

天台宗要典彙編（七）

大眾閱藏・法海觀瀾彙編之天台宗要典

佛經安置須知

- 一、經典應恭敬放在清淨高處以及其他書籍的上面，不可隨意扔放床上、座椅上上不淨處。
- 二、凡經書等法寶閱畢，可輾轉流通，贈送其他道友，不可任意燒毀或丟棄。
- 三、如手捧或裝于口袋攜帶時，不得低於腰部，不可挾腋下。
- 四、不得口吹經上灰塵，應以專用淨布拭去。
- 五、不可在經典所在的地方，有種種污穢行為。

讀誦佛經須知

- 一、經典乃三世諸佛之師，如來法身舍利，亦當作真佛看，不可作紙墨等看。禮誦持念，種種修持，皆當以誠敬為主。
- 二、不可躺著看經書，以口水沾指翻經頁，不可以汗手觸經。
- 三、經書上不可塗寫。不得一邊散心雜話，一邊看經書。
- 四、中斷不看時，應夾放紙條、書簽做記號。不可折頁、折角，或經書面朝下作“人”字形擱置。

保甯勇禪師示看經警策文

夫看經之法後學須知：當淨三業。若三業無虧，則百福俱集。三業者，身、口、意業也。

（一）端身正坐，如對聖容，則身業淨也。

（二）口無雜言，斷諸嬉笑，則口業淨也。

（三）意不散亂，屏息萬緣，則意業淨也。

內心既寂，外境俱捐。方契悟於真源，庶研窮于法理，可謂水澄珠瑩，雲散月明。義海湧于胸襟，智岳凝於耳目。輒莫容易，實非小緣。心法雙忘，自他俱利。若能如是，真報佛恩。

閱藏儀軌

零、閱藏準備：

- 一、關閉手機，淨手等
- 二、準備經本、法器
- 三、焚香後，靜坐 5 分鐘清淨身口意三業準備閱藏

壹、前行：

一、頂禮三寶（三拜/三問訊）

二、淨三業真言

唵，娑嚩，娑嚩秫馱，娑嚩達摩娑嚩，娑嚩秫度憾。（三遍）

三、發願（三遍）

稽首禮諸佛 及法比丘僧 我今為自利 亦利諸有情
與諸善同修 正聞大藏經 傳承三聖學 令正法久住

四、稱佛號 南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

五、開經偈 無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如來真實義

貳、正行：深入經藏 慎勿放逸

叁、結行：

一、補闕真言 南謨喝嚩怛那，哆嚩夜耶。佉嚩佉嚩。俱住俱住。摩嚩摩嚩。虎嚩，吽。賀賀，蘇怛拏，吽。潑抹拏，娑婆訶。（三遍）

二、七佛滅罪真言 離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶嚩帝。毗黎你帝。摩訶伽帝。真陵乾帝。娑婆訶。（三遍）

三、回向 閱藏功德殊勝行 無邊勝福皆回向 普願沉溺諸眾生 速往無量光佛刹 十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜

祈願 佛日增輝 法輪常轉 僧寶紹隆 國道遐昌

祈願 一切善業 三寶加被 順緣具足 廣度群生

四、三皈依 自皈依佛 當願眾生 體解大道 發無上心

自皈依法 當願眾生 深入經藏 智慧如海

自皈依僧 當願眾生 統理大眾 一切無礙 和南聖眾

五、禮謝三寶（三拜/三問訊）

（注：此閱藏儀軌可以根據需要增加香贊、別回向等）

目 錄

大般涅槃經玄義	1
大般涅槃經玄義卷上	1
大般涅槃經玄義卷下	18
涅槃玄義發源機要	36
涅槃玄義發源機要序	36
涅槃玄義發源機要卷第一	37
涅槃玄義發源機要卷第二	52
涅槃玄義發源機要卷第三	68
涅槃玄義發源機要卷第四	84
觀心論疏	101
觀心論疏卷第一	101
觀心論疏卷第二	118
觀心論疏卷第三	132
觀心論疏卷第四	150
觀心論疏卷第五	166
天台八教大意	182
隋天台智者大師別傳	194
國清百錄	211
國清百錄序	211
國清百錄卷第一	212
國清百錄卷第二	229
國清百錄卷第三	251
國清百錄卷第四	272
智者大禪師年譜事跡	291
題百錄後序	292

大般涅槃經玄義

大正新脩大藏經第 38 冊 No. 1765 《大般涅槃經玄義》

大般涅槃經玄義卷上

隋天台沙門灌頂撰

夫正道幽寂無始無終。妙理虛玄非新非故。無始而言其始者。謂之無明生死。無終而語其終者。即是種智涅槃。無明生死本自有之名之為故。種智涅槃修因方克目之為新。此經乃於非始之始。分別佛性三因之殊。還就無終之終。辨於涅槃三德極果之別。若佛性之因非因。涅槃之果非果。是則因如不異果如。果如不異因如。若因如不異果如。非止涅槃之如非新。佛性之如亦復非新。若果如不異因如。非止佛性之如非故。涅槃之如亦復非故。是則佛性涅槃因果之如。皆是是非新非故。非新非故之理即是法身。非新而新之果即是摩訶般若。既有非新而新種智之圓極。則非故之故無明生死患累究竟斯亡目之解脫。此則三德之義宛然。不縱不橫妙等伊字。但眾生利鈍不同。是以大聖赴緣之教亦有頓漸之別。頓則譬於忍辱之草牛食即得醍醐。漸則五味階級次第圓滿。或有不定根緣為赴此機所說教門非頓非漸。喻之置毒於乳也。皆是能仁妙窮權實巧赴根緣。化他利物罄無乖爽。今此大經為欲開通往昔教門。顯發如來方便密義故。於娑羅雙樹大師子吼。師子吼者名決定說。決定說者說一切眾生悉有佛性如來畢竟不入涅槃。不入涅槃即是入於無上大乘大般涅槃。此經若具依梵本。應云摩訶般涅槃那修多羅。摩訶言大般涅槃那此翻滅度。釋此三字具依兩義一別二通。第一別釋者大即

法身。故此經云。所言大者其性廣博猶若虛空。其性即法性
法性即法身也。滅者即是解脫。解脫二種。煩惱生死永滅。
免斯因果患累即解脫義也。所言度者即是摩訶般若。故大論
云。信為能入智為能度。當知別以三字標今經之目。即是三
德之異名也。第二通釋。大者謂大法身大般若大解脫也。滅
者即是三德皆寂滅也。度者即是三德皆究竟圓滿也。故通以
三字標名表三德。皆大寂滅究竟也。別通之義雖殊。然並是
用非果之果無上祕密之極果。以標一教之首也。修多羅即是
聖教之總名。有翻無翻事在別釋。若具依梵本。應言摩訶般
涅槃那。今翻為大滅度。大若虛空不因小相。又其性廣博多
所容受。又名不可思議諸佛之法界。是為三義釋大也。滅者
滅二十五有及虛偽物。又得二十五三昧種種示現。又生滅滅
已。寂滅為樂。是為三義釋滅也。度者度於不度。又度於度。
又度此彼之彼岸。亦度非彼非此之彼岸。譬如神龜水陸俱度。
是為三義釋度也。總攬三法三目三點名大般涅槃。金剛寶藏
滿足無缺。不縱不橫不並不別微妙祕密以當其體。常住不變
恒安清涼不老不死以當其宗。置毒佛性遍五味中味味殺人。
震大毒鼓雖無心欲聞聞之皆死。八大自在我以當其用。常住
二字無上醍醐與諸典別決定之吼以當其教。名含體攝常宗毒
用極教之相也。

玄義開為五重。

一釋名 二釋體 三釋宗 四釋用 五釋教

釋名又五。謂翻通無假絕。翻者四說。謂無有亦有亦無
非有非無。初言無者。天竺五處不同。東南中三方奢切小殊。
西北兩處大異。如言摩訶。摩醯。泥曰。泥洹。此則三方。
如言洹隸槃那。般涅槃那。此則二方。類如此間楚夏耳。有
人以泥曰目雙卷。泥洹目六卷。涅槃目大本。是義皆不然。

雙卷明八十無常。六卷明金剛不毀。豈可以方言簡義。毘婆沙云涅槃那。今經無那字。蓋譯人存略耳。肇論以摩訶涅槃。為彼土正音。古今承用。其各說者凡有五家。一廣州大亮云。一名含眾名。譯家所以不翻。正在此也。名下之義。可作異釋。如言大者。莫先為義。一切諸法莫先於此。又大常也。又大是神通之極號。常樂之都名。故不可翻也。二云名字是色聲之法。不可一名累書眾名一義疊說眾義。所以不可翻也。三云。名是義上之名。義是名下之義。名既是一。義豈可多。但一名而多訓。例如此間息字。或訓子息。或訓長息。或訓止住之息。或訓暫時消息。或訓報示消息。若據一失諸。故不可翻。四云。一名多義如先陀婆一名四寶。關涉處多不可翻也。五云祇先陀婆一語隨時各用。智臣善解契會王心。涅槃亦爾。初出言涅槃。涅槃即生也。將逝言涅槃。涅槃即滅也。但此無密語翻彼密義。故言無翻也。二云有翻者。梁武云。佛具四等隨其類音溥告眾生。若不可翻此土便應隔化。四等亦是不遍。引釋論般若尊重智慧輕薄。既得以輕代重。何得不以真丹。單別翻天竺兼含。既可得翻且舉十家。一竺道生。時人呼為涅槃聖。翻為滅。引文云。聞佛唱滅悲哀請住。魔王所以勸令速滅(云云)。二莊嚴大戒。翻為寂滅。引文云。生滅滅已寂滅為樂。前家止滅於生。後家滅生復滅於滅。故言寂滅(云云)。三白馬愛。翻為祕藏。引文云。皆悉安住祕密藏中(云云)。四長干影。翻為安樂。引文云。如人病差名為安樂。安樂名涅槃。五定林柔。翻為無累解脫。既無創疣即無累也。六太昌宗。翻為解脫。引四相品云。涅槃名解脫。迦葉品云。慈悲即真解脫。解脫即大涅槃。七梁武。翻為不生。引文云。斷煩惱者。不名涅槃。不生煩惱乃名涅槃。八肇論。云無為亦云滅度。九會稽基。偏用無為一義為

翻也。十開善光宅。同用滅度。引文云。大覺世尊將欲涅槃。引六卷云。大牟尼尊今當滅度。彼此兩存正是翻也。例大本稱娑羅雙樹。六卷云堅固林。又引法華長行云。中夜當入涅槃。後偈云佛此夜滅度。又引華嚴云。古來今佛無般涅槃。除化眾生方便滅度。又引遺教。佛臨涅槃略說教誡。又云。時將欲過我欲滅度。是為十家明有翻也。三明亦可翻亦不可翻者。叡師云。秦言謬者定之以方冊。梵音不可變者即而書之。匠者之公謹受者之重慎。今經翻摩訶為大。般涅槃三字存梵音。是則一字可翻三字不可翻。梵漢雙題正應在此。四云大名不可思議。故非可翻非不可翻。今明。漢人多不曉梵即有眾說。莫知孰是。世既咸用開善未能異之。今雖同其翻不用其義。同翻者摩訶此翻為大。般涅槃此翻為滅。槃那此翻為度。是為大滅度也。有翻無翻四家竟。次出開善四解。一云。滅據法度據人。生死之法滅已還無。生死之人轉而作佛。二云滅名目無。滅有還無故。度名目有。從此至彼故。實法道邊人法俱滅。相續道中人法俱度。三云。滅是有餘度是無餘。有餘涅槃既未究竟止可是滅。無餘永免方得是度。四云。滅是本有今無之義。而加之以度者是永免之名。欲明凡夫之死亦得是滅而非永免不得稱度。觀師難初解云。若生死之法滅無。生死之人附何而度。若生死假人轉得成佛。生死之法何不轉為涅槃。今研初解是何等義。若依聲聞法者。三果生死未併滅假人不永度。若第四果凡法因雖滅凡法果未滅。假人猶未度。若灰身滅智假法俱寂。寂則不論度。又不得作佛。若菩薩法者。凡法都不滅假人又不度。是誰法滅何等人度。如此往推非三藏義也。若依聲聞菩薩共法者。三乘之人同以無言說道斷煩惱入第一義。即體生死法是涅槃法不論滅與不滅。即生死人是涅槃人。不論度與不度。既無法可滅何用以

滅目之。既無人可度用度目誰。如此推之則非通教義也。若獨菩薩法非但滅生死之偽法。亦滅涅槃之真法。非但度生死之凡人。亦度出世之聖人。彼師言不涉真法語不論聖人。以此往推非別教義也。若就佛法者。滅之與度。不縱不橫無二無別。彼師分滅異度離法論人。如此往推非圓教義也。既非小。非共。非菩薩。非佛。並非先聖之法言。則不敢道也(云云)。今研第二解。若以滅目無以度目有者。若受此有無。猶是苦諦。執此有無猶是集諦。修此有無猶是道諦。盡此有無猶是滅諦。滅諦之真尚不可以有無名之。云何以有無名大涅槃。如此往推非三藏真義。若以滅目無以度目有。若雙目生死生死本自不然。今則無滅。生死既無滅以滅目誰。生死本自不然那得是有。非有則無度法亦無度者。度復目誰。既不可以滅度目於生死。云何以滅度目於涅槃。疆以疣贅累彼虛空。以此推之非是聲聞菩薩共法。若以滅目無以度目有者。此以名召法以法應名。名物尚存為見所縛。云何以見義釋大涅槃。若以滅目無門以度目有門者。為目小門。為目大門。小門能通拙所通偽。貧住化城久已被棄。云何以拙能通釋大涅槃。若以滅目無以度目有。明真俗二諦者。此是偏邪二邊。云何以二邊釋中道大涅槃。如此往推則非菩薩法也。若以滅目無。以度目有。有不關無。無不關有。滅非是度。度異於滅。縱橫狼藉。劫掠群牛不解鑽搖。漿猶難得沉酥醍醐。如此往推則非佛法。既非小乘。非共乘。非菩薩乘。非佛乘。是何等義邪(云云)。今研第三解。若有餘涅槃既未究竟止可是滅。無餘永免方得稱度者。亦應滅度。四住非是究竟滅度。塵沙方得稱度。又滅度塵沙亦非究竟。滅度無明。方得稱度。又滅度無明亦非究竟滅度。究竟滅度方得稱度。以後望前前非究竟。第二第三亦非究竟。何得以初番滅度釋大涅槃(云

云)。今研第四解。凡夫已有還無得是滅。亦應凡夫從此至彼便應是度。若凡夫非度凡夫亦復非滅。若聖人已有還無亦得是滅。聖人從此至彼復應是度。若凡聖俱度俱滅若為論異。若同凡聖則近狹非高廣。若異凡聖亦非高廣。非高故則非無上。非廣故則有邊涯。云何以此釋大涅槃。若具研四解。應作四四十六番。今但十番而已。餘皆可知。明哲自解何俟多言。時人以開善為長故遠研之。餘人置而不言耳。翻名已如前說。釋其大義者。大有三義。一理大。二智大。三用大。釋論謂大多勝。大取包廣。多取含攝。勝取秀出。今言。法身法界遍一切處。是廣大義。報身智境照發相應不可窮盡。是含攝義。應身自在無能遏絕。是勝出義。於一大字三法具足不縱不橫不可思議。名祕密藏。祕密藏者即大涅槃。釋般涅槃為滅。滅有三義。謂性滅圓滅方便滅。性滅者理性至寂非生非起。生起不能喧動故名性滅。圓滅者。照無不遍。發無不足。明窮境極故名圓滅。方便滅者。權巧妙能。逗必會取必克故名方便滅。如是三滅即三解脫。無縛無脫。是性淨解脫。因果畢竟。是圓淨解脫。巧順機宜無染無累。是方便淨解脫。於一滅字三脫具足不縱不橫不可思議。故名三點。三點者即大涅槃。釋槃那為度。度有三義。謂實相究竟度。智究竟度。事究竟度。實相度者。諸佛之師也。非此非彼亦非中流。非能非所無始無終故名實相度。佛師度故諸佛亦度。論云。智度大道佛善來。智度大海佛窮底。即其義也。智度者如如智稱如如境。函大蓋大照發相應故名智度。論云。智度相義佛無礙。即其義也。事度者自度度他。彼我利益無不究竟。慈悲誓願一切周悉故名事度。如此三度即三般若。實相般若是一切種智與諸佛同體。觀照般若即一切智與諸佛同意。文字般若即道種智與諸佛同事。於一度字三智具足不縱

不橫不可思議。故名面上三目。三目者即大涅槃。今作三番九義。淺深別異各各不同者。雖復多含攝勝未是今經正意。文云。法身亦非。那可單作三身釋大。文云。解脫亦非。那可單作三脫釋滅。文云。般若亦非。那可單作三智釋度。故知單釋非今經意。意者文云。三法具足名大般涅槃。三法即三智三智即三點。三法即九法九法即三法。三法即九法是不縱。九法即三法是不橫。不並不別亦復如是。不三而三不一而一所以名祕密藏。攝一切法悉入其中。是諸佛體。是諸佛師都名總號。乃為具足稱大涅槃。意在此耳。一智三智三智一智。所以名一面三目。涅槃亦耳。一脫三脫三脫一脫。所以名為伊字三點。涅槃亦爾。體意及事。不得相離不得相混。不可言言不可思思故名大涅槃。二釋通名者。涅槃之名遍布諸處。安樂一意亘十法界皆稱安樂。梵行品云。寒地獄中若遇熱風以之為樂。熱地獄中若遇寒風以之為樂。如是安樂亦名涅槃。獼猴得酒則能起舞騰枝躍樹。秋水卒至河伯欣然魚鼈噉喁歎沫戲沼。如是安樂亦名涅槃。餓鬼飢渴得水食飽滿則得安樂。如是安樂亦名涅槃。修羅怖畏得歸依處則得安樂。如是安樂亦名涅槃。如貧得藏如病得差。則得安樂。如是安樂亦名涅槃。檀提婆羅門。飽食撫腹。我今此身即是涅槃。此計欲界果報法為涅槃。阿羅羅仙得無想定。此計色界法為涅槃。鬱頭藍弗得非想定。此計無色界法為涅槃。文云。斷欲界結則得安樂。乃至斷無色界結則得安樂。如是安樂亦名涅槃。此多用善因為涅槃也。若三十三天常樂我淨用善果為涅槃也。若修二乘者。多貪欲人得不淨觀則得安樂。如是安樂亦名涅槃。乃至數息慈心念佛因緣亦如是。此計二乘方便法為涅槃也。若斷三界煩惱。八萬六萬。四萬二萬。一萬住處。則得安樂。如是安樂亦名涅槃。此計二乘果法為涅槃也。

釋論云。菩薩從初發心。常觀涅槃行道。初心菩薩亦名涅槃。此文云。十住菩薩雖見不了了亦名涅槃。諸佛法王聖主住處。乃得名為大般涅槃也。涅槃之名隨情逐事浩蕩若此。蓋是通名也。達摩鬱多羅翻此法勝。解云。煩惱滅名有餘涅槃。引經云。滅諸煩惱名為涅槃。離於生死名無餘涅槃。引經云。離諸有者。乃名涅槃。此就所滅。釋二種涅槃也。二乘所得二涅槃。若於如來皆是有餘。唯佛乃是無餘。引勝鬘云。二乘是有餘如來是無餘。昔滅是盡今滅非盡。經云。不應生滅盡想。涅槃非滅。非滅故常也。若依鬱多之解。乃是通涅槃。今昔相對一塗之說。若擘肌分理義則不然。何者二乘有餘無餘。所滅則異真諦則同。若於如來皆是有餘。唯佛是無餘者。若爾二乘既是有餘涅槃。子縛斷破無明。入菩薩位見佛性。生死身謝即應同佛入無餘涅槃。何事被訶言非。不斷煩惱。不到彼岸破除草庵。若此等皆無分者云何對佛是有餘涅槃。又若二乘有餘無餘對佛而得是有餘涅槃者。自地獄已上至菩薩已還例應如此。若諸涅槃皆不可得然。二乘安是。故知鬱多羅之說不可依也。問安樂之名通十法界。佛性四德名復云何。答經云。一切諸法中悉有安樂性。一切眾生悉有佛性。豈非佛性通耶。文云。二十五有有我不耶。答言有我。寢言刀刀。又楊樹黃葉等豈非四德通耶。然名乃該通義不得混。應作三番四句料揀。初四句。謂通別亦通亦別非通非別。通者如向說。別者各有所以。六道以安身適性為安樂。猶起煩惱惡因。招生死苦果。安樂義不成。要斷煩惱使苦樂不復隨身憂喜不復隨心。得有餘無餘灰身滅智。隔別生死入于涅槃者則與六道別也。菩薩從初心為一切眾生觀涅槃行道。望二乘是別望佛猶通。即是亦通亦別也。諸佛究竟大般涅槃。非六道之通非二乘之別。即非通非別之安樂也。又安樂之名。

或是病非藥或是藥非病。或亦藥亦病或非病非藥。是病者長者沒已。劫掠群牛穀乳自食。漿酪醍醐一切皆失。如來去後鈔竊正法常樂之名。如蟲食木偶得成字不識是非。廣起顛倒沈淪生死。隨其流處有種種名。或辛或酸。故知三界四倒但是病而非藥。為治此病說四非常倒瀉斯病。病去惑盡名入涅槃。文云。三種病中無三種藥。三種藥中無三種病。此小涅槃但藥而非病。雖復病去而藥不亡。還執此藥而復成病。文云。其後不久王復得病。當知四非常亦藥亦病也。治此病故還用常樂我淨而倒瀉之。故斥無常病說於新伊。是勝三修不同凡夫之倒病。不同二乘之偏藥故名非藥非病。又新伊但是藥而非病。正法正性非藥非病之安樂也。又小而非大大而非小。亦小亦大非小非大。小者二乘也。雖斷煩惱猶有習氣。我身我衣我去我來。謂佛與己等。唯有常淨無有我樂。三寶差別則是習氣。所以為小也。云何名大。諸佛如來豎出九界橫收一切。無邊底故常。大丈夫故常。能化度一切故常。不可思議故常。具八自在故我。斷苦樂故樂。大寂故樂。一切知故樂。身常故樂。有大淨故。業淨身淨心淨。是故名為大涅槃。菩薩望下為亦大。望上為亦小。凡夫六道不斷通惑故非小。無四德故非大。例前應就理為非小非大。互顯令易解耳。前一番從地獄已上料揀。次一番從外道已上料揀。次一番從二乘已上料揀。問如此料揀六道二乘既非安樂。何故強說為涅槃耶。答通有四悉檀因緣故則作通說。云何更別問耶。所以作通說者為悅眾生故。引導生善故。破壞諸惡故。顯昔第一義故。通說無咎。又佛常依三諦說法。依俗故說六道安樂。依真故說二乘安樂。依中故說佛菩薩安樂。又不離俗而有真中。尚得即俗即真即中。何意不得六道說通安樂是涅槃耶。龍樹云。因緣所生法。即空即假即中。是其義也。三釋

無名者。先出舊解。一云。真如實際等是真諦名。佛果涅槃常樂我淨等是俗諦名。而言涅槃無名者。無生死患累之名而有美妙之名也。引互無為證。涅槃無生死之名。生死無涅槃之名耳。二云。真諦涅槃俱無名無相。名相所不及。言語道斷心行處滅。引擎論江河競注而不流。日月歷天而不周。豈有名於其間哉。三云。真諦無名。佛果涅槃雖復冥真。猶是續待二假。故涅槃不得無名也。初家。真俗俱有名。第二家。真俗俱無名。第三家。真無名俗有名。應更有第四家。執真有名俗無名未見執者。若定執此墮四倒見。若以四為方便正是三藏四門。何者若引互無。有美妙之名者。斷莫是三藏有門。能通是有所通是非有。何得用小乘能通釋大涅槃所通。指荒塗為寶所。認魚目是明珠。大無所以。若言真諦涅槃皆無名者。祇是三藏空門。若言真諦無名佛果涅槃猶是續待二假者。祇是三藏亦有亦無門。復應有計非有非無門者。未見其人也。然三藏涅槃。既非數法。尚不是一何得有四。四者能通之門耳。不可以能通為所通。縱令跨節是通教四門者。亦不可以通教能通為通教所通何得以共能通。釋別所通。又跨節為別教能通者。亦不得以別能通為別所通。那得以別能通釋圓所通。將此望之節節無意竊然大遠。故不用此無名釋大涅槃(云云)。問古來傳譯什師命世。升堂入室一肇而已。肇作涅槃無名論其詞虛豁洋洋滿耳。世人翫味卷不釋手意復云何。答高僧盛德日月在懷。既不親承其門難見。鑽仰遺文管窺而已。觀其旨趣不出四句。其論云。有餘無餘涅槃者。良是出處之異號應物之假名。若無聖人知無者誰。若無聖人誰與道遊。即其有句也。寂寥虛豁不可以形名得。微妙無相不可以有心知。豈有名於其間哉。即其無句也。果有其所以不有。故不可得而有。有其所以不無。故不可得而無耳。恍

忽窈冥其中有精。本之有境則五陰永滅。推之無鄉則幽靈不竭。即其亦有亦無句也。然則有無絕於內。稱謂淪於外。視聽之所不暨。四空之所昏昧。而欲以有無題榜標其方域者。不亦邈哉。即其非有非無句也。然其作論談大意不在小。不可謂是三藏四句也。文云。超度有流言不涉界外之流。大患永滅不滅涅槃之患。故不可謂是別圓四句也。辨差中云。三車出於火宅。俱出生死。無為一也。此以三三於無。非無有三。如來結習都盡。聲聞結盡習不盡。盡者去尺無尺。去寸無寸。修短在於尺寸。不在無也。智鑒有淺深德行有厚薄。雖俱至彼岸而升降不同。彼岸豈異。異自我耳。以此推之歸宗指極。在於三人同以無言說道斷煩惱入涅槃。文義孱然何可隱諱。故知是通教四句也。夫通教詮理非有非數。而以有無四句為通道之門。若執門求所通。其失一也。又通教體法之觀非如來本懷隨自意語。乃是俯提枝末隨他意語。故嬰兒行云。不知苦樂晝夜親疏等相。不能造作大小諸事名曰嬰兒。不知苦樂是泯憂喜。不知晝夜是齊明暗。不知親疏是等憎愛。不作大小是亡巨細。三人同學體觀。喻之以嬰兒。俱證無為喻之以入水。論其智德喻之以三獸。論其斷德喻之以灰斷。宗在他經要非此典。那忽將彼釋。此其失二也。又法華教起已破化城。一切諸菩薩。疑網悉已除。千二百羅漢。悉亦當作佛。佛開通教。方便之門示真實相。云何迫欣三獸更建草庵。其失三也。又聾瞶之徒不在法華席者。於哀歎品中更為分別。汝先所修。悉是顛倒。我先所說亦非實語。斥故顯新指劣明勝。云何違經波動水浪握捉瓦礫持作月形。其失四也。然綱維既闕網目安寄。執佛法之遺棄謂是真實。徒施於十演終非三德明矣。今言涅槃無名。涅槃者指三德涅槃也。無名者無六道安樂之名也。又無三藏有門見有得道。獲有餘無餘

涅槃之名。亦無見空得道。亦無亦空亦有得道。亦無非空非有得道。獲有餘無餘涅槃之名也。又無三乘共行十地有門得道。獲有餘無餘涅槃之名也。亦無空門。亦空亦有門。非空非有門得道。獲有餘無餘涅槃之名也。又無別教有門得道常住涅槃之名也。亦無空門。亦空亦有門。非空非有門得道。獲常住涅槃之名也。無如是等諸方便之名。從所離故。故言無名。從所得故。故言涅槃。此即圓教有門之意也。又非離諸名外。別一涅槃。即諸名無名。便是涅槃。故言涅槃無名。此圓教空門意也。又從所離故。故言無名。從能離故。故言涅槃。能所合稱。故言涅槃無名。此圓教亦空亦有門意也。若有能所則大有名。何謂無名。今無能所稱為涅槃無名。此是圓教非有非無門意也。門雖有四。涅槃非四也(云云)。無名之意。超度爾許諸涅槃名。然後乃顯圓當四門大般涅槃。諸師都未嘗分別一兩節目。即道無名。無何等名。名曰無名。疑誤後生今所不用也。故梵行品云。無緣慈者。不緣眾生亦不緣法緣。於如來故名無緣。今亦例此無六道之名無四聖之名。而有祕藏涅槃之名故言。涅槃無名也。四釋假名者。德王初云。涅槃非名非相。云何而言可得見聞。不可見故無相。不可聞故無名。佛以佛眼佛耳尚不見聞。況復下地及與凡夫而能見聞。大悲方便動樹訓風舉扇喻月。能令機緣而得見聞。其見聞者實無見聞而言見聞。迦葉品云。涅槃一名有無量名。亦名無生無出。乃至亦名甘露亦名吉祥。凡列二十五種示其無量。悉為眾生而假施設。文云。如坻羅婆夷名為食油。實不食油無有因緣。強為立名名為食油。如經廣說。涅槃亦爾。無有因緣強為立名名為涅槃。智度云。名假施設。受假施設。法假施設。實非色心而言色心。是法假施設。於色心上更設五陰十二入十八界等是受假施設。於陰入界上。更立張王李

趙等是名假施設。亦如攬色香味觸是法假施設。於四微上。更作根莖枝葉等是受假施設。根莖之上更立楓栴栴柏等名是名假施設。是大涅槃亦復如是。強指此實法名為佛師。是佛祕藏是法假施設。於佛師上更復分別法身般若解脫三點是受假施設。於三點上更立名字大般涅槃是名假施設。或復呼為洲渚窟宅。或復呼為乳糜妙味。或復呼為醍醐上藥。或復呼為一闍提。或復呼為一破戒明鏡。譬說虛空不可得無障礙如是豈非名假施設。當知從地獄已上。至佛已還皆言安樂者悉假名也。大論云。眾生無上者佛是。法無上者涅槃是。所以設此假名者。欲令眾生知名非名。名不在內亦不在外。亦不在中間亦不常自有。大品云。菩薩菩薩但有字。佛佛但有字。是字不住。亦不不住。是字無所有故。涅槃亦爾。涅槃不在法身。文云。法身亦非。又涅槃不在般若。文云。般若亦非。又涅槃不在解脫。文云。解脫亦非。三德中各各求皆不可得。三法合求亦不可得。故智度云。若人見般若是則為被縛。若不見般若。是亦為被縛。若人見般若。是為得解脫。若不見般若是亦得解脫。法身解脫亦如是。譬如幻化物不可見而見。見而不可見。是事為希有。此經名為微妙不可思議。但假名字名此三身為祕密藏涅槃。但假名字。名此三般若。為摩醯三目涅槃。但假名字名三解脫名三點涅槃。但假名字具足三法名大涅槃。但假名字引導眾生。譬如空拳。為喜小兒。為引小兒。為止啼兒。為教黠兒。其事辦已。散指舒拳拳無拳矣。涅槃亦爾。以新伊悅之。以新伊引進之。以新伊破之。以新伊悟之。是為假名四種利益。得利益已。寧復執名而起諍乎。假立有名既爾。假立無名。假立亦有亦無名。假立非有非無名亦如是(云云)。應說將跨來因緣(云云)。又如治噎法(云云)。五釋絕名者。有人以無釋絕。亡有而存無。無則

不絕。非今所用。有人以離釋絕。言涅槃之中無有諸有。此尚非小乘義。亦所不用。有人以滅釋絕。言滅諸煩惱。悉無所有猶如火滅。存於涅槃者。經稱是邪解邪難。此豈可用耶。有人引經云。如大香象頓絕羈鎖自恣而去。將此釋絕者。此乃三修比丘。偏歎菩薩所絕一邊。義未具足。同上無名之意非今絕名也。若言語相逐對無說有。乃至對有無說非有非無等。待對不息言則不絕。若以心分別。介爾動念心起想即癡。心亦不絕。心既不絕言那得絕。若知心是攀緣三界。攀緣三界生滅是無常苦空無我。息此攀緣心無所得。心絕故其言亦絕。此乃修習言語道斷心行處滅。非真絕也。若入見諦苦忍明發世諦死時名生不生。身子云。吾聞解脫之中。無有言說。亦是解脫之中無有分別。此則真證言語道斷心行處滅。蓋三藏絕意。指此一絕凡絕幾許人法況復餘耶。然入真時絕出觀不絕。何者。真俗異故。一絕一不絕待對宛然。云何名絕。若能道遠乎哉。即事而真。聖遠乎哉體之即神。見色與盲等。聞聲與響等。其說法者無說無示。其分別者無所分別。無絕無不絕而名為絕。此亦方便道中。言語道斷心行處滅。若空慧相應入第一義。豁然清淨無能絕無所絕。無絕者無絕法。此通教絕名意也。此雖冥真未冥中。雖斷通未斷別。淨名云。結習未盡。華則著身。下文云。無明未吐。迴轉日月。如瘡病者。對界內說界外。想通惑對別惑是則不絕。若能以大涅槃心修行五行具十功德。是時一向專求大涅槃行。無復界內之心。無復界內之說。如是方便。亦名言語道斷心行處滅。而未是冥中。若發中道所得功德不與聲聞辟支佛共。昔所不得而今得之。昔所不絕而今絕之。蓋是別教絕名意也。然證絕之時乃同圓極。而修時梯墮江河迴曲。何者。發心不能遍法界。故法界外更有法故不名絕法。拙行不能行一行是如來

行。如來行外更有行故不名絕行。非無上方便。方便上更有方便非絕方便。若圓發心觀大涅槃諸心法界。法界外更無復法界。獨一法界故稱絕法界。又如經復有一行是如來行。如來行外更無復行故名獨絕行。又如經正直捨方便但說無上道。尼俱耶洲直入西海猶如直繩。是絕方便。絕方便絕者。如經斷絕一切疑網心。故名為解脫。三藏四門即是法界。即如來行即上方便。何者。生死即是涅槃。沉聲聞法生決定心寧起疑網。通教四門亦即法界。共乘疑網斷故。別教四門即是法界。菩薩乘疑網斷故。是名斷絕一切疑網之心。名獨絕解脫。唯說一法界不說餘法界。唯思一法界不思餘法界。是為方便道中。言語道斷心行處滅。是圓方便亦有四門。若謂一切法絕是法界唯一法界。此約有門絕名也。若謂法界尚無法界寧有其餘。此約空門絕名也。若謂法界微妙一法即三法三法即一法。此就亦有亦無門絕名也。若謂法界不可思議。此就非有非無門絕名也。此皆方便道。若謂開示悟入如以金鑰抉其眼膜。二指三指。了了分明。是名究竟絕言。言滿法界而無一言。心滿法界而無一念。是為圓教絕名意也。然諸經絕名其旨非一。華嚴云。如執虛空風如畫虛空中。說之已自難何況以示人。淨名云。諸法不相待一念不住故。又諸菩薩言於言。文殊言無言。淨名杜口絕言。善吉云。我無所說不覺不得。龍樹云。若法為待成。是法還成待。今則無因待。亦無所成法。今經云。譬如虛空不因小空名為大也。涅槃亦爾。不因小相名大涅槃。云何小相。從二乘所證乃至生死安樂皆是小相。不因此小而名大也。又云。譬如有法不可稱量不可思議。乃名為大。涅槃亦爾。不可稱量不可思議。故名為大。當知絕名涅槃其義顯矣。斯文甚多。逗緣亦異不可一概。今以四句料揀。謂不絕絕。非絕非不絕。絕絕。云何不絕。如

前六道安樂等。云何為絕。如三藏通共等。云何非絕非不絕。如別四門等。云何絕絕。圓四門是也。云何絕絕。絕能絕所。故言絕絕。從別教四門已下名為所絕。從圓教四門名為能絕。以能絕絕所絕。能絕亦絕。如前火木然於草已亦復自然。當知。絕名與無名為異。義在此也。故言絕絕。次總結釋名一章開為五重。都是圓教四門意也。若大涅槃名真善妙有。本自有之非適今也。此是有門義。故作翻名同名釋之。若大涅槃空迦毘羅城空此是空門義。故作無名釋之。若大涅槃亦色非色。此是亦空亦有門義。故作假名釋之。若大涅槃名為中道遮二邊故。此即非空非有門義。故作絕名釋之。夫大涅槃者。尚非是一。云何為四。四者門也。門以標理。有種種名。如天帝釋有千種名。解脫亦爾。多諸名字。名字功德品云。涅槃是名其餘稱歎是則為字。若爾涅槃是總。而當機立之為名。三點等及餘一切皆屬於字。若法身當機是總已復為名。涅槃及一切物已復屬字。若爾更互無定。雖復無定今既定以涅槃為名。若定不定若總若別皆無待對。悉是不可思議。悉是大絕。故名絕大涅槃也。

第二釋涅槃體。先出舊解。莊嚴云。佛果涅槃出二諦外非真俗攝。凡夫以惑因感果是浮虛世諦。假體即空故是真諦。佛果非惑因所感故非世諦。不可復空故非真諦。引仁王經云。超度世諦第一義諦。住第十一薩雲若地也。開善云。佛果涅槃還為二諦所攝。體是續待二假故是世諦。即此二假可空故是真諦。佛果靈智亦復冥真也。冶城秀云。佛果涅槃非世諦。是真諦微妙寂絕。故云世諦死時名生不生。龍光云。佛果涅槃具相續相待二假即世諦。乃即真之義而不冥真。若冥真同頑境。即無靈智故非真諦也。有人難此四解。若佛果出此二諦外即應非有為非無為。汝義中那云佛果一向是無為。若為

二諦所攝佛果應是亦有為亦無為。若佛果是真諦。真諦不可說於眾生無用。若佛果是俗諦佛果一向是有為。此皆成論師說。自相矛盾都不愜人情。亦不稱肇論。論云。不可形名得不可有心知。言之失其真。知之反其愚。有之乖其性。無之傷其軀。肇意推之墮在四見。佛法邊外尚非小涅槃門況小涅槃體。尚非小涅槃門體焉得是共別涅槃門體。尚不是共別門體何得是大涅槃體耶。經云。是諸人等。春陽之月。乘船遊戲。失瑠璃寶。即共入水。競捉瓦石歡喜持出。謂瑠璃珠。都非真寶。是珠澄淨清淨故在水中。猶如仰觀虛空月形超然獨遠。非眾人所執。亦非眾盲所觸。古來復約三聚論涅槃體言。佛地一向有心聚。一向無無作聚。色聚亦有亦無。無麤色有妙色。引經因滅是色獲得常色。六卷云。妙色湛然常安隱(云云)。又一解。色是頑閼。不可研進。故佛地無色無無作。唯有靈智獨存。經道色者能應為無窮之色。又妙果顯現義說為非色。引文。願諸眾生滅一切色。入於無色大般涅槃。又分別兩界有色一界無色。又四空無色者無麤色耳。三界並有色。界外變易則無色。六地已還身在分段故有色。七地已上身在界外則無色。又七地是兩國中間猶有光影色。八地已上則無色。又言金心猶有色。故經言。意生身者雖無一期壽命但有念念生滅名為變易。故言意生身。身者猶有色也。唯佛地無復色耳。無作者金剛已前皆有無作。唯金心無心無無作也。有人難此義。若涅槃定有色。應有長短質像。須依食住處。若定無色心無所依。豈可有心而無色。若色頑須離心是取相何意不離。如是等釋皆是妄語。猶如盲跛。見佛亦盲跛。王語諸臣我庫藏中無如是刀。不須多難也。

大般涅槃經玄義卷上

大般涅槃經玄義卷下

隋天台沙門灌頂撰

古來復約三性。明涅槃體。言佛地。一向是善性。一向非惡性。無記性亦有亦無(云云)。光宅云。常住佛果。有兩種無記。一知解無記。二果報無記。如棋書射御。闡提亦有故非是善。佛地亦有故非是惡。即是無記性也。果報者。如生死苦無常報。既非是惡。只是無記。涅槃地常樂我淨亦非是善。直是無記。開善莊嚴並言。佛無無記。唯一善性。知解無記。有多釋。莊嚴云。是善性。開善云通三性。在闡提是惡。在佛是善。在餘人是無記。言果報者。生死中多有異具故。果報可是無記佛果報何以是無記。佛果唯一習果。無復報法豈得類此是無記。以習善既滿。併成習果也。夫三性者。若有若無。只是世俗尚不是真。何得用此釋涅槃體。此皆數論之極說安處佛體。如野人暴背獻至尊耳。今明涅槃體者。上來釋名論無。無一切方便。論絕絕能絕所。名下妙理寧可思議。德王云。大般涅槃非色非聲。云何而言可得見聞。古來諸師云何以色為涅槃體。又經云。夫涅槃者。不從因生。體非是果。古來諸師云何以佛果釋涅槃體。又涅槃之體無定無果。古來諸師云何謂涅槃體定是一法。當知其體非色非聲。非因非果。非一非異。非諸聲聞緣覺所知。亦非十住能了了見。不能默已。強作五種言之。一約性淨涅槃。二約法身德。三約一諦。四約不生不生。五約正性。初論性淨。總指一部。次論法身指哀歎。次論一諦指聖行。次論不生指德王。次論正性。指師子吼迦葉等。不可備引。斑駁略周耳。性淨者。淨有三種。一方便淨。二圓淨。三性淨。方便淨者。嘔和善巧權能逗物。住首楞嚴。建于大義。或一閻浮提。或一四天

下。或一大千界。或十方土。隨諸眾生應可調伏種種示現。無生而生。王宮七步。無滅而滅。倚臥雙林。是以晨朝放光。大聲遍告。正覺世尊將欲涅槃。若有所疑今速可問。為最後問。所以三界蹙踊。八部悲號。獻供填空。流血洒地。高幢翳諸日月。廣蓋遍覆大千。如經廣說。乃至下者作九法界身。非生現生。非滅現滅。不前不後。一時等現。然於寂滅。無所損減。於諸生死。無染無累。故名方便淨涅槃也。圓淨者。因圓果滿。畢竟成就。原其初基。以大涅槃心。行如來行。持戒不殺。擁護正法。廣宣流布。利益眾生。迴向大乘。感得金剛堅固之體。法身常身圓滿具足。獲大涅槃。修道得故。安住於此祕密藏中。復能頒宣廣說。一切悉有佛性。施與一切。常命色力安無礙辯。雖破煩惱亦無所破。雖圓智慧。亦無能圓。雖施眾生。不得眾生及以施相。是名圓淨涅槃也。性淨者。非修非得。非作業非與業。本自有之。非適今也。沖湛寂靜。不生不滅。雖在波濁。波濁不能昏動。猶如仰觀虛空月形。五翳不能翳。雖復隨流苦酢其味真正。停留在山。雖沒膚中。膿血之所不染。故名性淨涅槃也。此三涅槃。不可相離。即三而一。不可相混。即一而三。雖復一三。即非一三。雖非一三。而復一三。會之彌分。派之彌合。橫之彌高。豎之彌闊。微妙莫測。不可思議。今欲分別令易解故。總唱涅槃。即是其名。專據性淨。以當其體。指於圓淨。即是其宗。方便善巧。以為其用。作此分別。即是其教。雖復分別。都是一法。所謂大乘。大般涅槃。若得此意。無俟多言。其未解者。更重復說耳。二約法身德者。德有三種。一法身德。二般若德。三解脫德。法身者。即是金剛堅固之體。非色即色。非色非非色。而名為真善妙色。真故非色。善故即色。妙故非色非非色。又真即是空。善即是假。妙即是中。

