CBETA 2022Q3 變更記錄

移除

- cbeta-normal-2022Q1/M/M059

新增

- M/M59/M59n1540《大慧普覺禪師普說》
- TX/TX16/TX16n0008《第八編　律釋》
- TX/TX17/TX17n0009《第九編　制議》
- TX/TX18/TX18n0010《第十編　學行》
- TX/TX18/TX18n0011《第十一編　宗依論》
- TX/TX19/TX19n0011《第十一編　宗依論》
- TX/TX20/TX20n0012《第十二編　宗體論》
- TX/TX20/TX20n0013《第十三編　宗用論》
- TX/TX21/TX21n0013《第十三編　宗用論》
- TX/TX22/TX22n0013《第十三編　宗用論》
- TX/TX23/TX23n0013《第十三編　宗用論》
- TX/TX23/TX23n0014《第十四編　支論》
- TX/TX24/TX24n0014《第十四編　支論》
- TX/TX24/TX24n0015《第十五編　時論》

共變更 **3636** 卷，**96,242** 行

A091n1057《新譯大方廣佛華嚴經音義》卷 1

A091n1057_p0311b03 ‖ 原夫第一勝義，寔離言之法性；等流
A091n1057_p0311b04 ‖ 真教，誠有海之方舟。故以名句字聲，
A091n1057_p0311b05 ‖ 作別相之本質；色香味觸，為住持之
A091n1057_p0311b06 ‖ 自體。嗟乎！超絕言慮之旨，洽悟見聞
A091n1057_p0311b07 ‖ 之境，莫不以法王[弓*曰]弘造，權道之力者
A091n1057_p0311b08 ‖ 歟！《大方廣佛華嚴經》者，實可謂該通
A091n1057_p0311b09 ‖ 法界之典，盡窮佛境之說也。若乃文
A091n1057_p0311b10 ‖ 言舛誤，正義難彰，真見不生，尋源失
A091n1057_p0311b11 ‖ 路。故涉近以經遠，從淺而暨深，去來
A091n1057_p0312a01 ‖ 今尊，何莫由斯道。且夫音義之為用
A091n1057_p0312a02 ‖ 也，覽清濁之明鏡。釋言詁之旨歸，匡
A091n1057_p0312a03 ‖ 謬漏之楷模，闢疑管之鈐鍵者也。至
A091n1057_p0312a04 ‖ 如「彽徊」誤為「遲迴」，「彷徨」乃成「稽返」，「俾
A091n1057_p0312a05 ‖ 倪」代乎「辟倪」，「軹環」遂作「女牆」。「橋」

書「矯」
A091n1057_p0312a06‖形，正斜翻覆；「幹」存幹體，樹木參差。若
A091n1057_p0312a07‖斯之徒，紊亂聲義，不加踳駮，何所指
A091n1057_p0312a08‖南？苑不涯菲薄，少翫茲經索隱，從師十
A091n1057_p0312a09‖有九載。雖義旨攸邈，難以隨迎，而音
A091n1057_p0312a10‖訓梵言，聊為注述。庶使披文了義，弗
A091n1057_p0312a11‖竢籌咨；細字知音，無勞負袭。且螻蟻
A091n1057_p0312a12‖之量，司己穴而疏冥；豈霆雷之資，開
A091n1057_p0312b01‖蟄戶於遐邇。英達君子，希無誚焉。
A091n1057_p0312b03‖天冊（冊，測革反。《說文》曰：「冊，符命也。」
謂上聖符信教命，以授帝位。字或
A091n1057_p0312b04‖從竹，或古為冊，形也。）
A091n1057_p0312b05‖造化權輿（「造」謂造作。「化」為變化。《尒雅》
曰：「權輿，始也。」言造作天地、
A091n1057_p0312b06‖變化万物之始也。）
A091n1057_p0312b07‖天道（日月星辰，陰陽變化，謂之天道。《易》曰
「乾道變易」是也。）
A091n1057_p0312b08‖龜龍繫象（繫，絃計反。竟有神龜，負圖而出；舜感
黃龍，負圖而見
A091n1057_p0312b09‖也。「繫」謂《繫辭》。孔子述《易》「十翼」之二
也。）
A091n1057_p0312b10‖人文（《易》曰：「觀乎天文，以察時變；觀乎人文，
以化成天下。」男女、君臣、父
A091n1057_p0312b11‖子、尊卑、上下，謂之人文也。）
A091n1057_p0313a01‖万八千歲（按《帝王甲子記》云：「天皇氏治一万八
千年，地皇氏治
A091n1057_p0313a02‖九千年，人皇氏治四千五百年。」有本云：「三皇皆
治一万八千年。」）
A091n1057_p0313a03‖同臨有截之區（《毛詩傳》曰：「有截，整齊也。言
四海之外率服
A091n1057_p0313a04‖截尒齊整也。」「區」謂區域也。）
A091n1057_p0313a05‖七十二君（司馬相如《封禪書》曰：「繼《韶》、
《夏》，崇號謚，略可道者，七十
A091n1057_p0313a06‖有二君。」《管子》曰：「昔者封太山、禪梁父者有
七十二家。」梁父，太山下小山也。
A091n1057_p0313a07‖「禪」音善也。「父」者斧也。）
A091n1057_p0313a08‖人迷四忍（「人迷」謂人人迷也。四忍者，《思益經》
云：「一者無生忍，諸
A091n1057_p0313a09‖法無來故；二者無滅忍，諸法無去故；三者因緣忍，
諸法因緣生故；四者無
A091n1057_p0313a10‖住忍，無異心相續故也。」）
A091n1057_p0313a11‖家纏五蓋（「家纏」謂家家纏也。五蓋，謂貪、恚蓋、
惛沉睡眠蓋、掉舉
A091n1057_p0313a12‖惡作蓋、疑蓋也。）

A091n1057_p0313b01‖鷲嵓西峙（「鷲巖」謂靈鷲山也。西峙者，《廣雅》
云：「峙，立也。」謂彼鷲峯
A091n1057_p0313b02‖亭亭然，止立於西域也。）
A091n1057_p0313b03‖超四大而高視（《老子》云：「域中有四大，謂天、
地、王、道也。」今言
A091n1057_p0313b04‖佛出過域內，故云「超四大」也。）
A091n1057_p0313b05‖混太空（混，胡本反。按《說文》：「『混』謂混沌，
陰陽未分，共同一氣之皃。」今
A091n1057_p0313b06‖此謂《花嚴》法門，量同太虛也。字又作渾也。）
A091n1057_p0313b07‖叨承（叨，他勞反。《韻普》稱：「叨，忝也。」此
言自謙狠厚。承，授記也。）
A091n1057_p0313b08‖玉宸（宸，依豈反。鄭玄注《禮》曰：「宸，屏風也，
以玉飾宸謂之玉宸也。」《珠叢》
A091n1057_p0313b09‖曰：「天子施宸於戶牖以為障蔽也。」）
A091n1057_p0313b10‖海晏（晏，於諫反。《說文》曰：「晏，安也。」言
其遠近清怗，故曰：「河清海晏也。」）
A091n1057_p0313b11‖殊禎（禎，陟盈反。《說文》曰：「禎，祥也。」
《蒼頡篇》曰：「禎，善也。」）
A091n1057_p0314a01‖貝牒（貝，北盖反。牒，徒頰反。「貝」謂貝篋樹葉，
意取梵本經也。「牒」謂簡牒，
A091n1057_p0314a02‖即經書之通稱也。）
A091n1057_p0314a03‖時臻歲洽（臻，側詵反。洽，侯夾反。「時」謂時時。
「歲」謂歲歲。《韻譜》積：「臻，
A091n1057_p0314a04‖至也。」《說文》云：「洽，霑及也。」）
A091n1057_p0314a05‖越漠（漠，謀各反。「漠」謂沙漠。言諸遠國超越沙
漠來歸獻也。）
A091n1057_p0314a06‖獻睬（睬，勅林反。《玉篇》曰：「睬，寶也。」字
或從玉。）
A091n1057_p0314a07‖架險□深（□，何剛反。「架」謂置物在高懸虛之上也。
《說文》曰：「□，方
A091n1057_p0314a08‖舟也。」言遠國來者，莫不登渡深險也。）
A091n1057_p0314a09‖罄（牽定反。《毛詩傳》曰：「罄，畫者也。」）
A091n1057_p0314a10‖挹（因入反。《珠叢》曰：「凡以器斟酌於水，謂之
挹。」今謂以心測度於法，亦謂
A091n1057_p0314a11‖之挹也。）
A091n1057_p0314a12‖罕測（罕，希也。測，度也。）
A091n1057_p0314b01‖窺覦（窺，遣規反。覦，庾俱反。《左傳》服處曰：
「窺，謂舉足而視也。」《珠叢》曰：「覦，
A091n1057_p0314b02‖謂有所冀望也。」今言二乘之人於此法中，意絕希望
也。）
A091n1057_p0314b03‖隆（鄭玄注《禮》曰：「隆，盛也；多也。」）
A091n1057_p0314b04‖隘（於懈反，狹也。）肇（持繞反，始也。）
A091n1057_p0314b05‖爰（《毛詩傳》曰：「爰，為也。」凡為於事，皆謂
之爰。）

A091n1057_p0314b06‖緬惟（上[弓*(乞-乙+小)]演反。賈逵注《國語》曰：「緬，思皃也。」）㊀啟（開也。）㊀
A091n1057_p0314b07‖粵以（于月反。發言之端也。）㊀
A091n1057_p0314b08‖筆削（《漢書・衛青霍光傳》曰：「削則削，筆則筆。」《音義》曰：「『削』謂刪去。『筆』謂增
A091n1057_p0314b09‖益也。」有云：「治書勘校，削而注也，謂筆削也。」）㊀
A091n1057_p0314b10‖覃（《尒雅》曰：「覃，延也。」郭璞曰：「謂蔓莚枝相及也。」）㊀式（杜注《左傳》曰：「式，用也。」）㊀
A091n1057_p0314b11‖繕（視戰反。《說文》曰：「繕，補也。」《珠叢》曰：「凡治故造新，皆謂之繕也。」）㊀
A091n1057_p0315a01‖廓法界之疆域（《方言》曰：「『廓』謂張小使大也。」鄭玄注《周禮》曰：
A091n1057_p0315a02‖「疆，猶界也。」《毛詩傳》曰：「壃，境也。域，營域也。」《說文》：「域，封也。」）㊀
A091n1057_p0315a03‖珠函之秘（「珠」謂如意寶珠也，喻般若也。「函」謂函篋，此喻佛身也。
A091n1057_p0315a04‖謂般若在佛身中，猶如意珠在函也。「秘」謂秘奧，即般若也。故《大智度論・第
A091n1057_p0315a05‖六十四》云：「般若是如意珠，佛舍利是函篋。舍利中雖無般若，而為般若所
A091n1057_p0315a06‖熏成故，故得供養也。」秘字有從未作者，音蒲結反，乃是香草也。）㊀
A091n1057_p0315a07‖[弓*(乞-乙+小)]十方（《漢書集注》曰：「[弓*(乞-乙+小)]，滿也。」）㊀
A091n1057_p0315a08‖三復（復，房福反。鄭箋《詩》曰：「『復』謂反覆也。」《珠叢》曰：「『復』謂重審察也。」字又
A091n1057_p0315a09‖作覆也。）㊀
A091n1057_p0315a11‖〈世主妙嚴品〉之一
A091n1057_p0315a12‖摩竭提國（摩竭提者，或云「摩伽陁」，或云「摩揭陁」，或云「墨竭從」此
A091n1057_p0315b01‖之多名由依八轉聲勢呼召致異也，其意義大略不殊。或有釋云：「摩若，不
A091n1057_p0315b02‖也；竭提，至也。其國將謀兵勇，隣敵不能侵至也。」又有云：「摩，遍也；竭提，聰慧
A091n1057_p0315b03‖也。言聰慧之人遍其國內也。」又有云：「摩，大也；竭提，體也。謂五印度中，此國
A091n1057_p0315b04‖最大，統攝諸國，故名大體也。」又釋云：「摩，無也；竭提，害也。言此國法不行刑
A091n1057_p0315b05‖戮，有其犯死罪者，送置寒林耳。」）㊀
A091n1057_p0315b06‖阿蘭若法（若，然也反。阿蘭若者，或曰「阿蘭耶」。正云「阿蘭□」，此翻
A091n1057_p0315b07‖為「無諍聲」。然有三類：一名、遠摩阿蘭若，即此所無明者也。謂說諸法本來

A091n1057_p0315b08‖湛寂，無起作義，因名其處為法阿蘭若處。此中處者，即菩提場中是也。二
A091n1057_p0315b09‖名、摩登伽阿蘭若，謂塚間處要去村落一俱盧舍，大牛吼聲所不及處也。
A091n1057_p0315b10‖三名、檀陁迦阿蘭若，謂沙磧之處也。磧音遷歷反。）
A091n1057_p0315b11‖菩提場塲中（菩提者，此云「覺」也。塲者，《漢書音義》曰：「築土而高曰壇，
A091n1057_p0316a01‖除地平坦曰塲。」斯皆神祇所遊止也。場字有作場者，謬也。）
A091n1057_p0316a02‖正覺（按諸字書，覺字從學，學字從教，教字從孝，孝字從交，因聲義轉
A091n1057_p0316a03‖相生也。）摩尼（正云「未尼」。「未」謂未羅，此云「垢」也。「尼」云「離」也。言此寶光
A091n1057_p0316a04‖淨不為垢穢所染也。又云摩尼，此曰「增長」，謂有此寶處，必增其威德。舊翻
A091n1057_p0316a05‖為「如意」、「隨意」業，逐義譯也。）
A091n1057_p0316a06‖雨無盡寶（雨，于句反。）
A091n1057_p0316a07‖光茂（茂，莫搆反。《尔雅》云：「木如松栢曰茂。」郭璞注曰：「謂枝葉婆娑也。」《漢
A091n1057_p0316a08‖貴音義》曰：「茂，美盛也。」）
A091n1057_p0316a09‖一切（《說文》云：「一切，普及。」曰「普」即遍具之義，故切字宜從十。《說文》曰：「十，
A091n1057_p0316a10‖謂數之具也。」有從七者，俗也。）
A091n1057_p0316a11‖瑠璃為幹（幹，哥且反。琉璃，梵言具云「吹琉璃耶」，此名不遠山，謂
A091n1057_p0316a12‖西域有山，去波羅柰國不遠，此寶出彼，故以名之。幹者，《字書》云：「幹，枝也。」謂
A091n1057_p0316b01‖[夕/鹿]枝也。字宜從千，經本有從木者，謬也。孔安注《書》，杜注《左傳》及勘《玉篇》，皆
A091n1057_p0316b02‖以從干為樹[夕/鹿]枝，從木為築牆椽板，謂即兩當頭者謂之楨，兩旁者謂之
A091n1057_p0316b03‖幹也。）
A091n1057_p0316b04‖寶葉扶踈（扶，服無反。《漢書音義》曰：「扶踈，分布也。」《說文》曰：「扶踈，四
A091n1057_p0316b05‖布也。」扶字，《玉篇》在木部。《經》本從扌作者，謬也。）
A091n1057_p0316b06‖嚴麗（王逸注《楚辭》曰：「嚴，莊也。」《小雅》曰：「麗，著也。」）
A091n1057_p0316b07‖萃影（萃，疾醉反。《易》曰：「萃，聚也。」《詩傳》曰：「萃，集也。」）
A091n1057_p0316b08‖纓絡（經本有作瓔珞二字，並謬也。「瓔」謂似王之石，音與櫻同，非此用。）
A091n1057_p0316b09‖堂榭（榭，徐夜反。《尔雅》曰：「闍謂之臺，有木

謂之榭。」郭璞注云：「謂臺上起
A091n1057_p0316b10‖屋也。」杜預注《左傳》曰：「榭謂屋歇前也。」言
土臺上有歇簷之屋，并有樹木者
A091n1057_p0316b11‖也。闍音都，字從木也。）
A091n1057_p0317a01‖階砌戶牖（砌，千計反。牖，以柳反。《玉篇》曰：
「『階』謂登堂之道，即級道
A091n1057_p0317a02‖是也。」《廣雅》曰：「砌，祀也，謂即夾級道兩邊，
平面砌石也。」《說文》云：「在屋曰窓，在
A091n1057_p0317a03‖牆曰牖。」戶，音仕也。）
A091n1057_p0317a04‖備體（劉兆注《儀禮》曰：「備，畢盡也。」言盡體
嚴之也。）
A091n1057_p0317a05‖瑩燭（瑩，高定反。《廣雅》曰：「瑩，摩也。」謂
摩拭珠玉，使發光明也。《蒼頡篇》四：
A091n1057_p0317a06‖「燭，照也。」言相照發光也。）
A091n1057_p0317a07‖妙音遐暢無處不及（《尔雅》曰：「遐，遠也。」
《廣雅》曰：「暢，達也。
A091n1057_p0317a08‖及，至也。」）
A091n1057_p0317a09‖威光赫弈（赫，許格反。弈，移益反。《廣雅》曰：
「赫赫，明也。弈弈，盛也。」弈
A091n1057_p0317a10‖字，經本有從廾作者，薄弈字也。）
A091n1057_p0317a11‖靡不咸覩（靡，亡彼反。《珠叢》曰：「靡，無也。
視，視也。」）
A091n1057_p0317a12‖不思議刼（刼，梵言也。具正云「羯魔波」，此翻為
「長時」也。）
A091n1057_p0317b01‖金剛[宀/(刀*了*(留-刀-田))/肉]（[宀/(刀*了*(留-刀-田))/
肉]，藏美反。按此中梵本，[宀/(刀*了*(留-刀-田))/肉]是肚[宀/(刀*了*(留-刀-
田))/肉]，字宜從肉。經本作齊者，
A091n1057_p0317b02‖乃是齊等之齊，非此所用也。）
A091n1057_p0317b03‖毗盧遮那（按梵本，毗字應音云「死廢反」，此云
「種種」也。盧遮那，云
A091n1057_p0317b04‖「光明照」也，言佛於身智，以種種光明，照眾生也。
或曰：毗，遍也。盧遮那，光照
A091n1057_p0317b05‖也。謂佛以身智無導光明，遍照理事無導法界也。）
A091n1057_p0317b06‖尊嚴（《珠叢》曰：「尊，可敬也。」鄭玄注《禮》
曰：「嚴，可畏也。」《毛詩傳》曰：「嚴，威也。」）
A091n1057_p0317b07‖那羅延（此云「堅固」。）
A091n1057_p0317b08‖須[弓*(乞-乙+小)]光梵（「須[弓*(乞-乙+小)]」具云
「蘇迷盧」，此曰「妙高」。「梵」亦梵言，具云「梵摩」，此
A091n1057_p0317b09‖翻為「清淨」。）旃檀（此云「與藥」。謂白檀能
治熱病，赤檀能去風腫，皆是除
A091n1057_p0317b10‖病身安之藥，故名「與樂」。）彩雲（《尚書》曰：
「以五彩彰施於五色。」[(厂@((既-旡)-日+口))*頁]野王
A091n1057_p0317b11‖曰：「彩，猶色。」彩色之雲，故曰「彩雲」。）
櫂幹（櫂，除覺反。許重舛注《淮南》云：「櫂，

A091n1057_p0318a01‖引也。引，謂引出。」《字林》曰：「幹，枝也。」）㊀迥曜（迥，胡炯反。《尔雅》曰：「迥，遠也。」）㊀
A091n1057_p0318a02‖仁慈祐物（祐，尤教反。孔子述《易》曰：「祐者，助也。」「物」謂有情，命者也。
A091n1057_p0318a03‖言能以利樂事濟助含識也。祐又作佑、闍。）㊀主稼神（稼，加嗷反。《廣雅》
A091n1057_p0318a04‖曰：「主，守也。」馬融注《論語》云：「樹五穀曰稼。」言五穀苗稼植之在田，此神守護
A091n1057_p0318a05‖不令有[損-口+厶]也。）㊀滋味（上子之反。蔣也，液也，旨也。此神能益滋味，令成
A091n1057_p0318a06‖熟也。）㊀環髻（環，胡關反。）㊀旋澓（澓，扶福反。《三蒼》曰：「澓，深也。」謂河海中
A091n1057_p0318a07‖洄漩之處是也。）㊀樹杪（抄，[弓*(乞-乙+小)]小反。《方》曰：「杪，木細枝也。」郭璞曰：「杪，言梢也。」）㊀
A091n1057_p0318a08‖阿修羅（或云「阿素羅」。阿，此云「無」也。素，極也，妙也。羅，戲也。言此類形
A091n1057_p0318a09‖雖似天，而無天之妙戲。按《婆沙論》譯為非天，以此類雖天趣所攝，然多諂
A091n1057_p0318a10‖詐，無天實德，故曰「非天」。如人行惡，名曰「非人」。舊翻為不酒者，譯人謬也。謂
A091n1057_p0318a11‖梵語中「率唎」名酒，而與「素羅」聲近，即訓阿字為不，故云「不潤」，斯乃失之甚
A091n1057_p0318a12‖也。按梵本中，「阿素羅」是多聲呼之，「阿素洛」是少聲呼之，然皆同一猶謂也。）㊀
A091n1057_p0318b01‖羅睺（睺，胡鉤反。羅，此云「攝」。睺，云「惱」也。謂此修羅能隱謂日月光明，令
A091n1057_p0318b02‖中諸天生苦惱也。或曰「羅虎那」，此云「名普間」，謂日月普天照臨，此既蔽之，
A091n1057_p0318b03‖故天下闇其名。）㊀
A091n1057_p0318b04‖毗摩質多羅（毗摩，此云「絲」也。質多羅，此云「種種」也。謂此修羅
A091n1057_p0318b05‖善於幻術，能以一絲幻作種種事也。又云「毗摩」，此曰「遍空」。質多羅，此云「種
A091n1057_p0318b06‖種嚴儀」。言此修羅與帝釋戰時，嚴備種種軍伏之儀，遍空而列也。舊云「嚮
A091n1057_p0318b07‖高」，或曰「穴居」者，非敵對翻也。）㊀迦樓羅（或曰「揭路荼」。此云「食吐悲
A091n1057_p0318b08‖苦聲」也。謂此烏凡取得龍，先內素中，後吐食之，其龍猶活，此時楚痛出悲
A091n1057_p0318b09‖苦聲也。或曰：此云「大嗉項鳥」，謂此鳥常貯龍於嗉內，益出項鬣也。舊云「金
A091n1057_p0318b10‖翅、妙翅」者，且就狀而名，非敵對翻也。然其翅有種種寶色，非唯金耳。）㊀
A091n1057_p0318b11‖緊那羅（緊，此云「疑」也。那羅，云「人」也。謂

此神貝似人，然其項有一角，
A091n1057_p0319a01‖令見者生屓，云「人耶？非耶？」或曰「那羅」，此云「丈夫」也。緊，云「猶豫」也。以其形貝
A091n1057_p0319a02‖如人而口似牛，使見者生疑，故名也。舊云「歌樂神」者，從技翻也。）
A091n1057_p0319a03‖摩睺羅伽（摩睺，此云「大」也。羅伽，云「胷腹行」也。此於諸畜、龍類所
A091n1057_p0319a04‖攝。舊云「蟒神」者，相似翻名，非正對也。）
A091n1057_p0319a05‖夜叉（此云「苦活」，或曰「祠察」，叉云「捷疾」。今取初釋。）
A091n1057_p0319a06‖毗沙門（具正云「鞞室羅蔥囊」。此云「多聞」，謂此王福德多處知聞也。
A091n1057_p0319a07‖或曰：毗，遍也。沙門，聞也。謂諸處遍聞，義同前釋。或曰：毗，云「伊」也。此王本名
A091n1057_p0319a08‖俱乞羅，後於一時，佛正為眾說法，其王乃披袈裟來入會中，時眾咸恠，牙
A091n1057_p0319a09‖相謂言：「伊是沙門，伊是沙門。」從此與號「毗沙門」也。）
A091n1057_p0319a10‖器仗（仗，直亮反。《風俗記》曰：「伏者，刀戟之惣名也。」）
A091n1057_p0319a11‖毗樓[怙-口+(田/寸)]义（具云「髀路波呵迄义」。言髀者，種種也。路波者，色也。呵
A091n1057_p0319a12‖迄又者，根也。謂以種種雜色莊嚴諸根也。又言：躰，種種也。路，色也。波呵迄
A091n1057_p0319b01‖又，目也。言其目種種色莊嚴。舊云「醜目」者，[謵-白+尒]也。）
A091n1057_p0319b02‖娑竭羅（此云「海」也。）
A091n1057_p0319b03‖德叉迦（此云「能害於所害」也，謂德又是所害聲，迦是能害聲，言此
A091n1057_p0319b04‖龍悳時噓視人書，皆致終也。舊云「多舌龍」者，由多言故名多舌，非是口中
A091n1057_p0319b05‖有多舌也。）
A091n1057_p0319b06‖鳩槃荼（此云「陰囊」，亦曰「形夘」。謂此之類陰囊，狀如冬苽，行時擎置
A091n1057_p0319b07‖肩上，坐時即便據之。由斯蔽狀，特異諸類，故從之為名。舊云「冬苽」者，以其
A091n1057_p0319b08‖猥而不顯，故使人[謵-白+尒]解耳。）
A091n1057_p0319b09‖乾闥婆（此云「食香」，或曰「尋香」。言此類尋逐食之香氣，往彼設樂，以
A091n1057_p0319b10‖求食也。舊云「樂神」者，非正翻也。）
A091n1057_p0319b11‖釋迦因陁羅（釋迦，正云「鎩羯囉」。此云「帝」也。因陁羅，此云「主」也。古
A091n1057_p0320a01‖來釋同佛族望之稱，[謵-白+尒]之深也。）
A091n1057_p0320a02‖須夜摩（須，善也。夜摩，時也。言彼諸天，光明赫

奕，晝夜不別，但看花
A091n1057_p0320a03‖開合，以分其時。既非明暗之時，故曰善時天也。）㊀
A091n1057_p0320a04‖兜率陁（具云「[狦-(狂-王)+王]兜率陁」。此曰「喜樂集」。依《俱舍論》中有三義，得此名。一、
A091n1057_p0320a05‖喜事，二、聚集，三、遊樂。舊翻為「喜足」，或曰「知足」，非正翻也。）㊀
A091n1057_p0320a06‖華蘗（如籌反。《玉篇》曰：「蘗，謂花鬚頭黑也。」字從三心。有作三止者，不是
A091n1057_p0320a07‖字也。）㊀
A091n1057_p0320a08‖尸棄（具云「尸棄都」，此云「有髻」，或曰「頂髻」也。）㊀
A091n1057_p0320a10‖《妙嚴品》之二
A091n1057_p0320a11‖為啟難思（《說文》曰：「啟，開也。」）㊀陁羅尼（此云「惣持」。）㊀
A091n1057_p0320a12‖不唐[捐-口+厶]（[捐-口+厶]，与專反。唐，虛也。[捐-口+厶]，棄也。）㊀無倫疋（《玉篇》曰：「倫，類也。
A091n1057_p0320b01‖疋，比也。」）㊀
A091n1057_p0320b02‖悟斯道（《邇雅》曰：「斯，此也。」）㊀十力摧[殤-昜+小]（[殤-昜+小]，唐顯反。《邇雅》曰：「[殤-昜+小]，
A091n1057_p0320b03‖滅也。」）㊀曩（那朗反。《尔雅》曰：「曩，久也。」謂久遠也。）㊀
A091n1057_p0320b04‖心馳蕩（馳，直知反。蕩，唐朗反。《廣雅》曰：「馳，奔也。」《說文》曰：「蕩，放恣也。」蕩
A091n1057_p0320b05‖字，正作惕。《經》本作蕩者，時共通用。古體又作媄、惕二躰也。）㊀
A091n1057_p0320b06‖不隨魔（魔，梵言也。具云「魔羅」，此云「障导善」，或曰「破壞善」也。）㊀
A091n1057_p0320b07‖誘誨（《說文》曰：「誘，教也。」劉獻注《易》曰：「晦，示也。」）㊀俾無癡惑（俾，卑
A091n1057_p0320b08‖尒反。孔安注《書》曰：「俾，使也。」）㊀益其精爽（劉獻注《易》曰：「精，靈也。」《說文》曰：「爽，
A091n1057_p0320b09‖明也。」言增益心靈，使明利。）㊀
A091n1057_p0320b11‖《妙嚴品》之三
A091n1057_p0321a01‖蔭澤（蔭，於禁反。）㊀滋榮（《韻圃》稱：「滋，潤也。」《釋名》曰：「榮榮然照明之貌。」
A091n1057_p0321a02‖言其先潤者也。）㊀滌除（滌，曰歷反。《說文》曰：「滌，洗也。」）㊀
A091n1057_p0321a03‖慰安（慰，於謂反。《漢書》云應劭注曰：「由上撫下曰慰，下得上慰曰安也。」）㊀
A091n1057_p0321a04‖一剎那中（剎那者，時之極促名也。《人王經》云：「一念中有九十剎
A091n1057_p0321a05‖那，一一剎那有九百生滅。」又《俱舍論》云：「百二十剎那為一怛剎那，六十怛剎那為
A091n1057_p0321a06‖為一臘縛，三十臘縛為一須[更-一]，三十須[更-一]為

一晝夜，三十晝夜為一月，十二月
A091n1057_p0321a07‖為一年也。」）
A091n1057_p0321a08‖癡翳常蒙惑（翳，於許反。《方言》曰：「翳，蔓也。」《珠叢》曰：「蒙，蔽也。」《文字
A091n1057_p0321a09‖集略》四：「翳，目障也。」《公羊傳》曰：「眼有眸子而无見曰蒙也。」言癡為患眼之障蔽，不
A091n1057_p0321a10‖見真理，故常生疑惑也。翳字又作翳。蒙言愛也。）
漂淪（淪，力勻反。《王篇》曰：「逾，
A091n1057_p0321a11‖沒也。」）
A091n1057_p0321a12‖畏塗（塗，道也。謂三悪道可怖畏，故名之畏塗也。）
A091n1057_p0321b01‖大名聞（聞，無運反。《珠叢》：「聲謂名聲，復有此言准釋之也。」）
A091n1057_p0321b02‖其聲所暨（暨，渠肆反。杜注《左傳》曰：「暨，及也。」）
A091n1057_p0321b03‖無央數（央，於良反。王逸注《楚》云：「央，盡也。」）
A091n1057_p0321b04‖決定（决字從兩點，不從水。其從水者，乃是水行之决字也。）
A091n1057_p0321b05‖叵思議（叵，普我反。《字書》曰：「叵，不可也。」）
A091n1057_p0321b06‖世閒共度（度，唐洛反。）冈不均（《邇雅》曰：「冈，无也。」）
A091n1057_p0321b07‖一切智道靡不宣（《珠叢》曰：「靡，無也。」《邇雅》曰：「宣，示也。」「示」謂
A091n1057_p0321b08‖顯示，又云「明也」。「明」謂分別，又云「遍通也，施行也」。）
A091n1057_p0321b09‖婆稚（正云「末梨」，此云「有力」。）
A091n1057_p0321b10‖苫末羅（西域近海岸邊樹名，此翻為「黃雜色」。金翅鳥若來，即居其
A091n1057_p0321b11‖上也。）
A091n1057_p0322a01‖曠劫（曠，苦謗反。《廣雅》曰：「曠，久也。」謂久遠者也。）
A091n1057_p0322a02‖淪永夕（《廣雅》曰：「淪，沉也。」《邇雅》曰：「永，長也。夕，夜也。」言死界中常癡闇，
A091n1057_p0322a03‖故謂之長夜者也。）
A091n1057_p0322a04‖尸利夜神（此云「普現吉祥」。）
A091n1057_p0322a05‖法炬（炬，渠與反。《說文》曰：「『炬』謂束薪而灼之，謂大燭也。」《珠叢》曰：「『苣』謂莒
A091n1057_p0322a06‖苣，束草[蓺/火]火以炤之也。」苣即古之炬字。莒，音居呂反。）
A091n1057_p0322a07‖克[殤-昜+小]（克，肯勒反。《邇雅》曰：「克，能也。[玨-十+小]，滅也。」）
A091n1057_p0322a09‖〈妙嚴品〉之四

A091n1057_p0322a10‖牟尼（此云「寂然」也。）佛剎（剎，具正云「[糸*(占-口+乙)]差怛羅」。此曰「土田」也。差
A091n1057_p0322a11‖音初界反。）
A091n1057_p0322a12‖無猒足（猒，於塩反。飽也。）朗然（《說文》曰：「朗，明也。」）
A091n1057_p0322b01‖罣礙（罣，胡卦反。《字略》曰：「『罣』謂[絅-口+又]导也。」字又作罫也。）
A091n1057_p0322b02‖三昧（具正云「三摩地」。此曰「等持」。謂離沉掉，名之為「等」。令心住一境性，
A091n1057_p0322b03‖故曰「持」也。）
A091n1057_p0322b04‖泉澗（澗，古暕反。）
A091n1057_p0322b05‖霈澤清炎暑（霈澤，普蓋反。《文字集略》曰：「『霈』謂大雨也。」劉瞶注
A091n1057_p0322b06‖《孟子》曰：「霈然，注雨貟。」郭璞注《邇雅》曰：「『炎』謂羊氣熏灼人也。」《說文》云：「暑，熱也。」）
A091n1057_p0322b07‖難宣（《小雅》曰：「宣，示也。」）恬怡寂勝道（恬，徒嫌反。怡，以之反。
A091n1057_p0322b08‖孔安注《書》曰：「恬，八安也。」《邇雅》曰：「恬，樂也。」）
A091n1057_p0322b09‖蠲除（蠲，古玄反。《小雅》曰：「蠲，潔也。」「絜」謂淨潔之也。）
A091n1057_p0322b10‖皆從化（鄭箋《詩》曰：「從，謂也。」《珠叢》曰：「教成於上而易俗於下謂之化也。」）
A091n1057_p0322b11‖險詖不修德（詖，彼義反。《毛詩序》曰：「內有追賢之志，而无險詖之心。」
A091n1057_p0323a01‖《蒼頡篇》曰：「『詖』謂佞諂也。」）
A091n1057_p0323a02‖無猒怠（猒，於燄反。倦也。）踰須彌（《字林》月：「踰，越也。」）
A091n1057_p0323a03‖如世生盲卒無覩（卒，將聿反。竟也，終也。）
A091n1057_p0323a04‖如盲瞽（瞽，公五反。《三蒼》曰：「无目，謂之瞽。」《釋名》曰：「瞽，謂眠眠目平合
A091n1057_p0323a05‖如瞽皮也。」字從皮也。）
A091n1057_p0323a06‖[弓*(乞-乙+小)]綸（綸，力脣反。《漢書拾遺》曰：「[弓*(乞-乙+小)]綸，猶纏裹也。」言周帀包羅耳。）
A091n1057_p0323a07‖名譽（譽，余茹反。《毛詩傳》曰：「『譽』謂人美稱揚也。」）
A091n1057_p0323a08‖明矚（矚，之欲反。《韻略》曰：「矚，視也。」）
A091n1057_p0323a10‖〈妙嚴品〉之五
A091n1057_p0323a11‖如川鶩（鶩，无羽反。《漢書音義》曰：「鶩，乱馳也。」謂因歷事元无邊佛海，
A091n1057_p0323a12‖今坐道塲，竟奉如百川之奏海耳。）
A091n1057_p0323b01‖金剛[亠/(刀*了*(留-刀-田))/肉]（[亠/(刀*了*(留-刀-田))/肉]字從肉。）無遺隱（遺，餘也。隱，藏也。）
A091n1057_p0323b02‖綺麗窻（張載注《靈光殿賦》云：「綺，文也。」

《小雅》曰：「麗，著也。」言窻有文彩
A091n1057_p0323b03‖照著者也。）
A091n1057_p0323b04‖特明（顏注《漢書》曰：「特，獨也。」）
A091n1057_p0323b05‖填飾妙華（填字，正宜作瑱。音，唐見、陟憐二反。《漢書訓纂》曰：「瑱，謂
A091n1057_p0323b06‖珠玉壓座為飾也。」《周禮》：「有瑱圭長尺二寸，王所雜飾也。」今經本從土作者，
A091n1057_p0323b07‖音唐賢反，乃是填塞之填字耳也。）
A091n1057_p0323b08‖夷坦（夷，以脂反。他[婐*頁]反。《毛詩傳》曰：「夷，易也。」謂簡易之道，言省力易行
A091n1057_p0323b09‖者也。《廣雅》曰：「坦，平也。」）
A091n1057_p0323b10‖光瑩（鄭棧《詩》曰：「光，瑩也。」《切韻》稱：「瑩，飾也。」言以名花妙實瑩飾於佛座也。
A091n1057_p0323b11‖又按《說文》、《字統》：「瑩，又作鎣。訓与瑩同，然別有音余傾反，訓為光飾之義。」近
A091n1057_p0324a01‖代以來，碩學絕嗣，聲義渾雜，濫以管音之訓，安瑩聲之下也。）
A091n1057_p0324a02‖世尊凝睟（睟，宣醉反。《易》云：「君子以正位凝命。」王弼注曰：「凝者，嚴
A091n1057_p0324a03‖整之貌。睟，視也。」謂肅然而視也。又《孟子》曰：「睟，面色潤也。睟然，潤也。」《玉篇》曰：
A091n1057_p0324a04‖「澤之貌也。」）
A091n1057_p0324a05‖炳然（炳，彼永反。《蒼頡篇》曰：「炳，明著也。」）
A091n1057_p0324a06‖門闥（闥，他達反。《漢書集注》曰：「闥，小門。」）
A091n1057_p0324a07‖洞啟（洞，徒弄反。《玉篇》曰：「洞，達也。」）
A091n1057_p0324a08‖棟宇（棟，都弄反。郭璞注《[迄-乙+小]雅》曰：「棟，屋[木*急]也。」[木*急]，於靳反。[木*急]，即齊也。）
A091n1057_p0324a09‖妙香氛氳（氛，符云反。氳，於云反。王逸注《楚辭》曰：「氛氳，盛也，香氣
A091n1057_p0324a10‖盛也。」二字又作「茲葛」也。）
A091n1057_p0324a11‖樹歧（歧，矩羈反。兩股間也。枝《字書》作「岐」，謂枝橫首也。今經本有從山邊作
A091n1057_p0324a12‖支及《切韻》音為歧，並誤。）
A091n1057_p0324b01‖爭聳擢（聳，息勇反。擢，直角反。《切韻》稱：「聳，高也。」《蒼頡篇》曰：「擢，抽也。」言
A091n1057_p0324b02‖抽樹枝條高上也。）
A091n1057_p0324b03‖如重雲（重，直用反。言密聞也。）
A091n1057_p0324b04‖[弓*(乞-乙+小)]覆（覆，芳富反。《漢書音義》曰：「彌，滿也。」言遍滿覆蔭也。）
A091n1057_p0324b05‖相庇映（庇，卑至反。鄭玄注《禮記》曰：「庇，覆也。」《邇雅》曰：「庇，廕也。」《字漢書》：「映，俞
A091n1057_p0324b06‖照也，彩間也。」言相庇相映，如五彩之綺錯也。映

字，古正體作[央/月]，當日中央
A091n1057_p0324b07‖為映。有從日邊作英者，謬之也。）
A091n1057_p0324b09‖〈如來現相品〉
A091n1057_p0324b10‖閻浮檀金（具正云「染都捺陁」。此是西域河名，其河近閻浮捺陁
A091n1057_p0324b11‖樹，其金出彼河中，此則因樹以立稱，金由河以得名。或曰：閻浮果汙點物
A091n1057_p0325a01‖成金，因流入河，染石成此閻浮檀金，其色赤黃，兼帶紫燄氣也。）
A091n1057_p0325a02‖優鉢羅華（具正云「尼羅烏鉢羅」。尼羅者，此云「青」。烏鉢羅者，花号
A091n1057_p0325a03‖也。其[葉-世+ㄠ]狹長，近下小圓，而上漸尖，佛眼似之，經多為喻。其花莖似藕，稍有
A091n1057_p0325a04‖刺也。）
A091n1057_p0325a05‖頗梨色（正云「窣堵致迦」。其狀少似此方水精，然有赤有白者也。）
A091n1057_p0325a06‖普振（振字正宜作「震」，動之義。經太作據字者，乃是根舉之振也。）
A091n1057_p0325a07‖辟支佛地（辟支，梵言具云「畢勤支底迦」，此云「各各獨行」。佛者，覺
A091n1057_p0325a08‖也。舊翻為「獨覺」，正得其意。或翻為「緣覺」，譯人謬。以梵語云「鉢羅底迦」，此翻
A091n1057_p0325a09‖為「緣故」。《智度論・第十八》中通上二類也。）
A091n1057_p0325a10‖僉然坐（僉，七盬反。《邇雅》曰：「僉，皆也。」《邇雅》曰：「僉，同也。」如云「莫不皆然」也。）
A091n1057_p0325a11‖克證（《邇雅》曰：「克，能也。」）
A091n1057_p0325a12‖法界周流无不遍（周帀流布，故曰「周流」。）
A091n1057_p0325b01‖或覆或傍住（覆，芳福反。傍，薄即反。）
A091n1057_p0325b02‖周聞十方（聞，无運反。鄭注《禮記》云：「周，遍也。」《珠叢》曰：「聞，聲所至也。」）
A091n1057_p0325b04‖〈普賢三昧品〉
A091n1057_p0325b05‖包納（包字又作苞，並通用也。）般涅[槃-品+巳]（具云「般利涅[槃-品+巳]郝」。謂
A091n1057_p0325b06‖般利，普也，究竟也。涅，出離也。[槃-品+巳]郝，煩惱結也。言諸煩惱結普究竟出離也。）
A091n1057_p0325b07‖我曹（如淳注《漢書》曰：「曹，輩也。」）
A091n1057_p0325b08‖〈世界成就品〉
A091n1057_p0325b09‖志欲廣大（《論語》注曰：「志，暮也。」「慕」謂希樂者也。）
A091n1057_p0325b10‖煩惱擾濁（擾，如紹反。孔安注《書》曰：「擾，亂也。」字宜從憂。憂，音奴刀
A091n1057_p0325b11‖反。經本從憂者，謬也。）
A091n1057_p0326a01‖或脩或短（《廣雅》曰：「修，長也。」《經》本作「脩」字者，謂乾脯之脩，非此用也。）

A091n1057_p0326a02‖懸覆住（覆，孚福反。倒垂狀也。）
A091n1057_p0326a03‖旬循復（循，祥倫反。復，符福反。郭璞曰：「『循』謂巡行也。」鄭玄箋《詩》曰：「『復』謂
A091n1057_p0326a04‖覆也。」言經歷往來也。）
A091n1057_p0326a05‖無暫已（已，余里反。《廣雅》曰：「已，止也。」）
A091n1057_p0326a06‖三維及八隅（《廣雅》曰：「維，角也。」鄭玄注《考工記》曰：「隅，角也。」）
A091n1057_p0326a07‖共美（共字從廿不從廾，撗盡必須連。美字從大，必不得從火也。）
A091n1057_p0326a08‖一一區分（馬融注《論語》曰：「區，別也。」）
迫隘（隘，於懈反。迫，迮
A091n1057_p0326a09‖也。隘，狹也。）
A091n1057_p0326a11‖〈華藏世界品〉之一
A091n1057_p0326a12‖[玕-十+小]草羅生悉芬馥（芬，孚云反。馥，符福反。《邇雅》曰：「[玕-十+小]，[玕-十+小]美
A091n1057_p0326b01‖也。」賈逵注《國語》曰：「[玕-十+小]，寶也。」謂以寶為草。《楚辭》曰：「羅生乎堂。」王逸注曰：「『羅』謂
A091n1057_p0326b02‖列而生也。」）
A091n1057_p0326b03‖不可沮壞（沮，才與反。《漢書音義》曰：「沮，毀也。」）
A091n1057_p0326b04‖澄垽其下（垽，魚靳反。《邇雅》曰：「澱，謂之垽。」郭璞注曰：「滓，滓也。江東
A091n1057_p0326b05‖呼為垽也。」）
A091n1057_p0326b06‖欄楯（欄，勒丹反。楯，述尹反。《說文》曰：「欄，檻也。」王逸注《楚辞》云：「縱曰檻，撗
A091n1057_p0326b07‖曰楯。楯閒子謂之櫺也。」）
A091n1057_p0326b08‖芬陁利（此云「白蓮花」，亦曰「百葉花」也。）
A091n1057_p0326b09‖尸羅幢（按梵語云「陁羅」，此曰「清涼」。若云「試羅」，此翻為「王」，謂以王為
A091n1057_p0326b10‖幢，名尸羅幢也。）
A091n1057_p0326b11‖覬奏（《小雅》曰：「奏，進也，為也。」）
A091n1057_p0327a01‖香水澄渟（渟，笛零反。《埤蒼》曰：「水曰渟，渟猶湛也。」經本有從立人
A091n1057_p0327a02‖作亭者，誤也。）
A091n1057_p0327a03‖垣牆繚繞（垣，于元反。繚，離鳥反。《毛詩傳》曰：「垣，牆也。」《說文》曰：「繚，纏也。」謂
A091n1057_p0327a04‖周帀纏繞也。牆字籍文、隸文皆為牆。今或加土者也。）
A091n1057_p0327a05‖洄澓（洄，漩也。澓，深也。謂河海中深淵之處，水旋轉也。）
A091n1057_p0327a06‖壇墠形（墠，常演反。《尚書》曰：「為三壇同墠。」孔安注曰：「築土為壇，除地
A091n1057_p0327a07‖為墠。」《韓詩傳》曰：墠猶坦，坦言平地也。）

A091n1057_p0327a08‖佉勒迦形（佉勒迦，此云「篇」也。）
A091n1057_p0327a09‖因陁羅（此云「帝」也。）娑婆（此云「堪忍」。）
A091n1057_p0327a10‖[手-二+冂]字之形（今按梵本，[手-二+冂]字乃是德者之相，元非字也。然經中上
A091n1057_p0327a11‖據漢本惣一十七字，同呼為万。依梵文有二十八相，即八種相中四種相
A091n1057_p0327a12‖也，謂室利靺瑳、難提迦物多、塞嚩悉底迦、本囊伽吒。又有鉢特忙、研訖羅，
A091n1057_p0327b01‖跋折羅等三相。雖於《花嚴》、《迴向》二品中有，以其可識無謬，故此不列在數。
A091n1057_p0327b02‖又有盎句奢相，此《經》惣无，故亦不列。其一十七相，既非万字，又非一毛之
A091n1057_p0327b03‖相，今顯異異同。謂第八卷有一室利靺瑳相。第九卷有三相：勅難提迦物
A091n1057_p0327b04‖多、次室利靺瑳、後亦室利靺瑳。第二十三有一相，謂塞轉悉底迦。第二十
A091n1057_p0327b05‖七有五種相：初室利靺瑳、次塞嚩悉底迦、次難提物多、次室利靺瑳、後難
A091n1057_p0327b06‖提迦物多。第四十八有三相：一、塞嚩悉底迦相，二、室利靺瑳，三、室利靺瑳。
A091n1057_p0327b07‖第五十七、五十八、六十三、六十五等，各有一室利靺瑳相。若謹依梵本捻
A091n1057_p0327b08‖有二十八相，具顯如《刊定記》說也。）
A091n1057_p0327b09‖◇（梵書[一/力]字，八圖狀，應添畫之。）
A091n1057_p0327b10‖室利靺瑳，此云「吉祥海雲」。—難提迦物
A091n1057_p0327b11‖多，此云「右旋」。—本囊伽吒，此云「滿瓶」。
A091n1057_p0327b12‖或八相中無。此瓶有螺。—鉢特忙，此
A091n1057_p0328a01‖云「赤蓮華」。—跋折羅，此「云杵」。
A091n1057_p0328a02‖—盎句奢，此云「曲鉤」。—塞嚩悉底迦，此
A091n1057_p0328a03‖云「有樂」。—斫訖羅，此云「輪」。
A091n1057_p0328a05‖《華藏世界品》之二
A091n1057_p0328a06‖世界名尸利（尸利，此云「殊勝」，亦曰「吉祥」。）
A091n1057_p0328a07‖城郭（《風俗通》曰：「城之為言成，郭之為言廓，謂寬廓成受者。」）
A091n1057_p0328a08‖狀如四洲（《爾雅》曰：「水中可居之地曰洲。」今四天下皆在四大海
A091n1057_p0328a09‖中，故俱名「洲」也。言狀如四洲者，東洲形圓如日，西洲形如半月，南洲北廣
A091n1057_p0328a10‖南狹，北洲其形正方。）
A091n1057_p0328a11‖師子頻伸（《毛詩傳》曰：「頻，急也。申，舒也。」謂有勞倦者，以手足[(凵@又)/月]脅
A091n1057_p0328b01‖左右上下，或急弩，或舒展，用自解其勞倦。此或全

是梵語，如《刊定記》說也。）
A091n1057_p0328b02‖世界名多羅（未詳。）龍淵（淵，烏玄反。孔安國注《論語》
A091n1057_p0328b03‖曰：「淵，潭也。」）
A091n1057_p0328b04‖慣習（慣，古患反。鄭箋《詩》曰：「慣，習也。」字宜從扌，或有作串者，乃是貫串
A091n1057_p0328b05‖字從。今《經》本從堅心者，俗通用也。）
A091n1057_p0328b06‖天城寶堞（堞，徒頰反。杜預注《左傳》曰：「堞，女牆也。」）
A091n1057_p0328b08‖〈華藏世界品〉之三
A091n1057_p0328b09‖軌度（度，徒故反。賈逵注《國語》曰：「軌，法也。」鄭玄注《周禮》曰：「度，謂尺丈之
A091n1057_p0328b10‖數也。」言軌儀有節，故曰「軌度」也。）
A091n1057_p0328b11‖佛号娑羅王（娑羅，此云「堅固」，亦名「最勝」。）
A091n1057_p0329a01‖絕倫（鄭玄注《儀禮》曰：「倫，比也。」）
A091n1057_p0329a02‖吉祥幄（搓，於角反。《尚書傳》曰：「吉，善也。」杜注《左傳》曰：「祥者，吉凶之先
A091n1057_p0329a03‖兆。」賈注《國語》曰：「祥，猶象也。」何承《[莫/糸]要》曰：「在上曰帳，旁曰惟，四合象宮殿，謂
A091n1057_p0329a04‖之幄也。」）
A091n1057_p0329a05‖崇飾寶辟堄（辟，普米反。堄，研礼反。鄭注《考工記》曰：「崇，高也。」《廣
A091n1057_p0329a06‖雅》曰：「辟堄，女墻也。」《蒼頡篇》曰：「堄，城上小垣也。」按賈注《國語》：「辟字作埤。」杜注
A091n1057_p0329a07‖《左傳》作「卑」，《廣雅》作「辟」，籀文作「辠」。辠又音避支反。今經本作俾倪字者，按《聲
A091n1057_p0329a08‖類》乃是軾中環持蓋杠者也。又有賴[兒*頁]及睥睨之字，並是左右傾首邪視
A091n1057_p0329a09‖也，或云「車中傾視於外也」杠，音江，謂蓋竿也。）
A091n1057_p0329a10‖秀出（秀，私究反。《國語》曰：「秀出於眾，有則以告。」[(厂@((既-无)-日+口))*頁]野王曰：「秀，美也。」）
A091n1057_p0329a11‖如眾繢（繢，胡對反。鄭注《論語》曰：「繢，畫文也。」）
A091n1057_p0329a12‖劫燒（燒，書耀反。）堅硬（硬，顏孟反。）
A091n1057_p0329b01‖閻羅界（閻羅，具正云「琰摩閻羅」。此云「遮止」，謂遮止罪人，不令更造也。）
A091n1057_p0329b02‖金剛杵（杵，昌与反。）海蜂（蜂，蒲項反，蛤也。字又作蜂也。）
A091n1057_p0329b03‖酸楚（酸，蘇官反。《說文》曰：「酸，酢也。」按：楚，猶斷也。謂身受劇苦，疼痛不可
A091n1057_p0329b04‖觸近，猶齒之酸斷，不可以近物也。或曰：酸，猶於痠疼也。楚，荊杖也。言被杖

A091n1057_p0329b05‖疼痛也。又曰：酸，傷於骨。楚，猶齒斷。言受重苦，徹骨疼痛，不可觸近也。）
A091n1057_p0329b07‖〈毗盧遮那品〉
A091n1057_p0329b08‖乃徃（《說文》曰：「乃，語辞也。」《廣雅》曰：「乃，徃也。」重言訓義，猶清淨也。）
A091n1057_p0329b09‖不可紀極（紀，居理反。《廣雅》曰：「紀，記也。」鄭玄注《禮記》：「極，盡也。」言記
A091n1057_p0329b10‖之不可窮盡也。）
A091n1057_p0329b11‖郝由他（按：此方黃帝數法有三等：若依下等，當此非也；中等，棟也；
A091n1057_p0330a01‖上等，潛也。具如下〈阿僧祇品〉處釋也。）
A091n1057_p0330a02‖從廣（從，紫容反。孟康注《史記》曰：「南北為從，東西為橫，廣也。」從字正體
A091n1057_p0330a03‖從木，有從糸、彳作者，皆俗通用。）
A091n1057_p0330a04‖樓櫓却敵皆悉崇麗（櫓，郎古反。《切韻》稱：「城上守禦曰
A091n1057_p0330a05‖櫓也。」繞城往往別築迴起土臺，名為卻敵，既高且飾，故云「崇麗」也。）
A091n1057_p0330a06‖塹（七豔反。《說文》曰：「塹，坑也。」經本有作從水者，[譖-白+尒]也。）
A091n1057_p0330a07‖波頭摩華（正云「鉢持忙」。此曰「赤道」也。其花莖有刺。）
A091n1057_p0330a08‖拘物頭華（其花莖有刺，色或赤白，以其花[葉-世+厷]稍短，未開敷
A091n1057_p0330a09‖時狀郁蹙然，故亦或名「小白華」。）
A091n1057_p0330a10‖萃止（《毛詩傳》曰：「萃，集也。」）
A091n1057_p0330a11‖城邑宰官（《左傳》曰：「邑，都也。有先君宗廟曰都，无曰邑也。」孔安
A091n1057_p0330a12‖注《論語》曰：「宰，臣也。」《韻圃》稱：「宰，主也。」謂城邑中長吏即為其主也。）
A091n1057_p0330b01‖四衢道（《尒雅》曰：「一達謂之道路，二達謂之岐旁，三達謂之劇旁，四
A091n1057_p0330b02‖達謂之衢，五達謂之康，六達謂之疘，七達謂之劇騄，八達謂之崇期，九達謂之
A091n1057_p0330b03‖達然。」以路多四達，凡謂故多用也。）
A091n1057_p0330b04‖妓樂（渠倚反。《切韻》稱：「妓，女樂也。」《埤蒼》曰：「妓，美女也。」因以美女為樂，謂
A091n1057_p0330b05‖之妓樂也。經本有從扌邊作支者，此乃藝技字也。或有從立人作者，章易反，
A091n1057_p0330b06‖傷害也。非《經》意也。）
A091n1057_p0330b07‖巾馭汝寶乘（馭，魚據反。乘，食證反。《晉書·輿服志》曰：「《周礼》：『巾車
A091n1057_p0330b08‖大赤以朝，大白以成。』按：巾，謂飾也。」鄭玄注《周禮》曰：「巾，猶衣也。」音於記反，謂

A091n1057_p0330b09‖以繒緣衣帶有車也。《廣雅》曰：「馭，駕也。」）
A091n1057_p0330b10‖夫人采女（采擇所得之女，謂之采女。《風俗通》口：「六宮女九數千
A091n1057_p0330b11‖人。天子遣掖[庭-壬+手]丞，率於鄉中，閱視童女，年十三以上，二十以下，長壯皎潔，有法
A091n1057_p0331a01‖相者，因義入宮，故謂之采女也。夫人者，按因夫以成，故曰夫人也。」）
A091n1057_p0331a02‖尋亦去世（杜注《左傳》曰：「尋，續也。」言續後去也。）
A091n1057_p0331a03‖聚落（聚，疾喻反。韋昭《漢書》云：「小鄉曰聚，人所居也。」又《左傳》曰：「聚，眾也。」
A091n1057_p0331a04‖《廣雅》曰：「落，居也。」眾所共居，故稱聚落也。）
A091n1057_p0331a05‖依怙（怙，胡故反。《尔雅》曰：「怙，恃也。」《韓詩傳》曰：「怙，賴也。謂倚賴也。」）
A091n1057_p0331a07‖〈如來名号品〉
A091n1057_p0331a08‖瞻葡華（此云「黃色花」，其花甚有香氣，然以支子也。）
A091n1057_p0331a09‖阿耨多羅三藐三菩提（耨，奴沃反。藐字，按：梵本應
A091n1057_p0331a10‖音云[弓*(乞-乙+小)]略反。阿，此云「无」也。耨多羅，上也。三，正也。藐，等。三，正也。菩提，覺也。惣
A091n1057_p0331a11‖應云「无上正等覺」也。耨字，古來經論巾多作耨，音奴攜反。按：梵語，耨音同
A091n1057_p0331a12‖此方入聲，殊无去聲之勢，字宜從示，不慮從來，此乃古今鈔寫之无識，非
A091n1057_p0331b01‖潤色之紕[謵-白+尒]。藐字，本者摸角、[弓*(乞-乙+小)]紹二反。此土既无[弓*(乞-乙+小)]略之字，故假借藐字
A091n1057_p0331b02‖而用之。）
A091n1057_p0331b03‖釋迦牟尼（釋迦，此云「能」也。牟尼，「寂囉」也，言其三業離於諠雜也。）
A091n1057_p0331b04‖瞿曇氏（具云「瞿答摩」。言瞿者，此云　「地」也。答摩，最勝也。謂除天以外，
A091n1057_p0331b05‖在地人類此族最勝，故云「地最勝」也。或曰「瞿曇[弓*(乞-乙+小)]」，或云「憍曇[弓*(乞-乙+小)]」，或云「瞿夷」，
A091n1057_p0331b06‖皆女聲呼之也。）
A091n1057_p0331b07‖醯羅跋那（醯者，具云「醯溼弗羅跋」，此云「自在也」。羅跋那者，大聲
A091n1057_p0331b08‖也。謂佛號大自在聲。）
A091n1057_p0331b09‖修臂（修，相由反。按《玉篇》：「修飾、修長皆從攸，或脩脯從肉。」今有以脯脩
A091n1057_p0331b10‖為飾長之用者，並[謵-白+尒]。修、修同從亻彳。）
A091n1057_p0331b11‖豐溢（夷曰反。《說文》曰：「溢，器滿餘也。」）
A091n1057_p0332a01‖或名性超邁（邁，莫界反。按：梵本云「遏底[詁-口+

乙]爛陁塞嚩皤婆」。言
A091n1057_p0332a02‖遏底[跕-口+乙]爛陁者，超過。塞嚩，自也。皤婆，性也。謂自體性超過也。《說文》曰：「邁，遠
A091n1057_p0332a03‖行也。」遠即過遠也。）
A091n1057_p0332a04‖或名簡言詞（簡，皆限反。《尚書》曰：「辭尚簡要。」孔安注曰：「簡，略也。」）
A091n1057_p0332a05‖鮮少（鮮，斯演反。賣注《國語》曰：「鮮，寡也。」寡，猶薄也。古躰正作尠，或俗作
A091n1057_p0332a06‖尠形亦有用者。）
A091n1057_p0332a07‖闚（餘灼反。字又作籥、鑰。）
A091n1057_p0332a08‖〈四聖諦品〉
A091n1057_p0332a09‖躁動（躁，則到反。鄭注《論語》曰：「躁，不安靜也。」）仇對（仇，渠尤反。《尒雅》曰：「仇，
A091n1057_p0332a10‖讎也。」孔安注《書》曰：「仇，怨也。」言集望於道，如怨讎也，障出離故也。）
A091n1057_p0332a11‖資待（《考子記》曰：「資，取也。」王逸注《楚辞》曰：「待，須也。」言苦濟為飢渴寒熱
A091n1057_p0332a12‖等病所隨，故有所須，有所求取也。）
A091n1057_p0332b01‖鄙賤（鄙，悲几反。如淳注《漢書》曰：「鄙，猥陋也。」）
A091n1057_p0332b02‖[色-巴+(鹿-比+(厶*厶))]獷（獷，古撗反。）
A091n1057_p0332b03‖破[爪*(卩@、)]（[爪*(卩@、)]，於胤反。言苦報盡處，方顯滅諦，故名滅諦為破[爪*(卩@、)]。或有經本
A091n1057_p0332b04‖而云破夘。夘，盧管反。謂由破生死穀夘，顯得滅諦故也。）
A091n1057_p0332b05‖能攫噬（攫，拘縛反。噬，常制反。《蒼頡篇》曰：「攫，搏也。」《說文》曰：「攫，爪持也。」
A091n1057_p0332b06‖《廣雅》曰：「噬，嚙也。」言田造集害真實，出離善根，故此猶如師子搏嚙也。攫字，
A091n1057_p0332b07‖絀本有從立犬邊作矍者，甚[謵-白+尒]。《花嚴》闍梨共三藏覆勘此梵本謂之似
A091n1057_p0332b08‖多，此云師子，然依業用聲呼，故翻為攫噬。其於犬邊矍者，乃是猿猴之属，
A091n1057_p0332b09‖與梵本元不相當也。噬字要宜從竹。經本有從廾者，音武俱反。又有口邊
A091n1057_p0332b10‖著莖者，元不是字也。吮，音辞孕反二。）
A091n1057_p0332b11‖渾濁（渾，戶昆反。《切韻》：「渾，濁也。」重言訓義，猶清淨耳。）
A091n1057_p0333a01‖坏（普談反。未燒反也。）
A091n1057_p0333a02‖憤毒（憤，夫問反。賈注《國語》曰：「憤，威也。」鄭注《禮記》曰：「憤，謂怒氣充實也。」）
A091n1057_p0333a03‖驚駭（駭，閑堦反。《廣雅》曰：「駭，起也。」失驚者，其心必舉起，故驚也。）
A091n1057_p0333a04‖匿疵（匿，尼力反。疵，疾移反。《廣雅》曰：「匿，

隱也。」杜注《左傳》曰：「匿，藏也。疵，病
A091n1057_p0333a05‖也。」言苦諦隱藏煩惱過患也。）
A091n1057_p0333a06‖傲慢（傲，五告反。杜注《左傳》曰：「傲，不敬
也。」傲字，經本有從豎心邊作敖
A091n1057_p0333a07‖者，[謷-白+尒]。）
A091n1057_p0333a08‖駃流（駃，所吏反。《蒼頡篇》曰：「駃，速疾也。」
字從馬，史聲。《經》本有從馬邊决
A091n1057_p0333a09‖者，音古穴反。乃是駃騠，馬名，非此《經》意
也。）
A091n1057_p0333a11‖《光明覺品》
A091n1057_p0333a12‖閻浮提（正云「贍部提」。贍部，樹名也。提，此云
「洲」。謂昏山上阿耨池南，
A091n1057_p0333b01‖有一大樹，名為贍部。其紫上閣下狹，此南洲似彼，
故取為名。）
A091n1057_p0333b02‖弗婆提（具正云「布嚕婆毗提訶」。言「布嚕婆」者，
此云「初」，謂日初出處，
A091n1057_p0333b03‖此翻為東也。毗，勝也。提訶，身。）
A091n1057_p0333b04‖瞿耶尼（具云「阿鉢唎瞿陁尼」。言「阿鉢利」者，
此云「西」。域曰「鉢軌忙」，此
A091n1057_p0333b05‖云「使」。謂曰沒邊處也。瞿，牛也。陁尼，貨也。
謂以牛買物，如此洲用錢也。）
A091n1057_p0333b06‖欝單越（具正云「殟怛羅句嚧」。言「殟怛羅」者，
此云「上也，勝也」。句嚧，所
A091n1057_p0333b07‖作也。謂彼洲人於所作事皆無我所，勝餘三洲故
也。）
A091n1057_p0333b08‖文殊師利（正云「□殊室利」。言「曼珠」者，此云
「妙」也。靈利，德也。）
A091n1057_p0333b09‖丈夫（《大戴禮》曰：「大者，長也。夫者，扶也。」
言長制万物者也。《白虎通》曰：「夫，
A091n1057_p0333b10‖扶也，以道披按也。丈夫為言杖扶人者也。」《左傳》
曰：「進賢達能，謂之丈夫也。」
A091n1057_p0333b11‖《廣雅》曰：「男子之丈夫，有名行者也。」）
A091n1057_p0334a01‖紺青（紺，古暗反。《珠叢》曰：「深青之色而佯赤
色者，謂之紺也。」）
A091n1057_p0334a02‖戲笑（戲字虛邊作弋，音餘力反。笑字從竹犬聲。有
作笑者，俗也。）
A091n1057_p0334a03‖寤世間（寤，吾故反。寤，悟也。謂令世間皆出生死
睡眠也。）
A091n1057_p0334a04‖塵累（羸偽及。鄭玄曰：「累，係也。」謂六境汙心，
如塵坋人，即此係縛，不得
A091n1057_p0334a05‖出離，故捴謂之塵累也。塵字從庶土。庶，眾也。謂
眾土所成塵，會意字也。今
A091n1057_p0334a06‖人多從庶下土為塵，莫識其義也。）
A091n1057_p0334a07‖《菩薩問明品》

A091n1057_p0334a08‖曉悟群蒙（《廣雅》曰：「曉，說也。」鄭注《禮記》曰：「群，眾也。」韓康注《易》：「蒙昧，
A091n1057_p0334a09‖幼小之貞。」《說文》曰：「蒙，謂童蒙也。」言凡夫於道未有所識，如幼童蒙，菩薩說
A091n1057_p0334a10‖之，令開悟也。說，音書銳反。）
A091n1057_p0334a11‖惟仁（郭璞注《尔雅》曰：「惟，發語聲辞也。」《周禮》曰：「天德曰仁。」言人有如天
A091n1057_p0334a12‖覆育之德者，即謂之為仁。）
A091n1057_p0334b01‖湍流競奔逝（湍，他官反。《說文》云：「淺水流沙上曰湍，疾瀨也。」《爾
A091n1057_p0334b02‖雅》曰：「逝，徃也。」瀨，音賴也。）
A091n1057_p0334b03‖長風（長，直良反。《兼名苑》云：「風暴疾而起者，謂之長風者也。」）
A091n1057_p0334b04‖鼓扇（鼓，公戶反。鄭玄注《儀禮》云：「鼓，猶擊也。扇，動攝也。」鼓字經本有從
A091n1057_p0334b05‖壴邊作皮者，此乃鍾鼓之字。）
A091n1057_p0334b06‖機關木人（韓康伯注《易》曰：「樞機，制動之主也。」按機即樞機，用資轉
A091n1057_p0334b07‖動関鍵，遂在密能運。言木人无心，但以闇密繩楔而能運動。今喻業體都
A091n1057_p0334b08‖无作者，而能生起於果報。）
A091n1057_p0334b09‖從[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]（[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]，善角反。鄭注《尔雅》曰：「[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]，謂鳥子湏母飯者。鴪，謂能自食者也。」
A091n1057_p0334b10‖[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]字經本有從聲下作卯者，无不是字，尋茲舛[譮-白+尒]，起自无識胥遮製字，陷
A091n1057_p0334b11‖悞童蒙耳。）
A091n1057_p0335a01‖濤波（濤，唐勞反。《三蒼》曰：「大波為濤也。」）
A091n1057_p0335a02‖阿揭陁藥（阿，此云「普」也。揭陁，云「去」也。言服此藥者，身中諸病皆
A091n1057_p0335a03‖除去也。又云阿，无也。揭陁，病也。服此藥已，更無有病，故名之耳。）
A091n1057_p0335a04‖毗藍風（正云「吠濫婆」。言吠者，散也。濫婆者，所至也。言此風所至之
A091n1057_p0335a05‖處，悉皆散壞也。又云毗，不也。濫婆，遲也。謂此風行最極迅急也，舊翻為迅
A091n1057_p0335a06‖猛風是也。其水輪下風轉，亦與此風輪同名也。）
A091n1057_p0335a07‖樵瑳（樵，疾遙反。瑳，失人反。《說文》曰：「樵，薪也。」瑳字經本有作濕者，音他
A091n1057_p0335a08‖合反，此乃平原郡之水名耳。）
A091n1057_p0335a09‖如鑽燧（鑽，則官反。燧，徐醉反。鑽，謂木中取火。燧，謂鏡中取火也。《淮
A091n1057_p0335a10‖南子》曰：「陽燧見日，則炳而為火；方諸見月，則

津而為水。」許叔重曰：「陽燧，五
A091n1057_p0335a11‖石之銅精，仰日則得火。方諸，五石之精作圓鑿似坏，仰月則得水。」此燧又
A091n1057_p0335a12‖作燧也。）
A091n1057_p0335b01‖赫日（赫，亨格反。《毛詩傳》曰：「赫，赤貌也。」）
A091n1057_p0335b02‖孩稚（稚，直履反。《方言》曰：「稚，年小也。」字又作穉也。）
A091n1057_p0335b03‖[薑-品+一]草箭（[薑-品+一]草，一名縈杜。西域既自有之，東江亦多此類。其形似荻
A091n1057_p0335b04‖皮，重若笋，躰質柔弱，不堪動用也。其正宜作惹也。）
A091n1057_p0335b05‖射（神亦反。）躡（尸獵反。踐也。）
A091n1057_p0335b06‖受餒（餒，奴罪反。《說文》曰：「餒，飢也。」字食妥聲。經本有從食邊委者，於偽
A091n1057_p0335b07‖反。此乃餧飼之字也。）
A091n1057_p0335b08‖基堵（堵，當古反。賈逵曰：「基，始也。」《公羊傳》曰：「五板而堵。」何休曰：「八尺曰
A091n1057_p0335b09‖板，一堵凡四十尺也。」今謂創始築牆基為宮室之本時也。）
A091n1057_p0335b10‖率土咸戴仰（《尒雅》曰：「率，從也。」《玉篇》曰：「戴，謂欣奉於上也。」言從
A091n1057_p0335b11‖化之民，莫不欣然奉事也。）
A091n1057_p0336a02‖〈淨行品〉
A091n1057_p0336a03‖奢摩他（此云「止息」，亦曰「寂靜」。謂正定離沉掉也。）
A091n1057_p0336a04‖毗鉢舍那（此云「種種觀案」，謂正惠决擇也。）
A091n1057_p0336a05‖猗覺（猗，於宜反。淹師《文選音義》云：「猗，美也。」《玉篇》[(厂@((既-无)-日+口))*頁]野王曰：「歎美之猗
A091n1057_p0336a06‖字又作禕。」郭璞注《尒雅》曰：「禕，謂佳麗輕美之貌。」今此覺支由定加行伏沉
A091n1057_p0336a07‖掉，故引定身心，輕美安和，即當輕美美之義。故得定者，非唯心安調暢，亦
A091n1057_p0336a08‖復容貌光潤矣。）
A091n1057_p0336a09‖檀波羅蜜（具云「檀那波羅蜜多」。檀那，此云「施」也。波羅蜜，云「彼岸」
A091n1057_p0336a10‖也。多，云「到」也。言施能到彼岸。後之五度波羅蜜多，皆准此釋也。）
A091n1057_p0336a11‖尸波羅蜜（具云「尸羅」，此曰「清淨」。）羼提（羼，初莧反。此云「安忍」。）
A091n1057_p0336a12‖毗梨耶（此云「精進」。）
A091n1057_p0336b01‖禪那（此云「靜慮」，謂淨心思慮也。舊翻為思惟修者，略也。）
A091n1057_p0336b02‖般若（此云「惠」也。西域惠有二名：一名、般若，

二名、末底。智唯一名，謂之
A091n1057_p0336b03‖諾般，即是第十智度名也。）
A091n1057_p0336b04‖僧伽藍（具云「僧伽羅摩」。言僧者，眾也。伽羅摩者，國也。或云「眾所樂
A091n1057_p0336b05‖住處」也。）
A091n1057_p0336b06‖捨諸罪軛（軛，於隔反。《珠叢》曰：「軛，謂車轅端撗木也。」今謂諸罪賀
A091n1057_p0336b07‖檐在身，如牛為重載所壓，在家累繫如牛被軛，脫入道猶捨軛也。）
A091n1057_p0336b08‖袈裟（具正云「迦邏沙曳」。此云「染色衣」，西域俗人皆著白色衣也。）
A091n1057_p0336b09‖紹隆（紹，市沼反。《切韻》稱：「紹，緣也。」鄭注《禮記》曰：「隆，猶盛也。」言繼嗣宗業，
A091n1057_p0336b10‖令興盛者也。）
A091n1057_p0336b11‖統理（統，他宋反。《漢書》臣瓚注曰：「統，惣也。」《玉篇》曰：「理，治也。」言惣管攝，治御
A091n1057_p0337a01‖之也。）
A091n1057_p0337a02‖闍梨（具云「阿闍梨」。此云「軌範師」。謂與弟子軌則師範。然有五種闍
A091n1057_p0337a03‖梨：一、羯磨，二、威儀；三、依止；四、受經、五、十戒闍梨。西域又有君持闍梨。）
A091n1057_p0337a04‖撿束（顏注《漢書》曰：「撿，局也。」謂拘局之，不使分散也。舊文依撿驗之，蓋
A091n1057_p0337a05‖今依撿繫之義也。）
A091n1057_p0337a06‖僧伽梨（正云「僧揭胝」。此曰「和合衣」，謂要須兩重合成故也。）
A091n1057_p0337a07‖噬諸煩惱（噬，常制反。《三蒼》曰：「噬，嚙也。字宜從竹巫也。」）
A091n1057_p0337a08‖盥掌（盥，古滿反。《說文》曰：「盥，澡手也。」）
A091n1057_p0337a09‖發趾（趾，之市反。《字林》曰：「趾，足也。」）
A091n1057_p0337a10‖陂澤（陂，彼為反。《說文》曰：「穿地通水曰池，畜水曰陂」也。）
A091n1057_p0337a11‖池沼（沼，之繞反。《說文》曰：「沼，池也。」）
汲井（《廣雅》曰：「扱，取也。」取水
A091n1057_p0337a12‖於井，故曰「汲井」。）
A091n1057_p0337b01‖園圃（《蒼頡篇》曰：「種樹曰園，種菜曰圃」也。）
A091n1057_p0337b02‖耘除（耘，于君反。《韻圃》稱：「耘，鋤也。」《毛詩傳》曰：「秋，除草也。」字又作[禾*員]、耘兩
A091n1057_p0337b03‖體。今經本作芸字者，此乃芸薹，菜名也。）
A091n1057_p0337b04‖頭陁（正云「杜多」。此曰「抖擻」，謂去離緣務、少欲、知足薄十地一種行，皆能
A091n1057_p0337b05‖棄拾煩惱故也。）

A091n1057_p0337b06‖醜陋（《玉篇》曰：「陋，猥也。」謂容皃猥惡也。）
A091n1057_p0337b07‖沙門（正云「沙迦慈囊」。此云「止息」，謂止息一切諸不善法。又曰「劬勞」，謂
A091n1057_p0337b08‖修一切劬勞苦行。又曰「聽聞」，謂多聞熏習是常業故。又云「止息」者，謂袈裟
A091n1057_p0337b09‖蔭力止息一切不安隱故也。）
A091n1057_p0337b10‖婆羅門（此云「捨惡法」，又曰「淨行」也。）
A091n1057_p0337b11‖操行（操，倉到反。王逸注《楚辭》曰：「操，志也。」《玉篇》曰：「持志貞固日操也。」）
A091n1057_p0338a01‖甲冑（《廣雅》曰：「冑，兜鍪也。」鍪音牟。）
A091n1057_p0338a02‖鎧仗（鎧，肯代反。仗，除亮反。《說文》曰：「鎧，甲也。」《風土記》曰：「仗，謂刀戟之揔
A091n1057_p0338a03‖名也。」顏注《漢書》曰：「仗，謂所持兵器也。」字宜從立人，經本有從木者，棒杖字
A091n1057_p0338a04‖也。或從扌者，杖託字也。）
A091n1057_p0338a05‖不矯威儀（矯，居夭反。賈注《國語》曰：「行非先王之法曰矯。」《玉篇》曰：
A091n1057_p0338a06‖「矯，假也；詐也。」今言威儀，真實不詐，現異相也。字宜從扌，經本從矢者，王逸
A091n1057_p0338a07‖注《楚辞》曰：「直也。」《尒雅》云：「勇也。」《蒼頡篇》曰：「正也。」此乃並非經意也。）
A091n1057_p0338a08‖林藪（藪，桑走反。鄭玄注《周禮》曰：「澤無水曰藪。」又曰：「藪，大澤也。」又云「水
A091n1057_p0338a09‖晞之澤曰藪。」《韓詩傳》曰：「澤中可禽獸居之曰藪。」）
A091n1057_p0338a10‖麁澀（澀字，有作澀者，不是字也。）
A091n1057_p0338a11‖諷誦（諷，方鳳反。鄭玄注《周禮》曰：「背文曰諷，以聲節之曰誦也。」）
A091n1057_p0338a12‖佛塔（塔，梵言也。或曰：「偷婆」，正云「窣堵及」。此翻為墳陵。）
A091n1057_p0338b01‖若飯食時（飯，扶晚反。《說文》云：「飯，食也。」謂食飯也，盖喫之異名尒。）
A091n1057_p0338b02‖〈賢首菩薩品〉上
A091n1057_p0338b03‖摩訶衍（具云「摩訶衍那」。言摩訶者，此云「大」也。衍那者，云「乘」也。）
A091n1057_p0338b04‖兼利（《文字集略》曰：「兼，并也。」言菩薩自利，復利於他，故云「兼利」也。）
A091n1057_p0338b05‖晃曜（晃，胡廣反。《說文》曰：「晃，明也。」《廣雅》曰：「晃，暉也。」字又作晄。）
A091n1057_p0338b06‖絢煥（絢，呼遍反。鄭注《儀禮》曰：「絢，謂文彩成也。」何晏注《論語》曰：「煥，明也。」）
A091n1057_p0338b07‖刼中飢饉（饉，渠愆反。《尒雅》曰：「穀不熟曰飢，蔬不熟曰饉。」《穀梁傳》

A091n1057_p0338b08‖曰：「一穀不昇曰嗛，二穀不昇曰飢，三穀不昇曰饉，四穀不昇曰康，五穀不
A091n1057_p0338b09‖昇曰大浸。」昇，登也，成也。《墨子》曰：「一穀不收謂之饉，二穀不収謂之旱，三穀
A091n1057_p0338b10‖不収謂之凶，四穀不収謂之餽，五穀不収謂之飢饉。」言五穀者，《禮記・月令》
A091n1057_p0338b11‖云：「麦、菽、稷、麻、黍也。」或曰：「房散角苗，穭也。」飢字或作餓也。）
A091n1057_p0339a01‖愜（牽協反。）俾樂色（俾，卑尓反。孔安國注《書》曰：「俾，使也。」）
A091n1057_p0339a02‖所好尚（好，呼到反，樂也。顏注《漢書》曰：「尚，崇者也。」）
A091n1057_p0339a03‖離諠憒（憒，公對反。《廣雅》曰：「憒，亂也。」）
A091n1057_p0339a04‖雅思淵才（思，先吏反。淵，烏玄反。《毛詩傳》曰：「淵，深也。」）
A091n1057_p0339a05‖良毉（《毛詩傳》曰：「良，善也。」毉字或作醫也。）
A091n1057_p0339a06‖示謁天廟（謁，於歇反。《蒼頡篇》曰：「示，現也。」《尓雅》曰：「謁，請也。」言示現
A091n1057_p0339a07‖祈請天神靈廟也。）
A091n1057_p0339a08‖蹲踞（蹲，徂崙反。踞，居御反。）稟雅（稟，彼錦反。孔安國注《書》曰：「稟，受
A091n1057_p0339a09‖也。」字宜從來，古文作稟也。）
A091n1057_p0339a11‖〈賢首品〉下
A091n1057_p0339a12‖瀑流（瀑，蒲報反。《說文》曰：「瀑，疾雨也。」謂天澍淬疾大雨，山川洪流忽尓
A091n1057_p0339b01‖而至也。）
A091n1057_p0339b02‖舡筏（筏，房越反。《方言》曰：「等謂之草，箄謂之筏，秦、晉通語也。」又按：暫縛
A091n1057_p0339b03‖柴木，水中運載者，亦曰「筏」也。筏字又作橃、[啜-口+舟]兩舺也。）
A091n1057_p0339b04‖毀呰（呰，資尓反。《說文》曰：「呰，呵也。」）
A091n1057_p0339b05‖逮成（逮，唐愛反。鄭注《禮記》曰：「逮，及也。」謂預及於事也。）
A091n1057_p0339b06‖拯（蒸之上聲。杜注《左傳》曰：「拯，救助也。」）
A091n1057_p0339b07‖惠施（《廣雅》曰：「惠，賜也。」）[珏-[珏-十+小]饌（饌，仕眷反。《尓雅》曰：「饌，美也。」）
A091n1057_p0339b08‖戈鋋劍戟（戈，古禾反。鋋，市連反。《小雅》曰：「戈，劒戟也。」《說文》曰：「『戈』謂
A091n1057_p0339b09‖平頭戟也。」《聲類》曰：「鋋，鏦也。」鏦，音忩。許叔重注《淮南子》曰：「鋋，小矛也。」《方言》曰：
A091n1057_p0339b10‖「吳楊、江淮、南楚之間，謂矛為鋋。」按《論語

圖》：「戈形旁出一刃也，戟形旁出兩
A091n1057_p0339b11‖刃也。」）㊀
A091n1057_p0340a01‖弧矢（弧，戶吾反。矢，式耳反。《說文》：「弧，木弓也。」《考工記》曰：「剡木曰矢。」謂即
A091n1057_p0340a02‖箭也。弧字經本有從矢邊作弧，或矢邊作直作瓜者，皆無典據。矢字又作
A091n1057_p0340a03‖夭，或亦作笑。）㊀車輿（輿，與居反。《玉篇》曰：「輿，謂車之捴名也。」）㊀
A091n1057_p0340a04‖何況（況，許誑反。況字正體，兩點邊作。經本有從三點者，《說文》謂之寒
A091n1057_p0340a05‖水，珠乖譬況之義者也。）㊀
A091n1057_p0340a06‖須[更-一]（《玉篇》曰：「須[更-一]，俄須之間也。」《俱舍論》云：「百二十剎那為一怛剎那
A091n1057_p0340a07‖量，六十怛剎那為一臘縛，三十臘縛為一須[更-一]，三十須[更-一]為一晝夜也。」）㊀
A091n1057_p0340a08‖敗衄（衄，女育反。《玉篇》曰：「衄，折挫也。」左思《吳都賦》曰：「衄，挫[薑-品+一]」是也。）㊀
A091n1057_p0340a09‖徒旅（旅，力與反。孔安注《書》曰：「徒，眾也。旅，猶言侶。」《廣雅》曰：「侶，伴也。」）㊀
A091n1057_p0340a10‖竄匿（竄，麤亂反。《玉篇》曰：「竄，逃藏也。」《廣雅》曰：「匿，隱也。」）㊀
A091n1057_p0340a11‖釋提桓（勘此中梵本與前第一卷說不殊，古人謬置桓字，深成罪
A091n1057_p0340a12‖過也。）㊀蹈（徒倒反。《說文》曰：「蹈，蹋也。」）㊀僅（渠怯反。《說文》曰：「僅，纔能也。」字從
A091n1057_p0340b01‖墓，省故但革下土也。）㊀憂悴（悴，疾醉反。《方言》曰：「悴，傷。」謂容皃瘦[損-口+厶]，字又
A091n1057_p0340b02‖作頌。）㊀被甲（被，皮義反。《廣雅》曰：「被，加也。」謂加之於身也。）㊀
A091n1057_p0340b03‖罥網（罥，古泫反。《珠叢》曰：「罥，謂以繩繫取鳥也。」字又作羂也。）㊀
A091n1057_p0340b04‖忉利天（忉利，梵言。正云「怛唎耶怛唎奢」。言怛唎耶者，此云「三」也。怛
A091n1057_p0340b05‖唎奢者，十三也。謂須[弓*(乞-乙+小)]山頂，四方各有八天城。當中有一大城，帝釋所居，
A091n1057_p0340b06‖揔數有三十三處，故從處立名也。）㊀
A091n1057_p0340b07‖摩醯首羅（正云「摩醯溼伐羅」。言摩醯者，此云「大」也。溼伐羅者，自
A091n1057_p0340b08‖在也。謂此天王於大千世界中得自在故也。）㊀無所拒（拒，渠呂反。
A091n1057_p0340b09‖字宜作岠。孔安注《書》曰：「岠，違也。」《玉篇》曰：「岠，推挌之也。」《方言》云：「格也，止也。」今
A091n1057_p0340b10‖《經》本從扌者，此則時俗共用耳。）㊀珂雪色（珂，可何反。《玉篇》曰：「『珂』謂螺

A091n1057_p0340b11‖屬，所出於海。其白若雪，所以嬰馬膺者也。」）
A091n1057_p0341a01‖馬瑙（按：馬腦，梵音謂之「阿溼嚩揭波」。言阿溼
嚩者，此云「馬」也。嚩，音符
A091n1057_p0341a02‖何反。揭波者，腦也，藏也。若言阿溼摩揭波，此云
「石藏」。按：此寶出石中，故應
A091n1057_p0341a03‖名「石藏寶」。古來以馬聲濫石，藏聲濫腦，故謬云
馬腦也。）
A091n1057_p0341a04‖多羅華（具釋如下「三十三」中。）
A091n1057_p0341a05‖曼陁羅花（此云「悅意花」，又曰「雜色花」，亦云
「柔軟聲」，亦云「天妙花」。）
A091n1057_p0341a06‖鷄羅多摩（鷄羅，具云「鷄薩羅」，此曰「花葉」也。
多摩，具云「多摩羅」，此
A091n1057_p0341a07‖云「天花」也。謂此香是天上花葉所作也。）
A091n1057_p0341a08‖婆利師迦（此云「兩時生者花」。即以此花和合為香，
故還立此名。
A091n1057_p0341a09‖按：梵語云「婆利師」，此云「兩」也。迦者，時也。
其花要至兩時方生，故名也。）
A091n1057_p0341a10‖末利利香（末利香，花名也。其花黃金色，然非末利
之言，即翻為黃也。）
A091n1057_p0341a12‖〈昇須[弓*(乞-乙+小)]頂品〉
A091n1057_p0341b01‖置普光明藏（《廣雅》曰：「置，者也。」謂安者於
其藏中也。）
A091n1057_p0341b02‖十千層級（層，賊楞反。級，居立反。按：梵本中謂
之出超。）
A091n1057_p0341b03‖十千繒綺（繒，疾陵反。《說文》曰：「『繒』謂帛
之惣名也。」白布邪文曰綺
A091n1057_p0341b04‖也。《釋名》曰：「綺，崎也。」其文崎邪，不順經
緯之縱橫也。）
A091n1057_p0341b05‖迦葉（具云「迦攝波」。此曰「飲光」，斯則一家之
姓氏。彼佛降生此姓氏中，即以
A091n1057_p0341b06‖姓為名也。）
A091n1057_p0341b07‖拘那牟尼（正云「迦郝牟尼」。言拘郝者，此云「金」
也。牟尼，仙也。佛是
A091n1057_p0341b08‖大仙，身真金色，故此名佛為金色仙也。）
A091n1057_p0341b09‖迦羅鳩馱（具云「迦羅鳩忖馱」。此云「所應斷已
斷」。）
A091n1057_p0341b10‖毗舍浮（正云「毗溼婆部」。言毗溼婆者，此云「遍
一切」也。部，自在也。言
A091n1057_p0341b11‖遍於一切，皆得自在，或翻為「一切有」也。）
A091n1057_p0342a01‖尸棄（正云「式棄郝」。此云「持髻」，或曰「有髻」
也。）
A091n1057_p0342a02‖毗婆尸（此云「淨觀」，或曰「勝觀」，亦云「勝
見」，或曰「種種觀」。）
A091n1057_p0342a03‖弗沙（正云「勃沙」，此云「增威」。）提舍（正

云「底沙」。依《西域訓字》云：「『底』謂
A091n1057_p0342a04‖底邏那，此云度也。『沙』謂皤沙，此云說也。」言說法度人也。）
A091n1057_p0342a05‖波頭摩（正云「鉢特忙」。此云「赤蓮花」也。）
A091n1057_p0342a06‖〈須[弓*(乞-乙+小)]頂上偈讚品〉
A091n1057_p0342a07‖阿盧郝華（此云曰欲出時，紅赤之相，其花色似彼，故用彼名之
A091n1057_p0342a08‖謂，即紅蓮花也。）
A091n1057_p0342a09‖郝羅陁華（郝羅，正曰「棕羅」，此云「人」。「陁」謂陁羅，此云「持」也。其花香
A091n1057_p0342a10‖妙，人皆佩之，故曰人持華也。）
A091n1057_p0342a11‖性尒（尒，猶如此也。如此，即是印可之言。故《珠叢》曰：「『尒』謂言相然也。」）
A091n1057_p0342a12‖寧受（《玉篇》曰：「寧，願辤也。」）
A091n1057_p0342b01‖偉哉（偉，于鬼反。《說文》曰：「偉，奇也。」《切韻》稱：「傳，大也。」《玉篇》曰：「『哉』謂語末之
A091n1057_p0342b02‖辝也。」）
A091n1057_p0342b03‖〈菩薩十住品〉
A091n1057_p0342b04‖虛閑（无為曰「虛」，无事曰「閑」。）宴[寢-爿+(攸-夂)]（宴，於見反。顏注《漢書》曰：「『宴』謂安息者
A091n1057_p0342b05‖也。」）吼（呼口反。）
A091n1057_p0342b06‖教詔（教，古孝、古包二反。詔，章曜、章遙二反。《尒雅》曰：「詔，導也。」郭璞曰：「謂
A091n1057_p0342b07‖教導之也。」）
A091n1057_p0342b09‖〈梵行品〉
A091n1057_p0342b10‖逮於无上（逮，唐愛反。《尒雅》曰：「逮，与也。」与即古之預字。今經意謂
A091n1057_p0342b11‖得預無上樂果也。）
A091n1057_p0343a01‖喉吻（吻，无粉反。《蒼頡篇》曰：「『吻』謂層兩頭邊也。」）
A091n1057_p0343a02‖預流（《味叢》曰：「凡事相及為預也。」此中謂於見道第十六心得果捨向，
A091n1057_p0343a03‖及遁聖眾行流，故曰預流者也。）
A091n1057_p0343a04‖阿羅漢（按：梵語中，此名「舍攝多義」。依《大婆沙論》第九十四卷中四義
A091n1057_p0343a05‖釋：「一者、應供，二者、煞賊，三者、不生，四者、遠惡。」依《唯識論》中三義以釋：「一、已
A091n1057_p0343a06‖永害煩惱賊故，二、應受世間妙供養故，三、永不復處分叚生故。」依《成實論》
A091n1057_p0343a07‖中一釋：「謂断惑盡，故名阿羅漢。」舊翻之為无生者，謂三界惑盡，更无三界
A091n1057_p0343a08‖生故也。）
A091n1057_p0343a09‖羯磨（此云「辦事」，謂諸法事由茲成辦也。）
A091n1057_p0343a10‖和上（按：五天雅言，和上謂之「塢波陁耶」，然彼

土流俗謂之殟杜。于闐、
A091n1057_p0343a11╟疏勒乃云「鶻社」，今此方訛音，謂之和上。雖諸方殊異，今依正釋，言塢波者，
A091n1057_p0343a12╟此云近也；陁耶者，讀也。言此尊師為弟子親近習讀之者也。舊云「親教」是
A091n1057_p0343b01╟也。）㊀阿闍梨（此云「軌範」，軌範即是師義。謂與弟子為法則也。）㊀
A091n1057_p0343b02╟〈初發心功德品〉
A091n1057_p0343b03╟寧為多不（寧，年形反。《玉篇》曰：「寧，安也。」《漢書集注》曰：「安，焉也。」安、焉
A091n1057_p0343b04╟之言皆是徵周之辞耳。焉，音於虔反。）㊀
A091n1057_p0343b05╟哥羅分（正云「迦羅」。此云「豎析」，人身上一毛為一百中之一分也，或
A091n1057_p0343b06╟曰十六分中之一分，或義譯為校量分。迦，音量馱反。）㊀
A091n1057_p0343b07╟優波尼沙陁分（正云「塢波尼殺曇」。言塢波者，近也。尼殺曇
A091n1057_p0343b08╟者，少也。謂少許相近，此類之分也。或曰「優波」，此云「近」也。尼沙陀，對也。謂相
A091n1057_p0343b09╟近比對分也。或云「極」也，謂數中之極。此中經意，無限善根多少俱無此對，
A091n1057_p0343b10╟設其少許亦無限極也。）㊀
A091n1057_p0343b11╟且置此喻（《廣雅》曰：「置，捨也。」）㊀
A091n1057_p0344a01╟須陁洹（正云「窣路陁阿鉢囊」。言窣路陁者，此云「入」也。阿鉢囊者，此
A091n1057_p0344a02╟云「流」也。謂適斷見惑，捨異生性，初獲聖性，入聖行流，故名入流也。舊安恒
A091n1057_p0344a03╟字，莫知其所以也。）㊀
A091n1057_p0344a04╟斯陁含（此云「一來」，謂此聖者雖斷欲界修惑六品，然為有餘三品
A091n1057_p0344a05╟示斷，此令聖者一度來生欲界，故名一來也。）㊀
A091n1057_p0344a06╟阿那含（此云「不還」。謂斷欲修九品惑盡，從此上生色界，更不還來
A091n1057_p0344a07╟受生欲界，故名不還也。）㊀
A091n1057_p0344a08╟傘（桑亶反。）㊀纔（昨來反。《廣雅》曰：「纔，暫也。」）㊀
A091n1057_p0344a09╟難制沮（沮，才歟反。李琦注《漢書》曰：「制，斷也，禁也。」《毛詩傳》曰：「沮，止也。」）㊀
A091n1057_p0344a10╟不告勞（孟康注《韓詩》曰：「古者名吏休假曰告也。」又按：告謂告訴，即
A091n1057_p0344a11╟辞聞之言也。故《詩》云：「王事鞅掌，不敢告勞」是也。）㊀覲謁（覲，渠愠反。謁，於
A091n1057_p0344a12╟歇反。《珠叢》曰：「『覲』謂就見尊老也。」杜注《左傳》曰：「謁，白也。」謂答白溫清

A091n1057_p0344b01‖起居之事也。）
A091n1057_p0344b02‖鑽仰（鑽，則官反。《論語》曰：「子見齊縗者、冕衣裳者、與瞽者，見之，雖少必
A091n1057_p0344b03‖作，過之必趍。」顏淵喟然歎曰：「仰之[弓*(乞-乙+小)]高，鑽之[弓*(乞-乙+小)]堅。」何晏注云：「言其不可窮
A091n1057_p0344b04‖極也。」謂道高且堅，都无際限，再仰益高，再鑽益堅也。）
A091n1057_p0344b05‖躭味（躭，都合反。按《玉篇》、《字林》等：「嗜色為媅，嗜酒曰酖。」《耳類》媅字作妉。
A091n1057_p0344b06‖今經本作躭字，時俗共行，未詳所出也。）
A091n1057_p0344b07‖[玕-十+小]座（賈注《國語》曰：「[玕-十+小]，寶也。」）乍可量（《廣雅》曰：「乍，暫也。」）
A091n1057_p0344b09‖〈明法品〉
A091n1057_p0344b10‖超諸等列（《韻圃》稱：「等，高也。」杜注《左傳》：「列，位也。」鄭注《禮記》曰：「列，等
A091n1057_p0344b11‖比也。」張湛注《列子》曰：「禽狩之智，有與人同。居則有群，行則有列。」列，立位也。）
A091n1057_p0345a01‖舛[謵-白+尒]（舛，昌兗反。《珠叢》曰：「舛，相違背也。」鄭注《禮記》曰：「[謵-白+尒]，誤也。」）
A091n1057_p0345a02‖文相連屬（成文相連，對文相屬。）
A091n1057_p0345a03‖三摩鉢底（此云「等至」，謂由加行，伏沉掉力，至其定立，身心安和也。）
A091n1057_p0345a04‖皆无瑕玷（瑕，行加反。玷，丁念反。《廣雅》曰：「瑕，裂也。」《毛詩傳》曰：「[(垂-丄+山)*夬]也。」
A091n1057_p0345a05‖凡物之有過者，皆由玉之瑕玷，古來以為通語也。）
A091n1057_p0345a06‖植（承力反。《蒼頡篇》曰：「植，種也。」經本有作殖字者，非此用也。）
A091n1057_p0345a08‖〈佛昇夜摩天宮品〉
A091n1057_p0345a09‖莫不自謂（《珠叢》曰：「莫，无也。」《玉篇》曰：「謂，猶言也，道也。」）
A091n1057_p0345a10‖〈夜摩宮中偈讚品〉
A091n1057_p0345a11‖靡不充（《珠叢》曰：「靡，无也。」《小雅》曰：「充，偕也。」）
A091n1057_p0345a12‖斯尚然（《[迄-乙+小]雅》曰：「斯，此也。」）。
A091n1057_p0345b01‖〈十行品〉
A091n1057_p0345b02‖無屈撓行（撓，女教、如紹二反。杜注《左傳》曰：「撓，曲也。」《漢書集注》曰：
A091n1057_p0345b03‖「撓，觸也。」此中文意明精進波羅蜜，勇捍榮勤，無退屈，無怯弱也。撓字正應
A091n1057_p0345b04‖從本。《經》本有從扌者，音呼高反。撓擾之字，非此所用也。）
A091n1057_p0345b05‖靡所資贍（《考工記》因：「資，取也。」《小雅》曰：「贍，足也。」言觸事乏少，无取
A091n1057_p0345b06‖足處也。又郭象注《庄子》曰：「資，給濟也。」

《聲類》曰：「贍，助也。」言孤煢无人濟助也。）
A091n1057_p0345b07‖補伽羅（正云「補特伽羅」。此曰「數取趣」，謂造集不息，數數取苦果也。）
A091n1057_p0345b08‖摩納婆（正云「摩郸婆」。此曰「年少者」，謂儒童也。）
A091n1057_p0345b09‖姝麗（姝，昌逾反。《說文》曰：「姝，色美也。」《小雅》曰：「麗，著也。」謂顏色鮮著也。）
A091n1057_p0345b10‖[玕-十+小]玩（玩，五段反。《廣雅》曰：「珍，重也。」賈注《國語》曰：「珍，美也。」《書》曰：「玩人喪德，
A091n1057_p0345b11‖玩物喪志。」孔安國注曰：「以人為戲弄則喪德，以器物為戲弄則喪志。」今此
A091n1057_p0346a01‖謂所愛重戲弄之具也。字又作貦、妧兩體，或戲人為妧，狎習為說，貪受為
A091n1057_p0346a02‖忨也。）
A091n1057_p0346a03‖若或從事（《邇雅》曰：「或，有也。」河上公注《老子》曰：「從，為也。」）
A091n1057_p0346a04‖頗能（頗，普我、普俄二反。《廣雅》曰：「頗，少也。」）
A091n1057_p0346a05‖阿鼻地獄（阿鼻，此云「无間」也。）慶幸（幸，河耿反。劉兆注《公
A091n1057_p0346a06‖羊傳》曰：「幸，遇也。」《韻圃》稱：「幸，賴也。」）
A091n1057_p0346a08‖〈十行品〉之二
A091n1057_p0346a09‖無所[(厂@((既-旡)-日+口))*頁]戀（《廣雅》曰：「[(厂@((既-旡)-日+口))*頁]，眷也。」）毗尼（正云「毗奈耶」。此曰「調伏」，謂調身
A091n1057_p0346a10‖語七種非故。或謂三業令不造惡。）無聡敏（聡，猶忿逮，謂記覽疾
A091n1057_p0346a11‖也。杜注《左傳》曰：「敏，達也。」）
A091n1057_p0346a12‖頑闇（頑，五鰥反。闇，魚巾反。《廣雅》曰：「頑，鈍也。」《蒼頡篇》曰：「闇，惡也。」）
A091n1057_p0346b01‖匪懈（匪，方尾反。《孝經》曰：「夙夜匪懈，以事一人。」鄭注：「匪，非也。懈，墮也。」按：
A091n1057_p0346b02‖非猶不也，无也。）
A091n1057_p0346b03‖至法淵底（淵，烏玄反。《毛詩》曰：「淵，深也。」）
A091n1057_p0346b04‖無所適莫（適，丁歷反。《蜀志·諸葛亮》曰：「事以覆踈，易奪為益。无適
A091n1057_p0346b05‖无莫，為平人情。苦親親而踈踈，故適莫之道廢。人皆樂人從己，不樂己從
A091n1057_p0346b06‖人，故易奪之義廢也。」《論語》云：「子曰：『君子之於天下，无適无莫也。』」《漢書注》曰：
A091n1057_p0346b07‖「適，主也。」《邇雅》曰：「莫，定也。」謂普於一切，无偏主親，無偏定踈也。）

A091n1057_p0346b08‖冀望（《珠叢》曰：「冀，謂心有阿希求也。」）
縷（力主反。）
A091n1057_p0346b09‖不遷身（遷，七延反。鄭注《禮記》曰：「遷，變改也。」）
A091n1057_p0346b10‖暨于法界（上，渠器反。《珠叢》曰：「『暨』謂及、賴也。」）該（《廣雅》曰：「該，包也。」）
A091n1057_p0346b11‖未嘗（《玉篇》曰：「『嘗』謂昔暫為之也。」今此云「未嘗」者，即是未嘗為之也。）
A091n1057_p0347a01‖聡哲（《書》曰：「知人則哲。」《邇雅》曰：「哲，智也。」）
A091n1057_p0347a02‖靡所儔（儔，直由反。《珠叢》曰儔。《玉篇》曰：「儔，類也。」）
A091n1057_p0347a04‖〈十無盡藏品〉
A091n1057_p0347a05‖分減施（分，方云反。減，閒斬反。）不非先制（《說文》曰：「非，違也。」）
A091n1057_p0347a06‖貢高（《廣雅》曰：「貢，上也。」謂受貢上之國，自恃尊高，則輕易附庸之國。今
A091n1057_p0347a07‖有自高陵物，欲人賓伏者，則亦謂之貢高也。）
A091n1057_p0347a08‖陵奪（《蒼頡篇》曰：「陵，侵也。」奪字，有作奪者，俗。）
A091n1057_p0347a09‖啟導（《說文》曰：「啟，開也，教也。導，引也。」）
A091n1057_p0347a10‖輟己（己，居里反。《珠叢》曰：「輟，止也。」謂止卻自用迴與人也。）
A091n1057_p0347a11‖夭命（夭，於矯反。孔安注《書》云：「少喪曰夭也。」字有作妖者，不是字也。）
A091n1057_p0347a12‖身嬰重疾（嬰，於盈反。《漢書集注》曰：「嬰，繞也。」謂帶疢疾，猶物之纏
A091n1057_p0347b01‖繞人也。）
A091n1057_p0347b02‖年方（《玉篇》曰：「方，始也，正也。」）煢獨□頓（煢，渠營反。孔安注《書》
A091n1057_p0347b03‖曰：「煢，單也。」《玉篇》云：「无兄弟曰煢，无子曰獨。」《文字集略》曰：「頇，[損-口+厶]也。」煢字又作
A091n1057_p0347b04‖煢惸、嬛、婘三躰。）
A091n1057_p0347b05‖宜時疾捨（時，速也。此蓋蒲板方俗之言。）王四天下
A091n1057_p0347b06‖（王，于誑反。韓康注《易》曰：「主，盛也。威德之至，王天下。」）我今貧窶
A091n1057_p0347b07‖（窶，其矩反。《蒼頡篇》云：「无財曰貧，无財備禮謂之窶也。」）特垂矜念
A091n1057_p0347b08‖（《漢書集注》曰：「特，獨也。」《毛詩傳》曰：「矜，憐也。」謂偏獨憂憐也。）
A091n1057_p0347b09‖以贍於我（贍，時豔反。《小雅》曰：「贍，足也。」《聲類》曰：「贍，助也。」）

A091n1057_p0347b10‖我等欽風（孔安注《書》曰：「欽，敬也。風，教也。」鄭玄注《周禮》曰：「風者，聖
A091n1057_p0347b11‖賢治道之遺化也。」今謂敬用其教令也。）㊀
A091n1057_p0348a01‖都不可得（《漢書拾遺》曰：「都，捻也。」）㊀
A091n1057_p0348a02‖我身薄祜（祜，胡古反。鄭箋《詩》曰：「祜，福也。」言宜從示邊古。經本有
A091n1057_p0348a03‖示邊作右，音尤救反。孔子述《易》曰：「祐者，助也。」按經本意，明不具足，身由薄
A091n1057_p0348a04‖福所致，非閑見在人，天助，故不從右也。）㊀
A091n1057_p0348a05‖諸根殘缺（[卸-卩+夬]，傾雪反。《蒼頡篇》曰：「殘，傷也。」）㊀
A091n1057_p0348a06‖不淨微形（《毛詩傳》曰：「微，瘍也。」瘍，音移益反。郭注《邇雅》曰：「瘍，瘡也。」
A091n1057_p0348a07‖言身之不淨如瘡也。又王注《書》曰：「微，賤也。」言此不淨之身，非可貴重也。瘍
A091n1057_p0348a08‖微從彳。賤微從亻也。）㊀
A091n1057_p0348a09‖胞[(暇-日)-(己-(乳-孚))+几]（[(暇-日)-(己-(乳-孚))+几]，徒玩反。胞胎分[(暇-日)-(己-(乳-孚))+几]，故云「胞[(暇-日)-(己-(乳-孚))+几]」也。）㊀祇夜（此云「諷誦」。）㊀伽陀
A091n1057_p0348a10‖（此云「諷重誦」。）㊀尼陀㝹（此云「因緣」。然有三類：一、因請而說，二、因犯
A091n1057_p0348a11‖制戒，三、因事說法也。）㊀
A091n1057_p0348a12‖優陀㝹（此云「无問自說」也。）㊀嬈亂（嬈，乃鳥反。《三蒼》曰：「撓，擾也。」
A091n1057_p0348b01‖孔安注《書》曰：「擾，煩也。」）㊀過咎（咎，渠久反。《玉篇》曰：「咎，罪也。」孔安注《書》曰：「咎，
A091n1057_p0348b02‖惡也。」）㊀
A091n1057_p0348b04‖〈昇兜率天宮品〉
A091n1057_p0348b05‖綺煥（煥，呼換反。張載注《靈光殿賦》云：「綺，文也。」何晏注《論語》曰：「煥，
A091n1057_p0348b06‖明也，言也文彩分明也。」）㊀頻婆帳（頻婆，此云「身影質」，謂此帳上庄
A091n1057_p0348b07‖嚴，具中儀現一切外質之影也。或月：頻婆鮮赤果名，此帳似之，故以名也。）㊀
A091n1057_p0348b08‖彰施（孔安注《書》曰：「彰，明也。施，猶發也。」言以妙寶發明於妙色也。）㊀
A091n1057_p0348b09‖頻婆羅香（或色鮮赤，或能現影，淮前帳釋。）㊀
A091n1057_p0348b10‖香氣發越（《漢書集注》曰：「發越，謂香氣射散也。」言香氣纔發，四散
A091n1057_p0348b11‖著人，如箭射速中也。）㊀
A091n1057_p0349a01‖阿樓㝹香（紅赤色香，色一如日欲出前之紅赤相，即梵語中呼
A091n1057_p0349a02‖彼赤相為阿樓那也。）㊀拘蘇摩華（此之一名，有通、有別，謂但果本

A091n1057_p0349a03‖諸花通名拘蘇摩。又有一花，獨名掏蘇摩，其花大小如錢，色甚鮮白，眾多
A091n1057_p0349a04‖細[葉-世+𠂢]圓集共成，乍如此方白菊花也。）
A091n1057_p0349a05‖樓閣延袤（袤，莫搆反。《尔雅》曰：「延，長也。」《切韻》稱：「袤，廣也。」《聲類》云：「袤，
A091n1057_p0349a06‖長也。」《史記》曰「蒙恬築長城，延袤万餘里」是也。《說文》亦同此釋也。）
A091n1057_p0349a07‖鮮白衣（鮮，斯延反。《玉篇》曰：「鮮，好也，明也。」）天牟陁羅（牟陁
A091n1057_p0349a08‖羅者，三面赦也。）
A091n1057_p0349a09‖因於撫擊（撫，孚武反。字正宜作拊。《廣雅》曰：「拊，擊也。」《釋名》曰：「敷也。」
A091n1057_p0349a10‖敷，以手拍之拍摶也。經本作撫字者，此乃撫育、按撫之字也。）
A091n1057_p0349a11‖克諧眾樂（《尔雅》曰：「克，能也。」孔安注《書》曰：「諧，和也。」言能以眾多音
A091n1057_p0349a12‖樂和合成諸歌曲也。）稽首作禮（《周禮·大祝》：「辯九拜之儀：一曰稽
A091n1057_p0349b01‖首，再拜頭至地也；二曰頓首，再拜頭叩地也；三曰空首，再拜頭至手也；四
A091n1057_p0349b02‖曰振首，戰動拜也；五曰吉祥拜，齊縗不拜也下拜；六[凵@又]拜，稽顙而後拜，謂
A091n1057_p0349b03‖三年服者；七曰奇拜，謂一拜；八曰褒拜，謂報拜也；九曰肅拜，謂但俯而下
A091n1057_p0349b04‖手也。」）
A091n1057_p0349b05‖不瞬（瞬，舒閏反。《說文》曰：「『瞬』謂目開閉數搖也。」字正體作[目*寅]瞚，今並隨俗
A091n1057_p0349b06‖作瞬也。）
A091n1057_p0349b07‖阿迦尼吒天（具云「阿迦尼瑟吒」。言阿迦者，色也。尼瑟吒，究竟
A091n1057_p0349b08‖也。言其色界十八天中，此最終極也。又云：阿，無也。迦尼瑟吒，小也。謂色界
A091n1057_p0349b09‖十八天中，最下一天，唯小无大，餘十六天上下乎望亦大亦小。此之一天，
A091n1057_p0349b10‖唯大无小，故以名也。）
A091n1057_p0349b11‖如是儀則（《邇雅》曰：「儀，法也。」）悅豫（豫，余據反。《珠叢》曰：「心安知
A091n1057_p0350a01‖悅謂之豫也。」）
A091n1057_p0350a03‖〈兜率天宮偈讚品〉
A091n1057_p0350a04‖良沃田（沃，烏鵠反。《漢書集注》曰：「沃，溉灌也。」言其土地有溉灌之利
A091n1057_p0350a05‖也。今謂溉灌之田，復加肥善，故曰良沃田也。）
A091n1057_p0350a06‖〈十迴向品〉
A091n1057_p0350a07‖瞋佷（佷，何墾反。杜注《左傳》曰：「佷，戾也。」

《說文》曰：「佷，不聽從也。」按《玉篇》：佷
A091n1057_p0350a08‖字在彳部，今多從立亻，盖是時俗共行也。）
A091n1057_p0350a09‖崇巖邃谷（邃，辛醉反。鄭注《考工記》曰：「崇，高也。」《說文》曰：「邃，深
A091n1057_p0350a10‖也。」邃字從遂韻也。）
A091n1057_p0350a11‖入苦籠檻（檻，胡黯反。籠字正宜作攏。《三蒼》曰：「攏，所以宬禽狩櫚
A091n1057_p0350a12‖檻也。」《說文》曰：「攏，牢也。」郭璞注《山海經》曰：「檻，欄也。」謂穿地為阬，上樏子，以欄
A091n1057_p0350b01‖禽狩也。今《經》意謂三界皆昔，如彼攏檻，囚繫眾生也。或謂三途劇苦，名苦
A091n1057_p0350b02‖攏檻者也。）
A091n1057_p0350b03‖眾苦大壑（壑，呵各反。《兼名苑》曰：「東海有大燋石，一名沃燋，方圓
A091n1057_p0350b04‖三万里，水沃之則消盡。過此有大壑，一名尾閭，深莫測其涯，海水常澍，不
A091n1057_p0350b05‖知其所之也。」今經意謂生死海中三苦、八苦无有涯底，如彼大壑，故借喻
A091n1057_p0350b06‖言耳。）
A091n1057_p0350b07‖五欲所致（顏注《漢書》曰：「『致』謂引而至之也。」）
A091n1057_p0350b08‖志獨無侶（鄭注《禮記》曰：「志，意也。侶，伴也。」謂廣心獨濟，不待伴也。）
A091n1057_p0350b09‖顧復一切眾生（復，扶福反。《詩》云：「父兮生我，母兮掬我，拊我
A091n1057_p0350b10‖言我，長我育我，[(厂@((既-无)-日+口))*頁]我復我，出入復我。」鄭玄《牋》曰：「[(厂@((既-无)-日+口))*頁]，視也。復，反也。」言去子雖
A091n1057_p0350b11‖近，猶步步反視也。又牋《詩》曰：「是復者，感念兩重復之也。」今經意菩薩於眾
A091n1057_p0351a01‖生亦然矣。）
A091n1057_p0351a03‖〈迴向品〉之二
A091n1057_p0351a04‖供養瞻待（《毛詩傳》曰：「瞻，視也。」鄭注《周禮》曰：「待，給也。」謂看視
A091n1057_p0351a05‖供給之也。）寶瑞樹（瑞，得郎反。《釋名》曰：「穿耳施珠曰瑞。」按：其一當乃
A091n1057_p0351a06‖用數種珠貫穿重懸之也。）薩婆若（具云「薩婆若臺」。薩婆，此云「一切」
A091n1057_p0351a07‖也。若囊，智也。）
A091n1057_p0351a08‖軒檻（軒，許言反。檻，胡黯反。《漢書音義》曰：「『軒』謂檻，匕板也。」《珠叢》曰：「『檻』謂
A091n1057_p0351a09‖殿之欄也。」《漢書集注》曰：「『檻』謂軒前欄板也。」）
A091n1057_p0351a10‖澡漱（澡，子老反。漱，史救反。《蒼頡篇》曰：

「澡，盥也。」盥，音古滿反。《珠叢》曰：「盥，
A091n1057_p0351a11‖洗手也。」《說文》曰：「漱，蕩口者也。」）
A091n1057_p0351a12‖羣萌（萌，莫耕反。《漢書集注》曰：「『萌』謂草木初生也。」《毛詩傳》曰：「羣，眾也。」言
A091n1057_p0351b01‖童蒙凡夫猶彼眾小草也。又或字宜作眠。《毛詩傳》曰：「珉，民。」珉，音與萌同也。）
A091n1057_p0351b02‖無躁競心（躁，則到反。賈逵注《國語》曰：「躁，擾也。」鄭注《論語》曰：「躁，謂
A091n1057_p0351b03‖不安靜也。」有見為二，二則為競，則是動不安靜也。）
A091n1057_p0351b05‖〈迴向品〉之三
A091n1057_p0351b06‖懺除（懺，梵音也。具云「懺摩」。此云「請忍」，謂請賢聖或清淨僧忍受悔過。）
A091n1057_p0351b07‖恬然宴寂（恬，田鹽反。宴，於見反。《方言》曰：「恬然，靜也。」《漢書音義》曰：
A091n1057_p0351b08‖「宴，安居也。寂，无聲也。」）
A091n1057_p0351b09‖超然出現（鄭注《書》曰：「超，出前也。」《方言》曰：「超，遠也。」謂獨出高遠也。）
A091n1057_p0351b10‖其心彌廣（郭注《邇雅》曰：「彌，極意也。」言心極廣大耳。）
A091n1057_p0351b11‖臨御大國（賈注《國語》曰：「臨，治也。」鄭注《禮記》曰：「御，主也。」謂主領而
A091n1057_p0352a01‖治理之也。）
A091n1057_p0352a02‖名振天下（振，之刃反。《說文》曰：「振，舉也。」杜注《左傳》曰：「振，發也。」謂加
A091n1057_p0352a03‖名遠發起也。）
A091n1057_p0352a04‖發號施令（《廣雅》曰：「號，告也。施，設也。令，教也。」謂發言告示設教使
A091n1057_p0352a05‖行之也。）
A091n1057_p0352a06‖溥蔭萬方（溥，潘補反。《珠叢》曰：「溥，遍也。」今並作普字也。）
A091n1057_p0352a07‖感德從化（《邇雅》曰：「感，動也。」《毛詩傳》曰：「從，隨也。」《說文》曰：「依教行曰
A091n1057_p0352a08‖化也。」言德能動之謂教令也。）一切周給（謂周币供給，故云「周給」也。）
A091n1057_p0352a09‖被[戮-(彰-章)+小]（隆育反。賈逵注《國語》曰：「[戮-(彰-章)+小]，煞也。」）
A091n1057_p0352a10‖僧坊（坊，甫良反。《韻林》曰：「坊，區也。」謂區院也。）揣食（揣字正宜摶，音
A091n1057_p0352a11‖徒鸞反。字從喪聲，非從甫韻。流俗不能別茲兩形，遂用揣字。揣，初委反，此
A091n1057_p0352a12‖乃揣量之字也。）
A091n1057_p0352b01‖咽咀（咽，於見反。咀，才與反。《廣雅》曰：「咀，嚼也。」）

A091n1057_p0352b02‖不欻（欻，克代反。《玉篇》曰：「欻，上欶也。」欶，音蘂豆反。）
A091n1057_p0352b03‖芬馥（馥，扶福反。鄭注《邇雅》曰：「芬，香氣調也。」《字林》曰：「馥，香氣盛也。」）
A091n1057_p0352b04‖覆育（賈注《國語》曰：「育，生也。」言如天覆，如地生也。）
A091n1057_p0352b05‖車渠（梵音正云「牟娑羅揭婆」。言牟娑羅者，此云「勝」也。揭婆，藏也。舊名
A091n1057_p0352b06‖為車渠者，所未詳也。）
A091n1057_p0352b07‖[狦-(狂-王)+王]瑚（梵本正云「缽攞娑褐羅」，寶樹之名。其樹身幹、枝條、葉皆紅色。又
A091n1057_p0352b08‖按《說文》云：「珊瑚，色赤，生之於海，或出山中也。」）
A091n1057_p0352b10‖《迴向品》之四
A091n1057_p0352b11‖貧窮孤露（孤煢裸露，故云「孤露」。）駕以駿馬（駿，將閏反。駕，馭
A091n1057_p0353a01‖也。《說文》曰：「『駿』謂焉之良才也。」又音私閏反。《毛詩傳》曰：「駿也。」兩義俱通。）
A091n1057_p0353a02‖牽御（御，魚據反。《廣雅》曰：「御，侍也，進也。」）
A091n1057_p0353a03‖駕馭（馭，魚據反。《玉篇》曰：「『馭』即古之御字也。」今按諸書，裝鞁為駕，牽空
A091n1057_p0353a04‖為馭也。）
A091n1057_p0353a05‖疰嚴巨麗（巨字古作岠。《珠叢》曰：「岠，至也。」王逸注《楚辭》曰：「麗，美好
A091n1057_p0353a06‖也。」謂至極美好者也。）翼從（孔安注《書》曰：「翼，輔也。」《毛詩傳》曰：「翼，敬也。」）
A091n1057_p0353a07‖疲頓（《文字集略》曰：「頓，損也。」謂勞倦者[損-口+厶]力也。）
A091n1057_p0353a08‖柔明（孔安注《書》曰：「『柔』謂和柔也。」言其行調柔，識明利也）
A091n1057_p0353a09‖袨服莊嚴（袨，胡練反。《切韻》稱：「好衣曰袨。」服虔注《漢書》曰：「袨服大
A091n1057_p0353a10‖盛玄黃之服也。」）
A091n1057_p0353a11‖年齒（杜注《左傳》曰：「齒，列也。」謂與己行列也。司馬彪注《莊子》曰：「齒，數也。」
A091n1057_p0353a12‖謂年壽之數也。）奉養（養，余亮反。《說文》曰：「奉，承也。」謂承事供養也。）其
A091n1057_p0353b01‖心曠然（曠，苦謗反。河上公注《老子經》曰：「曠，廣大也。」《說文》曰：「曠，明也。」）
A091n1057_p0353b02‖[玕-十+小]奇萬計（《說文》曰：「計，筭也。」謂筭計有万，故曰「萬計」也。）
A091n1057_p0353b03‖周帀填飾（填，唐賢反。賈注《國語》曰：「填，加也。」言加之以飾。又字或

A091n1057_p0353b04‖宜作鈿，音與填同。《文字集略》云：「『鈿』謂金花也。」）
A091n1057_p0353b05‖萬邦遵奉（鄭玄注《周禮》曰：「大曰邦，小曰國。邦之所居亦曰國也。」
A091n1057_p0353b06‖《三蒼》曰：「遵，習也。」《邇雅》曰：「導，從也。」《說文》曰：「奉，承也。」言從今承稟也。）
A091n1057_p0353b07‖享灌頂位（享，虛兩反。《玉篇》曰：「享，當也。」杜注《左傳》曰：「享，受也。」）
A091n1057_p0353b08‖庇蔭（庇，必至反。鄭注《禮記》曰：「庇，蔭者也。」）
A091n1057_p0353b09‖光踰曒日（曒，經了反。《埤蒼》曰：「曒，明也。」《聲類》作皎。）
A091n1057_p0353b10‖首冠十力莊嚴之冠（上[冠-元+(社-土)]□字，音古乱反。鄭注《禮記》曰：
A091n1057_p0353b11‖「著[冠-元+(社-土)]□為[冠-元+(社-土)]□也。」下[冠-元+(社-土)]□字，音古丸反）。）撿繫其身（《漢書音義》曰：「撿，局也。」謂繫縛局也）。）
A091n1057_p0354a01‖裸（胡瓦、盧果二反。字又作倮、躶。）將之死地（《毛詩傳》曰：「之，至也。」《尒雅》曰：「之，仁也。」）
A091n1057_p0354a02‖永訣（訣，古穴反。《切韻》稱：「訣，別也。」）
A091n1057_p0354a03‖砧（陟林反。斫，剉之机也。字又作碪。）屠割（《玉篇》曰：「『屠』謂分割牲肉也。」）
A091n1057_p0354a04‖木槍（槍，七羊反。《蒼頡篇》曰：「『槍』謂木兩頭銳者也。」又音楚庚反。非此所
A091n1057_p0354a05‖用也。經本有作鏘者，此乃鏗鏘之字，深為差謬，失經意也。）
A091n1057_p0354a06‖貫（古丸反。）阿逸多（正云「阿制多」。此曰「无能勝」也。）
A091n1057_p0354a07‖語主者言（《廣雅》曰：「主也。」謂守當者也。）
A091n1057_p0354a08‖記茀（茀，彼列反。本作別字者，誤。）
A091n1057_p0354a10‖〈迴向品〉之五
A091n1057_p0354a11‖密緻髮（緻，直利反。經本有作稚字者，此乃幼稚之字，深為謬。）
A091n1057_p0354a12‖光明鑒徹（鑒，古懺反。《廣雅》曰：「鑒，照也。」）聾聵耳（聵，五恠反。
A091n1057_p0354b01‖韋昭注《國語》曰：「耳不別五樂之和謂之聾，從生即聾謂之聵。」字又作聾二形。）
A091n1057_p0354b02‖蒙昧（鄭玄注《周禮》曰：「蒙，冒也。」《蒼頡篇》曰：「昧，冥也。」言昏冒闇冥也。）
A091n1057_p0354b03‖輟身要用（《珠叢》曰：「輟，止也。」謂止絕己之要用也。）
A091n1057_p0354b04‖銛白牙齒（銛，斯塩反。《漢書音義》：「銛，利也。」字從舌聲也。）
A091n1057_p0354b05‖迦尸國（迦尸者，西域竹名也。其竹堪為箭幹。然以

其國多出此竹，
A091n1057_p0354b06‖故立斯名。其國即在中天竺境，憍薩羅國之北隣，乃是十六大國之一數也。）㊀
A091n1057_p0354b07‖尋即敗壞（杜注《左傳》曰：「尋，續也。」言絕成已續即壞也。）㊀逢迎
A091n1057_p0354b08‖引納（《方言》曰：「『逢』謂逆迎也。」納，入也。謂逆首迎之，引入住處也。）㊀
A091n1057_p0354b09‖不尚（社注《左傳》曰：「尚，上也。」今謂不以之為上也。）㊀傭（丑恭反。又音與
A091n1057_p0354b10‖恭反，非此所用，字又作賃。）㊀七仞（汝胤反。何承《纂要》云：「七尺曰仞。」《小雅》
A091n1057_p0354b11‖曰：「四尺曰仞。」）㊀
A091n1057_p0355a01‖慈仁莅物（莅，力至反。《毛詩傳》曰：「莅，臨也。」）㊀
A091n1057_p0355a02‖心懷殘忍（《漢書集注》曰：「『殘』謂多所煞[戮-(彰-章)+小]也。」今謂忍於煞[戮-(彰-章)+小]，故云
A091n1057_p0355a03‖「殘忍」者也。）㊀
A091n1057_p0355a04‖眾罪由生（《邇雅》曰：「由，從也。」）㊀一切宗信（《白虎通》曰：「宗，尊。」言尊
A091n1057_p0355a05‖重信受也。）㊀
A091n1057_p0355a07‖〈迴向品〉之六
A091n1057_p0355a08‖造立精舍（《藝文類聚》云：「精舍者，非以舍之精妙名為舍，由其精
A091n1057_p0355a09‖練行者之所居，故謂之精舍也。」）㊀資生什物（《漢書集注》曰：「什物者，
A091n1057_p0355a10‖為生之具。」《三蒼》曰：「什，聚也，雜也。」吳、楚間謂資生雜具為什物也。）㊀恭恪
A091n1057_p0355a11‖（恪，康鸛反。孔安注《書》曰：「恪，敬也。」）㊀不匱（匱，其位反。《漢書音》曰：「匱，空也。」《廣
A091n1057_p0355a12‖雅》曰：「匱，乏也。」）㊀
A091n1057_p0355b01‖王京都（《公羊傳》曰：「京師者何？天子之居也。京者，大也。師者，眾也。天
A091n1057_p0355b02‖子之居，以眾大之辭言之也。」《左氏傳》曰：「邑，有宗廟先君之主曰都，无者曰
A091n1057_p0355b03‖邑。」《廣雅》曰：「都，國也。」《風俗通》云：「天子治居之域，舊曰郡、曰邑者也。」）㊀閑
A091n1057_p0355b04‖防（防，浮亡反。）㊀妓侍眾女（妓，奇綺反。《埤蒼》曰：「妓，美女也。」為侍謂
A091n1057_p0355b05‖之妓侍也。或曰：「妓，女樂也，美女為樂亦云『妓樂』。」或有作伎者，言支義反，傷
A091n1057_p0355b06‖字也，非此所用也。）㊀
A091n1057_p0355b07‖罄所[玨-十+小]（《毛詩曰傳》曰：「罄，盡也。」杜注《左傳》曰：「[玨-十+小]，寶也。」）㊀中悔（中，陟仲反。）㊀
A091n1057_p0355b08‖[弓*(乞-乙+小)]宣正法（劉瓛注《易》曰：「[弓*(乞-

乙+小)]，廣也。」郭璞注《邇雅》曰：「[弓*(乞-乙+小)]，極意也。」《[迄-乙+小]雅》
A091n1057_p0355b09‖曰：「宣，明者也。」）㊀無毒虐（孔安注《書》曰：「虐，暴也。」言无毒恶、猝暴之性也。）㊀
A091n1057_p0355b10‖率土（《玉篇》曰：「率，遵也，用也。」謂遵用教命之處也。）㊀牀蓐（蓐，如欲反。
A091n1057_p0355b11‖《聲類》曰：「蓐，薦也。」郭璞注《尔雅》曰：「蓐，席也。」案：古者薦蓆通稱，謂之蓐也。然今
A091n1057_p0356a01‖別有厚氈衣以表裏，亦謂之褥。其字正宜從衣邊作辱也。）㊀
A091n1057_p0356a03‖〈迴向品〉之七
A091n1057_p0356a04‖已頭充滿（已，基理反。）㊀僮僕作使（作，則各反。使，所吏反。
A091n1057_p0356a05‖按《玉篇》：古之用字，幼童為僮。僕為與今一倍別也。鄭注《禮記》曰：「『僕』謂賤役
A091n1057_p0356a06‖之人也。」）㊀
A091n1057_p0356a07‖發言誠諦（河上公注《老子》曰：「誠，實也。」《方言》曰：「諦，審也。」謂所出言
A091n1057_p0356a08‖教真實審定也。）㊀庶品（庶，眾也。品，類也。眾覺流類，謂之眾類也。）㊀
A091n1057_p0356a10‖〈迴向品〉之八
A091n1057_p0356a11‖若專勵（勵，力制反。杜注《左傳》曰：「勵，勸也。」《玉篇》曰：「勵，勉也。」謂自強策
A091n1057_p0356a12‖勤也。）㊀若起行（行，遐孟反。）㊀
A091n1057_p0356b02‖〈迴向品〉之九
A091n1057_p0356b03‖周聞（聞，无運反。）㊀一毛端量處（量，力仗反。端，頭也。賈注云：「量，分
A091n1057_p0356b04‖齊也。」）㊀誕生（誕，唐亶反。《珠叢》曰：「誕，育也。」賈注《國語》曰：「育，生也。」）㊀分
A091n1057_p0356b05‖無遐邇（《邇雅》曰：「遐，遠也。」孔安注《書》曰：「[迄-乙+小]，近也。」）㊀
A091n1057_p0356b07‖〈迴向品〉之十
A091n1057_p0356b08‖離垢繒（繒，疾陵反。《說文》曰：「『繒』謂帛之惣名。」凡綵帛皆是。）㊀
A091n1057_p0356b10‖〈迴向品〉之十一
A091n1057_p0356b11‖寶多羅形（多羅者，西域樹名也。其形似椶櫚樹也，體堅如鐵，[葉-世+𠂇]
A091n1057_p0357a01‖長稠密，縱多時大雨，其[葉-世+𠂇]蔭處乾若屋下。今以此寶而成，故曰「寶多羅」也，
A091n1057_p0357a02‖又或翻為高竦樹也。）㊀
A091n1057_p0357a03‖延袤（袤，莫搆反。義已見上。）㊀
A091n1057_p0357a04‖迥然高出（迥，胡頂反。《邇雅》曰：「迥，遠。」言獨出高遠也。）㊀
A091n1057_p0357a05‖繚以寶繩（繚，零鳥反。《說文》曰：「繚，纏

也。」）㊀聳擢（聳，息勇反，義已
A091n1057_p0357a06‖見上。）㊀稠密（稠，直由反。）㊀寶跋陁羅（跋陁，具云「跋陁羅」，此曰「賢」也。）㊀
A091n1057_p0357a07‖寶吹（吹，昌偽反。）㊀其音清亮（亮，力仗反。《廣雅》曰：「亮，朗也。」）㊀
A091n1057_p0357a08‖鼻（許救反。俗作嗅。）㊀
A091n1057_p0357a10‖〈十地品〉之一
A091n1057_p0357a11‖蘇利耶藏菩薩（蘇利耶者，此云「白」也。）㊀俱蘇摩德
A091n1057_p0357a12‖菩薩（俱蘇摩者，花名也。具云「俱蘇摩鄰」。俱蘇，此云「悅」也。摩鄰，意也。其
A091n1057_p0357b01‖花色美氣香，形狀端正，見聞之者无不悅意。今此菩薩取之為名也。）㊀
A091n1057_p0357b02‖舉要言之（《漢書集注》曰：「舉，惣也。」《廣雅》云：「要，約也。」）㊀
A091n1057_p0357b03‖珂貝壁玉（珂，恪何反。《玉篇》曰：「珂，螺屬也。所出於海，其白若
A091n1057_p0357b04‖雪，所以嬰馬膺者也。」《說文》曰：「『貝』謂海介蟲也。壁，瑞玉也。」安《邇雅》云：「玉肉倍好
A091n1057_p0357b05‖謂之壁。璧形圓而有孔，玉王者祭天神以用之矣。」）㊀
A091n1057_p0357b06‖練金（練字，《玉篇》作：「煉。」《字書》作：「練。」今《經》本作練者，揀，練字也。）㊀
A091n1057_p0357b07‖為將為師（將，資亮反。師，所律反。）㊀瑕玷（玷，丁念反。玷字有本
A091n1057_p0357b08‖作點者，[謵-白+尒]也。瑕玷之義，並見上也。）㊀道險易（易，以豉反。郭注《邇雅》
A091n1057_p0357b09‖曰：「易，平也。」）㊀
A091n1057_p0357b11‖〈十地品〉之二
A091n1057_p0358a01‖仁恕（恕，傷預反。《釋名》曰：「仁，忍也。」謂好生惡煞，善悪含忍。《聲類》曰：「仁心
A091n1057_p0358a02‖庶物曰恕也。」）㊀何况從事（河上公注《老子》曰：「從，為也。」）㊀
A091n1057_p0358a03‖風雅典則語（《毛詩序》曰：「風以動之，教以化之。雅，正也。」《漢書注》
A091n1057_p0358a04‖曰：「雅，閑麗也。」《邇雅》曰：「典，經也。」《毛詩傳》曰：「則，法也。」依經化誘之言謂之風典
A091n1057_p0358a05‖語，美妙方法之說謂之雅則語也。）㊀湍馳奔激（湍，吐官反。激，經
A091n1057_p0358a06‖歷反。《說文》曰：「激，疾瀨也。」淺水流沙上曰湍也。馳，急走也。水文疑邪疾急曰
A091n1057_p0358a07‖激也。）㊀我[慢-又+万]原阜（阜，扶九反。《尒雅》曰：「高厚廣平曰陸。大陸曰阜。」按：
A091n1057_p0358a08‖陸即原也。）㊀重械（重，直隴反。械，侯界反。）㊀

三界焚如苦无
A091n1057_p0358a09‖量（《周易·离卦》九四注云：「其炎始盛，故曰如。」今此言三界諸惑，如火熾盛，
A091n1057_p0358a10‖能招感多苦果故也。）㊀生難遭想（《韓詩傳》曰：「遭，遇也。」）㊀捫摸
A091n1057_p0358a11‖（捫，莫痕反。摸，謀各反。《毛詩傳》曰：「捫，持也。」《方言》曰：「摸，撫也。」郭璞注曰：「謂撫指
A091n1057_p0358a12‖横索之也。」）㊀
A091n1057_p0358b01‖蚊蚋（蚋，如鋭反。《字林》曰：「蚋，小蚊也。」）㊀稱兩（稱，昌孕反。古稱為纏。
A091n1057_p0358b02‖今流俗共用秤字，甚[譜-白+尒]也。）㊀無閒然（閒，皆莧反。《玉篇》曰：「間，隔也。」言情无阻
A091n1057_p0358b03‖隔也。）㊀
A091n1057_p0358b04‖國城財貝（貝，比賴反。《說文》曰：「『貝』謂海介共丸。古者貨貝而寶龜
A091n1057_p0358b05‖也。」謂海蟲有甲作錦文者也。今西域用貝為錢，故云「財貝」也。）㊀
A091n1057_p0358b06‖孰能（《邇雅》曰：「孰，誰。」）㊀
A091n1057_p0358b08‖〈十地品〉之三
A091n1057_p0358b09‖循身觀（循，祥倫反。《珠叢》曰：「循，巡也。」念謂四念處中第一觀身不淨，
A091n1057_p0358b10‖從頭至足，次第巡歷，三十六物皆不淨也。）㊀易誨（易，羊皷反。）㊀
A091n1057_p0358b11‖無慍暴（慍，於運反。暴，蒲報反。《蒼頡篇》曰：「慍，恨也。」《玉篇》曰：「暴，陵犯也。」
A091n1057_p0359a01‖謂欺陵觸披於人也。按：暴字正體作暴，若曝物為之曝也。）㊀
A091n1057_p0359a02‖[爪*丌]璽（璽，斯尒反。鄭玄注《周禮》曰：「璽，所也。」蔡雍《獨斷》曰：「天子之璽，以王
A091n1057_p0359a03‖為之。古者尊卑通用，自秦以來，唯天子得其稱也。」）㊀
A091n1057_p0359a04‖鬼魁（魁，眉秘反。魑魁也。字又作魅，俗。）㊀蠱毒（蠱，公戶反。《左傳》
A091n1057_p0359a05‖曰：「於文皿蟲。」杜預注曰：「皿，器也。所以器受蟲害人為蠱也。」《聲類》曰：「[(乏-之+虫)/((乏-之+虫)*(乏-之+虫))]，
A091n1057_p0359a06‖謂蟲物病害人也。」）㊀身相休咎（休，許鄒反。咎，其抑反。杜注《左傳》
A091n1057_p0359a07‖曰：「休，福祿也。」《廣雅》曰：「休，善也。」孔安注《書》曰：「咎，惡也。」《說文》曰：「咎，灾也。」休息之
A091n1057_p0359a08‖字，立人旁作木者，許丘反。）㊀流轉遲迴苦趣中（遲迴二字，應作
A091n1057_p0359a09‖祇徊。《楚辭》曰：「欲祇徊以于際。」王逸注云：「祇徊，猶俳佪也。」經本皆作遲迴之
A091n1057_p0359a10‖字者，此乃緩歸之名，非俳佪之義。《埤蒼》曰：

「徂徊，謂姆遊者也。」）一苦
A091n1057_p0359a11‖海淪[涓-口+(口/└)]（滑，相余反。《廣雅》曰：「淪，沉也。」《毛詩傳》曰：「滑，落也。」）一
A091n1057_p0359b01‖〈十地品〉之四
A091n1057_p0359b02‖我憍溉灌（溉，古代反。《說文》曰：「溉，灌。澍木也。」）一涕泗咨嗟
A091n1057_p0359b03‖（涕，他禮反。泗，先利反。咨，將伊反。《毛詩傳》曰：「自目曰涕，自鼻曰泗。」《玉篇》曰：「咨
A091n1057_p0359b04‖嗟，差歎也。」《詩》牋曰：「嗟咨，歎之深也。」）一彼己（己，居理反。彼，他也。己，自也。）一
A091n1057_p0359b05‖王后所生（《禮記》曰：「天子之妃曰后也。」）一泥潦（潦，郎擣反。《說文》
A091n1057_p0359b06‖曰：「潦，天雨也。」謂因天雨稽積之也。）一
A091n1057_p0359b08‖〈十地品〉之五
A091n1057_p0359b09‖念務皆息（務，事也。謂攀緣事境心絕也。）一即便□
A091n1057_p0359b10‖寤（寤兩字，經本並從穴者，且皆非是字。然寤字去八。字書乃以為寤睡
A091n1057_p0359b11‖之字，音云五盍反，今宜作覺也。）一二行相行（兩行字，並遐孟反也。）一
A091n1057_p0360a01‖汝今適得（適，尸亦反。《三蒼頡》曰：「適，始也；近也。」）一各若干
A091n1057_p0360a02‖微塵（《漢書》胡廣曰：「逆，順也。干，求也。」
當順所求而與之，故謂若干也。顏
A091n1057_p0360a03‖師古曰：「若干，且毅數之語也。干猶箇也，謂當如此數耳。」）一
A091n1057_p0360a04‖毗舍眾（謂商估種族也。）一首陁（具云「輸達羅」，此云「農業種族」也。）一
A091n1057_p0360a05‖邪魔之道（杜預注《左傳》曰：「道猶法術。」鄭注《禮記》曰：「道猶行也，路也。」）一
A091n1057_p0360a06‖因風濟（《毛詩傳》曰：「濟，渡也。」）一羈繫（羈，寄宜反。王逸注《楚詞》曰：
A091n1057_p0360a07‖「生為貪愛等所繫亦然矣。」）一禪定境排（排，蒲諧反也。）一
A091n1057_p0360a09‖〈十地品〉之六
A091n1057_p0360a10‖虔誠（賈注《國語》曰：「虔，固也。」《邇雅》曰：「誠，信也。」）一萬種繽紛下
A091n1057_p0360a11‖（繽，疋人反。紛，撫云反。《漢書集注》曰：「繽紛，眾疾貌。」謂眾多急下也。）一剎利
A091n1057_p0360a12‖王（具云「剎坦利耶」，此云「土田主」也。）一餘不重受（重，除用反。再也。）一
A091n1057_p0360b01‖塵相如故（杜注《左傳》曰：「故，猶舊也。」塵字，按《字林隱文》作塵。今有
A091n1057_p0360b02‖從兩上者，不是字也。）一花[└@(大/品)]香篋（[└@(大/品)]，力塩反。篋，牽協反。《珠叢》曰：「凡

A091n1057_p0360b03‖宬物小器皆謂之[┗@(大/品)]。[┗@(大/品)]字，又作[┗@(大/品)]匳。」[簽*欠]、篋並是竹器衣箱小者之類耳。）
A091n1057_p0360b04‖噓（許於反。此氣也。）鈿廁其閒（鈿，唐賢反。《文字集略》曰：「鈿，金花
A091n1057_p0360b05‖也。」《廣雅》曰：「廁，間也。」《珠叢》曰：「金鈿，婦人首飾也。」）鞞陁梨山（鞞者，
A091n1057_p0360b06‖此云「種種」也。陁梨，亦曰「馱羅」，此云「持」也。謂此山中能持種種眾寶反諸花
A091n1057_p0360b07‖[葉-世+ㄠ]故名之。）
A091n1057_p0360b08‖毗陁山（具云「瑜毗馱羅」。言瑜毗者，此云「雙」也。馱羅，持也。）屎民
A091n1057_p0360b09‖陁山（具云「屎民馱羅者」也，此曰「持邊山」者也。）斫迦羅山（正云
A091n1057_p0360b10‖「拘羯羅」，此云「輪」也。）計都末底山（計都，此云「幢」也。末底，惠也。）
A091n1057_p0360b11‖嶷然住（嶷，魚力反。嶷，謂義前也。《字指》曰：「嶷前，山峯貟。」今謂十地依佛智，
A091n1057_p0361a01‖如十山依大地，雖峯峙各殊，而所依是一也。）毗陁發妙光（毗陁，
A091n1057_p0361a02‖謂前鞞陁梨山。發妙光，謂喻發光地。）毫未度空可知量
A091n1057_p0361a03‖（度，唐各反。量，力杖反。）
A091n1057_p0361a05‖〈十定品〉之一
A091n1057_p0361a06‖郝伽慧（郝伽，此云「龍」也。）而竟不覩（鄭牋《詩》曰：「竟，終也。覩，見也。」）
A091n1057_p0361a07‖南無（正云「蕺忙」，此曰「教禮」。）摩納婆（此云「孺童」也。）

A091n1057《新譯大方廣佛華嚴經音義》卷 2

A091n1057_p0363b05‖〈十定品〉之二
A091n1057_p0363b06‖不處於陸（《毛詩傳》曰：「高厚廣平曰陸。」）近之（近，渠靳反。煞也。）諸
A091n1057_p0363b07‖心樂次第（樂，牙教反。謂欲樂也。）歌羅邏（此云「薄酪」，謂初入胎
A091n1057_p0363b08‖如薄酪也。）白分義（分，浮問反。）圓光一尋（何休《[莫/糸]要》云：「八寸曰咫，三
A091n1057_p0363b09‖尺曰武，五尺曰疊，六尺曰步，七尺曰承，八尺曰尋，十尺曰丈，丈六曰常。」《小雅》曰：「四尺曰仞，倍仞
A091n1057_p0363b10‖曰尋，倍尋曰常。」）其量七肘（《佛本行集》云：「『肘』謂二尺也。」）一俱盧舍
A091n1057_p0363b11‖（依《毗曇》中：「一尺五寸為一肘，四肘為一弓，三百弓為一里，四里為一俱盧舍。准計一里三百六
A091n1057_p0364a01‖十步，則一俱盧舍有一千四百四十步也。」依《俱舍

論》第十二云：「分折諸色至一極微，故一極微
A091n1057_p0364a02‖為色。七極微為一微量，積微至七為一金塵，七金塵為水塵量，水積七為一兔毛塵，積七兔毛
A091n1057_p0364a03‖塵為一羊毛塵量，積羊毛塵七為一牛毛塵，積七牛毛塵為隙遊塵量，隙塵七為一蟣，七蟣為
A091n1057_p0364a04‖一虱，七虱為穬麦，七麦為一指節。二十四指撗布為肘，竪四肘為弓，竪積五百弓為一俱盧舍，
A091n1057_p0364a05‖即是從肘至阿練若中間量者也。」）
A091n1057_p0364a06‖半由旬量（由旬，梵言具云「踰繕那」，此曰「和合」，謂以多俱盧舍和合成故。案
A091n1057_p0364a07‖《佛本行集》第十二云：「七微塵成一窓牖塵，七窓塵成一兔毛頭塵，七兔毛塵成一羊毛頭塵，七
A091n1057_p0364a08‖羊毛成一牛毛頭塵，七牛毛塵成一蟣，七蟣成一虱，七虱成一芥子，七芥子成一大麦，七大麦
A091n1057_p0364a09‖成一指節，七指節成半尺，二尺成一肘，四肘成一弓，五弓成一杖，二十杖名一息，八十息名一
A091n1057_p0364a10‖俱盧舍，八俱盧舍成一由旬。准此方尺量二里，餘八十步當一俱盧舍，計一由旬合有一十七
A091n1057_p0364a11‖里，餘二百八十步。或日一由旬，如此方一驛地也。」）
A091n1057_p0364b01‖〈十定品〉之三
A091n1057_p0364b02‖北俱盧（具云「欝怛羅句盧」。此翻為「高上」也。）東毗提訶
A091n1057_p0364b03‖（毗，此云「勝」。提訶，日身也。又毗云「種種」。提訶，典也。）種種稼穡（稼，音
A091n1057_p0364b04‖稼。穡，音色。馬融注《論語》曰：「樹五穀曰稼。」《毛詩傳》曰：「種之曰稼，斂之曰穡。」案鄭玄
A091n1057_p0364b05‖注《周禮》云：「稼穡為言，其猶嫁穡，謂種子相生，貪苗實之利也。」）修羅退
A091n1057_p0364b06‖刎（刎，女六、如育二反。《玉篇》云：「血，折挫也。」）入藕絲孔（藕，五荀反。字宜
A091n1057_p0364b07‖從未。）軋闥婆城（此云「尋香城」也。謂十寶山閒有音樂神，名軋闥婆。忉
A091n1057_p0364b08‖利諸天湏音樂時，此神身有異相，即知天意，徃彼娛樂，因此以事，西域謂諸樂
A091n1057_p0364b09‖兒，亦曰「軋闥婆」。然西域樂兒多為幻彼，幻作城郭，湏[更-一]如故。因即謂龍所現城
A091n1057_p0364b10‖郭為軋闥婆城也。）恒伽河（淮經，香山頂上有阿耨達池，其池四面各
A091n1057_p0364b11‖流出一河，東面私陁河，從金剛師子口流出，其沙金剛，東流入震旦國，便入東
A091n1057_p0365a01‖海；南面恒伽河，從銀象口流出，其沙白銀，流入東印度，便入南海；西面信度河，
A091n1057_p0365a02‖從金牛口流出，其沙黃金，便入西海；北面縛芻河，

從琉璃馬口流出，其沙是琉
A091n1057_p0365a03╟璃，流入波斯拂林，便入北海。其池樂廣五十由旬，
四面口各一由旬也。）㊀光
A091n1057_p0365a04╟明鑒徹（鑒，照也。徹，通也。言光照內外通現
也。）㊀湏涌奔馳
A091n1057_p0365a05╟（湏，胡動反。涌字正宜作溶。故《楚辞》注云：
「湏，潛水去貟。」《漢書·高紀傳集》注云：「湏溶，
A091n1057_p0365a06╟竦涌也。」《經》本作涌者，誤也。）㊀奇香發越
（《漢書集注》曰：「發起，香氣射
A091n1057_p0365a07╟散也。」謂香氣速疾遍布著人也。）㊀皆得潤洽（洽，
侯夾反。《廣雅》曰：「洽，
A091n1057_p0365a08╟潰也。」）㊀阿那婆達多龍王（阿，無也。那婆達多，
熱惱也。諸龍
A091n1057_p0365a09╟皆受熱沙之苦，此龍元，故立其名耳。）㊀
A091n1057_p0365a11╟〈十定品〉之四
A091n1057_p0365a12╟無替（《邇雅》曰：「替，廢也。」）㊀
A091n1057_p0365b01╟從諸善友而得出生（友字，經本有作支字，深為
A091n1057_p0365b02╟[謵-白+尒]也。）㊀終不匱止（匱，渠位反。《廣雅》：
「匱，少也。」《漢書音義》曰：「匱，空乏也。」）㊀
A091n1057_p0365b03╟摩那斯龍王（摩那，意也。斯，夜也，流出也。言此
龍王几興雲雨，
A091n1057_p0365b04╟皆從慈心出也。）㊀嶷然高出（「嶷」謂崩嶷也。
《字指》曰：「崩嶷，山峯貟也。」）㊀
A091n1057_p0365b05╟伊郝鉢郝象王住金脅山（伊郝鉢郝，此云
A091n1057_p0365b06╟「香[葉-世+厶]」。其象身長九由旬，高三由旬，常住
第一金山之脅，即是最初計都末底山也。）㊀
A091n1057_p0365b08╟〈十通品〉
A091n1057_p0365b09╟閻魔王（正云「琰魔邏」。閻，此曰「遮止」，謂誡
勗罪人之也。）㊀
A091n1057_p0365b10╟〈十忍品〉
A091n1057_p0365b11╟舍支（正云「設施」，謂月之別名，帝釋夫人取為號
也。）㊀無方無
A091n1057_p0366a01╟隅（「方」謂四方也。鄭玄注《考工記》曰：「隅，
角也。」）㊀不捨眾善軛
A091n1057_p0366a02╟（軛，於革反。《珠叢》曰：「『軛』謂轅端橫木
也。」今此謂駕擔眾善，勒行不捨，如牛駕重，長
A091n1057_p0366a03╟途力進也。）㊀徒令（劉熙曰：「徒，猶獨也。」）㊀
A091n1057_p0366a05╟〈阿僧祇品〉
A091n1057_p0366a06╟一百洛叉為一俱胝（洛又，此云「万」也。俱胝，此
云「億」也。又技：
A091n1057_p0366a07╟此方黃帝竿法惣有二十三數，謂一、二、三、四、五、
六、七、八、九、十、百、千、萬、億、兆、京、垓、
A091n1057_p0366a08╟秭、壤，溝、澗、王、載。從万已去有三等數法：其
下者，十十變之；中者，百百變之；上者，

A091n1057_p0366a09‖倍倍變之。今此阿僧祇中上數法，故云「一百洛叉為一俱胝，俱胝當此億也。阿
A091n1057_p0366a10‖庾多，兆也。部由他，京也。」餘皆依次，准配可知。今案：此經十、百、千、万、十十變之，從
A091n1057_p0366a11‖万至億，百倍變之，從億已去，皆以能數量為一數，復數至與能數量等變之能。
A091n1057_p0366a12‖《本行集》第十二中「百百變之也」。）㊀矜羯（矜，居淩反。）㊀摩婆（婆之上聲。
A091n1057_p0366b01‖此後婆字，並上聲呼之。）[㊀㊀[弓*(乞-乙+小)]伽（伽之上聲，下毗伽亦同此。）㊀擺（郎我反。）㊀
A091n1057_p0366b02‖毗佉擔（擔，多甘反。）[㊀㊀[醫-酉+王]擺陁（墅，於奚反。）㊀阿麼（麼，莫我反。）㊀
A091n1057_p0366b03‖勃（蒲沒反。）㊀翳（煙計反。）㊀薜（蒲計反。）㊀窣（蘇沒反。）㊀睥（普計
A091n1057_p0366b04‖反。）㊀謎（莫計反。）㊀荼（宅加反。）㊀
A091n1057_p0366b05‖〈壽量品〉
A091n1057_p0366b06‖娑婆（此云「堪忍」也，謂具足眾惡境對堪行忍也。）㊀釋迦牟尼
A091n1057_p0366b07‖（釋迦，能也，種族望稱也。釋，音作鑠呼。迦字作告俄反呼。牟尼，此云「寂嘿」也，德行
A091n1057_p0366b08‖之號。）㊀阿[弓*(乞-乙+小)]陁佛（正云「阿弭陁娑耶」。此云「无量壽」也。）㊀
A091n1057_p0366b09‖〈諸菩薩住處品〉
A091n1057_p0366b10‖支提山（支提，本是塔廣之名，此山似之，故因為號。然支提此云「生
A091n1057_p0366b11‖淨信之所」，具釋如下七十五中。）㊀毗舍離（此釋為廣博，謂此城
A091n1057_p0367a01‖於中印度諸城之中最廣大也，或亦翻為廣嚴也。）㊀度度羅城
A091n1057_p0367a02‖（或云「摩偷羅」，亦云「摩突羅」。此云「孔雀城」，或云「蜜善」，皆古事者也。）㊀俱[玨-十+小]
A091n1057_p0367a03‖帑城（或言「俱陳帑耶」，言俱陳者是名，此云「大盆」。帑耶，法律也。昔
A091n1057_p0367a04‖此城未立之時，有一五通仙名俱陳，而於此地置一大盆，蓄水若池，恒在
A091n1057_p0367a05‖盆側。修仙法律，亦常為人說《護淨經》及《養性法》。於後學徒皆以師名及法
A091n1057_p0367a06‖為其姓氏，人眾漸廣，即於此處建立城郭，故此舉國人今皆姓俱陳，帑城
A091n1057_p0367a07‖亦因之立號耳。）㊀目真隣陁窟（目真，或曰「牟真」，此云「解脫」，是龍
A091n1057_p0367a08‖名也。隣陁，此云「處」也，謂有龍於此窟中間法脫龍苦，故名解脫處窟也。）㊀
A091n1057_p0367a09‖摩蘭陀國（未翻。）㊀甘菩遮國（未翻。）㊀震旦國

（或曰
A091n1057_p0367a10‖「支郝」，亦曰「真丹」，此翻為「思惟」，以其國
人多所思慮，多所計作，故以為名，即
A091n1057_p0367a11‖今此漢國是也。）一郝羅延（此云「堅固」。）一跋
勒國（正名「佉路數恒
A091n1057_p0367a12‖勒」，古來此万存略呼為跋勒，又訛數音為跋，然此
名乃是彼國一山之号，
A091n1057_p0367b01‖因云其稱。又或翻為悪性國，以其國人性多獷戾故
也。）一迦葉[弓*(乞-乙+小)]
A091n1057_p0367b02‖羅國（舊名「罽[實-毋+尸]國」，此翻「阿誰入」。昔
此國未建之時，其地有大龍池，人
A091n1057_p0367b03‖莫敢近。其後有一羅漢，見其形勝，宜人居止，乃從
龍乞容一膝地。時龍許
A091n1057_p0367b04‖之，而羅漢變身漸大，其膝漸滿龍池，龍以言信，便
捨而去。羅漢即以神力
A091n1057_p0367b05‖乾竭其水，令百姓於中建立屋宅。人眾咸云：「我等
不因聖僧，阿誰得入此
A091n1057_p0367b06‖處？」故從此語，即立其名。國即在北印度境乾陁羅
國，次北隣也。）一菴浮
A091n1057_p0367b07‖梨摩國（「菴」謂菴羅，此云「无垢」。即西域果名。
其果堪以療疾，諸國之
A091n1057_p0367b08‖中此國最多，故以名焉。其國即在中印度境內也。）一
乾陁羅
A091n1057_p0367b09‖國（此云「持地國」，謂昔此國多有道果，聖賢任住
持其境，不為他國侵害
A091n1057_p0367b10‖也。又云：乾陁是香，羅謂陁羅。此云「遍也」，言
遍此國內多生香氣之花，故名
A091n1057_p0367b11‖香遍國。其國在中印度北、北印度南，二界中間
也。）一苫婆羅
A091n1057_p0368a01‖窟（苫，式占反。苫婆是香花樹名，其窟側近多生此
樹，故因名耳也。）一
A091n1057_p0368a03‖〈佛不思議法品〉之上
A091n1057_p0368a04‖寂漠无言（《玉篇》曰：「无人聲曰寂。」郭璞注
《邇疋》曰：「漠，謂靜定也。」）一
A091n1057_p0368a05‖逮十力地（逮，唐槩反。《說文》曰：「逮，及也。」
字從之，不從及。）一譏謗
A091n1057_p0368a06‖（譏，居疑反。《說文》：「譏，誹也。」）一
A091n1057_p0368a08‖〈佛不思議法品〉之下
A091n1057_p0368a09‖人王都邑（《左氏傳》曰：「九有宗廟先君之主曰都，
无曰邑也。」《漢書
A091n1057_p0368a10‖音義》曰：「都，城也。」《廣疋》曰：「都，國
也。」《司馬法》曰：「大國五百里為都。」《風俗通》曰：「天
A091n1057_p0368a11‖子所居之城曰都，舊都曰邑也。」）一毗舍闍王（毗
舍闍之王，即是東

A091n1057_p0368a12‖方提頭賴吒，此云「持國」。謂護持國土，願二部鬼：一名毗舍闍，此云「噉精氣」；
A091n1057_p0368b01‖二名軋闥婆，此曰「尋香」也。）㊀倮（胡寡、力果二反。《玉篇》曰：「倮，祖也。」字又作臝、
A091n1057_p0368b02‖裸兩躰。）㊀
A091n1057_p0368b03‖一切樂器不鼓自鳴（鼓字宜從支，支者普木、普角二
A091n1057_p0368b04‖反。經本有從皮者，鍾鼓字也。）㊀舍利（正云「設利羅」，或云「實利」，此翻為身。）㊀
A091n1057_p0368b05‖誠敬（《亦退》曰：「誠，信也」。）㊀靡不驚懾（懾，之葉反。鄭注《禮記》曰：「聶，
A091n1057_p0368b06‖法也，畏懼也。」經本有作攝字者，謬也。）㊀
A091n1057_p0368b07‖信樂不回（回，音迴。《說文》曰：「迴，轉也。」今此謂信樂无轉動也。）㊀
A091n1057_p0368b09‖〈如來十身相海品〉
A091n1057_p0368b10‖熙怡微笑（[烈-列+((冰-水)*臣*巳)]，許基反。怡，與脂反。《方言》：「湘、潤之閒謂喜曰[烈-列+((冰-水)*臣*巳)]怙，或
A091n1057_p0368b11‖曰紛怡。」《說文》曰：「[烈-列+((冰-水)*臣*巳)]，悅也。怡，和也。」謂容貝和悅也。鬛字，又作[烈-列+((冰-水)*臣*巳)]也。）㊀炳然
A091n1057_p0369a01‖顯現（炳，彼永反。《蒼頡篇》曰：「炳者明也。」謂顯著之明也。字又作炳也。）㊀
A091n1057_p0369a02‖洞徹（洞，徒弄反。《玉篇》曰：「洞，猶通徹也。」字又作迥者也。）㊀
A091n1057_p0369a03‖其掌安平（掌，謂舌面平而且安。）㊀玩味不忘（玩字，正宜
A091n1057_p0369a04‖作忨。杜注《左傳》曰：「忨，食也。」《經》本作玩字者，誤也。案孔安注《書》云：「戲弄貪玩，
A091n1057_p0369a05‖即受樂之意也。」）㊀上罥（俄各反。正躰作罥，又或作齾。）㊀
A091n1057_p0369a06‖右輔下牙（《左傳》宮文奇：「虢，虞之表也，猶輔車相依，脣亡齒寒。」杜
A091n1057_p0369a07‖注曰：「輔，類也。車，牙車也。」又注曰：「輔，類車骨。」）㊀
A091n1057_p0369a08‖[弓*(乞-乙+小)]盧藏雲（[弓*(乞-乙+小)]盧，此云「高」，以在仏上牙故也。）㊀
A091n1057_p0369a09‖紺蒲成就（紺蒲，正云「劒蒲」，此云乃西域果名，其色紅赤，腹圓，正
A091n1057_p0369a10‖云「劍蒲」。三約撗文，而佛頸成就彼相，故云也。今時俗謂頸圓有約為嬰節
A091n1057_p0369a11‖者是也。）㊀
A091n1057_p0369a12‖[弓*(乞-乙+小)]布十方（顏注《漢書》曰：「[弓*(乞-乙+小)]，滿也。」）㊀
A091n1057_p0369b01‖左臀（臀，徒論反。《聲類》：「臀，尻也。」尻，音苦勞反也。）㊀

A091n1057_p0369b02‖其胜與膊（胜字，正宜作脾，古文作蜱。今胜，未詳所出。膊字宜作
A091n1057_p0369b03‖膊，今經本作膊者，[謮-白+尒]。）
A091n1057_p0369b04‖伊尼延鹿王腻（伊尼延者，鹿名也。其毛色多黑，腻形膿纖，
A091n1057_p0369b05‖長短得所；其鹿王最勝，故取為喻。腻字，又作[跳-兆+專]□）。）
A091n1057_p0369b06‖舉足將步（將，欲也。步，行也。王逸注《楚辞》曰：「步，徐行也。」）足
A091n1057_p0369b07‖跟（跟，各痕反。）因陁羅尼羅（因陀羅，此云「帝」也。尼羅，此云「青」也。）
A091n1057_p0369b08‖〈如來隨好光明功德品第三十五〉
A091n1057_p0369b09‖隨好（呼告反。令眾生愛樂，故又音呼暠反，資嚴大相益殊勝故。）
A091n1057_p0369b10‖摩耶夫人（摩耶，此云「幻」也。由此菩薩唯依大□智幻法門行故，
A091n1057_p0369b11‖故此名。夫人者，梵本云「茀脾」，此翻女天。案鄭注《禮》云：「諸侯之妃曰夫人。」《玉
A091n1057_p0370a01‖篇》曰：「呼婦人為夫人者，亦所以崇敬之稱也。又夫者，男子美稱，婦因夫以
A091n1057_p0370a02‖成人，故名夫人也。」西域呼王妃為茀脾，呼男夫為茀婆也。）
A091n1057_p0370a03‖懺悔（懺，謂懺摩，此云「請忍」，謂請前人忍受我悔罪也。）
A091n1057_p0370a05‖〈普賢行品〉第三十六
A091n1057_p0370a06‖樂近凡庸（《廣疋》曰：「凡，輕也。」《漢書集注》曰：「庸庸，微小也。」言其輕薄
A091n1057_p0370a07‖寒微眇小之人耳。）
A091n1057_p0370a08‖習童蒙法（《易》稱：「蒙卦者，謂童蒙來求我，非我求童蒙。蒙者，惷也。」
A091n1057_p0370a09‖韓康注云：「蒙昧，幻小之象。」又《玉篇》曰：「童幻迷意也。」《廣雅》曰：「童，癡也。」鄭玄注
A091n1057_p0370a10‖《周禮》：「蒙，冒也。」《毛詩傳》曰：「蒙，覆也。」言童幼之心愚昧，所為惛[謮-白+尒]，如以物覆蔽之。）
A091n1057_p0370a11‖口如啞羊障（啞，於雅反。巧能宣說大乘妙義，名無啞羊障。《大
A091n1057_p0370a12‖智度論》第三云：「啞羊僧者，謂雖不破戒，鈍根无惠，不別好恶，不知輕重，不
A091n1057_p0370b01‖知有罪。若有僧事，二人共諍，不能斷決，嘿然无言，譬如白羊，乃至人煞，不
A091n1057_p0370b02‖能作聲，是名啞羊僧也。」）洎于法界（洎字正宜作暨。暨，音渠秘
A091n1057_p0370b03‖反。《珠叢》曰：「暨，謂及預也。」杜注《左傳》曰：「暨，至也。」經作洎者，[謮-白+尒]也。）充洽

A091n1057_p0370b04‖（洽，侯夾反。《小雅》曰：「充，偕也。」《玉篇》曰：「洽，濡治潤之也。」）㊀工幻師（《韻圃》稱：「工，
A091n1057_p0370b05‖巧也。」謂巧能於幻術。）㊀
A091n1057_p0370b07‖《如來出現品》第三十七之一
A091n1057_p0370b08‖偏祖（祖，唐□反，露也。字從示。又音宅莧反，非此所須也。）㊀右跽
A091n1057_p0370b09‖（路，其几反。跪也。）㊀如我惟忖（忖，忩本反。顏注《漢書》曰：「惟，思也。」《珠叢》
A091n1057_p0370b10‖曰：「恃，惻度也。」）㊀瞻仰如來仁及我（有仁德者，號之為仁，故《謚
A091n1057_p0370b11‖法》曰：「貴賢視之曰仁，煞身以成人曰仁，度功而行曰仁。」《周禮》曰：「天德曰仁。」
A091n1057_p0371a01‖《禮記》云：「上下相親曰仁。」《論語》云：「克己復禮曰仁。」鄭注《禮》云：「施恩曰仁。」《白虎
A091n1057_p0371a02‖通》曰：「仁者是忍，好生愛人者也。」）㊀佉陁羅山（亦曰「軻梨羅」，此即木
A091n1057_p0371a03‖名，謂此方苦梗木也。由彼山中多有此木，故立其名耳。）㊀尼民陁
A091n1057_p0371a04‖羅山（此翻為許邊，以彼山是七重金山中最外邊故，然即院繞
A091n1057_p0371a05‖護持餘內六山，故名持邊也。）㊀目真隣陁山（目真，此云「解脫」，
A091n1057_p0371a06‖即是龍名也。隣陁，此云「處」也，謂此山中是解脫住處也。）㊀
A091n1057_p0371a07‖水族眾生（孔安國注《書》曰：「族，類也。」謂水畜之流類也。）㊀
A091n1057_p0371a08‖大雨名洪霪（注，之[戒-廾+人]反。洪，大也。併惡寫水曰霪也。）㊀變溼
A091n1057_p0371a09‖令燥（燥，蘇早反。燥，乾也。變字從變作文，有從反者，不是字也。溼字有
A091n1057_p0371a10‖作濕者，誤也。）㊀廓徹虛空（廓，苦郭反。《尒疋》曰：「廓，大也。」今謂寬大，
A091n1057_p0371a11‖遍虛空量也。）㊀普照無私（《玉篇》曰：「事不公為私。」王逸注《楚辭》曰：
A091n1057_p0371a12‖「竊愛為私也。」郭象注《莊子》曰：「世所謂無私者，釋已而愛人也。言无已情，偏
A091n1057_p0371b01‖有所為也。」私字加持者，非也。）㊀
A091n1057_p0371b03‖《如來出現品》之二
A091n1057_p0371b04‖作務（作，則各反。務，事業也。）㊀或牟薩羅（或曰「牟婆羅」，此云「紫色寶」。）㊀
A091n1057_p0371b05‖哮吼（哮，呼教反。吼，呼口反。）㊀洞然（洞，徒弄反。《韻團》稱：「洞，徹也。」謂通
A091n1057_p0371b06‖徹火然之狀也。字或宜作炯。炯，音徒東反。《韓詩傳》曰：「『炯』謂草傳火焰也。」）㊀

A091n1057_p0371b08‖〈如來出現品〉之三
A091n1057_p0371b09‖優波尼沙陀分（已見第十七卷。）㊀鼓楊海水（鼓，公
A091n1057_p0371b10‖戶反。《說文》曰：「鼓，擊也。」字從支，不從皮也。）㊁則便謝（王逸注《楚辞》曰：
A091n1057_p0371b11‖「謝，去也。」謂神識去身者也。）㊂積同須彌（《說文》曰：「積，聚也。」「聚」謂堆聚。
A091n1057_p0372a01‖聚，音疾喻反也。）㊃如乾草積（積，即賜反。鄭玄注《周礼》：「塔小曰委，垍
A091n1057_p0372a02‖大曰積。」積字從廿者，俗也。）㊄
A091n1057_p0372a04‖〈離世閒品〉第三十八之一
A091n1057_p0372a05‖知諸稱謂（稱，昌孕反。稱，順也。《漢書音義》云：「謂者，指趣也。」今
A091n1057_p0372a06‖謂於法門意趣皆順知。《漢書》又曰：「謂者，稱也，事宜也。」謂凡諸事物，知
A091n1057_p0372a07‖其名自，識其所宜，皆曰稱謂也。）㊅知諸制令（令，力政反。制，謂
A091n1057_p0372a08‖禁制。令，謂法令也。）㊆長嬰疾苦（嬰，於征反。《漢書》曰：「嬰，繞也。」謂常
A091n1057_p0372a09‖為疾苦之所纏繞也。）㊇
A091n1057_p0372a11‖〈離世閒品之二〉
A091n1057_p0372a12‖啟一切眾生心意（《玉篇》曰：「啟，開也。」古體作啓也。）㊈閒无
A091n1057_p0372b01‖空處（閒，古閑反。謂中閒也。）㊉
A091n1057_p0372b03‖〈離世閒品〉之三
A091n1057_p0372b04‖善言開喻（《漢書音義》曰：「喻，曉也。」《蒼頡篇》曰：「喻，諫也。」）㊀棒打
A091n1057_p0372b05‖屠割（棒字正宜作棓，或亦為枠。今經本作棒，杖之棒，非打棓字。然復
A091n1057_p0372b06‖有從手邊作奉者，乃是棒持之，轉違經意也。《廣雅》曰：「棓，箠也。」又有木邊作
A091n1057_p0372b07‖吉者，即是棒杖之棓字體耳。）㊁誓期自勉（鄭注《禮記》曰：「勉，勤也。」
A091n1057_p0372b08‖《玉篇》曰：「自，勸強也。」）㊂撾打楚撻（撾，陟芺反。撻，他沫反。《說文》曰：「撾，
A091n1057_p0372b09‖箠也。」鄭玄注《周禮》：「箠，擊也。楚，杖也。」又注《周禮》曰：「撻，猶杖之以荊也。」撾字從
A091n1057_p0372b10‖木，古體作葉之也㇀。）挑（天彫反㇀。）或級其頭（《漢書·衛青霍去
A091n1057_p0372b11‖病傳》第二十五云：「斬首三千一十七級。」顏師古曰：「本以斬[敲-高+(嫡-女)]一首，辨爵一
A091n1057_p0373a01‖級，故即因謂斬首為級，亦即又名生護一人為一級也。」《珠叢》曰：「斬首一名
A091n1057_p0373a02‖為級也。」）㊃無央數劫（央，於良反。王逸注《楚

舜》曰：「央，盡也。」）㊀
A091n1057_p0373a04‖《離世閒品》之四
A091n1057_p0373a05‖迫隘（隘，於懈反。《玉篇》曰：「迫，隘也。隘，狹也。」夫狹窄必相逼。）㊀無所觸
A091n1057_p0373a06‖嬈（嬈，乃了反。《三蒼》：「嬈，擾也。」孔安注《書》曰：「擾，乱也。」《說文》曰：「擾，煩也。」）㊀悉稱
A091n1057_p0373a07‖（稱，昌孕。愜可也。又《邇雅》曰：「稱，好也。」郭璞注云：「事稱人意皆好也。」）㊀補特
A091n1057_p0373a08‖伽羅（此翻為「數取趣」，謂數造趣因，數取趣果也。舊翻為「人」，隨方語便，非正
A091n1057_p0373a09‖刻字譯也。）㊀心恒[(厂@((既-无)-日+口))*頁]復（已見第二十三卷。）㊀嬉戲（嬉，許其反。《切韻》
A091n1057_p0373a10‖稱：「戲，遊也。」）㊀
A091n1057_p0373a12‖《離世閒品》之五
A091n1057_p0373b01‖得預（預，餘茹反。《珠叢》曰：「凡事相及曰預。字古作與也。」）㊀菩提薩埵
A091n1057_p0373b02‖（依《佛地論》主，親光菩薩以三義釋菩提薩埵，具如彼論中也。）㊀不弛
A091n1057_p0373b03‖（弛，式尔反。《論語》云：「君子不弛其親。」孔安注曰：「弛，易也。」韋昭注《漢書》曰：「弛，廢
A091n1057_p0373b04‖也。」郭璞注《尔雅》曰：「弛，放也。」鄭玄注《禮記》曰：「弛，棄也。」此中經文舍於多義，故
A091n1057_p0373b05‖具存之。）㊀無險詖故（已見第四卷中。）㊀身心憺怕（憺，徒
A091n1057_p0373b06‖敢、徒嚂二反。怕，普白反。王逸注《楚辞》曰：「憺，安也。」《廣雅》曰：「怕，靜也。」憺字又作
A091n1057_p0373b07‖淡澹二體也。）㊀慣習（慣，古患反。案：諸字書正宜作慣，有作串字者，[謵-白+尒]也。）㊀
A091n1057_p0373b08‖癡[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]（[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]，苦角反。有從[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]下作知者，不是字也。）㊀
A091n1057_p0373b10‖《離世閒品》之六
A091n1057_p0373b11‖殘毀（《蒼頡篇》曰：「殘，傷也。」）㊀無中息（中，陟仲反。）㊀難處受
A091n1057_p0374a01‖生（難，那幹反。難處，謂八難中五也。）㊀捨一切烏波提涅[臊-品+巳]
A091n1057_p0374a02‖法（烏波，此翻為有。「提」云「苦」也。謂二乘所得无餘涅[臊-品+巳]，未離變易，行苦隨
A091n1057_p0374a03‖故。有餘涅[臊-品+巳]反諸外道所計涅[臊-品+巳]，並未離三苦故。法即涅[臊-品+巳]。或通教等於
A091n1057_p0374a04‖彼悉捨，故云捨一切有苦涅[臊-品+巳]法。）㊀樂法樂義以法為
A091n1057_p0374a05‖樂（此中三箇樂字：初二，首五教反；後一，音郎各反。）㊀如虹蜺色
A091n1057_p0374a06‖（虹，古巷、胡公二反。蜺，研奚反。蔡雍《月令》

曰：「虹，蝃蝀也。」謂陰陽文接之氣而
A091n1057_p0374a07‖著之形色，雄者曰「虹」，雌者曰「蜺」者也。）㊀無主無待（《邇雅》曰：「待，須也。」
A091n1057_p0374a08‖謂凡事相須待藉於他也，今此謂求緣无作即亡待義也。）㊀無著無
A091n1057_p0374a09‖行（行，遐庚反。）㊀無有瘡疣（疣，有鳩反。《廣雅》：「疣，腫也。」《說文》曰：「疣，贅
A091n1057_p0374a10‖也。」「贅」，謂賸聚肉也。贅，音支銳反。疣字又作肬也。）㊀瘢痕（瘢，蒲寒反。痕，戶
A091n1057_p0374a11‖恩反。）㊀解因自悟（因，由也。言辟支悟於苦無常等，但用自觀緣生，
A091n1057_p0374a12‖克證不依師受，故立其名為獨覺也。）㊀而強為說（強，其兩反。）㊀志
A091n1057_p0374b01‖尚涅[臊-品+巳]（顏注《漢書》曰：「尚，崇也。」）㊀求其罪豐（覺，許覲反。《玉篇》
A091n1057_p0374b02‖曰：「『豐』謂有禍兆也。」）㊀或以妙義授非其人（顏注《蕭望
A091n1057_p0374b03‖之傳》曰：「將非其人者，言不才之才也。謂有器量者也。」）㊀嚬蹙不喜
A091n1057_p0374b04‖（嚬，脾仁反。感，子六反。《玉篇》曰：「嚬蹙，謂憂愁不樂之狀也。」賈注《國語》曰：「頻，近
A091n1057_p0374b05‖也。」《毛詩傳》曰：「蹙，促也。」言人有憂愁則皺揪眉，額鼻目皆相促近也。又案《說
A091n1057_p0374b06‖文》：「渡水向岸，水文叢皺亦謂之嚬蹙。」然愁憂之頻，頻下著卑，今從省之不
A091n1057_p0374b07‖用也。經本有傍安口者，俗也。）㊀伺其過失（伺，相吏反。鄭玄注《周
A091n1057_p0374b08‖禮》曰：「伺，猶察也。」《玉篇》曰：「伺，候也。」《方言》曰：「伺，視也。自開而北九竊相視，謂之
A091n1057_p0374b09‖伺也。」）㊀頑很（很，何墊反。《左氏傳》曰：「心不測德義之經曰頑也。」杜注《左傳》
A091n1057_p0374b10‖曰：「很，戾也。」《說文》曰：「很，不任從也。」很字正體從彳。今亻者，俗也。）㊀我[慢-又+万]
A091n1057_p0374b11‖所吞（吞，他痕、他賢反。《廣雅》：「廣吞，滅也。」）㊀醒悟（醒，素形、桑迴二反。）㊀
A091n1057_p0375a01‖天魔波旬（具云「提婆魔羅播裨」。言提婆者，此云「天」也。摩羅，
A091n1057_p0375a02‖障导也。播裨，罪惡也。謂此類生天宮，性好勸人造惡退善，令不得出
A091n1057_p0375a03‖離故也。）㊀悉知將有（《廣雅》曰：「將，欲也，當也。」）㊀徙置（從，仙紫反。
A091n1057_p0375a04‖《蒼頡篇》曰：「徙，移也」。鄭玄注《考工記》云：「置，猶著於地也。」置字本徙冈下直，今
A091n1057_p0375a05‖從曰者，俗也。）㊀侍衛（《蒼頡篇》曰：「侍，從

也。」《毛詩傳》曰：「侍，近也。」言側近左
A091n1057_p0375a06‖右扶侍之也。王弼注《易》曰：「衛，護也。」）㆒
A091n1057_p0375a08‖〈離世閒品〉之七
A091n1057_p0375a09‖免濟（免，亡辯反。杜注《左傳》曰：「免，脫也。」《毛詩傳》曰：「濟，渡也。」言令物
A091n1057_p0375a10‖脫苦渡難也。）㆒欣慰（《廣雅》曰：「欣，喜也。」《毛詩傳》曰：「慰，安也。」言歡喜則心
A091n1057_p0375a11‖安也。）㆒圖書[郤-口+一]璽（鄭玄注《周禮》曰：「圖，畫也。璽，[郤-口+一]也。」蔡雍《獨斷》曰：「天
A091n1057_p0375a12‖子之璽，以螭虎鈕，古者尊卑共之。」《月令》：「秦以前，諸侯、卿丈夫皆曰璽，自茲
A091n1057_p0375b01‖已降，天子獨稱，諸侯不敢用也。」秦王子嬰上高祖傳國璽文曰：「受命于天，
A091n1057_p0375b02‖既壽永昌。」此[郤-口+一]章，古名璽飾，今謂斗撿文也。螭，音勅支反。）㆒弧夭
A091n1057_p0375b03‖劒戟（弧，戶孤反。矢，式耳反。戟，居逆反。《說文》曰：「孤木曰弓。」《考工記》曰：「孤，
A091n1057_p0375b04‖名弧。謂徃多而來寡也。」《易》曰：「剌謂之矢。」矢，即箭也。戟有三歧，歧皆兩刃，或
A091n1057_p0375b05‖中有小子名雄戟，或有兩岐名偏戟。矢字又作夭。）㆒博弈嬉戲
A091n1057_p0375b06‖（嬉，許其反。博字正宜從竹。《說文》曰：「搏，謂戲為戲。六薄十二棊也。」杜注《左傳》
A091n1057_p0375b07‖曰：「弈，圍棊也。」《切韻》稱：「嬉，遊也。」）㆒親戚（戚，千曆反。孔安注《書》曰：「戚，近也。」
A091n1057_p0375b08‖[(厂@((既-无)-日+口))*頁]野王曰：「近所以為親也。」《毛詩傳》曰：「相親曰戚。」戚字正宜從竪心也。經本
A091n1057_p0375b09‖作戚者，俗也。）㆒能忍劬勞（劬，具虞反。《毛詩傳》曰：「劬勞，病苦也。」勤
A091n1057_p0375b10‖劬勞倦，猶病苦也。）㆒正法盈洽（洽，侯夾反。注《左傳》曰：「盈，充也。」《玉
A091n1057_p0375b11‖篇》：「洽，濡也。濡，滲閏也。」）㆒菩薩無導乘巾之出三界
A091n1057_p0376a01‖（乘，食證反。乘謂車馬通稱，巾謂服乘之名。案《周禮》：「巾車氏即掌駕之官，主
A091n1057_p0376a02‖當嚴乘故。」鄭玄注云：「巾，猶衣也。」衣，音於記反。謂庄飾衣帶之也。《珠叢》曰：「以
A091n1057_p0376a03‖衣被車謂之巾也。」此則文言尚簡，名有影略，故巾車之言，當乘車之謂，亦
A091n1057_p0376a04‖猶設席之名，以目食客也。）㆒宴然（宴，於見反。《漢書音義》曰：「宴，安居也。嘿，
A091n1057_p0376a05‖靜也。」）㆒皎鏡（《方言》曰：「皎，明也。」《廣雅》曰：「鏡，照也。」又可皎然如鏡，故曰皎鏡也。）㆒
A091n1057_p0376a06‖馳逐（《廣雅》曰：「馳，奔也。」《玉篇》曰：

「逐，駈也。」）㊀菡[卄/滔]花（菡，胡感反。[卄/滔]，徒
A091n1057_p0376a07‖感反。《說文》曰：「芙蕖花未發者，盛之貌也。」菡[卄/滔]二字，《玉篇》作「[卄/滔]蘭」。《字書》作「菡
A091n1057_p0376a08‖茵」。《說文》作「荅[卄/滔]」。）㊀娛樂（杜注《左傳》曰：「娛，樂也。」樂即可樂，故七娛樂也。）㊀
A091n1057_p0376a10‖《入法界品》第三十九之一
A091n1057_p0376a11‖室羅筏國（舊云「舍衛國」，具稱「室羅筏悉底」，此翻為「好道」，或曰「聞
A091n1057_p0376a12‖物」。此乃城名，非是國號，以其城多出人物，好行道德，五天共聞，故名聞物。
A091n1057_p0376b01‖或曰「室羅筏悉底」者，此云「聞者城」。《西域俗聞傳記》云：「昔於此處，有一老仙，
A091n1057_p0376b02‖修習仙道。復有少仙，從其受學，厥号『聞者』。老仙歿後，少仙建立此城，即以
A091n1057_p0376b03‖少仙之名為其城稱，然國都号為『[憍-(夭/口)+右]薩羅』，但以就勝易彰故，城取國号耳。」）㊀
A091n1057_p0376b04‖逝多林（逝多，梵言也。或曰「制多」，或云「祇陁」，此翻為勝，即太子
A091n1057_p0376b05‖之名，當欲造此寺時，須達長者買園，太子出樹，故曰「逝多林」者也。）㊀齎
A091n1057_p0376b06‖藏菩薩（案：此菩薩名「齎」，齎即是肚齎之齎。字宜從肉也。）㊀師
A091n1057_p0376b07‖子頻申三昧（杜注《左傳》曰：「頻，齊名。申，展也。」謂申展四體
A091n1057_p0376b08‖之拘急，所以解於勞倦，故曰「頻申」也。表此三昧能申展自在，无导法法界，
A091n1057_p0376b09‖解脫障导拘急勞倦，故喻名耳。此或全是梵言也，《刊定記》說。）㊀危樓
A091n1057_p0376b10‖迥帶（迥，胡項反。鄭注《禮記》云：「危，高也。」《邇雅》曰：「迥，遠也。」言高樓險
A091n1057_p0376b11‖絕，似空中之遠挂者也。）㊀棟宇（棟，都弄反。《尔雅》曰：「棟，屋穩也。」撱即屋
A091n1057_p0377a01‖脊也，宇也。穩，音於靳反。）㊀階墀軒檻（墀，直尼反。《玉篇》曰：「『階』謂登
A091n1057_p0377a02‖堂之道也。」《說文》曰：「『墀』謂以丹塗地，即天子丹墀也。」韋昭注《漢書》曰：「軒，檻上
A091n1057_p0377a03‖板也。」王逸注《楚辭》曰：「檻，植也。縱曰檻，橫曰楯。」[(厂@((既-旡)-日+口))*頁]野王曰：「謂殿上拘攔也。」）㊀
A091n1057_p0377a04‖階隥欄楯（撜，多鄧反。楯，食尹反。隥，級道也。王逸注《楚辞》云：
A091n1057_p0377a05‖「從曰欄，橫曰楯，楯閒子謂之櫺也。」噔字又作嶝。）㊀湍激洄澓（湍，吐宮反。
A091n1057_p0377a06‖激，古歷反。洄音回，澓音服。《說文》曰：「湍，疾瀨也。」淺水流於砂上曰湍也，水文疑邪

A091n1057_p0377a07‖急疾曰激也。《三蒼》曰：「水轉洄也。澓，深也。謂洄澓之處，其水必深也。」）㊀芬敷
A091n1057_p0377a08‖（芬，麋雲反。郭璞曰：「『芬』謂香氣和調也。」《小雅》曰：「敷，布散也。」）㊀舍利弗（具云
A091n1057_p0377a09‖「奢唎補怛羅」。言奢唎者，此云「鶖鷺鳥」也。補怛羅者，此云「子」也。此尊者母眼黑白
A091n1057_p0377a10‖分明，轉動流利，似鶖鷺眼，故時共号為奢唎也。其尊者依母得名，故云「鶖鷺子」。
A091n1057_p0377a11‖舊翻為「身子」者，[謵-白+尒]也。梵本中呼身為設利羅，故知懸別也。）㊀大目乾連
A091n1057_p0377a12‖（乾，渠焉反。目連者，此云「採菽氏」，即此尊者母姓，又以尊者有文神通，即將一事
A091n1057_p0377b01‖為号也。然母本族採綠豆仙之苗裔也。）㊀摩訶迦葉（具云「摩訶
A091n1057_p0377b02‖迦葉波」。言摩訶，此云「大」也。迦葉波，此云「飲光」也。此尊者上古元祖是大仙
A091n1057_p0377b03‖人，身有光明，而能吞蔽燈火之光。時人異之，号曰「飲光仙人」，因此摽其氏
A091n1057_p0377b04‖族焉。又以尊者有頭陁大行，故時與其大飲光名之耳。）㊀離波多
A091n1057_p0377b05‖（此云「所供養」之也。）㊀湏菩提（此云「善現」，亦曰「善實」。舊云「善吉」者，非。）㊀
A091n1057_p0377b06‖阿瓮樓馱（正云「何泥嚕多」，此云「无滅」。）㊀難陁（此云「歡喜」也。）㊀
A091n1057_p0377b07‖劫[實-毌+尸]賓（此云「黃色」者，謂此尊者上祖是黃頭仙人，因為族。此
A091n1057_p0377b08‖則氏族為名耳。）㊀迦旃延（迦旃者，一宗之姓氏也。延，此云「胤」也。言此
A091n1057_p0377b09‖尊者是彼種族之後胤耳。）㊀富樓那（具云「富樓那[弓*(乞-乙+小)]多羅尼子」。言富
A091n1057_p0377b10‖樓那者，此云「滿」也。[弓*(乞-乙+小)]多羅尼者，此云「願」也。滿願是尊者母稱子，即尊者自
A091n1057_p0377b11‖身從母立名，故曰「滿願子」也。）㊀不能遊履（履字本作樂者，[謵-白+尒]，勘
A091n1057_p0378a01‖梵本是履。）㊀舉體燋然（劉兆注《儀禮》曰：「舉，畢盡也。」此言舉體燋者，
A091n1057_p0378a02‖遍體盡燋也。）㊀烏鷲（郭璞注《山海經》曰：「鷲者，鷲謂即鵰也」。《說文》曰：「鷲，
A091n1057_p0378a03‖鳥黑色而多子也。」）㊀瞖膜（瞖，於計反。《文字集略》曰：「瞖，目障也。」經本有從羽
A091n1057_p0378a04‖作者，非此所用也。）㊀捕獵放牧（牧，叵福、莫六二反。《三蒼》曰：「牧，養
A091n1057_p0378a05‖飤也。」）㊀振鉾（振，之刃反。鉾，湏聿反。鄭注《禮》曰：「振，救也。」又注《周禮》曰：「鉾，憂

A091n1057_p0378a06‖貧也。」《文》云：「憂，恤。從心。卹少，從卩。」《邇雅》通用。今案：諸書依《說文》從卩為勝。）一
A091n1057_p0378a07‖均贍（均，居春反，贍，市豉反。《小雅》曰：「贍，足也。」言均平皆使得足也。）一舉
A091n1057_p0378a08‖世（杜注《左傳》曰：「舉，皆也。」言世皆不能測也。）一孰有（《邇雅》曰：「孰，誰也。」）一
A091n1057_p0378a09‖凡夫嬰妄惑（《廣雅》曰：「凡，輕也。」案：夫，猶人夫。嬰，繞也。言輕
A091n1057_p0378a10‖庸之人，為虛妄感障，纏繞也。）一難稱（稱，昌陵反。鄭注《禮》云：「稱，猶言也。」
A091n1057_p0378a11‖《廣雅》曰：「稱，舉也。」字正體從立人，今多從禾。）一欽歎（欽，去今反。孔安注《書》
A091n1057_p0378a12‖曰：「歎，敬也。」）一曉悟（《廣雅》曰：「曉，說也。」說，音書春反。《說文》曰：「悟，覺也。」《聲類》曰：
A091n1057_p0378b01‖「悟，解也。」言說化令覺也。）一
A091n1057_p0378b03‖〈入法界品〉之二
A091n1057_p0378b04‖因陁羅[絅-口+又]（因陁羅者，此云「帝」也。帝謂帝釋，[絅-口+又]謂帝釋大衙殿上
A091n1057_p0378b05‖結珠之[絅-口+又]，孔相望，更為中表，[逅-口+巾]相圍繞，互作主伴，同時成就圍繞相應也。）一
A091n1057_p0378b06‖舟（章由反。船也。）一明練（《珠叢》曰：「鎔金使精曰鍊，煮絲令熟曰
A091n1057_p0378b07‖練也。」今謂善知儀式，分明精熟，故云明練也。又李善注《文選》曰：「練，簡也。謂
A091n1057_p0378b08‖簡分明也。」）一君慧比丘（梵本中云「因陁羅未底比丘」。言因陁羅者，
A091n1057_p0378b09‖此云「君」也。末底，惠也。言此比丘智惠，比餘比丘最尊如君，故曰「君惠」也。）一
A091n1057_p0378b11‖〈入法界品之三〉
A091n1057_p0379a01‖娑羅林（娑羅者，此云「高遠」。以其林木森竦出於餘林之上也。
A091n1057_p0379a02‖舊翻云「堅固」者，誤。由「娑囉」之与「娑羅」聲勢相近，若呼堅固，即轉舌言之，若
A091n1057_p0379a03‖呼高遠，直之耳。）一湏達多（此云「善給施无依怙者」。舊譯云「給孤獨」者，
A091n1057_p0379a04‖是也。）一婆湏達多（此云「財施」，或云「有善施行」。）一威光赫弈
A091n1057_p0379a05‖（赫，許挌反。弈，移益反。《廣雅》曰：「赫赫，威也。弈弈，明也。」赫字又作[烁-永+廿]。弈字經本
A091n1057_p0379a06‖亦下著廾者，薄弈字也。）一徽纆（徽，許韋反。纆，莫北反。《廣雅》曰：「徽，束也。」
A091n1057_p0379a07‖《珠叢》曰：「纆，繩索也。」案經義謂以愛繩束縛，難可解也。）[一[轡-口+日]勒（[轡-口+日]，鄙媚反。
A091n1057_p0379a08‖《說文》謂曰：「『勒』謂馬頭鑪銜。」）[一[憍-(夭/

口)+右]盈（《玉篇》曰：「盈，懈也，緩也。」謂[憍-(夭/口)+右]恣懈怠，[慢-又+万]緩也。）
A091n1057_p0379a09‖令我載此乘（乘，食證反。王逸注《楚辞》曰：「載，乘也。」乘，音繩也。）
A091n1057_p0379a10‖茵蓐（茵，於真反。蓐，如欲反。《毛詩傳》曰：「茵，虎皮也。」《玉篇》曰：「以虎皮為蓐
A091n1057_p0379a11‖曰茵也。」茵字又作鞇。郭注《邇雅》曰：「蓐，席也。」《聲類》曰：「蓐，薦也。」案：茵、蓐二字，以
A091n1057_p0379a12‖草為之者，字即從廿；若以皮為之者，字即從草。其蓐字從衣者，盖是通用
A091n1057_p0379b01‖也。）羈鞅（羈，居宜反。鞅，於兩反。王逸注《楚辞》曰：「『羈』謂絡鳥頭也。『[革*夬]』謂
A091n1057_p0379b02‖靳牛頸繩也。」）周挍（周帀疰挍，故言挍也。）四維（《廣雅》曰：「維，隅也。」
A091n1057_p0379b03‖隅即角也。）玩好之物（死，五[(暇-日)-(己-(乳-孚))+几]反。孔安注《書》曰：「玩，戲弄也。」謂戲弄
A091n1057_p0379b04‖之具。）等祐一切（鄭注《禮》云：「等，齊也。」《周禮》曰：「祐，助也。」普皆齊等，以
A091n1057_p0379b05‖福助之。祐字古作佑、闍二體也。）頗有（頗，普歌反。《廣雅》曰：「頗，少也。」
A091n1057_p0379b06‖少猶希也。有呼頗音為叵者，甚誤。）因陁羅尼羅（因陁羅者，
A091n1057_p0379b07‖此云帝也、主也。尼羅，青也。此寶青色，寶中㝡尊第一，故曰青主也。）
A091n1057_p0379b08‖分敷布濩（濩，音護。顏注《漢書》曰：「布濩，猶言布露，謂於[卸-卩+夬]露
A091n1057_p0379b09‖之處，皆遍布也。」芬敷如上漢字。經本從言作者，[謵-白+尒]也。）辯析（抍，蘇
A091n1057_p0379b10‖歷反。《漢書音義》曰：「辯，別也。析，分也。」析字有作抍者，俗也。）深入法
A091n1057_p0379b11‖旋澓（旋，徐攣切。澓，浮福反。《切韻》稱：「旋，洄也。」《三蒼》曰：「澓，深也。」謂深
A091n1057_p0380a01‖水下有深穴，則令水有洄澓也。經本旋字從方者，音徐緣反。《切韻》稱：
A091n1057_p0380a02‖「還也。」）行至楞伽道（楞伽者，具云「楞求羅伽」。西域山名，在
A091n1057_p0380a03‖南天竺南界，近海岸也。）激電（激，經歷反。《說文》曰：「激，疾波也。」謂電光
A091n1057_p0380a04‖急速，如波迅速也。）剎郙羅婆牟呼栗多（《仁王經》云：
A091n1057_p0380a05‖「九百生滅為一剎郙，九十剎郙為一念。」業《俱舍論》等謂：「時之㝡少名一剎
A091n1057_p0380a06‖郙，一百二十剎郙名一怛剎郙，六十怛剎郙名一羅婆，三十羅婆名一牟

A091n1057_p0380a07‖呼栗多，三十牟呼栗多為一晝夜也。」）～國名達利鼻荼（荼，除如反。
A091n1057_p0380a08‖其國在南印度境，此翻為銷。謂此國人生无妄語，出言成呪。若隣國侵迫，
A091n1057_p0380a09‖但共呪之，今其滅亡，如火銷膏耳。）[～[弓*(乞-乙+小)]伽（此云「能降伏」，或翻為曇也。）～
A091n1057_p0380a11‖〈入法界品〉之四
A091n1057_p0380a12‖市肆（崔豹《古今注》曰：「肆，陳也。」謂陳[(夕*匕)/貝]鬻物。）～善財言唯（唯，營
A091n1057_p0380b01‖癸反。孔安注《書》曰：「直曉不問曰唯也。」鄭注《禮》曰：「唯，恭於諾也，謂諾然教許。」）～遽
A091n1057_p0380b02‖即下（遽，梁預反。賈注《國語》曰：「遽，疾也。」《玉篇曰》：「遽，急也。」）～則為不
A091n1057_p0380b03‖断（為，于危反。《廣雅》曰：「則，即也。為猶是也。」下諸問並准此。）～菩薩為
A091n1057_p0380b04‖一切眾生恃怙（恃，時止反。怙，胡古反。《韓詩傳》曰：「无父何恃。
A091n1057_p0380b05‖恃，負也。无母何怙。怙，賴也。」案：經義菩薩於眾生如父母，慈威兼濟，常為倚
A091n1057_p0380b06‖賴也。）～長者（《風俗通》曰：「春秋之末，鄭有賢人，著書一篇，号『鄭長者』。謂年
A091n1057_p0380b07‖長德艾，事長於人，以之為長者故也。」）～涕泗悲泣（涕，音體。泗，音四。《毛詩
A091n1057_p0380b08‖傳》曰：「自目曰涕，自鼻曰泗也。」崔時注《漢紀》曰：「淚下无聲曰泣也。」）～拔猶
A091n1057_p0380b09‖豫箭（《邇雅》曰：「猶，狩名也。」其形似麂，善登木，性多疑慮，常止山中，
A091n1057_p0380b10‖忽聞有聲，恐人來害，即豫上樹，久无方下，須[更-一]又上。如此非一，故時謂不
A091n1057_p0380b11‖决多猜慮者，為猶豫焉。或曰：隴西時俗呼犬子為猶。犬隨人行，喜預在先，
A091n1057_p0381a01‖未至却來迎候，因謂心所不决為猶豫也。今案：論中猶豫即是疑煩惱攝，
A091n1057_p0381a02‖而於善品不能進修，故此須拔者也。）～坦蕩自心（《論語》曰：「君子坦蕩蕩，
A091n1057_p0381a03‖小人長戚戚。」鄭玄曰：「坦蕩，寬貞。戚戚，多憂懼也。」）。有一國土名摩
A091n1057_p0381a04‖利伽羅（未譯也。）～梵行之道（梵摩具云「毗澄摩」。此云「清
A091n1057_p0381a05‖淨」也。又葛洪《字[蕵-食+匕]苑》云：「梵，淨也～。」）衝（昌客反～。）優婆夷名伏捨（伏捨，
A091n1057_p0381a06‖具云「呼舍羅」，此云「悕望」，亦曰「意樂」，或曰「滿願」，謂滿眾生悕望意樂故也。）～
A091n1057_p0381a07‖咨嗟戀慕（咨，音諮。孔安注《書》：「咨，嗟也。」

《玉篇》曰：「咨嗟，嗟歎也。」
A091n1057_p0381a08‖鄭箋《詩》曰：「咨嗟，歎美之深者。」）㊀想其容止（「容」謂容儀，「止」謂行止。）㊀
A091n1057_p0381a10‖《入法界品》之五
A091n1057_p0381a11‖善知識者是我師傅（府遇反。師傅者，《尚書》云：「周官有
A091n1057_p0381a12‖三公、三孤。言三公者，謂太師、太傅、太保。師謂天子所師，傅謂傅相天子，保
A091n1057_p0381b01‖謂保安天子於德義。此三公之位，佐王論道，以經緯國事，如理陰陽，有德
A091n1057_p0381b02‖行者乃堪之也。三孤，謂少師、少傅、少保。孤，特也。言卑於三公，尊於六卿，特
A091n1057_p0381b03‖置少三人也。」《玉篇》曰：「傅，猶於附，如以脂粉塗附於面，益乎姿質也。」今案：所
A091n1057_p0381b04‖喻雖舉師傅，義通於保，謂求道者得善友益己，猶天子之有三公、三孤佐
A091n1057_p0381b05‖弼之也。）㊀毗盧遮那摩尼寶（此云「光明遍照如意寶」也。）㊀
A091n1057_p0381b06‖鳧[序-予+(鴈-厂)]（鳧，快趺反。似鴨而小，謂之危也。）㊀俱抳羅鳥（抳，經以反。
A091n1057_p0381b07‖其鳥未譯。）㊀寶多羅樹（多羅樹者，形如此方椶櫚樹。其[葉-世+𠀉]繁密，此
A091n1057_p0381b08‖中然是勝寶所成也。）㊀徐搖（徐，緩也。搖，動也。）㊀挾閣（挾，弦頰反。）㊀阿
A091n1057_p0381b09‖盧那香（阿盧那者，此云「赤色」也。）㊀挂（古賣反。又作掛。）㊀釧
A091n1057_p0381b10‖（昌戀反。）㊀耳璫（璫，得郎反。《釋名》云：「穿耳施珠曰璫也。」）㊀婆樓那
A091n1057_p0381b11‖天佛（婆樓那者，此云「水」也。）㊀國土名那羅素（那羅素者，
A091n1057_p0382a01‖此云「不[婐*頁]墮」也。）㊀仙人名毗目瞿沙（毗目瞿沙，具云「毗沙
A091n1057_p0382a02‖摩為多羅菩提瞿娑」。言毗沙摩者，此六「無怖畏」也。烏多羅者，最上也。菩提
A091n1057_p0382a03‖瞿娑者，出聲也。）㊀鮮榮（鮮，新然反。《玉篇》曰：「鮮是明也。」《釋名》曰：「榮猶榮榮
A091n1057_p0382a04‖然，照明之貌也。」）㊀波吒羅樹（其樹正似此方揪樹也，然甚有香氣，其花
A091n1057_p0382a05‖紫色也。）㊀尼拘律樹（其樹[葉-世+𠀉]如此方柿[葉-世+𠀉]，子似枇杷子，子承蒂
A091n1057_p0382a06‖如柿，然其種類耐老，諸樹中最能高大。）㊀領徒一萬（孔安注《書》曰：「徒，
A091n1057_p0382a07‖眾也。」司馬彪注《莊子》曰：「『徒』謂弟子也。」）㊀編草（編，蒲典反。《倉頡篇》曰：「編，識。」

A091n1057_p0382a08‖《珠蔡》曰：「取物交織謂之編也。字又作辮也。」）㊀髻環垂[肆-聿+((彰-章)/(實-毌+尸))]（[肆-聿+((彰-章)/(實-毌+尸))]環謂[臊-品+巳]
A091n1057_p0382a09‖髻如環，垂環至[肆-聿+((彰-章)/(實-毌+尸))]，故云也。）㊀夷險道（孔安注《書》曰：「夷，平也。」《方言》曰：「險，高也。」）㊀
A091n1057_p0382a10‖險易（易，羊豉反。《玉篇》曰：「險，難也。」郭璞注《邇雅》曰：「易，平也。」言道路或險或平。）㊀
A091n1057_p0382a11‖阿庾多（庾，逾主反。阿庾多者，當此方兆之名也。）㊀郝由他
A091n1057_p0382a12‖（或曰「郝庾多」，當此方一億名也。）㊀聚落名伊沙郝（伊沙郝者，
A091n1057_p0382b01‖此云「長直」也。）㊀離諸難難（上難字，郝翰反，習八難也。下難字者，郝乾
A091n1057_p0382b02‖反，謂艱難之也。）㊀伊郝跋羅龍王（伊羅者，樹名。此云「臭氣」也。跋羅，
A091n1057_p0382b03‖此云「極」也。謂此龍往昔由[損-口+厶]此極臭樹[葉-世+云]，故致頭上生此臭也，因即以為
A091n1057_p0382b04‖名耳。）㊀難陁優波難陁（難陁，此云「歡喜」也。優波，此云「近」也。）㊀
A091n1057_p0382b06‖《入法界品》之六
A091n1057_p0382b07‖[辰/肉]口丹潔如頻婆果（丹，赤也。潔，淨也。頻婆果者，其果
A091n1057_p0382b08‖似此方林檎，極鮮明赤也。）㊀於河渚中（渚，支與反。《邇雅》曰：「水中可
A091n1057_p0382b09‖居者曰洲，小洲曰渚，小渚曰沚，小沚曰坦，人所居者曰滀。」沚者止，坦音遲，
A091n1057_p0382b10‖橘字決、述二音。）㊀商估（估，公戶。鄭注《周禮》曰：「行賣曰商，坐賣曰估。」估字
A091n1057_p0382b11‖又作賈也。）㊀貯（張呂反。）㊀福德淵（淵，烏玄反。《說文》曰：「水洄曰淵。」《毛
A091n1057_p0383a01‖詩傳》曰：「淵，深也。」今謂福德深奧也。）㊀挍飾（疰挍為飾，故云「挍飾」也。）㊀
A091n1057_p0383a02‖鵝王羽翮（翮，莖隔反。《珠叢》曰：「『翮』謂鳥羽之本也。」）㊀憩止
A091n1057_p0383a03‖（憩，去例反。《珠蔡》曰：「憩，息也。」）㊀稟善知識（稟，彼錦反。孔安注《書》曰：「稟，
A091n1057_p0383a04‖受也。」字從來稟聲，古文作稟也。）㊀靡不周贍（贍，市焰反。《珠蔡》曰：「靡，
A091n1057_p0383a05‖元文。」賈注《國語》曰：「周，偹也。」《漢書音義》曰：「贍，足也。」）㊀
A091n1057_p0383a07‖《入法界品》之七
A091n1057_p0383a08‖游福德海（游，似由、以周二反。《說文》曰：「浮於水上也。」今以喻言尒。）㊀

A091n1057_p0383a09‖遽即徃諸（遽，渠預反。賈注《國語》曰：「遽，疾也。」《玉篇》曰：「遽，急也。」）
A091n1057_p0383a10‖何緣致此清淨眾會（致，陟利反。顏注《漢書》曰：「『致』
A091n1057_p0383a11‖謂引而至之也。」）不憚（憚，唐翰反。鄭箋《詩》曰：「憚，難也。」謂忌難艱辛也。難，
A091n1057_p0383a12‖音郝輸反。）雉堞崇峻（雉，重尔反。堞，徒協反。《公羊縛》曰：「五板為堵，
A091n1057_p0383b01‖五堵為外，百雉為城。」何休注曰：「二萬尺也。周十一里，三十三步，二尺，公侯
A091n1057_p0383b02‖之制也。」《禮記》云：「天子十雉，蓋受雉之城千百，七十雉，子男五十雉。天子周
A091n1057_p0383b03‖城，諸侯千城。千城者，缺其南面以受過也。」杜注《左傳》曰：「堞，女牆也。崇，高也。」
A091n1057_p0383b04‖堞字又作堞也。）風黃淡熱（《文字集略》曰：「『淡』謂胃中液也。」騫師注
A091n1057_p0383b05‖《方言》曰：「淡字又作痰也。」）辛頭波羅香（辛頭者，河名也。謂即
A091n1057_p0383b06‖阿耨達池西面，金牛口出水，流入信度國者是也。波羅，云「岸」也。謂其香生
A091n1057_p0383b07‖波河岸，故以出處為名耳。）阿盧郝跋底香（阿盧郝盧，此云
A091n1057_p0383b08‖「赤色」也。跋底者，有也。或云「極」也。謂此香極有赤色，堪以練緋，色甚鮮明，故
A091n1057_p0383b09‖因名耳。）烏洛迦旃檀香（烏洛迦者，西域虵名。其虵常患
A091n1057_p0383b10‖毒熱，據此香樹，以身繞之，毒熱便息，故因名也。或曰：此虵取毒，螫人必死，
A091n1057_p0383b11‖唯以旃檀能治，故以為名耳。）城名多羅幢（多羅者，義翻為
A091n1057_p0384a01‖「明淨」，謂如星之明淨。或曰精等明淨也。謂昔有王名「明淨眼幢」，創建此城，
A091n1057_p0384a02‖故從之立名耳。）怡暢心（怡，與脂反。《毛詩傳》曰：「怡，悅也。」《漢書傳》曰：「暢，
A091n1057_p0384a03‖通也。」）撫其孤弱（撫，赴禹反。《漢書集注》曰：「撫，慰也。」鄭注《周禮》曰：「撫，
A091n1057_p0384a04‖安也。」杜注《左傳》曰：「撫，恤也。」）阿郝羅王（此云「无獸足」也。或曰「普可畏聲」，
A091n1057_p0384a05‖言其王可畏聲名普遍諸國也。）以為其裔（裔，字宜從肉。經本有
A091n1057_p0384a06‖作齊者，[謵-白+尒]也。）十万猛卒（卒，作沒反。《方言》曰：「南楚東海之閒，呼
A091n1057_p0384a07‖[(上/天)*(入/米)]人給事者，謂之卒也。」）褊（方緬反。字宜從衣作。）攘臂瞋目

A091n1057_p0384a08‖（攘，如羊反。《孟子》曰：「臂而下車。」[(厂@((既-无)-日+口))*頁]野王曰：「『攘』謂除去衣袂而出臂也。」袂，音[弓*(乞-乙+小)]
A091n1057_p0384a09‖勵反弟也。）一挑（天彫反。）一曾不[(厂@((既-无)-日+口))*頁]懼（《廣雅》曰：「[(厂@((既-无)-日+口))*頁]，眷也。」言不眷戀
A091n1057_p0384a10‖身命、怖懼死也。）一命之同坐（《廣雅》曰：「命，呼也。」）一承旨（《玉篇》曰：「旨，
A091n1057_p0384a11‖意也。」）一富贍斷其所作（斷，都管反。《說文》曰：「斷，截也。」安注《書》曰：
A091n1057_p0384a12‖「斷，絕也。」）一靡不該練（《珠叢》曰：「靡，无也。」《廣雅》曰：「該，咸也；包也。」《小雅》
A091n1057_p0384b01‖曰：「該，備也。」《珠叢》曰：「鎔金曰鍊，煑絲令熟曰練也。」該字又作晐。練字鎔金從
A091n1057_p0384b02‖金。煑絲，或從散水也。）一伊羅婆拏大象王（伊羅，謂伊陁羅，
A091n1057_p0384b03‖即帝釋名也。婆拏云「出聲」也。言此大象時出美聲，娛樂帝釋也。或曰：「伊」謂
A091n1057_p0384b04‖能出也。羅婆拏，聲也。娛樂，如前說也。）一脩臂（《毛詩傳》曰：「脩，長也。」案《玉篇》：
A091n1057_p0384b05‖「修，飾。修，長。」字昔從彡，唯脩脯字從肉也。）一如漁（漁，御居、疑據二反。《說
A091n1057_p0384b06‖文》曰：「漁，捕魚也。」字又作灤、[敲-高+(虎-儿+魚)]、[敲-高+魚]三形者也。）一托動（托，呼高反。攬也。）一城
A091n1057_p0384b07‖名無量都薩羅（都薩羅者，都謂都羅，此云「喜」也。薩羅
A091n1057_p0384b08‖者，此云「出生」也。言此城中出生无量歡喜之事，故名之。）一
A091n1057_p0384b10‖〈入法界品〉之八
A091n1057_p0384b11‖廛店隣里（廛，除連反。鄭注《禮》曰：「『廛』謂市物邸舍也。」謂停估客坊
A091n1057_p0385a01‖邸。《尚書大傳》曰：「八家為隣，三隣為盟，二明為里，五里為邑。此虞、夏之制也。」
A091n1057_p0385a02‖廛字經本從厂作者，[譶-白+尒]也。）一巖巘（巘，魚偃反。《說文》曰：「巖，峯也。」郭璞注《邇
A091n1057_p0385a03‖雅》曰：「『巖』謂山形如累重甑也。」字或作嶪也。」）一鬱香（鬱，與六反。《玉篇》曰：「鬱，
A091n1057_p0385a04‖賣也。」賣鬱從每，羹鬱從米。）一摩羅耶山（具云「摩利伽羅耶」。其山在
A091n1057_p0385a05‖南天竺境，摩利伽羅耶國南界，而因國以立山名，其山中多出白栴檀木。）一
A091n1057_p0385a06‖香名先陁婆（先陁羅，此云「石塩」。其香似之，故以名之耳。）一舩
A091n1057_p0385a07‖師名婆施羅（此翻為自在也。）一部多宮（部多，此云「自生」。

A091n1057_p0385a08‖謂此類從父母生者，名夜叉。化生者，名部多也。）㊀晨脯（《尔雅》曰：「晨，早也。」《玉篇》
A091n1057_p0385a09‖曰：「脯，加申也。」）㊀晷漏延促（晷，音軌。李善注《文選》曰：「晷漏，日影也。」細分
A091n1057_p0385a10‖晷與漏別，故《周禮》云：「表長八尺，夏至日晷，長六寸；日益兩，晷益長也。」《文字集略》
A091n1057_p0385a11‖曰：「漏刻，謂以筒受水刻節，晝夜百刻也。」）㊀理斷（斷，都乱反。鄭注《禮記》曰：「斷，
A091n1057_p0385a12‖决也。」）㊀良久（《玉篇》曰：「良，由長也。」長對於促，非蹔時也。）㊀國名輸
A091n1057_p0385b01‖郝（輸，音亘，借上聲呼。正曰「輸羅」，此翻為勇猛也。）㊀城名迦陵
A091n1057_p0385b02‖迦林（以義翻之，名相鬪諍時，此據因鬪諍建國立名也。）㊀波利
A091n1057_p0385b03‖質多羅樹（具云「波利耶怛羅拘陁羅」。此云「香遍樹」，謂此樹根莖
A091n1057_p0385b04‖枝[葉-世+𠂤]花實皆香，能遍熏忉利天宮。）㊀迦隣陁衣（細綿衣也。）㊀迫
A091n1057_p0385b05‖窄（窄，側格反。《玉篇》曰：「迫，猶逼也。」《廣》曰：「迫，狹也。窄，隘也。」窄字經作迮者，俗也。）㊀
A091n1057_p0385b06‖婆樓郝天（此云「水友」也。）㊀良[泛-之+攴]田（良，善也。顏注《漢書》曰：
A091n1057_p0385b07‖「[泛-之+攴]，溉灌也。」言其土地有溉灌利者也。）㊀菴羅林（菴羅，果名。狀貌似此土榛，
A091n1057_p0385b08‖其味如梨也。）㊀波浒蜜多（此云「世友」，亦曰「天友」，或云「寶」，亦曰「財」也。）㊀
A091n1057_p0385b10‖〈入法界品〉之九
A091n1057_p0385b11‖脣吻（吻，无粉反。《蒼頡》、《玉篇》曰：「『吻』謂脣兩角頭邊也。」）㊀蹈彼門
A091n1057_p0386a01‖閫（蹈，徒到反。閫，苦本反。《說文》曰：「蹈，蹋也。閫，門限也。閫字，又作捆也。」）㊀居
A091n1057_p0386a02‖士名鞞瑟胝羅（此翻為纏裹也，或曰「包攝」，謂現廣大身，可
A091n1057_p0386a03‖以含容國土也。胝字上聲呼之。）[㊀[弓*(乞-乙+小)]勒（具云「昧怛□曳」，此翻為慈氏也。）㊀
A091n1057_p0386a04‖山名補怛洛迦（此翻為小花樹山，謂此山中多有小白花
A091n1057_p0386a05‖樹。其花甚香，香氣遠及也。）㊀泉流縈映（縈，於營反。《珠叢》曰：「縈，卷之
A091n1057_p0386a06‖也。」《字指》曰：「映，不明也。」案：經意言「泉流交給，互相纏，互相隱映，故曰縈映也」。
A091n1057_p0386a07‖映字經本有作月邊英者，盖是胃臆。）㊀樹林蓊鬱（蓊，鳥孔反。《玉篇》
A091n1057_p0386a08‖口：「蓊鬱，草木茂盛也。」蓊字，《漢書·相如

傳》：「從竹下翁也」。」）遷移（遷，七延反。
A091n1057_p0386a09‖鄭注《禮》曰：「遷，猶變改。」《毛詩傳》曰：「遷猶去也。」）㆓城名墮羅鉢底
A091n1057_p0386a10‖（此翻為門主，或曰「有門」，謂古者建立此城王之号也。）[㆓[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]（苦角反。經本有
A091n1057_p0386a11‖作[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]者，元不是字之也。）㆓迦毗羅城（具云「迦比羅皤窣都」。言迦
A091n1057_p0386a12‖比羅者，此云「黃色」也。皤窣都者，所依處也，謂上古有黃頭仙人，依此處修
A091n1057_p0386b01‖道，欲因名耳。）㆓夜神婆[狦-(狂-王)+王]婆演底（具云「婆傘多婆演底」。
A091n1057_p0386b02‖言婆傘多婆演底。言婆傘多者，此云「春」也。婆演底，主當也。謂於春時
A091n1057_p0386b03‖此久主當守護眾生及諸苗稼也。或曰「婆羅婆薩郝」，此云「依止无畏」，
A091n1057_p0386b04‖謂與眾生作依止處，令離怖畏。又中天竺本云「跋僧多」。云「春主」，謂能
A091n1057_p0386b05‖生物善，故借喻名耳。）㆓佇立未久（佇，除呂反。李善注《文選》云：「佇，立
A091n1057_p0386b06‖貟也。」郭璞注《尒雅》曰：「佇，企也。」謂舉足竦望，有所敬時也。）㆓方隅（隅，語
A091n1057_p0386b07‖俱反。鄭玄注《考工記》曰：「隅，角也。」「方」謂四方，「隅」謂四維也。）㆓憧惶（憧，諸
A091n1057_p0386b08‖羊反。《切韻》稱：「憧，懼也。」《三倉》曰：「惶，恐也。」）㆓為作靈藥（靈，謂神靈也。）㆓
A091n1057_p0386b09‖藤羅所胃（藤，但登反。胃，古泫反。《切韻》稱「卦也。」藤性緣物，自
A091n1057_p0386b10‖織或羅也。）㆓欲度溝洫（溝，古侯反。洫，許域反。苞氏注《論語》曰：「方里
A091n1057_p0386b11‖為井，井閒有溝，溝深四尺，十里為城，城閒有洫，洫廣深八尺之也。」）㆓令
A091n1057_p0387a01‖諸世事悉得宣敘（《小雅》曰：「宣，示也。」《說文》曰：「敘，次第
A091n1057_p0387a02‖也。」言顯示得其次第也。）㆓盜塔寺物（塔，具云「窣堵波」，謂置佛舍
A091n1057_p0387a03‖利處也。寺名依梵本中呼為「鞞訶羅」。此云「遊」，謂眾生共遊止之所也。《三蒼》
A091n1057_p0387a04‖曰：「寺，舘舍也。」舘舍與遊義稱相近耳。又《風俗通》曰：「寺，司也。匡之有法度者
A091n1057_p0387a05‖也。今諸侯所止，皆曰寺也。」《釋名》曰：「寺，嗣也。治事者，相繼嗣於內也。」今若以
A091n1057_p0387a06‖義立名，則佛弟子助佛楊化，住持正法同後二說。若直據梵本[敲-高+(嫡-女)]對而翻，
A091n1057_p0387a07‖則如初釋也。）㆓夜久眠寐（寐，[弓*(乞-乙+小)]利反。

《毛詩傳》曰：「寐，寢也。」《玉篇》曰：
A091n1057_p0387a08‖「寢，謂偃臥熟也。」）㆒勸喻（《倉頡篇》曰：「喻，諫。」）㆒
A091n1057_p0387a10‖《入法界品》之十
A091n1057_p0387a11‖遽發是念（遽，渠慮反。《玉篇》曰：「遽，急也。」）㆒被大精進甲
A091n1057_p0387a12‖（被，皮義反。）㆒悉苦無味（味，猶樂也。言皆是苦，無可樂戀。）㆒捶（之藥反。《說
A091n1057_p0387b01‖文》曰：「捶，杖擊也。」案：捶守《說文》從手，《玉篇》從木，《聲類》從竹耳。）㆒其心泰
A091n1057_p0387b02‖然（《珠叢》曰：「泰，通也。」凡離憂塞者，心則通暢耳。）㆒為現不樂世
A091n1057_p0387b03‖閒欲樂（上樂字，五教反。下樂字，郎各反。）㆒嬰妄想（《漢書集注》
A091n1057_p0387b04‖曰：「嬰，繞也；加也。」言為妄想之所纏繞也。）㆒得此解脫其已久
A091n1057_p0387b05‖如（久謂久近，如何。故《維摩．觀眾生品》云：「舍利弗問天曰：『天止此室，其已
A091n1057_p0387b06‖久如？』荅曰：『如耆年解脫。』舍利弗言：『止此久邪？』天曰：『耆年解脫，亦何如久？』」今
A091n1057_p0387b07‖准此文，如即是久近如何之問辭也。）㆒嬪御有十億（嬪，婢人反。賈注
A091n1057_p0387b08‖《國語》曰：「妾御曰嬪。」《毛詩傳》曰：「嬪，婦也。」鄭注《禮》云：「『嬪』謂婦人有法度者之稱也。」《周禮》有九嬪教九御。《蔡雍》曰：「天子
A091n1057_p0387b09‖九衣服加於身，飲食入於口，妃妾接
A091n1057_p0387b10‖以□，皆曰御。御之所親愛，則曰幸之也。」）㆒我時尋覺（杜注《左傳》
A091n1057_p0387b11‖曰：「尋，續也。」）㆒金剛齌佛（齌字從肉。）㆒
A091n1057_p0388a02‖《入法界品》之十一
A091n1057_p0388a03‖不藉耕耘而生稻粱（耘，于君反。粱，呂羊反。《毛詩傳》曰：
A091n1057_p0388a04‖「耘，除草也。」《說文》曰：「粱，米名也。」耘字經本作芸者，乃是芸薹菜字，非此所用
A091n1057_p0388a05‖粱字，或亦從禾也。）㆒良臣猛將（將，即亮反。《謚法》曰：「小心敬事曰
A091n1057_p0388a06‖良，順理習善曰良。」今謂正耘存曰良絕，謀而後勇曰猛將也。）㆒中[乏-之+犮]
A091n1057_p0388a07‖（中，張仲反，於矯反。孔安注《書》曰：「小[亠/(口*口)/(┌/┌/一)]曰夭也。」）㆒陵蔑他人（蔑，莫
A091n1057_p0388a08‖結反。《蒼頡篇》曰：「陵，侵也。」《玉篇》曰：「陵，[慢-又+万]也。」鄭箋《詩》曰：「蔑，輕也。」陵字《說文》單作
A091n1057_p0388a09‖麦。又有從心作者，俗通用也。）㆒眾景奪曜（《說文》曰：「景，光也。」曜字，

A091n1057_p0388a10‖又從光也。）㊀大臣輔佐（佐，臧箇反。鄭注《禮》曰：「輔，助也。佐，副也。」言臣
A091n1057_p0388a11‖之於君，有副助燮理之用。）㊀無高倨心（倨，居御反。杜注《左傳》曰：「倨，
A091n1057_p0388a12‖[慢-又+万]。」鄭注《禮》曰：「倨，不敬也。」）㊀
A091n1057_p0388b02‖〈入法界品〉之十二
A091n1057_p0388b03‖受種種如來命（鄭箋《詩》曰：「命，教令也。」）㊀
高七多羅
A091n1057_p0388b04‖樹（多羅樹似此方椶櫚樹。然西域者，其高例十文餘，故經中取為定量。）㊀
A091n1057_p0388b05‖波頭摩花（或曰「鉢蹋忙」，此翻為赤蓮花。）㊀覺悟（覺，古皂反。
A091n1057_p0388b06‖字又作寤。）㊀
A091n1057_p0388b08‖〈入法界品〉之十三
A091n1057_p0388b09‖蓮花覆合（覆，撫目反。還也，復也。）㊀罷遊觀時（罷，蒲解反。《玉篇》
A091n1057_p0388b10‖曰：「罷，止也，休也。」）㊀杵破（杵，昌與反，打也。字宜從手，其掊杵字從木也。）㊀苗
A091n1057_p0388b11‖稼不登（馬融注《論語》曰：「樹五穀曰稼也。」《小雅》曰：「登，昇也。」謂穀[羽-?+又]則
A091n1057_p0389a01‖可昇楊耳。）㊀枯槁（槁，苦老反。《說文》曰：「槁，木枯也。鄭玄注《周禮》曰：槁，木乾
A091n1057_p0389a02‖也。」槁正宜作稾。其橐，音苦到反。杜注《左傳》：「槁，乃勞義。」非經所用也。）㊀衣
A091n1057_p0389a03‖裳弊惡（弊，毗例反。《說文》曰：「衣敗為弊。」《玉篇》曰：「蔽與敝同。」杜注
A091n1057_p0389a04‖《左傳》曰：「敝，衰壞也。」）㊀□裂（上七倫反，下力哲反。）㊀牀榻（榻，他盍反。）㊀
A091n1057_p0389a05‖仁慈孝友（《釋名》曰：「仁，忍也。好生惡煞，善惡含忍也。」《邇雅》曰：「善事
A091n1057_p0389a06‖父母為孝，善事兄弟為友也。」）㊀瞻奉撫對（撫，芳武反。瞻，視也。奉，
A091n1057_p0389a07‖承也。《漢書集注》曰：「撫，慰也，恤也。『對』謂抵對也。」）[㊀[婬-壬+(工/山)]佚（佚，夷曰反。《倉頡
A091n1057_p0389a08‖篇》曰：「佚，惕也，樂也。」惕，音蕩。）㊀枯涸（涸，何各反。《廣疋》曰：「涸，盡也。」）㊀油雲柀
A091n1057_p0389a09‖八方（《孟子》曰：「天油然與雲，沛然下雨，則苗浡然而長也。」《毛詩音義》曰：
A091n1057_p0389a10‖「油雲，春雲也。言能潤澤万物也。」）㊀大王臨庶品（鄭玄注《周禮》曰：
A091n1057_p0389a11‖「『臨』謂尊適卑也。」賈注《國語》曰：「臨，治也。」「治」謂治理也。庶，眾也。品，類也。）㊀暴
A091n1057_p0389a12‖虐（暴，蒲報反。《玉篇》曰：「暴，陵犯也。虐，灾也。」）㊀刑獄皆止措（措，倉

A091n1057_p0389b01‖固反。鄭玄注《考工記》白：「措，猶頓也，置也。」置謂廢之也。）㆓殘害（顏注《漢書》曰：「『殘』
A091n1057_p0389b02‖謂多所煞[戮-(彰-章)+小]也。」《倉頡篇》曰：「殘，傷也，忉也。」）㆓犬豚（豚，徒冤反。《方言》曰：「豚，
A091n1057_p0389b03‖豕子也。」）㆓僉然備（命，七廉反。《邇雅》曰：「僉，昔也。」《小雅》曰：「僉，同也。
A091n1057_p0389b04‖備，具也。」）㆓入池自撫鞠（鞠，居六反。王逸注《楚辞》曰：「撫，持
A091n1057_p0389b05‖也。鞠，謂撮之也。」撮，音[色-巴+(鹿-比+(厶*厶))]括反。鞠字正宜從手。）㆓夜叉（此云「祠祭鬼」，謂
A091n1057_p0389b06‖俗閒祠祭以求恩福者也，舊翻捷疾鬼之也。）㆓毗舍闍（此云「噉人
A091n1057_p0389b07‖精氣鬼」也。）㆓中霄（中，張仲反。霄，相遙反。霄，夜。）㆓
A091n1057_p0389b09‖〈入法界品〉之十四
A091n1057_p0389b10‖宿植（植，承力反。《倉頡篇》曰：「植，種也。」）㆓囹圄（囹，歷丁反。圄，魚舉反。
A091n1057_p0389b11‖鄭注《禮》曰：「囹圄，所以禁守繫者，若今之刑獄也。」《說文》曰：「囹圄，謂之獄名也。」）㆓
A091n1057_p0390a01‖榜笞（榜，蒲庚反。笞，敕之反。《字書》曰：「榜，捶也。」《說文》曰：「笞，擊也。」榜字宜從手。）㆓
A091n1057_p0390a02‖[胺-女+(尸@貝)]割（[胺-女+(尸@貝)]，蒲忍、□忍二反。《大戴禮》曰：「人生暮而[胺-女+(尸@貝)]生，然後行也。」《說文》曰：
A091n1057_p0390a03‖「[胺-女+(尸@貝)]，膝骨也。」《尚書太大傳》曰：「决開隄梁、踰城郭而略盜者，其刑[胺-女+(尸@貝)]。」[(厂@((既-旡)-日+口))*頁]野王曰：「謂斷
A091n1057_p0390a04‖足之刑。」即呂刑之跰，《周禮》之刖類也。字從骨。經本月作作者，俗也。）㆓寬
A091n1057_p0390a05‖宥（宥，云救反。杜注《左傳》曰：「宥，赦也。」）㆓盜入宮闈（闈，于歸反。《尔雅》
A091n1057_p0390a06‖曰：「宮中門謂之闈。其小者曰閨，小閨曰閤也。」）㆓王之寶祚（祚，字
A091n1057_p0390a07‖故反。「寶」謂大寶。《書》曰：「大寶曰位。」《玉篇》曰：「祚，位也。」）㆓赫然大怒（鄭箋
A091n1057_p0390a08‖《詩》曰：「赫然，怒皃也。」《毛詩傳》曰：「赫，赤也。」謂人大怒，則面色赤也。）㆓毀形
A091n1057_p0390a09‖降服（降，古巷反。《邇雅》曰：「降，下也。」謂下其好服，又可著下惡衣服故也。）㆓
A091n1057_p0390a10‖拘留孫（具云「羯羅迦寸地」，此云「所應斷已斷」或「障已斷」也。）㆓薩
A091n1057_p0390a11‖遮尼乾（薩遮，此云「有」也。尼乾者，云「尼乾連陁」。言尼者，不也。乾連陁，
A091n1057_p0390a12‖繫也。謂此類外道躶形自餓，以為少欲，不為衣食所繫故也。）㆓御群

A091n1057_p0390b01‖生（孔安注《書》曰：「御，治也。」謂治理之也。鄭注《禮》云：「御，勸也。」謂勸化之也。）㊀
A091n1057_p0390b02‖園林名嵐毗尼（嵐，盧含反。或曰「流[弓*(乞-乙+小)]尼」，此云「樂勝圓光」，是
A091n1057_p0390b03‖昔天女之名，因來此處，遂以其處名耳。）㊀
A091n1057_p0390b05‖〈入法界品〉之十五
A091n1057_p0390b06‖被求一切智堅誓甲（被，皮義反。著也。）㊀傳來（傳，除
A091n1057_p0390b07‖緣反。字從叀，不從甫。）㊀果從兜率（《玉篇》曰：「果，遂也，定也。」）㊀坎坎
A091n1057_p0390b08‖塠阜（坎，口攬反。塠，都迴反。阜，扶九反。《易》曰：「坎，陷也。」王逸注《楚辭》曰：「塠，
A091n1057_p0390b09‖高土也。」《邇雅》曰：「高平曰陸，大陸曰阜。」埠字又作堆耳。）㊀瓦礫荊棘
A091n1057_p0390b10‖株杌（礫，零擊反。《說文》曰：「小石曰礫也。」荊棘草穢，通語也。《說文》曰：「株，樹
A091n1057_p0390b11‖根也。」杌，謂剝去枝柯者也。）㊀畢洛叉樹（或曰「畢利又」，此云「高顯」。謂
A091n1057_p0391a01‖佛於降誕則為高勝，名顯人天，故曰高顯也。有[戒-廾+人]有處云，佛於阿或迦樹
A091n1057_p0391a02‖下生者也。）㊀諸佛齌中（齌字從肉。）㊀釋女瞿波（瞿波，或曰
A091n1057_p0391a03‖「瞿夷」。此翻為「守護地」也。）㊀
A091n1057_p0391a05‖〈入法界品〉之十六
A091n1057_p0391a06‖愛念情至（至，猶極也。）㊀為其安立（為，于偽反。）㊀十方
A091n1057_p0391a07‖無閒（顏注《漢書》曰：「閒，空也。」謂无空隙之處也。又音古閑反。《文紀傳注》
A091n1057_p0391a08‖曰：「容也。謂更无有容受處也。」）足跌跌隆起（《小雅》曰：「隆，高也。」）身
A091n1057_p0391a09‖上分（分，苻閣反。）㊀頰（兼恊反。）㊀鮮白（鮮，相延反。《玉篇》曰：「鮮，明也。」）㊀
A091n1057_p0391a10‖睫（煎葉反。又作睞。）㊀身上靡（靡，亡彼反。《漢書拾遺》曰：「靡，傾也。」
A091n1057_p0391a11‖傾謂偃臥也。）㊀翊從（翊，以力反。《尚書大傳》曰：「翊，輔也。」《毛詩》曰：「翊，敬也。」
A091n1057_p0391a12‖字又作翼。翼与翊義古別，今作翼。）㊀洪纖得所（纖，相塩反。蔡雍
A091n1057_p0391b01‖注班固《典引》曰：「洪，大。纖，細也。」）㊀修短合度（修，長也。鄭玄注《周禮》曰：「度謂尺
A091n1057_p0391b02‖丈之數也。」言其長短合折中之節度。）㊀先太子行（「先」謂於先行也。）㊀諷
A091n1057_p0391b03‖詠（鄭注《禮》曰：「背誦曰諷也。」）㊀殞滅（殞，為愍反。《聲類》曰：「殞，沒也。」）㊀非其

A091n1057_p0391b04‖匹偶（偶，吾苟反。《毛詩傳》曰：「匹，配也。」杜注《左傳》曰：「匹，敵也。」《玉篇》曰：「『偶』謂不羈
A091n1057_p0391b05‖隻也。」賈注《國語》：「匹，偶對也。」《玉篇》曰：「耦對之耦從耒。偶尒之偶，從立人也。」）㆒
A091n1057_p0391b06‖暫時假寐（寐，蜜二反。《毛詩傳》曰：「寐，寢也。」《毛詩》曰：「假寐永歎。」箋曰：「不脫
A091n1057_p0391b07‖衣而眠，謂之假寐。」《玉篇》曰：「假寐，衣冠坐而眠熟也。」）㆒為誰守護
A091n1057_p0391b08‖（「護」謂三護，亦曰「三監」。女人志弱，故籍三護：幼小，父母護；適人，夫聲護；老邁，兒子
A091n1057_p0391b09‖護。今此通問，故言誰也。監護之大，經書懸合耳。）㆒開剖（剖，潘補反。《玉篇》
A091n1057_p0391b10‖曰：「剖，破也。」《倉頡》曰：「剖，折也。」）㆒巧斷（斷，都乱反。）㆒冠以妙藏（冠，古乱反。）㆒
A091n1057_p0391b11‖被以火燄（被，皮義反。）㆒無譏醜（鄭注《禮》曰：「譏，呵察也。」《毛詩傳》曰：
A091n1057_p0392a01‖「醜，恶也。」言可呵毀猥恶之事。）㆒天繒纊（繒，疾綾反。纊，苦謗反。《說文》曰：「繒，
A091n1057_p0392a02‖帛也。纊，綿也。」《小雅》曰：「絮之細者曰纊也。」）㆒芬馨（馨，顯形反。郭注《邇雅》曰：「『芬』
A091n1057_p0392a03‖謂香氣調和也。」《說文》曰：「『馨』謂香之遠聞也。」）㆒尊宿（「宿」謂舊也。）㆒下車
A091n1057_p0392a04‖步進（王逸注《楚辭》：「步，徐行也。進，向前也。」）㆒立佛支提（支提
A091n1057_p0392a05‖者，具云「制底耶」。謂於佛闍維處置墳及安佛，所說經臺閣之名也。此翻為
A091n1057_p0392a06‖積集，謂是人天積集無量福善之所也。又或翻為生淨信處。）㆒竟不
A091n1057_p0392a07‖可得（鄭箋《詩》曰：「竟，終也。」）㆒願得備瞻侍（《說文》曰：「備，具也。」
A091n1057_p0392a08‖[(厂@((既-旡)-日+口))*頁]野王曰：「『備』謂豫早為之也。」孔安注《書》：「瞻，視也。」謂看視。）㆒毛孔量
A091n1057_p0392a09‖（量，力仗反，謂分位也。）㆒
A091n1057_p0392a11‖〈入法界品〉之十七
A091n1057_p0392a12‖禦扞（禦，魚舉反。杆，何幹反。鄭注《邇雅》曰：「禦，謂禁制之也。」杜注《左傳》曰：
A091n1057_p0392b01‖「禦，正也。杆，修也。」蔽謂遮寒之也。杆字，《聲類》作捍也。）㆒廓徹心城
A091n1057_p0392b02‖（《方言》曰：「張小使大，謂之廓也。」《邇雅》曰：「廓，大也。」《通俗文》曰：「廓，寬也。」《說文》曰：「縱，
A091n1057_p0392b03‖通也。」此中經意，謂以理融事，小遍法界，故曰張小使大。）㆒嚴肅（《毛詩
A091n1057_p0392b04‖傳》曰：「嚴，威也。肅，綃也。」「縮」謂高浪者，令縮退也，言其有威德肅物也。）㆒逐

A091n1057_p0392b05‖諸惡法（《玉篇》曰：「逐，駈也。」）㆓瑩徹心城（《倉頡篇》曰：「瑩，治也。」賈
A091n1057_p0392b06‖注《國語》曰：「徹，明也。」《說文》曰：「徹，通也。」今謂治理心城，使其通達无所擁塞也。）㆓
A091n1057_p0392b07‖部分心城（分，苻問反。謂有部類，有分齊者也。）㆓羅刹
A091n1057_p0392b08‖鬼王（羅刹，具云「羅刹娑」，此翻為可畏也。言王者，謂即毗沙門也。）㆓悉
A091n1057_p0392b09‖達太子（悉達者，具云「薩縛嬭他悉地」。地字應平聲呼。言薩縛
A091n1057_p0392b10‖者，此云「一切」也。嬭他，事也。悉地，成也，言其於一切所應作事皆已成就也。）㆓
A091n1057_p0392b11‖雖不踰本（《字林》曰：「踰，越也。」）㆓樓至如來（樓至，具云「嚕支」。
A091n1057_p0393a01‖此翻為愛樂也。）㆓造僧伽藍（具云「僧伽羅摩」。言僧伽者，此云「眾也」。羅摩，
A091n1057_p0393a02‖院也。）㆓營辦什物（顏注《漢書》曰：「什物，謂為生之具也。」《三蒼》曰：「什，聚
A091n1057_p0393a03‖也，雜也。」吳、楚之閒資生雜具，通謂之什物。有數十事物為什物者，此蓋少
A091n1057_p0393a04‖知之說也。）㆓拖（馱之輕聲。）㆓婆（娑之上聲。）㆓茶（荼之上聲。）㆓沙（史我反。）㆓
A091n1057_p0393a05‖縛（房我反。）㆓哆（哆之上聲。）㆓也（夷我反。）㆓娑（娑之上聲。）㆓麼（莫我反。）㆓
A091n1057_p0393a06‖眾峯齊峙（峙，持止反。《廣雅》曰：「峙，止也。」齊齊然止立也。）㆓字（宜從
A091n1057_p0393a07‖止者，[謂-白+尒]也。）㆓伽（伽之上聲。輕呼。）㆓他（他之上聲。）㆓奢（尸何反。借音也。）㆓叉（楚我反。）㆓
A091n1057_p0393a08‖娑哆（娑，乘[糸*(占-口+乙)]反。哆，當我反。）㆓婆（婆之上聲。）㆓車（昌野反。）㆓娑麼
A091n1057_p0393a09‖（娑，乘我反。）㆓訶婆（並上聲呼。）㆓縒（倉我反。）㆓伽（伽之上聲。）㆓吒（陟加反。）㆓
A091n1057_p0393a10‖拏（搦可反。）㆓娑頗（娑，乘[糸*(占-口+乙)]反。）㆓娑（並二聲呼。）㆓也娑（也，夷我反。
A091n1057_p0393a11‖娑字上聲呼之。）㆓侘（耻加反。）㆓咸綜无遺（綜，子貢反。《三蒼》曰：「綜，
A091n1057_p0393a12‖理經。」經謂整理經緯之都本也。）㆓薀其深解（薀，於殞反。杜注《左傳》
A091n1057_p0393b01‖曰：「蘊，蓄也。」《方言》曰：「蘊，積也。」馬融注《論語》曰：「薀，藏也。」）㆓呪詛（詛，側預反。鄭玄
A091n1057_p0393b02‖注《周禮》曰：「『融』謂祝使其敗露也。」）㆓痊愈（痊，七緣反。愈，逾矩反。郭象注《莊子》曰：
A091n1057_p0393b03‖「『痊』謂病除也。」《玉篇》曰：「病差曰愈。」字又作瘉也。）㆓別知（別，彼別反。）㆓珠貝

A091n1057_p0393b04‖（案：西域以貝為錢，故列在寶類。）一鷄薩羅（師子身毛施文呼為鷄薩羅。西
A091n1057_p0393b05‖域有寶旋文恰如師子毛旋形，故從其為名耳也。）一城名婆怛那
A091n1057_p0393b06‖（具云「難陁婆怛郝」。言難陁者，此云「喜」也。婆怛郝者，增益也。其城在摩竭國
A091n1057_p0393b07‖內，如經本中說。）一
A091n1057_p0393b09‖〈入法界品〉之十八
A091n1057_p0393b10‖涸無量愛欲海（《廣雅》曰：「涸，盡也。」謂令其竭盡也。）一杜絕
A091n1057_p0393b11‖諸惡道（賈注《國語》曰：「杜，塞也。」《說文》曰：「杜，塞閇也。」《說文》字乃作[度*支]也。）一
A091n1057_p0394a01‖如濟客（《毛詩傳》曰：「濟，渡也。」案：客謂寄居之稱。故採樵寄山，齊渡中
A091n1057_p0394a02‖水，飲士寄醉，賈人寄屋，皆謂之客也。）一重任（重，直勇反。任，如禁反。）一傭
A091n1057_p0394a03‖作（傭，與恭反。作，則各反。《玉篇》曰：「『傭』謂役力也，受直也。」《穀梁傳》曰：「作，為也。」）一
A091n1057_p0394a04‖佉下（佉，丁奚反。）一旃荼羅（此云「暴悪人」也。）一犗牛（犗，加邁反。
A091n1057_p0394a05‖《切韻》稱：「犗，犍牛也。」）一舟艥（艥，秦業、資業二反。《通俗文》曰：「『曜』謂之擸。」《釋
A091n1057_p0394a06‖名》曰：「擸，值也。撥水使舟倢疾也。」又案：擸字不者戈，音乃資葉反，訓然義无
A091n1057_p0394a07‖別也。）一良工（良，善也。工，枝也。）一捃拾（捃，居韻、居運二反。《漢書集注》曰：
A091n1057_p0394a08‖「捃，[羽-?+又]也。」）[一[冠-元+示]王[冠-元+示]（上[冠-元+示]字，古乱反。下[冠-元+示]字，古端反。）[一[損-口+厶]耗（耗，呼
A091n1057_p0394a09‖告反。滅也。）一善知識之所致耳（顏注《漢書》曰：「『致』謂引而至
A091n1057_p0394a10‖之也。」）一此善漁人（漁，語居、語據二反。工能於事曰善也。《說文》曰：「漁，
A091n1057_p0394a11‖捕魚也。」大篆字又作灤。《聲類》作獳、魰二體。）一過尒燄海（尒燄者，此云「所
A091n1057_p0394a12‖知」，謂智所知境，非預識境。由其轉若南聲為尒塩，故非轉毗若南聲也。）一哽
A091n1057_p0394b01‖噎（哽，加杏反。《說文》曰：「『哽』謂食內膏骨在喉內也。」悲憂咽塞者，似其膏骨
A091n1057_p0394b02‖在喉，故借喻言之耳。）一自盈其手（韓康注《易》云：「盈，滿也。」）一
A091n1057_p0394b04‖〈入法界品〉之十九
A091n1057_p0394b05‖曩於福城（曩，郝朗反。《邇雅》曰：「曩，鄴也。」《珠叢》曰：「鄴，謂往時也。」鄴，音

A091n1057_p0394b06‖虛鞅反。）㊀擐大悲甲（擐，胡串反。杜注《左傳》曰：「擐，貫也。」賈注《國語》
A091n1057_p0394b07‖曰：「擐衣甲也。」衣，音意。）㊀斷貪鞅（鞅，於仰。「鞅」謂切牛頸下繩，中以此繩
A091n1057_p0394b08‖不能重載。凡夫田其貪之能斷生死之鞅繩也。）㊀撒睡盖（撒，除列、褚
A091n1057_p0394b09‖列二反。《字書》曰：「撒，除也，去也。」）㊀四流漂汩者（汩，榮筆反。《珠叢》云：「汩，
A091n1057_p0394b10‖流貟也。」又音古沒反。《尚書大傳》曰：「汩，亂也。」《漢書集注》曰：「汩，流惡貟。」今取流
A091n1057_p0394b11‖急也。）㊀飲以甘露（飲，於禁反。飲，飤水也。）㊀住邪濟者（《毛詩
A091n1057_p0395a01‖傳》曰：「濟，渡也。」謂行異道，如度者求於異涔，故此借喻名耳。）㊀曉誨（《說文》
A091n1057_p0395a02‖曰：「曉，說也。」音稅。）㊀獷俍（獷，古猛反。俍，零計反。）㊀坑穽（穽，疾政反。鄭玄
A091n1057_p0395a03‖注《周禮》曰：「『穽』謂穿地為塹，所以捕狩，其超踰者則陷焉。」案：籀文作阱蔽，古
A091n1057_p0395a04‖文作棥者也。）㊀苦的（的，謂准的。鹿麝也。）㊀篋（牽協反。鄭注《禮記》曰：
A091n1057_p0395a05‖「成私物函曰噬也。」）㊀貯（陟呂反。）㊀毗笈摩藥（毗笈摩者，此云
A091n1057_p0395a06‖「普去」，謂能普去一切疾病也。）㊀周給（周帀供給，故云「周給」。）㊀利矛
A091n1057_p0395a07‖（矛，莫胡反。）㊀兵仗（仗，除亮反。《風俗通》曰：「仗者，刀戟之摠名也。」）㊀鉗
A091n1057_p0395a08‖鍼（鍼，尼輒反。《玉篇》曰：「『鍼』謂拔去睫髮也。」經本有作鑷者，此乃車軸
A091n1057_p0395a09‖端鐵，非經所用。）㊀阿伽陁藥（此云「無病藥」也，謂有藥處必无
A091n1057_p0395a10‖有病也。）㊀婆樓那風（此云「迅猛風」也。其風堅密，如持世界
A091n1057_p0395a11‖風輪也。）㊀毒不能中（中，陟仲反。中猶者也。）㊀大應伽藥
A091n1057_p0395a12‖（應伽，此云「身」。身有四名：一曰「迦耶」，二曰「沒理羅」，三曰「弟河」，四日「應加」。亦云
A091n1057_p0395b01‖「分」，謂支分也。）㊀藥樹名[狦-(狂-王)+王]陁鄔（[狦-(狂-王)+王]陁鄔者，此云「和合」，或云
A091n1057_p0395b02‖「續斷」，謂此藥能令已斷傷者，再續和合也。）㊀初无所[損-口+厶]（言從初已
A091n1057_p0395b03‖來不增損也。）㊀藥名阿藍婆（此云「汁藥」。其藥出香山及雪山
A091n1057_p0395b04‖中，天生在石臼內。或云「得喜」，謂得此藥者，皆生歡喜之者。）㊀

A091n1057_p0395b05‖波利質多羅樹（波利，此曰「遍也」，亦曰「周帀」。質多羅，云
A091n1057_p0395b06‖「間錯莊嚴」也。言此樹泉雜色花，周帀嚴飾，或曰「圓妙疰嚴」也。）—婆師
A091n1057_p0395b07‖迦花（具云「婆利史迦」。言婆利史者，此云「兩也」。迦謂迦羅，此云「時也」。西
A091n1057_p0395b08‖域呼夏為兩，其花生於夏時，故名也。）—瞻蔔迦花（此云「黃色花」，有
A091n1057_p0395b09‖香氣，而形似梔子花。）—蘇摩那花（此云「悅意花」，其花形色俱媚，令
A091n1057_p0395b10‖見者心悅，故名之也。）—海島（島，當老反。孔安注《書》口：「曲謂之島。」《說文》曰：
A091n1057_p0395b11‖「海中往往有山可止曰島也。」）—挪子（挪，余遮反。）—藥汁名訶
A091n1057_p0396a01‖宅迦（此云「金色水」，甚於九轉還丹之力者也。）—燈炷（炷，之遇、之庚二反。）—
A091n1057_p0396a02‖筋（居欣反。字宜從肉。經本有從角者，謬也。）—迦陵頻伽鳥（此云
A091n1057_p0396a03‖「美音鳥」，或曰「妙聲鳥」。此鳥本出雪山，在[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]中即能鳴，其音和雅，聽者无猒也。）—
A091n1057_p0396a04‖飛則勁捷（勁，甄盛反。捷，錢葉反。《說文》曰：「勁，強。」王逸注《楚辤》曰：「捷，
A091n1057_p0396a05‖疾也。」勁字從力。捷字本從人，今俗也。）—摩訶那伽（此云「龍」，亦曰「象」。今此
A091n1057_p0396a06‖刀士力如龍象，故其名也。）—射師（上，食夜反。）—摩竭魚（此云「大體」也。謂
A091n1057_p0396a07‖即此方巨鰲魚，其兩眼如日，張口如闇谷，吞舟凡出，海流如潮，若欲欱水啟，高
A091n1057_p0396a08‖下如山，大者可長二百里餘也。）—安繕郝藥（繕，時戰反。其[葉-世+ㄊ]色以青黛，
A091n1057_p0396a09‖可以合和眼藥，然今所明自據別法也。）—延齡藥（齡，歷丁反。《邇雅》曰：「近，
A091n1057_p0396a10‖長也。」《廣雅》曰：「齡，年也。」《禮記》曰：「古之謂年為齡也。」）—揳（先結反。案《說文》作捐。古作
A091n1057_p0396a11‖相形者也。）[—[滲-(彰-章)+小]漏（[滲-(彰-章)+小]，所禁反。水潛汝也。字宜作叅。經本有從喿者，音早，非經
A091n1057_p0396a12‖所用也。）—
A091n1057_p0396b02‖〈入法界品〉之二十
A091n1057_p0396b03‖醉傲（傲，五告。杜注《左傳》曰：「傲，不敬也。」《廣雅》曰：「傲，[慢-又+万]也。」案：諸子書「傲」字，皆
A091n1057_p0396b04‖從立人。今有本從竪心者，[謵-白+尒]也。）—陁郝婆王（阿修羅之別名，未詳
A091n1057_p0396b05‖其義。）—兜沙羅色（具云「兜沙兜羅色」。言兜沙者，此云「霜」也。兜羅，求

A091n1057_p0396b06‖也。或有經本云「兜羅沙」者，准知也。）㊀獄卒（卒，則沒反。）㊀長者子
A091n1057_p0396b07‖瞿波羅（案：西方訓字，瞿有九義，此中但取「地白」義。波羅，此云「守護」
A091n1057_p0396b08‖也。謂守護心地，或守護白法也。）㊀摩羅提國（具云「拘羅耶提數」。此云「[肆-聿+((彰-章)/(鬘-又+万))]
A091n1057_p0396b09‖陁」。或曰「摩羅耶者，山名也。提數，中也。言此國中央有摩羅耶山，故因名也。」）㊀
A091n1057_p0396b10‖拘吒聚落（具云「拘吒迦」。此云「小含」，或曰「多家」，亦曰「多多樓觀」，以
A091n1057_p0396b11‖此聚落中樓閣多也。）㊀
A091n1057_p0397a02‖〈入法界品〉之二十一
A091n1057_p0397a03‖優曇花（優曇，此云「希有」也。此花多時乃一開也。）㊀儼然坐
A091n1057_p0397a04‖（儼，魚儉反。）㊀加被（被，皮義反。杜注《左傳》曰：「加，益也。」孔安注《書》曰：「被，及也。」
A091n1057_p0397a05‖謂以益相及也。又《珠叢》曰：「從加恩謂之被也。」）㊀誓眾宣威（「誓」謂
A091n1057_p0397a06‖戒誓，主與軍旅為要約也。故鄭玄注《周禮》云：「戒誓，要之以刑也。」《毛詩傳》曰：
A091n1057_p0397a07‖「宣，示也。」）㊀聽訟斷獄（聽，他甯反。斷，都乱反。孔安注《書》曰：「『聽』謂察
A091n1057_p0397a08‖是非也。」《周禮》曰：「獄訟者，聽而斷之。」鄭玄注云：「爭罪曰獄，爭財曰訟。」《玉篇》曰：
A091n1057_p0397a09‖「『斷』謂裁制分决之也。」）㊀輔弼（弼，皮筆反。《尚書大傳》曰：「天子必有四隣：前
A091n1057_p0397a10‖儀、復丞、左輔、右弼。直立而敢料；廣心而從欲；輔善而相承謂之輔；廉潔而
A091n1057_p0397a11‖切謂之弼。」《戴禮》曰：「弼者，拂拂天子之過，常立於左。潔廉而忉直，匡過而諫
A091n1057_p0397a12‖邪，謂之弼也。」）㊀阿迦尼吒天（具云「阿迦尼瑟吒天」。此云「色究
A091n1057_p0397b01‖竟天」也。廣釋如上〈第二十二卷〉中。）㊀霑洽（《廣雅》曰：「霑，漬也。」《玉篇》曰：「洽，濡也。
A091n1057_p0397b02‖濡，潤也。」霑字或通作「沾」也。）㊀炎熱（炎，丁嚴反。《尔雅》曰：「炎，熏也。」郭璞云：「早
A091n1057_p0397b03‖氣熏灼人也。」）㊀

A097n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 3

A097n1267_p0780b08‖第二分㪷散華品第二十七之一
A097n1267_p0780b10‖第二分㪷散華品第二十七之二

A097n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 4

A097n1267_p0817b08 ‖ 右後秦弘弘始五年四月二十三日三藏
A097n1267_p0825a11 ‖ 右後秦弘弘始十年二月六日沙門鳩
A097n1267_p0830a06 ‖ 弘弘法臺譯見內典錄（直中書杜行
A097n1267_p0831a02 ‖ 般若波羅蜜經幾散華品第六
A097n1267_p0831a05 ‖ 右後秦弘弘始年中沙門鳩摩羅什
A097n1267_p0831a11 ‖ 右後秦弘弘始四年中三藏鳩摩羅什

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 6

A098n1267_p0056b05 ‖ 自在王菩薩經卷上（後秦弘弘始年鳩摩羅
A098n1267_p0056b07 ‖ 自在王菩薩經卷下（後秦弘弘始年鳩摩
A098n1267_p0056b09 ‖ 右秦弘弘始九年沙門鳩摩羅什於尚

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 7

A098n1267_p0075a01 ‖ 右後秦弘弘始年中沙門鳩摩羅什譯
A098n1267_p0077a05 ‖ 右後秦弘弘始年中沙門鳩摩羅什共

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 8

A098n1267_p0093b01 ‖ 右姚秦弘弘始八年夏三藏鳩摩羅
A098n1267_p0098a10 ‖ 右後秦弘弘始八年沙門鳩摩羅什於
A098n1267_p0106b09 ‖ 金光明經幾散□鬼神品第十五
A098n1267_p0108a06 ‖ 右後秦弘弘始年中三藏鳩摩羅什於
A098n1267_p0113a12 ‖ 右後秦弘弘始年沙門鳩摩竹於常安

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 9

A098n1267_p0118b11 ‖ 右後秦弘弘始四年十二月一日沙門
A098n1267_p0120a12 ‖ 持世經初品第一（後秦弘弘始年羅什譯　卷第一）
A098n1267_p0121a02 ‖ 右後秦弘弘始年中沙門鳩摩羅什
A098n1267_p0124a02 ‖ 藏法師玄奘於弘弘福寺翻經院譯
A098n1267_p0132a09 ‖ 佛說諸法無行經卷上（後秦弘弘始年鳩摩羅什譯）
A098n1267_p0132a11 ‖ 右後秦弘弘始年中沙門鳩摩羅什
A098n1267_p0139a08 ‖ 右後秦弘弘始四年二月八日沙門鳩摩
A098n1267_p0140a10 ‖ 右後秦弘弘始四年三藏鳩摩羅什

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 10

A098n1267_p0152b03 ‖ 右後秦弘弘始年中三藏鳩摩羅什
A098n1267_p0158a01 ‖ 羅於京弘弘福寺譯沙門彥琮製序
A098n1267_p0160b06 ‖ 見開元錄沙門玄幾散筆受
A098n1267_p0162a01 ‖ 法師玄奘於西京北闕內紫微殿右弘弘

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 12

A098n1267_p0186a06 ‖ 右大唐儀鳳四年正月五日朝散散郎
A098n1267_p0186b02 ‖ 沙門地婆訶羅於京弘弘福寺共沙門彥
A098n1267_p0199a07 ‖ 右後秦弘弘始年中三藏鳩摩羅什
A098n1267_p0199b10 ‖ 右後秦弘弘始年中三藏鳩摩羅什於逍

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 13

A098n1267_p0208a12 ‖ 弘弘道廣顯三昧經四卷（一名阿耨達龍王所決諸狐疑清淨品
A098n1267_p0212b09 ‖ 大法炬陀羅尼經法師弘弘護品第五十二
A098n1267_p0216a03 ‖ （後秦弘弘始年羅什於長安逍遙園譯）
A098n1267_p0216b06 ‖ 散散華品第十六眾相品第十七
A098n1267_p0217b01 ‖ 右後秦弘弘始八年沙門鳩摩羅什
A098n1267_p0224a06 ‖ 弘弘道廣顯三昧經一部四卷（一名阿耨達龍王所問決諸狐疑清
A098n1267_p0224a08 ‖ 佛說弘弘道廣顯三昧經卷第一（一名阿耨達梵王所問法
A098n1267_p0224a12 ‖ 佛說弘弘道廣顯三昧經卷第二
A098n1267_p0224b02 ‖ 佛說弘弘道廣顯三昧經卷第三
A098n1267_p0224b05 ‖ 佛說弘弘道廣顯三昧經卷第四
A098n1267_p0226a07 ‖ 中陰經如來五弘弘誓入中陰教化品第一

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 14

A098n1267_p0240a06 ‖ 滅十方冥□經一卷（或云十方滅冥□經　蒲州六紙）

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 15

A098n1267_p0281a11 ‖ 右後秦弘弘始七年六月十二日三
A098n1267_p0290b04 ‖ 集散散不住品第九釋論
A098n1267_p0298a10 ‖ 右後秦弘弘始四年夏三藏鳩摩

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 16

A098n1267_p0318b08 ‖ 法師玄奘於弘弘福寺翻經院譯至二
A098n1267_p0320a10 ‖ 法師玄奘於弘弘福寺翻經院譯至
A098n1267_p0321a09 ‖ 法師玄奘於弘弘福寺翻經院譯見
A098n1267_p0324b05 ‖ 法師玄奘於弘弘福寺翻經院譯至其
A098n1267_p0326a07 ‖ 右後秦弘弘始十一年三藏鳩摩羅
A098n1267_p0328a01 ‖ 十二門論品目（後秦弘弘始年羅什共僧叡等共安譯）
A098n1267_p0328a09 ‖ 右後秦弘弘始十一年三藏鳩摩羅

A098n1267_p0328b11 ‖ 右後秦弘弘始六年三藏鳩摩羅什於
A098n1267_p0333b11 ‖ 大乘莊嚴經論弘弘法品第十三

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 17

A098n1267_p0341a11 ‖ 弘弘法院譯至二十三年六月十七日於
A098n1267_p0347a12 ‖ 法師玄奘於比闕內紫微殿右弘弘法院
A098n1267_p0348b05 ‖ 師玄奘於弘弘福寺翻經院譯至二十三
A098n1267_p0349b04 ‖ 佛性論相分偏徧滿品第八
A098n1267_p0354b06 ‖ 藏法師玄奘於弘弘福寺翻經院譯
A098n1267_p0355a04 ‖ 三藏法師玄奘於弘弘福寺翻經院譯
A098n1267_p0358b05 ‖ 藏法師玄奘於弘弘福寺翻經院譯見
A098n1267_p0360b02 ‖ 右後秦弘弘始四年中三藏鳩摩羅
A098n1267_p0363a05 ‖ 三藏法師玄奘於北闕弘弘法院譯見

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 18

A098n1267_p0371a12 ‖ 右後秦弘弘始十四年罽賓三藏佛陀

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 19

A098n1267_p0432b04 ‖ 彌勒難第七卷勇口辭梵志第八卷

A098n1267《大唐開元釋教廣品歷章》卷 20

A098n1267_p0458b06 ‖ 燈指因緣經（後秦弘弘始年羅什譯）
A098n1267_p0462a06 ‖ 師玄奘於弘弘福寺翻經院譯見內

A110n1490《天聖釋教總錄》卷 1

A110n1490_p0661b03 ‖ 《四諦經》一卷。
A110n1490_p0661b04 ‖ 三藏安世高譯。
A110n1490_p0661b05 ‖ 《恒水經》一卷。
A110n1490_p0661b06 ‖ 西晉釋法炬譯。
A110n1490_p0661b07 ‖ 《本相倚致經》一卷。
A110n1490_p0661b08 ‖ 三藏安世高譯。
A110n1490_p0662a04 ‖ 《緣本致經》一卷。
A110n1490_p0662a05 ‖ 《頂生王故事經》一卷。
A110n1490_p0662a06 ‖ 上二經，並西晉釋法炬譯。
A110n1490_p0662a07 ‖ 《文陀竭王經》一卷。
A110n1490_p0662a08 ‖ 北涼沙門曇無讖譯。
A110n1490_p0662a09 ‖ 《閻羅王五天使者經》一卷。
A110n1490_p0662a10 ‖ 宋沙門惠簡譯。

A110n1490_p0662a11 ‖ 《鐵城泥犁經》一卷。
A110n1490_p0662b01 ‖ 西晉沙門曇無蘭譯。
A110n1490_p0662b02 ‖ 《古來世時經》一卷。失譯。
A110n1490_p0662b03 ‖ 《阿那律八念經》一卷。
A110n1490_p0662b04 ‖ 竺支曜譯。
A110n1490_p0662b05 ‖ 《離睡眠經》一卷。
A110n1490_p0662b06 ‖ 竺法護譯。
A110n1490_p0662b07 ‖ 《是法非法經》一卷。
A110n1490_p0662b08 ‖ 安世高譯。
A110n1490_p0662b09 ‖ 《求欲經》一卷。
A110n1490_p0662b10 ‖ 釋法炬譯。
A110n1490_p0662b11 ‖ 《受歲經》一卷。
A110n1490_p0662b12 ‖ 竺法護譯。
A110n1490_p0662b13 ‖ 《梵志計水淨經》一卷。失譯。
A110n1490_p0663a01 ‖ 《苦陰經》一卷。失譯。
A110n1490_p0663a02 ‖ 《釋摩男本經》一卷。
A110n1490_p0663a03 ‖ 吳支謙譯。
A110n1490_p0663a04 ‖ 《樂想經》一卷。
A110n1490_p0663a05 ‖ 竺法護譯。
A110n1490_p0663a06 ‖ 《苦陰因事經》一卷。
A110n1490_p0663a07 ‖ 釋法炬譯。
A110n1490_p0663a08 ‖ 《漏分布經》一卷。
A110n1490_p0663a09 ‖ 安世高譯。
A110n1490_p0663a10 ‖ 《阿耨風經》一卷。
A110n1490_p0663a11 ‖ 曇無蘭譯。
A110n1490_p0663b01 ‖ 《諸法本經》一卷。
A110n1490_p0663b02 ‖ 吳支謙譯。
A110n1490_p0663b03 ‖ 《瞿曇彌記果》。失譯。
A110n1490_p0663b04 ‖ 《瞻婆比丘經》一卷。
A110n1490_p0663b05 ‖ 釋法炬譯。
A110n1490_p0663b06 ‖ 《魔嬈亂經》一卷。失譯。
A110n1490_p0663b07 ‖ 《弊魔試目連經》一卷。
A110n1490_p0663b08 ‖ 吳支謙譯。
A110n1490_p0663b09 ‖ 上二十九經，二十九卷，同帙，若字号。
A110n1490_p0663b10 ‖ 《賴吒和羅經》一卷。失譯。
A110n1490_p0663b11 ‖ 《善生子經》一卷。
A110n1490_p0663b12 ‖ 西晉沙門支法度譯。
A110n1490_p0664a01 ‖ 《數經》一卷。
A110n1490_p0664a02 ‖ 沙門法炬譯。
A110n1490_p0664a03 ‖ 《梵志頞羅延問種尊經》一卷。失譯。
A110n1490_p0664a04 ‖ 《三歸五戒慈心猒離功德經》一卷。失譯。
A110n1490_p0664a05 ‖ 《溚達經》一卷。失譯。
A110n1490_p0664a06 ‖ 《佛為黃竹園老婆羅門說學經》一卷。失譯。
A110n1490_p0664a07 ‖ 《梵摩喻經》一卷。

A110n1490_p0664a08 吳支謙譯。
A110n1490_p0664a09 《尊上經》一卷。
A110n1490_p0664a10 竺法護譯。
A110n1490_p0664a11 《鸚鵡經》一卷。
A110n1490_p0664a12 宋求那跋陀羅譯。
A110n1490_p0664b01 《兜調經》一卷。失譯。
A110n1490_p0664b02 《意經》一卷。
A110n1490_p0664b03 《應法經》一卷。
A110n1490_p0664b04 上二經，並竺法護譯。
A110n1490_p0664b05 《泥犁經》一卷。失譯。
A110n1490_p0664b06 《優婆墮舍迦經》一卷。失譯。
A110n1490_p0664b07 《齋經》一卷。
A110n1490_p0664b08 吳支謙譯。
A110n1490_p0664b09 《鞞摩肅經》一卷。
A110n1490_p0664b10 求那跋陀羅譯。
A110n1490_p0664b11 《婆羅門子命終愛念不離經》一卷。
A110n1490_p0664b12 《十支居士八城人經》一卷。
A110n1490_p0664b13 上二經，安世高譯。
A110n1490_p0665a01 《邪見經》一卷。失譯。
A110n1490_p0665a02 《箭喻經》一卷。失譯。
A110n1490_p0665a03 《普法義經》一卷。
A110n1490_p0665a04 安世高譯。
A110n1490_p0665a05 《廣義法門經》一卷。
A110n1490_p0665a06 三藏真諦譯。
A110n1490_p0665a07 《戒德香經》一卷。
A110n1490_p0665a08 東晉曇無蘭譯。
A110n1490_p0665a09 《四人出現世間經》一卷。失譯。
A110n1490_p0665a10 《波斯匿王塵坌身經》一卷。
A110n1490_p0665a11 沙門法炬譯。
A110n1490_p0665b01 《須摩提女經》一卷。
A110n1490_p0665b02 吳支謙譯。
A110n1490_p0665b03 《婆羅門避死經》一卷。
A110n1490_p0665b04 安世高譯。
A110n1490_p0665b05 《施食獲五福報經》一卷。失譯。
A110n1490_p0665b06 《頻婆娑羅王詣佛供養經》一卷。
A110n1490_p0665b07 釋法炬譯。
A110n1490_p0665b08 《長者子六過出家經》一卷。失譯。
A110n1490_p0665b09 《鴦崛摩經》一卷。
A110n1490_p0665b10 竺法護譯。
A110n1490_p0665b11 上三十二經，三十二卷，同帙，思字号。
A110n1490_p0665b12 《鴦崛髻經》一卷。
A110n1490_p0666a01 釋法炬譯。
A110n1490_p0666a02 《力士移山經》一卷。
A110n1490_p0666a03 《四未曾有法經》一卷。

A110n1490_p0666a04 上二經，並竺法護譯。
A110n1490_p0666a05 《舍利弗目連遊四衢經》一卷。
A110n1490_p0666a06 沙門康孟祥譯。
A110n1490_p0666a07 《七佛父母姓字經》一卷。失譯。
A110n1490_p0666a08 《放牛經》一卷。
A110n1490_p0666a09 右《增一阿含》別品同譯。
A110n1490_p0666a10 《緣起經》一卷。
A110n1490_p0666a11 三藏玄奘譯。
A110n1490_p0666a12 《十一想思念如來經》一卷。
A110n1490_p0666b01 求那跋陀羅譯。
A110n1490_p0666b02 《四泥犁經》一卷。
A110n1490_p0666b03 曇無蘭譯。
A110n1490_p0666b04 《阿那邠邸化七子經》一卷。
A110n1490_p0666b05 安世高譯。
A110n1490_p0666b06 《大愛道般泥洹經》一卷。
A110n1490_p0666b07 白法祖譯。
A110n1490_p0666b08 《佛母般泥洹經》一卷。
A110n1490_p0666b09 沙門惠簡譯。
A110n1490_p0666b10 《國王不離先泥十夢經》一卷。
A110n1490_p0666b11 曇無蘭譯。
A110n1490_p0666b12 《舍衛國王夢見十事經》一卷。失譯。
A110n1490_p0666b13 《阿難同學經》一卷。
A110n1490_p0667a01 安世高譯。
A110n1490_p0667a02 《五蘊皆空經》一卷。
A110n1490_p0667a03 三藏義淨譯。
A110n1490_p0667a04 《七處三觀經》一卷。
A110n1490_p0667a05 安世高譯。
A110n1490_p0667a06 《佛說積骨經》一卷。（附《七處三觀經》內合卷。）
A110n1490_p0667a07 《聖法印經》一卷。
A110n1490_p0667a08 竺法護譯。
A110n1490_p0667a09 《雜阿含經》一卷。失譯。
A110n1490_p0667a10 《五陰譬喻經》一卷。
A110n1490_p0667a11 安世高譯。
A110n1490_p0667b01 《水沫所漂經》一卷。
A110n1490_p0667b02 曇無蘭譯。
A110n1490_p0667b03 《不自守意經》一卷。失譯。
A110n1490_p0667b04 《滿願子經》一卷。失譯。
A110n1490_p0667b05 《轉法輪經》一卷。
A110n1490_p0667b06 安世高譯。
A110n1490_p0667b07 《三轉法輪經》一卷。
A110n1490_p0667b08 三藏義淨譯。
A110n1490_p0667b09 《八正道經》一卷。
A110n1490_p0667b10 安世高譯。
A110n1490_p0667b11 《難提釋經》一卷。

A110n1490_p0667b12 法炬、法立等譯。
A110n1490_p0668a01 《馬有三相經》一卷。
A110n1490_p0668a02 《馬有八態譬人經》一卷。
A110n1490_p0668a03 上二經，並竺支曜譯。
A110n1490_p0668a04 《相應相可經》一卷。
A110n1490_p0668a05 沙門法炬譯。
A110n1490_p0668a06 《治禪病祕要經》二卷。
A110n1490_p0668a07 北涼安楊侯沮渠京聲譯。
A110n1490_p0668a08 上三十二經，三十三卷，同帙，言字号。
A110n1490_p0668a09 《摩鄧女經》一卷。失譯。
A110n1490_p0668a10 《摩鄧女解形中六事經》一卷。失譯。
A110n1490_p0668a11 《摩登伽經》三卷。
A110n1490_p0668a12 吳竺律炎、支謙同譯。
A110n1490_p0668b01 《舍頭諫經》一卷。
A110n1490_p0668b02 竺法護譯。
A110n1490_p0668b03 《鬼問目連經》一卷。失譯。
A110n1490_p0668b04 《雜藏經》一卷。
A110n1490_p0668b05 沙門法顯譯。
A110n1490_p0668b06 《餓鬼報應經》一卷。失譯。
A110n1490_p0668b07 《阿難問事佛吉凶經》一卷。
A110n1490_p0668b08 安世高譯。
A110n1490_p0668b09 《慢法經》一卷。失譯。
A110n1490_p0668b10 《阿難分別經》一卷。
A110n1490_p0668b11 乞伏秦沙門聖堅譯。
A110n1490_p0668b12 《五母子經》一卷。失譯。
A110n1490_p0668b13 《沙彌羅經》一卷。失譯。
A110n1490_p0669a01 《玉耶女經》一卷。失譯。
A110n1490_p0669a02 《玉耶女經》一卷。失譯。
A110n1490_p0669a03 《阿遫達經》一卷。失譯。
A110n1490_p0669a04 《修行本起經》二卷。失譯。
A110n1490_p0669a05 上十六經，十九卷，同帙，辭字号。
A110n1490_p0669a06 《太子瑞應本起經》二卷。失譯。
A110n1490_p0669a07 《過去現在因果經》四卷。
A110n1490_p0669a08 求那跋陀羅譯。
A110n1490_p0669a09 《法海經》一卷。
A110n1490_p0669a10 釋法炬譯。
A110n1490_p0669a11 《海八德經》一卷。失譯。
A110n1490_p0669b01 《四十二章經》一卷。
A110n1490_p0669b02 漢迦葉摩騰、竺法蘭同譯。
A110n1490_p0669b03 《柰女因緣經》一卷。
A110n1490_p0669b04 安世高譯。
A110n1490_p0669b05 《罪業報應教化地獄經》一卷。失譯。
A110n1490_p0669b06 《龍王兄弟經》一卷。
A110n1490_p0669b07 吳支謙譯。

A110n1490_p0669b08 ‖ 《長者音悅經》一卷。失譯。
A110n1490_p0669b09 ‖ 上九經，十三卷，同帙，安字号。
A110n1490_p0669b10 ‖ 《禪祕要法經》四卷。
A110n1490_p0669b11 ‖ 三藏羅什譯。
A110n1490_p0669b12 ‖ 《七女經》一卷。
A110n1490_p0670a01 ‖ 《八師經》一卷。
A110n1490_p0670a02 ‖ 上二經，並吳支謙譯。
A110n1490_p0670a03 ‖ 《越難經》一卷。
A110n1490_p0670a04 ‖ 西晉淨信士聶遠譯。
A110n1490_p0670a05 ‖ 《所欲致患經》一卷。
A110n1490_p0670a06 ‖ 竺法護譯。
A110n1490_p0670a07 ‖ 《阿闍世王問五逆經》一卷。
A110n1490_p0670a08 ‖ 釋法炬譯。
A110n1490_p0670a09 ‖ 《五苦章句經》一卷。
A110n1490_p0670a10 ‖ 曇無蘭譯。
A110n1490_p0670a11 ‖ 《堅意經》一卷。失譯。
A110n1490_p0670a12 ‖ 《淨飯王般涅盤經》一卷。
A110n1490_p0670b01 ‖ 宋居士沮渠京聲譯。
A110n1490_p0670b02 ‖ 《進學經》一卷。失譯。
A110n1490_p0670b03 ‖ 《得道梯橙錫杖經》一卷。失譯。
A110n1490_p0670b04 ‖ 《貧窮老翁經》一卷。
A110n1490_p0670b05 ‖ 宋沙門惠簡譯。
A110n1490_p0670b06 ‖ 《三摩竭經》一卷。（亦名《須摩提女經》，亦名《怒和檀王經》。）
A110n1490_p0670b07 ‖ 吳天竺沙門律頭炎譯。
A110n1490_p0670b08 ‖ 《萍沙王五願經》一卷。（亦名《弗沙迦王》。）
A110n1490_p0670b09 ‖ 吳支謙譯。
A110n1490_p0670b10 ‖ 《瑠璃王經》一卷。竺法護譯。
A110n1490_p0670b11 ‖ 上十五經，十八卷，同帙，定字号。
A110n1490_p0670b12 ‖ 《生經》五卷。
A110n1490_p0670b13 ‖ 竺法護譯。
A110n1490_p0671a01 ‖ 《義足經》二卷。
A110n1490_p0671a02 ‖ 吳支謙譯。
A110n1490_p0671a03 ‖ 上二經，七卷，同帙，篤字号。
A110n1490_p0671a05 ‖ 下小乘單譯經，　總
A110n1490_p0671a06 ‖ 八十七部，　二百二十四卷，　一十七帙。
A110n1490_p0671a07 ‖ 　自《正法念處經》，下至《療痔病經》。
A110n1490_p0671a08 ‖ 《正法念處經》七十卷，七帙，初、成、美、慎、終、宜、令字号。
A110n1490_p0671a09 ‖ 般若流支譯。
A110n1490_p0671a10 ‖ 《佛本行集》六十卷，六帙，榮、業、所、基、籍、甚字号。
A110n1490_p0671a11 ‖ 闍耶屈多譯。
A110n1490_p0671b01 ‖ 《本事經》七卷。

A110n1490_p0671b02 三藏玄奘譯。
A110n1490_p0671b03 《興起行經》二卷。失譯。
A110n1490_p0671b04 《業報差別經》一卷。
A110n1490_p0671b05 曇法智譯。
A110n1490_p0671b06 上三經，十卷，同帙，無字号。
A110n1490_p0671b07 《大安般守意經》二卷。
A110n1490_p0671b08 《陰持入經》一卷（或二卷）。
A110n1490_p0671b09 《處處經》一卷。
A110n1490_p0671b10 《罵意經》一卷。
A110n1490_p0671b11 《分別善惡所起經》一卷。
A110n1490_p0671b12 上五經，並安世高譯。
A110n1490_p0672a01 《出家緣經》一卷。失譯。
A110n1490_p0672a02 《阿含正行經》一卷。
A110n1490_p0672a03 《十八泥犁經》一卷。
A110n1490_p0672a04 《法受塵經》一卷。
A110n1490_p0672a05 《禪行法想經》一卷。
A110n1490_p0672a06 《長者子懊惱三處經》一卷。
A110n1490_p0672a07 上五經，並安世高譯。
A110n1490_p0672a08 《撿陀國王經》一卷。失譯。
A110n1490_p0672a09 《須摩提長者經》一卷。（亦名《會諸佛前》。）
A110n1490_p0672a10 吳支謙譯。
A110n1490_p0672a11 《阿難四事經》一卷。失譯。
A110n1490_p0672a12 《未生怨經》一卷。失譯。
A110n1490_p0672b01 《四願經》一卷。
A110n1490_p0672b02 吳支謙譯。
A110n1490_p0672b03 《黑氏梵志經》一卷。失譯。
A110n1490_p0672b04 《猘狗經》一卷。失譯。
A110n1490_p0672b05 《分別經》一卷。失譯。
A110n1490_p0672b06 《八關齋經》一卷。失譯。
A110n1490_p0672b07 《阿鳩留經》一卷。失譯。
A110n1490_p0672b08 《孝子經》一卷。失譯。
A110n1490_p0672b09 上二十二經，二十三卷，同帙，竟字号。
A110n1490_p0672b10 《五百弟子自說本起經》一卷。
A110n1490_p0672b11 《大迦葉本經》一卷。
A110n1490_p0672b12 《四自侵經》一卷。

A110n1490《天聖釋教總錄》卷 2

A110n1490_p0673b01 《廣品歷章》三十卷，三帙。（亦名《一[redacted]
A110n1490_p0673b03 第一帙，十卷，高字号。
A110n1490_p0673b04 第二帙，十卷，冠字号。
A110n1490_p0673b05 第三帙，十卷，陪字号。
A110n1490_p0673b06 《大唐正元續開元釋教錄》三。

A110n1490_p0673b07 ‖ 《品歷章》同第三帙。
A110n1490_p0673b08 ‖ 二百四十二卷經論及念誦法見行入藏者。
A110n1490_p0673b11 ‖ 已上三項，總二百七十五卷。逐
A110n1490_p0673b12 ‖ 一函帙、字号、卷數列之于左。
A110n1490_p0674a03 ‖ 《大烏樞瑟摩明王經》三卷。
A110n1490_p0674a04 ‖ 《穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門》一卷。
A110n1490_p0674a05 ‖ 《穢跡金剛禁百變法》一卷。
A110n1490_p0674a06 ‖ 上三經，並此天竺國三藏何質達霰譯。
A110n1490_p0674a09 ‖ ■...■卷，計八卷，同第八帙，纓字号。
A110n1490_p0674a10 ‖ 《菩提場莊嚴經》一卷。（內題云《菩提場莊嚴陀羅尼經》。）
A110n1490_p0674a11 ‖ 《除一切疾病陀羅尼經》一卷。
A110n1490_p0674b01 ‖ 《能淨一切眼陀羅尼經》一卷。
A110n1490_p0674b02 ‖ 《施燄口餓鬼陀羅尼經》一卷。
A110n1490_p0674b03 ‖ 《三十五佛名經》一卷。
A110n1490_p0674b04 ‖ 《八大菩薩曼荼羅經》一卷。
A110n1490_p0674b05 ‖ 《葉衣觀自在菩薩陀羅尼經》一卷。
A110n1490_p0674b06 ‖ 《訶利帝母經》一卷。（內題云《訶利帝母真言法》。）
A110n1490_p0674b07 ‖ 《毗沙門天王經》一卷。
A110n1490_p0674b08 ‖ 《觀自在菩薩說普賢陀羅尼經》一卷。
A110n1490_p0674b09 ‖ 並三藏不空譯。
A110n1490_p0674b10 ‖ 上一十部，共一十卷，同第九帙，世字号。
A110n1490_p0674b11 ‖ 《文殊問字母品經》一卷。
A110n1490_p0674b12 ‖ 《金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法》一
A110n1490_p0674b13 ‖ 卷。（本■有此名題，今■中■此一卷。）
A110n1490_p0675a01 ‖ 《金剛頂蓮華部心念誦法》一卷。（內題云《念誦儀軌》。）
A110n1490_p0675a02 ‖ 《無量壽如來念誦儀軌》一卷。
A110n1490_p0675a03 ‖ 《阿閦如來念誦法》一卷。
A110n1490_p0675a04 ‖ 《佛頂尊勝念誦法》一卷。（內題云《陀羅尼念誦儀軌》。）
A110n1490_p0675a05 ‖ 《金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法》一卷。
A110n1490_p0675a06 ‖ 《金剛王菩薩念誦法》一卷。（內題云《祕密念誦儀軌》。）
A110n1490_p0675a07 ‖ 《普賢金剛薩埵念誦法》一卷。
A110n1490_p0675a08 ‖ 《金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌》一卷。
A110n1490_p0675a09 ‖ 並三藏不空譯。
A110n1490_p0675a10 ‖ 上一十部，共一十卷，除闕本一卷
A110n1490_p0675a11 ‖ 外，計九卷，同第十帙，祿字号。
A110n1490_p0675b01 ‖ 《金剛壽命念誦法》一卷。（內題云《金剛壽命陀羅尼念誦法》。）
A110n1490_p0675b02 ‖ 《一字頂輪王瑜伽經》一卷。
A110n1490_p0675b03 ‖ 《一字佛頂輪王念誦儀軌》一卷。

A110n1490_p0675b04‖《仁王般若念誦法》一卷。
A110n1490_p0675b05‖《如意輪念誦法》一卷。（內題云《觀自在如意輪菩薩念誦法》。）
A110n1490_p0675b06‖《大虛空藏菩薩念誦法》一卷。
A110n1490_p0675b07‖《瑜伽蓮華部念誦法》一卷。
A110n1490_p0675b08‖《聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌》一卷。
A110n1490_p0675b09‖（內題云《瑜伽觀行儀軌》。）
A110n1490_p0675b10‖《觀自在多羅瑜伽念誦法》一卷。
A110n1490_p0675b11‖《甘露軍吒利瑜伽念誦法》一卷。（內題云《供養念誦成就儀軌》。）
A110n1490_p0675b12‖並三藏不空譯。
A110n1490_p0676a01‖上一十部，共一十卷，同第十一帙，侈字号。
A110n1490_p0676a02‖《華嚴入法界品四十二字觀門》一卷。
A110n1490_p0676a03‖《文殊讚法身禮》一卷。（內題云《大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮》。）
A110n1490_p0676a04‖《受菩提心戒儀》一卷。
A110n1490_p0676a05‖《金剛頂瑜伽三十七尊禮》一卷。
A110n1490_p0676a06‖《般若理趣經釋》二卷。（內題云《大樂金剛不空真實三昧耶般若波羅蜜多理趣釋》。）
A110n1490_p0676a07‖《大曼荼羅十七尊釋》一卷。
A110n1490_p0676a08‖《金剛頂瑜伽護摩儀》一卷。
A110n1490_p0676a09‖《都部陀羅尼目》一卷。（內題云《陀羅尼門諸部要目》。）
A110n1490_p0676a10‖《大乘緣生論》一卷。
A110n1490_p0676a11‖《七俱胝佛母陀羅尼經》一卷。（內題云《七俱胝佛說準提陀羅尼經》。）
A110n1490_p0676a12‖並三藏不空譯。
A110n1490_p0676b01‖上一十部，共一十一卷，同第十二帙，富字号。
A110n1490_p0676b02‖《大虛空藏菩薩所問經》八卷。（或云《大集大虛空藏》。）
A110n1490_p0676b03‖三藏不空譯。
A110n1490_p0676b04‖右一經，一部，八卷，同第十三帙，車字号。
A110n1490_p0676b05‖《仁王經》二卷。（內題云《仁王護國般若波羅蜜多經》。）
A110n1490_p0676b06‖《大乘密嚴經》三卷。
A110n1490_p0676b07‖《仁王念誦儀軌》一卷。（內題云《仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌》。）
A110n1490_p0676b08‖《大聖文殊師利菩薩功德莊嚴經》三卷。
A110n1490_p0676b09‖《成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌》一卷。
A110n1490_p0676b10‖並三藏不空譯。
A110n1490_p0676b11‖上五部，共一十卷，同第十四帙，駕字号。
A110n1490_p0676b12‖《金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩
A110n1490_p0676b13‖埵念誦儀》一卷。
A110n1490_p0677a01‖《大樂金剛薩埵修行成就儀軌》一卷。

A110n1490_p0677a02 ‖ 《大藥叉女歡喜母并愛子成就法》一卷。
A110n1490_p0677a03 ‖ 《普徧光明大隨求陀羅尼經》二卷。（內題云《普
A110n1490_p0677a04 ‖ 徧光明清淨熾盛如意印心無勝大明王》。）
A110n1490_p0677a05 ‖ 《金剛頂超勝三界說文殊五字真言勝相》一卷。
A110n1490_p0677a06 ‖ 《五字陀羅尼頌》一卷。
A110n1490_p0677a07 ‖ 《聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法》一卷。
A110n1490_p0677a08 ‖ 《文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品》一卷。
A110n1490_p0677a09 ‖ 《不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言》一卷。
A110n1490_p0677a10 ‖ 並三藏不空譯。
A110n1490_p0677a11 ‖ 上九部，共一十卷，同第十五帙，肥字号。
A110n1490_p0677b01 ‖ 《聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》三卷。
A110n1490_p0677b02 ‖ 《大威怒烏芻澀摩儀軌》一卷。
A110n1490_p0677b03 ‖ 《佛說摩利支天經》一卷。
A110n1490_p0677b04 ‖ 《金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念
A110n1490_p0677b05 ‖ 誦成佛儀軌》一卷。
A110n1490_p0677b06 ‖ 《佛為優填王說王法政論經》一卷。
A110n1490_p0677b07 ‖ 《大方廣如來藏經》一卷。
A110n1490_p0677b08 ‖ 《佛說一髻尊陀羅尼經》一卷。
A110n1490_p0677b09 ‖ 《速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿
A110n1490_p0677b10 ‖ 尾奢法》一卷。
A110n1490_p0677b11 ‖ 並三藏不空譯。
A110n1490_p0677b12 ‖ 上八部，共一十卷，同第十六帙，輕字号。
A110n1490_p0678a01 ‖ 《大日經略攝念誦隨行法》一卷。
A110n1490_p0678a02 ‖ 《大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支
A110n1490_p0678a03 ‖ 念誦隨行法》一卷。
A110n1490_p0678a04 ‖ 《木槵經》一卷。
A110n1490_p0678a05 ‖ 《金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養
A110n1490_p0678a06 ‖ 法一品》一卷。
A110n1490_p0678a07 ‖ 《曼殊師利童子菩薩五字瑜伽法》一卷。
A110n1490_p0678a08 ‖ 《金剛頂降三世大儀軌》一卷。
A110n1490_p0678a09 ‖ 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日
A110n1490_p0678a10 ‖ 善惡宿曜經》二卷。
A110n1490_p0678a11 ‖ 《金剛頂經觀自在如來修行法》一卷。
A110n1490_p0678a12 ‖ 《金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩
A110n1490_p0678b01 ‖ 提心論》一卷。（內題云，亦名《瑜伽總持教門說菩
提心觀行修持儀》。）
A110n1490_p0678b02 ‖ 並三藏不空譯。
A110n1490_p0678b03 ‖ 上九部，共一十卷，同第十七帙，策字号。
A110n1490_p0678b04 ‖ 《瑜伽金剛頂經釋字母品》一卷。
A110n1490_p0678b05 ‖ 《修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌》一卷。
A110n1490_p0678b06 ‖ 《仁王般若陀羅尼釋》一卷。
A110n1490_p0678b07 ‖ 《觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門》一卷。
A110n1490_p0678b08 ‖ 《佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌》一卷。
A110n1490_p0678b09 ‖ 《金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊

A110n1490_p0678b10 ‖ 大威怒王念誦儀軌法品》一卷。（或云《金剛手光明灌頂經》。）
A110n1490_p0678b11 ‖ 《末利支提婆花鬘經》一卷。
A110n1490_p0678b12 ‖ 《大聖天歡喜雙身毗那夜迦法》一卷。
A110n1490_p0678b13 ‖ 《觀自在菩薩如意輪瑜伽》一卷。
A110n1490_p0679a01 ‖ 《金輪王佛頂要略念誦法》一卷。
A110n1490_p0679a02 ‖ 《金剛瑜伽降三世成就極深密門》一卷。
A110n1490_p0679a03 ‖ 並三藏不空譯。
A110n1490_p0679a04 ‖ 上十一部，共十一卷，同第十八帙，功字号。
A110n1490_p0679a05 ‖ 《大乘理趣六波羅蜜多經》一部，十卷。
A110n1490_p0679a06 ‖ 《華嚴長者問那羅延力經》一卷。
A110n1490_p0679a07 ‖ 《般若波羅蜜多心經》一卷。
A110n1490_p0679a08 ‖ 並罽賓國沙門般若與沙門利言等同譯。
A110n1490_p0679a09 ‖ 上三部，共十二卷，同第十九帙，茂字号。
A110n1490_p0679a10 ‖ 《新譯大方廣佛華嚴經》一部，四十卷，　四帙。
A110n1490_p0679a11 ‖ 罽賓國三藏般若與沙門利言等同譯。
A110n1490_p0679b01 ‖ 第一帙，十卷，實字号。
A110n1490_p0679b02 ‖ 第二帙，十卷，勒字号。
A110n1490_p0679b03 ‖ 第三帙，十卷，碑字号。
A110n1490_p0679b04 ‖ 第四帙，十卷，刻字号。
A110n1490_p0679b05 ‖ 《十力經》一卷。
A110n1490_p0679b06 ‖ 安西國三藏勿提犀魚譯。（唐言：蓮華精進。）
A110n1490_p0679b07 ‖ 《迴向輪經》一卷。
A110n1490_p0679b08 ‖ 于闐國三藏尸羅達摩譯。
A110n1490_p0679b09 ‖ 《十地經》一部，九卷。
A110n1490_p0679b10 ‖ 三藏尸羅達摩譯。
A110n1490_p0679b11 ‖ 上三部，共一十一卷，同第二十四帙，銘字号。
A110n1490_p0679b12 ‖ 《守護國界主陀羅尼經》一部，一十卷。
A110n1490_p0679b13 ‖ 罽賓國三藏般若與牟尼室利等譯。
A110n1490_p0680a01 ‖ 上一經，一十卷，第二十五帙，磻字号。
A110n1490_p0680a02 ‖ 《本生心地觀經》一部，八卷。
A110n1490_p0680a03 ‖ 三藏般若與利言等同譯。
A110n1490_p0680a04 ‖ 上一經，八卷，第二十六帙，谿字号。
A110n1490_p0680a05 ‖ 《千鉢文殊經》一部，一十卷。
A110n1490_p0680a06 ‖ 三藏不空譯。
A110n1490_p0680a07 ‖ 上一經，一十卷，第二十七帙，伊字号。
A110n1490_p0680a08 ‖ 右準《正元續開元釋教錄》，四朝翻譯經
A110n1490_p0680a09 ‖ 論及念誦法、讚錄等，計一百二十五部，
A110n1490_p0680a10 ‖ 二百四十二卷，二十四帙；并《廣品歷章》三
A110n1490_p0680a11 ‖ 十卷，本錄三卷，勒成三帙，附《正元錄》之
A110n1490_p0680a12 ‖ 首。已上總二百七十五卷，二十七帙。
A110n1490_p0680b02 ‖ 皇宋《大中祥符法寶錄》
A110n1490_p0680b05 ‖ 夫法以化人，言以詮教。以空為法，人將疇
A110n1490_p0680b06 ‖ 觀。謂法離言，教復何屬？維摩雖存於默領，

A110n1490_p0680b07‖文殊亦啟乎劇談。然則筌本非魚，捨筌而
A110n1490_p0680b08‖魚不可得；指本非月，去指而月安可求？冝
A110n1490_p0680b09‖哉真乘，為乎祕寶。自雙林寂滅，圓教隆興，
A110n1490_p0680b10‖感夕夢於金人，傳經文於白馬。毗尼之藏，
A110n1490_p0680b11‖竭來於西方；
A110n1490_p0680b12‖調御之仁，大濟於東國。示含生之覺路，為
A110n1490_p0681a01‖緜寓之福田。變桀暴之心，成於調伏；遷殘
A110n1490_p0681a02‖忍之性，歸乎慈悲。含靈之所依，歷世之所
A110n1490_p0681a03‖尚。蓋以輔五常之治，為眾善之基也。
A110n1490_p0681a04‖國家鴻源濬發，
A110n1490_p0681a05‖元命會昌，在宥蒸民，裁成庶類。挺生
A110n1490_p0681a06‖文考，振起
A110n1490_p0681a07‖佛緣。金輪之尊，下臨於溥率；鐵圍之遠，咸
A110n1490_p0681a08‖奉於聲明。而又得自
A110n1490_p0681a09‖天姿，達於性理，述宣奧妙，開導昏蒙。鑒鷲
A110n1490_p0681a10‖嶺之希微，協祇園之敷暢。故令絕域，罔不
A110n1490_p0681a11‖賓王，顧彼寶坊，盈茲貝葉。期慧日之普照，
A110n1490_p0681a12‖庶法雨之徧霑。有詔方袍，悉從翻譯，申命
A110n1490_p0681b01‖鴻筆，共加詳研。歲序貿更，篇[一/失/衣]滋廣，暨
A110n1490_p0681b02‖予沖眇，祗嗣慶靈。紹懷
A110n1490_p0681b03‖付囑之言，復欽
A110n1490_p0681b04‖燕翼之訓。罔敢失墜，常冀闡揚。思以一音，
A110n1490_p0681b05‖周于三界。五印芯芻之士，接袂而來賓；
A110n1490_p0681b06‖千覺龍象之書，盈編而充委。紹遵
A110n1490_p0681b07‖先志，繼茂丕功。始自興國，汔于茲日。凡譯
A110n1490_p0681b08‖經律論四百一十三卷，僧惟淨等共司傳
A110n1490_p0681b09‖譯，兵部侍郎修國史趙安仁續典潤文，並
A110n1490_p0681b10‖貢露章縷，徵曩志思。紹《貞元》之舊錄，用增
A110n1490_p0681b11‖金地之烈輝。俞詔云：「頒纂集俄畢，勒成二
A110n1490_p0681b12‖十一卷，并總錄一卷。國朝新譯及釋門
A110n1490_p0681b13‖述作，咸列於此。神宗之作，昭
A110n1490_p0682a01‖聖教而有孚；菲德之文，並
A110n1490_p0682a02‖睿製而增惕。覽封奏之疊上，求序引而
A110n1490_p0682a03‖冠篇。式廣勝因，罔諧多讓。仍題曰《大中
A110n1490_p0682a04‖祥符法寶錄》云爾。」
A110n1490_p0682a06‖（譯經潤文：尚書、兵部侍郎兼宗正卿趙　安仁，
A110n1490_p0682a07‖　翰林學士、尚書、戶部郎中、知　制結揚　億　等
奉
A110n1490_p0682a08‖勑編修。）
A110n1490_p0682a09‖聖朝新譯大乘經律論、小乘經律、西方
A110n1490_p0682a10‖東土聖賢集傳見入藏者，總二百三十
A110n1490_p0682a11‖二部，五百六十九卷，六十帙，列之如左。
A110n1490_p0682b02‖自《佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》
A110n1490_p0682b03‖至《息除中夭陀羅尼經》，計一百四十

A110n1490_p0682b04 部，二百八十六卷，三十帙。
A110n1490_p0682b05 《佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》一部，二十五卷。
A110n1490_p0682b06 三藏施護譯。
A110n1490_p0682b07 第一至十，十卷，一帙，尹字号。
A110n1490_p0682b08 第十一至二十，一十卷，一帙，佐字号。
A110n1490_p0682b09 《佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》第二
A110n1490_p0682b10 十一至二十五，共五卷。
A110n1490_p0682b11 《佛母寶德藏般若波羅蜜多經》一部，三卷。
A110n1490_p0682b12 三藏法賢譯。
A110n1490_p0683a01 《聖佛母般若波羅蜜多經》一部，一卷。
A110n1490_p0683a02 《了義般若波羅蜜多心經》一部，一卷。
A110n1490_p0683a03 上四經，一十卷，同帙，時字号。
A110n1490_p0683a04 《五十頌聖般若波羅蜜多經》一部，一卷。
A110n1490_p0683a05 《聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓
A110n1490_p0683a06 義陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0683a07 上四經，並三藏施護譯。
A110n1490_p0683a08 《觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經》一部，一卷。
A110n1490_p0683a09 三藏天息災譯。（後更名：法賢。）
A110n1490_p0683a10 《帝釋般若波羅蜜多心經》一部，一卷。
A110n1490_p0683a11 《徧照般若波羅蜜多經》一部，一卷。
A110n1490_p0683a12 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0683b01 《聖佛母小字般若波羅蜜多經》一部，一卷。
A110n1490_p0683b02 三藏天息災譯。
A110n1490_p0683b03 《金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分》一卷。
A110n1490_p0683b04 《佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌》一部，一卷。
A110n1490_p0683b05 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0683b06 上八經，八部，八卷，同帙，阿字号。
A110n1490_p0683b07 《未曾有正法經》一部，六卷。
A110n1490_p0683b08 三藏法天譯。
A110n1490_p0683b09 《大方廣善巧方便經》一部，四卷。
A110n1490_p0683b10 三藏施護譯。
A110n1490_p0683b11 上二經，二部，一十卷，同帙，衡字号。
A110n1490_p0683b12 《大集會正法經》一部，五卷。
A110n1490_p0683b13 《大迦葉問大寶積正法經》一部，五卷。
A110n1490_p0684a01 上二經，二部，一十卷，同帙，奄字号。
A110n1490_p0684a02 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0684a03 《大乘無量壽莊嚴經》一部，三卷。
A110n1490_p0684a04 三藏法賢譯。
A110n1490_p0684a05 《如幻三摩地無量印法門經》一部，三卷。
A110n1490_p0684a06 《護國尊者所問大乘經》一部，四卷。
A110n1490_p0684a07 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0684a08 上三經，三部，一十卷，同帙，宅字号。
A110n1490_p0684a09 《妙法聖念處經》一部，八卷。
A110n1490_p0684a10 三藏法天譯。

A110n1490_p0684a11 ‖ 《四無所畏經》一部，一卷。
A110n1490_p0684b01 ‖ 《大自在天子因地經》一部，一卷。
A110n1490_p0684b02 ‖ 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0684b03 ‖ 上三經，三部，一十卷，同帙，曲字号。
A110n1490_p0684b04 ‖ 《法身經》一部，一卷。
A110n1490_p0684b05 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0684b06 ‖ 《諸佛經》一部，一卷。
A110n1490_p0684b07 ‖ 《十號經》一部，一卷。
A110n1490_p0684b08 ‖ 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0684b09 ‖ 《較量一切佛剎功德經》一部，一卷。
A110n1490_p0684b10 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0684b11 ‖ 《大乘善見變化文殊師利問法經》一部，一卷。
A110n1490_p0684b12 ‖ 三藏天息災譯。
A110n1490_p0685a01 ‖ 《妙吉祥菩薩所問大乘法螺經》一部，一卷。
A110n1490_p0685a02 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0685a03 ‖ 《外道問聖大乘法無我義經》一部，一卷。
A110n1490_p0685a04 ‖ 三藏法天譯。
A110n1490_p0685a05 ‖ 《大乘舍黎娑擔摩經》一部，一卷。
A110n1490_p0685a06 ‖ 《如意寶惣持王經》一部，一卷。
A110n1490_p0685a07 ‖ 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0685a08 ‖ 《八大菩薩經》一部，一卷。
A110n1490_p0685a09 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0685a10 ‖ 《大乘寶月童子問法經》一部，一卷。
A110n1490_p0685a11 ‖ 《分別布施經》一部，一卷。
A110n1490_p0685a12 ‖ 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0685b01 ‖ 上十二經，十二部，十二卷，同帙，阜字号。
A110n1490_p0685b02 ‖ 《法印經》一部，一卷。
A110n1490_p0685b03 ‖ 《大方廣未曾有經善巧方便品》一卷。
A110n1490_p0685b04 ‖ 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》一部，一卷。
A110n1490_p0685b05 ‖ 《入無分別法門經》一部，一卷。
A110n1490_p0685b06 ‖ 上四經，三藏施護譯。
A110n1490_p0685b07 ‖ 《金耀童子經》一部，一卷。
A110n1490_p0685b08 ‖ 三藏天息災譯。
A110n1490_p0685b09 ‖ 《月光菩薩經》一部，一卷。
A110n1490_p0685b10 ‖ 《布施經》一部，一卷。
A110n1490_p0685b11 ‖ 《寶授菩薩菩提行經》一部，一卷。
A110n1490_p0685b12 ‖ 《尊那經》一部，一卷。
A110n1490_p0685b13 ‖ 上四經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0686a01 ‖ 《大乘日子王所問經》一部，一卷。
A110n1490_p0686a02 ‖ 三藏法天譯。
A110n1490_p0686a03 ‖ 上十經，十部，十卷，同帙，微字号。
A110n1490_p0686a04 ‖ 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌
A110n1490_p0686a05 ‖ 經》一部，二十卷。
A110n1490_p0686a06 ‖ 三藏天息災譯。

A110n1490_p0686a07 上一十卷，一帙，旦字号。
A110n1490_p0686a08 下一十卷，一帙，熟字号。
A110n1490_p0686a09 《一切如來金剛三業最上祕密大教王
A110n1490_p0686a10 經》一部，七卷。
A110n1490_p0686a11 三藏施護譯。
A110n1490_p0686b01 上一經，一部，七卷，一帙，營字号。
A110n1490_p0686b02 《最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》一部，七卷。
A110n1490_p0686b03 三藏法賢譯。
A110n1490_p0686b04 上一經，一部，七卷，一帙，桓字号。
A110n1490_p0686b05 《大方廣總持寶光明經》一部，五卷。
A110n1490_p0686b06 三藏法天譯。
A110n1490_p0686b07 《祕密相經》一部，三卷。
A110n1490_p0686b08 《最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名
A110n1490_p0686b09 義三摩地分》一部，二卷。
A110n1490_p0686b10 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0686b11 上三經，三部，一十卷，同帙，公字号。
A110n1490_p0686b12 《無二平等最上瑜伽大教王經》一部，六卷。
A110n1490_p0687a01 《祕密三昧大教王經》一部，四卷。
A110n1490_p0687a02 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0687a03 上二經，二部，一十卷，同帙，匡字号。
A110n1490_p0687a04 《瑜伽大教王經》一部，五卷。
A110n1490_p0687a05 三藏法賢譯。
A110n1490_p0687a06 《發菩提心破諸魔經》一部，二卷。
A110n1490_p0687a07 三藏施護譯。
A110n1490_p0687a08 《最上大乘金剛大教寶王經》一部，二卷。
A110n1490_p0687a09 三藏法天譯。
A110n1490_p0687a10 《聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼
A110n1490_p0687a11 經》一部，一卷。三藏施護譯。
A110n1490_p0687a12 上四經，四部，一十卷，同帙，合字号。
A110n1490_p0687b01 《大摩里支菩薩經》一部，七卷。
A110n1490_p0687b02 三藏天息災譯。
A110n1490_p0687b03 上一經，一部，七卷，一帙，濟字号。
A110n1490_p0687b04 《大乘不思議神通境界經》一部，三卷。
A110n1490_p0687b05 三藏施護譯。
A110n1490_p0687b06 《一切如來大祕密王未曾有最上微妙
A110n1490_p0687b07 大曼拏羅經》一部，五卷。
A110n1490_p0687b08 三藏天息災譯。
A110n1490_p0687b09 《一切祕密最上名義大教王儀軌》一部，二卷。
A110n1490_p0687b10 三藏施護譯。
A110n1490_p0687b11 上三經，三部，一十卷，同帙，弱字号。
A110n1490_p0687b12 《金剛手菩薩降伏一切部多大教王經》一部，三卷。
A110n1490_p0687b13 三藏法天譯。
A110n1490_p0688a01 《金剛香菩薩大明成就儀軌經》一部，三卷。
A110n1490_p0688a02 三藏施護譯。

