

止觀義例卷上

途三

唐 天 台 沙 門 湛 然 述

第一所傳部別例 第二所依正教例

第三依正消釋例 第四大章總別例

第五心境釋疑例 第六解行相資例

第七喻疑顯正例

途三

第一所傳部別例者總指一部以爲圓頓佛乘正行之大體也大意文初雖有數處三止觀結但汎爾借名結義非爲即爲三種行相以大意中文畧意廣故用三一收束結撮應

知部內意唯在頓故序中云大意在一頓以畧冠廣不可差殊又示處中云圓頓文者如玉泉寺所記下文雖有四教八教思議不思議相待絕待皆爲顯於圓頓一實故大車文中以思議相待等而爲僕從實相妙理以爲車體無漏妙觀以爲白牛自餘諸法皆莊嚴具故知此部更無他趣

第二所依正教例者散引諸文該乎一代文體正意唯歸二經一依法華本迹顯實二依涅槃扶律顯常以此二經同醍醐故所以釋

名論待論絕乃至偏圓文中具引蓮華三喻
釋名顯體具用光宅四一即是實相爲行正
體也況諸境十乘皆以大車爲喻故生起文
末總稱歎云積劫勤求道場證得身子三請
法譬三說正在茲乎是知四種三昧皆依實
相實相是安樂之法四緣是安樂之行證實
相已所獲依報名爲大果起教只是爲令衆
生開示悟入旨歸只是歸於三軌妙法祕藏
所以始末皆依法華此即法華三昧之妙行
也次用涅槃者雖依法華咸歸一實末代根

鈍若無扶助則正行傾覆正助相添方能遠
運佛化尚以涅槃爲壽況末代修行非助不
前故扶律說常以顯實相推功在彼故正用
法華意顯圓常二經齊等

第三文義消釋例者又更爲二一者詳究文

義二者消釋體勢初文爲二一者詳究文義

二者詳究文相初爲十例一者引證通局如
引法華部唯一實文叙昔教以爲所開故部
中之文有權有實若局證一實則引實文若
通證方便則兼引昔義如引法華證漸不定

所引四味文之與部通局亦然二者況引流
類謂引教證觀等如引華嚴先照高山淨名
始坐佛樹大經從牛出乳法華以異方便等
以證三止觀義故知教觀漸等名同其義永
異彼文判教今以類同是故借用三者借名
申義謂借權名申於實義如引方等斥奪之
名申今開權絕待之義引餘三時類比可知
於彼即是兼但對等於今即成開廢會等四
者借喻轉譬如豬揩金山等論喻忍等今借
譬止等喻是世間物類而以隨義轉用何局

本文如火一物諸經或時譬瞋譬智或用照
用燒以形以性若體若用地水風等爲喻亦
然是故不應局文爲定五者旁引辨異如諸
文用毘曇成實若證漸初及偏小等則名義
兼借如信法二行文初五陰王數同時異時
等但爲辨異非借名義六者開總出別如四
悉五味三假二空本文義舍開合義徧諸門
諸教莫不咸然七者引用宗要如法華權實
本迹般若加說共不共等方等彈斥神力不
共等隨引一句兩句得彼文心若破若立不

失部旨八者引用儒道若破若立不違本宗
畧辨異同不在委細不以名似將爲義同是
故所引粗爾存畧九者借名畧義如攝法中
及識藥等但借其名以示相狀若更委釋太
成繁廣畧指上下準例可知十者準例用義
如教證二道本在別教今則通用乃分兩意
約證約說準望三觀立三止等二者詳究文
相亦爲十例一者隨相開合如三觀四教四
悉五味諦緣度等一家立義文相皆然寬廣
無窮隨事隨理隨法隨名隨行隨證隨自隨

他無不通用然須結撮勿使浮濫若不爾者
徵文靡託立行莫施若得今意存本文則淺
深有則演義理則縱廣無涯示一心則卷權
歸實從被物則開實出權立行儀則以智爲
導蕩相著則纖毫不遺存諸教則因果歷然
顯一理則始終無二二者結示處所及立本
文意如例餘陰入在破徧文末豎破法徧有
六處示妙妙境中明說教大體發心中則約
圓斥偏安心中義開三種道品中不出念處
通塞中元治能執次位中勸修五悔安忍無

著但在進功若搜得宗源則諸文可識大綱
既整綱目易存三者事理旁正如四三昧正
爲顯理旁兼治重如十法界正示理具旁識
淺深如識次位正爲簡濫旁爲通經又諸文
中一切皆以破古爲旁意雖旁正文不可廢
四者文偏意圓如以三止觀結於諸文及五
畧中所用三教諸境十乘縱橫偏小等三種
止觀皆緣實相等五者廣畧有無如發心中
顯數則廣而文畧後十法中文相則廣而
顯數畧修大行中事儀則廣而十法畧修正

觀中十法則廣而事儀畧後三大章大意中
有廣解中無十種境界正觀中有四三昧無
雖互畧無義必通具六者文行不同如十境
十乘生起次第十禪淺深豎破法偏文雖次
第行必隨人十禪何必自淺階深豎破元爲
顯於不二或隨豎次入何障於理自淺階深
妙觀斯在七者待絕前後若約教相必先待
後絕若論道理待絕俱時八者破會不同若
依化儀必先破次會如先斥小後方會圓故
方等般若廣破偏小次至法華方會入實約

人約行破會同時如照權了實照權名破了
實名會是故今文爲顯理故不同玄文專在
判教凡有釋義破必居先故今偏圓借彼釋
名次第則別九者行解不同如五畧生起分
別十章引證破古問答料簡等多爲生解若
十法總別十境互發十禪離合十境發相專
在於行是故先識方可造修十者舉例從畧
如道品攝法假中空例破餘陰餘使餘品以
例初品相續相待以例因成則細尋廣意以
申餘文歷法先思方不昧旨若十法成觀但

於陰入委識根由餘九待發方可設觀故九
境中但分別境境下十觀不細委分但隨境
轉照非關廣說次消釋體勢又更爲二一文
體勢二義體勢初文體勢亦爲十例一者法
喻廣畧若法畧喻廣則展法文與喻相稱不
專守畧法以擁喻文或法廣喻畧則攢法對
喻或開喻對法如如意珠喻不思議境等或
法別喻總如以大車喻於十法則開彼總喻
以對十法若以善畫勝堂爲喻不須開對但
畧合而已若法喻俱總如以虛空喻於法界

若法喻俱別則隨文對消可以意得二者法
喻合三互有互無隨宜設用存沒適時三者
開合自他凡列章門有對自開合如五畧對
十廣有對他開合如以十廣對五重玄義有
相攝開合如開上合下有義立開合如攝法
等開六開四等不出自他因果及文四義二
意唯在一文相若盈若縮多少適時後數必
使至十從義則賒促隨宜四者注云云者若
上文已具或餘部廣存重展成繁或廣文非
要若消釋者須委的處所撮畧指示若傳寫