例一切法。亦復如是。以是義故。名為佛法名佛法界。攝一切法。名法身藏。名法身德也。般若德者。即是無上調御。一切種智。名大涅槃。明淨之鏡。此鏡一照一切照。照中故是鏡。照真故是淨。照俗故是明。明故則像亮假顯。淨故瑕盡真顯。鏡故體圓中顯。三智一心中得故。言明淨鏡。攝一切法。故稱調御。是佛智藏。名般若德也。解脫德者。即是如來自在解脫。其性廣博無縛無脫。是廣博義。體縛即脫。是遠離義。調伏眾生。是無創疣義。如是解脫。攝一切法。亦名解脫藏。亦名解脫德。如是三德。不可相離。文云。法身亦非。乃至解脫亦非如是三德不可相混。文云。三點具足。無有缺減。當知雖一而三。雖三而一。雖復三一。而非三一。雖非三一。而三而一。不可思議。攝一切法。攝一切人。文云。我及諸子。四部之眾。悉皆入中。微妙難思。為若此。今欲分別令易解故總唱祕藏。以當其名。法身攝一切法。不縱不橫。以當其體。般若攝一切法。如一面三目。以當其宗。解脫攝一切法。如三點伊。以當其用。如此敷演。即是其教。非但經體義明。餘義亦顯(云云)。三約一諦者。世人解諦。或境或智或教非無此義。今用理釋諦。理當即境正。境正即智教皆正。以理釋諦其義為允。有四種四諦。一生滅四諦。集是能生。苦是所生。能生生所生。所生還生能生。苦集迴轉。生死無已。道名能壞。滅是所壞。所壞亦壞能壞。能壞亦壞所壞。更互生滅。故稱生滅四諦。若論其相。逼迫生長能除所除等是也。如經。二無生四諦者。推苦集之本。本自不生。不生故則無苦集。既無所壞。亦無能壞。故稱無生四諦。論其相者。解苦無苦。而有真諦。集道滅亦如是。如經。三無量四諦者。分別校計苦集滅道。有無量相。非諸聲聞緣覺所知。如經。四一實四諦者。解苦無苦。而有於實。乃至

解滅無滅。而有於實。實者。非苦非苦因。非苦盡。非苦對。而是一實。乃至滅亦如是是名一實四諦。具如經。非離生滅四諦。別有一實四諦。即達生滅而是一實四諦。無生無量。亦復如是。一中有無量。無量中有一。不可思議。不可說示。強欲分別令易解故。總唱一實四諦。即是名也。取一滅諦。即是其體。故勝鬘云。一依者。即一滅諦也。道諦以當其宗。取道諦所治。以當其用。調御心喜。說此真諦。即名為教。雖差別說。只是一無差別法耳(此中遺一章)。五約正性者。性有五種。謂正性因性因因性果性果果性。正性者。非因非因因。非果非果果。是名正性。因性者。十二因緣。因因性者。十二因緣所生智慧。果性者。三藐三菩提。果果性者。大般涅槃。今且約一事論之。五陰下所以。即正因佛性。五陰即因性。觀五陰生智慧。是因因性。此智慧增成。是果性。智慧所滅。是果果性。於陰既然。餘一切法亦爾。當知五性亦非條別。即一而五。即五而一。一而不混五。五而不離一。不可思議。不可說示。強欲分別令易解故。指果果性為名。指正性為體。指因因性果性為宗。指因性為用。作此分別五性為教。雖復分別。只是一法。更無差別。若人能如此解者。非但識體。於名宗用教。觸事冷然。為未解者更論宗耳。

第三明涅槃宗者。有人言。宗體不異。是義不然。何者。若論至理。二即不二。不二即二。此則宜然。若論名事。不二不可為二。二不可為不二。既立宗體。寧得是同。宗者要也。修行喉[示*禁]莫過因果。此經明因。略有三種。一破無常修常。如哀歎品。以常樂我。斥諸比丘無常。苦無我。虛偽不真。宜應捨離。今當為汝說勝三修。此是破無常修於常。能得常果顯於非常非無常。煩惱為薪。智慧為火。以是因緣。成涅槃食。令諸弟子。悉皆甘嗜。劣三修是煩惱薪。勝三修

是智慧火。非常非無常。是涅槃食。四眾安住祕密藏中。即是甘嗜。又云。如來體之。是故為常。體者履也。履而行之。法常故佛亦常。亦是法非常非無常故。佛亦非常非無常也。問初為純陀。直說一常。次明常住二字。次斥諸比丘。云勝三修。何意增減。答皆是今昔相對。昔說四非常。總是一無常。今論四德總是一常。舉總常破總無常耳。昔說生死無常。而復流動。今以常破生死。以住破流動。故舉二字。以破二耳。諸比丘置事緣理。但修三想。今舉勝理破劣理但用三修(云云)。二者。以大涅槃心修從淺至深。次第行學。如聖行中。專行五行。初謂戒定慧。居家如牢獄。梵行若虛空。從頭至足。其中唯有髮毛爪齒大小腸胃。觀察八苦五盛陰等。次解苦無苦。而有真諦。次分別校計。苦集滅道。無量無邊。次非苦非集非道非滅而有實諦。廣說如經。修是行已。得二十五三昧。住大涅槃。況出諸佛功德。不復可說。當知從淺至深。成因克果。顯非因非果。始終莫不以常為宗。德王品中亦如是。初觀四大如篋五陰如害。六塵如賊。愛如怨詐。煩惱如河。八正如筏。運手動足截流而去。得到彼岸。戒定如動足。智慧如運手。涅槃是彼岸。師子吼中。亦如是。初從少欲知足。乃至住大涅槃。又善修戒。不見戒因戒果戒一戒二等。是名善修。定慧等。亦復如是。原始要終。皆宗常住。以常為宗明矣。三者如聖行中云。復有一行是如來行。所謂大乘大般涅槃。大乘即是修因。涅槃即是得果。大乘為因。何所不運。大涅槃果何所不克。一切無闕人。一道出生死。莫復過此。大略可知不復委說。但此文中。處處論行。或修十想或知根知欲。種種不同。不出三種。初破無常而修常。即是以圓接小接通意也。次以大涅槃心修無常。次修於常。即是從漸入頓次第別意也。後即無常而修於常。即圓頓

人也。雖三不同。悉以常為因歸宗常果。住大涅槃。等無有異。故文云。因雖無常。而果是常。即第二番意也。餘例可知(云云)。問明體一章。即識五意。明宗亦爾否。答例然宗有三義。一宗本。二宗要。三宗助。宗本者。諸行皆以大涅槃心為本。本立道生。如無綱目不立。無皮毛靡附。涅槃心為本故。其宗得立也。宗要者行之宗要。要在於常。行會於常。能顯非常非無常。如七曜之環北辰。似萬川之注東海。行以常為要。亦復如是。宗助者。助名氣力也。常宗得成賴於資助。或人助。或教助。或行助。或道助。由助得力。故言宗助。總此三。宗是釋名。專論宗本即體意。專明宗要即宗意。專明宗助即用意。分別此三。異餘法門。即教意。

第四釋涅槃用者。為三。一本用。二當用。三自在起用。本用者。先出舊解。靈味小亮云。生死之中。本有真神之性。如弊帛裹黃金。像墮在深泥。天眼者提取淨洗開裹。黃金像宛然。真神佛體萬德咸具而為煩惱所覆。若能斷惑佛體自現。力士額珠貧女寶藏井中七寶。閻室瓶盆等喻亦復如是。此皆本有有此功用也。新安述小山瑤解云。眾生心神不斷。正因佛性附此。眾生而未具萬德必當有成佛之理。取必成之理為本有用也。開善莊嚴云。正因佛性一法無二理。但約本有始有兩時。若本有神助有當果之理。若能修行金心謝種覺起名為始有。始有之理本已有之。引如來性。貧女額珠閻室等。證本有。引師子迦葉明乳中無酪。但酪從乳生故言有酪。酪非本有。必假醪暖。種植胡麻。答言有油。油須擣壓乃可得耳。又引佛性。三世眾生未來當有清淨莊嚴之身。此證當有。雙取二文。意與瑤師不異。又引木石之流。無有成佛之理。則非本有之用。眾生必應作佛。今猶是因。因是本有。果是始有。本有有始有之理。即是功用義也。有人難初義。若言

眾生身中。已有佛果。此則因中有果過。食中已有糞。童女已有兒。若已具佛果何故住煩惱中坐不肯出耶。何故不放光動地。故文云若言有者。何故默然正破此執耳。次難第二有得佛之理。此理若常為相續常為凝然常。若相續常何謂本有佛果之理。若凝然常則因中有果過同於前。難第三家。若言本有具始有。亦應本有常住。復有無常。本有只得是常不得無常者。本有只本有那得有始有。又若本有有始有亦應無常有於常。無常不得有於常。本有那得有始有。又本有有始有則了因有生因。若了因了本有是常。生因生始有是無常。不得相有者今本有那得有始有耶。鷸蚌相扼更互是非。由來久矣。今當宣明此義。若定執本有當有。非三藏通教之宗。乃是別圓四門意。本有是有門。當有是無門。雙取是亦有亦無門。雙遣是非有非無門。別家偏據不融門理兩失。為圓家所破。何者若執本有之用譬之樹木。工匠揆則任曲者梁用。直者桁用。長者稍用。短者箭用。本有之用。亦復如是。佛即破之。草木生時無梁箭用。工匠所裁。因緣獲用。若裁曲為直。曲無梁用。展直為曲直無桁用。割長為籌長無稍用。折短為薪短無箭用。何得苦執本有之用。經云。三世有法無有是處。何得苦執本有當有。當本不立勝用安在耶。若專難破復失適緣。何者理非本非當。非亦本當非非本當。有四利益。或言本有即是常用。或言當有即是無常用。或亦當亦本即常無常雙用。或非當非本。即雙非不用之用。本有常用攝一切法何得無三門用。三門亦攝一切法。何得無本有常用文云。大般涅槃是諸佛法界。即其義也。是為圓教赴緣。論此四用大獲利益不同舊義(云云)。二當有用者先出舊解。解有三。一云理出萬惑之外須除惑都盡乃可見之。譬十重紙裹柱雖除九重終不見柱。併盡乃見。二引漸備經明一切智慧皆漸漸滿

不可一期併悟也。三云真諦可漸知佛果可頓得。何者即俗而真。更非遠物所以真可分知。佛果超在惑外。不即生死故不可漸知。有人難初義。若理不可漸見惑豈可漸除。既不見理由何除惑。若言理可漸見夫理若是分。可作分知。理既圓通若為漸解。若初見稱後見與後無異不名漸見。若初不稱後不名頓見(云云)。若言見真者須漸。得佛須頓。是義不然。釋論云。若如法觀佛般若與涅槃。是三則一相。華嚴云。虛妄多分別生死涅槃異。迷惑聖賢法。不識無上道。真與涅槃既其不異。云何真漸果頓耶。今明。諸解更相馳逐。水動珠昏。然理非遠近。見理之智寧得漸頓。智若漸頓寧得稱理。如方入圓殊不相應。如理而解解如於理。不見相而見。無所得即是得耳。有因緣故亦得漸頓。此中應有四句。漸漸漸頓頓漸頓頓。漸漸尚非漸頓。況復頓漸。漸頓尚非頓漸況復頓頓。法華玄廣說。頓漸者無差別中差別耳。頓頓者差別中無差別耳。三種修三種見明宗中意是也。漸頓修漸頓見者。是不定觀意也。漸更不同又開四句。漸修漸見。漸修頓見。漸修頓漸見。漸修非頓漸見。見此一句意餘三句亦可解。四四十六句不同。當知顯體之用甚多。那只作一兩種解耶。文云王家力士一人當千。種種技藝能勝千。故一人當千。又云。譬如大地草木為眾生用。我法亦爾。當知用同草木比大力士。故知用不一也。舊論照境之用不同。問。俗有三世流動萬境去來佛智若為照之。若逐境去來則生滅無常。若不逐境去來則不與境相稱。由此一問七解不同。冶城嵩云。佛智乃無大期死滅。猶有念念流動逐境去來。此人臨終舌爛口中浪語之過現驗也。二藥師解。佛智體是常住。用是無常逐境去來。此解亦違經。經云。若正見者當說如來定是無為。那忽體是無為用是有為。三光宅云。若無常之智照常住境而不逐境是常。

今常住之智照無常之境。豈應逐境無常。此亦不可。四作九世照境義明。此境雖在未來。復有當現在當過去義。今遂來現在及過去我皆照竟。所以不生滅也。此亦不可。向在未來時猶是當現在未正現在。今遂來在現在即作正現在。照當知己息。豈不生滅耶。五作逆照義云。如來道迎正覺時初一念併逆照萬境。從初流來至後成佛併皆照竟。後萬境自有去來我都不更新照。如天子初登極時。併付制法後人犯者。隨輕重治不更復制也。此亦不可。佛智照境何嘗暫息忽言初照後都不照。縱令如此終不與境相稱。六開善云。佛在因日導發初心已能橫照數境豎照數時。次入初地一念橫照百法豎照百時。二地千法乃至佛地一念橫照萬法豎照萬時。如懸鏡高臺。此亦不可。鏡照先無而後有未免無常之難。七靈味更借虛空為喻。萬物在空空不生滅物自去來。此亦不然。佛智靈知豈同頑空。今明三藏教中二諦不相即。故二智各照。所以諸解喧喧若此。若通教中。二諦相即二智二而不二。尚無此諍。況復三諦即一諦。一諦即三諦。三智即一智一智即三智。一照即一切照。一切照即一照。非一非一切不可思議。寧復有此微淺問答耶。又開善解。佛智照真與真冥。無復智境之異。智體與真境都復不殊。約位分別。凡夫不冥不會。因中聖人會而不冥。佛果亦冥亦會。第二解云。佛智是靈知真諦是無知。二體既殊。豈可併有知同無知。但會之既極詔之為冥。豈得有冥異會。慧印三昧經云。冥不冥寂不寂。肇論亦有用冥體寂之語。今難。佛之真智既其冥真與真不異。佛之俗智亦應冥俗與俗不異。佛雖知幻而非幻人。若爾佛雖知俗不可冥俗。佛雖冥真不可同真。不應作如此冥真冥俗義。冥真不出二乘。冥俗不出凡夫境界。云何得是佛智用耶(云云)。三自在起用。用遍法界廣不可委。文云譬如大地一切草木為眾

生用。我法亦爾。當知勝用無量無邊。且約三種。一不可思議用。二二鳥雙遊用。三善惡邪正雙攝用。不可思議用者。舊釋有七。一云令他見須彌入芥子。其實不入。唯應度者乃能見之。此解不可。若不入者何謂神通。二解實入。但佛神力蹙大令小開小令大。此亦不可。若爾乃以大容小何謂以小容大。三解不知入與不入。既是不可思議。那可定判入與不入。此亦不可。佛果上地皆是不可思議。盡應不可解。餘者盡言可解。至此一義獨言不知耶。四若有則相妨。小大皆空故相容。此亦不可。若其皆可何所論入。亦無大小也。五大中有小性小中有大性。以芥子之大性容須彌之小性。此亦不可。若執定性過同外道。又似毘曇。又還是大容於小。何謂以小容大。六地論解。大無大相。不無無相之大。小無小相。不無無相之小。以無相之小。容無相之大。無相之大。還入無相之小。此亦不可。大小本是相既言無相那有大小。若有大小應是有相。若定無相還同空也。七興皇云。諸法本無大小。因緣假名相待假說大為小。假說小為大。說大為小。小是大小。說小為大。大是大小。故得相容。此亦不可。大不自大。待小為大。小不自小。待大為小。此墮他性義。自性大小尚不能相容。他性大小那得相容。今明小不自小亦不由大故小。大不自大亦不由小故大因緣故小大。亦不離大離小。不在內外兩中間。亦不常自有。不可思議。大亦如是。通達此理故即事而真。唯應度者見不思議。須彌之高廣入於不思議芥子之微小。是名以不思議之大入於不思議之小。住首楞嚴能建大義如經廣說(云云)。一往明。不思議用在於道後。其理實通。乃至善惡邪正等例如是。所謂四趣是邪人天為正。又三界是邪二乘為正。又二乘偏邪菩薩為正(云云)。邪正兩用亦遍法界。四趣是惡人天是善。又三界悉是惡二乘是善。

又二乘是惡菩薩為善。此用亦遍法界。三界皆悉無常二乘是三無為常。又二乘是無常菩薩是常。常無常用亦遍法界。其門略義廣也。常無常雙用者俱亡二邊。如鳥喻品中說。即是一時雙用也。前後倒瀉即是異時偏用。宜一時即並用。宜前後即單用。不必一種。用自在故。善惡雙用。如迦葉品中說。善星至惡尚能攝受令得出家。況復善者寧當不攝。或雙用或前後(云云)。三邪正善惡俱攝者。陳如品中說。邪即外道。正即陳如弘廣。邪即諸魔。正即阿難。平等皆攝。巧施妙用。遊諸世間作大利益。若見此意即是自在之用。善巧四隨稱機利益。住首楞嚴種種示現不動法性。其見聞者無不蒙益。此義可知不俟多說(云云)。問此一章五意云何。答例前可解。若總論三用即釋名意。若專本用即是體意。若專當用即是宗意。若專自在用。即是用意。若分別三用即是教意。

第五釋教相者。為二。一增數。二經來緣起。增數者。謂一乳二字三修四教五味也。所言乳者此名則通。外道言教亦稱為乳。文云。是時舊醫純用乳藥。二乘言教亦稱為乳。阿含云。舍利弗是所生母。目連是乳母。二人說法生養四眾。後文亦云。聲聞緣覺佛性如乳。菩薩教行亦稱為乳。故云手出香色乳。施令得飽滿。佛教亦稱為乳。故目連騰請云。譬如犢子其生未久若不得乳必死無疑。又云。醫占王病定須服乳。乳名既通。若為分別。舊醫偷教。竊取乳名。不解其義。而為相續悅意轉動薄皮所誑起四顛倒毒亂心中多所傷害。即邪教也。二乘乳者。佛以方便合三種藥。謂鹹苦酢。二乘之人用此方便。為於四眾治彼邪乳。如以楔出楔。此以四非常教名為乳也。菩薩乳者。以大慈大悲。隨諸眾生應以何法而得度脫隨而說之。或說方便法。或說真實法。或治邪常。或治無常。稱彼機緣令得飽滿。是名菩薩教乳也。佛教乳者。

究竟真實如經。其犢調善不馳不住。不處高原。亦不下濕。不食酒糟麥麩滑草。不與特牛同共一群。故其乳多德最為第一。正顯涅槃之教是最上乳也。又外道教如驢乳。亨之成糞。從其教者墮落三塗。二乘教如羊鹿乳。亨之成酪。從其教者升出生死。菩薩教如下品牛乳。亨之成酥。從其教者革凡成聖。亦革聖成無上道。佛教如上品牛乳。從佛教者即得安住祕密藏中。當知涅槃教乳最上最妙。問何故於一乳中多種分別。答此經意爾。如本有一偈四出證義明無差別差別等。例作此說之無咎。又德王中不聞聞不生生等。皆作四句。今亦例爾。邪乳名乳乳。二乘名乳不乳。菩薩名不乳乳。佛是非乳非不乳。意高例盡子何須惑。二字者世亦二字。出世亦二字。上上出世亦二字。今文亦二字。二字既通。復須分別。世二字者。如瑞應云。太子乘羊車。詣師學書。師教二字。謂梵佉婁。此二字應詮世間禮樂醫方技藝治政之法。故是世間二字也。又云梵字應如金光明中說出欲論。明修梵法歎梵執故。是出欲論也。佉婁字應是無量勝論。明十善法歎釋天報。善能攻惡故言勝論。總而言之世間二字也。謝靈運云。梵佉婁是人名。其撮諸廣字為略。如此間倉雅之類。從人立名故言梵佉婁。雖復廣略還是世間之二字。出世二字者嬰兒行云。婆和二字。所謂有為無為為二字也。若出世與出世上上共為二字者。即是半滿為二字也。眾經同以鹿苑說為半字。摩訶衍所說為滿字。小大相對共為二字。又諸師釋此滿字不同。地人云。涅槃六行俱明是滿字。法華是大乘非滿字。由是無常。此都非義。不須論難(云云)。興皇嘲諸師作五滿。半邊滿豎滿積足滿共滿具足滿。今不委論(云云)。今明半滿二字更為五意。一直是半。二對半滿。三帶半滿。四廢半滿。五開半滿。如鹿苑無常此直半無滿。若方等之流。說無常逗

小。又彈小褒大此正對半明滿。若大品通三人共學是帶半明滿。若法華正直捨方便。是廢半明滿。亦有開權顯實。即開半明滿。若此經斥劣辨勝。即廢半明滿。一切眾生悉有佛性。須跋陀羅得羅漢果。即開半明滿。而復對破生死流動明於常住二字。常破生死。住破流動。此亦是廢半明滿。一切諸法中悉有安樂性。又是開半明滿。故知二字雖通不可一概。今之常住二字。於諸字中最尊最勝其義可知。又結為四句。二乘無常是半非滿。一乘是滿非半。若斥小帶小等是亦半亦滿。若世間非半又非滿。大意可知(云云)。三三修者有邪三修劣三修勝三修。邪三修謂世間顛倒。隨邪師教見相似相續謂為常。適意可悅謂為樂。轉動運為謂是我。愚惑所覆如執掣電。如蛾如蠶追求無厭。如渴飲鹹唐無毫益。亦是厭下苦龜障。攀上勝妙出故名邪三修。劣三修者。依半教破於邪執。無常鹹味破其執澹。無樂苦味破其執甜。無我酢味破其執辣。三界皆無常諸有悉非樂。一切空無我無我所。能破欲染色無色染無明掉慢疑。如諸迹中象迹為最。於諸想中無常為最。如經廣說是名劣三修。勝三修者。依佛勝教。破於劣修。謂常樂我法身常恒無有變易遊諸覺華歡娛受樂。具八自在無能遏絕。如是修者。入祕密藏名勝三修。又邪修是世伊。劣修是故伊。勝修是新伊。大涅槃理即非新非故伊。今經即是新伊勝修最尊最上之教也。四四教者。此該佛一化。名相理趣別有疏本(云云)。三藏教者。謂戒定慧藏。為彼嬰兒梯墮出苦畏憚長遠止息化城。即小乘法也。菩薩以大涅槃心修即成聖行。如經浮囊白骨八苦等觀。即其文義也。通教者。三乘共學近遠俱通。若能前進亦可得去。即摩訶衍法也。菩薩以大涅槃心修即成聖行。如經解苦無苦而有真諦。乃至解道無道而有真諦。即其文義也。別教者。別在菩薩不與二乘人共。

所行事理非彼境界。即獨菩薩法也。若以大涅槃心修即成聖行。如經苦有無量相。分別校計有無量種。非諸聲聞緣覺所知。乃至道亦如是。即其文義也。圓教者。即事而理。一教一切教。一切教一教。非一非一切不可思議。隨佛自意是佛境界。非諸二乘下地所知。如經非苦非諦有實。乃至非道非諦有實。是名一實諦。即其文義也。菩薩大涅槃心修即是圓心。圓心為本行於眾行。從淺至深。屆極而止。如放金剛到際則住。當知聖行之一意即是漸頓之教。亦名漸圓教。此乃文中一種耳。復有一行是如來行。所謂大乘大般涅槃者。即發軔仍頓仍圓一切諸法悉入其中。眾流悉鹹無非性海。漸圓與頓圓更無別異。歷次第門故言漸耳。今經乃具二文。從勝受名即是圓頓之教。於諸教中最高上。若類通異名者即是四藏。三藏是聲聞藏。通是雜藏。別是菩薩藏。圓是佛藏。上能攝下佛藏第一也。若例四句。三藏是聞聞。通是聞不聞。別是不聞聞。圓是不聞不聞。乃至生生等例可解。五五味者。即五種牛味正譬說教次第。不應以淺深意取。若謂初淺後深是義不然。文云醫占王病定須服乳。又云如得乳糜更無所須。無所須者即真解脫。真解脫者即大涅槃。此豈淺耶。文云如水乳雜臥至一月終不成酪。若以一滴頗求樹汁投之於中即便成酪。眾生佛性亦復如是。若本有者何故待緣。如此酪譬不可淺也。文云。譬如甜酥八味具足。是大涅槃亦復如是。當知此酥其況深矣。文云。阿羅漢辟支佛猶如醍醐。如此醍醐不可言深。若初味定淺。後味定深。防文害義。若作次第意釋者則無過咎。牛者譬佛。大覺朗然圓明成就。如血變為乳具足在牛。從牛出乳譬佛初說也。即寂滅道場從法界體流出法界法教諸菩薩。如日初出先照高山。故言從牛出乳也。次從乳出酪者。為小機不堪。如聾如瘡。隱其無量神德。示丈

六身。覆如來藏。但說三藏以貧所樂法。隨宜方便。令章凡成聖。故華嚴大後次說三藏之小。如從乳後即有於酪也。次從酪出生酥者。譬三藏之後以大訶小挫其取證敗種壞根無生無用。先與後奪如亨酪作生酥也。次從生酥出熟酥者。譬方等之後。委業領財使諸聲聞轉教教菩薩也。次從熟酥出醍醐者。譬般若已後付財定性與記作佛。故文云八千聲聞於法華中得記作佛。見如來性如秋收冬藏更無所作。無所作者即究竟也。夫眾生不見佛性智手指撝。或作大說。或作小說。或訶責說。或教化說。或定天性說。眾生若見佛性則靜乎。雙樹指撝畢矣。息教二河法流竭矣。如牛出乳極至醍醐。諸佛布教極於見性。今經是最後之說喻彼醍醐。一切諸藥悉入其中。歎於橫廣。在四味之上歎其豎高。故此經處處歎教不可思議。只是歎於上妙之乳常住二字最後新伊極圓之教醍醐妙味耳。種種名目只是一法。一法者只是佛師諸菩薩母。佛菩薩辯所不能宣。凡夫千舌豈解揄揚。二乘百盲安能舞手者哉。五味義具在法華玄中說。又從增一至五。總諸說者即釋名意。若專五所以是體意。若專五所以設諸名相是宗意。若專對破是用意。若分別其相是教意。準前可知。不復委釋(云云)。二經來緣起又二。一經緣起。二疏緣起。經緣起者。有雙卷六卷大本。雙卷明八十入滅不辨常住。蓋小緣所感三藏教也。六卷與大本皆明常住。俱是大緣所感。同座異聞。例如大小品耳。又云小本是法顯於天竺鈔。初分翻為六卷。大本上帙是道猛齋來。斯乃廣略二文耳。世猶惑焉。若是異聞那忽問詞答旨兩本皆同。若是鈔者只應存略那忽前後。大本則如來說偷狗。六卷迦葉問偷狗。大本偈說三歸。六卷長行說三歸。解云問詞答旨所同處少不同處多。昔鈔梵文尚無前後。秦人翻譯逐意奚互。於二義無妨也。昔道猛亡身天竺唯齋五品還。

謂壽命。金剛身。名字功德。如來性。大眾問等品。到西涼州值沮渠蒙遜割據隴後自號玄始。其號三年請曇無羅讖。共猛譯五品得二十卷。遜恨文義不圓。再遣使外國。更得八品。謂病行。聖行。梵行。嬰兒行。德王。師子吼。迦葉。陳如等品。又翻二十卷合成四十軸。傳於北方。玄始五年乃得究訖。是時姚萇復號弘始。弘始非玄始。玄始五年即晉恭帝元熙元年。次入宋武劉裕。得四年。次入宋文帝。文帝尚斯典。勅道場寺慧觀。烏衣寺慧嚴。此二高明名蓋淨眾。康樂縣令謝靈運。抗世逸群一人而已。更共治定開壽命。足序純陀哀歎。開如來性。足四相四依邪正四諦四倒文字鳥喻月喻菩薩凡十二品。足前合二十五品。掣三十六卷。則一萬餘偈。讖云經義已足。其文未盡。餘有三品。謂付囑燒身分舍利。二萬言未來秦地耳。小亮云。是羅什足品。由來關中不聞涅槃。恐其言為謬。經錄稱謝靈運足品相承信用。初三人欲刪略百句解脫。俱夢黑神威猛責數剛切。汝以凡庸改聖人言義。其過大矣。若不止者以金剛杵碎之如塵。因不敢刪略。但去質存華。如啼泣面目腫。改為戀慕增悲慟。如鳴唼我口改為如愛子法。故其文璀璨皆此例焉。經者通名也。如法華疏說。序品第一者亦如彼(云云)。二疏緣起者。余以童年給侍攝靜。攝靜授大涅槃。誦將欲半。走雖不敏願聞旨趣。於是負笈天台。心欣藍染。登山甫爾仍逢出谷。不惟菲薄奉從帝庭。師既香塗二宮。光曜七眾。道俗參請門堂交絡。雖欽渴甘露如俟河清。詎可得乎。嘗面請斯典。降旨垂許。有期無日。逮金陵土崩師徒雨散。後會匡嶺。復屬虔劉。爰西向江陵。仍遭霧露。勅徵師江浦。頂疾滯豫章。始舉颿南湖。已聞東還台嶽。秋至佛隴冬逢人滅。歎伊余之法障奚可勝言。昔五百群盲七迴追佛。祇洹一狗聽兩鍾鳴唯疆唯沈無見無得。入山

出谷浮墜泝江。希聞斯典竟不獲聞。日既隱於重崖。盲龜眠於海底。馮光想木詎可得乎。余乃掃墓植樹。更伏灰場口誦石偈思愆畢世事不由己。迫不得止戴函負封西考闕庭。私去公還經塗八載。日嚴諍論迫入咸陽值桃林水奔而夜亡其伴。又被讒為巫收往幽薊。乘冰濟北馬陷身存臨危履薄生行死地。悼慄兢兢寧可盡言。昔裹糧千里擔簦於東南。負罪三讒驅馳於西北。若聽若思二塗俱喪。情不能已尋諸舊疏。將疏勘經不與文會。怏怏終日恒若病諸效。群盲之觸象。學獨夢之談刀。以大業十年十月十日廬于天台之南。管窺智者義意輒為解釋。運丁隋末寇盜縱橫。海鬧山喧無處紙筆。匿影沃洲。陰林席箭推度聖文。衣殫糧盡虧其次第。於是懷挾鄙志託命遂安。草本略通放筆仍病。縣令鄧氏呼講淨名。曳疾應之。事不兼舉寄疏他舍。他舍被燒廓然蕩盡。冥持此本得免灰燼。重寄柵城。海寇衝突玉石俱罄。蕭亮提挾復獲安存。所謂焦不能燒賊不能得。再蒙靈異重厲微誠。更往遂安披尋補削。復值軍火食息無寧。乃卜安洲。安洲者微瀾四繞絕人獸之蹤。峯連偉括兼二山之美。左臨水鏡澄徹鑒心。右帶蕖池紅葩悅目。修竹冷風勝白牙團扇。萋萋翠草加戴氏重席。雲霞鏤糅於松桂。五彩羞其繪圖。猿麋和韻於蟬蛙。八音陋其絃管。雅有高致豐趣冥倫。仍蒔粟拾薪勤兼曉夜。暨染筆已來凡歷五載。何年不遭軍火。何月不見干戈。菜食水齋冰床雪被。孤居獨處夢抽思乙。詞既野質意不會文。其玄義一卷釋文十二卷用紙七百張。有崖易迫空海難遍。盲癡偏知敢稱圓識。特是不負本懷遽茲石火。卷舒常住之卷。酬報乎身手。讚歎解脫之法。仰謝於心口。龜耘毒草微養藥王。螳螂螢燭非能抗曜也。

大般涅槃經玄義卷下

涅槃玄義發源機要

大正新脩大藏經第 38 冊 No. 1766 《涅槃玄義發源機要》

涅槃玄義發源機要序

夫涅槃無方。佛性無體。而菩薩見之謂之假。二乘見之謂之空。凡夫日用而不知。故如來之道鮮矣。古者能仁大覺愍群機之未悟也。於是仰觀妙理。俯立嘉號。圓常之經於是乎作也。其體言見心。得兔忘蹄。不知紀極。泊乎去聖踰遠。人根漸鈍故。四依大士撰之以疏。童蒙之類又不能曉其旨。故人師申之以記。俾因記以了疏。因疏以知經。因經以識理。理斯達矣。孰為經乎孰為疏乎孰為記乎。混而為一則如來之道不遠而復。若乃考其功。則記為啟發之先也。故秉筆立言者。實難其人。嘗試論之。夫欲開前疑。決後滯者。必在乎識也。學也。才也。匪識胡以宗圓理斷是非。匪學胡以曉群言通理論。匪才則言之不文行之不遠。三者備矣。始可與言筆削已矣。斯玄疏者。蓋章安法師用智者義趣演龍猛宗旨以申經意也。遂古作者莫之與京。圓不佞識昧學寡才短。故非立言之人也。竊念斯文墜地傳受道息。於是辯理解紛而筆記之。乃有玄記兩卷疏記二十卷。文淺義迂實無所取。意者。俟夫後世者。有達如荊溪者。忿我之紕謬。秉洪筆敷麗藻而發揮之。俾斯經斯疏光大於時。導無窮之機入祕密藏者。豈不功由於我耶。夫經名者。題榜大理。經文者剖析眾義。眾義由大理所出也。譬如觀發源必知其流多也。挹眾流必知其源一也。故玄之五義疏之五門。大底申明於此旨。使大理眾義總別相涉無越三德爾。夫三德者。實諸佛之所證也。眾生

之所具也。生佛不二同歸于心。若然者。則首題之總。品卷之別。在我方寸。豈他物哉。嘗撰疏記以指歸為名者。蓋令於別而識總也。今玄記以發源為號者。蓋令於總而識別也。此乃贊述疏主之微旨耳。豈古自我作哉。抑又此之玄義皆用經語以成文章。具引則文煩。略之又義闕。繇是龜徵經文。聊輔大義。機要之名。又在此也。吾宗達人且不以狂簡罪我。或有可觀無隱乎爾。時聖宋三葉天子在宥之十七載。大中祥符紀號之七年歲次甲寅正月既望。錢塘沙門釋智圓字無外。於大慈山崇法寺方丈。絕筆序云。

涅槃玄義發源機要卷第一

宋錢塘沙門釋智圓述

此玄義即章安舊文既辭旨盡善。故荊溪不更修治。或曰。下文有此中遺一章之語。即知亦經再治。今謂不爾。遺章之語蓋後人籤注書者謬寫。此乃鄙語常談。豈是荊溪再治之例。若再治者。應書云。四明不生不生下注闕字。如梁氏刪止觀書三大章皆注闕字。今以七義驗之。知不再治。一者疏文再治則於總題削大般二字。今此備有知非再治。二者題下無再治之人號。故三者。或謂闕逸借使闕逸治者之號。則不合顯書疏主之名。例下疏中。只合云頂法師撰。今既顯書名諱知非再治。四者文中全無私謂之語。知非再治。五者準淨名部。荊溪亦但刪略疏文。而不再治玄義。以此例彼知非再治。六者疏文舊本再治二俱在世。而此玄義唯有一本。知非再治。七者準下疏文釋義有闕。則荊溪私加補助。今既再治。何故不生一章闕遺無釋。然義非難見。但恐後學穿鑿。故此評之。初題目二。初標法。題玄義者。五章釋題妙盡經旨。故稱玄

義。二顯作者。沙門者。此翻勤息。謂勤勞息斷煩惱故。瑞應經云。息心達本源故號為沙門。若乃息見思之妄心。達真諦之本源。藏通沙門也。息塵沙之妄心。達俗諦之本源。別教沙門也。息無明之妄心。達中道之本源。圓融沙門也。又次第息三惑達三本者。是別沙門。一心中息三惑者。是圓沙門。今疏主即圓人也。然沙門之名。於諸教中復通因果。今約疏主迹說。乃住前因中沙門也。灌頂即名諱。華嚴第十法雲地名灌頂位菩薩也。經云。諸佛智水灌其頂故名。為受職。故名灌頂。字法雲小字非凡。蓋言十地之聖非三賢之凡也。俗姓吳氏常州義興人。祖避地東甌因而不返。今為臨海章安人也。父夭早亡。母親鞠養。生甫三月孩而欲名。思審物類未知所目。母夜稱佛法僧名。師乃口効音句清辯。時共驚異。因告攝靜寺惠拯。法師聞而笑曰。此子非凡。即以非凡為字。及年七歲還為拯公弟子。才業日新玄儒並驚。弱冠之歲進具律儀。洎拯師厭世沐道天台。即陳至德元年。時俗壽二十七也。智者辯才雲行雨施。能領能記唯師一人。故方集奔隨為法上將。後於隋大業十年十月。廬于天台之南。撰此疏文。越五年於安洲絕筆。即唐武德元年也。常於章安攝靜寺講說此經。值海賊抄掠道俗奔委師。搥鐘就講顏無懾懼。賊徒麾旛詣寺。忽見兵旗曜日。持弓執戟人皆丈餘。雄悍奮發。群賊驚散其感通有如是者。事蹟見唐續高僧傳習禪科。若乃撰疏之休徵為法之難苦。則下文詳悉。以唐貞觀六年八月七日終國清寺。春秋七十二。將終之際身現微疾。室有異香。命弟子曰。彌勒經說佛。入城日香煙若雲。汝多燒香吾將去矣。有同學智晞。智者親度。於貞觀元年卒。臨終云。吾生兜率矣。見先師智者寶座行列。皆悉有人。唯一座獨空云。却後六年灌頂法師陞此說法焚香。驗意即慈氏降靈。計歲論期審

晞言不謬。是故灌頂之名法雲之字。豈有過實之畏哉。撰者。鳩集文義解釋之也。本文二。初總序玄旨二。初標。題大般涅槃經序者。以此序是開題序王。故別標之。如法華玄別行經序。亦標云序王。或除削此題者。非也。二夫正下正序二。初總歎三德宗歸二。初嘆所詮宗極三。初雙嘆事理二。初正嘆事理融即二。初嘆即事之理。二嘆即理之事。理即三千三諦之理。生佛一貫因果無殊。事即十界迷悟之事。始終兩異新故有別。然而即事而理。波即水也。即理而事。水即波也。故此事理是今經之所詮。斯教之極致故。於文首舉而嘆之。初文者。正道即妙理綺互其文。正以簡邪道約能通。謂涅槃佛性之理。無二邊邪而遍通一切。故名正道。妙則不縱不橫。理乃無所不統。無始終之喧動。故稱幽寂。無新故之滯礙故稱虛玄。又幽寂即妙理寂絕。虛玄即正道虛通。而言正道幽寂者。蓋言正道即妙理故。妙理虛玄者。蓋言妙理即正道故。雖有二名而無兩體。然則約理乃無始終新故之異。約事則始終新故宛然。今談於理實不離事。即始終而無始終。即新故而無新故。其猶指波即水也。二無始下嘆即理之事。即無始終而有始終。即無新故而有新故。其猶指水即波也。波水融一理事誰分。無明生死等者。無明對種智為始終。生死對涅槃為始終。翻無明為種智。即生死證涅槃。故本自有之者。無始本迷故。修因方克者由緣了因得智斷果故。二此經下結為今經所詮。非始之始等者。問向以無明生死為始。今何故。以佛性三因為始耶。答無明生死體。即三因。二若佛下複疎釋成三。初按定。是則下釋上二句義。如即理事也。因理即果理故佛性非因。果如下果理即因理故。涅槃非果。二若因下複釋上文。既顯因果理同。則非但極果所證之理。非新非故。下凡所具之理亦非新非故也。文中反覆釋成。故云因如

不異果如。果如不異因如。大抵只顯因果理一耳。問據前所釋。乃以涅槃為新佛性為故。此中合云非止涅槃之如非故。何以却云非新耶。答若因果對明誠如所責。今雖分句釋義。但顯因果理同並非新故耳。故下結云。是則佛性涅槃因果之如。皆是非新非故也。三是則下結成。三非新下結歸三德。以理事對一性二修。共成三德。一性是理以配法身。雖理本具三。今對修成一。二修是事雖智斷俱冥於理。今對性但二。此即合性為一合修為二。若約開說則修性各三。理具三法身。智即三般若。斷即三解脫。開雖成九。九只是三。三九互融展轉無礙。下明體宗用三。各各互具即此意也。即理成解故曰非新而新。即理成惑故曰非故而故。既惑解即理故種智不發。無明不斷而斷。即一而三故。非點水之縱。即三而一故。非烈火之橫。不縱不橫如新伊字。凡論修性進否非一。顯性錄備明之。二辨能詮興由二。初通舉一化利鈍不同者。一切眾生無不本具三德平等無殊。但由熏習淺深故。成利鈍差別。利根者於華嚴座席即悟圓常。故法華云。始見我身聞我所說。悉皆信受入如來慧。其鈍根者如聾如啞全生如乳。故須三味次第調熟。來至今經方歸祕藏。故法華云。除先修習學小乘者。如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧。其有不定根性。則於三味得悟妙理。對前名鈍對後名利。由此根機不等故。有五時之教差別故云。是以大聖赴緣等也。頓即華嚴。漸即三味。鹿苑漸始。方等漸中。般若漸終。法華涅槃會前頓漸歸非頓非漸。頓則下徵下經文證成其義。忍草等者。第二十五云。雪山有草。名曰忍辱。牛若食者。即得醍醐。雪山譬佛。忍草譬教。牛譬機緣。食譬修行。得譬入位。頓機扣佛說圓頓教。聞教修行解發入住。此證利根。於華嚴會悟三德理。彼雖兼別且約圓說。漸則下第十三云。從牛出乳。譬從

佛出十二部經。即華嚴也。從乳出酪。譬從十二部出九部。即阿含也。從酪出生酥。譬從九部出方等。從生酥出熟酥。譬從方等出般若。從熟酥出醍醐。譬從般若出大涅槃。法華與涅槃開顯義同。故經省之。此證鈍根。既於華嚴全生如乳。故須歷三味漸次調熟。至于今經方悟三德。故云次第圓滿。因前四味次第。得至今經三德圓滿。故云次第圓滿。喻之下二十七云。置毒乳中乳即殺人。酪及二酥置毒亦爾。宿習了因名為置毒。藉今聞教毒發不同。若昔於二酥下圓乘種。故今再聞無明即滅。名為殺人。此證不定根性味味得入也。皆是下總結也。釋迦。此云能仁。妙窮權實者。五時增減不出四教。教教所詮豈離十界。藏通詮六。別圓詮十。由即不即故分四殊。今能仁究竟顯理。十界唯心九權一實。權實理等故云妙窮。巧赴下亦由眾生理具權實。故感如來施權實教。權實雖異理常平等。故不二門云。由眾生理具非權非實為權實機。佛亦果具非權非實為權實應。罄盡也。爽失也。二今此下別彰。此經開通往昔等者。開諸權門顯今實義。故法華云。開方便門示真實相也。密義者。佛若不說偏小不知。故名密義。又已前顯施方便。而密意在圓。今談此意故云顯發如來方便密義也。畢竟不入涅槃者。偏小之機。謂佛灰滅圓頓之機。知佛常住。二此經下別序五章玄義。初序二。初廣序釋名二。初翻名釋義二。初約三德釋二。初通舉梵文。二隨文翻譯二。初釋別名三。初翻對開章。二依章正釋。二種煩惱生死者。界內見思煩惱感分段生死。界外無明煩惱感變易生死。免斯因果者。因謂煩惱。果謂生死。通釋下包廣曰大。三德圓融包括百界故。俱受大名圓融故。俱無二邊之喧動故。皆稱寂滅圓融故。俱超二死之暴流故。悉名究竟。三別通下結意。顯題無上至極果者。即約究竟所顯涅槃。以立

題也。二指通名聖教之總名者。大小偏圓總名經故。事在別釋者。如法華玄義中約有翻無翻各有五義也。無翻五者。以彼語多含此方單淺。不可以單翻複。應留本音。既不可翻而含五義。一法本。二微發。亦云顯示。三涌泉。四繩墨。五結鬘。有翻五者。一翻為經。二翻為契。三翻法本。四翻線。五翻善語教。昔佛法初度梵漢未明。故有無翻之說。乃是河西群學所傳晚人承用耳。有翻之家雖具五義。以經為正。以此方先聖之語悉名經故以佛語為經。此義翻也。是以三藏中但有經藏。十二部中但有經部而無線藏線部等名。二若具下約三諦釋。然三德三諦同體異名故。前約三德。次約三諦。文分為二。初重翻別名。二再釋三字。初約真俗中俱名大也。初明真諦。遍蕩相著故。大故云大若虛空。次明俗諦。體具三千故。大故云其性廣博。後名中諦。遮照不二故。大故云又名不思議等。不因小相者。虛空絕待非對小名大也。二約真俗中俱名滅也。初約真諦自行名滅。滅凡夫生死故云滅。二十五有滅二乘涅槃故。云及虛偽物。次約俗諦化他明滅。則隨類現形滅彼三惑故。云得二十五三昧也。二十五三昧如聖行品說。後明中諦。滅真滅俗故。云生滅滅已。生即是俗。滅即是真。二邊俱滅故云滅已。是則中諦名寂滅樂。三約真俗中俱名度者。度以過越為義。三諦無著悉是過越。咸得度名。不著於俗故云度於不度。不著於真故云又度於度。又度此彼下約中諦明度也。不著雙照故云度。此彼之彼岸不著雙遮故。云亦度非彼非此等。此即生死俗。彼即涅槃真。神龜者。中華古今注云靈龜者。玄文五色神龜之精也。上隆法天下平法地。能見存亡明於吉凶。水陸俱度者。譬中道度於二邊也。水喻生死。陸喻涅槃。二總攬結歸三法等者。哀嘆品云。何等名為祕密之藏。猶如伊字三點。若並則不成伊。縱