A110n1490_p0688a03 上二經，二部，六卷，同帙，扶字号。
A110n1490_p0688a04 《持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
A110n1490_p0688a05 儀軌經》一部，四卷。
A110n1490_p0688a06 《妙吉祥最勝根本大教經》一部，三卷。
A110n1490_p0688a07 《最上秘密那拏天經》一部，三卷。
A110n1490_p0688a08 上三經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0688a09 上三經，三部，一十卷，同帙，傾字号。
A110n1490_p0688a10 《大乘莊嚴寶王經》一部，四卷。
A110n1490_p0688a11 三藏天息災譯。
A110n1490_p0688b01 《妙臂菩薩所問經》一部，四卷。
A110n1490_p0688b02 三藏法天譯。
A110n1490_p0688b03 《一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩
A110n1490_p0688b04 念誦儀軌》一部，一卷。
A110n1490_p0688b05 三藏法賢譯。
A110n1490_p0688b06 《普賢曼拏羅經》一部，一卷。
A110n1490_p0688b07 三藏施護譯。
A110n1490_p0688b08 上四經，四部，一十卷，同帙，綺字号。
A110n1490_p0688b09 《聖寶藏神儀軌經》一部，二卷。
A110n1490_p0688b10 《寶藏神大明曼拏羅儀軌經》一部，二卷。
A110n1490_p0688b11 上二經，三藏法天譯。
A110n1490_p0688b12 《大乘八大曼拏羅經》一部，一卷。
A110n1490_p0689a01 三藏法賢譯。
A110n1490_p0689a02 《廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀
A110n1490_p0689a03 羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0689a04 三藏施護譯。
A110n1490_p0689a05 《囉嚩拏說救療小兒疾病經》一部，一卷。
A110n1490_p0689a06 三藏法賢譯。
A110n1490_p0689a07 上五經，五部，七卷，同帙，迴字号。
A110n1490_p0689a08 《守護大千國土經》一部，三卷。
A110n1490_p0689a09 三藏施護譯。
A110n1490_p0689a10 《大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼
A110n1490_p0689a11 經》一部，一卷。
A110n1490_p0689a12 三藏法天譯。
A110n1490_p0689b01 《聖多羅菩薩經》一部，一卷。
A110n1490_p0689b02 三藏法賢譯。
A110n1490_p0689b03 《聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0689b04 三藏法天譯。
A110n1490_p0689b05 《聖觀自在菩薩一百八名經》一部，一卷。
A110n1490_p0689b06 三藏天息災譯。
A110n1490_p0689b07 《毗俱胝菩薩一百八名經》一部，一卷。
A110n1490_p0689b08 三藏法天譯。
A110n1490_p0689b09 《讚揚聖德多羅菩薩一百八名經》一部，一卷。
A110n1490_p0689b10 三藏天息災譯。
A110n1490_p0689b11 《毗沙門天王經》一部，一卷。

A110n1490_p0689b12 三藏法天譯。
A110n1490_p0689b13 上八經，八部，一十卷，同帙，漢字号。
A110n1490_p0690a01 《佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來
A110n1490_p0690a02 心陀羅尼經》一部，二卷。
A110n1490_p0690a03 三藏施護譯。
A110n1490_p0690a04 《大乘觀想曼羅淨諸惡趣經》一部，二卷。
A110n1490_p0690a05 三藏法賢譯。
A110n1490_p0690a06 《出生一切如來法眼徧照大力明王經》一部，二卷。
A110n1490_p0690a07 三藏法護譯。
A110n1490_p0690a08 《一切如來安像三昧儀軌經》一部，一卷。
A110n1490_p0690a09 三藏法護譯。
A110n1490_p0690a10 《幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想
A110n1490_p0690a11 儀軌經》一部，一卷。
A110n1490_p0690b01 《妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成
A110n1490_p0690b02 就儀軌經》一部，一卷。
A110n1490_p0690b03 上二經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0690b04 《帝釋嚴祕密成就儀軌》一部，一卷。
A110n1490_p0690b05 三藏施護譯。
A110n1490_p0690b06 上七經，七部，一十卷，同帙，惠字号。
A110n1490_p0690b07 《聖莊嚴陀羅尼經》一部，二卷。
A110n1490_p0690b08 《寶帶陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0690b09 《金身陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0690b10 上三經，三藏施護譯。
A110n1490_p0690b11 《大護明大陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0690b12 《普賢菩薩陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691a01 上二經，三藏法天譯。
A110n1490_p0691a02 《一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691a03 三藏施護譯。
A110n1490_p0691a04 《聖虛空藏菩薩陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691a05 三藏法天譯。
A110n1490_p0691a06 《聖持世陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691a07 三藏施護譯。
A110n1490_p0691a08 《大寒林聖難拏陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691a09 三藏法天譯。
A110n1490_p0691a10 上九經，九部，一十卷，同帙，說字号。
A110n1490_p0691a11 《樓閣正法甘露鼓經》一部，一卷。
A110n1490_p0691a12 三藏天息災譯。
A110n1490_p0691b01 《大愛陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691b02 《善樂長者經》一部，一卷。
A110n1490_p0691b03 上二經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0691b04 《聖大摠持王經》一部，一卷。
A110n1490_p0691b05 《聖六字大明王陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691b06 《智光滅一切業障陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691b07 《華積樓閣陀羅尼經》一部，一卷。

A110n1490_p0691b08 ‖ 《尊勝大明王經》一部，一卷。
A110n1490_p0691b09 ‖ 《勝幡瓔珞陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691b10 ‖ 《聖六字增壽大明陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691b11 ‖ 《千轉大明陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691b12 ‖ 《增慧陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0691b13 ‖ 上九經，三藏施護譯。
A110n1490_p0692a01 ‖ 上十二經，十二部，十二卷，同帙，感字号。
A110n1490_p0692a02 ‖ 《俱枳羅陀羅尼經》。
A110n1490_p0692a03 ‖ 《消除一切災障寶髻陀羅尼經》。
A110n1490_p0692a04 ‖ 《妙色陀羅尼經》。
A110n1490_p0692a05 ‖ 《旃檀香身陀羅尼經》。
A110n1490_p0692a06 ‖ 《鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經》。
A110n1490_p0692a07 ‖ 《宿命智陀羅尼經》。
A110n1490_p0692a08 ‖ 《慈氏菩薩誓願陀羅尼經》。
A110n1490_p0692a09 ‖ 《滅除五逆罪大陀羅尼經》。
A110n1490_p0692a10 ‖ 《無量功德陀羅尼經》。
A110n1490_p0692a11 ‖ 《十八臂陀羅尼經》。
A110n1490_p0692b01 ‖ 《洛叉陀羅尼經》。
A110n1490_p0692b02 ‖ 《辟除諸惡陀羅尼經》。
A110n1490_p0692b03 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0692b04 ‖ 上一十二經，合一卷。
A110n1490_p0692b05 ‖ 《寶生陀羅尼經》。
A110n1490_p0692b06 ‖ 《蓮華眼陀羅尼經》。
A110n1490_p0692b07 ‖ 三藏施護譯。
A110n1490_p0692b08 ‖ 上二經，合一卷。
A110n1490_p0692b09 ‖ 《一切如來烏瑟膩沙最勝揔持經》一部，一卷。
A110n1490_p0692b10 ‖ 三藏法天譯。
A110n1490_p0692b11 ‖ 《持明藏八大揔持王經》一部，一卷。
A110n1490_p0692b12 ‖ 《大金剛香陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0693a01 ‖ 《最上意陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0693a02 ‖ 上三經，三藏施護譯。
A110n1490_p0693a03 ‖ 《無畏陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0693a04 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0693a05 ‖ 《消除一切閃電鄔難隨求如意陀羅尼
A110n1490_p0693a06 ‖ 經》一部，一卷。
A110n1490_p0693a07 ‖ 三藏施護譯。
A110n1490_p0693a08 ‖ 《最勝佛頂陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0693a09 ‖ 《無能勝大明心陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0693a10 ‖ 上二經，三藏法天譯。
A110n1490_p0693a11 ‖ 上二十二經，一十部，一十卷，同帙，武字号。
A110n1490_p0693a12 ‖ 《妙吉祥菩薩陀羅尼經》。
A110n1490_p0693b01 ‖ 《無量壽大智陀羅尼經》。
A110n1490_p0693b02 ‖ 《宿命智陀羅尼經》。
A110n1490_p0693b03 ‖ 《慈氏菩薩陀羅尼經》。

A110n1490_p0693b04 ‖ 《虛空藏菩薩陀羅尼經》。
A110n1490_p0693b05 ‖ 上五經，合一卷。
A110n1490_p0693b06 ‖ 《大吉祥陀羅尼經》。
A110n1490_p0693b07 ‖ 《寶賢陀羅尼經》。
A110n1490_p0693b08 ‖ 上七經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0693b09 ‖ 上二經，合一卷。
A110n1490_p0693b10 ‖ 《聖最勝陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0693b11 ‖ 三藏施護譯。
A110n1490_p0693b12 ‖ 《大乘聖吉祥持世陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0693b13 ‖ 三藏法天譯。
A110n1490_p0694a01 ‖ 《延壽妙門陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694a02 ‖ 《祕密八名陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694a03 ‖ 上二經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0694a04 ‖ 《無能勝大明王陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694a05 ‖ 三藏施護譯。
A110n1490_p0694a06 ‖ 《無能勝大明陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694a07 ‖ 《聖無能勝金剛火陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694a08 ‖ 上二經，三藏法天譯。
A110n1490_p0694a09 ‖ 《大金剛妙高山樓閣陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694a10 ‖ 上十五經，一十部，一十卷，同帙，丁字号。
A110n1490_p0694a11 ‖ 《施一切無畏陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694b01 ‖ 《無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694b02 ‖ 《如意摩尼陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694b03 ‖ 《聖最上燈明如來陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694b04 ‖ 上四經，三藏施護譯。
A110n1490_p0694b05 ‖ 《一切如來名号陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694b06 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0694b07 ‖ 《聖曜母陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694b08 ‖ 三藏法天譯。
A110n1490_p0694b09 ‖ 《息除賊難陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694b10 ‖ 《觀自在菩薩母陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0694b11 ‖ 上二經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0694b12 ‖ 《諸佛心印陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0695a01 ‖ 三藏法天譯。
A110n1490_p0695a02 ‖ 《息除中天陀羅尼經》一部，一卷。
A110n1490_p0695a03 ‖ 三藏施護譯。
A110n1490_p0695a04 ‖ 上一十經，一十部，一十卷，并大乘律
A110n1490_p0695a05 ‖ 一卷，附共一十一卷，同帙，俊字号。
A110n1490_p0695a07 ‖ 《大乘戒經》一部，一卷。（附帙）
A110n1490_p0695a09 ‖ 自《佛母般若波羅蜜多圓集要義論》至《金
A110n1490_p0695a10 ‖ 剛針論》，計一十一部，一十九卷，三帙。
A110n1490_p0695a11 ‖ 《佛母般若波羅蜜多圓集要義論》一部，一卷。
A110n1490_p0695a12 ‖ 《佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論》一部，四卷。
A110n1490_p0695b01 ‖ 上二論，二部，五卷，同帙，乂字号。

A110n1490_p0695b02 ‖ 《廣釋菩提心論》一部，四卷。
A110n1490_p0695b03 ‖ 《菩提心離相論》一部，一卷。
A110n1490_p0695b04 ‖ 《大乘二十頌論》一部，一卷。
A110n1490_p0695b05 ‖ 《六十頌如理論》一部，一卷。
A110n1490_p0695b06 ‖ 上四論，四部，七卷，同帙，密字号。
A110n1490_p0695b07 ‖ 《集諸法寶最上義論》一部，二卷。
A110n1490_p0695b08 ‖ 《集大乘相論》一部，二卷。
A110n1490_p0695b09 ‖ 《大乘破有論》一部，一卷。
A110n1490_p0695b10 ‖ 《諸教決定名義論》一部，一卷。
A110n1490_p0695b11 ‖ 上十論，三藏施護譯。
A110n1490_p0695b12 ‖ 《金剛針論》一部，一卷。
A110n1490_p0695b13 ‖ 三藏法天譯。
A110n1490_p0696a01 ‖ 上五論，五部，七卷，同帙，勿字号。
A110n1490_p0696a03 ‖ 自《眾許摩訶帝經》至《解憂經》，計四十
A110n1490_p0696a04 ‖ 四部，六十九卷，七帙。
A110n1490_p0696a05 ‖ 《眾許摩訶帝經》一部，一十三卷。
A110n1490_p0696a06 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0696a07 ‖ 上一經，一部，一十三卷，一帙，多字号。
A110n1490_p0696a08 ‖ 《大集法門經》一部，二卷。
A110n1490_p0696a09 ‖ 《大生義經》一部，一卷。
A110n1490_p0696a10 ‖ 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0696a11 ‖ 《分別緣生經》一部，一卷。
A110n1490_p0696b01 ‖ 三藏法天譯。
A110n1490_p0696b02 ‖ 《信佛功德經》一部，一卷。
A110n1490_p0696b03 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0696b04 ‖ 《大三摩惹經》一部，一卷。
A110n1490_p0696b05 ‖ 三藏法天譯。
A110n1490_p0696b06 ‖ 《決定義經》一部，一卷。
A110n1490_p0696b07 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0696b08 ‖ 《長者施報經》一部，一卷。
A110n1490_p0696b09 ‖ 三藏法天譯。
A110n1490_p0696b10 ‖ 《四品法門經》一部，一卷。
A110n1490_p0696b11 ‖ 《信解智力經》一部，一卷。
A110n1490_p0696b12 ‖ 上二經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0697a01 ‖ 上九經，九部，一十卷，同帙，士字号。
A110n1490_p0697a02 ‖ 《給孤長者女得度因緣經》一部，三卷。
A110n1490_p0697a03 ‖ 三藏施護譯。
A110n1490_p0697a04 ‖ 《分別善惡報應經》一部，二卷。
A110n1490_p0697a05 ‖ 三藏天息災譯。
A110n1490_p0697a06 ‖ 《勝軍王所問經》一部，一卷。
A110n1490_p0697a07 ‖ 三藏施護譯。
A110n1490_p0697a08 ‖ 《阿羅漢具德經》一部，一卷。
A110n1490_p0697a09 ‖ 三藏法賢譯。
A110n1490_p0697a10 ‖ 《七佛經》一部，一卷。

A110n1490_p0697a11 三藏法天譯。
A110n1490_p0697a12 《金光王童子經》一部，一卷。
A110n1490_p0697b01 《頻婆娑羅王經》一部，一卷。
A110n1490_p0697b02 上二經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0697b03 上七經，七部，一十卷，同帙，寔字号。
A110n1490_p0697b04 《初分說經》一部，二卷。三藏施護譯。
A110n1490_p0697b05 《毗婆尸佛經》一部，二卷。
A110n1490_p0697b06 三藏法天譯。
A110n1490_p0697b07 《息諍因緣經》一部，一卷。
A110n1490_p0697b08 《淨意優婆塞所問經》一部，一卷。
A110n1490_p0697b09 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0697b10 《帝釋所問經》一部，一卷。
A110n1490_p0697b11 三藏法賢譯。
A110n1490_p0697b12 《嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經》
A110n1490_p0697b13 一部，一卷。三藏施護譯。
A110n1490_p0698a01 上六經，六部，八卷，同帙，寧字号。
A110n1490_p0698a02 《光明童子因緣經》一部，四卷。
A110n1490_p0698a03 《尼拘陀梵志經》一部，二卷。
A110n1490_p0698a04 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0698a05 《大正句王經》一部，二卷。
A110n1490_p0698a06 三藏法賢譯。
A110n1490_p0698a07 上三經，三部，八卷，同帙，晉字号。
A110n1490_p0698a08 《大堅固婆羅門緣起經》一部，二卷。
A110n1490_p0698a09 《灌頂王喻經》一部，一卷。
A110n1490_p0698a10 《輪王七寶經》一部，一卷。
A110n1490_p0698a11 《蟻喻經》一部，一卷。
A110n1490_p0698b01 《月喻經》一部，一卷。
A110n1490_p0698b02 《醫喻經》一部，一卷。
A110n1490_p0698b03 《園生樹經》一部，一卷。
A110n1490_p0698b04 上七經，三藏施護譯。
A110n1490_p0698b05 《舊城喻經》一部，一卷。
A110n1490_p0698b06 《戒香經》一部，一卷。
A110n1490_p0698b07 上二經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0698b08 上九經，九部，一十卷，同帙，楚字号。
A110n1490_p0698b09 《十二緣生祥瑞經》一部，二卷。
A110n1490_p0698b10 三藏施護譯。
A110n1490_p0698b11 《護國經》一部，一卷。
A110n1490_p0698b12 三藏法賢譯。
A110n1490_p0699a01 《較量壽命經》一部，一卷。
A110n1490_p0699a02 三藏天息災譯。
A110n1490_p0699a03 《人仙經》一部，一卷。
A110n1490_p0699a04 《難□計溼嚩囉天說支輪經》一部，一卷。
A110n1490_p0699a05 《迦葉仙人說醫女人經》一部，一卷。
A110n1490_p0699a06 《薩鉢多酥哩踰□野經》一部，一卷。

A110n1490_p0699a07 上四經，三藏法賢譯。
A110n1490_p0699a08 《諸行有為經》一部，一卷。
A110n1490_p0699a09 《解憂經》一部，一卷。
A110n1490_p0699a10 上二經，三藏法天譯。
A110n1490_p0699a11 上九經，九部，一十卷，同帙，更字号。
A110n1490_p0699b01 自《芯芻迦尸迦十法經》至《沙彌十戒儀則
A110n1490_p0699b02 經》，計五部，五卷，一帙。
A110n1490_p0699b03 《芯芻迦尸迦十法經》一部，一卷。
A110n1490_p0699b04 《芯芻五法經》一部，一卷。
A110n1490_p0699b05 《目連所問經》一部，一卷。
A110n1490_p0699b06 上三經，三藏法天譯。
A110n1490_p0699b07 《解夏經》一部，一卷。
A110n1490_p0699b08 三藏法賢譯。
A110n1490_p0699b09 《沙彌十戒儀則經》一部，一卷。
A110n1490_p0699b10 三藏施護譯。
A110n1490_p0699b11 上五經，五部，五卷，同帙，霸字号。
A110n1490_p0700a01 自《菩提行經》至《六道伽陀經》，計二十
A110n1490_p0700a02 一部，二十九卷，三帙。
A110n1490_p0700a03 《菩提行經》一部，四卷。
A110n1490_p0700a04 《法集要頌經》一部，四卷。
A110n1490_p0700a05 上二經，三藏天息災譯。
A110n1490_p0700a06 《法集名數經》一部，一卷。
A110n1490_p0700a07 三藏施護譯。
A110n1490_p0700a08 《菩提心觀釋》一部，一卷。
A110n1490_p0700a09 三藏法天譯。
A110n1490_p0700a10 上四經，四部，一十卷，同帙，趙字号。
A110n1490_p0700a11 《佛吉祥德讚》一部，三卷。
A110n1490_p0700b01 《聖觀自在菩薩功德讚》一部，一卷。
A110n1490_p0700b02 上二讚，三藏施護譯。
A110n1490_p0700b03 《佛三身讚》一部，一卷。
A110n1490_p0700b04 三藏法賢譯。
A110n1490_p0700b05 《一切如來說佛頂輪王一百八名讚》一部，一卷。
A110n1490_p0700b06 三藏施護譯。
A110n1490_p0700b07 《佛一百八名讚》一部，一卷。
A110n1490_p0700b08 三藏法天譯。
A110n1490_p0700b09 《聖多羅菩薩梵讚》一部，一卷。
A110n1490_p0700b10 三藏施護譯。
A110n1490_p0700b11 《文殊師利一百八名梵讚》一部，一卷。
A110n1490_p0700b12 三藏法天譯。
A110n1490_p0701a01 《聖金剛手菩薩一百八名梵讚》一部，一卷。
A110n1490_p0701a02 三藏法賢譯。
A110n1490_p0701a03 《聖觀自在菩薩梵讚》一部，一卷。
A110n1490_p0701a04 三藏法天譯。
A110n1490_p0701a05 《捷稚梵讚》一部，一卷。

A110n1490_p0701a06 三藏法賢譯。
A110n1490_p0701a07 上一十部，一十二卷，同帙，魏字号。
A110n1490_p0701a08 《八大靈塔名號經》。
A110n1490_p0701a09 《八大靈塔梵讚》。
A110n1490_p0701a10 《三身梵讚》。
A110n1490_p0701a11 三藏法賢譯。
A110n1490_p0701a12 上三經讚，合一卷。
A110n1490_p0701b01 《七佛讚唄伽陀》一部，一卷。
A110n1490_p0701b02 三藏法天譯。
A110n1490_p0701b03 《聖賢集伽陀一百頌》一部，一卷。
A110n1490_p0701b04 三藏天息災譯。
A110n1490_p0701b05 《廣大發願頌》一部，一卷。
A110n1490_p0701b06 三藏施護譯。
A110n1490_p0701b07 《勝軍化世百喻伽陀經》一部，一卷。
A110n1490_p0701b08 三藏天息災譯。
A110n1490_p0701b09 《讚法界頌》一部，一卷。
A110n1490_p0701b10 《六道伽陀經》一部，一卷。
A110n1490_p0701b11 上二部，三藏施護譯。
A110n1490_p0701b12 上七部，七卷，同帙，困字号。
A110n1490_p0702a02 太宗皇帝御製《蓮華心輪迴文偈頌》
A110n1490_p0702a03 至《大宋大中祥符法寶錄》，計一
A110n1490_p0702a04 十一部，凡一百六十卷，一十六帙。
A110n1490_p0702a06 《蓮華心輪迴文偈頌》一部，二十五卷，合一十一卷。
A110n1490_p0702a07 上一部，一十一卷，一帙，撗字号。
A110n1490_p0702a08 《祕藏詮》一部，惣三十卷。
A110n1490_p0702a09 《祕藏詮》二十卷。
A110n1490_p0702a10 《祕藏詮佛賦歌行》一卷。
A110n1490_p0702a11 《祕藏詮幽隱律詩》四卷。
A110n1490_p0702b01 《祕藏詮懷感詩》四卷。
A110n1490_p0702b02 《祕藏詮懷感迴文詩》一卷。
A110n1490_p0702b03 上一十卷，一帙，假字号。
A110n1490_p0702b04 中一十卷，一帙，途字号。
A110n1490_p0702b05 下一十卷，一帙，滅字号。
A110n1490_p0702b06 《逍遙詠》一部，一十一卷。
A110n1490_p0702b07 《緣識》一部，五卷。
A110n1490_p0702b08 上二部，一十六卷，同帙，號字号。
A110n1490_p0702b09 《妙覺集》一部，五卷。
A110n1490_p0702b10 上一部，五卷，一帙，踐字号。
A110n1490_p0702b12 《法音前集》一部，七卷。
A110n1490_p0703a01 《箋注　聖教序》一部，三卷。
A110n1490_p0703a02 上二部，一十卷，同帙，土字号。
A110n1490_p0703a04 《大宋高僧傳》一部，三十卷。
A110n1490_p0703a05 《僧史略》一部，三卷。
A110n1490_p0703a06 第一至第八，八卷，同帙，會字号。

A110n1490_p0703a07 第九至十六，八卷，同帙，盟字号。
A110n1490_p0703a08 第十七至二十四，八卷，同帙，何字号。
A110n1490_p0703a09 第二十五至三十并《僧史略》三卷，
A110n1490_p0703a10 九卷，同帙，遵字号。
A110n1490_p0703a11 《景德傳燈錄》一部，三十三卷。
A110n1490_p0703a12 上十一卷，一帙，約字号。
A110n1490_p0703b01 中十一卷，一帙，法字号。
A110n1490_p0703b02 下十一卷，一帙，韓字号。
A110n1490_p0703b03 《大宋大中祥符法寶錄》一部，二十二卷。
A110n1490_p0703b04 《應元崇德仁壽慈聖皇太后發願文》一卷。
A110n1490_p0703b05 上十一卷，一帙，弊字号。
A110n1490_p0703b06 下十二卷，一帙，內一卷總錄，煩字号。
A110n1490_p0703b07 又自大中祥符五年五月，後續譯出經
A110n1490_p0703b08 論等，自《白衣金幢二婆羅門緣起經》至
A110n1490_p0703b09 《海意菩薩所問淨印法門經》，總一十七部，
A110n1490_p0703b10 一百七卷，未經編收名錄。今且以卷、部、
A110n1490_p0703b11 年次勒成一十帙，附《大中祥符法寶
A110n1490_p0703b12 錄》後收。所冀未再編修續錄已來，
A110n1490_p0703b13 不至湮墜，經本今列于左。
A110n1490_p0704a01 《佛說白衣金幢二婆羅門緣起經》一部，三卷。
A110n1490_p0704a02 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧
A110n1490_p0704a03 大教王經》一部，三十卷。並三藏施護譯。
A110n1490_p0704a04 并上一經，一部，三卷，共三十三卷。
A110n1490_p0704a05 上帙，一十三卷，內三卷附帙，刑字号。
A110n1490_p0704a06 中帙，一十卷，起字号。
A110n1490_p0704a07 下帙，一十卷，翦字号。
A110n1490_p0704a08 《佛說福力太子因緣經》一部，四卷。
A110n1490_p0704a09 《佛說無畏授所問大乘經》一部，三卷。
A110n1490_p0704a10 上二經，三藏施護譯。
A110n1490_p0704a11 上二經，二部，七卷，同帙，頗字号。
A110n1490_p0704b01 《佛說頂生王因緣經》一部，六卷。
A110n1490_p0704b02 《佛說佛十力經》一部，一卷。
A110n1490_p0704b03 《佛說勝義空經》一部，一卷。
A110n1490_p0704b04 《佛說隨勇尊者經》一部，一卷。
A110n1490_p0704b05 《佛說清淨心經》一部，一卷。
A110n1490_p0704b06 《佛說五大施經》一部，一卷。
A110n1490_p0704b07 上六經，三藏施護譯。
A110n1490_p0704b08 上六經，六部，共十一卷，同帙，牧字号。
A110n1490_p0704b09 《大乘寶要義論》一部，一十卷。一至三，共三卷。
A110n1490_p0704b10 三藏惟淨譯。
A110n1490_p0704b11 《大乘寶要義論》四至六，共三卷。
A110n1490_p0704b12 三藏法護譯。
A110n1490_p0705a01 《大乘寶要義論》七至十，共四卷。
A110n1490_p0705a02 三藏惟淨譯。

A110n1490_p0705a03 ‖ 上一論，一部，一十卷，同帙，用字号。
A110n1490_p0705a04 ‖ 《佛說除蓋障菩薩所問經》一部，二十卷。一至三，
共三卷。
A110n1490_p0705a05 ‖ 三藏法護譯。
A110n1490_p0705a06 ‖ 《佛說除蓋障菩薩所問經》四至六，共三卷。
A110n1490_p0705a07 ‖ 三藏惟淨譯。
A110n1490_p0705a08 ‖ 《佛說除蓋障菩薩所問經》七至十，共四卷。
A110n1490_p0705a09 ‖ 三藏法護譯。
A110n1490_p0705a10 ‖ 上一經，一十卷，一帙，軍字号。
A110n1490_p0705a11 ‖ 《佛說除蓋障菩薩所問經》十一至十三，共三卷。
A110n1490_p0705a12 ‖ 三藏惟淨譯。
A110n1490_p0705b01 ‖ 《佛說除蓋障菩薩所問經》十四至十六，共三卷。
A110n1490_p0705b02 ‖ 《佛說除蓋障菩薩所問經》十七至二十，共四卷。
A110n1490_p0705b03 ‖ 《佛說八種長養功德經》一卷。
A110n1490_p0705b04 ‖ 上二經，三藏法護譯。
A110n1490_p0705b05 ‖ 上二經，共十一卷，同帙，最字号。
A110n1490_p0705b06 ‖ 《佛說身毛喜豎經》三卷。
A110n1490_p0705b07 ‖ 三藏惟淨譯。
A110n1490_p0705b08 ‖ 《佛說大乘大方廣佛冠經》二卷。
A110n1490_p0705b09 ‖ 《聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論》二卷。
A110n1490_p0705b10 ‖ 上四卷，三藏法護譯。
A110n1490_p0705b11 ‖ 上二經、一論，共七卷，同帙，精字号。
A110n1490_p0705b12 ‖ 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》一部，
A110n1490_p0705b13 ‖ 十八卷。一至三，共三卷。
A110n1490_p0706a01 ‖ 三藏惟淨譯。
A110n1490_p0706a02 ‖ 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》四至六，共三卷。
A110n1490_p0706a03 ‖ 三藏法護譯。
A110n1490_p0706a04 ‖ 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》七至九，共三卷。
A110n1490_p0706a05 ‖ 三藏惟淨譯。
A110n1490_p0706a06 ‖ 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》十至
A110n1490_p0706a07 ‖ 十二，共三卷。
A110n1490_p0706a08 ‖ 三藏法護譯。
A110n1490_p0706a09 ‖ 上一經，十二卷，一帙，宣字号。
A110n1490_p0706a10 ‖ 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》十三
A110n1490_p0706a11 ‖ 至十五，共三卷。
A110n1490_p0706b01 ‖ 三藏惟淨譯。
A110n1490_p0706b02 ‖ 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》十六至
A110n1490_p0706b03 ‖ 十八，共三卷。
A110n1490_p0706b04 ‖ 三藏法護譯。
A110n1490_p0706b05 ‖ 上六卷，一帙，威字号。
A110n1490_p0706b06 ‖ 此一經，總前計十八卷，成一部。起天
A110n1490_p0706b07 ‖ 聖二年十月，終天聖五年三月。
A110n1490_p0706b08 ‖ 右《天聖釋教總錄》中都收《開元》舊錄并
A110n1490_p0706b09 ‖ 附續新編及《正元》、《法寶》等錄，共計六百二

A110n1490_p0706b10 帙，六百二號。
A110n1490_p0706b12 《天聖釋教總錄》下冊

A111n1493《大中祥符法寶錄》卷 3

A111n1493_p0677b02 （■…■趙安仁，
A111n1493_p0677b03 「翰林學士■…■楊億等，奉
A111n1493_p0677b04 勅編修。）
A111n1493_p0677b07 天竺皇設教，正覺垂言，本一事之大
A111n1493_p0677b08 緣，應萬行之殊品。譬夫雨滋眾卉，寧
A111n1493_p0677b09 分甘苦之差；空極無垠，豈有方圓之
A111n1493_p0677b10 限？故原其教也，或分三藏；隨其機也，
A111n1493_p0677b11 或開二乘。止如始自鹿園，終乎鶴樹，
A111n1493_p0678a01 依時依處，契理契根，盡四含九部之
A111n1493_p0678a02 極談，窮六度一真之妙義，通即十二
A111n1493_p0678a03 分，別即唯契經，斯經藏也；又若軌範
A111n1493_p0678a04 四眾，調伏諸根，使威儀之可觀，令持
A111n1493_p0678a05 犯之有則，或明七聚，或說五篇，其守
A111n1493_p0678a06 護焉，萬善原斯而起，其破毀也，眾惡
A111n1493_p0678a07 自茲而興，制貪染心，成清淨行，斯律
A111n1493_p0678a08 藏也；又復研覈性相，明辯正邪，詮慧
A111n1493_p0678a09 學之楷模，挫異宗之軌轍，或建立於
A111n1493_p0678a10 教藏，或解釋於佛經，若奢薩怛羅之
A111n1493_p0678a11 名，若摩怛里迦之稱，斯論藏也；若夫
A111n1493_p0678a12 滿字圓音，牛車上喻，極二利三空之
A111n1493_p0678b01 道，窮一乘萬行之源，應上品機緣，在
A111n1493_p0678b02 菩提薩埵，斯大乘也；又教稱半字，喻
A111n1493_p0678b03 指化城，窮四諦之理源，盡三界之苦
A111n1493_p0678b04 本，隨此機性，設以化門，斯小乘也。然
A111n1493_p0678b05 妙典流通，存諸付囑，
A111n1493_p0678b06 皇朝翻譯，當紀歲年，故此指明，庶彰
A111n1493_p0678b07 事實。今序
A111n1493_p0678b08 皇朝所譯大小乘經律論等，以奏進
A111n1493_p0678b09 年月為次，列之于左。
A111n1493_p0678b11 一百四十部，二百九十卷。
A111n1493_p0679a02 一部，一卷。
A111n1493_p0679a04 一十一部，一十九卷。
A111n1493_p0679a06 四十四部，六十九卷。
A111n1493_p0679a08 五部，五卷。
A111n1493_p0679a12 二十一部，二十九卷。
A111n1493_p0679b01 太平興國七年七月，譯成經三卷。
A111n1493_p0679b02 《聖佛母小字般若波羅蜜多經》一部，一卷。
A111n1493_p0679b03 三藏沙門天息災譯。大乘經
A111n1493_p0679b04 藏祕密部收。佛在王舍城鷲

A111n1493_p0679b05 峯山為聖觀自在菩薩說。此
A111n1493_p0679b06 中所明，以陀羅尼即般若波
A111n1493_p0679b07 羅蜜多，由此出生諸佛菩薩
A111n1493_p0679b08 及一切法，法從勝用，故稱佛
A111n1493_p0679b09 母。令受持者，近招福樂，遠趣
A111n1493_p0679b11 《大乘聖吉祥持世陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0680a01 三藏沙門法天譯。大乘經藏
A111n1493_p0680a02 祕密部收。佛在憍睒彌國大
A111n1493_p0680a03 棘林中為妙月長者等說。此
A111n1493_p0680a04 中所明，顯祕密言，有殊勝力。
A111n1493_p0680a05 聞持讀誦，見招富樂之世財；
A111n1493_p0680a06 解釋宣通，當感吉祥之勝福。
A111n1493_p0680a07 因妙月之請問，命阿難以證
A111n1493_p0680a08 成持益世財，故名持世。
A111n1493_p0680a09 《無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0680a10 三藏沙門施護譯。大乘經藏
A111n1493_p0680a11 祕密部收。佛在忉利天帝釋
A111n1493_p0680a12 宮中為帝釋說。此中所明，無
A111n1493_p0680b01 能勝陀羅尼，不可思議，功莫
A111n1493_p0680b02 大焉。凡受持者戰陣得勝，讀
A111n1493_p0680b04 右經，三部，三卷。竝中天竺
A111n1493_p0680b05 梵本所出。沙門常謹、法進
A111n1493_p0680b06 筆受兼綴文，光祿卿湯悅、
A111n1493_p0680b07 兵部員外郎張洎潤文，殿
A111n1493_p0680b08 直劉素監譯其經。是月十
A111n1493_p0680b09 二日，具表上進。其詞曰：臣
A111n1493_p0680b10 天息災等言：臣等奉承
A111n1493_p0680b11 明詔，俾譯梵文，慶及空門，
A111n1493_p0681a01 榮生覺苑。臣天息災等，誠
A111n1493_p0681a02 歡誠抃，頓首頓首。伏以如
A111n1493_p0681a03 來以四智起用，而經典乃
A111n1493_p0681a04 生；沙門以十等掄材，而翻
A111n1493_p0681a05 譯為首。苟非博通內外，洞
A111n1493_p0681a06 達古今，繼淨業於四依，契
A111n1493_p0681a07 深因於五密，即何以發揮
A111n1493_p0681a08 真典，宣暢
A111n1493_p0681a09 徽猷，副
A111n1493_p0681a10 聖皇崇尚之心，揚
A111n1493_p0681a11 善逝威神之化。臣等道慙
A111n1493_p0681a12 秦什，學謝竺生，乍列象筵，
A111n1493_p0681b01 思道安五失之誡；載詳貝
A111n1493_p0681b02 簡，非彥悰八備之才。幸遭
A111n1493_p0681b03 盛時，慮玷
A111n1493_p0681b04 成命。伏惟

A111n1493_p0681b06 至明廣孝皇帝陛下，因嚴
A111n1493_p0681b07 百福，
A111n1493_p0681b08 化被四洲，乘象運以
A111n1493_p0681b09 臨人，應賢劫而
A111n1493_p0681b10 御世，躋烝黎於壽域，攝動
A111n1493_p0681b11 植於慈門，
A111n1493_p0682a01 德叶無為，
A111n1493_p0682a02 化孚有截。而乃
A111n1493_p0682a04 佛記，冥契頓機，將欲廣龍
A111n1493_p0682a05 藏之真文，演牛車之了義，
A111n1493_p0682a06 宏開譯館，遠集緇流，潤色
A111n1493_p0682a07 金言，丹青玉諜，昭然盛美，
A111n1493_p0682a08 耀于釋天。臣等今者譯就
A111n1493_p0682a09 《聖佛母小字般若波羅蜜
A111n1493_p0682a10 多經》、《大乘聖吉祥持世陀
A111n1493_p0682a11 羅尼經》、《無能勝幡王如來
A111n1493_p0682a12 莊嚴陀羅尼經》等三部各
A111n1493_p0682b01 一卷。是三經者，皆屬上乘。
A111n1493_p0682b02 般囉若者，智慧之對翻；陀
A111n1493_p0682b03 羅尼者，揔持之詮理。以出
A111n1493_p0682b04 生諸法，目之為母；能成就
A111n1493_p0682b05 萬行，尊之為王。即色明空，
A111n1493_p0682b06 空非斷滅，攝相歸性，性本
A111n1493_p0682b07 真常。由含識之覺源，即如
A111n1493_p0682b08 來之法印，聞持生信，果利
A111n1493_p0682b09 有歸，庶憑了義之勝緣，上
A111n1493_p0682b10 助無疆之景祚。前件新譯
A111n1493_p0682b11 經，謹繕寫上進以
A111n1493_p0683a01 聞。
A111n1493_p0683a02 太宗留於禁中。翌日，
A111n1493_p0683a03 詔左右街僧司，選京城義
A111n1493_p0683a04 學僧一百人，同加詳定。於
A111n1493_p0683a05 是，左街僧錄神曜等及諸
A111n1493_p0683a06 義學僧，咸以為譯場久廢，
A111n1493_p0683a07 傳演至難，講求單重之梵
A111n1493_p0683a08 章，研覈三五之法印。時，義
A111n1493_p0683a09 學僧執所譯經，天息災等
A111n1493_p0683a10 持其梵本，華梵對釋，義理
A111n1493_p0683a11 昭然。由是神曜等及義學
A111n1493_p0683a12 僧百人，列表上言，稱今之
A111n1493_p0683b01 所翻，與古譯合，續下
A111n1493_p0683b02 詔入藏流行。是月十有四日，
A111n1493_p0683b03 太宗皇帝臨幸譯筵，
A111n1493_p0683b04 親加慰諭，

A111n1493_p0683b05 命天息災等坐賜茶，仍出
A111n1493_p0683b07 面賜之。又
A111n1493_p0683b09 僧。仍
A111n1493_p0683b10 命使臣，以院之東西堂各建
A111n1493_p0683b11 殿宇，東安佛像，西置經藏。
A111n1493_p0684a01 詔令徧閱梵夾，凡經律論，
A111n1493_p0684a02 取今大藏目錄校定。其未
A111n1493_p0684a03 有者，翻譯以進；已有者，更
A111n1493_p0684a04 不重譯。仍盡以禁中所有
A111n1493_p0684a05 梵夾付院。天息災等即以
A111n1493_p0684a06 梵夾編列經、律、論及密教、
A111n1493_p0684a07 讚、頌等，次第翻譯。又
A111n1493_p0684a09 筆受，京師義學沙門慧達、
A111n1493_p0684a10 可瓌、善祐、法雲、智遜、惠溫、
A111n1493_p0684a11 守巒、道真、寘顯、慧超等十
A111n1493_p0684a12 人充證義。自是釋門之選，
A111n1493_p0684b01 咸重譯筵。俄又賜大藏經，
A111n1493_p0684b03 八年三月，譯成經四卷。
A111n1493_p0684b04 《大乘莊嚴寶王經》一部，四卷。
A111n1493_p0684b05 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0684b06 衛國祇樹給孤獨園說。第一
A111n1493_p0684b07 卷明，觀自在菩薩現光瑞相，
A111n1493_p0684b08 入大地獄，救度有情。第二卷
A111n1493_p0684b09 明，觀自在菩薩入金銀地中，
A111n1493_p0684b10 示八聖道，後證六字大明，獲
A111n1493_p0684b11 揔持門，令諸有情斷貪瞋等。
A111n1493_p0685a01 第三卷明，佛為除蓋鄣菩薩
A111n1493_p0685a02 廣說觀自在菩薩諸三摩地。
A111n1493_p0685a03 第四卷明，六字大明有大勝
A111n1493_p0685a04 力，若受持者，速獲悉地。此揔
A111n1493_p0685a05 意者，先顯觀音之神力，具彰
A111n1493_p0685a06 利益之悲心。除蓋鄣伸請於
A111n1493_p0685a07 前，薄伽梵廣明於後，宣六字
A111n1493_p0685a08 之呪句，增益法成；現三密之
A111n1493_p0685a09 靈通，悉地行滿。揔而言之，即
A111n1493_p0685a11 上一部，中天竺梵本所出。
A111n1493_p0685a12 右經，三藏沙門天息災譯，
A111n1493_p0685b01 法天證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0685b02 沙門清沼、常謹筆受，沙門
A111n1493_p0685b03 法進綴文，沙門惠溫、守巒、
A111n1493_p0685b04 道真、寘顯、慧超、慧達、可瓌
A111n1493_p0685b05 等證義，沙門法雲、智遜、善
A111n1493_p0685b06 祐校勘，光祿卿湯悅、兵部
A111n1493_p0685b07 員外郎張洎潤文，殿直劉

A111n1493_p0685b08 素監譯。是月十五日，監使
A111n1493_p0685b09 引三藏等，詣
A111n1493_p0685b10 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0685b11 上進。其詞曰：臣天息災等
A111n1493_p0686a01 言：臣等今譯就《大乘莊嚴
A111n1493_p0686a02 寶王經》一部，四卷。伏以此
A111n1493_p0686a03 經理契上根，文詮妙義，莊
A111n1493_p0686a04 嚴表德，祕密為宗。究其道
A111n1493_p0686a05 也，滅跡匿端；體其名也，入
A111n1493_p0686a06 流亡所。慈心爰啟，乃咨善
A111n1493_p0686a07 逝之尊；悲願聿興，遂見普
A111n1493_p0686a08 門之力；廣設方便，以趣菩
A111n1493_p0686a09 提。惟妙教之傳通，賴
A111n1493_p0686a10 聖朝之顯發。伏惟
A111n1493_p0686a12 至明廣孝皇帝陛下，尊齊
A111n1493_p0686b01 釋梵，
A111n1493_p0686b02 道邁羲農，
A111n1493_p0686b03 多能彰天縱之才，
A111n1493_p0686b04 十善運神明之化，探微言
A111n1493_p0686b05 於鷲嶺，廣真誥於龍宮。臣
A111n1493_p0686b06 等德謝騰蘭，才非奘什，臨
A111n1493_p0686b07 玉華之法席，譯貝簡之至
A111n1493_p0686b08 言。契幸彌深，覃研備至，庶
A111n1493_p0686b09 假貫花之了義，仰資
A111n1493_p0686b10 拂石之鴻圖。前件新譯經，
A111n1493_p0687a02 聞。是日，
A111n1493_p0687a03 命坐賜茶，
A111n1493_p0687a04 親加撫慰，仍賜束帛。
A111n1493_p0687a06 是年七月，譯成經五卷。
A111n1493_p0687a07 《大方廣摠特寶光明經》一部，五卷。
A111n1493_p0687a08 大乘經藏祕密部收。佛在王
A111n1493_p0687a09 舍城鷲峯山說。第一卷明，佛
A111n1493_p0687a10 言：法界猶如虛空，無其處所，
A111n1493_p0687a11 亦無住著，乃至普賢說二字
A111n1493_p0687a12 法門，法慧問十住等行。第二
A111n1493_p0687b01 卷明，地搖六震，天雨眾華，現
A111n1493_p0687b02 此殊徵，大眾雲集，將宣「寶光
A111n1493_p0687b03 明摠持法門」之因起也。第三
A111n1493_p0687b04 卷明，信毀此經各招何報：信
A111n1493_p0687b05 奉者證菩提果，毀謗者為地
A111n1493_p0687b06 獄因。第四卷明，結偈摠彰，廣
A111n1493_p0687b07 說大乘無量之法諸行相等。
A111n1493_p0687b08 第五卷明，時諸天、人民皆唱
A111n1493_p0687b09 是言：此寶光明，眾經中王。佛

A111n1493_p0687b10 令阿難依教奉行。此揔意者，
A111n1493_p0687b11 以教理昭明，義旨深邃，是如
A111n1493_p0688a01 來之密說，契菩薩之上機，不
A111n1493_p0688a02 可具宣，祕中之祕也。
A111n1493_p0688a03 上一部，中天竺梵本所出。
A111n1493_p0688a04 右經，三藏沙門法天譯，天
A111n1493_p0688a05 息災證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0688a06 沙門清沼筆受，沙門常謹
A111n1493_p0688a07 綴文，沙門建盛參詳，沙門
A111n1493_p0688a08 惠溫、守巒、道真、寘顯、智遜、
A111n1493_p0688a09 法雲、慧超、可瓌、慧達、善祐
A111n1493_p0688a10 等證義，光祿卿湯悅、兵部
A111n1493_p0688a11 員外郎張洎潤文，殿頭高
A111n1493_p0688a12 品王文壽、殿直劉素監譯。
A111n1493_p0688b01 是月十二日，監使引三藏
A111n1493_p0688b02 等，詣
A111n1493_p0688b03 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0688b04 上進。其詞曰：臣法天等言：
A111n1493_p0688b05 臣等今譯就《大方廣揔持
A111n1493_p0688b06 寶光明經》一部，五卷。伏以
A111n1493_p0688b07 此經專談實相，允契上根，當
A111n1493_p0688b08 如來闢修證之要門，普賢
A111n1493_p0688b09 假法界而陳請，由具德示
A111n1493_p0688b10 寂常之至道，吉祥詢妙觀
A111n1493_p0688b11 以申誠。原始要終，窮理盡
A111n1493_p0689a01 性，綜一乘之奧義，超十地
A111n1493_p0689a02 之漸階，大矣斯文，貽於
A111n1493_p0689a03 聖世。伏惟
A111n1493_p0689a05 至明廣孝皇帝陛下，夙滋
A111n1493_p0689a06 德本，洞曉真乘，
A111n1493_p0689a07 受密記於雙林，
A111n1493_p0689a08 為外護於千界；注懷鹿苑，
A111n1493_p0689a09 植福鸚林，啟譯貝之勝因，
A111n1493_p0689a10 垂利生之善教。臣等顧慙
A111n1493_p0689a11 曩哲，獲奉
A111n1493_p0689a12 睿謀，慶
A111n1493_p0689b01 佛日之重光，祝
A111n1493_p0689b02 帝圖而彌永。前件新譯經，
A111n1493_p0689b05 聞。是日，
A111n1493_p0689b06 命坐賜茶，
A111n1493_p0689b07 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0689b08 詔以其經入藏頒行。天息
A111n1493_p0689b09 災因奏曰：臣等竊見教法
A111n1493_p0689b10 東流，歷朝翻譯，宣傳佛語，

A111n1493_p0689b11 ‖ 首在梵僧。其如天竺、中華，
A111n1493_p0690a01 ‖ 方域懸阻，或遇梵僧有闕，
A111n1493_p0690a02 ‖ 則慮翻譯復停。臣等欲乞
A111n1493_p0690a03 ‖ 下兩街僧司，選諸寺院童
A111n1493_p0690a04 ‖ 子五十人，就譯經院。先令
A111n1493_p0690a05 ‖ 攻習梵字，後令精窮梵義，
A111n1493_p0690a06 ‖ 所貴成就梵學，繼續翻宣。
A111n1493_p0690a07 ‖ 上可之，乃
A111n1493_p0690a08 ‖ 詔殿頭高品王文壽，於左
A111n1493_p0690a10 ‖ 子五百人以選之，得惟淨
A111n1493_p0690a11 ‖ 等五十人。是月，左街僧錄
A111n1493_p0690a12 ‖ 神曜引惟淨等，見於
A111n1493_p0690b02 ‖ 上，令各誦所習經文，仍
A111n1493_p0690b03 ‖ 諭以勵力勤習，用副精選。
A111n1493_p0690b04 ‖ 即日，竝送譯經院受學。八月，
A111n1493_p0690b06 ‖ 是年十月，譯成經五卷。
A111n1493_p0690b07 ‖ 《守護大千國土經》一部，三卷。
A111n1493_p0690b08 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛在鷲
A111n1493_p0690b09 ‖ 峯山南大樹林中說。上卷所
A111n1493_p0690b10 ‖ 明，大地震動，毗邪離城，一切
A111n1493_p0690b11 ‖ 人民悉皆恐怖。世尊現瑞，諸
A111n1493_p0691a01 ‖ 天來集，佛說呪句，持諸鬼魅，
A111n1493_p0691a02 ‖ 眾生得免災害，鬼神說偈歸
A111n1493_p0691a03 ‖ 佛。中卷所明，藥叉羅剎，現醜
A111n1493_p0691a04 ‖ 惡形，肆其貪毒，殺害有情，以
A111n1493_p0691a05 ‖ 四王呪力，自縛而來。然後世
A111n1493_p0691a06 ‖ 尊下靈鷲山，入毗邪離，現明
A111n1493_p0691a07 ‖ 王身，說陀羅尼佛之密印。下
A111n1493_p0691a08 ‖ 卷所明，釋梵天等請佛世尊
A111n1493_p0691a09 ‖ 以是密印印於四方，皆令頂
A111n1493_p0691a10 ‖ 受，不敢違越。此之摠意，顯是
A111n1493_p0691a11 ‖ 呪明具諸功德，能護大千國
A111n1493_p0691a12 ‖ 土，普救無量眾生，降毒藥叉，
A111n1493_p0691b01 ‖ 伏惡羅剎，原其大利，修習持
A111n1493_p0691b02 ‖ 誦，速證菩提，斯乃大乘難思
A111n1493_p0691b04 ‖ 《大力明王經》一部，二卷。
A111n1493_p0691b05 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛在母
A111n1493_p0691b06 ‖ 質隣那山大寶樓閣中說。上
A111n1493_p0691b07 ‖ 卷所明，一切如來讚金剛手
A111n1493_p0691b08 ‖ 菩薩，意顯持此明呪能伏冤
A111n1493_p0691b09 ‖ 對及諸惡毒。下卷所明，大力
A111n1493_p0691b10 ‖ 明王曼拏羅法。依此而修，速
A111n1493_p0691b11 ‖ 得成就。此摠意者，廣彰祕密
A111n1493_p0692a01 ‖ 降伏法門：由降伏故，息一切

A111n1493_p0692a02 惡；以息惡故，即成增益；其增
A111n1493_p0692a03 益者，增諸善法。佛既明宣法，
A111n1493_p0692a05 上二部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0692a06 右經，二部，五卷。內一部二
A111n1493_p0692a07 卷，三藏沙門施護譯，天息
A111n1493_p0692a08 災、法護證梵義，法天證梵
A111n1493_p0692a09 文。一部二卷，三藏沙門法
A111n1493_p0692a10 護譯，天息災證梵義，法天、
A111n1493_p0692a11 施護證梵文，沙門建盛筆
A111n1493_p0692a12 受，沙門常謹、清沼綴文，沙
A111n1493_p0692b01 門惠溫、守巒、道真、寘顯、智
A111n1493_p0692b02 遜、法雲、慧超、可瓌、慧達、善
A111n1493_p0692b03 祐等證義，光祿卿湯悅、兵
A111n1493_p0692b04 部員外郎張洎潤文，殿頭
A111n1493_p0692b05 高品王文壽、殿直劉素監
A111n1493_p0692b06 譯。是月二日，監使引三藏
A111n1493_p0692b07 等，詣
A111n1493_p0692b08 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0692b09 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0692b10 臣等今譯就《守護大千國
A111n1493_p0692b11 土經》一部，三卷；《大力明王
A111n1493_p0693a01 經》一部，二卷。竝上乘真範，
A111n1493_p0693a02 奧典靈樞，宣述大明，彰示
A111n1493_p0693a03 法印，由
A111n1493_p0693a04 如來祕密之藏，皆
A111n1493_p0693a05 世雄誠諦之言，允屬
A111n1493_p0693a06 文明，式新翻譯。伏惟
A111n1493_p0693a08 至明廣孝皇帝陛下，密修
A111n1493_p0693a09 梵行，洞究真宗，揭慧炬以
A111n1493_p0693a10 燭幽，運慈航而濟物，
A111n1493_p0693a11 欽崇至教，敷演一音，冀警
A111n1493_p0693a12 悟於羣迷，用發揮於秘義。
A111n1493_p0693b01 臣等識非博達，志切覃研，
A111n1493_p0693b02 叅求華竺之言，詳究苦空
A111n1493_p0693b03 之諦。今以
A111n1493_p0693b04 繞樞叶慶，浹壤蒙休，仰資
A111n1493_p0693b06 皇齡，允屬難思之妙教。前
A111n1493_p0693b07 件新譯經，謹繕寫
A111n1493_p0693b09 聞。是日，
A111n1493_p0693b10 命坐賜茶，
A111n1493_p0693b11 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0694a01 詔以其經入藏頒行。是年，
A111n1493_p0694a03 竺。法護，中天竺人也。戒行
A111n1493_p0694a04 精勤，慧性明敏。太平興國

A111n1493_p0694a05 中，與法天同届京闕，寓止
A111n1493_p0694a06 譯筵，以助翻演。至是上表
A111n1493_p0694a07 請還，
A111n1493_p0694a08 太宗特從其志。是年，
A111n1493_p0694a10 雍熙元年三月，譯成經六卷。
A111n1493_p0694a11 《大乘善見變化文殊師利問法
A111n1493_p0694a12 經》一部，一卷。
A111n1493_p0694b01 大乘經藏祕密部收。佛在王
A111n1493_p0694b02 舍城鷲峯山說。此中所明，諸
A111n1493_p0694b03 煩惱性即善法性，相而無相，
A111n1493_p0694b04 得而無得，乃能成就最上涅槃。
A111n1493_p0694b05 《樓閣正法甘露鼓經》一部，一卷。
A111n1493_p0694b06 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0694b07 衛國祇樹給孤獨園說。初明，
A111n1493_p0694b08 建曼拏羅獲報優劣。後說，造
A111n1493_p0694b09 舍利塔感果因緣。以其造塔
A111n1493_p0694b10 之功，較量建壇之福。依祕密
A111n1493_p0694b11 修，獲報勝也。
A111n1493_p0695a01 《金耀童子經》一部，一卷。
A111n1493_p0695a02 大乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0695a03 樹給孤獨園說。此中所明，金
A111n1493_p0695a04 耀童子啟發大心，修諸勝行，
A111n1493_p0695a05 徧歷僧祇，方成極果，廣明宿
A111n1493_p0695a06 住、記別等事。
A111n1493_p0695a07 《較量壽命經》一部，一卷。
A111n1493_p0695a08 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0695a09 樹給孤獨園說。此中所明，下
A111n1493_p0695a10 從地獄，上及人天，三界之中
A111n1493_p0695a11 壽命差別，意令知已猒輪迴
A111n1493_p0695a12 苦，忻寂滅樂也。
A111n1493_p0695b01 《分別善惡報應經》一部，二卷。
A111n1493_p0695b02 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0695b03 樹給孤獨園說。上卷所明，以
A111n1493_p0695b04 商佉犬為發起緣，廣談善惡
A111n1493_p0695b05 之因，各受好醜之報。下卷所
A111n1493_p0695b06 明，補特伽羅命終之後生在
A111n1493_p0695b07 人中，又多愚闇，乃至廣明修
A111n1493_p0695b08 福各有十種等。此揔意者，欲
A111n1493_p0695b09 令捨染趣淨，慕聖出凡者也。
A111n1493_p0695b10 上五部，竝中天竺梵本
A111n1493_p0696a01 右經，三藏沙門天息災譯，
A111n1493_p0696a02 法天證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0696a03 沙門清沼、法定、令遵筆受，
A111n1493_p0696a04 沙門常謹、智遜、慧達、寘顯

A111n1493_p0696a05 綴文，沙門惠溫、守巒、道真、
A111n1493_p0696a06 慧超、法雲、可瓌、善祐等證
A111n1493_p0696a07 義，兵部員外郎張洎潤文，
A111n1493_p0696a08 殿頭高品王文壽、殿直劉
A111n1493_p0696a09 素監譯。是月五日，監使引
A111n1493_p0696a10 三藏等，詣
A111n1493_p0696a11 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0696a12 上進。其詞曰：臣天息災等
A111n1493_p0696b01 言：臣等今譯就《大乘善見
A111n1493_p0696b02 變化》、《文殊師利問法經》、《樓
A111n1493_p0696b03 閣正法甘露鼓經》、《金耀童
A111n1493_p0696b04 子經》、《較量壽命經》、《分別善
A111n1493_p0696b05 惡報應經》等五部，六卷。或
A111n1493_p0696b06 應大根，演圓音於王舍；或
A111n1493_p0696b07 提小葉，設權教於祇園。稱
A111n1493_p0696b08 讚菩提，顯無為之至要；較
A111n1493_p0696b09 量壽命，開有作之微因。隨
A111n1493_p0696b10 根器以闡揚，應機緣而啟
A111n1493_p0696b11 發，實
A111n1493_p0697a01 能仁之至教，啟像劫之信
A111n1493_p0697a02 心。伏惟
A111n1493_p0697a04 至明廣孝皇帝陛下，德合
A111n1493_p0697a05 上穹，
A111n1493_p0697a06 志尊竺典，
A111n1493_p0697a07 御金輪而獨耀，興貝譯以
A111n1493_p0697a08 惟新，思廣利於四生，用普
A111n1493_p0697a09 臻於眾善，供惟寶偈，永祚
A111n1493_p0697a10 皇圖。殖福多於塵沙，論壽
A111n1493_p0697a11 彌於芥石，永隆道化，大庇
A111n1493_p0697a12 黎元。前件新譯經，謹繕寫
A111n1493_p0697b02 聞。是日，
A111n1493_p0697b03 命坐賜茶，
A111n1493_p0697b04 親加撫慰，錫賜如例，
A111n1493_p0697b05 詔以其經入藏頒行。是年，
A111n1493_p0697b06 詔賜筆受沙門法定、令遵、

A111n1493《大中祥符法寶錄》卷 4

A111n1493_p0699b02 （■…■…，
A111n1493_p0699b03 ■…■楊億等，奉
A111n1493_p0699b04 勅編修。）
A111n1493_p0699b07 雍熙元年五月，譯成經五卷。
A111n1493_p0699b08 《聖虛空藏菩薩陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0699b09 大乘經藏祕密部收。佛在喜

A111n1493_p0699b11 ‖ 說。此中所明，七佛聖尊各說
A111n1493_p0700a01 ‖ 神呪，彰祕密言，除疾疫苦；若
A111n1493_p0700a02 ‖ 受持者當作護摩，決定速能
A111n1493_p0700a04 ‖ 《大寒林聖難拏陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0700a05 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛在王
A111n1493_p0700a06 ‖ 舍城中說。此中所明，因羅睺
A111n1493_p0700a07 ‖ 羅游寒林中，於大塚閒為鬼
A111n1493_p0700a08 ‖ 魅所著，悲泣流淚，具以白佛。
A111n1493_p0700a09 ‖ 佛為授斯大明而作擁護。若
A111n1493_p0700a10 ‖ 一切有情能念誦者，咸彰利
A111n1493_p0700a11 ‖ 益；又若設諸供養，結印誦明
A111n1493_p0700a12 ‖ 一百八徧，可一踰善那境界
A111n1493_p0700b02 ‖ 《大乘日子王所問經》一部，一卷。
A111n1493_p0700b03 ‖ 大乘經藏收。佛在憍睒彌國
A111n1493_p0700b04 ‖ 瞿尸羅林說。此中所明，因日
A111n1493_p0700b05 ‖ 子王託欲染緣，假殺害行。顯
A111n1493_p0700b06 ‖ 其夫人具法威力，由是相因
A111n1493_p0700b07 ‖ 見佛聽法。斯乃菩薩長夜利
A111n1493_p0700b08 ‖ 益、安樂一切眾生善方便也。
A111n1493_p0700b09 ‖ 以其利生方便故，號大乘日
A111n1493_p0700b11 ‖ 《大護明大陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0701a01 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛徃吠
A111n1493_p0701a02 ‖ 舍離城菴沒羅園說。此中所
A111n1493_p0701a03 ‖ 明，佛為眾生諸災難起、疾疫
A111n1493_p0701a04 ‖ 流布說此神呪，令速除滅。如
A111n1493_p0701a05 ‖ 來以彼四無量心說示真言，
A111n1493_p0701a06 ‖ 令知歸趣。俾受持者，疾疫消
A111n1493_p0701a07 ‖ 除。若依法修，速獲悉地。
A111n1493_p0701a08 ‖ 《諸行有為經》一部，一卷。
A111n1493_p0701a09 ‖ 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0701a10 ‖ 樹給孤獨園說。此中所明，佛
A111n1493_p0701a12 ‖ 常，如幻如燄，皆不實故。諸了
A111n1493_p0701b01 ‖ 知者，當生猒患，修十善法，證
A111n1493_p0701b03 ‖ 上五部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0701b04 ‖ 右經，三藏沙門法天譯，天
A111n1493_p0701b05 ‖ 息災證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0701b06 ‖ 沙門清沼筆受，沙門令遵、
A111n1493_p0701b07 ‖ 法定、慧達、智遜、綴文，沙門
A111n1493_p0701b08 ‖ 惠溫、守巒、道真、寘顯、慧超、
A111n1493_p0701b09 ‖ 法雲、可瓌、善祐證義，兵部
A111n1493_p0701b10 ‖ 員外郎張洎潤文，殿頭高
A111n1493_p0701b11 ‖ 品王文壽、殿直劉素監譯。
A111n1493_p0702a01 ‖ 是月三日，監使引三藏等，
A111n1493_p0702a02 ‖ 詣崇政殿，捧所譯經，具表

A111n1493_p0702a03 上進。其詞曰：臣法天等言：
A111n1493_p0702a04 臣等今譯就《聖虛空藏菩
A111n1493_p0702a05 薩陀羅尼經》、《文寒林聖難
A111n1493_p0702a06 拏陀羅尼經》、《大乘日子王
A111n1493_p0702a07 所問經》、《大護明大陀羅尼
A111n1493_p0702a08 經》、《諸行有為經》等五部，五
A111n1493_p0702a09 卷。上四部高談了義，理極
A111n1493_p0702a10 無為。其修證者，皆菩薩上
A111n1493_p0702a11 流也。下一經曲示權機，言
A111n1493_p0702a12 該有相。其趣向者，唯聲聞
A111n1493_p0702b01 小果也。灑一味雨，潤三種
A111n1493_p0702b02 根。或祕密以存心，或虛空
A111n1493_p0702b03 而表稱。金剛發慧，邪魅懾
A111n1493_p0702b04 於威靈；寶印舒光，疫癘逃
A111n1493_p0702b05 於影象。詞旨煥若，報應昭
A111n1493_p0702b06 然。宣傳幸屬於
A111n1493_p0702b07 聖時，流衍式期於彌劫。伏惟
A111n1493_p0702b09 至明廣孝皇帝陛下，握符
A111n1493_p0702b10 御宇，
A111n1493_p0702b11 恭己臨人，敷德教以咸和，
A111n1493_p0703a01 騰頌聲而載路。而復
A111n1493_p0703a02 游心華藏，觀妙真源，融甘
A111n1493_p0703a03 露於釋天，得心珠於法海。
A111n1493_p0703a04 臣等共慙菲陋，獲預翻傳，
A111n1493_p0703a05 謬鼓吹於圓音，莫[舟-(白-日)]青於
A111n1493_p0703a06 妙義。廣憑眾善，仰祝
A111n1493_p0703a07 丕圖。前件新譯經，謹繕寫
A111n1493_p0703a09 聞。是日，
A111n1493_p0703a10 命坐賜茶，
A111n1493_p0703a11 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0703a12 詔以其經入藏頒行。時，天
A111n1493_p0703b01 息災以久駐都城，頗有山
A111n1493_p0703b02 林之思。尋聞于
A111n1493_p0703b03 上，至是
A111n1493_p0703b04 上語。天息災曰：「卿傳譯曰
A111n1493_p0703b05 久，固知疲倦。可適名山，暫
A111n1493_p0703b06 為游賞。」翌日，
A111n1493_p0703b07 優詔給假。許詣南嶽游禮
A111n1493_p0703b08 勝境，遣官健充給使，縣次
A111n1493_p0703b09 續食。朝辭日，賜束帛。至明
A111n1493_p0703b10 年春，還上都。
A111n1493_p0703b11 是年九月，譯成經、集十卷。
A111n1493_p0704a01 《無能勝大明王陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0704a02 大乘經藏祕密部收。析出別

A111n1493_p0704a03 譯。此中所明，顯茲神呪有大
A111n1493_p0704a04 力能，能勝於他，他無能勝。神
A111n1493_p0704a05 通智用，彰持誦之深功；祕密
A111n1493_p0704a06 靈光，入瑜伽之妙理。
A111n1493_p0704a07 《嗟韈曩法天子受三歸依獲免
A111n1493_p0704a08 惡道經》一部，一卷。
A111n1493_p0704a09 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0704a10 樹給孤獨園說。此中所明，忉
A111n1493_p0704a11 利天中有一天子，名嗟韈曩
A111n1493_p0704a12 法，天報將盡，五衰現前，畜趣
A111n1493_p0704b01 業成，七日當墮。帝釋愍其苦
A111n1493_p0704b02 惱，因以方便拔除，令發淨心，
A111n1493_p0704b03 歸依三寶。由是獲免惡道，生
A111n1493_p0704b05 《佛頂放無垢光明入普門觀察
A111n1493_p0704b06 一切如來心陀羅尼經》一部，二卷。
A111n1493_p0704b07 大乘經藏祕密部收。佛在覩
A111n1493_p0704b08 史天宮說。上卷所明，佛為梵
A111n1493_p0704b09 釋天眾說六度法。時，忉利天
A111n1493_p0704b10 有一天子，名摩尼藏無垢，方
A111n1493_p0704b11 受天樂，忽有藥叉名炬口天，
A111n1493_p0705a01 謂言：七日汝當命終，墮於惡
A111n1493_p0705a02 道。彼天即告帝釋天主。帝釋
A111n1493_p0705a03 乃為白佛求救。佛說神呪令
A111n1493_p0705a04 彼受持，獲免惡道。下卷所明，
A111n1493_p0705a05 此大神呪有勝功力。造塔安
A111n1493_p0705a06 置，旋繞供養，依法所作獲福
A111n1493_p0705a07 無邊。復說無垢普門如來心
A111n1493_p0705a09 《聖最上燈明如來陀羅尼經》一
A111n1493_p0705a10 部，一卷。
A111n1493_p0705a11 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0705a12 衛國祇樹給孤獨園說。此中
A111n1493_p0705b01 所明，因無邊華世界最上燈
A111n1493_p0705b02 明如來，遣二菩薩來此世界。
A111n1493_p0705b03 如彼佛敕宣祕密言，於此界
A111n1493_p0705b04 中作利益事，令有情類依法
A111n1493_p0705b05 受持，息除一切擾惱鄣難。由
A111n1493_p0705b06 是會中無能勝等菩薩天王，
A111n1493_p0705b07 亦隨喜說祕密章句。最後如
A111n1493_p0705b09 《消除一切閃電鄣難隨求如意
A111n1493_p0705b10 陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0705b11 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0706a01 衛國精舍中說。此中所明，佛
A111n1493_p0706a02 謂阿難陀：我欲悲愍利益一
A111n1493_p0706a03 切羣生獲得安樂，宣說消除

A111n1493_p0706a05 羅尼，及說四方電名。然後觀
A111n1493_p0706a06 自在菩薩、金剛手菩薩等并
A111n1493_p0706a07 餘梵釋四王，亦各隨喜宣說
A111n1493_p0706a09 《一切如來正法祕密篋印心陀
A111n1493_p0706a10 羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0706a11 大乘經藏祕密部收。佛在摩
A111n1493_p0706a12 誐陀國無垢園中說。因無垢
A111n1493_p0706b01 妙月婆羅門，於自舍中飯佛
A111n1493_p0706b02 及僧，佛因適中塗逢故塔廟，
A111n1493_p0706b03 乃放光明普徧照耀，於其光
A111n1493_p0706b04 中出聲讚佛。佛即繞塔，脫衣
A111n1493_p0706b05 以覆，又以方便，雨淚悲感。是
A111n1493_p0706b06 時，十方諸佛同時出現，亦各
A111n1493_p0706b07 雨淚，塔中舍利現諸佛掌。時，
A111n1493_p0706b08 金剛手問塔因緣，佛言：一切
A111n1493_p0706b09 如來全身舍利在此塔中，正
A111n1493_p0706b10 法心印陀羅尼，乃至八萬四
A111n1493_p0706b11 千法門，悉從中出。佛因廣讚
A111n1493_p0707a01 此陀羅尼，有大功德。若受持
A111n1493_p0707a02 者，得成聖果。
A111n1493_p0707a03 《息除中天陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0707a04 大乘經藏祕密部收。佛在兜
A111n1493_p0707a05 伽河邊說。此中所明，佛起悲
A111n1493_p0707a06 心，為諸羣品欲除中夭之橫，
A111n1493_p0707a07 爰宣無上之門，說祕密言，託
A111n1493_p0707a08 加持力。十方諸佛同共讚揚。
A111n1493_p0707a09 若能誦持，息除中天。
A111n1493_p0707a10 《六道伽陀經》一部，一卷。
A111n1493_p0707a11 《讚法界頌》一部，一卷。（竝西方聖賢集收）
A111n1493_p0707a12 上九部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0707b01 右經、集，三藏沙門施護譯，
A111n1493_p0707b02 法天證梵文，沙門清泹、令
A111n1493_p0707b03 遵、法定筆受，沙門智遜、慧
A111n1493_p0707b04 達、寘顯綴文，沙門惠溫、守
A111n1493_p0707b05 巒、道真、慧超、法雲、可瓌、善
A111n1493_p0707b06 祐證義，兵部員外郎張洎
A111n1493_p0707b07 潤文，殿頭高品王文壽、殿
A111n1493_p0707b08 直劉素監譯。是月二十三
A111n1493_p0707b09 日，監使引三藏等，詣
A111n1493_p0707b10 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0707b11 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0708a01 臣等今譯就《無能勝大明
A111n1493_p0708a02 王陀羅尼》等經及《讚法界
A111n1493_p0708a03 頌》，共九部，計一十卷。從本

A111n1493_p0708a04 至末，同出異名。殑伽河邊，
A111n1493_p0708a05 暢三乘之妙義；光明池上，
A111n1493_p0708a06 顯諸佛之全身。或呪藏祕
A111n1493_p0708a07 於密言，或小器忻於權化。
A111n1493_p0708a08 伽陀為目，彰六道之習因；
A111n1493_p0708a09 讚頌立名，示法界之真理。
A111n1493_p0708a10 琅函乍發，煥乎文章；金口
A111n1493_p0708a11 所宣，坦然明白；克彰報應，
A111n1493_p0708a12 定表徵祥。伏惟
A111n1493_p0708b02 至明廣孝皇帝陛下，道合
A111n1493_p0708b03 二儀，
A111n1493_p0708b04 功超三古，煥日新之盛德，
A111n1493_p0708b05 蘊天縱之多能，
A111n1493_p0708b06 福慧等於世雄，
A111n1493_p0708b07 聖哲侔於大梵。故得覺華
A111n1493_p0708b08 分彩，道樹垂陰，遐傳甘露
A111n1493_p0708b09 之文，遠達
A111n1493_p0708b10 蒼龍之闕。臣等身依妙教，
A111n1493_p0708b11 學愧謏聞，虔奉
A111n1493_p0709a01 德音，預茲翻譯。今者幸逢
A111n1493_p0709a02 誕節，仰祝
A111n1493_p0709a03 遐齡，輒憑最上之勝因，以奉
A111n1493_p0709a05 睿筭。前件新譯經，謹繕寫
A111n1493_p0709a07 聞。是日，
A111n1493_p0709a08 命坐賜茶，
A111n1493_p0709a09 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0709a10 詔以其經入藏頒行。是歲，
A111n1493_p0709a11 校兩街梵學童子，得惟淨
A111n1493_p0709a12 等四人念誦梵經最為精熟，
A111n1493_p0709b01 詔竝度為僧，并度本院童
A111n1493_p0709b02 行十有一人。又
A111n1493_p0709b04 摹印，以廣流布。
A111n1493_p0709b05 二年五月，譯成經八卷。
A111n1493_p0709b06 《妙法聖念處經》一部，八卷。
A111n1493_p0709b07 大乘經藏收。佛於一時在大
A111n1493_p0709b08 眾中為眾宣說。第一卷明，善
A111n1493_p0709b09 惡因果差別不同。若諸有情
A111n1493_p0709b10 不造諸惡，出離三界，得證二
A111n1493_p0709b11 空；若迷諸境，常行惡因，墮於
A111n1493_p0710a01 三塗，淪沒無盡。第二卷明，苾
A111n1493_p0710a02 芻請問：「地獄有情何因得免？」
A111n1493_p0710a03 佛說：「不飲諸酒是離苦因。」第
A111n1493_p0710a04 三卷明，若有求生人天者，應
A111n1493_p0710a05 離諸業煩惱及妄語等過。勸

A111n1493_p0710a06 ‖ 諸有情修習善行，尊重三寶，
A111n1493_p0710a07 ‖ 趣證菩提。第四卷明，苾芻請
A111n1493_p0710a08 ‖ 問：「若人愛樂生天，修何因行？」
A111n1493_p0710a09 ‖ 佛說：「布施持戒，遠離諸纏，命
A111n1493_p0710a10 ‖ 終之後，諸天化生。」第五卷明，
A111n1493_p0710a11 ‖ 帝釋天主宣說伽陀，明得生
A111n1493_p0710a12 ‖ 天，力特禁戒。乃至有諸苾芻
A111n1493_p0710b01 ‖ 及飛禽類，各說伽陀等。第六
A111n1493_p0710b02 ‖ 卷明，佛誡諸天云何久住，譬
A111n1493_p0710b03 ‖ 如芭蕉水沫無少堅實，教彼
A111n1493_p0710b04 ‖ 天眾當須遠離。第七卷明，飛
A111n1493_p0710b05 ‖ 禽說偈，勸彼諸天勤修利益，
A111n1493_p0710b06 ‖ 守護戒根。乃至帝釋說偈，顯
A111n1493_p0710b07 ‖ 行悲心是生天業，貪癡散亂
A111n1493_p0710b08 ‖ 為地獄因。第八卷明，帝釋說
A111n1493_p0710b09 ‖ 偈，若散亂不生，脫輪迴惡怖，
A111n1493_p0710b10 ‖ 勸行施忍、正見、慈悲，尊重如
A111n1493_p0710b11 ‖ 來，信受佛教等。揔彰此部經
A111n1493_p0711a01 ‖ 之大旨者，佛於眾中應其機
A111n1493_p0711a02 ‖ 感，以妙偈句示正法門，令諸
A111n1493_p0711a03 ‖ 天人斷除三毒。三毒者，貪瞋
A111n1493_p0711a04 ‖ 癡之謂也。由彼貪故，諸染隨
A111n1493_p0711a05 ‖ 生，貪法若除，過失不起。其能
A111n1493_p0711a06 ‖ 斷除貪瞋癡等，即得尸羅清
A111n1493_p0711a07 ‖ 淨，尸羅淨故，得生天報。然以
A111n1493_p0711a08 ‖ 天中是勝快樂，智者亦於樂
A111n1493_p0711a09 ‖ 中生猒。能起猒者，是於妙法
A111n1493_p0711a10 ‖ 安住聖念。聖者正也，正以離
A111n1493_p0711a11 ‖ 邪，乃名聖性。大雄深旨，拔苦為
A111n1493_p0711a12 ‖ 先，貪滅苦除，歸三解脫者也。
A111n1493_p0711b01 ‖ 上一部，中天竺梵本所出。
A111n1493_p0711b02 ‖ 右經，三藏沙門法天譯，天
A111n1493_p0711b03 ‖ 息災證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0711b04 ‖ 沙門清沼、令遵、法定筆受，
A111n1493_p0711b05 ‖ 沙門寘顯、慧達綴文，沙門
A111n1493_p0711b06 ‖ 惠溫、守巒、道真、智遜、慧超、
A111n1493_p0711b07 ‖ 法雲、可瓌、善祐證義，兵部
A111n1493_p0711b08 ‖ 員外郎張洎潤文，殿頭高
A111n1493_p0711b09 ‖ 品王文壽、殿直劉素監譯。
A111n1493_p0711b10 ‖ 是月二日，監使引三藏等，詣
A111n1493_p0711b11 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0712a01 ‖ 上進。其詞曰：臣法天等言：
A111n1493_p0712a02 ‖ 臣等今譯就《妙法聖念處
A111n1493_p0712a03 ‖ 經》一部，八卷。伏以此經深

A111n1493_p0712a04 明六度，普應羣機。定慧雙
A111n1493_p0712a05 融，戒忍兼舉，方圓任器，果
A111n1493_p0712a06 利隨因。馭鹿乘牛，各循於
A111n1493_p0712a07 軌轍；取魚得兔，允籍於筌
A111n1493_p0712a08 蹄。諒此格言，誠為要義，式
A111n1493_p0712a09 當翻演，允屬
A111n1493_p0712a10 休明。恭惟
A111n1493_p0712a12 至明廣孝皇帝陛下，濬哲
A111n1493_p0712b01 欽明，徇齊敦敏，
A111n1493_p0712b02 冠百王而求治，
A111n1493_p0712b03 致比屋之可封。
A111n1493_p0712b04 乃眷真乘，允資
A111n1493_p0712b05 政本。爰從
A111n1493_p0712b06 纂極，恢闡度門，
A111n1493_p0712b07 旁求寶偈之一音，更廣
A111n1493_p0712b08 龍宮之三藏。臣等謬膺
A111n1493_p0712b09 推擇，獲預翻宣，慙非八備
A111n1493_p0712b10 之才，但祝
A111n1493_p0712b11 千齡之運。前件新譯經，謹
A111n1493_p0713a03 聞。是日，
A111n1493_p0713a04 命坐賜茶，
A111n1493_p0713a05 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0713a07 是年十月，譯成經、集一十一卷。
A111n1493_p0713a08 《聖觀目在菩薩一百八名經》一部，一卷。
A111n1493_p0713a09 大乘經藏祕密部收。佛在補
A111n1493_p0713a11 中說。此中所明，觀自在菩薩
A111n1493_p0713a12 具一百八名。若有聞者，無數
A111n1493_p0713b01 劫中不墮惡趣，滅無間業，得
A111n1493_p0713b02 宿命智。乃至圓諸辯才，獲妙
A111n1493_p0713b03 聲相，臨終得生西方淨土等。
A111n1493_p0713b04 《讚揚聖德多羅菩薩一百八名
A111n1493_p0713b05 經》一部，一卷。
A111n1493_p0713b06 大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0713b07 譯。此中所明，金剛手菩薩請
A111n1493_p0713b08 問，觀自在菩薩自說一百八
A111n1493_p0713b09 名，稱揚多羅菩薩具大聖德。
A111n1493_p0713b10 多羅菩薩者，即觀自在也。其
A111n1493_p0713b11 一百八名，只以梵言成讚，不
A111n1493_p0714a02 《菩提行經》一部，四卷。
A111n1493_p0714a03 《法集要頌經》一部，四卷。
A111n1493_p0714a04 《勝軍化世百喻伽陀經》一部，一
A111n1493_p0714a05 卷。（並西方聖賢集收）
A111n1493_p0714a06 上五部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0714a07 右經、集，三藏沙門天息災

A111n1493_p0714a08 譯，法天證梵義，施護證梵
A111n1493_p0714a09 文，沙門清沼、令遵、法定筆
A111n1493_p0714a10 受，沙門智遜、善祐、慧達綴
A111n1493_p0714a11 文，沙門惠溫、守巒、道真、寘
A111n1493_p0714a12 顯、慧超、法雲、可瓌證義，禮
A111n1493_p0714b01 部郎中張洎潤文，殿頭高
A111n1493_p0714b02 品王文壽、殿前承旨東慶
A111n1493_p0714b03 監譯。是月二日，監使引三
A111n1493_p0714b04 藏等，詣
A111n1493_p0714b05 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0714b06 上進。其詞曰：臣天息災等
A111n1493_p0714b07 言：臣等今譯就《聖觀自在
A111n1493_p0714b08 菩薩一百八名經》等五部，
A111n1493_p0714b09 一十一卷。機緣各異，時會
A111n1493_p0714b10 有殊。始乃應于小根，陳變
A111n1493_p0714b11 化之事終。既談于極果，現
A111n1493_p0715a01 受用之身。或說伽陀，或顯
A111n1493_p0715a02 名數，總五天之妙義，皆四
A111n1493_p0715a03 智之格言。伏惟
A111n1493_p0715a05 至明廣孝皇帝陛下，業茂
A111n1493_p0715a06 先天，運膺下武，蕩蕩致清
A111n1493_p0715a07 夷之化，熙熙臻仁壽之風。
A111n1493_p0715a08 而復博綜羣言，深通內典，
A111n1493_p0715a09 住六波羅蜜，行四無量心，
A111n1493_p0715a10 百福莊嚴，萬靈拱衛。故得
A111n1493_p0715a11 梵文遐至，華藏增嚴，重開
A111n1493_p0715a12 甘露之門，更廣慈雲之潤。
A111n1493_p0715b02 天獎，獲廁法筵，恭暢
A111n1493_p0715b03 微言，顧慙昧學，虔賴人師
A111n1493_p0715b04 之法力，仰資
A111n1493_p0715b05 帝祚之天長。前件新譯經，
A111n1493_p0715b08 聞。是日，
A111n1493_p0715b09 命坐賜茶，
A111n1493_p0715b10 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0715b11 詔以其經入藏頒行。是年，
A111n1493_p0716a01 詔度本院童行六人為僧。
A111n1493_p0716a03 梵誥可助翻演者，令館於
A111n1493_p0716a04 傳法院。又下
A111n1493_p0716a05 詔曰：大雄氏之教，流於中
A111n1493_p0716a06 國者久矣。有大饒益，得人
A111n1493_p0716a07 則昌。以尒「右街太平興國
A111n1493_p0716a08 寺傳法院、西天譯經三藏」
A111n1493_p0716a09 明教大師賜紫天息災、傳
A111n1493_p0716a10 教大師賜紫法天、傳法大

A111n1493_p0716a11 師賜紫施護等，竝深悟真
A111n1493_p0716a12 空，遠離絕域，能紹隆於佛
A111n1493_p0716b01 事，爰演譯於經文，冝光被於
A111n1493_p0716b02 朝恩，俾叅榮於卿寺。可竝
A111n1493_p0716b03 特授「朝散大夫、試鴻臚少
A111n1493_p0716b04 卿」，餘如故。天息災等奉表
A111n1493_p0716b05 謝曰：臣天息災等言：今月
A111n1493_p0716b06 十八日，於
A111n1493_p0716b08 勅牒一道，官告一通。伏蒙
A111n1493_p0716b09 聖恩特授臣等「朝散大夫、
A111n1493_p0716b10 試鴻臚少卿」，餘如故者。
A111n1493_p0716b11 天文炳若，
A111n1493_p0717a01 睿澤沛然，祗荷
A111n1493_p0717a02 寵榮，不遑啟處。伏念臣等
A111n1493_p0717a03 行非精苦，學寡討論，幸承
A111n1493_p0717a04 蔭於釋天，莫探幽於智地。
A111n1493_p0717a05 早者以欽聞道化，緬慕華
A111n1493_p0717a06 風，遠踰十萬之程，獲謁
A111n1493_p0717a07 九重之聖，冥符夙契，繼譯
A111n1493_p0717a08 真文，慙無八備之能，尤昧
A111n1493_p0717a09 五明之典。豈謂伏蒙
A111n1493_p0717a11 至明廣孝皇帝陛下，遐徵
A111n1493_p0717a12 曩制，宏布
A111n1493_p0717b01 湛恩，預試秩於卿曹，俾叅
A111n1493_p0717b02 榮於爵品。芝泥載馥，獸錦
A111n1493_p0717b03 相輝，錫
A111n1493_p0717b04 鳳誥之褒言，動雞園之盛
A111n1493_p0717b05 觀。罔知克荷，徒切若驚，敢
A111n1493_p0717b06 不更誓覃研，彌精翻譯，庶
A111n1493_p0717b07 仗竺乾之勝果，仰資
A111n1493_p0717b08 宸極之鴻休。臣等無任感
A111n1493_p0717b09 天，荷
A111n1493_p0717b10 聖激切，屏營之至，謹奉表稱
A111n1493_p0718a01 聞。是年，天息災等特
A111n1493_p0718a03 三年二月，譯成經、集十卷。
A111n1493_p0718a04 《大迦葉問大寶積正法經》一部，五卷。
A111n1493_p0718a05 大乘經藏收。佛在王舍城鷲
A111n1493_p0718a06 峯山說。第一卷明，有四種法，
A111n1493_p0718a07 菩薩應知：一者，入空解脫門，
A111n1493_p0718a08 信業報無性；二者，入無我、無
A111n1493_p0718a09 願解脫門，雖得涅槃，常起大
A111n1493_p0718a10 悲，樂度眾生；三者，於大輪迴
A111n1493_p0718a11 巧施方便；四者，於諸有情雖
A111n1493_p0718a12 行給施，不求果報。如是乃至

A111n1493_p0718b01 ‖有二十二種四法等。第二卷
A111n1493_p0718b02 ‖明，菩薩欲作佛事，智慧為先，
A111n1493_p0718b03 ‖乃至廣說十二有支、無我無
A111n1493_p0718b04 ‖法、不生不滅等。第三卷明，由
A111n1493_p0718b05 ‖智斷惑，非智先起而惑後亡，
A111n1493_p0718b06 ‖亦非惑先亡而智後起，亦非
A111n1493_p0718b07 ‖同時，乃表惑智俱無自性。第
A111n1493_p0718b08 ‖四卷明，如人被縛，巧設方便
A111n1493_p0718b09 ‖而得解免，如苦有情作善相
A111n1493_p0718b10 ‖應，制止心猿，令得離縛。第五
A111n1493_p0718b11 ‖卷明，涅槃法者，非相、非非相，
A111n1493_p0719a01 ‖本來無得，不生不滅等。揔彰
A111n1493_p0719a02 ‖此部經之大旨者，明炬一發，
A111n1493_p0719a03 ‖眾暗悉除，智起惑亡，其義如
A111n1493_p0719a04 ‖是。然而不即不離，非後非前，
A111n1493_p0719a05 ‖緣法自然，性不可得。乃至涅
A111n1493_p0719a06 ‖槃寂滅，非滅相之可求；諸法
A111n1493_p0719a07 ‖緣生，非有生而可得。其悟了
A111n1493_p0719a08 ‖者，入涅槃門。
A111n1493_p0719a09 ‖《沙彌十戒儀則經》一部，一卷。
A111n1493_p0719a10 ‖小乘律藏收。析出別譯。此中
A111n1493_p0719a11 ‖所明，佛說沙彌十種戒法及
A111n1493_p0719a12 ‖事師儀軌，令其奉持，不失正行。
A111n1493_p0719b01 ‖《十二緣生祥瑞經》一部，二卷。
A111n1493_p0719b02 ‖小乘經藏收。佛於一時在大
A111n1493_p0719b03 ‖眾中為無量百千天人演說。
A111n1493_p0719b04 ‖上下二卷，通明世間人之吉
A111n1493_p0719b05 ‖凶、生年月日、星曜所直各有
A111n1493_p0719b06 ‖何相。以機被人天，故小乘收。
A111n1493_p0719b07 ‖《聖持世陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0719b08 ‖大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0719b09 ‖譯。此中所明，是陀羅尼有大
A111n1493_p0719b10 ‖功力，能作一切勝成就事，乃至
A111n1493_p0719b11 ‖廣說儀軌行相、觀想法門等。
A111n1493_p0720a01 ‖《法集名數經》一部，一卷。（西方聖賢集收）
A111n1493_p0720a02 ‖上五部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0720a03 ‖右經、集，三藏沙門施護譯，
A111n1493_p0720a04 ‖天息災證梵義，法天證梵
A111n1493_p0720a05 ‖文，沙門清泹、令遵筆受，沙
A111n1493_p0720a06 ‖門慧達、寘顯綴文，沙門惠
A111n1493_p0720a07 ‖溫、守巒、道真、智遜、慧超、法
A111n1493_p0720a08 ‖雲、可瓌、善祐證義，禮部郎
A111n1493_p0720a09 ‖中張洎潤文，殿頭高品王
A111n1493_p0720a10 ‖文壽、殿前承旨東慶監譯。

A111n1493_p0720a11 是月二十五日，監使引三
A111n1493_p0720a12 藏等，詣
A111n1493_p0720b01 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0720b02 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0720b03 臣等今譯就《大迦葉問大
A111n1493_p0720b04 寶積正法經》等五部，一十
A111n1493_p0720b05 卷。或大乘了義，或密藏靈
A111n1493_p0720b06 文，言名數乃開諸義門，述
A111n1493_p0720b07 緣生乃陳乎法相，宣毗尼
A111n1493_p0720b08 四分之本，授沙彌十戒之
A111n1493_p0720b09 儀。皆自一音，而成異解，猶
A111n1493_p0720b10 四類之見水，若三獸之渡
A111n1493_p0720b11 河，雖向果之有差，且歸源
A111n1493_p0721a01 之無二，獲利彰感，如影隨
A111n1493_p0721a02 形。伏惟
A111n1493_p0721a04 至明廣孝皇帝陛下，功格
A111n1493_p0721a05 上蒼，化孚緜寓，
A111n1493_p0721a06 心崇六德，
A111n1493_p0721a07 道契三明。遵鶴林囑累之
A111n1493_p0721a08 言，廣鷲嶺真如之法，躋三
A111n1493_p0721a10 壽域，總眾善於
A111n1493_p0721a11 皇風。臣等幸託空門，獲膺
A111n1493_p0721a12 明詔。運鍾
A111n1493_p0721b01 至治，虔修殊勝之緣；教闡
A111n1493_p0721b02 難思，上祝
A111n1493_p0721b03 延洪之祚。前件新譯經，謹
A111n1493_p0721b06 聞。是日，
A111n1493_p0721b07 命坐賜茶，
A111n1493_p0721b08 親加撫慰，錫賜如例。

A111n1493《大中祥符法寶錄》卷 5

A111n1493_p0723b02 （■…■趙安仁，
A111n1493_p0723b03 ■…■楊億等，奉
A111n1493_p0723b04 勅編修。）
A111n1493_p0723b07 三年七月，譯成經、律、論十卷。
A111n1493_p0723b08 《外道問聖大乘法無我義經》一
A111n1493_p0723b09 部，一卷。
A111n1493_p0723b10 大乘經藏收。佛於■■■■■
A111n1493_p0723b11 眾中，因外道■■■■■■■

A111n1493《大中祥符法寶錄》卷 6

A111n1493_p0725b05 ■■■■■■其方部所用不同。
A111n1493_p0725b06 復誡染心不著諸境，依法懺
A111n1493_p0725b07 悔隨應供養。次又分別跋折
A111n1493_p0725b08 羅法，五類指量，五股形相。或
A111n1493_p0725b09 諸寶作，或眾木成，依法摧伏
A111n1493_p0725b10 頻那夜迦。第二卷明，悉地之
A111n1493_p0726a01 法持誦軌儀，潔志專精，識辯
A111n1493_p0726a02 魔相，起堅固心，不應□屈。設
A111n1493_p0726a03 有魔事，依法遣除。次又調伏
A111n1493_p0726a04 三業，捨離諸境。於見聞中一
A111n1493_p0726a05 切殊勝，然可作法，得離魔鄣。
A111n1493_p0726a06 以五色粉作曼拏羅，依三股
A111n1493_p0726a07 相畫金剛杵。誦千徧大明，結
A111n1493_p0726a08 八方淨界。聖賢降臨，所求成
A111n1493_p0726a09 ■■■。又為持明人說降伏法
A111n1493_p0726a10 ■■■■者。遣除魔軍，制止惡
A111n1493_p0726a11 ■■■■■法。第三卷明，召請
A111n1493_p0726b01 ■■■■■。如其法儀擇吉祥
A111n1493_p0726b02 ■■■■■■。身著白衣，建曼
A111n1493_p0726b03 ■■■■■■■。次說行人罪
A111n1493_p0727a06 行摠攝一切智。用是■■■■
A111n1493_p0727a07 諸佛方便，使修習者，依法而
A111n1493_p0727a08 修。勝行相應，正信清淨，不歷
A111n1493_p0727a09 大生而登正覺者也。
A111n1493_p0727a10 上一部，本中天竺語、師子
A111n1493_p0727a11 國書。今先翻為天竺字，然
A111n1493_p0727b01 後譯之，下皆同此。
A111n1493_p0727b02 《聖寶藏神儀軌經》一部，二卷。
A111n1493_p0727b03 大乘經藏祕密部收。佛在楞
A111n1493_p0727b04 伽國說。上卷所明，如來普為
A111n1493_p0727b05 諸大菩薩，宣說寶藏夜叉神
A111n1493_p0727b06 王根本大明及彼印相。下卷
A111n1493_p0727b07 通明，諸部呪句、建壇法用、供
A111n1493_p0727b08 養軌儀乃至所修持誦次第。
A111n1493_p0727b09 依法作者，一切成就。
A111n1493_p0727b10 《寶藏神大明曼拏羅儀軌經》一
A111n1493_p0727b11 部，二卷。（此部與前部名同文別。前即三分具全，
通明法用；此即析出別譯，略辯壇儀。）
A111n1493_p0727b12 大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0728a01 譯。上卷，初有歸命偈詞，次說
A111n1493_p0728a02 持誦儀軌。先令行人歸依三
A111n1493_p0728a03 寶，後受灌頂。欲作法時，起慈
A111n1493_p0728a04 悲行，沐浴清淨，三時換衣，備
A111n1493_p0728a05 以香華，設諸供養，隨供養具，

A111n1493_p0728a06 ‖ 各有印明。下卷，復宣祕密神
A111n1493_p0728a07 ‖ 呪。諸修行者依法誦持，不墮
A111n1493_p0728a08 ‖ 惡趣，速證菩提。
A111n1493_p0728a09 ‖ 《普賢菩薩陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0728a10 ‖ 大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0728a11 ‖ 譯。此明，普賢菩薩於一真界
A111n1493_p0728b01 ‖ 現無數身，猶若塵沙徧一切
A111n1493_p0728b02 ‖ 剎。諸佛摩頂，勸讚普賢，令說
A111n1493_p0728b03 ‖ 佛母最上神呪，於是放光，宣
A111n1493_p0728b04 ‖ 說明句。若修行者依法誦持，
A111n1493_p0728b05 ‖ 得入普賢門，圓成種智果。
A111n1493_p0728b06 ‖ 《聖無能勝金剛火陀羅尼經》一
A111n1493_p0728b07 ‖ 部，一卷。
A111n1493_p0728b08 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛在妙
A111n1493_p0728b09 ‖ 高山寶峯樓閣中說。一時，天
A111n1493_p0728b11 ‖ 怖，俱來佛所，說怖畏事。佛勑
A111n1493_p0729a01 ‖ 神呪與作救護，普令安慰。後
A111n1493_p0729a03 ‖ 十度之法，令其知法者離著
A111n1493_p0729a05 ‖ 上四部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0729a06 ‖ 右經，三藏沙門法天譯，天
A111n1493_p0729a07 ‖ 息災證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0729a08 ‖ 沙門清沼、令遵筆受，沙門
A111n1493_p0729a09 ‖ 智遜、慧達綴文，沙門惠溫、
A111n1493_p0729a10 ‖ 守巒、道真、寘顯、慧超、可瓌、
A111n1493_p0729a11 ‖ 善祐、歸省證義，禮部郎中
A111n1493_p0729b01 ‖ 張洎潤文，殿頭高品王文
A111n1493_p0729b02 ‖ 壽、楊繼詮、殿直張美監譯。
A111n1493_p0729b03 ‖ 是月三日，監使引三藏等，詣
A111n1493_p0729b04 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0729b05 ‖ 上進。其詞曰：臣法天等言：
A111n1493_p0729b06 ‖ 臣等今譯就《妙臂菩薩所
A111n1493_p0729b07 ‖ 問》等經五部，一十卷。皆出
A111n1493_p0729b08 ‖ 揔持之門，咸該祕密之藏，
A111n1493_p0729b09 ‖ 或立進修之儀軌，或明習
A111n1493_p0729b10 ‖ 誦之功庸妙。臂開十二章
A111n1493_p0729b11 ‖ 門，俱使獲於悉地徧吉；具
A111n1493_p0729b12 ‖ 百千三昧，竝可趣於菩提。
A111n1493_p0730a01 ‖ 寶藏神之大明，金剛火之
A111n1493_p0730a02 ‖ 法印。不思議力，感而遂通；
A111n1493_p0730a03 ‖ 大慈悲心，吉無不利。惟
A111n1493_p0730a04 ‖ 大雄之囑付，賴
A111n1493_p0730a05 ‖ 元聖以流通。伏惟
A111n1493_p0730a07 ‖ 至明廣孝皇帝陛下，道合
A111n1493_p0730a08 ‖ 三明，

A111n1493_p0730a09 心通七覺。布
A111n1493_p0730a10 生成之大德，品物咸亨；
A111n1493_p0730a11 宣震疊之明威，華夷率服。
A111n1493_p0730b02 佛記，濬發
A111n1493_p0730b03 天機，宏闢金園，廣翻花偈。
A111n1493_p0730b04 臣等學非該博，識愧顓蒙，
A111n1493_p0730b05 莫能炳發於聖言，曷足榆
A111n1493_p0730b06 揚於景化。冀祝
A111n1493_p0730b07 無疆之聖壽，虔依眾善之
A111n1493_p0730b08 殊因。前件新譯經，謹繕寫
A111n1493_p0730b10 聞。是日，
A111n1493_p0730b11 命坐賜茶，
A111n1493_p0730b12 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0731a02 是年十月，譯成經、集一十三卷。
A111n1493_p0731a03 《一切如來大祕密王未曾有最上
A111n1493_p0731a04 微妙大曼拏羅經》一部，五卷。
A111n1493_p0731a05 大乘經藏祕密部收。佛在忉
A111n1493_p0731a06 利天善法堂中說。摠有七品。
A111n1493_p0731a07 第一卷明，如來入定放光，照
A111n1493_p0731a08 諸世界，金剛手菩薩勸請宣
A111n1493_p0731a09 說祕密法儀。佛乃廣說擇地
A111n1493_p0731a10 結界、建壇作法、受灌頂陳、供
A111n1493_p0731a11 養辯爐，相用明句，悉依本部，
A111n1493_p0731b01 作相應事。第二卷明，佛為祕
A111n1493_p0731b02 密主，是大阿闍梨。弟子事師，
A111n1493_p0731b03 同諸佛想，雖修祕密，不見是
A111n1493_p0731b04 相，無相無性，不生不滅。又復
A111n1493_p0731b05 受學瑜伽法者，先通儀軌，然
A111n1493_p0731b06 受印明，依法傳通，克獲成就。
A111n1493_p0731b07 又阿闍梨者，正信三寶，入眾
A111n1493_p0731b08 善門，廣了軌儀，洞明師法。又
A111n1493_p0731b09 說三界即心，三界即智，心本
A111n1493_p0731b10 無相而不可取。智如月輪，徧
A111n1493_p0731b11 照一切；心同蓮華，體本清淨。
A111n1493_p0731b12 於祕密行門，應如是通達。第
A111n1493_p0732a01 三卷明，其護摩爐數有五百
A111n1493_p0732a02 相，如蓮華及吉祥果，其或六
A111n1493_p0732a03 角，又或四方，如杵如寶，如輪
A111n1493_p0732a04 如鉤，隨其法儀，制度各異。又
A111n1493_p0732a05 明作法，火燄徵祥，印契呪明，
A111n1493_p0732a06 如應所作。第四卷明，先行之
A111n1493_p0732a07 法，謂阿闍梨攝受弟子儀範
A111n1493_p0732a08 次第。先想自身，即毗盧體；次
A111n1493_p0732a09 想諸佛，入弟子身，發菩提心，

A111n1493_p0732a10 廣度含識。然當依法，懺悔清
A111n1493_p0732a11 淨，後如本儀，供養聖賢。第五
A111n1493_p0732b01 卷明，鈴杵相分，隨部不同，但
A111n1493_p0732b02 五股作，即表五智，其或三亭、
A111n1493_p0732b03 七亭、九股、七股，如蓮華相及
A111n1493_p0732b04 眾寶形，四種法中，隨應施作，
A111n1493_p0732b05 一一杵量，悉有印明。又說造
A111n1493_p0732b06 塔有多種物，謂金、銀、銅、檀木、
A111n1493_p0732b07 香泥。先擇勝地，結界遣魔，以
A111n1493_p0732b08 妙呪明加持清淨，然後依法
A111n1493_p0732b09 建塔、安像等。揔彰此部經之大
A111n1493_p0732b10 旨者，如來入定放光，警集機
A111n1493_p0732b11 感，金剛手勸請讚說，顯示軌
A111n1493_p0732b12 儀。其中演清淨之正因，入瑜
A111n1493_p0733a01 伽之妙行，印相明句，護摩出
A111n1493_p0733a02 生，揔攝四明四種祕密者也。
A111n1493_p0733a03 《大摩里支菩薩經》一部，七卷。
A111n1493_p0733a04 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0733a05 衛國祇樹給孤獨園說。第一
A111n1493_p0733a06 卷明，有一菩薩名摩里支，常
A111n1493_p0733a07 行日前，日不能見，知其名者，
A111n1493_p0733a08 冤不能害。此摩里支陀羅尼
A111n1493_p0733a09 法，能令有情離一切怖，脫一
A111n1493_p0733a10 切難，成一切事，滿一切願。第
A111n1493_p0733a11 二卷說，護摩之法。於其像前
A111n1493_p0733b01 作護摩爐觀想，中有「阿」字月
A111n1493_p0733b02 輪，然後如次作四種法。第三
A111n1493_p0733b03 卷說，畫像儀軌。諸持明人依
A111n1493_p0733b04 法畫已，如教安布，設諸供養，
A111n1493_p0733b05 一日至七日，誦明加持，當得
A111n1493_p0733b06 悉地。第四卷明，阿闍梨法。觀
A111n1493_p0733b07 想月輪中有「𤚥」字，此字即成
A111n1493_p0733b08 阿闍梨身。想已誦明，加持成
A111n1493_p0733b09 就。第五卷明，若有志心持誦
A111n1493_p0733b10 歸命此菩薩者，息除煩惱，破
A111n1493_p0733b11 諸魔怨，依法所求一切圓滿。
A111n1493_p0733b12 第六卷說，送聖賢儀。各誦本
A111n1493_p0734a01 明而作奉送，隨四種法印明
A111n1493_p0734a02 不同。又此法中亦能廣作請
A111n1493_p0734a03 雨止雨、破魔解冤、禁伏鬼魅、
A111n1493_p0734a04 滅除諸惡等。第七卷說，曼拏
A111n1493_p0734a05 羅中諸菩薩呪。一一依法，當
A111n1493_p0734a06 誦呪明。其或精進增修，堅固
A111n1493_p0734a07 不□，是人清淨，入諸佛智。揔

A111n1493_p0734a08 彰此部經之大旨者，顯此菩
A111n1493_p0734a09 薩有大威光，從根本心，演真
A111n1493_p0734a10 言行，假以文字，詮其般若。般
A111n1493_p0734a11 若舒光，潛謀密照，文字無轉，
A111n1493_p0734b01 半滿圓常，統方便之智樞，設
A111n1493_p0734b03 《聖賢集伽陀一百頌》一部，一卷。（西方聖賢集
叙。）
A111n1493_p0734b04 上三部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0734b05 右經、集，三藏沙門天息災
A111n1493_p0734b06 譯，法天證梵義，施護證梵
A111n1493_p0734b07 文，沙門清沼、令遵筆受，沙
A111n1493_p0734b08 門智遜、慧達、綴文，沙門惠
A111n1493_p0734b09 溫、守巒、道真、寘顯、慧超、可
A111n1493_p0734b10 環、善祐、歸省證義，禮部郎
A111n1493_p0734b11 中張洎潤文，殿頭高品王
A111n1493_p0734b12 文壽、楊繼詮、殿直張美監
A111n1493_p0735a01 譯。是月四日，監使引三藏
A111n1493_p0735a02 等，詣
A111n1493_p0735a03 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0735a04 上進。其詞曰：臣天息災等
A111n1493_p0735a05 言：臣等今譯就《一切如來
A111n1493_p0735a06 大祕密王》、《未曾有最上微
A111n1493_p0735a07 妙大曼拏羅經》等三部，一
A111n1493_p0735a08 十三卷。悉顯明王，皆宣呪
A111n1493_p0735a09 藏，或現瑞於善法堂上，或
A111n1493_p0735a10 騰光於祇樹園中，運迦陵
A111n1493_p0735a11 音，作師子吼。金剛手廣陳
A111n1493_p0735b01 行相，饒益羣生。摩里支潛
A111n1493_p0735b02 設威神，攝持諸有。護摩制
A111n1493_p0735b03 度，蓮開百和之爐；瑜伽軌
A111n1493_p0735b04 儀，翠明五股之杵。色象表
A111n1493_p0735b05 正，章句嚴持，斯五密宗，皆
A111n1493_p0735b06 一心印，允屬
A111n1493_p0735b07 欽明之運，宏開解脫之門。
A111n1493_p0735b10 至明廣孝皇帝陛下，鳳歷
A111n1493_p0735b11 膺期，
A111n1493_p0735b12 龍華出世。
A111n1493_p0736a01 光流慧日，高竝於三無；
A111n1493_p0736a02 澤布慈雲，廣涵於羣有。而復
A111n1493_p0736a03 深窮真諦，妙踐覺場，
A111n1493_p0736a05 能仁，
A111n1493_p0736a06 廓勝緣於法界，
A111n1493_p0736a07 示流通於寶藏，
A111n1493_p0736a08 啟奧祕於金言，

A111n1493_p0736a09 繼佛行因，為人請福。臣等
A111n1493_p0736a10 備員僧仵，陳力法筵，唯勤
A111n1493_p0736a11 宣譯之功，上祝
A111n1493_p0736b01 文明之化。前件新譯經、集，
A111n1493_p0736b04 聞。是日，
A111n1493_p0736b05 命坐賜茶，
A111n1493_p0736b06 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0736b07 詔以經、集入藏頒行，并度
A111n1493_p0736b08 本院童行十有一人為僧。
A111n1493_p0736b09 是年，又
A111n1493_p0736b10 詔天息災改名「法賢」。
A111n1493_p0736b11 端拱元年十月，譯成經八卷。
A111n1493_p0736b12 《聖莊嚴陀羅尼經》一部，二卷。
A111n1493_p0737a01 大乘經藏祕密部收。佛在迦
A111n1493_p0737a02 毗羅城無憂樹園說。上卷所
A111n1493_p0737a03 明，羅睺羅童子夜中忽為羅
A111n1493_p0737a04 剎所怖，因以此緣，詣佛求救。
A111n1493_p0737a05 佛即為說莊嚴大明，以是明
A111n1493_p0737a06 力令得安隱。下卷所明，梵王、
A111n1493_p0737a07 帝釋、四王、星曜、諸龍、鬼等各
A111n1493_p0737a08 說神呪，咸為護助。復與眾生，
A111n1493_p0737a09 作大饒益，能令一切，悉離怖畏。
A111n1493_p0737a10 《勝幡瓔珞陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0737a11 大乘經藏祕密部收。佛在喜
A111n1493_p0737b01 樂山頂仙人住處說。由佛悲
A111n1493_p0737b02 念末世有情廣造眾業，墮諸
A111n1493_p0737b03 惡趣，神力所加觀自在菩薩
A111n1493_p0737b04 及大梵王，各說勝幡瓔珞大
A111n1493_p0737b05 明章句，俾持誦者，得離惡趣。
A111n1493_p0737b06 《智光滅一切業鄣陀羅尼經》一
A111n1493_p0737b07 部，一卷。
A111n1493_p0737b08 大乘經藏祕密部收。佛在日
A111n1493_p0737b10 佛菩薩名號及陀羅尼神呪。
A111n1493_p0737b11 是八十八俱胝諸佛同說。若
A111n1493_p0737b12 持誦者，滅五逆罪，不墮三塗。
A111n1493_p0738a01 《聖六字大明王陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0738a02 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0738a03 衛國祇樹給孤獨園說。此六
A111n1493_p0738a04 字大明祕密章句，乃是過去
A111n1493_p0738a05 無量諸佛同共宣說。若持誦
A111n1493_p0738a06 者，增益勝行，滅除煩惱，一切
A111n1493_p0738a08 《千轉大明陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0738a09 大乘經藏祕密部收。佛在忉
A111n1493_p0738a10 利天宮波利質多羅樹下。帝

A111n1493_p0738a11 釋天主因以白佛，欲說是呪。
A111n1493_p0738b01 佛勑許宣，後復印可。若持誦
A111n1493_p0738b02 者，能摧一切邪呪邪法，息除
A111n1493_p0738b04 《花積樓閣陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0738b05 大乘經藏祕密部收。佛在阿
A111n1493_p0738b06 耨達池龍王宮說。此中所明，
A111n1493_p0738b07 廣為四眾、天龍八部說：佛如
A111n1493_p0738b08 來從戒、定等五法出生無量
A111n1493_p0738b09 福蘊，又復較量供佛舍利，作
A111n1493_p0738b10 曼拏羅種種功德。然後宣說
A111n1493_p0738b11 此大明句若持誦者，獲大勝益。
A111n1493_p0738b12 《聖大摠持王經》一部，一卷。
A111n1493_p0739a01 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0739a02 衛國祇樹給孤獨園說。此大
A111n1493_p0739a03 摠持王祕密神呪，七十七俱
A111n1493_p0739a04 胝如來同共宣說。若持誦者，
A111n1493_p0739a05 獲大安隱，威德勢力悉皆具
A111n1493_p0739a06 足，得宿命通及不□轉。
A111n1493_p0739a07 上七部，竝中天竺梵本
A111n1493_p0739a08 所出。三藏沙門施護譯。
A111n1493_p0739a09 《鄜州先譯經讚》三卷。
A111n1493_p0739a10 《大乘聖無量壽決定光明王如
A111n1493_p0739a11 來陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0739b01 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0739b02 衛國祇樹給孤獨園說。此中
A111n1493_p0739b03 廣讚，是無量壽決定光明王
A111n1493_p0739b04 如來陀羅尼有大功德。若持
A111n1493_p0739b05 誦者，決定得生彼無量壽清
A111n1493_p0739b07 《最勝佛頂陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0739b08 大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0739b09 譯。此中但存祕密呪句，不翻
A111n1493_p0739b10 文義，良以祕密，故不譯也。若
A111n1493_p0739b11 持誦者，獲大功德。書寫、供養、
A111n1493_p0739b12 宣通流布，所得勝利，不可較計。
A111n1493_p0740a01 《七佛讚唄伽陀》一部，一卷。（西方聖賢集收）
A111n1493_p0740a02 上二經、一讚，竝中天竺
A111n1493_p0740a03 梵本所出。三藏沙門法
A111n1493_p0740a04 天譯，附《莊嚴》等經編次。
A111n1493_p0740a05 右經、集，內《大乘聖無量壽
A111n1493_p0740a07 經》等二經、一讚。法天於鄜
A111n1493_p0740a08 州先譯上進。是年下
A111n1493_p0740a09 詔，俾譯經僧等重加詳證。
A111n1493_p0740a10 沙門法進、令遵筆受，沙門
A111n1493_p0740a11 智遜綴文，沙門惠溫、守巒、

A111n1493_p0740b01 道真、慧超、知則、善祐、歸省、
A111n1493_p0740b02 守遵證義，戶部郎中張洎
A111n1493_p0740b03 潤文，殿頭高品楊繼詮、供
A111n1493_p0740b04 奉官張美監譯。是月三日，
A111n1493_p0740b05 監使引三藏等，詣
A111n1493_p0740b06 崇政殿，捧所譯《聖莊嚴陀
A111n1493_p0740b07 羅尼》等經七部，八卷，具表
A111n1493_p0740b08 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0740b09 臣等今譯就《聖莊嚴陀羅
A111n1493_p0740b10 尼》等經七部，八卷。伏以此
A111n1493_p0740b11 經皆如來悲中起智，象外
A111n1493_p0740b12 立言，喜樂山閒，應梵王之
A111n1493_p0741a01 哀請；質多樹下，順帝釋之
A111n1493_p0741a02 虔誠。化列曜于日宮，光銷
A111n1493_p0741a03 苦趣；伏羣邪於龍海，威懾
A111n1493_p0741a04 魔軍。建勝幡而罪垢潛除，
A111n1493_p0741a05 提祕印而妖氛廓霽。法本
A111n1493_p0741a06 無漏，利均有情，幸屬
A111n1493_p0741a07 欽明，慶從演譯。伏惟
A111n1493_p0741a09 至明廣孝皇帝陛下，道同
A111n1493_p0741a10 諸佛，功冠百王，神化周流，
A111n1493_p0741a11 仁風溥暢。
A111n1493_p0741b01 廓度門於有截，
A111n1493_p0741b02 加德教於無邊，爰當
A111n1493_p0741b03 萬務之緝熙，更覩五乘之
A111n1493_p0741b04 開奧。臣等徒親眾善，罔究
A111n1493_p0741b05 五明，敢因
A111n1493_p0741b06 夢日之休辰，虔上
A111n1493_p0741b07 貫花之妙頌，庶憑梵福，仰續
A111n1493_p0741b08 堯齡。前件新譯經、集，謹繕寫
A111n1493_p0741b10 聞。是日，
A111n1493_p0741b11 命坐賜茶，
A111n1493_p0741b12 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0742a01 詔以經、集入藏頒行，仍
A111n1493_p0742a02 詔賜證義僧善祐，號「演教
A111n1493_p0742a03 大師」，及度本院童行十有
A111n1493_p0742a04 一人為僧。是年正月，天竺
A111n1493_p0742a05 僧淨友獻梵經六夾。三月
A111n1493_p0742a06 中，法賢、法天上言：「臣等在
A111n1493_p0742a07 天竺日遠，聞支那國五臺
A111n1493_p0742a08 山文殊及峨嵋山普賢，聖
A111n1493_p0742a09 迹垂化，暫求瞻禮，以滿宿心。」
A111n1493_p0742a10 詔許之。仍
A111n1493_p0742a11 命梵學僧清沼、綴文僧

A111n1493_p0742b01 達，與法賢等同往，以
A111n1493_p0742b02 充給使。縣次[redacted]
A111n1493_p0742b03 賜裝錢至二[redacted]。
A111n1493_p0742b04 九月，北天竺[redacted]

A111n1493《大中祥符法寶錄》卷 7

A111n1493_p0743b04 勅編修。）
A111n1493_p0743b07 二年四月，譯成經五卷。
A111n1493_p0743b08 《如意寶摠持王經》一部，一卷。
A111n1493_p0743b09 大乘經藏收。佛在覩史多天
A111n1493_p0743b10 宮說。此中所明，若人入此摠
A111n1493_p0743b11 持門者，即能解了一切諸法
A111n1493_p0744a01 無來去相、不生滅理、空非空
A111n1493_p0744a02 性，乃至於此都無取著，得佛
A111n1493_p0744a04 《普賢曼拏羅經》一部，一卷。
A111n1493_p0744a05 大乘經藏祕密部收。佛在王
A111n1493_p0744a06 舍城鷲峯山說。此中所明，佛
A111n1493_p0744a08 者說，若欲入金剛界大曼拏
A111n1493_p0744a09 羅修習普賢法者，先依勝處
A111n1493_p0744a10 及請勝師，淨心結界，灌頂作
A111n1493_p0744a11 壇，想曼拏羅中有本尊，獻五
A111n1493_p0744a12 供養，誦百八名等。
A111n1493_p0744b01 《持明藏八大摠持王經》一部，一卷。
A111n1493_p0744b02 大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0744b03 譯。一時，佛為末世眾生作利
A111n1493_p0744b04 益故，乃至普令所求成就，即
A111n1493_p0744b05 說「八大摠持神呪」。過去諸佛
A111n1493_p0744b06 同宣，我今復說，除八種怖畏，
A111n1493_p0744b07 成八種吉祥，苦惱消除，福慧
A111n1493_p0744b08 具足，滅畜生報，轉生人天，依
A111n1493_p0744b09 法誦持，所作成就。
A111n1493_p0744b10 《尊勝大明王經》一部，一卷。
A111n1493_p0744b11 大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0745a01 譯。時，佛世尊謂阿難言：尊勝
A111n1493_p0745a02 大明，乃是過去諸佛所宣，我
A111n1493_p0745a03 為眾生亦復顯說，除害解冤，
A111n1493_p0745a04 滅邪消怖，遠燄魔界，獲勝吉祥。
A111n1493_p0745a05 《最上意陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0745a06 大乘經藏祕密部收。佛在救
A111n1493_p0745a07 鴿城牛頭精舍說。此中所明，
A111n1493_p0745a08 過去之世，有一比丘名曰「傳
A111n1493_p0745a09 教」，遇一神人，為傳教比丘說
A111n1493_p0745a10 此神呪，降大力鬼，滅不祥事，

A111n1493_p0745a11 ‖ 消除病惱，增長福德，實最上
A111n1493_p0745b01 ‖ 上五部，竝中天竺梵本
A111n1493_p0745b03 ‖ 右經，三藏沙門施護譯，沙
A111n1493_p0745b04 ‖ 門令遵筆受，沙門智遜綴
A111n1493_p0745b05 ‖ 文，沙門惠溫、守巒、道真、慧
A111n1493_p0745b06 ‖ 超、知則、善祐、歸省、守遵證
A111n1493_p0745b07 ‖ 義，戶部郎中張洎潤文，殿
A111n1493_p0745b08 ‖ 頭高品楊繼詮、供奉官張
A111n1493_p0745b09 ‖ 美監譯。是月十五日，監使
A111n1493_p0745b10 ‖ 引三藏等，詣
A111n1493_p0745b11 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0746a01 ‖ 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0746a02 ‖ 臣等今譯就《如意寶摠持
A111n1493_p0746a03 ‖ 王》等經五部，五卷。神呪之
A111n1493_p0746a04 ‖ 力，有感必通，故曰如意寶；
A111n1493_p0746a05 ‖ 祕印之光，無幽不燭，故曰
A111n1493_p0746a06 ‖ 持明藏。曼拏羅摠攝五部
A111n1493_p0746a07 ‖ 最上意，成就六通，或居鷲
A111n1493_p0746a08 ‖ 嶺道場，或處牛頭精舍。高
A111n1493_p0746a09 ‖ 談見證之利，得八吉祥；深
A111n1493_p0746a10 ‖ 明宿住之因，悟三解脫。洪
A111n1493_p0746a11 ‖ 惟妙義，大拯迷津，爰屬
A111n1493_p0746a12 ‖ 昌朝，克隆至教。伏惟
A111n1493_p0746b02 ‖ 至明廣孝皇帝陛下，握符
A111n1493_p0746b03 ‖ 御極，
A111n1493_p0746b04 ‖ 執象臨人，崇釋梵之真宗，廣
A111n1493_p0746b05 ‖ 勛華之至化。散花宣偈，遠
A111n1493_p0746b06 ‖ 集於他方；一雨潤生，溥濟
A111n1493_p0746b07 ‖ 於羣品。臣等從師籌室，訪
A111n1493_p0746b08 ‖ 道寶方，幸承
A111n1493_p0746b09 ‖ 天覆之仁，獲暢海潮之響，
A111n1493_p0746b11 ‖ 景福，永奉
A111n1493_p0747a01 ‖ 皇圖。前件新譯經，謹繕寫
A111n1493_p0747a03 ‖ 聞。是日，
A111n1493_p0747a04 ‖ 命坐賜茶，
A111n1493_p0747a05 ‖ 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0747a06 ‖ 詔以其經入藏頒行。是年
A111n1493_p0747a07 ‖ 五月，京師僧省才上新譯
A111n1493_p0747a08 ‖ 《大方廣摠持寶光明經疏》，
A111n1493_p0747a09 ‖ 詔僧司集義，學僧詳定。僧
A111n1493_p0747a10 ‖ 司言：省才所作疏義，頗得
A111n1493_p0747a11 ‖ 經旨，請附藏流行
A111n1493_p0747b01 ‖ 是年十月，譯成經、集一十七卷。
A111n1493_p0747b02 ‖ 《眾許摩訶帝經》一部，一十三卷。

A111n1493_p0747b03 小乘經藏收。佛在迦毗羅城
A111n1493_p0747b04 尼俱陀林中說。第一卷明，有
A111n1493_p0747b05 諸釋眾白世尊言：「我佛過去
A111n1493_p0747b06 何處所生，何姓，何族？為我宣
A111n1493_p0747b07 說。」佛勑目連為眾宣說。目連
A111n1493_p0747b08 奉教，入三摩地，觀察世尊過
A111n1493_p0747b09 去世事，如實了知，乃為眾說。
A111n1493_p0747b10 先談劫初緣起，所食地餅、林
A111n1493_p0747b11 藤、自然粳米，人心起貪，尒時
A111n1493_p0748a01 眾許立一平等多智之人，名
A111n1493_p0748a02 之為王，即釋氏為王之始也。
A111n1493_p0748a03 第二卷明，王種繼續、釋姓因
A111n1493_p0748a04 由。說佛父王兄弟四人，各生
A111n1493_p0748a05 二子，淨飯二子，長名悉達。又
A111n1493_p0748a06 說始從覩史下降閻浮，擇上
A111n1493_p0748a07 姓王族，選聖德賢母，奏樂乘
A111n1493_p0748a08 象，降神入胎。第三卷明，言彼
A111n1493_p0748a09 摩邪得吉祥夢，淨飯王命相
A111n1493_p0748a10 師占之。又明菩薩住胎，天龍
A111n1493_p0748a11 守護，夫人攀樹，太子降生，現
A111n1493_p0748a12 諸瑞應，七步生蓮。阿私陀仙
A111n1493_p0748b01 占相，太子具三十二相，定作
A111n1493_p0748b02 輪王等事。第四卷明，提婆達
A111n1493_p0748b03 多與太子角力，射七鐵鼓，穿
A111n1493_p0748b04 七鐵豬。父王置婇女、嬪妃，以
A111n1493_p0748b05 相娛樂。太子生厭，求出世間，
A111n1493_p0748b06 乃至游觀四門，見四種相，厭
A111n1493_p0748b07 老病死，起出家心。又設城壍
A111n1493_p0748b08 七重，宮嬪六萬。是時，太子專
A111n1493_p0748b09 伺踰城。第五卷明，王自守護，
A111n1493_p0748b10 嚴密非常。時淨飯王、邪輸夫
A111n1493_p0748b11 人各得異夢，復請太子為占
A111n1493_p0749a01 所夢。於是太子正念無常，唯
A111n1493_p0749a02 思修道。梵釋勸請，餐那馱馬，
A111n1493_p0749a03 有四天人來捧馬足，夜出王
A111n1493_p0749a04 城，入山修道。餐那却將寶馬、
A111n1493_p0749a05 寶冠歸還王宮。太子遂以寶
A111n1493_p0749a06 劒自斷其髮，脫珍妙服，換獵
A111n1493_p0749a07 人衣，乃至入鷲峯山，化仙人
A111n1493_p0749a08 等。第六卷明，太子入山，於仙
A111n1493_p0749a09 人處學禪定等。父王思念，勑
A111n1493_p0749a10 五百人徃伴太子，太子悉遣
A111n1493_p0749a11 令迴，唯留親族三人、外族二
A111n1493_p0749a12 人。林野修定，食麻麥等，修行

A111n1493_p0749b01 求證。入河沐浴，受食乳糜，詣
A111n1493_p0749b02 金剛座，成等正覺。將近於座，
A111n1493_p0749b03 先現徵祥，帝釋取草，敷於座
A111n1493_p0749b04 上。佛既坐已，魔王嬈亂，佛皆
A111n1493_p0749b05 降伏。父王知佛已成正覺，嚴
A111n1493_p0749b06 治道路，燒香設樂，四門施寶。
A111n1493_p0749b07 第七卷明，梵天來下，請佛說
A111n1493_p0749b08 法，商人獻供，四王奉鉢，佛皆
A111n1493_p0749b09 受已，為彼商人說三歸法。又
A111n1493_p0749b10 往龍宮安禪七日，出定說偈，
A111n1493_p0749b11 還金剛座，七日觀察十二因
A111n1493_p0750a01 緣流轉還滅。次又思度所事
A111n1493_p0750a02 二仙，天言已終，又思五仙應
A111n1493_p0750a03 可受教，遂往鹿苑三轉四諦，
A111n1493_p0750a04 為其化度。由是諸天相報來
A111n1493_p0750a05 下，供養於佛。第八卷明，化五
A111n1493_p0750a06 人已，次化邪舍長者并其父
A111n1493_p0750a07 母，各得果證。又化俱梨迦四
A111n1493_p0750a08 子出家，成阿羅漢，乃至化賢
A111n1493_p0750a09 者六十人等。第九卷明，徃西
A111n1493_p0750a10 曩野□聚落，化難那舍并獻
A111n1493_p0750a11 粥童女。徃連河岸，化三百歲
A111n1493_p0750a12 烏嚕尾螺迦葉并眾五百。佛
A111n1493_p0750b01 現神變，降毒火龍，迦葉受化，
A111n1493_p0750b02 并眾出家等。第十卷明，化曩
A111n1493_p0750b03 提、誐邪二迦葉，并其徒眾，既
A111n1493_p0750b04 從化已，皆成苾芻。佛將三迦
A111n1493_p0750b05 葉等千苾芻眾，徃誐邪山頂，
A111n1493_p0750b06 為諸苾芻說三種事。時，三迦
A111n1493_p0750b07 葉并其徒眾，聞法開悟，成阿
A111n1493_p0750b08 羅漢。時，民彌娑囉王遣使詣
A111n1493_p0750b09 山，請佛入宮，申供養已，佛乃
A111n1493_p0750b10 為王并千羅漢，演說四諦及
A111n1493_p0750b11 緣生法。第十一卷明，佛為民
A111n1493_p0751a01 彌娑囉王宣說無常、苦空等
A111n1493_p0751a02 法，王及八萬天人并諸士庶，
A111n1493_p0751a03 遠塵離垢，得法眼淨。又說此
A111n1493_p0751a04 王及三迦葉徃昔因緣，今得
A111n1493_p0751a05 遇佛。時，王施園造寺奉佛。復
A111n1493_p0751a06 有長者請佛及僧家中供養。
A111n1493_p0751a08 城，聞佛出世，發心請佛，歸於
A111n1493_p0751a09 本國，擇地造寺，申供養等。第
A111n1493_p0751a10 十二卷明，佛既受請，勑舍利
A111n1493_p0751a11 弗先徃營造。彼國外道，欲舍

A111n1493_p0751a12 ‖ 利弗相與論義，建大論場，外
A111n1493_p0751b01 ‖ 道義墮，悉皆降伏。尊者為彼
A111n1493_p0751b02 ‖ 如應說法，各各出家，咸得果
A111n1493_p0751b03 ‖ 證，又為國人廣說正法。給孤
A111n1493_p0751b04 ‖ 買園，造立精舍，莊嚴既訖，迎
A111n1493_p0751b05 ‖ 請世尊。於是千阿羅漢、帝釋、
A111n1493_p0751b06 ‖ 梵王從佛而往。佛既到已，立
A111n1493_p0751b07 ‖ 精舍名。舍衛國主勝軍大王，
A111n1493_p0751b08 ‖ 值佛聞法，發歡喜心。佛化已
A111n1493_p0751b09 ‖ 畢，思還本國，省覲父王。佛到
A111n1493_p0751b10 ‖ 父國，與王相見，建立精舍等。
A111n1493_p0751b11 ‖ 第十三卷明，父王見已，迎佛
A111n1493_p0752a01 ‖ 入宮，問荅說偈，却請世尊歸
A111n1493_p0752a02 ‖ 於精舍。到精舍已，普為大眾
A111n1493_p0752a03 ‖ 說四諦法。時，彼釋眾七十七
A111n1493_p0752a04 ‖ 千人皆證初果，又度斛飯王、
A111n1493_p0752a05 ‖ 甘露飯王及諸人天，證四果
A111n1493_p0752a06 ‖ 等；提婆達多毀謗於佛。釋種
A111n1493_p0752a07 ‖ 童子說偈讚歎，又勑目連令
A111n1493_p0752a08 ‖ 化父王，滅我見想。帝釋嚴設
A111n1493_p0752a09 ‖ 法會，四王守門。尒時，世尊演
A111n1493_p0752a10 ‖ 說正法，化其父王，得證初果。
A111n1493_p0752a11 ‖ 又說，釋族賢王五百出家，侍
A111n1493_p0752a12 ‖ 佛等。揔彰此部經之大旨者，
A111n1493_p0752b01 ‖ 由佛神力所加，釋眾起念：如
A111n1493_p0752b02 ‖ 來氏族本生云何？佛勑目連
A111n1493_p0752b03 ‖ 宣本生事。初彰目連神力，宿
A111n1493_p0752b04 ‖ 住智明；次顯如來正因，道圓
A111n1493_p0752b05 ‖ 行滿，乃至種種方便現化度
A111n1493_p0752b06 ‖ 生。因其所說益廣增修，若求
A111n1493_p0752b07 ‖ 菩提，應如是學，乃斯經之旨也。
A111n1493_p0752b08 ‖ 《布施經》一部，一卷。
A111n1493_p0752b09 ‖ 大乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0752b10 ‖ 樹給孤獨園說。此中所明，為
A111n1493_p0752b11 ‖ 大苾芻說布施法三十七種，
A111n1493_p0753a01 ‖ 與舍衛王說二利施，以四無
A111n1493_p0753a02 ‖ 量心而修施行，獲無罣礙，證
A111n1493_p0753a04 ‖ 《月光菩薩經》一部，一卷。
A111n1493_p0753a05 ‖ 大乘經藏收。佛在王舍城竹
A111n1493_p0753a06 ‖ 林精舍說。此中所明，舍利弗
A111n1493_p0753a07 ‖ 及大目乾連，於佛之先入般
A111n1493_p0753a08 ‖ 涅槃，乃說釋迦因地為月光
A111n1493_p0753a09 ‖ 天子，徧施一切，發菩提心，令
A111n1493_p0753a11 ‖ 《金光王童子經》一部，一卷。

A111n1493_p0753a12 ‖ 小乘經藏收。佛在迦毗羅城
A111n1493_p0753b01 ‖ □也誐嚕馱林精舍說。此中
A111n1493_p0753b02 ‖ 所明，金光王童子詣於佛所，
A111n1493_p0753b03 ‖ 思念何緣、作何福利，生於王
A111n1493_p0753b04 ‖ 宮，受大福報？童子讚佛殊勝
A111n1493_p0753b05 ‖ 功德、廣大福田。時，佛為說十
A111n1493_p0753b06 ‖ 二因緣及四聖諦，童子聞法
A111n1493_p0753b08 ‖ 《犍稚梵讚》一部，一卷。（《西方聖賢集》收。）
A111n1493_p0753b09 ‖ 上五部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0753b10 ‖ 右經、集，三藏沙門法賢譯，
A111n1493_p0753b11 ‖ 法天證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0754a01 ‖ 沙門清沼、令遵筆受，沙門
A111n1493_p0754a02 ‖ 智遜、慧達綴文，沙門惠溫、
A111n1493_p0754a03 ‖ 守巒、慧超、知則、守遵、顯丕、
A111n1493_p0754a04 ‖ 雲勝證義，戶部郎中張洎
A111n1493_p0754a05 ‖ 潤文，殿頭高品楊繼詮、供
A111n1493_p0754a06 ‖ 奉官張美監譯。是月三日，
A111n1493_p0754a07 ‖ 監使引三藏等，詣
A111n1493_p0754a08 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0754a09 ‖ 上進。其詞曰：臣法賢等言：
A111n1493_p0754a10 ‖ 臣等今譯就《眾許摩訶帝》
A111n1493_p0754a11 ‖ 等經五部，一十七卷，皆能
A111n1493_p0754a12 ‖ 仁在世真語利生。舍衛城
A111n1493_p0754b01 ‖ 中，唱四諦而聲聞獲益；俱
A111n1493_p0754b02 ‖ 陀林下，提十地而菩薩當
A111n1493_p0754b03 ‖ 機。或果上談因，或禪中現
A111n1493_p0754b04 ‖ 瑞，或顯揚於聖族，或開導
A111n1493_p0754b05 ‖ 于迷塗。真俗互陳，空有雙照，
A111n1493_p0754b06 ‖ 四德備具，一雨溥滋。慶逢
A111n1493_p0754b07 ‖ 至聖之朝，覩此難思之教。
A111n1493_p0754b10 ‖ 至明廣孝皇帝陛下，膺乾
A111n1493_p0754b11 ‖ 撫運，體道御邦。上奉三無，合
A111n1493_p0755a01 ‖ 覆載照臨之德；下安萬有，
A111n1493_p0755a02 ‖ 推生成教道之仁。
A111n1493_p0755a03 ‖ 眷甘露之法門，
A111n1493_p0755a04 ‖ 思醍醐之正味，重興翻譯，
A111n1493_p0755a05 ‖ 務廣流通。臣等早乏多聞，
A111n1493_p0755a06 ‖ 叨依像法。傳鷲峯之祕奧，
A111n1493_p0755a07 ‖ 愧匪通才；祝
A111n1493_p0755a08 ‖ 鳳曆之延鴻，唯虔精懇。前
A111n1493_p0755a09 ‖ 件新譯經、集，謹繕寫
A111n1493_p0755a11 ‖ 聞。是日，
A111n1493_p0755a12 ‖ 命坐賜茶，
A111n1493_p0755b01 ‖ 親加撫慰，錫賜如例。

A111n1493_p0755b02 詔以經、集入藏頒行，并度
A111n1493_p0755b03 本院童行十有一人為僧。
A111n1493_p0755b04 是年，又
A111n1493_p0755b06 受。以法賢上言，先奉
A111n1493_p0755b07 詔擇童子五十人，攻習梵
A111n1493_p0755b08 學。惟淨初以童子中選，太
A111n1493_p0755b09 平興國九年十月度為僧。
A111n1493_p0755b10 其人每口授梵章，則心通
A111n1493_p0755b11 其義，西域文字皆能曉晤，
A111n1493_p0756a01 故特從甄擢焉。又
A111n1493_p0756a02 詔曰：朕端委中宸，惠綏諸
A111n1493_p0756a03 夏，每欽崇於至教，思誘導
A111n1493_p0756a04 於羣迷。惟竺土之淨區，本
A111n1493_p0756a05 能仁之闡化。爰資通譯，遂
A111n1493_p0756a06 獲妙言。因其慕嚮之誠，式
A111n1493_p0756a07 繼翻宣之盛。西天譯經三
A111n1493_p0756a08 藏、朝散大夫、試鴻臚少卿、
A111n1493_p0756a09 明教大師法賢，傳教大師
A111n1493_p0756a10 法天，傳法大師施護等，並
A111n1493_p0756a11 金河名[由/日]，柰苑高流，夙探
A111n1493_p0756a12 了義之宗，深樂同文之運。
A111n1493_p0756b01 而自遠趨帝闕，光啟梵筵，
A111n1493_p0756b02 繼白馬之遐蹤，暢青蓮之
A111n1493_p0756b03 祕旨。克揚妙諦，列上契經，
A111n1493_p0756b04 疇其廣演之勞，協我必誠
A111n1493_p0756b05 之志。屬親耕成禮，鴻霈誕
A111n1493_p0756b06 敷，增秩卿曹，優其命數，是
A111n1493_p0756b07 為朝獎，以耀空門。法賢可
A111n1493_p0756b08 特授「試光祿卿」，法天、施護
A111n1493_p0756b09 可竝特授「試鴻臚卿」，餘如
A111n1493_p0756b10 故。翌日，具表謝云：臣法賢
A111n1493_p0756b11 等言：伏蒙
A111n1493_p0757a01 聖恩特授臣法賢「試光祿
A111n1493_p0757a02 卿」，法天、施護竝「試鴻臚卿」者，
A111n1493_p0757a03 天光下燭，
A111n1493_p0757a04 兌澤旁霑，忻懼交并，傍偟
A111n1493_p0757a05 罔措。臣等嘗詢典故，竊訪
A111n1493_p0757a06 官班，謂卿也，漢曰象河，周
A111n1493_p0757a07 稱惟月，名崇九寺，位亞三
A111n1493_p0757a08 階。苟非時髦，莫膺寵授，豈
A111n1493_p0757a09 有擢從緇侶，試此清資？止
A111n1493_p0757a10 如法果以道行授官，不空
A111n1493_p0757a11 以神通進爵，斯皆釋門龍
A111n1493_p0757a12 象、覺苑棟梁。而臣等學謝

A111n1493_p0757b01 支謙，名慙童壽。貢梵編於
A111n1493_p0757b02 金闕，早契夙心；翻妙義於
A111n1493_p0757b03 玉華，久叨
A111n1493_p0757b04 殊獎。
A111n1493_p0757b05 中旨曲加於敦諭，
A111n1493_p0757b06 宸慈迴借於發揮。豈謂
A111n1493_p0757b09 至明廣孝皇帝陛下，屬耕
A111n1493_p0757b10 籍之藏儀，布恩榮而及物，
A111n1493_p0757b11 假茲名器，耀于法筵，敢不
A111n1493_p0758a01 臨履為懷，精勤勵志，共演
A111n1493_p0758a02 雙林之法要，以酬
A111n1493_p0758a04 鴻恩。謹奉表稱
A111n1493_p0758a06 聞。十月中，僧行達、寶基、道
A111n1493_p0758a07 初三人自天竺還，以所得
A111n1493_p0758a09 進獻。
A111n1493_p0758a10 上召見，各賜紫衣、束帛。其
A111n1493_p0758a11 後，中國僧詣西域得梵經
A111n1493_p0758a12 還者，竝如之。
A111n1493_p0758b01 淳化元年十月，譯成經、集一十一卷。
A111n1493_p0758b02 《七佛經》一部，一卷。
A111n1493_p0758b03 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0758b04 樹給孤獨園說。此中所明，有
A111n1493_p0758b05 苾芻眾思惟過去有佛出現，
A111n1493_p0758b06 族姓、壽量而不能知。時，佛為
A111n1493_p0758b07 說七佛世尊族姓、壽量、說法、
A111n1493_p0758b08 弟子等事。末後，世尊自說初
A111n1493_p0758b09 生、出家、轉法輪之相，欲令知
A111n1493_p0758b10 佛族姓、壽量，起心修行而趣
A111n1493_p0759a01 《毗婆尸佛經》一部，二卷。
A111n1493_p0759a02 小乘經藏收。析出別譯。上卷
A111n1493_p0759a03 所明，滿度摩王有一太子，名
A111n1493_p0759a04 毗婆尸，出城游觀，見四種相，
A111n1493_p0759a05 厭苦出家，出國游行。夏安居
A111n1493_p0759a06 已，思惟十二緣生，又觀色等
A111n1493_p0759a07 五蘊生滅幻化，乃得解脫。下
A111n1493_p0759a08 卷所明，既成佛道，度生說法，
A111n1493_p0759a09 有證羅漢、那含果者。此之大
A111n1493_p0759a10 旨者，說十二支及四諦法，令
A111n1493_p0759a11 所度生證四聖果，誘導進修，
A111n1493_p0759b01 《大三摩惹經》一部，一卷。
A111n1493_p0759b02 小乘經藏收。佛在迦毗羅林
A111n1493_p0759b03 說。此中所明，十方釋梵、四大
A111n1493_p0759b04 梵王各說偈頌，佛為說法。復
A111n1493_p0759b05 有藥叉、四天大王、忉利天等、

A111n1493_p0759b06 童男童女，皆來集會，乃至魔
A111n1493_p0759b07 聞說法，歸依息惡。此之大旨
A111n1493_p0759b08 者，人天集會，演說法要，有大
A111n1493_p0759b09 威力，能伏惡魔等也。
A111n1493_p0759b10 《長者施報經》一部，一卷。
A111n1493_p0759b11 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0760a01 樹給孤獨園說。此中所明，佛
A111n1493_p0760a02 為給孤長者說布施法，心有
A111n1493_p0760a03 所求，獲報不廣。又說彌羅摩
A111n1493_p0760a04 長者，昔曾行施，捨金、銀、寶、妙
A111n1493_p0760a05 衣、輦輿，不如以食施正見人。
A111n1493_p0760a06 由是廣申較量，乃至最後給
A111n1493_p0760a07 孤長者心得清淨，悟寂滅忍。
A111n1493_p0760a08 上四部，竝西天竺梵本所出。
A111n1493_p0760a09 《毗沙門天王經》一部，一卷。
A111n1493_p0760a10 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0760a11 衛國祇樹給孤獨園說。此中
A111n1493_p0760a12 所明，時毗沙門天王初夜放
A111n1493_p0760b01 光，來禮佛足，說偈讚歎。四方
A111n1493_p0760b02 天王皆來禮佛，各以威德護
A111n1493_p0760b03 四大洲。時毗沙門次說呪句，
A111n1493_p0760b04 若乾闥婆聞此神呪，復作嬈
A111n1493_p0760b05 亂一切有情者，頭破七分，如
A111n1493_p0760b06 阿梨樹，乃至廣陳呪句。最後
A111n1493_p0760b07 世尊讚歎此經有大威力。此
A111n1493_p0760b08 乃世尊威神加被天王，令宣
A111n1493_p0760b09 密言，護持含識也。
A111n1493_p0760b10 《聖曜母陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0760b11 大乘經藏祕密部收。佛在阿
A111n1493_p0761a01 拏迦嚩帝大城說。此中所明，
A111n1493_p0761a02 八部龍神、九曜星宿、人、非人
A111n1493_p0761a03 等，佛為說法。時，金剛手菩薩
A111n1493_p0761a04 天眼觀眾，見諸宿曜惱害眾
A111n1493_p0761a05 生，請佛說法，為作擁護。佛於
A111n1493_p0761a06 自心出大光明，入宿曜頂，乃
A111n1493_p0761a07 說呪句，復說聖曜母呪，以作
A111n1493_p0761a08 加持，令諸眾生所願如意。
A111n1493_p0761a09 《解憂經》一部，一卷。
A111n1493_p0761a10 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0761a11 樹給孤獨園說。此中所明，初
A111n1493_p0761a12 陳二偈，次長行說。凡夫迷著，
A111n1493_p0761b01 恩愛生憂，今佛為說解憂之
A111n1493_p0761b02 法，令諸眾生學斷輪迴，如諸
A111n1493_p0761b03 聲聞斷漏離憂，出於三界也。

A111n1493_p0761b04 ‖ 《佛一百八名讚》一部，一卷。
A111n1493_p0761b05 ‖ 《文殊師利一百八名讚》一部，一卷。
A111n1493_p0761b06 ‖ 《聖觀自在菩薩梵讚》一部，一卷。（並〈西方聖賢集〉收。）
A111n1493_p0761b07 ‖ 上六部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0761b08 ‖ 右經、集，三藏沙門法天譯，
A111n1493_p0761b09 ‖ 法賢證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0761b10 ‖ 沙門清沼、令遵、惟淨筆受，
A111n1493_p0761b11 ‖ 沙門慧達綴文，沙門惠溫、
A111n1493_p0762a01 ‖ 守巒、智遜、慧超、知則、守遵、
A111n1493_p0762a02 ‖ 歸省、雲勝證義，太僕少卿
A111n1493_p0762a03 ‖ 張洎潤文，殿頭高品楊繼
A111n1493_p0762a04 ‖ 詮、供奉官張美監譯。是月
A111n1493_p0762a05 ‖ 三日，監使引三藏等，詣
A111n1493_p0762a06 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0762a07 ‖ 上進。其詞曰：臣法天等言：
A111n1493_p0762a08 ‖ 臣等今譯就《七佛》等經、讚，
A111n1493_p0762a09 ‖ 共一十部，一十一卷。經旨
A111n1493_p0762a10 ‖ 宏深，顯密交辯，讚文奧妙，
A111n1493_p0762a11 ‖ 華梵雙彰。聖曜母之摠持，
A111n1493_p0762a12 ‖ 化諸列宿；毗沙門之祕印，
A111n1493_p0762b01 ‖ 伏彼邪魔。或示緣生，或明
A111n1493_p0762b02 ‖ 施報，或立安居之制，或剪
A111n1493_p0762b03 ‖ 煩惱之根。由旁設於化城，
A111n1493_p0762b04 ‖ 冀同歸於覺苑，慶斯法寶，
A111n1493_p0762b06 ‖ 聖朝。伏惟
A111n1493_p0762b08 ‖ 至明廣孝皇帝陛下，道際
A111n1493_p0762b09 ‖ 淨居，光超梵輔，
A111n1493_p0762b10 ‖ 御金輪而化千界，
A111n1493_p0762b11 ‖ 膺寶歷而接九皇，浸
A111n1493_p0763a01 ‖ 惠澤於飛滿，偃
A111n1493_p0763a02 ‖ 仁風於卉木。而復
A111n1493_p0763a03 ‖ 凝神淨域，索隱真筌，譯鶴
A111n1493_p0763a04 ‖ 樹之遺音，廣龍宮之祕藏。
A111n1493_p0763a05 ‖ 洪惟妙教，永贊
A111n1493_p0763a06 ‖ 丕圖，適逢
A111n1493_p0763a07 ‖ 降聖之辰，仰祝
A111n1493_p0763a08 ‖ 後天之壽。前件新譯經集，
A111n1493_p0763a11 ‖ 聞。是日，
A111n1493_p0763a12 ‖ 命坐賜茶，
A111n1493_p0763b01 ‖ 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0763b02 ‖ 詔以經、集入藏頒行，并度

A111n1493《大中祥符法寶錄》卷 8

A111n1493_p0765b04 勅編修。）
A111n1493_p0765b07 二年七月，譯成經、律、集一十二卷。
A111n1493_p0765b08 《帝釋般若波羅蜜多心經》一部，一卷。
A111n1493_p0765b09 大乘經藏祕密部收。佛在王
A111n1493_p0765b10 舍城鷲峯山說。此中所明，佛
A111n1493_p0766a01 深之義，非一非異，亦非斷常、
A111n1493_p0766a02 去來等相，乃至五蘊、六度、十
A111n1493_p0766a03 八空等，亦非一異、斷常等相，
A111n1493_p0766a04 義括塵沙，性融真界。後說神
A111n1493_p0766a05 呪，般若心明，是無上明，攝諸
A111n1493_p0766a06 勝用，然與諸法非即非離，混
A111n1493_p0766a07 入諸法妙真常門，揔攝一切
A111n1493_p0766a08 神通勝用。
A111n1493_p0766a09 《徧照般若波羅蜜多經》一部，一卷。
A111n1493_p0766a10 大乘經藏祕密部收。佛在他
A111n1493_p0766a11 化自在天宮，為金剛手等說
A111n1493_p0766a12 諸菩薩清淨法門，又說祕密
A111n1493_p0766b01 「吽」字義門、攝一切法，又說二
A111n1493_p0766b02 十五種祕密法門、大明呪句。
A111n1493_p0766b03 如是印呪，破一切罪，作諸吉
A111n1493_p0766b04 祥。又說得聞此經一四句偈，
A111n1493_p0766b05 聖賢衛護，命終得生十方淨
A111n1493_p0766b06 土，乃至獲諸勝妙功德。此之
A111n1493_p0766b07 大旨者，廣顯菩薩清淨法門，
A111n1493_p0766b08 謂即微妙祕密「吽」字，此字乃
A111n1493_p0766b09 入智用之門，警悟一切瑜伽
A111n1493_p0766b10 行者，令得祕密相應故也。
A111n1493_p0766b11 《五十頌聖般若波羅蜜多經》一
A111n1493_p0767a01 部，一卷。
A111n1493_p0767a02 大乘經藏收。佛在王舍城鷲
A111n1493_p0767a03 峯山說。佛語須菩提：若諸異
A111n1493_p0767a04 生及聲聞、緣覺受持此經者，
A111n1493_p0767a05 速成正等覺，以三乘法平等
A111n1493_p0767a06 一如，乃至六度、十八種空、三
A111n1493_p0767a07 十七品、菩提分等諸法無異。
A111n1493_p0767a08 如是知者，而速成就阿耨菩
A111n1493_p0767a09 提。此之大旨者，般若能生彼
A111n1493_p0767a10 一切法，般若平等，住一如故，
A111n1493_p0767a11 諸法亦住，平等一如。如是知
A111n1493_p0767a12 者，速得證悟故也。
A111n1493_p0767b01 《四無所畏經》一部，一卷。
A111n1493_p0767b02 大乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0767b03 樹給孤獨園說。此中所明，如
A111n1493_p0767b04 來成就四無所畏，能轉法輪，

A111n1493_p0767b05 乃為廣陳四無畏義。又說曾
A111n1493_p0767b06 於八大眾中，得無所畏。
A111n1493_p0767b07 《大乘戒經》一部，一卷。
A111n1493_p0767b08 大乘律藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0767b09 樹給孤獨園說。此中所明，諸
A111n1493_p0767b10 苾芻等求解脫者，寧捨身命，
A111n1493_p0767b11 不壞律儀。破毀者沈淪惡道，
A111n1493_p0768a01 守護者當得見佛。又毀戒者
A111n1493_p0768a02 如無目人，對鑑亦然。意令苾
A111n1493_p0768a03 芻奉持戒律，出離輪迴，斷諸
A111n1493_p0768a04 染因，趣成佛果者也。
A111n1493_p0768a05 《聖最勝陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0768a06 大乘經藏祕密部收。佛在波
A111n1493_p0768a08 精舍說。此中所明，有一苾芻
A111n1493_p0768a09 出星左城，於其中路逢一大
A111n1493_p0768a10 人，知是文殊，因問所從。文殊
A111n1493_p0768a11 具荅：閻浮眾生當有種種風
A111n1493_p0768a12 廣等病及諸災沴，為阿修羅
A111n1493_p0768b01 及惡鬼神之所嬈亂，即為宣
A111n1493_p0768b02 說最勝大明祕密呪句。若誦
A111n1493_p0768b03 一徧或復五徧，災病悉除。此
A111n1493_p0768b05 眾生，宣說此明，令其持誦，俾
A111n1493_p0768b07 《聖六字增壽大明陀羅尼經》一
A111n1493_p0768b08 部，一卷。
A111n1493_p0768b09 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0768b10 衛國祇樹給孤獨園說。此中
A111n1493_p0768b11 所明，阿難有疾，佛為宣說六
A111n1493_p0769a01 字大明，使令受持消除疾苦。
A111n1493_p0769a02 又復此明，增益壽命而此呪
A111n1493_p0769a03 者，有六威德大師同共宣說。
A111n1493_p0769a04 又以呪言、呪線繫患人手，令
A111n1493_p0769a05 得安隱。山可令動，海可使竭，
A111n1493_p0769a06 說此呪明，故不虛妄也。
A111n1493_p0769a07 《增慧陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0769a08 大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0769a09 譯。此中所明，大慧菩薩為童
A111n1493_p0769a10 子相菩薩宣說明句，欲令世
A111n1493_p0769a11 閒諸愚癡者，依法誦此陀羅
A111n1493_p0769a12 尼，故於六月中即獲聰利。儻
A111n1493_p0769b01 信發一念，乃報起多門，顯此
A111n1493_p0769b03 《諸佛經》一部，一卷。
A111n1493_p0769b04 大乘經藏收。佛在王舍城鷲
A111n1493_p0769b05 峯山說。此中所明，目連運通，
A111n1493_p0769b06 徃色究竟天，問彼天人：「何時

A111n1493_p0769b07 ‖ 有佛出世成道？」有百天眾同
A111n1493_p0769b08 ‖ 荅目連：「經百千劫，佛出成道。」
A111n1493_p0769b09 ‖ 目連離彼，還至佛所，請問前
A111n1493_p0769b10 ‖ 事。佛言：「彼天知見甚少，荅汝
A111n1493_p0769b11 ‖ 之言，未可深信。」佛因廣談多
A111n1493_p0770a01 ‖ 佛出世，利生說法，乃至彼一
A111n1493_p0770a02 ‖ 一佛成正覺尊，歷無數劫，我
A111n1493_p0770a03 ‖ 今成佛，劫數甚多。此之大旨
A111n1493_p0770a04 ‖ 者，因目連之現通，舉往事而
A111n1493_p0770a05 ‖ 伸問，還以白佛，方決其意，乃
A111n1493_p0770a07 ‖ 《大乘舍黎娑檐摩經》一部，一卷。
A111n1493_p0770a08 ‖ 大乘經藏收。佛在王舍城鷲
A111n1493_p0770a09 ‖ 峯山說。此中所明，佛語苾芻：
A111n1493_p0770a10 ‖ 若於十二緣生而能見了，是
A111n1493_p0770a11 ‖ 名見法；以見法故，即名見佛。
A111n1493_p0770a12 ‖ 舍利子聞不能解了，因即往
A111n1493_p0770b01 ‖ 問慈氏菩薩。慈氏初即略說
A111n1493_p0770b02 ‖ 緣生名相及八正道，後復廣
A111n1493_p0770b03 ‖ 明緣生之義，又說六界無我
A111n1493_p0770b04 ‖ 等相。若有能觀十二緣者，名
A111n1493_p0770b05 ‖ 為正觀，是即正慧，了三世法，
A111n1493_p0770b06 ‖ 悉無去來，乃至當為授菩提記。
A111n1493_p0770b07 ‖ 《一切如來說佛頂輪王一百八
A111n1493_p0770b08 ‖ 名讚》一部，一卷。
A111n1493_p0770b09 ‖ 《聖多羅菩薩梵讚》一部，一卷。（並〈西方聖賢集〉收。）
A111n1493_p0770b10 ‖ 上一十二部，竝中天竺
A111n1493_p0771a01 ‖ 右經、律、集，三藏沙門施護
A111n1493_p0771a02 ‖ 譯，法賢證梵義，法天證梵
A111n1493_p0771a03 ‖ 文，沙門清沼、惟淨筆受，沙
A111n1493_p0771a04 ‖ 門慧達、智遜綴文，沙門惠
A111n1493_p0771a05 ‖ 溫、守巒、慧超、守遵、道文、歸
A111n1493_p0771a06 ‖ 省、雲勝、全永證義，太僕少
A111n1493_p0771a07 ‖ 卿張洎潤文，殿頭高品楊
A111n1493_p0771a08 ‖ 繼詮、供奉官張美監譯。是
A111n1493_p0771a09 ‖ 月十日，監使引三藏等，詣
A111n1493_p0771a10 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0771a11 ‖ 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0771a12 ‖ 臣等今譯就《帝釋般若波
A111n1493_p0771b01 ‖ 羅蜜多心經》等一十二部，
A111n1493_p0771b02 ‖ 一十二卷。或宣般若，或顯
A111n1493_p0771b03 ‖ 揔持。摽帝釋者，秉智炬之
A111n1493_p0771b04 ‖ 大天；稱徧照者，破有暗之
A111n1493_p0771b05 ‖ 勝用。談乎空理，得空中之

A111n1493_p0771b06 不空；示彼密因，即密中之
A111n1493_p0771b07 深密。自在天上讚六字神
A111n1493_p0771b08 功，給孤園中演七支戒。體
A111n1493_p0771b09 性異于根莖枝葉，味分於
A111n1493_p0771b10 酥酪醍醐。始自一音，應乎
A111n1493_p0771b11 品類，允屬
A111n1493_p0772a01 承平之運，更崇化度之門。
A111n1493_p0772a04 至明廣孝皇帝陛下，德被
A111n1493_p0772a05 四天，
A111n1493_p0772a06 行躋十地，運洪慈而濟俗，
A111n1493_p0772a07 敦眾善以保邦，
A111n1493_p0772a08 歸依上乘，
A111n1493_p0772a09 欽崇至教，受
A111n1493_p0772a10 能仁之夙記，啟像劫之勝
A111n1493_p0772a11 因，廣譯祕文，宏開覺路。臣
A111n1493_p0772b01 詔命，獲奉宣揚，敢憑最
A111n1493_p0772b02 上之緣，永福
A111n1493_p0772b03 無疆之祚。前件新譯經、律、
A111n1493_p0772b04 集，謹繕寫
A111n1493_p0772b06 聞。是日，
A111n1493_p0772b07 命坐賜茶，
A111n1493_p0772b08 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0772b09 詔以經律集入藏頒行。是
A111n1493_p0772b10 年五月，
A111n1493_p0772b11 詔西面沿邊黎州、階州、泰
A111n1493_p0773a01 州、廣州等四處，有梵僧自
A111n1493_p0773a02 天竺來，及中國僧游天竺
A111n1493_p0773a03 還者，所賫梵經、舍利、功德
A111n1493_p0773a04 等，竝先具奏
A111n1493_p0773a05 聞，其梵經等仍封■以進。
A111n1493_p0773a06 是年十月，譯成經七卷。
A111n1493_p0773a07 《佛母寶德藏般若波羅蜜多經》
A111n1493_p0773a08 一部，三卷。
A111n1493_p0773a09 大乘經藏收。析出別譯。揔有
A111n1493_p0773a10 三十三品。上卷所明，行無所
A111n1493_p0773a11 行，是行最上。又云，菩薩由得
A111n1493_p0773a12 安隱之樂，大乘之乘，往諸方
A111n1493_p0773b01 所。又說常與無常、我及無我、
A111n1493_p0773b02 有為無為一切諸法，皆悉住
A111n1493_p0773b03 於無相之行。若以香華供養
A111n1493_p0773b04 佛塔，或復營造，不及書寫受
A111n1493_p0773b05 持功德；又若有人供養舍利，
A111n1493_p0773b06 不如供養般若，供養般若者
A111n1493_p0773b07 速得解脫。又化河沙佛剎眾

A111n1493_p0773b08 生證羅漢果，不如持此般若
A111n1493_p0773b09 功德，能成無上正等覺尊。又
A111n1493_p0773b10 說聲聞功德布施持戒，不如
A111n1493_p0773b11 菩薩福蘊少分，若不信般若
A111n1493_p0774a01 或生誹謗，是人少智，墮阿鼻
A111n1493_p0774a02 獄。又明果色清淨，即一切智
A111n1493_p0774a03 清淨，猶如虛空不斷不壞，菩
A111n1493_p0774a04 薩發心聞此般若，雖未授記，
A111n1493_p0774a05 而亦非久得證菩提。又明菩
A111n1493_p0774a06 薩魔事而不可數，種種變化
A111n1493_p0774a07 起諸魔相。中卷所明，十方諸
A111n1493_p0774a08 佛從般若生，三乘聖法皆般
A111n1493_p0774a09 若出，一味法中離諸分別，菩
A111n1493_p0774a10 薩智心捨法，我見智起，自然
A111n1493_p0774a11 獲佛功德，如王不舉，國政自
A111n1493_p0774a12 行，善入智門，其義如是。又說
A111n1493_p0774b01 如度海舩，或時破壞，須依草
A111n1493_p0774b02 木，得達彼岸，人發信心，依於
A111n1493_p0774b03 般若，得越苦海，成佛菩提。又
A111n1493_p0774b04 明佛果菩提大智功德，皆從
A111n1493_p0774b05 般若而得成就，十方世界三
A111n1493_p0774b06 世佛法，一切住如實，無得無
A111n1493_p0774b07 分別。菩薩若求如是法者，應
A111n1493_p0774b08 當精進而行般若。又若求清
A111n1493_p0774b09 淨行最上行，乃至為法捨於
A111n1493_p0774b10 身命，如須彌山名不退行。又
A111n1493_p0774b11 色等五蘊甚深無相，如是六
A111n1493_p0775a01 塵、十二界空、非空、非實不可
A111n1493_p0775a02 得，故穀種生果，非有非無，佛
A111n1493_p0775a03 果如幻，離有無性而無所著，
A111n1493_p0775a04 乃至得授佛菩提記。又行解
A111n1493_p0775a05 脫門，非求寂靜，如鳥飛空，非
A111n1493_p0775a06 住於空，非住於地，菩薩如是
A111n1493_p0775a07 無所住故，方獲最上神通之
A111n1493_p0775a08 力。又復菩薩或有執魔，從自
A111n1493_p0775a09 心現，作親友相，言汝名佛，菩
A111n1493_p0775a10 薩聞已，心生忻悅，為魔所著，
A111n1493_p0775a11 故當觀察。又智者依師，疾得
A111n1493_p0775a12 無上，乃至依彼善友，速能成
A111n1493_p0775b01 就諸波羅蜜等。下卷所明，行
A111n1493_p0775b02 大智行，施甘露法，利益人天，
A111n1493_p0775b03 平等無閒，決定當證法王之
A111n1493_p0775b04 位。又魔恐菩薩證法王位，處
A111n1493_p0775b05 天常憂，現相欲令生退懼心。

A111n1493_p0775b06 ‖ 大智菩薩雖覩是相，心亦不
A111n1493_p0775b07 ‖ 動。又明若學戒法而不作相，
A111n1493_p0775b08 ‖ 知非二相，名學佛法。諸佛化
A111n1493_p0775b09 ‖ 現，所作皆無，菩薩智行亦復
A111n1493_p0775b10 ‖ 如是，離諸取著，如幻化等。菩
A111n1493_p0775b11 ‖ 薩了知般若生信，清淨真實，
A111n1493_p0776a01 ‖ 是即奉行一切智等。樹林、華
A111n1493_p0776a02 ‖ 果皆從地生，地無增減，三乘
A111n1493_p0776a03 ‖ 人天安隱之法，皆從般若之
A111n1493_p0776a04 ‖ 所生故，當知般若亦無增減。
A111n1493_p0776a05 ‖ 又明修四禪定，當得菩提，乃
A111n1493_p0776a06 ‖ 至度脫眾生，圓滿淨土，離相
A111n1493_p0776a07 ‖ 不二，求佛菩提，於諸眾生起
A111n1493_p0776a08 ‖ 慈忍故，令人聞言，悉皆歡喜
A111n1493_p0776a09 ‖ 等。持戒高遠，修成定行，證佛
A111n1493_p0776a10 ‖ 菩提，離諸鄣礙，猶如皎月出
A111n1493_p0776a11 ‖ 於雲中。又布施賑貧，獲於富
A111n1493_p0776a12 ‖ 樂，明寶德藏中有妙藥，若人
A111n1493_p0776b01 ‖ 服之，悉證道果等。此之大旨
A111n1493_p0776b02 ‖ 者，談般若無著之本，演涅槃
A111n1493_p0776b03 ‖ 寂靜之源，離色離心，非空非
A111n1493_p0776b04 ‖ 有，圓融淨妙，法性甚深，實上
A111n1493_p0776b06 ‖ 《大乘無量壽莊嚴經》一部，三卷。
A111n1493_p0776b07 ‖ 大乘經藏收。佛在王舍城鷲
A111n1493_p0776b08 ‖ 峯山說。上卷所明，佛集苾芻，
A111n1493_p0776b09 ‖ 說過去劫值燃燈佛，乃至值
A111n1493_p0776b10 ‖ 遇世自在王如來，發菩提心，
A111n1493_p0776b11 ‖ 請說佛剎功德，廣發大願等。
A111n1493_p0777a01 ‖ 中卷所明，作法苾芻於徃昔
A111n1493_p0777a02 ‖ 時對佛發願，精進修習，歷阿
A111n1493_p0777a03 ‖ 僧祇，為求菩提。乃至成佛已
A111n1493_p0777a04 ‖ 來，於今十劫等。下卷所明，東
A111n1493_p0777a05 ‖ 方世界河沙剎土菩薩、聲聞，
A111n1493_p0777a07 ‖ 量壽佛。彼佛因中發大願言：
A111n1493_p0777a08 ‖ 願我當來成佛之日，人聞我
A111n1493_p0777a09 ‖ 名，頂禮稱讚，皆生淨土，即得
A111n1493_p0777a10 ‖ 解脫等。此之大旨者，始自如
A111n1493_p0777a11 ‖ 來談於因行，遇燃燈佛，得授
A111n1493_p0777a12 ‖ 記別。後復廣讚極樂國土，勸
A111n1493_p0777b01 ‖ 人求生，欲使含識忻慕淨土，
A111n1493_p0777b03 ‖ 《薩鉢多酥哩踰捺野經》一部，一卷。
A111n1493_p0777b04 ‖ 小乘經藏收。佛在毗舍梨國
A111n1493_p0777b05 ‖ 猴猴井樓閣精舍說。此中所
A111n1493_p0777b06 ‖ 明，佛謂苾芻作如是言：諸行

A111n1493_p0777b07 無常，是生滅法，如劫壞時，七
A111n1493_p0777b08 日出現江海枯涸、山石融銷，
A111n1493_p0777b09 三千世界悉如灰燼，豈有眾
A111n1493_p0777b10 生而得久住？意令芯芻起厭
A111n1493_p0777b11 離心，求脫三界，趣證四果矣。
A111n1493_p0778a01 上三部，竝中天竺梵本
A111n1493_p0778a03 右經，三藏沙門法賢譯，法
A111n1493_p0778a04 天證梵義，施護證梵文，沙
A111n1493_p0778a05 門清沼、惟淨筆受，沙門智
A111n1493_p0778a06 遜、慧達綴文，沙門惠溫、守
A111n1493_p0778a07 巒、慧超、守遵、道文、歸省、雲
A111n1493_p0778a08 勝、全永證義，右諫議大夫
A111n1493_p0778a09 張洎潤文，殿頭高品楊繼
A111n1493_p0778a10 詮、供奉官張美監譯。是月
A111n1493_p0778a11 二日，監使引三藏等，詣
A111n1493_p0778a12 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0778b01 上進。其詞曰：臣法賢等言：
A111n1493_p0778b02 臣等今譯就《佛母寶德藏
A111n1493_p0778b03 般若波羅蜜多》等經三部，
A111n1493_p0778b04 七卷。上二部說從報體，峻
A111n1493_p0778b05 闊幽關，皆十地等流，具塵
A111n1493_p0778b06 沙功德之所入也。趨其行
A111n1493_p0778b07 者，造真如之實際。下一經
A111n1493_p0778b08 演自化身，曲開權徑，唯四
A111n1493_p0778b09 果小聖，滅分別煩惱之所
A111n1493_p0778b10 由也。遵其道者，得生空之
A111n1493_p0778b11 涅槃。咸一雨之所霑，逐三
A111n1493_p0779a01 根而受潤，教傳華夏，福被
A111n1493_p0779a02 人天。伏惟
A111n1493_p0779a04 至明廣孝皇帝陛下，德邁
A111n1493_p0779a05 普香，
A111n1493_p0779a06 道侔大梵。
A111n1493_p0779a07 凝旒御極，正
A111n1493_p0779a08 玉歷以承乾；
A111n1493_p0779a09 端拱臨人，應
A111n1493_p0779a10 金輪而撫運。大闡無為之
A111n1493_p0779a11 理，深探不二之門。螺髻圓
A111n1493_p0779a12 音，協
A111n1493_p0779b01 聖時而再震；鷺池嘉會，當
A111n1493_p0779b02 此日而中興。臣等慶逢貫
A111n1493_p0779b03 月之辰，式貢雨花之教，庶
A111n1493_p0779b04 資景福，永固
A111n1493_p0779b05 皇圖。前件新譯經，謹繕寫
A111n1493_p0779b07 聞。是日，

A111n1493_p0779b08 命坐賜茶，
A111n1493_p0779b09 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0779b10 詔以其經入藏頒行，仍度
A111n1493_p0779b11 本院童行十有一人為僧。
A111n1493_p0780a01 是年三月，中天竺摩竭陀
A111n1493_p0780a02 國僧吉祥志，獻梵經三夾。
A111n1493_p0780a03 五月，師子國僧佛護與甚
A111n1493_p0780a04 徒五人來朝，獻梵經二十
A111n1493_p0780a05 夾。七月中，天竺僧佛護，獻
A111n1493_p0780a06 梵經五夾。四年十一月，南
A111n1493_p0780a07 天竺僧惠吉祥，獻梵經一
A111n1493_p0780a08 夾。是月，師子國僧覺喜，獻
A111n1493_p0780a09 梵經六十二夾、舍利佛骨、
A111n1493_p0780a10 菩提印、白氈畫像并白氈
A111n1493_p0780a11 書、隨求真言輪及如意輪
A111n1493_p0780b01 五年正月，譯成經、集七卷。
A111n1493_p0780b02 《金剛手菩薩降伏一切部多大
A111n1493_p0780b03 教王經》一部，三卷。
A111n1493_p0780b04 大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0780b05 譯。上卷所明，降伏部多成就
A111n1493_p0780b06 之法，八部多主成就處所，及
A111n1493_p0780b07 部多女法行印相，乃至持誦
A111n1493_p0780b08 此真言，時須彌山動，海水傾
A111n1493_p0780b09 搖等。中卷所明，降諸部多觀
A111n1493_p0780b10 想之法，或想月輪中有「吽」字，
A111n1493_p0780b11 或夜叉女成就印相等。下卷
A111n1493_p0781a01 所明，作曼拏羅法用次第。彼
A111n1493_p0781a02 以白檀及牛黃末於樺皮上，
A111n1493_p0781a03 畫夜叉像，誦明加持，部多即
A111n1493_p0781a04 現。此之大旨者，顯是呪明具
A111n1493_p0781a05 難思力，起勝方便，開悉地門，
A111n1493_p0781a07 上一部，北天竺梵本所出。
A111n1493_p0781a08 《一切如來烏瑟膩沙最勝揔持
A111n1493_p0781a09 經》一部，一卷。
A111n1493_p0781a10 大乘經藏祕密部收。佛在極
A111n1493_p0781a11 樂佛剎善法堂中說。此中所
A111n1493_p0781a12 明，無量壽佛為令有情離疾
A111n1493_p0781b01 病苦，說此法門，若能書寫、持
A111n1493_p0781b02 誦、供養，脫一切病，復能成就
A111n1493_p0781b04 《最上大乘金剛大教寶王經》一
A111n1493_p0781b05 部，二卷。
A111n1493_p0781b06 大乘經藏祕密部收。佛在廣
A111n1493_p0781b07 嚴城菴羅樹園說。上卷所明，
A111n1493_p0781b08 佛放大光，踰於日月，阿難請

A111n1493_p0781b09 問此光因緣，佛即為說。時有
A111n1493_p0781b10 天子名印捺囉部帝，欲聞深
A111n1493_p0781b11 法，佛乃為其宣說四種最上
A111n1493_p0782a01 之法，謂聲聞緣覺二乘、方廣
A111n1493_p0782a02 大乘、最上金剛大乘等，聞者
A111n1493_p0782a03 必獲無生法忍。下卷所明，佛
A111n1493_p0782a04 勅金剛手菩薩觀彼天子，發
A111n1493_p0782a05 誠諦心，欲請菩薩宮中供養。
A111n1493_p0782a06 時，金剛手菩薩應機赴請，因
A111n1493_p0782a07 為廣說大乘祕密甚深之法，
A111n1493_p0782a08 欲令王等證無生忍。復有沙
A111n1493_p0782a09 門、婆羅門等，及四印度王悉
A111n1493_p0782a10 集宮中，隨喜聽法。是時，菩薩
A111n1493_p0782a11 於六年中王宮說法，示教既
A111n1493_p0782a12 終，隱身不現。此之大旨者，通
A111n1493_p0782b01 標四乘，具包眾法，攝祕密甚
A111n1493_p0782b02 深之義，入瑜伽解脫之門。二
A111n1493_p0782b03 諦融明，三空互入，祕密主應
A111n1493_p0782b04 機設法，印度王證悟無生。理
A111n1493_p0782b05 □淵微，教乘彰顯，寔曰最上
A111n1493_p0782b06 大乘祕門，相應法中深旨者也。
A111n1493_p0782b07 《菩提心觀釋》一部，一卷。（〈西方聖賢集〉收。）
A111n1493_p0782b08 上三部，竝中天竺梵本
A111n1493_p0782b10 右經、集，三藏沙門法天譯，
A111n1493_p0782b11 法賢證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0783a01 沙門清沼、惟淨筆受，沙門
A111n1493_p0783a02 智遜綴文，沙門惠溫、仁徹、
A111n1493_p0783a03 守貞、從志、慧達、守遵、道文、
A111n1493_p0783a04 處圓、雲勝證義，翰林學士
A111n1493_p0783a05 中書舍人張洎潤文，右內
A111n1493_p0783a06 率府副率張美、殿頭高品
A111n1493_p0783a07 楊繼詮監譯。是月十二日，
A111n1493_p0783a08 監使引三藏等，詣
A111n1493_p0783a09 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0783a10 上進。其詞曰：臣法天等言：
A111n1493_p0783a11 臣等今譯就《金剛手菩薩
A111n1493_p0783a12 降伏一切部多大教王》等
A111n1493_p0783b01 經三部，《菩提心觀釋》一部，
A111n1493_p0783b02 共七卷。其經也，皆如來誠
A111n1493_p0783b03 諦之言，利均蜎蠢；其釋也，
A111n1493_p0783b04 唯菩薩集撰之義，炳若丹
A111n1493_p0783b05 青。智起四心，秉摧邪之慧
A111n1493_p0783b06 刃；名彰五日，立破有之智。
A111n1493_p0783b07 燈從大揔持門，入不思議

A111n1493_p0783b08 境。以觀發慧，綜五部而攝
A111n1493_p0783b09 心；得意忘言，體三輪而泯
A111n1493_p0783b10 跡。仰斯真教，廣利有情。恭惟
A111n1493_p0784a01 至明廣孝皇帝陛下，德契
A111n1493_p0784a02 穹旻，
A111n1493_p0784a03 心冥大覺，應千輪而御宇，
A111n1493_p0784a04 嚴百福以垂裳。
A111n1493_p0784a05 受密記於雙林，三祇云滿；
A111n1493_p0784a06 運大慈於沙界，二利同修。
A111n1493_p0784a07 宏敞玉華，廣開金藏。臣等
A111n1493_p0784a08 策名法苑，視秩清途，唯期
A111n1493_p0784a09 翻衍之鴻因，永贊觚長之
A111n1493_p0784a10 寶祚。前件新譯經、集，謹繕寫
A111n1493_p0784a12 聞。是日，
A111n1493_p0784b01 命坐賜茶，
A111n1493_p0784b02 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0784b03 詔以經、集入藏頒行。
A111n1493_p0784b04 是年四月，譯成經七卷。
A111n1493_p0784b05 《護國尊者所問大乘經》一部，四卷。
A111n1493_p0784b06 大乘經藏收。佛在王舍城鷲
A111n1493_p0784b07 峯山說。第一卷明，佛集大眾，
A111n1493_p0784b08 說起教因。護國尊者請問世
A111n1493_p0784b09 尊：「以何等法為菩薩行，能得
A111n1493_p0784b10 一切最上功德？」由是如來稱
A111n1493_p0784b11 歎善哉，為說四法，若能修習，
A111n1493_p0785a01 具足清淨，是名菩薩。乃至重
A111n1493_p0785a02 復說偈，明前行相等。第二卷
A111n1493_p0785a03 明，有四種法為菩薩縛，次說
A111n1493_p0785a04 八種補特伽羅離菩提心，不
A111n1493_p0785a05 得為說最上功德殊妙之法。
A111n1493_p0785a07 廣說法要，令離塵境等。第三
A111n1493_p0785a08 卷明，淨光天子勸彼太子離
A111n1493_p0785a09 於染著，令其出家。時，發光王
A111n1493_p0785a10 乃為太子造立宮殿，諸娛樂
A111n1493_p0785a11 具誘引其心，令生愛著。俄聞
A111n1493_p0785a12 空天讚三寶德，太子請問，天
A111n1493_p0785b01 具宣揚。第四卷明，福光太子
A111n1493_p0785b02 聞三寶德，歸佛出家，志求菩
A111n1493_p0785b03 提，佛為宣說菩薩行等。時，發
A111n1493_p0785b04 光王既失太子，悲泣求訪，因
A111n1493_p0785b05 詣佛所，佛為說法，其王即時
A111n1493_p0785b06 得不退轉阿耨菩提。至於如
A111n1493_p0785b07 來入涅槃後，荼毗起塔，廣作
A111n1493_p0785b08 佛事。其後讚經功德，暫聞信

A111n1493_p0785b09 受，勝僧祇劫行五波羅蜜等。
A111n1493_p0785b10 此之大旨者，談本行之因，明
A111n1493_p0785b11 大乘之義，暫聞讀誦，果利難
A111n1493_p0786a01 量，至信受持，功能莫大，實最
A111n1493_p0786a03 上一部中，天竺梵本所出。
A111n1493_p0786a04 《金剛香菩薩大明成就儀軌經》一
A111n1493_p0786a05 部，三卷。
A111n1493_p0786a06 大乘經藏祕密部收。佛在覩
A111n1493_p0786a07 史多天說。上卷所明，大眾問
A111n1493_p0786a08 佛教起因由。如來受請，入三
A111n1493_p0786a09 摩地，忽於眼中放大光明，其
A111n1493_p0786a10 光徧照十方佛剎。光徧照已，
A111n1493_p0786a11 還佛前住，如大火聚，化忿怒
A111n1493_p0786a12 像，現身光明，於金剛手大菩
A111n1493_p0786b01 薩前說此大明，及說息災、增
A111n1493_p0786b02 益、敬愛、降伏等法。中卷所明，
A111n1493_p0786b03 降伏法用，即金剛香成就大
A111n1493_p0786b04 明祕密印相，獻香、華等。下卷
A111n1493_p0786b05 所明，擇地結界，觀想字輪，能
A111n1493_p0786b06 調難調忿怒印相，乃至金剛
A111n1493_p0786b08 上一部，西天竺梵本所出。
A111n1493_p0786b09 右經，三藏沙門施護譯，法
A111n1493_p0786b10 賢證梵義，法天證梵文，沙
A111n1493_p0786b11 門清沼、惟淨筆受，沙門慧
A111n1493_p0787a01 達、智遜綴文，沙門惠溫、仁
A111n1493_p0787a02 徹、守貞、從志、守遵、道文、處
A111n1493_p0787a03 圓、雲勝證義，翰林學士中
A111n1493_p0787a04 書舍人張洎潤文，右內率
A111n1493_p0787a05 府副率張美、殿頭高品楊
A111n1493_p0787a06 繼詮監譯。是月八日，監使
A111n1493_p0787a07 引三藏等，詣
A111n1493_p0787a08 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0787a09 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0787a10 臣等今譯就《護國尊者所
A111n1493_p0787a11 問大乘經》等二部，七卷。在
A111n1493_p0787a12 昔如來，神化無方，靈機莫
A111n1493_p0787b01 測，現希有事，說最上乘。王
A111n1493_p0787b02 舍城中，顯真如於言外；覩
A111n1493_p0787b03 史天上，明悉地於字輪。由
A111n1493_p0787b04 尊者之發機，自菩薩之開
A111n1493_p0787b05 化，理當冥契，行在圓修。妙
A111n1493_p0787b06 德瑩然，假要筌於般若；靈
A111n1493_p0787b07 光煥若，揚祕印於瑜伽。將
A111n1493_p0787b08 闡斯文，聿鍾

A111n1493_p0787b09 昌運。伏惟
A111n1493_p0787b11 至明廣孝皇帝陛下，同風
A111n1493_p0788a01 三代，比德九皇，
A111n1493_p0788a02 道昭于二十八天，
A111n1493_p0788a03 瑞顯于三十二相。探微言
A111n1493_p0788a04 於鷲嶺，洞究真源；躡淨行
A111n1493_p0788a05 於龍華，深窮實際。臣等道
A111n1493_p0788a06 慙支鶴，德謝安鵬。譯梵從
A111n1493_p0788a07 華，續佛乘於不朽；瞻
A111n1493_p0788a09 聖，祝堯曆於無疆。前件新
A111n1493_p0788a10 譯經，謹繕寫
A111n1493_p0788a12 聞。是日，
A111n1493_p0788b01 命坐賜茶，
A111n1493_p0788b02 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0788b03 詔以其經入藏頒行。是年，
A111n1493_p0788b04 梵學沙門智江、致宗二人，
A111n1493_p0788b05 詔充譯經筆受、綴文，沙門

A111n1493《大中祥符法寶錄》卷 10

A111n1493_p0789b07 《佛三身讚》等二，合一卷。
A111n1493_p0789b08 《佛三身讚》
A111n1493_p0789b09 《曼殊室利菩薩吉祥伽陀》（竝〈西方聖賢集〉收。）
A111n1493_p0789b10 上三部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0789b11 右經、集，三藏沙門法賢譯，
A111n1493_p0790a01 法天證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0790a02 沙門清沼、惟淨、智江、致宗
A111n1493_p0790a03 筆受，沙門智遜綴文，沙門
A111n1493_p0790a04 仁■守貞、從志、道文、■哲、
A111n1493_p0790a05 雲勝、句端、守贊、道澄證義，
A111n1493_p0790a06 給事中楊礪潤文，右監門
A111n1493_p0790a07 衛率府率張美、內供奉官
A111n1493_p0790a08 楊繼詮監譯。是月十九日，
A111n1493_p0790a09 監使引三藏等，詣
A111n1493_p0790a10 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0790a11 上進。其詞曰：臣法賢等言：
A111n1493_p0790a12 臣等今譯就《大愛陀羅尼
A111n1493_p0790b01 經》等三部，共三卷。皆大雄
A111n1493_p0790b02 開方便門，示真實相，教諸
A111n1493_p0790b03 菩薩，登十地之道階，由菩
A111n1493_p0790b04 薩依摠持王，傳祕密印，同
A111n1493_p0790b05 乎調御也。三祇之勝業，吉
A111n1493_p0790b06 祥大士悲苦趣以興言，大
A111n1493_p0790b07 愛上人現海神而陳化。虛

A111n1493_p0790b08 空藏之法炬，燭彼幽塗；無
A111n1493_p0790b09 量壽之智輪，攝諸生類。讚
A111n1493_p0790b10 三身之妙德，彰二利之大
A111n1493_p0790b11 勳，允屬
A111n1493_p0791a01 休明，惟新演暢。伏惟
A111n1493_p0791a03 駿命，光纂
A111n1493_p0791a04 丕圖，執左契以臨人，應飛
A111n1493_p0791a05 輪而御極。奉
A111n1493_p0791a06 先思孝，備罄於永懷；臨下
A111n1493_p0791a07 以寬，用臻於至治。百神孚
A111n1493_p0791a08 祐，三寶垂休，
A111n1493_p0791a09 真化冥符，梵文遐至。臣等
A111n1493_p0791a11 詔旨，幸預翻傳，式期
A111n1493_p0791a12 莫大之良因，上祝
A111n1493_p0791b01 無疆之聖祚。前件新譯經
A111n1493_p0791b02 集，謹繕寫
A111n1493_p0791b04 聞。是日，
A111n1493_p0791b05 命坐賜茶，
A111n1493_p0791b06 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0791b07 詔以經、集入藏頒行。
A111n1493_p0791b08 是年十一月，譯成經一十卷。
A111n1493_p0791b09 《延壽妙門陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0791b10 大乘經藏祕密部收。佛在摩
A111n1493_p0791b11 伽陀國成正覺地═══聖金剛座
A111n1493_p0792a02 場說。此中所明，金剛手菩薩
A111n1493_p0792a03 言：「此陀羅尼能與我及一切
A111n1493_p0792a04 眾生，善作擁護，使彼惡魔伺
A111n1493_p0792a05 不得便，疾病中夭，亦不能侵。」
A111n1493_p0792a06 《大吉祥陀羅尼》、《寶賢陀羅尼》二
A111n1493_p0792a07 經，合一卷。
A111n1493_p0792a08 《大吉祥陀羅尼經》
A111n1493_p0792a09 大乘經藏祕密部收。佛在
A111n1493_p0792a10 蘇珂嚩帝佛剎說。此中所
A111n1493_p0792a11 明，是陀羅尼有大功德，若
A111n1493_p0792a12 人記念，獲大富貴，一切部
A111n1493_p0792b01 多皆來畏伏。
A111n1493_p0792b02 《寶賢陀羅尼經》
A111n1493_p0792b03 大乘經藏祕密部收。佛在
A111n1493_p0792b04 舍衛國祇樹給孤獨園說。
A111n1493_p0792b05 是時，有大夜叉主，其名寶
A111n1493_p0792b06 賢，而白佛言：「我有祕密心
A111n1493_p0792b07 陀羅尼，若能持誦，依法所
A111n1493_p0792b08 作一切如意。」
A111n1493_p0792b09 《聖多羅菩薩經》一部，一卷。

A111n1493_p0792b10 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛在香
A111n1493_p0792b11 ‖ 醉山五髻乾闥婆王宮說。此
A111n1493_p0793a01 ‖ 中所明，佛世尊於天人眾中，
A111n1493_p0793a02 ‖ 如須彌山顯于大海。是時，五
A111n1493_p0793a03 ‖ 髻乾闥婆王言：願佛世尊悲
A111n1493_p0793a04 ‖ 愍於我、天、人、阿修羅等，與作
A111n1493_p0793a05 ‖ 廣大利益安樂，願為宣說多
A111n1493_p0793a06 ‖ 羅菩薩一百八名。佛乃為說
A111n1493_p0793a07 ‖ 如是名號，最後復說多羅菩
A111n1493_p0793a09 ‖ 《戒香經》一部，一卷。
A111n1493_p0793a10 ‖ 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0793a11 ‖ 樹給孤獨園說。此中所明，佛
A111n1493_p0793a12 ‖ 謂阿難：世間何香有風無風，
A111n1493_p0793b01 ‖ 徧十方聞？謂：近事男及近事
A111n1493_p0793b02 ‖ 女，持佛五戒，不殺盜等，如是
A111n1493_p0793b03 ‖ 五種淨戒之香，有風無風，徧
A111n1493_p0793b04 ‖ 十方聞。一切聞者，咸皆稱讚。
A111n1493_p0793b05 ‖ 《息除賊難陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0793b06 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛在摩
A111n1493_p0793b08 ‖ 山帝釋巖中說。此中所明，阿
A111n1493_p0793b09 ‖ 難一時忽見大惡盜賊之眾，
A111n1493_p0793b10 ‖ 自遠而來，即生怖畏，因以白
A111n1493_p0793b11 ‖ 佛。佛乃為說此陀羅尼，能除
A111n1493_p0794a02 ‖ 《一切如來名號陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0794a03 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛在摩
A111n1493_p0794a05 ‖ 說。此中所明，觀自在菩薩一
A111n1493_p0794a06 ‖ 時白佛：「我有一切如來名號
A111n1493_p0794a07 ‖ 陀羅尼，是陀羅尼，過去莊嚴、
A111n1493_p0794a08 ‖ 現在賢善、未來星宿三劫千
A111n1493_p0794a09 ‖ 佛同共宣說。」佛勑許宣。時，觀
A111n1493_p0794a11 ‖ 已，次說祕密陀羅尼句。
A111n1493_p0794a12 ‖ 《觀自在菩薩母陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0794b01 ‖ 大乘經藏秘密部收。佛在廣
A111n1493_p0794b02 ‖ 嚴城說。此中所明，普賢菩薩
A111n1493_p0794b03 ‖ 白佛言：「世尊！我有觀自在菩
A111n1493_p0794b04 ‖ 薩母陀羅尼大明章句。」佛勑
A111n1493_p0794b05 ‖ 許宣，普賢乃說如是祕密微
A111n1493_p0794b06 ‖ 妙呪句，即菩薩母。若有受持
A111n1493_p0794b07 ‖ 讀誦之者，罪業消除，一切所
A111n1493_p0794b09 ‖ 《祕密八名陀羅尼經》一部，一卷。
A111n1493_p0794b10 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛在舍
A111n1493_p0794b11 ‖ 衛國祇樹給孤獨園說。此中
A111n1493_p0795a01 ‖ 所明，佛謂金剛手言：「我今於
A111n1493_p0795a02 ‖ 汝金剛部中，略說汝之祕密

A111n1493_p0795a03 八名及陀羅尼。若持誦者，退
A111n1493_p0795a04 散魔怨，於諸所求，不難而成。」
A111n1493_p0795a05 上八部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0795a06 《大正句王經》一部，二卷。
A111n1493_p0795a07 小乘經藏收。一時，迦葉童子
A111n1493_p0795a09 北，尸利沙林鹿野園中說。上
A111n1493_p0795a10 卷所明，是時有王名大正句，
A111n1493_p0795a11 都彼大城，每作是言：「無有來
A111n1493_p0795a12 世，亦無有人，復無化生。」起斯
A111n1493_p0795b01 異見，乃問迦葉。迦葉為王廣
A111n1493_p0795b02 宣其事，設以喻況，顯斯義旨，
A111n1493_p0795b03 以善方便使令開悟。下卷所
A111n1493_p0795b04 明，迦葉告王：「勿更有喻，證彼
A111n1493_p0795b05 無人，無後世邪？」王言：「有喻可
A111n1493_p0795b06 證此理。」最後乃至其王受化，
A111n1493_p0795b07 心開意解，向佛投誠，受三自
A111n1493_p0795b08 歸，永持五戒。
A111n1493_p0795b09 上一部，西天竺梵本所出。
A111n1493_p0795b10 右經，三藏沙門法賢譯，法
A111n1493_p0795b11 天證梵義，施護證梵文，沙
A111n1493_p0796a01 門清沼、惟淨、智江、致宗筆
A111n1493_p0796a02 受，沙門智遜、道澄綴文，沙
A111n1493_p0796a03 門仁徹，守貞、從志、道文、懷
A111n1493_p0796a04 哲、雲勝、句端、守贊證義，翰
A111n1493_p0796a05 林學士給事中楊礪潤文，
A111n1493_p0796a06 殿頭高品鄭守鈞監譯。是
A111n1493_p0796a07 月二十三日，監使引三藏
A111n1493_p0796a08 等，詣
A111n1493_p0796a09 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0796a10 上進。其詞曰：臣法賢等言：
A111n1493_p0796a11 臣等今譯就《延壽妙門陀
A111n1493_p0796a12 羅尼》等經九部，共一十卷。
A111n1493_p0796b01 皆如來起後得智，說如實
A111n1493_p0796b02 言，應機而立三乘，詣理而
A111n1493_p0796b03 歸一揆。菴羅樹下，演奧密
A111n1493_p0796b04 之靈筌；鹿野苑開，示人天
A111n1493_p0796b05 之妙利。或止香醉山裏，或
A111n1493_p0796b06 處菩提場中，踞解脫牀現
A111n1493_p0796b07 揔持印，見聞生信，皆得吉
A111n1493_p0796b08 祥，教授利他，速獲悉地，傳
A111n1493_p0796b09 流所及，翻演惟新。恭惟
A111n1493_p0796b10 皇帝陛下德總妙嚴，
A111n1493_p0796b11 道躋梵輔，行清淨化，修菩
A111n1493_p0797a01 提於三十四心；住常樂門，

A111n1493_p0797a02 承記別於百千萬劫。欽承
A111n1493_p0797a03 先旨，宣暢祕文，廣闡譯筵，
A111n1493_p0797a04 奉揚真教。臣等叨膺
A111n1493_p0797a05 明詔，同演契經，敢因
A111n1493_p0797a06 樞電之降祥，仰祝
A111n1493_p0797a07 河沙之筭福。前件新譯經，
A111n1493_p0797a10 聞。是日，
A111n1493_p0797a11 命坐賜茶，
A111n1493_p0797a12 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0797b01 詔以其經入藏頒行。又法
A111n1493_p0797b02 賢、法天、施護，竝
A111n1493_p0797b03 詔加朝奉大夫，仍度本院
A111n1493_p0797b04 童行十有一人為僧。十二
A111n1493_p0797b05 月，泥波羅國僧羅護羅，獻
A111n1493_p0797b07 咸平元年七月，譯成經七卷。
A111n1493_p0797b08 《頻婆娑羅王經》一部，一卷。
A111n1493_p0797b09 小乘經藏收。佛在王舍城杖
A111n1493_p0797b10 林山中靈塔處說。此中所明，
A111n1493_p0798a01 佛所，伸禮奉已，時有婆羅門
A111n1493_p0798a02 等作是念言：「優樓頻螺迦葉
A111n1493_p0798a03 壽三百歲，領徒五百，投佛出
A111n1493_p0798a04 家，而世尊者方成正覺，師少
A111n1493_p0798a05 資老。」遂起疑心。佛知其意，令
A111n1493_p0798a06 彼迦葉現十八變，還復本座。
A111n1493_p0798a07 佛為眾說五蘊生滅，涅槃寂
A111n1493_p0798a08 靜。眾聞法已，各得果利。頻婆
A111n1493_p0798a09 娑羅王亦獲勝益，於佛法中
A111n1493_p0798a11 《舊城喻經》一部，一卷。
A111n1493_p0798a12 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0798b01 樹給孤獨園說。此中所明，佛
A111n1493_p0798b03 觀十二支，逆推老死因生支
A111n1493_p0798b04 有，乃至行支因無明有。返觀
A111n1493_p0798b05 還滅，亦復如是。既居果位，返
A111n1493_p0798b06 念因時，如人履其舊道，達舊
A111n1493_p0798b07 都城。如來今日到涅槃城，嚴
A111n1493_p0798b08 麗如故，返照其源，法無差別。
A111n1493_p0798b09 《人仙經》一部，一卷。
A111n1493_p0798b10 小乘經藏收。佛在那提迦城
A111n1493_p0798b11 峴左迦精舍說。此中所明，阿
A111n1493_p0799a01 難問佛，頻婆娑羅王及彼城
A111n1493_p0799a02 中諸優婆塞此滅彼生、行願
A111n1493_p0799a03 果報。世尊因為示相觀察，又
A111n1493_p0799a04 以神通使空聲曰「我是人仙」，
A111n1493_p0799a05 因此向佛次第宣說，頻婆娑

A111n1493_p0799a07 信佛法，證須陀洹。又說梵王
A111n1493_p0799a08 變現神通，因四神足，說四念
A111n1493_p0799a09 處及八正道，皆言如來悉知
A111n1493_p0799a10 悉見，令諸眾生咸得清淨。
A111n1493_p0799a11 《信佛功德經》一部，一卷。
A111n1493_p0799a12 小乘經藏收。佛在阿拏迦城
A111n1493_p0799b01 菴羅園說。此中所明，因舍利
A111n1493_p0799b02 弗欲說如來功德等事，佛讚
A111n1493_p0799b03 許說。此所說者，正顯如來能
A111n1493_p0799b04 說廣大最勝妙法，若善、不善
A111n1493_p0799b05 及諸緣生等。又舍利弗說，或
A111n1493_p0799b06 修一法，或滅一法，或證一法，
A111n1493_p0799b07 及說七種人法，證四果法，悉
A111n1493_p0799b08 為顯諸外道不信於佛，明舍
A111n1493_p0799b10 《信解智力經》一部，一卷。
A111n1493_p0799b11 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0800a01 樹給孤獨園說。此中所明，佛
A111n1493_p0800a02 為苾芻說信解力，此法即是
A111n1493_p0800a03 真如之理，唯佛能知。謂佛所
A111n1493_p0800a04 有五力、十力，於是法中實知
A111n1493_p0800a05 實證，是能了知佛無上處，作
A111n1493_p0800a06 師子吼，轉妙法輪。作是說者，
A111n1493_p0800a08 《善樂長者經》一部，一卷。
A111n1493_p0800a09 大乘經藏祕密部收。佛在迦
A111n1493_p0800a10 毗羅城說。此中所明，善樂長
A111n1493_p0800a11 者了達四諦，信向三寶，忽於
A111n1493_p0800a12 一時不見色像，遙向世尊歸
A111n1493_p0800b01 依發願。佛敕阿難持呪往彼，
A111n1493_p0800b02 為作救護。是時，長者以呪力
A111n1493_p0800b03 故，即能觀照，還復如故。
A111n1493_p0800b04 上六部，竝中天竺語，龜
A111n1493_p0800b06 《法身經》一部，一卷。
A111n1493_p0800b07 大乘經藏收析出別譯。此中
A111n1493_p0800b08 所明，廣顯佛之法身功德，及
A111n1493_p0800b09 說化身種種勝用。若有求成
A111n1493_p0800b10 正等覺智諸苾芻等，應當如
A111n1493_p0800b11 理如實了知，隨所了知，如理
A111n1493_p0801a02 上一部中，天竺梵本所出。
A111n1493_p0801a03 右經，三藏沙門法賢譯，法
A111n1493_p0801a04 天證梵義，施護證梵文，沙
A111n1493_p0801a05 門清泹、惟淨、智江、致宗筆
A111n1493_p0801a06 受，沙門智遜、道澄綴文，沙
A111n1493_p0801a07 門仁徹、守貞、從志，道文、雲
A111n1493_p0801a08 勝、懷哲、句端、守贊證義，翰

A111n1493_p0801a09 林學士給事中楊礪潤文，
A111n1493_p0801a10 殿頭高品鄭守鈞監譯。是
A111n1493_p0801a11 月十一日，監使引三藏等，詣
A111n1493_p0801a12 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0801b01 上進。其詞曰：臣法賢等言：
A111n1493_p0801b02 臣等今譯就《頻婆娑羅王》
A111n1493_p0801b03 等經七部，共七卷。教分于
A111n1493_p0801b04 半字滿字，理契于大根小
A111n1493_p0801b05 根，或支流別行，或隨方設
A111n1493_p0801b06 化。崛左迦舍現神足通，給
A111n1493_p0801b07 孤獨園作師子吼。三脫門
A111n1493_p0801b08 之顯敞，豈閒賢愚？八正道
A111n1493_p0801b09 之坦夷，寧容瓦礫？彰人仙
A111n1493_p0801b10 之宿住，示長者之本因，金
A111n1493_p0801b11 口親宣，玉華載譯。伏惟
A111n1493_p0802a02 聖業，茂建
A111n1493_p0802a03 鴻徽，欽奉
A111n1493_p0802a04 大雄，闡揚真法，
A111n1493_p0802a05 洞三空之奧邃，
A111n1493_p0802a06 究七覺之幽微。臣等學謝
A111n1493_p0802a07 安清，道慙支讖，今以中元
A111n1493_p0802a08 届節，妙義初翻，冀憑覺地
A111n1493_p0802a09 之因，永福
A111n1493_p0802a10 後天之祚。前件新譯經，謹
A111n1493_p0802b01 聞。是日，
A111n1493_p0802b02 命坐賜茶，
A111n1493_p0802b03 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0802b04 詔以其經入藏頒行。是年
A111n1493_p0802b05 四月，北天竺僧迦蘭拏扇
A111n1493_p0802b06 底，獻梵經三十一夾。五月，
A111n1493_p0802b07 北天竺僧如來吉祥，獻梵
A111n1493_p0802b09 是年十一月，譯成經、律七卷。
A111n1493_p0802b10 《最上祕密那拏天經》一部，三卷。
A111n1493_p0802b11 大乘經藏祕密部收。揔有九
A111n1493_p0803a01 分。佛在毗沙門宮為大眾說。
A111n1493_p0803a02 上卷所明，成就儀軌。因毗沙
A111n1493_p0803a03 門勸請說法，佛從面門出七
A111n1493_p0803a04 色光，入那拏天頂。時，那拏天
A111n1493_p0803a05 說心大明，令人持誦，所求成
A111n1493_p0803a06 就。中卷所明，欲求聖藥，或欲
A111n1493_p0803a07 調伏諸惡夜叉、設咄嚕等，皆
A111n1493_p0803a08 得隨意。又令依法畫曼拏羅
A111n1493_p0803a09 及那拏天，像前持誦，作諸成
A111n1493_p0803a10 就，皆悉如意。下卷所明，脩花

A111n1493_p0803a11 燈塗，用獻供養，結諸印相，持
A111n1493_p0803a12 誦大明，欲作護摩及諸敬愛，
A111n1493_p0803b01 依法施作，所欲皆成。揔彰此
A111n1493_p0803b02 部經之大旨者，顯佛世尊為
A111n1493_p0803b03 利益故，詣毗沙門宮，攝伏部
A111n1493_p0803b04 多，制諸惡者，放光表瑞，受請
A111n1493_p0803b05 應機。復欲彰其那拏天力，得
A111n1493_p0803b06 大自在，具大威神，說自心明
A111n1493_p0803b07 而為降伏。以伏惡故，增益法
A111n1493_p0803b08 成，自得敬愛。由此普能成就
A111n1493_p0803b09 諸法，入修羅宮，出地伏藏，聖
A111n1493_p0803b10 劒聖藥，八法皆成。故知大覺
A111n1493_p0803b11 權方，設降伏之軌範；真乘祕
A111n1493_p0804a01 要，彰悉地之功能。悲智相應，
A111n1493_p0804a02 印明融貫，攝用歸體，同入真
A111n1493_p0804a03 常。彼那拏天，即菩提智，斯乃
A111n1493_p0804a05 《帝釋所問經》一部，一卷。
A111n1493_p0804a06 小乘經藏收。佛在摩伽陀國
A111n1493_p0804a08 說。此中所明，帝釋天主問煩
A111n1493_p0804a09 惱因，求出離法。佛說煩惱，憎
A111n1493_p0804a10 愛為因，由憎愛故，起諸過失，
A111n1493_p0804a11 令斷染因，修諸淨行。帝釋聞
A111n1493_p0804a12 法，遠塵離垢，得法眼淨。
A111n1493_p0804b01 《決定義經》一部，一卷。
A111n1493_p0804b02 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0804b03 樹給孤獨園為苾芻說。此中
A111n1493_p0804b04 所明，謂蘊、處、界、緣生、四諦、二
A111n1493_p0804b05 十二根、佛十力等決定名義，
A111n1493_p0804b06 顯佛所說決定正法，純一無
A111n1493_p0804b07 雜，清淨圓滿。
A111n1493_p0804b08 上三部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0804b09 《四品法門經》一部，一卷。
A111n1493_p0804b10 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0804b11 樹給孤獨園為阿難說。此經
A111n1493_p0805a01 凡有四名：一名「四品法門」，二
A111n1493_p0805a02 名「法鏡」，三名「甘露鼓」，四名「多
A111n1493_p0805a03 界意」。明眾生愚迷，不了四法，
A111n1493_p0805a04 謂：界、處、緣起、處非處法。不善
A111n1493_p0805a05 了故，迷於正理，不能斷苦而
A111n1493_p0805a06 求解脫。世尊為說，令其修斷，
A111n1493_p0805a08 《解夏經》一部，一卷。
A111n1493_p0805a09 小乘律藏收。佛在王舍城迦
A111n1493_p0805a10 蘭陀竹林精舍為苾芻說。此
A111n1493_p0805a11 中所明，解夏法式。若自有罪，

A111n1493_p0805a12 ‖ 恣他舉陳。佛與苾芻無諸過
A111n1493_p0805b01 ‖ 失，互相忍可，三業清淨。
A111n1493_p0805b02 ‖ 上二部，本中天竺語，龜
A111n1493_p0805b04 ‖ 右經、律，三藏沙門法賢譯，
A111n1493_p0805b05 ‖ 法天證梵義，施護證梵文，
A111n1493_p0805b06 ‖ 沙門清沼、惟淨、智江、致宗
A111n1493_p0805b07 ‖ 筆受，沙門智遜、仁徹綴文，
A111n1493_p0805b08 ‖ 沙門守貞、從志、道文、雲勝、
A111n1493_p0805b09 ‖ 懷哲、句端、守贊、道一證義，
A111n1493_p0805b11 ‖ 潤文，殿頭高品鄭守鈞監
A111n1493_p0806a01 ‖ 譯。是月十九日，監使引三
A111n1493_p0806a02 ‖ 藏等，詣
A111n1493_p0806a03 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0806a04 ‖ 上進。其詞曰：臣法賢等言：
A111n1493_p0806a05 ‖ 臣等今譯就《最上祕密那
A111n1493_p0806a06 ‖ 拏天》等經、律五部，七卷。雷
A111n1493_p0806a07 ‖ 音爰震，道種方萌，由機感
A111n1493_p0806a08 ‖ 之多門，乃權實之殊致。或
A111n1493_p0806a09 ‖ 處蓮華藏，彰祕密之神功；
A111n1493_p0806a10 ‖ 或現甘露王，明決擇之真
A111n1493_p0806a11 ‖ 要。菴羅巖窟，演四諦之法
A111n1493_p0806a12 ‖ 輪；迦蘭竹林，制九旬之儀
A111n1493_p0806b01 ‖ 範。皆令解脫，咸趣菩提。示
A111n1493_p0806b02 ‖ 鑿井而必使見源，設化城
A111n1493_p0806b03 ‖ 而當期獲寶。允鍾
A111n1493_p0806b04 ‖ 昌運，廣達真風。伏惟
A111n1493_p0806b05 ‖ 皇帝陛下道際釋天，明齊
A111n1493_p0806b06 ‖ 佛日，
A111n1493_p0806b07 ‖ 握符御極，膺三葉之
A111n1493_p0806b08 ‖ 寶圖；
A111n1493_p0806b09 ‖ 灌頂臨軒，備二嚴之妙相。
A111n1493_p0806b10 ‖ 而復深窮至理，旁闡真乘，
A111n1493_p0806b11 ‖ 梵簡繼臻，法音彌震。臣等
A111n1493_p0807a01 ‖ 共循凡識，恭譯聖言，欽
A111n1493_p0807a02 ‖ 成命以增憂，仰昔賢而
A111n1493_p0807a03 ‖ 懷愧。幸逢
A111n1493_p0807a04 ‖ 聖節，同罄臣誠，庶資華藏
A111n1493_p0807a05 ‖ 之祕筌，以致椿齡之善頌。
A111n1493_p0807a06 ‖ 前件新譯經律，謹繕寫
A111n1493_p0807a08 ‖ 聞。是日，
A111n1493_p0807a09 ‖ 命坐賜茶，
A111n1493_p0807a10 ‖ 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0807a11 ‖ 詔以經、律入藏頒行。是年，
A111n1493_p0807a12 ‖ 詔賜梵學僧智江號「宣密

A111n1493_p0807b01 ‖ 大師」，致宗號「揔持大師」。本
A111n1493_p0807b02 ‖ 院童行十有一人，悉度為僧。

A111n1493《大中祥符法寶錄》卷 11

A111n1493_p0809b04 ‖ 勅編修。）
A111n1493_p0809b07 ‖ 二年十一月，譯成經八卷。
A111n1493_p0809b08 ‖ 《最上根本大樂金剛不空三昧
A111n1493_p0809b09 ‖ 大教王經》一部，七卷。
A111n1493_p0809b10 ‖ 大乘經藏祕密部收。揔有二
A111n1493_p0809b11 ‖ 十五分。佛在他化自在天宮
A111n1493_p0810a01 ‖ 為諸菩薩說。第一卷明，清淨
A111n1493_p0810a02 ‖ 法門真實之理。金剛安想大
A111n1493_p0810a03 ‖ 曼拏羅，觀想己身同於諸佛，
A111n1493_p0810a04 ‖ 結印持誦，諸鄣銷除，證大菩
A111n1493_p0810a05 ‖ 提，一切成就。第二卷明，現忿
A111n1493_p0810a06 ‖ 怒形，降伏三界，淨諸煩惱，灌
A111n1493_p0810a07 ‖ 頂心明，印相軌儀，字輪三昧，
A111n1493_p0810a08 ‖ 所欲成就，速證菩提。第三卷
A111n1493_p0810a09 ‖ 明，曼拏羅法。獻種種供養，讚
A111n1493_p0810a10 ‖ 金剛手尊，隨意願求，速得圓
A111n1493_p0810a11 ‖ 滿。第四卷明，印相成就及菩
A111n1493_p0810a12 ‖ 提心。利益有情，所作無礙，現
A111n1493_p0810b01 ‖ 忿怒相，降伏諸天，歸佛法僧，
A111n1493_p0810b02 ‖ 住於三昧。第五卷明，說曼拏
A111n1493_p0810b03 ‖ 羅大法儀軌，除諸業鄣，銷滅
A111n1493_p0810b04 ‖ 三毒，一切相應諸佛三昧成
A111n1493_p0810b05 ‖ 就儀軌，最勝無倫，行人受持，
A111n1493_p0810b06 ‖ 所欲圓滿。第六卷明，欲受灌
A111n1493_p0810b07 ‖ 頂，發菩提心，依本部法，拋華
A111n1493_p0810b08 ‖ 壇中，華所墮處即是本尊。然
A111n1493_p0810b09 ‖ 以金剛淨水灌頂，授三昧法，
A111n1493_p0810b10 ‖ 令修相應，決證菩提，所求皆
A111n1493_p0810b11 ‖ 得。第七卷明，諸部印相及諸
A111n1493_p0811a01 ‖ 大明，次第敷宣名字行相，如
A111n1493_p0811a02 ‖ 是祕密為利眾生，依法修行
A111n1493_p0811a03 ‖ 所願圓滿。揔彰此部經之大
A111n1493_p0811a04 ‖ 旨者，顯毗盧遮那從真實心
A111n1493_p0811a05 ‖ 出真言行，真言行中演祕密
A111n1493_p0811a06 ‖ 義，此義甚深，攝一切法，於諸
A111n1493_p0811a07 ‖ 教中而為根本，即此根本，上
A111n1493_p0811a08 ‖ 中最上，號大樂法。大樂法者，
A111n1493_p0811a09 ‖ 是佛三昧；佛三昧者，即不空
A111n1493_p0811a10 ‖ 心。此心真實，融諸智用。此法

A111n1493_p0811a11 門中，凡有四事：性即無生妙
A111n1493_p0811a12 理，相即正智權方，體即大樂
A111n1493_p0811b01 不空，用即隨宜三昧；包括四
A111n1493_p0811b02 義，混入四明。修行者入解脫
A111n1493_p0811b03 之要門，解悟者了真言之正
A111n1493_p0811b04 行。是知瑜伽旨趣，正其心而
A111n1493_p0811b05 有歸；祕密神通，統其用而無
A111n1493_p0811b06 相。有無同體，染淨一源，覺智
A111n1493_p0811b07 圓明，斯乃真言之妙行也。
A111n1493_p0811b08 《護國經》一部，一卷。
A111n1493_p0811b09 小乘經藏收。佛在俱盧城出
A111n1493_p0811b10 游，化利漸至覩羅聚落，為婆
A111n1493_p0811b11 羅門長者等說。此中所明，護
A111n1493_p0812a01 國長者出家之緣，以堅固因
A111n1493_p0812a03 上二部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0812a04 右經，三藏沙門法賢譯，法
A111n1493_p0812a05 天證梵義，施護證梵文，沙
A111n1493_p0812a06 門清沼、惟淨、智江、致宗筆
A111n1493_p0812a07 受，沙門仁徹、句端綴文，沙
A111n1493_p0812a08 門守貞、從志、道文、雲勝、紹
A111n1493_p0812a09 琛、懷哲、守贊、道一證義，司
A111n1493_p0812a10 封郎中知制誥朱昂、潤文
A111n1493_p0812a11 殿頭高品鄭守鈞監譯。是
A111n1493_p0812a12 月二十二日，監使引三藏
A111n1493_p0812b01 等，詣
A111n1493_p0812b02 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0812b03 上進。其詞曰：臣法賢等言：
A111n1493_p0812b04 臣等今譯就《最上根本大
A111n1493_p0812b06 經》一部，七卷；《護國經》一部，
A111n1493_p0812b07 一卷。詳此二部，顯分兩乘。
A111n1493_p0812b08 自在天宮，端法身於華座；
A111n1493_p0812b09 覩羅聚落，儼化質於寶臺。
A111n1493_p0812b10 峻闢言樞，宏開覺路。誘諸
A111n1493_p0812b11 菩薩，出處于清淨法門；令
A111n1493_p0813a01 彼聲聞，成熟于寂滅道果。
A111n1493_p0813a02 三密懿範，四諦妙門，彰如
A111n1493_p0813a03 來灌頂之儀，明長者出家
A111n1493_p0813a04 之利。字輪發燄，智劒增輝，
A111n1493_p0813a05 闡茲祕要之文，屬在
A111n1493_p0813a06 欽明之運。恭惟
A111n1493_p0813a08 陛下，盛德冠古，
A111n1493_p0813a09 至仁如天。
A111n1493_p0813a10 凝神靜淵，得四禪之妙樂；
A111n1493_p0813a11 躋俗富壽，揚十善之真風。

A111n1493_p0813a12 惟梵誥之遐臻，賴
A111n1493_p0813b01 鴻猷之溥暢。臣等謬依覺
A111n1493_p0813b02 地，幸廁法筵，覩里社之殊
A111n1493_p0813b03 祥，親逢
A111n1493_p0813b04 睿聖；奉竺乾之妙教，式助
A111n1493_p0813b05 莊嚴。前件新譯經，謹繕寫
A111n1493_p0813b07 聞。是日，
A111n1493_p0813b08 命坐賜茶，
A111n1493_p0813b09 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0813b10 詔以其經入藏頒行。
A111n1493_p0813b11 詔賜證義僧道一紫衣，懷
A111n1493_p0814a01 哲號「辯才大師」，又賜職掌
A111n1493_p0814a02 僧澄寶、澄清二人紫衣，澄
A111n1493_p0814a03 緒號「廣慧大師」，并度本院
A111n1493_p0814a04 童行十有一人為僧。元年
A111n1493_p0814a05 春，法賢等因奉所譯經，見
A111n1493_p0814a06 上具表，陳請云：臣法賢等
A111n1493_p0814a07 言：臣等聞贊法之文基于
A111n1493_p0814a08 先古，繼
A111n1493_p0814a09 聖之作肇自有唐。非
A111n1493_p0814a10 睿詞無以飾金言，非
A111n1493_p0814a11 宸毫無以嚴寶藏，將期報
A111n1493_p0814a12 佛，罔避聞
A111n1493_p0814b01 天。臣法賢等誠惶誠懼，頓
A111n1493_p0814b02 首頓首。伏以永平已還，梵
A111n1493_p0814b04 象闕；貞觀之際，天章盛被
A111n1493_p0814b05 於龍宮。褒善逝之嘉猷，成
A111n1493_p0814b06 聖皇之能事。
A111n1493_p0814b07 先皇帝棲神妙境，宅業淨
A111n1493_p0814b08 方，荐開譯梵之筵，
A111n1493_p0814b09 深契了空之義。
A111n1493_p0814b10 躬摛鳳藻，星繁有爛之文；
A111n1493_p0814b11 首冠寶乘，霞布無為之典。
A111n1493_p0815a01 詞旨超邈，理致淵凝，振
A111n1493_p0815a02 鼓吹於梵天，繪
A111n1493_p0815a03 丹青於海藏，永
A111n1493_p0815a04 光三寶，用伏四魔。伏惟
A111n1493_p0815a05 皇帝陛下聖性生知，
A111n1493_p0815a06 宸聰天縱，五禮外暢，酌三
A111n1493_p0815a07 代之弛張；四智內融，究羣
A111n1493_p0815a08 筌之頓漸。翻宣之盛，允屬於
A111n1493_p0815a09 我朝；欽尚之深，寧踰於此
A111n1493_p0815a10 日。然於
A111n1493_p0815a11 繼序，尚闕

A111n1493_p0815a12 聖文，奮藻賽華，願續
A111n1493_p0815b01 神宗之盛美；發蒙啟滯，庶
A111n1493_p0815b02 揚調御之真風。
A111n1493_p0815b03 重耀義天，增輝佛日。臣等
A111n1493_p0815b04 性識不敏，宣譯無聞，慙非
A111n1493_p0815b05 青眼之流，誤竊連眉之譽。
A111n1493_p0815b07 聖造，特運
A111n1493_p0815b08 天才，符雙林囑累之言，允
A111n1493_p0815b09 五眾流通之志，騰芳遠劫，
A111n1493_p0815b10 垂範大千。臣等敢昧死請
A111n1493_p0815b11 御製《聖教序》文，以繼
A111n1493_p0816a01 先聖述作，冠於新譯諸經
A111n1493_p0816a02 之首。臣法賢等無任虔祈
A111n1493_p0816a03 激切之至，謹具表陳
A111n1493_p0816a05 聞。二年秋，
A111n1493_p0816a07 繼作《聖教序》。（文具〈東土聖賢集〉。）翌日，
奉
A111n1493_p0816a08 表謝云：臣法賢等言：臣等
A111n1493_p0816a09 今月二十二日入內，內侍
A111n1493_p0816a11 聖旨：法賢曾上表章，乞
A111n1493_p0816a12 朕製《聖教序》。屬以諒陰之
A111n1493_p0816b01 內，不暇抽毫，近禫服已除，
A111n1493_p0816b02 方始構思。今賜法賢等繼
A111n1493_p0816b03 作《聖教序》一首者，敷
A111n1493_p0816b04 睿律於祇園，燭
A111n1493_p0816b05 宸章於海藏，空門聳觀，釋
A111n1493_p0816b06 部生暉，凡在含靈，同增激
A111n1493_p0816b07 抃。伏惟
A111n1493_p0816b09 寶命，紹啟
A111n1493_p0816b10 昌圖，
A111n1493_p0816b11 恢妙道以化民，
A111n1493_p0817a01 演淳風而救世。
A111n1493_p0817a02 能仁應現，高居
A111n1493_p0817a03 金粟之尊；
A111n1493_p0817a04 正覺流通，廣度河沙之眾。
A111n1493_p0817a05 闢重雲之淨剎，購白馬之
A111n1493_p0817a06 真經，遠集緇徒，共司祕籍。
A111n1493_p0817a07 臣欣從異域，早預勝因，譯
A111n1493_p0817a08 西竺之諸詮，纂毗邪之碓
A111n1493_p0817a09 論。三乘洞徹，愧微生肇之
A111n1493_p0817a10 才；四句森羅，幸協蘭騰之
A111n1493_p0817a11 誼。易葭灰而未幾，成貝葉
A111n1493_p0817a12 以滋多。
A111n1493_p0817b01 太宗皇帝撫震旦之中區，

A111n1493_p0817b02 受如來之密印，特垂
A111n1493_p0817b03 英藻，用暢真宗。攄
A111n1493_p0817b04 奧旨以冠篇，刻貞珉而鎮地，
A111n1493_p0817b05 宏敷像教，永示人倫。
A111n1493_p0817b07 丕基，茂崇
A111n1493_p0817b08 先烈，臣是敢輒陳愚懇，上達
A111n1493_p0817b09 皇慈。載析
A111n1493_p0817b10 序述之言，庶闡
A111n1493_p0817b11 鴻明之化，方虞進越，亟沐
A111n1493_p0818a01 頒宣。
A111n1493_p0818a02 郁穆為章，表
A111n1493_p0818a03 姬王之善述；
A111n1493_p0818a04 溫純作範，見
A111n1493_p0818a05 羲帝之彌文。覃
A111n1493_p0818a06 至理於冥樞，暢
A111n1493_p0818a07 仙音於法界。四生具仰，頓
A111n1493_p0818a08 滌於塵曚；一雨旁霑，普昭於
A111n1493_p0818a09 潤益。退思庸淺，叨獲受持，
A111n1493_p0818a10 徒傾信向之誠，詎測淵沖
A111n1493_p0818a11 之量。臣等無任感
A111n1493_p0818b01 聖激切屏營之至，謹奉表稱
A111n1493_p0818b03 聞。是年五月，北天竺僧佛
A111n1493_p0818b05 三年十一月，譯成經七卷。
A111n1493_p0818b06 《未曾有正法經》一部，六卷。
A111n1493_p0818b07 大乘經藏收。佛在王舍城鷲
A111n1493_p0818b08 峯山中說。第一卷明，始因妙
A111n1493_p0818b09 吉祥菩薩住其山側，菩薩、天
A111n1493_p0818b10 人咸詣其所，共作是言：「佛一
A111n1493_p0818b11 切智，云何趣證？」時有菩薩名
A111n1493_p0819a01 龍吉祥，與眾菩薩次第各說
A111n1493_p0819a02 佛一切智。如是說已，妙吉祥
A111n1493_p0819a03 言：「當於諸法離分別相，平等
A111n1493_p0819a04 相應，即證佛智。」第二卷明，時
A111n1493_p0819a05 佛會中光嚴菩薩問於佛言：
A111n1493_p0819a06 「彼妙吉祥來此會邪？」佛神力
A111n1493_p0819a07 故，令妙吉祥忽然而至。光嚴
A111n1493_p0819a08 菩薩白妙吉祥：「云何大士異
A111n1493_p0819a09 處說法？」對以：「佛所說法，唯佛
A111n1493_p0819a10 能知，是故我今隨力演說。」第
A111n1493_p0819a11 三卷明，佛令舍利子發菩提
A111n1493_p0819a12 心，捨聲聞果，乃至萬人同發
A111n1493_p0819b01 大心。又為摩伽陀王說無生
A111n1493_p0819b02 法，令發道意。第四卷明，妙吉
A111n1493_p0819b03 祥菩薩於初、中、後夜，為諸菩

A111n1493_p0819b04 薩廣說法要，摩伽陀王而來
A111n1493_p0819b05 迎請，入宮供養，樂欲聽法。妙
A111n1493_p0819b06 吉祥言：法無所說，諸法無二，
A111n1493_p0819b07 無差別等。第五卷明，摩伽陀
A111n1493_p0819b08 王既聞法已，悟法性空，得無
A111n1493_p0819b09 生忍，白妙吉祥：我於今日斷
A111n1493_p0819b10 諸疑惑。妙吉祥云：「作是言者，
A111n1493_p0819b11 未斷諸相。」時王歡喜，即以妙
A111n1493_p0820a01 氍被菩薩身。菩薩尒時隱身
A111n1493_p0820a02 不現，空中告曰：「王所見相，非
A111n1493_p0820a03 我所受。」第六卷明，妙吉祥與
A111n1493_p0820a04 眾同還佛會，鶖子白佛：「摩伽
A111n1493_p0820a05 陀王見法無生，諸業盡邪？」佛
A111n1493_p0820a06 言：「王聞深法，豈有鄣累而不
A111n1493_p0820a07 滅盡？」復說其王於後成佛，號
A111n1493_p0820a08 「清淨境界」，壽俱胝歲。太子尒
A111n1493_p0820a09 時為金輪王四事供養，後得
A111n1493_p0820a10 菩提，壽量同等。斯經大旨，實
A111n1493_p0820a11 曰難思，皆離相之至言矣。
A111n1493_p0820a12 上一部，本中天竺語，師子國書。
A111n1493_p0820b01 《分別緣生經》一部，一卷。
A111n1493_p0820b02 小乘經藏收。佛在烏盧尾螺
A111n1493_p0820b03 池邊，泥連河側菩提樹下說。
A111n1493_p0820b04 此中所明，佛初成道，思念世
A111n1493_p0820b05 閒苦樂二法無能免者。若能
A111n1493_p0820b06 觀察，是大義利。然後廣說十
A111n1493_p0820b08 上一部，本中天竺語龜
A111n1493_p0820b10 右經，三藏沙門法天譯，施
A111n1493_p0820b11 護證梵文、梵義，沙門清沼、
A111n1493_p0821a01 惟淨、智江、致宗筆受，沙門
A111n1493_p0821a02 仁徹、句端綴文，沙門守貞、
A111n1493_p0821a03 從志、道文、雲勝、懷哲、紹琛、
A111n1493_p0821a04 守贊、道一證義，翰林學士
A111n1493_p0821a06 文，殿頭高品鄭守鈞監譯。
A111n1493_p0821a07 是月二十四日，監使引三
A111n1493_p0821a08 藏等，詣
A111n1493_p0821a09 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0821a10 上進。其詞曰：臣法天等言：
A111n1493_p0821a11 臣等今譯就《未曾有正法
A111n1493_p0821a12 經》一部，六卷；《分別緣生經》
A111n1493_p0821b01 一部，一卷。如來以平等心
A111n1493_p0821b02 說微妙義。王舍城裏，菩薩
A111n1493_p0821b03 了於一乘；泥連河邊，聲聞
A111n1493_p0821b04 悟於九部。湛湛乎真如實

A111n1493_p0821b05 ‖ 際，冥寘乎寂滅涅槃，端方
A111n1493_p0821b06 ‖ 而安住善根，宴默而思惟
A111n1493_p0821b07 ‖ 妙道。自是二千天子發于
A111n1493_p0821b08 ‖ 大心，五百苾芻證于初果，
A111n1493_p0821b09 ‖ 隨機緣之差別，彰訓導之
A111n1493_p0821b10 ‖ 普周，允屬
A111n1493_p0821b11 ‖ 昌辰，誕敷至教。伏惟
A111n1493_p0822a02 ‖ 陛下，文明御宇，
A111n1493_p0822a03 ‖ 清淨保邦，
A111n1493_p0822a04 ‖ 體大覺以凝神，
A111n1493_p0822a05 ‖ 運等慈而濟物，
A111n1493_p0822a06 ‖ 欽崇祕典，利益羣生，
A111n1493_p0822a07 ‖ 述先志以惟寅，譯真文而
A111n1493_p0822a08 ‖ 彌廣。臣等考詳華梵，乏義
A111n1493_p0822a09 ‖ 淨之全才；演暢苦空，愧道
A111n1493_p0822a10 ‖ 生之懸解。幸逢
A111n1493_p0822a11 ‖ 慶節，虔效至誠，庶憑演教
A111n1493_p0822a12 ‖ 之良緣，上祝
A111n1493_p0822b01 ‖ 後天之永筭。前件新譯經，
A111n1493_p0822b04 ‖ 聞。是日，
A111n1493_p0822b05 ‖ 命坐賜茶，
A111n1493_p0822b06 ‖ 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0822b07 ‖ 詔以其經入藏頒行。
A111n1493_p0822b08 ‖ 詔賜證義僧句端號「慧辯
A111n1493_p0822b09 ‖ 大師」，紹琛號「宣法大師」，守
A111n1493_p0822b10 ‖ 贊號「彰法大師」，并度本院
A111n1493_p0822b11 ‖ 童行九人為僧。是年秋八
A111n1493_p0823a01 ‖ 月四日，三藏沙門法賢順
A111n1493_p0823a02 ‖ 化。臨終召其門人，謂曰：「佛
A111n1493_p0823a03 ‖ 言諸行無常，是生滅法，汝
A111n1493_p0823a04 ‖ 等觀念無常，各勤精進。」言
A111n1493_p0823a05 ‖ 訖而逝。法賢初被疾，
A111n1493_p0823a07 ‖ 三人診視，及以不起
A111n1493_p0823a08 ‖ 聞，深嗟悼之。復
A111n1493_p0823a09 ‖ 遣中使馮仁俊，監護襄事
A111n1493_p0823a10 ‖ 所須官給。法賢以西域所
A111n1493_p0823a11 ‖ 得佛頂骨及道具等奉，遺
A111n1493_p0823a12 ‖ 表以獻。
A111n1493_p0823b01 ‖ 詔道具迴賜本院供養，仍別
A111n1493_p0823b02 ‖ 頒賻贈，
A111n1493_p0823b03 ‖ 賜謚曰「慧辯」，令僧錄司具
A111n1493_p0823b04 ‖ 威儀。十月十六日，葬于京
A111n1493_p0823b05 ‖ 師祥符縣鄭當里。建塔葬
A111n1493_p0823b06 ‖ 畢，法天、施護同詣

A111n1493_p0823b07 便殿稱謝。
A111n1493_p0823b08 上撫慰之，
A111n1493_p0823b09 詔度法賢童行二人為僧。
A111n1493_p0823b10 是年二月，中天竺僧無畏
A111n1493_p0823b11 寂獻梵經四夾。七月，師子
A111n1493_p0824a01 國僧覓得《囉獻梵經》十九
A111n1493_p0824a02 夾，并佛骨舍利、菩提印等。
A111n1493_p0824a03 四年四月，譯成經五卷。
A111n1493_p0824a04 《分別布施經》一部，一卷。
A111n1493_p0824a05 大乘經藏收。佛在迦毗羅城
A111n1493_p0824a06 尼拘陀樹園說。此中所明，摩
A111n1493_p0824a08 衣，來奉世尊。阿難請佛，為其
A111n1493_p0824a09 納受。佛因讚彼摩訶波闍波
A111n1493_p0824a10 提久發淨信，歸佛法僧，受近
A111n1493_p0824a11 事戒。復說四種布施清淨，謂：
A111n1493_p0824a12 能施、所施、能受、所受。不取於
A111n1493_p0824b01 相，即得清淨。
A111n1493_p0824b02 《法印經》一部，一卷。
A111n1493_p0824b03 大乘經藏收。佛在舍衛國說。
A111n1493_p0824b04 此中所明，聖法印者，謂即空
A111n1493_p0824b05 性。無所有故，亦無妄想，離諸
A111n1493_p0824b06 知見，離諸有著。由離著故，攝
A111n1493_p0824b07 一切法，住平等見，是真實見，
A111n1493_p0824b08 名為法印。又復法印，即三脫
A111n1493_p0824b09 門。初觀五蘊，離法知見；次觀
A111n1493_p0824b10 六境，離諸有想及我、我所；乃
A111n1493_p0824b11 至見聞覺知，皆悉無常，無所
A111n1493_p0825a01 造作，是為三解脫門。若修學
A111n1493_p0825a02 者，即得清淨，此乃上乘微妙
A111n1493_p0825a04 《帝釋巖祕密成就儀軌》一部，一卷。
A111n1493_p0825a05 大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0825a06 譯。此中所明，佛為金剛手說：
A111n1493_p0825a07 帝釋巖中，是大菩薩及諸神
A111n1493_p0825a08 仙所安止處，慈氏菩薩現在
A111n1493_p0825a09 說法。其巖殊勝，諸佛所化。若
A111n1493_p0825a10 有決定趣求菩提，當依儀軌，
A111n1493_p0825a11 修習勝行，持誦大明，即得成
A111n1493_p0825a12 就。斯乃如來之祕印也。
A111n1493_p0825b01 上三部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0825b02 《大生義經》一部，一卷。
A111n1493_p0825b03 小乘經藏收。佛在俱盧聚落
A111n1493_p0825b04 為諸苾芻說。此中所明，佛為
A111n1493_p0825b05 阿難說十二緣生，展轉相續，
A111n1493_p0825b06 當知生法是虛妄法，乃至名

A111n1493_p0825b07 色、識法皆不究竟。若如是知，
A111n1493_p0825b08 住平等見，是名了達緣生法也。
A111n1493_p0825b09 上一部，西天竺梵本所出。
A111n1493_p0825b10 《園生樹經》一部，一卷。
A111n1493_p0825b11 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0826a01 樹給孤獨園說。此中所明，天
A111n1493_p0826a02 園生樹，吐葉開華，天人見已，
A111n1493_p0826a03 生大快樂。佛言：「如聲聞人，從
A111n1493_p0826a04 始出家，剃髮染衣，猒離諸欲，
A111n1493_p0826a05 獲初禪定。如是次第至四禪
A111n1493_p0826a06 定，諸漏盡已，證得無學。猶如
A111n1493_p0826a07 彼樹，吐葉開華，次第芳榮，人
A111n1493_p0826a08 所愛樂。」
A111n1493_p0826a09 上一部，本中天竺語，龜
A111n1493_p0826a11 右經，三藏沙門施護譯，法
A111n1493_p0826a12 天證梵文、梵義，沙門清泹、
A111n1493_p0826b01 惟淨、智江、致宗筆受，沙門
A111n1493_p0826b02 仁徹綴文，沙門守貞、道文、
A111n1493_p0826b03 雲勝、紹琛、守贊、道滿、希晝、
A111n1493_p0826b04 道一、修靜證義，翰林學士
A111n1493_p0826b06 文，殿頭高品鄭守鈞監譯。
A111n1493_p0826b07 是月二十七日，監使引三
A111n1493_p0826b08 藏等，詣
A111n1493_p0826b09 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0826b10 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0826b11 臣等今譯就《分別布施》等
A111n1493_p0827a01 經五部，五卷。或窮檀度之
A111n1493_p0827a02 源，或演真空之本，或說緣
A111n1493_p0827a03 生是幻，或明習氣為因。其
A111n1493_p0827a04 開悟也，在相應行人；其修
A111n1493_p0827a05 證也，當成就真軌。演茲妙
A111n1493_p0827a06 理，允屬
A111n1493_p0827a07 昌期。恭惟
A111n1493_p0827a09 陛下，道冠帝先，
A111n1493_p0827a10 聖由天縱，
A111n1493_p0827a11 澄心叩寂，見佛性之真常；
A111n1493_p0827a12 絜慮探幽，得法眼之清淨。
A111n1493_p0827b01 宏恢妙教，式暢
A111n1493_p0827b02 真風。臣等幸託空門，叨居
A111n1493_p0827b03 譯館。多聞第一，寧希入聖
A111n1493_p0827b04 之流；
A111n1493_p0827b05 萬壽無疆，願效祝
A111n1493_p0827b06 堯之懇。前件新譯經，謹繕寫
A111n1493_p0827b08 聞。是日，

A111n1493_p0827b09 命坐賜茶，
A111n1493_p0827b10 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0827b11 詔以其經入藏頒行。是年
A111n1493_p0828a01 四月，南天竺僧法稱、佛月
A111n1493_p0828a02 二人來朝。法稱獻梵經八
A111n1493_p0828a03 夾、菩提子數珠一串，佛月
A111n1493_p0828a04 獻梵經一夾及舍利、菩提

A111n1493《大中祥符法寶錄》卷 12

A111n1493_p0829b07 是年十一月，譯成經■…■
A111n1493_p0829b08 《大集會正法經》一部。
A111n1493_p0829b09 大乘經藏收。佛在王■■■
A111n1493_p0829b10 峯山普集眾會說。第一卷明，
A111n1493_p0830a01 法，欲令聞者銷諸重鄣，不復
A111n1493_p0830a02 退轉大菩提心。復有尼乾陀
A111n1493_p0830a03 眾，各起正信，悔過自責，皆發
A111n1493_p0830a04 大心。第二卷明，普勇菩薩承
A111n1493_p0830a05 佛聖旨，以自神通過諸佛剎，
A111n1493_p0830a07 所，大作佛事，諮問法要，乃至
A111n1493_p0830a08 佛言：「如是正法暫聽受者，於
A111n1493_p0830a09 後世中為轉輪王及帝釋天。」
A111n1493_p0830a10 第三卷明，佛言：「我念過去無
A111n1493_p0830a11 量劫前值遇諸佛，我於尒時
A111n1493_p0830a12 修勇施行，是時諸佛皆授我
A111n1493_p0830b01 記，乃至得佛，號釋迦牟尼。」第
A111n1493_p0830b02 四卷明，藥王軍菩薩承佛聖
A111n1493_p0830b03 旨，觀察東方，見一大樹人眾
A111n1493_p0830b04 圍繞，入佛會中住佛一面，四
A111n1493_p0830b05 方上下次第觀察，亦復如是。
A111n1493_p0830b06 時，藥王軍見是事已，即往東
A111n1493_p0830b07 方諮問月上境界如來。佛告
A111n1493_p0830b08 之曰：「汝今當知，此初生眾梵
A111n1493_p0830b09 行具足，得大摠持。」第五卷明，
A111n1493_p0830b11 說苦、空、無常法要。諸初生者
A111n1493_p0831a01 皆來問佛所生因緣。佛即告
A111n1493_p0831a02 言：「此大集會，皆初生者而為
A111n1493_p0831a03 緣起。」諸初生者，即時皆得諸
A111n1493_p0831a04 法具足，安住十地。斯經也，變
A111n1493_p0831a05 現難窮，理趣幽遠，誠大乘之
A111n1493_p0831a07 《了義般若波羅蜜多經》一部，一卷。
A111n1493_p0831a08 大乘經藏收。析出別譯。此中
A111n1493_p0831a09 所明，佛為舍利子宣說般若
A111n1493_p0831a10 相應行法。菩薩修習應當了

A111n1493_p0831a11 知，法無所住，離一切相，方能
A111n1493_p0831a12 圓滿相應勝行，斯乃真空之
A111n1493_p0831b02 《聖觀自在菩薩功德讚》一部，一
A111n1493_p0831b03 卷。（〈西方聖賢集〉收。）
A111n1493_p0831b04 上三部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0831b05 右經、集，三藏沙門施護譯，
A111n1493_p0831b06 沙門惟淨證梵文，沙門清
A111n1493_p0831b07 沼、智江、致宗筆受，沙門仁
A111n1493_p0831b08 徹、道滿綴文，沙門守貞、道
A111n1493_p0831b09 文、雲勝、紹琛、守贊、希晝、道
A111n1493_p0831b10 一、修靜證義，翰林學士駕
A111n1493_p0832a01 文，殿頭高品鄭守鈞監譯。
A111n1493_p0832a02 是月二十一日，監使引三
A111n1493_p0832a03 藏等，詣
A111n1493_p0832a04 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0832a05 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0832a06 臣等今譯就《大集會正法
A111n1493_p0832a07 經》一部，五卷；《了義般若波
A111n1493_p0832a08 羅蜜多經》一部，一卷；《聖觀
A111n1493_p0832a09 自在菩薩功德讚》一部，一
A111n1493_p0832a10 卷。斯文也，丹青至理，羽翼
A111n1493_p0832a11 真宗，勵其行乃妙絕九流，
A111n1493_p0832a12 植其果乃顯超十地。元明
A111n1493_p0832b01 獨耀，靈照孤標，藥王神應
A111n1493_p0832b02 于殊方，普勇念通于塵剎。
A111n1493_p0832b03 繇是自他同濟，幽顯咸滋，
A111n1493_p0832b04 法海珠圓，義天月皎，慶此
A111n1493_p0832b05 中天之妙教，誕符
A111n1493_p0832b06 至聖之徽猷。伏惟
A111n1493_p0832b08 陛下，道配高明，功侔博厚，
A111n1493_p0832b09 具二嚴於浩劫，總四智於
A111n1493_p0832b10 宸襟，注懷妙密之源，覃思
A111n1493_p0832b11 希夷之本，開大圓照，富聖
A111n1493_p0833a01 法財，宏闢金田，旁宣寶偈。
A111n1493_p0833a02 臣等叨居梵館，虔譯真筌，
A111n1493_p0833a03 里社呈祥，幸逢於
A111n1493_p0833a04 令節；河沙集福，仰祝於
A111n1493_p0833a05 昌期。前件新譯經、集，謹繕寫
A111n1493_p0833a07 聞。是日，
A111n1493_p0833a08 命坐賜茶，
A111n1493_p0833a09 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0833a10 詔以經、集入藏頒行。是年，
A111n1493_p0833a11 賜證義僧修靜紫衣，道滿
A111n1493_p0833a12 號「智藏大師」，道一號「圓照

A111n1493_p0833b01 ‖ 大師」，希晝號「慧日大師」，職
A111n1493_p0833b02 ‖ 掌僧澄寶號「海慧大師」。并
A111n1493_p0833b03 ‖ 度本院童行九人為僧。是
A111n1493_p0833b04 ‖ 年夏五月十八日，三藏沙
A111n1493_p0833b05 ‖ 門法天順化。法天初被疾，
A111n1493_p0833b07 ‖ 二人診視，及以不起
A111n1493_p0833b08 ‖ 聞，深嗟悼之。
A111n1493_p0833b10 ‖ 所須官給。法天以道具物
A111n1493_p0833b11 ‖ 奉，遺表以獻。
A111n1493_p0834a01 ‖ 賜謚曰「玄覺」，令僧錄司具
A111n1493_p0834a02 ‖ 威儀。七月十六日，葬于京
A111n1493_p0834a03 ‖ 師祥符縣鄭當里。建塔葬
A111n1493_p0834a04 ‖ 畢，施護、惟淨同詣
A111n1493_p0834a05 ‖ 便殿稱謝。
A111n1493_p0834a06 ‖ 上撫慰之，仍
A111n1493_p0834a08 ‖ 五年五月，譯成經五卷。
A111n1493_p0834a09 ‖ 《輪王七寶經》一部，一卷。
A111n1493_p0834a10 ‖ 小乘經藏收。佛在舍衛國為
A111n1493_p0834a11 ‖ 諸比丘說。此中所明，輪王生
A111n1493_p0834a12 ‖ 時，當有七寶隨應出現，所謂：
A111n1493_p0834b01 ‖ 輪寶、珠、兵、象、馬、藏、女等寶，神
A111n1493_p0834b02 ‖ 通攝化，威伏一切。如來出時，
A111n1493_p0834b03 ‖ 說七覺支，如王七寶，超越世
A111n1493_p0834b04 ‖ 間利樂羣品，一切如意耳。
A111n1493_p0834b05 ‖ 上一部，西天竺梵本所出。
A111n1493_p0834b06 ‖ 《勝軍王所問經》一部，一卷。
A111n1493_p0834b07 ‖ 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A111n1493_p0834b08 ‖ 樹給孤獨園說。此中所明，勝
A111n1493_p0834b09 ‖ 軍大王將諸宮屬、羣臣，俱詣
A111n1493_p0834b10 ‖ 佛所，以七寶冠奉上於佛，請
A111n1493_p0834b11 ‖ 說法要。佛言：「大王！當用正法
A111n1493_p0835a01 ‖ 而行治化，觀一切民皆如一
A111n1493_p0835a02 ‖ 子，常以四法，謂：愛語、利行、同
A111n1493_p0835a03 ‖ 事、布施而行攝化。如是所行，
A111n1493_p0835a04 ‖ 即為最勝，能離邪心，發生正
A111n1493_p0835a05 ‖ 行，乃至當得成菩提果。」
A111n1493_p0835a06 ‖ 《大方廣未曾有經．善巧方便品》
A111n1493_p0835a07 ‖ 一部，一卷。
A111n1493_p0835a08 ‖ 大乘經藏收。析出別譯。此中
A111n1493_p0835a09 ‖ 所明，大意菩薩請問世尊菩
A111n1493_p0835a10 ‖ 薩所行，於五欲境以何方便
A111n1493_p0835a11 ‖ 而不生著。佛即謂言：「若人行
A111n1493_p0835a12 ‖ 施，起最上心，所獲功德，迴向
A111n1493_p0835b01 ‖ 一切，無有窮盡。見曼拏羅，獻

A111n1493_p0835b02 以華香、飲食、衣服，當發大願，
A111n1493_p0835b03 普令眾生得大利樂，起饒益
A111n1493_p0835b04 心，離取捨相，斯上乘之旨也。」
A111n1493_p0835b05 《最勝妙吉祥根本智最上祕密
A111n1493_p0835b06 一切名義三摩地分》一部，二卷。
A111n1493_p0835b07 大乘經藏祕密部收。析出別
A111n1493_p0835b08 譯。上卷所明，金剛手菩薩於
A111n1493_p0835b09 世尊前擲金剛杵，現金剛光
A111n1493_p0835b10 及忿怒相，起慈悲心，哀請如
A111n1493_p0835b11 來同說大明，從阿字生一切
A111n1493_p0836a01 善法。下卷所明，如來是時為
A111n1493_p0836a02 金剛手說成就法，現種種身，
A111n1493_p0836a03 作種種事，得三摩地，乃至成
A111n1493_p0836a04 於無上菩提。如是所說祕密
A111n1493_p0836a05 名義，皆諸如來吉祥根本，能
A111n1493_p0836a06 生諸佛最勝功德，實不思議
A111n1493_p0836a08 上三部，竝中天竺梵本
A111n1493_p0836a10 右經，三藏沙門施護譯，沙
A111n1493_p0836a11 門惟淨證梵文，沙門清沼、
A111n1493_p0836a12 致宗筆受，沙門仁徹、道滿
A111n1493_p0836b01 綴文，沙門守貞、道文、守贊、
A111n1493_p0836b02 希晝、道一、修靜證義，翰林
A111n1493_p0836b04 周翰潤文，殿頭高品鄭守
A111n1493_p0836b05 鈞監譯。是月一日，監使引
A111n1493_p0836b06 三藏等，詣
A111n1493_p0836b07 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0836b08 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0836b09 臣等今譯就《輪王七寶》等
A111n1493_p0836b10 經四部，五卷。惟薄伽梵說
A111n1493_p0836b11 脩多羅，權立五時，應機緣
A111n1493_p0837a01 之大小；宏開八藏，隨種類
A111n1493_p0837a02 之淺深。體幻有於萬端，喻
A111n1493_p0837a03 覺支於七寶。深明檀度，方
A111n1493_p0837a04 登極喜之階；精究密因，頓
A111n1493_p0837a05 入大明之奧。若二若三之
A111n1493_p0837a06 說，皆一圓音；契根契理之
A111n1493_p0837a07 談，窮諸至要。福無有量，德
A111n1493_p0837a08 莫能稱。伏惟
A111n1493_p0837a10 陛下，道冠勛華，
A111n1493_p0837a11 功格天地。宿承佛記，啟千
A111n1493_p0837a12 載之禎期；丕闡
A111n1493_p0837b01 皇猷，驅兆民於壽域。方洽
A111n1493_p0837b02 犧農之至化，更崇釋梵之
A111n1493_p0837b03 真宗，拯羣迷於度門，究一

A111n1493_p0837b04 音於寶藏。臣等才識淺昧，
A111n1493_p0837b05 行業庸虛，叨譯梵文，幸承
A111n1493_p0837b06 天眷，式■無為之淨福，永
A111n1493_p0837b08 鴻基。前件新譯經，謹繕寫
A111n1493_p0837b10 聞。是日，
A111n1493_p0837b11 命坐賜茶，
A111n1493_p0838a01 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0838a03 是年十一月，譯成經、論八卷。
A111n1493_p0838a04 《一切如來金剛三業最上祕密
A111n1493_p0838a05 大教王經》一部，七卷。
A111n1493_p0838a06 大乘經藏祕密部收。揔一十
A111n1493_p0838a07 八分。第一卷明，一時，如來住
A111n1493_p0838a08 於神通，加持金剛正智清淨
A111n1493_p0838a09 境界，與不可計一切佛剎大
A111n1493_p0838a10 菩薩眾及五部教主，彈指召
A111n1493_p0838a11 集。十方如來於曼拏羅各說
A111n1493_p0838a12 大明。又諸如來樂說妙心，毗
A111n1493_p0838b01 盧遮那即作是說：「身心離相，
A111n1493_p0838b02 無所分別，乃名堅固，住菩提
A111n1493_p0838b03 心。」又毗盧遮那復入變化大
A111n1493_p0838b04 雲莊嚴三摩地門，從定出已，
A111n1493_p0838b05 說於大明。又十方如來同心
A111n1493_p0838b06 勸請毗盧遮那廣說祕要。又
A111n1493_p0838b07 說法性平等，離於染淨。若能
A111n1493_p0838b08 了知如來妙智，是即名為菩
A111n1493_p0838b09 提句行。又阿閦如來入身、語、
A111n1493_p0838b10 心三密定門，從定出已，同四
A111n1493_p0838b11 方佛各說大明。第二卷明，毗
A111n1493_p0839a03 法。又寶生如來請金剛手，說
A111n1493_p0839a04 最上行，轉妙法輪。時金剛手
A111n1493_p0839a05 乃以偈荅，又復菩薩現「空」字
A111n1493_p0839a06 相，說祕密智，住空觀想。又諸
A111n1493_p0839a07 佛將說本部大明時，金剛手
A111n1493_p0839a08 現大威勢，目爍光明，熾然可
A111n1493_p0839a09 怖，說「吽唵阿」祕密大明。又毗
A111n1493_p0839a11 三摩地門，宣說三字大金剛
A111n1493_p0839a12 智。第三卷明，時諸如來讚金
A111n1493_p0839b01 剛手勝智成就，三昧相應，從
A111n1493_p0839b02 比出生金剛三業。又金剛手
A111n1493_p0839b03 歸命一切牟尼導師，說諸智
A111n1493_p0839b04 輪三摩地行。又毗盧遮那大
A111n1493_p0839b05 祕密主入息災三昧，說如來
A111n1493_p0839b06 明妃能令聞者滿一切願。第
A111n1493_p0839b07 四卷明，時金剛手現大文字，

A111n1493_p0839b08 出生妙智及灌頂義，從金剛
A111n1493_p0839b09 語宣說是法。第五卷明，毗盧
A111n1493_p0839b11 曼拏羅，令諸行人安住三昧。
A111n1493_p0840a01 第六卷明，一切如來法界自
A111n1493_p0840a02 性，無行無作，非去非來，乃至
A111n1493_p0840a03 金剛文字，皆虛妄攝。第七卷
A111n1493_p0840a04 明，慈氏菩薩稱讚普賢法界
A111n1493_p0840a05 功德，息諸輪迴。時諸如來復
A111n1493_p0840a06 讚慈氏，善說如是普賢行願
A111n1493_p0840a07 斯經也。爰自法身，處于性土，
A111n1493_p0840a08 互為教主，各說大明，實不思
A111n1493_p0840a10 《諸教決定名義論》一部，一卷。
A111n1493_p0840a11 聖慈氏菩薩造。大乘論藏收。
A111n1493_p0840a12 此中所明，諸教根本，從密字
A111n1493_p0840b01 生，「唵」字清淨，出生妙慧；「吽」字
A111n1493_p0840b02 為因，宣說諸法。復說「吽」字法
A111n1493_p0840b03 身，「阿」字報身，「唵」字化身，阿惡
A111n1493_p0840b04 二字，安住空性。如是密字，展
A111n1493_p0840b05 轉出生一切名義，斯皆諸教
A111n1493_p0840b07 上二部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0840b08 右經、論，三藏沙門施護譯，
A111n1493_p0840b09 沙門惟淨證梵文，沙門清
A111n1493_p0840b10 沼、致宗筆受，沙門仁徹、道
A111n1493_p0840b11 滿綴文，沙門守貞、繼隆、啟
A111n1493_p0841a01 沖、守贊、希晝、道一、修靜證
A111n1493_p0841a02 義，翰林學士駕部郎中知
A111n1493_p0841a03 制誥梁周翰潤文，殿頭高
A111n1493_p0841a04 品鄭守鈞監譯。是月二十
A111n1493_p0841a05 三日，監使引三藏等，詣
A111n1493_p0841a06 崇政殿，捧所譯經，具表
A111n1493_p0841a07 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0841a08 臣等今譯就《一切如來金
A111n1493_p0841a10 經》一部，七卷；《諸教決定名
A111n1493_p0841a11 義論》一部，一卷。斯經也，能
A111n1493_p0841a12 仁所宣，耀密嚴之心印；其
A111n1493_p0841b01 論也，慈氏所造，開精要之
A111n1493_p0841b02 義林。發悟羣機，決擇諸法。
A111n1493_p0841b03 覺皇之意，示超證之靈規；
A111n1493_p0841b04 字母所生，顯圓脩之景行。
A111n1493_p0841b05 非夫至聖，莫究真宗，咸稱
A111n1493_p0841b06 最上之乘，悉演無為之理。
A111n1493_p0841b07 慶茲奧典，萃于
A111n1493_p0841b08 昌朝。伏惟
A111n1493_p0841b10 陛下，稟

A111n1493_p0841b11 上聖之姿，膺
A111n1493_p0842a01 昊穹之命。運當賢劫，允致
A111n1493_p0842a02 於承乎；
A111n1493_p0842a03 志在慈門，溥綏於黎庶。克
A111n1493_p0842a04 隆景化，宏闡法筵。臣等才
A111n1493_p0842a05 業無聞，翻宣有愧，幸遇
A111n1493_p0842a06 流虹之節，冀延
A111n1493_p0842a07 拂石之齡。前件新譯經論，
A111n1493_p0842a10 聞。是日，
A111n1493_p0842a11 命坐賜茶，
A111n1493_p0842a12 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0842b01 詔以經、論入藏頒行，并度
A111n1493_p0842b02 本院童行九人為僧。是歲
A111n1493_p0842b03 十二月，
A111n1493_p0842b04 詔曰：西天譯經三藏朝奉
A111n1493_p0842b06 賜紫施護，國家恢崇象教，
A111n1493_p0842b07 演暢佛乘，矧資常善以救
A111n1493_p0842b08 人，貴在微言之垂世。以爾
A111n1493_p0842b09 聿來迦衛，早悟毗邪，既博
A111n1493_p0842b10 達於真詮，固精脩於梵行。
A111n1493_p0842b11 譯文證義，旋列於簡編；比
A111n1493_p0843a01 品增階，已隆於爵位。適覃
A111n1493_p0843a02 大慶，宜被渥恩，司膳列卿，
A111n1493_p0843a03 視秩尤峻，俾申優異，勉荷
A111n1493_p0843a04 崇高。可特授「試光祿卿」，依
A111n1493_p0843a06 三藏，散官如故。翌日，具表
A111n1493_p0843a07 謝云：臣施護言：伏蒙
A111n1493_p0843a08 聖恩，特授臣「試光祿卿」者。
A111n1493_p0843a10 華闕，
A111n1493_p0843a11 寵被金田，載省載脩，以驚
A111n1493_p0843a12 以懼。伏念臣潛符曩慶，冥
A111n1493_p0843b01 會宿因，早貢梵文，來下
A111n1493_p0843b02 嘉運。法既投於鍼介，道幸
A111n1493_p0843b03 契於雲龍。當
A111n1493_p0843b04 先朝恢闡度門，首逐宣揚
A111n1493_p0843b05 之志，自
A111n1493_p0843b06 陛下紹隆景化，荐廛演譯
A111n1493_p0843b07 之科，二紀于茲，諸經繼出。
A111n1493_p0843b08 丹青竺誥，乏真觀之八能；
A111n1493_p0843b09 統領梵筵，謝洪偃之四絕。
A111n1493_p0843b10 遐思往哲，尤媿非才，仰荷
A111n1493_p0843b11 恩榮，實踰涯分。伏惟
A111n1493_p0844a02 陛下，凝神淨域，注思香林，
A111n1493_p0844a03 總萬德以化民，體三無而

A111n1493_p0844a04 ‖ 御極，乃
A111n1493_p0844a05 ‖ 眷空門之末跡，載頒
A111n1493_p0844a06 ‖ 象闕之明恩，荐假月卿，特
A111n1493_p0844a07 ‖ 超雲侶。
A111n1493_p0844a08 ‖ 天文煥若，迴增金地之輝；
A111n1493_p0844a09 ‖ 睿渥沛然，更洽紺園之潤。
A111n1493_p0844a10 ‖ 罔知負荷，誠懼滿盈。敢不
A111n1493_p0844a11 ‖ 端肅威儀，勤拳演暢，仰荅
A111n1493_p0844a12 ‖ 絲綸之命，更專香火之心。
A111n1493_p0844b04 ‖ 起咸平六年春，終景德元年冬，譯成
A111n1493_p0844b05 ‖ 經二部，二十八卷。
A111n1493_p0844b06 ‖ 《佛母出生三法藏般若波羅蜜
A111n1493_p0844b07 ‖ 多經》一部，二十五卷。
A111n1493_p0844b08 ‖ 大乘經藏收。佛在王舍城鷲
A111n1493_p0844b09 ‖ 峯山中說。第一卷明，佛令須
A111n1493_p0844b10 ‖ 菩提隨諸菩薩樂欲，宣說般
A111n1493_p0844b11 ‖ 若法門。須菩提曰：「不見菩薩
A111n1493_p0845a01 ‖ 及與般若，是真了知。」第二卷
A111n1493_p0845a02 ‖ 明，滿慈子問般若理趣，須菩
A111n1493_p0845a03 ‖ 提曰：「於三際中，了不可得。」又
A111n1493_p0845a04 ‖ 明，帝釋諸天來詣佛所，樂聽
A111n1493_p0845a05 ‖ 般若，佛即謂言：「應當發心，令
A111n1493_p0845a06 ‖ 信堅固。」又明，佛告四眾：「於此
A111n1493_p0845a07 ‖ 般若能聽受者，不墮魔界。」第
A111n1493_p0845a08 ‖ 三卷明，帝釋白佛：「菩薩修行，
A111n1493_p0845a09 ‖ 不應取相。」佛言：「若於是經如
A111n1493_p0845a10 ‖ 說修行，獲眾吉祥。」第四卷明，
A111n1493_p0845a11 ‖ 阿難問佛：「何故不讚布施諸
A111n1493_p0845a12 ‖ 度，獨稱般若？」佛說：「般若能生
A111n1493_p0845b01 ‖ 最上勝妙功德。」又明，佛謂帝
A111n1493_p0845b02 ‖ 釋：「若閻浮提及四天下滿中
A111n1493_p0845b03 ‖ 舍利，不如供養般若功德。」又
A111n1493_p0845b04 ‖ 明，帝釋白世尊言：「若人發心
A111n1493_p0845b05 ‖ 於此般若生信解心，即能速
A111n1493_p0845b06 ‖ 證無上正覺。」第五卷明，若閻
A111n1493_p0845b07 ‖ 浮提滿中眾生修四禪定，不
A111n1493_p0845b08 ‖ 如有人信此般若，速證真如。
A111n1493_p0845b09 ‖ 第六卷明，慈氏菩薩語須菩
A111n1493_p0845b10 ‖ 提：「若於般若隨喜迴向，所得
A111n1493_p0845b11 ‖ 功德最上最勝。」第七卷明，較
A111n1493_p0846a01 ‖ 量一切眾生發菩提心，河沙
A111n1493_p0846a02 ‖ 劫中以諸樂具普施眾生，以
A111n1493_p0846a03 ‖ 此善根比於般若而不可得。
A111n1493_p0846a04 ‖ 又明，舍利弗曰：「出生智性即

A111n1493_p0846a05 ‖ 般若邪？」佛言：「如是，若能尊崇
A111n1493_p0846a06 ‖ 般若，即是尊崇諸佛如來。」第
A111n1493_p0846a07 ‖ 八卷明，須菩提問：「而般若者，
A111n1493_p0846a08 ‖ 可得可聞？有所說邪？」乃曰：「無
A111n1493_p0846a09 ‖ 說無示，離蘊處界。若不信受，
A111n1493_p0846a10 ‖ 必墮地獄。」又明，若有惡人於
A111n1493_p0846a11 ‖ 此般若極難信解，以此般若
A111n1493_p0846a12 ‖ 離一切相極清淨故。第九卷
A111n1493_p0846b01 ‖ 明，若有受持甚深般若，我當
A111n1493_p0846b02 ‖ 守護是人及此法門。又明，須
A111n1493_p0846b03 ‖ 菩提白世尊曰：「此般若性甚
A111n1493_p0846b04 ‖ 深微妙，於其名中畢竟非彼
A111n1493_p0846b05 ‖ 語言可得。」又明，帝釋念言：「若
A111n1493_p0846b06 ‖ 得暫聞般若法門，是人於佛
A111n1493_p0846b07 ‖ 已種善根，況復演說，如理思
A111n1493_p0846b08 ‖ 惟。」第十卷明，若聞般若，是人
A111n1493_p0846b09 ‖ 即當近佛菩提，如人尋海，前
A111n1493_p0846b10 ‖ 見山樹，知海尚遙，既不見山，
A111n1493_p0846b11 ‖ 知海非遠。第十一卷明，諸有
A111n1493_p0847a01 ‖ 菩薩為人說法，欲說不說，說
A111n1493_p0847a02 ‖ 而不止，令他退失，或求下乘，
A111n1493_p0847a03 ‖ 而取滅度，此等當知皆是魔
A111n1493_p0847a04 ‖ 事。第十二卷明，般若出生佛
A111n1493_p0847a05 ‖ 一切智，能令眾生得正法眼，
A111n1493_p0847a06 ‖ 斷煩惱惑，得大菩提。又明，諸
A111n1493_p0847a07 ‖ 佛般若波羅蜜多法門，利益
A111n1493_p0847a08 ‖ 眾生，如世慈母，令諸子息皆
A111n1493_p0847a09 ‖ 獲安隱。第十三卷明，不見色
A111n1493_p0847a10 ‖ 法，不見世間，是則名為真見
A111n1493_p0847a11 ‖ 世間。良以世間本性空故甚
A111n1493_p0847a12 ‖ 深，般若為大事故、不思議故，
A111n1493_p0847b01 ‖ 出現世間。第十四卷明，若諸
A111n1493_p0847b02 ‖ 菩薩有信有忍，若非般若所
A111n1493_p0847b03 ‖ 護持者，決定墮於下乘之中，
A111n1493_p0847b04 ‖ 如老病人不能自起。又明，初
A111n1493_p0847b05 ‖ 學菩薩應當親近諸善知識，
A111n1493_p0847b07 ‖ 說。第十五卷明，菩薩為眾生
A111n1493_p0847b08 ‖ 故，被精進鎧，普令眾生得大
A111n1493_p0847b09 ‖ 菩提，而眾生相了不可得。又
A111n1493_p0847b10 ‖ 明，佛所說法，隨順一切，離諸
A111n1493_p0847b11 ‖ 鄣礙，而一切法了不可得，如
A111n1493_p0848a01 ‖ 虛空故。第十六卷明，若人於
A111n1493_p0848a02 ‖ 他所證真如不生分別，亦不
A111n1493_p0848a03 ‖ 觀他美惡長短，是名菩薩不

A111n1493_p0848a04 退轉行。第十七卷明，此般若
A111n1493_p0848a05 相即是空義，無相、無願、涅槃
A111n1493_p0848a06 寂靜，若如是觀，功德無量。又
A111n1493_p0848a07 明，菩提心者，非前後心可得，
A111n1493_p0848a08 而亦不離前後心故。第十八
A111n1493_p0848a09 卷明，菩薩雖行般若，而無法
A111n1493_p0848a10 可得，是故不應取甚深相，如
A111n1493_p0848a11 理思惟，是行般若。又明，欲行
A111n1493_p0848a12 般若，應觀五蘊皆空，雖復如
A111n1493_p0848b01 是，觀法相空，不應於中，證空
A111n1493_p0848b02 實際。第十九卷明，菩薩夢中
A111n1493_p0848b03 亦不愛樂聲聞、緣覺，亦不生
A111n1493_p0848b04 彼住三界心，是為不退轉相。
A111n1493_p0848b05 又明，若人為彼非人執魅，菩
A111n1493_p0848b06 薩救彼人故，乃令非人捨而
A111n1493_p0848b07 遠去，時有惡魔令彼捨去，菩
A111n1493_p0848b08 薩應當知是魔事。又明，菩薩
A111n1493_p0848b09 欲得無上菩提，應當親近諸
A111n1493_p0848b10 善知識。第二十卷明，行般若
A111n1493_p0848b11 時，不行五蘊，不雜聲聞及緣
A111n1493_p0849a01 覺行，即能親近諸善知識。又
A111n1493_p0849a02 明，般若甚深，難見難聞，如虛
A111n1493_p0849a03 空故。若受持者，是人具足最
A111n1493_p0849a04 上善根。又明，菩薩為魔稱讚
A111n1493_p0849a05 功德，心生取著，起增上慢，皆
A111n1493_p0849a06 不清淨，增長業報。第二十一
A111n1493_p0849a07 卷明，菩薩學般若時，若盡學、
A111n1493_p0849a08 若離學、若無生學，如虛空界，
A111n1493_p0849a09 學一切智。又明，巧幻機關，作
A111n1493_p0849a10 男女相，雖有作用，而無分別。
A111n1493_p0849a11 般若亦爾，無分別故。第二十
A111n1493_p0849a12 二卷明，菩薩行此甚深般若，
A111n1493_p0849b01 是則名為行堅固義。又明，天
A111n1493_p0849b02 散寶華供養般若，佛神力故，
A111n1493_p0849b04 華，共散空中而作佛事。第二
A111n1493_p0849b05 十三卷明，佛於會中現神通
A111n1493_p0849b06 相，舉眾皆見阿閦如來。又明，
A111n1493_p0849b07 若一切法無壞、無分別、無我、
A111n1493_p0849b08 無作相、非證、非思惟，當知般
A111n1493_p0849b09 若亦復如是，如是乃能成無
A111n1493_p0849b10 上智。又明，常啼菩薩乃徃世
A111n1493_p0849b11 時，於雷吼音如來法中久修
A111n1493_p0850a01 梵行，而求般若。第二十四卷
A111n1493_p0850a02 明，常啼菩薩為求般若愁泣

A111n1493_p0850a03 之時，忽見如來作是讚言：「善
A111n1493_p0850a04 哉丈夫！乃能如是同諸佛行。」
A111n1493_p0850a05 第二十五卷明，常啼菩薩入
A111n1493_p0850a06 妙香城，為求般若。法上菩薩
A111n1493_p0850a07 廣為宣說般若法門。又明，法
A111n1493_p0850a08 上菩薩謂常啼曰：言如來者，
A111n1493_p0850a09 無來無去，真如無動，即如來
A111n1493_p0850a10 故。又明，佛語阿難：「當知般若
A111n1493_p0850a11 出生諸佛一切智智，應當受
A111n1493_p0850a12 持，為人演說，是人世世常得
A111n1493_p0850b01 見佛。」大哉般若！諸佛之母，眾
A111n1493_p0850b02 法之源，廓法界以難名，歷塵
A111n1493_p0850b03 沙而無狀。離性離相，豈鑽仰
A111n1493_p0850b04 之能窮？非色非空，何視聽之
A111n1493_p0850b05 可究？獨耀羣筌之表，冥超眾
A111n1493_p0850b06 妙之門，實藏乘之樞要矣。
A111n1493_p0850b07 《大乘不思議神通境界經》一部，三卷。
A111n1493_p0850b08 大乘經藏祕密部收。佛在法
A111n1493_p0850b09 界光明菩薩宮說。上卷所明，
A111n1493_p0850b11 出，時妙吉祥語慈氏言：「十方
A111n1493_p0851a01 菩薩今已來集，我等宜共往
A111n1493_p0851a02 覲於佛。」慈氏乃曰：「非我所往，
A111n1493_p0851a03 如來身者，非見聞故。」妙吉祥
A111n1493_p0851a04 曰：「汝已證得無生法忍。」中卷
A111n1493_p0851a05 所明，佛為普華天子說，妙吉
A111n1493_p0851a06 祥發菩提心，久遠劫數。復說
A111n1493_p0851a07 往昔所集善根，初於無垢光
A111n1493_p0851a08 明佛所發菩提心，奉事諸佛。
A111n1493_p0851a09 下卷所明，帝釋天主聞佛說
A111n1493_p0851a10 是希有之法，知佛神通力所
A111n1493_p0851a11 持故，生忻仰心，繇是宣說祕
A111n1493_p0851a12 密大明而為警衛。斯之經也，
A111n1493_p0851b01 理智幽深，性相融攝，乃祕密
A111n1493_p0851b03 上二部，竝中天竺梵本所出。
A111n1493_p0851b04 右經，三藏沙門施護譯，沙
A111n1493_p0851b05 門惟淨證梵文，沙門清沼、
A111n1493_p0851b06 致宗筆受，沙門仁徹、道滿、
A111n1493_p0851b07 啟沖綴文，沙門守貞、繼隆、
A111n1493_p0851b08 希晝、道一、紹溥、修靜、智宣、
A111n1493_p0851b09 重珣、文祕證義，翰林學士
A111n1493_p0851b11 潤文，殿頭高品鄭守鈞監
A111n1493_p0852a01 譯。十一月十八日，監使引
A111n1493_p0852a02 三藏等，詣
A111n1493_p0852a03 崇政殿，捧所譯經，具表

A111n1493_p0852a04 ‖ 上進。其詞曰：臣施護等言：
A111n1493_p0852a05 ‖ 臣等今譯就《佛母出生三
A111n1493_p0852a06 ‖ 法藏般若波羅蜜多經》一
A111n1493_p0852a07 ‖ 部，二十五卷；《不思議神通
A111n1493_p0852a08 ‖ 境界經》一部，三卷。伏以靈
A111n1493_p0852a09 ‖ 源湛寂，獨居混沌之先；妙
A111n1493_p0852a10 ‖ 性沖虛，迥出名言之表。然
A111n1493_p0852a11 ‖ 以相從幻立，妄逐情生，體
A111n1493_p0852a12 ‖ 相於空，空非斷滅，攝妄歸
A111n1493_p0852b01 ‖ 性，性本真常。洪惟般若之
A111n1493_p0852b02 ‖ 奧樞，誠謂菩提之覺岸。斯
A111n1493_p0852b03 ‖ 文不墜，
A111n1493_p0852b04 ‖ 昌運冥符。伏惟
A111n1493_p0852b06 ‖ 陛下，體道御人，垂慈利物，
A111n1493_p0852b07 ‖ 惠綏九有，
A111n1493_p0852b08 ‖ 理契三明。矧復
A111n1493_p0852b09 ‖ 受記能仁，
A111n1493_p0852b10 ‖ 洞微寶藏，迥通真諦，載暢
A111n1493_p0852b11 ‖ 微言。爰開
A111n1493_p0853a01 ‖ 積翠之宮，廣譯雙林之旨。
A111n1493_p0853a02 ‖ 臣等共詳梵義，有謝於世
A111n1493_p0853a03 ‖ 高；同究竺墳，更慙於流志。
A111n1493_p0853a05 ‖ 慶節，式貢真筌，庶憑微妙
A111n1493_p0853a06 ‖ 之正因，仰祝
A111n1493_p0853a07 ‖ 延鴻之睿算。前件新譯經，
A111n1493_p0853a10 ‖ 聞。是日，
A111n1493_p0853a11 ‖ 命坐賜茶，
A111n1493_p0853a12 ‖ 親加撫慰，錫賜如例。
A111n1493_p0853b01 ‖ 詔以其經入藏頒行，并度
A111n1493_p0853b02 ‖ 本院童行九人為僧。咸平
A111n1493_p0853b03 ‖ 六年二月中，三藏沙門施
A111n1493_p0853b04 ‖ 護等，奉表陳請：
A111n1493_p0853b05 ‖ 今上繼作《聖教序》石版，於
A111n1493_p0853b06 ‖ 譯經堂安置。其詞曰：臣施
A111n1493_p0853b07 ‖ 護等言：臣等於咸平二年
A111n1493_p0853b08 ‖ 七月中，伏蒙
A111n1493_p0853b10 ‖ 御製繼作《聖教序》，尋於新
A111n1493_p0853b11 ‖ 譯諸經，各冠逐部之首。臣
A111n1493_p0854a02 ‖ 睿作，已刻貞珉，慶
A111n1493_p0854a03 ‖ 竺誥之重光，乃空門之大
A111n1493_p0854a04 ‖ 幸，輒披眾懇，仰叩
A111n1493_p0854a05 ‖ 至慈。臣施護等誠惶誠懼，
A111n1493_p0854a06 ‖ 頓首頓首。伏以
A111n1493_p0854a07 ‖ 王者以贊法立言，垂千古

A111n1493_p0854a08 ‖ 而取信；如來以應機設教，
A111n1493_p0854a09 ‖ 俾羣動以知歸。由聖道之
A111n1493_p0854a10 ‖ 冥符，乃法緣之夙契，崇尚
A111n1493_p0854a11 ‖ 雖聞於歷代，昌隆豈若於
A111n1493_p0854a12 ‖ 我朝。伏惟
A111n1493_p0854b02 ‖ 陛下，濬哲御輪，
A111n1493_p0854b03 ‖ 欽明闡化，
A111n1493_p0854b04 ‖ 澤覃無外，
A111n1493_p0854b05 ‖ 德被有生。
A111n1493_p0854b06 ‖ 睿思淵深，得意珠於法海；
A111n1493_p0854b07 ‖ 雲章炳煥，燦乾象於義天。
A111n1493_p0854b08 ‖ 福祐含靈，
A111n1493_p0854b09 ‖ 宣明真諦，為五乘之
A111n1493_p0854b10 ‖ 輗軏，作三界之
A111n1493_p0854b11 ‖ 津梁。繼美
A111n1493_p0855a01 ‖ 神宗，增輝佛日。刊于翠琰，
A111n1493_p0855a02 ‖ 既齊劫石之堅；鎮彼紺園，願
A111n1493_p0855a03 ‖ 允緇流之望。欲乞
A111n1493_p0855a04 ‖ 降賜本院，於譯經堂，對
A111n1493_p0855a05 ‖ 太宗皇帝《聖教序》安置。臣
A111n1493_p0855a06 ‖ 等無任激切之至，謹奉表陳
A111n1493_p0855a08 ‖ 聞。
A111n1493_p0855a09 ‖ 上深形謙抑，賜
A111n1493_p0855a10 ‖ 詔不允。是年十一月，
A111n1493_p0855a11 ‖ 詔賜證義僧修靜，號「普智
A111n1493_p0855a12 ‖ 大師」；職掌僧文雍，紫衣；并

A112n1493《大中祥符法寶錄》卷 13

A112n1493_p0001b03 ‖ 「翰林學士■…■等，奉
A112n1493_p0001b04 ‖ 勅編修。）
A112n1493_p0001b07 ‖ 二年五月，譯成經七卷。
A112n1493_p0001b08 ‖ 《大方廣善巧方便經》一部，四卷。
A112n1493_p0001b09 ‖ 大乘經藏收。佛在舍衛國祇
A112n1493_p0001b10 ‖ 樹給孤獨園說。第一卷明，始
A112n1493_p0002a02 ‖ 方便，佛乃應機廣明其理。所
A112n1493_p0002a03 ‖ 謂於彼傍生惡趣，以善根力
A112n1493_p0002a04 ‖ 迴向一切，令諸眾生修行二
A112n1493_p0002a05 ‖ 法：一、謂智心，二、迴向心。於施
A112n1493_p0002a06 ‖ 行中成就六度，具足勝行善
A112n1493_p0002a07 ‖ 巧方便。如是菩薩設犯四重，
A112n1493_p0002a08 ‖ 受五欲樂，不墮生死，必超梵
A112n1493_p0002a09 ‖ 天。第二卷明，彼持明人雖行
A112n1493_p0002a10 ‖ 五欲，終不起於放逸之行，斯

A112n1493_p0002a11 由能具善巧方便，故於諸境
A112n1493_p0002a12 而不生著。第三卷明，菩薩生
A112n1493_p0002a13 時現大笑相，由得佛智，心生
A112n1493_p0002b01 歡喜，非放逸故，皆為具足善
A112n1493_p0002b02 巧方便度眾生故。第四卷明，
A112n1493_p0002b04 人，菩薩害彼兇惡，令眾安隱，
A112n1493_p0002b05 又使彼人不起殺業，當知皆
A112n1493_p0002b06 是善巧方便。斯經也，廣彰權
A112n1493_p0002b07 智，深入度門，化于羣生，教諸
A112n1493_p0002b08 菩薩，詞旨煥若，理趣昭然，乃
A112n1493_p0002b10 《發菩提心破諸魔經》一部，二卷。
A112n1493_p0002b11 大乘經藏祕密部收。佛在王
A112n1493_p0003a01 舍城迦蘭陀竹林精舍說。上
A112n1493_p0003a02 卷所明，因迦葉氏婆羅門夢
A112n1493_p0003a03 中所見千葉蓮華，於其華中
A112n1493_p0003a04 有月輪相，絜白圓滿。覺已歡
A112n1493_p0003a05 喜，請問於佛，佛即為說四種
A112n1493_p0003a06 吉祥殊勝之相最上大利。其
A112n1493_p0003a07 四相者謂：發菩提心、修菩提
A112n1493_p0003a08 行、得菩提住、說菩提義。下卷
A112n1493_p0003a09 所明，廣說四種菩提行相。若
A112n1493_p0003a10 菩薩心忽起疑惑，皆由天魔
A112n1493_p0003a11 為諸鄣礙。世尊即說破魔神
A112n1493_p0003a12 呪，令諸魔冤不得其便，呪力
A112n1493_p0003b01 難思，真祕密之教矣。
A112n1493_p0003b02 《聖佛母般若波羅蜜多經》一部，一卷。
A112n1493_p0003b03 大乘經藏收。佛在王舍城鷲
A112n1493_p0003b04 峯山中說。此中所明，如來入
A112n1493_p0003b05 於甚深三昧。時，舍利子問觀
A112n1493_p0003b06 自在菩薩：「菩薩云何修行般
A112n1493_p0003b07 若？於其義趣，云何了知？」觀自
A112n1493_p0003b08 在言：「五蘊、四諦、十二緣生，一
A112n1493_p0003b09 切有相皆悉是空。」以此空性
A112n1493_p0003b10 即真法性，從是出生一切法
A112n1493_p0003b11 故，誠所謂佛母之妙道也。
A112n1493_p0004a01 上三部，竝中天竺梵本所出。
A112n1493_p0004a02 右經，三藏沙門施護譯，沙
A112n1493_p0004a03 門惟淨證梵文，沙門清沼、
A112n1493_p0004a04 致宗筆受，沙門仁徹、啟沖
A112n1493_p0004a05 綴文，沙門守貞、繼隆、希晝、
A112n1493_p0004a06 道一、紹溥、修靜、重珣、文祕
A112n1493_p0004a07 證義，翰林學士駕部郎中
A112n1493_p0004a08 知制誥梁周翰潤文，殿頭
A112n1493_p0004a09 高品鄭守鈞監譯。是月一

A112n1493_p0004a10 ‖ 日，監使引三藏等，詣
A112n1493_p0004a11 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A112n1493_p0004a12 ‖ 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0004b01 ‖ 臣等今譯就《大方廣善巧
A112n1493_p0004b02 ‖ 方便經》一部，四卷；《發菩提
A112n1493_p0004b03 ‖ 心破諸魔經》一部，二卷；《聖
A112n1493_p0004b04 ‖ 佛母般若波羅蜜多經》一
A112n1493_p0004b05 ‖ 部，一卷。始即暢靈知之妙
A112n1493_p0004b06 ‖ 用，次乃顯智照之神功，終
A112n1493_p0004b07 ‖ 也明實際之微旨，三者備
A112n1493_p0004b08 ‖ 矣，一以貫之。由如來之極
A112n1493_p0004b09 ‖ 談，唯菩薩之深契。不即不
A112n1493_p0004b10 ‖ 離，三空澄湛於真源；非斷
A112n1493_p0004b11 ‖ 非常，二諦融銷於妄滓。慶
A112n1493_p0005a01 ‖ 斯妙道，臻乎
A112n1493_p0005a02 ‖ 聖時。恭惟
A112n1493_p0005a04 ‖ 陛下，仁洽飛潛，
A112n1493_p0005a05 ‖ 智周空有，
A112n1493_p0005a06 ‖ 殊功不宰，揚十善於八紘；
A112n1493_p0005a07 ‖ 妙化無方，耀千輪於沙界。
A112n1493_p0005a08 ‖ 究三乘之奧賾，洞百氏之
A112n1493_p0005a09 ‖ 幽微。臣等竊荷
A112n1493_p0005a10 ‖ 聖恩，獲翻妙義，仰冀河沙
A112n1493_p0005a11 ‖ 之梵福，永延劫石之
A112n1493_p0005a12 ‖ 皇圖。前件新譯經，謹繕寫
A112n1493_p0005b02 ‖ 聞。是日，
A112n1493_p0005b03 ‖ 命坐賜茶，
A112n1493_p0005b04 ‖ 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0005b05 ‖ 詔以其經入藏頒行。是年
A112n1493_p0005b06 ‖ 五月，施護上言：「臣有受學
A112n1493_p0005b07 ‖ 弟子澄珠、文一，教習梵章，
A112n1493_p0005b08 ‖ 頗能通授，望以充梵學之職。」
A112n1493_p0005b09 ‖ 詔從之。其月給頒賜，竝如
A112n1493_p0005b10 ‖ 證義僧例。又以綴文、證義
A112n1493_p0005b11 ‖ 沙門仁徹為「右街副僧錄」，
A112n1493_p0006a01 ‖ 繼隆為「右街講經首座」。
A112n1493_p0006a02 ‖ 是年十一月，譯成經、論七卷。
A112n1493_p0006a03 ‖ 《大集法門經》一部，二卷。
A112n1493_p0006a04 ‖ 小乘經藏收。佛在末利城末
A112n1493_p0006a05 ‖ 利優婆塞舍說。上卷所明，是
A112n1493_p0006a06 ‖ 時，世尊將諸比丘既到其舍，
A112n1493_p0006a07 ‖ 如應說法，說法既久，暫將宴
A112n1493_p0006a08 ‖ 息，勅舍利子為眾說法。時，舍
A112n1493_p0006a09 ‖ 利子為諸比丘廣宣其義，利

A112n1493_p0006a10 益安樂天人世閒，外道異徒
A112n1493_p0006a11 息諸諍論。下卷所明，舍利子
A112n1493_p0006a12 復說諸法次第、名義，而作是
A112n1493_p0006b01 言：「我等所行，皆是如來真正
A112n1493_p0006b02 之說。」時，佛乃從師子牀起，告
A112n1493_p0006b03 舍利子：「如汝所說，此即名為
A112n1493_p0006b04 大集法門，能令有情獲大利樂。」
A112n1493_p0006b05 《淨意優婆塞所問經》一部，一卷。
A112n1493_p0006b06 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A112n1493_p0006b07 樹給孤獨園說。始因淨意啟
A112n1493_p0006b08 問世尊果報因緣、差別行相。
A112n1493_p0006b09 佛即為說善惡報應、賢愚好
A112n1493_p0006b10 醜、貧富貴賤、壽命延促，皆由
A112n1493_p0006b11 眾生心所造作，影響相隨等。
A112n1493_p0007a01 《集諸法寶最上義論》一部，二卷。
A112n1493_p0007a02 善寂菩薩造。大乘論藏收。上
A112n1493_p0007a03 卷所明，一切有情無始以來，
A112n1493_p0007a04 由我執故起諸無明，不能了
A112n1493_p0007a05 知此無明性即是虛空，如夢
A112n1493_p0007a06 幻等。下卷所明，四相所轉，剎
A112n1493_p0007a07 那不定，初、中、後位不可安立。
A112n1493_p0007a08 若能如理善思惟者，佛說此
A112n1493_p0007a10 《菩提心離相論》一部，一卷。
A112n1493_p0007a11 龍樹菩薩造。大乘論藏收。此
A112n1493_p0007a12 中所明，菩提心者離一切性
A112n1493_p0007b01 及蘊、處、界諸取捨法，若能覺
A112n1493_p0007b02 了，是即安住諸法性空。又復，
A112n1493_p0007b03 菩提心者大悲為體，俱無二
A112n1493_p0007b04 相，若不了知，於輪迴中是大
A112n1493_p0007b05 愚癡。此論淵邈，詞旨炳然，實
A112n1493_p0007b07 《大乘破有論》一部，一卷。
A112n1493_p0007b08 龍樹菩薩造。大乘論藏收。此
A112n1493_p0007b09 中所明，一切法性，從無性生，
A112n1493_p0007b10 亦非無性，體即是常，非住世
A112n1493_p0007b11 閒，非出世閒，非因非果，猶如
A112n1493_p0008a01 空華。若能於此如實了知，方
A112n1493_p0008a02 名智者，入第一義諦。
A112n1493_p0008a03 上五部，竝中天竺梵本
A112n1493_p0008a05 右經、論，三藏沙門施護譯，
A112n1493_p0008a06 沙門惟淨證梵文，沙門清
A112n1493_p0008a07 沼、致宗筆受，沙門仁徹、啟
A112n1493_p0008a08 沖綴文，沙門繼隆、希晝、道
A112n1493_p0008a09 一、紹溥、修靜、瓊玉、重珣、文
A112n1493_p0008a10 祕證義，給事中梁周翰潤

A112n1493_p0008a11 文，殿頭高品鄭守鈞監譯。
A112n1493_p0008a12 是月二十六日，監使引三
A112n1493_p0008b01 藏等，詣
A112n1493_p0008b02 崇政殿，捧所譯經、論，具表
A112n1493_p0008b03 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0008b04 臣等今譯就《大集法門》等
A112n1493_p0008b05 二經，《集諸法寶最上義》等
A112n1493_p0008b06 三論，共五部，七卷。斯經也，
A112n1493_p0008b07 如來所宣，曲提小葉；其論
A112n1493_p0008b08 也，菩薩所造，深契上機。談
A112n1493_p0008b09 四諦之微因，順決擇分；演
A112n1493_p0008b10 五乘之至要，顯破立宗。開
A112n1493_p0008b11 誘善之權門，建摧邪之勝
A112n1493_p0009a01 義，聿符
A112n1493_p0009a02 嘉運，克暢斯文。伏惟
A112n1493_p0009a04 陛下，德洽
A112n1493_p0009a05 三靈，道同諸佛，克廣
A112n1493_p0009a06 唐虞之化，載崇釋梵之宗。
A112n1493_p0009a07 故得貝葉飛文，協
A112n1493_p0009a08 禎期而荐至；寶乘開奧，叅
A112n1493_p0009a09 德教而誕敷。臣等素寡沈
A112n1493_p0009a10 研，早慙荒昧，玷漢明之優
A112n1493_p0009a11 詔，但慊非才；臨竺護之勝
A112n1493_p0009a12 場，徒知不敏。幸覩
A112n1493_p0009b01 祥開耀魄，慶溢華胥，敢憑
A112n1493_p0009b02 傳演之功，上祝
A112n1493_p0009b03 延鴻之祚。前件新譯經、論，
A112n1493_p0009b06 聞。是日，
A112n1493_p0009b07 命坐賜茶，
A112n1493_p0009b08 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0009b09 詔以經、論入藏頒行。
A112n1493_p0009b10 賜證義僧重珣，號「法智大
A112n1493_p0009b11 師」；并職掌僧文雍，號「智悟
A112n1493_p0010a01 大師」；志永賜紫衣。并度本
A112n1493_p0010a02 院童行九人為僧。是年九
A112n1493_p0010a03 月二十五日，
A112n1493_p0010a05 命施護等坐，賜茶慰勞，
A112n1493_p0010a06 詢問譯經儀範，仍
A112n1493_p0010a07 頒束帛。翌日，施護等詣
A112n1493_p0010a08 便殿稱謝，遂以譯經儀式，
A112n1493_p0010a11 三年五月，譯成經、論五卷。
A112n1493_p0010a12 《給孤長者女得度因緣經》一部，三卷。
A112n1493_p0010b01 小乘經藏收。佛在舍衛國祇
A112n1493_p0010b02 樹給孤獨園說。上卷所明，給

A112n1493_p0010b03 孤獨女見謨尸羅飯諸外道，
A112n1493_p0010b05 慧、殊勝功德。時，謨尸羅聞已
A112n1493_p0010b06 歡喜，遂請世尊廣設供養。佛
A112n1493_p0010b07 令弟子各現神通，使獲饒益。
A112n1493_p0010b08 中卷所明，摩訶迦葉化大金
A112n1493_p0010b09 山，目連尊者變眾華座，而諸
A112n1493_p0010b10 弟子各依佛勅，現大神通，咸
A112n1493_p0010b11 赴其請。下卷所明，佛知時至，
A112n1493_p0011a01 入定放光，照福增城，入長者
A112n1493_p0011a02 舍。受供養已，為說法要，轉四
A112n1493_p0011a03 諦輪。眾所聞解，或得初果，或
A112n1493_p0011a04 二三果及阿羅漢。乃至說彼
A112n1493_p0011a06 《集大乘相論》一部，二卷。
A112n1493_p0011a07 覺吉祥菩薩造。大乘論藏收。
A112n1493_p0011a08 上卷所明，諸大乘法從菩提
A112n1493_p0011a09 心生，大悲相應，即當了知諸
A112n1493_p0011a10 法無我。此所知相，即蘊、處、界
A112n1493_p0011a11 及八聖道，一切諸法皆菩提
A112n1493_p0011a12 相。下卷所明，四聖諦、六神通，
A112n1493_p0011b01 乃至廣及真如法界，皆是四
A112n1493_p0011b02 智相應觀察。當知諸法即菩
A112n1493_p0011b03 提心，隨順大悲最上法門。斯
A112n1493_p0011b04 之論也，通該眾義，廣攝羣詮，
A112n1493_p0011b05 雙顯二空，獨明真際，皆極妙
A112n1493_p0011b07 上二部，竝中天竺梵本
A112n1493_p0011b09 右經、論，三藏沙門施護譯，
A112n1493_p0011b10 沙門惟淨證梵文，沙門清
A112n1493_p0011b11 沼、致宗筆受，沙門仁徹、
A112n1493_p0012a01 啟沖綴文，沙門繼隆、希晝、
A112n1493_p0012a02 道一、紹溥、修靜、重珣、瓊玉、
A112n1493_p0012a03 文祕證義，右諫議大夫叅
A112n1493_p0012a04 知政事趙安仁潤文，殿頭
A112n1493_p0012a05 高品鄭守鈞監譯。是月二
A112n1493_p0012a06 日，監使引三藏等，詣
A112n1493_p0012a07 崇政殿，捧所譯經、論，具表
A112n1493_p0012a08 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0012a09 臣等今譯就《給孤長者女
A112n1493_p0012a10 得度因緣經》一部，三卷；《集
A112n1493_p0012a11 大乘相論》一部，二卷。經之
A112n1493_p0012a12 大旨，由善無毒以為因；論
A112n1493_p0012b01 之所宗，乃覺吉祥之建義。
A112n1493_p0012b02 法王愍物，俾十聖而現通；
A112n1493_p0012b03 象德摛毫，總五門而析理。
A112n1493_p0012b04 莫不深談四果，頓挫八邪，

A112n1493_p0012b05 慈旨通幽，微言索隱。獲利
A112n1493_p0012b06 者法眼既淨，契根者慧炬
A112n1493_p0012b07 增明，仰茲奧密之梵章，來偶
A112n1493_p0012b08 清夷之嘉運。恭惟
A112n1493_p0012b10 陛下，因深四等，
A112n1493_p0012b11 行滿三祇，
A112n1493_p0013a01 化接梵天，
A112n1493_p0013a02 惠澤均於幽顯；
A112n1493_p0013a03 心融法界，
A112n1493_p0013a04 仁風被於洪纖。
A112n1493_p0013a05 冥契寶乘，
A112n1493_p0013a06 高登覺岸。臣等幸叨
A112n1493_p0013a07 聖獎，獲演梵編，式期廣大
A112n1493_p0013a08 之良因，仰續
A112n1493_p0013a09 緜長之寶曆。前件新譯經、
A112n1493_p0013a10 論，謹繕寫
A112n1493_p0013a12 聞。是日，
A112n1493_p0013b01 命坐賜茶，
A112n1493_p0013b02 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0013b03 詔以經、論入藏頒行。

A112n1493《大中祥符法寶錄》卷 14

A112n1493_p0015b02 （■…■趙安仁，
A112n1493_p0015b03 ■…■楊億等，奉
A112n1493_p0015b04 勅編修。）
A112n1493_p0015b07 三年十一月，譯成經七卷。
A112n1493_p0015b08 《無二平等最上瑜伽大教王經》
A112n1493_p0015b09 一部，六卷。
A112n1493_p0015b10 大乘經藏祕密部收。揔有二
A112n1493_p0016a01 十一分。佛在他化自在天宮
A112n1493_p0016a02 說。第一卷明，有微塵數大菩
A112n1493_p0016a03 薩眾及諸如來，從十方界來
A112n1493_p0016a04 集此會。時，金剛手以自身相
A112n1493_p0016a05 現毗盧身，為眾宣說無二平
A112n1493_p0016a06 等最勝法門。又說伽陀明觀
A112n1493_p0016a07 想法，想蓮華中曼拏羅相。次
A112n1493_p0016a08 觀乳海有眾光明，此名普賢
A112n1493_p0016a09 祕密法門。第二卷明，時，金剛
A112n1493_p0016a11 法門，諦想大明祕字光中觀
A112n1493_p0016a12 自影像，宣說本部大明儀軌。
A112n1493_p0016a13 又明，三摩地門捨離諸法，取
A112n1493_p0016b01 相分別，住相應行。次說，大明
A112n1493_p0016b02 及念誦法，現曼拏羅諸變化

A112n1493_p0016b03 事。又明，三摩地門本部章句，
A112n1493_p0016b04 於法平等，大蓮華生，乃至現
A112n1493_p0016b05 於燄光普徧嚴飾。又明，觀想
A112n1493_p0016b06 日天，如本部法住三摩地相
A112n1493_p0016b07 應成就。又明，普賢菩薩說「諸
A112n1493_p0016b09 生法門」，觀佛影像現種種光
A112n1493_p0016b10 及大明相。第三卷明，時，金剛
A112n1493_p0017a01 拏羅，以偈宣說一切如來智
A112n1493_p0017a02 證三昧，真實相應能令行者
A112n1493_p0017a03 現得佛身。又明，金剛手說金
A112n1493_p0017a04 剛薩埵一切祕密三昧法門，
A112n1493_p0017a05 俾修行者不禮聲聞，唯奉諸
A112n1493_p0017a06 佛，即得相應。又明，十方如來
A112n1493_p0017a07 從身、語、心出諸供養，奉金剛
A112n1493_p0017a08 手，請說三昧大曼拏羅，時金
A112n1493_p0017a09 剛手受請而說。又明，彼金剛
A112n1493_p0017a11 闍梨大智法門相應觀法。第
A112n1493_p0017a12 四卷明，金剛手說智部大明
A112n1493_p0017b01 時，阿僧祇佛剎震動，若有聞
A112n1493_p0017b02 者得大辯才。又明，佛阿闍梨
A112n1493_p0017b03 如理宣說金剛薩埵，若復有
A112n1493_p0017b04 人聞名見身得最上地。又明，
A112n1493_p0017b05 想日輪光滿虛空界，諸賢聖
A112n1493_p0017b06 相皆悉相應，智者當知是真
A112n1493_p0017b07 淨教。又明，徧照如來說「持念
A112n1493_p0017b08 法」及說多種成就法門，觀想
A112n1493_p0017b09 相應，皆得成就。第五卷明，徧
A112n1493_p0017b10 照如來復說大明隨應三昧，
A112n1493_p0017b11 諦想諸法從心智生，圓滿相
A112n1493_p0018a01 應。又明，弟子承事阿闍梨儀，
A112n1493_p0018a02 與佛無異，隨師指訓，不應師
A112n1493_p0018a03 前作諸戲笑。第六卷明，時，金
A112n1493_p0018a04 剛手普為悲愍利樂一切，即
A112n1493_p0018a06 加持大明。又明，若作息災、增
A112n1493_p0018a07 益等事，應用大明依法觀想，
A112n1493_p0018a08 決定成就一切如意。又明，十
A112n1493_p0018a09 方如來出生妙樂大莊嚴雲，
A112n1493_p0018a10 為金剛手而作供養，出妙法
A112n1493_p0018a11 音，稱讚所說祕密法門。斯經
A112n1493_p0018a12 也，自毗盧遮那平等性智出
A112n1493_p0018b01 生字明，清淨法用，隨所成就、
A112n1493_p0018b02 利樂有情，乃祕密難思之教也。
A112n1493_p0018b03 《佛母般若波羅蜜多大明觀想
A112n1493_p0018b04 儀軌》一部，一卷。

A112n1493_p0018b05 ‖ 大乘經藏祕密部收。析出別
A112n1493_p0018b06 ‖ 譯。此中所明，佛為一切修最
A112n1493_p0018b07 ‖ 上乘、求悉地者，說此般若波
A112n1493_p0018b08 ‖ 羅蜜多大明觀想，令諸行者
A112n1493_p0018b09 ‖ 發菩提心，想金色身現六臂
A112n1493_p0018b10 ‖ 相。觀心若就，呪力功成，依法
A112n1493_p0018b11 ‖ 誦持，一切圓滿。
A112n1493_p0019a01 ‖ 上二部，竝中天竺梵本所出。
A112n1493_p0019a02 ‖ 右經，三藏沙門施護譯，沙
A112n1493_p0019a03 ‖ 門惟淨證梵義、梵文，沙門
A112n1493_p0019a04 ‖ 清沼、致宗筆受，沙門啟沖、
A112n1493_p0019a05 ‖ 希晝綴文，沙門仁徹、繼隆、
A112n1493_p0019a06 ‖ 道一、紹溥、修靜、重珣、瓊玉、
A112n1493_p0019a07 ‖ 文祕證義，右諫議大夫叅
A112n1493_p0019a08 ‖ 知政事趙安仁潤文，殿頭
A112n1493_p0019a09 ‖ 高品周文質監譯。是月十
A112n1493_p0019a10 ‖ 八日，監使引三藏等，詣
A112n1493_p0019a11 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A112n1493_p0019a12 ‖ 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0019b01 ‖ 臣等今譯就《無二平等最
A112n1493_p0019b02 ‖ 上瑜伽大教王經》一部，六
A112n1493_p0019b03 ‖ 卷；《佛母般若波羅蜜多大
A112n1493_p0019b04 ‖ 明觀想儀軌》一部，一卷。旁
A112n1493_p0019b05 ‖ 該五部，總攝羣筌。體此大
A112n1493_p0019b06 ‖ 明，理彰于無二平等；究斯
A112n1493_p0019b07 ‖ 要義，名標于最上甚深。闢
A112n1493_p0019b08 ‖ 觀想之妙門，示密圓之真
A112n1493_p0019b09 ‖ 軌。金剛行相，求悉地於崇
A112n1493_p0019b10 ‖ 壇；寶印靈通，明揔持於聖
A112n1493_p0019b11 ‖ 像。皆眾生之福海，乃菩薩
A112n1493_p0020a01 ‖ 之智輪。恭惟
A112n1493_p0020a03 ‖ 陛下，執契居尊，
A112n1493_p0020a04 ‖ 垂裳御宇，嗣
A112n1493_p0020a05 ‖ 二聖之丕業，致九有之大
A112n1493_p0020a06 ‖ 和。故得
A112n1493_p0020a07 ‖ 寶歷延昌，膺
A112n1493_p0020a08 ‖ 上帝睠懷之旨；金言流布，
A112n1493_p0020a09 ‖ 協能仁利樂之心。臣等倚
A112n1493_p0020a10 ‖ 仗宿因，嬉游
A112n1493_p0020a11 ‖ 睿化，慶逢
A112n1493_p0020a12 ‖ 誕節，敢貢真筌，庶憑廣大
A112n1493_p0020b01 ‖ 之因，仰祝
A112n1493_p0020b02 ‖ 靈長之筭。前件新譯經，謹
A112n1493_p0020b05 ‖ 聞。是日，

A112n1493_p0020b06 命坐賜茶，
A112n1493_p0020b07 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0020b08 詔以其經入藏頒行。
A112n1493_p0020b09 賜梵學僧澄珠，號「演法大
A112n1493_p0020b10 師」；文一，號「慧悟大師」；證義
A112n1493_p0020b11 僧瓊玉，號「法慧大師」；文祕，
A112n1493_p0021a01 號「崇教大師」。并度本院童
A112n1493_p0021a02 行九人為僧，仍以北天竺
A112n1493_p0021a03 沙門法護，充證梵文。是年
A112n1493_p0021a04 七月，筆受沙門惟淨以疾聞，
A112n1493_p0021a05 上遣中使撫問，仍領太醫
A112n1493_p0021a06 診視之。尋愈，惟淨進梵字
A112n1493_p0021a07 《隨求經》以謝。
A112n1493_p0021a08 上慰諭之，仍賜緡帛。
A112n1493_p0021a09 四年五月，譯成經三卷。
A112n1493_p0021a10 《入無分別法門經》一部，一卷。
A112n1493_p0021a11 大乘經藏收。析出別譯。此中
A112n1493_p0021a12 所明，是時，世尊為無量眾說
A112n1493_p0021b01 無分別大乘法門，所應了知
A112n1493_p0021b02 取捨二法本性離故。是以菩
A112n1493_p0021b03 薩應如是觀，應如是入，此即
A112n1493_p0021b04 真入無分別界為最上義，證
A112n1493_p0021b06 《寶帶陀羅尼經》一部，一卷。
A112n1493_p0021b07 大乘經藏祕密部收。佛在迦
A112n1493_p0021b08 毗羅城尼拘律陀樹下說。因
A112n1493_p0021b09 羅睺羅童子於夜分中，為惡
A112n1493_p0021b10 羅剎之所怖畏，而來告佛。佛
A112n1493_p0021b11 即為說寶帶大明，當令持誦，
A112n1493_p0022a01 能使惡魔不得其便，密印所
A112n1493_p0022a02 加，神功莫測矣。
A112n1493_p0022a03 《金剛場莊嚴般若波羅蜜多教
A112n1493_p0022a04 中一分》一卷。
A112n1493_p0022a05 大乘經藏祕密部收。析出別
A112n1493_p0022a06 譯。此中所明，十方如來雲集，
A112n1493_p0022a08 本無性般若法門。是時，世尊
A112n1493_p0022a09 毗盧遮那從四念處、十八不
A112n1493_p0022a10 共諸名數法各說大明，此皆
A112n1493_p0022a12 上三部，竝中天竺梵本所出。
A112n1493_p0022b01 右經，三藏沙門施護譯，沙
A112n1493_p0022b02 門惟淨證梵義，法護證梵
A112n1493_p0022b03 文，沙門清沼、致宗筆受，沙
A112n1493_p0022b04 門啟沖、希晝綴文，沙門仁
A112n1493_p0022b05 徹、繼隆、道一、紹溥、修靜、重
A112n1493_p0022b06 珣、瓊玉、文祕證義，右諫議

A112n1493_p0022b08 文，殿頭高品周文質監譯。
A112n1493_p0022b09 是月三日，監使引三藏等，詣
A112n1493_p0022b10 崇政殿，捧所譯經，具表
A112n1493_p0022b11 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0023a01 臣等今譯就《入無分別法
A112n1493_p0023a02 門經》一部，一卷；《寶帶陀羅
A112n1493_p0023a03 尼經》一部，一卷；《金剛場莊
A112n1493_p0023a05 分》一卷。始明平等妙因之
A112n1493_p0023a06 理，中顯威神警衛之功，終
A112n1493_p0023a07 談祕密實相之旨。百千斯
A112n1493_p0023a08 印，傳奧邃於瑜伽；八萬其
A112n1493_p0023a09 門，運幽微於三昧。現象王
A112n1493_p0023a10 之蹴踏，觀師子之頻申，應
A112n1493_p0023a11 最上機，說第一義，慶茲演
A112n1493_p0023a12 譯，允屬
A112n1493_p0023b01 休明。伏惟
A112n1493_p0023b03 陛下，七辯御天，
A112n1493_p0023b04 二嚴啟化，體
A112n1493_p0023b05 羲農之大道，闡
A112n1493_p0023b06 釋梵之真宗。
A112n1493_p0023b07 冠帶百蠻，協吉祥之妙德；
A112n1493_p0023b08 津梁七趣，闡清淨之嘉猷。
A112n1493_p0023b09 臣等翻對梵章，彌憂五失，
A112n1493_p0023b10 叅詳勝義，誠愧八能。式憑
A112n1493_p0023b11 了義之言，仰祝
A112n1493_p0024a01 無疆之祚。前件新譯經，謹
A112n1493_p0024a04 聞。是日
A112n1493_p0024a05 命坐賜茶，
A112n1493_p0024a06 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0024a08 是年十一月，譯成經、論五卷。
A112n1493_p0024a09 《光明童子因緣經》一部，四卷。
A112n1493_p0024a10 小乘經藏收。佛在王舍城迦
A112n1493_p0024a11 蘭陀竹林精舍說。第一卷明，
A112n1493_p0024b01 姅，乃曰「當生男子，後必出家，
A112n1493_p0024b02 成阿羅漢」等。第二卷明，長者
A112n1493_p0024b03 之妻命終火焚，世尊與王頻
A112n1493_p0024b04 婆娑羅同往觀看。當焚之時，
A112n1493_p0024b05 光明童子從火中出，坐蓮華
A112n1493_p0024b06 上，色相端嚴，眾所驚異。佛於
A112n1493_p0024b07 火中收接童子，令王養育。第
A112n1493_p0024b08 三卷明，光明童子既已成立，
A112n1493_p0024b09 信向佛僧，乃以寶鉢致於柱
A112n1493_p0024b10 端，而作是言：「得神通者可自
A112n1493_p0024b11 取之。」時，大迦葉乃現神通，而

A112n1493_p0025a01 取其鉢，令生歡喜。第四卷明，
A112n1493_p0025a02 童子於是作大利益，歸佛出
A112n1493_p0025a03 家，證阿羅漢。其父善賢，乃轉
A112n1493_p0025a04 邪心，歸依正覺。斯經者，理通
A112n1493_p0025a05 應化，獲益當機，是即利生之
A112n1493_p0025a07 《六十頌如理論》一部，一卷。
A112n1493_p0025a08 龍樹菩薩造。大乘論藏收。此
A112n1493_p0025a09 中所明，二取執心，皆由著我，
A112n1493_p0025a10 以著我故，滯於生死。當知法
A112n1493_p0025a11 性本來清淨，性本無性，同歸
A112n1493_p0025a12 涅槃，真空妙理，猶如幻化，令
A112n1493_p0025b01 出斷常，俱止中道。斯乃聖教
A112n1493_p0025b02 之要樞，上乘之妙鍵也。
A112n1493_p0025b03 上二部，竝中天竺梵本所出。
A112n1493_p0025b04 右經、論，三藏沙門施護譯，
A112n1493_p0025b05 沙門惟淨證梵義，法護證
A112n1493_p0025b06 梵文，沙門清沼、致宗筆受，
A112n1493_p0025b07 沙門啟沖、希晝綴文，沙門
A112n1493_p0025b08 仁徹、繼隆、道一、紹溥、修靜、
A112n1493_p0025b09 重珣、瓊玉、文祕證義，右諫
A112n1493_p0025b11 潤文，內供奉官張廷訓監
A112n1493_p0026a01 譯。是月二十三日，監使引
A112n1493_p0026a02 三藏等，詣
A112n1493_p0026a03 崇政殿，捧所譯經論，具表
A112n1493_p0026a04 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0026a05 臣等今譯就《光明童子因
A112n1493_p0026a06 緣經》一部，四卷；《六十頌如
A112n1493_p0026a07 理論》一部，一卷。經則法應
A112n1493_p0026a08 小根，義彰權化，曩誓明於
A112n1493_p0026a09 浩劫，宿住通於本生；論則
A112n1493_p0026a10 索隱鉤深，分條析理，亡二
A112n1493_p0026a11 邊於中道，會萬法於一源。
A112n1493_p0026a12 森聳義林，晶明慧炬。如來
A112n1493_p0026b01 以現量智，示四果之生空；
A112n1493_p0026b02 菩薩以無我心，暢一乘之
A112n1493_p0026b03 至理。演斯勝利，契我休明。
A112n1493_p0026b06 陛下，道協先天，
A112n1493_p0026b07 心明覺地。智開軒鑑，邪正
A112n1493_p0026b08 無以逃其形；法布堯雲，毫
A112n1493_p0026b09 芒靡不均其澤。
A112n1493_p0026b10 化通沙界，
A112n1493_p0026b11 福濟羣生。臣等才識無聞，
A112n1493_p0027a01 宣揚有媿，幸偶
A112n1493_p0027a02 千年之誕節，獲傳五竺之

