

天台三大部補注卷第十四

止觀 輔行

末嘉沙門釋 從義 撰

輔行云中生上流各二種如釋義引

準俱舍論摠為九種謂三

各分三即中生上流也有行無行生色界已方般
涅槃並生般攝言中三者謂速非速經久如迸火
星以喻三義思之可知並於中陰論速等也生有
三者一、生約速立二、有行約非速立三、無行約經
久立並生色界已論速等也上流三者一、全起約
速立二、半起約非速立三、遍沒約經久立從色初
至色末始終有此三人不同如是三九由業感根
三種之異言業異者造順現業成中般故造順生
業成生般故造順後業成上流故言感三者下品
之感成中般故中品之感成生般故上品之感成

上流故言根別者上根中般中思生般下根上流
雜毘曇云阿那含者或五或七及八五謂中生有
行無行上流七謂更於中般開三如近火星喻八
者謂五上加現般無色般及不定般釋籤雖引不
定般名學人亦鮮解其義者余讀婆沙始見其說
大婆沙云亦有不定般涅槃者或於欲界而般涅
槃或於色界而般涅槃或無色界而般涅槃復次
彼即攝在七不還中若在欲界即名現般若在色
界即五不還者在無色即無色般此生造業即此
生熟名順現業此生造業第二生熟名順生業此
生造業第三生後次
第一而熟名順後業
如常所說既無
大異故今不引
初十二有八
心堅固是不可得故
二者於一切眾生中等心眾生不可得故三者捨
心與人受人不可得故四者近善知識亦不自高

五停四念畧如玄文及釋籤

五者求法一切法不可得故六者常出家家家不可
得故七者愛樂佛身相好不可得故八者演出法
教諸法分別不可得故九者破憍慢法生慧不可
得故十者實語諸語不可得故二地常念八法一
戒清淨二知恩報恩三住忍辱四受歡喜五不捨
眾生六入大悲心七信師恭敬諮受八勤求諸波
羅密
三五四有十二
二淨法施亦不自高三莊嚴佛土
亦不自高四受世間勤苦不以爲厭五住慚愧處
住四地中不捨十法一不捨阿練若二少欲知足
三不捨頭陀功德四不捨戒不取戒相五滅惡諸
欲六厭世間心七捨一切所有八不沒心九不生
二識處十不
惜一切物
五十二六六
五地中遠離十二法一
尼三遠離慳惜他家四遠離無益談說五遠離瞋
恚六遠離自大七遠離憍人八遠離不善道九

遠離大慢十遠離自用十一遠離顛倒十二遠離
婦怒癡六地中具足六法所謂六種波羅密也

七二十八五七地中不著二十法一不著我二不著衆生三不著壽命四不著衆數乃

至知者見者五不著斷見六不著常見七不應作
相八不應作因見九不著名色十不著五衆十一

不著十八界十二不著十二入十三不著三界十
四不作著處十五不作所期所處十六不作依處

十七不著依佛見十八不著依法見十九不著依
僧見二十不著依戒見八地中具足五法順入衆

生心遊戲諸神通觀諸佛國如所見佛國九十二
自在莊嚴其國如實觀佛身自莊嚴佛身

十佛九地中具足十二法愛無邊世界所度之分
菩薩得如所願知諸天龍夜叉乾闥婆語而

為說法處胎成就生成成就家成就姓成就眷屬成
就出生成就出家成就莊嚴佛樹成就一切諸善

功德成滿具足十地菩薩當知如佛大品忍名亦復如是大論云問

是小乘菩薩是大乘云何言二乘智斷是菩薩無
生忍答所緣同如法性實際亦同利鈍智慧為異

耳初聞三諦但得初果若準大集經馬星比丘為
舍利弗說法云法從緣生

通達是因緣滅故即是寂靜世間即苦若因名
集若修八正世間集滅時舍利弗乃說偈云我聞

比丘說四諦即得過於三惡道是則經論不同蓋
隨機有異耳又下文云羅什入天竺者什在罽賓

時王乃日日以鵝脂一雙粳麩各三斗蘇六升大
僧五人沙弥十人而供給之今文只云沙弥五人

耳加被金剛論云於菩薩身佛與功德智慧昆勒
之力故云加被菩薩既尔二乘準知

此云德藏有三百二十萬言佛在世時大迦旃延
之所造也佛滅度後人壽轉減憶識力少不能度

通諸得道人撰為三十八萬四千言若人人昆勃
門論議無窮其中乃有隨相門對治門等種種諸
門惡口車匿依梵法治乃至離有無等

經音義云車匿本

守馬奴之名也捷跋馬名也車匿自恃王種出家
如來在世之時輕諸比丘不遵眾法僧法事時生
輕笑言如似落葉旋風所吹聚在下處何所評論
乎佛去世後猶自不改佛領說云令作其梵壇法
治之謂默擯也以梵天中治罪之法別立一壇其
犯罪者令入此壇諸梵不得與其語言今亦如是
故曰梵壇大論云迦旃延經說觀集諦則無無見
說觀滅諦則無有見此則名為離有無見而得悟
也然此雙亦雙非二論未至此方但大論中標指
其名耳又前文云縱有誠教云聲聞人但得生空
且讓菩薩與奪言之者入楞伽經云二乘證人無
我未證法無我又地持云二乘無偏人無我智為

煩惱障淨智佛菩薩法
無我智為智障淨智
求那跋摩此云功德鎧四十六行偈者偈有三十
六行今云四十六行恐誤或別有出玄籤補注曾
已引之訶黎跋摩
此云師子鎧也
逆次逢勝觀然燈寶髻佛

優婆塞戒

經云我於初釋迦佛所發心於寶頂佛所滿初僧
祇於然燈佛所滿第二僧祇於迦葉佛所滿第三
僧祇此與俱舍論不同者法苑中和會云若正滿
為言在於勝觀若滿已為語在於迦葉是則經論
不同各有其起九劫其一百劫但九十一劫由起
其致也
二劫章安釋云根緣
不同佛為增減說之
撞黨字
聞大涅槃有無上道
等如釋籤
信作是思惟諸佛世尊有無上道有大

正法大衆正行從此立行若聞大沮弊即是信果亦
 亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道
 是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒乃至
 廣說具如彼文釋籤隨釋其義可知不煩引也
 繪苦夫切孟浪莊子云夫子以為孟浪之言而我
 字亦力蕩切孟浪猶漫瀾無所趣舍之謂古
 也又是不精要之兒也亦是率略之義也活
 切受弦之處昆曇
 名為苦也
 不同有部計於罪性從現入過
 俱舍正理等論皆悉說云業入過去故正理云
 有為法差別作用未已生位名為未來此纔已生
 名為現在此若已息名為過去又引下文云今我
 病者非真非有等者此是彼經中觀調伏之文今
 止觀中自引彼經當作醫王是人中慰喻故不須
 引非真非有等文也又下文引莊子云古之得志

等者彼云軒冕在身非性命也物之儻來寄也寄
 之其來不可圍其去不可止故不為軒冕肆志不
 為窮約趨俗意外忽來謂之儻也鄭弘漁父者漢
 太尉鄭弘嘗采薪得一遺箭項有人覓見弘還問
 何所欲弘識其神人也曰常患若耶谿載薪為難
 願且南風暮北風後果然也漁父者或云范蠡也
 父音甫莊子有漁父篇
 若遺教三昧經因羅旬喻比丘乞食

不得佛令分僧五部以驗僧福與滅後五部名同

事別羅旬喻經云時五部僧每出分衛而羅旬喻
 所在之部以空鉢還佛勅比丘分以施之如
 是非一日連念曰是比丘僧自不得食餘人何故
 悉皆空還我若共行猶有所得佛知其意與身子
 俱使自連與羅旬喻俱各分爲一部佛告目連我
 所在處汝不得往目連即與羅旬喻俱行適欲所

至印便見佛及以身子而在其門如是經歷過百億國遂不得食以羅旬喻維衛佛時慳不布施故於今日所在之處輒不得食若遺教三昧經下卷中云佛在世時衆僧唯著死人雜衣因羅旬喻分衛空還佛知其宿行使衆僧分律爲五部服色亦五種令其日隨一部中行遂制儀則各舉所長各其服色曇無德部通達理味開尊利益應著赤色衣薩婆多部博通敏達導以法化應著皂色衣迦葉遺部精勤勇使攝護衆生應著木蘭色衣彌沙塞部禪思入微究暢幽玄應著青色衣摩訶僧祇部勤學衆經敷說義理應著黃色衣自余之後大得食集此部乃同城後薩婆多等五部之律更請詳

曇無德 律主名也法名四分大集經云我涅槃後我諸弟子受持如來十二部經書寫讀誦顛倒解義顛倒宣說以顛倒說故覆隱法藏人名曇摩耆多此云法密經云覆隱即是密

義亦云法藏
戒即密義
薩婆多 此云一切有此部所計三世
誦經云而復讀誦書寫外典受有二世及以內外
破壞外道善能論議說一切性悉得受戒九所問
難皆能答對
彌沙塞 經云不作地相水火風相虛
名薩婆多
云不著有無
婆鹿富羅 經云皆說有我
觀法名五分
猶如小兒各婆鹿富羅
麤富羅此云犢子上古有仙染犢生子此從種姓
以立其名此部計我非即是蘊亦不離蘊而有實
我其律部文
迦葉遺 經云說無有我及以受者轉
未至此方
諸煩惱猶如死死名迦葉遺
迦葉遺此云重空觀數論外道執有實我受用塵
垢名爲受者轉猶捨也故喻死死法各解脫此有
戒本相
僧祇 經云廣博編覽五部經書各摩訶僧
同五分
此云大衆此有律本首

疏云，摠別有六部僧祇，是摠前五，是別此僧祇。行解虛通，不生偏執，遍順五見，以通行故。故知是摠。應知僧祇與大眾部不同之相，僧祇即上座部也。謂畢鉢羅窻內迦葉等，上座與五百無疑解脫。羅漢結集，名為上座部也。大眾部謂于時，大眾諸學無學數百千人，不得預於迦葉上座，五百數者乃於窻外更相謂曰：如來在世，同一師學，法王寂滅，揀異我曹，欲報佛恩，當集法藏。於是九聖咸會，愚智畢萃，結集修多羅毘奈耶阿毘曇并雜集藏及禁咒等，別為五藏。而此結集九聖同會，因而謂之大眾部也。故此大眾在于窻外，迦葉大眾在于窻內，所以僧祇翻為大眾，與大眾部區以別矣。南山戒疏云：其相有四：一者，二部如四分中，初結集時，選五百人，即是窻內，迦葉上座部也。餘不在數名，為大眾，即窻外部也。所謂上座大眾，創分結集之場也。故文殊問經云：根本二部，即此故也。二者