亦不成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊。我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。三法各異亦非涅槃。故知即一而三。即三而一。方是涅槃也。二金剛下略序餘四。然釋名總論三法體宗用。別論三法。總既含別。別不離總。故體即是大。宗即是度。用即是滅。教相分別總別之三法耳。是故五章不出三法。金剛寶藏等者。二十一經云。譬如寶藏多諸珍異種種具足。佛道甚深奧藏。亦復如是。多諸奇異具足無缺。名大涅槃。二邊不壞故曰金剛。含攝三千故名寶藏。無二死遷變故曰恒安。無三惑熱惱故曰清涼。不老不死即常住不變也。置毒佛性者。毒喻佛性。五味喻五道。二十七經云。譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒。名字雖變毒性不失。若服醍醐亦能殺人。眾生佛性亦爾。雖處五道受別異身。而是佛性常一無變。應以見性破惑名為殺人。即是今經大力用也。前引置毒喻五時教。此引置毒喻五道機同引一文而用意各別。毒鼓如第九經。譬如有人以新毒塗鼓於眾人中擊。雖無心欲聞。聞之皆死。唯除不橫死者。是經亦爾。於諸行眾中有聞聲者。所有三毒悉皆滅盡。雖無心思念是經力故。能滅煩惱犯重造逆。聞已亦作菩提因緣。漸斷煩惱。除不橫死一闡提輩。八自在我者。一一多示一身以為多身。身數大小如微塵。充滿十方。如來身實非塵。以自在故現微塵身。二大小示一塵身滿大千界。三輕重以滿大千之身。輕舉飛空實無輕重。四色心如來一心安住不動。所可示化無量形類。五根六根互用。六得得一切法亦無得想。七說演一偈經無量劫義亦不盡。八見如來遍滿一切處。如虛空不可得見。具如第二十一經。常住二字者。壽命品云。常當繫心修此二字。佛是常住。若有修此二字。當知是人隨我所行至我至處。四諦品云。或聞常住二字音聲。若一經耳。

即生天上。無上醍醐者。即經云。從熟酥出醍醐如從摩訶般若出大涅槃也。二名含下結極教之相也者。聖人被下之言曰教。分別同異曰相。謂分別今經三德圓融。異偏小縱橫也。又望前諸部明圓雖同兼等則異。今雖重施同知佛性故與兼等其義永殊。天竺五處不同者。五國咸名天竺。而言音各異。天竺或言身毒。或言賢豆。皆訛也。正言印度。印度月名。月有千名。斯一稱也。良以彼土賢聖相繼。開悟群生照臨如月。因以名也。奢切小殊者。謂言音大同。但奢緩親切小異。如中國云摩訶。東南稱摩醯也。此間楚夏者。此則言音大異。如中國云般涅槃。西北稱涅槃。淮南曰楚。中原曰夏。楚即蠻夷也。中原語正類彼中天。淮楚語訛。類彼西北。春秋後語曰。楚之先季連苗裔曰鬻熊。其子事周文王早卒。子熊任。任生熊繹。成王舉文武之勤。而封於楚蠻也。孔安國曰。大國曰夏。雙卷者。自有二經。一在王舍城鷄山中說。名佛般泥洹經上下兩卷。即西晉帛法祖譯。一在毘舍離國大林中重閣講堂說。名大般涅槃經。亦上下兩卷。即東晉釋法顯譯。而此二本皆是小乘。六卷名大般泥洹經。亦法顯所譯。大本即無識所翻六卷。乃是大本前分耳。是義下斥古非也。肇論下彼涅槃。無名論云。泥洹泥曰涅槃。此三名前後異出。蓋是楚夏不同耳。涅槃者正也。故今云。為彼土正音。如言大者下以此方大含多義以例涅槃。不偏翻一切至於此者此即涅槃。大品云。一切法中涅槃為第一。又大下名字功德品云。所言大者。名之為常神通者。瓔珞經云。神名天心。通名慧性。天心慧性究竟開發。名之為大。故曰極號。常樂下總包四德故名為大。故曰都名。故不可翻也者。以涅槃多含故存梵語。是色聲之法者。手書故屬色。口說故屬聲。不可下累書是色疊說是聲。意云。既書梵名不可更書華名也。又一梵

名具含多義不可累說。由是不翻。義豈可多者。此師不許一名含多義也。但一下正示己義。還引此方息字為例。問多訓與多義。豈不同耶。答不同。如訓子息時。但有子息一義。故子息名下更無多義。此皆人師情見如此。蓋匪通方。或訓長息者。以生長訓息也。暫時消息者。此以調養為消息。報示消息者。此以音信為消息。一名四實者。先陀婆一名。而有鹽器水馬之四實。智臣善解者。菩薩品云。如是四物共同一名。有智之臣善知此名。若王洗時索先陀婆即便奉水。若王食時索先陀婆即便奉鹽。欲飲奉器。欲行奉馬。經喻如來密語。唯大乘智臣應當善知。四等者。謂慈悲喜捨也。亦曰四無量。無量從境四等從心。境雖無量我心常等。以輕代重者。以智慧翻般若也。真丹者。或云。震旦旃丹指那指難。皆梵音賒切也。若準華嚴翻為漢地。又婆沙論中有二音。一云指那。此云文物國。即讚美此方是衣冠文物之地也。二云指難此云邊鄙。即貶挫此方非中國也。西域記。翻摩訶支那為大漢國。或謂日出東隅其色如丹。故云震旦。真丹者。此皆訛也。竺道生者。竺姓也。道生名也。本姓魏鉅鹿人。幼而穎悟聰哲若神。後值沙門竺法汰遂改俗受業因姓竺也。言涅槃聖者。初生遊長安。從羅什請法關中。僧眾咸謂神悟。後還建康住青園寺。寺即晉恭思皇后褚氏種青之處。因以為名。以六卷泥洹。先至京都。生剖析經理洞入幽微。乃說闡提皆得成佛。遂撰十四科。其第十眾生有佛性義云。經言闡提無者。欲擊勵惡行之人。非實無也。以其見惡明無無惡。必有抑揚當時誘物之妙。豈可守文哉。于時大本未傳。孤明先發獨見忤眾。於是舊學以為邪說譏憤滋甚遂顯大眾擯而遣之。生於大眾中正容誓曰。若我所說反於經義者。請於現身即表癘疾。若與實相不相違背者。願捨壽之時踞師子座。言

竟拂衣而遊。初投吳虎丘山。旬日之中。學徒數百。其年夏雷震青園佛殿。龍升于天光影西壁。因改寺名龍光。時人嘆曰。龍既去已生必行矣。俄而投迹廬山銷影巖岫之中。僧眾咸共敬服。後涅槃大本至于南京。果稱闡提悉有佛性。與前所說合若符契。既獲斯經尋即講說。以宋元嘉十一年冬十一月庚子。於廬山精舍升于法座。神色開明德音俊發。論議數番窮理盡妙。觀聽之眾莫不悟悅。法席將畢。忽見塵尾紛然而墜。端坐正容隱几而卒。顏色不異似若入定。於是京邑諸僧內慚自疾。追而信伏其人鑒之至徵瑞如此。嘗著涅槃記。事跡委如梁傳第九。其於涅槃獨見若此故。時人美之為聖。引下文引唱滅速滅。即是譯人翻涅槃為滅也。前家下今師判也。前謂生公後指莊嚴唱滅速滅但約生身故云止滅。於生復滅滅者亦滅涅槃也。二邊俱滅故稱寂滅。白馬引第二文。長干引第十五文。定林引第五文瘡疣即二死也。梁武引二十三文。因中用智名斷。果上惑盡名不生。叡師下叡公釋論序也。秦言者。秦有亡秦符秦姚秦乞伏秦。今云秦者。姚秦。亦曰德秦。以符秦為前秦也。叡乃什公門人。即姚秦時也。方冊者。即此土經籍也。禮記中庸篇曰。文武之政布在方冊鄭玄注云。方版策簡也。或曰。一扎曰簡。連編諸簡曰冊。故左傳序曰。大事書之於冊。小事簡牘而已。梵音不可變者。謂不可翻也。唐三藏明不可翻。凡有五例。一祕密。如陀羅尼。二多含。如薄伽梵。三此方無。如閻浮樹。四順古。如阿耨菩提。五生善。如般若。今涅槃不翻。應在生善多含之例。即時書之者即就也。匠者。謂師謂什公也。受者。謂資謂筆受之人也。謹敬也。四云下約所詮之理不可思議故。雙非華梵。又理難思故不可翻。而摩訶亦可翻大故。非不可翻。滅據下法即五陰。人即假名。生死下滅生死妄法證涅槃真法。

轉凡夫因人為極聖果人。以轉釋度義也。滅名目無者。目謂題目以滅名題目其無。以度名題目其有也。實法即第一義諦。假人五陰俱不可得故。云俱滅相續即世諦。從因至果革凡成聖故去。俱度三云下苦依身在名有餘。身智俱滅名無餘。而非永免者。謂死已還生故但名滅。佛於三界更不受生。方得名度。觀師下難開善。初解也。生死之人附何而度者。且人之與法豈得相離。由五陰實法有眾生假人。如攬指成拳。故無異體。其法既已先滅。其人附何而度。此難彼釋滅義也。若生下人既可轉例知。法亦可轉以人法無異體故。何得云生死法滅耶。此難彼釋度義也。今研下今師以四教望之。次第破彼四解。三果生死未併滅者。初果雖滅四趣生死。而有欲界人天七生。二果尚有一生。三果雖無欲界生死尚有色無色生死。故前三果未併滅也。凡法下約有餘解脫難。子縛已斷名因滅。苦依身在名果未滅。若灰下約無餘難假法俱寂者。謂假人實法也。寂則不論度者。人既寂滅約誰論度。又下下小教所談二乘取證無餘無作佛義。凡法都不滅等者。以三藏菩薩不斷惑故。不論滅。與不滅度與不度者。以本自不生今則無滅。若法若人俱如幻化故。非但下滅偽法。在十住滅真法。在十行滅偽法故度。凡人滅涅槃故度。聖人言不涉真法者。彼釋滅但云生死之法。滅語不下釋度。但云生死之人轉。故云不涉真不論聖也。滅之與度不縱不橫者。滅即三解脫度即三般若。而體同名異。三一相即不縱不橫。既非下小即三藏。共即通教。菩薩別教。佛即圓教。先聖法言唯茲四教。彼既並非故不敢道。受此有無猶是苦等者。領受二見故逼迫為苦。執此起惑故成集。修行對治故是道。斷常俱離故是滅。此斥開善有無之義。全同斷常。言猶是滅諦者。謂縱滅斷常未出三藏小乘。意未涉大故云猶是滅諦之真。下開善所說尚

非小乘滅義。云何釋今圓頓涅槃。若以至目有者。牒義。若雙下按定雙目生死者。謂以滅度俱約生死以說也。生死本自下正難。則無度法等者。實法既無假人亦無故。云亦無度者。既不可下以生死本空如幻化故。云何下生死尚不可。何況涅槃耶。疣贅者上音尤。下之汭切。說文曰。疣贅也。小曰疣。大曰贅。釋名云。疣者。丘也。出於皮上如地有丘。今以滅度之義。如彼疣贅通真之理喻之虛空。若以下約別教破。且以初地中道為涅槃。文中先邪次小。約二邊次第縱破也。縱非邪執乃是小義。縱非小義乃是教道。二邊定非中道。涅槃以名召法等者。以滅度名召有無法。以有無法應滅度名。名物尚存者。物即法也。能通拙者。且據三藏二乘為破析色故。拙所通偽者。所證偏真非是真實故。貧住化城者。乏大乘財食。猶如貧子止住草菴。患佛道長遠。譬之疲商權息化城。法華開顯破草菴之滯情。蕩化城之執教。故云久已被棄。云何下安用法華已棄之義。用釋今經圓常之名。偏邪二邊者望當教但中理故。二邊悉是偏邪。有不關無等者。有無不融故非圓義。縱橫狼籍者。各體故縱並得故橫。劫掠下掠力尚反。奪取也。經喻外道竊佛常樂之名。喻以劫牛。今斥開善但得滅度之名。如掠劫群牛。不知其義。如不解鑽搖。三藏酪漿尚猶難得。況通別二酥圓醍醐耶。又滅度無明亦非究竟者。以破無明通分真故。滅度究竟者。破惑究竟唯妙覺故。方得字上或有滅度二字者。文誤以後下後謂妙覺前謂分真。第二第三者。文亦誤。應云第三第二也。第三約塵沙無明。第二約四住塵沙。初番即有餘無餘尚不可。以第四番中分破釋涅槃。況用第三。第二尚不可以第三第二。況用初番小乘義。以釋圓頓極果涅槃耶。亦應凡夫從此至彼。便應是度者。準前開善立義。乃云度者。永免之名。不云從此至彼今此例難

也。既得以已有還無釋滅。例應以凡夫死此生彼釋度也。文中初難凡夫展轉複並。意云。既許是滅即應是度。若不是度亦應非滅。何得云滅通凡夫度唯聖人耶。若聖下次難聖人既許滅義。同凡例應度義亦同故云聖人從此至彼等。若同下結難也。若同小乘凡聖。則近同小果。非至圓極之高。狹唯六道非包十界之廣。若異下借使異小凡聖。但是通別。是故亦非高廣。云何下結斥應作四。四十六番者。難第三第四解。亦應例前二解。作四教難之。故有十六。今文存略。前二解各約四教則成八。後二解各合為一。故但十番。然後二解文雖但一義。各含四。第三約有餘無餘及以三惑。則已該四教。第四既約近狹非高廣。以斥之則高廣在圓。近狹收三義各含四。其旨煥若。明哲下示存略意。哲智也。時人下示研難意。遠音偉遠也。已如前說者。如前依開善翻名也。釋其下依翻釋義。於中分二。初且寄歷別為釋義故。次正約圓融為顯理故。非前歷別無以顯後圓融。非後圓融無以會前歷別。故知圓融更無別法。但是達前三九互攝耳。復於二文。皆徵下哀嘆品中祕藏之說。以顯其義。於次第中引法說文用結三身故云祕密藏者。名大涅槃。伊字三點。首羅三目。只是譬說。還譬三德故無別途。今就義便點。是文字宜結解脫。目能照了宜結般若。至圓融釋乃取合譬之文以結其義。故云法身亦非等。故哀嘆所談祕藏法譬合三義無別趣。既用法譬以證歷別。合文以證圓融。乃知二文義歸一揆。不可見下斥云未是今經正意。便棄歷別別覓圓融。若得此意至下釋經用別用圓處處多爾。秀出者。秀亦出也。又榮也。智境照發相應者。以智照境由境發智。境大智大故曰相應。境即法身智即報身。應身自在者。應遍法界如鏡現像。形對像現故曰無能遏絕。非生非起者。前生即因後起即果。照無下以遍以足釋其圓義。

照無不遍者。圓滅周遍照三諦故。發無不足者。性滅具足發三智故。雖境智雙舉。正顯報智圓滅耳。照遍故明窮發足故境極。逗必會者。以四教法逗權實機。隨自隨他示生示滅。稱機無乖故曰必會。取必克者。義同上句克勝也。諸佛之師也者。諸佛即智師即是境。境能發智故稱佛師。非四即之此岸。非究竟之彼岸。非分真之中流。非能契智非所契理。無始因無終果。實相絕待故並非之。故云故名實相度佛師度故。諸佛亦度者。境既絕待智亦絕待也。以境智不二故。此雖明智正在示境論云下釋論讚般若偈也。境發智故名佛善來。智照境故名佛窮底。如如智等者。全境如為智如故曰如如智。全智如為境如故曰如如境。佛無礙者。即大義。自度度他者。自既出二死。亦令他出二死也。度他故彼利益。自度故我利益。一切周悉者。等彼十界故名周悉。淺深別異者。於三番中各有深淺也。法身則深二身則淺。性淨涅槃一切種智則深。二淨二智則淺。身智脫不同故別異。未是今經正意者。意本圓融說有次第。今據所說故非經意。意者下正約圓融三法。即三智等者三法。謂三法身也。以理智用皆可軌故。同受法名。三智即三般若。三點即三解脫。法身即一切種智性淨涅槃。報身即一切智圓淨涅槃。應身即道種智方便淨涅槃。三法下兩番融即。初明九三相即。次明三一相即。良由九只是三三只是一故也。三法即九法者。以身智脫各開三故。九法即三法者。以合三身為法身。合三智為般若。合三脫為解脫故。不三而三下明三一互融。不得相離者。即三而一故。不得相混者。即一而三故。涅槃之名遍布諸處者。涅槃是安樂法。諸處即十法界。此乃約事以辨故。有十界淺深之殊。獼猴者。毛詩草蟲經曰。獼猴也。楚人謂之沐猴。騰枝躍樹者。後漢王延壽王孫賦曰。緣百仞之高木。攀窈窕之長枝。

河伯者。水神也。名天吳。山海經云。天吳八首十八尾。亦曰水伯。援神契曰。河者水之伯。上應天漢。噦喁上音驗。下牛凶切。說文云。眾口上見也。淮南子曰。天且雨也。魚已噦噦。修羅怖畏得歸依處者。謂與天主鬪戰奔北。故怖入藕絲中即歸依處也。欲界報法等者。即人中飽足為樂。是報法也。斷欲界結等者。即第二十一文多用。善因者。謂斷結之言。皆在人中懸發上二界定。故云善因。若三下嬰兒行品文也。八萬等者。初果八萬劫成菩提。六四二及十千。如次對二三四果及支佛。以由界內經生多少故。成菩提賒促有差。經有三文。第十云。成菩提。十九云至大涅槃。二十云。得阿耨菩提心。委釋如疏記釋論下諸文明菩薩法界。多明三教菩薩。或但取別教。今此乃以圓教分真名菩薩界。故知從初發心即指初住故。引此經十住見不了了。證成其義。唯取極果為佛界。問三教菩薩及圓住前。何不明之。答欲顯極果住大涅槃。是經正意故。且以真因為菩薩界。餘可準知。各有涅槃義也。隨情逐事者。十界事別各謂涅槃。此翻法勝者。亦法尚是阿羅漢。佛滅度後八百年中。於婆沙中取三百偈以為一部。名雜阿毘曇。又撰增一集文中解二涅槃。皆先立義。次引證悉。是今經第二十一文也。滅煩惱即縛斷。離諸有即果縛斷。皆是有餘者二乘雖斷果縛無明全在。是故望佛仍有餘。故引勝鬘證成其義。昔滅下昔教小乘以灰斷為涅槃故云是盡。今經大乘以常住為涅槃。故云非盡。若依下約別義正斥。今昔相對者。昔小今大俱有涅槃。正是通途之義。非別顯今經圓極涅槃也。若譬下蓋約別義以彈剝之也。故云義則不然。肌謂肌肉。理謂湊理。張平子西京賦曰。街談巷議彈射臧否。剖析毫釐擘肌分理注云。言此人彈剝善惡雖毫釐肌理之間。亦能分擘。何者下牒彼立義所滅則異者。彼以

滅煩惱為有餘滅生死為無餘。若爾下今師正難也。法尚既於小乘以斷見師子縛為有餘。斷生死果縛為無餘。若例大乘。亦應以破根本無明為有餘。破變易生死為無餘。此則大小兩教各有二種涅槃高下碩異。小既未破無明。豈得以小所得二種為大乘有餘耶。汝今既以小乘二涅槃為大。有餘則應小乘。已破無明入菩薩位也。故云若爾至同佛入無餘涅槃也。何事下既若二乘已破無明入菩薩位。何故復被彈訶言非大乘耶故云被訶言非也不斷下出訶小之文。不斷根本無明故。不到三德彼岸故。門外草菴非長者宅內故。云何下結責也。此約別義則大乘二種涅槃。唯佛及證。不應對佛云小是有餘也。又若下約通義例斥。通則九界皆應對佛稱為有餘。何但二乘。皆不得然者。然是也。謂皆不是大乘有餘也。豈非佛性通耶者。安樂性即佛性也。前明涅槃約事通於十界。如云寒獄以熱為樂等。今明佛性約理通於十界。且取通義故得例答。

涅槃玄義發源機要卷第一

涅槃玄義發源機要卷第二

宋錢塘沙門釋智圓述

文云下即如來性品文。二十五有者。即細開六道也。謂四洲四趣。無想天那含天。六欲天梵天。四禪天四空天二十五有生死不亡故。並名有我。謂真我亦佛性也不耶。即迦葉問辭。答言即。佛答云。一切眾生悉有佛性。即是我義也。寤言下文選曰。寤言莫予應。注云。謂臥而語也。依經應作寢牛世切。眠言也。如來性品云。譬如二人共為親友。一是王子。一是貧賤。見王子有一好刀心生貪著。王子後持是刀

逃至他國。貧人於後寄宿他家。即於眠中寢言刀刀。傍人聞之。收至王所。乃至云。菩薩亦爾。出現於世說真我相。說已捨去譬如王子持刀逃國。凡夫說言一切有我。如彼貧人止宿他舍寢言刀刀。又楊下嬰兒行。止小兒啼故。以楊樹黃葉為金等者。取木人木馬皆為止啼。此喻說三十二天妄常樂我淨也。下疏云。葉喻妄常金喻妄淨。人喻妄我馬喻妄樂。六道以安身適悅等者。如寒地獄中以熱間為適悅也。餘道可知。望佛猶通者。以未能究竟隔別變易生死故。非通非別者。此成四句故屬雙非。若束而明之。只是通別九界是通。佛界是別故。上句明菩薩而云望佛猶通也。穀古候切。取牛乳也。隨其流處等者。如來性品云。譬如雪山有一味藥名曰樂味。輪王為此藥故。處處造作木筩以接是藥。其味真正。王既沒已其後是藥。或酢或鹹或甜或苦或辛或淡。如是一味隨其流處。有種種異。是藥真味停留在山。猶如滿月。乃至云。祕藏亦爾。以煩惱故出種種味。所謂五道四姓。委釋如疏記。倒瀉斯病者。倒即吐也。文云下引陳如品也。三種病貪瞋癡也。三種藥不淨慈心因緣也。事理不融故。藥病互無。王復得病者。即哀嘆品中客醫喻也。王得病即小機執無常為病也。亦藥亦病者。治邪常故名藥。障真常故名病。是勝三修者。謂常樂我也。舊伊縱橫喻無常苦無我劣三修也。又新下前對二邊故。中道教行理三悉受雙非之名。今以教行對理則圓伊教行能治二邊。故得名藥。圓理亡泯故屬雙非。故云正法正性等。唯有常淨等者。此約半與半奪故。與二奪二。若全奪者。四德俱無。如下疏記。則是習氣者。謂三寶差別。即無明心也。無明即習氣。淨名云。結習未盡華則著身。此無為緣習非界內習也。豎出九界者。此約自行破九顯佛界名豎出。然但破事九不破性九。橫收一切者。橫遍彼彼九界也。無邊

底故常者。橫收故無邊豎出故無底。由達無邊底故名大丈夫。自既丈夫復調丈夫。故云能化度一切自他融攝。故不思議斷苦下亦四句釋樂。初二約斷。後二約智。初二中前一明斷用故。云斷苦樂。故樂即是斷生死苦及涅槃樂故。得中道之大樂。後句明斷體故云大寂。故樂即是中道永寂二邊。故名大寂。後二約智中初句明智用故。云一切知故樂。即中道雙照二邊名一切知。後句明智體故云身常故樂。即了了常知也。業淨者總標也。身淨下即三業俱淨也。以身兼口但云身淨。即色心不二咸空假中。故並名淨。是故下總結。然此文中明常樂各有四句明我唯一句。明淨有三句。各隨語便更無他說。例前應就理等者。例前正法正性非藥非病之文也。互顯等者。前已約理明非。今但約事明非。以前例後以後例前。故云互顯。從地獄已上料簡者。即通別中云。六道以安身適性為安樂也。從外道已上者。即藥病中云長者。沒已劫掠群牛也。二乘已上者。即大小中云小者二乘也。四悉檀者。名出智論。悉是華言。檀乃梵語。悉之言遍檀言為施。以歡喜生善破惡入理四法。遍施有情故曰悉檀。又應法師云。悉曇此云成就。論中云。悉檀者。亦悉曇也。準此二字。俱是梵音。故他宗學者或謂天台不善華梵。且古來亦云二字俱是梵語。豈獨唐代方知。故淨名玄義云。悉檀是外國之語。諸法師解釋不同。或言無翻。外國多含。例如修多羅名含五義。此土不的翻也。有翻者。或翻為宗乘。墨印實成就究竟。如是異翻非一難可定判。南岳云。此例如大涅槃。是胡漢兼舉也。南嶽親證不應錯用。故天台智者依之釋義。又如龍樹之名。古者譯家皆云二字並是華言。謂龍生法身樹生生身。至于唐代。乃云。龍是華言樹是梵語。梵云那伽樹那。此云龍猛。應知龍猛既有父母禱樹之緣。復與樹那音濫。故致異釋以例悉檀。以悉

訓遍借是梵語。亦應無爽。如翻究竟亦是遍義。顯昔第一義者。昔人天教及小乘教。各指當教涅槃為第一義也。引互無為證者。即第三十五卷云。牛處無馬馬處無牛。名互無也。真諦涅槃者。亦同初家。以涅槃為俗諦也。彼為涅槃因修而證。故屬俗諦。引肇論以證俗諦無名無相也。肇有四論。一物不遷論。二不真空論。三般若無知論。四涅槃無名論。今引物不遷文也。江河至不流者。前波後波雖復相續。而不相到。其性各住雖注不流。日月至不周者。日月歷天晝夜無停。亦由各住故不能周。豈有下結顯涅槃無名無相也。謂江河等物及以涅槃俱俗諦故。猶是續待二假者。以冥真故。無明已盡故。非因成而有緣真相續之假。迷悟相待之假。具二假故。即是俗諦故有名也。執真有名者。謂俗本無名依真立名。如劫初聖人。仰法真理俯立俗號。真理能通因名道路。真理不動因名山嶽。所通非有者。以四門所通同一偏真故。但存隣虛名有門。析破隣虛名空門。兩亦雙非準義可見。指三下引喻結斥。三塗者。山名泰行輾轉崢嶸是也。左傳曰。三塗四嶽九州之險也。或作荒塗者。後人妄改。彼以小能釋大所。其猶指三塗之險阻為寶所之坦夷。魚目喻小明珠喻大。其旨可知。問古下嘆美立問而有三嘆。一問一嘆師承道勝。二肇作下嘆述作辭高。三世人下嘆古今共許。意復下是一問。雖具三美所詮義意。比望今家孰優孰劣。故云意復云何。命世者。文選李陵書曰。皆信命世之才。抱將相之具。注云。命名也。言其名流播於時代也。孟子云。五百年必有王者興。其間必有名世者矣。注云。名世次聖之才。物來能名正。一世者。生於聖人之間也。升堂入室者。以於道淺者為升堂。於道深者為入室。論語云。子曰。由也升堂矣。未入於室也。一肇而已者。什公門下有十哲八俊四聖。肇皆預焉。生肇融

叡為四聖。更加影嚴憑觀為八俊。兼常標名十哲。僧傳曰。通情則生融上首。精難則觀肇第一。劉遺民覽肇所撰之論。嘆曰。不意方袍復有平叔。洋洋下謂其文辭洋溢盈人之耳也。論語云。師摯之始關雎之亂。洋洋乎盈耳哉。卷不釋手者。釋放也。答中初謙己總指日月在懷。喻其明達也。既不下自斥。既不親承肇師其法門深旨。我亦難見。鑽仰下雖不親承遺文。既在尋其旨趣。亦應可知。鑽仰者。顏淵嘆仲尼云。鑽之彌覺其堅。仰之彌覺其高。管窺者。莊子曰。以管窺天以錐指地。二其論下以四句判論文也。彼論凡有九折十演共十九篇。今之所斥。皆於上秦主表及第一開宗第二覈體。中撮其妙言要辭不出四句。故參雜引之不成次比。今先指會其文。次消釋其義。初有句中初是開宗中文。若無下表中文。次無句中初二句即開宗中文。具云余嘗試言之。夫涅槃之為道也。寂寥虛曠等。豈有下一句。是表中文。具云既曰涅槃。復何容有名於其間哉。兩亦句中唯恍惚窈冥。其中有精句。是表中語。餘開宗中語雙非句。並開宗中文。而欲下具云斯乃希夷之境太玄之鄉。而欲以有無題榜標其方域。而語其神道者。不亦邈哉。次釋義者。出處至假名者。有餘住世名出。無餘入滅名處。斯皆應機示有生滅。既無實體。故並假名。若無下此本秦主之語。斥諸家通第一義諦。皆廓然空寂無有聖人。故肇舉之。若真諦廓然無聖人者。誰知真諦耶。既有知者。驗有聖人。故彼文云。實如明詔也。若無下即肇公申明秦主之意。聖人忘懷動靜合道。故曰與遊。即其有句者。既存能知能遊之人。豈非有句即無句也者。既無形名復非有心所知。豈非無句故不可得而有者。此即亦無。不可得而無者。此即亦有。恍有也。惚無也。窈幽也。冥暗也。謂有無不定幽暗難測。故曰窈冥。雖曰難測而有靈明知覺其妙甚存。

故曰有精也。窈冥即亦無有精。即亦有五陰永滅故亦無。幽靈不竭故亦有。有無絕於內者冲而不改故。不可為有故有絕。至功常存故無絕。稱謂下涅槃之體。既內絕有無故外沒稱謂。視聽下釋上二句也。由外絕稱謂故。兩界視聽之所不及。由內絕有無故。無色四空之所不了。題榜謂名字也。方域謂理體。不亦邈哉者。若執有無去道甚遠。然其下以四教定論意。文云等者。開宗云。滅度者。言乎大患永滅超度四流。不涉界外者。但度界內欲有見無明之四流耳。不滅涅槃患者。但以陰身為大患。故辨差下既彼論是大又非別圓。今尋辨差之文。知屬通教辨差即第九章也。無為一也者。彼云。以俱出生死故同稱無為。此以下彼云三乘諸道。皆因無為而有差別。此三三於無為非無為有三也。如來下彼云放光云涅槃有差別耶。答曰無差別。但如來結習都盡。聲聞結習未盡耳。請以近喻以況遠旨。如人斬木去尺無尺去寸無寸修短。在於尺寸不在無也。今師引之語或改轉。有本云聲聞結盡習不盡者。結下多盡字也。在於尺寸不在無也者。尺寸喻三乘淺深。無喻涅槃理一。雖俱下彼岸涅槃也。升降三乘也。以無言說道者。即大品共般若也。倏(士限切)然者。尚書曰。方鳩倏工。孔安國云。鳩聚倏現也。夫通下斥肇四失也。次第在文俯提枝末者。肇云。仰攀玄根俯提弱喪。初句是上求下句是下化。理為道本故云玄根。嬰兒失故鄉名為弱喪。方便善微名為嬰兒。本有真如名曰故鄉。今判彼意故云乃是等也。是泯憂喜等者。通人了達幻化即空。故憂喜等一切亡泯。齊明暗者。智明惑暗也。不作大小者。下疏釋云。是別教嬰兒謂不造五逆名不作大。不起二乘心名不作小。今為通教嬰兒者。不以文害意也。以達即空故亡巨細。喻之以嬰兒者。準下品意。但是和光利物。能令眾生得見。菩薩同其始學名嬰兒行。是

則示同人天。三教并圓住前悉名嬰兒也。今判肇論。但是通教嬰兒也。喻之以三獸度河。以三乘俱證涅槃。而智有深淺。文載大品及今經第二十一卷。則聲聞如兔。緣覺如馬。菩薩如象。灰斷喻。文載智論。聲聞斷正使如燒木成炭。緣覺侵習如燒炭成灰。菩薩俱盡如炭灰俱無。宗在他經者。通教體法非今圓頓也。一切下下三教菩薩藏通羅漢。咸破偏疑同成圓佛。佛開下既開通即圓。云何更立通義。聾聵之徒者。於法華中機生未脫斥為聾聵。於今得悟悉是聰明。聵(五怪切)聵也。斥故顯新者。故即劣三修新即勝三修。波動下用哀嘆春池失珠喻也。瓦礫喻小理月形即珠喻圓理。委釋如疏記。肇以昔教三乘所證之理。而解今經圓融涅槃。何異捉礫為珠也。綱維即綱上大繩故。綱維整則網目正。綱維闕則網目墮。涅槃大義喻以綱維。九折十演其猶網目。涅槃義壞折演何為。故云安寄。執佛下昔教方便。佛於法華涅槃已斥為權。故云遺棄。十演者。彼有十九篇而名九折十演。折者。問難也。演者。答釋也。謂一開宗。二覈體。三位體。四徵出。五超境。六搜玄。七妙存。八難差。九辨差。十責異。十一會異。十二詰漸。十三明漸。十四譏動。十五動寂。十六窮源。十七通古。十八考得。十九玄得。於中一三五七九十一十三十五十七十九是演。餘九是折。終非三德者。十演之談但明昔教涅槃。終非圓常三德也。今言下今師正明涅槃無名之義。請尋文覈旨。比望肇師雖塗漠之相遠。山毫之相絕。未得為喻。優劣歷然。其猶指掌非獨情也。初舉三德釋涅槃。次離九界釋無名。六道并三教三乘合成。九界。從所離等者。所離即九界能離即佛界。乃是無九界涅槃之名。故曰無名而有佛界三德之名也。故知涅槃無名四字上二顯。能離下二明所離以約能所相待故屬有門。即諸名無名者。即九界名是佛界

無名故云便是涅槃。此約絕待故屬空門。涅槃非四者。三一互融。豈存四相。須知四門還是三觀。即空故名即無名。即假故不離九界名。即中雙照是兩亦。雙遮是俱非。當曉十界一心三觀。融攝涅槃無名之旨。不離方寸皎在目前。豈假九折十演迂曲而談哉。故名無緣者。不緣二邊也。今亦下無六道名即不緣眾生。無四聖名即不緣法。有祕藏名即緣於如來。況復下地等者。佛眼佛耳。尚不見聞。況餘四眼四耳而能見聞耶。問佛眼佛耳豈不見聞耶。答見無見相聞無聞相。故云不見聞也。大悲方便者。隨四悉機施設假名也。動樹舉扇喻名相。月喻實理。文云下即第二十一文也。坻羅婆夷疏云。是鷓鴣一音二名。智度下論四十六文也。更設五陰等者。開心故成五陰。開色故成十二入。心色俱開故成十八界。故此三科不出色心楓栴。或復下所列諸名散在經文。欲有見無明四流所不能漂。名洲陁。爾雅曰。水中可居曰洲。小洲曰陁。能遮煩惱惡風雨故名窟宅。圓法遍攝故圓修者。如服乳糜更無所須最第一故喻之醍醐。能扶起闍提圓信心故。喻之以杖。故三十四經云。是經能為一闍提杖。猶如羸人因之得起。照了破戒猶如明鏡。故經云。是經即是毀戒眾生之明鏡也。如世間鏡見諸色像故。云為破戒明鏡。有本於為字下加一字者非。不可下釋喻虛空義也。即空中故如空不可得。遍一切故如空無障礙。大論下眾生假名五陰實法。皆因中之稱。既通極果例知涅槃果稱。亦通因中。故知十界悉言安樂。名不在內等者。不在內即非空。不在外即非有。中間即兩亦常自即雙非。是字不住即四性不可得名性空。亦不不住者。此空亦空名相空。涅槃亦爾者。佛菩薩是能住之人。涅槃是所住之法。人既二空法豈不爾。人法不二體性無殊。合求亦不可得者。謂具足三德亦非涅槃也。此明三德若具若各皆無定相故。

各各求及合求皆不可得。方名涅槃。故智下引大論讚般若偈。證見與不見各求合求俱縛俱脫。顯向涅槃不在之言。是不見脫也。若人等者。於法起見名見被縛。迷於法相名不見縛。稱法起見名見得。脫見無見相名不見脫。法身解脫各例般若以為四句。故云亦如是。譬如下幻體本虛故不可見。而有色像故而見。不可見而見喻見脫。見而不可見喻不見脫。但假名字引導眾生者。假立祕藏三德之名。欲令眾生悟。名下理達名非名。即是大悲動樹舉扇也。譬如空拳下次第配四悉可知。以新伊悅之者。大機發悅即歡喜益。引進即引生大善。破之即破昔小惡。悟之則悟小即大。無則不絕者。於無起計何曾得絕。尚非小乘義者。以通教二乘即有達空證涅槃故。大香象等即哀嘆品文。羈鎖者。革絡馬頭曰羈。釋名曰。羈檢也。所以檢持制之也。介爾動念者。介微弱也。周易繫辭曰。憂悔吝者。存乎介心。既不絕等者。心為語本故也。楊子法言曰。言者。心之聲。書者。心之畫。此乃修習言語道斷等者。即小乘內凡方便道也。苦忍明發者。即見道十六心中初苦法忍苦法智也。略舉見道意該修道。以此二道皆真證故。世諦死時者。即見思破處名世諦死。指此下舉劣況勝。三藏之劣已能絕六道人法。況餘三教大乘之勝乎。然入下將明通義先斥三藏。真俗異故者。以三藏事理相隔故。入觀冥真故絕。出觀入俗故不絕。不同通人事理相即。出觀入觀咸皆契絕。若能下正明通義。初二句。即肇論中語以肇論所詮。但在通故。遠乎哉者。言不遠也。初句明法即俗而真。故道不遠。次句明人即凡而聖。故聖非遙。無絕無不絕者。皆如幻化故無二相。方便道即性地也。空慧相應者。見地已上悉名相應。淨名下即天女訶身子文也。無明未吐者。下哀嘆品二乘白佛云。我於往昔情色所醉輪轉生死。如彼醉人臥不淨

中。如來今當施我法藥。令我還吐煩惱惡酒。而我未得醒悟。云何放捨迴轉日月者。又云。如彼醉人見上日月實非迴轉。生迴轉想眾生亦爾。為諸煩惱無明所覆。生顛倒心我計無我。乃至樂計為苦。如彼醉人於非轉處而生轉想。如瘡病者者。又云。如瘡病人值遇良醫所苦得除。我亦如是。邪命熱病雖遇如來病未除愈。未得無上安隱常樂。對界下結示經意。界內通惑雖除。界外別惑全在。故云結習未盡無明未吐等也。以大涅槃心修行者。以但中解修次第五行。具歷別十德也。然五行約修十德約證。亦互通修證。今此且約地前教道以說。則二俱在修。則是一向專求初地真證。大般涅槃而修地前諸行也。無復界內之心等者。界內心即析體智。界內說即藏通教。如是方便者。即別教三十心也。而未是冥中者。以初地分證為冥中。昔所不得等者。昔於凡位不得證中智。今聞中智不絕無明。今絕無明而修時梯墜等者。以果望因斥為次第階級。如登梯墜。離邊求中如河迴曲。第十經云。一切江河必有迴曲。發心不能遍法界者。信本有性至果乃發。故次第滅九顯出佛界。不能達九即佛名為不遍。非無上方便者。別三十心非圓融相似方便故也。方便上更有方便者。別教方便上更有圓教內凡方便也。若圓下通明圓絕。文中明理行教皆絕。初明理絕言諸心法界者。諸心即九界心。達九界妄心即三諦真理。故云法界更無復法界者。如觀地獄心。即三諦理具足三千攝無不遍。離此心外更無餘法。觀九界起心遍攝咸爾。故云獨一法界也。又如下明行。又如下明教。尼俱耶洲喻教也。指事即理如直入海。第十經云。於此大千有洲名拘耶尼。其洲有河端直不曲。名娑婆耶。猶如直繩入西海。絕方下正釋。方便初絕偏顯圓有本絕。方便下多一絕字者誤。如經下依經總立。三藏下約教別示。一切疑網即三教偏疑。

寧起疑網者。寧願辭也。以疑是解津不起疑心。豈得生解。故迦葉品云。若人於此生疑心者。能破煩惱如須彌山。故知執小為決定者。無由入圓。方便道中者。即觀行相似也。是圓下結成四門。亦有亦無門者。一即三是亦有。三即一是亦無。不可思議即非三非一故。屬雙非門。若謂下真道開示悟入。即四十真因位也。金錍喻涅槃教。眼膜喻無明。三指喻三諦。是名究竟絕者。對前方便真因分顯。通名究竟。非剋指妙覺也。而無一言者。言由心變即言是心。心空故言空故。滿法界無一可得。心滿例爾。心無定相隨緣而起。隨染緣則起九界心。隨淨緣則起佛界心。染淨雖別只是一心。心性亡泯故無一念。然諸下引諸經證成。又諸菩薩言於言等者。三十二菩薩各說不二法門。即是言於詮理之教。故曰言於言。淨名杜口直顯絕理。文殊讚淨名云。寂然無說真入不二。即是以言詮於無言之理。非絕非不絕。如別四門者。非藏通之絕。非六道之不絕。前火木者。進火杖也。草喻所絕木喻能絕。次總結下顯前五重。皆依經立義。非是徒然。故徵經顯門以收五義。在文可見。同名即通名也。四者門也者。涅槃是所入理。四說是能入門。如天下天帝喻理。千名喻門。涅槃是名等者。亦由人以定體為名彰德立字也。不可復空者。意謂涅槃是妙有故也。具相續相待二假者。如前說。乃即真之義者。以即真故非全同世諦。而不冥真者。以不冥真故非全同真諦。故與前三師立議並殊。有人難下次第破前四師。初破莊嚴。二若為下破開善。三若佛下破冶城。四若佛下破龍光。此皆成論等者。為諸師皆依成論立義。謂佛果是無為也。及至釋義翻在有為等故。使人情不伏遭前四破。矛盾者。矛兵器。盾傍牌也。莊子曰。楚有鬻矛盾者兩皆譽之。買者曰。以子之矛擊子之盾如何。鬻者不答。凡說義相違。皆喻

矛盾恆伏也。肇論下涅槃之理。非色像故不可以形名。得非緣慮故不可以有心知。本無言而強興言說故。失其真實。本無知而強起慮知故。反成愚執。謂有則乖非有之體。謂無則傷非無之軀。此由涅槃不思議非有無故也。肇意推之下正出肇意也。墮在四見者。謂以四句言之。以四句思之。謂有謂無但是邪見故。云不可以名得等也。然肇師立義。但離邪執及小四門。而正是通意廣如前說。經云下引哀嘆品喻以斥諸師。以四見釋大涅槃。如捉瓦礫謂瑠璃珠也。春陽譬塵欲耽湎之境。乘船譬乘諸業。遊戲譬著可愛果。失寶譬無解。因於放逸慧解潛昏。故言失耳。即共入水者。信教如入水。謂佛果是二諦等。如競捉瓦石皆謂得意故歡喜。以此示他如持出。謂是涅槃深理。如謂瑠璃珠。俱背。圓常故。都非真實體。非四執故云澄淨清淨。為教所詮人自不曉故。云故在水中周遍一切。如仰觀虛空圓備無缺。如彼月形非眾人所執者。結斥諸師解義。如執礫為寶。此喻本斥小乘三修。今借之以斥異解。眾盲所觸者。競執尾牙不見全象。亦譬諸師色聚亦有亦無者。亦有真常妙色。亦無無常麤色。經道色者下此師釋妨。恐他難云。佛果若但有心。何故經云獲得常色等。故以真應二義釋之。一則應同方類故有色。二者真果顯現有可見義。故喻以色故云義說為色。為下多非字。或為字下。缺色其實三字。應云義說為色其實非色。兩界有色者。欲色二界也。無麤色耳者。舍利弗毘曇云。無色有色。此經云無色界色非諸聲聞所知。故此師定謂三界並有色也。六地已還者。通六地也。即前三果猶有生故。故云身在分段。七地下殘思已盡故生界外。兩國中間者。以分段變易為兩國。亦是同居方便為兩國。金心者。即等覺是金剛心也。意生身者。楞伽大慧問佛。何名意生。佛言。譬如意去速疾無礙。此即從譬。