A112n1493_p0027a03 真筌，庶由進道之功，上益
A112n1493_p0027a04 後天之筭。前件新譯經論，
A112n1493_p0027a07 聞。是日，
A112n1493_p0027a08 命坐賜茶，
A112n1493_p0027a09 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0027a10 詔以經、論入藏頒行。
A112n1493_p0027a11 賜北天竺沙門法護號「傳
A112n1493_p0027a12 梵大師」，施護弟子二人紫
A112n1493_p0027b01 衣。并度本院童行九人為
A112n1493_p0027b02 僧。復下
A112n1493_p0027b03 詔云：修史院奏，竺乾之教，
A112n1493_p0027b04 列聖攸崇，大慈均守位之
A112n1493_p0027b05 仁，善救協好生之德。闢金
A112n1493_p0027b06 田而構宇，翻貝葉以騰文，
A112n1493_p0027b07 用攝民心，有資邦治。伏覩
A112n1493_p0027b08 太宗興置譯經院，因依及
A112n1493_p0027b09 後來翻譯經文等事，乞下
A112n1493_p0027b10 譯經院實錄供報。明年七
A112n1493_p0027b11 月，編成一十卷，送上修史
A112n1493_p0028a01 院。是月，筆受沙門致宗以
A112n1493_p0028a03 上，詔遣中使押翰林醫官
A112n1493_p0028a04 診療。既愈，進梵字《隨求經》
A112n1493_p0028a05 以謝。
A112n1493_p0028a06 上特加慰撫，錫賜，仍令至
A112n1493_p0028a08 大中祥符元年五月，譯成經、論三卷。
A112n1493_p0028a09 《金身陀羅尼經》一部，一卷。
A112n1493_p0028a10 大乘經藏祕密部收。析出別
A112n1493_p0028a11 譯。此中所明，佛為利益一切
A112n1493_p0028a12 有情，令離災難，說是呪明。若
A112n1493_p0028b01 有受持，能伏眾惡，具大功德，
A112n1493_p0028b02 壞忿怒心，息煩惱熱，諸天擁
A112n1493_p0028b03 護，獲宿命智，一切如意。
A112n1493_p0028b04 《息諍因緣經》一部，一卷。
A112n1493_p0028b05 小乘經藏收。佛在舍摩迦子
A112n1493_p0028b06 聚落中說。此中所明，如來一
A112n1493_p0028b07 時與諸苾芻不遠安居，沙門
A112n1493_p0028b08 尊那於大林中宴處坐夏。彼
A112n1493_p0028b09 有外道惹提之子，忽尒命終。
A112n1493_p0028b11 論，佛乃為說六和之法，令諸
A112n1493_p0029a01 外道息彼諍論，得大安隱。
A112n1493_p0029a02 《大乘二十頌論》一部，一卷。
A112n1493_p0029a03 龍樹菩薩造。大乘論藏收。此
A112n1493_p0029a04 中所明，第一義諦，無生隨轉
A112n1493_p0029a05 而無自性。佛與眾生本來一

A112n1493_p0029a06 相，如虛空故。煩惱、菩提皆悉
A112n1493_p0029a07 平等，無有二性，非有非空，如
A112n1493_p0029a08 幻如夢，非住世間，非住涅槃。
A112n1493_p0029a09 此論性相交徹，理趣淵深，蓋
A112n1493_p0029a11 上三部，竝中天竺梵本所出。
A112n1493_p0029a12 右經、論，三藏沙門施護譯，
A112n1493_p0029b01 沙門惟淨證梵義，法護證
A112n1493_p0029b02 梵文，沙門清沼筆受，沙門
A112n1493_p0029b03 啟沖、希晝綴文，沙門仁徹、
A112n1493_p0029b04 繼隆、道一、紹浦、修靜、重珣、
A112n1493_p0029b05 瓊玉、文祕證義，右諫議大
A112n1493_p0029b06 夫叅知政事趙安仁潤文，
A112n1493_p0029b08 譯。是月一日，監使引三藏
A112n1493_p0029b09 等，詣
A112n1493_p0029b10 崇政殿，捧所譯經論，具表
A112n1493_p0029b11 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0030a01 臣等今譯就《金身陀羅尼
A112n1493_p0030a02 經》一部，一卷；《息諍因緣經》
A112n1493_p0030a03 一部，一卷；《大乘二十頌論》
A112n1493_p0030a04 一部，一卷。始即宣於章句，
A112n1493_p0030a05 發密印之靈光；次乃制於
A112n1493_p0030a06 毗尼，建律宗之令範；終也
A112n1493_p0030a07 抉乎奧妙，揚法海之洪波。
A112n1493_p0030a08 至若戒、定、慧之淵微，三者
A112n1493_p0030a09 備矣；上、中、下之根性，一以
A112n1493_p0030a10 貫之。圓音演自於二嚴，要
A112n1493_p0030a11 義宣從於五日，利周塵剎，
A112n1493_p0030a12 福廣河沙。伏惟
A112n1493_p0030b02 陛下，運應千齡，
A112n1493_p0030b03 道齊十號，
A112n1493_p0030b04 垂珠旒而示邦治，
A112n1493_p0030b05 徇木鐸以振皇風。貝典騰
A112n1493_p0030b06 文，既廣
A112n1493_p0030b07 真如之教；
A112n1493_p0030b08 珍符降鑒，彌彰
A112n1493_p0030b09 清淨之宗。臣等識愧顓蒙，
A112n1493_p0030b10 才非茂異，演祕言而知幸，蒙
A112n1493_p0030b11 寵澤以既優，庶仗真乘，永延
A112n1493_p0031a01 聖祚。前件新譯經論，謹繕寫
A112n1493_p0031a03 聞。是日，
A112n1493_p0031a04 命坐賜茶，
A112n1493_p0031a05 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0031a07 是年十一月，譯成經、集五卷。
A112n1493_p0031a08 《月喻經》一部，一卷。

A112n1493_p0031a09 小乘經藏收。佛在王舍城迦
A112n1493_p0031a10 蘭陀竹林精舍說。此中所明，
A112n1493_p0031a11 佛謂諸苾芻言：「圓月皎明麗
A112n1493_p0031a12 於虛空，清淨無礙，猶若苾芻
A112n1493_p0031b01 不破威儀，常如初臘，具足慙
A112n1493_p0031b02 愧，入白衣舍如理說法，於長
A112n1493_p0031b03 夜中得大利樂。」
A112n1493_p0031b04 上一部，本中天竺語，龜
A112n1493_p0031b06 《醫喻經》一部，一卷。
A112n1493_p0031b07 小乘經藏收。佛在舍衛國說。
A112n1493_p0031b08 此中所明，如來出世為諸有
A112n1493_p0031b09 情說四聖諦，苦、集、滅、道是四
A112n1493_p0031b10 法藥，能治眾生煩惱重病，如
A112n1493_p0031b11 世良醫，應病與藥。如來大慈，
A112n1493_p0032a01 應機設教，亦復如是。
A112n1493_p0032a02 《佛吉祥德讚》一部，三卷。（〈西方聖賢集〉收。）
A112n1493_p0032a03 上二部，竝中天竺梵本所出。
A112n1493_p0032a04 右經、集，三藏沙門施護譯，
A112n1493_p0032a05 沙門惟淨證梵義，法護證
A112n1493_p0032a06 梵文，沙門清沼筆受，沙門
A112n1493_p0032a07 啟沖、希晝綴文，沙門仁徹、
A112n1493_p0032a08 繼隆、道一、紹溥、修靜、重珣、
A112n1493_p0032a09 瓊玉、文祕證義，右諫議大
A112n1493_p0032a10 夫叅知政事趙安仁潤文，
A112n1493_p0032a12 譯。是月二十五日，監使引
A112n1493_p0032b01 三藏等，詣
A112n1493_p0032b02 崇政殿，捧所譯經集，具表
A112n1493_p0032b03 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0032b04 臣等今譯就《月喻經》一部，
A112n1493_p0032b05 一卷；《醫喻經》一部，一卷；《佛
A112n1493_p0032b06 吉祥德讚》一部，三卷。十號
A112n1493_p0032b07 之契機設教，喻世良醫；六
A112n1493_p0032b08 和之護戒無瑕，如天皎月。
A112n1493_p0032b09 是日應病與藥，故能隨水
A112n1493_p0032b10 分形，皆從四智之心，假立
A112n1493_p0032b11 五時之說，暢微妙義，開解
A112n1493_p0033a01 脫門，望其果而自下升高，
A112n1493_p0033a02 趣其道而從微至著。其讚
A112n1493_p0033a03 佛功德，稱佛吉祥，蓋菩薩
A112n1493_p0033a04 之立言，為眾生之良友。伏惟
A112n1493_p0033a06 陛下，體兩儀之大德，嗣
A112n1493_p0033a07 二聖之丕基。
A112n1493_p0033a08 植福妙門，
A112n1493_p0033a09 齊修於六度；

A112n1493_p0033a10 栖心覺地，
A112n1493_p0033a11 精究於八還。
A112n1493_p0033a12 聖智妙圓，
A112n1493_p0033b01 天機穎悟。臣等學慙孤陋，
A112n1493_p0033b02 職玷翻宣，幸逢
A112n1493_p0033b03 誕慶之辰，恭絹真空之典，
A112n1493_p0033b04 庶憑梵福，仰祝
A112n1493_p0033b05 堯齡。前件新譯經集，謹繕寫
A112n1493_p0033b07 聞。是日，
A112n1493_p0033b08 命坐賜茶，
A112n1493_p0033b09 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0033b10 詔以經、集入藏。頒行
A112n1493_p0033b11 賜施護弟子二人紫衣，并
A112n1493_p0034a02 一年五月，譯成經五卷。
A112n1493_p0034a03 《初分說經》一部，二卷。
A112n1493_p0034a04 小乘經藏收。析出別譯。上卷
A112n1493_p0034a05 所明，世尊一時徃詣事火迦
A112n1493_p0034a06 葉優樓頻螺所，止宿其舍。是
A112n1493_p0034a07 時，火龍忽生瞋恚，乃吐煙燄。
A112n1493_p0034a08 世尊即入火界三昧，熾然猛
A112n1493_p0034a09 燄，周帀其舍。世尊明旦攝彼
A112n1493_p0034a10 火龍入於鉢中，以示迦葉，乃
A112n1493_p0034a11 至迦葉作事水法，亦不自勝。
A112n1493_p0034a12 如是漸次，即生歸信，發心出
A112n1493_p0034b01 家。下卷所明，優樓頻螺迦葉
A112n1493_p0034b02 與五百眷屬依佛出家。佛言：
A112n1493_p0034b03 「善來！」鬚髮自落，袈裟著身，以
A112n1493_p0034b04 事火具，棄泥連河。於是那提
A112n1493_p0034b05 迦葉、伽邪迦葉棄捨事火，亦
A112n1493_p0034b06 各出家。佛即為其廣說法要，
A112n1493_p0034b07 轉四諦輪，令諸芯芻得法眼淨。
A112n1493_p0034b08 《一切祕密最上名義大教王儀
A112n1493_p0034b09 軌》一部，二卷。
A112n1493_p0034b10 大乘經藏祕密部收。析出別
A112n1493_p0034b11 譯。上卷所明，瑜伽行者依彼
A112n1493_p0035a01 大教，先當歸依十方諸佛，然
A112n1493_p0035a02 後廣明觀想儀軌，宣說大明
A112n1493_p0035a03 祕密法印。觀諸眾生即是自
A112n1493_p0035a04 身與無我智妙相應故，方能
A112n1493_p0035a05 降伏一切魔界。下卷所明，戲
A112n1493_p0035a06 鬘歌舞、香花燈塗、鉤索鎖鈴
A112n1493_p0035a07 諸菩薩相，即攝十度諸功德
A112n1493_p0035a08 法。現四菩薩各說大明，揔攝
A112n1493_p0035a09 祕密身、語、意業。諸供養中為

A112n1493_p0035a10 真供養，依法而修一切成就。
A112n1493_p0035a11 斯乃從悲智心，起神通用，印
A112n1493_p0035a12 明聖力，感應克彰，實不思議
A112n1493_p0035b02 上二部，竝中天竺梵本所出。
A112n1493_p0035b03 《蟻喻經》一部，一卷。
A112n1493_p0035b04 小乘經藏收。析出別譯。此中
A112n1493_p0035b05 所明，有婆羅門見諸蟻聚，夜
A112n1493_p0035b06 中出煙，晝日出火，乃作是念：
A112n1493_p0035b07 「誰以利刀，能破其聚？」如是次
A112n1493_p0035b08 見大龜、大蛇，皆如前言。後見
A112n1493_p0035b09 一龍，又作是念：「唯佛世尊悉
A112n1493_p0035b10 能了知。」乃詣苾芻，具陳上事。
A112n1493_p0035b11 苾芻白佛，佛即告言：「此等皆
A112n1493_p0036a01 是尋伺煩惱，念念生起，不求
A112n1493_p0036a02 解脫。是故汝等應當精進，斷
A112n1493_p0036a03 諸煩惱，趣證聖果。
A112n1493_p0036a04 上一部，本中天竺語，龜
A112n1493_p0036a06 右經，三藏沙門施護譯，沙
A112n1493_p0036a07 門惟淨證梵義，法護證梵
A112n1493_p0036a08 文，沙門清沼筆受，沙門啟
A112n1493_p0036a09 沖、希晝綴文，沙門仁徹，繼
A112n1493_p0036a10 隆、道一、紹溥、修靜、重珣、瓊
A112n1493_p0036a11 玉、文祕證義，尚書工部侍
A112n1493_p0036a12 郎叅知政事趙仁安潤文，
A112n1493_p0036b02 譯。是月一日，監使引三藏
A112n1493_p0036b03 等，詣
A112n1493_p0036b04 崇政殿，捧所譯經，具表
A112n1493_p0036b05 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0036b06 臣等今譯就《初分說經》一
A112n1493_p0036b07 部，二卷；《蟻喻經》一部，一卷；
A112n1493_p0036b08 《一切祕密最上名義大教
A112n1493_p0036b09 王儀軌》一部，二卷。上二經
A112n1493_p0036b10 曲施權智，爰誘進於初心；
A112n1493_p0036b11 下一經深啟妙門，乃宣揚
A112n1493_p0037a01 於密義。化大迦葉，調伏火
A112n1493_p0037a02 龍；為婆羅門，申明聚蟻。廣
A112n1493_p0037a03 瑜伽之行相，陳觀想之軌
A112n1493_p0037a04 儀，總十度於大明，攝羣邪
A112n1493_p0037a05 於祕印，隨機獲益，殊途同
A112n1493_p0037a06 歸。伏惟
A112n1493_p0037a08 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0037a09 累洽膺期，四依協德，應
A112n1493_p0037a10 飛輪而治世，致緜寓之宅
A112n1493_p0037a11 心。此屋可封，方茂

A112n1493_p0037a12 至仁之化；羣黎受福，更崇
A112n1493_p0037b01 眾善之因。臣等識不及隅，
A112n1493_p0037b02 才非半古，素乏杜多之行，
A112n1493_p0037b03 久塵演譯之科。虛玷法流，
A112n1493_p0037b05 天獎，獲恭傳於妙典，貚
A112n1493_p0037b07 休辰。前件新譯經，謹繕寫
A112n1493_p0037b09 聞。是日，
A112n1493_p0037b10 命坐賜茶，
A112n1493_p0037b11 親加撫慰，錫賜如例。

A112n1493《大中祥符法寶錄》卷 15

A112n1493_p0039b02 （■…■趙安仁，
A112n1493_p0039b03 ■…■楊億等，奉
A112n1493_p0039b04 勅編修。）
A112n1493_p0039b07 一年十一月，譯成經、論七卷。
A112n1493_p0039b08 《如幻三摩地無量印法門》
A112n1493_p0039b09 部，三卷。
A112n1493_p0039b10 大乘經藏收。佛在波羅柰國
A112n1493_p0040a01 仙人墮處鹿野園中說。上卷
A112n1493_p0040a02 所明，時有菩薩名勝華藏，請
A112n1493_p0040a03 佛宣說不退轉法、神通如幻
A112n1493_p0040a04 三摩地門，教化眾生，令速證
A112n1493_p0040a05 道。佛即為說無依止法，若內、
A112n1493_p0040a06 若外悉無依止，即能證得正
A112n1493_p0040a07 行相應。復說極樂世界無量
A112n1493_p0040a08 光佛所，觀自在、大勢至二大
A112n1493_p0040a09 士等無量菩薩，皆得如幻三
A112n1493_p0040a10 摩地門。中卷所明，彼二大士
A112n1493_p0040a11 與諸菩薩化眾樓閣，無數天
A112n1493_p0040a12 女作妙音樂，散諸香華，諸樓
A112n1493_p0040a13 閣中各有化佛坐師子座。時，
A112n1493_p0040b02 悉置在於一樓閣中，而無鄣
A112n1493_p0040b03 礙。是二菩薩來至此已，陳彼
A112n1493_p0040b04 世尊問訊之言。時，勝華藏乃
A112n1493_p0040b05 問如來：「如何神通變化之相？」
A112n1493_p0040b06 佛即告言：「彼二大士已得如
A112n1493_p0040b07 幻三昧法門。」下卷所明，有二
A112n1493_p0040b08 童子宣說伽陀，讚佛世尊最
A112n1493_p0040b09 上功德，各發無上大菩提心。
A112n1493_p0040b10 佛復授彼二大士記，次第作
A112n1493_p0040b11 佛，廣度有情。斯乃如來不可
A112n1493_p0041a01 思議，如幻門中神通之妙道也。
A112n1493_p0041a02 《廣釋菩提心論》一部，四卷。

A112n1493_p0041a03 蓮華戒菩薩造。大乘論藏收。
A112n1493_p0041a04 第一卷明，諸有菩薩若欲速
A112n1493_p0041a05 證一切智者，應當平等生大
A112n1493_p0041a06 悲心，從悲發生大菩提心。一
A112n1493_p0041a07 切佛法皆由大悲而為根本，
A112n1493_p0041a08 以方便智行四攝法，起善巧
A112n1493_p0041a09 心，修二利行。第二卷明，從悲
A112n1493_p0041a10 起智，發菩提心，於一切時常
A112n1493_p0041a11 行是行。復說菩薩有六過失，
A112n1493_p0041a12 當以八法而為對治，所有最
A112n1493_p0041b01 上三摩地法即得成就。第三
A112n1493_p0041b02 卷明，次第應修諸禪定門，離
A112n1493_p0041b03 諸愛欲所有喜樂，內心清淨，
A112n1493_p0041b04 住正相應，有尋有伺，是初禪
A112n1493_p0041b05 定。如是次第，說定行相。第四
A112n1493_p0041b06 卷明，菩薩於法而不取著，亦
A112n1493_p0041b07 無斷見，於身、語、意諸行業中，
A112n1493_p0041b08 不捨眾生，內心發起大悲增
A112n1493_p0041b09 上，利樂眾生。下文結云：如上
A112n1493_p0041b10 所說菩提心義，於諸教中略
A112n1493_p0042a01 上二部，竝中天竺梵本所出。
A112n1493_p0042a02 右經、論，三藏沙門施護譯，
A112n1493_p0042a03 法護、惟淨同譯，沙門清泩、
A112n1493_p0042a04 澄珠、文一筆受，沙門啟沖、
A112n1493_p0042a05 希晝綴文，沙門仁徹、繼隆、
A112n1493_p0042a06 道一、紹溥、修靜、重珣、瓊玉、
A112n1493_p0042a07 文祕證義，工部侍郎叅知
A112n1493_p0042a08 政事趙安仁潤文，入內內
A112n1493_p0042a09 侍高品羅自寘監譯。是月
A112n1493_p0042a10 二十四日，監使引三藏等，
A112n1493_p0042a11 詣　崇政殿，捧所譯經論，
A112n1493_p0042a12 具表　上進。其詞曰：臣施
A112n1493_p0042b01 護等言：臣等今譯就《如幻
A112n1493_p0042b02 三摩地無量印法門經》一
A112n1493_p0042b03 部，三卷；《廣釋菩提心論》一
A112n1493_p0042b04 部，四卷。如來以無漏智印，
A112n1493_p0042b05 開如幻法門，應頓悟機，指
A112n1493_p0042b06 不退轉地，即經之旨也；菩
A112n1493_p0042b07 薩住八正道，縱七辯才，從
A112n1493_p0042b08 大悲心，演無上意，斯論之
A112n1493_p0042b09 宗也。盡甚深理，皆最上乘，
A112n1493_p0042b10 顯無量光之神通，明蓮華
A112n1493_p0042b11 戒之述作，式從翻演，允屬
A112n1493_p0043a01 文明。伏惟

A112n1493_p0043a03 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0043a04 恭已臨人，
A112n1493_p0043a05 虛懷應物，體
A112n1493_p0043a06 彼蒼之普覆，具
A112n1493_p0043a07 大覺之至仁。旁究真源，理
A112n1493_p0043a08 窮山海之慧；深探妙道，響
A112n1493_p0043a09 合雲雷之音。臣等譽媿彌
A112n1493_p0043a10 天，識慙忘筭，謬處玉華之
A112n1493_p0043a11 館，幸翻金簡之文。爰偶
A112n1493_p0043a12 誕辰，慶
A112n1493_p0043b01 流虹之大瑞；敢憑妙義，資
A112n1493_p0043b02 拂石之遐齡。前件新譯經
A112n1493_p0043b03 論，謹繕寫
A112n1493_p0043b05 聞。是日，
A112n1493_p0043b06 命坐賜茶，
A112n1493_p0043b07 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0043b08 詔以經、論入藏頒行。
A112n1493_p0043b09 賜職掌僧文元、文涉紫衣，
A112n1493_p0043b10 并度本院童行九人為僧。
A112n1493_p0043b11 是年，三藏沙門施護與譯
A112n1493_p0044a01 經僧眾等，再上表曰：臣施
A112n1493_p0044a02 護等言：臣等先於咸平二
A112n1493_p0044a03 年七月中，蒙
A112n1493_p0044a05 御製《繼作聖教序》一首，尋
A112n1493_p0044a06 已摹印，冠新譯諸經之前
A112n1493_p0044a07 項者，伏覩
A112n1493_p0044a09 御製序刊成石版。臣等於
A112n1493_p0044a10 景德元年二月中，上表陳
A112n1493_p0044a11 請，乞以石版
A112n1493_p0044a12 降付本院，貴就譯經堂
A112n1493_p0044b01 上，於
A112n1493_p0044b02 太宗皇帝所製《聖教序》，西
A112n1493_p0044b03 面相對安置，未蒙
A112n1493_p0044b04 俞允者。干祈雖切，志願未諧，
A112n1493_p0044b05 天聽彌高，羣心寧處？臣施
A112n1493_p0044b06 護等誠惶誠懼，頓首頓首。
A112n1493_p0044b09 章感聖明仁孝皇帝陛下，纂
A112n1493_p0044b11 臨御，循典謨而
A112n1493_p0045a01 制作。
A112n1493_p0045a02 摛辭奮藻，誕垂天漢之章；
A112n1493_p0045a03 [丨*蹟]隱鉤深，宏闡聖門之奧。
A112n1493_p0045a04 文該八藏，理貫諸乘，願迴
A112n1493_p0045a05 刻玉之蹤，永
A112n1493_p0045a06 耀布金之剎。則臣等生平

A112n1493_p0045a07 萬萬之幸，謹再奉表陳
A112n1493_p0045a09 聞。
A112n1493_p0045a10 詔荅曰：省傳法院奏據譯
A112n1493_p0045a11 經僧眾一十六人，同上表
A112n1493_p0045a12 乞降賜御製《繼作聖教序》
A112n1493_p0045b01 石版，入院譯經堂上，
A112n1493_p0045b02 太宗皇帝所製《聖教序》，西
A112n1493_p0045b03 面相對安置事。恭惟
A112n1493_p0045b04 聖考，夙奉真宗，廣譯金言，
A112n1493_p0045b05 以充寶藏。爰因
A112n1493_p0045b06 機務之暇，親裁序引之文，
A112n1493_p0045b07 著金石以無窮，蓋龍天之
A112n1493_p0045b08 所護。朕述遵
A112n1493_p0045b09 先志，崇尚教乘，益翻西竺
A112n1493_p0045b10 之書，式演靈山之旨。偶茲
A112n1493_p0045b11 紀事，聊用冠篇，慙莫暢於
A112n1493_p0046a01 祕詮，曷足傳於法苑。遽披
A112n1493_p0046a02 封奏，備瀝眾誠，願建置於
A112n1493_p0046a03 淨方，庶嗣揚於前烈。況
A112n1493_p0046a04 神宗之摛藻，垂永代而作
A112n1493_p0046a05 程，豈伊寡聞，敢聯
A112n1493_p0046a06 鉅美。徒深嘉尚，難議俞從，
A112n1493_p0046a07 所請亘不允。翌日，施護等
A112n1493_p0046a08 率譯經僧眾，同詣
A112n1493_p0046a09 崇政殿稱謝。復上表曰：臣
A112n1493_p0046a10 施護等言：臣等近者疊上
A112n1493_p0046a11 表章，乞頒
A112n1493_p0046a12 御製《繼作聖教序》石版。伏
A112n1493_p0046b02 手詔，示諭未賜
A112n1493_p0046b03 允俞者。
A112n1493_p0046b04 文明委照，
A112n1493_p0046b05 睿德好謙，眾望靡從，羣心
A112n1493_p0046b06 無措。伏惟
A112n1493_p0046b08 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0046b09 道泝天下，
A112n1493_p0046b10 化成域中，遵
A112n1493_p0046b11 能仁付囑之言，廣
A112n1493_p0047a01 稽古發揮之旨。自教流諸
A112n1493_p0047a02 夏，時越千齡，雖歷代聖人，
A112n1493_p0047a03 皆有述作，而各揚一經之
A112n1493_p0047a04 旨，曷窮三藏之源？唯唐室
A112n1493_p0047a05 太宗、高宗，揔括羣經，並為
A112n1493_p0047a06 序引。著於傳集，尚載簡編，
A112n1493_p0047a08 聖朝，豈能專美。臣等顧惟

A112n1493_p0047a09 夙慶，生偶
A112n1493_p0047a10 昌期，慙無探賾之勤，謬預
A112n1493_p0047a11 翻宣之列。幸聞
A112n1493_p0047a12 聖藻，已刻貞珉，是以不避
A112n1493_p0047b01 僭踰，再伸陳乞。豈謂
A112n1493_p0047b02 陛下守道彌損，
A112n1493_p0047b03 執德允恭，降
A112n1493_p0047b05 綸言，慰茲蒙陋；形
A112n1493_p0047b07 詔旨，未
A112n1493_p0047b08 允精誠。雖
A112n1493_p0047b09 陛下敦不宰之心，而臣等
A112n1493_p0047b10 有未滿之願，庶迴
A112n1493_p0047b11 天造，俯
A112n1493_p0048a01 徇物情。所冀
A112n1493_p0048a02 二聖之文，臨梵宮而有耀；
A112n1493_p0048a03 三寶之教，並辰象以長懸。
A112n1493_p0048a04 臣等拳拳顒顒之誠，不勝
A112n1493_p0048a05 懇極，謹再捧表，躬詣
A112n1493_p0048a08 聞。是日，
A112n1493_p0048a09 命坐賜茶，續降
A112n1493_p0048a10 手詔，所請不允。十七日，施
A112n1493_p0048a11 護等四上表曰：臣施護等
A112n1493_p0048a12 言：臣等前後三上表章，乞頒
A112n1493_p0048b01 御製《繼作聖教序》石版，就
A112n1493_p0048b03 太宗皇帝《聖教序》，西面相
A112n1493_p0048b04 對安置。今月十二日，准中
A112n1493_p0048b06 聖旨，未賜
A112n1493_p0048b07 允俞者。愚誠雖竭，
A112n1493_p0048b08 宸鑒未迴，內省僭踰，如臨
A112n1493_p0048b09 冰谷。伏念臣等濫膺
A112n1493_p0048b10 詔命，忝職譯場，值
A112n1493_p0048b11 陛下端拱昌期，
A112n1493_p0049a01 凝神至道。然念教典歷代
A112n1493_p0049a02 翻宣，自唐貞元以來，至
A112n1493_p0049a03 聖朝興國之始，僅二百載，
A112n1493_p0049a04 其事久廢。
A112n1493_p0049a05 太宗皇帝慨微言之殆絕，
A112n1493_p0049a06 期正法以中興，再建譯筵，
A112n1493_p0049a07 重臻梵牒，仍
A112n1493_p0049a08 垂序引，丕闡真詮，將以恢
A112n1493_p0049a09 至教而覺羣迷，是用刻貞
A112n1493_p0049a10 珉而光淨剎。
A112n1493_p0049a12 祖宗之丕構，震
A112n1493_p0049b01 雲雷之一音，復頒

A112n1493_p0049b02 序文，聯冠經首，可謂法海
A112n1493_p0049b03 之珠璣竝照，釋天之
A112n1493_p0049b04 日月重輝，增
A112n1493_p0049b05 耀三乘，已將一紀。此蓋
A112n1493_p0049b07 如來之付囑，期
A112n1493_p0049b08 寶藏之興隆。然則
A112n1493_p0049b09 至仁之心，既
A112n1493_p0049b10 立言而可久；
A112n1493_p0049b11 廣孝之道，亦
A112n1493_p0050a01 繼志而為先。是敢罔避再
A112n1493_p0050a02 三，固陳懇悃。所冀
A112n1493_p0050a03 天臨鷲嶺，更同
A112n1493_p0050a04 羣五之山；
A112n1493_p0050a05 岳固鴻基，遠過仙衣之劫。
A112n1493_p0050a07 聞。二十四日，
A112n1493_p0050a08 詔依所奏，令
A112n1493_p0050a09 御書院給賜。至九月八日，
A112n1493_p0050a11 僧官及三藏施護等，同詣
A112n1493_p0050a12 御書院迎導，以歸譯館。十
A112n1493_p0050b01 一日，施護等詣
A112n1493_p0050b02 崇政殿謝。是日，
A112n1493_p0050b03 命坐賜茶，仍
A112n1493_p0050b04 詔本院使臣撿校安置。同
A112n1493_p0050b05 日，譯經潤文刑部侍郎叅
A112n1493_p0050b06 知政事趙安仁，奉表謝云：
A112n1493_p0050b07 臣安仁言：伏覩傳法院西
A112n1493_p0050b08 天三藏施護及眾僧等，四
A112n1493_p0050b10 御製《繼作聖教序》石版，
A112n1493_p0051a01 依允，今月八日已迎入
A112n1493_p0051a02 院者。
A112n1493_p0051a03 雲章有爛，柰苑增輝，慰釋
A112n1493_p0051a04 子之勤誠，暢
A112n1493_p0051a05 神宗之鉅美。臣安仁誠歡
A112n1493_p0051a06 誠抃，頓首頓首。竊以伏犧
A112n1493_p0051a07 畫卦，所以窮性命之源；
A112n1493_p0051a08 大覺譚經，所以極真常之
A112n1493_p0051a09 理。而自金人入夢，貝葉摛
A112n1493_p0051a10 文，惟華梵之異音，非聖賢
A112n1493_p0051a11 而孰辯，必資翻譯，以示闡
A112n1493_p0051a12 揚。當摩騰之來，始傳標指；
A112n1493_p0051b01 及不空之後，莫嗣徽音。
A112n1493_p0051b03 皇朝，再隆勝事，繼成
A112n1493_p0051b04 茂烈，屬在
A112n1493_p0051b05 昌辰。伏惟

A112n1493_p0051b07 章感聖明仁孝皇帝陛下，承
A112n1493_p0051b08 上帝之顧懷，受
A112n1493_p0051b09 諸佛之付囑，紹隆
A112n1493_p0051b10 景業，保祐生民，
A112n1493_p0051b11 乃眷寶坊，大延開士。
A112n1493_p0052a01 發揮妙旨，猶符契之叅同；
A112n1493_p0052a03 聖言，等雲雨之普潤。荐成
A112n1493_p0052a04 編帙，上奉清閒。
A112n1493_p0052a06 聖考在天，
A112n1493_p0052a07 多才製序，冀重宣於
A112n1493_p0052a08 奧義，爰濬發於
A112n1493_p0052a09 睿辭。上以明權實之端，次
A112n1493_p0052a11 欽崇之旨，
A112n1493_p0052b01 善繼，探索極於惟深。抽繭
A112n1493_p0052b03 絲言，奮
A112n1493_p0052b04 潮音而警聾俗，
A112n1493_p0052b05 超覺津而獨悟，與寶偈以
A112n1493_p0052b06 同歸。懿茲梵學之流，屢上
A112n1493_p0052b07 公車之奏。以為三乘之教，
A112n1493_p0052b08 既廣布於塵區；
A112n1493_p0052b09 二聖之詞，宜對揭於金地。
A112n1493_p0052b10 羣情彌確，
A112n1493_p0052b11 嘉詔爰頒，勉推
A112n1493_p0053a01 從欲之仁，式敦
A112n1493_p0053a02 助化之義。固將龍天護衛，
A112n1493_p0053a03 永鎮於淨方；豈但支竺宣
A112n1493_p0053a04 傳，重光於
A112n1493_p0053a05 祕典？而臣謬膺
A112n1493_p0053a06 委任，獲預討論，素無靈運
A112n1493_p0053a07 之才，深愧房融之筆。
A112n1493_p0053a08 遭逢慶幸，倍萬常情，謹奉
A112n1493_p0053a10 謝以聞。
A112n1493_p0053a11 詔荅曰：祇園妙道，貝葉梵
A112n1493_p0053a12 文，自
A112n1493_p0053b01 皇考之發揚，擇彌天而演
A112n1493_p0053b02 譯。寶書寖廣，法蘊滋深，爰奮
A112n1493_p0053b03 睿辭，敘其真教，刻之石版，
A112n1493_p0053b04 耀彼金田。顧惟眇沖，猥當
A112n1493_p0053b05 纂嗣，嘗於清宴之際，載稽
A112n1493_p0053b06 空有之宗。因效重宣，仰符
A112n1493_p0053b07 先志，頗虞昧懵，空表欽崇，範
A112n1493_p0053b08 聖作以無功，揭貞珉而有
A112n1493_p0053b09 媿。卿善殖德本，洞曉真乘，
A112n1493_p0053b10 潤經旨以成文，契佛心而

A112n1493_p0053b11 詣理，共資勝果，特煩謝章。
A112n1493_p0054a01 恭順居多嘉尚，良切所謝
A112n1493_p0054a02 知。翌日，復奉表謝云：臣安
A112n1493_p0054a03 仁言：臣昨覩賜傳法院
A112n1493_p0054a04 御製《繼作聖教序》石版，獲
A112n1493_p0054a05 觀能事，虔拜謝章。伏蒙
A112n1493_p0054a06 聖慈，特賜批荅者。
A112n1493_p0054a07 紫泥祕撿，忽降於
A112n1493_p0054a08 穆清；蟠木凡姿，豈勝於
A112n1493_p0054a09 榮耀？捧受抃蹈，不知所裁。
A112n1493_p0054a10 臣安仁誠感誠慶，頓首頓
A112n1493_p0054a11 首。伏惟
A112n1493_p0054b01 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0054b02 執契居尊，嚮明致治。憂深
A112n1493_p0054b03 思遠，有陶唐之遺風；沖用
A112n1493_p0054b04 曲成，得伯陽之奧旨。而又
A112n1493_p0054b05 研窮釋部，啟迪真宗，期覺
A112n1493_p0054b06 寤於羣生，式彌綸於至化。
A112n1493_p0054b07 矧夫塵經之出，理雖絕於
A112n1493_p0054b08 等差；雷梵之殊，義必資於
A112n1493_p0054b09 詮譯。洪惟
A112n1493_p0054b10 聖考，實啟法筵。諷金偈之
A112n1493_p0054b11 言，歎未曾有；洒寶跗之翰，
A112n1493_p0055a01 煥乎成章。爰勒翠珉，樹之
A112n1493_p0055a02 紺宇。
A112n1493_p0055a03 陛下天資善繼，神授奇文，
A112n1493_p0055a04 將誕布於教乘，乃重為於
A112n1493_p0055a05 序引。鏗金石之奏，彌暢於
A112n1493_p0055a06 法音；燦辰象之輝，益明於
A112n1493_p0055a07 慧日。勉徇芯芻之請，遂頒
A112n1493_p0055a08 雲錦之書。廣眾善之因，載
A112n1493_p0055a09 光於外護；述非常之幸，止
A112n1493_p0055a10 達於微誠。豈謂
A112n1493_p0055a11 宸眷俯迴，德音荐降？羲舒
A112n1493_p0055a12 之耀，猥荷於
A112n1493_p0055b01 照臨；犬馬之心，唯堅於報
A112n1493_p0055b02 效。謹奉表稱
A112n1493_p0055b04 聞。其年十月，
A112n1493_p0055b05 詔北天竺沙門法護、京太
A112n1493_p0055b06 平興國寺沙門惟淨，同譯
A112n1493_p0055b07 經文。法護華言，梵云「達里
A112n1493_p0055b08 摩波羅」，本北天竺迦濕彌
A112n1493_p0055b09 羅國人，婆羅門之族也，姓
A112n1493_p0055b10 憍尸迦。植性簡易，風骨俊

A112n1493_p0055b11 爽，幼懷志尚，卓然不羣。未
A112n1493_p0056a01 出家日，習四圍陀典及諸
A112n1493_p0056a02 記論。後詣中天竺摩伽陀
A112n1493_p0056a03 國堅固鎧宮寺，依沙門蘇
A112n1493_p0056a04 誐多室利波羅——華言「善逝
A112n1493_p0056a05 吉祥護」——出家。年滿受具，依
A112n1493_p0056a06 沙門希有乘、沙門妙意尊、
A112n1493_p0056a08 梨，習毗尼藏，深閑持犯，傳
A112n1493_p0056a09 聲明論，洞究字源，通八轉
A112n1493_p0056a10 之音，融三乘之學。後又詢
A112n1493_p0056a11 訪名師，傳受大乘經論，以
A112n1493_p0056a12 至筆札、偈句，尤所精鍊。年
A112n1493_p0056b01 二十五，與法門兄覺吉祥
A112n1493_p0056b02 智，發志結侶，來詣
A112n1493_p0056b03 京師，冒險忘疲，數年而至，
A112n1493_p0056b04 以梵經為獻。
A112n1493_p0056b05 上召見，賜紫衣、束帛，館於
A112n1493_p0056b06 皇建院。景德三年十一月，
A112n1493_p0056b07 詔令叅證梵文。四年十一月，
A112n1493_p0056b08 賜號「傳梵大師」。大中祥符
A112n1493_p0056b09 二年，
A112n1493_p0056b10 上以法護藝業精明，堪預
A112n1493_p0056b11 傳演，
A112n1493_p0057a01 詔令同譯經文，仍加俸給。
A112n1493_p0057a03 降，至法護為第五人焉。沙
A112n1493_p0057a04 門惟淨，姓李氏，故吳王猶
A112n1493_p0057a05 子，生於金陵。七歲依京大
A112n1493_p0057a06 相國寺釋自崇出家。太平
A112n1493_p0057a07 興中，
A112n1493_p0057a08 太宗皇帝初啟譯場，嘗求
A112n1493_p0057a09 通梵學者，欲令相續傳演。乃
A112n1493_p0057a10 詔中使王文壽，於京城選
A112n1493_p0057a11 聰晤童子五十人，俾攻梵
A112n1493_p0057a12 學。惟淨始年十一，以誦《法
A112n1493_p0057b01 華經》首應是選。是年七月，
A112n1493_p0057b03 上令，誦所習經，頗
A112n1493_p0057b04 嘉其精敏。
A112n1493_p0057b06 學阿闍梨，遂傳聲明、悉曇
A112n1493_p0057b07 章及梵經義理。惟淨受教，
A112n1493_p0057b08 有同宿習。明年，以習梵章
A112n1493_p0057b09 通利，始落髮受具。雍熙三
A112n1493_p0057b10 年，親寫梵經以進，
A112n1493_p0057b11 詔補梵學充職，又受瑜伽
A112n1493_p0058a01 祕密教法，僅二十載，由是

A112n1493_p0058a02 ‖ 梵字本母，悉洞達之。每一
A112n1493_p0058a03 ‖ 覩梵章，歷然如誦，至於天
A112n1493_p0058a04 ‖ 竺音義無不通究。復對注
A112n1493_p0058a05 ‖ 真言，詮解祕印，多所允愜，
A112n1493_p0058a06 ‖ 常以華竺之文對叅奧義，
A112n1493_p0058a07 ‖ 自得古師翻譯之旨，傳維
A112n1493_p0058a08 ‖ 摩《般若心經》，通因明論，洞
A112n1493_p0058a09 ‖ 曉精要。端拱二年十月，
A112n1493_p0058a11 ‖ 太宗，親加撫諭，詔充筆受，
A112n1493_p0058a12 ‖ 賜紫衣，別加頒賚，仍給月
A112n1493_p0058b01 ‖ 俸。淳化三年十月，
A112n1493_p0058b02 ‖ 賜號「光梵大師」。咸平四年，
A112n1493_p0058b03 ‖ 充證梵文。景德三年，證梵
A112n1493_p0058b04 ‖ 義。大中祥符二年，
A112n1493_p0058b05 ‖ 上以惟淨「不遊天竺，自曉
A112n1493_p0058b06 ‖ 梵章，求之古人，斯為難矣」，
A112n1493_p0058b07 ‖ 詔令同譯經文，復加俸給。
A112n1493_p0058b08 ‖ 由法賢至惟淨為第六人。
A112n1493_p0058b09 ‖ 又，梵學沙門澄珠、文一，竝
A112n1493_p0058b10 ‖ 博通華梵，明天竺字音，竝
A112n1493_p0058b11 ‖ 詔充筆受，各加俸給。
A112n1493_p0059a01 ‖ 三年五月，譯成經五卷。
A112n1493_p0059a02 ‖ 《聖觀自在菩薩不空王祕密心
A112n1493_p0059a03 ‖ 陀羅尼經》一部，一卷。
A112n1493_p0059a04 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛在補
A112n1493_p0059a06 ‖ 中說。此中所明，觀自在菩薩
A112n1493_p0059a07 ‖ 白世尊言：「有陀羅尼，名不空
A112n1493_p0059a08 ‖ 王，是祕密心。過去九十一劫
A112n1493_p0059a09 ‖ 前，我於普觀世界觀自在王
A112n1493_p0059a10 ‖ 如來所，親從聽受。尒時，證得
A112n1493_p0059a11 ‖ 不空智等百千三摩地門，有
A112n1493_p0059a12 ‖ 受持者能祛眾病，銷五逆業，
A112n1493_p0059b01 ‖ 誠為最上不空之密印也。」
A112n1493_p0059b02 ‖ 《施一切無畏陀羅尼經》一部，一卷。
A112n1493_p0059b03 ‖ 大乘經藏祕密部收。佛在摩
A112n1493_p0059b04 ‖ 伽陀國菴沒羅林，韋提呬山
A112n1493_p0059b05 ‖ 帝釋巖中說。此中所明，因天
A112n1493_p0059b06 ‖ 帝釋為阿修羅常相嬈亂，心
A112n1493_p0059b07 ‖ 懷怖畏，請佛世尊說擁護法。
A112n1493_p0059b08 ‖ 佛乃為說是陀羅尼，名施無
A112n1493_p0059b09 ‖ 畏，於一切處善作救護，能令
A112n1493_p0059b10 ‖ 魔怨，皆悉□散。
A112n1493_p0059b11 ‖ 《聖八千頌般若波羅蜜多一百八名
A112n1493_p0060a01 ‖ 真實圓義陀羅尼經》一部，一卷。

A112n1493_p0060a02 ‖ 大乘經藏祕密部收。析出別
A112n1493_p0060a03 ‖ 譯。此乃揔集八千頌般若波
A112n1493_p0060a04 ‖ 羅蜜多一百八名，及陀羅尼
A112n1493_p0060a05 ‖ 祕密章句，能令誦者滅一切
A112n1493_p0060a06 ‖ 罪，增無量福，神之衛護，佛所
A112n1493_p0060a08 ‖ 《大堅固婆羅門緣起經》一部，二卷。
A112n1493_p0060a09 ‖ 小乘經藏收。佛在王舍城鷲
A112n1493_p0060a10 ‖ 峯山中說。上卷所明，五髻乾
A112n1493_p0060a11 ‖ 闥婆王子前白世尊：「我見帝
A112n1493_p0060a12 ‖ 釋及大梵王、善住天等有所
A112n1493_p0060b01 ‖ 宣說，唯願世尊令我能知。」世
A112n1493_p0060b02 ‖ 尊告曰：「彼天尒時有天子生，
A112n1493_p0060b03 ‖ 具其五種可愛樂事。」又說如
A112n1493_p0060b04 ‖ 來往昔因緣為婆羅門，名大
A112n1493_p0060b05 ‖ 堅固，為王輔相，聰明大智等。
A112n1493_p0060b06 ‖ 下卷所明，王之太子與六童
A112n1493_p0060b07 ‖ 子而為朋友，乃發願言：「我若
A112n1493_p0060b08 ‖ 為王，分國共治，乃至最後彼
A112n1493_p0060b09 ‖ 大堅固。」分七國已，安居習禪，
A112n1493_p0060b10 ‖ 梵王放光等。由如來說往昔
A112n1493_p0060b11 ‖ 因緣，乾闥婆王子遠塵離垢，
A112n1493_p0061a02 ‖ 上四部，竝中天竺梵本所出。
A112n1493_p0061a03 ‖ 右經，三藏沙門施護譯，法
A112n1493_p0061a04 ‖ 護、惟淨同譯，沙門清沼、澄
A112n1493_p0061a05 ‖ 珠、文一筆受，沙門啟沖、希
A112n1493_p0061a06 ‖ 晝綴文，沙門仁徹、道一、紹
A112n1493_p0061a07 ‖ 溥、修靜、重珣、瓊玉、文祕、慧
A112n1493_p0061a08 ‖ 測證義，刑部侍郎叅知政
A112n1493_p0061a09 ‖ 事趙安仁潤文，入內內侍
A112n1493_p0061a10 ‖ 高品羅自寘監譯。是月一
A112n1493_p0061a11 ‖ 日，監使引三藏等，詣
A112n1493_p0061a12 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A112n1493_p0061b01 ‖ 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0061b02 ‖ 臣等今譯就《聖觀自在菩
A112n1493_p0061b04 ‖ 經》一部，一卷；《施一切無畏
A112n1493_p0061b05 ‖ 陀羅尼經》一部，一卷；《聖八
A112n1493_p0061b07 ‖ 八名真實圓義陀羅尼經》
A112n1493_p0061b08 ‖ 一部，一卷；《大堅固婆羅門
A112n1493_p0061b09 ‖ 緣起經》一部，二卷。上三經，
A112n1493_p0061b10 ‖ 文括揔持，義含祕密，神功
A112n1493_p0061b11 ‖ 妙運，魔怖潛銷。下一經，顯
A112n1493_p0062a01 ‖ 曩世之因緣，徵本生之事
A112n1493_p0062a02 ‖ 迹。善根既熟，道果克成，雙
A112n1493_p0062a03 ‖ 開方便之門，同趣真常之

A112n1493_p0062a04 路。斯之妙教，臻于
A112n1493_p0062a05 聖朝。伏惟
A112n1493_p0062a07 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0062a09 兩儀，道同
A112n1493_p0062a10 諸佛。乘金輪而御世，率土
A112n1493_p0062a11 歸心；崇海藏以化人，度門
A112n1493_p0062a12 在念。故得載履咸躋於
A112n1493_p0062b01 壽域，邇遐溥暢於
A112n1493_p0062b02 真風。臣等共預翻傳，久叨
A112n1493_p0062b03 敦獎，採木幸逢於今序，貫
A112n1493_p0062b04 花虔奉於勝緣，庶仗金言，
A112n1493_p0062b06 寶祚。前件新譯經，謹繕寫
A112n1493_p0062b08 聞。是日，
A112n1493_p0062b09 命坐賜茶，
A112n1493_p0062b10 親加撫慰，錫賜如例。

A112n1493《大中祥符法寶錄》卷 16

A112n1493_p0063b04 勅編修。）
A112n1493_p0063b07 三年十一月，譯成經、集六卷。
A112n1493_p0063b08 《祕密三昧大教王經》一部，四卷。
A112n1493_p0063b09 大乘經藏祕密部收。揔有三
A112n1493_p0063b10 會。佛在三十三天雜飾柔輭
A112n1493_p0064a01 地，帝釋宮殿大樓閣中說。第
A112n1493_p0064a02 一卷明，釋迦如來住曼拏羅。
A112n1493_p0064a03 時金剛手大祕密主，普徧觀
A112n1493_p0064a04 察諸眾會已，左手金剛拳結
A112n1493_p0064a05 高舉印，右手戲擲妙金剛杵，
A112n1493_p0064a06 安自心閒，作勇進勢，說諸如
A112n1493_p0064a08 心明。又金剛手白諸如來：「我
A112n1493_p0064a09 此大明能破諸惡，若有眾生
A112n1493_p0064a11 伏，而後不令起諸過惡。」第二
A112n1493_p0064a12 卷明，妙吉祥菩薩白金剛手：
A112n1493_p0064a13 「我今於汝大儀軌中，亦說字
A112n1493_p0064b01 輪祕密章句，能令行人息煩
A112n1493_p0064b02 惱苦，得妙快樂。」又諸菩薩各
A112n1493_p0064b03 說法門、本部大明、成就儀軌
A112n1493_p0064b04 等。第三卷明，聖觀自在菩薩
A112n1493_p0064b05 白金剛手：「我今於汝大儀軌
A112n1493_p0064b06 中，亦當授與三摩地法。若能
A112n1493_p0064b07 觀想此三摩地，即能獲得一
A112n1493_p0064b08 切如來大自在法，於三界中
A112n1493_p0064b09 為大法王等。」第四卷明，金剛
A112n1493_p0064b11 大曼拏羅，內外相分曼拏羅

A112n1493_p0065a01 中安本尊像、金剛薩埵，或雕、
A112n1493_p0065a02 或鑄、或畫、或塑，及說召請灌
A112n1493_p0065a03 頂印相、成就儀軌祕密法已，
A112n1493_p0065a04 一切如來咸共讚歎，此乃成
A112n1493_p0065a05 佛之祕門，趣真之妙行也。
A112n1493_p0065a06 上一部中，天竺梵本所出。
A112n1493_p0065a07 《灌頂王喻經》一部，一卷。
A112n1493_p0065a08 小乘經藏收。佛在舍衛國說。
A112n1493_p0065a09 此中所明，佛謂苾芻言：「若有
A112n1493_p0065a10 苾芻發正信心，出家剃髮，被
A112n1493_p0065a11 袈裟衣，修苾芻事，乃至盡壽，
A112n1493_p0065a12 常所思念。又有苾芻修諸勝
A112n1493_p0065b01 行，為證滅故，斷諸集法，遠塵
A112n1493_p0065b02 離垢，得法眼淨。又有苾芻諸
A112n1493_p0065b03 漏已盡，心善解脫，慧善解脫，
A112n1493_p0065b04 自知所證，已得成就，我生已
A112n1493_p0065b05 盡，梵行已立，所作已辦，不受
A112n1493_p0065b06 後有。如是三種，當知猶如剎
A112n1493_p0065b07 帝利王，於三時中，各依次第
A112n1493_p0065b08 受王灌頂，隨生勝福。」
A112n1493_p0065b09 上一部，本中天竺語，龜
A112n1493_p0065b11 《龍樹菩薩廣大發願文》一部，一
A112n1493_p0066a01 卷。（《西方聖賢集》收。）
A112n1493_p0066a02 右經、集，三藏沙門施護譯，
A112n1493_p0066a03 法護、惟淨同譯，沙門清沼、
A112n1493_p0066a04 澄珠、文一筆受，沙門啟沖、
A112n1493_p0066a05 希晝綴文，沙門仁徹、道一、
A112n1493_p0066a06 紹溥、修靜、重珣、瓊玉、文祕、
A112n1493_p0066a07 慧測證義，工部侍郎叅知
A112n1493_p0066a08 政事趙安仁潤文，入內內
A112n1493_p0066a09 侍高品羅自寘監譯。是月
A112n1493_p0066a10 二十六日，監使引三藏等，詣
A112n1493_p0066a11 崇政殿，捧所譯經集，具表
A112n1493_p0066a12 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0066b01 臣等今譯就《祕密三昧大
A112n1493_p0066b02 教王經》一部，四卷；《灌頂王
A112n1493_p0066b03 喻經》一部，一卷；《龍樹菩薩
A112n1493_p0066b04 廣大發願文》一部，一卷。昔
A112n1493_p0066b05 如來處于道場，秉斯慧炬，
A112n1493_p0066b06 忉利天上，會八部之聖流；
A112n1493_p0066b07 帝釋宮中，現十方之剎土。
A112n1493_p0066b08 金剛妙慧，廣施於游戲神
A112n1493_p0066b09 通；寶印靈章，大顯於莊嚴
A112n1493_p0066b10 佛事。而又發深重願，運廣

A112n1493_p0066b11 大心，煥乎顯密之宗，大矣
A112n1493_p0067a01 人天之利。伏惟
A112n1493_p0067a03 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0067a04 二儀合德，
A112n1493_p0067a05 四智為心，仁化侔於妙嚴，
A112n1493_p0067a06 淨行齊於梵輔。
A112n1493_p0067a07 運膺賢劫，啟嘉會於龍華；
A112n1493_p0067a08 果滿僧祇，契深因於鷲嶺。
A112n1493_p0067a09 臣等謬專梵譯，久玷
A112n1493_p0067a10 國恩，幸逢
A112n1493_p0067a11 石紐之開祥，獲演
A112n1493_p0067a12 金僊之了義，庶臻介祉，
A112n1493_p0067b02 昌期。前件新譯經、集，謹繕寫
A112n1493_p0067b04 聞。是日，
A112n1493_p0067b05 命坐賜茶，
A112n1493_p0067b06 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0067b07 詔以經、集入藏頒行。
A112n1493_p0067b08 賜施護弟子志恭、道實紫
A112n1493_p0067b09 衣，并度本院童行十有一
A112n1493_p0067b10 人為僧。是年十月，中天竺
A112n1493_p0067b11 沙門覺稱來朝，作讚
A112n1493_p0068a01 《聖德頌》以獻，三司使給事
A112n1493_p0068a03 詔旨，俾譯經沙門惟淨翻
A112n1493_p0068a04 譯以進。其頌云：歸命
A112n1493_p0068a05 大覺釋師子，如其所說甘
A112n1493_p0068a06 露言，今於三寶大眾中，願
A112n1493_p0068a07 聽略讚王功德。世間王中
A112n1493_p0068a08 我王勝，最上自在無等倫，
A112n1493_p0068a09 第一佛子極尊高，文殊種
A112n1493_p0068a10 族中出現。如來悲愍諸情
A112n1493_p0068a11 品，布大法雲震法音，王心
A112n1493_p0068a12 悲愍利世間，其猶法雲法
A112n1493_p0068b01 音等。如來所說正法藏，勝
A112n1493_p0068b02 甘露味悉周圓，於中如理
A112n1493_p0068b03 略敷宣，願王慈愍而暫聽。
A112n1493_p0068b04 既於佛法中演說，智者必
A112n1493_p0068b05 當善了知，應生清淨歡喜
A112n1493_p0068b06 心，正法藏中傾諦信。過去
A112n1493_p0068b07 毗婆尸佛等，乃至最後釋
A112n1493_p0068b08 迦尊，及諸菩薩護世前，今
A112n1493_p0068b09 發最上大誓願。彼須彌山
A112n1493_p0068b10 不可壞，大海中水不可竭，
A112n1493_p0068b11 日月舒光無有窮，願王同
A112n1493_p0069a01 彼常住世。王久住世有大

A112n1493_p0069a02 益，發生歡喜正信心，尊重
A112n1493_p0069a03 諸佛及法僧，護持三寶令
A112n1493_p0069a04 不斷。覺稱心生大希有，我
A112n1493_p0069a05 王功德勝復深，將何譬喻
A112n1493_p0069a06 與言詞，而能比類及稱讚？
A112n1493_p0069a07 帝釋天主雖尊勝，然於正
A112n1493_p0069a08 法少精勤，又復富樂愛心
A112n1493_p0069a09 纏，不能如王修施行。東勝
A112n1493_p0069a10 身洲王統化，嗜欲常生放
A112n1493_p0069a11 逸心，十波羅蜜妙法門，於
A112n1493_p0069a12 中不起進修行。西牛貨洲
A112n1493_p0069b01 亦如是，北俱盧洲具難緣，
A112n1493_p0069b02 如上三洲過失增，唯閻浮
A112n1493_p0069b03 提功德具。如日雖有光明
A112n1493_p0069b04 照，不能冬時使華開，我王
A112n1493_p0069b05 功德寶光明，常能普照勝
A112n1493_p0069b06 過日。如月十五當盛滿，即
A112n1493_p0069b07 有圓光能照明，我王善法
A112n1493_p0069b08 利含生，常能圓滿勝過月。
A112n1493_p0069b09 如雲致雨功雖具，安能非
A112n1493_p0069b10 時使雨施？我王法雨澍無
A112n1493_p0069b11 窮，常能普潤雲無比。王居
A112n1493_p0070a01 宮室最尊勝，世閒無復與
A112n1493_p0070a02 王同，若言勝者彼虛稱，猶
A112n1493_p0070a03 如兔角定無實。我王廣積
A112n1493_p0070a04 諸珍寶，大富猶如多聞天，
A112n1493_p0070a05 若說富中行施心，天猶慳
A112n1493_p0070a06 惜王能施。合見王城大國
A112n1493_p0070a07 二，宮殿崇高舍宇嚴，世閒
A112n1493_p0070a08 華麗既無儔，勝出天中妙
A112n1493_p0070a09 宮殿。國中寺宇并塔像，殿
A112n1493_p0070a10 堂樓閣與園林，四通巷陌
A112n1493_p0070a11 及流渠，處處清淨皆嚴飾。
A112n1493_p0070a12 山石池沼嚴且淨，種種珍
A112n1493_p0070b01 寶異復多，觸處常聞歌樂
A112n1493_p0070b02 音，說法以為莊嚴事。王能
A112n1493_p0070b03 隨欲滿諸願，施如意寶無
A112n1493_p0070b04 有窮，寶山因為墜世閒，多
A112n1493_p0070b05 聞天王猶生怖。我王純一
A112n1493_p0070b06 悲愍意，常行惠施無猒心，
A112n1493_p0070b07 普霑財寶悉均平，施已不
A112n1493_p0070b08 生能施想。隨諸眾生所樂
A112n1493_p0070b09 欲，如應利樂住世閒，願王
A112n1493_p0070b10 壽命一劫中，後當不久速

A112n1493_p0070b11 ‖ 成佛。無邊諸佛大功德，十
A112n1493_p0071a01 ‖ 波羅蜜大力門，揔斯勝福
A112n1493_p0071a02 ‖ 聚塵沙，助王當來成佛果。
A112n1493_p0071a03 ‖ 臣子覺稱雖讚歎，王德無
A112n1493_p0071a04 ‖ 邊無有窮，寧以一舌可稱
A112n1493_p0071a05 ‖ 揚，設經塵劫猶難盡。假使
A112n1493_p0071a06 ‖ 世閒多人眾，人各千面面
A112n1493_p0071a07 ‖ 千舌，舌舌咸共伸讚揚，於
A112n1493_p0071a08 ‖ 千分中應得一。唯除十方
A112n1493_p0071a09 ‖ 一切佛，及諸菩薩眾聖賢，
A112n1493_p0071a10 ‖ 彼以聖智聖量心，乃能稱
A112n1493_p0071a11 ‖ 讚王功德。所有法報化身
A112n1493_p0071a12 ‖ 佛，佛功德聚勝無邊，而彼
A112n1493_p0071b01 ‖ 諸佛功德門，我王普集常
A112n1493_p0071b02 ‖ 具足。覺稱今時無所欲，不
A112n1493_p0071b03 ‖ 求財寶及資緣，一切皆忘
A112n1493_p0071b04 ‖ 希取心，但發至誠伸讚歎。
A112n1493_p0071b05 ‖ 然有一事深所樂，欲得見
A112n1493_p0071b06 ‖ 王最勝尊，為王福德相莊
A112n1493_p0071b07 ‖ 嚴，蓮華月面誠難見。王於
A112n1493_p0071b08 ‖ 三界無與等，聖日圓明智
A112n1493_p0071b09 ‖ 慧光，我今思欲對王前，願
A112n1493_p0071b10 ‖ 王聽許而容見。王及大臣
A112n1493_p0071b11 ‖ 皆智者，多見多聞慧學人，
A112n1493_p0072a01 ‖ 其所稱讚語非文，願賜矜
A112n1493_p0072a02 ‖ 哀而恕罪。十一月四日，
A112n1493_p0072a03 ‖ 上覽頌嘉歎，召見覺稱，
A112n1493_p0072a04 ‖ 命坐，慰諭久之，賜以束帛。
A112n1493_p0072a05 ‖ 又，江南義學沙門楚南作
A112n1493_p0072a06 ‖ 《新譯寶月童子問法經疏》
A112n1493_p0072a07 ‖ 二卷，上進。
A112n1493_p0072a08 ‖ 上亦召見，賜號「光法大師」。
A112n1493_p0072a09 ‖ 四年五月，譯成論五卷。
A112n1493_p0072a10 ‖ 《佛母般若波羅蜜多圓集要義
A112n1493_p0072a11 ‖ 論》一部，一卷。
A112n1493_p0072a12 ‖ 大域龍菩薩造。大乘論藏收。
A112n1493_p0072b01 ‖ 此中所明，般若大旨，離諸有
A112n1493_p0072b02 ‖ 相，由離相故，住於真空，二智
A112n1493_p0072b03 ‖ 俱亡，三輪本寂，歸于中道，契
A112n1493_p0072b04 ‖ 彼實際，入不二門，證相應行，
A112n1493_p0072b05 ‖ 開明上士，煥發真宗。斯乃八
A112n1493_p0072b06 ‖ 千頌之奧樞，十六空之妙義，
A112n1493_p0072b08 ‖ 《佛母般若波羅蜜多圓集要義
A112n1493_p0072b09 ‖ 釋論》一部，四卷。

A112n1493_p0072b10 三寶尊菩薩造。大乘論藏收。
A112n1493_p0072b11 考其義理，即解釋大域龍菩
A112n1493_p0073a01 薩所造本論也。第一卷釋，般
A112n1493_p0073a02 若波羅蜜多中所有語義，開
A112n1493_p0073a03 演三十二品，無增無減，為遣
A112n1493_p0073a04 十種分別散亂，又能顯示十
A112n1493_p0073a05 六空義。如是次第，皆以頌釋。
A112n1493_p0073a06 第二卷釋，徧計、依他、圓成三
A112n1493_p0073a07 性，本性無故。又說有為、無為、
A112n1493_p0073a09 悉清淨。而清淨者，即空性也。
A112n1493_p0073a10 第三卷釋，四種清淨：一即自
A112n1493_p0073a11 性，二即離垢，三即所緣，四即
A112n1493_p0073a12 平等。復釋止門所有行相。又
A112n1493_p0073b01 於般若中，若起十種分別散
A112n1493_p0073b02 亂，當以無分別智而為對治。
A112n1493_p0073b03 第四卷釋，大聖世尊所說正
A112n1493_p0073b04 理，自性清淨，不可得故，止於
A112n1493_p0073b05 十萬頌般若之義，皆依此般
A112n1493_p0073b06 若三十二品，揔略攝故。此乃
A112n1493_p0073b07 深明觀智，洞照色空，拔萬行
A112n1493_p0073b08 之源，究三性之本，即般若正
A112n1493_p0073b11 右論，三藏沙門施護譯，法
A112n1493_p0074a01 護、惟淨同譯，沙門清泲、澄
A112n1493_p0074a02 珠、文一筆受，沙門啟沖、修
A112n1493_p0074a03 靜綴文，沙門仁徹、道一、紹
A112n1493_p0074a04 溥、重珣、瓊玉、文祕、慧測證
A112n1493_p0074a05 義，刑部侍郎叅知政事趙
A112n1493_p0074a06 安仁潤文，入內內侍高品
A112n1493_p0074a07 羅自寘監譯。是月三日，監
A112n1493_p0074a08 使引三藏等，詣
A112n1493_p0074a09 崇政殿，捧所譯論，具表
A112n1493_p0074a10 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0074a11 臣等今譯就《佛母般若波
A112n1493_p0074a12 羅蜜多圓集要義論》一部，
A112n1493_p0074b01 一卷；《釋論》一部，四卷。約文
A112n1493_p0074b02 申義，暢二十五卷之真筌；
A112n1493_p0074b03 詢事考言，釋八千餘頌之
A112n1493_p0074b04 般若。般若者，冠六度之首，
A112n1493_p0074b05 居萬行之端。虛而為盈，迴
A112n1493_p0074b06 出斷常之表；照而常寂，冥
A112n1493_p0074b07 超幻妄之先。智不可求，識
A112n1493_p0074b08 莫能究。故茲論也，洞明三
A112n1493_p0074b09 性，迴斷十疑。達彼妄源，常
A112n1493_p0074b10 有皆歸于妙有；窮其要道，

A112n1493_p0074b11 斷空寧遠於真空。真空不
A112n1493_p0075a01 空，太虛邈矣；妙有非有，萬
A112n1493_p0075a02 象森然。苟非上智之法才，
A112n1493_p0075a03 莫盡大雄之慈旨，開示未
A112n1493_p0075a04 悟，軌範將來。伏惟
A112n1493_p0075a06 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0075a07 道契真乘，
A112n1493_p0075a08 心同大覺，
A112n1493_p0075a09 洪慈廣運，敦載生載育之恩；
A112n1493_p0075a10 眾善聿修，臻無事無為之
A112n1493_p0075a11 化。臣等才非穎悟，學昧博
A112n1493_p0075a12 通，幸傳了義之文，上祝
A112n1493_p0075b01 無彊之祚。前件新譯論，謹
A112n1493_p0075b04 聞。是日，
A112n1493_p0075b05 命坐賜茶，
A112n1493_p0075b06 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0075b08 是年十一月，譯成經五卷。
A112n1493_p0075b09 《祕密相經》一部，三卷。
A112n1493_p0075b10 大乘經藏祕密部收。析出別
A112n1493_p0075b11 譯。上卷所明，一時，世尊住一
A112n1493_p0076a01 切如來三昧界中，諸佛菩薩
A112n1493_p0076a03 拏羅中。是時，如來為金剛手
A112n1493_p0076a04 菩薩要略宣說：「若修瑜伽行
A112n1493_p0076a05 者，舌端想有『阿』字，成妙月輪，
A112n1493_p0076a06 上有『吽』字，成金剛杵，當誦大
A112n1493_p0076a07 明而作護淨，願佛菩薩攝受
A112n1493_p0076a08 於己。從今發起大菩提心，至
A112n1493_p0076a09 坐道場，堅固不□等。」中卷所
A112n1493_p0076a10 明，毗盧遮那謂金剛手言：「一
A112n1493_p0076a11 切如來安住之智，即金剛杵，
A112n1493_p0076a12 本部賢聖和合相應，是謂蓮
A112n1493_p0076b01 華。彼金剛杵住蓮華上，由是
A112n1493_p0076b02 出生一切如來，從金剛語安
A112n1493_p0076b03 祕密字，然後想成大妙高山。
A112n1493_p0076b04 彼金剛杵廣略相應，復成金
A112n1493_p0076b05 剛薩埵，安住真實理中。若情
A112n1493_p0076b06 非情，合為一相，如是觀已，依
A112n1493_p0076b07 法施作。」下卷所明，大毗盧遮
A112n1493_p0076b08 那復謂金剛手言：「欲修三摩
A112n1493_p0076b09 地者，先以金剛鉤索、鏁、鈴、印
A112n1493_p0076b10 及大明鉤攝，引入堅牢警覺，
A112n1493_p0076b11 然後觀想種子文字。」又復普
A112n1493_p0077a01 謂諸如來言，當知祕密四種
A112n1493_p0077a02 供養，是謂「蓮華」。蓮華上者，即

A112n1493_p0077a03 金剛杵，從是出生佛菩薩等，
A112n1493_p0077a04 此則顯「阿」字、「吽」字，是為理智。
A112n1493_p0077a05 理即觀音菩薩，智即金剛手
A112n1493_p0077a06 尊，理以蓮華而為表相，智以
A112n1493_p0077a07 勝杵而顯示門。理智混融，華
A112n1493_p0077a08 杵相合，依彼蓮華，安金剛杵。
A112n1493_p0077a09 蓮華清淨，含淨性於染中；勝
A112n1493_p0077a10 杵堅牢，起妙用於覺際。覺用
A112n1493_p0077a11 一體，非捨用而別求；染淨同
A112n1493_p0077a12 源，非離染而能至。起一切法，
A112n1493_p0077b01 從是相應，斯乃此經深旨也。
A112n1493_p0077b02 《尼拘陀梵志經》一部，二卷。
A112n1493_p0077b03 小乘經藏收。佛在王舍城迦
A112n1493_p0077b04 蘭陀竹林精舍說。上卷所明，
A112n1493_p0077b05 有一長者，名曰「和合」，白尼拘
A112n1493_p0077b06 陀梵志言：「汝等發諸言論，皆
A112n1493_p0077b07 悉繫著世閒之心，有異世尊，
A112n1493_p0077b08 遠離憒鬧，心不散亂，專注一
A112n1493_p0077b09 境，隨應所行。」尼拘陀言：「我若
A112n1493_p0077b10 遇佛，相與言論，彼必墮負。」佛
A112n1493_p0077b11 知是已，旋至其所。時，尼拘陀
A112n1493_p0078a01 即白佛言：「汝法律中，云何令
A112n1493_p0078a02 修聲聞行者到安隱地，止息
A112n1493_p0078a03 內心？」佛即令其於自教中，隨
A112n1493_p0078a04 應發問，梵志乃言：「云何修行
A112n1493_p0078a05 能得出離、清淨絜白？」佛即說
A112n1493_p0078a06 彼法中四戒具足，謂能修行、
A112n1493_p0078a07 最上增勝，不減諸欲，乃至佛
A112n1493_p0078a08 言：「汝所修行，非得出離及清
A112n1493_p0078a09 淨等。」下卷所明，世尊復謂尼
A112n1493_p0078a10 拘陀言：「汝等修行，起增上慢，
A112n1493_p0078a11 皆不清淨，煩惱隨增，是染分
A112n1493_p0078a12 攝。汝向所問沙門法中，修聲
A112n1493_p0078b01 聞行者到安隱地，止息內心，
A112n1493_p0078b02 清淨梵行，是為真實。當知聲
A112n1493_p0078b03 聞止息處者，最為高勝。」時，梵
A112n1493_p0078b04 志眾咸悉稱讚，世尊乃為隨
A112n1493_p0078b05 應說法，和合長者獲得善利。
A112n1493_p0078b06 上二部，竝中天竺梵本所出。
A112n1493_p0078b07 右經，三藏沙門施護譯，法
A112n1493_p0078b08 護、惟淨同譯，沙門清沼、澄
A112n1493_p0078b09 珠、文一筆受，沙門啟沖、修
A112n1493_p0078b10 靜綴文，沙門道一、紹溥、重
A112n1493_p0078b11 珣、瓊玉、守晏、慧測、智臻、簡

A112n1493_p0079a01 長證義，刑部侍郎叅知政
A112n1493_p0079a02 事趙安仁潤文，入內內侍
A112n1493_p0079a03 殿頭羅自賓監譯。是月二
A112n1493_p0079a04 十七日，監使引三藏等，詣
A112n1493_p0079a05 崇政殿，捧所譯經，具表
A112n1493_p0079a06 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1493_p0079a07 臣等今譯就《祕密相經》一
A112n1493_p0079a08 部，三卷；《尼拘陀梵志經》一
A112n1493_p0079a09 部，二卷。法身無相，假相以
A112n1493_p0079a10 見，威儀至理，忘言籍言，以
A112n1493_p0079a11 垂化導。覩威儀而勝境可
A112n1493_p0079a12 趣，遵化導而真際有歸。繇
A112n1493_p0079b01 是金色炳於祇國，玉諜流
A112n1493_p0079b02 於沙界。祕密相者，如來之
A112n1493_p0079b03 妙印；尼拘陀者，梵志之假
A112n1493_p0079b04 名。大小乘分，逐根莖而蒙
A112n1493_p0079b05 潤；權實教異，由顯密以隨
A112n1493_p0079b06 機。允屬
A112n1493_p0079b07 休明，誕揚奧妙。伏惟
A112n1493_p0079b09 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0079b10 運膺火德，
A112n1493_p0079b11 道邁金輪，燭彼六幽，
A112n1493_p0080a01 舜日明齊，於佛日
A112n1493_p0080a02 覆于羣物，
A112n1493_p0080a03 堯天高際於釋天，
A112n1493_p0080a05 端旒，協千齡而
A112n1493_p0080a06 執契。臣等謬膺
A112n1493_p0080a07 詔旨，叨預翻宣，幸偶
A112n1493_p0080a08 楨期，上嚴景福，補梵文於
A112n1493_p0080a09 海藏，祝
A112n1493_p0080a10 睿筭於河沙。前件新譯經，
A112n1493_p0080b01 聞。是日，
A112n1493_p0080b02 命坐賜茶，
A112n1493_p0080b03 親加撫慰，錫賜如例。
A112n1493_p0080b04 詔以其經入藏頒行。
A112n1493_p0080b05 賜證義僧慧測號「演教大
A112n1493_p0080b06 師」，簡長及施護弟子志淵
A112n1493_p0080b07 紫衣。并度本院童行十有
A112n1493_p0080b08 一人為僧。是年六月，
A112n1493_p0080b09 詔本院造金欄袈裟，以賜
A112n1493_p0080b11 金剛座，被於聖像。覺稱復
A112n1493_p0081a02 謝，中使羅自賓傳
A112n1493_p0081a03 詔旨，令譯其文以進，詞曰：
A112n1493_p0081a04 稽首大力，摧伏眾魔，我大

A112n1493_p0081a05 仁王，王中最勝。最上自在，
A112n1493_p0081a06 最上尊貴，最上佛子，今略
A112n1493_p0081a07 稱讚。法海充盈，悲心亦等，
A112n1493_p0081a08 願王壽命，千俱胝劫。頌曰：
A112n1493_p0081a09 臣子今發正真語，願王略
A112n1493_p0081a10 聽伸讚歎，不以希求故妄
A112n1493_p0081a11 言，但啟志誠而歌詠。若不
A112n1493_p0081a12 依教如實說，豈表堅固勤
A112n1493_p0081b01 勇心？佛法僧寶作證明，今
A112n1493_p0081b02 所稱揚為利樂。釋迦如來
A112n1493_p0081b03 賢劫中，於贍部洲而設化，
A112n1493_p0081b04 宣說教典正法門，以如實
A112n1493_p0081b05 義善施作。佛本無生亦無
A112n1493_p0081b06 滅，性等虛空無去來，然由
A112n1493_p0081b07 方便利眾生，龍彌尼園現
A112n1493_p0081b08 生相。隨順世閒處胎藏，淨
A112n1493_p0081b09 飯大王為父尊，表從愛染
A112n1493_p0081b10 種子生，亦復示現受諸樂。
A112n1493_p0081b11 然念末世眾生類，無智多
A112n1493_p0082a01 造不善因，故開權巧利生
A112n1493_p0082a02 門，從報身起化身相。警覺
A112n1493_p0082a03 瞻察世閒法，東門先見衰
A112n1493_p0082a04 老人，南門西門二苦觀，北
A112n1493_p0082a05 門方見出家者。如是觀見
A112n1493_p0082a06 諸相已，宿願力故發精勤，
A112n1493_p0082a07 不樂王宮富樂纏，但念出
A112n1493_p0082a08 家行利益。乃乘寶馬踰城
A112n1493_p0082a09 出，徃泥連河大塔邊，誓願
A112n1493_p0082a10 出家證菩提，為人中尊宣
A112n1493_p0082a11 正法。若不堅修菩提行，如
A112n1493_p0082a12 來十力未能圓，期修苦行
A112n1493_p0082b01 十二年，六年修滿成真果。
A112n1493_p0082b02 我王仁王王中勝，求菩提
A112n1493_p0082b03 果亦復然，常行悲念救眾
A112n1493_p0082b04 生，雖處煩惱而無染。東西
A112n1493_p0082b05 南北諸方處，一切人民王
A112n1493_p0082b06 所化，隨霑利樂普施安，後
A112n1493_p0082b07 當引導皆成佛。我王湛然
A112n1493_p0082b08 居聖位，無事無為無極尊，
A112n1493_p0082b09 但思善法濟含生，普使拔
A112n1493_p0082b10 除諸沈溺。我王神通威力
A112n1493_p0082b11 具，行住坐臥快樂中，四魔
A112n1493_p0083a01 四苦悉不侵，菩提不求自
A112n1493_p0083a02 當得。我王如日千光明，一

A112n1493_p0083a03 ‖ 切暗冥皆洞照。王猶如意
A112n1493_p0083a04 ‖ 大寶珠，隨諸貧者能施寶。
A112n1493_p0083a05 ‖ 又如醫王能救病，復如導
A112n1493_p0083a06 ‖ 師善開引，八萬四千法蘊
A112n1493_p0083a07 ‖ 中，王如法王能施法。聖德
A112n1493_p0083a08 ‖ 巍巍無所動，其猶不動尊
A112n1493_p0083a09 ‖ 如來，亦如慈氏菩薩尊，現
A112n1493_p0083a10 ‖ 為天人宣正法。又如般若
A112n1493_p0083a11 ‖ 波羅蜜，出生一切佛菩薩，
A112n1493_p0083a12 ‖ 天中王如自在天，法中王
A112n1493_p0083b01 ‖ 如大乘法。仙中王如大梵
A112n1493_p0083b02 ‖ 仙，教中復如善正教，持明
A112n1493_p0083b03 ‖ 天中如欲天，於諸曜中如
A112n1493_p0083b04 ‖ 日曜。宿中王如布沙宿，宮
A112n1493_p0083b05 ‖ 中猶如師子宮，相應中如
A112n1493_p0083b06 ‖ 相應人，能成一切殊勝果。
A112n1493_p0083b07 ‖ 日中猶如十五日，山中其
A112n1493_p0083b08 ‖ 猶妙高山，洲中同彼贍部
A112n1493_p0083b09 ‖ 洲，海中正類於乳海。時中
A112n1493_p0083b10 ‖ 可等於春時，華中同彼波
A112n1493_p0083b11 ‖ 利華，寶中如其妙寶珠，隨
A112n1493_p0084a01 ‖ 諸色相皆映現。何故如上
A112n1493_p0084a02 ‖ 多比類？但緣聖德廣無邊，
A112n1493_p0084a03 ‖ 言詞難以具稱揚，唯發孝
A112n1493_p0084a04 ‖ 心而讚詠。譬如經說無憂
A112n1493_p0084a05 ‖ 王，持一掬土奉世尊，施小
A112n1493_p0084a06 ‖ 心真果利多，臣今讚歎亦
A112n1493_p0084a07 ‖ 如是。王如甚深大寶海，廣
A112n1493_p0084a08 ‖ 積一切妙珍財，小臣猶彼
A112n1493_p0084a09 ‖ 求寶人，乘御經書如舟楫。
A112n1493_p0084a10 ‖ 以宿緣力為先棹，來求功
A112n1493_p0084a11 ‖ 德大法財，今得見王賜法
A112n1493_p0084a12 ‖ 衣，已獲大利還鄉國。我王
A112n1493_p0084b01 ‖ 大恩大慈惠，賜袈裟衣被
A112n1493_p0084b02 ‖ 佛身，其衣製作遵法儀，重
A112n1493_p0084b03 ‖ 三寶故淨心施。佛教中為
A112n1493_p0084b04 ‖ 大供養，自利利他悉清淨，
A112n1493_p0084b05 ‖ 願此布施果無虛，一切眾
A112n1493_p0084b06 ‖ 生離貧苦。
A112n1493_p0084b07 ‖ 上覽之，留於禁中。是秋七
A112n1493_p0084b08 ‖ 月，覺稱還天竺。
A112n1493_p0084b09 ‖ 上遣中使撫慰，仍
A112n1493_p0084b10 ‖ 賜裝、錢二萬，并茶、藥等。

A112n1493《大中祥符法寶錄》卷 17

A112n1493_p0085b03 ‖ ■...■等，奉
A112n1493_p0085b04 ‖ 勅編修。）
A112n1493_p0085b10 ‖ 《六道伽陀經》一部，一卷。
A112n1493_p0086a01 ‖ 此中所明，六趣果報因緣等
A112n1493_p0086a02 ‖ 事，當得生於六欲諸天，教被
A112n1493_p0086a03 ‖ 人天，文義昭著。
A112n1493_p0086a04 ‖ 《讚法界頌》一部，一卷。
A112n1493_p0086a05 ‖ 龍樹菩薩造。此中所明，讚一
A112n1493_p0086a06 ‖ 法界，顯三種身，智起用施，理
A112n1493_p0086a07 ‖ 歸事寂，動靜同致，性相一源。
A112n1493_p0086a08 ‖ 譬彼萬流咸歸于海，攝塵沙
A112n1493_p0086a09 ‖ 之妙德，入湛寂之常門。法界
A112n1493_p0086a10 ‖ 凝然，頌文斯顯。
A112n1493_p0086a11 ‖ 右二集，準
A112n1493_p0086a12 ‖ 詔入藏頒行。其翻譯、筆受、
A112n1493_p0086a13 ‖ 證義、潤文等，並見雍熙元
A112n1493_p0086b02 ‖ 《菩提行經》一部，四卷。
A112n1493_p0086b03 ‖ 龍樹菩薩集。第一卷明，讚菩
A112n1493_p0086b04 ‖ 提心，勝過一切世、出世間凡
A112n1493_p0086b05 ‖ 所作善，迴向真如，滅除罪垢，
A112n1493_p0086b06 ‖ 救度有情。又復，以菩提心供
A112n1493_p0086b07 ‖ 養如來及諸法寶，普賢、文殊
A112n1493_p0086b08 ‖ 諸大菩薩，妙香、華果、園林、浴
A112n1493_p0086b09 ‖ 池、寶樹、寶衣，運心普施。又明，
A112n1493_p0086b10 ‖ 持戒先要護心，若得心安，諸
A112n1493_p0086b11 ‖ 非自止，即明施戒之次第也。
A112n1493_p0087a01 ‖ 第二卷明，施戒為首，忍辱乃
A112n1493_p0087a02 ‖ 圓。於諸眾生等心觀察，於憎
A112n1493_p0087a03 ‖ 嫌境生歡喜心，乃至情與非
A112n1493_p0087a04 ‖ 情不起瞋恚。寒熱、蚊蚋不饒
A112n1493_p0087a05 ‖ 益事，為求菩提，悉能忍受。又
A112n1493_p0087a06 ‖ 明，忍辱居先，精進然起，念輪
A112n1493_p0087a07 ‖ 迴苦惱，思佛果清涼，故行忍、
A112n1493_p0087a08 ‖ 進之二度也。第三卷明，因前
A112n1493_p0087a09 ‖ 精進增長禪那，離慳重鄣，止
A112n1493_p0087a10 ‖ 散亂緣，修奢摩佗，除煩惱熱，
A112n1493_p0087a11 ‖ 漸次功成，方圓極果。第四卷
A112n1493_p0087a12 ‖ 明，因止禪那發生般若，揀擇
A112n1493_p0087b01 ‖ 為性，斷染成功，出生死源，達
A112n1493_p0087b02 ‖ 真常理。此則修六度行為萬
A112n1493_p0087b03 ‖ 善因，迴向有情同獲利樂，共
A112n1493_p0087b05 ‖ 《法集要頌經》一部，四卷。

A112n1493_p0087b06 ‖ 法救尊者集，揔有三十三品。
A112n1493_p0087b07 ‖ 第一卷明，顯一切行皆悉無
A112n1493_p0087b08 ‖ 常，是興衰法，有生即滅。勸以
A112n1493_p0087b09 ‖ 厭離，應修止觀，魔不得便，乃
A112n1493_p0087b10 ‖ 到彼岸。以彼思想為欲根源，
A112n1493_p0087b11 ‖ 思既不生，欲何由起？因欲生
A112n1493_p0088a01 ‖ 過，復生怖畏。廣以喻明，智者
A112n1493_p0088a02 ‖ 應了，了即善調，乃能解脫。又
A112n1493_p0088a03 ‖ 貪愛潤澤，思想滋蔓，以慧正
A112n1493_p0088a04 ‖ 觀，貪縛自壞。戒法清涼，為甘
A112n1493_p0088a05 ‖ 露道，若生放逸，即趣死逕。有
A112n1493_p0088a06 ‖ 智之者，守其勝道，愚癡之人，
A112n1493_p0088a07 ‖ 失道喪真，放逸不生，死輪自
A112n1493_p0088a08 ‖ 息。又，愛處生憂，愛處生怖，若
A112n1493_p0088a09 ‖ 離愛念，憂怖不生。又復，持戒
A112n1493_p0088a10 ‖ 得三種福。若修善行，三業清
A112n1493_p0088a11 ‖ 淨，止其妄言及非法語；造諸
A112n1493_p0088a12 ‖ 惡行，定招苦報，如影隨形，必
A112n1493_p0088b01 ‖ 當自受。又，信為法要，能生諸
A112n1493_p0088b02 ‖ 善；其信清淨，能出有河。又，離
A112n1493_p0088b03 ‖ 欲斷漏，梵行清淨，息心滅意，
A112n1493_p0088b04 ‖ 垢穢盡除。第二卷明，顯四聖
A112n1493_p0088b05 ‖ 諦，是為正道，見聖諦者，得入
A112n1493_p0088b06 ‖ 正道。又，人若貪利，是則無利，
A112n1493_p0088b07 ‖ 不著一切，是真佛子。又，能忍
A112n1493_p0088b08 ‖ 佗冤，說名為智，若行忍者，諸
A112n1493_p0088b09 ‖ 冤自息。又，起止覺思，坐臥不
A112n1493_p0088b10 ‖ 忘，能照世閒，如月出雲。又，念
A112n1493_p0088b11 ‖ 自覺悟，當求方便，修白淨行，
A112n1493_p0089a01 ‖ 度愛清淨。又，勿輕小罪，以為
A112n1493_p0089a02 ‖ 無殃；勿輕小善，以為無福。水
A112n1493_p0089a03 ‖ 滴雖微，漸盈大器，善惡漸增，
A112n1493_p0089a04 ‖ 纖毫成廣。又，如可意華，色好
A112n1493_p0089a05 ‖ 無香，巧言亦尒，終無果利；如
A112n1493_p0089a06 ‖ 可意華，色好香絜，類諸善言，
A112n1493_p0089a07 ‖ 必獲好報。行忍和意，能斷諸
A112n1493_p0089a08 ‖ 苦，從是得定，如馬善調。瞋所
A112n1493_p0089a09 ‖ 纏縛，如暗失燈，於言寂默，無
A112n1493_p0089a10 ‖ 恚無害。又，無等正覺，不染世
A112n1493_p0089a11 ‖ 法，具一切智，神通圓滿，多聞
A112n1493_p0089a12 ‖ 善脩，正自正佗，己心為師，非
A112n1493_p0089b01 ‖ 佗師友。第三卷明，雖說百偈，
A112n1493_p0089b02 ‖ 句義不正，不如解了一句之
A112n1493_p0089b03 ‖ 義，乃得解脫。乃至廣說種種

A112n1493_p0089b04 事相，比較百年，不如一日親
A112n1493_p0089b05 近善法，為善知識。又，苾芻攝
A112n1493_p0089b06 意，無說無害，常行忍辱，是最
A112n1493_p0089b07 圓寂。諸梵行人，常當自觀，解
A112n1493_p0089b08 苦根源，是明妙觀。諸惡莫作，
A112n1493_p0089b09 諸善奉行，不畏死逕，如船截
A112n1493_p0089b10 渡。又，日光布明，悉照冥暗，諸
A112n1493_p0089b11 行相應，脫一切苦。第四卷明，
A112n1493_p0090a01 愛法安隱，心法清淨，聖所說
A112n1493_p0090a02 法，智者娛樂。心為法本，心是
A112n1493_p0090a03 妙門，護而不漏，入圓寂道。又，
A112n1493_p0090a04 苾芻愛盡，護身念道，思惟靜
A112n1493_p0090a05 安，正命無雜，今行淨因，後招
A112n1493_p0090a06 淨果，無習惡法，是為梵志。此
A112n1493_p0090a07 之大旨，法救尊者，廣集如來
A112n1493_p0090a08 諸經要義。族類區分，列三十
A112n1493_p0090a09 三之品目；指歸辯析，攝百千
A112n1493_p0090a10 萬之行門。取要而言，斷染成
A112n1493_p0090a11 淨，息除苦本，出離愛源，起智
A112n1493_p0090a12 慧因，證解脫果也。
A112n1493_p0090b01 《勝軍化世百喻伽陀經》一部，一卷。
A112n1493_p0090b02 此中所明，舉以百喻，成百伽
A112n1493_p0090b03 陀，取諸近事，彰其意焉。若行
A112n1493_p0090b04 恩義，是有賢德；若無我慢，即
A112n1493_p0090b05 無怯弱，乃可師重，是出離行。
A112n1493_p0090b06 乃至設喻，譬彼天邊，月圓須
A112n1493_p0090b07 缺，又類山下，華芳即凋，人世
A112n1493_p0090b08 無常，何異於此？餘諸頌句，喻
A112n1493_p0090b09 說皆然，勸諸智人警悟故也。
A112n1493_p0090b10 右三集，準
A112n1493_p0090b11 詔入藏，竝見雍熙二年十月。
A112n1493_p0091a01 《法集名數經》一部，一卷。
A112n1493_p0091a02 此集三乘及三根本、十波羅
A112n1493_p0091a03 蜜、十八空等，乃至世出世間、
A112n1493_p0091a04 地獄、天宮此等法數，但列其
A112n1493_p0091a05 名，不釋義也。其準
A112n1493_p0091a06 詔入藏，見雍熙三年二月。
A112n1493_p0091a07 《賢聖集伽陀一百頌》一部，一卷。
A112n1493_p0091a09 寶。次乃依經，集諸要義，謂讚
A112n1493_p0091a10 歎供養、造像、設食、布施等事，
A112n1493_p0091a11 所感報應，果利有差，然以所
A112n1493_p0091a12 修，要求出離，得佛菩提，方為
A112n1493_p0091b01 圓證。其準
A112n1493_p0091b02 詔入藏，見雍熙四年十月。

A112n1493_p0091b03 ‖ 《七佛讚唄伽陀》一部，一卷。
A112n1493_p0091b04 ‖ 但以梵言稱讚七佛，然於讚
A112n1493_p0091b05 ‖ 中自成伽陀，不翻文義，攝多
A112n1493_p0091b06 ‖ 義故也。其準
A112n1493_p0091b07 ‖ 詔入藏，見端拱元年十月。
A112n1493_p0091b08 ‖ 《犍稚梵讚》一部，一卷。
A112n1493_p0091b09 ‖ 犍稚者，天竺語也。此方鐘、鼓
A112n1493_p0091b10 ‖ 之類，即習古及含多義不譯，
A112n1493_p0091b11 ‖ 乃警眾集僧之器也。以梵言
A112n1493_p0092a01 ‖ 讚之，故曰「犍稚讚」矣。其準
A112n1493_p0092a02 ‖ 詔入藏，見端拱二年十月。
A112n1493_p0092a03 ‖ 《佛一百八名讚》一部，一卷。
A112n1493_p0092a04 ‖ 此中所明，首標六頌歸命之
A112n1493_p0092a05 ‖ 詞，長行文中廣陳讚歎，雖如
A112n1493_p0092a06 ‖ 來聖德本絕稱量，然彊名立
A112n1493_p0092a07 ‖ 言，文含眾義，摠攝塵沙之德，
A112n1493_p0092a08 ‖ 咸歸百八之名。詞旨淵沖，目
A112n1493_p0092a09 ‖ 曰「讚唄」。
A112n1493_p0092a10 ‖ 《文殊師利一百八名梵讚》一部，一卷。
A112n1493_p0092a11 ‖ 此中稱讚，妙吉祥菩薩具勝
A112n1493_p0092a12 ‖ 功德，作勝事業。妙吉祥心，即
A112n1493_p0092b01 ‖ 諸佛性，非可思議，非不思議。
A112n1493_p0092b02 ‖ 不思議中生一切法，乃至廣
A112n1493_p0092b04 ‖ 《聖觀自在菩薩梵讚》一部，一卷。
A112n1493_p0092b05 ‖ 此中所明，以彼菩薩功德無
A112n1493_p0092b06 ‖ 邊，不可思議，義攝多門，故所
A112n1493_p0092b07 ‖ 不譯。彼菩薩者，悲願力增，勝
A112n1493_p0092b08 ‖ 用自在，普救一切眾生苦惱，
A112n1493_p0092b09 ‖ 具諸相好，福智莊嚴者也。
A112n1493_p0092b10 ‖ 右三集，準
A112n1493_p0092b11 ‖ 詔入藏，竝見淳化元年十月。
A112n1493_p0093a01 ‖ 《一切如來說佛頂輪王一百八
A112n1493_p0093a02 ‖ 名讚》一部，一卷。
A112n1493_p0093a03 ‖ 此中，讚佛為最上師，作世間
A112n1493_p0093a04 ‖ 主，有大慈悲，具大名稱，號「大
A112n1493_p0093a05 ‖ 自在佛頂輪王」，等視眾生，具
A112n1493_p0093a06 ‖ 無邊智。然以佛有河沙勝德，
A112n1493_p0093a07 ‖ 不可稱量，要略而言，摠攝一
A112n1493_p0093a09 ‖ 《聖多羅菩薩梵讚》一部，一卷。
A112n1493_p0093a10 ‖ 此中所明，稱讚聖多羅菩薩
A112n1493_p0093a11 ‖ 具勝功德，行願無邊，神通廣
A112n1493_p0093a12 ‖ 大，住持明藏。曼拏羅中處東
A112n1493_p0093b01 ‖ 北隅，羯磨部攝祕密智用，三
A112n1493_p0093b02 ‖ 昧出生，神力無方，祕門深入，

A112n1493_p0093b03 得無相之悉地，證無字之摠
A112n1493_p0093b05 右二集，準
A112n1493_p0093b06 詔入藏，竝見淳化二年七月。
A112n1493_p0093b07 《菩提心觀釋》一部，一卷。
A112n1493_p0093b08 此中所明，釋菩提義，論菩提
A112n1493_p0093b09 心，說二智門，顯三空理，出生
A112n1493_p0093b10 諸法，性本無生，觀照諸塵，照
A112n1493_p0093b11 而常寂，詞旨淵邈，詎可稱量
A112n1493_p0094a01 者哉？其準
A112n1493_p0094a02 詔入藏，見淳化五年正月。
A112n1493_p0094a03 《聖金剛手菩薩一百八名梵讚》
A112n1493_p0094a04 一部，一卷。
A112n1493_p0094a05 以百八名為二十會，顯金剛
A112n1493_p0094a06 手功德勝能，摠於五部，為祕
A112n1493_p0094a07 密主，以是梵言讚彼功德，令
A112n1493_p0094a08 諸眾生讚誦獲福。其準
A112n1493_p0094a09 詔入藏，見至道元年十月。
A112n1493_p0094a10 《八大靈塔名號經》并《二讚》，合一卷。
A112n1493_p0094a11 《八大靈塔名號經》
A112n1493_p0094a12 此明八塔名號次第。第一迦
A112n1493_p0094b01 毗羅城是佛生處，乃至第八
A112n1493_p0094b02 娑羅林中入涅槃處。是等八
A112n1493_p0094b03 處皆有靈塔。若起淨信，歸依
A112n1493_p0094b04 供養者，命終之後，得生天界。
A112n1493_p0094b05 《八大靈塔梵讚》
A112n1493_p0094b06 戒曰王製。以彼梵言讚歎如
A112n1493_p0094b07 來八大靈塔，使歸信者功德
A112n1493_p0094b09 《二身梵讚》
A112n1493_p0094b10 以妙梵言讚法、報、化三身如
A112n1493_p0094b11 來。體徧用寬，德備法廣，法身
A112n1493_p0095a01 無相，報化有形，利益聖凡，令
A112n1493_p0095a02 知修斷畢竟，趣證無上菩提。
A112n1493_p0095a04 詔入藏，見至道二年九月。
A112n1493_p0095a05 《佛三身讚》并《吉祥伽陀》，合一卷。
A112n1493_p0095a06 《佛三身讚》
A112n1493_p0095a07 讚法、報、化三身功德，迴向羣
A112n1493_p0095a08 生，願證菩提，同歸正道者也。
A112n1493_p0095a09 《曼殊室利菩薩吉祥伽陀》
A112n1493_p0095a10 此以梵言結成頌句，稱讚曼
A112n1493_p0095a11 殊室利菩薩吉祥勝德。其準
A112n1493_p0095a12 詔入藏，見至道三年七月。
A112n1493_p0095b01 《聖觀自在菩薩功德讚》一部，一卷。
A112n1493_p0095b02 此中稱讚，觀自在菩薩相好
A112n1493_p0095b03 圓滿，威德熾盛，能以無畏施

A112n1493_p0095b04 諸有情，具足眾妙功德善法，
A112n1493_p0095b05 頂戴諸佛大智寶冠，運大悲
A112n1493_p0095b06 願，拔濟眾苦。若依此頌，伸讚
A112n1493_p0095b07 詠者，獲大利樂矣。其準
A112n1493_p0095b08 詔入藏，見咸平四年十一月。
A112n1493_p0095b09 《佛吉祥德讚》一部，三卷。
A112n1493_p0095b10 寂友尊者造。上卷所讚，如來
A112n1493_p0095b11 應迹出現諸身，以普徧眼觀
A112n1493_p0096a01 諸有情，生於王宮，居最上族，
A112n1493_p0096a02 天、人、修羅咸所供養，具足無
A112n1493_p0096a03 邊勝妙功德，於三界中最勝、
A112n1493_p0096a04 最尊。中卷所讚，如來具足三
A112n1493_p0096a05 十二相，足下平滿，現千輻輪，
A112n1493_p0096a06 如是相好，一一殊特。諸漏已
A112n1493_p0096a07 盡，覺了無餘，善說平等第一
A112n1493_p0096a08 義諦，能使眾生了知一性。下
A112n1493_p0096a09 卷所讚，如來具足二利功德，
A112n1493_p0096a10 能師子吼，出生善法，於如實
A112n1493_p0096a11 性最勝清淨，善化眾生，說法
A112n1493_p0096a12 無閒，安住一切相應法門，得
A112n1493_p0096b01 大涅槃，受最上樂。其準
A112n1493_p0096b02 詔入藏，見大中祥符元年十
A112n1493_p0096b04 《龍樹菩薩廣大發願文》一部，一卷。
A112n1493_p0096b05 龍樹菩薩造。此中所明，發大
A112n1493_p0096b06 願時，具陳七法，謂禮佛、讚歎、
A112n1493_p0096b07 懺悔、迴向、隨喜、供養、發願。於
A112n1493_p0096b08 前六法各各發願，十方微塵，
A112n1493_p0096b09 一一佛剎，正覺世尊悉皆歸
A112n1493_p0096b10 命。禮讚所獲功德，普伸迴向
A112n1493_p0096b11 塵剎有情，乃發心起行之軌
A112n1493_p0097a01 儀也。其準
A112n1493_p0097a02 詔入藏，見大中祥符三年十

A112n1493《大中祥符法寶錄》卷 18

A112n1493_p0099b02 （■…■趙　安仁，
A112n1493_p0099b03 ■…■楊　億等，奉
A112n1493_p0099b04 勅編修。）
A112n1493_p0099b08 夫出世之法，無說之說也；闡教之文，
A112n1493_p0099b09 因言遣言也。故一音立海潮之喻，隨
A112n1493_p0099b10 類而得聞；萬竅有天籟之名，殊聲而
A112n1493_p0100a01 皆是。雖復華竺遼夐，聖賢差別，至於
A112n1493_p0100a02 發揮神妙，覺悟昏蒙，闢甘露之通門，
A112n1493_p0100a03 觧愛河之長楫，導迷拯物，其揆一也。自

A112n1493_p0100a04 金容應見，寶偈翻傳，像教勃興，龍宮
A112n1493_p0100a05 開奧，時更累代，數餘千祀。御歷文思
A112n1493_p0100a06 之主，有位清信之臣，法苑五教之師，
A112n1493_p0100a07 隱居四依之士，識與理會，言成法施，
A112n1493_p0100a08 斯皆受能仁之付囑，遵外護之闡揚。
A112n1493_p0100a09 我太宗皇帝則大旻天，奄宅智地，協
A112n1493_p0100a10 和萬國，勤勞二紀，殊方慕化，絕域歸
A112n1493_p0100a11 仁。當是時也，聲教所通，梵僧屢集，於
A112n1493_p0100a12 是開譯館，崇度門，雲披雨寶之文，王
A112n1493_p0100a13 積貫花之偈，而
A112n1493_p0100b01 萬乘樂真風之載郁，迂
A112n1493_p0100b02 寶思以析微，遂有《聖教序》，又著《心輪
A112n1493_p0100b03 偈》、《祕藏詮》、《逍遙詠》等歌、詩，凡五十七
A112n1493_p0100b04 卷。既置於寶藏，亦祕在名山，式救群
A112n1493_p0100b05 迷，大明正覺。
A112n1493_p0100b06 今皇帝多才善繼，至孝丕承，對越
A112n1493_p0100b07 二儀，報功而讓德，照臨萬寓，邇肅而
A112n1493_p0100b08 遠安，當重熙累盛之辰，洽
A112n1493_p0100b09 執契尚文之化。
A112n1493_p0100b10 踐祚之始，即以緇徒懇請，
A112n1493_p0100b11 著《繼作聖教序》。至於
A112n1493_p0101a01 青宮問安之暇，
A112n1493_p0101a02 紫宸聽政之餘，因
A112n1493_p0101a03 法樂以形言，屬
A112n1493_p0101a04 善誘而垂製，煥乎綈袟，妙貫典墳。粵
A112n1493_p0101a05 大中祥符五年，西天譯經三藏朝奉
A112n1493_p0101a07 護等上言：請以新譯經《續開元貞元
A112n1493_p0101a08 舊經》為之藏錄，乃
A112n1493_p0101a09 詔臣安仁、臣億及僧臣惟淨等，以新
A112n1493_p0101a10 經部帙類為編次，遂得恭考前志，列
A112n1493_p0101a11 表上聞。以
A112n1493_p0101a12 太宗皇帝聖製，有恢闡教乘，散在別
A112n1493_p0101b01 集者，亦乞詮擇，以付有司。
A112n1493_p0101b02 上濬發清衷，即降
A112n1493_p0101b03 明詔，乃錄
A112n1493_p0101b04 太宗皇帝《御製妙覺集》五卷，頒下焉。而
A112n1493_p0101b05 皇上聖文，尚形謙德，又連表再上，始降
A112n1493_p0101b06 《御製法音前集》七卷，俾同編纂。自餘
A112n1493_p0101b07 名臣開士所述，起貞元之後，迄於
A112n1493_p0101b08 聖朝，或討尋經論之微言，或紀錄龍
A112n1493_p0101b09 象之大行，或吟詠法性，或演暢宗風，
A112n1493_p0101b10 今竝採當世之高奇，因前錄之次序，附
A112n1493_p0101b11 二聖之作，以為《東土聖賢集》。亦猶軻
A112n1493_p0102a01 雄談道，俱為闕里之徒；公穀授經，竝

A112n1493_p0102a02 列春秋之學。期永傳於後代，庶有補
A112n1493_p0102a03 於將來，云爾。
A112n1493_p0102a05 《蓮華心輪迴文偈頌》一十一卷。
A112n1493_p0102a06 《祕藏詮》二十卷。
A112n1493_p0102a07 《祕藏詮佛賦歌行》共一卷。
A112n1493_p0102a08 《祕藏詮幽隱律詩》四卷。
A112n1493_p0102a09 《祕藏詮懷感詩》四卷。
A112n1493_p0102a10 《祕藏詮懷感迴文詩》一卷。
A112n1493_p0102a11 《逍遙詠》一十一卷。
A112n1493_p0102a12 《緣識》五卷。
A112n1493_p0102b01 《蓮華心輪迴文偈頌》一十一卷。
A112n1493_p0102b02 右此頌文，因起一章，終成千
A112n1493_p0102b03 首。原乎「心」字，冠在諸篇，起例
A112n1493_p0102b04 迴文，成二百首。「心」字拘就「觀」
A112n1493_p0102b05 字，交牙羅文為八百首，復通
A112n1493_p0102b06 「心」字，計成千首，以太平興國
A112n1493_p0102b07 八年成。是年三月，
A112n1493_p0102b09 旨，僧錄司選京城義學、文章
A112n1493_p0102b10 僧行清、惠溫、繼琳、可朝、可芝、
A112n1493_p0102b11 可贍、可大、可昇、道真、德遵、寘
A112n1493_p0103a01 顯、智巒、歸一、法超、懷信、宣正、
A112n1493_p0103a02 智遜、知則、全著、從志等二十
A112n1493_p0103a03 人為之注解；內供奉官臣藍
A112n1493_p0103a04 敏貞監視之；著作佐郎臣呂
A112n1493_p0103a05 文仲詳覆。書成
A112n1493_p0103a06 上進，召行清等對於
A112n1493_p0103a07 便殿，撫諭之三人，賜紫衣七
A112n1493_p0103a08 人，加師號，各
A112n1493_p0103a09 賜襲衣、束帛。
A112n1493_p0103a11 《祕藏詮》二十卷。
A112n1493_p0103a12 第一至第二十卷，共五言，一千首。
A112n1493_p0103b01 《祕藏詮佛賦歌行》共一卷。
A112n1493_p0103b02 右詮賦等，端拱元年十二月，
A112n1493_p0103b04 旨，僧錄司選京城義學、文章
A112n1493_p0103b05 僧惠溫、繼琳、守巒、歸一、知則、
A112n1493_p0103b06 玄儔、道文、智輪、行勤、若虛、德
A112n1493_p0103b07 清、自圓、義圓、契寧、顥丕、可昕、
A112n1493_p0103b08 澄淨、道崇、全海、智英、重皓、從
A112n1493_p0103b09 顯、子芳、義巒、智圓、慶環、文證、
A112n1493_p0103b10 懷古、行清、可朝、可昇，德遵、光
A112n1493_p0103b11 仁、繼隆、永光、守能、啟玄、重遷、
A112n1493_p0104a01 啟明、海月、澄裕、紹宣、玄寶、智
A112n1493_p0104a02 宣、守邦、崇智、澄照、恕雍、懷哲、
A112n1493_p0104a03 道滿、處圓、遇恩、省才、常靜、守

A112n1493_p0104a04 晏、楚南等五十六人同為注
A112n1493_p0104a05 解。書成
A112n1493_p0104a06 上進，各
A112n1493_p0104a07 賜襲衣、器幣。
A112n1493_p0104a09 《祕藏詮幽隱律詩》四卷。
A112n1493_p0104a10 五言，四韻，一百首。
A112n1493_p0104a11 《祕藏詮懷感詩》四卷。
A112n1493_p0104a12 五、七言，各一百韻。
A112n1493_p0104b01 《祕藏詮懷感迴文詩》一卷。
A112n1493_p0104b02 五、七言，各一首，並二十韻。
A112n1493_p0104b03 《逍遙詠》一十一卷。
A112n1493_p0104b04 五、七言詩，各一百首。
A112n1493_p0104b05 右詩什，端拱二年十一月，
A112n1493_p0104b07 旨，僧錄司選京城義學、文章
A112n1493_p0104b08 僧可昇、歸一、守邦、澄裕、德清、
A112n1493_p0104b09 行勤、永光、崇智、可芝、道滿、可
A112n1493_p0104b10 昕、懷古等一十二人同為注
A112n1493_p0104b11 釋。書成
A112n1493_p0105a01 上進，
A112n1493_p0105a02 賜束帛、器幣、緡錢。
A112n1493_p0105a04 《緣識》五卷。
A112n1493_p0105a05 第一卷，五言頌，四韻，五十首。
A112n1493_p0105a06 第二卷，七言頌，四韻，五十首。
A112n1493_p0105a07 第三卷，雜言、七言頌，二韻相間，
A112n1493_p0105a08 五十八首。
A112n1493_p0105a09 第四卷，五、七言頌，二韻，各五十首。
A112n1493_p0105a10 第五卷，五、七言頌，二韻、長韻相
A112n1493_p0105a11 間，六十二首。
A112n1493_p0105a12 右頌，至道元年三月中，
A112n1493_p0105b01 詔下印經院，開板模印，編聯
A112n1493_p0105b03 《妙覺集》五卷。
A112n1493_p0105b05 歌行，一十一首。
A112n1493_p0105b08 四言，一十首。
A112n1493_p0105b09 三言，一首。
A112n1493_p0105b10 七言，一首。
A112n1493_p0105b11 一言至十言，一首。
A112n1493_p0106a02 五言詩，一十九首。
A112n1493_p0106a04 七言詩，一十六首。
A112n1493_p0106a06 序，二首。
A112n1493_p0106a07 右集，譯經、潤文尚書兵部
A112n1493_p0106a08 侍郎脩　國史臣趙安仁、
A112n1493_p0106a10 知制誥臣楊億，請編入藏，
A112n1493_p0106a11 上表曰：臣等準
A112n1493_p0106b01 《聖朝釋教藏錄》，先上言乞降

A112n1493_p0106b03 文字，編修入藏，奉
A112n1493_p0106b04 勅依奏者。伏奏
A112n1493_p0106b05 凝旒，亟承於
A112n1493_p0106b06 俞旨；垂榮法藏，冀獲於
A112n1493_p0106b07 真文。祈
A112n1493_p0106b08 乃聖之式從，跼
A112n1493_p0106b09 蓋高而若慄。臣安仁等誠
A112n1493_p0106b10 虔誠懇，頓首頓首。伏惟
A112n1493_p0107a01 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0107a03 大寶，祇遹
A112n1493_p0107a04 詒謀，
A112n1493_p0107a06 丕功，
A112n1493_p0107a08 永命。纘
A112n1493_p0107a09 禹舊服，九疇式敘於彝倫；
A112n1493_p0107a10 與黃比崇，萬葉允鍾於期
A112n1493_p0107a11 運。猗
A112n1493_p0107a12 文皇之濬哲，洞
A112n1493_p0107b01 慈氏之真詮。惟
A112n1493_p0107b02 帝其難，邁
A112n1493_p0107b03 伊唐之廣運；
A112n1493_p0107b04 自天攸縱，兼魯聖之多能。
A112n1493_p0107b05 演成貝葉之文，冥契金人
A112n1493_p0107b06 之夢。
A112n1493_p0107b07 發揮住諦，宏闡於淨因；
A112n1493_p0107b08 拯拔迷塗，同生於樂國。
A112n1493_p0107b09 宣揚載郁之作，
A112n1493_p0107b10 演暢大乘之編，揭
A112n1493_p0107b11 慧日以照臨，振
A112n1493_p0108a01 妙音而聳動。臣等學踈聖
A112n1493_p0108a02 域，識昧度門，猥諧祇
A112n1493_p0108a04 紫庭，獲錄談空之寶偈。伏念
A112n1493_p0108a05 先朝物覩，
A112n1493_p0108a06 堯言盡在於簡編；永代化
A112n1493_p0108a07 成，釋典同符於教導。遂罄
A112n1493_p0108a08 愚衷而懇請，爰承
A112n1493_p0108a09 優詔以下臨。伏望
A112n1493_p0108a10 俯徇悃誠，特申
A112n1493_p0108a11 大賜，資勝緣於佛國，開妙
A112n1493_p0108a12 閫於人天。啟迪上乘，表
A112n1493_p0108b01 法王之外護；發明多寶，昭
A112n1493_p0108b02 淨土之肇開。輕干
A112n1493_p0108b03 旒扆之尊，但切冰淵之懼。
A112n1493_p0108b06 聞。譯經僧臣惟淨等，上表
A112n1493_p0108b07 曰：臣等奉

A112n1493_p0108b09 ‖ 《聖朝釋教藏錄》，伏覩
A112n1493_p0108b10 ‖ 太宗皇帝聖製釋門文字，
A112n1493_p0109a01 ‖ 頒賜入藏編錄外，所有別
A112n1493_p0109a02 ‖ 集文字，未曾
A112n1493_p0109a03 ‖ 降本入藏者。
A112n1493_p0109a04 ‖ 神宗著訓，
A112n1493_p0109a05 ‖ 象法增輝，雖已
A112n1493_p0109a06 ‖ 冠於真筌，未盡
A112n1493_p0109a07 ‖ 頒於祕藏。敢陳眾懇，再浼
A112n1493_p0109a08 ‖ 宸聰。臣惟淨等誠虔誠懇，
A112n1493_p0109a09 ‖ 頓首頓首。恭以
A112n1493_p0109a10 ‖ 先皇，夙膺
A112n1493_p0109a11 ‖ 佛記，慈悲在念，四生咸入於
A112n1493_p0109a12 ‖ 度門；饒益為心，六合盡躋於
A112n1493_p0109b01 ‖ 壽域。由是
A112n1493_p0109b02 ‖ 凝神性海，
A112n1493_p0109b03 ‖ 觀妙禪源，將
A112n1493_p0109b04 ‖ 外護於真如，務宏宣於鴻
A112n1493_p0109b05 ‖ 教。奮章天之麗藻，五竺增
A112n1493_p0109b06 ‖ 華；著唯心之格言，九居蒙祐。
A112n1493_p0109b07 ‖ 丕美流於塵剎，
A112n1493_p0109b08 ‖ 大賚浹于人天。伏惟
A112n1493_p0109b10 ‖ 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0109b11 ‖ 惠迪先謨，欽明正法，降
A112n1493_p0110a01 ‖ 軒臺之祕典，冠梵剎之妙
A112n1493_p0110a02 ‖ 門，永隆圓頓之宗，式廣
A112n1493_p0110a03 ‖ 孝熙之德。矧惟
A112n1493_p0110a04 ‖ 別集，尚闕
A112n1493_p0110a05 ‖ 中宸，猶虧
A112n1493_p0110a06 ‖ 寶月之輝，未滿金園之望，
A112n1493_p0110a09 ‖ 宗範，用備列於
A112n1493_p0110a10 ‖ 真乘。覺悟重昏，
A112n1493_p0110a11 ‖ 與曇華而並耀；布宣億劫，
A112n1493_p0110a12 ‖ 兼貝葉以同芳。永濟含生，
A112n1493_p0110b01 ‖ 共登凝覺。臣等幸叨編錄，
A112n1493_p0110b02 ‖ 竊罄明誠，仰瀆
A112n1493_p0110b03 ‖ 清衷，不勝至願。所有
A112n1493_p0110b04 ‖ 太宗皇帝釋門別集文字，
A112n1493_p0110b06 ‖ 降賜編入《藏錄》，謹奉表陳
A112n1493_p0110b08 ‖ 聞。遂
A112n1493_p0110b09 ‖ 詔曰：恭以
A112n1493_p0110b10 ‖ 太宗皇帝撫寧萬宇，寵庇
A112n1493_p0110b11 ‖ 群元，致
A112n1493_p0111a01 ‖ 周道之和平，發

A112n1493_p0111a02 ‖ 堯文之巍煥。矧乃游心釋
A112n1493_p0111a03 ‖ 部，觀妙真宗，
A112n1493_p0111a04 ‖ 演暢一音，
A112n1493_p0111a05 ‖ 鋪棻至理，
A112n1493_p0111a06 ‖ 得靈山之密印，
A112n1493_p0111a07 ‖ 冠汾水之英辭。朕仰奉
A112n1493_p0111a08 ‖ 威神，思流金石，爰稽類次，
A112n1493_p0111a09 ‖ 以就編聯，俾傳示於無窮，
A112n1493_p0111a11 ‖ 鴻美。
A112n1493_p0111a12 ‖ 太宗皇帝《妙覺集》一部，五
A112n1493_p0111b01 ‖ 卷，宜令編入大藏。翌日，臣
A112n1493_p0111b02 ‖ 安仁奉表謝曰：伏覩
A112n1493_p0111b04 ‖ 太宗皇帝《御製妙覺集》一
A112n1493_p0111b05 ‖ 部，五卷，令編入大藏者。伏以
A112n1493_p0111b06 ‖ 先朝述作，普暢於
A112n1493_p0111b07 ‖ 真乘；
A112n1493_p0111b08 ‖ 睿旨欽崇，言歸於
A112n1493_p0111b09 ‖ 祕藏。洪惟
A112n1493_p0111b10 ‖ 善利，允屬
A112n1493_p0111b11 ‖ 貞期。臣安仁誠虔誠抃，頓
A112n1493_p0112a01 ‖ 首頓首。恭以
A112n1493_p0112a02 ‖ 太宗皇帝運啟無疆，
A112n1493_p0112a03 ‖ 功成不宰。
A112n1493_p0112a04 ‖ 聖謨作訓，既
A112n1493_p0112a05 ‖ 洞貫於九流；
A112n1493_p0112a06 ‖ 文思所覃，復
A112n1493_p0112a07 ‖ 鉤深於十地。固以
A112n1493_p0112a08 ‖ 發揮空性，
A112n1493_p0112a09 ‖ 拯拔塵勞，
A112n1493_p0112a10 ‖ 道濟人天，
A112n1493_p0112a11 ‖ 慈均雲露。恭惟
A112n1493_p0112b01 ‖ 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0112b02 ‖ 紹隆景業，
A112n1493_p0112b03 ‖ 康濟含生。
A112n1493_p0112b04 ‖ 大道之行，方洽登三之治；
A112n1493_p0112b05 ‖ 孝思惟則，載恢不二之風。以
A112n1493_p0112b06 ‖ 妙覺之微言，寔
A112n1493_p0112b07 ‖ 神宗之聖作。緘諸綠蘊，飾
A112n1493_p0112b08 ‖ 以銀題。臣頃奉
A112n1493_p0112b09 ‖ 明恩，獲編
A112n1493_p0112b10 ‖ 法寶，願頒祕帙，以耀祇園。
A112n1493_p0113a01 ‖ 帝俞，聿脩
A112n1493_p0113a02 ‖ 先志，足使增輝寶藏，垂蔭
A112n1493_p0113a03 ‖ 鶴林，融慧日於無垠，共法

A112n1493_p0113a04 輪而常轉。臣迹叨顯仕，性
A112n1493_p0113a05 昧空宗，俾聯
A112n1493_p0113a06 金口之書，蓋蒙
A112n1493_p0113a07 導誘；更捧
A112n1493_p0113a08 龍宮之帙，益慶
A112n1493_p0113a09 遭逢。蹈詠歡呼，倍萬常品。
A112n1493_p0113a12 聞。僧臣惟淨等，奉表謝云：
A112n1493_p0113b03 太宗皇帝《御製妙覺集》一
A112n1493_p0113b04 部，五卷，令編入大藏者。伏以
A112n1493_p0113b05 發揮大覺，惟
A112n1493_p0113b06 聖文垂世以作程；恢闡微
A112n1493_p0113b07 言，惟
A112n1493_p0113b09 申錫。俾永緘於海藏，用
A112n1493_p0113b10 丕顯於空宗。道俗銜
A112n1493_p0113b11 恩，人天稱慶。臣惟淨等誠
A112n1493_p0114a01 感誠慶，頓首頓首。恭以
A112n1493_p0114a03 記莂，妙達真常，敦
A112n1493_p0114a04 善誘於化城，暢淳風於壽域。
A112n1493_p0114a05 聖謨至大，恢淨土以臨人；
A112n1493_p0114a06 睿思惟幾，闢度門而拯俗。
A112n1493_p0114a07 聲流無外，
A112n1493_p0114a08 化治有生，廣十二部之津梁，
A112n1493_p0114a09 開大千界之耳目。允協
A112n1493_p0114a10 能仁而付屬，當同
A112n1493_p0114a11 法寶以嚴持。伏惟
A112n1493_p0114b01 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0114b03 仙源，慈儉出於
A112n1493_p0114b04 天性。域中大業，既極於
A112n1493_p0114b05 恢崇；象外高風，更懷於
A112n1493_p0114b06 欽述。永言
A112n1493_p0114b07 先志，彌感
A112n1493_p0114b08 孝思。矧
A112n1493_p0114b09 諸佛甘露之門，方崇演暢；
A112n1493_p0114b11 帝鈞天之作，宜廣
A112n1493_p0115a01 宣行。既諧八部之
A112n1493_p0115a02 護持，永俾萬靈之
A112n1493_p0115a03 瞻奉。臣等獲居象譯，幸被
A112n1493_p0115a04 鴻私，惟知物覩以為榮，共戴
A112n1493_p0115a05 天恩之溥濟。踊躍讚歎，倍
A112n1493_p0115a06 萬常情，謹奉表稱
A112n1493_p0115a08 聞。翌日，
A112n1493_p0115a10 荅詔曰：省所上表，伏覩
A112n1493_p0115a12 太宗皇帝《御製妙覺集》一
A112n1493_p0115b01 部，五卷，令編入大藏，稱謝

A112n1493_p0115b02 事具悉。朕永惟
A112n1493_p0115b03 聖考，嘗述
A112n1493_p0115b04 真詮，廣陳微妙之言，深顯
A112n1493_p0115b05 色空之理。既分編帙，期布
A112n1493_p0115b06 人天，是用祕以寶函，奉之
A112n1493_p0115b07 花藏，非獨成
A112n1493_p0115b08 先朝之雅意，抑亦慰涼德
A112n1493_p0115b09 之孝思。卿披貝葉之文，方
A112n1493_p0115b10 發揮而率職，覩芝泥之詔，
A112n1493_p0115b11 爰敘謝以拜章，言念恪恭，
A112n1493_p0116a01 但增嘉尚所謝知。故茲詔
A112n1493_p0116a02 示，想宜知悉。臣安仁奉表
A112n1493_p0116a03 謝云：伏蒙
A112n1493_p0116a04 聖慈，以臣上表謝降
A112n1493_p0116a05 太宗《妙覺集》編入大藏，特賜
A112n1493_p0116a06 勑書獎諭者。
A112n1493_p0116a07 先聖微言，既藏
A112n1493_p0116a08 金地；
A112n1493_p0116a09 大君嘉詔，復降
A112n1493_p0116a10 慶霄。仰銜
A112n1493_p0116a11 臨照之私，倍激兢榮之懇。
A112n1493_p0116a12 臣安仁誠感誠懼，頓首頓
A112n1493_p0116b01 首。恭惟
A112n1493_p0116b03 章感聖明仁孝皇帝陛下，
A112n1493_p0116b04 仁天覆物，
A112n1493_p0116b05 聖日燭幽，
A112n1493_p0116b06 勵翼翼之心，超英於三代；
A112n1493_p0116b07 茂蒸蒸之德，應感於
A112n1493_p0116b08 二儀。以
A112n1493_p0116b09 神宗之乃文，闡
A112n1493_p0116b10 大覺之垂教。爰頌
A112n1493_p0116b11 鳳詔，式秘
A112n1493_p0117a01 龍宮，參九部之上乘，闢四
A112n1493_p0117a02 生之正路。臣以叨膺
A112n1493_p0117a03 任遇，獲預編聯，方瞻
A112n1493_p0117a04 法寶之書，載沐
A112n1493_p0117a05 慈雲之潤。既榮物覩，合敘
A112n1493_p0117a06 臣誠，豈謂
A112n1493_p0117a07 天造曲成，
A112n1493_p0117a08 帝文寵被。芝函照爛，香隨
A112n1493_p0117a09 玉宇之風；鳳篆溫穠，瑞浥
A112n1493_p0117a10 金莖之露。扑戴而崇山不
A112n1493_p0117a11 重，寶藏而

A112n1493_p0117a12 華衮相輝。更堅勤瘁之誠，
A112n1493_p0117b02 文明之賜。謹奉表稱

A112n1493《大中祥符法寶錄》卷 20

A112n1493_p0119b02 （■…■趙　安仁，
A112n1493_p0119b03 ■…■等，奉
A112n1493_p0119b04 勅編修。）
A112n1493_p0119b08 《箋注　御製聖教序》一部，三卷。
A112n1493_p0119b09 右，天台僧清達注。以大中祥符
A112n1493_p0120a01 闕，上之
A112n1493_p0120a02 召見，賜紫衣、束帛。其年七月，
A112n1493_p0120a04 《大宋高僧傳》一部，三十卷。
A112n1493_p0120a05 第一卷至第三卷，〈譯經篇〉第一。
A112n1493_p0120a07 門義淨，至唐西域三藏沙門
A112n1493_p0120a08 滿月，正傳三十二人，附見一
A112n1493_p0120a09 十二人，內三十一人，天竺沙
A112n1493_p0120a10 門一十三人。此土沙門
A112n1493_p0120a11 皇朝太宗皇帝嗣位之五載，
A112n1493_p0120a12 天竺三藏沙門天息災、法天、
A112n1493_p0120a13 施護至京師時，新舊梵經頗
A112n1493_p0120b01 多，繇是再議翻譯矣。
A112n1493_p0120b02 第四卷至第七卷，〈義解篇〉第二。
A112n1493_p0120b03 自唐京兆大慈恩寺釋窺臺，
A112n1493_p0120b05 寂，正傳七十二人，附見二十
A112n1493_p0120b06 五人。本傳論曰：佛之說經，申
A112n1493_p0120b07 經者論，經由論顯，論待疏通，
A112n1493_p0120b08 疏揔義章，義由師述，故曰義解。
A112n1493_p0120b09 第八卷至第十三卷，〈習禪篇〉第三。
A112n1493_p0120b10 自唐靳州東山釋忍（上字與今御名同），至
A112n1493_p0120b11 皇朝天台山釋德韶，正傳一
A112n1493_p0121a01 百五人，附見二十九人。本傳
A112n1493_p0121a02 云：梵語「禪那」，華言念「修」。以其
A112n1493_p0121a03 觸情念而無念，終日修而無
A112n1493_p0121a04 修。又云：正定，正受也。止則廓
A112n1493_p0121a05 然，冥而定矣，故曰習禪。
A112n1493_p0121a06 第十四卷至第十六卷，〈明律篇〉第四。
A112n1493_p0121a07 自唐京兆西明寺釋道宣，至
A112n1493_p0121a08 周東京相國寺釋澄楚，正傳
A112n1493_p0121a09 五十八人，附見一十人。明辯
A112n1493_p0121a10 律儀，故曰「明律」，即沙門二百
A112n1493_p0121a11 五十戒等。本傳論曰：禁律，乃
A112n1493_p0121b01 第十七卷，〈護法篇〉第五。
A112n1493_p0121b02 自唐京師大莊嚴寺釋威秀，

A112n1493_p0121b03 至周洛京福先寺釋道丕，正
A112n1493_p0121b04 傳一十八人，附見一人，內一
A112n1493_p0121b05 人，天竺沙門一十八人。此土
A112n1493_p0121b06 沙門，斯皆內堅其志，外亡其
A112n1493_p0121b07 身，守正理以闢幽關，立真宗
A112n1493_p0121b08 而流大教，故曰「護法」。
A112n1493_p0121b09 第十八卷至第二十二卷，〈感通篇〉第六。
A112n1493_p0121b10 自後魏西涼府釋檀特師，至
A112n1493_p0122a01 法圓，正傳九十人，附見二十
A112n1493_p0122a02 三人。夫感通者，行之至為感，
A112n1493_p0122a03 物之應為通，此能感彼，故曰
A112n1493_p0122a04 「感通」。
A112n1493_p0122a05 第二十二卷〈遺身篇〉第七
A112n1493_p0122a06 自唐汾州釋僧藏，至
A112n1493_p0122a08 釋懷德，正傳二十二人，附見
A112n1493_p0122a09 二人。捐茲命質，拯彼塵勞，示
A112n1493_p0122a10 現遺身，表其勵志者也。
A112n1493_p0122a11 第二十四卷第二十五卷，〈讀誦篇〉第八。
A112n1493_p0122a12 自隋沙門釋行堅，至
A112n1493_p0122b01 皇朝東京開寶寺釋守真，正
A112n1493_p0122b02 傳四十二人，附見八人。臨文
A112n1493_p0122b03 曰讀，背文稱誦，準教乘而持
A112n1493_p0122b04 習，滋義解以開通，依解增修，
A112n1493_p0122b06 第二十六卷至二十八卷，〈興福篇〉第九。
A112n1493_p0122b07 自周京師七寶臺寺釋法成，至
A112n1493_p0122b08 皇朝東京開寶寺釋師律，正
A112n1493_p0122b09 傳五十人，附見六人。利有所成，
A112n1493_p0122b10 福門通攝，隨諸善作，悉竪福
A112n1493_p0122b11 源，凡厥通人，應茲篇類。
A112n1493_p0123a01 第二十九卷第三十卷，〈雜科聲德篇〉第十。
A112n1493_p0123a02 自南宋錢塘靈隱寺釋智一，至
A112n1493_p0123a03 皇朝宜陽柏閣山釋宗淵，正
A112n1493_p0123a04 傳四十五人，附見一十二人，
A112n1493_p0123a05 內一人，天竺沙門三學之餘。
A112n1493_p0123a06 隨兼眾學，或詠歌、讚唄，或利
A112n1493_p0123a07 益、恢張，義有所從，故立篇目。
A112n1493_p0123a08 右傳，京天壽寺僧贊寧大
A112n1493_p0123a09 相國寺僧智輪，準
A112n1493_p0123a10 詔撰集，勒成三十卷。端拱初，
A112n1493_p0123a12 召見，錫賜優異，
A112n1493_p0123b02 《僧史略》一部，三卷。
A112n1493_p0123b04 上卷，二十三門。
A112n1493_p0123b05 中卷，一十七門。
A112n1493_p0123b06 下卷，一十九門。

A112n1493_p0123b07 ‖ 右三卷，右街僧錄通慧大
A112n1493_p0123b08 ‖ 師賜紫贊寧撰。贊寧，以太
A112n1493_p0123b09 ‖ 平興國初至京師，
A112n1493_p0123b10 ‖ 詔於天壽寺安置，披覽多
A112n1493_p0123b11 ‖ 暇，樹立門題，搜求事類，始
A112n1493_p0124a01 ‖ 乎佛生，教法流衍。至于三
A112n1493_p0124a02 ‖ 寶住持諸務，事始括成三
A112n1493_p0124a03 ‖ 卷，號《僧史略》。大中祥符四年，
A112n1493_p0124a05 ‖ 《景德傳燈錄》一部，三十卷。（目錄三卷）
A112n1493_p0124a06 ‖ 第一卷，第二卷。
A112n1493_p0124a07 ‖ 已上二卷述，毗婆尸佛至釋
A112n1493_p0124a08 ‖ 迦牟尼佛，為七佛聖師。釋迦
A112n1493_p0124a09 ‖ 牟尼將入涅槃，始以法眼付
A112n1493_p0124a10 ‖ 囑摩訶迦葉，故迦葉為天竺
A112n1493_p0124a11 ‖ 第一祖。如是次第傳法，至第
A112n1493_p0124a12 ‖ 二十七祖般若多羅，又第三
A112n1493_p0124b01 ‖ 祖商那和修，旁出末田底迦
A112n1493_p0124b02 ‖ 一人；第二十四祖師子尊者，
A112n1493_p0124b03 ‖ 旁出達磨達等二十二人，合
A112n1493_p0124b05 ‖ 第三卷，第四卷。
A112n1493_p0124b06 ‖ 已上二卷述，第二十八祖菩
A112n1493_p0124b08 ‖ 至于此，方得「慧可大師」，乃傳
A112n1493_p0124b09 ‖ 心印，故達磨為此土第一祖
A112n1493_p0124b10 ‖ 焉。次第傳法至第五祖弘忍
A112n1493_p0124b11 ‖ 大師。由達磨至忍其間，旁出
A112n1493_p0125a01 ‖ 尊宿二百一十六人；一十七
A112n1493_p0125a02 ‖ 人不出世，不錄；一百九十九
A112n1493_p0125a03 ‖ 人，見錄。
A112n1493_p0125a04 ‖ 第五卷。
A112n1493_p0125a05 ‖ 已上一卷述，第六祖慧能大
A112n1493_p0125a06 ‖ 師法嗣弟子四十三人，內一
A112n1493_p0125a07 ‖ 十人，旁出二十四人不出世，
A112n1493_p0125a09 ‖ 第六卷至第十三卷。
A112n1493_p0125a10 ‖ 已上八卷述，第六祖弟子南
A112n1493_p0125a11 ‖ 嶽懷讓禪師，九世相承及漕
A112n1493_p0125a12 ‖ 溪別出二世，其閒次第法嗣
A112n1493_p0125b01 ‖ 五百一十三人，二百七十八
A112n1493_p0125b02 ‖ 人不出世，一百三十五人見錄。
A112n1493_p0125b03 ‖ 第十四卷至第二十卷。
A112n1493_p0125b04 ‖ 已上七卷述，第六祖弟子吉
A112n1493_p0125b06 ‖ 六世，相承三百七十九人，一
A112n1493_p0125b07 ‖ 百一十六人不出世，二百六
A112n1493_p0125b09 ‖ 第二十一卷至第二十六卷。
A112n1493_p0125b10 ‖ 已上六卷述，行思禪師七世

A112n1493_p0125b11 至十一世，相承五百四十六
A112n1493_p0126a01 人，一百三十二人不出世，四
A112n1493_p0126a03 第二十七卷至第三十卷。
A112n1493_p0126a04 已上四卷，編次禪門散聖及
A112n1493_p0126a05 諸方廣語、歌詩、讚頌，或舉事
A112n1493_p0126a06 照理，或接物隨機，啟迪初心，
A112n1493_p0126a07 流傳來裔，乃禪悅之香飯，法
A112n1493_p0126a08 樂之正性也，故以其文集而
A112n1493_p0126a10 右此錄者，諸祖分燈，隨方
A112n1493_p0126a11 化導，傳法徒侶，記諸善言
A112n1493_p0126a12 也。談無遺有，煥乎方便之
A112n1493_p0126b01 奧樞；即色明空，寂爾靈源
A112n1493_p0126b02 之妙指。紀斯法印，以示禪
A112n1493_p0126b03 流。景德中，有東吳僧道原，
A112n1493_p0126b04 采摭成編，詣
A112n1493_p0126b05 闕獻上。乃
A112n1493_p0126b07 制誥楊億、兵部員外郎知
A112n1493_p0126b08 制誥李維、太常丞王曙，同
A112n1493_p0126b09 加刊定，勒成三十卷。大中
A112n1493_p0126b10 祥符四年，
A112n1493_p0127a01 《大宋大中祥符法寶錄》二十一卷，
A112n1493_p0127a02 并摠錄一卷。
A112n1493_p0127a03 右，起大中祥符四年十一月

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 1

A112n1494_p0129b03 昔如來以體具真如，道成正覺，拯羣
A112n1494_p0129b04 生之迷妄，示善教之圓通。大乘小乘，
A112n1494_p0129b05 隨機緣而應感；正法像法，指頓漸以
A112n1494_p0129b06 開先。而自玉毫淪輝，金河示滅，有大
A112n1494_p0129b07 迦葉洎阿那含，共綴遺文，贊明了義，
A112n1494_p0130a01 此則經論之所權輿也。其後白馬西來，
A112n1494_p0130a02 蘭臺中閣，於是華人識清淨之本，厭
A112n1494_p0130a03 煩惱之塵，舍棄異端，咸趨妙蔭，如出
A112n1494_p0130a04 火宅安然得車，若在中河濟之以栰，
A112n1494_p0130a05 儒墨之終不能毀，仁聖之常所為尚。
A112n1494_p0130a06 國家景運隆盛，義風翔布。
A112n1494_p0130a07 太祖始御神器，建寶剎於上都；
A112n1494_p0130a08 太宗繼闡鴻猷，開梵筵於淨宇。洪惟
A112n1494_p0130b01 聖考，夙奉
A112n1494_p0130b02 能仁，思慧日之照冥衢，欲法雨之潤
A112n1494_p0130b03 羣品，嘗以
A112n1494_p0130b04 兩朝之在御，譯成無上之祕筌。詔委
A112n1494_p0130b05 方袍，嗣成前志，俞咨近弼，附益多聞，

A112n1494_p0130b06 仍揮錯寶之跗，
A112n1494_p0130b07 親述冠篇之藻，目之曰《大中祥符法
A112n1494_p0131a01 寶錄》矣。顧予沖眇，祗服
A112n1494_p0131a02 先猷，照以竭摩之心，授以菩提之記，
A112n1494_p0131a03 目膺寶祚，仰慕
A112n1494_p0131a04 佛乘，持守兢兢，罔敢失墜。而復五天
A112n1494_p0131a05 膜拜之俗，接踵而朋來；四句旁行之
A112n1494_p0131a06 書，比時而間出。嚮令翻譯，普滌昏蒙，
A112n1494_p0131a07 頗歷歲華，相次來上。僧惟淨等共加
A112n1494_p0131a08 研究，右僕射門下侍郎平章事呂夷
A112n1494_p0131b01 簡、吏部侍郎參知政事宋綬領使潤
A112n1494_p0131b02 文，斷自大中祥符四年以後至景祐
A112n1494_p0131b03 丙子，續譯未入錄經總一百六十一
A112n1494_p0131b04 卷，類分華藏，煥列金言，爰覽奏章，願
A112n1494_p0131b05 頒序引。且念幽關祕楗，
A112n1494_p0131b06 先聖述之多矣。豈茲寡薄，所可擬
A112n1494_p0131b07 議，然欲使率土之內含生之流，發歸
A112n1494_p0132a01 依之誠，究因報之本，易貪癡為平等，
A112n1494_p0132a02 革暴戾為慈愛，愚者畏罪以遠惡，上
A112n1494_p0132a03 士希福而增善，化民厚俗，不可得而
A112n1494_p0132a04 讓也。聊書梗槩，莫盡指歸，仍題曰《景
A112n1494_p0132a05 祐新修法寶錄》云爾。
A112n1494_p0132a08 ■…■呂　夷簡　等，奉
A112n1494_p0132b01 勅都大參定編修。）
A112n1494_p0132b06 聖宋所譯經、律、論、集、讚等，總五百
A112n1494_p0132b07 七十四卷。
A112n1494_p0133a01 前錄所編經等，並隨
A112n1494_p0133a03 御次數，以經、律、論、集、
A112n1494_p0133a04 讚相參，今此新錄總排
A112n1494_p0133a05 二朝所譯，但依大小
A112n1494_p0133a06 二乘、三藏次第計其
A112n1494_p0133a07 卷部。
A112n1494_p0133b02 所譯大小乘經、律、論、集，
A112n1494_p0133b03 總一百三十九部，二百四
A112n1494_p0133b04 十三卷，已編入前錄。
A112n1494_p0133b06 自《佛母小字般若波羅
A112n1494_p0133b07 蜜多經》至《尊那經》。
A112n1494_p0134a01 凡一百部，一百八
A112n1494_p0134a02 十三卷。
A112n1494_p0134a03 大乘律一部，一卷。
A112n1494_p0134a04 《大乘戒經》。
A112n1494_p0134a05 大乘論一部，一卷。
A112n1494_p0134a06 《金剛針論》。
A112n1494_p0134a08 自《較量壽命經》至《阿羅

A112n1494_p0134b01 漢具德經》。
A112n1494_p0134b02 凡一十六部，三十
A112n1494_p0134b03 一卷。
A112n1494_p0134b05 自《沙彌十戒儀則經》至
A112n1494_p0134b06 《目連所問經》。
A112n1494_p0134b07 凡四部，四卷。
A112n1494_p0135a03 自《六道伽陀經》至《八大
A112n1494_p0135a04 靈塔經》。
A112n1494_p0135a05 凡一十七部，二十
A112n1494_p0135a06 三卷。
A112n1494_p0135a08 所譯大小乘經、律、論、集，
A112n1494_p0135b01 總八十三部，一百七十
A112n1494_p0135b02 卷，已編入前錄。
A112n1494_p0135b04 自《大愛陀羅尼經》至《祕
A112n1494_p0135b05 密相經》。
A112n1494_p0135b06 凡四十部，一百七卷。
A112n1494_p0136a02 自《諸教決定名義論》至
A112n1494_p0136a03 《圓集要義釋論》。
A112n1494_p0136a04 凡一十部，一十八卷。
A112n1494_p0136a06 自《戒香經》至《尼拘陀梵
A112n1494_p0136a07 志經》。
A112n1494_p0136a08 凡二十八部，三十
A112n1494_p0136b01 八卷。
A112n1494_p0136b02 小乘律一部，一卷。
A112n1494_p0136b03 《解夏經》。
A112n1494_p0136b06 自《佛三身讚》至《廣大發
A112n1494_p0136b07 願頌》。
A112n1494_p0137a01 凡四部，六卷。
A112n1494_p0137a02 兩朝所譯經、律、論、集等，
A112n1494_p0137a03 二百二十二部，都四百
A112n1494_p0137a04 一十三卷。
A112n1494_p0137a06 所譯大小乘經、律、論、集，
A112n1494_p0137a07 總一十二部，七十六卷，
A112n1494_p0137a08 未編入錄。
A112n1494_p0137b01 大乘經五部，五十八卷。
A112n1494_p0137b02 《佛說一切如來真實攝
A112n1494_p0137b04 教王經》一部，三十卷。
A112n1494_p0137b05 《佛說福力太子因緣經》
A112n1494_p0137b06 一部，四卷。
A112n1494_p0137b07 《佛說無畏授所問大乘
A112n1494_p0138a01 經》一部，三卷。
A112n1494_p0138a02 《佛說頂生王因緣經》一
A112n1494_p0138a03 部，六卷。
A112n1494_p0138a04 《佛說除蓋障菩薩所問

A112n1494_p0138a05 經》第一至十五，計
A112n1494_p0138a06 十五卷。
A112n1494_p0138a07 下之五卷，
A112n1494_p0138a08 今朝所譯。
A112n1494_p0138b02 大乘論一部，十卷。
A112n1494_p0138b03 《大乘寶要義論》。
A112n1494_p0138b04 小乘經五部，七卷。
A112n1494_p0138b05 《佛說白衣金幢二婆羅
A112n1494_p0138b06 門緣起經》一部，三卷。
A112n1494_p0138b07 《佛說佛十力經》一部，一卷。
A112n1494_p0139a01 《佛說勝義空經》一部，一卷。
A112n1494_p0139a02 《佛說隨勇尊者經》一部，
A112n1494_p0139a03 一卷。
A112n1494_p0139a04 《佛說清淨心經》一部，一卷。
A112n1494_p0139a05 小乘律一部，一卷。
A112n1494_p0139a06 《佛說五大施經》。
A112n1494_p0139b02 所譯大小乘經、律、論、集，
A112n1494_p0139b03 總九部，八十五卷，未編
A112n1494_p0139b04 入錄。
A112n1494_p0139b05 大乘經四部，四十九卷。
A112n1494_p0139b06 《佛說除蓋障菩薩所問
A112n1494_p0139b07 經》十六至二十，計五
A112n1494_p0140a01 卷，通
A112n1494_p0140a03 卷，成一部二十卷。
A112n1494_p0140a04 部已計於前數。
A112n1494_p0140a05 《佛說大乘大方廣佛冠
A112n1494_p0140a06 經》一部，二卷。
A112n1494_p0140a07 《佛說海意菩薩所問淨
A112n1494_p0140a08 印法門經》一部，一
A112n1494_p0140b01 十八卷。
A112n1494_p0140b02 《佛說開覺自性般若波
A112n1494_p0140b03 羅蜜多經》一部，四卷。
A112n1494_p0140b04 《佛說如來不思議祕密
A112n1494_p0140b05 大乘經》一部，二十卷。
A112n1494_p0140b06 大乘律一部，一卷。
A112n1494_p0140b07 《佛說八種長養功德經》。
A112n1494_p0141a01 大乘論二部，二十卷。
A112n1494_p0141a02 《聖佛母般若波羅蜜多
A112n1494_p0141a03 九頌精義論》一部，
A112n1494_p0141a04 二卷。
A112n1494_p0141a05 《大乘中觀論》一部，一十
A112n1494_p0141a06 八卷。
A112n1494_p0141a07 小乘經一部，三卷。
A112n1494_p0141a08 《佛說身毛喜豎經》。

A112n1494_p0141b04 ‖ 《金色童子因緣經》一部，
A112n1494_p0141b05 ‖ 一十二卷。
A112n1494_p0141b06 ‖ 右，自
A112n1494_p0141b07 ‖ 真宗朝未編入錄經、律、論、集一十
A112n1494_p0142a01 ‖ 二部，七十六卷。洎
A112n1494_p0142a02 ‖ 今朝所譯經、律、論、集九部，八十五卷。
A112n1494_p0142a03 ‖ 兩朝總二十一部，一百六十一卷，

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 2

A112n1494_p0143b03 ‖ ■…■呂　夷簡　等，奉
A112n1494_p0143b04 ‖ 勅都大叅定編修。）
A112n1494_p0144a03 ‖ 謂經、律、論藏，大、小乘教，
A112n1494_p0144a04 ‖ 翻譯、
A112n1494_p0144a05 ‖ 上進年月、編次，仍隨藏
A112n1494_p0144b05 ‖ 大中祥符五年五月，譯成經三卷。
A112n1494_p0144b06 ‖ 《白衣金幢二婆羅門緣起經》
A112n1494_p0144b07 ‖ 一部，三卷。
A112n1494_p0145a01 ‖ 小乘經藏收，無品目會分。
A112n1494_p0145a03 ‖ 母堂中說。此中所明，有白
A112n1494_p0145a04 ‖ 衣、金幢二婆羅門同詣佛
A112n1494_p0145a05 ‖ 所，宗計互陳，如來應機，破
A112n1494_p0145a06 ‖ 其異見。而婆羅門者，癡冥
A112n1494_p0145a07 ‖ 覆性，橫執隨生，覺智舒光，
A112n1494_p0145a08 ‖ 正心開曉，決虛妄之障累，
A112n1494_p0145b01 ‖ 示涅槃之真常，迴彼邪心，
A112n1494_p0145b02 ‖ 歸于正道，心意悟解，果利
A112n1494_p0145b04 ‖ 上一部，本西天竺書，
A112n1494_p0145b05 ‖ 今先翻為中天竺字，
A112n1494_p0145b07 ‖ 右，三藏沙門施護譯，法
A112n1494_p0146a01 ‖ 護、惟淨同譯，沙門清沼、
A112n1494_p0146a02 ‖ 澄珠、文一筆受，沙門啟
A112n1494_p0146a03 ‖ 玄、脩靜綴文，沙門道一、
A112n1494_p0146a04 ‖ 紹溥、重珣、瓊玉、守晏、玄
A112n1494_p0146a05 ‖ 測、智臻、簡長證義，刑部
A112n1494_p0146a07 ‖ 潤文，入內內侍省內侍
A112n1494_p0146a08 ‖ 殿頭羅自寘監譯。是月
A112n1494_p0146b01 ‖ 一日，監譯中使引三藏
A112n1494_p0146b02 ‖ 等，詣
A112n1494_p0146b03 ‖ 崇政殿，捧所譯經，具表
A112n1494_p0146b04 ‖ 上進。其詞曰：臣施護等
A112n1494_p0146b05 ‖ 言：臣等今新譯就《白衣
A112n1494_p0146b06 ‖ 金幢二婆羅門緣起經》
A112n1494_p0146b07 ‖ 一部三卷者。伏以此經

A112n1494_p0147a01 ‖ 理暢偏真，乘非滿字，盪
A112n1494_p0147a02 ‖ 邪心之橫計，示正智之
A112n1494_p0147a03 ‖ 真常。白衣、金幢，本婆羅
A112n1494_p0147a04 ‖ 門所稱之號；鹿堂廢苑，
A112n1494_p0147a05 ‖ 乃釋迦文闡法之場。逗
A112n1494_p0147a06 ‖ 接小根，開施方便，導明
A112n1494_p0147a07 ‖ 宿事，啟迪勝因，允標緣
A112n1494_p0147a08 ‖ 起之由，克被當機之眾。
A112n1494_p0147b01 ‖ 虔伸翻衍，用廣流通，
A112n1494_p0147b03 ‖ 昭辰，幸圓
A112n1494_p0147b04 ‖ 寶軸。臣施護等誠懽誠
A112n1494_p0147b05 ‖ 抃，頓首頓首。伏惟
A112n1494_p0148a01 ‖ 陛下，德包遂古，
A112n1494_p0148a02 ‖ 道契先天，廣
A112n1494_p0148a03 ‖ 神智之無方，
A112n1494_p0148a04 ‖ 運佛慈而溥濟。
A112n1494_p0148a05 ‖ 法財洪富，
A112n1494_p0148a06 ‖ 福蘊誕隆，睠
A112n1494_p0148a07 ‖ 大覺之芳猷，樹華宮之
A112n1494_p0148a08 ‖ 象譯，豚魚及信，夷貊輸
A112n1494_p0148b01 ‖ 忠。臣等忝職句筵，獲翻
A112n1494_p0148b02 ‖ 貝偈，當祝融之司律，會
A112n1494_p0148b03 ‖ 竺典以成文，仰集
A112n1494_p0148b04 ‖ 珍祥，上資
A112n1494_p0148b05 ‖ 景祚。前件新譯經，謹繕寫
A112n1494_p0148b07 ‖ 聞。是日，
A112n1494_p0149a01 ‖ 命坐賜茶，
A112n1494_p0149a02 ‖ 親加撫慰，仍賜束帛。其經
A112n1494_p0149a03 ‖ 詔付有司，入藏頒行。
A112n1494_p0149a04 ‖ 其年十一月起譯經一部，三十卷，
A112n1494_p0149a05 ‖ 至八年六月譯成全部。
A112n1494_p0149a06 ‖ 《佛說一切如來真實攝大乘
A112n1494_p0149a07 ‖ 現證三昧大教王經》一部，三
A112n1494_p0149a08 ‖ 十卷。
A112n1494_p0149b01 ‖ 大乘經藏祕密部收，總有
A112n1494_p0149b02 ‖ 二十六分。此經毗盧遮那
A112n1494_p0149b03 ‖ 如來起自受用身，處色究
A112n1494_p0149b04 ‖ 竟天摩尼寶殿，為諸菩薩
A112n1494_p0149b05 ‖ 說祕密法。此中所明，毗盧
A112n1494_p0149b07 ‖ 加持種種最勝三昧邪智，
A112n1494_p0150a02 ‖ 法王最上微妙灌頂，成就
A112n1494_p0150a03 ‖ 一切智智種種事業，出生薩
A112n1494_p0150a04 ‖ 埵加持金剛三摩地，令諸
A112n1494_p0150a05 ‖ 菩薩入毗盧心，合為一體，

A112n1494_p0150a06 ‖ 即受灌頂，乃至圓滿最上
A112n1494_p0150a07 ‖ 悉地，令諸有情適悅快樂，
A112n1494_p0150a08 ‖ 速得菩提。設有違毀正法
A112n1494_p0150b01 ‖ 及造五逆惡者，以加持力
A112n1494_p0150b02 ‖ 故，於佛密印欲求成就，現
A112n1494_p0150b04 ‖ 德。復明一切如來同讚金
A112n1494_p0150b05 ‖ 剛手菩薩，說一百八殊異
A112n1494_p0150b06 ‖ 勝名，乃至明觀察煩惱本
A112n1494_p0150b07 ‖ 性清淨，譬如蓮華、菡萏
A112n1494_p0151a01 ‖ 開敷，作敬愛事，及釋迦世
A112n1494_p0151a02 ‖ 尊示現於此生死長夜，隨
A112n1494_p0151a03 ‖ 順世間，作諸化事，降伏魔
A112n1494_p0151a04 ‖ 軍，成等正覺，於諸有情廣
A112n1494_p0151a05 ‖ 為利益。原夫寂光妙土，湛
A112n1494_p0151a06 ‖ 性地以圓常；徧照法身，與
A112n1494_p0151a07 ‖ 法界而同等。暨乎靈光內
A112n1494_p0151a08 ‖ 照，神化外施，自毗盧心，起
A112n1494_p0151b01 ‖ 金剛智，始以開明自性，終至
A112n1494_p0151b02 ‖ 處于道場。五方如來同承
A112n1494_p0151b03 ‖ 灌頂，四種祕印一體加持。
A112n1494_p0151b04 ‖ 舒徧真如，現成正覺，性清
A112n1494_p0151b05 ‖ 淨故，諸法亦然。勝利益因，
A112n1494_p0151b06 ‖ 成諸事業，即此三昧，乃設
A112n1494_p0151b07 ‖ 多門。一切如來，真智互攝。
A112n1494_p0152a01 ‖ 二十六分能詮，允被於上
A112n1494_p0152a02 ‖ 機；三十七尊所證，齊歸於
A112n1494_p0152a03 ‖ 一性。祕中之祕，三摩地以
A112n1494_p0152a04 ‖ 圓成；深固復深，三昧邪之
A112n1494_p0152a05 ‖ 自在。大哉密印，廣利羣生，
A112n1494_p0152a06 ‖ 觀想受持，速臻聖果者也。
A112n1494_p0152a07 ‖ 上一部，中天竺梵本
A112n1494_p0152b01 ‖ 右，三藏沙門施護譯，法
A112n1494_p0152b02 ‖ 護、惟淨同譯，沙門澄珠、
A112n1494_p0152b03 ‖ 文一筆受，沙門脩靜、啟
A112n1494_p0152b04 ‖ 沖綴文，沙門道一、紹溥、
A112n1494_p0152b05 ‖ 重珣、智臻、簡長、行肇、德
A112n1494_p0152b06 ‖ 雄、自初證義，兵部侍郎
A112n1494_p0152b07 ‖ 趙安仁潤文，入內內侍
A112n1494_p0153a02 ‖ 譯。是年十一月二十三
A112n1494_p0153a03 ‖ 日，與《福力太子因緣經》
A112n1494_p0153a04 ‖ 四卷同進，事迹如右。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 3

A112n1494_p0155b03 ■...■呂　夷簡　等，奉
A112n1494_p0155b04 勅都大叅定編修。）
A112n1494_p0155b07 九年十一月起譯經一部，六卷，至
A112n1494_p0156a01 天禧元年五月譯成全部。
A112n1494_p0156a02 《佛說頂生王因緣經》一部，六卷。
A112n1494_p0156a03 大乘經藏收，無品目會分。佛
A112n1494_p0156a04 在舍衛國祇樹給孤獨園說。
A112n1494_p0156a05 此中所明，世間貪欲樂少苦
A112n1494_p0156a06 多，以貪心故不得解脫，唯諸
A112n1494_p0156a07 智者於斯覺了。欲為苦因，生
A112n1494_p0156a08 死流轉，智者了故，應修福門。
A112n1494_p0156b01 始以勝軍大王詣佛，伸請修
A112n1494_p0156b02 菩提因，佛乃謂言福門為勝，
A112n1494_p0156b03 即以成劫之初頂生王事，驗
A112n1494_p0156b04 果推因，要略明顯。而頂生王
A112n1494_p0156b05 者，曩昔因中營布施福，施輕
A112n1494_p0156b06 心重，福廣行深，種一植而穫
A112n1494_p0156b07 百千，力一陳而功億萬，響聲
A112n1494_p0157a01 斯應，因果昭明。獨於人中具
A112n1494_p0157a02 四神力，七寶千子統四大洲。
A112n1494_p0157a03 後適天中，受天勝福，分帝釋
A112n1494_p0157a04 之賢座，奪修羅之勝功。然而
A112n1494_p0157a05 念起成差，貪心為苦，由貪即
A112n1494_p0157a06 墮，因苦生纏，纏故使心不得
A112n1494_p0157a07 解脫。夫大覺聖尊，出興化利，
A112n1494_p0157a08 廣談真教，誡以貪心。貪火若
A112n1494_p0157b01 銷，心燈洞照，燭智明於長夜，
A112n1494_p0157b02 注法雨於昏朝，沃潤大千，羣
A112n1494_p0157b03 生蒙祐。故知福因有作，人天
A112n1494_p0157b04 之富樂昭彰；貪念聿興，苦樂
A112n1494_p0157b05 之果因顯著。人天樂果，其聚
A112n1494_p0157b06 散也如雲；悲智深因，其堅實
A112n1494_p0157b07 也如地。佛之悲念，俯被羣機，
A112n1494_p0158a01 驗昔照今，舉緣垂化。大哉智
A112n1494_p0158a02 者！誠諦警察者焉。
A112n1494_p0158a03 上一部，中天竺梵本所出。
A112n1494_p0158a04 右，三藏沙門施護譯，法護、
A112n1494_p0158a05 惟淨同譯，沙門澄珠、文一
A112n1494_p0158a06 筆受，沙門啟沖綴文，沙門
A112n1494_p0158a07 道一、紹溥、智臻、簡長、行肇、
A112n1494_p0158a08 德雄、自初、智遠、重杲證義，
A112n1494_p0158b01 尚書右丞趙安仁潤文，入內
A112n1494_p0158b03 監譯。是月四日，監譯中使
A112n1494_p0158b04 引三藏等，詣

A112n1494_p0158b05 崇政殿，捧所譯經，具表
A112n1494_p0158b06 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1494_p0159a01 十一月起，譯《佛說頂生王
A112n1494_p0159a02 因緣經》一部六卷。上之三
A112n1494_p0159a03 卷，已進
A112n1494_p0159a04 御訖。下之三卷，今圓成者。
A112n1494_p0159a05 四華雨瑞，
A112n1494_p0159a06 迦文初坐於道場；雙柰敷
A112n1494_p0159a07 榮，唐奘繼翻於貝諜。矧屬
A112n1494_p0159a08 膺乾之運，爰周正語之文，
A112n1494_p0159b02 琅編，光隆
A112n1494_p0159b03 慧命。臣施護等誠懽誠抃，
A112n1494_p0159b04 頓首頓首。伏以
A112n1494_p0159b05 覺皇御辯，七眾由是傾依；
A112n1494_p0159b06 法鼓其鏜，四生於焉蒙益。
A112n1494_p0159b07 而《頂生王經》者，始以勝軍
A112n1494_p0160a01 伸請，咨菩提之妙因；爾乃
A112n1494_p0160a02 善逝逗機，說頂生之往行。
A112n1494_p0160a03 福門為勝，見分座以知因；
A112n1494_p0160a04 貪毒忽生，抑隨念而即墮。
A112n1494_p0160a05 宿昔之施心雖重，須臾之
A112n1494_p0160a06 苦業成差。舉始括終，將因
A112n1494_p0160a07 驗果，督茲警誡，緬被根緣。會
A112n1494_p0160a08 開泰之亨辰，屬翻宣之克
A112n1494_p0160b01 就。伏惟
A112n1494_p0160b04 陛下，道躋皇極，
A112n1494_p0160b05 政洽大同，
A112n1494_p0160b06 緒舜三綱，
A112n1494_p0160b07 敦湯一德，誕布
A112n1494_p0161a01 彌文之化，茂宣
A112n1494_p0161a02 來遠之風，六譯荐興，三寶
A112n1494_p0161a03 增熾。臣等柴愚素甚，薙智
A112n1494_p0161a04 非長，尤踈三絕之奇，居懷
A112n1494_p0161a05 五失之懼，職茲經局，累玷
A112n1494_p0161a06 朝恩。今者暑燠方中，晏陰
A112n1494_p0161a07 斯定。伏願
A112n1494_p0161a08 皇威赫奕，與火德以俱明；
A112n1494_p0161b01 福筭脩長，等曦輪而共永。
A112n1494_p0161b03 妙典，少導微衷。臣等無任
A112n1494_p0161b04 虔祈禱頌，激切抃蹈之至。
A112n1494_p0161b05 前件新譯經，謹繕寫
A112n1494_p0161b07 聞。是日，
A112n1494_p0162a01 上慰撫恩賜如例。其經
A112n1494_p0162a02 詔付有司，入藏頒行。

A112n1494_p0162a03 其年十一月譯成經五部，五卷。
A112n1494_p0162a04 《佛說佛十力經》一部，一卷。
A112n1494_p0162a05 小乘經藏收，無品目會分。佛
A112n1494_p0162a06 在舍衛國祇樹給孤獨園說。
A112n1494_p0162a07 此中所明，佛告苾芻：如來正
A112n1494_p0162a08 覺具有十力，了知勝處，轉妙
A112n1494_p0162b01 梵輪，謂處非處力、業智力、定
A112n1494_p0162b02 智力、根智力、信解智力、界智
A112n1494_p0162b03 力、道智力、宿住隨念智力、天
A112n1494_p0162b04 眼智力、漏盡智力等。
A112n1494_p0162b05 總彰如上十智力者，大覺釋
A112n1494_p0162b06 師因果增上，舉因照果，類響
A112n1494_p0162b07 應聲，妙智因修，勝力果備，震
A112n1494_p0163a01 揚師子之吼，宣明解脫之輪，
A112n1494_p0163a02 澍法雨於大千，滋道牙於羣
A112n1494_p0163a03 品，不可屈伏，乃名力焉。
A112n1494_p0163a04 《佛說勝義空經》一部，一卷。
A112n1494_p0163a05 小乘經藏收，無品目會分。佛
A112n1494_p0163a06 在俱盧數國說。此中所明，佛
A112n1494_p0163a07 告苾芻：有心解脫及慧解脫，
A112n1494_p0163a08 由貪染汙，心不清淨，無明染
A112n1494_p0163b01 汙，慧不清淨。若能斷除，即心、
A112n1494_p0163b02 慧解脫，永離貪愛，了知真實，
A112n1494_p0163b03 正智現前，取證自果。
A112n1494_p0163b04 《佛說隨勇尊者經》一部，一卷。
A112n1494_p0163b05 小乘經藏收，無品目會分。佛
A112n1494_p0163b07 說。此中所明，時有尊者名曰
A112n1494_p0164a01 隨勇，在城之側尸陀林間，蛇
A112n1494_p0164a02 聚孤峯之上，大僧坊中，忽為
A112n1494_p0164a03 毒蛇之所噬螫，即時隨勇呼
A112n1494_p0164a04 諸尊者：「我為蛇螫，膚體潰壞，
A112n1494_p0164a05 今宜置我於僧坊外，無令延
A112n1494_p0164a06 毒，而復流散。」舍利子聞已，即
A112n1494_p0164a07 詣其所，謂言：「隨勇！我向觀汝
A112n1494_p0164a08 面及諸根，本無異相，何故今
A112n1494_p0164b01 時乃發是聲？」隨勇荅言：「我不
A112n1494_p0164b02 取著諸法，謂眼是我，眼是我
A112n1494_p0164b03 所，乃至識是我，識是我所。六
A112n1494_p0164b04 境六大，五蘊亦然。」舍利子言：
A112n1494_p0164b05 「智修梵行及正道因，穎脫捨
A112n1494_p0164b06 報，如離火宅，悉觀世界，猶如
A112n1494_p0164b07 草木，無義無成，畢竟無著。」舍
A112n1494_p0165a01 利子即以隨勇置僧坊外，往
A112n1494_p0165a02 詣佛所，具陳上事。佛言：「舍利

A112n1494_p0165a03 ‖ 子！彼善男子若於爾時得聞
A112n1494_p0165a04 ‖ 我說勝妙伽陀及大明章句，
A112n1494_p0165a05 ‖ 彼定不為毒蛇所螫。」大明章
A112n1494_p0165a06 ‖ 句者，謂祕密言勝妙伽陀者，
A112n1494_p0165a07 ‖ 汝今應知，貪、瞋、癡法，三為大
A112n1494_p0165a08 ‖ 毒，世尊大覺，毒所不侵。佛真
A112n1494_p0165b01 ‖ 實力，能破諸毒，正法淨眾，真
A112n1494_p0165b02 ‖ 實亦然。佛能攝持，諸毒息滅。
A112n1494_p0165b03 ‖ 良以隨勇聲聞，但證生空之
A112n1494_p0165b04 ‖ 理；雖忘我相，未明即我之空。
A112n1494_p0165b05 ‖ 所以獨處僧坊，為蛇所螫，彰
A112n1494_p0165b06 ‖ 宿因之有在，顯大行之未圓。
A112n1494_p0165b07 ‖ 然佛有密言，伽陀妙旨，三寶
A112n1494_p0166a01 ‖ 真實，能破毒怨，其何去佛尚
A112n1494_p0166a02 ‖ 遙，莫聞密句，毒侵身潰，□苦
A112n1494_p0166a03 ‖ 於斯。上智精修，應圓大行者也。
A112n1494_p0166a04 ‖ 《佛說清淨心經》一部，一卷。
A112n1494_p0166a05 ‖ 小乘經藏收，無品目會分。佛
A112n1494_p0166a06 ‖ 在舍衛國祇樹給孤獨園說。
A112n1494_p0166a07 ‖ 此中所明，佛言：「苾芻！若諸聲
A112n1494_p0166a08 ‖ 聞修習正行，欲得清淨心者，
A112n1494_p0166b01 ‖ 當斷五蓋，修七覺支。」夫五蓋
A112n1494_p0166b02 ‖ 染因障諸善行，其除斷也，得
A112n1494_p0166b03 ‖ 清淨心；七覺淨因能起正智，
A112n1494_p0166b04 ‖ 其修習也，圓解脫果。凡夫愚
A112n1494_p0166b05 ‖ 惑，但汩沒於愛河；智者利根，
A112n1494_p0166b06 ‖ 期超登於真界。釋師悲念，淨
A112n1494_p0166b07 ‖ 眾遵修，念茲在茲，離纏離縛。
A112n1494_p0167a01 ‖ 故知心如明鑑，本翳垢以不
A112n1494_p0167a02 ‖ 生；智若浮漚，乃起滅而自異。
A112n1494_p0167a03 ‖ 凡諸學者，省覺斯焉。
A112n1494_p0167a04 ‖ 《佛說五大施經》一部，一卷。
A112n1494_p0167a05 ‖ 小乘律藏收，無篇聚分類。佛
A112n1494_p0167a06 ‖ 在舍衛國祇樹給孤獨園說。
A112n1494_p0167a07 ‖ 此中所明，謂不殺、不盜、不邪
A112n1494_p0167a08 ‖ 染、不妄語、不飲酒。以自不殺，能
A112n1494_p0167b01 ‖ 與佗樂，餘法亦然，故名大施。
A112n1494_p0167b02 ‖ 此五名戒，防非為義，或作或
A112n1494_p0167b03 ‖ 止，二犯二持。此五止故名持，
A112n1494_p0167b04 ‖ 作故名犯，餘善作故名持，止
A112n1494_p0167b05 ‖ 故名犯。夫持犯之體，以利樂
A112n1494_p0167b06 ‖ 為功，己若禁心，於佗為益。不
A112n1494_p0167b07 ‖ 殺則仁矣，不竊則廉矣，不惑
A112n1494_p0168a01 ‖ 則正矣，不妄則信矣，不醉則

A112n1494_p0168a02 莊矣。故知息其非而開其是，
A112n1494_p0168a03 轉染因而成淨因，即解脫之
A112n1494_p0168a04 初門，毗尼之妙本者也。
A112n1494_p0168a05 上五部，並中天竺梵本
A112n1494_p0168a07 右，三藏沙門施護譯，法護、
A112n1494_p0168a08 惟淨同譯，沙門澄珠、文一
A112n1494_p0168b01 筆受，沙門簡長綴文，沙門
A112n1494_p0168b02 啟沖、道一、智臻、行肇、德雄、
A112n1494_p0168b03 自初、智遠、重杲證義，尚書
A112n1494_p0168b04 右丞趙安仁潤文，入內內
A112n1494_p0168b06 譯。是月十七日，監譯中使
A112n1494_p0168b07 引三藏等，詣
A112n1494_p0169a01 崇政殿，捧所譯經，具表
A112n1494_p0169a02 上進。其詞曰：臣施護等言：
A112n1494_p0169a03 臣等今譯就《佛說佛十力
A112n1494_p0169a04 經》一部一卷、《勝義空經》一
A112n1494_p0169a05 部一卷、《隨勇尊者經》一部一
A112n1494_p0169a06 卷、《清淨心經》一部一卷、《五
A112n1494_p0169a07 大施經》一部一卷。梵典傳
A112n1494_p0169a08 文，式載妙明之旨；華言肇
A112n1494_p0169b01 譯，允當
A112n1494_p0169b02 熙洽之辰。載省載循，以榮
A112n1494_p0169b03 以抃。臣施護等誠惶誠幸，
A112n1494_p0169b04 頓首頓首。伏以
A112n1494_p0169b05 如來囑累外護者，繄於
A112n1494_p0169b06 聖君；貝葉宣流善譯者，暢乎
A112n1494_p0169b07 真教。伏惟
A112n1494_p0170a03 陛下，置圖總化，
A112n1494_p0170a04 垂策居尊，
A112n1494_p0170a05 被藻衮以嚮明，
A112n1494_p0170a06 法金輪而紹位。
A112n1494_p0170a07 證真本始之覺，
A112n1494_p0170a08 洗心定慧之源，
A112n1494_p0170b01 衍布空宗，
A112n1494_p0170b02 丹青像法。是五經者，果因
A112n1494_p0170b03 咸暢，響應靡渝，持犯雙彰，
A112n1494_p0170b04 止作成益。眼等根識，伊本
A112n1494_p0170b05 性之皆空；蓋染障纏，唯七
A112n1494_p0170b06 覺之能斷。生空之理雖證，
A112n1494_p0170b07 宿殃之累尚存。勝妙伽陀，
A112n1494_p0171a02 金口；參傷虺毒，遽□潰於
A112n1494_p0171a03 幻軀。義總小乘，事昭往行，
A112n1494_p0171a04 叢茲眾蘊，上祝
A112n1494_p0171a05 亨期。臣等性昧生知，識慙

A112n1494_p0171a06 博達，據象筵而非器，被
A112n1494_p0171a07 綸命以若驚。歷究梵文，慶扶
A112n1494_p0171a08 至治，臣等無任虔祈禱頌，
A112n1494_p0171b01 激切抃蹈之至。前件新譯
A112n1494_p0171b02 經，謹繕寫
A112n1494_p0171b04 聞。是日，
A112n1494_p0171b05 上慰撫恩賜如例。其經
A112n1494_p0171b06 詔付有司，入藏頒行。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 4

A112n1494_p0173b04 勅都大叅定編修。）
A112n1494_p0173b07 三年十一月起，譯經一部二十卷，
A112n1494_p0174a01 至天聖元年四月譯成全部，并又
A112n1494_p0174a02 譯成經一部一卷。
A112n1494_p0174a03 《佛說除蓋障菩薩所問經》一部，
A112n1494_p0174a04 二十卷。
A112n1494_p0174a05 大乘經藏收，無品目會分。佛在
A112n1494_p0174a06 象頭山說。此中所明，菩薩行
A112n1494_p0174a07 門，應機而荅，謂施、戒、忍、精進、
A112n1494_p0174a08 禪、慧、方便、願、力、智等。「施」謂法、
A112n1494_p0174b01 無畏、財，施不求報；「戒」謂攝律
A112n1494_p0174b02 儀行，離煩惱燒然；「忍」謂安受、
A112n1494_p0174b03 諦察、耐□害等；「精進」被甲、相
A112n1494_p0174b04 續、清淨；「禪」謂止觀，不著禪相；
A112n1494_p0174b05 「慧」解無我，善知業報；「方便」，迴
A112n1494_p0174b06 向，善除疑悔；「願」不卑下，善具
A112n1494_p0174b07 圓滿；「力」無能勝，不動加持；「智」
A112n1494_p0175a01 謂善解人、法無我。餘諸法門
A112n1494_p0175a02 不出十行。夫如如本常，湛性
A112n1494_p0175a03 源而寂照；相相無迹，恢妙行
A112n1494_p0175a04 以融真。真對假稱，假形真立，真
A112n1494_p0175a05 假雙遣，性相一如。所以諸佛悲
A112n1494_p0175a06 心，從真起應，眾生緣契，因教
A112n1494_p0175a07 發心。由是釋迦文之聖尊，舒
A112n1494_p0175a08 光於象頭山頂；除蓋障之大
A112n1494_p0175b01 士，發跡於蓮華界中。運彼神
A112n1494_p0175b02 通，來茲佛會，伸問端餘百法，
A112n1494_p0175b03 啟祕要歸一真，佛乃觀根，隨
A112n1494_p0175b04 問十荅。首宣十度，振萬行之洪
A112n1494_p0175b05 基；終獲二嚴，示羣生之極果。其
A112n1494_p0175b06 中宏張萬目，精覈一心，心不起
A112n1494_p0175b07 塵，法源斯寂。薩婆若海，醫王
A112n1494_p0176a01 治病之靈方；三摩地門，病者獲

A112n1494_p0176a02 安之寶所。義天寥廓，混法界
A112n1494_p0176a03 以圓明；智地寬平，若塵沙之
A112n1494_p0176a04 妙用。無說而說，寧窮語默之
A112n1494_p0176a05 端；無修而修，自得證悟之旨。
A112n1494_p0176a06 問荅斯奧，說聽俱明，偉哉覺
A112n1494_p0176a07 雄，彰乎大利。俱胝菩薩，證法
A112n1494_p0176a08 忍於無生；千億聲聞，遠塵垢
A112n1494_p0176b01 於初果。天華供獻，旋寶蓋於
A112n1494_p0176b02 空中；佛事莊嚴，霺法雲於沙
A112n1494_p0176b03 界。名兼《寶積》，亦曰《智燈》，惟聚
A112n1494_p0176b04 惟明，至深至廣者也。
A112n1494_p0176b05 《佛說八種長養功德經》一部，一卷。
A112n1494_p0176b06 大乘律藏收，支流別行，無篇
A112n1494_p0176b07 聚分類。佛為八戒弟子說受
A112n1494_p0177a01 戒法。夫防非止惡，通曰戒修，
A112n1494_p0177a02 自利兼佗，別開乘行。其小行
A112n1494_p0177a03 者，滌纖瑕於己；其大行者，恢
A112n1494_p0177a04 廣利於佗。此八戒中，自佗兼
A112n1494_p0177a05 濟。始即戒珠自潔，終即果滿
A112n1494_p0177a06 嚴心，說法利生，俱臻勝趣者也。
A112n1494_p0177a07 上二部，並中天竺梵本所出。
A112n1494_p0177a08 右，三藏沙門法護、惟淨譯，沙
A112n1494_p0177b01 門澄珠、文一筆受，沙門簡長、
A112n1494_p0177b02 行肇綴文，沙門啟沖、道一、
A112n1494_p0177b03 智臻、德雄、禪定、智遠、重杲、
A112n1494_p0177b04 義賢、令操、善慈、紹才證義，
A112n1494_p0177b06 郎太子少師平章事丁謂、
A112n1494_p0178a01 誥晁迥、翰林學士承旨尚
A112n1494_p0178a02 書左丞知制誥李維潤文，
A112n1494_p0178a04 及楊懷愍監譯其經。四月
A112n1494_p0178a05 八日，附監譯中使竇詣
A112n1494_p0178a06 闕庭，具表
A112n1494_p0178a07 上進。其詞曰：臣惟淨等言：臣
A112n1494_p0178a08 等先自天禧三年十一月起，
A112n1494_p0178b01 譯《佛說除蓋障菩薩所問
A112n1494_p0178b02 經》，至今年三月譯成全部。
A112n1494_p0178b03 上之一十八卷，已進
A112n1494_p0178b04 御訖。下之二卷，并別譯大
A112n1494_p0178b05 乘律文《八種長養功德經》
A112n1494_p0178b06 一部一卷，今已成就。
A112n1494_p0178b07 圓音彌震，伊沙界之普聞；
A112n1494_p0179a01 梵諜遐臻，仰
A112n1494_p0179a02 皇明之溥被。隆茲
A112n1494_p0179a03 淨教，允屬

A112n1494_p0179a04 昌辰。臣惟淨等誠慶誠抃，
A112n1494_p0179a05 頓首頓首。伏以斯文，誠為
A112n1494_p0179a06 祕鍵。象山會集，
A112n1494_p0179a07 釋迦文光燭大千；蓮土緣
A112n1494_p0179a08 興，除蓋障躬瞻法御。諮詢
A112n1494_p0179b01 妙行，啟迪真猷，義探實際
A112n1494_p0179b02 之淵，理賾無名之始。抉蒙
A112n1494_p0179b03 振滯，索隱鉤深。凝覺鴻慈，
A112n1494_p0179b04 爰暢雲雷之辯；精真邃音，
A112n1494_p0179b05 冥符針芥之機。道被上根，
A112n1494_p0179b06 文垂曠劫。恭惟
A112n1494_p0180a01 寶命，恢嗣
A112n1494_p0180a02 慶基。
A112n1494_p0180a03 翼翼守文，日新於
A112n1494_p0180a04 睿政；
A112n1494_p0180a05 蒸蒸思孝，寅奉於
A112n1494_p0180a06 先謀。
A112n1494_p0180a07 崇尚釋宗，
A112n1494_p0180a08 宣明義諦，冀
A112n1494_p0180b01 純禧之昭格，期
A112n1494_p0180b02 正教之誕敷。夙契
A112n1494_p0180b03 勝因，克敦
A112n1494_p0180b04 外護。臣等職叨雲館，名玷
A112n1494_p0180b05 象筵，翻傳有媿於八能，詳
A112n1494_p0180b06 譯深虞於五失。式偶正陽
A112n1494_p0180b07 之序，慶逢
A112n1494_p0181a01 鳴社之辰，虔奉
A112n1494_p0181a02 金文，仰延
A112n1494_p0181a03 寶筭。臣等無任瞻
A112n1494_p0181a04 天，祝
A112n1494_p0181a05 聖歡呼，抃蹈激切之至。前
A112n1494_p0181a06 件新譯經，謹繕寫
A112n1494_p0181a08 聞。是日，
A112n1494_p0181b01 恩賜如例。其經
A112n1494_p0181b02 詔付有司，入藏頒行。
A112n1494_p0181b03 其年十二月，譯成經三卷。
A112n1494_p0181b04 《佛說身毛喜豎經》一部，三卷。
A112n1494_p0181b05 小乘經藏收，無品目會分。佛
A112n1494_p0181b07 林說。此中善星謗佛，明宿障
A112n1494_p0182a01 以增深；龍護聞經，表心開而
A112n1494_p0182a02 踊躍。然而覺雄應世，八風之
A112n1494_p0182a03 所不搖；智用垂權，二因之所
A112n1494_p0182a04 不忒。信田無種，何善牙以發
A112n1494_p0182a05 生？正行無門，豈道因而斯立？

A112n1494_p0182a06 夫信種者，為萬法之洪源，如
A112n1494_p0182a07 水清珠，能清濁水；其無信也，
A112n1494_p0182a08 作百殃之大本，如無根樹，不
A112n1494_p0182b01 發秀枝。而善星者，曩以良緣，
A112n1494_p0182b02 曾親法會，後因障垢，棄背佛
A112n1494_p0182b03 家，於知解中，返興謗訕，謗言
A112n1494_p0182b04 增熾，結累彌深，報應昭明，墮
A112n1494_p0182b05 大地獄。眾會聞法，意解心開，
A112n1494_p0182b06 龍護緣深，身喜毛豎。總斯義
A112n1494_p0182b07 旨，命立經稱，緣起門中，此彰
A112n1494_p0183a02 上一部，中天竺梵本所出。
A112n1494_p0183a03 右，三藏沙門惟淨、法護譯，
A112n1494_p0183a04 沙門澄珠、文一筆受，沙門簡
A112n1494_p0183a05 長綴文，沙門禪定、令操、善
A112n1494_p0183a06 慈、紹才、惠真、遇榮、法凝、紹
A112n1494_p0183a07 源、鑒玉證義，翰林學士承
A112n1494_p0183b01 潤文，入內內侍省內侍高品王
A112n1494_p0183b02 熙素監譯其經。十二月二十
A112n1494_p0183b03 四日，附監譯中使，齎詣
A112n1494_p0183b04 闕庭，具表
A112n1494_p0183b05 上進。其詞曰：臣惟淨等言：臣
A112n1494_p0183b06 等今新譯就《佛說身毛喜
A112n1494_p0183b07 豎經》一部三卷。伏以此經握
A112n1494_p0184a01 葉敷詮，蹄涔應量。詢善星
A112n1494_p0184a02 之謗惑，鶖子發機；忻
A112n1494_p0184a03 調御之談因，龍護獲益。灑
A112n1494_p0184a04 慈雲之一雨，洽乾地之小根。
A112n1494_p0184a05 得魚之筌，既伸於啟迪；標
A112n1494_p0184a06 月之指，乃廣於頒流。功濟
A112n1494_p0184a07 人天，利均沙界。臣惟淨等
A112n1494_p0184a08 誠惶誠幸，頓首頓首。伏惟
A112n1494_p0184b01 皇帝陛下靈機合契，
A112n1494_p0184b02 累聖貽休，
A112n1494_p0184b03 振亭育之丕功，
A112n1494_p0184b04 總財成之大德。
A112n1494_p0184b05 安安之道，運
A112n1494_p0184b06 文化以胥和；
A112n1494_p0184b07 蕩蕩之風，弭武節而不試。
A112n1494_p0185a01 清淨之心克著，
A112n1494_p0185a02 空寂之教旁旌。爰扣
A112n1494_p0185a03 祕關，繼崇譯席。臣等庇身
A112n1494_p0185a04 覺地，陳力梵筵。荷
A112n1494_p0185a05 國恩休，徒驚于寡効；悟
A112n1494_p0185a06 佛知見，深媿於無聞。獲就

A112n1494_p0185a07 華文，恭遵貢式。敢奉
A112n1494_p0185a08 半珠之偈，仰塵
A112n1494_p0185b01 滿月之尊，良藉
A112n1494_p0185b02 勝緣，上資
A112n1494_p0185b03 遐曆。臣等無任，恭虔禱頌，
A112n1494_p0185b04 激切屏營之至。前件新譯
A112n1494_p0185b05 經，謹繕寫
A112n1494_p0185b07 聞。是日，
A112n1494_p0186a01 恩賜如例。其經
A112n1494_p0186a02 詔付有司，入藏頒行。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 5

A112n1494_p0187b03 ■…■呂　夷簡　等，奉
A112n1494_p0187b04 勅都大叅定編修。）
A112n1494_p0187b07 二年十二月起，譯經一部，一十八卷。
A112n1494_p0188a01 至五年四月，譯成全部。
A112n1494_p0188a02 《佛說海意菩薩所問淨印法門
A112n1494_p0188a03 經》一部，一十八卷。
A112n1494_p0188a04 大乘經藏收，無品目會分。佛
A112n1494_p0188a06 勝道場菩薩宮說。此中所明，
A112n1494_p0188a07 淨印法門。而淨印者，由諸菩
A112n1494_p0188b01 法，而用磨治彼智心寶，乃至
A112n1494_p0188b02 是寶除去意中諸虛假法，遠
A112n1494_p0188b03 離過失，十方諸佛共所愛樂，
A112n1494_p0188b04 能為一切眾生作大饒益，常
A112n1494_p0188b05 善修治大乘法船，為令眾生
A112n1494_p0188b06 到於彼岸，拔諸眾生出生死
A112n1494_p0188b07 泥，此為菩薩能善磨治一切
A112n1494_p0189a01 智心寶。其最勝道場者，即法
A112n1494_p0189a02 界理中神通妙用，真智大寶
A112n1494_p0189a03 建立莊嚴，如來乃從菩薩行
A112n1494_p0189a04 位，方便出生無障礙門。由茲
A112n1494_p0189a05 演說菩薩行法，即有下方世
A112n1494_p0189a07 嚴佛剎之中，海意菩薩來此
A112n1494_p0189a08 娑婆世界，瞻禮釋迦，請問淨
A112n1494_p0189b01 印三摩地法。夫淨印者，謂諸
A112n1494_p0189b02 菩薩滌淨初心，瑩治三業，練
A112n1494_p0189b03 修道行，滋植眾因。初心淨而
A112n1494_p0189b04 道行精，三業瑩而眾因備，自
A112n1494_p0189b05 凡臻聖，福廣智圓，此即淨印
A112n1494_p0189b06 等持深旨者也。遣諸假妄，見
A112n1494_p0189b07 以光明，如摩尼珠精治。
A112n1494_p0190a03 力，極

A112n1494_p0190a04 闢解脫之正道，門句
A112n1494_p0190a05 文字之性空，金剛句中
A112n1494_p0190a06 別之自性，護持正法，稱讚佛
A112n1494_p0190a07 乘，精道進心，無退無屈，縱大
A112n1494_p0190a08 海之枯涸，設須彌之若塵，水
A112n1494_p0190b01 火互容，日月交墜，斯緣可信，
A112n1494_p0190b02 佛力難思，守護力中，不可動
A112n1494_p0190b03 轉。故知此經是大法眼，是妙
A112n1494_p0190b04 法印，是勝法幢，大乘要津，祕
A112n1494_p0190b05 密樞奧，受持流演，真報佛恩，
A112n1494_p0190b06 徇教修行，速臻聖果者也。
A112n1494_p0190b07 上一部，中天竺梵本所出。
A112n1494_p0191a01 右，三藏沙門法護、惟淨譯，沙
A112n1494_p0191a02 門澄珠、文一筆受，沙門簡長
A112n1494_p0191a03 綴文，沙門紹才、禪定、令操、
A112n1494_p0191a04 善慈、惠真、遇榮、法凝、鑒玉
A112n1494_p0191a05 證義，譯經使守司徒兼門
A112n1494_p0191a06 下侍郎平章事王欽若、樞
A112n1494_p0191a07 密副使右諫議大夫夏竦、
A112n1494_p0191b01 知制誥李維潤文，入內內侍
A112n1494_p0191b02 省內侍高品王熙素、陳文
A112n1494_p0191b03 一監譯。四月九日，附監譯中
A112n1494_p0191b05 闕庭，具表
A112n1494_p0191b06 上進。其詞曰：臣惟淨等言：臣
A112n1494_p0191b07 等先自天聖二年十二月起，
A112n1494_p0192a01 譯《佛說海意菩薩所問淨
A112n1494_p0192a02 印法門經》一部一十八卷，至
A112n1494_p0192a03 今年四月譯成全部。上之
A112n1494_p0192a04 十五卷，已進
A112n1494_p0192a05 御訖。下之三卷，今
A112n1494_p0192a06 上進者。伏以此經理趣沖微，
A112n1494_p0192a07 宗源窈邈，始
A112n1494_p0192a08 如來踞寶嚴之精剎，萃海
A112n1494_p0192b01 會之聖流。顯瑞發祥，表難
A112n1494_p0192b02 思之神力；隨機應物，演最
A112n1494_p0192b03 上之大乘。皆影響之象龍，
A112n1494_p0192b04 無中下之藥草。仙音誕震，
A112n1494_p0192b05 法雨霈濡，敷暢靈機，昭宣
A112n1494_p0192b06 性地。三昧淨印，妙絕於言
A112n1494_p0192b07 詮；萬行真猷，迥超於意識。
A112n1494_p0193a01 冀茲梵籍，式奉
A112n1494_p0193a02 昌辰，臣惟淨等誠欣誠抃，
A112n1494_p0193a03 頓首頓首。伏惟
A112n1494_p0193a05 陛下，至德承乾，

A112n1494_p0193a06 鴻慈育物。
A112n1494_p0193a07 金輪闡化，杳極於四天；
A112n1494_p0193a08 玉曆調允，允齊於七政。而復
A112n1494_p0193b01 宅心象外，
A112n1494_p0193b02 觀妙幾先，
A112n1494_p0193b03 證五忍於聖階，
A112n1494_p0193b04 躋羣生於壽域。臣等材惟
A112n1494_p0193b05 淺陋，學媿空踈，備位象筵，
A112n1494_p0193b06 深虞於濫吹；虔心貝譯，誠
A112n1494_p0193b07 効於課虛。屬以序及正陽，
A112n1494_p0194a01 祥開華渚，仗
A112n1494_p0194a02 龍宮之寶偈，仰佑
A112n1494_p0194a03 瑤圖，祝
A112n1494_p0194a04 仙劫之遐齡，迥同沙筭。前
A112n1494_p0194a05 件新譯經，謹繕寫
A112n1494_p0194a07 聞。是日，
A112n1494_p0194a08 恩賜如例。其經
A112n1494_p0194b01 詔付有司，入藏頒行。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 6

A112n1494_p0195b03 ■...■呂　夷簡　等，奉
A112n1494_p0195b04 勅都大叅定編修。）
A112n1494_p0195b07 五年十二月起，譯論一部，一十八卷。
A112n1494_p0196a01 至八年四月，譯成全部。
A112n1494_p0196a02 《大乘中觀釋論》一部，一十八卷。
A112n1494_p0196a03 安慧菩薩造，凡二十七品，大乘
A112n1494_p0196a04 論藏收。此中總明，謂即諸法
A112n1494_p0196a05 不生不滅，不斷不常，不一不
A112n1494_p0196a06 異，不來不去。何故無生？謂無生
A112n1494_p0196a07 性及無滅等。此復云何？謂以諸
A112n1494_p0196a08 法本不自生，不從佗生，共生無
A112n1494_p0196b01 性，不無因生。何以故？生法無性，
A112n1494_p0196b02 生已復生亦復無性，若從佗生，
A112n1494_p0196b03 又佗法不能生自眼等，故知自
A112n1494_p0196b04 既不生，佗性亦爾。若言共生，共
A112n1494_p0196b05 生亦無性，以二法共生，有過失
A112n1494_p0196b06 故。若法無因而自生者，即與阿
A112n1494_p0196b07 含教理相違；若無因緣而能
A112n1494_p0197a01 生果，此無道理。以要言之，如
A112n1494_p0197a02 下頌云：「非有亦非無，緣義和
A112n1494_p0197a03 合爾。」故知勝義諦中，諸有物
A112n1494_p0197a04 體總聚差別，皆悉無性，善巧
A112n1494_p0197a05 智中有所生義，此無過失。斷

A112n1494_p0197a06 常一異，去來亦然。良以性本
A112n1494_p0197a07 湛然，名言觀智所不及，中無
A112n1494_p0197a08 定位，思惟分別以皆空。真空既
A112n1494_p0197b01 常，假名斯立，標中觀而成論，
A112n1494_p0197b02 示言迹以表詮，得象忘言，泯虛
A112n1494_p0197b03 歸實，大論淵旨，其在茲乎！然
A112n1494_p0197b04 而託其中以遣邊，邊若離而
A112n1494_p0197b05 中廢，中邊不立，取捨奚存？無
A112n1494_p0197b06 取捨中，熾然開示，覺照實義。
A112n1494_p0197b07 設以中言，照覺對袪，即無言
A112n1494_p0198a01 境。所以世俗皆有，勝義皆空，有
A112n1494_p0198a02 且非常，空且非斷。是知假因緣
A112n1494_p0198a03 而稱有，有本性空；離性相以
A112n1494_p0198a04 名空，空非相滅。滅空為病，取
A112n1494_p0198a05 有成纏。三空空而本不空，萬
A112n1494_p0198a06 有有而何嘗有？有空雙照，性
A112n1494_p0198a07 相俱融。生滅斷常，本際窮而
A112n1494_p0198a08 無迹；去來一異，真智照以無
A112n1494_p0198b01 方。大覺聖尊，總斯清淨。論初
A112n1494_p0198b02 歸信，祈萬德之覺尊；品次彰
A112n1494_p0198b03 明，統一真之要義。諸佛出世，
A112n1494_p0198b04 妙啟權方，欲使含生同歸性
A112n1494_p0198b05 地。達佛心者，體生佛之一致；
A112n1494_p0198b06 昧佛心者，滯空有以差分。其
A112n1494_p0198b07 或照悟本靈，開通實際，解不
A112n1494_p0199a01 言之常說，知妙用以無為。即
A112n1494_p0199a02 有常空，去去去而無去；即空
A112n1494_p0199a03 常有，來來來以無來。來去一
A112n1494_p0199a04 如，染染染而奚狀；存亡萬化，
A112n1494_p0199a05 生生生以無從。是故託以言
A112n1494_p0199a06 詮，顯談中觀。龍樹大士製本
A112n1494_p0199a07 論而啟端，安慧智雄造末釋
A112n1494_p0199a08 而暢理。本末互顯，探賾精微。
A112n1494_p0199b01 落落義天，廓太虛而煥若；滔
A112n1494_p0199b02 滔智海，湛性水以凝然。大矣斯
A112n1494_p0199b03 文，利生津濟。確乎實，融真俗
A112n1494_p0199b04 之指歸；窮其源，破中邊之滯
A112n1494_p0199b05 執。深固幽遠，寔大乘之奧旨者歟！
A112n1494_p0199b06 上一部，中天竺梵本所出。
A112n1494_p0199b07 右，三藏沙門惟淨、法護譯，沙
A112n1494_p0200a01 門文一筆受，沙門簡長綴文，
A112n1494_p0200a02 沙門法凝、禪定、令操、善慈、惠
A112n1494_p0200a03 真、遇榮、鑒玉、志純、鑒深、清
A112n1494_p0200a04 才、慧濤、潛政證義，樞密副

A112n1494_p0200a05 使、刑部侍郎夏竦潤文，入
A112n1494_p0200a07 譯。是月八日，監譯中使引
A112n1494_p0200a08 三藏等，詣
A112n1494_p0200b01 承明殿，捧所譯論，具表
A112n1494_p0200b02 上進。其詞曰：臣惟淨等言：臣
A112n1494_p0200b04 起，譯《大乘中觀釋論》一部
A112n1494_p0200b05 十八卷，至八年四月譯成全
A112n1494_p0200b06 部。上之十五卷，已進
A112n1494_p0200b07 御訖。下之三卷，未經進獻。
A112n1494_p0201a01 譯梵從華，研精覃思，式伸
A112n1494_p0201a02 微効，庶集
A112n1494_p0201a03 鴻禧。荐逢
A112n1494_p0201a04 鳴社之辰，仰祝
A112n1494_p0201a05 後天之筭。臣惟淨等誠虔誠
A112n1494_p0201a06 恪，頓首頓首。伏以真乘寥廓，
A112n1494_p0201a07 理超名相之端；了義淵凝，意
A112n1494_p0201a08 出有無之表。非夫異哲，罕
A112n1494_p0201b01 究深源。是乃龍樹興慈，闡幽
A112n1494_p0201b02 微而作範；安慧開物，索隱奧
A112n1494_p0201b03 以釋紛。性相交融，空有雙辯。
A112n1494_p0201b04 卓然中道，迪彰照實之權；
A112n1494_p0201b05 煥爾祕詮，茂暢惟心之旨。機
A112n1494_p0201b06 緣所遘，流衍有時，懿乎微
A112n1494_p0201b07 密之文，適會
A112n1494_p0202a01 亨嘉之運。恭惟
A112n1494_p0202a03 陛下，龍華出世，
A112n1494_p0202a04 鳳曆膺期。
A112n1494_p0202a05 十善之風，躋懷生於仁壽；
A112n1494_p0202a06 依之化，誘庶彙於
A112n1494_p0202a07 正真。
A112n1494_p0202a08 視政穆清，運
A112n1494_p0202b01 神機而天縱；
A112n1494_p0202b03 長樂，稟
A112n1494_p0202b04 慈誨而日新。
A112n1494_p0202b05 丕緒昌隆，
A112n1494_p0202b06 皇猷昭赫。臣等才非八備，
A112n1494_p0202b07 學昧三乘，叨膺傳譯之司，
A112n1494_p0203a02 東求之命。今則風薰肇序，
A112n1494_p0203a03 日夢儲祥，敢憑梵諜之文，
A112n1494_p0203a05 仙椿之壽。前件新譯論，謹
A112n1494_p0203a08 聞。是日，
A112n1494_p0203b01 上慰撫恩賜如例。其論
A112n1494_p0203b02 詔付有司，入藏頒行。
A112n1494_p0203b03 八年十二月起，譯經一部，十二卷。至明

A112n1494_p0203b04 道元年四月，譯成全部。
A112n1494_p0203b05 《金色童子因緣經》一部，十二卷。
A112n1494_p0203b06 其經西方聖賢集收，所有
A112n1494_p0203b07 譯人、筆受、進
A112n1494_p0204a01 御年月等，見本集。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 7

A112n1494_p0205b03 ■菩薩於色、受、想、行、識中，隨
A112n1494_p0205b04 其言說，即生取著作用而行。
A112n1494_p0205b05 如是行者，是行有身見，亦復
A112n1494_p0205b06 行於有愛。若或離有尋求而
A112n1494_p0205b07 有所行，是於色、受、想、行、識中
A112n1494_p0205b08 隨其言說，不生取著，是為善
A112n1494_p0205b09 了知相，是菩薩速證阿耨多
A112n1494_p0206a01 羅三藐三菩提果。又佛言：「須
A112n1494_p0206a02 菩提！若菩薩起心欲住平等
A112n1494_p0206a03 界中，於諸色法起信解時，即
A112n1494_p0206a04 二中二而有所得，是菩薩於
A112n1494_p0206a05 諸色中不正說法。何以故？以
A112n1494_p0206a07 異相。若有異相者，即一切眾
A112n1494_p0206b01 生平等法中有差別相。是故
A112n1494_p0206b02 菩薩當如是見。如是見者，即
A112n1494_p0206b03 無異相可見。此中所說，是義
A112n1494_p0206b04 明顯，菩薩若能如是善開覺
A112n1494_p0206b05 時，諸有所說是為正說，受、想、
A112n1494_p0206b06 行、識，亦復如是。」又復廣明十
A112n1494_p0206b07 波羅蜜，如理相應，乃至最後。
A112n1494_p0206b08 又云：「須菩提！菩薩於色法中，
A112n1494_p0207a01 應當了知空、無相、無願三摩
A112n1494_p0207a02 地，謂於色中觀無性空，性空
A112n1494_p0207a03 亦然，本性空亦然，諸所緣事
A112n1494_p0207a04 皆當安住心一境性，受、想、行、識
A112n1494_p0207a05 亦復如是。」夫自性本明，無開
A112n1494_p0207a06 無覺；覺明垂照，有智有明。運
A112n1494_p0207a07 權化於十方，湛真靈於一體，
A112n1494_p0207b01 存亡無迹，取捨兩空，落落聖
A112n1494_p0207b02 天，圓鑑清淨，滔滔法海，般若
A112n1494_p0207b03 無知，知所不知，得所不得。無
A112n1494_p0207b04 得之得，菩薩於焉證涅槃；無
A112n1494_p0207b05 知之知，如來所以成正覺。有從
A112n1494_p0207b06 緣有，緣性本空，空自緣空，即
A112n1494_p0207b07 空成有。有空標稱，徒勞文字
A112n1494_p0207b08 之筌罤；理智融真，無離文字

A112n1494_p0208a01 之解脫。般若有五，謂文字、眷
A112n1494_p0208a02 屬、相應、觀照、實相五也。空即
A112n1494_p0208a03 是色，寂而常照，目實相也；色
A112n1494_p0208a04 即是空，照而常寂，謂觀照矣。
A112n1494_p0208a05 色空無礙，性相一如，乃眷屬、相
A112n1494_p0208a06 應、文字三也。《瓔珞經》云「一心三
A112n1494_p0208a07 觀」，其斯之謂歟？統其妙，故緣
A112n1494_p0208b01 起萬形；覈其要，乃搜源即冥。
A112n1494_p0208b02 冥寂緣形，孰分定位？真所謂
A112n1494_p0208b03 寂然不動，法身譬若太虛；感
A112n1494_p0208b04 而遂通，應物同乎水月。開覺
A112n1494_p0208b05 自性，其在茲焉。
A112n1494_p0208b06 上一部，中天竺梵本所出。
A112n1494_p0208b07 右，三藏沙門惟淨、法護譯，沙
A112n1494_p0208b08 門文一筆受，沙門遇榮綴文，
A112n1494_p0209a01 沙門法凝、鑒深、慧濤、善慈、
A112n1494_p0209a02 潛政、清滿、善初、義崇證義，
A112n1494_p0209a04 潤文，入內內侍省內西頭供
A112n1494_p0209a05 奉官黃元吉、陳文一監譯。
A112n1494_p0209a06 是月八日，監譯中使引三
A112n1494_p0209a07 藏等，詣
A112n1494_p0209b01 端明殿，捧所譯經，具表
A112n1494_p0209b02 上進。其詞曰：臣惟淨等言：
A112n1494_p0209b04 起，譯《佛說開覺自性般若
A112n1494_p0209b05 波羅蜜多經》一部四卷，至
A112n1494_p0209b06 今年四月譯成全部。上之
A112n1494_p0209b07 二卷，已進
A112n1494_p0209b08 御訖。下之二卷，今始圓成。
A112n1494_p0210a01 像法流芳，溥被三輪之蔭；
A112n1494_p0210a02 華宮啟譯，緬欽雙柰之祥。繫
A112n1494_p0210a03 無緣之大慈，暢
A112n1494_p0210a04 真如之祕典，發揮
A112n1494_p0210a05 慧日，莊嚴度門。繼揚
A112n1494_p0210a06 般若之詮，允屬
A112n1494_p0210a07 亨嘉之運。臣惟淨等誠欣
A112n1494_p0210b01 誠抃，頓首頓首。竊以斯經
A112n1494_p0210b02 者，趣由觀察，宗極真常，融
A112n1494_p0210b03 五蘊於性源，廓三空於智
A112n1494_p0210b04 境，翼宣大部之要，該明最
A112n1494_p0210b05 上之乘，被菩薩機，開眾生
A112n1494_p0210b06 慧。言周五百之頌，理圓四
A112n1494_p0210b07 印之文。夙奉翻傳，聿終篇帙，
A112n1494_p0210b08 旋資祕藏，式廣未聞。恭惟
A112n1494_p0211a02 孝德皇帝陛下，肅秉

A112n1494_p0211a03 乾符，端臨
A112n1494_p0211a04 法辰，繼
A112n1494_p0211a05 大明而委照，保
A112n1494_p0211a06 鴻慶以御圖，
A112n1494_p0211a07 茂德隆於百王，
A112n1494_p0211b02 列聖。克勤克儉，
A112n1494_p0211b03 允武允文，誕敷
A112n1494_p0211b04 淳懿之皇猷，旁
A112n1494_p0211b05 眷真空之妙道，
A112n1494_p0211b06 恢崇象譯，增足
A112n1494_p0211b07 琅編。臣等莫究義天，未躋
A112n1494_p0211b08 智地，徒紹西明之職，誤叨
A112n1494_p0212a01 南面之知。今者幸遇
A112n1494_p0212a02 星渚騰輝，封人獻祝，荐樂
A112n1494_p0212a03 開祥之旦，虔傾頌
A112n1494_p0212a04 聖之心，寅仗金文，上資
A112n1494_p0212a05 睿筭。前件新譯經，謹繕寫
A112n1494_p0212a07 聞。是日，
A112n1494_p0212b01 上慰撫恩賜如例。其經
A112n1494_p0212b02 詔付有司，入藏頒行。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 8

A112n1494_p0213b03 ■...■呂　夷簡　等，奉
A112n1494_p0213b04 勅都大叅定編修。）
A112n1494_p0214a06 天聖八年十二月起，譯《金色童子因
A112n1494_p0214a07 緣經》，至明道元年四月譯成全部。
A112n1494_p0214a08 《金色童子因緣經》一部，十二卷。
A112n1494_p0214b01 無品目會分。是佛滅後，尊者
A112n1494_p0214b02 阿難以小乘因緣集成其文，此
A112n1494_p0214b03 有二義：一、非釋師大覺，金口親
A112n1494_p0214b04 宣，故於聖賢集收；二、以經通五人
A112n1494_p0214b05 說故，乃目為經總。其義旨者，
A112n1494_p0214b06 若植施種，勝報不虛，清淨施
A112n1494_p0214b07 田，福果無失，此中所明。阿難
A112n1494_p0215a01 昔於王舍城中，化一商主，其名
A112n1494_p0215a02 日照，家財富盛，與毗沙門天王
A112n1494_p0215a03 等無有異，娶以上族而為妻室，
A112n1494_p0215a04 久無嗣息，極生憂惱。時忉利
A112n1494_p0215a05 天中有一天子，天報將盡，樂生
A112n1494_p0215a06 人中。帝釋天主觀察知已，謂
A112n1494_p0215a07 言：「天子！王舍城中，日照商主，
A112n1494_p0215a08 妻室仁賢，堪汝託陰。」天子白
A112n1494_p0215b01 言：「若彼商主與其妻室，乃至

A112n1494_p0215b02 盡壽歸依三寶，我當從命託
A112n1494_p0215b03 彼陰中。」時帝釋天主從天中
A112n1494_p0215b04 隱，即於日照舍中處空而住，
A112n1494_p0215b05 妙光照曜。商主見是勝相，即
A112n1494_p0215b06 時禮奉，白言：「天主！汝天聖尊！
A112n1494_p0215b07 降於小舍，當何教令？」天主荅
A112n1494_p0216a01 言：「汝若希求有子息者，應當
A112n1494_p0216a02 盡壽歸依三寶。」商主白言：「我
A112n1494_p0216a03 如尊教，乃至盡壽歸依三寶。」
A112n1494_p0216a04 其後，忉利天子謝滅天報，託
A112n1494_p0216a05 陰日照，商主之妻廣現瑞相，後
A112n1494_p0216a06 生一子，色相殊麗，端正嚴好。生
A112n1494_p0216a07 後二十一日，廣營福事，親族共
A112n1494_p0216a08 議，立名「金色」，命以八母乳哺養
A112n1494_p0216b01 育，童子長立，教習藝能。金色
A112n1494_p0216b02 童子成長之後，親近有智沙
A112n1494_p0216b03 門婆羅門等，聽受道法及營
A112n1494_p0216b04 勝事。日照商主於王舍城外有
A112n1494_p0216b05 一大園，金色童子日往遊適，或
A112n1494_p0216b06 時捿處，讀誦經典。乃至又明，
A112n1494_p0216b07 金色童子由昔因故，感現生
A112n1494_p0217a01 中。阿闍世王國內有一大臣，以
A112n1494_p0217a02 女人因緣加謗童子，乃至最
A112n1494_p0217a03 後，命將殞滅，遇尊者阿難，神
A112n1494_p0217a04 力救護，得脫其命。爾時，尊者
A112n1494_p0217a05 阿難高處虛空，與五百大阿羅
A112n1494_p0217a06 漢為金色童子隨應說法。童
A112n1494_p0217a07 子聞說法已，有身見山高二十
A112n1494_p0217a08 峯，以智金剛而悉摧破，即證
A112n1494_p0217b01 須陀洹果。尊者又為阿闍世王、
A112n1494_p0217b02 大臣及諸眾會，宣說法要，廣現
A112n1494_p0217b03 神力，令諸眾會證果獲益。又
A112n1494_p0217b04 明，金色童子猒離生死，詣尊
A112n1494_p0217b05 者所，願求出家，誓修梵行。尊
A112n1494_p0217b06 者為說出家之法，成苾芻已，
A112n1494_p0217b07 於須臾間斷諸煩惱，證阿羅
A112n1494_p0218a01 漢果。證是果已，以宿命智諦
A112n1494_p0218a02 觀先世相續業因，乃見自身
A112n1494_p0218a03 極具殊勝大福威力，乃為眾生
A112n1494_p0218a04 開發福門，令生尊重。即時脫
A112n1494_p0218a05 自身所著衣，持用淨施，以神
A112n1494_p0218a06 力故，一衣脫已，一衣旋出，乃至廣
A112n1494_p0218a07 多，積而成聚。是衣金色，眾覩
A112n1494_p0218a08 希奇，廣徧王舍大城，普施一

A112n1494_p0218b01 ‖ 切。其後金色尊者普為一切
A112n1494_p0218b02 ‖ 眾會宣說福因，悉令開悟。又
A112n1494_p0218b03 ‖ 明，布施修福因，行克招福報，
A112n1494_p0218b05 ‖ 難自功德力殊勝明顯，復能
A112n1494_p0218b07 ‖ 威神力。大哉世尊最勝知見
A112n1494_p0219a01 ‖ 所宣無上清淨教法，付囑尊
A112n1494_p0219a02 ‖ 者大迦葉等。而尊者阿難自
A112n1494_p0219a03 ‖ 智慧月，舒光滿空，普徧照曜，
A112n1494_p0219a04 ‖ 如俱母陀華茂盛開發。世間
A112n1494_p0219a05 ‖ 憂苦，熱惱侵逼，尊者清淨大
A112n1494_p0219a06 ‖ 雲普蔭，所演妙言，如甘露雨，
A112n1494_p0219a07 ‖ 灑潤世間，咸令歡悅。其後日
A112n1494_p0219a08 ‖ 照商主并妻眷屬，皆悉出家，
A112n1494_p0219b01 ‖ 俱證道果。乃至尊者阿難廣
A112n1494_p0219b02 ‖ 為眾會，如應說法，示教利喜，
A112n1494_p0219b03 ‖ 作佛事已，一切大眾皆發淨心，
A112n1494_p0219b05 ‖ 上一部，中天竺梵本所出。
A112n1494_p0219b06 ‖ 右，三藏沙門法護、惟淨譯，沙
A112n1494_p0219b07 ‖ 門不動護證梵義，沙門忍
A112n1494_p0220a01 ‖ 吉祥證梵文，沙門文一筆
A112n1494_p0220a02 ‖ 受，沙門遇榮綴文，沙門法凝、
A112n1494_p0220a03 ‖ 志純、鑒深、慧濤、善慈、潛政、
A112n1494_p0220a04 ‖ 清滿、善初、義崇、清才證義，
A112n1494_p0220a05 ‖ 樞密副使、兵部侍郎夏竦
A112n1494_p0220a06 ‖ 潤文，入內內侍省內侍高品
A112n1494_p0220a07 ‖ 陳文一、黃元吉監譯。是月八
A112n1494_p0220a08 ‖ 日，監譯中使引三藏等，詣
A112n1494_p0220b01 ‖ 承明殿，捧所譯經，具表
A112n1494_p0220b02 ‖ 上進。其詞曰：臣法護等言：臣
A112n1494_p0220b03 ‖ 等先自天聖八年十二月起，
A112n1494_p0220b04 ‖ 譯《金色童子因緣經》一部，
A112n1494_p0220b05 ‖ 十二卷，至今年四月譯成全
A112n1494_p0220b06 ‖ 部。其上九卷，已逐次進
A112n1494_p0220b07 ‖ 呈訖，餘三卷，今具
A112n1494_p0221a01 ‖ 上進者。覺樹分華大千界，
A112n1494_p0221a02 ‖ 蒙諸景蔭；海潮發響無量
A112n1494_p0221a03 ‖ 眾，悟被真機。猗金簡之西
A112n1494_p0221a04 ‖ 臻，故玉華而東啟。紹恢
A112n1494_p0221a05 ‖ 勝諦，允屬
A112n1494_p0221a06 ‖ 熙辰。臣法護等誠慶誠抃，
A112n1494_p0221a07 ‖ 頓首頓首。竊以斯經，乘居
A112n1494_p0221a08 ‖ 小部，理彌偏於半字，義環
A112n1494_p0221b01 ‖ 類於貫珠，善惡之業分□，
A112n1494_p0221b02 ‖ 禍福之門異轍。滋種子於

A112n1494_p0221b03 毗婆尸佛，成利樂於妙耳
A112n1494_p0221b04 商人，宗極果因，文該報應。
A112n1494_p0221b05 金色具體，雅由淨施之心；
A112n1494_p0221b06 蓮座敷榮，適表知非之相。
A112n1494_p0221b07 苟非翻於梵諜，載以華言，
A112n1494_p0222a01 曷能洞積刼之因，賾千差
A112n1494_p0222a02 之業？欽逢
A112n1494_p0222a03 景運，荐譯
A112n1494_p0222a04 真詮。恭惟
A112n1494_p0222a06 陛下，宅道無為，
A112n1494_p0222a07 與靈合契，
A112n1494_p0222a08 慶覃兆物，
A112n1494_p0222b01 化浹四洲。
A112n1494_p0222b02 坐堯屋以非心，
A112n1494_p0222b03 垂舜裳而興治。纂隆
A112n1494_p0222b04 丕緒，寅尚
A112n1494_p0222b05 真慈，旌
A112n1494_p0222b06 像教於鷲峯，廣琅編於龍
A112n1494_p0222b07 藏，奉
A112n1494_p0223a02 廟社，衍
A112n1494_p0223a03 正智而利人天，廣集
A112n1494_p0223a04 戒因，克嚴
A112n1494_p0223a05 外護。臣等任叨譯席，學懵
A112n1494_p0223a06 空宗，徒慙五失之譏，詎比千
A112n1494_p0223a07 金之字？慶
A112n1494_p0223a08 開祥於里社，効獻
A112n1494_p0223b01 祝於封人，虔貢
A112n1494_p0223b02 金文，上嚴
A112n1494_p0223b03 寶筭。前件新譯經，謹繕寫
A112n1494_p0223b05 聞。是日，
A112n1494_p0223b06 上慰撫恩賜如例。其經
A112n1494_p0223b07 詔付有司，入藏頒行。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 9

A112n1494_p0226a03 《妙覺祕詮》一部，二卷。
A112n1494_p0226a04 右，大中祥符八年
A112n1494_p0226a06 安仁上言：
A112n1494_p0226a07 「先朝御製《妙覺集》五卷中
A112n1494_p0226b01 有論、讚、頌、詩，合錄出別行
A112n1494_p0226b02 者，望以《妙覺祕詮》為名，鏤
A112n1494_p0226b03 板模印。」
A112n1494_p0226b06 《法音前集指要》一部，三卷。
A112n1494_p0226b07 右，大中祥符八年十一月，潤文

A112n1494_p0227a01 兵部侍郎兼宗正卿趙安仁，
A112n1494_p0227a02 於《法音前集》中錄論一首、讚
A112n1494_p0227a03 一十六首、頌六首、詩十一首，合
A112n1494_p0227a04 成三卷。請以《法音前集指要》
A112n1494_p0227a05 為名，鏤板模印，集外別行。
A112n1494_p0227a07 注釋《釋典文集》一部，三十卷，總
A112n1494_p0227a08 錄一卷。
A112n1494_p0227b01 右，天禧四年春二月，沙門祕
A112n1494_p0227b02 演等，表請以
A112n1494_p0227b03 御製述釋典文章，命僧箋注
A112n1494_p0227b04 附于大藏。
A112n1494_p0227b05 詔可。乃選京城義學、文學沙
A112n1494_p0227b06 門，簡長、行肇、惠崇、希白、鑒
A112n1494_p0227b07 深、重杲、鑒微、尚能、楚文、曇
A112n1494_p0228a01 休、普究、禹昌、永興、善昇、清
A112n1494_p0228a02 達、祕演、善初、繼興、希雅、仲
A112n1494_p0228a03 熙、省辯、崇璉、顯忠、令操、義
A112n1494_p0228a04 賢、瑞王、無象、行圓、有朋、文
A112n1494_p0228a05 倚同箋注。令左右街僧錄
A112n1494_p0228a06 守明、澄遠、譯經三藏惟淨
A112n1494_p0228a07 叅詳，翰林學士楊億、劉筠、
A112n1494_p0228a08 晏殊、樞密直學士王曙同
A112n1494_p0228b01 詳覆，又
A112n1494_p0228b02 詔宰臣丁謂都大叅定。五
A112n1494_p0228b03 年秋，書成進
A112n1494_p0228b04 御，鏤板流行。賜謂等器幣，
A112n1494_p0228b05 眾僧師號、紫衣、衣服、茗帛。
A112n1494_p0228b07 注《四十二章經》一部，一卷，并序。（文見大藏。）
A112n1494_p0229a01 注《遺教經》一部，一卷，并序。（文見大藏。）
A112n1494_p0229a02 《百緣經序》，一首。（文見大藏。）
A112n1494_p0229a03 右，天禧二年，
A112n1494_p0229a05 章事王欽若，擇藏經之精妙
A112n1494_p0229a06 者，讎校鏤板模印之。此三經
A112n1494_p0229a07 真宗為之作序、注釋。三年
A112n1494_p0229a08 二月，三藏沙門法護、惟淨諸
A112n1494_p0229b01 付院傳寫入藏，從之。
A112n1494_p0229b02 《法音後集》一部，三卷。
A112n1494_p0229b03 右，景祐二年九月，譯經使兼
A112n1494_p0229b04 潤文、右僕射兼門下侍郎平
A112n1494_p0229b05 章事呂夷簡，同潤文吏部
A112n1494_p0229b06 侍郎叅知政事宋綬，於
A112n1494_p0229b07 御集中錄出勒成三卷，請以
A112n1494_p0230a01 《法音後集》為名，編入新錄。
A112n1494_p0230a04 《注三寶讚》一部，三卷。

A112n1494_p0230a05 右，天聖九年閏十月二十五
A112n1494_p0230a06 日，遣中使陳文一齎本付
A112n1494_p0230a07 院，潤文樞密副使兵部侍
A112n1494_p0230a08 郎夏竦、工部侍郎叅知政
A112n1494_p0230b01 事王曙上表曰：臣等伏覩
A112n1494_p0230b02 御製《三寶讚》付傳法院者。
A112n1494_p0230b03 臣等聞：聖人之立言也，理
A112n1494_p0230b04 將神俱，義與天遠。蓋寫意
A112n1494_p0230b05 以明道，必釋理而詮源。矧乃
A112n1494_p0230b06 一乘之妙門，六度之奧旨，事
A112n1494_p0230b07 兼儒梵，學際人天，不有訓
A112n1494_p0231a01 詁之文，曷究蹄筌之蹟？敢
A112n1494_p0231a02 緣悃款，備達
A112n1494_p0231a03 凝嚴。恭惟
A112n1494_p0231a05 陛下，濬哲欽明，
A112n1494_p0231a06 淵泉溥博，
A112n1494_p0231a07 纘丕猷而履盛業，叶
A112n1494_p0231a08 慈德以講政經，
A112n1494_p0231b01 心契冥樞，
A112n1494_p0231b02 道超沖諦。爰屬
A112n1494_p0231b03 撫辰之暇，益
A112n1494_p0231b04 惇務學之風，
A112n1494_p0231b05 結念空宗，
A112n1494_p0231b06 摛豪祕譯。且謂十迴向之法，
A112n1494_p0231b07 蓋常覺以湛明；三歸依之
A112n1494_p0232a01 途，惟大願而圓具。繹為讚
A112n1494_p0232a02 述，洞厥本元，布傳千柰之
A112n1494_p0232a03 園，聳耀八龍之藏。而黑白
A112n1494_p0232a04 之眾，鑽誦其言，稽
A112n1494_p0232a05 祖宗之舊聞，有箋解之前
A112n1494_p0232a06 範。至若六塵五蔭之別，四
A112n1494_p0232a07 智三身之殊，咸有造端，並
A112n1494_p0232a08 當悉數。矧
A112n1494_p0232b01 睿辭之援紀，皆經誥之隱
A112n1494_p0232b02 微，包舉頓漸之流，區分真
A112n1494_p0232b03 妄之識。若不條陳事實，叅
A112n1494_p0232b04 會性宗，將使
A112n1494_p0232b05 宸意靡能究宣，禪叢無所
A112n1494_p0232b06 放仰。上件
A112n1494_p0232b07 《三讚》，伏望
A112n1494_p0233a01 聖慈，特
A112n1494_p0233a03 法護而下注釋頒行。如此則
A112n1494_p0233a04 彌文盛美，耀鷲頭之淨居；
A112n1494_p0233a05 外護殊因，符雞足之往記。與

A112n1494_p0233a06 佛燈而比照，流沙劫以垂程。
A112n1494_p0233a07 慺慺丹誠，伏須
A112n1494_p0233a08 允誨，謹奉表陳
A112n1494_p0233b02 聞。於是
A112n1494_p0233b03 詔三藏法護、惟淨筆受，文一
A112n1494_p0233b04 綴文，遇榮證義，法凝、志純、
A112n1494_p0233b05 鑒深、慧濤、善慈、潛政、清滿、
A112n1494_p0233b06 善初、義崇同注釋，竦曙叅
A112n1494_p0233b07 詳監譯，陳文一、黃元吉管勾。
A112n1494_p0234a01 明道元年五月，又
A112n1494_p0234a02 詔太常丞直集賢院李淑、
A112n1494_p0234a04 同，檢討儒道文字注釋。七月
A112n1494_p0234a06 簡都大叅定，勒成三卷。二
A112n1494_p0234a08 上進。其詞曰：臣夷簡等言：
A112n1494_p0234b03 《御製三寶讚》者。
A112n1494_p0234b04 像教東來，惟
A112n1494_p0234b05 帝王所以膺付囑；
A112n1494_p0234b06 聖言誕布，惟
A112n1494_p0234b07 佛祖所以契機緣。屬
A112n1494_p0235a01 華且之開期，仰
A112n1494_p0235a02 寶毫之有作，夫何　鄙，猥
A112n1494_p0235a03 預研覃。臣夷簡等誠榮誠
A112n1494_p0235a04 懼，頓首頓首。恭惟
A112n1494_p0235a06 陛下，聰哲凝猷，
A112n1494_p0235a07 寬仁闡教，奄
A112n1494_p0235a08 四輪而制世，紹
A112n1494_p0235b01 二后以恢基。茂宣
A112n1494_p0235b02 清淨之風，慎守
A112n1494_p0235b03 盈成之業，協敷
A112n1494_p0235b04 慈訓，丕顯
A112n1494_p0235b05 時文。乃復
A112n1494_p0235b06 結念寶乘，
A112n1494_p0235b07 儲精貝典。會
A112n1494_p0236a01 法宮之暇日，
A112n1494_p0236a02 肆覽羣篇；稽
A112n1494_p0236a03 禰廟之舊章，特流
A112n1494_p0236a04 坦制。繼
A112n1494_p0236a05 徇緇裳之請，許歸
A112n1494_p0236a06 華藏之編。申
A112n1494_p0236a07 命譯筵，
A112n1494_p0236a08 俾詳句義。討繹
A112n1494_p0236b01 咨於詞苑，總領
A112n1494_p0236b02 委於鼎司。臣等並以菲踈，
A112n1494_p0236b03 繆常推擇，始承

A112n1494_p0236b04 明詔，共竭愚衷。竊惟
A112n1494_p0236b05 宸慮所該，
A112n1494_p0236b06 妙心廓照。嘆
A112n1494_p0236b07 調御之力，則曰為救為歸；
A112n1494_p0237a01 勗和居之倫，則曰不內不
A112n1494_p0237a02 外。至于軌持之蹟，寔
A112n1494_p0237a03 探真覺之源，
A112n1494_p0237a04 因文見情，故
A112n1494_p0237a05 語默之無导，
A112n1494_p0237a06 立義詮道，故
A112n1494_p0237a07 體要而不煩。邈
A112n1494_p0237a08 河漢以無涯，豈管筵之可
A112n1494_p0237b01 測？徒徧繙於竺部，兼傳會
A112n1494_p0237b02 於儒墳。悉著綱條，粗分準
A112n1494_p0237b03 裁，僅踰歲序，始就編聯。當
A112n1494_p0237b04 草具之初成，幸
A112n1494_p0237b05 制決之乃定。伏望
A112n1494_p0237b07 宸覽，務廣
A112n1494_p0238a01 度門，許
A112n1494_p0238a02 班布於多方，庶
A112n1494_p0238a04 勝利。食時作傳，雖謝於前
A112n1494_p0238a05 修；乙夜備觀，終慙於廣記。
A112n1494_p0238a06 將塵衡石，若寘冰淵。其
A112n1494_p0238a07 《三寶讚》，臣等今叅定注釋，
A112n1494_p0238a08 分成三卷，隨表上
A112n1494_p0238b01 進，干冒
A112n1494_p0238b02 宸嚴。臣等無任歡愉，榮
A112n1494_p0238b03 幸激切，屏營之至，謹奉
A112n1494_p0238b05 聞。賜
A112n1494_p0238b06 詔荅曰：朕以萬方治定，庶
A112n1494_p0238b07 務清閒，覽花藏之微言，得
A112n1494_p0239a01 金仙之大旨。究其妙蘊，蓋
A112n1494_p0239a02 本於一乘；濟乎有情，爰分
A112n1494_p0239a03 於三寶。因為讚述，用導
A112n1494_p0239a04 化源，乃命台衡，俾加訓解。
A112n1494_p0239a05 而能率其官屬，逮彼緇流。
A112n1494_p0239a06 研覃既盡於指歸，綜緝遂
A112n1494_p0239a07 成於編帙。尋觀奏御，願廣宣
A112n1494_p0239a08 揚。顧論譔之辭，多慙踈略；
A112n1494_p0239b01 稽發明之意，備極精微。垂
A112n1494_p0239b02 之不刊，斯誠有補，欽嘉攸
A112n1494_p0239b03 至，寤寐不忘。所進知。叅定
A112n1494_p0239b05 恩錫有差，讚文鏤板摸即，
A112n1494_p0239b06 賜宗室、近臣各一本。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 10

A112n1494_p0241b03 ■…■呂　夷簡　等，奉
A112n1494_p0241b04 勅都大叅定編修。）
A112n1494_p0242a04 《景祐天竺字源序》一首。（文具本集。）
A112n1494_p0242a05 右，景祐二年九月，
A112n1494_p0242a07 《天聖廣燈錄序》一首。
A112n1494_p0242a08 右，因鎮國軍節度使駙馬
A112n1494_p0242b01 都尉李遵勗上《廣燈錄》，景
A112n1494_p0242b03 神筆製序，以冠首篇。
A112n1494_p0242b04 《景祐新修法寶錄序》一首。（文具本錄。）
A112n1494_p0242b05 右，景祐三年十二月，譯經使
A112n1494_p0242b06 兼潤文、右僕射兼門下侍
A112n1494_p0242b07 郎平章事呂夷簡，同潤文
A112n1494_p0243a02 上表曰：臣等昨奉
A112n1494_p0243a03 勅叅定傳法院《新修法寶
A112n1494_p0243a04 錄》將周部類者。臣等聞：
A112n1494_p0243a05 聖人立言，所以會儒釋之
A112n1494_p0243a06 宗，叅華竺之義，
A112n1494_p0243a07 敷明格訓，
A112n1494_p0243a08 闡佑教乘，故有簒次新
A112n1494_p0243b01 編，裁成別錄。惟摽名以合
A112n1494_p0243b02 其奧指，惟冠序以輯其宏
A112n1494_p0243b03 綱。歷考前規，率鯀
A112n1494_p0243b04 睿作，敢沿眾悃，竊覬
A112n1494_p0243b05 俞恩。臣夷簡等誠懇誠願，
A112n1494_p0243b06 頓首頓首。恭惟
A112n1494_p0244a01 神孝德皇帝陛下，道貫真機，
A112n1494_p0244a02 學該智地，紹
A112n1494_p0244a03 三后之丕命，
A112n1494_p0244a04 撫萬邦之大同，乃復
A112n1494_p0244a05 結念空門，
A112n1494_p0244a06 留神覺苑。推
A112n1494_p0244a07 囑累之旨，演
A112n1494_p0244a08 淨範以啟勝緣；導
A112n1494_p0244b01 悲忍之方，暢
A112n1494_p0244b02 能仁而域羣品。伊譯場之
A112n1494_p0244b03 攸設，蓋
A112n1494_p0244b04 皇祖之肇謀，逮及
A112n1494_p0244b05 重熙，益恢嚴事。繹三歸之
A112n1494_p0244b06 誓，則
A112n1494_p0244b07 雲藻昭回；綴滿偈之文，則
A112n1494_p0245a01 貝函襞積。矧
A112n1494_p0245a02 先朝法寶之述，本梵筵謹日

A112n1494_p0245a03 之餘，歷載于茲，舊聞未補，
A112n1494_p0245a05 中詔，俾續前篇。既以備禹
A112n1494_p0245a06 穴探書之藏，亦以新魯堂
A112n1494_p0245a07 後經之例。臣等叨陪衡宰，
A112n1494_p0245a08 兼沿繙傳，慙微緝潤之工，
A112n1494_p0245b01 莫盡研覃之敏。伏見
A112n1494_p0245b02 真宗舊制，皆
A112n1494_p0245b03 御筆製序賜名。蓋密助於
A112n1494_p0245b04 聖因，亦旁資於世典。竊惟
A112n1494_p0245b06 立言，詮理為先；
A112n1494_p0246a01 繼孝，善成為美。缺而弗講，
A112n1494_p0246a02 後亦何觀？伏望
A112n1494_p0246a04 清廂之宴間，
A112n1494_p0246a05 紓錯跗而譔述，揭為題引，
A112n1494_p0246a06 示厥方來。如此則上以昭
A112n1494_p0246a07 前人之光，垂裕不朽；下以彰
A112n1494_p0246a08 外護之益，傳信無窮。願
A112n1494_p0246b01 抑謙謙之誠，少慰惓惓之
A112n1494_p0246b02 請。臣夷簡等無任戴
A112n1494_p0246b03 天，荷
A112n1494_p0246b04 聖激切，屏營之至。謹奉表陳
A112n1494_p0246b06 聞。三藏法護、惟淨，與筆受、
A112n1494_p0246b07 綴文、證義沙門十一人。又
A112n1494_p0247a01 上表曰：臣等昨奉
A112n1494_p0247a03 《聖朝法寶新錄》，伏覩
A112n1494_p0247a04 真宗朝編修新譯經錄，蒙
A112n1494_p0247a05 御製序引及賜名題者。釋
A112n1494_p0247a06 部荐修，非
A112n1494_p0247a07 宸文無以垂長世；藏乘既
A112n1494_p0247a08 載，非正名無以示方來。稽
A112n1494_p0247b01 累聖之豐規，咸
A112n1494_p0247b02 立言而作則，爰期
A112n1494_p0247b03 寶訓，式貢叢誠。臣法護等
A112n1494_p0247b04 誠惶誠願，頓首頓首。竊以
A112n1494_p0247b05 禹疇龍敘，乾綱始著於同
A112n1494_p0247b06 文；漢夢金人，震旦爰開於
A112n1494_p0247b07 有覺。極幾微而共貫，肇
A112n1494_p0248a01 功業以相先，惟道有階，偶
A112n1494_p0248a02 時彌劭。伏惟
A112n1494_p0248a04 聖神孝德皇帝陛下，沖夷
A112n1494_p0248a05 宅聖，
A112n1494_p0248a06 淵懿居明，
A112n1494_p0248a07 登利用於九功，
A112n1494_p0248a08 播由庚於萬物。采邦祇若，

A112n1494_p0248b01 函字穆清，欽
A112n1494_p0248b02 三后之在天，
A112n1494_p0248b03 昭一變而至道。
A112n1494_p0248b04 成均之典咸秩，空寂之教
A112n1494_p0248b05 寖興，茂建大中，克臻
A112n1494_p0248b06 至治。矧復荐紆
A112n1494_p0248b07 睿思，聿贊
A112n1494_p0249a01 妙乘，
A112n1494_p0249a02 申命輔臣，緝為
A112n1494_p0249a03 寶錄，紀
A112n1494_p0249a04 三朝之懿鑠，綜六譯之徽猷。
A112n1494_p0249a05 臣等性愧珠明，心同苑塞，
A112n1494_p0249a06 備茲纂集，慶及圓成。其如
A112n1494_p0249a07 序目未形，人神安仰。伏望
A112n1494_p0249b01 間宴，濬發
A112n1494_p0249b02 淵謀，
A112n1494_p0249b03 探妙用於無方，揚
A112n1494_p0249b05 善述。
A112n1494_p0249b06 丹青像法，
A112n1494_p0249b07 黼繡人文，式
A112n1494_p0250a01 播美於千齡，永
A112n1494_p0250a02 同風於三代。
A112n1494_p0250a03 福津沙界，將
A112n1494_p0250a04 仙劫以齊休；
A112n1494_p0250a05 辭冠琅編，極
A112n1494_p0250a06 梵世而增耀。臣法護等無
A112n1494_p0250a08 天，望
A112n1494_p0250b01 聖投誠，瀝懇激切，竢
A112n1494_p0250b02 命之至。謹奉表陳
A112n1494_p0250b04 聞。賜呂夷簡等
A112n1494_p0250b05 批荅曰：金僊闡化，貝葉垂
A112n1494_p0250b06 文。頃自
A112n1494_p0250b07 先朝，頗崇
A112n1494_p0251a01 像法，設攸司而翻譯，濟羣
A112n1494_p0251a02 品之愚蒙，歷歲滋深，厥功
A112n1494_p0251a03 甫就。卿等位隆輔弼，職在
A112n1494_p0251a04 刊修，遽貢封章，願形序引。
A112n1494_p0251a05 顧惟寡德，莫究
A112n1494_p0251a06 真筌，拒來請以既難，增媿
A112n1494_p0251a07 懷而良切。所請《景祐新修
A112n1494_p0251a08 法寶錄序》，依奏允許。夷簡
A112n1494_p0251b01 等奉表謝云：臣等近上表，
A112n1494_p0251b02 以傳法院《新修法寶錄》畢，乞
A112n1494_p0251b03 御筆製序賜名，伏蒙

A112n1494_p0251b04 聖慈，特降
A112n1494_p0251b05 批荅允許者。貝諜啟筵，
A112n1494_p0251b06 寶編嗣述，輒祈
A112n1494_p0251b07 序引，兼寵
A112n1494_p0252a01 標題。而
A112n1494_p0252a02 詔檢下臨，
A112n1494_p0252a03 恩允隨降，緇裳聳胎，柰
A112n1494_p0252a04 苑增輝。臣夷簡等誠感誠
A112n1494_p0252a05 抃，頓首頓首。伏惟
A112n1494_p0252a07 聖神孝德皇帝陛下，祗紹
A112n1494_p0252a08 慶基，
A112n1494_p0252b01 勤恁上德，
A112n1494_p0252b02 侔清寧而敷化，
A112n1494_p0252b03 放仙釋以凝懷。惟竺園翻
A112n1494_p0252b04 導之場，本震旦宣流之盛，
A112n1494_p0252b06 先範，助闡
A112n1494_p0252b07 勝因，寔緊累譯之功，克彰
A112n1494_p0253a01 外護之益。而撰錄之舊，限
A112n1494_p0253a02 斷有初，逮及
A112n1494_p0253a03 聖辰，彌恢嚴事，雖傳梵之
A112n1494_p0253a04 字，並續刊聯，而繫日之書，
A112n1494_p0253a05 未遑補緝。間承
A112n1494_p0253a06 中旨，特廣後經，矧在空孱，
A112n1494_p0253a07 並叨總領。緹律屢變，鉤豪
A112n1494_p0253a08 甫栖，雖部類粗分，而篇辭
A112n1494_p0253b01 猶缺，苟非
A112n1494_p0253b02 神睿之作，曷符
A112n1494_p0253b03 囑累之緣？率籲羣言，冒陳
A112n1494_p0253b04 丹悃。豈謂
A112n1494_p0253b05 至仁善應，
A112n1494_p0253b06 洪覆函容，沛然
A112n1494_p0253b07 綈封，形之
A112n1494_p0254a01 璽誨，俾用紀年之稱，特光
A112n1494_p0254a02 標目之傳，方
A112n1494_p0254a04 宸章，佇叶隆於
A112n1494_p0254a05 善利。啟緘拜
A112n1494_p0254a06 賜，已驚得寶之榮；游
A112n1494_p0254a07 聖難名，預起觀
A112n1494_p0254a08 瀾之媿。惟期祕奉，上荅
A112n1494_p0254b01 燭臨。臣等無任戴
A112n1494_p0254b02 天，荷
A112n1494_p0254b03 聖激切，屏營之至。謹奉表稱
A112n1494_p0254b05 聞。又賜法護以下
A112n1494_p0254b06 勅書曰：省所上表為編修

A112n1494_p0254b07 聖朝《法寶新錄》乞
A112n1494_p0255a01 御製序，事具悉。汝等夙植
A112n1494_p0255a02 善根，早依
A112n1494_p0255a03 空教，既被水田之服，深明
A112n1494_p0255a04 貝葉之文，翻譯是司，編聯
A112n1494_p0255a05 甫就，遽形列奏，堅願冠篇。
A112n1494_p0255a06 顧惟沖人，莫窮
A112n1494_p0255a07 真覺。勉從來請，良切媿懷。
A112n1494_p0255a08 所請《景祐新修法寶錄序》，
A112n1494_p0255b01 依奏允許，故茲示諭，想宜
A112n1494_p0255b02 知悉。是月二十七日，遣中
A112n1494_p0255b04 御製序，
A112n1494_p0255b05 宣示呂夷簡等，仍以付院。
A112n1494_p0255b07 《注發願文》一部，三卷。
A112n1494_p0256a01 右，天聖八年夏，內出本付
A112n1494_p0256a02 院，俾附大藏錄。九年十一
A112n1494_p0256a03 月，潤文樞密副使、兵部侍
A112n1494_p0256a04 郎夏竦、工部侍郎叅知政
A112n1494_p0256a05 事王曙，請注
A112n1494_p0256a06 皇帝《三寶讚》，因請此文，同
A112n1494_p0256a07 時注釋。十二月，
A112n1494_p0256a08 詔允所請，書成進
A112n1494_p0256b01 御。鏤板摸印流行。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 11

A112n1494_p0257b05 號「證覺大師」。梵[redacted]
A112n1494_p0257b06 職掌沙門道巒紫衣。度童行
A112n1494_p0257b07 十一人為僧。以沙門文涉、志
A112n1494_p0257b08 緘、志能充梵學。十二月，天竺
A112n1494_p0258a01 沙門悲賢、寂賢貢梵經四夾、
A112n1494_p0258a02 金剛座印五角，各賜紫衣、束帛。
A112n1494_p0258a04 夏五月，天竺沙門寶賢貢梵
A112n1494_p0258a05 經十九夾、佛骨、菩提樹葉、無
A112n1494_p0258a06 憂樹葉，賜紫衣、束帛。秋八月，
A112n1494_p0258a07 天竺沙門智賢、勝賢，東京沙
A112n1494_p0258a08 門德超、惲澄，自西域同抵
A112n1494_p0258b01 闕下，貢梵經四夾、佛骨舍利、
A112n1494_p0258b02 鐵鉢、玉璞，各賜紫衣、束帛。冬
A112n1494_p0258b03 十一月，三藏沙門施護上言：
A112n1494_p0258b04 「故慧辯、三藏法賢、玄覺、三藏
A112n1494_p0258b05 法天歸葬之所，先蒙賜地建
A112n1494_p0258b06 慧辯禪院，有田百餘畝，以供
A112n1494_p0258b07 眾僧，望免輸稅。」

A112n1494_p0259a01 詔可之。賜證義沙門簡長號
A112n1494_p0259a02 「智印大師」，行肇及講論沙門
A112n1494_p0259a03 文泰紫衣。度童行十一人
A112n1494_p0259a04 為僧。是歲，
A112n1494_p0259a07 春三月，以沙門德雄充證義。
A112n1494_p0259a08 夏四月，天竺沙門滿賢，東京
A112n1494_p0259b01 沙門惠琛、惠彎、惠牙、惠謂、惠
A112n1494_p0259b02 倕、法忍、和釗、和又、和勤、德倫、
A112n1494_p0259b03 和行、法端、子承、守斌、惠偘，自
A112n1494_p0259b05 闕下，貢梵經十四夾、佛骨舍
A112n1494_p0259b06 利、金剛座印、念珠。秋八月，沙
A112n1494_p0259b07 門懷慶自天竺還，貢梵經三
A112n1494_p0260a01 夾、佛骨舍利、菩提樹茉、無憂樹
A112n1494_p0260a02 枝。自滿賢、惠琛而下，並賜紫
A112n1494_p0260a03 衣、束帛。冬十一月，賜證義沙門
A112n1494_p0260a04 德雄門弟子澄珪、志真紫衣。
A112n1494_p0260a05 度童行十一人為僧。是歲
A112n1494_p0260a06 詔以入內殿頭李知和監院，
A112n1494_p0260b01 春三月，沙門惠戈、惠琳、繼平、
A112n1494_p0260b02 宗秀自天竺還，貢梵經十三
A112n1494_p0260b03 夾、佛舍利、菩提念珠。又沙門
A112n1494_p0260b04 善洪亦自天竺還，貢梵經二
A112n1494_p0260b05 夾、佛骨舍利、無憂樹茉。夏五
A112n1494_p0260b06 月，天竺沙門勇密貢梵經六
A112n1494_p0260b07 夾、佛骨舍利、銅佛像、中印度
A112n1494_p0261a02 記。閏六月，西天竺沙門無畏、
A112n1494_p0261a03 中天竺沙門覺吉祥，貢佛骨
A112n1494_p0261a04 舍利、金剛座印。冬十月，天竺
A112n1494_p0261a05 沙門天覺、妙德、僧護貢梵經
A112n1494_p0261a06 十二夾、佛骨舍利。自惠戈、勇
A112n1494_p0261a07 密而下，並賜紫衣、束帛。十一月
A112n1494_p0261a08 詔曰：傳法院同譯經西天傳
A112n1494_p0261b01 梵大師賜紫法護、光梵大師
A112n1494_p0261b02 賜紫惟淨，早悟宗乘，勤探法
A112n1494_p0261b03 要。演金僊之教，亦既該通；譯
A112n1494_p0261b04 貝茉之書，備詳精妙。廣真詮
A112n1494_p0261b05 於鷲嶺，增縹帙於龍宮。特被
A112n1494_p0261b06 朝章，式旌梵學。崇階視品，併
A112n1494_p0261b07 示恩榮，更勵乃誠，無忘祇率。
A112n1494_p0262a01 並可特授朝散大夫、試鴻臚
A112n1494_p0262a02 少卿，餘如故。法護等奉表謝
A112n1494_p0262a03 曰：今月五日
A112n1494_p0262a04 東上閤門各授官告一通，
A112n1494_p0262a05 勅牒一道，蒙

A112n1494_p0262a06 恩特授臣等朝散大夫、試鴻
A112n1494_p0262a07 臚少卿，餘如故者。
A112n1494_p0262a08 王言曲被，但驚
A112n1494_p0262b01 彬郁之文；
A112n1494_p0262b02 睿渥旁流，共浹
A112n1494_p0262b03 涵濡之澤。省循交切，啟處靡
A112n1494_p0262b04 遑。臣法護等誠感誠懼，頓首
A112n1494_p0262b05 頓首。伏念臣等性本顓蒙，學
A112n1494_p0262b06 惟寡陋，覺心源而並涸，顧行
A112n1494_p0262b07 棻以雙凋。徒以早貢竺墳，幸
A112n1494_p0263a02 上聖；同叅華館，罔窮三藏之
A112n1494_p0263a03 微言。自玷翻宣，荐更涼燠，雖
A112n1494_p0263a04 堅精苦，終懵覃研。真觀八能，
A112n1494_p0263a05 靡播邇遐之譽；道安五失，寧
A112n1494_p0263a06 逃緇白之譏。方積慙顏，敢期
A112n1494_p0263a07 榮遇。豈調伏蒙
A112n1494_p0263b01 感聖明仁孝皇帝陛下，乘萬
A112n1494_p0263b02 機之暇豫，因六合之清夷，
A112n1494_p0263b03 探妙空宗，
A112n1494_p0263b04 推恩梵侶。試月卿於九棘，叅
A112n1494_p0263b05 爵品於三珪，深愧庸虛，曷勝
A112n1494_p0263b06 負荷？敢不究心貝棻，矚目
A112n1494_p0263b07 螺紋，少傾塵露之誠，上荅
A112n1494_p0264a01 雲天之造。臣法護等無任戴
A112n1494_p0264a02 天，荷
A112n1494_p0264a03 聖激切，屏營之至。謹奉表稱
A112n1494_p0264a05 聞。法護、惟淨，仍並加月俸。
A112n1494_p0264a07 講經首座，重珣為左街鑒義，
A112n1494_p0264a08 分知西京左右街教門事，啟
A112n1494_p0264b01 沖為右街鑒義，賜證義沙門
A112n1494_p0264b02 自初、職掌沙門志拱、志江紫
A112n1494_p0264b03 衣。度童行十一人為僧。
A112n1494_p0264b05 春三月，天竺沙門童壽、智友
A112n1494_p0264b06 貢梵經一夾、佛骨、鏤牙觀音
A112n1494_p0264b07 菩薩像，以天竺國菴摩羅木
A112n1494_p0265a01 為龕。夏五月，天竺沙門三滿
A112n1494_p0265a02 多葛貢梵經十四夾、金剛座
A112n1494_p0265a03 印。秋七月，沙門紹慜、紹暹自
A112n1494_p0265a04 天竺還，貢梵經二夾、佛骨舍
A112n1494_p0265a05 利、菩薩像、菩提念珠。自童壽、
A112n1494_p0265a06 紹慜而下，並賜紫衣、束帛。冬
A112n1494_p0265a07 十一月，賜證義沙門行肇號
A112n1494_p0265a08 「慧觀大師」，門弟子澄誨、志璋
A112n1494_p0265b01 紫衣。度童行十一人為僧。

A112n1494_p0265b03 春二月，梵學沙門文涉，請詣
A112n1494_p0265b04 天竺，
A112n1494_p0265b05 詔許之。以沙門智遠、重杲充
A112n1494_p0265b06 證義。秋八月，沙門奉永自天
A112n1494_p0265b07 竺還，貢梵經十二夾、佛骨、金
A112n1494_p0266a01 剛座印、無憂樹茉。冬十月，沙
A112n1494_p0266a02 門本淨、懷問自天竺還，貢梵
A112n1494_p0266a03 經二夾、佛舍利、念珠。十一月，
A112n1494_p0266a04 沙門自然、清巒、顯昭自天竺
A112n1494_p0266a05 還，貢梵經六夾、金剛座印，并
A112n1494_p0266a06 模印《中天竺摩伽陀國那爛
A112n1494_p0266a08 裟記》。自奉永而下，並賜紫衣、
A112n1494_p0266b01 束帛。賜梵學沙門志緘號「宣
A112n1494_p0266b02 梵大師」，證義沙門重杲、職掌
A112n1494_p0266b03 沙門志澄紫衣。度童行十一
A112n1494_p0266b04 人為僧。十二月，沙門遵泰、德
A112n1494_p0266b05 圓，自天竺還，貢梵經十夾、佛
A112n1494_p0266b06 舍利、菩提念珠。先是
A112n1494_p0266b07 太宗皇帝《御製新譯三藏聖
A112n1494_p0267a01 教序》，刊石于中天竺國佛成
A112n1494_p0267a02 道所，因得石本以貢，並賜紫
A112n1494_p0267a03 衣、束帛。三藏沙門施護有疾，
A112n1494_p0267a04 上遣中使監太醫霍炳、趙拱、
A112n1494_p0267a05 左皓診視。是月二十六日，以趣
A112n1494_p0267a06 寂聞，
A112n1494_p0267a07 上頗憫悼，遣入內殿頭王克
A112n1494_p0267a08 讓監護葬事，所須官給，
A112n1494_p0267b01 內出繒帛製法衣。葬日左右
A112n1494_p0267b02 街備威儀，賜謚曰「明悟」。法護、
A112n1494_p0267b04 便殿，稱謝。
A112n1494_p0267b05 命坐，賜茶，
A112n1494_p0267b06 上撫慰之。施護遺命，以念珠
A112n1494_p0267b07 道具為獻。賜其門弟子澄靄、
A112n1494_p0268a01 澄親紫衣。度童行二人為僧。
A112n1494_p0268a05 春正月，
A112n1494_p0268a06 詔以同譯經沙門法護、惟淨，
A112n1494_p0268a07 並充譯經三藏，加俸給。夏六月，
A112n1494_p0268b01 制誥晁迥充潤文。秋七月，沙
A112n1494_p0268b02 門乂仙、守約、志德、清順自天
A112n1494_p0268b03 竺還，貢梵經二夾、佛骨、無憂
A112n1494_p0268b04 樹茉。並賜紫衣、束帛。八月，賜
A112n1494_p0268b05 三藏沙門法護、惟淨，
A112n1494_p0268b06 勑書曰：「省所上表，竊覩制命
A112n1494_p0269a01 悉。近者徇薦紳之勤請，沿主

A112n1494_p0269a02 ‖ 邕之舊章，式建儲闈，已頒恩
A112n1494_p0269a03 ‖ 制。惟乃開士，樂遇亨期。爰貢
A112n1494_p0269a04 ‖ 賀章，具稱殊慶。披覽之際，嘉
A112n1494_p0269a05 ‖ 尚良多。故茲示諭，想宜知悉。」
A112n1494_p0269a06 ‖ 冬十一月，沙門清雅、守元，自
A112n1494_p0269a07 ‖ 天竺還，貢梵經二夾、佛骨舍
A112n1494_p0269a08 ‖ 利、念珠、菩提樹葉。賜清雅師號、
A112n1494_p0269b01 ‖ 守元紫衣，並兼束帛。以沙門義賢、
A112n1494_p0269b02 ‖ 禪定並充證義，賜證義沙門德雄
A112n1494_p0269b03 ‖ 號「明義大師」，義賢及職掌沙門
A112n1494_p0269b04 ‖ 志璘紫衣。度童行十一人為僧。
A112n1494_p0269b05 ‖ 詔許筆受沙門、主藏沙門，每歲
A112n1494_p0269b06 ‖ 誕聖節度童行各一人。十二
A112n1494_p0269b07 ‖ 月，沙門真泰自天竺還，貢梵
A112n1494_p0270a01 ‖ 經五夾、佛骨舍利，賜紫衣、束帛。
A112n1494_p0270a03 ‖ 春正月，沙門德欽、守慜、神平、
A112n1494_p0270a04 ‖ 原本、守照、守舁自天竺還，貢
A112n1494_p0270a05 ‖ 梵經十四夾、佛骨舍利、念珠。
A112n1494_p0270a06 ‖ 三月，天竺沙門覺賢貢梵經
A112n1494_p0270a07 ‖ 六夾、金剛座印。夏六月，天竺
A112n1494_p0270a08 ‖ 沙門悲賢、眾護貢梵經六夾、
A112n1494_p0270b01 ‖ 佛像、佛手印、小塔。冬十一月，
A112n1494_p0270b02 ‖ 天竺沙門普善貢梵經二夾、
A112n1494_p0270b03 ‖ 菩提念珠。自德欽、覺賢而下，
A112n1494_p0270b04 ‖ 並賜紫衣、束帛。賜證義沙門
A112n1494_p0270b05 ‖ 智遠號「淨照大師」，門弟子慧
A112n1494_p0270b06 ‖ 珍、道成紫衣。度童行十三人
A112n1494_p0270b07 ‖ 為僧。賜法護、惟淨
A112n1494_p0271a01 ‖ 勑書曰：「省所上表，稱賀
A112n1494_p0271a02 ‖ 南郊禮畢事具悉。昨以定位
A112n1494_p0271a03 ‖ 國陽，薦誠
A112n1494_p0271a04 ‖ 霄極，奉吉蠲之忞祀，荷
A112n1494_p0271a05 ‖ 報降之蕃釐，鉅禮允修，羣倫
A112n1494_p0271a06 ‖ 胥悅。師等夙叅真諦，樂遇昌
A112n1494_p0271a07 ‖ 辰，慶盛事以克成，貢露章而
A112n1494_p0271a08 ‖ 致賀。言念勤恪，良切嘉稱。故
A112n1494_p0271b01 ‖ 茲示諭，想宜知悉。」是歲，
A112n1494_p0271b04 ‖ 春二月，沙門惠德、繼倫、德溏、
A112n1494_p0271b05 ‖ 智顯、真普、福瓌、文海、從信、志
A112n1494_p0271b06 ‖ 因、志瑜、道昌、志演自泥波羅
A112n1494_p0271b07 ‖ 國還，貢梵經七十三夾、念珠、
A112n1494_p0272a01 ‖ 無憂樹葉。三月，天竺沙門法友
A112n1494_p0272a02 ‖ 貢梵經五夾。並賜束帛，法友
A112n1494_p0272a03 ‖ 仍賜紫衣。三藏法護、惟淨上

A112n1494_p0272a04 言：「譯席有闕員，臣等於京城
A112n1494_p0272a05 寺院訪求名德舉奏，深慮品
A112n1494_p0272a06 藻未精。自今望令開封府遣
A112n1494_p0272a07 官，集兩街僧職及見講經律
A112n1494_p0272a08 論僧三十人，僉定試本學■
A112n1494_p0272b01 道，如對荅得通，即奏名差補。」
A112n1494_p0272b02 詔從之。夏四月，
A112n1494_p0272b03 詔以翰林學士、工部侍郎、知
A112n1494_p0272b04 制誥楊億充潤文。沙門守斌、
A112n1494_p0272b05 清成，自天竺還，貢梵經十二
A112n1494_p0272b06 夾、金剛座印、菩提樹茉，並賜
A112n1494_p0272b07 紫衣、束帛。五月，以沙門令操
A112n1494_p0273a01 充證義。六月，
A112n1494_p0273a03 鑒義。秋八月，
A112n1494_p0273a04 詔曰：朝散大夫、試鴻臚少卿、
A112n1494_p0273a05 西天傳梵大師賜紫法護，朝
A112n1494_p0273a06 散大夫、試鴻臚少卿、光梵大
A112n1494_p0273a07 師賜紫惟淨，金人示像，早悟
A112n1494_p0273a08 於群迷；珠藏傳文，實裨於
A112n1494_p0273b01 淨治。必資開士，參譯梵音。以
A112n1494_p0273b02 尔法護，稟異迦維，游方震旦，
A112n1494_p0273b03 包一乘之法器，契六度之善
A112n1494_p0273b04 因。以尔惟淨，捿跡空門，伏膺
A112n1494_p0273b05 妙典，挺出公王之胄，夙推生
A112n1494_p0273b06 肇之流。共討竺墳，載更灰律。
A112n1494_p0273b07 嘉其勤止，特霈茂恩。視秩象
A112n1494_p0274a01 河，名品加峻。體予外護，荷此榮
A112n1494_p0274a02 章。並可試鴻臚卿，餘如故。翌
A112n1494_p0274a03 日，監譯中使引法護、惟淨，對于
A112n1494_p0274a04 便殿，
A112n1494_p0274a05 上命坐，賜茶，
A112n1494_p0274a06 親撫慰之。冬十一月，賜證義沙
A112n1494_p0274a07 門重杲號「法海大師」。梵學沙
A112n1494_p0274a08 門慧燈、職掌沙門志曦紫衣。
A112n1494_p0274b01 度童行十三人為僧。以沙門
A112n1494_p0274b02 善慈充證義。十二月，
A112n1494_p0274b03 詔以左僕射兼門下侍郎、太子
A112n1494_p0274b04 少師、平章事丁謂充潤文。是歲，
A112n1494_p0274b06 頭，揚懷愍監院。
A112n1494_p0275a01 夏四月，
A112n1494_p0275a02 詔監譯中使揚懷愍、陳文一
A112n1494_p0275a03 管勾修葺本院，凡三年而畢。
A112n1494_p0275a04 五月，以沙門紹才充證義。冬
A112n1494_p0275a05 十一月，

A112n1494_p0275a06 詔曰：朕言念翻譯之館，嘗崇
A112n1494_p0275a07 置使之名。綱總攸歸，典故斯
A112n1494_p0275a08 在。眷吾上宰，夙達真乘。方潤
A112n1494_p0275b01 色於貝文，實助揚於像教。宜
A112n1494_p0275b02 更美稱，用協彝章，允資外護
A112n1494_p0275b03 之能，克副紹隆之意。司空兼
A112n1494_p0275b05 丁謂，宜差充譯經使兼潤文。
A112n1494_p0275b06 唐三藏義淨譯經，是時宰相
A112n1494_p0275b07 左僕射韋巨源、右僕射蘇瓌、
A112n1494_p0276a01 太子少師唐休璟、太子少保
A112n1494_p0276a02 韋溫、侍中韋安石、紀處訥、中
A112n1494_p0276a03 書令宗楚客、蕭至忠、監譯特
A112n1494_p0276a04 進李嶠，筆受、潤文。至是法護
A112n1494_p0276a05 等援故事上言，遂命宰臣充
A112n1494_p0276a06 使。自是赴上，及譯經啟罷，皆
A112n1494_p0276a07 中書樞密院赴會。賜證義沙
A112n1494_p0276a08 門善慈、職掌沙門澄諫、文詳
A112n1494_p0276b01 紫衣。度童行十三人為僧。
A112n1494_p0276b03 春正月，
A112n1494_p0276b04 詔梵學筆受澄珠、文一綴文，
A112n1494_p0276b05 簡長、行肇證義。重昇、善慈就
A112n1494_p0276b06 本寺普賢閣同校大藏經，仍
A112n1494_p0276b07 取天壽、皇建二院經本參對，
A112n1494_p0277a01 三藏惟淨管勾。會
A112n1494_p0277a02 真宗升遐，罷其事。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 12

A112n1494_p0279b03 ■...■呂　夷簡　等，奉
A112n1494_p0279b04 勅都大參定編修。）
A112n1494_p0280a05 寶位，凡譯場規範，悉用
A112n1494_p0280a08 夏四月，賜證義沙門紹才、門
A112n1494_p0280b01 弟子道昌、慧通紫衣。度童
A112n1494_p0280b02 行十三人為僧。秋七月，
A112n1494_p0280b05 充潤文。八月，天竺沙門能寂
A112n1494_p0280b06 貢梵經三夾、佛骨舍利、畫像，
A112n1494_p0280b07 賜紫衣、束帛。
A112n1494_p0281a02 春正月，梵學沙門文涉，東京
A112n1494_p0281a03 沙門懷問、行美、志坦、崇昇、宗
A112n1494_p0281a04 朴，自天竺還，貢梵經二十五
A112n1494_p0281a05 夾、佛骨舍利、念珠、菩提樹葉。
A112n1494_p0281a07 固鎧宮寺，偶三藏阿闍梨梅
A112n1494_p0281a08 怛利羅帝，得梵本《海意菩薩
A112n1494_p0281b01 所問淨印法門經》一部，凡九

A112n1494_p0281b02 ‖ 十五葉，乃藏中未有者。
A112n1494_p0281b03 ‖ 詔令翻譯。賜文涉號「明梵大
A112n1494_p0281b04 ‖ 師」，懷問號「顯教大師」，行美等
A112n1494_p0281b05 ‖ 紫衣，各加束帛。三月，以沙門
A112n1494_p0281b06 ‖ 惠真、遇榮、法凝、紹源並充證
A112n1494_p0281b07 ‖ 義。夏四月，賜證義沙門令操
A112n1494_p0282a01 ‖ 號「寶印大師」，善慈號「演教大
A112n1494_p0282a02 ‖ 師」。門弟子志淳紫衣。度童行
A112n1494_p0282a03 ‖ 七人為僧。六月，三藏沙門惟淨
A112n1494_p0282a04 ‖ 以目疾，表求捿止名山。翌日中
A112n1494_p0282a06 ‖ 旨，不允所請，賜緡錢十萬，以
A112n1494_p0282a07 ‖ 慰勉之。冬十月，以沙門鑒玉
A112n1494_p0282a08 ‖ 充證義。是歲
A112n1494_p0282b03 ‖ 春三月，天竺沙門信護、智賢、
A112n1494_p0282b04 ‖ 愛賢貢梵經三十夾、金剛座
A112n1494_p0282b05 ‖ 印、佛舍利、畫、塔、像，並賜紫衣、
A112n1494_p0282b06 ‖ 束帛。夏四月，賜證義沙門惠
A112n1494_p0282b07 ‖ 真、職掌沙門道月、志瑾紫衣。
A112n1494_p0283a01 ‖ 度童行十三人為僧。秋九月，
A112n1494_p0283a02 ‖ 沙門義清自天竺還，貢梵經
A112n1494_p0283a03 ‖ 十夾、佛舍利、菩提念珠，賜紫
A112n1494_p0283a04 ‖ 衣、束帛。冬十二月，度童行三
A112n1494_p0283a07 ‖ 夏四月，賜證義沙門紹才號
A112n1494_p0283a08 ‖ 「慧日大師」，職掌沙門道廣、慧
A112n1494_p0283b01 ‖ 明紫衣。度童行十三人為僧。
A112n1494_p0283b02 ‖ 五月，
A112n1494_p0283b03 ‖ 詔以入內高品陳文一監院。秋
A112n1494_p0283b04 ‖ 七月，天竺沙門佛吉祥鎧、眾
A112n1494_p0283b06 ‖ 闕下，並賜白金、束帛。冬十月，
A112n1494_p0284a01 ‖ 事王欽若充譯經使兼潤文。
A112n1494_p0284a02 ‖ 十一月，
A112n1494_p0284a04 ‖ 鑒義。十二月，賜證義沙門遇
A112n1494_p0284a05 ‖ 榮、法凝、紹源紫衣。
A112n1494_p0284a07 ‖ 春二月，
A112n1494_p0284b01 ‖ 制誥夏竦充潤文。三月，沙門
A112n1494_p0284b02 ‖ 惠則、可蘊自天竺還，貢梵經
A112n1494_p0284b03 ‖ 十三夾、佛舍利、無憂樹葉，並
A112n1494_p0284b04 ‖ 賜紫衣、束帛。賜梵學沙門
A112n1494_p0284b05 ‖ 道隆號「智照大師」。證義沙門
A112n1494_p0284b06 ‖ 鑒玉、職掌沙門慧宣紫衣。度
A112n1494_p0284b07 ‖ 童行十三人為僧。夏四月，沙門志
A112n1494_p0285a01 ‖ 瑜、志津、法順自天竺還，貢梵
A112n1494_p0285a02 ‖ 經十夾、佛頂骨，並賜紫衣、束帛。
A112n1494_p0285a03 ‖ 內出天台智者《科教經論》一

A112n1494_p0285a04 百五十卷，令三藏惟淨集左
A112n1494_p0285a05 右街僧職，京城義學、文學沙
A112n1494_p0285a06 門二十人，同加詳定，編錄入藏。
A112n1494_p0285a07 詔杭州搜訪印版，並令附驛
A112n1494_p0285a08 以進。有闕者，付印經院刊鏤。
A112n1494_p0285b01 五月，復出唐慈恩寺翻經法
A112n1494_p0285b03 三卷，令編聯入藏。惟淨等請
A112n1494_p0285b04 以智者、慈恩二書，附於《開元
A112n1494_p0285b05 錄．東土集傳》之次。
A112n1494_p0285b07 春二月，
A112n1494_p0286a02 夫夏竦依舊兼潤文。天竺沙
A112n1494_p0286a03 門法吉祥、忍吉祥貢梵經二
A112n1494_p0286a04 夾，並賜紫衣、束帛。夏四月，賜
A112n1494_p0286a05 職掌沙門慧妙、慧聰、門弟子
A112n1494_p0286a06 道深紫衣。度童行十三人為
A112n1494_p0286a07 僧。三藏沙門法護、惟淨上言：
A112n1494_p0286a08 傳譯之興，自漢永平丁卯迄
A112n1494_p0286b01 唐正元己巳，歷十九代，凡七百
A112n1494_p0286b02 二十四年，所出三藏教文七千
A112n1494_p0286b03 四百餘卷，自是輟翻譯者一
A112n1494_p0286b04 百九十三祀。
A112n1494_p0286b05 聖宋啟運，像教中興，
A112n1494_p0286b06 太祖皇帝遣僧西游，以訪梵典，
A112n1494_p0286b07 太宗皇帝肇興譯館，廣演祕文，
A112n1494_p0287a02 皇上繼闡真乘，增新華藏，迄
A112n1494_p0287a03 於天聖，凡四十六載，所出教
A112n1494_p0287a04 文五百一十六卷。近者五天
A112n1494_p0287a05 竺所貢經葉，多是已備之文，
A112n1494_p0287a06 鮮得新經翻譯。法護願迴天
A112n1494_p0287a07 竺，惟淨乞止龍門山寺，仍錄
A112n1494_p0287b02 聞。表入，留中不報。潤文樞密
A112n1494_p0287b03 副使夏竦亦奏其事，未之
A112n1494_p0287b04 許也。五月，法護、惟淨復奉表
A112n1494_p0287b05 陳請曰：臣等近上表章，以別
A112n1494_p0287b06 無新經梵本傳譯，乞依前代
A112n1494_p0287b07 罷翻譯例。臣法護願迴西天，
A112n1494_p0288a01 寧覲親老。臣惟淨欲止龍門
A112n1494_p0288a02 山寺，焚修報
A112n1494_p0288a03 國，未奉
A112n1494_p0288a04 朝旨者。單函
A112n1494_p0288a05 上達，
A112n1494_p0288a06 俞詔未頒，期
A112n1494_p0288a07 天造之曲成，冀愚衷之得請。
A112n1494_p0288a08 荐陳封奏，仰瀆

A112n1494_p0288b01 凝聰。痒凜增懷，兢惶失次。臣
A112n1494_p0288b02 法護等誠惶誠懼，頓首頓首。
A112n1494_p0288b03 伏念臣等才非半古，學謝多
A112n1494_p0288b04 聞，雖傳演以逢
A112n1494_p0288b05 時，實討論而寡効。優游
A112n1494_p0288b06 輦轂，緜歷歲華，肇自
A112n1494_p0288b07 太宗，泛于
A112n1494_p0289a01 真廟，興隆斯久，崇尚愈敦。揭
A112n1494_p0289a02 慧日於釋天，九居浹
A112n1494_p0289a03 祉；植曇花於覺苑，七趣蒙
A112n1494_p0289a04 休。寵奬彌隆，
A112n1494_p0289a05 恩榮頗極。
A112n1494_p0289a07 大寶，祇守
A112n1494_p0289a08 先謨，繼揚
A112n1494_p0289b01 真淨之風，丕闡
A112n1494_p0289b02 妙明之化。竊緣梵誥，頓闕新
A112n1494_p0289b03 經，端守象筵，虛沾月稟。然念
A112n1494_p0289b04 臣法護，慈親垂老，寧忘晨省
A112n1494_p0289b05 之心；鄉國夐賒，欲遂生還之
A112n1494_p0289b06 志。臣惟淨久嬰目疾，近復神
A112n1494_p0289b07 疲，既當耆艾之年，庶適林泉
A112n1494_p0290a01 之性。伏望
A112n1494_p0290a02 陛下，不奪眾生之願，迴垂
A112n1494_p0290a03 調御之慈，
A112n1494_p0290a04 委照物情，
A112n1494_p0290a05 俯從人欲。臣等同小人之懷
A112n1494_p0290a06 土，罔避靦顏；效先哲之乞骸，
A112n1494_p0290a08 俞命。臣等無任瞻
A112n1494_p0290b01 天，望
A112n1494_p0290b02 聖虔祈，瀝懇激切，屏營之至。
A112n1494_p0290b03 謹再奉表，陳
A112n1494_p0290b04 乞以聞。
A112n1494_p0290b05 勑荅曰：省所上表，乞罷翻譯、
A112n1494_p0290b06 法護願迴西天寧覲親老、惟
A112n1494_p0291a01 悉。像教之布，有助於化源；譯
A112n1494_p0291a02 館之興，式宣於梵典。師等夙
A112n1494_p0291a03 推明悟，久預翻傳，資妙演於
A112n1494_p0291a04 貝文，實廣埤於華藏。荐披
A112n1494_p0291a05 奏削，願輟經筵，誠嘉沖退之
A112n1494_p0291a06 懷，且殊信尚之意。方隆法寶，
A112n1494_p0291a07 勉導真乘，無徇謙虛，副茲延
A112n1494_p0291a08 眷。所請宜不允，故茲示諭，想
A112n1494_p0291b01 宜知悉。法護、惟淨具表謝曰：
A112n1494_p0291b02 臣等兩上表章，乞罷翻譯，臣

A112n1494_p0291b03 法護願迴天竺，臣惟淨欲住
A112n1494_p0291b04 龍門，伏奉
A112n1494_p0291b05 勑書，示諭不允者。一丘養志，
A112n1494_p0291b06 將辭報法之緣；
A112n1494_p0291b07 尺詔垂文，誕錫
A112n1494_p0292a01 自天之命。未迴
A112n1494_p0292a02 俞旨，曲軫
A112n1494_p0292a03 睿慈，但切兢憂，不遑啟處。
A112n1494_p0292a04 臣法護等誠惶誠懼，頓首頓
A112n1494_p0292a05 首。竊念臣等素無道業，誤受
A112n1494_p0292a06 聖知，秩預卿曹，
A112n1494_p0292a07 恩頒稍食，香積之供斯厚，
A112n1494_p0292a08 穆清之眷尤殊。夙夜省循，何
A112n1494_p0292b02 寵遇；焚修補報，宜卜於退藏。
A112n1494_p0292b04 堯仁，載延梵館？此蓋
A112n1494_p0292b06 下，道侔
A112n1494_p0292b07 覺帝，
A112n1494_p0293a01 心奉釋宗。顧此譯筵，由
A112n1494_p0293a02 三聖之經啟；欽斯妙籍，皆
A112n1494_p0293a03 諸佛之極談。冀
A112n1494_p0293a04 福羣生，俾隆象化。而臣等覃
A112n1494_p0293a05 研無效，宣演非才，名慚白足
A112n1494_p0293a06 之流，德謝連眉之彥。猥塵
A112n1494_p0293a07 睿獎，曷報
A112n1494_p0293a08 天慈？惟增香火之勤，少罄洎
A112n1494_p0293b01 塵之效。臣等無任感
A112n1494_p0293b02 天，荷
A112n1494_p0293b03 聖激切，屏營之至。謹奉表稱
A112n1494_p0293b05 聞。仍令潤文夏竦傳
A112n1494_p0293b06 旨，且譯論文。九月，
A112n1494_p0294a01 鑒義。冬十二月，度童行三人為僧。
A112n1494_p0294a03 春三月，以沙門潛政、清才，並充
A112n1494_p0294a04 譯經證義。是時譯席有闕，本
A112n1494_p0294a05 院請依試（僧職例選試），遂令
A112n1494_p0294a06 兩街保舉深達經論、素有名
A112n1494_p0294a07 行、眾所推服者，凡五人。
A112n1494_p0294b01 試，乃得潛政等沙門。智昇、紹
A112n1494_p0294b02 頻自天竺還，貢梵經十一夾、
A112n1494_p0294b03 佛舍利、菩提念珠，並賜紫衣、
A112n1494_p0294b04 束帛。夏四月，賜職掌沙門文
A112n1494_p0294b05 超號「圓教大師」，門弟子道詳、
A112n1494_p0294b06 慧本紫衣。度童行十三人為
A112n1494_p0294b07 僧。六月，天竺沙門調伏軍、覺
A112n1494_p0295a01 賢、天賢貢梵經十夾、佛舍利，

A112n1494_p0295a02 並賜紫衣、束帛。冬十二月，度
A112n1494_p0295a05 夏四月，沙門廣原自天竺還，
A112n1494_p0295a06 貢梵經十三夾、菩提念珠、無
A112n1494_p0295a07 憂樹葉，賜紫衣、束帛。賜梵學
A112n1494_p0295a08 沙門慧燈號「明智大師」。度童
A112n1494_p0295b01 行十三人為僧。冬十二月，復
A112n1494_p0295b05 （范寨村范家門下李氏彫經一卷，為法界父母。）

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 13

A112n1494_p0297b03 ■…■呂　夷簡　等，奉
A112n1494_p0297b04 勅都大叅定編修。）
A112n1494_p0298a05 春二月，
A112n1494_p0298a07 御飛白書兩軸，軸各二字，賜三
A112n1494_p0298a08 藏沙門法護曰「佛心」，惟淨曰「佛
A112n1494_p0298b01 法」。翌日法護等奉表
A112n1494_p0298b02 謝。其詞曰：伏蒙
A112n1494_p0298b03 聖恩，賜臣等
A112n1494_p0298b04 御飛白書各一軸者。
A112n1494_p0298b05 聖言下布，躬聆
A112n1494_p0298b06 振玉之音；
A112n1494_p0298b07 神蹟誕頒，式仰
A112n1494_p0299a01 霏雲之勢。齋薰以閱，負荷寧任。臣
A112n1494_p0299a02 法護等誠感誠抃，頓首頓首。恭惟
A112n1494_p0299a03 聖文睿武仁明孝德皇帝陛下，
A112n1494_p0299a05 琁圖，欽膺
A112n1494_p0299a06 寶命，
A112n1494_p0299a07 四三王而為大，率土歸
A112n1494_p0299a08 仁；一六合以稱
A112n1494_p0299b01 尊，遐荒知
A112n1494_p0299b02 化。而復
A112n1494_p0299b03 研幾眾妙，
A112n1494_p0299b04 縱聖多能。
A112n1494_p0299b05 大昕視政之餘，
A112n1494_p0299b06 乙夜觀書之外，
A112n1494_p0299b07 洞精八法，
A112n1494_p0300a01 博究六文，襞絮幅以冰凝，揮
A112n1494_p0300a02 宸毫而露灑，
A112n1494_p0300a03 運成帚字，
A112n1494_p0300a04 錫彼經筵。在昔署榜鴻都，始謂
A112n1494_p0300a05 神仙之妙；揚風素扇，亦推鸞鳳
A112n1494_p0300a06 之奇。曾未若崇尚
A112n1494_p0300a07 寶乘，
A112n1494_p0300a08 眷懷譯館，紀

A112n1494_p0300b01 佛陁之美稱，動釋苑之榮觀。
A112n1494_p0300b02 緘蓮藏以聯芳，冀
A112n1494_p0300b03 傳衣劫；
A112n1494_p0300b04 寘琅函而等耀，夐比芥城。而臣
A112n1494_p0300b05 等智地荒榛，性源枯涸，試象河
A112n1494_p0300b06 之秩，學謝不空；翻葱嶺之書，才
A112n1494_p0300b07 非童壽。猥蒙
A112n1494_p0301a01 殊錫，曷報
A112n1494_p0301a02 崇私，忻戴兢銘，倍萬常品。臣法
A112n1494_p0301a04 天，荷
A112n1494_p0301a05 聖激切，屏營之至。謹奉表稱
A112n1494_p0301a07 聞。三月，以沙門志純、鑒深、慧濤，
A112n1494_p0301a08 並充證義。夏四月，賜證義沙門
A112n1494_p0301b01 潛政，職掌沙門志嚴、慧光紫衣。
A112n1494_p0301b02 度童行十三人為僧。是月
A112n1494_p0301b03 詔三藏沙門法護、惟淨班於左
A112n1494_p0301b04 右街副僧錄之上。法護、惟淨上
A112n1494_p0301b05 言：「前奉
A112n1494_p0301b06 旨令譯論文，其《中論》一部已譯
A112n1494_p0301b07 畢，復無經論宣演。」
A112n1494_p0302a02 旨：「俟有梵文至，即當翻傳，無得
A112n1494_p0302a03 請罷譯。」五月，
A112n1494_p0302a05 經首座，鑒深為左街鑒義，慧濤
A112n1494_p0302a06 為右街鑒義。六月，
A112n1494_p0302a07 詔以入內高班黃元吉同監院。
A112n1494_p0302a08 三藏沙門惟淨求往西洛，葬
A112n1494_p0302b01 其父祖，
A112n1494_p0302b02 優詔可之。賜白金二百兩，繒錢
A112n1494_p0302b03 百千，帛百匹、香、藥、茶、燭，給以官
A112n1494_p0302b04 健，縣次續食。冬十月，天竺摩伽
A112n1494_p0302b05 陀國沙門不動護，與其門弟子
A112n1494_p0302b06 釋吉祥、明護貢梵經十四夾、佛
A112n1494_p0302b07 頂骨、雕鏤佛像。不動護者，天竺
A112n1494_p0303a01 義學沙門也。十二月八日，三藏
A112n1494_p0303a02 沙門法護、惟淨，筆受沙門文一，
A112n1494_p0303a04 承明殿，
A112n1494_p0303a05 上撫慰命坐，令至後苑
A112n1494_p0303a06 玉宸殿，賜齋食。賜不動護紫衣，
A112n1494_p0303a07 號「流教大師」，充證梵義，加月俸，
A112n1494_p0303a08 又賜二弟子紫衣，各兼繒帛。十二
A112n1494_p0303b01 月，度童行三人為僧。
A112n1494_p0303b03 夏四月，三藏沙門法護、惟淨上
A112n1494_p0303b04 言：「本院每歲
A112n1494_p0303b05 誕聖節例奏紫衣、師號共三人，

A112n1494_p0303b06 內一人望許別擇高行僧奏舉。」
A112n1494_p0303b07 詔從之。賜門弟子志江號「廣慈
A112n1494_p0304a01 大師」，惠妙號「崇行大師」。度童行
A112n1494_p0304a02 十三人為僧。秋七月，法護請遊
A112n1494_p0304a03 五臺山，
A112n1494_p0304a04 詔可。辭日，賜裝錢二十萬，洎香
A112n1494_p0304a05 藥，給官健，縣次續食。冬十月，還
A112n1494_p0304a06 上都。十一月，以沙門義崇、清滿、
A112n1494_p0304a07 善初並充證義，天竺沙門金剛
A112n1494_p0304a08 手貢梵經五夾、金剛座印等，賜
A112n1494_p0304b01 紫衣、束帛。十二月，度本院童行
A112n1494_p0304b04 春正月，有沙門懷問嘗再游
A112n1494_p0304b05 天竺，為
A112n1494_p0304b06 真宗皇帝建聖塔於金剛座，至
A112n1494_p0304b07 是復請詣西土，且求
A112n1494_p0305a01 先朝繼作《聖教序》、
A112n1494_p0305a02 皇帝《三寶讚》、
A112n1494_p0305a03 皇太后《發願文》與《摩伽陀國記》，
A112n1494_p0305a04 同刊石座側，又請齎佛大衣十
A112n1494_p0305a05 九條以往。
A112n1494_p0305a06 皇上嘉美其意，悉從所請。
A112n1494_p0305a07 御筆飛白，題大衣為「佛法清淨」
A112n1494_p0305a08 四字，仍
A112n1494_p0305b02 郎夏竦撰《懷問三詣西天中印度
A112n1494_p0305b03 摩伽陀國記》。其詞曰：
A112n1494_p0305b05 天命，以
A112n1494_p0305b06 火德王天下之七十三祀，龍集
A112n1494_p0305b07 涒灘，萬國無事，累歲大穰，四海
A112n1494_p0306a01 懷柔，奕世飲澤。外則方嚴，靜重
A112n1494_p0306a02 之帥坐清遠略；內則寬明，仁厚
A112n1494_p0306a03 之相平分元化。百工駢組而樂職，
A112n1494_p0306a04 兩宮深拱以論道，講求希闊，布
A112n1494_p0306a05 宣謨訓，觀天地之大德，考皇王
A112n1494_p0306a06 之能事，可毗于治者，必舉而行
A112n1494_p0306a07 之。傳法院言：有僧懷問，嘗再詣
A112n1494_p0306a08 天竺，為
A112n1494_p0306b02 建窣堵波于金剛王座側。今欲
A112n1494_p0306b03 繼往更增二塔，以法莊嚴星宿
A112n1494_p0306b04 等刼。乞
A112n1494_p0306b05 先朝繼作《聖教序》、
A112n1494_p0306b06 應元崇德仁壽慈聖皇太后《發
A112n1494_p0306b07 願文》、
A112n1494_p0307a01 聖文睿武仁明孝德皇帝《三寶
A112n1494_p0307a02 讚》，詣彼刊石。又言齎大衣十九

A112n1494_p0307a03 ‖ 條，奉
A112n1494_p0307a04 ‖ 彌勒所成釋迦像，
A112n1494_p0307a06 ‖ 侍省內西頭供奉官黃元吉，寔被
A112n1494_p0307a08 ‖ 三聖御製，仍俾尚方塗金於大
A112n1494_p0307b01 ‖ 衣，為賢劫千佛像飾以金塗
A112n1494_p0307b02 ‖ 銀絛。鈇
A112n1494_p0307b03 ‖ 御飛白書「佛法清淨」字於其
A112n1494_p0307b05 ‖ 御前龍紐之文，并製塗金千佛
A112n1494_p0307b06 ‖ 幡六，塗金五百羅漢幡二，以副
A112n1494_p0307b07 ‖ 之。仍
A112n1494_p0308a01 ‖ 詔史官，書其茂實，臣聞紛綸。萬
A112n1494_p0308a02 ‖ 化之表，大功不可以備著混茫；
A112n1494_p0308a03 ‖ 千古之下，盛德不可以殫舉因
A112n1494_p0308a04 ‖ 有。際天接地，韜光隱耀，待
A112n1494_p0308a05 ‖ 聖人而後發為懿鑠，鋪為盛節
A112n1494_p0308a06 ‖ 者焉。臣眇觀前志，佛生三代之
A112n1494_p0308a07 ‖ 末。仲尼云：「西方之人，有聖者焉。
A112n1494_p0308a08 ‖ 不治而不亂，不言而自信，不化而
A112n1494_p0308b01 ‖ 自行，蕩蕩乎民，無能名焉。」其佛
A112n1494_p0308b02 ‖ 之謂歟？而自大夏邛竹，傳身毒
A112n1494_p0308b03 ‖ 之名；昆邪金人，奉甘泉之享。逮
A112n1494_p0308b04 ‖ 茲厥後，史不絕書。摩騰之迎自
A112n1494_p0308b05 ‖ 月氏，法顯之往游靈鷲。漢寺西
A112n1494_p0308b06 ‖ 峙，求貝多者如雲；譯館東開，肄
A112n1494_p0308b07 ‖ 悉曇者成市。寶乘日廣，龍藏歲
A112n1494_p0309a01 ‖ 增，數溢名山之藏，文多廣內之
A112n1494_p0309a02 ‖ 府。而振旦輪王之宸跡，
A112n1494_p0309a03 ‖ 東土聖人之微言，千載于茲，未
A112n1494_p0309a04 ‖ 嘗西被。天意若曰待
A112n1494_p0309a05 ‖ 我有宋，大聖人而具焉。
A112n1494_p0309a06 ‖ 國家奄宅中區，旁覆萬國。灌烽
A112n1494_p0309a07 ‖ 滅遂，無勤遠之師；浮琛沒羽，厚
A112n1494_p0309a08 ‖ 來王之禮。非道德不圖于政，非
A112n1494_p0309b01 ‖ 仁義不訪于朝，惟德澤之滲漉，
A112n1494_p0309b02 ‖ 際日月之出入。
A112n1494_p0309b04 ‖ 天縱之姿，挺
A112n1494_p0309b05 ‖ 生知之聖，
A112n1494_p0309b06 ‖ 具大威德，以
A112n1494_p0309b07 ‖ 攝受多方，
A112n1494_p0310a01 ‖ 不邇色聲，以
A112n1494_p0310a02 ‖ 律度群后，
A112n1494_p0310a03 ‖ 博貫於六學，
A112n1494_p0310a04 ‖ 宣精於三教。
A112n1494_p0310a05 ‖ 聰哲丕顯，

A112n1494_p0310a06 包舉百王廣大之功；
A112n1494_p0310a07 智慧無等，
A112n1494_p0310a08 了達諸佛深妙之法。
A112n1494_p0310b01 信也莫勤於外護，
A112n1494_p0310b02 孝也莫嚴乎善繼。嘗以
A112n1494_p0310b03 先皇帝靈承曩記，
A112n1494_p0310b04 深解上乘。
A112n1494_p0310b05 無緣等慈，
A112n1494_p0310b06 救黎苗之疾苦；
A112n1494_p0310b07 神機獨運，
A112n1494_p0311a01 悟三覺之妙明。仰繼
A112n1494_p0311a02 神宗，作為序引。
A112n1494_p0311a03 皇太后尊嚮正法，
A112n1494_p0311a04 總貫萬善。
A112n1494_p0311a05 極慈愛之德，
A112n1494_p0311a06 保佑朕躬；
A112n1494_p0311a07 啟廣大之心，
A112n1494_p0311a08 饒益臣庶。濬發
A112n1494_p0311b01 鴻誓，著為文辭。由是抽
A112n1494_p0311b02 寶跗，挼
A112n1494_p0311b03 宸藻，
A112n1494_p0311b04 披乾坤之蘊，
A112n1494_p0311b05 開河洛之奧，
A112n1494_p0311b06 飛英于八藏，
A112n1494_p0312a01 三寶。
A112n1494_p0312a02 莊嚴大智，
A112n1494_p0312a03 甘露之流潤；
A112n1494_p0312a04 開導善牙，
A112n1494_p0312a05 震雷之發響。有生蒙福，千覺讓
A112n1494_p0312a06 能，補處之所未知，群臣固其叵
A112n1494_p0312a07 測，而皆
A112n1494_p0312a08 金文並煥，
A112n1494_p0312b01 寶軸分藏。雨花繽紛，每四眾之
A112n1494_p0312b02 圍繞；地種震動，諒
A112n1494_p0312b03 諸佛之下觀。咸徇勤誠，俾刊西
A112n1494_p0312b04 土，廣
A112n1494_p0312b05 禰廟慧明之德，闡
A112n1494_p0312b06 慈宸右序之仁。大哉
A112n1494_p0312b07 聖謨，盡善盡美矣！又以所齎伽
A112n1494_p0313a01 黎，往奉檀像，布昭
A112n1494_p0313a02 睿迹，永著勝緣，拂素成文，
A112n1494_p0313a03 飛毫冠古，何懷問之幸遇，成竺
A112n1494_p0313a04 乾之盛事，不可思議，有如此哉！
A112n1494_p0313a06 聖言於翠琬，祕

A112n1494_p0313a07 宸翰於寶衣，鎮金剛之道場，蔭
A112n1494_p0313a08 鉢羅之瓌樹。葱雪之境，瞻仰者
A112n1494_p0313b01 皆悟本原；龍天之眾，見聞者咸
A112n1494_p0313b02 登正覺。集
A112n1494_p0313b04 百福，垂億祀之
A112n1494_p0313b05 鴻名，
A112n1494_p0313b06 祺石開祥，
A112n1494_p0313b07 天枝永茂，
A112n1494_p0314a01 壽山增固，
A112n1494_p0314a02 睿箓無疆。臣久豫譯筵，徧探往
A112n1494_p0314a03 牒。恭以百代未行之闕典，自
A112n1494_p0314a04 國家而始焉；
A112n1494_p0314a05 諸佛出世之大因，自
A112n1494_p0314a06 我朝而備焉。雖師子之能吼，須
A112n1494_p0314a07 彌之為筆，固不窮盡稱述此第
A112n1494_p0314a08 一希有之功德者矣。中書樞密
A112n1494_p0314b03 釋迦佛袈裟詩以獻。門下侍郎
A112n1494_p0314b04 兼吏部尚書平章事呂夷簡曰：
A112n1494_p0314b05 「高僧持佛祴，
A112n1494_p0314b06 宸翰枉奇蹤，運帚增新意，塗金奉
A112n1494_p0314b07 睟容。
A112n1494_p0315a01 寶跗揮雨露，翠氍煥虬龍，護淨
A112n1494_p0315a02 天香馥，莊嚴玉笈封。諸方欣共
A112n1494_p0315a03 覩，億載信難逢，
A112n1494_p0315a04 二聖崇真諦，常為萬國宗。」中書
A112n1494_p0315a06 遜曰：
A112n1494_p0315a07 「睿聖縱多能，
A112n1494_p0315a08 功先始畫分，五天旌寶■，四字
A112n1494_p0315b01 表同文。素掩吟風翼，輕回拂
A112n1494_p0315b02 漢雲，
A112n1494_p0315b04 佛事，萬國化人羣。震旦
A112n1494_p0315b05 重熙運，迦維浩刼勳，雨花盈妙
A112n1494_p0315b06 祴，大施自
A112n1494_p0315b07 吾君。」樞密副使尚書左丞夏竦
A112n1494_p0316a01 曰：「印度嚴高座，
A112n1494_p0316a02 迦文範睟容，塗金施法服，拂素寓
A112n1494_p0316a03 宸縱。幢相威光盛，田畦霧采重，
A112n1494_p0316a04 葉承垂露直，香漬偃波濃。滿字
A112n1494_p0316a05 回翔鳳，分行並戲龍，天人共欣
A112n1494_p0316a06 躍，殊勝信難逢。」樞密副使禮部侍
A112n1494_p0316a07 郎范雍曰：「西竺靈蹤遠，千年遇
A112n1494_p0316a08 聖神，田衣金縷妙，霜素
A112n1494_p0316b01 寶跗新。去耀流沙路，開添奈苑
A112n1494_p0316b02 春，光華師子座，加被

A112n1494_p0316b03 法王身。四字明空旨，三陽離染
A112n1494_p0316b04 塵，彌增
A112n1494_p0316b05 二宮箐，瞻禱五天人。」禮部侍郎
A112n1494_p0316b06 叅知政事陳堯佐曰：「拂素
A112n1494_p0316b07 宸毫麗，飛煙煥
A112n1494_p0317a01 佛衣，偃波慙體弱，垂露恥功微。
A112n1494_p0317a02 五印傳師法，三乘賴發揮，蜿蜒
A112n1494_p0317a03 龍乍躍，繚繞鸛爭飛。海寓求何
A112n1494_p0317a04 得，人天見亦稀，殊方瞻
A112n1494_p0317a05 墨妙，
A112n1494_p0317a06 萬壽祝巍巍。」禮部侍郎叅知政
A112n1494_p0317a07 事薛奎曰：「西域唐僧去，
A112n1494_p0317b01 佛衣，
A112n1494_p0317b02 覺皇增寶飾，飛白發
A112n1494_p0317b03 天機。健若龍鸞峙，輕同霧雨霏，
A112n1494_p0317b04 途程夷夏闊，物施古今稀。
A112n1494_p0317b06 宸藝，金襴煥
A112n1494_p0317b07 國輝，還憑
A112n1494_p0318a01 清淨化，重譯自來歸。」樞密副使
A112n1494_p0318a02 吏部侍郎趙稹曰：「至德推
A112n1494_p0318a03 真主，能仁奉
A112n1494_p0318a04 覺皇，法衣臻妙麗，
A112n1494_p0318a05 神翰極飛翔。致供斯為美，修因
A112n1494_p0318a06 孰可量，
A112n1494_p0318a07 信心生北闕，靈跡重西方。仰止隆
A112n1494_p0318a08 二寶，宜乎集
A112n1494_p0318b01 百祥，逢
A112n1494_p0318b02 時歌勝事，拙思謝彫章。」尚書左
A112n1494_p0318b03 丞叅知政事晏殊曰：
A112n1494_p0318b04 「二宮崇
A112n1494_p0318b05 像教，十力契
A112n1494_p0318b06 能仁，西國田衣就，鴻都
A112n1494_p0318b07 寶翰新。蛟龍生素練，鸞鵲照金
A112n1494_p0319a01 身，九譯行無礙，丹函
A112n1494_p0319a02 字有神。光華南瞻曰，宣布揭陁春，
A112n1494_p0319a03 受福宜千億，常康萬寓人。」
A112n1494_p0319a04 詔懷問於西域，求訪東土未有
A112n1494_p0319a05 之經，齎還翻譯。夏四月，賜門弟
A112n1494_p0319a06 子道月號「真性大師」，職掌沙門
A112n1494_p0319a07 慧住紫衣。度童行十三人為僧。
A112n1494_p0319a08 六月，證梵義沙門不動護，求還
A112n1494_p0319b01 中天竺。
A112n1494_p0319b02 詔從之，給舡由廣州浮海而歸。
A112n1494_p0319b03 冬十一月，注輦國遣使貢表，以

A112n1494_p0319b04 金葉書天竺字。
A112n1494_p0319b05 上遣內侍石全育齎付院，翻譯
A112n1494_p0319b06 以進。十二月，度童行三人為僧。

A112n1494《景祐新修法寶錄》卷 14

A112n1494_p0321b05 大小乘經、律、論、集，一百
A112n1494_p0321b06 一十九部，二百四十三
A112n1494_p0321b07 卷，已編入前錄。
A112n1494_p0322a01 大小乘經、律、論、集，
A112n1494_p0322a02 八十三部，一百七十卷，
A112n1494_p0322a03 已編入前錄。
A112n1494_p0322a04 新譯真宗朝大小乘經、律、論集，一十二部，七十六卷，未
A112n1494_p0322a05 編入錄。
A112n1494_p0322a07 大小乘經、律、論、集，九部，八
A112n1494_p0322b01 十五卷，未編入錄。
A112n1494_p0322b02 兩朝總二十一部，一百六十一卷，
A112n1494_p0322b03 並今錄新編。
A112n1494_p0322b07 大中祥符五年五月，譯成：
A112n1494_p0322b08 小乘經一部，三卷。
A112n1494_p0323a01 進經表一首。
A112n1494_p0323a02 其年十一月起譯，至八年六月，譯成：
A112n1494_p0323a03 大乘經一部，三十卷。
A112n1494_p0323a07 八年十一月，譯成：
A112n1494_p0323b01 大乘經一部，四卷。
A112n1494_p0323b02 進經表一首。
A112n1494_p0323b03 九年五月，譯成：
A112n1494_p0323b04 大乘經一部，三卷。
A112n1494_p0323b05 進經表一首。
A112n1494_p0324a01 九年十一月起譯，至天禧元年，譯成：
A112n1494_p0324a02 大乘經一部，六卷。
A112n1494_p0324a03 進經表一首。
A112n1494_p0324a04 其年十一月，譯成：
A112n1494_p0324a05 小乘經四部四卷。
A112n1494_p0324a06 小乘律一部一卷。
A112n1494_p0324a07 進經、律表一首。
A112n1494_p0324b04 二年五月起譯，至三年五月，譯成：
A112n1494_p0324b05 大乘論一部，一十卷。
A112n1494_p0324b06 進論表一首。
A112n1494_p0325a02 三年十一月起譯，至天聖元年四月，譯成：
A112n1494_p0325a03 大乘經一部二十卷。
A112n1494_p0325a04 大乘律一部一卷。
A112n1494_p0325a05 進經、律表一首。

A112n1494_p0325a06 其年十二月，譯成：
A112n1494_p0325a07 小乘經一部，三卷。
A112n1494_p0325b01 進經表一首。
A112n1494_p0325b05 二年四月，譯成：
A112n1494_p0325b06 大乘經一部二卷。
A112n1494_p0325b07 大乘論一部二卷。
A112n1494_p0325b08 進經、論表一首。
A112n1494_p0326a04 二年十二月起譯，至五年四月，譯成：
A112n1494_p0326a05 大乘經一部，一十八卷。
A112n1494_p0326a06 進經表一首。
A112n1494_p0326b03 五年十二月起譯，至八年四月，譯成：
A112n1494_p0326b04 大乘論一部，一十八卷。
A112n1494_p0326b05 進論表一首。
A112n1494_p0327a01 明道元年十二月起譯，至二年四月，譯成：
A112n1494_p0327a02 大乘經一部，四卷。
A112n1494_p0327a03 進經表一首。
A112n1494_p0327a07 景祐元年二月起譯，至四年三月，譯成：
A112n1494_p0327b01 大乘經一部，二十卷。
A112n1494_p0327b02 進經表一首。
A112n1494_p0327b07 天聖八年十二月起譯，至明道
A112n1494_p0327b08 元年四月，譯成：
A112n1494_p0328a01 經集一部，一十二卷。
A112n1494_p0328a02 進經集表一首。
A112n1494_p0328b02 《妙覺祕詮》。
A112n1494_p0328b05 《法音前集指要》。
A112n1494_p0328b07 《釋典文集》。
A112n1494_p0328b08 注《四十二章》、《遺教》二經
A112n1494_p0329a01 并作序。
A112n1494_p0329a02 作《百緣經序》。
A112n1494_p0329a04 《法音後集》。
A112n1494_p0329a06 內出　《三寶讚》，夏竦、王
A112n1494_p0329b01 同注釋。
A112n1494_p0329b03 讚表一首，并
A112n1494_p0329b04 批荅。
A112n1494_p0330a02 內出《天竺字源序》。
A112n1494_p0330a03 李遵勗進《天聖廣燈錄》，
A112n1494_p0330a04 上為作序。
A112n1494_p0330a05 呂夷簡等及譯眾各上表，請
A112n1494_p0330a06 《御製法寶錄序》并名題。
A112n1494_p0330a07 賜批荅敕書。
A112n1494_p0330b06 譯眾修《新譯經音義》。
A112n1494_p0330b07 惟淨等編《天聖釋教總錄》。
A112n1494_p0330b08 沙門崇廉進《大藏經名禮懺法》，
A112n1494_p0331a01 詔付院詳定。

A112n1494_p0331a02 法護、惟淨編《景祐天竺字源》。
A112n1494_p0331a04 詔夏竦撰《天聖釋教總錄序》。
A112n1494_p0331a05 王隨獻《傳燈玉英集》，
A112n1494_p0331a06 賜詔奬諭。
A112n1494_p0331a07 李遵勗獻《天聖廣燈錄》，
A112n1494_p0331b01 詔奬之。
A112n1494_p0331b03 度摩伽陀國，
A112n1494_p0331b04 詔夏竦撰記。
A112n1494_p0331b06 詔撰《傳法院碑銘》。
A112n1494_p0332a03 沙門行肇充證義。
A112n1494_p0332a05 號、紫衣，度童行。
A112n1494_p0332a06 沙門文涉等充梵學。
A112n1494_p0332a07 天竺沙門貢梵經等。
A112n1494_p0332b02 天竺沙門貢梵經、佛骨等。
A112n1494_p0332b05 闕下。
A112n1494_p0332b06 詔免慧辯禪院田稅。
A112n1494_p0332b07 賜證義、講論沙門等師號、
A112n1494_p0332b08 紫衣，度童行。
A112n1494_p0333a01 李懷信監院。
A112n1494_p0333a03 沙門德雄充證義。
A112n1494_p0333a06 闕下。
A112n1494_p0333a07 沙門自天竺還。
A112n1494_p0333b02 衣，度童行。
A112n1494_p0333b03 李知和監院。
A112n1494_p0333b04 沙門自初充證義。
A112n1494_p0333b06 沙門五人自天竺還。
A112n1494_p0333b07 天竺沙門六人貢梵經、佛
A112n1494_p0333b08 像、佛骨舍利等。
A112n1494_p0334a01 詔授法護、惟淨朝散大夫、
A112n1494_p0334a03 謝表。
A112n1494_p0334a04 證義沙門修靜為僧職。
A112n1494_p0334a05 賜證義、職掌沙門紫衣，
A112n1494_p0334a06 度童行。
A112n1494_p0334b01 天竺沙門三人貢梵經、龕像。
A112n1494_p0334b02 沙門自天竺還。
A112n1494_p0334b04 號、紫衣，度童行。
A112n1494_p0334b06 證義修靜等遷僧職。
A112n1494_p0334b07 許梵學文涉遊西域。
A112n1494_p0334b08 沙門六人自天竺還。
A112n1494_p0335a01 賜證義梵學、職掌沙門師
A112n1494_p0335a02 號、紫衣，度童行。
A112n1494_p0335a03 沙門自天竺還，得
A112n1494_p0335a04 太宗御製石本。
A112n1494_p0335a05 三藏施護事迹。

A112n1494_p0335a06 衛承序監院。
A112n1494_p0335b01 同譯經法護、惟淨並充三藏。
A112n1494_p0335b02 晁迥充潤文。
A112n1494_p0335b03 沙門七人自天竺還。
A112n1494_p0335b05 皇太子。
A112n1494_p0335b06 沙門義賢、禪定充證義。
A112n1494_p0335b07 賜證義、職掌沙門，師號、紫
A112n1494_p0335b08 衣，度童行。
A112n1494_p0336a01 許筆受主藏沙門歲度童行。
A112n1494_p0336a03 沙門自天竺還。
A112n1494_p0336a04 天竺沙門四人貢梵經、像、塔等。
A112n1494_p0336a05 賜證義沙門及門弟子師號、
A112n1494_p0336a06 紫衣，度童行。
A112n1494_p0336a07 勅荅法護等表賀南郊。
A112n1494_p0336b01 李希及監院。
A112n1494_p0336b03 沙門自泥波羅國還。
A112n1494_p0336b04 天竺沙門貢梵經。
A112n1494_p0336b05 譯僧有闕，開封府遣官集
A112n1494_p0336b06 僧職定試。
A112n1494_p0336b07 楊億充潤文。
A112n1494_p0336b08 沙門自天竺還。
A112n1494_p0337a01 沙門令操充證義。
A112n1494_p0337a02 詔授法護、惟淨試鴻臚卿
A112n1494_p0337a03 告謝于　　便殿。
A112n1494_p0337a04 賜證義梵學、職掌沙門師
A112n1494_p0337a05 號、紫衣，度童行。
A112n1494_p0337a06 沙門善慈充證義。
A112n1494_p0337a07 丁謂充潤文。
A112n1494_p0337b01 楊懷志、楊懷愍監院。
A112n1494_p0337b03 詔監譯中使修葺本院。
A112n1494_p0337b04 沙門紹才充證義。
A112n1494_p0337b05 丁謂充譯經使詔。
A112n1494_p0337b06 賜證義沙門紫衣，度童行。
A112n1494_p0337b08 詔惟淨等校大藏經。
A112n1494_p0338a06 衣，度童行。
A112n1494_p0338a07 李維充潤文。
A112n1494_p0338b01 天竺沙門貢梵經、畫像等。
A112n1494_p0338b03 沙門自天竺還，得藏中未
A112n1494_p0338b04 有之經。
A112n1494_p0338b05 沙門慧真等四人充證義。
A112n1494_p0338b07 號、紫衣，度童行。
A112n1494_p0338b08 惟淨以目疾求捿止名山，
A112n1494_p0339a01 不允，賜以緡錢。
A112n1494_p0339a02 沙門鑒玉充證義。

A112n1494_p0339a03 ‖ 王熙素監院。
A112n1494_p0339a05 ‖ 天竺沙門貢梵經。
A112n1494_p0339a06 ‖ 賜證義、職掌沙門紫衣，度
A112n1494_p0339a07 ‖ 童行。
A112n1494_p0339b01 ‖ 沙門自天竺還，
A112n1494_p0339b02 ‖ 度童行。
A112n1494_p0339b04 ‖ 賜證義、職掌沙門師號、紫
A112n1494_p0339b05 ‖ 衣，度童行。
A112n1494_p0339b06 ‖ 陳文一監院。
A112n1494_p0339b08 ‖ 闕下。
A112n1494_p0340a01 ‖ 王欽若充譯經使兼潤文。
A112n1494_p0340a02 ‖ 證義沙門紹才為鑒義。
A112n1494_p0340a03 ‖ 賜證義沙門紫衣。
A112n1494_p0340a05 ‖ 夏竦充潤文。
A112n1494_p0340a06 ‖ 沙門五人自天竺還。
A112n1494_p0340a07 ‖ 賜證義、梵學、職掌沙門師
A112n1494_p0340b01 ‖ 號、紫衣，度童行。
A112n1494_p0340b02 ‖ 詳定《天台科教》并《慈恩章
A112n1494_p0340b03 ‖ 疏》，編聯入藏。
A112n1494_p0340b05 ‖ 夏竦除樞密副使，依舊潤文。
A112n1494_p0340b06 ‖ 天竺沙門貢梵經。
A112n1494_p0340b07 ‖ 賜職掌沙門及門弟子紫衣，度童行。
A112n1494_p0340b08 ‖ 法護、惟淨再表，言少新經，
A112n1494_p0341a01 ‖ 請罷譯。
A112n1494_p0341a02 ‖ 勑荅不允。并謝表。
A112n1494_p0341a03 ‖ 證義沙門法凝為鑒義。
A112n1494_p0341a04 ‖ 度童行。
A112n1494_p0341a06 ‖ 沙門潛政、清才充證義。
A112n1494_p0341a07 ‖ 詔章得象考試譯經僧。
A112n1494_p0341b01 ‖ 沙門自天竺還。
A112n1494_p0341b03 ‖ 號、紫衣，度童行。
A112n1494_p0341b04 ‖ 天竺沙門貢梵經。
A112n1494_p0341b05 ‖ 度童行。
A112n1494_p0341b07 ‖ 沙門自天竺還。
A112n1494_p0341b08 ‖ 賜梵學沙門師號，再度
A112n1494_p0342a01 ‖ 童行。
A112n1494_p0342a06 ‖ 御飛白書賜法護、惟淨，奉
A112n1494_p0342a07 ‖ 表謝。
A112n1494_p0342b01 ‖ 沙門志純等三人充證義。
A112n1494_p0342b02 ‖ 賜證義、職掌沙門紫衣，度
A112n1494_p0342b03 ‖ 童行。
A112n1494_p0342b04 ‖ 詔三藏班於副僧錄之上。
A112n1494_p0342b05 ‖ 不許法護等請罷譯。
A112n1494_p0342b06 ‖ 證義沙門志純等為僧職。

A112n1494_p0342b07 黃元吉監院。
A112n1494_p0342b08 惟淨往西洛葬父祖，賜白
A112n1494_p0343a01 金緡帛等。
A112n1494_p0343a02 天竺沙門不動護貢梵經，
A112n1494_p0343a04 承明殿，賜齋苑中。
A112n1494_p0343a05 度童行。
A112n1494_p0343b01 行僧。
A112n1494_p0343b02 賜門弟子師號，度童行。
A112n1494_p0343b03 法護遊五臺山，賜裝錢香藥。
A112n1494_p0343b04 沙門義崇等三人充證義。
A112n1494_p0343b05 天竺沙門貢梵經。
A112n1494_p0343b06 度童行。
A112n1494_p0343b08 沙門懷問三遊西天。
A112n1494_p0344a01 御飛白題佛大衣，令齎
A112n1494_p0344a02 往。夏竦
A112n1494_p0344a03 撰記。宰臣等各獻五言詩。
A112n1494_p0344a04 賜門弟子、職掌沙門，師號、
A112n1494_p0344a05 紫衣，度童行。
A112n1494_p0344a06 不動護求還。
A112n1494_p0344a07 翻譯注輦國金表。
A112n1494_p0344b01 度童行。
A112n1494_p0344b06 法護、惟淨注釋
A112n1494_p0344b07 《御製三寶讚》及
A112n1494_p0344b08 莊獻明肅皇太后《發願
A112n1494_p0345a01 文》畢，加試
A112n1494_p0345a02 光祿卿，奉表謝。
A112n1494_p0345a03 賜職掌沙門紫衣。
A112n1494_p0345a04 天竺沙門貢梵經。
A112n1494_p0345a05 朱若水同監院。
A112n1494_p0345a06 度童行。
A112n1494_p0345b01 呂夷簡充譯經使兼潤文。
A112n1494_p0345b02 王曙同潤文。
A112n1494_p0345b04 詩十首。
A112n1494_p0345b05 賜門弟子紫衣，度童行。
A112n1494_p0345b06 許證義沙門各度童行。
A112n1494_p0345b07 沙門崇璉等三人並充證義。
A112n1494_p0346a01 宋綬同潤文。
A112n1494_p0346a02 賜門弟子師號、紫衣。
A112n1494_p0346a03 修《法寶新錄》。
A112n1494_p0346a04 閻士良同監院。
A112n1494_p0346a05 勅荅法護、惟淨表賀
A112n1494_p0346a06 南郊大赦。
A112n1494_p0346a07 裴湘監院。
A112n1494_p0346b02 東天竺沙門善稱貢梵經，

