

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

以論頌入解脫若遠離若不遠離是爲戲論観八勝處九次



龍洲圖書出版社

若淨若不淨是爲戲論観三摩地門若常若無常是爲戲論観

若淨若不淨是爲戲論観陀羅尼門若樂若苦是爲戲論観三摩地門若我若無我是爲戲論観

若淨若不淨是爲戲論観三摩地門若遠離若不遠離是爲戲論観

若淨若不淨是爲戲論観陀羅尼門若常若無常是爲戲論観

若淨若不淨是爲戲論観無相解脫門若常若無常是爲戲論観

若淨若不淨是爲戲論観無相解脫門若常若無常是爲戲論

若淨若不淨是爲戲論観無相解脫門若常若無常是爲戲論

若淨若不淨是爲戲論観無相解脫門若常若無常是爲戲論

若淨若不淨是爲戲論観無相解脫門若常若無常是爲戲論

若淨若不淨是爲戲論観無相解脫門若常若無常是爲戲論

頻伽大藏經第七十八冊目錄

○止觀輔行傳弘決續前

七八·一

卷第五之二(七八·一) 卷第五之三(七八·一三) 卷第五之四(七八·二六) 卷第五之五(七八·四〇) 卷第五之六(七八·五四) 卷第六之一(七八·六九) 卷第六之二(七八·七九) 卷第六之三(七八·九二) 卷第六之四(七八·一〇三) 卷第七之一(七八·一一三) 卷第七之二(七八·一二五) 卷第七之三(七八·一三七) 卷第七之四(七八·一五〇) 卷第八之一(七八·一六三) 卷第八之二(七八·一七二) 卷第八之三(七八·一八二) 卷第九之一(七八·一九七) 卷第九之二(七八·二六) 卷第九之三(七八·二一五) 卷第十之一(七八·二三三) 卷第十之二(七八·二四二)

○止觀義例

二卷 唐湛然述

卷上(七八·二五四) 卷下(七八·二六四)

七八·二五四

○科止觀大意

一卷 同述

七八·二七四

○釋禪波羅蜜次第法門

十卷 附科文一卷 隋智顥說 門人法慎記 灑頂再治

七八·二九三

序(七八·二九三) 卷第一之上(七八·二九五) 卷第一之下(七八·三〇三) 卷第

二(七八·三〇九) 卷第三之上(七八·三二二) 卷第三之下(七八·三三一) 卷第
四(七八·三三八) 卷第五(七八·三五〇) 卷第六(七八·三六四) 卷第七(七八

• 三七七) 卷第八(七八·三八五) 卷第九(七八·三九五) 卷第十(七八·四〇)

五) 附 天臺止觀統例 一卷 唐湛然述

○四念處

四卷 同說 門人灌頂記

七八·四一八

卷第一(七八·四一八) 卷第二(七八·四三一) 卷第三(七八·四三七) 卷第四

(七八·四四八)

○四教義

六卷 同撰

七八·四五九

卷第一(七八·四五九) 卷第二(七八·四七六) 卷第三(七八·四八四) 卷第四

(七八·四九五) 卷第五(七八·五〇七) 卷第六(七八·五一八)

○天臺智者大師禪門口訣

一卷 同說

七八·五三一

○六妙法門

一卷 同撰 毛喜傳

七八·五三七

○觀心論

一卷 同說

七八·五四八

○觀心論疏

五卷 同說 門人灌頂疏

七八·五五三

○卷第一(七八·五五三)

卷第二(七八·五六五) 卷第三(七八·五七四) 卷第四

(七八·五八七) 卷第五(七八·五九八)

○修習止觀坐禪法要

一卷 同述 兄陳針傳

七八·六〇九

○附 始終心要

一卷 唐湛然述

七八·六二八

○附 天臺止觀統例

一卷 唐梁肅述

七八·六二九

○釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧

一卷 隋智顥說 門人灌頂記

七八·六三一

○法界次第初門

六卷 同撰

七八・六四三

卷上之上(七八・六四五) 卷上之下(七八・六五五) 卷中之上(七八・六六六) 卷
中之下(七八・六七六) 卷下之上(七八・六八七) 卷下之下(七八・六九九)

○天臺八教大意

一卷 隋灌頂撰 明曠錄

七八・七一一

○科十不二門

一卷 唐湛然述 宋知禮科

七八・七一九

○十不二門指要鈔

二卷 同述 宋知禮鈔

七八・七三〇

序(七八・七三〇) 卷上(七八・七三一) 卷下(七八・七四四)