彼經兩義而釋通名。初云如十萬由旬外。憶先所見念念相續。疾至於彼。次云如幻三昧力憶本願故。生諸聖中。二義並是意憶生故也。而有三種意生。如疏記。皆有無作者。皆有第三聚也。何意不離者。既離妄色亦應離妄心。若許有真心何妨有真色。如是下今師斥前。若立若破皆是妄語。無如是刀者。略如前記。廣在下經。今以貧賤寢言。喻諸師異解也。

◎

◎無記性亦有亦無者。謂無記有四種。一異熟二威儀路。三工巧處。四通果。異熟者。謂三界五道果報五陰即異時熟故。變異熟故。異類熟故。具此三義故。名異熟。二威儀有二。一威儀事謂行住坐臥四塵為性。二威儀心即意識強盛。能引發威儀眼等五識。自性羸劣雖緣威儀。不能引起威儀。第七末那唯執賴耶為內。我既不緣色等。四塵所以不發威儀。第八賴耶雖緣色等。諸塵亦性是羸劣不能引發。威儀言路者。謂威儀行路也。工巧者。一工巧事謂彩畫彫鏤。五塵為體。二工巧心。即是意識眼等非威儀準前。四通果者。謂證果有於通用。亦名變化無記。一變化事謂改易形質無而歟有。小乘以五塵為性。大乘以五陰為性。二變化心。即是意識。今云。亦有即佛果有工巧及異熟。亦無即佛果無威儀路及通果。如下光宅簡出。二種其義自顯。故注云云。一知解者。即工巧。二果報者。即異熟。然此去取皆是人師情計。不當正理弗可致詰。總如下破。如棊下釋佛地有知解無記也。棊者。博物志曰。舜造圍棊丹朱善之。書者。帝王世紀曰。黃帝垂衣裳蒼頡造文字。然後書契始作。射者。禮記曰。男子生。桑弧蓬矢六射天地四方。鄭玄注曰。天地四方男子所有事也。御者。家語曰。善御馬者正銜勒齊轡策。均馬力和馬心。故曰。無聲而馬應轡。策不舉而極千里。夫無銜勒而用箠策。

馬必傷車必敗。故曰。御四馬者執六轡。果報者下釋佛地有果報無記也。開善下即開善寺智藏。莊嚴寺僧旻。并光宅寺法雲。即梁朝三大法師也。今此二師立義不許佛地有無記。初且總示。故云並言至善性。知解下釋出佛果無知解無記也。有多釋者。合云有二釋。不應云多。是善性者。謂碁書等知解非是無記以通佛果有之。故云是善性。餘人下除闡提及佛果凡夫至菩薩。悉曰餘人。此謂碁書等在餘人。得云知解無記。在佛地悉名為善。非無記也。言果下釋出佛果無果報無記也。多有異具者。具應作熟文誤。無復報法者。謂佛無生死中異熟執故。此明佛但有習因習果也。夫三下總斥。尚不是真者。三性尚非小教偏真也。以偏真涅槃無三性故。何得下尚非偏真。何以用此釋。於中道極果大涅槃耶。如野人曝背等者。列子曰。野人之所安。野人之所美。謂天下無過者。宋國有田夫常衣縕黻(符分切縕黻亂麻也)僅以過冬。既春東作自曝於日。不知天下之有廣夏隩室綿繡狐貉。顧謂其妻曰。負日之暄人莫之知。以獻吾君。將有重賞。里之富室而告之曰。昔人有美苾菽甘泉莖芹萍子者。對鄉豪稱之。鄉豪取而嘗之。蜚於口慘於腹。眾哂而怒之。其人大慚。子其類也。今以諸師喻野人。三性喻曝背。涅槃喻至尊。今師斥之。喻里之富室也。五種言之者。五名雖異其體無殊。性淨即法身。乃至即正因。正因即不生。不生乃至即性淨。餘義皆爾。舉一即五舉五即一。總指一部者。以二十五品通名涅槃。故方便淨者下初正釋相三。初方便淨文中先釋方便義。次然於下釋涅槃義。初釋方便即現十界身也。又二。初明能現由住首楞嚴。故能現像。漚和此云道種智。建于大義者。建立也。或一下二明所現。先明處所從狹之廣。始一閻浮終乎十方。隨諸下次明現身。初廣明現佛界身示生示滅。示生中云七步

者。四相品明東行七步。是對小機。十方各行七步是對大機。示滅中示倚臥者。即如來答迦葉三十四問畢。乃倚臥如彼小兒及常患者。如現病品初說。是以下明序中發起倚臥示滅之相也。擗踊者。擗拊心也。踊跳躍也。翳隱也。障也。乃至下示九界身也。下者即劣機所感。但見地獄乃至菩薩等身。且約見身以為下劣。若論聞法則一一界身。各說四教。若然者勝身說劣劣身說勝。論其悟解勝劣自分。今約現身。且以見佛身為勝。見九界為劣。不前等者。總結十界生滅隨機利見不相妨礙。故云一時等現。然於下釋涅槃義。雖十界喧動而不損寂滅。由契寂滅故於生無染於死無累。涅槃之義其在此也。故名下總結。二圓淨文中亦二。初釋圓淨義。次雖破下釋涅槃義。初又二。先總後別。總釋中言因圓果滿者。分真因圓妙覺果滿也。原其下別釋。先明因。次明果。三文各有自行化他。初文至正法因中自行也。始乎名字達性成修。故曰初基。五行互融名如來行。持戒下別舉戒聖行也。不殺事戒無非中道。斯則理事自他不二。名護正法。廣宣下化他也。弘通正法故曰廣宣。令彼聞悟故曰利益。迴事向理迴因向果。故曰迴向大乘。此之自他始從名字。終至等覺。悉名因中。感得下果上自行也。感即能感之因。得即所得之果。謂妙覺極果也。金剛下正示所得不可破壞。故喻金剛。理可軌則故曰法身。理無遷改故曰常身。此之三名悉是法身異稱耳。雖三身不二。且從勝說。修道得故者。舉因顯果。由修常因得此常果。復能下化他也。一切悉有佛性者。介爾有心三千具足。不簡闡提及以定性。故云悉有。又依正唯心不簡草木。故云悉有。施與下此由純陀獻最後供故。佛印之得五常果。當以常字貫下力等五法並常故。初云常連持曰命。常命則以無始無終。而無斷絕。以非色為色。吾今此身即是法

身。作用為力。遍一切處用無窮盡。不動名安。雖具力用安固不動。被機有辨。無緣慈悲普施法藥。雖破下釋涅槃義也。初約自行明寂滅。雖施下次約化他明寂滅。亦無所破者。以煩惱即智慧故。亦無能圓者。以智慧即煩惱故。不得眾生等者。佛如生如一如無二故。是名下總結。三性淨文中亦二。初釋性淨。冲湛下釋涅槃。初文云非修等者。謂三千三諦始凡本具。非修因非修果非作業非與業者。字誤。作應作正。與應作期非意業故。云非正業。非身口故云非期業。第三十四經云。正業者。即意業也。期業者。謂身口。疏釋云。意是業體故也。以身口自然符會有若期契。故云期業。本自下既非因果及以三業。故知本來具足。非今修成果證始有也。適始也。冲湛下釋寂滅義。不生不滅者。由性本寂滅故。名此性以為涅槃。雖在下舉春池喻以釋之。如前記。五翳者。烟雲塵霧修羅手。以喻五住煩惱不污性淨之理。猶如五翳不隱月形。此言月形。即池內珠故。非五翳能隱。隨流等如前記。雖沒下如來性品云。譬如王家有大力士。眉間有金剛珠。與餘力士角力觸。珠尋沒膚中。都不自知是珠所在。其處有瘡。命醫欲治。醫善方藥知瘡因珠入。其珠入皮即便停住。廣如經文。今以珠喻性淨之理。本來寂滅故云膿血不染。此三下明互融。不得相離者。體性互融故。唯一法不可相混者。體用既分自成三種。會之彌分者。即一而三。故派之彌合者。即三而一。故橫即豎故彌高。豎即橫故彌闊。更復重說者。更約法身以明義也。◎

涅槃玄義發源機要卷第二

涅槃玄義發源機要卷第三

宋錢塘沙門釋智圓述

◎德有三種者。然此釋體。正約法身以三德互融故。須備舉而於此三各自具三。謂三身三智三脫。開之成九。合之成三。三九雖殊同歸一體。一尚無一豈有九三。雖無九三九三宛爾。佛果既爾生因亦然。乃識體宗用三展轉相成。只我一念。若知此旨前後易明。法身者下釋三德相。一一德中各自具三。在文可見。釋法身中云。非色即報身。即色謂應身。雙非謂法身。由三身互融故。名真善妙色。又真下約三觀。釋因修三觀果證三身。例一切法者。亦應云真善妙心真善妙陰界入等。乃至根塵細開凡聖備歷。皆可加於真善妙三字。以明諸法同歸三諦焉。又例一切法者。即是以真善妙三字攝一切三法也。法身藏等者。包含三故名藏。皆具常等。名德下二結云藏德者。亦爾。二般若言一切種智者。大論云。一相寂滅相種種行類相貌。皆知名一切種智。一相寂滅即中道雙遮也。種種皆知即中道雙照也。當知三智圓融名一切種智。故下結云。三智一心中得。照中即一切種智。照真即一切智。照俗即道種智。三解脫自在解脫等者。自在即方便解脫。解脫即實慧解脫。其性廣博即實相解脫。無縛下次第釋出三脫義也。體縛即脫者。體達也。即是實慧達結業之縛。即解脫也。此即釋上解脫二字。調伏眾生自在無礙。即方便解脫。此即釋上自在二字。令彼眾生離二死苦。名無瘡疣。所引三文皆下經中明百句解脫中語。攝一切法攝一切人者。十界實法假人俱在一念即三德故。悉皆入中者。我究竟入諸子分入。餘義亦顯者。謂餘四章也。世人解諦等者。下疏云。舊或以境為四諦。或以智為四諦。謂凡夫無智但有於境。所以經云。

有苦無諦。或云。苦集滅道皆是對境說智智即是諦。境能發智令智無所有。智能照境了境本無。境智相成故言四諦。下疏中闕約教釋。諦義應謂言教詮辨分明是審諦義。經云。心喜說真諦。說即教也。各得一途故云非無此義。今用理釋諦者。此即用興皇義也。故下疏云。興皇云諦者。只是佛性涅槃非境非智非漏非無漏。非因非果非世出世。故名聖諦。此乃約理釋也。然今約一理隨機而有四種四諦之別。則興皇所釋未為盡善理。當即境正者。以境是事事元依理故境正。即智教俱正者。以依境發智依智說教故。以理下理為境智教之本。舉本攝末故以理釋諦義方允合。能生生所生者。習因招苦果也。所生還生能生者。於苦果上還起集因。因又招果故云苦集迴轉。道名能壞者。戒定慧能治苦集也。滅是所壞者。苦集盡處名滅諦也。更互生滅者。能壞生則所壞滅聖人是也。所壞生則能壞滅凡夫是也。逼迫下如次對四諦。如經者。如四諦品及聖行品明四諦慧中說下三文。末皆云如經。悉指二品。有無量相者。以約十界明四諦故。解苦無苦者。陰入皆如無苦可捨。煩惱即菩提無集可斷。邊邪皆中正無道可修。生死即涅槃無滅可證。故云。乃至解滅無滅。皆即一心三諦故。云而有於實。苦因即集。苦盡即滅。苦對即道。一中有無量等者。一即是一實四諦。無量即三種四諦。取道諦所治以當其用者。苦集滅處用義乃彰。調御下即迦葉問。云何諸調御心喜說真諦。故佛以四諦一品答之。只是一無差別者。前約理釋諦妙在此也。此中遺一章者。此非正文。乃是古本闕落。不生不生一義後人校勘籤。於卷上或注於界外寫者。不曉輒入。文中亦始疏中。如是下有白書重點二字。亦是文中合重書。如是二字而疏本闕落。勘者籤之。今於如是字下重點寫者。不曉亦書在文中。鸚鵡學語斯言驗矣。然此不生

不生之義。若欲例說者。如德王中明四句。謂生生不生不生不生不生也。生生是無明生死。生不生是斷德解脫。不生不生是智德般若。不生不生是理體法身。而此四句即一而四即四而一。令易解故總唱四句。即名不生不生即體。不生生即宗。生不生即用。如此演說。即教非但經體義明餘義亦顯。性有五種者。正因約理餘四約事。以約理故。雖非因果體遍因果。所生智慧因緣之境。已是於因智慧望果。復是於因。故曰因因。果果性者。菩提智德已是於果。復得涅槃斷德之果。故云果果。今且下約五陰正示。以五陰之境常現前故。所以止觀初唯觀陰煩惱等九。待發方觀。今從要故約陰境以示五性。五陰下所以者。所以猶義理也。五陰是事佛性是理。事由理變。此事即理故云所以也。五陰是因復生智慧之因。故曰因因。問五陰是果何名因耶。答凡夫妄果望佛仍因。智慧增成者。分證究竟悉曰增成智慧。所滅者。所滅即無明。無明滅處即涅槃果。餘一切法者。即界入等。果果性為名者。以經名大涅槃故。正性為體者。正性是妙理故。因因性果性為宗者。以因果為宗故。問既以因果為宗。何故不攝涅槃斷果耶。答其實兼之。但經題正約果果而立其義。既便故。宜當名。若準前義。亦應云總攝五性為名也。因性為用者。十二因緣是所破故。以所顯能用義明矣。二即不二等者。二謂因果不二即理體。事理融一故並相即不二。不可為二者。以名事分別。則不二之體不可為因果之宗。故云不可。為二下句例說。既立下正約名事分別。以立五章修行喉襟者。如身之喉。如衣之衿。蓋言要也。莫過因果者。以因收萬善果攝萬德。故略有三種者。謂三修五行一行也。次第標釋故不先列。問淨名玄云。涅槃非無五行之因。而果正因傍以果為宗。又上句云。莫過因果。何故但引三種明因之文。以釋宗義耶。

答雖引因文因必克果。則與上句義同符。經簡示則與淨名玄義義同。下名三修云能得常果成涅槃食。五行中云修是行已得二十五三昧住大涅槃。德王中到彼岸師子吼中住大涅槃。一行中大乘大涅槃。此等皆是所克之果。故知明因意在於果。則是今經明宗之意。以此經中正譚果人所證故也。斥諸比丘者。以圓斥小也。顯於非常非無常者。即因果所顯之體也。劣三修者。即所破無常也。是煩惱薪者。以二乘人無明全在故。勝三修即當住因果也。涅槃食者。即所證理分理極理悉名。為食。四眾即四十真因也。即是甘嗜者。智能證理故喻甘嗜。履而行之者。履踐其性體而修因至果。法常等者。法即所履之境。佛即能履之智。何意增減者。增至二三減至二一。置事緣理者。諸比丘棄置小乘事行。而對佛稱嘆昔教苦無常無我三修之理觀也。故經云。譬如諸迹之中象跡第一。此無常想亦復如是。舉勝理破劣理者。苦等劣理也。常樂我勝理也。問何故但言三修。答空濫果證。今明修義故且不言。既增減由機。亦應至四。二者下約次第五行明修因也。初謂戒定慧者。以五行中聖行居初故云初也。聖行不出三種故標戒定慧。居家下次第釋出。初文即戒聖行。即經云。在家不樂猶如牢獄。出家閑曠猶若虛空。文云。梵行者。非指四等之梵行。蓋指出家為梵行耳。以離在家染穢故。此明戒聖行也。從頭下明定聖行。此即特勝禪也。引文雖略而有修有證。從頭至足修也。唯有下證也。證此特勝。發開身倉備見己身三十六物。觀察下明慧聖行。而有四種慧行。初觀八苦等是生滅。次無生。次無量。次無作。在文可見。如經者。指第十一卷。得二十五三昧者。即慧行果由慧行成。謂無畏地得二十五三昧隨機利生也。分證三德名住涅槃況出等者。舉分果況出極果。從淺至深者。因淺果深。顯非下以因果事顯雙

非理。德王下五行約修十德明證故。彼品云。菩薩修行大般涅槃證十功德也。然五行通證十德通修。捨傍取正。以分二別。疏記委論。四大如篋者。大如毒蛇。身如篋筍。四大成身如蛇在篋。五陰如害者。即經云。五旃陀羅拔刀隨之也。經文甚廣。截流者。流喻煩惱生死。從因名煩惱河。從果名生死河。經中凡有六河。謂煩惱生死善求惡業佛性涅槃。初從下第二十五經有十番。初少欲。二知足。三寂靜。四精進。五正念。六正定。七正慧。八解脫。九讚嘆解脫。十以涅槃化眾生。今舉初二及第十。中間並略。故云乃至。又善下文在第二十九。彼云。若見戒戒相戒因戒果戒上戒下戒聚戒一戒。二此戒彼戒戒滅戒等戒修修者。戒波羅蜜若有如是見者。名不修戒。釋曰。見有戒體防止戒相。修時名因成時名果。聖上凡下多戒名聚。總一別二。自此他彼。息過名滅餘善名等。修上七門名為戒修。修人名者戒能到果。名波羅蜜。見如是相名不修戒。今文直顯修相故。云不見等也。定慧等亦爾者。謂定定相定因定果等。例戒釋之。原始要終者。始因也。終果也。何所不運何所不克者。大因大果無所不攝。故因運萬善果克萬德。因果融通即事而理。一切下圓因圓果遍融一切。名無礙人。生佛無差名為一道。如是修證能出二死。或修十想至知欲者。並在第三十四卷也。經云。菩薩若四眾能修十想。當知是人能得涅槃。一者無常想。乃至十者無愛想。知根知欲者。經云。菩薩於三十七品。知根知因知攝知增知主知導知勝知實知畢竟者。則得名為清淨梵行。又云。三十七品根本是欲因。名明觸等。故今云知根知欲也。接小接通者。小即三藏以圓常法。接引兩教三乘也。此約通途接引。故云接小。若明三接則不通六度菩薩及兩教二乘。委明如疏記。從漸入頓者。以地前為漸登地為頓。故文云下引迦

葉品證別意。本立道生者。涅槃本立則諸行道生。涅槃也者。其唯行之本歟。如無下如無綱維則綱目不正也。綱皮喻涅槃。毛目喻諸行。靡無也。要在於常者。雖破偏次第圓融三行不同。而常果無別。故向文云。雖三不同悉以常為宗。行會於常者。行即因常即果。能顯下果上所顯理也。即前宗本義。故知宗本約理宗要約智宗助約行。以此尋文義無不曉。七曜謂日月五星也。北辰者。荊州星占曰。北辰一名天關。一名北極。北極者。紫宮天座也。論語為政以德。譬如北辰居其所。而眾星拱之。似萬下尚書曰。江漢朝宗于海。七曜萬川喻行。北辰東海喻智。或人下人理教行並能資助。令分真極果常智開發也。謂依人聞教。依教修行。以行契理。由斯四法得入分真乃至極果。故云由助得力。或道助者。道即理也。亦是用偏人偏教等為助。如止觀對治助開中說。如弊下即如來藏經喻也。彼經云。譬如持金像行詣於他國。裹以穢弊物棄之在曠野。天眼見之者。即以告眾人去穢現真像。一切大歡喜。我天眼亦爾。觀彼眾生類惡業煩惱纏生死備眾苦。又見彼眾生無明塵垢中如來性不動無能毀壞者。力士下今經喻也。額珠如前引。經寶藏者。如來性品云。一切眾生悉有佛性。從本已來常為無量煩惱所覆。是故眾生不能得見。如貧女舍多有真金之藏。家人大小無有知者。井中下經云。如閤室中井及種種寶。人亦知有閤故不見。有善方便然大明燈照之得見。是人終不生念。是水及寶本無今有。涅槃亦爾。本自有之。非適今也。大智如來以善方便然智慧燈。令諸菩薩得見涅槃正因佛性。附此眾生者。由心神不斷故。但約下謂其理元一。約時有異故云兩時異。或作若字者誤。本有下神時雖無當果之事。而有當果之理。時或作助者誤。金心即等覺。種覺即妙覺。明乳下乳喻眾生。酪喻佛性。醪煖喻修行。

醪應作撈。謂取酪必撈攪也。應法師云。應作酵古孝切。起酒麵也。經文多作醪音勞。三蒼說文皆云有滓酒也。醪非字體。胡麻喻眾生。油喻佛性。擣壓喻修行。雙取二文者。取如來性文證本有。取師子吼及迦葉文證當有。又引下即迦葉品云。為非佛性說為佛性。非佛性者。謂牆壁瓦石。此師但得簡去木石之文。豈識依正互融之理。當知木石剎塵悉由心變當體即心。我心成佛即剎塵俱成。安有木石別居心外。則非本有之用者。謂眾生則有本有之用。木石則無也。寧曉因中有依正互融之理。果上有依正互融之事耶。因中有果過者。斥彼所解過同外道。若相續常者。由因相續得至果故。亦應至無常者。此亦他人不了二鳥雙遊之旨。故有斯難。若達雙遊則常與無常二皆理具。了因了本有等者。了因是智照本有性。如燈照物。生因是福從因至果。如泥成瓶。鷸蚌下今師雙斥二家也。專執者。不許專破。專破者。不許專執。更互是非其猶鷸蚌。而併為今師漁父所擒也。春秋後語第十云。趙將伐燕。蘇代為燕說趙王曰。臣從外來過小水。見蚌方出暴。而鷸啄其肉。蚌夾其喙。鷸曰。今日不雨明日不雨。必見蚌脯。蚌亦謂鷸曰。今日不出明日不出。必見死鷸。兩者不相捨。漁父得而併擒之。今趙且伐燕。燕趙相支以弊其眾。臣恐強秦之為漁父也。故願大王熟計之。趙王乃止。今當下雙斥二家。初約理非三世以斥專執。次約適緣四說以斥專破。初文中非三藏通教之宗也。佛性之名不在二教故。工匠揆則任用者。揆度也。左傳曰。山有木工則度之。有本任下闕用字。稍用者。山卓切。埤蒼云。稍長丈八尺。或作槩。俗字也。佛即破之者。此段皆師子吼中破定性文也。展直為曲者。展音臣字誤也。展應作熨。下陳如品疏云。向時曲者。任机熨机直為床。向時直者為床。令熨床曲為机。若專下約適緣

四說。以斥專破也。是諸佛法界者。法界遍攝四門互融。舊義下云云者。今四句互融不同。舊師各執。又約理非四句不同。專執而隨機說四不同專難故。此二家悉為令破。須除惑都盡等者。惑許漸除理須頓見。不可一期等者由智漸滿故理漸見。三云下此師明佛果在二諦外。故真可漸知果須頓得。既不下除惑由見理故。理既下以理體圓通如太虛空不可分知故。若初下反覆詰難也。初既稱後即是頓見。則不須後見。初不稱後者。謂初淺後深也。既有淺深故非頓見。然第二師但執漸見。恐彼被難轉計於頓。故此遮之。如法觀佛等者。佛即佛果涅槃即真諦。此計涅槃在真不同。前師謂涅槃是俗也。佛與涅槃既是一相。不應真漸見佛頓得。引華嚴者。彼謂即俗而真故可分知。果在惑外不即生死故不可漸得。既不即生死。豈非虛妄分別生死涅槃異耶。以佛果無所證但證涅槃故。真與下佛果所證。涅槃即是真諦故也。依此知是執佛果不出二諦家難也。若以今家會通並是通義。約當教則不出二諦。約被接見中故出二諦。今明下將明正義。先斥古師諸解相攻。故云馳逐由是諍計水動妙理珠昏。然理下文有二。初明理非漸頓。次有因緣下明漸頓。隨機約理則不同執家。約機則不同難家。寧得稱理者。以如理而解方名智。故智不稱理全是邪執。如方下如方鑿入於圓柄。言不相應也。不見下不見約理無得約智。俱非漸頓。能所一如故。不見不得而見而得。明宗中意者。即前文云。初破無常而修常。即是以圓接小接通。次以大涅槃心修無常。次修於常。即次第別意後即無常而修於常。即圓頓人。雖三不同悉以常為宗。同歸常果即前二是頓漸。後一是頓頓。所接藏通及別次第。既已會歸則顯前教。是頓家之漸頓。乃無差漸則有差。故向云無差別中差別。以解行俱頓故名頓頓。是不定觀者。兼前二句

及後漸漸。即三種止觀也。漸更下謂約漸漸句。更自開四也。前文但明三句者。此既細開漸漸。故前闕之。此中細開仍闕三句。前後互顯四句咸足。漸修漸見者。藏通當教修行見真也。漸修頓見別教地前。漸修登地頓見也。漸修頓漸見者。別接通也。接歸地前還是漸見。接歸登地則是頓見。漸修非頓漸見者。圓接通別也。異前三教故非頓漸。餘三亦可解者。謂漸頓頓漸頓頓皆各開四。準漸配釋思之可知。今且明頓頓中四義以示後學。頓頓修漸見者。修圓頓發藏通三乘境也。頓頓修頓見者。圓修圓發也。頓頓修頓漸見者。修圓頓發別教菩薩境也。頓頓修非頓漸見者。約理故雙非亦是發煩惱等境也。照境之用者。即當有用上有照境之能。舌爛口中事蹟如疏記。當說如來定是無為者。體用俱是無為也。那忽下責彼違經。光宅云下無常智謂凡夫智。常住境謂佛境。意云。凡智觀佛既不逐佛境為常。今佛智觀凡豈逐凡境為無常耶。此亦不可者。如大論云。若如法觀佛般若與涅槃。是三則一相。豈非凡智逐佛境為常耶。若然者反例佛智逐俗境為無常也。作九世者。過現未各更開三也。欲明佛智無遷。且約未來三世以說。復有當現在等者。當即未來也。今遂來等者。謂至未來時則未來成現在。望今成過去故云及過去。例如今日望明日為未來。至明日時今日乃為過去。若於今日併知明日之事。則是遍知三世。以今日是現在明日是未來。明日望今日是過去故。既於一念遍照故非逐境生滅。此亦下今斥照。當知己息者。今照正現在故。向者當現在智已息也。豈不生滅者。即照當智已滅。照現智方生。正是無常也。文中照當智。或作知者字誤。逆照者。反觀過去名逆照。則知向九世家約未來三世。是順照也。從初流來者。流來為迷真起妄之始。天子登極者。易緯曰。天子者。繼天治物改政一統各得

其宜。父天母地以養人至尊之號也。終不與境相稱者。境體常照智體亦然。若後不照何能契境。佛在因日等者。指地前為在因時。導發初心者。謂引導開發初心眾生也。其心便能橫豎照了。但力用微劣未能周廣。故云數境數時。數去聲。三四五並名數。若據下云百千萬展轉而增。則數當其十境。謂十方故橫。時謂三世故豎。懸鏡高堂者。梁元帝講學碑云。詳其懸鏡高堂衢罇待酌。或改堂為臺者非。萬物在空者。萬物喻境。空喻佛智。況復下諦智三一既乃相即。豈所照俗境能照俗智是無常耶因中聖人謂初地已上也。亦冥亦會者。冥約體一會約契合故。冥之與會其義兩殊。第二下此師立義。復破開善冥一之義。二體既殊者。佛智有知真諦無知。有無兩異。故曰體殊。豈可下責開善。但會下示己義會極為冥。不以體一為冥也。慧印下引證會極為冥。寂亦冥也。肇論下即般若無知論中文也。故彼論云。用即寂寂即用。用寂體一也。佛雖知幻等者。如下經中長者難佛云。瞿曇知幻應是幻人。佛反問云。汝知旃陀羅。應即是旃陀羅耶。若其非者。如來之幻。豈是幻人。若爾下依經顯義。須知中智雙照當體雙遮。故知俗不冥俗真不同真三當有。起用下前列章云。自在起用。今云當有者。謂今第三即是第二。當有果成起自在用。相由明義故云當有起用。望前列章。乃是互現。疏中此例甚眾。或改此文。當有為自在者非。且約三種下即三輪施化也。不思議謂芥納須彌。即身輪現通。二鳥雙遊謂雙照。常與無常即心輪。鑒機善惡邪正雙攝。謂聲教等被即口輪說法也。不思議用者。四相品明。身密中經云。善男子。是大涅槃能建大義。汝等今當至心諦聽。廣為人說。莫生驚疑。若有菩薩摩訶薩住大涅槃。須彌山王如是高廣。悉能取令入於芥子。其諸眾生依須彌者。亦不迫迮無往來相如本無異。

唯應度者。見是菩薩以須彌山納芥子中。復還安止本所住處。此名不思議用。而古來解釋七家不同。一云下次第出七家義也。何謂神通者。但是眾生自見。何顯菩薩神通。況經云如是高廣悉能取令入芥子中。而此師云其實不入。顯背佛言。三解下此成論師義。下釋四相品疏文。重破此論師意云。此是聖人權巧於凡不解。故云既是不可思議等。餘者下經所談。無非聖人境界。既皆釋義驗悉解知。那於權巧獨云不解耶。小大皆空者。長沙所解義與此同。彼頌云。須彌本不有。芥子本來空。將空納不有。何處不相容。若其下破也。況大小相入正論事用。不應以皆空約理釋之。大中有小性者。須彌有芥子性故能小。小中有大性者。芥子有須彌性故能大。此亦下破此解凡有三失。一同外道。二同小乘。由執定性故。縱非外道還同小乘有門之義。故云又似毘曇三不成妙用。故云還是大容於小等。地論師義大約與第四師義同。興皇謂法性本空絕大小相。故云本無大小。世諦虛假相待而說有大小名。其體無異。但是一有為法耳。小是大小者。芥子是須彌之大相也。大是小大者。須彌是芥子之大相也。既是一有為法中有此二相。何妨相入。故云故得相容。大不自大等者。須彌自無大相。待他芥子之小為大相也。小不自小等者。芥子自無小相。待他須彌之大為小相也。故墮外道他性之執。自性下舉前第五師。況斥興皇也。前解云大中有小性小中有大性。即是自性大小其義甚巧。尚已被破。況今作他解其義迂拙耶。今明下明今義二。初依理起用。二用遍法界由分證妙理故。有大用而自在應機。普周十界故。有二文。初又二。初理絕四計。以芥子之小須彌之大。二並是事而此事即理。並絕四性。豈同古師。文中先明小。次以大例。明小中初句明不自生。亦不下明不他生。大不下此二句屬推大。然是相

對而來以此段正推小。故下云大亦如是。方是明大也。因緣故小大者。明不共生。應以上句亦不字貫下。亦不下明不無因生。不在下引經以證理絕四計也。內自外他兩中間共常有無因。由此妙理本絕四執。故不可以九界心思言議也。大亦下明大例小可見。故云亦如是。通達下明依理起用。通達此理者。通達向明絕四之理也。即事而真者。達大小事即實相理。唯應度者。即能感之人見不思議等。即能應之事。感應道交以所見也。大小俱言不思議者。以須彌之大芥子之小。俱由心變無非心性。而此心性本具依正心性既一相入何疑。但由在迷則無外用。此理顯已轉變無方。內則果住楞嚴。外則建斯大義。如經廣說者。指四相品。一往下明用遍法界。在於道後者。唯於佛界現變也。其理實通者。謂變於十界。乃至現地獄身等。乃至下以例善惡等用。亦遍十界菩薩。為正下云云者。此則九界邪正悉為佛界非邪非正。所攝下明善惡其義例爾。三界下例二鳥雙遊用。亦遍十界。是三無為常者。謂虛空擇滅非擇滅。通舉乃三。其實但證擇滅無為也。如疏記。以真空比生死故真空名常。又二下菩薩破空出假。空既可破。故二乘無常菩薩是常。常無常雙用者。句首合有二字。即前例章云二。二鳥雙遊用也。俱亡二邊者。中智之體非常非無常故俱亡。即亡而照雙用二邊。而用有二異一並用。如鳥喻品以鴛鴦雙遊並息。以喻涅槃二用。同時前後下二單用如已前二用無常破邪常。今經用真常破無常。喻以倒瀉病無不盡。宜一下結示二意。用時雖單佛意必並。故知單用不失雙遊。用自在故者。單並適宜也。善惡下以例攝善。攝惡亦是雙遊。不妨亦有單並之別。故云或雙用或前後也。邪即外道等者。彼品之初。如來始告陳如。談五陰常住結正觀行故。捨無常色獲得常色等。能如是知是名沙門。名婆羅

門。以斥外道虛假詐稱都無實行。外道聞之心生瞋恚。遂索論議。凡十外道。其第十人即弘廣也。以是權人故在正攝。故經云。是婆羅門乃往過去於普光明佛所發菩提心。久已通達了知法相。為眾生故現處外道。邪即諸魔等者。即經云。世尊知己。即告陳如。阿難比丘今為所在。答言。阿難比丘在娑羅林外。去此太會十二由旬。而為六萬四千億魔之所嬈亂。平等皆攝者。非但攝陳如。阿難亦攝。外道諸魔同歸祕藏也。若見此意等者。謂見不思議雙遊雙攝之三意也。具此三者。名自在用善巧。四隨者禪經名隨大論名悉。謂隨樂欲隨便宜隨對治隨第一義也。住首楞嚴者。謂分住及究竟住。悉能起十界用。故云種種示現。雖終日示現而不離楞嚴。故云不動法性。其見下見形聞聲俱蒙四益。若專本用即是體者。以本用在理故是體。當用在果故是宗。自在化他故是用。手出香色乳等者。此謂觀音經文也。今約觀解。應以兩手表二智。出乳表說教。令他飽滿法味也。舊譬偷教者。外道偷佛教也。用佛常樂之名。故云竊取乳名。不解下不解四德真義也。而為下由不解四德則起四倒。妄計念念相續為常。妄計人天悅意為樂。妄計轉動自在為我。妄計薄皮所覆臭身為淨。由此四事所誑而起四倒。毒亂下四倒毒乳悶亂真心。而傷法身害慧命也。鹹苦酢喻三修也。以梘出梘者。又作楔同。先結切。說文楔欂也。欂子林切。以正乳之楔。出邪乳之楔。或說方便法者。以小乘無常治邪常也。或說真實法者。以圓常治無常也。此即別教十行隨機利他。如經者。即哀嘆品文也。犢喻佛也。得中道理柔和善順名調善。不馳空不住有。不處涅槃高原不居生死下濕。不染真諦三昧。如不食酒。不著俗諦三昧。如不食糟。泥洹智易得如滑草。分別智難生如麥麩。特牛無乳譬無慈悲。明佛有不共慈悲。革凡成聖者。

此約別教革地前凡成登地聖。亦革下革十地聖成妙覺無上道。佛教下圓信圓修初後不二。故云即得安住等。四出證義者。即本無今有偈。人師名為四出偈。亦名四柱偈。則涅槃如室四出如柱。一出菩薩品。二出梵行品。三出二十五卷。四出二十六卷。大意是同而為緣則異。一菩薩釋差無差。二釋得無得。三釋有不定有無不定無。四為破定性說無定性。故云明無差別差別等也。例此說之。無咎者。例彼四出說乳多種。邪乳名乳乳者以生死喻乳。涅槃喻非乳。凡夫因果俱生故名乳。乳子何須惑者。結責問者。子謂男子之美稱也。詣師學書者。此方古者子生六歲而教數與方名。十歲入小學學六甲書計之事。則文學之謂也。出欲論者。明梵天出離欲界也。釋天即忉利也。倉雅之類者。然倉雅多種。倉有蒼頡篇埤倉三倉。雅有廣雅博雅小雅。倉即人名。帝王世紀曰。黃帝垂衣裳蒼頡造文字。雅非人名。爾近也。博於聞識可近而取正。故曰爾雅。謝氏正引蒼頡以證梵佉婁。是人名。雅則相帶而來還。是世間二字者。例如此方蒼雅二書。俱說文字詁訓之義。名為二字。是則梵是一人。佉婁是一人也。婆和者。是小兒習語之聲。以喻方便小教也。所謂有為無為者。苦集有為道滅無為。此名生滅二諦為二字也。半滿為二字者。前有為無為合為半字。對大為滿。六行俱明者。勝劣各三修也。是大乘非滿者。意謂涅槃勝劣俱談。則是大小滿足故稱滿也。法華廢小故。是大非滿。由是無常者。由應作猶。謂談常住謂在涅槃也。此都下法華開權顯實。超出諸教已今當說。最為第一。却謂非滿。世間相常住知法常無性。顯談常住却謂無常。非聖反經。顛亂已甚不可與言。故云不須論難。興皇五滿略如疏記。彈小褒大者。彈三藏褒三教也。帶半者。帶二乘也。廢半明滿者。若以四教明之。則後三教俱得滿名。

若在法華涅槃。則前三悉是半字。唯圓名滿。開半明滿者。廢約相待開約絕待。故知半滿二字其名則通其義則異。須跋此云善賢。陳如品云。娑羅林外有一梵志。名須跋陀。年百二十得非想定起涅槃想。佛令阿難召來為說第一義諦。得羅漢果。彼聞圓常而證小果者。由小半即大滿故。明於常住二字者。如哀嘆品。又結下約五時結為四句也。初句是鹿苑。次句法華涅槃三句二味。四句即鹿苑已前。天教也。邪三下初約邪慧釋。次約邪禪釋。如執掣電速滅喻妄常非久住飛蛾起火喻妄樂唯是苦。蠶繭自縛喻妄我非自在。追求下明由起邪執。故追求五塵。亦是下約邪禪釋。此即六行觀也。外道於初禪覺觀支中。厭離覺觀以初禪為苦龜障二法。動亂定心故苦。從二法生喜樂故龜。二法翳上定故障。二禪異此名勝妙出。修上三禪四空皆爾。此厭三欣三亦得名邪三修也。能破欲染下明三修有破惑之功。染即是貪。遊諸覺華者。七覺如華故云覺華。又邪修下哀嘆品文。但有新舊兩伊。今以義加世伊及非新非故伊。例前一乳多種分別。智論明四依菩薩依義立名。名為法施。此其例也。然經以舊伊喻外。今既義立世伊。故以舊伊之名。以名二乘也。別有疏本者。開淨名前玄以為三部。謂四悉四卷。四教四卷。三觀兩卷。今指四教也。謂戒定慧藏者。即是律藏詮戒。經藏詮定。論藏詮慧。藏有三別故云三藏。此是合字解義。四念處中謂聲聞緣覺菩薩。故言三經律論。故言藏者。即分字解義也。為彼嬰兒等者。三乘悉名嬰兒。歷修三學如登梯墮。畏憚長遠者。不能行五百由旬也。止息化城者。偏約二乘以說。若菩薩因中不入至果方入。菩薩下此指圓頓菩薩。修小三學以為助道。亦是漸次止觀行人也。下明通別亦爾。浮囊是小戒。白骨是小定。八苦是小慧。近遠俱通者。鈍根近通偏真。利根遠通中

道。即受接人也。若能下借彼法華開小之文。以成通人受接之義。所行事理者。事則塵劫修行入空出假。理則初心知中登地開發故。非兩教三乘所知。兩教菩薩所證真理。既同二乘故。悉在二乘所攝。故上云不與二乘共。顯前菩薩與二乘共。是彼境界也。非諸二乘下地所知者。圓融三諦之教非兩教二乘非別教下地所知也。下地即地前也。證道同圓則有知分。從淺至深者。三教互有淺深。圓教唯深菩薩備修四教。故云從淺至深。即是漸頓之教等者。歷三教偏漸至圓頓故。故名漸頓漸圓也。此乃文中一種者。即次第五行從漸至圓。於三種止觀中。即次第止觀也。復有下一行即不次第五行也。於三種止觀中即圓頓止觀也。發軫者。文選曰。發軫清洛汭。注云。軫車也。言發車洛陽也。今以發軫喻初修也。更無別異者。圓法無別從漸入故名漸圓。非謂圓有漸頓之異。通是雜藏者。以當教三乘及被接者。其人不一故稱雜也。正譬說教次第者。以從牛初出於乳。譬佛出世先說華嚴。乃至最後變成醍醐。譬佛最後說法華涅槃也。如第十三卷中說。不應以淺深意取者。不應謂乳等定淺。則以華嚴等為劣。醍醐定深則以涅槃為勝。須知約次第相生故有五味。而諸味中悉有圓融故無勝劣。鹿苑顯無祕密亦有此亦不約開未開。別以分勝劣也。若謂下廣引諸文用破定執。所喻淺深之見。四味若淺不應喻深。醍醐若深不應喻淺。醫占王病等者。醫喻佛。王喻眾生。病喻執無常。乳喻今經。以常藥破無常病也。甜酥八味者。乳酪時淡醍醐時濃。酥居中間故具眾味。一生味。二熟味。三酥味。四漿味。五乳味。六甜味。七淡味。八膩味。以喻涅槃具常樂我淨。恒安無垢清涼不老不死之八德也。況其深矣者。況比也。不可言深者。既喻二乘其法乃淺。如

血變為乳者。無明即明如血變乳。從法界體至界法者。即依圓頓理。說圓頓教也。

涅槃玄義發源機要卷第三◎

涅槃玄義發源機要卷第四

宋錢塘沙門釋智圓述

◎如日下日喻法界體。照喻法界法。高山喻菩薩。◎如聾下喻小機。在華嚴座不得大益。聾故不能聞大。瘡故不能說大。隱其下初約隱身。次約隱法。初文者。神德舍那身丈六釋迦像。覆如下明隱法。如來藏者圓頓法也。令改革凡夫成小聖人。無生無用者。敗種無生壞根無用。先與後奪者。與小即鹿苑。奪小即方等。委業領財者用法華窮子喻也。此喻委以大乘家業。以化菩薩。如諸部般若多是空生身子。滿願對揚也。付財定性者。會父子定天性也。如經云。此實我子我實其父。以喻法華開權二乘。皆當作佛也。文云下即第九卷。指法華持品中八千人也。故知法華涅槃開會事等。悉號醍醐。但彼廢此施義有小異然由法華本懷已暢故。至今教遂般涅槃。夫眾下通示化意也。眾生本具與佛無殊。日用不知。乃淪生死故。佛出世以二智手指搗迷徒點示本性。方將直顯復慮謗法。機既不等遂有五時。兼別但小對三帶二。一期調熟乃獲開權。法華今經所以興也。或作下敘五時華嚴唯別圓故大。鹿苑但三藏故小。方等訶責偏小。褒嘆圓大。意令恥小慕大。般若委以大法。令教菩薩漸使通泰。法華開權名定天性。眾生下明法華既見佛性故。於今經涅槃。故知二經見性義一靜乎雙樹者。即經云右脇而臥。表一期化極。內

智指攝其功已畢。息教二河者。即經云。寂然無聲也。故云息教也。二河者。拔提河大在城南。熙連河小在城北。相去百里。佛居其間。於四雙八隻樹下涅槃也。諸佛下燈明迦葉出於淨土。但說法華即入涅槃。今佛世尊既出穢土。故須扶律以拾殘機。二經雖殊見性無別。又若約扶律為涅槃者。則唯穢土。若約談常為涅槃者。則淨穢皆說只是下能發究竟智。故名佛師。能生分真智故名菩薩母。佛菩薩下舉佛菩薩之勝。以況凡小之劣。千舌百盲者。舉千百言多耳安能。舞手者。毛詩序云。嗟嘆之不足。故詠歌之。詠歌之不足。故手之舞之足之蹈之。專五所以是體意者。五番所詮之理名為所以。謂從上品乳滿字。勝修圓教醍醐所詮。俱是今經正體。設諸名相者。應云行相即依理起行故是宗。意對破者。即五番中皆有以圓破偏意也。皆言若專者。專獨也。謂五番具含眾義。今若獨取其一故。成體等不同。雙卷等者。如上卷記。大本者。雖南北二本不同。同名大本。對六卷名小本也。同座異聞者。宜廣聞大本。宜略聞六卷。例大小品者。般若有大品小品。故以為例。準諸經目錄。秦弘始五年四月二十三日。譯大品竟。二十七卷成者是也。竺法護於晉太康元年譯。上帙為光讚。羅什又重譯為十卷。名小品。是知小品亦是抄其前分。若然者。則次說為是。以六卷但盡菩薩品故。斯乃廣略者。六卷則略抄前段。大本則廣有後文。世猶惑焉者。或云異聞或謂廣略難可準定。故人尚疑如來說。偷狗等者。示其前後不同也。如來說則在後。迦葉問則在前。偷謂盜賊。以喻見魔。狗喻愛魔。如四依品。說三歸在如來性品。秦人彌譯者六卷。東晉所翻大本。北涼所翻俱非秦代。而言秦人者。但姚秦翻譯最盛。故義學之家相承而用。揆互者。揆胡計切。換也。或作係奚者。俱誤。昔道猛等者。按譯經圖紀