者有闕須填五者破立存沒如破古師及破
邪僻其義壞已不須更存縱存其名不用其
義或小有不當則有去有取若破偏破小破
已必立爲成一家不思議理爲逗一代不思
議化等六者長短不同若大小法相問答研
覈法喻對當章門開合則隨文消釋無俟遠
求如不思議境等及破法徧必觀歷初後尋
求中間或結長就短或演短令長是故皆須
遠騰文勢方可碎釋碎釋文顯必融碎令全
便文理通暢令一家行門歸趣有在或總別

二釋則以總冠別別釋義長則舉別歸總七者法喻隱顯若法隱喻顯則求喻意以消法若法顯喻隱則求法意以消喻喻望於合顯隱例然是則不失文旨上下相承八者問答迷解若迷問而不迷答則求答意以設問若迷答而不迷問則研問文以成答或問從答生或孤然釋妨或因答作並或從答設難或答順於問或答違於問或答杜於問或答開問端九者舉例消文如六度之文或語勢兼合應以教定之使六文一類若諦若緣諸法

皆爾十者以教定法皆隨其教體以立義宗或名偏意圓從體以定二者義體勢亦爲十例一者部體本意凡欲釋義先思部類如法華玄雖諸義之下皆立觀心然文本意明王重玄義出諸教上則教正觀旁託事興觀義

立三

七

立觀心教中則以權實本迹爲主常以五味八教以簡於權並以世界塵數以簡於迹若本迹交雜教味疏遺無以顯於待絕二妙餘味餘部以類求之則可知矣若今止觀縱用諸教意在十法以成妙觀則觀正教旁爲顯

實理旁通諸教復爲生信旁引諸經二者觀
教同異既約法華應須八教教雖有八頓等
四教是佛化儀藏等四教是佛化法依法起
觀觀則有四漸既異別更加不定故觀則有
六開權顯實會藏等三漸及不定元知圓極
故佛本意唯佛乘是如今文隨教雖復若八
若四本意唯爲成一佛乘三者觀門準則隨
機逗物雖立四門教法體度無生爲首若消
法相爲成行解斥奪比決上下交映皆悉結
撮歸於一乘四者會異考同若一切異名皆

入一實名爲通會如會隨入悉止觀異名等
名爲別會通別二會攝法罄盡則一家義勢
攝法無窮乃至法門亦具通別二會之意又
如破偏度入名爲通會當教當門名爲別會
言考同者如大小經論凡所立名部袞雖殊
名相不別豈爲名同今法一槩必以理簡而
使甄分如諸外人尚以大自然在天立三身名
豈此三名體同宗極故云不可尋通名而求
別體故用相簡之是以考同出異會異令同
若異若同同入一極五者以一例諸如教證

一道及一心具法不同世人取著一念思議
境立佛法界前明可思議後明不可思議等
部內唯有一文說之以此一文而均上下使
處處文義通徹昭然六者名義通局如置毒
罍譬經中唯譬五道不同佛性不變五味唯喻
一代五時濃淡濃淡雖殊皆從牛出今文從
義處處徧入或定不定或行或人或教或位
或時或部不可壅義而守其名故用置毒則
亦有兩種醍醐殺人若用五味則有兩種乳不
等七者開拓句法或四或六或三十六乃至

百千隨其文意應多應少皆使徧在一代教
門一一皆令有名有義無得輒爾無義立名
八者束散前後凡諸寬文文中無結或隨文
勢若逐意便或前結而後開或前散而後束
所以釋者先須檢括語意寬急所詣歸宗使
觀行有在九者行理交映理有權實行有親
疏親正疏旁廢權入實理無種種行有淺深
說理則泯彼階差談行必積功方達以理融
行以行綜理諸位無濫方可免失豈可尚深
徧求一句況以二十五法而爲前導十乘十

境以爲正修故知行理相融方有所至故第
五云照潤導達交絡瑩飾一體二手更互搭
摩然義解者非消文時欲出文意必須出沒
開合先令妙境周圓依境立願願行相稱正
助無關不失次位是則可以斥偏邪可以進
達三
圓行可以顯異意可以立宗徒若消文時先
鉤鎖文勢一道豎進次洩鍊前後以顯行相
以一觀境冠於下九以一弘誓通及諸行以
一安心徧該始末破徧只是安心加行通塞
只是上二細門以一道品調停陰入正助只

是助開前四次位通爲上之七門以除濫過
安忍離愛上八功能入初住時轉名十大良
有以也若不得意徒勞生起說行說理未足
可師何者越次則傷文專文則損理十者教
觀折攝教折攝者若權若實適時而用或攝
權折實或歎實折權理事因果四門四悉隨
教隨機約人約部若密若顯若現若當爲熟
爲種逆化順化不出一折一攝意也觀折攝
者觀一境歷一心或折爲無常或融爲理性
宜治樂厭止觀智斷苦樂縱奪順逆體折如

是等相皆亦不出折攝二意故此教觀折攝二者以理觀之使元意有在此四十條畧知大槩餘不盡者準此可知

第四大章總別例者十章十境十乘離合同異立意等別初十立大章言大章者準分別中十門不同具如大意與九而辨同異初釋大意既云五畧對下即是廣畧二門若爾亦可釋名已去更開十章如法華玄釋十妙文今此為對旨歸非廣非畧文勢便故故以大意共為十章禪門亦爾若欲開者則開顯體

出眼智教相則中間八章自離為十如五重玄義亦是合於中八而為五章合攝法入體相中義當顯體合方便正觀果報共為一宗起教義當於用偏圓義當判教彼為釋經此為成觀故有少別爾今存十數故離五為八更加初後則數整足十境離合者互發正意達三只有九雙亦為成十數故加三障四魔一雙故此十境若非三障即是四魔又十境者亦是為成十數故具示爾故下章安問云法若塵沙境何定十今於十內若更合者二乘菩

薩但合爲一方便境則但有九若以煩惱入於六蔽習因相中則但有八若以煩惱及業并陰入境爲三道境則但有七或依前八復以慢入煩惱境中亦但成七若以見慢入世禪攝則但有六又以病患入陰入攝則但有五四三者如四魔三障若但以發不發相對則但成二若但以一所觀爲言則但有一開合雖爾今明發相氣類不同是故爲十以陰對九陰非發得是故別立二乘菩薩雖同方便發心異故煩惱起重習因輕微展轉互通

故名爲道此諸發得三皆現起慢與煩惱濫別禪中未必一向發見病雖是陰陰不必病病雖有業非業相現病雖有魔已屬魔境二及三四發相頗分況但爲一最爲通漫是故隨相必須開十次明十乘立意者下文云橫豎該羅十觀具足達三今探文意總爲五釋一者總釋二者別釋三者橫豎四句釋四者附文來意法相釋五者與他所立永異釋總別二釋橫豎四句具如記中附文者十法生起又名爲豎一一法中各含多意又名爲橫生起