○科金剛鍔

一卷 同述 宋淨岳科

七八・七五六

止觀輔行傳弘決卷第五之一

唐毗陵沙門湛然述

次私料簡中都十六番問答。初一門。總問諸境何故。但十如陰入境。諸陰不同。煩惱種別亦復無量。諸病諸業乃至兩教二乘方便正行三教菩薩諸位不同。故云法若塵沙境何定十答意者實如所問法性如地種子如境觀行如雨發如抽芽畧以數法且至於十次問十境下有九問答爲成通別四句故也。初通問起次答中先答通句文自爲十於初陰境義亦通十。但依二義陰必居初下文雖云別當其首此中文意且順於通行人通以陰身爲始諸經通以陰爲觀初陰色在初故云諸經皆從色起非但陰通餘十乃至菩薩義並通十此中通者但據名通其義猶別且如十境通得名陰而從因果別陰等異故義本別陰境既爾餘九亦然初通名陰者以陰爲本陰境也煩惱及業名爲陰因病爲陰患魔爲陰主不欲令人出三界故禪爲善陰且對十境故禪爲善陰若通論者欲六人四乃至念處諸教伏位並善陰攝今以二乘爲別陰等故不依通見慢兩境名又陰因因義同前文在後列故云又耳二乘菩薩雖未出界義違生死內外不同異於前八故云別也又此境若發界外陰攝故名爲別十義雖殊通未離陰攝別從通故通名陰九境攝別意亦如之禪是無動業者對欲界動故云無動業爲煩惱用者煩惱無業則無至於來果之用續無動業文乘便惱不同前七故名爲別此從因判也若從果判前七有通惑後二有別惑義通因果文意從因又從果中復應須簡三釋之故云業是煩惱用也文慧正言禪是煩惱用也雖在界繫乃有長時受樂之用故云用也魔統欲界等者雖統欲界意欲令人增三界結釋梵二主並有統領皆佛弟子厭患生死故不得名煩惱主也言別煩惱者發出世心雖有煩惱王但有害父一逆云何言五答一在五攝故總云五逆即是業故業亦名病魔能作病者魔不疾人色身報命但妬有道化其民屬今言病者冀因身病退菩提道三災爲外病者明禪亦名病災患是病之別名洪範五行云凡有病害者皆名爲災春秋傳曰天反時爲災又傳例曰天火曰災雖有此說然實不識天之所在災之分齊故知非彼儒宗所論俱舍云要七火一水七水火後風經七火災次一水災如是經於七七火災七七水災又更次第經七火災方一

風災總成八七五十六火又一七水一箇風災何故爾耶火至初禪水至二禪風至三禪二禪壞時初禪必壞三禪壞時初二必壞是故劫劫皆壞初禪爲順初禪爲順初禪一劫壽故必經八劫方至二禪爲順二禪第三天中八劫壽故風災必經六十四劫方至三禪爲順三禪第三天壽是故初禪內覺觀患外有火災二禪內有喜患外有水災三禪內有樂患外有風災四禪無患故亦無災今云喘息喜樂者對第四禪無喘息故下三通有喘息等也文闕覺觀畧云喜樂二乘菩薩是空病者此三菩薩既未見中故與二乘同有空病言空病亦空者引淨名證空是故病故云空病空病須空故云亦空即是中空空於偏空故云亦空煩惱見慢是業本者本因也因於此三各能作業二乘菩薩無漏業者亦如前簡餘者行陰魔攝者行攝法寬是故餘者盡攝其中即是陰魔攝也煩惱見慢等亦名禪者禪祇是定既通心數亦有定名此定復通煩惱見慢故此等三俱名禪也魔是未到定果者此未到地亦得名定得此定已捨壽生彼故云定果二乘菩薩淨禪者大經既以根本四禪名爲中定故今將此以爲淨禪淨禪通屬上定所攝是故次釋上定攝於二乘菩薩中下二定攝餘八境然禪境中唯以根本屬中定攝特勝通明應兩句攝九想已去並上定攝餘之七境並下定攝言三定者大經二十五善男子一切衆生具足三定謂上中下上定者謂佛性中定者一切衆生具足初禪有因緣故則能修習下定者十大地中心數定攝然下八境實屬善惡今以八境望心數定通有定名故用大地通心數攝以大地定通善通惡故經釋上定雖云在佛中定既云在於初禪故今通將二乘菩薩名爲上定陰入我見衆生見攝者若通論者十六知見不離陰入今從別說故總攬陰名爲衆生橫計陰者名之爲我所攬所計名爲陰入煩惱具五見者出道計爲出道故名戒取魔爲欲主謂驅策由我名使作者苦樂由我名使受者令其後世還在欲界名使起者又生死祇是邊見攝者生死祇是陰入初後重釋屬邊故云又也於生計常於死計斷故名爲邊慢即我見攝者由我故慢故慢屬我二乘菩薩曲見攝者非圓直道故名爲曲大經云若見菩薩從兜率下納妃生子逾城出家乃至入滅是名二乘曲見雖標二乘實兼教道如爲之前菩薩現身名爲報身非自受用權不他身非真實故義當於曲此十六知見