及僧傳並云曇無讖。以玄始元年歲次壬子至姑臧。齋涅槃前分十卷。止於俗舍。遜聞讖名厚遇請譯。遂以玄始三年歲次甲寅起首。至玄始十年辛酉譯經律。總二十三部。合一百四十八卷。慧嵩筆受。又南山涅槃弘傳序云。北涼沮渠氏玄始三年。有天竺三藏曇無讖者。涼言法豐。齋此梵本前分十卷。來達姑臧。僞主蒙遜珍賞隆重。於涼城內閑豫宮中。前後三翻成四十卷。終宋武帝永初二年。據此諸文乃是讖公齋至。不云道猛將還。沮渠蒙遜者。胡人。其先為匈奴左沮渠。遂以官為氏。蒙遜博覽群史。頗曉天文。殺段業自稱涼州牧。又破僭檀于窮泉。乘勝入姑臧。僭號西河王。隴右即隴西也。右或作后後並誤。自號玄始者。改元玄始也。是時下南經緣起也。經從北涼入于江南。後因治定。既與舊本品卷開合不同。遂號南本。姚萇殺苻堅。改長安為常安都之。改元白雀。後改建元。萇卒。子興立。改元皇初。後改弘始。今云。姚萇復號弘始者誤。應云姚興弘始。非玄始者。別其兩國年號也。玄始五年即晉恭元熙元年者。恭帝者。即東晉第十一帝。都建康。在位一年遜位于劉裕。是為宋武帝。故云次入宋武裕也。恭帝元熙元年即是宋武永初元年。以當年改號故。宋武姓劉諱裕字德輿。得四年者。宋武在位三年而崩。長子義符立。是為少帝。即位昏亂。太后廢帝為滎陽王。在位二年。武帝第三子諱義隆即位。是為文帝。以少帝於武帝三年當年即位。在位二年。至文帝元嘉元年。凡四年矣。故云得四年。此即大本始至南朝之年也。故開皇錄云。宋文帝世元嘉年初達于建康也。即北涼玄始九年也。此二高明者。謂德高智明乃美稱也。事跡如梁傳第七。康樂縣令者。南史第十八云。謝靈運少好學博覽群書。文章之美與顏延之。為江左第一。縱橫俊發過於延之。深密則不如也。襲封康樂公。今云。縣

令恐誤。抗世逸群等者。抗舉也。逸群猶出群也。南史云。以國公例除員外散騎侍郎。不就。為琅琊王大司馬行參軍。車服鮮麗衣物多改舊形制。世共宗之。咸稱謝康樂也。開皇三寶錄云。陳郡處士謝靈運治定者。蓋靈運自稱處士也。靈運陳郡陽夏人。嘗為永嘉太守。郡有名山水。公素愛好肆意遨遊。稱疾去職。於始寧縣修營故墅。傍山帶江盡幽居之美。因著山居賦。尋山登嶺常著木屐。上則去其前齒。下則去其後齒。會稽太守孟顗事佛精懇。公謂之曰。得道應須慧業。丈人生天應在靈運前。成佛必在靈運後。顗深恨之。今撫州城東南四里。有翻經臺。唐顏魯公碑云。宋康樂侯謝公。元嘉年初。於此翻譯涅槃經。因以為號。問謝公但修定舊本。安稱翻譯。答翻經之所有譯語者。筆受者。綴文者。證義者。潤色者。而通稱譯人。謝公治定乃是證義潤色之職也。故稱靈運翻經焉。開壽命下開壽命為四品。復改壽命為長壽。開如來性為十品。凡十二品者。新開品目則有十二。并舊壽命如來性共有十四。皆準六卷。中品名開之。故三寶錄云。靈運等以識涅槃品數疎簡。初學之者難以措懷。乃依舊翻泥洹正本加之。文有過質頗亦改治。足前等者。并舊大眾問等品也。北本但十三品成四十卷。南本二十五品成三十六卷。故北遠師名北本為少品多卷經。名南本為多品少卷經。有三品等者。至唐麟德中後分方來。尚闕分舍利。其後分中立品與識說不同者。和會如疏記第二十卷。由來關中者。關中秦地羅什居關中不見大本。故知足品非羅什也。錄稱者。即梁寶唱錄及隋開皇三寶錄第十三云。豫州沙門范慧嚴。清河沙門崔慧觀。陳郡處士謝靈運等加品改治。故今依之。知小亮非也。初三人下此明事蹟。與梁僧傳及開皇錄不同者。恐是傳說有異。而彼二文咸云三十六卷。始有數本流行未廣。嚴後

一夜忽夢一人形狀極偉。厲聲謂嚴曰。涅槃尊經。何以率爾輕加斟酌。嚴既覺已懷抱惕然。旦乃集僧欲收前本。時有識者咸共止之。此蓋欲誠勵後人耳。若必乖理。何容即時方始感夢。嚴以為然。頃之。又夢神人曰。君以弘經精到之力。於後必當得見佛也。如法華疏說者。即玄義第八明有翻無翻。各具五義也。亦如彼者。如文句也。以玄義文句。皆是解經通得稱疏。釋序品義既指法華文句。故下疏文直釋通序五事而已。更不消釋序品名義。又下疏文初且離文通示五章。所以疏初不題序品二字。若法華疏發初即解序品。故云序謂庠序等。所以疏初乃標序品二字。或例法華文句。於此疏初加序品二字者非也。且淨名疏初亦不標其品目。用意各別。豈須一準。又疏文已經治定。標題從省。故削大般二字。但題云涅槃疏。此乃荊溪新意。或加大般二字者。亦非必也。正名宣尼所誠。後之學者宜善思擇。二疏下疏緣起二。初通示。二由二。初製疏遠由二。初受經攝靜。緣起者。因由曰緣。興致曰起。余我也。童年穉歲也。攝靜寺名。在章安。即慧拯法師也。傳云。及年七歲還為拯公弟子。具載上卷。予嘗讀高僧傳。見古來盛德鮮有不講誦斯經者。信夫。法王顧命慈父遺囑為臣為子理合遵奉。邇世講誦聞其無人。法漸陵夷於斯驗矣。庶幾同見同行勉力流通。載紐頽綱重樹顛表。忠臣孝子於是乎在。二走雖下求旨天台二。初別示緣差二。初八障喪聽二。初師存喪聽二。初正明八障。凡稱走或僕或蒙皆謙也。東京賦曰。走雖不敏庶斯達矣。注云。走謂走使之人。公子自謙敏達也。願聞旨趣者。既誦其文願知其義。負笈天台者。切韻曰。笈負書箱也。史記云。後漢蘇章字士成。北海人。負笈追師不遠千里。天台指智者所居之山也。陶隱居真誥曰。高一萬八千丈周回八百里。山有八重四面如一。

當斗牛之分。上應台星。故曰天台。輿地志曰。天台山一名桐栢。眾嶽之極秀者也。心忻藍染者。劉子云。青出於藍而青於藍。染使然也。此以染義喻從師求解不取勝義。登山甫爾者。甫始也。言未久也。仍逢出谷者。又值智者奉陳後主詔出山也。疏主傳曰。陳至德元年隨師出京。住光宅寺。不惟下自謙也。言不思己德荒薄而輒侍奉。隨從智者於皇帝朝廷也。易緯曰。帝者。天號也。德象天地不私公位。稱之曰帝。香塗三宮者。或作六宮。並由斯文。古無章記。講貫者寡。故令傳寫魚魯成訛。今謂三宮定非二六通用。有云。三宮為正。乃地名也。引唐僧傳疏主傳云。三宮廬阜九向衡峰。無不揖迹依迎。訪問遺逸。此不應爾。今敘大師正宮京輦。地乃金陵非三宮也。今按三宮即東嶽泰山。故茅君內傳曰。岱宗山之洞周回三千餘里。名三宮空洞之天。言二宮者。文選曰。婉變二宮徘徊殿闥。注云。婉變徘徊皆顧慕貌。二宮謂帝及太子宮也。故大師別傳云。陳主幸寺捨身大施。又云。皇太子已下並託舟航咸宗戒範。故云二宮也。續高僧傳中皆指帝宮及儲宮為二宮。既稟戒法故云香塗。即經云。常用戒香塗瑩體也。或謂大師為陳隋二帝戒師。即是二宮。此亦不然。此中正敘陳主欽崇。下云金陵土崩方歸隋國。豈於陳世預說隋朝。無乃不可。或作六宮。即特指天子其義亦通。言六宮者。周禮天子后立六宮三夫人。九嬪二十七世婦。八十一御妻。鄭玄注曰。六宮者。前一宮後五宮也。五者后一宮。三夫人一宮。九嬪一宮。二十七世婦一宮。八十一御妻一宮。凡一百二十人。后正位宮闈。體同天子。七眾者。一比丘。二比丘尼。三式叉摩那。四沙彌。五沙彌尼。六優婆塞。七優婆夷也。比丘等六翻名釋義。具在疏文。式叉摩那者。此云學法女。不別得戒也。先以立志六法練心。為受緣也。四

分云。十八童女應二歲學戒。又云。小年曾嫁年十歲者與六法。十誦中六法者。練心也。試看大戒受緣二年者。練身也。可知有胎無胎。此式又尼具學三法。一學根本謂四重是。二學六法。謂一染心相觸。二盜人四錢三斷畜生命。四小妄語。五非時食。六飲酒也。三學行法。謂一切大尼戒行並須學之。言光輝七眾者。此謂戒香既塗於二宮。道光彌耀於七眾也。道俗參請者。道謂出家五眾。俗謂在家二眾。交絡者。謂參玄請法之人往來不絕也。雖欽下甘露喻涅槃旨趣也。瑞應圖云。露色濃甘者為之甘露。王者施德惠。則甘露降其草木。甘露仁澤也。一名天酒。如俟下謂待智者講說此經。如待黃河之清。言其難者也。王子年。拾遺記曰。丹立千年一燒黃河千年一清。皆至聖之君以為大瑞。又黃河清而聖人生。左傳子駟曰。周詩有之曰。俟河之清人壽幾何。杜預注曰。言人壽促而河清遲。詎豈也。有期無日者。雖許講宣。以我多障竟無日得聞也。逮及也。金陵地名也。吳晉宋齊梁陳謂之江南。六朝悉都其地。建康實錄云。本楚金陵邑。秦改為秣陵。吳改為建業。晉愍帝諱業改為建康。元帝即位稱建康宮。土崩者。隋開皇八年文帝命晉王楊廣。清河公楊素。督兵五十萬以伐陳。旌旗千里金鼓震天。俄而平江東虜陳主。陳國傾壞喻以土崩。文選陳琳檄書曰。必土崩瓦解不俟血刃。師徒雨散者。陳國既破法集遂停。師徒相捨如雨分散。絕交論云。駱驛縱橫烟飛雨散。大師遺囑云。朝同雲集暮如雨散。或作兩字者誤。後會匡嶺者。匡嶺即廬山也。廬山記曰。匡俗出於周威王時。生而神靈隱淪潛景。廬于此山。俗稱廬君。故山取號焉。大師別傳曰。金陵既敗旋錫荊湘。路次湓城。忽夢老僧曰。陶侃瑞像敬屈守護。遠公冥請也。於是住憇廬山。俄而潯陽反叛寺宇焚燒。獨有茲山全無侵撓。復屬虔劉

者。左傳曰。虔劉我邊垂。杜注云。虔劉皆殺也。即是值潯陽反叛也。江陵荊州也。仍遭霧露者。仍值兵亂也。抱朴子曰。白霧四面圍城不出百日大兵必至。又三國名臣。譖曰。雖遇塵霧。注云。塵霧謂恥辱也。勅徵下江浦即江都今揚州也。亦曰洛浦。文選曰。歸骸洛浦。注云。揚州則梁之洛陽也。勅徵者。即煬帝潛龍之時。鎮守江淮。兩請智者。初請出江都求受戒法。即開皇十一年也。事畢仍歸江陵建玉泉寺。後又請出江都撰淨名疏。此言再出江都時。疏主滯疾於洪州也。若初出江都。則獲隨從故。疏主傳云。開皇十年晉王作鎮揚越。陪從智者止于邗溝。漢制天子曰勅。太子曰令。諸王曰教。煬帝鎮揚越時。猶是諸王。後既登極故云勅徵。故別傳云。奉勅撰淨名疏也。頂滯疾豫章者。頂疏主稱名也。始稱余次稱走。今稱名文體之變也。豫章郡名。今洪州也。大師既再出江都。而疏主滯疾洪州。不獲隨從。既遠聖師安聞斯典。始舉飄南湖等者。南湖即宮亭湖。亦曰拱亭。謂於豫章病愈始舉掉飄帆。速往江都以就智者。而值隋文東巡狩。晉王入朝。於是大師東旋台岳。是故無暇講演。且給侍東歸。此乃大師最後入天台。即開皇十六年春也。東旋者。旋或作還同。似泉切。文選曰。祇召旋北京。作此旋字也。秋至佛隴者。神邕天台山記曰。從修禪寺南行二百步有盤石。平正猶如削成。古老相傳佛嘗於此放光。故名佛隴。春離江都秋時方至者。以隨處利人行程故緩。冬逢入滅者。即其年十一月二十四日未時。於天台西門石城寺彌勒像前。加趺而終也。嘆伊余之法障者。伊維也。語辭耳。余我也。法障者。欲聞此經法義竟不獲聞。由前八事為障也。一逢師出谷障。二參請交絡障。三金陵土崩障。四復屬虔劉障。五仍遭霧露障。六滯疾豫章障。七東旋台嶺障。八冬逢入滅障。由具八事障

我聞法。故曰法障。若不出谷則合得聞。雖在帝庭。若參請事簡則合得聞。雖其人交絡。若金陵久安亦當得聞。乃至若不入滅雖有前障。終當講演令我得聞。故入滅之障最為深重故下嘆云。日既隱於重崖。盲龜眠於海底也。奚可勝言者。奚何也。勝平聲謂法障之多非言所載也。二昔五下引事感傷。初引事類已。賢愚經第六云。毘舍離國有五百盲人。乞匄自治。時聞人言。如來出世。盲人聞已還共議曰我曹若當遇佛必見救濟。即便問人佛在何國。答云。佛在舍衛。遂各乞金錢一枚。僱人引往。時有一人收取金錢。將諸盲人至摩竭提國。棄諸澤中。盲不知處。互相捉手。經行他田傷破苗穀。長者行田見彼踐苗。甚多瞋怒。盲者求哀具宣上事。長者使人將詣舍衛。適達彼國。又聞佛往摩竭提國。及到彼國。復聞世尊已還舍衛。如是追逐凡往七反。佛知根熟乃於舍衛待之。盲到佛所。蒙光目開。佛為說法成阿羅漢。祇洹等者。譬喻經第三云。昔有一人作兩業。有二婦適詣小婦。小婦語言。我年少婿年老。我不樂住。可住大婦處作居。其婿拔去白髮。適至大婦處。大婦語言。我老頭已白婿頭黑宜去。於是拔黑作白。如是不止。頭遂禿盡。二婦惡之。便各捨去。坐愁致死。過去世時作寺中狗。水東一寺水西一寺。聞鍵椎鳴狗便往得食。後日二寺同時鳴磬。狗浮水欲度。適欲至西。復恐東寺食好。向東復恐西寺食好。如是猶豫溺死水中。文云祇洹者。通取寺名。非直指祇洹寺也。唯疆唯沈無見無得者。結前二事。盲雖七追唯至於他疆。竟不見佛故。云唯疆無見。狗聽兩鍾唯死於沈溺。竟不得食故云唯沈無得。次入山下以已類事已之多障。如盲如狗。入山出谷總前八障。入山攝七八。出谷攝前六。浮墜泝江者。釋上句也。浮墜字誤。應作乘陵。謂入山乘陵。出谷泝江空歷艱苦。不聞斯典。文

選北征賦曰。乘陵岡以登降。注云。陵岡皆山丘也。左傳曰。吳將泝江入郢。爾雅曰。逆流而上曰泝洄。順流而下曰泝游。字林云。順流曰沿。逆流曰泝。泝蘇故切。日既下舉喻。嘆師滅也。日喻師解圓明。隱崖喻師入寂滅。崖山也。淮南子曰。日入崦嵫。注云。亦曰落棠山。盲龜喻己無智眼海底喻迷深。雜含第十六云。告諸比丘。如大海中有一盲龜壽無量劫。百年一遇出頭。復有浮木止有一孔。漂流海浪隨風東西。盲龜百年一出得遇此孔。龜至海東。浮木或至海西。違違亦爾。雖復差違或復相得。凡夫漂流五趣之海。還復人身甚難於此。今借彼文以喻聖師難值也。憑光想木者。人在半夜欲憑日光鑒物。龜居海底空想浮木安身。其不可得也。故云。詎可得乎。二余乃下沒後思愆師既已滅。斯經旨趣莫得而聞。省己宿愆。於是躬事塔廟。口誦斯經。以期未來值師聞法也。掃墓願值師誦偈期聞法。西土塔婆即此方墳墓也。掃灑墳塔種植林樹。以墳必樹故含文。嘉曰。天子墳高三仞樹以松。諸侯半之樹以栢。大夫入尺樹以槐。庶人無墳樹以楊柳。更服灰場者更平聲。謂常更換淨服。於塔所誦經也。故法華云。著新淨衣內外俱淨也。或作伏字者非。如來闍維之地號曰灰場。今大師土葬而言灰場者。用其故實耳。亦猶法華疏序云。晚還台嶺仍值鶴林。鶴林之言例同灰場也。石偈即此經也。以聖行品中雪山大士既獲半偈。乃於草木石壁書之。以示來者。故名此經為石偈也。疏主童年誦經已半。知此誦其全部。非只一偈也。思 畢世者。則是思往世之 成今法障。遂乃身掃口誦隱居求志。期盡此身故云畢世。二事不下五難喪思。五初僧使迫己雖欲隱居畢世。而為眾舉差。因與智瓌同充僧使。屢入帝京。故云事不由己。蓋為僧事所逼迫也。故云迫不得止。事備國清百錄。戴函負封者。所持牋表詔勅皆用函

也。百錄云。金書一函與天台眾。西考闕庭者。考應作朝字誤也。闕謂雙闕以石為之。其上隱起奇獸異禽之狀。在端門外夾道置之。亦曰象闕魏闕。周禮太宰以正月懸理象之法於象魏。使萬人觀理象焉。左傳哀公三年火。季桓子命書藏象魏曰。舊章不可忘也。崔豹古今注曰。闕者。觀也。古者每門樹兩觀於其前。所以表宮門也。其上可居。登之則可遠觀。故謂之觀。人臣將朝至此則思其所闕。故謂之闕。天子所居曰闕庭。隋都長安也。私去公還者。充僧使而去。奉勅命而還。或度僧造寺。或修營香火事備百錄。故百錄云。今遣大都督段智興。送師還寺。故曰公還經塗下往還充使。經由道塗凡八年也。二日嚴下諍論遭追。雖免僧使仍因諍論。重入帝京日嚴寺名也。唐高僧傳曰。煬帝時為晉王。於京師曲池施營第林。造日嚴寺。咸陽即長安。今永興軍也。諍論之事而不傳不書。乃傳搜訪之闕耳。三值水夜奔桃林水奔者。尚書放牛桃林之野。是也。左傳晉侯使詹嘉處瑕以守桃林之塞。杜注云。桃林在弘農華陰縣。此言行至桃林山。水夜至避之奔走。故失伴侶。四又被下被讒收往及至京都。又遭讒佞。謂為巫蠱惑亂於人。而煬帝信讒故收往河北。幽薊二州名在河北。薊音計。五乘冰馬陷冬月度河。故乘履其冰以濟北岸。馬雖陷冰而死。其身猶獲生存。臨危履薄者。詩云。戰戰兢兢如臨深淵。如履薄冰。疏主意云。昔聞詩語喻以戒慎。而今身當履踐。故下句云。生行死地也。寧可言盡者。危難若此。那可具言。二昔裹下總結俱喪者。裹糧至東南者。即指前負笈天台已下文也。入山出谷揚越往來。何啻千里。文選云。裹糧萬里簦長柄竹笠也。史記虞卿躡屣擔簦。說趙孝成王。一見賜金百鎰。再說拜為上卿。負罪至西北者。即指又被讒已下文也。三讒者。晉獻公三子皆為驪姬所讒。故曰三

讒。疏主自比也。三子謂太子申生重耳夷吾也。左傳第五曰。初晉獻公欲以驪姬為夫人。卜之不吉。筮之吉。公曰。從筮。卜人曰。筮短龜長。不如從長。弗聽。立之。生奚齊。其娣生卓子。及將立奚齊。既與中大夫成謀。姬謂太子曰。君夢齊姜。必速祭之。太子祭于曲沃。歸胙于公。公田。姬寘諸宮六日。公至。毒而獻之。公祭之地。地墳。與犬。犬斃。與小臣。小臣亦斃。姬泣曰。賊由太子。太子奔新城。公殺其傅社原款。或謂太子。子辭。君必辯焉。太子曰。君非姬氏。居不安食不飽。我辭。姬必有罪。君老矣。吾又不樂。曰子其行乎。太子曰。君實不察其罪。被此名也。以出。人誰納我。十二月戊申縊于新城。姬遂譖二公子曰。皆知之。重耳奔蒲。夷吾奔屈。言東南西北者。以帝京居中。則揚越在於東南。幽薊居乎西北也。若聽若思等者。前希聞斯典。故擔簦。東南有入障故喪其聞。後欲思 畢世。由驅馳西北有五難。故喪其思。故云二塗俱喪。二情不下製疏近由。後時雖獲生還台嶽。以昔兩緣聽思俱喪。於是慕法不已。更尋他疏以勘經旨。義既違經。因自撰疏。舊疏即河西光宅等諸師疏義各存也。不與文會者。乖經失旨也。怏怏於亮切。悵悵也。病諸者諸之也。見其義非如已有病。此即製疏之近由。二敦群下正明述作時處二。初謙光述懷。經第三十云。譬如王告大臣。汝牽一象以示盲者。時彼眾盲各以手觸。其觸牙者即云。象如萊茯根。其觸耳者言象如箕等。經自合云。王喻如來。臣喻方等大涅槃經。象喻佛性。盲喻一切無明眾生。獨夢談刀如經第十八。略如上記。刀喻佛性。夢寢謬談非親得刀。此皆疏主謙也。謂心思經旨如盲觸象。豈識全軀。口說經文如夢談刀。故非實有。二以大下著述時處二。初明時處二。初示染筆時處。大業即隋煬年號。十年即甲戌歲也。

廬于天台之南者。小爾雅云。廬寄也。謂寄止也。亦別舍也。黃帝為廬。以避寒暑。春秋去之。冬夏居之。故云寄止也。神邕天台雜記云。赤城為南門。石城為西門。今云天台之南。謂赤城也。二管窺下明憑師述作。管窺智者義意者。莊子云。以管窺天也。謂智者法門如天之高遠。已解推尋如以管窺。義意者。五時四教之義。三觀六即之意。依此義意輒為此經解釋旨趣也。為去聲。尚書序曰。承詔為五十九篇作傳。大業明製撰之時。天台之南顯筆削之處。管窺智者示所學之宗。二運丁下敘難緣二。初避難。四移兩蒙靈異。丁當也。大業十二年有大鳥似鵬飛入殿內。至于御幄至明而去。九月幸江都。以代王侑留守西都。越王侗留守東都。既至江都。唯以酒色為務。五月星隕吳郡為石。徵求螢火數斛。夜出遊山光遍巖谷火守羽林星如斗出。王良閣道聲如隕牆。枉矢出北斗米一斛。計錢八九萬。用錫環錢細如線。十月李密起兵於梁楚之郊。竇建德盧明月等所在稱號。盜賊公行劫掠州縣。又諸道賊師孟海公。徐圓朗。朱粲。劉武用。薛舉。蕭銑。李子通。沈法興等各率眾寇掠。多者數十萬。少者二三萬。天下無處無賊。故曰寇盜縱橫于時。天台悉為沈法興所有。雜記云。大業十四年沈法興擅置海州。即改臨海縣為海州也。匿影沃洲者。匿藏也。沃洲山名在剡。即支遁所棲之山也。赤城既喧復更匿藏形影。避盜於沃洲山也。蔭林席箭者。山宿野棲故無屋宇。但蔭茂林以為帳布。箭竹以為席。亦猶古人班荊而坐也。箭竹偏產會稽。爾雅曰東南之美者。有會稽之竹箭焉。衣殫等者。殫音丹。盡也。既避盜深山而衣糧又盡。故於撰述致乖次第。於是下明為撰述緣闕。更求他處挾藏也。鄙志謙也。託命遂安者。寄託形命於遂安也。遂安縣名今屬睦州。縣令鄧氏者。即遂安令也。曳疾應之者。赴請

為講也。應去聲事不兼舉者。既務講宣。且停筆削因將草本寄於他舍。冥持此本者。謂冥聖護持。故得燒舍疏在。故云得免灰。颺颺音羊。風所飛颺也。重寄柵城者。講經既畢。復寄柵城意欲補削草木也。柵音冊。編木成援也。未詳何處。今仙居縣有柵岸保。恐是其地。玉石俱罄者。玉石喻貴賤賢愚。海賊劫掠貴賤並盡。故云俱罄。尚書曰。火炎崑岡玉石俱焚。蕭亮即當時將帥也。復獲安存者。身安疏存。焦不能燒者。即前云冥持此本得免灰颺。賤不能得者。賊劫柵城玉石俱盡。而此疏獨存也。再蒙靈異者。初火不燒次賊不得。故云再也。勵勉也。誠心也。或作厲非也。食息者。息寢臥也。無寧不安也。二乃卜下幽境稱懷勤加補削二。初敘幽境。稱懷卜者。禮記曰。龜曰卜。蓍曰筮。古者移居必卜。故離騷經有卜居也。左傳曰。非宅是名唯隣是卜。今疏主以移居為卜居。安洲在樂安縣。今仙居縣也。故僧傳云。樂安南嶺地曰安洲。然安洲之名始於疏主。台州圖經曰。管竹山在縣東南五里。高二十丈周回二里。其下舊有潭。唐武德年中。邑人請天台國清寺灌頂尊者。講于光明寺時。此潭之魚取者甚眾。尊者率道俗於潭側講金光明經。誘漁者令止其採捕。一夕忽暴風雨至。旦視之。乃為洲矣。故號為安洲。以此洲渚在樂安故。微瀾者。瀾力旦切。又力安切。爾雅曰。河水清且瀾漪。大波為瀾小波為時。絕人獸之蹤者。山深溪隔故。人獸不到。峯連偉括者。謂偉美山及括蒼山也。陶弘景玉匱云。括蒼山西南百餘里。有偉美山狀如宮闕。多靈異。可偉美也。皇朝新修圖經曰。亦名天姥山。又云。大括蒼嶺在縣西一百八里。兼二山之美者。謂安洲景象兼有偉括之好。水鏡者。溪水澄淨有若明鏡也。蕖池者。謂池有荷花也。爾雅曰。荷芙蕖。郭璞注曰。別名芙蓉。江東呼荷。紅葩普巴切。

華也。白牙團扇者。善見律云。優波離昇座執象牙裝扇。先集律藏。萋蒨者。草茂盛貌。加亦勝也。戴氏重席者。東觀漢記。戴憑字次仲。拜侍中正旦朝賀。帝會群臣。諸生能說經史者。更相詰難義。有不通者輒奪其席。以益通者憑遂坐。五十餘席。今疏主承修竹之風。藉翠草而坐。勝於牙扇重席也。以彼由造作此任天真。其實勝之固非誇飾。下云羞繪圖陋絃管亦爾。雲霞赤白松桂青黑雕鏤雜糅。而有五彩之文。則使畫圖有羞色繪畫也。猿吟麝叫蟬噪蛙鳴相和成韻。似其八音之樂。翻令絲竹成陋聲故。左太沖招隱詩云。非必絲與竹。山水有清音。麝居筠切。鹿屬。八音者。五經通義曰。金石絲竹匏土革木也。金為鍾。石為磬。絲為絃。竹為管。匏為笙。土為埴。皮為鼓。木為祝敔。雅有高致者。竹風草席畫圖音樂。皆得之於自然。故云高致也。豐趣冥倫者。冥幽也。倫人也。謂此高致豐饒歸趣於我幽人也。倫亦可作淪。淪沒也。謂隱沒於山澤也。二仍蒔下明資緣勤苦。蒔種也。種粟充食拾薪備爨。二。暨染下感傷謙己二。初感傷多難。暨至也。從此絕筆逆至染筆。凡歷五載。即唐高祖武德元年戊寅歲撰疏絕筆也。煬帝即位改元大業在位十三年。十二年幸江東宮。十三年唐公起義師於太原。破宋老生於霍邑。所在克敵。遂入長安尊煬帝為太上皇。奉煬帝孫文德太子之子侑。篡位即恭帝也。改元義寧。至二年遜位于唐公。改云武德。既云凡歷五載。知是武德元年絕筆也。於此五載凡經六移。初寄天台之南。二移沃洲。三移遂安。四移柵城。五重移遂安。六移安洲。并前八障及中五難共成十九難緣。於後六中更取火賊二事。則有二十一也。五難謂僧使遭追值水被讒馬陷也。前八中五是製疏之遠由。尋舊疏是近由。後六是正製疏。問前八為障何名遠由。答由不聞法故自撰疏。若其

聞者則疏是師說。安得自製。前八為障竟不聞法。後六雖艱終成斯疏。嗚呼正法難聞正道難行。其若是乎。干戈者。孔安國曰。干盾也。戈戟也。論語曰。而謀動干戈於邦內。菜食水齋言其儉也。水床雪被喻其寒也。其有圓頂方袍暖衣飽食。既逢遺教。又偶清時。而口不談出世之言。心不則至真之道。自樹迷暗反輕學宗。吾知斯人紹三塗種。疏主聖者。得無悲乎。夢抽思乙者。乙應作一。昭明文選序云。耿介之意既復。壹鬱之懷靡愬。注曰。壹鬱憂思也。今謂軍火所怖干戈所駭。而夢驚若抽憂思壹鬱。辭既下謙已述懷。野質者。論語曰。質勝文則野。此言辭鄙意。豈會文者。謂所立義意淺近。豈能契會斯經圓頓之文也。此言義暗辭鄙義暗皆謙也。有崖易殆者。爾雅曰。重崖岸注曰。兩崖累者曰岸。殆危也。有身速滅如土岸易崩。空海難遍者。圓空廣大若滄海難遍。故不可以易殆之身窮。難遍之義也。盲癡下如盲觸象如癡談刀。或可偏知於少義。敢言圓解於大理也。特是下正明述作之意。既是偏知何故撰疏。故釋云。特是不負本懷也。言本懷者。始為此經遂親智者。即前文云。走雖不敏願聞旨趣。於是負笈天台。心忻藍染也。遽茲石火者。淮南子曰。人生天地之間。如鑿石見火電光過隙。疏主自謂。無常忽遽如彼石火。不能久研經義。故且率爾成疏也。卷舒下自慶也。初句明卷舒尋經。次句明讚嘆撰疏。仰謝於心口者。由心思故口讚也。鹿耘毒草。或作麤芸。並豕亥之誤。應作麤。上彼苗切。下音衰。左傳曰。譬如農夫是穠是。杜注云。穠耘也。壅苗也。然毒草藥王之語。出在今經。故如來性品云。譬如雪山多生諸藥。亦有毒草。諸眾生身亦復如是。雖有四大毒蛇之種。其中亦有妙藥。大工所謂佛性。或執訛字便求麤鹿耘草之緣者。何異聞三豕渡河。便謂猪行水上乎。

故僧傳道丕議沙汰云。僧之清尚必不露於人前。僧或凶頑而偏遊於世上。必恐正施薦。草和蘭茝而芟。方事淘澄。金逐沙泥而蕩。彼用薦之語義與今同。又薦穰三體並通。爾雅云。穰穰也。經典釋文作薦耘也。字林云。耕禾間也。說文云。穰耨鋤也。今疏主斥諸師非義。如薦毒草。顯佛性正理如微養藥王。故前文云。將疏勘經不與文會。怏怏終日恒若病諸也。螳螂螢燿者。螳螂性怒。遇物必舉螳而拒之。莊子曰。螳螂怒臂以當車。豈免碎於轍間。文選曰。欲以螳螂之斧。禦隆車之隧。注云。前有兩足舉之。如執斧之象。崔豹古今注曰。螢火一名暉夜。一名景天。一名熠熠。一名燐。一名丹良。一名丹鳥。一名夜光。一名宵燭。非能抗曜也者。曜即日也。廣雅云。日名曜靈。謂螳螂不能拒抗於車轍。螢燿不能爭輝於曜靈。此疏主自謙識見微劣。不能抗曜於諸師也。吾祖聖師為法之志艱苦之迹。盡在於此文矣。傳斯宗者。得不思齊。詩云。伐柯伐柯其則不遠。可不懋乎。或卷末有半紙批文者。蓋後人謬錄。

涅槃玄義發源機要卷第四

觀心論疏

大正新脩大藏經第 46 冊 No. 1921 《觀心論疏》

觀心論疏卷第一

隋天台沙門灌頂撰

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。三問弘法之人詵詵蓋世。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。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。乃更污辱佛法。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己。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。教誤能生。九四眾失真法利。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。三無慧修定盲禪無目。寧出生死。四不遵遺囑不依念處。修道不依木叉而住非佛弟子。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夭難。八加水乳禪教授學徒紹三塗種也。九四眾不沾真法之門。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。修道不依木叉而住。六執律方便小教以為正理。而障大道。七師師執律不同弘則多加水乳。八不依聖教傳授則誤累後生。九四眾不沾真法。轉就澆醜。十非止不能光顯三寶。亦乃破佛法也。然晚生莫不軌崇三師。以為良導師。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。四念處修道當依木叉往。此一偈明釋迦慈父令四眾依四念處修道。依木叉戒而住。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叉戒而住。問諸佛入道法門無量云何唯令依念處木叉二法而住耶。答二法雖略而理含攝一切法門皆盡。故偏勸也。今略辨二行多含

之相者何耶。四念處是慧性為目。木叉戒為足。經云。目足具故能到清涼池。又念處慧是解木叉之戒為行。又念處是智慧莊嚴。木叉之戒是福德莊嚴。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。是則念處之慧木叉之戒。略具十義故偏勸耳。但凡夫謂身為淨言受是樂。執心是常計法為我。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。四面俱時欬然火起。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為是因緣勸為小行之人。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。一切眾生即涅槃相。不復更滅。斯則非枯非榮。在雙樹之聞。恬惓寂於二死苦矣。但眾生抱慧而常夜遊。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

來三德涅槃祕密之藏。經云。安置諸子祕密藏中。我亦不久安住是中。為是因緣。令依四念處修道耳。勸依木叉戒者。持小乘戒則有十利功德。何者。一者云攝僧。僧者。此云眾。眾以和為義。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。勸依木叉住也。次明持大乘戒者。即是智所讚戒。自在戒。具足戒諸波羅密戒也。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。四折伏高心人者。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。十梵行久住者。即是妙覺大涅槃始名極淨。即梵行久住也。是則持淨戒者。得大乘十利之益故。勸令依木叉住。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眾。不順佛教不依念處。修道不依木叉。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。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。今明上三師及四眾不依四念處。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。問觀心眾行皆不成。若能問觀心眾行皆成耶。答波若經云。波若能導五波羅密。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。以此觀導眾行皆正。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。心為工畫師能畫種種五陰。故皆是心為其本也。偈云。烏鴉不施食。豈報白鴿恩。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。即是觀一切六道眾生。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。今取王為譬者。喻無平等種子也。何者。昔有國王遊戲頓乏近臥草中。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。王喻眾生。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。則不能為佛。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。此半行明四眾無戒慧之機。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。而今四眾不依念處修道則無慧種。不依木叉而住則無良田。既無種則眾生無感聖之機。豈能招聖法雨之應。眾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。哀哉見此事。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。為是因緣故。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。翻前之迷為今解行也。言平等真法界無行無能到者。然中道真法界之理。寂絕無相。無為無人無法非境

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。依木叉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眾生。不令為三毒諸煩惱蛇毒所傷。即是聖人於眾生有恩。如白鴉覺悟於王。不為毒蛇所害也。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。依木叉而住。即是依教修行名報佛恩。復能以己之行化導一切眾生。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。應則必獲利也為是因緣故。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。文字非宣非解脫。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。修者研修理實進趣行用。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。植眾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。釋論皆云是長壽夭難而不得道。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。欲懺悔眾罪。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。此懺性罪。三觀無生懺。經云。端坐念實相。眾罪如霜露。慧日能銷除。此懺煩惱罪。問此三種罪云何異。答大論云。如殺草奪眾生命。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。一切眾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為異也。然木石無心則無煩惱。故知由心有煩惱。心為生死之本罪垢之源。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。內無觀慧翻為大損何者。經云。謂無慧方便縛。謂菩薩住貪欲瞋恚成就眾生。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。斯則非但眾生不成就。而更增己煩惱故為縛也。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。翻為大損。如偈所說。如此之失其非一也。故一行半偈結云。如此眾得失。非偈可具陳。有此諸得失。無人覺悟者。為是因緣故。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。野狐氣衝眼。舉尾共却行。次第墮坑塹。為是因緣故。須造觀心論。前有十一行半偈明。諸來求法者。不知問觀心。眾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。然雖明九十六種道。一道是正餘者皆邪。故知眾邪非一實難可別。自非明師智者。誰能證此者乎。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。高安其位既得勝人印可彌。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。為是因緣故。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。為是因緣故。須造觀心論。此兩偈半明事相修禪之倒也。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。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。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。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。告眾人言。四人居山坐禪。並得四禪八定。證斯須含漢等果汝可供養。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。僣心不覺細意檢之。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。聽法眾亦然。不知問觀心。如貧數他寶。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。潛統神耳開符響會。故偈云。聽法眾亦然。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。如貧數他寶。心能內觀者。終日言而無說。終日聽而無聞。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。正防意地故心為戒體也。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。非為世財利。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。為是因緣故。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。欲示眾生病之源本治病之妙方。而勸讚四眾令勤誦者。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。非令讀誦擬貨齋供之利。故偈云。誦經得解脫。非為世財利。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。名含五義也。今明心是修多羅。具含十五義不可翻也。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。故知心含三法之本也。舊云。二含微發。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。三含涌泉。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。四含繩墨者。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。五含結鬘結者。如結華鬘令不零落也。今云心教行義三結鬘使不零落。故知其心含十五義不可翻。且置不論也。心經明矣。是則能觀心塵即空出聲聞法藏。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。明欲興顯佛法翻為污損。就通方行化人也。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。誓能無利己者耳。觀智觀心知萬法幻化。何物可貪何身可為。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。一失人身萬劫不復。侵利極微受報極重。何有觀智之人而為斯也。至如駝驢終無利己侵眾之失也。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。此則迦毘梨。仙聖豈聽然。為是因緣故。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。窺窬覓過事。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。後受迦毘梨之身。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。多增長嬌逸。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。為是因緣故。須造觀心論。此兩偈半明富貴得失。何者。夫富貴不與嬌奢而嬌奢自至。故偈云。富貴而無道。多增長嬌逸。若能問觀心。而觀實相境。境發於妙智。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。稱之為富也。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。窺窬造眾惡。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。無為即富樂。為是因緣故。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。而復為貧窮飢寒所逼。而遂窺窬姦諂造惡故。偈云。現被王法治。死墮於地獄。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。無為即富樂也。偈云。四眾皆佛子。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。為是因緣故。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。是則有眾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。無眾多究竟。故經云。雖示種種道其實為一乘。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。非但自空失一生妄繫毒苦。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。有是非達者無違諍故。諸師是執而不達也。若能觀心實相修乎一道。四眾無非法親。事如偈說也。偈云年衰身帶疾。眼闇耳漸聾。心昏多忘漏。年不如一年。死王金翅鳥。不久吞命根。一旦業繩斷。氣絕豈能言。為是因緣故。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。而先明三師四眾諸有得失。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。而眾生不覺內衣有無價寶珠。今論正示眾生心中寶藏佛之知見。示悟眾生與法華無別。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。令速得解脫。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。明末法無行道者。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。預先誠勸也。問曰下有十三長行四字重問。造論正為何人。即答意明不為二人而為二人。言不為二人者。一則文字外學。如貧數他寶。但貴耳入口出。未常研心內觀。斯亦未足可論圓道也。二則設得四禪八定者。亦全未識佛法。況初心安般數息。何可共論妙道乎。而今言為二人者。一則坐禪得定發解辯說無窮。自謂人間之寶。今作此問不能答者。何者未得謂得。未證謂證。墮增上慢也。二則為相隨學徒不知內心求道。外著文字負經論而浪行。空

無所獲。而不知破一微塵出大千經卷。為斯二人而造論也。

◎

觀心論疏卷第一

觀心論疏卷第二

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。利者因斯入祕密藏。經云。安置諸子祕密藏中。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。是以眾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。亦名為假名。亦是中道義也。問若爾。因緣生法四句。若為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。亦名為假名者。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。生不生不可說。即彼我說即是空也。經云。不生生不可說。即彼亦名為假名也。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。但眾生一切迷惑莫不計。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。示眾生諸法之本源。清淨無生無滅。令其反本還源故。說諸法不生等。但眾生執計已久。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。牛羊眼所見即謂之為有。如病眼見空華。病眼何足為證耶。論主為是等眾生不能得信悟故。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。但一切眾生一計有心神之我。二計有一切萬物。今且破檢心神者。今問夫計心生不生四句為自生。為他生。為共生。為無因生耶。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。今問穀子為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為因緣共生者。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。眾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。若謂法體為三相所滅。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。若謂難自他即無因滅。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。眾生因悟。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。令例此語者。生生故生。不生生故不生不生。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。不生生者。釋云。初出胎

名不生生。即中論亦名為假名。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。一切眾生亦一非一非一非非一。亦一者。一切眾生則一乘故。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。又言眾生者。即六道也。是則經明一念之心具十法界明矣。又經云。眾生身有毒草。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。遍照於十方。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。是則境智理妙不可說也。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。得其圓理者息爭訟。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。答為鈍根眾生種種異說。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行中求。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。出八萬四千諸波羅密之水。而冰水未嘗有異解。惑何得別體。為不了故示心諸過。令知罪必改疾除忘惑。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。眾魔者樂生死。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。軟賊魔也。見可畏六塵生佈

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。觸緣對境而為三毒等分。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。稱為見惑。名之外道。何者。若定謂一念之心具含萬法是如來藏者。即同迦毘羅外道。因中先有果計。若定謂心無萬法修之方有者。即同塢樓僧迦外道。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。乃至單四句複四句。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兔角。斯並永執邪見之人。何可論道者乎。經取譬如箜篌之聲。不可定實。責之有無四句。若如癡王斷弦求箜篌聲者。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。執己見為是撥他為非。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。名為集諦。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。合為十六門。一門修觀見惑若斯。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。即為四偈也。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。一切眾生即涅槃相。不復更滅。諸佛解脫當於眾生心行中求。為令眾生開佛知見。但由眾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。眾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。然眾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。但眾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