五部即如今文前所列注五部是也。大集經云：五部雖異，不妨諸佛法界涅槃。三者十八部如古來三藏流傳云：五部初分，二百年後，何者是耶？謂薩婆多中分出四部，即婆差法上賢胃六成也。迦葉遺分出二部，一僧伽提，二法摩提也。沙塞中分出一，即中間見也。四百年後，僧祇部中分出六也。一遺迹，二沙弥，三施設，四毘陀，五施羅，六上施羅也。唯曇無德部不分，已上本末共成十八部，即窻內部中出也。若依文殊問經下卷，分別部品云：根本二部，一摩訶僧祇部，二體毘履部。初僧祇部分別有七：一執語言，二世間語言，三高拘梨柯，四多聞，五只底，六東山，七北山部也。二毘履部分別有十一：一一切語言，二雪山，三犢子，四法勝，五賢部，六一切所貴，七苾芻部，八大不可乘，九法護，十迦葉毘十一，修妬路句已上本末成二十部。此約窻之內外而共論也。四五部智論云：佛滅度後

五百異部聞畢竟空如刀傷心等又復應知二十
 部相與文殊問經太同如宗論說第二百年太
 衆部中流出三部一假說部二說出世部三鷄管
 部假說部者真諦師云此部執世出世法無有實
 體但一假名名假說也說出世者此部明世間法
 從顛倒生皆是虛妄故非實有悉是假名出世之
 法不從倒起有道德果二空境是真實二空智亦真
 實真實境能生真實智真實智能通真實境故是
 實有名出世也鷄管者上古有仙染鷄生子今是
 其族故以為號文殊問經云是律主姓也次第二
 百年從大衆部又出一部名得多聞部以部主學
 通三藏深悟佛旨故云多聞也次第二百年大衆
 部中復出一部名爲說部基法師云此部所說世
 法有假有實故也次第二百年滿有一外道出家
 者捨邪歸正名爲大天非是造逆罪之大天也次
 大衆部出家受戒多聞精進居制多山與彼部僧

重詳五事因緣乖謬遂分爲三部一制多山部
 多山者此云靈廟謂初生成道轉法輪入涅槃
 處皆有靈廟供養故也二西山住部居制多山西
 名西山住也三北山住部在制多山北名北山住
 也本末別說合成九部也次言造逆之大天者佛
 涅槃後百有餘年摩竭提國王號無憂統攝瞻
 化洽入神于特佛法大衆遂破言大天者其未出
 家犯三逆罪謂殺父殺母殺阿羅漢造二逆已深
 生憂悔欲求滅罪適逢窻外結集大衆部僧既不
 知其犯逆便與出家受具之後以聰明故爲無憂
 王之所宗敬後與上座部耆諍大天謂戒經中若滅
 諍依多人誼時上座部耆德雖多人數甚少大衆
 黨內耆德雖少而人極多王以大天爲是所以二
 部執行也二上座部者至三百年初迦多衍尼子
 於上座出家盛弘一味法少以經律既乖部旨遂
 分爲兩部一說一切有部此自有二一有爲三

二無為離世即虛空擇滅非擇滅其躰皆有各
所執前五部中十誦為宗也二上座部轉名雪山
部上座弟子本弘經教說因部起多弘對法既閑
義理故伏上座上座部弱於是移入雪山避之故
依住處而為名也次第第三百年從說一切有部流
出一部名犢子部執前五部中婆羅富羅部為宗
也次第二百年從犢子部流出四部一法上部有
法可上名法上部也二賢胃部部主名也胃者苗
裔之義也此是阿羅漢之苗裔故名賢胃也三正
量部權衡刊定名之為量量無邪謬名為正也
律明了論之所宗也四密林部部主所居山林
鬱鬱繁密故也次第三百年從一切有部復出一
部名化地部部主昔作國王化洽地上人庶後捨
於王出家修通從本為名各化地部執前五部中
彌沙塞部為宗也次第第三百年從化地部流出一

部名法藏部或各法密亦云法護而此羅漢是目
連弟子目連滅後法護習師所說為五藏一經藏
二律藏三論藏四咒藏五菩薩藏化地部中有同
立其所立藏者別為一部名法護部執前五部中
四分部為宗也次第第三百年末從說一切有部流
出一部名飲光部上古有仙人身光極盛飲幣餘
光令不現故今此部主是彼之苗裔執前五部中
解脫部為宗也次第第四百年初從說一切有部復
出一部名經量部此部唯依經為此量不依律及
對法九所解義以經為證是故名為經量部也本
末別成十一部并前太眾九部合為二十部也上
座部中雖分十一部異海一部中皆含五部宗計
其中一切有部偏執薩婆多為宗化地部偏執彌
沙塞五分為宗犢子部偏執婆羅富羅為宗飲光
部偏執迦葉遺部為宗法藏部偏執四分曇無德
為宗此二十部因而須知淺識之流無謂煩而不

要者又與提謂對義少別

也。對尚書不盜，對春秋不為，對禮不妄語，對詩不飲，對易又對十善殺盜淫，是身三妄語攝口四飲，酒攝意三俗不能護口略制一不妄語，獲字正作耳故云。束十善即是五戒也。矜字音蓮，獲字乃刀切，矜猴也。言舞者如矜猴戲耳。亂男女尊卑也。文出禮記樂記篇中。又云：端冕者鄭氏注云：端玄衣也。言古樂者先王之正樂也。子夏云：鄭音好，濫淫志。宋音燕女溺志，衛音趨數煩志，齊音敖僻喬志。此四者皆淫於色而害於德，是以祭祀弗用也。疹之忍切，非也。字搏節，禮於德是以祭祀弗用也。疹之忍切，非也。字搏節，禮云君子恭敬撝節搏撻趨也。趨也。鼻割鼻也。荆符沸者就也。恭敬趨就有其節制也。鼻割鼻也。荆符沸足也。刑墨刻其額而溼之也。額額也。墨亦云點。元音月。去墨刻其面以墨室之言刻額為瘡以墨塞

瘡孔令官。滂刑也。男子割大辟。死刑也。辟罪也。太變色也。官勢女人幽閉也。大辟罪則死也。尚書曰

刑篇明此五刑。唐虞已來皆五明。有內五明者，有外

一聲明二醫方明三工巧明四術明五符印明。內五明者，前四明各名與外同，第五因明。又有說

云：前三同，外四是因明五。是內明略釋義者釋詁訓字詮目流別謂聲明也。技術機關陰陽曆數謂

工巧明也。禁咒閑邪藥石針艾謂醫方明也。考定邪正研覆真偽謂因明也。究暢五乘因果妙理謂

內明五神。禪波羅蜜云：五神五識之異名耳。即識也。其間爾時身命心三具足識

在其間，即有五識之性也。六藝禮樂射御書數

禮大司徒之職云：以三物教萬民而賓興之矣。一曰六德，知仁聖義忠和也。二曰六行，孝友睦婣任

禮大司徒之職云：以三物教萬民而賓興之矣。一曰六德，知仁聖義忠和也。二曰六行，孝友睦婣任

恤也三曰六藝禮樂射御書數也禮五禮之義也
 樂六樂之歌舞也射五射之法也御五御之節也
 書六書之品也數九數之計也又下文云苦集不
 同集諦也苦家之集各為苦集者此文恐誤何者
 以止觀中但云知一切眾生見思煩惱集不同是
 知集文無苦字故也恐記主誤認惱字為苦字便
 作苦集而解之耳又下文云專遊學者誤也傳云
 一名專遊學徐士注云專音孚又云心解分劑者
 傳云心識分鉢也扁鵲越醫者史記云勃海郡鄭
 人也姓秦氏名越人少時為人舍長舍客長桑君
 傳禁方與扁鵲揚子法言云扁鵲盧人也注云太
 山盧人也注八十一難經序云與軒轅時扁鵲相
 類因號扁鵲也曾家於盧國乃安法師二教論云法
 為盧人耳儋字女耕切困窮也行經者無有人翻雖
法決疑妙勝定等意亦如是

入疑科未傷弘旨像法決疑經一卷乳光經一卷
 初教經一卷九十六道經一卷清淨法行經一卷
 妙勝定經一卷淨土三昧經三卷提謂經占察經
 等舊錄或謂疑偽至唐已來或刊為正斯皆人情
 自去取耳如占察經大唐天竺朝萬歲元年勅佛
 授記寺沙門明佺等刊定編入正經清淨法行經
 妙勝定經舊錄謂之偽妄大周刊定附入正經淨
 土三昧經大周刊中編之入藏以此驗之故知人
 情有去取也又復諸師撰錄存沒去取各自不同
 皆此之類矣又止觀云移風易俗者漢書云九人
 含五常之性而剛柔緩急音聲不同繫水土之風
 氣故謂之俗好惡取捨勤靜無常隨君上之情欲
 故謂之俗又左傳云上有好之者此謂之風焉下
 有甚之者此謂之俗焉又輔行下文云身大多習
 六度者論云五度耳無翅無方便智者論云無兩
 翅無般若及無方便耳闍字平聲男無勢精閑老

也若作上聲即官人閉門者編尋法華已前諸教也闍者闍也官即闍官也

實無二乘作佛之文及明如來久成之說清涼觀師元學

天台宗教於荆谿之門後因僻解背我天台明他賢首乃依賢首五教之說自撰疏記申華嚴經乃

立華嚴亦明二乘授記作佛亦明如來久成正覺其如玄籤補注之中委彈斯謬若讀義例喻凝顯

正之文須知玄籤補注之說亦在義例纂要之中略示端由學者知之止觀云圓教

十信六根淨時即徧見聞十法界事若是入空尚

無一物既言六根互用即是入假位也此文炳著其猶日月

奈何有目而不視之止觀義例消釋文義第五例云以一例諸如教證二道及一心具法不同世人

取著一念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今亦例余豈獨此中

且今文云若是入空尚無一物豈可入中相相宛然况下文云但觀空智能令不空於一心中點示

萬行即發法眼徧知藥病故名假觀况上文云若入空觀尚無一法何有諸法况前不思議境文云

當知第一義中一法不可得况三千法世諦中一心尚具無量法况三千耶以至諸文準斯可識是

則圓頓空中無物亡泯寂滅妙假本具十界三千萬象森然非獨此中一文而已如何孝者略不經

懷莫是智者不知妙理本具三千謗於空中無物無相是外道斷見成幻有頑空乎章安云心空而

常假故有百界千如雖假而常空百界千如寂而無相空假常中無空假相雖無二相不失雙照莫

是章安濫傳祖訓妄云假有百界空無千如成斷無之空非不思議乎荆谿云遮故法余空中照故

三千恒具相似位成六根遍照分十界各具約
 然豈六根淨人謂十定十分真垂迹十界亦然乃
 至果成等彼百界故知具一切法即是於假別教
 已還尚不識具况識空中以至云乃達理具即空
 即中等莫是荆谿謬撰記文誤云具即是假三千
 俱照遮故空中亡泯十界成分別之見非圓妙之
 解乎若以向來所引智者章安荆谿格言為真則
 四明云三諦皆有百界千如誠虛妄矣况四明謂
 事理兼用三身四土皆存相見世人聽聲展轉相
 習乃謂四明善繼荆谿毘陵大筆真得天台智者
 法味倚此自高陵他未解殊不精究智者章安荆
 谿教文其間不肖之流或開空中無物徃徃掩耳
 不欲聽之自類無知朋扇阿黨嗚呼哀哉正教委
 地耶徒充盛矣