文在大品大論廣解今但對八餘未對者攝在八中謂生者見計能生衆生如父母生子二養育見計我能養他三衆數見計我有五陰十二入十八界四人見計我是行人五受者見計我後身當受果報六起者見計我後世果報七知者見計我五根能知五塵八見者見計我根塵能見於色及起邪見列名次第具如經論及法界次第中向隨義引不依次第前八外者若將入前八見中者生者養育攝入魔境魔雖不同梵王所計氣類大同衆數攝入陰境受者起者攝入業境人及知者見者攝入煩惱境陰入我慢攝者執我我所名爲我慢俱舍文同陰即我所能計即我煩惱卽慢慢者俱舍云於他勝謂己等名爲過慢與煩惱義同病不如慢者論云於多分勝謂己少劣名爲卑慢如病不如他而猶生慢業禪橋慢者論云於等謂等雖然齊等心高舉故故名爲慢等皆得禪無不自舉故自矜曰橋陵他曰慢魔見大慢者論云於他勝謂己勝名慢過慢如來實勝於佛亦慢增上慢者論云未得謂得二乘菩薩位居未極此境起時未能用觀正當增上論七慢中唯闕邪慢謂於有德人中謂已有德亦可將入魔見二境以彼二境不尊他故通稱二乘中以四諦四念處攝九境者因緣四諦但是總別四諦攝法名義稍便故但語四諦不云因緣陰入全是四念處境是則苦諦四念攝陰入境又以四念處體別別對者病患即爲身受念攝亦屬苦諦禪即法念受念即屬集諦淨禪亦爲道諦所攝煩惱見慢禪及業相習因之中心王卽心念處集諦攝諸心所及業習因中心所并魔並法念處集諦攝菩薩法念處道滅諦攝以法念中攝法寬多謂有爲無爲若論念處境屬蘊義邊念處卽不攝於無爲法也故但在四諦之中苦諦所攝故云四念四諦攝也又總對者但以念處境苦諦攝觀念處智道諦攝如此對者念處但攝陰入禪定二乘菩薩四境具斯多意故開合解之若更約九念處中前七屬方便即後二境所用若攝前八應如前釋思之可見四弘攝九者四諦既爲四弘之境依前分別亦應可解問境法名但通等者此下四問皆以別難通初問意者境法及名旣並互通能觀行人爲亦通不法謂十境當體名謂法上之名以此十法通未離陰乃至通名菩薩之法是名法通文云通稱陰入乃至通稱菩薩是爲名通法名旣通是故更問能行行人爲亦通不答意者卽以俱通而爲答也何者前之九境未發心前尙名菩薩故菩薩境而得通餘是故文中且舉九境通稱菩薩是則當知行人亦通言未發心名菩薩者此據理性一切衆生皆當作佛豈非菩薩問境名容通法云何通答名召於法其名旣通其法不隔通