痛切己。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。即趣波羅奈轉四諦法輪。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。菩薩觀眾生為若此也。如智者見水中月。如鏡中見其面像。如熱時炎。如呼聲響。如空中雲。如水上泡。菩薩觀眾生為若此。經云。無明體性本自不有。妄想因緣和合而有。但眾生不知虛妄。謂身為實。言是常樂我淨。而起四倒橫計。諸惑流轉生死。今時行者觀己身心虛幻而無有實。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

為三相所遷故。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。乃有而紙餘。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。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。一切眾生即大涅槃。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密。萬德萬行一切佛法。皆在一念生死三道之內故。目此心為如來藏。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。俱眾生理具情迷。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。眾生五濁障重故不得說也。問五濁何以障大。答眾生以五濁因緣。橫計生死。謂常樂我淨而起妄惑。墜墮三途。而今更說其身。是如來藏常樂我淨。增其倒惑何由得出生死者也。只今行空之人即是其事。何者。而其本多貪欲三毒。聞經姪欲即是道患癡亦復然如是。三法中具無量佛法。其不達斯妙旨。扶其惑心更增起迷倒。豈可妄說。問今說身有如來常樂我淨。與眾生橫計常樂我淨。若為有異。答涅槃經云。橫計常樂等。是蟲食木偶得成字。是蟲不識是字非字。經將此釋以斥於彼。今可借彼以釋此也。然佛初寂滅道場成道。即欲以此大法擬之。眾生無機不受大化。故信解品中領解云。長者於師子床見子。便識即遣傍人急追將還。于時窮子稱怨大喚。我不相犯何為見捉。我若強說眾生則破法墮惡道故。云我寧不說法疾入於涅槃。此即全生如乳。尋念過去佛所行方便力。我今亦如是。方便度眾生即趣波羅柰。為五比丘說。說生滅之教斷四住惑。故云更遣二人追捉將來。二十年中除見思之糞。即是從凡入聖轉乳如酪。次說方等。帶三教方便說圓教調伏故。淨名用圓別兩教。折十大弟子。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。說波羅密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。為令眾生開佛知見故。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。況最初隨喜人。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。問觀自生心云何是圓教不破壞法界住三德涅槃。斯之謂也。行法眾多而言其四。

觀心論疏卷第二

觀心論疏卷第三

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。安一繩床結跏趺坐。端直不動。誓助不著床。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。當念一切苦惱眾生。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。況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。不謂如來為如來也。若觀眾生相如諸佛相。眾生界量如諸佛界量。諸佛界量不可思議。眾生界量亦不可思議。眾生界無住如虛空住。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眾生真法界。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。是為觀業即是法界。此法界印四魔不能得便。何以故。魔即法界印。法界印云何毀法界印。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。此一一法界是佛真法。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。若四眾有信樂心。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。具熾然六波羅密。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。欲遍知一切眾生心。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。知諸法相光明遍滿無有缺少。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。亦為三。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。名為佛立三昧。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。備須具辦眾餽膳甘果香華。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頃。二終竟三月。不得困出如彈指頃。三終竟三月。經行不得住息不得坐。除食左右。四為人說經。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

剎。在眾菩薩中央說經。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。不用是色心得三菩提。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。亦如比丘觀骨起種種光。此光無持來者。亦無是骨是意作耳。如鏡中像不外來不內出。以鏡淨故自見其形。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。心者不知心有心不見心。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。黠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。於此坐不運神通。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。十住毘婆沙云。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。一塵為一佛世界。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。何況信心受持讀誦為人解說。此又勝聞而不畏者。又何況定心修習。如犍牛乳頃。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。劫火官賊怨毒獸眾疾。侵是人者無有是處。此人常為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。人天為之憂悲。如把栴檀不視不嗅。反呼為臭。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。亦為三。一事相。二觀法。三觀修。初事相者。行者欲觀一念自生心。依此半行半坐三昧。出此二經。方等云。旋百二十遍却坐思惟。法華云。若行若坐讀誦是經。若坐思惟是經。我乘六牙白象。現其人前。故知二經半行半坐為方法也。方等至尊不可聊爾。若欲修習神明為證。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。綵畫懸五色旛。燒海岸香燃燈。敷高座請二十四尊像。多亦無妨。設餽膳盡心力。須新淨衣鞋屨無新浣故。出入著脫無令參雜。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為師。受二十四戒。及陀羅尼呪對師說罪。要誓用月八日十五日。當以七日為一期。決不可減。若能更進隨力堪任。十人已還不得出此。俗人亦許。須辦單縫三衣備佛法式。預誦陀羅尼呪一篇使利。於初日分。異口同音三遍。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。一旋一呪不遲不疾不高不下。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。翻為大祕要遮惡持善。祕要只是實相中道正空。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。當於六波羅密中求。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。般若若有四種方法。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。繒旛即翻法界上。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。餽膳者。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。矚對也。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。故名諸佛實法懺悔也。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驅。如經廣說(云云)。次約法華亦為三。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。五禮佛。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。二經本為相成。豈可執文鬪競。蓋乃為緣前後互出。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。為悟入弄引故名有相。若直觀一切法空為方便者。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。無染稱之為白頭。上三人一持金剛杵。一持金剛輪。一時如意珠。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。淨佛國土利益眾生。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利行。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。隨所宜樂而為現之。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。若七眾犯戒欲一彈指頃。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。於天龍八部眾中說法者。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。念諸菩薩母無上勝方便。從思實相生。眾罪如霜露慧日能銷除。成辦如此諸事。無不具足。能解此經者則為見我。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。為成四句故名非行非坐。實通行坐及一切事。南嶽師呼為隨自意。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。不見動轉根源終末來處去處。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。眾緣和合也。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。若依漸次即有四種方便。方便各有遠近。如阿毘曇

明五停心為遠。四善根為近。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。六根清淨相似隣真名近方便。今就五品之前假名位中。復論遠近。二十五法為遠方便。十種境界為近方便。橫豎該羅十觀具足。成觀行位能發真似。為方便也。今釋遠方便略為五。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。無砂無滷草水豐便可作之所。次息餘際務。際務不淨安得就功。雖息外緣身內有疾。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。永無辦理。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。棄絕五蓋如治內疾。調適五事如學輪繩。行於五法如作不廢。世間淺事非緣不合。何況出世之道。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。開導由良師。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醫。乳藥名為舊慧。今用三歸五戒二百五十為客戒。根本淨禪觀練熏修為客定。四諦慧為客慧。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。定在不失。定退即謝也。道共無作者。此無作依道。道無失故。此亦無失戒定。道共通是戒名。通以性戒為本。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。故稱為缺。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。不能受道故名為穿也。不雜者。持定共戒也。雖持律儀念破戒事。名之為雜定共。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。導利眾生。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。用中道慧遍入諸法故。經云。式叉式叉名大乘戒也。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)。束前三種戒名律儀戒。秉善防惡。從初根本乃至不穿。纖毫清淨束名律儀戒。凡夫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。此是定共戒入定時。任運無雜。出定身口柔軟。亦不雜凡夫入定。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。況復凡夫二乘耶。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。遮蚊虻。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。趣足供事無得多求。多求辛苦守護又苦。妨亂自行復擾檀越。少有所得即便知足。此下士也。觀行為衣者。經云。汝等比丘雖服袈裟。心猶未染大乘法服。法華云。柔和忍辱衣是也。此即寂滅忍生死涅槃。二邊麤獷與中道理不二不異故名柔和。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。或餌松柏以續精氣。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。應須隨喜知識。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 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。大品云。若千由旬外起聲聞心者。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。此觀與空相隣。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。寺本眾鬧居處。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。經紀生方觸途紛糾。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。況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。倒裳索領鑽火求水。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。況修出世之道。而當樹林招鳥腐氣來蠅。豈不摧折。污辱乎。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。何暇更得修於觀心。此事尚捨。況前三務耶。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實珠。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。如虎嚙子。調和得所。舊行道者乃能為耳。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。六波羅密三十七品是善知識。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眇素頸翠眉皓齒丹脣。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。眾生貪狼於財色。坐之不得道。觀經云。為色所使為恩愛奴。不得自在。若能知色過患。

則不為所欺。如是訶已色欲即息。攀緣不生。專心入定。聲欲者。即是嬌媚妖辭淫聲染語。絲竹絃管環釧玲珮等聲也。香欲者。即是麝茱氛氲蘭馨麝氣芬芳酷烈郁毓之物。及男女身分等香。味欲者。即是酒肉珍饈肥腴津膩甘甜酸辣酥油鮮血等也。觸欲者。即是冷暖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。觸如臥師子近之則齧。此五欲者得之無厭。惡心轉盛如火益薪。世世為害劇於怨賊。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。釋論云二乘為禪故訶色事。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。如剪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。憶可愛聲髣髴在耳。思悅意香開結使門。想於美味甘液流口。億愛諸觸毛豎戰動。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。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。烏闇沈塞密來覆人。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。今覺觀等起遍緣諸法。乍緣貪欲。又想瞋恚及以邪癡。炎炎不停卓卓無住。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。或時中忘即知己去覺已便數。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。我身即是大富盲兒。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。雪山從鬼請偈。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。然生死涅槃隨眾生迷悟。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。謂調服調食調身調息調心。一調眠者。然眠是眼食。過多則沈昏自弊。故經云。如人喜眠眠則滋多。過少則失明。如阿那律是也。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。偏空是太飢。偏假是太飽。中觀平等是食調相也。三調身者。坐時仰身是其急相。坐時頭低是其寬相。不低不仰是身調相。觀解者。經云。六波羅密滿足之身卒起精進。是菩薩魔事。是身急相。不卒起亦是魔事。是身寬相。是則不急不寬。是身調相也。四調息

者。坐時息之出入太利是滑相。息出壅滯是息澁相。若息亦不澁不滑是息調相也。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。多昏闇是沈相。不沈不浮是心調相。觀解者。經云。菩提之心今偏假發。是菩提心浮相。偏空發是菩提心沈相。中道發菩提心不空不假不沈不浮。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。如薩陀波崙求般若。欲見曇無竭。聞般若波羅蜜。存心志想更無異求也。精進者。如薩陀波崙求般若時。身心精進不念晝夜。不念疲極。不念飲食。曉夜勞勤至求般若無餘願也。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

觀心論疏卷第四

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。初觀陰界境者。然一切眾生常以陰界入俱故。須先觀次陰界後而觀煩惱者。然概流則水涌由觀陰境擊發煩惱。則動三毒越逸異常。若不明之。行者不識則必為之沈溺。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。今觀陰入界境不發。而但發諸病。若不明者發時。行者不識。則壞三觀之心。破毀浮囊亡失正念故。第三明病患境。次觀業相境者。然一切眾生過去皆有一切善惡之業。但眾生心水波浪不靜。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。則為破壞故。第四明業發相也。次觀魔事境者。經云。菩薩道若成。當化導眾生空我宮殿。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。則為之所惑故。第五明觀魔事境也。次觀禪定境者。經云。一切眾生有三種定。謂上中下。下者。謂十大地心數中定也。中者。一切眾生皆有初地味禪也。上定者。一切眾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。則為所破故。

第六明禪定境也。次觀諸見境者。一切眾生常在諸見網中。今觀陰入境。種種推畫多發諸見。若不明之。發時不識。則為諸見所破故。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。發時不識為之沈溺故。第八明增上慢境也。次觀二乘境者。經云。我見恒河眾生發菩提心。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。或發一境竟重復更發。或不更發。或發一境久而謝。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。即是假觀道種智攝。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。還約色心二法開合為陰界入。只是五陰之身耳。

今先觀者。為一切眾生與五陰旃陀羅。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。四明破法遍。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。釋出十知其妙也。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。但眾生理具而情迷有而不知故。第二起私誓慈悲也。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。第四明破法遍也。雖復遍破。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。第七明六度為助道也。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。相是惡相。表墮不如意處。性者。黑業是。體者。龐惡摧折色心是。力者。登刀山上劍樹之功力是。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。曆別如前。今就圓論一念之心。即具百界千如故。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。只為眾生有佛法界十如之知見故。而眾生理具情迷。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。為令眾生開示悟入佛之知見道。故出現於世。眾生若無佛之知見。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。一切眾生即菩提相。豈非眾生有佛如是相耶。經云。一切眾生皆有佛性。豈非眾生有佛如是性耶。經云。煩惱即菩提。豈非眾生有佛如是力如是作如是因如是緣四如耶。經云。生死即涅槃。豈非眾生有佛如是體如是果如是報三如耶。經云。一切眾生心是三十二相八十隨形好。是心是佛是心作佛。又云。心佛及眾生是三無差別。斯則證眾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。水內瑠璃。並是諭此。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。眾生身有毒草。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。生死涅槃昇沈永別。云何得同在一心中耶。答譬解者水喻六道。水喻四聖。而水水一質何妨生死涅槃體同。只為空有不相礙二河不相妨。而在一心故。名不可思議境也。問既云。眾生有佛法界十如佛之知見。而眾生何以不見。何不遮眾生墮地獄耶。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。佛諭如箜篌之聲。何者。菩薩有善方便修習。則見佛性。故名有。即能遮地獄。亦如善彈箜篌者。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。而不可言箜篌無聲。今眾生有佛法界十如。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。眾生佛性既爾。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。邪見火燒故。若無相潛流。聞佛四說時能悟理。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。一切眾生煩惱身。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。是故眾生。即如來藏。此並是經明文也。問生死眾生有佛法界十如。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。問眾生六根法界十如。皆悉無常。佛既有者亦應無常耶。答經云。所謂彼眼根。於諸如來常具足無減修。了了分明見。乃至彼意根。於諸如來常具足無減修。了了分明知。經云彼者。彼指眾生。是則眾生六根於諸如來是常。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。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。而眾生雖有三觀。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。二諭況之。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。敬一切眾生皆作佛想。所以六道眾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。欲令一切眾皆令入佛道。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。以諭況之。可以意得。但勤研修勿致疑而自妨道。若眾生心無百界千如者。佛何得記。眾生應墮六道。應得四聖者也。然以眾生心空而常假故。有百界千如故。為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。何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。而眾生迷惑不曉所以。於此四諦而起四弘慈悲之心。經云。弟子眾塵勞。即以心數為弟子。心有六道法界。即是八萬四千塵勞成假名眾生弟子。是名苦諦。即起誓心。眾生無邊誓願度。一弘也。八萬四千塵勞實法名為集諦。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。名眾生緣慈。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。亦是眾生緣慈。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。是慈即是大法聚。是慈即是涅槃故。慈亦不可思議也。三明修止觀者。然一心有十界。十界即三觀。已如前說。是則心性之理寂而常照。照而常寂。而眾生迷寂故而起妄亂。自破寂定迷照故。而起闇惑。自破慧眼之明。破慧眼故。不能照了本源。顛倒造罪妄勞每害。破寂定故。惑亂理珠。心水不清瑠璃不現。欲令還源本寂令

修止也。使歸本照令修觀也。又本源不寂不照者。散不可止。闇不可破。雖修止觀散闇。終無滅理。亦無得聖之佛。以其散闇虛而不實。所以可破可滅者耳。問何能知本寂。答身為本。又問。身孰為本。淨名云。欲貪為本。又問欲貪孰為本。答虛妄分別為本。又問。虛妄誰為本。答顛倒為本。又云。顛倒誰為本。答無住為本。又問無住誰為本。答無住則無本。從無住本立一切法無住。豈非本寂而妄起一切法耶。又既悟心是如來藏。具足一切佛法。若不修止觀顯出者。無殊悟伏藏於宅而不施功。常患貧也。渴遇泉而不飲。飢遇食而不餐。飢渴終不息也。苟欲修心研習者。莫過定慧止觀二輪也。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。心偏沈則用觀察起。心偏浮則用止息之。沈浮迭謝。宜用四悉檀。修止觀便宜治之(云云)。四明破法遍者。然上止觀研修而未入者。必由見著。苟執之心事須破也。文為二。一豎次第破。二非橫非豎圓破。就初為三。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。為不二法。本不生今則無滅。是為入不二法門者。即是初明無生門也。淨名最後默然。入不二法門。還是無生門也。欲表四十二字門。初阿後茶皆是不生。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。今約無生門破法遍。同法自在菩薩。體法無生觀門也。今且會通四不可說者。

法本不生者。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。是為入不二法門者。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。即三門不生不生一句。即三句耶。是則四句四門十界融通無閼。即是圓人之所用也。今為圓破難見。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。如經鷄梟鷲鷲。譬慢使也。讚其見解則喜。訶之則瞋。如經蜣蛇蝮蝎。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。或被人破。即生疑心。如經鬪諍齟齬。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。如經鳩槃荼鬼蹲踞土埵。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。加經惡獸毒蛇藏竄孔穴。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。合三界有八十八使為集諦。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。餘根亦然。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。今起倒惑為惑所燒。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。為是苦集煩惱煎迫。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。如一沙無油合眾多沙亦無油也。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。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。即自知所計。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。訶空則瞋。貪愛空見。即貪無明。不了即癡。疑惑諦理即疑。我能解即身見。由身見起邊見。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。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。若云眾生定無佛生。亦是謗佛法僧。故知我所計心定有定無。即謗毀三寶。悔過自責愧懺先罪。是則八十八使。苦集十二因緣六弊不生。名為滅諦。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。即謂為道因。此見心還起八十八使。苦集流轉自障其道。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。複四句外有不可說句。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。悔過自責愧懺先罪。見心苦集被伏名為滅諦。能伏之智名為道諦。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。新病被伏即五方便人。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。運至乾慧地姓地。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。問單複具足四句。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。況今凡情推勘而言非見。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。就思惑為二。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。重慮所斷故名為思。然三果為之所惑。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。即貪愛無明為本也。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。五因為集諦。七果為苦諦。如是從十二因緣出三道。四倒八苦六弊八萬四千皆從三毒而生。三毒十使潤三業。遍造十惡眾多重罪。是則思惑覆障行人。理觀何由得發。故須破也。然皆是忘惑。皆以無明為本。一切受生莫不無明為始。是則界外五位之惑。無明為根。經

云。無明之體本自不有。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。即謂之為有耶。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。思惑生為從內心生。為從外六塵生。為內心外塵合生。為離內心外塵生耶。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。謂待生心生。為待無生心生。為待亦生亦無生心生。為待非生非不生心生。若待生心生。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。如是三假四句求心不可得。即悟心空不生執計。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。當念一切苦惱眾生。我既調伏亦當調伏一切眾生。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。初發心時誓拔一切眾苦與一切樂。從假入空。既自拔四住苦已。今從空出假宜拔眾生苦也。三智慧猛利。知住空有棄眾生之過。不能淨佛國土成就眾生。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。以己之疾愍於彼疾。即慈悲同也。當識宿世無數億苦。豈非憶本誓願也。當念饒益一切眾生。豈非智慧知住空失利眾生之過同也。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。即知眾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。遍知此無量苦集故。云知病也。二識藥者。諭如大醫師。善能了知一切眾生種種諸病藥。亦非一知藥。即是知世間出世間種種道滅之藥。遍學恒沙佛法。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。菩薩遍學此無量道滅法門。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。佛為說

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。為此三事而出假也。前從假入空遍破見思。慧眼照真名破法遍。今從空入假遍學恒沙佛法。而破無知塵沙。而法眼照俗。應病授藥而無差機之過。名破法遍也。◎

觀心論疏卷第四

觀心論疏卷第五

隋天台沙門灌頂撰

◎第三明中道觀破法遍者。亦明五意。何者一為學無緣慈。前從假入空破眾生緣慈。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。令一切眾生咸令得佛道也。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遍略竟。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。答世間質閼四大相破。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。二鳥俱遊也。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。圓觀之教即教一。四一之義是法華之玄宗也。圓破九法界故。名非橫非豎破法遍也。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。弟子眾塵勞隨意之所轉。即是。行者善能將導心數眾生。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。是為心師。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。心中佛界具遍三諦。此次第論通塞耳。若識心中九界即佛界者。一切塞皆通也。若迷心中佛界為九界者。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。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。二為俱遊寂而常照。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。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。一切眾生即菩提相。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。恐沈浮不一故。用七覺調停令得一心。經云。御以一心遊於八正路也。何者。心若沈昏。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。心若不沈不浮。當用念覺分寂照心源也。又偏觀心空即沈相。偏觀心假即浮相。正觀中道即不沈不浮。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。此觀能感妙果名為正業。以此慧名為正命。一心中道名為正念。此觀能破二邊之惑。名為正慧。此觀能止二邊亂名為正定也。譬者四念處如種子。正勤如抽芽。五根如根生。五力如莖葉。七覺為華。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為大臣。正見為大王。名三解脫非禪不智也。三藏苦下空無我二為空門。滅下四為無相門。集道八苦下二足為十名無作門。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。至如薩陀波崙捨難捨之髓。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。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。瞋時常著如來衣。如來衣者。柔和忍辱是。又經云。設眾惡來加念佛故應忍。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。夫建小事心不決至。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。至如波崙傍立於衢。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。故云。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。囂塵蔽天日。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。或正修觀時闇心生。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。多生懈怠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。當更觀此助道六度。即不可思議攝道品理觀一切法門。即知六度功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。亦名為假名。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。即是圓修四教道品事理捨檀。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。為戒度所攝。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。五力中念力。七覺中念覺。八正中正念。即為忍度所攝也。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。即空即柔順忍。觀心中菩薩界。即假名無生忍。觀心中佛界。即中名寂滅忍。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為禪度所攝也。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。觀心中菩薩界是修俗諦三昧也。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。此慧為般若度所攝也。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)。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為威儀。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。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。知心中十界眾生過去苦集是根力也。知十界眾生現在苦集是欲力也。知十界眾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為他分別。及為心數眾生顯之過患。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。慧無減解脫無減解脫知見無減。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。四無閼者。知心中十界眾生言辭不同。是辭無閼也。知四種四諦法。是法無閼也。知四種諦義。是義無閼也。說四諦無窮。是樂說無閼也。六通者。眼耳如意三通如調諸根中說。他心宿命漏盡如十力中說。三明者如六通說也。四攝者。捨即布施攝也。正業正語即愛語攝也。八定即利行同事二攝也。定發神力故能同事也。陀羅尼者。四正勤生善即陀羅尼也。三十二相者。四種道諦道品為因也。略舉十二條法門而為六度助道攝盡。況正道耶。厭三觀四教各有道品六道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。又云眾生心是如來藏無法不具也。淨名云。諸佛解脫當於眾生心行中求。法華云。為令眾生開佛知見。涅槃云。為示貧女心中伏藏。是則由心具一切萬法。所以諸大乘經皆歎眾生心不可思議。勸令觀察顯出心中寶藏也。今依隨聖旨而觀心目心為不可思議境者。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眾生心想生。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。何者三藏五方便為似。四果為真。通教乾慧性地等為似。見地已上為真。別教三十心為似。十地為真。圓教十信為似。十住為真。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。五事雖不遍而心普遍。淫盜等罪不可得遍。而心遍造六道惡業也。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。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。六外則遍發慈心。內則誓度心中六道眾生。翻破第五事雖不遍而心常遍。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。亦信一切眾生皆有佛之知見。喜而敬之。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密實法。攬此為八萬四千假名聲聞。菩薩界即有八萬四千菩薩。佛界即有八萬四千如來。故經云。道品善知識由是成正覺。經云。信汝所說則為見我。亦見於汝及比丘僧。并諸菩薩。此約心辨聖眾知識。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。眾罪如霜露。慧日能銷除也。二勸請者。外則請諸佛轉法輪度眾生。內則勸觀心。佛說法化九界之眾生。合內外眾生皆蒙法利。三隨喜。外則隨喜諸佛菩薩諸功德。凡夫靜亂有相善。內則隨喜心中四聖眾善諸功德。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。外則願眾生皆見佛性。內則願心數眾生。速還源本淨也。常於六時修此五悔。助明圓觀。請佛加威圓信成就。名為初隨喜品也。更加讀誦。名第二品。兼為他說化功歸己。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。神智爽利慧心聰叡。有踰鋒刃。本不聽學而能洞覽經論。欲釋一條辯不可盡。若之日月在胸心懷寶藏。若能蘊解。是名勤策。內修必更進入。但錐不處囊。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。毘曇云。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。此之十法名為大乘名摩訶衍。法華云。各賜諸子等一大車。其車高廣眾寶

莊校。周匝欄楯四面懸鈴。又於其上張設幃蓋等。如經說今之大乘亦復如是。何者今圓修三觀。豎徹三諦之源名高。橫收十界名廣。即其事高廣也。止觀二法為車二輪。無量道品為眾寶莊嚴也。陀羅足能遮惡不起。持善不失。即周匝欄楯也。四辯即四面懸鈴也。慈悲普覆即是張設幃蓋。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。三三昧即是重敷綰筵。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。四如意足即是形體姝好。五根磐固不可移動。即是有大筋力。七覺調停沈浮得所。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侍衛之。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諸惑。並是平常煩惱。但陰入是觀果報平常之惑。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。如急流之水概之以漣漪豹起。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。更增大愆過也。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。概之則奔猛難制。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。欻然而至。破亂行者。今譬類者。抖擻火起可諭初習種子也。風扇諭如業力動也。足膏油諭如魔起也。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。如貪欲作不淨觀。瞋慈心觀等是也。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。名為轉治也。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。小乘多用三悉檀為治。大乘多用第一義悉檀為治也。四修正觀。還如止觀陰界入境。開為十意。唯轉陰入之名。為煩惱境。為異耳。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。而十界生死涅槃昇沈永別。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叉。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。是第四名破法遍也。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。破二邊沈散障。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。調起二乘沈空之種也。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。不為二邊六塵污染名戒。勤出二邊名為精進。不受二邊浮沈之惱名忍。不為二邊所亂名禪。不為二邊所愚名般若。是名第七六度助道也。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。

觀心論疏卷五

天台八教大意

大正新脩大藏經第 46 冊 No. 1930 《天台八教大意》

隋天台沙門灌頂撰

前佛後佛。自行化他。究其旨歸。咸宗一妙。佛之知見。但機緣差品應物現形。為實施權故分乎八。頓漸祕密不定化之儀式。譬如藥方。藏通別圓所化之法譬如藥味。初言頓者。從部得名即華嚴也。佛垂迹化塵劫叵量因。壽倍之果寧可喻。且從今日一期降生託陰摩耶。主伴互為唯資大法。譬如日出先照高山。機不經歷故名為頓。約譬次第。以初譬初名為乳味。故涅槃云。從佛出十二部經。譬從牛出乳。又二乘機生未受大化。雖復在座如聾若盲。初會俱無見聞之益亦名為乳。故迦葉領解云。即遣傍人急追將還。迷悶躄地等即第一時也。次從鹿苑至于般若名為漸教。既二乘全生貴藥非賤治。不動九會脫妙著龜。貫日託陰納妃生子。示成鹿苑轉生滅四諦法輪。小乘生信先度五人。約譬次第名為酪味。故迦葉領解云。密遣二人方便附近等。故涅槃云。從十二部經出修多羅。譬從乳出酪即第二時也。次明方等大集寶積淨名。褒圓歎大折小彈偏自悲敗種。約譬次第名生酥味。故涅槃云。從修多羅出方等典。譬從酪出生酥。故迦葉領解云。過是已後心相體信出入無難。然其所止猶在本處即第三味也。次說諸部般若轉教付財雖通淘汰。約譬次第名熟酥味。故迦葉領解云。長者自知將死不久等即第四味也。此等四味對頓名漸。法華涅槃非頓漸攝。開前頓漸歸會佛乘。約譬次第名醍醐味。故涅槃云。從摩訶般若出大涅槃合於法華。譬從熟酥出醍醐味。故迦葉領解云。臨欲終時而命其子等即第五味也。餘之六教

遍在漸頓之中。同聽異聞互不相知名祕密教。同聽異聞彼彼相知名不定教。祕密不定名下之法。只是藏通別圓佛世逗機。一音異解從化儀大判且受二名。略明化儀四教義竟。次明藏通別圓四教。亦遍頓漸二味之中。華嚴頓部圓教兼別。鹿苑初成十二年前說戒定慧三。並屬小但三藏教。十二年後般若之前大集寶積楞伽思益淨名金光明。除般若外並屬方等。對半明滿具有四教。諸部般若帶半明滿具通別圓無三藏教。法華會竟。無三唯一圓教。涅槃最後談常四教並知圓理。所以二經同醍醐味。第一明三藏教者。仍於法華及大智度論。對斥小乘得此名也。論云。迦旃延子自以聰明利根。於婆沙中明三藏義。不讀衍經非大菩薩。廣破三祇六度。權義建立衍門通別圓三大乘觀行。謂四阿含即修多羅藏。俱舍婆沙即阿毘曇藏。五部毘尼即是戒藏。此之三藏三乘同須戒防身口。經多詮定。論多辯慧。聲聞觀於四諦。緣覺觀十二因緣。菩薩修事六度。二乘則自調自度。菩薩乃弘誓。與拔因雖小異俱析實陰而歸但空。聲聞階位立於七賢七聖不同。種福乃三生六十劫。次明支佛者。支佛此翻緣覺。若出無佛世觀華飛葉落。頓悟支佛名為獨覺。生於佛世聞說因緣頓悟支佛名為緣覺。並福厚根利謂四生一百劫所修因也。三明菩薩乘者。從初發心緣生滅四諦。發四弘誓願一味度者令度。即眾生無邊誓願度。謂度天魔外道。愛見二種六道眾生。此緣苦諦境而發心也。二未解者令解。即煩惱無數誓願斷願斷。愛見六道眾生二十五有。見思之縛令得解脫。即緣集諦境而發心也。三未安者令安。謂法門無盡誓願知。即令愛見六道眾生。知三十七品道諦。自安此緣道諦而發心也。四未得涅槃者令得涅槃。即佛道無上誓願成。此令六道愛見眾生。滅二十五有因果證滅諦理。此依滅諦境而發心也。既以發心須行填願行。

即三祇百劫所修六度。從初值釋迦牟尼。至罽那尸棄名初僧祇。從此常離女人身。亦不自知當得作佛。即是外凡五停心總別念位。從尸棄至然燈佛。用七莖蓮華供養布髮掩泥。受然燈記當得作佛號釋迦文。爾時自知口亦未說名二僧祇。此是煖法修事六度。次從然燈至毘婆尸佛為第三僧祇。亦知亦說此是頂法之位修行六度。若過三祇百劫。種福三十二相百福成一相。福謂相因福義多途難可定判。於南洲男身佛出世時。緣佛身相故得種也。一云。輪王於四天下自在為一福。有云。如帝釋於二天下自在為一福。有云。大千人盲治差為一福。有云。一切人破戒能為說法。令捨毀禁為一福。有云。不可譬喻唯佛能知。入第三僧祇修行大行故福難量。問幾時種三十二相因。答極遲百劫極疾九十一劫。故弗沙佛觀見釋迦弟子根熟宜在前度。於寶窟中放光遠照。菩薩尋光至弗沙所。七日七夜一心觀佛。目不暫眴。苦行讚歎。超彌勒前九劫獲證。修行六度。各有滿時。凡有所施而無遮礙。如尸毘王代鴿是檀滿。如須陀摩王捨國。獲偈護不妄語是名尸滿。如羼提仙人為歌利王割截無恨。身體平復是忍辱滿。如大施太子為諸眾生。入海求珠充足窮乏得珠入手。海神見其睡即藏其珠。太子覺已。誓將此身抒海令盡。天帝感見諸天助之海水減半。乃至七日翹足偈讚。弗沙即精進滿。如尚闍黎仙人入定鳥巢髻中。待子能飛方乃出定是名禪滿。如劬嬪大臣分閭浮提地而為七分。息國仇讎是般若滿。此訖前百劫並下忍位也。次入補處生兜率。託母胎出生出家降魔。魔軍散已安坐住禪即中忍成就。次一剎那入上忍。次一剎那入世第一。次一剎那發真無漏。三十四心斷惑證果。十力無畏等皆成就名佛。轉于法輪緣盡入滅。舍利住世廣福人天。此是三藏三乘之相。問何故二乘即生斷結。菩薩從初乃至降魔仍未斷耶。

答二乘厭患生死。自求涅槃故先斷結。菩薩慈悲先物後己。設乃因時斷思未得無漏力弱。從其元意亦名未斷。問三乘所修凡具幾法。答大而為論並用十法能通之門有四隨入咸然。今約有門略明十義一明所觀之境。即是識正無明因緣生一切法也。故大論云。色若龜若細總而觀之。無常無我悉是顛倒。如阿毘曇廣說。不同外道計微塵世性及自然等。二真正發心者。既識無明乃至老死。正求涅槃發三乘心。出離見愛不要名利唯志無餘。三遵定慧者既誓求出有。依木又住修道。但遮障紛馳道。何由剋為修四念學五停心。破五種障名停。事觀名定念處即慧。慧定均停故名安心。四破法遍令見有得道。以無常等慧遍破見愛也。五知通塞者。前雖知見等是過未見其德。過即是塞。德即是通。通謂道滅無明滅等。及於六度塞即集因緣生等。及於六蔽節節檢校是通須護塞。即須破六道品調適。既識通塞進修道品。所謂觀身不淨觀受是苦。觀心無常觀法無我。勤修念處名四正勤。定心中修名四如意。五善根生名五根。根增長名五力。定慧調停名七覺。安隱道中行名八正。若一停作三十七品。餘停心亦如是。此三十七是行道法。將入無漏城有三門。謂空無相無作。苦下空無我二行為空門。集道各四及苦下苦無常十行為無作門。滅下有四為無相門。故知三乘莫不依諦。七修對治者。若利人即入。鈍人不入當修助道。故論云。貪欲心起教修不淨。及背捨等為助。無常析觀歸真為正。八識次位者。雖修正助等法明識。真似階降不同。令無上慢九善修安忍。總修四念入於煖法似道煙生。若不安忍不至煖頂。頂法退為五逆。煖退為一闡提。忍世第一後入真無漏。由能安忍內外諸障。十無法愛者上安忍。策進外凡令入內凡。令無法愛策內凡位。而入見諦斷於見惑。或超或次得成無學。利人節節得入。鈍人具乘至十。

阿毘曇中所明雖廣不出十意。名為十法成乘。有門既爾空門亦有亦空門非有非空門亦如是。廣如大本三藏教竟。次明通教。通者同也。此教三乘因果大同故名通教。故經云。欲得三乘當學般若。論云。聲聞及緣覺解脫涅槃道皆從般若得。三人共行十地。三人同斷見思。前無七賢之名。後無等覺妙覺。所證雖同三藏觀法巧拙有殊。通教體陰則真名巧。三藏析陰方真名拙。即是界內巧拙相對。相對雖爾。此去三教並屬大乘。大名雖同若地若行。名數多少深淺天隔。初乾慧地即是外凡。體陰界入如幻如化。總伏見愛八倒名四念觀。住是觀中修正勤如意根力覺道。雖未得煖法相似理水。總相智慧深利故稱乾慧地。二性地者。得煖法理水霑心。增進頂忍及世第一。見無漏性皆名性地。即內凡也。三八人地。四見地此兩地不出入觀。共斷見惑發真無漏。見於諦理即初果位。八人者。八忍也。即無漏一十六心。亦應云八智。智少一分文略從因故云八人。五薄地者。體破欲界六品思惑。故名為薄。即斯陀含果。六離欲地斷欲九品不來欲界。即阿那含果。故云離欲。七已辦地者。三乘進斷色無色界八九七十二。品思惑。即羅漢果。名為已辦。聲聞行極八支。佛地雖同斷見思福厚根利能除習氣也。九菩薩地。從初發心緣無生四諦。發菩提心至六七地。從空入假。假謂化道。空即空觀。道觀雙流誓扶習氣還生三界。用道種智遊戲神通。淨佛國土或就眾生。三乘機熟。即坐道場。用一念相應智慧進斷餘習及界內無知。得一切種智。名第十佛地。轉無生四諦法輪。化三乘眾入無餘涅槃。如火燒木無復灰炭。香象度河到於邊底。故經云。諸法實性相三乘。亦皆得而不名為佛。三乘觀行亦有四門。今亦約有門明於十法成乘。初明觀境。即六道陰入。能觀所觀皆如幻化。二明發心二乘緣真自行。菩薩體幻兼人

與樂拔苦譬於鏡像。三安心定慧前。雖止觀並空如空。而安二法。四破法遍用幻化之慧。破幻化見思。五識通塞。雖知苦集十二緣生及六蔽等。皆如幻化。亦以幻化道滅十二緣滅及六度等。通之節節檢校皆如幻化。六道品調適者。以不可得心修三十七品也。七對治者。體三藏法無常苦空如幻而治。八識次位者。了乾慧等十地因果。三人殊途而不謬濫。九令安忍乾慧外凡內外諸障而入性地。第十速令內凡性地。不著相似法愛。而入八人見地證真餘三門亦如是。廣如大本通教竟。三明別教者。此約界外獨菩薩法。教理智斷行位因果別前二教別後圓教。故名為別。涅槃云。四諦因緣有無量相。非諸聲聞緣覺所知。諸大乘經廣明菩薩歷劫修行。行位次第互不相攝並此教也。華嚴明十住十行十迴向為賢。十地為聖。妙覺為佛。瓔珞明五十二位前加十信。仁王不論等覺但五十一位。金光明經但出十地佛果。勝天王但明十地。涅槃明五行十功德。既是界外菩薩行位。隨機利益豈得定說。今約瓔珞總明七位。一十信。二十住。三十行。四十迴向。五十地。六等覺。七妙覺。初十信者。十心之中以信為本。故云十信。十心者。一信。二念。三精進。四慧。五定。六不退。七迴向。八護法。九戒。十願。即是外凡伏忍位也。住行向。三並屬內凡柔順忍位。二明十住者即習種性。從信入住習。從假入空。斷界內見思。故名習種。一發心。二持地。三修行。四生貴。五方便具足。六正心。七不退八童真。九法王子。十灌頂。三明十行者。性種性也。從十住空性而入十行假性。名性種性。一歡喜。二饒益。三無瞋恨。四無盡。五離癡亂。六善現。七無著。八尊重。九善法。十真實。四明十迴向道種性者。修中道觀伏界外惑。故名道種。一救護眾生。二不壞。三等一切諸佛。四遍至一切處。五無盡功德藏。六隨順

一切堅固平等善根。七等觀一切眾生。八真如相。九無縛無著解脫。十入法界無量。五明十地聖種性者。證中道觀。故名為聖。一歡喜。二離垢。三明地。四焰地。五難勝。六現前。七遠行。八不動。九善慧。十法雲。此之十地破界外十品無明。更破一品入於等覺。更破一品入於妙覺。始終但破十二品無明。乃與圓教第二行齊。以我之因為汝之果。教權位高者。譬如邊方未靜。高位目之定爵論功其官則下。此教緣無量四諦發菩提心。苦集滅道皆無量相。若論自行隨一門豎入化他。始終橫破故。十住自行從假入空。用生無生觀六界空。十行入假廣集四四十六門法。知十界假迴向後心滅九界假。證佛界中地前。緣修兩觀經劫無量。為中道方便登地三觀現前。與圓初住無二無別。名為證道。若有宜聞地上歷別。亦作一地不知二地說之故得諸大乘經。或明七地之前猶居方便位也。此則始終約教不同。緣修地前對地名為教道。且約自行四門之中有門所修十法成觀。初明境者。緣於登地中道妙有之境。而為所觀局出空有之表。二明發心者。緣此妙有起四弘誓。故華嚴云。菩薩不為一人一國一界微塵人。乃為法界眾生發菩提心也。三安心者。既發心已安心進行。修諸定慧定愛慧策耳。四破法遍者。用妙有慧遍破空有也。五識通塞者。次第三觀為通見思塵沙無明為塞。傳傳檢校是塞令通耳。六道品調適者。三十七品是菩薩寶炬陀羅尼。念處破倒正勤如意。能生五根力必增長七覺八正。定慧均平入三解脫門證中無漏。七對治助開者。用前藏通助開妙有實相中道。八知次位者。善達七位終不謂我叨極上聖。九安忍者。策十信位入於十住。令離違順強軟二賊。十無法愛者。策三十心令入十地。若愛相似之法名為頂墮。餘三門亦如是。廣如大本。別教竟。次略明圓教者。圓名圓妙。華嚴法界廣大。

淨名入不二法門。般若最上之乘。涅槃一心五行等。並圓妙法也。此等圓妙一理無他兼帶半滿。權覆於實旨趣猶隱。今從佛意卷權歸實。開顯之圓粗騰綱要。即以法華分別功德品末。明本迹流通如來滅後。五品聞經轉說起觀行成。以為凡地措心之首。經云。又復如來滅後。若聞是經。而不毀訾起隨喜心。從會而出聚落田里。為父母宗親隨力演說。如是展轉至第五十人聞而隨喜。其福超勝於四百萬億那由他恒河沙等眾生令得羅漢。百千億分不及其一。則初隨喜品也。經云。何況讀誦受持之者即第二品。經云。若有受持讀誦為他人說即第三品。經云。況復有人能持此經。兼行布施持戒忍辱。精進一心智慧是兼行六度即第四品。經云。若人讀誦為他人說。復能持戒忍辱無瞋精進勇猛得諸深定智慧。問答則是具行六度第五品也。初品之初校量叵測。餘之四品非凡小所知。略如經文不能具述。初言隨喜者。隨喜妙法也。法即心法及生佛法。此法即心此心即法三無差別。凡聖一如如即實相。實相遍相百界三千。百界三千無非實相。故經云。諸法實相即指諸佛權實法也。所謂如是相性體力等。即百界三千也。妙心體具具不出心。猶如金體具足眾器具不出金。故名具心以之為妙。妙心是境妙智是觀。觀境不二能照能遮。所言境者。具三諦也。具心即空真諦境也。具心即假俗諦境也。具心即中中道第一義諦也。知真即空觀。知俗即假觀。知中即中觀。常境無相常智無緣。無緣而緣無非三觀。無相而相三諦宛然。初心此知慶己慶人故名隨喜。即第五十人也。會初聞說即五品之初觀念無間故有異也。一一品中以五悔為本故。彌勒因時無別苦行但修五悔。日夜六時無時有須臾廢成等正覺。次以圓解觀心修行五悔。更加讀誦善言妙義與心相會。如膏助火。是時心觀益明名第二品也。次以增品勝心修行五

悔。更加說法轉其內解。導利前人。以廣濟故。化功歸己心倍勝前名第三品。次增進心修行五悔。傍行六度福德力故。倍助觀心更一重。深進名第四品。次以圓心修行五悔正行六度。自行化他事理具足心觀無礙。轉勝於前不可比喻。名第五品。此等五品並外凡位假名五品。既轉明靜豁入聞慧。通達無滯深信難動。即入十信六根清淨內凡位也。見思之惑任運先除。如冶鐵作器龜垢先盡。故仁王般若云。十善菩薩發大心長別三界苦輪海。與三藏通教佛果位齊。與別教十迴向齊也。信名雖同別教。人之與行深淺永殊。住行向地亦復如是。圓賢位竟。次明聖位。四十二品並破界外微細無明。初入十住破十品無明。證圓佛性開佛知見。故華嚴云。初發心時便成正覺。真實之性不由他悟。即此意也。證初一位即能分身百佛世界。為十界像普現色身。隨機設化二住已去。十位加前乃至妙覺不可說界。本高迹下普現三昧。次入十行更破十品示佛知見。次入十迴向更破十品悟佛知見。次入十地進破十品入佛知見。豎論雖爾橫論一一皆具開示悟入佛知見也。次破一品入等覺。後破一品入妙覺。妙覺無上。無所復論。始終理等故名為圓。約事仍殊乃分諸位。譬如濕性水水無殊。融冰成水初後宛然。應明六即方顯聖理。圓性恒遍生佛咸如。理即佛性如理而知。名字佛性如知修觀。剎那無間。觀行佛性獲淨六根。相似佛性破界外惑。證真初住乃至等覺四十一位。分證佛性妙覺一位智斷俱圓。究竟佛性理同故即。事異故六。故名六即。如諸大教有即名者。生死即涅槃煩惱即菩提等。並判六即方免濫非。問華嚴經云。初發心住便成正覺。何須更因餘之位耶。答正覺分成名成正覺。非即發心成究竟正覺。譬如闇室分四十二分。一炷之燈即名室明可同於二三乃至四十二炷。若了此喻一成一切成不失。初後明昧