輔行云文列五

句但成四句
今之止觀全依記文改定之說則令
 記文於茲無用是故應存止觀舊文

方見記文改定有用
 斯皆校勘者之謬也

自化十胡何關五印

鐵門之
 左皆曰

胡鄉胡凡有十故云十胡其五印土周九萬餘里
 三垂大海北背雪山北麁南狹形如半月其間印
 有七十餘國定知胡鄉非五印矣或云葱嶺已東
 有六精胡國琳法師按地理誌山海經西域傳言
 西胡者但是葱嶺已來三十六國不關天竺佛生
 之地又云且末小苑等八國並是葱嶺已東漢或
 胡國計去長安不過萬里也言十胡者斯恐文勢
 且與五印為對耳更請詳之
 余嘗讀彼化胡經其
 第一卷說化罽賓胡王等又說至王舍城等其第
 二卷說至俱薩羅國降伏外道等其第三卷說至
 維衛城化胡王等其第四卷說化罽賓胡王兄弟
 七人等其第五卷說化胡王經十二年等以至第
 六卷已去今不煩引盡是王浮輩等偷盜釋教潛
 自安排偽撰制立所以首尾料亂次第各是可

忍也孰不可忍也縱彼偽言化胡何關五印土邪
良以佛生中印不在胡鄉道流王浮不別方土妄
述虛造其過大矣具如下藏甄正等論委悉破之
學釋教者不得不讀而辨之也以至于今黃巾道
流虛說偽立其事非一哀哉衆生邪見滋甚自陷
隨他罪流長劫有智觀之誠堪憐愍若乃道家西
升經者此是關令尹喜記錄老子與已談論由
是立為西升記也後人虛妄輒改記字為經字變
釋為羊如釋籤釋籤第四云太經三十五諸外道
如是太士太王是月增減誰之所作大海鹹味摩
羅延山誰之所作豈非我等婆羅門耶大王不聞
阿堵多仙十二年恒河之水停耳中耶瞿曇
仙人作大神變十二年中變作釋身并念釋身作
羝羊身作千女根在釋身上耆免仙人一月之中
飲大海水令大地乾耶婆藪仙人為自在天作三

目耶羅羅仙人變迦毘羅城為酒士耶婆羅門中
有如是等大九諸仙云何輕憊如是大仙耶此方
古人張楷能作五里之霧藥巴亦善吐雲陶淵明
等皆有術數蓋小小耳若此西方外道天懸地殊
也**萊菔**亦雅云葵蘆菔郭璞云菔宜為菔蘆菔蕪
何切菔蒲北切蘆菔字或作萊菔字學者不知乃
以來伏音呼之令人可笑所言大經如來性品者
誤也文在第三十卷師子吼品耳又下文引大經
十八者亦誤也文在第八如來性品耳今檢所引
大經之文上下文中尚多差誤所引諸經今或未
檢後人更尋越字亦作遜字與遜字同徒乃切上
事曰王者曰**五兵**周禮司兵掌五兵注云五兵者
字須作白字**五兵**弋及戟酋矛夷矛此即車之五
兵也若步卒五兵則**堤**都奚被服赤色謂呼是血
無夷矛而有弓矢

此有三解一云十一年前未制壞色故純著赤二云五部不同十誦一衣三點五分四分三隨著一謂青泥木蘭木蘭赤色三云三色衣中一衣即用三色點之如大豆許而諸弟子併著點衣遙望猶赤所以謂呼是血也南山云余於蜀部親見木蘭樹皮赤黑色鮮明可以為染微有香氣亦有用作香者又云青黑木蘭青葵藿隨日芭蕉因雷謂銅青黑謂雜泥等而隨日東西芭蕉無取而聞雷出華物類相感其事多矣葵藿菜也常傾葉向日不令日照其根故也南方有紅葉芭蕉殘皆綠色每雷鳴其長如抽無雷卷葉長甚遲耳經舉六譬者一磁石二新火三葵日四蕉雷五阿叔樹女人摩觸乃存華出樹本無心亦無覺觸六如櫛得尸其果滋多櫛樹無心亦無覺觸七者石榴亦彌勒蒙佛授一生記例櫛說除磁石外自有六譬

等言一生者但取當生閻浮也大論亦云三生此折先約生門正誦三藏菩薩是故經云過去耶未來耶現在耶次約無生門即誦通別圓三教菩薩誦圓教者誦其執語生順道愛見故又誦四教菩薩皆有生無生即是生生不生不生不生不生也三藏菩薩雖未斷惑豈不知有真諦之理是無生耶約無生門誦中文自有二一約無生理二約無生行三教無生理二種不同通教偏真理別圓中道理圓人初心及五品弟子起希望心入真無生故須誦之圓尚誦之豈况通別是故經云若以無生得受記者無生即是正位於正位中亦無受記得三菩提此即約無生理誦也經中次云為從如生得受記耶為從如滅得受記耶等即是約無生行誦之今云以如理而誦等者誤也經中有並者約無生行文自有四一雙定二雙破三雙並

四雙結初雙定者即是經云為從如生得受記耶
 等亦約通別圓三教釋之次雙破者即是經云若
 以如生得受記者如無有生等亦約三教釋之
 雙並者即是經云一切眾生皆如也一切法亦如
 也眾聖賢亦如也至於彌勒亦然何得獨記
 釋之初通教者眾生是假人假人如與彌勒如一
 如無二若眾生如不得受記彌勒亦然何得獨記
 彌勒一切法通情無情今但以無情替於眾生句
 句悉同須類說之何者無情之法佛不授記故大
 經云若尼拘陀樹能修戒定慧我亦授三菩提記
 以其無心修道故不與記故以為並異有情也眾
 聖賢即藏通二乘賢聖皆悉是如與彌勒如一如
 無二此亦例前自法華前二乘賢聖皆無受記故
 以為並已上三並即順並也四約彌勒如反並前
 三此有三重謂並前三番二皆云一如無二記不
 記等此約通教若約別圓皆作四並準通可知經

云若彌勒得受記者一切眾生亦應受記所以者
 何夫如者不二不異者此即結並之文也但約眾
 生支略不出一切法眾聖賢等例眾生可知也問
 不二不異何別答二但論其躰別異則辨相不同
 也經云若彌勒得三菩提者一切眾生亦應得等
 即第四雙結文也初約破智德釋次約破勸德釋
 亦約三教釋之經云是故彌勒無以此法誘諸天
 子等即結過彈訶也文有三初正結過二勸捨月
 三解釋尋文可知隨要略明二十五句等者初云
 寂滅是菩提滅諸相故乃至第二十五微妙是菩
 提諸法難知故說是法時二百天子得無生忍言
 不退轉行者四教各有三不退轉彌勒沒實用權
 為諸夫說故為所訶其中或者聞彌勒說圓不得
 正意因聞訶彌勒即得入也已上並用經疏大意
 以注之耳請以此意以申鑿居縛斷竹為刃龜甲
 今文乃可得知大士善巧鑿切

白羊角

大論明破金剛因緣云若著龜足故足宗

骨上以山羊角打之即破也

應云大經十四云見有二種文在第十五卷耳又

是故成閑權之文者止觀所引乃是藥草喻品得

實權本迹亦引藥草是我方便諸佛亦然釋籤及以今文皆恐誤也較

音角九州爾雅云兩河間曰冀州注云自東河至

略也西曰離州注云自西河至黑水漢南曰荊州注云

自漢南至衡山之陽江南曰揚州注云自江南至

海濟河間曰兗州注云自河東至濟濟東曰徐州

注云自濟東至海燕曰幽州注云自易水至北狄

齊曰營洲注云九夷等介雅云九夷八狹七或六

自岱東至海

東八狄在北七戎在西

六蠻在南次四荒者

謂之四荒注云觚竹在北戶在南西王母在西

日下在東皆四方皆荒之國次四極者九夷等四

次四荒者言四極者東至於泰遠西至於邠國南

至於濮鈇北至於祝栗謂之四極皆四方極遠之

國邠音彬濮音卜觚音孤新舊之作交生而不相

死

上分有五文但列四次一無色染也傳寫脫落

矣耳色染無色染一向唯上掉慢無明

雖復通下不能牽下故云上分色無色果在欲之

上故得上各貪雖通上不是唯上真一唯下不通

於上身見戒取疑遍攝一切見惑雖復通上而能

牽下故云下分欲果在於色無色下故得下各故

云由二不超欲由三復還下是以縱斷

貪等至無所有由身見等還來欲果

若執權論

等此片慈恩所宗三無二有之說專計唯識權論
 等文一向趨寂永無成佛以為定準而不知經
 生滅度想於彼得聞首楞嚴中定性二乘皆獲一
 乘寂滅場地此二文可祛情滯教部若諸權實
 乃顯如前文襲女亮孝古孝切慘七慮驚即委
 阻補注中辨醜切醜酒醉也
 壞阻字恐訛應云沮沮具如第一卷料簡有無
 恐誤也前不思議竟釋十如中乃明之耳古本止
 觀即第五卷也又下文云了因不即不離於識等
 者恐誤也應云了因不即不離識想緣因不即不
 離受行及我故止觀云轉色成法身法身常樂轉
 識想成般若般若即淨轉受行成解脫解脫即我
 又依念處轉識成常轉受成樂轉想行成我轉色
 成淨又下文云譬及合文並闕如意等者若依淨
 名疏乃云念處為種子正動為生長如意為牙生