A112n1494_p0346b04 延和殿，說經義，後苑
A112n1494_p0346b05 賜齋，又撰偈讚。
A112n1494_p0346b07 鏤板。
A112n1494_p0346b08 詔從之。
A112n1494_p0347a01 啟譯日，呂夷簡賦六韻詩，和
A112n1494_p0347a02 者八人。
A112n1494_p0347a03 賜證義沙門師號，度童行。
A112n1494_p0347a04 沙門鑒微充證義。
A112n1494_p0347a05 筆受沙門文一為鑒義。
A112n1494_p0347a07 內出龜茲國梵經，付院叅詳。
A112n1494_p0347b01 內出佛牙、佛骨，令法護、惟
A112n1494_p0347b02 淨詳驗。
A112n1494_p0347b04 復準八例排經入藏錄下。
A112n1494_p0347b05 右，總列
A112n1494_p0347b06 聖朝新譯經、律、論、集、傳等。
A112n1494_p0347b07 總錄一卷。—右，通二十一卷
A112n1494_p0347b08 《景祐新修法寶錄總錄》。

A114n1504《佛說大乘僧伽吒法義經》卷 2

A114n1504_p0353b03 尒時，有十八酤祇無知外道來詣■
A114n1504_p0353b04 所，各坐一面而作是言：「喬荅■■■■
A114n1504_p0353b05 世間最為尊勝，亦勝於汝，何■■■■
A114n1504_p0353b06 獨號世尊？」世尊告言：「如來常勝，汝何
A114n1504_p0353b07 勝邪？」彼諸外道又復說言：「我等勝汝！」
A114n1504_p0353b08 世尊告言：「無知外道！汝何有勝？但生
A114n1504_p0353b09 [仁-二+顛]倒，住[仁-二+顛]倒中，云何能勝？汝等於
自
A114n1504_p0353b10 若身若心諸苦逼迫尚不了知，云何
A114n1504_p0353b11 能勝？汝今諦聽，當為汝說諸佛■■■
A114n1504_p0354a01 甚深法義，令汝等輩皆獲利益。」時諸
A114n1504_p0354a02 外道聞佛是說，生大嗔恚。是時，帝釋
A114n1504_p0354a03 天主見諸外道心生嗔恚，持堅固杵
A114n1504_p0354a04 而欲摧壞諸外道輩。時彼十八酤祇
A114n1504_p0354a05 無知外道，生大驚怖，涕淚悲泣，哀■
A114n1504_p0354a06 如來而求救護。于時，如來忽於■■■
A114n1504_p0354a07 隱身不現。時諸外道不見如來，益加
A114n1504_p0354a08 憂惱，涕淚悲泣，同說偈言：
A114n1504_p0354a09 「失彼救護者，如失於父母，
A114n1504_p0354a10 亦如空寂處，無伴侶獨行。
A114n1504_p0354a11 江河或枯竭，魚鼈莫潛形，
A114n1504_p0354a12 若無林木枝，飛鳥何所寄？
A114n1504_p0354b01 不見於如來，我等亦如是，
A114n1504_p0354b02 眾生諸苦惱，何人能救護？」

A114n1504_p0354b03 ‖ 尒時，十八酤胝無知外道說是偈已，
A114n1504_p0354b04 ‖ 從座而起，雙膝長跪，發大音[illegible]
A114n1504_p0354b05 ‖ 得聞，而作是言：「如來大悲兩足尊者！
A114n1504_p0354b06 ‖ 憐憫我等，願為救護！」作是說已。
A114n1504_p0354b07 ‖ 尒時，世尊於此眾會還復現形，止帝
A114n1504_p0354b08 ‖ 釋天主已，告一切勇猛菩薩摩訶薩
A114n1504_p0354b09 ‖ 言：「汝可為彼諸外道輩宣說妙法。」正
A114n1504_p0354b10 ‖ 時，一切勇猛菩薩而白佛言：「世[illegible]
A114n1504_p0354b11 ‖ 如須彌山王，以小黑山豈能為比？今
A114n1504_p0355a02 ‖ 法，亦復如是。」世尊告言：「善男子！汝可
A114n1504_p0355a03 ‖ 觀察十方世界諸佛如來，方便善巧
A114n1504_p0355a04 ‖ 所作利益，皆是如來智慧願力之所
A114n1504_p0355a05 ‖ 建立。此諸外道樂我說法，汝先往詣
A114n1504_p0355a06 ‖ 十方世界，觀察諸佛如來說法方便，
A114n1504_p0355a07 ‖ 是外道輩我當為說。」一切勇猛復白
A114n1504_p0355a08 ‖ 佛言：「今者世尊令我往詣十方世界，
A114n1504_p0355a09 ‖ 觀察諸佛說法方便，未審以何神通
A114n1504_p0355a10 ‖ 力去，以自神通，為承佛力而[illegible]？」[illegible]
A114n1504_p0355a11 ‖ 告言：「一切勇猛！以汝神通及假如來
A114n1504_p0355a12 ‖ 神力而去。」尒時，一切勇猛菩薩即從
A114n1504_p0355b01 ‖ 座起，遶佛三匝，作禮而去。
A114n1504_p0355b02 ‖ 尒時，世尊告諸外道：「我今[illegible]
A114n1504_p0355b03 ‖ 法要，汝等當知，生為大[illegible]，因有[illegible]，
A114n1504_p0355b04 ‖ 招諸怖畏，所謂生有病怖、生有老怖、
A114n1504_p0355b05 ‖ 生有死怖。何緣名怖？為諸眾苦所逼
A114n1504_p0355b06 ‖ 惱時，生大怖畏，所謂王法加怖、怨賊
A114n1504_p0355b07 ‖ 會怖、風火水等飄焚沈溺如是等[illegible]。
A114n1504_p0355b08 ‖ 造諸惡業，苦報熟時，生大憂[illegible]
A114n1504_p0355b09 ‖ 諸苦，當知皆是因生而有。」世尊告言：
A114n1504_p0355b10 ‖ 「諸外道等！若能了知如是生法，當得
A114n1504_p0355b11 ‖ 離於一切諸苦。」時彼外道聞佛是說，
A114n1504_p0356a01 ‖ 生大怖畏，咸白佛言：「我等今者皆願
A114n1504_p0356a02 ‖ 離於生死怖畏。」是時，世尊[illegible]，
A114n1504_p0356a04 ‖ 多羅三藐三菩提心。復有萬八千酤
A114n1504_p0356a05 ‖ 胝菩薩皆得十地，以神通力現種種
A114n1504_p0356a06 ‖ 形及諸神變。現神變已，咸皆陞於世
A114n1504_p0356a07 ‖ 尊四面諸寶樹下蓮華座上，跏趺而坐。
A114n1504_p0356a08 ‖ 尒時，如來入于三昧，以善巧方便舒
A114n1504_p0356a09 ‖ 金色臂，示說法相，經七晝夜。是時，一
A114n1504_p0356a10 ‖ 切勇猛菩薩遊於十方諸佛剎土，最
A114n1504_p0356a11 ‖ 後至彼最上語言蓮華世界，從於彼
A114n1504_p0356a12 ‖ 土屈伸臂頃還來[illegible]，至世尊所，遶
A114n1504_p0356b01 ‖ 佛三匝，生尊重心，恭敬合掌而白佛
A114n1504_p0356b02 ‖ 言：「我承佛教，往詣十方諸佛剎土，以

A114n1504_p0356b03 自神通過九十九千酤胝諸佛剎土，
A114n1504_p0356b04 以如來神力過百千酤胝諸佛剎■，
A114n1504_p0356b05 經七晝夜，最後至於最上語言蓮華
A114n1504_p0356b06 世界。於其中閒過九十二千酤胝佛
A114n1504_p0356b07 剎，見彼諸佛現在說法。又過八十千
A114n1504_p0356b08 酤胝佛剎，見彼八十千諸佛如來、應、
A114n1504_p0356b09 正等正覺同時出世，我皆於彼恭敬
A114n1504_p0356b10 作禮。又過三十九千酤胝佛■■■■
A114n1504_p0357a01 議，同時皆證無上菩提，我亦於是初
A114n1504_p0357a02 成正覺諸如來所，各各恭敬作禮旋
A114n1504_p0357a03 遶。又過六十酤胝諸佛剎土，見諸■
A114n1504_p0357a04 尊安住說法，我亦於是諸如■■■■
A114n1504_p0357a05 敬禮拜。又過百酤胝佛剎，見彼如來
A114n1504_p0357a06 將般涅盤，我亦如是，於彼佛所恭敬
A114n1504_p0357a07 作禮。又過九十五酤胝佛剎，見彼正
A114n1504_p0357a08 法將欲破壞，心自思惟，生大悲惱，■
A114n1504_p0357a09 彼欲界、色界、天、龍、藥叉等，各各憂惱，
A114n1504_p0357a10 涕淚悲泣。又過一佛剎，正法久滅，■
A114n1504_p0357a11 火洞然，大海滇彌、土地草木，悉皆燒
A114n1504_p0357a12 壞，但一空界無所依止。過是界已，至
A114n1504_p0357b01 于最上語言蓮華世界，見彼■■■■
A114n1504_p0357b02 虛空中，各有百千酤胝諸佛世尊■
A114n1504_p0357b03 各坐於七寶之座，為諸眾生宣說妙
A114n1504_p0357b04 法。「我到彼已，問諸如來：『今此世界名
A114n1504_p0357b05 字云何？』「時諸佛中有一世尊而告我
A114n1504_p0357b06 言：『此佛世界號最上語言蓮華。』「我■
A114n1504_p0357b07 於彼是世尊所，右遶作禮，而白彼佛：
A114n1504_p0357b08 『今此剎土化眾生主，其名云何？』「彼世
A114n1504_p0357b09 尊言：『名蓮華藏如來、應供、正等正覺。』
A114n1504_p0357b10 「我時於彼諸佛世尊所而皆作禮，乃
A114n1504_p0357b11 告之言：『今此五百千酤胝諸佛眾中，
A114n1504_p0358a01 何者名蓮華藏如來？』「時彼最上語言
A114n1504_p0358a02 蓮華世界諸如來中，一佛世尊乃告
A114n1504_p0358a03 我言：『善男子！我是蓮華藏如來、應、正
A114n1504_p0358a04 等正覺。』「作是說已，時■如來隱身不
A114n1504_p0358a05 現，同時化現菩薩形相，于時唯見■
A114n1504_p0358a06 如來身。我於是時，頭面敬禮彼如■
A114n1504_p0358a07 足。忽於地中涌出寶座，時彼世尊示
A114n1504_p0358a08 我令坐。我陞座已，又復涌出無數寶
A114n1504_p0358a09 座，而無有人陞是座者。「我時問言：『云
A114n1504_p0358a10 何如是眾多寶座空無人坐？』「時彼■
A114n1504_p0358a11 尊乃告我言：『諸有情類不種善根，藏
A114n1504_p0358a12 福德故，尚不能見如是寶座，況復能
A114n1504_p0358b01 得登是座邪？』「我復白彼佛世尊言：『種

A114n1504_p0358b02 何善根而得是座？』「彼世尊言：『善男子！
A114n1504_p0358b03 若諸有情得聞是僧伽吒法義者，是
A114n1504_p0358b04 諸有情能登是座；暫聞尚爾，何況有
A114n1504_p0358b05 人於此法義書寫、讀誦、修習之[redacted]
A114n1504_p0358b06 切勇猛！汝於過去由聞是法，生[redacted]
A114n1504_p0358b07 心，今乃得至我[redacted]土中。』「我時又問[redacted]
A114n1504_p0358b08 世尊言：『其有聞此僧伽吒法義，所得
A114n1504_p0358b09 福德其數幾何？』「彼時蓮華藏如來放
A114n1504_p0358b10 大光明，現希有相，其光徧照十方世
A114n1504_p0358b11 界。「我復白彼佛言：『有何因緣，放大[redacted]
A114n1504_p0359a01 明，現希有相？』「彼佛告言：『一切勇猛！[redacted]
A114n1504_p0359a02 昔已聞釋迦如來說是功德，我今為
A114n1504_p0359a03 汝亦復略說。一切勇猛！譬如[redacted]
A114n1504_p0359a04 所王一四大洲地，滿中盛巨勝，[redacted]
A114n1504_p0359a05 云何？如是巨勝是為多不？』「一切勇猛
A114n1504_p0359a06 而白佛言：『甚多，世尊！』「佛言：『一切勇猛！
A114n1504_p0359a07 以是巨勝共為一聚，若人取以為種，
A114n1504_p0359a08 種於餘處，如是一聚成無量[redacted]
A114n1504_p0359a09 筭師，還能筭計，知其數[redacted]？』「[redacted]
A114n1504_p0359a10 復白佛言：『不也。世尊！無有眾生[redacted]
A114n1504_p0359a11 筭計，知其數者。』「彼世尊言：『此僧伽吒
A114n1504_p0359a12 法義，聽聞之者，所得功德亦復如是，
A114n1504_p0359b01 筭數計量所不能及。一切勇猛！乃[redacted]
A114n1504_p0359b02 以一巨勝為一如來，同共聲讚聞是
A114n1504_p0359b03 僧伽吒法義所得善根，無量福德不
A114n1504_p0359b04 能窮盡。』
A114n1504_p0359b05 「于時，一切勇猛菩薩而復告白[redacted]
A114n1504_p0359b06 尊言：『若復有人書寫、受持、讀誦、[redacted]
A114n1504_p0359b07 如是法義所獲功德，願為略說，其數
A114n1504_p0359b08 云何？』「時彼世尊而語一切勇猛[redacted]
A114n1504_p0359b09 言：『善男子！諦聽！諦聽！吾今為汝[redacted]
A114n1504_p0359b10 解說。善男子！[redacted]三千大千[redacted]
A114n1504_p0359b11 中草木叢林、根莖枝葉，悉皆斷截，如
A114n1504_p0360a01 指節量，以一節量為一輪王；又復以
A114n1504_p0360a03 碎為微塵，復以一塵為一輪[redacted]
A114n1504_p0360a04 天下。是諸輪王所有福德，若有眾[redacted]
A114n1504_p0360a05 善能筭計，知其數否？』「一切勇猛菩[redacted]
A114n1504_p0360a06 而白佛言：『世尊！如上所說彼[redacted]
A114n1504_p0360a07 所有福德，其數無量，而無有[redacted]
A114n1504_p0360a08 籌量，知其數量。』「[redacted]言：『如是！如是！[redacted]
A114n1504_p0360a09 勇猛菩薩！若復有人於此僧伽吒大
A114n1504_p0360a10 乘最勝法義而能書寫、受持、[redacted]
A114n1504_p0360a11 說所獲福德，若以三千大千世界國
A114n1504_p0360a12 土滿中草木叢[redacted]、根莖枝葉，悉知所

A114n1504_p0360b01 截如指節量，以一節量為一輪■；又
A114n1504_p0360b03 石末為微塵，以一微塵為一輪一，所
A114n1504_p0360b04 有福德不可為喻。若復有人而能尊
A114n1504_p0360b05 重是僧伽吒大乘法義一字一義，是
A114n1504_p0360b06 人所得福德倍勝於前。一切勇猛菩
A114n1504_p0360b07 薩！若人於此僧伽吒經一心正念，堅
A114n1504_p0360b08 固受持，安住法中，如是之人，是名獲
A114n1504_p0360b09 得最上廣大勝法，一切寶藏常得現
A114n1504_p0360b10 前，出生無量功德義利，饒益眾生，為
A114n1504_p0360b11 大法炬，光明■■■一切有情，■■■自
A114n1504_p0361a01 他種種煩惱悉皆摧伏，天魔、蘊魔、煩
A114n1504_p0361a02 惱、死魔、及魔眷屬皆悉破壞，一■■■
A114n1504_p0361a03 門若性若相、若■■■■、方便智慧，悉
A114n1504_p0361a04 皆能入。』「一■■■■■■■摩訶■■■白
A114n1504_p0361a05 彼世尊言：『若人於是僧伽吒法義■
A114n1504_p0361a06 習之者，是名成就諸真實行，名■■■
A114n1504_p0361a07 行，如是淨行，名如來行，如是之人甚
A114n1504_p0361a08 為希有。彼淨■人於晝夜中，■■■■
A114n1504_p0361a09 來常現在前而為覆護，得見如來；亦
A114n1504_p0361a10 復能入如來剎土；一切■藏而能■
A114n1504_p0361a11 悟。如是之人，臨■■■■■諸怖■■■
A114n1504_p0361a12 倒散亂，安住正■；而於後世不處胎
A114n1504_p0361b01 胞，清淨化生；遠離眾苦及諸煩惱■
A114n1504_p0361b02 切愛染；不為怨家、男女、眷屬種■纏
A114n1504_p0361b03 縛。』「我時白■世尊已，時彼世尊復語
A114n1504_p0361b04 我言：『一切勇猛菩薩摩訶薩！如來出
A114n1504_p0361b05 世如優曇華難可值遇，又復■■■■
A114n1504_p0361b06 僧伽吒最上法■亦復為難；而■福
A114n1504_p0361b07 中深生信解，歡喜聞持，不生誹謗，中
A114n1504_p0361b08 復為難。一切勇猛菩薩摩訶薩！若■
A114n1504_p0361b10 慧。於八十劫中■宿命智，六十■■■
A114n1504_p0361b11 為轉輪王，八千劫中為天帝釋，二墮
A114n1504_p0362a01 五千劫中為淨居天，三萬八千劫中
A114n1504_p0362a02 為大梵王、四空天主，■■■九千劫■
A114n1504_p0362a03 不壞正信，■至■來五百劫中不■
A114n1504_p0362a04 擦囉迦趣，百千劫中不墮餓鬼，二萬
A114n1504_p0362a05 八千劫中不墮畜生，萬三千劫中不
A114n1504_p0362a06 墮修羅，遠離鬪諍、刀杖損害，二萬■
A114n1504_p0362a07 千劫中離■■■■，七千劫中常修善
A114n1504_p0362a08 慧，九千劫中廣修檀度，一切眾生若
A114n1504_p0362a09 有所須悉皆能捨心無慳惜，■■■具
A114n1504_p0362a10 足猶如如來，萬■千劫不墮女身，萬
A114n1504_p0362a11 六千劫離■■■■、諸苦因緣，二萬五
A114n1504_p0362a12 千劫中得■■■■利，萬九千劫中不

A114n1504_p0362b01 墮龍身，六十劫中不生嗔恚，七十劫
A114n1504_p0362b02 中所須充足離諸貧苦，八萬劫中為
A114n1504_p0362b03 銅輪王王二天下，救護一切■■■■
A114n1504_p0362b04 生令得安樂，萬酤胝劫中遠離愚癡，
A114n1504_p0362b05 萬三千劫離諸諂誑及以惡行，萬一
A114n1504_p0362b06 千劫常行忍辱。乃至臨命終時離諸
A114n1504_p0362b07 苦惱，心不動搖不生[仁-二+顛]倒，正念現前，
A114n1504_p0362b08 不起嗔恚。得見東方十二殑伽沙數
A114n1504_p0362b09 諸佛世尊，南方十二酤胝諸佛世尊，
A114n1504_p0362b10 西方二十五殑伽沙數諸佛世尊，北
A114n1504_p0362b11 方八十殑伽沙數諸佛世尊，上方九
A114n1504_p0363a01 十九千酤胝諸佛世尊，下方百酤胝
A114n1504_p0363a02 殑伽沙數諸佛世尊，如是等諸佛如
A114n1504_p0363a03 來悉皆現前而為守護，咸作是言：「善
A114n1504_p0363a04 男子！勿生怖畏！汝昔已曾種於最上
A114n1504_p0363a05 功德善根，是故我等殑伽沙數百千
A114n1504_p0363a06 酤胝□庾多如來，常現在前觀察護
A114n1504_p0363a07 念。善男子！汝見如是諸如來否？」「『時彼
A114n1504_p0363a08 白言：「我今得見如是世尊，而我以何
A114n1504_p0363a10 守護？」「『世尊告言：「善男子！由汝曾聞僧
A114n1504_p0363a11 伽吒法義，以是功德，我等諸佛皆來
A114n1504_p0363a12 守護。」「『而作是言：「世尊！唯我一人得聞
A114n1504_p0363b01 是經功德如是，況復盡令一切眾生
A114n1504_p0363b02 得聞是經所獲功德。」』「時彼世尊廣以
A114n1504_p0363b03 譬喻宣說眾生聞此經者，臨命終時，
A114n1504_p0363b04 及以未來所獲無量勝功德已，復語
A114n1504_p0363b05 我言：『若有一切善男子善女人，尊重
A114n1504_p0363b07 功德，其數甚多，不如有人聞此僧伽
A114n1504_p0363b08 吒法義一四句偈，所得功德復過於
A114n1504_p0363b09 彼。』「我時復白是世尊言：『若復有人具
A114n1504_p0363b10 足聽聞是經典者，所得功德其數云
A114n1504_p0363b11 何？』「『善男子！諦聽！諦聽！若人於此僧伽
A114n1504_p0364a01 吒法義具足聽聞，譬如三千大千世
A114n1504_p0364a02 界滿中巨勝，以一巨勝■一輪王；若
A114n1504_p0364a03 復有人以諸珍寶、種種庫藏布施供
A114n1504_p0364a04 養如是輪王，所得福德不如布施供
A114n1504_p0364a05 養一須陁洹；若■有人布施供養三
A114n1504_p0364a06 千大千世界須陁洹人■■■福德，不
A114n1504_p0364a07 如布施供養一斯陁含；若人布施三
A114n1504_p0364a08 千大千世界斯陁含人所得福德，不
A114n1504_p0364a09 如布施供養一阿那含人；若復布施
A114n1504_p0364a11 福德，不如布施供養一阿羅漢；若復
A114n1504_p0364b01 漢所得福德，不如布施供養一辟支
A114n1504_p0364b02 迦；若復有人布施供養三千大千世

A114n1504_p0364b03 界辟支迦所得福德，不如布施供養
A114n1504_p0364b04 一菩薩人；若復有人布施供養三千
A114n1504_p0364b05 大千世界菩薩所得福德，不如於一
A114n1504_p0364b06 如來所生淨信心布施供養；若復有
A114n1504_p0364b08 信心布施供養，所得福德其數甚多，
A114n1504_p0364b10 聞所得福德。「『一切勇猛！何況有人於
A114n1504_p0364b11 是法義書寫、演說、受持、讀誦，解其義
A114n1504_p0365a01 理，廣宣流布。一切勇猛！汝今但當於
A114n1504_p0365a02 僧伽吒最上法義生淨信心，廣宣流
A114n1504_p0365a03 布，所得功德不可思議。「『於意云何？彼
A114n1504_p0365a04 諸凡夫愚癡之人，雖聞是經，不生淨
A114n1504_p0365a05 信，不能解了。一切勇猛！譬如有人入
A114n1504_p0365a06 於大海，欲能盡知海水邊際，汝謂是
A114n1504_p0365a07 人而能知否？』「一切勇猛而白佛言：『是
A114n1504_p0365a08 人雖復入於大海，而不能知海水邊
A114n1504_p0365a09 際。』「『一切勇猛！又復譬如有人臨於大
A114n1504_p0365a10 海，以手掬水，而次枯涸，汝謂是水得
A114n1504_p0365a11 枯涸否？』「一切勇猛而白佛言：『善逝！世
A114n1504_p0365a12 尊！如是之人徒自疲勞，而無能得海
A114n1504_p0365b01 水枯涸。』「『一切勇猛！彼諸凡夫無智之
A114n1504_p0365b02 者，若聞是法，[仁-二+顛]倒疑惑，不生淨信，欲
A114n1504_p0365b04 涸，無有是處。一切勇猛！如是之人，雖
A114n1504_p0365b06 現於世，無有善根不能得見如來色
A114n1504_p0365b07 相，不能得聞如是法義，乃至值遇九
A114n1504_p0365b08 十酤胝殑伽沙數諸佛世尊、百千酤
A114n1504_p0365b09 胝那庾多數諸佛如來出興於世，宿
A114n1504_p0365b10 無善根不能得見■諸如來，不能得
A114n1504_p0365b11 聞如是法義，不為諸佛之所護念。一
A114n1504_p0366a01 切勇猛！若有智者宿植善根，而得值
A114n1504_p0366a02 遇百千酤胝諸佛世尊，於諸佛所發
A114n1504_p0366a03 淨信心，得聞如是僧伽吒法而生信
A114n1504_p0366a04 解，如是之人即為諸佛之所護念。「『一
A114n1504_p0366a05 切勇猛！若人■此僧伽吒法而能書
A114n1504_p0366a06 寫一四句偈，如是之人，於此報盡當
A114n1504_p0366a07 過此九十五千酤胝佛土有一世界，
A114n1504_p0366a08 名曰安樂，往生彼國，壽命長遠，八萬
A114n1504_p0366a09 四千年歲劫數，安隱快樂。一切勇猛
A114n1504_p0366a10 菩薩摩訶薩！若復有人造五逆罪、一
A114n1504_p0366a11 切不善，自作教他、見作隨喜，如是之
A114n1504_p0366a12 人，若得聞此僧伽吒法■■上■■
A114n1504_p0366b01 四句偈，所■■■■■皆得消■，淨■
A114n1504_p0366b02 餘，福智■■■■■。』」

A114n1504《佛說大乘僧伽吒法義經》卷 6

A114n1504_p0367b01 ‖ 千酤胝眾生皆悉來集，一一眾生各
A114n1504_p0367b02 ‖ 舒百臂，以種種香，所謂末香、塗香散
A114n1504_p0367b03 ‖ 如來前。藥王軍白言：「世尊！我今已見。
A114n1504_p0367b04 ‖ 善逝！我今已見如此勝事，甚為稀有。」
A114n1504_p0367b05 ‖ 佛告藥王軍：「此諸眾生無知無覺，如
A114n1504_p0367b06 ‖ 幻如夢，無有分別，汝復諦觀。」時百千
A114n1504_p0367b08 ‖ 殞滅不現。藥王軍見是事已，心大驚
A114n1504_p0367b09 ‖ 疑，白佛言：「世尊！如是眾生所有百臂
A114n1504_p0367b10 ‖ 於剎那閒皆悉殞滅，不存一二，唯願
A114n1504_p0367b11 ‖ 世尊為我宣說！」佛告藥王軍：「此諸眾
A114n1504_p0368a01 ‖ 生無知無覺，如幻如夢，亦不分別有
A114n1504_p0368a02 ‖ 生滅相。藥王軍！我觀佛身與眾生等，
A114n1504_p0368a03 ‖ 汝於是義當善了知。」藥王軍菩薩白
A114n1504_p0368a04 ‖ 佛言：「世尊！云何是老眾生？」佛告藥王
A114n1504_p0368a05 ‖ 軍：「無有知覺，常處熱惱，不久破壞，是
A114n1504_p0368a06 ‖ 老眾生。」復告藥王軍：「是諸熱惱眾生，
A114n1504_p0368a07 ‖ 汝欲見不？」白佛言：「世尊！我願欲見。」尒
A114n1504_p0368a08 ‖ 時，月輪種如來即舒右臂，垂其指掌。
A114n1504_p0368a09 ‖ 于時四方百酤胝人俱來集會，上方、
A114n1504_p0368a10 ‖ 下方各五十酤胝眾生悉來同集。是
A114n1504_p0368a11 ‖ 諸眾生禮雙足已，於如來前無言無
A114n1504_p0368a12 ‖ 說，默然而住，佛無教誨。尒時，藥王軍
A114n1504_p0368b01 ‖ 菩薩白佛言：「世尊！此諸眾生於剎那
A114n1504_p0368b02 ‖ 頃從何而來至世尊前？云何無言無
A114n1504_p0368b03 ‖ 說，默然而住，佛無教誨？」佛告藥王軍：
A114n1504_p0368b04 ‖ 「汝還知不？大地之性，本無言說，亦不
A114n1504_p0368b05 ‖ 住立法聚之中，本無知覺。若解此義，
A114n1504_p0368b06 ‖ 與藥王軍同一名号，等無有異。藥王
A114n1504_p0368b07 ‖ 軍！如是老眾生不知有生，不知有滅，
A114n1504_p0368b08 ‖ 亦不知有老病衰、□苦、憂悲、煩惱，亦不
A114n1504_p0368b09 ‖ 憎愛，亦不輕毀，亦不於諸眷屬生於
A114n1504_p0368b10 ‖ 愛戀，亦不於法而生懈倦，無覺無知，
A114n1504_p0368b11 ‖ 無所造修，是故各各默然而住。」尒時，
A114n1504_p0369a01 ‖ 藥王軍菩薩復白佛言：「世尊！此諸逼
A114n1504_p0369a02 ‖ 惱眾生何因而生？何緣而至？不了諸
A114n1504_p0369a03 ‖ 法，默然而住？」佛告藥王軍：「諦聽！諦聽！
A114n1504_p0369a04 ‖ 此諸逼惱眾生非因鍛鑿金銀所成，
A114n1504_p0369a05 ‖ 亦非爐冶埏埴所得，亦非刻木鐫石
A114n1504_p0369a06 ‖ 為之，唯是男女和合相應所生。若或
A114n1504_p0369a07 ‖ 金、銀、銅、鐵、木、石所成，人或愛護，尚可
A114n1504_p0369a08 ‖ 久存。既唯父母生之，復因先業造受
A114n1504_p0369a09 ‖ 不同，脩短有異；而於世法亦不知有
A114n1504_p0369a10 ‖ 工巧、技術、甘辛、苦樂，況今豈能生敬
A114n1504_p0369a11 ‖ 信心，能問能聽？此諸眾生不久滅謝，

A114n1504_p0369a12 ‖ 還受諸報，久處三界逼迫，故名老人。
A114n1504_p0369b01 ‖ 「藥王軍！此諸眾生自作燒然，無有休
A114n1504_p0369b02 ‖ 息。譬如有人以杖撥火令火速滅，前
A114n1504_p0369b03 ‖ 火未滅杖已煙生，漸至熾起，杖亦然
A114n1504_p0369b04 ‖ 之。「藥王軍！如是眾生於此報中，先業
A114n1504_p0369b05 ‖ 未滅復造後因，漸漸增長，後報復生，
A114n1504_p0369b06 ‖ 隨惡流轉，何能出離？「藥王軍！諸佛如
A114n1504_p0369b07 ‖ 來大慈大悲愍諸眾生久處流轉，不
A114n1504_p0369b08 ‖ 惜軀命，示現利生。譬如有人違犯王
A114n1504_p0369b09 ‖ 法為王所獲，繫閉牢獄、枷鎖、杻械，常
A114n1504_p0369b10 ‖ 處暗室，幽暝所蔽無所見聞，亦復不
A114n1504_p0369b11 ‖ 知東西南北出之所由，心雖疲勞，欲
A114n1504_p0370a01 ‖ 得解脫，以闇暝故無由通達。復有一
A114n1504_p0370a02 ‖ 人曾繫是獄，今雖得出，念昔艱苦，愍
A114n1504_p0370a03 ‖ 此眾生，設諸方便，持小火種，求入獄
A114n1504_p0370a04 ‖ 中。既入獄已，漸出微光，令彼眾生更
A114n1504_p0370a05 ‖ 互相見各各歡喜，作諸方便可以逃
A114n1504_p0370a06 ‖ 竄。時彼[redacted]見是事已，更發火光令
A114n1504_p0370a07 ‖ 漸增大，展轉炎熾。凡在獄中，若有罪、
A114n1504_p0370a08 ‖ 若無罪悉皆逃竄，唯彼闇室及彼丈
A114n1504_p0370a09 ‖ 夫俱為灰燼。王聞是事，悲感念言：『由
A114n1504_p0370a10 ‖ 我制法，眾生有犯繫諸牢獄，遂致菩
A114n1504_p0370a11 ‖ 薩亡身救濟，可不痛哉！』尋出詔命：『於
A114n1504_p0370a12 ‖ 我國中勿復造此苦惱眾生之具。』勑
A114n1504_p0370b01 ‖ 令徧告國內人民：『今我國家不制法
A114n1504_p0370b02 ‖ 律，不造囹圄，有損人民之事更不復
A114n1504_p0370b03 ‖ 作。汝等人民，凡厥親緣當自遞生恭
A114n1504_p0370b04 ‖ 敬，非親庶類勿相侵惱，取與以仁，進
A114n1504_p0370b05 ‖ 退以禮，崇重賢明，愛護物命。凡百仕
A114n1504_p0370b06 ‖ 庶體我志焉。』由是一切眾生皆得安
A114n1504_p0370b07 ‖ 樂。「藥王軍！諸佛如來為利益眾生故，
A114n1504_p0370b08 ‖ 以智慧光破無明暗，出三界獄，喪失
A114n1504_p0370b09 ‖ 身命，如恒河沙數不以為難，何況一
A114n1504_p0370b10 ‖ 身耶？」月輪種如來說是法時，無量諸
A114n1504_p0370b11 ‖ 天及阿羅囉等，皆大歡喜，發菩提心。
A114n1504_p0371a01 ‖ 尒時，諸天於虛空中歡喜讚嘆，而說
A114n1504_p0371a02 ‖ 偈言：
A114n1504_p0371a03 ‖ 「大善勝福田，萬德皆圓滿，
A114n1504_p0371a04 ‖ 出世調御尊，能生諸善種。
A114n1504_p0371a05 ‖ 最勝清淨法，堅固不可壞，
A114n1504_p0371a06 ‖ 善巧方便力，擁護諸眾生。
A114n1504_p0371a07 ‖ 安住涅槃界，示同諸世閒，
A114n1504_p0371a08 ‖ 勇猛常樂施，隨類獲安樂。
A114n1504_p0371a09 ‖ 天人無上師，救度於一切，

A114n1504_p0371a10 三界諸眾生，平等得濟度。
A114n1504_p0371a11 閉諸地獄門，餓鬼畜生趣，
A114n1504_p0371a12 此世及他生，俱獲安隱樂。」
A114n1504_p0371b01 尒時，世尊復於眾中而說偈言：
A114n1504_p0371b02 「善哉住佛剎，善哉見佛身，
A114n1504_p0371b03 善哉聞妙法，善哉僧寶集，
A114n1504_p0371b04 善哉僧伽吒，懺除一切罪。」
A114n1504_p0371b05 尒時，藥王軍菩薩摩訶薩聞是空中
A114n1504_p0371b06 稱揚讚歎微妙法音，踊躍歡喜，合掌，
A114n1504_p0371b07 敬禮月輪種如來足，白佛言：「世尊！今
A114n1504_p0371b08 聞諸天宣說如是微妙句偈，稱揚讚
A114n1504_p0371b09 歎，甚適我願。」彼佛告言：「善男子！汝今
A114n1504_p0371b11 燒然，受如是苦。」藥王軍菩薩白佛言：
A114n1504_p0372a01 「世尊！我今見是年少眾生受諸苦惱，
A114n1504_p0372a02 唯願世尊速為除滅皆令安隱！」佛告
A114n1504_p0372a03 藥王軍：「如是！如是！如汝所言。我於今
A114n1504_p0372a04 日當設方便，令此年少眾生安住十
A114n1504_p0372a05 地。」藥王軍菩薩復白佛言：「世尊！云何
A114n1504_p0372a06 如來能以大法化諸難化眾生，令生
A114n1504_p0372a07 信解，獲諸利益？」佛言藥王軍：「善哉！善
A114n1504_p0372a08 哉！汝能問佛如是妙義。善男子！汝今
A114n1504_p0372a09 諦聽！我觀此諸年少眾生雖為熱惱
A114n1504_p0372a10 之所燒然，由宿因緣成熟力故而於
A114n1504_p0372a11 今日聞我說法，一一皆當善根圓滿
A114n1504_p0372a12 得登十地。」
A114n1504_p0372b01 尒時，藥王軍菩薩摩訶薩聞是語已，
A114n1504_p0372b02 心大歡喜，涌身高八万瑜膳那，住虛
A114n1504_p0372b03 空中，出無量音聲，歌誦讚歎如來具
A114n1504_p0372b04 大慈悲，以大願智當演無上微妙大
A114n1504_p0372b05 法誘接眾生，令離熱惱住清涼地。作
A114n1504_p0372b06 是語時，三千大千世界六種震動。時
A114n1504_p0372b07 三十三天主與無數諸天聞是音聲，
A114n1504_p0372b08 歡喜踊躍，各將眷屬如雲來集，散眾
A114n1504_p0372b09 寶香及天妙花以為供養，禮佛畢已，
A114n1504_p0372b10 住在一面。復有八万四千龍王與諸
A114n1504_p0372b11 龍眾亦來集會，無量夜叉、羅剎娑及
A114n1504_p0373a01 阿蘇囉、健達嚩、緊捺落、摩護落伽，各
A114n1504_p0373a02 與眷屬無量大眾皆來集會，復有無
A114n1504_p0373a03 量已墮諸大地獄眾生，乘佛神力皆
A114n1504_p0373a04 來集會，十方世界百千酤胝諸大菩
A114n1504_p0373a05 薩摩訶薩眾各運神通，亦來集會。
A114n1504_p0373a06 尒時，藥王軍菩薩摩訶薩從空中下，
A114n1504_p0373a07 曲躬合掌，敬禮世尊，而作是言：「甚盛！
A114n1504_p0373a08 世尊！甚盛！善逝！今於此會有無量菩

A114n1504_p0373a09 薩、天龍八部，并阿脘葛底王城一切
A114n1504_p0373a10 鬼王，乃至地獄惡趣眾生皆來集會，
A114n1504_p0373a11 住世尊前，咸願得聞微妙法要，惟願
A114n1504_p0373a12 世尊廣為宣說！」尒時，月輪種如來告
A114n1504_p0373b01 藥王軍菩薩言：「善男子！汝等諦聽！我
A114n1504_p0373b02 今所說微妙法蘊，能除一切眾生熱
A114n1504_p0373b03 惱煎熬無量眾苦。此妙法蘊是真梵
A114n1504_p0373b04 行，是清涼法，具足一切善法功德，名
A114n1504_p0373b05 為法蘊。善男子！我嘗為諸眾生說諸
A114n1504_p0373b06 生苦清涼法要，而諸眾生未深信解，
A114n1504_p0373b07 復說老苦、病苦、憂悲之苦、冤家會苦、
A114n1504_p0373b08 愛別離苦、心有所欲不和合苦、臨命
A114n1504_p0373b09 終時眾苦共集名為死苦，而諸眾生
A114n1504_p0373b10 曾不覺悟。「善男子！汝今復聽我為汝
A114n1504_p0373b11 等略說死苦。善男子！若諸眾生臨命
A114n1504_p0374a01 終時，有三種風內自生起：初名亂識，
A114n1504_p0374a02 次有散識，後名滅識。亂識風起，身心
A114n1504_p0374a03 昏亂，癡迷顛倒受諸苦惱，漸漸增長
A114n1504_p0374a04 至散識風；散識風起，若身若心互相
A114n1504_p0374a05 離散，無所安措，唯有大苦相續不息，
A114n1504_p0374a06 生滅識風；此風生時，識滅身壞，是名
A114n1504_p0374a07 為死。此風亦得名刀、名鍼，亦名砂礫。
A114n1504_p0374a08 何以故？如刀割切，如鍼毒刺，如與砂
A114n1504_p0374a09 礫和雜磨研，甚大苦毒，甚可怖懼，汝
A114n1504_p0374a10 等眾生能無怖邪？」尒時，會中年少眾
A114n1504_p0374a11 生聞佛說言，識滅身壞名為死苦，甚
A114n1504_p0374a12 大愁惱而白佛言：「善哉世尊！云何名
A114n1504_p0374b01 身？」佛言：「善男子！四大五蘊積聚名身，
A114n1504_p0374b02 六根完具裝嚴名身，花鬘、瓔珞、香油
A114n1504_p0374b03 所塗名身，生愚癡者貪愛名身，能生
A114n1504_p0374b04 惡慧名身，如負重檐名身，增長苦縛
A114n1504_p0374b05 名身，如水上漚名身，亦如丘冢名身。
A114n1504_p0374b06 「善男子！識滅身壞名死，識起身生名
A114n1504_p0374b07 生，識與名色託陰母腹，墮在胞胎，日
A114n1504_p0374b08 月滿足。既已成形，內有三百六十骨
A114n1504_p0374b09 以筋纏絡，外則覆以皮膚，有八万毛
A114n1504_p0374b10 竅息風出入，及諸血脉通注流轉。復
A114n1504_p0374b11 有八万戶蟲徧布其身，始自初生，迄
A114n1504_p0375a01 食其軀無有休息，眾生識闇無所知
A114n1504_p0375a02 覺；將命終時，是諸蟲類互相交鬪無
A114n1504_p0375a03 有休息，令其人身極不安隱，展轉交
A114n1504_p0375a04 鬪甚有死傷；乃至最後唯有二蟲相
A114n1504_p0375a05 鬪，終于七日，一蟲死已，唯一蟲在，最
A114n1504_p0375a06 後與人同時殞滅。善男子！愚癡凡夫

A114n1504_p0375a07 雖處世閒，由無明故與諸眾生日夜
A114n1504_p0375a08 爭競，損惱物情無有休息，如彼蟲類
A114n1504_p0375a09 不知生老病死眾苦相催，唯求己勝，
A114n1504_p0375a10 都無恐怖。「善男子！往昔有一大善知
A114n1504_p0375a11 識，常於眾中宣說如此生老病死種
A114n1504_p0375a12 種諸苦，教誡教授，令善修持得離苦
A114n1504_p0375b01 際。以諸眾生慣習頑愚，未善能行如
A114n1504_p0375b02 是妙行。是善知識還來化利此等眾
A114n1504_p0375b03 生，而告之言：『咄！善男子！我常為汝分
A114n1504_p0375b04 別解說諸妙法蘊，生老病死種種諸
A114n1504_p0375b05 苦，常令汝等修行眾善，棄背苦因，趣
A114n1504_p0375b06 求無上涅槃妙樂。云何汝等不聽我
A114n1504_p0375b07 言，不修妙行，不求解脫，於閻浮提中
A114n1504_p0375b08 造眾惡業，流轉諸趣？善男子！譬如大
A114n1504_p0375b09 地，假使有人若以大力執持大杵撞
A114n1504_p0375b10 擊之時出大音聲，世閒諸聲無與等
A114n1504_p0375b11 者。善男子！汝豈不聞佛出世閒，以四
A114n1504_p0376a01 種人為世福田生善種子，廣為利益
A114n1504_p0376a02 一切眾生？四種人者，所謂比丘、比丘
A114n1504_p0376a03 尼、優婆塞、優婆夷。是四種人，如世大
A114n1504_p0376a04 地，若能親近禮拜、承事、供養，則能令
A114n1504_p0376a05 汝獲得種種微妙善法，遠離世閒生
A114n1504_p0376a06 老病死等苦，復能證得無上涅槃清
A114n1504_p0376a07 淨妙樂。如以大力執持大杵撞擊大
A114n1504_p0376a08 地出大音聲，等無有異。』「時善知識為
A114n1504_p0376a09 諸眾生而說偈言：
A114n1504_p0376a10 「『諸佛出世閒，常擊大法鼓，
A114n1504_p0376a11 演說微妙法，廣度諸眾生。
A114n1504_p0376a12 汝今見是事，應生勇猛心，
A114n1504_p0376b01 滅除生死苦，安住涅槃樂。』
A114n1504_p0376b02 「時諸眾生慇懃合掌，向善知識即說
A114n1504_p0376b03 偈言：
A114n1504_p0376b04 「『我以無智故，復遇惡知識，
A114n1504_p0376b05 造作不善業，謂貪嗔癡等。
A114n1504_p0376b06 常起於我見，破壞和合僧，
A114n1504_p0376b07 廢轉妙法輪，毀除佛塔寺。
A114n1504_p0376b08 於此勝福田，曾不種少善，
A114n1504_p0376b09 於一切時中，常作諸過失。
A114n1504_p0376b10 未嘗於父母，暫起孝敬心，
A114n1504_p0376b11 出非法語言，輕毀諸賢聖。
A114n1504_p0377a01 造此惡因故，必當墮地獄，
A114n1504_p0377a02 自身受苦惱，無能救護者。
A114n1504_p0377a03 可畏眾合獄，炎熱大阿鼻，
A114n1504_p0377a04 如是諸獄中，展轉受眾苦。

A114n1504_p0377a05 從此地獄出，復入餘獄中，
A114n1504_p0377a06 謂刀兵蓮華，黑繩沸屎等。
A114n1504_p0377a07 彼諸大地獄，縱廣百由旬，
A114n1504_p0377a08 不見彼獄門，唯有受苦者。
A114n1504_p0377a09 蹈彼刀劒鋒，其苦難堪忍，
A114n1504_p0377a10 苦極身暫死，復彼業風生。
A114n1504_p0377a11 生死地獄中，百千酤胝劫，
A114n1504_p0377a12 地獄無邊際，眾生亦復然。
A114n1504_p0377b01 以惡因緣故，相續不閒斷，
A114n1504_p0377b02 我造諸惡業，當墮彼獄中。
A114n1504_p0377b03 唯願善知識，聽說罪惡因！
A114n1504_p0377b04 我以貪愛心，造宅甚雄壯，
A114n1504_p0377b05 雕鏤諸棟梁，藻飾極嚴麗。
A114n1504_p0377b06 復置妙園林，廣列臺榭等，
A114n1504_p0377b07 池沼花果樹，一一皆圓滿，
A114n1504_p0377b08 庫藏積珍財，莫能知筭數。
A114n1504_p0377b09 又於閑廄中，廣收諸畜產，
A114n1504_p0377b10 象馬牛羊等，其數無有量。
A114n1504_p0377b11 妻子及妾媵，內外諸眷屬，
A114n1504_p0378a01 奴婢與妓人，其數亦無量。
A114n1504_p0378a02 常令晝夜中，動作眾歌舞，
A114n1504_p0378a03 但縱己之樂，不念佗人苦。
A114n1504_p0378a04 自恃大富貴，作種種莊嚴，
A114n1504_p0378a05 香湯沐浴已，仍以妙香塗。
A114n1504_p0378a06 龍腦白栴檀，鬱金麝香等，
A114n1504_p0378a07 塗已甚香潔，首戴七寶冠。
A114n1504_p0378a08 臂釧及指鐶，皆用妙珍寶，
A114n1504_p0378a09 以上妙真珠，貫之為瓔珞，
A114n1504_p0378a10 最上紫磨金，嚴飾作耳璫。
A114n1504_p0378a11 柔軟善適意，蘇摩那瞻蔔，
A114n1504_p0378a12 及諸異香者，結以為花鬘。
A114n1504_p0378b01 復著美好衣，謂上妙細氎，
A114n1504_p0378b02 鮮白甚清潔，更以妙香薰。
A114n1504_p0378b03 飲食最上味，甘脆頗香美，
A114n1504_p0378b04 所供皆如意，暫無飢渴時。
A114n1504_p0378b05 地敷好茵褥，履踐以游行，
A114n1504_p0378b06 左右擁從者，勝彼神仙人。
A114n1504_p0378b07 如是廣嚴飾，唯奉養其身，
A114n1504_p0378b08 保護謂常安，不生滅壞想。
A114n1504_p0378b09 富樂既具足，餘復無所思，
A114n1504_p0378b10 但恣染欲心，造作不善業。
A114n1504_p0378b11 眼貪妙色境，耳樂適悅音，
A114n1504_p0379a01 鼻舌身意中，無不順情欲。
A114n1504_p0379a02 我嘗於一時，復欲縱畋獵，

A114n1504_p0379a03 出乘大白象，從以七寶馬，
A114n1504_p0379a04 侍衛若獰神，見者皆怖懾，
A114n1504_p0379a05 以彈落飛鳥，利箭射奔鹿。
A114n1504_p0379a06 猛獸若當前，力士斷其命，
A114n1504_p0379a07 但取諸血肉，令眾共噉食。
A114n1504_p0379a08 惡報唯自受，誰是能代者？
A114n1504_p0379a09 一朝病緣至，肢體不相隨，
A114n1504_p0379a10 四大或增損，脉息亦衰微，
A114n1504_p0379a11 飲食不得下，寢臥不能寧。
A114n1504_p0379a12 良醫施妙藥，功效亦唐捐，
A114n1504_p0379b01 父母及親友，悲痛頗纏心，
A114n1504_p0379b02 拔髮空垂淚，終無救濟術。
A114n1504_p0379b03 我若命終已，棄在尸陀林，
A114n1504_p0379b04 鳥獸及諸蟲，噉食稍充足。
A114n1504_p0379b05 形骸與神識，現在悉空無，
A114n1504_p0379b06 唯先所造業，當來受果報。
A114n1504_p0379b07 善法如良藥，能治貪恚癡，
A114n1504_p0379b08 貪等既不生，無因造諸惡。
A114n1504_p0379b09 我實無福慧，虛妄受人身，
A114n1504_p0379b10 佛宣方便門，施戒忍辱行。
A114n1504_p0379b11 我自不能修，聞亦不隨喜，
A114n1504_p0380a01 障善法因緣，何時當解脫？
A114n1504_p0380a02 唯佛大慈悲，能救眾生苦，
A114n1504_p0380a03 戒法真實門，登者獲大利。
A114n1504_p0380a04 如我所造業，深自生追悔，
A114n1504_p0380a05 今對善知識，是故如實說。』」

A114n1504《佛說大乘僧伽吒法義經》卷 7

A114n1504_p0381b03 尒時，月輪種如來為諸年少眾生說
A114n1504_p0381b04 往昔善友化導因緣已，復告藥王軍
A114n1504_p0381b05 菩薩摩訶薩言：「藥王軍！是諸苦惱眾
A114n1504_p0381b06 生臨命終時，以惡業故受斯苦報。雖
A114n1504_p0381b07 有父母、妻子、眷屬、內外親識，不能救
A114n1504_p0381b08 護，若無善種，何由解脫？」尒時，世尊復
A114n1504_p0381b09 說偈言：
A114n1504_p0381b10 「若作諸惡業，墮大地獄中，
A114n1504_p0381b11 長時受極苦，無有暫息時。
A114n1504_p0382a01 常吞熱鐵丸，猛焰然其身，
A114n1504_p0382a02 或灌洋銅汁，上下皆燋爛。
A114n1504_p0382a03 地獄大苦處，曾無快樂時，
A114n1504_p0382a04 若無善方便，何由得解脫？
A114n1504_p0382a05 常親近善友，聽聞微妙法，
A114n1504_p0382a06 初習布施行，內外一切財，

A114n1504_p0382a07 隨彼所應求，清淨故施與，
A114n1504_p0382a08 堅持具足戒，無令有缺犯。
A114n1504_p0382a09 佗來逼惱時，安忍勿施報，
A114n1504_p0382a10 日夜常策勵，莫為懈怠欺。
A114n1504_p0382a11 觀察聖諦心，湛然如止水，
A114n1504_p0382a12 發生慧燈明，滅除諸暗冥。
A114n1504_p0382b01 滿足眾善法，解脫見諸佛，
A114n1504_p0382b02 心行菩提道，慈愛於世閒。
A114n1504_p0382b03 救度諸眾生，增長成佛種，
A114n1504_p0382b04 皆令得解脫，速成無上慧。」
A114n1504_p0382b05 尒時，藥王軍菩薩摩訶薩與五百大
A114n1504_p0382b06 菩薩摩訶薩眾各各運大神力，從座
A114n1504_p0382b07 而起，涌身於虛空中現大威儀，從容
A114n1504_p0382b08 詳序，緩步而行，其心決定安固大乘，
A114n1504_p0382b09 遊戲三昧，現諸神變，或現猛虎示以
A114n1504_p0382b10 威雄，或現師子自在無畏，或現象王
A114n1504_p0382b11 有大勢力，住法山頂高出羣峯無與
A114n1504_p0383a01 等者，身放光明，極大熾盛，百千酤胝
A114n1504_p0383a02 日月光明不可譬喻。是諸菩薩放此
A114n1504_p0383a03 光明，行於日月之前。年少眾生見是
A114n1504_p0383a04 事已，白彼佛言：「世尊！何因緣故，是諸
A114n1504_p0383a05 菩薩現是稀有之相，放大光明，行於
A114n1504_p0383a06 日月之前？」佛言：「善男子！汝今見是事
A114n1504_p0383a07 邪？」年少眾生白佛言：「世尊！唯然已見。」
A114n1504_p0383a08 佛言：「善男子！是諸菩薩各以自在神
A114n1504_p0383a09 通之力，現大光明徧照世閒，常說妙
A114n1504_p0383a10 法化諸眾生，欲令一切眾生皆得利
A114n1504_p0383a11 益安樂。若諸人天亦能行此妙行，亦
A114n1504_p0383a12 得如是神通變化及大光明，能行日
A114n1504_p0383b01 月之前。」尒時，藥王軍菩薩等從空中
A114n1504_p0383b02 下，前詣佛所，問訊世尊，世尊告言：「藥
A114n1504_p0383b03 王軍！汝等見是三千大千世界六種
A114n1504_p0383b04 震動不？」藥王軍菩薩白佛言：「世尊！唯
A114n1504_p0383b05 然已見。然今我等不能了知何因何
A114n1504_p0383b06 緣有此震動？況今我等亦有少疑欲
A114n1504_p0383b07 問世尊，願佛慈悲，聽我所問，開示演
A114n1504_p0383b08 說！」彼佛告言：「善男子！汝有所疑，恣汝
A114n1504_p0383b09 為問。或過去、或現在、或未來等事，我
A114n1504_p0383b10 當一一為汝分別解說。」藥王軍菩薩
A114n1504_p0383b11 白佛言：「世尊！且今此會中有八万四
A114n1504_p0384a01 千天子而來集會，八万四千酤胝菩
A114n1504_p0384a02 薩眾亦來集會，一万二千酤胝龍王
A114n1504_p0384a03 亦來集會，復有一万八千神王、二十
A114n1504_p0384a04 五千酤胝餓鬼、毗舍遮等俱來集會，

A114n1504_p0384a05 其數甚多，何因緣故，而共來集？欲何
A114n1504_p0384a06 所作？」佛言：「善男子！汝今諦聽！當知此
A114n1504_p0384a07 諸大眾俱來集會，皆是於此樂欲聽
A114n1504_p0384a08 聞佛所說法，即於今日有得聞佛深
A114n1504_p0384a09 妙法音，正慧開覺，於煩惱縛即得解
A114n1504_p0384a10 脫者。或有得聞如來妙唱，離生老病
A114n1504_p0384a11 死種種諸苦，住安樂法者；或有即今
A114n1504_p0384a12 獲大善利，出苦輪迴安住十地，住十
A114n1504_p0384b01 地已，得證如來清淨涅槃，於諸苦惱
A114n1504_p0384b02 永得解脫，消伏魔冤，證真妙覺者。」藥
A114n1504_p0384b03 王軍菩薩復白佛言：「世尊！大地六種
A114n1504_p0384b04 震動，復是何等瑞相？」佛告藥王軍：「汝
A114n1504_p0384b05 今審諦觀察，云何震動？」藥王軍菩薩
A114n1504_p0384b06 復觀察已，白佛言：「世尊！我已觀察，見
A114n1504_p0384b08 忽然生於此閒；復有下方二十千恆
A114n1504_p0384b09 眾生從地涌出，生於此閒；上方有二
A114n1504_p0384b10 十五千恆眾生來生此閒，由是大地
A114n1504_p0384b11 六種震動，不知此等是何瑞相？」佛告
A114n1504_p0385a01 藥王軍：「且待須臾，汝自了知。」于時，年
A114n1504_p0385a03 來生此閒，白佛言：「世尊！云何此中忽
A114n1504_p0385a04 生如是眾生？」佛復告言：「善男子！此等
A114n1504_p0385a05 眾生皆是汝之徒侶，來生此閒。」年少
A114n1504_p0385a06 眾生白佛言：「世尊！此等眾生來生此
A114n1504_p0385a07 閒，亦有死不？」佛告年少眾生：「一切眾
A114n1504_p0385a08 生悉皆有死，此亦有死。」時諸年少眾
A114n1504_p0385a09 生合掌向佛，頂禮佛足，白言：「世尊！我
A114n1504_p0385a10 等今者更不能忍受如是生死流轉，
A114n1504_p0385a11 願速解脫。」佛告年少眾生：「汝等能起
A114n1504_p0385a12 大精進不？」年少眾生白佛言：「世尊！我
A114n1504_p0385b01 等今者親覩如來金色之身，得聞如
A114n1504_p0385b02 來甘露妙法，見諸菩薩摩訶薩等現
A114n1504_p0385b03 大神通，諸聲聞眾、無量天人集會聽
A114n1504_p0385b04 法，願自精進勤修聖道，不能忍受生
A114n1504_p0385b05 死流轉。」時諸年少眾生又復遶佛三
A114n1504_p0385b06 迊，偏袒右肩，慇懃恭敬，禮世尊足，重
A114n1504_p0385b07 白佛言：「世尊！我等眾生眾苦所集甚
A114n1504_p0385b08 大熱惱，於生死重檐極大怖畏，何由
A114n1504_p0385b09 解脫？唯願世尊攝受我等一切眾生，
A114n1504_p0385b10 施令無畏得安隱住，廣演妙法令諸
A114n1504_p0385b11 無智眾生開正慧眼，熱惱眾生心得
A114n1504_p0386a01 清涼，世世所生與如來俱。」
A114n1504_p0386a02 尒時，藥王軍菩薩摩訶薩語彼年少
A114n1504_p0386a03 眾生言：「善男子！汝等今者欲得聽聞
A114n1504_p0386a04 佛所說法，入深義味邪？汝等先當飲

A114n1504_p0386a05 食飽足，然後可聽如是妙法，得諸義
A114n1504_p0386a06 味。」藥王軍菩薩為諸年少眾生而說
A114n1504_p0386a07 偈言：
A114n1504_p0386a08 「汝欲聞正法，當假飲食資，
A114n1504_p0386a09 食飽力無畏，得真妙法味。」
A114n1504_p0386a10 尒時，年少眾生語藥王軍菩薩言：「賢
A114n1504_p0386a11 者長老！我不識汝，汝為是誰？名字何
A114n1504_p0386a12 等？我今觀汝色相具足威儀閑雅，諸
A114n1504_p0386b01 根寂靜遠離怖畏，七寶嚴身如功德
A114n1504_p0386b02 聚，云何于今發此語言，教我飲食然
A114n1504_p0386b03 後聽法？」尒時，年少眾生復說偈言：
A114n1504_p0386b04 「惟賢者長老，善調伏諸根，
A114n1504_p0386b05 必有大名稱，一切皆愛樂。
A114n1504_p0386b06 已圓滿善法，無不證知者，
A114n1504_p0386b07 云何教我言，飲食資身命？
A114n1504_p0386b08 如我所知見，飲食為過因，
A114n1504_p0386b09 食已於腹中，成種種雜穢。
A114n1504_p0386b10 設復增色相，惡法亦隨生，
A114n1504_p0386b11 當於惡道中，常受大怖畏。
A114n1504_p0387a01 眾生造罪業，皆從飲食生，
A114n1504_p0387a02 飲食為因緣，滋生種種欲。
A114n1504_p0387a03 營求大田園，舍宅樓閣等，
A114n1504_p0387a04 真珠寶瓔珞，殊妙嚴身具，
A114n1504_p0387a05 象馬及車乘，奴婢亦無數。
A114n1504_p0387a06 如是大富貴，我實不愛樂，
A114n1504_p0387a07 富貴不長久，皆是無常法。
A114n1504_p0387a08 假使四大洲，為彼轉輪王，
A114n1504_p0387a09 七寶皆圓滿，具足有千子。
A114n1504_p0387a10 輪王大富貴，我亦不愛樂，
A114n1504_p0387a11 雖有世神通，終歸如是處。
A114n1504_p0387a12 四王忉利天，夜摩及兜率，
A114n1504_p0387b01 化樂佗變化，摩囉大天王，
A114n1504_p0387b02 光潔有神用，自在力莊嚴，
A114n1504_p0387b03 欲天大福樂，我亦不愛樂，
A114n1504_p0387b04 五衰相現時，亦是無常法。
A114n1504_p0387b05 初定中閒禪，乃至色究竟，
A114n1504_p0387b06 無色無別處，非想非非想，
A114n1504_p0387b07 修定以猒欣，隨應離世縛。
A114n1504_p0387b08 雖有大福壽，我亦不愛樂，
A114n1504_p0387b09 極經八万劫，終是無常法。
A114n1504_p0387b10 諦聽大尊者，我等所知見，
A114n1504_p0387b11 唯有佛如來，真是歸依處。
A114n1504_p0388a01 佛如日月光，普照諸冥闇，
A114n1504_p0388a02 輪迴三有苦，斷滅令不生。

A114n1504_p0388a03 ‖ 為諸羣生類，宣說微妙法，
A114n1504_p0388a04 ‖ 令住不退轉，證於無上道。
A114n1504_p0388a05 ‖ 故我嗜佛法，甚於飲與食，
A114n1504_p0388a06 ‖ 尊者雖憐愍，殊非我本意。」
A114n1504_p0388a07 ‖ 尒時，年少眾生重復恭敬藥王軍菩
A114n1504_p0388a08 ‖ 薩摩訶薩已，而告之言：「尊者大士！汝
A114n1504_p0388a09 ‖ 名何等？我願得聞，唯願慈悲示我令
A114n1504_p0388a10 ‖ 知！」尒時，年少眾生而說偈言：
A114n1504_p0388a11 ‖ 「善哉大尊者，具足慈悲行，
A114n1504_p0388a12 ‖ 眾生皆樂見，故我恭敬禮。
A114n1504_p0388b01 ‖ 汝名字何等？惟願為我說！
A114n1504_p0388b02 ‖ 若得聞隨喜，頂戴常受持。」
A114n1504_p0388b03 ‖ 尒時，藥王軍菩薩摩訶薩語年少眾
A114n1504_p0388b04 ‖ 生言：「汝等今者欲聞我名，當自觀察，
A114n1504_p0388b05 ‖ 合掌審聽。」藥王軍菩薩而說偈言：
A114n1504_p0388b06 ‖ 「汝欲聞我名，我名不可得，
A114n1504_p0388b07 ‖ 汝欲須知者，如空中捕影。」
A114n1504_p0388b08 ‖ 時年少眾生一心頂禮藥王軍菩薩，
A114n1504_p0388b09 ‖ 白言：「尊者！尊者名字功德微妙，祕密
A114n1504_p0388b10 ‖ 甚深，惟願尊者憐愍我故，表示令知。」
A114n1504_p0388b11 ‖ 尒時，年少眾生重說偈言：
A114n1504_p0389a01 ‖ 「我觀一切法，名字悉空無，
A114n1504_p0389a02 ‖ 願示生死人，甚深微妙義。」
A114n1504_p0389a03 ‖ 尒時，藥王軍菩薩為諸年少眾生表
A114n1504_p0389a04 ‖ 宣名字而說偈言：
A114n1504_p0389a05 ‖ 「年少汝諦聽，我今說自名，
A114n1504_p0389a06 ‖ 應生清淨心，當獲大法利。
A114n1504_p0389a07 ‖ 我以眾生類，種種病所纏，
A114n1504_p0389a08 ‖ 善巧處妙方，廣施救濟法。
A114n1504_p0389a09 ‖ 藥美如甘露，祛病速如神，
A114n1504_p0389a10 ‖ 由此立假名，名為藥王軍。
A114n1504_p0389a11 ‖ 貪欲病最大，惱害世眾生，
A114n1504_p0389a12 ‖ 此病為因緣，滋生諸苦惱。
A114n1504_p0389b01 ‖ 授以無常藥，祛病速如神，
A114n1504_p0389b02 ‖ 由此立假名，名為藥王軍。
A114n1504_p0389b03 ‖ 瞋病熱如火，焚燒寂靜心，
A114n1504_p0389b04 ‖ 忿恨惱恚害，展轉互相生。
A114n1504_p0389b05 ‖ 授以慈悲藥，祛病速如神，
A114n1504_p0389b06 ‖ 由此立假名，名為藥王軍。
A114n1504_p0389b07 ‖ 愚癡病可怖，覆沒智慧心，
A114n1504_p0389b08 ‖ 流轉惡趣中，不得聞正法。
A114n1504_p0389b09 ‖ 授以方便藥，祛病速如神，
A114n1504_p0389b10 ‖ 由此立假名，名為藥王軍。
A114n1504_p0389b11 ‖ 由斯三種病，展轉諸病生，

A114n1504_p0390a01 已經無數劫，未遇解脫因。
A114n1504_p0390a02 諸佛出於世，是為天人師，
A114n1504_p0390a03 慈念諸眾生，如親愛己子。
A114n1504_p0390a04 現大神通力，廣開正法門，
A114n1504_p0390a05 愚癡顛倒者，迷謬不能入。
A114n1504_p0390a06 我以方便力，隨佛出世閒，
A114n1504_p0390a07 觀察病本因，處料救濟法。
A114n1504_p0390a08 應病授良藥，服者得痊除，
A114n1504_p0390a09 年少汝應識，我名藥王軍。」
A114n1504_p0390a10 尒時，年少眾生聞是藥王軍菩薩說
A114n1504_p0390a11 自名已，歡喜踊躍得未曾有，即起合
A114n1504_p0390a12 掌，瞻仰頂禮而伸讚歎。復說偈言：
A114n1504_p0390b01 「菩薩藥王軍，救世大悲者，
A114n1504_p0390b02 精進利羣生，長時無懈倦。
A114n1504_p0390b03 念彼輪迴苦，速若救頭然，
A114n1504_p0390b04 我以志誠心，稽首歸命禮！」
A114n1504_p0390b05 尒時，藥王軍菩薩摩訶薩告彼年少
A114n1504_p0390b06 眾生言：「善男子！我娑婆世界有佛世
A114n1504_p0390b07 尊，名釋迦牟尼如來、應供、正徧知、明
A114n1504_p0390b08 行足、善逝、世閒解、無上士、調御丈夫、
A114n1504_p0390b09 天人師、佛、世尊，能以大慧教菩薩法
A114n1504_p0390b10 攝化眾生，汝等應往親近禮拜，令汝
A114n1504_p0390b11 速聞無上妙法。」藥王軍菩薩為諸年
A114n1504_p0391a01 少眾生而說偈言：
A114n1504_p0391a02 「年少汝當知，佛德無有上，
A114n1504_p0391a03 世閒出世閒，福智皆圓滿。
A114n1504_p0391a04 具相三十二，八十隨形好，
A114n1504_p0391a05 常以大智悲，救度諸含識。
A114n1504_p0391a06 神通力無畏，高顯若須弥，
A114n1504_p0391a07 智慧不可窮，淵深如大海。
A114n1504_p0391a08 善巧設方便，隨順化眾生，
A114n1504_p0391a09 瞻禮歸依者，皆得安樂果。」
A114n1504_p0391a10 尒時，年少眾生復白藥王軍菩薩言：
A114n1504_p0391a11 「仁者慈悲，憐愍我故，授我法藥令我
A114n1504_p0391a12 飲服，解脫眾苦得安樂住。然今我等
A114n1504_p0391b01 不見釋迦如來三十二相、八十種好，
A114n1504_p0391b02 云何得度？」藥王軍菩薩語年少眾生
A114n1504_p0391b03 言：「汝觀上方有何等相？」諸人聞已即
A114n1504_p0391b04 觀上方，見三千臺從空而下，七寶莊
A114n1504_p0391b05 嚴，寶珠羅網以覆其上，出眾妙香光
A114n1504_p0391b06 明豔赫。年少眾生問藥王軍菩薩言：
A114n1504_p0391b07 「仁者！此諸寶臺、微妙花座，是何等相？」
A114n1504_p0391b08 藥王軍言：「此是汝等所坐之座。若坐
A114n1504_p0391b09 此座，速至佛所，瞻禮如來則能疾得

A114n1504_p0391b10 甘露妙法。」年少眾生白言：「仁者！我等
A114n1504_p0391b11 不知如來所住之處，亦不知彼所行
A114n1504_p0392a01 之路，當詣何方禮覲如來？」藥王軍菩
A114n1504_p0392a02 薩言：「善男子！如來尊德如須弥山，如
A114n1504_p0392a03 來智慧深如大海，不希供養，不樂禮
A114n1504_p0392a04 敬。雖有惡魔來侵，不共諍論。若能歸
A114n1504_p0392a05 依佛者，則得不入死門，得法總持門。
A114n1504_p0392a06 十方諸大菩薩欲見如來，以自智力
A114n1504_p0392a07 種種觀察尚不能見，況汝等邪？善男
A114n1504_p0392a08 子！如來如空中塵無有住處，汝等若
A114n1504_p0392a09 能以清淨心，勿有希願，但行禮拜即
A114n1504_p0392a10 見如來。」尒時，年少眾生受教陞座，適
A114n1504_p0392a11 坐華座即見如來，身真金色如大金
A114n1504_p0392a12 山，三十二相、八十隨好以自莊嚴，威
A114n1504_p0392b01 德特尊，眾善具足，在大眾中坐大蓮
A114n1504_p0392b02 華寶師子座。是諸年少眾生歡喜踊
A114n1504_p0392b03 躍，即起合掌，一心頂禮，瞻仰尊顏，目
A114n1504_p0392b05 尒時，世尊出迦陵頻伽之音，讚言：「童
A114n1504_p0392b06 子！善哉！善哉！汝等能以清淨智願勇
A114n1504_p0392b07 猛精進來此娑婆世界，禮拜親近我
A114n1504_p0392b08 釋迦牟尼世尊、應、正等覺。」
A114n1504_p0392b09 尒時，世尊熙怡微笑，從其面門出八
A114n1504_p0392b10 万四千種種色光，所謂青、黃、赤、白、紅、
A114n1504_p0392b11 紫、縹色、頗胝迦色，徧照三千大千世
A114n1504_p0393a01 界，上至阿迦尼吒天，下及諸惡地獄，
A114n1504_p0393a02 遇斯光照，眾生皆獲一切利益安樂。
A114n1504_p0393a03 其光照已，還至佛所，遶佛七迊，從佛
A114n1504_p0393a05 尒時，藥王軍菩薩從座而起，合掌向
A114n1504_p0393a06 佛，白言：「世尊！如來所為甚深稀有，必
A114n1504_p0393a07 無虛設。今日微笑，笑必有因，惟願慈
A114n1504_p0393a08 悲，為我開說！」佛告藥王軍：「汝今能於
A114n1504_p0393a09 大眾之中作大師子吼，問於如來如
A114n1504_p0393a10 此稀有微妙大事。汝今諦聽，為汝解
A114n1504_p0393a11 說。善男子！汝今見此三千七寶大華
A114n1504_p0393a12 座不？」藥王軍言：「唯然已見。」佛言：「善男
A114n1504_p0393b01 子！今此華座，是諸年少眾生得坐此
A114n1504_p0393b02 座，即獲圓滿一切善根，證得一切善
A114n1504_p0393b03 法樂住，登于十地，乃至當得阿耨多
A114n1504_p0393b04 羅三藐三菩提，建大法幢，擊大法鼓。」
A114n1504_p0393b05 無量天人聞是法已悉獲利益，無量
A114n1504_p0393b06 地獄眾生仗是法力，解脫苦報，得安
A114n1504_p0393b07 樂處。是時，會中有九十酤胝諸老眾
A114n1504_p0393b08 生得須陀洹果。佛告藥王軍：「汝且觀
A114n1504_p0393b09 是四方上下諸大菩薩。」

A114n1504_p0393b10 尒時，藥王軍菩薩即觀四方，見東方
A114n1504_p0393b11 界五十酤胝殑伽沙菩薩而來向此，
A114n1504_p0394a02 向此，西方界七十酤胝殑伽沙菩薩
A114n1504_p0394a03 而來向此，北方界八十酤胝殑伽沙
A114n1504_p0394a04 菩薩而來向此，下方界九十酤胝殑
A114n1504_p0394a05 伽沙菩薩而來向此，上方界百酤胝
A114n1504_p0394a06 殑伽沙菩薩而來向此。是諸大菩薩
A114n1504_p0394a07 眾到此會中，恭敬供養，歡喜讚歎，頭
A114n1504_p0394a08 面禮世尊足，遶佛三迊，各住一面。藥
A114n1504_p0394a09 王軍菩薩白佛言：「世尊！我今見是四
A114n1504_p0394a10 方上下諸大菩薩來此會中，今虛空
A114n1504_p0394a11 中忽然見有黑色黃色種種相現，復
A114n1504_p0394a12 是何緣？願佛開說！」佛告藥王軍：「此是
A114n1504_p0394b01 惡魔及諸眷屬欲來至此，為諸年少
A114n1504_p0394b02 眾生受是位故，欲作障難破壞是事，
A114n1504_p0394b03 故來至此。藥王軍！汝適見是四方上
A114n1504_p0394b04 下無數諸大菩薩種種色相、種種形
A114n1504_p0394b05 貌、種種威力者，故來擁護年少眾生，
A114n1504_p0394b06 令其惡魔及諸眷屬無能得便。」是惡
A114n1504_p0394b07 魔眾亦皆隨喜，慚愧而退。佛說是經
A114n1504_p0394b08 已，一切勇猛菩薩、藥王軍菩薩、諸大
A114n1504_p0394b09 菩薩等，一切老眾生、年少眾生與無
A114n1504_p0394b10 量天人、龍神，一切大眾皆大歡喜，信
A114n1504_p0394b11 受奉行，禮佛而退。

A114n1505《佛說清淨毘奈耶最上大乘經》卷 1

A114n1505_p0395b03 如是我聞：一時，世尊在王舍城鷲峯
A114n1505_p0395b04 山中，與大比丘八千人俱，諸大菩薩
A114n1505_p0395b05 萬四千人，欲界、色界無數天子，為聽
A114n1505_p0395b06 法故，皆悉雲集。復有恭敬寂靜自在
A114n1505_p0395b07 天子到於佛所，放身光明，歡喜踴躍，
A114n1505_p0395b08 合掌恭敬，五體投地，頂禮世尊，右繞
A114n1505_p0395b09 三匝，却住一面，長跪合掌而白佛言：
A114n1505_p0395b10 「善哉！世尊！是妙吉祥童真菩薩，於何
A114n1505_p0395b11 國土教化眾生？今此會眾俱生渴仰，
A114n1505_p0396a02 法要，令各獲得平等解脫。」時，佛世尊
A114n1505_p0396a03 告語寂靜自在天子：「過此東方十千
A114n1505_p0396a04 國土，有佛世界名曰妙寶。其國有佛，
A114n1505_p0396a05 號曰寶幢、應、正等覺，出現於世，以方
A114n1505_p0396a06 便智安樂眾生。是妙吉祥童真大士，
A114n1505_p0396a07 於彼佛國而為上首，為諸菩薩及諸
A114n1505_p0396a08 有情，宣轉諸佛甚深法要。隨上、中、下
A114n1505_p0396a09 信等根力，各得如來清淨法門。」爾時，

A114n1505_p0396a10 寂靜自在天子重白佛言：「惟願世尊，
A114n1505_p0396a11 以大慈悲，眷念憐愍此會眾生，令得
A114n1505_p0396a12 了知童真大士在彼佛國所說之法，
A114n1505_p0396b01 隨自根力有所證悟。」世尊告語寂靜
A114n1505_p0396b02 天子：「彼妙吉祥所說諸法，一切聲聞、
A114n1505_p0396b03 辟支佛等所有智慧皆不能及。若說
A114n1505_p0396b04 法時，放大光明現希有相，能使魔宮
A114n1505_p0396b05 悉皆不現，魔與魔民自然摧伏。有輕
A114n1505_p0396b06 慢者，而能速滅種種慢心，自能生起
A114n1505_p0396b07 增上信樂。未發正道菩提心者，而能
A114n1505_p0396b08 速發；已發心者，使令增長，於諸善法
A114n1505_p0396b09 堅固不退。於諸眾生摧伏攝受，平等
A114n1505_p0396b10 利益，無怨親相，恭敬寂靜。」自在天子
A114n1505_p0396b11 聞佛所說，身意快然，歡喜讚歎，復作
A114n1505_p0397a01 是言：「大悲世尊！以何因緣，令我等輩
A114n1505_p0397a02 瞻奉恭敬童真大士，親聞妙法？」于時，
A114n1505_p0397a03 世尊寂然無聲，觀此會眾與彼菩薩
A114n1505_p0397a04 根緣成熟，即放眉閒白毫光明，遍照
A114n1505_p0397a05 三千大千世界，及照東方十千佛土。
A114n1505_p0397a06 於妙寶國寶幢佛會，其光晃曜，照彼
A114n1505_p0397a07 佛剎，隱暗幽谷，無不等明。彼國菩薩、
A114n1505_p0397a08 聲聞、緣覺、四眾、八部，同聲讚請寶幢
A114n1505_p0397a09 如來：「今此國土現大光明，是何因緣
A114n1505_p0397a10 而有此相？」寶幢世尊告諸菩薩及大
A114n1505_p0397a11 眾言：「過此西方十千國土，有佛世界，
A114n1505_p0397a12 其名娑訶。有大智仁，號曰釋迦。具一
A114n1505_p0397b01 切智、一切種智、六度、四心，隨機演法。
A114n1505_p0397b02 由昔所修，勇猛精進，願於彼國五濁
A114n1505_p0397b03 世中出現成佛，轉正法輪，破諸邪見，
A114n1505_p0397b04 隨順五乘，善說法要；令各悟入諸佛
A114n1505_p0397b05 知見，勇猛精進，圓會一乘，譬如天雨
A114n1505_p0397b06 無不等潤。彼會時機，寂靜天等咸欲
A114n1505_p0397b07 見聞童真菩薩，久懷渴仰，心未暫捨，
A114n1505_p0397b08 如子思母，如民思王，如裸思衣，如飢
A114n1505_p0397b09 思膳，如貧思寶，如暗思明。故彼世尊
A114n1505_p0397b10 放大光明，為利有情作諸聖行。」說是
A114n1505_p0397b11 語已，告妙吉祥童真菩薩：「應往彼國，
A114n1505_p0398a01 隨順如來，廣開法要，吹大法螺，振大
A114n1505_p0398a02 法鼓，興大法雲，雨大法雨，利益安樂
A114n1505_p0398a03 天人眾會。」爾時，妙吉祥童真菩薩與
A114n1505_p0398a04 自眷屬、十千菩薩俱乘佛力，即以神
A114n1505_p0398a05 通，於剎那頃到此娑訶釋迦佛所，住
A114n1505_p0398a06 於空中而不現形，放種種光，猶如雲
A114n1505_p0398a07 蓋，遍覆虛空。其光之中垂布種種上

A114n1505_p0398a08 ‖ 妙寶香，雨眾天花，色妙無比，光中化
A114n1505_p0398a09 ‖ 生天子、天女作天妓樂，歌唄供養釋
A114n1505_p0398a10 ‖ 迦世尊。十方世界地皆震動，踴出無
A114n1505_p0398a11 ‖ 量妙寶香花，皆現在前，莊嚴佛會。其
A114n1505_p0398a12 ‖ 有眾生宿植善本，久修梵行，若於福
A114n1505_p0398b01 ‖ 慧分有修習，則見自身在光明中，與
A114n1505_p0398b02 ‖ 佛、菩薩、天人、四眾同處法會，身意泰
A114n1505_p0398b03 ‖ 然，無諸怯弱。其有眾生，無信樂心，不
A114n1505_p0398b04 ‖ 修善因，輕拒賢善，近惡知識，貪、嗔、愛、
A114n1505_p0398b05 ‖ 慢、諂曲、嫉妒常現在前；雖同一國，於
A114n1505_p0398b06 ‖ 佛境界瞑然無知，如昏醉人處夜暗
A114n1505_p0398b07 ‖ 中，殊無醒覺。於時，寂靜自在天子與
A114n1505_p0398b08 ‖ 大眾俱，見是光明希有之相，咸生歡
A114n1505_p0398b09 ‖ 喜，從坐而起復白佛言：「希有！世尊！今
A114n1505_p0398b10 ‖ 此國土，以何因緣，天雨妙寶，垂眾香
A114n1505_p0398b11 ‖ 花，作天妓樂，現希有事？」佛告天子并
A114n1505_p0399a01 ‖ 諸大眾：「是妙吉祥童真菩薩與其眷
A114n1505_p0399a02 ‖ 屬、十千菩薩從妙寶國而來至此，雨
A114n1505_p0399a03 ‖ 天香花，作天妓樂，現神變相，作供養
A114n1505_p0399a04 ‖ 事。」於時，寂靜自在天子及諸大眾咸
A114n1505_p0399a05 ‖ 皆作禮，俱唱是言：「聖者大慈！願為我
A114n1505_p0399a06 ‖ 等於此佛會廣宣妙法，令各發起最
A114n1505_p0399a07 ‖ 上乘心，及為未來邪見眾生，開闢正
A114n1505_p0399a08 ‖ 道，斷煩惱縛，得心自在。」作是語已，童
A114n1505_p0399a09 ‖ 真菩薩與自眷屬、諸菩薩眾從空而
A114n1505_p0399a10 ‖ 下，繞佛三匝，頂禮世尊，退坐一面。恭
A114n1505_p0399a11 ‖ 敬寂靜自在天子殷勤合掌，頂禮問
A114n1505_p0399a12 ‖ 訊：「仁者大士！在彼佛國，以何法要示
A114n1505_p0399b01 ‖ 導眾生？令我等聞，皆得清淨解脫安
A114n1505_p0399b02 ‖ 樂。」童真菩薩告天子言：「汝善讚問如
A114n1505_p0399b03 ‖ 是法要。彼國眾生無諸慳恡，樂修布
A114n1505_p0399b04 ‖ 施；調伏諸根，守護戒德；由忍辱力，嗔
A114n1505_p0399b05 ‖ 恚嫉妒常不現前；晝夜精勤，於善無
A114n1505_p0399b06 ‖ 懈；能於法義審諦思惟，愛樂寂靜；智
A114n1505_p0399b07 ‖ 性聰慧，所學易成，善惡品中有力思
A114n1505_p0399b08 ‖ 擇，貪嗔癡慢設復現前，便能悔滅。遠
A114n1505_p0399b09 ‖ 離邪見，不斷善根；行真實行，習甚深
A114n1505_p0399b10 ‖ 法；身心安住，無顛倒想；亦無彼此愛
A114n1505_p0399b11 ‖ 憎之心。「善男子！彼國眾生久修善行，
A114n1505_p0400a01 ‖ 於諸法義宿勤熏習，了悟世間境相
A114n1505_p0400a02 ‖ 虛妄體性不實，煩惱縛法難以拘礙，
A114n1505_p0400a03 ‖ 去來見在唯是一心，心若不生幻相
A114n1505_p0400a04 ‖ 何有？「善男子！而此心性即是真心，本
A114n1505_p0400a05 ‖ 來寂靜，不生不滅，無去無來，猶若虛

A114n1505_p0400a06 空，湛然無動，不被境相之所動搖。於
A114n1505_p0400a07 真實法漸次悟入，於一切境及以如
A114n1505_p0400a08 來言、音、色、聲，悉是空相，實性義中無
A114n1505_p0400a09 諸名字。所以者何？如來所修因地行
A114n1505_p0400a10 願，遠離虛妄名相分別；安住真實無
A114n1505_p0400a11 相理中；但方便智，隨順眾生根性差
A114n1505_p0400a12 別；稱彼物機，說諸妙法；如一味雨，普
A114n1505_p0400b01 得所滋；越煩惱河，到菩提岸。「淨信天
A114n1505_p0400b02 子！汝修淨行當離虛妄，於一切相而
A114n1505_p0400b03 勿執著，了諸染法本性虛妄，清淨一
A114n1505_p0400b04 心遠離業障，是真佛子，是真菩薩。「汝
A114n1505_p0400b05 等天人、菩薩眾會從久遠來，根本趣
A114n1505_p0400b06 求菩提果法，應當先行施等諸行，堅
A114n1505_p0400b07 固無捨，離諸顛倒，虛妄分別，漸次證
A114n1505_p0400b08 得真實解脫。」
A114n1505_p0400b09 爾時，恭敬寂靜自在天子復白妙吉
A114n1505_p0400b10 祥童真菩薩言：「云何而修真實義諦？」
A114n1505_p0400b11 妙吉祥童真菩薩言：「修真實諦，具諸
A114n1505_p0401a01 智慧，當以上妙飲食、湯藥種種供養，
A114n1505_p0401a02 心無退轉；復修禪定，觀智圓成，常行
A114n1505_p0401a03 是行，不離觀想，復勤修習，深入佛慧。
A114n1505_p0401a04 「天子！汝可當學諸大比丘，不作諸惡，
A114n1505_p0401a05 常住法界；不生外想，常住法界；不隨
A114n1505_p0401a06 愚夫，常住法界；行安樂法，常住法界；
A114n1505_p0401a07 捨不安樂，常住法界。唯學佛法，圓滿
A114n1505_p0401a08 寂靜；永斷輪迴，了悟涅盤；及以煩惱，
A114n1505_p0401a09 本性平等，而得解脫。是真比丘與諸
A114n1505_p0401a10 菩薩等無差別，常作觀想：世間塵勞、
A114n1505_p0401a11 生死根本；顛倒妄想，悉皆是空。何以
A114n1505_p0401a12 故？如來常說生死、涅盤名字皆空，譬
A114n1505_p0401b01 如陶器及諸寶器，質異相同，如空平
A114n1505_p0401b02 等。如是，天子！應當觀想一切有情，煩
A114n1505_p0401b03 惱染緣，性本幻妄。天子！菩薩所修諸
A114n1505_p0401b04 大乘行，先須修習真實義諦。若不修
A114n1505_p0401b05 習聖真實諦，則無有法化諸聲聞。是
A114n1505_p0401b06 故，菩薩捨聲聞行，行真實行；雖修大
A114n1505_p0401b07 乘，捨而無著；為於聲聞及諸有情，說
A114n1505_p0401b08 諸方便，與善安樂，令作正觀；喜樂大
A114n1505_p0401b09 乘，真實義諦，遠離輪迴，常樂淨處。天
A114n1505_p0401b10 子！是名菩薩令諸眾生及聲聞人，修
A114n1505_p0401b11 學菩薩，真實聖行。汝等應當，如是修
A114n1505_p0402a01 學。菩薩正行，常行恭敬，於一切時，心
A114n1505_p0402a02 不散亂，心常謙下，不生高慢，亦復不
A114n1505_p0402a03 生諸餘染慧，唯修觀想，行善方便，趣

A114n1505_p0402a04 向菩提，此即是名菩薩真諦。二乘空
A114n1505_p0402a05 智，無有悲念，愛樂菩提，遠離流轉，不
A114n1505_p0402a06 還世閒，無善方便引導眾生，於佛菩
A114n1505_p0402a07 提心生怯弱。」妙吉祥菩薩復告恭敬
A114n1505_p0402a08 寂靜自在天子：「汝諸天子，設復輪迴，
A114n1505_p0402a09 為求佛法，心未嘗懈。由是功德眷屬
A114n1505_p0402a10 無數，自然富貴，珍寶盈溢，福德廣大，
A114n1505_p0402a11 如海無量，所居宮殿嚴麗殊特，飾以
A114n1505_p0402a12 妙寶，自在富樂。汝為諦求無上菩提，
A114n1505_p0402b01 一切捐捨不生愛樂。如是，天子！菩薩
A114n1505_p0402b02 摩訶薩修菩薩行，捐捨財物及諸珍
A114n1505_p0402b03 寶，亦能捨於頭目髓腦，行大慈悲；諸
A114n1505_p0402b04 波羅蜜，悉皆修習，如披甲冑；有大勢
A114n1505_p0402b05 力，福智如海，具足了知大乘功德；化
A114n1505_p0402b06 諸有情，從於佛土至於佛土，一切不
A114n1505_p0402b07 遺，得真實諦。天子！汝等諸天微妙上
A114n1505_p0402b08 服所出異香遍布餘處，有種種香。以
A114n1505_p0402b09 真實相，學佛智慧，於佛功德、戒、定、慧
A114n1505_p0402b10 香、解脫知見種種之香，等無有異。此
A114n1505_p0402b11 香能斷生死塵勞、煩惱根本。汝諸天
A114n1505_p0403a01 子於往昔中，以眾香花、珍寶、衣服，晝
A114n1505_p0403a02 夜六時作諸供養，正念思惟，持諸淨
A114n1505_p0403a03 戒，百千俱胝那由他劫願力圓成，聞
A114n1505_p0403a04 說如來，戒、定、慧等五種妙香，欲盡煩
A114n1505_p0403a05 惱。自然感得身出妙香，與佛菩薩等
A114n1505_p0403a06 無有異。」爾時，恭敬寂靜自在天子復
A114n1505_p0403a07 白妙吉祥童真菩薩言：「寶幢如來國
A114n1505_p0403a08 土之中，諸聲聞眾有何所為修真實
A114n1505_p0403a09 諦？」時，妙吉祥童真菩薩告天子言：「彼
A114n1505_p0403a10 諸聲聞，由信重法乃至生滅，不離於
A114n1505_p0403a11 法，而能出過四果、四向。非須陁洹，悉
A114n1505_p0403a12 能出過一切惡趣；非斯陁含，而能往
A114n1505_p0403b01 來教化眾生；非阿那含，知一切法無
A114n1505_p0403b02 去、無來；非阿羅漢，亦能受於三千大
A114n1505_p0403b03 千一切供養。及非獨覺，佛所說法悉
A114n1505_p0403b04 皆能持。不離於貪，而無貪縛；不離於
A114n1505_p0403b05 嗔，不為嗔縛；不離於癡，而無癡縛；不
A114n1505_p0403b06 斷煩惱，離諸暗障；不離塵勞，勤行精
A114n1505_p0403b07 進；誘進眾生，不計我人，令修正念。遠
A114n1505_p0403b08 離身心，出生神足；五根曉了，摧一切
A114n1505_p0403b09 法；五力現前，趣於彼岸；住深禪定，於
A114n1505_p0403b10 法界中；智慧明了，遠離無明，漸證解
A114n1505_p0403b11 脫。而以肉眼觀諸佛國，而作佛事；復
A114n1505_p0404a01 以天眼見諸眾生，輪迴生死；又以慧

A114n1505_p0404a02 眼觀眾生心，本具真實；復以法眼見
A114n1505_p0404a03 一切法，本性平等。復以天耳遙聞一
A114n1505_p0404a04 切諸佛說法，悉皆了知。復聞百千俱
A114n1505_p0404a05 胝眾生覺觀之聲，知心善惡。以神通
A114n1505_p0404a06 力，遊諸國土，無不周遍。雖復往來，若
A114n1505_p0404a07 身若心安住法界，決定修學。或現其
A114n1505_p0404a08 形，無麤色相，具功德力，種種莊嚴，威
A114n1505_p0404a09 德光明，名稱顯著；由戒定慧之所薰
A114n1505_p0404a10 修，於諸世間，一切煩惱無所染著；於
A114n1505_p0404a11 佛言教辯才博聞，以智慧明，破諸黑
A114n1505_p0404a12 暗，得陁羅尼。觀諸聲聞及辟支佛，唯
A114n1505_p0404b01 佛智慧無有窮盡。何以故？如來功德
A114n1505_p0404b02 由如大海，正念定慧喻若須彌，於三
A114n1505_p0404b03 摩地勤行忍辱，降伏諸魔摧破外道，
A114n1505_p0404b04 得善安樂，諸法之王心得自在，亦如
A114n1505_p0404b05 虛空遍入一切，非所能喻。天子！當知
A114n1505_p0404b06 彼寶幢佛所諸聲聞眾，觀想思惟如
A114n1505_p0404b07 是具足。」說是語時，而此會中五百比
A114n1505_p0404b08 丘、五百優婆塞、五千天子，聞妙吉祥
A114n1505_p0404b09 童真菩薩說是語已，作諸供養，供養
A114n1505_p0404b10 世尊及諸菩薩。復白佛言：「我等今者，
A114n1505_p0404b11 皆願求生寶幢佛國，如彼聲聞達諸
A114n1505_p0405a01 法義。」於時，世尊告諸大眾：「汝等當發
A114n1505_p0405a02 無上道心，不忻小果，求大菩提，方能
A114n1505_p0405a03 得生寶幢佛國。」時比丘等聞是語時，
A114n1505_p0405a04 皆發阿耨多羅三藐三菩提心。由是
A114n1505_p0405a05 如來而為授記：「汝等當來決定往生
A114n1505_p0405a06 彼佛國土。」

A114n1505《佛說清淨毘奈耶最上大乘經》卷 2

A114n1505_p0407b03 爾時，恭敬寂靜自在天子復白妙吉
A114n1505_p0407b04 祥童真菩薩：「毗柰耶法有其幾種？使
A114n1505_p0407b05 諸眾生云何修習，漸次證入諸佛智
A114n1505_p0407b06 慧？唯願大慈！為我等輩宣說清淨解
A114n1505_p0407b07 脫法門。」時，妙吉祥童真菩薩告天子
A114n1505_p0407b08 言：「我聞寶幢如來所說毗柰耶法，本
A114n1505_p0407b09 性平等，體無有異。由佛如來隨順眾
A114n1505_p0407b10 生根性頓漸，方便開示，禁禦有情，假
A114n1505_p0407b11 立多種。所謂法界無邊，眾生無邊，戒
A114n1505_p0408a01 亦無邊。眾生無始慣習熏修，於情非
A114n1505_p0408a02 情，迷惑顛倒，於違順境，起憎愛心，妄
A114n1505_p0408a03 結業因，自沈流轉。故佛世尊隨宜開
A114n1505_p0408a04 導戒律因緣，稱彼物機，各生意樂；譬

A114n1505_p0408a05 ‖ 如清淨摩尼寶珠，應順人心，現種種
A114n1505_p0408a06 ‖ 物，各得隨時濟自所乏。此毗柰耶亦
A114n1505_p0408a07 ‖ 復如是，隨諸眾生之所受持，見在未
A114n1505_p0408a08 ‖ 來，得如意報；又如世閒，海水深廣，於
A114n1505_p0408a09 ‖ 諸川澤，無不含容，一切有情、一切珠
A114n1505_p0408a10 ‖ 寶依之而住。此毗柰耶亦復如是，隨
A114n1505_p0408a11 ‖ 諸眾生樂欲差別，故分諸乘，受持有
A114n1505_p0408a12 ‖ 異，任其種性，各得所依，功德珍寶皆
A114n1505_p0408b01 ‖ 悉具足。故毗柰耶是諸眾生一切善
A114n1505_p0408b02 ‖ 法依止住處。「世尊大慈平等利益，觀
A114n1505_p0408b03 ‖ 諸眾生猶如一子。為人天性，說三歸
A114n1505_p0408b04 ‖ 五戒，如乘小筏得渡溝河，近達彼岸，
A114n1505_p0408b05 ‖ 人天乘此善戒功力，超越三塗煩惱
A114n1505_p0408b06 ‖ 業水；為聲聞人，受毗柰耶，是趣大乘
A114n1505_p0408b07 ‖ 基址聖道，隨心說戒，戒無差別，逐境
A114n1505_p0408b08 ‖ 論心，戒成無量；為聖性人，略說二種
A114n1505_p0408b09 ‖ 毗柰耶法，謂即聲聞及與菩薩。是二
A114n1505_p0408b10 ‖ 種戒，力用不同，故成別異。聲聞所行，
A114n1505_p0408b11 ‖ 唯專自行，不務利他，見苦有情，心無
A114n1505_p0409a01 ‖ 悲愍，不生救護；菩薩修習，損己益物，
A114n1505_p0409a02 ‖ 於自身命、眷屬、財寶，為守淨戒，無少
A114n1505_p0409a03 ‖ 悋惜，不憚寒暄，積集善利，冤親相對，
A114n1505_p0409a04 ‖ 歡喜普滋，不作順違，慈心攝受。又聲
A114n1505_p0409a05 ‖ 聞人，猒畏生死，求自涅盤，知苦、斷集、
A114n1505_p0409a06 ‖ 證滅、修道，遠離憒鬧，愛樂空寂；菩薩
A114n1505_p0409a07 ‖ 用心，不怖生死，不住涅盤，願於惡時
A114n1505_p0409a08 ‖ 安立正道。又聲聞人於魔、魔民唯求
A114n1505_p0409a09 ‖ 捨離，不樂任持；菩薩勝行，見諸極惡
A114n1505_p0409a10 ‖ 邪行有情，方便調伏，軟言攝受，令捨
A114n1505_p0409a11 ‖ 邪道，為自眷屬。又諸聲聞於所受持
A114n1505_p0409a12 ‖ 毗柰耶法，猶如世閒陶石之器，或有
A114n1505_p0409b01 ‖ 破壞不能復完，如多羅無心，不復生
A114n1505_p0409b02 ‖ 長，針鼻折缺，匪堪重用，人斷其頭，無
A114n1505_p0409b03 ‖ 能還活；菩薩戒法，體性如金，成其寶
A114n1505_p0409b04 ‖ 器，設有所損，性有堪任，體本金故，還
A114n1505_p0409b05 ‖ 復成用。又聲聞人雖以堅持作無作
A114n1505_p0409b06 ‖ 戒，而於十力、四無所畏未有所證；唯
A114n1505_p0409b07 ‖ 菩薩人漸次修習如來福慧。「汝善男
A114n1505_p0409b08 ‖ 子！諸聲聞人於菩薩法，不得自在，身
A114n1505_p0409b09 ‖ 為相累，心被境縛；由持淨戒，定慧見
A114n1505_p0409b10 ‖ 前，自乘聖因雖皆成就，於究竟道最
A114n1505_p0409b11 ‖ 上菩提而未證得，與諸菩薩所有戒、
A114n1505_p0410a01 ‖ 定、智慧、勝力、功德道品不可為比。」說
A114n1505_p0410a02 ‖ 是語已，爾時世尊讚歎妙吉祥童真

A114n1505_p0410a03 菩薩：「善哉！善哉！汝善學佛宣說聲聞、
A114n1505_p0410a04 菩薩所有清淨毗柰耶法，令諸眾生，
A114n1505_p0410a05 隨自根心各有修證。「善男子！此毗柰
A114n1505_p0410a06 耶功德甚深，不可思議，我今為汝及
A114n1505_p0410a07 諸大眾，重略宣說清淨最上秘密尸
A114n1505_p0410a08 羅，令各了知持犯名相，漸次證入諸
A114n1505_p0410a09 佛智慧。「汝善男子、天人眾會，慇懃恭
A114n1505_p0410a10 敬，諦聽思惟！此清淨法，三世諸佛之
A114n1505_p0410a11 所尊重，三世菩薩之所隨學，諸佛菩
A114n1505_p0410a12 薩所有微妙福德智慧皆從此生。若
A114n1505_p0410b01 但聞名，少時信受，亦獲十種殊勝功
A114n1505_p0410b02 德：一者、智慧具足，二者、依佛隨學，三
A114n1505_p0410b03 者、深信大乘，四者、善願堅固，五者、心
A114n1505_p0410b04 不散亂，六者、遠離惡報，七者、常遇善
A114n1505_p0410b05 緣，八者、心無纏染，九者、三昧現前，十
A114n1505_p0410b06 者、得成佛道。暫修少善獲果尚多，何
A114n1505_p0410b07 況長時心無退捨。「善男子！此清淨法，
A114n1505_p0410b08 眾聖源流，諸佛根本，喻如大海，水無
A114n1505_p0410b09 邊際；大身眾生歡喜愛樂，長時遊戲，
A114n1505_p0410b10 心無猒足。菩薩所行毗柰耶法，體性
A114n1505_p0410b11 深廣，用無邊際，功無限量；菩薩愛樂，
A114n1505_p0411a01 終無猒捨。世間所有陂池之水，有情
A114n1505_p0411a02 在中，雖以為樂，水本淺近，不久枯涸，
A114n1505_p0411a03 大身眾生甚不樂住；其有細流漸入
A114n1505_p0411a04 大海，咸同一味。聲聞所持毗柰耶法，
A114n1505_p0411a05 非菩薩人之所愛樂，亦復能為佛果
A114n1505_p0411a06 正因，名相有殊，體實無異。」于時，會中
A114n1505_p0411a07 一萬二千諸天子眾，聞佛世尊方便
A114n1505_p0411a08 譬喻，種種讚歎微妙甚深毗柰耶法，
A114n1505_p0411a09 皆各發起阿耨多羅三藐三菩提心，
A114n1505_p0411a10 頂禮世尊，俱唱是言：「我等今者皆願
A114n1505_p0411a11 當學摩訶薩埵根本聖因，教化眾生，
A114n1505_p0411a12 令各調伏，根識清淨，漸次修行，至如
A114n1505_p0411b01 來地。」爾時，世尊告天子言：「汝等往昔
A114n1505_p0411b02 已曾親近供養諸佛，於菩薩乘久植
A114n1505_p0411b03 善本，欲學最上清淨毗尼，必得成就。
A114n1505_p0411b04 應當發起精進勇猛堅固道心，不被
A114n1505_p0411b05 煩惱之所纏縛，五欲幻相深生猒捨，
A114n1505_p0411b06 了知貪愛生死苦源，覺悟無明輪迴
A114n1505_p0411b07 根本，密護諸根堅意不犯，初、中、後夜
A114n1505_p0411b08 正念現前，邪見妄心不能迷亂。我、人、
A114n1505_p0411b09 眾生及與壽命自性本空，五陰六塵
A114n1505_p0411b10 和合聚散，尋伺、覺觀分別緣生而無
A114n1505_p0411b11 實體。如是，天子應當了知過現未來、

A114n1505_p0412a01 ‖ 世出世間一切諸法本性平等，猶若
A114n1505_p0412a02 ‖ 虛空究竟寂靜。」
A114n1505_p0412a03 ‖ 尒時，恭敬寂靜自在天子白佛言：「世
A114n1505_p0412a04 ‖ 尊！今此會中，是妙吉祥童真菩薩善
A114n1505_p0412a05 ‖ 能宣說一切法要，令諸眾生各有開
A114n1505_p0412a06 ‖ 解，於最上乘毗柰耶法漸次修學，方
A114n1505_p0412a07 ‖ 便悟入。我今復欲問彼菩薩，如來所
A114n1505_p0412a08 ‖ 有因地行願，平等清淨解脫法門。唯
A114n1505_p0412a09 ‖ 願世尊慈悲憐愍，聽我諮問摩訶衍
A114n1505_p0412a10 ‖ 曩最上法義，使我等輩及於未來一
A114n1505_p0412a11 ‖ 切眾生，戒見具足，不墮邪命。」尒時，世
A114n1505_p0412a12 ‖ 尊讚歎寂靜自在天子言：「善哉！善哉！
A114n1505_p0412b01 ‖ 能以方便利樂眾生，今正是時，宜應
A114n1505_p0412b02 ‖ 請問。」于時，天子承佛威力，歡喜踴躍，
A114n1505_p0412b03 ‖ 詣妙吉祥大菩薩前，嚴整衣冠，威儀
A114n1505_p0412b04 ‖ 具足，五輪踞地，慇懃作禮，禮已讚言：
A114n1505_p0412b05 ‖ 「仁者大士！我今諮問如來所有諸法
A114n1505_p0412b06 ‖ 之要，以何為門？令諸眾生入如來家，
A114n1505_p0412b07 ‖ 得正覺道。唯願慈悲，為我等輩開示
A114n1505_p0412b08 ‖ 演說。」于時，菩薩在大眾中身放光明，
A114n1505_p0412b09 ‖ 容貌怡悅，端正殊妙，威德特尊，振大
A114n1505_p0412b10 ‖ 雷音，作師子吼，告天子言：「如汝所問，
A114n1505_p0412b11 ‖ 諦聽思惟！世尊大慈正遍知者，證知
A114n1505_p0413a01 ‖ 我今為汝略說。「善男子！一切眾生從
A114n1505_p0413a02 ‖ 本已來，迷惑顛倒，不覺正因，增長我
A114n1505_p0413a03 ‖ 人，妄搆生滅，由貪嗔癡為生滅體，如
A114n1505_p0413a04 ‖ 繩縛物，無有自在，永繫三界，遠無出
A114n1505_p0413a05 ‖ 期，深處塵勞，不得清淨。故於法門無
A114n1505_p0413a06 ‖ 所悟入。「善男子！一切諸法，本性平等，
A114n1505_p0413a07 ‖ 無有高下愛憎之相。無別法性成多
A114n1505_p0413a08 ‖ 眾生，非多眾生有別法性。故眾生法
A114n1505_p0413a09 ‖ 即如來法，故眾生性即如來性。能如
A114n1505_p0413a10 ‖ 是知，能如是信，於諸法性不生疑謗，
A114n1505_p0413a11 ‖ 以此為門，入如來家，得正覺道，名真
A114n1505_p0413a12 ‖ 佛子。精勤修習，植眾善本，漸次除斷
A114n1505_p0413b01 ‖ 煩惱蓋纏。初中後夜，心常醒覺，密護
A114n1505_p0413b02 ‖ 根門，無令放逸。識生滅相，了知我法
A114n1505_p0413b03 ‖ 名義俱空，假合幻緣，不能迷動。如是
A114n1505_p0413b04 ‖ 修習，是諸菩薩真實平等解脫法門。
A114n1505_p0413b05 ‖ 「善男子！一切眾生，顛倒既久，煩惱愈
A114n1505_p0413b06 ‖ 增，失於如來律儀淨戒，四攝六度無
A114n1505_p0413b07 ‖ 以見前，於真實法不深愛樂；自興異
A114n1505_p0413b08 ‖ 見，邪妄推度；朋黨惡人，憍慢懈怠；恣
A114n1505_p0413b09 ‖ 情縱意，橫搆業緣；植流轉根，造生死

A114n1505_p0413b10 本；因果不斷，惑苦相續；念念交遷，無
A114n1505_p0413b11 得安隱。不覺自身諸根四大假和合
A114n1505_p0414a01 成，藉因緣有，因緣勢在，假名呼召。住
A114n1505_p0414a02 世時分，猶如幻人，來往動轉；緣勢力
A114n1505_p0414a03 盡，四大散滅，身相歸空。當知住世色
A114n1505_p0414a04 力眷屬，如夢所見，名體非實，是名眾
A114n1505_p0414a05 生虛妄顛倒入生死門。「善男子！一切
A114n1505_p0414a06 眾生從無始來，慣習慳恪。於自內身，
A114n1505_p0414a07 不行惠捨，唯深躭染，晝夜愛著。俄尒
A114n1505_p0414a08 無常，不復暫住，如寄舍人，屋宇敗壞，
A114n1505_p0414a09 別寄他舍。色身敗壞，心識隨緣，異趣
A114n1505_p0414a10 寄生，惟留殘軀，空成濃血，何可愛著？
A114n1505_p0414a11 復於外財、金帛、錢寶計念鄙惜，無片
A114n1505_p0414a12 捨心。不知此物本性聚散，流轉世間。
A114n1505_p0414b01 妄恃豪富，遠待長年，不續善因，恣情
A114n1505_p0414b02 娛樂。福緣殆盡，水火風災，劫掠時至，
A114n1505_p0414b03 財物耗散，眷屬別離。見受餘殃，後沉
A114n1505_p0414b04 惡道，因果感應，永處貧乏。由內外物
A114n1505_p0414b05 不行布施，於七聖財無復能得。諸大
A114n1505_p0414b06 菩薩於自內身、眷屬、財寶無所恪惜，
A114n1505_p0414b07 見有求者，如法施與，是名菩薩布施
A114n1505_p0414b08 法門。「善男子！一切眾生從無始來，隨
A114n1505_p0414b09 逐魔道，不護諸根，縱貪嗔癡，違越梵
A114n1505_p0414b10 行。於三寶所，無敬信心，不樂律儀，唯
A114n1505_p0414b11 行放逸。喜煞眾生，習不與取，好處汙
A114n1505_p0415a01 行，言不真實，飲噉非食，嘗無猒足。聲
A114n1505_p0415a02 聞、緣覺、菩薩大人作無作戒，曾不親
A114n1505_p0415a03 近，人天善法，亦不修習，來往三塗，無
A114n1505_p0415a04 有閒斷。諸大菩薩於佛所說毗柰耶
A114n1505_p0415a05 法清淨禁戒，乃至無有如毛頭許而
A114n1505_p0415a06 不信受，是名菩薩淨戒法門。「善男子！
A114n1505_p0415a07 眾生無始惑於法性，於無我處，妄執
A114n1505_p0415a08 我人。嗔恚見行，相續嫉妬。常懷諍訟，
A114n1505_p0415a09 損惱有情。遇苦違緣，復加逆害。諸大
A114n1505_p0415a10 菩薩於我及所，了知為空，設遇冤家，
A114n1505_p0415a11 欲相謀害，以憐愍心，歡喜隨順，不生
A114n1505_p0415a12 加報，是名菩薩忍辱法門。「善男子！一
A114n1505_p0415b01 切眾生從本已來，身心懈怠，著諸垢
A114n1505_p0415b02 穢，退失善法，五欲醉亂，常無醒覺，親
A114n1505_p0415b03 近惡友，違善知識。於諸如來一百四
A114n1505_p0415b04 十不共功德清淨法門，不能隨學；於
A114n1505_p0415b05 諸菩薩自利利他饒益行門，亦不了
A114n1505_p0415b06 知；於辟支迦十二因緣順逆觀行，不
A114n1505_p0415b07 能明解；於聲聞人四聖諦法、染淨因

A114n1505_p0415b08 ‖ 果，無所趣入；於人天乘世閒善法無
A114n1505_p0415b09 ‖ 信向心，唯積惡緣，以增懈怠。而諸菩
A114n1505_p0415b10 ‖ 薩由種性力，心不怯弱，人天、二乘、菩
A114n1505_p0415b11 ‖ 薩、如來所有上行，發勇猛心，遍勤修
A114n1505_p0416a01 ‖ 習，雖遭眾苦，終無悔惱，是名菩薩精
A114n1505_p0416a02 ‖ 進法門。「善男子！一切眾生心意狂亂，
A114n1505_p0416a03 ‖ 晝夜放逸，種種覺觀，於諸塵境，念念
A114n1505_p0416a04 ‖ 隨逐，若身若心，曾不安息。菩薩摩訶
A114n1505_p0416a05 ‖ 薩由修淨戒，禁禦六根，深入禪那，身
A114n1505_p0416a06 ‖ 心寂靜，是名菩薩禪定法門。「善男子！
A114n1505_p0416a07 ‖ 一切眾生愚癡闇鈍，多無知覺，於佛
A114n1505_p0416a08 ‖ 所說三十七品、四無量道，慈心濟物
A114n1505_p0416a09 ‖ 與樂法門，悲愍一切苦惱眾生拔苦
A114n1505_p0416a10 ‖ 法門，其性柔和、愛樂眾生喜悅法門，
A114n1505_p0416a11 ‖ 遠離憎愛、無冤親想平等法門，身、受、
A114n1505_p0416a12 ‖ 心、法四念安住無我法門，修四正斷、
A114n1505_p0416b01 ‖ 遠離障染清淨法門，備四神足、輕舉
A114n1505_p0416b02 ‖ 動轉運通法門，具五善根、增長功德
A114n1505_p0416b03 ‖ 出生法門，五力圓具、破諸魔冤摧伏
A114n1505_p0416b04 ‖ 法門，七覺支分、八聖道品淨功德門，
A114n1505_p0416b05 ‖ 皆不曉了。而諸菩薩具足修習福德
A114n1505_p0416b06 ‖ 智慧，於修多羅、毗柰耶法及阿毗曇
A114n1505_p0416b07 ‖ 悉能深解，是名菩薩智慧法門。」尒時，
A114n1505_p0416b08 ‖ 寂靜自在天子，聞妙吉祥童真菩薩
A114n1505_p0416b09 ‖ 所說種種清淨法門，發希有心，堅固
A114n1505_p0416b10 ‖ 不捨。以柔軟音復問菩薩：「仁者大士！
A114n1505_p0416b11 ‖ 云何名為法界性門？」菩薩荅言：「善男
A114n1505_p0417a01 ‖ 子！一切諸法，有為無為，體用周遍，無
A114n1505_p0417a02 ‖ 所不攝，名法界門。」又問：「法界以何為
A114n1505_p0417a03 ‖ 界？」荅天子言：「謂有情界及無情界為
A114n1505_p0417a04 ‖ 一法界。」重復問言：「如是法界有邊際
A114n1505_p0417a05 ‖ 不？」菩薩告言：「汝意云何？如虛空界有
A114n1505_p0417a06 ‖ 邊際不？」荅言：「不也。」菩薩告言：「虛空無
A114n1505_p0417a07 ‖ 邊，大地無邊，眾生無邊，法界無邊。」天
A114n1505_p0417a08 ‖ 子問言：「仁者大士！此法界性可分別
A114n1505_p0417a09 ‖ 不？」菩薩荅言：「法界性者，不住於色，不
A114n1505_p0417a10 ‖ 住於聲，不即眾生，不異眾生，寂靜湛
A114n1505_p0417a11 ‖ 然，遍一切處，絕諸戲論，法界之名，本
A114n1505_p0417a12 ‖ 亦不有。」天子問言：「仁者大士！具修幾
A114n1505_p0417b01 ‖ 緣，有如是心，辯才分別，能說諸法？」童
A114n1505_p0417b02 ‖ 真菩薩告天子言：「汝見世閒，幽巖山
A114n1505_p0417b03 ‖ 谷有幾種心，出諸音響而應外聲？」天
A114n1505_p0417b04 ‖ 子荅言：「山谷無心，猶外有聲，相合生
A114n1505_p0417b05 ‖ 響。」菩薩告言：「我今亦尒，我本無心，分

A114n1505_p0417b06 ‖ 別諸法，隨眾生性，應緣所說。」天子問
A114n1505_p0417b07 ‖ 言：「仁者大士！為依何住，速能成就阿
A114n1505_p0417b08 ‖ 耨多羅三藐三菩提？」童真菩薩荅天
A114n1505_p0417b09 ‖ 子言：「菩薩修行住五種法，無有閒斷，
A114n1505_p0417b10 ‖ 速能成就阿耨多羅三藐三菩提。何
A114n1505_p0417b11 ‖ 等為五？謂菩薩摩訶薩最初發起大
A114n1505_p0418a01 ‖ 菩提心，慇懃勇猛，志求佛道，於其中
A114n1505_p0418a02 ‖ 閒，不起一念聲聞、緣覺下劣之心，是
A114n1505_p0418a03 ‖ 一無閒；菩薩摩訶薩最初發心救濟
A114n1505_p0418a04 ‖ 眾生，而於自體身手支分、眷屬、財寶
A114n1505_p0418a05 ‖ 無所愛惜，亦不能生暫時慳恪，是二
A114n1505_p0418a06 ‖ 無閒；菩薩摩訶薩最初發起慈悲之
A114n1505_p0418a07 ‖ 心，於諸眾生悉欲度脫，其中未嘗少
A114n1505_p0418a08 ‖ 有懈廢，是三無間；菩薩摩訶薩最初
A114n1505_p0418a09 ‖ 發心修菩提行，知一切法本無自性，
A114n1505_p0418a10 ‖ 從緣而生，從緣而滅，決定信忍，未嘗
A114n1505_p0418a11 ‖ 於中生諸異見，是四無閒；菩薩摩訶
A114n1505_p0418a12 ‖ 薩始從初發大菩提心，具正知見，行
A114n1505_p0418b01 ‖ 平等道，遠離空有，斷常之病，猒有漏
A114n1505_p0418b02 ‖ 法，不著三界，是五無閒。善男子！菩薩
A114n1505_p0418b03 ‖ 摩訶薩住五無閒，生精進心，速得成
A114n1505_p0418b04 ‖ 就阿耨多羅三藐三菩提法。」天子又
A114n1505_p0418b05 ‖ 問：「仁者大士！頗有凡夫眾生住五無
A114n1505_p0418b06 ‖ 閒，亦能成就阿耨多羅三藐三菩提
A114n1505_p0418b07 ‖ 耶？」菩薩荅言：「可得成就。」天子問言：「以
A114n1505_p0418b08 ‖ 何因緣而得成就？」菩薩荅言：「於一切
A114n1505_p0418b09 ‖ 法了知為空，無疑無謗，作者、受者俱
A114n1505_p0418b10 ‖ 無自相。如是修習，故得成就阿耨多
A114n1505_p0418b11 ‖ 羅三藐三菩提。」

A119n1548《因明論理門十四過類疏》卷 1

A119n1548_p0361b03 ‖ 論云：謂於圓滿能立顯示缺減性言、於無過宗有
A119n1548_p0361b04 ‖ 過宗言、於成就因不成就因言、於決定因不決定
A119n1548_p0361b05 ‖ 因言、於不相違因相違因言、於無過喻有過喻言。
A119n1548_p0361b06 ‖ 述曰：此解也。立者三支悉皆圓滿，敵者妄言有所
A119n1548_p0361b07 ‖ 缺減，即是似破。此顯惣似破也，下顯別似破。於無
A119n1548_p0361b08 ‖ 過宗有過宗言等者，依理門論十四過類，即是似
A119n1548_p0361b09 ‖ 破，今不可具引其文，但略取其意，以彰似破。十四
A119n1548_p0361b10 ‖ 過類者：一、同法相似過類；二、異法相似過類；三、
分
A119n1548_p0361b11 ‖ 別相似過類；四、無異相似過類；五、可得相似過類；
A119n1548_p0361b12 ‖ 六、猶豫相似過類；七、義准相似過類；八、至非至
相

A119n1548_p0361b13‖似過類；九、無因相似過類；十、無說相似過類；十一、
A119n1548_p0361b14‖無生相似過類；十二、所作相似過類；十三、生過相
A119n1548_p0362a01‖似過類；十四、常住相似過類。同法即是相似，故名
A119n1548_p0362a02‖同法相似。餘皆例然。此十四種皆於能立非理妄
A119n1548_p0362a03‖破，故名為過。然似能破，故名為類。此則是能破之
A119n1548_p0362a04‖類而有過故，名為過類。第一、同法相似過類者。內
A119n1548_p0362a05‖曰：聲無常，宗；勤勇無間所發性故，因；諸勤勇無
間
A119n1548_p0362a06‖所發性者，皆是無常，譬如瓶等，同喻；若是其常見，
A119n1548_p0362a07‖非勤勇無間所發，如虛空等，異喻。外曰：聲常，宗；
無
A119n1548_p0362a08‖質礙故，因；諸无質礙皆悉是常，譬如虛空，同喻；
諸
A119n1548_p0362a09‖無常者，見彼質礙，猶如瓶等，異喻。此之外量，有
不
A119n1548_p0362a10‖定過。其聲為如空等無質礙故，即是常耶？為如樂
A119n1548_p0362a11‖等無質礙故，是無常耶？此則以異法為同法，不以
A119n1548_p0362a12‖同法為同法，故名相似過類。然外人本作此量有
A119n1548_p0362a13‖二意：一、不立自宗；二、成立自宗。不立自宗者，
欲顯
A119n1548_p0362a14‖內義有共不定過，謂此聲為如瓶等勤勇發故，是
A119n1548_p0362b01‖無常耶？為如空等無質礙故，即是常耶？此即但是
A119n1548_p0362b02‖以不定。何以尒者？夫真不定，要以本因，望同異品，
A119n1548_p0362b03‖謂有謂無，是真不定。今此外人以空等上無勤勇
A119n1548_p0362b04‖發因，乃於勤勇發因外，別立無質礙因，於異品有，
A119n1548_p0362b05‖故是似共不定也。成立自宗者，欲顯內義有相違
A119n1548_p0362b06‖決定過，此亦但是似相違決定。何以尒者？夫真相
A119n1548_p0362b07‖違決定，必須定因。今無質礙因，空、樂皆有，即是
不
A119n1548_p0362b08‖定，何成能立定因言也？此中應以四句分別：一、以
A119n1548_p0362b09‖定破不定；二、以定破定；三、以不定破不定；四、
以不
A119n1548_p0362b10‖定破定。如勤勇發因成無常宗定因，能破無質礙
A119n1548_p0362b11‖因成聲常宗不定之因，此即以定破不定也。如勝
A119n1548_p0362b12‖論立：聲無常，所作性故。此因是定。聲論復立定因，
A119n1548_p0362b13‖云：聲常，所聞性故。此即以定破定也。如聲論立：
聲
A119n1548_p0363a01‖常，無質礙故。此因不定。佛法復立不定因，云：聲
無
A119n1548_p0363a02‖常宗，不可見故。若聲論云：汝不可見因，通異品，
空
A119n1548_p0363a03‖上有，是不定，故非能破者，佛法云：汝無質礙因，
亦

A119n1548_p0363a04‖通異品，樂上有故，豈成能立？若汝得成，我亦得成；
A119n1548_p0363a05‖若我不成，汝亦不成。此則佛法戲調聲論，顯彼不
A119n1548_p0363a06‖定，此即以不定破不定也。如聲論以無質礙因，顯
A119n1548_p0363a07‖聲是常，破佛法勤勇所發證無常因，此則以不定
A119n1548_p0363a08‖破定也。前之三句是能破攝，唯第四句是似破也。
A119n1548_p0363a09‖問：如立量云：真故極成色，非定離眼識，宗；自許
初
A119n1548_p0363a10‖三攝，眼根不攝故，因；如眼識，喻。有人破此比量，
作
A119n1548_p0363a11‖相違决定，云：真故極成色，定離於眼識，宗；自許
初
A119n1548_p0363a12‖三攝，眼識不攝故，因；如眼根，喻。此四句中，何
句所
A119n1548_p0363a13‖攝？荅：此當第四以不定破定句攝，以眼根非同品
A119n1548_p0363a14‖故，謂小乘宗自許眼根定離眼識。若大乘自在菩
A119n1548_p0363b01‖薩六識互用，眼識亦得緣彼眼根，現眼相分。及成
A119n1548_p0363b02‖所作智，亦緣眼根，現眼相分。如此相分眼根，竝是
A119n1548_p0363b03‖初三之中眼根所攝，此則大乘不許眼根定離眼
A119n1548_p0363b04‖識。此之眼根望自雖是同品，望他即是異品。然無
A119n1548_p0363b05‖共同品故，是同品無，以眼識為異品，因復非有。此
A119n1548_p0363b06‖自許初三攝，眼識不攝因，於同異品既遍非有，即
A119n1548_p0363b07‖六不定中不共不定也。復是似喻中他隨一所立，
A119n1548_p0363b08‖不成過也。若言大乘雖不許眼根定離眼識，然小
A119n1548_p0363b09‖乘自許，故是同品得成喻者，如大乘對小乘等立
A119n1548_p0363b10‖量云：就勝義諦，眼根是空，以緣生故，猶如耳根。
如
A119n1548_p0363b11‖此耳根，小乘不許，應是同品，得成同喻。此既不可，
A119n1548_p0363b12‖彼亦同尒。此因既是不定所攝，故是第四以不定
A119n1548_p0363b13‖破定句攝。問：如成立如來悲智，體是涅槃。有人難
A119n1548_p0364a01‖言：性淨體凝然，可許稱寂滅；悲智既遷動，如何名
A119n1548_p0364a02‖涅槃？荅：悲智離染，同性淨故，得說涅槃。難云：
離染
A119n1548_p0364a03‖同性淨，即得說涅槃；遷動類有為，應得名生死。如
A119n1548_p0364a04‖此之難，何句所攝？荅：立者意云：悲智是涅槃，宗；
以
A119n1548_p0364a05‖離染故，因；如性淨，喻。此是定因。難者意云：悲
智是
A119n1548_p0364a06‖生死，宗；以遷流故，因；如苦集諦，喻。此難者因，
雖是
A119n1548_p0364a07‖其定，宗自違故，不成相違决定，亦是不定破定句
A119n1548_p0364a08‖攝。上釋同法相似頗分論詞要者，今略疏出。內曰：
A119n1548_p0364a09‖聲、瓶既俱勤發，理即竝是無常。內又曰：空是其常
A119n1548_p0364a10‖非勤發，聲既勤發是無常。外破曰：聲同瓶勤發，同
A119n1548_p0364a11‖瓶即无常；聲同空無导，同空應是常。外又破曰：聲

A119n1548_p0364a12‖不同空非勤發，即不同空說是常；聲既同空是無
A119n1548_p0364a13‖礙，即應同空說是常。內曰：勤發定是無常義，故聲
A119n1548_p0364a14‖類瓶說無常；無礙非唯是常義，何得同空說常住？
A119n1548_p0364b01‖第二、異法相似過類者。內外比量，竝如同法相似
A119n1548_p0364b02‖中舉。然外人以瓶同法為異法喻，名異法相似，與
A119n1548_p0364b03‖前異也。內曰：空是其常，即非勤發；聲既勤發，定是
A119n1548_p0364b04‖無常。內又曰：瓶從勤發，既是無常；聲亦勤發，何客
A119n1548_p0364b05‖常住？外曰：虛空是常非勤發，聲是勤發即無常；瓶
A119n1548_p0364b06‖是無常有質礙，聲既無礙應是常。外又曰：聲同瓶
A119n1548_p0364b07‖等是勤發，即同瓶等說無常；聲不同瓶是有礙，應
A119n1548_p0364b08‖不同瓶是無常。內曰：但是常者非勤發，故得勤發
A119n1548_p0364b09‖證無常；無常有礙有无礙，何得無礙證其常？第三、
A119n1548_p0364b10‖分別相似過類者。內曰：聲無常，勤勇無間所發性
A119n1548_p0364b11‖故，譬如瓶等。外曰：聲常，不可燒故，或不見故，如虛
A119n1548_p0364b12‖空等。外意云：汝以聲同瓶勤發，即同瓶無常者，然
A119n1548_p0364b13‖瓶是可燒可見，聲即不可燒不可見。可燒可見可
A119n1548_p0365a01‖無常，無燒見者應是常。此於同法喻中，分別可燒、
A119n1548_p0365a02‖不可燒、可見、不可見等之宗義異，名分別相似。前
A119n1548_p0365a03‖異法相似直望以一同法為異法，不分別差別之
A119n1548_p0365a04‖義，故不同也。此外人不燒等因，通同異品，有不定
A119n1548_p0365a05‖過。謂此聲為如空等不可燒或不可見故，即是常；
A119n1548_p0365a06‖為如樂等不可燒或不可見故，即無常。此名以不
A119n1548_p0365a07‖定破定，故是似破也。內曰：瓶從勤發既也無常，聲
A119n1548_p0365a08‖從勤發，何容常住？外破曰：聲從勤發同瓶等，即同
A119n1548_p0365a09‖瓶等說無常；瓶是可燒聲不燒，瓶自無常聲應常。
A119n1548_p0365a10‖內曰：勤發唯在無常中，故得獨證無常義；不燒通
A119n1548_p0365a11‖常无常內，何得偏成常住宗？第四、無異相似過類
A119n1548_p0365a12‖者，有三師釋：一言，內曰：聲無常，所作性故，猶如瓶
A119n1548_p0365a13‖等。外曰：若言聲、瓶同有所作性故，即令聲是無常。
A119n1548_p0365a14‖與瓶無異者，聲、瓶同有所作性故，其聲亦應可燒
A119n1548_p0365b01‖見，亦可非所聞性，與瓶無異。立量云：聲應可燒、可
A119n1548_p0365b02‖見、非所聞性，宗；所作性故，因；如瓶等，喻。若許聲得
A119n1548_p0365b03‖同瓶等可燒、可見、非所聞性者，亦應瓶得同聲不
A119n1548_p0365b04‖可燒、見、是所聞性，此則聲、瓶一切法同，應成一性，
A119n1548_p0365b05‖無有聲、瓶兩物之異。陳那釋此無異意云：外人抑
A119n1548_p0365b06‖令成无異者，意欲返顯瓶、聲差別，以無異宗，違自
A119n1548_p0365b07‖所許及違世間，不可立故。但返顯云：若瓶與聲雖

A119n1548_p0365b08‖同所作，瓶自可燒、可見、非所聞，聲自不可燒、不可
A119n1548_p0365b09‖見、是所聞，不成一者，故知瓶自無常，以可燒、可見、
A119n1548_p0365b10‖非所聞故，聲自是常，以不可燒、不可見、所聞性故。
A119n1548_p0365b11‖陳那解云：若約抑成無異難邊，少異第三分別相
A119n1548_p0365b12‖似。然外人意恐違世間自所許故，不敢強抑，立無
A119n1548_p0365b13‖異宗。若約返顯聲、瓶差別，與第三分別相似，理合
A119n1548_p0366a01‖不殊，不應別說無異相似。理門論云：若現量力強，
A119n1548_p0366a02‖比量力劣，不能遮遣其性，如有成立聲非所聞，猶
A119n1548_p0366a03‖如瓶等，以現見聲是所聞故。釋云：此明抑成無異
A119n1548_p0366a04‖成似所以。聲之所聞，現量所得。外人雖以瓶為比
A119n1548_p0366a05‖量，遮聲所聞，然比量力劣於現量，不能遮遣聲之
A119n1548_p0366a06‖所聞，現量境也。故此無異之難違現量故，成似破
A119n1548_p0366a07‖也。彼論又云：不應以其是所聞性遮遣无常，非唯
A119n1548_p0366a08‖不見能遮遣故。若不尒者，亦應遣常。釋云：此明返
A119n1548_p0366a09‖顯瓶、聲差別，成似所以。外人云：若言聲不同瓶非
A119n1548_p0366a10‖所聞，聲自是所聞，亦應聲不同瓶是無常，聲自是
A119n1548_p0366a11‖其常。立量云：聲是常，所聞故。此无同喻，但立異喻，
A119n1548_p0366a12‖云：若是無常，即非所聞，猶如瓶等。瓶等無常，即非
A119n1548_p0366a13‖所聞，聲既所聞，當知是常。故令非之，不應以其是
A119n1548_p0366a14‖所聞性遮遣無常也。下釋非意，云：非唯不見能遮
A119n1548_p0366b01‖遣故。謂非唯瓶上不見能遮所聞性故，瓶有所遮
A119n1548_p0366b02‖之無常，亦於空上不見能遮所聞性故，空有所遮
A119n1548_p0366b03‖之常。其所聞性雖不於彼瓶、空上有，不廢瓶无常、
A119n1548_p0366b04‖空是常，故知所聞非是能遮无常因也。下重責云：
A119n1548_p0366b05‖若不如我所非尒者，亦應遣常也。謂若以瓶無能
A119n1548_p0366b06‖遮无常之所聞，瓶即有无常，返顯聲有能遮無常
A119n1548_p0366b07‖之所聞，聲即無无常者，亦可空无能遮常住之所
A119n1548_p0366b08‖聞，空即有其常，返顯聲有能遮常住之所聞，聲即
A119n1548_p0366b09‖無其常，故云亦應遮常也。然如實論中无異相似，
A119n1548_p0366b10‖與此少異。彼論意云：瓶、聲同有所作性，聲、瓶同无
A119n1548_p0366b11‖常；万物同有所知性，万物應無異。若所知遍万物，
A119n1548_p0366b12‖万物自體各不同；所作遍聲、瓶，常與无常亦應異。
A119n1548_p0366b13‖立量云：万物之體應無異，宗；有同法故，因；如瓶聲
A119n1548_p0367a01‖无常，喻。又云：聲瓶之法决定有異，宗；有同法故，因；
A119n1548_p0367a02‖如万物，喻。彼論明此成相似破，意云：我所作因雖
A119n1548_p0367a03‖有同法之相，異品無故，亦有別相，具三相故，得成
A119n1548_p0367a04‖正因。汝所知因唯有同法之相，異品有故，无有別

A119n1548_p0367a05‖相，無三相故，故是似因。良為万物相望，有同有別，
A119n1548_p0367a06‖若唯就別，外人立又無同喻。若唯就通，无所簡別，
A119n1548_p0367a07‖故我折中，兼其通別。具三相者，立為正因，不具三
A119n1548_p0367a08‖相，皆似因攝。問：八竝天地是形，不得兩形俱動，
陰
A119n1548_p0367a09‖陽是氣，不得兩氣同生。如此等難，為是能破？為是
A119n1548_p0367a10‖似破？荅：此是无異相似過類，非是能破。所以尒者，
A119n1548_p0367a11‖此難宗意，欲令地形同天無異，一種是動，故舉陰
A119n1548_p0367a12‖陽同生例，云：陰陽同氣既同生，天地同形應同動；
A119n1548_p0367a13‖若使天動地不動，應即天形地不形。此則以形為
A119n1548_p0367a14‖因，竝地令動。此量云：地應動，宗；以是形故，因；
猶如
A119n1548_p0367b01‖天形，喻。如此之難，違自所宗，以自不許地是動故。
A119n1548_p0367b02‖若言難者縱橫雖違自許，亦成難者，若彼解家還
A119n1548_p0367b03‖以是形為因，立天不動，亦應成難，謂：天應不動，
宗；
A119n1548_p0367b04‖以是形故，因；猶如地形，喻。是則形之一因。難家
若
A119n1548_p0367b05‖用，即令其地同天亦是動；解家若用，即令其天同
A119n1548_p0367b06‖地不動。盖以形非動因，所以有其不動，難家何得
A119n1548_p0367b07‖偏例動耶？若其難者，未曉因明，強以同形，令同動
A119n1548_p0367b08‖者，應返質云：以同形故，應同不動，動不可動，動
豈
A119n1548_p0367b09‖得成？若其難者，例聲不見，應以抗荅，息其忿竟，
云：
A119n1548_p0367b10‖若以形解動，未有形非動；不以形解動，故有形非
A119n1548_p0367b11‖動。此解甚有道理。然其難者，不領所解，別論他事，
A119n1548_p0367b12‖仍自貢高，應須換句，折其我慢。如此四四十六翻
A119n1548_p0367b13‖換，縱其神彩超拔，必自摧伏，况是中庸之流，敢相
A119n1548_p0368a01‖凌□。盖為難者有勝負之心，須用此法，如其不尒，
A119n1548_p0368a02‖無勞用之。問：如有難言：將凡以對聖，皆得有佛性，
A119n1548_p0368a03‖亦可將聖以對凡，皆得見佛性。如此之例，是能破
A119n1548_p0368a04‖不？荅，此等亦是無異相似。何以尒者？此之難意，
以
A119n1548_p0368a05‖有佛性故為因，令凡亦見此。比量云：凡未之人應
A119n1548_p0368a06‖見佛性，宗；有佛性故，因；猶如聖人，喻。如此之
難，亦
A119n1548_p0368a07‖建自許，故不成難也。若言何論自違，但成竝例，即
A119n1548_p0368a08‖是難者，亦可解家還用此因，返例聖人亦應不見，
A119n1548_p0368a09‖應亦成難。謂聖人不見佛性，宗；有佛性故，因；如
凡
A119n1548_p0368a10‖夫，喻。是即一因成見不見，何得偏成凡夫得見？此
A119n1548_p0368a11‖即以凡同聖得見，成无異過也。若其難者，不曉其
A119n1548_p0368a12‖意，應以抗解，以挫其詞，云：若以有解見，未有有

非
A119n1548_p0368a13‖見；不以有解見，故有有非見。亦有四四十六換句，
A119n1548_p0368a14‖准前可知。此解理附因明，頗有意趣，久措心者，方
A119n1548_p0368b01‖知其妙耳。問：此方論竝，頗尚傳聞，如前所解。理
致
A119n1548_p0368b02‖雖終，更欲續之，亦有難不？荅：理致既盡，應須息
言，
A119n1548_p0368b03‖縱其更難，終成似破。似破難言：不以有解見，則有
A119n1548_p0368b04‖有非見；不以見解有，應有見非有。此雖似難，終須
A119n1548_p0368b05‖解之：見本見其有，無有見非有，有不有其見，故有
A119n1548_p0368b06‖有非見。又續難曰：將見以見有，無有見非有；將見
A119n1548_p0368b07‖以見無，無有見非無。解曰：本自約有以明見，故言
A119n1548_p0368b08‖無有見非有；今不約無以明見，何得無有見非无？
A119n1548_p0368b09‖此雖不成能破，稍相附近，必存徃復，用亦无傷。後
A119n1548_p0368b10‖之學者須辯親踈，過尒遼落，不繁用耳。且如難言：
A119n1548_p0368b11‖將戒以望定，戒定俱是福；將戒以望定，戒定俱防
A119n1548_p0368b12‖非。若使戒防定不防，應有戒福定非福。如此之例，
A119n1548_p0368b13‖必不可用。何以尒者？如言：將門以望柱，謂言是其
A119n1548_p0369a01‖木；將柱以望門，並得通來徃。若使門通柱不通，亦
A119n1548_p0369a02‖應門木柱非木。如此之例，豈成難也？若此得成難
A119n1548_p0369a03‖者，万物惣成一體，即是無異相似過類也。問：如有
A119n1548_p0369a04‖問言：諸子出宅，為求羊鹿，既到門外，應得三車，
何
A119n1548_p0369a05‖意乃云露地而坐？荅曰：本設三車，為令出宅，既到
A119n1548_p0369a06‖門外，不假羊鹿，以得免火宅災，所以露地而坐。難
A119n1548_p0369a07‖曰：三車誘諸子，出門三竟無，一城引入道，入道應
A119n1548_p0369a08‖不有。荅曰：化城息疲怠，城有方息疲，言車令發趣，
A119n1548_p0369a09‖車无子亦出。難曰：入城為息疲，城無不息疲，出宅
A119n1548_p0369a10‖為求車，无車不出宅。荅曰：疲怠入城方得息，若也
A119n1548_p0369a11‖無城不息疲，子出不由上三車，縱使無車子得出。
A119n1548_p0369a12‖問曰：求車故出宅，出宅不得車，求息故入城，入城
A119n1548_p0369a13‖疲不息。荅曰：三乘有解脫，化城不可无，二聖无智
A119n1548_p0369a14‖慧，羊鹿故非有。難曰：若使斷不由智證，城有車是
A119n1548_p0369b01‖无，今既因智以證斷，車既是无城不有。荅曰：因果
A119n1548_p0369b02‖之道，果有因必不无；為喻之法，隨事有無不定。車
A119n1548_p0369b03‖為迫引，所以是无；城為止息，所以是有。既引息有
A119n1548_p0369b04‖殊，不可為例。此之問荅，頗堪用不？荅：此難意云：
羊
A119n1548_p0369b05‖鹿之車决定是有，宗；權誘事故，因；如化城，喻。
然權
A119n1548_p0369b06‖誘之因未必皆有，是不定因，不成能破。然約因難，
A119n1548_p0369b07‖稍有意况，立論之時，頗亦堪用。二云：內曰：聲无
常，
A119n1548_p0369b08‖勤勇無間所發性故，猶如瓶等。外曰：勤勇發與无

A119n1548_p0369b09 常，有無謂不定，竝非畢竟性，宗因應不殊。此難意
A119n1548_p0369b10 云：无常勤發，有无不恒，謂非常住畢竟之性。此則
A119n1548_p0369b11 宗因無有別異，但指所立一分為因，便是兩俱不
A119n1548_p0369b12 成之過。如立聲无常，以是無常故。此因與宗无別
A119n1548_p0369b13 義故，但指所立一分為因，有不成過也。內曰：勤發
A119n1548_p0370a01 與无常，惣雖非畢竟，別據生滅異，宗因義自分。此
A119n1548_p0370a02 解意云：宗言無常，意取其滅；因言勤發，意取其生。
A119n1548_p0370a03 生既共了，正是因義；滅非共許，理即是宗。今言不
A119n1548_p0370a04 成，故是似破。此謂於成就因不成就因言也。此釋
A119n1548_p0370a05 无異，是陳那所存。三云：內曰：義本如前。外曰：
聲應
A119n1548_p0370a06 可燒，勤勇所發，譬如瓶等。此以勤發一因，雙成兩
A119n1548_p0370a07 宗，故名無異。或可令宗同喻，名為无異。如此之難，
A119n1548_p0370a08 則與內義作有法差別相違也。內曰：我立無常之
A119n1548_p0370a09 宗，違他不違自，汝立可燒之義，他自兩宗竝違，故
A119n1548_p0370a10 是似破，非能破也。此謂於不相違因、相違因言也。
A119n1548_p0370a11 問：如難無常，比量云：聲非無常聲，勤勇所發故，
猶
A119n1548_p0370a12 如瓶等。此唯違他無常之聲，不違自許常住之聲。
A119n1548_p0370a13 如此之難，為是能破？為是似破？若是能破者，則一
A119n1548_p0370a14 切比量皆有斯過，是則應無无過比量。若是似破
A119n1548_p0370b01 者，如難唯識比量云：極成之色應非即識之色，極
A119n1548_p0370b02 成初三攝，眼所不攝故，如眼識。如此比量，唯違他
A119n1548_p0370b03 許即識之色，不違自許離識之色，亦應即是似破
A119n1548_p0370b04 所攝。荅：此難無常比量，似破所収；難唯識比量，
能
A119n1548_p0370b05 破所攝。何以尒者？常與无常，但是其法，同依一體
A119n1548_p0370b06 有法之聲，不能別摽自他有法。無常之聲若無，常
A119n1548_p0370b07 聲自然非有，違共許故，似破所収。即識、離識，非
是
A119n1548_p0370b08 其法，但是別指自他有法。即識之色若無，離識之
A119n1548_p0370b09 色猶在，故唯違他，得成能破。此釋頗盡精微，學者
A119n1548_p0370b10 審自思擇。第五、可得相似過類者，有二：一云，內
曰：
A119n1548_p0370b11 義本如前。外曰：電風本非勤勇發，以可見故是無
A119n1548_p0370b12 常，是則立聲是無常，不因勤勇所發性。此難意云：
A119n1548_p0370b13 電風等上無勤勇發因，外以可見等因證无常義。
A119n1548_p0371a01 既離汝因，餘因可得，明知勤發非是正因。若此勤
A119n1548_p0371a02 發是正因者，無勤勇處，應無無常，譬如見煙知有
A119n1548_p0371a03 火，不見煙不知火。內曰：勤發定是無常因，未見勤
A119n1548_p0371a04 發是常者，无常不是勤發因，故見電等非勤發。此
A119n1548_p0371a05 解意云：我不言勤發能顯一切无常，餘因不能顯。
A119n1548_p0371a06 故電等无常雖非勤發，自以可見等因顯其无常，
A119n1548_p0371a07 亦順我意，謂是正因。如欲知有火，即須見煙，雖不

A119n1548_p0371a08‖見煙，見光亦知有火，同證有火，謂得成因。又若以
A119n1548_p0371a09‖勤勇不遍電等，非聲因者，汝可見因亦不遍聲，應
A119n1548_p0371a10‖非電因，相望皆有餘因可得義故。又勤發因若在
A119n1548_p0371a11‖異品，可成能破。既唯在同品，但似破也。二云，內
曰：
A119n1548_p0371a12‖義本如前。外曰：无常之物竝勤發，如此勤發成无
A119n1548_p0371a13‖常，无常有非勤發生，應此勤發非因證。此難意云：
A119n1548_p0371a14‖若勤發因，遍通一切無常品上，得成正因，既其不
A119n1548_p0371b01‖遍，便有一分不成因過。如尼乾子等立一切草木
A119n1548_p0371b02‖悉有神識，以有眼故，猶如人等。此有眼因，唯在尸
A119n1548_p0371b03‖利沙樹，餘樹即无，以不遍故，有不成過也。又內曰：
A119n1548_p0371b04‖勤發雖不遍无常，然遍所立聲宗上，緲使電等無
A119n1548_p0371b05‖勤發，何防勤發證無常？其尼乾子立一切草木為
A119n1548_p0371b06‖宗，有眼之因不遍草木，故因有過，何得為例？第六、
A119n1548_p0371b07‖猶預相似過類者。內曰：義本如前。外曰：無常有顯
A119n1548_p0371b08‖生，勤發或生顯，宗因各通兩，何獨證无常？此難意
A119n1548_p0371b09‖云：汝言无常者，為約生滅名无常，如瓶、盆等，為
約
A119n1548_p0371b10‖隱顯名无常，如井水等？若約生滅者，即有不定過。
A119n1548_p0371b11‖其聲為如瓶等勤勇發故，是生滅无常耶？為如井
A119n1548_p0371b12‖水等勤勇發故，是隱顯无常耶？若約隱顯无常者，
A119n1548_p0371b13‖還同此過。故无常宗約顯生義，令勤發因成猶預
A119n1548_p0372a01‖也。此難約宗，顯成猶預。又更約因，作猶預難：一
作
A119n1548_p0372a02‖不成過，二作不定過。不成過者，海言勤發者，為約
A119n1548_p0372a03‖生故名發，為約顯故名發？若約生勤發，即聲、瓶等
A119n1548_p0372a04‖上成，井水上不成；若約顯勤發，即井水上成，聲、
瓶
A119n1548_p0372a05‖上不成，有隨一不成過也。不定過者，其聲為如瓶
A119n1548_p0372a06‖等勤發生故是无常耶，為如井水勤勇發顯而是
A119n1548_p0372a07‖常耶？有不定過。外人意謂：井水、樹根本來是有，
由
A119n1548_p0372a08‖人工顯，體是其常，故作此過也。內曰：我言无常，
但
A119n1548_p0372a09‖據壞滅，汝於宗外妄盖其生，生尚非宗，何容立顯？
A119n1548_p0372a10‖故此分別但是妄施。此解難宗，下解難因，先解不
A119n1548_p0372a11‖成，後解不定。解不成云：所作呾喉杖輪異，惣言所
A119n1548_p0372a12‖作得成因，勤發生顯雖不同，合言勤發亦成就。此
A119n1548_p0372a13‖解意云：井下之水亦從人工勤發生，生已即滅，誰
A119n1548_p0372a14‖言顯耶？若以此水雖定是生滅，然以相類相似相
A119n1548_p0372b01‖續，本來不見，今由人工勤發得見故，故是顯者，如
A119n1548_p0372b02‖此之顯，我宗亦許得成正因，非不成也。問：所作生
A119n1548_p0372b03‖顯分，即是隨一過，勤發生顯異，何故得成因？荅：
准

A119n1548_p0372b04 約聲宗明所作生，顯自他乖不成；通就瓶水論勤
A119n1548_p0372b05 發生，顯自他俱成就，故不同也。解不定云：井水若
A119n1548_p0372b06 是常，勤發顯因成不定；井水既生滅，勤勇發顯是
A119n1548_p0372b07 定因。故理門論云：若生若顯，悉皆滅壞，非不定因。
A119n1548_p0372b08 問：擇滅涅槃亦由勤勇之所顯發，而是其常，何故
A119n1548_p0372b09 此因一向是定？荅：梵本理門釋論解云：聲從勤勇
A119n1548_p0372b10 無間所發者，約近因等起。其擇滅涅槃，遠因所顯，
A119n1548_p0372b11 謂由發分求滅，入方便道等，經無量心，始顯涅槃，
A119n1548_p0372b12 故非勤勇所顯發也。第七、義准相似過類者。內曰：
A119n1548_p0372b13 義本如前。外曰：聲是勤勇發，既也是无常；電等非
A119n1548_p0373a01 勤勇，理應即是常。若使電非勤勇發，然自是无常；
A119n1548_p0373a02 聲既勤勇發，應當即是常。若言電非勤發尚無常，
A119n1548_p0373a03 聲是勤勇那得常？亦可雷非勤發尚无常，聲是勤
A119n1548_p0373a04 發當是常？若是勤發非勤發，竝說是无常，亦可常
A119n1548_p0373a05 法與无常，俱得是勤發。若言常法體凝然，不可從
A119n1548_p0373a06 勤發，亦可非勤發體寂，不可說無常。內曰：我言勤
A119n1548_p0373a07 發者皆无常，未有勤發非無常，不言非勤發者皆
A119n1548_p0373a08 是常，故有電等是无常。若言勤勇發者是無常，非
A119n1548_p0373a09 勤勇發者定是常，亦可由見煙故知有火，不見煙
A119n1548_p0373a10 故知無火。雖復不見煙，未必即無火；雖非勤勇發，
A119n1548_p0373a11 何必即有常？又解：譬如見雨，知有雲因，但使見雨
A119n1548_p0373a12 必有雲，見雲非必是雨因，自有見雲不必雨。今亦
A119n1548_p0373a13 如此，勤發是彼无常因，但使勤發必無常，无常非
A119n1548_p0373a14 必勤發因，故有無常非勤發。又解：勤勇所發具三
A119n1548_p0373b01 相，故得為彼无常因，非勤勇因異品有，何得為彼
A119n1548_p0373b02 常之因？此以非勤發中有其三種：一、常如虛空等；
A119n1548_p0373b03 二、無常如電等；三、不有如空花等。何得以此偏證
A119n1548_p0373b04 其常？此則以不定因破我定因，是似破也。如此難
A119n1548_p0373b05 雖同八竝反對之形，然兩因相翻，善有意況。若應
A119n1548_p0373b06 反對，直以兩體不同，反地為竝，云：地反天故，有
時
A119n1548_p0373b07 而暫動，亦可天反地故，天有時而暫息。如此之流，
A119n1548_p0373b08 全非道理，但是矯妄論攝，不可教之此竝。又如人
A119n1548_p0373b09 反畜故，人即有情；畜反人故，畜應無情。又如水反
A119n1548_p0373b10 火故，水非名火；火反水故，火應名水。又如聲反瓶
A119n1548_p0373b11 故，聲是无常；瓶反聲故，瓶應是常。如此之例，觸
事
A119n1548_p0373b12 皆有，豈可惣成論難之法？前已略評相望，此復貶
A119n1548_p0373b13 其反對。反對既其不可，兔角例成無用。兔角竝云，
A119n1548_p0374a01 陽生既明，翻例難云，陰滅應闇。並既不殊反對，空
A119n1548_p0374a02 為兔角之名。尋其意義，更為踈謬。何者？為陽生有
A119n1548_p0374a03 體，自可為明；陰滅無形，遣誰為闇？然廣百論云：
福
A119n1548_p0374a04 生既樂，罪滅應苦者，良為大乘无相，罪福俱空。既

A119n1548_p0374a05‖不許罪滅為苦，亦不許福生為樂。既是不違自宗，
A119n1548_p0374a06‖故得反例為難。此約勝義為論，非是世事常規，何
A119n1548_p0374a07‖得以俗陰陽例此以為通論？自餘乖從縱橫，顛倒
A119n1548_p0374a08‖名詞，雖有稍異，難勢不異相望。相望既是不分，此
A119n1548_p0374a09‖等例皆混雜，覆却重述前並，徃還別起問詞，雖有
A119n1548_p0374a10‖八竝之名，意無一因之用。有八轉之類，四門之流，
A119n1548_p0374a11‖換易物名，更無別趣。恐繁紙墨，不浮委申，若有雌
A119n1548_p0374a12‖黃，請詳其致。第八、至不至相似過類者。內曰：義
本
A119n1548_p0374a13‖如前。外曰：此因望宗，為至不至？設尒，何失？二
俱有
A119n1548_p0374a14‖過。若言至者，立量云：宗之與因，應无因果，宗；
以相
A119n1548_p0374b01‖至故，因；如池海合，喻。此量意云：阿耨達池流入
海，
A119n1548_p0374b02‖但稱為海捨池名；勤勇所發至无常，亦但名宗廢
A119n1548_p0374b03‖因稱。又難：所立若不成，此因何所至？所立若成就，
A119n1548_p0374b04‖何繁此至因？若言不至者，即立量云：勤勇所發，應
A119n1548_p0374b05‖不成因，宗；不至宗故，因；猶如非因，喻。如立聲
常，眼
A119n1548_p0374b06‖所見故，此因不到聲宗，故非因也。此量意云：眼所
A119n1548_p0374b07‖見性不至宗，即是兩俱不成攝，勤勇發因亦不至，
A119n1548_p0374b08‖何容即是極成収？內曰：我所立因，不為至宗，但為
A119n1548_p0374b09‖顯了所立宗義；如色已有，用燈顯之，何得以望至
A119n1548_p0374b10‖不至難？此解意云：勤發无常，本來自有，然敵論愚
A119n1548_p0374b11‖闇，不了无常，故立義人以勤勇發為因，成前所立。
A119n1548_p0374b12‖今於聲上了無常宗，此即宗因自有，非至不至，妄
A119n1548_p0374b13‖為此難，是似不成。又汝所難有自違害過，為汝前
A119n1548_p0375a01‖設難，亦立宗因，若至不至，還同此過。汝雖難我，
乃
A119n1548_p0375a02‖復自違。又汝所破言，為至我義，為當不至？若至我
A119n1548_p0375a03‖義，即同我義，便不成破。若不至我義，如餘不至，
亦
A119n1548_p0375a04‖不成破，故汝設難，即是自違。此即至與不至，俱非
A119n1548_p0375a05‖立破之因，約此為難，皆成其似。又池流到海，竟無
A119n1548_p0375a06‖因果之分；主到於舍，即有人物之異。燈不到闇，而
A119n1548_p0375a07‖為破闇之因；斧不到薪，而無薪破之果。此即至與
A119n1548_p0375a08‖不至，或異或同，因與非因，或到不到，何得獨以池
A119n1548_p0375a09‖海例彼宗因，偏以非因齊此因義？若唯同池海，則
A119n1548_p0375a10‖至舍無人物之分；若偏例非因，則燈光無破闇之
A119n1548_p0375a11‖用。盖為法體叅羅，義門塵筭，有同有異，乍合乍離，
A119n1548_p0375a12‖不可以一例多，不可全无比例，必須折中，不可不
A119n1548_p0375a13‖通，三相量之，方合其趣。今至不至，既非定因，故
汝

A119n1548_p0375a14 難詞，似破所攝，此則於成就因不成就因言也。然
A119n1548_p0375b01 古來論者，多效此難。曾有人問余云：廣百論品者，
A119n1548_p0375b02 名曰破常，何知是常？何者是破？荅曰：常見名常，智
A119n1548_p0375b03 慧能破。彼復問云：如此智慧既能破常，為到能破？
A119n1548_p0375b04 為不到耶？荅：若據無間道，則到故破，如斧破薪。若
A119n1548_p0375b05 據解脫道，此則不到故破，如燈破闇。彼即難云：到故
A119n1548_p0375b06 若能破，主到舍應破，不到若能破，近破遠亦破。余
A119n1548_p0375b07 當解云：破中有到有不到，非到不到竝為破；如門
A119n1548_p0375b08 有木有非木，非木不木並為門。此解頗有所以。我
A119n1548_p0375b09 本不以到與不到解其破義，但云能破之中有是
A119n1548_p0375b10 到者、有非到者，何得難言：到故若能破，主到舍應
A119n1548_p0375b11 破；不到若能破，近遠亦應破？此如門體之中，有是
A119n1548_p0375b12 木者，有非木者，不以是木、非木解其門義。不可難
A119n1548_p0375b13 言：木若是其門，窻並是木應是門；非木若是門，水
A119n1548_p0376a01 火非木應是門。此則破以毀壞為義，不以到不到
A119n1548_p0376a02 為義；門以開通為義，不以木非木為義。今難者不
A119n1548_p0376a03 難毀壞，妄難到與不到；不難開通，妄難木與非木。
A119n1548_p0376a04 如此之流，殊乖論道。來諸鑒者，詳其理致。第九、無
A119n1548_p0376a05 因相似過類者。內曰：義本如前。外曰：此勤勇發，為
A119n1548_p0376a06 在无常前，為後耶？為俱耶？若在前者，難曰：所立宗
A119n1548_p0376a07 義若舊成，對果立因義，無常先非有，勤發豈名因？
A119n1548_p0376a08 若在後者，難曰：无常若未成，要資勤發立；宗義先
A119n1548_p0376a09 成就，何勞更立因？若同時者，難曰：兩角俱時生，不
A119n1548_p0376a10 可論因果；二立一時有，何客辯果因？內曰：因有二
A119n1548_p0376a11 種：一、生；二、了。生者，如種生芽等；了者，如燈照物等。
A119n1548_p0376a12 若約勝義難生因，言：種若在芽前，種則不名因；
A119n1548_p0376a13 種若在芽後，則因無所用。種與芽同時，則不成因
A119n1548_p0376a14 果，此則成難。以約勝義諦中，諸法無實能生所生
A119n1548_p0376b01 因果法故。若約世俗因果法門，種在芽前，未得因
A119n1548_p0376b02 名，芽生已後，彰得因号，此則因果之道，世間極成。
A119n1548_p0376b03 故維摩經云：說法不有亦不無，以因緣故諸法生。
A119n1548_p0376b04 若約世俗，作此三時無因難者，即是誹撥一切因
A119n1548_p0376b05 法，不成難也。其了因者，唯約世俗言論法門，辯其
A119n1548_p0376b06 因果。其言義智因，若望生果，體在果前，名居果
A119n1548_p0376b07 後。若望了果，不可定說，若後若前。汝今若以勝義
A119n1548_p0376b08 諦中三時之難難此因者，亦是誹撥一切因法，不

A119n1548_p0376b09 成難也。准此諸大乘經論，約三時破因果者，皆約
A119n1548_p0376b10 勝義諦也。若就世俗，因體即在果前，因名即在果
A119n1548_p0376b11 後，順俗說故，此即不遮也。此中外人立比量云：宗
A119n1548_p0376b12 前之因，必定非因，無因用故，猶如兔角。如此比量，
A119n1548_p0376b13 為不定過。謂此因為如兔角無因用故，即非因耶？
A119n1548_p0377a01 為如穀種無因用故，而是因耶？故汝就世俗諦作
A119n1548_p0377a02 三時難者，此不成也。又汝有自害之過，謂汝前設
A119n1548_p0377a03 難，亦立宗因，如此宗因，若前若後，還有此過。汝
雖
A119n1548_p0377a04 難我，乃是自違。又汝所難言，若在我義之前，我義
A119n1548_p0377a05 未有，汝何所難？若在我義之後，我義已立，何用難
A119n1548_p0377a06 為？若汝復言，汝知我難好，故効我難，反難於我者，
A119n1548_p0377a07 不然。我顯汝難，還破汝義，不依汝難，以立我宗，
何
A119n1548_p0377a08 得妄云知我難好？此並於成就因不成就因言也。
A119n1548_p0377a09 第十、無說相似過類者。內曰：義本如前。外曰：因
言
A119n1548_p0377a10 勤勇發，聲即是无常，未說勤勇前，聲應非无常。
A119n1548_p0377a11 此難意云：汝以勤勇發，言因為无常因，未說此言
A119n1548_p0377a12 之前，因即非有。因非有故，即有兩俱不成。因既不
A119n1548_p0377a13 成，宗義不立，是即此聲應非无常。內曰：以燈了物
A119n1548_p0377a14 知物有，不了其物不必無；以因了宗知宗有，不了
A119n1548_p0377b01 其宗不必無。此解意云：我立言因，為了无常，不為
A119n1548_p0377b02 生彼无常之理。如有燈照物，決定知物為有；若無
A119n1548_p0377b03 燈照物，不定知物是無。言因亦尒。言因若有，無常
A119n1548_p0377b04 之宗定具；言因若無，无常未必定無。何得難言，未
A119n1548_p0377b05 說因前應非无常？若我所立之因，為生无常宗者，
A119n1548_p0377b06 汝難言因未有，應無无常之宗，此即成難。既不約
A119n1548_p0377b07 此，故是似破也。此即於成就因不成就因言也。第
A119n1548_p0377b08 十一、無生相似過類者。內曰：義本如前。外曰：聲
已
A119n1548_p0377b09 生者有勤發，可使是无常；聲未生前无勤發，應當
A119n1548_p0377b10 非无常。此即聲未生前，无勤發因，有不成過也。又
前
A119n1548_p0377b11 聲應是常，非勤發故，猶如虛空，此即與前內量作
A119n1548_p0377b12 相違决定過。內曰：聲若未生體是有，勤勇發因
A119n1548_p0377b13 亦因成，聲既未生體是無，今難遣誰令常住？此解
A119n1548_p0378a01 意云：我立一切有義，言聲皆是無常，何偏就我立
A119n1548_p0378a02 論言聲約其未生，以之為難。以我言聲未生之前
A119n1548_p0378a03 本自無聲，不入宗攝，何客於此知因不成？此即於
A119n1548_p0378a04 成就因不成就因言也。此亦兼解相違决定。又汝
A119n1548_p0378a05 所立量，因有不定，何得與我定因相違？謂其聲為
A119n1548_p0378a06 如虛空等，非勤勇發，是其常耶？為如電光等，非勤
A119n1548_p0378a07 勇發，是无常耶？此即於決定因不決定因言也。前

A119n1548_p0378a08 ‖ 無說相似外人通許一切有義，言聲以之為宗，但約
A119n1548_p0378a09 ‖ 言因。未說之前，因無有故，應不成因。因既不成，
聲
A119n1548_p0378a10 ‖ 非无常。此無生相似外人直以立論，言聲以之為
A119n1548_p0378a11 ‖ 宗。此聲未有之前，即無勤勇發義，因非有故，應
A119n1548_p0378a12 ‖ 非无常。既非勤發，亦應是常，與前異也。第十二、
所
A119n1548_p0378a13 ‖ 作相似過類者，內曰：聲无常，所作性故，譬如瓶等。
A119n1548_p0378a14 ‖ 外曰：瓶藉泥輪生，可言有所作，聲非泥輪起，應無。
A119n1548_p0378b01 ‖ 【中。闕一紙】
A119n1548_p0378b02 ‖ 如虛空喻。此難意云：此无常聲既常與自無常性
A119n1548_p0378b03 ‖ 合，諸法自性恒不捨故，此即是常，比量揩定。汝立
A119n1548_p0378b04 ‖ 無常，與此比量相違，有似宗過。內曰：聲外有常性，
A119n1548_p0378b05 ‖ 依之以立常，常性本自無，何名違比量？此解意云：
A119n1548_p0378b06 ‖ 即此聲體本無今有，暫有還無，名無常。即此無常
A119n1548_p0378b07 ‖ 與常住異，名之為性。如言果性以從因生，名之為
A119n1548_p0378b08 ‖ 果，與因位異，名之為性，豈離果外別有其性與之
A119n1548_p0378b09 ‖ 合耶？既無別常性依之而轉，所立恒不捨自性之
A119n1548_p0378b10 ‖ 因，即不成就，非正比量，何名比量相違？此即於無
A119n1548_p0378b11 ‖ 過宗有過宗言也。雖除此十四過類已外，諸因明
A119n1548_p0378b12 ‖ 師雖更建立眾多過類，但是名言少殊，竝不越此
A119n1548_p0378b13 ‖ 十四，故前似破中，更無餘過。然更或有極麤難者，
A119n1548_p0378b14 ‖ 如有立言：聲是無常，便即難言：聲體異於瓶，聲
A119n1548_p0379a01 ‖ 即是無常，瓶體異於聲，瓶應即是常，如前所引八
A119n1548_p0379a02 ‖ 竝之中極麤之者。或有矯妄難者，如有人言：我著
A119n1548_p0379a03 ‖ 新緋衣，便即難言：綾絹非葱蒜，何因喚作辛？衣本
A119n1548_p0379a04 ‖ 無兩翅，何因喚作緋？如此等難，此中不說，以全非
難，
A119n1548_p0379a05 ‖ 不似破故。論云：如是言說，名似能破。以不能顯
A119n1548_p0379a06 ‖ 他宗過失，彼無過故。述曰：此結也。如上所列十
A119n1548_p0379a07 ‖ 四過類，名似能破，以彼敵愚於他能立無過量
A119n1548_p0379a08 ‖ 中，不能緘言，惑乱立人，證者聽眾，欲顯己勝，妄
A119n1548_p0379a09 ‖ 施此難，故是似破。亦有於他過量中不知其過，而
A119n1548_p0379a10 ‖ 更妄作餘過類難，亦是似破。由多分於無過量中，
A119n1548_p0379a11 ‖ 有似破故，故言彼無過故。若立者非理故作過
A119n1548_p0379a12 ‖ 類之難，返顯其非。或立者癡，不識其過，而不正言
A119n1548_p0379a13 ‖ 過，亦返作過類之難，為戲弄故。此等即是能破，非
A119n1548_p0379a14 ‖ 似破也。論云：且止斯事。述曰：此抑解顯略也。
A119n1548_p0379b01 ‖ 上明八門之別流，兩悟之惣趣，以分邪正，頗隔雲
A119n1548_p0379b02 ‖ 泥。然天主造論之懷，存乎簡省，廣文既屬他部，
A119n1548_p0379b03 ‖ 略論抑不繁辞，故云且止斯事也。論云：已宣少
A119n1548_p0379b04 ‖ 句義等者。述曰：此第三結，略彰廣分。上二句結
A119n1548_p0379b05 ‖ 略，下兩句彰廣。此論義雖苞括，辞句簡為，始學

A119n1548_p0379b06‖足反方隅，尋源未為盡究，恐有謬注，故指廣文，
A119n1548_p0379b07‖即指本師摩訶陳那迦菩薩，此云大域龍所造

A120n1561《瑜伽師地論義演》卷 1

A120n1561_p0176b09‖聖代幸遇真詮誓襲前燈願弘弘聖旨是以披砂揀玉
A120n1561_p0178a03‖闕弘弘法院譯又案許高陽瑜伽後序云二十一年五
A120n1561_p0193a12‖自在位中根能互牙用亦取他塵故唯識云一根發識
A120n1561_p0196b12‖異乖適假立病名分位變異衰□朽名老報盡命殀滅壞

A120n1561《瑜伽師地論義演》卷 4

A120n1561_p0238b07‖之別有五句一惡分別二當煞者三當害者四當衰□損
A120n1561_p0247b12‖文不同但說損害意業弘弘廣以自活命而為本業皆不
A120n1561_p0252b02‖血□流注二洟淚極多以此之緣艱苦無量名生艱辛馳
A120n1561_p0259b04‖自在者即自在天世性即彼冥□性異名是諸世法之

A120n1561《瑜伽師地論義演》卷 7

A120n1561_p0309b11‖勤修三事門三善巧分別門四興衰□差別門五檢
A120n1561_p0313b02‖明故此不說。論復次至乃至廣說。演曰四興衰□
A120n1561_p0313b04‖即摽經說有定人興衰□相也。論此中四轉至俱名為興。
A120n1561_p0314b08‖所得至能了是衰□。演曰第二復次文亦分三初起退因二
A120n1561_p0315a02‖倒亦於興衰□二時起也以進時為興退為衰□故。論由
A120n1561_p0330b12‖演曰十八速入現觀門有二一思惟衰□盛二無倒作意。
A120n1561_p0333a14‖少年長壽憍逸遂生觀三衰□退憍逸便捨謂觀無病
A120n1561_p0333b01‖當病衰□退觀現少年老當衰□退長壽必當有死衰□退

A120n1561《瑜伽師地論義演》卷 8

A120n1561_p0353a09‖論又有七種至衰□退隱沒。演曰七七法衰□損支文分
A120n1561_p0353a11‖七法至方便衰□損。演曰次三所攝文分為二初列後
A120n1561_p0353b01‖思可悉。論受用衰□損至善根品類。演曰後明三體既言禮
A120n1561_p0353b02‖衰□是貪品類明七初體未必即貪但以邪欲為貪類
A120n1561_p0353b05‖次翻前三衰□七法即名此中三興七盛白法支也。
A120n1561_p0355b13‖於樂欲處生其二法一利二衰□二於功用處觸生四
A120n1561_p0377a04‖也運（■■反）者韻略云遊兵備[歹-凡+役]□之所也鎮[戒-廾+人]等處皆是此也。

A120n1561《瑜伽師地論義演》卷 12

A120n1561_p0440b05 ‖ 惣摽彼慶問之意。論歎言善[栽-木+(万-一)]哉至故來問尒。演曰
A120n1561_p0447b03 ‖ 鑁中言血□鑊者腹為鑊也以盛熱血□名為血□鑊。論復
A120n1561_p0458b02 ‖ 四明四德初中有二先揔後別別中有四一自衰□損
A120n1561_p0458b03 ‖ 二他衰□損三自興盛四他興盛現前過去各通二也。

A120n1561《瑜伽師地論義演》卷 17

A120n1561_p0525b14 ‖ 有病後被病衰□名病衰□損六戒衰□損戒被犯故七見衰□

A120n1561《瑜伽師地論義演》卷 19

A120n1561_p0569b05 ‖ 即閣浮提樹下金也佛[跳-兆+專][蹲-酋+(十/田)]纖膿色似於彼故得彼名

A120n1561《瑜伽師地論義演》卷 26

A120n1561_p0646a02 ‖ 餘中已依衰□利辯前九訖毀譽等六皆准此知結文自
A120n1561_p0652a14 ‖ 二非狂似狂三不定顛倒四四種衰□退五八不相數初文有
A120n1561_p0653a06 ‖ 行頌結勸令知。論復次鬪諍至盛事衰□退。演曰四
A120n1561_p0653a07 ‖ 四種衰□退。論復次鬪諍至不數親友。演曰五八不相
A120n1561_p0655a05 ‖ 辯王功德門三辯王衰□損門四辯王方便門五王可愛
A120n1561_p0655b05 ‖ 性功德。演曰後惣結之。論云何名為至王衰□損門。
A120n1561_p0655b06 ‖ 演曰三辯王衰□損門文亦分三謂徵釋結此徵列中
A120n1561_p0656b05 ‖ 苦至衰□退故。演曰二明老苦文分為二先徵後釋釋

A120n1561《瑜伽師地論義演》卷 32

A120n1561_p0852a13 ‖ 語言不殺等然本無妄語心但為怖畏衰□損呵責而設
A120n1561_p0852b10 ‖ 障故而有忘失。論復說由非處至獲得衰□損。演曰
A120n1561_p0853a04 ‖ 誑他故得衰□損果四由受持過失壞鮮白法由於如來
A120n1561_p0853a06 ‖ 此毀犯由謗正法撥了義經得衰□損果由於如來智意
A120n1561_p0853a07 ‖ 趣中讚不了義為是撥了義為非邪稱量故得衰□損果。

A121n1561《瑜伽師地論義演》卷 33

A121n1561_p0001b10 ‖ ■■■■■■■可依經典，如理正修，中道勝行。論
A121n1561_p0001b11 ‖ ■■■■■■曰後別分二：初徵後釋。此初徵。云何
A121n1561_p0001b12 ‖ 菩薩於小乘生空俗諦道理，不了義經捨不修學，
A121n1561_p0001b13 ‖ 大乘二空二諦所說了義，可依經典正勤修學，名
A121n1561_p0001b14 ‖ 法修行中道勝行耶？一論：由此正法至中道行故。
A121n1561_p0002a01 ‖ 演曰：後釋。分二：■、深、二、列；三、釋。此■

也。由此大■正
A121n1561_p0002a02‖法貫穿十三■自行故。所以依之修學，不依小乘，教
A121n1561_p0002a03‖能詮彼，令不散失，名為貫穿。論：一者、貫穿至即彼
A121n1561_p0002a04‖威德。演曰：二、列。論：云何貫穿至空性。演曰：三、
A121n1561_p0002a05‖釋。文分十三：一、貫穿補特伽羅空性；二、貫穿補特伽
A121n1561_p0002a06‖羅無我性；三、貫穿法空性；四、貫穿法無我性；五、貫穿
A121n1561_p0002a07‖增益邊；六、貫穿損減邊；七、貫穿法現觀；八、貫穿法現
A121n1561_p0002a08‖觀。迴向大菩提性；■、■穿如是行者煩惱眾苦不纏
A121n1561_p0002a09‖繞心性；十、貫穿二無從勝解差別；十一、貫穿前無我
A121n1561_p0002a10‖性，是後因性；十二、貫穿到邊際空性；十三、貫穿即彼
A121n1561_p0002a11‖威德。初中分二：初徵後釋。此初也。論：謂由一種至
A121n1561_p0002a12‖所顯故。演曰：後釋。分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。謂
A121n1561_p0002a13‖由一種橫計實我，都不可得也。論：此中不可得至
A121n1561_p0002b01‖彼受用事。演曰：二、釋不可得者。謂三種事：一者、有
A121n1561_p0002b02‖情事，即內六根，名有情事；二者、彼差別事，即外六塵，
A121n1561_p0002b03‖名彼差別事，根由塵境知差別故；三者、彼受用事，即
A121n1561_p0002b04‖中間六識，於彼根塵受用苦樂，名彼受用事。論：若
A121n1561_p0002b05‖內若外至都不可得。演曰：三、結。若六內根，若外六
A121n1561_p0002b06‖塵，若中間六識，愚夫遍計所執實我，都不可得。論：
A121n1561_p0002b07‖云何貫穿至無我性。演曰：二、貫穿補特伽羅無我
A121n1561_p0002b08‖■。■■分二：初徵後釋。此初也。論：謂由唯一至所
A121n1561_p0002b09‖■■■■■曰：後■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。
A121n1561_p0002b10‖【中，闕二十一行。】
A121n1561_p0003a02‖性異相可■。問：何等是異彼凡愚所執六種之相？荅：
A121n1561_p0003a03‖一者、不可自尋思等，如文具陳。論：云何貫穿增益
A121n1561_p0003a04‖邊？～演曰：五、貫穿增益邊。文中分二：初徵後釋。此初
A121n1561_p0003a05‖也。論：謂由二種至所顯故。演曰：後釋。分二：初揔
A121n1561_p0003a06‖標列，後別徵釋。此初也。論：何等名為差別增益？～

A121n1561_p0003a07‖演曰：後別徵釋。分二：初釋差別增益，後釋自性增益。
A121n1561_p0003a08‖初中分二：初徵後釋。此初也。論：謂由後後展轉八
A121n1561_p0003a09‖相。演曰：後釋。分二：初辯八種增益，後明菩薩不著。
A121n1561_p0003a10‖初中分三：一、標；二、列；三、結。此初也。論：一者至雜染。
A121n1561_p0003a13‖增益。演曰：二、列。論：是名八種差別增益。演曰：
A121n1561_p0003b01‖三、結。論：此中菩薩至亦不讚美。演曰：後明菩薩
A121n1561_p0003b02‖不著。論：何等名為自性增益？演曰：後釋自性增
A121n1561_p0003b03‖益。文中分二：初徵後釋。此初也。論：謂差別至增益
A121n1561_p0003b04‖[redacted]。演曰：後釋。論：云何貫穿損減？演曰：六、貫
A121n1561_p0003b05‖[redacted]減邊。文中分二：初徵後釋。此初也。論：謂由一
A121n1561_p0003b06‖[redacted]。演曰：後釋。分二：初標後釋。此初也。
A121n1561_p0003b07‖[redacted]三，都無所有。演曰：後釋謂即於彼邪
A121n1561_p0003b08‖[redacted]說彼聞說遍計所執自性本無，由此執
A121n1561_p0003b09‖[redacted]，亦都無所有，此惡取空，名邪法無我
A121n1561_p0003b10‖[redacted]現觀。演曰：七、貫穿法現觀文中分
A121n1561_p0003b12‖【中，闕二十九行。】
A121n1561_p0003b14‖[redacted]。演曰：後[redacted]
A121n1561_p0004a01‖由法無我加行，觀彼自性，無染無苦。論：云何貫穿
A121n1561_p0004a02‖差別？演曰：十、貫穿二無我勝解差別。文中分二：初
A121n1561_p0004a03‖徵後釋。此初也。論：謂由四種至所顯故。演曰：後
A121n1561_p0004a04‖釋。分二：初揔標列，後別牒釋。此初也。論：此中見差
A121n1561_p0004a06‖別至則不如是。演曰：後別牒釋。文中有四：一、見差
A121n1561_p0004a07‖別；二、極遠損減差別；三、於斷迷失差別；四、於心迷失
A121n1561_p0004a08‖差別。此初也。謂住補特伽羅等者，即異生作人無我
A121n1561_p0004a09‖觀，謂得涅槃，於當來身起斷滅增上慢。又於所取等
A121n1561_p0004a10‖者，謂二乘人但於所取橫計神我，觀察是無，於能取
A121n1561_p0004a11‖言說自性畢竟遠離空性，不觀是無名不善。觀察所
A121n1561_p0004a12‖[redacted]煩惱斷，不悟法空，故見差
A121n1561_p0004b02‖[redacted]。論：云何貫穿[redacted]？[redacted]
A121n1561_p0004b03‖[redacted]威德。文中分二：初徵後釋。此
A121n1561_p0004b04‖[redacted]土所顯故。演曰：後釋。分二：初摽
A121n1561_p0004b05‖後釋。此初也。論：此中斷者至諸業煩惱。演曰：後
A121n1561_p0004b06‖釋。經云：如千年闇室，以燈燭等一念光明，悉能除

遣。
A121n1561_p0004b07‖喻無始惑業，若起智光，一念即斷。論：復次有幾至
A121n1561_p0004b08‖有何差別。演曰：七、明於諸聲聞所學、菩薩所學殊
A121n1561_p0004b09‖勝差別門。文中分二：初略後廣。初中分二：初申二
問，
A121n1561_p0004b10‖後荅二問。此初也。論：謂有四種至有十三種。演
A121n1561_p0004b11‖曰：後荅二問。論：云何名為至趣寂聲聞。演曰：後
A121n1561_p0004b12‖廣。中分二：初明四種聲聞，後辯聲聞所學、菩薩所
學
A121n1561_p0004b13‖差別有十三種。初中有三：一、法；二、喻；三、合。
初中分
A121n1561_p0004b14‖初揔徵列，後別牒釋。此初也。論：變化聲聞至化作
A121n1561_p0004b15‖聲聞。演曰：後別牒釋。文中分四：一、變化聲聞；
二、增
A121n1561_p0005a01‖上慢聲聞；三、迴向菩提聲聞；四、一向趣寂聲聞。
此初
A121n1561_p0005a02‖也。論：增上慢至計為清淨。演曰：二、增上慢聲聞，
A121n1561_p0005a03‖謂於聲聞乘中得人無我智及執著得法無我智，計
A121n1561_p0005a04‖為清淨。然實未得法無我智，妄計為得，不契正理，
名
A121n1561_p0005a05‖邪法無我智，亦名增上慢。論：迴向菩提至佛種姓
A121n1561_p0005a06‖者。演曰：三、迴向菩提聲聞。論：一向趣寂至趣大
A121n1561_p0005a07‖菩提。演曰：四、一向趣寂聲聞。論：如二王子至王
A121n1561_p0005a08‖之快樂。演曰：二、喻如二王子者，喻菩薩、聲聞二
種
A121n1561_p0005a09‖聖也。相似處生者，喻菩薩、聲聞同依止佛，聞法悟
道
A121n1561_p0005a10‖相似之處，聖智生也。受王快樂者，喻菩薩聲聞受佛
A121n1561_p0005a11‖法王涅盤快樂。一於王政詩論等者，佛名法王，三藏
A121n1561_p0005a12‖教法名政，詩論利他事業，名工巧處。此第一王子，
喻
A121n1561_p0005a13‖於菩薩；第二王子，則不如是，喻於聲聞。論：如是
於
A121n1561_p0005b01‖無至當知差別。演曰：三、合。論：應知彼二至生依
A121n1561_p0005b02‖止故。演曰：後辯聲聞所學、菩薩所學差別有十三
A121n1561_p0005b03‖種。文中分二：初揔標列，後別解釋。此初也。論：
一向
A121n1561_p0005b04‖趣寂至與彼相違。演曰：後別牒釋。文有十三：一、
意
A121n1561_p0005b05‖樂；二、白法；三、智集；四、種類；五、種姓；六、
持種；七、加行；八、
A121n1561_p0005b06‖威德；九、正行；十、福田；十一殊勝；十二、因果；
十三、生依。
A121n1561_p0005b07‖此初也。論：又彼聲聞至白法無量。演曰：二、白法。

A121n1561_p0005b08‖論：又彼聲聞至諸有情類。演曰：三、智集。論：又彼
A121n1561_p0005b09‖聲聞至而是佛子。演曰：四、種類。論：又彼聲聞至
A121n1561_p0005b10‖與彼相違。演曰：五、種姓；六、持種。二文合也。聲聞雖
A121n1561_p0005b11‖勤精進，於諦善巧心善安定，不成佛種姓相，故名無
A121n1561_p0005b12‖種姓。諸佛世尊不甚攝受，名不持種。而諸菩薩與彼
A121n1561_p0005b13‖相違，即顯菩薩成就佛種，名有種姓。諸佛攝受，名持
A121n1561_p0005b14‖種也。論：又彼聲聞至便能造作。演曰：七、加行。論：
A121n1561_p0006a01‖又彼聲聞至聲聞、獨覺。演曰：八、威德。論：及彼聲
A121n1561_p0006a02‖聞至勝義行故。演曰：九、正行。論：又彼聲聞至未
A121n1561_p0006a03‖盡煩惱。演曰：十、福田。論：又於聲聞至所集成故。
A121n1561_p0006a04‖演曰：十一、殊勝。文分為二：初勝如來，後勝聲聞。此初
A121n1561_p0006a05‖也。望於聲聞，一切時中，如來最勝。於如來最勝中，諸
A121n1561_p0006a06‖菩薩眾復勝如來。何以故？由如來於此菩薩中所集
A121n1561_p0006a07‖成故。論：又由二緣至能令解脫。演曰：後勝聲聞。
A121n1561_p0006a08‖文中有三：一、法；二、喻；三、合。此初也。又由二緣，應知菩
A121n1561_p0006a09‖薩勝彼聲聞：一、成熟諸有情故；二、成熟諸佛法故。由
A121n1561_p0006a10‖此因緣，感菩提果，成熟有情，能令解脫。論：譬如有
A121n1561_p0006a11‖人至而食用者。演曰：二、喻能辦者，喻菩薩修因。能
A121n1561_p0006a12‖熟者，喻菩薩得果。覺慧希奇者，喻菩薩自行既圓，利
A121n1561_p0006a13‖他未滿，拔眾生俱超苦海，引羣品共證菩提，斯乃巧
A121n1561_p0006b01‖慧希奇，悲心不倦也。非彼端然而食用者，喻聲聞得
A121n1561_p0006b02‖果，唯自受用，不利他故。論：此中道理，當知亦尒。
A121n1561_p0006b03‖演曰：三、合。論：又彼聲聞至而能引發。演曰：十二、
A121n1561_p0006b04‖因果。論：又諸聲聞至依彼聲聞。演曰：十三、生依。
A121n1561_p0006b05‖論：復次云何至利益他事。演曰：八、明善學菩薩世
A121n1561_p0006b06‖閒出世閒利益他事門。文中分二：初揔後別。初中分
A121n1561_p0006b07‖二：初徵後釋。此初也。論：謂諸菩薩至清淨之道。
A121n1561_p0006b08‖演曰：後釋。論：云何世間智？演曰：後別。分二：初明
A121n1561_p0006b09‖世間智，後明出世間智。初中分二：初徵後釋。此初也。

A121n1561_p0006b10‖論：謂於麤品至制伏對治。演曰：後釋。分二：初標後
A121n1561_p0006b11‖釋。此初也。論：云何名為麤品雜染？一演曰：後釋。分
A121n1561_p0006b12‖三：一、麤品雜染；二、中品雜染；三、結歸世智。初中分二：
A121n1561_p0006b13‖初徵後釋。此初也。論：謂在家者至解脫依止性。
A121n1561_p0006b14‖演曰：後釋。由摠別四顛倒者，摠謂四倒，別謂一二。由
A121n1561_p0007a01‖此於非解脫妄計為解脫依止性也。論：云何中品
A121n1561_p0007a02‖雜染。演曰：二、中品雜染。文中分二：初徵後釋。此初
A121n1561_p0007a03‖也。論：謂已止息至皆得決定。演曰：後釋。不依此
A121n1561_p0007a04‖修而自恃舉者，不依未至而自恃舉，生其喜足，故於
A121n1561_p0007a05‖所緣繫心令住勇猛精進，從此於根本住，能正攝受。
A121n1561_p0007a06‖攝受住故，於色等積聚中，由一合執中品煩惱起，便
A121n1561_p0007a07‖能制伏。轉者，起也，從此為斷。何以故？出世閒法所對
A121n1561_p0007a08‖治故，依止對治，即令堅住。從此對治，能伏十二緣起
A121n1561_p0007a09‖愚、人法無我性愚，從此能於異黨邪道、佛法正道，皆
A121n1561_p0007a10‖得決定。論：由如是相至名世閒智。演曰：三、結歸
A121n1561_p0007a11‖世智。論：云何出世間智？一演曰：後明出世智。文中
A121n1561_p0007a12‖分二：初略釋，後廣明。初中分二：初徵後釋。此初也。
A121n1561_p0007a13‖論：謂如是至名出世智。演曰：後釋。此明見道斷於
A121n1561_p0007b01‖三界見斷隨眠。論：此復云何？一演曰：廣明。文中分
A121n1561_p0007b02‖二：初徵後釋。此初也。論：謂即依彼至勝解善巧。
A121n1561_p0007b03‖演曰：後釋。分二：初明三善巧，後明四無智。此初也。此
A121n1561_p0007b04‖中意說三種善巧為加行故，得人見道也。論：為緣
A121n1561_p0007b05‖超度至觀察自心。演曰：後明四無智。文中分二：初
A121n1561_p0007b06‖摠釋，後別釋。此初也。論：四無智者。演曰：後別釋。
A121n1561_p0007b07‖分三：一、牒；二、列；三、釋。此初也。論：一於共相至淨相
A121n1561_p0007b08‖無智。演曰：二、列。論：由三種相至非心作故。演
A121n1561_p0007b09‖曰：三、釋。分四：一、共相；二、自相；三、雜染；四、清淨。此初也。
A121n1561_p0007b10‖一、於緣生過、未，不現在前，無作用故；二、於現在剎那

A121n1561_p0007b11‖生滅，無作用故；三、於貪等心所後自緣合所生，非心
A121n1561_p0007b12‖作故。論：由三種相至所得故。演曰：二、自相。一者
A121n1561_p0007b13‖如前言說自性不可得者，如前貫穿法空性中愚夫
A121n1561_p0007b14‖遍計所執，言說自性都不可得；二者如前由六種相
A121n1561_p0008a01‖如實可得者，如前貫穿法無我性中，彼由六相於諸
A121n1561_p0008a02‖凡愚遍計所執，言說自性異相可得；三者一切聖者
A121n1561_p0008a03‖無差別智之所得者，即正體智之所證得。論：由三
A121n1561_p0008a04‖種相至三者行故。演曰：三、雜染。文中分三：一、揔摽
A121n1561_p0008a05‖列；二、別解釋；三、舉喻顯。此初也。論：於諸趣中至名
A121n1561_p0008a06‖雜染生。演曰：二、別解釋。文中分三：一、明生；二、明轉；
A121n1561_p0008a07‖三、明行。此初也。於五趣中，種種自體生，故名生。論：
A121n1561_p0008a08‖即於此中至名雜染轉。演曰：二、轉。即於此五趣中
A121n1561_p0008a09‖生者，自然剎那生滅有流轉故，一切所緣境界難調
A121n1561_p0008a10‖伏心轉故，貪愛所潤勢力之所起故，名轉。論：若於
A121n1561_p0008a11‖彼行至名雜染行。演曰：三、行。文中有二：初標後釋。
A121n1561_p0008a12‖此初也。此標中云：若於彼行有五句，若如是行有六
A121n1561_p0008a13‖句。論：謂於一時至行煩惱中。演曰：後釋。分二：初
A121n1561_p0008b01‖釋彼行五句，後釋如是行六句。此初也。論：又於煩
A121n1561_p0008b02‖惱至難可安立。演曰：後釋。如是行六句。又生自苦
A121n1561_p0008b03‖等者，即苦行外道自拔頭髮，五熱炙□身，以苦行為道，
A121n1561_p0008b04‖謂今身併受苦，後身常樂，即得解脫。此乃非道計道，
A121n1561_p0008b05‖不由執著世間，但由顛倒見故，由此引發自身眾苦，
A121n1561_p0008b06‖無有猒足。甘露界者，體即涅盤。論：於此義中至其
A121n1561_p0008b07‖事應知。演曰：三、舉喻。顯言示現假合所設。譬喻等
A121n1561_p0008b08‖者，即如軍林等喻是也。論：由三種相至種姓相故。
A121n1561_p0008b09‖演曰：四、清淨。文中有二：初揔標列，後別解釋。此初也。
A121n1561_p0008b10‖論：若由別異至見真如相。演曰：後別解釋。文中分
A121n1561_p0008b11‖三：一、明不得得相；二、明無為相；三、明種姓相。此初也。
A121n1561_p0008b12‖論：此由九種至煩惱行故。演曰：二、明無為相。不行
A121n1561_p0008b13‖世者，無為不行三世故。非如滅定等者，無為非如滅
A121n1561_p0008b14‖定心心所滅一向是無。言說自性不可得故是無，真
A121n1561_p0009a01‖如相可得故是有。然無定有定無二相，故云是無二

A121n1561_p0009a02‖相。非生身相者，無為非是生身果報相故。何以然者，
A121n1561_p0009a03‖下論釋云：超過生身，因自性相故。超過當來生者，即
A121n1561_p0009a04‖超過後有生故。超過剎那等者，超過剎那展轉相續
A121n1561_p0009a05‖不遠離故。超過趣轉易者，超過五趣轉易也。超過業
A121n1561_p0009a06‖煩惱行者，超過造作生死輪迴業煩惱行故。論：此
A121n1561_p0009a07‖中種姓至無學界相。演曰：三、明種姓相。文中分二：初
A121n1561_p0009a08‖約無學界相辯種姓相，後約四位九相辯種姓相。初
A121n1561_p0009a09‖中分二：初標後釋。此初也。當知是無學果界相者，界
A121n1561_p0009a10‖是因義，謂生無學果之因相也。論：於現法中至所
A121n1561_p0009a11‖作加行。演曰：後釋。分二：一、於現法中超過五事；二、
A121n1561_p0009a12‖於後法中超過六事。此初也。善法名所作，至無學位
A121n1561_p0009a13‖所作究竟，故云超過。惡無記法，名非所作。至無學位，
A121n1561_p0009b01‖皆已斷盡，故云超過。精進名為所作加行。至無學位，
A121n1561_p0009b02‖更無進趣，故云超過。懈怠名所作加行。惡無記中加
A121n1561_p0009b03‖行，名非所作加行。至無學位一切皆除，故云超過。
A121n1561_p0009b04‖論：於後法中至自體差別。演曰：於後法中超過六
A121n1561_p0009b05‖事，謂現在能發起後有業，名後有行；於後身中所造
A121n1561_p0009b06‖業，名為彼行；後身中業所感果生，名彼果生；依彼發
A121n1561_p0009b07‖後有業~~衰~~□盛，名依彼~~衰~~□盛；於彼業所感五趣果動搖
A121n1561_p0009b08‖法中，修學期願受用，即受用苦樂等，名於彼所依；彼
A121n1561_p0009b09‖五趣所依身自體差別，名彼所依自體差別。此之六
A121n1561_p0009b10‖事，至無學位，並已超過也。由超現後十一種事，名無
A121n1561_p0009b11‖學種姓相也。論：復由四位至種姓相。演曰：後約
A121n1561_p0009b12‖四位九相辯種姓相。文中分二：初標後釋。此初也。
A121n1561_p0009b13‖論：何等四位？~~。~~演曰：後釋。分二：初明四位，後明九相。
A121n1561_p0009b14‖初中分二：初徵後釋。此初也。論：一不清淨至四究
A121n1561_p0010a01‖竟位。演曰：後釋。一、不清淨者，種姓位也；二、清淨者，
A121n1561_p0010a02‖勝解行位也。問：何以得知勝解行位名清淨耶？荅：准
A121n1561_p0010a03‖無性攝論第七頌云：~~。~~
A121n1561_p0010a04‖清淨增上力，堅固心昇進，名菩薩初修，無數三大劫。
A121n1561_p0010a05‖此說勝解行者，未證真如，但依勝解，勤修諸行。經：第
A121n1561_p0010a06‖一無數大劫修行圓滿清淨增上力者，謂善根力，名

A121n1561_p0010a07‖清淨力。此即說有善根力者，若大願力，名增上力。此
A121n1561_p0010a08‖意說有大願力者，有善根力故，能降伏所治，有大願
A121n1561_p0010a09‖力故，常值善知識堅固心昇進者，雖遇惡友，方便破
A121n1561_p0010a10‖壞，終不棄捨大菩提心，現世當來所修善法，運運增
A121n1561_p0010a11‖長，終無□滅。如是若時具善根力及大願力、大菩提
A121n1561_p0010a12‖心，堅固不□，所修善法，念念增進，不生喜足，齊是名
A121n1561_p0010a13‖為最初修行三無數劫。慈恩云：大菩提心，以善根力
A121n1561_p0010b01‖為其自體，以大願為緣，不□屈為其策發，方能發起
A121n1561_p0010b02‖故。依斯教證，故說勝解，名清淨也。三、通達位者，見修
A121n1561_p0010b03‖道也。四、究竟位者，無學果也。論：云何九相？一演曰：
A121n1561_p0010b04‖後明九相。文中分二：初徵後釋。此初也。論：謂不清
A121n1561_p0010b05‖淨至□失變壞。演曰：後釋九相者，於不清淨位有
A121n1561_p0010b06‖一相遍，於一切色相等隨行故。譬如虛空，於清淨位
A121n1561_p0010b07‖有二相：一、平等一味相；二、身心遠離相。於通達位有
A121n1561_p0010b08‖二相：一、隨順趣究竟相；二、超過諸見相。於究竟位有
A121n1561_p0010b09‖四相：一、安樂成滿；後三，超過三種變壞相。論：復次
A121n1561_p0010b10‖云何至聲聞所學。演曰：九、明於菩薩所教授中聲
A121n1561_p0010b11‖聞所學門。文中分二：初徵後釋。此初也。論：謂諸貪
A121n1561_p0010b12‖憂至慧學加行。演曰：後釋。分三：一、明三學趣向加
A121n1561_p0010b13‖行之法；二、明三學違犯遣不遣法；三、明三學違逆隨
A121n1561_p0010b14‖顯之法。此初也。論：此中貪憂至所有毀犯。演曰：
A121n1561_p0011a01‖二、明三學違犯遣不遣法。文中分二：初明違犯之法，
A121n1561_p0011a02‖後明遣不遣法。此初也。論：又如正不至及與瞋恚。
A121n1561_p0011a03‖演曰：後明遣不遣法。文中分二：初標後釋。此初也。
A121n1561_p0011a04‖論：若由境界至正不除遣。演曰：後釋。分三：一、明不
A121n1561_p0011a05‖除遣；二、明隨一除遣；三、明三學障。初中分三：一、明正
A121n1561_p0011a06‖不除遣；二、明已不除遣；三、明隨一不除遣。此初也。雖
A121n1561_p0011a07‖由境由他而起妄計，然未為他引奪而起貪、瞋等，名
A121n1561_p0011a08‖正不除遣。論：若由境界至已不除遣。演曰：二、明
A121n1561_p0011a09‖已不除遣。若由境由他之所引奪已起貪瞋等，名已

A121n1561_p0011a10‖不除遣。論：由隨一不至亦不除遣。演曰：三、隨二
A121n1561_p0011a11‖不除遣。若由隨一貪等不除遣，當知隨一瞋等亦不
A121n1561_p0011a12‖除遣。論：由隨一至亦復除遣。演曰：二、明隨一除
A121n1561_p0011a13‖遣，准前標文說正除遣已除遣。今此釋文亦合說之。
A121n1561_p0011b01‖論不言者，翻正不除等，易故略之。若由隨一貪等除
A121n1561_p0011b02‖遣，當知隨一瞋等，亦復除遣。論：又若不除至不律
A121n1561_p0011b03‖儀者。演曰：三、明三學障。文中有三：一、明戒學
障；一、
A121n1561_p0011b04‖明定學障；三、明慧學障。此初也。問：若不除遣貪
等，復
A121n1561_p0011b05‖有何過？論通釋云：又若不除等，如文易知。論：又
增
A121n1561_p0011b06‖上心至是能障礙。演曰：二、明定學障。論：依補特
A121n1561_p0011b07‖伽至是能障礙。演曰：三、明慧學障。文中有二：初
明
A121n1561_p0011b08‖人無我障，後明法無滅障。此初也。論：依法無我至
A121n1561_p0011b09‖是能障礙。演曰：後明法無我障。論：於此三學至
A121n1561_p0011b10‖隨順學法。演曰：三、明三學違逆隨順之法。文中有
A121n1561_p0011b11‖二：初標後釋。此初也。論：何等為八？～演曰：後
釋。分
A121n1561_p0011b12‖二：初明違逆學法，後明隨順學法。初中分二：初徵
後
A121n1561_p0011b13‖釋。此初也。論：一者、唐捐至難可療治。演曰：後
釋
A121n1561_p0011b14‖唐捐者，虛棄也。一者、耽著五欲而修三學，虛棄其
功，
A121n1561_p0012a01‖都無果利；二者、由耽欲故，被境所縛；三者、由境
縛故，
A121n1561_p0012a02‖障修三學；四者、由障礙故，遂成垢染；五者、由垢
染故，
A121n1561_p0012a03‖損失三學善苗，猶如災雹，損田苗也；六者、由雹損
善
A121n1561_p0012a04‖苗故，起不淨三業瘡皰；七者、由瘡皰故，心生熱惱，
不
A121n1561_p0012a05‖得安隱修三學也；八者、由熱惱故，諸煩惱病重，難
可
A121n1561_p0012a06‖療治。論：與此相違至隨順學法。演曰：後明隨順
A121n1561_p0012a07‖學法，翻前八種思可知也。論：復次，云何不善學沙
A121n1561_p0012a08‖門？～演曰：十、明非善學沙門門。十一、明善學沙
門門。
A121n1561_p0012a09‖二文合中分二：初別明二沙門，後對辯二沙門。初中
A121n1561_p0012a10‖分二：初明非善學沙門，後明善學沙門。初中分二：
初
A121n1561_p0012a11‖徵後釋。此初也。論：謂三種至皆不同分。演曰：後

A121n1561_p0012a12‖釋。分二：初揔標列，後別解釋。此初也。刑相同分者，外
A121n1561_p0012a13‖似沙門刑相，故云刑相同分也。軌則、正命等者，內修
A121n1561_p0012b01‖軌則，乃至意樂。不習沙門息惡之行，故云皆不同分
A121n1561_p0012b02‖也。論：若迴向資具至意樂不同分。演曰：後別解
A121n1561_p0012b03‖釋。文中分二：初約資具以辯同不同分，後聲譽　以
A121n1561_p0012b04‖辯同不同分。此初也。若迴向趣求資具，修於三學，形
A121n1561_p0012b05‖相皆同，名為同分；不求真解脫，故是彼行意樂不同，
A121n1561_p0012b06‖名不同分。論：若迴向聲譽至不同分。演曰：後聲
A121n1561_p0012b07‖譽意樂辯同不同分。若迴向趣求聲譽修於止觀，若
A121n1561_p0012b08‖唯修止，若唯修觀，若俱修止觀，若俱修止觀，資粮皆
A121n1561_p0012b09‖同，名為同分；以不修止觀資粮三種正行，是意樂不
A121n1561_p0012b10‖同，名不同分。論：復次，云何善學沙門？一演曰：後明
A121n1561_p0012b11‖善學沙門。文中有二：初徵後釋。此初也。論：當知由
A121n1561_p0012b12‖四至趣究竟故。演曰：後釋。分二：初揔標列，後別解
A121n1561_p0012b13‖釋。此初也。論：於現法中至加行圓滿。演曰：後別
A121n1561_p0012b14‖解釋。文中有四：一、明加行；二、明意樂；三、明通達；四、明
A121n1561_p0013a01‖究竟。此初也。由現在猒患勝欲，及過去成熟善根加
A121n1561_p0013a02‖行圓滿。論：由法無我至意樂圓滿。演曰：二、明意
A121n1561_p0013a03‖樂。由法無我勝解意樂故。若似所得，若似能得，於此
A121n1561_p0013a04‖二法，隨言自性，無執著故。於四尋思等意趣義中正
A121n1561_p0013a05‖尋求故，不但隨言而取義故，意樂圓滿。論：若於法
A121n1561_p0013a06‖至通達圓滿。演曰：三、明通達。若於法空真如，以不
A121n1561_p0013a07‖由他教智通達自性無雜染故，於世俗三寶及世俗
A121n1561_p0013a08‖生死、涅盤、解脫通達繫縛自性無所得故，通達圓滿。
A121n1561_p0013a09‖論：已善修習至究竟圓滿。演曰：四、明究竟圓滿。已
A121n1561_p0013a10‖善修習二障對治故，又於真如無斷壞見故，及能勝
A121n1561_p0013a11‖伏斷壞見故，趣究竟圓滿。論：復次不善至加行衰□
A121n1561_p0013a12‖損。演曰：後對辯二沙門。文中分二：初明不善學沙
A121n1561_p0013a13‖門，後明善學沙門。初中分二：初揔標列，後別牒釋。此
A121n1561_p0013b01‖初也。論：此中意樂至唯此喜足。演曰：後別牒釋。
A121n1561_p0013b02‖一者、能聽者加行具足。唯此喜足者，謂唯此喜足，而

A121n1561_p0013b03‖無勝進，名意樂衰□損。下二准知。論：若善學至加行
A121n1561_p0013b04‖具足。演曰：後明善學沙門。論：復次云何住世俗
A121n1561_p0013b05‖律儀？一演曰：十二、明住世俗律儀門。文中有二：
初徵
A121n1561_p0013b06‖後釋。此初也。論：當知有四至損壞尸羅。演曰：後
A121n1561_p0013b07‖釋四種相者：一、雖成就六支尸羅，而為二種損害，
一
A121n1561_p0013b08‖由我見現行，二於犯悔不了知故；二、雖遠離此二種
A121n1561_p0013b09‖過失，而未得世閒定共戒，不能制伏身見。問：既離
二
A121n1561_p0013b10‖失，何故不能伏身見耶？荅：雖暫不起，而未依定伏
故。
A121n1561_p0013b11‖三、雖得世間定戒，已伏身見，而怖法空，損壞尸羅。
四、
A121n1561_p0013b12‖雖離前三過失，而為邪解法空及未得，謂得損壞尸
A121n1561_p0013b13‖羅。論：復次云何住勝律儀？一演曰：十三、明住勝
律
A121n1561_p0013b14‖儀門。文中分二：初徵後釋。此初也。論：謂所成就
至
A121n1561_p0014a01‖二界尸羅。演曰：後釋。分四：一、明能治三界煩惱
尸
A121n1561_p0014a02‖羅；二、明能寂四種戲論尸羅；三、明相應福慧二種
資
A121n1561_p0014a03‖粮；四、明由二因緣入如來教。此初也。論：又於四
種
A121n1561_p0014a04‖至無漏尸羅。演曰：二、明能寂四種戲論尸羅。文中
A121n1561_p0014a05‖分二：初略釋，後廣釋。此初也。論：云何名為諸戲
論
A121n1561_p0014a06‖法？一演曰：後廣釋。文中分三：一、徵；二、釋；
三、結。此初也。
A121n1561_p0014a07‖論：謂於初住至分別尸羅。演曰：二、釋。有四，如
文。麤
A121n1561_p0014a08‖重隨行至若色可得者，以麤重所隨五蘊現可得故。
A121n1561_p0014a09‖若當來生相等者，此之身見，以有麤重故，雖當可生，
A121n1561_p0014a10‖而今不起，名今時無相。若纏不起，名為寂靜；若有
隨
A121n1561_p0014a11‖眠，名不寂靜。若補特伽羅執棄捨者，棄我執也。若
即
A121n1561_p0014a12‖於彼等者，若即於彼人無我執中執為無我，名所執
A121n1561_p0014a13‖性，不執為我，名非所執性。若由此故於色等中等者，
A121n1561_p0014b01‖若由此身見麤重隨行故，於色等五蘊中有情執轉，
A121n1561_p0014b02‖若彼有情假說讚善執，若能假設心語假設讚善執。
A121n1561_p0014b03‖若生上故，屬於上界，名為世間。若捨下故，不屬下
界，

A121n1561_p0014b04‖名非世閒。論：如是等至皆悉寂靜。演曰：三、結。
A121n1561_p0014b05‖論：又即與此至起勝解故。演曰：三、明相應福慧二
A121n1561_p0014b06‖種資粮，與此無漏戒義相應，依清淨戒、定、慧三學，應
A121n1561_p0014b07‖知經中所說伽他義也。福德資粮，即戒、定二學，由戒、
A121n1561_p0014b08‖定為資粮故，塵垢微薄，攝受善士無失壞故；智慧資
A121n1561_p0014b09‖粮即是慧學，由慧學為資粮故，於甚深文義處起勝
A121n1561_p0014b10‖解故。論：由二因緣至善決定故。演曰：四、明由二因
A121n1561_p0014b11‖緣入如來教：一、由法住智深了別者，即緣三界因果
A121n1561_p0014b12‖智也；二、由真實智善決定者，即無漏智也。論：復次
A121n1561_p0014b13‖云何如來調伏方便？一演曰：十四、明如來調伏方便
A121n1561_p0014b14‖門。文中分二：初徵後釋。此初也。論：當知此有至同
A121n1561_p0015a01‖分故。演曰：後釋。分二：初明同分，後明教導。初中分
A121n1561_p0015a02‖二：初明自體同分，後明示現同分。此初也。謂欲化彼
A121n1561_p0015a03‖所作與自體同故，及化彼所作勝解同己。論：又現
A121n1561_p0015a04‖同分至而出離故。演曰：後明示現同分。菩薩示現
A121n1561_p0015a05‖同彼所化有情，為令有情安住受教心故，及巧化有
A121n1561_p0015a06‖情依菩薩教授而求出世，離苦解脫。如以正同邪
A121n1561_p0015a07‖因，邪通正等故。維摩經云：一
A121n1561_p0015a08‖世閒眾道法，悉於中出家，因以解人惑，而不墮邪見。
A121n1561_p0015a09‖九十五種邪道非一，名眾道法，以正同邪，於中出家，
A121n1561_p0015a10‖因邪通正，滅除煩惱，名解人惑。雖復同邪，恒行正法，
A121n1561_p0015a11‖名不墮邪見。斯乃菩薩同事攝化有情也。論：又正
A121n1561_p0015a12‖清淨至方便教導。演曰：後明教導。文中分二：初揔
A121n1561_p0015a13‖標列，後逐難釋。此初也。論：此中雜染至執分別故。
A121n1561_p0015b01‖演曰：後逐難釋。文中分三：一、明第二教導；二、明第三
A121n1561_p0015b02‖教導；三、明第四教導。此初也。此有二種：一、自性分別；
A121n1561_p0015b03‖二、差別分別。論：由二種相至離分別故。演曰：二、
A121n1561_p0015b04‖明第三教導。文中分二：初依道辯，後依涅盤。此初也。
A121n1561_p0015b05‖論：由二種相至所有想故。演曰：後依涅盤。論：又
A121n1561_p0015b06‖於寂靜至方便教道。演曰：三、明第四教導。此中意
A121n1561_p0015b07‖說於寂靜心所有想，若增語想，遍了知故，於彼寂靜
A121n1561_p0015b08‖增語二種因緣俱遠離故，當知是第一現法樂住方
A121n1561_p0015b09‖便教導。論：復次云何名為密意語言？一演曰：十五、

A121n1561_p0015b10‖明密意語門。文中分二：初徵後釋。此初也。論：謂無
A121n1561_p0015b11‖二相智至密意語言相。演曰：後釋。文中分二：初明
A121n1561_p0015b12‖無二相，後明三圓滿。初中分二：初略釋，後廣釋。此初
A121n1561_p0015b13‖也。論：云何無二相？～演曰：後廣。釋文中分三：一、徵；
A121n1561_p0015b14‖二、釋；三、結。此初也。論：謂諸名言至名為清淨。演
A121n1561_p0016a01‖曰：二、釋。分二：初明依他無二相，後明圓成無二相。此
A121n1561_p0016a02‖初也。論：又非一切至名為清淨。演曰：後明圓成
A121n1561_p0016a03‖無二相。論：由此無二至密意語言。演曰：三、結。
A121n1561_p0016a04‖論：此中由五至密意語言。演曰：後明三圓滿。文中
A121n1561_p0016a05‖分二：初略釋，後廣釋。此初也。論：云何由五種相名
A121n1561_p0016a06‖論圓滿？～演曰：後廣釋文中分三：一、明論圓滿；二、明
A121n1561_p0016a07‖果圓滿；三、明果勝利圓滿。初中分二：初徵後釋。此初
A121n1561_p0016a08‖也。論：謂若由此至如是圓滿。演曰：後釋。一、說論
A121n1561_p0016a09‖之因；二、能說之言；三、所說之法；四、說論儀式；五、能說
A121n1561_p0016a10‖論者。論：云何由五種相名果圓滿？～演曰：二、果圓
A121n1561_p0016a11‖滿。文中分二：初徵後釋。此初也。論：謂無餘依至如
A121n1561_p0016a12‖是圓滿。演曰：後釋。若勝內怨者，勝煩惱怨也。若勝
A121n1561_p0016a13‖外怨者，勝伏天魔也。論：云何由五種相名果勝利
A121n1561_p0016b01‖圓滿？～演曰：三、明果勝利圓滿。文中有二：初徵後釋。
A121n1561_p0016b02‖此初也。論：謂即是供養至依止如來。演曰：後釋。
A121n1561_p0016b03‖一、供如來；二、報施主恩；三、越生死苦；四、於福無有□
A121n1561_p0016b04‖轉；五、從佛教法生。故名如來子，依止如來。論：復次
A121n1561_p0016b05‖云何至勝解勝利。演曰：十六、明於菩薩教授中勝
A121n1561_p0016b06‖解勝利門。文中分二：初徵後釋。此初也。論：當知由
A121n1561_p0016b07‖五至業清淨故。演曰：後釋。分三：一、揔標列；二、別解
A121n1561_p0016b08‖釋；三、揔結之。此初也。論：由五種相至增上之因。

A121n1561_p0016b09‖演曰：二、別解釋。文中有五：一、釋第一相；二、釋第二相；
A121n1561_p0016b10‖三、釋第三相；四、釋第四相；五、釋第五相。初中分二：初
A121n1561_p0016b11‖標後釋。此初也。論：所謂此因至能引彼故。演曰：
A121n1561_p0016b12‖後釋。建立田時，即能映蔽，感大富貴增上因故，有其
A121n1561_p0016b13‖五種：一、富貴因引有量果故，勝解因引無量果故；二、
A121n1561_p0016b14‖富貴因有盡法故，勝解因無盡法；三、富貴因感非廣。
A121n1561_p0017a01‖演曰：後依生正釋。文中分二：初標後釋。此初也。頌中
A121n1561_p0017a02‖等言等，彼後三門也。論：問於有餘至當言離繫。
A121n1561_p0017a03‖演曰：後釋。文中有十四門：一、釋離繫門；二、釋壽行門；
A121n1561_p0017a04‖三、釋轉依門；四、釋住門；五、釋差別門；六、釋有門；七、釋
A121n1561_p0017a05‖常門；八、釋樂門；九、釋無差別門；十、釋異性門；十一、釋
A121n1561_p0017a06‖自在門；十二、釋發趣門；十三、釋種姓門；十四、釋秘密
A121n1561_p0017a07‖門。初文分二：初明煩惱離繫，後釋苦離不離。此初也。
A121n1561_p0017a08‖論：問於一切苦至所繫縛故。演曰：後釋。苦離不離。
A121n1561_p0017a09‖論：問若一切至一分不能故。演曰：二、釋壽行門有一
A121n1561_p0017a10‖分。阿羅漢能捨壽行等者，謂有一分俱解脫羅漢能
A121n1561_p0017a11‖捨壽行一分，慧解脫者不能一分；俱解脫羅漢能增
A121n1561_p0017a12‖壽行，一分慧解脫者不能。論：問若阿羅漢至聖道
A121n1561_p0017a13‖轉耶？-演曰：三、釋轉依門。文中分二：初問後荅。此初
A121n1561_p0017b01‖也。論：荅諸阿羅漢至俱不可說。演曰：後荅。分四：
A121n1561_p0017b02‖一、申荅；二、引證；三、舉喻；四、法合。初中分四：一、正荅；二、
A121n1561_p0017b03‖止繁；三、顯非；四、結正。此初也。由此轉依等者，由此轉
A121n1561_p0017b04‖依出纏真如之所顯故。真如種姓者，以真如為體故。
A121n1561_p0017b05‖真如種子者，謂緣真如為境，而熏成種子故。真如集
A121n1561_p0017b06‖成者，謂依真如集成萬德故，而彼真如與其六處異。
A121n1561_p0017b07‖不異性等者，謂真如與六處為體，故不可說異；與六
A121n1561_p0017b08‖處非是一法，故不可說不異。論：不可說義，如前已
A121n1561_p0017b09‖辯。演曰：二、止繁。論：是故若問至道應不行。演
A121n1561_p0017b10‖曰：三、顯非。論：是故當知有轉依性。演曰：四、結正。

A121n1561_p0017b11‖論：世尊依此至淨無有上。演曰：二、引證。由有執無
A121n1561_p0017b12‖執二種習氣等者，即我執習氣名有執，名言習氣名
A121n1561_p0017b13‖無執。雜染清淨、有漏無漏等，如理應思。論：如屠牛
A121n1561_p0017b14‖師至非離非合。演曰：三、舉喻。論：如是諸阿至如
A121n1561_p0018a01‖大樂故，勝解因感廣大樂故。四、富貴因是智眷屬故，
A121n1561_p0018a02‖勝解因是智自性故。五、由此勝解，能引彼智故。論：
A121n1561_p0018a03‖又由遠離至應知身行。演曰：二、釋第二相。文中分
A121n1561_p0018a04‖三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。論：何等名為六種過失？
A121n1561_p0018a05‖演曰：二、徵。論：一者愁憂至調柔過失。演曰：三、釋。
A121n1561_p0018a06‖所謂於身行過中有六，如文。不了知者，不正知也。由
A121n1561_p0018a07‖二種相威儀過者，動及靜位不如法也。由三種相怖
A121n1561_p0018a08‖畏相過者，怖老病死成過失也。由二種相者，煩惱及
A121n1561_p0018a09‖業，名二種相。遏履瑟吒者，雜染義也。論：又於相度
A121n1561_p0018a10‖至應知語行。演曰：三、釋第三相。文中分三：一、標；二、
A121n1561_p0018a11‖徵；三、釋。此初也。論：何等名為五種過失？演曰：二、
A121n1561_p0018a12‖徵。論：一者怯怖至諫誨過失。演曰：三、釋。即於是
A121n1561_p0018a13‖處作說器故，作說法之處名作說器有五，如文。論：
A121n1561_p0018b01‖又於記別至應知語行。演曰：四、釋第四相。文中分
A121n1561_p0018b02‖三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。論：何等名為五種過失？
A121n1561_p0018b03‖演曰：二、徵。論：一者於所至訶責過失。演曰：三、釋。
A121n1561_p0018b04‖作說者器故，作說法之人名作說者器有五，如文。
A121n1561_p0018b05‖論：又由遠離至有第五種。演曰：五、釋第五相。文中
A121n1561_p0018b06‖分三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。論：何等名為五種過
A121n1561_p0018b07‖失？演曰：二、徵。論：一者不忍至及願彼故。演曰：
A121n1561_p0018b08‖三、釋。於捨身時得見業清淨故，謂捨身時得遠離五
A121n1561_p0018b09‖失故，得見業清淨立失，如文。前三業不清淨，第四、見
A121n1561_p0018b10‖不清淨。第五、通見業不清淨。論：於分別至更不復
A121n1561_p0018b11‖現。演曰：三、揔結之。論：攝決擇分中有餘依及無
A121n1561_p0018b12‖餘依二地。論，如是已說至我今當說。演曰：三、自

A121n1561_p0018b13‖八十後決擇二地。所明果義之中分二：初結前生後，
A121n1561_p0018b14‖後依生正釋。此初也。論：嗢拖南曰至異性自在等。
A121n1561_p0019a01‖演曰：後依生正釋。文中分二：初標後釋。此初也。頌中
A121n1561_p0019a02‖等言等，彼後三門也。論：問於有餘至當言離繫。
A121n1561_p0019a03‖演曰：後釋。文中有十四門：一、釋離繫門；二、釋壽行門；
A121n1561_p0019a04‖三、釋轉依門；四、釋住門；五、釋差別門；六、釋有門；七、釋常
A121n1561_p0019a05‖門；八、釋樂門；九、釋無差別門；十、釋異性門；十一、釋
A121n1561_p0019a06‖自在門；十二、釋發趣門；十三、釋種姓門；十四、釋秘密
A121n1561_p0019a07‖門。初文分二：初明煩惱離繫，後釋苦離不離。此初也。
A121n1561_p0019a08‖論：問於一切苦至所繫縛故。演曰：後釋苦離不離。
A121n1561_p0019a09‖論：問若一切至一分不能故。演曰：二、釋壽初門。有一
A121n1561_p0019a10‖分阿羅漢能捨壽行等者，謂有一分俱解脫羅漢能
A121n1561_p0019a11‖捨壽行，一分惠解脫者不能；一分俱解脫羅漢能增
A121n1561_p0019a12‖壽行，一分惠解脫者不能。論：問若阿羅漢至聖道
A121n1561_p0019a13‖轉耶？～演曰：三、釋轉依門。文中分二：初問後荅。此初
A121n1561_p0019b01‖也。論：荅諸阿羅漢至俱不可說。演曰：後荅。分四：
A121n1561_p0019b02‖一、由荅；二、引證；三、舉喻；四、法合。初中分四：一、正荅；二、
A121n1561_p0019b03‖止繁；三、顯非；四、結正。此初也。申此轉依等者，由此轉
A121n1561_p0019b04‖依出纏真如之所顯故。真如種姓者，以真為體故。
A121n1561_p0019b05‖真如種子者，謂緣真如為境，而熏成種子故。真如
A121n1561_p0019b06‖集成者，謂依真如集成萬德故，而彼真如與其六處異。
A121n1561_p0019b07‖不異性等者，謂真如與六處為體，故不可說異；與六
A121n1561_p0019b08‖處非是一法，故不可說不異。論：不可說義，如前
A121n1561_p0019b09‖已弁。演曰：二、止繁。論：是故若問至道應不行。演
A121n1561_p0019b10‖曰：三、顯非。論：是故當知有轉依性。演曰：四、結正。
A121n1561_p0019b11‖論：世尊依此至淨無有上。演曰：二、引證。由有執、無
A121n1561_p0019b12‖執二種習氣等者，即我執習氣名有執，名言習氣名
A121n1561_p0019b13‖無執。雜染清淨、有漏無漏等，如理應思。論：如屠牛
A121n1561_p0019b14‖師至非離非合。演曰：三、舉喻。論：如是諸阿至如
A121n1561_p0020a01‖是如是。演曰：四、結正。論：問諸阿羅至內自證故。

A121n1561_p0020a02‖演曰：四、釋住門。一切生者，四生者。一切生類者，於四
A121n1561_p0020a03‖生中，一一各有種類不同也。唯成辦者內自證者，唯
A121n1561_p0020a04‖有成辦無餘依涅盤界者，內自證故。論：問於有餘
A121n1561_p0020a05‖至故不可滅。演曰：五、釋差別門。有二問荅，第二問
A121n1561_p0020a06‖荅中，此界非所遍知等者，此界非是苦故，非所遍知；
A121n1561_p0020a07‖非是集故，非所應斷，故不可滅，亦名為住。論：問於
A121n1561_p0020a08‖無餘依至當言是有。演曰：六、釋有門。文分三：一、明
A121n1561_p0020a09‖其有；二、明其相；三、明有之所以。此初也。論：問當言
A121n1561_p0020a10‖何相至法界為相。演曰：二、明其相。二、釋如文。論：
A121n1561_p0020a11‖問何因緣至不應道理。演曰：三、明有之所以。有二
A121n1561_p0020a12‖番釋，此初番釋也。論：又此法性至無生無滅。
A121n1561_p0020a13‖演曰：後番釋中，文分為三：一、法；二、喻；三、結。此初也。
A121n1561_p0020b01‖論：然譬如水至離雲霧性。演曰：二、喻。論：是故轉
A121n1561_p0020b02‖依當言是有。演曰：三、結。論：問當言是至當言是
A121n1561_p0020b03‖常。演曰：七、釋常門。文中分二：初正明其常，後明常
A121n1561_p0020b04‖之所以。此初也。論：問何因緣至無生滅故。演曰：
A121n1561_p0020b05‖後明常之所以。論：問當言是至皆超越故。演曰：
A121n1561_p0020b06‖八、釋樂門。文有問荅，徵釋可知。論：問於無餘至無
A121n1561_p0020b07‖障差別。演曰：九、釋無差別門。有二問荅，如文可知。
A121n1561_p0020b08‖論：問若此界至亦復如是。演曰：十、釋異性門。有二
A121n1561_p0020b09‖問荅，如文易解。論：問於無餘至道理亦尒。演曰：
A121n1561_p0020b10‖十一、釋自在門。有三問荅。於第三問荅中，有法、喻、合
A121n1561_p0020b11‖三，尋之可解。問：二乘入無餘，既無身智，何故復言得
A121n1561_p0020b12‖自在耶？荅：雖無身智，而真法界遠離繫縛，故云自在。
A121n1561_p0020b13‖論：問迴向至能不放逸。演曰：十二、釋發趣門。有二
A121n1561_p0020b14‖問荅。初問荅中，若唯住有餘依涅槃界中可有此事
A121n1561_p0021a01‖者。問：何故楞伽經云：大慧菩薩白佛言：世尊！云何聲

A121n1561_p0021a02‖聞佛說得成阿耨菩提？佛告大慧菩薩：為無餘涅槃
A121n1561_p0021a03‖者說？荅：佛依示現無餘涅槃者說。若據實論，唯住有
A121n1561_p0021a04‖餘依涅槃界中能趣菩提，但是經依示現，論據實論，
A121n1561_p0021a05‖各逐義宣，亦無違也。第二問荅中言物類者，謂迴向
A121n1561_p0021a06‖菩提。聲聞是大乘器物流類，名為物類。論：問若阿
A121n1561_p0021a07‖羅至無上菩提。演曰：十三、釋種姓門。文中有五：一、
A121n1561_p0021a08‖種姓差別；二、根性差別；三、不趣下乘；四、同佛無餘；五、
A121n1561_p0021a09‖不定種姓。初中分五：一、問；二、荅；三、徵；四、釋；五、結。此初
A121n1561_p0021a10‖也。論：荅：由彼種姓有差別故。演曰：二、荅。論：所
A121n1561_p0021a11‖以者何？演曰：三、徵。論：諸阿羅漢至而般涅槃。
A121n1561_p0021a12‖演曰：四、釋。論：是故當知至無上菩提。演曰：五、結。
A121n1561_p0021a13‖論：復次迴向至有差別故。演曰：二、根性差別。論：
A121n1561_p0021b01‖如迴向至定無是處。演曰：三、不趣下乘。此明菩薩
A121n1561_p0021b02‖因遇捨緣，求下劣乘，為佛所護，無容趣下。論：復次
A121n1561_p0021b03‖迴向至而般涅槃。演曰：四、同佛無餘。論：問迴向
A121n1561_p0021b04‖菩提至不定種姓。演曰：五、不定種姓。文中有三：一、
A121n1561_p0021b05‖法；二、喻；三、合。此初也。論：譬如安立至諸有情類。
A121n1561_p0021b06‖演曰：二、喻。論：於般涅槃至不定種姓。演曰：三、合。
A121n1561_p0021b07‖論：復次彼即至如來亦尒。演曰：十四、釋秘密門。文
A121n1561_p0021b08‖中分二：初約無餘依辯如來秘密，後約無餘及諸地
A121n1561_p0021b09‖差別辯如來秘密。初中分四：一、法；二、喻；三、合；四、結。初
A121n1561_p0021b10‖中有二：初明不定姓及諸如來住無餘時無三種等
A121n1561_p0021b11‖畏，後明不定姓及菩薩住無餘時利益他事。此初也。
A121n1561_p0021b12‖論：彼及所餘至諸利益事。演曰：後明不定姓及菩
A121n1561_p0021b13‖薩住無餘時利益他事。論：如首楞伽至若舡師喻。
A121n1561_p0021b14‖演曰：二、喻幻師喻者，顯其變化；商主喻者，顯多利益；
A121n1561_p0022a01‖舡師喻者，顯能濟渡。論：當知此中道理亦尒。演
A121n1561_p0022a02‖曰：三、合。論：是名最極至如來秘密。演曰：四、結。
A121n1561_p0022a03‖論：勝解行地至度量境界。演曰：後約無餘及諸地
A121n1561_p0022a04‖差別辯如來秘密。言下忍者，理實地前具有三忍，今

A121n1561_p0022a05‖但言下忍者，約初為語，廣如本地分說。勝解行地乃
A121n1561_p0022a06‖至第十地中，於無餘自利利他福德智慧。於彼如來
A121n1561_p0022a07‖諸秘密中，是諸菩薩應正隨轉。論：問於法決擇揔
A121n1561_p0022a08‖義云何？一演曰：二、三十卷名攝決擇分。文中分四：
一、
A121n1561_p0022a09‖結前起後；二、申決擇意；三、正陳決擇；四、問荅
結釋。前
A121n1561_p0022a10‖三已如上釋，第四問荅結釋。文中分四：一、問；二、
荅；三、
A121n1561_p0022a11‖結；四、釋。此初問云：於十七地決擇揔義云何？一
論：荅
A121n1561_p0022a12‖至分別一行等。演曰：三、荅。分二：初舉頌荅，後
長行
A121n1561_p0022a13‖釋。此初也。由品類差殊等者，謂由境行果品類差殊，
A121n1561_p0022b01‖而建立十七地諸法，即於彼十七地中釋難分別諸
A121n1561_p0022b02‖門。一行等諸句，廣如前釋。論：如是應知至更不復
A121n1561_p0022b03‖現。演曰：後長行釋於此地中，餘決擇文更不復現
A121n1561_p0022b04‖者，於此有餘、無餘地中，餘決擇文更不復現。論：
當
A121n1561_p0022b05‖知於彼至開示少分。演曰：三、結。即通結諸地決擇
A121n1561_p0022b06‖於彼十七地中，一一皆有無量決擇差別，我今且略
A121n1561_p0022b07‖開示少分也。論：由此方隅至餘類應思。演曰：四、
A121n1561_p0022b08‖釋。■說難盡，勸有智者，餘皆類之，應思准也。
A121n1561_p0022b09‖論卷第八十一　攝釋分之上演曰：上來已於本
A121n1561_p0022b10‖地義中不盡之處廣決擇竟，然於造論法用猶未
A121n1561_p0022b11‖分別，今略攝釋經論法用以為一分，名攝釋分。於此
A121n1561_p0022b12‖分中，論有兩卷，此卷在前，故言之上。論：如是已
說
A121n1561_p0022b13‖至云何攝釋？一演曰：明此分中揔分為三：一、結前
問
A121n1561_p0022b14‖後；二、依問為通；三、結歸本名。此初也。論：揔
嗢拖南
A121n1561_p0023a01‖至學勝利義。演曰：二、依問為通。文中分二：初舉
頌
A121n1561_p0023a02‖荅，後長行釋。此初也。論：云何為體？一演曰：後
長行
A121n1561_p0023a03‖釋。文中分二：初廣後略。初中分為十四：一、體；
二、釋；三、
A121n1561_p0023a04‖文；四、義；五、法；六、起；七、義；八、難；九、
次十師；十一、說眾；十
A121n1561_p0023a05‖二、聽；十三、讚佛略廣；十四、學勝利。初中分三：
一、徵；二、
A121n1561_p0023a06‖釋；三、結。此初也。論：謂契經體至義是能依。演
曰：

A121n1561_p0023a07‖二、釋。謂經體有二：一、文；二、義。舉後文義以釋前體。文
A121n1561_p0023a08‖是所依，義是能依，由能詮文，義得顯故，即所依能依
A121n1561_p0023a09‖和合方生物解，故以文義二種而為經體。若但取文
A121n1561_p0023a10‖為體者，無義之文不能生解，故兼其義，理乃備矣。
A121n1561_p0023a11‖論：如是二種至所知境界。演曰：三、結。若文若義，並
A121n1561_p0023a12‖是所知，故云二種摠名一切所知境界。論：云何為
A121n1561_p0023a13‖釋？一演曰：二、釋。文中分二：初徵後釋。此初也。論：謂
A121n1561_p0023b01‖略有五至五者次第。演曰：後釋。舉法等五，釋於前
A121n1561_p0023b02‖體，廣如下解。論：云何為文？一演曰：三、文。於中分二：
A121n1561_p0023b03‖初徵後釋。此初也。論：謂有六種至六者機請。演
A121n1561_p0023b04‖曰：後釋。分三：一、摠標列；二、別牒釋；三、摠結之。此初也。
A121n1561_p0023b05‖論：名身者至十二者廣名。演曰：二、別牒釋。文中分
A121n1561_p0023b06‖二：初別開義門釋，後摠有四相釋。初中有六：一、名身；
A121n1561_p0023b07‖二、句身；三、字身；四、語；五、行相；六、機請。初中分二：初摠
A121n1561_p0023b08‖標列，後別牒釋。此初也。名身者謂共知增語者，名從
A121n1561_p0023b09‖增語而生，亦能增於言語，故說此名以為增語。由名
A121n1561_p0023b10‖了法，眾所共知，故云共知增語。論：假立名者至
A121n1561_p0023b11‖瓶、衣等名。演曰：後別牒釋文。分十二：一、假立名；二、
A121n1561_p0023b12‖實事名；三、同類相應名；四、異類相應名；五、隨德名；六、
A121n1561_p0023b13‖假說名；七、同所了名；八、非同所了名；九、顯名；十、不顯
A121n1561_p0023b14‖名；十一、略名；十二、廣名。此初假立名，從所詮假法立
A121n1561_p0024a01‖名假也。論：實事名者至立眼等名。演曰：二、實事
A121n1561_p0024a02‖名，從所詮實事立名實也。論：同類相應至大種等
A121n1561_p0024a03‖名。演曰：三、同類相應名，謂說有情是人同類相應
A121n1561_p0024a04‖之名，說色受及大種是法同類相應之名。顯揚云：摠
A121n1561_p0024a05‖名者，謂有情色受大種等名。論：異類相應至青黃
A121n1561_p0024a06‖等名。演曰：四、異類相應名授者，與也。謂說佛德是
A121n1561_p0024a07‖人異類相應之名，說青黃等是法異類相應之名。顯
A121n1561_p0024a08‖揚云：別名者，謂佛及德及青黃等名。論：隨德名者

A121n1561_p0024a09‖至如是等名。演曰：五、隨德名，即隨義立名也。顯揚
A121n1561_p0024a10‖云：隨義名者，謂質礙故名色，領納故名受，能照能燒
A121n1561_p0024a11‖故名為曰，如是等名。論：假說名者至安立其名。
A121n1561_p0024a12‖演曰：六、假說名，謂呼貧名富。此不依義，但假施設，不
A121n1561_p0024a13‖同第一詮假名假，故與前異。顯揚云：戲論名者，如呼
A121n1561_p0024b01‖貧名富，如是等類，不觀於義施設彼名。論：同所了
A121n1561_p0024b02‖名者，謂共所解想。演曰：七、同所了名，謂易名是眾
A121n1561_p0024b03‖人同共所解名也。想猶名也。顯揚云：易名者，謂共所
A121n1561_p0024b04‖知想。論：與此相違，是非同所了名。演曰：八、非同
A121n1561_p0024b05‖所了名，謂難名非是眾人同共所解名也。顯揚云：難
A121n1561_p0024b06‖名者，謂翻於彼。論：顯名者，謂其義易了。演曰：九、
A121n1561_p0024b07‖顯名。了謂曉了。論：不顯名者至明呪等。演曰：十、
A121n1561_p0024b08‖不顯名不顯名者，謂隱名也。了謂曉了。顯揚云：隱名
A121n1561_p0024b09‖者，謂其義難曉，如達羅弭荼等者。昔有仙人，名達羅
A121n1561_p0024b10‖弭荼，國從其人，名達羅弭荼國。今明彼仙所說明呪，
A121n1561_p0024b11‖其義難解，故舉此為喻。等者，等彼其餘神呪皆難解
A121n1561_p0024b12‖故。論：略名，謂一字名。演曰：十一、略名。論：廣名
A121n1561_p0024b13‖者，謂多字名。演曰：十二、廣名。論：句身者至六者
A121n1561_p0024b14‖釋句。演曰：二、句身。文中分二：初揔標列，後別牒釋。
A121n1561_p0025a01‖此初也。論：不圓滿句至正趣善士。演曰：後別牒
A121n1561_p0025a02‖釋。此所引頌意取上半為證，下半因便而來。若唯言
A121n1561_p0025a03‖諸惡至義不究竟不究竟者，未足義故。顯揚云：若唯
A121n1561_p0025a04‖言諸惡，則於文未足。若復言諸惡者，又於義未足，即
A121n1561_p0025a05‖是第一不圓滿句，更加莫作，方得圓滿，即是第二圓
A121n1561_p0025a06‖滿句。所成句者，顯揚云：所謂前句待後句成，此中為
A121n1561_p0025a07‖成諸行無常，故次說言有起盡法。前諸行無常是所
A121n1561_p0025a08‖成，即是第三所成句。後有起盡，法是能成，即是第四
A121n1561_p0025a09‖能成句。標句者，如言善性。顯揚云：如言善人。釋

句者，
A121n1561_p0025a10‖謂正趣善士。顯揚云：謂趣正丈夫。論：字身者至四
A121n1561_p0025a11‖十九字。演曰：三、字身。文中分二：初別解名句字
三，
A121n1561_p0025a12‖後揔釋。有五復次。此初也。謂若究竟等者，如多字
名
A121n1561_p0025a13‖說，若滿時名為究竟，說未滿時，名不究竟。名句所
依
A121n1561_p0025b01‖四十九字者，釋此有三：一、十四音并助音即成十六
A121n1561_p0025b02‖音；二、毗聲有二十五；三、超聲有八。一、十四音
并助音
A121n1561_p0025b03‖即成十六音者：一、噁；二、阿；三、億；四、伊；
五、郁；六優；七、嗢；
A121n1561_p0025b04‖八、黝；九、烏；十、炮；十一、菴；十二、阿。問：
前後二阿何別？荅：
A121n1561_p0025b05‖前長、後短。問：如上所說，但有十二音，何故涅槃
經言
A121n1561_p0025b06‖有十四音名為字義？荅：經言有十四音名為字義者，
A121n1561_p0025b07‖揔以標舉，謂初十二音中除後二字，以後二字但是
A121n1561_p0025b08‖助音，非正音故。加後魯、流、盧、樓四字成十四音，
故云
A121n1561_p0025b09‖有十四音，名為字義。此中并助音，用不除後二字，
故
A121n1561_p0025b10‖成十六音。二、毗聲有二十五者：一、迦；二、佉；
三、伽；四、咽；
A121n1561_p0025b11‖五、俄；六、遮；七、車；八、闍；九、饒；十、若；
十一、吒；十二、咃；十三、
A121n1561_p0025b12‖茶；十四、祖；十五、拏；十六、多；十七、他；十
八、陁；十九、彈；二
A121n1561_p0025b13‖十、那；二十一、波；二十二、頗；二十三、婆；二
十四、滿；二十
A121n1561_p0025b14‖五、摩。三、超聲有八者：一、蛇；二、囉；三、羅；
四、和；五、奢；六、沙；
A121n1561_p0026a01‖七、娑；八、呵。上來音有十六，毗聲有二十五，超
聲有八，
A121n1561_p0026a02‖都成四十九字，為名句所依。論：此中欲為至唯字
A121n1561_p0026a03‖無名。演曰：後揔釋。有五復次。文中分五：一、本
末相
A121n1561_p0026a04‖生；二、立三之意；三、辯名等義；四、引經證成；
五、依經解
A121n1561_p0026a05‖釋。此初也。欲為名首者，欲即是字，故下文云：欲
即是
A121n1561_p0026a06‖詞，無有別欲。此即增語，語即是字。慈恩云：字即
語故。

A121n1561_p0026a07‖由是得知，欲為名首，即字為名首。句必有名等者，此
A121n1561_p0026a08‖之兩句，影略說故。句必有名，影取名不必有句。名必
A121n1561_p0026a09‖有字，影取字不必有名。何以名不必有句，字不必有
A121n1561_p0026a10‖名？若唯一字、名則不成句。又若有字，名所不攝，唯字
A121n1561_p0026a11‖無名。論：問何因緣至所生受故。演曰：二、立三之
A121n1561_p0026a12‖意。施設者，建立義。此荅意云：為令有情依名句文三，
A121n1561_p0026a13‖領受諸增語觸所生受故。論：問：名是何至故名為
A121n1561_p0026b01‖名。演曰：三、辯名等義。文中有三：一、辯名義；二、明句
A121n1561_p0026b02‖義；三、彰文義。此初也。名有三義，如文可知。論：攝受
A121n1561_p0026b03‖諸名至故名為句。演曰：二、明句義。此句與文皆合
A121n1561_p0026b04‖有問，論略故無。顯揚云：問：句者何義？荅：攝受於名究
A121n1561_p0026b05‖竟，顯了不現見義，故名為句。論：隨顯名句，故名為
A121n1561_p0026b06‖文。演曰：三、彰文義。顯揚云：問：文者何義？荅：顯發名
A121n1561_p0026b07‖句，故謂之文。文者彰義，與二為依，彰表二故。又名為
A121n1561_p0026b08‖顯，與二為依，能顯義故，而體非顯字者，無改轉義是
A121n1561_p0026b09‖其字體，文是功能，功能即體故。文即是字，持業釋也。
A121n1561_p0026b10‖論：如世尊說至乃至廣說。演曰：四、引經證成。論：
A121n1561_p0026b11‖此中增語至相應名。演曰：五、依經解釋。文中分三：
A121n1561_p0026b12‖一、釋增語；二、釋增語路；三、釋乃至。此初也。增語者，謂
A121n1561_p0026b13‖一切眾同類相應，共所立名，故云增語。論：增語路
A121n1561_p0026b14‖者至能起彼故。演曰：二、釋增語路。論：詞者謂彼
A121n1561_p0027a01‖至施設之路。演曰：三、釋乃至。文中分二：初明名身
A121n1561_p0027a02‖等路，後辯名身等依。此初也。彼所依處等者，謂語是
A121n1561_p0027a03‖彼名身等所依，遊履之處，稱之為路。下施設等，說之
A121n1561_p0027a04‖為路，准此應知。論：又名身等至六者處所。演曰：
A121n1561_p0027a05‖後辯名身等依。文中分二：初明依處，後止繁文。此初
A121n1561_p0027a06‖也。論：彼廣分別至聞所成地。演曰：後止繁文。

A121n1561_p0027a07‖論：語者至能說正法。演曰：四、語。文中分二：初揔標
A121n1561_p0027a08‖列，後別牒釋。此初也。論：先首語者至為先首故。
A121n1561_p0027a09‖演曰：後別牒釋。文中分二：初明八種語，後辯七種德。
A121n1561_p0027a10‖初中分二：初正辯八種語，後明八具三德。初中有八：
A121n1561_p0027a11‖一、先首語；二、美妙語；三、顯了語；四、易解語；五、樂聞語；
A121n1561_p0027a12‖六、無依語；七、不違語；八、無邊語。此初也。論：美妙語
A121n1561_p0027a13‖者至頻迦音故。演曰：二、美妙語。論：顯了語者至
A121n1561_p0027b01‖皆善巧故。演曰：三、顯了語。論：易解語者，巧辯說
A121n1561_p0027b02‖故。演曰：四、易解語。論：樂聞語者，引法義故。演
A121n1561_p0027b03‖曰：五、樂聞語。論：無依語者至他信己故。演曰：六、
A121n1561_p0027b04‖無依語。論：不違逆語者，知量說故。演曰：七、不違
A121n1561_p0027b05‖語。論：無邊語者，廣大善巧故。演曰：八、無邊語。
A121n1561_p0027b06‖論：如是八種至謂所餘種。演曰：後明八具三德。一
A121n1561_p0027b07‖者、趣向德，謂初一種者，謂初先首語，名趣向德，趣向
A121n1561_p0027b08‖涅槃，為先首故；二者、自體德，謂次二種者，即美妙顯
A121n1561_p0027b09‖了二種語，名自體德；三者、加行德，謂所餘種者，謂易
A121n1561_p0027b10‖解、樂聞、無依、不違、無邊五種語，名加行德。論：相應
A121n1561_p0027b11‖至理相應故。演曰：後辯七種德。於八種語中，一一
A121n1561_p0027b12‖皆具七德。文中分七：一、相應德；二、助伴德；三、隨順德；
A121n1561_p0027b13‖四、清徹德；五、清淨德；六、相稱德；七、常委德。此初也。謂
A121n1561_p0027b14‖語與名、句、文身次第安立及依四種道理相應，名相
A121n1561_p0028a01‖應德。論：助伴者，能成次第故。演曰：二、助伴德，謂
A121n1561_p0028a02‖語能成名、句、文身次第，有相助義，故名助伴德。論：
A121n1561_p0028a03‖隨順者，謂解釋次第故。演曰：三、隨順德，謂語解釋
A121n1561_p0028a04‖名、句、文身次第，有隨順義，故名隨順德。論：清徹者，
A121n1561_p0028a05‖文句顯了故。演曰：四、清徹德，謂語能令文句顯了，

A121n1561_p0028a06‖有清徹義，名清徹德。論：清淨至入眾心故。演曰：
A121n1561_p0028a07‖五、清淨資助德，謂語能資助名、句、文等善入眾心，有
A121n1561_p0028a08‖清淨資助義，名清淨資助德。論：相稱者至順時故。
A121n1561_p0028a09‖演曰：六、相稱德，謂語稱法引義順時，有相稱義，名相
A121n1561_p0028a10‖稱德。論：常委至彼資粮故。演曰：七、常委分資粮
A121n1561_p0028a11‖德，謂語審悉所作，恒常所作，故名常委。彼謂菩提分
A121n1561_p0028a12‖法，此謂語也。此八種語是彼菩提分法資粮，故云常
A121n1561_p0028a13‖委分資粮也。論：行相者。演曰：五、行相。文中分三：
A121n1561_p0028b01‖一、牒；二、釋；三、結。此初也。論：謂諸蘊相至相應語言。
A121n1561_p0028b02‖演曰：二、釋。分二：初明所說之語，後辯能說之人。此初
A121n1561_p0028b03‖也。論：或聲聞說至或菩薩說。演曰：後辯能說之
A121n1561_p0028b04‖人。論：是名行相。演曰：三、結。論：機請者至補特
A121n1561_p0028b05‖伽羅。演曰：六、機請。文中分二：初揔標列，後別解釋。
A121n1561_p0028b06‖此初也。論：此中由根至二者利根。演曰：後別解
A121n1561_p0028b07‖釋。文中分七：一、由根差別成二種；二、由行差別成七
A121n1561_p0028b08‖種；三、由眾差別成二種；四、由願差別成三種；五、由可
A121n1561_p0028b09‖救不可救差別成二種；六、由加行差別成九種；七、由
A121n1561_p0028b10‖種類差別成二種。此初也。論：由行差別至聲聞地
A121n1561_p0028b11‖已說。演曰：二、由行差別成七種：一、貪；二、瞋；三、癡；四、
A121n1561_p0028b12‖慢；五、尋思；六、等分；七、薄塵。彼前五人，如次各於不淨、
A121n1561_p0028b13‖慈愍、緣起、六界、息念五停等中而修加行，藥病相應，
A121n1561_p0028b14‖理頌尒故。六、等分行，謂貪等行勝劣齊故。修對治時，
A121n1561_p0029a01‖隨緣何境，皆得安住，非要同前別修淨行方住心也。
A121n1561_p0029a02‖七、薄塵行，例同等分，如前二十九論說。論：由眾差
A121n1561_p0029a03‖別至出家眾。演曰：三、由眾差別成二種。論：由願
A121n1561_p0029a04‖差別至三者菩薩。演曰：四、由願差別成三種。論：
A121n1561_p0029a05‖由可救至般涅槃法。演曰：五、由可救不可救差別
A121n1561_p0029a06‖成二種。論：由加行至九無縛。演曰：六、由加行差

A121n1561_p0029a07‖別成九種。論：由種類至二者非人。演曰：七、由種
A121n1561_p0029a08‖類差別成二種。論：如是六文至及與如來。演曰：
A121n1561_p0029a09‖後摠有四相釋：一、所說相者，所說謂名、身等，正是文
A121n1561_p0029a10‖體。相謂行相，即是其用體先用後，故云行相為後。顯
A121n1561_p0029a11‖揚云：一、所說，謂名、身等及相一分；二、所為相，謂機請
A121n1561_p0029a12‖者，即教所被機，由機故說，是教因緣，亦為文也。論：
A121n1561_p0029a13‖如是六種至是故名文。演曰：三、摠結之名等三種，
A121n1561_p0029b01‖正是文體。語是文依，亦名為文。機與說者，俱能起說，
A121n1561_p0029b02‖亦名為文，故云六種皆顯於文。論：云何為義？一演
A121n1561_p0029b03‖曰：四、義。文中分二：初問後荅。此初也。論：當知略有
A121n1561_p0029b04‖至十者廣義。演曰：後荅。文中分二：初摠標列，後別
A121n1561_p0029b05‖牒釋。此初也。論：地義者至依地為後。演曰：後別
A121n1561_p0029b06‖牒釋。文中分二：初依長行釋十義，後依頌文攝十義。
A121n1561_p0029b07‖初中有十：一、地義；二、相義；三、作意等義；四、依處義；五、
A121n1561_p0029b08‖過患義；六、勝利義；七、所治義；八、能治義；九、略義；十、廣
A121n1561_p0029b09‖義。此初也。論：相義者至成地已辯。演曰：二、相義。
A121n1561_p0029b10‖有三復次，此第一復次。如恩所成地已辯者，第十六
A121n1561_p0029b11‖論初廣明。論：復有五相至處處分別。演曰：第二
A121n1561_p0029b12‖復次。一異門相者，二十七云：謂由生等異門，唯顯了
A121n1561_p0029b13‖苦苦，由此五取蘊苦亦顯了，所以壞苦行苦。所以者
A121n1561_p0029b14‖何？如五取蘊，具攝三受，如是能與，如次所說苦苦為
A121n1561_p0030a01‖器，當知此中亦即具有前所未說壞苦、行苦。二、瑜伽
A121n1561_p0030a02‖相者，第十三說有其四種：一、信；二、欲；三、精進；四、方便。
A121n1561_p0030a03‖或說九種：一、世閒道；二、出世道；三、方便道；四、無閒道；
A121n1561_p0030a04‖五、解脫道；六、勝進道；七、更品道；八、中品道；九、上品道。
A121n1561_p0030a05‖三、轉異相者，二十二云：復有異門，謂佛世尊此中略
A121n1561_p0030a06‖顯三種戒性：一、受持戒性；二、出離戒性；三、修

習戒性。
A121n1561_p0030a07╟論：復有五相至不執著相。演曰：第三復次。文中分
A121n1561_p0030a08╟二：初揔標列，後別牒釋。此初也。論：所詮相者至事
A121n1561_p0030a09╟中已說。演曰：後別牒釋。文中分五：一、所詮相；二、能
A121n1561_p0030a10╟詮相；三、此二相應相；四、執著相；五、不執著相。此初也。
A121n1561_p0030a11╟謂相等五法者：一、相，謂若略說所有言談安足處事；
A121n1561_p0030a12╟二、名，謂即於相所有增語；三、分別，謂三界行中所有
A121n1561_p0030a13╟心心法；四、真如，謂法無我所顯聖智所行，非一切言
A121n1561_p0030b01╟談安足處事；五、正智，謂略有二種：一、唯出世間正智；
A121n1561_p0030b02╟二、世間出世間正智。如七十二五事中說：此中意說
A121n1561_p0030b03╟所詮相者，即依他、圓成有實自體，可為詮故；遍計所
A121n1561_p0030b04╟執既無有體，非可詮故，雖諸無法亦是所詮，然無差
A121n1561_p0030b05╟別可詮之用，非所詮攝。論：能詮相者至差別應知。
A121n1561_p0030b06╟演曰：二、能詮相。應知此即是遍計所執自性相，乃至
A121n1561_p0030b07╟亦名無有體。相者，顯彼無體，唯有能詮名故，但說能
A121n1561_p0030b08╟詮是計所執，非餘二性，餘二非能詮攝。論：此二相
A121n1561_p0030b09╟應至執所依止。演曰：三、此二相應相。此二相應乃
A121n1561_p0030b10╟至遍計所執自性執所依止者，即遍計所執性也。遍
A121n1561_p0030b11╟計所執自性之執，是能計心執所依，止是能計心之
A121n1561_p0030b12╟所執，所執是依止義，依止所執，起計心故。論：執著
A121n1561_p0030b13╟相者至及彼隨眠。演曰：四、執著相。遍計所執自性
A121n1561_p0030b14╟執，及彼隨眠是依他起，明知前文執所依者，是遍計
A121n1561_p0031a01╟所執也。論：不執著相至應知其相。演曰：五、不執
A121n1561_p0031a02╟著相。謂染依解脫，解脫即圓成實，如實了知遍計所
A121n1561_p0031a03╟執相及彼習氣解脫者。故知所執我法都無，唯有依
A121n1561_p0031a04╟他染分習氣，斷之得解脫，解脫即真如。正分別即無
A121n1561_p0031a05╟漏智，意言知計所執無斷，依他得解脫正智，是不執
A121n1561_p0031a06╟著相。論：作意等義至聲聞地已說。演曰：三、作意
A121n1561_p0031a07╟等義。文中分二：初明作意等，後重明上義。初中分五：
A121n1561_p0031a08╟一、明七作意；二、明十智；三、明六識；四、明九種遍知；五、
A121n1561_p0031a09╟明三種解脫。此初也。七種作意者：一、了相作意；二、勝

A121n1561_p0031a10‖解作意；三、遠離作意；四、攝樂作意；五、觀察作意；六、加
A121n1561_p0031a11‖行究竟作意；七、果作意。如三十三已說。論：復有十
A121n1561_p0031a12‖智至聲聞地辯。演曰：二、明十智。如六十九說。論：
A121n1561_p0031a13‖復有六識至意地已辯。演曰：三、明六識。論：復有
A121n1561_p0031b01‖九種至已辯其相。演曰：四、明九種遍知。如五十七說。
A121n1561_p0031b02‖論：復有三解脫至已辯其相。演曰：五、明三種解脫。
A121n1561_p0031b03‖如第十二說。論：此中應當至之所解脫。演曰：後
A121n1561_p0031b04‖重明上義。文中分二：初分別諸法問，後指上觀門荅。
A121n1561_p0031b05‖此初也。論：以如是等至應觀諸法。演曰：後指上
A121n1561_p0031b06‖觀門荅。問：幾種作意之所思惟？荅：七種作意。乃至問：
A121n1561_p0031b07‖幾解脫門之所解脫？荅：三解脫門。論：依處義至五
A121n1561_p0031b08‖者慶喜。演曰：四、依處義。文中分二：初揔標列，後依
A121n1561_p0031b09‖標釋。此初也。論：此中善趣者，謂人天。演曰：後依
A121n1561_p0031b10‖標釋。文中分二：初別明三種依處，後揔結布教立名。
A121n1561_p0031b11‖初中分三：一、事依處；二、時依處；三、補特伽羅依處。初
A121n1561_p0031b12‖中分二：初別牒釋，後揔結釋。初中分二：初次第別釋，
A121n1561_p0031b13‖後隨應合釋。初復分三：一、根本事依處；二、得方便事
A121n1561_p0031b14‖依處；三、悲愍他事依處。初復分六：一、善趣；二、惡趣；三、
A121n1561_p0032a01‖□墮；四、勝進；五、生死；六、涅槃。此初也。論：惡趣者，謂
A121n1561_p0032a02‖諸惡趣。演曰：二、惡趣。論：□墮者至名為□墮。
A121n1561_p0032a03‖演曰：三、□墮。論：與此相違至名為勝進。演曰：四、
A121n1561_p0032a04‖勝進。論：生死者至□墮勝進。演曰：五、生死。論：
A121n1561_p0032a05‖涅槃者至二涅槃界。演曰：六、涅槃。論：欲行者至
A121n1561_p0032a06‖欲中說。演曰：二、得方便事依處。文分十二：一、欲行；
A121n1561_p0032a07‖二、離行；三、善行；四、不善行；五、苦行；六、非苦行；七、順□
A121n1561_p0032a08‖分行；八、順進分行；九、雜染行；十、清淨行；十一、自義行；
A121n1561_p0032a09‖十二、他義行。此初也。如十種受用欲中說者，第十四
A121n1561_p0032a10‖云：謂有五種諸欲貪品麤重隨逐、流轉雜染所攝行
A121n1561_p0032a11‖聚；一、所依所緣自性行聚；二、能領納自性行聚；

三、能
A121n1561_p0032a12‖分別言說分位，取諸法相自性行聚；四、能作用自性
A121n1561_p0032a13‖行聚；五、能了別自性行聚。又有五種受用欲者，所受
A121n1561_p0032b01‖境界，諸樂欲者常所追求，常所受用，謂色、聲、香、味、觸，
A121n1561_p0032b02‖二五成十，故云如十種受用欲中說。論：離行者至
A121n1561_p0032b03‖守根門等。演曰：二、離行。謂即於彼等者，謂即於彼
A121n1561_p0032b04‖色、聲、香、味等所受用事，恒正觀察。知無常等已猒而
A121n1561_p0032b05‖出家，受持如來清淨禁戒，守護眼等根門，即是離欲
A121n1561_p0032b06‖貪品麤重，還滅清淨所攝自性行聚。論：善行者
A121n1561_p0032b07‖至有漏行。演曰：三、善行。謂施、戒、修三種善有漏行
A121n1561_p0032b08‖也。論：不善行者，謂三種惡行。演曰：四、不善行。謂
A121n1561_p0032b09‖不施、不持戒、不修三種惡行也。論：苦行者至乃至
A121n1561_p0032b10‖廣說。演曰：五、苦行。論：非苦行者至衣服等事。
A121n1561_p0032b11‖演曰：六、非苦行。論：順□分行至如鸚鵡經說。演
A121n1561_p0032b12‖曰：七、順□分行，八、順進分行。謂順短命等名□，順長
A121n1561_p0032b13‖命等名進。故鸚鵡經云：若作短命行，行已則受短命；
A121n1561_p0032b14‖若作長命行，行已則受長命；若作病行，行已則有多
A121n1561_p0033a01‖病；若作非病行，行已則無有病；若作醜行，行已則受
A121n1561_p0033a02‖其醜；若作形色好行，行已則受好形色；若作少有所
A121n1561_p0033a03‖能行，行已則受少有所能；若作多有所能行，行已則
A121n1561_p0033a04‖受多有所能；若作下賤行，行已則受下賤；若作豪貴
A121n1561_p0033a05‖行，行已則受豪貴；若作少錢財行，行已則受少錢財；
A121n1561_p0033a06‖若作多錢財行，行已則受多錢財；若作惡智行，行已
A121n1561_p0033a07‖則受惡智；若作智慧行，行已則受智慧。論：雜染行
A121n1561_p0033a08‖者至流轉雜染。演曰：九、雜染行。由無明等者，謂見
A121n1561_p0033a09‖不了，名曰無明。出家之人多由見故，流轉生死。在家
A121n1561_p0033a10‖之人多由愛故，流轉生死。此之二種是生死之根本，
A121n1561_p0033a11‖故偏說之。謂無明是前際緣起之本，有愛是後際緣
A121n1561_p0033a12‖起之本也。論：清淨行者至究竟地。演曰：十、清淨
A121n1561_p0033a13‖行。論：自義行者至名自義行。演曰：十一、自義。論：
A121n1561_p0033b01‖他義行者至乃至廣說。演曰：十二、他義行。論：令
A121n1561_p0033b02‖離欲者至令離愛欲。演曰：三、悲愍他事依處。文中
A121n1561_p0033b03‖分五：一、令離欲；二、示現；三、教導；四、讚勵；

五、慶喜。此初
A121n1561_p0033b04‖也。六種黑品者：一、貪欲；二、有諍法；三、有苦；四、有害；五、
A121n1561_p0033b05‖有諸害患；六、有遍燒惱。六中，初一是揔，後五是別。故
A121n1561_p0033b06‖三十云：謂作是思：若我於彼諸淨色相、不淨法性不
A121n1561_p0033b07‖如實知，於內於外諸淨色相發起貪欲，便為顛倒，黑
A121n1561_p0033b08‖品所攝，是有諍法，有苦有害，有諸害患，有遍燒惱。由
A121n1561_p0033b09‖是因緣，發起當來生老病死、愁歎憂苦種種擾惱。乃
A121n1561_p0033b10‖至若諸黑品，我今於彼不應忍受，應斷應遣。論：示
A121n1561_p0033b11‖現者至真實道理。演曰：二、示現。如三十云：若我於
A121n1561_p0033b12‖彼諸淨色相、不淨法性如實隨觀，便無顛倒，白品所
A121n1561_p0033b13‖攝，是無諍法，無苦無害，廣說乃至由此因緣，能滅當
A121n1561_p0033b14‖來生老病死、愁歎憂苦種種擾惱。乃至若諸白品，我
A121n1561_p0034a01‖今於彼未生應生，生已令住增長廣大。示現四種真
A121n1561_p0034a02‖實道理者：一、觀待道理；二、作用道理；三、證成道理；四、
A121n1561_p0034a03‖法尒道理。如前第十二疏已釋。論：教導者至應隨
A121n1561_p0034a04‖學。演曰：三、教導。論：讚勵者至堪有勢力。演曰：
A121n1561_p0034a05‖四、讚勵。論：慶喜者至令其歡喜。演曰：五、慶喜。
A121n1561_p0034a06‖論：復次令離欲示現者。演曰：後隨應合釋。文中分
A121n1561_p0034a07‖二：初合釋悲愍中五，後合釋根本中六方便中十二。
A121n1561_p0034a08‖初中分三：一、明離欲示現；二、明教導讚勵；三、明慶喜
A121n1561_p0034a09‖勝利。初中分二：初揔標，後別釋。此初也。論：或有令
A121n1561_p0034a10‖離至必不應作。演曰：後別釋文中分三：一、令離欲
A121n1561_p0034a11‖不示現；二、示現不令離欲；三、令離欲亦示現。此初也。
A121n1561_p0034a12‖論：或有示現至令離過失。演曰：示現，不令離欲。
A121n1561_p0034a13‖論：或有令離至令其離欲。演曰：三、令離欲亦示現。
A121n1561_p0034b01‖論：教導讚勵至令其勝進。演曰：二、明教導讚勵。
A121n1561_p0034b02‖論：慶喜者至無不悅意。演曰：三、明慶喜勝利。論：
A121n1561_p0034b03‖復次欲行至攝受諸欲。演曰：後合釋根本中六方
A121n1561_p0034b04‖便中十二。文分十一：一、欲行能感善惡趣；二、離行能
A121n1561_p0034b05‖感善惡趣及作涅槃資粮；三、善行能感善趣及作涅
A121n1561_p0034b06‖槃資粮；四、不善行能感惡趣；五、苦行能感惡趣；六、非
A121n1561_p0034b07‖苦行能作涅槃資粮；七、順□進分隨應□墮勝進；八、
A121n1561_p0034b08‖雜染行能感生死；九、清淨行能證涅槃；十、自義行

令
A121n1561_p0034b09‖自身往善趣及勝進涅槃；十一、他義行令自他往善
A121n1561_p0034b10‖趣及勝進涅槃。此初也。論：離行至涅槃資粮。演
A121n1561_p0034b11‖曰：二、離行能感善惡趣及作涅槃資粮。論：善行至
A121n1561_p0034b12‖涅槃資粮。演曰：三、善行能感善趣及作涅槃資粮。
A121n1561_p0034b13‖論：不善行能感惡趣。演曰：四、不善行能感惡趣。
A121n1561_p0034b14‖論：苦行能感至自苦身故。演曰：五、苦行能感惡趣。
A121n1561_p0035a01‖論：非苦行能作涅槃資粮。演曰：六、非苦行能作涅
A121n1561_p0035a02‖槃資粮。論：順□分行至□墮勝進。演曰：七、順□
A121n1561_p0035a03‖進分隨應□墮勝進。論：雜染行能感生死。演曰：
A121n1561_p0035a04‖八、雜染行能感生死。論：清淨行能證涅槃。演曰：
A121n1561_p0035a05‖九、清淨行能證涅槃。論：自義行至證涅槃。演曰：
A121n1561_p0035a06‖十、自義行令自身往善趣及勝進涅槃。論：他義行
A121n1561_p0035a07‖至證涅槃。演曰：十一、他義行令自他往善趣及勝
A121n1561_p0035a08‖進涅槃。論：如是三事至乃至慶喜。演曰：後摠結
A121n1561_p0035a09‖釋。論：時依處者至如經廣說。演曰：二、時依處。
以
A121n1561_p0035a10‖三世法可為言說，所安足處事名為言事。論：補特
A121n1561_p0035a11‖伽羅至應知其相。演曰：三、補特伽羅依處。廣說如
A121n1561_p0035a12‖前。論：即依如是至名為依處。演曰：後摠結布教
A121n1561_p0035a13‖立名。論：過患義者至補特伽羅。演曰：五、過患義。
A121n1561_p0035b01‖論：勝利義者至補特伽羅。演曰：六、勝利義。論：
所
A121n1561_p0035b02‖治義者至雜染行。演曰：七、所治義。論：能治義者
A121n1561_p0035b03‖至盡當知。演曰：八、能治義。論：略義者至異類相
A121n1561_p0035b04‖應。演曰：九、略義，十、廣義，二文相對合釋，有
三復次。
A121n1561_p0035b05‖此第一復次。云略義者，如說色法，更不說餘名，同
類
A121n1561_p0035b06‖相應。廣義者，如說色因，即說心等名，異類相應。
論：
A121n1561_p0035b07‖復次說至了義經故。演曰：第二復次。說不了義經
A121n1561_p0035b08‖名略說，了義經名廣。論：復次，有二至二者義廣。
A121n1561_p0035b09‖演曰：第三復次。文中分三：一、正明略廣；二、引
經證成；
A121n1561_p0035b10‖三、釋經深意。此初也。論：如世尊言至廣說如經。
A121n1561_p0035b11‖演曰：二、引經證成。論：當知此中至義廣文略。演
A121n1561_p0035b12‖曰：三、釋經深意。長行散說，詞豐理約，故文廣義
略。頌
A121n1561_p0035b13‖以少言而攝多義，故義廣文略。論：為攝十義至廣
A121n1561_p0035b14‖略應知。演曰：後依頌文攝十義。文中分二：初摠成
A121n1561_p0036a01‖一頌攝前十種之義，後結勸以五相釋一切佛經。初
A121n1561_p0036a02‖中分二：初引頌，後結勸。此初也。頌中順文便故，
與長

A121n1561_p0036a03‖行次第不同。第六勝利名德，第五過患名非德。論：
A121n1561_p0036a04‖復次如是至應為他說。演曰：後結勸。論：如是建
A121n1561_p0036a05‖立至應辯次第。演曰：後結勸以五相釋一切佛經
A121n1561_p0036a06‖文義體者，謂經體有二：一、文；二、義。即十四法
內第一
A121n1561_p0036a07‖體、第三文、第四義。五相者，即十四法內第二釋。
此釋
A121n1561_p0036a08‖中有五相：一者、法；二者、等起；三者、義；四者、
解釋；五者、
A121n1561_p0036a09‖次第。此中結上建立諸經文義體已竟。勸諸說法者，
A121n1561_p0036a10‖應以釋中五相隨順解釋一切佛經也。論：法者至
A121n1561_p0036a11‖十二分教。演曰：五、法。文中分二：初揔標舉數，
後依
A121n1561_p0036a12‖標別釋。此初也。十、十二分教者，先德翻為十二部
經，
A121n1561_p0036a13‖但以部義含其二種：一謂部帙；二、謂部類。世人謂
有
A121n1561_p0036b01‖十二部帙，經名亦濫，揔別難明，今者翻為十二分教。
A121n1561_p0036b02‖分者，類義、支義、數義。教有十二，義類、支條、
分數異故，
A121n1561_p0036b03‖即帶數釋。論：契經至意趣體性。演曰：後依標別
A121n1561_p0036b04‖釋。文分十二：一、契經；二、應頌；三、記別；四、
諷誦；五、自說；
A121n1561_p0036b05‖六、緣起；七、譬喻；八、本事；九、本生；十、方
廣；十一、希法；十
A121n1561_p0036b06‖二、論議。此初也。謂長行直說，多分攝受所詮意趣、
所
A121n1561_p0036b07‖詮體性，故二十五云：謂能貫穿、縫綴種種能引義利、
A121n1561_p0036b08‖能引梵行真善妙義，是名契經。若契理之經是依士
A121n1561_p0036b09‖釋，能契即經是持業釋。論：應頌至不了義經。演
A121n1561_p0036b10‖曰：二、應頌。此有二意：一、謂長行後宣說伽陀，
為益後
A121n1561_p0036b11‖來；二、顯前長行說義未了。成實論中第二卷言：或
佛
A121n1561_p0036b12‖自說，或弟子說，欲令義理堅固不散，如線貫花，次
第
A121n1561_p0036b13‖堅固，又嚴飾詞，令喜樂故。又義入偈中，則令要略，
易
A121n1561_p0036b14‖可解故，應重說之。頌名為應頌，依士釋。論：記別
至
A121n1561_p0037a01‖弟子生處。演曰：三、記別。此中有二：一者、記別
廣分
A121n1561_p0037a02‖別略所標義；二者、記別命過弟子當生等處。又諸論
A121n1561_p0037a03‖云：又了義經說名記別，記別開示深密意故。記者，

明
A121n1561_p0037a04‖也。別謂分別，分明記別深密之義，名為記別。餘處所
A121n1561_p0037a05‖言不了義經名記別者，謂以少言略記別故，名不了
A121n1561_p0037a06‖義，不據分明說深義也。涅槃經云：如來謂諸大人受
A121n1561_p0037a07‖記汝阿逸多，未來有王，名曰穰佉，當於是世而得成
A121n1561_p0037a08‖佛，名曰弥勒，是記別經。准諸教言，揔以三義名為記
A121n1561_p0037a09‖別：一、記弟子死生因果；二、分明記深密之義；三、記菩
A121n1561_p0037a10‖薩當成佛事。若記分別名為記別，記即是別，持業釋；
A121n1561_p0037a11‖若記因果差別名為記別，差別之記，依士釋。論：諷
A121n1561_p0037a12‖頌至五六句說。演曰：四、諷頌。二十五云：謂非直說，
A121n1561_p0037a13‖是結句說。或作二句，或作三句，或作四句，或作五句，
A121n1561_p0037b01‖或作六句等，是名諷頌，可諷之頌，依士釋。論：自說
A121n1561_p0037b02‖至自然宣說。演曰：五、自說。二十五云：謂於是中不
A121n1561_p0037b03‖顯能請補特伽羅名字種姓，為令當來正法久住，聖
A121n1561_p0037b04‖教久住，不請而說，是名自說，即自陳之，說依士釋。
A121n1561_p0037b05‖論：緣起至如是語。演曰：六、緣起。此具三義，名為因
A121n1561_p0037b06‖緣：一、因請而說；二、因犯制戒；三、因事說法。待緣之起，
A121n1561_p0037b07‖依士釋。論：譬喻至隱義明了。演曰：七、譬喻。若譬
A121n1561_p0037b08‖者，況也。喻者，曉也。曉喻之譬，是依士釋。若譬者，類也。
A121n1561_p0037b09‖喻者，況也。譬體即喻，是持業釋。論：本事至諸所有
A121n1561_p0037b10‖事。演曰：八、本事。除佛本生，餘說一切前際之事，名
A121n1561_p0037b11‖為本事。若本世之事，是依士釋。若本體即事，是持業
A121n1561_p0037b12‖釋。論：本生至自本生事。演曰：九、本生。謂說世尊
A121n1561_p0037b13‖徃世於某方所有生死身所行菩薩行，所有難行行，
A121n1561_p0037b14‖並名本生。若本世之生，是依士釋；若本體即生，是持
A121n1561_p0038a01‖業釋。論：方廣至故名方廣。演曰：十、方廣。七地者，
A121n1561_p0038a02‖四十九云：一、種姓地；二、勝解行地；三、淨勝意

樂地；四、
A121n1561_p0038a03‖行正行地；五、決定地；六、決定行地；七、到究竟地。四菩
A121n1561_p0038a04‖薩行者：一者、波羅蜜多行；二者、菩提分法行；三者、神
A121n1561_p0038a05‖通行；四者、成熟有情行。百四十種不共佛法者，摠十
A121n1561_p0038a06‖一類：一、三十二大丈夫相；二、八十隨好；三、四清淨；四
A121n1561_p0038a07‖者、十力；五、四無畏；六、三念住；七、三不護；八者、大悲；九、
A121n1561_p0038a08‖無忘失；十、害習氣；十一、種妙智。廣釋如前。二、空理正，
A121n1561_p0038a09‖包福慧滿，方理之廣，依士釋。論：未曾有法至起於
A121n1561_p0038a10‖言說。演曰：十一、希法。顯揚第六云：謂諸經中宣說
A121n1561_p0038a11‖諸佛及諸弟子：苾芻、苾芻尼、式义摩那、勤策男、勤策
A121n1561_p0038a12‖女、鄔波索迦、鄔波斯迦等，共不共功德及餘最勝殊
A121n1561_p0038a13‖特驚異甚深之法，是為希法希有之法。依士釋。論：
A121n1561_p0038b01‖論議至亦名論議。演曰：十二、論議。論體即議，此之
A121n1561_p0038b02‖一名，唯持業釋。論：等起至已說等起。演曰：六、起。
A121n1561_p0038b03‖即依三種而起言教也。論：次應說義至二者別義。
A121n1561_p0038b04‖演曰：七、義。文中分二：初標後釋。此初也。論：由四種
A121n1561_p0038b05‖相至二者邪行果。演曰：後釋。分二：初釋摠義，後釋
A121n1561_p0038b06‖別義。此初也。論：由四種相至四者義門差別。演
A121n1561_p0038b07‖曰：後釋別義。文中分二：初摠標列，後別解釋。此初也。
A121n1561_p0038b08‖論：訓釋言詞至五由因果故。演曰：後別解釋。文分
A121n1561_p0038b09‖為二：初辯訓釋言詞，後明義門差別。此初也。論：義
A121n1561_p0038b10‖門差別至伽羅差別故。演曰：後明義門差別。文中
A121n1561_p0038b11‖分二：初摠標列，後別解釋。此初也。論：此中自性至
A121n1561_p0038b12‖六識差別。演曰：後別解釋。文中分五：一、釋自性差
A121n1561_p0038b13‖別；二、釋界差別；三、釋時差別；四、釋位差別；五、釋補特
A121n1561_p0038b14‖伽羅差別。初中分二：初釋後結。此初也。六想者，謂眼

A121n1561_p0039a01‖識相應想乃至意識想也。三行者，即身、語、意三行也。
A121n1561_p0039a02‖行體是思。論：如是等類至自性差別。演曰：後結。
A121n1561_p0039a03‖論：界差別至界差別故。演曰：二、釋界差別。論：時
A121n1561_p0039a04‖差別至時差別故。演曰：三、釋時差別。論：位差別
A121n1561_p0039a05‖至位差別故。演曰：四、釋位差別。論：補特伽羅至
A121n1561_p0039a06‖應知差別。演曰：五、釋補特伽羅差別。論：釋難者
A121n1561_p0039a07‖至皆應解釋。演曰：八、釋難。文中分二：初標後釋。此
A121n1561_p0039a08‖初也。論：當知此難至難相應知。演曰：後釋。文中
A121n1561_p0039a09‖分二：初番釋，後番釋。初中分二：初難後釋。此初也。
A121n1561_p0039a10‖論：於此五難至應當解釋。演曰：後釋。分二：初標後
A121n1561_p0039a11‖釋。此初也。論：謂於不了至方便顯了。演曰：後釋。
A121n1561_p0039a12‖分四：一、釋第一不了義難；二、釋第二語相違難；三、例
A121n1561_p0039a13‖釋第四第五難；四却釋第三難。此初也。論：於語相
A121n1561_p0039b01‖違至隨順會通。演曰：二、釋第二語相違難。論：如
A121n1561_p0039b02‖於語相違至當知亦尒。演曰：三、例釋第四第五難。
A121n1561_p0039b03‖論：於道理相違至或為增因。演曰：四、却釋第三難。
A121n1561_p0039b04‖論：又於釋難應設四記。演曰：後番釋。文中分二：初
A121n1561_p0039b05‖標後釋。此初也。論：一者一向記至是有無等。演
A121n1561_p0039b06‖曰：後釋。論：次第者至能成次第。演曰：九、次。文中
A121n1561_p0039b07‖分二：初揔標列，後別解釋。此初也。論：為欲顯示至
A121n1561_p0039b08‖圓滿次第。演曰：後別解釋。文中分二：初番釋，後番
A121n1561_p0039b09‖釋。初中分三：一、圓滿次第；二、解釋次第；三、能成次第。
A121n1561_p0039b10‖此初也。論：又復說言至解釋次第。演曰：二、解釋
A121n1561_p0039b11‖次第。論：又復說言至能成次第。演曰：三、能成次
A121n1561_p0039b12‖第。論：又復經中至次第宣說。演曰：後番釋。文中
A121n1561_p0039b13‖分三：一、圓滿次第；二、能成次第；三、例准解釋次第。此
A121n1561_p0039b14‖初也。四諦亦尒者，如先說苦諦，後後隨順次第宣說
A121n1561_p0040a01‖集、滅、道三，圓滿此諦，故名圓滿次第。論：能成次第
A121n1561_p0040a02‖至成立前句。演曰：二、能成次第。論：解釋次第，
A121n1561_p0040a03‖當知亦尒。演曰：三、例准解釋次第。謂或以前句解
A121n1561_p0040a04‖釋後句，或以後句解釋前句。論：師者至眾相圓滿。

A121n1561_p0040a05‖演曰：十、師。文中分二：初揔標列，後別解釋。此初也。
A121n1561_p0040a06‖論：一者、善於法義至解了故。演曰：後別解釋。文中
A121n1561_p0040a07‖分十：一、善於法義；二、能廣宣說；三、具足無畏；四、言詞
A121n1561_p0040a08‖善巧；五、善方便說；六、具足成就法隨法行；七、威儀具
A121n1561_p0040a09‖足；八、勇猛精進；九、無有猒倦；十、具足忍力。此初也。六
A121n1561_p0040a10‖種法者，謂名、身等。六十種義者，謂地義等。十廣釋如
A121n1561_p0040a11‖前。論：二者至其聞積集故。演曰：二、能廣宣說。論：
A121n1561_p0040a12‖三者至無忘失故。演曰：三、具足無畏。論：四者至
A121n1561_p0040a13‖處眾說法故。演曰：四、言詞善巧。文中分二：初揔標
A121n1561_p0040b01‖列，後別牒釋。此初也。論：語工圓滿至乃至廣說。
A121n1561_p0040b02‖演曰：後別牒釋。文中分二：初釋語圓滿，後釋八支成
A121n1561_p0040b03‖就。此初也。謂文句相應助伴等者，有七種德：一、相應
A121n1561_p0040b04‖德；二、助伴德；三、隨順德；四、清徹德；五、清淨德；六、相稱
A121n1561_p0040b05‖德；七、常委德。廣如前釋。論：八支成就至乃至廣說。
A121n1561_p0040b06‖演曰：後釋。八支成就，謂此語有八種：一、先首語；二、美
A121n1561_p0040b07‖妙語；三、顯了語；四、易解語；五、樂聞語；六、無依語；七、不
A121n1561_p0040b08‖違語；八、無邊語。如前已釋。論：五者善方便至時慇
A121n1561_p0040b09‖重等。演曰：五、善巧方便說。四十五說有十二種。依
A121n1561_p0040b10‖內修證一切佛法有其六種，依外成熟一切有情亦
A121n1561_p0040b11‖有六種。論：六者具足至如是行故。演曰：六、具足
A121n1561_p0040b12‖成就法隨法行。論：七者威儀至庠序故。演曰：七、
A121n1561_p0040b13‖威儀具足。論：八者勇猛至奢摩他故。演曰：八、勇
A121n1561_p0040b14‖猛精進。論：九者無有至心無倦故。演曰：九、無有
A121n1561_p0041a01‖猒倦。論：十者具足至乃至廣說。演曰：十、具足忍
A121n1561_p0041a02‖力。論：說眾者至立處中眾。演曰：十一、說眾。文中
A121n1561_p0041a03‖分二：初揔標徵列，後別牒解釋。此初也。論：可喜樂

A121n1561_p0041a04‖言至言詞顯了。演曰：後別牒解釋。文中分二：初釋
A121n1561_p0041a05‖八種言，後釋處五眾。初中分八：一、可喜樂言；二、善開
A121n1561_p0041a06‖發言；三、善釋難言；四、善分析言；五、善順入言；六、引餘
A121n1561_p0041a07‖證言；七、勝辯才言；八、隨宗趣言。此初也。論：善開發
A121n1561_p0041a08‖言至令深隱故。演曰：二、善開發言。論：善釋難言
A121n1561_p0041a09‖至善成就故。演曰：三、善釋難言。謂離不了等五種
A121n1561_p0041a10‖難故。論：善分析言至乃至廣說。演曰：四、善分析
A121n1561_p0041a11‖言。如依三法者，如依蘊、處、界三中，五蘊一一各析為
A121n1561_p0041a12‖二，即成十種處、界等，准此應知。論：善順入言至外
A121n1561_p0041a13‖道邪論。演曰：五、善順入言。論：引餘證言至成立
A121n1561_p0041b01‖所說。演曰：六、引餘證言。論：勝辯才言至善分別
A121n1561_p0041b02‖義。演曰：七、勝辯才言。論：隨宗趣言至如理解釋。
A121n1561_p0041b03‖演曰：八、隨宗趣言。論：復次，處在至及進修故。演
A121n1561_p0041b04‖曰：後釋處五眾。文中分三：一、釋在家眾；二、釋出家眾；
A121n1561_p0041b05‖三、釋淨信等眾。此初也。論：處出家眾至速忻樂故。
A121n1561_p0041b06‖演曰：二、釋出家眾。論：處淨信等至生淨信故。演
A121n1561_p0041b07‖曰：三、釋淨信等眾。此後三中，處淨信眾，令倍增長，處
A121n1561_p0041b08‖邪怨眾，令處中信；處中信眾，令生淨信故。

A121n1561《瑜伽師地論義演》卷 34

A121n1561_p0043b04‖論：聽者至無倒聽聞。演曰：十二、聽。文中分二：初標
A121n1561_p0043b05‖舉，後徵釋。此初也。論：云何安處？。演曰：後徵釋。文
A121n1561_p0043b06‖中分二：初徵後釋。此初也。論：謂或由一因，或乃至
A121n1561_p0043b07‖十。演曰：後釋。分二：初揔標舉數，後依標別釋。此初
A121n1561_p0043b08‖也。論：一因至安樂故。演曰：後依標別釋。文中分
A121n1561_p0043b09‖十：一明一因乃至十明十因。初中分二：初標後釋。此
A121n1561_p0043b10‖初也。論：此中至法受中已說。演曰：後釋或有利
A121n1561_p0043b11‖益非安樂等。四句者：一、現在利益，當來非安樂，如現
A121n1561_p0043b12‖在樂，順益貪心，名為利益；當來受惡道苦，名非安

樂。
A121n1561_p0043b13‖二、現在非安樂，當來利益，如現在苦行，求無上道，名
A121n1561_p0044a01‖非安樂；當來感果，入聖超凡，名為利益。三、現在利益，
A121n1561_p0044a02‖當來安樂，如現在修菩薩行所獲功德，名為利益；當
A121n1561_p0044a03‖來感果，證大菩提，名為安樂。四、現在非利益，當來非
A121n1561_p0044a04‖安樂，如現在貧苦，不修善道，名非利益；當來復受三
A121n1561_p0044a05‖惡道苦，名非安樂。如菩薩地法受中說：或有法受，現
A121n1561_p0044a06‖在受樂，於當來世受苦異熟；或有法受，現在受苦，於
A121n1561_p0044a07‖當來世受樂異熟；或有法受，現在受樂，於當來世受
A121n1561_p0044a08‖樂異熟；或有法受，現在受苦，於當來世受苦異熟。
A121n1561_p0044a09‖論：二因至一切法故。演曰：二、明二因。文中分二：初
A121n1561_p0044a10‖標後釋。此初也。論：善建立者至有勝果故。演曰：
A121n1561_p0044a11‖後釋。分二：初順釋，後反成。此初也。論：若不尒者至
A121n1561_p0044a12‖應無有果。演曰：後反成。論：三因至涅槃因故。
A121n1561_p0044a13‖演曰：三、明三因。文中分二：初別解三事，後揔結釋成。
A121n1561_p0044a14‖此初也。論：如是三事至聽聞方得。演曰：後揔結
A121n1561_p0044b01‖釋成。論：四因至速證涅槃。演曰：四、明四因。由此
A121n1561_p0044b02‖受捨善惡因者，謂受善捨惡因故。論：五因至所說
A121n1561_p0044b03‖正法。演曰：五、明五因。文中分二：初標後釋。此初也。
A121n1561_p0044b04‖論：有因緣至當廣分別。演曰：後釋。文中分二：初釋
A121n1561_p0044b05‖五因功能，後顯三慧清淨。初中分二：初番釋，後番釋。
A121n1561_p0044b06‖此初也。有因緣者，謂有緣起，制立一切所學處故。有
A121n1561_p0044b07‖出離者，謂有犯已，制立如法還出離故。有依趣者，謂
A121n1561_p0044b08‖由四依，制立超越一切惡戒諸毀犯故。有勇猛者，制
A121n1561_p0044b09‖立遠離受用欲樂，自苦行邊，隨順士用，令成就故。有
A121n1561_p0044b10‖神變者，謂由三種所現神變，為令獲得速疾神通，無
A121n1561_p0044b11‖閒制立，正教授故。論：復有五因至甚深句義。演
A121n1561_p0044b12‖曰：後番釋。論：諸佛世尊至修所成慧。演曰：後顯

A121n1561_p0044b13‖三慧清淨。論：六因至內證所知。演曰：六、明六因。
A121n1561_p0045a01‖論：七因至尊卑差別。演曰：七、明七因。謂我當修集
A121n1561_p0045a02‖七種正法者，九十七云：一、聞所成作意所緣故；二、思所
A121n1561_p0045a03‖成及修所成作意所緣故；三、即此三種作意加行時
A121n1561_p0045a04‖差別故；四、於受用財、遍受用財善通達故；五、受用財
A121n1561_p0045a05‖法於時時閒從他得故；六、於究竟時內離上慢無失
A121n1561_p0045a06‖壞故；七、亦於他所離增上慢無失壞故。如彼廣說。
A121n1561_p0045a07‖論：八因至後樂果故。演曰：八、明八因。論：九因至
A121n1561_p0045a08‖逼迫事故。演曰：九、明九因。文中分二：初標後釋。此
A121n1561_p0045a09‖初也。論：一能出生至是故先說。演曰：後釋棄捨
A121n1561_p0045a10‖七財貧等者，謂棄捨七聖財即貧建，立十聖財即富
A121n1561_p0045a11‖也。論：十因至等持等至。演曰：十、明十因廣大。甚
A121n1561_p0045a12‖深者，即真如也。相似甚深者，即二空也。由證真如，以
A121n1561_p0045a13‖空為門，故名相似。諸緣起法者，謂真如理及二空門，
A121n1561_p0045a14‖皆由因緣法顯，故論云：因緣所生法，我說即是空。能
A121n1561_p0045b01‖斷五法者，斷五蓋也。能修七法者，修七覺也。所有集
A121n1561_p0045b02‖法皆成滅法者，煩惱業等，名為集法，由聽法故，斷之
A121n1561_p0045b03‖成滅。遠塵離垢等者，法忍永離煩惱，名為遠塵。法智
A121n1561_p0045b04‖永斷障垢，故云離垢。無漏智起離於邪妄，見法真性，
A121n1561_p0045b05‖名生王法眼。論：讚佛略廣至一略二廣。演曰：十
A121n1561_p0045b06‖三、讚佛略廣。文中分二：初揔標舉數，後依標別釋。此
A121n1561_p0045b07‖初也。論：略讚佛者至五者威德。演曰：後依標別
A121n1561_p0045b08‖釋。文中分二：初略後廣。初中分二：初讚佛五相，後讚
A121n1561_p0045b09‖佛六德。初中分二：初揔標列，後別牒釋。此初也。論：
A121n1561_p0045b10‖妙色至十隨好。演曰：後別牒釋。文中分五：一、妙色；
A121n1561_p0045b11‖二、靜寂；三、勝智；四、正行；五、威德。此初也。論：靜寂至
A121n1561_p0045b12‖煩惱習氣。演曰：二、靜寂。論：勝智至無礙無著。
A121n1561_p0045b13‖演曰：三、勝智。論：正行至正行圓滿。演曰：四、

正行。
A121n1561_p0046a01‖論：威德至神通遊戲。演曰：五、威德。論：復有六種
A121n1561_p0046a02‖略讚如來。演曰：後讚佛六德。文中分二：初揔標，後
A121n1561_p0046a03‖別釋。此初也。論：謂功德至攝決擇分。演曰：後別
A121n1561_p0046a04‖釋。離垢染者，離纏垢也；無濁穢者，離隨眠也。論：廣
A121n1561_p0046a05‖讚佛者至德無量故。演曰：後廣。文中分二：初標後
A121n1561_p0046a06‖釋。此初也。論：能施光明至戒耆宿故。演曰：後釋
A121n1561_p0046a07‖文。分十四：一、讚六德；二、讚四德；三、讚五德；四、讚六德；
A121n1561_p0046a08‖五、讚七德；六、讚八德；七、讚十一德；八、讚十号；九、讚二
A121n1561_p0046a09‖十二德；十、讚漏盡德；十一、讚六德；十二、讚知法人德；
A121n1561_p0046a10‖十三、讚九德；十四、讚八德。此初也。具三眼者，肉、天、慧
A121n1561_p0046a11‖三也。論：如是兩足至難得珎寶。演曰：二、讚四德。
A121n1561_p0046a12‖兩足中尊者，佛於二足、多足、無足一切中尊，今云兩
A121n1561_p0046a13‖足尊，於三類中，兩足為貴，能入道故，謂人天類，佛亦
A121n1561_p0046a14‖兩足，故言兩足尊。論：如是為哀至常悲愍者。演
A121n1561_p0046b01‖曰：三、讚五德。論：如是為眼至皆依於義。演曰：四、
A121n1561_p0046b02‖讚六德。論：如是能證至是引道者。演曰：五、讚七
A121n1561_p0046b03‖德。論：如是人中至所不染故。演曰：六、讚八德。
A121n1561_p0046b04‖論：如是是無至薩迦耶故。演曰：七、讚十二德。三寂
A121n1561_p0046b05‖靜者，謂身、語、意三寂靜也。論：如是如來至是薄伽
A121n1561_p0046b06‖梵。演曰：八、讚十号。一、如來；二、應；三、正等覺；四、明行
A121n1561_p0046b07‖圓滿；五、善逝；六、世閒解；七、無上丈夫調御士；八、天人
A121n1561_p0046b08‖師；九、佛；十、薄伽梵。如八十三釋。論：如是白法至大
A121n1561_p0046b09‖常住者。演曰：九、讚二十二德。愛水難超，可同深塹，
A121n1561_p0046b10‖今已超過，名度深塹也。論：如是至盡諸有結。演
A121n1561_p0046b11‖曰：十、讚漏盡德。論：如是至最上丈夫。演曰：十一、
A121n1561_p0046b12‖讚六德。永斷五支者，支者分也，謂五下分、五上分，

皆
A121n1561_p0046b13‖已永斷也。成就六支者：一、安住淨戒支；二、善守律儀
A121n1561_p0047a01‖支；三、軌則圓滿支；四、所行圓滿支；五、見罪怖畏支；六、
A121n1561_p0047a02‖受學學處支。如前二十二論廣釋乃至者，超越之詞。
A121n1561_p0047a03‖若次六支下，應說守護。四所依止，心善解脫、慧善解
A121n1561_p0047a04‖脫，純善積集眾德，而能尅證最上丈夫。論：如是至
A121n1561_p0047a05‖有尊卑者。演曰：十二、讚知法人德。論：如是至是
A121n1561_p0047a06‖眾生尊。演曰：十三、讚九德。文中分二：初標後釋。此
A121n1561_p0047a07‖初也。論：此中離垢至故名勝觀。演曰：後釋。論：
A121n1561_p0047a08‖如是至微妙智者。演曰：十四、讚八德。文中分二：初
A121n1561_p0047a09‖揔標列，後別牒釋。此初也。論：此中大悲至平等轉
A121n1561_p0047a10‖故。演曰：後別牒釋。論：復次，此中至大師功德。
A121n1561_p0047a11‖演曰：十四、學勝利。文中分二：初略釋經體以明勝利，
A121n1561_p0047a12‖後廣釋經體以明勝利。初中分二：初明五分法，後明
A121n1561_p0047a13‖五勝利。初中分三：一、法；二、喻；三、合。初中分二：初釋後
A121n1561_p0047a14‖結。此初也。此中有五：一、諸說法師應於如是安立釋
A121n1561_p0047b01‖經法相，先當尋求若文若義，次復為他轉法等五釋
A121n1561_p0047b02‖宣說正法；二、應安立自身說善法等十種圓滿；三、自
A121n1561_p0047b03‖安立已應起如是品類言說處；五、大眾說可喜樂等
A121n1561_p0047b04‖八種言詞為眾說法；四、安處聽眾，令住恭敬，無倒聽
A121n1561_p0047b05‖聞；五、應先讚大師功德。論：若有具足至說正法者。
A121n1561_p0047b06‖演曰：後結。論：當知猶如五分音樂。演曰：二、喻。五
A121n1561_p0047b07‖分音樂者，即宮、商角徵羽也。論：能令自他生大喜
A121n1561_p0047b08‖樂。演曰：三、合。論：又能引發至五種勝利。演曰：
A121n1561_p0047b09‖後明五勝利。文中分二：初揔標舉數，後依標別釋。此
A121n1561_p0047b10‖初也。論：一於佛言至無量功德。演曰：後依標別
A121n1561_p0047b11‖釋。由前五分說正法故，獲斯五利。一、由推尋文義，轉
A121n1561_p0047b12‖五種釋，故於佛言義解了不難。二、由說法者善法義
A121n1561_p0047b13‖等十種圓滿故，能善圓滿，說諸法相。三、由處大眾，說
A121n1561_p0048a01‖可喜樂等八種言詞，為眾說法故，能善起發自他相

A121n1561_p0048a02‖續，廣大歡喜。四、由安處聽眾，令住恭敬，無倒聽聞故，
A121n1561_p0048a03‖能引出離，乃至天上人中稱譽遍滿。五、由讚大師，即
A121n1561_p0048a04‖是讚佛略廣，故能生起無量功德。論：復次如經至
A121n1561_p0048a05‖文義為體。演曰：後廣釋經體。以明勝利。文中分二：
A121n1561_p0048a06‖初揔標舉，後別牒釋。此初也。論：文者至修學勝利。
A121n1561_p0048a07‖演曰：後別牒釋。文中分二：初釋文，後釋義。初中分二：
A121n1561_p0048a08‖初釋學勝利，後例釋餘三。初中分三：一、標；二、釋；三、結。
A121n1561_p0048a09‖此初也。論：此中有十至則攝於語。演曰：二、釋。此
A121n1561_p0048a10‖中有十二字者，汝等苾芻至修學勝利是十二字。四
A121n1561_p0048a11‖名者，汝等苾芻是一名，應當安住是第二名，修學是
A121n1561_p0048a12‖第三名，勝利是第四名。一句者，即此十二字、四名都
A121n1561_p0048a13‖成一句，則攝六文中第一名、第二句、第三字。此中言
A121n1561_p0048a14‖說是學處相，則攝第五行相；如來言說本為苾芻請
A121n1561_p0048b01‖問，則攝第六機請；如來所說言音，則攝第四語。論：
A121n1561_p0048b02‖是故此經一句具攝六文。演曰：三、結。論：如是慧
A121n1561_p0048b03‖為至隨相應知。演曰：後例釋餘三。謂此經言慧為
A121n1561_p0048b04‖上首，此中有四字，一名、一句，如是則攝六文中名、句、
A121n1561_p0048b05‖字身；乃至如來所說言音，則攝於語等言等。彼解脫
A121n1561_p0048b06‖堅固及念為增上，亦攝六文，隨相應知。論：義者。
A121n1561_p0048b07‖演曰：後釋義。文中分三：一、標牒其名；二、依標別釋；三、
A121n1561_p0048b08‖結無過增。此初也。論：謂地義中至是名地義。演
A121n1561_p0048b09‖曰：二、依標別釋。文中有十：一、地義；二、相義；三、作意等
A121n1561_p0048b10‖義；四、依處義；五、勝利義；六、過患義；七、所治義；八、能治
A121n1561_p0048b11‖義；九、略義；十、廣義。初中有三，謂標、釋、結，如文可知。
A121n1561_p0048b12‖論：於相義中至是名相義。演曰：二、相義。文中分三，
A121n1561_p0048b13‖謂標、釋、結。學勝利者，是戒自相。謂戒是色法，無有相
A121n1561_p0049a01‖應共有之法故。但自相慧為上首者，具二種相：一、唯
A121n1561_p0049a02‖慧自體，是慧自相；二、慧所依根及慧助伴同時心所
A121n1561_p0049a03‖并慧所緣，應云慧之所依、慧之助伴、慧之所緣。此

之
A121n1561_p0049a04‖三種相從，亦名為慧，是慧共相。解脫堅固者，謂永離
A121n1561_p0049a05‖一切煩惱麤重繫縛，是解脫自相。念為增上者，是念
A121n1561_p0049a06‖心所自相。論：作意義中至是名作意義。演曰：三、
A121n1561_p0049a07‖作意等義。文中分二：初明作意，後例智等。此初也。學
A121n1561_p0049a08‖勝利者，非諸作意，唯是顯建立作意處所，謂戒學是
A121n1561_p0049a09‖作意所依處所，以依戒故而修作意。慧為上首者，應
A121n1561_p0049a10‖知即是了相作意、勝解作意。解脫堅固者，顯示遠離
A121n1561_p0049a11‖作意、攝樂作意、方便究竟作意、方便究竟果作意。念
A121n1561_p0049a12‖為增上者，此顯觀察作意，如前三十三釋。論：由此
A121n1561_p0049a13‖道理至應隨建立。演曰：後例智等。智謂苦等十智。
A121n1561_p0049a14‖等者，等取六識、九遍知、三解脫門。十智義中學勝利
A121n1561_p0049b01‖者，解脫及念並非十。智慧為上首者，十智所攝。六識
A121n1561_p0049b02‖義中，學勝利者及解脫堅固，並非六識。慧及於念、意
A121n1561_p0049b03‖識相應九遍知中勝利慧念，非九遍知解脫堅固通
A121n1561_p0049b04‖九遍知。三解脫中，學勝利者及慧念二，非三解脫，解
A121n1561_p0049b05‖脫堅固，三解脫攝。論：依處義中。演曰：四、依處義。
A121n1561_p0049b06‖文中分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：依於涅槃至
A121n1561_p0049b07‖乃至慶喜。演曰：二、釋。分三：一、事依處；二、補特伽羅
A121n1561_p0049b08‖依處；三、時依處。初中分二：初正釋，後通妨。初中有三：
A121n1561_p0049b09‖一、根本事依處；二、得方便事依處；三、悲愍他事依處。
A121n1561_p0049b10‖初中有六：一者、善趣；二者、惡趣；三者、□墮；四者、勝進；
A121n1561_p0049b11‖五者、生死；六者、涅槃。此中但說第六涅槃，得方便事。
A121n1561_p0049b12‖依處中有十二種，謂十二種行：一者、欲行；二者、離行；
A121n1561_p0049b13‖三者、善行；四者、不善行；五者、苦行；六者、非苦行；七者、
A121n1561_p0050a01‖順□分行；八者、順進分行；九者、雜染行；十者、清淨行；
A121n1561_p0050a02‖十一者、自義行；十二者、他義行。此中但說第十清

淨
A121n1561_p0050a03╟行，悲愍他事。依處中有五種：一者、念離欲；二者、示現；
A121n1561_p0050a04╟三者、教導；四者、讚勵；五者、慶喜。此中但說後三。問：學
A121n1561_p0050a05╟勝利等，於根本事中，何故不說勝進得方便？十二行
A121n1561_p0050a06╟中何故不說離行善行、順進分行、自義行、悲愍他事？
A121n1561_p0050a07╟五中何故不說離欲行等？一論：當知此中至說清淨
A121n1561_p0050a08╟行。演曰：後通妨。論：出家補特至應當慶喜。演
A121n1561_p0050a09╟曰：二、補特伽羅依處。前明補特伽羅依處有二十七
A121n1561_p0050a10╟種，今言出家等，簡在家等，於出家中，依耎根等一切
A121n1561_p0050a11╟補特伽羅中辯學勝利等四句經也。論：又於過去
A121n1561_p0050a12╟至及讚勵。演曰：三、時依處。論：是名依處義。演
A121n1561_p0050a13╟曰：三、結。論：勝利義中至是勝利義。演曰：五、勝利
A121n1561_p0050a14╟義。文中分三，謂標、釋、結，如文可知。論：過患義中至
A121n1561_p0050b01╟儲餘財物。演曰：六、過患義。文中有二，謂標及釋。
A121n1561_p0050b02╟論：所治義中至皆是能治。演曰：七、所治義；八能治
A121n1561_p0050b03╟義。二文合也。有二番釋標及釋結，如文易知。論：於
A121n1561_p0050b04╟略義中至名略廣義。演曰：九、略義；十、廣義。二文合
A121n1561_p0050b05╟也。標及釋結，如文可知。論：除此更無若過增。演
A121n1561_p0050b06╟曰：三、結。無過增。論：復次，於解釋中。演曰：後略於
A121n1561_p0050b07╟前十四門中，第二釋中，文分為二：初依五義釋，後依
A121n1561_p0050b08╟六義釋。初中分三：一、揔標舉；二、別牒釋；三、揔結前。此
A121n1561_p0050b09╟初也。論：法者。演曰：後別牒釋。文中分五：一、法；二、
A121n1561_p0050b10╟等起；三、義；四、釋難；五、次第。初中分二：初牒後釋。此初
A121n1561_p0050b11╟也。論：謂於十二至由了義故。演曰：後釋明學勝
A121n1561_p0050b12╟利等四句經文。於十二分教中是第一契經所攝，又
A121n1561_p0050b13╟是第三記別所収。所以知者，由了義故。如彼經說：汝
A121n1561_p0051a01╟等苾芻乃至念為增上等，則記別戒等得解脫果，故
A121n1561_p0051a02╟云又是記別也。論：等起者。演曰：二、等起。文中分
A121n1561_p0051a03╟三：一、牒；二、釋；三、結。此初也。論：謂應當

說至發起此
A121n1561_p0051a04‖經。演曰：二、釋。文中有四：一、謂應當說依止處所等；
A121n1561_p0051a05‖二、為顯示精勤修習等；三、為顯示重財利者等；四、為
A121n1561_p0051a06‖顯示四種苾芻體故。此初也。發起此經者，發起此勝
A121n1561_p0051a07‖利等四句經也。論：又為顯示至清淨行者。演曰：
A121n1561_p0051a08‖二、為顯示精勤修習等。此意為顯清淨行人說學勝
A121n1561_p0051a09‖利等四句經也。論：及為顯示至三學勝利。演曰：
A121n1561_p0051a10‖三、為顯示重財利者等。此意為化耽著財利苾芻，令
A121n1561_p0051a11‖依學勝利等精進修習，速得圓滿三學勝利，故說此
A121n1561_p0051a12‖經。論：又為顯示四種苾芻體故。演曰：四、為顯示
A121n1561_p0051a13‖四種苾芻體故。文中分四：一、標；二、列；三、徵；四、釋。此初
A121n1561_p0051a14‖也。論：此中經言至苾芻體故。演曰：二、列。為令遠
A121n1561_p0051b01‖離種姓等者，苾芻不應憶於種姓，身形端正，要須持
A121n1561_p0051b02‖戒學勝利者，方名苾芻。及令遠離詐現等者，謂有苾
A121n1561_p0051b03‖芻，外相詐現威儀，內恒違犯戒律，令遠離彼，故說持
A121n1561_p0051b04‖戒學勝利等，名密護威儀苾芻體故。為令遠離計著
A121n1561_p0051b05‖虛妄聲譽等者，令遠虛譽而求真智也。勸令修習真
A121n1561_p0051b06‖實等者，既離虛妄，勸修真實，離邪正行，為苾芻體。
A121n1561_p0051b07‖論：所以者何？~~演曰：三、徵。論：若有愛樂至念為增
A121n1561_p0051b08‖上。演曰：四、釋。如文，思之可解。論：如是等類，皆名
A121n1561_p0051b09‖等起。演曰：三、結。論：義者。演曰：三、義。文中分二：
A121n1561_p0051b10‖初牒後釋。此初也。論：謂揔義中。演曰：後釋。文中
A121n1561_p0051b11‖分二：初明揔義，後明別義。初中分三：一、揔標；二、別釋；
A121n1561_p0051b12‖三、通妨。此初也。論：當知此經至及正行果。演曰：
A121n1561_p0051b13‖二、別釋。文中分四：一者、引了義經；二者、分別事究竟；
A121n1561_p0052a01‖三者、行；四者、果。此初也。此經但說正行及正行果，名
A121n1561_p0052a02‖了義經。論：如是戒等至學之邊際。演曰：二者、分
A121n1561_p0052a03‖別事究竟。三學若滿，眾行悉圓。眾行雖多，不過三學，
A121n1561_p0052a04‖故云學之邊際也。論：又言：如是至瑜伽所攝。演
A121n1561_p0052a05‖曰：三、若行四種瑜伽者：一、信；二、欲；三、精進；四、方便。此

A121n1561_p0052a06‖四瑜伽，即是行也。論：又言如是至顯正行果。演
A121n1561_p0052a07‖曰：四者、果。三學是前四瑜伽果。問：何故先說尸羅，次
A121n1561_p0052a08‖明精進，後顯方便耶？～論：此中信欲至慧等方便。
A121n1561_p0052a09‖演曰：三、通妨。顯揚十三釋云：此中信欲為先故攝受
A121n1561_p0052a10‖尸羅，聽受法時，由正勤力修習慧等要假方便。論：
A121n1561_p0052a11‖於別義中。演曰：後明別義。文中分二：初標後釋。此
A121n1561_p0052a12‖初也。論：所言學者。演曰：後釋。文中分七：一、明修
A121n1561_p0052a13‖學；二、明勝利；三、明芯蕊；四、明安住；五、明其慧；六、明解
A121n1561_p0052a14‖脫；七、明其念。初中分二：初正明修學，後例釋餘法。初
A121n1561_p0052b01‖中分二：初標後釋。此初也。論：是勤精進至名之差
A121n1561_p0052b02‖別。演曰：後釋。分四：一、分別差別名；二、分別自體相；
A121n1561_p0052b03‖三、訓釋言詞；四、義門差別。此初也。此中學者亦名為
A121n1561_p0052b04‖習，亦名為修，是名之差別。論：清淨身語至是學自
A121n1561_p0052b05‖性。演曰：二、分別自體相。以清淨身語正命為體。
A121n1561_p0052b06‖論：由此正行至及因果故。演曰：三、訓釋言詞。謂所
A121n1561_p0052b07‖言學者，由此正行尸羅及忍辱等，修顯發故，名之為
A121n1561_p0052b08‖學。又為離破戒垢故，名靜寂。得戒故，名清涼。進習於
A121n1561_p0052b09‖道，除滅障惱，故名為學。又應如前說相等者，如前說
A121n1561_p0052b10‖由五種方便：一、由相故；二、由自性故；三、由業故；四、由
A121n1561_p0052b11‖法故；五、由因果故。此說由相故，得名為學。乃至由因
A121n1561_p0052b12‖果故，得名為學。論：義門差別中。演曰：四、義門差
A121n1561_p0052b13‖別。文中分二：初標後釋。此初也。論：自性差別至五
A121n1561_p0053a01‖十學處。演曰：後釋。文中分五：一、自性差別；二、界差
A121n1561_p0053a02‖別；三、時差別；四、位差別；五、補特伽羅差別。此初也。七
A121n1561_p0053a03‖品尸羅者，品者，類也。准四分戒說：一、四波羅夷法；二、
A121n1561_p0053a04‖十三僧伽婆尸沙法；三、二不定法；四、三十尼薩耆