宛然應知。圓人四門並位位十法淺深有異。今且總明十法名相一觀不思議境者。謂觀一念所具之心。即無作四諦達此具心無非眾生。生佛一如涅槃無二。即苦滅諦不可思議。達此具心無非煩惱。煩惱即般若即集道諦不可思議。惑智相即因果寧殊。一一無非空假中。境即空故方便淨。即假故圓淨。即事故性淨。三淨一心中得名大涅槃。故淨名云。一切眾生即大涅槃名不思議境。境法非一名廣。無非實相名高。故法華云。其車高廣。第二發真正菩提心者。緣前實境起四弘誓。緣前若境誓度眾生。故法華云。未度者令度。緣前集境誓斷煩惱。故法華云。未解者令解。達惑即智則法門無盡誓願知。故法華云。未安者令安。生死即涅槃則佛道無上誓願成。故法華云。未得涅槃者令得涅槃。四諦是所緣之境。四弘是能發之誓。誓若無境名為狂願。境不發誓名為頑諦。依諦發心離於邪小偏偽之過。故名真正。故法華云。又於其上張設幃蓋等。三巧安止觀者。體境法界法界寂然名止。止即定也。寂然常照名觀。觀即慧也。此即總安。若分止觀逗四悉機名為別安。若總若別無非圓觀故名善巧。故法華云。安置丹枕即車內枕也。四破法遍者。以圓三觀遍破三惑。惑智俱圓一心中破名破法遍。故法華云。其疾如風五識通塞者。苦集無明見思塵沙為塞。道滅無明。滅即空即假即中等為通。是通須護有塞須破。於通起塞亦復如是。節節檢校名識通塞。即車外枕也。六道品調適者。無作七科一一調試。隨宜而入。四念為本雙非枯榮。餘品例之無非中道名道品調適。故法華云。有大白牛等。七對治助開者。若正道多障圓理不開。須修事。助事即五停及三藏六度等事成理顯。事理咸如名為合行。故法華云。又多僕從等。八知次位令無上慢。九能安忍策進五品而入十信。十無法愛策於十信入證初住。故經總譬

乘是寶車遊於四方。乃至直至道場等。故知中下修觀十法。具須上根體境含諸。或一二三不定。內外作受無不咸然。大車無量言豈徒設。以法對譬出自一家。本迹所歸圓理無二。不別而別。位位增明廣如餘文。非此可具依文判義。若四若八目擊道存。更引涅槃證成其理。故第六云。凡夫如乳。須陀洹如酪。斯陀含如生酥。阿那含如熟酥。阿羅漢辟支佛佛如醍醐。大論云。聲聞經中稱阿羅漢名為佛地。故三人同是醍醐。此譬三藏教五味也。涅槃三十二云。眾生如雜血乳。須陀洹斯陀含如淨乳。阿那含如酪。阿羅漢如生酥。辟支佛如熟酥。佛如醍醐。此譬通教五味。支佛侵習小勝聲聞。故與菩薩同為熟酥。佛正習俱盡名醍醐。涅槃第九云。眾生如牛新生血乳未別。聲聞如乳。緣覺如酪。菩薩如生熟酥。佛如醍醐。此譬別教五味。十信輕毛菩薩如雜血乳。九住已前斷通見思名乳比擬聲聞。十住小深故比擬支佛如酪。十行十向如生熟酥。十地之初已名為佛故如醍醐。涅槃二十七云。雪山有草名為忍辱。牛若食者即成醍醐。草喻八正。能修八正即見佛性。此譬圓教不歷四味即成醍醐。又涅槃二十七云。置毒乳中遍於五味皆能殺人。譬於祕密及不定教。毒譬佛性了因種子。五味譬受報五道。殺人譬值佛聞法斷惑。不明諸教經不可通。無彼經譬教何能顯。問別具五味亦具四教。及方等涅槃四教何別。答涅槃四教俱知常住。方等四教隔別不融別。具四教法四人。一謂菩薩人知四種法。雖四不同善須得意。故知稟教自行化他。暗於八教旨歸行解甚難通會。為實施權意在於實。卷權歸實意在於權。權實雖殊不思議一。本迹久近妙理恒同。十方佛化無他。戒定智慧人人備足。汝等所行是菩薩道。五篇何局自度心修。無二無三之談方便焉不歸實。得法華意氷冶雲銷。古今失意之人。咸招打脚之喻。

執實謗權尚違安樂之行。執權謗實愆逾七逆者哉。謹案天台一宗略論旨趣。究其始末餘文廣尋可謂習義觀之初章。辯偏圓之妙慧。終朝結舌。遍誦眾經。八音掩扇。常聞梵響。靈山親證語不徒施。發陀羅尼言可驗矣。頃因好事者直筆書之。儻有見聞者咸資種智自他功德。冀必由茲法界。怨親俱霑願深。天台釋明曠於三童寺錄焉。

天台八教大意

隋天台智者大師別傳

大正新脩大藏經第 50 冊 No. 2050 《隋天台智者大師別傳》

門人灌頂撰

大師諱智顗。字德安。俗姓陳氏。潁川人也。高宗茂績盛傳於譜史矣。暨晉世遷都。家隨南出寓居江漢。因止荊州之華容縣。父起祖學通經傳談吐絕倫。而武策運籌偏多勇決。梁湘東王蕭繹之荊州。列為賓客。奉教入朝領軍。朱异見而歎曰。若非經國之才。孰為英王之所重乎。孝元即位拜使持節散騎常侍益陽縣開國侯。母徐氏溫良恭儉。偏勤齋戒夢香煙五彩輕浮。若霧縈迴在懷欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣寄託王道。福德自至何以去之。又夢吞白鼠因覺體重。至於載誕夜現神光揀宇。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。初啟一遍即得。而父母遏絕不聽數往。每存理所誦而惆悵未聞奄忽自然通餘文句。後以經驗無所遺失。鄉閭嗟異溫故知新其若此乎。年十五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。誓作沙門荷負正法為己重任。既精誠感通夢彼瑞像飛臨宅庭。授金色手從窓隙入三遍摩頂。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。忭焉如夢見極高山。臨於大海澄渟蓊鬱更相顯映。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。既從寤已方見已。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。礪磊之內欲報恩酌德。當謀道為先唐聚何益。銘肌刻骨意不可移。時王琳據湘。從琳求去。琳以陳侯故舊。又嘉此志節資給法具。深助隨喜年十有八。投湘州果願寺沙門法緒而出家焉。緒授以十戒導以律儀。仍攝以北度詣慧曠律師。兼通方等故北面事焉。後詣大賢山。誦法華經無量義經普賢觀經。歷涉二旬三部究竟。進修方等懺心淨行勤勝相現前。見道場廣博妙飾莊嚴。而諸經像縱橫紛雜。身在高座足躡繩床。口誦法華手正經像。是後心神融淨爽利。常日逮受具足律藏。精通先世萌動而常樂禪悅快快。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。宿緣所迫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。切栢為香栢盡則繼之以栗。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真法供養。到此一句身心豁然寂而入定。持因靜發照了法華。若高輝之臨幽谷。達諸法相似長風之游太虛。將證白師。師更開演。大張教網法目圓備。落景諮詳連環達旦。自心所悟及從師受。四夜進功功逾百年。問一知十何能為喻。觀慧無礙禪

門不壅。宿習開發煥若華敷矣。思師歎曰。非爾弗證非我莫識。所入定者法華三昧前方便也。所發持者初旋陀羅尼也。縱令文字之師千群萬眾。尋汝之辯不可窮矣。於說法人中最為第一。時有慧邈禪師。行矯常倫辯迷時聽。自謂門人曰。我所敷弘真師子吼。他之所說是野干鳴。心眼未開誰不惑者。先師正引經文傍宗擊節研覈考問。邈則失徵揚簸慧風則糠粃可識。淘汰定水故砂礫易明。於是迷徒知反問津識濟。仍於是夜夢見三層樓閣。邈立其下已坐其上。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。因誡之曰。除諸法實相餘皆魔事。誡已不復見邈及與怒人。夕有聞者。謂為[調-月+召]寢。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。經云人若說法神助怖之。汝既晝折慢幢。夜驅惡黨邪不干正法應爾也。思師造金字大品經竟。自開玄義命令代講。是以智方日月。辯類懸河。卷舒稱會有理存焉。唯有三三昧及三觀智。用以諮審餘悉自裁。思師手持如意臨席。讚曰。可謂法付法臣。法王無事者也。慧曠律師亦來會坐。思謂曰。老僧嘗聽賢子法耳。答云。禪師所生非曠之子。又曰。思亦無功法華力耳代講竟。思師誡曰。吾久羨南衡。恨法無所委。汝粗得其門甚適我願。吾解不謝汝緣當相揖。今以付屬汝。汝可秉法逗緣傳燈化物。莫作最後斷種人也。既奉嚴訓不得扈從衡嶽。素聞金陵仁義淵藪試往觀之。若法弘其地則不孤付囑。仍共法喜等二十七人同至陳都。然上德不德又知音者。寡有一老僧。厥名法濟。即何凱之從叔也。自矜禪學倚臥。問言。有人入定聞攝山地動。知僧詮練無常此何禪也。答曰。邊定不深邪乘闖入。若取若說定壞無疑。濟驚起謝曰。老僧身嘗得此定。向靈耀則公說之則所不解說已

永失。今聞所未聞。非直善知法相。亦乃懸見他心。濟以告凱。凱告朝野由是聲馳道俗請益成蹊。大忍法師梁陳擅德養道。開善不交當世。時有義集來會蔣山雖有折角重席忍無所容。與先師觀慧縱橫聽者傾耳。眾咸彈指合掌皆言聞所未聞。忍歎曰。此非文疏所出。乃是觀機縱辯般若非鈍非利。利鈍由緣豐富適時。是其利相。池深華大鈍可意得慶餘暉之。有幸使老疾而忘疲。先達稱詠故頌聲溢道。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稱諾。若非微妙至德。豈使當世文雄屈意如此耶。儀同沈君理。請住瓦官開法華經題。勅一日停朝。事群公畢集金紫光祿王固侍中孔煥尚書毛喜僕射周弘正等朱輪動於路。玉珮喧於席俱服戒香。同飡法味。小莊嚴寺慧榮負水輕誕。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。磨鏡轉明揩金足色。虛往既實而忘反也。好勝者懷愧不議而革新斯之謂歟。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驚韶定林法歲禪眾智令奉誠法安等。皆金陵上匠德居僧首。捨指南之位遵北面之禮。其四方衿袖萬里來者。不惜無貲之軀。以希一句之益。伏膺至教飡和妙道。唯禪唯慧忘寢忘飡。先師善於將眾調御得所。停瓦官八載講大智度論。說次第禪門。蒙語默之益者略難稱紀。

雖動靜合道而能露疵藏寶恩被一切。草知我誰昔浮頭玄高雙弘定慧。厥後沈喪單輪隻翼而已。逮南嶽挺振至斯為盛者也。陳始興王出鎮洞庭。公卿餞送皆迴車瓦官。傾捨山積虔拜殷重因而歎曰。吾昨夜夢逢強盜。今乃表諸軟賊。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。心慮於弦音聲如箭。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。若緣杜心自然蹇澁。昔南嶽輪下及始濟江東法鏡屢明心絃。數應初瓦官。四十人共坐。二十人得法。次年百餘人共坐。二十人得法。次年二百人共坐。減十人得法。其後徒眾轉多得法轉少。妨我自行化道可知群賢各隨所安。吾欲從吾志。蔣山過近非避喧之處。聞天台地記稱有仙宮。白道猷所見者信矣。山賦用比蓬萊。孫興公之言得矣。若息緣茲嶺啄峯飲澗展平生之願也。陳宣帝有勅留連徐僕射濟涕請住匪從物議直指東川。即陳太建七年秋九月初入天台。歷游山水弔道林之拱木。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皁幘絳衣。有一老僧引之而進曰。禪師若欲造寺山下有皇太子寺基。捨以仰給。因而問曰。止如今日草舍尚難。當於何時能辦此寺。老僧答云。今非其時三國成一有大勢力人能起此寺。寺若成國則清。當呼為國清寺。于時三方鼎峙車書未同。雖獲冥期悠悠。何曰且旋塗出谷見佛隴南峯左右。映帶最為兼美。即徘徊留意。有定光禪師。居山三十載迹晦。道明易狎難識。有所懸記多皆顯驗其夕。乃宿定光之草庵。咸聞鐘磬寥亮山谷從微至著起盡成韻。問光此聲疎數。光舞手長吟曰。但聞鳴槌集僧。是得住之相臆覩招手相引時不。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。寺北別峯呼為華頂。登眺不見群山。暄涼永異餘處。先師捨眾獨往頭陀。忽於後夜大風拔木。雷震動山魑魅千群一形百狀。或頭戴龍虺。或口出星。火形如黑雲聲如霹靂。倏忽轉變不可稱計。圖畫所寫降魔變等。蓋少小耳可畏之相復過於是。而能安心湛然空寂。逼迫之境自然散失。又作父母師僧之形。乍枕乍抱悲咽流涕。但深念實相體達本無。憂苦之相尋復消滅強軟二緣所不能動。明星出時神僧現曰。制敵勝怨乃可為勇。能過斯難無如汝者。既安慰已復為說法。說法之辭可以意得。不可以文載。當於語下隨句明了。披雲飲泉水日非喻。即便問曰。大聖是何。法門當云何學云何弘宣。答此名一實諦。學之以般若。宣之以大悲。從今已後若自兼人。吾皆影響頭陀既竟。旋歸佛隴風煙山水外足忘憂。妙慧深禪內充愉樂。然佛隴艱阻舟車不至。年既失稔僧眾隨緣。師共慧綽種苴拾橡安貧無憾。俄而陳宣帝詔云。禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也。宜割始豐縣調以充眾費蠲兩戶民用給薪水。眾因更聚亦不為欣。有陳郡袁子雄奔林百里。又新野庾崇斂民三課。兩人登山值講淨名遂齋戒連辰。專心聽法雄見堂前有山瑠璃映徹。山陰曲澗琳瑯布底。跨以虹橋填以寶飾。梵僧數十皆手擎香爐從山而出。登橋入堂威儀溢目。香煙徹鼻雄以告崇。崇稱不見並席天乖其在此矣。雄因發心改造講堂。此事非遠堂今尚在。但天台基壓巨海。黎民漁捕為業。為梁者斷谿為[竺-二+(一/(尸@邑)))]者。瀋海秋水一漲巨細填梁。晝夜二潮嗷嗷滿[竺-二+(一/(尸@邑)))]體骨成岳蠅蛆若雷。非但水陸可悲。亦痛舟人濫殞。先師為此而運普悲乘捨身衣。並諸勸助贖[竺-二+(一/(尸@邑)))]一所永為放生之池。子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[竺-二+(一/(尸@邑))]₁梁合六十三所。同時永捨俱成法池。一日所濟巨億萬數。何止十千而已哉。方舟江上講流水品。又散粳糧為財法二施。船出海口望芙蓉山。聳峭叢起若紅蓮之始開。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。群守錢玄智皆著。書嗟詠文繁不載詡後還都。別坐餘事因繁廷尉。臨當伏法遙想先師。願申一救。其夜夢群魚巨億不可稱計。皆吐沫濡詡。明旦降勅特原詡罪。當於午時忽起瑞雲。黃紫赤白狀如月暈。凝於虛空遙蓋寺頂。又黃雀群飛翾動嘈囀。棲集簷宇半日方去。師云。江魚化為黃雀來此謝恩耳。師遣門人慧拔金陵表聞。降陳宣帝勅云。嚴禁采捕永為放生之池。陳東宮問徐陵曰。天台功德誰為製碑。答云願神筆玉著。會宣帝崩不復得就勅國子祭酒徐孝克以樹高碑。碑今在山。覽者墮淚。陳文皇太子永陽王出撫甌越。累信殷勤。仍赴禹穴躬行方等。眷屬同稟淨戒。晝飡講說夜習坐禪。先師謂門人智越云。吾欲勸王修福禳禍可乎。越對云。府僚無舊必稱寒熱。師云。息世譏嫌亦復為善。王後出游墜馬將絕。越乃感悔憂愧。若傷先師躬自帥眾作觀音懺法。整心專志王覺小醒凭機而坐。王見一梵僧擎香爐直進。問王曰。疾勢何如。王汗流無答。僧乃遶王一匝香氣徘徊右旋。即覺搭然痛惱都釋。戒慧先染其心靈驗次悅其目。不欲生信詎可得乎。其願文云。仰惟天台闍黎德侔安遠。道邁光猷遐邇傾心。振錫雲聚紹像法之將墜以救昏蒙。顯慧日之重光用拯澆俗。加以游浪法門貫通禪苑。有為之結已離。無生之忍現前。弟子飄颻業風沈淪愛水。雖飡法喜弗祛蒙蔽之心。徒仰禪悅終懷散動之慮。日輪馳驚羲和之轡不停。月鏡迴軒。嫦娥之影難駐。有離有會歎息奚言

愛法敬法潺湲無已。願生生世世值天台闍黎恒修供養。如智積奉智勝如來。若藥王觀雷音正覺。安養兜率俱蕩一乘。先師雖復懷寶窮岫。聲振都邑藏形幽壑德慧昭彰。陳少主顧問群臣。釋門誰為名勝。徐陵對曰。瓦官禪師。德邁風霜禪鑑淵海。昔遠游京邑群賢所宗。今高步天台法雲東靄。永陽王北面親承。願陛下詔之還都弘法使道俗咸荷。陳主。初遣傳宣左右趙君卿。再遣主書朱雷。三傳遣詔。四遣道人法昇。皆帝自手書。悉稱疾不當陳主。遂仗三使更勅州敦請。永陽王諫曰。主上虛己朝廷思敬一言利益。則四生有賴。若高讓深山則慈悲有隔。弟子微弱尚賜迂屈不赴臺旨將何自安。答曰自省無德出處。又幽過則身當豈令枉濫業緣。如水隆去竄留志不可滿任之而已。仍出金陵。路逢兩使。初遣應勅左右黃吉寶。次遣主書。陳建宗延上東堂四事供養禮遇殷勤。立禪眾於靈耀開釋論於太極。又講仁王般若百座。居左五等。在右陳主親筵聽法。僧正慧叡僧都慧曠長干慧辯。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。講竟慧叡擎香爐賀席曰。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。由來爭競不止。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。然居靈耀過為褊隘。更求閑靜立眾安禪。忽夢一人翼從嚴整。稱名冠達請住三橋。師云冠達梁武法名。三橋豈非光宅遂移居之。其年四月陳主幸寺捨身大施。又講仁王般若。敘經纔訖。陳主於大眾內起禮三拜。俯仰殷勤以彰敬重。太子已下並託舟航咸宗戒範。以崇津導先師。虛己亡受

能安寵辱故澹無驚喜。皇太子請戒文云。淵和南。仰惟化導無方隨機濟物。衛護國土汲引人天。照燭光耀託迹師友。比丘入夢符契之像。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。奉請為菩薩戒師。謹遣主書劉璿奉迎(云云)于時傳香在手而臉下垂淚。既字為善萌反言成晚後。大隋吞陳方悟前旨。金陵既敗策杖荆湘。路次盆城忽夢老僧曰。陶侃瑞像敬屈守護。於是往憩匡山見惠遠圖像。驗雁門法師之靈也。俄而潯陽反叛寺宇焚燒。獨有茲山全無侵擾。護像之功其在此矣。秦孝王聞風延屈。先師對使而言。雖欲相見終恐緣差。既而王人催促迫不得止。將欲解纜忽值大風累旬之間。妖賊卒起水陸壅隔遂不成行。至尊昔管淮海萬里。廓清慕義崇賢歸身。如舍遣使招引束鉢赴期師云。我與大王深有因緣順水背風不日而至。菩薩律儀即從稟受。先師初陳寡德。次讓名僧後舉同學三辭不免。仍求四願一雖好學禪行不稱法。年既西夕遠守繩床。撫臆論心假名而已。吹噓在彼惡聞過實。願勿以禪法見欺。二生在邊表。長逢離亂。身闔庠序。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。願不責其規矩。三微欲傳燈以報法恩。若身當戒範應重去就去就。若重傳燈則闕去就。若輕則來嫌誚避嫌安身未。若通法願許為法勿嫌輕重。四三十餘年水石之間因以成性。今王塗既一佛法再興。謬承人汎沐此恩化。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。誓舟

航於彼岸。開士萬行戒善為先。菩薩十受專持最上。喻造宮室必先基址。徒架虛空終不能成。孔老釋門咸資鎔鑄。不有軌儀孰將安仰。誠復能仁本為和尚。文殊冥作闍黎。而必藉人師顯傳聖授自近之。遠感而遂通。波崙罄髓於無竭。善財忘身於法界。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。安無礙辯先物後己謙挹成風。名稱遠聞眾所知識。弟子所以虔誠遙注。命楫遠延每畏緣差值諸留難。亦既至止心路豁然。及披雲霧即消煩惱。以今開皇十一年十一月二十三日。於總管金城殿設千僧會。敬屈授菩薩戒。戒名為孝。亦名制止。方便智度歸宗奉極。以此勝福奉資至尊皇后作大莊嚴。同如來慈普諸佛愛等。視四生猶如一子。師云。大王紆遵聖禁。名曰。總持。王曰大師傳佛法燈稱為智者。所獲檀嚩各六十種。一時迴施悲敬兩田使福德增多。以資家國香火事訖汎舸衡峽。大王麾駕貴州臨江。奉送供給隆重轉倍於前。既值便風朝發夕還。而渚宮道俗延頸候望。扶老携幼相趨戒場。垂黑戴白雲屯。講座聽眾五十餘人旋鄉答地荊襄未聞。既慧日已明福庭將建。於當陽縣玉泉山而立精舍。蒙勅賜額號為一音。重改為玉泉。其地本來荒險神獸蛇暴。諺云。三毒之藪踐者寒心。創寺其間決無憂慮。是春夏旱。百姓咸謂神怒。故智者躬至泉源滅此邪見。口自呪願。手又撝略隨所指處。重雲靉靄籠山而來。長虹煥爛從泉而起。風雨衝溢歌詠滿路。荊州總管上柱國宜陽公王積。到山禮拜戰汗不安。出而言曰。積屢經軍陣臨危更勇。未嘗怖懼頓如今日。其年王使奉迎荊。人違覲向方遙禮臨岐望絕。既而重履。江淮道俗再馳欣戴。大王尸波羅密先到彼岸。智波羅密今從稟受請文云。弟子多幸謬稟師資。無量劫來悉憑開悟。色心無作昔年虔受。身雖疎漏心護明珠。

定品禪枝併散歸靜。荷國鎮藩為臣為子。豈藉四緣能入三昧。電光斷結其類實多。慧解脫人厥朋不少。即日欲伏膺智斷率先名教。永汎法流兼用治國。未知底滯可開化不。師嚴道尊可降意不。宿世根淺可發萌不。菩薩應機可逗時不。書云。人生在三事之如一。況譚釋典而不從師。今之慊言備歷素歟。成就事重請棄飾辭。答曰。謬承人汎擬迹師資。顧此膚疎以非時許。況隆高命彌匪克當。徒欲沈吟必乖深寄。重請云。學貴承師事推物論。歷求法界措心有在。仰惟宿植善根非一生得。初乃由學俄逢聖境。南嶽記荊說法第一。無以仰過照禪師來具述斯事。于時心喜以域寸誠。智者昔入陳朝。彼國明試瓦官大集眾論鋒起。榮公強口先被折角。兩瓊繼軌纔獲交綏。忍師讚歎嗟唱希有。弟子仰延之。始屈登無畏釋難如流。親所聞見眾咸瞻仰。承前荊楚莫不歸伏。非禪不智驗乎金口。比聞名僧所說。智者融會甚有階差。譬若群流歸乎大海。此之包舉始得佛意。唯願未得令得未度令度。樂說不窮法施無盡。復使柳顧言。稽首虔拜(云云)。智者頻辭不免。乃著淨名經疏。河東柳顧言。東海徐陵並才華族胄。應奉文義緘封寶藏。王躬受持。今王入朝辭歸東嶺。吳民越俗掃巷。淘溝沿道令牧旛華交候寺舊所荒廢。凡一十二載人蹤久斷竹樹成林。還屆半山忽見沙門。眉髮皓然秉錫當路。眾共咸覩行次漸近。逡巡韜祕聖猶尚候況人情乎。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。後時一夜皎月映床。獨坐說法連綿良久。如人問難。侍者智晞明旦啟曰。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。又畫作寺圖以為式樣誠囑僧眾。如此基陞儼我目前棟宇成就。在我死後我必不覩。汝等見之後。若造寺一依此法。弟子疑曰。此處山澗險峙。有何緣力能得成寺。答云。此非小緣乃是王家所辦。合眾同聞互相推測。或言。是姓王之王。或言是天王之王。或言是國王之王。喧喧成論竟不能決。今事已驗方知先旨。乃說帝王之王。標寺基已隨信出山行至石城乃云。有疾謂智越云。大王欲使吾來。吾不負言而來也。吾知命在此。故不須進前也。石城是天台西門。天佛是當來靈像處所。既好宜最後用心。衣鉢道具分滿兩分。一分奉彌勒。一分充羯磨。語已右脇西向而臥。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。非但步影為齋。能無緣無觀即真齋也。吾生勞毒器。死悅休歸世相如是。不足多歎即口授遺書并手書。四十六字蓮華香爐犀角如意留別。大王願芳香不窮永保如意書具別本。封竟。索三衣鉢命淨掃灑。唱二部經為最後聞思聽法華竟。讚云。法門父母慧解由生。本迹曠大微妙難測。四十餘年蘊之知誰可與唯獨明了餘人所不見輟斤絕絃於今日矣。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
憒悞故喜怒呵讚。既不自省倒見譏嫌。吾今不久當為此輩。
破除疑謗觀心論已解。今更報汝。吾不領眾必淨六根。為他
損己只是五品位耳。汝問何生者。吾諸師友侍從觀音皆來迎
我。問誰可宗仰。豈不曾聞波羅提木叉是汝之師。吾常說四
種三昧是汝明導。教汝捨重擔。教汝降三毒。教汝治四大。
教汝解業縛。教汝破魔軍。教汝調禪味。教汝折慢幢。教汝
遠邪濟。教汝出無為坑。教汝離大悲難。唯此大師能作依止。
我與汝等因法相遇。以法為親。傳習佛燈是為眷屬。若不能
者傳習魔燈非吾徒也。誠維那曰。人命將終聞鐘磬聲增其正
念。唯長唯久氣盡為期。云何身冷方復響磬。世間哭泣著服
皆不應為。言訖加趺唱三寶名。如入三昧。以大隋開皇十七
年歲次丁巳十一月二十四日未時入滅。春秋六十僧夏四十。
至于子時頂上猶煖。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。則流汗遍身綿帛
掩拭沾濡若浣。既而歸佛隴而連雨不休。弟子呪願。願賜威

神纔動泥洹之輿應手。雲開風噪松悲泉奔水咽。道俗弟子侍從靈儀還遺囑之地。龕墳雖掩妙迹常通。謹書十條繼于狀末。

(其一)勅昔在蕃寅覽別書感對潛塞。向淨名疏而呪願曰。昔親奉師顏未敢咨決。今承遺旨何由可悟。若尋文生解。願示神通夜仍感夢。群僧集閣王自說義釋難如流。見智者飛空而至。瀉七寶珊瑚於閣內還更飛去。王後答遺旨文并功德疏。慰山眾文並在別本。送經一藏。銅鐘二口。香旛委積衣物。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為例焉。

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

(其三)土人馬紹宗居貧。好施刈稻百束以供寺僧。執役疲勞身如有疾。心作是念。我由施故而感斯患。未測幽冥當有報否。因極寢臥夢。見智者加趺坐一床。燒香如霧安慰紹宗。汝家貧好施何疑無福。種種勸喻辭繁不載。爾夜宗兄及宗妻母三人共夢。晨朝各說異口同言。香氣盈家經日不歇。宗親感歎冥聖不遙。

(其四)開皇十八年四月十六日。佛隴僧眾方就坐禪。師現常形進堂按行。上座道修良久瞻奉。其年十月十八日。有海州連水縣人丘彪。晝發誓於龕。夜見僧排戶彪即起禮拜云。勿拜安隱無慮也。遶寺一匝彪隨後。奉尋出門數步奄然便失。

當其月十二日。有海州沐陽縣人房伯奴衛伯玉。於智者舊室而見其形床事相如在。

(其五)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。

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

(其七)仁壽二年八月十三日。沂州臨沂縣人孫抱長。午前於龕所奉見信心殷重。後限滿被替獨到龕所。辭別洒淚向僧說如此。

(其八)大業元年二月二十日。土人張子達母俞氏。年登九十患一脚短。凡十八年自悲己老。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。

(其九)荊州弟子法偃。於江都造智者影像。還至江津像身流汗。拭已更出。道俗瞻禮。如平生汗痕尚在。

(其十)荊州玉泉寺造石碑。未得鐫刻智者像。至而碑上自然生脈成文曰。天地玄用出生或有磨刮。其辭彌亮一境觀讀三日方失。

智者弘法三十餘年。不畜章疏安無礙辯契理符文。挺生天智世間所伏。有大機感乃為著文。奉勅撰淨名經疏。至佛道品為二十八卷。覺意三昧一卷。六妙門一卷。法界次第章門三百科。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遍。若著章疏可

五十卷。若說法華玄義并圓頓止觀半年各一遍。若著章疏各三十卷。此三法門皆無文疏。講授而已。大莊嚴寺法慎私記禪門。初分得三十卷。尚未刪定而法慎終國清寺。灌頂私記法華玄初分得十卷。止觀初分得十卷。方希再聽畢。其首尾會。智者涅槃。鑽仰無所髣髴。龍章未經要妙。深識者自尋得其門也。學士法喜凡事十七禪師。年登耳順方逢智者。陳尚書毛喜。嘲之曰尊師猶少。弟子何老。答云。所事者德豈在於年。又問曰。何者為德。答云。善巧說法即後代富樓那。破魔除障即是優波毼多。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。建業咸覩天地共知。又有慧瑫因聽法而發定。道勢因領語。而觀開淨辯強記有瀉瓶之德。於佛隴燒身慧普修懺象王便現。法慎學禪微發持力。此二三子不幸早亡。門人行解兼善堪為後進師者多矣。皆內祕珍寶不令人識。今略書見聞如上。梁晉安王中兵參軍陳鍼即智者之長兄也。年在知命張果相之死在晦朔。師令行方等懺。鍼見天堂牌門。此是陳鍼之堂。過十五年當生此地。遂延十五年壽。果後見鍼驚問君服何藥。答但修懺耳。果云若非道力安能超死耶。梁方茂從師習坐。忽發身通微能輕舉。智者呵云。汝帶妻子何須學。此宜急去之。大中大夫蔣添玟儀同公吳明徹。皆稟息法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。大師所造有為功德。造寺三十六所。大藏經十五藏。親手度僧一萬四千餘人。造栴檀金銅素畫像八十萬軀。傳弟子三十二人。得法自行不可稱數。

隋天台智者大師別傳終

國清百錄

大正新脩大藏經第 46 冊 No. 1934 《國清百錄》

國清百錄序

隋沙門灌頂撰

先師以陳太建七年歲次乙未。初隱天台。所止之峰舊名佛隴。詢訪土人云。遊其山者多見佛像。故相傳因而成稱。至太建十年歲在戊戌。降陳宣帝勅名修禪寺。吏部尚書毛喜題篆榜送安寺門。到太隋開皇十八年其歲戊午。太尉晉王於山下。為先師創寺。因山為稱是曰天台。王登尊極。以大業元年龍集乙丑。勅江陽名僧云。昔為智者創寺。權因山稱。今須立名。經論之內有何勝目。可各述所懷。朕自詳擇。諸僧表兩名。一云禪門。一云五淨居。其表未奏。而僧使智瓌啟國清之瑞。勅云此是我先師之靈瑞。即用即用。勅取江都宮大牙殿榜。填以雌黃。書以大篆。遣兼內史通事舍人盧政力送安寺門。國清之稱從而為始。先師神光而生。結跏而滅。處證妙法。出作帝師。備是渚宮法論會稽智果國清灌頂等三傳所載。又沙門智寂。編集先師遣迎信命。搜訪未周而智寂身故。筆墨之功與氣俱棄。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。貽示後昆。知盛德之在茲。

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。代佛宣祕為人天眼目。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。

國清百錄卷第一

隋沙門灌頂纂

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。道業尚不須軟語勸進。況立制肅之後。入天台觀乎晚學。如新猿馬。若不控鎖。日甚月增。為成就故。失二治一。蒲鞭示恥非吾苦之。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。先白知事則不罰。

第三六時禮佛。大僧應被入眾衣。衣無鱗隴若縵衣悉不得。三下鐘早集敷坐執香鑪互跪。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。悉罰十禮對眾懺。

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。反作損耗割眾潤己自任恩情。若非理侵一毫。雖是眾用而不開白。檢校得實不同止。

第六其二時食者。若身無病病不頓臥。病已瘥皆須出堂。不得請食入眾。食器聽用鐵瓦。薰油二器甌碗匙筋。悉不得以骨角竹木瓢漆皮蚌。悉不得上堂。又不得揜觸己鉢。吸啜等聲含食語話。自為求索私將醬菜。眾中獨噉。犯者罰三禮對眾懺。

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眾懺。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。若學未入眾時過眾主不受。學眾未攝故。彼自言比丘故入眾。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眾。若能改革後亦聽還。若犯諸制捍不肯懺。此是非方之人。不從眾網則不同止。

敬禮法第二(并序)

此法正依龍樹毘婆沙。傍潤諸經意。於一日一夜。存略適時。朝午略敬禮用所為三。晡用敬禮略所為。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。遍滿十方界。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。摧破魔怨眾。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。上座當用智力自在說。

敬禮常寂光土毘盧遮那遍法界諸佛。

敬禮蓮華藏海盧舍那遍法界諸佛。

敬禮娑婆世界釋迦牟尼遍法界諸佛。

敬禮東方無憂世界善德如來遍法界諸佛。

敬禮南方歡喜世界旃檀德佛遍法界諸佛。

敬禮西方名善世界無量明佛遍法界諸佛。

敬禮北方無動世界相德如來遍法界諸佛。

敬禮東南方月明世界無憂德佛遍法界諸佛。

敬禮西南方眾相世界寶施如來遍法界諸佛。

敬禮西北方眾音世界華德如來遍法界諸佛。

敬禮東北方安隱世界三乘行佛遍法界諸佛。

敬禮下方廣大世界明德如來遍法界諸佛。

敬禮上方眾月世界廣眾德佛遍法界諸佛。

敬禮無憂道樹下毘婆尸佛遍法界諸佛。

敬禮邠陀利樹下尸棄如來遍法界諸佛。

敬禮娑羅道樹下毘首尸佛遍法界諸佛。
敬禮尸利沙樹下迦求村馱佛遍法界諸佛。
敬禮優曇鉢樹下迦那含牟尼佛遍法界諸佛。
敬禮拘樓陀樹下迦葉如來遍法界諸佛。
敬禮那迦道樹下彌勒如來遍法界諸佛。
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。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庾行住運動凡所侵傷。願命過歸真將來無對。敬禮常住諸佛。

為法界怨親識性平等斷除三障誠心悔罪至心懺悔。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。今身若先身是罪悉懺悔。於三惡道中若應受業報。願於今身償不入惡道。受懺悔已禮諸佛。

至心勸請十方一切佛現在得道者。今請轉法輪安樂諸群生。十方一切佛。若欲捨壽命。我今頭面禮。勸請令久住。勸請已禮諸佛。

至心隨喜所有布施福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眾生故。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。願諸眾生等。悉發菩提心。繫心常思念十方一切佛。復願諸眾生永破諸煩惱。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。

自歸於佛當願眾生。體解大道發無上心。

自歸於法當願眾生深入經藏智慧如海。

自歸於僧當願眾生。統理大眾和合無礙。

願諸眾生。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門盧舍那佛。
普禮十方三世諸佛歸僧息諍論入大和合海盧舍那佛。
願諸眾生。三業清淨。奉持尊教。和南佛法賢聖僧。

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。地若卑濕置低脚床。當脫淨衣。左右出入洗浴竟著淨服。當日日盡力供養。若不能辦。初日不可無施安畢。各執香鑪一心一意。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。

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。是諸眾等各各互跪。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。遍滿十方界。供養一切佛。尊法諸菩薩。無量聲聞眾。以起光明臺。過於無邊界。無邊佛土中。受用作佛事。普熏諸眾生。皆發菩提心。供養訖當向於西方。結跏趺坐繫念數息。令心不散。勿數風喘氣。為眾生故。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。又當慈念念一切眾生。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(三遍奉請前所禮三寶)。

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(或三遍或七遍)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。至第二乃至第七七日。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鑪。一人唱言。

一切恭敬。

一心頂禮十方常住一切三寶。是諸眾等各各互跪。嚴持香華如法供養。心默供養訖。口說是言。願此香華雲。遍滿十方界。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(三遍召請)。

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。功德天。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。三遍旋。旋竟三自歸。自歸竟方共坐食。此是午前方法。餘時如常。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。猶如日月照明世間眾生遭恩得見四方。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。如是章句甚為希有。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。乃至第七日諸佛大眾皆來。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。度脫一切眾生。廣為三界而作父母者。若非方等慈力莫由。譬如日月欲除闇暝生長萬物。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。歡喜踊躍亦復如是。為法故尚不憊惜身之與命。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。除彼不肖人癡暝無智者。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寶者。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。行者既聞方等有大勢力。令我增壽法中生心。譬如死已還生。亦可為母。豈不發心建勇猛意。傷已昏沈無量劫來。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。便利湯火燥浴等處。皆令穩便。辦好華香燈油果菜不限廣狹。若不能日日初後叵無。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。唯志無上清淨菩提。心心相續入善境界。

方法第三。前諸方便弄引淳熟。渴仰顚顚不惜身命。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。手執香鑪。一心一意散禮一拜。互跪運念念此香雲。遍覆十方普雨一切。寶一切味衣服臥具。樓閣殿堂絃出法聲。上供諸聖下施眾生。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。

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(凡三遍召請)。

次歎佛。

世尊智慧如虛空	悉觀眾生去來相
十方一切悉見聞	我當稽首禮法王

次一一禮十佛十王子等竟。互跪發露披陳哀泣。雨淚首悔三寶。具實志誠不諛不諂。不致覆藏。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。次百二十匝旋。誦百二十遍呪。一匝一呪。聲不匱不細遲疾允當。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。更旋百二十匝。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。耽惑非法惡心轉熾。三內外緣具。自破己善亦破他善。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。而惡心遍布。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。九魯扈毘突無慚愧心。了不羞恥。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。運十種心以為對治。一正信因果。為善得善。為惡得惡。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。信為功德之母。信為入道初門。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。是為白法。亦是三乘行出世白法。是為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。唯憑福善為險資糧。當競泡沫食息無暇。是為觀於無常。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。是為發露翻破覆藏。五斷相續心畢竟捨惡。果決雄猛猶若剛刀。是為決定翻破相續。六發菩提心普與一切樂。願救一切苦。橫豎周遍。翻破遍惡心也。七修功補過。勤策三業精進不休。是為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。誓欲光顯是為守護。翻破滅一切善事。九念十方佛無量功德神通智慧。願加護我是為念佛。翻破念惡友心。十者觀罪性空罪從心生。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。以正觀心歷眾事。一一緣中皆表勝法。心心相續觀道無間。入不二門。言方等呪者。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。說於此呪呪於三障。能呪之法既不可說。所呪之罪亦不可說。無罪故無生死。無呪故無涅槃。畢竟清淨故名方等呪也。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。遶百二十匝者。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。故遶百二十匝也。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。觀遶旋足。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 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眾生。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。遊學荊揚雍豫。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。

一果一樓。入眾已後尚不希念。況故侵之。所以然者。眾寶尊重。若能增益名甘露苑。若有減損。即蒺藜園。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。蹲踞竈前。寂然入定火滅湯冷。維那懼廢眾粥。以白上座。上座云此是勝事。眾宜忍之。慎勿驚觸。聽其自起。數日方覺往上座所。具陳所證。敘法轉深。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。乃是今日徒眾老者之師。亦是少者之祖師。徒眾所學皆昔所訓。爾時多有私客。恒制約不敢侵眾。忽有急客輒取少菜忘不陪備。由此譴責。今為眾奴前習未久。薄修易悟宿命罪福。其事如是。一眾聞此悲不能勝。鑑鏡若斯豈可不慎。同學照禪師。於南嶽眾中。苦行禪定最為第一。輒用眾一撮鹽作齋飲。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。仍賣衣資買鹽償眾。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。老病出入多以眾驢迎送。此是吾客私計功疇直。令彼此無咎。吾是眾主驢亦我得。既捨入眾非復我有。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。朕聞瓦官濟濟。深用慰懷。宜停訓物。豈遑獨善。一二曹義達口。具得朕意也。四月一日臣景歷。

太建九年宣帝勅施物第九

智顗禪師。佛法雄傑時匠所宗。訓兼道俗國之望也。宜割始豐縣。調以充眾費。蠲兩戶民。用供薪水。主者施行。二月六日臣景歷。

太建十年宣帝勅給寺名第十

具左僕射徐陵啟。智顗禪師。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(凡五勅)

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。得使人趙君卿啟。并省來答表。志存林野兼有疾病。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。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。聞王在州迎顓禪師大弘法事。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。近得永陽王啟。知禪師遂能屈德隨朕使出都。甚有欣遲當稍次近。路涉險道殊足為勞。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。即勒所由料理房舍也。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(凡十二勅)

禪師舟渚日久固勞道德。今遣主書陳建宗齎輿往。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。護國之力莫過數演。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(光跌五十)釋論一部。闕寶縷 案一面。山羊[髟/口/?]麈尾一柄(并匣)虎面香鑪一面(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。羅闡宣口勅送。扶月供夏服一通。細蕉五端。絹布各十匹。綿十觔。黃屑二斗。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。不許讓覲衣物。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。茆席一領。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。法式處分一聽指撝。今遣主書羅闡取意。

口勅。於光宅寺講仁王經。今欲於寺捨身。僧得大施。敬屈講仁王經。日自欲聽聞。今遣後閤舍人李善慶。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。

國清百錄卷第一

國清百錄卷第二

隨沙門灌頂纂

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。熏陸沈檀各十觔。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。昭觸。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。略申誠欸。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)

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。但至止以來實有欽睭。前書要師出鎮講說。未辱還告。良以鬱陶佇聽之情不忘瞬息。重遣今信必望翻然。學徒多少並希攜帶。故前有白尋勒人般所遲來儀。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。終令小乘解悟。接須彌擲世界。未是為難。開祕密導蒼生。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

儀闡揚極教。高軒層殿廣闢齊宮。聖眾雲集仙群霧委。俱奉傳燈之曜。共把懸河之流。法侶忻慶神祇踊躍。弟子飄蕩業風沈淪。愛水雖餐法喜弗祛。蒙蔽之心徒仰禪悅。終懷散動之慮。但日輪馳驚曦和之轡不留。月鏡迴軒嫦娥之影難駐。適啟金函。便收寶軸法輪輟軫。驚嶺之說何期。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。謹於今月十三日。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。又奉為即日至尊。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。未及弟子自身并息。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眾黑白。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。

永陽王手書屬真觀惠裴二法師第十七

（裴是東王蕭釋門師觀出梁湘浙江永陽王嘗師事之）

靜惠和南。更雪寒重。願禮懺不迺仰疲。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。仰惟闍黎。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。姚寶女捨淨財以給菹菜。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。願勿以資待繼意徒眾為憂。憑茲福業庶遣煩勞。藉此熏修冀荷冥祐。弟子陳靜惠和南。

王送經像入天台。金銅坐像一軀。涅槃經一部。燭一百挺。大幡二十張。絹一百匹。淨人白石。淨人阿甘。

右牒

陳義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。眾咸歸伏。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。遲復存旨。弟子二三年來。溘然老至眼耳聾闇心氣昏塞。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。敬重璪公今還白書不次。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。唯遲拔公廷出。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。今書丹欸仰乞證明。陵和南。

陳吏部尚書毛喜書第二十(凡五書)