五根如莖五力如枝葉七覺為華八正為果又下
 文云淳謂淳朴亦漬也沃也者漬字恐誤應作清
 字沃有德音呂訓推心不欲為也今止觀云或對
 柔也
 或轉或兼或第一義
 傳知故禪門云方便有五不善一覺觀二貪欲三
 真志四愚癡五惡業此五一一各有三種初之三
 者一明利心覺觀二半明半昏心中覺觀三一向
 昏迷心中覺觀第二三者一外貪欲二內外貪欲
 三偏一切處貪欲第三三者一非理真二順理真
 三諍論瞋第四三者一計斷常二計有無三計世
 性第五三者一昏沉闇弊障二惡念思惟障三境
 界逼迫障治此五三自有六意一者對治二者轉
 治三者不轉治四者兼治五者兼轉兼不轉治六
 者非對非轉非兼治對治者則是藥病境觀相對

而治也轉治者此自有三一者病轉法亦轉二者病不轉而法轉且初義者如貧欲心不淨治之治之既成狀惡前境便生瞋恚應以慈心而治瞋恚此謂病轉法亦轉也第二義者只是貪欲則轉前來不淨觀法而脩慈觀以治貪境此謂病不轉而法轉也慈治瞋者梵網戒云一切男子是我父一切女人是我母既是父母則當愛念豈更於中生貪欲耶不轉治者亦有二意一者病不轉法亦不轉二者病轉法不轉且初義者如貪欲病不淨治之若不淨慈心其治兼轉兼不轉治者此義亦如轉以不淨慈心其治兼轉兼不轉治者即第一義理也言境界逼迫障者修定之時身或卒痛見諸外境無頭手足衣裳破壞或陷入於地或火來燒身

或見高崖而復墮落如是等障逼迫行人惡念思惟障者念欲作其十惡四重還家等事皆沈闇蔽障者無記昏昧無所知別計性者作是念言由有微塵即有實法有實法故乃有四大有四大故乃有假名眾生世間因此思念專行邪道計有無者我及陰等有邪無邪如是乃至非無計斷常者過去諸法為滅有邪現在諸法不滅有乎推尋三世若滅即斷不滅乃常諍論與者著已之法謂是在他之法言非由茲不順而生惱覺順理與者外人來惱尔乃生瞋亦如淨土有正三毒非理與者他不來惱而自生瞋遍一切處貪欲者愛著內外塵緣境界於一切處皆生貪愛內外貪欲者緣外男女身相復緣內身形貌外貪欲者若是男子即緣女人若是女人乃緣男子一向昏迷覺觀者雖心昏昧而似睡眠昏昏之中切切攀緣半明半昏覺觀者明則攀緣昏乃無記今此但是相半

而已明利心中覺觀者都不輔行宗教有無具如

見諸善法但只了了攀緣不法華維摩玄文所破自古至今皆作是說故今濫

了教家但見是見說而巳嗚呼哀哉謬之甚矣華嚴

經云譬如暗中寶無燈不可見佛法無火說雖慧

不能了何得謂之但是見說耶且如濫禪之家何

曾不以言說耶直饒舉手提拂未免有為之過何

得妄認有說無說以分宗教不同耶今家破云教

是能詮宗是所詮宗必有教教必有宗是故宗教

不可孤然宗若無教如何得知所詮之真耶又下

文云次引入經者入字誤也當為大字又云入不

二邊者應云不入二邊也又云給虎者給字當為

飼字也給字與之切又云殺身成人者人字當為

仁字文由論語中又止無明保養賢愚經謂因篤

觀云輪皮者輪者盡也

因字恐誤抒神與搗都蓋切亦他蟻切手打也搗

應云困篤搗切搗也經中作搗字測角切亦

作斲音有人自謂有漏為足等論云如說攝心

字能生實智有人但得禪定謂之為足是故佛言此非足也

應依此定更求勝法謂盡諸漏故說為依起八聖

種心生厭離常苦空無我是為八聖種也問七想

即七依耶論云問佛何故說七依名加撰擇長者

緣下文作選字準經是撰字或經本不同也華手

藏欲藏是諸藏中欲藏最窄依於涕唾腸胃齒尿

余時會中有一居士名曰撰撰撰撰有妻其名妙

色面兒端正撰撰居士深生愛著聞佛所說即白

佛言莫作是說貪欲之心起於齒尿何以故我妻

端嚴無諸臭穢佛知居士貪垢情深即時什祇端
 正婦人狀女妙色來入眾中居士見已而問之曰
 汝何以來其婦答云聽佛說法居士即牽自坐衣
 上佛以神力令其婦入糞汗其衣使此居士不堪
 臭處以手掩鼻時跋難陀語居士曰何故掩鼻居
 士答曰是處臭穢佛以神力令此婦人便棄糞穢
 汙居士衣時跋難陀又語居士且觀汝妻所為臭
 穢居士答云我妻淨潔身無諸穢我意謂汝為此
 臭穢跋難陀言汝無慚愧誰名字汝為居士耶即
 便牽出居士于時乃生厭心明見女人多諸不淨
 欲求出家佛言善來即時居士袈裟
 在身鬚髮自落佛為說法成須陀洹
空界空故食
得出入 婆沙毘曇云問空與空界何別答空者非
 無對空界有對空者無為空界有為空界謂
 色邊色謂造色如眼空耳空鼻空口空等
 具如

玄文境妙中說

若以貪心殺生彼相應愚是無明
 相應思是行相應心是識起有作

業必有各色六入等如是諸法生
 是生諸法變是老諸法壞是死
 子恻切 膠鮓 二皆蘇 肪 府良 冊 蘇于 準於有部立
 洽也 遭切 切 切

以得得乃至云故有部中業入過去得至未來身

死得謝

大婆沙云此中得言欲顯何義謂獲成就
 云何知然施設論說得者何謂謂獲成就

獲者何謂謂得成就成就何謂所謂獲得得獲成
 就聲雖有異而義無殊所得法類有十一種欲界
 有四謂善不善有覆無記無覆無記色界有三除
 其不善無色界中亦復如是及無漏法欲界善不
 善無覆無記各具五蘊有覆無記唯有四蘊色界
 中三各具五蘊無色界三各唯四蘊無漏法具五

蘊及擇滅非擇滅除虛空無為非所得故問得非
得此二何別答得通有漏無漏非得唯者漏又得
通善不善無能非得唯無記成論空門業至未來
毘曇有門業入過去順正理論云一切有宗自古
諸師相承差別有四不同一尊者法救作如是說
由類不同三世有異彼謂諸法行於世時形雖有
殊而躰無別如乳變為酪時捨味勢等非捨顯色
如是諸法行於世時從未至現在從現在入過
去唯捨得類非捨得躰諸有為法差別作用未已
生位各為未來此纔已生名為現在此若息已各
為過去上一尊者妙音作如是說由相有別三世有
異彼謂諸法行於世時過去止與過去相合而不
各為離現未相如人正染一妻室時於餘女人不
各離染三尊者世友作如是說由位不同三世有
異彼謂諸法行於世時至位位中作異異說由位
有別非躰有異猶如運籌置一名下置百名百置

千名千四尊者覺天作如是說由待有別三世有
異彼謂諸法行於世時前後相待立各有異非躰
非類非相有殊如一女人待前待後如其次第名
受各母如是諸法行於世時待於現未各為過去
待於過現各為未來待於過去善法不滅得繩所繫未來雖
未有時至則起現在善
你無作得但與形俱準多
法成就在心故皆是有
無作有八一作俱無作如作善惡二業與作方便
齊生二形俱無作如善惡律儀形滅戒失三事在
無作如施物不壞無作常隨僧坊塔像橋井等物
功德常生除三因緣一前事毀破二此人若死三
若起邪見無此三者事在常有惡緣同之四從用
無作如著施衣入諸禪定則念施主得無量福惡
緣弓力例此可知五異緣無作如身造口業發口
無作口造身業發身無作六助緣無作如殺人盜

隨命斷處教者得罪七要期無作亦名願無作如
人發願作會作衣等施無作常生八隨心無作有
定慧心無作當故俱舍論不相應行有十四種得
生亦名心俱
二非得三同分四無想五無想定六滅盡定七命
八生九住十異十一滅十二名身十三句身十四
文身消釋其義略如卷初俱舍論云如是諸法心
不相應非色等性行蘊所收得謂獲成就非得此
相違得有二種一者未得已失今獲二者得已不
失成就非得與此相違得與非得相翻而立三世
法得各有三種謂過去法有過去得現未亦然如
是現未各有三得又善不善無記三得又三界繫
得又無繫無漏之四得許得展轉更相成故以法
生時并其自射三法俱起第一本法第二法得第
三得得謂相續中法得起故此成就本法及與得得
得得起故成就法得是故此中無無窮過如是若

善若染汙法一一自體初生起時并其自體三法
俱起第二刹那六法俱起謂三法得及三得得第
三刹那十八俱起謂於第一刹那第二刹那所生
諸法有九法得及九得得如是諸得後後漸增一
切過未煩惱及隨煩惱并生得善刹那刹那相應
俱有無始無終生死輪轉有無邊得且一有情生
死相續刹那刹那起無邊得如是一切有情相續
一一各別刹那刹那無量無邊諸得俱起一有情
得虛空不容
况第二等耶若經部宗得既是假但云意與身口
和合成業
成論云得者諸法成就為衆生有得衆
生成就現在五陰名為得又過去世中
善不善業未受果報衆生成就法是法又云罪福等
業皆假名有所以者何殺生等罪離殺等福皆非
實有問何謂假名答因諸陰有所分別如因五陰
說有人因色香味觸說有瓶等故曇無德人說則

二世無過去實法善滅故無但有假名得報不失
未來未有故無現在善法成就在心故是有也又
俱舍云如是成就唯假非實毘婆沙說實而非假
如是二途皆為善說不違理故我功宗故大婆沙
中引譬喻者作如是云諸有情類不離彼法說名
成就此無實體但是觀待分別假立如五指合名
之為拳離即非拳故非實有如是有情不離彼法
說名成就離即不成成就故體非實有問彼何故立
此論耶答依契經故如契經說有轉輪主成就七
寶若此成就是實有者應成就他身及非有情數
謂彼輪主若成就輪寶則法壞亦是有情數法亦
是非有情數法故知成就非實有也為止彼宗顯
成就體是實有故若成就體非實有者便違經說
如諸有學成就八支漏盡羅漢成就十支然有成
就過去未來及不成成就故知實有俱舍論別申修
多羅明了論別申毘尼婆沙諸毘曇別申佛世毘

曇是則婆沙說得成就名為實有經部所談得獲
成就假名非實俱舍論中假名實有其二不偏又
瑜伽云復次云何得獲成就謂若略說生緣攝受
增盛之因說名為得由此道理得是假有百法論
疏亦作是說獲成 又復業名通於方便根本後起
就者名之為得