波
A121n1561_p0053a05‖逸提法；五、九十波逸提法；六、四波羅提提舍尼法；七、
A121n1561_p0053a06‖七滅諍法。已上，名七品尸羅，共成一百五十學處，為
A121n1561_p0053a07‖戒自性。言或過一百五十學處者，并一百眾學戒法，
A121n1561_p0053a08‖為戒自性，故云或過一百五十。論：界差別者至非
A121n1561_p0053a09‖界所繫。演曰：二、界差別。問：何故無色行中亦有靜
A121n1561_p0053a10‖慮律儀耶？荅：准慈恩云：靜慮律儀通色無色八地。故
A121n1561_p0053a11‖對法第八云：由無色界麤色無故，略不建立色戒律
A121n1561_p0053a12‖儀。由此故知，無色亦有靜慮律儀。此從所防，假名為
A121n1561_p0053a13‖色，何必要藉有所依身？一論：時差別者至平等無異。
A121n1561_p0053a14‖演曰：三、時差別。論：位差別者。演曰：四、位差別。文
A121n1561_p0053b01‖中有三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：謂已入正法至
A121n1561_p0053b02‖心、慧二位。演曰：二、釋。論：如是等類，是位差別。
A121n1561_p0053b03‖演曰：三、結。論：補特伽羅差別者。演曰：五、補特伽
A121n1561_p0053b04‖羅差別。文中分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：此中
A121n1561_p0053b05‖意說至唯人非天。演曰：二、釋非無縛者，謂彼經云
A121n1561_p0053b06‖應當安住修學勝利，故知非無縛人也。論：如是等
A121n1561_p0053b07‖類至伽羅差別。演曰：三、結。論：如於學勝利至五
A121n1561_p0053b08‖種差別。演曰：後例釋餘法。於第四義門差別中，於
A121n1561_p0053b09‖學勝利有自性等五種差別。如是慧為上首、解脫堅
A121n1561_p0053b10‖固、念為增上，此之三種，亦如於學勝利有自性等五
A121n1561_p0053b11‖種差別。論：此中勝利者。演曰：二、明勝利。文中分
A121n1561_p0053b12‖二：初標後釋。此初也。論：是功德至名之差別。演
A121n1561_p0053b13‖曰：後釋。分四：一、分別差別名；二、分別自體相；三、訓釋
A121n1561_p0054a01‖言詞；四、義門差別。此初也。此中勝利者，亦名功德，亦
A121n1561_p0054a02‖名增進，亦名圓滿，是名之差別。論：如說當觀至是
A121n1561_p0054a03‖其自性。演曰：二、分別自體相。十種勝利，如下文說。
A121n1561_p0054a04‖論：此法能有至故名勝利。演曰：三、訓釋言詞。又復
A121n1561_p0054a05‖此法隨生等者，謂種隨所生，定應隨逐，故名勝利。

又
A121n1561_p0054a06‖復此法稱讚等者，由持戒故，稱讚所隨，故名勝利。
A121n1561_p0054a07‖論：門差別者至乃至廣說。演曰：四、義門差別。十種
A121n1561_p0054a08‖差別者，即令僧精貌等十句，如下文說。論：此中芯
A121n1561_p0054a09‖蓼者。演曰：三、明芯蓼。文中分二：初標後釋。此初也。
A121n1561_p0054a10‖論：是沙門至名之差別。演曰：後釋。分四：一、分別差
A121n1561_p0054a11‖別名；二、分別自體相；三、訓釋言詞；四、義門差別。此初
A121n1561_p0054a12‖也。此中芯蓼者，亦名沙門，亦名捨家法趣非家等，是
A121n1561_p0054a13‖名之差別。論：具足別解至是其自性。演曰：二、分
A121n1561_p0054a14‖別自體相。於別解脫上，假立眾同分，為芯蓼體。論：
A121n1561_p0054b01‖於形色至名為芯蓼。演曰：三、訓釋言詞。論：門差
A121n1561_p0054b02‖別者至是門差別。演曰：四、義門差別。謂芯蓼中有
A121n1561_p0054b03‖四姓等，出家不同，名門差別。論：此中住者。演曰：
A121n1561_p0054b04‖四、明安住。文中分二：初標後釋。此初也。論：是俯於
A121n1561_p0054b05‖時至名之差別。演曰：後釋。分四：一、分別差別名；二、
A121n1561_p0054b06‖分別自體相；三、訓釋言詞；四、義門差別。此初也。此中
A121n1561_p0054b07‖住者，亦名俯就於時，亦名精勤，亦名修習，是名之差
A121n1561_p0054b08‖別。論：此住自性至無有別法。演曰：二、分別自體
A121n1561_p0054b09‖相。論：種種威儀至此是訓詞。演曰：三、訓釋言詞。
A121n1561_p0054b10‖論：門差別者至住門差別。演曰：四、義門差別。論：
A121n1561_p0054b11‖此中慧者。演曰：五、明其慧。文中分二：初標後釋。此
A121n1561_p0054b12‖初也。論：是智見明至名之差別。演曰：後釋。分四：
A121n1561_p0054b13‖一、分別差別名；二、分別自體相；三、訓釋言詞；四、義門
A121n1561_p0055a01‖差別。此初也。此中慧者，亦名智，亦名見，亦名明，亦名
A121n1561_p0055a02‖現觀，是名之差別。論：簡擇法相至為其自性。演
A121n1561_p0055a03‖曰：二、分別自體相。論：訓詞者至故名為慧。演曰：
A121n1561_p0055a04‖三、訓釋言詞。論：門差別者至如前分別。演曰：四、
A121n1561_p0055a05‖義門差別如前。分別者，如前修學中義門差別有其
A121n1561_p0055a06‖五種：一、自性差別；二、界差別；三、時差別；四、位差別；五、
A121n1561_p0055a07‖補特伽羅差別。此解慧中義門同彼，亦有五種，故云
A121n1561_p0055a08‖如前分別。下解脫及念，准慧會釋，更不繁敘。論：

此
A121n1561_p0055a09‖中解脫者。演曰：六、明解脫。文中分二：初標後釋。
此
A121n1561_p0055a10‖初也。論：是永斷離至名之差別。演曰：後釋。分四：
A121n1561_p0055a11‖一、分別差別名；二、分別自體相；三、訓釋言詞；
四、義門
A121n1561_p0055a12‖差別。此初也。此中解脫者，亦名永斷，亦名離繫，
亦名
A121n1561_p0055a13‖清淨，亦名滅盡，亦名離欲等，是名之差別。論：自
性
A121n1561_p0055a14‖者至煩惱永斷。演曰：二、分別自體相。論：訓詞者
A121n1561_p0055b01‖至故名解脫。演曰：三、訓釋言詞。梵云牟尼，此云
寂
A121n1561_p0055b02‖默，有其二義：一、離言故；二、離過故，名為寂默。
論：門
A121n1561_p0055b03‖差別者至如前應知。演曰：四、義門差別。如前應知
A121n1561_p0055b04‖者，如慧中已會釋訖。論：此中念者。演曰：七、明
其
A121n1561_p0055b05‖念。文中分二：初標後釋。此初也。論：是不忘失至
名
A121n1561_p0055b06‖之差別。演曰：後釋。分三：一、正釋其念；二、例
住差別；
A121n1561_p0055b07‖三、指如前說。初中分四：一、分別差別名；二、分
別自體
A121n1561_p0055b08‖相；三、訓釋言詞；四、義門差別。此初也。此中念
者，亦名
A121n1561_p0055b09‖不忘失，亦名心明記憶，是名之差別。論：自性者，
是
A121n1561_p0055b10‖心所有法。演曰：二、分別自體相。論：訓詞者至故
A121n1561_p0055b11‖名為念。演曰：三、訓釋言詞。論：門差別者至六種
A121n1561_p0055b12‖隨念。演曰：四、義門差別。法隨念等者，等取僧隨
念
A121n1561_p0055b13‖等三。論：如是如念至廣說差別。演曰：二、例住差
A121n1561_p0056a01‖別。論：又復如前至當知差別。演曰：三、指如前說，
A121n1561_p0056a02‖亦如慧中已會釋訖。論：復次，於釋難中。演曰：四、
A121n1561_p0056a03‖釋難。文中分二：初標後釋。此初也。論：問：住學
勝利
A121n1561_p0056a04‖者，義何謂耶？～演曰：後釋。文分一十三段：一、
釋住學
A121n1561_p0056a05‖勝利難；二、釋慧為上首難；三、釋解脫堅固難；四、
釋念
A121n1561_p0056a06‖為增上難；五、釋三學不次難；六、釋不說心學修滿
難；
A121n1561_p0056a07‖七、釋不說住慧等勝利難；八、釋不說住解脫上首難；

A121n1561_p0056a08‖九、釋何名住學勝利難；十、釋依何戒說住學勝利難；
A121n1561_p0056a09‖十一、釋依何慧說慧為上首難；十二、釋依何解脫說
A121n1561_p0056a10‖住，解脫堅固難；十三、釋依何念說念為增上難。初
中
A121n1561_p0056a11‖分二：初難後釋。此初也。論：荅此增語至勝功德住。
A121n1561_p0056a12‖演曰：後釋。論：問：慧為上者，義何謂耶？一演曰：
二、釋
A121n1561_p0056a13‖慧為上首難。文中分二：初難後釋。此初也。論：荅
此
A121n1561_p0056a14‖增語至慧根第一。演曰：後釋。論：問：解脫堅固者，
A121n1561_p0056b01‖何謂耶？一演曰：三、釋解脫堅固難。文中分二：初
難後
A121n1561_p0056b02‖釋。此初也。論：荅此增語至煩惱永斷。演曰：後釋。
A121n1561_p0056b03‖論：問：念為增上者，義何謂耶？一演曰：四、釋念
為增上
A121n1561_p0056b04‖難。文中分二：初難後釋。此初也。論：荅此增言至
不
A121n1561_p0056b05‖生喜足。演曰：後釋。論：問於餘經至非增上心。
A121n1561_p0056b06‖演曰：五、釋三學不次難。文中分三：一、正釋；二、
引證；三、
A121n1561_p0056b07‖釋成。初中分二：初難後釋。此初也。論：荅此中顯
示
A121n1561_p0056b08‖至增上心學。演曰：後釋。論：如世尊說至慧根之
A121n1561_p0056b09‖力。演曰：二、引證。論：今此經中至俱時而說。演
A121n1561_p0056b10‖曰：三、釋成。論：問餘經中至修習滿耶？一演曰：
六、釋
A121n1561_p0056b11‖不說心學修滿難。文中分二：初難後釋。此初也。論：
A121n1561_p0056b12‖荅如前至道理亦尒。演曰：後釋。如前三學不次難
A121n1561_p0056b13‖中所說，此中亦尒。論：問何故此中至勝利等。演
A121n1561_p0057a01‖曰：七、釋不說住慧等勝利難。文中分二：初難後釋。
此
A121n1561_p0057a02‖初也。論：荅於下劣至住學勝利。演曰：後釋。論：
A121n1561_p0057a03‖問夫解脫至解脫上首。演曰：八、釋不說住解脫上
A121n1561_p0057a04‖首難。文中分二：初難後釋。此初也。論：荅於下劣
至
A121n1561_p0057a05‖最為堅固。演曰：後釋。論：問何等名為住學勝利？一
A121n1561_p0057a06‖演曰：九、釋何名住學勝利難。文中分二：初難後釋。
此
A121n1561_p0057a07‖初也。論：荅至諸學處中。演曰：後釋。分二：初略
釋，
A121n1561_p0057a08‖後廣釋。初中分三：一、標；二、釋；三、結。此初
也。論：觀十
A121n1561_p0057a09‖勝利至常作常轉。演曰：二、釋。論：如是名為住學
A121n1561_p0057a10‖勝利。演曰：三、結。論：問攝受於僧至何義耶？一

演
A121n1561_p0057a11‖曰：後廣釋。分七：一、釋十種勝利難；二、釋常守
尸羅難；
A121n1561_p0057a12‖三、釋堅守尸羅難；四、釋常作難；五、釋常轉難；
六、釋受
A121n1561_p0057a13‖學學處難；七、重釋常守堅守難。初中分二：初難後
釋。
A121n1561_p0057a14‖此初也。論：荅：攝受於僧者是摠句。演曰：後釋。
分
A121n1561_p0057b01‖二：初明摠句，後明別句。此初也。論：令僧精貌至
無
A121n1561_p0057b02‖斷絕故。演曰：後明別句。文中分二：初明別句，即
十
A121n1561_p0057b03‖種勝利；後略攝為三，廣開為十。此初也。顯揚云：
餘是
A121n1561_p0057b04‖別句，此論中無下令僧精貌等，與此論並同。論：如
A121n1561_p0057b05‖是十種至廣開為十。演曰：後略攝為三，廣開為十。
A121n1561_p0057b06‖文中分三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。論：
何等為三？
A121n1561_p0057b07‖演曰：二、徵。論：一者令僧至長時隨轉。演曰：三、
釋。
A121n1561_p0057b08‖分二：初略攝為三，後廣開為十。此初也。前二攝前
九
A121n1561_p0057b09‖種勝利，第三攝前第十一種勝利。論：此中由七至
A121n1561_p0057b10‖及安樂住。演曰：後廣開為十。文中分二：初標後釋。
A121n1561_p0057b11‖此初也。論：七種隨護至長時隨轉。演曰：後釋。七
A121n1561_p0057b12‖中第一攝前摠句；七中第二攝十中第一；七中第三
A121n1561_p0057b13‖攝十中第二；七中第四攝十中第三、第四、第五；七
中
A121n1561_p0058a01‖第五攝十中第六；七中第六攝十中第七；七中第七
A121n1561_p0058a02‖攝十中第八、第九；最後一句攝十中第十。論：云何
A121n1561_p0058a03‖常守至捨學處故。演曰：二、釋常守尸羅難。論：云
A121n1561_p0058a04‖何堅守至犯學處故。演曰：三、釋堅守尸羅難。論：
A121n1561_p0058a05‖云何常作至無穿穴故。演曰：四、釋常作難。論：云
A121n1561_p0058a06‖何常轉至復還淨故。演曰：五、釋常轉難。論：云何
A121n1561_p0058a07‖受學至諸學處故。演曰：六、釋受學學難。論：如是
A121n1561_p0058a08‖行者至不應作故。演曰：七、重釋常守堅守難。論：
A121n1561_p0058a09‖問世尊說至住學勝利。演曰：十、釋依何戒說住學
A121n1561_p0058a10‖勝利難。文中分二：初難後釋。此初也。事善戒者，
五戒
A121n1561_p0058a11‖名近事戒。苾芻戒者，出家五眾，名苾芻戒。近住戒
者，
A121n1561_p0058a12‖八戒名近住戒。靜慮戒、等持戒者，即定共戒。聖所
愛

A121n1561_p0058a13‖戒者，即道共戒。論：荅：依芯蘂戒，由最勝故。演曰：
A121n1561_p0058a14‖後釋。謂芯蘂戒能生無漏尸羅，故名最勝。論：問世
A121n1561_p0058b01‖尊說至依慧上首。演曰：十一、釋依何慧說慧為上
A121n1561_p0058b02‖首難。文中分二：初難後釋。此初也。論：荅：具依三慧。
A121n1561_p0058b03‖演曰：後釋。論：問世尊說至解脫堅固。演曰：十二、
A121n1561_p0058b04‖釋依何解脫說住解脫堅固難。文中分二：初難後釋。
A121n1561_p0058b05‖此初也。世間解脫者是假名，以世俗道不能斷結，不
A121n1561_p0058b06‖得無為故。論：荅：依出世間不動解脫。演曰：後釋。
A121n1561_p0058b07‖論：問世尊說至念為增上。演曰：十三、釋依何念說
A121n1561_p0058b08‖念為增上難。文中分二：初難後釋。此初也。論：荅就
A121n1561_p0058b09‖勝為至觀察隨念。演曰：後釋。論：復次，於次第中。
A121n1561_p0058b10‖演曰：五、次第。文中分二：初標後釋。此初也。論：先應
A121n1561_p0058b11‖安住至作意思惟。演曰：後釋。分三：一、圓滿次第；二、
A121n1561_p0058b12‖能成次第；三、解釋次第。初中分三：一、標；二、釋；三、結。此
A121n1561_p0058b13‖初也。論：如是行者至速得成滿。演曰：二、釋。論：
A121n1561_p0059a01‖如是名為至漸圓滿故。演曰：三、結。論：能成次第
A121n1561_p0059a02‖者。演曰：二、能成次第。文中分二：初番釋，後番釋。初
A121n1561_p0059a03‖中分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：謂由住學至念
A121n1561_p0059a04‖為增上。演曰：二、釋。論：如是名為能成次第。演
A121n1561_p0059a05‖曰：三、結。論：又如是住至能成次第。演曰：後番釋。
A121n1561_p0059a06‖論：解釋次第至故名大師。演曰：三、解釋次第。文中
A121n1561_p0059a07‖分二：初揔標列，後別解釋。此初也。論：從他聽聞至
A121n1561_p0059a08‖故曰聲聞。演曰：後別解釋。文中分三：一、教誡聲聞；
A121n1561_p0059a09‖二、化導菩薩；三、摧滅外道。初中分四：一、釋聲聞名；二、
A121n1561_p0059a10‖釋外妨難；三、明所說法；四、辯其學處。此初也。論：問
A121n1561_p0059a11‖何因緣至真實子故。演曰：二、釋外妨難。論：此中
A121n1561_p0059a12‖法者至說名句文身。演曰：三、明所說法。論：學處
A121n1561_p0059a13‖者至五毀犯聚。演曰：四、辯其學處。五毀犯聚者，亦
A121n1561_p0059a14‖名五種制，亦名五犯聚。以須禁防，稱之為制，違禁

起
A121n1561_p0059b01‖非，名之為犯。一犯含多，名為犯聚：一、波羅夷；二、僧伽
A121n1561_p0059b02‖婆尸沙；三、波逸提；四、波羅提提舍尼；五、突吉羅。如二
A121n1561_p0059b03‖十八疏釋。論：具憐愍者至諸無量故。演曰：二、化
A121n1561_p0059b04‖導菩薩。文中分四：一、明大悲普覆；二、明示宣理教；三、
A121n1561_p0059b05‖明利樂差別；四、明解脫善證。初中分二：初明所覆，後
A121n1561_p0059b06‖明能覆。初中分八：一、具憐愍者；二、具大悲者；三、樂義
A121n1561_p0059b07‖利者；四、求利益者；五、恒悲愍者；六、為令多人梵行久
A121n1561_p0059b08‖住者；七、轉廣者；八、乃至為諸天人者。此初也。論：具
A121n1561_p0059b09‖大悲者至多苦法故。演曰：二、具大悲者。論：樂義
A121n1561_p0059b10‖利者至多樂法故。演曰：三、樂義利者。論：求利益
A121n1561_p0059b11‖者至妙善法故。演曰：四、求利益者。論：恒悲愍者
A121n1561_p0059b12‖至不善法故。演曰：五、恒悲愍者。論：為今多人至
A121n1561_p0059b13‖等族姓說。演曰：六、為令多人梵行久住者。論：轉
A121n1561_p0060a01‖增廣者至後增廣說。演曰：七、轉增廣者。論：乃至
A121n1561_p0060a02‖為諸至有勢力說。演曰：八、乃至為諸天人者。論：
A121n1561_p0060a03‖此中顯示至非唯一分。演曰：後明能覆。論：正善
A121n1561_p0060a04‖開示至所有性故。演曰：二、示宣理教。文中分二：初
A121n1561_p0060a05‖示理，後宣教。此初也。論：宣說正法至如是正法。
A121n1561_p0060a06‖演曰：後宣教。論：如是能令至增上戒說。演曰：三、
A121n1561_p0060a07‖明利樂差別。文中分三：一、依增戒等，明利樂；二、依讚
A121n1561_p0060a08‖杜多等，明利樂；三、依慧善觀察，明利樂。初中分二：初
A121n1561_p0060a09‖正明利樂，後釋利樂名。初中分三：一、利益非安樂；二、
A121n1561_p0060a10‖安樂非利益；三、利益亦安樂。此初也。論：如是能令
A121n1561_p0060a11‖至不自在行。演曰：二、安樂非利益。論：如是能令
A121n1561_p0060a12‖至增上慧行。演曰：三、利益亦安樂。論：此行善故
A121n1561_p0060a13‖至名為安樂。演曰：後釋利樂名。論：復次至是名
A121n1561_p0060a14‖利益。演曰：二、讚杜多等，明利樂。文中分三：一、利益
A121n1561_p0060b01‖非安樂；二、安樂非利益；三、利益亦安樂。此初也。論：
A121n1561_p0060b02‖若於是處至是名安樂。演曰：二、安樂非利益。論：

A121n1561_p0060b03‖若處世尊至利益安樂。演曰：三、利益亦安樂。論：
A121n1561_p0060b04‖又說如來至上慧學說。演曰：三、依慧善觀察明利
A121n1561_p0060b05‖樂。文中分二：初正明利樂，後釋善觀名。初中有三：
謂
A121n1561_p0060b06‖如來於諸法中以彼彼慧善觀察者，若為利益非安
A121n1561_p0060b07‖樂，依增上戒學；若為安樂非利益，依增上心學；若
為
A121n1561_p0060b08‖利益亦安樂，依增上慧學。論：當知此中至正覺悟
A121n1561_p0060b09‖故。演曰：後釋善觀名。論：於彼彼至增上慧說。
A121n1561_p0060b10‖演曰：四、明解脫善證。文中分二：初正明解脫，後
釋善
A121n1561_p0060b11‖證名。此初也。論：由二因緣至無□法故。演曰：後
A121n1561_p0060b12‖釋善證名。論：我尸羅蘊至如前應知。演曰：三、摧
A121n1561_p0060b13‖滅外道。正摧外道，兼破小乘故。論云：我尸羅蘊不
圓
A121n1561_p0061a01‖滿者，謂或於尸羅修習一分者，即小乘尸羅望於大
A121n1561_p0061a02‖乘，名為一分。或不依止如是尸羅圓滿修習諸定地
A121n1561_p0061a03‖戒者，即外道不依大乘尸羅圓滿修習諸定地戒。我
A121n1561_p0061a04‖於諸法不善觀察者，由二種相：一者、不能長夜串習，
A121n1561_p0061a05‖遍了知故；二者、顛倒，非正覺悟故。我於解脫不善
證
A121n1561_p0061a06‖得者，由二種證：一者、不到究竟故；二者、非不還
法故，
A121n1561_p0061a07‖有□法故。論：我所應說至及廣分別。演曰：三、揔
A121n1561_p0061a08‖結前。謂前初廣後略，既結略所標舉及結前來廣分
A121n1561_p0061a09‖別也。論：復次至一切契經。演曰：後依六義釋。文
A121n1561_p0061a10‖中分四：一、標；二、列；三、結；四、釋。此初也。
論：一者遍知
A121n1561_p0061a11‖至受彼果故。演曰：二、列。論：由此六相至一切經
A121n1561_p0061a12‖典。演曰：三、結。論：此中事者至我生已盡。演曰：
A121n1561_p0061a13‖四、釋。論：如是等類名攝釋分。演曰：三、結歸本
名。
A121n1561_p0061a14‖論卷第八十三　論攝異門分之上演曰：前名決
A121n1561_p0061b01‖擇，即決擇本地分中之義。次名攝釋，即攝釋本地分
A121n1561_p0061b02‖中之文。今名攝異門，即攝本地分中文義二種。於此
A121n1561_p0061b03‖分中，論有兩卷，此卷在初，故言之上。論：如是已
說
A121n1561_p0061b04‖至攝異門。演曰：明此分中揔分為三：一、結前問後；
A121n1561_p0061b05‖二、依問為通；三、結歸本名。此初也。論：揔嗢柁
南至
A121n1561_p0061b06‖略揔頌應知。演曰：二、依問為通。文中分二：初揔
後
A121n1561_p0061b07‖別。此初也。謂白品、異門等宣說善法，為開悟義覺。
黑

A121n1561_p0061b08‖品、異門等，宣說不善法，為開悟義覺，故略摠頌，白黑
A121n1561_p0061b09‖二品應知也。論：別嗢柁南至施戒道廣說。演曰：後別。
A121n1561_p0061b10‖文中分二：初釋摠中白品，後釋摠中黑品。初中分二：初
A121n1561_p0061b11‖舉頌釋，後長行釋。此初，頌有八門：一、師；二、第一、三；二慧；
A121n1561_p0061b12‖四、四種善說等；五、亦有因緣等；六、施；七、戒；八、道。論：
A121n1561_p0061b13‖此中大師至隨聖教者。演曰：後長行釋。文中分四：
A121n1561_p0062a01‖一、釋師等八門；二、釋智等十五門；三、釋如來等十門；
A121n1561_p0062a02‖四、釋欲等九門。初中有八：一、釋師；二、釋第一；三、釋二
A121n1561_p0062a03‖慧；四、釋四種善說等；五、釋亦有因緣等；六、釋施；七、釋
A121n1561_p0062a04‖戒；八、釋道。初中分二：初明師主能化之儀，後明徒眾
A121n1561_p0062a05‖所修之行。初中分二：初明三師人法異同，後辯三師
A121n1561_p0062a06‖獎導不等。初中分二：初明三師立名不同、說法有異，
A121n1561_p0062a07‖後明三師立名有異、說法皆同。初中分二：初明三師
A121n1561_p0062a08‖立名不同，後明三師說法有異。此初也。論：開許制
A121n1561_p0062a09‖止至教誡轉故。演曰：後明三師說法有異。謂大師
A121n1561_p0062a10‖立教，開許制止一切應作不應作故。紹師傳教，時時
A121n1561_p0062a11‖教授，襲師隨教，教誡轉故。論：當知即是至及隨說
A121n1561_p0062a12‖者。演曰：後明三師立名有異、說法皆同。文中分二：
A121n1561_p0062a13‖初明三師立名有異，後明三師說法皆同。此初也。謂
A121n1561_p0062a14‖能說即大師立聖教者，傳說即紹師傳聖教者，隨說
A121n1561_p0062b01‖即襲師隨聖教者。論：驅擯造作，不應作故。演曰：
A121n1561_p0062b02‖後明三師說法皆同。謂驅擯造作，破犯戒者，不應作
A121n1561_p0062b03‖故。問：何故前明開許等三師說法有異，後辯驅擯等
A121n1561_p0062b04‖三師說法皆同？荅：前明開許等三師位次儀則有殊，
A121n1561_p0062b05‖所以說法有異；後辯驅擯等三師呵責，理既無殊，所
A121n1561_p0062b06‖以說法皆同。論：名能獎者至應作事故。演曰：後
A121n1561_p0062b07‖辯三師獎導不等。文中分二：初明獎不等，後明導不
A121n1561_p0062b08‖等。初中分三：一、明能獎；二、明勝獎；三、明至獎。此初也。
A121n1561_p0062b09‖即大師名能獎者也。論：名勝者至能開示故。演
A121n1561_p0062b10‖曰：二、明勝獎。即紹師名勝獎者也。論：名至獎者至
A121n1561_p0062b11‖皆能遣故。演曰：三、明至獎。即襲師名至獎者也。
A121n1561_p0062b12‖論：名能導者至皆能遣故。演曰：後明導不等。文中
A121n1561_p0062b13‖分三：一、明能導；二、明勝導；三、明至導。此初

也，即大師
A121n1561_p0063a01‖名能導者也。論：名勝導者至皆能遣故。演曰：二、
A121n1561_p0063a02‖明勝導。即紹師名勝道者也。論：名至導者至名第
A121n1561_p0063a03‖二伴。演曰：三、明至導。即襲師名至導者也。第二
伴
A121n1561_p0063a04‖者，即弟子對師主名。伴謂大師名主，紹師名第一伴，
A121n1561_p0063a05‖襲師名第二伴。前說紹師即是第一弟子，影取襲師
A121n1561_p0063a06‖即是第二弟子；此說襲師名第二伴，影取紹師名第
A121n1561_p0063a07‖一伴。論顯方隅乖影說故，亦離繁言，生學者智故。
A121n1561_p0063a08‖論：隨轉伴故，名為善友。演曰：後明從眾所修之行。
A121n1561_p0063a09‖文中分二：初明能修之人，後明所修之行。初中分四：
A121n1561_p0063a10‖一、明善友；二、明知識；三、明憐愍；四、明有恩。
此初也。
A121n1561_p0063a11‖論：宿昔同處至名為知識。演曰：二、明知識。論：
父
A121n1561_p0063a12‖母宗親至名憐愍者。演曰：三、明憐愍。論：若非眷
A121n1561_p0063a13‖屬至名有恩者。演曰：四、明有恩。論：言義利者至
A121n1561_p0063a14‖俱通二品。演曰：後明所修之行。名信述者，為信彼
A121n1561_p0063b01‖印述在心，名信述也。言梵行者，謂八聖道支與梵為
A121n1561_p0063b02‖行，故云梵行。又梵行者，遠離非梵行習[婬-壬+(工/
山)]欲法，故云
A121n1561_p0063b03‖梵行。又言安住餘梵行者，謂三十七菩提分法、四念
A121n1561_p0063b04‖住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖
道。彼由
A121n1561_p0063b05‖三處之所攝受，謂七覺支在見道由定增勝，即定覺
A121n1561_p0063b06‖支為自性，餘六為品類，揔名為定，故云謂由奢摩他
A121n1561_p0063b07‖故，如其所應，彼自性故，彼品類故。八支聖道在修
道，
A121n1561_p0063b08‖以散觀察慧用強故，由正見為自性，餘七為品類，揔
A121n1561_p0063b09‖名為慧，故云由毗鉢舍那故，如其所應，彼自性故，
彼
A121n1561_p0063b10‖品類故。三、四、二、五在七方便道，由修身念為自
性，餘
A121n1561_p0063b11‖為品類。揔名身念，故云由修身念故，如其所應，彼
自
A121n1561_p0063b12‖性故，彼品類故。信、念二種，通定、慧二品，故云
此中信、
A121n1561_p0063b13‖念俱通二品。論：復次，即此至中下乘故。演曰：二、
A121n1561_p0064a01‖釋第一。文中分二：初依第一等五名釋，後依品類等
A121n1561_p0064a02‖三種釋。初中分三：一、依自義行等五義釋；二、依
世間
A121n1561_p0064a03‖善等五義釋；三、依欲行善等五義釋。此初也。謂大
師
A121n1561_p0064a04‖具五種異名：一、名第一，自義行故；二、名尊，他

義行故；
A121n1561_p0064a05‖三、名勝，俱義行故；四、名上，映蔽一切諸外道故；五、名
A121n1561_p0064a06‖無上，映蔽一切聲聞獨覺中下乘故。論：復有差別
A121n1561_p0064a07‖至得清淨故。演曰：二、依世間善等五義釋：一、第一，
A121n1561_p0064a08‖共諸世間善圓滿故；二、尊，共諸聲聞善圓滿故；三、勝，
A121n1561_p0064a09‖共諸獨覺善圓滿故；四、上，於煩惱障得清淨故；五、無
A121n1561_p0064a10‖上，於所知障得清淨故。論：復有差別至得圓滿故。
A121n1561_p0064a11‖演曰：三、依欲行善等五義釋：一、第一，於欲行善得圓
A121n1561_p0064a12‖滿故；二、尊，於色行善得圓滿故；三、勝，於無色行善得
A121n1561_p0064a13‖圓滿故；四、上，超過一切三界世間善圓滿故；五、無上，
A121n1561_p0064a14‖出世間善得圓滿故。論：無足有情至如百足等。
A121n1561_p0064b01‖演曰：後依品類等三種釋。文中分二：初正釋，後結釋。
A121n1561_p0064b02‖初中分三：一、顯無足等中第一；二、顯有色等中第一；
A121n1561_p0064b03‖三、顯有想等中第一。此初也。論：有色有情至非非
A121n1561_p0064b04‖想處。演曰：二、顯有色等中第一。論：有想有情至
A121n1561_p0064b05‖所有生天。演曰：三、顯有想等中第一。論：如是略
A121n1561_p0064b06‖說至三種第一。演曰：後結釋。文中分二：初結後釋。
A121n1561_p0064b07‖此初也。顯示如來三種第一者：一、顯示如來於無足
A121n1561_p0064b08‖等中第一；二、顯示如來於有色等中第一；三、顯示如
A121n1561_p0064b09‖來於有想等中第一。論：謂由蠢動至由心故。演
A121n1561_p0064b10‖曰：後釋蠢動者，即前无足乃至多足，名蠢動也。由依
A121n1561_p0064b11‖止故者，即前有色、無色，由具有情依止處義，故云由
A121n1561_p0064b12‖依止故。由心故者，即前有想、無想有情，皆由心故。然
A121n1561_p0064b13‖無想者，亦由無心，非由於色，故云由心。論：復次能
A121n1561_p0065a01‖得至善法攝故。演曰：三、釋二慧。謂大師為第一，慧
A121n1561_p0065a02‖為第二。故頌云：二慧非二種，慧名為二慧。此第二慧
A121n1561_p0065a03‖有種種名，如論自釋。俱生慧者，即生得慧。加行慧者，

A121n1561_p0065a04‖即方便慧。慧垣牆者，謂界智。若遍緣十八界者，唯於
A121n1561_p0065a05‖第六一門轉故，如彼垣牆周匝遍故，唯一門入。下名
A121n1561_p0065a06‖界智，即緣界之智也。慧階陛者，下名種種界智，謂能
A121n1561_p0065a07‖了知彼界種種品類，名種種界智，如彼階陛有種種
A121n1561_p0065a08‖層級也。慧堂殿者，如到究竟位智，揔攝一切。下名非
A121n1561_p0065a09‖一界智，謂若能了知十八界者，名非一界智。如彼堂
A121n1561_p0065a10‖殿揔攝垣牆及階陛，故非唯攝垣牆也。論：復次言
A121n1561_p0065a11‖善至等覺義故。演曰：四、釋四種善說等。文中分二：
A121n1561_p0065a12‖初別釋四種，後揔結四種。初中分四：一、初二句顯文
A121n1561_p0065a13‖義圓滿；二、次二句顯果圓滿；三、次三句顯行圓滿；四、
A121n1561_p0065a14‖後一句顯師圓滿。此初也。論：言出離者至現等覺
A121n1561_p0065b01‖故。演曰：二、次二句顯果圓滿。論：無差別者至無
A121n1561_p0065b02‖失壞故。演曰：三、次三句顯行圓滿。具足四依者，維
A121n1561_p0065b03‖摩經第三卷云：依於義，不依語；依於智，不依識；依了
A121n1561_p0065b04‖義經，不依不了義經；依於法，不依人。所詮之理，名之
A121n1561_p0065b05‖為義。憑之起行，故說為依。能詮之教，名之為語。雖依
A121n1561_p0065b06‖語得義，然語非是義，如因指見月，得月亡指，得理捨
A121n1561_p0065b07‖詮，所以依義不依語也。智能入理，決斷解了，所以須
A121n1561_p0065b08‖依。識但分別，起於染著，棄捨不從，故不依也。顯實分
A121n1561_p0065b09‖明，名了義經。憑之取解，故說為依。覆障之言，名不了
A121n1561_p0065b10‖經；棄而不從，故曰不依。託法起行，名為依法；得法捨
A121n1561_p0065b11‖人，名不依人。問：依法不依人者，未知一切人不可依，
A121n1561_p0065b12‖亦有可依耶？荅：可依人法相對，以為四句：一、法可依，
A121n1561_p0065b13‖謂大乘法人，不可依，謂小乘人也；二、人可依，謂大乘
A121n1561_p0066a01‖人，即四依菩薩也，法不可依，謂小乘法；三、人法俱可
A121n1561_p0066a02‖依，謂大乘人法；四、人法俱不可依，謂二乘人法也。

語
A121n1561_p0066a03‖義相對，亦作四句，准前可知。論：大師如來至善清
A121n1561_p0066a04‖淨故。演曰：四、後一句顯師圓滿。論：此中諸句至
A121n1561_p0066a05‖顯師圓滿。演曰：後揔結四種。論：復次佛世至正
A121n1561_p0066a06‖教授故。演曰：五、釋亦有因緣等。有依者，謂由四
依
A121n1561_p0066a07‖者，即前四依也。謂由三種所現神變者，此論二十七
A121n1561_p0066a08‖云：謂由三種神變教授：一、神境神變；二、記說神
變；三、
A121n1561_p0066a09‖教誡神變。由神境神變，能現種種神通境界，令他於
A121n1561_p0066a10‖己生極尊重，由彼於己生尊重故，於屬耳聽瑜伽作
A121n1561_p0066a11‖意，極生恭敬。由記說神變，能尋求他心行差別。由
教
A121n1561_p0066a12‖誡神變，如根、如行、如所悟入，為說正法，於所修
行能
A121n1561_p0066a13‖正教誡。故三神變能攝諸相圓滿教授。論：復次解
A121n1561_p0066a14‖脫至無繫著故。演曰：六、釋施。文中分二：初開施
為
A121n1561_p0066b01‖六，後合施為三。初中分二：初正釋六施，後結成六
施。
A121n1561_p0066b02‖初中分六：一、無依施；二、廣大施；三、歡喜施；
四、數數施；
A121n1561_p0066b03‖五、田器施；六、攝受眷屬施。此初也。廻向涅槃者，
理實
A121n1561_p0066b04‖亦廻向菩提，文影略故。於施果中無繫著者，如慈悲
A121n1561_p0066b05‖行施，不求人天果報，即是佛因，故無垢稱經云：清
淨
A121n1561_p0066b06‖布施是妙菩提，不悕世閒異熟果故。論：常舒手者，
A121n1561_p0066b07‖慇重廣施故。演曰：二、廣大施。論：樂棄捨者至無
A121n1561_p0066b08‖追悔故。演曰：三、歡喜施。論：祠祀施者至所施物
A121n1561_p0066b09‖故。演曰：四、數數施。論：捨圓滿者至而奉獻故。
A121n1561_p0066b10‖演曰：五、田器施。論：於惠施中至而分布故。演曰：
A121n1561_p0066b11‖六、攝受眷屬施。論：如是一切至受眷屬施。演曰：
A121n1561_p0066b12‖後結成六施。論：此中依止至布施而說。演曰：後
A121n1561_p0066b13‖合施為三，謂上六施，不過三種：一、施品類，謂初
二句；
A121n1561_p0067a01‖二、施時分，謂次二句；三、施處所，謂後二句。論：
復次，
A121n1561_p0067a02‖廣說至具戒等廣說。演曰：七、釋戒。文中分二：初
舉
A121n1561_p0067a03‖頌釋，後長行釋。此初也。論：言尸羅者至憂慼事故。
A121n1561_p0067a04‖演曰：後長行釋。文中分四：一、釋尸羅；二、釋其
法；三、釋
A121n1561_p0067a05‖殺生；四、釋具戒。此初也。梵語尸羅，此云清涼。

言律儀
A121n1561_p0067a06‖者，律謂法戒，儀謂軌範。唯彼善戒可法可軌，故名律
A121n1561_p0067a07‖儀。如說調伏，亦調亦伏，此亦如是。亦律亦儀，持業釋
A121n1561_p0067a08‖也，謂是遠離惡法，以為自體相故。無悔等者，等彼遠
A121n1561_p0067a09‖離染污，不樂憂慼事故。論：復次善說至稱讚事故。
A121n1561_p0067a10‖演曰：二、釋其法。梵語毗柰耶，此云調伏，意顯律儀，調
A121n1561_p0067a11‖伏六根，皆令清淨，故云調伏。此言隨順一切煩惱滅
A121n1561_p0067a12‖者，即是調伏六根，令清淨義也。故涅槃經第三云：是
A121n1561_p0067a13‖菩薩眾本性清淨，能調如上二部之眾，悉令安住清
A121n1561_p0067a14‖淨眾中，是名護法無上大師。善持律者，為欲調伏利
A121n1561_p0067b01‖眾生故。論：復次殺生至有尋有伺地中已說。演
A121n1561_p0067b02‖曰：三、釋殺生。如有尋有伺地中第八論云：謂於他眾
A121n1561_p0067b03‖生起殺欲樂，起染污心。若即於彼起殺方便，及即於
A121n1561_p0067b04‖彼殺究竟中所有身業，乃至第十論云：由幾種言說
A121n1561_p0067b05‖道理說緣起耶？謂略說由六種言說道理：一、由順次
A121n1561_p0067b06‖第說；二、由逆次第說；三、由一分支說；四、由具分支說；
A121n1561_p0067b07‖五、由黑品說；六、由白品說。論：復次言具戒至如聲
A121n1561_p0067b08‖聞地。演曰：四、釋具戒。謂安住具戒等者，二十一論
A121n1561_p0067b09‖云：云何戒律儀？謂彼如是正出家已，安住具戒，堅牢
A121n1561_p0067b10‖防護，別解律儀，軌則所行，皆得圓滿，於微小罪見大
A121n1561_p0067b11‖怖畏，受學一切所有學處，是名戒律儀，乃至廣說。密
A121n1561_p0067b12‖護根門等者，聲聞地云：云何根律儀？謂即依此尸羅
A121n1561_p0067b13‖律儀，守護正念，修常委念，以念防心，行平等位。眼見
A121n1561_p0068a01‖色已，而不取相，不取隨好，恐依是處，由不修習眼根
A121n1561_p0068a02‖律儀，防護而住，其心漏泄所有貪憂惡不善法故，即
A121n1561_p0068a03‖於彼修律儀行，防護眼根，依於眼根，修律儀行。如是
A121n1561_p0068a04‖行者，耳聞聲已，乃至意了法已，而不取相，乃至修律
A121n1561_p0068a05‖儀行，是名根律儀，乃至廣說。於食知量等者，聲聞

地
A121n1561_p0068a06‖云：云何於食知量？謂彼如是守諸根已，以正思擇，
食
A121n1561_p0068a07‖於所食，不為倡蕩，不為憍逸，不為飾好，不為端嚴
食
A121n1561_p0068a08‖於所食，然食所食，為身安住，為蹔支持，為除飢渴，
為
A121n1561_p0068a09‖攝梵行，為斷故受，為令新受當不受生，為當存養力
A121n1561_p0068a10‖樂無罪安隱而住，如是名為於食知量，乃至廣說。進
A121n1561_p0068a11‖止往來等者，聲聞地云：云何正知而住？謂彼如是常
A121n1561_p0068a12‖勤修習悟寤瑜伽已，若徃若來，正知而住；持僧伽胝，
A121n1561_p0068a13‖反以衣鉢，正知而住；若食若飲，若噉若嘗，正知而
住；
A121n1561_p0068a14‖若行若住，若坐若臥，正知而住；於悟寤時，正知而
住；
A121n1561_p0068b01‖若語若默，正知而住；如解勞睡時，正知而住。是名
正
A121n1561_p0068b02‖知而住。論：復次廣說至無量為後。演曰：八、釋道。
A121n1561_p0068b03‖文中分二：初舉頌摠列，後長行別釋。此初也。論：
為
A121n1561_p0068b04‖欲勤修至不捨善軛故。演曰：後長行別釋。文中分
A121n1561_p0068b05‖二：初略後廣。初中分七：一、釋四念住。文中分二：
初明
A121n1561_p0068b06‖念住，後明對治。此初也。然聲聞地二十八云：四念
住
A121n1561_p0068b07‖者：一、身念住；二、受念住；三、心念住；四、法
念住。此中但
A121n1561_p0068b08‖明四念住，方便故說為欲勤修四念住故，發起上品
A121n1561_p0068b09‖猛利欲等，故彼此文亦不相違。論：住熱光者至正
A121n1561_p0068b10‖對治故。演曰：後明對治。文中分二：初別明四治，
後
A121n1561_p0068b11‖摠結勸修。此初也。如日之光，能除昏闇；修正勤者，
能
A121n1561_p0068b12‖治懈怠。餘文易知，不勞更釋。論：此中顯示至四種
A121n1561_p0068b13‖對治。演曰：後摠結勸修。論：復次於諸至如聲聞
A121n1561_p0069a01‖地。演曰：二、釋正斷；三、釋四神足。二文合也。
異者，別
A121n1561_p0069a02‖也。正斷別名者，聲聞地云：四正斷者：一、於已生
惡不
A121n1561_p0069a03‖善法為令斷故，生欲策勵，發勤精進，策心持心正斷；
A121n1561_p0069a04‖二、於未生惡不善法為不生故，生欲策勵，發勤精進，
A121n1561_p0069a05‖策心持心正斷；三、於未生善法為今生故，生欲策勵，
A121n1561_p0069a06‖發勤精進，策心持心正斷；四、於已生善法，為欲令
住，

A121n1561_p0069a07‖令不忘失，令修圓滿，令倍修習。今其增長，今其廣大，
A121n1561_p0069a08‖生欲策勵，發勤精進，策心持心正斷。四神足者：一、欲
A121n1561_p0069a09‖三摩地斷行成就神足；二、勤三摩地斷行成就神足；三、
A121n1561_p0069a10‖心三摩地斷行成就神足；四、觀三摩地斷行成就神足。
A121n1561_p0069a11‖如二十九釋。論：復次於如來至如菩薩地。演曰：
A121n1561_p0069a12‖四、釋五根；五、釋五力。二文合也。安立正信等者，即安
A121n1561_p0069a13‖立信等五根。安住有勢力者，即安住信等五力。如菩
A121n1561_p0069a14‖薩地者，七十五云：依信等根修加行道，加行道中。根
A121n1561_p0069b01‖是下品，力是上品。准彼文說，念斷神足，在資粮位，五
A121n1561_p0069b02‖根五力在加行位，覺支、見道、道支、修道及究竟道。
A121n1561_p0069b03‖論：復次簡擇至如聲聞地。演曰：六、釋七覺支。文中
A121n1561_p0069b04‖分二：初揔標列，後別牒釋。此初也。論：已得無漏至
A121n1561_p0069b05‖名為擇法。演曰：後別牒釋。文中分二：初番釋，後番
A121n1561_p0069b06‖釋。初中分四：一、釋擇法；二、釋簡擇；三、釋最極簡擇；四、
A121n1561_p0069b07‖釋極簡擇法。此初也。問：准聲聞地說七覺支，何故此
A121n1561_p0069b08‖中但明擇法？荅：擇法是慧，正名覺支，餘六眷屬亦覺
A121n1561_p0069b09‖支也。故聲聞地云：諸已證入正性離生補特伽羅如
A121n1561_p0069b10‖實覺慧，用此為支，故名覺支。論：言簡擇者至苦聖
A121n1561_p0069b11‖諦故。演曰：二、釋簡擇。揔緣於苦也。論：最極簡擇
A121n1561_p0069b12‖至老苦等。演曰：三、釋最極簡擇。別緣於苦也。論：
A121n1561_p0069b13‖極簡擇法至經等法故。演曰：四、極簡擇法。文中分
A121n1561_p0070a01‖二：初牒釋，後徵釋。此初也。論：所以者何？～演曰：後
A121n1561_p0070a02‖徵釋。文中分二：初徵後釋。此初也。論：依止此故，先
A121n1561_p0070a03‖修所作。演曰：後釋。論：又簡擇者，謂審定解了。
A121n1561_p0070a04‖演曰：後番釋。文中分二：初釋簡擇等言，後釋解了等
A121n1561_p0070a05‖言。初中分二：初正釋，後料簡。初中分三：一、釋簡擇；二、
A121n1561_p0070a06‖釋最極簡擇；三、釋極簡擇法。此初也。論：最極簡

擇
A121n1561_p0070a07‖至等解了。演曰：二、釋最極簡擇。於一切法平等解
A121n1561_p0070a08‖了，故言等解了。論：極簡擇法至近解了。演曰：三、
A121n1561_p0070a09‖釋極簡擇法。論：前是尋求道，今是決定道。演曰：
A121n1561_p0070a10‖後料簡。前二是尋思，第三是如實智。論：復有差別。
A121n1561_p0070a11‖演曰：後釋解了等言。文中分二：初揔標，後別釋。
此初
A121n1561_p0070a12‖也。論：言解了者至作意發悟。演曰：後別釋。文中
A121n1561_p0070a13‖分三：一、釋解了；二、釋等解了；三、釋近解了。
此初也。
A121n1561_p0070a14‖論：等解了至方便尋求。演曰：二、釋等解了。論：
近
A121n1561_p0070b01‖解了者求已決定。演曰：三、釋近解了。論：復次，
黠
A121n1561_p0070b02‖了者知分別體故。演曰：七、釋八支聖道。文中分七：
A121n1561_p0070b03‖一、正見。文中有六：一、釋黠了等。文中分二：初
番釋，後
A121n1561_p0070b04‖番釋。初中分二：初釋黠了，後釋通達。此初也。此
黠了
A121n1561_p0070b05‖已下至毗鉢舍那，皆明正見。黠了者，了知能緣體故。
A121n1561_p0070b06‖論：通達者至所知事故。演曰：後釋通達。即通達知
A121n1561_p0070b07‖所緣事故。論：復有差別。演曰：後番釋。文中分二：
A121n1561_p0070b08‖初揔標，後別釋。此初也。論：黠了者，了知自相故。
A121n1561_p0070b09‖演曰：後別釋。文中分二：初釋黠了，後釋通達。此
初也。
A121n1561_p0070b10‖了知自相者，即緣事智。聲聞地云：尋思其事及自相
A121n1561_p0070b11‖故，起事邊際覺。論：通達者，了知共相故。演曰：
後
A121n1561_p0070b12‖釋通達了知共相者，即如實智。聲聞地云：尋思共相
A121n1561_p0070b13‖品時理故，起如實覺。論：審察者至倍增廣故。演
A121n1561_p0071a01‖曰：二、釋審察。論：聰叡者至無忘失故。演曰：三、
釋
A121n1561_p0071a02‖聰叡。論：覺者至俱生之慧。演曰：四、釋覺。論：
明
A121n1561_p0071a03‖者，謂習所得慧。演曰：五、釋明。文中分二：初釋
明體，
A121n1561_p0071a04‖後釋明用。此初也。論：慧行者至勤修習慧。演曰：
A121n1561_p0071a05‖後釋明用。論：毗鉢舍那至審觀察故。演曰：六、釋
A121n1561_p0071a06‖毗鉢舍那。謂即於前所了別義，審觀察者，即正見也。
A121n1561_p0071a07‖論：涉入者至心涉入故。演曰：二、正思惟。文中分
六：
A121n1561_p0071a08‖一、釋涉入；二、釋納受；三、釋推尋等；四、釋聖
教量；五、釋
A121n1561_p0071a09‖現量；六、釋比量。此初也。論：納受者至能攝受故。

A121n1561_p0071a10‖演曰：二、釋納受。論：推尋者，謂取彼諸相故。演曰：
A121n1561_p0071a11‖三、釋推尋等。文中分二：初番釋，後番釋。初中分二：初
A121n1561_p0071a12‖釋推尋，後釋極推尋。此初也。論：極推尋者，謂取彼
A121n1561_p0071a13‖隨好故。演曰：後釋極推尋。論：復有差別。演曰：
A121n1561_p0071a14‖後番釋。文中分二：初揔標，後別釋。此初也。論：推尋
A121n1561_p0071b01‖者，謂尋求心。演曰：後別釋。文中分三：一、釋推尋；二、
A121n1561_p0071b02‖釋極推尋；三、釋最極推尋。此初也。論：極推尋者，謂
A121n1561_p0071b03‖伺察心。演曰：二、釋極推尋。論：最極推尋至極校
A121n1561_p0071b04‖計故。演曰：三、釋最極推尋。論：聖教為依至說名
A121n1561_p0071b05‖尋思。演曰：四、釋聖教量。論：現量為依，說名思惟。
A121n1561_p0071b06‖演曰：五、釋現量。論：比量為依，說名分別。演曰：六、
A121n1561_p0071b07‖釋比量。論：猒離者至起決定故。演曰：三、正語；四、
A121n1561_p0071b08‖正業；五、正命。三段文合。分為二：初法後喻。初法中分
A121n1561_p0071b09‖五：一、釋猒離；二、釋遠離；三、釋隨轉離；四、釋還離；五、釋
A121n1561_p0071b10‖寂止等。此初也。此中增上意樂於遠離中起決定者，
A121n1561_p0071b11‖如求受戒，有三種思：一、審慮思；二、決定思；三、動發思。
A121n1561_p0071b12‖前二思，意相應故，作動意故，說名意業。第三思，能動
A121n1561_p0071b13‖身思，說名身業；能發語思，說名語業。此是第二決定
A121n1561_p0072a01‖思也。聲聞地云：若遠離攝正語、業、命，彼於證得無漏
A121n1561_p0072a02‖作意諸覺支時，先已獲得。論：遠離者至受遠離故。
A121n1561_p0072a03‖演曰：二、釋遠離。此即第三思，如到師前以身禮拜，即
A121n1561_p0072a04‖動身思，發言求戒，即發語思。論：隨離者至彼尸羅
A121n1561_p0072a05‖故。演曰：三、釋隨離尸羅者，即聖所愛戒。問：何故此
A121n1561_p0072a06‖名聖所愛戒？荅：二十九云：以諸聖者賢善正至長時
A121n1561_p0072a07‖愛樂忻慕悅意，我於何時當正獲得諸語惡行、諸身
A121n1561_p0072a08‖惡行、諸邪命事不作律儀。由彼長夜於此尸羅深心
A121n1561_p0072a09‖愛樂，忻慕悅意，故獲得時，名聖所愛。獲得如是聖

愛
A121n1561_p0072a10‖戒已，終不正知而說妄語，終不故思害眾生命，終不
A121n1561_p0072a11‖故思不與而取，終不故思行欲邪行，終不非法求衣
A121n1561_p0072a12‖服等，即由如是聖所愛戒增上力故，於修道時乃至
A121n1561_p0072a13‖所有語業身業，養命事轉，亦得名為正語、業、命。
論：
A121n1561_p0072a14‖還離者至而悔除故。演曰：四、釋還離。論：從此已
A121n1561_p0072b01‖後至隨護尸羅。演曰：五、釋寂止等。文中分二：初
揔
A121n1561_p0072b02‖標列，後別牒釋。此初也。論：寂止者至柔和事故。
A121n1561_p0072b03‖演曰：後牒釋文。中分三：一、釋寂止；二、釋律儀；
三、釋密
A121n1561_p0072b04‖護。此初也。論：律儀者至慈心等故。演曰：二、釋
律
A121n1561_p0072b05‖儀。論：密護根門至而現行故。演曰：三、釋密護。
A121n1561_p0072b06‖論：橋梁者至惡法故。演曰：後喻。文中分二：初喻
橋
A121n1561_p0072b07‖梁，後喻舡筏。此初也。論：舡筏者至障礙法故。演
A121n1561_p0072b08‖曰：後喻舡筏。論：不喜樂者至極滿足故。演曰：六、
A121n1561_p0072b09‖正精進。文中分三：一、釋不喜樂；二、釋不違越；
三、釋不
A121n1561_p0072b10‖異違越。此初也。謂於惡法不生喜樂，遠離增上意樂
A121n1561_p0072b11‖滿足，發勤精進。論：不違越者至不棄捨故。演曰：
A121n1561_p0072b12‖二、釋不違越。謂於一切所學戒中，無毀犯故，不捨
戒
A121n1561_p0072b13‖故，發勤精進。論：不異違越至不棄捨故。演曰：三、
A121n1561_p0073a01‖釋不異違越。謂於一分無穿穴故，不捨戒故，發勤精
A121n1561_p0073a02‖進。論：所言念者至住其心故。演曰：七、正念。論：
A121n1561_p0073a03‖如是廣說至當知其相。演曰：後廣。九種心住者，三
A121n1561_p0073a04‖十云：一、內住所緣心；二、等住微細心；三、安住
內界心；
A121n1561_p0073a05‖四、親近念住心；五、調柔順伏心；六、捨妄證寂心；
七、最
A121n1561_p0073a06‖極寂靜心；八、專注無間心；九、等持相續心。此九
住中，
A121n1561_p0073a07‖前八為方便，第九為定，此即八支聖道中第八正定。
A121n1561_p0073a08‖其正見等七，前略中已說。論：復次嗢柁至我作等。
A121n1561_p0073a09‖演曰：二、釋智等十五門。文中分二：初舉頌摽列，
後長
A121n1561_p0073a10‖行解釋。此初也。論：智者謂聞至說為先慧。演曰：
A121n1561_p0073a11‖後長行解釋。文分十五：一、釋智；二、釋宣說；三、
釋善；四、
A121n1561_p0073a12‖釋欲；五、釋熾然；六、釋獨；七、釋遠塵；八、釋
如病等；九、釋

A121n1561_p0073a13‖解釋；十、釋我；十一、釋斷；十二、釋盡生等；十三、釋并天
A121n1561_p0073a14‖世眾生；十四、釋依等；十五、釋我作等。初中分二：初番
A121n1561_p0073b01‖釋，後番釋。此初也。對法第一云：隨所見聞覺知之義，
A121n1561_p0073b02‖起諸言說。見聞覺知義者，眼所受是見義，耳所受是
A121n1561_p0073b03‖聞義，自然思構應如是如是是覺義，自內所受是知
A121n1561_p0073b04‖義。諸言說者，謂詮辯義。論：智者謂知至非緣他智。
A121n1561_p0073b05‖演曰：後番釋。論：復次宣說至無所隱覆。演曰：二、
A121n1561_p0073b06‖釋宣說。拳者，握也。言不作師拳，謂不握悋法也。又師
A121n1561_p0073b07‖之匠物，不拳之執握，悋而不說。又詩傳云：力也，而不
A121n1561_p0073b08‖作師之力勢。力勢，謂即刑勢者也。論：復次初善至
A121n1561_p0073b09‖如理思惟。演曰：三、釋善純。一等者，即等彼第二圓
A121n1561_p0073b10‖滿、第三清淨、第四鮮白也。論：復次猛利至教授教
A121n1561_p0073b11‖誡。演曰：四、釋欲。論：復次能熾至修習對治。演
A121n1561_p0073b12‖曰：五、釋熾然。論：復次獨者至安隱處故。演曰：六、
A121n1561_p0073b13‖釋獨。論：復次遠塵至遠塵離垢。演曰：七、釋遠塵。
A121n1561_p0074a01‖文中分二：初釋遠塵，後釋諸法等。初中分二：初番釋，
A121n1561_p0074a02‖後番釋。此初也。塵謂已生決擇分智，未得究竟無漏
A121n1561_p0074a03‖智，於此位中，我慢能障見道現觀。垢謂我慢及餘見。
A121n1561_p0074a04‖斷二品種子，今永無故，名遠塵離垢。論：又復塵者
A121n1561_p0074a05‖至所有麤重。演曰：後番釋。又俱生我慢及見所斷
A121n1561_p0074a06‖一切煩惱現行名塵，彼二品種名垢，即超越人也。
A121n1561_p0074a07‖論：於諸法中至所住法中。演曰：後釋諸法等。文分
A121n1561_p0074a08‖十三：一、釋諸法；二、釋法眼；三、釋見法；四、釋得法；五、釋
A121n1561_p0074a09‖知法；六、釋至誠法；七、釋越渡惑；八、釋越渡疑；九、釋非
A121n1561_p0074a10‖緣於他；十、釋非餘所引；十一、釋得無所畏；十二、釋逆
A121n1561_p0074a11‖流；十三、釋趣向。此初也。論：言法眼者至唯有法慧。
A121n1561_p0074a12‖演曰：二、釋法眼。既遣實我，唯有見法之慧，名為法眼。
A121n1561_p0074a13‖論：言：見法者至如實見故。演曰：三、釋見法。於苦等
A121n1561_p0074a14‖者，等集滅道故。八十六云：得法眼時，於四聖諦已善

A121n1561_p0074b01‖見故，說名見法。論：言得法者至沙門果故。演曰：
A121n1561_p0074b02‖四、釋得法。謂隨獲一種沙門果故，名隨證得沙門果
A121n1561_p0074b03‖也。論：言知法者至□墮法故。演曰：五、釋知法。無
A121n1561_p0074b04‖□墮者，無□墮於三惡趣也。故八十六云：我今已盡
A121n1561_p0074b05‖所有那落迦、傍生、餓鬼，我證預流。論：至誠法者
至
A121n1561_p0074b06‖如實至誠故。演曰：六、釋至誠法。論：越渡惑者，
謂
A121n1561_p0074b07‖於自所證。演曰：七、釋越渡惑。對法第九云：越度
一
A121n1561_p0074b08‖切希望者，由諸忍智出世間道，證得長夜所希聖果，
A121n1561_p0074b09‖於自所證無希慮故。論：越渡疑者，謂於他所證。
A121n1561_p0074b10‖演曰：八、釋越渡疑。對法云：越渡一切疑惑者，於
此位
A121n1561_p0074b11‖中，於他所證無有猶豫，謂餘亦能證此勝位故。論：
A121n1561_p0074b12‖非緣於他至聽聞等故。演曰：九、釋非緣於他。對法
A121n1561_p0074b13‖云：不假他緣者，於所修道中雖無他導引，自然善巧
A121n1561_p0075a01‖故。論：非餘所引至所引奪故。演曰：十、釋非餘所
A121n1561_p0075a02‖引。對法云：於大師教餘不能引者，於佛聖教已得證
A121n1561_p0075a03‖淨，雖轉餘生，不為邪道所化引故。論：於諸法中至
A121n1561_p0075a04‖無悚懼故。演曰：十一、釋得無所畏。對法云：於諸
法
A121n1561_p0075a05‖中得無所畏者，於依所證問記法中，如惡欲增上慢
A121n1561_p0075a06‖者，怯劣心永無有故。論：言逆流者，謂已登聖道故。
A121n1561_p0075a07‖演曰：十二、釋逆流。流者，謂生死流。此逆生死，
說名逆
A121n1561_p0075a08‖流。此依古解，順今釋者，名為預流。預者言入，流
謂流
A121n1561_p0075a09‖類，入聖之類，故名預流。論：言趣向者至二種法故。
A121n1561_p0075a10‖演曰：十三、釋趣向。謂從生死世俗趣向勝義涅槃，
故
A121n1561_p0075a11‖云建立世俗、勝義二種法故。論：復次乃至廣說。
A121n1561_p0075a12‖演曰：八、釋如病等。文中分二：初標後釋。此初也。
論：
A121n1561_p0075a13‖云何顯示至乃至廣說。演曰：後釋。分二：初問後荅。
A121n1561_p0075a14‖此初問云：云何顯示彼生身如病等。非者，不也。不
但
A121n1561_p0075b01‖說彼生身猶如重病，更說無常行等，有何意耶？乃至
A121n1561_p0075b02‖廣說者，即乃至廣說無常行等也。論：然修行者至
A121n1561_p0075b03‖觀察彼果。演曰：後荅。分二：初揔荅，後別釋。此
初也。
A121n1561_p0075b04‖於彼事者，指彼生身，名為彼事。此荅意云：然說生
身
A121n1561_p0075b05‖如病等，復如無常等者，謂修行者先以如實無常等

A121n1561_p0075b06‖行，於彼生身如實訶毀，作是思惟：此生身如病等，甚
A121n1561_p0075b07‖可猒逆，為欲與彼病等、無常等不和合故，是故說生
A121n1561_p0075b08‖身猶如病等。次更說無常行等，令修行者如實顯示
A121n1561_p0075b09‖觀察彼苦果身也。論：言無常者至非緣他智故。
A121n1561_p0075b10‖演曰：後別釋。文中分四：一、釋無常；二、釋苦；三、釋空；四、
A121n1561_p0075b11‖釋無我。此初也。現見無常，名非不現見，緣自身智，名
A121n1561_p0075b12‖非緣他智。論：所言苦者至如其所應。演曰：二、釋
A121n1561_p0075b13‖苦。文中分二：初揔標列，後別解釋。此初也。論：由見
A121n1561_p0076a01‖生身至悟入苦性。演曰：後別解釋。文中分二：初釋
A121n1561_p0076a02‖生等諸苦，後釋諸所有受皆說為苦。此初也。謂由見
A121n1561_p0076a03‖身生已復死，死已復生，因此知身以生死為性，故云
A121n1561_p0076a04‖悟入苦性。論：云何至皆說為苦。演曰：後釋諸所
A121n1561_p0076a05‖有受皆說為苦。文中分二：初徵後釋。此初也。論：謂
A121n1561_p0076a06‖諸樂受變壞故苦。演曰：後釋。分三：初番釋，中番釋，
A121n1561_p0076a07‖後番釋。初中分三：一、釋樂受；二、釋苦受；三、非苦樂受。
A121n1561_p0076a08‖此初也。論：一切苦受生住故苦。演曰：二、釋苦受。
A121n1561_p0076a09‖論：非苦樂受至說之為苦。演曰：三、釋非苦樂受。
A121n1561_p0076a10‖論：此中樂受至必有變壞。演曰：中番釋。文分為三：
A121n1561_p0076a11‖一、釋樂受；二、釋苦受；三、釋非苦樂受。此初也。論：一
A121n1561_p0076a12‖切苦受至皆起於苦。演曰：二、釋苦受。論：非苦樂
A121n1561_p0076a13‖受至亦名為苦。演曰：三、釋非苦樂受。過去名已滅，
A121n1561_p0076a14‖現在名已生。問：捨受既非苦樂，何故亦說為苦？荅：此
A121n1561_p0076b01‖非苦樂受，體是滅壞之法，彼苦樂二所隨逐故，與二
A121n1561_p0076b02‖相應故，亦名為苦。論：云何當觀樂受為苦？㊀演曰：
A121n1561_p0076b03‖後番釋。文中分三：一、釋樂受；二、釋苦受；三、釋非苦樂
A121n1561_p0076b04‖受。初中分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂■此受
A121n1561_p0076b05‖至能生壞苦。演曰：二、釋。於現法中能生失樂，受緣
A121n1561_p0076b06‖即生憂惱，故生壞苦。論：如是當觀樂受為苦。演
A121n1561_p0076b07‖曰：三、結。論：云何當觀苦受如箭？㊁演曰：二、釋苦受。
A121n1561_p0076b08‖文中分二：初徵後釋。此初也。論：謂如毒箭至常惱
A121n1561_p0076b09‖壞故。演曰：後釋。論：非苦樂受至苦樂二種。演

A121n1561_p0076b10‖曰：三、釋非苦樂受。論：所言空者至真實法故。演
A121n1561_p0076b11‖曰：三、釋空。論：言無我者至不自在故。演曰：四、釋
A121n1561_p0076b12‖無我。論：復次解釋至彼果涅槃。演曰：九、釋解釋。
A121n1561_p0076b13‖論：復次我者至所有法故。演曰：十、釋我。此有八名：
A121n1561_p0077a01‖一、我我所見，現前行故，舉有能緣，以顯所緣，我體是
A121n1561_p0077a02‖有。二、有情，謂諸賢聖如實了知唯有此性，更無餘法，
A121n1561_p0077a03‖又復於彼有愛著故。情者，性也。初揔談說彼有情之
A121n1561_p0077a04‖義，無體可顯，即五根等皆名有情，此即是我，唯有此
A121n1561_p0077a05‖性，無餘法故。後解以愛為情，能生我愛，說名有情，於
A121n1561_p0077a06‖彼法性生愛著故。若無有情，誰情所愛？三、意生，是意
A121n1561_p0077a07‖種類，有能思量、勝作用故，顯是意類，故名意生。四、摩
A121n1561_p0077a08‖納縛迦，依止於意，或高或下故。若揔釋義，此名儒童。
A121n1561_p0077a09‖儒者，美好義童，是少年義，美好少年，名曰儒童。若別
A121n1561_p0077a10‖釋義，摩納是高義，高慢他故。縛迦是下義，卑下他故。
A121n1561_p0077a11‖以依止意，或陵慢他，或卑下他，名摩納縛迦。五、養育
A121n1561_p0077a12‖者，謂能增長後有業故，能作一切士夫用故。初養未
A121n1561_p0077a13‖來，後長現在。六、補特伽羅，謂能數數往取諸趣，無猒
A121n1561_p0077a14‖足故。諸賢聖等亦名此者，從未得道舊身說故。七、命
A121n1561_p0077b01‖者，謂壽和合，現存活故。壽命是別者，是揔也。揔者，與
A121n1561_p0077b02‖別命和合，現存活故，名為命者。八、生者，謂具生等所
A121n1561_p0077b03‖有法故。如第十論已釋。論：復次當斷至作苦邊際。
A121n1561_p0077b04‖演曰：十一、釋斷永斷。三、結者：一、身見；二、戒取；三、疑。
A121n1561_p0077b05‖論：復次我生至亦永盡故。演曰：十二、釋盡生等。文
A121n1561_p0077b06‖中分二：初番釋，後番釋。此初也。此中有四：一、我生已
A121n1561_p0077b07‖盡；二、梵行已立；三、所作已辦；四、不受後有。

初二通四
A121n1561_p0077b08‖果，後二唯羅漢。謂第八有等者，見斷煩惱離八有生，
A121n1561_p0077b09‖謂感生之惑，分限有窮，但至七生而無後也。謂於七
A121n1561_p0077b10‖有者：一、那落迦；二、傍生；三、餓鬼；四、人；
五、天有；六、業有；
A121n1561_p0077b11‖七、中有。如第十論說。論：又我生已至謂阿羅漢。
A121n1561_p0077b12‖演曰：後番釋。文中分二：初正辯四種，後揔結釋成。
此
A121n1561_p0077b13‖初也。論：當知此中至解了行相。演曰：後揔結釋
A121n1561_p0078a01‖成。記別我生等四種為他演說，令解了行相也。論：
A121n1561_p0078a02‖復次至二并梵。演曰：十三、釋并天世眾生。文中分
A121n1561_p0078a03‖二：初正釋，後通妨。初中分為十四段：一、釋并天
世間；
A121n1561_p0078a04‖二、釋并沙門、婆羅門眾生；三、釋并諸天、人眾生；
四、釋
A121n1561_p0078a05‖毗柰耶等；五、釋離繫；六、釋解脫；七、釋離顛倒；
八、釋多
A121n1561_p0078a06‖字；九、釋利益；十、釋安樂；十一、釋哀愍；十二、
釋利益安
A121n1561_p0078a07‖樂；十三、釋人；十四、釋因佛出世說法利益。此初
也。
A121n1561_p0078a08‖論：并沙門至而修行者。演曰：二、釋并沙門、婆羅
門
A121n1561_p0078a09‖眾生。論：并諸天人至出離欲貪。演曰：三、釋并諸
A121n1561_p0078a10‖天、人眾生。解脫三縛者，即解脫貪、瞋、癡三縛也。
故第
A121n1561_p0078a11‖八云：三縛，謂貪、瞋、癡。論：又毗柰耶斷超越者。
演
A121n1561_p0078a12‖曰：四、釋毗柰耶等。文中分二：初揔標，後別釋。
此初也。
A121n1561_p0078a13‖論：毗柰耶至果作意。演曰：後別釋。論：言離繫者，
A121n1561_p0078a14‖離九結故。演曰：五、釋離繫。九結者，第八論云：
一、愛
A121n1561_p0078b01‖結；二、恚結；三、慳結；四、無明結；五、見結；
六、取結；七、疑結；
A121n1561_p0078b02‖八、嫉結；九、慳結。能和合苦，故名為結。離斯九
結，立離
A121n1561_p0078b03‖繫名。論：言解脫者至生老等故。演曰：六、釋解脫。
A121n1561_p0078b04‖論：離顛倒者，由見道故。演曰：七、釋離顛倒。論：
所
A121n1561_p0078b05‖言多者至說名為多。演曰：八、釋多字。論：言利益
A121n1561_p0078b06‖者，謂諸善行。演曰：九、釋利益。論：言安樂者，
無損
A121n1561_p0078b07‖惱行。演曰：十、釋安樂。論：言哀愍者至無有罪故。

A121n1561_p0078b08‖演曰：十一、釋哀愍。論：為利益至無損惱行。演曰：
A121n1561_p0078b09‖十二、釋利益安樂。論：所言人者，謂剎帝利等。演
A121n1561_p0078b10‖曰：十三、釋人。論：若有因佛至利益安樂。演曰：
十
A121n1561_p0078b11‖四、釋因佛出世說法利益。論：此中唯說至修正行
A121n1561_p0078b12‖故。演曰：後通妨。論：復次至及妻子等。演曰：十
A121n1561_p0078b13‖四、釋依等。文中分二：初釋依等，後釋身器。初中
分二：
A121n1561_p0079a01‖初別釋，後揔結。初中分四：一、釋依；二、釋取；
三、釋心依
A121n1561_p0079a02‖處；四、釋執著。此初也。妻子等者，等奴婢等，故
第二論
A121n1561_p0079a03‖云：一、自父母事；二、妻子事；三、奴婢僕使事；
四、朋友官
A121n1561_p0079a04‖僚兄弟眷屬事；五、田宅邸肆事；六、福業事及方便
作
A121n1561_p0079a05‖業事；七、庫藏事。論：所言取者至說有四取。演曰：
A121n1561_p0079a06‖二、釋取。由不安立及安立者，諸在家者不立後三取，
A121n1561_p0079a07‖立第一取；諸出家者，不立第一取，立後三取。故對
法
A121n1561_p0079a08‖第七云：取有四種，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。
執取
A121n1561_p0079a09‖諍根，執取後有，是取義。所以者何？由貪著欲繫縛
耽
A121n1561_p0079a10‖染為因，諸在家者更相鬪諍，此諍根本是第一取；由
A121n1561_p0079a11‖貪著見繫縛耽染為因，諸出家者更相鬪諍，此諍根
A121n1561_p0079a12‖本是後三取。六十二見，是見取；各別禁戒多分苦行，
A121n1561_p0079a13‖是戒禁取；彼所依止薩迦耶見，是我語取。由見取、
戒
A121n1561_p0079a14‖禁取，諸外道輩更相諍論，以於是處見不一故。由我
A121n1561_p0079b01‖語取，諸外道輩乍無諍論，於我有性皆同見故。然由
A121n1561_p0079b02‖此取諸外道等，與正法者乍有諍論，由彼不信有無
A121n1561_p0079b03‖我故。如是執著諍論根本，復能引取後有苦異熟，故
A121n1561_p0079b04‖名為取。如八十九廣說。論：心依處者，謂四識住。
A121n1561_p0079b05‖演曰：三、釋心依處。四識住者：一、色趣識住；二、
受趣識
A121n1561_p0079b06‖住；三、想趣識住；四、行趣識住。如五十論說。論：
言執
A121n1561_p0079b07‖著至說名隨眠。演曰：四、釋執著。現行煩惱能趣向
A121n1561_p0079b08‖依，父母妻子等依，即名為纏，彼品種子說名隨眠。
A121n1561_p0079b09‖論：如是名依至執著隨眠。演曰：後結。以名之一字
A121n1561_p0079b10‖貫下三處。如是名依，名取，名心依處，名執著隨眠。
A121n1561_p0079b11‖論：於此有識至境界相中。演曰：後釋身器。謂此有
A121n1561_p0079b12‖識身中有本識種子，能與我慢等為因緣，及為境界

A121n1561_p0079b13‖緣前念種子，望後念種子為同類因，是故識身與隨
A121n1561_p0080a01‖眠為因緣，外一切相器世界等，但無我見、憍等為境
A121n1561_p0080a02‖界緣，復由緣彼外器世界等熏成種子故。外器等望
A121n1561_p0080a03‖彼隨眠，名為遠境界緣。論：復次我我至隨眠通二。
A121n1561_p0080a04‖演曰：十五、釋我作等。我憍執著，多分是外道我憍，種
A121n1561_p0080a05‖子通內外道。論：復次至空無常無餘。演曰：三、釋
A121n1561_p0080a06‖如來等十門。文中分二：初舉頌標列，後長行牒釋。此
A121n1561_p0080a07‖初也。論：如來至如經分別。演曰：後長行牒釋。文
A121n1561_p0080a08‖中分十：一、釋如來；二、釋無常想；三、釋底沙；四、釋怖；五、
A121n1561_p0080a09‖釋無為；六、釋不有；七、釋不相續；八、釋空；九、釋無常；十、
A121n1561_p0080a10‖釋無餘。初中分二：初別釋，後摠釋。初中分二：初牒指
A121n1561_p0080a11‖經說，後次第解釋。此初也。後次第解釋。文中分十：一、
A121n1561_p0080a12‖釋如來；二、釋應；三、釋正等覺；四、釋明行圓滿；五、釋善
A121n1561_p0080a13‖逝；六、釋世間解；七、釋無上丈夫調御士；八、釋天人師；
A121n1561_p0080a14‖九、釋佛；十、釋薄伽梵。此初釋如來者，於標文即有，別
A121n1561_p0080b01‖釋中無。然准下摠釋中云：如來是初摠序，即是下九
A121n1561_p0080b02‖号之摠序也。涅槃經第十八云：如過去諸佛所說經
A121n1561_p0080b03‖法、六波羅蜜、三十七品、十一空等，來至菩提，故言如
A121n1561_p0080b04‖來。且今釋迦如過去諸佛，依諸教法，修六度等行，觀
A121n1561_p0080b05‖十一空等理，來至菩提果，故言如來即報身佛。般若
A121n1561_p0080b06‖云：如來者，無所從來，亦無所去，故名如來，即法身佛。
A121n1561_p0080b07‖成實論云：乘如實道，來成正覺，故名如來。論：所言
A121n1561_p0080b08‖應者，應供養故。演曰：二、釋應。下摠釋云：應永解脫
A121n1561_p0080b09‖一切煩惱障。成唯識第三云：阿羅漢者，通攝三乘無
A121n1561_p0080b10‖學果位，皆已永害煩惱賊故，應受世間妙供養故，永
A121n1561_p0080b11‖不復受分段生故。此中但取初二義名阿羅漢，是共
A121n1561_p0080b12‖德。三、釋正等覺，亦是標文即有，別釋中無。准下摠釋
A121n1561_p0080b13‖中云：永斷所知障，名為正等覺，是不共德。舊云正遍

A121n1561_p0081a01‖知，即正覺、等覺、正覺，如次簡外道、小乘、菩薩三種。
A121n1561_p0081a02‖論：明行圓滿至後是住行。演曰：四、釋明行圓滿。文
A121n1561_p0081a03‖中分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。三明者：一、宿住隨念
A121n1561_p0081a04‖智明；二、生死智明；三、漏盡智明。四種增上者，謂四種
A121n1561_p0081a05‖禪定、增上心現法樂住，皆圓滿也。前是行行者，前說
A121n1561_p0081a06‖遮行、行行皆名行行，後是住行者，四禪現法樂住，皆
A121n1561_p0081a07‖名住行。論：此中清淨至是遮圓滿。演曰：二、釋。此
A121n1561_p0081a08‖中清淨身語等是行行，密護根門等是遮行。此二行
A121n1561_p0081a09‖及明皆悉圓滿。論：由此二種至遮自苦行。演曰：
A121n1561_p0081a10‖三、結。此中由不造過者，三業清淨故，即三不護；密護
A121n1561_p0081a11‖根門故，無忘失法，得世間靜慮，現法樂住，遮自苦行
A121n1561_p0081a12‖也。論：言善逝者至二功德故。演曰：五、釋善逝。逝
A121n1561_p0081a13‖者，往也。謂成菩提已，於生死長夜具一切種二利功
A121n1561_p0081a14‖德，善事往矣，故名善逝。論：世間解至皆善知故。
A121n1561_p0081b01‖演曰：六、釋世間解。由善悟入至行差別故者，即知三
A121n1561_p0081b02‖際眾生心行差別也。於器世間，乃至成壞，皆善了知
A121n1561_p0081b03‖故，自性果也。因緣，因也。此為摠句。餘四四諦，如次配
A121n1561_p0081b04‖之。論：無上丈夫至極尊勝故。演曰：七、釋無上丈
A121n1561_p0081b05‖夫調御士。舊云：無上士、調御丈夫，智無等故，無過上
A121n1561_p0081b06‖故，名無上士。於現法中，佛身具相好，是大丈夫。又多
A121n1561_p0081b07‖分調御無量丈夫最第一故，極尊勝故，由此後釋，舊
A121n1561_p0081b08‖云：無上士、調御、丈夫。論：天人師至有力能故。演
A121n1561_p0081b09‖曰：八、釋天人師。以彼天人解甚深義，勤修正行，有力
A121n1561_p0081b10‖能故，餘趣不能，故不稱師。論：言佛陀者至三菩提
A121n1561_p0081b11‖故。演曰：九、釋佛。謂畢竟斷一切煩惱所知并諸習
A121n1561_p0081b12‖氣，現等正覺，證得無上正等覺故，即具二智，覺自他
A121n1561_p0081b13‖也。論：薄伽梵至大勢力故。演曰：十、釋薄伽梵。

舊
A121n1561_p0082a01‖云世尊，坦然安坐妙菩提座，任運摧滅一切魔軍大
A121n1561_p0082a02‖勢力故，即破四魔。如佛地論頌云：
A121n1561_p0082a03‖自在熾盛與端嚴，名稱吉祥及尊貴，
A121n1561_p0082a04‖具足如是諸六義，應知摠名為薄伽。
A121n1561_p0082a05‖薄伽者，聲也。梵謂具德。若有為此薄伽聲自能破四
A121n1561_p0082a06‖魔，必具六德：一、自在義，永不繫屬諸煩惱故；二、
熾盛
A121n1561_p0082a07‖義，炎猛智火所燒鍊故；三、端嚴義，三十二相等所
莊
A121n1561_p0082a08‖嚴故；四、名稱義，佛之勝名無不知故；五、吉祥義，
恒起
A121n1561_p0082a09‖方便，利有情故；六、尊貴義，世出世間咸尊重故。
若言
A121n1561_p0082a10‖世尊，■前五義。論：此中如來至是不共德。演曰：
A121n1561_p0082a11‖後摠釋及所知障已下，皆名不共德。論：復次至乃
A121n1561_p0082a12‖至廣說。演曰：二、釋無常想。文中分二：初指經摠
標，
A121n1561_p0082a13‖後依標別釋。此初也。論：此中若修至餘作意故。
A121n1561_p0082a14‖演曰：後依標別釋。文中分四：一、明修；二、明修
果；三、明
A121n1561_p0082b01‖修差別；四、明修方便。初中分二：初正釋其修，後
兼釋
A121n1561_p0082b02‖處等。初中分二：初番釋，後番釋。此初也。論：又
若修
A121n1561_p0082b03‖者至熟修習故。演曰：後番釋。論：為處者至意思
A121n1561_p0082b04‖唯故。演曰：後兼釋處等。文中分二：初單釋處等六
A121n1561_p0082b05‖句，後重釋五六二句。此初也。論：又善攝受至無閒
A121n1561_p0082b06‖作意故。演曰：後重釋五六二句。文中分二：初番釋，
A121n1561_p0082b07‖後番釋。此初也。論：又善攝受至正加行故。演曰：
A121n1561_p0082b08‖後番釋。論：隨順欲貪至觀無常故。演曰：二、明修
A121n1561_p0082b09‖果。害隨眠者，害種子也。即以煩惱種子為根本，現
行
A121n1561_p0082b10‖為枝條，下地善法由彼煩惱斷滅，不增長故，以無常
A121n1561_p0082b11‖想所緣境顯示能緣無常想，自心作意觀無常故，即
A121n1561_p0082b12‖所觀無常，名為修果。論：臺閣者至謂所餘想。演
A121n1561_p0082b13‖曰：三、明修差別。喻中以臺閣為果，梁棟為臺閣，
依因
A121n1561_p0083a01‖法中以解脫為果，如臺閣。修習之智為解脫依因，如
A121n1561_p0083a02‖梁棟。無學無常想，大如輪王。除無學外，所餘無常
想，
A121n1561_p0083a03‖小如城王。論：又或居至正修加行。演曰：四、修方
A121n1561_p0083a04‖便。論：復次至二種道等。演曰：三、釋底沙。文中
分

A121n1561_p0083a05‖二：初揔標舉數，後依標別釋。此初也。等者，等其修障
A121n1561_p0083a06‖二字，具足應云二種修道障也。論：謂由疑故，不能
A121n1561_p0083a07‖發趣。演曰：後依標別釋。文中分二：初明四種趣道
A121n1561_p0083a08‖障，後明二種修道障。初中分四：一、疑；二、邪尋思；三、邪
A121n1561_p0083a09‖分尋思見行；四、忿。此初也。謂由疑故，不能發心趣向
A121n1561_p0083a10‖聖道，故說為障。論：雖復發趣至而徃餘處。演曰：
A121n1561_p0083a11‖二、邪尋思。雖復發趣，由邪尋思，而徃邪道處，既背正
A121n1561_p0083a12‖道，故說為障。論：由邪分尋思至教授教誡。演曰：
A121n1561_p0083a13‖三、邪分尋思見行。此雖無疑，亦不徃邪道處。然由邪
A121n1561_p0083a14‖少分尋思、邪少分見行不任師友正教授教誡，故說
A121n1561_p0083b01‖為障。論：所言忿者，謂他諫諍時。演曰：四、忿。謂他
A121n1561_p0083b02‖諫時而起諍競，故亦不能趣於聖道，說之為障。論：
A121n1561_p0083b03‖言苦惱者至麤弊行等。演曰：後明二種修道障。文
A121n1561_p0083b04‖中分二：初番釋，後番釋。初中分二：初法後喻。初中分
A121n1561_p0083b05‖二：初釋苦惱，後釋不樂。此初也。論：言不樂者，雜瞋
A121n1561_p0083b06‖事故。演曰：後釋不樂。論：此之二種，猶如坑澗。
A121n1561_p0083b07‖演曰：後喻。論：又此二種能障行路。演曰：後番釋。
A121n1561_p0083b08‖文中分二：初標後釋。此初也。論：雖無是事至能為
A121n1561_p0083b09‖障礙。演曰：後釋。分二：初明貪著利養恭敬不入山
A121n1561_p0083b10‖林障，後明處深稠林不捨利養恭敬障。此初也。雖無
A121n1561_p0083b11‖麤弊行及雜瞋事，而由利養恭敬，不入山林進修聖
A121n1561_p0083b12‖道，故說為障。論：言猛利者至能捨此故。演曰：後
A121n1561_p0083b13‖明處深稠林不捨利養恭敬障。謂處深稠林，雖捨父
A121n1561_p0084a01‖母、妻子等七攝受事，而不能捨利養、恭敬，故說為障。
A121n1561_p0084a02‖論：復次，言有怖至不平正故。演曰：四、釋怖。文中分
A121n1561_p0084a03‖三：一、釋有怖等；二、釋弊趣等；三、釋失道等。初中分二：
A121n1561_p0084a04‖初釋怖等五，後結顯道過。此初也。論：如是五種，顯
A121n1561_p0084a05‖道過失。演曰：後結顯道過。論：弊趣惡趣者，顯示
A121n1561_p0084a06‖趣過失。演曰：二、釋弊趣等。論：失道惡道至名不
A121n1561_p0084a07‖善士。演曰：三、釋失道等。論：復次，無動至皆寂滅
A121n1561_p0084a08‖故。演曰：五、釋無為。謂無動等，即是無為異名，

故此
A121n1561_p0084a09‖名為攝異門分。論：復次我何至受不生故。演曰：
A121n1561_p0084a10‖六、釋不有。文中分二：初辯二世境異，後明二世觀別。
A121n1561_p0084a11‖初中分二：初辯未來世我我所不有，後明現在世我
A121n1561_p0084a12‖我所不有。此初也。有二復次釋，如文易知。論：我當
A121n1561_p0084a13‖不有至現在世說。演曰：後明現在世我、我所不有。
A121n1561_p0084a14‖論：此觀無常至無常性故。演曰：後明二世觀別，有
A121n1561_p0084b01‖二番釋，尋之可解。論：復次不相續至皆止息故。
A121n1561_p0084b02‖演曰：七、釋不相續。論：復次所言至無餘依故。演
A121n1561_p0084b03‖曰：八、釋空。謂餘煩惱斷者，謂有餘依涅槃；謂無餘依
A121n1561_p0084b04‖者，謂無餘依涅槃。論：復次言無常至有出離故。
A121n1561_p0084b05‖演曰：九、釋無常。謂一分盡者，謂三世中，過去一分盡
A121n1561_p0084b06‖故。有沒法者，謂全分滅者，三世俱沒，名全分滅。又有
A121n1561_p0084b07‖盡法者，謂全分。滅者，謂三世法已盡、當盡，今盡名全
A121n1561_p0084b08‖分。滅沒法者，謂相續變壞者，此說相續，前言全滅，故
A121n1561_p0084b09‖二沒各異，無重言失。論：復次，無餘斷者，謂是摠句。
A121n1561_p0084b10‖演曰：十、釋無餘。文中分三：一、摠；二、別；三、結。此初也。
A121n1561_p0084b11‖論：永棄捨至由修道故。演曰：二、別。論：當知此中
A121n1561_p0084b12‖至顯無餘斷。演曰：三、結。
A121n1561_p0084b13‖【張氏、畢氏二人同施刀■布二疋。】

A121n1561《瑜伽師地論義演》卷 35

A121n1561_p0085b03‖論卷第八十四　論攝異門分之下論：復次嗢柁
A121n1561_p0085b04‖至聚沫等為後。演曰：四、釋欲等九門。文中分二：初
A121n1561_p0085b05‖舉頌標列，後長行解釋。此初也。欲三種者：一、無常；二、
A121n1561_p0085b06‖虛偽；三、不實。論：諸欲無常、虛偽、不實者。演曰：後
A121n1561_p0085b07‖長行解釋。文中分九：一、釋欲；二、釋延請；三、釋法；四、釋
A121n1561_p0085b08‖僧；五、釋惠施；六、釋猒；七、釋梵志；八、釋無常；九、釋聚沫

A121n1561_p0085b09‖等。初中分二：初標牒經文，後依標解釋。此初也。論：
A121n1561_p0085b10‖謂於諸欲至顛倒事故。演曰：後依標解釋。文中分
A121n1561_p0085b11‖二：初揔釋，後別釋。此初也。四種顛倒事者，謂無常計
A121n1561_p0085b12‖常、無我計我、無淨計淨、無樂計樂。此依標文，次第釋
A121n1561_p0085b13‖也。然下別釋中，逐文便故，與前標文次第不同，理亦
A121n1561_p0086a01‖無違。論：當知此中至顛倒事故。演曰：後別釋。文
A121n1561_p0086a02‖中分二：初略釋，後廣釋。此初也。故者，因由所以之義，
A121n1561_p0086a03‖此諸欲中計為我者，虛也。何以故？本是無我，妄計為
A121n1561_p0086a04‖我，故成虛也。計為淨者，偽也。何以故？本是不淨，妄計
A121n1561_p0086a05‖為淨，故成偽也。計為樂者，不實也。何以故？本是其苦，
A121n1561_p0086a06‖妄計為樂，故成不實。然彼諸欲似常等現，便計為常，
A121n1561_p0086a07‖說名妄法，顛倒事故。以無常等計為常等故，成虛妄
A121n1561_p0086a08‖及顛倒故。論：云何諸欲名為妄法？～演曰：後廣釋。
A121n1561_p0086a09‖文中分四：一、依無常訶，計欲為常；二、依苦訶，計欲為
A121n1561_p0086a10‖樂；三、依無我訶，計欲為我；四、依不淨訶，計欲為淨。初
A121n1561_p0086a11‖中分二：初徵後釋。此初也。論：為顯此義至故同彼
A121n1561_p0086a12‖法。演曰：後釋為顯此欲是無常義，說幻事喻。問：既
A121n1561_p0086a13‖說欲是非常等，何故言諸欲似常等現？荅：雖非常等，
A121n1561_p0086a14‖然欲似彼常等顯現，故同彼法，言似常等理，實欲是
A121n1561_p0086b01‖無常，故計欲常名為妄法。論：誑惑愚夫至之所逼
A121n1561_p0086b02‖觸。演曰：二、依苦訶，計欲為樂。文中分二：初明愚夫
A121n1561_p0086b03‖被誑，後辯智者了知。此初也。論：諸聰慧者至如實
A121n1561_p0086b04‖知故。演曰：後辯智者了知。論：又彼諸欲至危亡
A121n1561_p0086b05‖地故。演曰：三、依無我訶，計欲為我。喻枯骨者，如犬
A121n1561_p0086b06‖嚙骨，但血污口，終無飽時，計欲為我，理亦如是。論：
A121n1561_p0086b07‖又不淨者，是其揔句。演曰：四、依不淨訶，計欲為淨。
A121n1561_p0086b08‖文中分二：初揔後別。此初也。論：言臭穢者至可惡
A121n1561_p0086b09‖逆故。演曰：後別，如文易知。論：復次應招至果無
A121n1561_p0086b10‖量故。演曰：二、釋延請。延謂招延，即捨世財興供

養，
A121n1561_p0086b11‖求果報也。請謂奉請，即請佛說法，斷除貪愛，求解脫
A121n1561_p0086b12‖也。餘文可解。論：復次善說至而空過者。演曰：三、
A121n1561_p0086b13‖釋法。於中通教、理、行、果四種之法。如言文義巧妙是
A121n1561_p0087a01‖教法，現見等是理法，無熱等是果法，無時等亦是理
A121n1561_p0087a02‖法，諸有智者等是。行法已下，配囑四法，准上可知。由
A121n1561_p0087a03‖身體故者，由身觸證故。非宜華詞等者，非宜綺語華
A121n1561_p0087a04‖詞，說未曾有深妙之義也。謂觀待道理者，謂若因若
A121n1561_p0087a05‖緣能生諸行及起隨說，如是名為觀待道理。作用道
A121n1561_p0087a06‖理者，謂若因若緣能得諸法，或能成辦，或復生已，作
A121n1561_p0087a07‖諸業用，如是名為作用道理。法尒道理者，謂如來出
A121n1561_p0087a08‖世，若不出世，法性安住，法住法界，是名法尒道理。證
A121n1561_p0087a09‖成道理者，謂若因若緣，能令所立、所說、所標，義得成
A121n1561_p0087a10‖立，令正覺悟，如是名為證成道理。論：復次，言正行
A121n1561_p0087a11‖者，謂是摠句。演曰：四、釋。僧文中分五：一、釋正行；二、
A121n1561_p0087a12‖釋大師子；三、摩序等；四、釋善見；五、釋聖等。初中分二：
A121n1561_p0087a13‖初番釋，後番釋。初中分二：初摠後別。此初也。論：應
A121n1561_p0087a14‖理行者至而思惟故。演曰：後別。論：又應理行至
A121n1561_p0087b01‖乃至廣說。演曰：後番釋。文中分二：初正釋，後指處。
A121n1561_p0087b02‖此初也。六堅法者，即六和敬也。永斷五支，成就六支，
A121n1561_p0087b03‖如三十四疏已陳，更不繁說。論：如是一切至我當
A121n1561_p0087b04‖廣說。演曰：後指處。論：又大師子者，是其摠句。
A121n1561_p0087b05‖演曰：二、釋大師子。文中分二：初正釋，後料簡。初中分
A121n1561_p0087b06‖三：一、摠；二、別；三、結。此初也。論：腹所生者至相似法
A121n1561_p0087b07‖故。演曰：二、別。論：如是諸句至法生圓滿。演曰：
A121n1561_p0087b08‖三、結。論：謂初句至法生圓滿。演曰：後料簡。遮器
A121n1561_p0087b09‖過失者，即遮凡器過失也。論：又序者至名彼所生。
A121n1561_p0087b10‖演曰：三、釋序等。文中分三：一、正釋；二、通妨；三、料簡。此

A121n1561_p0087b11‖初也。論：雖因所生至為彼依故。演曰：二、通妨。
A121n1561_p0087b12‖論：又於此中後句釋前。演曰：三、料簡。此中文意以
A121n1561_p0087b13‖後句種類果，釋前序緣，以後句所生果，釋前集因。
A121n1561_p0088a01‖論：又善見者，是其揔句。演曰：四、釋善見。文中分三：
A121n1561_p0088a02‖一、揔釋；二、別釋；三、料簡。此初也。論：言善知者至如
A121n1561_p0088a03‖實知故。演曰：二、別釋。論：由後二句至顯彼加行。
A121n1561_p0088a04‖演曰：三、料簡。論：又言聖者至無□轉故。演曰：五、
A121n1561_p0088a05‖釋聖等。論：復次諸法至興盛事故。演曰：五、釋惠
A121n1561_p0088a06‖施。論：復次猒者至一切依滅。演曰：六、釋猒。文中
A121n1561_p0088a07‖分二：初番釋，後番釋。初中分二：初正釋，後料簡。此初
A121n1561_p0088a08‖也。論：前之二種至行於滅行。演曰：後料簡。前之
A121n1561_p0088a09‖二種，於有學位，名為加行；後之一種，在無學位，盡無
A121n1561_p0088a10‖生行，名為滅行。論：又言猒者至普得解脫。演曰：
A121n1561_p0088a11‖後番釋。於餘煩惱心得解脫者，謂證無學智，心慧無
A121n1561_p0088a12‖礙，名心得解脫也。論：復次至是為其相。演曰：七、
A121n1561_p0088a13‖釋梵志。文中分二：初番釋，後番釋。初中分二：初正釋，
A121n1561_p0088a14‖後料簡。初中分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：無猶
A121n1561_p0088b01‖豫等至名為非有。演曰：二、釋。有五句別：一、無猶豫
A121n1561_p0088b02‖等；二、斷諸惡作；三、離諸貪愛；四、於有非有下，合釋第
A121n1561_p0088b03‖四有、第五非有二句：現在、未來名有，謂現有當有故；
A121n1561_p0088b04‖過去名非有，謂漏已滅故。論：由此諸句至婆羅
A121n1561_p0088b05‖門相。演曰：三、結。論：由前三句至觀察其相。演
A121n1561_p0088b06‖曰：後料簡。文中分二：初明前三句，後明第四句。此初
A121n1561_p0088b07‖也。論：或謂不正至觀察其相。演曰：後明第四句。
A121n1561_p0088b08‖文中分二：初揔標其相，後別釋著字。此初也。論：此
A121n1561_p0088b09‖中著者至作極甘味。演曰：後別釋著字。文中分二：
A121n1561_p0088b10‖初揔摽列，後別牒釋。此初也。揔於三處者，即前三世
A121n1561_p0088b11‖也。謂於三世作極厚重，作極甘味。論：作愁憂者至
A121n1561_p0088b12‖是可食用。演曰：後別牒釋。論：復有差別至有隨
A121n1561_p0088b13‖眠者。演曰：後番釋。文中分二：初正釋，後料簡。

初中
A121n1561_p0089a01‖分二：初揔標列，後別牒釋。此初也。論：如是諸句
至
A121n1561_p0089a02‖四種雜染。演曰：後別牒釋。於記所解疑惑斷故者，
A121n1561_p0089a03‖釋無猶豫等。於所行中一切忘失法行斷故者，釋斷
A121n1561_p0089a04‖諸惡作。於未來世苦因斷故，現在苦因麤重斷故者，
A121n1561_p0089a05‖釋離諸貪愛。所言有者下，釋有。言非有者下，釋非
有。
A121n1561_p0089a06‖所言著者下，釋著。謂此義中是貪、瞋、癡者，出著
體也。
A121n1561_p0089a07‖問：所言有者，於其三界所攝諸相，作意起貪等著，
理
A121n1561_p0089a08‖即可。然言非有者，於無相界作意思惟，即是無漏心，
A121n1561_p0089a09‖如何無漏心中起貪等著耶？荅：如入無相定，諸有學
A121n1561_p0089a10‖者雖斷現行貪等，猶有隨眠，非阿羅漢得有尋思等
A121n1561_p0089a11‖四種雜染，故非有中亦說著也，所以名為有非有著。
A121n1561_p0089a12‖言四種雜染者，即是論中尋思為一，戲論為二，著為
A121n1561_p0089a13‖二，想為四，名四種雜染也。論：前二是出家至取諸
A121n1561_p0089a14‖相故。演曰：後料簡。文中分二：初番釋，後番釋。
此初
A121n1561_p0089b01‖也。諸出家者，由追憶念曾所更境等者，由追憶曾
A121n1561_p0089b02‖所更竟家貪愛等事，故有尋思等。論：復有二種至
A121n1561_p0089b03‖為彼因緣。演曰：後番釋。論：復次，所有至無四顛
A121n1561_p0089b04‖倒。演曰：八、釋無常。如聲聞地者，二十七云：於
無常
A121n1561_p0089b05‖隨觀入息，我今能學無常隨觀入息；於無常隨觀出
A121n1561_p0089b06‖息，我今能學無常隨觀出息。於斷隨觀入息，我今能
A121n1561_p0089b07‖學斷隨觀入息；於斷隨觀出息，我今能學斷隨觀出
A121n1561_p0089b08‖息。於離欲隨觀入息，我今能學離欲隨觀入息；於離
A121n1561_p0089b09‖欲隨觀出息，我今能學離欲隨觀出息。於滅隨觀入
A121n1561_p0089b10‖息，我今能學滅隨觀入息；於滅隨觀出息，我今能學
A121n1561_p0089b11‖滅隨觀出息。又無常力之所損害者，前聲聞地三十
A121n1561_p0089b12‖四卷觀內事有十五觀，外事有十六觀，內事十五中
A121n1561_p0089b13‖第七他所損審。論言：云何尋思內事，他所損害、所
作
A121n1561_p0090a01‖變異無常之性？謂由觀見，或自或他，他所損害，其
身
A121n1561_p0090a02‖變異，或由刀杖、鞭革、皮繩、矛楯等壞，或由種種
蚊蝱、
A121n1561_p0090a03‖虵蝎、諸惡毒觸之所損害，復於餘時見不變異。見是
A121n1561_p0090a04‖事已，便作是念：如是諸行，其性無常。乃至廣說者，
廣
A121n1561_p0090a05‖說內外三十一事無常之性。當知此中增一略文者，
A121n1561_p0090a06‖即此中說無常皆是苦等，對前廣說，名為略文。顯無

A121n1561_p0090a07‖常等差別者，如此中言，若有無常眾同分者，有生老
A121n1561_p0090a08‖等，謂由觀見，或自或他，從少年位，乃至老位，諸行相
A121n1561_p0090a09‖續，前後差別。乍不相似，見是事已，便作是念：如是諸
A121n1561_p0090a10‖行，其性無常。何以故？此內分位，前後變異，現可得故，
A121n1561_p0090a11‖障礙差別為後者，如彼論云：雖於一切苦集二諦，數
A121n1561_p0090a12‖數深心猒離驚怖及於涅槃，數數發起，深心願樂，然
A121n1561_p0090a13‖猶未能深心趣入。何以故？以彼猶有能障現觀麤品
A121n1561_p0090a14‖我慢，隨入作意，閒無閒轉。乃至彼既如是斷能障礙
A121n1561_p0090b01‖麤品我慢及於涅槃攝受增上意樂適悅，便能捨離。
A121n1561_p0090b02‖後後觀心所有加行，住無加行、無分別心，此障差別，
A121n1561_p0090b03‖最居於後，名障礙差別。為後最初得者，最初得聖果
A121n1561_p0090b04‖故，以初對後，名為下劣。於上差別至而作證者，由先
A121n1561_p0090b05‖伏惑有差別故，今斷惑得聖果時，超證次第亦差別
A121n1561_p0090b06‖也。此說二法者，即前慧、定二法也。論：復次色如聚
A121n1561_p0090b07‖沫至猶如幻像。演曰：九、釋聚沫等。住四識住：一、色
A121n1561_p0090b08‖趣識住；二、受趣識住；三、想趣識住；四、行趣識住。論：復
A121n1561_p0090b09‖次已說至今當說。演曰：後釋摠中黑品。文中分二：初結
A121n1561_p0090b10‖前生後，後依生正釋。此初也。論：嗢柁南曰至少等
A121n1561_p0090b11‖差別等。演曰：後依生正釋。文中分二：初以頌摠列，
A121n1561_p0090b12‖後長行別釋。此初也。論：所言生者至新眾同分。
A121n1561_p0090b13‖演曰：後長行別釋。文分十一：一、釋生；二、釋老；三、釋死；
A121n1561_p0091a01‖四、釋藏等；五、釋可欣等；六、釋煩惱；七、釋貪；八、釋瞋；九、
A121n1561_p0091a02‖釋癡；十、釋少等；十一、釋異門等。此初也。等生者，則是
A121n1561_p0091a03‖胎藏，身分圓滿，仍未出胎與出生等，名曰等生。蘊得
A121n1561_p0091a04‖者，唯是現行。界得者，體即種子，因緣性故。處得者，謂
A121n1561_p0091a05‖根、境二，除前因緣，取餘增上及所緣境二和生識名
A121n1561_p0091a06‖處。所言得者，成就名也。論：復次言蹟至性衰□變故。
A121n1561_p0091a07‖演曰：二、釋老。傴（於禹反）者，說文云：僂也。僂（力主反）者，廣雅
A121n1561_p0091a08‖云：曲也。黶（於琰反）者，說文云：肉黑也。腐（父音）者，說文云：爛

A121n1561_p0091a09‖也。論：復次殞者至二三七日。演曰：三、釋死。餘心
A121n1561_p0091a10‖處在者，謂壽煖二種，上下俱捨，餘有心處在。論：復
A121n1561_p0091a11‖次一切至不能捨離。演曰：四、釋藏等。論：復次可
A121n1561_p0091a12‖欣至諸句差別。演曰：五、釋可欣等。文中分二：初釋
A121n1561_p0091a13‖可欣等，後釋可欲等。初中分二：初番釋，後番釋。此初
A121n1561_p0091a14‖也。論：又可欣者至皆可愛故。演曰：後番釋。論：
A121n1561_p0091b01‖又可欲者至貪處所欲。演曰：後釋可欲等。論：復
A121n1561_p0091b02‖次於五至五趣向事。演曰：六、釋煩惱。文中分三：一、
A121n1561_p0091b03‖唯明煩惱差別功能；二、通惑及業皆名煩惱；三、指其
A121n1561_p0091b04‖廣說，如攝事分。就初文中分三十六：一、釋五結；二、釋
A121n1561_p0091b05‖自損；三、釋損他；四、釋俱損；五、釋能生現法罪；六、釋能
A121n1561_p0091b06‖生後法罪；七、釋能生現法後法罪；八、釋三縛；九、釋煩
A121n1561_p0091b07‖惱隨眠；十、釋隨煩惱；十一、釋纏；十二、釋株杌；十三、釋
A121n1561_p0091b08‖垢；十四、釋□伽；十五、釋箭；十六、釋所有；十七、釋惡行；
A121n1561_p0091b09‖十八、釋根；十九、釋漏；二十、釋匱；二十一、釋燒；二十二、
A121n1561_p0091b10‖釋惱；二十三、釋暴流；二十四、釋軛；二十五、釋取；二十
A121n1561_p0091b11‖六、釋繫；二十七、釋蓋；二十八、釋五下分結；二十九、釋
A121n1561_p0091b12‖五上分結；三十、釋稠林；三十一、釋諍；三十二、釋黑；三
A121n1561_p0091b13‖十三、釋無義；三十四、釋弊；三十五、釋有罪；三十六、釋
A121n1561_p0092a01‖遠離。初中分二：初揔摽列數，後依標別釋。此初也。
A121n1561_p0092a02‖論：諸結所緣至而和合故。演曰：後依標別釋。文中
A121n1561_p0092a03‖分五：一、釋所結事；二、釋能結事；三、釋罪過事；四、釋等
A121n1561_p0092a04‖流事；五、釋趣向事。此初也。論：即彼諸結至名能結
A121n1561_p0092a05‖事。演曰：二、釋能結事。論：諸結因緣至名罪過事。
A121n1561_p0092a06‖演曰：三、釋罪過事。論：為當來世至名等流事。演
A121n1561_p0092a07‖曰：四、釋等流事。論：能生五趣至名趣向事。演曰：

A121n1561_p0092a08‖五、釋趣向事。論：由此因緣至略有九結。演曰：二、
A121n1561_p0092a09‖釋自損；三、釋損他；四、釋俱損；五、釋能生現法
罪；六、釋
A121n1561_p0092a10‖能生後法罪；七、釋能生現法後法罪。六段文合也。
九
A121n1561_p0092a11‖結者，如前第八論及三十四蹤說。論：又約不隨至
A121n1561_p0092a12‖謂貪、瞋、癡。演曰：八、釋三縛。文中分二：初明
三縛，後
A121n1561_p0092a13‖釋縛義。此初明三縛者：一、貪縛；二、瞋縛；三、
癡縛。論：
A121n1561_p0092a14‖依三受故至故名為縛。演曰：後釋縛義。依三受故
A121n1561_p0092b01‖者，謂依樂受故，貪縛隨增，依苦受故，瞋縛隨增，
依捨
A121n1561_p0092b02‖受故，癡縛隨增，所緣相應俱隨增故。雖依捨受，亦
有
A121n1561_p0092b03‖貪瞋，非如癡故。由彼因緣，雖欲脫彼，而不能脫，
故名
A121n1561_p0092b04‖為縛。論：又煩惱品至但有七種。演曰：九、釋煩惱
A121n1561_p0092b05‖隨眠。取其根本，但有七種者：一、欲貪隨眠；二、
瞋恚隨眠；
A121n1561_p0092b06‖三、有貪隨眠；四、憍隨眠；五、無明隨眠；六、見
隨眠；七、疑隨
A121n1561_p0092b07‖眠。如前第八論說。論：又從煩惱至皆隨煩惱。演
A121n1561_p0092b08‖曰：十、釋隨煩惱。論：又現起相至謂無慚等。演曰：
A121n1561_p0092b09‖十一、釋纏。纏有八種者：一、無慙；二、無愧；三、
惛沉；四、睡
A121n1561_p0092b10‖眠；五、掉舉；六、惡作；七、嫉妒；八、慳恡。如
第八論及八十
A121n1561_p0092b11‖九說。論：又彼能令至說為株杌。演曰：十二、釋株
A121n1561_p0092b12‖杌。文中分三：一、法；二、喻；三、合。此初也。
對法第七云：株
A121n1561_p0092b13‖杌有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪、瞋、癡，先所串
習，為方便
A121n1561_p0093a01‖故，成貪等行，心不調順，無所堪能，難可解脫，令
諸眾
A121n1561_p0093a02‖生難斷此行，故名株杌。論：如舄鹵田至說五心株。
A121n1561_p0093a03‖演曰：二、喻舄。鹵者，鹹鹵土也。五心株者：一、
貪；二、瞋；三、
A121n1561_p0093a04‖癡；四、惛沉；五、疑。論：貪等別故，說有三種。
演曰：三、
A121n1561_p0093a05‖合。論：又彼能令至名應遠離。演曰：十三、釋垢；
十
A121n1561_p0093a06‖四、釋□伽；十五、釋箭；十六、釋所有；十七、釋惡
行；十八、

A121n1561_p0093a07‖釋根；十九、釋漏；二十、釋匱；二十一、釋燒；二十二、釋惱；
A121n1561_p0093a08‖二十三、釋暴流；二十四、釋軛；二十五、釋取；二十六、釋
A121n1561_p0093a09‖繫；二十七、釋蓋；二十八、釋五下分結；二十九、釋五上
A121n1561_p0093a10‖分結；三十、釋稠林；三十一、釋諍；三十二、釋黑；三十三、
A121n1561_p0093a11‖釋無義；三十四、釋弊；三十五、釋有罪；三十六、釋遠離。
A121n1561_p0093a12‖如第八論及八十九，對法第七具明。梵語□伽，此云
A121n1561_p0093a13‖常流注，亦名常害。第八論云常能為害，故名為常害。
A121n1561_p0093a14‖論：毀犯所受至名突尸羅。演曰：二、釋通惑及業皆
A121n1561_p0093b01‖名煩惱。文中分二：初番釋，後番釋。初中分七：一、釋突
A121n1561_p0093b02‖尸羅；二、釋惡法；三、釋內朽敗；四、釋下產生；五、釋水生
A121n1561_p0093b03‖蝸螺；六、釋螺音狗行；七、釋妄稱沙門。此初也。見云：突
A121n1561_p0093b04‖者，是惡。慈恩云：尸羅，梵語，此曰清涼。行惡之人，惡於
A121n1561_p0093b05‖清涼，名惡尸羅。非尸羅惡，名惡尸羅。古人解云：尸羅，
A121n1561_p0093b06‖戒義。惡尸羅者，即是惡戒。由此難言：防非以解戒，有
A121n1561_p0093b07‖戒不防非；造作以解思，有思非造作。今釋不然，不善
A121n1561_p0093b08‖解名，故有此難，應如前釋難。今解云：惡體非尸羅，惡
A121n1561_p0093b09‖於尸羅，名惡尸羅。亦應惡體非是見，惡於見，故名惡
A121n1561_p0093b10‖見。此難不齊推求以解見善惡，並推求清涼是尸羅，
A121n1561_p0093b11‖尸羅非惡體。論：又惡法者至乃至廣說。演曰：二、
A121n1561_p0093b12‖釋惡法。論：當知此中至虛無有實。演曰：三、釋內
A121n1561_p0093b13‖朽敗。論：下產生者至法門中說。演曰：四、釋下產
A121n1561_p0094a01‖生。謂無七聖上妙法財，但有三毒。下資產業，名下產
A121n1561_p0094a02‖生。論：水生蝸螺至應遠離故。演曰：五、釋水生蝸
A121n1561_p0094a03‖螺。論：螺音狗行至最第一故。演曰：六、釋螺音狗
A121n1561_p0094a04‖行。譬如其狗，吠聲清直，似於螺音而行狗行。芯蒭亦
A121n1561_p0094a05‖尒，發言清直，似於螺音而行機行，如於狗行。年雨者，
A121n1561_p0094a06‖臘優也。論：實非沙門至真沙門故。演曰：七、釋妄

A121n1561_p0094a07‖稱沙門。文中分二：初番釋，後番釋。初中分二：初釋妄
A121n1561_p0094a08‖稱沙門，後釋妄稱梵行。此初也。論：非梵行者至妄
A121n1561_p0094a09‖稱梵行。演曰：後釋妄稱梵行。論：實非沙門至妄
A121n1561_p0094a10‖稱沙門。演曰：後番釋。論：又捨所受至沙門梵行。
A121n1561_p0094a11‖演曰：後番釋。文中分七：一、釋突尸羅；二、釋惡法；三、釋
A121n1561_p0094a12‖內朽敗；四、釋下產；五、釋水生蝸螺；六、釋螺音狗行；七、
A121n1561_p0094a13‖釋妄稱沙門梵行。七段文合也。此中說突是捨義。
A121n1561_p0094a14‖論：又有貪瞋至我當廣說。演曰：三、指其廣說，如攝
A121n1561_p0094b01‖事分。論：復次染者至成地已說。演曰：七、正釋貪
A121n1561_p0094b02‖異名，兼釋瞋癡。論：復次言內垢至其義應知。演
A121n1561_p0094b03‖曰：八、正釋瞋異名，兼釋貪癡。論：復次在前至如聲
A121n1561_p0094b04‖聞地。演曰：九、正釋癡異名，兼釋貪瞋及有對分者，
A121n1561_p0094b05‖謂即黑白相對，名有對分。論：復次少者至言說量
A121n1561_p0094b06‖故。演曰：十、釋少等。論：復次或異門至相差別故。
A121n1561_p0094b07‖演曰：十一、釋異門等。論：如是名為至顯示安立。
A121n1561_p0094b08‖演曰：三、結歸本名。
A121n1561_p0094b10‖之一演曰：自下第五有十六卷，名攝事分，略攝三
A121n1561_p0094b11‖藏眾要事義。言中者，謂此分具明三藏，且辯契經，簡
A121n1561_p0094b12‖餘二藏，故名中也。契經有四擇，行擇為首，故稱第一。
A121n1561_p0094b13‖行擇有四卷，此卷居初，故云之一。論：如是已說至
A121n1561_p0095a01‖云何攝事？㊀演曰：明此分中有二：一、結前問後；二、依
A121n1561_p0095a02‖問為通。此初也。論：謂由三處至摩哩理迦事。演
A121n1561_p0095a03‖曰：二、依問為通。文中分二：初標列三藏，後依標別釋。此
A121n1561_p0095a04‖初也。論：云何素呾纜事？㊀演曰：後依標別釋。文中
A121n1561_p0095a05‖分三：一、釋素呾纜事；二、釋毗柰耶事；三、釋摩咀理迦
A121n1561_p0095a06‖事。初中分二：初徵後釋。此初也。論：謂由二十至久
A121n1561_p0095a07‖住契經。演曰：後釋。分二：初明所釋之經，後辯能釋
A121n1561_p0095a08‖之論。初中分二：初揔摽列數，後依摽別釋。此初也。
A121n1561_p0095a09‖論：別解脫契經至精勤修學。演曰：後依標別釋。文
A121n1561_p0095a10‖中分二：初別釋四經，後揔結勸知。初中分四：一、釋別

A121n1561_p0095a11‖解脫契經；二、釋事契經；三、釋聲聞相應契經；四、釋大
A121n1561_p0095a12‖乘相應契經。此初也。五犯聚，即五篇，如二十八疏已
A121n1561_p0095a13‖喒。說過一百五十學處，如三十四疏具說，更不再述。
A121n1561_p0095a14‖論：事契經者，謂四阿笈摩。演曰：二、釋事契經。文中
A121n1561_p0095b01‖分四：一、標；二、列；三、釋；四、結。此初也。論：一者雜阿至
A121n1561_p0095b02‖增一阿笈摩。演曰：二、列。論：雜阿笈摩至增一阿笈
A121n1561_p0095b03‖摩。演曰：三、釋。文中分四：一、雜阿笈摩；二、中阿笈摩；
A121n1561_p0095b04‖三、長阿笈摩；四、增一阿笈摩。四段文合也。又依八眾
A121n1561_p0095b05‖者，第三論云：一、剎帝利眾；二、婆羅門眾；三、長者眾；四、
A121n1561_p0095b06‖沙門眾；五、四大天王眾；六、三十三天眾；七、摩天眾；八、
A121n1561_p0095b07‖梵天眾。論：如是四種至是名事契經。演曰：四、結。
A121n1561_p0095b08‖師弟展轉傳來者，梵語阿笈摩，此云傳，即師及弟子
A121n1561_p0095b09‖展轉傳來，乃至于今，由此道理，是故說名阿笈摩。
A121n1561_p0095b10‖論：於十二分至如前應知。演曰：三、釋聲聞相應契
A121n1561_p0095b11‖經；四、釋大乘相應契經。二文合也。此說小乘有十一，
A121n1561_p0095b12‖大乘唯方廣，理實大小各有十二，具不具義，此分別
A121n1561_p0095b13‖義如前。應知者，如三十八等說，更不重述。論：如是
A121n1561_p0096a01‖四種至當知其相。演曰：後摠結勸知。結前四經，例
A121n1561_p0096a02‖餘二十種，當知其相。論：從是已後至摩呾理迦。
A121n1561_p0096a03‖演曰：後辯能釋之論。文中分三：一、辯其來意；二、正申
A121n1561_p0096a04‖解釋；三、結勸覺了。初中分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。
A121n1561_p0096a05‖論：為欲決擇至先聖契經。演曰：二、釋。分三：一、法；二、
A121n1561_p0096a06‖喻；三、合。此初也。論：譬如無本母字義不明了。演
A121n1561_p0096a07‖曰：二、喻。涅槃經第八云：是十四音，名曰字本。以十四
A121n1561_p0096a08‖音是字本母，廣如第二疏說。論：如是本母至義即
A121n1561_p0096a09‖明了。演曰：三、合。論：是故說名摩呾理迦。演曰：
A121n1561_p0096a10‖三、結。論：摠嗢柁南至無猒、少欲住。演曰：二、正申

A121n1561_p0096a11‖解釋。文中分四：一、釋行擇；二、釋處擇；三、釋緣起食諦
A121n1561_p0096a12‖界擇；四、釋菩提分法擇。初中分二：初舉摠頌，後舉別
A121n1561_p0096a13‖頌。此初也。言摠頌者，謂摠標綱要，有十一門：一、界門；
A121n1561_p0096a14‖二、略教門；三、想行門；四、速通門；五、因門；六、斷支門；七、
A121n1561_p0096b01‖二品門；八、智事門；九、諍門；十、無猒門；十一、少欲住門。
A121n1561_p0096b02‖論：別嗢柁南曰至及染淨。演曰：後舉別頌。文中分
A121n1561_p0096b03‖為十一段：一、有一頌釋摠中第一界門；二、有一頌釋
A121n1561_p0096b04‖摠中第二略教門；三、有一頌釋摠中第三想行門；四、
A121n1561_p0096b05‖有一頌釋摠中第四速通門；五、有一頌半釋摠中第
A121n1561_p0096b06‖五因門；六、有一頌釋摠中第六斷支門；七、有一頌釋
A121n1561_p0096b07‖摠中第七二品門；八、有一頌釋摠中第八智事門；九、
A121n1561_p0096b08‖有一頌擇摠中第九諍門；十、有一頌釋惣中第十無
A121n1561_p0096b09‖猒門；十一、有一頌釋摠中第十一少欲住門。初中分
A121n1561_p0096b10‖二：初以頌摠列，後長行別釋。此初也。論：有四種所
A121n1561_p0096b11‖至所集成界。演曰：後長行別釋。文分十一：一、釋界；
A121n1561_p0096b12‖二、釋脫；三、釋前行；四、釋觀察；五、釋果；六、釋愚相；七、釋
A121n1561_p0096b13‖無常等定；八、釋界；九、釋二種漸次；十、釋非斷非常；十
A121n1561_p0097a01‖一、釋染淨。初中分二：初釋所治四種之界，後釋能治
A121n1561_p0097a02‖四種之道。初中分三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。論：何
A121n1561_p0097a03‖等為四？～演曰：二、徵。論：謂於先有至所集成界。
A121n1561_p0097a04‖演曰：三、釋。文中分二：初正釋常見，後例釋餘見。此初
A121n1561_p0097a05‖也。謂於先有等者，簡異於今有等也。於今者，簡異於
A121n1561_p0097a06‖先也。謂於先有等執我身是常，不從因生，乃至於今
A121n1561_p0097a07‖身，由彼先有等為因，由彼先有等為緣，數習邪解脫
A121n1561_p0097a08‖見所熏集種子成界。論：如說由常見至廣說亦尒。
A121n1561_p0097a09‖演曰：後例釋餘見。論：此中世尊至諸煩惱故。演
A121n1561_p0097a10‖曰：後釋能治四種之道。文中分二：初明教興之意，後辯
A121n1561_p0097a11‖能治之道。此初也。論：為初邪界至勝解界故。演

A121n1561_p0097a12‖曰：後辯能治之道。文中分四：一、治常見道；二、治斷見
A121n1561_p0097a13‖道；三、治現法涅槃見道；四、治薩迦耶見道。此初也。
A121n1561_p0097a14‖論：為隨第二至勝解界故。演曰：二、治斷見道。論：
A121n1561_p0097b01‖為隨第三至勝解界故。演曰：三、治現法涅盤見道。
A121n1561_p0097b02‖論：為隨第四至勝解界故。演曰：四、治薩迦耶見道。
A121n1561_p0097b03‖若離蘊計我，說諸行空門為能治道；若即蘊計我，說
A121n1561_p0097b04‖無我門為能治道。論：復次，善說至內所證故。演
A121n1561_p0097b05‖曰：二、釋脫。文中分二：初揔標列數，後依標別釋。此初
A121n1561_p0097b06‖也。論：云何真實究竟解脫？－－演曰：後依標別釋。文中
A121n1561_p0097b07‖分三：一、釋真實究竟解脫；二、釋彼方便；三、釋彼自內
A121n1561_p0097b08‖所證。初中分二：初徵後釋。此初也。論：謂畢竟至所
A121n1561_p0097b09‖應作故。演曰：後釋。分二：初番釋，後番釋。此初也。
A121n1561_p0097b10‖論：又解脫有三至具足二種。演曰：後番釋。論：云
A121n1561_p0097b11‖何方便？－－演曰：二、釋彼方便。文中分二：初徵後釋。此
A121n1561_p0097b12‖初也。論：謂於諸行至心善解脫。演曰：後釋。論：
A121n1561_p0097b13‖云何自內所證？－－演曰：三、釋彼自內所證。文中分二：
A121n1561_p0098a01‖初徵後釋。此初也。論：當知有四種相。演曰：後釋。
A121n1561_p0098a02‖分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：若於有學至無□
A121n1561_p0098a03‖轉道。演曰：二、釋。分二：初釋有學，後釋無學。此初也。
A121n1561_p0098a04‖謂我已盡至所生諸行者，謂我生已盡也。又我已住
A121n1561_p0098a05‖至無□轉道者，謂梵行已立也。論：若於無學至如
A121n1561_p0098a06‖實記別。演曰：後釋無學。謂我已作至所應學事者，
A121n1561_p0098a07‖謂所作已辦也。論：如是名為自內所證。演曰：三、
A121n1561_p0098a08‖結。論：復次即彼至道果前行法。演曰：三、釋前行。
A121n1561_p0098a09‖文中分二：初揔標列，後別牒釋。此初也。論：見前行
A121n1561_p0098a10‖法至出世正見。演曰：後別牒釋。文中分二：初釋見
A121n1561_p0098a11‖前行，後釋道果前行。此初也。見前行法者，即見道前
A121n1561_p0098a12‖方便，名見前行法也。論：道果前行至諸煩惱故。
A121n1561_p0098a13‖演曰：後釋道果。前行修道是道之果，此果方便名果
A121n1561_p0098a14‖前行。或同時等者，或能引道與所引道同時生，或能
A121n1561_p0098b01‖引道滅後所引道方生，故云或同時生，或後時生。

A121n1561_p0098b02‖論：復次為欲至修道觀察。演曰：四、釋觀察。文中分
A121n1561_p0098b03‖二：初揔標列數，後依標別釋。此初也。應觀察八事者：
A121n1561_p0098b04‖一、愛味；二、過患；三、出離；四、聞；五、思惟；六、思擇；七、見道；
A121n1561_p0098b05‖八、修道。論：於諸行中至心得解脫。演曰：後依標別
A121n1561_p0098b06‖釋。文中有八：一、愛味；二、過患；三、出離；四、聞；五、思惟；六、
A121n1561_p0098b07‖思擇；七、見道；八、修道。此八合為二門：初三明所觀察，
A121n1561_p0098b08‖後五辯能觀察。初中分二：初別釋前三，後揔結為一。
A121n1561_p0098b09‖此初也。論：是名一門觀察差別。演曰：後揔結為
A121n1561_p0098b10‖一。即揔結前三為一所觀察門也。論：又修行者至
A121n1561_p0098b11‖心得解脫。演曰：後五辯能觀察，如文可知。論：復次
A121n1561_p0098b12‖有二至及苦滅果。演曰：五、釋果。文中分二：初揔標
A121n1561_p0098b13‖二果，後依標別釋。此初也。論：一者見所斷至永不
A121n1561_p0099a01‖復轉。演曰：後依標別釋。文中分二：初釋惑斷果，後
A121n1561_p0099a02‖釋苦滅果。此初也。第二有等永不復轉者，即有餘依
A121n1561_p0099a03‖涅盤也。論：復有二種至勤修觀行。演曰：後釋苦滅
A121n1561_p0099a04‖果。有五番釋此苦滅果，即無餘依涅槃也。心苦滅，即
A121n1561_p0099a05‖意識相應苦滅；身苦滅，即五識相應苦滅。壞苦及苦
A121n1561_p0099a06‖苦，同名事苦，故合為一。行苦唯是理苦，故獨為一。
A121n1561_p0099a07‖論：復次至愚夫之相。演曰：六、釋愚相。文中分四：一、
A121n1561_p0099a08‖標；二、徵；三、列；四、釋。此初也。論：何等為二？演曰：二、徵。
A121n1561_p0099a09‖論：一者至而反生起。演曰：三、列。論：何等名為是
A121n1561_p0099a10‖所應求。演曰：四、釋。文中分二：初釋於所應求不如
A121n1561_p0099a11‖實知，後釋非所應求而反生起。初中分二：初徵後釋。
A121n1561_p0099a12‖此初也。論：所謂涅盤諸行永滅。演曰：二、釋。分二：初
A121n1561_p0099a13‖釋於所應求，後釋不如實知。此初也。論：而諸愚夫
A121n1561_p0099a14‖至不如實知。演曰：後釋不如實知。論：何等名為
A121n1561_p0099b01‖至而反生起。演曰：後釋非所應求而反生起。文中
A121n1561_p0099b02‖分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：非所求者至不得

A121n1561_p0099b03‖解脫。演曰：二、釋。論：如是至而反生起。演曰：三、
A121n1561_p0099b04‖結。論：復次至無我決定。演曰：七、釋無常等定。文
A121n1561_p0099b05‖中分三：一、揔標列數；二、依標別釋；三、指廣如前。此初
A121n1561_p0099b06‖也。論：云何諸行無常決定？一演曰：二、依標別釋。文
A121n1561_p0099b07‖中分三：第一番釋，第二番釋，第三番釋。初中分四：一、
A121n1561_p0099b08‖釋無常決定；二、釋苦性決定；三、釋空性決定；四、釋無
A121n1561_p0099b09‖我決定。初中分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：由三
A121n1561_p0099b10‖種相至何況現在。演曰：二、釋。論：是名諸行無常
A121n1561_p0099b11‖決定。演曰：三、結。論：云何諸行苦性決定？一演曰：
A121n1561_p0099b12‖二、釋苦性決定。文中分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。
A121n1561_p0099b13‖論：謂去來諸行至是現前苦。演曰：二、釋。論：是名
A121n1561_p0100a01‖諸行苦性決定。演曰：三、結。論：云何諸行空性決
A121n1561_p0100a02‖定？一演曰：三、釋空性決定。文中分三：一、徵；二、釋；三、結。
A121n1561_p0100a03‖此初也。論：謂去來諸行至由此故空。演曰：二、釋。
A121n1561_p0100a04‖論：是名諸行空性決定。演曰：三、結。論：云何諸行
A121n1561_p0100a05‖無我決定？一演曰：四、釋無我決定。文中分三：一、徵；二、
A121n1561_p0100a06‖釋；三、結。此初也。論：謂去來諸行至正現前故。演
A121n1561_p0100a07‖曰：二、釋。論：是名諸行無我決定。演曰：三、結。論：
A121n1561_p0100a08‖又由二相至滅壞法故。演曰：第二番釋。文中分四：
A121n1561_p0100a09‖一、釋無常決定；二、釋苦性決定；三、釋空性決定；四、釋
A121n1561_p0100a10‖無我決定。此初也。論：又由二相至如前應知。演
A121n1561_p0100a11‖曰：二、釋苦性決定。論：又由二相至皆悉空故。演
A121n1561_p0100a12‖曰：三、釋空性決定。論：又由二相至不自在故。演
A121n1561_p0100a13‖曰：四、釋無我決定。論：復由十相至異相相故。演
A121n1561_p0100a14‖曰：第三番釋。言十相者：一、變異行；二、滅壞行；三、別離
A121n1561_p0100b01‖行；四、法性行；五、合會行；六、結縛行；七、不可愛行；八、不

A121n1561_p0100b02‖安隱行；九、無所得行；十、不自在行。以其十行攝於四
A121n1561_p0100b03‖行，謂無常行五行所攝：一、變異行；二、滅壞行；三、別離
A121n1561_p0100b04‖行；四、法性行；五、合會行。苦行三行所攝：一、結縛行；二、
A121n1561_p0100b05‖不可愛行；三、不安隱行。空行一行所攝，謂無所得行、
A121n1561_p0100b06‖無我行，一行所攝，謂不自在行。如前三十四論已廣
A121n1561_p0100b07‖具陳，故於此中更不繁說。論：如是等相至已廣分
A121n1561_p0100b08‖別。演曰：三、指廣如前。如聲聞地三十四已，廣分別
A121n1561_p0100b09‖也。論：復次至依涅槃界。演曰：八、釋界。文中分二：
A121n1561_p0100b10‖初揔標列數，後依標別釋。此初也。論：謂見道所斷
A121n1561_p0100b11‖至依涅槃界。演曰：後依標別釋。文中分三：第一番
A121n1561_p0100b12‖釋，第二番釋，第三番釋。此初也。論：即此五界至亦
A121n1561_p0100b13‖名涅槃。演曰：第二番釋。論：又於斷界至諸行修
A121n1561_p0101a01‖滅。演曰：第三番釋。論：復次至智果漸次。演曰：
A121n1561_p0101a02‖九、釋二種漸次。文中分二：一、揔標列；二、別徵釋。此初
A121n1561_p0101a03‖也。論：云何智漸次？～演曰：二、別徵釋。文中分二：一、
A121n1561_p0101a04‖釋智漸次；二、釋智果漸次。初中分三：一、徵；二、釋；三、結。
A121n1561_p0101a05‖此初也。論：謂於諸行至生後苦智。演曰：二、釋。文
A121n1561_p0101a06‖中分二：一、依先無常智，生後苦智；二、依先苦智，生後
A121n1561_p0101a07‖無我智。此初也。論：又彼諸行至生後無我智。演
A121n1561_p0101a08‖曰：二、依先苦智，生後無我智。論：如是無常至名智
A121n1561_p0101a09‖漸次。演曰：三、結。論：云何智果漸次？～演曰：二、釋
A121n1561_p0101a10‖智果漸次。文中分二：一、釋猒離欲等；二、釋四種邪執。
A121n1561_p0101a11‖初中分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂猒離欲解
A121n1561_p0101a12‖脫遍解脫。演曰：二、釋。分二：一、標；二、釋。此初也。論：
A121n1561_p0101a13‖云何猒至第一差別。演曰：二、釋。分二：一、釋猒離欲
A121n1561_p0101a14‖等；二、釋遍解脫。初中分二：一、釋猒離欲解脫第

一差
A121n1561_p0101b01‖別；二、釋猒離欲解脫第二差別。此初也。論：復有
差
A121n1561_p0101b02‖別至第二差別。演曰：二、釋猒離欲解脫第二差別。
A121n1561_p0101b03‖論：云何遍解至名遍解脫。演曰：二、釋遍解脫。論：
A121n1561_p0101b04‖如是由智至智果漸次。演曰：三、結。論：此中復有
A121n1561_p0101b05‖四種邪執。演曰：二、釋四種邪執。文中分五：一、
標；二、
A121n1561_p0101b06‖徵；三、列；四、釋；五、結。此初也。論：何等為
四？演曰：二、
A121n1561_p0101b07‖徵。論：一見邪執至他教邪執。演曰：三、列。論：
見
A121n1561_p0101b08‖邪執者至我慢行轉。演曰：四、釋。文中分二：一、
單釋
A121n1561_p0101b09‖四種邪執；二、重釋自內邪執。此初也。論：又於內
起
A121n1561_p0101b10‖至他教邪執。演曰：二、重釋自內邪執。演曰：二、
重釋自內邪執。論：如是一
A121n1561_p0101b11‖切至是名智果。演曰：五、結。論：復次由三至非斷
A121n1561_p0101b12‖非常。演曰：十、釋非斷非常。文中分二：一、約三
世辯；
A121n1561_p0101b13‖二、依四緣明。初中分四：一、標；二、徵；三、列；
四、釋。此初也。
A121n1561_p0102a01‖論：何等為三？演曰：二、徵。論：一以無住至因
性滅故。
A121n1561_p0102a02‖演曰：三、列：一、以無住者，即是過去世；二、生
已者，即是
A121n1561_p0102a03‖現在世；三、未來者，即是未來世。論：此中諸行至
諸
A121n1561_p0102a04‖行非斷。演曰：四、釋。論：復有四緣至展轉流轉。
A121n1561_p0102a05‖演曰：二、依四緣明。文中分四：一、標；二、徵；
三、列；四、釋。此
A121n1561_p0102a06‖初也。論：何等為四？演曰：二、徵。論：一因緣
至四增
A121n1561_p0102a07‖上緣。演曰：三、列。論：即此四緣至增上緣攝。演
A121n1561_p0102a08‖曰：四、釋。論：復次由三至雜染、清淨。演曰：十
一、釋
A121n1561_p0102a09‖染淨文中分三：一、釋三事；二、相；二、釋三種有
情；三、釋
A121n1561_p0102a10‖三種世間。初中分二：一、揔標舉數；二、依標別釋。
此初
A121n1561_p0102a11‖也。論：云何由三至雜染清淨。演曰：二、依標別釋。
A121n1561_p0102a12‖文中分二：一、釋三事；二、釋二相。初中分三：一、
徵；二、釋；

A121n1561_p0102a13‖三、結。此初也。論：一者於諸至為出離故。演曰：二、
A121n1561_p0102a14‖釋。論：如是一切至雜染清淨。演曰：三、結。三事雖
A121n1561_p0102b01‖別，揔略為一觀察染淨也。論：云何由二至雜染清
A121n1561_p0102b02‖淨。演曰：二、釋二相。文中分三：一、徵；二、列；三、釋。此初
A121n1561_p0102b03‖也。論：一者、由如至所有性故。演曰：二、列。論：如
A121n1561_p0102b04‖所有性至所有出離。演曰：三、釋。文中分二：一、揔釋
A121n1561_p0102b05‖如盡二性；二、別釋如所有性。此初也。論：此中觀察
A121n1561_p0102b06‖至所有愛味。演曰：二、別釋。如有所性，有四番釋。此
A121n1561_p0102b07‖初番也。此有二相：一、觀諸行生樂生喜；二、觀愛味極
A121n1561_p0102b08‖為狹小。謂愛味為因，過患是果。因相過輕，故云狹小。
A121n1561_p0102b09‖果相過重，故云廣大。如是已下，揔結二相。論：又觀
A121n1561_p0102b10‖察至所謂過患。演曰：第二番釋。此有二相：一、觀諸
A121n1561_p0102b11‖行是無常苦；二、觀過患極為廣大。對於狹小，名為廣
A121n1561_p0102b12‖大，義如前釋。如是已下，揔結二相。論：又復觀察至
A121n1561_p0102b13‖謂出離。演曰：第三番釋。此有二相：一、觀諸行欲貪
A121n1561_p0103a01‖滅斷，出名出離；二、觀出離寂靜無上，畢竟安隱。如是
A121n1561_p0103a02‖已下，揔結二相。論：又即此愛至過患出離。演曰：
A121n1561_p0103a03‖第四番釋。論：又為了知至離繫眾。演曰：二、釋三
A121n1561_p0103a04‖種有情：一、於諸欲染著眾者，謂觀愛味而生染著；二、
A121n1561_p0103a05‖於諸欲遠離眾者，謂觀過患而生遠離；三、於諸欲離
A121n1561_p0103a06‖繫眾者，謂觀出離而離繫縛。論：於此三處至若諸
A121n1561_p0103a07‖天人。演曰：三、釋三種世間。文中分三：一、法；二、喻；三、
A121n1561_p0103a08‖合。初中分二：一、釋三種世間；二、釋二道四脫。此初也。
A121n1561_p0103a09‖魔王於欲界中得自在故，名欲自在；梵王離欲染
A121n1561_p0103a10‖故，名淨自在。論：又於此三至多修習住。演曰：二、
A121n1561_p0103a11‖釋二道四脫。文中分二：一、釋二道；二、釋四脫。

此初也。
A121n1561_p0103a12╟論：又此二種至心解脫果。演曰：二、釋四脫。文中分
A121n1561_p0103a13╟三：一、揔標舉數；二、依標別釋；三、料簡因果。此初也。
A121n1561_p0103a14╟論：一貪瞋縛至解脫相。演曰：二、依標別釋。論：此
A121n1561_p0103b01╟中前三至諸苦解脫。演曰：三、料簡因果。論：於義
A121n1561_p0103b02╟中至無欲逃避。演曰：二、喻。文中分二：一、舉五喻；二、
A121n1561_p0103b03╟舉四喻。初中分二：一、別喻；二、揔結。此初也。此有五喻：一、
A121n1561_p0103b04╟譬如有人處在囹圄，謂種種縛之所繫縛，所謂或木
A121n1561_p0103b05╟者喻貪，或索者喻瞋，或鐵者喻癡。二、又置餘人令其
A121n1561_p0103b06╟防守，喻不正尋思及未永拔煩惱隨眠。三、或設有彼
A121n1561_p0103b07╟至還執將來，喻煩惱隨眠未永拔故，雖世間道方便
A121n1561_p0103b08╟逃避遠至有頂，復執將還。四、或有尚不令彼轉動，況
A121n1561_p0103b09╟得逃避，喻不正尋思故尚不令動，況得離欲而遠逃
A121n1561_p0103b10╟避。五、或有安置至無欲逃避，喻可愛妙欲譬之九結，
A121n1561_p0103b11╟由彼結故，令於生死自然樂著，於自繫縛不欲解脫。
A121n1561_p0103b12╟論：如是彼人至繫之所繫。演曰：二、揔結。為一切種
A121n1561_p0103b13╟縛之所縛結第一喻，為善方便守之所守結第二喻，
A121n1561_p0104a01╟為最堅牢繫之所繫結後三喻。論：復為怨家至或
A121n1561_p0104a02╟揔斷命。演曰：二、舉四喻。文中分二：一、別喻；二、揔結。
A121n1561_p0104a03╟此初也。此有四喻：一、所謂打拍，喻蘊魔；二、或復解割，
A121n1561_p0104a04╟喻死魔；三、或加杖捶，喻天魔；四、或揔斷命，喻煩惱
A121n1561_p0104a05╟魔。論：若有能脫至而得解脫。演曰：二、揔結。論：
A121n1561_p0104a06╟如是於彼至不欲解脫。演曰：三、合。文中分二：一、合
A121n1561_p0104a07╟五喻；二、合四喻。初中分二：一、別合；二、揔結。此初也。此
A121n1561_p0104a08╟合有五：一、於彼三處至貪、瞋、癡縛，合第一喻；二、其守
A121n1561_p0104a09╟禁者至煩惱隨眠，合第二喻；三、不正尋思至而遠逃
A121n1561_p0104a10╟避，合第四喻；四、煩惱隨眠至復執將還，合第三喻；五、
A121n1561_p0104a11╟可愛妙欲至不欲解脫，合第五喻。論：彼既如是至
A121n1561_p0104a12╟之所密縛。演曰：二、揔結。為種種縛極所密縛，結

第
A121n1561_p0104a13‖一合；善方便縛之所密縛，結第二合；最堅牢縛之所
A121n1561_p0104a14‖密縛，結後三合。論：復四魔怨至而加害之。演曰：
二、
A121n1561_p0104b01‖合。四喻。文中分二：一、別合；二、摠結。此初也。
此合有四：
A121n1561_p0104b02‖一、五蘊魔，合第一喻；乃至四煩惱魔，合第四喻。
如前
A121n1561_p0104b03‖已釋。論：若能從彼至而得解脫。演曰：二、摠結。
論：
A121n1561_p0104b04‖復次嗢柁至三圓滿。演曰：二、有一頌釋摠中第二
A121n1561_p0104b05‖略教門。文中分二：一、以頌摠列；二、長行別釋。
此初也。
A121n1561_p0104b06‖論：由三因緣至請略教授。演曰：二、長行別釋。文
中
A121n1561_p0104b07‖分為十一段：一、釋略教；二、釋教果；三、釋終；
四、釋墮數；
A121n1561_p0104b08‖五、釋三遍智斷；六、釋縛；七、釋解脫；八、釋見
慢雜染；九、
A121n1561_p0104b09‖釋淨說句；十、釋遠離四具；十一、釋三圓滿。初中
分三：
A121n1561_p0104b10‖一、標；二、徵；三、釋。此初也。論：何等為三？
演曰：二、徵。
A121n1561_p0104b11‖論：謂唯多聞至究竟欲故。演曰：三、釋。文中分三：
一、
A121n1561_p0104b12‖釋第一因；二、釋第二因；三、釋第三因。此初也。
論：又
A121n1561_p0104b13‖有怖畏至何況解脫。演曰：二、釋第二因。論：又於
A121n1561_p0105a01‖如是至請略教授。演曰：三、釋第三因。論：復次當
A121n1561_p0105a02‖知至自義果得。演曰：二、釋教果。文中分三：一、
標；二、
A121n1561_p0105a03‖釋；三、結。此初也。論：謂為此出家至捨取具足。
演
A121n1561_p0105a04‖曰：二、釋。有四：一、依形相同佛，得無上士等，
即無上得
A121n1561_p0105a05‖名形相具足；二、依持戒等事業，得通定等現法，即
現
A121n1561_p0105a06‖法得名事業具足；三、依順決擇，不可屈伏意樂，自
然
A121n1561_p0105a07‖得聖，即自然得名意樂具足；四、依捨染取淨，內證
真
A121n1561_p0105a08‖理，即內證得名處捨取具足。論：依此故得至內證
A121n1561_p0105a09‖得。演曰：三、結。論：復次有六至不同分死。演曰：
A121n1561_p0105a10‖三、釋終。文中分二：一、釋六種死；二、釋二種相。

初中分
A121n1561_p0105a11‖二：一、揔標列；二、別牒釋。此初也。論：過去死者至根
A121n1561_p0105a12‖滅故死。演曰：二、別牒釋。文中分六：一、釋過去死；二、
A121n1561_p0105a13‖釋現在死；三、釋不調伏死；四、釋調伏死；五、釋同分死；
A121n1561_p0105a14‖六、釋不同分死。此初也。論：現在死者至根滅故死。
A121n1561_p0105b01‖演曰：二、釋現在死。論：不調伏死至大縛所縛。演
A121n1561_p0105b02‖曰：三、釋不調伏死。論：調伏死者至貪等大縛。演
A121n1561_p0105b03‖曰：四、釋調伏死。論：同分死者至同分諸行。演曰：
A121n1561_p0105b04‖五、釋同分死；六、釋不同分死。二文合說。論：又此六
A121n1561_p0105b05‖種至勝利相。演曰：二、釋二種相。文中分二：一、揔標
A121n1561_p0105b06‖列數；二、依標別釋。此初也。論：若於過去至過患相。
A121n1561_p0105b07‖演曰：二、依標別釋。文中分二：一、釋諸行流轉過患相；
A121n1561_p0105b08‖二、釋諸行還滅勝利相。此初也。論：若於現在至勝
A121n1561_p0105b09‖利相。演曰：二、釋諸行還滅勝利相。論：復次由八
A121n1561_p0105b10‖至士夫數中。演曰：四、釋墮數。文中分三：一、揔摽舉
A121n1561_p0105b11‖數；二、依標別釋；三、指如前說。此初也。論：謂如是名
A121n1561_p0105b12‖至壽量邊際。演曰：二、依標別釋。論：如是諸相至
A121n1561_p0105b13‖已廣分別。演曰：三、指如前說。如前第四十四卷末
A121n1561_p0106a01‖說也。論：復次由三至遍智及斷。演曰：五、釋三遍
A121n1561_p0106a02‖智斷。文中分四：一、標；二、徵；三、列；四、釋。此初也。論：何
A121n1561_p0106a03‖等為三？演曰：二、徵。論：一、於內遍至隨其所應。
A121n1561_p0106a04‖演曰：三、列。論：所謂諸行至遍智及斷。演曰：四、釋。
A121n1561_p0106a05‖文中分三：一、釋三種相義；二、釋得智斷名；三、釋立智
A121n1561_p0106a06‖之意。此初也。一、於內遍智及斷，都無有我；二、於外遍
A121n1561_p0106a07‖智及斷無有我所，亦無有餘乎相繫屬；三、於內外遍
A121n1561_p0106a08‖智及斷都無有我，無有我所，亦無有餘乎相繫屬。
A121n1561_p0106a09‖論：此中由法住至得畢竟斷。演曰：二、釋得智斷名。
A121n1561_p0106a10‖論：當知此中至說正法要。演曰：三、釋立智之意。文
A121n1561_p0106a11‖中分二：一、釋未得遍智；二、釋已得遍智。此初也。

論：
A121n1561_p0106a12‖若於諸行至復加勸導。演曰：二、釋已得遍智。論：
A121n1561_p0106a13‖復次，於生至有三種縛。演曰：六、釋縛。文中分四：
一、
A121n1561_p0106a14‖揔標舉數；二、略釋縛義；三、徵數列名；四、釋三
縛義。此
A121n1561_p0106b01‖初也。論：由此縛故至非由惡說。演曰：二、略釋縛
義。
A121n1561_p0106b02‖論：何等為三至後有諸行。演曰：三、徵數列名。論：
A121n1561_p0106b03‖於此三縛至由微細故。演曰：四、釋三縛義。文中分
A121n1561_p0106b04‖二：一、約三因釋；二、約五相釋。此初也。論：復
由五相
A121n1561_p0106b05‖至因果故。演曰：二、約五相釋。文中分二：一、揔
標列
A121n1561_p0106b06‖數；二、依標別釋。此初也。論：當知此中至為所緣
境。
A121n1561_p0106b07‖演曰：二、依標別釋。文中分四：一、釋我見；二、
釋助伴；三、
A121n1561_p0106b08‖釋自性；四、釋因果。初中分二：一、略釋；二、廣
釋。此初也。
A121n1561_p0106b09‖論：此中非有至唯有一種。演曰：二、廣釋。文中有
三：
A121n1561_p0106b10‖一、釋非有；二、釋是有；三、揔結數。此初也。論：
有為所
A121n1561_p0106b11‖緣，乃有五種。演曰：二、釋是有。文中分二：一、
揔標舉
A121n1561_p0106b12‖數；二、依標別釋。此初也。論：謂我當有至非無想。
A121n1561_p0106b13‖演曰：二、依標別釋。論：如是一切至所緣境界。演
A121n1561_p0107a01‖曰：三、揔結數。論：言助伴者，謂動亂心。演曰：
二、釋
A121n1561_p0107a02‖助伴。論：言自性者至戲論性故。演曰：三、釋自性。
A121n1561_p0107a03‖論：因果性者至愛隨逐故。演曰：四、釋因果。論：
復
A121n1561_p0107a04‖次由三至心善解脫。演曰：七、釋解脫。文中分二：
一、
A121n1561_p0107a05‖釋三相；二、釋二性。初中分二：一、標；二、釋。
此初也。論：
A121n1561_p0107a06‖謂於諸行至離愛住故。演曰：二、釋。論：又於此中
A121n1561_p0107a07‖至謂無常等。演曰：二、釋二性。文中分二：一、釋
如所
A121n1561_p0107a08‖有性；二、釋盡所有性。此初也。論：由十一行至如
前
A121n1561_p0107a09‖廣說。演曰：二、釋盡所有性。論：復次有二至五種
A121n1561_p0107a10‖因相。演曰：八、釋見慢雜染。文中分二：一、釋二

種五
A121n1561_p0107a11‖種雜染并五種因相；二、釋四種有情眾中安立雜染。
A121n1561_p0107a12‖初中分二：一、揔標舉數；二、依標別釋。此初也。論：如是
A121n1561_p0107a13‖二種至已知已斷。演曰：二、依標別釋。文中分三：一、釋二
A121n1561_p0107a14‖種雜染；二、釋五種雜染；三、攝五歸二因。初中分三：一、
A121n1561_p0107b01‖標；二、徵；三、釋。此初也。論：何等為二？一演曰：二、徵。
A121n1561_p0107b02‖論：謂見雜染及慢雜染。演曰：三、釋。論：此二當知
A121n1561_p0107b03‖至隨眠故。演曰：二、釋五種雜染。文中分四：一、標；二、
A121n1561_p0107b04‖徵；三、列；四、釋。此初也。行有其三：一、我；二、我所；三、我慢。
A121n1561_p0107b05‖此三現起，執著名纏。三之種子，名為隨眠。論：何等
A121n1561_p0107b06‖為五？一演曰：二、徵。論：一者計我至五者隨眠。演
A121n1561_p0107b07‖曰：三、列。論：當知此中至說名隨眠。演曰：四、釋。文
A121n1561_p0107b08‖中分二：初番釋，後番釋。此初也。論：又有識身至隨
A121n1561_p0107b09‖眠因相。演曰：後番釋。論：即此因相至因緣因相。
A121n1561_p0107b10‖演曰：三、攝五歸二因。文中分二：一、標；二、釋。此初也。
A121n1561_p0107b11‖論：計我、我慢至因緣因相。演曰：二、釋。論：復次有
A121n1561_p0107b12‖四至安立雜染。演曰：二、釋四種有情眾中安立雜
A121n1561_p0107b13‖染。文中分二：初番釋，後番釋。初中分四：一、標；二、徵；三、
A121n1561_p0108a01‖列；四、釋。此初也。論：何等為四？一演曰：二、徵。論：一
A121n1561_p0108a02‖者外道至無學有情眾。演曰：三、列。論：外道有情
A121n1561_p0108a03‖至皆不可得。演曰：四、釋。外道有情眾中具有一切
A121n1561_p0108a04‖者，謂具有計我等一切雜染，此法異生有情眾中，於
A121n1561_p0108a05‖五雜染，但除執著，餘四可得。及彼五種因相中，餘四
A121n1561_p0108a06‖全執著一分，然執著現果不可得故。論：又外道有
A121n1561_p0108a07‖情至我如實見。演曰：後番釋。論：復次，有八種清
A121n1561_p0108a08‖淨說句。演曰：九、釋淨說句。文中分四：一、標；二、徵；三、
A121n1561_p0108a09‖釋；四、結。此初也。論：何等為八？一演曰：二、

徵。論：謂
A121n1561_p0108a10‖由超過至已作苦邊。演曰：三、釋。有八：一、超過
見憍；
A121n1561_p0108a11‖一、斷彼因相；三、斷彼執著；四、斷彼隨眠；五、
已割貪愛；
A121n1561_p0108a12‖六、及轉三結；七、止憍現觀，謂無學憍盡，故云止
憍；八、
A121n1561_p0108a13‖已作苦邊。論：如是一切至清淨說句。演曰：四、結。
A121n1561_p0108a14‖論：復次由四至名善具足。演曰：十、釋遠四具。文
中
A121n1561_p0108b01‖分四：一、標；二、徵；三、列；四、釋。此初也。
論：何等為四？
A121n1561_p0108b02‖演曰：二、徵。論：一者無第二至其心遠離。演曰：
三、
A121n1561_p0108b03‖列。無第二住者，謂捨離伴也。處邊際臥具者，即阿
練
A121n1561_p0108b04‖若處，山林曠野，名邊際臥具。如前二十五說。論：
謂
A121n1561_p0108b05‖於居家至無有失壞。演曰：四、釋。此但逐難，釋前
四
A121n1561_p0108b06‖中第四心遠離，有三番釋，如文易知。論：復次於善
A121n1561_p0108b07‖至有三圓滿。演曰：十一、釋三圓滿。文中分四：一、
標；
A121n1561_p0108b08‖二、徵；三、列；四、釋。此初也。論：何等為三？
演曰：二、徵。
A121n1561_p0108b09‖論：一行圓滿至三師圓滿。演曰：三、列。論：行圓
滿
A121n1561_p0108b10‖者至名行圓滿。演曰：四、釋。文中分三：一、釋行
圓滿；
A121n1561_p0108b11‖二、釋果圓滿；三、釋師圓滿。此初也。論：果圓滿
者至
A121n1561_p0108b12‖名果圓滿。演曰：二、釋果圓滿。論：師圓滿者至而
A121n1561_p0108b13‖宣說故。演曰：三、釋師圓滿。
A121n1561_p0109a03‖論：復次嗢柁至三後廣。演曰：三、有一頌釋摠中第
A121n1561_p0109a04‖三想行門。文中分二：一、以頌摠列；二、長行別釋。
此初
A121n1561_p0109a05‖也。論：於諸行中至行有五種。演曰：二、長行別釋。
A121n1561_p0109a06‖文中分十：一、釋想行；二、釋愚相；三、釋眼；四、
釋勝利；五、
A121n1561_p0109a07‖釋九智；六、釋無癡；七、釋勝進；八、釋我見差別；
九、釋三
A121n1561_p0109a08‖相行；十、釋法摠等品三後廣。初中分三：一、標；
二、列；三、
A121n1561_p0109a09‖釋。此初也。論：謂由無常至壞法性故。演曰：二、

列。
A121n1561_p0109a10‖論：此中剎那至故變壞法。演曰：三、釋。論：復次愚
A121n1561_p0109a11‖夫至愚夫之相。演曰：二、釋愚相。文中分三：一、標；二、
A121n1561_p0109a12‖徵；三、釋。此初也。論：何等為三？一演曰：二、徵。論：謂諸
A121n1561_p0109a13‖愚夫至廣說亦尒。演曰：三、釋。文中分二：一、釋愚相；
A121n1561_p0109a14‖二、釋智相。此初也。論：與此相違至智者之相。演
A121n1561_p0109b01‖曰：二、釋智相。翻前三種愚相可知。論：復次由二至
A121n1561_p0109b02‖慧眼清淨。演曰：三、釋眼。文中分二：一、標；二、釋。此初
A121n1561_p0109b03‖也。論：謂由遠塵及離垢故。演曰：二、釋。分二：一、揔；
A121n1561_p0109b04‖二、別。此初也。論：由見所斷至說名離垢。演曰：二、
A121n1561_p0109b05‖別。有二：初番釋，後番釋。此初也。論：又現觀時至說
A121n1561_p0109b06‖名離垢。演曰：後番釋。論：復次，遠離至十種勝利。
A121n1561_p0109b07‖演曰：四、釋勝利。文中分三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。
A121n1561_p0109b08‖論：何等為十？一演曰：二、徵。論：一者於四至第一義
A121n1561_p0109b09‖故。演曰：三、釋。論：復次有九至遍知超越。演曰：
A121n1561_p0109b10‖五、釋九智。文中分四：一、標；二、列；三、釋；四、結。此初也。
A121n1561_p0109b11‖論：謂諸行流至滅智道智。演曰：二、列。論：此中諸
A121n1561_p0109b12‖行至如實了知。演曰：三、釋。文中分三：一、釋九智；二、
A121n1561_p0109b13‖釋遍知；三、釋超越。此初也。論：又若於前至方能遍
A121n1561_p0110a01‖知。演曰：二、釋遍知。論：若於諦理至乃能超越。
A121n1561_p0110a02‖演曰：三、釋超越。論：是故說言至遍知超越。演曰：
A121n1561_p0110a03‖四、結。論：復次修觀至無愚癡住。演曰：六、釋無癡。
A121n1561_p0110a04‖文中分二：一、正釋無癡，墮在明數；二、反顯有癡，墮無
A121n1561_p0110a05‖明數。初中分四：一、標；二、徵；三、釋；四、結。此初也。論：何等
A121n1561_p0110a06‖為三？一演曰：二、徵。論：一、於過去至生滅法性。演

A121n1561_p0110a07‖曰：三、釋。論：彼由如是至墮在明數。演曰：四、結。
A121n1561_p0110a08‖論：與此相違至墮無明數。演曰：二、反顯有癡墮無
A121n1561_p0110a09‖明數。文中分三：一、顯癡墮無明；二、釋三毒異名；三、辯
A121n1561_p0110a10‖喜貪差別。此初也。論：復有三種至煩惱品中。演
A121n1561_p0110a11‖曰：二、釋三毒異名。文中分二：一、正釋異名；二、指如前
A121n1561_p0110a12‖說。初中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一貪異名
A121n1561_p0110a13‖至三癡異名。演曰：二、列。論：貪異名者至亦名為
A121n1561_p0110a14‖偈。演曰：三、釋。文中分三：一、釋貪異名；二、釋瞋異名；
A121n1561_p0110b01‖三、釋癡異名。此初也。論：瞋異名者至名生欻勃。
A121n1561_p0110b02‖演曰：二、釋瞋異名。論：癡異名者至亦名黑闇。演
A121n1561_p0110b03‖曰：三、釋癡異名。論：如是等名至多分已辯。演曰：
A121n1561_p0110b04‖二、指如前辯。論：喜貪差別至榮利名貪。演曰：三、
A121n1561_p0110b05‖辯喜貪差別。有六番釋，如文可知。論：復次於諸至
A121n1561_p0110b06‖有四勝進。演曰：七、釋勝進。文中分二：一、釋四勝進；
A121n1561_p0110b07‖二、釋三勝進想。初中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。
A121n1561_p0110b08‖論：謂勝進想至未證為證。演曰：二、列。分二：一、列前
A121n1561_p0110b09‖三勝進；二、列第四勝進。此初也。論：若為獲得至第
A121n1561_p0110b10‖四勝進。演曰：二、列第四勝進。論：最初能得至未
A121n1561_p0110b11‖得為得。演曰：三、釋。分四：一、釋未得為得；二、釋未會
A121n1561_p0110b12‖為會；三、釋未證為證；四、釋得現法樂住。此初也。論：
A121n1561_p0110b13‖即此為依至未會為會。演曰：二、釋未會為會。論：
A121n1561_p0111a01‖即此為依至未證為證。演曰：三、釋未證為證。論：
A121n1561_p0111a02‖若已證得至正勤修習。演曰：四、釋得現法樂住。
A121n1561_p0111a03‖論：又依自義，有三勝進想。演曰：二、釋三勝進想。
A121n1561_p0111a04‖文中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：謂於諸行至
A121n1561_p0111a05‖實義想。演曰：二、列。論：猒背想者，復有四行。演
A121n1561_p0111a06‖曰：三、釋。文中分二：一、正釋；二、料簡。初中分三：一、釋猒
A121n1561_p0111a07‖背想；二、釋過患想；三、釋實義想。初中分四：一、標；二、列；
A121n1561_p0111a08‖三、釋；四、結。此初也。論：謂於諸行至如箭障害。

演
A121n1561_p0111a09‖曰：二、列。論：如病者至修猒背想。演曰：三、釋。論：如
A121n1561_p0111a10‖是名為至修猒背想。演曰：四、結。論：過患想者至
A121n1561_p0111a11‖及思惟苦。演曰：二、釋過患想。論：實義想者至及
A121n1561_p0111a12‖無我性。演曰：三、釋實義想。論：此中先於至後說
A121n1561_p0111a13‖其因。演曰：二、料簡。論：復次有四至能生我慢。
A121n1561_p0111a14‖演曰：八、釋我見差別。文中分二：一、揔；二、別。
初中分二：
A121n1561_p0111b01‖一、標；二、釋。此初也。論：一有分別至他身所起。
演
A121n1561_p0111b02‖曰：二、釋。論：分別我見至生我慢者。演曰：二、
別。文
A121n1561_p0111b03‖中分五：一、釋分別我見為依生我慢；二、釋俱生我
見
A121n1561_p0111b04‖為緣生我慢；三、唯依善說法律方能永斷；四、推恩
在
A121n1561_p0111b05‖於如來及諸弟子；五、明報如來等恩有二差別。初中
A121n1561_p0111b06‖分二：一、標；二、釋。此初也。論：謂由此見至發
生慢我。
A121n1561_p0111b07‖演曰：二、釋。文中分二：初番釋，後番釋。初中分
三：一、法；
A121n1561_p0111b08‖二、喻；三、合。此初也。論：譬如清淨至劣中勝想。
演
A121n1561_p0111b09‖曰：二、喻。鏡喻其心，質喻自我，影喻他我。論：
如是由
A121n1561_p0111b10‖邪至發生影像。演曰：三、合。論：又比為緣至或等
A121n1561_p0111b11‖或劣。演曰：後番釋。論：俱生我見至生我慢者。
A121n1561_p0111b12‖演曰：二、釋俱生我見為緣生我慢。文中分二：一、
標；二、
A121n1561_p0111b13‖釋。此初也。論：當知譬喻與前差別。演曰：二、釋。
文
A121n1561_p0112a01‖中分三：一、顯喻異前；二、正申其喻；三、指如前
說。此初
A121n1561_p0112a02‖也。論：如明眼人至自觀眼耳。演曰：二、正申其喻。
A121n1561_p0112a03‖水非如鏡人工所造，故喻俱生。論：所餘如前，應知
A121n1561_p0112a04‖其相。演曰：三、指如前說。此俱生中，法說及合，
與前
A121n1561_p0112a05‖分別中同，更不繁說，故論指云如前應知。論：此一
A121n1561_p0112a06‖切種至非餘邪教。演曰：三、唯依善說法律方能永
A121n1561_p0112a07‖斷。論：如是如來至有大恩德。演曰：四、推恩在於
A121n1561_p0112a08‖如來及諸弟子。論：唯由如是至真實報恩。演曰：
A121n1561_p0112a09‖五、明報如來等恩有二差別。文中分二：一、說正法
報

A121n1561_p0112a10‖恩；二、修正行報恩。此初也。論：又由第二至未滿足
A121n1561_p0112a11‖故。演曰：二、修正行報恩。論：復次由三至依涅盤
A121n1561_p0112a12‖界。演曰：九、釋三相行。文中分四：一、標；二、列；三、釋；四、
A121n1561_p0112a13‖結。此初也。論：一者先所至永離繫故。演曰：二、列。
A121n1561_p0112a14‖論：先所生起至諸行永滅。演曰：三、釋。文中分三：一、
A121n1561_p0112b01‖釋先所生起諸行滅；二、釋自性滅壞諸行滅；三、釋一
A121n1561_p0112b02‖切煩惱永離繫。此初也。論：自性滅壞至諸行永滅。
A121n1561_p0112b03‖演曰：二、釋自性滅壞諸行滅。論：一切煩惱至後更
A121n1561_p0112b04‖不生。演曰：三、釋一切煩惱永離繫。論：是故由此
A121n1561_p0112b05‖至說名寂滅。演曰：四、結。論：復次，由三至無相解
A121n1561_p0112b06‖脫門。演曰：十、釋法揔等品三後廣。文中分二：初一
A121n1561_p0112b07‖復次，略明四法；後二復次，廣前四法。初中分二：一、摽；
A121n1561_p0112b08‖二、釋。此初也。論：一切行無常至嗢柁南。演曰：二、
A121n1561_p0112b09‖釋。梵云嗢柁南，此云集施。嗢，集義；柁南，施也。集無常
A121n1561_p0112b10‖等諸法要義，施諸學者，故云集施。論：復次，當知至
A121n1561_p0112b11‖增上行欲。演曰：後二復次，廣前四法。文中分二：一、
A121n1561_p0112b12‖明所治；二、辯能治。初中分三：第一番釋，第二番釋，第
A121n1561_p0112b13‖三番釋。初中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一者
A121n1561_p0113a01‖勝解至樂俱行欲。演曰：二、列。論：勝解俱行至而
A121n1561_p0113a02‖生樂欲。演曰：三、釋。文中分二：一、釋勝解俱行欲；二、
A121n1561_p0113a03‖釋意樂俱行欲。此初也。論：又於諸行至其心退還。
A121n1561_p0113a04‖演曰：二、釋意樂俱行欲。文中分三：一、標；二、釋；三、結。此
A121n1561_p0113a05‖初也。論：一者於中至樂勝解故。演曰：二、釋。論：
A121n1561_p0113a06‖與彼相違至樂俱行欲。演曰：三、結。論：又由二緣
A121n1561_p0113a07‖至其心退還。演曰：第二番釋。文中分二：一、標；二、釋。
A121n1561_p0113a08‖此初也。論：一由於此至念忘失故。演曰：二、釋。
A121n1561_p0113a09‖論：又此忍欲至其心退還。演曰：第三番釋。論：復

A121n1561_p0113a10‖次為斷至多有所作。演曰：二、辯能治。文中分二：一、
A121n1561_p0113a11‖標；二、釋。此初也。論：一者、於諸至及調柔心。演曰：
A121n1561_p0113a12‖二、釋。文中分二：一、揔；二、別。此初也。論：又發如是至
A121n1561_p0113a13‖發生歡喜。演曰：二、別。文中分二：一、釋了心；二、釋調
A121n1561_p0113a14‖柔心。初中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一者、由
A121n1561_p0113b01‖補至自增上故。演曰：二、列。論：補特伽羅至善說
A121n1561_p0113b02‖法者。演曰：三、釋。文中分三：一、釋補特伽羅增上；二、
A121n1561_p0113b03‖釋法增上；三、釋自增上。此初也。論：法增上者至最
A121n1561_p0113b04‖上深義。演曰：二、釋法增上。論：自增上者至能隨
A121n1561_p0113b05‖覺悟。演曰：三、釋自增上。論：又發如是至謂有三
A121n1561_p0113b06‖見。演曰：二、釋調柔心。文中分三：一、標；二、列；三、釋。此
A121n1561_p0113b07‖初也。論：一者若依至應所引發。演曰：二、列。論：
A121n1561_p0113b08‖依彼而轉至正見而轉。演曰：三、釋。文中分三：一、釋
A121n1561_p0113b09‖依彼而轉；二、釋由彼遍知；三、釋應所引發。此初也。
A121n1561_p0113b10‖論：由彼遍知至能遍了知。演曰：二、釋由彼遍知。文
A121n1561_p0113b11‖中分二：一、揔釋遍知；二、別釋三事。此初也。論：言三
A121n1561_p0113b12‖事者至若如是取。演曰：二、別釋三事。文中分二：一、揔
A121n1561_p0113b13‖標列；二、別徵釋。此初也。論：此何所取至如前應知。
A121n1561_p0114a01‖演曰：二、別徵釋。所取能取等，並如前釋，更不繁述。
A121n1561_p0114a02‖論：云何應所引發？～演曰：三、釋應所引發。文中分二：
A121n1561_p0114a03‖一、徵；二、釋。此初也。論：謂住於彼至不藉他緣。演曰：
A121n1561_p0114a04‖二、釋。文中分二：初番釋，後番釋。此初也。論：又若依
A121n1561_p0114a05‖彼至方得出離。演曰：後番釋。文中分二：一、釋三正
A121n1561_p0114a06‖見轉時之義；二、結三正見轉時差別。此初也。論：當

A121n1561_p0114a07‖知如是至有此差別。演曰：二、結三正見轉時差別。
A121n1561_p0114a08‖論：復次嗢柁至品後廣。演曰：四、有一頌釋摠中第
A121n1561_p0114a09‖四速通門。文中分二：一、以頌摠列；二、長行別釋。此初
A121n1561_p0114a10‖也。論：為欲證得至速疾通慧。演曰：二、長行別釋。
A121n1561_p0114a11‖文中分十：一、釋速通；二、釋自體；三、釋智境界；四、釋流
A121n1561_p0114a12‖轉；五、釋喜足行；六、釋順流；七、釋知斷相；八、釋想；九、釋
A121n1561_p0114a13‖立違粮；十、釋師所作等品後廣。初中分二：一、釋三種
A121n1561_p0114a14‖力；二、釋五漸。次初中分三：一、釋力能得通；二、釋智見
A121n1561_p0114b01‖差別；三、釋勤修善巧。初中分三：一、標；二、列；三、釋。此初
A121n1561_p0114b02‖也。論：一者智力至數習力。演曰：二、列。論：智力
A121n1561_p0114b03‖者至有學智見。演曰：三、釋。文中分三：一、釋智力；二、
A121n1561_p0114b04‖釋不放逸力；三、釋數習力。此初也。論：不放逸力至
A121n1561_p0114b05‖惡不善法。演曰：二、釋不放逸力。論：數習力者至
A121n1561_p0114b06‖能盡諸漏。演曰：三、釋數習力。論：問：智見何差別？。
A121n1561_p0114b07‖演曰：二、釋智見差別。文中分二：一、問；二、荅。此初也。
A121n1561_p0114b08‖論：荅至此慧名智。演曰：二、荅。有十番釋。有色尒焰
A121n1561_p0114b09‖者，尒焰，即所緣義，有色所緣影像為緣，此慧名見；無
A121n1561_p0114b10‖色所緣，影像為緣，此慧名智。論：彼由如是至四善
A121n1561_p0114b11‖巧事。演曰：三、釋勤修善巧。文中分二：一、結前生後；
A121n1561_p0114b12‖二、正釋其義。此初也。論：一觀察事至四方便事。
A121n1561_p0114b13‖演曰：二、正釋其義。文中分三：一、釋善巧事；二、釋所能
A121n1561_p0115a01‖依；三、釋清淨道。初中分二：一、列；二、釋。此初也。論：觀
A121n1561_p0115a02‖察事者至一切境故。演曰：二、釋。文中分四：一、釋觀
A121n1561_p0115a03‖察事；二、釋捨取事；三、釋出受事；四、釋方便事。此初也。
A121n1561_p0115a04‖論：捨取事者至諸善法故。演曰：二、釋捨取事。
A121n1561_p0115a05‖論：出受事者至乃至樂故。演曰：三、釋出受事。論：

A121n1561_p0115a06‖方便事者至正方便故。演曰：四、釋方便事。論：如
A121n1561_p0115a07‖是勤修至能依義。演曰：二、釋所能依。文中分二：
一、
A121n1561_p0115a08‖結前生後；二、釋所能依。此初也。論：所依義者至
所
A121n1561_p0115a09‖纏裹故。演曰：二、釋所能依。論：又彼諸法至四種
A121n1561_p0115a10‖差別。演曰：三、釋清淨道。文中分二：一、標；二、
釋。此初
A121n1561_p0115a11‖也。論：一者、習近至以為翼從。演曰：二、釋文中
分
A121n1561_p0115a12‖二：一、釋道差別；二、釋道清淨。此初也。論：又
清淨者
A121n1561_p0115a13‖至趣無學地。演曰：二、釋道清淨。論：又為得真至
A121n1561_p0115a14‖五種漸次。演曰：二、釋五漸。次文中分二：一、標；
二、釋。
A121n1561_p0115b01‖此初也。論：一者、先集至相應學心。演曰：二、釋。
A121n1561_p0115b02‖論：復次，由五至皆悉無常。演曰：二、釋自體。文
中分
A121n1561_p0115b03‖二：一、標；二、釋。此初也。論：謂一切自體壽量
有限。
A121n1561_p0115b04‖演曰：二、釋。文中分五：一、釋壽量有限；二、釋
從因所生；
A121n1561_p0115b05‖三、釋興終歸滅；四、釋佛證宣說；五、釋受欲圓滿。
初中
A121n1561_p0115b06‖分二：一、標；二、釋。此初也。論：假使有人至欲
持即持。
A121n1561_p0115b07‖演曰：二、釋。文中分二：一、正舉二喻取捨自在；
二、反顯
A121n1561_p0115b08‖壽量剎那難停。此初也。論：非如所受至況乎久住。
A121n1561_p0115b09‖演曰：二、反顯壽量剎那難停。論：又一切自體至是
A121n1561_p0115b10‖無常故。演曰：二、釋從因所生。論：又有自體至轉
A121n1561_p0115b11‖輪王等。演曰：三、釋興終歸滅。論：又由無倒至而
A121n1561_p0115b12‖宣說故。演曰：四、釋佛證宣說。論：復有三種至恒
A121n1561_p0115b13‖常戲論。演曰：五、釋受欲圓滿。文中分二：初番釋，
後
A121n1561_p0116a01‖番釋。初中分三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。
論：何等為
A121n1561_p0116a02‖三？~演曰：二、徵。論：一資產圓滿至供養圓滿。
演
A121n1561_p0116a03‖曰：三、釋。論：當知復有至圓滿差別。演曰：後番
釋。
A121n1561_p0116a04‖文中分二：一、標；二、釋。此初也。論：謂施戒調
伏至行
A121n1561_p0116a05‖相轉故。演曰：二、釋。論：復次當知至通達智行。

A121n1561_p0116a06‖演曰：三、釋智境界。文中分三：一、明七種智行；二、斷十
A121n1561_p0116a07‖五種愚；三、指廣說如前。初中分二：一、標；二、釋。此初也。
A121n1561_p0116a08‖論：一已得智至速滅壞智。演曰：二、釋。是處非有等
A121n1561_p0116a09‖者，謂遍計所執非有，知此非有之智。是處所餘等者，
A121n1561_p0116a10‖謂依圓二性不空，知此不空之智。論：又由十五至一
A121n1561_p0116a11‖切行愚。演曰：二、斷十五種愚。文中分三：一、標；二、徵；三、
A121n1561_p0116a12‖釋。此初也。論：何等十五？一演曰：二、徵。論：謂水界
A121n1561_p0116a13‖所生至方於幻事。演曰：三、釋。謂水界所生者，思飲
A121n1561_p0116a14‖食味水所生故。無我似我等者，謂實非聚，似聚顯現，
A121n1561_p0116b01‖能發起一有情解故。不住隨欲等者，生已即滅，不堪
A121n1561_p0116b02‖任隨欲而造作故。如聚沫者，速增減故。如雲者，謂諸
A121n1561_p0116b03‖境界。如地者，所謂諸根，彼生依故。如兩者，所謂諸識
A121n1561_p0116b04‖喻。若浮泡者，所謂諸受，速疾起謝，不堅住故。想同陽
A121n1561_p0116b05‖焰者，颺動性故，無量種相變易生故，令於所緣發顛
A121n1561_p0116b06‖倒故，令其境界極顯了故，由此分別男女等相成差
A121n1561_p0116b07‖別故。薩迦耶見根本斷者，謂我見根本斷也。多品自
A121n1561_p0116b08‖體因等者，謂於五趣舉意攀緣種種自體眾苦因差
A121n1561_p0116b09‖別故。譬芭蕉柱者，謂為作者、受者我見。依四識住，謂
A121n1561_p0116b10‖色趣識住、受趣識住、想趣識住、行趣識住。論：此廣分
A121n1561_p0116b11‖別至異名分應知。演曰：三、指。廣說如前。論：復次，
A121n1561_p0116b12‖有二世間攝一切行。演曰：四、釋流轉。文中分三：一、
A121n1561_p0116b13‖釋二世差別；二、釋五相流轉；三、釋五相所縛。初中分
A121n1561_p0117a01‖三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一、有情世間。二、器世
A121n1561_p0117a02‖間。演曰：二、列。論：有情世間至續不同分。演曰：
A121n1561_p0117a03‖三、釋。論：又於生死至流轉不息。演曰：二、釋五相
A121n1561_p0117a04‖流轉。文中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一由愛
A121n1561_p0117a05‖因至無窮盡故。演曰：二、列。論：此中無明是名愛

A121n1561_p0117a06‖因。演曰：三、釋。文中分五：一、釋愛因；二、釋愛果；三、釋愛自
A121n1561_p0117a07‖性；四、釋因展轉；五、釋因展轉。依止前際，無窮盡故。此初也。
A121n1561_p0117a08‖論：能往善趣至強逼令去。演曰：二、釋愛果。論：愛
A121n1561_p0117a09‖自性者，略有三種。演曰：三、釋愛自性。文中分四：一、
A121n1561_p0117a10‖標；二、列；三、攝；四、釋。此初也。論：一後有愛至喜樂愛。
A121n1561_p0117a11‖演曰：二、列。論：如是三愛至二者境愛。演曰：三、攝。
A121n1561_p0117a12‖論：後有愛者至所有貪愛。演曰：四、釋。論：當知此
A121n1561_p0117a13‖中至名為流轉。演曰：四、釋因展轉。論：又於長世
A121n1561_p0117a14‖至後無窮盡。演曰：五、釋因展轉。依止前際，無窮盡
A121n1561_p0117b01‖故。論：由是五相至五相所縛。演曰：三、釋五相所縛。
A121n1561_p0117b02‖文中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一於彼處至有
A121n1561_p0117b03‖所領受。演曰：二、列。論：於彼處縛至而繫縛之。
A121n1561_p0117b04‖演曰：三、釋。文中分五：一、釋於彼處縛；二、釋由彼而縛；
A121n1561_p0117b05‖三、釋正是能縛；四、釋依彼故縛；五、釋有所領受。此初
A121n1561_p0117b06‖也。論：由彼而縛至為無明縛。演曰：二、釋由彼而
A121n1561_p0117b07‖縛。論：正是能縛至相似法故。演曰：三、釋正是能
A121n1561_p0117b08‖縛。論：依彼故縛至而被縛故。演曰：四、釋依彼故
A121n1561_p0117b09‖縛。論：有所領受至生等眾苦。演曰：五、釋有所領
A121n1561_p0117b10‖受。論：復次愚夫至是諸外道。演曰：五、釋喜行足。
A121n1561_p0117b11‖文中分四：一、標；二、徵；三、列；四、釋。此初也。論：何等為
A121n1561_p0117b12‖四？～演曰：二、徵。論：一於人身至有頂喜足。演曰：三、
A121n1561_p0117b13‖列。論：愚夫於彼至若坐若臥。演曰：四、釋。文中分
A121n1561_p0118a01‖二：一、釋喜足事；二、釋愛行路。此初也。論：復有五種
A121n1561_p0118a02‖至愛所行路。演曰：二、釋愛行路。文中分三：一、釋五
A121n1561_p0118a03‖種愛所行路；二、釋四種愛所行路；三、釋二種遊愛行
A121n1561_p0118a04‖路。初中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。

論：一者、後有
A121n1561_p0118a05‖至受用境界。演曰：二、列。論：當知於彼至趨等差別。
A121n1561_p0118a06‖演曰：三、釋。文中分二：一、正釋；二、通妨。此初也。問：趨等但
A121n1561_p0118a07‖有四法，如何次第於後有等五有差別耶？~~。~~論：應知
A121n1561_p0118a08‖此中至所求境界。演曰：二、通妨。如文可解。論：復
A121n1561_p0118a09‖有四種愛所行路。演曰：二、釋四種愛所行路。文中
A121n1561_p0118a10‖分二：一、標；二、釋。此初也。論：一者、意業至趨等差別。
A121n1561_p0118a11‖演曰：二、釋。文中分二：一、正釋趨等；二、例釋餘法。此初
A121n1561_p0118a12‖也。論：如說趨等至當知亦尒。演曰：二、例釋餘法。
A121n1561_p0118a13‖論：復有二種至果相差別。演曰：三、釋二種遊愛行
A121n1561_p0118a14‖路。文中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一心差別，
A121n1561_p0118b01‖二身差別。演曰：二、列。論：心差別者至雜染差別。
A121n1561_p0118b02‖演曰：三、釋。文中分二：一、釋心差別；二、釋身差別。初中
A121n1561_p0118b03‖分二：一、揔標列；二、別牒釋。此初也。論：品類差別至
A121n1561_p0118b04‖助伴故。演曰：二、別牒釋。文中分二：一、釋品類差別；
A121n1561_p0118b05‖二、釋雜染差別。此初也。論：雜染差別至及隨煩惱。
A121n1561_p0118b06‖演曰：二、釋雜染差別。論：身差別者，亦有二種。演
A121n1561_p0118b07‖曰：二、釋身差別。文中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。
A121n1561_p0118b08‖論：一、種種身至身差別故。演曰：二、列。論：當知此
A121n1561_p0118b09‖中至勤修觀行。演曰：三、釋。文中分二：一、釋雜染差
A121n1561_p0118b10‖別為二種身差別因；二、釋四種因差別故令果差別。
A121n1561_p0118b11‖此初也。論：復由四種至令果差別。演曰：二、釋四種
A121n1561_p0118b12‖因差別故令果差別。文中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。
A121n1561_p0118b13‖論：謂若於此至如此差別。演曰：二、列。論：於此差
A121n1561_p0119a01‖別至所有差別。演曰：三、釋。文中分四：一、釋於此差
A121n1561_p0119a02‖別；二、釋由此差別；三、釋即此差別；四、釋如此差別。此

A121n1561_p0119a03‖初也。論：由此差別至令彼差別。演曰：二、釋由此
A121n1561_p0119a04‖差別。論：即此差別至種種差別。演曰：三、釋即此
A121n1561_p0119a05‖差別。論：如此差別至種種差別。演曰：四、釋如此
A121n1561_p0119a06‖差別。論：復次不能至而被漂溺。演曰：六、釋順流。
A121n1561_p0119a07‖文中分二：一、釋順流；二、釋逆流。初中分三：一、
標；二、列；
A121n1561_p0119a08‖三、釋。此初也。論：謂若於此至諸所有相。演曰：
二、
A121n1561_p0119a09‖列。論：於此漂溺至俱被漂溺。演曰：三、釋。文中
分
A121n1561_p0119a10‖五：一、釋於此漂溺；二、釋由此漂溺；三、釋依此
漂溺；四、
A121n1561_p0119a11‖釋如此漂溺；五、釋漂溺時諸所有相。此初也。論：
由
A121n1561_p0119a12‖此漂溺至亂身心故。演曰：二、釋由此漂溺。論：依
A121n1561_p0119a13‖此漂溺至順流漂溺。演曰：三、釋依此漂溺。論：如
A121n1561_p0119a14‖此漂溺至及我所故。演曰：四、釋如此漂溺。謂於諸
A121n1561_p0119b01‖行者，謂於色等五種諸行，隨其次第，不如實知，或
A121n1561_p0119b02‖計為我及我所故。論：於漂溺時至如為漂溺。演
A121n1561_p0119b03‖曰：五、釋漂溺時諸所有相。論：與此相違至逆流行
A121n1561_p0119b04‖者。演曰：二、釋逆流。文中分二：一、釋逆流行者；
二、釋
A121n1561_p0119b05‖聰慧者相。此初也。論：又聰慧者至諸聰慧相。演
A121n1561_p0119b06‖曰：二、釋聰慧者相。文中分三：一、標；二、釋；
三、結。此初也。
A121n1561_p0119b07‖論：謂成就俱生至非時死緣。演曰：二、釋十種相。
如
A121n1561_p0119b08‖文。論：如是十種至諸聰慧相。演曰：三、結。論：
復
A121n1561_p0119b09‖次於諸至三相差別。演曰：七、釋知斷相。文中分二：
A121n1561_p0119b10‖一、釋三相差別；二、釋三種勝利。初中分三：一、
標；二、釋；
A121n1561_p0119b11‖三、結。此初也。論：謂於諸行至差別之相。演曰：
二、
A121n1561_p0119b12‖釋。論：如是已斷至差別之相。演曰：三、結。論：
當
A121n1561_p0119b13‖知復有三種勝利。演曰：二、釋三種勝利。文中分二：
A121n1561_p0120a01‖一、標；二、釋。此初也。論：一者永斷至極安樂住。
演
A121n1561_p0120a02‖曰：二、釋。論：復次由四至無常、苦想。演曰：八、
釋想。
A121n1561_p0120a03‖文中分四：一、標；二、徵；三、列；四、釋。此初
也。論：何等為
A121n1561_p0120a04‖四？～演曰：二、徵。論：一果差別至方便差別故。

演曰：
A121n1561_p0120a05‖三、列。論：果差別至上分結盡。演曰：四、釋。文
中分
A121n1561_p0120a06‖四：一、釋果差別；二、釋自性差別；三、釋品類差
別；四、釋
A121n1561_p0120a07‖方便差別。此初也。論：自性差別至及與善發。演
A121n1561_p0120a08‖曰：二、釋自性差別。論：品類差別至增上故得。演
A121n1561_p0120a09‖曰：三、釋品類差別。論：方便差別至二種皆具。演
A121n1561_p0120a10‖曰：四、釋方便差別。論：復次為住至違資粮法。演
A121n1561_p0120a11‖曰：九、釋立違粮。文中分二：一、釋五種違資粮法；
二、釋
A121n1561_p0120a12‖五種順資粮法。初中分三：一、標；二、釋；三、結。
此初也。
A121n1561_p0120a13‖論：一者憶念至正法加行。演曰：二、釋。論：如是
五
A121n1561_p0120a14‖種違資粮法。演曰：三、結。論：復有五種隨順彼法。
A121n1561_p0120b01‖演曰：二、釋五種順資粮法。文中分二：一、釋菩薩
順資
A121n1561_p0120b02‖粮法；二、釋聲聞順資粮法。初中分三：一、標；二、
釋；三、結。
A121n1561_p0120b03‖此初也。論：一者、於二至善法究竟。演曰：二、釋。
又。
A121n1561_p0120b04‖論：與上相違至彼隨順法。演曰：三、結。論：又諸
聲
A121n1561_p0120b05‖聞至正道言教。演曰：二、釋聲聞順資粮法。文中分
A121n1561_p0120b06‖三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：一者由
依至無惑無
A121n1561_p0120b07‖疑。演曰：二、釋。文中分二：一、釋前三種正道言
教；二、釋
A121n1561_p0120b08‖後二種正道言教。初中分三：一、釋由依觀察等；二、
釋
A121n1561_p0120b09‖即於住時等；三、釋教授為先等。此初也。論：二者
即
A121n1561_p0120b10‖於至不正尋思。演曰：二、釋即於住時等。文中分三：
A121n1561_p0120b11‖一、標；二、徵；三、釋。此初也。論：何等三事？
演曰：二、徵。
A121n1561_p0120b12‖論：一者資命至不同分法。演曰：三、釋。論：三者
教授
A121n1561_p0120b13‖至正道言教。演曰：三、釋教授為先等。論：復有二
A121n1561_p0121a01‖種至正道言教。演曰：二、釋後二種正道言教。文中
A121n1561_p0121a02‖分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：謂諸
有智至是名第二。
A121n1561_p0121a03‖演曰：二、釋。論：彼由如是至終無毀失。演曰：三、
結。

A121n1561_p0121a04‖論：復次大師至師所作事。演曰：十、釋師所作等品
A121n1561_p0121a05‖後廣。文中分二：初一復次，略釋師所作事；後十五復
A121n1561_p0121a06‖次，廣釋師所作事。初中分二：一、標；二、釋。此初也。論：
A121n1561_p0121a07‖一者正折伏至正說清淨。演曰：二、釋。論：復次由
A121n1561_p0121a08‖二至律相應故。演曰：後十五復次，廣釋師所作事。文
A121n1561_p0121a09‖中分六：一、記別驅擯對；二、行乞入住對；三、攝眾天往
A121n1561_p0121a10‖對；四、初信後悔對；五、師說賓往對；六、訶犯治邪對。初
A121n1561_p0121a11‖中分二：一、記別；二、驅擯。此初也。覆相記別彼所諍事
A121n1561_p0121a12‖者：一、恐擾亂更增廣故；二、與律相應故。如淨名經云：
A121n1561_p0121a13‖自守戒行，不譏彼闕。以菩薩戒真心為體，但有分別
A121n1561_p0121a14‖妄念，皆違淨戒，況譏毀他人，寧不犯戒？今明覆相記
A121n1561_p0121b01‖別，彼所諍事，與律意同，故云相應。論：復次由七至
A121n1561_p0121b02‖未來過故。演曰：二、驅擯。論：復次由十至為惱害
A121n1561_p0121b03‖故。演曰：二、行乞入住對。文中分二：一、行乞；二、入住。此
A121n1561_p0121b04‖初也。論：復次由八至作言詞故。演曰：二、入住。
A121n1561_p0121b05‖論：復次由五至擯攝受故。演曰：三、攝眾天往對。文
A121n1561_p0121b06‖中分二：一、攝眾；二、天往。此初也。論：復次由七至令赴
A121n1561_p0121b07‖會故。演曰：二、天往。論：復次由五至具出家故。
A121n1561_p0121b08‖演曰：四、初信後悔對。文中分二：一、初信；二、後悔。此初
A121n1561_p0121b09‖也。論：復次由三至家增上故。演曰：二、後悔。論：
A121n1561_p0121b10‖復次如來至如龍為王。演曰：五、師說資往對。文中
A121n1561_p0121b11‖分二：一、師說；二、資往。此初也。論：復次犯戒至為增上
A121n1561_p0121b12‖處。演曰：二、資往。論：復次由三至行非法行。演曰：
A121n1561_p0121b13‖六、訶犯治邪對。文中分二：一、訶犯；二、治邪。此初也。論：
A121n1561_p0122a01‖復次於善說至一切邪行。演曰：二、治邪。文中分二：
A121n1561_p0122a02‖初三復次，辯所治之邪；後一復次，明能治之行。初中
A121n1561_p0122a03‖分三：初復次，中復次，後復次。初中分三：一、標；

二、列；三、
A121n1561_p0122a04╟釋。此初也。論：一者現行至依止過失故。演曰：二、
A121n1561_p0122a05╟列。論：現行過失至住惡不捨。演曰：三、釋。文中
分
A121n1561_p0122a06╟六：一、釋現行過失；二、釋意樂過失；三、釋加行
過失；四、
A121n1561_p0122a07╟釋智慧過失；五、釋尋伺過失；六、釋依止過失。此
初也。
A121n1561_p0122a08╟論：意樂過失至最為下劣。演曰：二、釋意樂過失。
A121n1561_p0122a09╟論：加行過失至精進慢緩。演曰：三、釋加行過失。
A121n1561_p0122a10╟論：智慧過失至心不寂定。演曰：四、釋智慧過失。
A121n1561_p0122a11╟論：尋伺過失至其心錯亂。演曰：五、釋尋伺過失。
A121n1561_p0122a12╟論：依止過失至俱生小慧。演曰：六、釋依止過失。
A121n1561_p0122a13╟論：復次由四至而行邪行。演曰：中復次。文分為三：
A121n1561_p0122a14╟一、揔標舉數；二、依標別釋；三、結成前過。此初
也。論：
A121n1561_p0122b01╟一由微劣至加迫切故。演曰：二、依標別釋。論：若
A121n1561_p0122b02╟行如是至自義稽留。演曰：三、結成前過。論：復次
A121n1561_p0122b03╟如是至諸不正想。演曰：後復次。文中分二：一、標；
二、釋。
A121n1561_p0122b04╟此初也。論：其三事者至多隨伺察。演曰：二、釋其
三
A121n1561_p0122b05╟事。如前論云：一、若所取；二、若能取；三、若如
是取。論：復
A121n1561_p0122b06╟次為斷至二種對治。演曰：後一復次，明能治之行。
A121n1561_p0122b07╟文中分二：一、揔標舉數；二、依標別釋。此初也。
論：一
A121n1561_p0122b08╟者為斷至不猛利者。演曰：二、依標別釋。文中分二：
A121n1561_p0122b09╟一、釋對治因；二、釋對治果。此初也。二行者：一、
無顛倒
A121n1561_p0122b10╟行；二、無數數行。論：此猛利欲至諸外道故。演曰：
A121n1561_p0122b11╟二、釋對治果。文中分二：一、標；二、釋。此初也。
論：有大
A121n1561_p0122b12╟果者至妙甘露門。演曰：二、釋。文中分二：一、釋
大果；
A121n1561_p0122b13╟二、釋不共。初中分二：一、標；二、釋。此初也。
論：所謂斷
A121n1561_p0123a01╟界至一切皆得。演曰：二、釋斷界及無欲界者，釋前
A121n1561_p0123a02╟二界也。若有餘依及無餘依者，釋前妙甘露門也。
A121n1561_p0123a03╟論：言不共者至諸外道無。演曰：二、釋不共。文中
分
A121n1561_p0123a04╟三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。論：何以
故？～演曰：二、徵。
A121n1561_p0123a05╟論：由彼外道至其心□。演曰：三、釋。文中分二：一、

A121n1561_p0123a06‖釋無相定，諸外道無；二；釋無相定，唯內法有。此初
A121n1561_p0123a07‖也。論：住內法者至而般涅槃。演曰：二、釋無相定，

A121n1561《瑜伽師地論義演》卷 38

A121n1561_p0125b12‖■■■■■三、釋。此初也。論：■■■■■■■■■■■■■。
A121n1561_p0125b13‖演曰：二、列。論：決擇說者至滅除疑惑。演曰：三、釋。文
A121n1561_p0125b14‖中分二：一、釋決擇說；二、釋直言說。此初也。論：直言
A121n1561_p0126a01‖說者至宣說正法。演曰：二、釋直言說。論：又由四相至
A121n1561_p0126a02‖教授教誡。演曰：三、釋名能隨順教授教誡。文中分
A121n1561_p0126a03‖三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一能分析至見清淨故。
A121n1561_p0126a04‖演曰：二、列。論：此中分析至正見清淨。演曰：三、釋。文
A121n1561_p0126a05‖中分四：一、釋能析諸受得無我智見清淨；二、釋離增上
A121n1561_p0126a06‖慢最極寂靜清淨；三、釋能超越未來諸苦見清淨；
A121n1561_p0126a07‖四、釋能超越現在諸苦見清淨。此初也。論：如明依燈
A121n1561_p0126a08‖至正見清淨。演曰：二、釋離增上慢最極寂靜清淨。
A121n1561_p0126a09‖論：於現法中至正見清淨。演曰：三、釋能超越未來諸
A121n1561_p0126a10‖苦見清淨。論：顯示遍於至正見清淨。演曰：四、釋
A121n1561_p0126a11‖能超越現在諸苦見清淨。論：復次有諸至受二
A121n1561_p0126a12‖種苦。演曰：三、釋苦住。文中分二：一、釋不守根者所有
A121n1561_p0126a13‖過患；二、釋守護根者所有功德。初中分五：一、標；二、列；
A121n1561_p0126a14‖三、徵；四、釋；五、結。此初也。論：一者麤重至所作苦。演
A121n1561_p0126b01‖曰：二、列。論：所以者何？～演曰：三、徵。論：由彼方便至
A121n1561_p0126b02‖所作苦。演曰：四、釋。文中分二：一、釋麤重所作苦；二、釋
A121n1561_p0126b03‖於諸法中疑惑所作苦。此初也。論：輕安闕故至所
A121n1561_p0126b04‖作苦。演曰：二、釋於諸法中疑惑所作苦。論：由此
A121n1561_p0126b05‖二種至所有過患。演曰：五、結。論：與此相違至所有
A121n1561_p0126b06‖功德。演曰：二、釋守護根者所有功德。論：復次有

諸
A121n1561_p0126b07‖至伏諸煩惱。演曰：四、釋觀察五位斷證分別。文中分二：
A121n1561_p0126b08‖一、觀察初二位；二、觀察後三位。初中分三：一、標；二、徵；三、釋。
A121n1561_p0126b09‖此初也。論：作是思惟至為無有耶。演曰：二、徵。論：乃
A121n1561_p0126b10‖以淨相至亦有退失。演曰：三、釋。論：由觀察故至是
A121n1561_p0126b11‖故不退。演曰：二、觀察後三位。文中分二：一、唯釋通達位；
A121n1561_p0126b12‖二、合釋後二位。初中分二：一、法；二、喻。此初也。論：如修方便，
A121n1561_p0126b13‖為離欲貪。演曰：二、喻。論：於餘上位至當知亦尒。
A121n1561_p0127a01‖演曰：二、合釋後二位。文中分二：一、標；二、釋。此初也。論：若
A121n1561_p0127a02‖猛利見至超過覺地。演曰：二、釋。文中分三：一、法；二、喻；三、
A121n1561_p0127a03‖合。此初也。論：猶如大王至魔羅聚落。演曰：二、喻。
A121n1561_p0127a04‖論：證得究竟至梵行圓滿。演曰：三、合。論：復次於其
A121n1561_p0127a05‖至三種苦果。演曰：五、釋引發。文中分二：一、釋五不寂靜
A121n1561_p0127a06‖攝受三種苦果；二、釋五寂靜相攝受三苦滅果。初中分
A121n1561_p0127a07‖二：一、標；二、釋。此初也。五寂靜相者：一、善調；二、善覆；三、善
A121n1561_p0127a08‖守；四、善護；五、善修。如前九十廣說。論：謂現法中至亦
A121n1561_p0127a09‖名為苦。演曰：二、釋三苦者：一、謂現法中至現法眾苦；
A121n1561_p0127a10‖二、又受當來至種種諸苦；三、又受當來至亦名為苦。論：
A121n1561_p0127a11‖與此相違至三苦滅果。演曰：二、釋五寂靜相攝受三
A121n1561_p0127a12‖苦滅果。論：復次略有至不應供養。演曰：六、釋不應
A121n1561_p0127a13‖供。文中分二：一、釋世俗梵志；二、釋勝義梵志。初中分二：
A121n1561_p0127a14‖一、標；二、釋。此初也。論：一者、從他至無有差別。演曰：二、釋。
A121n1561_p0127b01‖論：住正法者至勝義梵志。演曰：二、釋勝義梵志。
A121n1561_p0127b02‖論：復次此正至非利益他。演曰：七、釋明解脫。文中分

A121n1561_p0127b03‖二：一、釋外道說法無利；二、釋如來說法有利。此初也。
A121n1561_p0127b04‖論：諸佛如來至四種修道。演曰：二、釋如來說法有
A121n1561_p0127b05‖利。文中分二：一、釋修根等四；二、釋修行次第。初中分二：一、
A121n1561_p0127b06‖略；二、廣。初中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：謂修根
A121n1561_p0127b07‖故至能修心慧。演曰：二、列。論：此中修根復有三種。
A121n1561_p0127b08‖演曰：三、釋。文中分二：一、釋世間等三；二、釋所引等三。初
A121n1561_p0127b09‖中分二：一、正釋修根；二、例釋餘三。初中分三：一、標；二、列；
A121n1561_p0127b10‖三、釋。此初也。論：一世間修至三無學修。演曰：二、列。
A121n1561_p0127b11‖論：若思擇力至是世閒修。演曰：三、釋。文中分三：一、釋世
A121n1561_p0127b12‖間修；二、釋有學修；三、釋無學修。此初也。論：若於聖
A121n1561_p0127b13‖諦至是有學修。演曰：二、釋有學修。論：若即此心至
A121n1561_p0128a01‖善淨修根。演曰：三、無學修。論：當知修戒至三種
A121n1561_p0128a02‖亦尒。演曰：二、例釋餘三。論：此中最初至第三所引。
A121n1561_p0128a03‖演曰：二、釋所引等三。文中分二：一、正釋修根；二、例釋餘
A121n1561_p0128a04‖三。此初也。此中最初者，即指前修戒、修心、修慧三修
A121n1561_p0128a05‖中修戒，是最初也。是初修根所引者，謂修戒是四修
A121n1561_p0128a06‖中初修根所引；第二是第二所引者，謂三修中第二
A121n1561_p0128a07‖修心，是四修中第二修戒所引；第三是第三所引者，謂三
A121n1561_p0128a08‖修中第三修慧，是四修中第三修心所引。論：修戒修
A121n1561_p0128a09‖心至當知亦尒。演曰：二、例釋餘三。修戒三種所引
A121n1561_p0128a10‖者，謂修心、修慧、修根。修心三種所引者，謂修慧、修根、
A121n1561_p0128a11‖修戒。修慧三種所引者，謂修根、修戒、修心。論：此中
A121n1561_p0128a12‖可意至相雜差別。演曰：二、廣。文中分三：一、釋可意等；
A121n1561_p0128a13‖二、釋現當過患；三、釋修念住。初中分二：一、揔標列；二、別
A121n1561_p0128a14‖解釋。此初也。論：可意不可至少分不可意。演曰：
A121n1561_p0128b01‖二、別解釋。文中分五：一、釋可意不可意境界差別；

二、
A121n1561_p0128b02‖釋有恩有怨有情差別；三、釋功德過失相應有情
A121n1561_p0128b03‖差別；四、釋所愛非所愛有情差別；五、釋過患等三差
A121n1561_p0128b04‖別。此初也。論：如是有情至恩怨相雜。演曰：三、釋有
A121n1561_p0128b05‖恩有怨有情差別。論：或一向有至德失俱備。演曰：
A121n1561_p0128b06‖三、釋功德過失相應有情差別。論：若於有情至愛非
A121n1561_p0128b07‖所愛。演曰：四、釋所愛非所愛有情差別。論：由如是
A121n1561_p0128b08‖等至有其差別。演曰：五、釋適意等三差別。論：又於
A121n1561_p0128b09‖惡行至修習妙行。演曰：二、釋現當過患。文中分二：一、
A121n1561_p0128b10‖標；二、釋。此初也。論：若於六處至所有過患。演曰：二、釋。
A121n1561_p0128b11‖文中分二：一、揔釋二種；二、別釋誹毀。此初也。論：此中
A121n1561_p0128b12‖為他至即如所說。演曰：二、別釋誹謗。論：又此中言
A121n1561_p0128b13‖至棄捨迴向。演曰：三、釋修念住。論：又諸芻蒭至
A121n1561_p0129a01‖修行次第。演曰：二、釋修行次第。守護諸根者，修根也；
A121n1561_p0129a02‖修習妙行者，修戒也；心得正定者，修心也；能見如實
A121n1561_p0129a03‖者，修慧也。論：復次有一至善修諸根。演曰：八、釋修。文
A121n1561_p0129a04‖中分二：一、釋不善修根；二、釋善修諸根。初中分二：一、釋
A121n1561_p0129a05‖不善修根；二、釋不修正行。此初也。論：又亦不為至及
A121n1561_p0129a06‖以邪憍。演曰：二、釋不修正行。論：諸佛如來至善修
A121n1561_p0129a07‖諸根。演曰：二、釋善修諸根。文中分三：一、略；二、廣；三、結。
A121n1561_p0129a08‖此初也。論：又此修根至五轉差別。演曰：二、廣。文中
A121n1561_p0129a09‖分四：一、釋五轉差別；二、釋三種對治；三、釋無學修根；四、釋
A121n1561_p0129a10‖有學修根。初中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：謂佛
A121n1561_p0129a11‖世尊至第五品眾。演曰：二、列。論：此中如來至無上
A121n1561_p0129a12‖修根。演曰：三、釋。觀第一眾生起悅意者，謂始終

行
A121n1561_p0129a13‖正行人也。觀第二眾生不悅意者，謂始終行邪行人
A121n1561_p0129a14‖也。觀第三眾生起悅意生不悅意者，謂始善終惡。觀
A121n1561_p0129b01‖第四眾生不悅意生起悅意者，謂初惡後善。觀第五
A121n1561_p0129b02‖眾生起悅意生不悅意者，謂一行正行，生起悅意；一
行
A121n1561_p0129b03‖放逸，生不悅意。亦復生起悅不悅意者，一行一分，
或時
A121n1561_p0129b04‖放逸，生不悅意，或不放逸，生起悅意。論：又於如
是至
A121n1561_p0129b05‖三種對治。演曰：二、釋三種對治。文中分三：一、
標；二、列；三、
A121n1561_p0129b06‖釋。此初也。論：一無常想至三無想定。演曰：二、
列。論：
A121n1561_p0129b07‖如是三種至當知其相。演曰：三、釋。一者悅意，即
第一
A121n1561_p0129b08‖全、後三一分；二者不悅意，第二全、後三一分；三
者悅不
A121n1561_p0129b09‖悅意，後三一分。於第一人以無常想對治，不起貪愛；
於
A121n1561_p0129b10‖第二人以慈心對治，不起瞋恚；於第三人以無相對治，
A121n1561_p0129b11‖不起貪恚。論：又佛世尊至名善修根。演曰：三、無
學
A121n1561_p0129b12‖修根。論：若諸有學至名正行者。演曰：四、釋有學
A121n1561_p0129b13‖修根。論：如是當知至能修正行。演曰：三、結。論：
復次
A121n1561_p0130a01‖無我至正所作事。演曰：九、釋無我論。文中分三：
一、標；
A121n1561_p0130a02‖二、徵；三、釋。此初也。論：何等為三？-演曰：
二、徵。論：
A121n1561_p0130a03‖謂於苦集至正所作事。演曰：三、釋。文中分三：一、
釋
A121n1561_p0130a04‖第一正所作事；二、釋第二正所作事；三、釋第三正
所
A121n1561_p0130a05‖作事。此初也。論：復於無我至正所作事。演曰：二、
釋
A121n1561_p0130a06‖第二正所作事。論：復於諸行至正所作事。演曰：
A121n1561_p0130a07‖三、釋第三正所作事。論：復次於其至稱讚利益。
A121n1561_p0130a08‖演曰：十、釋定。文中分三：一、標；二、徵；三、
釋。此初也。論：何
A121n1561_p0130a09‖等為五？-演曰：二、徵。論：謂彼第一至稱讚利益。
A121n1561_p0130a10‖演曰：三、釋。文中分五：一、釋第一殊勝；二、釋
第二殊勝；三、
A121n1561_p0130a11‖釋第三殊勝；四、釋第四殊勝；五、釋第五殊勝。初

中分
A121n1561_p0130a12‖二：一、釋加行果；二、釋過患因。此初也。論：又彼第一至過
A121n1561_p0130a13‖患所觸。演曰：二、釋過患因。文中分四：一、標；二、徵；三、列；四、
A121n1561_p0130a14‖釋。此初也。論：何等為三？演曰：二、徵。論：一、受雜染
A121n1561_p0130b01‖至所作過患。演曰：三、列。論：當知此中至所隨眠故。
A121n1561_p0130b02‖演曰：四、釋。文中分三：一、釋受雜染所作過患；二、釋世雜
A121n1561_p0130b03‖染所作過患；三、釋現法後法雜染所作過患。此初也。
A121n1561_p0130b04‖論：世雜染所作至有繫心縛。演曰：二、釋世雜染所作
A121n1561_p0130b05‖過患。論：現法後法至作過患者。演曰：三、釋現法
A121n1561_p0130b06‖後法雜染所作過患。文中分二：一、揔牒；二、別釋。此初也。
A121n1561_p0130b07‖論：謂彼如是至現法過患。演曰：二、別釋。文中分二：一、
A121n1561_p0130b08‖釋現法過患；二、釋後法過患。此初也。論：若即由彼
A121n1561_p0130b09‖至後法過患。演曰：二、釋後法過患。論：第二心定至餘
A121n1561_p0130b10‖如前說。演曰：二、釋第二殊勝。論：又彼第一至餘如
A121n1561_p0130b11‖前說。演曰：三、釋第三殊勝。論：又彼第二至餘如前說。
A121n1561_p0130b12‖演曰：四、釋第四殊勝。論：又彼第二至正修已修。演
A121n1561_p0130b13‖曰：五、釋第五殊勝。論：復次，有二法見。演曰：十一、釋法
A121n1561_p0131a01‖見。文中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一有為至無
A121n1561_p0131a02‖為法見。演曰：二、列。論：有為法見至皆如實知。演曰：
A121n1561_p0131a03‖三、釋。文中分二：一、釋有為法見；二、釋無為法見。初中分
A121n1561_p0131a04‖三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：云何名為諦所依處？
A121n1561_p0131a05‖演曰：二、釋。文中分二：一、釋諦所依；二、釋諦自性。初中分
A121n1561_p0131a06‖二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂名色至有情數物。演曰：二、
A121n1561_p0131a07‖釋。論：云何為諦？演曰：二、釋諦自性。文中分

二：一、徵；二、釋。此初也。
A121n1561_p0131a08 論：謂至諦。演曰：二、釋。有二：一、揔標；二、別釋。此初也。論：云何世俗
A121n1561_p0131a09 諦？－演曰：二、釋。有二：一、釋世俗諦；二、釋勝義諦。初中分二：一、徵；二、釋。此
A121n1561_p0131a10 初也。論：謂：即於彼至名世俗諦。演曰：二、釋。論：云何
A121n1561_p0131a11 勝義諦？－演曰：二、釋勝義諦。文中分二：一、徵；二、釋。此初
A121n1561_p0131a12 也。論：謂即於彼至如前廣說。演曰：二、釋。文中分二：一、
A121n1561_p0131a13 正釋無常性；二、例釋苦等性。此初也。論：如無常性至
A121n1561_p0131a14 當知亦尒。演曰：二、例釋苦等性。論：若於如是至
A121n1561_p0131b01 有為法見。演曰：三、結。文中分二：一、依法結；二、依人結。
A121n1561_p0131b02 此初也。論：若有成就至言說滿足。演曰：二、依人結。
A121n1561_p0131b03 論：云何名為無為法見？－演曰：二、釋無為法見。文中
A121n1561_p0131b04 分二：一、第一番釋；二、第二番釋。初中分三：一、徵；二、釋；三、結。此
A121n1561_p0131b05 初也。論：謂即於彼至乃至解脫。演曰：二、釋。論：如
A121n1561_p0131b06 是名為無為法見。演曰：三、結。文中分二：一、依法結；二、
A121n1561_p0131b07 依人結。此初也。論：若有成就至言說滿足。演曰：二、
A121n1561_p0131b08 依人結。論：又此法見至皆得成就。演曰：二、第二
A121n1561_p0131b09 番釋。文中分二：一、摽；二、釋。此初也。論：一者異生至諸
A121n1561_p0131b10 漏永盡。演曰：二、釋。論：復次，若有至二種過患。演曰：
A121n1561_p0131b11 十二、釋苦。文中分四：一、標；二、徵；三、列；四、釋。此初也。論：
A121n1561_p0131b12 何等為二？－演曰：二、徵。論：一者、煩惱至所生眾苦。
A121n1561_p0131b13 演曰：三、列。論：云何煩惱所生眾苦？－演曰：四、釋。文中分
A121n1561_p0132a01 二：一、釋人天二種過患；二、釋如來超過二種過患。初中分
A121n1561_p0132a02 二：一、釋煩惱所生眾苦；二、釋無常所生眾苦。初中分三：
A121n1561_p0132a03 一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂於人天至

所有眾苦。演
A121n1561_p0132a04╟曰：二、釋。論：是名生起至眾苦過患。演曰：三、結。論：
A121n1561_p0132a05╟云何無常所生眾苦？一演曰：二、釋無常所生眾苦。文中
A121n1561_p0132a06╟分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂順樂處至有滅壞苦。
A121n1561_p0132a07╟演曰：二、釋。論：當知是名至所作眾苦。演曰：三、結。論：
A121n1561_p0132a08╟中此如來至知樂方便。演曰：二、釋如來超過二種過
A121n1561_p0132a09╟患。文中分二：一、標；二、釋。此初也。論：云何為樂？一演曰：
A121n1561_p0132a10╟二、釋。文中分二：一、釋樂；二、釋方便。初中分二：一、徵；二、釋。
A121n1561_p0132a11╟此初也。論：謂一切境至般涅槃界。演曰：二、釋。論：云
A121n1561_p0132a12╟何方便？一演曰：二、釋方便。文中分二：一、徵；二、釋。此初也。
A121n1561_p0132a13╟論：謂如前說至亦自欺誑。演曰：二、釋。於五種受發起
A121n1561_p0132a14╟五轉等者，即於五種受發起五種妙智，故云五轉。論：
A121n1561_p0132b01╟復次嗢柁至二圓滿。演曰：四、有一頌半釋摠中第四後
A121n1561_p0132b02╟多住等。文中分二：一、以頌摠列；二、長行別釋。此初也。論：
A121n1561_p0132b03╟由二因緣至有第二住。演曰：二、長行別釋。文分十
A121n1561_p0132b04╟三：一、釋一住；二、釋遠涅盤；三、釋略說；四、釋內所證；五、釋
A121n1561_p0132b05╟辯一切；六、釋知相；七、釋捨所學；八、釋業；九、釋等；十、釋空；
A121n1561_p0132b06╟十一、釋隨行；十二、釋恒住；十三、釋師第二圓滿。初中分二：
A121n1561_p0132b07╟一、釋有第二住；二、釋無第二住。初中分三：一、標；二、列；三、
A121n1561_p0132b08╟釋。此初也。論：謂有愛故至次生起故。演曰：二、列。
A121n1561_p0132b09╟論：云何有愛？一演曰：三、釋。文中分二：一、釋有愛；二、釋生
A121n1561_p0132b10╟起第二自體。初中分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂
A121n1561_p0132b11╟諸可愛至名有染著。演曰：二、釋。論：如是名為第
A121n1561_p0132b12╟二差別。演曰：三、結。論：云何生起第二自體？一演曰：二、
A121n1561_p0132b13╟釋生起第二自體。文中分二：一、徵；二、釋。此初

也。論：謂
A121n1561_p0132b14 ‖ 喜樂等至眾苦生起。演曰：二、釋。論：與此相違至無
A121n1561_p0133a01 ‖ 第二住。演曰：二、釋無第二住。論：復次，有二種法更
A121n1561_p0133a02 ‖ 乖相違。演曰：二、釋遠涅槃。文中分二：一、釋退道緣；二、
A121n1561_p0133a03 ‖ 釋進道緣。初中分二：一、釋二法乖違；二、釋六種鄙碎。初
A121n1561_p0133a04 ‖ 中分二：一、標；二、釋。此初也。論：一者煩惱至去涅槃遠。
A121n1561_p0133a05 ‖ 演曰：二、釋。論：復次，有六種至鄙碎行相。演曰：二、釋
A121n1561_p0133a06 ‖ 六種鄙碎。文中分二：一、標；二、釋。此初也。論：一者、性多至
A121n1561_p0133a07 ‖ 而生喜足。演曰：二、釋。論：由二因緣至倍令增長。
A121n1561_p0133a08 ‖ 演曰：二、釋進道緣。文中分四：一、標；二、徵；三、列；四、釋。此初
A121n1561_p0133a09 ‖ 也。論：何等為二？演曰：二、徵。論：一者、忍辱；二者、柔和。
A121n1561_p0133a10 ‖ 演曰：三、列。論：言忍辱者至性不惱他。演曰：四、釋。
A121n1561_p0133a11 ‖ 論：復次至說無界教。演曰：三、釋略說。文中分二：一、釋
A121n1561_p0133a12 ‖ 略依二種說無界教；二、釋略有三種念力強因。初中分
A121n1561_p0133a13 ‖ 三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一者、說有至涅槃界教。
A121n1561_p0133b01 ‖ 演曰：二、列。論：若由如是至涅槃界教。演曰：三、釋。文中
A121n1561_p0133b02 ‖ 分二：一、說有餘依涅槃界教；二、說無餘依涅槃界教。此
A121n1561_p0133b03 ‖ 初也。論：若由如是不至涅槃界教。演曰：二、說無餘
A121n1561_p0133b04 ‖ 依涅槃界教。論：略有三種念力強因。演曰：二、釋略有三
A121n1561_p0133b05 ‖ 種念力強因。文中分二：一、標；二、釋。此初也。論：一由其年
A121n1561_p0133b06 ‖ 至現法數習。演曰：二、釋。論：復次由五至是內證法。
A121n1561_p0133b07 ‖ 演曰：四、釋內所證。文中分二：一、標；二、釋。此初也。五種相
A121n1561_p0133b08 ‖ 者：一、於現法煩惱有無善分別故，名為現見。二、能令煩

A121n1561_p0133b09‖惱得離繫故，名無熾然。三、若行若住、若坐若臥，一切
A121n1561_p0133b10‖時中皆可修習，易修習故，名為應時。四、導涅槃故，名為
A121n1561_p0133b11‖引導。五、不共一切諸外道故，名唯此見。論：謂離信故
A121n1561_p0133b12‖至有及非有。演曰：二、釋。謂遠離信他欣樂行相，周遍尋
A121n1561_p0133b13‖思，隨聞所起見審察忍，唯自證故，名內所證，如九十說。
A121n1561_p0134a01‖論：復次由三至無上菩提。演曰：五、釋辯一切。文中分三：
A121n1561_p0134a02‖一、標；二、釋；三、結。此初也。論：一者、覺了至一切法故。演
A121n1561_p0134a03‖曰：二、釋。論：是故他於至請問世尊。演曰：三、結。論：
A121n1561_p0134a04‖復次諸有至邪取分別。演曰：六、釋知相。文中分二：一
A121n1561_p0134a05‖弟子心迷，二如來開示。此初也。論：是故如來至真實
A121n1561_p0134a06‖相故。演曰：二、如來開示。文中分三：一、令悟實相；二、於自
A121n1561_p0134a07‖無欺；三、於他無畏。此初也。論：又為於自無欺誑故。演
A121n1561_p0134a08‖曰：二、於自無欺。論：又為於他至正記別故。演曰：三、於
A121n1561_p0134a09‖他無畏。論：復次諸出至[(厂@((既-旡)-日+口))*頁]戀境界。演曰：七、釋捨所
A121n1561_p0134a10‖學。文中分三：一、第一番釋；二、第二番釋；三、第三番釋。此
A121n1561_p0134a11‖初也。論：又出家者至無堪能義。演曰：二、第二番釋。
A121n1561_p0134a12‖論：又即由此至心株覆事。演曰：三、第三番釋。論：復
A121n1561_p0134a13‖若於至污染作意。演曰：八、釋業。文中分二：一、標；二、釋。
A121n1561_p0134a14‖此初也。論：即此作意至六處坐起。演曰：二、釋。文中
A121n1561_p0134b01‖分二：一、順次釋；二、逆次釋。初中分二：一正釋；二結成。此初也。
A121n1561_p0134b02‖論：如是名為順次道理。演曰：二、結成。論：逆次第者
A121n1561_p0134b03‖至當知亦尒。演曰：二、逆次第釋。論：復次由二至不

A121n1561_p0134b04‖言隨愛。演曰：九、釋等。文中分二：一、申正義；二、釋外妨。
A121n1561_p0134b05‖此初也。論：何以故？~演曰：二、釋外妨。文中分二：一、徵；二、
A121n1561_p0134b06‖釋。此初也。論：略有三愛至三無色愛。演曰：二、釋。文中
A121n1561_p0134b07‖分二：一、揔標列；二、別解釋。此初也。論：此中欲愛至非
A121n1561_p0134b08‖染性愛。演曰：二、別解釋。文中分二：一、釋欲界隨業不
A121n1561_p0134b09‖隨愛妨；二、釋上二界隨業不隨愛妨。此初也。此說引
A121n1561_p0134b10‖果業能親引，愛踈助引，今從親論，故不隨愛。餘如
A121n1561_p0134b11‖文說。論：又若此愛至不言隨愛。演曰：二、釋上二界
A121n1561_p0134b12‖隨業不隨愛妨。論：復次於外至或時不空。演曰：十、
A121n1561_p0134b13‖釋空。文中分二：一、釋世俗諦空；二、釋勝義諦空。初中分
A121n1561_p0135a01‖二：一、釋；二、結。初中分二：一、正釋；二、例釋。此初也。論：如果受
A121n1561_p0135a02‖至當知亦尒。演曰：二、例釋。論：如是至非勝義空。
A121n1561_p0135a03‖演曰：二、結。論：若說恒時至勝義諦空。演曰：二、釋勝義
A121n1561_p0135a04‖諦空。文中分二：一、略；二、廣。此初也。論：應知此空復有七種。
A121n1561_p0135a05‖演曰：二、廣。文中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一後際
A121n1561_p0135a06‖空至七作者空。演曰：二、列。論：當知此中至名後際
A121n1561_p0135a07‖空。演曰：三、釋。文中分二：一、別釋前三空；二、例釋後四
A121n1561_p0135a08‖空。初中分三：一、釋後際空；二、釋前際空；三、釋中際空。此
A121n1561_p0135a09‖初也。論：又無諸行至名前際空。演曰：二、釋前際空。
A121n1561_p0135a10‖論：又於剎那至名中際空。演曰：三、釋中際空。論：當
A121n1561_p0135a11‖亦是至能生彼法。演曰：二、例釋後四空。論：復次由五
A121n1561_p0135a12‖至福非福行。演曰：十一、釋隨行。文中分二：一、釋五相隨
A121n1561_p0135a13‖行；二、釋五相差別。初中分二：一、正釋喜受隨行；二、例釋憂
A121n1561_p0135a14‖捨隨行。此初也。五種相者：一、深心喜樂；二、不

如正理執取
A121n1561_p0135b01‖其相；三、發生貪欲；四、多起尊思方便求覓；五、因此廣行福
A121n1561_p0135b02‖非福行。論：如能順喜至當知亦尒。演曰：二、例釋憂捨
A121n1561_p0135b03‖隨行。論：其差別者至餘如前說。演曰：二、辯五相差
A121n1561_p0135b04‖別。論：復次有諸至說名恒住。演曰：十二、釋恒住。文中
A121n1561_p0135b05‖分四：一、依自位釋；二、通前品釋；三、約難行釋；四、指如前釋。
A121n1561_p0135b06‖此初也。謂於六境喜憂不生，恒常捨心，名為恒住。如五
A121n1561_p0135b07‖十廣說。論：彼隨行品至亦無是事。演曰：二、通前
A121n1561_p0135b08‖品釋。論：又彼恒住至應當奉請。演曰：三、約難行
A121n1561_p0135b09‖釋。論：乃至廣說至攝異門分。演曰：四、指。如前釋。
A121n1561_p0135b10‖論：復次於善至其德圓滿。演曰：十三、釋師第二圓
A121n1561_p0135b11‖滿。文中分二：一、正釋；二、結勸。初中分二：一、第一番釋；二、第
A121n1561_p0135b12‖二番釋。初中分二：一、揔標；二、別釋。此初也。論：云何二
A121n1561_p0135b13‖相至其德圓滿。演曰：二、別釋。文中分二：一、釋大師二
A121n1561_p0136a01‖德圓滿；二、釋弟子二德圓滿。初中分二：一、徵；二、釋。此初也。
A121n1561_p0136a02‖論：謂依利他至師德圓滿。演曰：二、釋。文中分二：一、釋第
A121n1561_p0136a03‖一師德圓滿；二、釋第二師德圓滿。此初也。論：又依自
A121n1561_p0136a04‖利至師德圓滿。演曰：二、釋第二師德圓滿。論：云何
A121n1561_p0136a05‖二相至其德圓滿。演曰：二、釋弟子二德圓滿。文中
A121n1561_p0136a06‖分二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂於如來至其德圓滿。演
A121n1561_p0136a07‖曰：二、釋。文中分二：一、釋第一諸弟子眾其德圓滿；二、釋
A121n1561_p0136a08‖第二諸弟子眾其德圓滿。此初也。論：如是修行至
A121n1561_p0136a09‖其德圓滿。演曰：二、釋第二諸弟子眾其德圓滿。論：
A121n1561_p0136a10‖復次於善至其德圓滿。演曰：二、第二番釋。文中分二：
A121n1561_p0136a11‖一、揔標；二、別釋。此初也。論：云何三相至其德圓滿。演
A121n1561_p0136a12‖曰：二、別釋。文中分二：一、釋大師三德圓滿；二、

釋弟子二
A121n1561_p0136a13‖德圓滿。初中分二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂佛世尊至
A121n1561_p0136a14‖師德圓滿。演曰：二、釋。文中分三：一、釋第一師德圓滿；二、
A121n1561_p0136b01‖釋第二師德圓滿；三、釋第三師德圓滿。此初也。論：又
A121n1561_p0136b02‖於聖教至師德圓滿。演曰：二、釋第二師德圓滿。論：
A121n1561_p0136b03‖又於聖教至師德圓滿。演曰：三、釋第三師德圓滿。文
A121n1561_p0136b04‖中分二：一、釋師德滿；二、明四攝法。此初也。論：云何名為四
A121n1561_p0136b05‖種法攝？演曰：二、明四攝法。文中分二：一、徵；二、釋。此初也。
A121n1561_p0136b06‖論：一、於秘密至常無懈廢。演曰：二、釋。論：云何二相
A121n1561_p0136b07‖至其德圓滿。演曰：二、釋弟子二德圓滿。文中分二：一、徵；
A121n1561_p0136b08‖二、釋。此初也。論：謂諸弟子至其德圓滿。演曰：二、釋。
A121n1561_p0136b09‖文中分二：一、釋第一諸弟子眾其德圓滿；二、釋第二諸
A121n1561_p0136b10‖弟子眾其德圓滿。此初也。論：又彼於見至其德圓
A121n1561_p0136b11‖滿。演曰：二、釋第二諸弟子眾其德圓滿。論：如是大
A121n1561_p0136b12‖師至之所歸趣。演曰：二、結勸。
A121n1561_p0137a02‖論：如是已說至我今當說。演曰：三、釋緣起食諦界
A121n1561_p0137a03‖擇。文中分二：一、結前生後；二、依生正釋。此初也。論：揔
A121n1561_p0137a04‖嗢拕南至後如理等。演曰：二、依生正釋。文中分二：一、
A121n1561_p0137a05‖釋揔頌中一頌；二、釋揔頌中半頌。初中分二：一、釋惣頌；
A121n1561_p0137a06‖二、釋別頌。此初也。此中有六：一、立等；二、二諦等；三、以
A121n1561_p0137a07‖觸為緣等；四、有滅等；五、食等；六、如理等。前四釋緣起，
A121n1561_p0137a08‖後二釋四諦。論：別嗢拕南至後甚深。演曰：二、釋
A121n1561_p0137a09‖別頌。文中分六：一、有一頌釋揔中第一立等；二、有一頌
A121n1561_p0137a10‖釋揔中第二二諦等；三、有一頌釋揔中第三以觸為
A121n1561_p0137a11‖緣等；四、有一頌釋揔中第四有滅等；五、有一頌釋揔中
A121n1561_p0137a12‖第五食等；六、有一頌釋揔中第六如理等。初中分二：

一、
A121n1561_p0137a13╟以頌摠列；二、長行別釋。此初也。論：略由三相至及
A121n1561_p0137a14╟趣清淨。演曰：二、長行別釋。文中分九：一、釋立；二、釋苦
A121n1561_p0137b01╟聚；三、釋諦觀；四、釋攝聖教；五、釋微智；六、釋思量際；七、
A121n1561_p0137b02╟釋觀察；八、釋上慢；九、釋甚深。初中分三：一、摠標列；二、
A121n1561_p0137b03╟別解釋；三、惣結前。此初也。論：此中云何至生已隨
A121n1561_p0137b04╟轉。演曰：二、別解釋。文中分二：一、釋從前際中際得生，
A121n1561_p0137b05╟於中際生已隨轉；二、釋從中際後際得生，由不生
A121n1561_p0137b06╟故證清淨。初中分二：一、申問荅；二、辯同異。初中分三：一、
A121n1561_p0137b07╟問；二、荅；三、結。此初，申其二問也。論：謂如有一至無明
A121n1561_p0137b08╟為緣。演曰：二、荅。文中分四：一、釋能引；二、明所引；三、辯
A121n1561_p0137b09╟能生；四、辯所生。初中分二：一、釋無明；二、釋行支。此初，釋
A121n1561_p0137b10╟無明，闇於前際世俗、勝義二苦之義。謂易了知者，名世
A121n1561_p0137b11╟俗苦，即三塗等苦。彼不了故，造非福行。難了知者，名勝
A121n1561_p0137b12╟義苦，即人天善趣、勝義道理，體皆是苦。世俗難了，謂
A121n1561_p0137b13╟為善勝，迷之故造福、不動也。論：造作增長至身語意
A121n1561_p0137b14╟業。演曰：二、釋行支。罪即非福，謂迷俗無明，發非福行。
A121n1561_p0138a01╟迷勝義者，發福、不動。論：由此為緣至續生識因。
A121n1561_p0138a02╟演曰：二、明所引。所引有五，今但言識，識為本故，舉本
A121n1561_p0138a03╟攝末。隨業行識者，識名言種雖已熏習，未知生處，因業
A121n1561_p0138a04╟招集，生五趣果，果因業集，當現得生，名隨業轉。雖有
A121n1561_p0138a05╟處云業種名識，今文不尒。業熏習已，所熏集種，乃至前
A121n1561_p0138a06╟世身命不絕，能為中際現續識因，顯識等支體是種
A121n1561_p0138a07╟子，對彼前際，名為後也。論：如是展轉至現前而起。演

A121n1561_p0138a08‖曰：三、辯能生。前識等生中際現識等時，自無其力，要待
A121n1561_p0138a09‖他助。是以前際由迷內異熟果無明，不知二苦，故隨所應
A121n1561_p0138a10‖造三種行為增上緣，引起當來生老死位識等五果。因
A121n1561_p0138a11‖緣種已，復依迷外增上果愚，以境界受為緣，發起貪愛。
A121n1561_p0138a12‖煩惱緣愛，復生欲等四取。此愛、取二和合潤能引之中業
A121n1561_p0138a13‖及所引因識等五種，轉名為有。何以名有？此六俱能近
A121n1561_p0138b01‖有生等，後有果故，即能生中具明三也。論：既命終已至
A121n1561_p0138b02‖自體得生。演曰：四、辯所生。文中分二：一、明生死；二、辯
A121n1561_p0138b03‖識與。名色乖依。初中分三：一、揔明生；二、別顯相；三、結與
A121n1561_p0138b04‖果。此初也。中有本有揔，名生也。論：生已漸次至乃至
A121n1561_p0138b05‖衰□老。演曰：二、別顯相。唯取阿賴耶識親因緣種為體，
A121n1561_p0138b06‖名為因識。謂於母腹中，因識為緣，續生果識，隨轉不絕，
A121n1561_p0138b07‖任持所有羯邏藍等，非餘七識隨轉不絕，能任持故。
A121n1561_p0138b08‖論：又即此識至與異熟果。演曰：三、結與果。論：異熟生
A121n1561_p0138b09‖識至六轉依故。演曰：二、辯識與名色乖依。文中分三：一、
A121n1561_p0138b10‖識依名色；二、名色依識；三、舉喻結成。初中分三：一、識依名
A121n1561_p0138b11‖色；二、引教證成；三、釋名色義。此初也。論：由是說言，
A121n1561_p0138b12‖名色緣識。演曰：二、引教證成。第九論云：是故經言名
A121n1561_p0138b13‖色緣識，謂名色為緣，識方得起，名為緣識。論：俱生五
A121n1561_p0138b14‖根至數數隨轉。演曰：三、釋名色義。有兩番釋：初依
A121n1561_p0139a01‖六根分名色二。而約與識為所依故，故不取餘。論：又五色
A121n1561_p0139a02‖根至及諸餘名。演曰：後依五蘊以分名色。根處者，根
A121n1561_p0139a03‖扶塵也。根及扶塵各有四大，並名為色，所餘四蘊，揔為

A121n1561_p0139a04‖名也。論：由彼執持至隨轉依止。演曰：二、名色依識。由
A121n1561_p0139a05‖彼執持者，由第八識執持根等相續，流轉不絕，故此
A121n1561_p0139a06‖名之。與色二種，摠名隨轉，依止於識，故第九論云：故此二
A121n1561_p0139a07‖種依止於識，相續不斷。論：由是故言至乃至壽住。演
A121n1561_p0139a08‖曰：三、舉喻結成。問：生老之位具識等五，何故但顯識與
A121n1561_p0139a09‖名色？荅：有二釋：一、據相依，觸受等法不說與識定相依
A121n1561_p0139a10‖故；二、從寬名說，名色位寬，攝餘支故。論：如是名為至
A121n1561_p0139a11‖生已隨轉。演曰：三、結。論：當知此中至說轉次第。演
A121n1561_p0139a12‖曰：二、辯同異。文中分三：一、四生同異；二、三界差別；三、三業有
A121n1561_p0139a13‖殊。初中分三：一、辯胎生；二、明卵濕；三、彰化生。此初也。論：
A121n1561_p0139b01‖卵生至有餘差別。演曰：二、明卵、濕。濕生無母，卵生在
A121n1561_p0139b02‖胎，不同胎生有五位別，故此二生皆除母腹。論：有色有情
A121n1561_p0139b03‖至與差別。演曰：三、彰化生。諸根頓具，故與前差明昧
A121n1561_p0139b04‖用殊。如次分為名色、六處。論：在無色界至此中差別。演
A121n1561_p0139b05‖曰：二、三界差別。前之二界，四生名色，色有現行，今此唯種，故
A121n1561_p0139b06‖與前別。種亦是識所緣之境，故名識。依初剎那識，但名
A121n1561_p0139b07‖識支。次後名意，昧明異故。論：由福業故至生色無色。
A121n1561_p0139b08‖演曰：三、三業有殊。此福等三，皆據引業，以彼滿業非行
A121n1561_p0139b09‖支故，故不取也。所以言福生欲人天，非福招惡。若據滿
A121n1561_p0139b10‖業，即應各言生五趣也。論：云何名為至證得清淨。演
A121n1561_p0139b11‖曰：二、釋從中際後際得生，由不生故證得清淨。文中分二：
A121n1561_p0139b12‖一、問；二、荅。此初，申二問也。論：謂彼如是至受增上果。演
A121n1561_p0139b13‖曰：二、荅。文中分二：一、明流轉；二、明還滅。

初中分二：一、釋；二、結。
A121n1561_p0139b14 ‖ 初中分二：一、顯起因；二、所起相。初中分二：一、明現果；二、辯
A121n1561_p0140a01 ‖ 起愚。此初也。謂承先因中際生已，便受二果，內身為異，熟
A121n1561_p0140a02 ‖ 果、外塵為增上果，舉受顯境，境名增上果，非取所生受名
A121n1561_p0140a03 ‖ 果也。論：彼由聽聞至發起愚癡。演曰：二、辯起愚。謂
A121n1561_p0140a04 ‖ 此有情聞不正法等，於前二果不了知故，起愚迷執，名
A121n1561_p0140a05 ‖ 於二種果發起愚癡。論：彼由於內至後有生苦。演曰：
A121n1561_p0140a06 ‖ 二、所起相。文中分二：一、明引因；二、辯生因。初中分二：一、釋；
A121n1561_p0140a07 ‖ 二、結。初中分二：一、明能引；二、明所引。初中分二：一、辯無明；
A121n1561_p0140a08 ‖ 二、彰行體。此初也。由迷現在異熟內果，故於當苦昧而
A121n1561_p0140a09 ‖ 不知。論：由此前際至增長諸行。演曰：二、彰行體。福
A121n1561_p0140a10 ‖ 等三業，名為諸行。論：由此新業至隨業而行。演曰：二、
A121n1561_p0140a11 ‖ 明所引。文中分二：一、明識支；二、名色等。初中分二：一、正釋；
A121n1561_p0140a12 ‖ 二、會違。初中分二：一、識隨業行；二、因攝當果。此初也。由依
A121n1561_p0140a13 ‖ 新業，熏變識故，於現法中，識種隨業而行。論：如是無明
A121n1561_p0140b01 ‖ 至諸識果故。演曰：二、因攝當果。識體即賴耶，種名為
A121n1561_p0140b02 ‖ 因性。能生當現，名攝識果。轉變者，生義，即行令識生，
A121n1561_p0140b03 ‖ 約增上名生，非親辨體名為生也。問：若唯取賴耶為識
A121n1561_p0140b04 ‖ 支者，何故此論第九卷末以六識為識支？此於欲界
A121n1561_p0140b05 ‖ 具足六種，色界唯四，無色唯一。下論會云。論：約就一切
A121n1561_p0140b06 ‖ 至說六識身。演曰：二、會違。此論第九說揔依一切識
A121n1561_p0140b07 ‖ 說六識身者，約就二乘等一切身語，彼不立有第八識
A121n1561_p0140b08 ‖ 故。又一身中約一切識相續為名說言六識，其實唯取阿
A121n1561_p0140b09 ‖ 賴耶識，果報主故，識與名色牙為緣故，乃至命終恒隨

A121n1561_p0140b10‖轉故。論：又即此識至種子隨逐。演曰：二、名色等。前
A121n1561_p0140b11‖為後依，故云隨逐。依當起等，說為次第，故成唯識論
A121n1561_p0140b12‖第八云：識等五種，由業熏發，雖實同時，而依主伴攝
A121n1561_p0140b13‖別勝劣，因果相異，故諸聖教假說前後。或依當來現
A121n1561_p0141a01‖起分位，有次第故，說有前後。在因種時，實無次第。論：
A121n1561_p0141a02‖當知是名至後有引因。演曰：二、結。論：由識為先至
A121n1561_p0141a03‖引後有已。演曰：二、辯生因。文中分三：一、結前生後；二、正
A121n1561_p0141a04‖辯生因；三、結生次第。此初也。由此二支能引識等，故
A121n1561_p0141a05‖能所引惣名引因，異熟果愚彰能引也。論：復由第二
A121n1561_p0141a06‖至既命終已。演曰：正辯生因。文中分二：一、明能生因；二、
A121n1561_p0141a07‖辯所生果。此初也。祈生三界名求，欲求有體，即愛支；取
A121n1561_p0141a08‖欲取等，名為取支；除業種外，愛、取和合等，名為有支。成
A121n1561_p0141a09‖唯識云：能生支，謂愛、取、有，近生當來生老死故。論：如其
A121n1561_p0141a10‖引因至或復頓生。演曰：二、辯所生果。有漸頓者，四生
A121n1561_p0141a11‖生異，思之可知。成唯識云：所生支謂生、老死，是愛、取、有近
A121n1561_p0141a12‖所生故。論：如是應知至種子隨逐。演曰：三、結生次
A121n1561_p0141a13‖第。於現法中者，生欲色界。種子隨逐者，生無色界，色支
A121n1561_p0141a14‖但據色種說故。論：如是中際至緣起諸行。演曰：二、結。
A121n1561_p0141b01‖論：若現法中至已集資粮。演曰：二、明還滅。釋前不生，
A121n1561_p0141b02‖證得清淨。文中有二：一、明不生；二、明清淨。由前生死流轉
A121n1561_p0141b03‖不生，故得後時還滅清淨。不生之理，漸次伏除。漸次之門，
A121n1561_p0141b04‖蓋由五道，此當第一資粮道也。論：由彼為因至若趣
A121n1561_p0141b05‖滅行。演曰：二、加行道。由前從他善友聞法及先世已
A121n1561_p0141b06‖集資粮為因，名由彼為因，生、老死支名為二果。二

果摠
A121n1561_p0141b07‖以五蘊為體，名為諸行，即苦諦也。彼因集諦、彼滅滅
A121n1561_p0141b08‖諦、滅行道諦，於此四諦及前聞法皆生如理作意故。
A121n1561_p0141b09‖論：如理作意至發生正見。演曰：三、見道。真相見道，本
A121n1561_p0141b10‖後皆起，名生正見。論：又諸於諦至清淨智見。演曰：
A121n1561_p0141b11‖四、修道。五無學道，二合明也。論：彼由如是至亦後隨斷。
A121n1561_p0141b12‖演曰：二、明清淨。由得不生，故證清淨。文中有二：一、還；二、滅。
A121n1561_p0141b13‖初中分二：一、明不生；二、明清淨。此初也。愛斷之言亦攝於
A121n1561_p0142a01‖取，即內異熟及增上果，名為所緣。愚二果故，名不實
A121n1561_p0142a02‖知。由愛二一故，受亦隨斷。論：由此斷故至證慧解脫。
A121n1561_p0142a03‖演曰：二、明清淨。文中分二：一、明慧淨；二、明心淨。此初也。
A121n1561_p0142a04‖謂有漏觸所生諸受，受二果時，於所緣境不如實知，
A121n1561_p0142a05‖由此為緣，發生煩惱，發業潤生，由斷此受，無所依故，
A121n1561_p0142a06‖無明亦滅。由此無明能障慧性，能障既除，慧得清
A121n1561_p0142a07‖淨，名為解脫。論：又無明觸至證心解脫。演曰：二、明
A121n1561_p0142a08‖心淨。即相應心，不為貪等之所繫縛，名心解脫。論：
A121n1561_p0142a09‖又即由彼至成不生法。演曰：二、滅。文分為二：一、有餘依
A121n1561_p0142a10‖果；二、無餘依果。初中分三：一、後果不生；二、現因永滅；三、正
A121n1561_p0142a11‖住圓寂。初中分二：一、辯不生；二、引教證。此初也。論：是故
A121n1561_p0142a12‖說言至諸受隨滅。演曰：二、引教證。論：又現法中至
A121n1561_p0142a13‖愛亦隨滅。演曰：二、現因永滅。文中分二：一、辯因亡；二、
A121n1561_p0142a14‖引教證。此初也。由無明滅故，現在順無明觸、受等滅，
A121n1561_p0142b01‖六處等已有非由現無明有故，不說無明滅。六處等滅，
A121n1561_p0142b02‖其觸、受等隨無明生觸，說隨彼滅。由此所依滅故，能
A121n1561_p0142b03‖依受等，皆亦隨滅。論：由愛滅故至皆不流轉。
A121n1561_p0142b04‖演曰：二、引教證。論：不流轉故至現法涅槃。演曰：三、

A121n1561_p0142b05‖正住圓寂。文中分二：一、明得理；二、辯有餘。此初也。論：彼
A121n1561_p0142b06‖於尒時至恒相續住。演曰：二、辯有餘。業惑雖盡，所依
A121n1561_p0142b07‖身在，名有餘；依無染法故，名清淨鮮白。不唯無漏離
A121n1561_p0142b08‖繫之言，亦同清淨。身由業感，隨業短長，未殞滅來，名
A121n1561_p0142b09‖恒相續住。論：壽量若盡至都無所有。演曰：二、無餘
A121n1561_p0142b10‖依果。文中分二：一、釋；二、結。初中分二：一、身命現亡；二、識因
A121n1561_p0142b11‖皆滅。此初也。滅已不續，名無餘永滅。論：又彼諸識
A121n1561_p0142b12‖至亦無餘滅。演曰：二、識因皆滅。論：由此道理至熟
A121n1561_p0142b13‖修梵行。演曰：二、結。一、究竟寂靜；二、常住妙跡；三、常隨
A121n1561_p0143a01‖涅槃；四、涅槃究竟，滅諦果滿；五、熟修梵行，道諦因圓。
A121n1561_p0143a02‖具此五義，皆是無餘。論：是名廣說至流轉清淨。
A121n1561_p0143a03‖演曰：三、揔結前。論：復次安立至能生當有。演曰：二、
A121n1561_p0143a04‖釋苦聚。文中分二：一、揔標；二、別釋。此初也。九相者，即十
A121n1561_p0143a05‖二支中前七支及後二支成其相，為後有苦樹。愛、取、
A121n1561_p0143a06‖有三支為滋生，如第十論釋。論：謂有世間至所造
A121n1561_p0143a07‖新業。演曰：二、別釋。文中分二：一、釋所造新業，如小苦
A121n1561_p0143a08‖樹；二、釋所造先業，如大苦樹。初中分二：一、明凡造；二、明聖
A121n1561_p0143a09‖除。初中分二：一、法；二、喻。此初也。論：如小苦樹。演曰：
A121n1561_p0143a10‖二、喻。文中分二：一、標；二、釋。此初也。論：若彼世間至轉更
A121n1561_p0143a11‖增長。演曰：二、釋。文中分二：一、令因增長；二、令果圓滿。此
A121n1561_p0143a12‖初也。論：此非聰慧至漸次圓滿。演曰：二、令果圓滿。
A121n1561_p0143a13‖論：若有多聞至不令增長。演曰：二、明聖除。文中分二：
A121n1561_p0143a14‖一、令業不增長；二、使愛水消散。此初也。論：使其愛水
A121n1561_p0143b01‖至後更增長。演曰：二、使愛水消散。論：復更有一

至
A121n1561_p0143b02‖說名後有。演曰：二、釋所造先業，如大苦樹。文中分二：
A121n1561_p0143b03‖一、明凡造；二、明聖除。初中分三：一、法；二、喻；三、結。此初也。
A121n1561_p0143b04‖論：如大苦樹。演曰：二、喻。文中分二：一、標；二、釋。此初也。
A121n1561_p0143b05‖前說新業如小苦樹者，如新生樹，其樹即小。後說先
A121n1561_p0143b06‖業，如大苦樹者，如久生樹，其樹即大。論：若於能順
A121n1561_p0143b07‖至令樹鬱茂。演曰：二、釋。文中分二：一、令樹鬱茂；二、令
A121n1561_p0143b08‖樹潤澤。此初也。論：於現法中至住於名色。演曰：二、
A121n1561_p0143b09‖令樹潤澤。論：如是苦樹至展轉滋茂。演曰：三、結。
A121n1561_p0143b10‖論：此中白品，如前應知。演曰：二、明聖除。如前所明，
A121n1561_p0143b11‖更不繁說。論：復次世尊至起正觀察。演曰：三、釋諦
A121n1561_p0143b12‖觀。有兩復次。初中分二：一、揔標；二、別釋。此初也。論：尒時
A121n1561_p0143b13‖為欲至如理觀察。演曰：二、別釋。分二：一、釋苦等四諦；二、
A121n1561_p0143b14‖釋苦集二諦。初中分二：一、釋苦集二諦；二、釋滅道二諦。
A121n1561_p0144a01‖初中分二：一、約法釋；二、舉喻釋。初中分三：一、標；二、列；三、
A121n1561_p0144a02‖釋。此初也。論：一者觀察至非不定故。演曰：二、列。
A121n1561_p0144a03‖論：感生因緣至麤生為因。演曰：三、釋。文中分三：一、正
A121n1561_p0144a04‖釋；二、例釋；三、結成。初中分三：一、釋觀察細因緣故；二、釋
A121n1561_p0144a05‖觀察麤因緣故；三、釋觀察非不定故。此初二合明也。
A121n1561_p0144a06‖論：云何名為非不決定？一演曰：三、釋觀察非不定故。
A121n1561_p0144a07‖文中分二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂即除彼至與老死
A121n1561_p0144a08‖果。演曰：二、釋。論：如觀老死至當知亦尒。演曰：二、例
A121n1561_p0144a09‖釋生等四支。論：如是名為至緣起道理。演曰：三、
A121n1561_p0144a10‖結成。論：應知此中至燒然長世。演曰：二、舉喻釋。
A121n1561_p0144a11‖業順集諦，猶如燈炷，惑即集諦，如膏油等。苦諦類燈，

A121n1561_p0144a12‖謂燈從炷，油生苦諦，從業惑生，此約惑、業、苦三，揔攝
A121n1561_p0144a13‖十二有支。論：當知白品至觀滅道諦。演曰：二、釋滅
A121n1561_p0144b01‖道二諦。論：復次二種補特伽羅。演曰：二、釋苦集二
A121n1561_p0144b02‖諦。文中分三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。論：何等為二？一演
A121n1561_p0144b03‖曰：二、徵。論：一唯行自至相續久住。演曰：三、釋。文中分
A121n1561_p0144b04‖二：一、釋唯行自非利益行；二、釋兼行自他非利益行。此
A121n1561_p0144b05‖初也。論：二復有餘至無有斷絕。演曰：二、釋兼行自他
A121n1561_p0144b06‖非利益行。即外道中無量大眾，自作教他，然大苦火。
A121n1561_p0144b07‖論：復次世尊至乃至其愛。演曰：後復次釋文中分三：一、
A121n1561_p0144b08‖別觀四諦；二、揔觀四諦；三、釋前觀義。初中分二：一、觀前
A121n1561_p0144b09‖三諦；二、觀後一諦。初中分二：一、觀苦集；二、觀滅諦。初中分
A121n1561_p0144b10‖二：一、引經；二、論釋。初中分二：一、逆次觀後際苦諦及後
A121n1561_p0144b11‖際苦諦所有集諦；二、逆次觀後際集諦現在苦諦所有。
A121n1561_p0144b12‖此初也。依緣起門，逆次而入，先緣後際老死苦諦。乃至
A121n1561_p0144b13‖者，超越之詞，即越其生支，謂緣老死已，次緣後際生支
A121n1561_p0145a01‖苦諦。又越其有取二支至其愛支，即次緣後際有；取
A121n1561_p0145a02‖愛是後際苦諦所有集諦。論：如是觀察至名色與
A121n1561_p0145a03‖識。演曰：二、逆次觀後際集諦現在苦諦所有。論：
A121n1561_p0145a04‖當知此中至是當集諦。演曰：二、論釋。文中分三：一、釋
A121n1561_p0145a05‖後際苦諦及後際苦諦所有集諦；二、釋後際集諦現
A121n1561_p0145a06‖在苦諦所有；三、釋後際苦集依處。此初也。未來苦者，
A121n1561_p0145a07‖即後際苦是當苦諦者，即後際苦諦。觀彼集因，是當集
A121n1561_p0145a08‖諦者，觀彼後際苦諦所有集因，是後際集諦。論：觀未
A121n1561_p0145a09‖來世苦至現法苦有。演曰：二、釋後際集諦現在苦諦
A121n1561_p0145a10‖所有。文中分三：一、正釋；二、通妨；三、引證。此初也。未來
A121n1561_p0145a11‖世苦之集諦者，即後際苦諦所有後際集。先者，前也。

A121n1561_p0145a12‖識為邊際者，謂苦集之觀，逆推至識支為邊際。現法
A121n1561_p0145a13‖苦有者，觀後際苦諦所有，後際集諦由誰有，知由從
A121n1561_p0145a14‖前際集諦所生，現識苦諦所有。問：所生起現識由誰
A121n1561_p0145b01‖而有？論：既知從先至此云何有？演曰：二、通
妨。既知現從
A121n1561_p0145b02‖先集所生起，不應復觀此現識云何有，是故逆觀但
A121n1561_p0145b03‖至於識。論：是故世尊至而復轉還。演曰：三、引證。
A121n1561_p0145b04‖世尊昔菩薩時，為觀當來所有苦集，觀現在老死苦
A121n1561_p0145b05‖諦，乃至於識，而復轉還。問：菩薩逆觀老死至識，
却迴不至
A121n1561_p0145b06‖餘位，何所意耶？荅：由此二支更互為緣故，如識緣
名色，如
A121n1561_p0145b07‖是名色亦緣識。是故觀心至識轉還，於餘支中無有如
A121n1561_p0145b08‖是轉還道理，於此一處顯示更互為緣道理，故名轉還。
A121n1561_p0145b09‖論：又為漸次至復還順上。演曰：三、釋後際苦集依
處。
A121n1561_p0145b10‖後際苦諦依處，即是後際集諦依處，更無異故。乃至
者，
A121n1561_p0145b11‖超越之詞，謂從老死逆觀至識，復從識還，順觀至老
死，
A121n1561_p0145b12‖故云乃至識復還順上。論：如是順逆至乃至無明。演
A121n1561_p0145b13‖曰：二、觀滅諦。文中分二：一、釋逆次過識所以；
二、釋現苦盡
A121n1561_p0146a01‖滅妨難。初中分二：一、正釋義；二、徵所以。此初
也。如是順
A121n1561_p0146a02‖逆觀緣，起苦集已，從此無閒為觀滅諦逆觀所滅。老
死
A121n1561_p0146a03‖由誰滅？謂由生乃至行由誰滅，謂由無明。論：何以
故？
A121n1561_p0146a04‖演曰：二、徵所以。問：何故苦集之觀至識而還，滅
諦之觀
A121n1561_p0146a05‖越識至於無明？荅：苦集相續，一周便還，滅諦斷除，
所以
A121n1561_p0146a06‖至於無明。論：觀察如是至皆悉盡滅。演曰：二、釋
現
A121n1561_p0146a07‖苦盡滅妨難。文中分二：一、問；二、荅。此初也。
論：謂不造
A121n1561_p0146a08‖作至新業行故。演曰：二、荅。論：如是歷觀至而能
證得。
A121n1561_p0146a09‖演曰：二、觀後一諦。文中分二：一、結前問後；二、
依問為通。
A121n1561_p0146a10‖此初也。論：由如前說至同所遊處。演曰：二、依問
為通。
A121n1561_p0146a11‖論：如是但以至歷觀四諦。演曰：二、揔觀四諦。文

中分
A121n1561_p0146a12‖二：一、約有漏正見以明四諦；二、約無漏正見以明四諦。此
A121n1561_p0146a13‖初也。論：又以正見至善淨智見。演曰：二、約無漏正
A121n1561_p0146a14‖見以明四諦。論：為此義故至令生等覺。演曰：三、
A121n1561_p0146b01‖釋前觀義。論：復次世尊教三處所攝。演曰：四、釋攝
A121n1561_p0146b02‖聖教。文中分二：一、釋教三門；二、釋經諸句。初中分四：
A121n1561_p0146b03‖一、標；二、徵；三、列；四、釋。此初也。論：何等為三？～演曰：二、徵。
A121n1561_p0146b04‖論：一、善建立至自利行故。演曰：三、列。論：此中善
A121n1561_p0146b05‖建至無作用故者。演曰：四、釋。文中分三：一、釋善建立
A121n1561_p0146b06‖諸緣生法無作用故；二、釋彼為依利他行故；三、釋彼
A121n1561_p0146b07‖為依自利行故。初中分二：一、釋緣生無用；二、釋無用所
A121n1561_p0146b08‖以。初中分三：一、牒；二、釋；三、結。此初也。論：謂從後際至識
A121n1561_p0146b09‖緣名色。演曰：二、釋。文中分三：一、法；二、喻；三、合。此初也。
A121n1561_p0146b10‖論：譬如束蘆至而得住立。演曰：二、喻。論：於其中
A121n1561_p0146b11‖閒至非無因生。演曰：三、合。論：如是至無作用故。
A121n1561_p0146b12‖演曰：三、結。論：所以者何？～演曰：二、釋無用所以。文中分
A121n1561_p0146b13‖三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：無常諸行至如實無倒。
A121n1561_p0147a01‖演曰：二、釋。論：是故說此名善建立。演曰：三、結。論：即
A121n1561_p0147a02‖依如是善建立性。演曰：二、釋彼為依利他行故。文中
A121n1561_p0147a03‖分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：依諸緣起至聖諦
A121n1561_p0147a04‖法教。演曰：二、釋。論：名彼為依利他行故。演曰：三、結。
A121n1561_p0147a05‖論：即此為依。演曰：三、釋彼為依自利行故。文中分
A121n1561_p0147a06‖三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：自能趣入至現法涅盤。
A121n1561_p0147a07‖演曰：二、釋。論：當知是名至自利行故。演曰：三、

結。
A121n1561_p0147a08╟論：又先積集至具足安住。演曰：二、釋經諸句。論：復次
A121n1561_p0147a09╟有諸至未解脫。演曰：五、釋微智。文中分二：一、釋外道
A121n1561_p0147a10╟觀緣起麤智；二、釋諸聖觀緣起微智。初中分三：一、標；
A121n1561_p0147a11╟二、徵；三、釋。此初也。論：所以者何？－演曰：二、徵。論：由於
A121n1561_p0147a12╟彼彼至不善巧故。演曰：三、釋。論：諸聖弟子至識
A121n1561_p0147a13╟無常性。演曰：二、釋諸聖觀緣起微智。文中分三：一、標；
A121n1561_p0147a14╟二、徵；三、釋。此初也。論：所以者何？－演曰：二、徵。論：四
A121n1561_p0147b01╟大種身至難可入故。演曰：三、釋。文中分二：一、釋難入
A121n1561_p0147b02╟所以；二、釋悟入因由。初中分三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。
A121n1561_p0147b03╟論：所以者何？－演曰：二、徵。論：唯是慧眼至緣起善
A121n1561_p0147b04╟巧。演曰：三、釋。論：諸聖弟子至識無常性。演曰：二、
A121n1561_p0147b05╟釋悟入因由。文中分二：一、明能證因；二、辯所證果。此初也。
A121n1561_p0147b06╟論：彼既成就至二涅盤界。演曰：二、辯所證果。論：復
A121n1561_p0147b07╟次於緣至正能盡苦。演曰：六、釋思量際。文中分二：一、
A121n1561_p0147b08╟釋三相三際；二、釋四言三量。初中分二：一、揔標；二、別釋。此
A121n1561_p0147b09╟初也。論：云何三相？－演曰：二、別釋。文中分二：一、略；二、廣。
A121n1561_p0147b10╟初中分二：一、釋三相；二、釋三際。初中分三：一、徵；二、釋；三、結。
A121n1561_p0147b11╟此初也。論：一苦依處至因緣依處。演曰：二、釋。論：是
A121n1561_p0147b12╟名三相。演曰：三、結。論：云何三際？－演曰：二、釋三際。文
A121n1561_p0147b13╟中分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：一者中際至三未
A121n1561_p0148a01╟來際。演曰：二、釋。論：是名三際。演曰：三、結。論：當
A121n1561_p0148a02╟知此中至之所依處。演曰：二、廣。文中分二：一、釋三相；二、

A121n1561_p0148a03‖釋三際。初中分三：一、釋苦依處；二、釋苦因緣；三、釋苦因
A121n1561_p0148a04‖緣依處。初中分二：一、內苦依處；二、外苦依處。初中分三：一、
A121n1561_p0148a05‖標；二、徵；三、釋。此初也。論：何以故。演曰：二、徵。論：由
A121n1561_p0148a06‖此故至彼得生故。演曰：三、釋。論：外父母等至之所
A121n1561_p0148a07‖依處。演曰：二、外苦依處。文中分三：一、標；二、徵；三、釋。此
A121n1561_p0148a08‖初也。論：何以故？—演曰：二、徵。論：如前說故。演曰：三、
A121n1561_p0148a09‖釋。如前說云：由有此故，於所依身彼得生故。論：此二
A121n1561_p0148a10‖種依至名苦因緣。演曰：二、釋苦因緣。論：又即此愛
A121n1561_p0148a11‖至因緣依處。演曰：三、釋苦因緣依處。論：又諸所有
A121n1561_p0148a12‖至由是遂飲。演曰：二、釋三際。文中分二：一、別釋；二、摠
A121n1561_p0148a13‖結。初中分三：一、釋中際；二、釋過去際；三、釋未來際。初
A121n1561_p0148a14‖中分二：一、釋；二、結。初中分三：一、法；二、喻；三、合。此初也。論：
A121n1561_p0148b01‖譬如雜毒可樂妙色。演曰：二、喻。論：所緣境界至便
A121n1561_p0148b02‖有眾苦。演曰：三、合。論：如是當知至名為趣死。演
A121n1561_p0148b03‖曰：二、結。論：即由如是至去來道理。演曰：二、釋過去際；
A121n1561_p0148b04‖三、釋未來際。二段合明。論：當知是名至中去來際。
A121n1561_p0148b05‖演曰：二、摠結。論：又即依止至所依三量。演曰：二、釋
A121n1561_p0148b06‖四言三量。文中分二：一、摠標；二、別釋。此初也。論：若見
A121n1561_p0148b07‖若知至是依現量。演曰：二、別釋。文中分三：一、釋現量；
A121n1561_p0148b08‖二、釋比量；三、釋至教量。此初也。論：若覺言說是依
A121n1561_p0148b09‖比量。演曰：二、釋比量。論：若聞言說依至教量。
A121n1561_p0148b10‖演曰：三、釋至教量。論：復次由五至能作苦邊。演曰：七、
A121n1561_p0148b11‖釋觀察。文中分四：一、標；二、徵；三、列；四、釋。此初也。論：何

A121n1561_p0148b12‖等為五？一演曰：二、徵。論：一者觀察至離增上慢。演
A121n1561_p0148b13‖曰：三、列。論：如是至修習正行。演曰：四、釋。
文中分二：一、
A121n1561_p0149a01‖釋前四；二、釋第五。初中分二：一、揔；二、別。
此初也。論：謂
A121n1561_p0149a02‖由二相至果有。演曰：二、別。中有兩番釋：初番釋，
後番
A121n1561_p0149a03‖釋。初中分四：一、觀察諸緣生法生起因緣；二、觀
察彼
A121n1561_p0149a04‖滅因緣；三、如實了知能趣彼滅正行；四、修行法隨
法
A121n1561_p0149a05‖行。此初也。論：因無故果無。演曰：二、觀察彼滅
因緣。
A121n1561_p0149a06‖論：既觀察已至由修正行。演曰：三、如實了知能趣
彼
A121n1561_p0149a07‖滅正行。論：既通達已至法隨法行。演曰：四、修行
法
A121n1561_p0149a08‖隨法行。論：又正觀察至果識等有。演曰：後番釋。
A121n1561_p0149a09‖文亦分四：一、觀察諸緣生法，生起因緣。論：彼非
有故，
A121n1561_p0149a10‖此亦非有。演曰：二、觀察彼滅因緣。論：既觀察已
至
A121n1561_p0149a11‖及正修行。演曰：三、如實了知能趣彼滅正行。論：
正
A121n1561_p0149a12‖修行時至道果涅盤。演曰：四、修行法隨法行。文中
分
A121n1561_p0149a13‖三：一、唯約法釋；二、法喻合釋；三、喻合別釋。
此初也。論：
A121n1561_p0149a14‖彼於尒時至煩惱烝熱。演曰：二、法喻合釋。論：又
令
A121n1561_p0149b01‖如瓦。演曰：三、喻合別釋。文中分二：一、喻；二、
合。此初也。
A121n1561_p0149b02‖論：有識身攝至無明緣行。演曰：二、合。論：云何
於證
A121n1561_p0149b03‖離增上慢？一演曰：二、釋第五，於證離增上慢。文
中分二：
A121n1561_p0149b04‖一、徵；二、釋。此初也。論：謂彼尒時至彼彼法滅。
演曰：二、釋。
A121n1561_p0149b05‖論：復次，略有二種增上慢者。演曰：八、釋上慢。
文中分
A121n1561_p0149b06‖二：一、正釋起處；二、重釋甚深。初中有四番釋。
初番中分
A121n1561_p0149b07‖四：一、標；二、列；三、釋；四、結。此初也。論：

一於有學至增上
A121n1561_p0149b08‖慢者。演曰：二、列。論：若於有學至一切見趣。演曰：三、釋。
A121n1561_p0149b09‖文中分二：一、釋有學；二、釋無學。此初也。論：若於無學
A121n1561_p0149b10‖至我皆已作。演曰：二、釋無學。論：如是至或緣涅盤。
A121n1561_p0149b11‖演曰：四、結。或依緣起者，我已通達緣起法也；或依涅
A121n1561_p0149b12‖槃者，我已證得涅槃果也。論：又依聖說至亦生猶豫。
A121n1561_p0149b13‖演曰：二番釋。文中分三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。論：所
A121n1561_p0150a01‖以者何？～演曰：二、徵。論：由於有學至便告於他。演曰：
A121n1561_p0150a02‖三、釋。文中分二：一、釋有學；二、釋無學。此初也。論：又於無
A121n1561_p0150a03‖學至起增上慢。演曰：二、釋無學。論：又於無學至起
A121n1561_p0150a04‖增上慢。演曰：三番釋。文中分三：一、標；二、徵；三、釋。此初也。
A121n1561_p0150a05‖論：所以者何？～演曰：二、徵。論：非彼相續至速能遠離。
A121n1561_p0150a06‖演曰：三、釋。論：又彼如是至獲大衰□損。演曰：四、番釋。
A121n1561_p0150a07‖論：云何如前聖說甚深？～演曰：二、重釋甚深。文中分二：一、
A121n1561_p0150a08‖問；二、荅。此初也。論：謂能開示至聖說甚深。演曰：二、荅。
A121n1561_p0150a09‖論：復次緣起至二因緣故。演曰：九、釋甚深。文中分二：一、
A121n1561_p0150a10‖釋：一、能令淺；二、釋四相甚深。初中分三：一、標；二、釋；三、指。此
A121n1561_p0150a11‖初也。論：一由大師至是諸句義。演曰：二、釋。論：應
A121n1561_p0150a12‖知如前攝異門分。演曰：三、指。如八十三說。論：當知此
A121n1561_p0150a13‖中至最極甚深。演曰：二、釋四相甚深。文中分五：一、標；二、
A121n1561_p0150a14‖徵；三、列；四、釋；五、結。此初也。論：何等為四？～演曰：二、徵。
A121n1561_p0150b01‖論：一由微細至難了知故。演曰：三、列。論：云何至難
A121n1561_p0150b02‖可了知。演曰：四、釋。文中分四：一、由微細因果難了知故；二、

A121n1561_p0150b03‖由無我難了知故；三、由離繫有情而有繫縛難了知
A121n1561_p0150b04‖故；四、由有繫有情而離繫縛難了知故。初中分三：一、
A121n1561_p0150b05‖徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂依觀察至有緣體性。演
A121n1561_p0150b06‖曰：二、釋。有二：一、揔；二、別。此初也。論：云何名為有緣體性？
A121n1561_p0150b07‖演曰：二、別。文中分二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂於是中
A121n1561_p0150b08‖至有緣體性。演曰：二、釋。文中分六：一、生緣老死；二、愛緣
A121n1561_p0150b09‖取；三、受緣愛；四、觸緣受；五、合六處為名色緣觸；六、識緣
A121n1561_p0150b10‖名色。初中分二：一、正釋生支；二、例釋有取。此初也。論：
A121n1561_p0150b11‖如說生支至當知亦尒。演曰：二、例釋有取。文中分二：
A121n1561_p0150b12‖一、正例二支；二、釋取差別。此初也。論：取差別者至安立
A121n1561_p0150b13‖有四。演曰：二、釋取差別。貪體無四，名無差別。取差別有
A121n1561_p0151a01‖四者：一、欲取；二、見取；三、戒取；四、我語取。論：如是愛支至發
A121n1561_p0151a02‖起諸業。演曰：二、愛緣取。或者，不定之詞，謂愛若求欲
A121n1561_p0151a03‖等四取，名求欲門相應無明發起諸業。愛、取合潤，能引
A121n1561_p0151a04‖業種及所引因，轉名為有。若約此義，復說此愛，名求
A121n1561_p0151a05‖有門相應無明發起諸業。論：此二業門至愛非愛受。
A121n1561_p0151a06‖演曰：三、受緣愛。文中分二：一、揔標；二、別釋。此初也。論：又
A121n1561_p0151a07‖即此愛至為緣故轉。演曰：二、別釋。文中分二：一、釋受
A121n1561_p0151a08‖是愛緣；二、釋受非愛緣。此初也。謂無明觸所生受，是
A121n1561_p0151a09‖愛緣。論：復有餘受至觸所生。演曰：二、釋受非愛
A121n1561_p0151a10‖緣。謂明觸及非明非無明觸所生受，非此愛緣。論：又
A121n1561_p0151a11‖即此受至觸為其緣。演曰：四、觸緣受。文中分二：一、正釋；
A121n1561_p0151a12‖二、通妨。此初也。謂所生受似能生觸，如子似父，故云用
A121n1561_p0151a13‖相似觸為其緣。論：此復云何？演曰：二、通妨。

文中分二：一、
A121n1561_p0151a14 ‖ 申難；二、會通。此初也。外人難云：何故不以明無明相應
A121n1561_p0151b01 ‖ 觸及非明非無明觸為其緣耶？一論：謂明無明至是有
A121n1561_p0151b02 ‖ 對觸。演曰：二、會通。謂明無明相應是增語觸。諸名以為
A121n1561_p0151b03 ‖ 其緣，非受為其緣，非明非無明是有對，觸內外諸色為
A121n1561_p0151b04 ‖ 緣，亦非受為其緣，故受但用相似觸為其緣也。論：又
A121n1561_p0151b05 ‖ 此明觸至名色緣觸。演曰：五、名色緣觸。文中分二：一、正
A121n1561_p0151b06 ‖ 釋；二、通妨。此初也。問：何故不說六處緣觸，而越彼取名
A121n1561_p0151b07 ‖ 色耶？一論：又即六處至說名為色。演曰：二、通妨。六處
A121n1561_p0151b08 ‖ 略為二分，意處非色，與餘非色諸法相應，摠為一分，說
A121n1561_p0151b09 ‖ 名為名。諸餘色處摠為一分，說名為色。是知六處即
A121n1561_p0151b10 ‖ 是名色，故不別說。論：又此名色至令不散壞。演曰：六、
A121n1561_p0151b11 ‖ 識與名色更互為緣。文中分二：一、釋；二、結。初中分二：一、
A121n1561_p0151b12 ‖ 識緣名色；二、名色緣識。此初也。論：又即此識至名色
A121n1561_p0151b13 ‖ 為緣。演曰：二、名色緣識。論：應知先業至展轉為緣。
A121n1561_p0152a01 ‖ 演曰：二、結。論：如是當至最極甚深。演曰：三、結。論：云
A121n1561_p0152a02 ‖ 何無我難可了知？一演曰：二、由無我難了知故。文中分
A121n1561_p0152a03 ‖ 三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂諸因果至無容得生。
A121n1561_p0152a04 ‖ 演曰：二、釋。即此增語應知是路者，語是名句所依之路。
A121n1561_p0152a05 ‖ 多聞、持國、增長、醜目，如次是北方、東方、南方、西方四天王
A121n1561_p0152a06 ‖ 名也。梵云蘇跋陀羅，唐言極賢，善給孤獨者是。蘇
A121n1561_p0152a07 ‖ 達多長者，此云善施。善施仁而且睿，積而能散。[木*丞]濟
A121n1561_p0152a08 ‖ 貧乏，哀恤孤老，時人美其德，号給孤獨。梵云悉達多，
A121n1561_p0152a09 ‖ 唐言一切義成，即太子名也。論：當知是名至難可
A121n1561_p0152a10 ‖ 了知。演曰：三、結。論：云何離繫至難了知性。演

曰：
A121n1561_p0152a11‖三、由離繫有情有而繫縛難了知故。文中分二：一、徵；二、
A121n1561_p0152a12‖釋。此初也。論：謂如外道至起見施設。演曰：二、釋。文
A121n1561_p0152a13‖中分二：一、釋外道；二、釋內法。初中分二：一、敘計破；二、反顯
A121n1561_p0152a14‖破。初中分二：一、敘彼宗計；二、破彼計非。初中分二：一、標
A121n1561_p0152b01‖宗；二、敘計。此初也。論：云何三門？～演曰：二、敘計。文中分
A121n1561_p0152b02‖二：一、徵；二、敘。此初也。論：一於欲界至起見施設。演曰：
A121n1561_p0152b03‖二、敘。文中分三：一、敘第一門；二、敘第二門；三、敘第三門。此
A121n1561_p0152b04‖初也。為受者性者，計受是我，為能受者，分別有我，起
A121n1561_p0152b05‖見施設。論：二於欲界至領納其受。演曰：二、敘第二門。謂
A121n1561_p0152b06‖即此我是有受法者，我能領受等。論：三於第三至
A121n1561_p0152b07‖起見施設。演曰：三、敘第三門。論：如是一切至皆不應理。
A121n1561_p0152b08‖演曰：二、破彼計非。文中分二：一、惣非；二、別破。此初也。論：
A121n1561_p0152b09‖所以者何？～演曰：二、別破。文中分二：一、徵；二、破。此初也。
A121n1561_p0152b10‖論：以三種受至不應道理。演曰：二、破。文中分三：一、破
A121n1561_p0152b11‖第一門；二、破第二門；三、破第三門。此初也。論：又於
A121n1561_p0152b12‖第四至不應道理。演曰：二、破第二門。論：又於第四
A121n1561_p0152b13‖至亦不應理。演曰：三、破第三門。論：當知是中至
A121n1561_p0153a01‖妄計失壞。演曰：二、反顯破。論：內法多聞至諸法
A121n1561_p0153a02‖無我。演曰：二、釋內法。文中分三：一、標；二、釋；三、結。此
A121n1561_p0153a03‖初也。論：彼於世俗至心得解脫。演曰：二、釋。文中分
A121n1561_p0153a04‖四：一、善離四句，心得解脫；二、知彼問非，而不記別；三、外
A121n1561_p0153a05‖多妄見，唯一我見隨眠所繫；四、外由劣道離縛，猶名
A121n1561_p0153a06‖繫縛。此初也。論：設有來問至而不記別。演曰：二、知

A121n1561_p0153a07‖彼問非而不記別。文中分二：一、由妙智為先，而不記別；
A121n1561_p0153a08‖二、謗無知不記極大邪見。初中分二：一、正明不記；二、結成
A121n1561_p0153a09‖不記。此初也。論：如是彼由至而不記別。演曰：二、結成
A121n1561_p0153a10‖不記。論：或有謂言至極大邪見。演曰：二、謗無知不記
A121n1561_p0153a11‖極大邪見。謂前所問如是為有等而不記，別外有謗，言
A121n1561_p0153a12‖是無知故不能記別者，當知此人是極大無智、極大邪見
A121n1561_p0153a13‖也。論：又彼如是至起見施設。演曰：三、外多妄見，唯一
A121n1561_p0153a14‖我見隨眠所繫。文中分二：一、明前外道現法妄見；二、辯
A121n1561_p0153b01‖攝多為一隨眠所繫。初中分二：一、正釋現在起見；二、例
A121n1561_p0153b02‖釋當來起見。此初也。論：如是當來至當知亦尒。
A121n1561_p0153b03‖演曰：二、例釋當來起見。論：雖有多種至未斷彼故。
A121n1561_p0153b04‖演曰：二、辯攝多為一隨眠所繫。論：雖由下劣至猶名
A121n1561_p0153b05‖繫縛。演曰：四、外由劣道離縛，猶名繫縛。論：如是名
A121n1561_p0153b06‖為至難了知性。演曰：三、結。論：云何名為至難了知性。
A121n1561_p0153b07‖演曰：四、由有繫有情而離繫縛，難了知故。文中分三：一、
A121n1561_p0153b08‖徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂有多聞至靜慮等至。
A121n1561_p0153b09‖演曰：二、釋。文中分二：一、正釋；二、通妨。此初也。七識住者，
A121n1561_p0153b10‖俱舍論第八頌云：〔一
A121n1561_p0153b11‖身異及想異，身異同一想，翻此身想一，并無色下三。
A121n1561_p0153b12‖故識住有七，餘非有損壞，
A121n1561_p0153b13‖及於二處者，於前七識住，更取有頂及無想二處，即
A121n1561_p0154a01‖是九有情居。故俱舍頌云：〔一
A121n1561_p0154a02‖應知兼有頂，及無想有情，是九有情居，餘非不樂住。
A121n1561_p0154a03‖揔意謂有多聞諸聖弟子，觸對明觸，乃至彼於七識住及
A121n1561_p0154a04‖於有頂、無想二處九有情居，以諸緣起聖諦道理如實觀
A121n1561_p0154a05‖時，成阿羅漢，或慧解脫，或俱解脫，具八解脫、靜慮、等至

A121n1561_p0154a06‖有情而離繫縛。問：彼於現法現見有生老死，領納諸受，
A121n1561_p0154a07‖有識名色，有繫有情，何故言離繫縛耶？～論：彼於現法
A121n1561_p0154a08‖至而得離繫。演曰：二、通妨。論：如是名為至難了知性。
A121n1561_p0154a09‖演曰：三、結。論：由此四相至最極甚深。演曰：五、結。論：復
A121n1561_p0154a10‖次嗢拖至自作為其後。演曰：二、有一頌釋摠中第二
A121n1561_p0154a11‖二諦等。文中分二：一、以頌摠列；二、長行別釋。此初也。
A121n1561_p0154a12‖論：於此正法至大有差別。演曰：二、長行別釋。文中
A121n1561_p0154a13‖分七：一、釋異；二、釋世俗勝義；三、釋法尒；四、釋此作等；
A121n1561_p0154a14‖五、釋大空；六、釋分別；七、釋自作。初中分二：一、摠標；二、別
A121n1561_p0154b01‖釋。此初也。二種根本煩惱者：一、無明；二、愛。論：當知此中
A121n1561_p0154b02‖至此二皆斷。演曰：二、別釋。文中分三：一、釋中際差別；二、
A121n1561_p0154b03‖釋後際差別；三、釋前際差別。此初也。論：斷此二故
A121n1561_p0154b04‖至後際差別。演曰：二、釋後際差別。文中分二：一、正釋；
A121n1561_p0154b05‖二、問荅。此初也。論：問：何緣智者成智者性？～演曰：
A121n1561_p0154b06‖二、問荅。文中分二：一、問；二、荅。此初也。論：荅於現法中
A121n1561_p0154b07‖至皆離繫故。演曰：二、荅。論：問：何緣愚者成愚性？～
A121n1561_p0154b08‖演曰：三、釋前際差別。文中分二：一、釋；二、結。初中分二：一、問；
A121n1561_p0154b09‖二、荅。此初也。論：荅於斷彼至彼相違故。演曰：二、荅。
A121n1561_p0154b10‖論：當知是名至前際差別。演曰：二、結。論：復次於諸
A121n1561_p0154b11‖至為我、我所。演曰：二、釋世俗勝義。文中分二：一、摠；二、
A121n1561_p0154b12‖別。此初也。論：由於勝義至煩惱離繫。演曰：二、別。文
A121n1561_p0154b13‖中分二：一、正釋二諦；二、兼釋餘義。初中分二：一、釋勝義
A121n1561_p0155a01‖諦；二、釋世俗諦。此初也。論：由於世俗至能隨悟

入。
A121n1561_p0155a02‖演曰：二、釋世俗諦。論：又於識觸至歷觀為苦。演曰：
A121n1561_p0155a03‖二、兼釋餘義。文中分四：一、釋苦集二諦；二、釋盡如所有；
A121n1561_p0155a04‖三、釋聞思趣等正法；四、釋學無學。初中分二：一、釋所了
A121n1561_p0155a05‖諦；二、釋能了智。初中分二：一、釋苦諦；二、釋集諦。此初
A121n1561_p0155a06‖也。文略不舉名色及六處也。論：又於愛身至觀察
A121n1561_p0155a07‖集諦。演曰：二、釋集諦。論：彼於二諦至如其所滅。
A121n1561_p0155a08‖演曰：二、釋能了智。由集生故苦生，由集滅故苦滅。
A121n1561_p0155a09‖論：謂由定地至名善思惟。演曰：二、釋盡如所有。文中
A121n1561_p0155a10‖分二：一、釋；二、結。初中分二：一、釋盡所有；二、釋如所有。此
A121n1561_p0155a11‖初也。論：今於聖諦至亦名善達。演曰：二、釋如所有。
A121n1561_p0155a12‖論：由盡所有至隨其次第。演曰：二、結。論：彼於尒時
A121n1561_p0155a13‖至名證正法。演曰：三、釋聞思趣等正法。文中分二：一、釋
A121n1561_p0155a14‖趣等正法；二、釋趣等源底。此初也。論：又由趣至遍到
A121n1561_p0155b01‖源底。演曰：二、釋趣等源底。論：又有學慧至名決擇
A121n1561_p0155b02‖慧。演曰：四、釋學、無學。文中分二：一、釋有學妙慧；二、
A121n1561_p0155b03‖釋無學正道。此初也。論：彼既成就至所有正道。演
A121n1561_p0155b04‖曰：二、釋無學正道。論：復次至差別道理。演曰：三、釋
A121n1561_p0155b05‖法尒。文中分三：一、約由；二、因緣　約二種善巧釋；三、
A121n1561_p0155b06‖約因果相續釋。初中分二：一、揔；　二、別釋。此初也。十
A121n1561_p0155b07‖二支揔名緣起，亦名緣生。五十　云：因名緣起，果名
A121n1561_p0155b08‖緣生。此論第十云：由煩惱繫縛，徃諸趣中，數數生
A121n1561_p0155b09‖起，故名緣起。五十六云：謂無主宰，無有作者，無有受
A121n1561_p0155b10‖者，無自作用，不得自在，從因而生，託眾緣轉，本無而
A121n1561_p0155b11‖有，有已散滅，唯法所顯，唯法能潤，唯法所潤，墮在

A121n1561_p0155b12‖相續，名為緣生。論：謂如所流轉故。演曰：二、別釋。文
A121n1561_p0155b13‖中分二：一、略；二、廣。初中分二：一、釋二、分；二、釋差別。初中分
A121n1561_p0156a01‖二：一、如所流轉；二、諸所流轉。此初也。論：及諸所流轉故。
A121n1561_p0156a02‖演曰：二、諸所流轉。論：當知至差別流轉。演曰：二、釋
A121n1561_p0156a03‖差別。論：彼復如其至次第流轉。演曰：二、廣。文中分
A121n1561_p0156a04‖二：一、釋如所流轉；二、釋諸所流轉。此初也。論：又此稱
A121n1561_p0156a05‖理至順次第性。演曰：二、釋諸所流轉。論：又此二種
A121n1561_p0156a06‖善巧。演曰：二、約二種善巧釋。文中分二：一、正釋其義；二、
A121n1561_p0156a07‖指如前說。初中分二：一、標；二、釋。此初也。論：多聞諸聖
A121n1561_p0156a08‖至非理作意。演曰：二、釋。文中分二：一、於三世遠離非
A121n1561_p0156a09‖理等善巧；二、於諸諦能入現觀等善巧。此初也。論：於
A121n1561_p0156a10‖諸聖諦至能得離繫。演曰：二、於諸諦能入現觀等
A121n1561_p0156a11‖善巧。論：如前趣等，廣說應知。演曰：二、指。如前說。
A121n1561_p0156a12‖論：又彼緣起至非生非作。演曰：三、約因果相續釋。文
A121n1561_p0156a13‖中分二：一、正釋；二、結釋。此初也。論：當知至種性依處。
A121n1561_p0156a14‖演曰：二、結釋。論：復次由二至不應記別。演曰：四、釋
A121n1561_p0156b01‖此作等。文中分二：一、不應記別；二、正應記別。初中分
A121n1561_p0156b02‖二：一、揔標；二、別破。此初也。論：云何為二？演曰：二、別破。
A121n1561_p0156b03‖文中分二：一、徵；二、破。此初也。論：一者因果至不可得故。
A121n1561_p0156b04‖演曰：二、破。文中分二：一、破此作此受；二、破餘作餘受。二文
A121n1561_p0156b05‖合也。論：若於此論至亦無過失。演曰：二、正應記別。
A121n1561_p0156b06‖論：復次一切至及法無我。演曰：五、釋大空。文中分二：一、
A121n1561_p0156b07‖依無我明空；二、依二諦明空。初中分三：一、揔標；

二、別釋；
A121n1561_p0156b08‖三、揔結。此初也。論：補特伽羅至不可得故。演曰：二、別
A121n1561_p0156b09‖釋。文中分二：一、依人無我明空；二、依法無我明空。此初也。
A121n1561_p0156b10‖論：法無我者至是無常故。演曰：二、依法無我明空。
A121n1561_p0156b11‖論：如是二種至名為大空。演曰：二、揔結。論：謂若有
A121n1561_p0156b12‖至屬彼。演曰：二、依二諦明空。文中分二：一、依世俗明
A121n1561_p0156b13‖空；二、依勝義明空。初中分二：一、離二見邊；二、名中道行。
A121n1561_p0157a01‖初中分二：一、依初空所治見；二、依第二空所治見。初中
A121n1561_p0157a02‖分三：一、敘計；二、正破；三、出理。此初也。論：此依妄見，非住
A121n1561_p0157a03‖梵行。演曰：二、正破。論：何以故？~演曰：三、出理。文中分
A121n1561_p0157a04‖二：一、徵；二、釋。此初也。論：由如是見至所治見轉。演曰：
A121n1561_p0157a05‖二、釋文中分二：一、明空所治見；二、明除見解脫。此初也。
A121n1561_p0157a06‖論：非此見者，應解脫故。演曰：二、明除見解脫。非者，除
A121n1561_p0157a07‖也。除此見者，應解脫故。論：或復即依至乃至廣說。
A121n1561_p0157a08‖演曰：二、依第二空所治見。文中分三：一、敘計；二、正破；三、
A121n1561_p0157a09‖出理。此初也。如前說三種妄見者，即前謂有別物、異
A121n1561_p0157a10‖緣、生法等三也。論：如是亦非安住梵行。演曰：二、正破。
A121n1561_p0157a11‖論：何以故？~演曰：三、出理文中分二：一、徵；二、釋。此初也。
A121n1561_p0157a12‖論：由如是見至所治見轉。演曰：二、釋。文中分二：一、明
A121n1561_p0157a13‖空所治見；二、明除見解脫。此初也。論：非此見者，應解
A121n1561_p0157a14‖脫故。演曰：二、明除見解脫。非者，除也。釋義同前。論：遠
A121n1561_p0157b01‖離如是至諸行屬彼。演曰：二、名中道行。能知真如
A121n1561_p0157b02‖無倒性者，則無分別智知如無倒。論：若依勝義至若
A121n1561_p0157b03‖滅若斷。演曰：二、依勝義。文中分二：一、明一切行空；二、明
A121n1561_p0157b04‖二種行空。此初也。論：云何可說至或行屬彼。演曰：

A121n1561_p0157b05‖二、明二種行空。文中分二：一、徵；二、釋。此初也。論：由於尒
A121n1561_p0157b06‖時至不可得故。演曰：二、釋。論：復次由二至或別分別。
A121n1561_p0157b07‖演曰：六、釋分別。文中分五：一、標；二、徵；三、列；四、釋；五、結。此
A121n1561_p0157b08‖初也。論：云何為二？一演曰：二、徵。論：一如所有至所
A121n1561_p0157b09‖有性。演曰：三、列。論：云何如所有性？一演曰：四、釋。文中
A121n1561_p0157b10‖分二：一、釋如所有性；二、釋盡所有性。初中分三：一、徵；二、
A121n1561_p0157b11‖釋；三、結。此初也。論：謂無明等至未斷果生。演曰：
A121n1561_p0157b12‖二、釋。論：如是名為如所有性。演曰：三、結。論：云何
A121n1561_p0157b13‖盡所有性？一演曰：二、釋盡所有性。文中分三：一、徵；二、釋；
A121n1561_p0158a01‖三、結。此初也。論：謂無明等至差別體相。演曰：二、釋。
A121n1561_p0158a02‖文中分二：一、正釋其義；二、指如前說。此初也。論：廣分
A121n1561_p0158a03‖別名至如前應知。演曰：二、指。如前說。論：如是名為
A121n1561_p0158a04‖盡所有性。演曰：三、結。論：即依如是至說名分別。
A121n1561_p0158a05‖演曰：五、結。論：復次由二因緣。演曰：七、釋自作。文中分
A121n1561_p0158a06‖二：一、離二邊因；二、修中道行。初中分二：一、略破；二、廣破。初
A121n1561_p0158a07‖中分二：一、揔標；二、別破。此初也。論：自作苦樂至不可
A121n1561_p0158a08‖記別。演曰：二、別破。文中分二：一、正破自作一因；二、例破他
A121n1561_p0158a09‖作等三因。此初也。論：如是他作至當知亦尒。演曰：二、
A121n1561_p0158a10‖例破他作等三因。論：云何為二？一演曰：二、廣破。文中
A121n1561_p0158a11‖分三：一、徵；二、列；三、破。此初也。論：一者諸行至不可得故。
A121n1561_p0158a12‖演曰：二、列。論：此中諸行至不應道理。演曰：三、破。文
A121n1561_p0158a13‖中分二：一、破諸行無作用；二、破有餘作者有情不可得。
A121n1561_p0158a14‖此初也。論：又彼有餘至不應道理。演曰：二、破有

餘作
A121n1561_p0158b01‖者有情不可得。文中分三：一、破他作；二、破俱作；三、破無
A121n1561_p0158b02‖因。此初也。論：受所渴愛至亦不應理。演曰：二、破俱作。
A121n1561_p0158b03‖攝受他受者，影攝自受，既名俱作，故攝自他。論：有
A121n1561_p0158b04‖諸緣故至亦不應理。演曰：三、破無因。論：是故遠離
A121n1561_p0158b05‖至能盡眾苦。演曰：二、修中道行。前之三種惡因論
A121n1561_p0158b06‖者：一、自作；二、他作；三、俱作。後之一種無因論者，即前四
A121n1561_p0158b07‖句中第四俱非所作。無因而生，最居後故。此自作等
A121n1561_p0158b08‖離緣生外妄執四因，輪迴受苦。如來愍斯迷路，開示
A121n1561_p0158b09‖真門，是故令遠離二邊，覺了中道，勤修正行，能盡

A121n1561《瑜伽師地論義演》卷 40

A121n1561_p0159b03‖論：攝事頌曰：契經事菩提分法擇攝第四之一。
A121n1561_p0159b04‖論：如是已說至我今當說。演曰：四、釋菩提分法擇。
A121n1561_p0159b05‖文中分二：一、結前生後；二、依生正釋。此初也。論：揔
A121n1561_p0159b06‖嗢柁至證淨為後。演曰：二、依生正釋。文中分二：一、釋
A121n1561_p0159b07‖揔頌；二、釋別頌。此初也。揔頌有十：一、念住；二、正斷；三、
A121n1561_p0159b08‖神足；四、根；五、力；六、覺；七、道；八、息念；九、學；十、證淨。正斷、神
A121n1561_p0159b09‖足二合為一，故於別頌即成九段。論：別嗢柁南至超
A121n1561_p0159b10‖二染為後。演曰：二、釋別頌。文中分九：一、有四頌釋
A121n1561_p0159b11‖揔中第一念住；二、有半頌釋揔中第二正斷、第三神
A121n1561_p0159b12‖足；三、有一頌釋揔中第四根；四、有一頌釋揔中第五力；
A121n1561_p0159b13‖五、有一頌釋揔中第六覺；六、有一頌釋揔中第七道；七、
A121n1561_p0159b14‖有一頌釋揔中第八息念；八、有一頌釋揔中第九學；
A121n1561_p0160a01‖九、有一頌釋揔中第十證淨。初中分四：一、釋第一頌；
A121n1561_p0160a02‖二、釋第二頌；三、釋第三頌；四、釋第四頌。初中分二：一、以
A121n1561_p0160a03‖頌揔列；二、長行別釋。此初也。論：依四念住至一切
A121n1561_p0160a04‖皆空。演曰：二、長行別釋。文中分八：一、釋沙門；

二、釋
A121n1561_p0160a05‖沙門義；三、釋喜樂；四、釋一切法；五、釋梵行；
六、釋數取
A121n1561_p0160a06‖趣；七、釋超；八、釋二染。初中分二：一、揔標；
二、別釋。此初也。
A121n1561_p0160a07‖論：云何名為四種因緣？一演曰：二、別釋。文中分
二：一、揔；二、
A121n1561_p0160a08‖別。初中分二：一、釋四種因緣；二、釋內法沙門等。
初中分
A121n1561_p0160a09‖二：一、徵；二、釋。此初也。論：一者依止至不同
品類故。
A121n1561_p0160a10‖演曰：二、釋。論：云何名為內法沙門？一演曰：二、
釋內法
A121n1561_p0160a11‖沙門等。文中分三：一、釋內法沙門；二、釋內法道；
三、釋內
A121n1561_p0160a12‖法究竟。初中分三：一、徵；二、釋；三、指。此初
也。論：謂諸沙
A121n1561_p0160a13‖門略有四種。演曰：二、釋。文中分二：一、標；二、
釋。此初也。
A121n1561_p0160b01‖論：一者勝道至汙道沙門。演曰：二、釋。論：是四
沙
A121n1561_p0160b02‖門至已辯其相。演曰：三、指。如二十九說。論：內
法
A121n1561_p0160b03‖道者，云何為道？一演曰：二、釋內法道。文中分二：
一、徵；二、
A121n1561_p0160b04‖釋。此初也。論：謂八支聖至究竟者。演曰：二、釋。
A121n1561_p0160b05‖論：云何究竟？一演曰：三、釋內法究竟。文中分二：
一、徵；二、
A121n1561_p0160b06‖釋。此初也。論：謂斷諸取至無復相續。演曰：二、
釋。
A121n1561_p0160b07‖論：云何名為至得四證智。演曰：二、別。文中分四：
一、釋依
A121n1561_p0160b08‖止四處得四證智；二、釋解脫四種隨煩惱；三、釋內
法弟
A121n1561_p0160b09‖子與外道弟子不同品類；四、釋內法大師與外道師
A121n1561_p0160b10‖不同品類。初中分二：一、徵；二、釋。此初，申二
問也。論：謂
A121n1561_p0160b11‖四處者至有隨行處。演曰：二、釋。文中分二：一、
釋依
A121n1561_p0160b12‖止四處；二、釋得四證智。此初也。四處者：一、三
結永斷，
A121n1561_p0160b13‖得初果穌息處；二、既證初果，得至無退墮法勢力處；
A121n1561_p0161a01‖三、既無退墮，得至決定趣求菩提種類處；四、初果
聖

A121n1561_p0161a02‖人，極多生者人天七反方證應果，少者二生一生及不
A121n1561_p0161a03‖經生亦能證也。此四中，前一是滅諦，後三是道諦。
於
A121n1561_p0161a04‖滅諦中得法、戒二種證淨，於道諦中兼得佛僧，謂
A121n1561_p0161a05‖於尒時兼於成佛諸無學法是道諦攝，緣彼起信，
A121n1561_p0161a06‖名佛證淨，成聲聞僧；學、無學法亦道諦攝，緣彼起
A121n1561_p0161a07‖信，名僧證淨。故俱舍頌云：
A121n1561_p0161a08‖證淨有四種，謂佛法僧戒，見三得法戒，見道兼佛僧。
A121n1561_p0161a09‖法謂三諦全，菩薩獨覺道，信戒二為體，四皆唯無漏。
A121n1561_p0161a10‖論：依此四處至得證淨智。演曰：二、釋得四證智。
論：
A121n1561_p0161a11‖云何名為至外隨煩惱。演曰：二、釋解脫四種隨煩惱。
A121n1561_p0161a12‖文中分四：一、徵；二、列；三、釋；四、結。此初
也。論：一者解脫至外
A121n1561_p0161a13‖隨煩惱。演曰：二、列。論：當知此中至發起愚癡。
A121n1561_p0161a14‖演曰：三、釋。文中分四：一、釋現法外隨煩惱；二、
釋後法外
A121n1561_p0161b01‖隨煩惱；三、釋第三外隨煩惱；四、釋第四外隨煩惱。
初
A121n1561_p0161b02‖中分二：一、釋；二、結。此初也。論：如是名為至
外隨煩惱。
A121n1561_p0161b03‖演曰：二、結。論：彼由如是至積集增長。演曰：二、
釋後
A121n1561_p0161b04‖法外隨煩惱。文中分二：一、釋；二、結。此初也。
論：如是名
A121n1561_p0161b05‖為至外隨煩惱。演曰：二、結。論：又諸外道至乖相
違
A121n1561_p0161b06‖戾。演曰：三、釋第三外隨煩惱。文中分二：一、釋；
二、結。此
A121n1561_p0161b07‖初也。論：是名第三外隨煩惱。演曰：二、結。論：
又諸
A121n1561_p0161b08‖外道至隨無明趣。演曰：四、釋第四外隨煩惱。文中
分
A121n1561_p0161b09‖二：一、釋；二、結。此初也。論：是名第四外隨煩
惱。演曰：
A121n1561_p0161b10‖二、結。論：住內法者至不同品類。演曰：三、釋內
法
A121n1561_p0161b11‖弟子與外道弟子不同品類。文中分二：一、徵；二、
釋。此
A121n1561_p0161b12‖初也。論：謂外道弟子至遠離二邊。演曰：二、釋。
A121n1561_p0161b13‖論：云何內法至不同品類。演曰：四、釋內法大師與
外道
A121n1561_p0162a01‖師不同品類。文中分二：一、徵；二、釋。此初也。
論：謂外道

A121n1561_p0162a02‖師至悉皆共有。演曰：二、釋。文中分二：一、釋外法；二、釋
A121n1561_p0162a03‖內法。初中有兩番釋。初中分二：一、釋；二、結。此初也。論：是
A121n1561_p0162a04‖故外道至斷遍知論。演曰：二、結。問：外道既能分捨諸
A121n1561_p0162a05‖取，何故言外法決定無沙門道，亦無究竟？－論：又彼雖
A121n1561_p0162a06‖能至不得究竟。演曰：後番釋。有釋及結，如文可知。
A121n1561_p0162a07‖論：內法大師至與上相違。演曰：二、釋內法。文中分二：
A121n1561_p0162a08‖一、釋；二、結。此初也。論：如是應知至不同品類。演曰：
A121n1561_p0162a09‖二、結。論：復次，依四至諸沙門義。演曰：二、釋沙門
A121n1561_p0162a10‖義。文中分三：一、揔標舉數；二、隨標別列；三、依列別釋。
A121n1561_p0162a11‖此初也。論：云何三處？－演曰：二、隨摽別列。文中分
A121n1561_p0162a12‖三：一、列三處；二、列三地；三、列三種補特伽羅。初中分
A121n1561_p0162a13‖二：一、徵；二、列。此初也。論：一、境；二、智；三、證。演曰：二、列。
A121n1561_p0162a14‖論：云何三地？－演曰：二、列三地。文中分二：一、徵；二、列。
A121n1561_p0162b01‖此初也。論：一正加行至三無學地。演曰：二、列。
A121n1561_p0162b02‖論：云何三種補特伽羅？－演曰：三、列三種補特伽羅。
A121n1561_p0162b03‖文中分二：一、徵；二、列。此初也。論：一正加行至補特伽
A121n1561_p0162b04‖羅。演曰：二、列。論：云何名境？－演曰：三、依列別釋。文
A121n1561_p0162b05‖中分三：一、釋三處；二、釋三地；三、釋三種補特伽羅。初
A121n1561_p0162b06‖中分三：一、釋境；二、釋智；三、釋證。初中分二：一、徵；二、釋。此
A121n1561_p0162b07‖初也。論：謂地等六界至能雜染心。演曰：二、釋。與六
A121n1561_p0162b08‖觸處者，即眼等六觸所生受處，故俱舍頌云：－
A121n1561_p0162b09‖從此生六受，五屬身餘心。
A121n1561_p0162b10‖長行釋云：從前六觸生於六受，謂眼觸所生受，至意
A121n1561_p0162b11‖觸所生受。六中，前五說為身受，依色根故，意觸所生說
A121n1561_p0162b12‖為心受，但依心故。此六觸受與十八意行為所依體者，

A121n1561_p0162b13‖此第六意觸處心受與十八意行為所依體，故俱
A121n1561_p0163a01‖舍頌云：一此復成十八，由意近行異。
A121n1561_p0163a02‖長行釋云：於前略說一心受中，由意近行異，復分成十
A121n1561_p0163a03‖八應知。此復聲顯，乘前起後，此意近行十八云何？謂喜、
A121n1561_p0163a04‖憂、捨各六近行。此復何緣立為十八？若由自性，應但有三，
A121n1561_p0163a05‖喜、憂、捨三，自性異故。若由相應，應唯有一，一切皆與意
A121n1561_p0163a06‖相應故。若由所緣，應但有六，色等六境為所緣故。此成
A121n1561_p0163a07‖十八，具足由三，於中十五色等近行，名不雜緣，境各
A121n1561_p0163a08‖別故。三法近行皆通二種，意近行名，為目何義？傳說
A121n1561_p0163a09‖喜等，意為近緣，於諸境中數遊行故。有說喜等能為
A121n1561_p0163a10‖近緣，令意於境數遊行故。如何身受非意近行？非唯
A121n1561_p0163a11‖依意，故不名近。由無分別，故亦非行。論：云何名智？一
A121n1561_p0163a12‖演曰：二、釋智。文中分二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂心
A121n1561_p0163a13‖清淨增上慧依處。演曰：二、釋。論：云何名證？一演曰：
A121n1561_p0163a14‖三、釋。文中分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂即慧依
A121n1561_p0163b01‖至若寂依處。演曰：二、釋。文中分四：一、摠標；二、別釋；三、
A121n1561_p0163b02‖摠結；四、料簡。此初也。論：云何慧依處？一演曰：二、別
A121n1561_p0163b03‖釋。文中分四：一、釋慧依處；二、釋諦依處；三、釋捨依處；四、
A121n1561_p0163b04‖釋寂依處。初中分二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂慧為
A121n1561_p0163b05‖依至諸世間慧。演曰：二、釋。論：云何諦依處？一演曰：二、
A121n1561_p0163b06‖釋諦依處。文中分二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂已獲
A121n1561_p0163b07‖得至名諦依處。演曰：二、釋。論：云何捨依處？一演曰：
A121n1561_p0163b08‖三、釋捨依處。文中分二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂斷彼
A121n1561_p0163b09‖事至現法樂住。演曰：二、釋。論：云何寂依處？一演曰：

A121n1561_p0163b10‖四、釋寂依處。文中分二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂為斷
A121n1561_p0163b11‖滅至能捨無餘。演曰：二、釋。論：如是一切至及與
A121n1561_p0163b12‖事斷。演曰：三、揔結。論：此中一種至第四能滿。演
A121n1561_p0163b13‖曰：四、料簡。論：如是一切至防未得退。演曰：三、結。
A121n1561_p0164a01‖論：此中云何至證所應證。演曰：二、釋三地；三、釋三種
A121n1561_p0164a02‖補特伽羅。二文合中，復分為二：一、徵；二、釋。此初也。論：
A121n1561_p0164a03‖謂正加行至餘如前說。演曰：二、釋。文中分三：一、釋正加
A121n1561_p0164a04‖行攝異生地正加行異生補特伽羅；二、釋有學地有
A121n1561_p0164a05‖學補特伽羅；三、釋無學地無學補特伽羅。此初也。
A121n1561_p0164a06‖由內外別觀察五界者，即地、水、火、風、空五界也。論：如
A121n1561_p0164a07‖是彼於至有者無者。演曰：二、釋有學地有學補特
A121n1561_p0164a08‖伽羅。論：彼由如是至成就第一。演曰：三、釋無學地
A121n1561_p0164a09‖無學補特伽羅。文中分二：一、正釋其義；二、因申問荅。此
A121n1561_p0164a10‖初也。論：問至及有學位。演曰：二、因申問荅。文中
A121n1561_p0164a11‖分二：一、問；二、荅。此初也。論：荅至少可知有。演曰：二、
A121n1561_p0164a12‖荅。文中分二：一、正荅；二、釋妨。此初也。論：此中何等名為
A121n1561_p0164a13‖淋漏？。演曰：二、釋妨。文中分二：一、徵；二、釋。此初也。論：
A121n1561_p0164a14‖應知如前至最極寂靜。演曰：二、釋。文有三番，此初
A121n1561_p0164b01‖番釋。論：又已永害至永寂靜故。演曰：二、番釋。四種
A121n1561_p0164b02‖貪愛者：一、利；二、譽；三、稱；四、樂。四種瞋恚者：一衰、□；二、毀；三、
A121n1561_p0164b03‖譏；四、苦。論：又於住時至永寂止故。演曰：三、番釋。
A121n1561_p0164b04‖論：復次依修至七種正法。演曰：三、釋喜樂。文中分二：
A121n1561_p0164b05‖一、由七因緣立七正法；二、修七善法得二勝利。初中
A121n1561_p0164b06‖分四：一、標；二、徵；三、列；四、釋。此初也。論：何等為七？。

A121n1561_p0164b07‖演曰：二、徵。論：一聞所成至無失壞故。演曰：三、列。
A121n1561_p0164b08‖論：此中依諸至已辯其相。演曰：四、釋。文中分七：一、釋
A121n1561_p0164b09‖聞所成作意所緣，故立知法；二、釋思所成及修所成
A121n1561_p0164b10‖作意所緣，故立知義；三、釋即此三種作意加行時差別，
A121n1561_p0164b11‖故立知時；四、釋於受用財遍受用財善通達，故立知
A121n1561_p0164b12‖量；五、釋受用財法於時時間從他得，故立知眾；六、釋
A121n1561_p0164b13‖於究竟時內離上慢無失壞，故立自知；七、釋亦於他所
A121n1561_p0165a01‖離增上慢無失壞，故立知尊卑。此初三也。一、聞所成作
A121n1561_p0165a02‖意所緣故立知法者，此論第十一云：緣法作意者，謂
A121n1561_p0165a03‖聞所成慧相應作意。二、思所成及修所成作意所緣
A121n1561_p0165a04‖故立知義者，論云：緣義作意者，謂思修所成慧相
A121n1561_p0165a05‖應作意。三、即此三種作意加行時差別故立知時者，前
A121n1561_p0165a06‖二易故不釋，第三理隱故論指云：此中依諸止、舉、捨
A121n1561_p0165a07‖相修習。知時如前三十一說。論：食飲等義至應知
A121n1561_p0165a08‖差別。演曰：四、釋於受用財遍受用財善通達，故立
A121n1561_p0165a09‖知量。食飲者，二十一說，謂彼如是守諸根已，以正思擇
A121n1561_p0165a10‖食於所食，不為倡蕩，不為憍逸，不為飾好，不為端嚴食
A121n1561_p0165a11‖於所食，然食所食，為身安住，為蹔支持，為除飢渴，為攝梵
A121n1561_p0165a12‖行，為斷故受，為令新受當不更生，為當存養力樂無罪
A121n1561_p0165a13‖安隱而住，如是名為於食知量。等者，等持僧伽胝及以衣
A121n1561_p0165a14‖鉢，正知而住。論：又於此中至長者等眾。演曰：五、釋
A121n1561_p0165b01‖受用財法於時時閒從他得，故立知眾。文中分二：一、釋
A121n1561_p0165b02‖剎帝利等眾；二、釋沙門眾。此初也。立知眾者，知是王臣
A121n1561_p0165b03‖長者、沙門等眾也。論：受用法者，謂於沙門眾。演曰：
A121n1561_p0165b04‖二、釋沙門眾。文中分二：一、標；二、釋。此初也。論：我應如
A121n1561_p0165b05‖是至善住正念。演曰：二、釋。文中分四：一、釋行；