稱二乘等者法華論有四種聲聞謂住果應化退菩提增上慢今云佛道即是應化言增上慢攝下八者二乘正當住果故也今論境發非前八境復非菩薩義同住果退菩提心亦在下九若退第二乘則二乘境攝若退圓入偏仍屬菩薩境也若大小都失方在下八禪中復應分漏無漏以對十境須審思之言佛道者且約發心終非圓極次一問答答中合字解義卽以義別名通爲答初問云通是無常不者問前十境既得通稱二乘菩薩八非三乘得稱三乘二非無常是無常不答意者八非三乘三乘收盡二非無常有無常義故引寶性出三界外猶有無常菩薩尙爾況二乘耶故後二境通是無常次問答答中分字解義初問通是有漏不者復以前八重後二若許無常無常即漏何故向引寶性論言住無漏界答意者通皆是漏有義不同降佛已來皆名爲漏有義異者十境別故陰至見慢有界內漏二乘菩薩有界外漏內外不同故云有異彼寶性論言無漏者望內得名若於界外仍名爲漏無常倒義亦復如是於彼是倒於此不倒若以大法形之則內外俱漏次一問答中初問通是偏眞不者以二乘境難餘九境後二非有漏通得名有漏二乘是偏眞餘九應偏眞答中亦分字爲答仍未會圓故通是偏眞有差別故云真異二乘菩薩有界外眞餘之八境有界內眞次問答者問中云通義可領者如前所釋境法名人乃至無常有漏偏眞亦通十境爲一向通亦有別耶答者不同本別何須更問故云十境即是別義此等三問爲成下三句也此卽第二別句竟也次復有下即第三句不更別問於答別中便卽釋出故云復有亦通亦別於中復更分別亦通亦別與是通是別雖俱屬第三句而不無同異初陰入境具二義故名亦通亦別何者身本觀初二義異九故名亦別復使陰義通入餘九復令餘九通得名陰故名亦通餘之九境闕二義故但得諸境展轉相異名爲是別展轉互通故名是通是則一法自具二義故云亦通亦別一法兩向對他故二但云是通是別言二義者一者別當其首二者與九互通所言兩向及對他者異他故別通他故通陰境非無異他之別此別猶通獨有別當其首全異餘九故云亦別以此亦別對於互通故云亦通餘九不然是故但云是通是別以無初之二義故也下之九境發可爲觀不發何所觀故闕初義諸教所列不以爲初闕第二義無此二義不名亦別旣非亦別不成亦通若爾下將煩惱病患以難陰入此之二境亦具二義何獨陰入何者煩惱亦是諸法之本難同初義元爲治病難同次義病境亦爾病身四大難同初義元爲治病難同次義答意者初明煩惱無二義中

遮用大經以伏難。難云：若也煩惱不得以爲諸法本者，何故經云：煩惱與身雖無先後，要因煩惱而得有身？當知煩惱定爲身本，何關陰入爲觀本耶？故今遮云：言因煩惱而有身者，煩惱已屬過去世攝，云何更得以爲觀境？雖元爲治惑，豈可治於已謝之惑？是故煩惱二義全闕。況過去惑亦由身有，是故諸教並初觀陰以現在惑計陰生，故但令觀陰惑，則不生病。不恒起下答病無二義，可見此下無問便即釋出第四句，相皆不思議者，如不次第無非法界更復與誰以論通別。一陰一切陰者，具如不思議境說文，但舉陰不語餘九者，陰既偏攝，九從陰生，例陰亦應一惑一切惑，一切惑一惑，非一非一切乃至菩薩一願一切願，一切願一願，非一非一切次一問答獨問陰境，餘之九境從發受名，皆有別稱。陰解起時亦是發得，應別立名，答意者於陰生解，雖是發得無九相，故還屬於陰。如煩惱起觀於煩惱而生圓解，此解起時亦無別稱。今亦如是，此解生已生執起愛。若病若業受別名者，自由執等非關陰解，是故陰解不受別名。故云若解發等也。此則下略判位次功能言氣分者，即入五品之前相也。但得下結判，因於陰解而生別相，雖亦陰攝，而不得名，亦通亦別言。但得通別等者，但得是通是別也。此解起時，義同後九，同是發得，故亦通九，是通是別，又非陰境，故不同陰亦通亦別，問條然別不等者，如前答問十境不同，即別義也。此別仍通，故更問云：亦有十境條然永別，不互通智者知無，無我觀界者。大經云：著我多者，則爲分別十八界法。一一界中求我，叵得。五停心煩惱別者，五停所治各不同，豈更得分名煩惱果等八念病別者，修九想怖令修八念以怖爲病，尙不同於四大不調。豈同逆病及禪病等十善業別者，十中三業所對各別，尙非十惡。豈同無漏及無動等五繫魔別者，四依所誠及楞嚴力制不同，陰魔行陰等魔，故大經四依品中，四依菩薩驅逐魔云：天魔波旬若更來者，當以五繫繫縛於汝。章安釋云：繫有二種，一者五屍繫，二者繫五處，五屍繫者如不淨觀治於愛魔五處，如理治於見魔。故首楞嚴中舍利子問佛說此三昧，不爲諸魔之所惱，不佛言欲見諸魔衰惱事，不唯然欲見放眉間光見一切魔，皆被五繫舍利弗言是誰所作佛言是首楞嚴三昧之力，但有說是三昧之處，魔欲爲障，自見五繫佛滅度後說三昧處亦復如是六妙門禪別者數等六門前後不同，豈同心