今對根本立以業名

俱舍論云且不善中最初殺

殺心從牀而起執持價直趣賣羊廬酬價捉取牽
還養飲將入屠坊手執刀杖若打若刺命未終時
如是名為殺生加行加行即是方便故也故雜心
云方便根本焉隨此表業彼正命終此刹那項表
無表業是為殺生根本業道此刹那後殺無表業
隨轉不絕名殺後起及於後時剝截治洗若捕若
賣或煮或食迷讚其美表業刹那如是亦名殺生
後起殺生既然盜淫妄等亦皆準知不善既然善

業例若大乘中藏識盛持以至來世瑜伽引解深密經云六趣

生死彼彼有情卵胎濕化身分生起於中最初一切種子心識成熟展轉和合增長廣大依二執受一者有色諸根及所依執受二者相名分別言說戲論習氣執受有色界中具二執受無色界中不真二種此識亦名阿陀那識何以故由此識於身隨逐執持故亦名阿賴耶識何以故由此識於身攝受藏隱同安危故顯識論說阿賴耶識亦名本識一切有為法種子所依故亦名宅識一切種子之所攝故亦名藏識一切種子隱伏之處故又阿賴耶八識此名藏識以能盛持智種不失體是無明現生後等此生受名為順現此生造業第一生受名為順生此生造業第二生受名為順後溘苦合應作諺子字三生後次第而受名為順後溘切

誤應顏氏家訓往往引之北齊黃門侍郎顏之推

二十篇號為顏氏家訓焉蓋欲訓諸子孫耳其二十篇中第一教子篇引諺語云教婦初來教兒嬰孩誠哉斯言又勉學第八篇引諺語云積財千萬不如薄伎在身伎之易習而可貴者無過讀書也第十歸心篇云三世之事信而有徵家業歸心勿輕慢也其間妙旨具諸經論不復於此少能讚述但懼汝曹猶未牢固略重勸諭原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載群生萬行歸空千門入善辯戈智慧豈徒七經百氏之博哉明非堯舜周孔所及矣於是廣釋俗之謗毀具在彼文今不煩引第二十終制篇云今年老疾儻然奄忽沐浴而已其內典功德隨力所為若報罔極之恩霜露之悲有時齋供乃盡忠信不辱其親所望於汝也顏氏大崇吾教所以因而引之如救頭然

如前記引

前文可尋然字有兩說一者語助二者

即火之燒然義也野干救頭此即然是語助辭也

祇求亦可作只章叻音

茹

人怨切

很

胡懇切

囹圄

上令音下語音

小起

尋經未見此文若準文句云六百劫記云恐誤應云六十劫聲聞六十劫支佛百劫以彼

例此其可然乎若準優婆塞戒經云舍利弗等於六萬劫中求菩提道所以退者以其未得解脫分

法雖然猶勝聲聞利根故

整

施隻切

成何羅漢

何應切

嚴十種六根

一肉眼二天眼三慧眼四法眼五佛眼六明眼七無礙眼八普眼九出生

死眼十智眼此是十眼十耳者初是聞讚歎聲乃至第十聞十方世界一切音聲十種鼻者初是聞

穢氣觀察不臭乃至第十聞一切佛智境界香不

斷菩薩所行十種舌者初是分別解脫一切眾生

無盡行舌乃至第十悉令眾生至涅槃舌十種身

者初是人身乃至第十無漏法身十種意者初是

上首意乃至第十深入定意又下文解二乘除入

云除者捨也入者解也等者若準禪波羅蜜云若

因勝處斷煩惱盡則知虛妄陰入皆滅亦時勝處變各入除入也

止觀云凡十一法應云二十二法

此存舊也

勝輪王故非奇特譬如得銅不能照面雖俱得真

前兩

無法界像後兩道品是修相法故法華云法身具

相若證中道即具此相譬如得鏡万像必形

得真

無法界像不見心性本具三千如太虛空絕於衆色亦如頗梨珠不能兩寶故舉得銅不能照面即是空理不具於有後兩得中即能具相故舉得鏡萬像必形亦是如意珠兩寶無盡以彰中道實相妙空具於即微諸法妙有所以文句及妙玄中並以微妙淨法身對於法身具相三十二對於應身應身豈非妙有之用法身豈非中道之體身必具用豈非真空本具妙有如明鏡現像現像豈非妙假鏡明豈非般若鏡身豈非法身派之雖合會之彌分是故真空與夫妙有炳然不濫矣因明不曉乃謂三諦即空假中三身四土相相宛然何由能解中道明鏡本無諸相乎若乃無相而論相者自是真空本具妙有無量壽觀云彌陀八萬四千相好有耳不可不思乎

薩遮華嚴相為大相海好為小相海等及輔行云

因七甲
妙宗下十三
同五十四
同三十一

法身現相等

四明云止觀輔行以法華三十二相藏通相非奇特以驗三經所談相海皆是尊特以由圓人知全法界作三十二及以八萬并藏塵目故三品相皆可稱海悉名尊特今謂不然止觀自片藏通相好無中道之本名非奇特反顯別圓有中道之本名為奇特例如文句約空座為識云不得見卑小而忘其尊嚴註云身是有相理為妙空依空亡相等皆是指於中道妙空之理非相無形以為尊嚴奇特耳非謂即文六之劣是尊特之勝名尊嚴奇特也以文六之劣及尊特之勝大小尊卑雖殊皆是有相不是依空亡相故也無以名同令法一繁必以理簡令義甄分不其然乎又下文釋禪定境中深解相海但是色身相好無邊名之為海非謂報身不思議海若謂三品皆可稱海悉名尊特荆谿何故簡色身相海非報身相海耶故

知分段色身與法性報身既皆即理其終是同故以海之深廣無邊以喻即理深廣無際耳即理深廣如海雖同即事從用不可參濫故簡色身相海不同報身相海也報身不思議相海者坐蓮華臺藏塵相海也色身相海者分段生身丈六三十二相即理名海也亦兼因居淨土弥陀勝應生身六十萬億由旬八萬四千相即理名海也以分段生身但有即理名海而無變易法性尊特藏塵相海若即理若即事理事體用並皆周徧各為相海也若將色身相好即理無邊之海而立丈六分齊即無分齊將何以明報身不思議相海耶故知不可纔聞相海之言便謂皆是尊特若謂圓人知念法界作三十二及以八萬藏塵相等何必一向皆稱尊特若俱尊特何故謂之躰同用殊體同豈非皆是法界用殊豈非勝劣炳然若不尔者法華師弟豈非法界全體而作何故謂之身俱卑劣俱隱寂

忍嬰珞之服而耐生法弊垢之衣若依四明所立之義應須改云法華師弟身俱是勝俱隱生法拙弊垢衣而顯寂忍嬰珞珍玩莫是文句及記明法華師弟是著垢衣之劣妙玄釋籤明開若衣內身即嬰珞長者是吾祖云開智者云著毘陵云勝荆谿云劣勝劣不同開著有異成天殊之謗乎且觀經疏云智與體真能起大用身非身等勝劣炳然何得謂之全法界作三十二相八萬藏塵皆是尊特二用宛然八術具足何得偏從尊特棘援兩元而說豈丈六之劣非全法界之用乎

也引也又**輔行云名通義圓名別義圓**經云我等王眷切

羅漢此各與通藏同而義在於圓如五十二位名與別同而義趣圓妙言十義者一簡名義二明位數三明斷伏乃至第十位始終然妙玄第四明通教位先明三乘共十地位次簡名別義通此復

為二初就三乘共位中菩薩別立忍名而義通二
 用別教名各別義通今止觀所指忍是此耳更請
 詳之又云此科正謂者謂字當作為字也又前文
 云朱正色紫間色者五方正色謂東方木青南方
 火赤西方金白北方水黑中央土黃五方間色謂
 緣紅碧紫駢黃此由五行相剋而成如青是東方
 正綠是東方間東為木木色青木剋土土色黃並
 以所剋為間故綠色青黃也赤是南方正紅是南
 方間南為火火色赤火剋金金色白故紅色赤白
 也白是西方正碧是西方間西為金金色白金剋
 木木色青故碧色青白也黑是北方正紫是北方
 間北方水水色黑水剋火火色赤故紫色赤黑也
 黃是中央正駢黃是中央間中央土土色黃土剋
 水水色黑故駢黃色黃黑也又云百劫三生等如
 文句補注中示時直里切峻也涇字平聲頰布環
 切布也瑣蘇果切瑣小白拔擲猶取與也婉於阮

切順能所適然適應作釋莊子注也無匪切義
 文中子注中云鹽也勉也又

皆曰胡鄉葱嶺據于瞻部洲中南方接雪山北至熱
 千里冬夏積雪冰嚴崖隙過半已下多出山葱故

名葱嶺昔時人云葱嶺停雪即雪山也法法師云
 今親目驗知非雪山乃居葱嶺已南東西且

海南望平野北達叢山方為葱嶺隙魚險切鍛所

界所點二切又復應知山崖葱翠名為葱嶺鐵門

左者從此土至姑臧姑臧至燉煌燉煌至高昌高

昌至鐵門九經一十六國其鐵門者即鐵門關也

漢之西屏入山五百里傍無異路一道南出險絕

實唯天固南出斯門土田溫沃華果榮茂其地名
為都貨羅焉縱千餘里廣二千餘里東距葱嶺西
接波斯南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流
其姑臧者屬隴右道城號姑臧後魏溫子昇涼州
歌曰遠望武威郡遙望姑臧城燉煌郡名也大也
盛也高昌壁也地形高敞人物昌盛故以名焉漢
書史記皆云漢與胡兵戰豈以胡鄉溫為印度梵
種耶胡本雜戎之地梵唯真聖之都雪山以南三
方距海周輪九萬厥名大夏金剛輪者地之中心
九聖大主同居此土若處邊鄙地為之傾此方中
岳亦號中華且據軒轅局談中表故河圖云崑崙
東南方五千里號曰神洲亦稱赤縣爾雅云河出
崑崙述其本也禹貢云導河積石傳其末也漢書
云張騫尋河至身毒國者通其遠途未窮其實也
依佛經云四河本源香山所出分流四海知始終
也俗云崑崙者經謂香山尋今行者河從雪山但