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。徒眾不異大師在時。善公於山講釋論。彼亦悒悒遲望。還綱維大法。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。未因接顏色東望欷歔。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。仰蒙垂顧。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。轉有困爾。仰承移往佛隴。永恐不復接顏色。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。今奉寄牋香二片。熏陸香二觔。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。訓往綽然。道俗嗟味。般若照明。豈是拙辭所能稱述。弟子毛喜和南。

天台山修禪寺智顗禪師放生碑文第二十一

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。無為無欲道契汾陽。垂拱垂衣德隆至治。辰象貞明管灰合序。方外無虞海內有截。被風雅於華戎。盛雍熙於曩代。巍巍乎難得而稱者也。至如光啟法式榮敷道樹。化彰十善。弘濟四生。天台修禪寺智顗禪師。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。四友驚座遯聽多美六奇。列爵世載。其賢祖詮早世。父起祖梁使持節散騎常侍益陽縣開國侯。禪師童真出家。聰敏易悟。寓居荊峽。遊化幽并。自北徂南。兼行禪智。禹穴勝探台山是卜。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。秀嶺欽崙浪波浩瀚。洪濤蜃氣冒遠苞空。巨壑喬松干雲翳日。翔集飛走叢育珍怪。地中藏玉觀曲杖而易辨。淵內沈珠見圓流而可別。神通開士如意桑門。振錫呪泉騰空舞鉢。受丹仙容汎急水而時來。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勳之胄。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。玉柄塵尾旁闡經王之偈。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[竺-二+(一/(尸@邑))]
主嚴續祖羊公賀等群賢。凡百君子信誓斯立。丹誠恪勤白業諧辯。嗟如棠之往。累歎釣濮之來緣。各捨[竺-二+(一/(尸@邑))]
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。巨海無際一時清謐。眾生無邊同荷安快。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。黃髮青衿咸同踴躍。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。龜吉筮凶鑄勒之功。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。寸志片言乃為銘曰。

設位觀像	剖極開渾	蕩蕩為大
蒼蒼以尊	膏川淚瀆	地脈河源
導疏咨禹	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
身資瓢菽	匪慕分圭	歸心染服
辭彼緣慮	言施幽谷	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	寧迫百倍	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
峰危九折	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	鼓鰓掉尾
相望自然	壁網無挂	任鉤不牽
歌舫靜拽	響俎停羶	行滿業大
弘生為最	斷樹誠規	翳樊斯誠
噌參靈鶴	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

皇帝敬問光宅寺智顗禪師。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。十方眾生俱獲利益。比以有陳虐亂殘暴。東南百姓勞役不勝其苦。故命將出師為民除害。吳越之地今得廓清。道俗乂安深稱朕意。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。是為出家之業。若身從道服心染俗塵。非直含生之類無所歸依。仰恐妙法之門更來謗讟。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。安州方等寺奉為皇帝修立。屈法師向彼行道。甚不可言。已令所司發遣供給。願以熏修為懷不憚利涉也。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。奉施沈香等如別。至願檢領。

沈香十觔。牋香十觔。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。道體休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。徽猷久承音德。欽風已積味道。為勞冀託舟航。用披雲霧。故遣使人往彼延屈。希能輕舉以沃虛襟。佇望來儀不乖眷意也。弟子楊廣和南。

王治禪眾寺書第二十五

深具謙挹之旨。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

使持節上柱國太尉楊州總管諸軍事楊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。法王啟運本化菩薩。譬如日出先照高山。隨逗根宜權為方便。如彼眾流咸宗大海。弟子基承積善生在皇家。庭訓早趨貽教夙漸。福理攸鍾妙機須悟。恥崎嶇於小逕。希優游於大乘。笑止息於化城。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。弗揆庸憊。抑又聞之孔老釋門。咸資鎔鑄不有軌儀。吾將安仰誠。復釋迦能仁本為和尚。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。薩陀波崙罄髓於無竭善財童子忘身於法界。經有明文敢為臆說。深信佛語聿遵明導。天台智顗禪師佛法龍象。童真出家戒珠圓淨。年將耳順定水淵澄。因靜發慧安無礙辯。先物後己謙挹盛風。名

稱普聞眾所知識。弟子所以虔誠遙注。命檝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。戒名為孝亦名制止。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。俱出有流到無為地。平均六度恬和四等。眾生無盡度脫不窮。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。楊廣和南。

王嚬戒師衣物等。聖種納袈裟一緣。黃紋舍勒一腰。綿三十屯。鬱泥南布袈裟一緣。黃絲布襪一具。絹四十匹。鬱泥絲布偏袒一領。黃紬臥褥一領。布三十禪。鬱泥絲布坐褥一具。烏紗蚊幃一張。紙二百張。鬱泥絲布裙一腰。紫紵靴一量。錢五十貫。鬱泥雲龍綾被一緣。龍鬚席一領。蠟燭十挺。鬱泥羅頭帽一領。須彌氈一領。銅硯一面。高麗青坐布一具。烏皮履一量。墨二挺。黃絲布背襠一領。南榴枕一枚。和香一合。鐵錫杖一柄(見在)象牙管一管。麈尾一柄。烏油鐵鉢一口(并袋)斑竹筆二管。銅七筋一具。犀角如意一柄(并匣)白檀曲几一枚。銅重盃三口。鍤石香鑪一具。山水繩床一張。銅搔癢一口。銅香火七筋一具。白檀支頰一枚。銅澡灌一口。楠榴夾膝一枚。桃竹蠅拂一柄。鐵剪刀一口。蒲移文木案并褥。犀裝爪刀一口。鐵剃刀一口。黃絲布隱囊一枚。紫檀巾箱一具。鐵鑷子一具。白瓦唾壺一口(并籠巾)柿心筆格一枚。銅燭擎一具。鍤石裝柿心經格一具。犀裝書刀一口。白團扇一柄。師嚴教尊(右四字爪)。喜捨供養(右四字龍)。習惱餘氣(右四字懸針)。緣覺侵斷(右四字垂露)。咸登常樂(右

四字飛白)。豈如菩薩(右四字倒薤)。能施所受(右四字魚)。聲聞是證(右四字科斗)。戒定慧滿(右四字篆)。苦集滅道(右四字大篆)。穀皮屏風一具(爪篆龍魚科斗飛白垂露倒薤等書)淨人善心年十一。

右牒開皇十一年十一月二十三日(王稟戒名。總持菩薩。書疏。即用法諱弟子。總持和南)。

王謝書第二十七

柳顧言還奉旨。垂示六種捨施及留受用。弟子一日恭覲。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。爰逮來誨須往荊楚。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。闍梨和尚經稱勝田。種子雖投嘉苗未植。方用心形永伸供養。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。於彼送別。

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。至止以來未經一夏。兼荊潭路遠安居。將促江波浩蕩。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。況乎師道及大眾力。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。冀不半途飄露脫疑。邑下喧湫須依林壑安居。攝山亦當為便。若法歲將滿。預勒蔣州裝船。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。復逮今旨欲遂前心。功德因緣豈敢違忤。謹遵宿願。即命所司發遣發日。離晨仰聽詳擇。庶解夏非遠。秋水乘流。賜答求期。必當無爽。用茲歡喜。以蠲悲欵。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。伏見使人齎符壞諸空寺。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。植信嵩明興建三尊。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。而聖德高遠眾情傾仰。無因簡徹。伏惟智者禪師。道俗歸止有所言勸。悉善為先。文等不揆庸微。馳來奉告。必願運大慈悲。垂為申達。異未壞之寺。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。擄剔伽藍必由所官人多生僻解。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。若不述愚心則虛當四事。復乖三稔香火。是何人乎。是何人乎。在所官司唯悌事辦。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。牆塹三寶澤覃四海。風芳萬代。若謂寺多洲少國或不聽。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。提拔將沈。故寺若存新福更長。冀蒙矜允幽顯沾恩。法事仰干追深愧錯。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。竊以僧居望刹。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。鷄犬不聞。廢寺同於火宅。持鉢略成空返。僧眾無依。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。東晉雁門慧遠法師之所創也。遠是彌天釋道安之高足。安是大和尚佛圖澄之弟子。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。末於林右建立伽藍。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。峯頂寺者是齋慧景禪師。感山人延請因棲其峯。次梁慧歸在後登躡。方建伽藍。峰有水泉忽然枯涸。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。時遊峰頂以歲為日。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。禮誦虔誠用酬洪澤。并乞勒彼所由。永禁公私停泊。沙門某敬白。

王答匡山書第三十六

弟子總持和南。垂誨述江州潯陽廬山東林寺峰頂寺。須令弟子並為檀越主。山嶺盤秀下屬江湖。香鑪層峰上虧雲日。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。景師息心神應峰頂。智者憩歷踵武前賢。師嚴道尊實深隨喜。所恨寡薄無益將來。庶藉熏修方證常樂。兼陳二寺偏近驛道。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。眾內咸宜也。雁門遠法師四依菩薩。翻飛朔野棲息南山。自斯以後名德相繼。智者見令為寺檀越。顧修寡薄非敢克當。獎導既引良深隨喜。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。僧眾清善匡山佛寺興自慧遠法師。法師師於彌天道安。安師於佛圖澄。妙德相承莫之為最。江東龍藏悉本雁門。雁門上人創迹廬阜。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。

與峰頂寺書。暮春暄和寺眾清勝。禪悅法喜致足恬懷。鑪峰香氣煙霞共遠。智者經託勝地。為在總內令為檀越。誠深隨喜。更追厚愧善當敬勗。楊廣和南。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。即事登舟睽阻方遙。彌以傾歆垂示法相。雖文旨淵賾源本難尋。而教門方便開悟易

益。恭承善誘永以受持。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。沐浴慈被伏用悽荷。謹和南。

王遣使往匡山參書第三十九

弟子總持和南。親信傳中詵還。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。寺塔安善徒眾和肅。仍留二十僧權停開善。進至匡嶽結夏安居。東林禪閣還為一寺。峰頂精舍復皆隨喜。敬緣勸發獲此熏修。用耨身田方流法雨。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。彼間酬願務令在促。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己。今遣主簿王灌指往祇承。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齋合魚開送。

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。冀在歲陰必期展覲。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。仰承相次為營。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。乃可別營功德。今山僧返路行用仰酬尋。別遣使迎延。願預整歸計。江山遼復豈盡誠曲。謹和南。十月十日。

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。仰度所營功德已當究竟。今遣左親信伏達奉迎。願便事沿流延遲諮具。謹和南。十一月十五日。

王遣使荊州迎書第四十二

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。武關雖阻荊近於吳。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。便願沿流仰會江都。庶應旦夕將聖德果。亦復差機。因緣多端請不勞慮。謹和南。九月十日。

弟子總持和南。僧使智邃來奉五月二日誨。用慰馳結。仰承衡嶽功德圓滿。便致荊巫履涉虧和。深以傾悚。弟子於江都入朝。至陝關眩瞽停岐陽。腹內又不調適。去月末還京輦。如欲相承猶自羸繭。末即祇覲。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陞。為建造伽藍招提行道。圖寫地形具以賜示。伏以布金遍地。買園建立。奉置三尊。永流萬代。唱誦所不能讚。算數所不能量。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。今餘一。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。五彩旛錦。香鑪檀等十種。示表微誠。薄申是貺尠陋追悚。謹和南。

五色四十九尺旛二張。五色斑羅經巾二枚。絹五十匹。錦香鑪檀十張。熏陸香二觔。剃刀十口。鷄納袈裟一領。油鐵鉢十口。雄黃七觔。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。修禪寺智顓禪師。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。智邃師還指宣往意。開皇十三年七月二十三日。兼內史令蜀王臣秀

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。仰違已久馳係實深。獻歲非遙傾遲虔禮。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。適逮近旨用尉馳情。春暄願道體康勝。玉泉創立道場嚴整。禪眾歸集靜慧日新。隨喜之深難以辭論。弟子始服三石散竟。調息勞心秋仲歸蕃。請夏訖沿下在於拜覲。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。

於路次書總持和南。寒氣漸嚴仰惟康豫。動寂怡神興居安悅。弟子陪奉鑾駕旅次。長奉遠憑勝力。行往安隱。瞻言祇覲庶或匪遙。願珍重此不宜具。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。眾咸集業功歸有在。悉由明導。敬憶江都暫欲西上。先到衡嶽用賽師恩。次往渚宮以報生處。虔承此旨衛送。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。轉輪斯奉實惟日暮。今者陪扈鑾[車*犬]。發自京師言停洛陽。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。瘖聾矇瞍之徒。無鑿而自愈。扶老携幼之侶。不謀而同到。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。必屆楊州。今遣奉迎便願沿下。餘春未盡必希拜覲。其間珍德續復祇承。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。端嚴稱首跪承頂戴。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。保解毘尼。昔年虔受。身雖疎漏心護明珠。而定品禪枝屏散歸靜。猥以凡薄荷國鎮蕃。為子為臣難虧難怠。豈藉四緣能入三昧。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。慧解脫人厥朋不少。即日欲服膺智斷。率先名教。永汎法流兼同治國。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。況覃釋典而不從師。今之慊言備瀝素欸。成就事重。請棄飾辭。謹和南。六月二十一日。

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。仁王弘道含生荷賴。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。仰為行道。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上水。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。高圓擅材殊能誰肯雙揖。況乎去聖滋遠曉悟甚微。徒欲承恩懼乖深寄。有招幽譴兼虧聖德。特願更迴神慮。別俟勝賢。妙果芳因使無斷絕。經稱一句染神歷劫不朽。大智慧海信為能入。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。若習毘曇則滯有情著。若修三論。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。如使次第遍修。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。初乃由學俄逢聖境。南嶽禪師親所記荊說法第一無以仰過。照禪師來具述此事。于時心喜已域寸誠。智者昔入陳朝。彼國明式瓦官大集。眾論鋒起。榮公強口。先被折角。兩瓊繼軌纔獲交綏。忍師讚歎唯唱希有。弟子仰延之始便事勝集。屈登無畏釋難如流。親所聽聞眾咸瞻仰。適承前往荊楚講法

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。譬若群流歸乎大海。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。未度令度。樂說無窮法施無盡。復使顧言。稽首虔拜。謹和南。六月二十五日。

國清百錄卷第二

國清百錄卷第三

隋沙門灌頂纂

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。悉檀內外耳未曾聞。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。方憑啟沃向入慧門。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。屈己為人菩薩有賜。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。

重述還天台書第五十三

前所諮天台山事。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。故欲遣修葺冀憑方便。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。冀藉光威三寺遙荷。伽藍未整功德已圓。仰聞頻煩言何能謝。沙門某白。三月二十日。

王答書第五十四

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。政言服道日淺未堪違遠。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。還就玉泉寺法璨道慧法師。十住寺道臻法師。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。報恩功德鎔寫靈像。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。徒鎖解脫。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。爰開獄門桎械解脫。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。身犯國憲取穢道流。思乃上來戰深下恥。白大眾留七日。晨夜訓責暫依擯黜。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。并施金色新製香鑪奩一具。法衣一通。綿絹百段。燭三十挺。紙二千張。上厨果食等。剎那不住節序相催。老至易悲觀心難諦。幸憑弘建正法。省無戒慧。實懼難銷。香鑪起峯蓮華奪艷。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。果食縑綺道場同沾。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。今遣候接異近祇覲。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。其舊維新從龜至妙。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。日就月將庶方啟沃。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。須彌氈二領。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。方恐洞沔預取調適。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。已次到石城寺。感患未歇。菩薩示疾。在疾亦愈。但於翹誠交用悚灼。今遣鑿李膺往處治。小得康損願徐進路遲禮覲無遠。謹和南。

發願疏文第六十四

吳縣維衛迦葉二像。願更聚合修復鄮縣。阿育王塔寺頽毀。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。不毀人眾見燒滄瀆。浮來靈塔地涌剡山。天樂通夢陸咸三處。尊儀表代三世慈善根力。利益斯土。但年深歲曩。聖跡凌遲。諸佛影像若淪。眾生善根無寄。某宿世有幸。忝預法門。德行輕微功業無取。謬為道俗所知。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。願賴皇風又承眾力。將勸有緣修治三處。先為興顯三世佛法。次為擁護大隋國土。下為法界一切眾生。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。不污佛法者。伏聽。使乞早除差行願速圓。若命雖未盡。方多魔障損物善根。污亂佛法者。豈須停世。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

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。道退為虧應得不得。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。荊潭之願願報地恩。大王弘慈霈然垂許。於湘潭功德粗展微心。雖結緣者眾孰堪委業。初謂緣者不來。今則往求不得。推想既謬此四恨也。於荊州法集。聽眾一千餘僧。學禪三百。州司惶慮謂乖國式。豈可聚眾用惱官人。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。山間虛乏不可聚眾。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。為三十一卷。將身不慎遂動熱渴。一百餘日競疾治改。際此夏末慮有追呼。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。口授出本一遍自治。皆未搜簡。經論僻謬尚多。不堪流布。既為王造寧羞其拙。

囑弟子抄寫後本仰簡。前所送玄義及入文者。請付弟子焚之。天挺睿智願一遍開讀。覽其大意餘無可觀。貧道灰壞雖謝。願留心佛法。詢訪勝德。使義門無廢。深窮佛教。治道益明。遍行遍學是菩薩行。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。皆為佛法為國土為眾生。今得法門仰寄三為具足六根釋矣。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。願觀泡幻知有為法。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。蓮華香鑪犀角如意。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。彌天道安於荊州立上明寺。前蒙教影護願光飾先德。為作檀越主。貧道在世六十年。未嘗作有為功德。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。彼總管蘄郡公達奚儒。僧齋教書至夏口。而蘄公亡。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。始剪木位基命弟子營立。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。切見諸州迭送租米。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。有米之州當地輪送。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。自償山林。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。出家增益僧眾熾然。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。又末法眾僧多行不稱服。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。亦是為佛法為國土為眾生。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。菩提為期。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。并淨名義疏三十一卷。犀角如意蓮華香鑪等。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。況乎五百歲後。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。去德茲永乃增悲戀。追悟今生還慶夙稟。所恨淨名經疏。不重親承。由冀尋研用補咎悔。追惟。障惱現機未發。逃聽前聞亦有成就。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。愛覃來命必垂影響。不捨本誓筆迹具存。是用歸誠憑靈戒懇。跪

受經疏如意香鑪。虔禮西方心口相誓。手探卷軸最後殷勤。即於今月十八日。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。近溉濁心。生生。師資不闕。革凡登聖。給侍無虧。但義府鉤深遺文淵博。雖加策駘終畏面牆。特希溉以醍醐如出香乳。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。犀角如意蓮華香鑪。遠以垂別。輒當服之無斃。永充法事。今奉施瓷瓦香鑪。供養龕室。遺旨以天台山下。遇得一處非常之好。垂為造寺。始得開剪林木。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。今山內現前之眾。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。鄖境靈塔。吳內石像。剡縣彌勒。尊儀臥疾之處。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。蓋聞外書為教。仁尚恕物。內典居宗。大慈為首。在文雖異。詣理實同。不有君子。其能為國。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。灌頂普明面引詢訪具述。遣形宴坐宛若平生。轉恨失時不重餐。義味仰揆定力如須彌峙。法臘云竟。切願輿迎一到江陽。還入禪眾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。一切尊法三乘聖眾。上界天仙龍神。他心道眼護持應現。爰塞虛空無量幽顯。切聞諸佛菩薩不捨本誓。為天人師拔濟含識。次令和尚闍黎代作宗範。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。今聞侍者所書。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。於是空聲異響遍滿山房。索披大衣云觀音來至。驗知入決定聚面觀彌陀。諍攝遷神安坐身證。及移晦朔容相儼然。斯蓋無量劫來檀慧具足。深護佛法發起群生。非夫顯誨出沒。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。便承臥病豈言信次。騰神淨域遂不獲重覩音容。再諮法味。維摩義疏蘊而莫宣。良由宿障根深致違心契已誨。於前須補于後。近於此州禪眾舊居。仰為設會。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。感歎銘矜無已之誠。今遣往於佛隴峯頂。集眾結齋。願承三寶之力。速達西方。智者證知淨土記荊。生生世世長為大師弟子。未得佛前早相度脫。不棄緣感弘到菩提。并乞眾力為弟子懺悔。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。眾罪霜露慧日消除。眾善普會法雨洋溢。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。

王弔大眾文第六十八

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。永矣奈何當復奈何。侍者灌頂普明二人。齋送別書。觀心論。淨名疏。犀角如意。蓮華香鑪。并智越法師一眾啟。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。面覩彌陀觀音大勢至。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。永樹福基彼現。前僧慎勿張散。但使謀道何患無食。期取來生西方非遠。必若懈退寶池極遙。今遣使人。於佛隴峯頂虔誠懺禮。修福建齋具如願文。略申鄙意。二僧今返特此慰書。楊廣白。十一月五日。

天台山眾謝啟第六十九

天台沙門智越一眾啟。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。遺囑累從亡存載荷。師在之日常有誨云。今得寺基為王創造。非爾小僧所辦。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。諸佛所師眾生津導。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。蒙賚齋糧恩給田地。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。龕室儼然何心違離。況垂嚴教益懼丹誠。謹當克厲倍加心力。但一眾失廕永遠慈願。追慶夙緣還蒙覆護。欣悲交至臨啟涕零謹啟。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。彼設齋奉為亡日追福。遲知一二。楊廣和南。開皇十八年。

天台山眾謝功德啟第七十一

天台沙門智越一眾啟。典籤吳景賢至。奉教為先師亡日設齋。僧眾五百一時雲集。冥途雖隔感應道通。越等不能灰滅。奄及諱晨追慕慈顏。悲哽稽首抆淚噉餐。不勝荷。戴謹啟謝聞。謹啟。

天台眾賀啟第七十二

天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。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。況復越等早蒙覆護。曲奉慈惠。不任悅豫之誠。謹遣僧使灌頂智璫等奉啟以聞。謹啟。

天台眾謝造寺成啟第七十三

仁壽元年十月三日天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。伏聞。龍樹遷化。天竺為立伽藍。寶誌云。亡梁國盛修開善良由菩薩本誓互相顯發。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。既興塔廟故現靈奇。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。謹遣使灌頂智璫奉啟謝聞。謹啟。

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。使灌頂智璫進內齋令旨。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。眾於初夜各就繩床。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。闔眾問修何意。搔擾修具說因緣。眾共悲

歎。令旨云。大異大異。更有不。對云。到十八年。十一月二日午時。有海州沐陽縣須仁。鄉義全里軍人房伯奴。徐州釗縣睢陵鄉東釗里軍人衛伯生二人。於先師舊房階治地。此房門簾先卷。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。即於亥時始欲就臥。忽見一僧執杖排戶而進。彪匡攘欲起已到床前。語云。好努力當得平安。彪應爾爾而又致拜。拜起見出戶。遶修禪寺一匝。面向佛殿舉杖指搗。搗竟出門行二十步隱不復見。彪從後行委悉瞻視。旦向僧說。僧問披服何衣。答披鷄納僧。引入香床示生平本納。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。造具向陳敘此瑞。令旨云。大異。更有不。對云。到今元年三月十九日。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。遍照左右林谷洞明。樹木枝葉了了覩見。一眾不知何光。競出推尋。皎亦奔還。報眾對共悲喜頂禮。光久久乃闔。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。深曾經教。門人違離既久。又覩奇特瑞相。此乃顯顯如饑如渴。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。豈隣殆庶。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。抑又聞曰疎傳告老。太子贈以黃金。桓師退辭家庭陳於喪服。斯並有為方內少用。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。行住坐臥伏膺如在。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。近年雖遵誠約修構祇桓多慚布金。止因山宇庶同心淨域。勝土莊嚴幸僧眾無虧。熏練不輟冥力深扶。人功多愧。今遣員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。轉睇南閭彌憐震旦。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

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勗。加以昔蒞淮海欽尚釋門。先師天台智者顓禪師。膺請江都授菩薩戒。由是開悟歸憑有在。而夢楹託諷梁木先頽。合掌安禪端坐示滅。于今數載儼然若思。適現儀形續於光焰。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。銜籲毘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。謹遣員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。色香細軟遍滿十方。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。曷以為怪。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。發菩提心遍在諸物。菩提心者即是佛心。下度眾生上求佛果。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眾第七十七

僧使灌頂智瓌至。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。山眾法徒同志為友。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。今遣員外散騎侍郎張乾威。送僧使還山。於舊所設供庶同甘露。能變龜澁。亦憑香積證道融。鎖書不盡言反此無悉。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。石香鑪一具(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。

天台眾謝啟第七十八

天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。使人兼通事舍人張乾威至。謹領前件物等。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。香鑪微妙天匠莊嚴。洪鐘和雅震集凡聖。勝旛舒旆疑懸梵宮。酥飴鹽桃請同香積。法衣淨飾無著離塵。氈物豐多驚眩視聽。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。標擬眾聖。冀願海莊嚴。越等凡微謬當恩沐。慈潤重沓難可克勝。合眾虔虔如履冰刃。不任戴荷之至。謹啟謝聞。謹啟。仁壽二年正月六日。

皇太子重令書第七十九

灌頂智瓌等至。枉寺眾來書。財施為輕。法門標重。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。楊廣和南。

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。光明鹽一石。酥五瓶。

天台眾謝啟第八十

天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。慈澤隆重喜捨頻煩。僧使後還復垂恩賚。雜彩勝幡莊嚴殿宇。綾羅法服光洽眾僧。猫酥五瓶充身去患。光明一斛藥食兼濃。越等山野冀掃分衛。今則被服溫華。食味珍甘。不自度量。彌增戰懼。不任敬悚。謹啟謝聞。謹啟。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。仍齎疏入京使到寺。寺差灌頂隨使應令。疏到付司繕寫。寫

竟付灌頂校勘。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。為和南大眾好依先師法用行道勿損風望也。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。聖僧周匝。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。又令書一函與眾。又遣楊州司功參軍蔡恪到。為智者設千僧齋。

仁壽四年皇太子登極天台眾賀至尊第八十二

天台寺沙門智越一眾啟。竊聞。金輪紺寶。奕世相傳。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。謹遣僧使智瓌奉啟以聞。謹啟。仁壽四年十一年三日。括州臨海縣天台寺僧智越等啟。

至尊勅第八十三

皇帝敬問括州天台寺沙門智越法師等。餘寒道體如宜也。僧使智瓌至得書具意。大業元年正月十三日。柱國內史令莒國公臣未上。大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。好去還寺宣朕意。向大眾好行道。勿損先師風望。右僕射蘇宣勅賜天台寺物五百段。至楊州庫參軍向德元。送物到寺。

天台眾謝啟第八十四

天台寺沙門智越等啟。使智璵還奉宣。正月十三日勅旨并施物五百段。謹即集眾佛前。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。庶藉勅慈。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。謹附楊州使奉謝以聞。謹啟。大業元年三月十七日。

輿駕巡江都宮寺眾參啟第八十五

天台寺沙門智越一眾啟。仲秋已冷伏惟。皇帝陛下起居萬福。越等早蒙垂覆曲荷慈恩。山眾常得安心奉國行道。伏聞輿駕巡撫。江都寺眾欣踊。不任馳戀之誠。謹遣僧使智璵奉啟以聞。謹啟。大業元年八月三十日。

僧使對問答第八十六

九月十九日僧使智璵。於楚州華林園通起居表。通事舍人李大方宣勅云。師能如許遠道來在路辛苦。至楊州與師相見。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。師等是先師之寺僧眾和合不。相諍競是非不。璵欲起對。勅云師坐。師坐勿起。璵對云。門人一眾掃灑先師之寺。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。為當有異。對云。先師之法與諸寺有異。六時行道四時坐禪。處別行異。道場常以行法奉為至尊。勅旨云。大好大好。張衡又宣勅云。

師等既是行道之眾。勿容受北僧及外州客僧。乃至私度出家。冒死相替頻多假偽。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。弟子為先師度四十九人出家。停寺受業紹繼於後。師可檢校。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。由在山內未敢啟。勅云。大好大好。弟子正欲為先師造碑。師等可即將隨使人出。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。張衡又宣勂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。張衡又宣勂云。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。勂云好。若未整頓。弟子即勂使人檢校。對云爾。張衡又宣勂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。張衡又宣勂云。弟子遣使送師等還寺。為先師作功德。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。璪等起辭。勂云。弟子已答大眾書竟。對云爾。辭出到棲靈寺。祕書監柳顧言來宣勂云。我意令公為智者製碑。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。勅楊州僧五十人云。經論之內。若為尊於師氏勝於智者。

勅立國清寺名第八十七

又前為智者造寺。權因山稱。經論之內。復有勝名。可各述所懷。朕自詳擇。

表國清啟第八十八

諸僧表。戒師有行者。聖表寺為禪門五淨居。其表未奏。僧使智瓌啟云。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。若三國為一家。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。謹以啟聞。謹啟通事舍人李大方奏聞。勅云。此是我先師之靈瑞。即用即用。可取大牙殿榜。填以雌黃書以大篆。付使人安寺門。

國清百錄卷第三

國清百錄卷第四

隋沙門灌頂纂

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。僧使智瓌至得書具至懷。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。大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。仿妙德願遵普賢行。右八名依勅誠事。悉用私字標首。最後一人呼為吉祥。

國清寺眾謝啟第九十

天台山國清寺沙門智越一眾啟。兼通事舍人盧政力至奉宣。十月二十九日勅云。天慈訓誨賚寺瑞名。施物二千段。米一千斛。熏陸香二斛。千僧法齋。度四十九人出家。修治寺宇。即集眾燒香宣唱。仰惟。聖治德合乾坤。子養萬邦安撫四海。助佛教化度脫眾生。光大之恩誠無等等。越等雖披法衣行不稱照。乃侍先師每乖宗範。日夜克責無地啟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。三國為一。有大力勢人當為造寺。寺若立國土即清。必為國清寺。于時車書未一不識何言。自爾以來抱疑弗曉。

奉勅賚寺。國清之名還符本瑞。山僧山民載欣載喜。始知諸願菩薩更相啟發。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。髮落障消實為希有。冀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。越等悲喜交至。謹以啟知。謹啟。大業元年十一月二十四日。括州國清寺沙門智越等啟。

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

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

隋兼祕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。經緯之法存焉。在地成形。區方之均
倣矣。二儀既爾三才罔然。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。錄圖宣業赤誦弘風。
練質九府之間。騰虛六合之內。斯並權宜汲引暫保逍遙。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
王應閭浮主。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。迺武迺文能事斯畢。自永嘉失馭海內分
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。雖咎曷之備
五臣周旦之居十亂。本支盛續疇昔多慚。盤石究勳莫不倣是。
三能宗鉉九命惟揚。本之以仁慈施之以聲教。行之以要道體
之以無為。姑射杳然尚想淵蹟滄波壯矣。思濟舟航以為能仁。
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。有會稽天台大禪師者。生而神光照室。
兩目重瞳。禪師法諱智顗。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。齠齔希有年過。少學便誦法華。父為求
婚。方便祈止。儒門史館多所著明。柱下濠上彌所深得。渚

宮覆沒便即蔬菲。及啟弱冠。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。令進我普賢道場。為說四安樂行。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。縱令文字之師千群億品。尋汝慧辯所不能窮。於說法人中最高為第一。嘗約仁王纓絡。龍樹馬鳴立三觀四教。述師本宗以為大乘樞鍵。得下御內碩學流通。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。水陸俱阻安坐匡岫。既而龍旂龕難。仍代孝王爰屈邦域。潔誠延請順流背風。數日遄到亦既覲止。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。於楊州大聽寺設無礙大齋。夤受菩薩戒法。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。池漱八淨之水。化覃內外事等阿輪之城。教轉法輪理符寶冥之窟。文武寮案俱廕慈雲。欣欣焉濟濟焉。肅肅焉癡癡焉經所謂攝律儀戒攝善法戒攝眾生戒。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。禪眾之精林四事供養。睿情猶疑未滿。以為師氏禮極必有嘉名。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適河上。方之蔑如也。智者以內行外獎諸

佛之深訓。實慧方便大士之兼通。帝釋檀那既包信解。仁王攝受遠能博益。逡巡告退言歸舊山。殷勤請留重違高意。猶四皓之餌朮南山。二疎之散金東海。振錫離塵始稱出世。睠言儒者未足為榮。竊以四明天台剡東玉岫。兩謠雲岵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。虹霓鴛鸞勝承飛舄。華果競發常迷四時。藥草森羅孰分億品。道猷往而證果興。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。將領徒眾俱集此山。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。此是犍槌集僧得住之相。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。功德叢林常熏薝蔔。忍辱牆院無勞關犍。猿嘯蜺吟泉籟響雜。飛走聽法馴伏軒墀。西南有永豐江派與剡源分嶺東會于海。潮波往還數百里間。村人常以漁捕為業。陶漸迴向焚炷廢梁。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。有大勢力人能為起寺。寺若成國即清。當呼為國清寺。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。謂大眾曰。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。當有皇太子為我建造。汝等見之吾不見也。行百

餘里到剡東之石城寺。寺有百尺金繡石像。梁太宰南平元襄王鑄創。自有靈迹。因此現疾右脇而臥。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。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。為撰淨名義疏一部。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。珠團髮際露泫胸間。欲示諸法本自不生今則無滅。繩床輿還佛隴。輕舉有若浮空。爾時開香龕。都不異昔。驛使初訃震動于宸心。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。而摸忉利鷲頭狼跡。因寂默而為道場。班倕名匠競逞鉤綸。庶民子來成之不日。神明扶持歎同踊現。背高就下即壘嶽而基殿堂。仰眩俯臨信玲瓏而勝畫績。多寶分座俱受瓔珞。天冠表剎如連梵幢。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。鑾輿幸巡淮海。眺矚江南惆悵台嶽。集揚州名僧。咸問之曰。智者立寺權因山名。宜各述所懷朕當詳擇。累日未奏。會寺僧智瓌銜狀而來。具條昔年光師國清之稱。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。詔付著作書之左史。仍勅皆籀篆題寺門。即遣舍人送瓌并施基業。赴十一月二十四日。先師忌齋使乎集僧。跪開石室唯見空床虛帳蘚苔蛛網。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。及臨齋受嘏復成千一。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。
當宸睟容深洞靈跡。百司拜賀四海馳聲。至矣哉象法未淪。
佛種常續迺聖幾感。大師應變妙力難思。神圖方永祥基瑞國。
雜沓葳蕤煥乎斯之盛者也。昔金龍尊王讚佛功德。寶積長者
獻蓋稱揚。范武子聲由在民。臧文仲言垂不朽。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
夫記言記事。史官之成則散華貫華。法藏之鴻演敢重述宣迺
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	虎嘯風起
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	如春泮水	我有匠石
正直從繩	我有律濟	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
于川之滙	滄溟浩瀚	峯崖迢遞
日浴扶桑	月穿叢桂	上踵婺采
傍通禹計	素湍風激	赤城霞曳
仁智肥遯	山林虧蔽	無言不酬

既符聲響
初卜菴蘿
久要長往
寺號國清
遽緣安養
宸居在昔
師嚴道尊
置塾崇趾
泉毖桃源
玉階馴豹
空轉珠幡
靈芝禪悅
淨域驚魂
創造之福
莊嚴修設
金容月滿
龍宮披閱
泰階既平
無慮何營
有本空淨
定慧真精
大眾香灑
嚴扃網縈
飯僧數溢
心樹華榮
有如懸鏡
曾不虧盈

無德不報
歸誠戀仰
非皦若昧
靈扉潛敞
龍樓夙記
哀構祇園
揆日方晝
削屢成垣
仙窓夏冷
金刹棲鵷
百穀時秀
甘露天鑄
金布貿苑
胡可勝原
波斯融冶
玉毫霜潔
法嗣詵然
王道既清
皇思睿蹟
空常有并
乾臨朗鑑
拜闕龕楹
迦葉佛隴
瑞我隆平
現在同植
反照今生
神力自在

有均景象
顯允光師
鏡形如曩
孰意我師
鶴關無爽
令終如始
覘星正昏
巖分蓮萼
禪室冬溫
風和寶鐸
萬里林繁
玉趾按地
天宮儼存
輪奐洞徹
優填剏剏
象譯翻度
端心障滅
殊途同致
邃達忘情
壇戒度重
遠供憑誠
全身座間
賢劫齊聲
身田雨潤
將來共成
有如圭旻
遊戲香城

菩提具足 赫赫明明

玉泉寺碑第九十四

當陽縣令皇甫毘撰

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。綜經織緯會通為政之辭。大禮同和大樂同節。安上治民移風易俗。斯迺生前之事略矣。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。是以獼猴建塔遂生忉利之天。野雁嚙華復往彌陀之國。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。置像南宮申心北面。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。響落瓊鍾聲沈寶鐸。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。智顗禪師之卜居也。勅旨正名著額其山。嵬嶸嵯峨崎嶇崢嶸。峯疑偃蓋巒似覆船。巨力窮奇之象。洪崖譎詭之形。崗曲抱而成垣。水縈迴而結乳。青楓動葉遠照金霞。翠柳搖枝低臨玉沼。猿吟白雲之上。鸞啼碧樹之間。日月為之蔽虧。霄液由之散聚。前瞻江路却望荆岑。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。固亦聞於河朔。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。往以偽陳納叛受律。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。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。憑茲眾力事若神功。營之不日而成飾矣。經時而就。層臺迴閣複殿連房。寒暑異形陰陽殊制。雕簷繡栱與危岫而爭高。鑿礎鐫基共磐巖而等固。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。剎柱俱低承幡自舉。

吉祥柔滑之草爛熳依庭。逆風和氣之香氛氲滿院。斜通洞穴直注凝泉。色似瑠璃味同甘露。波投鼎鼎浪瀉階堂。飲腹消痼澆軀愈疾。石柱銅樑之狀影入蓮池。桃源菊浦之華香浮奈苑。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	四氣氛氲	方以類聚
物以群分	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
披圖辯物	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
度脫眾生	涅槃雙樹	夢通劉后
感應姬王	恒星掩耀	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	我皇啟聖	德侔蒼昊
妙法更弘	真儀再造	陳氏僭號
王赫斯征	勾吳霧卷	閩越廓清
因逢智者	延謁山庭	珠生浮漢

玉出深荆	華峯崢嶸	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	翻成大廈	更起龍宮
還開鹿野	山連紫蓋	江抱黃牛
西臨月峽	東接昭丘	栴檀圍繞
琳碧環周	春窓夏牖	水殿山樓
座吐芙蓉	龕懸石鏡	白毫相好
紺髮輝映	銀鷺徘徊	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
旦奭非儔	間平詎並	出總連轡
入調鍾鼎	構此伽藍	實資力請
魔殿巉巖	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	鑄勒岩阿
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。涼暑珍畜續附承修。神足今還敢申訊謁。信驛有會方願祇承。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。丹誠懇結豈筆札所宣。山川永遠無因諮述。遂師奉命爰到闕廷。天子降情君主殊遇。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。徵年衰事迫可以意求。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。以賤貧自恥。但覲奉翛然實增馳歛。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。言思頂禮申接足於丹誠。佇望東山戀光儀之若渴。時來寒重願善起居。眾生難調化弘勞念。仰承遠遊荊鎮利物弘多。棲思青溪足暢懷抱。冀德光迴被用展翹誠。化導周行蒙沾勝益。願珍道德續結祇承。謹和南。率奉醞酬願領微意。

導因寺惠嵩等致書第九十八

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。加以惠思碩學。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。跨眾流之表。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。四眾傾心民庶欣仰。各願諮受咸思採聽。幸以慧雲之潤忘祕愜於未聞。師子之音廣宣揚於渴仰。暫移狼迹之步。權啟滅定之門。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。豈不弘法棟梁含生舟楫。不任引領。謹遣十住寺臻法師歸依座下。普述眾心鵠望。泉涌之資側遲洪鍾之響輒以塵聞。咸懷喜躍。

荊州道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。義談廣狹迹現淺深。普是有識津梁含生舟楫。論其汲引莫不方便為先。語其提携無非譬喻為本。宅中童孺識三車而兢出。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。展禽邵伯述小功微。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。醉臥昏迷還知昔寶。輒述眾情罔知陳具。謹請。開皇十三載八月十日。

蔣山棲霞寺保恭請疏第一百

棲霞寺眾保恭等和南。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。

求其奧旨不悟。觀諸法海寄在餘生。所冀傾螯猶欣飽腹。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。恭雖疎薄竊欽往彥。但所居棲霞寺者。宋代明徵君宅僧紹之所建主也。鑄山現像疏巖敞殿。似若飛來無慚踊出。若其林泉爽麗房宇縈紆。桂嶺春芳雲窓晝歇。自昔高行是用遊憩。故寺眾齊誠請延威德。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。暄和不審尊體起居何如。伏願禪法喜悅。去歲經蒙一旨至今保持。奉齋十卷玄義。往仁壽宮服讀八遍。僣疑略盡細閤難除。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。冀此殘生盡心聽受。懺悔往日懈惰昏沈。謹啟。

吉藏法師書第一百二(凡三書)

吉藏啟景。上至奉旨伏慰下情。薄熱不審尊體何如。伏願信後寢膳勝常。誨授無乃上損。吉藏粗蒙隨眾拜觀。未即伏增戀結願珍重。今遣智照還啟。不宣謹啟。

吉藏啟景。上至奉師慈旨不勝踊躍。久願伏膺甘露頂戴法橋。吉藏自顧慵訥不堪指授。但佛日將沈群生眼滅。若非大師弘忍何以剋興。伏願廣布慈雲啟發蒙滯。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。謹啟。

吉藏啟景。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。亦因委諮謹啟。

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。峯名匡岫慧遠棲以安禪。未若茲嶺宏麗接漢連霞。濬壑飛流衝天灌日。赤城丹水仙宅隩區。佛隴香鑪聖果福地。復經擅美孫賦稱奇。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。光顯大乘開發祕教。千年之與五百實復在於今日。南嶽叡聖天台明哲。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。盧舍法王善財訪道。敢緣前迹諦想崇誠。謹共禪眾一百餘僧。奉請智者大師演暢法華一部。此典眾聖之喉襟。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。築場戒節析木將臨。搖落山莊玄黃均野。桂巖玉蘂菊岸華榮。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。將領門徒遊憩天台。十有二載。但此山溪接江源

連亘海際漁捕滬業交橫塞水。殺戮既多煮炙無算。夭傷物命有足悲者。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滬業。永作放生之池。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。咸捨滬業。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味。宜依所請永為福池。國子祭酒徐孝克。宿植德本才地兼美。聞斯積善請樹高碑。冀此洪基與嶽同固。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群分。自運四弘總下生而普濟。且不麀不卵著自外書。救蟻救魚聞之內典。豈有富天下而恣惜一江源。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。爰降符命在所恭承。莫敢違越。假令別有嚴使。的奉勅符毀所樹之碑。復民滬業者。貧道即振錫披衣擔簦躡履。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。豈容為軍民口味奪人善業。縣尉此啟恐成僻見。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。故遍加委任江南諸州。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。民謠五袴之歌。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。攀轅臥轍無愧昔賢。貧道反覆九思徘徊三省。北方人士壽長有福。豈非慈心少害感此妙齡。東海民庶多夭殤。漁獵所以短命。貧窶乃是世間現見。可為鑒誡者也。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。一犢方留噲參養鵠。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。齎舊事往簡。但明府總此邦之務。

執一鎮之兵機。有教必行。如風靡草願以貧道此書。宣示百姓。訓誨軍民。使遵九言之教無為始禍。改十惡之心永符元吉。事爭信人口。具不復委陳。沙門智顗白。

國清百錄卷第四

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。開國侯荊州華容人。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為師。名智顗字德安。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。三十八歲入天台。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[竺-二+(一/(尸@邑))]₃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。陳亡之荊感夢止匡山。次年隋帝勅問。五十四歲。晉王請至揚。十一月為晉

王受戒方號智者。五十五歲。得往荊湘。再經匡山度夏畢。先至潭。五十六歲至荊答地恩。造玉泉寺。章安奉蒙玄義。五十七歲。於玉泉寺講摩訶止觀。五十八歲自荊下金陵。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。

題百錄後序

智者道傳三觀。存乎一家之書。而德化兩朝。章安紀諸百錄。觀其始立制法以肅內眾。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。

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。不知其幾千萬眾。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。