數及上定等道品見別者道品所治即界內見謂戒取等不同十六知見及別見等無常苦空慢別者大小兩乘各有理豈同世禪謂四果耶又不同八慢及下八境四諦因緣二乘別者自是三藏二乘豈同通中二乘及以上慢佛道等耶六度菩薩別者三祇伏惑豈得復同未發心等此之條然二義故別一者依於能治別立此十如陰似同分三科異餘九能治準此可知二者此十別別不同故復名別問五陰下六番問答爲成不思議意如前所明必先觀陰陰具色心爲即四陰以爲能觀爲四陰外別有能觀若色心外別有能觀則所觀境攝法不盡若祇四陰以爲能觀如何以陰而能觀陰答中二意先約不思議相即答次約思議舉況答初意云不可思議等者無始色心本是理性妙境妙智而隨妄轉不覺不知今旣聞名知陰即是即四陰心而能成觀亦可下約舉況答者引小乘中有於善惡無記乃至法性無等等陰初心雖以惡及無記以爲所觀別立善陰以爲能觀觀之不已惡無記陰轉成善陰即成向來能觀善陰當知初觀之時雖二而一陰轉之時雖一而二乃至轉爲無等等陰亦復如是何者所觀雖轉而復立能觀故雖一而二雖別立能觀而所轉爲能故雖二而一雖展轉互轉終成陰外別立能觀善惡等位在外凡方便陰者位在內凡無漏陰者極在羅漢法性陰者在方便土得法性陰中無等故以無等釋於法性豈非下結也小乘下況小乘尙乃一中論二況不思議境智相即故不思議即陰是觀而境智宛然次問者旣云惡無記陰轉爲善陰乃至轉爲無等等陰如是展轉轉所爲能爲獨轉觀果陰亦轉答意者向立問中以向小乘況答爲問今答直以初不思議相即意答單約小乘不云報轉故依大品法華二文並是圓觀報陰轉義報若不轉何以父母所生諸根皆悉見聞三千大千大品色淨其意亦爾故至六根清淨位時亦得名爲報陰轉也次問十境與五分者此問別生非關向答答中先別次同言五分者自此五判所得禪有進退等諸相不同今明十境明所觀境十發不同何得十境同於五分今當下彊會令同則有通別二會初以五分通判十境者前四可知達謂隨發皆以自境體達於境云云若於下別於境境自作五分者如判禪中亦有約禪約品通別兩判故今亦然若其約觀爲五分者藏通別圓四解起時從初至後爲進前三隨一爲住得一須持爲護得已又失爲退得已自了爲達若約品者三教皆有約品之義今且從圓者如圓解發始自初品終至

無生進分也。齊二品來乃至六根名住分也。始從初品乃至十信作意矜持名護分也。纔得初品得已卽失名退也。隨得一品卽能體達所得未深卽達分也。若約境者煩惱起時以貪望瞋名之爲通約諸惑者貪中淺深名之爲別約諸品進及住可知防不欲除名之爲護起已自滅名之爲退自知是惑名之爲達餘並如上判橫豎中橫則是通豎則是別兩番對義準上可知不能委記然約禪爲正九境旁通是故不可例禪委悉前之橫豎意亦如然然五品下更通伏難難云五分判禪與十境別既得相會亦可得與六即十地而相會耶故爲通云五分十境俱是法相義理雖別彊爲會通六即十地二俱是位故不可以五分判之如云進至妙覺不可更使退至六根餘護住等準此說之五品容有非文正意又亦不可以六即判地次問念性緣性等者此取隨自意中文意爲問此間正顯不思議境此中一問含於二意先問緣念性離次約此離以問十界法性離能念名爲念性離法性離所緣名爲緣性離既離於能所性亦非數量唯觀一法性性淨若虛空云何性空中而具十法界卽是有緣念若也有緣念何得名爲離答中二意先畧申難意次釋不思議初文含二先總標不思議無相下正答二義初云無相而相先答十界無相而具十界之相觀智宛然者次答緣念雖無能所觀智宛然觀爲能觀十界爲所點空論界界無界相雖曰能所緣念本無他解下次釋不思議義他解但云須彌及芥相容入等此事希奇世間罕有名不思議事須彌容芥者謂容入於芥芥容須彌者謂議理如增一阿含云有四種不思議事謂世界衆生龍佛土華嚴亦云自在天王有寶女名善音於一語音出百千音樂一樂聲復出百千音聲此等但是人所不測名不思議又有解須彌入芥等是神力能爾神力乃是本無今有非常住法有人云大小無相故能相入破曰若小自是小大自是大此自性大小不得相入若小是大小大是小大此是他性大小何能相入汝所立者小無小相大無大相此是他性大小亦不相入若云小是非大小之小大是非小大之大此是共性大小亦無相入若云小是非大小之小大是小大此是常住法