如文各有多意具如本文隨義別釋今搜文
意覽畧知廣雖有小小多少不同今於十法
各例爲五故立斯十妙境五者一爲示三千
在一念故二爲示極理異後乘故三爲欲開
顯思議境故四爲利根者開悟理故五爲下
九法作所依故發心五者一爲解理者仍須
願故二爲明發心攝法徧故三爲欲辨異諸
徧小故四爲明中根發方悟故五爲下八法
作行始故安心五者一爲明有願仍須行故
二爲辨中根難安故三爲示法同隨人異故

四爲示凡夫自他安故五爲示開總出別安
故破法徧五者一爲辨此門徧用慧故二隨
用一門橫豎徧故三爲初心者依教門故四
示初心者依無生故五三諦圓融破方徧故
此中五意後之三意別在今文前之二意通
在初後通塞五者一爲示檢校非一節故二
爲示橫豎通仍塞故三爲示一心仍有塞故
四爲示寶渚是所通故五兼消經文過五百
故道品五者一爲示須用道品調故二爲示
調停異徧小故三爲示念處是陰境故四爲

示道品攝諸行故五爲示品後必有門故正
助五者一爲重蔽者必須助故二爲示事度
能治蔽故三爲示助道攝法徧故四爲示正
助合行相故五爲示三教俱是助故次位五
者一爲示妙位使不濫故二爲示妙位德難
十三
思故三爲示慕果令思齊故四爲增上慢知
非聖故五爲逗眾生宜樂者故安忍五者一
示內外障須安忍故二爲斥鄙夫擅師位故
三爲示行者內外術故四爲示先賢安忍軌
故五爲令策進相似位故離愛五者一爲令

離於頂墮位故二爲示大小乘頂墮別故三
爲示似愛非真愛故四爲示功用異徧小故
五爲令策進入初住故此一一五並以初文
而爲正意下四並是文中兼具若預了此五
則對文可識次明所立異於諸家及今學者
讀文昧旨不知所立唯順圓融若不了之修
習無分於中又二先總次別所言總者畧列
十條一須知乘體無發無到二須知乘體通
因通果三須知圓乘具於十法四須知大車
唯喻十法五須知諸法皆具十乘六須知諸

教門門具十七須知開顯唯妙十法八須知
簡體與具度別九須知觀心立十法義十須
知白牛異黑牛故所言別者於一一法各具
四意縱有一兩似前附文爲欲辨異他所立
故妙境四者一於無情境立佛乘故若無佛
乘佛法身體爲徧不徧亦不應云佛法身體
同於無情及以不同是故應云法名不覺佛
名爲覺佛即是法法即是衆豈可條然二衆
生性德具三因故若無三因則緣了始有始
有無常如何無常而立常果大經破外用別

教意非此所論三依正二報在一念故他人
咸知一切唯識不知身土居乎一心故知心
體即常寂光寂光諸土無二無別遮那之身
與土相稱法與報應一體無差四佛本不斷
性惡法故性惡若斷普現色身從何而立但
使分得常住法身不動而動徧應身土具如
觀音玄文及第五記發心四者一發心先思
所託之境如十種發心各四解不同乃至當
分跨節不同二念念具足四弘誓故以總冠
別一一行願從茲而立故知無作四諦只一

念心爲依此境徧於多念三於一念心以辨能所以此能所悲已悲他他一念心生佛理等是故菩薩依斯起誓四圓發仍須徧立徧破離能著已方契所依安心四者一圓頓止觀據行仍開六十四番不立多番逗會不足二一念止觀須了能所定慧諦境諸行宛然所以離總出別別皆有總雖異而同雖同而異三寂照相即初心可修他以用權在於極果初後不二其教徒施四凡師爲他仍須問彼同設一位未見益方縱轉弄好異尚新而

已隨順已見何關適他受者非機語見增長所以同宗枝派乖各理觀既薄矛盾遂滋今家辨師先分凡聖六根淨位尚曰凡流五品弟子理非真應問他設教依病立方四悉便宜二行互益何須固執終朝守株破徧四者一初無生心橫豎雖徧復須後位六即豎窮計三若橫若豎無不即理橫門一一無不具豎及非橫豎二須知他門他門理等三度入他門諸法無差若用一門諸門融入沉涅槃釋義佛藏示相校伽釋成地持對教咸隨法相度十四

入諸門又以一念心該冠兩門高廣大車不
動而運四入住應徧方名假徧及以真徧爾
前雖觀圓融三諦但是自行觀行相似約位
仍在若俗若真是故雖圓未名破徧住後尚
須節節離愛方能令淨餘位無明通塞四者
一三止三觀在一心中仍了開權諸法無外
節節檢校能著之心無檢無著方乃名通二
一心止觀仍須善達通中之塞塞中苦集無
明蔽等無非法界成於無作諦緣度也三初
心寶渚六即甄分故得毫善皆成佛因四須

了能破轉為所破謂賊為將此喻可知若不
爾者不見說觀然成或過乃成菩薩旃陀羅
也道品四者一為示聞觀大小俱須講者唯
約小位辨之尚失小乘相生相攝況復餘耶
大乘觀者大小俱棄將何以為所行之軌二
須用諸品展轉調停諸家縱修唯云念處後
品何妨而不用之三圓道品後明三空門他
既不明能通何在如世行道至無門可入四
與一切行名異體同具如攝法文中廣明正
助四者一圓頓仍須助開三脫近代修者得

注三

十五

語爲證是故不論助治開門二別教教道仍名爲事乃至用圓猶名理助助成理發案位勝進三雖用三教而爲助治仍須委用對轉兼具他無一番況復諸句四六度乃至一十二條成道轉法輪入涅槃等俱須四教事理合行次位四者一始終不二仍須六即弘教修觀咸須委知方免初住稱爲妙覺二他又立五品六根法華之文便爲無用三約陰界入而辨次位四六時五悔爲入位方便他不明之將何以爲圓行之始安忍四者一雖

行六度事理相即即位未深因生違順他不辨此牽破觀心不入六根良由於此二事理雖即須知此位煩惱全在豈以麤心暫時小息便計此相而爲果頭若歎爲果頭慙不敢受若降爲凡下仍復鄙之二楹中間無所名也是故當知初品檢量他已無分三内外違順俱安忍故須明識能忍所忍四以三術自安令入後位離愛四者一三界愛斷仍受愛名二此頂墮名不同退墮三受此互用得法愛名四此位向後復須入位

第五心境釋疑例者畧爲二十番問第一卷弘誓中云對法界起法界如何法界有起有對答如前分別其義已顯若欲更論各有所以一者約理心佛無殊雖對雖起奚嘗非理二者夫念起依理體達若起若對不出法界

起三

十六

三者稱理理既法界起對稱理無非法界今此文中義通三種意在前二故云起對復云法界此三即是六即意也初是理即次是名字觀行相似三即三是分真究竟二即問十界四運正起其相易知已起未起如何觀察