雪山香山重沓叢雜難分冬夏積雪路非人往故
郭璞云河源靈府出於天柱是也今詳諸說天柱
其必地心地心高則四河分注斯一正也神州乃
崑崙東南明知方維自別斯二正也天夏背山而
海神州東南海曲西此無聞斯三正也九聖大主
治必地心此方未聞斯四正也此土黃帝神遊華
胥王邵等解即大夏國李邕周穆皆登崑崙朋知
起勝賢聖同往斯五正也胡本山北由來歸漢今
屬突厥不隸華胥天地初闢未有入物色有梵主
降生此土仍傳本習書語於人是則天語天書唯
居大夏自餘胡國所存書語互各不同此土書本
但圖鳥迹方言雅鄭代別不同豈比華胥摺定常
古
今僧常儀等南山律師撰六時禮晨朝禮中前
今啓引之懺悔偈云十方無量佛所知無不盡我
今悉於前發露悔諸惡餘有二偈今不具引勸請

得云十方諸如來現今成道者我請轉法輪安樂
 諸眾生餘有一偈今不具引隨喜偈云所有布施
 福持戒修禪行乃至云無量人夫福眾等皆隨喜
 迴向偈云我所作福業一切皆和合為度眾生故
 正迴向佛道發願偈云願諸眾生等悉發菩提心
 乃至云了了見佛性慈如文殊等又下文云若如
 是等長悔之文亦五悔義足初如是下即懺悔也
 者即初夜禮文也此出決定毘尼經今略引之如
 是等一切世間諸佛世尊常住在世願諸世尊慈
 哀念我若我此生若我前生從無始生死已來所
 作眾罪若自作若教他作見作隨喜乃至五逆十
 惡等罪障今皆懺悔次今諸佛下即迴向也者經
 云諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛前
 作如是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨
 戒乃至施與畜生一搏之食乃至所有善根悉皆
 迴向菩提三世諸佛所作迴向我亦如是迴向次

眾罪去一偈即重舉懺悔略例餘三者經云眾罪
 皆懺悔諸福盡隨喜及請佛功德願成無上智以
 一偈重舉世尊以為歸敬者經云去來現在佛於
 眾生最勝無量功德海歸依合掌禮已上五悔之
 文並出決定毘尼經故委引之毒鼓譬章安云人譬佛毒藥譬今
 此經雖無心欲聞遇時聞者必能斷惑文句記云
 鼓者平等法身毒者無緣慈悲打者發起眾聞者
 當機眾死者無明破今世惑破近死來世惑破遠
 死又下文云願數不同部異見別不須和會者無
 量壽經四十八願阿彌陀經二十四願恐只是
 經翻譯異耳故無量壽經是康僧鑑譯阿彌陀經
 是吳支謙譯又無量清淨平等覺經是漢
 支婁迦讖譯此三經皆在王舍山說之四十八
 願二十四願歷事別願十六願其文甚廣備錄誠
 難須自尋經乃知

其是明有所斷明字恐誤四擇是南岳願文南岳願文

後云世間所有道俗殷勤請講供養者乃至強勸請令講經此等道俗皆非善知識是惡知識何以

故皆是惡魔所使初即假殷勤似有好心後即計生忿怨善惡二魔俱非好事從今已後不應信此

所有孝士亦應如是皆不可信如怨詐親苦哉苦哉不可思議諸王刹刹皆亦如是擇擇親苦哉擇

垆禮記中作扞格扞胡半切教不能勝其情欲也故禮記孝記篇云太學之法禁於未發之謂豫

發然後禁則扞格而不勝時過然後學則勤苦而難成注云未發情欲未生謂年十五時也轟轟者

車聲也呼宏切竭胡葛切桑蟲也蠶當故切推吐雷切確苦角切斬固也埶都回切落也莊子云各

者實之實也莊拔兩字並去聲呼憶虛偃切似帛張於車上也埤符支切釘丁定切鑷尼輒切似

塵識三無性

似塵非實故也一切法界所有瓶衣車乘等皆是無分別識也分別識者

即是識識也分別色者如言光明即是智慧也無分別色者即是法界四大所成等也三無性者三

無性論云一切諸法不出三性一分別性二依他性三真實性約此三性說三無性無分別故各無

相性無依他故各無生性無真實故名無性性分別性者各言所顯諸法自性即似塵識依他性者

依因依緣顯法自性即亂識分依因內根緣內塵起真實性者謂法如如如法如者即是分別依他

兩性如如即是兩性無有以無慧故廣在彼文又下文引普賢觀漸以心眼見東方佛等者誤也應

引經云耳漸漸聞障外聲眼漸漸見障外事鼻漸漸聞障外香故止觀云若漸見障外也此即內九

十信耳後見十方者即初住分證也經云行者即見東方一切無量世界地持空掌十忘世界亦復

如是引普賢觀既有真似引常不輕亦乃如然記
 中所引即是相似經中下文又云說此經典故得
 是常眼清淨耳鼻舌身傳說上富音鹽梅鹽鹹也
 意諸根清淨即分證也傳說下悅音鹽梅醋也
 羹須鹹醋以和等直由折旨熱屢北後漢列傳云
 之故茲云耳中切人好陽而惡陰北方幽陰之地故軍敗者皆曰北
 也史記樂書云北者敗也而近代音北為背者非
 也懋莫侯覲胡狄切男師曰覲者誤也應云男曰
 準周禮中男女皆謂之巫也又下文云崎區者
 若單作區字即屈曲也崎嶇者山路不平也梓
 薄官切咆薄交強梁大明度經音云強漣漪上力
 正作槃咆切強梁者自大之良漣漪延切
 下於蟬而充蚊五刀擊渠脂活徒兼馱應作說山
 離切蟬切充蚊切蚊擊渠脂切活徒兼馱應作說山

字五非切者非字誤也當為罪字又下文云非但
 已堯者已字當為已字鶚字五各切墀字蘇計切
 規字他帛切今云土調切者調字去聲呼故判九
 小住於第一第二句等者若依經文應如止觀所
 列次第以分第一第二句等故淨名云有疾菩薩
 應如是調伏其心不住其中亦復不住不調伏心
 所以者何若住不調伏心是愚人法若住調伏心
 是聲聞法是故菩薩不當住於調伏不調伏心離
 此二法是菩薩行今從九夫小乘菩薩次第以分
 四句故以九夫為第一小乘為第二菩薩為第三
 第四句也恨字俗正作戾字胡懇切戾字從犬出
 户下者即戾者身曲也今云如大者如字當為從
 字若作候字俗也正作戾字耳若作快字即懽快
 多惡也又悲吟也摠結前文四句復成住第二句
 失故云不調者應云住第一句失也更詳之居是
 言者應云居士也義云暗實不來者應云義云暗

來暗實不來也文脫暗來兩字耳及三假中無明
法性者假字當作修字即第三修中觀破無明文
有三番一無明二法性三真緣也上下
文中字有訛脫不復具示準此知之
分位連續因與果俱時行世如經中說眼與色為緣生於眼識等又說眼色為緣生癡癡即無明癡者希求即名為愛愛者所發表即為業有餘師說一刹那中具十二支實有俱起如貪俱起發業心中癡謂無明思即是行於諸境事了別名識識具三蘊摠稱名色有色諸根說為六處識相應處名觸識相應受名受貪即是愛與此相應諸纏名取所發身語二業名有如是諸法起名生熟變名老滅壞名死連續者謂同類因果無間相續而起如經中說無明為因生於貪染分位者謂三生一五蘊無間相續佛依分位說諸緣起者支支中

皆具五蘊何緣但立無明等名以諸位中無明等勝就勝立名謂若位中無明最勝此位五蘊無明乃至位中老死最勝此位五蘊摠名老死故身雖摠名別無失如是前位五蘊為緣摠能引生後位五蘊遠續者謂前後際有順後受及不定受業煩惱故無始輪轉即此懸遠相續無始順後受等者即順現順生順後定不定業如上諸文備引俱舍又下文云第四四句中九言理者即是雙非者乃至云下之三句皆應云理者若據止觀只是初句云非出非木出名為理耳其餘三句但是於事**鉢健提**前第一記**絃**胡田切**痺**卑利切**痿**於危切也**肥**普巴切正**凹**烏狹切亦**癥**知陵切**眩**上音切亦**肥**作葩字**胞**補交匹切**瘡**私習詞詩音**獐**通去聲下**疼**徒冬切**胞**補交匹切**瘡**私習詞詩音**獐**烏到切

正作鐘丑內切溜力救切癖匹辟切背瘡疾字應作瘡疔香資昔切

土精在地下也溜切癖廉切始胡老切句芒上古俟切恂相倫切系胡計切瘳力舉切

瘳正作瘳驗居奄切若作瘳瘳於頸切輾知演切啣北教切

殉辭峻切鉞巨淹切又於禁切德像像應作象高麗麗呂支切

東夷國窠苦禾切壁畫蛇影入酒杯中晉書樂廣字彥輔有賓親

夕闊不復來廣詰問其故客曰前在座蒙賜酒見杯中

壁上有角弓一角弓邊漆畫作蛇杯中即噉乙月切

止觀中無名指第四指也釵居欣切又郢地名也彭

甫休恠去主切旭薄交切榜薄庚切苦集諦下十一編使

名徧因疑此之十一編為五部作因名徧因也故

見苦所斷無明使有十種七種是一切遍三種非

一切遍見集所斷無明有七種四種是一切遍三

種非一切遍此準俱舍婆沙所說俱舍又云一能

作因唯除自慧以一切法為也但由無障許一切

法二俱有因如四大種更互為俱有因三同類因

謂相似法與相似法如善與善等四相應因即心

心所是五徧行因即前已生徧行諸法與後同地

染汗諸法是六異熟因即諸不善及善有漏委如

論成論但應三因四緣如玄籤第十成論三因者

因生因者若法生時能與其因如業為報因習因

者如習貪欲貪欲增長依因者如心心數法依色

香等四緣者一因緣具足三因二次第緣心數法次第而生三緣緣如識生眼識四增上緣諸餘緣也若俱舍中因緣五性成論以所作因即增上緣故不別立但立報因即生因是自分因即習因是共因即五部染法四諦下見惑為四依因是

五部染法

四諦下見惑為四修惑為一即五也

且寄中國

一法而言

更有邊方僧少五人受戒今文未言是故云耳

袈裟

此云染也從色立名

涅槃僧

此云內衣也

帔

披義切

陳留

今陳留縣也陳留本鄭邑後為陳所廢故

云陳留也又云留彭城留彭屬陳故云陳留也

慳

陟劣切

漸染

漸音尖染也漬也

形

俱無作你俱無作

如向已引薩婆多文南山云所言作者如陶家輪動轉之時名

之為作故雜心云作者身動身方便也言無作者一發續現始未恒有四心三性不藉緣辨故雜心

云身動滅已與餘識俱是法隨生故云無作

諫有五謂諷順闕指陷

白

通云諫者問也更也是非相問更其行也人有五常故有五諫也諷者智也猶患之萌深觀其事未彰而諷告也順諫者仁也出辭遜順不逆君心也窺諫者禮也視君顏色不悅而却悅則復前以禮進退也指諫者信也指質其事而諫信也陷諫者義也惻隱發於中直言國之害勵志忘生為君不避喪身義也文出大戴禮孔子曰諫有五止觀云吾從諷之諫事君進思盡忠退思補過也