念心性真如契此理故有難思用理性雖無能緣所緣能所宛然修此理故名曰能行契此理故名爲能到到故有用約證理釋故云理則勝事今文語畧應依淨名疏解不思議品經云菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中乃至一品皆如是說以證解脫事用無窮故云乃至窮劫說不能盡疏中但以三軌銷此經文理無不盡諸佛菩薩有解脫即真性軌亦名真性解脫若菩薩住是解脫者卽觀照軌亦名實慧解脫能以須彌之高廣等卽資成軌亦名方便淨解脫彼文具以前之三教三軌比決方顯心性圓極三軌今置三教直明心性以真性軌與實慧合名爲能到能從理起用故云理則勝事問真性自與實慧和合何關外境而云大小相入由於契理答然此真性偏於法界迷謂內外悟唯一心是故四眼二智萬像森然佛眼種智真空冥寂今雖初觀豈令順迷制心從理無非心性次問者爲是一因心具十界因爲復一一界果具十界果答中初總答云俱相有者法爾而然一念因心道理具十一界之果豈當一界然言一果具於十果果旣隔越偏顯似難若知隨起十中一心一必通十是則一果具十因一因具十因故曰因通理則易知文中先明因通次明果隔初因通者但舉初後中間比知初慈童女者如心論云慈童女長者欲隨伴入海采寶從母求去母云吾唯有汝何棄吾去母恐其去便抱其足童女便以手捉母髮一莖髮落母乃放去至海洲上見熱鐵輪從空中下臨其頂上便發誓言願法界苦皆集我身以誓願力火輪遂落從茲捨命生第六天違母損髮成地獄心發弘誓願卽屬佛界引未得記輕得記者成地獄界故人品觀空不證品云我證跋致餘人永無而輕弄餘人以是事故遠離菩提遠善知識若卽身悔久久還依般若波羅蜜若不卽悔當知是罪重於四禁過於五逆當知是菩薩旃陀羅更引下畧明果隔示難顯相從事理說卽十界果各具十果故云凡聖皆具五陰陰即是果凡謂六凡聖雖復各具不可聖陰如凡陰也言不可者意說凡陰不同聖陰又佛具下舉一佛果具於十界然不可以聖陰同凡自是佛果能具十界終不可以佛地獄界以爲凡夫地獄界也佛果已滿從事而說己具十界初地初住分具十界乃至凡夫但是理具是則一一界果各各具十不相混濫一往從易且云因通及以界隔理而言之一念因心實具十界百界因果何者如云起一界心即具十界十如十如祇是因果法耳相至因緣以屬於因果報屬果當知一念恒具百界依正因果故佛藏云佛見一切衆生心中皆有如來結跏

跌坐尙具佛果餘果亦然。是故下地雖具因果但是理性所以致有果隔之言。次問者一念具十爲復任運恒具十界爲待遇緣作意。現起名具十耶。若準前答因通易知已明一心具十界竟然觀前答狀似作念。是故更置此問釋疑答中云法性自爾者。凡聖法性悉皆自爾。自爾祇是自然異名。問既云自爾何殊外計答前第三卷已畧分別。如法華玄云外道已爲初教所破。尙不同於通別二教。況以圓極比外自然。若破性中云非自然者爲破計。故理必自然。如第一卷釋四弘中法性自天而然等小乘尙然。況復實理。問一心既具但觀於心何須觀具。答一家觀門永異諸說。該攝一切十方三世。若凡若聖一切因果者。良由觀具具即是假。假即空中理性雖具若不觀之。但言觀心則不稱理。小乘奚嘗不觀心耶。但迷一心具諸法耳。問若不觀具爲屬何教。答別教。道從初心來。但云次第生於十界。斷亦次第故。不觀具或稟通教。卽空但理。或稟三藏寂滅真空。如此等人何須觀具。何者。藏通但云心生六界。觀有巧拙。卽離不同。是故此兩不須觀具。尙不識具。況識空中。若不爾者。何名發心。畢竟不別成正覺。已何能現於十界。身土。又復學者縱知內心具三千法。不知我心徧彼三千。彼彼三千互徧亦爾。苟順凡情生內外見應照理體本無四性心佛衆生三無差別。能知此者依俙識心。又此十乘得名皆同。並有能所相對故也。第一觀陰入下依章別解。初解陰入中先重明境次明修觀。初文先附小宗畧。釋三科辨境離合。謂五陰下列名陰者。下釋名。今文但以因果兩義釋名。即以因果攝。餘盡蘊積與陰義同準。俱舍中色攝五根境。及以二無作行攝諸心所。唯除受想二識。即是心王。爲今初觀境入者。新名爲故。婆沙中云。陰是何義。答聚義。畧義。積義。總義。如種種雜物以爲一聚色乃至識聚在一處。故名爲聚。乃至舍於三世内外。故名爲總。中間諸名準說可知。問五取蘊與蘊有何差別。答蘊通漏無漏。取蘊唯有漏蘊之與陰。新舊異譯。蘊謂並是道義。然上釋義初明。根塵互相涉入。次義者明根爲外塵之所得。便由心心所流入根境。令塵得入名爲輪道。故彼論文門之與道。並是能通德心心所得流入也。準俱舍中法入最寬界者。婆沙云。界是何義。分別是界義。如山中有寶種類不同。俱舍頌云。聚生門種族是蘊處界義。例婆沙文可以意知。俱舍中廣以族持性等三義釋界。餘根塵識。如常可知。法界攝四亦同法入。乃至廣以二十二門分別界義。悉列名辨。相出體非今文意。唯依諸論以明開合而爲