答起已未起雖即不專的在一境然須形於正起之心則知已起爲屬何界望前爲已望後爲未是故已未望於欲正而得修觀問起已望前心相可識未起望後有後可望則名欲起何名未起答對於後境知心未起名爲未起心相欲生即是欲起是故二心心相全別觀此一運即具十界百界千如即空即中故知雖觀十界四運亡界亡運唯觀三千即空即中無三名字能所脂合是故不同賴緣之假無自性空空假不二名之爲中故借喻

云諸色心現時如金銀隱起金處異名生與金無前後亦如官路土私人掘爲像智者知路土凡愚謂像生後時官欲行還將像填路像本不生滅路亦無新故四問外無情色不與心俱如何復能具足三德而云三德徧一切處答何但外色不與心俱內身亦如草木瓦礫若論具德不獨內心由心變故謂內心外色心非內外故色無內外而內而外隨其心淨則佛土淨隨佛土淨則智慧淨色心淨故諸法淨諸法淨故色心淨何得獨云外色

達三

十七

非心是故破法徧中以識例色第七卷末若心若色無非大車五問今現見青黃赤白如何即是真如法界答言青等執情所見言法界者從理而說何得將情以難於理今所觀者違情觀理不可更令違理順情又青等是世諦法界是真諦又青等是世諦少分法界是三諦全分又青等是肉天二眼所見少分法界是佛眼所見全分一眼具五眼青等具諸法一諦三諦亦復如是是故不得以青等難於法界故棄蓋中云色非味非離凡夫自

味二乘自離色體本來法界常住六間發菩提心求於極果果地自然能應一切何須必假大悲居先而云佛菩提心從大悲起答若無大悲熏於法性理藏性法無由得開藏若不開尚無初住何況極果是故不以大悲熏心後時則無能利之法並若爾十法成乘何不以大悲居初而但以妙境爲首答通塗次第理境居初若發心中大悲爲首七問安心初云本來寂滅爲修爲性答若云心性本寂本滅寂即是止滅即是觀此約理性若云體

妄即是法性法性無起達妄本空空亦無滅此約修觀說亦是修性合說故八問總安心中止觀圓修下別安中但是偏修如何得云以總冠別答所云偏者非永別也止是觀家之止觀是止家之觀體同用別暫適行宜故知即總俱時而異隨用故分順理故合若其離成三諦次第之別此則止觀不可俱時具如諸教分別相狀若圓安者如總安初云不動止只是不動智不動智只是不動止以此同體而冠於別故無二也九問安心初云但

連三

十八

信法性不信其諸爲唯法性無復其諸若都無者現見諸法復云法性具一切法答以衆生久劫但著諸法不信法性破昔計故約對治說今於諸法純見法性若見法性即見法性純是諸法是諸法性本無名字約破立說名性名法十問諸文皆云色心不二若欲觀察如何立觀答心色一體無前無後皆是法界修觀次第必先內心內心若淨以此淨心歷一切法任運脗合又亦先了萬法唯心方可觀心能了諸法則見諸法唯心唯色當知

一切由心分別諸法何曾自謂同異故占察經云觀有二種一者唯識二者實相實相觀理唯識歷事事理不二觀道稍開能了此者可與論道十一問安心中云體其實不起滅妄謂起滅爲當只除妄謂猶存起滅爲體妄達三謂今無起滅答此亦無別須善其意若單論理非起非性若約果德則性不妨起若約衆生唯起迷性若聖鑒凡即起只是性今從反迷歸悟以說今離起歸性見非起性仍恐迷者離起求性故令體起其實不起起既不起

滅亦無滅十二問既云一心止觀何得更立
六十四番答六十四番者約根約行迴轉相
資總徧而論有六十四行者何必盡具諸數
又論其體性只是約於法性寂照自在堪用
故爾許爾十三問即此文中或云諸法即是
法性或云四運四性推檢何者爲要答夫觀
心法有事有理從理唯達法性更不餘塗從
事則專照起心四性叵得亦名本末本末相
映事理不二十四問法華玄文境能照智雖
引誠證理亦難明答順方便教理不可會若

從極說於理易融以心爲境心亦能照能所
俱心心體俱徧心心相照於理甚明故不可
思議境初云不可思議境即是觀以是得爲
四句分別境照於境境照於智智照於境智
照於智照者方照非說可窮照者應說非照
可了說者方說非照可窮說者應照非說可
了是故不同世謂頑境以爲所照又亦不同
徧小安心以爲所照又亦不同假立真如以
爲所照所照既爾能照亦然不可率爾十五
問破法徧中云須先用無生爲首者門後料

簡云何復云無生是智無滅是斷智則是觀
斷則是止應無生門唯觀無止答破徧門意
從事偏說故文中云有定之慧而盡淨之具
如記中廣分別說十六問禪境初十二因緣
觀不思議境初云不同世人取著一念能具
法三
三千為唯此中諸境皆然答一切皆爾十七
二十
問若爾應當取著心中不具三千答比準用
觀觀境而說取著之心本是諸法照此著心
緣生虛假假中三千自體性空即是心性不
可思議圓妙三諦譬如空華華與空體無二

無別此空不當華之與空對華說空空無名
字以此細推諸法皆爾十八問十二因緣妙
境文中束為三道以對三德苦身質閑那對
法身答此約理說的相翻對以身對身故作
此說實論三體更無前後且論無始苦輪無
際與業煩惱不並不別況今文中約於一念
十界百界以論因緣約此因緣以論三道約
此三道以論三德是故三道及以三德並無
前後性德三因無時不具豈更問質閑等耶
十九問有人問云此土真詮稟承有緒雖教

科開廣而本味仍存尋求宗源自可會本何
須復立一心三觀四運推檢溷我清流答濬
流本清撓之未濁真源體淨混也詎妨設使
印度一聖來儀未若堯率二生垂降故東陽
大士位居等覺尚以三觀四運而爲心要故
獨自詩云獨自精其實離聲名三觀一心融
萬品荊棘叢林何處生獨自作問我心中何
所著推檢四運併無生千端萬累何能縛況
復三觀本宗瓔珞補處大士金口親承故知
一家教門遠稟佛經復與大士宛如符契況

所用義旨以法華爲宗骨以智論爲指南以
大經爲扶疏以大品爲觀法引諸經以增信
引諸論以助成觀心爲經諸法爲緯織成部
帙不與他同問大師口決純爲治病爲復更
有餘心要耶答諸皆治病唯有一偈云師常
教誠言實心繫實境實緣次第生實實迭相
注自然入實理釋曰心若繫境境必繫心心
境相繫名爲實緣復由後心心心相續心心
相繫名迭相注即是心注於境境注於境境
注於心心心境境念念相注如是次第剎那