用空明善惡十法

禪波羅蜜云一觸體增減如動觸發時或身動手起脚亦隨然

外人見其兀兀如睡等名為增也動初發時若上若下未及遍身即便漸漸滅壞等名為減也二定亂動觸發時識心及身為定所縛不得自在或因此故便入邪定乃至七日不出名為定也動觸發

時心意科亂攀緣不住名爲亂也三空有觸發之時
時都不可見身謂證空定名爲空也觸發之時覺身
堅韌猶如木石名爲有也四明暗明者觸發之時
見外種種光色日月星辰間者觸發之時身心間
暝如入闇室五愛喜憂者觸發之時其心大悅不能自安六苦
悴不悅喜者觸發之時其心痛惱樂者觸發之時甚大
樂苦者觸發之時身心痛惱樂者觸發之時甚大
使樂士善惡善者觸發之時念外散善破壞三昧
惡者觸發之時無慚愧等諸惡心生八愚智愚者
觸發之時心識愚惑者觸發之時利使知見破
壞三昧九縛脫縛者觸發之時五蓋煩惱覆弊心
識脫者觸發之時謂證無相定得果解脫生增上
慢十心疆軟強者觸發之時其心剛強出入不得
自在猶如瓦石難可迴變軟者觸發之時心志軟
弱易可敗壞猶如軟泥不堪爲器如此十雙是明
邪法邪相衆多且約此十皆約若過若不及而分

別耳若不知知心生取著因此邪僻得病發狂是
故應須以此驗之若乃善法十種者一觸相如法
二定相如法三空相如法四明相如法五喜相如
法六樂相如法七善相如法八智相如法九解脫
相如法十心調相如法此十云何名爲如法但與
上來二十不善邪法相違安隱清淨調和適即
爲如法名正相也下禪境
中所明邪法須知此文
徑徒上古定切下他定
大有徑徒不近人情注疏云徑徒猶
過差也亦是不韻之鬼又云直也
三昧無垢不退并心樂歡喜日光及月光熱熾如
俱種種又乃雙雷音注雨加以如虛空照鏡無礙
常樂我對治二十五種有已上私啓爲之頌解釋
具在彼
惰惕下吐歷切鑽切
啾噤上字由切下
玄文二十五

細引大集十二時獸 此中所列與經稍異經云東方

切 蝮鼠牛北方 蛟 音交 蟬 市然切 鯉 力耳切 狝 羊就切 兪 兪上

師子兔龍 朱 切下 豺 音柴 蟹 諧貫切 鱣 市演切 鷲 於見切 貓 眉朝切

貉應作豸 爾雅云豸子豸音鶴豸音桓郭璞注

亦作豸又作豸奴皓切雌貉也豸字烏郎切豸字

疎吏切貉字亦作貉字說文云似狐善睡獸也若

作莫白切者即北方獸也今文中作豸豸字者準玉

篇并韻集中作平表切亦云似狐善睡也今文云

狝使者玉篇云狝字音決使字生仕切恐今文誤

將豸豸字作狝使字耳豸虎爪等者因便引之耳

今文則無豸也 契 烏點切 五熱炙身 頭上

及豸文尚余雅 契 亦作契 五熱炙身 四面聚火

以茲五熱 夏曰嘉平殷曰清祀 廣雅云嘉善也平

而炙其身 夏曰嘉平殷曰清祀 成也 以歲中萬物

成就而報其功也清祀者清潔而祭祀也依廣雅

則夏曰清祀殷曰嘉平依風俗通則夏曰嘉平殷

曰清祀未如何者為正乎磻者索也合聚萬物而

索享之以萬物有切於人故以報其功耳又云具

如妙玄第四卷初者此是古本若今現行即第三

卷末三藏增數明行引阿含云當修一行謂他物

莫取 後釋與文合與論稍別 此文恐誤大論有兩

是也 如輔行所引次第四十九卷文如止觀所引而輔

若引第四十九卷文者於五停門各開為三成十

則今止觀與論是同矣

禪波羅蜜前方便中明其五種

三與論稍別者即是誤也

禪波羅蜜前方便中明其五種

三與論稍別者即是誤也

禪波羅蜜前方便中明其五種

三與論稍別者即是誤也

禪波羅蜜前方便中明其五種

三與論稍別者即是誤也

禪波羅蜜前方便中明其五種

三與論稍別者即是誤也

禪波羅蜜前方便中明其五種

三與論稍別者即是誤也

禪波羅蜜前方便中明其五種

三與論稍別者即是誤也

禪波羅蜜前方便中明其五種

三與論稍別者即是誤也

禪波羅蜜前方便中明其五種

三與論稍別者即是誤也

禪波羅蜜前方便中明其五種

三與論稍別者即是誤也

之三者一明利心覺觀二半明半昏心覺觀三昏迷心覺觀第二三者一外貪欲二內貪欲三編一切處貪欲第三三者一非理真二順理真三諍論真第四三者一計斷常二計有無三計世性第五三者一昏沉闇蔽障二惡念思惟障三境界逼迫障治此五三又有十五能所具焉道展轉九地俱舍頌同類因云同類因相似自部地前其餘論釋文句補注第六已引今且引論消茲現文論云地即九地欲界一色無色八成九若無漏道展轉相望一一皆與九地為因謂未至定靜慮中間四本靜慮三本無色九地道道皆互為因何者此於諸地皆如容住不墮界攝非諸他愛執為已有是故九地道雖他不同而展轉為因由同類故然唯得與等勝

五輪禪 行人修止制心一處則為因非為劣因

發五輪如淨水無波則

萬象現矣言五輪者一水輪二風輪三沙輪四金剛輪此五悉是從喻立號輪者轉也如輪若轉從此至彼禪定亦爾能從下地轉至上地一地輪者地有二義一住持不動二出生萬物行人因止發未到地定忽然湛心自覺身心相空泯然又定定法持心不動如地住持故也因未到地出生初禪種種功德如水出生萬物故也二水輪者亦有二義一潤漬生長二水性柔轉行人於地輪中若證水輪發諸禪定定水潤心自覺身中功德增長名為潤漬因得定故身心柔轉折伏高心名為柔轉三風輪者風有三義一遊空無礙二鼓動萬物三能破壞行人所發風輪三昧亦余若發禪定相似智慧無礙方便如風遊空得方便道即能擊發鼓動種種出世善根又得智慧雅破一切諸見煩惱風輪三昧三義如是四金沙輪者金則踰真沙比無著行人若發見思真慧無染著焉五

金剛輪者第九無礙道名金剛輪三昧亦復如是，不為妄
感所侵而能斷諸，雖有應生之善必假威神方乃

開淨名疏云世有邪見學禪之人但信心有佛不
信諸佛威神所加未嘉所謂撥因果者南所

謂大乘語者躡躡尼輒切勁居正切愍或云香迥切淨
也檢此字未見

皆其類焉若作齋字烏猛切六合清朗也若作契
俱未切火光也若作愍古文懼字耳固俱永切瞿

沙此云妙音懽上力董切積古猛切恬愉上徒兼
切下羊

朱直一臞呵各切鯖諸盈切又遠韋委切搔擾上蘇
切下直

沼而鏗口莖切苜蒲上尺良切漠慕各切槌撞上直追
切下直

絳經音云篋音應作撥揆上莫結切下生結

更宜猗於基切又釐力冉切滅是一刹那定是久相

續婆沙六十三問云滅定無想定有何差別答曰

無想定色界滅定無色界佛經說過一切非想非

非想處問滅定是非想非非想處法何以言過十

村落阿練若處俱舍云無想定滅盡定差別者無

想為求解脫以出離想為先也滅盡定為求靜住

以止息想為先也又下文引八術等者第二經中
只言明醫曉八種術從遠方來至第九卷菩薩品
中乃云八術有八復次一一皆云除一闡提章安
云八術者一治身二治眼三治胎四治小兒五治
瘡六治毒七治邪八知星內合佛知八正道能治

八倒病，又云醫有十種，一、空見，外道；二、常見，外道；三、斷結，外道；四、二乘，五、六度，菩薩；六、通教，菩薩；七、別教，菩薩；八、圓十信，九、圓中心，十、圓。中心十圓，居月切。又後心請將此文以定輔行所引之文，蹶居衛切。

葩 普巴切。蓬勃，盛兒音云。或云柴駭切，未字。黠鳥戒切。黑。

也 丑格切。臭處，去聲。黠黑也。他感切。黠汗也。命朽之。

時至無作戒業不滅等 淨名玄義云：如戒序云：若湛然何嘗有滅而言滅者，約人壽盡故言滅耳。如九夫未得無漏慧命，未能兼持禁戒，身若無常戒法，即謝故戒定慧解脫，解脫知見五分法身，依色身起色身，既死五分亦滅，即是身內佛法滅耳。若能勤進發真得道，共戒此則一受不退常寂然，即有五分法身具足，假令七反人天，雖生惡國，非但

不失須陀洹果，此人必得阿羅漢果，是則陰身雖滅，佛法不滅。五分法身而無朽壞，即是佛法久住。若大乘明義，開佛知見，得無方大用，乃住持佛法也。

滂沱 上普郎切。下徒河切。陂陂，陂亦作摶，又作陂。二字都臘切。正作陂。陂，國亦作摶，音云：檢諸字書無如此字。若按字義，應作摶。居碧九縛，二切。說文云：爪持也。或云古麥切。掌耳也。

拽挽 上餘制切。下晚音引也。黠黠，於敦切。賁，子私切。計也。盡也。黠皮古曲切。臍，皮起也。臍亦作臍。臍力居切。皮臍也。綻，宅莧切。莧，市充切。臍，臍前各臍也。綻，侯諫切。莧，潰，胡對切。潰，疾賜切。挂，知庚切。整，許江切。空谷之兒，煜煜，余立浸潤也。燿，燿也。燿，以灼切。光明，踈，胡瓦切。臍，薄禮切。臍，苦昆光也。燿，燿也。又書藥切。踈，胡瓦切。臍，正作臍。臍，苦昆