觀境故次明之婆沙下明境開合與俱舍同頌云愚根樂三故說蘊處界三愚謂迷也根謂三品樂謂所欲今明觀境不須兩義故但從迷言少分者以法入法界中具舍心色今文畧界且從入說故云法入舍於色心成兩少分意但是心餘十唯色若約界者法界亦二十界是色七界是心陰中四陰既純是心故不須簡於法入法界中言二少分者以法入中有四類法謂無表色心所法不相應行三無爲法是則無表是色心所是心不相應行非色非心無爲法者非三聚攝無爲在下二乘境攝得非得者在下助道觀中無想二定復在禪境餘並在此若依經部大乘法相等同時意識緣現五塵及落謝塵法入所收少分屬色少分屬心今且觀心心卽識也又有宗五識及五意識并第六識俱能引起受等三心若依成論五識定無起三心義雖此同異今初且觀諸識爲境問識陰是王有宗心王與數同起如何別於心王修觀答此但宗計意則不然直爾觀心義當觀王數人下兼示二論不同之相數人卽是薩婆多師破成論師云心聚是一何容前後論師復破薩婆多師云雖同心聚四心各別自有其體而共相應今並不從二論同別但且用心爲所觀境若就下且依空門以判前後若前若後皆不得使數涉於王故云不得以數隔王數在前後王在中央名爲數隔是故心王非前則後四念下釋疑疑云何故念處王在中央釋云就言說便非起次第亦非約行又分別下正示境相三科不同但論陰者以界入中心界心入則有少分全分不同五陰雖開無少分故故先約陰後列界入又此三科既開合異欲以識界而爲觀初何往不得但識名多故陰在初故又名畧故是故先用故依經論明陰不同皆從心造見愛是穢故兩所起名汙穢陰并起善惡並名造陰耳變化即是工巧故也五善根者總別念間陰人中一種尙叵窮盡況復六道陰六道陰尙爾況出世四聖此中預以報陰比決令識下文不思議陰凡眼下舉譬肉眼世智猶如凡眼三惑所障名之爲翳尙不見於真諦之近況能見於中道之遠彌生下合譬界內偏真名爲一隅界外圓中名爲邊表四角曰隅如渴鹿下重譬不知之人隨世色聲若偏小等終不聞見真妙之理縱令下與而言之但覩小法故大集下引證也佛世值聖猶尙住小各執一門異計不同依毗曇門用七方便名爲常見說異能斷依