無間自然從於觀行相似以入分證故云入實

止觀義例卷上

音釋

覈下韋切 擗魯敢切 褒直質切 顙稽延切
洸徒刀切 搜與撫同切 檀時戰切 脂試粉切
際澄汰也 礫狼狄切 巨普火切 闕牛代切 溷胡困切
貌小石也 緯于貴切 經橫曰緯

永樂北藏

止觀義例

第一六三册

永樂北藏

止觀義例

第一六三冊

止觀義例卷下

述四

唐天台沙門湛然述

第六行解相資例者如分別中總以十義分別十章於中且約自行化他則前八自行於中去果論因則果報爲果非今正意前七爲述四因正明修相於七因中前五生解後二爲行分別文中雖以起教取譬於目起教化他義當於解越次取文兼化他故故自行解唯前五章是也大意雖有行及果報等文但是示行及果報等令知始末非謂即是修行相也

何者修行俱須二十五法以爲方便十乘十境以爲正修所以者何若無十境乘則無體若無十法名壞驢車故知必須五章以生妙解於生解中大意則畧解始終自他因果則文畧而意寬次四專在名體則文理俱廣故以廣解導於行始使二十五法隨教甄分會開廢麤方可得名妙行之首也是故五章一不可廢若用此解而修十法則但釋十法名宗次第於理自足而今文中相猶廣者爲鈍根者仍恐不曉觀法次第故引前解入觀委

論又恐繁文故於陰入具釋十法九境比知是故諸文不無旁正且如十境只一念心行之地也一一顯示境相不同行之種也一一起於十乘觀法行之兩也一一轉成不思議境行之芽也一一發心行之榦也一一安心行之葉也一一破徧乃至正助行之華也一次位以至離愛行之果也若無六事道樹不端次第雖爾若從人說上根即於境種而生於果故文云直聞是言病即除愈爲中下根更須後法是故文云至長者所爲合衆藥

又於十乘一一復須了其文旨一一皆依不思議寂照止觀文之髓也一一乘相生起次第文之骨也一一引事助成行相文之肉也廣破古舊問答釋疑文之膚也又釋名等四文兼於膚義兼於肉意即骨也意下所詣即是髓也若無四事法身不成是故讀者行者須知緩急無得謬指偏言僻意令行不周修行之來豈過集解而起方便行因得果果滿教他他機我應感應斯息自他同歸滅理真性今之一部意唯若是故此十章攝無不盡

第七喻疑顯正例者此所學宗同稟一師文理相承終無異解忽遇僻者因問異答事不獲已而徵喻之問頓教有幾種答有漸頓及頓頓喻曰夫講貫之法先觀本本文立名不可取異求異會釋仍須體同頓頓之名經論不出一家著述諸部所無若名體俱無修行何託若以頓頓是圓如圓圓等此義可爾既分二頓漸頓爲圓更加頓頓爲何所擬問此二位者斷惑何殊答二位不同若漸頓者初住已前四住先除若頓頓者初住已前圓

伏五住登住已去圓破五住喻曰初住已前四住先除引證屬圓處處皆爾故圓教四念處云如冶鐵作器本爲成器非爲除垢麤垢先除非關漸次頓頓既云登住圓破即顯住前五住全在當知此義非別非圓圓則初住遠曰唯破無明不應入住五住俱斷別須住前五住全在住破四住行破塵沙登地方破一品無明故知非別離二別立無教可憑問二頓修成其相何別答漸頓觀者空觀先成頓頓觀者三觀俱證喻曰此甚違背一家教文既

云漸圓是四教中圓應依六即判此圓位則不應云空觀先成何者五品即是觀行三觀六根即是相似三觀初住已去分證三觀如何乃云空觀先成又復不識見思先落似位之意若先成者何名似即頓頓既云三觀俱證爲是何位若在初住與漸頓何別若在前都無此理若云住前但伏初住俱斷諸教無文方成邪說問據何得知有二種頓答準玄文八教謂漸頓祕密不定漸又四謂藏通別圓此四兼前名爲八教漸中既有最後一

圓漸外又復更立一頓故知前圓但是漸圓別立一頓即是頓頓頻將此義以難他人他無對者唯我獨知喻曰依此所判則有多妨一者不識教名之妨別立一頓乃是華嚴最初頓部佛初成道未遊諸會不從漸來直說於大大部在初故名爲頓部仍兼別不得妙名豈以兼別之經翻爲頓頓法華獨顯却號漸圓二者不識漸開之妨言漸開者進法華玄華嚴頓後別爲小機不動不降施於漸教漸教之初先說三藏三藏教後彈斥淘汰方

具用四故云開出故玄文中自鹿苑來至般
若會皆名爲漸豈此漸中有於圓教便名漸
圓又玄第十漸頓判教自華嚴來至般若會
皆有漸頓華嚴圓教與方等般若中圓圓既
不殊亦應並名爲頓頓何獨華嚴若方等般
若中圓名漸圓者則華嚴圓教亦名漸頓何
關餘部三者不識教體之妨若漸開出四如
開拳爲指唯指無拳合四爲漸如合指爲拳
唯拳無指存漸則教唯有四沒漸則教唯有
七俱存必一邊無體立八則體陋名寬四者

抑挫法華之妨近代判教多以華嚴爲根本
法輪以法華爲枝末法輪唯天台大師靈鷲
親承大蘇妙悟自著章疏以十義比之迹門
尚殊本門永異故玄文中凡諸解釋皆先約
教判則三麤一妙次約味判則四麤一妙如
何以麤稱爲頓頓以妙翻作漸圓五者不識
頓名之妨若從行爲名圓只是頓是故舊題
圓頓止觀若從味立稱則頓異於圓故判初
味云高山頓說若將判味兼帶之頓以斥判
教獨顯之圓一何誤哉一何誤哉六者違拒

本宗之妨本師贊爲獨妙學者毀爲漸圓抑
實揚權有何利益七者違文背義之妨經云
已說今說當說而於其中法華第一並嚴至
般若名已說無量義經名今說大般若涅槃經
名當說依彼所判則已說第一何關法華如
此獨知聞者掩耳問從漸開四并前但七何
成八教答開出四已仍有一漸喻四如前第
三妨中足知迷誤彼旣不知漸從鹿苑以至
般若將何別立一漸教耶若知鹿苑至般若
來約時名漸終不輒判四教中圓名爲漸圓

豈判法華劣於乳教問法華經部爲是何頓
答漸頓也準玄文第一結教相云今經漸頓
知非頓頓喻曰此師非但不識頓漸之名亦
乃不曉結文之意玄文釋前四味教竟次以
漸等結釋法華云非頓漸祕密不定初云今
法華是顯露非祕密是定非不定結非祕密
不定祕密不定通前四時次云是漸頓非漸
漸結非前頓後漸教言漸頓者約前四時漸
中有頓頓中有漸今法華經迹門圖說與漸
頓中其義不殊但異漸中漸耳言漸漸者鹿

苑一方等三般若二頓中之漸即是別教與漸中漸其義不殊故不須簡頓中之頓同漸中之頓亦同法華是故頓教不須別簡故玄後文今法華迹門與諸經有同有異本門與諸經一向異同者謂諸部中圓異者謂諸部中兼於三教不_三此意望聲釋義便謂法華但是漸頓非頓頓也文中只云非是漸漸何曾復云不是頓頓問復何得知法華是漸頓華嚴是頓頓答據法華中諸聲聞人從於小來經歷諸味至法華會方始開頓故知法華