二、釋住；
A121n1561_p0165b06╟三、釋坐；四、釋語。此初也。論：應如是住至則不應入。
A121n1561_p0165b07╟演曰：二、釋住。論：或得入已至乃至廣說。演曰：三、釋坐。
A121n1561_p0165b08╟論：應如是語者，謂五種語。演曰：四、釋語。文中分三：一、標；
A121n1561_p0165b09╟二、列；三、釋。此初也。論：一應時語至五正直語。演曰：
A121n1561_p0165b10╟二、列。文中分二：一、正列語；二、兼釋嘿。此初也。論：應如是
A121n1561_p0165b11╟嘿至應當宴嘿。演曰：二、兼釋默。文中分三：一、標；二、
A121n1561_p0165b12╟釋；三、結。此初也。論：謂或紛擾至或談論故。演曰：
A121n1561_p0165b13╟二、釋。論：為待言終，所以宴默。演曰：三、結。論：云何
A121n1561_p0166a01╟應時語？～演曰：三、釋。文中分五：一、釋應時語；二、釋應理
A121n1561_p0166a02╟語；三、釋應量語；四、釋寂靜語；五、釋正直語。初中分三：
A121n1561_p0166a03╟一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂非紛擾至名應時語。
A121n1561_p0166a04╟演曰：二、釋；三、結。論：云何應理語？～演曰：二、釋應理語。
A121n1561_p0166a05╟文中分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂依四道至名應
A121n1561_p0166a06╟理語。演曰：二、釋；三、結。論：云何應量語？～演曰：三、釋應
A121n1561_p0166a07╟量語。文中分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。論：謂文句周
A121n1561_p0166a08╟至名應量語。演曰：二、釋；三、結。論：云何寂靜語？～
A121n1561_p0166a09╟演曰：四、釋寂靜語。文中分三：一、徵；二、釋；三、結。此初也。
A121n1561_p0166a10╟論：謂言不高至名寂靜語。演曰：二、釋；三、結。論：云何
A121n1561_p0166a11╟正直語？～演曰：五、釋正直語。文中分三：一、徵；二、釋；三、結。此
A121n1561_p0166a12╟初也。論：謂言無詭至名正直語。演曰：二、釋；三、結。
A121n1561_p0166a13╟論：於己所無至故名自知。演曰：六、釋於究竟時內離
A121n1561_p0166a14╟上慢無失壞，故立自知。論：又信為先至證如實智。

A121n1561_p0166b01‖演曰：七、釋亦於他所離增上慢無失壞故，立知尊卑。
A121n1561_p0166b02‖文中分三：一、釋五法；二、釋四緣；三、釋尊卑。此初也。五法
A121n1561_p0166b03‖者：一、持戒；二、多聞；三、捨過無戀；四、得定；五、證智。論：如是
A121n1561_p0166b04‖五法至善男子故。演曰：二、釋四緣。論：略有二至分別
A121n1561_p0166b05‖二種。演曰：三、釋尊卑。雙標二種者，雙標尊卑二種。分
A121n1561_p0166b06‖別二種者，分別尊、卑二種，如分別言此補特伽羅是尊，
A121n1561_p0166b07‖彼補特伽羅是卑。論：此二為勝至得二勝利。演曰：
A121n1561_p0166b08‖二、修七善法得二勝利。文中分二：一、標；二、釋。此初也。論：謂
A121n1561_p0166b09‖現法中至多住喜樂。演曰：二、釋。文中分二：一、得住喜
A121n1561_p0166b10‖樂；二、得漏永盡。此初也。論：安住是已至諸漏永盡。
A121n1561_p0166b11‖演曰：二、得漏永盡。論：復次依修至攝一切法。演曰：
A121n1561_p0166b12‖四、釋一切法。文中分二：一、釋學及學果，攝一切法；二、釋
A121n1561_p0166b13‖學及學果，能證資糧，治八過患，修集九想。初中分三：一、
A121n1561_p0167a01‖揔標；二、別釋；三、揔結。此初也。論：云何諸學？～演曰：二、別
A121n1561_p0167a02‖釋。文中分三：一、釋諸學；二、釋學果；三、釋一切法。初中分
A121n1561_p0167a03‖二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂三種學至三增上慧。演曰：
A121n1561_p0167a04‖二、釋。論：云何學果？～演曰：二、釋學果。文中分二：一、徵；二、
A121n1561_p0167a05‖釋。此初也。論：謂有餘依至二涅盤果。演曰：二、釋。
A121n1561_p0167a06‖論：當知此中一切法者。演曰：三、釋一切法。文中分二：一、
A121n1561_p0167a07‖揔標牒；二、別解釋。此初也。論：謂善法欲至欲為根本。
A121n1561_p0167a08‖演曰：二、別解釋。文中分二：一、釋諸法功用名殊；二、皆攝
A121n1561_p0167a09‖歸學及學果。初中分九：一、釋欲；二、釋觸；三、釋受；四、釋作
A121n1561_p0167a10‖意；五、釋念；六、釋定；七、釋慧；八、釋堅固；九、釋涅槃後際。

A121n1561_p0167a11‖此初也。論：又依淨戒至以為觸集。演曰：二、釋觸。
A121n1561_p0167a12‖論：又彼皆為至為受流趣。演曰：三、釋受。論：又彼為
A121n1561_p0167a13‖求至為作意生。演曰：四、釋作意。論：又於尒時至念
A121n1561_p0167a14‖為增上。演曰：五、釋念。論：又念增上至定為上首。
A121n1561_p0167b01‖演曰：六、釋定。論：又於聖諦至慧為最勝。演曰：七、釋慧。
A121n1561_p0167b02‖論：又由一切至以為堅固。演曰：八、釋堅固。論：又彼如
A121n1561_p0167b03‖是至為其後際。演曰：九、釋涅槃後際。論：應如此中
A121n1561_p0167b04‖至第二學果。演曰：二、皆攝歸學及學果。論：如是
A121n1561_p0167b05‖略說至攝一切法。演曰：三、摠結。論：又此諸學至
A121n1561_p0167b06‖修集九想。演曰：二、釋學及學果，能證資粮，治八過
A121n1561_p0167b07‖患，修集九想。文中分二：一、摠標舉數；二、隨標別釋。此初也。
A121n1561_p0167b08‖論：云何名為八種過患？～演曰：二、隨標別釋。文中分二：
A121n1561_p0167b09‖一、釋八種過患；二、釋修集九想。初中分二：一、徵；二、釋。此
A121n1561_p0167b10‖初也。論：所謂躭著至修習梵行。演曰：二、釋八過患
A121n1561_p0167b11‖者：一、躭著利養恭敬；二、愛藏一切後有諸行；三、懈怠懶
A121n1561_p0167b12‖墮；四、薩迦耶見；五、貪著美味；六、於諸世間種種妙
A121n1561_p0167b13‖事，忻欲貪愛；七、依止放逸，惡行方便；八、依止邪願，修習
A121n1561_p0168a01‖梵行。論：云何名為修集九想？～演曰：二、釋修集九想。
A121n1561_p0168a02‖文中分三：一、徵；二、列；三、釋。此初也。論：一者修集至出
A121n1561_p0168a03‖離想。演曰：二、列。論：應知此中至名不平等。演曰：
A121n1561_p0168a04‖三、釋。文中分二：一、釋第八世間平等不平等想；二、釋第
A121n1561_p0168a05‖九有無出沒過患等想。此初也。論：又住於此至已廣
A121n1561_p0168a06‖分別。演曰：二、釋第九有無出沒過患等想。論：復次
A121n1561_p0168a07‖諸至不如實知。演曰：五、釋梵行。文中分二：一、釋外道
A121n1561_p0168a08‖修梵行，不名最極究竟；二、釋內法修梵行，得名最

極
A121n1561_p0168a09‖究竟。初中分二：一、釋六處二相不如實知；二、釋所修梵
A121n1561_p0168a10‖行非極究竟。初中分二：一、釋六處不如實知；二、釋二相不
A121n1561_p0168a11‖如實知。初中分二：一、正釋；二、料簡。初中分二：一、釋前
A121n1561_p0168a12‖三處；二、釋後三處。此初也。論：於是三處至不如實知。
A121n1561_p0168a13‖演曰：二、釋後三處。論：此中前五至不如實知。演曰：二、
A121n1561_p0168a14‖料簡。論：又即於此至不如實知。演曰：二、釋二相不
A121n1561_p0168b01‖如實知。文中分三：一、標；二、列；三、釋。此初也。論：一雜染故，
A121n1561_p0168b02‖二清淨故。演曰：二、列。論：此中雜染至果差別故。
A121n1561_p0168b03‖演曰：三、釋。文中分二：一、釋雜染；二、釋清淨。此初也。論：
A121n1561_p0168b04‖此中清淨至二趣滅行。演曰：二、釋清淨。論：彼於
A121n1561_p0168b05‖如是至不盡漏故。演曰：二、釋所修梵行非極究竟。
A121n1561_p0168b06‖論：住內法者至盡諸漏故。演曰：二、釋內法修梵行得
A121n1561_p0168b07‖名最極究竟。論：復次於其至生起智轉。演曰：六、釋
A121n1561_p0168b08‖數取趣。文中分二：一、揔標；二、別釋。此初也。論：云何名六
A121n1561_p0168b09‖補特伽羅？～演曰：二、別釋。文中分二：一、釋六種補特伽
A121n1561_p0168b10‖羅依染淨法；二、釋如來隨應染淨如實了知。初中分
A121n1561_p0168b11‖二：一、徵；二、釋。此初也。論：謂有一類至得正直見。演
A121n1561_p0168b12‖曰：二、釋。文中分二：一、釋前三補特伽羅；二、釋後三補特
A121n1561_p0168b13‖伽羅。初中分三：一、正釋；二、料簡；三、揔結。初中分三：一、釋
A121n1561_p0169a01‖第一補特伽羅；二、釋第二補特伽羅；三、釋第三補特
A121n1561_p0169a02‖伽羅。初中分三：一、標；二、釋；三、結。此初也。論：彼於今生
A121n1561_p0169a03‖至成清淨法。演曰：二、釋。論：是名第一補特伽羅。
A121n1561_p0169a04‖演曰：三、結。論：復有一類至及不善法。演曰：二、釋
A121n1561_p0169a05‖第二補特伽羅。文中分二：一、標；二、釋。此初也。論：彼於

A121n1561_p0169a06‖今生至成清淨法。演曰：二、釋。論：復有一類至惡趣
A121n1561_p0169a07‖決定。演曰：三、釋第三補特伽羅。文中分二：一、釋；二、結。
A121n1561_p0169a08‖此初也。論：是名第三補特伽羅。演曰：二、結。論：如
A121n1561_p0169a09‖是三種至多行放逸。演曰：二、料簡。論：如是三種補
A121n1561_p0169a10‖特伽羅。演曰：二、揔結。論：復有餘三至應知其相。
A121n1561_p0169a11‖演曰：二、釋後三補特伽羅。文中分二：一、揔標；二、別釋。此
A121n1561_p0169a12‖初也。論：此中第一至後行放逸。演曰：二、別釋。文中
A121n1561_p0169a13‖分三：一、釋第一補特伽羅；二、釋第二補特伽羅；三、釋
A121n1561_p0169a14‖第三補特伽羅。此初也。論：第二補特至專行放逸。

B00na002《全書內容簡介》卷 1

B00na002_p0059a16‖「法句經」、「自說經」、與「如是語經」。這幾類，與前一種本生經，都是南傳傳小部經典的一部

B01n0001《均如大師華嚴學全書》卷 2

B01n0001_p0076a03‖云近事男優波夷者此云近事女也[文*隹]□於殺害者外道經
B01n0001_p0076a04‖說殺生祀天佛法禁殺故尒也歸佛亦[文*隹]□殺害歸法亦真
B01n0001_p0076a08‖優波塞[文*隹]□殺害而前中已現故不云也二為除病故者除
B01n0001_p0076a12‖惱故故受三皈比如羣鹿怖畏獵師既得免[文*隹]□若得一跳
B01n0001_p0077a02‖一跳則[文*隹]□刀難二跳則[文*隹]□矛難三跳則[文*隹]□箭難如是三跳
B01n0001_p0077a03‖亦[文*隹]□諸難眾生亦尒皈三寶故未出生死一云三跳出怖
B01n0001_p0077a04‖如次當於脫三途若然脫三途苦非是永[文*隹]□生死之苦故
B01n0001_p0077a06‖跳則永[文*隹]□生死義也是故三跳可配三道謂初地見道位
B01n0001_p0077a07‖中斷分別煩惱種則一跳免刃難修道位中[文*隹]□兮段生死
B01n0001_p0077a08‖則二跳免矛難無學道位中永[文*隹]□易生死則三跳免箭
B01n0001_p0077a09‖難故永[文*隹]□怖畏也問三跳准三寶如何荅但取數之同

耳
B01n0001_p0081a01‖[文*隹]□無明故名世間自然業智此二合名始覚既自具此二
B01n0001_p0082a06‖則以覚属人故分耘他為名也如說者楞伽經也即[文*隹]□分
B01n0001_p0082a07‖別者是章主言也栗木[文*隹]□他性住自栗木性松木等亦尒
B01n0001_p0082a08‖如是雖各住己性而[文*隹]□自他分別也雜阿毗曇論第一云
B01n0001_p0082a09‖何攝法為自性為他性荅自性何以故諸法[文*隹]□他性各自
B01n0001_p0084a08‖諸教唯除小乘及始教等者別行三寶章云真如中[文*隹]□念
B01n0001_p0087a06‖蘊實法以五分功德為体五分功德不[文*隹]□五蘊實法故並
B01n0001_p0090a14‖二種十佛者第八地及[文*隹]□世間品二處十佛也問[文*隹]□世間
B01n0001_p0091a03‖第八地十佛為解佛[文*隹]□世間十佛為行佛一云就[文*隹]□世間
B01n0001_p0091a07‖德皆不[文*隹]□二種十佛一行境十佛謂无著佛等如[文*隹]□世間
B01n0001_p0091a08‖品二解境十佛謂第八地三世間中佛身等故尒也問[文*隹]□
B01n0001_p0091a10‖耶荅正釈行佛而兼釈解佛故尒也問第二義云何荅[文*隹]□
B01n0001_p0092a09‖八地十佛修因契果生解分中所說故解佛[文*隹]□世間十佛
B01n0001_p0092a13‖以[文*隹]□發心修行義故行佛因圓十佛并列釈文者以不[文*隹]□
B01n0001_p0093a02‖圓十佛為解佛耶荅[文*隹]□世間品疏第六十種觀察下五百
B01n0001_p0093a07‖也問第八地十佛解佛[文*隹]□世間十佛行佛又因圓十佛行
B01n0001_p0097a03‖廣荅也道如[這-言+赤]迹乘者能通義故名道此道順於滅果故名
B01n0001_p0097a04‖為如以此為軌到於滅果故名為[這-言+赤]迹乘此到於滅果名乘
B01n0001_p0097a05‖問若尒何故偏得道名荅後初得也以[文*隹]□惑業品數上下
B01n0001_p0097a09‖名止苦麁障尽故名妙如是出[文*隹]□有結故名出也此亦[彳*(前-刖+(之-丶))]
B01n0001_p0097a16‖也因集有緣者生苦名因不[文*隹]□於苦名集能有后有之果
B01n0001_p0105a02‖又彼論云本覺等者此有[redacted]心体離念[文*隹]□念

之相
B01n0001_p0107a05‖加沙等諸佛法幢相觀此[文*隹]□恶法必不害眾生時彼母象
B01n0001_p0110a01‖之法皆是佛智之所施設不[文*隹]□智也經云者華嚴經也第
B01n0001_p0110a06‖如[文*隹]□念本覺為佛此中恒沙功德為法等於一真中開示
B01n0001_p0111a06‖身等也或一身者頓教中以[文*隹]□言絕慮為佛故也二身者
B01n0001_p0111a10‖德佛智惠佛應化佛也法宝中或唯一種者[文*隹]□言絕慮之
B01n0001_p0119a12‖識不[文*隹]□身若無阿賴耶識尒時應[文*隹]□身識若[文*隹]□身便應捨
B01n0001_p0127a09‖轉而時迁者芽長花開則春葉茂枝繁則夏菓熟葉衰□則
B01n0001_p0127a11‖繁夏之葉茂枝繁不迁至秋之菓熟葉衰□等故法不轉然
B01n0001_p0131a03‖念速故不能自住者如空中雨滴既[文*隹]□於上又不至下不
B01n0001_p0131a04‖於中住於三際中求其住相永不可得此亦尒也以[文*隹]□首
B01n0001_p0131a05‖尾者首則過去尾則未來若[文*隹]□過未即无体也且約午時
B01n0001_p0132a08‖先現能緣所緣[文*隹]□相即空次既知下知法不有傷己顛倒
B01n0001_p0133a06‖[這-言+赤]迹故迥絕無寄二邊既[文*隹]□中道不存心境兩亡土絕無寄

B01n0001《均如大師華嚴學全書》卷 3

B01n0001_p0154a13‖是故來初中初一之作多一義已現前故不云以[文*隹]□初一即
B01n0001_p0154a15‖初一義隱而不現是故云即彼初一在十一中以[文*隹]□十一即
B01n0001_p0163a03‖理事相即必不[文*隹]□故二門各具四句也三乘中唯論理理
B01n0001_p0163a05‖作十門所以是故正唯事事无导而理理相即等亦不[文*隹]□
B01n0001_p0163a08‖事無导而理事先导亦不[文*隹]□也理事無导即事事无导故
B01n0001_p0169a13‖先叙一望多次是故一望多已下例[雪-兩+(雪-兩)]彐望一也后亦同他
B01n0001_p0169a14‖已亦同已他下句數料簡也初中從初至无不一之[雪-兩+(雪-兩)]彐者
B01n0001_p0169a15‖現一有[雪-兩+(雪-兩)]彐空也一无性為他所成已下例[雪-兩+(雪-兩)]彐有一空也初

B01n0001_p0169a16‖中[雲-雨+(雲-雨)]㠯緣至多即一者現[雲-雨+(雲-雨)]㠯無体也由一有体至潛同一故
B01n0001_p0170a01‖者双現一有之攝与多空之廢也无不[雲-雨+(雲-雨)]㠯之一者叔一有
B01n0001_p0170a02‖体能攝多義亦无不一之[雲-雨+(雲-雨)]㠯者叔[雲-雨+(雲-雨)]㠯无性潛同一義也若
B01n0001_p0170a03‖一望多門一有[雲-雨+(雲-雨)]㠯空多望一門[雲-雨+(雲-雨)]㠯有一空意則准前中門
B01n0001_p0170a04‖知也現作中无不[雲-雨+(雲-雨)]㠯之一者能具之一无不攝所具之[雲-雨+(雲-雨)]㠯
B01n0001_p0170a05‖則一望多門之攝義也亦无不一之[雲-雨+(雲-雨)]㠯者所具之[雲-雨+(雲-雨)]㠯无不
B01n0001_p0170a06‖即於能具之一則多望一門[雲-雨+(雲-雨)]㠯之廢句也舉例中若具作
B01n0001_p0170a07‖者應云一無性為[雲-雨+(雲-雨)]㠯所成是故一即[雲-雨+(雲-雨)]㠯由多有体能攝
B01n0001_p0170a08‖一由一无体潛同[雲-雨+(雲-雨)]㠯故无不一之[雲-雨+(雲-雨)]㠯亦无不[雲-雨+(雲-雨)]㠯之一也如
B01n0001_p0170a09‖是云也无不一之[雲-雨+(雲-雨)]㠯者能具之[雲-雨+(雲-雨)]㠯无不攝所具之一則[雲-雨+(雲-雨)]㠯
B01n0001_p0170a10‖望一門[雲-雨+(雲-雨)]㠯之攝句也无不[雲-雨+(雲-雨)]㠯之一者所具之一無不即於
B01n0001_p0170a11‖能具之[雲-雨+(雲-雨)]㠯則一望[雲-雨+(雲-雨)]㠯門一之廢句也問若尒前一望[雲-雨+(雲-雨)]㠯門
B01n0001_p0170a12‖已具[雲-雨+(雲-雨)]㠯望一門義何故更例[雲-雨+(雲-雨)]㠯望一門耶荅舉[雲-雨+(雲-雨)]㠯之廢攝
B01n0001_p0170a13‖義方現一之廢攝義故耳若見一之廢攝者一望[雲-雨+(雲-雨)]㠯門見
B01n0001_p0170a14‖[雲-雨+(雲-雨)]㠯之廢攝者[雲-雨+(雲-雨)]㠯望一門是故更例也[雲-雨+(雲-雨)]㠯望一門能例所例
B01n0001_p0170a16‖空義也能攝他同己者一有体能攝多与无不[雲-雨+(雲-雨)]㠯之一也
B01n0001_p0171a01‖廢己同他者例中无不[雲-雨+(雲-雨)]㠯之一也就所例中若具作[雲-雨+(雲-雨)]㠯望
B01n0001_p0171a02‖一門應云一緣无性為[雲-雨+(雲-雨)]㠯所成是故一即[雲-雨+(雲-雨)]㠯由多有体能
B01n0001_p0171a03‖攝一由一無性潛同多故无不一之[雲-雨+(雲-雨)]㠯亦無不[雲-雨+(雲-雨)]㠯之一多
B01n0001_p0171a04‖无性為一所成一有[雲-雨+(雲-雨)]㠯空即一亦尒如是作也是故[雲-雨+(雲-雨)]㠯望
B01n0001_p0171a05‖一門雖有一之廢攝然舉一之廢攝現[雲-雨+(雲-雨)]㠯之廢攝一之廢
B01n0001_p0171a06‖攝還是一望[雲-雨+(雲-雨)]㠯門是故演義云前一望多攝廢皆是一此

B01n0001_p0171a07‖中多望於一攝廢皆是多也問向上向下与一望[雪-雨+(雪-雨)]㬎多望
B01n0001_p0171a09‖至十而列則向上也從十至一而列則向下也一望多[雪-雨+(雪-雨)]㬎
B01n0001_p0171a10‖望一者無向向上向下若一為能望[雪-雨+(雪-雨)]㬎為所望論一之廢
B01n0001_p0171a11‖攝則一望[雪-雨+(雪-雨)]㬎門也[雪-雨+(雪-雨)]㬎為能望一為所望論多之廢攝則[雪-雨+(雪-雨)]㬎
B01n0001_p0171a14‖[雪-雨+(雪-雨)]㬎之辞故尒也是故一自多他則一望[雪-雨+(雪-雨)]㬎門也多自一他
B01n0001_p0171a15‖則[雪-雨+(雪-雨)]㬎望一門也問光明覺跣一即[雪-雨+(雪-雨)]㬎者一數即多而不見
B01n0001_p0171a16‖一等何門中見耶荅此亦但言一[雪-雨+(雪-雨)]㬎而不言自他故一自
B01n0001_p0172a01‖多他則一望多門也[雪-雨+(雪-雨)]㬎自一他則[雪-雨+(雪-雨)]㬎望一門也問旨皈章
B01n0001_p0173a10‖容入義竟者結也叔相中先叔一望多次是即本一望[雪-雨+(雪-雨)]㬎
B01n0001_p0173a12‖蕑也初中先叔一持[雪-雨+(雪-雨)]㬎依后如本一有力為持多无力為
B01n0001_p0173a13‖依已下現多持一依也初中先現一持[雪-雨+(雪-雨)]㬎也后[雪-雨+(雪-雨)]㬎一無力
B01n0001_p0173a15‖本一者叔本一之持也亦無不入本一之[雪-雨+(雪-雨)]㬎一者叔[雪-雨+(雪-雨)]㬎一之
B01n0001_p0173a16‖依也又[雪-雨+(雪-雨)]㬎望一門中有能例所例可知也余義准異体中
B01n0001_p0174a04‖義者准異体即門可知也亦攝不攝等者通於一望多[雪-雨+(雪-雨)]㬎
B01n0001_p0175a12‖引訂也乃至者嗔恚多者聞如來說大悲觀愚癡[雪-雨+(雪-雨)]㬎者聞
B01n0001_p0176a03‖[文*隹]□一音然有二師一后魏菩提留支云如來一音同時報
B01n0001_p0176a10‖終教[文*隹]□眾生心佛果无有色身言声事相功德唯如如及
B01n0001_p0176a14‖一寂滅解脫[文*隹]□相言音也從大悲大願等文云諸眾生機
B01n0001_p0177a10‖[文*隹]□作故已下順現其得此即后師義也問何故次第不同
B01n0001_p0177a12‖成圓音然第二師立一音故而彼[雪-雨+(雪-雨)]㬎音即於一音成园音
B01n0001_p0177a15‖音也是現初師之得也[文*隹]□作故无性故者唯從於[文*隹]□相言
B01n0001_p0178a01‖谷本無音声而由人声而出於響佛則寂滅[文*隹]□言說相以

B01n0001_p0180a07‖导智者无垢智是正体智也无导智是后得智也謂[文*隹]□二
B01n0001_p0183a03‖世義耶荅[文*隹]□世間品云過去世說過去過去世說現在過
B01n0001_p0185a14‖故加捻一念也一云不即不[文*隹]□二義具故約不即故世門
B01n0001_p0185a15‖更加揔約不[文*隹]□故錢門不加捻也一云錢門亦應加捻為
B01n0001_p0197a16‖下以相由力令九世即入也經云者[文*隹]□世間品也一云此文
B01n0001_p0198a10‖能具之動不動也次義者中門一攝[雪-雨+(雪-雨)]彐時位不動入於一也
B01n0001_p0198a11‖即門一即[雪-雨+(雪-雨)]彐時多位動而即一故所具之動不動也后義
B01n0001_p0198a12‖者中門之一[雪-雨+(雪-雨)]彐相入時一多位不動也即門則一[雪-雨+(雪-雨)]彐位動
B01n0001_p0201a11‖体即門中云[雪-雨+(雪-雨)]彐一无性潛入於本一（已上）此之入字亦是中
B01n0001_p0209a02‖四四句者捻摽句數一已下別釈釈中一由一即[雪-雨+(雪-雨)]彐故名
B01n0001_p0209a07‖即一故名[雪-雨+(雪-雨)]彐二由[雪-雨+(雪-雨)]彐即一故非[雪-雨+(雪-雨)]彐三由[雪-雨+(雪-雨)]彐即一故亦[雪-雨+(雪-雨)]彐亦
B01n0001_p0209a08‖非[雪-雨+(雪-雨)]彐四由[雪-雨+(雪-雨)]彐即一故非[雪-雨+(雪-雨)]彐非不[雪-雨+(雪-雨)]彐也此中約情計与緣起
B01n0001_p0209a10‖道理門也不即門者情計所執之法也是故由一不即[雪-雨+(雪-雨)]彐
B01n0001_p0209a11‖故名一者情計之一也二一不即[雪-雨+(雪-雨)]彐故名非一者緣起之
B01n0001_p0209a12‖一也三由一不即[雪-雨+(雪-雨)]彐故亦一亦非一者一則約情計非一
B01n0001_p0209a13‖則約緣起也四一不即[雪-雨+(雪-雨)]彐故非一非非一者非一則非緣起
B01n0001_p0209a14‖之一非非一則非不是情計之一也[雪-雨+(雪-雨)]彐不即一准之中具
B01n0001_p0209a15‖作應云一[雪-雨+(雪-雨)]彐不即一故名[雪-雨+(雪-雨)]彐二[雪-雨+(雪-雨)]彐不即一故名非[雪-雨+(雪-雨)]彐三[雪-雨+(雪-雨)]彐
B01n0001_p0209a16‖不即一故名亦[雪-雨+(雪-雨)]彐亦非[雪-雨+(雪-雨)]彐四[雪-雨+(雪-雨)]彐不即一故名非[雪-雨+(雪-雨)]彐非非[雪-雨+(雪-雨)]彐
B01n0001_p0210a05‖者不壞幻色本自性空之義故難也是故應云一不即[雪-雨+(雪-雨)]彐
B01n0001_p0210a06‖故名一者緣起一也一不即[雪-雨+(雪-雨)]彐故非一者非情計之一也
B01n0001_p0210a07‖一不即[雪-雨+(雪-雨)]彐故亦一亦非一者一則緣起非一則非情計之

B01n0001_p0210a08‖一也一不即[雪-兩+(雪-兩)]㠯故非一非非一者非情計故非一非不是緣
B01n0001_p0210a10‖交絡作四句也三中由一一不即[雪-兩+(雪-兩)]㠯故名一者第二重初句
B01n0001_p0210a11‖也二由一即[雪-兩+(雪-兩)]㠯故非一者初重第二句也三則初二重第
B01n0001_p0210a13‖[雪-兩+(雪-兩)]㠯故名一者初重初句也二一不即[雪-兩+(雪-兩)]㠯故非一者第二重
B01n0001_p0220a07‖故已下結結中若[文*隹]□无明四相皆尽者若断无明尽則諸
B01n0001_p0220a09‖有如是差別也二諦无导於中且如者真俗之喻雖有[雪-兩+(雪-兩)]㠯
B01n0001_p0223a06‖簡之者攝論云五相者一[文*隹]□无作意故二[文*隹]□過有尋有伺
B01n0001_p0223a07‖■故三[文*隹]□想受滅寂靜故四[文*隹]□色自性故五[文*隹]□於真義異
B01n0001_p0223a10‖門[文*隹]□凡夫染着之過二隨緣門[文*隹]□二乘滯寂之見又初是
B01n0001_p0223a12‖等者前示[文*隹]□染着此中亦守心不染也二凡於一切堪情

B01n0001《均如大師華嚴學全書》卷 4

B01n0001_p0231a01‖為沙門阿含經云出家修道捨[文*隹]□恩愛攝御諸根不染五
B01n0001_p0233a01‖不云主之教也圓者圓滿是[文*隹]□缺減義謂事无不具理无
B01n0001_p0233a02‖不現障无不盡德无不備故通者是[文*隹]□滯塞義也尽虛空
B01n0001_p0233a04‖帝網■■■喻■法之重重也方者正故[文*隹]□邪廣者包博之
B01n0001_p0234a11‖普賢分齊別也有疰斯泯者以[文*隹]□三乘有待塞导之邊疰
B01n0001_p0237a04‖何故普賢未得[文*隹]□詮而窮訂耶荅果人則訂自果法故[文*隹]□
B01n0001_p0238a14‖因陁羅若分詮相不无文義之淺深也三文義並不玄[文*隹]□
B01n0001_p0243a14‖不[文*隹]□一切菩提樹下上外須弥向帝釈殿（云云）下云十方世
B01n0001_p0244a14‖者故眾生形即世界也河形樹形等亦尒故不[文*隹]□同類界
B01n0001_p0259a04‖一一下例余荅意者忉利說十住時既遍法界說故[文*隹]□說
B01n0001_p0259a08‖否若相見者還成雜□乱若不相見難成遍義也荅中若約

B01n0001_p0271a08‖主伴之義故欲現此義故如是問也問若尒互乎為主伴之
B01n0001_p0275a02‖義故有相即門相閞互乎攝故有主伴无导（已上）若主伴相見
B01n0001_p0275a03‖是中門則應云有力无力故有主伴相閞互乎攝故有相入
B01n0001_p0278a15‖云不[文*隹]□道樹第六會因地訂位居其次故无不起菩提樹
B01n0001_p0279a01‖亦不相[文*隹]□為寄穢土以現淨故須前后耳若尒世親郙云
B01n0001_p0282a15‖籾非劫是理故本劫者是事故末也謂理則平等[文*隹]□分限
B01n0001_p0283a05‖時无長短[文*隹]□分限故者籾非劫也以染時分說彼劫者以
B01n0001_p0283a06‖現非劫之劫也謂淨業之人所感淨土[文*隹]□於三災故時劫
B01n0001_p0286a11‖无导[文*隹]□暗覚照稱光无不普周法界名遍此舍郙佛非局
B01n0001_p0289a13‖佛妙法味使覺三昧■人知深妙法細思惟稠林佛[文*隹]□虛
B01n0001_p0292a14‖空故深即廣即狹者无不包含故廣又量同空故廣[文*隹]□空
B01n0001_p0294a03‖通因果由前二義故或俱非因果以[文*隹]□性平等故（已上）准此
B01n0001_p0296a02‖性起品[文*隹]□世間品也諸會訂成頌曰賢首發心[文*隹]□世果住
B01n0001_p0297a03‖言之故言皆云也此經住世皆是佛力者[文*隹]□世間品亦有
B01n0001_p0297a08‖是初會所列通遊八會与舍郙佛相隨不[文*隹]□故舉三乘舍
B01n0001_p0306a03‖鼻入作耳入等四威儀者行住坐臥也如[文*隹]□世間品弟子
B01n0001_p0312a07‖種謂教理行果輪是所成義亦有四一圓滿義以[文*隹]□缺減
B01n0001_p0312a14‖輪体又唯真理為性此約終教或理智俱泯教果亦亡[文*隹]□
B01n0001_p0314a02‖也眼是我能見今全為色正見之時即非我也（云云）非我[文*隹]□
B01n0001_p0314a09‖苦本生猒[文*隹]□心依於佛法出家求道於九十日間尽誦閻

B01n0001《均如大師華嚴學全書》卷 5

B01n0001_p0331a12‖上有日光故以苦行外道妄計五熱炙□身受苦后得涅
B01n0001_p0336a02‖逆行者亦須迴耶荅冥□然所作之逆不迴為德所修之逆
B01n0001_p0337a15‖同時今約不相[文*隹]□則后九門例於同時亦具九門矣

（已上）故
B01n0001_p0337a16‖余門中雖具十門但是不相[文*隹]□義故具耳故非是揔是故
B01n0001_p0339a07‖相故或俱具前二義故或不俱[文*隹]□性[文*隹]□相故或具前四約
B01n0001_p0350a13‖者[文*隹]□世間品也六隱現者粗相引訂也料簡云秘蜜隱現
B01n0001_p0351a04‖有相入如二鏡互牙照相即如波水相収隱現如片月相映
B01n0001_p0354a09‖容者約一与多明互牙相容微細相容者約一之攝多義故
B01n0001_p0356a08‖竟不[文*隹]□此重重一切珠也問既言於一珠中得入重重一
B01n0001_p0356a11‖珠外更无重重一切珠故（云云）問若[文*隹]□此一珠内无重重一
B01n0001_p0366a15‖時与法不相[文*隹]□故（已上）故尒也三乘中色心等是法於此法
B01n0001_p0367a01‖之義一乘中以時与法既不相[文*隹]□故如時之別法亦別也
B01n0001_p0368a14‖為十一錢也一云世門約不即義故揔別各說錢門約不[文*隹]□
B01n0001_p0369a03‖亦論九世故尒也經云者[文*隹]□世間品也又云者兜率天宮品
B01n0001_p0371a05‖与吾内熏无有捨[文*隹]□剎那之頃我若作善助令増長我若
B01n0001_p0376a04‖者[文*隹]□諸向背訂三世間法者三本定之海印也花嚴經法
B01n0001_p0386a10‖界所流即是如來勝善功德具足清白[文*隹]□諸雜染悪見苓
B01n0001_p0388a14‖[文*隹]□世間品云雖知不由他悟而多事善知識者即此義也
B01n0001_p0394a01‖攝益因用中二初令[文*隹]□苦生天成安樂行二生天已下
B01n0001_p0396a12‖益之相故无重言之失也既科經文云初令[文*隹]□苦生天成
B01n0001_p0396a14‖痛与命終之文云[文*隹]□苦生天從十種眼耳苓皆悉清淨
B01n0001_p0397a01‖鼻舌苓為安樂行唯約除滅苦痛命終之言云[文*隹]□苦生
B01n0001_p0397a08‖名安樂又令[文*隹]□悪名利益令其攝善名安樂如是多重也
B01n0001_p0398a15‖前[文*隹]□苦生天廣前声益天處者唯廣前十種眼耳鼻舌
B01n0001_p0399a03‖安樂行是天上成耶荅[文*隹]□苦生天之義是地獄中事對
B01n0001_p0400a07‖百以此對治四大六衰□十種惱患即成二万一千四大是内報
B01n0001_p0400a08‖身也六衰□是外六塵衰□耗善法故名也以此二万一千各化四
B01n0001_p0406a07‖荅[文*隹]□佛无自故常成法我未立故不成問於此身中土却

B01n0001_p0407a16 ‖ 子得法是何位者義[文*隹]□上下經文有三種成佛一約位以六相
B01n0001_p0410a06 ‖ 成佛若修行門中揔修行若發心門揔發心若[文*隹]□此等

B01n0001《均如大師華嚴學全書》卷 6

B01n0001_p0464a05 ‖ 義也是故[孰/火]爇教之中由以真如為本要取真如及處為海
B01n0001_p0466a08 ‖ 佛不思議相海小相三品中果[孰/火]爇焉始此修生已至性起

B01n0001《均如大師華嚴學全書》卷 7

B01n0001_p0469a11 ‖ [孰/火]爇教中性淨本覺因熏習鏡中現像從性淨心生非從新
B01n0001_p0485a05 ‖ 向煩惱火故不離煩惱熱□所炙故勝振者機人得益也問
B01n0001_p0521a03 ‖ 能證所證冥□同於究竟果海中為果分如是云故佛向機
B01n0001_p0521a04 ‖ 分十地藏亦義大攝者此是證智冥□同究竟果海為果分
B01n0001_p0527a16 ‖ 珠之不失親削方言校其差舛以融公本文叅寫[文*隹]□焉二通

B01n0001《均如大師華嚴學全書》卷 8

B01n0001_p0544a07 ‖ 一十字者第七會[文*隹]□世間品二百問故云二百一一
B01n0001_p0553a07 ‖ 止於四教耳皆為[文*隹]□念皈於花嚴普法之處然迷之
B01n0001_p0558a07 ‖ 法字則紙与赤畫皆去則紙与赤畫不[文*隹]□法字故於
B01n0001_p0558a08 ‖ 法字中具紙与畫如是若[文*隹]□眾生世間則器与佛皆
B01n0001_p0558a09 ‖ 不可得故器与佛不[文*隹]□眾生則眾生中具佛与器是
B01n0001_p0559a02 ‖ 不[文*隹]□赤畫故於赤畫中具紙与法字如是若[文*隹]□智正
B01n0001_p0559a03 ‖ 覺則器与眾生皆不可得故器与眾生不[文*隹]□智正覺
B01n0001_p0559a07 ‖ 赤畫不[文*隹]□於紙故於紙中具法字与赤畫如是若[文*隹]□
B01n0001_p0559a08 ‖ 於器則眾生及佛皆不可得故眾生与佛不[文*隹]□於器
B01n0001_p0560a02 ‖ 不泯三位不[文*隹]□亦三位不雜歷然現前如是三世間
B01n0001_p0562a09 ‖ 性中竟不可得如是法性本[文*隹]□真俗染淨等一切待
B01n0001_p0582a02 ‖ 彌山頂与妄念阿修羅鬪戰時[文*隹]□相[文*隹]□分別相於不
B01n0001_p0589a02 ‖ 彼音等[文*隹]□作者故无性故如響故（已上）儼藏二師及与
B01n0001_p0596a04 ‖ 兩位性在中道一乘三乘不即不[文*隹]□之中道印中
B01n0001_p0605a08 ‖ 揔也古人云有帶別之揔有[文*隹]□別之揔或云對別之
B01n0001_p0605a10 ‖ 揔為正問[文*隹]□別帶別二揔何別荅揔相者根本印則

B01n0001_p0606a01 ‖ [文*隹]□別之捻別依止印滿彼印則帶別之捻也問若尒
B01n0001_p0606a02 ‖ [文*隹]□別與帶別故有重耶荅一云尒故二捻有重一云
B01n0001_p0606a03 ‖ 但云捻相者根本印不說別相所成之義故云[文*隹]□別
B01n0001_p0609a10 ‖ 不即不[文*隹]□用六相與一乘別教三乘別教准義可解
B01n0001_p0613a05 ‖ 中三乘望一乘有二不異不一与此不即不[文*隹]□不異
B01n0001_p0613a10 ‖ 一三以現不即不[文*隹]□是故今此所現指无住空名為
B01n0001_p0615a04 ‖ 若得不即不[文*隹]□无住緣起之時隨何論六相是故十
B01n0001_p0615a10 ‖ 不偏住三一无自性不偏住一一之与三不即不[文*隹]□
B01n0001_p0616a02 ‖ 情及而不遠求反情即是者一三不即[文*隹]□常在中道
B01n0001_p0617a02 ‖ 則无前后也是故一三不即[文*隹]□用六相者即此无前

B01n0001《均如大師華嚴學全書》卷 9

B01n0001_p0664a04 ‖ 喜一時口許也呼離垢時前后諸地中離垢[文*隹]□垢一

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 10

B02n0001_p0015a01 ‖ 不[文*隹]□初會初會不[文*隹]□揔題揔題不出理智（云云）名之為清
B02n0001_p0022a04 ‖ 仏性[文*隹]□有[文*隹]□无故不可說或說情与非情並皆成仏若會
B02n0001_p0028a11 ‖ 心中是義語言中現是教（已上）如是互乎望論教義故有此五
B02n0001_p0061a05 ‖ 下四教也是故智通記云又疏中叙文前約八教互乎成約三

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 11

B02n0001_p0085a04 ‖ 不[文*隹]□一音然有二師一後魏菩提留支云如來一音同時
B02n0001_p0107a06 ‖ 相一乘与始終俱[文*隹]□之三乘是一種頓教則合也然一乘
B02n0001_p0109a11 ‖ 故尒也經云者[文*隹]□世間品文也。大段第六教起前後
B02n0001_p0120a07 ‖ 尼現時不[文*隹]□見聞證得普賢微細因陁羅解脫通明方究
B02n0001_p0124a02 ‖ 同義而指耶荅同時異雰三乘中云同教故末不[文*隹]□本故
B02n0001_p0126a06 ‖ [文*隹]□緣不說根性故也問既云無盡性海可是內訂耶荅性
B02n0001_p0128a09 ‖ 覺樹下即攝八會人中天上是故皆云不[文*隹]□此也二攝十
B02n0001_p0128a10 ‖ 方無餘剎土皆悉不[文*隹]□此樹王下三攝毛端微塵重重之

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 12

B02n0001_p0175a09 ‖ 三明[執/力]勢力四弁相狀位限者始取无始終除發心於其中
B02n0001_p0204a05 ‖ 二一者細即化二乘及地前機二者麁即化凡□夫也有性

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 13

B02n0001_p0214a13 ‖ 初住亦尒如諸声聞趣入正性[文*隹]□生加行住當知幷第二住亦
B02n0001_p0214a14 ‖ 尒如諸声聞已入正性[文*隹]□生住當知幷第三住亦尒如諸
B02n0001_p0216a03 ‖ 是羅漢向觀察初禪至無所有起猒[文*隹]□心[文*隹]□下過相故名无
B02n0001_p0216a04 ‖ 相三昧身訂阿郝含滅尽定九次第定中[文*隹]□相最極名具足三昧无漏
B02n0001_p0225a04 ‖ 等未決定[文*隹]□然若本來上品善根而趣入者始入下品順解脫
B02n0001_p0234a12 ‖ 互[牙/手]■約行約位二処同也釈文中二先別釈三門後問荅初
B02n0001_p0239a01 ‖ 從悪道出已一生即至[文*隹]□垢三昧前等者天子成解行者不
B02n0001_p0242a09 ‖ 云命終之前得十眼者何故疏主判此文云令[文*隹]□苦生天成安
B02n0001_p0242a10 ‖ 樂行耶是知生天方成解行也問疏云初令[文*隹]□苦成安樂行二
B02n0001_p0244a11 ‖ 云初令[文*隹]□苦生天成安樂行二生天已以下令不著天樂成
B02n0001_p0247a15 ‖ 論還釈本文[文*隹]□垢三昧前者雖有多說然是果初[文*隹]□垢也此
B02n0001_p0248a07 ‖ 訂境界故不可說者荅上果海[文*隹]□緣不可說相之辞非是
B02n0001_p0250a07 ‖ 切仏是他成自何不成耶荅[文*隹]□仏无自故常成法我未亡故不成

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 14

B02n0001_p0299a16 ‖ 翻□之義故也二弁惑体中無性即空者一云當於始教之
B02n0001_p0339a16 ‖ 中亦无常以[文*隹]□不[文*隹]□故等者梁論第十四云尊成就真如修
B02n0001_p0340a01 ‖ ■■■出[文*隹]□乃至論口尊成就真如釈曰此句明法身自性成就
B02n0001_p0340a04 ‖ 名為不[文*隹]□道後結累已尽名為[文*隹]□也有為无流等者淨分

B02n0001_p0340a05‖依他[文*隹]□染故云无漏從種生故名有為也以无間断故者報身
B02n0001_p0345a06‖三說不相[文*隹]□俱絕前五者同於彼文无障无导也生

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 15

B02n0001_p0359a02‖亦不起也是故若[文*隹]□所執似無起故者是治断門也今釈
B02n0001_p0359a07‖耶還与彼无明為依以不相[文*隹]□故何者謂依迷起似故
B02n0001_p0359a09‖依迷起似故即動真起業識者當於此中若[文*隹]□所執等也
B02n0001_p0359a13‖緣為實故若[文*隹]□所執无隨緣故然且舉一邊也問何故難
B02n0001_p0363a09‖衍体乃至云所言覺義者謂心体[文*隹]□念等者明心生滅体
B02n0001_p0368a13‖耶不也[文*隹]□所謂故者前中別約隨緣不変令[文*隹]□過此中
B02n0001_p0368a14‖約具隨緣不変之真[文*隹]□四句也下三句例然者三句皆
B02n0001_p0368a15‖云[文*隹]□所謂故謂真如[文*隹]□情所謂之有无等故也第四
B02n0001_p0368a16‖問荅中亦有亦无耶不也[文*隹]□相違故等者執有則增益
B02n0001_p0369a02‖戲論謗故云尒也第五問荅中有耶不也[文*隹]□妄念故无耶
B02n0001_p0369a03‖不也聖智行處故等者前約空不空二真如[文*隹]□過此中
B02n0001_p0369a04‖約妄念与能訂智相對[文*隹]□過也余二句准之者應云亦
B02n0001_p0369a05‖有亦无耶不也[文*隹]□相違故非有非无耶不也[文*隹]□戲論故
B02n0001_p0369a06‖就依他中有八重四句初五重別明四句[文*隹]□過后三重揔
B02n0001_p0369a07‖明四句[文*隹]□過也初中問非有非无耶不也有多義門故
B02n0001_p0370a01‖二性故三中以緣起[文*隹]□四句四中以无性亦[文*隹]□四句者例
B02n0001_p0370a02‖真如中[文*隹]□所謂四句也故云可准也五中有耶不也約
B02n0001_p0370a07‖也就揔明四句[文*隹]□過中有三重若分作者應云有耶
B02n0001_p0370a10‖遍計空无之法故不无也亦有亦无耶不也[文*隹]□相違
B02n0001_p0370a11‖故非有非无耶不也[文*隹]□戲論故又有耶不也約遍計
B02n0001_p0370a14‖耶不也約圓成分故余二句可知又有耶不也[文*隹]□所
B02n0001_p0370a15‖謂故无耶不也智境故謂[文*隹]□所謂故者[文*隹]□情謂之
B02n0001_p0371a11‖之者對前則第四重應云[文*隹]□相違故[文*隹]□戲論故第五
B02n0001_p0371a12‖中應云无二性故所執性故第二出執過者前[文*隹]□有无之
B02n0001_p0376a06‖依名[文*隹]□垢淨則自性清淨故佛性論云先以唯一亂識

B02n0001_p0386a01 ‖則於三性中各以四句破情謂之有无未知[文*隹]□情謂之有
B02n0001_p0386a07 ‖[文*隹]□无見句以現真如有德也又真如是空義以[文*隹]□相故
B02n0001_p0386a10 ‖者反前多重[文*隹]□有見句以現真如无德也逆順自在等

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 16

B02n0001_p0393a10 ‖若无緣則不生不[文*隹]□本識常隨而轉故云恒隨轉也謂大
B02n0001_p0425a05 ‖從因生故[文*隹]□有無不可取也（已上）又章主第九觀云二約猒[文*隹]□
B02n0001_p0425a11 ‖去前見因緣相者簡去所[文*隹]□之相隨順生者有無不可取
B02n0001_p0425a14 ‖是隨俗之義非定從因生者約理實之義[文*隹]□有无不
B02n0001_p0425a16 ‖共生也无知者故者是不相知義則[文*隹]□自性之知同於明難緣
B02n0001_p0426a15 ‖起似若无因今既不尒故[文*隹]□无因三約法現空一果不自起名
B02n0001_p0427a01 ‖他生故云不他生三自他因果既各不成故云不共生四[文*隹]□因
B02n0001_p0437a10 ‖不相[文*隹]□故不違也以法体入義門遂成差別者問六相者現无

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 17

B02n0001_p0442a10 ‖墨那骨為筆書[冗-几+(舄-臼+(亻*日))]□經典等文云二約觀智釋謂觀察此身
B02n0001_p0442a14 ‖心機即是[冗-几+(舄-臼+(亻*日))]□經以經是詮表生解義故[redacted]
B02n0001_p0448a01 ‖訂智如境故[文*隹]□相[文*隹]□言故言果分即不可說（云云）二約方便
B02n0001_p0449a12 ‖是果海不可說性二約所訂[文*隹]□垢真如三約智根本後得
B02n0001_p0449a15 ‖約所訂[文*隹]□垢真如者當於所訂十重法界約根本後得等
B02n0001_p0450a07 ‖性者是能訂所訂同於究竟果分義也約所訂[文*隹]□垢真如
B02n0001_p0450a08 ‖等者是餘處之能訂所訂義也問若約所訂[文*隹]□垢真如等
B02n0001_p0451a02 ‖冥同究竟果海為果分如[這-言+赤]迹処之空不異大空（已上）[這-言+赤]迹処之
B02n0001_p0490a02 ‖信二退勇猛三誑他四謗佛五輕法（已上）欲[文*隹]□此五過故興

B02n0001_p0490a15‖云[文*隹]□此普法更无餘路得成佛也若習尽不尽觀者唱一
B02n0001_p0491a02‖並於吾身中具足故不移一念不[文*隹]□五尺頓見佛海也問

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 18

B02n0001_p0511a07‖与所起果一耶異耶荅一耶異耶問此是何語荅令[文*隹]□邊
B02n0001_p0514a01‖至反作中而言以[文*隹]□十一即无初一之言者既云此一与
B02n0001_p0514a03‖十一錢具初一之由此義難知是故加言以[文*隹]□十一即无
B02n0001_p0522a11‖不[文*隹]□見聞證得普賢微細因陁羅解脫通明方究竟耶故
B02n0001_p0524a03‖在故知圓通之十法也問若尒不[文*隹]□見聞訂得普賢微細
B02n0001_p0524a05‖不[文*隹]□見間等則舉能訂人也謂未知圓通自在之法何等
B02n0001_p0524a06‖機人方究竟得耶是故次云不[文*隹]□見聞等也問此章叔十
B02n0001_p0526a14‖門不[文*隹]□法法不[文*隹]□門故也今云二義可許若隨相說如初
B02n0001_p0527a02‖用者取逆順耶取体用耶荅雖不[文*隹]□体用而取逆順也謂
B02n0001_p0535a01‖等文及一即[雥-兩+(雥-兩)]彐多即一等文於一多中不定故在前結也
B02n0001_p0536a04‖多是一故即異者一中具多故即多者[雥-兩+(雥-兩)]彐故即小者一故
B02n0001_p0537a01‖可知第四問荅中問中上言果分[文*隹]□緣不可說相者指章
B02n0001_p0537a10‖云故故知內訂也問內訂[文*隹]□於修訂此中第三生果是見
B02n0001_p0537a12‖[文*隹]□於修造无有未嘗見聞解行人所得之義也餘処云由
B02n0001_p0537a14‖生果既訂之処[文*隹]□於修訂耳問以第三生果荅十信終心
B02n0001_p0538a03‖終心得果之問以因位窮終荅之上言果分[文*隹]□緣之問以
B02n0001_p0539a06‖章初究竟果耶又儼公十玄章云上言果分[文*隹]□緣不可說
B02n0001_p0540a02‖不可說者荅前上言果分[文*隹]□緣不可說相之問也問此章
B02n0001_p0541a03‖信滿佛等又兜率天子等既現身中即得[文*隹]□垢三昧小

分
B02n0001_p0545a01‖滅度后有佛出世号一切度[文*隹]□癡清淨眼王如來普莊嚴
B02n0001_p0545a03‖法界自性[文*隹]□垢莊嚴乃至普莊嚴童子聞是經已即得三
B02n0001_p0546a05‖佛也問兜率天子是小相品所說猶未能見[文*隹]□垢三昧之
B02n0001_p0557a09‖義引[文*隹]□世間品也第七門中先標名次正釋后如是下結
B02n0001_p0558a07‖別九世也以時与法不相[文*隹]□者時无別体依法而立法既
B02n0001_p0559a13‖体入於現在三由前二門不相[文*隹]□故此約相成有力義故
B02n0001_p0561a10‖界圓通自在之義也普眼境界等者當於彼中不[文*隹]□見聞

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 19

B02n0001_p0567a02‖之義是普賢境界故是[文*隹]□別之捴也第四門中六相捴別
B02n0001_p0572a10‖凡□拠此等文則通外凡及地上何局內凡迴向等位荅有二
B02n0001_p0575a12‖捴釈現本則[文*隹]□別之捴故深后三門則對別之捴故不及
B02n0001_p0587a10‖不尒也問曷文云捴相別相成相壞相等不即不[文*隹]□不一不
B02n0001_p0587a11‖異常在中道一乘三乘亦復如是主伴相資不即不[文*隹]□不
B02n0001_p0588a02‖故曷文不即不[文*隹]□不異不一者並是此經也問一乘別教三
B02n0001_p0590a14‖緣是舍則以是諸緣成力義齊故也一云初舍者[文*隹]□別
B02n0001_p0591a02‖一云初舍則无住捴相后舍則待名言以去也今釈初則[文*隹]□
B02n0001_p0591a06‖見有諸緣之差別故云[文*隹]□別之捴也城內舍居之人望舍問
B02n0001_p0598a02‖增積乃成一舍故[文*隹]□此過也隨自形類者椽則丈二■則八

B02n0001《均如大師華嚴學全書》卷 20

B02n0001_p0615a03‖今願懺除持淨戒永[文*隹]□塵染似青松
B02n0001_p0616a09‖從初至末所成功迴与含靈一切中咸覲得安[文*隹]□苦海捴

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 88

B05n0002_p2018a14‖【疏】釋中。先總釋。同一無性。故得現成。妄性本虛。生元是佛。真性叵得。非今始成。故皆成也。（【鈔】~~三~~二釋中者。此有三意。一云・同

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 89

B05n0002_p2033a01‖應正等覺大般涅槃。
B05n0002_p2036a07‖卷。此當第一。是成就自利利他。偈云。諸佛如來身。如虛空無相。為諸勝智者。作六根境界。示現微妙色。出於妙音聲。令嗅~~齅~~佛戒香。與佛妙法味。使覺三昧觸。令知深妙法。）後若有眾生下。明遺

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 90

B05n0002_p2060a11‖段中・句雖三十。以無礙用一句・是總標虛句。故此有~~五~~二十~~一~~九句。（【鈔】以無礙用者。次下別問眾生無礙用等十問。下文各以十句答之。其無礙用句。即
B05n0002_p2074a12‖波羅蜜。入佛力故。願波羅蜜。滿足普賢諸大願故。神通波羅蜜。示現一切自在用故。法波羅蜜。普~~人~~入一切諸

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 91

B05n0002_p2094a11‖心。憶念供養一切諸佛不動心。於一切眾生誓無惱害不動心。普攝~~轉~~眾生不揀怨親不動心。求一切佛法無

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 95

B05n0002_p2166a14‖【疏】第二二門明福智者。福智即道。成福智緣。名助道具。如云三寶不斷是福。勸眾生發為緣等。又具~~二~~三莊

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 97

B05n0002_p2188a11‖【疏】第四微細趣。即明住胎十事。初一通現地位。次~~人~~八明現七相。以處胎為能現故。童子屬處宮相故。後一

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 98

B05n0002_p2225a11‖○二顯所請法。有六十~~一~~句。初後三十句。是所請法。中三十~~一~~句。但是請儀。其請法多同初會四十句法。以初
B05n0002_p2225a12‖會為總。此說將終。會同本故。就文分二。前三十句。念德難思。後唯願下三十~~一~~句。請隨機演。以初十句。明自

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 100

B05n0002_p2288a13‖○三二攝眾同遊。

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 101

B05n0002_p2317a01‖【疏】先標二難。所以讚者。令其自寶固。欣聞法故。後所謂下。別牒前問。有十一句。初句牒總。餘句牒別。文小開

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 102

B05n0002_p2341a11‖六大願。普救眾生。不著有為。究竟思惟諸法自性。悉能嚴淨一切世界。於一切佛眾會道場心無所著。漸次

B05n0002《華嚴經疏論纂要》卷 105

B05n0002_p2434a13‖是富瞻贍。如是自在。
B05n0002_p2436a12‖住妙慧。運眾生故。士王名大光者。慈定之智。無不該故。廣大願中。皆徹照故。後時善財童子下。自慶當益。

B06n0003《南傳長部經典》卷 2

B06n0003_p0067b09‖以及樹根、山岳、洞窟、墓地、林藪、野外[莽-丁+呆]藁場處住。梵天・我知此是得心一境相法。專修悲禪定法・亦我所知。其

B06n0004《南傳中部經典》卷 1

B06n0004_p0104b05‖復又處以驅行刑、皮衣刑、羚羊刑・又更處以鉤肉刑、錢刑、灰汁刑、閂轉刑・又復課以[莽-丁+呆]藁踏臺者之刑・或又澆
B06n0004_p0105b32‖鬘刑・及燭手刑・復又處以驅行刑、皮衣刑、羚羊刑。又更處以鉤肉刑、錢刑、灰汁刑、閂轉刑・又復課以[莽-丁+呆]藁踏臺
B06n0004_p0120b32‖是魔性者・雖食此所撒餌食・我等竟不知彼等所來所去。然則我等當於所撒此餌食處・以大網罟□・處處圍
B06n0004_p0121a14‖此所撒餌食・我等竟不知彼等所來所去。然則我等當於所撒此餌食處・以大網罟□・處處圍繞・如是當得知
B06n0004_p0121a23‖魔性者・雖食此所撒餌食・我等竟不知彼等所來所去。然則我等當於此所撒餌食處・以大網罟□・處處圍繞。
B06n0004_p0121a24‖如是當得知彼等第四鹿羣・隱匿棲處。」彼等即於此所撒餌食處・以大網罟□・處處圍繞。然雖如是・諸比丘・
B06n0004_p0124b22‖猶如野鹿・網罟□所圍・陷墮不幸・至於毀滅・任為獵師稱意玩弄・終莫能脫獵師稱意所欲。諸比丘・任何沙門・
B06n0004_p0124b25‖欲過患・知出離者・當知彼等不陷不幸・不至毀滅・不

為惡魔稱意玩弄。諸比丘・猶如野鹿・不為網罟□所圍・當
B06n0004_p0126a24‖石室、山峽、塚間、林叢、露地、及積[~~荨-于+呆~~]藁處。彼於食畢・行乞歸來・置身端正・置念面前・結跏趺坐。彼捨世間貪欲故・
B06n0004_p0143b28‖室、山峽、塚間、林叢、露地、及積[~~荨-于+呆~~]藁處。彼行乞已・食畢歸來・置身端正・置念面前・結跏趺坐。彼捨世間貪欲故・以
B06n0004_p0144b31‖叢、露地、及積[~~荨-于+呆~~]藁處。彼行乞已・食畢歸來・置身端正・置念面前・結跏趺坐。彼捨世間貪欲故・以離貪欲心而住・

B06n0005《南傳小部經典》卷 1

B06n0005_p0204a13‖家的搬運工作・全靠我們兄弟來做・而主人給我們喫的只是糠麩或[~~荨-于+呆~~]藁草・卻把乳粥去餵豬。為甚麼豬該
B06n0005_p0204a20‖答道・『哥哥・我見到謨尼迦喫美食的報應了。我們的[~~荨-于+呆~~]藁草或糠麩・喫了無罪・且可長命・比之那種食物・真

B06n0009《冠導阿毗達磨俱舍論》卷 2

B06n0009_p0475a06‖能聞鼻能嗅[~~齅~~]舌能嘗身能覺意能了。於見色時。為一
B06n0009_p0475c07‖息時不嗅[~~齅~~]香故。云何名至。謂無間生。又諸極微為相

B06n0009《冠導阿毗達磨俱舍論》卷 3

B06n0009_p0479c06‖事者。謂嗅[~~齅~~]嘗覺香味觸故。女男命意。各於二事能為

B06n0009《冠導阿毗達磨俱舍論》卷 9

B06n0009_p0549c10‖際貪著香味壽量短促。彼諸有情因嗅[~~齅~~]此氣貪香味
B06n0009_p0550c03‖今次當說。若濕生者染香故生。謂遠嗅[~~齅~~]知生處香氣

B06n0009《冠導阿毗達磨俱舍論》卷 12

B06n0009_p0585d08‖甘美其香鬱馥。時有一人稟性躭味。嗅[~~齅~~]香起愛取嘗

B06n0009《冠導阿毗達磨俱舍論》卷 13

B06n0009_p0591b02‖火煙。及嗅[~~齅~~]華香能念華色。此中二法定不相離故因

B06n0009《冠導阿毗達磨俱舍論》卷 14

B06n0009_p0599a01‖論曰。律儀差別略有三種。一別解脫律儀。謂欲[~~尸@黑~~]墨戒。
B06n0009_p0599a02‖二靜慮生律儀。謂色[~~尸@黑~~]墨戒。三道生律儀。謂無

漏戒。初
B06n0009_p0600d06‖永斷欲[厂@墨]㙓惡戒及能起惑名斷律儀。由此或有靜慮

B06n0009《冠導阿毗達磨俱舍論》卷 15

B06n0009_p0619d05‖罝弶（罝子邪切[(口@人)/古]口也弶其向切施羂於道也）。兇勃（兇許恭切暴也勃蒲昧切逆也）。莠

B06n0009《冠導阿毗達磨俱舍論》卷 20

B06n0009_p0667a08‖謂自見中深愛著己已。情生高舉凌懱他故。從此慢後
B06n0009_p0667a09‖次引生瞋。謂自見中深愛恃己已。於他所起違己見中

B06n0009《冠導阿毗達磨俱舍論》卷 22

B06n0009_p0689b07‖繫心在眉㝵間名超作意位
B06n0009_p0689d06‖修位。為令畧觀勝解自在除半頭骨繫心眉㝵間。專注

B07n0017《南傳法句經》卷 1

B07n0017_p0046a19‖七一、猶如㲉搆牛乳．醍醐非速成．愚人造惡業．不即感惡果．業力隨其後．如死灰覆火．

B07n0018《南傳大般涅槃經》卷 1

B07n0018_p0126a06‖爾時尊者阿難語尊者阿[少/(兔-、)]㝹樓馱說．大德阿[少/(兔-、)]㝹樓馱．薄伽梵已入圓寂．
B07n0018_p0127a06‖於佛陀涅槃時尊者阿[少/(兔-、)]㝹樓陀以偈頌曰．
B07n0018_p0128a03‖十一爾時尊者阿[少/(兔-、)]㝹樓陀語諸比丘說．止止．諸友．不用哭泣悲慟．是否往昔薄伽梵曾告訴我們．萬物實性如此．其與
B07n0018_p0128a06‖但大德阿[少/(兔-、)]㝹樓陀．此諸天神屬何種類．
B07n0018_p0128a13‖十二爾時尊者阿[少/(兔-、)]㝹樓陀與尊者阿難議論佛法以度殘夜．其後尊者阿[少/(兔-、)]㝹樓陀語尊者阿難說．朋友阿難．你去拘尸
B07n0018_p0129a12‖於是拘尸那羅的馬拉們語尊者阿[少/(兔-、)]㝹樓陀說．此八名馬拉領袖洗頭著新衣并如是思惟．我們將舉持如來的遺體．
B07n0018_p0131a10‖於是拘尸那羅的馬拉們語尊者阿[少/(兔-、)]㝹樓陀說．有四名馬拉領袖洗頭著新衣如是思惟．我們去燃佛之火葬場．但香

B07n0024《佛說阿彌陀經註釋會要》卷 1

B07n0024_p0746a18‖訶劫賓那、薄拘羅、阿[少/(兔-丶)]㝹（奴侯切）樓馱、（音駝）如是等諸大弟
B07n0024_p0756a23‖貫下者、長老之稱、不獨舍利弗、乃至阿[少/(兔-丶)]㝹（奴侯切）樓
B07n0024_p0756a25‖（珂謹按．舍利弗至阿[少/(兔-丶)]㝹樓馱十六人．即千二百人中之高才生也．）
B07n0024_p0757b19‖阿[少/(兔-丶)]㝹（奴侯切）樓馱。（音駝）

B08n0026《四分比丘尼戒本註解》卷 1

B08n0026_p0202b19‖（Aiapacana**Arapacana** 《般若經》所說悉曇字母四十二之初五字也）6.非字義者，如一人未稱
B08n0026_p0255b16‖香、葉香、花香、菓香，此等香若美香若臭氣，以此諸香恐怖人，彼人嗅齅香、若怖

B08n0026《四分比丘尼戒本註解》卷 2

B08n0026_p0292b13‖千兩金與之；隨遣使詣宮，取種種瓔珞衣裳服飾珍寶，[汱-大+木]沭浴澡洗，莊嚴女身，同載
B08n0026_p0349a19‖無髮無毛，或無齒，或青髮黃髮白髮，大長大短，男人[跳-兆+專]口，天女，阿修羅女，犍

B08n0027《瑜伽師地論戒品纂釋》卷 1

B08n0027_p0558b10‖若諸菩薩，少時少時，須臾須臾，乃至下如㲉搆牛乳頃，普於一切蠢動有情，修

B09n0044《入中論善顯密意疏》卷 5

B09n0044_p0648b08‖欖，蓽茇茇等，則味轉甘美。

B09n0044《入中論善顯密意疏》卷 6

B09n0044_p0657b01‖意識都無見，如來說此見已見法。有情自言見虛空，觀彼虛空如何見，佛說見法亦

B10n0065《菩提道次第略論》卷 1

B10n0065_p0506a04‖一切功德故。此中分三：所謂具足殊勝別解脫戒者，謂其正受芯苾蒭戒已，如愛

B10n0065《菩提道次第略論》卷 4

B10n0065_p0542a14‖既已趣入成佛方便，又此方便須無錯謬，若於錯道幾許勵力終不生果，如欲~~穀~~構

B10n0066《菩提道次第直講》卷 4

B10n0066_p0598b05‖第二，謂口如針孔。或口如炬。或復頸~~廮~~癭。其腹縱寬大。無其他有

B10n0067《菩提道次第廣論》卷 4

B10n0067_p0652b23‖說，無主攝持諸華、果樹及珍寶等亦當供養。正行供養者，謂於下至~~穀~~搆牛乳頃，精勤修習

B10n0067《菩提道次第廣論》卷 10

B10n0067_p0691a17‖何勵力終不生果，如欲~~穀~~搆乳而扯牛角。若雖不錯，然不圓滿，縱多勵力亦不生果，猶如種

B10n0067_p0691a19‖不能獲所欲得果，譬如從角而~~穀~~搆牛乳。若不修行一切因者，亦不生果，如種子等隨缺一

B11n0069《七系付法傳》卷 4

B11n0069_p0023a07‖為折伏外道等故，廣作聽法說法等事，然自心則~~穀~~搆牛乳頃亦未定住。每于夜間，常修勝樂

B11n0072《阿底峽尊者傳》卷 4

B11n0072_p0233a13‖過，又娶續室。一日續母~~穀~~搆乳，童子打牛，牛走乳傾，母痛打之。童子雖幼，心力殊特，念云：

B11n0073《木納記》卷 1

B11n0073_p0266a12‖~~[葶-丁+呆]~~藁盈帙。其後赴西康，復載之於行篋中；往返數千里外，他物盡失，惟此紙安然無恙，已祕

B11n0075《西藏王臣護法記》卷 5

B11n0075_p0636a16‖太重未能抬走，最後只好將佛像埋在地下；然後將拉薩神變寺改作屠宰~~埸~~場。他們這樣做的

B11n0075_p0638a07‖奉大菩提道~~埸~~場，及那爛陀寺。他在途中，面會了堪布・菩提薩埵，並迎請堪布到芒裕傳

B13n0079《釋氏六帖》卷 1

B13n0079_p0016a08‖護在紹靈寺鑄丈六金佛感白雲白龍天花異香時眾共覩等蒼鷹金佛感通云法顯西域求法得疾於一寺中思本鄉飯寺主令沙彌取被徐州吳蒼鷹家犬[齒*殳]齧脛出血在門不消顯迴見血仍在蒼鷹捨

B13n0079《釋氏六帖》卷 2

B13n0079_p0027a03‖法味夜共皇后及宮人親聽讀經若有疑處問三大德又於亳亳州造天居寺并州造武德寺前後十二院四周閭舍一千餘間供養三百許僧始龍潛之日所經行處四十五州皆造大興國寺於仁壽宮造三善寺為

B13n0079《釋氏六帖》卷 5

B13n0079_p0088a11‖云佛淨飯王子弟難陀姨毋生也白飯王二子一名跋提二名提沙斛飯王有二子一名提婆達多二名阿難佛成道時生故名慶喜甘露飯王二子一名阿[少/(兔-丶)]㝹樓馱二名摩訶男又阿難因中曾為長者施念經沙彌

B13n0079《釋氏六帖》卷 6

B13n0079_p0103a06‖人又云不請強教授他睡為說法不應求強求共壯兒相撲又云無益日下燈大海中降雨飽食更重食承事無事人又云御者令車傾不解量牛力勞牛多㱿撱乳婦久在親家又云老耄多淫情惡婦夫不遣淫女年

B13n0079《釋氏六帖》卷 10

B13n0079_p0176a15‖意時賢所慕如此而歸剡山有人遺馬以畜之憐千里之駿遺鶴放之冲天之物豈為耳目之翫乎晉太和九年卒五十三矣郗超為序傳袁宏為銘贊周曇寶昧孫綽為論以遁方向子期後高士載戴達逵經遁墓歎曰

B13n0079《釋氏六帖》卷 11

B13n0079_p0236a11‖泉曇良經典姓栗潞州人十六出家專尋經典及長成德以大論傳名小經兼講後住京真寂寺勑送舍利亳亳州於開寂寺異石自合道嵩推崇姓劉瀛州河間人十三出家遊聽洛下訪詢明

B13n0079《釋氏六帖》卷 14

B13n0079_p0306a15‖覺聲聞為九矣人名息忍婆沙論云人名止息為六趣中能止息意故又止息煩惱之人者忍也於其中間能忍違順也人有八義立世阿毘曇云何故名人摩[少/(兔-丶)]㝹沙此有八義一聰明二為趣勝

B13n0079《釋氏六帖》卷 18

B13n0079_p0375a07‖記云三國時有人口吐猛火先以藥在器中取一片木與黍糠含之再三吹~~吁~~吁而張口火出因就熟處取以爨之則便火熾又書紙投火不然五色煙火搜神記云甯封子黃帝時人為其掌火職能出五色

B13n0079《釋氏六帖》卷 19

B13n0079_p0394a01‖時地開伏藏樹生蘇油蘇咒有靈陀羅尼云誦咒者令童子~~轂~~搆乳成蘇咒之成暖光煙三相現者食之大得聰明利智等瓶中鼠死出曜經云有鼠入蘇瓶中食其蘇盡不能出瓶長者取蘇

B13n0079_p0395a01‖諸有情阿難乞乳維摩經云世尊身小有疾當用牛乳乃晨朝詣大婆羅門家乃至取乳勿慚為化眾生法應如是乳洒其母婆沙論云有凶惡者令母執器~~轂~~搆乳母言太過留犢子分子怒

B13n0079《釋氏六帖》卷 21

B13n0079_p0445a03‖閑居寺感兔自來~~毫~~亳州開寂寺界內無石異處三石便成其函至盤石有二浪井夾之汝州興世寺祥雲舒合秦州岱[竿-十+山]寺夜有皷聲三重門自開光相非一青州福勝寺掘基得自然盤石函將入有光明牟州巨神

B13n0079_p0449a09‖意樹在南供養等老君之宅續高僧傳云~~毫~~亳州西穀陽城中有老君宅今為祠廟庭前古檜四十餘扶碑文薛道衡製東百步有母宅老子是周小臣稱臣拜帝比見道士不拜何也又魯有孔子宅恭王

B13n0079《釋氏六帖》卷 23

B13n0079_p0488a02‖螭虵遊路董謁曰昔桀媚~~妹~~妹喜膝上以金簪貫上螭腹是也螭腹有簪痕在安非耶也此白龍魚鱗細者食之帝曰試我也燈光蝎種根本律二十云燈光王無睡初夜與宮人歡樂中夜檢察象馬後夜

B13n0080《大唐西域記（校點本）》卷 1

B13n0080_p0543a14‖總異類於~~[葶-丁+呆]~~藁街，掩遐荒於輿地。苑十洲而池環海，小五帝而鄙上皇。法師幼漸法門，慨祇

B13n0080《大唐西域記（校點本）》卷 8

B13n0080_p0742a07‖哀感動物，以數千牛~~轂~~構乳而溉，經夜樹生，其高丈餘。恐後翦伐，周峙石垣，高二丈四尺。故

B14n0081《雙峰山曹侯溪寶林傳（殘卷）》卷 1

B14n0081_p0006b06‖牢獄有㪚散適之文妻子無合[ㄊ/鬼]之理
B14n0081_p0006b14‖而定遐邇佛[葺-耳+十]□囊眾穢尔來何為以
B14n0081_p0011b12‖㪚散壞譬如群宿鳥夜聚旦隨飛死去
B14n0081_p0013a04‖便投世尊發弘弘誓願上法受戒清貞
B14n0081_p0016a14‖山自開闢迦葉在中全身不㪚散王乃
B14n0081_p0018a02‖無明盡一坐[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食則持鉢周天百納
B14n0081_p0018b12‖㪚散法炬滅斯乃梵王二請論大而赴
B14n0081_p0019b03‖生四樹用表四含願奉四人俱弘弘四

B14n0081《雙峰山曹侯溪寶林傳（殘卷）》卷 2

B14n0081_p0027a16‖[打-丁+亟]□生愁怖乃密騁神通雨真金寶華
B14n0081_p0033b04‖慈悲心三昧而入寂定令身不㪚散儼
B14n0081_p0033b12‖說法讚敬殷勤㪚散諸寶華繽紛供養
B14n0081_p0035b06‖虛空灑諸甘露雨㪚散天華說偈讚曰

B14n0081《雙峰山曹侯溪寶林傳（殘卷）》卷 3

B14n0081_p0040a02‖香而㪚散其處時付法已即從座起合
B14n0081_p0043b10‖即安樂須臾之須魔即退㪚散又經七
B14n0081_p0045a05‖地良久不動更不言語大眾共㤼佐云
B14n0081_p0045b06‖㪚散後經七日是彼魔王作一人蟲其
B14n0081_p0046b13‖退㪚散又至須臾有一老人從窟而出
B14n0081_p0047b03‖下香乳并諸梵眾而㪚散天花國王[木*舍]
B14n0081_p0047b15‖珞奉上塔廟又㪚散天花而徧其地尒
B14n0081_p0048b14‖何得聖者迂臨而至作禮圍繞㪚散龍
B14n0081_p0049a10‖眾而㪚散天花國王捨施惠厚珍寶又
B14n0081_p0052b06‖一居舍好持園菀□修理平正多諸花
B14n0081_p0053b04‖子歎已至於園觀㪚散步游行是時提
B14n0081_p0059a04‖身入定天眾㪚散花而來供養時當此
B14n0081_p0059b15‖和南骨血□母我今欲出家幸願哀愍
B14n0081_p0063a01‖當於後世而必滋茂尒時大眾即㪚散
B14n0081_p0063a07‖復天花諸梵天眾而雨寶衣用㪚散塔

B14n0081《雙峰山曹侯溪寶林傳（殘卷）》卷 4

B14n0081_p0070b04‖似得安樂忽降諸凶衰□其家漸殘破
B14n0081_p0081b05‖子來其象並不國土無衰□惱以經三
B14n0081_p0084a09‖能動王就塔所而致供養焚香㪚散花

B14n0081《雙峰山曹侯溪寶林傳（殘卷）》卷 5

B14n0081_p0096a10 ‖無諸衰□患其家清淨人悉好善往來
B14n0081_p0107b11 ‖衰□弱且受福報今此果熟而來還債

B14n0081《雙峰山曹侯溪寶林傳（殘卷）》卷 6

B14n0081_p0131a05 ‖昧意無所執亦不於放逸或居廛鄽肆或止村落

B14n0081《雙峰山曹侯溪寶林傳（殘卷）》卷 7

B14n0081_p0134b07 ‖此國汝若不信聽吾讖讖曰仰覩兩扇
B14n0081_p0138a14 ‖汝若苦問記吾讖讖曰紅槎分玉浪管
B14n0081_p0138b14 ‖使何弘弘簡至梁土告哀緣蕭梁武帝
B14n0081_p0139a08 ‖度時孝明帝發中使何弘弘簡馳詔書
B14n0081_p0140b01 ‖散散脂大將後有北方毗沙素帳白帶紙
B14n0081_p0141b07 ‖裴回寧知物外有衰□□幽冥不促何
B14n0081_p0145a09 ‖第二夜頭痛如裂其師寶靜欲與灸□
B14n0081_p0147b02 ‖明是先代祖師而有讖讖云璨問曰是
B14n0081_p0147b05 ‖五年而有小難讖讖曰心中雖吉外頭
B14n0081_p0148a02 ‖講下人却衰少時辯和法師再三牸佐
B14n0081_p0148b08 ‖國達摩大師乃揔持之林菟□不二之
B14n0081_p0153a04 ‖光甘露之瑞人牸佐而問焉大師曰此
B14n0081_p0153a15 ‖七日不散散道信奔自雙峯領徒數百

B14n0082《傳燈玉英集（殘卷）》卷 2

B14n0082_p0177b06 ‖汝既如是吾亦如是西天般若多羅讖讖汝足下

B14n0082《傳燈玉英集（殘卷）》卷 3

B14n0082_p0200a11 ‖京兆大薦福寺弘弘辯禪師唐宣宗問禪宗何有
B14n0082_p0200a14 ‖磨來為初祖暨第五祖弘弘忍大師在蘄州東山

B14n0082《傳燈玉英集（殘卷）》卷 4

B14n0082_p0226a08 ‖年讖讖記重建龍興寺大佛殿自撰碑銘

B14n0082《傳燈玉英集（殘卷）》卷 5

B14n0082_p0246b09 ‖爭珠誰是得者師曰其珠徧地目覩如泥□
B14n0082_p0247a01 ‖阿那箇最親師曰真金不肯博誰肯換泥□丸曰
B14n0082_p0247b12 ‖儻之辭時人知有遵曰恁麼即真玉泥□中異不

B14n0082《傳燈玉英集（殘卷）》卷 7

B14n0082_p0273a03‖問如何是至[扌-于+亟]□之譚師曰愛別離苦
B14n0082_p0273a05‖大意師曰興義門前鼕□鼕□皷曰學人不會師
B14n0082_p0275a10‖切賢聖皆以無為法而有差別斯則以（無為法）為[扌-于+亟]□則憑

B14n0082《傳燈玉英集（殘卷）》卷 8

B14n0082_p0298b09‖凡是異相妄空呼人能弘弘道道分明無量清高

B14n0085《憨山大師年譜疏註》卷 1

B14n0085_p0454a05‖葉燈煇。近代出頭禪和・那堪彷彿萬一。然日月雙跌趺・光明莫大。而風塵隻眼・晦蝕難
B14n0085_p0480a03‖以手抔捋其鬚曰・說是兔子・恰是蝦蟆。師一笑休去。師一日曰・公不必他往・願同老伏

B14n0085《憨山大師年譜疏註》卷 2

B14n0085_p0550a01‖償・蓋以身試之不爽也。十月疾瘉・初與衡陽曾儀部金簡簡・為方外友・向有南嶽休老
B14n0085_p0552a09‖而其緣起・乃謂大行王性海・禮於江上請註・不屬金簡簡・不知云何・豈同時兩請而
B14n0085_p0596a12‖簡簡迎請。盧祖辭疾不至。因與薛簡簡論說。道由心悟。不在坐禪習定。其語甚詳。簡簡蒙
B14n0085_p0603a06‖度戒紛緇白・行檀濟泳翔。塵芬留義室・猿果綴禪牀。易簡簡符周孔・虛明鑄老莊。宿朝
B14n0085_p0606a05‖貞默・南望頂禮・五體投地・恭筆末簡簡。
B14n0085_p0616a12‖譜末簡簡・以示諸方・亦識不敢斯須忘宗鏡機緣也。弟子福徵又白。

B14n0086《南朝寺考》卷 1

B14n0086_p0636a10‖和・慧果・僧導・寶意・道琰・道宗・超度・慧重・道親・慧邃輩・住持此寺・踵相接也。名士則何充・劉惔・王濛・載戴逵・孫盛・
B14n0086_p0663a13‖而何胤肩劉勰諸名流・或聽內典・或撰經證・亦時相往還焉。寺有佛牙・乃元徽中法獻自于闐國賚來・密自禮
B14n0086_p0665a01‖南史明僧紹傳・聞沙門釋僧遠夙德・往候定林寺・齊高帝欲出寺見之・遁還攝山。○又何胤肩傳・入鍾山定

B14n0087《合訂天台三聖二和詩集》卷 1

B14n0087_p0757b14‖停機復貯貯思。彈指已千里。直使迅雷崩。那容浮瘴起。平

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 55

B15n0088_p0005a16‖月皇帝降誕日奉勅召入麟德殿內道場場對御三教

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 68

B15n0088_p0136c04‖願憑流颺以託鱗融翮厚故意垂懷惠以重釋稽證周

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 70

B15n0088_p0154b01‖須之鼓[荨-于+呆]藁街有受纓之虜詔水觀受降之首四表

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 71

B15n0088_p0164a11‖係頸廻首華音入侍[荨-于+呆]藁街迎拜渭水與天地而長久

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 80

B15n0088_p0261b24‖摩訶迦葉阿[少/(兔-丶)]㹠樓豆須菩提等千二百五十大阿羅

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 85

B15n0088_p0307a10‖佛善成就眷屬普照佛摩[少/(兔-丶)]㹠舍威德佛阿難多樓波

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 88

B15n0088_p0350a10‖[少/(兔-丶)]㹠樓馱脅尊者鳩摩羅什慈尊者般若多羅尊者頗

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 99

B15n0088_p0454b23‖說法義第十一卷阿[少/(兔-丶)]㹠夷品佛為外道梵志說法

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 102

B15n0088_p0484b18‖明洛水有稱藩之胡[~~葦-于+呆~~]藁街有歸命之虜春戈已戢秋

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 105

B15n0088_p0519a24‖得粟藁一束漸漂近岸浮[~~葦-于+呆~~]藁以出乃活餘數十人皆
B15n0088_p0519a25‖不救因抱[~~葦-于+呆~~]藁以謝曰我之微命爾所賜也誓存沒不
B15n0088_p0519a26‖相捨遂抱[~~葦-于+呆~~]藁疾行數里有孤姥鬻茶之所茅舍兩間
B15n0088_p0519b01‖南曝衣解其[~~葦-于+呆~~]藁以曬於[~~葦-于+呆~~]藁中得一竹筒開之乃金剛

B15n0088《古今圖書集成選輯》卷 116

B15n0088_p0640b06‖迴曠煙景豁陰森棕~~栟~~相稠願割區中緣永從塵外遊

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 126

B16n0088_p0015b14‖而禮之初安生而便左臂有一皮廣寸許著臂~~捋~~捋可

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 127

B16n0088_p0024b12‖搜簡之列師因致書廣立條制元悉從之初~~庚~~庾冰輔

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 134

B16n0088_p0087a21‖重豈人致焉其後更鑄光~~跌~~趺並有華香之瑞自葱河

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 136

B16n0088_p0110a21‖[~~葦-于+呆~~]藁隸體物摛元並人性靈悉能該洽又可謂不撓大

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 137

B16n0088_p0116b24‖文筆受[~~葦-于+呆~~]藁本滿一間屋然其慧解與勒那相亞而神

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 139

B16n0088_p0140b18‖歸葬於安陸之山僧瑋容止恭莊威儀整飭餗遊之者

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 148

B16n0088_p0219a13‖藉[~~荨-于+呆~~]藁於廡下堅端坐誦經可一更聞屋中環珮之聲

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 159

B16n0088_p0317c20‖立本釋彥悰箋是也立削[~~荨-于+呆~~]藁云畢慮遺諸美遂藏諸

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 162

B16n0088_p0346c19‖夷險等號慈恩傳蓋取寺題也及削[~~荨-于+呆~~]藁云畢慮遺諸

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 164

B16n0088_p0367b24‖麻坐薦[~~荨-于+呆~~]藁秸由茲檀施臻集於躬即廻入常住無盡

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 173

B16n0088_p0460a01‖多誑乎遂探懷抽賦[~~荨-于+呆~~]藁示之此豈非程試真本乎處

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 177

B16n0088_p0490a25‖會師曰舌至梵天師將入滅示寂甚勞苦席[~~荨-于+呆~~]藁於地

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 180

B16n0088_p0518a13‖按畿輔通志守干[~~荨-于+呆~~]藁城人居龍興寺性聰慧無幽不

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 182

B16n0088_p0539a04‖種好無此好僧緜一筆畫成誌公露出草[~~荨-于+呆~~]藁又卓一

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 183

B16n0088_p0550a01‖當機怒雷吼驚起須彌藏北斗洪波浩渺浪洛滔天拈

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 185

B16n0088_p0565c18‖徙龜龜峰師復侍行久之呈偈辭游浙有曰尚餘窮相
B16n0088_p0565c22‖語徹見侍曹源於妙果龜龜峰是時嘻笑怒罵皆為人

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 193

B16n0088_p0644b17‖昌報書謂其非第一義師遂焚其[葬-于+呆]藁歲餘走見壽昌

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 200

B16n0088_p0715b14‖師步有雲隨師情惟鶴知蘿迷收卉荒路雪隔出溪時

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 201

B16n0088_p0725b16‖以佛經為文[葬-于+呆]藁被主藏僧毆打故終身憾焉後之剡

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 207

B16n0088_p0784c25‖至經月不食葷稱香山居士嘗與胡杲吉晲昅鄭據劉

B16n0088《古今圖書集成選輯》卷 209

B16n0088_p0801b19‖二家者號內[葬-于+呆]藁其餘應物文字為外[葬-于+呆]藁又解楞嚴金

B17n0089《太平廣記選輯（卷八十七～一三四）》卷 98

B17n0089_p0088a06‖長安平康坊菩提寺。先有僧。不言姓名。常負束[葬-于+呆]藁。坐臥於寺西廊下。不肯住院。經數年。寺綱維或
B17n0089_p0088a07‖勸其住房。曰。爾厭我耶。其夕。遂以束[葬-于+呆]藁焚身。至明。唯灰燼耳。無血膋之臭。眾方知為異人。遂

B17n0090《酉陽雜俎選輯（前集、續集等六篇）》卷 5

B17n0090_p0436a15‖試造旬日即成。以此有限之心，逢事即欲穿鑿。」因重申所難，一一收攝，~~拆~~析毫藏耳，衮衮不窮，凡數

B17n0093《象教皮編（六卷全）》卷 1

B17n0093_p0684b10‖拏鼻能嗅也○伊羅臭氣也○末那一曰摩~~[少/(兔-丶)]~~瓷賒意

B17n0093《象教皮編（六卷全）》卷 3

B17n0093_p0708b04‖女悲呼不就燒香~~伏~~伏地取死像遂放金光彌竟一村

B17n0093《象教皮編（六卷全）》卷 4

B17n0093_p0728a04‖觀前古佛道垂成十刼觀樹如虎之缺如馬之~~畀~~□以

B17n0093《象教皮編（六卷全）》卷 6

B17n0093_p0755b01‖隋煬帝與智顗書云霜氣已~~[監-皿+糸]~~繄蚤熱久祛方恐凍江預

B17n0094《冊府元龜選輯》卷 1

B17n0094_p0778a15‖覽文義者貴其沙門~~助~~助王政之禁律益仁智之善性
B17n0094_p0780a01‖帝眷賞嘗時講論~~曾~~□於禁內與帝夜談同見一鬼及
B17n0094_p0784a10‖朕親總元戎致茲明罰誓牧登陑~~曾~~□無寧歲老弱被
B17n0094_p0784b07‖切深衷欲報靡因唯資冥~~助~~助敬以絹二百疋奉於大

B17n0094《冊府元龜選輯》卷 2

B17n0094_p0787a18‖甲夜稽首梵筵~~助~~助玄造於慈元登蒼生以壽域休徵
B17n0094_p0791a04‖之教深~~助~~助理本所可存而勿論不欲過毀以傷令德

B17n0094《冊府元龜選輯》卷 3

B17n0094_p0798a14‖光長數尺不知何恠令人於光處愔視之得金像未有光~~跌~~趺悝乃下車載像還至長干巷首牛不肯進悝
B17n0094_p0798a16‖經一歲臨海漁人張係世於海口忽見有銅花~~跌~~趺浮出水上係世取送縣縣以送臺乃施像足宛然會合

B17n0094_p0798a18‖像至咸安歷三十餘年光跌趺始具初高悝得像後有西域胡僧五人來詣悝曰昔於天竺得阿育王造像
B17n0094_p0800a05‖宮亳毫州太清宮皆為觀諸州紫極宮皆為老君廟又

B17n0094《冊府元龜選輯》卷 4

B17n0094_p0802b12‖躁擾彌甚人仁用意深懷如怛至於車螫蚶蠣眉眷目

B18n0095《入唐求法巡禮行記》卷 1

B18n0095_p0014b14‖東方。到其十月。應宰相反。王相公已上計[煞-(烈-列)]□宰相及大
B18n0095_p0014b15‖官都廿人。亂[煞-(烈-列)]□計萬人已上。僧等雖事未定。為後記

B18n0095《入唐求法巡禮行記》卷 2

B18n0095_p0045a09‖酉歟）戈形（在寅）歲破（在寅）戈[煞-(烈-列)]□（在未）黃幡（在辰）豹尾（在戌）蠶宮
B18n0095_p0050b07‖上位。城中[煞-(烈-列)]□却四千餘人。先帝時承恩者也。廿三日

B18n0095《入唐求法巡禮行記》卷 3

B18n0095_p0078b16‖蘭若。及七佛教誡院。後來此寺。住浴室院。被人藥[煞-(烈-列)]□
B18n0095_p0082a09‖里。到孝義縣。々北一里。有魏文候侯墓。入城內涅槃院

B18n0095《入唐求法巡禮行記》卷 4

B18n0095_p0112a13‖脚車。條疏後有人將獨脚車行者。當處決[煞-(烈-列)]□。緣天子

B18n0096《佛教繪畫史料》卷 5

B18n0096_p0203a13‖以為養，不免狥豪富[尸@黑]屭肆所好，今流布於市者，非其本趣也。嘗作瀟湘夜雨圖上邵

B18n0097《歸元鏡》卷 1

B18n0097_p0228a09‖夢久矣唯此熱□鬧場中人兢觀
B18n0097_p0252b16‖驚人。薄拘羅。相貌端嚴。更多壽命。摩訶劫賓那。善知星宿。阿~~[少/(兔一、)]~~㝹樓馱。天眼常明。如是等諸大弟子。併

B18n0098《高旻寺規約》卷 1

B18n0098_p0307a20‖客堂值日知客領客拈香過堂拜齋坐香參叅堂規則（第十九頁）
B18n0098_p0307a21‖客堂遇有軍政各界及僧界來賓陪客參叅觀法則（第二十一頁）
B18n0098_p0307b11‖僧值送往生監坡監浴巡籤巡夜陛座乘拂小參叅等事則（第三十一頁）
B18n0098_p0308a13‖外寮坐香典吃放參叅規則（第五十八頁）
B18n0098_p0310a18‖不得前後參叅錯。東單頭坐東前位。次第排坐。不得前後紊亂。講
B18n0098_p0311b13‖西對面站好。知客打參叅堂小板三下。堂內監值捲簾子。知客接
B18n0098_p0312b02‖是晚二板參叅堂事則。到開大靜後。堂中禮佛三拜畢。前一位班
B18n0098_p0313a03‖人。抽衣搭竹桿上。一字班站好。知客打參叅堂板三下。監值捲簾子。
B18n0098_p0313a22‖單。如有五人小進堂。晚二板後表堂小參叅堂。不行十方禮。禮佛
B18n0098_p0313b01‖堂拜佛。東西單一拜與前同。唯晚二板不參叅堂。等到有五六人
B18n0098_p0313b02‖再一齊參叅堂。如人少不參叅堂。到開大靜不看單。凡晚二板參叅過
B18n0098_p0314a14‖與參叅學的話。即大聲云。請執這堂佛事。自佛出世。始至迄今。最
B18n0098_p0314a23‖有你我。方為出人頭地之知識也。參叅學講過。現說當行事則。少
B18n0098_p0314b10‖取小板椎。先打一下。即高聲呼云。新請眾執事師參叅堂。師字上
B18n0098_p0316a10‖是行的規矩儀式。叢林之大化。眾人之參叅學。除此而外。無一實
B18n0098_p0317a14‖客堂。每有政界各機關人。來寺參叅觀。必看來賓之行次與坐次。正
B18n0098_p0317a23‖再供以香齋。或陪參叅觀。或談佛法。又軍界或大小軍官。穿軍裝
B18n0098_p0317b22‖客堂值日知客領客拈香過堂拜齋坐香參叅堂規則
B18n0098_p0317b24‖上殿過堂坐香。當日來會人。或暫時參叅觀。不欲會和尚。當日在
B18n0098_p0318b21‖客堂遇有軍政各界及僧界來賓陪客參叅觀法則
B18n0098_p0320a24‖豈不是。和尚要做知客了末。此皆是少參叅學的人做的。

凡有客
B18n0098_p0322a08‖大凡來高旻參叅學。首先為道而來。不但執事不願當。至而吃飯
B18n0098_p0323b23‖僧值送徃生監坡監浴巡籤巡夜陞座秉拂小參叅等事則
B18n0098_p0325a23‖凡陞座秉拂小參叅。僧值領二悅眾。路上四椎二磬。迎請皆同。
B18n0098_p0325b15‖數。送和尚參叅閱。新例班首維那。僧值知客。都監監院。副寺書記。
B18n0098_p0327a09‖封襯。穿袍子請首領。來拂小參叅。舉火入塔。寫法語牌。法堂陞座
B18n0098_p0328a15‖壽。一則辜負學者參叅學。一則令人不生敬信。有此多種關係。故
B18n0098_p0329a05‖每一行單辦不好。皆不用心之過也。煮點心打放參叅。洗鍋及盖
B18n0098_p0334b08‖頭息香燭。如有秉拂小參叅。亦歸鐘頭到湯藥寮。發秉拂小參叅牌。
B18n0098_p0334b11‖鼓頭擺法座。臘燭香花法位擺好。如小參叅單擺法位。在蒲團當
B18n0098_p0334b15‖話。要[監-皿+糸]緊要[監-皿+糸]緊。
B18n0098_p0335a04‖要[監-皿+糸]緊。除重要人來。隨即開門外。其餘鄉鎮閑遊人來。概不准進。
B18n0098_p0335a07‖不坐養息香。到晚課下殿。打小工晚飯吃。不打放參叅。過堂出坡。
B18n0098_p0339b16‖假擴假。出外滿一年回寺。可准依法銷假。最要[監-皿+糸]緊者。首眾犯犯
B18n0098_p0340b06‖不得低言小語。門庭要[監-皿+糸]緊。如對銷假或趕齋之人講話。可平和
B18n0098_p0341b11‖稍匿收一次。通信查出。人格何在要[監-皿+糸]緊。
B18n0098_p0346a01‖門庭要[監-皿+糸]緊。如有小圊上架房。要跟僧值告假銷假。禪堂東西單
B18n0098_p0346a21‖事。趕[監-皿+糸]緊辦好。起七後無閑縫補。
B18n0098_p0349a05‖云。參叅。當值打催板二下。眾香板一齊落地。跑香到打抽解。和尚
B18n0098_p0349a14‖者跪參叅者。欲下位子。均候正副監香。站在佛前。方許上位下位。
B18n0098_p0354a10‖担囊負鉢。本為參叅尋。撥草瞻風。曾無別事。既垂見訪。宜禁喧囂。諸
B18n0098_p0359a24‖　身逢像季。參叅廁僧倫。終朝迷真逐妄。逐日背覺合塵。何幸我

B18n0098《高旻寺規約》卷 2

B18n0098_p0368a21‖禪堂冬夏永遠放參叅規則（第四十七頁）
B18n0098_p0368b04‖外寮坐香與吃放參叅規則（第五十五頁）

B18n0098_p0379b19‖眾。及私收皈依弟子。拜乾親打同參糸寄名等事。三义河揚子橋。
B18n0098_p0382a19‖至晚吃晚飯。不得進堂吃放參糸。恐悞大事。頭天十六日查過。至
B18n0098_p0389a19‖不淡。只宜齋堂之大小菜。歸菜頭。辣椒歸行堂。禪禪堂放參糸菜。歸
B18n0098_p0396b24‖沒。直使黑夜昏昏。迷途杳杳。痛何如之。高旻禪寺。為永久參糸禪
B18n0098_p0397a06‖外寮坐香與喫放參糸規則
B18n0098_p0397a24‖因常住事多辛苦故也。客庫各寮。晚不打放參糸。四碟吃稀飯。
B18n0098_p0397b02‖皆可進堂。止靜後概不准進堂。如晚養息香。開靜後。吃過放參糸。
B18n0098_p0397b03‖必要聽過開示。或坐過香。再回休息。萬不能吃過放參糸就回。又
B18n0098_p0397b04‖不得不坐養息香。混進堂吃放參糸。又不得私到監值寮吃放參糸。
B18n0098_p0397b06‖到大寮。向香燈師索放參糸菜。皆犯清規。舊例則有茶頭一人。打
B18n0098_p0397b07‖放參糸菜。其餘飯頭菜頭。大火行堂。圊頭打掃。裁縫水頭。其他各
B18n0098_p0397b08‖行單。概不准打放參糸。行單進堂坐香。皆依禪堂規矩。如有稍犯

B18n0098《高旻寺規約》卷 3

B18n0098_p0423a04‖看做事時。有不如法者隨說。不狥情。師付們參糸學要緊。堂中規
B18n0098_p0433b02‖參糸學人失望。與恒規上有傷。教師留心。
B18n0098_p0434a08‖學者之佛因。然老參糸師付。或諸方住過叢林的人。雖大同小異
B18n0098_p0438a03‖參糸帶一盌放參糸巡着。如熱可帶大扇子。扇吃放參糸人。吃過的可
B18n0098_p0438a04‖不扇。聽維那招呼收醃菜。或招呼到開水。即將放參糸送監值寮
B18n0098_p0438a08‖吃二堂放參糸。洗二堂盌筷。送水脚至大寮回。小桶放原處。舖吃
B18n0098_p0438b15‖個。晚放參糸香桌。和尚不在堂四個。在堂五個。維那一個。當值一
B18n0098_p0438b19‖盂子。放參糸散西單小盌。早四板開水。散西單盂子。
B18n0098_p0439b16‖放靠位邊底下。袍子放具上。痰手巾放袍子右手。如有合掌帽帨
B18n0098_p0440b07‖彈指三下。免糞糊餓鬼頭面。致遭惡報。要[監-皿+糸]緊。指彈畢。背對位用

B18n0098_p0440b14‖要[監-皿+糸]繁。交過架房事。再講散香跟維那回原處。敲一陣等云。
B18n0098_p0440b16‖二散香。散茶盃到茶。收盃子打手照。第三散香。吃放參叅事。第四
B18n0098_p0440b19‖茶放參叅事。第七加香後。同監香巡香及裝香事。又巡香四種香
B18n0098_p0442b01‖舉南無大聖。[監-皿+糸]繁羅那王菩薩三稱。後念準提咒二十一遍。變食
B18n0098_p0443a13‖桶。執事如箍。策勵如錘。錘不加則箍不[監-皿+糸]繁。箍不[監-皿+糸]繁則桶板自散
B18n0098_p0443a14‖開矣。板若散。則不成物器。然錘須加必相當。箍太[監-皿+糸]繁必破斷。箍
B18n0098_p0443b24‖[監-皿+糸]繁。[監-皿+糸]繁則令人難跑。二板站板。畧宜多坐。冬天日短行香不宜長。
B18n0098_p0444a01‖必須催香[監-皿+糸]繁步。行透而坐。自然如法。設或人眾太多。排躋不開。
B18n0098_p0445b08‖須惡口哨哨。楗椎[監-皿+糸]繁密。外現羅剎面。內懷菩薩心者。表其慈悲
B18n0098_p0449a23‖處下絆子參叅茶。當值拿竹筷一雙攪茶。先站東邊。面向西脚站
B18n0098_p0449a24‖丁字步。西邊參叅好。二人對面轉面。至西邊面向東。脚站好攪茶。
B18n0098_p0450b09‖當值放叅。自吃放參叅畢。小碗在前。大碗在後。筷子東西橫放大
B18n0098_p0453a06‖佛龕後回原處。下絆子參叅開水。先參叅西壺。人面向東。脚站丁字
B18n0098_p0453a07‖步。左手提壺。右手拿絆子參叅開水。西邊參叅好。參叅東邊。面向西脚
B18n0098_p0453a08‖站丁字步。右手提壺。左手拿絆參叅過。壺放棹下。絆子挂原處。坐
B18n0098_p0453b15‖壺進堂。放東邊白石上。兩線縫當中。絆子上好。送放參叅聽招呼。
B18n0098_p0453b16‖回放參叅將放參叅。送監值寮回堂。站開水處。聽招呼到開水。先斟
B18n0098_p0453b21‖參叅。斟二堂開水畢。復至大寮。打兩壺開水。回圊桶內。大小架房
B18n0098_p0454a09‖好。回堂送放參叅。聽維那招呼回放參叅。即將放參叅。趕快送回監值
B18n0098_p0454a15‖未監值。晚養息香開靜。開門下位。站佛龕西邊。幫送放參叅。聽招呼
B18n0098_p0454a16‖到開水。將手上放參叅。送回監值寮。回堂站西邊。靠副監值站好。
B18n0098_p0456a05‖值悅眾畢。拿辣椒一盌。放參叅一盌。帶散二告辣椒。聽班首招呼

B18n0098_p0456a06‖到開水。辣椒不散。盌放佛。龕上原處。拿盌送放參糸。未上單草。盌
B18n0098_p0456a07‖不扣。單草舖過。放參糸盌一齊扣好。聽維那招呼到開水。將放參糸
B18n0098_p0456a12‖放參糸。靠香燈坐。吃畢洗二堂盌筷畢。送水脚至大寮。回堂大小
B18n0098_p0456a21‖即下位。至佛前跪參糸。如死睡不醒。即將他草鞋拖出。三圈皆如
B18n0098_p0467b08‖頭巡放參糸將送交頭。即散辣椒。先散香桌。次散和尚。復從西前
B18n0098_p0467b09‖散班首。至西後。從東後至東前。皆一順散畢。幫送放參糸。持兩盌
B18n0098_p0467b10‖平胸。四指托底。盌離盌四寸。盌離胸三寸。到放參糸。將盌口對人
B18n0098_p0467b12‖站。緩緩遊行。聽維那招呼到開水。或收醃菜。即將放參糸倒在桶
B18n0098_p0467b17‖水壺後走。至監值寮。將小盌籃放盆邊。吃二堂放參糸畢。洗二堂
B18n0098_p0468b01‖正巡香。若晚不坐養息香。喫放參糸時。亦名正巡香。譬喻晚四支
B18n0098_p0468b16‖人喫放參糸。准用單班單行。有六十人喫放參糸。用單班雙行。冬天
B18n0098_p0468b17‖六十人喫放參糸。用雙班單行。若七十至百餘人喫放參糸。用雙班
B18n0098_p0468b18‖雙行。雖用人有加減。冬夏名義。不得參糸差。又如大銅壺。喫開水
B18n0098_p0469a22‖好。拿小板橙一個。靠西放好。添放參糸時。面向西蹲下。遞大盌。與
B18n0098_p0469a24‖餓鬼生瞋。動他心念。罪莫大焉。遞畢幫送放參糸。送放參糸儀式。與
B18n0098_p0469b01‖正散香同。聽維那招呼。到開水。或收醃菜。即將放參糸盌放低。輕
B18n0098_p0469b05‖走。吃二堂放參糸。幫洗二堂盌筷畢。拭桌子息燈。舖開水盃子。小
B18n0098_p0469b08‖放參糸時。幫送放參糸。聽招呼到開水。將放參糸到桶內。持二空盌。至
B18n0098_p0469b10‖先出堂在開水壺前走。吃二堂放參糸。小圊回堂經行。隨眾無事。
B18n0098_p0469b12‖菜。吃二堂放參糸。進堂無事。
B18n0098_p0471a17‖和尚在堂。先拿放參糸板。後拿毛箒刷過擺好。可挂腿坐。見筷籃
B18n0098_p0471a19‖左手拿菜盌。送和尚處擺板上。後幫送頭堂放參糸。拿兩盌平胸。
B18n0098_p0471a21‖隨便。送畢吃頭堂放參糸。自己在香盤內取筷子。坐吃

放參糸。候至
B18n0098_p0472a18‖堂。與香燈至大寮。抬放參糸桶圍好。至上殿時。萬不能敲鉗椎。何
B18n0098_p0472a20‖養息香開靜。聽開門放腿子。至監值寮。與香燈二人。抬放參糸桶
B18n0098_p0472a22‖放參糸畢。即看某班首不在堂。便至某班首寮。請問吃放參糸否。如
B18n0098_p0472a23‖吃即打一碗稀飯。一碗放參糸菜。親送某班首寮。回堂後再去取
B18n0098_p0472a24‖碗筷。又幫送放參糸。若和尚在堂。看和尚吃放參糸畢否。如畢即將
B18n0098_p0472b02‖碗筷放西單尾。位下擺好。拿放參糸板。站東傍拭好放架上。將拭
B18n0098_p0472b03‖布歸原處。復送放參糸。看班首師付。一齊吃畢。亦到開水。即西單
B18n0098_p0472b05‖到。亦送放參糸。此時萬不能偷安。何以辦事人少。必須殷勤。聽招
B18n0098_p0472b06‖呼副當值回放參糸。副悅眾將兩盌。送至監值寮。如天凉到桶內。
B18n0098_p0472b07‖空盌送監值寮。回堂門口。將抬放參糸桶竹杠拿好。聽收醃菜。或
B18n0098_p0472b08‖聽到開水。即拿杠進堂。與香燈二人。抬放參糸桶回監值寮。與香
B18n0098_p0472b09‖燈對坐。添二堂放參糸吃畢。與香燈回放參糸桶至大寮。候洗畢一
B18n0098_p0472b11‖末悅眾者。夏天點蚊煙。大殿敲鉗椎。晚人多送放參糸。幫同副悅眾
B18n0098_p0476a02‖挑熱水一担。回監值寮。又收禪堂放參糸板子。同香燈付當監值。
B18n0098_p0476a03‖正巡散香。數人洗擦放參糸碗筷。各件畢。候過午堂。
B18n0098_p0476a04‖從六月初四日起堂外吃放參糸上普佛殿事則六月初一初
B18n0098_p0476a13‖幫送放參糸。聽招呼吃頭堂放參糸。吃畢天熱幫打扇。收盌筷洗盌
B18n0098_p0476a14‖筷。皆隨人發心。不依次序。先吃好之人。發心先換香燈吃放參糸。
B18n0098_p0476a15‖次換司水。再換監值巡香吃放參糸。當值進堂。點小燈及小琉璃。
B18n0098_p0476b17‖送歸原處。即回丹墀幫送放參糸。候眾人吃畢。斟開水下絆子。挂
B18n0098_p0476b18‖廊簷柱上。吃放參糸。幫洗盌筷。抬春橙。公事做畢。自取草竹墊子。
B18n0098_p0477a03‖放參糸。如有人換。即自己吃放參糸畢。幫洗盌筷。送水腳至大寮。回
B18n0098_p0477a08‖遞大盌與香燈。遞畢幫送放參糸。吃二堂放參糸畢。公

事同做。後取
B18n0098_p0477a14‖從北至南擺好。舖成行路。如和尚在坐吃放參叅。聽招呼先散和
B18n0098_p0477a15‖尚筷子。左手拿菜碗。右手拿放參叅。遞時將菜放地下。雙手遞放
B18n0098_p0477a16‖參叅與和尚。幫送班首眾人。頭巡放參叅畢。聽招呼吃放參叅。皆吃頭
B18n0098_p0477a17‖堂放參叅。吃畢收和尚坐位。幫眾做事。候春橙擺好。拿班首維那
B18n0098_p0477b18‖副悅眾。養息開靜。與香燈抬放參叅桶到丹墀。若人數多。可幫送放
B18n0098_p0477b19‖參叅。如人數少吃頭堂放參叅畢或打扇。或換做事人吃放參叅。同辦
B18n0098_p0478a08‖香燈。六支香抬放參叅桶。至韋馱殿靠龕東。天熱可不用圍。若吃湯
B18n0098_p0478a11‖將放參叅攪好。開靜以後。將放參叅桶。抬至丹墀當中。至添放參叅坐
B18n0098_p0478a12‖西向東。接副巡香大碗。添放叅遞當值手。添畢吃二堂放參叅畢。
B18n0098_p0478a13‖與副悅眾。抬放參叅桶至大寮。刮洗好放原處。回頭轉身。將燈籠
B18n0098_p0478a22‖時。同香燈至大寮燒好。放參叅菜歸司水挑回。放韋馱殿靠放參叅
B18n0098_p0478a24‖吃二堂放參叅畢。回菜桶洗好。至西丹墀展身。禪堂丹墀靜坐同
B18n0098_p0478b21‖先上普佛殿。後吃放參叅。三天以後。堂外吃放參叅。萬不能在堂吃
B18n0098_p0478b22‖放參叅與坐香。次早堂外先吃開水。後禮佛畢。堂外乘涼。候上殿。
B18n0098_p0479b07‖位吃放參叅。放參叅後起四支香。出外大小架房不告假。至打抽解
B18n0098_p0479b21‖護七。亦皆先剃。放香日期剃頭。人多雙班剃。從前至後不得參叅
B18n0098_p0483a21‖得疏散放逸。下殿跟班進堂。不得參叅差。至多准二個殿假。銷殿
B18n0098_p0484a12‖第一。鉿子第二。皆不得參叅差。如不次第。即時檢點。切切留心。
B18n0098_p0485b07‖交頭接耳。不得搶前脫後。如有父母親戚。師長同參叅等。不得途
B18n0098_p0485b15‖得倚靠壁墻。不得一人獨坐。不得懸望外境。必須將所參叅念佛
B18n0098_p0489a18‖抽解。定要進堂銷假。開靜吃放參叅。告香假人。不得過二堂。至多
B18n0098_p0490a02‖上殿。告病假人。不能進堂吃放參叅。如無十分重病有

執事。到如
B18n0098_p0490b02‖上兩單大帳子。副悅眾領六人挂簾子。再派二人洗放參糸板。二
B18n0098_p0491a08‖不准參糸雜其中。雖方便嚴整清規。不能大意。方便不離恒規。萬
B18n0098_p0491b18‖方丈當值一人洗放參糸板。招呼兩悅眾。報幾人幫出班首寮。維
B18n0098_p0492b14‖下殿。或午飯回堂。如堂外吃放參糸。放參糸後至西丹墀。展身換洗。
B18n0098_p0492b18‖扇子。定要聽執事招呼。不招呼。萬不能用。晚吃過放參糸可扇。至
B18n0098_p0493a15‖慎之。又吃放參糸。頭巡放參糸送過。天熱可一手拿碗。一手打大扇
B18n0098_p0493a16‖子。吃過人不扇。在吃放參糸人處多扇。此扇稍重。聽收醃菜。或聽
B18n0098_p0493a23‖子築[監-皿+糸]緊。煞頭扭緊。鬆則一支板香不够點。做好拿至丹墀。晒乾
B18n0098_p0494b12‖則罕知者。親近善知識。貴在同學而同參糸。問之則謙恭禮節。答

B18n0099《相宗絡索》卷 1

B18n0099_p0500a02‖此識從四緣生若不作意則此識雖在而若忘忩作意乃覺此識之光可以照境
B18n0099_p0532a02‖現行展轉相因不離不散以堅住故持彼所熏永不忘忩失異生滅法不能生起
B18n0099_p0532a03‖抑不忘忩滅故受前七熏而不能熏前七二「無記性」謂無覆無記也既本無善

B18n0101《絕觀論》卷 1

B18n0101_p0691a04‖禪禪文化研究所研究報告（昭和五一年）

B19n0103《禪林象器箋》卷 2

B19n0103_p0067a11‖[糸*忽]總其法度。參差不齊。獨百丈大智禪師。以禪律之

B19n0103《禪林象器箋》卷 4

B19n0103_p0092b13‖治平丁未三月。出知亳亳州。陛辭乞便。道過潁。許之。
B19n0103_p0097a15‖氣消歇。天降甘露。地出澤泉。水穀穀滋味。食之少病。

B19n0103《禪林象器箋》卷 16

B19n0103_p0503b07‖臣將兵助異。并送縑~~穀~~縠。軍中皆稱萬歲。王望曰。

B19n0103《禪林象器箋》卷 22

B19n0103_p0626a05‖正字通云。檢程式。今俗謂文書[~~莩-于+呆~~]橐。為檢子。

B19n0103《禪林象器箋》卷 24

B19n0103_p0659a17‖●入浴資次簡~~簡~~板

B19n0103《禪林象器箋》卷 26

B19n0103_p0692b15‖●~~帽~~帽子
B19n0103_p0700b13‖軟體比丘。揩[~~跳-兆+專~~]□。破下開五寸許。應受之（此似裙周縫合）。
B19n0103_p0703b13‖衣。拘舍衣。劫貝衣。欽跋羅衣。芻摩衣。叉摩衣。舍[~~少/(兔-丶)~~]兔

B19n0103《禪林象器箋》卷 27

B19n0103_p0755b17‖籌殺六更。今報更。鼕□鼕□。鼓將盡。則雲板連敲。謂之

B19n0103《禪林象器箋》卷 28

B19n0103_p0812b01‖敕修清規亡僧云。或勤舊。有田地米~~穀~~穀。房舍床榻。

B21n0116《金剛般若波羅蜜經集註》卷 1

B21n0116_p0781a03‖金剛。乃若刀劒之有鋼鐵耳。譬如智慧。能斷絕貪嗔癡一切顛倒之見。般若者。梵語（梵語者西方之語也）。唐言智慧（唐言者中國之言也）。~~性~~性體虛融。
B21n0116_p0782a04‖因。取煩惱鑛。以智慧火。鍊成佛~~性~~性精金。夫植善根者。始而誦經。終而悟理。得堅固力。金剛是也。具大智慧。般若是也。度生死海。
B21n0116_p0782a05‖登菩提岸。波羅蜜是也。五祖大師常勸僧俗但持金剛經。即自見~~性~~性成佛。六祖大師一夜聽五祖說法。恰至應無所住而生其
B21n0116_p0782a06‖心。言下便悟。茲其所以為上乘頓教也歟。【顏丙曰】只這一卷經。六道含靈。一切~~性~~性中。皆悉具足。蓋為受身之後。妄為六根（眼耳鼻舌

B21n0116_p0783a01‖中為說是經。大意只是為人解粘去縛。直下明了自性性。自性性堅固。萬劫不壞。如金性性堅剛也。【李文會曰】金剛者。堅利之物。能破
B21n0116_p0783a03‖之此岸。又云。心迷則此岸。心悟則彼岸。經者。徑也。見性性之道路也。無為軍冶父山。【川禪師曰】法不孤起。誰為安名。頌曰。摩訶大
B21n0116_p0784a04‖請問。經首立何言。佛教如是者。萬代古今傳。若以諸大宗師言之如者。眾生之性性。萬別千差。動靜不一。無可比[類-犬+分]。無可等倫。是
B21n0116_p0784a05‖者只是眾生性性之別名。離性性之外。更無別法。又云。法非有無謂之如。皆是佛法謂之是。【川禪師云】如是。古人道喚作如如。早是
B21n0116_p0784a07‖塵風不到時。應現無瑕照天地。我者。為性性自在。強名之也。又云。身非有我。亦非無我。不二自在。名為真我。又云。淨躶躶。赤灑灑。
B21n0116_p0787a06‖依何而住。荅曰。皆依四念處而住。四念者。一觀心不淨。二觀受是苦。三觀法性性空。四觀心無我。第四問惡性性車匿。如何共住。荅
B21n0116_p0787a07‖曰。惡性性比（音鼻）丘以梵檀治之。此云默擯（梵語梵檀者。猶中國言默擯。默擯者。正如黃魯直云。萬言萬當。不如一默。百戰百勝。不如一忍。擯者。敬而遠之之意。此虧惡性性比丘之道也）。如來於是付囑
B21n0116_p0788a02‖乞法於諸佛。以明己之真性性。下乞食於世人。以為世人種福。此所以名乞士也。大比丘則得道之深者。乃菩薩阿羅漢之類也。
B21n0116_p0791a05‖而老者也。【僧若訥曰】梵語須菩提。此翻□善吉。善現。空生尊者。初生時。其家一空。相師占之。唯善唯吉。後解空法。以顯前相。【僧了
B21n0116_p0791a06‖性性曰】須菩提人人有之。若人頓悟空寂之性故名解空。全空之性。真是菩提。故名須菩提。空性出生萬法。故名空生尊者。空性
B21n0116_p0793a03‖【王日休曰】如來者。佛號也。佛所以謂之如來者。以真性謂之真如。然則如者。真性性之謂也。真性所以謂之如者。以其明則照無
B21n0116_p0794a01‖覺。梵語薩埵。此云有情。有情則眾生也。一切眾生有佛性性者。皆有生而有情。唯菩薩在有情之中乃覺悟者。故謂之覺有情也。
B21n0116_p0795a01‖也。唐言道心。眾生常行恭敬。乃至鱗甲羽毛。蛆蟲螻蟻。悉起敬愛之心。不生輕慢。此佛所謂蠢動含靈皆有佛性性也。善付囑者。
B21n0116_p0795a07‖羅者。上也。三界無能比也。三者。正也。正見也。藐者。徧也。一切有情。無不徧有。三菩提者。知也。知一切有情皆有佛性性也。【王日休
B21n0116_p0796a02‖上正等正覺也。謂真性性也。真性性。即佛也。梵語佛。此云覺。故畧言之則謂之覺。詳言之則謂之無上正等正覺也。以真性性無得而
B21n0116_p0796a03‖上之。故云無上。然上自諸佛。下至蠢動。此性性正相平等。故云正等。其覺圓明普照。無偏無虧。故云正覺。得此性性者。所以為佛。所
B21n0116_p0796a06‖【王日休曰】應。當也。云。言也。云何者。言如何也。

須菩提於此問佛云。為善之男子。或女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。謂求真
性性
B21n0116_p0796a07‖成佛之心也。發求真性性成佛之心。云何應住。謂當住
於何處也。云何降伏其心謂當如何降伏。此妄想心也。【僧若訥曰】須菩提
B21n0116_p0798a05‖【李文會曰】應如是住者。如來欲令眾生之心不生不滅。
湛然清淨。即能見性性也。【龐居士曰】世人重珎寶。我貴剎那靜。金多亂人
B21n0116_p0798a06‖心。靜見真如性性。【逍遙翁曰】凡夫之心動而昏。聖
人之心靜而明。又云。凡人心境清淨是佛國淨土。心境濁亂是魔國穢土也。
【黃
B21n0116_p0799a03‖除。秖益紛擾。故萬法惟心。心亦不可得。既無所得。
便是究竟。何必區區更求解脫也。如是降伏其心者。若見自性性。即無妄念。
既
B21n0116_p0802a01‖【六祖曰】卵生者。迷性性也。胎生者。習性性也。濕
生者。隨邪性性也。化生者見趣性性也。迷故造諸業。習故常流轉隨邪心不定。
見趣墮阿
B21n0116_p0806a06‖佛。何生可度。所謂平等真法界。佛不度眾生。【陳雄
曰】大乘智慧。性性固有之。然眾生不能自悟。佛實開悟無量無數無邊眾生。
令
B21n0116_p0806a07‖自心中愚癡邪見煩惱眾生。舉皆滅度矣。滅度如是其多
且曰實無眾生得滅度者。蓋歸之眾生。自性性自度。戕何功哉。六祖壇
B21n0116_p0807a01‖經云。自性性自度名為真度。淨名經云。一切眾生。本
性性常滅。不復更滅。文殊菩薩問世尊。實無眾生得滅度者如何。世尊曰。性
性本
B21n0116_p0807a02‖清淨。無生無滅。故無眾生得滅度。無涅槃可到。此皆
歸之眾生自性性耳。華嚴經云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性性。一
切
B21n0116_p0807a05‖遙翁曰】善能觀察煩惱性性空。既過即止。勿使留礙也。
又云。煩惱性性空。勿為罣礙。觀如夢幻。不用介懷。設使情動。如響應聲。
即應
B21n0116_p0809a01‖相教法。豈應有四種相哉。設若有一于此。則必起能度
眾生之心。是眾生之見。非菩薩也。菩薩與眾生本無異性性。悟則眾生是
B21n0116_p0809a03‖而有及於四種相。十七分。二十五分皆云。【顏丙曰】
一切眾生者。涅槃經云。見佛性性者不名眾生。不見佛性性者是名眾生。摩訶
者
B21n0116_p0809a04‖大也。佛告須菩提及大覺性性之人。若卵胎濕化。乃蠢
動含靈也。有形色。無形色。有情想。無情想。乃至不屬有無二境眾生。體雖
B21n0116_p0809a05‖不同。性性各無二。此十類眾生。我皆令入無餘涅槃而
滅度之。涅槃者。不生謂涅。不死謂槃。經云。如來證涅槃。永斷於生死。滅
度
B21n0116_p0809a07‖唯無身智餘剩者。方謂無餘涅槃。又曰。實無眾生得滅
度者。眾生既悟本性性空寂。更滅度箇甚麼。若四相未能直下頓空。即非
B21n0116_p0810a01‖菩薩覺性性也。【傅大士頌曰】空生初請問善逝。應機
酧（善逝。即世尊號）。先荅云何住。次教如是脩。胎生卵濕化。咸令悲智收。
若起眾生見。

B21n0116_p0814a05‖色布施者。謂智慧性性照見一切皆空也。梵語檀那。此云施菩薩。無色可捨。名為布施。如藥對病。似空含有。有病既除。空藥俱遣。
B21n0116_p0815a06‖色清淨也。梵語羼提。此云忍辱。二乘之人。妄生忍辱。惟恐貪著。欲行遠離。故名忍辱。正是捨色取空。不了中道也。殊不知香性性
B21n0116_p0815a07‖本空菩薩忍亦無忍。辱亦無辱。須是自性性清淨。不生起滅之心。方始悟明心地。故古德曰。明心之士。其心猶如明鏡。能攝眾像。
B21n0116_p0816a02‖欲滅貪瞋賊。須行智慧刀。不住味者。謂眾生性性。與如來性性無所分別也。梵語毗離耶。此云精進。了知舌根本空。為不住味。故云
B21n0116_p0816a07‖經云】照了諸相。猶如虛空。此名如來。隨順覺性性。【傅大士曰】進脩名燄地。良為慧光舒。二智心中遣。三空境上祛。無明念念滅。高
B21n0116_p0817a04‖【傅大士曰】禪河隨浪靜。定水逐波清。澄神生覺性性。亡慮滅迷情。徧計虛分別。由來假立名。若了依他起。無別有圓成。不住法者。
B21n0116_p0819a03‖切煩惱憎愛之心也。然煩惱本空。皆是妄見。有何可捨。【經云】一切諸有。如夢如幻。一切煩惱。是魔是賊。【逍遙翁曰】夫煩惱性性。是
B21n0116_p0819a04‖佛境界。觀煩惱性性空是正脩行學人。若止依此觀練精至。不須求別法也。又云。夫見性性之人。十二時中。凡遇逆順境界。心即安
B21n0116_p0819a06‖困。終不可得。故古德曰。心隨萬境轉。轉雰實能幽。隨流認得性性。無喜復無憂。
B21n0116_p0821a02‖也所謂不住於色聲香味觸法布施。六者謂之六塵。眼貪色。耳貪聲。鼻貪香。舌貪味。情塵相對謂觸。貪著有為謂法。人性性清淨。
B21n0116_p0822a04‖頌曰。禪河隨浪靜。定水逐波清。澄神生覺性性。息慮滅迷情。遍計虛分別。由來假立名。若了依他起。無別有圓成（華嚴合論第四卷云。遍計所執
B21n0116_p0822a05‖性性。依他起性性。圓成實性性）。般若波羅蜜智慧頌曰。慧燈如朗日。蘊界若乾城（華嚴四十二卷云。龍依宮住。而能興雲。有人仰視。所見宮殿。當知是乾闥婆城。子榮曰。乾城者。即乾闥婆城。海上龍蜃化現餘
B21n0116_p0823a04‖云。了達一切法。不住一切相。心如虛空。自然無礙。心住於相。即屬有法。故知一切法不住一切相。即能見佛性性也。【傅大士曰】若
B21n0116_p0826a06‖如來。頌曰。凡相滅時性性不滅。真如覺體離塵埃。了悟斷常根果別。此名佛眼見如來。【王日休曰】此如來。乃謂真性性之佛也。佛呼
B21n0116_p0826a07‖須菩提而問之云。可以用三十二相見真性性之佛否。
B21n0116_p0827a07‖謂無有真實身相也。【李文會曰】如來所說身相即非身相者。非者無色。凡夫謂色身是有。執著脩行。所以不見佛性性。生死轉重。
B21n0116_p0829a01‖【陳雄曰】須菩提欲人人見自性性佛。所以有即非身相之說。色身是相。中無真實之體。故云皆是虛妄。法身非相。却有真如本體
B21n0116_p0829a02‖寓乎其中。若見諸相非相。是見色身中有法身。見自性性中有如來。而如來豈可外求。即吾性性見矣。壇經云。佛即是性性。離性性無別

B21n0116_p0829a03‖佛。【顏丙曰】佛問可以身相見如來不。湏菩提荅不可。如來者。乃自性性不属去來也。四大色身本由妄念而生。若執虛妄身相。而
B21n0116_p0829a04‖欲見如來之性性。譬如認賊為子。終無是處。所以佛告湏菩提云。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。即見如來。若能廻光返照。
B21n0116_p0829a05‖得見身相。無形可得。即是見自性性如來。【李文會曰】凡所有相皆是虛妄者。虛則不實。妄則不真。既不真實。相即非相。又云。非獨
B21n0116_p0829a07‖人空。言非相者。即是法空。若悟人法二空。即見自性性。【法華經云】一切諸相。皆悉空寂。又云。或見菩薩。觀諸法性性無有二相。猶如
B21n0116_p0834a04‖身佛性性。本來清淨。無有染污。與諸佛性性。平等無二。信六道眾生本來無相。信一切眾生盡得成佛。是名淨信心也。【李文會曰】乃
B21n0116_p0836a05‖以見性性成佛。直指妙心為階梯。及至作用。外應虛緣。不落窠臼。辦一片長久守寂淡身心。於塵勞中透脫去。乃善之又善者也。
B21n0116_p0837a04‖【李文會曰】心若取相。即起妄念。故著我人眾生壽者相也。【圜悟禪師曰】諸佛開示。祖師直指。唯心妙性性。徑截承當。不起一念。透
B21n0116_p0839a03‖無執則信心清淨。【傅大士頌曰】有因名無號。無相有馳名。有無無別體（有之與無。本無各別之體）無有有無形（有無之形。本來無有）。有無無自性性（有無之間
B21n0116_p0839a04‖無此自性性）。妄起有無情（有無之情。人自妄起）。有無如谷響。勿著有無聲。【川禪師曰】金不博金。水不洗水。頌曰。得樹攀枝未足奇。懸崖撒手丈夫
B21n0116_p0840a03‖我之說法。如船筏之譬喻。是未渡之時。不可無船筏。喻若未了悟真性性之時。不可無佛法也。既渡之後。則不須船筏。喻既了悟
B21n0116_p0840a04‖真性性之後。即不須佛法也。如此則既悟之後。佛法尚當捨去。則非佛法而為外道法者。尤當捨去。故云法尚應捨。何況非法。傅
B21n0116_p0841a03‖（子榮曰。存心中道。尚被流溺。中道不立。二邊何安）。有無如取一。即被污心田。且未見性性之時。在於生死海中。遇善知識教以言說。分別法相。得見自性性。
B21n0116_p0843a02‖所說法耶者。佛所問意。恐謂如來有所說也。無有定法者。根器有利鈍。學性性有淺深。隨機設教。對病用藥。【法華經云】諸根利鈍。
B21n0116_p0844a02‖以開悟眾生。又不可全謂之非法。故云非是非法也。【陳雄曰】如來所說者。無上菩提法也。可以性性脩而不可以色相取。徒取則
B21n0116_p0844a03‖何以深造於性性理之妙。可以心傳而不可以口舌說。徒說則何以超出於言意之表。須菩提所以辨論。兩言其不可也。是法也。
B21n0116_p0845a05‖故云而有差別。【六祖云】三乘根性性。所解不同。見有淺深。故言差別。佛說無為說者。即是無住。無住即無相。無相即無起。無起即
B21n0116_p0845a06‖無滅。蕩然空寂。照用齊施。鑑覺無礙。乃真是解脫佛性性佛即是覺。覺即是觀照。觀照即是智慧。智慧即是般若也。【王日休曰】其

B21n0116_p0846a03‖無落空。所以道不是法。不是非法。又以者用也。無為者自然覺性住。無假人為。故一切賢聖。皆用此無為之法。然法本無為。悟有
B21n0116_p0846a04‖淺深。遂生差別見。到頭則一也。【李文會曰】無為法性住。本無淺深定相可取。若有定相。應無差別。有差別者。謂根有利鈍。學有淺
B21n0116_p0848a02‖之福。受持經典。身內之福。身福即衣食。性住福即智慧。雖有衣食。性住中愚迷。即是前生布施供養。不持經典。今生聰明智慧。而貧
B21n0116_p0849a01‖【謝靈運曰】福德無性住。可以因緣增多。多則易著。故即遣之。【六祖曰】三千大千世界七寶持用布施。得福雖多。於性住一無利益。依
B21n0116_p0849a02‖摩訶般若波羅蜜多脩行。令自性住不墮諸有。是名福德性住。心有能所。即非福德性住。能所心滅。是名福德性住。心依佛教。行同佛行。
B21n0116_p0849a03‖是名福德性住。不依佛教。不能履踐佛行。即非福德性住。【僧若訥曰】空生謂大千七寶。寶豐福勝。故曰甚多。是福德者。事福也。即非
B21n0116_p0849a04‖福德性住者。非般若福德種性住。既非理福。不趁菩提也。是故如來說福德多者。於世間事福。乃云多也。【僧子榮曰】住相布施。唯成
B21n0116_p0849a06‖生。未嘗沮其布施。而獨喜其精進。蓋謂世人計著。多用金銀。琉璃。珊瑚。瑪瑙。真珠。玻璃。為求福地。殊不知以覺性住之寶。脩其性住
B21n0116_p0849a07‖上福德。故併為一者設為之問。以較其優劣。持經精進者。率性住而脩也。性住彌滿六虛。其福德亦如是。夫是之謂福德性住。聚寶布
B21n0116_p0850a01‖施者。藉物而脩也。物有限而其福亦有限。又非福德性住之比。故須菩提辨論曰。是福德即非福德性住。且斷之曰。如來說福德多
B21n0116_p0850a02‖者。以其有限。得以計其多寡故也。五祖嘗曰。自性住若迷。福何可救。六祖亦曰。功德在自性住。不是布施供養之所求。又曰。自悟自
B21n0116_p0850a03‖脩。是自性住上功德。二佛之言。深契玄旨。【顏丙曰】佛問若人滿世界七寶捨施得福多不。須菩提荅福德雖多。畢竟非福德性住。【李
B21n0116_p0850a04‖文會曰】三千大千世界七寶布施。此是住相布施。希求福利。得福雖多。而於識心見性住。了無所得。【傅大士曰】寶滿三千界。齎持
B21n0116_p0850a05‖作福田。惟成有漏業。終不離人天。故知住相布施。即非福德性住。若人心無能所。識心見性住。方名福德性住也。【川禪師曰】事向無心
B21n0116_p0850a06‖得。頌曰。寶滿三千及大千。福緣應不離人天。若知福德元無性住。買得風光不用錢。
B21n0116_p0851a04‖寶乃住相布施。縱得濁福。福盡墮落。此因經悟性住。四句現前。福等太虛。歷劫不壞。故云住相布施生天福。猶如仰箭射虛空。勢

B21n0116_p0853a05‖一四句偈中。故得之者不在於文字之多。但一念頃。即入實諦。而其性性天昭徹矣。若更有勤行脩進。受之不忘於心。持之不厭
B21n0116_p0853a06‖其久。說之普得聞知。非特覺一己之性性。且將覺億萬人之性性。其為福德莫大焉。比之多施七寶之福為勝。【李文會曰】受持者。身
B21n0116_p0855a03‖此經出。【王日休曰】阿耨多羅三藐三菩提。謂真性性也。一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法者。謂諸佛求真性性之法也。何以故者。
B21n0116_p0855a04‖佛自問何故於此經受持講說。所得福德勝於彼三千大千世界七寶布施也。乃自荅云。一切諸佛。求真性性之法。皆從此經出。
B21n0116_p0855a07‖即是一心。遍為諸法性性體。自己一念能生一切法故。【李文會曰】無相福德生出應身。無相智慧顯出真身謂從自己心中出菩
B21n0116_p0856a05‖謂佛法者。非有真實佛法。乃虛名為佛法而已。盖謂佛法本來無有。唯假此以開悟眾生耳。是於本性性中。非為真實也。【六祖曰】
B21n0116_p0861a01‖境。心有一生一滅。無第二生滅。故名一往來。【王日休曰】一往來者。但色身一次往來天上人間。而真性性徧虛空世界。豈有往來
B21n0116_p0862a03‖【僧若訥曰】梵語阿那含。此翻□不來。已斷欲界思惑。更不來生欲界。故名不來。而實無不來者。謂不計不來相也。【陳雄曰】不來者。
B21n0116_p0863a01‖陀含者。一上一還。即得阿羅漢。一上天上。一還人間。次為須陀洹。須陀洹者。七死七生。便證阿羅漢。又十六菩薩因果頌。阿氏多尊者頌曰。萬行周通能覺性性。驅除煩惱更勤脩七生七死方成道。初等陀洹入聖流。子榮曰。七返人天後者。七度往返天上
B21n0116_p0865a01‖而無所入者。本性性空故。居塵不染塵之說。斯陀含名一往來者。色身雖有來去。而法身湛然不動而實無往來也。阿那含名為
B21n0116_p0868a02‖【僧若訥曰】阿蘭那。此翻□無諍。世尊雖稱歎我。我實不作是念。若作是念。世尊不應記我無諍之行最為第一。又曰。離三界欲。證
B21n0116_p0868a03‖四果法。得無諍三昧。方受須菩提名。以須菩提翻□為空生。故云是樂阿蘭那行。若計著實有所行。則非無諍行也。【陳雄曰】三昧。
B21n0116_p0869a03‖妄念作有所得想。即著四相。佛說我得無諍三昧人中最為第一。無諍者。佛性性包含大千。無有鬪諍。三昧者。唐言正見。人中第
B21n0116_p0869a04‖一。無鬪諍也。是第一離欲阿羅漢者。六欲頓空也。阿蘭那行者。無人我行也。是樂阿蘭那行者。窮其本性性空寂。畢竟實無所行。
B21n0116_p0870a02‖有天眼。是名有法界性性。是作車載因果。是佛出世度眾生。【傅大士頌曰】無生即無滅。無我復無人。永除煩惱障。長辭後有身（子榮
B21n0116_p0871a04‖師處聽法。有法可得不。須菩提知法。即因師開示而實無得。但悟自性性本來清淨。本無塵勞。寂而常照。即自成佛。當知世尊在
B21n0116_p0872a04‖提謂如來自性性本來清淨。而於然燈佛所。於法實無所得。【傅大士頌曰】昔時稱善慧。今日號能仁（善慧能仁者。皆釋迦佛號）看緣緣是妄。識
B21n0116_p0872a05‖體體非真。法性性非因果。如理不從因（法性性本乎自然。非因有果而後得。如理出於真性性。不從有因而後能）謂得然燈記。寧知是舊身（然燈佛。即定光佛。乃釋迦佛本師也。舊身即本來非身也。

B21n0116_p0873a04‖【肇法師曰】是名離相莊嚴佛土。【疏鈔云】佛土者。佛之妙性性也。眾生之真心也。如是心土。還可以相好莊嚴不。又云不也者。即善
B21n0116_p0873a05‖現從理以荅之。何故。自心之土。不在莊嚴。何故。為性性無相。體等虛空。如何莊嚴。何名莊嚴。答。六度萬行。布施戒定慧等。一切善
B21n0116_p0874a04‖佛土者即非莊嚴。是名莊嚴者。為真性性中。非有此莊嚴。故此莊嚴。但為虛名而已。非是真實。唯真性性為真實故也。【陳雄曰】維摩
B21n0116_p0877a02‖六祖說金剛經】恰至應無所住而生其心。六祖言下大悟。乃言何期自性性本自清淨。何期自性性本不生滅。何期自性性本自具足。
B21n0116_p0877a03‖何期自性性本無搖動。五祖曰。不識本心。學法無益。若言下識自本心。見自本性性。即名丈夫天人。【李文會曰】菩薩之心。心常空寂。
B21n0116_p0878a02‖觸境是空。將謂世法相實。便於境上住心。正猶猿猴捉月。病眼見花。一切萬法。皆從心生。若悟真性性。即無所住。無所住心。即是
B21n0116_p0880a02‖為虛妄。況如須彌山之身者乎。唯真性性為真實。此經說真性性第一義。故以一切皆為虛妄也。一切所以為虛妄者。以其有形相。
B21n0116_p0880a03‖既有形相。則無不壞者。縱使不壞。乃業力以持之。非本不壞也。業力盡。則壞矣。唯真性性無形相。故無得而壞。此所以為不壞之
B21n0116_p0880a04‖本。自無始以來至于今日。無有損動。故云常住真性性。謂真性性常住而無變壞。此所以為真實也。【陳雄曰】須彌山高廣三百三十
B21n0116_p0880a05‖六萬里。為眾山之王。謂人身有如是之大。萬無是理。唯佛真性性清淨無相。無住著。無罣礙。包太虛。藏沙界。雖須彌山不足以擬
B21n0116_p0881a01‖言之也。如此則真心可以吞須彌山矣。【顏丙曰】色身雖大如須彌山王。畢竟非大。為有生滅。佛說非身。非身乃為此身也。本性性
B21n0116_p0884a06‖圓覺經云。有大陀羅尼門名為圓覺。流一切真如涅槃。如此之理。豈不是此經四句偈。何故。圓覺者。妙性性也。因圓覺妙性性。流出一
B21n0116_p0885a02‖於此經中。受其義理而持守之。乃至以四句偈等為他人說。則已不為惡業所縛。而可以悟明真性性。而人亦得聞此至理。而有
B21n0116_p0885a03‖悟明真性性之漸。久而善根皆熟。可以脫離輪廻。永超生死。則萬劫無有盡期。故其福德勝於彼恒河沙數世界七寶布施。無量
B21n0116_p0885a06‖以滿城金銀而以布施。不如是人所受持是經一四句偈。令有善男女。非特受持。即自見性性。又且解說。教人見性性。則彼此生天。
B21n0116_p0887a07‖心清淨而說是經。令諸聽者除迷妄心。悟得本來佛性性。常行真實感得天人阿脩羅人非人等。皆來供養持經之人也。【王日休
B21n0116_p0888a03‖趣。其次者生於人趣。其下者生於畜生趣。【僧若訥曰】塔廟者。具云塔婆。此翻□方墳。亦名圓塚。廟者。梵云支提。此云靈廟。安佛形
B21n0116_p0890a02‖見性性無疑也。冣上第一希有之法者。佛與眾生本無差別。若能心常清淨。不生不滅。無諸妄念使可立地成佛。【杲禪師曰】身口
B21n0116_p0894a02‖【王日休曰】此智慧到彼岸之說。真性性中亦豈有哉。

故云即非智慧。到彼岸。謂實無也。但虛名為智慧到彼岸。以此接引眾生耳。
B21n0116_p0895a07‖【顏丙曰】佛問有所說法不。須菩提[前-刖+合]荅云。如來無所說者。蓋直下無開口處。若言有說。即為謗佛。所以世尊臨入涅槃。文殊請佛
B21n0116_p0896a04‖說。寒山子說不得則且止。諸人還說得麼。直須口似磉盤。方始光明透漏。若能了悟色性㣲皆空。有無俱遣。語默雙亡。即見自性
B21n0116_p0898a04‖會有崩裂。一切江河。會有枯竭。唯有法身。常住不滅。【李文會曰】微塵者。眾生妄念煩惱客塵。遮蔽淨性㣲。喻如微塵。如是煩
B21n0116_p0899a04‖見有諸聖。下不見有凡愚。淨躶躶。赤洒洒。一念不生。桶底子脫。豈不是心空也。到這裏還容棒喝麼。還容玄妙理性㣲麼。還
B21n0116_p0900a03‖性㣲則非微塵世界。假名則是名微塵世界。【川禪師云】南贍部洲。北欝單越。頌曰。頭指天。脚踏地。飢則食。困則睡。此土西天。
B21n0116_p0901a05‖相得見如來。此如來謂真性㣲佛也。下文言如來說三十二相。彼如來。則謂色身佛耳。乃佛謂我說三十二相者。即是非相。謂非
B21n0116_p0901a06‖真實相也。但名為三十二相而已。此分大意。謂細而微塵。大而世界。妙而佛之色身。皆為虛妄。但有名而已。唯真性㣲為真實。是
B21n0116_p0903a07‖天盖。是三十二。【顏丙曰】（注三十二相。與前般若經同。更不重述）以上乃三十二相也。若據如來妙相。本性㣲湛然空寂。一相尚不可得。豈可以三十
B21n0116_p0904a04‖即見如來。【逍遙翁云】須知諸佛法身。本性㣲無身。而以相好莊嚴為身。故臨濟云。真佛無形。真道無軆。真法無相也。【川禪師云】借
B21n0116_p0905a04‖性㣲無前後。無中非故新。蘊空非實軆。憑何見有人。故捨身命布施。即與菩提轉不相應。盖為不見佛性㣲。縱捨身命如恒河沙數。
B21n0116_p0906a02‖【顏丙曰】若人以恒河沙等身命布施。等者。比也。雖受頑福。畢竟不明本性㣲。如生豪貴之家。驕奢縱恣。不容不作業。反受業報。爭
B21n0116_p0906a03‖如受持四句。為他人說。自利利他。其福甚多。【傅大士頌曰】經中稱四句。應當不離身。愚人看似夢。智者見唯真。法性㣲無前後（法性㣲
B21n0116_p0906a04‖者。真佛性㣲也。歷劫長存。故無前後）無中非故新（真性㣲如虛空。本無形相。故云無中也。此性㣲常住不滅。不以前生而故。不以今生而新故云非故新也）蘊空無實相。憑何見有人（心經曰。照見五蘊皆空）。【川禪
B21n0116_p0908a06‖心滅境無侵。經中稱實相。語妙理能深。證知唯有佛。小聖詎能任。【陳雄曰】性㣲中具如來法身。夫是之謂生實相。圓覺經曰。一切
B21n0116_p0908a07‖實相。性㣲清淨故。悟理而至於證實相。吾知夫成就法身功德。莫能出乎其右者。謂之第一希有。信乎經以福兼德言者屢矣。而
B21n0116_p0909a02‖即是悟自性㣲也。【李文會曰】即生實相者。豁然了悟萬法。由此淨心建立。是名實相。成就第一希有功德者。迷即佛是眾生。悟即
B21n0116_p0916a04‖名第一波羅蜜者。悟一切法。即知諸法皆是假名。【法華經云】但以假名字引導於眾生。於斯了悟。能入見性㣲之門。是名第一波
B21n0116_p0917a05‖【疏鈔云】忍辱波羅蜜者。即十波羅中第三是也。【王

日休曰】佛呼須菩提而謂能忍辱。方不起嗔心以昏亂真性性。乃能到諸佛菩
B21n0116_p0917a07‖諸佛如來皆然也。盡此一經皆如是。此佛謂我與諸佛說
忍辱波羅蜜。真性性中亦豈有此忍辱哉。故亦非真實。但為虛名而已。
B21n0116_p0921a06‖服。且夫見性性之人。聞人毀謗。如飲甘露。心自清凉。
不生煩惱。則能成就定慧之力。不被六賊盜竊家寶。功德法財。遂從此增長
B21n0116_p0924a05‖根器而設化。若住着之。則是泥於法而無由見真性性。
故不當住着於此而生心也。應生無所住心者。謂凡有住着霧。皆不得起
B21n0116_p0924a06‖心念也。若心有住即為非住者。謂心若有所住着。則其
住着之非也。盖當使一念寂然。如虛空然。則可以見真性性矣。此與第十
B21n0116_p0925a04‖虛言。須知體似虛空性性。意似紅爐火裏蓮。莫謂無心
云是道。無心猶隔一重關關。【圜悟禪師云】在家菩薩脩出家行。如火中生蓮。
B21n0116_p0925a05‖盖名位權勢意氣。卒難調伏。而况火宅煩擾煎熬。百端
千緒。除非自己直下明悟。本性性妙圓。到大寂大定休歇之場。方能放下。
B21n0116_p0925a06‖廓尔平常。徹證無心。觀一切法。如夢幻泡。空豁豁地。
隨時應節消遣將去。隨自己力量。轉化未悟。同入無為無事法性性海中。則
B21n0116_p0929a01‖萬境不能染著。即是解脫了悟之人。豈無利益。【傅大
士云】所作依他性性。脩成功德林。終無趣寂意。惟有濟羣心。行悲悲廣大。
用
B21n0116_p0930a01‖繼之以即是非相者此耳。涅槃經云。見佛性性者不名眾
生。不見佛性性者。是名眾生。如來說一切諸相者。憫之也。苟能悟真空無
B21n0116_p0930a02‖相之理。則見自性性佛。繼之以即非眾生者此耳。【顏
丙曰】本性虛明。實無可得。豈更有一切諸相。一切眾生之類。【李文會曰】
謂能
B21n0116_p0931a03‖即種種皆妄。故不真不實不如有誑有異也。悟即一切真。
一切實。一切如。不誑不異也。【又云】真語者。一切含生皆有佛性性也。實
B21n0116_p0931a05‖將何為異也。【傅大士云】眾生與蘊界。名別體非殊。
了知心是幻。迷情見有餘。真言言不妄。實語語非虛。始終無變異。性性相本
來
B21n0116_p0932a03‖【六祖曰】無實者。以法體空寂。無相可得。然中有恒
沙性性德。用之不匱。故言無虛。【王日休曰】此法但為眾生而設。非真性性
中所有
B21n0116_p0932a04‖故非為真實也。然不可不藉此以悟明真性性。又非徒然
者。故非為虛妄也。【陳雄曰】法即以心傳心。何法不因心之所立。如來以無
B21n0116_p0934a01‖【王日休曰】布施。謂法施。乃教化眾生也。若菩薩住
於法而行布施。即是教化眾生著於法無由而見真性性。故如人入暗。則無所
B21n0116_p0934a02‖見。若不著於法以教化眾生。則眾生由此開悟而見真性
性。故如人有目。又得日光明以照之。乃見種種形色也。【僧若訥曰】無相
B21n0116_p0936a05‖丙曰】如來所得見性性之法。不属有無二境。所以道無
實無虛。若菩薩心着於法布施。是為著相。既曰著相。則無智慧。故如人入
B21n0116_p0936a07‖來之世。有善男善女。能於此經受持讀誦。直下頓悟謂
之受。行不暫捨謂之持。即為自性性如來。以者。用也。能用佛之智慧。所謂
B21n0116_p0937a01‖智慧者。見性性通徹。又非外道聰明也。悉知是人。悉
見是人。皆得成就無量無邊見性性功德。【李文會曰】當來之世者。即是如來
滅

B21n0116_p0937a02‖後。後五百歲中濁惡之時也。即為如來以佛智慧者。若人心常精進。讀誦是經。即覺慧性性漸開。應當了悟實相。人法二空。不被
B21n0116_p0937a03‖一切善惡凡聖諸境惑亂。即同如來智慧性性也。悉知悉見是人成就功德者。三世諸佛無不知見了悟之人。故能成就無量無
B21n0116_p0939a04‖恐世人執著如來忍辱之說。徒以身布施。而於自己性性。與他人性性。無纖毫利益。故於十三分言之。至此復言。屢救其失。【肇法師
B21n0116_p0939a06‖經。見自性性耳。見自性性者。謂深明實相。人法二空。乃是大悟人也。【傅大士頌曰】眾生及壽者。蘊上假虛名。如龜毛不實。似兔角無
B21n0116_p0940a02‖進。無有間斷也。受持讀誦者。行解相應謂之受。勇猛精進謂之持。心不散亂謂之讀。見性性不逆謂之誦。為人解說者。謂已悟人
B21n0116_p0940a03‖能見自性性。方便為人解說此經。令悟實相。成無上道。此人所施。無所住相。功德無有邊際。勝前百千萬億劫以身布施功德。百
B21n0116_p0942a06‖之理也。【李文會曰】為發大乘者說者。智慧廣大。能見自性性。色空俱遣。不著二邊。二邊既無。即無中道可立。不染萬境。即是大乘
B21n0116_p0943a03‖【川禪師云】如斬一握絲。一斬一切斷。頌曰。一拳打倒化城關。一脚趯翻□玄妙寨。南北東西信步行。休覓大悲觀自在。大乘說。最
B21n0116_p0944a04‖人。深明此經。了悟佛意。持此大乘經典為人解說。令諸學者。各見自性性無相之理。得見本源自心是佛。當知此人功德無有邊
B21n0116_p0945a07‖當知此人負荷自性性如來。阿耨多羅三藐三菩提。在於身內也。【傅大士云】徧計於先了。圓成證此時。宿乘無礙慧。方便勸人持。
B21n0116_p0947a05‖知多知多解。翻□成壅塞。皆為毒藥。盡向生滅中取。真如之中。都無此事。從前所有一切解雰。盡須併却令空。即是空如來藏。如
B21n0116_p0950a01‖問果如百尺竿頭。如何進步。南泉云。朗州山。澧州水。僧云。請師道。答云。四海五湖皇化裏。此二等人。即為負荷自性性如來阿耨
B21n0116_p0950a03‖人阿脩羅。皆恭敬作禮。常持花香而散持經之處。供養此人。是謂一人辦心。諸天辦供也。【傅大士頌曰】所作依他性性。脩成功德
B21n0116_p0950a04‖林（子榮曰。所作依他性性者。凡日用施為。皆是真如妙用。故云依他性性。脩成功德林者。脩習成就菩提道果也）。終無趁寂意。唯有濟群心（子榮曰。終無趁寂意唯有濟群心者。即不効小乘人且期自利。沉空趁寂。唯有大乘利眾
B21n0116_p0950a07‖為。常在法性性三昧之中。若悟此理。即在在處處有此經也。一切世間者。謂有為之心也。天人阿脩羅者。天者逸樂心。人者善惡
B21n0116_p0951a01‖心。阿脩羅者瞋恨心。但存此心。不得解脫。所應供養者。若無天人阿脩羅心。是名供養。即為是塔者。解脫之性性。巍巍高顯。故云
B21n0116_p0951a02‖是塔也。以諸花香而散其處者。當於解脫性性中。開敷知見。薰植萬行。即法界性性自然顯現。【川禪師曰】鎮州蘿蔔。雲門糊餅（僧問趙州
B21n0116_p0953a01‖落惡道。若能受持讀誦此經。直下見性如大虛空。方知罪性性本空。故云先世罪業即為消滅。又得無上正等正覺。昔有二比丘。
B21n0116_p0953a03‖罪性性本空。不在中間內外。二比丘聞之頓悟。直下寂

然空闊。無罪可得。所以永嘉云。維摩大士頓除疑。猶如赫日消霜雪。【傅大
B21n0116_p0955a04‖萬億那由他諸佛出世。則其劫數固不勝其多。佛眼皆能見之以慧性性為無窮。故無始以來事皆知之。此所以為佛也。人皆有
B21n0116_p0955a05‖此慧性性。但蔽之耳。供養如是諸佛。其功德終不可及此經功德。以彼則為財施。受財施之報者日漸少。而終至於有盡。此則為
B21n0116_p0955a07‖數劫。供無數佛。求福而已。不若持此真經。見自本性性。永離輪迴。五祖云。終日供養。只求福田。不求出離生死苦海。自性性若迷。福
B21n0116_p0956a04‖功德在法身中。非在脩福。又曰。功德在自性性。不是布施供養之所求。此所以福不及功德。供佛不及持經也。【李文會曰】阿僧祇
B21n0116_p0956a06‖真性性。勝前所得功德百千萬億。達磨對梁武帝云。造寺寫經供養布施功德。只獲人天小果。實非功德也。【川禪師云】功不浪施。
B21n0116_p0957a05‖【僧若訥曰】狐疑者。狐是獸。一名野干。其性性多疑。每渡河氷。且聽且渡。上雖較量顯福德之多。猶是畧說。若更具說。聞者狐疑。心
B21n0116_p0957a07‖便為說見性性大乘之法。解通人曠。得必無涯。狂亂不信。徒使其狐疑也。
B21n0116_p0958a05‖思言議哉。佛數數言此經功德。至此又極稱之者。豈虛言哉。以其悟明真性性。脫離輪迴之本。是豈有窮盡耶。【顏丙曰】梵語阿僧
B21n0116_p0958a06‖祇劫。此云不可數劫。佛於然燈佛前。得值無數諸佛。一一供養承事。未曾空過。若後世有人受持讀誦此經。所得見性性功德。比
B21n0116_p0958a07‖我前供養功德。百分不及他一分。見性性功德有百千萬億分。筭數譬喻。所不能及。佛言。我若說持經功德。或人聞之。心生狂亂
B21n0116_p0959a02‖智慧也。果報者。所得功德也。由智慧而悟真性性。三世諸佛。理應不異。不可思議。【謝靈運曰】萬行淵深。義且難測。菩提妙果。豈有
B21n0116_p0961a05‖天下。虛空不曾明。日沒之時。暗遍天下。虛空不曾暗。明暗之境。自相凌奪。虛空之性性。廓然不變。佛與眾生。心亦如是。我應滅度
B21n0116_p0961a06‖一切眾生者。佛言我令欲令一切眾生除滅妄念。令見真性性。【白樂天云】澹然無他念。虛靜是吾師。【圭峯禪師云】覺諸相空。心自
B21n0116_p0961a07‖無念。念起即覺。覺之即無。脩行妙門。唯在此也。【慈受禪師云】有利根者一撥便轉。性性頑鈍者只在夢中。山僧有箇醒磕睡底道理。不
B21n0116_p0963a05‖藐三菩提心者一句。且上既言發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。生如是心。則是法矣。若無法。烏能得見真性性而成
B21n0116_p0963a06‖佛乎。然此乃言實無有法。發阿耨多羅三藐三菩提心何也。蓋上言當生如是心者。是心亦非真性性中所有。亦為妄爾。故此言
B21n0116_p0963a07‖實無有法。其意乃在於實字。謂究其實。則真性性中無此也。佛恐弟子。誤認所謂當生如是心者為真實。故此又說破以為非實
B21n0116_p0964a01‖也。然則非徒本無一切眾生。而發此求真性性之心者。亦本無法。蓋真性性中本來蕩然空空。所謂一法不立。一塵不染者是也。【顏
B21n0116_p0964a02‖丙曰】當生如是心者。當發這箇心。佛度眾生已盡。性

性本空故。無一眾生可滅度者。若生四相望報心。即非菩薩。實無有法。發阿
B21n0116_p0965a05‖等正覺之真性性否。
B21n0116_p0967a03‖性性者。深然之之意也。
B21n0116_p0968a02‖即心性性無邊。含容一切。寂默者。即心體本寂。動靜不干也。釋迦於周昭王二十四年。歲在甲寅。四月八日。化從母右脇而生。自
B21n0116_p0968a05‖為執相。心即有礙。若於覺有證。是於有我。能所未除。佛豈即證哉。授記者。謂能了悟真性性必得成佛也。【李文會曰】若有一切法。
B21n0116_p0968a07‖者不慕歸。若人心似樹。與道不相違。與我授記當得作佛號釋迦牟尼者。始因智慧而得見性性。若有能所之心。即是有法可得。
B21n0116_p0969a01‖性性同凡夫。如何得授記耶。然無記可記。是名授記。若於心上無纖粟停留。即是無法可得。自性性清淨。故云來世當得作佛。【慈受
B21n0116_p0970a02‖【王日休曰】且此所謂如來者。本謂真性性佛。蓋如者。謂真性性徧虛空世界而常自如。若欲現而為一切。無不可者。故謂之如。又隨
B21n0116_p0970a03‖所感而來現。故名如來。是如來者。真性性之名也。故詳言之。則為阿耨多羅三藐三菩提。畧言之。則為如來。又畧言之則為佛。然
B21n0116_p0970a04‖則佛與如來者。有時指色身而言。若如來有肉眼不。如來以其佛智。悉知是人是也。此則謂真性性耳。真性性又名真如者。謂外物
B21n0116_p0970a05‖皆妄。唯性性為真。其言如者。乃上文所謂真性性自如。而無所不可現之意也。故以真實之性性為真如。而又謂之如來也。【僧若訥曰】
B21n0116_p0971a03‖【傅大士云】法性性非因果。如理不從因。謂得然燈記。寧知是舊身。【川禪師云】且住且住。文殊與淨名對談不二。如何是不二。不得
B21n0116_p0972a01‖【王日休曰】佛謂若有人言。佛得無上正等正覺之真性性。是人則為妄語。何則。真性性者。佛本來自有之。止為除盡外妄。乃見真性性
B21n0116_p0972a02‖耳。凡言得者。皆自外而得。此真性性。豈有自外而得哉。故言得者。則為不實語也。佛乃呼須菩提而自答云。非有法如來得之。名
B21n0116_p0972a03‖其法為無上正等正覺之真性性也。蓋性性則吾之本有。法則自外而來。惟假法以去除外妄而明真性性。豈謂於法有所得而名為
B21n0116_p0972a04‖真性性哉。【陳雄曰】如來於菩提無上道。得之心傳。於法實無所得。不善言如來者。言如來有所得。是不明如來心傳之語。佛故呼
B21n0116_p0973a01‖【王日休曰】如來所得正覺之法者。謂佛所得以明真性性之法也。此非真性性中所有。故曰非實。謂亦為妄也。然必賴於此以明真
B21n0116_p0973a02‖性性。故云非虛。【陳雄曰】如來了無所得。而其所得者。菩提無上道耳。蓋菩提無上道。有真空妙理存乎其間。實而無實。虛而無虛。
B21n0116_p0974a05‖無量劫來。不出法性性三昧。長在法性性中著衣喫飯。言譚秖對。六根運用。一切施為盡是法性性。不解返源。所以隨名逐相。迷情妄
B21n0116_p0975a03‖【王日休曰】佛又恐人泥於法。故又呼須菩提而言。所言一切法者。即非真實一切法。但假此以脩行耳。非真性性中所有。故虛名
B21n0116_p0977a05‖身之不為真實。徒虛名而已。何則。真性性中豈有覺眾生哉。惟有佛謂之覺。覺即真性性也。若作是言者。此是言乃指下文。謂我當

B21n0116_p0977a07‖真性住中本無。惟從業緣中現。故不可以為有也。【李文會曰】即不名菩薩者。二乘之人。若有煩惱妄想。不能除滅。即同凡夫。滅色
B21n0116_p0978a01‖取空。不了色性住。即非菩薩。【淨名經云】色性住自空。非色滅空。如病眼人見空中花。無有是處。【傅大士云】名因共業變。萬象即微生。
B21n0116_p0978a06‖謂真性住中實無法以名為覺眾生也。且脩行而至於菩薩者。誠賴佛所說之法。故知脩行之理。而此言實無有法者。特謂真性住
B21n0116_p0982a01‖嚴。常人以莊嚴為莊嚴。而如來則以非莊嚴為莊嚴。有妙莊嚴存焉是則所以名其為莊嚴。故淨土論云。備諸珎寶性住。具足妙
B21n0116_p0983a05‖故云真是菩薩。僧問馬祖作何見解。即得達道。答云。自性住本來具足。但於善惡事上不滯。方喚作道。人的取善捨惡。觀空入定。
B21n0116_p0985a05‖言慧眼者。照見眾生慧性住深淺。上品下生。輪迴託陰因緣也。言法眼者。照見法身遍充三界。無形無相。盡虛空遍法界因緣也。
B21n0116_p0986a02‖間種種性住力。七知一切道至力。八得夙命智力。九得天眼能觀一切力。十得漏盡智力）大般若經。所謂清淨五眼是也。世尊設五眼之問。須菩提皆[前-刖+合]荅以有如是之理。可
B21n0116_p0986a03‖謂善問答矣。【顏丙曰】化身觀見為肉眼。普照大千為天眼。智燭常明為慧眼。了諸法空為法眼。自性住常覺為佛眼。有僧問尊宿
B21n0116_p0986a05‖具足此五眼者。唯自性住如來也。五眼度世品經云。佛言隨世開化。入於五道而淨五眼。一肉眼。處於世間。現四大身。因此開化。
B21n0116_p0987a02‖盖[雨/(泳-永+复)]。不能自見。若無迷心妄念。如得翳障退滅五眼開明。見一切色也。內外空寂。名為肉眼。見自真性住。是法平等。名為天眼。見
B21n0116_p0987a03‖自性住中。般若之智。名為慧眼。見諸色相心不動搖。見一切法無一切法。見一切相無一切相。是名法眼。見前際無煩惱可斷。中
B21n0116_p0987a04‖際無自性住可守。後際無佛可求。三際清淨。是名佛眼。又云。若以無相為法身者。名為慧眼而見如來指空論有。假立名相。名為
B21n0116_p0989a07‖子觀世間眾生。皆是妄緣風力所轉。觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。等無差別。此羣動性住。來無所從。去無所至。十方
B21n0116_p0990a04‖【王日休曰】所有眾生。謂彼世界中。凡有之眾生。乃一切眾生也。其眾生之心。如來所以悉知者。以此心為妄想。乃自真性住中現。
B21n0116_p0992a02‖實無心可得。故曰非心。但強名曰心。【李文會曰】覺妄之心。即是非心。本無妄念。不起妄心。即是自性住本心。故云是名為心。即是
B21n0116_p0992a03‖菩薩心。亦名涅槃心。亦名大道心。亦名佛心。故。【臨濟禪師云】若一念心能解縛。此是觀音三昧法。【川禪師云】病多諳藥性住。頌曰。
B21n0116_p0993a03‖性住也。是以自無量無數劫來。常一定而不變動。豈有過去未來現在哉。若有過去未來現在。則為妄想。此三心是也。且若飽而
B21n0116_p0993a07‖瞋癡。於三世法。誰說為心。過去心已滅。未來心未至。現在心不住。諸法之內性住不可得。諸法之外相不可得。諸法中間都不可
B21n0116_p0994a06‖士劉惟一。訪以生滅之事。劉曰。人常不死。公駭之。

劉曰。形死性性不滅。是知此性性。歷劫長存）。【川禪師曰】低聲低聲。直得鼻孔裏出氣。頌曰。三際求心心不見。兩眼依然對兩眼。
B21n0116_p0995a06‖心之自性性。即諸法性性。諸法性性空。即真實性性。由是義故。汝今不應妄生怖畏。是時化人聞佛說法。即白佛言。我今得悟罪業性性空。
B21n0116_p0995a07‖不生怖畏。尒時實造業者。亦白佛言。我今得悟罪業性性空。而不復生怖畏之想。【李文會曰】謂三世心無性性可得。故可從緣而生。
B21n0116_p0997a07‖見性性之施。化為菩薩。頌曰。廣將七寶持為施。如來不說福田多。若用心燈充供養。威光徧照滿娑婆。【疏鈔云】若據捨大千珎寶
B21n0116_p0998a03‖離相也。離相故稱性性。性性如虛空。其福無量。【顏丙曰】假使盡世界七寶布施。此乃人天小果。有漏之因。終不免輪廻。畢竟有墮落。
B21n0116_p0998a04‖不足為多。以福德無故。此其所以為多也。所謂無之一字。趙州教人見性性看話頭。自云。狗子還有佛性性無。應云無。只將這無字。
B21n0116_p1000a01‖心。見自本性性足矣。豈應見於具足色身也哉。
B21n0116_p1001a07‖相具足之名。【顏丙曰】佛。覺也。覺性性如虛空。不應以具足色身見。唯見性性人。方知即非色身。如夫子毋我。顏子坐忘是也。自性性如
B21n0116_p1002a01‖來。不應以具足諸相見。性性尚不可得。又何有諸相。故以即非之說為掃除之。【王日休曰】此分與第五分第十三分之意同。於此
B21n0116_p1002a04‖身。無相而見一切相。是名色身具足。諸相具足也。【僧問趙州】狗子有佛性性麼。州云。狗子無佛性性。進云。蠢動含靈。皆有佛性性。為什
B21n0116_p1002a05‖麼狗子無佛性性。州云。為他有業識在。夫有業識之人。種種著於有。起諸妄想者。此名顛倒知見。種種落於空。都無所悟者。此名
B21n0116_p1003a01‖通妙用。只在你心。業障煩惱。本來空寂。一切果報。性性相平等。大道虛曠。絕思絕慮。如是之法。無欠無餘。與佛無殊。更無別法。但
B21n0116_p1004a04‖也。若有生滅心在而說法者。是教一切人不能得見自性性。謂之謗佛。但無生滅心。方可說法。【川禪師云】是即是。大藏小藏從甚
B21n0116_p1005a01‖【王日休曰】若人言。如來有所說法。即為謗佛者。謂佛本不說法。以真性性無法可說。若以為佛本說法。即為志在於法耳。佛豈志
B21n0116_p1006a02‖相寂名亦遣。心融境亦亡。去來終莫見。語默永無妨。智入圓成理。身同法性性常。證真還了俗。不廢是津梁。【川禪師云】兔角杖。龜
B21n0116_p1006a06‖慧命須菩提。見於法華經信解品。慧以德言。命以壽言。即長老之異名也。【顏丙曰】慧命者。具智慧性性也。故曰。天命之謂性性。
B21n0116_p1007a05‖【疏鈔云】佛言彼非眾生者。皆具真一之性性。與佛同源。故曰非眾生。言非不眾生者。背真逐妄。句喪己靈。故曰非不是眾生。【王日
B21n0116_p1008a04‖眾生於未來世。聞說是法。生信心不。佛答曰。彼非眾生。非不眾生者。蓋眾生屬有。不眾生屬無。彼眾生性性。本同太虛。不落有無
B21n0116_p1010a04‖提無有少法可得者。謂性性中無有少法可得。無有所得。

則蕩然空空。是不可以形相求。不可以言說求也。但說名為無上正等
B21n0116_p1010a05‖止覺而已。【陳雄曰】壇經云。妙性性本空。無有一法可得。既無一法可得。寧須有菩提可證耶。我佛無得無證。無名可名。是以強名
B21n0116_p1010a07‖之。佛又云。我於無上正等正覺。乃至無少法可得。虛名而已。【智者禪師頌曰】諸佛智明覺。覺性性本無涯。佛因有何得。所得為無
B21n0116_p1011a01‖耶。妙性性難量比。得理即無差。執迷不悟者。路錯幾河沙。【李文會曰】若有少法可得。亦是著相。【誌公云】但有纖毫即是塵。舉意便
B21n0116_p1012a03‖【王日休曰】六本皆作是法平等無有高下。然此所謂是法。乃真性性也。真性性豈可謂之法哉。強名曰法耳。上自諸佛。下至蠢動含
B21n0116_p1012a04‖靈其真性性一同。故云平等無有高下。謂色身則有高下。真性性則無高下也。【謝靈運曰】結成菩提義也。人無貴賤。法無好醜。蕩然
B21n0116_p1012a07‖是法平等無有高下者。凡夫不見自性性。妄識分別。自生高下。謂佛是高眾生是下。菩薩了悟人法二空。上至諸佛。下至螻蟻。皆
B21n0116_p1013a01‖有佛性性。無所分別。故一切法皆平等。豈有高下也。【黃蘗禪師云】若觀佛作清淨光明解脫之相。觀眾生作垢濁暗昧生死之相。
B21n0116_p1013a04‖遣。高下執情除。了斯平等性性。咸共入無餘。
B21n0116_p1013a06‖【王日休曰】所以名為無上正等正覺者。以真性性中本無我人眾生壽者。此四者乃妄緣中現。而真性性則平等。豈有四者之異哉。
B21n0116_p1014a03‖【王日休曰】一切善法。乃佛接引眾生悟明真性性之法也。依此法脩行。即得無上正等正覺之真性性。此真性性我本有之。豈可謂之
B21n0116_p1014a06‖無染無著。於一切境。不動不搖。於一切法。無取無捨。於一切時。常行方便。隨順眾生。令皆歡喜。而為說法。令悟菩提真性性。此即
B21n0116_p1015a06‖若不離善法。又落兩頭機。豈為平等。【傅大士頌曰】水陸同真際。飛行體一如（子榮曰。水陸同真際者。總標四生有情之本。皆有一真之性性。故云飛行體一如。今據經云。是法平等
B21n0116_p1015a07‖無有高下。故此頌亦總四生而言之也。水之所產。陸之所生。水陸雖不同。而一性性之真際則未嘗不同也。有翼者能飛。有足者能行。飛行雖不一。而一性性之本體則未嘗不一也）法中何彼此。理上豈親踈（性性中所有之法。曾何
B21n0116_p1016a01‖彼此之間。性性中所具之理。豈有親踈之殊）自他分別遣（自者。己也。他者。人也。自己他人妄生分別者。皆當遣去。圓覺經曰。自他身心。注云。自之身心。即我相也。他之身心。即人相也。又曰。自性性憎愛故。注云。於自則愛。於他則憎）高下執
B21n0116_p1016a02‖情除（妄分高下而生執著之情亦當除之）。了斯平等性性。咸共入無餘（經曰。是法平等。無有高下。有人若能了悟平等之性性。則咸共入於無餘涅槃矣。寒山詩曰。佛性性元平等。總有真如性性。但自審思量。不用閑爭競）。【李文
B21n0116_p1016a04‖心。中謂常脩一切善法。令悟真性性。不著諸法相也。後謂即破善法。直教一切善惡凡聖。無取捨憎愛之心。平常無事。故云即非
B21n0116_p1018a04‖【疏鈔云】若於無住般若。受持真四句偈。及書寫誦念。

為他人演說。如是等人。所得功德。不可稱計。何以故。悟性性圓融。不斷有為
B21n0116_p1018a07‖之功者。以彼則世間福。終有時而受盡。此則為出世間福。愈增長而終無窮故也。【陳雄曰】佛以性性上福德為最上。以身中七寶
B21n0116_p1019a02‖四句渴說與他人。是脩自性性上福德。是聚自身中七寶。回視多施七寶之福。萬萬不侔。五祖曰。自性性若迷。福何可救。六祖曰。乘
B21n0116_p1019a03‖船永世求珠。不知身是七寶。二佛之言。皆為世人不脩身脩性性。徒施寶以為求福之道。【顏丙曰】此一分專較量福德輕重。若有人
B21n0116_p1021a02‖切善惡凡聖等見。有取捨分別之心。迷情盖覆菩提之性性。佛出于世。教令覺悟。降六賊。斷三毒。除人我。若能了悟人法二空。無
B21n0116_p1021a03‖諸妄念。心常空寂。湛然清淨。更不停留纖毫滯礙。即是見性性實無眾生可化度也。【石霜禪師云】休去歇去。古廟香爐去。枯木寒
B21n0116_p1022a06‖但為業障深重。與佛有殊。若能廻光返照。一刀兩段。即便見自性性也。若不因佛經教。一切眾生無因自悟。憑何脩行得至佛地。
B21n0116_p1024a05‖則聖凡平等。故云即非凡夫。【顏丙曰】當人自性性自度。迷來悟度。邪來正度。從上諸佛言句。但為指出路頭。須是自行自履。豈由
B21n0116_p1024a06‖他人。所以道。實無眾生如來度者。若有可度。是如來有四相。如來。乃見性性人也。所以無我。凡夫。未見性性人也。所以我相未忘。佛
B21n0116_p1024a07‖又恐人落分別界。故曰即非凡夫。所以見如來凡夫本同一性性。不容分別。【智者禪師頌曰】眾生脩因果。果熟自然圓。法船自然
B21n0116_p1029a03‖相。云何見得。眾生妙性性。亦復如是不可以見之。又言以音聲求我者。佛之法身。還可耳音而聞。若以耳聞者。亦非法身。如眾生
B21n0116_p1029a04‖自性性。還可以耳聞。若以耳聞者。即非佛性性。所以佛言若以見聞我法身者。是人行邪道。不能見如來。如來法身者。非色非聲無
B21n0116_p1029a05‖形無狀。不可以心思。不可以識識。在凡不少。至聖不增。看時不見。悟則全彰。【王日休曰】我謂真我。乃性性佛也。此如來亦謂真性性
B21n0116_p1029a06‖之佛。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道者。謂真性性佛。無形無相。故不可以形色見。亦不可以音聲求。若以形色見。以音聲
B21n0116_p1029a07‖求。是人所行者乃邪道也。真性性乃正。故非邪也。形色音聲。則為邪耳。故以形色音聲求佛。則是所行者邪道。豈可以見正覺常
B21n0116_p1030a01‖住之真性性佛哉。故曰不能見如來。如來。即所謂真我。即所謂性性佛也。【僧若訥曰】言我者。此是法身真常淨我。隨流布而說。若以
B21n0116_p1030a03‖體清淨。猶若虛空。無有染礙。不落一切塵境。今且略舉聲色。【陳雄曰】我者。我之性性也。法身如來。即我性性是。視之不見。以色相取
B21n0116_p1030a04‖不可也。聽之不聞。以音聲求不可也。華嚴經云。色身非是佛。音聲亦復然。又云。不了彼真性性。是人不見佛。惟內觀反照。即性性而
B21n0116_p1030a05‖脩。則如來得之於方寸之間矣。【顏丙曰】轉輪聖王。外貌端嚴。具足三十二相。然不明佛性性。但享頑福。有時而盡。佛言若以三

十
B21n0116_p1031a01‖不能得見此如如之性㣲也。【傅大士頌曰】涅槃含四德。唯我契真常（楞嚴四卷。非大涅槃。非常。非樂。非我。非淨。註云。非所證法。涅槃四德是也。涅槃是總。四德是別）。齊名八自在。
B21n0116_p1033a07‖上正等正覺真性㣲之心者。必須依佛法脩行。不可遂斷滅佛法。而謂不用法。故云汝若作是念發求無上正等正覺真性㣲心者。
B21n0116_p1034a01‖說諸法斷滅相。不可作是念也。何故不可作是念乎。以發求真性㣲心者。必依佛法以脩行。故於法不可斷滅也。【顏丙曰】此一卷
B21n0116_p1034a05‖似徑山時。一切皆無即得。大凡未見性㣲人。如何便說一切皆無。所以佛告須菩提。汝莫作是念。如來不以具足相故。得阿耨多
B21n0116_p1035a01‖故者。佛恐須菩提落斷滅見。是故令離兩邊。然性㣲含萬法。不自具足。應用徧知。一即一切。一切即一。去來自由。無所罣礙。此法
B21n0116_p1035a02‖上至諸佛。下至含識。本無欠少。是名具足相也。說諸法斷滅莫作是念者。諸法性㣲空。空即是常。是故不斷不滅。若作念云無相
B21n0116_p1035a04‖是斷滅法。故知真如法性㣲。不是有不是無。湛然不動。觀與不觀。皆是生滅。故云莫作是念也。於法不說斷滅相者。見性㣲之人。自
B21n0116_p1036a07‖菩薩。夫萬法本來無性㣲。皆因自己之所顯發。且如眼對色謂之見。耳對聲謂之聞。見聞是根。色聲是塵。色聲未對之時。我性㣲常
B21n0116_p1037a01‖見常聞。未曾暫滅。色聲相對之時。我性㣲未曾暫生。此是菩薩了悟真性㣲。活潑潑地。洞然同於太虛。所以不曾生滅。凡夫即被妄
B21n0116_p1039a07‖【疏鈔云】佛言。若有人言如來有來有去有坐有臥。即不解佛意也。何故。只如眾生妙性㣲。還有來去坐臥否。眾生亦如是。如來亦
B21n0116_p1040a04‖【疏鈔云】如來者。來而無來。去而不去。住而不住。非動非靜。上合諸佛下等群生。一性㣲平等。故號如來。【王日休曰】此分三言如來。
B21n0116_p1040a05‖皆謂真性㣲佛也。若有人言如來若來若去。若坐若臥。是人不解我所說義者。真佛無相。故不可以若來若去若坐若臥形容之。
B21n0116_p1040a07‖謂真佛也。真佛既無形相。又徧虛空世界。豈有去來哉。故云無所從來。亦無所去。其言故名如來者。謂真性㣲自如而無所不可。
B21n0116_p1041a02‖耳。真性㣲不可以形容故也。詳見第二分與此後分。【陳雄曰】如來現千百億化身。演真空無相法。如鏡中像。無生滅義。故人不知
B21n0116_p1041a06‖岸未嘗移。真如軆性㣲。未嘗作止任滅。皆人謬見耳。【顏丙曰】行住坐臥。謂之四威儀。見性㣲能行持人。所謂行住坐臥。常若虛空。若
B21n0116_p1041a07‖人言如來尚屬來去坐臥。是人不解會所說義理。何故。如來者。如如本性㣲也。本無動靜。所以無去無來。故假名如來。昔肅宗皇
B21n0116_p1044a01‖【王日休曰】微塵眾。蓋謂微塵如此之多也。須菩提既[前-刖+合]荅佛言甚多。又呼世尊而自問云。何以故者。謂彼微塵眾。何故甚多乎。又
B21n0116_p1044a02‖自[前-刖+合]荅云。若是微塵眾實有者。佛即不說是微塵眾。蓋謂真性㣲為實有。則不可說。而此微塵眾非實有。故佛說之。是其可說。皆為

B21n0116_p1044a03‖虛妄。唯真性㣲為真實。故不可說。所以佛嘗言不可說不可取者。蓋謂此也。所以者何。乃須菩提自問云。所以微塵眾。若為實有。
B21n0116_p1044a07‖塵世界者。謂因果也。然自己真性㣲。非因非果。能與六道眾生為因果也。謂自性㣲是因六道是果。故知微塵起於世界。輪廻由於
B21n0116_p1045a03‖微塵熾然。若欲除滅世界。覺悟人法俱空。了無一法可得。湛然清淨。不被諸境所轉。皆由於自己也。【僧了性㣲曰】此分。佛恐末劫
B21n0116_p1046a03‖【王日休曰】何以故者。須菩提自問。何故世界非真實乎。乃自答云。若世界實有者。即是一合相。一合相。謂真性㣲也。真性㣲徧虛空
B21n0116_p1046a04‖世界。又無形相。故一而不可分之以為二。合而不可析之以為離。非有相也強名曰相耳。若以世界為實有。則是真性㣲耳。蓋真
B21n0116_p1046a05‖性㣲方為實有。何則。自無始以來。常存而無變壞。自然而非假合。一切虛幻者皆非真性㣲之本。豈非實有乎。而世界烏可以比之
B21n0116_p1046a06‖哉。以世界亦是假合。劫數盡時。亦有變壞。此所以為虛幻。而不可以為實有。故不可以比真性㣲也。【李文會曰】微塵謂因。世界謂
B21n0116_p1047a01‖上化生菩提之樹。號蓮花藏世界。不說窒礙世界也。一合相者。一切眾生身中佛性㣲。與盧舍那法身是一合相也。頌曰。如來自
B21n0116_p1047a05‖【王日休曰】如來說一合相者。須菩提謂佛嘗說真性㣲為一合相也。即非一合相者。謂真性㣲如虛空。然非實有物。如一之而不可
B21n0116_p1048a02‖【王日休曰】佛唯曾說真性㣲為一合相。故須菩提於此以為實有。佛乃又呼須菩提而言一合相者則是不可說。以真性㣲不可言
B21n0116_p1048a06‖【王日休曰】佛謂凡夫之人。不知明悟真性㣲。乃貪著真性㣲中所現之事耳。謂色身六根也。凡夫者。泥此色身與六根為我。故沉淪
B21n0116_p1051a02‖【通玄如來解曰】佛言此四句等之相。只見其性㣲。不見其相。疊前三遍再說者。是佛分別棄身見性㣲之義也。頌曰。佛說我見眾生
B21n0116_p1051a03‖見。為觀其性㣲不觀身。破相取空歸寂滅。脫除枷鎖出迷津。【王日休曰】我見者。謂其見識以為實有我也。人見眾生見壽者見者。
B21n0116_p1051a04‖謂其見識以為實有人有眾生有壽者也。此言無此四者之見識。謂真性㣲中皆無此也。以此四見。非為真實。故云即非我見人
B21n0116_p1051a05‖見眾生見壽者見。但為虛名而已。故云是名我見人見眾生見壽者見。謂此見。非真性㣲中所有。亦為虛妄故也。【李文會曰】佛說
B21n0116_p1051a06‖般若金剛之法。始即令諸學人先除麁重四相。如大乘正宗分中說也。次即令見自性㣲之後。復除微細四相。如究竟無我分中
B21n0116_p1052a02‖生。無著即心不滅。不生不滅。便是佛也。若見自性㣲本自具足。是清淨人見。於自心中本無煩惱可斷。是清淨眾生見。自性㣲無變
B21n0116_p1053a03‖不假法相。故無入頭雰。既見性㣲了。亦當遠離。不必執著。所謂得魚忘却筌。到岸不須船之說。所以末後為汝剗却云。即非法相。
B21n0116_p1053a05‖是知。【李文會曰】發阿耨多羅三藐三菩提心者。應知一切眾生。皆有佛性㣲。應見一切眾生。無漏智慧。本自具足。應信一切眾生。
B21n0116_p1053a06‖靈源真性㣲。無生無滅。若能了悟此意。即是一切智慧。不作有能所心。不存智解相。口說無相法。心悟無相理。常行無相行。故云
B21n0116_p1054a07‖【法常滿如來解曰】緣此經根本。以破相為宗。了空為

義。迷性怯布施。皆不證真。能識四句涅槃之門。演說法身如如不動。觀有為
B21n0116_p1055a07‖理。此所以勝於彼無量無數也。【李文會曰】發菩提心
者。謂大乘最上乘種性怯人也。【老子云】不見可欲。使心不亂。此小乘之力。
若
B21n0116_p1057a01‖【王日休曰】佛自問云。如何為人演說。乃自答云。不
取於相。如如不動者。蓋謂真性怯。不取於形相。謂無形相也。惟如如不動耳。
如
B21n0116_p1057a02‖如不動者。如者。自如之謂。如如則自如之甚也。真性
怯中。欲現而為天人。則為天人。欲見而為異類。則為異類。譬如鏡中現影。
無
B21n0116_p1058a07‖游。雲自高飛水自流。秖見黑風翻口大浪。未聞沉却釣
魚舟。
B21n0116_p1059a05‖如是觀者。謂有為法。則有相而動。故如此六者。真性
怯則無相而不動。故異於六者也。所謂法者。謂凡有所為者皆是也。上自天
B21n0116_p1059a06‖地造化。下至人之所為。皆有為法也。然此稱六如以設
教化。則止謂人事耳。佛以無形相而無所為者為真性怯。故以有形相而
B21n0116_p1060a02‖如是以觀看。則悟其為空。乃知真性怯方為真實。不可
以不明悟也。經多言四句偈者。以前四句。則言真佛之無形相。此則言有
B21n0116_p1061a03‖已四句。為人開演解說。使一切眾生。皆得見性怯成佛。
其福勝彼。云何為人演說。不取著於相。如如不動。湛若太虛。何以故。蓋世
B21n0116_p1061a05‖者。應立如此見性怯之法。【僧微師曰】如夢幻泡影。
如露。亦如電。令行人了萬法。如夜夢睡時似有。覺了全無。萬法迷無似有。
悟得

B22n0117《三藏法數》卷 1

B22n0117_p0061e23‖阿[少/(兔-丶)]崙樓馱 141 中 10

B22n0117《三藏法數》卷 10

B22n0117_p0259b10‖梵語阿泥樓（案樓。當作盧。）豆。又名阿[少/(兔-丶)]
崙樓

B22n0117《三藏法數》卷 23

B22n0117_p0444b17‖受胎。謂如犛牛母。但嗅麝犢氣。而亦懷胎。是名

B22n0117《三藏法數》卷 24

B22n0117_p0448a16‖如來一根。亦能見色聞聲嗅麝香別味覺觸知

B24n0131《法海觀瀾》卷 1

B24n0131_p0012b01 ‖食家。往還不絕。三者喜樂追求華飾房宇。貯貝積財寶

B24n0132《尚直編》卷 1

B24n0132_p0087b11 ‖推之雖嘗變厄皆未幾而復正之宋儒深□入禪學以
B24n0132_p0087b19 ‖皇上睿智深□明一視同仁之道然則是偏雖亦俚語
B24n0132_p0088b07 ‖所以排佛及見大顛禪師後深□敬佛法晦庵潛心佛
B24n0132_p0089b01 ‖耳（註出西山讀書記并鳴道集性學辨）已而元城曰溫公老先生深□知
B24n0132_p0090b15 ‖令心寂滅為破小乘之空故乃責其陷於解脫深□坑
B24n0132_p0092a02 ‖宗顧左右曰朕失國寶矣輟朝三日若謂二帝泥□於
B24n0132_p0094b06 ‖亦言之矣其有明理者自識大道之深□淺余不復言
B24n0132_p0094b09 ‖翻□變其說亦未可知姜漸序其鑑曰子經取法乎晦
B24n0132_p0098a02 ‖勇心自息然後深□味禪学前之排佛蓋是不知而誤
B24n0132_p0098a04 ‖是知而故為也冥□々之中各有前程之定理韓子上
B24n0132_p0098a14 ‖大深□迥非造次可量傳曰書不尽言言不盡意然則
B24n0132_p0098b02 ‖去之不存矣瞽古畧亦収之）大顛至郡留数日談論廓達深□有契
B24n0132_p0098b09 ‖必以為上古未有佛而不法耶則孔子孟軻生於衰□
B24n0132_p0099a06 ‖韓子悔過自此敬佛深□好禪学其荅孟簡尚書書曰
B24n0132_p0100a06 ‖以異於行潦者以其深□廣也五嶽所以別於丘陵者
B24n0132_p0100a07 ‖以其高大也麒麟不處苑囿之中吞舟之魚不遊數
B24n0132_p0100b05 ‖蘊乃不暇自能衛其身對常人無故而僵死蜼兒□童
B24n0132_p0101a06 ‖死若謂邪不干正則[佔-口+(田/寸)]傳奕不識佛聖人之大道是不
B24n0132_p0102a12 ‖曰理学類編程子曰釋氏之学極乎高深□要之率皈

B24n0132《尚直編》卷 2

B24n0132_p0103a16 ‖殺之則再生人世怨怒愈深□太宗然之故令為尼建
B24n0132_p0103a18 ‖怒愈深□晦庵謂形朽滅神飄散兩家之言天地懸隔
B24n0132_p0103b16 ‖翻□尿器淋漓污馬仍將此馬晒乾賣之本年從店中
B24n0132_p0104a14 ‖信雷誅深□悖易經不懼天地未進其善先喪其德惜
B24n0132_p0104b06 ‖諸善利深□可憫傷夫漢唐已來唐臣達士皆遵佛法
B24n0132_p0104b12 ‖知蒼龍深□躍海淵飛騰在天斥鷃惟知竹籬寸竅左
B24n0132_p0105a07 ‖與瑯琊浮山二禪伯交深□義篤者則知其於佛法道
B24n0132_p0108b01 ‖無深□理有淺義盖因淺俚之故世人多愛之謬矣六
B24n0132_p0109a06 ‖扣問東林總禪師太極圖之深□旨東林為之委曲割
B24n0132_p0109a12 ‖汝但深□於佛學汎及百氏之書汝當自見亦見濂溪
B24n0132_p0109b15 ‖元之為也（劉時中所得東林親筆論易之語又尹氏家塾及蘁季明筆記詳備并有程子深□愛
B24n0132_p0110a11 ‖無恙故題詩曰退之自謂如夫子原道深□排釋老非
B24n0132_p0110b08 ‖程體道之源固有所別流矣（趙說之心學淵源後跋）明道深□味

B24n0132_p0110b17 ‖覽公所作法要後序深□觀信入真實不虛也（出[(雪-雨)/大]源語錄。
B24n0132_p0111a18 ‖晦庵深□諱周程明露佛語故云周子之學莫知其師
B24n0132_p0112b02 ‖氏之說乎况柳文篇篇正大學海瀰深□斷無銳氣倡
B24n0132_p0112b09 ‖量（出華嚴宝積大集等經）似是而非（出鐔律集）大學補闕（全是禪語畧翻□變之）
B24n0132_p0113a01 ‖佛經禪語改頭換面翻□變其語而取其意如是用者
B24n0132_p0114a05 ‖書也近有一箇半個仃指禪語曰此一篇與宋儒言語
B24n0132_p0114b17 ‖之書惟解中國之語是故到吾中國翻□譯梵經而為
B24n0132_p0114b18 ‖中國之語而已翻□譯梵經者如番邦所用通事人也
B24n0132_p0115a08 ‖能識其道之深□淺惟憑晦庵之說從而排之是為隨
B24n0132_p0116a04 ‖天師之確論愚猶未達再□乞明誨啟沃愚癡曰佛是
B24n0132_p0117a14 ‖之大法耶豈非深□悖天理乎曰晦庵亦論性論道豈
B24n0132_p0119a08 ‖壞世人倣而排之是則招回帶□果罪不可逃矣曰罪
B24n0132_p0119b01 ‖輩令彼知非免罹害德之咎益感吾師之德其深□與
B24n0132_p0119b07 ‖周協□和萬邦平章百姓追回上古四五千年之淳朴

B24n0133《尚理編》卷 1

B24n0133_p0123b08 ‖語雖不文理亦頗當故以尚理名其編云凡關開乎
B24n0133_p0124b07 ‖聖賢之階級不知大道之淺深□肆其臆說誑惑世人
B24n0133_p0125a10 ‖道也根深□蒂固確乎不可拔三武滅之皆未幾而愈
B24n0133_p0127a03 ‖城旃辣宣羅爪哇舊港滿辣于八利蘇門帶□辣錫闌
B24n0133_p0127a15 ‖長存久視長生乘雲駕鶴此域□中之教也釋氏之教
B24n0133_p0129a19 ‖學之語爭奈不識佛經深□旨不識禪機下落只能竊
B24n0133_p0129b14 ‖云夜深□何不下去山曰珍重便出遽回曰外面黑潭
B24n0133_p0130a09 ‖率云贓在甚麼處公亦不能[前-刖+合]荅率云且去明日相見
B24n0133_p0133a03 ‖吾深□切於此故為是言也應有明心達理公而無私

B24n0134《闢邪集（選錄）》卷 1

B24n0134_p0154a04 ‖為悔。亦不以此為違戒。又孟軻示世主。以數罟□不
B24n0134_p0154a08 ‖始設網罟□以警異類。詳其意。總防民土處木棲之黯。
B24n0134_p0156a11 ‖不已甚乎。又何伺帶□角披毛而後為異類哉。此心實

B24n0134《闢邪集（選錄）》卷 2

B24n0134_p0171b10 ‖匪敢僭越。第公同之道。天人命脈。朝野均關開。所以云
B24n0134_p0174a19 ‖按此何等橫恣。將開闢以來之學脈最關開係者。敢變
B24n0134_p0176b13 ‖食。渴知求飲。畏矰繳而薄青冥。驚罟□網而潛深澤。或

B24n0134_p0177a09 ‖ 繳之懼不必教其薄青冥。網罟□之人不必教其潛深
B24n0134_p0177b13 ‖ 人心道統國脈。亦庶乎免狂瀾矣。獨奈何夷族族之講
B24n0134_p0179b05 ‖ 物之區。高巾而博帶□者。儼然聖賢之遺風在焉。是焉
B24n0134_p0181a02 ‖ [泳-永+粵]灣云云。此益見若輩之狡。欲邀

B24n0135《蒲室集》卷 1

B24n0135_p0190a14 ‖ 天曆至順間一再□解后京師殆
B24n0135_p0190b04 ‖ 久從公游不鄙予之衰□朽而來
B24n0135_p0193a20 ‖ 虎□[跳-兆+色]寺素祖師象化疏
B24n0135_p0201b10 ‖ 愧道公之孫既得兔以忘[罩-卓+帝]若過關關而棹臂共詐吳
B24n0135_p0202a11 ‖ 峯鳥有鳳獸有麟共瞻儀表山為礪何為帶□益固宗盟
B24n0135_p0202b11 ‖ 之文采全彰垂三語立三關關如見西河師子擬九流
B24n0135_p0202b12 ‖ 作九帶□不減紫石野人諸君收斂波瀾避子出一頭
B24n0135_p0203a05 ‖ 蔡林師道益尊制度大備□下迨末流黨競勢奪而傳
B24n0135_p0205a09 ‖ 堪承重寄允協□人謀天之生材必需其用又士有為
B24n0135_p0205b08 ‖ 名山大川久嚮江西法窟耆師宿德能弘弘濟北正宗
B24n0135_p0205b09 ‖ 荷負匪輕擇賢惟謹某透三關關語悟劈箭機笑大寧
B24n0135_p0206b14 ‖ 何高枕閉關關鷗鷺湖邊不阻南山携手魚龍江上相
B24n0135_p0207a10 ‖ 操山如礪河如帶□益固宗盟
B24n0135_p0207b17 ‖ 矧法道有關關盛衰宜且評不妄許可某養銳以鈍處
B24n0135_p0210a11 ‖ 額□以祝以頌行之期月宿贓老饕莫敢肆志不謂
B24n0135_p0210b05 ‖ 關關宿將籌室先登諸方掉臂而過餘子望厓而却凌
B24n0135_p0211b05 ‖ 王度密[(天*天)/貝]□化基功在生民則共祀之傳及後世図敢
B24n0135_p0211b17 ‖ 得此兄如孔方不日經營何時突兀攀天關關守九虎
B24n0135_p0211b19 ‖ 淨慈寺化五色裝褾千佛閣疏
B24n0135_p0213a04 ‖ 蒲田築室曰圓鑑菴猶未完備□而朝夕香鐙之奉
B24n0135_p0213a12 ‖ 况窶壘之未備□而祠設之弗嚴雖非古非今了三際
B24n0135_p0213b03 ‖ 而眾屋未備□茲欲重建大佛寶殿僧堂庫院兩廊
B24n0135_p0213b19 ‖ 照臨寂定之中白水真人願備□使令于下萬緣成就
B24n0135_p0215a16 ‖ 萬卷束之高閣山為礪河為帶□立千年不賞成功車
B24n0135_p0216b02 ‖ 飛蝗□天惟囪荒之可慮遺孽□入地恐滋蔓之難圖
B24n0135_p0218a04 ‖ 妙協冥□權世尊文殊特彰化軌闡一代教觀則有觀
B24n0135_p0218a20 ‖ 四月體備□乾剛氣正純陽之月德含坤載時成生
B24n0135_p0218b12 ‖ 十月體備□六陰稟朔方之正氣數盈十月慶萬寶
B24n0135_p0219b08 ‖ 早承明訓妙萬化於鉗鎚密啓玄關關投一機於針芥
B24n0135_p0219b10 ‖ 三語泥龕舉手想東山之再來特脩冥□福莊嚴少尉
B24n0135_p0220b03 ‖ 衰莫因齋追悼冥□福是資伏願八德池中早育聖胎
B24n0135_p0223b19 ‖ 頒下寺中工作俱將畢諸牌額□大字見刊但後殿素
B24n0135_p0228b04 ‖ 出自[(天*天)/貝]□成復喜擢任郊賦計惟以仁惠之心寓諸寬
B24n0135_p0228b06 ‖ 終惠謹附狀伸謝上瀆清嚴惟垂矜察不備□

B24n0135_p0229b17‖自泰定元年來得丞相領院事而相公為之叶[(夭*夭)/貝]□一
B24n0135_p0230a20‖回取道喪漢謂必上謁因得上狀問候不備□
B24n0135_p0231b04‖瀆之伺便令續[冗-几+(舄-臼+(十*目))]□去揮汗奉復不堇復心九萬暨族
B24n0135_p0233a07‖關關一室諸方聘而不起皆佳士也休暇時或可陪周
B24n0135_p0234b08‖但得士人溫飽家許嫁之[┗@(夫/品)]□具有無燕禮厚薄從其
B24n0135_p0237a20‖改寺額已奏准奉　勑[冗-几+(舄-臼+(十*目))]□牌額續後發去某以相去
B24n0135_p0237b18‖在都者識與不識歡躍[(夭*夭)/貝]□仰固知高風雖一室不宜
B24n0135_p0238b03‖惱化導群生區區至禱不備□
B24n0135_p0238b11‖好又與一溪道義之篤煩力[(夭*夭)/貝]□成之得一善士同類
B24n0135_p0241a08‖國恩備□員官寺不過從俗俯仰不能扶護宗教法門
B24n0135_p0241b05‖以卒遺志也大士又云得吾友[(夭*夭)/貝]□成菴事不倦勞苦
B24n0135_p0241b09‖吾友朝夕[(夭*夭)/貝]□助幸望安心不退願輪他日首丘或効
B24n0135_p0242b07‖奉狀于冐無任戰慄之至不備□
B24n0135_p0243b01‖國恩備□員官寺何以匡徒補報宗教有負師友多矣
B24n0135_p0243b11‖尚禪觀兼修行解俱備□佛夫幽冥感通如嚮由是追
B24n0135_p0243b14‖懷道荒德薄莫伸報効又念父師訓育徒友[(夭*夭)/貝]□助居
B24n0135_p0244a03‖不克躬徃于冐清嚴無任悚慄不備□
B24n0135_p0244a07‖三住癈院備□嘗艱苦比五六年值報國回祿終日襍
B24n0135_p0244b13‖如此應世不謬為吾家種草也欲備□[冗-几+(舄-臼+(十*目))]□報書值出接
B24n0135_p0245a08‖關關楗局鐲皆當透脫無礙方能為人抽釘拔楔攄曲
B24n0135_p0247b17‖之子欵扉撫瑤席兮布函文樂無歎兮澹忘歸[廾/執/衣]□不
B24n0135_p0251a01‖重關關無拒客政使過門稀只許毘耶老天華不著衣
B24n0135_p0251b06‖仙人餌玉屑游子藜藿情亦欲備甘旨非關關學長生
B24n0135_p0251b14‖野吹結夕陰江烟帶□寒蓼歌長步遲遲庶以展懷戀

B24n0135《蒲室集》卷 2

B24n0135_p0254a20‖劒吼浮雲悲使者辭歡歸就舘古稱尊[文*且]備□獻[酉*(刀/(刀*刀))]孰
B24n0135_p0255a07‖沙野雪穹廬前幸逢好事[冗-几+(舄-臼+(十*目))]□真傳似向長鳴誰與憐
B24n0135_p0257b13‖元勛王相種天庭箑羽[朔-月+羽]翔鸞鵷六時長齋供梵唄終

B24n0135_p0258a01‖掩澤雉居籠樊官軍深入期格捕帶□甲千萬乘冬暄
B24n0135_p0258a14‖播金石山礪河帶□矢弗諼

B24n0135《蒲室集》卷 3

B24n0135_p0260b15‖山川還寂寞歲月去翩翻□廢館弦聲絁虛龕繪像存
B24n0135_p0262a05‖浪穩饞蛟睡天長白鳥遲鄉關關迷遠近雲樹暗參差
B24n0135_p0262b14‖江漢情悽若關關河氣薾然重來天下士忽見國初年

B24n0135《蒲室集》卷 4

B24n0135_p0265a18‖營繕勞供億推忠荅聖恩玉泉上林苑苑金地給孤園
B24n0135_p0266a05‖多士懷東觀何人賦上林只將弦上趣白雪[冗-几+(舄-臼+(丨*日))]□遺音
B24n0135_p0266a13‖月窟求龍種天池集鳳毛辟碎書寧易致不用歎賢勞

B24n0135《蒲室集》卷 5

B24n0135_p0267b16‖濕玉龍鱗甲夜寒生關關河拱挹皇居壯宮殿深嚴
B24n0135_p0269a08‖碌碌從人媿抱關關賞心應共鶴飛還孤舟野水東西
B24n0135_p0271b01‖盛三輔關關河自古雄邑子爭迎舟簇簇津亭張燕鼓

B24n0135《蒲室集》卷 6

B24n0135_p0274b17‖朝望秦淮雲氣清夜聞鶴唳帶□風聲參差天闕牛頭
B24n0135_p0275b11‖醉罷蒲陶金叵羅散華方丈[冗-几+(舄-臼+(丨*日))]□伽陀扁舟許我從公
B24n0135_p0275b19‖西蜀高僧讖讖馬馰十年江表飽蒿藜宗門喜見南回
B24n0135_p0276b04‖好不堪衰□疾未能歸
B24n0135_p0277b01‖鏡不照衰□容只照心
B24n0135_p0278a01‖候男衣冠閟原廟翥矛戟圓精藍馮几敭□末訓光銘
B24n0135_p0278a09‖柟枏戶牖蜂[月*早]矗光丹青海波涵社中合陶謝訢方外
B24n0135_p0278a16‖曇訢境勝情自曠理超思彌覃光雲臥委巾[冗-几+(舄-臼+(丨*日))]□雨歸

B24n0135《蒲室集》卷 7

B24n0135_p0285b10‖上命行御史臺擇主僧居其寺不以大訢不肖俾備□

B24n0135《蒲室集》卷 8

B24n0135_p0290b16‖師臨眾馭物則全體~~備~~□用所謂成已而成人者也古
B24n0135_p0292a18‖賔從僚佐門生故吏之所稱道傳~~[冗-凡+(舄-臼+(丨*日))]~~□凡詩與文若干
B24n0135_p0292a20‖~~敭~~□歷臺省建言論事襍著書蕑不止此蔵於碭山家

B24n0135《蒲室集》卷 9

B24n0135_p0296b19‖義猶因果禍福是懼佛者若操~~冥~~□權以翊善道淵乎
B24n0135_p0298b03‖以與吾等游者寡矣將寓翁一榻以盡~~衰~~□朽而又有
B24n0135_p0298b11‖惡子因以悛~~[葺-耳+十]~~□蘄為善自效其道感人類是懼難其
B24n0135_p0299a02‖所未~~備~~□至行榮始克大其世作殿閣門庫堂室亡慮
B24n0135_p0299b08‖秊而賢卒及~~[目*(宜/八)]~~□目猶惓惓以囑宗泣以命其徒為正
B24n0135_p0299b12‖軀供設以~~備~~□寺有田若干頃築別墅官塘以~~備~~□儲畜
B24n0135_p0300a13‖地師忽大悟起笑曰大奇大奇語~~備~~□傳鐙錄自是學
B24n0135_p0300b19‖~~凛~~凛不可犯而今則亡之非徒草律而禪亦隳矣世之
B24n0135_p0301a03‖大澤龍~~虎~~□變化不可睥睨故它之大方莫與抗也而
B24n0135_p0302b17‖資寡而徒賢愈益昌大厥惟艱~~[栽-木+(万-一)]~~哉吾宗由佛二十八

B24n0135《蒲室集》卷 10

B24n0135_p0303b16‖集慶路鹿~~苑~~苑寺記
B24n0135_p0304a16‖重一時子弟尤多秀整而子通獨奇其兄子士~~弘~~弘謂
B24n0135_p0304b06‖上還京未幾復被讒出居建康士~~弘~~弘扈從見道多流
B24n0135_p0304b07‖殍　御札付士~~弘~~弘出褚中錢散之存活甚眾
B24n0135_p0305a19‖械繕脩百須悉~~備~~□且省浮費數十萬定先是
B24n0135_p0305a20‖上親擐甲替戰命取珍寶載後秉以~~備~~□嘗勞及還士
B24n0135_p0307a10‖溟孰儗~~[栽-木+(万-一)]~~哉斯向之曇芳與吾浩嘆者不在是乎雖然
B24n0135_p0307a12‖~~備~~□舉之吾道然也逵勉乎哉逵勉乎哉逵晚從先師
B24n0135_p0308a02‖集慶路鹿~~苑~~苑寺記
B24n0135_p0308a03‖金陵志載鹿~~苑~~苑寺居郡城巽維即梁之蕭帝寺天監
B24n0135_p0309b13‖寺之徒師祿請記其事惟佛之教大而~~備~~□其要在於
B24n0135_p0310a15‖人人妙覺物物全真以~~備~~□一代化儀而猶曰彰其跡
B24n0135_p0310b02‖淨行僧閱之復施田五頃給其費餘以~~備~~□繕脩而求
B24n0135_p0310b15‖所佩金~~帶~~□粥錢若干緡作堂于橋東偏素觀音像其
B24n0135_p0311a18‖樓閣丈室賓館餘百間象設鐘鼓之制以~~備~~□助其費

B24n0135《蒲室集》卷 11

B24n0135_p0312b16‖神通謁稱蜀前將軍~~關~~關羽以戰功廟食此山聞師欲
B24n0135_p0312b18‖~~頟~~□玉泉寺煬帝又割環寺地百餘里歷唐有弘景惠

B24n0135_p0313a18 ‖ 咸淳末獨甚兵火其寺惟關□氏二廟存至元十四年
B24n0135_p0313b03 ‖ 百五十餘間像設以備□書華嚴法華楞嚴圓覺楞伽
B24n0135_p0315b09 ‖ 歸之菴使歲入租以供祀事而備□夫後之繕脩焉翁
B24n0135_p0316a06 ‖ 人愛其身莫不備□至死而營葬圖久百世其初何來
B24n0135_p0316a08 ‖ 不有大聖吾何以訓維性昭昭物我均備□以汩于情
B24n0135_p0317b10 ‖ 俱禪祖有道天為徒青衣下與群童趨願奉頹盥備□
B24n0135_p0318b01 ‖ 桑噭撞鐘伐鼓交人天像嚴物備□禮孔殷瓔盖華鬘
B24n0135_p0318b03 ‖ 之海波翻□如幻所作駭見聞非見聞者吁弥尊氣育

B24n0135《蒲室集》卷 12

B24n0135_p0319b12 ‖ 年克恒走錢唐乞銘予以徑山罹禍方塞關□絕客恒
B24n0135_p0321a05 ‖ 東漢佛法入中國而佛之遺言莫克大備□唐太宗時
B24n0135_p0323a12 ‖ 德後高峯以[佔-口+(田/寸)]傳斷厓中峯而銕牛以傳絕學
又皆道
B24n0135_p0323b20 ‖ 眉須皆長寸餘飾以香泥□迎置于堂礱密石為塔而

B24n0135《蒲室集》卷 13

B24n0135_p0325b20 ‖ 也明夫二者其庶乎貽終矣通之義備□矣咨爾通[容-口+夕]
B24n0135_p0326a14 ‖ 備□不虞又慮其不知教或陷于辟則先志墮矣迺稡
B24n0135_p0329a16 ‖ 類凜凜乎可畏故學者絪情去累一志于道以有盡之
B24n0135_p0330b11 ‖ 蜀阻兵[莒-耳+十]□癡絕禪師蜀人也思歸其鄉而不得讀魯
B24n0135_p0331a15 ‖ 者凡廿八人併取其平日機用模[冗-几+(舄-臼+(十*日))]□
之然南泉斬猫

B24n0135《蒲室集》卷 14

B24n0135_p0332a15 ‖ [(夭*夭)/貝]□
B24n0135_p0332a16 ‖ 妙法蓮華經[(夭*夭)/貝]□（有序）
B24n0135_p0332a17 ‖ 摩騰　　[(夭*夭)/貝]□（有序）
B24n0135_p0332a18 ‖ 妙有堂[(夭*夭)/貝]□（有序）
B24n0135_p0332a19 ‖ 玄卿[(夭*夭)/貝]□（有序）
B24n0135_p0332a20 ‖ 堯卿御史爹冠像[(夭*夭)/貝]□
B24n0135_p0332b01 ‖ 王道人[(夭*夭)/貝]□
B24n0135_p0332b02 ‖ 趙宗吉御史爹冠像[(夭*夭)/貝]□

B24n0135《蒲室集》卷 15

B24n0135_p0342a15 ‖ 書帶□軒銘
B24n0135_p0345a03 ‖ 求嘉啓一關□住宣城珩琅禪寺繕脩大完復作鉅
B24n0135_p0346b18 ‖ 書帶□軒銘
B24n0135_p0346b19 ‖ 鄭同甫名其室為書帶□軒取鄭康成居不其山有

B24n0135_p0346b20‖草如鼇曰書帶□云里人大訢為之銘曰
B24n0135_p0348a20‖我能議胡攪于懷蘊藻莫備□公寧有知薦此歔欷庶
B24n0135_p0350b04‖及百世觸熱□來歸嬰疾未覺予喜汝至露坐通夕吾
B24n0135_p0353b10‖唐仇遠近仁延祐進士莆城禓載仲弘弘金華黃溍溍
B24n0135_p0354a07‖旨□曰江南大剎皆前代所為甲乙之次頗有定品今
B24n0135_p0354b15‖三韓滇池于闐與湖江淮漢關關蜀閩廣之俊傑四面而

B24n0137《正名錄》卷 7

B24n0137_p0465b16‖之乎。又引續略・天童淨上堂一篇云・芙蓉楷下二覺可捏為一覺・楷與淨豈可復捏為一人。吁吁迷人之偏執

B24n0137《正名錄》卷 14

B24n0137_p0500b03‖以天奇列智瑄下。而乃妄增一瑄字誇張曰・我東山二世諱號明驗吁吁。臨濟正傳・萬峯・普慈・明瑄・天奇・為公

B24n0139《獻花巖志》卷 1

B24n0139_p0567a12‖杏帶□酸盛小筥天闕嵯峨望眼中（牛首一名天闕山）此
B24n0139_p0568b01‖隊各後先山花壓帽帽時欹俯煖風氤氳似欲醉
B24n0139_p0570b02‖日烜烜兮朝陽融師遠兮臺荒鍼化棘兮蘿帶□
B24n0139_p0571a15‖石磴穿雲上山花帶□雨開聽經慣猿鶴護榻老
B24n0139_p0571b11‖橋歸玉露沾烏帽帽松花點素衣肩輿一回首西
B24n0139_p0572b11‖尋散散去好事者爭索之而不淂

B24n0140《雪峰志》卷 1

B24n0140_p0578b02‖遺失而禪宗藝文與夫剏建等項井井燦若列眉眉揣其用
B24n0140_p0578b04‖蠹簡簡彙而成書每慨操觚之難未嘗不拳拳三致意焉教
B24n0140_p0578b05‖中道世尊滅度後正法法像法法各一千年末法則有萬年今

B24n0140《雪峰志》卷 8

B24n0140_p0628b14‖上[沭-夫+木]沭霹霖甋瓦容光諸佛手中擎日月鼉鳴獅子座
B24n0140_p0630a10‖實為海眼云相傳傳祖師建寺凡所需木石以錫杖扣
B24n0140_p0630a14‖根蟠四邑未冬即雪余遊時值陽月十日天寒風[監-皿+糸]緊

B24n0140《雪峰志》卷 10

B24n0140_p0661a01‖何至今雪老難伸吐倒捋捋虎鬚方識虎未解行人休
B24n0140_p0661b06‖說九尾烏龜龜莫當鼇山石鼈（佛鑑懃）
B24n0140_p0663a16‖眉眉毛鏬裏遊南岳大海波心泛釣舟薄藝隨身終不
B24n0140_p0663b02‖打鼓普請看直得眉眉毛寒拾得寒山舞笑倒老豐干
B24n0140_p0664a14‖了眉眉毛睫上起清風（保寧勇）
B24n0140_p0664a16‖石燒却眉眉毛總不知
B24n0140_p0664b06‖與論撥轉那邊關捩子眉眉毛留得兩莖存（瞎堂遠）
B24n0140_p0667a07‖受施兩邊皆是幻臨機何不惜眉眉鬚也知此外無長

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 1

B24n0141_p0679b02‖之典則期以補職方之遺備史官之采凡有關□於嵩
B24n0141_p0682b09‖為上院在山麓者為中院在西關關者為下院後上
B24n0141_p0683b18‖三峰寺（在縣西九十里大峽內背山如屏面水如帶□
B24n0141_p0684a09‖玉泉寺（在石羊關關外泉自地湧水光如玉）
B24n0141_p0684b05‖清水寺（在石堂山東嶺上襟山帶□水亦勝境也）
B24n0141_p0685a13‖峻極下院（在西關關今為峻極寺頗稱修整內有古檜

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 9

B24n0141_p0691b01‖公前後參聽並扣其關關戶渙然大明又從鄴下暉公
B24n0141_p0701b10‖燈錄隋開皇中天台顗禪師居荊州玉泉山有神通謁稱蜀前將軍關關羽以戰功廟食此山聞師欲
B24n0141_p0701b11‖營精藍願庀役事七日而成捷出神功事聞於朝敕封玉泉山護伽藍神今天下寺院皆塑關關像蓋
B24n0141_p0702a06‖關關習靜時蝗蝝徧野惟本菴地禾稼蔚然夏中亢旱
B24n0141_p0702b15‖然出關關參扣少林三周寒暑朗然大悟乃復北還徧
B24n0141_p0702b17‖不解帶□暇則流覽群書以資宏博正德改元少林諸

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 12

B24n0141_p0705a08‖天生烝民有物有則民之秉彝彝好是懿德天監有周
B24n0141_p0706a03‖王子愛清淨區中寔囂諠冀見浮丘公與爾共繽翻□

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 13

B24n0141_p0707a16‖信彼稱靈石居然狎遁棲徘徊承翠巘斌駁帶□溪溪
B24n0141_p0709a17‖晚途各分析乘興任所適僕在鴈門關關君為峨眉客
B24n0141_p0709b01‖陌上何喧喧都令心意煩迷津覺路失託勢隨風翻□
B24n0141_p0711b09‖昔時讓王者此地閉玄關關無以躡高步凄凉林壑間
B24n0141_p0712a16‖設罝守[(奐-大+比)/免]兔垂釣伺遊鱗此是安口腹非關關慕隱淪
B24n0141_p0720a13‖燈火酒酣火暖與君言何事入關關又出關關答云前年

B24n0141_p0721b14 ‖ 關闕睢方作訓鳴鳳自相求可歎凌波迹東川遂不流
B24n0141_p0722a14 ‖ 雲臥留丹壑天書降紫泥不知楊伯起早晚向關闕西
B24n0141_p0722a16 ‖ 自得中峰住淺林亦閉關闕經秋無客到入夜有僧還
B24n0141_p0722b10 ‖ 清川帶□長薄車馬去閒閒流水如有意暮禽相與還
B24n0141_p0722b11 ‖ 荒城臨古渡落日滿秋山迢遞嵩山下歸來且閉關闕
B24n0141_p0722b17 ‖ 爐香淨棐案松影閒瑤墀拜受長年藥翩翻□西海期
B24n0141_p0723a02 ‖ 華嶽三峰小黃河一帶□長空聞指歸路煙處有垂楊
B24n0141_p0724b06 ‖ 冰縫瓢探水雲根斧斷薪關闕西往來熟誰得水銀銀
B24n0141_p0724b15 ‖ 兮若蓮睇潁川兮如帶□既而躡崎嶇之山徑蔭蒙
B24n0141_p0725b02 ‖ 翠參差石影帶□芙蓉白日將移衝疊巘玄雲欲度礙
B24n0141_p0726b07 ‖ 石關闕張蔦席雲平圃讌焜煌金記蘊名山
B24n0141_p0727a11 ‖ 此清遊勝語文彩精神暎帶□千古之下豈其人果
B24n0141_p0727b01 ‖ 冷石上泉聲帶□雨秋鳥向歌筵來度曲雲依帳殿結
B24n0141_p0727b10 ‖ 上洞穿江底出江南瀑布杉松常帶□雨夕陽蒼翠忽
B24n0141_p0728a14 ‖ 外還莫戀本師金谷地空門無處復無關闕
B24n0141_p0729b12 ‖ 未明先見海底日良久遠雞方報晨古樹含風常帶□
B24n0141_p0731a16 ‖ 歷下辝姜被關闕西得孟鄰早通交契密晚接道流新
B24n0141_p0731b08 ‖ 鼓角凌天籟關闕山倚月輪官場羅鎮磧賊火近洮岷
B24n0141_p0734b04 ‖ 海水桑田欲變時風濤翻□覆沸天池鯨吞蛟鬬波成

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 14

B24n0141_p0736a06 ‖ 初經緱氏嶺古栢尚鬱茂郤過轘轅關闕巨石相撐闢
B24n0141_p0736b09 ‖ 凌晨關闕塞陽追賞顏匪厚窮極四百里寧憚疲左右
B24n0141_p0737a03 ‖ 險絕稱漢關闕晨躋瞻二室盤紆石路回迤邐雲峰出
B24n0141_p0738a01 ‖ 日夕望蒼崖嶄嶄在天外及來步其巔下見河如帶□
B24n0141_p0741b01 ‖ 宦牒嬰行色禪關闕脫世塵安心無覓處斷背為何人
B24n0141_p0745b16 ‖ 任公歸嵩良是生龜𧉧脫筒子不歸嵩送子歸嵩
B24n0141_p0753a05 ‖ 入忽得禪關闕喜有緣漱石溪泉戛環珮隨崖蹬路纏
B24n0141_p0755a14 ‖ 壯哉昌黎筆談笑排佛禍不言動鬼神翻□疑觸雷火

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 15

B24n0141_p0757b12 ‖ 蒲風翻□卷帙艾色侵衣領摩挲前代碑文詞極嚴整
B24n0141_p0758b04 ‖ 立道傍留駐馬蒼忙延入禪關闕中殷勤羅拜法堂下
B24n0141_p0759b16 ‖ 人關闕飄然便欲凌汗漫俯視八表空人寰塵緣未盡
B24n0141_p0762a15 ‖ 草樹連中嶽煙霞帶□北邙古禪傳後魏巍碣峙初唐
B24n0141_p0764b06 ‖ 鐘定禪關闕夕山寒寶塔陰空堂一片月曾印折蘆心
B24n0141_p0765b14 ‖ 太室西頭第一山達磨習隱舊禪關闕足遺隻履傳方
B24n0141_p0768a13 ‖ 丹峰黃葉淨秋顏鳩杖芒鞵出舊關闕日脚已曛雙乳
B24n0141_p0768a18 ‖ 道嵩門月出見天關闕蛟龍吐霧晴嵐濕虎豹生風夕
B24n0141_p0768b09 ‖ 霽□泉獨憶高風唐諫議宛留真蹟恣攀緣
B24n0141_p0769a06 ‖ 晝帶□雨農人開石田松菊久荒仍宦迹音書不斷自
B24n0141_p0771b15 ‖ 亭亭御砦禪關闕北兩兩龍泉虎澗西雲霧叢中瞻佛

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 16

B24n0141_p0774b03 ‖ 自關闢道氣清豈受塵網束正直神不欺幽閒理自足
B24n0141_p0777b02 ‖ 道逢衣帶□士邀我登高臺高臺臨測景仰懷元聖才
B24n0141_p0777b07 ‖ 曉發大梁城暮宿武關闢郭據牀望嵩陽巖巢隱林薄
B24n0141_p0778b03 ‖ 黃河一線明女几列眉眷宇洛邑鼎既沈梁園簡亦腐
B24n0141_p0783a09 ‖ 功五丁蜀道翻□疑拙寒玉削成萬仞高森森畫戟排
B24n0141_p0784a16 ‖ 躡屐上層岑千峰帶□夕陰芙蓉青嶂合芳草白雲深
B24n0141_p0785b16 ‖ 香臺携客上竹院待雲還既了安心義何須長閉關闢
B24n0141_p0786b08 ‖ 穎水分餘脉嵩陽助助早耕安能當此際揮手試星精
B24n0141_p0788a03 ‖ 施食魚遊壑翻經鶴守關闢乍臨人境外長日飽潺湲
B24n0141_p0788a06 ‖ 有無菴菴控鶴多少穴藏龍石室曾誰遇歸聞何處鐘
B24n0141_p0788b08 ‖ 歸時一塵不到禪關闢掩何處風翻貝葉辭
B24n0141_p0789a17 ‖ 余自乘驄度石關闢少林野寺枕嵩山臺承甘露禪牀
B24n0141_p0789b06 ‖ 二祖菴菴在鉢盂峰同秦京作
B24n0141_p0790b01 ‖ 礫瓦紛紛雨洗斑嵩峰久矣閉仙關闢雲開忽見玲瓏
B24n0141_p0790b10 ‖ 洞門長是帶□雲關闢竹杖深穿杳靉閒醉裏放杯眠澗
B24n0141_p0791a06 ‖ 纔過空門性自閒松風寂歷鳥間關闢得逢金[鎞-囟+(奐-大)]蓮生
B24n0141_p0793a05 ‖ 仙關闢淡渺閉絪緼萬仞崔巍勢獨尊水外飛霞銜御
B24n0141_p0793b06 ‖ 仲治聲西漢共光輝窺簾一鶴乘雲入拂席三花帶□
B24n0141_p0793b18 ‖ 新搆高樓欲近天青山一帶□供華筵太室少室綺疏
B24n0141_p0795b04 ‖ 道翻□從勝槩弔雄風憑凌星斗三千外指顧河山百
B24n0141_p0796a13 ‖ 横看一嶺側千峰鑿石為關闢路幾重遠帶□河流歸上
B24n0141_p0797a06 ‖ 役束帶□惟愁損壯心花到春殘應棄葉鳥知天暝亦
B24n0141_p0797b01 ‖ 響迴廻聞道霜威凌草木陽春三日感趨陪

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 17

B24n0141_p0798b16 ‖ 白石連雲燾黃精帶□雪春沾衣霞片片遶戶水溶溶
B24n0141_p0799a02 ‖ 天后摩崖古群公麗藻賒蒲茸穿玉髓石乳帶□芹芽
B24n0141_p0799a03 ‖ 濯足滄浪闊醒心碧落華車廂亦有谷衣帶□若為遐
B24n0141_p0799a07 ‖ 雨裊垂絲淨風翻落蘂勻煙墟含白羽漲岸帶□青蘋
B24n0141_p0799a12 ‖ 眾山趨少室古寺帶□深堂日奪三花曜泉飛五乳香
B24n0141_p0800b07 ‖ 送客翻□閒適挨奇過遠鄉峰紋看錦繡鳥語聽笙簧
B24n0141_p0801a13 ‖ 登二祖菴菴四首（菴菴在鉢盂峰磴道險絕蓋少林苦無水而茲峰有四井故獨勝
B24n0141_p0802a07 ‖ 高閣在天中去天更幾許舉首撼天關闢欲與天人語
B24n0141_p0802b16 ‖ 老子出關□日尹喜彊著書不知金壺墨較此色何如
B24n0141_p0806a04 ‖ 河帶□峰
B24n0141_p0806a05 ‖ 山足陟山顛天中見天外黃河萬里流隱隱如衣帶□
B24n0141_p0808a09 ‖ 影時帶□朝霞終不歸
B24n0141_p0808b12 ‖ 釣石羊關闢外午鶯啼

B24n0141_p0810a09 坐久天風散散白雲嵩門中斷月華分不知子晉仙遊
B24n0141_p0810b10 虹白雲偏護石羊關□

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 18

B24n0141_p0812b08 世親歡携手以偕老庶庶報德之有鄰今九載而一來
B24n0141_p0817a06 下土實尊處乎中央右襟帶□乎河洛左控制乎齊梁
B24n0141_p0818a13 代封禪則有封祀之壇往來經行則有轘轅之關關凡
B24n0141_p0818b13 以來久欲增定嫌於妄作逡巡未敢暇日翻□
B24n0141_p0819b05 於其口予也實百慮於其胸苟此案之不翻□豈為政
B24n0141_p0820a08 石幔杖履藏也松濤喬木良也河帶□美封疆也桂輪

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 19

B24n0141_p0823a14 啟迪真乘無相之門寂寂發揮象教有為之功大非無
B24n0141_p0823b02 不殊則其道閒雜若散漫無守則其風寂寂寥是以從
B24n0141_p0824b01 耗歲計惟其明玄關關載施成我密固此又庫之宜也
B24n0141_p0824b07 [廾/執/衣]□己事而踆勤求者無次第之勞暮齒者有終焉之
B24n0141_p0826b13 錫多歷年所襟帶□明山延袤靈跡群仙是宅邁羅閱
B24n0141_p0828a06 凡人以塔廟者敬田也執於有為禪寂寂者慧門也得
B24n0141_p0829a17 和尚寂寂皆宴坐林間福潤寓內其枕倚也陰陽所啟
B24n0141_p0830a17 瑩奏聞此故寺依山帶□水形勝幽棲不假多工便堪
B24n0141_p0831a15 意敬一等至樂大乘沈心不二一日必葺葺當賈勇而
B24n0141_p0832a15 暑候將闌炎序彌溽山林靜寂寂梵宇清虛宴坐經行
B24n0141_p0833a03 何傳我法印其體也寂寂其行也順紛彼識浪汨夫夢
B24n0141_p0836a11 重修面壁菴菴記李純甫（京兆府判官）
B24n0141_p0837a03 居士王知非暨劉菩薩并其徒儲道人重修面壁菴菴
B24n0141_p0837a05 一日也隨喜之餘又洗手焚香而為之贊曰玄關關未
B24n0141_p0837b02 菴菴記已辨之矣此記既出諸儒有譁而攻僕者曰觀
B24n0141_p0838b05 開向上機關關當知覺樹華開乾坤洞曉優曇藥綻遠
B24n0141_p0838b09 罄無迄至於今荒殘甚矣今有忠公禪師者乃關關中
B24n0141_p0842a16 極樓臺非關關陸羽之家風壓倒趙州之手段以致三

B24n0141《嵩山少林寺輯志》卷 22

B24n0141_p0844a17 美倍於盧巖自菴菴後陟五乳峰即少室之別峰行十
B24n0141_p0844b02 嵩嶽而峰巒四合攢叢映帶□亦少室諸峰之冠云十
B24n0141_p0845a10 中有關關名嵎嶺老卒數人守之時天旱邑人祈禱甚
B24n0141_p0845b15 一里有寺名會善刻元雪菴菴所書茶榜字徑三寸許
B24n0141_p0847b01 山二里至達磨菴菴殿前有六祖手植栢又上一室門
B24n0141_p0848a04 蒙其顛而玉田璃樹復相帶□暎其清逼人恨無驚人
B24n0141_p0849a12 珠泉忽舉頭見南山一帶□蒼翠異常問之即嵩山二
B24n0141_p0851b07 頭即少林寺形勝不能逮也須菴菴後視之乃盡勝槩

B24n0141_p0851b14 止云出菴菴再望少室西角峰巒尤異劃如有缺菴僧
B24n0141_p0853b06 並云盧能鉢盂中帶□至也余為書六祖手植栢字菴
B24n0141_p0855a18 宮宮當嵩山之陽翠屏如帶□唐玄宗煉藥於此有李
B24n0141_p0855b06 更易旋亦廢嘉靖初有知縣侯泰者餙餗為嵩陽書院
B24n0141_p0857a01 者近似還少林返照在壁楓樹遠近相暎帶□目光欲
B24n0141_p0857a14 度緱嶺越轘轅關關西南折入山坳則少林寺也少室
B24n0141_p0857b10 以影不以石不以面壁此中不須蛇足也已從菴菴後
B24n0141_p0858a10 出東關關里許有皂巾而敝藍者請曰由西華道耶余
B24n0141_p0866a02 味書法風骨頗遒勁略具顏柳及眉眔山豫章結法惜
B24n0141_p0867a01 徵宣尼致嘆則三代而後文獻之關關大也
B24n0141_p0867b03 必疏其支而窮其委也建置有關關於嵩者
B24n0141_p0867b04 頹垣圮蹟遺宮夜臺之無遺焉其無關關於
B24n0141_p0868a03 人所不廢也詩首大雅而文苑苑首宸翰也

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 1

B25n0145_p0693b03 乾坤榮金枝於帝苑苑。寰中日月茂玉葉於王庭。又拈
B25n0145_p0695a12 於一切法元無取捨。只貴翻□身一擲抹過太虛。脫體
B25n0145_p0699b05 中生死根本。今日要與一期和盤翻□轉。豈易事哉。如
B25n0145_p0699b18 為伊與古人翻□欵去也。學道之人不識真。用識作麼。
B25n0145_p0705a08 要將此根深蒂固底生死牢關一回翻□轉。豈易事哉。
B25n0145_p0706b20 底窠臼盡底掀翻□。只從今歲朝。斬新提起所叅底無
B25n0145_p0707a06 閣華鯨浩浩洪音鳴梵苑苑。黑漆桶望空踔跳。黃金圈
B25n0145_p0711a10 底輪回生死連底一翻□翻□轉。是謂大事因緣。豈口出
B25n0145_p0712b15 還委這箇消息也無。本色衲子自合知歸。未解翻□身
B25n0145_p0715a17 翻□成拙。竹影篩金瑤堦積雪。盡謂一輪光皎潔。那知
B25n0145_p0718a03 起一片决定不退轉正志翻□身跳上破蒲團猛提起

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 3

B25n0145_p0726b19 粥罷教伊洗鉢盂　翻□成特地費分踈　是非得失渾休
B25n0145_p0727a05 斧爛柯銷局未闌　天風吹鶴下瑤壇　滿盤黑白輕翻□
B25n0145_p0727a11 小廝兒偏愛弄嬌　絲毫不挂赤條條　劣獅筋斗重翻□
B25n0145_p0727a17 地沒朱砂翻□赤土　廩無粒米倒磨糠　赤窮自是活不
B25n0145_p0728b01 我脚何似驢脚　翻□轉草鞋倒著　走遍四大神州　寸步
B25n0145_p0728b03 人人有箇生緣　夜半胡孫駕船　撞破黑風白浪　踏翻□

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 4

B25n0145_p0730a14 等人翻□成毒藥。若與麼商量己躬下事。饒儞弄到彌
B25n0145_p0738b06 到盡未來際之種子耳。要得和盤掇轉連座掀翻□。不
B25n0145_p0739a14 宜精加念力直要翻□轉生死窠臼以悟為期。方不孤
B25n0145_p0739a18 （九十一葉十四行）覿（誤作觀從南[跳-兆+攵]政正）

B25n0145_p0740a18 ‖靈利漢見恁麼說。便乃掀翻□露布抹過那邊。謂之不
B25n0145_p0741a13 ‖起知見風。鼓動雜毒海。掀翻□情濤飛騰識浪。遞相汩
B25n0145_p0747a09 ‖向他真歇和尚未啟口已前。掀翻□情量不墮是非。己
B25n0145_p0747b04 ‖心世間諸有情識盡底掀翻□從空放下。即是網羅上
B25n0145_p0748b19 ‖能所兩忘不覺踢倒燈籠掀翻□露柱。目前萬象自森

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 5

B25n0145_p0753a03 ‖退轉身心直下一翻□翻□轉。豈戲劇耶。今即眾生心欲
B25n0145_p0757a12 ‖翻□泉鉢。忽有所省。詣丈室扣門求證。此是仕宦中叅
B25n0145_p0768a09 ‖工夫純熟忽爾觸翻□。則知生死二字果然寐語。於我

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 6

B25n0145_p0771b08 ‖話頭。久久純熟忽爾開悟。翻□思老釋迦棄王宮入雪
B25n0145_p0773b09 ‖明白。豈意足下不諒愚情反欲相及。何臨事翻□覆若

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 7

B25n0145_p0775b10 ‖觜花。杓柄兜翻□師子足。香水沉沉徹底乾。普請大家

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 8

B25n0145_p0781a10 ‖那伽定裏鑄鐵為牛　白雪巖下一握齊[(冰-水+丨)*夕]
掀翻□聖凡

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 9

B25n0145_p0782b02 ‖　喚作幻住　漚華翻□性海之波　謂非幻住　陽燄轉識
田
B25n0145_p0784a16 ‖雲忽飛過　兔角拄杖龜毛拂　竿木隨身翻□成滯貨　阿

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 10

B25n0145_p0789a01 ‖自尋牛而至入廛鄽垂手一節。一節似有程限而然。思
B25n0145_p0790a01 ‖上逃他分段生死。阿羅漢起。直饒看得眼睛穿。翻□轉

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 11

B25n0145_p0792a05 ‖不曾欠少。擬心領荷早涉途程。脫體承當翻□成鈍置。
B25n0145_p0793a15 ‖珍。遇斯等人翻□成毒藥。蓋知此事無人用心處。無人
B25n0145_p0796b01 ‖無量刼來生死根塵。今日要與和盤翻□轉。又要你與

B25n0145_p0796b02 ‖ 所翻□之力頓忘功用。豈小根淺器者所能擬哉。此說
B25n0145_p0808b13 ‖ 爾回光退步。一踏與目前見聞覺知一翻□翻□轉。則知

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 12

B25n0145_p0827a13 ‖ 要與空王筭命。夜深翻□轉卦盤看。一片虛明冷相
B25n0145_p0833b07 ‖ 翻□身跳出虛空外剔起眉毛已是遲
B25n0145_p0836b18 ‖ 病病即是藥。太虛空裏筋斗易翻□。青州做領布衫
B25n0145_p0838a02 ‖ 翻□憶溫州老真覺無端一宿憩曹溪
B25n0145_p0839a15 ‖ 年窮歲盡。翻□成緣木求魚。何似從空都潑撒。滿懷
B25n0145_p0853b02 ‖ 熱椀晝鳴翻□古調瞎驢夜吼換新腔

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 14

B25n0145_p0861a18 ‖ 廓明。翻□作門前之繞。偈曰。
B25n0145_p0861b07 ‖ 正眼。何處覓生死垢心。掀翻□自己家珍。孰肯認涅槃
B25n0145_p0861b12 ‖ 花亂長空三惑起浪翻□平地五宗傳
B25n0145_p0862b13 ‖ 翻□頭作尾。連環鈎鎖而二十五重。抵掌論心。直指單

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 15

B25n0145_p0864b18 ‖ 如來嘗於第二時在鹿苑死。轉四諦法輪。證諸小乘
B25n0145_p0865a12 ‖ 金剛是喻。般若是法。波羅蜜此翻□到彼岸。喻般若為
B25n0145_p0865a20 ‖ 般若乃梵語。此翻□為智慧。言智慧者。破愚癡故。當知
B25n0145_p0873a02 ‖ 此或翻□譯之失傳寫之訛。當以理遣。政不必滯於

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 16

B25n0145_p0875b10 ‖ 更須和箇所入底大幻法門一踢踢翻□不留眹迹始
B25n0145_p0876a09 ‖ 惟其不悟翻□成文字語言流布。豈佛法果有教禪之

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 17

B25n0145_p0878b06 ‖ 翻□然墮水泥舉揚無半字方便有多岐
B25n0145_p0880b19 ‖ 鰲山話將掃疾捷便翻□身更莫打之繞
B25n0145_p0884a05 ‖ 師王影翻□躑纖疑或未銷操心來辨的

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 18

B25n0145_p0890b11‖怨□天不尤人。良有以也。昧者怨天尤人。實不知其出
B25n0145_p0892a08‖則矜誇之不暇。苟離之心不遂。則嗟怨□之無時。了知
B25n0145_p0893b06‖含□於藏識之底。苟非洞悟徹底掀翻□。或毫髮未盡

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 19

B25n0145_p0903a03‖之心耶。曰不然。豈不聞始從鹿野苑苑終至跋提河。於

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 20

B25n0145_p0915a15‖此一生和盤翻□轉。盡未來際應無了期。如是發心更
B25n0145_p0915a16‖無異見。久久心念絕伎倆忘驀忽一翻□。方知生死無
B25n0145_p0917b03‖捷徑。前輩一種是垂手為人。柰何老婆太過翻□成途

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 21

B25n0145_p0920b19‖路。亦匪言傳。昧之則一門異轍。了之則萬里同廛鄽。佛

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 22

B25n0145_p0924b16‖今間不容髮。今譯老龐之。無別翻□毗耶之不二。證斯

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 25

B25n0145_p0939b18‖相通。寸心圓湛片舌瀾翻□。隨語隨默而泛應羣機。機
B25n0145_p0942a16‖抹過兩邊不存中見。掀翻□櫓棹泯絕舟航。輥底波濤

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 27

B25n0145_p0949a19‖覺幻夢居四禪　有時動　幻海波翻□幻山聳　有時靜　幻
B25n0145_p0951a02‖皮袋本來空　茫茫弄巧翻□成拙　莫多知　莫多會　但　有
B25n0145_p0951a19‖瞑目　翻□身一抹過太虛　展開自己無生國　有何難　有
B25n0145_p0952b10‖玉萬丈　雷奔電激翻□晴空　不是境且非禪　纔擬議路
B25n0145_p0952b17‖不足　夜深翻□轉碧玉盤　直射斗牛光奪目　胷中痛恨
B25n0145_p0953a04‖　那一機　金烏啄破青玻瓈　那一語　玉兔踏翻□紅馬　乳
B25n0145_p0956a01‖高高峯頂　那一著　銀山鐵壁人難窺　翻□思少林九載
B25n0145_p0956a16‖心欲折　歸來翻□轉犂頭鐵　不耕田水耕虛空　不種青

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 28

B25n0145_p0958b20‖　混沌鑿七竅　開合俱■漓淳　肉團□枯骨　枯骨藏靈津
B25n0145_p0959a15‖一年復一年談笑歲華遷夢裏轉作夢壑鄘中更入壑鄘
B25n0145_p0960a19‖截斷輪回路掀翻□解脫門眼聲并耳色逆順總承恩

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 29

B25n0145_p0963b16‖事　舞棹呈橈豈我能　轉柁觸翻□千丈雪　放篙撐破一
B25n0145_p0965b06‖壑鄘居十首（汴梁作）
B25n0145_p0965b07‖古稱大隱為居壑鄘　柳陌華衢間管絃　畢竟色前無別
B25n0145_p0965b11‖俗　却有壑鄘居最逼真　月印前街連後巷　茶呼東舍與
B25n0145_p0966a08‖山居却似苦無緣　既不居山學隱壑鄘　新縛蒲團侵市
B25n0145_p0966a11‖壑鄘居不費買山錢　溢目風光意自便　逐日驊騮蹄踏
B25n0145_p0966a14‖市壑鄘卜築道何親　物物頭頭契本真　微有得心魔所
B25n0145_p0967b01‖出源便遇打頭風　不與尋常逝水同　浩浩狂瀾翻□到

B25n0145《天目中峰廣錄》卷 30

B25n0145_p0974b17‖見禪者作務。則曰。汝種蔬□欲為誰蘧耶。汝負舂欲為
B25n0145_p0978b03‖千偈翻□瀾夫豈好言昏蒙錮深抉提孔艱

B26n0147《三階教殘卷》卷 6

B26n0147_p0339a12‖年念念向死、喻如屠兒[去/手]牽牛羊至於屠所步步就死、如囚向市步步近死、此身
B26n0147_p0341a13‖　第六明禪定者一切眾生從無始已來為好食[去/手]牽心隨緣散亂、我今乞食不

B26n0147《三階教殘卷》卷 12

B26n0147_p0445a10‖三十六種對面不論識錯法　一卷　（明一切三十六種對面不識錄）　十九紙

B26n0147《三階教殘卷》卷 16

B26n0147_p0592a04‖煩惱等无量无邊、喻如一切噎病及一切大小便不通眾生、常學多食多飲裝漿（漿）
B26n0147_p0592a10‖裝漿（漿）水、一種相似、二者明、常起一切謗佛謗法通凡聖（及）及（聖）邪見煩惱等无量无邊、

B26n0149《鳴道集說》卷 1

B26n0149_p0805a10‖仁義。故其言無不有少相齟齬者。雖然或噓□或吹，或輓或推，一首一尾，一東一西，玄聖素王之
B26n0149_p0813a11‖屏山曰：莊周氏豈有意於文哉！其一噓□也，隱然如迅雷之驚蟄蟲。其一吹也，颺然如長風之

B27n0151《新續高僧傳》卷 19

B27n0151_p0172b16‖入關遂絕粒但飲清水儳焉三七說偈而化遺言貯貯身香桶有

B27n0151《新續高僧傳》卷 27

B27n0151_p0228a06‖四威儀初時入[冂一@罒]墨人不識虛空自有鬼神知又釋元復贊云毘

B27n0151《新續高僧傳》卷 61

B27n0151_p0446b04‖示以偈云幾年學得舞腰肢到處身將竿木隨底事逢場場羞作

B27n0152《普濟玉琳國師語錄》卷 1

B27n0152_p0484b23‖世祖皇帝聖德顯道彰于遐邇深仁厚澤洽于幽明□妙
B27n0152_p0488a10‖法泫語

B27n0152《普濟玉琳國師語錄》卷 3

B27n0152_p0508b15‖大老各資一路山僧則不然今日將三條篾纜[監-皿+糸]緊[監-皿+糸]緊

B27n0152《普濟玉琳國師語錄》卷 5

B27n0152_p0557a08‖許可拈香須捋拷虎鬚兒拈香云此一瓣香供養即此

B27n0152《普濟玉琳國師語錄》卷 7

B27n0152_p0576a01‖恆德擇交更為[監-皿+糸]緊要中之[監-皿+糸]緊要傳云不恆其德或承

B27n0152《普濟玉琳國師語錄》卷 8

B27n0152_p0584a13‖張牙露爪的驀然撞著~~捋~~捋虎鬚不是我兮便是你復
B27n0152_p0597b10‖室中垂問檗吟吟笑曰者風顛漢卻來者裏~~捋~~捋虎鬚
B27n0152_p0598b13‖者裏~~捋~~捋虎鬚濟便喝檗云侍者引者風顛漢叅堂去

B27n0152《普濟玉琳國師語錄》卷 13

B27n0152_p0651a12‖人常舉以為恨昔年江干~~死~~□關者十閱月亦為生
B27n0152_p0660b14‖鈍漢放肆作麼夗於機下正是~~死~~□漢乃向[亠/(句-口+方)]僧云

B27n0152《普濟玉琳國師語錄》卷 14

B27n0152_p0663b06‖容緩之事非真為生~~死~~□者不留非動靜在道者不
B27n0152_p0674b20‖安安庸遷我不忘世勞勞入~~[厂@墨]~~壓世我兩忘獨樂名
B27n0152_p0678b09‖月無消息千山萬山空翠微江南江北水雲間~~[厂@墨]~~壓
B27n0152_p0681a13‖前言往行生平大畧葺茲編年譜~~凡~~□一言一行一

B27n0153《法藏碎金錄》卷 2

B27n0153_p0715a10‖變成善譬如盜賊亦有勸諭感悟~~翻~~□然改圖便為良

B27n0153《法藏碎金錄》卷 5

B27n0153_p0758a03‖~~[監-皿+糸]~~繄慢凉煖各治一色之病善服食者當自省病受藥

B27n0153《法藏碎金錄》卷 6

B27n0153_p0783b15‖方壯樂遊文~~苑~~苑之洪麗今老矣唯於微言妙道回向

B27n0153《法藏碎金錄》卷 7

B27n0153_p0797a11‖陸鱗困濡~~[汰-大+木]~~沭未體江湖遊安識南溟濶予覽此詩因
B27n0153_p0797b13‖予以深心樂欲晚節彌堅惜分寸光陰常遊法~~苑~~苑著百

B27n0153《法藏碎金錄》卷 8

B27n0153_p0816a13‖若有人於世間法中不嬰於網~~罟~~□不犯於鍖斧於出世

B27n0153《法藏碎金錄》卷 9

B27n0153_p0829b01‖清[監-皿+糸]繄每凝聽之際音息混融身心條暢非止為小兆
B27n0153_p0847b11‖挂聖人之網不嗅鼷驕君之餌苟有詰難斯言吾弗與

B28n0155《聖朝破邪集》卷 1

B28n0155_p0222a12‖業者。故亦有助助于儒術爾。今彼直勸人不祭祀
B28n0155_p0227b10‖香山縣。香山[泳-永+粵]灣中。約有五月。比陽瑪諾留住[泳-永+粵]灣
B28n0155_p0227b15‖竇要得進京貢獻。寄書[泳-永+粵]灣中。到王豐肅處。索取
B28n0155_p0228a02‖停天主堂內。其陽瑪諾。向住[泳-永+粵]灣中。亦于先年移
B28n0155_p0228a06‖豐肅所用錢糧。自西洋國商船帶至[泳-永+粵]灣中。約有
B28n0155_p0228a11‖年失記月日。自搭海船前到廣東[泳-永+粵]灣中約有三
B28n0155_p0229b15‖速下部議。或餒餒我
B28n0155_p0230a05‖來已自可疑。特昔也隱處一[冂@罟]壘。無甚非常可駭
B28n0155_p0232b06‖濠境[泳-永+粵]灣各夷有無相識應否責成[泳-永+粵]灣夷伴送歸
B28n0155_p0232b11‖大西洋國人。萬曆二十九年船泊濠境[泳-永+粵]灣。同行
B28n0155_p0232b16‖繇大西洋船泊[泳-永+粵]灣亦繇廣東而江西直抵南京
B28n0155_p0232b17‖以尋豐肅等。先陽瑪諾入[泳-永+粵]灣時。患病不能進南
B28n0155_p0232b18‖京。留于[泳-永+粵]灣七八年。方往韶州二年方進南京。駐
B28n0155_p0233a03‖去。其蹤跡不可考也。問二夷去向大抵欲入[泳-永+粵]灣
B28n0155_p0233a04‖也。但一入[泳-永+粵]灣。去與不去難以鈐制。合就省內另
B28n0155_p0233a06‖禁絕通息。即牌令[泳-永+粵]灣中探有大西洋船欲回時。
B28n0155_p0233a16‖洋國人。豐肅于萬曆二十九年船泊濠境[泳-永+粵]灣。轉
B28n0155_p0233a18‖亦船來泊[泳-永+粵]灣。轉繇廣東江西而至南京。茲奉
B28n0155_p0233a19‖明旨遣還歸國。無庸再議。但歸國必取道于[泳-永+粵]灣。去留
B28n0155_p0233a20‖皆不可知。須西洋船至[泳-永+粵]灣。庶便遣還。今西洋船
B28n0155_p0233b03‖遣。通取開洋日期。及[泳-永+粵]灣夷不致潛留甘結繳報。
B28n0155_p0233b05‖繇南雄回[泳-永+粵]灣訖未委虛實。應行南雄府嚴查另

B28n0155_p0233b15‖自西洋入中國。取道濠境。[泳-永+粵]灣夷必多熟識。曾經
B28n0155_p0233b16‖面審並無相識。[泳-永+粵]灣夷情偽叵測。今當暫羈省城。
B28n0155_p0233b17‖防護之以兵。優給之以食。俟有西洋船到[泳-永+粵]灣回
B28n0155_p0233b19‖取[泳-永+粵]灣夷不致容留甘結繳查。其龐廸峩熊三扳
B28n0155_p0234a09‖解報。及香山縣查[泳-永+粵]灣夷有無相識瑪諾密緝拏
B28n0155_p0234b05‖天恩浩蕩。第兩夷之意。亟欲准其入[泳-永+粵]灣。而三司會議
B28n0155_p0234b06‖謂宜押令開解。叅酌輿情。若聽其從[泳-永+粵]灣而歸。是
B28n0155_p0234b07‖教之以[泳-永+粵]灣為窟也。寧使[泳-永+粵]灣夷不致留存界限于
B28n0155_p0234b08‖今日。毋使狡夷明居[泳-永+粵]灣滋隱禍于他年。惟有暫

B28n0155《聖朝破邪集》卷 2

B28n0155_p0237a19‖山[泳-永+粵]灣中。[泳-永+粵]灣中有大天主殿。一[泳-永+粵]灣人皆從其教彼
B28n0155_p0237b01‖共住[泳-永+粵]灣中。或兩年一換。或三年一換。俱從西洋
B28n0155_p0237b04‖入[泳-永+粵]灣。繇將天主教。愈加講明。要得行教中國。是
B28n0155_p0237b15‖豐肅一切費用。俱自香山[泳-永+粵]灣送來。其銀自西洋
B28n0155_p0237b16‖國送入[泳-永+粵]灣中。[泳-永+粵]灣中商人轉送羅儒望。羅儒望轉
B28n0155_p0241a20‖山[泳-永+粵]灣中從天主教。於己亥年隨利瑪竇進貢。在
B28n0155_p0241b06‖六口不記姓。仍管買辦使費。所費銀兩在[泳-永+粵]灣中
B28n0155_p0248b19‖成執業翻□葢居住。實為恩便。上呈
B28n0155_p0251a20‖本院嚴飭餗沿海各郡縣。不許容留此輩。於十家
B28n0155_p0251b03‖應重處。念此道惑人有日。在上申飭餗未行。夷人
B28n0155_p0251b17‖飭餗講明鄉約一洗邪說。吳伯溢炤議罰懲。黃大
B28n0155_p0252a05‖無犯。許令自新。該道即於通行保甲中嚴飭餗此

B28n0155《聖朝破邪集》卷 4

B28n0155_p0274a20‖故致爾爾。倘肯全披是冊。一旦翻□然。譬之晲見
B28n0155_p0292a02‖也。多天是多帝也。彼豈以是寓玩侮中國之讖識

B28n0155《聖朝破邪集》卷 5

B28n0155_p0303b16 ‖ 粵香山[泳-永+粵]灣。齎天主像。挾異物抵京師謁
B28n0155_p0305a01 ‖ 助助之焰也。是何異舍汗血連錢而乘駑駘也。是
B28n0155_p0308a15 ‖ 賓服。威令行於天下矣。然國中敦秉倫彝夷獨尊

B28n0155《聖朝破邪集》卷 6

B28n0155_p0315a01 ‖ 嗢巴三寶顏窟頭朗等處。復據我香山[泳-永+粵]灣臺灣
B28n0155_p0315b09 ‖ 珍。李朝宗。布衣田正登。劉國[衄-由+(邱-丘)]□。涂維[土*秉]。高登相

B28n0155《聖朝破邪集》卷 7

B28n0155_p0324a13 ‖ 靈洞炤。當使猛烈天神下治之以餚餚天討。
B28n0155_p0325b14 ‖ 崇禎乙亥長至夜三山社弟曾時薰[決-夬+木]沭拜題
B28n0155_p0340a16 ‖ 當使猛烈天神下治之以餚餚大討。然則先師居

B28n0155《聖朝破邪集》卷 8

B28n0155_p0352b01 ‖ 悖逆猶孝。亂秉彝夷之大倫。抹殺輪廻。謂無終而
B28n0155_p0356a11 ‖ 以數罟□不可入污池。斧斤以時入山林。非不
B28n0155_p0356b06 ‖ 耶。抑不知生而我給。反節罟□之[婁*支]入山以時耶。
B28n0155_p0359b06 ‖ 人識之。以意翻□演。誰人證之。葢自蔡諳秦景。
B28n0155_p0360b16 ‖ 以鄭重若此。正緣華梵相翻□。恐譌文義者爾。十
B28n0155_p0361a03 ‖ 始宜潤色之充。證義酌既翻□之旨。校勘讐已譯
B28n0155_p0361a08 ‖ 監掌翻□譯之事。詮定宗旨者也。觀其條理詳密。
B28n0155_p0361a10 ‖ 以意翻□演誰人證之。不思之甚也。妄誣之甚也。

B28n0156《佛法金湯》卷 1

B28n0156_p0380b03 ‖ 翻□都盡。而中間止覺般若熏觀。寂寂惺惺忽

B28n0156《佛法金湯》卷 3

B28n0156_p0399b08 ‖ 問。何謂二空。[前-刖+合]荅。一人空。凡夫妄計五蘊是我。
B28n0156_p0399b14 ‖ 法空。問。何謂法性法相。[前-刖+合]荅。龍樹菩薩作大莊
B28n0156_p0400a03 ‖ 謂見惑思惑塵沙惑無明惑。[前-刖+合]荅。分別曰見。謂
B28n0156_p0400b04 ‖ 現量比量。[前-刖+合]荅。量者量度之義。現者顯現之

義。
B28n0156_p0401a09‖識。鼻根屬~~嗅~~齅。能~~嗅~~齅者是鼻識。四舌識。舌根屬
B28n0156_p0402a05‖不免地獄也。問。何以知之。~~[前-刖+合]~~荅。觀人問調達地
B28n0156_p0403a13‖何也。~~[前-刖+合]~~荅。此見心靈玅故。如來之定以正故能
B28n0156_p0405a12‖想未熟故。生者令~~[孰/火]~~熟熟者漸生是故持戒當
B28n0156_p0405b04‖而不得力故。如來謂之習氣。習淡者如瓜~~[孰/火]~~熟
B28n0156_p0406b10‖應全受苦報。何復多眾樂。~~[前-刖+合]~~荅。生人道中者。為
B28n0156_p0408a15‖有。亦是空見。得無邪乎。~~[前-刖+合]~~荅。邪師所謂空。乃無
B28n0156_p0408b14‖擯之。乃始證道。何也。~~[前-刖+合]~~荅。木匠能與人規矩。不
B28n0156_p0409a01‖謂信根成~~[孰/火]~~熟當自開悟。故曰。若要佛度我除
B28n0156_p0409a04‖是事難信。~~[前-刖+合]~~荅。佛身即法性也。法性無邊。自應
B28n0156_p0409b04‖一~~[孰/火]~~熟。貪生惡死念頭自輕。
B28n0156_p0413a02‖意得何傳。答。此由學人機~~[孰/火]~~熟緣到。一點即化
B28n0156_p0413b03‖一聞而悟。何也。答。此良由宿生根~~[孰/火]~~熟也。何處
B28n0156_p0414a09‖悟。~~[前-刖+合]~~荅。得魚忘筌。得兔忘蹄。得佛理忘句讀。要
B28n0156_p0415a08‖頭。~~[前-刖+合]~~荅。那一頭不是佛性。問。倩女離魂。那一處
B28n0156_p0420a15‖目觀之。以觀智照之。然否。~~[前-刖+合]~~荅。觀智解固是。不
B28n0156_p0420b07‖則妨信。信則不疑。何也。~~[前-刖+合]~~荅。高峰云。萬法歸一。
B28n0156_p0422a02‖此人。問隱鱗。~~[前-刖+合]~~荅。遠有王龍舒。近有[(厂@((既-旡)-日+口))*頁]寶幢。問
B28n0156_p0422a03‖僧孺。~~[前-刖+合]~~荅。總之不凡人。問王性海。~~[前-刖+合]~~荅。是深山苦

B28n0157《楊仁山居士遺書》卷 17

B28n0157_p0619a07‖諸經要集唐智嚴譯三卷同集諸經中菩薩行門六十六條。法珠之寶聚。大乘之~~龜~~龜鑑。

B28n0158《陰騭文圖》卷 1

B28n0158_p0736b03‖乎一日海風~~翻~~□浪遠近奔駭非人力可支予謂眾曰家有金像
B28n0158_p0760a10‖~~睪~~睾矣觀者如堵不一年惡疾而死
B28n0158_p0768b12‖蟣蝨猶知避死將雨而徙螻蟻尚且貪生何乃網於山~~罟~~□於

B28n0158_p0769a17 ‖市上遇輒買放是謂放無常期世人鑿池置苑死人得伺之方
B28n0158_p0772b05 ‖入夜燈之室又云天燈照水一里魚蝦可免網罟□　宋之丙
B28n0158_p0792b07 ‖曰無仁問何故獨免曰不食牛肉耳　太湖居民皆業屠罟□

B28n0159《了凡四訓》卷 1

B28n0159_p0820b18 ‖神。陰惡之註。不知凡幾。乃猶以簡簡厚自居。（渾厚自許）吾誰欺。欺天乎

B29n0160《金陵梵剎志》卷 1

B29n0160_p0004a08 ‖荒碑故牒中得其梗槩為釐飭餗僧
B29n0160_p0005b09 ‖兼飭餗祠政撰志之意業有殊者若資博考鏡亦竊附云
B29n0160_p0007a02 ‖業錄其全至于叅講涉歷寺無定居居無定年又如伕伏
B29n0160_p0011b15 ‖（仙人岩　明盛時泰）（翻□經平　明盛時泰）
B29n0160_p0027a10 ‖出苦趣永離幽[宴-女+穴]宐使生者懷而死者慕豈不聖人者歟邇
B29n0160_p0030a15 ‖有也所以世人于世善獲生全者託以彝彞倫攸序乃為古
B29n0160_p0030b13 ‖之本行污市俗居市[尸@墨]墨以堂堂之貌七尺之軀或逢人於
B29n0160_p0031a03 ‖于市[尸@墨]墨致天下之雍熙豈不善哉博修之道乎陰隲之後
B29n0160_p0037b08 ‖知源何夫子之立教彝彞倫攸敘效之者可以探其趣誠如
B29n0160_p0040b01 ‖極目太虛氣吐而噓□了知天外錫杖龍舒
B29n0160_p0043b11 ‖[尸@墨]墨中禪起詣山房靈谷山高志可當四壁遠民塵俗杳山
B29n0160_p0044a03 ‖出[尸@墨]墨大隱寓崇巔去盡人喧聽鳥便雲去雲來山寂寂嵐
B29n0160_p0044b17 ‖市[尸@墨]墨車馬集此心無事與相關

B29n0160《金陵梵剎志》卷 2

B29n0160_p0056a01 ‖糧[參-(彰-章)+三]叅千石併蔣山寺田糧肆千石合無如何免他奉　聖
B29n0160_p0056a02 ‖旨天界寺免他歲收[參-(彰-章)+三]叅千石內該納糧數蔣山寺免他歲
B29n0160_p0058a01 ‖天界寺住持行椿具奏本寺蒙　欽賞溧陽縣沒官田[參-(彰-章)+三]叅
B29n0160_p0075a04 ‖每間一年房租銀[參-(彰-章)+三]叅兩陸錢
B29n0160_p0076a13 ‖日該油陸斤陸兩肆錢八層共油伍拾壹斤[參-(彰-章)+三]叅兩
B29n0160_p0076a14 ‖貳錢月大該油壹千伍百拾[參-(彰-章)+三]叅斤月小該油壹千

B29n0160_p0076a16‖紅臘燭　[參-(彰-章)+三]叁斤重拾貳枝計陸對壹斤重拾陸枝計
B29n0160_p0076a20‖佛殿并兩廊等處　月大用[參-(彰-章)+三]叁百拾伍斤月小用
B29n0160_p0076b01‖[參-(彰-章)+三]叁百肆斤捌兩
B29n0160_p0076b02‖塔上點燈用　月大用壹千玖百[參-(彰-章)+三]叁拾壹斤肆兩
B29n0160_p0076b04‖[參-(彰-章)+三]叁兩[參-(彰-章)+三]叁錢壹分

B29n0160《金陵梵剎志》卷 3

B29n0160_p0077b13‖【殿堂】石洞門（賜額第一禪林旁有門房[參-(彰-章)+三]叁楹）金剛殿（伍楹）天王殿（伍楹）無量
B29n0160_p0077b15‖師殿（伍楹）鐘樓（壹座）方丈[參-(彰-章)+三]叁所（中方丈拾貳楹　左方丈陸楹　右方丈陸楹）公
B29n0160_p0077b16‖學（拾楹）庫司（陸楹）僧院捌拾房（食粮牒僧[參-(彰-章)+三]叁百伍拾名食粮學僧壹百伍拾名）寺
B29n0160_p0077b18‖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）法堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）禪堂（前後[參-(彰-章)+三]叁層共拾伍楹）十方堂（拾楹在本堂外大法堂之右）
B29n0160_p0077b20‖等房（共拾貳楹）【律堂】韋馱殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）法堂殿（伍楹）寶公塔（伍級）律堂
B29n0160_p0078a04‖壹萬貳千貳百肆拾陸畝[參-(彰-章)+三]叁分陸厘）溧水庄（丈過實在田地山塘共壹千陸百玖拾[參-(彰-章)+三]叁畝陸厘）
B29n0160_p0078a05‖柳橋田（實在田地山塘共貳百[參-(彰-章)+三]叁拾玖畝陸分伍厘）白水洲田（丈過實在田壹百壹
B29n0160_p0078a06‖拾捌畝[參-(彰-章)+三]叁厘）十人洲（丈過實在洲壹千貳百貳拾畝貳分）【禪堂】悟真庄（丈過實在
B29n0160_p0078a07‖田地山塘共貳千壹百陸拾柒畝玖厘）桐橋庄（丈過實在田地山塘共壹千[參-(彰-章)+三]叁百捌畝捌分陸
B29n0160_p0078a08‖厘）陳橋茄地洲（丈過實在洲貳千壹百[參-(彰-章)+三]叁拾捌畝[參-(彰-章)+三]叁厘）【律堂】龍都庄（丈過
B29n0160_p0078a09‖實在田地塘共[參-(彰-章)+三]叁千陸百肆拾捌畝玖分柒厘）散甲庄（丈過實在田地山塘共伍百壹畝捌分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0085a15‖興國年間太宗得誌公秘讖讖石中符其國運有神降其宮
B29n0160_p0087a17‖用規模氣象軒豁雄麗望之翬飛積之山立都人士庶庶莫
B29n0160_p0087b18‖之類咸願去惡而為善庶庶有以上答　聖天子崇獎之意
B29n0160_p0089a06‖升壇南向坐使者北向跪受詔而出集幽爽而戒飭餝之詔
B29n0160_p0119a04‖流鳳管野綠映丹麾帷官設[厂@墨]墨外帳殿臨郊垂俯同南風

B29n0160《金陵梵剎志》卷 4

B29n0160_p0122a15‖堂壹所（拾肆楹）般若堂（參楹）僧院[參-(彰-章)+三]叁拾壹房（食糧牒僧柒拾名食糧學

B29n0160_p0124b18‖之明孫卿云登高山知天之峻今之探賾賾其此之謂南蘭
B29n0160_p0138a20‖加瑩飭餙金壁煥然隋文帝時詔送舍利天下凡八十三州
B29n0160_p0140b05‖起為品外泉寺僧皆取汲於此其又南為紗帽峒峰為紫盆
B29n0160_p0150a06‖慕翼徒振錫翻□然戾止法師業隆三藏道邁四依戒行堅
B29n0160_p0151a18‖騁（其四）翻□飛澤國歷考山圖言瞻碧磴自韞玄珠回峰架室
B29n0160_p0152a04‖遠問僧紹曰天子若來居士若為扣扣對僧紹曰山藪之人
B29n0160_p0153b16‖駕我惜東都冠翻□愁夜鐘盡同志不盤桓
B29n0160_p0154b03‖漾漾棹翻□月蕭蕭風襲裾勞歌起舊思感歎竟誰攄却數
B29n0160_p0156b11‖登嶺翻□能遠矚江金焦微露影吳楚屢分邦日落波心鏡
B29n0160_p0156b19‖【殿堂】山門（壹座）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）

B29n0160《金陵梵剎志》卷 5

B29n0160_p0157a18‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍堂（壹楹）僧院（壹房）基址貳畝
B29n0160_p0157b04‖【殿堂】山門（壹座）韋馱殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）大佛殿（伍楹）左西方殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右觀音
B29n0160_p0157b08‖【殿堂】伽藍堂（壹楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址壹畝（東至單指揮菜園　南至
B29n0160_p0157b13‖【殿堂】山門（壹座）關聖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝（東至民房
B29n0160_p0157b18‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址壹畝（東至太河　南至周義房　西至城墻　北至
B29n0160_p0158a03‖【殿堂】觀音殿（伍楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址壹畝（東至民塘　南至官水溝
B29n0160_p0158a08‖【殿堂】伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址肆畝（東至官街　南至官街

B29n0160《金陵梵剎志》卷 6

B29n0160_p0158a15‖【殿堂】山門（壹楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右祖師
B29n0160_p0158a16‖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）大悲殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）藏經殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）方丈（陸楹）僧院（貳房）禪堂（伍楹）齋
B29n0160_p0158a20‖【殿堂】正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址伍畝（東至宋府園　南至宋府園　西至官街

B29n0160《金陵梵剎志》卷 7

B29n0160_p0158b14‖門[參-(彰-章)+三]叁里　太宗文皇帝嘗顧瞻山麓有氣不散命工琢

B29n0160_p0158b17‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左碑亭（壹座）右碑亭（壹座）正佛殿
B29n0160_p0158b18‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）毘盧殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）後捲蓬（壹楹）官房（貳拾楹）僧院（拾房）基址壹百
B29n0160_p0159a19‖【殿堂】伽藍堂（壹楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝

B29n0160《金陵梵剎志》卷 8

B29n0160_p0159b17‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）鐘樓（壹座）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右祖師殿
B29n0160_p0159b18‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（肆房）基址[參-(彰-章)+三]叁拾伍畝（東至本寺官墳　南至刑部墻
B29n0160_p0159b20‖【公產】田山（共貳拾貳畝[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0160a15‖【殿堂】伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音堂（壹楹）僧院（壹房）基址貳畝（東至
B29n0160_p0160a20‖【殿堂】山門（壹楹）左鐘樓（壹座）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）法堂殿（伍楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址
B29n0160_p0160b01‖[參-(彰-章)+三]叁畝（東至丘家山　南至官路　西至雷家山　北至劉家山）
B29n0160_p0160b06‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）左鍾樓（壹座）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝（東至本院
B29n0160_p0160b12‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）華藏樓（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址
B29n0160_p0160b18‖【殿堂】伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝（東至皇墻　南至大

B29n0160《金陵梵剎志》卷 9

B29n0160_p0161a18‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（伍楹）左觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右地藏
B29n0160_p0161a19‖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）諸天殿（伍楹）左伽藍殿（壹楹）右祖師殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）寶公殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0161a20‖靈官堂（壹楹）方丈（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（拾捌房）基址拾畝（東至駱子美民山　南至
B29n0160_p0162b04‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至官路　西至溝港　南至竹山村　北至官路）
B29n0160_p0162b11‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（伍楹）左觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）鍾樓
B29n0160_p0162b12‖（壹座）右地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）龍王殿（貳層共陸楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址貳拾壹
B29n0160_p0162b14‖【公產】田地山（共[參-(彰-章)+三]叁拾陸畝玖分伍厘）
B29n0160_p0162b16‖巖（在寺墻外起伏如仙人座）翻□經平（寺後山上廣可

盈畝平若掌上有流水痕環曲如鑿登則
B29n0160_p0163a09‖翻□經平明盛時泰
B29n0160_p0163a16‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（止存基址）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址伍畝（東至張家山　南至王家
B29n0160_p0164a07‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址參畝
B29n0160_p0164a09‖【公產】田地塘（共壹拾貳畝[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0164a20‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍堂（壹楹）僧院（貳房）基址拾伍畝
B29n0160_p0165b14‖道生入長安姚興於逍遙園見之使難道融義往復百翻□

B29n0160《金陵梵剎志》卷 10

B29n0160_p0171a09‖之理被之含識郊廟皆以麪為牲牷其饗萬國用菜蔬□去

B29n0160《金陵梵剎志》卷 13

B29n0160_p0178a01‖【殿堂】天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址肆畝（東至本寺　西至官
B29n0160_p0178a03‖【公產】田地山塘（共伍拾伍畝[參-(彰-章)+三]叁分肆厘）
B29n0160_p0178a08‖【殿堂】寶公堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹楹）基址壹畝（東至吳家山　西至
B29n0160_p0178a10‖【公產】田地山塘（共壹拾[參-(彰-章)+三]叁畝貳分壹厘）
B29n0160_p0178a15‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左三界殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基
B29n0160_p0178a16‖址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至土地廟　西至孟朱山　南至官路　北至孟廷珮山）
B29n0160_p0178b01‖【殿堂】天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）法堂殿（伍楹）僧院（貳房）基址拾畝

B29n0160《金陵梵剎志》卷 16

B29n0160_p0185a10‖【殿堂】金剛殿（伍楹）天王殿（伍楹）正佛殿（伍楹）左觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右輪
B29n0160_p0185a11‖藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）三聖殿（伍楹）左伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右祖師殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）廻廊（百楹）
B29n0160_p0185a12‖鐘樓（壹座）毘盧閣（柒楹）半峰亭（壹座）方丈[參-(彰-章)+三]叁所（僧官方丈拾[參-(彰-章)+三]叁楹　左住
B29n0160_p0185a13‖方丈拾壹楹　右住方丈拾肆楹）公塾（佛殿[參-(彰-章)+三]叁楹　東西學拾楹）庫司（拾貳楹）僧院

B29n0160_p0185a14‖壹百壹拾房（食粮牒僧[參-(彰-章)+三]叁百伍拾名　食粮學僧壹百伍拾名）基址陸百畝（東至
B29n0160_p0185a15‖鳳臺街　南至西寧侯墳　西至安德街　北至普德寺山）【禪堂】韋馱殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）大禪
B29n0160_p0185a16‖堂（柒楹）華嚴樓（伍楹又廂樓肆楹）十方堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）齋堂（伍楹）鐵佛堂靜
B29n0160_p0185a17‖室（伍楹）涅槃堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）倉庫厨茶等房（共拾[參-(彰-章)+三]叁楹）【僧錄司】大門（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0185a19‖【公產】湖塾庄（丈過實在田地壹千柒百畝陸分伍厘）溧陽庄（原額田共[參-(彰-章)+三]叁千玖百玖拾
B29n0160_p0185a20‖伍畝肆分壹厘）高淳庄（原額田地共[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾壹畝玖分玖厘）【禪堂】靖安庄
B29n0160_p0185b01‖（附寺前地　丈過實在田地蕩共玖百貳拾伍畝柒分[參-(彰-章)+三]叁厘　房地壹拾貳間）采石蘆洲（丈過
B29n0160_p0186b10‖立我民極於昭武皇懋建丕績憲章修明民用齊飭餗天下
B29n0160_p0192b16‖司饔羊之愛其能無惻然哉其能無惻然哉　萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾
B29n0160_p0192b17‖伍年[參-(彰-章)+三]叁月
B29n0160_p0193a01‖清僧糧可復因考古叅今量入制出授餐者寺大[參-(彰-章)+三]叁百伍
B29n0160_p0193a12‖日可矣　萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾伍年陸月貳拾玖日
B29n0160_p0194b01‖法平等謀併存其制因附書之　萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾伍年陸月
B29n0160_p0195a10‖五曰雞鳴能仁棲霞弘覺靜海得並書　萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾伍年
B29n0160_p0195a11‖[參-(彰-章)+三]叁月
B29n0160_p0196a03‖山師不以位望之崇效它浮屠飭餗車輿盛徒御以誇衒於
B29n0160_p0196a13‖則去矣寧不留片言以示人乎師復[日*(宜/八)]□目叱之侍者呼不
B29n0160_p0196a15‖便行萬里晴空片雪書畢復[日*(宜/八)]□時丁酉秋八月二十四日
B29n0160_p0196b02‖衣與夢中正同大悅　詔出內府帛泉助勑其喪事且命堪
B29n0160_p0196b17‖佛法落我手矣只為分明極翻□成所得遲廣智曰爾見何

B29n0160《金陵梵剎志》卷 17

B29n0160_p0201b05‖　第三門）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）千佛閣（[參-(彰-章)+三]叁楹　即在天王殿上）正佛殿（伍楹）左觀
B29n0160_p0201b06‖音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）鐘樓（壹座）右輪藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）鼓樓（壹座）五方殿（伍楹）左伽
B29n0160_p0201b07‖藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右祖師殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）施食臺（壹座）憑虛閣（伍楹　又厨房壹楹）方
B29n0160_p0201b08‖丈（[參-(彰-章)+三]叁楹　又小樓陸楹）公學（伍楹即廊房）僧院[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁房（食糧牒僧柒拾名

B29n0160_p0201b09‖食糧學生[參-(彰-章)+三]叁拾名）基址壹百畝（東至國子監墻　南至功臣廟　西至古臺城　北至臺
B29n0160_p0201b10‖城脚）【禪堂】大門（壹楹）伽藍堂（壹楹）禪堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）十方堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）齋堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0201b11‖寶塔（壹座）塔殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）客務房（伍楹）靜室茶房（伍楹）厨庫房（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0201b13‖畝[參-(彰-章)+三]叁分）鯽魚洲（丈過實在地柒百捌拾陸畝）靈谷安西庄（給粮肆百捌拾石）
B29n0160_p0205a07‖宋苑消沈盡猶有殘經鳥自翻□

B29n0160《金陵梵剎志》卷 18

B29n0160_p0205a19‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左鐘樓（壹座）右井亭（壹座）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿
B29n0160_p0205a20‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）左觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（貳楹）右輪藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右彌勒殿
B29n0160_p0205b01‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）右祖師殿（貳楹）潮音閣（伍楹）左華嚴樓（[參-(彰-章)+三]叁楹）廻廊（貳拾楹）玩
B29n0160_p0205b02‖咸亭（壹座）方丈壹所（拾陸楹）公學（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院肆拾房（食糧牒僧柒拾
B29n0160_p0205b03‖名　食糧學僧[參-(彰-章)+三]叁拾名）基址[參-(彰-章)+三]叁拾畝（東至天妃宮　西至城河南至官街　北至城河）
B29n0160_p0205b04‖【禪堂】正門（壹座）華嚴樓（[參-(彰-章)+三]叁楹）禪堂（左右貳堂共陸楹）十方堂（[參-(彰-章)+三]叁楹在正
B29n0160_p0205b06‖【公產】盤槐田併寺前房（丈過實在田地塘共貳百[參-(彰-章)+三]叁畝貳厘　又房地肆拾間　走道
B29n0160_p0205b07‖壹條）【禪堂】施捨田地（實在田地山塘共貳百[參-(彰-章)+三]叁拾伍畝貳厘）
B29n0160_p0208a19‖【殿堂】韋馱殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左華嚴樓（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）禪院（陸楹）基

B29n0160《金陵梵剎志》卷 19

B29n0160_p0208b20‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左鐘樓（壹座）佛殿（伍楹）左伽藍殿（壹楹）
B29n0160_p0209a01‖右祖師殿（伍楹）毘盧殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）方丈（捌楹）僧院（玖房）基址貳拾畝
B29n0160_p0209a02‖（東至耿公書院　西至唯心菴　南至官街　北至本寺山亭）【禪院】（[參-(彰-章)+三]叁楹）厨房（壹楹）
B29n0160_p0217a04‖【殿堂】韋馱殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝（東至陶家山　南至官街

B29n0160《金陵梵剎志》卷 20

B29n0160_p0217a19‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（伍楹）正佛殿（伍楹）左立佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）伽藍殿
B29n0160_p0217a20‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）右觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）寶塔（壹座）祖師殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）鐘鼓樓（貳座）廻廊（貳拾
B29n0160_p0217b02‖公墩　西至旗手衛倉　北至乾河沿）禪院（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0217b16‖風漢草天驕蹙中原哲匠感頹運雲鵬忽飛翻□組練照楚
B29n0160_p0218b08‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）禪房（楹）基址畝
B29n0160_p0218b12‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址　畝

B29n0160《金陵梵剎志》卷 21

B29n0160_p0220b05‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）藏經樓（參楹）禪堂（參楹）僧院（壹房）基址拾畝（東至上瓦官寺　南至齊
B29n0160_p0234b05‖歸宗悠悠者所以未悟也後高士戴逵達行經遁墓乃歎曰
B29n0160_p0237b18‖【殿堂】山門（壹楹）華光殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）玄帝殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）左佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0237b19‖右地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）河亭（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至張宅房　南至秦淮河
B29n0160_p0238a04‖【殿堂】伽藍殿（壹楹）韋馱殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）後佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝
B29n0160_p0238a09‖【殿堂】伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝（東至張千戶空地　南至
B29n0160_p0238a13‖【殿堂】韋馱殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）禪院（[參-(彰-章)+三]叁楹）基址壹畝（東至官街
B29n0160_p0238a18‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（肆房）基址拾畝（東至關王廟　西至金公塘　南至本寺
B29n0160_p0238b04‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）大佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）臥佛閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿樓（[參-(彰-章)+三]叁楹）右三
B29n0160_p0238b05‖教堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）禪堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址拾畝（東至衙塘　西至紀家牆　南至銀
B29n0160_p0238b09‖【殿堂】伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址伍畝
B29n0160_p0238b14‖【殿堂】伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址伍畝

B29n0160《金陵梵剎志》卷 22

B29n0160_p0243a12‖【殿堂】山門（壹座）金剛殿（壹楹）右關聖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右大悲殿（伍楹）右天

B29n0160_p0243a13‖妃殿（壹楹）正殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左五顯殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）伽藍殿（壹楹）右玄帝殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0243a14‖祖師殿（壹楹）藏經閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）左觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）禪堂
B29n0160_p0244a06‖爰止於鹿苑時　大報恩寺告成以羡餘修飭餙此寺因改
B29n0160_p0244b08‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）三聖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）大佛殿（伍楹）僧院（壹房）禪堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）基址
B29n0160_p0244b09‖[參-(彰-章)+三]叁畝
B29n0160_p0244b12‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝（東至宮街　南至李家房　西

B29n0160《金陵梵剎志》卷 23

B29n0160_p0245a18‖【殿堂】大山門（壹楹）金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（伍楹）左觀音
B29n0160_p0245a19‖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）伽藍殿（壹楹）右輪藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）祖師殿（壹楹）迴廊（共貳拾楹）方
B29n0160_p0245b02‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）齋堂（壹楹）靜室（肆楹）厨庫（伍楹）
B29n0160_p0245b18‖【殿堂】諸天殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）大佛樓（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（貳房）基址壹畝（東至官巷　南至官巷
B29n0160_p0246a04‖【殿堂】關聖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）潮音閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝
B29n0160_p0246b11‖【殿堂】韋馱殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右火神殿（壹大楹）僧院（壹房）基址壹

B29n0160《金陵梵剎志》卷 24

B29n0160_p0247a16‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（伍楹）毘盧閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）玄帝殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（柒房）
B29n0160_p0248a06‖【殿堂】唱經樓（壹楹）小佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝（東至官街　南至官街
B29n0160_p0248a10‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址壹畝（東至官街　南至官街

B29n0160《金陵梵剎志》卷 25

B29n0160_p0248b17‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天妃殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左鐘樓（壹座）大佛殿
B29n0160_p0248b18‖（伍楹）方丈（壹所）僧院（陸房）【禪堂】（[參-(彰-章)+三]叁楹）基址[參-(彰-章)+三]叁拾伍丈（東巷

B29n0160《金陵梵剎志》卷 26

B29n0160_p0250a15‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左鐘樓（壹座）右鼓樓（壹座）真武殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍
B29n0160_p0250a16‖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右祖師殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）大佛殿（伍楹）迴廊（捌楹）方丈（壹所）僧院（拾壹

B29n0160《金陵梵剎志》卷 27

B29n0160_p0250b20‖【殿堂】天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）大佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛堂（貳楹）蒼雲閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）方丈（伍楹）僧
B29n0160_p0252b04‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址拾畝（東至鉄石岡　南至官路　西至官路　北至
B29n0160_p0252b06‖【公產】田山（共[參-(彰-章)+三]叁拾捌畝捌分柒厘）
B29n0160_p0253a08‖【殿堂】大佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至官山　南至官埂
B29n0160_p0255a16‖【殿堂】華光殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至大路　南至官墳
B29n0160_p0255b02‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址伍畝（東至蔡家民田　南至蔡家民田　西至官街
B29n0160_p0255b09‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（伍楹）大佛殿（伍楹）僧院（捌房）基址伍拾陸

B29n0160《金陵梵剎志》卷 28

B29n0160_p0257a16‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）方丈（拾攔楹）僧院
B29n0160_p0257a17‖（拾[參-(彰-章)+三]叁房）基址伍拾畝（東至城河　南至官街　西至官街　北至造船廠）【禪堂】正
B29n0160_p0257a18‖門（[參-(彰-章)+三]叁楹）十方堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）大禪堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）祖師堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）靜室（貳楹）厨庫等
B29n0160_p0257a19‖房（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0257a20‖【公產】租房（壹拾[參-(彰-章)+三]叁習）房地（貳拾[參-(彰-章)+三]叁間半）地（壹畝）【禪堂】租房（壹拾肆間）

B29n0160《金陵梵剎志》卷 29

B29n0160_p0258a01‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左鐘樓（壹座）右鼓樓（壹座）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）祖師殿
B29n0160_p0258a02‖（壹大楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）無量殿（壹大楹）左觀音閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）左八難殿
B29n0160_p0258a03‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）右藏經殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（玖房）基址伍畝（東至燕子
B29n0160_p0260a12‖【殿堂】山門（壹楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）

佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝（東至鰣魚
B29n0160_p0260b18‖【殿堂】山門（壹楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）寶公殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基
B29n0160_p0260b20‖【公產】田地山（共[參-(彰-章)+三]叁拾貳畝貳分玖厘）
B29n0160_p0261a05‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（肆房）基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至本寺
B29n0160_p0261a07‖【公產】田山（共貳拾陸畝玖分[參-(彰-章)+三]叁厘）

B29n0160《金陵梵剎志》卷 30

B29n0160_p0261a17‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左觀音閣（壹楹）右地藏閣（壹楹）僧院（壹房）
B29n0160_p0261a18‖基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至官巷　南至本寺■　西至民家　北至官街）
B29n0160_p0261b03‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）文殊樓（[參-(彰-章)+三]叁楹）右觀音堂（壹楹）僧院（壹房）基
B29n0160_p0261b04‖址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至火星廟　南至屯地　西至屯房　北至官街）
B29n0160_p0261b08‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）毘盧殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址捌畝（東至鄒家
B29n0160_p0261b13‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）左十王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）韋馱殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）大佛殿
B29n0160_p0261b14‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）【禪堂】（[參-(彰-章)+三]叁楹）基址肆畝（東至官河　南至蘆洲　西至小圩　北至王家

B29n0160《金陵梵剎志》卷 31

B29n0160_p0262b19‖琉璃寶塔（玖級）左大禪殿（伍楹　又傍小房[參-(彰-章)+三]叁楹）後禪殿（伍楹）觀音
B29n0160_p0262b20‖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）放生亭（壹座）公學（拾楹）方丈庫司（韋馱殿香積厨柒楹　中方丈略■楹
B29n0160_p0263a01‖左方丈陸楹右方丈捌楹）右伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院壹百肆拾捌房（食糧牒僧
B29n0160_p0263a02‖[參-(彰-章)+三]叁百伍拾名　食糧學生壹百伍拾名）基址肆百畝（東至號國公神路　南至郭府墳　西
B29n0160_p0263a03‖至寺前大街北至馴象街）【經殿】前殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（伍楹）左貯經廊（拾玖楹）
B29n0160_p0263a04‖右貯經廊（拾玖楹）【禪堂】正門（壹楹）韋馱殿（壹楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）禪
B29n0160_p0263a07‖【公產】戴子庄（丈過實在田地塘蕩共伍千捌百伍拾玖

畝柒分[參-(彰-章)+三]叁厘）臘真庄（丈過實在
B29n0160_p0263a08‖田地塘溝共[參-(彰-章)+三]叁千捌拾柒畝柒分肆厘）寺前房地（號房肆拾貳間半浴堂房壹所　柒地
B29n0160_p0267a12‖今以往毋得出入混雜縱肆非為輕易[艹/執/衣]□瀆侮慢欺凌及
B29n0160_p0271a19‖加密程材準度計工準期以勝劣編[參-(彰-章)+三]叁等等各三號按冊
B29n0160_p0271b13‖矣　萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾伍年正月望日

B29n0160《金陵梵剎志》卷 32

B29n0160_p0281a03‖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹即公學）僧院（貳拾肆房）禪院（止存基址在法堂左）基址壹百伍拾
B29n0160_p0281a05‖【公產】梅子洲（丈過實在田池塘共捌百壹畝柒分）鱭魚洲（丈過實在地壹千貳百捌拾[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0281a06‖畝[參-(彰-章)+三]叁分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0283a02‖【殿堂】山門（壹座）金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（伍楹）
B29n0160_p0283a03‖左伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（柒房）基址貳拾畝（東至外城墻　南至外鷲逢寺墻
B29n0160_p0283a12‖眾緣盖造佛殿廊廡石塔宣德四年十二月十五日[汰-大+木]沐浴
B29n0160_p0283b03‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）方丈（伍楹）僧院（壹房）基址陸畝（東至華嚴寺墻　南至李家民山
B29n0160_p0283b09‖【殿堂】伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址壹畝（東至官街　南至官街

B29n0160《金陵梵剎志》卷 33

B29n0160_p0284a11‖【殿堂】大山門（洞門壹座）金剛殿（伍楹）左右碑亭（貳座）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正
B29n0160_p0284a12‖佛殿（柒楹）左觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右輪藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）後佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍
B29n0160_p0284a13‖殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右祖師殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）方丈（拾肆楹）公學（貳大楹）齋堂（五大楹）臥
B29n0160_p0284a14‖佛閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）藏經殿（伍楹）舍利塔（柒級）文殊殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）辟支殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）方
B29n0160_p0284a15‖塔（壹座）彌勒殿（[參-(彰-章)+三]叁楹舊為三茅殿）僧院伍拾肆房（食糧牒僧柒拾名　食糧
B29n0160_p0284a16‖學僧[參-(彰-章)+三]叁拾名）寺基週圍貳拾壹里零[參-(彰-章)+三]叁拾步（東至本寺白石坑　南至
B29n0160_p0284a18‖方堂（陸楹）接引閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）華嚴樓（伍楹　樓下即齋堂）彌勒閣（[參-(彰-章)+三]叁楹　閣下即
B29n0160_p0284a19‖淨業堂）藏經閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）養老堂（[參-

(彰-章)+三]叁楹）厨庫茶寮（共拾貳楹）
B29n0160_p0284b01‖施捨（丈過實在田地山塘共貳百壹拾[參-(彰-章)+三]叁畝捌分陸厘）
B29n0160_p0297b05‖宗祖及黃梅謝世謂第子玄賾賾曰後傳吾法者可有十人
B29n0160_p0300b03‖對寒岩落一花清夜潮音翻□貝葉當時雲氣護袈裟匆匆
B29n0160_p0300b11‖話三生夜坐石根冷微涼入虛欄老鶴語桐井支郎翻□經
B29n0160_p0301a20‖寺開緣勝地山[廷-壬+向]失諸天庭樹能存古空雲不住禪白翻□
B29n0160_p0302a08‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右祖師殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）
B29n0160_p0302a09‖基址[參-(彰-章)+三]叁拾貳畝（東至本寺塘　南至寺神路　西至寺圍墻　北至寺龍山）
B29n0160_p0302a15‖【殿堂】正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址壹畝（東至章家民山　南至沈家民山　西至
B29n0160_p0302b12‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（伍楹）僧院（壹房）基址壹畝陸分（東至弘覺寺山　南
B29n0160_p0303a01‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（伍楹）右觀音殿（肆楹）望江樓（[參-(彰-章)+三]叁楹在正殿右）
B29n0160_p0303a02‖純陽閣（[參-(彰-章)+三]叁楹在正殿右）僧院（壹房）基址拾伍畝（東至本寺山　南至旗手衛屯
B29n0160_p0304a02‖【殿堂】正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）法堂（伍楹）廊房（陸楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址陸畝（東至許財
B29n0160_p0304a08‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左法堂（伍楹）右廊房（伍楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址肆畝捌
B29n0160_p0304a14‖【殿堂】山門（壹楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（貳房）基址肆畝（東至本寺山頂　南至陳
B29n0160_p0304a19‖【殿堂】天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（壹楹）右祖師殿（壹楹）法堂
B29n0160_p0304a20‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）【禪堂】（[參-(彰-章)+三]叁楹）基址捌畝（東至毛府墳　南至毛府山　西至安長山
B29n0160_p0304b02‖【公產】田地山塘（共[參-(彰-章)+三]叁拾捌畝柒分玖厘）

B29n0160《金陵梵剎志》卷 34

B29n0160_p0305a20‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左右鐘鼓樓（貳座）法堂（伍楹）羅漢廊
B29n0160_p0305b02‖西至雨花臺　北至永寧寺）【禪院】禪堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）華嚴樓（[參-(彰-章)+三]叁楹）厨庫茶寮（肆楹）
B29n0160_p0310a07‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左鐘鼓樓（壹座）佛殿（伍楹）華嚴樓（伍楹）
B29n0160_p0310a08‖方丈（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（捌房）基址一百畝

（東至官街　西至雨花臺　南至寶光寺　北
B29n0160_p0310b13‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）左觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）鉄佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽
B29n0160_p0310b14‖藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右祖師殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）齋堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址十五畝（東至
B29n0160_p0311b15‖【殿堂】山門（壹座）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）法堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址五畝（東至尹公主山

B29n0160《金陵梵剎志》卷 35

B29n0160_p0312a19‖【殿堂】山門（參楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左鐘樓（壹座）正佛殿（參楹）左伽藍殿
B29n0160_p0312a20‖（參楹）右祖師殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）毘盧閣（伍楹）僧院（柒房）基址拾伍畝（東至李呈
B29n0160_p0312b14‖祝鼈又買田[參-(彰-章)+三]叁拾畝以克食觀學徒處會下者百餘人魚
B29n0160_p0313a18‖【殿堂】山門（壹座）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址拾伍畝（東至
B29n0160_p0313b04‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）祠堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）左右廻廊（拾捌楹）
B29n0160_p0313b06‖【公產】田地山塘（共肆拾[參-(彰-章)+三]叁畝柒分玖厘）
B29n0160_p0313b13‖【殿堂】門樓（壹楹）伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左禪堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）右齋堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧
B29n0160_p0313b14‖院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至汪紀墳　南至官街　西至漏澤園　北至汪紀山）

B29n0160《金陵梵剎志》卷 36

B29n0160_p0314a16‖【殿堂】山門（壹座）金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（壹楹）
B29n0160_p0314a19‖【公產】田地山塘（共貳百肆畝[參-(彰-章)+三]叁分伍厘）
B29n0160_p0314b04‖【殿堂】山門（壹座）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左右廻廊（拾肆楹）毘盧殿
B29n0160_p0314b13‖建前殿[參-(彰-章)+三]叁楹數維如舊規模過之始于嘉靖癸巳春二月
B29n0160_p0314b18‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（伍楹）左伽藍殿（壹楹）
B29n0160_p0314b19‖右祖師殿（壹楹）法堂（伍楹）右輪蔵殿（[參-(彰-章)+

~~三~~]叁楹）僧院（貳房）基址伍拾
B29n0160_p0315a04‖【殿堂】山門（壹座）佛殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）右彌勒殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）僧院（貳房）基址伍畝
B29n0160_p0315a05‖（東至岳家墳　西至蔣太監埂邊雜□程御史墳百丈　南至宮街　北至寶光寺墻）

B29n0160《金陵梵剎志》卷 37

B29n0160_p0315a17‖【殿堂】金剛殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）天王殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）正佛殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）左右迴廊（拾捌楹）祖
B29n0160_p0315a18‖師殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）石塔（壹座）僧院（肆房）基址[~~參-(彰-章)+三~~]叁拾畝（東至武定侯墳山　南至號國
B29n0160_p0316b14‖【殿堂】山門（壹楹）金剛殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）僧院（拾貳房）基址[~~參-(彰-章)+三~~]叁拾畝（東至養虎倉

B29n0160《金陵梵剎志》卷 38

B29n0160_p0317a17‖大佛殿（伍楹）左觀音殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）右輪藏殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）西方殿（伍楹）左伽
B29n0160_p0317a18‖藍殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）右祖師殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）廻廊（貳拾捌楹）僧院（貳拾肆房）基址壹百
B29n0160_p0317a20‖禪堂（伍楹）淨業堂（伍楹）右齋堂（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）小禪堂（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）厨庫茶房（拾[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）
B29n0160_p0317b01‖【公產】田地山塘（共柒拾壹畝[~~參-(彰-章)+三~~]叁分陸厘）

B29n0160《金陵梵剎志》卷 39

B29n0160_p0317b18‖【殿堂】金剛殿（參楹）天王殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）正佛殿（伍楹）僧院（伍房）石塔（壹座）基
B29n0160_p0321b09‖【殿堂】山門（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）觀音殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）佛殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）孔雀樓（伍楹）石塔（壹座）僧院

B29n0160《金陵梵剎志》卷 40

B29n0160_p0321b19‖【殿堂】天王殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）佛殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）左伽藍殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）右祖師殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）方丈
B29n0160_p0321b20‖（陸楹）廻廊（陸楹）僧院（[~~參-(彰-章)+三~~]叁房）基址拾肆畝（東至趙科民田　南至王彥民田　西至
B29n0160_p0324a09‖【殿堂】金剛殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）天王殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）佛殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）觀音殿（伍楹）僧院（壹房）基
B29n0160_p0324a15‖【殿堂】山門（壹楹）佛殿（[~~參-(彰-章)+三~~]叁楹）僧

院（叁房）【禪院】（拾肆楹）基址捌畆（東至寺前
B29n0160_p0324b07‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址拾畆（東至官溝　西至建平[redacted]　南至高藍冲田

B29n0160《金陵梵剎志》卷 41

B29n0160_p0325a16‖【殿堂】天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左右鐘鼓樓（貳座）法堂（柒楹）僧院（肆房）
B29n0160_p0325b02‖【殿堂】山門（壹楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）祖師殿
B29n0160_p0325b03‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（叁房）基址叁拾畆（東至嚴家民山　南至本寺地　西至王家山　北至本
B29n0160_p0325b09‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（叁房）基址肆畆（東至韋家山　南至本寺照山頂　西至甄指
B29n0160_p0326a06‖【殿堂】天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址捌畆

B29n0160《金陵梵剎志》卷 42

B29n0160_p0326a15‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0326a16‖右祖師殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）法堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）方丈（[參-(彰-章)+三]叁楹）廻廊（肆拾貳楹）僧院（捌房）基址
B29n0160_p0326b03‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）毘盧閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基

B29n0160《金陵梵剎志》卷 43

B29n0160_p0326b20‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（壹楹）祖師殿
B29n0160_p0327a01‖（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音閣（壹座）鐘鼓樓（貳座）歸雲亭（壹座）僧院（柒房）基址伍拾
B29n0160_p0327a03‖院】禪堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）右齋堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0330b06‖數郡欲起義南附亦驅逼眾僧助助守營塹時虜帥蘭陵公
B29n0160_p0330b08‖偽臺誣以助助亂像時流汗舉殿皆濕時偽梁王諒鎮在彭
B29n0160_p0330b16‖致推斥至梁方以事啟聞降勅聽許并助助造光趺材官工
B29n0160_p0331a10‖庾為之生銘丁蘭溫清竭誠木[母-(、/、)+丨]以之變色[春-三+?]陽迴廻戈而
B29n0160_p0332b01‖新犢臥冉冉暮鴉翻□回首千歲夢雨花何足言

B29n0160《金陵梵剎志》卷 44

B29n0160_p0332b19‖【殿堂】金剛殿（伍楹）天王殿（伍楹）佛殿（伍楹）千佛殿（伍楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）
B29n0160_p0332b20‖左華嚴樓（伍楹）左水陸殿（伍楹）基址貳百肆拾[參-(彰-章)+三]叁畝貳分
B29n0160_p0333a01‖（東至寺天盤嶺　西至寺西峰嶺　南至寺寶蓋山頂　北至寺蜈蜂嶺）【禪院】禪堂（[參-(彰-章)+三]叁層拾伍
B29n0160_p0333a03‖【公產】田地山塘（共伍百捌畝肆分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0334b03‖【殿堂】山門（壹楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至王家山
B29n0160_p0334b08‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址伍畝貳分（東至本寺
B29n0160_p0334b10‖【公產】田山塘（共[參-(彰-章)+三]叁拾畝）
B29n0160_p0334b15‖【殿堂】正佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）禪堂（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址伍畝（東至本寺山　南至本寺
B29n0160_p0335a02‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（肆房）基址伍畝陸分

B29n0160《金陵梵剎志》卷 45

B29n0160_p0335a16‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址陸畝捌毫（東至本寺水溝　南
B29n0160_p0335b02‖【殿堂】大殿（伍楹）觀音閣（伍楹）祖師殿（伍楹）僧院（壹房）基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至
B29n0160_p0335b08‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（貳房）基址伍畝（東至尚二民地　南至尚二民
B29n0160_p0335b14‖【殿堂】地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）大殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（貳房）基址陸畝（東至

B29n0160《金陵梵剎志》卷 46

B29n0160_p0336a18‖【殿堂】金剛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）右龍王
B29n0160_p0336a19‖殿（壹楹）僧院（伍房）基址[參-(彰-章)+三]叁拾壹畝（東至本寺龍山頂　南至本寺大照山脚　西
B29n0160_p0338b06‖【殿堂】天王殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）左伽藍殿（壹楹）右輪藏殿（壹楹）法堂
B29n0160_p0338b09‖【公產】田地山（共[參-(彰-章)+三]叁拾畝肆分陸厘）
B29n0160_p0338b13‖【殿堂】地藏殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-

章)+三]叁楹）後佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（貳房）基址伍畝（東至
B29n0160_p0338b20‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（伍楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址貳畝（東至馬夫

B29n0160《金陵梵剎志》卷 47

B29n0160_p0339a16‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址玖畝捌分
B29n0160_p0339a18‖【公產】田地塘（共伍拾[參-(彰-章)+三]叁畝壹分陸厘）
B29n0160_p0339b02‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）地藏閣（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址伍畝（東至九峰
B29n0160_p0339b04‖【公產】田地山塘（共[參-(彰-章)+三]叁拾捌畝玖分肆厘）
B29n0160_p0339b10‖【殿堂】山門（[參-(彰-章)+三]叁楹）彌勒殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）佛殿（伍楹）觀音殿（柒楹）僧院（壹房）基址
B29n0160_p0340a11‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至土山　南至般若寺
B29n0160_p0340a16‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（壹房）基址貳畝（東至飲馬地　南至本菴
B29n0160_p0340b01‖【殿堂】佛殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）觀音殿（[參-(彰-章)+三]叁楹）僧院（[參-(彰-章)+三]叁房）基址[參-(彰-章)+三]叁畝（東至本寺來龍山　南至

B29n0160《金陵梵剎志》卷 48

B29n0160_p0345a14‖救爾生老肇元三車翻□成一道（右緣覺聲聞合讚）
B29n0160_p0347a13‖律可以驅車火宅翻□飛苦海贍三途而勿踐歷萬刼而不

B29n0160《金陵梵剎志》卷 49

B29n0160_p0354a12‖南藏目錄（每經壹藏共陸百[參-(彰-章)+三]叁拾陸函共陸千[參-(彰-章)+三]叁百三拾壹卷共壹拾壹萬伍百貳拾陸張內全葉
B29n0160_p0361a17‖東方最勝燈王如來助助護持世間經
B29n0160_p0382b17‖法華三昧懺儀金光明懺法補助助儀
B29n0160_p0386a08‖集經鋪吊取紙絹逐項估算編定上中下[參-(彰-章)+三]叁等等各[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0386b03‖每經壹藏（板共伍萬柒千壹百陸拾塊）經共陸百[參-(彰-章)+三]叁拾陸函共陸千
B29n0160_p0386b04‖[參-(彰-章)+三]叁百[參-(彰-章)+三]叁拾壹卷共壹拾壹萬伍百貳拾陸張（全葉壹拾萬柒
B29n0160_p0386b10‖尾葉不全多出紙用印佛頭併背掩面殼底反襯貼經簽）每

百張[參-(彰-章)+三]叁錢伍分
B29n0160_p0386b16 ‖ 陸寸每尺[參-(彰-章)+三]叁分伍厘（闊壹尺伍寸頗堪衣着如澆薄不用比價染用金黃
B29n0160_p0387a05 ‖ 紙柒萬張每百張壹分[參-(彰-章)+三]叁厘共銀玖兩壹錢
B29n0160_p0387a06 ‖ 玖分闊絹帶每函壹條貳轉約[參-(彰-章)+三]叁尺稍零共帶
B29n0160_p0387a08 ‖ 柏簽陸百肆拾根共銀[參-(彰-章)+三]叁錢貳分
B29n0160_p0387a09 ‖ 作料烟煤伍簍銀壹兩麪伍百斤銀[參-(彰-章)+三]叁兩鎞[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0387a13 ‖ 分貳厘銀柒兩陸錢[參-(彰-章)+三]叁分貳厘共銀貳拾兩玖
B29n0160_p0387a19 ‖ 大包殼併上掩面用段每函約[參-(彰-章)+三]叁尺玖寸共段
B29n0160_p0387a20 ‖ 貳百肆拾捌丈零肆寸每尺[參-(彰-章)+三]叁分伍厘（註上等壹號內）
B29n0160_p0387b05 ‖ 托綾用金黃連七紙壹千[參-(彰-章)+三]叁百張每百張肆分
B29n0160_p0387b11 ‖ 厘（每函約銀[參-(彰-章)+三]叁錢玖分肆厘）
B29n0160_p0387b12 ‖ 【上等[參-(彰-章)+三]叁號】經用連四紙大包殼用段上掩面用綾下
B29n0160_p0387b15 ‖ [參-(彰-章)+三]叁尺貳寸每尺[參-(彰-章)+三]叁分伍厘（註上等壹號內）共銀貳拾陸
B29n0160_p0388a08 ‖ 以前上等[參-(彰-章)+三]叁號經通共銀貳百兩肆錢捌分貳
B29n0160_p0388a09 ‖ 厘（每函約銀[參-(彰-章)+三]叁錢壹分伍厘）
B29n0160_p0388a19 ‖ 拾兩[參-(彰-章)+三]叁錢柒分壹厘
B29n0160_p0388a20 ‖ 托綾用金黃連七紙約[參-(彰-章)+三]叁千[參-(彰-章)+三]叁百張每百張肆
B29n0160_p0388b01 ‖ 分共銀壹兩[參-(彰-章)+三]叁錢貳分
B29n0160_p0388b05 ‖ 紙伍萬伍千張每百張壹分[參-(彰-章)+三]叁厘共銀柒兩壹
B29n0160_p0388b08 ‖ 帶壹百玖拾丈每丈壹分陸厘共銀[參-(彰-章)+三]叁兩肆分
B29n0160_p0388b09 ‖ 柏簽陸百肆拾根共銀[參-(彰-章)+三]叁錢貳分
B29n0160_p0388b11 ‖ 兩柒錢鎞二十五斤銀壹錢共銀[參-(彰-章)+三]叁兩捌錢
B29n0160_p0388b14 ‖ 分壹厘銀陸兩玖錢玖分陸厘共銀貳拾兩[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0389a01 ‖ [參-(彰-章)+三]叁尺玖寸共綾貳百肆拾捌丈零肆寸每尺壹
B29n0160_p0389a06 ‖ 托綾絹共用金黃連七紙約[參-(彰-章)+三]叁千[參-(彰-章)+三]叁百張共銀
B29n0160_p0389a07 ‖ 壹兩[參-(彰-章)+三]叁錢貳分
B29n0160_p0389a11 ‖ 以前中等貳號經通共銀壹百肆拾[參-(彰-章)+三]叁兩貳分

B29n0160_p0389a13 ‖【中等[參-(彰-章)+三]叁號】經用公單紙大包殼用綾上掩面用絹下
B29n0160_p0389a16 ‖共綾柒拾陸丈[參-(彰-章)+三]叁尺貳寸每尺壹分貳厘（註中等壹
B29n0160_p0389b01 ‖下掩面用葱白連四紙每函半張共紙[參-(彰-章)+三]叁百貳
B29n0160_p0389b02 ‖拾張每百張肆錢貳分共銀壹兩[參-(彰-章)+三]叁錢肆分肆
B29n0160_p0389b08 ‖以前中等[參-(彰-章)+三]叁號經通共銀壹百貳拾[參-(彰-章)+三]叁兩貳錢
B29n0160_p0389b09 ‖肆分（每函約銀壹錢玖分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0389b12 ‖印經用扛連紙共約[參-(彰-章)+三]叁萬柒千伍百張（每壹張足裁經
B29n0160_p0389b13 ‖[參-(彰-章)+三]叁張內有尾葉不全多出紙用印佛頭併背掩面殼底）每百張柒分（紙極厚白
B29n0160_p0389b16 ‖尺玖寸（每壹尺零陸分直裁掩面肆條半大包殼亦用此數）共絹[參-(彰-章)+三]叁百柒
B29n0160_p0389b19 ‖托絹用金黃連七紙約[參-(彰-章)+三]叁千[參-(彰-章)+三]叁百張每百張肆
B29n0160_p0389b20 ‖分共銀壹兩[參-(彰-章)+三]叁錢貳分
B29n0160_p0390a04 ‖萬張每百張壹分[參-(彰-章)+三]叁厘共銀伍兩貳錢
B29n0160_p0390a08 ‖柏簽陸百肆拾根共銀[參-(彰-章)+三]叁錢貳分
B29n0160_p0390a10 ‖礬貳拾斤銀捌分共銀[參-(彰-章)+三]叁兩肆錢捌分
B29n0160_p0390a13 ‖壹分銀陸兩[參-(彰-章)+三]叁錢陸分共銀壹拾玖兩柒錢壹
B29n0160_p0390a19 ‖大包殼併上掩面用金黃重表絹每函約[參-(彰-章)+三]叁尺
B29n0160_p0390b01 ‖（號內）共銀壹拾[參-(彰-章)+三]叁兩[參-(彰-章)+三]叁錢伍分陸厘
B29n0160_p0390b02 ‖下掩面用葱白連四紙每函半張共紙[參-(彰-章)+三]叁百貳
B29n0160_p0390b03 ‖拾張每百張肆錢貳分共銀壹兩[參-(彰-章)+三]叁錢肆分肆
B29n0160_p0390b09 ‖以前下等貳號經通共銀柒拾[參-(彰-章)+三]叁兩壹錢陸分
B29n0160_p0390b11 ‖【下等[參-(彰-章)+三]叁號】經用扛連紙大包殼用絹上下掩面用紙
B29n0160_p0391a04 ‖以前下等[參-(彰-章)+三]叁號經通共銀陸拾肆兩陸錢伍分
B29n0160_p0391b06 ‖經板止肆兩堂內贍僧）內相茶果銀[參-(彰-章)+三]叁兩肆錢（官住轉交如多索即
B29n0160_p0391b13 ‖【酌經式】　經樣長壹尺闊[參-(彰-章)+三]叁寸[參-(彰-章)+三]叁分各項物料
B29n0160_p0392a13 ‖拾肆函計捌百肆拾[參-(彰-章)+三]叁卷每函價數照前九