成實門但觀空心名爲斷見說一能斷當知滅後圓門不易況佛去世者舉佛滅後不知爲況故龍樹下明佛滅後造論破計一謂毗曇王數同時異謂成論王數前後四句三假皆如幻化然界內下欲示識心而爲觀境先且總攬心爲起由即前所引經論是也佛告下重引阿含大論以證心造若欲下雙舉二譬世出世陰如條如病一念識心如振如意如華他治病湯不過一種兩種矣不過一穴兩穴若爾觀心即足何故第四破徧文末更例觀於餘陰界入答欲融諸法示觀境徧是故下文例餘界入若示境體觀心即足以心徧故攝餘法故又非但心攝一切亦乃一切攝心故四念處云非但唯識亦乃唯聲唯香味等今當下從廣之狹正示境體陰入界三並可爲境寬漫難示故促指的略二就陰如去丈就尺畧四從識如去尺就寸以由界入所攝寬多陰唯有爲有爲之中義兼心色故置色存心心名復含心及心所今且觀心王置於心所故初觀識餘下例之間五識五意識及第六識並能生於受等三心何等識心及所生三心是今觀境答五識五意識定是今境未屬煩惱在無記故於第六中取能招報者仍須發得乃屬煩惱境餘之分別方屬今境又此五識及五意識雖在今境仍在下文歷緣對境中明又若探取不思議意以對喻者則一念心十界三科如丈一界五陰如尺唯在識心如寸若達心具一切法已方能度入一切色心如一一尺無非是寸及一一丈無非是尺是故丈尺全體是寸觀心下次明能觀觀法觀法非十對根有殊雖復根殊但是一不思議觀觀不思議境乃至離愛不離境故故此十觀文十義十根三意二分遠近故近期初住遠在極果又次位下三雖非觀法並由觀力相從名觀故名十觀又備此十令觀可成故名成觀亦名成乘思之可見既自達下生起次第今文可見四念處中以初四法皆共成於上求下化故彼文云上求不思議境觀於煩惱即是菩提於此煩惱上求菩提無別求也生死涅槃亦復如是爲欲下化應須發心卽發弘誓我以何法上求下化應須安心莊嚴上求以此定慧能度衆生名爲下化若無上果下化不成故知果成由於破徧若破不徧須識通塞下去生起與今文同以此而觀前之四法用無前後通塞等三成就前四次位等三以判前七能善用者十如指掌譬如下舉譬毗首等者毗首是天家巧匠長阿含云天帝與修羅戰勝更造一堂名爲最勝東西百由旬南北六十由旬堂有百間間有七支露臺一一臺上有七玉女一一玉女有七使人皆是天帝優給衣食莊嚴之具千世界中此堂無比故名最勝今云得勝者由戰得勝而造此堂先略銷譬下

文自合周市間隙皆容一綫十法無間如不疎無混濫過如不密十法相別如容綫十法圓乘出諸觀上如峙上天謂居極理第一義天巍巍昂昂稱歎辭也巍高也昂舉也尙非別教教道所知況暗證拙匠能揆則耶揆度也則準也非是暗證能思度故言善畫者如張顧之徒並得筆墨之妙今家觀法亦復如是圖謂圖寫畫之所生依教修習得佛法大綱猶如匡郭匡郭者物之外圍得佛法意猶如逼真依教尋真猶如寫像窮教實體名爲骨法依實生解義如精靈十法所趣如生氣從因趣果名飛動豈誦文者所知如非填彩等也此十觀下合譬以此一合通合兩譬最後結中同結二人然此合語文約意廣先對二譬次重釋文初合勝堂者橫豎等合不疎不密等從初則下合巍巍等意圓下合非拙匠等若合後譬者橫豎等合匡郭逼真微妙等合圖寫等從初則下合生氣等非誦文者合填彩人次更委釋此合文者言橫豎者此之十法有通有別別者如不思議境窮實相底名豎包十法界名橫發心上求名豎下化衆生名橫又上求下化名豎依境發誓名橫安心徹理名豎六十四番名橫破偏惑窮名豎諸門相望名橫通至寶所名豎校校塞著名橫道品至後名豎品品相望爲橫正助至後名豎法法相望爲橫次位至極名豎位位偏攝爲橫安忍進後爲豎違順相望爲橫無著入住爲豎離似三法爲橫此且單約圓乘爲解若望偏乘名橫名豎亦如橫豎顯非橫豎若不思議非橫非豎能作橫豎而云橫豎又總論者在一一位十自相望爲橫一一至極當法漸深爲豎又亦可前之七法名橫識次位去名爲豎又玄文對信復名別豎攝諸法盡故云收束十法理幽爲微開龜絕待爲妙不濫偏小名精安布次比名巧初則簡圓極境爲眞以偏小等爲僞中則發心安心至識次位爲正唯有第七正助爲助以助添正名爲相添後則第九安忍第十無著令行不息得入初住若觀若說意在一乘名爲意圓所說之法不雜偏邪名爲法巧不次第破無通無塞而論通塞乃至正助中有則也無著不於相似起愛後有則也至於初住名爲薩雲薩雲雖即本法偏諸教爲該咸收入十爲括以該故周以括故備徧於四教一十六門乃至五時八教一期始終今皆開顯東入一乘徧括諸教備入一實若當分者尙非偏教教主所知況復世間暗證者耶規圓炬方法有準則依理安心得有則也佛時以爲積劫寂滅道場以爲妙悟迹約本門指我本行菩薩道時以爲積劫本成佛時以爲妙悟迹本二門祇是求