是漸頓也華嚴居初不經諸味故是頓頓喻曰今法華圓極頓足此從於法不從於人不應聲聞從於漸來即依聲聞判經爲漸況復聲聞不過五百千二千此等但名開權顯實又有菩薩開顯何獨聲聞如云菩薩聞是法疑網皆已除等又下文云無數諸佛子聞世尊分別說得法利者大喜充徧身又有顯本如分別功德品中三千微塵數乃至一四天下又八世界塵數初發菩提心況下方踊現并妙音東來嚴王諸營從文殊所教化如

迹四

六

是諸衆何曾歷四味應當從此方判經爲頓
頓況復法師品現在若滅後若有聞一句皆
與授佛記華嚴經衆雖不游漸有二義故不
及法華一帶別二覆本豈闕二義便稱頓頓
具二義者稱爲漸耶問亦有菩薩法華聞頓
而獨從聲聞判耶答據多分說喻曰如前所
引應以八界及聞一句爲多而反以聲聞爲
多者非但玄理不會亦乃讀文未熟應知聲
聞鈍根菩薩法華經前機緣未熟不堪聞頓
更以方等般若調治方堪來至法華聞頓是

故應判此法華經是開漸顯頓故名漸頓人
不見之謂非頓頓問據何得知漸圓之教四
住先落答如引仁王長別苦輪旣云別苦知
是漸頓如引法華六根清淨云肉眼等知是
頓頓喻曰此一家義前後皆引仁王以證法
華法華云無漏意根仁王云長別三界兩經
皆是四住先落且於界內得無漏名有漏業
除故云長別當知二處文義本同如何分擗
以證兩頓問三種止觀中圓頓止觀是何頓
耶答是漸頓何以得知如第一卷以三譬喻

三止觀以通者騰空喻於圓頓至第七卷識通塞中中即三觀破於神通神通被破故非頓頓文云別則畧指三門大意在一頓又三止觀竟又云今依經更明圓頓又第五卷安心文末初約三止觀結數次又約一心止觀結數又第一結發心文先三止觀結次云又以一止觀結此等皆是三止觀外別一頓頓之正文也喻曰一往引證似有所憑仔細推求都無所據何以故以違文故生多妨故何者如破神通及依經更明文在序中序是章

安所置說止觀時未有此序如何預將正文破之又三觀本傳南嶽如何弟子反破師宗乃成逆路伽耶論又南嶽稟承慧文龍樹旣破師法觀心論中何須更云歸命祖師況兩處神通其義各別序中以頓行者譬通者履空空無淺深履者階降空喻頓理履譬行儀行雖階差仍名圓漸理無深淺不當偏圓第七卷中以步馬神通喻橫別三觀神通即是別相之中故以中即三觀破橫別之中如何不見近文遠破未生之序次依經文更明者

前以三喻證三文竟更依華嚴以證圖文故云更明再治定文意在於此如何見一更字便於三外立頓頓名若引華嚴即名頓頓者玄第十卷亦引華嚴方等般若圓證於頓華嚴既其非是漸圓方等般若寧非頓頓言別則畧指三門大意在一頓者彼料簡文問畧明三種止觀畧與大意名相似同是故重問云何同異答中分於通別二意通則畧指只是大意別則畧與大意不同以不同故畧有三種大意但在三之一故文云漸與不定

置而不論人不見之便於三外別立頓頓安心文末先以次第三觀結數次以一心結數次第義當於別一心義當於圓此圓還同初總安心爲結數故義開三別次還依本以結一心不見此意異說便生言發心文末一止觀結者大意五章文相寬總是故皆以止觀結之或時唯用一止觀結如六即文六文皆一或復唯用三止觀結如隨自意文末或時俱用三一結之如前所引復闕無結文如常行等三種三昧又若俱用三一結者只是通

別不同何者一種結云發菩提心即是觀邪僻心息即是止當知三種無不發心邪僻心息又三種結者亦是通義以通三故是故結之始從三藏終至圓頓皆悉有於漸頓不定具如第三偏圓文中及玄文第十判教中四教是別三種是通此第一文不歷四教一一三結總以四教共爲三結以三對一三復爲別人不見之便以又以之言憑茲別立深不可也問兩種頓位同異云何答住前則別登住則同喻曰凡列位者皆須準教及以古師

一家立位唯分四別一期教迹因果顯著有始有終莫過此四三藏則四果支佛百劫僧祇通教則三乘共位及名別義通別圓並立五十二位但行有賒促斷伏不同圓依法華更加五品一家所用諸部咸然輒不曾聞兩頓之位已如前破問何故分別立二頓耶答由根利鈍立二不同喻曰自昔承稟一圓家教法不見二頓而分兩根處處文中但云華嚴兼於利鈍利則圓教鈍則別人或一一教中而分三根或信法二行以分利鈍是則教

教部部無不皆然來至法華同入一實無容
開會同一根性仍稱為鈍覆權隱迹有鈍有
利而名為利深不可也問方等中四漸中開
四兩四中圓為何同異答但是四教中圓皆
是漸圓喻曰此師不識漸教之義是故不知
方等只是漸中之一謂言漸教與方等殊即
便答云但是四教皆名為漸若知不別云何
便答但是之言借使法華會前四教中圓皆
名漸圓法華開權獨顯一圓何故仍立漸圓
之稱若爾但識四教從漸之言不了法華開

廢等意因茲暗立漸頓之言問涅槃中圓復
何差別答亦是漸圓喻曰若如所判始自鹿
苑終至涅槃一槩漸圓玄文何故苦破光宅
光宅仍以法華異昔引昔通謾尚乃破之此
師稟受山門翻更不如光宅應云涅槃雖四
前三知圓方等雖四三不入實漸中開四不
殊方等諸文盛說何足復疑依彼所論涅槃
圓伊便成無用復有一行乃是徒設問涅槃
四教俱入圓不答有不入者十仙外道即是
其流喻曰徒聞涅槃入實之言不曉拈拾得

入之意若十仙不入三修豈聞初後俱無中間寧入十仙不入世尊何故爲其說常破云汝外道中因雖是常而果無常我佛法中因是無常而果是常乃至陳如色常受想行識常餘諸外道大意皆爾如何謬判以爲無常易見之文尚謬況復難見耶問止觀第一卷後多種譬文如迦陵頻伽聲擣萬種爲丸在大海浴阿伽陀藥等爲喻何頓答並是漸頓何以故猶在殼中萬種須擣須待諸水入於大海合諸藥爲阿伽陀故是漸頓若不出殼

諸水是海不擣萬種不合爲藥任運自具方是頓頓喻曰此中二失一者不曉喻旨二者違於自言不曉喻者夫言喻者但約少分故大經云不可以喻喻真解脫如雪山類象豈可求其尾牙舉扇喻月豈可求其光挂況本文意意在一法具是諸法取現見者以之爲喻未入海諸水不具未擣爲丸衆氣不足自餘諸鳥殼中不鳴餘藥雖合治病不徧故用此等以爲頓喻如何破喻而爲漸圓養子不肖過而難他喻即其事也二違自言者自立