號
B29n0160_p0392b01‖銀[參-(彰-章)+三]叁錢陸分每請一藏扣板頭銀捌兩刻板貳
B29n0160_p0392b10‖齊邊每塊銀[參-(彰-章)+三]叁錢刻深三分為度寫刻潦草偷
B29n0160_p0392b15‖該銀貳百肆拾兩四經亦約二十部該銀[參-(彰-章)+三]叁拾
B29n0160_p0392b17‖拾陸名（今扣捌兩刻經每年止約銀壹百壹拾陸兩該贍僧[參-(彰-章)+三]叁拾壹兩經完日仍如前
B29n0160_p0392b19‖【記重修】　藏經房重修過前殿[參-(彰-章)+三]叁間正殿伍間

B29n0160《金陵梵剎志》卷 50

B29n0160_p0393a19‖案查萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾貳年拾貳月該本司為清查欽賜
B29n0160_p0393b08‖畝米伍斗麥[參-(彰-章)+三]叁斗為率溧陽溧水句容等縣田每畝米
B29n0160_p0393b18‖法司斷追拖欠止照減後之數法司招卷証至隆慶[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0393b20‖龍都庄每畝米[參-(彰-章)+三]叁斗陸升麥[參-(彰-章)+三]叁斗桐橋庄每畝上田米
B29n0160_p0394a01‖伍斗中田米肆斗下田米[參-(彰-章)+三]叁斗俱載魚鱗冊證目今見
B29n0160_p0394a02‖徵天界寺湖塾庄每畝上田米肆斗中田米[參-(彰-章)+三]叁斗伍升
B29n0160_p0394a04‖將田轉租每畝實收米柒捌斗麥[參-(彰-章)+三]叁肆斗至納寺則止
B29n0160_p0394a08‖聖旨天界寺免他歲收[參-(彰-章)+三]叁千石內該納粮數蔣山寺免他
B29n0160_p0394a19‖谷寺田地塌樣貳百柒拾[參-(彰-章)+三]叁頃壹拾肆畝零因勸借及
B29n0160_p0394a20‖報多共加正米[參-(彰-章)+三]叁百[參-(彰-章)+三]叁拾玖石貳斗條折銀貳百陸拾
B29n0160_p0394b02‖正米[參-(彰-章)+三]叁拾石肆斗條折銀壹拾壹兩陸錢貳分伍厘江
B29n0160_p0394b04‖米肆拾壹石伍斗肆升丁米銀共玖兩捌錢[參-(彰-章)+三]叁分零高
B29n0160_p0394b05‖淳縣有天界寺田[參-(彰-章)+三]叁拾柒頃貳拾畝零共加銀壹百柒
B29n0160_p0394b14‖伍斗而肆斗[參-(彰-章)+三]叁斗甚至止壹貳斗而猶復刁揹違背
B29n0160_p0394b20‖[參-(彰-章)+三]叁年今其得利豈止[參-(彰-章)+三]叁年而猶不當復額乎又有云父

B29n0160_p0395a12‖都桐橋貳庄每畝上田米[參-(彰-章)+三]叁斗伍升麥銀柒分中田米
B29n0160_p0395a13‖貳斗伍升銀肆分伍厘下田米壹斗伍升銀[參-(彰-章)+三]叁分悟真
B29n0160_p0395a14‖散甲貳庄每畝上田米[參-(彰-章)+三]叁斗麥銀捌分中田下田與龍
B29n0160_p0395a16‖厘中田米[參-(彰-章)+三]叁斗伍升下田米貳斗伍升麥銀俱與上田
B29n0160_p0395a17‖一例靖安庄每畝上田米[參-(彰-章)+三]叁斗伍升麥銀陸分中田米
B29n0160_p0395a18‖貳斗伍升銀肆分下田米貳斗銀[參-(彰-章)+三]叁分報恩寺戴子庄
B29n0160_p0395a19‖每畝田一槩米[參-(彰-章)+三]叁斗麥銀[參-(彰-章)+三]叁分臈真庄每畝田一槩米
B29n0160_p0395b20‖惑即永久可無更矣奉此至萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾肆年肆月又奉
B29n0160_p0396a03‖天界寺高淳縣　　賜田[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾壹畝玖分玖
B29n0160_p0396b19‖節被水淹每畝上田麥銀[參-(彰-章)+三]叁分米貳斗伍升中田銀貳
B29n0160_p0397a02‖分伍厘米肆斗下田銀肆分米[參-(彰-章)+三]叁斗弘覺寺每畝上田
B29n0160_p0397a04‖銀貳分伍厘米[參-(彰-章)+三]叁斗伍升靜海寺田每畝米肆斗麥銀
B29n0160_p0397b17‖照龍都每畝上田米[參-(彰-章)+三]叁斗伍升麥銀柒分中田米貳斗
B29n0160_p0397b18‖伍升銀肆分伍厘下田米壹斗伍升銀[參-(彰-章)+三]叁分蕩田銀伍
B29n0160_p0398a03‖拾貳間每間額租[參-(彰-章)+三]叁兩陸錢積欠似難遽復姑准照婁
B29n0160_p0398a13‖夏租銀共肆百貳拾兩柒錢陸厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0398a14‖冬租米共壹千柒百柒拾[參-(彰-章)+三]叁石[參-(彰-章)+三]叁合（每石外加脚耗米壹斗）
B29n0160_p0398a15‖冬租銀共柒拾伍兩肆錢貳分陸厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0398a16‖上田[參-(彰-章)+三]叁千貳百[參-(彰-章)+三]叁拾玖畝玖厘
B29n0160_p0398a17‖夏租銀每畝柒分（共銀貳百貳拾陸兩柒錢[參-(彰-章)+三]叁分陸厘）
B29n0160_p0398a18‖冬租米每畝[參-(彰-章)+三]叁斗伍升（共米壹千壹百[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁石陸斗捌升壹合）
B29n0160_p0398a19‖中田壹千捌百陸拾[參-(彰-章)+三]叁畝玖分陸厘
B29n0160_p0398a20‖夏租銀每畝肆分伍厘（共銀捌拾[參-(彰-章)+三]叁兩捌

錢柒分捌厘）
B29n0160_p0398b03‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀[參-(彰-章)+三]叁拾肆兩陸錢陸分陸厘）
B29n0160_p0398b04‖冬租米每畝壹斗伍升（共米壹百柒拾[參-(彰-章)+三]叁石[參-(彰-章)+三]叁斗[參-(彰-章)+三]叁升貳合）
B29n0160_p0398b06‖夏租銀每畝貳分伍厘（共銀[參-(彰-章)+三]叁拾陸兩陸錢[參-(彰-章)+三]叁分玖厘）
B29n0160_p0398b07‖冬租銀每畝貳分伍厘（共銀[參-(彰-章)+三]叁拾陸兩陸錢[參-(彰-章)+三]叁分玖厘）
B29n0160_p0398b08‖地伍百伍拾貳畝陸分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0398b12‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀壹拾貳兩伍錢壹厘）
B29n0160_p0398b13‖冬租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀壹拾貳兩伍錢壹厘）
B29n0160_p0398b19‖銀共[參-(彰-章)+三]叁百柒兩玖錢柒分壹厘
B29n0160_p0399a01‖一本色正米[參-(彰-章)+三]叁百[參-(彰-章)+三]叁拾玖石貳斗　耗米[參-(彰-章)+三]叁拾
B29n0160_p0399a02‖[參-(彰-章)+三]叁石玖斗貳升　使費銀壹拾伍兩貳錢陸
B29n0160_p0399a06‖一條編銀壹百貳拾肆兩肆錢[參-(彰-章)+三]叁分柒厘　耗
B29n0160_p0399a09‖捌石[參-(彰-章)+三]叁斗玖合　使費銀壹兩捌錢陸分玖
B29n0160_p0399a11‖一折色正銀玖兩[參-(彰-章)+三]叁錢捌分肆厘　耗費銀玖
B29n0160_p0399a12‖錢[參-(彰-章)+三]叁分捌厘
B29n0160_p0399a16‖銀共[參-(彰-章)+三]叁拾貳兩
B29n0160_p0399b01‖一貼脚米肆拾石伍斗（運米共壹千[參-(彰-章)+三]叁百伍拾石貳升柒合每石除脚
B29n0160_p0399b02‖米柒升外又貼[參-(彰-章)+三]叁升）
B29n0160_p0399b04‖夏租銀玖拾陸兩柒錢[參-(彰-章)+三]叁分伍厘
B29n0160_p0399b05‖冬租米壹千[參-(彰-章)+三]叁百玖石伍斗貳升柒合
B29n0160_p0399b20‖各寺實徵米米伍百玖拾伍石貳斗壹升玖合伍勺每年除兌運漕粮米[參-(彰-章)+三]叁百[參-(彰-章)+三]叁拾玖石貳斗柒升
B29n0160_p0400a01‖伍合伍勺壹抄壹撮伍[上/土]實該折色米貳百伍拾伍石玖斗柒升四合[參-(彰-章)+三]叁勺捌抄伍撮每石折銀伍
B29n0160_p0400a04‖陸石不編外實該當差平米[參-(彰-章)+三]叁百捌拾玖石貳斗壹升玖合伍勺每石約泒銀[參-(彰-章)+三]叁錢壹分共銀壹百
B29n0160_p0400a10‖勺內除兌運米貳拾玖石[參-(彰-章)+三]叁升該折色米貳拾壹石玖斗壹升貳合陸勺每石折銀伍錢該銀壹拾
B29n0160_p0400a11‖兩玖錢伍分陸厘[參-(彰-章)+三]叁毫止該條編米壹石壹斗玖升貳勺約該銀[參-(彰-章)+三]叁錢柒分棲霞寺平米壹拾柒石
B29n0160_p0400a12‖柒斗肆升陸合伍勺內除兌運來拾石該折色米柒石柒斗肆升陸合伍勺每石折銀伍錢該銀[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0400b19‖年僧官德默題覆蠲免護持香火　　勅旨并執出嘉靖[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁年府給優免帖文各到職逐　查

B29n0160_p0400b20‖得本寺舊冊原田地塘山灘塌雜差共貳百壹拾肆頃[參-(彰-章)+三]叁厘伍毫節次加汛粮草共平米貳百零伍
B29n0160_p0401a01‖石玖斗[參-(彰-章)+三]叁升並無差役本寺亦無私置田土續於隆慶[參-(彰-章)+三]叁年奉例丈量於本寺原　　賜田地內丈
B29n0160_p0401a02‖出熟田[參-(彰-章)+三]叁千玖百肆拾貳畝玖分肆厘伍毫熟地壹千玖百伍畝壹分柒厘[參-(彰-章)+三]叁毫[參-(彰-章)+三]叁絲隨該共加粮
B29n0160_p0401a03‖貳百柒拾貳石伍斗[參-(彰-章)+三]叁升陸合壹勺連前通共該粮肆百柒拾捌石肆斗陸升陸合壹勺責令本寺
B29n0160_p0401a04‖照數辦納外續於萬曆[參-(彰-章)+三]叁年該本府陞任府尹汪覆議賦役查得將靈谷寺前項丈出田地照民則
B29n0160_p0401a11‖由粘連原送批牒合行移牒本府煩為詳奪轉呈施行　萬曆貳拾壹年[參-(彰-章)+三]叁月日具）
B29n0160_p0401a12‖（【附舊卷】【靈谷寺添糧緣相】）（靈谷寺嘉靖[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁年玖月貳拾陸日奉本府帖文開載洪武年間
B29n0160_p0401a13‖　　欽賜民田水漾草塌貳萬壹千肆百畝[參-(彰-章)+三]叁厘伍毫實該納隨田粮草均攤平米貳百伍石玖斗[參-(彰-章)+三]叁升
B29n0160_p0401a14‖至隆慶肆年奉本府治中包　丈量本府汪　刻賦役書冊開載田壹萬[參-(彰-章)+三]叁百畝每畝勸米貳升該
B29n0160_p0401a15‖米貳百陸石地[參-(彰-章)+三]叁千陸百捌拾[參-(彰-章)+三]叁畝玖分柒厘玖毫每畝勸米壹升該米[參-(彰-章)+三]叁拾陸石捌斗[參-(彰-章)+三]叁升玖合
B29n0160_p0401a16‖柒勺玖抄低窪田陸千捌百陸拾貳畝每畝科米伍合該米[參-(彰-章)+三]叁拾肆石[參-(彰-章)+三]叁斗壹升荒田伍拾畝陸分
B29n0160_p0401a18‖厘伍毫每畝科荒白米肆升該荒米[參-(彰-章)+三]叁斗壹升壹合雜差伍百伍拾肆畝伍厘陸毫每畝科米[參-(彰-章)+三]叁合
B29n0160_p0401a19‖該米壹石陸斗陸升貳合壹勺陸抄捌撮丈多田[參-(彰-章)+三]叁千玖百肆拾貳畝玖分肆厘伍毫每畝科米肆
B29n0160_p0401a20‖升該米壹百伍拾柒石柒斗壹升柒合捌勺丈多地壹千玖百伍畝壹分柒厘[參-(彰-章)+三]叁毫[參-(彰-章)+三]叁抄每畝科米
B29n0160_p0401b01‖貳升該米[參-(彰-章)+三]叁拾捌石壹斗[參-(彰-章)+三]叁合肆勺柒抄以上共平米肆百柒拾肆石陸斗[參-(彰-章)+三]叁升[參-(彰-章)+三]叁合貳勺貳抄捌
B29n0160_p0401b02‖撮後萬曆[參-(彰-章)+三]叁年奉本府汪　題　　請萬曆[參-(彰-章)+三]叁年奉本府會計單開將靈谷寺丈多田地俱照民間
B29n0160_p0401b03‖一例科差每田壹畝科平米陸升貳合柒勺壹抄陸撮地每畝科平米[參-(彰-章)+三]叁升伍合共加出平米壹百
B29n0160_p0401b05‖米貳百陸石尚該平米[參-(彰-章)+三]叁百捌拾陸石柒斗玖升伍合新加陳嘉會丈多田粮貳石貳斗有零）
B29n0160_p0401b07‖畝[參-(彰-章)+三]叁分陸厘（坐落與靖東庄相連壹塊）
B29n0160_p0401b08‖夏租銀共[參-(彰-章)+三]叁百玖拾玖兩捌錢柒分壹厘（每兩外加耗銀
B29n0160_p0401b09‖[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0401b10‖冬租米共壹千肆百捌石[參-(彰-章)+三]叁斗[參-(彰-章)+三]叁升（每石外加脚耗米壹斗）

B29n0160_p0401b11‖冬租銀共壹百[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁兩貳錢[參-(彰-章)+三]叁分（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0401b13‖夏租銀每畝柒分（共銀柒拾肆兩[參-(彰-章)+三]叁錢玖分壹厘）
B29n0160_p0401b14‖冬租米每畝[參-(彰-章)+三]叁斗伍升（共米[參-(彰-章)+三]叁百柒拾壹石玖斗伍升玖合）
B29n0160_p0401b15‖中田[參-(彰-章)+三]叁千肆畝陸分柒厘
B29n0160_p0401b16‖夏租銀每畝肆分伍厘（共銀壹百[參-(彰-章)+三]叁拾伍兩貳錢壹分）
B29n0160_p0401b18‖下田壹千玖百壹畝[參-(彰-章)+三]叁分陸厘
B29n0160_p0401b19‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀伍拾柒兩肆分）
B29n0160_p0402a01‖蕩田[參-(彰-章)+三]叁千伍百肆拾伍畝肆分伍厘
B29n0160_p0402a02‖夏租銀每畝貳分伍厘（共銀捌拾捌兩陸錢[參-(彰-章)+三]叁分陸厘）
B29n0160_p0402a03‖冬租銀每畝貳分伍厘（共銀捌拾捌兩陸錢[參-(彰-章)+三]叁分陸厘）
B29n0160_p0402a04‖地[參-(彰-章)+三]叁百伍拾捌畝壹分肆厘
B29n0160_p0402a05‖夏租銀每畝肆分（共銀壹拾肆兩[參-(彰-章)+三]叁錢貳分伍厘）
B29n0160_p0402a06‖冬租銀每畝肆分（共銀壹拾肆兩[參-(彰-章)+三]叁錢貳分伍厘）
B29n0160_p0402a07‖基地[參-(彰-章)+三]叁百玖拾畝陸分柒厘
B29n0160_p0402a08‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀壹拾壹兩柒錢貳分）
B29n0160_p0402a09‖冬租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀壹拾壹兩柒錢貳分）
B29n0160_p0402a15‖銀共[參-(彰-章)+三]叁拾伍兩
B29n0160_p0402b01‖石[參-(彰-章)+三]叁斗[參-(彰-章)+三]叁升每石除脚米柒升外又貼[參-(彰-章)+三]叁升）
B29n0160_p0402b03‖夏租銀[參-(彰-章)+三]叁百捌拾[參-(彰-章)+三]叁兩捌錢柒分壹厘
B29n0160_p0402b04‖冬租米壹千[參-(彰-章)+三]叁百陸拾陸石捌升壹合
B29n0160_p0402b05‖冬租銀壹百壹拾肆兩貳錢[參-(彰-章)+三]叁分
B29n0160_p0402b06‖【漂水庄】丈過實在田地山塘共壹千陸百玖拾[參-(彰-章)+三]叁畝
B29n0160_p0402b07‖陸厘（坐落本縣崇賢長壽貳鄉田地貳塊賡多腴少離寺陸路壹百里水路壹百[參-(彰-章)+三]叁拾里）
B29n0160_p0402b08‖冬租銀共玖拾陸兩貳錢伍分（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0402b11‖中田壹百玖拾[參-(彰-章)+三]叁畝伍分捌厘
B29n0160_p0402b12‖冬租銀每畝壹錢（共銀壹拾玖兩[參-(彰-章)+三]叁錢伍分捌厘）
B29n0160_p0402b15‖蕩田[參-(彰-章)+三]叁百玖拾貳畝捌分貳厘
B29n0160_p0402b19‖山肆拾[參-(彰-章)+三]叁畝貳分[參-(彰-章)+三]叁厘

B29n0160_p0402b20‖冬租銀每畝壹分（共銀肆錢[參-(彰-章)+三]叁分貳厘）
B29n0160_p0403a09‖分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0403a16‖冬租銀陸拾捌兩柒錢伍分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0403a17‖【[梆-丰+夕]橋田】實在田地山塘共貳百[參-(彰-章)+三]叁拾玖畝陸分伍厘
B29n0160_p0403b01‖冬租銀每畝壹錢肆分（共銀參拾兩伍錢捌分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0404a02‖夏租銀共壹百貳拾貳兩肆錢柒分貳厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0404a03‖冬租米共肆百[參-(彰-章)+三]叁拾玖石伍斗玖升壹合（每石外加脚耗米壹斗）
B29n0160_p0404a04‖冬租銀共貳拾[參-(彰-章)+三]叁兩壹錢[參-(彰-章)+三]叁分伍厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0404a05‖上田玖百貳拾陸畝柒分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0404a06‖夏租銀每畝捌分（共銀柒拾肆兩壹錢[參-(彰-章)+三]叁分捌厘）
B29n0160_p0404a07‖冬租米每畝[參-(彰-章)+三]叁斗（共米貳百柒拾捌石壹升玖合）
B29n0160_p0404a08‖中田伍百伍拾[參-(彰-章)+三]叁畝貳分
B29n0160_p0404a10‖冬租米每畝貳斗伍升（共米壹百[參-(彰-章)+三]叁拾捌石[參-(彰-章)+三]叁斗）
B29n0160_p0404a12‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀肆兩陸錢伍分肆厘）
B29n0160_p0404a13‖冬租米每畝壹斗伍升（共米貳拾[參-(彰-章)+三]叁石貳斗柒升貳合）
B29n0160_p0404a15‖夏租銀每畝肆分伍厘（共銀壹拾[參-(彰-章)+三]叁兩肆分玖厘）
B29n0160_p0404a16‖冬租銀每畝陸分（共銀壹拾柒兩[參-(彰-章)+三]叁錢玖分捌厘）
B29n0160_p0404a18‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀伍兩肆錢貳分捌厘）
B29n0160_p0404a19‖冬租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀伍兩肆錢貳分捌厘）
B29n0160_p0404b06‖荒地漩塘貳拾[參-(彰-章)+三]叁畝壹分[參-(彰-章)+三]叁厘　免科
B29n0160_p0404b08‖銀共貳拾肆兩陸錢[參-(彰-章)+三]叁分柒厘
B29n0160_p0404b12‖一貼脚米用銀貳兩陸錢[參-(彰-章)+三]叁分柒厘（運米共四百[參-(彰-章)+三]叁拾玖
B29n0160_p0404b16‖冬租米肆百[參-(彰-章)+三]叁拾玖石伍斗玖升壹合
B29n0160_p0404b18‖【桐橋庄】丈過實在田地山塘共壹千[參-(彰-章)+三]叁百捌畝捌分
B29n0160_p0405a01‖冬租米共[參-(彰-章)+三]叁百陸石捌斗伍升壹合
B29n0160_p0405a04‖夏租銀每畝柒分（共銀[參-(彰-章)+三]叁拾捌兩陸錢捌厘）

B29n0160_p0405a05‖冬租米每畝[參-(彰-章)+三]叁斗伍升（共米壹百玖拾[參-(彰-章)+三]叁石肆升貳合）
B29n0160_p0405a08‖冬租米每畝貳斗伍升（共米壹百[參-(彰-章)+三]叁石捌斗柒升）
B29n0160_p0405a10‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀壹兩玖錢捌分柒厘）
B29n0160_p0405a11‖冬租米每畝壹斗伍升（共米玖石玖斗[參-(彰-章)+三]叁升玖合）
B29n0160_p0405a13‖夏租銀每畝貳分（共銀[參-(彰-章)+三]叁錢肆厘）
B29n0160_p0405a14‖冬租銀每畝貳分（共銀[參-(彰-章)+三]叁錢肆厘）
B29n0160_p0405a16‖夏租銀每畝伍分（共銀伍兩玖錢[參-(彰-章)+三]叁分肆厘）
B29n0160_p0405a17‖冬租銀每畝伍分（共銀伍兩玖錢[參-(彰-章)+三]叁分肆厘）
B29n0160_p0405a18‖下地併基地共[參-(彰-章)+三]叁拾捌畝柒分肆厘
B29n0160_p0405a19‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀壹兩壹錢陸分貳厘）
B29n0160_p0405a20‖冬租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀壹兩壹錢陸分貳厘）
B29n0160_p0405b07‖荒地廟地庄基共[參-(彰-章)+三]叁畝捌分貳厘　免科
B29n0160_p0405b10‖銀共貳拾[參-(彰-章)+三]叁兩肆錢
B29n0160_p0405b12‖費用銀壹錢貳分夏季限貳個月該銀柒兩貳錢甲首[參-(彰-章)+三]叁名工食銀肆兩伍錢冬季同）
B29n0160_p0405b13‖一冬季用銀壹拾壹兩柒錢（冬季銀不足用夏租銀內扣除[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0405b16‖夏租銀伍拾貳兩[參-(彰-章)+三]叁錢[參-(彰-章)+三]叁分玖厘
B29n0160_p0405b17‖冬租米[參-(彰-章)+三]叁百陸石捌斗伍升壹合
B29n0160_p0405b19‖【陳橋茄地洲】丈過實在洲貳千壹百[參-(彰-章)+三]叁拾捌畝[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0406a05‖【龍都庄】丈過實在田地塘共[參-(彰-章)+三]叁千陸百肆拾捌畝玖
B29n0160_p0406a07‖路陸拾里水路柒拾里　上元貳千陸百肆拾伍畝玖分貳厘江寧壹千[參-(彰-章)+三]叁畝伍厘）
B29n0160_p0406a08‖夏租銀共壹百玖拾柒兩貳錢肆分肆厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0406a09‖冬租米共玖百捌拾[參-(彰-章)+三]叁石玖斗伍升貳合（每石外加脚耗米壹斗）
B29n0160_p0406a10‖冬租銀共玖兩貳錢壹厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0406a12‖（上元壹千[參-(彰-章)+三]叁百貳拾貳畝[參-(彰-章)+三]叁分江寧[參-(彰-章)+三]叁百貳拾肆畝伍分陸厘）
B29n0160_p0406a14‖冬租米每畝[參-(彰-章)+三]叁斗伍升（共米伍百柒拾陸石肆斗壹合）

B29n0160_p0406a15‖中田壹千伍百肆拾[參-(彰-章)+三]叁畝捌厘
B29n0160_p0406a17‖夏租銀每畝肆分伍厘（共銀陸拾玖兩肆錢[參-(彰-章)+三]叁分捌厘）
B29n0160_p0406a18‖冬租米每畝貳斗伍升（共米[參-(彰-章)+三]叁百捌拾伍石柒斗柒升）
B29n0160_p0406b01‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀肆兩[參-(彰-章)+三]叁錢伍分陸厘）
B29n0160_p0406b05‖夏租銀每畝貳分（共銀壹兩[參-(彰-章)+三]叁錢柒分柒厘）
B29n0160_p0406b06‖冬租銀每畝貳分（共銀壹兩[參-(彰-章)+三]叁錢柒分柒厘）
B29n0160_p0406b07‖地伍拾壹畝伍分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0406b08‖（上元[參-(彰-章)+三]叁拾柒畝玖分伍厘江寧壹拾[參-(彰-章)+三]叁畝伍分捌厘）
B29n0160_p0406b09‖夏租銀每畝陸分（共銀[參-(彰-章)+三]叁兩玖分壹厘）
B29n0160_p0406b12‖（上元柒拾[參-(彰-章)+三]叁畝柒分柒厘江寧貳拾伍畝伍分貳厘）
B29n0160_p0406b13‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀貳兩玖錢柒分捌厘）
B29n0160_p0406b14‖冬租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀貳兩玖錢柒分捌厘）
B29n0160_p0407a02‖銀共[參-(彰-章)+三]叁拾捌兩肆錢柒分壹厘
B29n0160_p0407a03‖一夏季用銀壹拾伍兩[參-(彰-章)+三]叁錢（正副管庄僧連帶跟每日工食併雜
B29n0160_p0407a04‖費用銀壹錢捌分夏季限貳個月該銀壹拾兩捌錢甲首[參-(彰-章)+三]叁名工食銀肆兩伍錢冬季同）
B29n0160_p0407a05‖一冬季用銀壹拾伍兩[參-(彰-章)+三]叁錢（冬季銀不足用夏租銀內扣除陸兩
B29n0160_p0407a07‖一貼脚米用銀柒兩捌錢柒分壹厘（運米共玖百捌拾[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0407a11‖冬租米玖百捌拾[參-(彰-章)+三]叁石玖斗伍升貳合
B29n0160_p0407a13‖【散甲庄】丈過實在田地山塘共伍百壹畝捌分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0407a14‖（坐落上元縣【■■】鄉滄波麒麟姚妨等門外田地星散不一俱係膏腴離寺遠近不等陸路約[參-(彰-章)+三]叁肆拾里）
B29n0160_p0407a15‖夏租銀共貳拾[參-(彰-章)+三]叁兩柒錢壹分伍厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0407a17‖冬租銀共壹拾兩壹錢肆分貳厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0407a19‖夏租銀每畝捌分（共銀壹拾[參-(彰-章)+三]叁兩壹錢[參-(彰-章)+三]叁分肆厘）
B29n0160_p0407a20‖冬租米每畝[參-(彰-章)+三]叁斗（共米肆拾玖石貳斗伍升肆合）
B29n0160_p0407b04‖下田壹拾[參-(彰-章)+三]叁畝玖分壹厘

B29n0160_p0407b05‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀肆錢壹分柒厘）
B29n0160_p0407b10‖下地併基地柒拾貳畝貳分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0407b11‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀貳兩壹錢陸分陸厘）
B29n0160_p0407b12‖冬租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀貳兩壹錢陸分陸厘）
B29n0160_p0407b13‖山壹拾捌畝[參-(彰-章)+三]叁分肆厘
B29n0160_p0407b14‖夏租銀每畝貳分（共銀[參-(彰-章)+三]叁錢陸分陸厘）
B29n0160_p0407b15‖冬租銀每畝貳分（共銀[參-(彰-章)+三]叁錢陸分陸厘）
B29n0160_p0408a03‖一夏季用銀陸兩[參-(彰-章)+三]叁錢（正副管庄僧連帶跟每日工食并雜費銀捌分
B29n0160_p0408a05‖一冬季用銀陸兩[參-(彰-章)+三]叁錢
B29n0160_p0408a09‖冬租銀[參-(彰-章)+三]叁兩捌錢肆分貳厘
B29n0160_p0408a14‖夏租銀共壹百[參-(彰-章)+三]叁兩玖錢玖分玖厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0408a16‖冬租銀共陸兩柒錢肆分柒厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0408a18‖夏租銀每畝陸分伍厘（共銀肆拾[參-(彰-章)+三]叁兩貳錢肆分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0408b01‖夏租銀每畝陸分伍厘（共銀[參-(彰-章)+三]叁拾伍兩貳錢柒分伍厘）
B29n0160_p0408b02‖冬租米每畝[參-(彰-章)+三]叁斗伍升（共米壹百捌拾玖石玖斗肆升伍合）
B29n0160_p0408b04‖夏租銀每畝陸分伍厘（共銀[參-(彰-章)+三]叁兩捌錢玖分陸厘）
B29n0160_p0408b06‖高田貳百肆拾伍畝柒分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0408b08‖冬租米每畝[參-(彰-章)+三]叁斗（共米柒拾[參-(彰-章)+三]叁石柒斗壹升玖合）
B29n0160_p0408b12‖地肆拾捌畝肆分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0408b13‖夏租銀每畝陸分伍厘（共銀[參-(彰-章)+三]叁兩壹錢肆分柒厘）
B29n0160_p0408b14‖冬租銀每畝壹錢（共銀肆兩捌錢肆分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0408b15‖基塲墳墩地[參-(彰-章)+三]叁拾捌畝玖厘
B29n0160_p0409a02‖一本色正米[參-(彰-章)+三]叁拾石肆斗　折銀壹拾陸兩柒
B29n0160_p0409a04‖一折色正銀壹拾壹兩[參-(彰-章)+三]叁錢肆厘　耗費銀伍
B29n0160_p0409a06‖一條編正銀[參-(彰-章)+三]叁錢柒分　耗費銀壹分捌厘
B29n0160_p0409a12‖伍分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0409a14‖夏租銀伍拾[參-(彰-章)+三]叁兩柒錢陸分玖厘
B29n0160_p0409b01‖柒拾陸畝該十勤米伍拾[參-(彰-章)+三]叁石伍斗遞年辦納不缺續奉府帖文為缺段疋事每石加汇銀壹錢陸
B29n0160_p0409b02‖分[參-(彰-章)+三]叁厘[參-(彰-章)+三]叁毫捌絲伍忽該銀

捌兩柒錢[參-(彰-章)+三]叁分捌厘[參-(彰-章)+三]叁毫玖絲告乞豁免等情據此隨經查得本寺前
B29n0160_p0409b05‖申報外續據本縣稅粮科舊役書手湯盤呈為檢舉事伕伏覩大明律內一欵凡公事失錯自覺
B29n0160_p0409b07‖伍拾石伍斗伍升貳勺比時督造緊急傳寫差訛失將該寺粮米比額多開米[參-(彰-章)+三]叁石今方知覺會律
B29n0160_p0409b11‖次申開米數比與湯盤撿舉委的多開米[參-(彰-章)+三]叁石隨拘該圖里長張孜并告僧顯林各到官結報相同
B29n0160_p0409b17‖　嘉靖[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁年玖月拾[參-(彰-章)+三]叁日令典史吳璞魯文舉行）
B29n0160_p0409b18‖【溧陽庄】原額田共[參-(彰-章)+三]叁千玖百玖拾伍畝肆分壹厘內
B29n0160_p0409b19‖除社壇庄基官溝絕墳外　實徵田[參-(彰-章)+三]叁千捌百柒
B29n0160_p0409b20‖拾陸畝伍厘（坐落溧陽縣永成鄉黃蘆隔挖西趙[參-(彰-章)+三]叁圩黃盧鷄挖因膏腴觸西趙圩內
B29n0160_p0410a03‖壹千[參-(彰-章)+三]叁百玖拾玖石壹斗[參-(彰-章)+三]叁升壹合）
B29n0160_p0410a04‖每畝一槩肆斗伍升（各佃俱遵納獨西趙圩田玖百[參-(彰-章)+三]叁拾捌畝[參-(彰-章)+三]叁分佃戶
B29n0160_p0410a05‖周揚烈等止每畝納米壹斗捌升史鄉窟房族共佃田壹千捌百[參-(彰-章)+三]叁拾伍畝止每畝納米
B29n0160_p0410a06‖肆斗每年共拖欠米[參-(彰-章)+三]叁百肆拾伍石玖升囚外縣恃遠頑梗候移文撫院議復）
B29n0160_p0410a09‖米共[參-(彰-章)+三]叁百玖拾伍石貳斗[參-(彰-章)+三]叁升肆合
B29n0160_p0410a12‖一罨乾共折米玖拾柒石玖斗[參-(彰-章)+三]叁升玖合（每石折米柒升）
B29n0160_p0410a14‖一公務銀折米[參-(彰-章)+三]叁拾石（為拖欠告徵之費）
B29n0160_p0410a18‖夏初收到冬租米壹千[參-(彰-章)+三]叁石捌斗玖升柒合
B29n0160_p0410a19‖（【附舊卷】【戶部覆議溧陽庄租額帖文】）（應天府溧陽縣洪武[參-(彰-章)+三]叁拾年正月貳拾[參-(彰-章)+三]叁日承本府帖文該奉
B29n0160_p0410a20‖戶部箚付為李興壽告田粮事洪武[參-(彰-章)+三]叁拾年正月拾伍日午時立案近據江西清吏司案呈該通政
B29n0160_p0410b01‖司連狀送應天府溧陽縣民人李興壽告本鄉有田[參-(彰-章)+三]叁拾玖頃玖拾壹畝零每該原科粮米[參-(彰-章)+三]叁斗壹
B29n0160_p0410b02‖升至拾捌年撥與天界寺供眾齋粮本寺不照原額起科却作[參-(彰-章)+三]叁等起科一等每畝科米柒斗玖升
B29n0160_p0410b04‖例科徵便益來告責據本寺僧人彌淨狀供前因自洪武拾肆年間　欽賜本寺贍僧粮米[參-(彰-章)+三]叁千
B29n0160_p0410b05‖石田地坐落溧陽縣佃戶蔣壽一等佈種先該禮部差僧會司官踏勘照依肥瘦作[參-(彰-章)+三]叁等起科至拾
B29n0160_p0410b07‖淨狀告前事催徵各佃不肯照舊送納只照沒官田則例每畝米[參-(彰-章)+三]叁斗壹升來告參照佃戶李興壽

B29n0160_p0410b14‖（一問得一名羅志年[參-(彰-章)+三]叁拾歲係應天府溧陽縣民狀招有天界寺於洪武拾伍年　　欽賜溧陽縣
B29n0160_p0410b15‖田地[參-(彰-章)+三]叁千玖百餘畝坐落黃蘆隔挖西趙[參-(彰-章)+三]叁圩等地方每年辦納租米[參-(彰-章)+三]叁千石給本寺僧眾焚修并
B29n0160_p0410b16‖修葺殿宇等項蒙戶部編定第一等田每畝派租柒斗玖升第二等田每畝派租柒斗伍升第[參-(彰-章)+三]叁等
B29n0160_p0411a05‖納租[參-(彰-章)+三]叁斗寫立議單貳紙朦應稟官批與趙祥不合[(冰-水+丨)*夕]執見存其圓證等並不知議立情弊以致眾
B29n0160_p0411a06‖佃乘機倣傚每畝止納[參-(彰-章)+三]叁斗至嘉靖貳拾玖年本寺令在官僧惠賢并不在官行深徵租間有不在
B29n0160_p0411a08‖馬鎡史鈞一等貳拾玖名共拖欠租米壹百肆拾餘石嘉靖[參-(彰-章)+三]叁拾年分有郎爵鄭丙禮徐御等亦各
B29n0160_p0411a10‖沈仲鈞恃刁拖欠不完共約欠米陸拾餘石[參-(彰-章)+三]叁拾壹年本寺又換在官僧人德安管庄差在官僧人
B29n0160_p0411a12‖祥等肆刁徵取拾不及壹在官管事僧能璋將情於嘉靖[參-(彰-章)+三]叁拾貳年正月拾伍日具呈僧錄司轉申
B29n0160_p0411a17‖自己名字隱匿止寫馬鎡呂應祿在狀捏稱本寺用大斛每畝徵租陸斗耗米壹斗樣米[參-(彰-章)+三]叁升并徐
B29n0160_p0411b04‖納米[參-(彰-章)+三]叁斗柒升西趙圩田每畝每年納米[參-(彰-章)+三]叁斗責令志等遵守定納批仰叅送前來覆審得黃蘆隔
B29n0160_p0411b12‖杖柒拾呂應袍呂應製呂應禮趙祥呂應祿各苔[參-(彰-章)+三]叁拾俱民審俱無力各依律的夫完日與供明能
B29n0160_p0411b17‖貳年閏[參-(彰-章)+三]叁月貳拾捌日）（【璋舊眷】【禮都察院等溧陽莊徵租帖文】）（應天府為
B29n0160_p0412a06‖開原佃天界寺　　欽賜田[參-(彰-章)+三]叁千玖百玖拾貳畝玖分戶部編納本寺每畝租米柒斗玖升各佃拖
B29n0160_p0412a07‖欠數多於嘉靖[參-(彰-章)+三]叁拾貳年寺僧告赴　南京禮部蒙叅南京刑部將各犯問罪每畝准改租米肆斗
B29n0160_p0412a08‖伍升至嘉靖[參-(彰-章)+三]叁拾柒年祥等奸頑又復拖欠本寺租米通共壹百肆拾捌石壹升[參-(彰-章)+三]叁勻蒙府斷明依
B29n0160_p0412a20‖　嘉靖肆拾年貳月拾[參-(彰-章)+三]叁日典史沈添暘行）（【附舊卷】【溧陽縣奉部交徵租告示】）（應天府溧陽縣
B29n0160_p0412b11‖【高淳庄】原額田地共[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾壹畝玖分玖厘
B29n0160_p0412b12‖內除迷失拋荒外　實徵田[參-(彰-章)+三]叁千肆百伍拾玖畝
B29n0160_p0412b15‖額徵冬租銀陸百壹拾伍兩肆錢肆分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0413a02‖一正米陸石肆斗捌升貳合　折銀共[參-(彰-章)+三]叁兩捌
B29n0160_p0413a10‖冬租銀共[參-(彰-章)+三]叁百肆拾[參-(彰-章)+三]叁兩玖分伍厘
B29n0160_p0413a14‖高淳縣　　賜田[參-(彰-章)+三]叁千柒百餘畝隆慶年間被刁佃卞愛柒等畧欺減租誑稱本寺將私置民田肆
B29n0160_p0413b01‖送司卷查本司先奉　堂批該本司會同儀制主客精膳等司

備查得天界寺　　欽賜田[參-(彰-章)+三]叁千柒
B29n0160_p0413b03‖與溧陽等縣無異成化年間每畝止勸米貳升至隆慶[參-(彰-章)+三]叁年委有佃戶卞愛七等誑稱該寺將私置
B29n0160_p0413b06‖田委係[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾壹畝玖分玖厘並無私置冒免情弊又該鄧同知倡議　　賜田應與民田
B29n0160_p0413b11‖又查寺租歷年循環簿高淳田租每年雖約收米千石除完稅盤費外止[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁年剩米伍拾石給
B29n0160_p0413b13‖一例在高淳田[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾有奇即以溧陽案卷所定中田柒斗伍升計之自當坐收米貳千捌
B29n0160_p0413b17‖供所出此其情雖未可知然備查循環簿中前田委虛有[參-(彰-章)+三]叁千柒百之名實無顆粒養僧之惠則亦
B29n0160_p0414a07‖巡撫　萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁年拾壹月拾壹日）（【新卷】【撫院咨覆本部行高淳縣定租文】）　　（欽差
B29n0160_p0414a09‖事萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁年拾壹月拾伍日准南京禮部咨據南京僧錄司右覺義住天界寺慈燈住持覺然
B29n0160_p0414a13‖僧之告雖為加租然其初非爭於斗數也即所稱有[參-(彰-章)+三]叁千柒百之名而無顆粒養僧之惠是其爭之
B29n0160_p0414b18‖寡果皆由佃戶乎抑由業主乎如由業主也有肯以[參-(彰-章)+三]叁斗以上起租者乎抑皆自一石以上乎
B29n0160_p0415a09‖民情至此已極似應俯從以垂定制今議自萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁年為始每年折色租銀陸百零捌兩田數
B29n0160_p0415a10‖共[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾貳畝每畝通融計算共該折色銀壹錢陸分[參-(彰-章)+三]叁厘[參-(彰-章)+三]叁毫伍絲零以為該寺收租之
B29n0160_p0415a17‖壹錢陸分[參-(彰-章)+三]叁厘[參-(彰-章)+三]叁毫伍絲而管年僧口食米壹百壹拾柒石不與焉夫口食一項及今不議求停妥
B29n0160_p0415b06‖錢陸分[參-(彰-章)+三]叁厘有奇該廳復議加管年僧口食米折銀壹分伍厘有奇是本部一清查間而寺僧除納
B29n0160_p0415b09‖縣丞未便合無將前寺租乘今清查之後令縣造印冊[參-(彰-章)+三]叁本壹送本部壹存該縣壹存該寺其各佃
B29n0160_p0415b16‖庶僧民各得其平而爭端從此未息矣相應咨覆為此合咨貴部煩為查照施行　萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾肆年
B29n0160_p0416a06‖查天界寺　　賜田[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾壹畝玖分玖厘稅租緣由隨行應天府查議去後今據該府呈
B29n0160_p0416a10‖衙差人行催務令完報乘今清查之後令鬅造印冊[參-(彰-章)+三]叁本一送本部一存該縣一存該寺其各佃如
B29n0160_p0416b01‖今查府廳原議每畝奏算米伍斗折銀壹錢柒分玖厘陸絲柒忽大約每石以[參-(彰-章)+三]叁錢陸分折算即照
B29n0160_p0416b18‖零前田約租稻柒千肆百餘石可得米[參-(彰-章)+三]叁千柒百餘石即以遞減而至壹石亦[參-(彰-章)+三]叁千柒百餘石可得
B29n0160_p0417a02‖（【附舊卷】【■通判問高■庄田原無冒免招卷】）（一問得一名卞愛柒年柒拾[參-(彰-章)+三]叁歲係應天府高淳縣永
B29n0160_p0417a03‖寧鄉一都五圖軍籍狀招洪武年間有南京天界寺蒙　　欽賜贍僧香燈田地[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾壹
B29n0160_p0417a05‖旺柒周仁孫禮[參-(彰-章)+三]叁吳桂夏勝伍王滿壹陳安

柒唐仁肆芮俊徐善孫玉六芮敬張瓚四等佃種遞年
B29n0160_p0417a08‖賜田[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾伍畝壹分玖厘俱辦官粮勸米不缺至嘉靖拾柒年縣奉巡撫都老爺毆陽
B29n0160_p0417a10‖陳安七等希要日後占田減租共隱下　　賜出肆百伍拾畝[參-(彰-章)+三]叁分捌厘止報田[參-(彰-章)+三]叁千貳百柒拾肆
B29n0160_p0417a11‖畝捌分壹厘開載書冊其租仍照[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾伍畝壹分玖厘交寺辦納粮米一向無異梁旺七
B29n0160_p0417a12‖等俱故比在官陳應祥故父陳橋分佃田捌畝貳分柒厘餘田[參-(彰-章)+三]叁千柒百壹拾陸畝玖分貳厘俱係
B29n0160_p0417a13‖未到唐道六唐沔陶志袁璉并在官葛楩夏濟與唐科伍百餘戶接佃共辦寺租不缺隆慶[參-(彰-章)+三]叁年內
B29n0160_p0417a16‖得本寺僧人復清開造原額　　賜田比與歐陽書冊多田肆百伍拾畝[參-(彰-章)+三]叁分柒厘愛七與在官區
B29n0160_p0417a17‖長徐應舉各就不合添捏寺田[參-(彰-章)+三]叁千貳百柒拾肆畝捌分壹厘今蒙丈量越有田地間作　　欽賜
B29n0160_p0417b01‖當差取供將復清問擬欺隱田粮減等杖玖拾審稍有力納贖具招於隆慶[參-(彰-章)+二]叁年捌月內申蒙巡按
B29n0160_p0417b06‖則每畝科米玖升伍合陸勺地每畝[參-(彰-章)+三]叁升照數辦納今有在官管事僧滿登能章等又將愛七等朦
B29n0160_p0417b10‖租亦不合混稱天界寺原　　賜田地[參-(彰-章)+三]叁千柒百畝正德捌年府縣委官查勘數內迷失田壹百貳
B29n0160_p0417b11‖拾伍畝伍分實存[參-(彰-章)+三]叁千伍百柒拾肆畝伍分每畝歲收租米貳斗伍升共米捌百玖拾[參-(彰-章)+三]叁石陸斗貳
B29n0160_p0417b17‖拾壹年[參-(彰-章)+三]叁拾壹年肆拾壹年除於嘉靖元年收官田壹畝又於拾壹年收貳畝貳分俱係[參-(彰-章)+三]叁拾柒頃
B29n0160_p0417b19‖歐陽書冊係[參-(彰-章)+三]叁千貳百柒拾肆畝捌分壹厘不知歐陽書冊原未臨田履畝不過即民間之所見存
B29n0160_p0418a03‖百陸拾玖石陸升陸合陸勺弘治拾伍年造冊新[(冰-水+丨)*夕]開墾起科秋粮正米貳百玖拾伍石[參-(彰-章)+三]叁升玖合
B29n0160_p0418a08‖梗具狀告稱前田實無[參-(彰-章)+三]叁千柒百之數因先年迷失壹百貳拾伍畝止有[參-(彰-章)+三]叁千伍百柒拾肆畝伍分
B29n0160_p0418a15‖於一視同仁之中有閔農重本之意雖為善美但於原額欽賜之數不足[參-(彰-章)+三]叁千柒百之額而又
B29n0160_p0418a17‖將以[參-(彰-章)+三]叁千柒百貳拾壹畝玖分玖厘盡行還寺仍照舊規貳升勸米起科雜差悉免為當蒙將愛七
B29n0160_p0418a19‖肆百伍拾畝[參-(彰-章)+三]叁分原日報丈之時混入何區何里其田土號段界址坐落何處歷年租佃何人即今
B29n0160_p0418b04‖前田肆百伍拾畝[參-(彰-章)+三]叁分捌厘俱坐落該縣永寧鄉相國圩該縣先以書冊作寺續收民田今查實係
B29n0160_p0418b07‖陸斗應合究罪追給其前田合候詳允行縣改正徵納及該寺續收顯慈寺等田共[參-(彰-章)+三]叁畝貳分不在
B29n0160_p0418b15‖租稻米壹石陸斗繳其原作寺續收民田肆百伍拾畝[參-(彰-章)+三]叁分捌厘今查係原額　　賜田[參-(彰-章)+三]叁千柒百
B29n0160_p0418b16‖貳拾壹畝玖分玖厘內之數仍聽葛楩等照舊佃種納租該寺

續收顯慈寺田[參-(彰-章)+三]叁畝貳分不在
B29n0160_p0418b19‖清弊事案照隆慶[參-(彰-章)+三]叁年捌月初壹日抄蒙欽差總理粮儲提督軍務兼巡撫應天等府地方都
B29n0160_p0419a02‖同知鄧楚望申明丈田均粮查得天界寺自洪武年間蒙欽賜高淳縣地名相國圩民田[參-(彰-章)+三]叁千
B29n0160_p0419a05‖百伍拾伍畝伍分柒厘但未腕漏版籍姑免入官仍令改正立戶當差其[參-(彰-章)+三]叁拾餘年冒免過各項差
B29n0160_p0419a06‖粮及近年粮價等銀大約該追銀壹百貳兩責償不無窘迫合自隆慶肆年為始將前項應免田[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0419a08‖免肆年補還與民迄今萬曆貳年分原蒙　　欽賜寺田[參-(彰-章)+三]叁千貳百柒拾肆畝捌分壹厘各條編銀
B29n0160_p0419a16‖因勘得該寺田畝先該同知鄧丈田均粮通行申報已經納粮[參-(彰-章)+三]叁年訖今寺僧見鄧已陞任仍圖冒
B29n0160_p0419b02‖分[參-(彰-章)+三]叁厘　房地壹拾貳間（坐落上元縣長寧鄉與民田交雜星散不一其
B29n0160_p0419b04‖夏租銀共貳拾肆兩柒錢貳分捌厘（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+二]叁分）
B29n0160_p0419b06‖冬租銀共捌兩玖錢捌分（每兩外加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0419b07‖上田伍拾畝伍分[參-(彰-章)+二]叁厘
B29n0160_p0419b08‖夏租銀每畝陸分（共銀[參-(彰-章)+三]叁兩[參-(彰-章)+三]叁分壹厘）
B29n0160_p0419b09‖冬租米每畝[參-(彰-章)+三]叁斗伍升（共米壹拾柒石陸斗捌升伍合）
B29n0160_p0419b14‖夏租銀每畝[參-(彰-章)+三]叁分（共銀壹兩陸錢[參-(彰-章)+二]叁分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0419b16‖蕩田壹百玖拾[參-(彰-章)+三]叁畝貳分貳厘
B29n0160_p0419b17‖夏租銀每畝貳分（共銀[參-(彰-章)+三]叁兩捌錢陸分肆厘）
B29n0160_p0419b18‖冬租米每畝壹斗（共米壹拾玖石[參-(彰-章)+三]叁斗貳升貳合）
B29n0160_p0419b19‖草塌[參-(彰-章)+三]叁百伍拾貳畝伍分貳厘
B29n0160_p0420a03‖夏租銀每畝貳分（共銀肆錢[參-(彰-章)+三]叁分壹厘）
B29n0160_p0420a04‖冬租銀每畝陸分（共銀壹兩貳錢玖分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0420a05‖荒蕩田塘[參-(彰-章)+三]叁拾陸畝貳分捌厘　免科
B29n0160_p0420a12‖一夏季用銀陸兩[參-(彰-章)+三]叁錢（正副管庄僧連帶跟每日工食及雜用銀捌分
B29n0160_p0420a14‖一冬季用銀陸兩[參-(彰-章)+三]叁錢
B29n0160_p0420b03‖縣[參-(彰-章)+三]叁拾玖畝貳分柒厘江浦縣陸拾伍畝捌分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0420b04‖夏租銀共柒兩陸錢玖分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0420b14‖夏租銀每畝玖分（共銀壹兩[參-(彰-章)+三]叁錢陸分玖厘）

B29n0160_p0420b15‖冬租米每畝[參-(彰-章)+三]叁斗（共米肆石伍斗陸升陸合）
B29n0160_p0420b20‖（實上堂）夏租銀[參-(彰-章)+三]叁兩壹錢[參-(彰-章)+三]叁分伍厘
B29n0160_p0424a05‖管理池塘仍舊放生不許網魚取利菜地即與禪堂種菜供眾房[參-(彰-章)+三]叁間仍歸常住公用租米不必給
B29n0160_p0429a05‖賜本寺田產粮差一切優免續因賑邊[監-皿+糸]緊急稍徵升合之粮猶立勸借之名恩至渥也後與民田一
B29n0160_p0430a07‖冬租銀[參-(彰-章)+三]叁兩[參-(彰-章)+三]叁錢捌厘
B29n0160_p0431a04‖冬租米共壹百肆拾伍石陸斗貳升[參-(彰-章)+三]叁合（每石外加耗米
B29n0160_p0435a03‖冬租銀每畝捌分（共銀貳兩[參-(彰-章)+三]叁分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0435a04‖山壹拾[參-(彰-章)+三]叁畝[參-(彰-章)+三]叁分陸厘
B29n0160_p0435a07‖塘壹拾[參-(彰-章)+三]叁畝捌分肆厘
B29n0160_p0435a08‖夏租銀每畝壹分（共銀壹錢[參-(彰-章)+三]叁分捌厘）
B29n0160_p0435a09‖冬租銀每畝壹分（共銀壹錢[參-(彰-章)+三]叁分捌厘）
B29n0160_p0435a10‖基地壹拾貳畝[參-(彰-章)+三]叁分柒厘　免科
B29n0160_p0435a18‖夏租銀壹兩肆錢玖分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0435a19‖冬租米柒拾壹石捌斗[參-(彰-章)+三]叁升捌合
B29n0160_p0435a20‖冬租銀貳兩[參-(彰-章)+三]叁錢柒分壹厘
B29n0160_p0435b03‖化鄉民田計壹百捌拾貳畝地[參-(彰-章)+三]叁拾陸畝山塘共貳拾貳畝一向報恩寺僧洪恩執業接眾齋僧無
B29n0160_p0435b14‖每庄造田形冊貳本。實徵冊[參-(彰-章)+三]叁本。田形照魚鱗
B29n0160_p0436a05‖不許過[參-(彰-章)+三]叁百畝。僧人不許過壹百畝。以後新佃
B29n0160_p0436b08‖加耗銀[參-(彰-章)+三]叁分。每米壹石。加耗米[參-(彰-章)+三]叁升。脚米柒升。
B29n0160_p0437a02‖換不過貳年。如差三人。亦照此不得越[參-(彰-章)+三]叁年內。
B29n0160_p0437b17‖雖路程遠近不等。而寬[監-皿+糸]緊俱已足用。酬勞已有
B29n0160_p0438b15‖[梆-丰+夕]橋田白水洲十人洲（本部田洲形實徵冊壹本本部差票[參-(彰-章)+三]叁張

B29n0160《金陵梵剎志》卷 51

B29n0160_p0441a03‖溧水莊（冬租銀陸拾捌兩柒錢伍分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0441a04‖柳橋田（冬租銀壹拾伍兩壹錢陸分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0441a06‖十人洲（冬租銀壹拾[參-(彰-章)+三]叁兩）
B29n0160_p0441a12‖　冬租米肆百[參-(彰-章)+三]叁拾玖石伍斗玖升壹合）
B29n0160_p0441a13‖桐橋莊（夏租銀伍拾貳兩[參-(彰-章)+三]叁錢[參-(彰-章)+三]叁分玖厘　冬租米[參-(彰-章)+三]叁百陸石捌斗伍升壹合）

B29n0160_p0441a15‖以上夏冬租銀通共貳百肆拾[參-(彰-章)+三]叁兩[參-(彰-章)+三]叁錢玖厘
B29n0160_p0441a18‖龍都莊（夏租銀壹百陸拾柒兩玖錢柒分肆厘　冬租米玖百捌拾[參-(彰-章)+三]叁石玖斗伍升貳合）
B29n0160_p0441a19‖散甲莊（夏租銀壹拾柒兩肆錢壹分伍厘　冬租銀[參-(彰-章)+三]叁兩捌錢肆分壹厘
B29n0160_p0441b01‖以上夏冬租銀通共壹百捌拾玖兩貳錢[參-(彰-章)+三]叁分
B29n0160_p0441b05‖錢　冬季存[參-(彰-章)+三]叁拾貳兩玖錢）
B29n0160_p0441b09‖每初貳拾陸伽藍齋供銀柒兩貳錢（每次[參-(彰-章)+三]叁錢）
B29n0160_p0441b11‖清明中元祀祖銀[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0441b12‖如來降誕成道齋供銀[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0441b16‖寶公誕忌貳辰齋供銀[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0441b20‖紙箚筆墨銀[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0442a02‖公務雜費銀壹拾捌兩（科舉年加銀[參-(彰-章)+三]叁兩）
B29n0160_p0442a09‖僧官壹員銀貳拾肆兩　米[參-(彰-章)+三]叁拾陸石
B29n0160_p0442a10‖大住持貳名共銀[參-(彰-章)+三]叁拾貳兩　米肆拾捌石
B29n0160_p0442a11‖教學僧貳名共銀[參-(彰-章)+三]叁拾兩
B29n0160_p0442a12‖箐手壹名銀[參-(彰-章)+三]叁兩（三大寺通用）
B29n0160_p0442a14‖通經執事口粮　共僧粮伍拾分　銀共[參-(彰-章)+三]叁拾捌
B29n0160_p0442a18‖維那僧[參-(彰-章)+三]叁名（每名加僧粮壹分）
B29n0160_p0442b03‖管殿僧[參-(彰-章)+三]叁名（每名加僧粮壹分）
B29n0160_p0442b11‖米共貳千[參-(彰-章)+三]叁百伍拾陸石（俱冬季給）
B29n0160_p0442b12‖牒僧[參-(彰-章)+三]叁百伍拾名　每名銀柒錢陸分（夏季給伍
B29n0160_p0442b16‖別院僧壹百貳拾名（鷄鳴寺牒僧柒拾名學僧[參-(彰-章)+三]叁拾名觀音閣牒僧
B29n0160_p0442b18‖以上夏租銀　用過肆百伍拾伍兩肆錢（科舉年加用銀[參-(彰-章)+三]叁兩）
B29n0160_p0443a12‖湖塾莊（夏租銀伍拾[參-(彰-章)+三]叁兩柒錢陸分玖厘　冬租米伍百肆拾玖石貳斗陸升壹合）
B29n0160_p0443a13‖溧陽莊（夏初收到冬租米壹千[參-(彰-章)+三]叁石捌斗玖升柒合）
B29n0160_p0443a14‖高淳莊（夏初收到冬租銀叁百肆拾[參-(彰-章)+三]叁兩玖分伍厘）
B29n0160_p0443a15‖以上夏租銀（併高淳夏初收到銀）通共[參-(彰-章)+三]叁百玖拾陸兩捌
B29n0160_p0443a17‖夏初收到冬租米壹千[參-(彰-章)+三]叁石捌斗玖升柒合
B29n0160_p0443b03‖施捨田地（夏租銀[參-(彰-章)+三]叁兩壹錢叁分伍厘　冬租銀壹兩伍錢壹分捌厘）
B29n0160_p0443b06‖冬租米通共壹百伍拾[參-(彰-章)+三]叁石壹斗玖升捌合
B29n0160_p0443b13‖新正禮千佛壹月茶點銀[參-(彰-章)+三]叁兩

B29n0160_p0443b16 伍月圓覺會壹月茶點銀[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0443b20 常住事務公費　共銀[參-(彰-章)+三]叁拾伍兩（俱夏季存）
B29n0160_p0444a01 紙劄筆墨銀[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0444a03 公務雜費銀拾肆兩（科舉年加銀[參-(彰-章)+三]叁兩）
B29n0160_p0444a06 拾肆石（夏季給陸拾[參-(彰-章)+三]叁石冬季給貳拾壹石）
B29n0160_p0444a07 僧官壹員銀貳拾肆兩　米[參-(彰-章)+三]叁拾陸石
B29n0160_p0444a08 大住持貳名銀共[參-(彰-章)+三]叁拾貳兩　米肆拾捌石
B29n0160_p0444a09 教學僧貳名銀共[參-(彰-章)+三]叁拾兩
B29n0160_p0444a10 門庫夫皂[參-(彰-章)+三]叁名共銀壹拾貳兩
B29n0160_p0444a12 兩（俱夏季給）　米壹百[參-(彰-章)+三]叁拾石（夏季給捌拾貳石伍斗　冬季給肆
B29n0160_p0444a16 維那僧[參-(彰-章)+三]叁名（每名加僧粮壹分）
B29n0160_p0444b07 眾僧口粮　共銀壹百柒拾兩（俱夏季給）　米壹千[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0444b09 牒僧[參-(彰-章)+三]叁百伍拾名　每名銀[參-(彰-章)+三]叁錢肆分　米
B29n0160_p0444b11 學僧壹百伍拾名　每名銀[參-(彰-章)+三]叁錢肆分　米
B29n0160_p0444b13 以上夏租銀（併高淳夏初收到銀）用過[參-(彰-章)+三]叁百柒拾陸兩陸錢
B29n0160_p0444b14 （科舉年加銀[參-(彰-章)+三]叁兩）
B29n0160_p0444b16 年除銀[參-(彰-章)+三]叁兩）
B29n0160_p0444b18 餘剩[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁石[參-(彰-章)+三]叁斗玖升柒合
B29n0160_p0444b19 冬租米　用過伍百肆拾[參-(彰-章)+三]叁石伍斗
B29n0160_p0445a03 每日約贍禪僧柒拾[參-(彰-章)+三]叁名（每僧一日筭銀壹分或米貳升）
B29n0160_p0445a06 戴子莊（夏租銀壹百壹拾肆兩玖錢肆厘冬租米壹千伍百肆拾貳石陸斗[參-(彰-章)+三]叁升）
B29n0160_p0445a09 以上夏租銀通共壹百陸拾伍兩[參-(彰-章)+三]叁錢陸分捌厘
B29n0160_p0445a13 藏經板頭（每藏壹拾貳兩每年約銀貳百肆拾兩又四經每年約銀[參-(彰-章)+三]叁拾陸兩襍號約銀
B29n0160_p0445a19 塔上燈油　內府送用（月大壹千玖百[參-(彰-章)+三]叁拾壹斤肆兩月小壹千
B29n0160_p0445b05 新正禮千佛壹月茶點銀[參-(彰-章)+三]叁兩（冬季預存）
B29n0160_p0445b08 伍月圓覺會壹月茶點銀[參-(彰-章)+三]叁兩（冬季預存）
B29n0160_p0445b12 常住事務公費　共銀[參-(彰-章)+三]叁拾玖兩（夏季存壹拾玖兩伍錢　冬季
B29n0160_p0445b14 紙劄筆墨銀[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0445b16 公務襍費銀拾陸兩（科舉年加銀[參-(彰-章)+三]叁兩）
B29n0160_p0446a02 僧官壹員銀貳拾肆兩　米[參-(彰-章)+三]叁拾陸石
B29n0160_p0446a03 大住持貳名共銀[參-(彰-章)+三]叁拾貳兩　米肆拾捌石

B29n0160_p0446a04‖教學僧貳名共銀[參-(彰-章)+三]叁拾兩
B29n0160_p0446a05‖門庫夫皂[參-(彰-章)+三]叁名共銀拾貳兩
B29n0160_p0446a10‖維那僧[參-(彰-章)+三]叁名（每名加僧粮壹分）
B29n0160_p0446b03‖牒僧[參-(彰-章)+三]叁百伍拾名　每名米[參-(彰-章)+三]叁石伍斗　銀無
B29n0160_p0446b04‖學僧壹百伍拾名　每名米[參-(彰-章)+三]叁石伍斗　銀無
B29n0160_p0446b05‖以上夏租銀　用過壹百肆拾陸兩玖錢（科舉年加銀[參-(彰-章)+三]叁兩）
B29n0160_p0446b06‖餘剩壹拾玖兩肆錢陸分（科舉年除銀[參-(彰-章)+三]叁兩）
B29n0160_p0446b07‖冬租銀　用過[參-(彰-章)+三]叁拾玖兩玖錢
B29n0160_p0446b13‖每日約贍禪僧柒拾陸名（每僧壹日筭銀壹分見今除刻經止該贍僧[參-(彰-章)+三]叁拾貳名）
B29n0160_p0446b15‖管板僧貳名共銀[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0446b17‖（上江二縣諸山銀貳拾貳兩柒錢[參-(彰-章)+三]叁分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0446b20‖以上共銀玖拾肆兩柒錢[參-(彰-章)+三]叁分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0447a03‖年終送換諸山告示十家牌銀[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0447a06‖紙筆墨銀[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0447a10‖襍費銀壹拾兩玖錢[參-(彰-章)+三]叁分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0447a11‖以上共用銀玖拾肆兩柒錢[參-(彰-章)+三]叁分[參-(彰-章)+三]叁厘
B29n0160_p0447a14‖鷄鳴寺（冬租銀玖拾[參-(彰-章)+三]叁兩[參-(彰-章)+三]叁錢[參-(彰-章)+三]叁分肆厘靈谷給冬租米[參-(彰-章)+三]叁百捌拾石）
B29n0160_p0447a15‖能仁寺（夏冬租銀壹百兩捌錢肆分肆厘冬租米壹百肆拾[參-(彰-章)+三]叁石柒升壹合）
B29n0160_p0447a16‖棲霞寺（夏冬租銀陸拾捌兩玖錢壹分[參-(彰-章)+三]叁厘冬租米貳百[參-(彰-章)+三]叁拾肆石柒斗柒升[參-(彰-章)+三]叁合）
B29n0160_p0447a17‖弘覺寺（夏冬租銀貳拾壹兩玖錢玖分玖厘冬租米壹百貳拾伍石陸斗壹升[參-(彰-章)+三]叁合）
B29n0160_p0447a18‖靜海寺（夏冬租銀肆拾捌兩捌錢[參-(彰-章)+三]叁分貳厘冬租米肆拾捌石玖斗壹升貳合）
B29n0160_p0447b03‖棲霞圓通禪院（夏冬租銀[參-(彰-章)+三]叁兩貳錢貳[參-(彰-章)+三]叁厘冬租米壹百伍拾壹石貳斗肆升）
B29n0160_p0447b05‖靜海堂（夏冬租銀[參-(彰-章)+三]叁兩捌錢陸分肆厘冬租米柒拾壹石捌斗[參-(彰-章)+三]叁升捌合）
B29n0160_p0447b07‖殿堂焚修公費（鷄鳴貳拾貳兩　棲霞壹拾玖兩能仁弘覺靜海各壹拾[參-(彰-章)+三]叁兩柒錢）
B29n0160_p0447b08‖各正殿逐日香燈（鷄鳴棲霞各[參-(彰-章)+三]叁兩陸錢能仁弘覺靜海各貳兩肆錢）
B29n0160_p0447b09‖各傍殿逐日香燈（鷄鳴棲霞各[參-(彰-章)+三]叁兩陸錢

能仁弘覺靜海各貳兩肆錢）
B29n0160_p0447b15‖　萬壽千秋齋供（鷄鳴棲霞各[參-(彰-章)+三]叁兩　能仁弘覺靜海各貳兩）
B29n0160_p0447b20‖公務褁費（鷄鳴棲霞各肆兩　弘覺[參-(彰-章)+三]叁兩能仁靜海各貳兩）
B29n0160_p0448a01‖常住小費（鷄鳴棲霞各[參-(彰-章)+三]叁兩　弘覺貳兩能仁靜海各壹兩伍錢）
B29n0160_p0448a02‖住持教學等口粮（鷄鳴銀[參-(彰-章)+三]叁拾伍兩　能仁銀[參-(彰-章)+三]叁拾伍兩）
B29n0160_p0448a03‖（棲霞銀[參-(彰-章)+三]叁拾肆兩　弘覺米伍拾陸石靜海銀貳拾陸兩）
B29n0160_p0448a11‖（棲霞米[參-(彰-章)+三]叁拾貳石　弘覺米玖石陸斗靜海米陸石肆斗）
B29n0160_p0448a12‖通經優給僧各[參-(彰-章)+三]叁名（每名加僧粮貳分）
B29n0160_p0448a13‖維那僧各[參-(彰-章)+三]叁名（每名加僧粮壹分）
B29n0160_p0448a19‖各眾僧口粮（各寺牒僧柒拾名各寺學僧[參-(彰-章)+三]叁拾名）
B29n0160_p0448a20‖（鷄鳴給靈谷米肆百捌拾石能仁銀[參-(彰-章)+三]叁拾陸兩米壹百貳拾石）
B29n0160_p0448b02‖鷄鳴（每名靈谷給米[參-(彰-章)+三]叁石捌斗）
B29n0160_p0448b03‖能仁（每名銀[參-(彰-章)+三]叁錢陸分　米壹石貳斗）
B29n0160_p0448b07‖鷄鳴　用過（銀捌拾伍兩米[參-(彰-章)+三]叁百捌拾石）
B29n0160_p0448b08‖餘剩（銀捌兩[參-(彰-章)+三]叁錢[參-(彰-章)+三]叁分肆厘米無）
B29n0160_p0448b09‖能仁　用過（銀玖拾伍兩伍錢陸分米壹百[參-(彰-章)+三]叁拾玖石貳斗）
B29n0160_p0448b10‖餘剩（銀伍兩貳錢捌分肆厘米[參-(彰-章)+三]叁石捌斗柒升壹合）
B29n0160_p0448b11‖棲霞　用過（銀陸拾伍兩米貳百[參-(彰-章)+三]叁拾貳石）
B29n0160_p0448b12‖餘剩（銀[參-(彰-章)+三]叁兩玖錢壹分[參-(彰-章)+三]叁厘米貳石柒斗柒升[參-(彰-章)+三]叁合）
B29n0160_p0448b14‖餘剩（銀肆錢玖分玖厘米壹升[參-(彰-章)+三]叁合）
B29n0160_p0448b16‖餘剩（銀肆兩[參-(彰-章)+三]叁分貳厘米貳石伍斗壹升貳合）
B29n0160_p0449a03‖弘覺堂（每日約贍禪僧壹拾[參-(彰-章)+三]叁名）
B29n0160_p0449b03‖員折俸銀拾捌兩僧官壹員俸米[參-(彰-章)+三]叁拾陸石大住持貳名每名米貳拾肆石通經執事等粮伍
B29n0160_p0449b04‖拾分牒僧學僧等粮伍百名每分銀柒錢陸分米[參-(彰-章)+三]叁石捌斗別院僧粮壹百貳拾名每名米[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0449b05‖石捌斗俱半扣每年共扣夏租銀壹百伍拾玖兩冬租銀柒拾壹兩冬租米壹千[參-(彰-章)+三]叁百壹拾伍石
B29n0160_p0449b06‖每石約變價肆錢貳分約該銀伍百伍拾貳兩[參-(彰-章)+三]叁錢通共銀柒百捌拾貳兩[參-(彰-章)+三]叁錢該寺工程有大殿四圍

B29n0160_p0449b10‖將伍百兩修觀音等殿外餘銀置買五方殿木植候下年租銀起造又下年租銀裝修[參-(彰-章)+三]叁年內
B29n0160_p0449b15‖　堂批如議行　萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾伍年[參-(彰-章)+三]叁月拾陸日）
B29n0160_p0450a03‖稟　堂申飭餗。如再有指索。用及各寺分毫。定行
B29n0160_p0450a16‖不顧官府體面可謂知有忌憚者乎念係風聞未有指名的據姑不追究合稟　堂嚴行申飭餗
B29n0160_p0451a13‖恩亦與鼎立。但見在實不及額。今各定牒僧[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0451b04‖還。不許冒濫。僧分[參-(彰-章)+三]叁班逐日上殿。[參-(彰-章)+三]叁次不到。及
B29n0160_p0451b05‖告假滿[參-(彰-章)+三]叁月者停粮。過壹年者徑革有故辭粮
B29n0160_p0451b16‖五次大寺。各額定學僧[參-(彰-章)+三]叁拾名。食糧專以到學
B29n0160_p0452a02‖齒。壹樣[參-(彰-章)+三]叁本。送司用印。一存本司。一給官住一
B29n0160_p0452b18‖施捨田約贍僧柒拾[參-(彰-章)+三]叁名報恩禪堂藏經板頭菜地約贍僧柒拾陸名又鷄鳴禪堂大梅子洲
B29n0160_p0453a06‖毋得違錯須至帖者　萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾肆年捌月初陸日）
B29n0160_p0454a16‖靈谷寺（循環公費簿貳本　崴報租粮冊夏冬貳本　散粮花名冊夏冬貳本　公學假簿本司本寺本堂[參-(彰-章)+三]叁本）
B29n0160_p0454a17‖天界寺（循環公費簿貳本　崴報租粮冊夏冬貳本　散粮花名冊夏冬貳本　公學假簿本司本寺本堂[參-(彰-章)+三]叁本）
B29n0160_p0454a18‖報恩寺（循環公費簿貳本　崴報租粮冊夏冬貳本　散粮花名冊止冬季壹本　公學假簿本司本寺本堂[參-(彰-章)+三]叁本）
B29n0160_p0454a19‖雞鳴寺（崴報租粮冊夏冬貳本　散粮花名冊止冬季壹本公學假簿本司本寺本堂[參-(彰-章)+三]叁本）
B29n0160_p0454a20‖能仁寺（崴報租粮冊夏冬貳本　散粮花名冊止冬季壹本公學假簿本司本寺本堂[參-(彰-章)+三]叁本）
B29n0160_p0454b01‖棲霞寺（崴報租粮冊夏冬貳本　散粮花名冊止冬季壹本公學假簿本司本寺本堂[參-(彰-章)+三]叁本）
B29n0160_p0454b02‖弘覺寺（崴報租粮冊夏冬貳本　散粮花名冊止冬季壹本公學假簿本司本寺本堂[參-(彰-章)+三]叁本）
B29n0160_p0454b03‖靜海寺（崴報租粮冊夏冬貳本　散粮花名冊止冬季壹本公學假簿本司本寺本堂[參-(彰-章)+三]叁本）

B29n0160《金陵梵剎志》卷 52

B29n0160_p0455a05‖額設　僧錄司額設左覺義壹員。右覺義[參-(彰-章)+三]叁員。徃
B29n0160_p0455a07‖義[參-(彰-章)+三]叁員。分住靈谷天界報恩三大寺。係本部考選。

B29n0160_p0455a13‖覺靜海各[參-(彰-章)+三]叁名。係本司考試。呈　堂發落。凡官住
B29n0160_p0455b09‖例仍將遵過緣由并各官到任日期申報施行　一箚付僧錄司　萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁年拾壹月拾陸日）
B29n0160_p0456a04‖缺。本司就右覺義[參-(彰-章)+三]叁員內。考選貳員送堂右覺
B29n0160_p0456a05‖義缺本司就人住持捌員內考選[參-(彰-章)+三]叁員送堂大
B29n0160_p0456a06‖住持缺。本司就堂箚住持[參-(彰-章)+三]叁名內。考選壹名。又通
B29n0160_p0456b03‖結狀又經咨北止用本寺壹結。其[參-(彰-章)+三]叁次叠取。及見
B29n0160_p0456b08‖補定。隨牌行僧錄司取結。第[參-(彰-章)+三]叁堂僧錄司將本僧
B29n0160_p0457a12‖各責治訖其底簿所開除年遠不究外止據[參-(彰-章)+三]叁拾貳年拾貳月間性敏本性貳簿性敏用過衙門內
B29n0160_p0457a13‖共銀壹拾陸兩伍錢伍分共錢伍萬陸千柒百貳拾伍文寺內共銀[參-(彰-章)+三]叁拾玖兩捌錢共錢陸萬貳千
B29n0160_p0457a15‖[參-(彰-章)+三]叁拾兩柒錢[參-(彰-章)+三]叁分共錢[參-(彰-章)+三]叁千壹百柒拾文其各役及各僧名下除得錢少及錢多而已經革役免追
B29n0160_p0457a16‖外今查銀自壹兩以上錢自壹千以上開報衙門人役共銀壹拾兩零貳錢共錢貳萬[參-(彰-章)+三]叁千貳百[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0457a18‖千[參-(彰-章)+三]叁拾文性敏原係報恩寺僧追出仍給報恩寺常住償還欠債鷄鳴寺索過本性共銀貳拾[參-(彰-章)+三]叁兩
B29n0160_p0457b01‖盛因醉酒放肆追牒還俗海寧慣能賭博追牒重責枷號又查各官住皆索新補住持贄儀大約[參-(彰-章)+三]叁
B29n0160_p0458b02‖面各司亦俱體恤。已經呈　堂嚴禁。合再申飭[餗]。
B29n0160_p0459a19‖萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾肆年肆月　　日
B29n0160_p0459b19‖萬曆[參-(彰-章)+三]叁拾伍年貳月　　日

B29n0160《金陵梵剎志》卷 53

B29n0160_p0461a19‖千玖百[參-(彰-章)+三]叁拾肆畝[參-(彰-章)+三]叁分伍厘塘共貳百肆拾貳畝壹分
B29n0160_p0461b20‖西墳菴（田[參-(彰-章)+三]叁畝捌分捌厘　山伍分貳厘　地捌畝貳分[參-(彰-章)+三]叁厘　塘無）
B29n0160_p0462a01‖佛國寺（田柒畝[參-(彰-章)+三]叁分　山壹拾伍畝　地無　塘無）　○（領有產小寺[參-(彰-章)+三]叁）
B29n0160_p0462a02‖清果寺（田壹畝[參-(彰-章)+三]叁分伍厘　山拾畝柒分[參-(彰-章)+三]叁厘　地肆畝柒分壹厘　塘伍分）
B29n0160_p0462a03‖梵惠院（田肆畝柒分肆厘　山捌畝　地[參-(彰-章)+三]叁畝陸分捌厘　塘柒分玖厘）
B29n0160_p0462a05‖草堂寺（田壹百玖畝伍分　山拾[參-(彰-章)+三]叁畝　地貳拾柒畝捌分伍厘　塘捌畝伍分貳厘）　○（領有產小寺壹）

B29n0160_p0462a09‖天寧寺（田貳拾畝　山[參-(彰-章)+三]叁拾貳畝　地無塘貳畝壹分）
B29n0160_p0462a10‖雲居寺（田肆畝壹分肆厘　山無　地柒畝貳分陸厘　塘陸分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0462a15‖天隆寺（田無房陸間　山[參-(彰-章)+三]叁畝　地無塘無）
B29n0160_p0462a16‖積善菴（田肆畝柒厘　山無　地肆畝[參-(彰-章)+三]叁分壹厘　塘貳畝）
B29n0160_p0462a18‖寶善寺（田[參-(彰-章)+三]叁拾玖畝肆分伍厘　山伍畝地柒畝陸分　塘[參-(彰-章)+三]叁畝貳分玖厘）
B29n0160_p0462a19‖龍泉菴（田陸畝壹分肆厘　山伍畝　地壹畝柒分柒厘塘[參-(彰-章)+三]叁分）
B29n0160_p0462a20‖本業寺（田拾捌畝貳分　山拾貳畝　地拾貳畝玖分　塘[參-(彰-章)+三]叁畝伍分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0462b01‖普濟寺（田拾陸畝[參-(彰-章)+三]叁分[參-(彰-章)+三]叁厘　山[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁畝　地拾伍畝伍分肆厘　塘陸畝）
B29n0160_p0462b03‖吳讀菴（田拾伍畝貳分陸厘　山玖分　地拾畝貳分　塘[參-(彰-章)+三]叁分伍厘）
B29n0160_p0462b04‖多福寺（田[參-(彰-章)+三]叁拾肆畝壹分[參-(彰-章)+三]叁厘　山無　地柒畝伍厘　塘柒畝肆分）
B29n0160_p0462b05‖三禪寺（田柒拾陸畝捌分捌厘　山壹百畝陸分玖厘　地壹畝[參-(彰-章)+三]叁分[參-(彰-章)+三]叁厘　塘陸畝伍分）　○（領有產小寺伍）
B29n0160_p0462b07‖登臺寺（田陸畝[參-(彰-章)+三]叁分壹厘　山壹畝　地拾[參-(彰-章)+三]叁畝壹分玖厘　塘貳畝）
B29n0160_p0462b18‖金陵寺（田無　山拾陸畝貳分　地[參-(彰-章)+三]叁畝捌分　塘無）
B29n0160_p0462b19‖普惠寺（租房拾[參-(彰-章)+三]叁間　房地貳拾[參-(彰-章)+三]叁間半　地壹畝　塘無）
B29n0160_p0463a01‖嘉善寺（田[參-(彰-章)+三]叁拾壹畝肆分　山拾畝　地貳畝陸分　塘無）○（領有產小寺[參-(彰-章)+三]叁）
B29n0160_p0463a02‖三塔寺（田拾柒畝[參-(彰-章)+三]叁分肆厘　山陸拾玖畝柒分　地玖畝壹分玖厘　塘捌分貳厘）
B29n0160_p0463a04‖崇化寺（田伍畝捌分柒厘　山[參-(彰-章)+三]叁拾[參-(彰-章)+三]叁畝　地無　塘無）
B29n0160_p0463a05‖弘濟寺（田拾畝[參-(彰-章)+三]叁分伍厘　山伍拾捌畝壹分捌厘　地貳拾壹畝陸分陸厘　塘無）。（領有產小寺貳）
B29n0160_p0463a08‖梵惠寺（田貳拾壹畝[參-(彰-章)+三]叁分[參-(彰-章)+三]叁厘　山伍畝陸分　地無　塘無）
B29n0160_p0463a11‖外鷲峰寺（田無　山陸畝　地肆畝壹分玖厘　塘壹畝[參-(彰-章)+三]叁分陸厘）
B29n0160_p0463a13‖外承恩寺（田貳拾捌畝捌分伍厘　山肆拾壹畝　地拾[參-(彰-章)+三]叁畝陸分　塘捌分）
B29n0160_p0463a14‖通善寺（田貳拾柒畝玖厘　山貳拾柒畝[參-(彰-章)+三]叁分柒厘　地玖畝柒分捌厘　塘貳畝柒分柒厘）

B29n0160_p0463a15‖廣緣寺（田[參-(彰-章)+三]叁拾畝壹分　山拾畝　地捌畝伍分　塘柒畝）
B29n0160_p0463a18‖佑聖菴（田貳畝貳分[參-(彰-章)+三]叁厘　山無　地肆畝捌分柒厘　塘無）
B29n0160_p0463a19‖淨明寺（田陸畝壹分[參-(彰-章)+三]叁厘　山貳拾畝伍分　地捌畝貳分陸厘　塘[參-(彰-章)+三]叁畝玖分）
B29n0160_p0463b01‖萬松菴（田無　山陸畝　地[參-(彰-章)+三]叁畝　塘無）
B29n0160_p0463b04‖高座寺（田無　山無　地無　塘無）○（領有產小寺[參-(彰-章)+三]叁）
B29n0160_p0463b06‖寶光寺（田肆拾玖畝壹分　山拾伍畝　地[參-(彰-章)+三]叁畝　塘無）
B29n0160_p0463b09‖（本寺）方公祠（田[參-(彰-章)+三]叁拾伍畝　山無　地無　塘無）
B29n0160_p0463b11‖普德寺（田貳拾伍畝玖分玖厘　山貳拾柒畝　地拾肆畝肆分玖厘　塘[參-(彰-章)+三]叁畝捌分捌厘）
B29n0160_p0463b12‖（本寺）禪堂（田壹百陸拾玖畝[參-(彰-章)+三]叁分貳厘　山拾伍畝　地貳拾伍畝[參-(彰-章)+三]叁分　塘拾肆畝玖分伍厘）
B29n0160_p0463b13‖永興寺（田壹百捌拾玖畝陸分貳厘　山[參-(彰-章)+三]叁畝　地拾畝[參-(彰-章)+三]叁分柒厘　塘壹畝[參-(彰-章)+三]叁分陸厘）
B29n0160_p0463b14‖外永寧寺（田貳百柒拾貳畝壹分陸厘　山貳拾[參-(彰-章)+三]叁畝玖厘　地柒拾陸畝貳分　塘貳拾壹畝肆分捌厘）　○（領有產小寺肆）
B29n0160_p0463b15‖德勝寺（田[參-(彰-章)+三]叁拾壹畝伍分伍厘　山陸拾肆畝　地無　塘壹分貳厘）
B29n0160_p0463b16‖智安寺（田拾畝貳分肆厘　山陸畝柒分　地拾[參-(彰-章)+三]叁畝玖分貳厘　塘壹畝肆分）
B29n0160_p0463b17‖德壽寺（田肆畝貳分玖厘　山拾畝[參-(彰-章)+三]叁分　地無　塘壹畝肆分捌厘）
B29n0160_p0463b19‖崇因寺（田壹百伍拾伍畝柒分陸厘　山貳拾柒畝肆分捌厘　地拾捌畝柒分壹厘　塘拾柒畝伍分柒厘）　○（領有產小寺[參-(彰-章)+三]叁）
B29n0160_p0463b20‖英臺寺（田[參-(彰-章)+三]叁畝伍分　山捌畝　地拾貳畝[參-(彰-章)+三]叁分陸厘　塘貳畝）
B29n0160_p0464a03‖祝禧寺（田壹百肆拾柒畝玖厘　山肆拾伍畝玖分肆厘　地貳拾陸畝陸厘　塘拾伍畝[參-(彰-章)+三]叁分伍厘）　○（領有產小寺壹）
B29n0160_p0464a04‖天隆極樂寺（田拾伍畝伍分貳厘　山拾貳畝[參-(彰-章)+三]叁分玖厘　地拾肆畝壹分柒厘　塘[參-(彰-章)+三]叁畝捌分[參-(彰-章)+三]叁厘）
B29n0160_p0464a05‖花巖寺（田壹百陸拾[參-(彰-章)+三]叁畝玖分　山陸拾壹畝捌分　地[參-(彰-章)+三]叁拾伍畝　塘貳拾陸畝玖厘）　○（領有產小寺壹）
B29n0160_p0464a06‖惠光寺（田拾壹畝貳分　山[參-(彰-章)+三]叁分　地無　塘無）
B29n0160_p0464a07‖祖堂寺（田陸拾畝玖分[參-(彰-章)+三]叁厘　山肆百肆畝貳分捌厘　地[參-(彰-章)+三]叁拾伍畝柒分[參-(彰-章)+三]叁厘　塘柒畝肆分

玖厘）　○（領有產小寺貳）
B29n0160_p0464a10‖建昌寺（田肆拾貳畝陸分肆厘　山無　地[參-(彰-章)+三]叁畝伍分壹厘　塘柒畝壹厘）　○（領有產小寺[參-(彰-章)+三]叁）
B29n0160_p0464a11‖西林寺（田貳拾捌畝柒分　山伍畝　地[參-(彰-章)+三]叁畝貳分肆厘　塘貳畝）
B29n0160_p0464a13‖高臺寺（田貳拾柒畝[參-(彰-章)+三]叁分玖厘　山玖畝捌分　地伍畝柒分柒厘　塘無）
B29n0160_p0464a15‖棲隱寺（田拾伍畝陸厘　山貳畝　地貳拾伍畝肆分柒厘　塘拾[參-(彰-章)+三]叁畝陸分肆厘）
B29n0160_p0464a16‖葛塘寺（田[參-(彰-章)+三]叁拾陸畝捌分陸厘　山肆畝　地貳畝　塘無）
B29n0160_p0464a17‖福興寺（田貳拾貳畝壹分肆厘　山[參-(彰-章)+三]叁拾壹畝　地貳畝[參-(彰-章)+三]叁厘　塘[參-(彰-章)+三]叁畝）。（領有產小寺壹）
B29n0160_p0464a18‖後陽寺（田捌畝肆分　山[參-(彰-章)+三]叁畝　地拾玖畝陸厘　塘無）
B29n0160_p0465a08‖蕭氏既所不解第以人主蔬□食捨
B29n0160_p0465b12‖儀律者飭餝之其教既用復振已復

B29n0161《武林梵志》卷 1

B29n0161_p0474b03‖丹光吐夜寶珠穿蟻鬧連宵波翻□焰裏元相激魚舞
B29n0161_p0476b03‖水晶宮大暑翻□愁冷深春未覺融不須燈照夜定起
B29n0161_p0490b11‖慈光在市[厂@墨]廛中無山水之勝而古剎聿隆則皞志可

B29n0161《武林梵志》卷 2

B29n0161_p0496a05‖與市[厂@墨]廛遼邈幸不為人所居而菴踞長松修筠之間
B29n0161_p0496b10‖相映山之東麓環入宋都宮禁苑苑蒼翠華麗佳氣鬱

B29n0161《武林梵志》卷 3

B29n0161_p0529b03‖眉眉雨至戴傘坐室中或時凍雪三日瓶儲俱空有好
B29n0161_p0530a15‖太古若為鄰面目非凡品鬚眉眉亦眾人結茆藏寶帙
B29n0161_p0530b09‖陶公莫作攢眉眉態日飲茗茶已霍然陳繼儒詩　山

B29n0161《武林梵志》卷 4

B29n0161_p0533b09‖外史浩喻彌陀偈　攪翻□十里西湖水化作四方八
B29n0161_p0539b10‖智果院在武林門外東關□六里舊為宋東山萬壽寺寺
B29n0161_p0557b07‖顯靈難以悉舉皆由爾眾毘尼克謹梵行清修瀾翻□
B29n0161_p0561a10‖雲晻靄雜與氓[厂@墨]廛賈區相接而諠囂不聞按圖志舊
B29n0161_p0561b02‖史袁仁敬禁民六里不得入網罟□司馬楊敏言復禁

B29n0161《武林梵志》卷 5

B29n0161_p0566a15‖霜莫遣西風吹落帽帽鬓毛林葉共蒼蒼又同沈石
B29n0161_p0569b03‖曰白業[厂@墨]墨僧性智焚修
B29n0161_p0571a05‖天倒地覆雨翻□雲其性恒然凝寂三昧故云那伽常
B29n0161_p0574a07‖滿而靡見其溢淆之莫能使淆神龍變化覆雨翻□雲

B29n0161《武林梵志》卷 6

B29n0161_p0598a11‖為宣敭□不自知不律之蕪拙矣寺之祖山為天鐘而
B29n0161_p0608b02‖冷露華凝羣玉崢嶸簇畫屏水赤久[估-口+(田/寸)]傅丹作井山高
B29n0161_p0612b06‖上倚空翠浪舞翻□紅擺稏白雲穿破碧玲瓏三休亭
B29n0161_p0616a09‖眠一覺寧夢居四禪有時動幻海波翻□幻山聳有時
B29n0161_p0616b02‖山寂惟將貝葉翻□梵書窮本末密呪演朝昏世法了
B29n0161_p0619b05‖丹可煑不悟骨非仙汲引殊無狀翻□嗤葛稚川許
B29n0161_p0621a05‖詩　夜色清無滓虛凉月滿亭螢飛時度竹魚躍乍翻□

B29n0161《武林梵志》卷 7

B29n0161_p0622b16‖用而非藉簡命之隆何以宣敭□休美又況歷劫兵燹

B29n0161《武林梵志》卷 8

B29n0161_p0625a12‖救爾衰老肇元三事翻□成一道北山天竺有靈運讀書
B29n0161_p0638a09‖皷不覺踢翻□溺器忽大有省發即扣悅門謂悅曰已捉
B29n0161_p0638a14‖殊臨機不礙應物無拘翻□身魔界轉覺迷途了無逆順

B29n0161《武林梵志》卷 9

B29n0161_p0658a08‖偈曰　拗折秤鎚掀翻□露布突出機先鵶飛不度留十日
B29n0161_p0669b01‖方似地古貌稜層丈夫意氣趯到須彌踏翻□海水帝釋
B29n0161_p0673b15‖夜穿雲入市[厂@墨]墨上堂舉傅大士法身頌云　空手把鋤頭
B29n0161_p0675b04‖也要諸人知有擲柱杖下座僧問須彌頂上翻□身倒卓
B29n0161_p0677b01‖師之意浴訖書偈而逝嘗讚達磨偈曰　踏翻□地軸與天

B29n0161《武林梵志》卷 10

B29n0161_p0696b05‖住僧曰如何薦師曰可惜龍頭翻□成蛇尾師回故里雍
B29n0161_p0701b13‖著書多未脫[葶-丁+呆]藁詩文有別錄若干卷
B29n0161_p0706a07‖然是非都去了是非裏薦取何故聻幾度黑風翻□大浪

B29n0161《武林梵志》卷 11

B29n0161_p0725a16 思淨錢唐喻氏建妙行院于北關□接待供僧三百萬畫
B29n0161_p0728a09 旨脫有酬者師未嘗可否叢林目之為黃龍三關□
B29n0161_p0736a02 目獅子巖構死關□立參三十年影不出山每以萬法歸
B29n0161_p0736b01 命上堂云愛之欲其生惡之欲其死愛惡兩重關□以拄
B29n0161_p0736b05 前後驀然直下翻□身便解人前開口即令莫有翻□身底
B29n0161_p0736b09 夜彌厲困則首觸柱自儆期必得乃已及入死關□密受
B29n0161_p0737b10 衣裝與之行見高峯于天目山師子巖立死關□為童子
B29n0161_p0740b04 契宗旨乾德中吳越忠懿王命住北關□傾心院又召入
B29n0161_p0741a08 作麼生會上座欲得會麼但看泥牛行處陽燄翻□波木
B29n0161_p0742b03 西關□選勝地建塔創院改天台隱龍為隱迹塔畢師入
B29n0161_p0743a07 曉宗要常曰擊關□南鼓唱雪峰歌後入浙中謁錢王王

B29n0161《武林梵志》卷 12

B29n0161_p0746b06 北水無知也如有憑焉浸[泳-永+(瑤-王)]郊壟鄘壞敗廬舍人墜墊溺
B29n0161_p0750a16 已隳孰若旋修于將壞况西湖者形勝關□乎郡城餘波

B30n0163《重修曹溪通志》卷 1

B30n0163_p0025a06 跋陀三藏所建戒壇之前讖讖曰吾後一百六十
B30n0163_p0025a17 元年丙子得一百七十年應智藥三藏之讖讖云
B30n0163_p0027a13 基於梁氏重建於唐朝而六祖應讖讖居之垂千年我
B30n0163_p0027b10 也大雄殿之左歷說法堂東角為普菴菴殿前折而西

B30n0163《重修曹溪通志》卷 2

B30n0163_p0048b14 堂告眾跌趺跏而逝僖宗謚弘濟禪師歸真之塔
B30n0163_p0055a16 帶帽帼去木人穿靴來乃云結則眷毛挂劍解則舌
B30n0163_p0057b05 古今浩然大均同歸一致掀翻□佛祖窠窟剗除生

B30n0163《重修曹溪通志》卷 3

B30n0163_p0066b13 公重建師塔七層加謚大鑒真空禪師御筆書額□
B30n0163_p0068b03 簡簡命同　靖簫開闢茲土垂二十年以軍旅方殷未遂
B30n0163_p0068b06 武大小臣工上下協心人和政簡簡乃得乘閒前徃
B30n0163_p0069a07 簡簡書同靖簫恢克東粵過□龍之峽指象嶺之峰為低
B30n0163_p0071b18 出其人弘引揚此道是稱佛子茲融六禪師慧根戒
B30n0163_p0072a09 務其中弘引揚此道者代不匱人茲融六禪師高縣
B30n0163_p0074a17 尋到全文遂刻於吳中休休禪菴菴與諸勝士同一受

B30n0163《重修曹溪通志》卷 4

B30n0163_p0087b09‖門之教能篤信而死守之耳使世之為人子者於彝彝
B30n0163_p0090a08‖不敷乃支祖殿帽帽器六十七兩以贖仍有山園被民
B30n0163_p0090a14‖以沮乃揑所支贖田帽帽器妄誣予侵常住金數千計
B30n0163_p0091a02‖帽帽器餘悉捨為修造資則紫笋庄出予一力歲入租
B30n0163_p0110b03‖　　度嶺夫一事萬分[監-皿+糸]緊急蒙　天體恤給發夫銀

B30n0163《重修曹溪通志》卷 5

B30n0163_p0116b09‖乘既不能酬翻□從請益乃嘆曰化身菩薩在此色身
B30n0163_p0130a16‖然疑定忽爾翻□轉乾坤人境兩忘心法俱泯師于是

B30n0163《重修曹溪通志》卷 6

B30n0163_p0143b02‖寢其令幸得免即欲以師往整之師以方在蓆[葶-丁+呆]藁未
B30n0163_p0144a04‖示來者為之龜軀鑑云
B30n0163_p0159a16‖靈山記莂萬古曹溪風旛大樹寶林菩提掀翻□溟渤

B30n0163《重修曹溪通志》卷 7

B30n0163_p0169a05‖幻網時方結龜軀毛繩正絯瞻彼大力人優哉復優哉
B30n0163_p0173b03‖清晨溯曹溪漭漭蕩騁遐矚晴旭散烟霏葱蒨森以綠
B30n0163_p0173b17‖山即毘盧帽帽雲如敗色衣天開能祖地漫語道南歸
B30n0163_p0175b10‖讖讖記南宗歲已千道場重此更安禪法流心在無窮
B30n0163_p0177b03‖爰有身毒僧飲泉識靈閟讖讖記百六年直接西來意
B30n0163_p0181b06‖舌出總持骨胸開冥賾賾倉法華弘擊節疑諦决金剛

B30n0163《重修曹溪通志》卷 8

B30n0163_p0183a13‖觸現有縫塔瀾翻□無住心剎那諸相盡應不費追尋
B30n0163_p0183b12‖由旬琳宇迥何異一枮菴菴蹟勝山藏寺林深樹布嵐
B30n0163_p0184a18‖莫隨雙不借穿雲過此菴菴禪心留逝影頂眼浴晴嵐
B30n0163_p0185a06‖不學維摩病空花寄一菴菴頹心甘竹墅幽夢與烟嵐
B30n0163_p0186a01‖象皷容聽法珠幡對掩扉少時求馬意到此失翻□飛
B30n0163_p0186b04‖冗次未及瞻禮偶曾旅菴菴憲副持龔大中丞紀
B30n0163_p0186b11‖卓錫當年事翻□經此日心蜂臺應不遠會看上流尋
B30n0163_p0187b08‖曹洞傳衣止匡廬一鉢分有情歸後死□大悟契朝聞
B30n0163_p0192b05‖空庭無別物惟剩一燈明祇為空疑案翻□勞費舌耕
B30n0163_p0194a05‖鉢莫惜功名上鼎台舊業重翻□三乘補新詩細剪五
B30n0163_p0200a13‖碑勒與扁題唐宋諸人紀（柳子厚碑記蘇東坡題額□）衣

鉢歷傳新
B30n0163_p0202a18‖一識雪公面凭高寫百憂炎方多毒熱□客意自清秋
B30n0163_p0206a08‖托蹟金猊拱象峯祥光擁處祝華封白雲結葢尊彝晏
B30n0163_p0208a13‖龍宮透處渾身濕出沒頭頭孰了期徹底掀翻□殊痛

B31n0169《朝鮮寺剎史料》卷 1

B31n0169_p0047a12‖為道人燕息之所以古之蓮花額荷衣號今名白蓮杜社焉今人皆以新羅
B31n0169_p0054a12‖託得人也越庚戌夏雨甚溪水皊收漲樓為狂湍所激崩壞清叟復鳩材瓦
B31n0169_p0093b05‖烏瑟珠玻璃□椀祥光放天錦爛服銀字經信器留世其人則宇宙之真間
B31n0169_p0096b04‖湖前洋閱七月而工告斷手龜跌趺螭首各臻其妙而屹立於寺後之北塘
B31n0169_p0155a03‖千百年之後安知無寺之復為叢薈煨燼而又無如元哲淳察蹟蹟之復設
B31n0169_p0155a04‖重盡耶然則寺之悠久與天地無窮而國師元哲淳察蹟蹟習之功蹟不徒

B31n0169《朝鮮寺剎史料》卷 2

B31n0169_p0189b08‖無常火童作孽□木客吹風伽藍巨剎湏臾俄頃一齊飛去塵風如是者三
B31n0169_p0267a13‖青山捲箔早夜憐明月閉窓遲者是矣噫盛衰興亡一如四時論輪回之理

B31n0170《朝鮮佛教通史》卷 1

B31n0170_p0300b03‖大安者不測之人也。形狀特異。恒在市廛鄽。擊銅鉢唱大安大安之聲。故號之也。王
B31n0170_p0396a06‖營。轉生。作[孰/火]熟。等寮。又起東西樓庫。東曰無盡藏。西曰式盈。凡為屋百六十間。或增或

B31n0170《朝鮮佛教通史》卷 3

B31n0170_p0594b22‖成唯識論。時有中天竺三藏地婆訶羅至京。奉勅簡簡召大德五人。命與譯密嚴等經。法師
B31n0170_p0624b15‖外樹下。曏嘆曰。此地。當出聖人。隆聞之。倒屣出迎。相與登松岳。道詵俯察仰觀。就為書一
B31n0170_p0681a12‖其本師平等無我之道。列祖格外清骳□之風也。若統九山為一門。水乳相和。一槩齊平
B31n0170_p0722a24‖無不於萬幾餘暇。棲神內典。鐫印藏經。弘骳□妙法。

後宮妃眾。尤多捐金鑄像。貢珍鏤板。
B31n0170_p0785a16‖他市廛鄽俗。豈知廛鄽俗士。大有根性熟云云」。豈彼沙門。欲欺廛鄽俗。而冠俗之冠。服俗之服
B31n0170_p0806a10‖不測之人也。形服特異。每在市廛鄽。擊銅鉢唱言。大安大安之聲。故號之也。安曰速將

B32n0171《八宗綱要鈔》卷 2

B32n0171_p0101a03‖日本伝來の宗派が八宗であることを説いている。而して本論においては、倶舎・成[宋-木+(夫-一+三)]実・律・法相・三論・天台・華嚴・真言
B32n0171_p0102a09‖八宗綱要二卷成　　[宋-木+(夫-一+三)]実（元龜　二年刊）八宗綱要私記附分科四卷勤息　義城（明治二二年刊）

B32n0172《出定後語》卷 2

B32n0172_p0162a03‖五分律云、海有八未曽有、十二分教又有未曽有、猶今云奇妙者、佛本行經、六十四書、有阿[少/(兔-丶)]兗

B32n0173《元亨釋書》卷 1

B32n0173_p0175c07‖最澄言。竊以六爻探賾賾猶局生滅之鄉。百物正名未涉

B32n0173《元亨釋書》卷 14

B32n0173_p0244c14‖民倡市廛鄽之佛事。其後信空師挾性具而和之。方今孩

B32n0174《參天台五台山記》卷 2

B32n0174_p0356c11‖十三日（己未）以禹珪奉僧判官許。白檀青瑠璃裝裝束念珠
B32n0174_p0356c12‖一連。都僧正許奉五香白琉璃裝裝束念珠一連。

B32n0174《參天台五台山記》卷 5

B32n0174_p0379a12‖谷縣懷[這-言+赤]迹（【考】[這-言+赤]迹恐遠字）橋懷遠馬鋪。十疋乘替。向北行。十五

B32n0174《參天台五台山記》卷 8

B32n0174_p0409c21‖乘往了。今朝老典座道晃與絹疋了。儀鸞下部房裝裝束

B32n0175《喫茶養生記》卷 1

B32n0175_p0419b02‖也。帶奐□而（【考】而壽本作即）夭身命脈與（【考】與原本無。今據群本。壽本作而。）
B32n0175_p0419b03‖奐□戰故也。不如訪大國之風示近代治方乎。

B32n0177《本朝諸宗要集》卷 2

B32n0177_p0470c02‖（圓暉頌疏）慧（慧暉）[少/(兔-丶)]雀（[少/(兔-丶)]雀倫）各三卷。矣。

B32n0184《顯揚正法復古集》卷 2

B32n0184_p0587c06‖濃厚。習氣深覆此性。如向之一顆明珠。三重纏纒裹之喻。

B32n0185《初學題額集》卷 1

B32n0185_p0595b22‖身相等減相何。答。時有一人。躭味嗅齅香。起愛取嘗
B32n0185_p0597a07‖薩悔怛羅。舊云衍衛世師。此云勝論。即造六句論。勝前數
B32n0185_p0608c23‖年矣。中間繼此道者。乃有五師。曰善導。法照。少康。省常。宗賾賾。是五師。異世同轍。省常大宋人。住錢唐修淨業。宗賾賾者。大宋元祐中。住

B32n0185《初學題額集》卷 2

B32n0185_p0617a19‖循環研覈摩呾咀理迦。一切了義經。皆名摩呾理迦。謂

B32n0189《大華嚴一乘法界圖註并序》卷 1

B32n0189_p0790a11‖問禪禪。禪是妄。求理。理非親。直饒玄會得。也是

B33n0192《釋文紀》卷 3

B33n0192_p0044b07‖之胤胤行乎殊俗之禮以其貪婪無仁讓之性乎然而

B33n0192《釋文紀》卷 4

B33n0192_p0047a10‖恆遊溟之量翻□翥於數仞者則疑沖天之力纏束世教
B33n0192_p0049b05‖訓夷齊同餓首陽之上不恤孤竹之胤胤仲尼目之為仁
B33n0192_p0052a15‖泯復不識不知遐哉邈乎其道[宴-女+六]冥矣天地雖大渾

而不
B33n0192_p0052b04‖復彌近又神質[宴-女+六]寘期符幹自合世皆悲合之必離而莫
B33n0192_p0052b07‖事於體無所厝其意與已[宴-女+六]寘終不自覺孰云覺之哉今

B33n0192《釋文紀》卷 5

B33n0192_p0067b09‖倫首曾登神界則無獨善於靈嶠忘兼全於幽谷先進之
B33n0192_p0068b11‖愚誕生有舜顏回大賢早夭絕嗣商臣極惡令胤脩克昌
B33n0192_p0075b13‖素月朝挹陽霞與朱日赤斧長生於服丹涓子翻□飛於

B33n0192《釋文紀》卷 6

B33n0192_p0094a13‖正值慕容作難於近郊然譯出不衰□余與法和對檢定

B33n0192《釋文紀》卷 8

B33n0192_p0122a02‖故約本以為百卷計所遺落殆過[參-(彰-章)+三]叁倍而文藻之士猶
B33n0192_p0130a03‖順四時以簡其煩三驅之禮失前禽而弗吝網罟□之設

B33n0192《釋文紀》卷 9

B33n0192_p0153b03‖常無已已朕京西夏思濟大猷今關□（闕）未平事惟左右
B33n0192_p0153b11‖文序致致淵稚以書答之）
B33n0192_p0155b06‖非近識所關□妙絕羣有非常情所測故每為時君之所
B33n0192_p0161a15‖經趣微遠非徒關□言所契苟彼此不相領悟直委之譯

B33n0192《釋文紀》卷 10

B33n0192_p0187b05‖翻□解釋五十餘部唯梵網經一百二十卷六十一品其

B33n0192《釋文紀》卷 11

B33n0192_p0201b01‖翻□覆周密由使幽途融坦宗歸豁然是故誦其文而不

B33n0192《釋文紀》卷 12

B33n0192_p0214a15‖而終莫相辯我若咸歎翻□淪得拔竟知于誰冀行跡立
B33n0192_p0220b06‖之日與經之空理都自反耶若其永背空談翻□為末說

B33n0192《釋文紀》卷 13

B33n0192_p0226b10 ‖ 免刀俎者燕翻□翔求食唯飛蟲是甘而人皆愛之雖巢
B33n0192_p0226b15 ‖ 經教之時畋漁網罟□亦無罪也無故以科法入中國乃
B33n0192_p0232a07 ‖ 冠百神安宜祚極子胤胄福限卿相而已常善以救善亦
B33n0192_p0232a15 ‖ 憑流颺以託鱗融翮厚故意垂懷惠以重釋稽證周明華
B33n0192_p0233b06 ‖ 此且阿保傅愛慎及溷腴良庖提刀情怫休介族彼聖人
B33n0192_p0233b08 ‖ 緘扃義唐之紀埋閉周孔之世肇結網罟□興累億之罪
B33n0192_p0238a03 ‖ 答曰且阿保傅愛慎及溷腴良庖提刀情怫休介族彼聖
B33n0192_p0238a05 ‖ 而緘扃義唐之紀埋閉周孔之世肇結網罟□興累億之
B33n0192_p0238a15 ‖ 爭求給則恬爭則相害恬則相安網罟□之設將蠲害以
B33n0192_p0243a01 ‖ 何為不可哉答曰崩城隕霜貫日入昴□不明來生之譬
B33n0192_p0249a10 ‖ 澤靡不覃先覺翻□翔於上世後悟騰翥而不紹坎井之

B33n0192《釋文紀》卷 14

B33n0192_p0258b14 ‖ 十萬夫古今彝夷倫及諸受坑者誠不悉有宿緣大善盡

B33n0192《釋文紀》卷 15

B33n0192_p0267b07 ‖ 虛投地之險以身易志法師乃奇而納焉胄翔華胤胄業
B33n0192_p0279b07 ‖ 更依何法若謂所受者異則翻□成刻船何相符之有乎
B33n0192_p0280b02 ‖ 微非所以宜參誠欲審方玄匠聊伸一往耳傾心遙貯佇
B33n0192_p0282a07 ‖ 沈晦弗遷淪惑寧反遊涉墟鄉泛越壟鄘落公因聖術私
B33n0192_p0287b13 ‖ 鑒觀鞠躬讚誦咸足届道覽復徃況彌覩淵蹟蹟然所謂
B33n0192_p0288b08 ‖ 辨似若矛盾義將安寄當仁不讓伏聽淵蹟蹟前疏粗述

B33n0192《釋文紀》卷 16

B33n0192_p0299a16 ‖ 王師一奮羣邪殄喪眾迷[⿱艹耳+十]□心望風影伏況君單將驍
B33n0192_p0301a08 ‖ 背主殷王致伐商紂首亂周武建師此即古今著龜龜將

B33n0192《釋文紀》卷 17

B33n0192_p0318a05 ‖ 所盡一背其途者豈游說之所翻□見君雖復言面委盡
B33n0192_p0323b07 ‖ 學道但念六塵曾無寧息龜龜從河出水狗將噉龜龜龜龜縮
B33n0192_p0323b09 ‖ 人因悟我不及龜龜放恣六情不知死至輪轉五道皆由
B33n0192_p0324a14 ‖ 生昏闇競欲貌蕩魂浮身甘意觸靈龜龜攝根晴葵衛足

B33n0192《釋文紀》卷 18

B33n0192_p0338a11 ‖頌曰冬狐理豐毳春蠶緒輕絲形骸翻□為阻心識還自
B33n0192_p0340a06 ‖利樂是故一切無不歸憑第一翻□邪三歸第二五戒三

B33n0192《釋文紀》卷 19

B33n0192_p0361a05 ‖周顒（字彥倫汝南安成人歷國子博士兼著作　廣弘明集梁普通年中顒遺胤肩書誤顒卒齊未嘗
B33n0192_p0361b15 ‖與何胤肩勸止殺書（顒清貧寡慾終日蔬食雖有妻子獨處山舍王儉嘗謂顒曰卿
B33n0192_p0362a01 ‖菘時何胤肩亦精信佛法無妻妾太子又問顒卿精進何如何胤肩顒曰三塗八難共所未免然各
B33n0192_p0362a02 ‖有其累周妻何肉後胤肩亦斷食肉猶欲食白魚鮀脯糖蟹以為非見生物疑食蚶蠣使學生議
B33n0192_p0362a03 ‖之竟陵王見學生鍾屿議謂可食大怒顒與書勸令菜食胤肩納之遂絕血味）
B33n0192_p0362b16 ‖懷如怛至於車螯蚶蠣眉眷目內闕慙渾沌之奇礦殼外
B33n0192_p0373a05 ‖車無誨敗敝散非知之難行之不易也夫去國三年見似

B33n0192《釋文紀》卷 20

B33n0192_p0378a13 ‖胤肩之掘地得一身像方減二寸兩邊雙合俱成獸形其
B33n0192_p0378a16 ‖昔經奏上未以為意而胤肩之銜愆縲紲東冶真形舍利
B33n0192_p0380b08 ‖興廢一本之性不移（臣績曰陶淘沐汰塵穢本識則明明闇相易謂之變也若前去後來非變
B33n0192_p0387b06 ‖林邪逕之人景法門而無倦渴愛聾瞽之士慕探蹟賾而
B33n0192_p0388a02 ‖達理源稟承外道如欲須甘果翻□種苦栽欲除渴乏反
B33n0192_p0391a03 ‖飲酒令不妄語云何翻□自飲酒違負約誓七眾戒八戒

B33n0192《釋文紀》卷 21

B33n0192_p0409b03 ‖水有稱蕃之族[莽-于+呆]藁街有歸命之徒春戈已戢秋塵不飛
B33n0192_p0417b01 ‖情正當慈雲智海翻□以仰屬謝瓶慙氈實歸庸菲下官

B33n0192《釋文紀》卷 22

B33n0192_p0435a10 ‖昧葉卷疏樹搖落翻□流清淺
B33n0192_p0435a13 ‖陵陽垂釣失雲失水莊子懸竿吞鉤吞餌雖復玄龜龜夜夢
B33n0192_p0441a04 ‖讓齒反降教胄之恩允宜尚學翻□荷說經之詔竊以挾
B33n0192_p0442a06 ‖椒墀昔處仍構寶階啟彝晏鐘於殊里記靈文於福地雖

B33n0192《釋文紀》卷 23

B33n0192_p0461a12 ‖ 手足殘肌膚而智思不亂猶孫臏□刖趾兵略愈明膚浮
B33n0192_p0470b06 ‖ 翻□復非枯木矣（廣弘明集）

B33n0192《釋文紀》卷 24

B33n0192_p0482b01 ‖ 當習忍慧途翻□流惑海弟子早標素心未知津濟伏讀
B33n0192_p0487a11 ‖ 揚州別駕張翻□答

B33n0192《釋文紀》卷 25

B33n0192_p0489b08 ‖ 並識同奔隨緣受業人天異軌翻動殊貫苦樂翻□回愚
B33n0192_p0507a15 ‖ 七年某月爰有祥石眇發天津浮海因潮翻□流迴至表
B33n0192_p0509a13 ‖ 依漢遠復逐旗懸往辭妙幄今承梵筵八翻□海鶴九嗥

B33n0192《釋文紀》卷 26

B33n0192_p0531b15 ‖ 宅翻□飛苦海瞻三途而勿踐歷萬刼而不衰者其毗尼

B33n0192《釋文紀》卷 27

B33n0192_p0535a12 ‖ 夜響銀地朝鮮檐棲迴霧砌卷香蓮翻□蠡下梵墜鶴歸
B33n0192_p0538a05 ‖ 結宇山椒疏壤幽岫蓄雲泄雨靄映房攏浴日涵星翻□
B33n0192_p0540b07 ‖ 而泥洹可冀藥駐偽器故精思而翻□騰無期若迺棄妙
B33n0192_p0540b08 ‖ 寶藏遺智養身據理尋之其偽可知假使形翻□無際神
B33n0192_p0542a10 ‖ 理出常均教必翻□俗若乃不跪父母道尊故也父母禮
B33n0192_p0544a13 ‖ 邪貪壽忌夭含識所同故肉芝石華譎以翻□騰好色觸
B33n0192_p0549b07 ‖ 也姚石玉食三千佛寺瓊宮八百供敬厚矣終獲苗胤[illegible]

B33n0192《釋文紀》卷 28

B33n0192_p0551a06 ‖ 提挈萬里翻□轉梵漢國音各殊故文有同異前後重來
B33n0192_p0554b14 ‖ 原始要終敬述釋迦譜記列為十卷若夫胤[illegible]裔託生之
B33n0192_p0557a13 ‖ 孔熾夫鶗鴂鳴夜不翻□白日之光精衛銜石無損滄海
B33n0192_p0559b01 ‖ 已不廣伊洛本夏而鞠為戎墟吳楚本夷而翻□成華邑
B33n0192_p0563a03 ‖ 相翻□則賢愚之分也前代傳經已多譬喻故因事改名
B33n0192_p0563a13 ‖ 正寫影欲使文玄後自轉為五翻□餘悉依舊本齊永明
B33n0192_p0564b07 ‖ 彝[illegible]典誦詩執禮師資相授猶有訛亂詩云有兔斯首斯
B33n0192_p0568a13 ‖ 茲厥後翻□譯相繼三藏奧典雖已畧周九部雜言通未

B33n0192《釋文紀》卷 29

B33n0192_p0578a05 ‖ 言智慧波羅此言彼岸蜜此言度又云到具語翻□譯云

B33n0192《釋文紀》卷 30

B33n0192_p0596b03 ‖ 為隔傳授葢微華夷不同翻□譯何幾天王所問止得經
B33n0192_p0605a05 ‖ 境為魔所迷意附邪途受邪易性假使眉耋如細[梆-丰+夕]何足

B33n0192《釋文紀》卷 31

B33n0192_p0624b16 ‖ 善星同是如來之胤胄而阿難常親給侍調達每興害逆
B33n0192_p0625a06 ‖ 周處三害之端晚稱令德闍王無間之罪翻□然改圖育
B33n0192_p0625a10 ‖ 豈其然乎決不然也又若以修德之人翻□感憂感行善
B33n0192_p0629a07 ‖ 種姓頗羅墮名拘羅那他此土翻□譯稱曰親依識鑒淵
B33n0192_p0629a15 ‖ 至九江及遊五嶺凡所翻□譯卷軸未多後適閩越敷說
B33n0192_p0629b11 ‖ 師乃欣然受請許為翻□譯制旨寺主慧智法師戒行清
B33n0192_p0629b16 ‖ 芒於廣州制旨寺便就翻□譯法師既妙解聲論善識方
B33n0192_p0630a03 ‖ 乃著文然翻□譯之事殊難不可存於華綺若一字參差
B33n0192_p0630a05 ‖ 所翻□文質相半與僧忍等同共稟學夙夜匪懈無棄寸
B33n0192_p0631a14 ‖ 至番禺慧愷因請翻□講攝大乘等論經涉二年文義方
B33n0192_p0631b03 ‖ 更敷說法師遊方既久精解此土音義凡所翻□譯不須
B33n0192_p0631b09 ‖ 惟闇弱多有疑滯又恐所翻□不免謬失至天嘉五年歲
B33n0192_p0631b14 ‖ 中翻□譯悉賴此貴門方希永傳來世以為後生模式佛
B33n0192_p0632a01 ‖ 釋智愷（姓曹氏住揚都大寺與法泰等就真諦對翻□經論
光大中終廣州）

B33n0192《釋文紀》卷 32

B33n0192_p0637a14 ‖ 圖又見逼昏虐為道殄軀既暫同俗禮應有子胤胄可推

B33n0192《釋文紀》卷 33

B33n0192_p0653b15 ‖ 令後胤胄波流奄然忘返遵彼邪源汎此慾海而使天魔
B33n0192_p0664b12 ‖ 勞有儔須臾見其崩潰瀆偽丞相陳顯偽僕射慮思無計

B33n0192《釋文紀》卷 35

B33n0192_p0677b01 ‖ 市之通廛鄽圖本緹錦雕楹磐密香隨微雨自灑風塵幡雜天
B33n0192_p0696b15 ‖ 分九氣存焉九真天王元始天王稟自然之胤胄置九天

B33n0192《釋文紀》卷 37

B33n0192_p0723a08 ‖ 案大智度譯云無上慧然慧照靈通義翻□為道道名雖
B33n0192_p0734a16 ‖ 託名字亦乃言不及義翻□辱老子意者勝人達士不出

B33n0192《釋文紀》卷 39

B33n0192_p0762b08‖以傾欹垂示法相雖文旨淵賾賾源本難尋而教門方便

B33n0192《釋文紀》卷 41

B33n0192_p0804b06‖聖僧又滅仰信[宴-女+六]寘道全涉幽神季葉凡夫薄言迴向共
B33n0192_p0812b13‖代恒禮罪應不關於子胤胄道亦無礙於妻妾遂使善慧

B33n0192《釋文紀》卷 43

B33n0192_p0843b03‖釋行友（蒲晉沙門入唐召充弘福翻□譯之選）

B33n0192《釋文紀》卷 44

B33n0192_p0864a01‖即來帝勑所司相續翻□譯至開皇十七年法席小間因
B33n0192_p0864a06‖為翻□譯并前先出合二十四品寫為八卷學士成都費
B33n0192_p0864b13‖翻□譯序之云爾（開元釋教錄大藏盖字函）
B33n0192_p0865b09‖皇十七年初獲一本猶恐脫誤未敢即翻□至大業十一
B33n0192_p0865b14‖二月八日翻□勘方了仍為一卷所願此經深義人人共

B33n0192《釋文紀》卷 45

B33n0192_p0867a14‖子陳慎力龜龜茲居士帛元信共參校元年二月畢工記
B33n0192_p0869a07‖集時譯者龜龜茲王子世帛延善晉梵音延博解梵文妙
B33n0192_p0869b10‖出此比丘尼大戒其月二十六日記僧純於龜龜茲佛陀

B34n0193《吳都法乘》卷 2

B34n0193_p0018b03‖賤貧窮邪見[言*(采-木+(十*日))]□曲煩惱妄想未能自寤今蒙如來慈光照

B34n0193《吳都法乘》卷 3

B34n0193_p0027b08‖之譏抑亦蹈代斲之戒余曰出[尸一@墨]墨求證禪宗之學也入[尸一@墨]墨濟生

B34n0193《吳都法乘》卷 5

B34n0193_p0049a02‖釋楚南閩人也俗姓張氏爰在髫齡冥□然跪於父母前訴志出

B34n0193_p0057b13‖生死流同據佛祖位妙圓超悟正在此時堪報不報之恩以助助
B34n0193_p0058a17‖毛劍師曰苦曰還許學人用也無師噓□一噓□乃曰火眾前共相
B34n0193_p0058b02‖訪拾得曰恁麼則入不二之門師噓□一噓□復曰維摩大士去何
B34n0193_p0080b02‖寶華悟本契禪師僧問入廛鄽垂手意何如曰弄花香滿手穿竹
B34n0193_p0084b19‖[糸*(冬-夂+免)]綣一見回首舞三臺日曰子所見雖已入微然更著鞭當明大
B34n0193_p0086a08‖提心印先覺一代見師眉宇即推法器至是機緣圓[孰/火]爨所遇無
B34n0193_p0089b06‖棒多向皮袋裏埋蹤臨濟入門便喝[糸*忽]總在聲塵中出沒若是英
B34n0193_p0089b09‖山臨濟畢竟如何復卓一下曰[糸*忽]總不得動著上堂盡大地是沙
B34n0193_p0089b20‖馳驟四方八極不取次啗啄不隨處埋身且[糸*忽]總不依倚還有履
B34n0193_p0099b08‖來喫飯困來打眠[糸*(冬-夂+免)]綣眠覺也却抖擻精神我這一覺主人公
B34n0193_p0106a11‖娑婆訶恁麼不恁麼[糸*忽]總不得囌嚧嗏哩娑婆訶慧舉示師師曰
B34n0193_p0120a07‖于竹林之隩葺萯宇篔缶而告老馬既而紹列聖之鴻徽繼前賢
B34n0193_p0129b20‖則陳爛葛藤百氏諸子從頭註解得盛水不漏[糸*忽]總是門外打之
B34n0193_p0132b11‖師諱清珙字石屋蘇之常[孰/火]爨人也俗姓溫母劉氏生之夕有異
B34n0193_p0139a13‖憨山云未見如何糸究即能少年了手豈多生功用純[孰/火]爨乎
B34n0193_p0143a10‖兵燹之餘艱窘危厲人所不能堪師運量有方[車*丸]□範峻整綽有
B34n0193_p0146b05‖師聞其語不勝欣喜長時打坐𠦂兀𠦂兀如癡講曰汝非吾宗人也
B34n0193_p0150b07‖得法洊於伏龍千巖傳衣令繼法行錫蘇州至鄧尉山止焉道風
B34n0193_p0152b05‖燬緇流盡散惟學一人守之荒墟□蔓棘弔影数年暨我　聖祖
B34n0193_p0157a07‖海舟普慈禪師蘇之常[孰/火]爨人姓錢世宗儒業出家於破山初至
B34n0193_p0161b02‖熟句半若[孰/火]爨二句生死了然矣師氣宇雄毅面色嚴冷皈依甚

B34n0193《吳都法乘》卷 6

B34n0193_p0173a14 ‖之跡徒倚伕伏之數者哉昔因邂逅傾盖著交同以翦落夷契羣
B34n0193_p0188b08 ‖銳志禪誦治身蔬□菲隨方受業不事專門豈非版金成寶方資
B34n0193_p0193b16 ‖不遺想清顏之如在悲德音之已寂寐愧披文於色絲終寄言於
B34n0193_p0197a06 ‖益道俗不拘小節乃又從之橫經者溢坐杖氣者泥□首炎德既
B34n0193_p0200a10 ‖善伕伏劉鳳
B34n0193_p0200a11 ‖善伕伏一名等照姓蔣常州宜興人五歲於安國寺兄法寸邊出
B34n0193_p0213a15 ‖耶非常人之遇也其空公題讖讖而荅塞柳珪之問驗在會昌之
B34n0193_p0227b07 ‖門德完書　南陽滕用亨篆額□
B34n0193_p0230a03 ‖今存照公嘗住此山始悟所夢實符讖讖也昔慈雲祖師嘗製疏
B34n0193_p0240b11 ‖渡不知其為阨也神遊鬼墟□蟲蛆獅象不知其為害也既而曰
B34n0193_p0254a15 ‖信金虔吾者復增工之歸宗以是益餙餗號為中興是崴師留歸
B34n0193_p0256b10 ‖搜緝作為集觧積十年而削[苐-于+呆]藁首披宗鏡斬關抽鑰遍探楞伽

B34n0193《吳都法乘》卷 8

B34n0193_p0265b06 ‖之彝燊老襲明之
B34n0193_p0265b07 ‖之彝燊老外岡楊氏子名則之字彝燊老嘗學詩於西湖順老學禪
B34n0193_p0269b17 ‖新都汪仲淹出僧大林遺[苐-于+呆]藁一冊見示大約詞翰皆清瘦有法

B34n0193《吳都法乘》卷 9

B34n0193_p0278a17 ‖之墟□何必鼇負蓬萊蛇蟠崑閬歇樵翁於片石臥禪子於幽林

B34n0193《吳都法乘》卷 10

B34n0193_p0284a10 ‖氏捨宅之所建也本名通玄唐明皇帝以紀年更天下寺額□郡
B34n0193_p0284b15 ‖而十八應真環坐左右焉扁其額□曰萬善戒壇其堂宇之宏敞
B34n0193_p0285b14 ‖哉惟昔劉宋時求那跋陀三藏建戒檀於南海法性寺預讖讖

云
B34n0193_p0287a12‖以紀年更天下寺~~額~~□郡擇一大區專之吾蘇遂以通玄當焉開
B34n0193_p0292a01‖院復造塔塔成而五色光現經夕輝耀事聞于朝勅改今~~額~~□并
B34n0193_p0294a06‖雷被瓊扇無~~關~~□而雲啟玉醴導芳於義林旃檀苾茀於蘭吹靈
B34n0193_p0301b13‖吳郡定慧禪寺蘇文忠公嘯~~軒~~軒碑記黃省魯
B34n0193_p0303b01‖平江路大昭慶寺新建旃檀寶閣成住持妙辨~~弘~~弘教大師惟壽
B34n0193_p0304a16‖與以是~~額~~□也其地本前代貴家別業至正二年壬午師之門人
B34n0193_p0309a02‖膚膜之煩雖大雪堅水浴不廢焉所以節宣致潔也萬壽在~~廛~~鄽
B34n0193_p0322a05‖人繇宋而元以及　國初惟以菴名中更兵燹鞠為荒~~墟~~□陋屋
B34n0193_p0325b09‖有崇大雲奠此幽~~墟~~□孰其啟之其人寶曇斷厓其初巖巖寶曇
B34n0193_p0327a17‖又不自功而~~迴~~廻向大悲曰此祕密加持力也居士之能空一切
B34n0193_p0328a07‖瓦有門有階為當件件謂之曰了為當~~[糸*忽]~~緫件謂之曰了於件謂
B34n0193_p0328a08‖了則未完舍於~~[糸*忽]~~緫謂了件非非了如是苾蒭不謂一舍乃謂一
B34n0193_p0332a20‖何其久興何其速不有如來~~冥~~□〃曷助昭昭孰須密等稽首十
B34n0193_p0342a18‖粗者亦冥維世教民~~彝~~彝倘信之不疑自當就崆峒而諮大道即
B34n0193_p0342b12‖者居士財法~~弘~~弘通猶馮夷之赴壑各懷本願共協弘勳此所以
B34n0193_p0350a07‖天峰禪院記魯~~旼~~旼
B34n0193_p0353a18‖諸佛惟佛與生在乎一念若一念著淨淨即為垢一念~~忘~~□垢垢
B34n0193_p0378b15‖州州學教授曾~~旼~~旼撰
B34n0193_p0381b12‖陰晴雨雲光景變幻遊者稅塵鞅縱清躅蔭林樾之薈蔚~~[日*弟]~~□谷
B34n0193_p0389a19‖所靡不鼎~~飭~~餝傍剎雖無崇山峻嶺之擁抱然土平衍而饒沃林
B34n0193_p0390a06‖水文星之句於是好義之士咸樂施捨得錢若干緡~~飭~~餝材庀工
B34n0193_p0392a10‖鴆毒~~[糸*(冬-夂+免)]~~縿沾着則通身潰爛極言其不可輕易染指也粒米莖菜
B34n0193_p0397a05‖中小圮則小~~飭~~餝而至萬曆初則益大圮上雨傍風飄搖其外蠹

B34n0193_p0398b12‖以別置~~[厂@墨]~~墨室置網利源而顧姓婆羅門亦與之同欲而生妬構

B34n0193《吳都法乘》卷 11

B34n0193_p0413a14‖情瞻禮仍讀誦言詞相~~寂~~寂滅現身獲圓通我願未來世修行不
B34n0193_p0415a06‖比丘之德贊□揚雖盡自愧口門何其狹窄窮其思致枯其唇召
B34n0193_p0415b02‖竹石觀音贊□（紹燈供像）釋真可
B34n0193_p0415b20‖觀音像贊□徐學謨
B34n0193_p0416a05‖水月觀音像贊□
B34n0193_p0416a09‖畫觀世音贊□徐兆稷
B34n0193_p0416b13‖觀音大士贊□釋法蔵
B34n0193_p0417a12‖髮繡大士贊□姚□孟
B34n0193_p0417a19‖准題菩薩像贊□釋真可
B34n0193_p0419a07‖維摩居士贊□
B34n0193_p0419a15‖我今說偈伸贊□歎追風捕影寧非狂

B34n0193《吳都法乘》卷 12

B34n0193_p0423a17‖康祖像贊□釋法藏
B34n0193_p0424a05‖政和壬辰僕見禪師於涇縣之水西為作此贊□後二年復相
B34n0193_p0426a11‖蒲菴禪師畫像贊□宋濂
B34n0193_p0427b08‖一日遇余丈室戲寫陋容余贊□于上携至北平失去二十五
B34n0193_p0427b20‖半塘住山紹南宗像贊□子盤
B34n0193_p0428a06‖贊□沈周
B34n0193_p0428a10‖半塘問菴學上人六十像贊□
B34n0193_p0428a15‖隆禪師贊□釋法藏
B34n0193_p0428a18‖雪窓老僧像贊□歸有光
B34n0193_p0428b06‖皮球道人自贊□
B34n0193_p0429a10‖達觀道人自贊□
B34n0193_p0429b07‖智栢老人自贊□
B34n0193_p0429b18‖紫栢大師真贊□釋德清
B34n0193_p0430b14‖或以其入都門為病而悲願深遠殆不可測余為錢子題贊□
B34n0193_p0431a03‖昧其自贊□語類識者豈師固風知若二祖師子尊者耶常不
B34n0193_p0431b10‖允若師言驗瞑目地非肉身佛豈能若是陸基忠敬贊□
B34n0193_p0431b16‖紫栢大師像贊□（藏雲堂題）釋法藏
B34n0193_p0432a02‖紫栢大師真贊□黃汝亨
B34n0193_p0432a06‖紫栢尊者達觀可大師像贊□董其昌
B34n0193_p0434b18‖除次授弟子李次公麟崇禎辛未余從次公請得大師手贊□大
B34n0193_p0436b03‖佛音禪人求贊□
B34n0193_p0436b07‖三峯藏禪師自贊□

B34n0193_p0436b18 ‖ 三峰大師像贊□劉道貞
B34n0193_p0437a07 ‖ 小雲棲西厓禪師像贊□姚希孟
B34n0193_p0437a15 ‖ 天王寺僧九蓮小像贊□
B34n0193_p0438a11 ‖ 周母像贊□釋真可
B34n0193_p0438a16 ‖ 為之贊□曰
B34n0193_p0438a20 ‖ 萬曆丙申十月廿七日可道人贊□并引
B34n0193_p0438b01 ‖ 任隱君像贊□徐學謨
B34n0193_p0438b06 ‖ 比引　殿後則為隱君所建藏經閣其贊□總之為金者幾盈
B34n0193_p0438b10 ‖ 識不忘而丐余為之贊□〃曰
B34n0193_p0438b16 ‖ 是時適有吾邑攘鐘之事又為之贊□曰

B34n0193《吳都法乘》卷 14

B34n0193_p0460a03 ‖ 糾或言詮之猥俗並從刊削俾之綸貫至有儒臣居士之問[前-刖+合]荅
B34n0193_p0462b15 ‖ 者一滴才飲知大海所在而全經自得庶庶不負吾兄苦心命名
B34n0193_p0465a01 ‖ 夫森羅萬象一法印之所謂心也心也者寂寁然幽邃廓爾冲融
B34n0193_p0465a06 ‖ 圓寂寁玅常是知非一心而萬法不存法非心也非萬法而一心
B34n0193_p0465a20 ‖ 融真俗之境同時一諦凝寂寁情亾解泯諦觀渾融復本還源強
B34n0193_p0466b13 ‖ 室利披燕金遺墟□之迹由以動司馬撰書之志出入翰相之門
B34n0193_p0467a08 ‖ 妄念汩之則亂習靜日久萬念白寂寁而真空因未嘗息也以其不貫一念安得不謂之空以其真念相續安得空而至於
B34n0193_p0469a12 ‖ 庚子之秋予既淹迹魏墟□旋邁江渚徜徉西山乃眷考卜頗悅

B34n0193《吳都法乘》卷 15

B34n0193_p0482a16 ‖ 再用之果善捐昏散於剎那扶止觀於大寂寁隕山河於未始有
B34n0193_p0486a16 ‖ 坐身心同寂寁耳目雙遣儼如坐禪止靜止矣乃入觀門觀梵字
B34n0193_p0489b15 ‖ 我真無量無是無量如是之信方為淨信無量壽經言知一切法悉皆寂寁滅聞甚深離心不疑惧是則為無信信云何為
B34n0193_p0490a04 ‖ 無別佛即佛是念更無別念無量即是念之體念即是無量之用一如心心寂寁滅佛〃全彰圓覺經云眾生本來成佛是
B34n0193_p0490a06 ‖ 無念〃云何名無行行華嚴經曰菩薩於如是寂寁滅微妙甚深最勝法中修行時亦不生念我現修此行已修此行當
B34n0193_p0492b05 ‖ ◇（唵）字加口次以◇（吽）字加頂以◇（得[嚂-皿+見]□）字加臍以◇（唅哩）字加心

B34n0193《吳都法乘》卷 16

B34n0193_p0500b20‖我不白得更罹重謗我無絲毫計較動念則為真實我未心能是惡邪見障菩提道所宜痛絕真見自心者寂寐〃自踐時

B34n0193《吳都法乘》卷 18

B34n0193_p0505b19‖中堪斷罟□未了眾生生死緣殺生放生竟何補光中大眾念佛
B34n0193_p0506a07‖湖船游魚自食波中影不共漁人更作緣網罟□空時君始悟應
B34n0193_p0508a20‖（虐年好佛好古多藏三代鼎彝㚇宋元名蹟會必索觀以為眼食飽也今觀及娑羅葉子不尤奇乎如影如繪帙綴蟬

B34n0193《吳都法乘》卷 20

B34n0193_p0518b14‖覺四時寒天香馥郁盈禪悟月色精英照影間比似市[厂@墨]㙓車馬

B34n0193《吳都法乘》卷 21

B34n0193_p0524b15‖山澤居游贈處互相主客或翻□千偈或示一默取友方外
B34n0193_p0538b19‖彝㚇藏主職滿還承天次剛中禪師韻
B34n0193_p0539b18‖錦峯山下千年寺橫翠堂中一老身晝夜心源常湛寂寐氷霜戒
B34n0193_p0540b17‖兔滾紅塵雙趺示相機雖玅一曲無生調轉新大寂寐定門來又
B34n0193_p0542b04‖存此山寄清游[葶-丁+呆]藁馬臻
B34n0193_p0545b07‖蹤兀兀兀兀見來轎相邀至岩扉山竹穿窈窱深房煑山藥乾葉燄
B34n0193_p0548b20‖外寂寐寥亦非內殺活并縱擒一一無拘礙師子百獸王遊戲得
B34n0193_p0549a13‖雨歇雲林清風靜萬籟寂寐盤膝坐終夜機智俱已息五更鐘動
B34n0193_p0551a17‖婁江村眨眼俄驚已旬日未甞頃刻忩賢昆茲因便風聊致致敬
B34n0193_p0554b04‖傳哉况乎以舂容之音諧金石而迭奏於宮商者可使其寂寐〃
B34n0193_p0559a17‖花千萬株開時春風滿山閣老僧與花雙寂寐莫閒將禪意問花
B34n0193_p0564a13‖隅右俯曲水左帶平原幽敻若出[厂@墨]㙓市之外居僧累世讀儒書
B34n0193_p0567a15‖維此鼓聲何所起擊之則有本寂寐然此聲既以擊乃生當其

不
B34n0193_p0567b11‖愁日[曝-京+恭]□微紺瘁裘紙聊搤許珍重不多遺仍傳所食法且囑要
B34n0193_p0574b09‖弔大林闌士二首（大林嘗駐錫南都天界棲霞二寺余時識其頂相及歸吳四年示寂寐也）張本
B34n0193_p0578a09‖橫琴魚欲聽梵住踰四天慧居登七淨上人聆至寂寐寄說表真
B34n0193_p0578b07‖淵自映岑寂寐木同枯永謝金門客長來臥給孤
B34n0193_p0581b01‖寂寐〃雨花暮獨宿風吹明月幢
B34n0193_p0581b14‖久從鷲嶺現當機誰問雲興花雨飛莫道法筵今寂寐莫窟中君
B34n0193_p0582b03‖諸天迢遞夜鐘傳繡佛前頭寶月圓印得禪心長寂寐〃依然身
B34n0193_p0589b18‖過眼了無色素心誰可通有形齊入化一碧[糸*忽]總含空最喜月孤
B34n0193_p0592b13‖幽居隔墟□里長日少塵埃煙起邨頭樹雨滋松下苔閒吟看月
B34n0193_p0597a15‖壟圝居一室豁如空凡聖交參落此中獨有主人常寂寂十方坐
B34n0193_p0599a17‖羨汝多年一破瓢衰□雲貯雪冷蕭蕭向來飽喫金牛飯隨例看

B34n0193《吳都法乘》卷 22

B34n0193_p0601b13‖宿緣緣凉山萬里去應為教猶偏
B34n0193_p0602a11‖虛金人物相映瑩寂寐靜亘道心散木列左右上下鳴春禽踈竹
B34n0193_p0602b15‖句孤花寂寐歷向人妍
B34n0193_p0602b20‖遙思西崦開千樹漫徃東林見一枝炟雨冥濛香影盡為緣緣惆
B34n0193_p0604b17‖門借竹看風急簾光先送暝春陰梅韵獨禁寒罏香深寂寐蒲團
B34n0193_p0606a07‖來為東莊游還作東林宿林下扣禪扉幽徑行自熟齋廚夜寂寐
B34n0193_p0606b07‖已候東林磬仍追綠蔭凉波光迴迵佛地樹色寂寐溪堂坐訝尊中
B34n0193_p0607b10‖開此軒清坐默自照衝風振河海不能號無[口*竅]寂寐〃吾何言風
B34n0193_p0608b01‖竈兒□深夜誦蓮花月度墻西桂影斜經罷轆轤聲忽動汲泉自
B34n0193_p0612a10‖臥雲室王彝憂
B34n0193_p0612b14‖天如未獅吼寂寐默師子林一旦著書就普聞無畏音師雖逝未
B34n0193_p0613a16‖消洗鉢泉爐裏尚飄殘玉篆龕中仍鏁小金仙須將二百籤迴

迴
B34n0193_p0615a05‖荊棘荒凉吳故宮梵王突兀几畫圖中地連滄海何曾斷月墮青
B34n0193_p0616b19‖業未消滿座白雲秋寂寀〃半簾踈雨竹瀟瀟寶幢金磬明燈畔
B34n0193_p0618a02‖法猶看賜額口碑不知興壞理來此豈無悲
B34n0193_p0618b01‖徐行山壑外北郭有僧家叩戶驚禪寂寀談玄沸鼎茶午風飜貝
B34n0193_p0618b05‖水月天影寂寀堦墀鳴鳥滄波隔從之勞所思
B34n0193_p0619a11‖之姪禎公分棲處也山空水流人境俱寂寀宜為修禪讀書之地
B34n0193_p0619b04‖滄浪池水漲桃花倒映南園雉堞斜古寺日長齋磬寂寀蒲團相
B34n0193_p0620a14‖誦白石与心寂寀不游倏逾年若忘故所歷茲晨兩跡斷始喜一
B34n0193_p0620b03‖三月十日天半晴慶雲菴裡看春行陶娘李娘俱寂寀寞鼠姑照
B34n0193_p0620b18‖殿堂深寂寀竹林間坐戀棧陰忘却還水竹悠然有遐想會心何
B34n0193_p0621b07‖道松間聽煮茶坐來心自適此地寂寀無譁
B34n0193_p0622a01‖叢竹陰陰覆子城暖雲靄度爪涇僧歸何處溪頭雨野寺寂寀寥
B34n0193_p0622b10‖潮音出東海風洒松梢夕聰耳久無聞喧來詎忘寂寀
B34n0193_p0624b08‖香滴甘露久迷空寂寀理多為聲華故永欲投此山餘生豈能悞
B34n0193_p0625a18‖寂寀杯茶精舍一燈明
B34n0193_p0632b11‖鉢佛兒口孫生公說法臺空在陸羽煎茶井不成喚起幽人無限
B34n0193_p0636b18‖一寮峯絕處一衲一吟身忽爾有生內寂寀然無此人風翻破經
B34n0193_p0642a13‖樹青迴石上藤[糸*忽]總教愁黯淡不減氣憑陵扁舟吾自適彼岸已
B34n0193_p0647a03‖主[糸*忽]總忘歸生愁北海樽無酒要待東山月有輝（時客皆憲愛菊酒盡約以月上分手故云）
B34n0193_p0647a10‖路出閭門五里餘半塘橋外有禪居水通雁蕩市[尸一@罒]壘遠山近虎
B34n0193_p0647b12‖高幢賁巖室荒寂寀長光榮薙草容珠履分泉滌酒觥雨傷諸岍
B34n0193_p0648b08‖人江外飛雲沒青蓮經語寂寀石堆紅葉釣竿歸歲寒共識丘樊
B34n0193_p0656b19‖雪滿裳（衣）山頭白鶴應千載門外蒼松已十圍手啟僧堂今寂寀莫
B34n0193_p0657b13‖水滿院生雲煙正此化心寂寀鐘聲松外傳
B34n0193_p0659a07‖腹翠壁森開張流峙兩叅錯南斗迴迴文章絕境閟蘭若金天

建
B34n0193_p0659a11‖朱炎久蒸薄臥暍兩月強掃除洞虛白盥浴披天香迴廻思隔朝
B34n0193_p0660a01‖松下逢僧話行行一徑遙入門風日好就坐俗塵消數里山迴廻
B34n0193_p0660b01‖石倚石看雲更幾迴廻
B34n0193_p0660b07‖夙心寄山水苦為六情鑿乘暇恣宴搜攜侶凌修閣遠水迴廻羣
B34n0193_p0661a09‖溆橫閒房何閬寂寎肅氣轉凄清習靜依緇侶觀空入化城題留
B34n0193_p0663a14‖憤反為讎雖無別館虹蜺帶（吳都賦云寒暑隔閡於邃宇虹蜺迴廻帶於雲館）但有荒臺
B34n0193_p0663a17‖影動溪橋閶門飛跨何清泚茂苑繁雄未寂寎寥切幸早歸頻出
B34n0193_p0666a06‖複月出湖蒼茫羣動一時寂寎微牕颸扶夢長
B34n0193_p0666b20‖寺鑰雙峯寂寎不開幽人中夜獨徘徊池紋帶月鋪金簟蓮朵含
B34n0193_p0670b06‖松葉滿山行徑微幽居更在竹叢西綠陰深寂寎詩成處愛惜新
B34n0193_p0671a04‖鈴因緣十二根無明生滅滅已寂寎滅成以此導師圓耳根想與
B34n0193_p0672b18‖碎一澗碧潺湲峯奪五湖色城噓口万井烟靜聞僧偈惋深現佛
B34n0193_p0673b08‖湧倒山雲房櫳盡是烟霞氣中舄元多草木紋豈謂太虛常寂寎
B34n0193_p0678b09‖煌煌忠烈廟寂寎〃遠公菴桂聚香為室蘿縈翠作龕函文殊貝
B34n0193_p0681b17‖羣動寂寎寥外一軒蕭灑中山林亦長物身世本虛空清磬花龕
B34n0193_p0682a14‖南郭喧寂寎両無聞星河在寥廓
B34n0193_p0684a08‖吳王昔日館娃宮殿閣鱗差軼碧空寂寎〃香魂招不得惟餘松
B34n0193_p0686a08‖馳雅量浩海納嘯歌激欵歔雄辯肆交沓禪寂寎虛無量道祖清
B34n0193_p0689b05‖朽遺容未全敝禪堂晝寂寎寥雲水乏供饋惟餘佳山水不改太
B34n0193_p0690a11‖寂寎莫飛睇出天外猶疑十洲薄翠石寒堪摩蒼藤老難斫羅衣
B34n0193_p0692b15‖壁糢糊禪枯鐙寂寎莫波游揚素帆雲臥棲香閣睠茲山澤癯外
B34n0193_p0694a05‖陰覆鹿泉猿鶴依依千嶂月魚龍寂寎〃五湖天[一/(句-口+方)]人莫笑題詩
B34n0193_p0694b18‖大葉稱嘉果僧攜出翠微從來山陽少寧獨市[厂—@墨]墨稀為洗清泉

B34n0193_p0697a16‖吳王避暑宮僻在銷夏灣兩山抱懸流清冷鬪迴廻環招提臨翠
B34n0193_p0698a06‖寂寂心可以遺智識知君戰未勝尚倚功名力卻下聽經徒（生公有聽
B34n0193_p0707b07‖偕來俱法侶抱寂寂意非罷鏡裏幻空花流光速於射空林一遲
B34n0193_p0713b03‖錦石盛公繼風雅惠遠明空寂寂神交締三嘯玅契合雙璧好道
B34n0193_p0713b05‖壺延落日留欵未言旋痛飲不知劇盤礴陟丘墟□逍遙釋巾舄
B34n0193_p0713b17‖旱驅煙滅冶谷號竟誰噓□（啟）木撼不自把神靈真恍惚（憲）造化
B34n0193_p0714a17‖跡逃禪寂寂心郭生臺下地茲亦布黃金
B34n0193_p0720a13‖急市[厂@墨]廛塵土正茫
B34n0193_p0723b01‖西徃林巒忽不見但聞山澗響景寂寂非避喧心融乃成賞為禮
B34n0193_p0725a16‖澗水有奇觀山蟬發清歌穹林翠光合深谷凉風多孤遊轉寂寂
B34n0193_p0733a06‖死與夭死有以異乎長短祇如一夢即壽而死直不百少耳能悟客死家死之皆客當求真宅是心也一死□生者能之能
B34n0193_p0733a07‖知壽死夭死之皆如一夢當求真不死者是心也非離生死□者不能也）
B34n0193_p0737b07‖外之無土則一真湛而萬法泯誰是西方了土外之無心則七寶飾而九蓮開何妨本寂寂盖淨土一門有事有理合一則
B34n0193_p0740b10‖於古妙喜幻住庶庶或近之金沙于潤甫大夫赤心白行混俗而
B34n0193_p0745a19‖向道時覺徃昔塵勞可厭自然謂靜與滅是勝境苦明眼人看來金屑瓦屑[糸*忽]緫無殊類須知更有向上事在所貴學道貴

B34n0193《吳都法乘》卷 23

B34n0193_p0758b03‖所畏三十七助助道品之事乃今則有寺而無田矣珠宮貝闕徧

B34n0193《吳都法乘》卷 24

B34n0193_p0761b18‖朕惟誕節放生祝壽乃臣子忠愛錫宴食品自有彝彝式如聞軍
B34n0193_p0766a08‖蟲弱而角距強故先王網罟□之教興而猶懼其甚於野也時蒐獮以
B34n0193_p0766a12‖之鼎嚴彝彝酒之誅如恐不及况忍沃釜而助之膏乎其人之愈

B34n0193《吳都法乘》卷 25

B34n0193_p0788b13 ‖ 幼有稱鄉貢為第一試禮部不第即弃去吳下有田一[厂@墨]壘與其
B34n0193_p0793b09 ‖ 讀書益購古書名畫彝㚔鼎秘翫築別業於茜涇西曰玉山佳處

B34n0193《吳都法乘》卷 26

B34n0193_p0822b06 ‖ 竟施地於乞士挂慧鐙兮迴廻水月騰梵唄兮發潮音時值仲春
B34n0193_p0823a18 ‖ 梁片瓦片甎即詣清凉法地碧題再覩庶庻回向之有依香室重
B34n0193_p0834b20 ‖ 歷年之既久遂一旦以成墟□俄爾臺傾居然城化雕梁泯其銑

B34n0193《吳都法乘》卷 27

B34n0193_p0842b16 ‖ 之徒其道恢弘示從真以起妄[車*丸]□範羣品令息妄以歸真若能
B34n0193_p0861b19 ‖ 不下擔子斷不能僱倩與人其他任性起倒可攬□可推者皆世界中事非我事也人能潔一室獨坐凝想自然有清靈之
B34n0193_p0864a02 ‖ 市[厂@墨]壘也惟逆順自由入軍不被甲兵者方可安禪晏坐於此時
B34n0193_p0867a11 ‖ 之思垂手入[厂@墨]壘収世典儒書之益若天覺徧參乎知識如曇晦
B34n0193_p0867b04 ‖ 居士冥心禪那識精了義何周宗劉齊[車*丸]□高躅末世慈筏非公
B34n0193_p0874a12 ‖ 德行禪師寫金剛經七卷庶庻仗般若之功可拔地獄之苦璧允諾至家自書經方兩卷一日到墳上忽夢老翁言吾乃本

B34n0193《吳都法乘》卷 29

B34n0193_p0886a07 ‖ 良多矣外更有尋牛以至入[厂@墨]壘亦為圖者十并及教中分別
B34n0193_p0888a05 ‖ 然是日蘇州城中震雷暴□雨
B34n0193_p0890a04 ‖ 句頗紀其勝法嗣善遇輩遂釐十二景而洪武初王先生彝㚔高
B34n0193_p0890a08 ‖ 而書彝㚔啟之作条而歸之主僧超然者超然歿歸之竹堂僧福
B34n0193_p0890a16 ‖ 較謂書畫力更可得數百載將以救茲林之泯泯然[糸*忽]總之幻耳

B34n0193_p0912a20‖桃花流水古人狂若效顰~~眉~~眉失故粧儻以碧山來問我也能不

B34n0193《吳都法乘》卷 30

B34n0193_p0924a13‖會昌廢大中初詔復天下精舍院復興廣順中錢氏有土僕射陳　憫其隳陋首出己財集羣~~庶~~庶同作佛殿其後始獲禪子堯
B34n0193_p0940a07‖南峯寺（舊名天峯院在支硎之南峯即古支硎寺也詳具曾~~旼~~旼記）
B34n0193_p0941b03‖僧若訥永樂中僧秉~~彝~~彝相繼重修歸併菴三

B35n0194《中華大藏經總目錄》卷 1

B35n0194_p0022a10‖何以為總目錄也，因書籍之繁多，而目錄之學以興。佛藏之多，~~捋~~捋於四部，足為目錄學之所

B35n0194《中華大藏經總目錄》卷 3

B35n0194_p0328a07‖292 續燈存~~[葶-丁+呆]~~藁十二卷目錄一卷　（明通問編定，施沛彙集，缺本，見卍續。）卍續乙 18

B36n0197《摩訶婆羅多的故事》卷 1

B36n0197_pf303a04‖「迦爾納啊，快殺死這傢~~家~~伙，否則我們就全軍覆沒了。

B36n0198《博伽梵歌》卷 13

B36n0198_pi484a11‖阿尊拿說：「啊，親愛的~~阿~~基~~尊~~士拿，我想知道巴克蒂 prakṛti（自然），普

C056n1163《一切經音義》卷 1

C056n1163_p0813b03‖自法王命駕導之者九乘~~[弓*口]~~弘傳聲教
C056n1163_p0816b13‖[玝-十+小]饌又作餥同仕眷反說文~~[佫-口+用]~~□具飲
C056n1163_p0819b08‖恧之類也字從~~[向-口+又]~~㐅小聲。
C056n1163_p0820b22‖奎星（口携反）。婁星（力侯反）。~~[曰/(夕*ㄗ)]~~□星（立鈍反）。觜星（子累反）。
C056n1163_p0821b09‖蠅蛆千餘反三蒼蠅乳~~[向-口+又]~~㐅中曰蛆經文從虫作
C056n1163_p0821c09‖[利-禾+(罩-卓+止)]~~[彖*殳]~~毅魚既反說文~~[彖*殳]~~毅有决也孔安國注尚書
C056n1163_p0821c10‖云煞[敵-ㄆ+殳]為果致果為~~[彖*殳]~~毅。
C056n1163_p0821c14‖民月令作炒古文奇字作~~[打-丁+耎]~~揳

C056n1163_p0823a13‖崩瞿（莫光反）。儚伽（霍[弓*口]弘反）。黚婆利（九嚴反）。枲
C056n1163_p0823a15‖謫罰都[葺-耳+十]□反通俗文罰罪曰謫字林
C056n1163_p0823c19‖懸臃又作齊同於[凵@又]反喉中[向-口+又]㐅也釋

C056n1163《一切經音義》卷 2

C056n1163_p0833c15‖羇鏁今作鞝同居猗反[葺-耳+十]□絡馬頭曰
C056n1163_p0834a02‖頑嚚吳鱞反下魚巾反廣雅頑[扥-(打-丁)+金]鈍也
C056n1163_p0834b02‖責索阻[葺-耳+十]□反說文責求也經文作債
C056n1163_p0836a18‖儲君直於反儲[佫-口+用]□也蔡邕勸學云儲
C056n1163_p0840c02‖視[日*寅]瞚列子作瞬通俗文作眴同尸閏
C056n1163_p0841b14‖[儒-雨+而]儒曰短經文作痤說文痤小腫也
C056n1163_p0841b16‖生涎諸書作[泳-永+欠]次[泳-永+羡][沎-匕+品]三形同詳延反
C056n1163_p0841c10‖謂旱氣熏[夕/火]□人也。

C056n1163《一切經音義》卷 3

C056n1163_p0852b06‖書公孫[弓*口]弘牧豕然牧者畜養之捴
C056n1163_p0855b11‖文掣挽曰拙說文拙[打-丁+(卓*戈)]撠也謂[打-丁+(卓*戈)]撠撖
C056n1163_p0855c17‖諧[禾*禺]稠胡皆反尚書克諧以孝注云諧
C056n1163_p0855c18‖和也[禾*禺]稠合也。
C056n1163_p0856b04‖從元作頑音五鰥反頑[扥-(打-丁)+金]鈍也頑非
C056n1163_p0857c16‖俾倪普米反下五礼反廣雅俾[怡-台+兒]悅堞
C056n1163_p0860b16‖物以[佫-口+用]□曰儲。
C056n1163_p0861a19‖[弓*口]弘裕古文袞同瑜句反廣疋裕寬緩
C056n1163_p0862a17‖治[卄/口/└/月]葺七入反通俗文覆盖曰[卄/口/└/月]葺[卄/口/└/月]葺亦
C056n1163_p0864a04‖今[弓*口]弘農陝縣古之號國是也。

C056n1163《一切經音義》卷 4

C056n1163_p0875a08‖鏗然又作[打-丁+身]搏輹二形同口耕反說文
C056n1163_p0875b17‖[儒-雨+而]儒德而俱反說文[儒-雨+而]儒柔也術士之稱也。
C056n1163_p0877a13‖開[門@(恙-心+皿)]闔胡臘反說文闔閇也易曰闔門
C056n1163_p0879c03‖謂旱氣薰[夕/火]□人也。
C056n1163_p0881b18‖薨亡呼[弓*口]弘反尒疋薨死也諸侯死曰薨

C056n1163《一切經音義》卷 5

C056n1163_p0891a04 ‖ 輕傷又作[改-己+易]□今作易同以豉反蒼頡
C056n1163_p0895b05 ‖ 頑囂吳鰓反下魚巾反廣疋頑[托-(打-丁)+金]鈍也
C056n1163_p0897b23 ‖ [菟-(兎-夕)+匕]□粗粢膏糗果也。
C056n1163_p0899b08 ‖ 寶[宴-女+六]寘古文寘今作填同徒見徒堅二
C056n1163_p0899c09 ‖ 云方墳亦言廟一義也經文從[葺-耳+十]□

C056n1163《一切經音義》卷 6

C056n1163_p0904c18 ‖ [弓*曰]弘道能固者也。
C056n1163_p0909a23 ‖ 名曰羌鷲黃頭赤咽五色皆[格-口+用]□是
C056n1163_p0909b17 ‖ 堪用人多[夕/火]□之令赤非真也蜘音

C056n1163《一切經音義》卷 7

C056n1163_p0920b22 ‖ [弓*曰]弘道廣顯經哀泣經
C056n1163_p0920c11 ‖ 字[菟-(兎-夕)+匕]□燸萩也燸非此義萩音力割反。
C056n1163_p0922a10 ‖ 經文作藎草之藎非體也又作[艹/(雪-雨+(雪-雨))]□
C056n1163_p0922a12 ‖ [夕/火]□[嘹-口+(夕/火)]又作[(夕/火)*巢]同力照反今江北謂[夕/火]□
C056n1163_p0922a13 ‖ 手足為[夕/火]□[嘹-口+(夕/火)]經文作燎非體也。
C056n1163_p0922b12 ‖ 縶紲又作[馬-(烈-列)+廾]□同知立反下又作緤同
C056n1163_p0924b16 ‖ 薨殪呼[弓*曰]弘反廣雅薨亡也諸侯曰薨
C056n1163_p0925b16 ‖ 樞[門@(恙-心+皿)]闔齒榆反下胡蠟反尒疋戶樞也
C056n1163_p0925b17 ‖ 說文[門@(恙-心+皿)]闔閇也。
C056n1163_p0926c01 ‖ 罝[(冂@人)/古]□古文[(冂@メ)/組][罩-卓+(皮-支+(王/且))]二形同子邪反尒疋
C056n1163_p0926c03 ‖ 也[(冂@人)/古]□音古[絧-口+又]也。
C056n1163_p0929c03 ‖ [弓*曰]弘道廣顯三昧經第二卷
C056n1163_p0930a07 ‖ 鏗然又作[打-丁+身]掯賴二形同口耕反廣疋
C056n1163_p0930a21 ‖ 精覈又作覈今作核同胡[葺-耳+十]□反說文
C056n1163_p0931a15 ‖ 吶其又作訥同奴骨反訥遲[托-(打-丁)+金]鈍也說
C056n1163_p0931c04 ‖ 驂駕谷[參-(彰-章)+三]叅反說文駕四馬也旁馬曰
C056n1163_p0931c05 ‖ 驂居右為驂乘者[格-口+用]□非常也經文
C056n1163_p0931c09 ‖ 也經文從[葺-耳+十]□作鞫非也。
C056n1163_p0931c22 ‖ 漸[格-口+用]□經第一卷
C056n1163_p0932c02 ‖ [飢-几+責]饋遺古文餽同渠愧反說文饋餉也遺

C056n1163《一切經音義》卷 8

C056n1163_p0938c01 ‖ 訥[托-(打-丁)+金]鈍又作吶同奴骨反訥遲[托-(打-丁)+金]鈍也說
C056n1163_p0938c10 ‖ 不熟為飢[蕗-各+(梳-木)]□不熟為饉凡草菜
C056n1163_p0938c11 ‖ 可食者通名[蕗-各+(梳-木)]□也。

C056n1163《一切經音義》卷 9

C056n1163_p0952a15╟訥口又作吶同奴骨反訥遲[扌-(打-丁)+金]鈍也說
C056n1163_p0952c11╟[((嘹-口)-小)-日+圭]宿口携反尒疋降婁[((嘹-口)-小)-日+圭]婁也白[皮-(十/又)+(王/巾)]□
C056n1163_p0955b15╟撿諸經史无如此字唯傅[象*殳]毅七
C056n1163_p0955c18╟鐵弗字苑初眼反今之[夕/火]□肉弗字也
C056n1163_p0956b11╟猛[象*殳]毅牛既反尚書尚迪果[象*殳]毅孔安國曰
C056n1163_p0956b12╟煞敵為果致果為[象*殳]毅一曰有决也。
C056n1163_p0957b14╟胡旦反捍禦也格古文[戒-廾+各]𢦏同古
C056n1163_p0957c21╟蒼頡篇淩侵也傷又作[改-己+易]□同以豉

C056n1163《一切經音義》卷 10

C056n1163_p0967c04╟拙訥古文吶同奴骨反訥遲[扌-(打-丁)+金]鈍也說
C056n1163_p0971a09╟上下[宋-木+兵]賓也。

C056n1163《一切經音義》卷 11

C056n1163_p0977b16╟諧[禾*禺]稰胡皆吳口反諧和也耦合也經文
C056n1163_p0978b08╟一曰師子也字從[皮-(十/又)+(王/巾)]□九聲也。
C056n1163_p0980c13╟都梁案盛[弓*曰]弧荊州記六香蘭也都梁
C056n1163_p0982a23╟兔[(冂@人)/古]□謂之窀郭璞曰窀遮也遮
C056n1163_p0982c22╟為齊茨奚反謂齊[整-束+牙]□也經文從金作
C056n1163_p0983a20╟慕欲曰漾三蒼作[泳-永+欠]次[泳-永+欠]次唾也經
C056n1163_p0985a15╟豁悟古文豃[目*戌]畎二形同呼活反廣雅
C056n1163_p0985b04╟揚治古文[改-己+易]□颺二形同余章反說文
C056n1163_p0987c04╟作[扌-丁+叔]掫非體也。

C056n1163《一切經音義》卷 12

C056n1163_p0990a11╟[扌-丁+袁]摮頭或作[竺-二+袁]同禹煩反依字籠也音
C056n1163_p0990c10╟[嘹-口+(夕/火)][夕/火]□也。
C056n1163_p0992a22╟剜[夕/火]□烏桓反謂以刀抉肉曰剜[夕/火]□灼
C056n1163_p0992b01╟王薨呼[弓*曰]弧反廣疋薨亡也釋名大夫
C056n1163_p0993c02╟施[(冂@人)/古]□孤戶反[(冂@人)/古]□[絧-口+又]也經文或作窀子
C056n1163_p0998b07╟鐵弗字苑初眼反謂以籤貫肉[夕/火]□之
C056n1163_p1000c02╟[門@(恙-心+皿)]鬮眾胡臘反說文[門@(恙-心+皿)]鬮鬥也。
C056n1163_p1001a21╟名[戒-廾+角]□古文恿[戒-廾+角]□二形今作勇同踰腫

C056n1163《一切經音義》卷 13

C056n1163_p1006b20‖[卄/稓]□身茨液反案[卄/稓]□猶廌[卄/稓]□也周易[卄/稓]□
C056n1163_p1006c08‖欣懌以[夕/火]□反尒疋怡懌樂也郭璞曰
C056n1163_p1007b16‖不惓又作[怡-台+弇]惍同於驗反意滿也[莫/糸]文
C056n1163_p1007b17‖云意足曰[怡-台+弇]惍是也。
C056n1163_p1007b21‖經文作玀[狂-王+伏]狱非也。
C056n1163_p1009a14‖恢[弓*口]弘又作[多*灰]同苦迴反字林恢大也。
C056n1163_p1009a20‖釪[王*寶]□案字義宜作于窴二形窴音
C056n1163_p1010c19‖也蒼頡篇噴吒也俯而噴[仁-二+印]仰而
C056n1163_p1012a17‖[卄/口/└/月]萯盖子立反以草盖屋為[卄/口/└/月]萯說文[卄/口/└/月]萯
C056n1163_p1012a18‖茨也[卄/口/└/月]萯覆也。
C056n1163_p1016b21‖火[嘹-口+(夕/火)]又作[(夕/火)*巢]同力照反說文[嘹-口+(夕/火)]大[夕/火]□也。
C056n1163_p1017a14‖[阿-可+乘][阿-可+曷]陽

C056n1163《一切經音義》卷 14

C056n1163_p1022a04‖不熟為飢[蕗-各+(梳-木)]□不熟為饉春秋穀
C056n1163_p1023a03‖非體也枏音南[打-丁+禹]揅音矩。
C056n1163_p1023a23‖[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□摩測俱反或云蘇摩或言讖磨此
C056n1163_p1024a19‖為[卄/稓]□也律文作莕古木反禾穭
C056n1163_p1026b14‖作袜古文韈或作[木*篾][怡-台+末]怺[皮*未]三形同无
C056n1163_p1033c16‖[序-予+(鴈-厂)][病-丙+爪]疻。
C056n1163_p1033c19‖涎沫又作[泳-永+欠]次漾[沎-匕+品]唌四形同似延反

C056n1163《一切經音義》卷 15

C056n1163_p1040a15‖也字從肉從力作肋律文從[葺-耳+十]□作
C056n1163_p1040c05‖一丳字菀初眼反今之[夕/火]□肉丳也。
C056n1163_p1041a18‖木簀阻[葺-耳+十]□反簀棧也謂以木為棧非
C056n1163_p1041b09‖因以名焉釋名云熊[皮-(十/又)+(王/巾)]□為旗軍將
C056n1163_p1042a22‖革[鞙-口+厶]又作靽古文作[玲-口+月]珝同胡犬反車
C056n1163_p1043b13‖[鞙-口+厶]紐又作靽古文作[玲-口+月]珝同胡犬反謂
C056n1163_p1044b22‖也譎詭奇[怡-台+左]怯也。
C056n1163_p1045a17‖□者古文逑同渠牛反怨[禾*禺]稠曰□尔
C056n1163_p1045b22‖[葺-耳+十]□絡馬頭曰羇釋名羇撿持也所以
C056n1163_p1046a01‖亦薄也律文作[卄/稓]□非體也。
C056n1163_p1049a21‖大如[皮-(十/又)+(王/巾)]□豆綠色江東呼為黃瓶蛂
C056n1163_p1049b10‖屋擔又作[打-丁+閻]擱同餘占反說文擔搥也
C056n1163_p1050a07‖[嘹-口+(夕/火)]已又作[(夕/火)*巢]同力鳥反字林[嘹-口+(夕/火)][夕/火]□也
C056n1163_p1050a18‖喟嘆又作欳同口愧口[怡-台+左]怯二反大息
C056n1163_p1050c20‖姑伀故胡反白[皮-(十/又)+(王/巾)]□通曰姑者故也故

C056n1163_p1052a13‖木簀側[葺-耳+十]□反說文牀棧也尒雅簀謂
C056n1163_p1052c18‖自炮字書作炰同父包反說文毛[夕/火]□

C057n1163《一切經音義》卷 16

C057n1163_p0001c04‖言阿遮利耶此云軓[苑-夕+車]範舊云於善法
C057n1163_p0003b02‖手搦又作𢿱女卓女[葺-耳+十]□二反搦猶捉
C057n1163_p0005a07‖兼該古来反該[佫-口+用]□也方言該咸也。
C057n1163_p0005a20‖椑桃臂[弓*(乞-乙+小)]反椑子果名也上林[菀-(夗-夕)+匕]□多
C057n1163_p0005c22‖肱挾又作厷同古[弓*口]弘反下胡頰反廣
C057n1163_p0006b03‖如厭於舟反字[菀-(夗-夕)+匕]□眠內不祥也蒼頡
C057n1163_p0007a19‖讁阿知[葺-耳+十]□反方言讁怒也郭璞曰謂
C057n1163_p0007c09‖師[苑-夕+車]範又作笵同音犯尒雅[苑-夕+車]範法也常也。
C057n1163_p0008a13‖以□都[葺-耳+十]□反蒼頡篇□取也。
C057n1163_p0008b01‖一弗初眼反字[菀-(夗-夕)+匕]□今之[夕/火]□[向-口+夂]弗也。
C057n1163_p0008b12‖胡菱又作荽字[菀-(夗-夕)+匕]□作蕿同私隹反韻
C057n1163_p0008c01‖牙旗渠基反熊[皮-(丨/又)+(王/巾)]□為旗刻牙為飾因
C057n1163_p0010c04‖衡軛於[葺-耳+十]□反車軛也謂轅端墜牛領
C057n1163_p0010c16‖口脉[襄-(口*口)]□故從又從灾又音手灾者[襄-(口*口)]□

C057n1163《一切經音義》卷 17

C057n1163_p0015c14‖軛靷又作[木*(厂@巳)]同於[葺-耳+十]□反小尒雅衡扼
C057n1163_p0016a09‖歧路古文[技/山]𢦏[(敲-高)*邑]二形同渠宜反謂枝
C057n1163_p0016c01‖璞曰凡可食之菜通名曰[蕗-各+(梳-木)]□也。
C057n1163_p0018a22‖而赤白曰[病-丙+((廿*廿)/(冗-几+巾))]言厲[病-丙+((廿*廿)/(冗-几+巾))]而難[前-刖+老]□也。
C057n1163_p0019b17‖五十里為近郊百里為遠郊白[皮-(丨/又)+(王/巾)]□
C057n1163_p0019b22‖乘筞古文[十-丨+(用-＝+((、/、)*(、/、)))][十-丨+(筒-(一/口)+((、/、)*丨*(、/、)))][(冂@卄)/日]三形同楚[葺-耳+十]□反筞
C057n1163_p0019c11‖[襄-(口*口)]□耄古文毫耄二形今作秏同莫報反
C057n1163_p0023b12‖兔[(冂@人)/古]□謂之罝郭璞曰罝遮也遮取
C057n1163_p0023c04‖[皮-(丨/又)+(王/巾)]□[(口*丨*人)/兀]又作[凹/(?*く)][凹/兀]二形同徐里反山海
C057n1163_p0024a02‖不[葺-耳+十]□古文[卄/舁]■■三形同古核反[卄/一/口/十]
C057n1163_p0024a03‖更也謂改更也說文獸去毛曰[葺-耳+十]□言
C057n1163_p0024a08‖尒雅云稈謂之[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□所以飤獸曰[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□
C057n1163_p0024a09‖生曰生[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□謂青稾也說文刈草也
C057n1163_p0024c09‖六物一僧伽梨二[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□多羅僧三安多

C057n1163_p0024c11 ‖ 鼾聲下旦反說文臥息聲也字[菟-(兎-夕)+匕]□呼
C057n1163_p0025c02 ‖ 搦箭又作敧同女卓女[葺-耳+十]□二反搦捉

C057n1163《一切經音義》卷 18

C057n1163_p0026b06 ‖ 擠排也擠非此義下女[葺-耳+十]□女卓二
C057n1163_p0027c18 ‖ [葺-耳+十]□作鞹非也。
C057n1163_p0031c01 ‖ 有扼又作[革*(厂@巳)]同烏[葺-耳+十]□反所以扼牛領
C057n1163_p0032c21 ‖ 尒雅穀不熟為飢[蕗-各+(梳-木)]□不熟為饉[蕗-各+(梳-木)]□
C057n1163_p0034b06 ‖ 一物廣異名也桅音角□音[襄-(口*曰)]□橑
C057n1163_p0035c05 ‖ 利弗字苑初眼反謂以籤貫肉[夕/火]□之
C057n1163_p0037a08 ‖ 頑魯五鰓反下力古反論語[參-(彰-章)+三]叁也魯

C057n1163《一切經音義》卷 19

C057n1163_p0040c19 ‖ [菟-(兎-夕)+匕]□囿于救反字林有垣曰[菟-(兎-夕)+匕]□無垣曰
C057n1163_p0040c20 ‖ 囿囿亦禁[菟-(兎-夕)+匕]□也。
C057n1163_p0041c23 ‖ 弓把百雅反單手為[扜-于+己]扼說文把握也
C057n1163_p0042c02 ‖ 也經文作[阿-可+(夾-(人*人)+(前-刖))]陜噛[口*(夾-(人*人)+(前-刖))]音古恊反下噛
C057n1163_p0042c16 ‖ 經文作格非體也軛音烏[葺-耳+十]□反。
C057n1163_p0043c10 ‖ 閞[門@(恙-心+皿)]闔胡臘反說文[門@(恙-心+皿)]闔閇也易也[門@(恙-心+皿)]闔門
C057n1163_p0044b22 ‖ 鼾睡下旦反說文臥息聲也字[菟-(兎-夕)+匕]□呼
C057n1163_p0044c15 ‖ 如弗字苑初眼反今之[夕/火]□肉弗也經
C057n1163_p0045c04 ‖ [怡-台+左]佐迠又作牾仵二形同吾故反聲類
C057n1163_p0046a17 ‖ 忌欺晝伏夜行鳴為[怡-台+左]佐也。

C057n1163《一切經音義》卷 20

C057n1163_p0051b10 ‖ [爵-(采-木)+(木*夕*木)]□烝於物反尒雅[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□氣李巡曰[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□盛
C057n1163_p0051c04 ‖ 六府趺宇反廣雅府聚也白[皮-(十/又)+(壬/冉)]□通曰
C057n1163_p0051c07 ‖ 三膲子遙反白[皮-(十/又)+(壬/冉)]□通六府有三膲腎
C057n1163_p0053b07 ‖ [扜-于+知]拘畔　蛛[(乏-之+虫)*到]　[可*俘]浮
C057n1163_p0053b14 ‖ 潠之蘇[托-(扜-于)+金]鈍反通俗文含水溢曰潠經
C057n1163_p0053c21 ‖ [扜-于+帀]抪之匹沫反謂以物澆[扜-于+帀]抪也經文作
C057n1163_p0055c22 ‖ [文/厶]同古[弓*曰]弧反說文股髀也脛本曰
C057n1163_p0056a05 ‖ 施[(冂@人)/瓜]古胡反尒雅魚[(冂@人)/古]□謂之[(冂@人)/瓜]郭璞
C057n1163_p0057b06 ‖ 火煬翼尚反煬[夕/火]□也方言江東呼火

C057n1163_p0057b07‖熾猛為煬說文[夕/火]□燥也廣雅煬熱也。
C057n1163_p0059b14‖鴉鵂許牛反一名[怡-台+左]佐鳥一名鵂鶹南
C057n1163_p0059c07‖薨殞呼[弓*口]弘反廣雅薨亡也尒雅薨死
C057n1163_p0060a04‖怫[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□父勿反字林怫[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□心不安也亦
C057n1163_p0060b14‖訥訒奴骨反訥遲[托-(打-丁)+金]鈍也說文訥訒難
C057n1163_p0061b07‖歌謠草木之[怡-台+左]佐謂之妖禽獸虫蝗
C057n1163_p0061b09‖魯[托-(打-丁)+金]鈍力古反論語叅也魯孔安國
C057n1163_p0061b10‖曰魯[托-(打-丁)+金]鈍也謂人昏[托-(打-丁)+金]鈍也。
C057n1163_p0062b17‖蹭伽古文[打-丁+曾]撎同徂陵反依字所□[打-丁+曾]撎
C057n1163_p0062c16‖[葺-耳+十]□反呃憂也氣逆也。

C057n1163《一切經音義》卷 21

C057n1163_p0065a07‖虥猫食[皮-(丨/又)+(王/巾)]□豹郭璞等注皆云則師
C057n1163_p0067a22‖魯[托-(打-丁)+金]鈍盧古反論語曰參也魯孔安國曰
C057n1163_p0067a23‖魯亦[托-(打-丁)+金]鈍也。
C057n1163_p0068a16‖愚戇都絳反說文戇亦愚[托-(打-丁)+金]鈍也无知
C057n1163_p0070a02‖翨也謂遲[托-(打-丁)+金]鈍曰訥也。
C057n1163_p0071b11‖謫罸都[葺-耳+十]□反字林謫過責也通俗文
C057n1163_p0071b22‖幽縶又作[馬-(烈-列)+廾]□同知立反縶絆也拘執也。
C057n1163_p0072a06‖[冗-几+祋]□敵口候反尚書[冠-寸+殳]賊姧宄范甯集
C057n1163_p0072a10‖云惷愚无所知也亦[托-(打-丁)+金]鈍也。
C057n1163_p0073a10‖用[皮-(丨/又)+(王/巾)]□皮為之有文彩因以下輿相
C057n1163_p0073b06‖[怊-口+(刀*刀)]□同又作勰叶二形同胡頰反尒疋
C057n1163_p0073b07‖[怊-口+(刀*刀)]□和也合也亦同也。
C057n1163_p0074a14‖婆此云石藏或是[皮-(丨/又)+(王/巾)]□魄。

C057n1163《一切經音義》卷 22

C057n1163_p0076c14‖此也江南呼為麶子音徒[葺-耳+十]□反。
C057n1163_p0077c20‖計反三蒼洟鼻液也。[蕗-各+(梳-木)]□菜所於反
C057n1163_p0077c21‖凢可食之菜通名曰[蕗-各+(梳-木)]□字林[蕗-各+(梳-木)]□
C057n1163_p0078b08‖鐵丳初眼反字苑云謂以籤貫肉[夕/火]□
C057n1163_p0078b21‖洋銅以[冰-水+(京-口+日)]反謂[夕/火]□之消爛洋洋然也
C057n1163_p0079b01‖而穫胡郭反[葺-耳+十]□曰刈穀曰穫詩云十
C057n1163_p0079c13‖流枙又作軛同於[葺-耳+十]□反枙槅也謂墜
C057n1163_p0082c12‖頑嚚吳鱞反下魚巾反廣疋頑[托-(打-丁)+金]鈍也
C057n1163_p0088a14‖瑿泥耶[跳-兆+專]□烏奚反下市耎反鹿王名
C057n1163_p0088c07‖赫奕餘[夕/火]□反廣疋赫明也弈盛也謂
C057n1163_p0088c11‖魯[托-(打-丁)+金]鈍也。
C057n1163_p0089a08‖歧路古文[技/山]𢭃[翅-羽+邑]二形同渠宜反尔疋

C057n1163_p0091a10‖戇愚丁絳反三蒼愚无所知也亦[~~扥-(打-丁)+金~~]鈍
C057n1163_p0091b08‖謇訥古文吶同奴骨反訥遲[~~扥-(打-丁)+金~~]鈍也說

C057n1163《一切經音義》卷 23

C057n1163_p0096a09‖[~~皮-(丨/又)+(王/巾)~~]□鳴也大怒聲也下古文呴吽二
C057n1163_p0098b13‖夘[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]又作殼同口角反吴會閒音[~~(口*丨*人)/大~~]哭
C057n1163_p0104b01‖愚戇都絳反三蒼愚無所知也亦[~~扥-(打-丁)+金~~]鈍也
C057n1163_p0104b04‖也頑[~~扥-(打-丁)+金~~]鈍也蒼頡篇嚚悪也左傳心
C057n1163_p0105c19‖夜鳴為[~~怡-台+左~~]怍也梵言優樓歌是造鞞

C057n1163《一切經音義》卷 24

C057n1163_p0112b10‖無母何恃恃[~~力/貝~~]負也。
C057n1163_p0113c03‖夘[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]又作殼同口角反吴會間音[~~(口*丨*人)/大~~]哭
C057n1163_p0114c14‖疋穀不熟為飢[~~蕗-各+(梳-木)~~]□不熟為饉案凢
C057n1163_p0114c15‖草木可食者通名[~~蕗-各+(梳-木)~~]□菜。
C057n1163_p0118a20‖亮反尔疋兔[~~(口@人)/古~~]□謂之罝郭璞也罝

C057n1163《一切經音義》卷 25

C057n1163_p0125a07‖頑嚚五鱞反魚巾反廣疋頑[~~扥-(打-丁)+金~~]鈍也蒼
C057n1163_p0128b08‖關閉補結補計二反說文[~~門@(恙-心+皿)~~]闔門也廣
C057n1163_p0130c05‖小也訥遲[~~扥-(打-丁)+金~~]鈍也說文訥難也。
C057n1163_p0131a08‖愚戇都絳反說文愚癡也戇愚[~~扥-(打-丁)+金~~]鈍也。
C057n1163_p0131b23‖[~~儒-雨+而~~]儒曰矬也。
C057n1163_p0132a08‖涎洟諸書作[~~泳-永+欠~~]次漾唌[沎-匕+品]四形同詳延

C059n1169《紹興重雕大藏音》卷 1

C059n1169_p0511b19‖二ㄟ）。[怡-台+急]（隱音）。憘（憙音）。[~~怡-台+左~~]怍[~~怡-台+左~~]怍（怪正並古壞ㄟ）。怡（盈之ㄟ）。怜（蓮音）。悝
C059n1169_p0512b11‖二ㄟ）。挾挾（並叶音）。捲（拳音又鬼遠ㄟ）。掟（祥戀慈■緣二ㄟ）。[~~打-丁+(旅-方)~~]掁[挔-亠+台][拖-也+衣]
C059n1169_p0513c07‖[~~月*麗~~]臞（曬正所賣ㄟ）。朣（同音）。臗（昔官ㄟ）。腮（■正息來ㄟ）。腄（垂音又竹
C059n1169_p0514a08‖踟（池音）。蹊（兮音）。□■（蹈正並導音）。[~~跳-兆+專~~]□踹（並時軟ㄟ）。踝（胡瓦ㄟ）。
C059n1169_p0514c11‖音）。轇（交音）。軌軏[~~車*丸~~]□（上二正並矩奏ㄟ）。軔（刃音）。輯[車*(口/└/月)]（並集音又
C059n1169_p0515a11‖音）。韉（薦音）。靽（半音）。■（所綺ㄟ）。[革*

薑]（薑音）。韇（莫音）。~~[葺-耳+十]~~□（革正）。[革*薎]（■正
C059n1169_p0517a02‖□（[弓*(乞-乙+小)]正）。~~[弓*口]~~弘（弘正）。弦（賢音）。弶[弶-口+日]（並其亮ㄟ）。弩（奴苦ㄟ）。弭（民解ㄟ）。
C059n1169_p0517a13‖[坐-工+大]~~[(口*丨*人)/大]~~哭（並哭正）。奘（才朗ㄟ）。[敞/大]（弊正必謎毗祭二ㄟ）。奄（於檢ㄟ）。[((嘹-口)-小)-日+圭]
C059n1169_p0518b10‖~~[馬-(烈-列)+廾]~~□（書遇ㄟ）。弽（蔣音）。契（契正）。彛（移音）。[巳/廾]（異音）。馮（■■）。馵（注音）。羿
C059n1169_p0518c02‖[臿-臼+(凵@((犀-尸-牛)-丨))]（初甲ㄟ）。秉（丙音）。乖（古懷ㄟ）。~~[缶-午+千]~~□（[千/山]正府九ㄟ）。

C059n1169《紹興重雕大藏音》卷 2

C059n1169_p0522b18‖（目音又莫結ㄟ）。菘（思融ㄟ）。[卄/(阿-可+辛)/木]（五葛ㄟ）。~~[卄/(雪-雨+(雪-雨))]~~□茤[卄/(甬-用+((巨-匚)@十))]（~~[卄/(雪-雨+(雪-雨))]~~□同並初俞ㄟ中又
C059n1169_p0523a18‖（尉音又於勿ㄟ）。葳（威音）。[(麩-夫+玉)-來+(卄/(素-糸))]（[卄/(豕*生)]正汝隹ㄟ）。蓼蓼（並了音）。~~[卄/口/┗/月]~~蕡（集音又七入ㄟ）。
C059n1169_p0524a02‖杆（居汗ㄟ又干音）。桀~~[列/木]~~□[(牙*牙)/木]（上一正並其列ㄟ）。[臺-至+(非/木)]（[臺-至+(非/木)]正步拜ㄟ）。檛
C059n1169_p0526b09‖並疋妙毗妙二ㄟ）。馱駝駞（並陁音）。□[馬/(衣-亠)]（□正並奴鳥ㄟ）。~~[馬-(烈-列)+廾]~~□
C059n1169_p0527a16‖（汝羊ㄟ）。裾（居音）。褚（丑呂展呂二ㄟ）。裔褱~~[(嫡-女)/衣]~~□~~[(嫡-女)/衣]~~□[(嫡-女-十)/衣]（上二正並以制
C059n1169_p0527c07‖ㄟ）。陏隋（並隨音又徒果ㄟ）。陖（思閏ㄟ）。~~[阿-可+曷]~~陽（竭正巨列ㄟ）。阱（淨音）。
C059n1169_p0527c09‖（丑琰魚撿二ㄟ）。隳（許規ㄟ）。陜~~[阿-可+(夾-(人*人)+(前-刖))]~~陜（並失染ㄟ）。陻（因音）。隍（皇音）。[阿-可+令]（令領
C059n1169_p0528a13‖（虛宜ㄟ）。曮（疾雀ㄟ）。曖（愛音）。~~[外/曰]~~□（子感ㄟ）。曀（壹計ㄟ）。旭（許玉ㄟ）。
C059n1169_p0528a20‖音）。昊（浩音）。晁（趙音）。暠（古老ㄟ又浩音）。~~[曰/(夕*卩)]~~□（夘音）。昂（五崗ㄟ有處却作~~[曰/(夕*卩)]~~□
C059n1169_p0528c19‖盡（許力ㄟ）。~~[百-日+皿]~~□（血正呼穴ㄟ）。[猛-子+二]（猛音[猛-孟+益]非）。衂（女六ㄟ）。
C059n1169_p0529b04‖又丘云ㄟ）。瞽（瞽正古音）。~~[鼕-支+皮]~~□（鼕正同音）。[(雪-雨+(雪-雨))*皮]（皺正側救ㄟ）。跛（布水ㄟ）。
C059n1169_p0529c12‖鬱鬱（下鬱正並依律ㄟ）。麓（鹿音）。棼（符分ㄟ）。鬈（煩音）。~~[(林/月)*ㄆ]~~散（散音）。

C059n1169《紹興重雕大藏音》卷 3

C059n1169_p0535a04‖（房可ㄟ）。~~[妳-女+口]~~吥（尒音）。唧（即音又子栗ㄟ）。嘆（嘆正歎音）。啪（胡音）。喎（苦乖ㄟ）。
C059n1169_p0535b04‖唅（胡紺呼甘二ㄟ）。啿（丁兮ㄟ）。咺[咀-一+工]

（下咀正並當割乀[咀-一+工]阿）。[口*知]□（知音）。呎
C059n1169_p0535c14╟（唳正郎結郎計二乀）。[口*底]□（底音）。喝（許葛乀又葛音）。噗咲（並笑音）。[口*慝]（女力
C059n1169_p0538b12╟（啟音又棄擬乀）。縲縲（並倫追乀）。纏纏（下一纏正並澄延乀）。[糸*忽]總緦（上忽
C059n1169_p0539c11╟（畜音）。槃（穀正谷音）。稹（■真二音）。稷（即音）。[禾*畏]穊（藕音）。秒（名小乀）。秭（姊音）。
C059n1169_p0540a15╟北角二乀）。[田/恭]□（暴正■報步木二乀）。甸畋[敲-高+田][三/(友-又+((幻-幺)@田))]（上二正並田殿二音）。[田*毛]
C059n1169_p0540a18╟[整-束+牙]□（整正之領乀）。[(牙*歹)/万]（[(牙*歹)/万]正棃音）。[(又/米)*歹]（殺正）。敫（藥皎二音又古的乀）。[(止/脊)*歹]（■正
C059n1169_p0540b01╟（悲隣乀）。紊（問音）。[文*蘭]斕（並蘭音）。[(奐-大+比)/歹]（丑略乀）。改（古亥倚亥二乀）。[改-己+易]□
C059n1169_p0540c03╟（呼木乀）。觳（角學二音）。[彖*殳]毅毅毅毅（豰正並魚既乀）。殽（戶交乀（歡非））。[(士/(冂@一))*殳]

C073n1679《御製佛賦》卷 2

C073n1679_p0850b04╟世兀兀既無於警覺冥□冥□何有於出期賴佛慈悲演其真道先指生滅令知煩惱之性空

C073n1680《御製詮源歌》卷 1

C073n1680_p0855b02╟岳四方各行七步金蓮棒足以旋生九龍共[沃-大+木]沐一身玉毫舒光而照曜故云舉步蓮華也

C077n1710《古尊宿語錄》卷 2

C077n1710_p0620c15╟十九日默然思惟智慧冥□朦難說無可比喻

C077n1710《古尊宿語錄》卷 4

C077n1710_p0637a08╟伕伏願誨示師云王庫藏者即虛空性也能攝

C077n1710《古尊宿語錄》卷 5

C077n1710_p0640a06╟乃辭檗令參叅高安大愚愚問黃檗有何言句
C077n1710_p0640a18╟主問三乘十二分教豈不是明佛性怪師云荒
C077n1710_p0640b01╟恐滯常侍與諸官員昧佗佛性怪不如且退喝

C077n1710《古尊宿語錄》卷 7

C077n1710_p0656c21‖監寺[妳-女+口]咻正云不在師云都監闍梨[妳-女+口]咻正云不
C077n1710_p0656c22‖在師云上座[妳-女+口]咻正云不在師云三叚不同今

C077n1710《古尊宿語錄》卷 9

C077n1710_p0670c11‖問如何是祖師西來意師云風吹日炙□問只
C077n1710_p0672b06‖吹日炙□師又云多年塵土無人佛一身常在
C077n1710_p0673c12‖頌悟了却從迷裏悟迷悟從來無差互乎始

C077n1710《古尊宿語錄》卷 10

C077n1710_p0677a24‖玄臨機照用須子細互乎換賓主疾如煙進前
C077n1710_p0678a05‖可如是若能如是解掣皷奪旗互乎換主賓照
C077n1710_p0679b05‖便喝師不對問如何是互乎換之機師云東邊

C077n1710《古尊宿語錄》卷 11

C077n1710_p0687c23‖得部良久昭噓□一聲部云文寶文寶昭云在

C077n1710《古尊宿語錄》卷 12

C077n1710_p0690c11‖本源自性性天真佛又云五陰浮雲空去來三
C077n1710_p0691a10‖心源無三界可出無菩提可求人與非人性性

C077n1710《古尊宿語錄》卷 13

C077n1710_p0695a23‖師曰冥□會妙會許□作麼生會曰如何是妙
C077n1710_p0696c01‖冥□契自通亦云了因非從見聞覺知有見知
C077n1710_p0696c05‖離有離無潛理幽通無人覺知亦云冥□會真
C077n1710_p0697c20‖下四百九十九人盡會佛法惟有盧□行者一
C077n1710_p0698c18‖下五百人只盧□行一人不會佛法不識文字
C077n1710_p0701a19‖明何煩造作一切普備□無法不彰了了現前

C077n1710《古尊宿語錄》卷 14

C077n1710_p0705b15‖學人道不相見時還回互乎也無師云測得迴
C077n1710_p0705b16‖互乎學云測他不得迴互乎箇什麼師云不与麼
C077n1710_p0708b08‖文殊也無師云者矇瞳漠漢什麼處去來問如

C077n1710《古尊宿語錄》卷 15

C077n1710_p0709b15‖時如何師云一切~~[(打-丁+匆)/心]~~揔在裏許問如何是一句
C077n1710_p0711c20‖麼人師云佛菩薩問靈草未生時如何師云~~嗅~~齅
C077n1710_p0712c15‖猶有者箇在師卸下~~帽~~帽子云□道老僧有箇
C077n1710_p0715c12‖請師一接師云孫~~臏~~□門下因什麼鑽龜僧拂

C077n1710《古尊宿語錄》卷 16

C077n1710_p0722a24‖領一問問千聖功圓~~冥~~□然時如何擊琢師云
C077n1710_p0726a09‖大施主師云對機不辨問徹底~~冥~~□濛底人來

C077n1710《古尊宿語錄》卷 18

C077n1710_p0740b10‖得辜負和尚師或云佛法大殺有秖是~~炙~~□瘡

C077n1710《古尊宿語錄》卷 19

C077n1710_p0749c06‖膱脂~~帽~~帽子脫却尳臭布衫教伊洒洒地作個
C077n1710_p0751a11‖北極波濤去速迴眸而已逐東流~~伕~~伏願鳳曆

C077n1710《古尊宿語錄》卷 20

C077n1710_p0753c06‖眾云會麼眾無語師搥胷云嗚呼哀~~[栽-木+(万-一)]~~戓~~伕~~伏惟
C077n1710_p0754c18‖禮慈尊手把~~冥~~□香藝。上堂拈拄杖卓一卓
C077n1710_p0755a12‖萌芽且道嘉州大象髭~~鬚~~鬒長得多少還有道

C077n1710《古尊宿語錄》卷 21

C077n1710_p0760b04‖■題賸語僧默集師平居應酧~~[葶-丁+呆]~~藁請題云。
C077n1710_p0760b11‖便謂予長乎文言矣纔一脫~~[葶-丁+呆]~~藁掃不見蹤跡
C077n1710_p0764a17‖役起廢殿堂廊廡凡蕞林宜有者悉新~~備~~□之
C077n1710_p0764c11‖其王~~斲~~斲香為龕以奉之師世壽六十有八僧
C077n1710_p0765b22‖□絲具煖~~性~~~~性~~性圓即菩提師性千古存

C077n1710《古尊宿語錄》卷 22

C077n1710_p0766c10‖□是禍門師~~噓~~□乃云秋風颯颯玉露垂

C077n1710《古尊宿語錄》卷 23

C077n1710_p0777a16‖還有屬牛人問命麼無對遂云孫~~臏~~□今日開

C077n1710《古尊宿語錄》卷 24

C077n1710_p0781a07╟山出氣。當晚小參叅云一則三三則七牧
C077n1710_p0781a21╟次於四海參叅見尊宿得其皮又到浮山圜鑒
C077n1710_p0782a08╟夜月嚴凝霜天凜凜冽池裡烏龜凍得成鼈更
C077n1710_p0783a18╟得性住快樂永無憂庇曰緣舉似大眾忽然於

C077n1710《古尊宿語錄》卷 25

C077n1710_p0787c21╟旨如何師云野鵲帶席帽帼問如何是道師云
C077n1710_p0788a08╟根源也師云冥□冥□一去杳杳何知問忽遇大
C077n1710_p0792b11╟任他前面花錦樹無心伕伏物演真宗祠部
C077n1710_p0793c14╟面歡與樂無心伕伏物賀太平山僧生處碧

C077n1710《古尊宿語錄》卷 27

C077n1710_p0801c24╟去帽帼。上堂云麁言及細語皆歸第一義
C077n1710_p0805a21╟即是只是□不肯承當師云紫湖買帽帼相頭

C077n1710《古尊宿語錄》卷 28

C077n1710_p0807a08╟未能山僧重說偈言去也不結毗盧印那弘弘
C077n1710_p0809b21╟事如何師云誰知蓆帽帼下元是昔愁人問驪

C077n1710《古尊宿語錄》卷 29

C077n1710_p0814c07╟人通身雪冷誠堪慶賀喜何如[栽-木+(万-一)]哉吳居士為

C077n1710《古尊宿語錄》卷 30

C077n1710_p0823b22╟哀投無不冥□感是知明暗共躰垢淨同源凡
C077n1710_p0828a18╟已曉誠[栽-木+(万-一)]哉是言也作麼生明他向盤龍言下

C077n1710《古尊宿語錄》卷 31

C077n1710_p0829c01╟席帽帼口頭麤慆肚裏柔和點檢叢林呵叱學
C077n1710_p0829c03╟訓徒以種菜種蔬□為作務與災降禍少喜多
C077n1710_p0834a11╟指頭帽帼子曰會麼帝曰不會國師曰天寒莫
C077n1710_p0834a12╟怪不下帽帼子大眾明得三人意旨麼譬如寶
C077n1710_p0834c05╟不容靜處薩婆訶襴衫席帽帼寒酸甚又向人

C077n1710《古尊宿語錄》卷 32

C077n1710_p0837b01 ‖ 偈六篇以舉一隅無勞三返後之冥□合者或
C077n1710_p0837b07 ‖ 在一餉一餉之間冥□通大千直下了了三際
C077n1710_p0841a15 ‖ 盧□公却得祖師衣媿尔相求識歲寒不嫌

C077n1710《古尊宿語錄》卷 33

C077n1710_p0849a12 ‖ 要得無所求心麼但莫生種種諸見非是冥□

C077n1710《古尊宿語錄》卷 34

C077n1710_p0852c13 ‖ 師云弘弘道而心常淡泊順事而意識奔馳但

C077n1710《古尊宿語錄》卷 37

C077n1710_p0877b13 ‖ 便行箄來參叅六十餘員大知識有大眼目者

C077n1710《古尊宿語錄》卷 38

C077n1710_p0886c13 ‖ 間為之行德行俱備□今時称断称断是今時
C077n1710_p0891a23 ‖ 二十下鉄棒未審[泳-永+(從-彳)]上宗乘諦當不謬本參叅
C077n1710_p0892b15 ‖ 種千般是事能認取當來真本性性一時拋弃

C077n1710《古尊宿語錄》卷 39

C077n1710_p0894a05 ‖ 著襴衫戴席帽帼。問如何是道師云啄。云如
C077n1710_p0895a07 ‖ 鑞如何擘得開師云波斯不戴帽帼。問三乘十
C077n1710_p0895b12 ‖ 不破底句師云孫臏□不入市問如何是真出
C077n1710_p0895c01 ‖ 時如何師云三山帽帼子大袖布衫云見後如

C077n1710《古尊宿語錄》卷 41

C077n1710_p0908b02 ‖ 虚舟徒刻買帽帼相頭江南江北擊禪床下座。
C077n1710_p0912c21 ‖ 舉不顧即差互牙擬思量何刼悟乃竪起拂子

C077n1710《古尊宿語錄》卷 42

C077n1710_p0919a12 ‖ 道千聖不到北走南奔相頭買帽帼是何之道
C077n1710_p0920a23 ‖ 年田暮冬旅懷雪壓恆松枝欲折衰□病

C077n1710《古尊宿語錄》卷 43

C077n1710_p0926b01 ‖ 感而遂通祖師門下豈孤然[栽-木+(万一一)]裁是以真機無

C077n1710《古尊宿語錄》卷 44

C077n1710_p0937c15 ‖ 飽便休日月朝昏自回互牙驀拈拄杖云回互牙
C077n1710_p0937c16 ‖ 不回互牙佛殿走出三門僧堂趍過厨庫拄杖
C077n1710_p0938a04 ‖ 上堂欲識佛性性義當觀時節因緣昨日撞鍾
C077n1710_p0938a24 ‖ 新[莽-于+呆]藁薦一任雪成堆遂拈袈裟角云大眾人
C077n1710_p0939b21 ‖ 日彼彼各年少而今住山來各各已衰□老休

C077n1710《古尊宿語錄》卷 45

C077n1710_p0943b09 ‖ 徃來真善知識若辨不出炙脂帽帊子鶻臭布
C077n1710_p0949a07 ‖ 買帽帊相頭量才補職眀眼衲僧面前不識

C077n1710《古尊宿語錄》卷 46

C077n1710_p0952c21 ‖ 准備□來年夏熱送葉道人一葉落
C077n1710_p0954a03 ‖ 寸無差互牙時。相應存觧行。瞻敬見師資。琢玉
C077n1710_p0957b22 ‖ 心自閑蔬□園通綠野林塢帶青山[舟-(白-日)]竈慵添
C077n1710_p0958c04 ‖ 善能隨甜苦任殊途既成蔬□飯鳴犍椎還春

C077n1710《古尊宿語錄》卷 47

C077n1710_p0968a17 ‖ 進云恁麼則雲[(冰-水+丨)*夕]山嶽靜春暖暖百花榮師云
C077n1710_p0970c03 ‖ 薩不二法門維摩默然文殊讚言善[栽-木+(万-一)]裁善[栽-木+(万-一)]裁
C077n1710_p0970c24 ‖ 善現嘆云善[栽-木+(万-一)]裁善[栽-木+(万-一)]裁從上諸佛皆以性空為

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 1

C078n1720_p0622c04 ‖ 後人俾其棄本逐末誠可歎[栽-木+(万-一)]裁予咲而不荅
C078n1720_p0623a15 ‖ 水[汰-大+木]沈金軀摩訶般若波羅蜜（洞山聡）指天指
C078n1720_p0626b13 ‖ 大隱居廛鄽小隱居山各得其所隨分安閑何
C078n1720_p0628a10 ‖ 路風前活計新誰知蓆帽帊下元是昔愁人（無
C078n1720_p0629c01 ‖ 半三更也可行（無準範範）[魚*色]鮑寂眼下安眉趙哥

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 2

C078n1720_p0641c10 ‖ 火[魚*色]鮑老敲門李老打鎖王婆叫船趙婆過渡

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 3

C078n1720_p0647a12 ‖ 分別妙性住圓明本不差（踈山如）少室山前風

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 4

C078n1720_p0654a21 ‖ 一線佛性等虛空八門常出現榮華有盛衰□
C078n1720_p0656b22 ‖ 水煎藥（黃蘗勝）禍福威嚴不在靈殘盃冷炙□
C078n1720_p0658b06 ‖ 頌曰。時年蔬□菜賤滿地蘿蔔頭一文買一箇
C078n1720_p0664c03 ‖ 還不識（佛鑑懃）短帽帊輕衫宮樣窄舞徧胡笳

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 5

C078n1720_p0670c12 ‖ 預備□迎奉師曰老僧居常出入不與人知何

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 6

C078n1720_p0682c19 ‖ 百丈開田說大義理事圓融無不備□梵音清
C078n1720_p0682c22 ‖ 求劒徒悠哉（佛性住泰）展開兩手當時說大義
C078n1720_p0687a21 ‖ 行人（佛眼遠）襴衫席帽帊積塵埃柳巷花衢去
C078n1720_p0687c09 ‖ 取分付鑊湯熟蒸爛煮（佛性住泰）
C078n1720_p0689a17 ‖ 何（佛性住泰）年少行藏獨倚樓一家女子百家

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 7

C078n1720_p0694b16 ‖ 水[夫-大+木]沭頭於頭前胡跪頭見而笑之便與剃髮

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 10

C078n1720_p0733a15 ‖ 鳥不棲世情看冷暖暖人面逐高低（松源岳）以

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 11

C078n1720_p0735c13 ‖ 三拳肋下無多子一喝雷轟迸海門（佛性住泰）
C078n1720_p0738b22 ‖ 印）臨濟曰麻谷（第二世）到參叅敷坐具問十二
C078n1720_p0738c24 ‖ 砥何不堂堂掉臂行撩撥老婆牛性住發赤身
C078n1720_p0739c10 ‖ 重城（徑山杲）叮嚀正法信非虛堪咲臨行捋捋
C078n1720_p0740a09 ‖ 教臨濟參叅黃檗接得雲門嗣雪峯織屨只知
C078n1720_p0740c19 ‖ 也無處回避（孤峯深）睦州見僧來參叅便喝曰
C078n1720_p0741b18 ‖ 千峯上引水澆蔬□五老前中有瓜田難納履
C078n1720_p0742a19 ‖ 便宜（戶無着捻）烏石引麩次有僧來參叅師引
C078n1720_p0742a23 ‖ 由蒿湯備□禮不知愧猶對傍人賣口頭（斷橋
C078n1720_p0742b23 ‖ 洪州新興嚴陽尊者（諱善信嗣趙州）初參叅趙
C078n1720_p0746b17 ‖ 陌上桃苍紅盡是離人眼中血□（鼓山珪）似錦

C078n1720_p0747c03 ‖ 庵往諸方參叅尋知識去其夜山神告曰不須
C078n1720_p0747c06 ‖ 大悟自此凡學者參叅問師惟舉一指無別提

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 12

C078n1720_p0749b07 ‖ 謂眾曰可中有箇漢牙如劍樹口似血□盆一
C078n1720_p0750b09 ‖ 人有血□（普融平）坐斷生死要津不問凡聖迷
C078n1720_p0750b21 ‖ 日安得全提有此來（寶葉源）德山小參叅示
C078n1720_p0751a18 ‖ 是人非不欲聞（佛性怪泰）臨機一味放憨癡其
C078n1720_p0751b11 ‖ 亦有江南客莫向樽前唱鷓鴣（天童覺）凜凜凜凜
C078n1720_p0751c03 ‖ 凜凜凜凜吹毛照膽寒不容擬議豈容傳擡眸已
C078n1720_p0752a06 ‖ 識此人參叅學事畢（或作圓明密語）投子青云然雖如
C078n1720_p0753b16 ‖ 刻舟求劍者至今猶在冷灰中（佛性怪泰）裡頭
C078n1720_p0753b24 ‖ 天雪火雲飛風吹日炙□杜闍黎（冶父川）寒時
C078n1720_p0755b14 ‖ 牛戴帽幗異中來百鍊真金色不變（天童覺二）
C078n1720_p0755b19 ‖ 歸宿五侯家（佛性怪泰）衣錦還鄉人盡見長時

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 13

C078n1720_p0763b17 ‖ 仰山因梵僧來參叅師於地上畫半月相僧近
C078n1720_p0769c22 ‖ 不取思之千里好箇斑斑爪牙未備□君不見
C078n1720_p0771c08 ‖ 對。頌曰。文殊大士托玻璃□遂問南方有箇
C078n1720_p0771c14 ‖ 茶拈起莫生踈（佛印元）玻璃□寶盞對君槩茶
C078n1720_p0771c17 ‖ 被鬼迷最苦一般難理會玻璃□盞子喫茶時

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 15

C078n1720_p0788b05 ‖ 下有溪雲（成枯木）買幗幮相頭量丈補職明眼
C078n1720_p0789a23 ‖ 太平野老不知堯舜力鼕□鼕□打皷祭江神（木
C078n1720_p0791a22 ‖ 龍（格外）玄談知己從相見披衫帶席幗幮不妨把
C078n1720_p0793a21 ‖ 合作一團熏天炙□地誰能嗅千古蔡林作話

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 16

C078n1720_p0798a01 ‖ 須看取凜凜烈威風生獰爪距今古樵人不回
C078n1720_p0803b01 ‖ 雪上更加霜歲寒孫賸□[(冰-水+丨)*夕]却劒釣魚舡上謝

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 18

C078n1720_p0818a02 ‖ 出問如何是真如佛性怪慈云誰無化不契遂
C078n1720_p0818a10 ‖ 哩薩婆訶（佛性怪泰）誰無誰有全機道言下反
C078n1720_p0826c22 ‖ 後聽雞鳴失曉朝官不帶幗幮（石門聰）門前火
C078n1720_p0827a23 ‖ 祖師西來意師曰風吹日炙□。頌曰。日炙□風

C078n1720_p0827b01 ‖ 尺更教誰問箇中玄（洞山聡）風吹日炙□少人
C078n1720_p0827b03 ‖ 胡僧也皺眉（法華舉）曰炙□風吹問祖來紅塵
C078n1720_p0827b05 ‖ 地雷（翠岩真）風吹日炙□横臥荒草觸著毒氣
C078n1720_p0827b06 ‖ 全身便倒（天寧璉）曰炙□風吹也大奇根鏘疋
C078n1720_p0827b08 ‖ 誰（三祖宗）日炙□風吹當路頭衲僧見後莫遲
C078n1720_p0827b10 ‖ 恭）風吹日炙□點朱點漆行人嗟嘆共誰相識

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 19

C078n1720_p0832a15 ‖ 兔旨□何深體用明來絕古今雪曲唱高還和
C078n1720_p0833b13 ‖ （無準範）臘月三十日真人好消息戴帽帩空山
C078n1720_p0833c09 ‖ 皮角師遂將下頭帽帩擲在地上那便拾去師
C078n1720_p0833c10 ‖ 下禪床攔胷擒住叫曰賊賊那將帽帩子覆師
C078n1720_p0833c18 ‖ 機直萬金帽帩子擲來如未曉眼前爭免拾花
C078n1720_p0834a04 ‖ 下帽帩簷輸納了燈前更鼓夜遲遲（天目禮）

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 20

C078n1720_p0837b14 ‖ 炙□與風吹（高峯妙）慈明冬日牓僧堂作此
C078n1720_p0838b12 ‖ 鋸解秤鎚無縫鑪風吹日炙□朝復夜雖然不
C078n1720_p0840b23 ‖ 諸相非相孰能諳見與不見要須參叅兩處負
C078n1720_p0844c21 ‖ 帽帩相頭作麼生是法眼坑坎堆阜若檢點將
C078n1720_p0845a05 ‖ 信孫臏□卜龜殼無靈不用鑽（丹霞淳）

C078n1720《禪宗頌古聯珠通集》卷 21

C078n1720_p0848b02 ‖ 眾皆無語自曰孫臏□今日開鋪更無一人垂
C078n1720_p0850b19 ‖ 陛下忘□却。頌曰。六年勤苦竟何如為問君王

C106n1937《大明重刊三藏聖教目錄》卷 2

C106n1937_p0772a08 ‖ 佛說苾[艹/(雪-雨+(雪-雨))]□迦尸迦十法經

C106n1937《大明重刊三藏聖教目錄》卷 3

C106n1937_p0779a15 ‖ 說根本一切有部苾[艹/(雪-雨+(雪-雨))]□習畧法（一卷）（三經同函）
C106n1937_p0780c11 ‖ 【[苺-于+呆]藁】解脫道論（十二卷）
C106n1937_p0781c18 ‖ 法菟□珠林（一百卷）

D01n8679《佛說佛名經（存卷四）》卷 4

D01n8679_p0004a12 ‖ 南无功德鬚髯佛南无龍功德佛

D02n8680《佛說佛名經（存卷七）》卷 7

D02n8680_p0003a04 ‖ 南无虎□王佛南无高光佛
D02n8680_p0009a01 ‖ 南无寶炎佛南无華鬚髯林王華通佛
D02n8680_p0029a09 ‖ 虎□豹豺狼水陸一切諸恶禽獸所傷罪報懺悔人間
D02n8680_p0046a02 ‖ 南无聲德佛南无師子奮迅鬚髯佛
D02n8680_p0059a03 ‖ 果報此三種法更相由藉□因煩惱故以起恶業因恶
D02n8680_p0059a08 ‖ 羈鎖能繫眾生於生死獄不能得出故所以六道[去/(死-凡+牛)]□

D05n8774《羯磨文（前殘）》卷 1

D05n8774_p0022a11 ‖ 舍尼皆是對手懺悔第五篇罪皆是心悔偷蘭遮突吉羅此二之中重者眾中悔微故致致悔法階降不同也）
D05n8774_p0023a12 ‖ 清淨比丘尼所偏露右肩脫[莒-耳+十]□徙礼足已右膝著地合掌自稱所犯戒名口作如是語也）
D05n8774_p0024a06 ‖ 凡□得波羅夷羯磨及摩那埵法皆脫卅五事。
D05n8774_p0024a17 ‖ 五不應他拭[莒-耳+十]□篦及揩摩身廿六不浔受善比丘
D05n8774_p0032a16 ‖ 自言治毗尼（因目連手[去/(死-凡+牛)]□盜者佛制目言不許天眼舉罪）
D05n8774_p0033a15 ‖ 凡□行舍羅法應希坐閒容一人有十不如法捉舍

D07n8779《鳩摩羅什法師誦法（後殘）》卷 1

D07n8779_p0005a14 ‖ 菩[薩-產+(辛/工)]行檀波羅蜜時従布施得度翻□餓鬼道
D07n8779_p0005a17 ‖ 菩[薩-產+(辛/工)]行尸波羅蜜時[彳*(前-刖+(之-、))]持戒得度翻□地獄
D07n8779_p0005a20 ‖ 菩[薩-產+(辛/工)]行羼提波羅蜜時[彳*(前-刖+(之-、))]忍辱得度翻□畜

D08n8780《小鈔》卷 1

D08n8780_p0001a02 ‖ 凡□欲發起先知教至歸三藏■…■
D08n8780_p0003a06 ‖ 世羯磨一法教通凡□聖被及僧尼說羅現未■…■
D08n8780_p0007a07 ‖ 僧物隨事立名凡□有六種一者十方僧扵（如僧家重扵及供眾受用食噉荨
D08n8780_p0009a03 ‖ 檀越施物凡□有八種一施比丘僧物（唯屬比丘現前人分）二施

D09n8790《佛性觀（前殘）》卷 1

D09n8790_p0001a03 ‖ 見證見至見相貌見了了見若就凡□
D09n8790_p0002a08 ‖ 寄名相說見體終須約相得自自可忘□
D09n8790_p0002a09 ‖ 詮豈可懸頭即生疑或既知凡□夫得見
D09n8790_p0005a06 ‖ 法身報身通別見或就即敬即簡淺深□見
D09n8790_p0006a06 ‖ 大捨大懼深□生恭敬又道仏性非名相即離名相別
D09n8790_p0008a07 ‖ 成大變凡□成聖長曰成果乃至成仏故楞伽
D09n8790_p0009a02 ‖ 見者是亦不然此乃曰中立果凡□夫假想亦未
D09n8790_p0010a10 ‖ 性觀須知境普別上下內外淺深□耶正若不鮮者
D09n8790_p0011a01 ‖ 相迷凡□夫為煩惱鄣四大名相迷二乘是為
D09n8790_p0011a07 ‖ 相生見相凡□聖高下等異依其名相獲罪獲

D10n8814《佛頂尊勝陀羅尼等靈異神咒二十道》卷 1

D10n8814_p0018a09 ‖ 蓮華部心呪（[葶-丁+呆]藁字函）
D10n8814_p0020a11 ‖ ■■佛力冥□熏早悟大乘心開意解■

D13n8838《金剛般若波羅蜜經（註解）》卷 1

D13n8838_p0001a20 ‖ 起行知此法義叅禪問道具擇法眼不被□外道魔師攝持落於魔界所說言句心有忖量合於佛義方可信學究竟生死辦自
D13n8838_p0004a11 ‖ 供已畢默然而坐尊者入定深觀佛意清淨心中遇善遇惡聲色境中不起難色不見去來之相如如不動被□外道毀謗如刀
D13n8838_p0004a13 ‖ 景聽一聲若逐聲色自不守護其心也常住三昧須菩提以此觀佛心如如不動深□敬於佛便興歎言希有也）。
D13n8838_p0005a03 ‖ 女人。（在家五戒女人厭惡火宅精進勇猛修心聖道人也）。發。（聞法生信心自醒解深□得其義識破世間
D13n8838_p0005a15 ‖ 色那邊清寥寥地始覺從前被□眼瞞與諸代祖師同一舌頭無量妙義一時會取唯此心也）。云何
D13n8838_p0010a15 ‖ 法。不應取非法。（不了性故執着空法取不得捨不得這[此/且]□消息枯本巖前差路
D13n8838_p0011a13 ‖ 見□不會拈[此/且]□性與你譬如大地擁塞虛空曾見有人鑿取其土瀉入虛空土有出入虛空何有少欠本來自有虛空菩提即
D13n8838_p0013a07 ‖ 盡苦際證阿羅漢工夫只到不染色聲香味觸法見道之跡於深□三昧皆無所得謂無所入號須陀洹也從九修心細障八十
D13n8838_p0013a12 ‖ 名斯陀含。（從須陀洹起行精進修行深□習禪定薄貪嗔癡名一往來果於布施無著是名貪薄
D13n8838_p0013a19 ‖ 是故名阿那含。（從斯陀含起行精進加工用行深□修禪定斷盡下分煩惱五結
D13n8838_p0018a06 ‖ 為有佛。若尊重弟子。（若佛弟子有大妙悟得經旨趣深□達實相
D13n8838_p0020a18 ‖ （頌曰）。（冷灰豆爆口難開）（脫盡皮膚骨出來）（瓦解氷消藏不得）（夜深□明月上樓臺）

D13n8838_p0024a15‖入自圓明無相光中無住而住十方如來護如眼目晝夜六時加被□行者無有退失）。
D13n8838_p0026a16‖誦經禪坐或在家或出家持於淨戒行大仁慈實無過愆律身精進梵行高遠被□外道惡黨非理謗毀妄談彼短佛言是汝先
D13n8838_p0026a19‖當墮地獄如今被□人毀謗前罪消滅不受地獄所以今日發心修行却有許多宿殃冤對種種障礙被□人毀謗若知因推果唯
D13n8838_p0031a10‖之際邪風廣熾正法沉淪無釋法眼具正知見盡被□所惑辯認不得同修同說邪正不同行解不同悟理不同若無正眼盡被□
D13n8838_p0037a02‖如瓶守心如城清淡蔬□饌自得其樂不知此行是解脫道福慧功德宣不能盡四句聖言開解脫義言下心通發明見性也如
D13n8838_p0040a03‖（如前布施之福不及悟道見性證無生法忍之功德也何故不被□生死漂流最上福田菩薩人凡作一毫之善普施一切有情
D13n8838_p0045a06‖寫印施全部也若有發明經中之義深造幽旨得解脫者身心一如穿聲透色不被□眼瞞如金剛不壞為人敷揚開展宗風續
D13n8838_p0045a08‖宣明釋開法爾貪悟天魔不被□所惑辯鑑邪正勿被□過謬後學般若菩薩持堅固志具擇法眼等諸佛心同諸佛願者）。
D13n8838_p0045a20‖晝足。鉢盂安柄。豈免露[此/且]□針脚聯綴葛
D13n8838_p0046a02‖解黏去縛。把定向上玄關關倒拈劫初巴

D14n8842《般若心經註解》卷 1

D14n8842_p0019a03‖誌之依忠國師鈔著焉冀以此[(天*天)/貝]□經力施他

D15n8853《梵網古跡抄》卷 1

D15n8853_p0003b02‖機根一時不並何故悉可說盡如是諸經常例也何備□疑難（矣云云）　問今經廣本十万頌六十一品（云云）舍
D15n8853_p0004b04‖出十八梵等本業經弘□通六道具種姓發心解語三悉是菩薩戒機也無色界等受戒成不具如下記之
D15n8853_p0005b02‖第四翻譯故。（疏云翻譯故者後[券-刀+示]有西域□三藏鳩摩羅什此云童壽持菩薩戒偏
D15n8853_p0005b04‖別誦譯出恵（私曰恵者恵觀也）融（融者謂道融也）等筆受法藏師云西域□有十万頌六十一品具譯成三百餘卷此經序
D15n8853_p0005b05‖云可有一百二十卷（文）　問今經翻訳時代諸師異釈法藏疏云大[券-刀+示]姚興弘□始三年（文）與咸注云弘□始
D15n8853_p0005b06‖三年竺羅什在長安草堂寺及義學三千餘僧手執梵文口翻解釈（文）南山内典錄云弘□始八年（文）相[這-言+麥]
D15n8853_p0006a01‖何　荅弘□始三年什公西來時也非正訳經時則上卷經序云天竺法師鳩摩羅什誦持此品（乃至）弘□始三
D15n8853_p0006a02‖年淳風東扇（文）故知訳經時非弘□始三年若尒内典錄弘□始八年正訳經時分也（云云））。
D15n8853_p0007a04‖摩（此言淨行）尼婆羅波（網）素怛覧（經）當知今梵網經者初一字梵語省略次二字此土翻□名亦不空三藏傳云
D15n8853_p0007b01‖法雙舉如菩薩瓔珞經人喻合稱如大方廣佛花嚴經具備□

三今經當何義耶　荅於今經題名諸師解
D15n8853_p0008b05‖義弘□通故釈攝有情也自元攝生義今經不見法藏等依花嚴釈之若尒梵王所持網無救魚能網義寬
D15n8853_p0011a01‖盆經新記序解云記錄要言之妙詞備□討論之忽忘（文）則錄大綱安紀言解釈委曲安記字也（云云）卷者
D15n8853_p0012b02‖（九付梵網設釈諸師随意不同也太賢善珠法進通上下卷造於疏注圓證平備□唯解上卷勝疘法銑道
D15n8853_p0021a01‖成就理在絕言等（云云　委細問荅如補忘抄略抄之）興正菩薩弘□安年中表無表章御談義亦依上義講畢（文）次由文
D15n8853_p0021a04‖叶宗家御釈（云云）然弘□安年中竪後章御講改御注義講上義畢若尒相傳義不可取捨欤　問就初戒
D15n8853_p0021a05‖躰成義為許分受十戒俱可許一分受哉　荅有人云自[煞-(烈-列)]□生戒至謗三宝随受者意樂悉可許一分受
D15n8853_p0022b03‖又可圓滿是故戒行圓備□受持故云尒也（云云）　言學處者資持記云言學處者是修行者所依處故（文）攝
D15n8853_p0022b06‖五也六[煞-(烈-列)]□父難七[煞-(烈-列)]□母難八[煞-(烈-列)]□阿羅漢難九破法輪僧難十出佛身血難十一非人難天修鬼獄四趣十
D15n8853_p0023b02‖百刼况菩薩尤利可經三大刼道理必然也依之幽[(天*天)/貝]□云獨覚利根尚經百刼况求作佛無多刼因（文）笠
D15n8853_p0023b03‖置上人云無餘還生無性有情成佛事自他宗遂無和會三大僧祇轉不轉不可設別會釈我宗人可[仁-二+印]仰
D15n8853_p0023b04‖起信論諸文自被會（云云）彼論云或示超地速成正覺以為怯弱□諸眾生故或說我於無量阿僧祇刼當
D15n8853_p0024a02‖通達位至七地終是第二刼從第八地盡第十地是第三刼時畢三祇行備□四位方登究竟菩提果（文））。
D15n8853_p0024b05‖誓一切眾生饒益依此心持[煞-(烈-列)]□生一戒云不[煞-(烈-列)]□一切眾生是一切眾生施壽命故云不荷恩故也（云云））。
D15n8853_p0025b05‖謂三聚淨戒三者是數蘊積名聚離過名淨防非為戒即帶□數尺初三聚者一攝律儀戒離悪有軌名曰
D15n8853_p0025b06‖律儀[乞-乙+、][乞-乙+、]含□多一名並□稱之攝所謂靜慮無漏及別解脫律儀即戒名律儀戒持業尺也二攝善法戒
D15n8853_p0030a02‖得法若許未曾得者可有佛果勝劣之過故（云云）　問發三聚誓持[煞-(烈-列)]□生一戒唯發律儀一戒不發後二
D15n8853_p0032b03‖但随眾生先世宿因受[婬-壬+(工/山)][煞-(烈-列)]□等戒猶如一色水随器本色成綠碧等（為言）鏡水抄第十三云青色白色兩中間
D15n8853_p0036b05‖論此與二乘有共不共等西明云舊云性罪謂[煞-(烈-列)]□生等扳生草等是遮罪今依攝論云[煞-(烈-列)]□盜[婬-壬+(工/山)]等貪等所
D15n8853_p0036b06‖生名為性罪行生草等非貪等生說名遮罪此意染心斷生草等即名性罪今謂不尒彼攝論意若故[煞-(烈-列)]□
D15n8853_p0037a02‖得名性罪若云由貪等是意業者自由起貪等何開断草又為貪等起[煞-(烈-列)]□等時應犯身意二處業道又解
D15n8853_p0037b06‖依道理可取其義是故名共其上相似義必然若尒依理訓文都不妨也然引世親釈論備□其證彼文亦
D15n8853_p0038a05‖[乞-乙+、]說不染不犯但由意樂不由方便以方便時有染

故（文）方便惡者正[煞-(烈-列)]□之時具刀杖等方便似外相惡
D15n8853_p0038b03‖相應後得妙智行[煞-(烈-列)]□生等十種作業（文）由此等文慈恩等諸師但[戶@勺]地上許之又行事抄引攝論淨心地
D15n8853_p0038b04‖菩薩得無分別智行[煞-(烈-列)]□生等（云云）慈恩理趣分疏略之如是諸師解釈俱[戶@勺]地上見若由今師意性罪現
D15n8853_p0038b06‖中乃至下凡善心所作皆非犯故（云云）解釈分明也問若尒攝論悲願相應後得妙智行[煞-(烈-列)]□生等解釈何
D15n8853_p0039b02‖菩薩由是品類方便善巧行[煞-(烈-列)]□生等十種作業而無有罪生無量福速證無上正等菩提（文））。
D15n8853_p0039b05‖說名後三依止此故行[煞-(烈-列)]□等七而無有罪生無量福速證菩提或行前七不起後三大數言十或已伏除
D15n8853_p0040a06‖文異意同也）。（已上文集注意取記畢）。（如[煞-(烈-列)]□生等隨一攝故者謂如云[煞-(烈-列)]□生時無所簡云[婬-壬+(工/山)]戒時含□邪[婬-壬+(工/山)][婬-壬+(工/山)]隨一攝故
D15n8853_p0042b01‖戒為第一菩薩以大悲利生為本故以[煞-(烈-列)]□生戒為初戒也（云云））。
D15n8853_p0043a05‖等後三隨分雖欲断彼煩惱熾盛不思起嗔蓋□等此若制犯非菩薩濟機故依意樂力時開不犯也雖然
D15n8853_p0049b03‖昧恵眼觀故罪不可得罪無故不罪亦不可得復次眾生不可得故[煞-(烈-列)]□罪不可得罪不可得故戒亦不可
D15n8853_p0049b04‖得何以故以有[煞-(烈-列)]□罪故則有戒若無[煞-(烈-列)]□罪則亦無戒等（文）此文釈三輪清淨行也　（補云）問今究竟門者

D15n8853《梵網古跡抄》卷 2

D15n8853_p0053b06‖律儀唯サハタ起三品纏犯他勝處皆不捨戒今大乘宗不同彼二（文）師云此義不尒於芯[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□戒犯重捨
D15n8853_p0054a01‖章出二師義第一師義云五十三說芯[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□五眾律儀五緣故捨（乃至）依十輪經第四卷說犯重不捨（乃至）
D15n8853_p0054a04‖師取第二師則芯[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□戒不簡三纏不同俱失故云不同聲聞等也（云云）宗要云又比丘戒三品犯重皆捨
D15n8853_p0058a02‖無見也　問付三品纏諸師分句不同大唐千師以三句分纏相（私云毀犯等一句數[乞-乙+、]等一句深生等一句也）幽[(天*天)/貝]□上云數犯
D15n8853_p0058a05‖名為上品若具一二即為中下品可知非一遍行翻□上三義非一翻□初遍行翻□二遍即不數但行不愛（文）
D15n8853_p0060a01‖[(天*天)/貝]□以三句解之若尒以三句義可為宗家所存也（云云）問八怙抄云但具數[乞-乙+、]現行都無慚愧二句可名上
D15n8853_p0060a04‖二非諸下證中下不失。（私云非諸菩薩遍一現行等次上所引准幽[(天*天)/貝]□
D15n8853_p0060a05‖（并）崆峒記可知之也不同聲聞一犯即捨文付五怙鈔有論義可見之表無表章於芯[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□戒犯重捨出二
D15n8853_p0068a03‖師云此義大誤見佛土章宗家土傳見頗與今師同也佛土章（慈恩）云梵網經說我今盧□舍那方座蓮花座

D15n8853_p0068a04‖乃至一国一尺迦即他受用土既有分限皆依蓮花而方建立（文）則為成淨土義所出證文何翻□為座義
D15n8853_p0075b03‖淨譬如自在宮舍利弗言見我此土丘陵[怡-台+允]忨坎□蕀沙礫土石諸山穢悪[亠/(幺-厶+?)]滿螺□言仁者心有高下不
D15n8853_p0078b02‖尺前所懸羅網五色互映無所障导例國土異類無礙也恵菀□云曰陁羅網者天帝尺殿以珠網覆其上
D15n8853_p0079a05‖義寂法藏意但[戶@勺]葉中釈迦也仍訓文云千百億則千個亍百億（為言）若依今師意訓文云千百億謂千者
D15n8853_p0081b06‖問凡夫得見佛受用否　荅不見也若加備□力即凡夫見他受用身也如靈山會四眾八部皆見多寶如
D15n8853_p0082b07‖當食充飢同攝善內備□二當飲解渴同攝生濟乏三
D15n8853_p0086b03‖戒（文云一切禁戒）并定恵諸法（上乗下乗）皆出今菩薩戒以三聚含□攝一切法故今師釈云三乗万行從此生故（云云）
D15n8853_p0086b04‖元曉釈云此三聚戒能定恵等諸行有含□攝義故為藏（云云）依此義戒即藏持業釈也（八怗抄正義也自餘畧之）若依
D15n8853_p0087b01‖二梵下翻□梵為漢語二　初翻□語。（此云別解脫（云云）別
D15n8853_p0087b02‖即上ハラ提名解脫即下毗木刃翻□名上下兩名取合云別解脫也（云云））。
D15n8853_p0087b06‖別解脫也述云問果名因者果解脫何云別解脫哉ハラ提木刃翻□別解脫故何　荅一義云因別解脫
D15n8853_p0091a02‖（契經者法菀□林章云契者契當至合之義所言經者天親論解云謂能貫窄乃至名素呾覧（文）今契經者
D15n8853_p0093a05‖下生之時大難思如何　荅今師意臺上還來十住處說法等冥□所作初七日自受法樂時分是則多分
D15n8853_p0094a04‖則自他受用身（本文如文集）佛者住法記云梵云佛陁此翻□覚者准起信論覚有三義一者始覚即能證智二
D15n8853_p0094a05‖者本覚即所證理三者究竟覚即理智根冥□始本不二具此三覚故云覚者（文）又有三覚自覚覚他覚行
D15n8853_p0097a03‖七日不說智論五十七日不說法法花三七日不說法今十地論一七日不說法（云云）玄[(天*天)/貝]□云冥見不同
D15n8853_p0102a03‖月或云六年經論異說中阿含□經中毗婆尸佛六年尸棄佛五年等與善見同　問下輕戒晝夜六時誦
D15n8853_p0105b04‖初諸佛。（諸佛本原者引當果實雖種子帶□功能之種能引佛果則燈云種子之上由期願力

D15n8853《梵網古跡抄》卷 3

D15n8853_p0107b05‖初行古義。（今疏不釈經國王等與减注上云刪補云國者域□也有限域□故小郡曰邦大國
D15n8853_p0108a05‖之見是故有實類也此經成道最初說也故無實類（為言）與咸云比丘翻□云乞士也比丘尼者撲揚疏云
D15n8853_p0108a06‖尼翻□女也（文）明曠疏云比丘者此云勤事男比丘尼此云勤事女從小入大二眾通須（文）勤事男之翻□名

D15n8853_p0108b01‖常途未見相乱近事男是故常以怖魔乞士破煩惱翻□之也（云云）有說廻心受戒等者義寂疏作二尺今
D15n8853_p0110b04‖竟天（一万六千刧已上五天唯定性那含□生此中故云五淨居離欲煩惑名淨淨身所止曰居文）無想初後許有心故者　問初後有心故可許受戒
D15n8853_p0111a03‖已下但釈五淨居也樂定聖者住無色入滅樂恵聖者住淨居入涅槃淨居聖者必定姓那含□也依之疑
D15n8853_p0113a01‖含□亦復如是次於餘經說發心之文者周記會云是佛菩薩之所化作來於佛邊受菩薩戒非實淨居（文）
D15n8853_p0113a04‖云如生淨居必不生上亦不廻心取滅近故（文）經庶庶民者寂疏云庶庶民者無官位人（文）日本記訓タ、也
D15n8853_p0113b01‖花玄[(天*天)/貝]□二云奴古者罪人使官入賤為奴或為仅字婢女之卑稱也（文）八部者天龍夜叉等也金[(罩-卓+止)*寸]神者
D15n8853_p0113b05‖應得戒但業報虚妙故略不說（文）准宗家等解釈不許此義雖有定果不如思所發色強□故（具如上抄之））。
D15n8853_p0116b01‖義云十重中但[煞-(烈-列)]□生等身語六自意業罪過相麁顯故對在家制六重也慳嗔等意罪細悪難守故不制
D15n8853_p0116b03‖前四重律藏所說四波羅夷也說[煞-(烈-列)]□盜等如前攝律儀讓五部律藏則對優婆離等五百比丘於勒等一
D15n8853_p0116b04‖千菩薩說菩提薩埵修行法門其所說都不帶□意趣顯了誠說也大聖慈尊說瑜伽論偏依此經顯了正
D15n8853_p0117b06‖重罪故云通攝欤亦如上[癈-殳+矢]立俱說十夷戒相盡說故云通攝乎　荅見文段倫次不越上限域□也在家
D15n8853_p0118b01‖也八怙抄云　問今經中說妄語戒云身心妄語等以身心犯語業戒依仙人恚嫌如[煞-(烈-列)]□一國眾生者以
D15n8853_p0118b02‖意行[煞-(烈-列)]□生何判定四身三語等乎　荅○身心妄語等事能造犯所造業各別能造犯三業互雖作之所
D15n8853_p0119b06‖（智論十三云者彼十三明五戒飲酒相文也今引飲顯酤也（云云）私云前三者[煞-(烈-列)]□盜[婬-壬+(工/山)]也第四六七者第
D15n8853_p0120b01‖毒究竟時各對也是以對法論第四曰[煞-(烈-列)]□生業道貪瞋癡為方便由瞋究竟如[煞-(烈-列)]□生麤悪語瞋恚業亦尒
D15n8853_p0120b05‖（[煞-(烈-列)]□瞋由瞋者述云　問於[煞-(烈-列)]□生[這-言+麦]其意不同[煞-(烈-列)]□□家等之時方便根本尤可起瞋恚其外何必可依瞋哉
D15n8853_p0120b06‖是以現見世間江海下網山野立機為活命行不律之輩未必起瞋恚剰得魚鳥之時歡喜之餘併含□咲
D15n8853_p0121a01‖聊不現嗔恚之相三時俱無忿恨加之瑜伽六十云復次如世尊言[煞-(烈-列)]□有三種謂貪瞋癡之所生起乃至
D15n8853_p0121a02‖邪見亦復如是○若為血肉[煞-(烈-列)]□生○或為衣食奉主教命○如是名一切貪所生[煞-(烈-列)]□生業道○復次若謂
D15n8853_p0121a03‖彼於己樂為無義而行[煞-(烈-列)]□害○如是一切名瞋所生業道復次若計為法而行[煞-(烈-列)]□害○被因我[煞-(烈-列)]□身壞命
D15n8853_p0121a04‖終當生天上如是一切癡所生[煞-(烈-列)]□生業道文何況遣使令[煞-(烈-列)]□生等通善心何由瞋究竟哉　荅補忘抄云
D15n8853_p0121a05‖[煞-(烈-列)]□方便雖通三毒究竟必由嗔於他人加害[乞-乙

+、]心所嗔分位故（云云）如疑難一徃江海下網人雖無嗔恚
D15n8853_p0121b01‖嗔恚更無別躰設雖不起根本嗔[煞-(烈-列)]□生之時必具害心故一切[煞-(烈-列)]□生悉依嗔煩惱可云究竟也唯識論第
D15n8853_p0121b03‖躰離嗔無別害相用故（文）次瑜伽論文准之可得意因起實雖依貪癡害心相即瞋一分也故云[煞-(烈-列)]□嗔由
D15n8853_p0121b04‖嗔無過也次如遣使[煞-(烈-列)]□者對法抄設二尺彼第六云此[煞-(烈-列)]□生何以瞋為究竟者遣使[煞-(烈-列)]□生此人或受八戒
D15n8853_p0121b05‖引起善心等無間心云何由嗔究竟二義一云據自[煞-(烈-列)]□二云處分時已嗔恚業道究竟故非據無表故不
D15n8853_p0121b06‖相[這-言+麥]餘一切皆如是（文）補云問縱雖自[煞-(烈-列)]□以刀杖等加他後時或十日二十日其人死其時豈嗔恚生乎
D15n8853_p0122a01‖荅今由嗔究竟者加刀杖無間死者定之後時死亦究竟通餘心例如遣使[煞-(烈-列)]□等也　問燒埋懷色寧貪
D15n8853_p0122b06‖論文貪求利養義欤次宗要并本論義寂勝莊等是輕非重等解釈唯不帶□嫉妬等利養義嗔煩惱之時
D15n8853_p0123a05‖結犯乎　荅於法物犯盜望本施主若護主結之法是非情故望法不結也（云云）但瑜伽六十云[煞-(烈-列)]□生邪
D15n8853_p0124a02‖便蘭也　問罪業成就之位命終何心得[煞-(烈-列)]□罪乎荅第八識去寔後一□那位成罪業此時即命断位
D15n8853_p0124a03‖猶是現在生得罪也第二□那是已死位属後生自造他境時彼令断一□那能[煞-(烈-列)]□人得罪以此為例可
D15n8853_p0125a04‖五種戒皆列重禁[這-言+麥]犯者[煞-(烈-列)]□[婬-壬+(工/山)]慳嗔四既是重禁也何此一句別為輕罪哉於自身謗無理性既為謗諸
D15n8853_p0125b06‖業犯三毒也今随喜非三毒故云不作又云若見[煞-(烈-列)]□生随喜即犯[煞-(烈-列)]□生故意業雖起随喜自不作[煞-(烈-列)]□生業
D15n8853_p0127a02‖約未來得苦樂輕重而立戒也如道人[煞-(烈-列)]□牛羊者大抄云望未來報其罪甚重而現譏過少故得提（文）讚
D15n8853_p0128a04‖佛知時宜輕重不定（云云）　何五篇七聚戒相法尒常恒之說佛[乞-乙+、]道同之法乎若強□言三世不改所立頗
D15n8853_p0128b03‖三聚限域□都不[這-言+麥]法尒常恒律儀是故云攝律儀戒七眾戒故也如多論眾学著三衣戒如來觀三世佛
D15n8853_p0129a02‖二欲下釋勸□持。（無為空死等者遺教論釈云七者於晚時自知有餘悔不
D15n8853_p0129a03‖及事故如經後致有悔故（文）住法記云晚時自知者或約衰□老或取將終有餘悔者言其甚也老則力衰□
D15n8853_p0129a06‖三云快心[煞-(烈-列)]□生得[煞-(烈-列)]□罪非狂癡（文）義寂疏云快意[煞-(烈-列)]□生者於內無迷謬於外無逼切以了[乞-乙+、]心行[煞-(烈-列)]□生也
D15n8853_p0129a07‖（文）文集注云而反更自恣心快意[煞-(烈-列)]□生以摽戒名以下諸戒摽名准之（文）[煞-(烈-列)]□生者義寂疏云報形相續假
D15n8853_p0129b01‖名為生[這-言+麥]緣逼害名之為[煞-(烈-列)]□（文）法藏疏云息風名生依身心轉隔断不續名為[煞-(烈-列)]□生戒者能治行從所治
D15n8853_p0129b02‖為名云[煞-(烈-列)]□生戒（文））。
D15n8853_p0129b04‖（如智論云者彼論十云復以[煞-(烈-列)]□為罪中之重何

以故人有死急不惜重宝但以活命為先○一切宝中人
D15n8853_p0129b05‖命第一人為命故求財不為財故求命以是故佛說十不善道中[煞-(烈-列)]□取在初五戒中亦取在初（文）便失其
D15n8853_p0129b06‖性者謂[這-言+麥]慈悲作[煞-(烈-列)]□生等即失慈性善戒經第一云云何為性性有二種一者本性二者客性言本性者
D15n8853_p0130a05‖二如瑜下明為初意。（大悲為躰者幽[(天*天)/貝]□云菩薩由悲建立故於生死
D15n8853_p0130b03‖第六年九月十日制盜戒亦以其九月二十四日制[煞-(烈-列)]□戒亦以其年十月三日制大妄語戒（文））。
D15n8853_p0131a06‖二初下隨文解釋四　初違犯相門。（經自[煞-(烈-列)]□者明曠
D15n8853_p0131a07‖疏云自[煞-(烈-列)]□在二一[煞-(烈-列)]□自身二[煞-(烈-列)]□他身[煞-(烈-列)]□自身有三義
D15n8853_p0131b01‖一恶心自[煞-(烈-列)]□二猒身自[煞-(烈-列)]□並[這-言+麥]聖教俱結輕垢故經云說身無常不說猒離於身也三為生為道忘身濟
D15n8853_p0131b02‖物如薩埵王子等是故下文今捨身命則得福無犯二自[煞-(烈-列)]□他具緣犯戒（文）教人[煞-(烈-列)]□者法藏疏云教他有
D15n8853_p0131b03‖二義一教他令自死二教他令[煞-(烈-列)]□生　問自[煞-(烈-列)]□或教他所[煞-(烈-列)]□未亡自身先死後所[煞-(烈-列)]□亡未知得重以不
D15n8853_p0131b05‖罪在後生方便[煞-(烈-列)]□者寂疏云方便[煞-(烈-列)]□者如倚撥與藥等（文）讚嘆[煞-(烈-列)]□者同疏云由我讚嘆前人死也藏疏云
D15n8853_p0131b06‖讚嘆[煞-(烈-列)]□者此亦有二一嘆能[煞-(烈-列)]□之人有勝德二嘆所用[煞-(烈-列)]□法有功能（文）見作隨喜者寂疏云由我隨喜前
D15n8853_p0132a01‖人死也（文）元曉疏云見作隨喜者見[煞-(烈-列)]□人者隨喜故彼人見我喜故造[煞-(烈-列)]□業能隨喜人犯重乃至若既死
D15n8853_p0132a02‖以後喜者大乘中犯輕垢罪若小乘者吉（文）乃至咒[煞-(烈-列)]□者寂云謂毗陁羅等咒由讀此咒前人被死[煞-(烈-列)]□事
D15n8853_p0132b03‖又殺生等應以五門分別其相謂事故（未論第七曰謂有情數非有情數如其所應依此處所起[煞-(烈-列)]□生等）意樂故（謂於此事起此想意樂及起當作此業道意樂）
D15n8853_p0133a01‖不得故[煞-(烈-列)]□（文）對人境雖作非畜想[煞-(烈-列)]□尚可成犯重見依之疏主破有說義述雖想顛倒而犯重故（支）業道
D15n8853_p0134a03‖（述如瑜伽等者引此瑜伽意云瑜伽論利益時以善心或無記心雖[煞-(烈-列)]□生無[這-言+麥]犯此則煩惱欲樂二支闕
D15n8853_p0134a06‖記心者　問為利生方便行[煞-(烈-列)]□生須[戶@勺]善心何云或無記心乎　荅倫記云測云此中殺生攄大地菩薩
D15n8853_p0134b01‖說若八地已去於一切時恒入觀故唯有善心殺生七地已下有出入觀位故得有無記心[煞-(烈-列)]□非地前（文
D15n8853_p0134b02‖笠暈）上人傳云行利益[煞-(烈-列)]□生時雖至極善心行[煞-(烈-列)]□生之間時節長故善無記心雜起也非云單以無記心
D15n8853_p0134b03‖行利益[煞-(烈-列)]□生也）。
D15n8853_p0134b05‖（私云善心無記[煞-(烈-列)]□生煩惱欲樂闕故不成業道又無犯戒也（為言））。
D15n8853_p0135a01‖者不得故[煞-(烈-列)]□說故可成犯戒想顛倒不成業道犯

重戒故）。
D15n8853_p0136a01‖作無犯二無利生緣若有利生處許行[煞-(烈-列)]□等故前三及二為通緣五（文）　問義加二緣亦本論中見何云
D15n8853_p0136b03‖聲聞但取[煞-(烈-列)]□人為重仍釈所由故云彼随事重等也如[煞-(烈-列)]□生盜妄二重明曠等舉輕况重（云云）皆與今異
D15n8853_p0137a04‖意云前生境加刀杖等苦緣具足苦緣（為言）有點云以加（師手）彼苦緣具足（對留於）故（云云）則能[煞-(烈-列)]□人具足
D15n8853_p0138a01‖者一義云彼經[煞-(烈-列)]□父母為癡[煞-(烈-列)]□生世間通相此為重罪由之經癡[煞-(烈-列)]□生為重也故云約相通一義云三毒
D15n8853_p0138a03‖四結成罪門二　初標牒示意。（對正行翻□者自是菩薩至方便
D15n8853_p0138a04‖救護明菩薩正行也而反更下反上正行行[煞-(烈-列)]□生故云翻□結罪也）。
D15n8853_p0139a04‖薩多佛化或多菩薩一佛化（文）述抄云九今文意云菩薩發慈悲愍一切眾生自早可成佛而反[煞-(烈-列)]□眾生
D15n8853_p0140b06‖三波下翻□梵釋名三　初翻□梵音。（善自悪他
D15n8853_p0141a06‖翻□正得罪者即結成罪門也　問何故略境界事門乎　荅一義云畧無也亦云[這-言+麥]犯性門中攝境界事
D15n8853_p0141b03‖（依主為名者諸師立戒名不同或名不[煞-(烈-列)]□生戒此不[煞-(烈-列)]□生即戒也持業釈也[煞-(烈-列)]□生戒者[煞-(烈-列)]□生之戒依主釈
D15n8853_p0141b04‖也今師号快意[煞-(烈-列)]□生戒即快意[煞-(烈-列)]□生之戒釈依主釈也法菀□林章第一云依主釈者亦名依士依謂能依
D15n8853_p0141b06‖（已上[煞-(烈-列)]□生戒畢）。
D15n8853_p0142a01‖不與取之名也竊取名偷顕奪名刼盜通二也（文）新訳云不與取則含□多義也　問盜非畜物猶犯夷罪
D15n8853_p0142a06‖持戒行財施者豈盜他財物行無畏施者寧[煞-(烈-列)]□他人是故依施引生戒依持戒制伏業非忍辱行自生行
D15n8853_p0142b02‖荅行施時若盜他物施人非施波羅蜜若持不盜戒布施自成波羅蜜持不[煞-(烈-列)]□戒無畏施自備□亦行忍辱
D15n8853_p0142b04‖則前五波羅蜜悉清淨是則持淨前[乞-乙+、]義也（云云）又有義云以三種施配属六度金剛般若[(天*天)/貝]□述云檀度
D15n8853_p0143b06‖者不由讚喜成自業故愚謂寂德解前喜[煞-(烈-列)]□云由我随喜前人死也而釈此戒言不由讚喜成自業者豈
D15n8853_p0144a01‖不自矛楯也若有欲令喜[煞-(烈-列)]□豈無欲令喜偷此若不成彼亦應尒藏公云讚美随喜但非正盜故在方便
D15n8853_p0144a02‖中攝也愚謂此亦不然既言喜[煞-(烈-列)]□豈正[煞-(烈-列)]□緣喜偷非正偷以理相例並可同然（文））。
D15n8853_p0145b06‖也（文）補云招提者則別坊施也恵菀□釈云招提訳云四方招此云四提此云方（文））。
D15n8853_p0148a02‖十方諸佛菩薩譬如芯[廾/(雪-雨+(雪-雨))]□於己衣物為作淨故捨與親教軌範師等如是菩薩淨施因緣雖復貯畜種[乞-乙+、]
D15n8853_p0148a04‖（菩薩御注云私曰彼論正文既方便不施（乃至）譬如芯[廾/(雪-雨+(雪-雨))]□於己物等假說淨物非實佛物然今疏意以

D15n8853_p0150a06‖問五分本取衣物不犯何云菩薩不然菩薩取還出不犯[打-丁+美]撿哉　荅引小乘引律不許奪五分許奪二文
D15n8853_p0150a07‖畢云菩薩不然先引瑜伽奪賊物出無過[打-丁+美]撿次以義
D15n8853_p0153a05‖也繫縛罪人為不令去以枷在項以鏁在項腰也[婬-壬+(工/山)]欲亦如是繫縛眾生在生死海永不令去也玄[(天*天)/貝]□第
D15n8853_p0153a07‖二如下引證。（蕑正記云[婬-壬+(工/山)]欲之法如[煞-(烈-列)]□生偷盜不惱眾生相共和作心繫縛者能
D15n8853_p0155b02‖蟒毒者恵菟□云尒雅蟒王虵也虵之最大者故曰王（文）法花第二云更受蟒身其形長大五百由旬龕騃
D15n8853_p0157a06‖酒歡喜凡□共仙人乃至手[弟/木]軟觸之便心動欲心轉增遂成[婬-壬+(工/山)]事即失神通天雨大下七日七夜令得歡
D15n8853_p0157b04‖近清風無形是亦可捉蚖虵含□毒猶亦可觸女人之心不可得實何以故女人之相不觀富貴端正名聞
D15n8853_p0159a06‖者謂在家不犯邪[婬-壬+(工/山)]出家一切共不可行故云隨應也法藏疏云身業犯中[煞-(烈-列)]□望前境為惱最極是故在
D15n8853_p0161b03‖二雖下開勝利二　初開在家。（母邑者遁倫記云母邑者翻□應
D15n8853_p0164a03‖菩薩聲聞一同無強□相[這-言+麥]欤若強□分不同者上文蕑云聲聞法中自[婬-壬+(工/山)]方重今菩薩戒教他亦重（文）既於
D15n8853_p0164a04‖自作教他有不同何於道強□分不同耶等（云云））。

D15n8853《梵網古跡抄》卷 4

D15n8853_p0167a06‖他事支（[煞-(烈-列)]□生偷盜邪[婬-壬+(工/山)]也遠離損害他命損壞他財損他妻妾名初支也）二違越所受重修行支（遠離妄語是第二支倫記云若已犯前三師僧撿得由不妄語發露懺悔重修
D15n8853_p0168a05‖業道事者謂見聞覺知不見不聞不覺不知想者謂於見等或翻□彼想欲樂者謂覆藏想樂說之欲煩惱
D15n8853_p0170b06‖不應坐荅言我實不見為護[煞-(烈-列)]□事即現坐相云我不見非是立時我不見也不犯妄語護[煞-(烈-列)]□事故（文）師云
D15n8853_p0173a01‖畜生命為波逸提今菩薩戒[煞-(烈-列)]□至一切有命者盜至一針草同得波羅夷名由此亦四重俱号不共（是二重）
D15n8853_p0173a02‖由此二義文集注文梵網廣本但說後二戒相不說攝律儀（云云）雖如是不共前四重猶含□斷人命過五
D15n8853_p0175b04‖漫举之結罪必不依此如酤酒戒举酔乱失究竟但取前人領受如是諸戒常例何不明文相始終強□立
D15n8853_p0176a02‖說此過之時犯此戒然而佛法二宝並假僧弘□若僧壞之時佛法隨滅故云尒也（云云））。
D15n8853_p0178b03‖時[這-言+麥]犯今戒依之有名說四眾過戒之人師若[這-言+麥]犯相門無左右如[煞-(烈-列)]□生戒等若自說罪過教人說過等
D15n8853_p0179a06‖手攜男右手攜女從一酒家至一酒家不出賢劫當般涅槃是故於彼不應說過（文）又金剛般若[(天*天)/貝]□述云
D15n8853_p0179b05‖蔔花者中梵正音瞻博迦此云黃花而小香西域□多有（文）

或抄云樹似躑躅香甚芬馥（文）若有戒若無戒
D15n8853_p0180a02‖不得者也常途無戒者非此所論（云云）　一義云大集月藏經云若有為佛剃除鬚髮髮被服袈裟不受禁戒
D15n8853_p0185a02‖（且孔丘云等者不引內典先引儒教故云且也史記云魯衰□公二十二年孔丘生名丘字仲尼姓孔氏長
D15n8853_p0185a04‖又名仲尼又名宣尼也（文）天台止觀六云我遣三聖化彼真[舟-(白-日)]等（文）弘□決六云清淨法行經云月光菩薩
D15n8853_p0185a05‖彼稱顏回光淨菩薩彼稱仲尼迦葉菩薩彼稱老子天竺指此震旦為彼（文　弘□明集少異之）吾有一言等
D15n8853_p0185b03‖反好事自向己惡事與他是為所制過此義者通諸戒如[煞-(烈-列)]□盜等比之可知讚毀之言雖限第七戒其義
D15n8853_p0186a07‖或先毀後讚但令運讚毀心備□二結重先讚後毀讚
D15n8853_p0187b05‖重作損境意樂作貪求意樂故具犯輕重二戒但不讚自故非第七重四俱非如盜[煞-(烈-列)]□等餘戒非輕亦非
D15n8853_p0195b03‖賢師以義作略攝頌述彼六處也所謂自他財衰□財盛法衰□法盛是名六處也（全文如文集）遁倫記云即
D15n8853_p0195b04‖失於三學失於三恵名為法衰□與此相[這-言+麥]即名法盛○菩薩為他經管財物給施眾生自失三恵及失三
D15n8853_p0195b05‖学此不應為（文）　問菩薩利他為先設雖自衰□何不為此乎　荅此亦不為自利化度眾生以法可引攝
D15n8853_p0195b06‖之故云不衰□自法也是以幽[(天*天)/貝]□中釈輒不施與法之義云若不施增智資糧當豐巧恵亦為愛念此及餘
D15n8853_p0199a04‖太子備□問荅之言彼亦曉喻故知曉喻亦可施也故上云不曉喻不施付嘱族男女言之雖族姓男女曉
D15n8853_p0200a05‖二問下轉難二　初以不去難。（西域□記云三
D15n8853_p0200b01‖地今諸草木猶帶□絳色（文述云）太子淚下者此父湏達拏太子淚也（云云））。
D15n8853_p0201a01‖唾而棄地又以脚蹈舍利弗思惟言如此[敝/廾]弊人等難可度也眼實無用而強索之既得而棄○不如自調
D15n8853_p0205a02‖九瞋不受謝戒二　初牒經。（補云寂疏云含□毒損人謂之嗔結恨
D15n8853_p0208b05‖因等起身語所等起由嗔三業方備□以此顯嗔重（為言）述云此意地罪決定時結者此解釈祖師別義亦可
D15n8853_p0214b06‖行心強□故断善前加行方捨聲聞戒通二心受得故立断善捨菩薩但加行心方成其戒故所受戒断善
D15n8853_p0220b02‖得戒（文）意云指十重之中入七遮罪說若有犯者不得現身等也更非說一切犯譬如[煞-(烈-列)]□生戒中若[煞-(烈-列)]□父
D15n8853_p0222a02‖真實新義故難可依定也一義云能破云新教唐三藏以後所翻□經教云新教也意云新譯法相宗意不

D15n8853《梵網古跡抄》卷 5

D15n8853_p0225b04‖荅凝公云菩薩機強□不用廣開故但立波羅夷與輕垢罪小乘根劣不細何知故委細開之也（云云）疏此

D15n8853_p0225b06‖名垢躰非重過稱輕善戒地持輕戒惣名突吉羅瑜伽翻□為悪作謂作非順理故名悪作又作具過悪故
D15n8853_p0226b03‖來十内散說三十五種又前門中六戒内各有所含□重戒亦具二戒也所餘三十二戒各唯一種是故惣
D15n8853_p0227a04‖輕備□耎中上品相依此倫記并今師於輕戒中具云是染非染等亦順論文說處也持犯要記云且就初
D15n8853_p0232a02‖具緣成犯理須應備□論然既非性罪未必皆具五緣故輕垢中犯緣存略然五緣中事想欲樂方便究竟
D15n8853_p0232a05‖辛戒不舉教懺戒三也次三[仁-二+印]仰修佛法者住不請法戒不能遊学戒背正向邪戒也後二救護眾生者不
D15n8853_p0232a06‖瞻病苦戒畜[煞-(烈-列)]□生具戒也）。
D15n8853_p0236b04‖几論躰用有親踈若如自躰分上具相見二分用水上帶□濕物作用躰用全不相離是用即望躰甚親豈
D15n8853_p0236b05‖有水不帶□濕物用火不具燒物用今戒法不尒雖種躰生未得無表第三羯磨竟始發得之故是用異餘
D15n8853_p0242a01‖二又下理證。（此理證意云經生聖者性戒成就雖經多生不[這-言+麥]犯性戒然而如[煞-(烈-列)]□生等
D15n8853_p0245b03‖涅槃已前聽三種淨自餘不聽涅槃已後一切不聽菩薩前後一切不聽（文）法薨□珠林九十三云於漸教
D15n8853_p0245b04‖中說三種淨肉離見聞疑不為己[煞-(烈-列)]□鳥殘自死者開聽食之○至涅槃夜大聖慇懃始終不開（文））。
D15n8853_p0245b05‖二随文述解二　初制意。（必至於[煞-(烈-列)]□者如[斑-文+夕]足王好肉故肉断之時[煞-(烈-列)]□少
D15n8853_p0246a03‖淨肉皆聽食之不為我[煞-(烈-列)]□又為我見聞疑三根無之許食之然而今大乘文殊問經所說何與聲聞不同
D15n8853_p0246a06‖雖為利益為己[煞-(烈-列)]□肉不可食成教他[煞-(烈-列)]□生之業故不可開之（云云）撲揚疏云七通塞者約別教三賢位人
D15n8853_p0247a01‖者說乞食法為樂僧食者許受常住食餘頭陁例此可知如彼頭陁之法此亦尒也眾生懷[煞-(烈-列)]□害心故制
D15n8853_p0248a04‖今肉已熨汝可食之仙人聞已悲不能言願我出[乞-乙+、]不起[煞-(烈-列)]□想恒不噉肉乃至成佛制断肉戒作是語已
D15n8853_p0251a01‖二又下證開意。（十誦律三十九云身中有八万戶虫若燒身者當[煞-(烈-列)]□此虫佛言
D15n8853_p0252b04‖多八無暇經以邊方為八難一玄[(天*天)/貝]□九云邊地攝北
D15n8853_p0253b05‖賊住破内外道黃門[煞-(烈-列)]□父[煞-(烈-列)]□母[煞-(烈-列)]□阿羅漢破法輪僧出佛身血非人畜生二形也此内五入七逆除之殘
D15n8853_p0255a04‖為初乎　荅報恩經荅此問云法雖是佛師而法非佛不弘□所謂道由人弘□是故以佛在初（文））。
D15n8853_p0259b02‖舊訳云滅新訳翻□調伏也調和身口意悪伏滅七支十悪之諸業故云毘尼是以賓疏云毗奈耶者翻□為
D15n8853_p0264a03‖二畜[煞-(烈-列)]□生具戒第十二　初標名牒經。（藏疏云第
D15n8853_p0264a05‖二随文述解二　初制意。（如文　經乃至[煞-(烈-列)]□

父母等者雖今戒唯制畜
D15n8853_p0264a06‖[煞-(烈-列)]□具因有此具可有害我親□故因誡之通在家戒故常可有此
D15n8853_p0264b01‖二乃下釋文二　初釋尚不可報。（彼還等者所[煞-(烈-列)]□父母自宿
D15n8853_p0264b06‖（已上畜[煞-(烈-列)]□生具戒畢）。

D15n8853《梵網古跡抄》卷 6

D15n8853_p0266b01‖二次第者前則防畜戰[煞-(烈-列)]□之具今則止彼身為戰使故次弁也（文）寂疏云通國使命者謂作使通兩國命
D15n8853_p0266b02‖（文）　問為國使通命令[煞-(烈-列)]□害者可犯重戒是教他業故　荅可依心品欤若意欲使[煞-(烈-列)]□害作使者通命之
D15n8853_p0266b03‖位犯此戒亦依我通使至[煞-(烈-列)]□害者断命之位犯重罪若未至断命止者[煞-(烈-列)]□方便罪也若一向通命無[煞-(烈-列)]□害
D15n8853_p0266b04‖心者唯可犯此戒欤無[煞-(烈-列)]□心故不可犯重故寂疏云若意欲使[煞-(烈-列)]□随前命断別結重罪令禁通使故結輕
D15n8853_p0266b05‖垢（文）藏疏云若攄損命犯二罪一望断命邊犯[煞-(烈-列)]□戒二身為軍國使邊犯此戒（文））。
D15n8853_p0267b07‖名買為利故出強□增其價曰賣也（文）經良人（云云）無
D15n8853_p0271b06‖三護下國王。（釈國王言禁[煞-(烈-列)]□盜等行五刑故護身戝也）。
D15n8853_p0272b01‖百大悪黒象極令奔酔佛若請來入城者當放大酔象而踰[煞-(烈-列)]□之時阿闍丗王遣使徃請如來佛與五百
D15n8853_p0273b02‖一次第者前則不謗於人今則不損依報故次明也（文）問戒名云損生其義云何　荅唯制意無擇[煞-(烈-列)]□
D15n8853_p0273b03‖生無過放火（文）則損[煞-(烈-列)]□生云損生也　問必待[煞-(烈-列)]□生方結犯乎　荅不尒但放火結其犯不待損生為顕
D15n8853_p0273b04‖罪重云放火損生例如酤酒生罪戒不待生罪領受則犯　問如下釈有[煞-(烈-列)]□盜二罪見何偏挙[煞-(烈-列)]□生乎
D15n8853_p0273b05‖荅雖有二罪盜有不遍下云此中山等多分無主（云云）故且依多分随勝挙[煞-(烈-列)]□也（云云））。
D15n8853_p0274a04‖誰證知者即自立誓我心至誠信不虚者火即當滅是時淨居天知菩薩弘□誓即為滅火（文））。
D15n8853_p0274a06‖初雙標殺盜。（別得[煞-(烈-列)]□盜者若唯為[煞-(烈-列)]□盜放火無放火意樂放火別可無放火罪若
D15n8853_p0274b01‖但欲放火無[煞-(烈-列)]□盜意樂唯犯輕戒不犯[煞-(烈-列)]□盜也若俱期一切具得多罪例如謗妄離合若但放火無盜損
D15n8853_p0274b03‖偏為損命故制暑時若燒他人家屋宅下偏為損物故一切時制若因放火害命損物別結[煞-(烈-列)]□盜今唯禁
D15n8853_p0281a02‖猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意（文）經恃作形勢等者寂疏云顕藉□彼命謂之形密馮彼力謂之
D15n8853_p0281a03‖勢乞索打拍[去/(兀-几+牛)]□挽者初用乞索不與則打拍以

威取之[去/(冗-几+牛)]□挽以奪之撗取錢物者非理奪取也若取而得
D15n8853_p0281b06‖自身雖然聲聞自利為本菩薩利他為本傍正不同實無強□[這-言+麥]（云云）非親里者注戒本云非親里者非父
D15n8853_p0282b04‖二言下別釋欺誑二　初釋文。（自作後法大衰□損（云云　述
D15n8853_p0283a02‖偽作師故不令他得戒法後生值如此師我不得戒法云後法大衰□損也（云云）鈔批五本云謂來生還逢
D15n8853_p0286a01‖二戒含□制戒也雖一可犯此戒欤（云云）戒名存亡者配當此二意（云云））。
D15n8853_p0286b03‖知或轉男或轉女是以通可為父母也法藏疏云問若尒者[煞-(烈-列)]□生應得逆罪荅以隔生故非逆（文））。
D15n8853_p0287a04‖成其身[煞-(烈-列)]□彼即[煞-(烈-列)]□我身（文）此義勝也（云云）　問付此義色蘊實可有分受氣義餘四蘊何可云分受乎
D15n8853_p0288a05‖之意時如風雲強□猛也烈士者極猛勇也雖然交親之時如兄弟無隔（為言）此義上下相對尤可然欤（云云）
D15n8853_p0288a06‖問有人難科文云初至亦[煞-(烈-列)]□我故身猶普親觀見何不[煞-(烈-列)]□已下為平等觀乎二平等觀名目出何文乎（云云）
D15n8853_p0288b02‖[煞-(烈-列)]□我故身（乃至）是我本躰（文）寂疏云即[煞-(烈-列)]□父母者举其普親兼遮[煞-(烈-列)]□食亦[煞-(烈-列)]□我故身下明一躰觀（文）兩師
D15n8853_p0288b04‖云平等觀寂疏云一躰名異義同若尒平等觀名言本據太明（云云）有抄云今師意亦[煞-(烈-列)]□我故身句猶属
D15n8853_p0289a05‖存為身者具可舉四大今略舉二種（云云）義寂疏云眾生之身攬□四大而成躰生時聚集為身死時離散
D15n8853_p0289b01‖歸本者濕燸動三速散歸本地大遂成土也樂天云莫咲賤貧誇富貴共成白骨兩如何（文）廣弘□明集云
D15n8853_p0289b06‖生處常行放生（為言）亦有點云生[乞-乙+、]（於師手）受（師免與）生（於）生[乞-乙+、]者能[煞-(烈-列)]□所[煞-(烈-列)]□眾生依行放生所[煞-(烈-列)]□生免死今世
D15n8853_p0289b07‖受生能[煞-(烈-列)]□生離[煞-(烈-列)]□生業故後世受長命無病生是故
D15n8853_p0290a01‖能所合云受生道璿注意如是見今師釈雖不分明由彼二師俱可料簡也若以除能所[煞-(烈-列)]□現當苦也釈
D15n8853_p0290a04‖便救護解其苦難者救所[煞-(烈-列)]□生解其現苦常教化講說菩薩戒救度眾生者救能[煞-(烈-列)]□生遮其當苦（文））。
D15n8853_p0292b06‖集經若國主等者寂疏云若國主為他人[煞-(烈-列)]□者亦不得加報者謂國主為他人故[煞-(烈-列)]□我親者亦不得於國
D15n8853_p0293a01‖主加報以國主亦是親故又可若我國主為他敵國[煞-(烈-列)]□者亦不得於他國加報以彼亦是親故等（云云）由
D15n8853_p0293a02‖初釈依他人言國主[煞-(烈-列)]□我父母不可報之（為言）訓文云國主為他人[煞-(烈-列)]□（世者）由次釈他人[煞-(烈-列)]□我國王不可報
D15n8853_p0293a03‖此王敵（為言）訓文云國主為他人[煞-(烈-列)]□（世羅留都毛）　問今疏以何為正　荅既云今言於害王親之[這-言+麥]孝（文）故
D15n8853_p0293b02‖敵也即前生我父母也今親者今生父母也（云云）經[煞-

(烈-列)]□生報生等（云云）寂疏[煞-(烈-列)]□生報生不順孝道者謂□
D15n8853_p0293b03‖復是親故亦有生我之恩[煞-(烈-列)]□彼生命報我生恩不順孝道（文）經尚不畜奴婢○七逆之罪（云云）法藏疏云
D15n8853_p0293b05‖故作七逆之罪者知一切是親而行報[煞-(烈-列)]□故名作逆（文）法銑云　問□家非父母等云何云七逆　荅以
D15n8853_p0298b03‖二如下引證。（福德無別（云云）五怙抄云付之不明自受從他其德無勝劣者何強□千里
D15n8853_p0304a05‖主是提婆達多鹿王見大王[煞-(烈-列)]□其部黨起大悲到王前競欲射無所忌憚言群鹿一時皆受死若供饍當
D15n8853_p0307a04‖疑如何　荅於安居結時諸說不同解釈非一也其中大賢御意者任西域□正說釈然初安居即從五月
D15n8853_p0307a05‖十六日至八月十六日以五月十六日為前安居初日事不只西域□傳說佛本行集經宿曜經毗奈耶律
D15n8853_p0307b02‖翻□訳家各存一義有遲速□別欤今疏中指四月十六日說難實為踈謬者計時月事稍有所乖唐國中
D15n8853_p0307b04‖謬分時計月致期乖異故以四月十六日入安居七月十六日解安居也（云云）道宣律師等任一家翻□訳
D15n8853_p0308a06‖十六日等者玄[狀/廾]西域□記義淨南海傳五月十六日為初安居舊譯經論多分四月十六日為初其中善
D15n8853_p0308b01‖見論五月十六日為初安居西域□記八云[(留-田)-刀+ㄗ]度僧徒依佛聖教皆以室羅伐拏月前半一日入雨安居當
D15n8853_p0309b04‖問上所引西域□記云室羅伐拏月何義乎　荅十二月梵語中五月梵名也西域□記第二云春三月謂制
D15n8853_p0315a01‖初問。（如文）。二荅。（諸佛本願遍許受故者付此荅文有多疑無擇[煞-(烈-列)]□是不律儀也尒者
D15n8853_p0315a02‖初[煞-(烈-列)]□一生之時即遍一切生發無表是則可全同何云不同乎（是一）又依本願有無定罪福頗[這-言+麥]自業自
D15n8853_p0315a03‖得理若諸佛願令得[煞-(烈-列)]□罪可得[煞-(烈-列)]□罪乎（是一）荅寂疏問荅出二尺一云遍於一切僧得起施福唯於一僧
D15n8853_p0315a04‖次起施福業暢思唯在受施人故（文）次釈善施心遍十方故悉[煞-(烈-列)]□餘類不被害故（取意）第二釈意與今疏
D15n8853_p0315a05‖同雖然猶不明也師云今荅文言少不盡凡善悉相望善強□悉劣淨勝染劣少敵多故之論文足為明例
D15n8853_p0315b01‖儀無表成防善發悉無表雖由願心成[煞-(烈-列)]□生業道唯在所[煞-(烈-列)]□一生業取暢滿未[煞-(烈-列)]□生豈得暢滿如是於悉
D15n8853_p0316a02‖遍許受廣心[煞-(烈-列)]□一生餘生不許受荅損廣狹罪福有異（文）是則由諸佛制遍一切依順理德也經外道法
D15n8853_p0318b03‖何　荅八云有二料簡一義云指[煞-(烈-列)]□生云害生詐親者且举第十戒今戒雖举多戒且付重戒举二戒（云云）
D15n8853_p0318b05‖行非戒義寂号不作邪業戒天台云不[煞-(烈-列)]□好時戒也若依今師意何無相[這-言+麥]（云云））。
D15n8853_p0320b04‖月初半並是（文）既云初半白月見法莞□珠林中云從一日至十五日又是白月見（本文如文集　述云）問上
D15n8853_p0320b05‖云長齋一月可齋見何云十五日乎　荅以半月受齋功德有

備□一月修善勢力故是以藥師經疏云一
D15n8853_p0321a04‖可為正何受具足菩薩更受五八戒依位諸戒何大苾[廾/(雪-雨+(雪-雨))]□還受近事等戒乎　問若尒藥師經云若有四
D15n8853_p0321b01‖疏具分二段彼經疏（善珠）云一明受持学處文自有二一明盡形学處苾[廾/(雪-雨+(雪-雨))]□如前亦攝沙旀苾[廾/(雪-雨+(雪-雨))]□尼唐言尼
D15n8853_p0321b05‖不開上苾[廾/(雪-雨+(雪-雨))]□等也寂疏第二師得經文頗浮踈也（云云）問齋者何義哉　荅業疏云言八齋者齋謂齋齊也一

D15n8853《梵網古跡抄》卷 7

D15n8853_p0324b01‖尒戒名一相有疑如何　荅戒相各別然而今戒於所尊所[煞-(烈-列)]□不救彼厄難[這-言+麥]教又[這-言+麥]慈故制此戒但救
D15n8853_p0324b04‖義不見今師依此等文相立戒名不救尊厄尤符順經文等也義寂釈者從本別趣強□不可會同欤（云云））。
D15n8853_p0326a02‖初釋不得畜刀杖等。（與前愛[煞-(烈-列)]□而畜者別者前畜[煞-(烈-列)]□生具戒也）。
D15n8853_p0326b01‖四養下釋長養猫狸等。（猫狸猪狗者藏云猫狸等○猪是所[煞-(烈-列)]□餘三是
D15n8853_p0326b02‖能[煞-(烈-列)]□（文）法進注云猫狸[煞-(烈-列)]□鼠狐狢亦被侵傷故猪豸者獦入山趁其□鹿此等解釈猫狸猪狗等非覓財
D15n8853_p0327b03‖皷也玄[(天*天)/貝]□云皷木有皮動之即鳴（文）角法進云角者白水牛角形曲長三尺五寸用口吹令出聲大唐極
D15n8853_p0327b04‖多有也（云云）玄[(天*天)/貝]□云曲形而似角吹之有聲也（文）琴進云丗本云琴者神農皇帝作三禮圖云琴長三尺
D15n8853_p0328b04‖五還有五名（文）圍基者進云圍基者以黑白石相乘被[煞-(烈-列)]□得他者名為勝（文））。
D15n8853_p0328b06‖兵即兵戲也（文）法藏師云等者即當今少將基書象馬等作軍陳効也撲揚疏云波羅塞戲者此翻□象馬
D15n8853_p0329b01‖侄二寸半腹五寸侄長九寸已上容五升（乃至）籌長一尺二寸（文）有抄云東大寺三倉有投壺之壺（云云）[去/(冗-凡+牛)]□
D15n8853_p0329b02‖[去/(冗-凡+牛)]□道者進云大唐已南朗冽人多樂作之盡地作河兩邊各有百人或二三百五百人相對以一□大繩
D15n8853_p0329b03‖[乞-乙+、]上復有子繩[乞-乙+、]頭著一木板方三寸長二尺五寸兩頭繫繩各樓人胸前向前[去/(冗-凡+牛)]□挽使過河得度者為
D15n8853_p0329b04‖勝（文）有俗士語云正我昔作此戲隔河兩岸引繩員者墮入河中是名繩[去/(冗-凡+牛)]□也八道行成（マツミサン）助尺云八道
D15n8853_p0331a02‖品不待言中下待言若中下未出語内心生退心悉此戒攝也義寂古疏云　問[輟/足]念小乘亦是翻□本何
D15n8853_p0331a03‖故不失戒　荅心知大勝非都翻□本故戒不失欲[輟/足]息大乘故輕垢身子者昔退戒可如此（文）　問若尒
D15n8853_p0332a02‖二言下釋猶如金剛。（如文）。三如下釋如帶□持浮囊二
D15n8853_p0337a02‖問願誓何別合此雙舉　荅誓願小異願寬誓狹自有願非誓

謂但發一念願心而不起弘□誓之志自有
D15n8853_p0339b02‖也輪者摧破之義摧破煩惱故如云如來鹿菟□初轉法輪五苾芻始證初果故第十願心無所行者謂所
D15n8853_p0340a02‖利他亦約[煞-(烈-列)]□先出攝律儀門如律藏以[婬-壬+(工/山)]為初攝善利生門殺為[婬-壬+(工/山)]何俱今經見攝善饒益為面故七眾
D15n8853_p0340a03‖通被教故說重戒次以[煞-(烈-列)]□為初為自斷惡別發護戒誓願以[婬-壬+(工/山)]明之餘戒准此兩門不同文據非一諒無
D15n8853_p0340a04‖相乱然信願上人義云菩薩通受戒七眾俱以[煞-(烈-列)]□為始故苾芻[乞-乙+、][乞-乙+、]尼戒亦可列[煞-(烈-列)]□盜[婬-壬+(工/山)]妄（云云）大背文
D15n8853_p0342a02‖（言頭陁者等者舊譯梵語云頭陁新譯大般若等云杜多玄應法師經音義有多翻□或云抖擻或云斗藪
D15n8853_p0342a03‖或云修治或云業除唐三藏翻□云瑤動云洗灌謂瑤動滯著洗灌煩惱故鏡水抄云頭陁誑也此云斗藪
D15n8853_p0344a04‖長毳衣應須說淨也（文）三持糞掃衣者瑜伽云謂所有衣他捨棄擲或街或巷或市或[冂二@墨]墨或道非道或雜
D15n8853_p0345a04‖里俱舍二里餘（文）恵菟□云阿練若者（乃至）此翻□為無諍聲謂要去村落一俱盧舍大牛吼聲所不及也（文）
D15n8853_p0345a05‖　問今疏云可聞恵菟□云不及處相[這-言+麥]云何荅纔聞明不聞故無相[這-言+麥]（云云））。
D15n8853_p0347a03‖或諸葉座如舊敷設草座葉座而常坐臥一敷設後終不数[乞-乙+、]翻□舉修理如是名為處如常座（乃至）為欲
D15n8853_p0348b03‖牙開（乃至）齒木名為揚枝西國柳樹全[社-土+希]譯者輒傳斯号佛齒木樹實非楊枝（文）如阿含□說者增一云尒
D15n8853_p0362b02‖七眾可有菩薩七眾（為言）經兵奴之法者寂疏云坐無次第兵奴之法者兵奴強□者為先不以長幼佛法
D15n8853_p0368b03‖於他國修行十善坐禪學道晝夜泣淚經三十七年○在於山窟常舉聲泣苦[栽-木+(万-一)]哉苦[栽-木+(万-一)]哉當以何心去此苦
D15n8853_p0369a05‖比丘戒十三難中五逆等之難未曾都受戒人有[煞-(烈-列)]□父母等者可成戒障也）。
D15n8853_p0371a06‖三善下因會餘經。（彼先入故者若[煞-(烈-列)]□已發菩提心眾生從自身先立入

D15n8853《梵網古跡抄》卷 8

D15n8853_p0373b03‖（藏疏云二次第者前實有解來求不與今實無德強□為他作師皆不應故也（文）寂疏云大小俱制七眾之
D15n8853_p0375b02‖同由次釈請和上兼作闍梨事今師解釈由次釈也倫記云聲聞戒因力[苟*苟]須假強□緣故須十師菩薩之
D15n8853_p0375b03‖人菩提心強□一師即得（文）今師解釈倫記釈（并）寂疏次釈俱同之）。
D15n8853_p0377a01‖法人否（是六）汝非二形人否（是七）不壞八戒齊否（是八）父母師病不棄去耶（是九）非[煞-(烈-列)]□發菩提心之人否（是十）不盜現

D15n8853_p0377a04‖事性者八云性者躰也有十五遮難者非近事躰（云云）是則未明性[打-丁+美]撿也凡於性有躰性有用性設雖有遮
D15n8853_p0378b03‖問賢劫千佛出世成道次第何乎　荅玄[(天*天)/貝]□第四云如賢劫千佛今第九住劫已四佛出後第十劫旀勒
D15n8853_p0379a01‖六万歲時有一佛出名俱留孫佛第七住劫人壽四万歲時有一佛出名俱那含□牟尼佛第八住劫人壽
D15n8853_p0379b01‖那含□牟尼佛出人壽二万歲時有迦葉佛出人壽百歲時有釈迦牟尼佛出後此漸減至人壽十歲時然
D15n8853_p0380b06‖尒捨戒失戒翻□受躰故受法既通三聚淨戒捨緣失緣何[尸@勺]後二故知受戒捨戒共通三聚隨戒懺悔各
D15n8853_p0382a06‖[(天*天)/貝]□上云若上纏犯或三或多解諸乘者如法悔滅悔已更受下中纏犯對一發露（文）解節記（護命）云上品犯
D15n8853_p0382b02‖可謬傳之也（文）如此釈上纏不應發露[(天*天)/貝]□文云發露傳謬（云云）此釈大非也表無表章（并）幽[(天*天)/貝]□一同令發
D15n8853_p0383a02‖悔乎　荅中下纏俱可通對念也幽[(天*天)/貝]□上云中下纏犯對一發露現前若無可對滅者淨意自誓更勿重
D15n8853_p0383a06‖由實理如幽[(天*天)/貝]□文可料簡也　問責心悔作法其文云何　荅苾芻畧要云我比丘（若沙旀）[這-言+麥]越菩薩毗
D15n8853_p0383b05‖纏犯失引今文也不為顕十重懺悔也　問若強□十重中前四重等共戒相隨戒懺悔全用律藏即攝律
D15n8853_p0389a04‖解云第十八戒直說不解為他作師此戒為利與人授戒故有別[前-刖+老]□（文））。（已上悪求弟子戒畢）。
D15n8853_p0394a02‖已能作菩提因緣法聲光明入毛吼者必定當得阿耨多羅三菩三菩提（文）彼經述[(天*天)/貝]□云（憬興）眾生善狹少
D15n8853_p0403b06‖其理可為此義潤色如曠釈不取妙光堂翻□取金剛座未詳其道理一義云十一處可得意也傳奥疏釈

D16n8859《楞嚴妙指》卷 1

D16n8859_p0004b07‖密藏然獨取正因真性[車*丸]□為一經之體如迷南為北
D16n8859_p0005b02‖觀照[車*丸]□一如來行自行因果為一經之宗如來密因
D16n8859_p0009a05‖即宗首楞嚴即用然獨取緣因資成[車*丸]□聖天梵嬰病
D16n8859_p0011a05‖道路[車*丸]□則門咨决心疑恒沙來聚休夏自恣別敘皆
D16n8859_p0011b05‖海即第五安立海即六七八一代時教始雜華鹿苑苑
D16n8859_p0018b08‖修多羅說龍龍地地[車*丸]□則品類皆依本始覺成就二
D16n8859_p0024a05‖妄各別即横是相宗義能生真妄相翻□即豎是終教
D16n8859_p0046b09‖即濫權乘非佛祖經論攝盡一代化儀[車*丸]□則矣。
D16n8859_p0092b09‖果從來皆指行妙今配觀照[車*丸]□何耶。答從始逮終須
D16n8859_p0093b06‖槃如是皆以方便分別方便諸乘悉為資成[車*丸]□攝豈
D16n8859_p0093b09‖為宗斷德為用故配觀照[車*丸]□及一如來行從因至果
D16n8859_p0094a03‖資成[車*丸]□并聖天梵嬰病五行能所具足乃盡毒天二
D16n8859_p0100a07‖在十方三世大覺化儀始從覺樹鹿苑苑終逮靈鷲鶴
D16n8859_p0103a04‖釋同此論也而或合或開[車*丸]□則不定其故何耶噫垂
D16n8859_p0112b01‖應群扣現示[車*丸]□儀非同下位實有出入敷座宴安即

D16n8859_p0126b09‖塵義分明不動覺場遊化鹿苑苑也頻訶顛倒即方等
D16n8859_p0127a09‖此乃頓漸施開一化[車*丸]□則西方馬龍二祖東土南嶽
D16n8859_p0136b07‖後別詳初心[監-皿+糸]緊要科見道分為奢摩他修道分為三

D16n8859《楞嚴妙指》卷 2

D16n8859_p0164a06‖同知同解或暫相見若怨□若親及與中人相識及不
D16n8859_p0164b06‖眾色蓮花妙剎反謂丘墟□莊嚴寶地倒言砂礫斯等
D16n8859_p0174a07‖心令定亦繫縛識定及除煩惱怨□九想舍摩他欲界
D16n8859_p0175a01‖守根門六欲妖媚起愛怨□詐為親聲香味觸法六情
D16n8859_p0175a05‖失姿容九想觀成時六賊漸已除及識愛怨□詐兼知

D16n8859《楞嚴妙指》卷 3

D16n8859_p0191a02‖明若作從細漸麤之見寧異[宴-女+六]宴初生覺也長水（解聾
D16n8859_p0200a09‖生滅一門皆攬□理成事前一章中本覺明妙正標此
D16n8859_p0215b07‖之觀十乘觀法一一[宴-女+六]宴契略引安心謂修行之要不
D16n8859_p0217b01‖色界定復次下定是聲聞定總攬□三界中定是辟支

D16n8859《楞嚴妙指》卷 4

D16n8859_p0259a06‖四果然則密言何嘗非秘嚴如來自鹿苑苑開演已兩
D16n8859_p0259b05‖共轍故使鹿苑苑之所證同成一乘之頓理均乎普賢
D16n8859_p0259b10‖差別斯開權顯實之正文又若本大迹小鹿苑苑所證
D16n8859_p0260a04‖無大分今正述鹿苑苑何得同成一乘頓理吳興之謫
D16n8859_p0262a02‖不得[監-皿+糸]緊把著憑將去步步依倚一日若道眼豁開頓
D16n8859_p0264a02‖却釘拔却楔拈却炙□脂帽帽子脫却鶻臭布衫教伊灑
D16n8859_p0267b01‖慈悲三福慧四真應五藥珠六[宴-女+六]宴顯七權實八本迹
D16n8859_p0267b04‖煩惱誓斷二願智慧莊嚴普放淨光明滅除癡暗[宴-女+六]宴
D16n8859_p0267b05‖[宴-女+六]宴於觀境真寂不動即法身譬藥王樹身徧體愈病
D16n8859_p0267b06‖[宴-女+六]宴作利益無所見聞三毒七難皆離二求兩願皆滿
D16n8859_p0267b07‖眾生三業顯機感法身靈智[宴-女+六]宴應隨自意照自行化
D16n8859_p0268a05‖聖容耳聞十九尊教三業顯應赴其[宴-女+六]宴機三土眾生

D16n8859_p0269a07 ‖ 離黑闇怖離遷移怖離愛別怖離怨□會怖離逼迫身
D16n8859_p0272b06 ‖ 比丘佛於鹿苑死轉生滅四諦法輪五人初得甘露悟
D16n8859_p0272b09 ‖ 益止有[宴-女+六]寘熏之力取譬如乳聞方便說三乘斷見思
D16n8859_p0287b03 ‖ 無別求惠秘嚴曰密機曰[宴-女+六]寘授皆離言意佛即勅諸
D16n8859_p0289b01 ‖ 修行神力[宴-女+六]寘資速證無學云何汝等在會聲聞求最

D16n8859《楞嚴妙指》卷 5

D16n8859_p0291b01 ‖ 不悟此四乃生死深根聖階大敵如不能勝怨□反為
D16n8859_p0291b02 ‖ 怨□降縱有多智他觀所發禪定現前他觀所生由根
D16n8859_p0294a05 ‖ 間變為灰燼行者取是燒想思惟此身未死之前[決-夫+木]述
D16n8859_p0300b09 ‖ 水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨□
D16n8859_p0305a10 ‖ 隨宜樂耳法苑死珠林一百十五卷載宋沙門慧紹僧
D16n8859_p0307a07 ‖ 子等白其師言彼誹謗人是我之怨□云何和尚慰喻
D16n8859_p0307a10 ‖ 財帛彼謗是親厚不名為怨□家遮我利養雹我應報
D16n8859_p0314b04 ‖ 情境乃至斷命等怨□皆應守心歡喜忍受四凡有所
D16n8859_p0318b10 ‖ 者即寂滅忍也瞋惑重積稱故翻□瞋起忍名為新七
D16n8859_p0325b08 ‖ 流汗則兆震旦治亂之緣詳載法苑死珠林長沙寺在
D16n8859_p0334a03 ‖ 身字輪瑜伽儀[車*丸]□釋云夫欲頓入一乘修習毘盧遮
D16n8859_p0335a10 ‖ 多羅也執此降魔制外即鹿苑死小機所見乘此含此
D16n8859_p0336b09 ‖ 體不思議力華嚴明住行向地說法大士承[宴-女+六]寘顯二
D16n8859_p0344b07 ‖ 是為炙□病得穴源乾流絕矣長水（解妙性圓明四句

D16n8859《楞嚴妙指》卷 6

D16n8859_p0354b09 ‖ 皆圓為圓頓教論位龜龘鏡若南嶽大師判大品三處
D16n8859_p0384a01 ‖ 明行處為弘經方[車*丸]□（云云））既從初發心圓伏五住至
D16n8859_p0404a07 ‖ 答十住住攬□信成將答所成先辨能成又云終教十

D16n8859《楞嚴妙指》卷 7

D16n8859_p0415b10 ‖ 際力尚未充若轉位迴機入[厂@黑]壘垂手易墮邪侶必臻
D16n8859_p0426b07 ‖ 如勇人先以鎧杖牢自莊嚴然後禦陣能壞怨□賊菩
D16n8859_p0437b03 ‖ 近臨滅自華嚴明頓鹿苑死開漸經二酥淘汰以至法

D16n8859《楞嚴妙指》卷 8

D16n8859_p0441b10 ‖ 善惡之行不離迷心麤獷乖道非可[車*丸]□持故不爾也
D16n8859_p0452a05 ‖ 王猶如夢中與怨□共鬪喻見不愛色生瞋又云夢中
D16n8859_p0456b06 ‖ 獄大叫喚地獄燒炙□地獄大燒炙□地獄無間大地獄
D16n8859_p0458b06 ‖ 人中恩愛別苦怨□憎會苦老病死苦貧窮求苦有如
D16n8859_p0462a10 ‖ 見時結成瞋怨□常覓其便即畜生中曾聚集相若餓
D16n8859_p0464a06 ‖ 終生人中者高心我慢常喜忿怒好樂鬪諍挾怨□不
D16n8859_p0476a07 ‖ 所發之業具足貪癡詐習即諂怨□習即恨見即五見

D17n8862《楞嚴經四依解》卷 1

D17n8862_p0003b03 ‖ 盡眼之所見耳之所聞鼻之所嗅覺
D17n8862_p0006b05 ‖ 精非因緣緣非自然非和合非不和合
D17n8862_p0008a05 ‖ 不出當機所恨所請二關□精研所恨
D17n8862_p0009b04 ‖ 揣沉冥□妄作分釋自知不免聚咲
D17n8862_p0012b06 ‖ 增戲論故八究竟聖凡昇沉欲為關開要故九究竟
D17n8862_p0022a02 ‖ 習而轉蓋為究竟聖凡昇沉關開要從欲習有無而
D17n8862_p0022a03 ‖ 轉故說此經而欲習關開係其重若此可不究竟乎
D17n8862_p0033b09 ‖ 經肯趨分析仍合起信為助勖明此經初標常住真
D17n8862_p0035b06 ‖ 淺已合起信五重已該諸經幽肯是則此經關開轄
D17n8862_p0050a02 ‖ 義混淆難定謂奢摩他常途翻□為止即定之別名
D17n8862_p0050a03 ‖ 以寂靜為義三摩鉢提翻□為正定又翻□等至以銷
D17n8862_p0050a04 ‖ 幻為義禪那翻□為靜慮即定慧雙融以寂滅為義
D17n8862_p0051a09 ‖ 也借彼明此豈不更為助勖明抑彼揚此何苦返生
D17n8862_p0061b01 ‖ [車*丸]□生三觀雖三諦三觀本乎一心舉一即三舉
D17n8862_p0061b05 ‖ 今畧契字但名曰經此經亦翻□名線名井索名
D17n8862_p0061b07 ‖ 此方所重故從經翻□此經有體有用體有四法
D17n8862_p0062a04 ‖ 遵三世不異故法則[車*丸]□物生解自性不移故如
D17n8862_p0063b06 ‖ 德云譯易也易梵成華故以某時某處名某翻□
D17n8862_p0064a01 ‖ 此標譯語人以證此經翻□譯非一人智力所能
D17n8862_p0071b02 ‖ 行大悲大故以大稱阿羅漢此翻□三義一應供
D17n8862_p0078b07 ‖ ○二釋分二初明自心行二欽佛[車*丸]□範。
D17n8862_p0079b02 ‖ ○二欽佛[車*丸]□範。
D17n8862_p0080a03 ‖ 乞之[車*丸]□範自明自心行及欽佛[車*丸]□範通是釋明
D17n8862_p0080a05 ‖ 墮設離佛若有上座[車*丸]□範不獨行亦不得誤墮
D17n8862_p0088b02 ‖ 則本妙圓常若所用妄則未免生死要[監-皿+糸]繁在此
D17n8862_p0089a04 ‖ 其顛倒迷妄豈不甚哉此要[監-皿+糸]繁一荅又前見佛
D17n8862_p0101a04 ‖ 見暗為內是正計見明為外是助勖成。
D17n8862_p0101b04 ‖ 面（究）若不見面（按）內對不成（破此破翻□上內對所成）見面若
D17n8862_p0106b07 ‖ 前義不成今相知下翻□前義敘成今義實相者
D17n8862_p0110b04 ‖ 句是有無相翻□相有則在者謂心不自心因相
D17n8862_p0131a04 ‖ 能有見自不名燈（此以無情成有情破）又則燈觀何關開汝事
D17n8862_p0133a06 ‖ ○二依見示真分二初示常心明翻□前妄體二

D17n8862_p0133a07 ‖示圓心明翻□前妄依。
D17n8862_p0133a08 ‖○初示常心明翻□前妄體分二初密示寂常二

D17n8862《楞嚴經四依解》卷 2

D17n8862_p0149b07 ‖喜也捨生趣生是相續常為翻□斷滅見若依自
D17n8862_p0150a05 ‖不滅翻□前分別妄想前塵影事因奪其無體今
D17n8862_p0150a06 ‖與其有體上示常心翻□前妄體已竟。
D17n8862_p0150a07 ‖○二示圓心翻□前妄依分二初當機疑請二世
D17n8862_p0157a09 ‖真際之請翻□前七處妄計之非前奪其非在今
D17n8862_p0157b01 ‖與其本在故也上示圓心翻□前妄依已竟并前
D17n8862_p0192a02 ‖緣以破之因謂親因種子緣謂㓛助發資緣內而
D17n8862_p0192a03 ‖三乘等性須由宿生根種復假諸教㓛助緣方生
D17n8862_p0195a04 ‖緣詳空塞畧明暗文字互明緣者假借循㓛助也
D17n8862_p0204b01 ‖中大關關要唯人自悟乃切）。

D17n8862《楞嚴經四依解》卷 3

D17n8862_p0247a04 ‖（牒）前矚塵象歸當見根（此以空有見究）又空自觀何關關汝
D17n8862_p0249b03 ‖即非虛空（此以空成有情究）又空自聞何關關汝入（此以自成他究
D17n8862_p0250a07 ‖真不守自性妄成嗅齅性）則於鼻中聞有冷觸因觸分別通塞
D17n8862_p0250b07 ‖象名齅聞性（發明嗅齅性）此聞離彼通塞二塵畢竟無體
D17n8862_p0251a04 ‖有聞何關關汝入（此以自成他究此五句破不從空生）。
D17n8862_p0252b05 ‖何關關汝入（究破）。
D17n8862_p0254a05 ‖自知覺何關關汝入（究破）。
D17n8862_p0256b08 ‖自是空知何關關汝入（究破）。
D17n8862_p0257b04 ‖寐與根各別則寤寐隨身開合不關關於根若爾
D17n8862_p0267a03 ‖攬□塵斯憶根境歷然故曰生成法則此屬帶質
D17n8862_p0267b02 ‖為非故此設許即汝即心此即字翻□前異字謂
D17n8862_p0271b09 ‖俱難立界故曰界從誰立）若生於聲（牒）識因聲有則不關關聞（究）
D17n8862_p0278b07 ‖覺觀㓛助發之緣故曰二覺觀緣若無境緣則根
D17n8862_p0293a01 ‖有二一者學者世間二者凡□夫世間此二世間
D17n8862_p0303a04 ‖執幟警人異路不與良民同行故亦翻□嚴幟。
D17n8862_p0305a03 ‖為一體重在當觀二字即比量詳察不悟翻□上
D17n8862_p0310b01 ‖量（用）如一見根見周法界（此二句是能例下屬所例）聽（耳）嗅齅（鼻）
D17n8862_p0316a08 ‖清淨為妙覺變本然為湛然者亦是翻□幻相而
D17n8862_p0316a09 ‖言翻□相識故名妙覺翻□浮動故名湛然含吐十
D17n8862_p0318b06 ‖悟人下所悟法）各各自知（親自證知）心徧十方（此明

所悟真心翻□前七處之迷）
D17n8862_p0323a09 ‖關關初於尅就根性中十番正示二見反顯悟得

D17n8862《楞嚴經四依解》卷 4

D17n8862_p0331a09 ‖小乘根劣責疑惑之過在己非關關於佛又以無
D17n8862_p0333b06 ‖圓融之故庶庶使迷雲頓破慧日洞明方到究竟
D17n8862_p0355b09 ‖此相助助相滋貪心益熾故曰貪愛同滋等問此
D17n8862_p0373b05 ‖非禪[邱-丘+(丹-丶+一)]那（此云靜慮）非般剌若（此云智慧）非波羅蜜多（此云彼岸到此
D17n8862_p0374a03 ‖依此空相[車*丸]□生淨智說名空觀其實依空觀照
D17n8862_p0374b02 ‖而有故連帶□言之不然即觀智也此十二支流
D17n8862_p0411b01 ‖關關故名劫濁此色陰未破如明目人處大幽暗
D17n8862_p0432a03 ‖圓不圓此合離淺深是助助選圓為正選故後但
D17n8862_p0437b06 ‖（荅）佛言汝耳自聞何關關身口口來問義身起欽承

D17n8862《楞嚴經四依解》卷 5

D17n8862_p0469a09 ‖此四纏纏分汝湛圓妙覺明性為視為聽為覺為
D17n8862_p0469b01 ‖察第二義中則曰則汝現前眼耳鼻□舌及與身
D17n8862_p0469b08 ‖是帶言以助助明二義中依真斷妄之旨非是正
D17n8862_p0484a04 ‖心取自心不但八識帶□妄不可取之為真設許
D17n8862_p0498b03 ‖相自滅選擇二字意在選圓根此是帶□言非正
D17n8862_p0503a09 ‖機巂佛[宴-女+六]宴授。
D17n8862_p0505a02 ‖佇佛[宴-女+六]宴授者謂佛不與言顯諸聖各陳令阿難
D17n8862_p0505b04 ‖漏之因最初悟十八界之方便誰為圓通以[宴-女+六]宴
D17n8862_p0509b03 ‖晦清齋（處）見諸比丘燒沉水香香氣寂然來入鼻□
D17n8862_p0510a03 ‖切諸法宴晦即[宴-女+六]宴心淨坐寂然即香氣潛通不
D17n8862_p0514a08 ‖○二五根分五初眼根二鼻□根三舌根四身根
D17n8862_p0516a03 ‖○二鼻□根。
D17n8862_p0516b03 ‖此從鼻□根入如來藏妙真如性也周利槃特伽
D17n8862_p0517a03 ‖息即鼻□家聞機出能納香入能聞香此即止觀
D17n8862_p0522b02 ‖○三六識分六初眼識二耳識三鼻□識四舌識
D17n8862_p0524b09 ‖縱彼障深下次於障重者[宴-女+六]宴中加被擁護安慰
D17n8862_p0525a01 ‖二句總明[宴-女+六]宴顯二加擁護令無魔擾而速開悟
D17n8862_p0525a04 ‖○三鼻□識。
D17n8862_p0525a07 ‖獲無漏（敘入道因緣）世尊教我觀鼻□端白（明入道方便）我初
D17n8862_p0525a08 ‖諦觀（觀行）經三七日（觀行之期）見鼻□中氣出入如煙（定中麁相）
D17n8862_p0525b01 ‖相漸消鼻□息成白（定中精相）心開漏盡諸出入息化為
D17n8862_p0525b05 ‖此從鼻□識而入如來藏妙真如性也孫陀羅難
D17n8862_p0525b07 ‖多散動佛命從鼻□識方便以攝其心鼻□端白依
D17n8862_p0525b08 ‖肉形初觀鼻□尖之相鼻□息成白依[(鼻-丌+大)*臭]知性由

觀
D17n8862_p0525b09 ‖ 行力淨極精純轉煙相成白相鼻□氣如煙者蓋
D17n8862_p0526a04 ‖ 如猛火鼻□息即同黑煙紫燄身心內明根身虛
D17n8862_p0526a08 ‖ 心開故成光明此鼻□識歸真發現之相消息之
D17n8862_p0526a09 ‖ 息即鼻□息息久之息即止息發明即上化為光
D17n8862_p0526b02 ‖ 之義此文初觀能觀即眼識與意識所觀鼻□端
D17n8862_p0526b03 ‖ 白與嗅臭性煙白等相皆鼻□根鼻□識之相此鼻□識
D17n8862_p0527a02 ‖ 辯才以音聲輪教我發揚（世尊因才與職）我於佛前毋助佛
D17n8862_p0527b07 ‖ 識如前鼻□息想動屬鼻□識是也魔冤通內外內

D17n8862《楞嚴經四依解》卷 6

D17n8862_p0553b03 ‖ 明湖南邵陵五臺茎菴沙門觀衡述
D17n8862_p0564a04 ‖ 亦空義忽然即解脫道一剎[邱-丘+(丹-丶+一)]那頃謂寂滅現前
D17n8862_p0582a06 ‖ 若[監-皿+糸]繁那那羅樂脫其倫（心感）我於彼前現[監-皿+糸]繁那那羅身而
D17n8862_p0582a08 ‖ 此慈力應身現[監-皿+糸]繁那那羅身也[監-皿+糸]繁那那羅此云疑神
D17n8862_p0587b04 ‖ 本覺即旋聞機返照自性即入流即內伕伏即守
D17n8862_p0591a07 ‖ 那那等雖近其傍（眾生身心）目不能視。
D17n8862_p0591b02 ‖ 無疑矣前示七大之文四大皆以空翻□空以覺
D17n8862_p0591b03 ‖ 翻□今明徧法界即覺義正翻□空暗聞薰精明二
D17n8862_p0592a02 ‖ 單那那熱病鬼正脉曰首二句言返聞功極發本
D17n8862_p0612b05 ‖ 是諸大眾得未曾□有一切普獲金剛三昧。
D17n8862_p0615b09 ‖ 人而順儀彰[車*丸]□如此足警我慢流也。
D17n8862_p0617b01 ‖ 字翻□上澄字謂圓明而澄則妙今圓明而照照
D17n8862_p0622b06 ‖ 此揀去聲塵也憍陳那那悟四諦聲妙音密圓亦
D17n8862_p0625b07 ‖ 此揀去眼根也阿那那律陀因脩樂見照明三昧
D17n8862_p0628a01 ‖ 句牒上各非圓觀之過故云涯量不[宴-女+六]寘會涯是
D17n8862_p0631a03 ‖ 此揀去舌識也富樓[邱-丘+(丹-丶+一)]那說法無上降伏魔冤消
D17n8862_p0631b02 ‖ 故能毋助佛轉輪此帶揀非初心方便三句以上
D17n8862_p0632a06 ‖ 神通本宿因何關關法分別（揀過）念緣非離物（牒過）云何
D17n8862_p0632b04 ‖ 關關意識以不關關意識即本宿因其正意要明神
D17n8862_p0632b05 ‖ 通不關關意識事法分別即意識謂法塵分別識
D17n8862_p0636b09 ‖ 非常住前云陀那那微細識習氣成瀑流是也三
D17n8862_p0637b01 ‖ 此揀去根大也大[執/力]勢至都攝六根淨念相繼入
D17n8862_p0639a03 ‖ 者有見桃花而悟心有聞竹聲而見性或嗅臭梅
D17n8862_p0639b08 ‖ 實以聞中入一句誠一經之關關鍵眾妙之樞機
D17n8862_p0639b09 ‖ 從五卷至此重重疊疊發揮圓通之妙未曾□決
D17n8862_p0645a08 ‖ 無聞二句[監-皿+糸]繁要謂無聲號無聞者此是俗見亦

D17n8862_p0645b07 ‖ 使窣時在夢想中亦不曾□無不思即窣時意識
D17n8862_p0663b02 ‖ 婬火頓歇成阿那那含故此聞偈即臻四果正脉
D17n8862_p0667b08 ‖ 立壇[車*丸]□則三宣示神咒章句。
D17n8862_p0669a04 ‖ [車*丸]□則莫尚乎此正脉曰此攝心之行仍是耳根
D17n8862_p0669b01 ‖ 戒等行以為返聞之前助助緣方便耳。
D17n8862_p0677b05 ‖ 空風等神又即富單那那鳩槃茶等一切鬼帥是
D17n8862_p0687b03 ‖ 如來假如來衣助助其威儀妄稱如來受人禮敬
D17n8862_p0693b06 ‖ 果（二果）阿那那含果（三果）阿羅漢道（四果）辟支佛乘（二乘）十地

D17n8862《楞嚴經四依解》卷 7

D17n8862_p0705a02 ‖ （明上登伽機之最下劣者）神力[宴-女+六]寘資速證無學（顯此神呪力之最勝妙）云
D17n8862_p0705a09 ‖ 器尚能速獲[宴-女+六]寘資云何下况大心之淨眾豈不
D17n8862_p0706a05 ‖ 諸經發明修行皆先親近知識而後[車*丸]□生行解
D17n8862_p0708b02 ‖ 種妙行前三皆屬戒以持呪依師為助助成清淨
D17n8862_p0709b04 ‖ ○二詳示立壇[車*丸]□則分二初當機重請二世尊
D17n8862_p0710a01 ‖ 何結界合佛世尊清淨[車*丸]□則（此敘末法未悟建壇[車*丸]□則故為代請）。
D17n8862_p0710a02 ‖ 此阿難代為末世修行重請建壇[車*丸]□則也正脉
D17n8862_p0710a05 ‖ ○二世尊詳示分二初詳示[車*丸]□則二牒問結答。
D17n8862_p0710a06 ‖ ○初詳示[車*丸]□則分三初示結壇[車*丸]□則二示行道
D17n8862_p0710a07 ‖ [車*丸]□則三示克果[車*丸]□則。
D17n8862_p0710a08 ‖ ○初示設壇[車*丸]□則分七初塗地[車*丸]□則二立壇[車*丸]□
D17n8862_p0710a09 ‖ 則三嚴餚[車*丸]□則四供養[車*丸]□則五標界[車*丸]□則六設
D17n8862_p0710b01 ‖ 像[車*丸]□則七觀照[車*丸]□則。
D17n8862_p0710b02 ‖ ○初塗地[車*丸]□則分二初正用雪山牛糞和香二
D17n8862_p0712a05 ‖ 嚴成上塗地[車*丸]□則已竟。
D17n8862_p0712a06 ‖ ○二立壇[車*丸]□則。
D17n8862_p0712b03 ‖ ○三嚴餚[車*丸]□則。
D17n8862_p0713b05 ‖ ○四供養[車*丸]□則分二初八味陳供二二時致享。
D17n8862_p0714b09 ‖ 享上供養[車*丸]□則已竟。
D17n8862_p0715a01 ‖ ○五標界[車*丸]□則。
D17n8862_p0715a06 ‖ ○六設像[車*丸]□則分二初設內聖形像二設外護
D17n8862_p0715b05 ‖ 應於當陽張盧舍那那釋迦彌勒阿閦彌陀（設佛像之法）
D17n8862_p0715b08 ‖ 是主伴之分也盧舍那那是報身佛舉報身即攝
D17n8862_p0716a07 ‖ 王等頻那那（猪頭侍者）夜迦（象鼻□侍者）張於門側左右安置。
D17n8862_p0716b02 ‖ 設像[車*丸]□則已竟。
D17n8862_p0716b03 ‖ ○七觀照[車*丸]□則。
D17n8862_p0717a08 ‖ 場法法本如是也上示結壇[車*丸]□則已竟。