頤胡威切腕烏貫切壘公戶切蟄直立切蛙胡卦切藥落官切欄

落干戶恢切槐彼為切昧莫鉢切麩尺沼切捷槌上切捷槌下切魚器切

地此云所打木也又捷依字呼或依字或直利切並梵音也瓦正作缸切剗魚器切

癰於容切栓山負切巢父父音甫業忘二字誤也應作

不淨等者文在十四梵行品也下去擇羊益切釋傍切

文字訛處或易見者更不具出也釋釋羊益切釋傍切

不隱沒準而思之又下文引大經十蛙鳥瓜切正

四名四等者文在華嚴第十三耳蛙蛙鳥瓜切正

蛙海若文出莊子外蛙蛙鳥瓜切正

篇秋水篇第十七蛙蛙鳥瓜切正

覺甚深十二因緣地三覺了法四諦地四甚深利

智地五八聖道地六覺了法界虛空界地七證寂

滅地八大通地九秘密地十習氣漸薄地聲聞亦

有十地一受三歸地二信地三信法地四內九地

五學信戒地六八入地七須陀洹地八第四品云

斯陀舍地九阿那含地十阿羅漢地第四品云

戒少急以第四品是兼行六度兼行即是沙分急

於戒於戒也至第五品正行六度乃是全分急

矣自護止你必無虧點自護自護止持即不嫌等自

可云自護作犯以下若不衆法作行或當稍緩衆法即衆

防慎率余便犯故也衆法作行或當稍緩衆法即衆

行之法作行即作持之行衆法即是作持之行如

輔註卷之四

四十一

即今所謂自護止作及衆法作行也文句云初之二品順理持於第一義戒亦是任運持得初篇二篇之戒若第四品及第五品經云持戒者即第三篇去事中持戒無虧耳文句記云初二品人初心念念常在四種三昧容於下三衆法少違言二品者其實須兼第三品故今文云前之三品非全不持也若今云自護止作豈非任運持初二篇又等衆法作行豈非第三篇去事中衆法少違

止持中雙持雙犯事必須具

即戒本止持中自有止作二持及止作兩

犯也故戒本止持中止持即不嫌等止持中作持即禮敬等若乃翻此便成兩犯何者行嫌等即作犯不禮敬單持別犯作中無止或當未具即羯磨等即止犯單持別犯作中無止也應知單持別犯即是作中無止故以作中無止覆釋單持別犯也然戒本止

持既乃自有雙持雙犯而羯磨作持豈不然乎如誦戒羯磨是衆法作持而先止絕外緣是作持中有止持今但有誦戒羯磨而不先絕外緣是作持中無止持也既無止持翻成別犯但有作持故云單持也言未具者即有闕也又止作中自行從制下文云或可未具準此思之

事必不廢

前云衆法作行或當稍緩單持別犯或當未具是於制中容有少違今則一向

都不許犯故云從制事必不廢即單持中不可別犯豈非衆法心念止作亦應雙持方合自行順於制教須知初文衆法作行或當稍緩猶尚寬容次文謂之單持別犯或當未具稍是緊急至今文中自行從制事必不廢為物從開或可未具理觀尚一向不通微有所犯為物從開未具此亦約於第二篇去事有妨是故為物從開未具此亦約於第二篇去事中從開耳又為物從開即經營三寶導俗化方等

未具耳若云娑則三時無樂及忘犯濟又理全事

物等是為物從開者恐非今文之意也

闕名之為寬故前四品通名為緩理觀若全容可少闕第三篇去

事相持戒以此言之理觀略無安有品位豈可濫

同今文乘急戒緩之意文句記云若未專於四種

三昧五篇七聚菩薩重輕不可微犯方稱一期教

門大旨具如止觀持戒清淨中尚事理雙美方堪

向道况入道入第五品事理不二衆行別行若止

者鈔事虧耶

若作若性若譏一切具足衆行即衆法心念別行即但心念及對首心念

沮槃經說菩薩持於性重戒與息世譏嫌戒等無

差別如初娑殺各為性重下篇所制名性輕也如

斬伐草木墾土掘地威儀拜五計切古之善射者名也養由基

鹿醜不生俗信招世譏嫌

養

陳那具云摩訶陳那迦此翻大域龍他宗人云大則揀小域即方所龍能與雨今此陳那

亦如是也西域記二十五諦涅槃疏明涅槃經及百論二處同與云此

二十五諦與百論中有同有異此自有三各異體同論云從真生覺從覺生我心此云從性生大

從天生慢真是八萬劫外真然不知性是真伏在

於八萬劫外不可得知覺即是知八萬劫事大只是能大覺知慢與我可見二各體俱同即五大五塵五情五業弁心平等三名體俱異論云神我為主即是一根此云麤染黑者亦是一根此則大異言次火者應云次水或是外計與正教異或今文誤後人鐵葉葉應作鏢驃毘召所狎切胝丁尼切詳之

髡苦昆切去髮也此字恐誤經中作梳字五忽切樹無枝也飾宗宋傳云懷素律師南陽人

也玄奘三藏西域方迴警求為師初尋經論後專
律部于時鄴郡法礪律師著疏十卷別是命家見
接素公知成律匠研習三載乃見其瑕遂歎云
人義章未能盡善遂發心述四分律記等素公所
述宗薩婆多故出受躰是無表色又并二宗云相
部無知則大開量中得自取大小行也南山犯重
與天神言論是自言得上人法也大底素疏謂之
新章矣至開元年中嵩山賓律師撰飾宗記以解
之對礪餘如釋籤第二 文在第四 摩躔伽 躔亦作
舊疏也 切亦作陞都鄧切亦作登摩躔伽或云此翻本性
然經中說女之母是摩躔耳準舍頭諫經云過去
有王名曰摩登此翻有志舍頭 失人 應是地異
諫者即王之太子也此云虎耳 切 故星移三座 準大集經東方亦從角九等七而說
當知大集與此方七星所列全同也

攘 應作襍 汝羊切

奎 苦圭切

黼 即移切

博蝕 蝕音食稍稍侵虧

華他 上胡卦切

扁 蒲典切

云蝕也漢書云日月博蝕韋昭云氣往迫之名為博也

韜 士刀切

濬 私閭切

儁 子峻切

駿 子峻切

掬 古岳切

噉 試也

即委切 正作鬻 嘲陟交切

非所所因處 恐多

校捕 捕正

菽 捕正

式竹切

詖 彼義切

兩為雲乎 兩字當為雨字孰降施是

降字當為隆字施字音也

校捕 捕正

菽 捕正

式氏初負建鼓者莊子云又奚傑然若負建鼓而求亡子者耶注云夫擗仁義以趨道德之鄉其猶擊鼓而求逃者無由得也傑居竭居謁巨竭三切揭其列其謁二切傑用力之見也建者擊也文出莊子外篇天 運第十四 鱠 古外 唵 上五佳切 下士 嗥 胡切

南莊

山

五

又側加切制二切 **桎梏** 上之鳥切在足名桎 下古決切手械也 **揅**

亦作烹 **迦羅迦鎮頭迦** 未見所翻但須知 **薏苡** 上

力切下 **蛄** 胡對切若作蛔胡恢切注本草云常山

羊已切 **蛄** 郡近道處有多生人家交趾者子最大

彼土呼為幹珠蔞音幹馬接大取將還人以爲直

珠若以根煮汁作糜食之甚香去蛄大効即薏苡

也 **麝** 於琰 **獠獠獠** 獠側巧切與獠同獠獠張巧

所角 **繒** 力舉 **玦** 於京切 **爾雅** 云龜有十種 今文所

訛略今具錄之 尔雅云 一神龜郭璞注云龜之最

神明者 二靈龜注云涪陵郡出大龜甲可以卜 綠

中文似瑇瑁俗呼爲靈龜 三攝龜攝字之涉切注

云小龜也腹甲曲折解能自張閉好食蛇今文下

字誤也 四寶龜注云書曰遺我太寶龜 五文龜注

云甲有文彩者河圖云靈龜負書丹甲青文今文

云甲有文負河圖訛略也 六筮龜注云常在著叢

下潛伏筮音誓著式之切萬屬筮者以爲策著生

千歲三百莖易以爲數天子著九尺諸侯七尺太

夫五尺士三尺也 七山龜八澤龜九水龜十火龜

注云此皆說龜生之處所也 火龜猶火鼠耳物有

含異氣者不可以常理推然亦無所怪也 言瑇瑁

者瑇徒戴切瑇莫佩切異物誌云生南海背上有

鱗大如扇有文章將作器則煮其鱗如象皮也 其

字扶 **合觀** 觀字誤也當爲歡字本草注云合歡味

鳩切 **合觀** 其平無毒安五藏利心志令人歡樂無

憂也 樹葉似阜萊槐等五月發華紅白 **六芝** 青赤

色次文中云如歡法者歡字當爲觀字 **六芝** 黃白

黑紫各爲 **萱** 呼表 **大黃除實** 平胃下氣

除痰實也 **當歸止痛**

溫中_止 痛也

蚤休等

蚤子皓切黃精一名重樓又名名鹿竹又名雞格又名救窮又名名鹿竹

也野葛人食其葉皆死羊食其葉乃肥物有相狀

故也又下文云故如三車者如字當為知字余尋

大部臨文多壅訪問學者亦所不通於是發意七

五年間徧閱諸文撰茲補注其中是非以俟後德

考而辨之或有二文一義而能自利利他者所願

同妙法華流通永永無量劫來衆多罪業先茲撰

述清淨如空將來之世共諸含識聞妙法華開佛

知見_正入士三久山_龍人_龍木_龍十_久龍

天台三大部補注卷第十四

右神智師大部補注一十四卷師東嘉人篤於

淳暑氏法象胥所傳悉涉獵不遺此書開明法

華三昧_抵前後訓詁獨詳蓋東嘉距天台近其

宗旨一氣脉也項余讀書精舍每自謂舉子業

煩碎可厭時並壁僧_砒誦讀聲日夜不輟料

目詮次如繩聯鈎曲不可以_等數計較舉子業

抑又_勞焉今觀此書析理明白指事端審顧有

裨於後學多矣竺峯珪老與其徒義上人惜舊本湮滅不可攷

捐所得鍾氏施利再為鑿木且屬余識其木余

於內典固不能深解欲以吾儒忘筌一語相與

誣之丙辰季冬中澣芥窰趙時逢講識

慶安三歲次庚寅

孟春下旬

寺町通三條上町

藤田庄右衛門判行

其內典固不... 孟春下旬... 寺町通三條上町... 藤田庄右衛門判行... 宗自... 華三... 卷十四... 東...

特主

通詮日同