法四

十一

大意以爲頓頓此等喻文皆在大意如何自斥以爲漸圓問第一卷中實非父子兩謂路人此喻何等答實非骨肉是前兩教兩謂路人是後兩教喻曰此深不見文中喻意文以界內界外各有一理理各兩教以爲能詮並用四諦以爲迷解文中自合瞋以譬集打譬苦若兩謂父子瞋打薄者以譬直教兩謂路人瞋打厚者以喻紆迴此謂道諦智解不同故使滅諦即離亦別若即解者苦集即理如路人爲父子若離解者苦集異理如父子爲

路人當知實非骨肉兩謂路人但約拙教一離義爾亦闕分判界內外是何等拙而便跨節以爲四教具如止觀記中釋問漸之與別爲同爲異答此二不同漸則開四別不開四喻曰既其不識漸教開四徒與別教辨異何益今言漸別皆應開四者兩文不同漸教開四已如前說別開四者具如別教四弘之中約四諦境皆歷四教但須委知開四所以然於別人自行化他未必全立四教之名但云界內界外曲直巧拙自行則次第豎入化他

則隨緣橫被被機雖橫行終成豎自行雖豎
徧學成橫如初入空徧用析體以破見思仍
是徧用一門自行若至十行為利他故方始
徧習析體八門及以無量無作八門爾時所
習乃得名橫是則自他四教義足讀文不委
途四
義理輕疏而便謬判別不開四問商畧之文
為是何處答挹流尋源已下文是喻曰此亦
二失一者不曉新舊文意二者商畧謬判祖
承初不曉文意者舊文十章前五是序後五
是正故舊本初云竊念述聞共為十章商畧

等五名為竊念己之私竊念與序故開章等
五名為述聞述已親從法會聞故再治改者
良以竊念不應連接述聞為十故廢商畧五
章之名章名雖廢仍存其文述聞五章次第
雖在亦沒章名新移商畧之文以為引證之
例首加止觀等字用為通序則以挹流等文
用擬別序人不見之便為亂說空張舊本商
畧以消別序新文奈何商畧之文復彰祖承
之後甚不可也問挹流已下正當舊本祖承
之文如何將為商畧文耶答正當商畧有師

無師故云商畧喻曰舊釋商畧云畧述佛經粗彰圓意故云商畧即引華嚴了達賢首聞圓等文今乃判他祖承之文而爲商畧有師無師既將祖承以爲商畧祖承儻更指後辨差從始至終重重妄說問有用心法并有情之色及外依報此之三法頓及頓頓起觀何殊答頓頓隨觀即具諸法漸頓心具餘二則無喻曰據此答文却用漸圓爲頓頓何者四教中圓奚嘗不云二處具法故四念處圖文中云非但唯識亦乃唯色唯聲唯觸三處具

達四

十三

法正是四教末後之圓今謬判爲頓頓文者驗知諸判但用曾襟又漸圓既知心具諸法諸法徧攝豈隔色耶色攝入心心即是色如何謬判唯心具耶若別教人初心色心並不具法何獨色耶漸頓迴互教門雜矣教門既雜依教修觀冥如夜游問此二種觀初心何別答頓頓觀者初發心時三諦俱觀漸頓觀者先觀中道離於二邊二觀先成見思前破後證中道三諦方同喻曰雖指文中三處五處以立頓頓既無正義約觀判位亦無正文

大師唯引諸經明位以證四教不見引證四教之外別立一頓況彼諸處頓頓之文盡是四教最後之圓彼以此圓判爲漸圓云初發心者先觀中道一切教法都無此文別則先觀二邊方乃見思先落豈有但觀中道先破見思圓別不成都無所據問一心三觀與三觀一心二文何別答一心三觀即是假三觀一心即是空非三非一即是中爲破步馬神通故云空假若論頓頓一中具三喻曰本論三觀須有所以此是佛法大體又是一家要

門凡用其名須得指實旣用此三格一切法應曉三意方盡其門一者對境成觀如觀一心爲不思議境及破法徧等文是也二者覆疏收束如第一卷合散非合非散三一非三非一等是三者寄名義立如門非門非門非不門權實非權非實等是此三觀^{十四}一心一心三觀都非此之三觀意只是翻對破彼縱橫觀縱觀唯約次第之三而不得一故以即一而三破彼縱義故云一心三觀破豎通塞橫觀唯得各別之一而不得三故以即三之一

破彼橫文故云三觀一心破彼橫通塞人不見此便加雙非以對三觀又文自云空即三故破步涉假即三故破乘馬中即三故破神通彼師乃云爲破步馬神通故云空假步馬元是單空單假何須更以空假破之破於橫別步馬神通正用圓教一中具三何故別云若論頓頓一中具三此是違文謬說今迷文者信之亦是立觀違文今誤觀者輒受問相待絕待有何同異答頓頓是絕待漸頓是相待喻曰誤之甚矣依此所判則應相待絕待

俱非頓頓何者以玄文中判今法華具有二義謂相待絕待若爾何處別有頓頓絕耶又依彼所判則唯華嚴是絕法華純待若知法華具有二義復以待絕分爲二頓當知此判自語相違據斯以論俱迷二待何者二待並須非漸唯頓判爲相待又判爲漸此復一重自語相背凡言相待待前諸教爲漸爲麤方今法華是頓是妙頓居漸後兼所破說對漸明頓故云漸頓人不見之徒分待絕以對二經又亦不識絕待之意絕於所待名絕待者

注四

十五

方是妙頓彼乃離頓待別立絕名何爲頓頓問此法華之文具足二待豈可離文判屬二塗答會竟無二未會則別喻曰此師非但迷於玄文待絕之名亦乃不達法華開會之意一代教法會在法華彼判法華唯有相待更立何部稱爲會經若以法華會入華嚴實無開顯之說若爾兩俱未會應別立一經以會斯二若以觀會會則無文今家所判以法華之絕絕彼華嚴當知華嚴未絕明矣又何但未絕亦乃無待以兼別故獨顯不成尚非相

待絕何所寄會竟無二還歸法華何故判之云非頓頓問法華之文豈有不曾答對前稱待應無別理喻曰若據此答定判法華唯有相待雖有相待理亦不同但得待前之言失於能對之妙縱使法華但有相待終成不曉所待之名所待即前諸麤前謂華嚴若望彼所判還負己宗華嚴既麤頓頓何在法華咸妙頓頓不疑相待既然絕待可判問修觀之法準義用文旣同法華應依會義因何對昔而分二塗又以法華爲不會乃將華嚴爲絕

待答修觀不同於教是故觀二教一喻曰凡修觀者必依於教若觀二教一其理不成法華既融只應還依融義修觀其虛立二觀謬以絕為華嚴會義既歸法華頓頓之名徒設況教一觀二一觀無文又與立宗全成乖互

迄四

十六

本立華嚴為頓頓頓却歸於法華頓頓義既歸於法華言判為漸者謬矣問觀本依教無教如何立觀答根別喻曰此乃臨急之說不思前後相違觀既隨根根本順教有根無教同於本迷若以頓頓為華嚴則漸圓無教若

以法華為漸教則頓頓無文問曰云何名為頓頓觀相答前即後故名空後即前故名假前後不二名中喻曰後即是前何異前即是後徒於不二前後謬立空假之名實未能知三觀相狀又自說云頓頓如法華六根清淨位但云六根清淨不云先斷見思故知是頓頓漸圓如仁王十信菩薩位既云長別苦海即是先除見思故云漸頓喻曰自言相違不可窮盡初以法華為漸頓今以法華為頓頓沉復不知山門諸部並將仁王以證法華法

華云無漏意根仁王云長別苦海無漏與別
苦但有因果之殊不見義同從文分二又云
前文既云大意在一頓當知五畧正明頓頓
釋名已去並是漸頓喻曰大意與下文但是
廣畧之殊如何分二故分別中將大意對八
章十義分別廣畧即其一焉豈有畧頓而廣
漸耶又第五初列前六重以開解今依解以
立行如何以解為頓頓以行為漸圓依解起
行行既達解此乃目視東而足西膏南而明
北又若大意唯在於頓頓何故大行通引三

述四

十七

乘若下文唯在於漸圓何故復有一心止觀
及中即三觀破前神通又若大意唯在頓頓
何故發心四諦四弘十種發心皆列四教下
文屬漸破亦同前文既相違依何立行又云
此之兩觀初心修觀大難分別須自入觀方
乃得知喻曰如破徧初初入無生咸須依教
況大章生解以導行初既云分別大難信是
解心冥昧解既冥昧入觀無由彼解未明便
推入觀何異闇證增上鼠即鳥空而宣入證
之言令他生於聖想忽令領納說實墜於過

人實得說尚招愆違想故當重釁又若實得爲何位次若假名與他何異若五品位便同大師子實不裁證者自了願不欺聖無違自心又云依頂法師十二部經觀心之文修觀必得喻曰夫三觀者義唯三種一者從行唯於萬境觀一心萬境雖殊妙觀理等如觀陰等即其意也二約法相如約四諦五行之文入一念心以爲圓觀三託事相如王舍耆闍名從事立借事爲觀以導執情即如方等普賢其例可識故十二部觀寄事立名雖有三

觀之名十境十乘不列一部名下唯施一句豈此一句能申觀門若此一句足得修行十境十乘便成煩惱故知偏指文中一句兩句以爲頓頓義同禪境體心踏心十卷之文便成無用兼出大師虛構之愆問漸圓觀但中是實相不答非即實相體是但中喻曰實相與但中體同名異實即俱實權即俱權若約教釋文但中在別修觀次第仍居後心四教中圓一切諸文並皆初心圓修三觀彼將此觀屬頓頓人別爲圓人立但中觀徧尋諸

金四

十八

部都無此文唯煩惱境中斥失玄云不住調
伏不住不調伏初心修中成雙非失如何拾
失以判法華苦哉苦哉不可救濟問初心修
中既非實相是涅槃不答是涅槃喻曰涅槃
實相大小名通初心修中既非實相若非實
相亦非涅槃若是涅槃亦是實相若是實相
即是從初常觀涅槃如何乃云非是實相云
是涅槃若從初心是小涅槃此通別二種菩
薩偏是一往通塗而說若別論者通教菩薩
至第七地恐墮涅槃如三惡道別教初心但

名真諦仍不得立涅槃之名故知初觀唯在
於頓言非實相是涅槃者無教可憑問豈有
但中名為初心觀涅槃也答有也喻曰不知
求教但任己言須無即無須有即有一家教
相不見少判但中涅槃問如其必有二種頓
者大師何不分明顯說答如大意在一頓等
即其文也又頂法師涅槃疏釋不次第五行
中云十信斷惑即是漸頓不斷惑者即是頓
頓喻曰大意一頓已如前破彼引涅槃疏親
共對檢全無此文應是續後謬思便將想心

迂四

十九

證義文所不載故使再檢無文又大師諸文
文所不載何須更引章安之文況復再檢全
無何勞苦據況復不次第行正是四教中圓
又數數常云有八教故故有二頓喻曰八教
中意具如前破又云二頓初心非一向異雖
異而同雖同而異喻曰無將此異質覈他人
不許漸圓即是頓頓理窮無據同異混和問
一色一香無非中道是何觀相答是漸頓非
頓頓喻曰此師已執初心修觀但聞中道便
謂漸圓而不曉於言偏理圓故大意云勿守

語害圓誣罔聖意故經論名數或具或偏言
下之旨理必周備大師以備具釋偏言故大
意中云空即不空等自語相違亦如前破問
初心起觀若捨二邊但觀中道何異通教但
有中名如何初心見此但理便默不答喻曰
言若有旨言勝不言言既無歸不言勝說凡
修觀者須立解心解心未成輒立此觀言究
理極以至無言又云據文須分兩種頓異初
心修觀實難分別喻曰前云教唯有一觀則
有二此中復云文雖分兩兩觀難分據茲又

成文二觀一前後違反不可復論故知學宗
不得輒爾此時猶可曠累多生仍使未來不
逢善友問別教地前爲登地雙亡雙照方便
其義如何答地前雙亡登地雙照至第二地
又亡又照喻曰非但觀門失緒亦乃文義參
差注四旣云地前以爲初地亡照方便當知正亡
正照合在初地如何乃云登地雙照地前雙
亡具如止觀第三卷中此是讀文未周不須
別破問何名四三昧是通修念佛是別修答
頂法師誤應云四三昧是別修念佛是通修

喻曰此師自誤推失與他今言通修者以四
三昧攝一切行故曰通反以爲別念佛通收
諸行不徧乃是通中之一故名爲別反名爲
通深不可也又云三賢十聖住果報者此兼
兩教圓教三賢別教十聖喻曰言果報者是
實報土旣生果報即是圓教四位之人此師
但見是賢聖之名便分以爲別圓兩教賢聖
之稱乃借別名圓俱生實報即是正明圓位
若言別教賢聖位不合生彼而判十地屬別
者圓四十位俱破無明因何乃分十地屬別

人又約證道地即是住何須分別縱存教道
 則十地以含兩教亦無分義問彼問人曰聲
 聞經漸名漸圓者八界發心不從漸來從此
 應判以爲何教答頓頓人也喻曰難已如前
 何不從於八界塵數爲判頓頓而名漸圓自
達四
 此已前畧明觀失教失不論歸命諸賢聖願
廿一
 捨是非心爲樹涅槃因非欲貶量失

止觀義例卷下

音釋

挫七卧切 推也
 謬眉救切 誤也
 穀苦角切 越也
 跨枯化切 越也
 驟重也 驟隙也