D17n8862_p0717a09‖○二示行道[車*丸]□則分三初一七禮誦行道二二
D17n8862_p0717b06‖此壇中初七日行道[車*丸]□則也此禮佛誦呪是籍
D17n8862_p0718a02‖號所以假其不思議力發行助勛道也。
D17n8862_p0718a06‖此示二七行道[車*丸]□則一心發願以為入聖之基
D17n8862_p0718b02‖此示三七中行道[車*丸]□則一向持呪以定其心也
D17n8862_p0718b08‖行道[車*丸]□則已竟。
D17n8862_p0718b09‖○三示克果[車*丸]□則分二初示感應果二示證悟
D17n8862_p0719a05‖[車*丸]□則）末世修習身心明淨猶如瑠璨（結成果相）。
D17n8862_p0721a01‖難若末世人願立道場起至此止詳示[車*丸]□則已
D17n8862_p0721a08‖道場故使有緣隨器受益上詳示立壇[車*丸]□則已
D17n8862_p0722a01‖解脫（明得呪力）雖蒙如來佛頂神呪[宴-女+六]寘獲其力（牒文殊將呪解
D17n8862_p0722a05‖難故曰[宴-女+六]寘獲未聞。
D17n8862_p0723b01‖滅心[車*丸]□生三觀妙智光中涌出千葉寶蓮者表
D17n8862_p0726a08‖帝（六十二）舍雞野母那那曳（六十三）跢他伽多耶（六十四）阿
D17n8862_p0726b01‖（六十七）剌怛那那雞都囉闍耶（六十八）跢他伽多耶（六十九）
D17n8862_p0726b08‖薩囉婆槃陀那那目乂尼（八十三）薩囉婆突瑟吒（八十四）
D17n8862_p0727a01‖羯囉訶娑訶薩囉若闍（八十七）毘多崩娑那那羯唎（八十
D17n8862_p0727a04‖若闍（九十三）毘多崩薩[邱-丘+(丹-丶+一)]那羯唎（九十四）薩婆舍都嚧你
D17n8862_p0727b07‖囉喝薩多遮（二十三）毘地耶乾遮那那摩唎迦（二十四）啒
D17n8862_p0727b08‖蘇母婆羯囉哆那那（二十五）鞞嚧遮那那俱唎耶（二十六）夜
D17n8862_p0728a01‖迦那那迦波囉婆（二十九）嚧闍那那跋闍囉頓稚遮（三十）稅
D17n8862_p0728a06‖（四十一）虎阹（四十二）都嚧雍（四十三）[瞻-言+口]婆那那（四十四）虎阹（四十
D17n8862_p0728a07‖五）都嚧雍（四十六）悉耽婆那那（四十七）虎阹（四十八）都嚧雍
D17n8862_p0728b01‖（五十四）毘騰崩薩[邱-丘+(丹-丶+一)]那羯囉（五十五）虎阹（五十六）都嚧雍（五十
D17n8862_p0728b03‖毘騰崩薩[邱-丘+(丹-丶+一)]那囉（六十）虎阹（六十一）都嚧雍（六十二）囉乂（六十
D17n8862_p0728b08‖帝唎菩婆那那（七十二）曼熱荼囉（七十四）烏阹（七十五）莎悉帝
D17n8862_p0728b09‖薄婆都（七十六）麼麼（七十七）印兔那那麼麼寫（七十八至此句準前
D17n8862_p0729a06‖多婆夜（九十）剌闍壇熱荼婆夜（九十一）那那伽婆夜（九十二）毘

D17n8862_p0729a09‖舍遮揭囉訶（九十八）部多揭囉訶（九十九）鳩槃熱荼揭囉
D17n8862_p0729b01‖訶（二百）補丹那那揭囉訶（二百一）迦吒補丹那那揭囉訶（二百
D17n8862_p0730a02‖熱荼演尼訖唎擔（二十七）毘陀夜闍嗔陀夜彌（二十八）雞
D17n8862_p0730a04‖（三十一）毘陀夜闍嗔陀夜彌（三十二）雞囉夜彌（三十三）那那
D17n8862_p0730a06‖囉夜彌（三十六）怛[土*(乖/土)]伽嚧熱荼西訖唎擔（三十七）毘陀夜
D17n8862_p0730b02‖六）薩婆囉他娑達[邱-丘+(丹-丶+一)]那訖唎擔（四十七）毘陀夜闍嗔陀
D17n8862_p0730b07‖彌（五十七）那那揭那那舍囉婆拏訖唎擔（五十八）毘陀夜闍
D17n8862_p0731a04‖九）囉义罔（七十）婆伽梵（七十一）印兔[邱-丘+(丹-丶+一)]那麼麼寫（七十二至此依
D17n8862_p0731a06‖都帝（七十五）阿悉多那那囉剌迦波（七十六）囉婆悉普吒
D17n8862_p0731b03‖陀囉波迦泮（九十一）薩婆提鞞弊泮（九十二）薩婆那那迦
D17n8862_p0731b05‖（九十五）薩婆補丹那那弊泮（九十六）迦吒補丹那那弊泮（九十
D17n8862_p0732a09‖三）嘮怛唎曳泮（二十四）遮文熱荼曳泮（二十五）羯邏囉怛
D17n8862_p0732b02‖摩舍那那（二十八）婆私你曳泮（二十九）演吉質（三十）薩埵婆
D17n8862_p0732b03‖寫（三十一）麼麼印兔[邱-丘+(丹-丶+一)]那麼麼寫（三十二至此依前稱弟子某甲）突瑟
D17n8862_p0733a02‖揭囉訶（五十三）部多揭囉訶（五十四）鳩槃熱荼揭囉訶（五十
D17n8862_p0733a05‖熱荼耆屈揭囉訶（六十）唎佛帝揭囉訶（六十一）闍彌迦揭
D17n8862_p0734a03‖輸沙怛囉娑那那羯囉（四百一）毘沙喻迦（四百二）阿耆尼
D17n8862_p0734a05‖斂部迦（五）地栗剌吒（六）毖唎瑟質迦（七）薩婆那那俱
D17n8862_p0734a08‖尼彭（十二）摩訶般賴丈耆藍（十三）夜波突陀舍喻闍那那
D17n8862_p0734b02‖（二十）阿那那隸（二十一）毘舍提（二十二）鞞囉跋闍囉陀唎（二十
D17n8862_p0736a02‖重具大[執/力]勢力稱其名號隨願如意如今世間有
D17n8862_p0736a03‖[執/力]勢力人亦可假其名號伏惡脫難也三者實語
D17n8862_p0749a05‖頻那那夜迦諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩常加守
D17n8862_p0750a07‖阿難當知是咒常有八萬四千那那由他恒河沙俱

D17n8862_p0753a06 ‖ 生生不生藥乂羅剎及富單那邦迦吒富單那邦鳩槃
D17n8862_p0755a08 ‖ 亦由與佛同生常親奚□佛教積劫薰修故一切
D17n8862_p0763a05 ‖ 歡喜也天龍兆庶庶明能歡喜人風雨五穀安樂
D17n8862_p0768a04 ‖ 復有無量藥乂大將諸羅剎王富單那邦王鳩槃茶
D17n8862_p0768a05 ‖ 王毘舍遮王頻那邦夜迦諸大鬼王及諸鬼帥（鬼王眾）
D17n8862_p0768a08 ‖ 此鬼王眾即前顯法力中頻那邦夜迦諸惡鬼王
D17n8862_p0769b08 ‖ 爾時八萬四千那邦由他恒河沙俱胝（標數）金剛藏王
D17n8862_p0786b09 ‖ 出又云由此無始眾生世界生纏纆縛故於器世
D17n8862_p0791b07 ‖ 故次聲香雖潛通亦近方嗅齅故次色觸必合身
D17n8862_p0792b04 ‖ 生由此六塵妄想輪轉不息即前云同業相纏纆
D17n8862_p0804b09 ‖ 明果相此非有色亦是逐聲塵中別求名[執/力]勢展
D17n8862_p0805a03 ‖ 廻因中多假借聲[執/力]勢妄傳名言故名偽顛倒彼

D17n8862《楞嚴經四依解》卷 8

D17n8862_p0814a06 ‖ 云何名為三種漸次（徵前立三漸次之名）一者修習除其坋勀
D17n8862_p0814a09 ‖ 之名除其坋勀因釋修習之義謂修淨身心習學
D17n8862_p0814b01 ‖ 除其十二顛倒之坋勀因故也即五種辛菜九六
D17n8862_p0814b02 ‖ 塵中有坋勀淫殺盜者皆是坋勀因能除此坋勀因即
D17n8862_p0815a08 ‖ ○二別釋分三初釋除坋勀因二釋刳正性三釋
D17n8862_p0815b01 ‖ ○初釋除坋勀因分三初徵起二詳釋三結成。
D17n8862_p0815b03 ‖ 云何坋勀因。
D17n8862_p0815b04 ‖ 此徵起坋勀因因於何法坋勀生何事故徵之也。
D17n8862_p0815b05 ‖ ○二詳釋分二初釋明所因二釋明能坋勀。
D17n8862_p0816a02 ‖ 此明坋勀因之因因於食故綰敘一切眾生不能
D17n8862_p0817a01 ‖ 此正示坋勀因之因因於五辛能坋勀生眾生顛倒
D17n8862_p0817a05 ‖ 命此五辛能坋勀淫恚損慧命故當先斷而後可
D17n8862_p0817a09 ‖ 土不見其苗此方無故不翻□也上釋明所因已
D17n8862_p0817b02 ‖ ○二釋明能坋勀分二初明坋勀生煩惱二明坋勀生
D17n8862_p0817b04 ‖ ○初明坋勀生煩惱。
D17n8862_p0817b06 ‖ 此明五辛為煩惱坋勀因也文中雖但舉婬恚其
D17n8862_p0817b08 ‖ 句指上五辛是所因之物下二句正明能坋勀之
D17n8862_p0818a03 ‖ ○二明坋勀生業報分二初明坋勀生鬼道業報二
D17n8862_p0818a04 ‖ 明坋勀生魔道業報。
D17n8862_p0818a05 ‖ ○初明坋勀生鬼道業報。
D17n8862_p0818a09 ‖ 無利益（坋勀生惡報）。
D17n8862_p0818b01 ‖ 比明五辛為鬼道業報坋勀因也如是下標指不
D17n8862_p0819a05 ‖ ○二明坋勀生魔道業報。
D17n8862_p0819b01 ‖ 此明五辛為生魔道業報之坋勀因也此節與前
D17n8862_p0819b09 ‖ 利害若此大力魔王下正明能坋勀生魔業及惡
D17n8862_p0820a03 ‖ 說法毀戒讚婬等皆魔業命終下明因坋勀生魔
D17n8862_p0820a05 ‖ 食辛之人至此明坋勀因之坋勀字謂此五辛雖非
D17n8862_p0820a06 ‖ 婬殺盜等性惡而能坋勀生也其害與婬殺等可

D17n8862_p0820b03‖此結成除其~~助~~助因為第一漸次也初句牒定脩
D17n8862_p0820b05‖結决定要除~~助~~助因永斷即一除字是名下結漸
D17n8862_p0820b06‖次之名問六塵中皆有能~~助~~助生婬殺盜妄者此
D17n8862_p0820b09‖~~助~~助生婬殺等事人皆忽畧故佛約人所忽者明
D17n8862_p0821a02‖清世界顛倒上釋除~~助~~助因已竟。
D17n8862_p0821a06‖此因前徵明~~助~~助因故復徵起正性以明其義方
D17n8862_p0823a01‖者似物性有主~~助~~助婬有主~~助~~助殺故以火淨絕其
D17n8862_p0823b08‖死以來~~纏~~纒眠無間積深濃厚最難頓斷似此非
D17n8862_p0827b05‖通等益以結第二漸次之名也別前~~助~~助因故云
D17n8862_p0828a04‖易知而~~助~~助因正性等色心差別不同故須徵明
D17n8862_p0828b04‖此正牒前刳正性亦攝~~助~~助因若不除~~助~~助因亦不
D17n8862_p0854a07‖溫陵曰菩提身願身化身力身莊嚴身威~~[執/力]~~勢身
D17n8862_p0854a09‖盧舍~~那~~那也聲聞身緣覺身菩薩身如來身法身
D17n8862_p0856b04‖十心是菩薩智依佛智住~~攬~~□佛智為菩薩智日
D17n8862_p0864b02‖如是圓融能成十方諸佛~~[車*丸]~~□則名善法行。
D17n8862_p0864b06‖前五度事事皆是第一義諦故曰能成諸佛~~[車*丸]~~□
D17n8862_p0864b07‖則結名善法即~~[車*丸]~~□則義此轉眾生愚鈍顛倒成
D17n8862_p0864b09‖法無礙故諸佛~~[車*丸]~~□則者即開示眾生無量法門
D17n8862_p0865a06‖以達清淨實相之智行初句牒前近指諸佛~~[車*丸]~~□
D17n8862_p0877a09‖他得無違拒能成十方諸佛~~[車*丸]~~□則十向中云本
D17n8862_p0894a01‖中用諸如來毘婆舍~~那~~那清淨脩證漸次能入。
D17n8862_p0896b04‖舍~~那~~那即一心三觀乃是如來密因亦指三增進
D17n8862_p0897a07‖來先示妙觀方便已發明妙奢摩他三摩禪~~那~~那
D17n8862_p0897b04‖餘義~~助~~助行此經行位與諸經名頗同而義實異
D17n8862_p0898b03‖依義擬何~~曾~~□擅更佛語既知此經十信已獲無
D17n8862_p0903a09‖他三摩禪~~那~~那最初方便次句因果雙顯修不生
D17n8862_p0904a02‖而後說如優曇花時一現耳前云陀~~那~~那微細識
D17n8862_p0906a03‖目（上敘聞法義此敘聞經名）頓悟禪~~那~~那脩進聖位增上妙理（懸敘
D17n8862_p0906b08‖來毘婆舍~~那~~那清淨脩證二以此中十信增上常
D17n8862_p0910a04‖嫌舊恨也有遠近二因緣遠謂瑠璃多劫前~~曾~~□
D17n8862_p0924b09‖二者貪習交計（心境相對計取）發於相吸吸~~攬~~□不止。
D17n8862_p0937a05‖是故十方一切如來色目~~怨~~□謗同名讒虎菩薩見
D17n8862_p0937a06‖枉如遭霹~~靂~~□。
D17n8862_p0937a08‖~~靂~~□上明枉習已竟。
D17n8862_p0941a03‖○二別釋分六初釋見報二釋聞報三釋~~嗅~~齅報
D17n8862_p0942b03‖合造業之時餘五根識~~助~~助成或同受用故感果
D17n8862_p0944b01‖○三釋~~嗅~~齅報分二初明本根自報相二明六根
D17n8862_p0944b06‖三者~~嗅~~齅報招引惡果（總標）此~~嗅~~齅業交則臨終時先見
D17n8862_p0944b09‖此以息氣所造惡業故感息氣為毒氣也~~嗅~~齅性
D17n8862_p0945a02‖鼻根造業貪~~嗅~~齅諸香故招毒氣以受報也。
D17n8862_p0945a09‖如是~~嗅~~齅氣衝息則能為質為履（息衝本根故為質礙履通二事）衝
D17n8862_p0945b07‖此明~~嗅~~齅業交報六根之相也。

D17n8862_p0949a08 舌也）歷思則能為飛為墜為煎為炙□（心主風火風吹為飛墜二觸火
D17n8862_p0949a09 燒為煎炙□二觸）。
D17n8862_p0953b02 婬本身業言口意者業雖身作由心口㘝助成故
D17n8862_p0967b02 此明上徵償身命之[執/力]勢若除佛法必無停寢之
D17n8862_p0971a04 世相纏纏賴有佛法一事能解若非此則人天路
D17n8862_p0976b02 深故誰不難之曾□不知存三為生死之根棄三

D17n8862《楞嚴經四依解》卷 9

D17n8862_p0983b03 明湖南邵陵五臺菴菴沙門觀衡述
D17n8862_p0984a04 阿難世間一切所脩心人（揀非脩出世心）不假禪那那（無正定）
D17n8862_p0984b02 脩心人不假禪那那二句明上脩心之人不得真
D17n8862_p0984b08 身為梵侶天名梵眾者即梵天庶庶民而已蓋自
D17n8862_p0996a09 因未曾□發明不生滅性此推因地全生滅初半
D17n8862_p0998a01 此總標五那那含天之大意也以此五天無下三
D17n8862_p0998b01 那那含今言俱時滅盡約最後一剎那那斷盡證三
D17n8862_p0999b06 [執/力]勢盛曰煩此境交[執/力]勢微曰熱今究交地既無故
D17n8862_p1004b06 那那含二者若於廣果用有漏道伏惑入空即九
D17n8862_p1005a01 識全於末那那半分微細（七識有二分一分不恒恒心與六識相應一分恒恒
D17n8862_p1018b04 倍加虛偽（此明不斷三惑決定不成禪那那正因）如來說為可哀憐者
D17n8862_p1020a02 即時如來將罷法座於師子[爿*未]攬□七寶几（將下座之儀）
D17n8862_p1020b07 所說得成菩提妙奢摩他三摩禪那那最初方便
D17n8862_p1021a08 汝猶未識（承上已說已知證此未說未識）脩奢摩他毘婆舍那那微
D17n8862_p1021b09 他是定毘婆舍那那是慧即首楞嚴大定是真修
D17n8862_p1030a04 當處禪那那覺悟無惑（定力本優）則彼魔事無奈汝何（暗不
D17n8862_p1034b03 生光光生群昏自盡理[執/力]勢如此區宇者乃區分
D17n8862_p1040a01 見毘盧遮那那踞天光臺千佛圍繞（所現正報殊勝）百億國
D17n8862_p1042b07 燒刀砍曾□無所覺又則火光不能燒藝縱割其肉
D17n8862_p1044a04 乃未入定前曾□聞經教及善知識說有淨穢二
D17n8862_p1046b05 阿難如是十種禪那那現境（結指上十種境）皆是色陰（出上十境
D17n8862_p1046b08 交互者用禪那那心與色陰交戰互相勝負也如
D17n8862_p1054b08 懷於心中自心已疑是盧舍那那得少為足（此承上失猛利
D17n8862_p1055b01 見即圓滿報身故云是盧舍那那此方色盡暫現
D17n8862_p1060a03 心忽生無量輕安（此二句屬定總此五句是起魔之端）已己言成聖得

D17n8862_p1061a04‖是盧舍那那大我慢足於超佛故輕蔑佛法喜樂
D17n8862_p1064a07‖阿難如是十種禪那那現境皆是受陰用心交互故
D17n8862_p1068b01‖唯佛悉知悉見是人曾□供養多佛其心離相故
D17n8862_p1072b09‖化成紫金光聚一眾聽人各各如是得未曾□有（此明
D17n8862_p1074b05‖未曾□有（前二能移易自他之形此魔能移易人心種種解悟故云得未曾□有）是人愚
D17n8862_p1076b04‖頓忘）身命歸依（即心伏）得未曾□有（因忘失先心返以為迂為遠既信邪說歎
D17n8862_p1078b05‖如膠漆得未曾□有（別生法愛即以己心冥感於師及善知識或己與師及善知識
D17n8862_p1078b09‖相度與汝相隨歸某世界供養某佛（曾□為眷屬是誑言冥感之
D17n8862_p1082a08‖陰寂之處不足為異因有明珠照曜方見異耳所以誘眾）是諸聽者得未曾□有
D17n8862_p1084a09‖亦無熱性曾□不焚燒（此似身上出火等通）或水上行如履平
D17n8862_p1084b02‖或處囊中越牖透垣曾□無障礙（此於十八神變中畧似一二此魔力
D17n8862_p1093a01‖阿難如是十種禪那那現境皆是想陰用心交互故

D17n8862《楞嚴經四依解》卷 10

D17n8862_p1099a01‖密移曾□無覺悟抂前境不見其生滅而自小密
D17n8862_p1103b08‖計如智論明舍利弗觀鵅鴿子身前後皆八萬劫
D17n8862_p1106b05‖知二萬劫中十方眾生所有生滅咸皆循環不曾□
D17n8862_p1107b02‖生所有生滅（此四句明圓照四萬劫中生死首尾）咸皆體恒不曾□散
D17n8862_p1108a03‖三者是人窮盡六根（前六識）末那那（七識）執受（八識）心意識
D17n8862_p1108b08‖能知八萬劫中生滅是則依所觀境之廣狹[車*丸]□
D17n8862_p1109a01‖是舉所依根顯能依識即前六識末那那此云意
D17n8862_p1113b07‖下結明正觀曰精細微密乃剎那那剎那那微細生
D17n8862_p1117a08‖中我曾□不知彼之知性（非徧知）名彼不得無邊之心
D17n8862_p1117b08‖云我曾□不知彼之知性名彼下結明我得無邊
D17n8862_p1135a08‖阿難如是十種禪那那狂解皆是行陰用心交互故
D17n8862_p1135b03‖那那現境此十種心魔見自心生故云狂解皆是
D17n8862_p1137a05‖生保護禪那那不遭邪徑也必須二字囑其不可
D17n8862_p1140a01‖有法有將沉細綱紐讀抂上文文[執/力]勢似不爽快
D17n8862_p1155a09‖成佛令無情隨化成佛曾□聞草木成佛令有情
D17n8862_p1158a04‖曾□為事火外道迦葉是別姓婆羅門是總姓求
D17n8862_p1169b08‖阿難如是十種禪那那中途成狂（未至始覺究竟果故）因依迷
D17n8862_p1171a09‖方無此害先習迷心者各人有曾□聞曾□習相似
D17n8862_p1173a02‖法門信解開悟得證菩提是知此法門乃禪那那

D17n8862_p1176a06‖說能超二依脩心圓入說能超即於禪~~那~~那中頓
D17n8862_p1177b09‖此是過去先佛世尊奢摩他中毘婆舍~~那~~那覺明分
D17n8862_p1179a02‖若諸末世愚鈍眾生未識禪~~那~~那（不能明悟自心）不知說法
D17n8862_p1179b09‖用諸如來毘婆舍~~那~~那清淨脩證漸次能入此結
D17n8862_p1180a01‖魔事後云此是過去諸佛奢摩他中毘婆舍~~那~~那
D17n8862_p1187a06‖生氣消容皺（明上移字）日夜相代~~曾~~□無覺悟（明上密字）阿難此
D17n8862_p1188a09‖妄（成立）何因汝等~~曾~~□於昔年覩一奇物經歷年歲憶
D17n8862_p1188b01‖忘俱無於後忽然覆覩前異記憶宛然~~曾~~□不遺失
D17n8862_p1190b06‖脉曰即陀~~那~~那細識識精明元也上別明妄想義
D17n8862_p1195b08‖妄想是一經大~~關~~關節上正宗分已竟。
D17n8862_p1202b05‖前恒沙菩薩來聚道場又即七卷中爾時~~那~~那由
D17n8862_p1203b02‖目開明歎未~~曾~~□有六卷末云明了其家所歸道
D17n8862_p1204b08‖動轉止是發明禪~~那~~那義相此三德秘藏元是一
D17n8862_p1205a01‖即三又自四卷初爾時富樓~~[邱-丘+(丹-、+一)]~~那起至如何自欺
D17n8862_p1207a08‖　佛~~[葶-丁+呆]~~藁（壹両）　明性（五錢）

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 1

D18n8863_p0001b03‖大毘~~盧~~□遮那成佛經疏者初八字是本經名疏一字即
D18n8863_p0001b06‖卷義釋題曰毘~~盧~~□遮那成佛神變加持經義釋三智證
D18n8863_p0001b07‖請來十卷義釋題曰毘~~盧~~□遮那加持經義釋此中今本
D18n8863_p0001b08‖初二十卷疏也故御請來錄云大毘~~盧~~□遮那經疏一部
D18n8863_p0002a10‖者正名義釋治定謬~~號~~号依之解義釋覺~~菀~~□牒文云疏云
D18n8863_p0002a11‖釋撰~~號~~号云疏主之諱又龍猛論云准毘~~盧~~□遮那經疏（文）
D18n8863_p0002b10‖~~翻~~□就此方即云息悪謂息塵垢之悪故別諱者如前已
D18n8863_p0003a02‖日經疏者一行禪師依無畏三藏口傳撰集毘~~盧~~□遮那
D18n8863_p0003a05‖疏之所造年記何比耶。~~[前-刖+合]~~荅或云大日經疏自開元十
D18n8863_p0003a09‖顯示之（文）阿闍梨者慈覺釋云阿闍梨者（短聲）~~翻~~□為正
D18n8863_p0003a10‖行長聲呼云阿闍梨耶~~翻~~□軌範師（文）或云新云阿遮梨
D18n8863_p0003b01‖准禪門師資承襲圖所示第五祖~~弘~~□仁大師門下有二
D18n8863_p0003b06‖先不唱經文直牒釋故品~~號~~号在下牒釋故具緣品等又
D18n8863_p0003b08‖品~~號~~号者具緣品已下何不爾耶。~~[前-刖+合]~~荅通~~號~~号依々主品~~號~~号
D18n8863_p0003b10‖無亂故今先釋通名故若不舉品~~號~~号難知何品故。
D18n8863_p0003b11‖△大毘~~盧~~□遮那等者不思議疏上云大者即無邊義也
D18n8863_p0003b12‖毘~~盧~~□遮那者是日所謂即惠日也成佛者證正覺正智
D18n8863_p0004a02‖此矣（文）今此經名梵漢~~雜~~□舉毘~~盧~~□遮那佛五字梵語餘
D18n8863_p0004a03‖七字漢~~號~~号也抄第一云且~~翻~~□名者梵云摩訶毘~~盧~~□遮那

D18n8863_p0004a05 ‖ 毘盧□遮那云遍照悉提云成三菩提云正覺微吃哩嚩
D18n8863_p0004a07 ‖ 成正覺神變加持經（文）大師開題云大毘盧□遮那成佛
D18n8863_p0004a08 ‖ 神變加持經曰陁羅王者此則梵漢和雜□翻□也大成神
D18n8863_p0004a09 ‖ 變加持經王者唐言餘是梵言若悉翻□漢語者曰大日
D18n8863_p0004a12 ‖ ◇◇◇（文）秘藏記同之又本云摩訶毘盧□遮那勃陁悉
D18n8863_p0004b05 ‖ 問大日即佛何更云成佛耶[前-刖+合]荅雜□問[前-刖+合]荅云問大日是即
D18n8863_p0004b06 ‖ 法身何故更次云成佛。[前-刖+合]荅此有三意一大日指今果
D18n8863_p0005a02 ‖ 竪義者開題云大毘盧□遮那者自性法身即本有本覺
D18n8863_p0005a07 ‖ 大毘盧□遮那者躰也成佛者相也神變加持用也（文）私
D18n8863_p0005a11 ‖ 菩提故五秘密經云毘盧□遮那自受用身及大普賢金
D18n8863_p0005b04 ‖ 盧□遮那四字即相大成佛神變加持即用大又大毘盧□
D18n8863_p0005b06 ‖ 或大之一字是惣毘盧□遮那神變等是別躰相用三句
D18n8863_p0005b07 ‖ 皆大故約三身者大毘盧□遮那即法身成佛即報身神
D18n8863_p0005b08 ‖ 變加持應化身又或大属法身毘盧□遮那成佛俱是報
D18n8863_p0006a11 ‖ 深號号（文）可思之。問四種身無横義人法喻無竪義耶
D18n8863_p0006a12 ‖ [前-刖+合]荅有之故◇◇抄第一云私又云毘盧□遮那成佛通自
D18n8863_p0006b01 ‖ 性及受用神變加持俱變化等流也文義大毘盧□遮那
D18n8863_p0006b06 ‖ 用中又有四身他受等中又有四身（安然意也云云）又毘盧□遮
D18n8863_p0007a03 ‖ 唐翻□梵言摩訶則大一法界之揔躰三部叵深之秘處
D18n8863_p0007a07 ‖ 之故其用大也。○斯則三點之秘府五智之幽關關矣。○
D18n8863_p0007a08 ‖ 毘盧□遮那是阿字理點一切諸法本不生故成佛是沙
D18n8863_p0007b04 ‖ 相故題大毘盧□遮那成佛神變加持經（文）。
D18n8863_p0007b05 ‖ ▲梵音毘盧□遮那等者抄云毘云遍盧□遮那云光明照
D18n8863_p0007b06 ‖ 為順此方云光明遍照（云云）金剛頂經義决云梵音毘盧□
D18n8863_p0007b07 ‖ 遮那此翻□叵高顯廣眼藏如來。○先有翻□為遍照王如
D18n8863_p0007b08 ‖ 來也又有翻□為大日如來此并略而名義闕也（文）開題
D18n8863_p0007b09 ‖ 云毘盧□遮那者或云日之別名除暗遍照為義或云光
D18n8863_p0007b11 ‖ 意曰毘盧□遮那梵語中含叵高顯廣眼藏遍照王大日
D18n8863_p0007b12 ‖ 之義開題意毘盧□遮那之漢語并出大日除暗遍明除
D18n8863_p0008a03 ‖ ▲是日之別名等者義釋云毘盧□遮那者此翻□是日之
D18n8863_p0008a06 ‖ 云毘盧□遮那是除暗遍明義日有數名之中其一故云
D18n8863_p0008a08 ‖ 別名對月星等故毘盧□遮那又翻□日故云日別名也私
D18n8863_p0008b01 ‖ 毘盧□遮那阿儞地也等也毘盧□遮那是其一故云別名
D18n8863_p0008b05 ‖ 雜□問[前-刖+合]荅云。問日有幾義耶。[前-刖+合]荅略有三義一除暗遍
D18n8863_p0008b07 ‖ 此三比佛德何。[前-刖+合]荅除暗之義比佛惠光遍一切處作
D18n8863_p0008b11 ‖ 為別釋故問[前-刖+合]荅意以彼句属別說初義名除暗遍明義

D18n8863_p0009a08‖也。問疏第十四云毘盧□遮那者如日出于世能除暗
D18n8863_p0009a12‖而作大利如日光而照世間也（文）又第十六云毘盧□遮
D18n8863_p0009b01‖那義上已釈之今更釈所謂毘盧□遮那者日也如世間
D18n8863_p0009b11‖但得名日不得名大日毘盧□遮那（云云）依此等文釈毘盧□
D18n8863_p0010a01‖題以毘盧□遮那句為躰大法身非前後相違乎。[前-刖+合]荅九
D18n8863_p0010a09‖意成此廢立歟問[前-刖+合]荅釈又不可違此旨矣疏下巻釋真
D18n8863_p0010b03‖耶。[前-刖+合]荅或云大日故除暗遍明為先相是顯了義故相
D18n8863_p0012b10‖△加以大名等者雜□問[前-刖+合]荅云。問一端如何佛惠光明勝
D18n8863_p0012b11‖日天光等耶。[前-刖+合]荅世日光方分有限但如來光遍一切
D18n8863_p0013a03‖實是有為法故生滅躰也佛日不爾故也依問[前-刖+合]荅釋名
D18n8863_p0013b02‖剛[(留-田)-刀+ㄗ]（文）如何。[前-刖+合]荅或云◇◇◇◇約躰文是一約轉聲
D18n8863_p0013b06‖正覺正知但為三菩提義正是三漢號号故可悉之或云
D18n8863_p0014a06‖後得智事法故爾者如何。[前-刖+合]荅後得智又不妄倒故云
D18n8863_p0014b11‖伽中以自心為感以佛心為應感應因緣即時毘盧□遮
D18n8863_p0015a01‖為神變證耶。[前-刖+合]荅抄第一云神變上即有加持用故神
D18n8863_p0015a05‖現身語故。問神變有幾種耶。[前-刖+合]荅開題云此神變無
D18n8863_p0015b08‖加持即入我々入耶。[前-刖+合]荅彼來入我々有攝而不散義
D18n8863_p0015b10‖入我々入義是也（此要義中問[前-刖+合]荅也）即身義云加持者表如來
D18n8863_p0016b08‖者加持世界說法歟。[前-刖+合]荅九自證三菩提位是菩提實
D18n8863_p0017b10‖以方便說法非為瑞相加持乎。[前-刖+合]荅無盡莊嚴之迹雖
D18n8863_p0018a05‖盧□遮那本地之身花臺之躰超八[葉-世+廿]絕方處非有心之
D18n8863_p0018b08‖持身更現加持身文證安在乎。[前-刖+合]荅疏第三云然以加
D18n8863_p0019b04‖生死乎。[前-刖+合]荅疏六釋菩提實義文云一切眾生不解如
D18n8863_p0020a08‖行處也（文）經第六（說如來品）云成佛十智力故號号三菩提唯
D18n8863_p0020b08‖喻妙嚴相也）依此文自宗未究竟修生菩薩歟雜□問[前-

刖+合]荅云十
D18n8863_p0021b07‖毘盧□遮那世尊本昔誓願成就無盡法界度脫無餘眾
D18n8863_p0022a11‖盧□遮那現加持尊特身爾時無量法門眷屬一々皆現
D18n8863_p0022b05‖理佛也俱以不可云徃昔悲願如何。[前-刖+合]荅若約本覺門
D18n8863_p0022b09‖文云望顯得今果指本有熏習云徃昔歟故問[前-刖+合]荅云謂
D18n8863_p0022b12‖△若我但住如是境界等者雜□問[前-刖+合]荅云如來徃昔悲願
D18n8863_p0024a04‖觀照門也依之雜□問[前-刖+合]荅云如來徃昔悲願力故住於神
D18n8863_p0024b04‖世界教主耶就中今云然此應化非能說主乎。[前-刖+合]荅九
D18n8863_p0024b07‖彼等菩薩各說三密門（乃至）此即毘盧□遮那聖眾集會皆
D18n8863_p0025a07‖金剛界義歟又於遍滿生死釋者具釋云此是毘盧□遮
D18n8863_p0025b02‖（自證境毘盧□遮那本地身尚不可說也說者無言故）何況以示人耶（又不可示人也觀者無見故）
D18n8863_p0026a03‖意專約未來眾生也大師雜□問[前-刖+合]荅釋即此意矣或又准
D18n8863_p0026a10‖毘盧□遮那等說全同下所舉瑞相文何云非加持世界
D18n8863_p0026a11‖儀式乎。[前-刖+合]荅上所舉世尊住加持三昧是即今經教主
D18n8863_p0027a07‖伽中以自心為感佛心為應感應因緣即時毘盧□遮那
D18n8863_p0027a10‖如何。[前-刖+合]荅疏第六云然諸行人若深入瑜伽境界三昧
D18n8863_p0027b01‖△然此應化非從毘盧□遮那等者經下文云非從毘盧□
D18n8863_p0027b03‖毘盧□遮那一切身業一切語業一切意業一切處一切
D18n8863_p0027b12‖經而毘盧□遮那已下文即是不生而生之謂也今文非
D18n8863_p0028a07‖言無始無終者是毘盧□遮那於三際中無生滅故々大
D18n8863_p0028a08‖日經歎毘盧□遮那三業云於一切處起滅邊際不可得
D18n8863_p0029b01‖有何有興謝異耶。[前-刖+合]荅木幡義云興謝本法然也生滅
D18n8863_p0029b09‖法躰乎。[前-刖+合]荅亦是法躰故疏第七云法界即諸法之躰
D18n8863_p0030a05‖加因陁羅王四字故云具題也大廣博經者大毘盧□遮
D18n8863_p0030a07‖盧□遮那者。○或云光明遍照或說高顯廣博並皆得其
D18n8863_p0030a08‖義（文）義決云梵云毘盧□遮那此云翻□敢高顯廣眼藏如
D18n8863_p0030a09‖來。○先有翻□為遍照王如來也（文）私云經字置中間違
D18n8863_p0030a10‖諸經例如何[前-刖+合]荅（云云）。問曰陁羅王者帝釋也者梵漢不
D18n8863_p0030a11‖同歟。[前-刖+合]荅抄云梵語曰陁羅此云尊帝釋者帝之

一字
D18n8863_p0030b01‖相近今時帝王順天立號号猶得梵名耳釋者具足應云
D18n8863_p0031b11‖智々（文）非指所入一切智果耶。[前-刖+合]荅此心有二義若約
D18n8863_p0032a03‖心者可限六大中識大三密中意密乎[前-刖+合]荅且依一意通
D18n8863_p0032a06‖何。[前-刖+合]荅今宗意於顯乘一心無相理談六大本有義是
D18n8863_p0032a12‖在乎。[前-刖+合]荅戒序釋所求菩提心云三密四□四種法身
D18n8863_p0032b06‖大又可有緣慮義乎。[前-刖+合]荅云爾何失三摩耶身既有情
D18n8863_p0032b10‖勿為能求躰乎。[前-刖+合]荅彼緣起色法歸一心本云三界唯
D18n8863_p0033b01‖號号者智論三十八云佛法中有二諦一者世諦二者第
D18n8863_p0033b04‖密號号有知者有不知者（文）大師釋此文云所謂密號号名
D18n8863_p0033b06‖密號号歟。△舊譯云咒等者大師字母釈云云何
D18n8863_p0036a03‖[前-刖+合]荅三密觀既云因果逆順重々無盡存東因義歟又疏
D18n8863_p0036b07‖但云入真言門耶。[前-刖+合]荅入理方便教為本故々十住心
D18n8863_p0037a01‖一切真言行者必具足三密可成佛耶。[前-刖+合]荅然也故雜□
D18n8863_p0037a02‖問[前-刖+合]荅云若三中一闕即不能至平等處如車一闕都無
D18n8863_p0037a05‖成佛密唯誦咒亦成佛（文）如何。[前-刖+合]荅菩提心論文對若
D18n8863_p0038b11‖法身常住乎。[前-刖+合]荅謂於三密行有事理六度々々[(留-田)-刀+ㄗ]言
D18n8863_p0038b12‖六種微供等也又真言菩薩修理六度雜□問[前-刖+合]荅五重結
D18n8863_p0039a05‖二生義故問[前-刖+合]荅中以此二菩薩為一生二生證矣第三
D18n8863_p0039a10‖諦（十地功德漸次證故云[糸*(冬-夂+免)]綗見）若常見者則入菩薩初地（文）（十地功德同時
D18n8863_p0039b03‖羅密入菩薩位得阿鞞跋致致地所以者何先集無量福
D18n8863_p0039b08‖三菩提時即入菩薩位有菩薩初發意初雖心堅後雜□
D18n8863_p0040a05‖薩道故入菩薩位即是阿毘跋致致地。○次復菩薩大厭
D18n8863_p0040b06‖二菩薩為即身頓成證乎。[前-刖+合]荅既云未發心前指宿善

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 2

D18n8863_p0042b06 ‖ 薩埵之我非阿難之我者此說未詳私謂毘盧□遮那對
D18n8863_p0042b07 ‖ 於聲聞何非阿難我耶示明文佛心經下卷有毘盧□遮
D18n8863_p0042b10 ‖ 埵之詞次毘盧□遮那親[指-匕+厶]言也（[指-匕+厶]者佛說云尒也■■■）三法尒有无
D18n8863_p0043b07 ‖ 集者疑云大毘盧□遮那經初云如是我聞今疑此經釋
D18n8863_p0043b08 ‖ 迦如來滅度後八百年時毘盧□遮那自對普賢執金剛
D18n8863_p0043b10 ‖ 龍樹菩薩結集者復從毘盧□遮那佛口傳普賢從普賢
D18n8863_p0045a02 ‖ 初稱如是語[前-刖+合]荅曰佛法大海信為能入智為能度如是
D18n8863_p0045a06 ‖ 無陰界入所不攝故何以言一[前-刖+合]荅曰隨世俗故有一時
D18n8863_p0045b07 ‖ 聞一時五種各各義畧說竟文）但至覺尭□良賁釋者慈覺教王疏云今
D18n8863_p0046a03 ‖ 梨言少時[堂-土+耳]曰重病困綀神識徃[謂-田+厶]冥□司（文）此無畏御
D18n8863_p0046a06 ‖ 闍梨所集大毘盧□遮那成佛神反加持經中供養儀式
D18n8863_p0046a08 ‖ 下翻□譯家語也此中阿闍梨者聖者文殊師利也（文）准
D18n8863_p0046b01 ‖ 都部陁羅尼目云依毘盧□遮那成道經大本十万偈可
D18n8863_p0047a03 ‖ 錄第九云大毘盧□遮那神反加持經七卷（第七一卷是念誦法）沙
D18n8863_p0047a07 ‖ [林/(白-日+几)]經還遂為沙門一行譯大毘盧□遮那經其經具足[林/(白-日+几)]
D18n8863_p0047b05 ‖ 攝也問傳法聖者誰人耶[前-刖+合]荅准錄中今經[林/(白-日+几)]本无畏從
D18n8863_p0048a01 ‖ 來樵夫取之獻王王歡喜與之善無畏無畏得之所翻□
D18n8863_p0048a02 ‖ 七卷（取意）又海雲大毘盧□遮那大教相粦記云三藏善无
D18n8863_p0048a03 ‖ 畏云此法從毘盧□遮那佛付属金剛手菩薩經數百年
D18n8863_p0048a06 ‖ 此法摩訶毘盧□遮那付属金剛手金剛手次傳付属那
D18n8863_p0048a09 ‖ [前-刖+合]荅九大師依圓照貞元錄不空表製集等專以兩部秘
D18n8863_p0048a11 ‖ 傳則何引自造論乎故表製集四云昔毘盧□遮那經以
D18n8863_p0048b06 ‖ 及毘盧□遮那惣持陁羅尼法門（云云）龍猛入室龍智既以
D18n8863_p0048b09 ‖ 若尒誰傳[前-刖+合]荅初從大日如來至青龍阿闍梨有七荼大
D18n8863_p0049b03 ‖ 經序者石窟梵篋无畏直相粦翻□之歟然今文阿闍梨
D18n8863_p0050a03 ‖ 盧□遮那根本最極傳法密[(留-田)-刀+卩]廣智三藏從南天皈之後
D18n8863_p0050a09 ‖ 塔雖云誦出金剛頂百千頌未云誦持毘盧□遮那經又
D18n8863_p0050b01 ‖ 物不入其手乎况初地入證位備□法明道德何於兩部
D18n8863_p0050b09 ‖ 又義釋云阿闍梨於烏仗曩国撰出毘盧□遮那供養次
D18n8863_p0051a05 ‖ 盧□遮那於空中為龍猛說也彼念誦法既大日說此第
D18n8863_p0051a06 ‖ 七卷无畏私撰乎故同題云大毘盧□遮那佛說要畧念

D18n8863_p0051b04‖大毘盧□遮那如來
D18n8863_p0051b11‖金閣舍□光
D18n8863_p0052a03‖毘盧□遮那佛
D18n8863_p0052b05‖文莞□
D18n8863_p0052b15‖毘盧□遮那佛
D18n8863_p0052b23‖舍□光
D18n8863_p0053a19‖文莞□
D18n8863_p0053b13‖毘盧□遮那佛
D18n8863_p0054a19‖文莞□
D18n8863_p0054a22‖毘盧□遮那佛
D18n8863_p0054b03‖舍□光
D18n8863_p0054b21‖緣緣惠
D18n8863_p0055a12‖文莞□
D18n8863_p0055a26‖文義畧周者三千頌本文言簡畧義理周備□（為言）。△以非
D18n8863_p0055b03‖万偈正本文問後人私加歟文以大本文加歟[前-刖+合]荅既上云
D18n8863_p0056a06‖者問今此能破義佛地六義隨一歟如何[前-刖+合]荅未必然（矣）問
D18n8863_p0056a08‖也（文）既云今舉其一非[指-匕+厶]其中乎[前-刖+合]荅今能破義以智論舉
D18n8863_p0056b05‖已解者前解能破等義為六義中說也尒何。[前-刖+合]荅彼釈中四
D18n8863_p0056b10‖依智論能破者彼又顕論難云今宗何。[前-刖+合]荅或於佛地中引
D18n8863_p0057a12‖支佛亦破[婬-壬+(工/山)]怒癡與佛何異。[前-刖+合]荅曰阿羅漢辟支佛雖破
D18n8863_p0057b07‖耶。[前-刖+合]荅相望不定故望聲聞雖断種對菩薩云未盡欤或
D18n8863_p0058a07‖金剛頂十六大生釋可金剛頂部曰便明彼義也即翻□此
D18n8863_p0058a08‖義者暫息永息等異故云尒非翻□二義（矣）般若佛母者諸
D18n8863_p0059a08‖相應耶。荅彼權權宗意也秘教理智又云相應故釋論中
D18n8863_p0059b09‖王釋梵護世者无有及佛何况諸餘几麁（文）（疏抄云名謂名號号聲謂音
D18n8863_p0060a04‖大智舍利弗等之例言之應云薄伽梵毘盧□遮那也（為言）故
D18n8863_p0060a05‖理趣經云時薄伽梵毘盧□遮那如來（文）或今經例大智舍
D18n8863_p0060a06‖利弗等正云薄伽[林/(白-日+几)]毘盧□遮那也（為言）經下時薄伽梵大日
D18n8863_p0060a08‖（為言）故經下大日世尊（文）。△薄伽梵即毘盧□遮那等者
D18n8863_p0060a09‖智證大師疏抄云薄伽[林/(白-日+几)]即毘盧□遮那法身者

（自性身也）佛加
D18n8863_p0060b11‖导則復駈自宗取義也（文）私云重譬心助助抄義云自性身
D18n8863_p0061a12‖別又二重各翻□對通別可知之隨他四身通別義准上二
D18n8863_p0061b02‖覺超云他受用覺菟□云他受變化也（文）私云此又取大師
D18n8863_p0061b04‖身大毘盧□遮那如來與自眷属四種法身住金剛法界宮
D18n8863_p0061b13‖云薄伽梵者惣舉塵數諸尊德號号具釋如疏住者顯能所
D18n8863_p0062a10‖即毘盧□遮那本地法身即心王如來也論意薄伽梵者惣
D18n8863_p0062b02‖故知能住薄伽梵者五佛四曼塵數諸尊德號号若尒薄伽
D18n8863_p0062b07‖論影顯也（為言）私云大日是普門躰故云塵數諸尊德號号猶
D18n8863_p0062b12‖佛秘號号妙德也（文）又疏釋樓閣云還以如來種種功德寶
D18n8863_p0063a01‖證三昧惣號号妙德也（為言）次開題釋者自性土加持世界合
D18n8863_p0063a13‖之時有自他受法樂一切皆无非毘盧□遮那秘密加持（文）
D18n8863_p0063b06‖上薄伽梵句中也彼句含□本地加持故本地无相位永上
D18n8863_p0063b12‖金界中臺報身毘盧□遮那故謂教主義同故云尒也本地
D18n8863_p0065a06‖心王諸佛者毘盧□遮那理也其中者自受用智也能住理
D18n8863_p0066a11‖尊入於等至三昧觀未來世諸眾生（文）疏十六云毘盧□遮
D18n8863_p0069a10‖阿那含□住處是名淨居三種凡夫聖人共住過是八種有十住
D18n8863_p0069a11‖菩薩住所亦名淨居號号大自在天王（文）。問今此自在宮
D18n8863_p0069b09‖淨居眾。○阿闍梨言此是五那含□天子耳過此以上有菩
D18n8863_p0071a03‖者若於毘盧□遮那之分為遍法界第四禪乎。荅然也諮
D18n8863_p0071b01‖首羅五名阿那含□天第四禪主亦名魔醯首羅（文）私云今
D18n8863_p0072a02‖結智[(留-田)-刀+ㄗ]胎蔵毘盧□以定惠兩手而作定[(留-田)-刀+ㄗ]甚以有深意者
D18n8863_p0072a05‖五智德號号三經教主住處義良有以也此中有味深思當
D18n8863_p0072b12‖塔也金剛頂經中說此即毘盧□遮那聖眾集會便為現證
D18n8863_p0073a07‖[先-儿+八]□然非受用以下應也。△一切持金剛者等者今持
D18n8863_p0073b09‖不局金剛部也又惣句金剛含□二類故[指-匕+厶]其中云其金剛
D18n8863_p0074a03‖意持含□二義欤執持住持故意云摽今謂持金剛結於義
D18n8863_p0074a12‖宮中為獨處耶下文云心王毘盧□遮那可局大日一尊今
D18n8863_p0074b07‖盧□遮那五智四[(留-田)-刀+ㄗ]及心数微塵数眷属（文）此釋以五佛心
D18n8863_p0074b08‖王為薄伽梵句欤故次下釋云薄伽梵者摽諸尊德號号（文）
D18n8863_p0074b10‖非五佛皆為教主欤或又但心王如來大毘盧□遮那釋薄

D18n8863_p0074b12 ‖ 與疏釋同大日普門躰故云諸尊德號号猶如金剛頂經一
D18n8863_p0074b13 ‖ 切如來釋大日如來（矣）或薄伽梵諸尊德號号今名大日也
D18n8863_p0075b09 ‖ 云尒故前後釋是同欤。△心王毘盧□遮那成自然覺
D18n8863_p0077b13 ‖ 知即從心王毘盧□遮那者[指-匕+厶]菩提自證德法門眷属者金
D18n8863_p0078b05 ‖ 入猶如虛空含□眾像无导故云大空欤即身義云法身同
D18n8863_p0078b06 ‖ 虛空而无导含□眾像故曰大空（文）或又以虛空无垢智[(留-田)-刀+卩]

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 3

D18n8863_p0080b08 ‖ 者始從真正發心等者智證大師抄云真正發心指凡□夫
D18n8863_p0080b10 ‖ 凡□夫初發心二初住已上菩薩初發心三究竟發心若約
D18n8863_p0081b13 ‖ 行地經疏第二釈分明故但如來信解文今疏云毘盧□舍
D18n8863_p0082b01 ‖ 遊[(皮-(丨/又)+(王/丘))*戊]神變同含□此梵名信解何不然今文雖信解梵語梵
D18n8863_p0082b02 ‖ 語多含□故顯有餘義歟下文又示信解有多梵名歟例如
D18n8863_p0082b03 ‖ 日有毘盧□遮那及阿儞地也梵名耳。△從初發心
D18n8863_p0085a13 ‖ 文信解願力所生句含□二身隨緣歟故又引合報身也下
D18n8863_p0086a07 ‖ 之法[鑒-(罩-卓)]鋻未來眾生心器故有如此相若彼未來眾生可見
D18n8863_p0087b01 ‖ 善獸故佛所不湏亦無因緣故不應來。荅曰是號号名佛
D18n8863_p0087b12 ‖ 猛無怯弱□義所以湏此心者以真言行者未見真諦以來
D18n8863_p0088a01 ‖ 淨除之（文）又云毘盧□遮那金翅鳥王俯觀法界大海如觀
D18n8863_p0089a06 ‖ 淺略釈應云必有師子戴座今所請來金剛界毘盧□遮那
D18n8863_p0090a04 ‖ 意國王毘盧□舍那本地身言断心滅自證位也若有政令
D18n8863_p0091a09 ‖ 五別顯五轉不同後一[(扜-于+匆)/心]揔歸不二實際。○虛空無垢執金
D18n8863_p0091b01 ‖ 之諍也[(皮-(丨/又)+(王/丘))*戊]論者真言自乘之障妄執也（文）私云愚童凡□夫
D18n8863_p0096a12 ‖ 端嚴竪通三際無[先-儿+八]□壞故云種子下已得果實當端嚴義
D18n8863_p0096b05 ‖ 機非機也通塞者謂通達閇塞即得[先-儿+八]□無滯云通有障云
D18n8863_p0097b06 ‖ 轉[(扜-于+匆)/心]揔合云五句歟或彼義意第一二合為一轉加第六如
D18n8863_p0098b05 ‖ 十內雖有香象約言[(扜-于+匆)/心]揔云不如一香象力歟私云几象乃
D18n8863_p0099a07 ‖ 羅延者寶師涅槃疏云天帝釈之力士章安翻□云金剛玄
D18n8863_p0099a08 ‖ 應訳云釣鏁力士真諦三藏翻□為人生本梵王是眾生之
D18n8863_p0099a09 ‖ 祖父故云人生本也（文）光俱舍記翻□云人種神（云云）私云既

D18n8863_p0102a04 覺故今此宗初發心時直住心實際攝諸法故致致遲速之
D18n8863_p0102b04 顯無垢之義用何譬無[先-儿+八]□但云金剛[(留-田)-刀+ア]者十九皆是執金
D18n8863_p0102b05 剛故云持金剛[(留-田)-刀+ア]也[(打-丁+匆)/心]揔而十九皆是金剛部也（畧抄）私云用
D18n8863_p0102b06 何譬無[先-儿+八]□者蓮華部用金譬會之也。△初質尚與
D18n8863_p0104a03 獨空畢竟理惠也是則四中都名八不[(打-丁+匆)/心]揔義而已抄云住
D18n8863_p0105b05 此文當知一切種智是佛眼也上如來五眼者言[(打-丁+匆)/心]揔歟
D18n8863_p0105b06 問今本云一切種顯具有五眼歟若爾何云言[(打-丁+匆)/心]揔乎。荅
D18n8863_p0106a08 （云云）此文分明矣。問若爾上文云舊舊云執金剛今謂持金
D18n8863_p0106a13 別作[(打-丁+匆)/心]揔義今一種示全[(打-丁+匆)/心]揔作別旨也。△西方謂夜
D18n8863_p0106b01 等者以上釈[(打-丁+匆)/心]揔名金剛手自下解別名秘密主也於中有
D18n8863_p0106b02 二初[(打-丁+匆)/心]揔釈次若淺畧下別釈也別中亦二謂淺畧深秘也
D18n8863_p0106b03 問兩釈結皆[(打-丁+匆)/心]揔名何云別名乎。荅[(打-丁+匆)/心]揔別相對法故釈別
D18n8863_p0106b04 義結[(打-丁+匆)/心]揔名何[先-儿+八]□依之大師問荅淺畧結[(打-丁+匆)/心]揔名深秘結別名
D18n8863_p0106b05 矣或又西方以下釈[(打-丁+匆)/心]揔別二名以上會手執相違也。問
D18n8863_p0106b08 雜問荅云夜刃翻□秘密身口意隱密難了知故云秘密主
D18n8863_p0106b13 毘盧□舍那如來身語意地昇法界平等觀者猶此菩薩能
D18n8863_p0109a13 皆遍虛空法界互不相导此上三位并是毘盧□舍那十身
D18n8863_p0109b09 分（文）（又第五十五有釈）。△然此毘盧□舍那內證之德等者
D18n8863_p0110a07 毘盧□遮那身也（文）相違如何。荅疏第四云如華嚴入法
D18n8863_p0110a10 即是普入一切諸[(打-丁+匆)/心]揔持門如從一門見王即是遍入千門

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 4

D18n8863_p0113b03 △亦是毘盧□遮那內證功德者且內證外用重重或四
D18n8863_p0114a08 旃延冨樓那阿泥□盧□豆等諸聖人及弥勒文殊師利颰
D18n8863_p0114b09 等菩薩云一一是毘盧□遮那內證功德何故云普賢等
D18n8863_p0116a02 今謂佛加持身等者今加持身者即毘盧□舍那也故上
D18n8863_p0116a03 文云毘盧□舍那加持尊特身（又）謂以法身成道例生身
D18n8863_p0117a05 此由內證一真外成万德所以德利周備□仁慈惠悟故

D18n8863_p0118b10‖利或云[漫-又+力]殊室利或翻□為敬首或云傳首或又云濡首又云
D18n8863_p0118b12‖利故致翻□譯不同也（文）或云妙德等者漢名三種中前
D18n8863_p0119b09‖斷惑何[先-儿+八]□故法藏釋云隨相而論止名定觀名惠就實
D18n8863_p0120a03‖智斷惑皆依定故推窮勝能在於定故云定何[先-儿+八]□猶如
D18n8863_p0120b07‖蓋障三菩薩然今四菩薩中二菩薩[糸*(冬-夂+免)]綛雖擬第二重三
D18n8863_p0121a02‖數故云眷属也故大師釋云大毘盧□遮那如來與自眷
D18n8863_p0122b07‖迦為第二重文殊為第三重也）下[亠/力]蕪悉地院外金剛部院迴邇四[亠/力]為
D18n8863_p0123b06‖疏第二云大人者以其諸德斯備□故得稱（文）私云此中復
D18n8863_p0124b13‖翻□眾生直依人躰故云躰聲索多忍樂修行等義是[糸*勹]用
D18n8863_p0126b01‖[糸*勹]佛智照見者凡夫本等流法身又依密號号名字者實
D18n8863_p0126b02‖類性曼荼聖眾若尒挫實類而云權化何[先-儿+八]□故金界次第云
D18n8863_p0126b07‖大悲本尊何[先-儿+八]□推本見跡併又法身之應現也[指-匕+厶]凡夫祈
D18n8863_p0126b08‖无邊悉地豈空若強□捨實類尋權化爭成眾生即佛之觀
D18n8863_p0126b13‖海八苦五衰□之人天融之即到五智之覺岸迷悟在己無
D18n8863_p0127a13‖二俱存故云有識前後文互顯故[糸*(冬-夂+免)]綛覺知等釋忍樂修行
D18n8863_p0128a01‖出過如是臆度[(皮-(丨/又)+(王/丘))*戊]論種種過[先-儿+八]□一向純淨即是眾生本心
D18n8863_p0129a06‖如常八個仃年等說時時分說法无邊際限量故結集者惣
D18n8863_p0129b07‖含□二義也能越中舉自證為加持來由也若无自證則加
D18n8863_p0130b05‖更赴鹿菟□而說小乘法門華嚴經云我起道場詣婆羅奈
D18n8863_p0131a12‖月翻□此言十五時属晝三分中各五時也（文）又智證大師
D18n8863_p0131b02‖西域□記云。○三十臘縛為一牟呼栗多。○又俱舍頌云百
D18n8863_p0131b04‖晝夜。○今案俱舍須臾西域□牟呼栗多彼此量同也以此
D18n8863_p0132a06‖合有六時此一時各經五個仃牟呼栗多成五六三十也此
D18n8863_p0132a12‖俱舍西域□等諸師釋此甚難解今文各字被初中後不及
D18n8863_p0132b03‖又嘉祥法華統畧云時量短長有十二節極短名剎那翻□
D18n8863_p0132b07‖知今晝夜各有三十時准彼等說一時分經二個仃半牟呼
D18n8863_p0133b12‖業翻□之可知故知門即法法即門是一躰不二也（云云）或云
D18n8863_p0134b01‖加持受用身者他受用身也毘盧□遮那遍一切身者自受
D18n8863_p0134b13‖生色心實相常是毘盧□舍那平等智身（文）可思之或云今
D18n8863_p0135a11‖文也故无違耳又一義云毘盧□遮那如來奮迅示現等文

D18n8863_p0135a12 ‖ 含□惣別二意所謂毘盧□遮舍那如來者自性身即[指-匕+厶]上薄
D18n8863_p0137a08 ‖ 文示二義欤或引宗秘論靈山佛常住號号曰金剛界之文
D18n8863_p0137a12 ‖ 剛法界宮也故疏中心王毘盧□遮那成覺處云金剛界中
D18n8863_p0141b05 ‖ 測也故云及以目連不能測故也例如遣使[煞-(烈-列)]□无表歸本
D18n8863_p0142a06 ‖ 釈迦乎但除盖不測身語是假助如來化儀故欤又除盖
D18n8863_p0142a07 ‖ 障弃諸盖別菩薩欤。▲如是毘盧□遮那等者上既引
D18n8863_p0143a01 ‖ 者天台止觀第二云常行三昧者此法出般舟三昧經翻□
D18n8863_p0144b07 ‖ 持故成入我我入義耳。▲經云非從毘盧□遮那等者安
D18n8863_p0145a03 ‖ 真言等加之非從毘盧□遮那等文未必見變化身義乎
D18n8863_p0145a05 ‖ 毘盧□遮那（乃至）起滅邊際俱不可得（云云）此釋明鏡也變化身
D18n8863_p0145a07 ‖ 盧□等又攄佛應邊云而毘盧□遮那也釋論无相現應隨見
D18n8863_p0145a08 ‖ 麁細可引作證耳又而毘盧□已下為別段者而字頭可安
D18n8863_p0145a11 ‖ 又疏釋三密无盡語密豈非說法乎又云非從毘盧□遮那
D18n8863_p0145a12 ‖ 或語或意生反顕而毘盧□下毘盧□遮那生三業義其理■
D18n8863_p0145a13 ‖ 定或又而毘盧□遮那者直[指-匕+厶]變化欤故聲字義云若謂應
D18n8863_p0145b13 ‖ ■從等二句含□二身法尒義故云轉釋等也又義初非字
D18n8863_p0146a05 ‖ 性法尒也故等流身又云皆如毘盧□遮那等不異言顕四
D18n8863_p0146b02 ‖ 前相即此意（矣）故大師護摩次第云且毘盧□遮那佛云自
D18n8863_p0146b07 ‖ 故又秘蔵記云中臺毘盧□遮那為法身四佛為應身釈迦
D18n8863_p0147b07 ‖ 持世界刹塵眷属如毘盧□遮那遍十[一/力]世界也（為言）私云謂
D18n8863_p0147b13 ‖ 等流身為影像欤又像者等流身形貞義非本影相[(廿/至)*寸]□（矣）
D18n8863_p0148b03 ‖ 私云第一重伊字三點諸内眷属者經所說曼荼（具緣緣品）并
D18n8863_p0150a05 ‖ 如是秘號号皆隨愛見所生與天魔外道作諸塵勞伴侶耳
D18n8863_p0150b03 ‖ 躰雖在煩惱泥□不染汙故云清淨知見也。▲次又釋
D18n8863_p0154a07 ‖ 十一地也但經此生滿足言含□曰滿果滿二義故或[糸*勹]果
D18n8863_p0154b06 ‖ 十一地（云云）仍无[先-儿+八]□疏第三釈經乃至十地諸菩薩文云乃
D18n8863_p0155b04 ‖ 業也言種子者癡愛因緣也言壽者翻□曰所生之果謂果
D18n8863_p0156a08 ‖ 子文點云有芽從種生起（云云）或經除字含□二句意欤故下
D18n8863_p0157a08 ‖ 云此正是毘盧□遮那本尊所現无盡莊嚴蔵（文）此豈非同

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 5

D18n8863_p0164a03 ‖ 問佛有十號号何但舉三號号耶荅法華序品舉三號号嘉祥
D18n8863_p0164a04 ‖ 義疏第二釋云畧說三號号則存彼國之稱如來為人應
D18n8863_p0164a08 ‖ 并智論云多陁阿伽陁皆如來梵號号也玄[(天*天)/貝]□第二云多
D18n8863_p0164a10 ‖ 正義佛陁覺義即是如來應正等覺十號号之中初三號号
D18n8863_p0165a12 ‖ 荅曰佛切德無量名號号亦無量此名取其大者以人多
D18n8863_p0165b04 ‖ 多陁阿伽度此正明義合三號号如來如去如說等義臨
D18n8863_p0166a02 ‖ 通顯如說局密歟或云梵言含□四義之中譯者存意不
D18n8863_p0166a08 ‖ [貝*戒]□故（文）。問抄釋雖順囉字相阿字似無用疏釋煩惱義
D18n8863_p0166a09 ‖ 違無塵如何。荅不達八轉聲翻□梵輒難定嘉祥義疏第
D18n8863_p0166a10 ‖ 一云雜心翻□羅漢以為無著故經翻□阿羅訶亦云無著
D18n8863_p0166a12 ‖ 阿羅訶阿羅名[貝*戒]□訶名殺是名殺[貝*戒]□如偈說佛以忍為
D18n8863_p0166b02 ‖ 外破魔王軍內滅煩惱[貝*戒]□是名阿羅訶復次阿名不訶
D18n8863_p0166b11 ‖ 祥義疏云阿羅漢是外國語以三義訓之一者殺[貝*戒]□以
D18n8863_p0166b12 ‖ 智惠刃殺煩惱[貝*戒]□此約離因患就現在論也二者不生
D18n8863_p0167b10 ‖ 智惠故（為言）又准此文但有三義何疏中云釋論具含□四
D18n8863_p0167b11 ‖ 義耶謂智度中如實智惠等義含□如知義歟故疏云如
D18n8863_p0168b10 ‖ 義云薩般若者古云薩云具云薩婆枳孃曩翻□云一切
D18n8863_p0168b12 ‖ 一切種智後得智（取意）准此等釋若那或翻□智々或但翻□
D18n8863_p0169a02 ‖ 釋云大品以若一字通名智惠以般坳勠若々名惠以那
D18n8863_p0169a03 ‖ 坳勠若々名智般若云惠闍那云智而亦惠處說智々處
D18n8863_p0169a06 ‖ 言智者一切種智後得智（文）准此釋但云智含□二智智
D18n8863_p0169a08 ‖ 一切智薩云若云一切種智若一字含□二智也故今經
D18n8863_p0169b01 ‖ 漏相作相非作相等一切法各々相各々力各々因緣緣
D18n8863_p0170b11 ‖ 次聲聞辟支佛雖於別相有分而不能盡知故[(打-丁+匆)/心]揔相受名
D18n8863_p0172a05 ‖ 自證號号之密宗玄底故疏上文云然此自證三菩提言語
D18n8863_p0173b06 ‖ 是也）又不思議疏下云一秘釋者毘盧□遮那佛說本不生故
D18n8863_p0173b12 ‖ 有賣菴之菓者其形如本國复梨淨名疏中云有翻□似捺
D18n8863_p0174a07 ‖ 從燃燈佛至毘婆尸佛為第三僧企（文）（同第九云燃燈佛舊舊名定光佛也）
D18n8863_p0174a13 ‖ 作佛號号釋迦牟尼（文）惠影疏第二云燃燈佛者是定光佛（文）。
D18n8863_p0178b01 ‖ 不可形於翰墨故寄□在圖像以示行人若得深意者自當
D18n8863_p0178b02 ‖ 默而識之（文）既云眾生本心以眾生心地曼荼寄□畫像而
D18n8863_p0178b04 ‖ 品所說歟寄□在圖像云畫作故但前義為勝果地曼荼故
D18n8863_p0178b10 ‖ 八部如次似為四重（矣）又疏第七云謂中胎藏毘盧□遮那

D18n8863_p0179a04‖文諸佛者第一重中臺八[葉-世+廿]四佛四菩薩即一毘盧□遮那
D18n8863_p0180a13‖方遍智[(留-田)-刀+ヤ]下方不動等右方觀自在左方金剛手[(扌-于+匆)/心]揔名第
D18n8863_p0180b03‖地眷属[(扌-于+匆)/心]揔為第二重院（然蘇悉地會有論之）以釋迦院及護世天等
D18n8863_p0182a04‖言瞿曇梵語具足應云喬荅摩此曰炙□種（文）准此釋所現
D18n8863_p0182b02‖行者如是解時觀毘盧□遮那與鬼畜等其心平等無勝劣
D18n8863_p0183a08‖生色心實相從本際以來常是毘盧□遮那平等智身故以
D18n8863_p0183b09‖會眾生心地壇所發起曼荼具緣品所說未來弘□通之壇
D18n8863_p0184a10‖因至果以行者所修善寄□□荼羅而攝三重分位也今意
D18n8863_p0187b06‖（[(扌-于+匆)/心]揔句）無麁分別（無分別也類尋也）又無細分別（無々分別喻伺也）也（為言）但牒
D18n8863_p0187b07‖[(扌-于+匆)/心]揔句作別句釋者分別言同故歟又夜帝更梵名直可安
D18n8863_p0188b01‖又大論中尋求分別伺察分別等七分別[(扌-于+匆)/心]揔十五種意不
D18n8863_p0188b12‖無分別起作而能含□容等無邊際義合法於無量度門等
D18n8863_p0189a05‖而存假立假號号（文）今准平等心中不動是中三重曼荼羅
D18n8863_p0189b01‖句或合增之已下四句歟世間八風者起信論云利衰□毀
D18n8863_p0189b02‖譽稱譏苦樂（文）同疏云貶榮潤已損耗侵凌故云利衰□超
D18n8863_p0190a12‖無明住地為所知障故々知一切盖障通五盖[(扌-于+匆)/心]揔句煩惱

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 6

D18n8863_p0198a01‖以今文為亦為已下一釋也私云今此句上兩釋[(扌-于+匆)/心]揔結也
D18n8863_p0202a03‖皆寄□如常說初地已上正真言次位故作此釋也故第三
D18n8863_p0202b11‖經貧女伕伏藏譬為今經菩提心之譬歟故涅槃經第八云
D18n8863_p0203a13‖菩提翻□覺知故也若無信豈有心淨義智淨依信故云淨
D18n8863_p0205b12‖等力故。○道場庄嚴自然成就以此莊嚴迴廻向法界故云供
D18n8863_p0208a03‖陁羅尼門（文）[(扌-于+匆)/心]揔持門五百陁羅尼門也。△云何菩提
D18n8863_p0212a04‖心耳若寄□佛意之言於言無妨若言疏師之所指者於事無便若
D18n8863_p0212a12‖疏下當知行人則是位同大覺也矣加之次下[前-刖+合]荅說釈引
D18n8863_p0213b13‖是性悪法門故不須斷除翻□轉也（文）何。荅彼雖成全性

D18n8863_p0214a02 ‖ 雖遮煩惱菩提二物相合背面相翻□而談直須當躰全是
D18n8863_p0214a04 ‖ 性悪遂須翻□悪為善断悪證善。○既不能全悪是悪（文）是即
D18n8863_p0214b13 ‖ [(打-丁+匆)/心]揔歟私云釋論中或覺知前念起悪即云十信或未得十
D18n8863_p0216a03 ‖ 能生所生合在一處[(打-丁+匆)/心]揔名麁餘之微亦然今案七微合成
D18n8863_p0218a03 ‖ 妙（文）准此心言含□理智上句是理下句是智也（云云）意云心
D18n8863_p0218b13 ‖ 展轉趣於餘趣為人計我盛衰□苦樂種々變異相續為眾
D18n8863_p0222a06 ‖ 明邊譬佛見矣或又舊蒼云一境應四心或解云於一水四
D18n8863_p0224b11 ‖ 約妄執故云亦是而其下云此心不與三界同性也[(打-丁+匆)/心]揔似
D18n8863_p0224b13 ‖ 趣是[(打-丁+匆)/心]揔別異故次下云次廣分別明知廣三界云天龍等
D18n8863_p0225a06 ‖ 界趣[(打-丁+匆)/心]揔句也廣分別者且約欲界諸眾生趣歟守護經云
D18n8863_p0225b03 ‖ 所計我故天趣同我歟。問毘紉天何界天乎。荅弘□决
D18n8863_p0225b04 ‖ 第十云毘紉天亦云韋紉天亦[禾*(弟/木)]天此翻□遍勝亦遍問亦
D18n8863_p0225b05 ‖ 遍淨阿含□云是色天俱舍云是第三禪頂天淨影云處在
D18n8863_p0226b02 ‖ 又仁王疏云藥刃此云威德又翻□傍生（文）或釋云八部即
D18n8863_p0227a05 ‖ 故上釋云但観内外十二處即攝一切法也（文）前[(打-丁+匆)/心]揔約根
D18n8863_p0227a13 ‖ 又上文說内外十二處何重示矣若爾界及薀先文無[(打-丁+匆)/心]揔
D18n8863_p0228b11 ‖ 外道由斯立號号名犢子部初談未成羅漢時計故說彼部
D18n8863_p0230a08 ‖ 翻□此名非見非顯現也（文）此心帯妄執能緣所緣云見現
D18n8863_p0230a10 ‖ △一切眾生本有佛知見性者或云成實論中云有識含□
D18n8863_p0233a12 ‖ 無所不統[(打-丁+匆)/心]揔十方三世一切修多羅同歸於三句本自無
D18n8863_p0234a12 ‖ 醍醐寺中正院加點號号是則勵初心之勸学為後生之資粮而已。

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 7

D18n8863_p0236a02 ‖ 重言然上約我名我有義顯前我我所是所執何[先-儿+八]□例如
D18n8863_p0237a11 ‖ 合然後為說即心之[(留-田)-刀+ㄗ]者四十餘年機根調[孰/火]熟後為說實
D18n8863_p0237a13 ‖ 文約未開阿含□般若等雖明决了義疏家為欲顯今經决
D18n8863_p0238a08 ‖ 者[(打-丁+匆)/心]揔舉從緣生法者。問分段變易聖教常

言若言所顯
D18n8863_p0238a10‖攝無為彼等非緣生法若爾何何為[(扌-于+匆)/心]揔句乎。荅結文既
D18n8863_p0238a13‖文當今謂若分段句一切相言豈非[(扌-于+匆)/心]揔句疏釈以法待因
D18n8863_p0240a12‖剪抓讀十八種經書人見抓長號号長爪梵志是人以種々
D18n8863_p0241a08‖段句准謂若分段句應[(扌-于+匆)/心]揔句故。問摩訶般若所明廣通
D18n8863_p0241a13‖通三科今約六度万行邊故一切[(扌-于+匆)/心]揔持三昧者疏第十二
D18n8863_p0241b01‖云百八三昧五百陁羅尼門（文）[(扌-于+匆)/心]揔持陁羅尼梵漢不同也。
D18n8863_p0242a12‖見道得益故俱舍云修道位中近菩提位㓛助覺勝故說七
D18n8863_p0242b01‖大乘者七覺見道八正修道也然玄[(天*天)/貝]□釋云此八正道別
D18n8863_p0243b04‖顯一乘非直觀自心而漸次實相門故云心影像無[先-儿+八]□又
D18n8863_p0245b12‖切蓋障言通五障[(扌-于+匆)/心]揔名也然理趣經云一切蓋障及煩惱
D18n8863_p0246a01‖今五障中三也若爾四障歟或[(扌-于+匆)/心]揔別合論實三障歟般若
D18n8863_p0248b07‖佛名歟或理云躰智[(扌-于+匆)/心]揔為用歟。△乃至第十五日
D18n8863_p0249a07‖世界猶無量差別況多世界乎對此方文字難具翻□也（為言）。
D18n8863_p0249b03‖香味觸等諸根互用故（云云）玄[(天*天)/貝]□有二義一義如唯識論一
D18n8863_p0249b10‖切故名互用（云云）燈云然師意存第二解（云云）真興□云存初師
D18n8863_p0249b11‖第二解（為言）第一解有壞法相之[先-儿+八]□後師解有非互用之[先-儿+八]□
D18n8863_p0251b05‖師戒序云戒有二種一毘奈耶此翻□調伏二尸羅翻□云清
D18n8863_p0251b07‖不善業即受調伏戒由離其怨□心故心中得心清凉寂靜
D18n8863_p0251b11‖道宣戒疏第一云初云尸羅此翻□為戒戒有何義義訓警
D18n8863_p0253a06‖或云戒躰雖相續不增長云捨戒衰□微云汙戒也彼顯乘
D18n8863_p0253a09‖造作法也若雖有犯緣更無汙捨故云常無[先-儿+八]□犯故下疏
D18n8863_p0254a13‖為戒云無[先-儿+八]□犯今云破重禁未詳又灌頂文云如聲聞菩
D18n8863_p0254b08‖功德無不周備（矣）又灌頂文云此戒名三昧耶唐翻□平等
D18n8863_p0255b05‖漫荼羅法前即合為說也（文）。△不假受持常無[先-儿+八]□
D18n8863_p0255b07‖持也犯又有二作犯止犯也作自恣布薩云作持翻□之云

D18n8863_p0255b08 ‖ 止犯止殺盜等云止持翻□之云作犯也[先-儿+八]□者捨義失捨戒
D18n8863_p0256a08 ‖ [先-儿+八]□淨戒經說即懺亦得重受不同聲聞如斬頭者現身不
D18n8863_p0257a07 ‖ 四倒也故云凡□夫二乘不能决擇等也是中惠不正等者
D18n8863_p0257a09 ‖ 論中五見[(打-丁+匆)/心]揔云不正見故筆削記第一云心行理外[(打-丁+匆)/心]揔名
D18n8863_p0257a10 ‖ 邪見非但不信因果而已此乃凡□夫外道二乘但名為邪
D18n8863_p0257a12 ‖ 但外道別舉今有凡□夫中歟又唯識演秘云疏邪見言通
D18n8863_p0257a13 ‖ 含□五見（文）義章六云問曰五見斯皆是邪何故撥無偏名
D18n8863_p0257b05 ‖ 緣名義遍故（文）又隨一邪見亦翻□正見故不正見攝故又
D18n8863_p0259a10 ‖ 題自下為正宗已上為序分凡□序有二意先釈意以現瑞
D18n8863_p0260a07 ‖ 拔致菩薩佛告湏菩提菩薩摩訶薩能知凡□夫聲聞地辟
D18n8863_p0260b08 ‖ 出自然智之德也或境智俱妙句解勝字勝一字含□人法
D18n8863_p0261a09 ‖ 根歟。△功德聚者或云俱舍翻□薄伽梵為功德
D18n8863_p0261a10 ‖ 聚自宗翻□率都婆云功德聚俱是淨菩提心功德也大疏
D18n8863_p0264b01 ‖ 解者就十地立名云信解行地故彼解行約迴廻向得稱云
D18n8863_p0264b09 ‖ 也故大師釈云能攝大乘者根本[(打-丁+匆)/心]揔躰不二大乘所攝大
D18n8863_p0265a03 ‖ 生義局第三句豈為九問[(打-丁+匆)/心]揔說乎或云疏家宗家各據一
D18n8863_p0265a04 ‖ 義矣又心續生文含□[(打-丁+匆)/心]揔別二義故所謂不生而生義不局
D18n8863_p0265a05 ‖ 第三句通菩提心生等故為[(打-丁+匆)/心]揔說況我今悉開示之敷演
D18n8863_p0265a13 ‖ 或又十心續生一宗大[糸*(罡-正+止)]三密要樞故殊就第三句存[(打-丁+匆)/心]揔
D18n8863_p0265b07 ‖ 上雖真俗無导未知十種心續生故知凡□夫二乘二義俱
D18n8863_p0266a06 ‖ 相何况同外道所計乎重意云凡□心續生文大論有三意
D18n8863_p0266a07 ‖ 一者不生而生義今文是也九句[(打-丁+匆)/心]揔荅也二者十心相續
D18n8863_p0266a10 ‖ △凡□夫二乘兩種外道者疏第十九云今此諸佛之秘一
D18n8863_p0266b04 ‖ 釈尊自云我是凡□夫又疏不了內證名為外道（云云）又世間
D18n8863_p0266b10 ‖ 虛空三義則經如虛空文含□二意謂無量顯無邊際義故
D18n8863_p0267b06 ‖ 覺文含□顯密義又具遮表義矣。△然此信力等
D18n8863_p0268b09 ‖ 拂不瑩即禪門紙絕無寄□宗說凡□聖等法皆如夢幻都無
D18n8863_p0270a12 ‖ 有者我所我之家所有故云我有也。△經愚童凡□
D18n8863_p0270a13 ‖ 夫者通三心[(打-丁+匆)/心]揔句歟第二第三亦名愚童嬰童故又疏上
D18n8863_p0271a06 ‖ [先-儿+八]□又諸心相言亘揔別故廣明心相者指心相續句歟故

D18n8863_p0271b09‖因果（乃至）堅執不捨故以為名（文）。△凡□夫者正譯
D18n8863_p0271b10‖等者異生正譯凡□夫義翻□歟梵名可尋决（矣）寶鑰上云凡□夫
D18n8863_p0272a08‖道有九十六種大外道九万三千眷属外道[(扌-于+匆)/心]揔為十六（文）
D18n8863_p0272a09‖智證記云和上云我々所執[(扌-于+匆)/心]揔呼十六見是別々稱也可

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 8

D18n8863_p0276a04‖諦三藏翻□為人生本梵王是眾生之祖父故云人生本
D18n8863_p0276a05‖也（文）又遁麟記云言人種神者那羅翻□為人延那為生
D18n8863_p0278b08‖又眾生受用依報故又草木等盛衰□有情善悪業增上
D18n8863_p0279a06‖福果報等者智論疏第四（惠影）云無常者名為滅[先-儿+八]□法若
D18n8863_p0279a08‖則有滅[先-儿+八]□因滅[先-儿+八]□故不得於果果滅[先-儿+八]□故不□於因當
D18n8863_p0279b03‖道說常則一向是常若言無常則一向滅[先-儿+八]□也（文）同疏
D18n8863_p0279b11‖者作事業故前解不順皆字後解[這-言+(素-糸+攵)]□無為作能作因然
D18n8863_p0281a08‖合故其意異也合昏木者。△補特伽羅者[(天*天)/貝]□玄疏
D18n8863_p0283a12‖以大乘意小乘法我属人我歟[先-儿+八]□佛法三種法[(留-田)-刀+ㄗ]者抄
D18n8863_p0283b02‖皆苦成四法[(留-田)-刀+ㄗ]今謂彼宗計神我三世法為常則[先-儿+八]□如
D18n8863_p0283b05‖既帶□我故非涅槃寧靜也（為言）應知以一三世有法為[先-儿+八]□三
D18n8863_p0283b06‖法[(留-田)-刀+ㄗ]之因也。問薩婆多等既立三法印何云[先-儿+八]□彼印
D18n8863_p0283b07‖耶。荅約用無常雖立諸行無常其躰恒有故[先-儿+八]□彼印
D18n8863_p0284b09‖第八識義也者。問佛家又談賴耶執持含□藏之義依之
D18n8863_p0284b10‖疏下釋云阿賴耶義云含□藏正翻□為室（云云）唯識論云能藏
D18n8863_p0284b12‖攝舒義乎。荅言雖同意是異外帶□見內不尒故或佛家
D18n8863_p0285a01‖智證大師抄云執持含□藏彼此同旨但計神我故為所破
D18n8863_p0285a04‖今未見因緣種現等而計執持含□藏義也若依性宗則真
D18n8863_p0286b03‖云隨事異名也然抄云而於六根隨事異名恐[這-言+(素-糸+攵)]□智論文
D18n8863_p0286b05‖與彼能聞等五為是我不設尒何[先-儿+八]□二俱有過若言余五

D18n8863_p0287a08‖但是識心更成所執我義也若不尒者一人計二我乎[這-言+(素-糸+夕)]□
D18n8863_p0287b06‖後義用仁點矣或本能執下又有執一字依此本無[這-言+(素-糸+夕)]□意
D18n8863_p0288a02‖未祥翻□[(廾/至)*寸]□可撿之。△若摩奴闍者抄云。問有唐三
D18n8863_p0288a04‖我還置意生儒童有何異耶。荅為順古譯不欲[這-言+(素-糸+夕)]□之其
D18n8863_p0288a06‖三藏者唐代玄[狀/廾]三藏也私記云此義翻□名有唯識摳要
D18n8863_p0288a09‖曰哩縛曰路同舌內五音轉聲故同翻□金剛尒何。荅高
D18n8863_p0288a10‖祖判文有深意未學輒難弁但或依躰文致致同翻□或就轉
D18n8863_p0288a11‖聲成異翻□又雖金剛名同其義是別謂◇◇是男聲即智
D18n8863_p0288b01‖云微瑟紉舊薝譯謂之毗紉此是那羅延天也（文）准此釋前
D18n8863_p0288b08‖為二計歟或雖別天毗紉梵號号通二天歟又胎藏外部毗
D18n8863_p0288b11‖別躰也毗紉天智論翻□遍悶百論云勝遍也弘□決第十云
D18n8863_p0288b12‖毗紉天亦韋紉天亦韋[操-品+弟]天此翻□遍勝亦遍悶亦遍淨阿
D18n8863_p0288b13‖舍□云是色天俱舍云是第三禪頂淨影云處在欲界之極
D18n8863_p0289b03‖梵漢詞引之此等皆以摩納翻□儒童何為誤乎彼等皆同
D18n8863_p0289b04‖唐三藏等翻□未伺今正翻□歟。△注此二名是菩提闍
D18n8863_p0290a01‖聲生元是待緣生之也（為言）若不尒者[這-言+(素-糸+夕)]□生已常住之釋故
D18n8863_p0290b05‖一是經文別說故一言舍□二時歟。問若開聲論五大又
D18n8863_p0291b11‖外道凡□夫何異耶。荅筆削記六云三乘人及凡□夫外道
D18n8863_p0291b12‖皆修止定然凡□夫多味著外道帶□異計所修雖同修定有
D18n8863_p0292b03‖云。○引今（文）故知以未求解脫已上[這-言+(素-糸+夕)]□理心正為此心之
D18n8863_p0292b07‖指彼類云如是等我分（乃至）希求順理解脫此乃述[這-言+(素-糸+夕)]□理心
D18n8863_p0293a05‖還是[這-言+(素-糸+夕)]□理心故云已上違理之心也大師又住心論中第
D18n8863_p0293a06‖一心不引此文可悉之。△愚童凡□夫類猶如[羊*(弓/一)]羊者。
D18n8863_p0293a07‖問此二句[這-言+(素-糸+夕)]□理心故住心論寶鑰皆證第一心何今次
D18n8863_p0293a11‖因果云[這-言+(素-糸+夕)]□理心應知順內外因果云順理也若但歸佛教
D18n8863_p0293a12‖行世善云內因果者可局世間歟若內因果廣兼[這-言+(素-糸+夕)]□世等
D18n8863_p0293a13‖順世出世之理義也。問若尒[這-言+(素-糸+夕)]□世與出世同歟。荅彼
D18n8863_p0293b01‖又有寬狡[這-言+(素-糸+夕)]□世小乘也故疏第三云得離

[這-言+(素-糸+攵)]□順八心證家
D18n8863_p0294a09‖者所謂不[煞-(烈-列)]□不盜不[婬-壬+(工/山)]不[(匚@一)/女]語不飲酒不歌舞唱伎不著
D18n8863_p0294b11‖凶衰□令人不吉是故刼初聖人教持齊修善作福以避凶
D18n8863_p0294b12‖衰□是時齊法不受八戒直以一日不食為齊後佛出世教
D18n8863_p0295a03‖必六齊歟又戒序云凡□夫一向悪心遇善知識教誘故起
D18n8863_p0295a07‖又淨影釋云以不[煞-(烈-列)]□等防悪禁罪助助成齊法助助齊法中差
D18n8863_p0296b02‖授與伎樂人及獻尊宿也然不順疏釋歟耆舊耆者耆年長
D18n8863_p0296b03‖老久已通達人也舊耆是久義也。△施與尊行之人者
D18n8863_p0296b04‖釋經而供養之句也尊行之人者指前尊宿耆舊耆人歟今
D18n8863_p0296b06‖尚世所師範云尒也凡□於經文親愛心有二意初釋未狎
D18n8863_p0297a10‖心強□勝故佛世以後五濁轉增故施心劣弱□以戒行為引
D18n8863_p0298a07‖荅或云八心是續生為宗然行齊施五常自備□歟故云得
D18n8863_p0298a11‖外也。問若尒疏中明[這-言+(素-糸+攵)]□世八心等論中護戒生天出三
D18n8863_p0298a12‖類（鑰中舉四類）聲聞菩薩等十心今文攝耶。荅[這-言+(素-糸+攵)]□世十心疏
D18n8863_p0299a07‖實法中外道亦得阿含□經中宣說外道得受八戒當知五
D18n8863_p0299a11‖外道持戒者十善戒歟阿含□經別時意趣說歟或又大師
D18n8863_p0300b03‖熒之故或可別人合[這-言+(素-糸+攵)]□異故々寶鑰云問諸外道等所行
D18n8863_p0300b04‖皆是佛法歟荅此可二種一合二[這-言+(素-糸+攵)]□合者契合如來所說
D18n8863_p0300b05‖故[這-言+(素-糸+攵)]□者[這-言+(素-糸+攵)]□乖佛說故（文）。△商羯羅是摩醯首羅別名者悉曇
D18n8863_p0301b02‖悪自在天有一千名此是一號号（文）此等釋意同躰異名何
D18n8863_p0301b07‖故無[這-言+(素-糸+攵)]□（矣）又疏第■云經中文更有嚕捺羅即是商羯羅
D18n8863_p0302a03‖天歟梵天那羅延商羯羅初禪天歟遁麟記云那羅翻□為
D18n8863_p0302a10‖有眾多別名即是捺羅延天別名也（文）弘□決云毘紉天亦
D18n8863_p0302a11‖韋[操-品+弟]天此翻□遍淨俱舍云是第三禪頂（取意）黑天者伊舍那
D18n8863_p0302b03‖身俱舍翻□暴悪其義相當（矣）。問大黑天梵號号摩訶迦羅
D18n8863_p0302b04‖也何嚕捺羅云彼天乎。荅伊舍那天雖梵號号又有嚕捺
D18n8863_p0302b07‖名何天歟智論中摩[醓-囚+云]首羅翻□大自在故又心地觀經欲
D18n8863_p0304a02‖云此等皆世間宗奉神故為成生天願憑彼神而為助助願
D18n8863_p0304b10‖擇深□義名計[磔-(舛-夕)+(丨/下)]婆即以此教故號号此仙為計[磔-(舛-夕)+(丨/下)]婆仙（文）文
D18n8863_p0305a11‖疏第四云有諸異學深□樂圍陁火祠之法願生梵世（文）

此
D18n8863_p0305b05‖三寶修十善不畏三途苦名為無畏十善是凡□夫所依止
D18n8863_p0305b09‖是第八凡□夫無畏依也（文）（十善是凡夫所依止故）或云此釋以世間
D18n8863_p0306a13‖云謂此愚童凡□夫於彼前來善友所說此是大天與一切
D18n8863_p0306b09‖然字義含□縱奪縱云雖於隨彼等奪云然以未知等謂彼
D18n8863_p0307b11‖觀空智有順[這-言+(素-糸+攵)]□二義歟證空乏邊順理也不知緣起空斷
D18n8863_p0307b12‖常邊[這-言+(素-糸+攵)]□理歟或又斷常有淺深□歟邪計斷常[這-言+(素-糸+攵)]□理也人常
D18n8863_p0308a04‖善故為生天因然起貪計著自心為內我我見故[這-言+(素-糸+攵)]□理心
D18n8863_p0308b06‖他主空三昧也非真圓家也故疏第七云若深□求此中至
D18n8863_p0309a13‖何[先-儿+八]□又羅漢爾未必小果疏下住不思議解脫云真阿羅
D18n8863_p0309b06‖屬下而讀之[這-言+(素-糸+攵)]□疏釋云了知斷常此意經文知解二字被
D18n8863_p0309b08‖無分別。意云雖作非有非無平等觀似絕[(皮-(丨/又)+(王/丘))*戊]論還帶□
D18n8863_p0309b10‖顯帶□二見歟或又非二見非有非無見也香象等起信疏
D18n8863_p0309b13‖執非有非無（文）如次配增益損減相[這-言+(素-糸+攵)]□戲論四謗（矣）其意
D18n8863_p0310a06‖大[這-言+(素-糸+攵)]□疏釋矣。△夫真空離於分別等者釋經云何分
D18n8863_p0310a08‖以佛家緣起之空破外道帶□見之空也。○妙有真空實教
D18n8863_p0310a11‖帶□見故非知真涅槃也抄云謂外道只到非想非々想乏更
D18n8863_p0311a01‖子此乃外八心善功能在賴耶藏中不[先-儿+八]□終至心實際故
D18n8863_p0311b03‖又外八心即大日秘密加持無淺深□之殊故云即躰也。
D18n8863_p0311b06‖心也然末知緣起故云斷常空邪見撥無因果[這-言+(素-糸+攵)]□理心故
D18n8863_p0311b11‖心（文）內決定猶發[這-言+(素-糸+攵)]□世種子外決定何移出世決定心乎
D18n8863_p0312a05‖於第八心等者凡□於八心有三種一唯外十心如前文[(暴-(日/共))/又]
D18n8863_p0312a08‖行者至餘深□事耶是也又更有[這-言+(素-糸+攵)]□世十心出世十心等如下
D18n8863_p0312b09‖三歸況外人入佛家不受翻□邪三歸如何入佛家乎故■
D18n8863_p0312b10‖論中釋翻□邪三歸云佛其信邪來久躭著非境今忽發善
D18n8863_p0312b11‖歸投佛法創以三歸翻□其邪倒故名翻□邪也（畧抄）又為欲異
D18n8863_p0313a08‖歡喜安樂者如次翻□前憂苦也憂與喜是心受苦與樂即
D18n8863_p0313b04‖法甚深□之事耶（文）私記云此人或未殖上所云八心種子

D18n8863_p0314a03‖求欲故[(匚@一)/女]語[言*(采-木+(十*日))]□曲因制不[(匚@一)/女]語戒以飲酒故昏乱行非因
D18n8863_p0314a10‖暫[(天*天)/日]故曰五常。○持之為五戒（文）寶鑰云外號号五常内名
D18n8863_p0315a08‖知識教授知識也今雖無教授有同行故無[這-言+(素-糸+夕)]□更相勧導
D18n8863_p0316a02‖等者從外第八心至内順理種子心内决定心生[這-言+(素-糸+夕)]□世種
D18n8863_p0316b06‖若依深□秘門外道世天等皆毗盧□遮那己躰故故疏云若
D18n8863_p0316b07‖更作深□秘密釋者如三重曼荼羅中五位三昧皆是毗盧□
D18n8863_p0316b08‖遮那秘密加持其與相應皆可一生成佛何有淺深□之殊
D18n8863_p0316b09‖（文）論云若深□秘釋一切世間緣起之法若入阿字門悉離
D18n8863_p0316b12‖深□秘則不得出生死證涅槃（畧抄）又義云今經文舉外十心為
D18n8863_p0316b13‖所寄□齊顕真言行續生歟例如六無畏等也故疏第三云
D18n8863_p0317a02‖明修證之淺深□畢（文）論中於九種心出淺深□二意即此
D18n8863_p0317a07‖續生也。問何直不說真言行舉所寄□齊耶。荅疏第三
D18n8863_p0317a08‖云若觀前人未有深□解之機則順常途隨文為釋若已成
D18n8863_p0317a09‖利根智惠則當演暢深□密而教授之（文）今准之。△法華藥草
D18n8863_p0317a13‖以况此中雖開順世[這-言+(素-糸+夕)]□世八心乃至各々求於解脫究其
D18n8863_p0319b08‖今更釋[這-言+(素-糸+夕)]□世故云准例前文也乃至者聲聞芽莖等及緣
D18n8863_p0319b09‖覺十心等[這-言+(素-糸+夕)]□世等八心也三乘一々地等者准大乘同性
D18n8863_p0319b13‖二因緣名[這-言+(素-糸+夕)]□世八心或可就見道修道等諸位分之各自
D18n8863_p0320b04‖住心意則前[這-言+(素-糸+夕)]□理心第一住心順世第二第三也聲聞第

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 9

D18n8863_p0322b05‖但局六十心問也所以[前-刖+合]荅說文云諦聽心相之故問下釈
D18n8863_p0322b06‖三劫文云亦是[前-刖+合]荅諸心相及心殊異也（文）此又[前-刖+合]荅心相何
D18n8863_p0322b07‖不通彼文乎[前-刖+合]荅此既兼殊異故非[酉*(刀/(刀*刀))]今問也若云[前-刖+合]荅心相
D18n8863_p0322b09‖私云既云說彼心未云心相此重請兼殊異何[先-儿+八]□况三劫
D18n8863_p0323a01‖今問乎但諦聽心相者問雖廣約六十心先[前-刖+合]荅心

相也
D18n8863_p0323a02‖問若尒六無畏又可[酉*(刀/(刀*刀))]此問何又問乎。[前-刖+合]荅三劫[前-刖+合]荅二句
D18n8863_p0323a05‖又義三劫文心相邊近[前-刖+合]荅前重問殊異邊遠[前-刖+合]荅九句中也
D18n8863_p0323a06‖兼二意故無重請也又准十緣生句無重問而直[前-刖+合]荅修行
D18n8863_p0323a07‖句三劫文無重問[前-刖+合]荅九句中無失。△初列六十心
D18n8863_p0323a13‖云六十心名等耶。[前-刖+合]荅九[前-刖+合]荅前問中有列名釈相若此文
D18n8863_p0324a08‖染汙心或清淨心。問云何是清淨貪心。[前-刖+合]荅真言行者
D18n8863_p0324a11‖以隨順明義（云云）意何[前-刖+合]荅內有其心時其相外彰譬如見烟
D18n8863_p0324b07‖世心耶。[前-刖+合]荅六十心但與順世善雜起之心故疏第四云
D18n8863_p0326a01‖此文通六十心[(扌-于+匆)/心]揔[(艹/至)*寸]□治歟私云此上釈云此等皆是。○與
D18n8863_p0326a05‖也次下淨心[執/力]勢力漸增者此意也故下釈云當於一切時
D18n8863_p0327a07‖觀貪實相可治貪心何為無貪對治乎。[前-刖+合]荅無貪即貪心
D18n8863_p0327a09‖初句通二心[(扌-于+匆)/心]揔句自然下別句此中初句明貪心對治後
D18n8863_p0327a12‖忿小煩惱嗔不定地攝若尒何問嗔[前-刖+合]荅怒耶。[前-刖+合]荅六十心
D18n8863_p0327a13‖皆以順修明義故問嗔[前-刖+合]荅怒也以順修怒法顯嗔故々釈
D18n8863_p0327b11‖但今[(扌-于+匆)/心]揔兼別故。△愛見心垢之慈者此[再-土+(丄/十)]數時無
D18n8863_p0328a04‖與貪相應唯識釈貪與嗔疑定不俱起故。[前-刖+合]荅顯密分[敲-高+山]
D18n8863_p0328a13‖可知之問內心慈[前-刖+合]荅外相慈故云尒也。△遇便信
D18n8863_p0328b03‖躰性既水火何釈癡云信受耶。[前-刖+合]荅無惠簡擇善悪是非
D18n8863_p0328b11‖耳。問若尒以出世智可治世智難何云唯信耶。[前-刖+合]荅信
D18n8863_p0329b01‖教奉行即身成佛軌則何云所度妄心乎[前-刖+合]荅能破既云生
D18n8863_p0330a03‖攝（矣）。問若尒與前疑心何異乎。[前-刖+合]荅或云前事疑故經
D18n8863_p0330a07‖四諦事諦亦攝事故又前翻□決定心此對明心故猶豫者

D18n8863_p0330b03 ‖若尒但明心能治也。問經云修行何釈懸信耶。[前-刖+合]荅信
D18n8863_p0330b05 ‖定印無疑慮修行何異耶。[前-刖+合]荅明心有若過若不及義决
D18n8863_p0330b08 ‖是別猶如慚愧自他別也下無諍心翻□對此二歟並自他
D18n8863_p0330b11 ‖心時可作此釈乎。[前-刖+合]荅六十心中為性字在於何心隨在
D18n8863_p0330b13 ‖捨翻□彼故就此句作釈歟。▲或先以為是等者或
D18n8863_p0331a01 ‖云（智禪房）謂其心（乃至）即受行之[(扌-于+匆)/心]揔釈或先已下別釈也
D18n8863_p0331b05 ‖脫之利等者修羅雖鬪戰為本又知解脫利歟凡□修羅通
D18n8863_p0331b10 ‖曾於我所等者或云恩者致致善報□人懷悪報是常人之
D18n8863_p0332b04 ‖天心別者或云前天心[(扌-于+匆)/心]揔思一切如意今自在心別思如
D18n8863_p0332b11 ‖問今廣聞與前多聞何異耶。[前-刖+合]荅前多聞擬他用今廣聞
D18n8863_p0333a01 ‖蔵也。▲此心性雙依二邊者此[(扌-于+匆)/心]揔句或時下別句
D18n8863_p0333a02 ‖也凡□。依二邊有二意一修断常二信邪正此中断常雖
D18n8863_p0333a07 ‖用此對治二心何異耶。[前-刖+合]荅彼云思念廣大資財是大欲
D18n8863_p0334a01 ‖問若尒嗔外何不立忿乎。[前-刖+合]荅彼約無別躰故此依假實
D18n8863_p0334a07 ‖問前少欲知足為能治德今何為失耶。[前-刖+合]荅彼於可猒世
D18n8863_p0334b02 ‖磨自心勇猛不退（文）何[前-刖+合]荅望真言勇健菩提心彼猶属過
D18n8863_p0334b04 ‖[前-刖+合]荅彼譬勝他心故慢心攝歟今顯菩提心故々下釋云當
D18n8863_p0334b10 ‖也。○若對治者行人或見眷属不和宜勸□令和見他成辦
D18n8863_p0335a01 ‖行相何云二乘自利之宿習耶。[前-刖+合]荅是聲聞轉教付財義
D18n8863_p0335a13 ‖相無為不應種々紛動行菩薩道此說非也（文）相[這-言+(素-糸+攵)]□如何
D18n8863_p0335b01 ‖[前-刖+合]荅今宗三密具修故以偏為失矣。△不起滅定者
D18n8863_p0336a01 ‖護身心（云云）二心何別耶。[前-刖+合]荅守護義雖同所護法寬狹異
D18n8863_p0336a06 ‖此非敵對翻□此獸王形似梵文師字故子者指躰語也（文）
D18n8863_p0336a10 ‖舊舊云優婁佉訛也（文）釋論四云若迦羅鳩奢那唯見清淨
D18n8863_p0337a13 ‖△是故常懷悪作等者此通上來追悔慚懼[(扌-于+匆)/心]揔結也動慮
D18n8863_p0337b11 ‖如常也又唯識論五云悔眠唯通見修所断亦邪見等[執/

力]勢
D18n8863_p0338a10‖若尒何猛暴善為失又非前後相違耶。[前-刖+合]荅猛暴善亦有
D18n8863_p0338a13‖猶如泥團等者渥濘者濘乃定反渥濘水流貟也淖弱□
D18n8863_p0338b08‖何異耶。[前-刖+合]荅彼善悪是非遇便信受此目前近事不能記
D18n8863_p0338b12‖不許者歟。[前-刖+合]荅今板心取々捨心非取八齊也或又雖取
D18n8863_p0339a07‖何云能迷乎。[前-刖+合]荅所字有被處二訓今用處訓為能思歟
D18n8863_p0339b02‖互而顯今心同彼兩計歟三論玄云[(扌-于+匆)/心]揔論西域九十六術別
D18n8863_p0339b04‖有因無果四辨無因無果。○問云何名為有因無果。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0339b05‖断見之流唯有現在無後世。○云何名為無因無果[前-刖+合]荅既
D18n8863_p0339b07‖罥索心墮於断見等何異耶。[前-刖+合]荅此無生分之義同断滅
D18n8863_p0340a01‖俱行乎。[前-刖+合]荅[(廾/至)*寸]□治中云思惟修靜乱無間思惟觀修習定
D18n8863_p0340b08‖五云或[(扌-于+匆)/心]揔分五謂苦樂憂喜捨三中苦樂各分二者[這-言+(富-、)]悗
D18n8863_p0340b13‖力修事其心者私案有二意一云廻廻修事其身之功力修
D18n8863_p0341a01‖事其心（為言）其心者以嚴身塗養具翻□供養福田欲成勝
D18n8863_p0341a07‖本不生際（文）何[前-刖+合]荅未見緣生無義觀展轉生無窮盡未知
D18n8863_p0342a04‖故（文）之是助助語之詞也若存無明別躰者百六十心可增
D18n8863_p0342a06‖此又三毒[(扌-于+匆)/心]揔似云無明愚癡然實貪嗔生起又必由無明
D18n8863_p0342a08‖由癡耶。[前-刖+合]荅彼取見所断之見惑邊故云尒非[這-言+(磨-日+八)]必由癡
D18n8863_p0343a03‖同[(扌-于+匆)/心]揔通諸心能似也。△由黒白業受善悪報者此
D18n8863_p0343a08‖云黒白何云白黒乎。[前-刖+合]荅若云黒白乱第三雜業故為顯
D18n8863_p0343b02‖量差別身何但云人果耶。[前-刖+合]荅非愛果雜故云無量身歟
D18n8863_p0343b05‖乎。[前-刖+合]荅彼雖三趣皆悪果故此雖二趣有善悪果故又修
D18n8863_p0344a06‖非白但云純白耶。[前-刖+合]荅若望無漏有漏善猶属悪故々釈
D18n8863_p0344a08‖者可漏無漏若不尒者行者以所修行廻廻向悪趣乎或又

D18n8863_p0344b03‖云世心又經中列名中既不摽釈相中何致致此問乎。問
D18n8863_p0344b04‖歌詠心泥心雖列名舉之又釈相中致致問疏中釈梵本缺
D18n8863_p0344b05‖文今又可尒耶。[前-刖+合]荅彼二心釈義是異今釈故二心釈云
D18n8863_p0344b07‖（文）泥□心釈同之彼二心列名并有問故疏摽歌詠心泥□心
D18n8863_p0344b13‖句似重言無用就中諸本經皆列名無舉此名何輒致致問
D18n8863_p0345a11‖△經一二三四五再□數等者。問法躰未顯由何再□數說
D18n8863_p0345a12‖來耶。[前-刖+合]荅或云由前六十心又此說來也。問彼文貪心
D18n8863_p0345a13‖無貪心等專明再□數義非全示五根本躰況彼但見惑今
D18n8863_p0345b01‖通見修義門既異何依彼云明今再□數乎。[前-刖+合]荅貪無貪名
D18n8863_p0345b05‖中說再□數故百六十心五重再□數依彼文而來也私云大
D18n8863_p0345b06‖本中具出名相今略本故但舉再□數說也故知依大本而
D18n8863_p0345b08‖論摩訶衍者句牒大覺經文也。問再□數局五重有何因
D18n8863_p0345b09‖耶。[前-刖+合]荅暹僧都云此根本煩惱横有五種故竪亦有五再□
D18n8863_p0345b11‖由矣。△疏亦是[前-刖+合]荅諸心相等者私記第十云自下
D18n8863_p0345b12‖明百六十心義也是即[前-刖+合]荅前第八問凡夫異熟心義也又
D18n8863_p0345b13‖出世間心生乃至四分之一度於信解者[前-刖+合]荅第九問行者
D18n8863_p0346a02‖所越百六十心[前-刖+合]荅前第八問云也此義不然第八問前未
D18n8863_p0346a03‖[前-刖+合]荅何云亦是乎故知可[前-刖+合]荅第四心諸相句也前六十心[前-刖+合]荅
D18n8863_p0346a04‖彼今復[前-刖+合]荅故云亦是也猶如六無畏文云猶是[前-刖+合]荅前心相
D18n8863_p0346a05‖句矣然三處[前-刖+合]荅之請心相句兼三意故所以六十心唯顯
D18n8863_p0346a10‖尒殊異又遍全文歟若約染淨心自位[前-刖+合]荅心相若又相望
D18n8863_p0346a11‖互異故[前-刖+合]荅殊異也私云疏第一云瑜伽行者殊異之心專
D18n8863_p0346b02‖不[前-刖+合]荅殊異耶。[前-刖+合]荅彼唯淨心故今文對所度妄心顯能度
D18n8863_p0346b03‖殊異故又義於三劫淨心有顯密能所寄□齊心所寄□齊淨
D18n8863_p0346b04‖心[前-刖+合]荅心相故六無畏云[前-刖+合]荅心相而不云[前-刖+合]荅殊異今文中第
D18n8863_p0346b05‖三劫明能寄□齊真言行故此文[前-刖+合]荅瑜伽行者殊異心也
D18n8863_p0346b06‖問其文既別何不指属耶。[前-刖+合]荅謂理實為顯三劫

皆通
D18n8863_p0346b07‖密不指屬歟。問若尒六無畏亦可尒何。[前-刖+合]荅彼經中偏
D18n8863_p0346b12‖（文）雜問[前-刖+合]荅云。問此五根本何為種子。[前-刖+合]荅無明是種（文）
D18n8863_p0347a08‖以五利為五鈍未惑乎。[前-刖+合]荅本未隨冝故唯識中百廿八
D18n8863_p0347b02‖故但此經雖說屬愛百六十義而理實於五見煩惱亦再□
D18n8863_p0347b06‖乎。[前-刖+合]荅疑是俱舍唯識等雖判唯見惑義章中於疑分別
D18n8863_p0347b11‖問此百六十心十煩惱中何煩惱耶。[前-刖+合]荅五根本煩惱心
D18n8863_p0348a04‖[(打-丁+匆)/心]揔言之六十心通見修故今通妨明無明所生之義（如抄釈也）
D18n8863_p0348b06‖五鈍耶。[前-刖+合]荅六十心中雖舉五鈍彼再□數未惑非本故五
D18n8863_p0349a10‖再□數為十等者教相抄第三云就此五鈍惑成百六十心
D18n8863_p0349a11‖時初再□數為十者約所緣境貪分二種謂貪心無貪心乃
D18n8863_p0349b01‖一切行隨人教命而正惠觀察也次第二再□數成二十者於貪
D18n8863_p0349b04‖理苦行信無理樂行等也故成二十次第三再□數成四十者付
D18n8863_p0349b11‖貪嗔々乃至疑々等五返數之欤）顯密問[前-刖+合]荅（宝生御房）下云問大日經并疏云五
D18n8863_p0350a01‖十乎[前-刖+合]荅五根本五度數之成百六十故貪一煩惱起時有
D18n8863_p0350a04‖何。[前-刖+合]荅疏云此五根本煩惱初再□數為十第二再□數成二
D18n8863_p0350a05‖十第三再□數成四十第四再□數成八十第五再□數成百六十
D18n8863_p0350a06‖心故云一二三四五再□數成百六十心也。○問五度再□數
D18n8863_p0350a07‖成百六十意如何。[前-刖+合]荅一切眾生無明一念心性無始以
D18n8863_p0350a10‖嗔無嗔等十煩惱故云初再□數為十也第二再□數成二十
D18n8863_p0350a12‖云第二再□數成二十也第三再□數成四十者癡煩惱起時
D18n8863_p0350a13‖癡具前二十無癡具前二十故云第三再□數成四十也第
D18n8863_p0350b01‖四再□數成八十者[慢-又+万]煩惱起時[慢-又+万]具前四十無[慢-又+万]具前四
D18n8863_p0350b02‖十故云第四再□數成八十也第五再□數成百六十者疑煩
D18n8863_p0350b03‖惱起時疑具前八十無疑具前八十故云第五再□數成百
D18n8863_p0350b05‖惱皆同始終次第無定但五中隨起為始。為終五度再□
D18n8863_p0350b12‖也再□數古德二義中朝譽意開五根本單成百六十問[前-刖+合]荅
D18n8863_p0350b13‖意五根本各々成百六十初度再□數二師雖同後々再□數

D18n8863_p0351a02‖非啻順疏文亦冥□記文矣故知疏家舉五根本是顯再□數
D18n8863_p0351a06‖八使從捨生故斯名癡也（文）准又以[慢-又+万]疑攝癡也。問再□
D18n8863_p0351a07‖數何以知貪無貪等乎。[前-刖+合]荅大師陁羅尼義云。問其百
D18n8863_p0351a08‖六十心者何耶。[前-刖+合]荅一貪心二無貪心三嗔心四慈心等
D18n8863_p0351a10‖者今經中六十心文也應知六十心是示再□數惑也又等
D18n8863_p0351a11‖者等取五重再□數名相經文者指大本歟故疏云其名相
D18n8863_p0351a13‖唯善不通悪無記何為再□數未惑故唯識論釈十一唯善
D18n8863_p0351b01‖俱舍論判唯是善性何。[前-刖+合]荅其名雖同其躰全別此不貪
D18n8863_p0351b11‖等應知再□數貪等云貪無貪等也故知無貪無嗔等為再□
D18n8863_p0351b13‖者顯密問[前-刖+合]荅抄下云二法者貪無貪嗔無嗔乃至疑無疑
D18n8863_p0352a04‖障未断時二法之一時有二導用故於五根本煩惱再□數
D18n8863_p0352a05‖之云耳（文）。△就此二中復更展轉等者此文依再□
D18n8863_p0352a09‖云此義不尒以眾生下出再□數所由中以眾生（乃至）輒分為
D18n8863_p0352a10‖二者是舉初返再□數之所由也意云眾生五根本煩惱心
D18n8863_p0352b01‖轉隨事四反再□數成百六十心也彼等名相如大木也（為言）
D18n8863_p0352b04‖心又約九品者不順再□數經文又約九品再□數五反再□數
D18n8863_p0353a07‖収無猒隨収處無復再□生遂共分田慮遠盡於己分田生
D18n8863_p0353b05‖阿含□經矣。問今一段文法譬中何耶。[前-刖+合]荅或云法說也
D18n8863_p0353b11‖周說法譬因緣次第歟謂雖上以法譬明再□數義而未示

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 10

D18n8863_p0357a01‖僧祇之義諸經論施設敢以無[這-言+(素-糸+攵)]□（矣）今宗又尒也故五
D18n8863_p0357b09‖微細故地上二刼義分明者欤加之復慈氏氏儀軌云若
D18n8863_p0358a06‖第三刼滿得成佛不。[前-刖+合]荅若越三[(匚@一)/女]執力即得成佛故
D18n8863_p0358b01‖初心也故釋論云極解脫道初剎那中一時相翻□不能
D18n8863_p0358b04‖俱是寄□[(廾/至)*寸]□如常之地前位也故疏下釋第三刼極無心
D18n8863_p0359a01‖已作十六重深□淺不同（文）（私云既離垢地以上為十重初地同第六無畏也）又
D18n8863_p0359b05‖三僧祇即是八地已上而何言初心菩薩耶。[前-刖+合]荅是
D18n8863_p0359b06‖初心菩薩也無数刼者三刼之中何刼耶。[前-刖+合]荅第三

D18n8863_p0360a02‖種欤非無法執種（麁　惑寄□現行微細同習）或又但一煩惱麁云
D18n8863_p0360a10‖上例如云初二三地相同世間四五六地寄□同羅漢也
D18n8863_p0361b04‖第三十六重深□行者彼卷下釋云傳教灌頂是名阿闍
D18n8863_p0361b06‖梨從此復有十重深□行乃至於解三密人中最為上首
D18n8863_p0361b07‖如金剛薩埵是名阿闍梨復次毗盧□遮那是名阿闍梨
D18n8863_p0361b10‖有十重等者十重深□行即十地也（乃至）（云云）教相抄云此文
D18n8863_p0362a06‖此十心云十重深□行也（取意）况復云十重深□行何入佛果
D18n8863_p0362b06‖劫一義然依彼釋成八地上菩提心義非啻[這-言+(素-糸+攵)]□抄釋害
D18n8863_p0362b07‖經疏明文暗[這-言+(素-糸+攵)]□大師釋論悞甚哉次又十六重深□行是
D18n8863_p0362b11‖議堪作秘密行阿闍梨也就秘密中又漸次轉深□乃至
D18n8863_p0362b12‖佛為十地說般若則九地非其境界唯大毗盧□遮那得
D18n8863_p0363a02‖也就秘密中等者離垢地以去也既云漸次轉深□從上
D18n8863_p0363a03‖至下豈夫尒乎前文自地[(共-八+隹)*見]□心者顯此秘密行義也二
D18n8863_p0363a04‖地已上不[(廾/至)*寸]□顯行是真言行故々疏二釋初地果相云
D18n8863_p0363a05‖從此無有待[(廾/至)*寸]□（文）又既毗盧□遮那云究竟阿闍梨加佛
D18n8863_p0363a09‖前阿闍梨躰故云乃至也乃至言流至毗盧□遮那上又
D18n8863_p0363a11‖是初地果相也（文）又深□行者[糸*勹]多分欤或佛果亦深□行
D18n8863_p0363b02‖此事業故毗盧□遮那云深□行欤故隣彼釋云是故作最
D18n8863_p0363b03‖初阿闍梨事業時即須[(共-八+隹)*見]□照自身即金剛薩埵毗盧□遮
D18n8863_p0363b04‖那（文）又智證大師釋云有十重深□行者從第二地至於
D18n8863_p0363b05‖等覺也於無自性心當於初地也（云云）依此釋十重深□行
D18n8863_p0363b06‖無違但違毗盧□遮那阿闍梨文（矣）又三祇配位相違者
D18n8863_p0363b10‖果所斷乎如何[前-刖+合]荅或云第三極細[(匚@一)/女]執從初地至因滿
D18n8863_p0364b03‖義何第三劫置真言門言耶。[前-刖+合]荅本經中說第三劫文
D18n8863_p0364b05‖顯行可尒今初二劫又[糸*勹][(匚@一)/女]執何更云真言門耶。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0364b08‖佛惠初心者密抄第三云第三劫滿得成佛不[前-刖+合]荅若越
D18n8863_p0365b03‖成佛全同可云耶。[前-刖+合]荅依一義非全同欤。問兩釋雖
D18n8863_p0365b04‖異俱度三[(匚@一)/女]成佛所度既同成佛何異乎。[前-刖

+合]荅今文若
D18n8863_p0365b08‖道也分滿既殊前後成佛豈同乎依之大師雜問[前-刖+合]荅中
D18n8863_p0365b10‖刼此生即上菩薩地位即身成之義抑有依憑耶。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0365b11‖證文甚多（云云）如此問[前-刖+合]荅引經論等中引疏第一所引之
D18n8863_p0366a09‖三[(匚@一)/女]言何忽有寬狹乎。[前-刖+合]荅秘密意若分證若究竟皆
D18n8863_p0367a11‖心謂付六十心於一々心各有麁細重々其中深□細
D18n8863_p0367b08‖第三應亦尒耶。[前-刖+合]荅般若寺抄一云。問其三重三[(匚@一)/女]
D18n8863_p0367b09‖執者何有。[前-刖+合]荅每三重[(匚@一)/女]執各有三重九九重[(匚@一)/女]執耳。
D18n8863_p0367b10‖問尒初重[(匚@一)/女]執云三[(匚@一)/女]執何。[前-刖+合]荅初重[(匚@一)/女]執建立
D18n8863_p0367b12‖問於刼亦可在九刼三刼各三刼之故。[前-刖+合]荅尒云有何
D18n8863_p0368a01‖妨。問尒疏正文何。[前-刖+合]荅說三重[(匚@一)/女]執畢次文云九有
D18n8863_p0368a07‖用欤又雜問[前-刖+合]荅云經云越世間三妄執出世間心生者
D18n8863_p0368a11‖度三妄執。問此四妄執配人云何。[前-刖+合]荅第二大乘人
D18n8863_p0368b01‖論之九有三種三妄執。問第一三妄[糸*勹]何人耶。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0369a02‖道故云三果所斷欤。問何故根境識云修惑耶。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0369b11‖可知。[前-刖+合]荅疏云叡初解了唯蘊無我根境界淹留修行
D18n8863_p0370a08‖妄耶。[前-刖+合]荅迷根境十二界起修惑三毒故云三妄也例
D18n8863_p0370b05‖[前-刖+合]荅云四斷業煩惱無明故云度三妄執（文）今三妄者業
D18n8863_p0370b10‖為三妄如何。[前-刖+合]荅今文既標有三妄釋所謂業煩惱株
D18n8863_p0370b12‖未必三妄義舉所斷所[(共-八+隹)*見]□欤又煩惱無明別立[糸*勹]過現
D18n8863_p0371a06‖所謂乃至種子（云云）。問珠杌種子何物耶。[前-刖+合]荅安然菩
D18n8863_p0372a02‖斷處緣覺智惠深□聲聞故々十住心論第五云辟支佛
D18n8863_p0372a03‖智惠深□利故能以惣別之相深□觀察之見一切集法皆
D18n8863_p0372a09‖深□漸次舉之以為真宗[十/力]便也故初出聲聞行次示緣
D18n8863_p0372b08‖緣淺深□別句也例如起信論如菩薩地盡等惣別二句

D18n8863_p0372b12‖學果豈有彼義乎應知今文~~含~~□說聲聞無學釋聲聞應
D18n8863_p0373a04‖惑易断惣立一果修惑難断別立三果（文）尒何。~~[前-刪+合]~~荅三果
D18n8863_p0373b03‖又離違世（矣）猶如彼如菩薩地盡~~含~~□因滿果滿也或又
D18n8863_p0373b04‖拔業煩惱句雖約拔二倒今約無學断云湛~~[完-兀+勿]~~㝡歟例如
D18n8863_p0373b08‖三妄凡為九重妄執畢云。問尒疏正文何。~~[前-刪+合]~~荅說三
D18n8863_p0374a07‖不生~~深~~□信其理雖然為我見等倒惑所覆未得空観現
D18n8863_p0374b03‖行者為能~~寄~~□齊是疏前後例也又六無畏叚經中但說
D18n8863_p0374b04‖所~~寄~~□齊顕乗疏中兼示能~~寄~~□齊密行今又順彼故又淨
D18n8863_p0374b08‖今卷下欲釋~~[完-兀+勿]~~㝡然界云以行者於瑜伽中湛~~[完-兀+勿]~~㝡之心雖
D18n8863_p0375a03‖說真言菩薩乎又下所舉~~[完-兀+勿]~~㝡然界菩薩是此菩薩昇進
D18n8863_p0375a09‖義為勝但至能~~寄~~□齊者非為密人於三乗人經中緣覺
D18n8863_p0375a12‖前断位~~寄~~□聲緣断位示之也全非顕密相對也又六無
D18n8863_p0375b02‖如彼學大乗人為真言行者~~[完-兀+勿]~~㝡然菩薩顕密中何若如
D18n8863_p0375b04‖~~寄~~□顕明密行之時無所~~寄~~□齊而直出真言行者度法倒
D18n8863_p0375b05‖之位[工*兄]案六無畏~~寄~~□齊以密人未断惑位同顕人断證
D18n8863_p0376a01‖義甚以不可（矣）。問下文中於~~[完-兀+勿]~~㝡然菩薩作常途秘密
D18n8863_p0376a03‖十六重~~深~~□行出~~[完-兀+勿]~~㝡然界阿闍梨此豈非真言行者乎但
D18n8863_p0376a05‖~~[前-刪+合]~~荅下釋是~~[完-兀+勿]~~㝡然界菩薩唯是顕人之證也何者三乗中
D18n8863_p0376a06‖菩薩經一僧祇證~~[完-兀+勿]~~㝡然界也今秘宗度一重妄執同彼
D18n8863_p0376a08‖乎又雜問~~[前-刪+合]~~荅釋約惣別非理若尒三果學人無學聖人
D18n8863_p0376a12‖機（矣）第三釋者彼次上釋云若観前人未有~~深~~□解之機
D18n8863_p0376b02‖云尒~~[完-兀+勿]~~㝡然菩薩即非密人也。▲然彼行者等者此
D18n8863_p0376b04‖云心云菩薩前雖観蘊無性知心不生以~~[(共-八+隹)*見]~~□解未熒故
D18n8863_p0377a07‖中菩薩所入~~深~~□若不断法執何有此理矣又義此菩薩
D18n8863_p0377a08‖約未断惑成留滯義欤此菩薩湛~~[完-兀+勿]~~㝡位未度法倒故又
D18n8863_p0377a11‖又下疏中拆法但遣人我故又所~~寄~~□齊三果明法執留
D18n8863_p0377b05‖今所断人執修惑也若約法執断者違諸文故湛~~[完-兀+勿]~~㝡菩
D18n8863_p0377b07‖後例亦違所~~寄~~□齊三妄故更出一解云於經一文~~含~~□大
D18n8863_p0377b09‖唯蘊無我是似同小乗見道故也後二文無~~寄~~□齊說可

D18n8863_p0378a06 ‖ 此同無學果也行者能知如是甚深□實相之法有佛無
D18n8863_p0378a08 ‖ 三獸渡河共空意也（文）教相抄云次[(共-八+隹)*見]□十二因緣甚深□
D18n8863_p0378b05 ‖ 大師心初若湛[完-元+勿]㝡若[完-元+勿]㝡然皆屬緣覺智分而為第五住
D18n8863_p0379a07 ‖ 惱株机專知十二因緣甚深□法為宗此但緣覺智分非
D18n8863_p0379a08 ‖ 聲聞所知故疏第七云如聲聞極[(共-八+隹)*見]□察智解了唯蘊無
D18n8863_p0379a10 ‖ 十二因緣實相辟支佛智惠深□利故能以惣別之相深□
D18n8863_p0379a11 ‖ 觀察之見一切集法皆是滅法此與聲聞異也阿含□云
D18n8863_p0379b01 ‖ 含□經法位常住今性相常尒義也既判為此與聲聞異
D18n8863_p0379b08 ‖ 十地而證住心淺深□之中緣覺有甚深□十二因緣地甚
D18n8863_p0379b09 ‖ 深□利智地疏釋自[(生*刀)/廾]此經（矣）又聲聞第十地立阿羅
D18n8863_p0380b06 ‖ 惑既九位斷訖何起上七地無間解脫耶。[前-刖+合]荅九正理
D18n8863_p0380b12 ‖ 問若尒何不起欲界道耶。[前-刖+合]荅正理云根本非欲斷
D18n8863_p0381a06 ‖ 法忍法智耶。[前-刖+合]荅彼有超越功能菩薩猶起[工*兄]獨覺耶
D18n8863_p0381a11 ‖ 位可作此釋如何。[前-刖+合]荅雖大乘菩薩以人執斷位寄□同
D18n8863_p0381b01 ‖ 斷也獨覺必九位斷故齊彼時出九位斷也所以寄□聲
D18n8863_p0381b05 ‖ 無明即十二因緣躰何更云生十二因緣耶。[前-刖+合]荅實範
D18n8863_p0381b11 ‖ 二果）或言惣或帶□数云十二因緣欤私更讀文點云業煩
D18n8863_p0382a03 ‖ 子習氣也。△如是甚深□之法等者疏第七云辟支
D18n8863_p0382a04 ‖ 佛智惠深□利故能以惣別之相深□觀察之見一切集法皆
D18n8863_p0382a05 ‖ 是滅法此與聲聞異也阿含□云十二因緣法有佛無佛
D18n8863_p0382a07 ‖ 佛[(共-八+隹)*見]□一切集法皆悉如涅槃相（云云）智度論第三十二云
D18n8863_p0382a09 ‖ 處々說。[前-刖+合]荅聲聞法中亦有說處但少分如雜阿含□經
D18n8863_p0382b12 ‖ 聲聞何疏中云此與聲聞異耶復今疏所引阿含□經者
D18n8863_p0383a02 ‖ 阿含□經全同章所引涅槃經文也然章意依舊𦾔婆沙說
D18n8863_p0383a04 ‖ 通聲聞所知如何此甚難解然於阿含□十二因緣有二
D18n8863_p0383a05 ‖ 意流轉還滅之義通二乘所觀依之疏釋聲聞極[(共-八+隹)*見]□察
D18n8863_p0383a10 ‖ 矣此生滅義通二乘所[(共-八+隹)*見]□也又疏云見一切集法皆是
D18n8863_p0383a11 ‖ 滅法（云云）此乃阿含□所說法位常住義也論云有佛無佛
D18n8863_p0383b05 ‖ 所知欤章釋何強□苦勞（矣）。問法相大乘猶性相別論
D18n8863_p0383b06 ‖ 未談相常住之義何湛[完-元+勿]㝡小乘位許彼義乎。[前-

刖+合]荅彼未
D18n8863_p0383b11 ‖ 等諸法常恒如是生之義耶。[前-刖+合]荅彼生住等即性佛性
D18n8863_p0384a06 ‖ 前滅其[厶/日]更不得生（文）。△言湛[完-元+勿]㝡等者抄云湛即
D18n8863_p0384a07 ‖ 是喻[完-元+勿]㝡即是法湛[完-元+勿]㝡即是三乘所得但空之理證此空
D18n8863_p0384a08 ‖ 故五根本煩惱等皆畢竟不生故名為[完-元+勿]㝡又此空理湛
D18n8863_p0384a09 ‖ 然甚深□如萬仞之清潭（仞七尺也）不測於淺深□建立宗等種
D18n8863_p0384a12 ‖ 獸渡河等者。問今此說云者何經論耶。[前-刖+合]荅基師義
D18n8863_p0384b01 ‖ 林章引優婆塞經言三獸渡河淺深□成別（文）■惠照義
D18n8863_p0384b02 ‖ 燈云寶性論中猶如一河三獸渡水得淺深□異（文）又止
D18n8863_p0384b03 ‖ [(共-八+隹)*見]□云涅槃名為三獸度河（文）又寬信抄云三獸渡河譬
D18n8863_p0384b05 ‖ 經論皆大乘也何以彼文成湛[完-元+勿]㝡義耶。[前-刖+合]荅抄云今此
D18n8863_p0384b10 ‖ 進非別圓乃是三獸度河共空意也（文）止[(共-八+隹)*見]□第一云此
D18n8863_p0385a04 ‖ 皆是通教四門[(共-八+隹)*見]□意（文）安然云唯三獸是通義（文）准此
D18n8863_p0385a05 ‖ 等釋者湛[完-元+勿]㝡三乘但同通教三乘（矣）但抄意兼藏通菩
D18n8863_p0385a09 ‖ 乘證有淺深□如三獸渡河（文）此文為小乘喻異故知取
D18n8863_p0385a11 ‖ 文大同止[(共-八+隹)*見]□第六出大品說（如前引也）抄云此第一刼中既
D18n8863_p0385b04 ‖ 河水有底岸兔馬力弱雖濟彼岸浮淺不深□又不到底
D18n8863_p0385b05 ‖ 大象力強□俱得底岸三獸喻三人水喻即空底喻不空
D18n8863_p0385b06 ‖ 二乘智少不能深□求喻如兔馬菩薩深□喻如大象水軟
D18n8863_p0385b08 ‖ 空及不空（文）或云湛[完-元+勿]㝡三乘所斷雖無別諦緣度異故
D18n8863_p0385b12 ‖ 空理故私案二乘斷惑有淺深□故謂聲聞斷正使緣覺
D18n8863_p0386a01 ‖ 侵習氣菩薩度法倒故天台四教儀（高麗諦[(共-八+隹)*見]□）云次明通教
D18n8863_p0386b03 ‖ 乘人出世初心者當八人見地然彼下寄□三果之位當
D18n8863_p0386b05 ‖ [完-元+勿]㝡然界位當佛地也菩薩地可屬湛家欤但於通教有
D18n8863_p0386b11 ‖ 圓教來接（云云）依此文今[完-元+勿]㝡然菩薩若[糸*勺]屬偏真理之義
D18n8863_p0387a05 ‖ 居土佛又通[亠/力]便土也（云云）今[完-元+勿]㝡然菩薩度一重法倒同
D18n8863_p0387a11 ‖ 湛[完-元+勿]㝡義引三獸度河之說何以[完-元+勿]㝡然菩

薩為湛[完-元+勿]忞攝乎
D18n8863_p0387a12‖[前-刖+合]荅九今三乘中菩薩者[完-元+勿]忞然界菩薩也所以經中明三
D18n8863_p0387b02‖家採經意以[完-元+勿]忞然菩薩人執斷位寄□二乘顯之云學大
D18n8863_p0387b03‖乘人非謂別人也若學大乘人別菩薩何經中湛[完-元+勿]忞位
D18n8863_p0387b07‖契經疏意（矣）在湛[完-元+勿]忞文雖[(亠/力)*丨]此喻意兼家然也若不尒
D18n8863_p0387b10‖不住道等是又法執斷[亠/力]便也故下釋[完-元+勿]忞然菩薩云然
D18n8863_p0388a02‖之義也何[工*兄]疏下云以三乘上中下出世心等以[完-元+勿]忞然
D18n8863_p0388a06‖祇劫（文）此又以[完-元+勿]忞然等三乘為三獸度河之意耳同以
D18n8863_p0388a08‖種度門故釋昇沈有異之義合三獸度河有淺深□也以
D18n8863_p0388b01‖顧群（乃至）若緣覺中乘教門集諦為初[(共-八+隹)*見]□十二因緣發真
D18n8863_p0388b10‖菩薩斷惑未顯二乘斷惑然今疏意二乘斷惑淺深□先
D18n8863_p0389b03‖量寶王之義欤或云雜問[前-刖+合]荅云經云諸佛大秘密外道
D18n8863_p0389b05‖言之耶。[前-刖+合]荅真言教諸佛自內證教故云內々顯教隨
D18n8863_p0389b07‖種住心欤若尒無量寶王似指無盡庄嚴寶（矣）謂湛[完-元+勿]忞
D18n8863_p0389b09‖之秘寶故云尒欤私解云湛[完-元+勿]忞是如常小乘偏真理也
D18n8863_p0389b10‖真言行者豈沈彼理耶故六無畏中湛[完-元+勿]忞為所寄□更舉
D18n8863_p0390a05‖不尒當知識無量寶王是三乘中菩薩也但雜問[前-刖+合]荅釋
D18n8863_p0390a06‖湛[完-元+勿]忞教亦隨機說故云尒彼又以今文證兩種義非全
D18n8863_p0390b11‖有一門出於火宅義耶。[前-刖+合]荅彼大乘義此小乘義也雖
D18n8863_p0390b12‖然義顯是同意也（云云）私案抄義順經文湛[完-元+勿]忞三乘俱所
D18n8863_p0391a11‖望大乘猶属邪欤。△未名真淨菩提心者湛[完-元+勿]忞菩
D18n8863_p0391b01‖湛[完-元+勿]忞三乘雖斷人執證人空未斷法執得法空故云尒
D18n8863_p0391b03‖也。△以行者於瑜伽中等者教相抄云是湛[完-元+勿]忞心
D18n8863_p0391b04‖有二種初明陰上無人之[(共-八+隹)*見]□尚不見蘊等性空

故根塵
D18n8863_p0391b06‖離有為樂無為之心修離著[十/力]便為證[完-元+勿]㝡然界之前門也
D18n8863_p0391b07‖故湛[完-元+勿]㝡心中有唯蘊無我諸法無性之二心也菩提心
D18n8863_p0391b10‖文重釋上湛[完-元+勿]㝡之義欤謂從以行者至明顯者釋彼出
D18n8863_p0392a02‖意如是者指上湛[完-元+勿]㝡也惠者人空智也文點云彼出世
D18n8863_p0392a05‖[(共-八+隹)*見]□也故知彼出世間心住於蘊中者結上也故合經時
D18n8863_p0392a07‖無為法者重舉湛[完-元+勿]㝡意而為[完-元+勿]㝡然來由也然以不明法
D18n8863_p0392a09‖世間心云如是惠欤疏然以菩提心等者示湛[完-元+勿]㝡菩薩
D18n8863_p0392a12‖以下順釋[完-元+勿]㝡然菩薩改若字云能於蘊等有如是下似
D18n8863_p0392b01‖明[完-元+勿]㝡然菩薩（矣）。△[(共-八+隹)*見]□察無性空者或云[完-元+勿]㝡然菩薩
D18n8863_p0392b02‖[(共-八+隹)*見]□属偏真理故拆法空欤故下釋云然亦所観人法俱
D18n8863_p0392b05‖蕉（乃至）此事猶帶□拆法明無性空然此中幻燄等喻意
D18n8863_p0392b10‖[完-元+勿]㝡然即空同通教如幻即空躰法空義决定（矣）無性言
D18n8863_p0392b12‖故疏第三云謂[(共-八+隹)*見]□唯蘊無我時於陰界入中種々分拆
D18n8863_p0393a02‖積集中而有我耶（文）今無性[(共-八+隹)*見]□門專度法倒誰云拆空
D18n8863_p0393a03‖（矣）又湛[完-元+勿]㝡菩薩未度法倒云非如實巧度[完-元+勿]㝡然非顕巧
D18n8863_p0393a07‖同彼非同拆空義又淨影成實判躰法空也次猶帶□拆
D18n8863_p0393a08‖法者既云（帶□）非當躰拆法也猶且法観必帶□生空也或
D18n8863_p0393a09‖又此五喻通二乘所[(共-八+隹)*見]□故云（帶□）折法欤故下釋云聲聞
D18n8863_p0393b04‖耶。[前-刖+合]荅拆空有二毗曇拆空雖分折五蘊等未拆極微
D18n8863_p0393b08‖尒時幻燄等喻観察諸蘊即空得離違順八心證[完-元+勿]㝡
D18n8863_p0393b09‖然界（文）可思之。問今無性[(共-八+隹)*見]□見度法倒尒者猷有為
D18n8863_p0393b10‖著無為二種法執俱治欤若俱治者[(共-八+隹)*見]□蘊無性但可治
D18n8863_p0393b12‖[前-刖+合]荅上舉欣猷二執其下明能治観門寧有所簡

（矣）謂五
D18n8863_p0394a09‖乘猶用乳城喻而證諸法空[完-元+勿]㝡然大乘何不引彼喻而
D18n8863_p0394a10‖明無性空耶[工*兄]下釋云然所[(共-八+隹)*見]□人法俱空與成實諸宗
D18n8863_p0394a11‖未甚懸絕（文）何。[前-刖+合]荅彼乳城喻是為顯能成因所成果
D18n8863_p0394a12‖本末空[完-元+勿]㝡故專大乘所用也依之第二刼躰法難解之
D18n8863_p0394b02‖不究全非喻正旨[糸*(冬-夂+免)]絕有此喻同不引也故龍樹釋云小
D18n8863_p0394b04‖宗[(共-八+隹)*見]□法假有土木城雖無空性不無假城此宗破相[(共-八+隹)*見]□
D18n8863_p0395a07‖或處云熱□空塵（云云）。△至於隣虛亦不可得者此文
D18n8863_p0395b12‖云一念有九十剎那一剎那有九百生滅。[前-刖+合]荅生滅微
D18n8863_p0396a07‖不依仁王說因小乘度一微剎那義乎。[前-刖+合]荅今此無性
D18n8863_p0396b02‖△聲聞經中雖說等者阿含□等中雖說五喻譬拆法之
D18n8863_p0396b03‖義故意明人無我也疏第三云謂[(共-八+隹)*見]□唯蘊無我時於陰
D18n8863_p0397a05‖上蓮故湛[完-元+勿]㝡是但知六識證[完-元+勿]㝡進斷末那惑欤第二刼
D18n8863_p0397a06‖釋云始能[(共-八+隹)*見]□察阿陁那識（云云）知[完-元+勿]㝡然可斷第七惑品也
D18n8863_p0397a08‖乘人同二乘湛[完-元+勿]㝡心智論共地中已菩薩地支佛地也
D18n8863_p0397a09‖此菩薩進度一重法倒云[完-元+勿]㝡然界即共地中斷塵沙菩
D18n8863_p0397b03‖有求解脫惠生思惟[(共-八+隹)*見]□察生决定想從此即發聲聞
D18n8863_p0397b08‖云違世耶。[前-刖+合]荅雖有漏心弃背生死向涅槃故云違世
D18n8863_p0397b10‖釋順解脫分云[(共-八+隹)*見]□涅槃德背生死過（文）又疏第七釋不
D18n8863_p0398a01‖出世非違世[完-元+勿]㝡然已上諸大乘也有亦出世亦違世二
D18n8863_p0398b03‖▲於一切法都無所取等者躰法即空[(共-八+隹)*見]□故云無所取
D18n8863_p0398b04‖無所捨也不同湛[完-元+勿]㝡心猷有為著無為而有取捨故我
D18n8863_p0398b09‖解釋等者教相抄云心云[完-元+勿]㝡然界者從無性門達蘊等
D18n8863_p0398b11‖宗菩薩雖一生度麁妄執即證此理然[完-元+勿]㝡然界理

菩
D18n8863_p0399a01‖拔業煩惱根本無明種子如以利鐵去其麁鑛次[(共-八+隹)*見]□
D18n8863_p0399a03‖前不出豕然界心而合譬[完-元+匆]㝵然界與無緣乘二心各別
D18n8863_p0399a04‖疏下文分明也所以用[完-元+匆]㝵然界不可攝無緣心也若[完-元+匆]㝵
D18n8863_p0399a05‖然亦與拔業心別者何拔業心後不出之乎故知[完-元+匆]㝵然
D18n8863_p0399a08‖第二宗中具明二空五陰及生攬□別成惣是因和合々
D18n8863_p0399b07‖無性等空故就此中解彼第二宗之人此中證湛[完-元+匆]㝵之
D18n8863_p0399b08‖緣覺也悟彼第三宗之人此中證[完-元+匆]㝵然之緣覺也故疏
D18n8863_p0399b09‖云證[完-元+匆]㝵然界菩薩與辟支佛位齊也成實論聖行品云
D18n8863_p0399b11‖五陰亦無是無我行（文）此文從無性門[(共-八+隹)*見]□蘊等皆空也
D18n8863_p0399b12‖若非皆空者何云五陰亦無乎故疏云證[完-元+匆]㝵然界■法
D18n8863_p0400a02‖與二乘共行非深□般若（文）此文豈非明證乎。問疏云
D18n8863_p0400a03‖證此[完-元+匆]㝵然界時漸過二乘境界（文）若緣覺與[完-元+匆]㝵然菩薩
D18n8863_p0400a05‖僧祇刼[一/力]證如是[完-元+匆]㝵然界（文）然緣覺極利行不過百大
D18n8863_p0400a06‖刼彼人證[完-元+匆]㝵然界而與菩薩齊者菩薩僧祇行豈非劣
D18n8863_p0400a07‖二乘乎又住心論釋緣覺云游泳湛[完-元+匆]㝵之潭優遊無為
D18n8863_p0400a08‖之宮（云云）疏釋湛[完-元+匆]㝵心云怖有為故著無為法（文）故知緣
D18n8863_p0400a09‖覺尚留湛[完-元+匆]㝵之潭未至[完-元+匆]㝵然之域□介何。[前-刖+合]荅[完-元+匆]㝵然界心
D18n8863_p0400a12‖即空觀爰[完-元+匆]㝵然菩薩越中下二乘等上根人故云漸過
D18n8863_p0400b04‖經僧祇行窮[完-元+匆]㝵然理若介百刼薰修僧祇廣行所證雖
D18n8863_p0400b06‖刼行也菩薩大悲濟物利他行故經僧祇證[完-元+匆]㝵然界也
D18n8863_p0400b07‖次住心論文者謂度湛[完-元+匆]㝵之潭入[完-元+匆]㝵然界無為之宮也
D18n8863_p0400b08‖又大師依大日經立十住心若言緣覺唯證湛[完-元+匆]㝵未及
D18n8863_p0400b09‖[完-元+匆]㝵然界唯局菩薩者何拔業之後他緣之前不立

一[完-元+勿]忽
D18n8863_p0400b10‖然心以此理故知[完-元+勿]忽然界是攝拔業因種之中也（取意）勸□
D18n8863_p0400b11‖修寺寬信法務抄云先以[完-元+勿]忽然界即為拔業緣覺不可
D18n8863_p0401a03‖云湛[完-元+勿]忽之文第二宗緣覺[完-元+勿]忽然之句第三宗支佛[工*兄]疏
D18n8863_p0401a04‖釋湛[完-元+勿]忽空引三獸度河之喻出涅槃經大智論等是大
D18n8863_p0401a12‖（其六）愚案云見此兩段之文證[完-元+勿]忽然界者非二乘之所證
D18n8863_p0401b02‖以但空[(共-八+隹)*見]□斷煩惱業等所行全同至第九地由菩提心
D18n8863_p0401b03‖勢力更修離著[亠/力]便成如幻即空[(共-八+隹)*見]□斷煩惱習氣八地
D18n8863_p0401b04‖以前三乘空[(共-八+隹)*見]□名違世八心今此[完-元+勿]忽然界離違順二世
D18n8863_p0401b10‖之上經文深□叶其旨欤所以共地者七地以前齊聲聞
D18n8863_p0402a03‖地故云三乘逕路始分也然所[(共-八+隹)*見]□以下還釋三乘所證
D18n8863_p0402a04‖空[(共-八+隹)*見]□同也心者九十兩地悲願雖勝二乘猶嗜二空未
D18n8863_p0402a06‖菩薩佛名異二乘通俱[(共-八+隹)*見]□無生躰同是無學竭二涅槃
D18n8863_p0402a09‖也（云云）大師以[完-元+勿]忽然界不立別住心盖此謂也（已上畧抄）私案
D18n8863_p0402a11‖者[完-元+勿]忽然菩薩未斷法倒而拔業惱株机之位云與支佛
D18n8863_p0402b01‖至支佛地也前證此[完-元+勿]忽然界時漸過三乘境界者度一
D18n8863_p0402b02‖重法倒證[完-元+勿]忽然菩薩故云漸過也猶如共地中九十地
D18n8863_p0402b05‖度共地之說欤何者經中以拔業緣覺屬湛[完-元+勿]忽極說住
D18n8863_p0403a01‖宮而為[完-元+勿]忽然位非理謂遊泳湛[完-元+勿]忽之潭者湛[完-元+勿]忽之心明
D18n8863_p0403a03‖此為度法倒[完-元+勿]忽然位（矣）故大師住心論等明此意畢引
D18n8863_p0403a05‖明[完-元+勿]忽然菩薩度一重法倒畢云行者未過此刼等何云
D18n8863_p0403a08‖是[完-元+勿]忽然菩薩耶。[前-刖+合]荅上約常途秘密釋[完-元+勿]忽然位畢行者
D18n8863_p0403a09‖下為[完-元+勿]忽然菩薩即湛[完-元+勿]忽菩薩勝進位故前學大乘人寄□

D18n8863_p0403a10‖小乘三道中舉終位而為至[完-元+勿]㝡然位所由也若不尒者
D18n8863_p0403a11‖何云心滯無為法相[完-元+勿]㝡然位度法倒故々知尒時至小
D18n8863_p0403a12‖涅槃舉湛[完-元+勿]㝡菩薩同支佛地位也然以下述[完-元+勿]㝡然行相
D18n8863_p0403b02‖人空故云滯無為法更至[完-元+勿]㝡然位度法倒證二空故云
D18n8863_p0403b07‖支佛智惠深□利見一切集法皆是滅法故名為證[完-元+勿]㝡然
D18n8863_p0403b08‖界住此三昧時[(共-八+隹)*見]□諸法如涅槃相無可宣說名為極滅
D18n8863_p0403b10‖義章意何失。問[完-元+勿]㝡然界十住心中何心攝耶。[前-刖+合]荅朝
D18n8863_p0403b11‖譽之意緣覺[完-元+勿]㝡然同斷法執證法空故援業心攝也寬
D18n8863_p0403b12‖信義緣覺[完-元+勿]㝡然同雖得法空勝劣玄隔然依偏真理同
D18n8863_p0404a02‖妄執如次見修無學三道所斷也聲聞緣覺證[完-元+勿]㝡然界
D18n8863_p0404a04‖無我緣覺與證[完-元+勿]㝡然界空法故攝援業因種故疏云如
D18n8863_p0404a05‖聲聞極[(共-八+隹)*見]□察智解了唯蘊無我（乃至）此與聲聞異也（云云）亦
D18n8863_p0404a06‖云行者如是[(共-八+隹)*見]□察時（乃至）故名證[完-元+勿]㝡然（云云）若分別配之小
D18n8863_p0404a10‖為此[完-元+勿]㝡然界五教章云六諸法但名宗謂一說部一切
D18n8863_p0404a12‖今[完-元+勿]㝡然界也（云云）或義云此菩薩通五六二心也謂偏真
D18n8863_p0404b02‖第四二心（矣）私云緣覺[完-元+勿]㝡然人法二空雖異若[糸*勹]偏真
D18n8863_p0404b05‖是湛[完-元+勿]㝡人空理也[完-元+勿]㝡然菩薩既度一重法倒類水上蓮
D18n8863_p0404b06‖何[完-元+勿]㝡然菩薩立住心以緣覺不攝聲聞耶依之六無畏
D18n8863_p0404b07‖中唯蘊無我為一種攝緣覺更[完-元+勿]㝡然別立（矣）何。[前-刖+合]荅大
D18n8863_p0404b08‖師十住心專依論性相經依別意趣開[完-元+勿]㝡然故々性相
D18n8863_p0404b10‖尒菩提心論中開二乘不明[完-元+勿]㝡然故大師癈立深□存此
D18n8863_p0404b12‖論三刼始終時援業心後無緣乘前不出[完-元+勿]㝡然界故。

D18n8863_p0405a01‖▲三乘上中下等者或云唯蘊無我湛[完-元+勿]㝵々然云上中
D18n8863_p0405a02‖下心也准十住心次第唯蘊無我配聲聞湛[完-元+勿]㝵當緣覺
D18n8863_p0405a05‖机及無明種子也私案湛[完-元+勿]㝵中有聲聞下乘緣覺中乘
D18n8863_p0405a06‖同雖湛[完-元+勿]㝵三昧分異故亦故三使習氣斷異故為下中
D18n8863_p0405a07‖也[完-元+勿]㝵然菩薩度一重法倒得法空故為上根也理實湛
D18n8863_p0405a08‖[完-元+勿]㝵三道中見修二道中三乘俱有無學緣覺菩薩[完-元+勿]㝵然

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 11

D18n8863_p0406b09‖緣乘心也二事心者万行濟物事心名乘謂行者[(共-八+隹)*見]□於
D18n8863_p0407a05‖躰後得[(共-八+隹)*見]□門也或復真心是真理五重唯識中識性唯
D18n8863_p0407a07‖理為性躰應求作證（文）事心即識相唯識也後得智[(共-八+隹)*見]□
D18n8863_p0407a10‖又事心法相唯談有為識故故釈无緣義云[(共-八+隹)*見]□阿陁耶
D18n8863_p0407b02‖問作二重[前-刖+合]荅說初如彼徃昔（乃至）乾闥婆城者顯他緣心
D18n8863_p0407b09‖帶□拆法故合論一僧祇第二刼六喻正[(共-八+隹)*見]□不可得空以
D18n8863_p0407b10‖躰法空[(共-八+隹)*見]□賴耶法无我性故云第二重也（取意）私云此義
D18n8863_p0407b11‖意於大乘法空[(共-八+隹)*見]□即空即心二重殊故今云第二重也
D18n8863_p0407b12‖又義依大師住心次第初刼中[完-元+勿]㝵然界攝拔業唯薀拔
D18n8863_p0408a03‖問今法无我中法者[指-匕+厶]五薀欤。[前-刖+合]荅或云五薀法也但
D18n8863_p0408a04‖前即空帶□拆法今唯躰法故法空有淺深也私云前即
D18n8863_p0408a08‖復成[(皮-(丨/又)+(王/丘))*戊]論（文）又第六无畏釈云謂[(共-八+隹)*見]□空性時我之與薀法
D18n8863_p0408b01‖云彼法相大乘偏[糸*勹]帶□權權說存五性各別義是大日宗
D18n8863_p0408b04‖性不定也寄□同相宗義今[糸*勹]断善及不定性云拆伏攝
D18n8863_p0408b06‖適齊然不墮聲聞正位（文）彼宗意已得果亦迴廻心故或
D18n8863_p0408b08‖順[(暴-(日/共))/又]擇分已起順[(暴-(日/共))/又]擇分未得果三類論之欤四位迴廻

D18n8863_p0409b07‖緣大悲等者私云顯他緣又含□經无緣乘之義也謂住
D18n8863_p0409b08‖□親平等[(共-八+隹)*見]□普利一切眾生故云无緣也異三界唯心
D18n8863_p0410a02‖[前-刖+合]荅立名隨宜經既云無緣乘大師立他緣名顯无緣有
D18n8863_p0410a05‖他利行（文）。△始能[(共-八+隹)*見]□察阿陁那等者抄云始謂[亠/力]
D18n8863_p0410a06‖始初始謂至第二刼[亠/力]始能[(共-八+隹)*見]□前未能故又舉始攝末
D18n8863_p0410a08‖意第二刼[亠/力]始[(共-八+隹)*見]□阿賴耶故後釈從深至淺舉初本識
D18n8863_p0410a11‖初刼是六識分齊也何末那不云始[(共-八+隹)*見]□乎。[前-刖+合]荅或云[完-元+勿]寃
D18n8863_p0410b01‖識唯人執相應故若尒末那属[完-元+勿]寃然界欤或又經論中
D18n8863_p0410b11‖說甚深趣[完-元+勿]寃種姓不能通達故名甚細是一切法真實
D18n8863_p0411a01‖性愚即趣[完-元+勿]寃恐彼於此起分別執墮諸惡趣障生聖道
D18n8863_p0411a03‖賴耶釈云阿陁那其義同耶。[前-刖+合]荅鈔云言阿陁那者執
D18n8863_p0411a07‖垢識躰無有捨時今无緣乘心亦應[(共-八+隹)*見]□此故住心品中
D18n8863_p0411a08‖云皆以无所住而住其心故亦令[(共-八+隹)*見]□也（取意）私云阿陁那
D18n8863_p0411b01‖阿陁那名通第三位也（取意）。△由属[(卄/至)*寸]□治悉檀者鈔
D18n8863_p0411b02‖云疏猶属[(卄/至)*寸]□治悉檀等者即四悉檀中尚属[(卄/至)*寸]□治非第
D18n8863_p0411b05‖一義（文）私云第二刼即心[(共-八+隹)*見]□是緣生中道故第一義攝
D18n8863_p0411b06‖也初刼即空[(共-八+隹)*見]□是偏真故属[(卄/至)*寸]□治也（為言）。問四悉檀義
D18n8863_p0411b07‖如何。[前-刖+合]荅如鈔釈又天台釋云世界樂欲為人生善對
D18n8863_p0411b09‖云謂前刼修[(共-八+隹)*見]□行時心沒薀中以无性空門[(共-八+隹)*見]□法无我
D18n8863_p0411b11‖者[指-匕+厶]第二刼中道[(共-八+隹)*見]□也故釈云今大乘不可得空空相
D18n8863_p0412a01‖清弁論師等也（文）若般若[亠/力]便者與即空[(共-八+隹)*見]□者何失彼
D18n8863_p0412a03‖心境俱空義各惡取空（為言）若不[指-匕+厶]中道[(共-八+隹)*見]□者不失彼時
D18n8863_p0412a04‖但空故望第二刼[(共-八+隹)*見]□可云惡取空乎又此文以

即空[(共-八+隹)*見]□
D18n8863_p0412a05‖成属[(艹/至)*寸]□治悉檀之義若非失第一義[一/力]便何為属[(艹/至)*寸]□治
D18n8863_p0412a09‖便者[完-元+勿]㣲然智分也所謂扵即空[(共-八+隹)*見]□解有悲智[一/力]便故上
D18n8863_p0412a10‖文釈[完-元+勿]㣲然心云若失[一/力]便多墮二乘地證小涅槃然以
D18n8863_p0412a12‖[一/力]便者大智[一/力]便也故知即空[(共-八+隹)*見]□解以菩提心勢力具
D18n8863_p0412b02‖[(共-八+隹)*見]□解云畏墮断滅故不能盡理[(共-八+隹)*見]□空（文）今又畏断滅般若
D18n8863_p0412b03‖[一/力]便定知[完-元+勿]㣲然智分也又唯識疏釈論契中道云謂非
D18n8863_p0412b05‖湛[完-元+勿]㣲小乘同初時[完-元+勿]㣲然即空同第二時般若第二刧中
D18n8863_p0412b06‖道深密也故知般若[一/力]便[指-匕+厶]第二刧中道[(共-八+隹)*見]□也然今疏
D18n8863_p0412b07‖意覚心不生同勝鬘寶性故以般若不可同[完-元+勿]㣲然欤又
D18n8863_p0412b08‖准香焉釈寶性論等為終教般若中[(共-八+隹)*見]□等為始教初門
D18n8863_p0413a01‖尒時心滞无為法相（文）[完-元+勿]㣲然心望湛[完-元+勿]㣲位作此釈欤故
D18n8863_p0413a02‖上文云行者湛[完-元+勿]㣲心雖已明顕然涉事時根塵等當心
D18n8863_p0413a03‖者著无為法然以菩提心勢力修離著[一/力]便[(共-八+隹)*見]□察无性
D18n8863_p0413a04‖空（取意）彼既望湛[完-元+勿]㣲而[完-元+勿]㣲然心云[一/力]便此文可尒欤或文
D18n8863_p0413a09‖即[冰-水+監]同彼人也又摩訶止[(共-八+隹)*見]□云[一/力]廣道人自以聰明讀
D18n8863_p0414a01‖了義即四阿含□等經第二時中雖依遍計所執自性說
D18n8863_p0414a06‖[(共-八+隹)*見]□等論亦立三教謂佛初庶庶薗為諸小根說小乘法明
D18n8863_p0414b04‖遷託云空相亦不可得者是明此他緣大乘所[(共-八+隹)*見]□依他圓
D18n8863_p0414b12‖者此刧緣生中道也空相亦不可得者前[完-元+勿]㣲然留无性
D18n8863_p0415a03‖者遍計无也故下云雖[(共-八+隹)*見]□諸法无所有（文）故湏離有離
D18n8863_p0415a05‖猶无所得故云空相亦不可得也雖[(共-八+隹)*見]□已下四句存依
D18n8863_p0415b06‖湏離有離无道[(共-八+隹)*見]□法無我性也疏文可讀文點今大乘

D18n8863_p0415b09‖非无依圓存有此何云[(共-八+隹)*見]□薀阿賴耶而唯局識乎。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0415b11‖帶□人空故故彼宗釈云然且法空必帶□生空（文）次[(共-八+隹)*見]□阿
D18n8863_p0416a03‖[前-刖+合]荅明宗義寄□彼宗雖談之所存終別故依之[(共-八+隹)*見]□薀阿賴
D18n8863_p0416a07‖何。[前-刖+合]荅小乘經中述心境俱有義深密等中明境空心
D18n8863_p0416a12‖無淺深性相分[敲-高+山]權權實殊途仍大師判二重勝劣分三
D18n8863_p0417a03‖行者（文）。問今此行者真言行欤又顕行者欤如何。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0417a04‖顕行者也所以舉修行軌則云[(共-八+隹)*見]□薀阿賴耶出所依經證
D18n8863_p0417a13‖真言門[(共-八+隹)*見]□行者（云云）又住心論第一引今經云又問發趣菩
D18n8863_p0417b01‖提之時心所住處相相續次第幾種佛具[前-刖+合]荅之故經初品
D18n8863_p0417b08‖行者大日所說三劫十住心續生次第是也雖一心[(共-八+隹)*見]□解
D18n8863_p0418a01‖乘人當修行作[(共-八+隹)*見]□即便扵世間法教深生猒離求大乘人又
D18n8863_p0418a05‖是聲聞三昧若以十緣生句[(共-八+隹)*見]□諸薀无性無生即是菩薩
D18n8863_p0418a08‖羅中五位三昧皆是毘盧□遮那秘密加持其與相應者皆
D18n8863_p0418a10‖此文起盡欤故淺畧中可有真言行也但六无畏能寄□齊
D18n8863_p0418a12‖能寄□齊三密行欤又住心論深秘中世間三心同第七卷
D18n8863_p0418b02‖所依出深密如來蔵緣起宗所依出楞伽經如何。[前-刖+合]荅慈
D18n8863_p0419a02‖先明三性後說如何。[前-刖+合]荅義燈中有三釋其中判第二釈
D18n8863_p0419a05‖深密經顕了說何唯識云佛密意說耶。[前-刖+合]荅或云扵三无
D18n8863_p0419a11‖云說八識耶。[前-刖+合]荅住心論引唯識章云或曰果合說九楞
D18n8863_p0420a01‖何。[前-刖+合]荅淨位第八別立是依莊嚴經說也故彼經云如來
D18n8863_p0420a07‖識何云无漏識乎。[前-刖+合]荅依具二意八識邪念所起故云依
D18n8863_p0420a11‖了知三世一切佛應[(共-八+隹)*見]□法界性一切唯心造正與此同（文）
D18n8863_p0420b03‖此文同今疏文也。問三界唯心意如何。[前-刖+合]荅相宗釈云
D18n8863_p0420b13‖有情起三界煩惱煩惱力故輪迴廻三界若不起三界惑業

D18n8863_p0421a06‖唯心耶。[前-刖+合]荅唯識疏云此不然也非但色无亦无貪等能
D18n8863_p0421b04‖也故唯識章釈攝末歸本云所說理事真俗[(共-八+隹)*見]□等皆此門
D18n8863_p0421b10‖[前-刖+合]荅隨義轉用故无失是以五教章云又如十地經云三界
D18n8863_p0422a05‖違彼乎。[前-刖+合]荅莊嚴文如幻事以幻師所起義辟分別性妄
D18n8863_p0422a06‖心所起義也此即當情顯現情有義非[(共-八+隹)*見]□心所[(共-八+隹)*見]□理无謂
D18n8863_p0422a07‖也豈為知自性[(共-八+隹)*見]□解耶依之唯識論中釈依他云如幻事
D18n8863_p0422b04‖生中道云離有離无何今云雙弁有无耶。[前-刖+合]荅詮門離言
D18n8863_p0423b05‖有无緣生中道異前无性空偏真耳。△正翻□為室等
D18n8863_p0423b07‖即藴之位處也（文）疏第十六云蔵者梵云阿賴耶此翻□為
D18n8863_p0423b09‖安住其中既有此窟宅即有善悪含□蔵不能自出如來已
D18n8863_p0424a04‖種子（文）此文非諸藴即種子欤如何。[前-刖+合]荅藴阿賴耶者依
D18n8863_p0426b12‖異若尒三論天台三性云何異耶。[前-刖+合]荅大乘玄二諦義（嘉祥）
D18n8863_p0427a06‖為極此无性又遣故殊（矣）天台大乘止[(共-八+隹)*見]□下（南岳）云惣明三
D18n8863_p0427b08‖相无不攝妄徹真源躰无不[完-元+勿]忘真妄交徹二分雙融无导
D18n8863_p0428a06‖問辟中云二迷顯現何明都无義耶。[前-刖+合]荅是法辟影畧互
D18n8863_p0428a10‖圓存實耶。[前-刖+合]荅相對非一義門隨宜依圓真實如令尋也
D18n8863_p0428b05‖又圓成真理言語道絶故云無說心行亦[完-元+勿]忘故云无[(皮-(丨/又)+(王/丘))*戊]論
D18n8863_p0428b08‖問[(皮-(丨/又)+(王/丘))*戊]論既通心言者何別云无說乎。[前-刖+合]荅次下句三應及
D18n8863_p0429b06‖耶。[前-刖+合]荅[(共-八+隹)*見]□義云正辟說二種迷（乃至）通達世諦實二行八句
D18n8863_p0429b09‖[前-刖+合]荅彼通妨故且[糸*勺]正釈論之也又彼頌等更有法說故又
D18n8863_p0430a05‖辟也。△變木石等者[(共-八+隹)*見]□抄云幻師幻事如次依他遍
D18n8863_p0431a06‖耶。[前-刖+合]荅釈中以幻師咒術為變木石之因緣是當依他眾
D18n8863_p0431a11‖彼論明[(共-八+隹)*見]□藴阿賴耶了知自性如幻之釈與唯識論意同

D18n8863_p0431a12‖（矣）不可異求耳。問於幻事分假實依憑安在乎。[前-刖+合]荅樞
D18n8863_p0431b05‖義初義同[(共-八+隹)*見]□後義以今草木為能變因而喻依他故又違
D18n8863_p0432b02‖乎。[前-刖+合]荅舉依他顯遍計欤或[糸*勹]勝唯舉依他欤或二諦影
D18n8863_p0432b05‖等者[(共-八+隹)*見]□義云此頌轉釋上如彼无躰等頌意也又云上頌
D18n8863_p0432b10‖中彼二迷无躰（文）何唯云依他耶。[前-刖+合]荅辟合互顯欤又依
D18n8863_p0434b06‖辟諸薀是故當知十字无之何踈加之耶。[前-刖+合]荅本論中此
D18n8863_p0435a13‖也况復所引論文偏為證[(共-八+隹)*見]□薀阿賴耶知自性如幻等■
D18n8863_p0435b02‖諸薀句良有以也故引彼論畢釋云彼論明[(共-八+隹)*見]□察薀阿賴
D18n8863_p0435b08‖有等義（見）如何。[前-刖+合]荅虛妄分別唯[指-匕+厶]依他先成畢然於彼
D18n8863_p0436b10‖趣小乘[完-元+勿]豕滅是故不得一向定說問云何遮有邊[前-刖+合]荅有邊
D18n8863_p0436b12‖无邊[前-刖+合]荅无邊為遮謗此明由於有躰知世諦故不應非謗
D18n8863_p0436b13‖無問云何遮趣小乘[完-元+勿]豕滅[前-刖+合]荅退大趣小滅遮彼亦如是此
D18n8863_p0437b01‖如次染依他見相二分也能[(共-八+隹)*見]□所[(共-八+隹)*見]□者淨依他相見二分
D18n8863_p0437b04‖像取骨即[(共-八+隹)*見]□心相見二分也兩處彼二雖无而二可得者
D18n8863_p0437b05‖所執情有理无義[(共-八+隹)*見]□心非有似有義也文同義異（矣）又義
D18n8863_p0437b10‖此二取可得也（為言）故云由迷顯現故也[(共-八+隹)*見]□門二事如先但
D18n8863_p0437b11‖彼二雖无等者[(共-八+隹)*見]□心前无所執二取故云彼二雖无非无
D18n8863_p0437b12‖[(共-八+隹)*見]□心相見故云而二可得也已上三義中初義能治无漏
D18n8863_p0438a03‖念處等四念處等[(共-八+隹)*見]□是應有漏故或通无漏欤唯識中云
D18n8863_p0438a06‖六清淨法故後義可通漏无漏欤。問无漏心帶□所執二
D18n8863_p0438a07‖取耶。[前-刖+合]荅護法正義无漏心不帶□所執也但安惠意无漏
D18n8863_p0438a08‖心帶□執也[糸*勹]正後智有異依本宗可[(暴-(日/共))/又]（矣）今文既云菩薩
D18n8863_p0438a10‖等能治中云骨像等耶。[前-刖+合]荅幻像有假實故若[糸*

勿]所執者
D18n8863_p0438a12‖能治[(共-八+隹)*見]□門不淨[(共-八+隹)*見]□所緣境故。問若尒何下文能治又云
D18n8863_p0438a13‖強幻王乎[(共-八+隹)*見]□心又若有漏若无漏皆依他如幻躰故但本
D18n8863_p0438b04‖無顯能[(共-八+隹)*見]□所[(共-八+隹)*見]□欤。△如是[(共-八+隹)*見]□已等者[(共-八+隹)*見]□義云[指-匕+厶]自離
D18n8863_p0438b05‖二及迷依乃至可得亦如是文云如是[(共-八+隹)*見]□已也謂[(共-八+隹)*見]□薀阿
D18n8863_p0438b07‖也既云[(共-八+隹)*見]□故亦說二故但引離二及迷依等文證[(共-八+隹)*見]□薀阿
D18n8863_p0438b08‖賴耶者已前文為證賴耶三義[(共-八+隹)*見]□義今文是也故无違耳
D18n8863_p0439a09‖依他欤彼宗明匠可尋[(暴-(日/共))/又]（矣）[(共-八+隹)*見]□抄義云此文徵釈能治有
D18n8863_p0439a13‖況云如諸佛所說未必取佛四念處[(共-八+隹)*見]□是有漏心故凡夫
D18n8863_p0439b01‖能治[(共-八+隹)*見]□亦屬下文故知上凡夫所取者所治迷相也又准
D18n8863_p0439b05‖能[(共-八+隹)*見]□所[(共-八+隹)*見]□二事故云如是如是欤如凡夫所取等者舉所
D18n8863_p0439b06‖治迷法成今能治[(共-八+隹)*見]□欤。問如是躰无相者躰无躰二義
D18n8863_p0439b07‖欤躰即无相之義欤。[前-刖+合]荅今此一句頌若合前生佛二文
D18n8863_p0439b11‖何諸佛示現八相耶。[前-刖+合]荅意云然諸佛現八相是離所執
D18n8863_p0440a03‖覺者問也如是无相等二句[前-刖+合]荅也問中初一句除正釈意
D18n8863_p0440a12‖△彼論明[(共-八+隹)*見]□察薀阿賴耶等者。問莊嚴論中雖明三性
D18n8863_p0440a13‖真實未云[(共-八+隹)*見]□賴耶又雖幻事辟分別性未類賴耶自性何
D18n8863_p0440b01‖彼論所明如此[指-匕+厶]耶。[前-刖+合]荅三性即賴耶三義故引三性文
D18n8863_p0440b02‖證[(共-八+隹)*見]□賴耶之義也况復彼論下說求染汙及清淨云偈曰
D18n8863_p0440b07‖識種子豈非[(共-八+隹)*見]□薀阿賴耶義耶又雖所執喻幻事又非幻
D18n8863_p0441a10‖二劫[(共-八+隹)*見]□解有勝劣也此三事猶帶□拆法者有人云世人見
D18n8863_p0441a13‖（云云）私云三喻又顯躰法空也云帶□拆法明无性空故帶□拆
D18n8863_p0441b01‖法者聲聞經中辟人无我意欤故第三釈云謂[(共-八+隹)*

見]□唯薀无
D18n8863_p0441b04‖性空（文）既五喻明性空知辟躰空也故鈔[完-元+勿]豕然界云通教
D18n8863_p0441b05‖躰法空也故知今意三喻是帶□拆空之躰空故不同幻炎
D18n8863_p0441b07‖泡喻耶。[前-刖+合]荅彼一水生眾泡辟行者自心能作法界曼荼
D18n8863_p0441b13‖悟房義云第二劫[(共-八+隹)*見]□解待第三劫云麁相望初劫云轉融
D18n8863_p0442a02‖（為言）文點云麁相（乃）轉融也又上佛房義云初二劫[(共-八+隹)*見]□解雙
D18n8863_p0442a04‖（為言）或云初劫即空麁相轉融第二劫云中道[(共-八+隹)*見]□也點云麁
D18n8863_p0442a07‖如是自性時（乃至）見空未盡者[(共-八+隹)*見]□抄云舉初劫未盡空有[(共-八+隹)*見]□
D18n8863_p0442a08‖成第二劫盡理中道[(共-八+隹)*見]□也。問初劫但即空[(共-八+隹)*見]□未見[(共-八+隹)*見]□有
D18n8863_p0442a09‖畏有所得[(共-八+隹)*見]□空畏墮斷滅耶。[前-刖+合]荅凡佛法[(共-八+隹)*見]□空智惠因緣
D18n8863_p0442a10‖外無見空所以見緣生[(共-八+隹)*見]□性空謂之即空[(共-八+隹)*見]□故初劫无性
D18n8863_p0442a11‖空釈五薀皆云緣生无性仍為遮斷常見[(共-八+隹)*見]□空且名離斷
D18n8863_p0442b02‖立四尋思者尋思名義自性[前-刖+老]□別假有實无如實遍知此
D18n8863_p0442b04‖少物謂是唯識真勝義性以彼空有二相未除帶□相[(共-八+隹)*見]□心
D18n8863_p0442b06‖少物謂是唯識未盡之義也又成假有實无之[(共-八+隹)*見]□是有空
D18n8863_p0442b07‖[(共-八+隹)*見]□門也此[(共-八+隹)*見]□未住真勝義性云未了自性等也然見道以
D18n8863_p0442b08‖上二智[(共-八+隹)*見]□門是實證故二空相不當心而悟入識相識性
D18n8863_p0442b12‖（乃至）悟唯識性故即此意（矣）重意云今經[(共-八+隹)*見]□薀阿賴耶知自
D18n8863_p0443a01‖幻等非對初劫[(共-八+隹)*見]□解耶例如今大乘不可得空等也又云
D18n8863_p0443a02‖人法二空相亦不當心非遮初劫耶。[前-刖+合]荅今字隨宜何必
D18n8863_p0443a03‖同（矣）於一劫中初後相望何失又唯識[(共-八+隹)*見]□雖待加行[(共-八+隹)*見]□遮
D18n8863_p0443a04‖初劫二空无過加行[(共-八+隹)*見]□未離彼相故故釈云帶□相[(共-八+隹)*見]□心有
D18n8863_p0443a07‖空[(共-八+隹)*見]□門非有[(共-八+隹)*見]□何云不能盡理[(共-八+隹)*見]□有（矣）若望今心而成恐

D18n8863_p0443a08‖斷滅之義上文即空[(共-八+隹)*見]□屬斷滅（矣）若與初劫言之誰云非
D18n8863_p0443a09‖盡理[(共-八+隹)*見]□乎故知非[指-匕+厶]初劫[(共-八+隹)*見]□門也又義人空[(共-八+隹)*見]□是[(共-八+隹)*見]□依圓
D18n8863_p0443a10‖有人我自亡故可云有[(共-八+隹)*見]□欤然未知五陰法本來涅槃故非
D18n8863_p0443a11‖盡理也又[(共-八+隹)*見]□薀即空時斷法倒故云空然未空相不可得
D18n8863_p0443a12‖故非盡理也非盡理者以第二劫中道[(共-八+隹)*見]□降初劫[(共-八+隹)*見]□之意
D18n8863_p0443b07‖具如前弁也又依三劫次第者初劫中湛[完-元+勿]㣲明有[完-元+勿]㣲然說
D18n8863_p0443b09‖云有空[(共-八+隹)*見]□門一念同時故云空有不二欤唯識章云由无
D18n8863_p0443b10‖始來執我法為有撥事理為空故此[(共-八+隹)*見]□中遣者空[(共-八+隹)*見]□[(廿/至)*寸]□破
D18n8863_p0443b11‖有執存者有[(共-八+隹)*見]□[(廿/至)*寸]□遣空執今[(共-八+隹)*見]□空有而遣有空（真興記云依所治病
D18n8863_p0443b12‖有[乞-乙+、]空[糸*勹]能治藥可有空有若所治病无增損者應能治藥亦无遣存（為言））以彼空有相待[(共-八+隹)*見]□成
D18n8863_p0443b13‖純有純空誰之空有（記云意云若所治病純有純空无有空相並者能治之[(共-八+隹)*見]□但有偏空之[(共-八+隹)*見]□
D18n8863_p0444a01‖為誰相並有空有之[(共-八+隹)*見]□乎（為言））故欲證入離言法性可須依此[一/力]便而入
D18n8863_p0444a02‖（記云意云若欲引起无分別智證得真見離言真如要先資糧及加行位可修如此遣虛存實[(共-八+隹)*見]□（為言））非謂有
D18n8863_p0444a03‖空皆即[(暴-(日/共))/又]定證真[(共-八+隹)*見]□位非有非空法无分別性離言故（記云
D18n8863_p0444a04‖所[(共-八+隹)*見]□之法非躰[(暴-(日/共))/又]定是有是无諸法躰性言語道斷詮言不及有无分別皆斷滅故但是世俗虛妄施設何以知者
D18n8863_p0444a05‖證真實位一切諸法非有非空離諸分別離言故若諸法躰有无定者无分別智應非證實為言）說要[(共-八+隹)*見]□
D18n8863_p0444a06‖空[一/力]證真謂要[(共-八+隹)*見]□彼遍計所執空為門故入於真性真躰
D18n8863_p0444a07‖非空（文記云是通伏難也○般若經等云[(共-八+隹)*見]□空入真者由能顯空以為門故入於真性非真躰空如廣百論云
D18n8863_p0444a08‖聖智所證非有非无而有而无即其意也文）私云證真[(共-八+隹)*見]□位非有非空者即當空
D18n8863_p0444a09‖有不二義以幻事非有似有類空有不二欤章謂要[(共-八+隹)*見]□彼
D18n8863_p0444b04‖融者明不二然帶□不一故云麁相人法二空者人法謂初

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 12

D18n8863_p0446b07 ‖ 得空故（文）私云覺莞□師意第二劫是他緣心一重未見
D18n8863_p0446b08 ‖ 二重淺深□故今經文合前真入法空悟唯識性義故云
D18n8863_p0447a05 ‖ 以故徵問設[前-刖+合]荅釋中初舉古昔菩薩修行成三界唯心
D18n8863_p0447a11 ‖ 深□乎又疏下舉寶珠譬喻示修行次第出三重之心盡
D18n8863_p0447b01 ‖ 舉十六重阿闍梨時證[完-元+勿]冣然阿闍梨後舉覺心不生阿
D18n8863_p0447b08 ‖ 生攝三論宗（文）加之又住心淺深□專可任惑智勝劣然
D18n8863_p0447b10 ‖ 勝劣誰信住心淺深□耶[工*兄]復大師所成色即是空諸法
D18n8863_p0448a01 ‖ 之重哉如何。[前-刖+合]荅宗家依大日經菩提心論立十住心
D18n8863_p0448b06 ‖ 賴耶義云即楞伽解深□密經八識三性三無性皆是此
D18n8863_p0448b09 ‖ 觀察阿陀那深□細之識（文）專當深□密經中阿陀那識甚
D18n8863_p0448b10 ‖ 深□細之（文）又下文中云此心本不生即是漸入阿字門
D18n8863_p0448b12 ‖ 文也（是三）又前無緣心[糸*(冬-夂+免)]絲雖空境界尚存能證之心智既
D18n8863_p0449a06 ‖ 性常許從因生說是常者[這-言+(素-糸+夂)]□比量故（文）受用者報身也
D18n8863_p0449a10 ‖ 淺深□也但至難者經疏了簡不可然其故二段文各有
D18n8863_p0449b01 ‖ 釋若尒覺心文義既全別何致致二心無別難乎次彼如
D18n8863_p0449b06 ‖ 心雖異第二一刼故且云一轉也非無二心淺深□（矣）又
D18n8863_p0449b12 ‖ 異（矣）又如[完-元+勿]冣然智法無我為第二刼所離（矣）又寶珠譬
D18n8863_p0450a01 ‖ （文）并深□行阿闍梨說者舉一顯一或又開合隨冝欤故
D18n8863_p0450a02 ‖ 寶珠譬三重心中不示[完-元+勿]冣然十六重中彼為一重故知
D18n8863_p0450a05 ‖ 不分二心淺深□唯為法相一重三論宗是三刼不攝法
D18n8863_p0450a10 ‖ 遙異（智淺深□也）彼既尒也此何不尒耶事理觀門異故又
D18n8863_p0450b10 ‖ 間心及彼離[這-言+(素-糸+夂)]□順八心何指未舉之法乎故知彼法無
D18n8863_p0451a07 ‖ 常住義覺心乘智分者與第二第三刼淺深□何異耶故
D18n8863_p0451a09 ‖ 意哉如何。[前-刖+合]荅二心勝劣如先成（矣）所以深□密唯識勝
D18n8863_p0451a11 ‖ 宗之理也疏家引憑非無所由宗家釋義甚有深□意者
D18n8863_p0451b07 ‖ 緣乘云楞伽深□密等經瑜伽唯識等論（乃至）法相大乘以
D18n8863_p0452a01 ‖ 三無性者第七住心也（實範義）私云第二卷云楞伽深□密
D18n8863_p0452a04 ‖ 八心（文）若二心同依楞伽深□密則違疏家及宗家二宗
D18n8863_p0452a07 ‖ 專出深□密唯識故又他緣乘意雖空有不二三性終別
D18n8863_p0453a08 ‖ 生句也以不滯有無等者光明山義云前無緣乘心[糸*(冬-夂+免)]絲

D18n8863_p0453b03‖不二（文）故知指上空有不二[(共-八+隹)*見]□云不滯有無等故云故
D18n8863_p0453b04‖經云等也若尒何為別重耶况復如所成者第三刼[(共-八+隹)*見]□
D18n8863_p0453b08‖異乎。[前-刖+合]荅私云望第三刼時雖云唯万法唯心一重於
D18n8863_p0453b09‖第二刼内細論日非無淺深□事理心異心本不生義唯
D18n8863_p0454a02‖塵皆入阿字門影像不出常[完-元+勿]㝡滅光（文）又雖遣初刼有
D18n8863_p0454a04‖覺心乘意談真如緣起義耶。[前-刖+合]荅木惱義云雖談諸法
D18n8863_p0455b10‖境風乎顕而譬合周備□（矣）故知以七轉識類波浪也而
D18n8863_p0455b12‖界緣轉作七轉[(匚@一)/女]心々性常[完-元+勿]㝡如水隨風作波濕性不
D18n8863_p0457a01‖[完-元+勿]㝡滅絕離以為宗□論主自断入道初門（畧抄）。問住心
D18n8863_p0457a03‖是則初門（文）既第八心又初門何云皆入耶。[前-刖+合]荅相望
D18n8863_p0458a12‖嘉祥寶窟下云分段名曰有為變易名曰無為（乃至）對[(廾/至)*寸]□界
D18n8863_p0458b01‖内有為名界外為無為然實是有為（文）止[(共-八+隹)*見]□第六云無
D18n8863_p0458b05‖鬘寶性等無為生死義證何義耶。[前-刖+合]荅光明山義云謂
D18n8863_p0459a02‖[糸*(冬-夂+免)]綜雖聞其理未預證見之分故覺心不生之心於變易
D18n8863_p0459a11‖義乎又大師釋云九種住心無自性轉深□轉妙皆是因
D18n8863_p0459a12‖（文）非依今轉妙轉深□文乎。問大師釋異生[羊*(弓/一)]羊云一
D18n8863_p0459b02‖恶器愚童持齊修善始文如何。[前-刖+合]荅第一心有知過義
D18n8863_p0459b07‖來執我法為有撥事理為空故此観中遣者空観[(廾/至)*寸]□破
D18n8863_p0459b08‖有執存者有観[(廾/至)*寸]□遣空執（文）私云准此文者人法二障
D18n8863_p0460b03‖壽量長遠之身[完-元+勿]㝡光海會乃至不退諸菩薩亦復不能
D18n8863_p0462a09‖十三種住心功德將如何。[前-刖+合]荅重譽義云經說第二刼
D18n8863_p0463a04‖秘密乎故知上諸義皆不會文理如何。[前-刖+合]荅上所舉古
D18n8863_p0463b06‖行非顕乘耶。[前-刖+合]荅於第三刼中有三箇住心惣標句但
D18n8863_p0463b08‖分明故所謂為歎真言行德舉所[(廾/至)*寸]□顕乘也所謂

已下
D18n8863_p0463b09‖別說委釋成所[(廾/至)*寸]□顯乘義顯八九淺深□也所謂經中惣
D18n8863_p0463b10‖標句所[(廾/至)*寸]□顯乘三乘一乘中未聞何教故今別釋顯佛
D18n8863_p0464a09‖又同真言初門何於第二劫初無此句乎。[前-刖+合]荅真言立
D18n8863_p0465a02‖云於真言行有淺畧深□秘二義深□秘行下十地文是也
D18n8863_p0465a09‖心觀解非深□秘三密行故云淺略耳。△欲明超第
D18n8863_p0465b03‖[前-刖+合]荅今此會中無正被教因人故[糸*匆]未來人也故聖位經
D18n8863_p0466a01‖間十進九退（乃至）若依毘盧□遮那自受用身所說內證自
D18n8863_p0466a04‖福德智惠則為生在佛家（文）雜問[前-刖+合]荅云。問真言行人
D18n8863_p0466a06‖[前-刖+合]荅皆經之（矣）。問若經十地何言不歷劫数。[前-刖+合]荅雖經
D18n8863_p0466b01‖劫之後證二空真如中道此即[完-元+勿]豙然界心他緣大乘覺
D18n8863_p0466b09‖乘[(廾/至)*寸]□秘宗故又譬中舟車神通同度五百由旬到初地
D18n8863_p0467a09‖数劫者三劫之中何劫。[前-刖+合]荅是第三劫也（文）此等文理
D18n8863_p0467a11‖至釋偏是三乘談尒何。[前-刖+合]荅顯密相對時設雖一乘何
D18n8863_p0467b06‖祇[(廾/至)*寸]□治道是唯三乘也故第二劫終由是對治心外之
D18n8863_p0467b09‖[前-刖+合]荅依十住心論者前九種住心皆是因皆是地前也第
D18n8863_p0467b10‖十即果即地上也竪論次第淺深□皆是真言地前行相
D18n8863_p0467b12‖住心論淺略深□秘二義也竪義通顯密横義唯真言不
D18n8863_p0468a01‖共談也智々平等無淺深□故皆真言十地具德不論地
D18n8863_p0468a03‖者（乃至）行者如此解時觀毗盧□遮那與鬼畜生等尊其心
D18n8863_p0468a05‖事也（文）菩提心論云瑜伽中諸菩薩皆同大毘盧□遮那
D18n8863_p0468a06‖佛身（文）大師釋云若深□開庄嚴秘藏則地獄天堂二乘
D18n8863_p0469a03‖顯乘極果寄□當密宗遮情故大師言所乘各異所治亦
D18n8863_p0469a11‖無畏位勸□誡也（云云）私云後義為勝九種心皆顯行故若
D18n8863_p0469a12‖[糸*匆]能寄□齊何但局八九（矣）但說文在後者別說雖在後
D18n8863_p0469b10‖顯乘稽留勸□誡真言行者也隨義轉用（矣）謂淨菩提心至
D18n8863_p0469b13‖又義[(共-八+隹)*見]□行人徃至淨菩提心境界時勿三百由

旬中路稽
D18n8863_p0470a02‖屬上句不被下句（矣）依此意今一節文惣結前段非勸□誡
D18n8863_p0470a10‖備□普賢行滿足大悲[十/力]便如輪王太子未習眾藝是
D18n8863_p0470a12‖來玏德皆已成就入淨菩提心而證毗盧□遮那具無量
D18n8863_p0470b03‖大悲万行云未具也但此未言[(廾/至)*寸]□顕行無数刧云未也
D18n8863_p0470b10‖無量刧也又法譬相對眾相備□足等文無合法說無数
D18n8863_p0471a04‖所含□養如在胎藏無功用以去漸學如來[十/力]便如嬰童
D18n8863_p0471b01‖荼羅已遍法界昇第二住又逾廣逾深□作十轉開明乃
D18n8863_p0471b03‖轉深□乃至佛為十地說般若則九地非其境界唯大毘
D18n8863_p0471b04‖盧□遮那得名究竟阿闍梨也（文）又云以此中道正觀離
D18n8863_p0471b06‖覺句以深□修觀察故如入大海漸次轉深□乃至毗盧□遮
D18n8863_p0471b08‖依此等文非初地自證極也如何。[前-刖+合]荅今宗意初地位
D18n8863_p0471b12‖談乎故今經開題云若有善男子善女人[糸*(冬-夂+免)]綜入此門則
D18n8863_p0472a08‖地時同究竟妙覺大日位更無淺深□差別故云從初地
D18n8863_p0472a09‖得入金剛寶藏也（文）但至難者開說二地以上淺深□者
D18n8863_p0472a12‖又王子誕生時眾相備□足是自證位也謂之菩提實義
D18n8863_p0472b04‖此已後經無量阿僧祇刧於一念中恒修勝進轉深□轉
D18n8863_p0472b09‖是毗盧□遮那具躰法身（文）依之疏第六云次有二偈明
D18n8863_p0474a07‖為佛果所以知然者法華經說佛智云諸佛智惠甚深□
D18n8863_p0474b08‖九極果寄□同初地淨菩提心遮情義故大師釋一道心
D18n8863_p0475a11‖修曼荼羅行離垢地以去各於自地[(共-八+隹)*見]□心中修曼荼羅
D18n8863_p0476a03‖人耶。[前-刖+合]荅[糸*匆]顕行同義指前行者云此菩薩也又瑜伽
D18n8863_p0476a11‖淺深□難弁依之或義云一道地前極無地上義成如何
D18n8863_p0476a12‖[前-刖+合]荅断惑證理二位俱雖同位無間位一道勝解脫道極
D18n8863_p0476b01‖無[強-弓+(十/力)]故[糸*匆]無間解脫次第為淺深□欤或同雖断極細無
D18n8863_p0476b02‖勝劣觀智有淺深□故尒也例如三昧分異漏盡即同也
D18n8863_p0476b08‖報色同在本理毗盧□遮那[十/力]乃名為三無差別（文）又華
D18n8863_p0476b12‖秘密義乎。[前-刖+合]荅天台釋僅雖云三密不正明其行相故
D18n8863_p0477a08‖三云復次眾生一念心中有如來壽量長遠之身[完-元+勿]豕光
D18n8863_p0477a12‖荼羅義毘盧□遮那本地常心即是華臺具躰四佛四菩
D18n8863_p0477b09‖本地之身又是妙法蓮華最深□秘處故壽量品云常在
D18n8863_p0477b11‖此宗瑜伽之意耳（文）私云此釋又通淺深□二意唯前可
D18n8863_p0478a06‖（矣）又大師釋此文云證此理佛亦名常[完-元+勿]豕光

土毗盧□遮
D18n8863_p0478a07‖那（文）又心境絕泯常[完-兀+勿]㝡土（文）此釋云理智法身[完-兀+勿]㝡光土
D18n8863_p0478a10‖本地身又是妙法蓮華㝡深□秘處（文）又第三云如來壽
D18n8863_p0478a11‖量長遠之身[完-兀+勿]㝡光海會（文）此意二經本地身全同欤但
D18n8863_p0478a12‖法身[完-兀+勿]㝡光義鑰疏雖同本地身意鑰疏是異（矣）又天台
D18n8863_p0478b08‖經顕秘密妙法蓮華義毘盧□遮那本地常心（文）（疏第三文如先
D18n8863_p0478b09‖引）是深□秘意也又依淺略本迹二門同為[亠/力]便對治道

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 13

D18n8863_p0480b10‖非深□般若二刧智惠尚與二乘共聞亦非甚深□般若第
D18n8863_p0481a01‖深□般若堪作秘密行阿闍梨也（文）私云疏第三尚與二
D18n8863_p0481a05‖智惠者法華云諸佛智惠甚深□無量（文）一切二乘不能
D18n8863_p0481b08‖是以疏主引來釋此故云釋提桓因等（文）私云經意含□
D18n8863_p0481b10‖問今叚成佛者顕密中何佛耶。[前-刖+合]荅凡□案一叚意初直
D18n8863_p0481b11‖[糸*ㄉ]行者內證外用歎德其文可知後出過下重[(卄/至)*寸]□顕家
D18n8863_p0482a11‖云成大毗盧□遮那佛自性身受用身變化身等流身（文）
D18n8863_p0482b02‖[前-刖+合]荅密成佛又四身別故變化法身用草座何失或桎顯
D18n8863_p0482b06‖時是令弟子成佛之儀式也何唯華座非草座乎。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0483a08‖草獻鉢等有深□秘釋疏第九六種震動釋六根煩惱准
D18n8863_p0483b05‖含□淺深□義所以六無畏立一無畏三重幻含□一種幻但
D18n8863_p0483b07‖於空性等一文淺深□有無未分明（矣）或云空性等文無
D18n8863_p0483b08‖淺深□而證第九勝兼劣故例如慈恩二諦章中云又上
D18n8863_p0484b08‖抄云六刧可思之。問若爾第八所度何耶。[前-刖+合]荅經顕
D18n8863_p0485a03‖心生也（文）又云行者初[(共-八+隹)*見]□空性時覺一切法皆入心實
D18n8863_p0485a12‖中聲聞所說一々句安布是第四心證也今再□引是來
D18n8863_p0485b02‖往二機俱以空性為入門耶。[前-刖+合]荅或云然也漸機今空
D18n8863_p0485b03‖性者住常[完-兀+勿]㝡滅光理性時蒙佛驚即轉生極無心然後
D18n8863_p0485b10‖[前-刖+合]荅不通也問覺心乘畢竟皆空為極不三無得為要依
D18n8863_p0485b12‖（文）若尒空性無相等義不通第七乎[前-刖+合]荅不通

也其故大
D18n8863_p0486a02‖境行故疏云前刼悟万法唯心今[(共-八+隹)*見]□此心即是如來自
D18n8863_p0486a10‖自心（矣）如何。[前-刖+合]荅住心淺深□尤可任別憑經論起盡此
D18n8863_p0486a11‖文通第七住心優降難弁者欤但又住心淺深□雖依真
D18n8863_p0486b05‖常住諸法不能動本來[完-元+勿]㣲無相無量智成就正等覺顯
D18n8863_p0486b06‖現（文）疏第一云次有一偈半略[前-刖+合]荅菩提心相貝（乃至）尒時
D18n8863_p0486b07‖行人為此[完-元+勿]㣲光所照無量知見自然開發如蓮華敷故
D18n8863_p0486b08‖云無量智成就此智成就即是毗盧□遮那心佛現前故
D18n8863_p0486b09‖云正等覺顯現（文）私云疏云[完-元+勿]㣲光所照無量知見同天
D18n8863_p0486b10‖台四佛知見經云無量智成就同法華諸佛智惠甚深□
D18n8863_p0487a04‖是別具如先弁而已。△今[(共-八+隹)*見]□此心即是如來自然
D18n8863_p0487a07‖[一/力]便。○是故權權實二惠具不可思議也（文）法華經第一
D18n8863_p0487a08‖云諸佛智惠甚深□無量其智惠門難解難入（文）（同疏云歎權權實
D18n8863_p0487a09‖二智（取意））二經意同權權實二智俱不思議故云自然智也又
D18n8863_p0487a11‖自然智者自受用身毗盧□遮那遍一切身者法身也二
D18n8863_p0487b02‖而冥□合如函盖相稱也。問法報常住等義覺心乘亦
D18n8863_p0487b09‖住義也又云相應豈非理智冥□合耶彼他緣心猶成理
D18n8863_p0487b10‖智冥□會義何况覺心乘乎。[前-刖+合]荅法身常住言雖同理智
D18n8863_p0488a06‖故（文）何為難端乎凡今住心理智俱無始無終冥□會一
D18n8863_p0488b03‖[前-刖+合]荅雖云境智俱實相未談心境同般若欤例如智論文
D18n8863_p0488b08‖自心不生心外影像亦不出常[完-元+勿]㣲滅光故疏云以心如
D18n8863_p0488b09‖是故諸法亦如是根塵皆入阿字門。○影像不出常[完-元+勿]㣲
D18n8863_p0488b10‖滅光（文）止[(共-八+隹)*見]□第五云無生教門竪攝因果其義已彰横
D18n8863_p0488b12‖攝四十七字々々々々攝阿字中間亦然横竪備□攝其
D18n8863_p0489a01‖文如此（文）既云横竪備□攝皆入阿字意也漸入皆入義
D18n8863_p0489a03‖出常[完-元+勿]㣲是即事而真之談也若尒何異秘密心耶。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0489a04‖境智俱般若之談雖甚深□猶是一乘一如理未及十々
D18n8863_p0489a05‖無盡說影像歸常[完-元+勿]㣲之義雖希有猶是攝相歸性

或未
D18n8863_p0489a06‖入性相歷然位也[(共-八+隹)*見]□夫秘宗意現覺諸法本初不生也
D18n8863_p0489a07‖何云入阿字耶直[糸*勹]諸法令識其心也豈云歸常[完-元+勿]㝡乎
D18n8863_p0489b02‖欲令離有為界故[(共-八+隹)*見]□此十喻亦成[(皮-(丨/又)+(王/丘))*戊]論今時等虛空性
D18n8863_p0489b05‖喻沒實際為對治之[(共-八+隹)*見]□此第三刼十喻尚對前十喻成
D18n8863_p0490a06‖耶諸義皆非理如何。[前-刖+合]荅諸義皆非無理抄意得綴文
D18n8863_p0490a09‖刼成[(皮-(丨/又)+(王/丘))*戊]論義也所以[(共-八+隹)*見]□此十喻者指沒心實際前二刼
D18n8863_p0490a10‖十喻也意云今此第三十喻復[(共-八+隹)*見]□此沒實除前十喻亦
D18n8863_p0490b04‖樹牙生偏當等虛空等文故次義甚深□所說義理相順
D18n8863_p0491b02‖唯六喻何云十喻耶。[前-刖+合]荅十有增減十故初二刼五六
D18n8863_p0491b04‖畧有三種摩訶般若中十喻亦具含□三意（文）又法無畏
D18n8863_p0491b10‖八九有淺深□越諸戲論文又可通二心所度也私一義
D18n8863_p0491b11‖云但第九心所斷也謂等虛空句對前望後含□無間解
D18n8863_p0492a07‖深□不云文言交雜今經第十心在八九前又菩提心論
D18n8863_p0492a10‖下云於業煩惱解脫非第九所度耶。[前-刖+合]荅彼廣通三
D18n8863_p0492b09‖反易等期即身成佛行者受反易乎。[前-刖+合]荅上緣業生
D18n8863_p0493a05‖刼文援業煩惱株机等者雖同時斷寄□如常且作次第
D18n8863_p0493a11‖業欤非有分別無漏故又緣㓛耽煩惱已斷故又雖有微
D18n8863_p0493a12‖細妄執非二死緣㓛耽惑欤又義但分段業果欤智證釋
D18n8863_p0493b01‖云六趣業。故又普[(共-八+隹)*見]□釋云其實二苦通依一切本未
D18n8863_p0493b03‖行顯種也普記等[糸*勹]㓛耽發潤欤。問等虛空是初地菩
D18n8863_p0493b09‖敷菩提樹王（文）此文明鏡者欤如何。[前-刖+合]荅業壽種除釋
D18n8863_p0494a08‖生文通種牙欤疏家宗家牙顯欤雜問[前-刖+合]荅云。問何故
D18n8863_p0494a09‖先住此不生理。[前-刖+合]荅是虛空無垢大菩提心之地故亦
D18n8863_p0495a01‖耳。問有為無為是事理真俗法也何云三諦耶。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0495a09‖[前-刖+合]荅一假一切假故以空中即假諦故云不思議空及中
D18n8863_p0495b01‖如實遍知一切心相（文）又天台止[(共-八+隹)*見]□第六云無明一念

D18n8863_p0495b02‖因緣所生法即空即假即中不思議三諦一心三[(共-八+隹)*見]□一
D18n8863_p0495b04‖此宗所[(共-八+隹)*見]□不過三諦一念心中即具三諦以此為妙（文）
D18n8863_p0495b05‖問經離有為無為界者中道正[(共-八+隹)*見]□離真俗二諦義故々
D18n8863_p0495b06‖疏第三云以此中道正[(共-八+隹)*見]□離有為無為界極無自性心
D18n8863_p0495b07‖生（文）若尒別教離邊中道何云圓融三諦乎。[前-刖+合]荅疏下
D18n8863_p0495b11‖假如何得為經躰。[前-刖+合]荅既是不思議空假還指空假即
D18n8863_p0496a01‖文何况中道正[(共-八+隹)*見]□既云極無自性心第八心既圓融第
D18n8863_p0496b12‖至何處佛何以[前-刖+合]荅言趣薩般若。[前-刖+合]荅曰外道言說法從
D18n8863_p0497a02‖言無趣不趣此中湏菩提以著心。問佛以無著心[前-刖+合]荅
D18n8863_p0497a04‖意作釋相違如何。[前-刖+合]荅經論文理隨宜若尒般若何背
D18n8863_p0497a08‖止[(共-八+隹)*見]□第四云。○若得此意初心凡□夫舷於一念圓弃諸
D18n8863_p0497b08‖文證第八住心甚有深□意（矣）彼宗一心三諦為極故
D18n8863_p0497b09‖問大品文並止[(共-八+隹)*見]□釋三諦義宜然今經云離眼等未聞
D18n8863_p0497b10‖三諦義如何。[前-刖+合]荅謂以大品文合今經意趣眼是有義
D18n8863_p0498a11‖是自性清淨心（文）弘□决（五）云心性不動假立中名亡泯
D18n8863_p0498b05‖是者指前言也微細惠者空性心即第八心也所以[(共-八+隹)*見]□
D18n8863_p0499a04‖第九心也故下釋云行者初[(共-八+隹)*見]□空性時覺一切法皆入
D18n8863_p0499a05‖心之實際。○尒時十[一/力]諸佛同時現前而勸□喻之以蒙
D18n8863_p0499a12‖法界緣起義（文）所謂[(共-八+隹)*見]□一切染法等者染淨諸法俱有
D18n8863_p0500a11‖[前-刖+合]荅有二意一云真如法界隨緣義者是一乘無盡法界
D18n8863_p0500b04‖理等（畧抄）華嚴問[前-刖+合]荅云三乘緣起者緣集有緣散即無一
D18n8863_p0501a01‖每值阿練其形万[前-刖+老]□而其性不改也。問尒者可云極
D18n8863_p0501a02‖有自性住心何云極無自性也。[前-刖+合]荅其攝相歸性尒云

D18n8863_p0503a06‖合疏意如何。[前-刖+合]荅宗家釋義深□冥□疏意惣持字義依處
D18n8863_p0503a08‖中湛[完-元+勿]㝵證[完-元+勿]㝵相望而分水中水上之未敷蓮准知今第
D18n8863_p0503a10‖第一釋無量智成就文云尒時行人為此[完-元+勿]㝵光所照無
D18n8863_p0504a03‖因緣說四佛知見何云顯果秘因之義耶。[前-刖+合]荅隨義轉
D18n8863_p0504a05‖釋經於業煩惱等文已上再□釋經上二句也此中有
D18n8863_p0504b12‖[(共-八+隹)*見]□心為道亦非即道（浴流）四留惑潤生長菩薩道亦非即
D18n8863_p0505a06‖第三刼時先[(共-八+隹)*見]□性空無相菩提超第三重無明極細妄
D18n8863_p0506a05‖上也竪論次第淺深□皆是真言地前行相也橫[(共-八+隹)*見]□智々
D18n8863_p0507a04‖事悟唯在諸惑斷盡位耶。[前-刖+合]荅准釋論染淨始覺悟可
D18n8863_p0507a06‖成佛時以煩惱為菩提（文）又准同論五重問[前-刖+合]荅明無明
D18n8863_p0507a08‖初發心時便成正覺冝其然也（文）以真言深□位初地同
D18n8863_p0507a09‖華嚴淺位初住豈夫可然乎。[前-刖+合]荅有人云秘宗又立冊
D18n8863_p0507a11‖寄□同者淺深□猶難弁所以彼顯極果同密初心故彼具
D18n8863_p0507b04‖成佛因文也何云華嚴文成秘宗義例如智論是㓛助佛
D18n8863_p0507b06‖相例不齊故大師雖智論為顯密[前-刖+老]□別之證華嚴不尒如
D18n8863_p0507b07‖何。[前-刖+合]荅傳持龍樹既知密能說如來不思秘故大師釋
D18n8863_p0508a03‖不思議乎。[前-刖+合]荅既下文云不思議地豈非初地以上乎

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 14

D18n8863_p0509b10‖也（[(共-八+隹)*見]□抄義）私云始無正如[(共-八+隹)*見]□義終又有無正極無為正
D18n8863_p0510a07‖何合說中示此義耶。[前-刖+合]荅今文中譬合牙顯圓世間三
D18n8863_p0510a08‖心也故有此句所謂合中是故諸善知識[糸*(冬-夂+免)]綣見眾生世
D18n8863_p0510b06‖三種三妄執如次見修無學所斷也聲聞緣覺證[完-元+勿]㝵然
D18n8863_p0510b08‖蘊無我緣覺與[完-元+勿]㝵然界空法故攝扳業因種（云云）私云
D18n8863_p0510b09‖此意三乘云三種三道云三心欤[(共-八+隹)*見]□抄云三乘

心云三
D18n8863_p0510b11‖義違住心淺深□見道三果是唯蘊心無學掇業心故第
D18n8863_p0511b12‖地位有遮表顯乘極位寄□同秘密遮情故云雨藏一心
D18n8863_p0512a08‖為證（云云）。△此經從淺至深□（乃至）我今悉開演
也者住
D18n8863_p0512a12‖生之相文成三刧從淺至深□之義宗家以彼文證十住
D18n8863_p0512b03‖疏家宗家成一致非相違也故疏第一云已下[前-刖+合]荅
心相
D18n8863_p0512b05‖已下十種住心佛[前-刖+合]荅心相續之義也（文）疏十
心文釋十
D18n8863_p0512b08‖心云心續生各攄一義耳。△經信解行地[(共-八+隹)*見]□
察三
D18n8863_p0512b09‖心等者朝譽義云經心信解行地[(共-八+隹)*見]□察三心等
者正指
D18n8863_p0513a01‖經[(共-八+隹)*見]□察三心者若通論則初地為因二地上云
根八地
D18n8863_p0513a03‖[(共-八+隹)*見]□察三心也經建立十心等者若通論則十地
相望論
D18n8863_p0513a10‖者從麁至細從淺至深□本末合有十心前九種合為六
D18n8863_p0513b02‖深□般若於中有二義依教相遮著處[糸*勺]空性旨直悟心
D18n8863_p0513b05‖[前-刖+合]荅次第淺深□道理炳然疏第二云如前所說種子
根疱
D18n8863_p0513b07‖虛空性（乃至）影像不出常[完-元+勿]忽滅光故曰無相
（云云）是天台常
D18n8863_p0513b08‖[完-元+勿]忽光境界是也又云行者得此心時（乃至）同
會一處者亦
D18n8863_p0513b11‖薩等（云云）又云信解行地[(共-八+隹)*見]□察三心等者
真言也以續生
D18n8863_p0514a04‖是地前也第十即果即地上也竪論次第淺深□皆是真
D18n8863_p0514a05‖言地前行相也橫[(共-八+隹)*見]□智々平等即地上行相也
（文）般若
D18n8863_p0514a07‖亦有耶。[前-刖+合]荅第九極無自性心文之次云復次秘
密主
D18n8863_p0514a08‖信解行地[(共-八+隹)*見]□察三心（乃至）此四分之一度
於信解等（云云）文
D18n8863_p0514a12‖前義為勝疏家宗家等釋多分冥□此義故仁和醍醐高
D18n8863_p0514b08‖中行者信謂忍可樂欲解謂了悟證達各有淺深□淺即
D18n8863_p0514b09‖地前深□即地上此是地上行即地上行即進修故曰信
D18n8863_p0514b12‖故名信解也（文）第十五云初信者謂隨分能淨諸根深□
D18n8863_p0515a11‖果位蔺信解名云究竟地耶。[前-刖+合]荅依因信解願力
得果
D18n8863_p0516b01‖何攝耶。[前-刖+合]荅有多義範云因句攝也初云得此虛
空無
D18n8863_p0516b03‖大願皆因句攝也[(共-八+隹)*見]□義云根句攝也故次下文

云從二
D18n8863_p0517b01‖何云二地上行耶。[前-刖+合]荅經中云成就可初地位成就現
D18n8863_p0517b10‖別境所未見者故名究竟但[糸*勹][亠/力]便猶有淺深□耳（文）此
D18n8863_p0518a02‖云理無淺深□證有階降以無為法賢聖不同（云云）故知八
D18n8863_p0518a04‖智證理何不云[亠/力]便究竟乎。[前-刖+合]荅細論有其義故云各
D18n8863_p0518b09‖大悲万行之所含□養如在胎藏無功用以去漸學如來
D18n8863_p0519a03‖[前-刖+合]荅疏第一云即万行所成一切智々之果說名[亠/力]便由
D18n8863_p0519a05‖云尒也。問向上向下義依何文耶。[前-刖+合]荅疏第一云[亠/力]
D18n8863_p0519a11‖又逾廣逾深□作十轉開明乃至第十一地而後所見圓
D18n8863_p0519b02‖界有優劣故云万行圓極欤。△若[(共-八+隹)*見]□一々地亦自
D18n8863_p0519b03‖有三心等者釋經[(共-八+隹)*見]□察三心句初列名即是因根究竟
D18n8863_p0520a11‖障）[完-元+勿]㝵靜心（[完-元+勿]㝵靜無求[亠/力]能求而無厭故是無疲厭心治希求報恩貪著利養不[完-元+勿]㝵靜障）調伏
D18n8863_p0520b01‖[完-元+勿]㝵滅心（雖行世間妄惑不生故云[完-元+勿]㝵滅是解世法心以治性不[弟/木]和不於他心隨順而轉不[完-元+勿]㝵滅障）
D18n8863_p0520b03‖潤澤即堅固莊嚴治於種々猛利無間無斷生死大苦生怯弱□障）不動心（能如說行故心不動即供
D18n8863_p0521a09‖之法。○所謂善知諸地障者入初地時皆由[(共-八+隹)*見]□解故知
D18n8863_p0521a12‖行故即壞相也善知地相果者謂[亠/力]便智帶□相[(共-八+隹)*見]□終故
D18n8863_p0521b09‖者覺心云更再□釋前[(共-八+隹)*見]□察三心文也所謂前以三心[糸*勹]
D18n8863_p0522a03‖標別釋信解行地[(共-八+隹)*見]□察三心者三心惣說也無量已下
D18n8863_p0522a05‖立十心下別說也然建立十心等二句含□二意或三心
D18n8863_p0522a06‖中究竟句別釋也如疏文或十心中別句也含□疏意若
D18n8863_p0522a09‖標句乎故知建立十心等文含□多意故通二種十心也
D18n8863_p0522b07‖心釋可局[(共-八+隹)*見]□四攝法文下文十心文故文起盡彼此不
D18n8863_p0522b08‖相順如何。[前-刖+合]荅一字攝多教文含□無邊義故或全文皆
D18n8863_p0523a01‖兩段影略牙顕而示義門多端畢又一文再□取其例是
D18n8863_p0523a11‖彼可知之也（云云）私云於此文有二點一云初如字被□知
D18n8863_p0523a12‖諸地相句讀之是釋初地十心義也藉□此下二地上具

D18n8863_p0523b04 ‖ 十地如說華嚴今宗於十地切德有淺略深□秘二法淺
D18n8863_p0523b05 ‖ 略者謂華嚴所說十地法門也深□秘者謂金剛頂所說
D18n8863_p0523b07 ‖ 淺深□二法入證之後如實見佛界故華嚴說淺略為十
D18n8863_p0523b09 ‖ 即因緣事相之十地次第可涉其品位若深□秘者事相
D18n8863_p0524a01 ‖ 處分證不同二彼此相望十地為深□十住為淺何以故
D18n8863_p0524a03 ‖ 名真分證華嚴十地含□此兩意又今經中多導十二地
D18n8863_p0524a12 ‖ 空何論長短而論因果令除上□義分別淺深□兩釋若
D18n8863_p0524b01 ‖ 惣論之攝於淺畧其深□秘門在師只不可執文若偏執
D18n8863_p0524b02 ‖ 文因緣事相未是此宗深□秘之趣此中有擬儀外迹之
D18n8863_p0524b03 ‖ 說（趣意）寶生御房義云於真言十地作淺深□二釋淺畧十
D18n8863_p0524b04 ‖ 地行相如華嚴十地說深□秘釋如金剛頂十六大菩薩
D18n8863_p0524b08 ‖ 如此雖云甚深□望真言此淺略行相當知真言深□秘十
D18n8863_p0524b10 ‖ 入無导過剎塵謂之密十地也若不達深□秘釋不知密
D18n8863_p0525a01 ‖ 引華嚴經釋信解相作淺畧深□秘二釋淺畧深□秘如華
D18n8863_p0525a02 ‖ 嚴經深□秘如金剛頂十六大菩薩生（云云）但以深□秘地位
D18n8863_p0525a04 ‖ 名言作淺畧深□秘釋之次引合自宗金剛頂十六大菩
D18n8863_p0525a05 ‖ 薩生淺略深□秘意令准知也（云云）私云古德異義不同或
D18n8863_p0525a06 ‖ 今經真言十地有淺深□二釋淺如華嚴十地深□如金剛
D18n8863_p0525a07 ‖ 十六也或顯中淺深□釋也[糸*勹]住地淺深□位故又密中淺
D18n8863_p0525a08 ‖ 深□也[糸*勹]迂廻直徃二機故或今經信解地淺深□二釋如
D18n8863_p0525a09 ‖ 華嚴經深□秘如金剛頂也或先舉華嚴淺深□二釋合金
D18n8863_p0525a10 ‖ 剛頂淺深□兩釋也（云云）私更解云今此文通伏難也上來
D18n8863_p0525b01 ‖ 口傳華嚴名言湏作淺深□二釋其中以彼經深□秘義同
D18n8863_p0525b03 ‖ 今經深□秘義則今經菩提心本末因緣事相徃涉於華
D18n8863_p0525b04 ‖ 嚴十住品（矣）若解金剛頂大生今經深□秘義自當證知
D18n8863_p0525b05 ‖ 也（為言）。問金剛寶藏者菩提心實相欤如何。~~[前-刖+合]~~荅覺
D18n8863_p0526a07 ‖ 問以十六大生攝十地盡如何。~~[前-刖+合]~~荅或云十地攝十六
D18n8863_p0526a11 ‖ 若~~[糸*(冬-夂+免)]~~總見者即名見真勝義諦若常見者即入菩薩初地
D18n8863_p0526a12 ‖ （文）既異初地常見云~~[糸*(冬-夂+免)]~~總見者地前金薩智分也私云金
D18n8863_p0526b02 ‖ 金薩故但儀軌文[糸*勹]真證也心要[糸*勹]加行等~~[(共-八+隹)*見]~~□心也證
D18n8863_p0526b08 ‖ 分明故菩提心論文今義潤色也金薩通二位故有~~[糸*(冬-夂+免)]~~總
D18n8863_p0526b09 ‖ 常見異也。問以十六生相配十地[一/力]如何。~~[前-刖+合]~~

荅依金
D18n8863_p0527a06‖十五菩薩出生大意同此已上義當深□秘之釋。○（文）或
D18n8863_p0527b01‖界者[(共-八+隹)*見]□抄云有云上明菩提心為因示一切智地是云
D18n8863_p0528a07‖子生伊蘭果（矣）又[這-言+(素-糸+攵)]□果復成種之釋故々知今經及金
D18n8863_p0528a12‖上之益也故疏云經復舉益勸□修此中一切智信解地
D18n8863_p0528b04‖相[這-言+(素-糸+攵)]□二義俱信解通十地也。△復越一刼[日/(夕*(丨/下))]住此
D18n8863_p0529a08‖度三大阿僧祇刼也（文）如何[前-刖+合]荅三刼地前地上如先成
D18n8863_p0529a09‖矣所以秘藏記文分明上慈氏氏儀軌云若一生中從初
D18n8863_p0530b01‖已下文明十地菩薩舉益（佛杲益也）勸□修（微細對治行相也）義時因
D18n8863_p0530b02‖便又明地前三刼舉益（生極無也）勸□修（諸佛勸□喻）也又義第三刼
D18n8863_p0531a06‖第四妄執云復越一刼者行者初[(共-八+隹)*見]□空性（乃至）二乘地也
D18n8863_p0531a08‖心故疏家作此釋也前諸義中此義冥□經疏文欤（文永二年
D18n8863_p0531a09‖七月十二日始安立之）。△行者初[(共-八+隹)*見]□空性時等者疏第六云
D18n8863_p0531a11‖切如幻是故稱[(共-八+隹)*見]□自在者如已說十地道若次第而進
D18n8863_p0531b05‖發意以來深□[(共-八+隹)*見]□十緣生句入此地時得度性空彼岸故
D18n8863_p0531b10‖間見如是事迹故号為[(共-八+隹)*見]□世自在者是初入蓮華三昧
D18n8863_p0531b11‖之異名也（文）鈔第六云至第八地住於法愛貪著[完-元+勿]㝵滅
D18n8863_p0531b12‖尒時十[一/力]諸佛以七事勸□從此發起離著之心得度菩
D18n8863_p0532a03‖行休息尒時十[一/力]諸佛以[(共-八+隹)*見]□自在三昧道發起其心得
D18n8863_p0532a09‖一道極無寄□齊初地先成畢但至下文者[糸*勹]教道門以
D18n8863_p0532a10‖地前第三刼寄□同八地上也例如彼顯乘云初二三地
D18n8863_p0532a11‖相同世間四五六地寄□同羅漢等若據實證門第三刼
D18n8863_p0532b10‖注釋深□契此旨耳但顯乘中八地上為第三刼者顯密
D18n8863_p0532b11‖意異也何一同乎故真言問[前-刖+合]荅云八地沈空一道心蒙
D18n8863_p0533a04‖三昧也住此三昧言住[完-元+勿]㝵滅平等究竟真實智也是准
D18n8863_p0533b02‖以顯極位同密初門也又五相[(共-八+隹)*見]□意前住無相[(共-八+隹)*見]□思惟

D18n8863_p0533b03‖諸法空是故得[(共-八+隹)*見]□空一邊未見自心相今依徹心明力
D18n8863_p0533b05‖佛五相成身可追尋（文）。問今文配二心[十/力]如何。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0533b06‖行者初[(共-八+隹)*見]□空性（乃至）亦名無記心者第八住心也然以菩
D18n8863_p0533b09‖第三明三種幻中三者以心深□著心實際中欲離有為
D18n8863_p0533b10‖無為界故[(共-八+隹)*見]□十緣生句。○即不思議之幻也（文）既沈實
D18n8863_p0533b12‖中儀軌不見於身心住[完-元+勿]豕滅平等究竟真實智名住八
D18n8863_p0534a02‖寶鑰中引菩提心論心躰自如不見身心住於[完-元+勿]豕滅平
D18n8863_p0534a06‖知第二劫終第七住心也尒者如何。[前-刖+合]荅住心實際位
D18n8863_p0534b09‖於一文含□多義故且證第七欤又第九所引乃至言含□
D18n8863_p0535a03‖[(共-八+隹)*見]□了知三性雜染等法皆無自性。○雖作此[(共-八+隹)*見]□未得稱
D18n8863_p0535a04‖極今以十緣生句[(共-八+隹)*見]□自心畢竟空性我之與薀法及無
D18n8863_p0535a06‖自性心也（文）此釋又住心實際位指第二劫見冥□疏第
D18n8863_p0535a08‖不思議幻豈違彼乎。[前-刖+合]荅覺菟□師不知十住心續生故
D18n8863_p0535a11‖劫中所謂空性下成心之實際義合今文初[(共-八+隹)*見]□空性時
D18n8863_p0535b03‖無淺深□經疏起盡明鏡者欤。問設許二心一道極無
D18n8863_p0535b04‖淺深□又不共許欤依之疏第三云又此經宗横統一切
D18n8863_p0535b06‖小乘三藏如說[(共-八+隹)*見]□蘊阿賴耶覺自心本不生即攝諸經
D18n8863_p0535b11‖華嚴淺深□乎故智證今經指歸出此文畢云或立十住
D18n8863_p0536a01‖云如實知自心之文釋以為從此復有十重深□行阿闍
D18n8863_p0536b02‖嚴乎（為言）尒者如何[前-刖+合]荅朝譽云極無自性者談圓融相即
D18n8863_p0537a05‖隨義理亘前後而說非淺深□之次第也彼佛性為涅槃如
D18n8863_p0538b01‖未必其次第列淺深□例如二教論顯密相對時四箇大
D18n8863_p0538b02‖乘非淺深□次第矣若竪論十住心時有淺深□故八心三
D18n8863_p0539a07‖故。○今案疏意不論說時先後只取義理之淺深□以類
D18n8863_p0540b03‖三云摩訶般若中十喻亦含□二意此中深□修觀察者即
D18n8863_p0540b08‖九十三箇住心俱作十緣生[(共-八+隹)*見]□其中今經所說真言行
D18n8863_p0540b09‖者所用也故疏下云毗盧□遮那以此十緣生句不思議
D18n8863_p0541a08‖是華嚴般若劣於如來秘藏耶。[前-刖+合]荅此乃宗是同但顯
D18n8863_p0541a10‖秘宗復何疑哉（文）此釋如何。[前-刖+合]荅此師未知

住心淺深□
D18n8863_p0541a12‖文其二心淺深□與真言佛懸成佛因初心今秋果先還
D18n8863_p0541b03‖攝菩提心句而不壞次第淺深□之義高祖獨達餘師皆
D18n8863_p0541b04‖迷惑（文）。△諸佛同時現前而勸□喻之者抄第四云
D18n8863_p0541b05‖十[一/力]諸佛皆悉現前申其七勸□依華嚴經明七勸□者
一
D18n8863_p0541b06‖者應趣果德勸□二愍念眾生勸□三令憶本誓勸□四界同
D18n8863_p0541b07‖二乘勸□五指事令成勸□六勿生上足勸□七悉應通達勸□
D18n8863_p0542a08‖同備□（矣）或又四分之一者疏記同[糸*匀]淨心也故記
云過

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 15

D18n8863_p0543b03‖疏猶是[前-刖+合]荅前心相句者前九句問中[前-刖+合]荅
第四諸心相句
D18n8863_p0543b04‖故云[前-刖+合]荅前心相句也第二卷中以六十心及三劫
文[前-刖+合]荅
D18n8863_p0543b05‖畢今更又[前-刖+合]荅故云猶是也。問前六十心所度[(匚
@一)/女]心今
D18n8863_p0543b06‖六無畏舣度淨心何染淨異耶又三刼文通[前-刖+合]荅心
相及
D18n8863_p0543b07‖殊異故疏第二云亦是[前-刖+合]荅諸心相及心殊異也
（文）今何
D18n8863_p0543b08‖但[前-刖+合]荅心相耶。[前-刖+合]荅心相句意廣通染淨
及顯密心相故
D18n8863_p0543b09‖隨宜可得文義也又今但[前-刖+合]荅心相含□多意或云舉
心相
D18n8863_p0543b11‖同云心相何有寬狹乎。[前-刖+合]荅惣別異故故釋今品
畢結
D18n8863_p0544a03‖顯密心殊異[尸@勺]瑜伽行者心今六無畏文但說所寄□
齊
D18n8863_p0544a04‖如常心故不[前-刖+合]荅殊異心欤。問若尒三劫又如常
何[前-刖+合]荅
D18n8863_p0544a05‖殊異耶。[前-刖+合]荅第三劫明真言行者故々經云復次
真言
D18n8863_p0544a07‖（等文）如何。[前-刖+合]荅彼經文此疏釋欤或彼[糸*匀]
第三劫此[糸*匀]
D18n8863_p0544a08‖前五無畏乍顯欤又問今經中金剛手更發問何[前-刖+合]
荅
D18n8863_p0544a09‖前心相句耶。[前-刖+合]荅觀義云今重驚前問故[糸*匀]
本云前（矣）
D18n8863_p0544a10‖若但言[前-刖+合]荅今問者恐有人狐九句外故（云云）
疏第一云或
D18n8863_p0544b02‖真言行者心相續義故又[前-刖+合]荅請問說六無畏故實

義云
D18n8863_p0544b10‖佛□耳又義諸義皆非理九句問皆三劫未說前問也何
D18n8863_p0544b12‖或又金剛手無知佛[前-刖+合]荅而致問欤或又六十心三劫雖
D18n8863_p0545a01‖[前-刖+合]荅此問猶未盡故以前[前-刖+合]荅說為重問因欤。△此菩
D18n8863_p0545a05‖有初發心時即得無上菩提便轉法輪（文）大師問[前-刖+合]荅中
D18n8863_p0545b03‖穩利益處問也（云云）如何。[前-刖+合]荅几於真言機利鈍二機分
D18n8863_p0545b06‖然今經中專明鈍機得無畏兼顯利根解深□密故疏釋
D18n8863_p0545b07‖明鈍所寄□齊成淺深□二義耳故當卷下釋（具緣品）云然以
D18n8863_p0545b08‖解二種義得阿闍梨名所謂淺畧深□奧分二若[(共-八+隹)*見]□前人
D18n8863_p0545b09‖未有深□解之機則順常途隨文為釋若已成就利根智
D18n8863_p0545b10‖惠則當演暢深□密而教授之（文）准此文今經文為鈍機
D18n8863_p0545b11‖順常途作說釋家為利根無示深□密也斯則利鈍雖異
D18n8863_p0546a09‖者二共即身成佛（乃至）。[前-刖+合]荅今宗意可云大機即身成佛
D18n8863_p0546b03‖十六頓證之義也（文）（是六）雜問[前-刖+合]荅云大品般若云或有
D18n8863_p0547a07‖（文）[(廾/至)*寸]□顕乘經三祇十六生一生俱以不經三祇故云一
D18n8863_p0547a10‖意明從淺至深□從几向聖階降位次悟證不同也（文）意
D18n8863_p0547a11‖云付三劫作[前-刖+老]□降位所以[一/且]三賢十地[利-禾+(朕-月)]六無畏也（為言）
D18n8863_p0547a12‖問三劫六無畏法躰無寬狹如何。[前-刖+合]荅三六是開合不
D18n8863_p0547b07‖順世故所謂作[前-刖+老]□降者弁法躰寬狹也旦[糸*勹]今所無則
D18n8863_p0547b08‖世出世異故云[前-刖+老]□兼順世劣心故云降也但[糸*勹]三劫者
D18n8863_p0547b09‖舉勝三劫顕劣八心也具可云[糸*勹]前八心三劫作[前-刖+老]□降
D18n8863_p0548a01‖[糸*勹]抄釋[前-刖+老]□降云階降位次悟證不同不遮有寬狹而■
D18n8863_p0548a02‖對明者對是[前-刖+合]荅也又大疏抄第一云。問然以此六無
D18n8863_p0548a03‖畏相配三劫何。[前-刖+合]荅各每三劫有二無畏如次相配耳
D18n8863_p0548a12‖生也。問既云[再-土+(丄/十)]生許還作眾生義耶。[前-刖+合]荅望本有無
D18n8863_p0548b02‖△疏善義通於淺深□者有二意一者善是淨通名六無

D18n8863_p0548b03‖畏皆善心淺~~深~~□階位故云通於淺~~深~~□也今惣即別名名
D18n8863_p0548b05‖別稱此中有淺略~~深~~□秘能所~~寄~~□齊故云義通淺~~深~~□也二
D18n8863_p0548b07‖後故又順下釋故疏云得阿闍梨名淺畧~~深~~□奧分二（云云）
D18n8863_p0548b11‖知識~~[糸*(冬-夂+免)]~~縿見世間八心萠動即如彼相者遇便識寶諸佛
D18n8863_p0549a09‖灌頂文云十善戒通五種隨其廣狹有淺~~深~~□耳（文）此五
D18n8863_p0549b01‖故但也字顕標釋不~~雜~~□欤或本無此字（矣）疏第二云時
D18n8863_p0549b09‖報何有所局乎。~~[前-刖+合]~~荅一業引一生是薩婆多一義也大
D18n8863_p0550a08‖彼我倒（文）如何。~~[前-刖+合]~~荅四念住觀有惣別雜不雜觀謂惣
D18n8863_p0550b06‖光云唯惣緣四名此所修前雜非唯故與~~[前-刖+老]~~□別（文）私云
D18n8863_p0550b11‖得蘓息處（文）。問四念住中餘三心法何云身乎。~~[前-刖+合]~~荅
D18n8863_p0551b11‖△五種不淨者抄云言五種不淨者一種子不淨謂~~攬~~□
D18n8863_p0552a09‖蘇息處也（文）。△眾相現前等者所~~寄~~□齊或云不生
D18n8863_p0552a11‖表大異何令相同乎恐以第三能~~寄~~□齊於瑜伽境不生
D18n8863_p0552b01‖是[(匚@一)/女]犰制伏故欤又下文以顕~~深~~□位配密淺位欤故伏
D18n8863_p0552b02‖~~寄~~□断也私案今疏多存乱達謂以下不生愛慢一句安
D18n8863_p0552b11‖~~寄~~□齊又可同耳若廻文者文義相順能所無違（矣）。
D18n8863_p0553a09‖上取薀我身也若尒我即身也何。~~[前-刖+合]~~荅我是積集上計
D18n8863_p0553b05‖~~[前-刖+合]~~荅雖分拆推求非空極微（色法）剎那（心法）躰故俱舎云三世
D18n8863_p0553b08‖空乎疏第二釋~~[完-兀+勿]~~㝡然界云乃至分々破拆之至於隣虛
D18n8863_p0553b10‖次毘曇成實也疏中~~[完-兀+勿]~~㝡然同成實故引證耳又觀薀無
D18n8863_p0554a02‖論云知四大五陰畢竟磨滅~~深~~□起猒離破眾生犰（文）眾
D18n8863_p0554a05‖間相違過耶。~~[前-刖+合]~~荅以積集離散且類樹無欤又辟取少
D18n8863_p0554a06‖分故無過又~~[完-兀+勿]~~㝡然界雖大乘樹空觀属小乘欤嘉祥二
D18n8863_p0554a12‖法空也。△如上所說乃至證湛~~[完-兀+勿]~~㝡等者經云謂如
D18n8863_p0554b02‖子生十二因緣離建立宗等如是湛~~[完-兀+勿]~~㝡一切外道所不
D18n8863_p0554b05‖緣成必有分叚~~[前-刖+老]~~□別之相上疏云即是摩訶般若中歷
D18n8863_p0555a06‖能害耶。~~[前-刖+合]~~荅得蘇息隨宜今文同第五無畏釋二句如
D18n8863_p0555a11‖脫謂薀處界諸犰能犰皆離法性如是證~~[完-兀+勿]~~㝡然界

是名
D18n8863_p0555b09‖文全同初劫文故又十喻但局第三劫云~~深~~□修故又初
D18n8863_p0555b12‖疏第二以~~[完-兀+勿]~~㝡然界同成實然彼論中說乹城喻又疏第
D18n8863_p0556a02‖（文）同今能~~寄~~□齊云無性無生似釋~~[完-兀+勿]~~㝡然界菩薩如何■
D18n8863_p0556a03‖~~[前-刖+合]~~荅乹城顕躰法空故初劫拆法空不可用之但至成實
D18n8863_p0556a05‖藏不說一切法平等本性~~[完-兀+勿]~~㝡（乃至）而成實論亦有此喻者
D18n8863_p0556a06‖引菩薩藏中辟就小乘法中釋（文）今~~[完-兀+勿]~~㝡然雖但大乘猶
D18n8863_p0556a11‖今經相違如何。~~[前-刖+合]~~荅舉能迷顕所迷欤或野馬者遊絲
D18n8863_p0556b01‖今此無畏十住心中當何心耶。~~[前-刖+合]~~荅先哲異義不同（云云）
D18n8863_p0556b05‖宗家釋大師以湛~~[完-兀+勿]~~㝡經疏文證唯薀拔業何以證~~[完-兀+勿]~~㝡然
D18n8863_p0556b11‖過中下類故云尒故義釋云證~~[完-兀+勿]~~㝡然界~~深~~□位緣覺（云云）又
D18n8863_p0557a01‖薀無我乃至證~~[完-兀+勿]~~㝡然界時當[糸*ㄉ]我人眾生壽者本不生
D18n8863_p0557a03‖故明種々法門（文）准此文似緣覺云~~[完-兀+勿]~~㝡然界欤然此人
D18n8863_p0557a05‖言云縳是語言道断義以辟支佛智惠~~深~~□利見一切集
D18n8863_p0557a06‖法皆是滅法故名為證~~[完-兀+勿]~~㝡然界住此三昧時觀諸法如
D18n8863_p0557a08‖文亦~~[完-兀+勿]~~㝡然界名緣覺欤或又義釋指湛~~[完-兀+勿]~~㝡云~~[完-兀+勿]~~㝡然界欤
D18n8863_p0557a09‖（十四本同）密抄云若拔業（乃至）三障盡時名證~~[完-兀+勿]~~㝡然界（文）
D18n8863_p0557a12‖陰法自性不生本來涅槃（文）。故知緣覺智惠~~深~~□利故亦
D18n8863_p0557b01‖断法犰同~~[完-兀+勿]~~㝡然菩薩悟故云證~~[完-兀+勿]~~㝡然界也。疏第二釋
D18n8863_p0557b02‖~~[完-兀+勿]~~㝡然界菩薩云行者未過此劫與辟支佛位齊時名為
D18n8863_p0557b04‖不生釋~~[完-兀+勿]~~㝡然故無違故知兩僧正俱以第四無畏為拔
D18n8863_p0557b06‖在乎。~~[前-刖+合]~~荅疏第二釋~~[完-兀+勿]~~㝡然菩薩云然所觀人法俱空與
D18n8863_p0557b08‖佛智惠~~深~~□利故能以惣別之相~~深~~□觀察之見一切集法
D18n8863_p0558a06‖二空為上根人也（文）准此釋漸過二乘境界者同~~[完-兀+勿]~~㝡然

D18n8863_p0558a08‖位云證[完-兀+勿]㝡然界也故次下釋云即初劫滿也（文）若人犰
D18n8863_p0558a09‖断位何云滿（矣）又義[完-兀+勿]㝡然菩薩是偏真理故小乘搹也
D18n8863_p0558b01‖之然經中因別意趣雖立[完-兀+勿]㝡然論中判性相故無[完-兀+勿]㝡然
D18n8863_p0559a11‖耶。[前-刖+合]荅前文中經中自有覺心乘別文故無緣乘心等
D18n8863_p0559b06‖（取意）私云經中無第七則能寄□齊心得自在待何寄□齊何
D18n8863_p0559b08‖大師釋經中二叚標釋別故又疏中釋無緣乘義用深□
D18n8863_p0559b09‖密經意故云阿陁那深□細識故又大師但第六心引此
D18n8863_p0559b12‖一六含□三耶又大師以覺心不生但為第七不證第六
D18n8863_p0560a02‖疏下釋中觀薀阿頼耶覺心不生搹深□密八識三無■
D18n8863_p0561a09‖文含□即離二義例如一法二義文含□門法（矣）二者上兼
D18n8863_p0561b07‖一切法平等寄□齊虛空無垢菩提心故云即是等也顕
D18n8863_p0561b09‖略深□秘故般若寺釋如下引二者第六無畏無能所寄□
D18n8863_p0562a01‖初住證道同圓耳大疏抄云經（乃至）謂觀自心畢竟空[完-兀+勿]㝡
D18n8863_p0562a09‖也（文）第六無畏出舷寄□齊心又分疏文為能所寄□齊（矣）。
D18n8863_p0562b07‖於是始起[完-兀+勿]㝡滅之果々還為因是因是心望前顕教極
D18n8863_p0563b04‖不能覺其微妙但擬度外事之形迹以顕修證之淺深□
D18n8863_p0563b06‖外相與內心故尒云也（文）又上釋云凡□有三時一珠在
D18n8863_p0563b12‖此經從淺至深□廣明心相皆為開示菩提心本末因緣
D18n8863_p0564a03‖文說淺略疏釋加深□秘然今釋偏釋經文何所加自釋
D18n8863_p0564a04‖云以明修證之深□淺乎故知經中文順顕外迹而意顕
D18n8863_p0564a06‖得阿闍梨名所謂淺畧深□奧分二若觀前人未有深□解
D18n8863_p0564a08‖暢深□密而教授之今還以此二分釋阿闍梨義若於此
D18n8863_p0564a11‖[完-兀+勿]㝡然界是名阿闍梨若己心王自在覺自心本不生名
D18n8863_p0564b06‖尒經所說六無畏誰云顕乎又云[完-兀+勿]㝡然界阿闍梨等不
D18n8863_p0564b07‖可云深□秘利根行也况經中既問真言行者心相[前-刖+合]荅說
D18n8863_p0564b08‖舉但顕心乎故知經中但舉淺略鈍機密行[跳-兆+(梳-木-、)]釋加深□
D18n8863_p0564b09‖秘利根深□行也斯則以真言利鈍行為能所寄□齊也但
D18n8863_p0564b10‖鈍機所行無畏中順顕作釋故顕密[前-刖+老]□別自顕故又云
D18n8863_p0564b11‖言顕為所寄□齊無違故大師釋云今依此經顕真言行
D18n8863_p0564b12‖者住心次第顕密二教[前-刖+老]□別亦在此中（文）以三

劫淺略
D18n8863_p0565a03‖深□惠二機所行也故具緣品云於當來世時劣惠諸眾
D18n8863_p0565a05‖善識根緣若著相之人而輒尒為說甚深□空義增其不
D18n8863_p0565a06‖信若利根深□智而輒授以淺畧法門則以為不順無為
D18n8863_p0565a08‖無相寂殊勝具信解者所視察若真言乘深□惠人此生
D18n8863_p0565a09‖悉求無上果（乃至）甚深□無相法劣惠所不堪為應彼等故
D18n8863_p0565a10‖兼存有相說（文）此文明有相無相如次劣深□二機所行
D18n8863_p0565a12‖而顯修證深□淺也（為言）故疏第四釋有相曼荼云如來以
D18n8863_p0565b04‖就中亦有三一者顯云炬密云火二者密行中有淺深□
D18n8863_p0565b07‖前六無畏位分寄□齊如常故未離待對地上十緣生觀
D18n8863_p0566b05‖[(匚@一)/女]狘也。問以六無畏配地位[𠂉/力]如何。[前-刖+合]荅鈔云第一
D18n8863_p0567a07‖作十六重深□淺不同（文）此文意第六無畏於初地論之
D18n8863_p0567b06‖行伔息謂為究竟（乃至）尒時十[𠂉/力]諸佛同時現前而勸□喻
D18n8863_p0568a01‖六非次第修行經十六位也（文）尒者如何。[前-刖+合]荅十六重
D18n8863_p0568a02‖玄從淺至深□一門漸次昇進義也何猥云二門別舉耶
D18n8863_p0568a03‖故疏次下釋云略以行位分之已作十六重深□淺不同
D18n8863_p0568a05‖大海[𠂉/力]一味無別耳（文）既云十六重深□淺何云二門別
D18n8863_p0568a10‖羅海會名阿闍梨從此復有十重深□行（乃至）復次毗盧□遮
D18n8863_p0568b08‖諸地也（文）故知第三劫在八地者教道寄□顯之假說非
D18n8863_p0569a01‖畏中佛還[糸*勹]前三劫作[前-刖+老]□降對明者理實[糸*勹]初劫及第
D18n8863_p0569a04‖意者經漸次證入之文疏作十六重深□淺不同之釋巧
D18n8863_p0569a07‖[𠂉/力]如何。[前-刖+合]荅般若寺抄云第一二三四五無畏如次第
D18n8863_p0569a08‖二三四五六住心也第六無畏中含□第七八九三種住
D18n8863_p0569a09‖心也（取意）。問第二四念住觀何當天乘第四證[完-元+勿]㲋然界
D18n8863_p0569a10‖超緣覺位第七住心第二劫搆何安第六無畏耶[打-丁+(甘/用)][前-刖+合]荅
D18n8863_p0569b04‖[完-元+勿]㲋然界時當[糸*勹]我人眾生壽者本不生故明種々法門
D18n8863_p0569b05‖（文）既以[完-元+勿]㲋然界屬人空分非為緣覺上唯薀無我即聲
D18n8863_p0569b07‖云[完-元+勿]㲋然界是深□位緣覺（云云）（可見正文）又疏第三云如說觀薀
D18n8863_p0569b09‖識三無性他緣乘法門故疏第二云即楞伽解深□密等
D18n8863_p0570a02‖心論旨陳段含□七八九三種住心引可為證（矣）故知祖

師
D18n8863_p0570a03‖釋義深□相叶疏家宗家等釋耳几[酉*夕]東寺之末流之人
D18n8863_p0570b03‖異也又第七釋者證[完-元+勿]㝡然名雖属人空彼行相下別釋
D18n8863_p0570b09‖欤。△是略[前-刖+合]荅前問中修行句也者。問經文云一
D18n8863_p0570b10‖切心相何云修行句耶。[前-刖+合]荅且有二義一者既云遍知
D18n8863_p0571a12‖旨要等者此文意十緣生句為真言行者㠯要[(共-八+隹)*見]□（矣）
D18n8863_p0571b07‖有過何云留意思之耶。[前-刖+合]荅中川上人義云既万行[亠/力]
D18n8863_p0571b08‖便淨除心垢必藉□此観豈非旨要而因緣生法即是假
D18n8863_p0571b09‖相即是法界若[糸*(冬-夂+免)]總見假相不知法界思假相為至極之
D18n8863_p0572a04‖既云統論此品中應盡一品所說諸喻既云深□修観察
D18n8863_p0572a05‖非待初二劫五六喻乎故釋云今此中十喻云深□修観
D18n8863_p0572a09‖言惣也或帯□数義也或順華嚴宗立増減十故又般若
D18n8863_p0572b06‖喻皆所寄□齊観故非真言行者所用也但統論此品等
D18n8863_p0572b07‖者寄□五六喻顕密観十喻故云尒意明第三重者示深□
D18n8863_p0572b11‖（實範阿字義第四引之）謂以心沒薀中者三劫中初劫初心湛[完-元+勿]㝡
D18n8863_p0573a01‖對治實法故等者初劫後心[完-元+勿]㝡然心也無畏中第四無
D18n8863_p0573a06‖證[完-元+勿]㝡然界（文）經云彼出世間心住薀中（乃至）若於薀等發
D18n8863_p0573a08‖△以心沒法中等者初劫[完-元+勿]㝡然心即第四法無畏也上
D18n8863_p0573a09‖文云法謂十緣生句也者是也[完-元+勿]㝡然心沒[完-元+勿]㝡然空理故
D18n8863_p0573b01‖也謂十緣生句者第二六喻也至此心時観陁那深□細
D18n8863_p0573b03‖云至此僧祇始能観察阿陁那深□細之識解了三界唯
D18n8863_p0573b06‖或本云以心深□著心實際中（云云）或本著字下有沒字或但云
D18n8863_p0573b07‖著沒無深□字（矣）有二意一者心實際者三劫中第二劫
D18n8863_p0573b12‖何所[打-丁+(甘/用)]乎。問心實際言名第二劫經疏何文乎。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0574a06‖切法空已悟法本不生心躰自如不見身心住於[完-元+勿]㝡滅
D18n8863_p0574a09‖又金剛頂經中住如實際位云不見於身心住[完-元+勿]㝡滅平
D18n8863_p0575a06‖三劫心舉一顕一謂初劫舉[完-元+勿]㝡然顕湛[完-元+勿]㝡第二劫舉他
D18n8863_p0575b03‖實際故無失。問三種幻配位[亠/力]如何。[前-刖+合]荅◇

字義第
D18n8863_p0575b04‖四（實範）云。問三種幻何位之所觀耶。[前-刖+合]荅即空幻初
D18n8863_p0575b07‖第三幻第三劫乃至如來之所觀耶。[前-刖+合]荅疏云今此中云深□修
D18n8863_p0575b08‖觀察者即是意明第三重（乃至）復次言深□修者謂得淨心
D18n8863_p0575b10‖以十喻觀之由所證轉深□故言深□觀察也（乃至）是故唯有如
D18n8863_p0576a02‖菩薩行諸菩薩是舉曰行人也釋云佛[前-刖+合]荅修行句非示
D18n8863_p0576a03‖因行乎况於果位無[(匚@一)/女]狄何用十喻觀乎。[前-刖+合]荅或云實
D18n8863_p0576a06‖相可引證（矣）云唯有如來乃能窮此又下云毘盧□遮那
D18n8863_p0576b05‖者鈔云經深□修觀察者對前二劫故名為深□謂第一劫
D18n8863_p0576b07‖第三劫中不思議幻故名深□觀也（畧抄）◇字義第四（中川）
D18n8863_p0576b08‖云第三即不思議幻等云深□修觀察有二深□義一望初
D18n8863_p0576b09‖二幻等云深□二淨心已去所證轉深□故云深□即是意明
D18n8863_p0577a07‖用反化等流三身云所喜見身也能現毘盧□遮那是自
D18n8863_p0577a09‖也法界身為能現故々菩提心論云成大毘盧□遮那佛
D18n8863_p0577a10‖自性身受用身反化身等流身（文）此文既毘盧□遮那外
D18n8863_p0577a11‖舉四身故又寶鑰下云是法身大毗盧□遮那如來與自
D18n8863_p0577a12‖眷屬四種法身住金剛法界宮（乃至）（云云）既毘盧□遮那外云
D18n8863_p0579a07‖順疏文未審。△謂得淨心已去等者深□修觀察第
D18n8863_p0579b09‖轉深□耶又不思議幻是第六無畏也上文云即是真言
D18n8863_p0580a01‖三劫乃至如來地之所觀（云云）如何。[前-刖+合]荅彼正釋復次通
D18n8863_p0580a07‖婆世界中或名一乘或名趣[完-元+勿]寙等諸佛子此娑婆世界
D18n8863_p0580a10‖量名不可備□舉如彼廣說故云且如等（文）。△次三
D18n8863_p0580b11‖深□觀察也句為復次釋終也。△次無垢菩提心等
D18n8863_p0581a10‖[前-刖+合]荅今經說所喻別也然於一事用多喻何遮之乎依之

D18n8863《大日經疏指心鈔》卷 16

D18n8863_p0582b08‖對如像如化合散相[(廾/至)*寸]□（文）（又大品弟一序品十喻文同譬喻品文）私云此十
D18n8863_p0583b10‖所喻真言若實歟[前-刖+合]荅文偏如是真言相唯假立（云云）[前-刖+合]荅[(廾/至)*寸]□
D18n8863_p0584b11‖說中內外多重問[前-刖+合]荅相符何異求之但類無明幻者是幻術

D18n8863_p0585a04‖如幻喻詩云吾觀諸法譬如幻[(扌-于+匆)/心]揔是眾緣所合成一箇無明諸
D18n8863_p0585a09‖抄云問約幻有幾種耶。[前-刖+合]荅幻有二種問即何[前-刖+合]荅假事幻實
D18n8863_p0585a10‖事幻也。問今此中取何幻為論耶。[前-刖+合]荅通二種幻也又
D18n8863_p0585b03‖隨心所欲今[(共-八+隹)*見]□是彼從珠得生耶從人心生耶當知不從
D18n8863_p0586a04‖幻法不實所喻真言若實歟[前-刖+合]荅文偏如是真言相唯是假
D18n8863_p0586a05‖名（云云）[前-刖+合]荅[(廾/至)*寸]□偏狄實人如是說耳（文）。▲以日光風動
D18n8863_p0587a01‖問煩惱為光菩提行為塵邪念為風有何回耶[前-刖+合]荅智論釈
D18n8863_p0587a05‖者等取男想女想也[(扌-于+匆)/心]揔別異故。問不知人空法空故可云
D18n8863_p0587a06‖生人想法想何唯舉人想耶。[前-刖+合]荅舉人顯法歟或下能治
D18n8863_p0587a10‖云假名如何。[前-刖+合]荅水從日立炎名故云尒歟又炎者回即
D18n8863_p0588a09‖法睡眠時始夢不眠不夢如人睡眠夢中見虎□畏號叫覺者
D18n8863_p0588a10‖見之知其夢尒。○夢虎□自無眾生亦尒卧生死床覆無明
D18n8863_p0588b08‖是何識作能耶。[前-刖+合]荅第六識與睡眠心所相應而作夢事
D18n8863_p0589a12‖故殊此喻中舉[(扌-于+匆)/心]揔句歟。△如鏡中像非鏡作等者
D18n8863_p0589b12‖者之心可同面像現鏡中故論疏冥□理今疏釈是迴廻文未
D18n8863_p0590a02‖自然属無因耶。[前-刖+合]荅三論玄（嘉祥）云問無因自然此有何
D18n8863_p0590a03‖異[前-刖+合]荅無因據其因無自然明乎果有約義不同猶是一狄
D18n8863_p0591a02‖業回等者或云今生新業助耘過去古業而招當來果故云
D18n8863_p0591a11‖像生也（為言）今疏文迴廻文未盡以下面一字迴廻為字下應
D18n8863_p0591b04‖文本尊月現行者心水相違如何。[前-刖+合]荅入我々入彼此攝
D18n8863_p0592a05‖遍遊一切佛土供養諸佛成就眾生也若不[(共-八+隹)*見]□此離一切
D18n8863_p0592b02‖異者何故前來翻□譯悉地而作成就若是一者不應雙置
D18n8863_p0592b12‖句成能破引論耳又義云[(扌-于+匆)/心]揔證上四不生義以有無配自
D18n8863_p0593b11‖今何用多喻耶。[前-刖+合]荅智論云問曰一事可知何以多譬喻
D18n8863_p0593b12‖[前-刖+合]荅曰我先已[前-刖+合]荅是摩訶衍如大海水一

切法盡攝摩訶衍
D18n8863_p0594a07‖相會方生（云云）何有□別[前-刖+合]荅智度論以陽炎喻我空性又經
D18n8863_p0594a10‖問曰聲聞法中以城喻身此中何以說揵闥婆城喻[前-刖+合]荅曰
D18n8863_p0594b05‖類菩薩二空也二諦章下云前破相宗[(共-八+隹)*見]□法假有如土木
D18n8863_p0594b06‖城雖無定性不無假城此宗破相[(共-八+隹)*見]□法如似乾闥婆城即
D18n8863_p0594b09‖成實論用乾城喻然彼論全依四阿含□經何聲聞經中乾
D18n8863_p0594b10‖城喻無耶。[前-刖+合]荅智論次上文云復一切聲聞法中無乾闥
D18n8863_p0595b03‖所得[前-刖+合]荅今宗所云悉地宮最是密嚴佛土行者若得此宮
D18n8863_p0596a05‖持明與下所舉五種悉地相攝如何。[前-刖+合]荅疏第十五云夫
D18n8863_p0597a07‖佛故又問[前-刖+合]荅中以得真言仙文證一生成佛之故或云普
D18n8863_p0597a09‖種[前-刖+合]荅有二機一上根上智期即身成佛二但信行淺期順
D18n8863_p0598a06‖○彼々魔事不能留导也（文）大疏抄第一云八風者利衰□
D18n8863_p0598a12‖衰□越過以毀越德而歎故名毀譽依實德讚名[禾*(冓-土+二)]依實過
D18n8863_p0599a09‖月空同法性何為能所在耶。[前-刖+合]荅或云謂於一法性々德
D18n8863_p0599b05‖作證如何。[前-刖+合]荅妄元無躰故依法性他成也故起信論云
D18n8863_p0599b10‖行釈此事云故清凉[前-刖+合]荅曰迷真妄念生（迷心即用妄生即体）而全同
D18n8863_p0599b12‖在立歟迷真起妄又尒也若尒又有真前妄後過耶[前-刖+合]荅真
D18n8863_p0600a06‖尒也今十喻菩薩所[(共-八+隹)*見]□故專可遮法相也。△無明
D18n8863_p0600a10‖達知是誑法所以不著見凡夫犯之是以致致咲耳（文）。
D18n8863_p0600a12‖常清如月凡夫心水常濁如泥□生々我々所以智惠杖擾
D18n8863_p0600b04‖心所欲可彼所求稱心而至今[(共-八+隹)*見]□是彼從珠得生耶從人
D18n8863_p0600b08‖不思議神変亦如是但猶真言故口業淨[(共-八+隹)*見]□本尊故意業
D18n8863_p0601a02‖時應諦想[(共-八+隹)*見]□之者自下破犯文也此句[(打-丁+匆)/心]揔標也今此下別
D18n8863_p0601a03‖釈也既能下[(打-丁+匆)/心]揔結也就別釈中有二初今此至所生者密

D18n8863_p0601a07‖耶（為言）。問今此文四句具有耶。[前-刖+合]荅或云自他二句也私
D18n8863_p0601a08‖云意含□四句所謂相違自他故自不生他不生相違自他
D18n8863_p0601b01‖也此中二初正述後以喻反顯第二[(扌-于+匆)/心]揔結中初既能自淨
D18n8863_p0601b10‖（緣起品）云於諸法門勝解[(共-八+隹)*見]□察如幻如陽焰如夢如水月如
D18n8863_p0602a04‖拆法故第二劫猶不取之第三劫中何取彼耶。[前-刖+合]荅曰緣
D18n8863_p0602a07‖問変化又化事雖無心曰緣實法何捨泡取化耶。[前-刖+合]荅下
D18n8863_p0602a09‖泡滅水存故。問若尒何譬即心変化乎。[前-刖+合]荅彼取泡滅
D18n8863_p0602a11‖重幻中云即心幻若尒何不為喻耶。[前-刖+合]荅唯心言雖同即
D18n8863_p0603a05‖心[(扌-于+匆)/心]揔有十四謂初定果有二々定果有三々定果有四第四
D18n8863_p0603a08‖如前加第四禪化諸果化心依上地必無依下。○謂[執/力]勢力劣故
D18n8863_p0603b11‖[前-刖+合]荅彼非通依地故々頌疏云五通必依止觀均地未至等
D18n8863_p0604a02‖色天変身万億共立毛端（文）此等積通無色如何。[前-刖+合]荅今
D18n8863_p0604a10‖心因緣即實法若尒何捨泡取化耶。[前-刖+合]荅泡從水生泡舉躰
D18n8863_p0604b12‖生報所得者也（文）俱舍論廿七云神境智類[(扌-于+匆)/心]揔有五種一
D18n8863_p0605a05‖俱舍有占相得矣。問以五種得配人天等方如何。[前-刖+合]荅
D18n8863_p0606a01‖[前-刖+合]荅付虛空論之。△遠無漏實智惠故等者問應云
D18n8863_p0606a02‖遠實相譬遠視故[(廾/至)*寸]□虛空故應以實相類虛空以實智合
D18n8863_p0606a03‖眼以我男女等合縹色故如何。[前-刖+合]荅譬合影畧互顯歟譬
D18n8863_p0606a10‖△諸法亦如是等者大疏抄第一云問此喻意何。[前-刖+合]荅此
D18n8863_p0606b05‖下火輪喻經中無合法文如何。[前-刖+合]荅舉喻顯法歟又前八
D18n8863_p0606b06‖喻其義顯故又[(扌-于+匆)/心]揔摽中云十喻皆真言行者所行故。
D18n8863_p0607a07‖毘盧□遮那本行菩薩道時以一躰速疾力三昧供養無量
D18n8863_p0608a07‖皆非二乘所解何乾闥婆城一云非二乘所解。[前-刖+合]荅彼以

D18n8863_p0608a11 ‖ 二劫所觀第三刼中有顯密能所寄□齊故々疏釈云非聲
D18n8863_p0608a12 ‖ 聞緣覺安足之處（文）或云但局密也大乘生句釈毘盧□遮
D18n8863_p0609b10 ‖ 是毘盧□遮那心佛現前故云等正覺顯現梵本云三菩三佛
D18n8863_p0609b13 ‖ 云毘盧□遮那心佛現前然非究竟妙覺位又非顯乘成覺
D18n8863_p0610a05 ‖ 阿闍梨（文）。△乃至毘盧□遮那以上々智觀等者自
D18n8863_p0611a01 ‖ 覺了知正等覺故漸次轉深發毘盧□遮那上々智觀也如
D18n8863_p0611a07 ‖ 大乘句是他緣乘大乘初門故云[(打-丁+匆)/心]揔名故云非聲聞緣覺
D18n8863_p0611b01 ‖ 盧□遮那以上々智觀等也又配三種幻者初大乘句者即
D18n8863_p0611b06 ‖ 緣生句了次經文出六句其意何[前-刖+合]荅此五句歎緣生不思
D18n8863_p0611b07 ‖ 議也。○問以此六句歎彼十緣生何[前-刖+合]荅此十喻皆是大乘
D18n8863_p0612a11 ‖ 疏抄第一云工巧者權權智巧說諸法令能解脫故大智者
D18n8863_p0612b12 ‖ 因行故（文）准此文悉地即果也何雙舉耶謂悉地翻□成就
D18n8863_p0612b13 ‖ 此通因故寬狹為異或再□舉何失猶如云悉地成就故次
D18n8863_p0613a05 ‖ 諸心相言通[(打-丁+匆)/心]揔別故今約[(打-丁+匆)/心]揔通云諸心相句也如實遍知
D18n8863_p0613a06 ‖ 一切心相釈[前-刖+合]荅修行句也又住心品中又雖說三句多明
D18n8863_p0613b04 ‖ 眼加點畢但令清書許不及再□治後賢刊定。

D19n8864《大日經劫心義章》卷 3

D19n8864_p0100a01 ‖ 除如怨[貝*戒]□故稱對治道必經三大無數劫故

D20n8869《惟教三昧（存卷下　前殘）》卷 2

D20n8869_p0005a16 ‖ 沙門不浔照鏡疏頭摩抆髮鬚貲不浔覩象鬪牛
D20n8869_p0008a10 ‖ 我諸沙門浔道者如蓮〃華〃本從汙泥□中出无
D20n8869_p0008a13 ‖ 无所復欲沙門自念言我所額□皆已浔有慈於
D20n8869_p0010a11 ‖ 漢意知人意志如凡□人見青黃白異阿羅漢知
D20n8869_p0013a06 ‖ 佛言若我法中有沙門不持法律猗□佛作沙門因
D20n8869_p0015a03 ‖ 何瑞應額□佛解說其義使此眾人各浔開盲
D20n8869_p0015a14 ‖ 餘家復[去/手]拳餘家門戶閑之復言大人不在用是
D20n8869_p0016a15 ‖ 一曰佛法二曰法泥□洹三曰法本无是為三夫人為
D20n8869_p0019a14 ‖ 布施物不可不審諦亦不知法律復猗□佛法行受
D20n8869_p0020a07 ‖ 丘汝曾見是火燒樹火炎不是軒軒燦多炎少烟甚
D20n8869_p0023a13 ‖ 財物沙門不持正戒死入太山地獄中其數凡□十

D21n8871《□者眷屬》卷 1

D21n8871_p0010a02‖此龍使者此字是■種子丸□持誦者皆有此心希
D21n8871_p0021a09‖形額現皺□父左手執索右手把釵大體如聖尊而乘
D21n8871_p0024a04‖所譯不動使者陁羅尼秘密法中以此二真言別翻□

D22n8874《成實論義記（存卷中　前殘）》卷 2

D22n8874_p0001a04‖即風香取厶異身六大意如此侘崎■决之來者義矣丸□■三稱汝小〃■異■）。他人亦可說■…■
D22n8874_p0005a01‖相故名為想。（仆凡無所以能緣不約法實名想〃門中明一切心行境无非是想是故論主汎無身〃假〃法〃名〃然〃者不無然稱徹解
D22n8874_p0006a11‖破也經中說當觀樂受為壞苦者也大意政遣仆凡夫計樂之情矣非適非不適心是捨受此是生滅動求是行〃境故苦行苦也三苦既立一切心行莫不苦矣
D22n8874_p0006a12‖[○@、]曰如上探苦受等三是聖人引■之辞而仆凡夫便著三受空粗故復以三苦壞前三受苦受是苦中之重名苦〃等一受一苦而泥洹經則不然苦受具三苦餘二受為
D22n8874_p0007a01‖〃也樂受必壞名壞苦■行緣必■動求之勞名行苦捨受乃至非想亦備二推上可■■曰經中說仆凡夫領扵樂緣名樂受尒時無苦所以名樂受為壞苦
D22n8874_p0007a11‖〃動〃之心是行從行生苦名苦行矣仆凡夫雖為此苦不覺從聖人制名焉是則三苦〃然色等是具必也前境同是苦〃緣〃不同當時
D22n8874_p0009a13‖[前-刖+合]荅曰是人扵不苦不樂受中生三種心。（此荅不湏治経也是人扵該受中亦如實知者政扵弟四禪一捨受中不知是
D22n8874_p0009a14‖集滅是生死過患故生三種心以為寂寂滅裡勝生不苦不樂心若耶知耶即生樂心若以上地空為勝則生苦心経中云語受不如實知者■捨受下何以故釋無一切語受皆无
D22n8874_p0010a05‖身觸受不自知受云何言如實知也）。荅曰此経意說人受是故无過。（此下仆凡四種荅也此初六識是樂六識是
D22n8874_p0010a17‖中明義身不釋受〃陰〃是第三心苦樂在五識可■非也仆凡云受者領受扵緣
D22n8874_p0011a09‖相品自顯然矣）。行陰中思品。（此下仆凡十一品論行〃陰〃以牽生死果報■義思見樂主故首明焉願求為思〃是業為
D22n8874_p0012a01‖而有說法依受也仆凡八勾中明求思願一然為求即思亦即願略言文身動雰戲論依
D22n8874_p0012a03‖願皆一然而異名今異人引五経以求是雰他思他願未詳此人因果願仵何法分雰非迦旃延人也初勾仆凡人何以雰〃生求以癡為本則有受生為受故是雰求着是故
D22n8874_p0012a05‖非思願也苦者多求苦人多受他人好果報所以為求亦非思願也）。又汝謂願是是思者是亦不然。（此下仆凡兩
D22n8874_p0012a06‖勾異人渏以知他願先知後造業則重非願重故重也此人以此為思亦非迦旃延人五部之中不■■耶）。[前-刖+合]荅願名習。（此先荅以■他
D22n8874_p0012a09‖下[前-刖+合]荅无漏亦无知此起仵行相之思何妨為无漏断生死之思无漏十業道也）。

D22n8874_p0012a13‖因斷故果斷[厶/天]治道〃為法先斷塵〃者是果果是思〃則是愛此果斷故因斷也）。行等因緣皆以是[前-刖+合]荅。（方[前-刖+合]荅外人上以五
D22n8874_p0012a14‖難論主八勾解行陰思〃求〃願〃起但之然為未來果作因緣故云行等因緣無眾者八勾解不一無眾皆以是[前-刖+合]荅者皆以思是愛果亦是愛分[前-刖+合]荅之思是愛果斬上
D22n8874_p0012a15‖品愛為思云■何以無求是愛非思求是思是願是愛通[前-刖+合]荅五經也）。是故貪為思因。（此是異人更難論主若思是愛果〃則非因不
D22n8874_p0013a01‖[前-刖+合]荅顯然也）。後業迴向。（此更[前-刖+合]荅以■他願主先■造業〃則重便以■為思今[前-刖+合]荅先願名業〃是思是求後迴向三為身報故重非■造業故重）。
D22n8874_p0013a11‖生。（心時為因者政是六說在為觸對義故後受想心[婁*殳]次〃而生何以不約十二因緣中觸為受因也類荅下勾引六〃経還[前-刖+合]荅六識在緣即為六觸■不
D22n8874_p0014a02‖亦違法相也）。念品。（仆凡四科明念然相二明餘緣亦觅生心〃未必從念生三明一次弟緣四明念為耶正夫論主解義云仆凡夫識造緣四心■次第生無■四者
D22n8874_p0014a05‖喜品。（喜是欲中不深所以離之從現事所須中生心名欲從性生心所須為喜猶是欲〃力所以也）。信品。（仆凡三科初明信然相從必乏是慧相
D22n8874_p0014a10‖[前-刖+合]荅曰今識等法亦說是憶。（■[前-刖+合]荅是憶然何妨為說陰等也五識後所生想受

D23n8879《成唯識論訂正》卷 1

D23n8879_p0003a04‖為輪迴廻根本而摠歸之八識然
D23n8879_p0004a06‖識田中但存語立文字之[(共-八+隹)*見]□
D23n8879_p0012b05‖几衷。忽[宴-女+六]寘聖意矣。是則四句雖有二意。總之歸重
D23n8879_p0013b10‖智所知境。名為所知。被□此染法。障所知境。令智不
D23n8879_p0017a09‖主宰。法謂[車*丸]□持。
D23n8879_p0017b02‖謂[車*丸]□持。顯法執體用。[車*丸]□謂[車*丸]□則。[車*丸]□生物解。如火不
D23n8879_p0017b03‖言燥。[車*丸]□人取以發育。水不言濕。[車*丸]□人取以滋成。用
D23n8879_p0017b07‖無體假也。意謂。世間聖教。固說我法。而主宰我。[車*丸]□
D23n8879_p0018b01‖謂隨主宰[車*丸]□則之緣。施設有異者。隨主宰之緣。立
D23n8879_p0018b02‖我名異於法。隨[車*丸]□則之緣。立法名異於我。而我法
D23n8879_p0029a02‖正見翻□令沉淪生死。
D23n8879_p0030a02‖正見翻□令沉淪乎。無是理也。是則詰之思慮。有無

D23n8879_p0033b07 心相。獨名帶□質之真。六自心相。乃名帶□質之似。然
D23n8879_p0037b10 實我若無。云何得有憶識誦習恩怨□等事。所執實我
D23n8879_p0038a09 來。我怨□我恩。事豈離我耶。實我若無。云何得有此
D23n8879_p0038b03 誦習。過去如現。則我體常有。恩怨□亦應常有。何須
D23n8879_p0039b04 愛憎之因地具矣。因種發現之力。多生恩怨□之果
D23n8879_p0039b05 事宛然。此識熏之力。得有恩怨□。豈我執之力。所得
D23n8879_p0040b01 內所含種生名因。㓛助成心內所含種生名緣。全心
D23n8879_p0044a08 見者。受者。遮。如我非作者等。蓋彼以[宴-女+六]寞諦自性為
D23n8879_p0044a09 作者故也。我是思。言思是我也。如我思勝境。[宴-女+六]寞諦
D23n8879_p0044a10 則變。我若不思。[宴-女+六]寞諦不變是也。薩埵云貪。刺闍云
D23n8879_p0044b01 嗔。答摩云癡。此[宴-女+六]寞諦中本具能成三德。二十三法
D23n8879_p0044b02 者。[宴-女+六]寞初生覺等也。此二十三名所成者。是貪嗔癡
D23n8879_p0044b05 聚牀席卧具之類。為我受用耳。今[宴-女+六]寞諦中三德所
D23n8879_p0045b10 [宴-女+六]寞諦。亦名自性。名勝性。以外道通力。八萬劫外。[宴-女+六]寞
D23n8879_p0046a01 無所知曰[宴-女+六]寞諦。未生大等。但住自位曰自性。若生
D23n8879_p0046a03 以神我受用[宴-女+六]寞性。及三德所成大等二十三法。自
D23n8879_p0046a05 能作故。以盲喻[宴-女+六]寞性。能作不能見故。此二合成。能
D23n8879_p0046a08 笑。[宴-女+六]寞諦似本性。神我似主人。通極八萬。弄精竅手
D23n8879_p0046a09 腳亦至於此。外道昧之為[宴-女+六]寞諦。老莊迷之為自然。
D23n8879_p0048a05 也。以[宴-女+六]寞初生覺等。轉移變易。增長非常。則雖執自
D23n8879_p0048a08 常。彼執神我是常。應如[宴-女+六]寞諦何為受用非常。故云
D23n8879_p0049a01 也。變果是頓。必乖次第之生何取於[宴-女+六]寞初生覺。從
D23n8879_p0049a06 便違己宗體相是一。體應如相[宴-女+六]寞然是一。相應如體。
D23n8879_p0050a02 謂相同。則體應如相者。[宴-女+六]寞然一而同矣。體豈得異
D23n8879_p0050a04 應如體者。顯然三而異矣。相豈得同耶。[宴-女+六]寞然是一。

D23n8879_p0061b01 ‖因明。但先翻□後覆。層疊出過之尤顯耳。若例明之。
D23n8879_p0064b06 ‖如龜[毳/毛]毛等。又緣實智。非緣離識。實句自體。現量智攝。
D23n8879_p0065a07 ‖別。分別則非真譬如龜[毳/毛]毛。從何而有。但是意識。非
D23n8879_p0069a01 ‖間。寂然止息。或時忽爾暴□沙瀰漫。於一時間。頓即
D23n8879_p0077b02 ‖因果同處之既非。得無果體是一之為計乎。情[執/力]勢
D23n8879_p0079a10 ‖執一法與諸法之性斷無二也。如數論執一[宴-女+六]寞性
D23n8879_p0079b01 ‖變多種法。法雖多種。原一[宴-女+六]寞性。而不自知其非理。
D23n8879_p0082b06 ‖彼存我氓。情[執/力]勢自然。有執諸法。與有等性。非一非
D23n8879_p0093b01 ‖遊塵。[宴-女+六]寞渾之餘。渺而難見。非無極微。極與遊。俱於
D23n8879_p0093b03 ‖極微鼓舞於中。[宴-女+六]寞渾而渺然者。何可限量也耶。智
D23n8879_p0094a10 ‖正所緣緣。五重詳變相翻□破異執。六復明極微
D23n8879_p0096b02 ‖執彼是此所緣緣耳。寧知所緣緣者。謂能緣識。帶□
D23n8879_p0096b06 ‖且無論能生何如。縱能生。無識帶□彼相起之所緣
D23n8879_p0098a09 ‖帶□相起者名所緣。識上既無極微相。極微共和合
D23n8879_p0098b01 ‖帶□彼相故也。次中。意以汝執極微共和合位。有和
D23n8879_p0099a03 ‖此破識上不帶□彼相。見非所緣。前後相望。亦可共
D23n8879_p0101a07 ‖帶□彼相故。
D23n8879_p0102a01 ‖帶□似質之相而起。帶□彼相起。故是所緣。見託彼生。
D23n8879_p0102a02 ‖故是於緣。二支無闕。理善極成矣。又帶□有二義。一
D23n8879_p0102a03 ‖挾帶□。即能緣心。親挾境體而緣。二變帶□。即能緣心。
D23n8879_p0102a06 ‖變帶□色等相狀。而為眼等見分所緣。論云。內色如
D23n8879_p0102a09 ‖○五重詳變相翻□破異執。
D23n8879_p0102b02 ‖初三句詳變相。次三句翻□迷執。一相所該者廣。量
D23n8879_p0117a07 ‖墮一因論。違自教矣。何況得唯無記。[執/力]勢力劣故。無
D23n8879_p0118a02 ‖就。二自在成就。三現行成就。翻□此假立不成就名。此

D23n8879《成唯識論訂正》卷 2

D23n8879_p0132a08 ‖譬如有人。處稠林中。有三怨□敵。欲為損害。一從稠
D23n8879_p0135a05 ‖雙空。相異之執安所寄□乎。三中。意逆餘乘之心。以
D23n8879_p0163b03 ‖矣。有是理乎。脫轉救云。猛[執/力]勢之處全赤。赤色之處
D23n8879_p0172b09 ‖恒轉如暴□流。阿羅漢位捨。
D23n8879_p0178a09 ‖判然[宴-女+六]寞然。體用因果之理。豈其然乎。又第八攝持

D23n8879_p0179a05‖盡。實旨自彰。藻鑑已精。狐疑安~~寄~~□。大意如此。詳之。
D23n8879_p0192b03‖破。二遮救~~翻~~□難破。三約許窮咎破。若唯始起。牒執
D23n8879_p0192b09‖為無漏種。更~~翻~~□破云。勿無漏種。生有漏故。豈有有
D23n8879_p0196a03‖~~[宴-女+六]~~寞諦是常一之體。念三諦是轉變之相。應同者。雜
D23n8879_p0197b05‖~~遠~~遠離虛妄。故名清淨。此約出纏說性淨。體即性義。
D23n8879_p0198b09‖微隱難了。有~~寄~~□麁顯勝增上緣。方便說為出世心種。
D23n8879_p0199b08‖緣種。微隱難了。故聖教中。~~寄~~□託麁而不微。顯而不
D23n8879_p0208b02‖外穀麥等。識所變故。假立種名。非實種子。此種~~[執/力]~~勢力。
D23n8879_p0208b03‖生近正果。名曰生因。引~~遠~~遠殘果。令不頓絕。即名引因。
D23n8879_p0209a08‖故滅盡。引雖生之餘~~[執/力]~~勢。而其力未嘗不本于初始。
D23n8879_p0211a05‖此遮善染~~[執/力]~~勢力強盛。無所容納。故非所熏。由此如來
D23n8879_p0211a06‖第八淨識。唯~~帶~~□舊種。非新受熏。
D23n8879_p0211b02‖善染~~[執/力]~~勢力強盛。無所容納。如沉麝韮蒜之無所容
D23n8879_p0211b05‖亦非所熏。即彼識中。但唯~~帶~~□昔曾熏之舊無漏種。
D23n8879_p0213b03‖二有勝用。若有生滅。~~[執/力]~~勢力增盛。能引習氣。乃是能熏。
D23n8879_p0213b04‖此遮異熟心心所等。~~[執/力]~~勢力羸劣。故非能熏。
D23n8879_p0213b05‖增盛即勝用。能引。正~~[執/力]~~勢力增盛也。勝用如此。乃是
D23n8879_p0215a04‖唯七轉識。及彼心所。有勝~~[執/力]~~勢用而增減者。具此四義
D23n8879_p0222b01‖用達~~翻~~□迷以明分也。初舉執。二~~翻~~□執。外境。心外本
D23n8879_p0222b04‖以相分為行相。故相相似。數。謂~~[車*丸]~~□則。心王之事。即
D23n8879_p0222b05‖心體相。心所之事。即所體相。~~[車*丸]~~□則不異。故言數等。
D23n8879_p0222b08‖體事。迷殆至此。故下~~翻~~□其執云。達無離識所緣境
D23n8879_p0236b01‖畧有二種。一隨因緣~~[執/力]~~勢力故變。二隨分變~~[執/力]~~勢力故變。
D23n8879_p0236b08‖有二種。一隨因緣~~[執/力]~~勢力故變二隨分別~~[執/力]~~勢力故變
D23n8879_p0236b10‖業所轉。任運而緣名因緣~~[執/力]~~勢力。順此力故。轉為境
D23n8879_p0237a01‖等。名隨因緣~~[執/力]~~勢力故變。由于作意而生籌度名分
D23n8879_p0237a02‖別。于籌度中。發起連~~帶~~□。名分別~~[執/力]~~勢力。順此力故。轉
D23n8879_p0237a03‖為境等。名隨分別~~[執/力]~~勢力故變。此分別變故之不同

D23n8879_p0239a09 者。厭惡遠遠離。業因所感之業果色。即欲色等依正
D23n8879_p0241a03 （姑蘇信女張門李氏大緣助勛板）

D23n8879《成唯識論訂正》卷 3

D23n8879_p0245b05 生之義名徧。境之比根。是客是遠遠是間。但徧之一
D23n8879_p0245b06 義。豈非劣乎。根之對識。識固非客非遠遠。然有間而
D23n8879_p0261b06 [執/力]勢力等故。又不可說六果頓生。勿一有情。一剎那頃
D23n8879_p0262a07 次第乖[執/力]勢力之等平。頓生犯情界之增過。無一可
D23n8879_p0265a01 頌中恒轉如暴□流。此釋恒轉。顯所喻之法也。初問。
D23n8879_p0266b01 恒言遮斷。轉表非常。猶如暴□流。因果法爾。如暴□流水。
D23n8879_p0266b03 生滅相續。非常非斷。漂溺有情。令不出離。又如暴□流。
D23n8879_p0266b05 起眼識等。而恒相續。又如暴□流。漂水上下。魚草等物。
D23n8879_p0266b07 釋恒轉如暴□流。顯法喻之相合也。初至因果法爾。
D23n8879_p0267a02 乎。非斷非常。猶如暴□流。因滅故非常。果生故非斷。
D23n8879_p0268a05 如暴□流。以法合喻。用喻顯法。如是法喻。豈徒然哉
D23n8879_p0282a08 也。所以然者。梵語阿羅漢。義翻□殺賊應供無生。今
D23n8879_p0284a01 如暴□流也。法駛流中。任運轉故者。能於駛流而得
D23n8879_p0285a09 此辨破異解。[車*丸]□定頌中位捨之所收也。初敘異解。
D23n8879_p0300b10 暴□流。我於凡愚不開演。恐彼分別執為我。
D23n8879_p0301a05 真實種子。緣擊便生。轉識波浪。恒無間斷。猶如暴□流。
D23n8879_p0302a01 別我自體。生差別境界。由此[執/力]勢力。諸異生輩。令無
D23n8879_p0302a09 無間斷。如暴□流水。雖遇風擊。起諸波浪。而流不斷
D23n8879_p0314a06 中帶□起相似六識。如谷之響。聲雖已滅。而響猶存。
D23n8879_p0317a01 能持種識。然經說心為種子者。起染淨法[執/力]勢用強故。
D23n8879_p0317a09 執而破他宗也。然經說心為種者。約起染淨[執/力]勢用
D23n8879_p0335a08 或不行故第六意識。不住身故。境不定故。徧寄□身中。
D23n8879_p0336a07 八唯三性境。且徧寄□身中。寓於諸根。恒相續故。隨
D23n8879_p0336b07 於五根。而依於心故。問。既徧寄□身。又恒相續。何異
D23n8879_p0336b09 在在處處。常處諸根曰徧寄□。隨逐諸塵無有暫捨
D23n8879_p0338b09 在堂母施太安人壽年綿遠遠
D23n8879_p0338b12 成唯識論訂正卷第三（終）（姑蘇信女張門李氏大緣助勛板）

D23n8879《成唯識論訂正》卷 4

D23n8879_p0340b04 ‖ 謂有漏識。由段觸思。[執/力]勢力增長。能為食事。此識雖通
D23n8879_p0341a10 ‖ 前三。不知有漏第八。亦由前三[執/力]勢力增長。而能為
D23n8879_p0354a01 ‖ 資助勛心強。諸心所中。獨名心行。說心行滅。何所相違。
D23n8879_p0354a03 ‖ 心所。豈得違經。資助勛心強獨名心行。名心行滅。餘
D23n8879_p0354a07 ‖ 資助勛心強。此二滅時。心亦應滅。
D23n8879_p0354b02 ‖ 資助勛心強。義謂諸所雖亦資助勛。資助勛心王生起之
D23n8879_p0361a05 ‖ 心。必有心所故。不應厭善。起染等故。非求寂靜。翻□起
D23n8879_p0372b06 ‖ 況條目。況細至於十種乎。諸有智人。應深忍信。[宴-女+六]寘
D23n8879_p0377a06 ‖ 因緣依。唯取內六處者。相助勛增長。既是親近。最有
D23n8879_p0381a02 ‖ 即二識種。則應鼻□舌唯欲界繫。或應二識通色界繫。
D23n8879_p0382a04 ‖ 教理之緣。攝者三也。又鼻舌二根。通色界繫。鼻□舌
D23n8879_p0386a07 ‖ 彼此相依。[執/力]勢力等故。又第七識。雖無間斷。而見道等。
D23n8879_p0397b06 ‖ 染淨作意。[執/力]勢力引生。專注所緣。未能捨頃。如何不許
D23n8879_p0398a08 ‖ 定已。識界差別。取正因等相。於怨□住惡。於親住善。
D23n8879_p0399a03 ‖ [執/力]勢力引生則此等流。專注所緣之境。未能捨離之
D23n8879_p0399b07 ‖ 意[執/力]勢力引生者。為[執/力]勢力通上決定染淨。為單指作
D23n8879_p0399b08 ‖ 意而言。曰。通上三皆[執/力]勢力。獨指作意尤強。謂意正
D23n8879_p0400a08 ‖ 淨。令等流五識。為意識之決定染淨。及自作意[執/力]勢
D23n8879_p0401a03 ‖ [執/力]勢自不能。當爾之時。以理揆之。五識相續。理所必
D23n8879_p0405b07 ‖ 起義。說此與彼。有開導力。庶庶或可耳。然一身八識。
D23n8879_p0414b01 ‖ 乘語[執/力]勢故。說我所言。或此執彼。是我之我。故於一見。
D23n8879_p0415a02 ‖ 我。云何大論言有我所。通云。乘語[執/力]勢故。說我所言。
D23n8879_p0417a07 ‖ 帶□質境。
D23n8879_p0425b07 ‖ 故彼非有。不正知者。謂起外門身語意行。違越[車*丸]□則。
D23n8879_p0426a01 ‖ 大隨散亂外馳。異於內執。不正知亦外違[車*丸]□則。異
D23n8879_p0432a11 ‖ 成唯識論訂正卷第四（終）姑蘇信女張門李氏大緣助勛板

D23n8879《成唯識論訂正》卷 5

D23n8879_p0439b01 ‖故也。極寂靜者。此定遠遠于煩惱故也。此亦非有者。
D23n8879_p0439b08 ‖一時頓斷。[執/力]勢力等故。金剛喻定現在前時。頓斷此種。
D23n8879_p0440a02 ‖[執/力]勢力等故者。出染意種子與下下同斷之故也。定
D23n8879_p0442a02 ‖四煩惱相應。或翻□彼相應恃舉為行。或平等行。故知
D23n8879_p0442b05 ‖末那。然或翻□彼相應中我慢恃舉為行是染末那。
D23n8879_p0443a07 ‖通之翻□。滯本頌言中之意。乖諸論依許之談。我故
D23n8879_p0454b02 ‖不得成。何者。應此恒行。翻□成間斷。應彼六識。翻□成
D23n8879_p0469a03 ‖又契經說。異生善染。無記心時。恒帶□我執。若無此識。
D23n8879_p0470a01 ‖第六。帶□我而亦言恒者何。曰。六比第七俱生我執。
D23n8879_p0470a03 ‖為起伏。彼所謂我。或帶□于善。或帶□于惡。二心纔伏。
D23n8879_p0470a04 ‖更帶□于無記。以其所起施等。雖名為善。不精純。不
D23n8879_p0470a05 ‖清淨。有所夾雜曰帶□。而帶□隨于心。常不相離。自相
D23n8879_p0470a06 ‖續中。謂六之恒帶□。所以恒帶□者。則由七之俱生恒
D23n8879_p0475a05 ‖別。身相器世間。如動鞦韆[執/力]勢。無力不堅固。分別亦
D23n8879_p0475a08 ‖三皆識現。于斯遠遠離處。即是圓真實。此偈不明。第
D23n8879_p0476a06 ‖屬劫助如根。雖六識身。皆依意轉。然隨不共。立意識名。
D23n8879_p0476b04 ‖黃故。屬根之識。識之種子。隨逐于根而得生故。劫助
D23n8879_p0479a02 ‖適發[宴-女+六]寞為無生等四種之記。豈非五識偏緣一切。
D23n8879_p0483a01 ‖是起義。翻□上不俱。已如前釋。著外門二字。果何謂
D23n8879_p0486b07 ‖劫助成心事。得心所名。如畫師資。作模填彩。故瑜伽說。
D23n8879_p0487b01 ‖但取總。亦取別相。如資更填于彩。劫助成心王未了
D23n8879_p0506b04 ‖若不欲觀。隨因境[執/力]勢。任運緣者。即全無欲。由斯理趣。
D23n8879_p0507a05 ‖由彼劫助成一切善事。故論說此。勤依為業。
D23n8879_p0509b10 ‖勿于後時有癡信等。前亦有故。前心心所。或想[執/力]勢力。
D23n8879_p0510a07 ‖境界分齊[執/力]勢力足為。何以念為。
D23n8879_p0521b08 ‖（信官劉錫玄　許[(共-八+隹)*見]□吉　信士許士翀
D23n8879_p0521b11 ‖成唯識論訂正卷第五（終）（姑蘇信女張門李氏大緣劫助板）

D23n8879《成唯識論訂正》卷 6

D23n8879_p0525b02 ‖復能渾濁餘心心所。如極穢物。自穢穢他。信正翻□彼。
D23n8879_p0526a08 ‖信正翻□彼。則唯淨為相之旨益明。

D23n8879_p0527b10 ‖ 云何為愧。依世間力。輕拒暴□惡為性。對治無愧。止息
D23n8879_p0528a01 ‖ 惡行為業。謂依世間訶厭增上。輕拒暴□惡。羞恥過罪。
D23n8879_p0528a03 ‖ 初正釋。二轉釋。世人譏訶。名世間力。依此于暴□人
D23n8879_p0528b08 ‖ 是慚體。而云羞恥過惡。輕拒暴□惡。尅是愧體。亦云
D23n8879_p0529a01 ‖ 相。慚愧各具。至聖玄剖。妙[車*丸]□天分。一毫不可得而
D23n8879_p0531a01 ‖ 輕拒暴□惡于己無損名他。非汝唯一羞恥。觀待自
D23n8879_p0532a06 ‖ 疑也。問。於苦具惑業起憎。方能遠遠離。于此不憎。任
D23n8879_p0536b04 ‖ 即經所說有[執/力]勢。有勤。有勇。堅猛。不捨善軛。如次應知。
D23n8879_p0536b10 ‖ 者。論之被甲精進。即經之有[執/力]勢。加行即有勤。無下
D23n8879_p0538a05 ‖ 安謂輕安。遠遠離麁重調暢身心。堪任為性。對治惛沉。
D23n8879_p0538a07 ‖ 初正釋。二轉釋。麁重。謂雜染品法。輕則遠遠離麁重。
D23n8879_p0538a10 ‖ 即是惛沉。亦即麁重。除伏即遠遠離。正輕安之體也。
D23n8879_p0539a08 ‖ 雖信慚等。亦有此能。而方彼四。[執/力]勢用微劣。非根徧策。
D23n8879_p0539b02 ‖ 然以此方彼。彼[執/力]勢著而此微。彼用勝而此劣。以信
D23n8879_p0541b07 ‖ 謂即四法。令心遠遠離。掉舉等障。靜住名捨。平等正直
D23n8879_p0543a08 ‖ 謂即無瞋。于有情所。不為損惱。假名不害。無瞋翻□對
D23n8879_p0543b05 ‖ 則無瞋不害。果何所別。故云無瞋翻□根本中瞋。不
D23n8879_p0544b06 ‖ 一善外。根隨二十六種。信等止翻□十一。餘不翻□者。
D23n8879_p0545a01 ‖ ○二別釋（二）　初明應翻□二明不翻□。
D23n8879_p0545a02 ‖ ○初明應翻□（六）　初欣等五善二厭等三善三不
D23n8879_p0545a06 ‖ 嫉等亦然。隨應正翻□瞋一分故。
D23n8879_p0545a07 ‖ 此欣等五所應翻□也。欣者欣悅。于所欣境不憎恚
D23n8879_p0545a09 ‖ 不嫉。亦以無瞋一分為體。隨應正翻□忿恨惱嫉。瞋
D23n8879_p0545b04 ‖ 當知亦然。隨應正翻□。貪一分故。
D23n8879_p0545b05 ‖ 此厭等三所應翻□也。厭謂厭離。于所厭境。不染著
D23n8879_p0545b07 ‖ 無貪一分為體。隨應正翻□慳憍。唯貪一分為體之
D23n8879_p0546a01 ‖ 不覆諂誑。無貪癡一分。隨應正翻□貪癡一分故。有義
D23n8879_p0546a03 ‖ 此不覆等三所應翻□也。不覆不誑不諂。無貪無癡
D23n8879_p0546a04 ‖ 一分為體。隨應正翻□覆誑與諂。貪癡一分所攝三
D23n8879_p0546b04 ‖ 此不慢之應翻□也。不慢信捨慚各一分所攝。正翻□
D23n8879_p0547a01 ‖ 此不疑之應翻□也。不疑是信。正解慧所攝。正翻□根
D23n8879_p0547a07 ‖ 此不散亂等四應翻□也。不散亂。即正定為體。翻□大
D23n8879_p0547a08 ‖ 隨中散亂。正見正知。俱善慧為體。翻□根本中我見。
D23n8879_p0547a09 ‖ 大隨不正知。不忘念者。正念為體。翻□大隨中失念。
D23n8879_p0547b02 ‖ 翻□對耳。此皆頌中及字所攝之義問。欣厭無別翻□

D23n8879_p0547b07 ○二明不翻□。
D23n8879_p0547b08 悔眠尋伺。通染不染。如觸欲等。無別翻□對。
D23n8879_p0547b09 無別翻□對者。染與善對。可以翻□染為善。有別敵對。
D23n8879_p0547b10 悔等既通三性。如觸欲等。皆通善染。無別翻□對。何
D23n8879_p0548a01 可翻□也。故云無別翻□對。上初正釋頌文竟。
D23n8879_p0548a04 何緣諸染所翻□善中。有別建立。有不爾者。相用別者。
D23n8879_p0548a06 勝故翻□之。別立善法慢等忿等。唯意識俱。害雖亦然。
D23n8879_p0548a08 增上過失。翻□立不害。失念散亂。及不正知。翻□入
別境
D23n8879_p0548a10 料簡建立者。料簡有建無建之故。以明所翻□也。初
D23n8879_p0548b03 染所翻□善法。數應二十六種。今頌中別立信等十
D23n8879_p0548b08 染法徧前六識。作用勝故。翻□立善法。根本慢疑見
D23n8879_p0549a01 起損他。障大悲故。為使了知彼過增上。故別翻□立。
D23n8879_p0549a02 恐又疑云。若言徧前六識。勝故翻□之。失念散亂不
D23n8879_p0549a03 正知三。既徧六識。何不翻□之。別立善法。故通云。
此
D23n8879_p0549a04 三翻□入別境正定善念善慧。是以善中不說。別建
D23n8879_p0549a07 染淨相翻□。淨寧少染。淨勝染劣。少敵多故。又解理
通。
D23n8879_p0549a09 料簡染淨者。料簡淨少染多之故。以明所翻□也。初
D23n8879_p0549a10 問。次答。問意云。染淨相翻□。多少宜等。淨寧當少
于
D23n8879_p0551a05 翻□破餘七不定之解也。初總破非理。次別推其故。
D23n8879_p0560a10 有義。此疑以慧為體。猶豫簡擇。說為疑故。毘㝹耽末
底。
D23n8879_p0560b03 即慧分故。餘是實有。別有性故。毘㝹耽末底。執慧為
疑
D23n8879_p0560b04 毘㝹耽若南。智應為識。非由㝹耽力。義便轉變。是故
此疑。
D23n8879_p0560b08 疑名以原體也。二云毘㝹耽末底。是疑義故。即疑義
D23n8879_p0561a05 二字。是慧義。若字是智義故。梵語般若。此翻□智慧。
D23n8879_p0561a06 前師以毘者。比義。㝹耽者輔㝹耽。意明比益輔㝹耽于
慧
D23n8879_p0561a07 者即是疑義。㝹耽慧之法。應是慧故。故知此疑。以慧
D23n8879_p0561a08 為體耳。次師破云。若以毘㝹耽末底之毘字。為㝹耽慧
D23n8879_p0561a09 之力故。執慧為疑。則應毘若南之毘字。亦有㝹耽智
D23n8879_p0561b01 矣。設疑能㝹耽慧。亦非由㝹耽力。便能轉變其體。是
故
D23n8879_p0569a04 斷見翻□此。說瞋有無。邪見誹撥。惡事好事。如次說
瞋。
D23n8879_p0569a08 先標次釋。斷見翻□此。說瞋有無者。翻□苦樂蘊也。
謂
D23n8879_p0572a07 常斷見翻□此。與憂相應故。有義。二見若俱生者。亦
苦

D23n8879_p0588b02 ‖執仗為業。謂懷忿者。多發暴□惡。身表業故此即瞋恚
D23n8879_p0588b10 ‖云何為恨。由忿為先。懷惡不捨。結怨□為性。能障不恨。
D23n8879_p0589a04 ‖縛于心而不放釋曰結怨□燥悶于懷而不清涼曰
D23n8879_p0589b09 ‖云何為惱。忿恨為先。追觸暴□熱。狠戾為性。能障不惱。
D23n8879_p0589b10 ‖蛆螫為業。謂追徃惡。觸現違緣。心便狠戾。多發囂暴□
D23n8879_p0590a04 ‖狠戾者。兇狠乖戾。囂。喧囂。暴□。卒暴□。凶鄙麁言曰蛆
D23n8879_p0592a07 ‖彼謂無瞋。翻□對斷物命瞋。不害。正違損惱物害。瞋
D23n8879_p0592b07 ‖何讐于謙。日與之遠遠。何親于憍。而日與之近耶。
D23n8879_p0593a09 ‖云何無愧。不顧世間。崇重暴□惡為性。能障礙愧。生長
D23n8879_p0593a10 ‖惡行為業。謂于世間。無所顧者。崇重暴□惡。不耻過罪。
D23n8879_p0593b02 ‖對上無慚。翻□釋愧所可知。
D23n8879_p0596b06 ‖能明了色等境故。障輕安者。輕安遠遠離麁重。有勝
D23n8879_p0599a02 ‖墮依為業。謂不信者。多懈怠故。不信三相。翻□信應知。
D23n8879_p0599b01 ‖體也。一一翻□上。信所可知。
D23n8879_p0600b07 ‖非別有體。雖慢疑等。亦有此能。而方彼四。[執/力]勢用微劣。
D23n8879_p0601a02 ‖四。[執/力]勢用微劣于貪等之障三善根。精進之徧策法
D23n8879_p0606b07 ‖十隨煩惱中貫華偈之助耽語辭耳。似無該及之義。
D23n8879_p0608b07 ‖二十皆通俱生分別。隨二煩惱。[執/力]勢力起故。
D23n8879_p0608b08 ‖隨二[執/力]勢力起者。謂隨俱生分別二煩惱[執/力]勢力起也。
D23n8879_p0610a04 ‖徧五徧。如上所言。遠遠之則四卷之末。諸師所辯也。
D23n8879_p0613b08 ‖起故。有義。小十下不緣上。行相麁近。不遠遠取故。有義。
D23n8879_p0615b10 ‖事境。任運生故。有義亦通見修所斷。依二煩惱[執/力]勢力
D23n8879_p0616b06 ‖生分別二煩惱[執/力]勢力起故。故通二斷。又緣他身見
D23n8879_p0617b11 ‖成唯識論訂正卷第六（終）（姑蘇信女張門李氏大緣助耽板）

D23n8879《成唯識論訂正》卷 7

D23n8879_p0624a03 ‖用于尋伺。一隨其主助耽先後之分。而身心安否適
D23n8879_p0637b04 ‖以邪見身見[執/力]勢力引起者。唯屬見斷。有漏善攝者。
D23n8879_p0637b05 ‖即修所斷。故云邪見等[執/力]勢力引起也。然唯通二斷
D23n8879_p0639a04 ‖又如何說心遠遠獨行。染淨由心。士夫六界。莊嚴論說
D23n8879_p0639b02 ‖攝論之意。謂遊歷六塵曰心遠遠。無別心所曰獨行。

D23n8879_p0640b08 ‖ [執/力]勢力生故。說似彼現。非彼即心。又識心言亦攝心所。
D23n8879_p0641a09 ‖ 識。心遠遠獨行。染淨由心。士夫六界等也。又復心所。
D23n8879_p0641a10 ‖ 依心[執/力]勢力生故。所以莊嚴論說。似貪信現。非顯貪
D23n8879_p0643b02 ‖ 四起。如深密經謂。如大暴□流水。若一浪生緣現前。
D23n8879_p0646b05 ‖ 曰。由宿串習。此定[執/力]勢力。後不復生。此無想也。由此
D23n8879_p0656b03 ‖ 論說已入遠遠地菩薩。方能現起滅盡定故。有從初地
D23n8879_p0657a06 ‖ 能起此定。如經謂遠遠行地菩薩。方能現起滅盡定
D23n8879_p0657b08 ‖ 攝。末則結除顯恒。令前六識。皆不現行。[執/力]勢不異前
D23n8879_p0662a09 ‖ 五約喻顯多識俱轉者。又如浪像依一暴□流。隨多
D23n8879_p0663b10 ‖ 助勛五令起。非專為了五識所緣。又于彼所緣能明了
D23n8879_p0664a06 ‖ 助勛五令起。又五取境不能明了。但如鏡照物無別
D23n8879_p0668a07 ‖ 由斯遠遠離增減二邊。唯識義成。契會中道。
D23n8879_p0673b02 ‖ [宴-女+六]寞合。能所一如。更無分別。內外凝寂。一切境相皆
D23n8879_p0687a01 ‖ 相續而轉。名言熏習[執/力]勢力起故。與染淨法為依處故。
D23n8879_p0687b04 ‖ 識。故宗鏡出答意云。名言熏習[執/力]勢力起故等也。謂
D23n8879_p0687b06 ‖ 妄熏習。作心外堅住相續等解。由此[執/力]勢力有此相
D23n8879_p0688b08 ‖ 現量識。緣五塵時。得法自性。不帶□名言。無籌度心。
D23n8879_p0695a02 ‖ 生士用因果俱有之果。生增上助勛因共感之果。所
D23n8879_p0695b10 ‖ 此識中種。餘緣助勛故。即便如是如是轉變。謂從生位
D23n8879_p0696a03 ‖ 餘緣助勛故。原如是如是轉變之由也。謂識中種。得
D23n8879_p0696a04 ‖ 現識等餘緣輔助勛之力。即從生位轉至熟時。明如
D23n8879_p0696a10 ‖ 相助勛力故。
D23n8879_p0696b01 ‖ 互有相助勛。正展轉力也。彼皆互有者。現識相應相
D23n8879_p0696b02 ‖ 見。望于種子。皆有助勛力。曰展轉。亦可此現助勛彼種。
D23n8879_p0696b03 ‖ 彼現助勛此種。亦曰展轉。
D23n8879_p0697a07 ‖ 不知雖無外緣。而以本識多種。現識多助勛。變多分
D23n8879_p0698b04 ‖ 果曰因。助勛生曰緣。親辦自果。有助勛生義。因即是緣。
D23n8879_p0700a01 ‖ 生故。但可為增上。以有助勛生義故耳。然有說同類
D23n8879_p0707a08 ‖ 近可言無間。久遠遠如何等無間耶。答。集論云。等無
D23n8879_p0708a08 ‖ 三所緣緣。謂若有法。是帶□已相。心或相應。所慮所託。
D23n8879_p0708b02 ‖ 所緣。而非緣體。若是所緣體通有無。是帶□已相者。
D23n8879_p0708b03 ‖ 古疏云。須是能緣之心。緣所緣時。帶□起所緣已相。
D23n8879_p0708b04 ‖ 此有體法。即是所緣緣。餘不帶□起已相者。雖是有
D23n8879_p0708b05 ‖ 法。不為所緣緣。如眼識緣境時。所帶□起色已相。此

D23n8879_p0708b06 ‖ 有體法。即是眼識家所緣緣。餘不帶□起已相者。雖
D23n8879_p0708b08 ‖ 若有法是緣。是帶□已相是所緣。具此二義。名所緣
D23n8879_p0708b10 ‖ 誰。誰帶□已相。疏答云。心或相應。此辨所緣緣果也。
D23n8879_p0710a02 ‖ 明訂云。親則挾帶□。逼附而起。如鉗取物。似日舒光。
D23n8879_p0710a06 ‖ 如永明訂云。踈則變帶□仗託。附影而起。緣似質之
D23n8879_p0713b07 ‖ 識。二有本質相分是假。即有質獨影及帶□質境是。
D23n8879_p0714a03 ‖ 四增上緣。謂若有法。有勝[執/力]勢用。能于餘法。或順或違。
D23n8879_p0714a07 ‖ 所執。意謂無體法。即我法等也。有勝[執/力]勢用。謂為勝
D23n8879_p0714a08 ‖ 義。即有為無為。有勝[執/力]勢用。此用非是與果等用。但
D23n8879_p0715a06 ‖ 惑即順二空理故。又本文單云有勝[執/力]勢用。即順違
D23n8879_p0715a08 ‖ 親踈。不妨宛然。總之皆歸增上緣故。踈助[助]親。而親
D23n8879_p0715a09 ‖ 愈勝。無力助[助]力。而[執/力]勢力益增上故。為無為別。情非
D23n8879_p0717a10 ‖ 善根。名資糧位。能遠[遠]資生根本位故。于此三位。信等
D23n8879_p0717b10 ‖ 當知之也。曰未知當知根者。謂從能遠[遠]資生根本
D23n8879_p0721a01 ‖ 義。親踈俱立。增上有勝[執/力]勢力。不障他緣。則四緣囊
D23n8879_p0721a12 ‖ 成唯識論訂正卷第七（終）（姑蘇信女張門李氏大緣助[助]板）

D23n8879《成唯識論訂正》卷 8

D23n8879_p0725a03 ‖ 因。謂能牽引遠[遠]自果故。
D23n8879_p0725b06 ‖ 愛潤已前。但有牽引現行之遠[遠]能。今成熟則有生
D23n8879_p0726a03 ‖ 用依處。謂於所作業作具作用。即除種子。餘助[助]現緣。
D23n8879_p0726a06 ‖ 能助[助]引證。總依此六。立攝受因。謂攝受五。辨有漏法。
D23n8879_p0726b09 ‖ 熏種。種引種。及親助[助]現緣。非作用處。餘踈助[助]現緣。
D23n8879_p0727a07 ‖ 非此依處。於無漏法能助[助]引證。是此依處。總依此
D23n8879_p0727a09 ‖ 親因緣外。取餘一切踈助[助]成因緣者。皆名攝受。對
D23n8879_p0728b06 ‖ 果。望後種子所牽引果。名引發因。又引發[監-皿+糸]繁[繁]跟隨
D23n8879_p0728b10 ‖ 差別[執/力]勢力。即依此處。立定異因。謂各能生自界等果。
D23n8879_p0731a10 ‖ 謂明闇貪瞋苦樂等法。五怨□敵相違。謂毒蛇鼠狼
D23n8879_p0731b01 ‖ 猫狸鼷鼠。互為怨□敵。惡知識等。六障治相違。謂修
D23n8879_p0736a01 ‖ 去果遠[遠]踈。隱故不說餘方便攝。准上應知。
D23n8879_p0736a07 ‖ 去果踈遠[遠]。謂能牽引遠[遠]自果故。親能生現行之義
D23n8879_p0738a09 ‖ 釋增上者。三緣既明故。可[車*丸]□知故。四緣之立依

處
D23n8879_p0740a08 ‖ 熟。如暴□流無間。即第八真異熟識。前六名異熟生。
D23n8879_p0741a08 ‖ 本於助勘揚殊勝而得。曰增上果。顯揚云。眼識是眼
D23n8879_p0741b05 ‖ 同。流類無濫。增上則力用殊勝。能助勘他緣。士用則
D23n8879_p0742a10 ‖ 去果相遠遠。習氣亦爾。故此偏說。隨順唯屬第十一處。
D23n8879_p0745b08 ‖ 是彼因緣。為所緣緣於能緣者。若種於彼有能助勘力。
D23n8879_p0746a07 ‖ 五所相分。是所緣緣。若此識種。望彼現識有能助勘
D23n8879_p0746a08 ‖ 力。縱不助勘力。或不障礙。是增上緣也。生淨現行應
D23n8879_p0746b04 ‖ 望餘現耳識等。不相障礙。有能助勘力。耳等現識。望
D23n8879_p0747a03 ‖ 相助勘無障皆有為增上緣義。除等無間者。以自他
D23n8879_p0747b01 ‖ 增上者。於自一聚中。此彼相望。皆有相助勘無障義
D23n8879_p0748b05 ‖ 前後相望。助勘而不障是增上緣。前後自相開導。是
D23n8879_p0750a01 ‖ 相障礙有能助勘力。曰有增上緣。曰唯者。無所緣緣
D23n8879_p0752b01 ‖ 現行為因緣。相助勘引生為增上。於非親種亦但增
D23n8879_p0755a03 ‖ 親緣。互相助勘義。業招生顯。故頌先說。
D23n8879_p0755a10 ‖ 增上。二取種是親緣名因緣。此二不相乖而互助勘。
D23n8879_p0760a03 ‖ 故。我執名惑。惑與業種。於生死苦為增上緣。助勘生
D23n8879_p0760a05 ‖ 親生苦果故。不與於因緣。惑業種子有助勘生苦果
D23n8879_p0760b04 ‖ 習氣。前二習氣與生死苦為增上緣。助勘生苦故。第三
D23n8879_p0762a05 ‖ 由此一切順現受業別助勘當業。皆非行支。
D23n8879_p0762b07 ‖ 現受業。行是正感。非別助勘當果之滿業。故云皆非
D23n8879_p0763a01 ‖ 引因。能引遠遠果故。亦可名增上緣。是惑業故。
D23n8879_p0772b06 ‖ 五俱生正中助勘潤。其餘皆是助勘潤。故愛於潤唯最
D23n8879_p0777a07 ‖ 是有支故。頓挫翻□覆。簡括關鎖蓋如此。
D23n8879_p0779a08 ‖ 漏無漏。前後雜修第四靜慮。資助勘無雲福生廣果
D23n8879_p0782a05 ‖ 然無明支正發行者唯見所斷。助勘者不定。愛取二支
D23n8879_p0782a06 ‖ 正潤生者唯修所斷。助勘者不定。又染汙法自性應斷。
D23n8879_p0782b05 ‖ 無明則通二斷。正潤生愛取唯修所斷助勘潤生者
D23n8879_p0782b06 ‖ 亦通二斷。總之正發正潤者局助勘發助勘潤者通也
D23n8879_p0783b03 ‖ 斷。是則說十二支通二斷者。三支依正助勘說通二
D23n8879_p0790a05 ‖ 二障。助勘感生死故說為緣。
D23n8879_p0790a08 ‖ 而說。助勘感曰緣。以二障為助勘。但約增上緣說。
D23n8879_p0790b02 ‖ 業。由煩惱障緣助勘[執/力]勢力。所感三界麁異熟果。
身命短
D23n8879_p0790b04 ‖ 死。謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勘[執/力]勢力。
所感殊
D23n8879_p0791a07 ‖ 正助勘。正助勘障業。復各不同。所以者何。意生死之
必
D23n8879_p0791a09 ‖ 段者。善不善業為感生因。發潤煩惱為助勘生緣。三
D23n8879_p0791b02 ‖ 生死者。謂無漏有為諸業為能感因。由所知障助勘
D23n8879_p0793a07 ‖ 知[執/力]勢盡名死。入定還資曰生也。問。三意生身以
何
D23n8879_p0793b03 ‖ 若所知障助勘無漏業能感生死。二乘定性應不永入
D23n8879_p0793b07 ‖ 為緣助勘力。非獨能感。然所知障不障解脫。無能發業

D23n8879_p0793b10 ‖ 知障~~助~~助無漏業能感變易生死。二乘既有所知障
D23n8879_p0794a06 ‖ 諸有漏業。令所得果相續增長。無漏資勝。依勝~~助~~助
D23n8879_p0794a09 ‖ 為緣~~助~~助力。彼業方能感殊勝果。次答前問云。然所
D23n8879_p0794a10 ‖ 知障。雖~~助~~助生死。不障解脫。非感苦者。豈比煩惱有
D23n8879_p0794b08 ‖ [婁*殳][婁*殳]如是定願資~~助~~助。乃至證得無上菩提。
D23n8879_p0794b09 ‖ 初問。次答。問意謂生死是苦。宜急~~遠~~遠離。而乃資感
D23n8879_p0795a06 ‖ 數資~~助~~助。乃至具諸相好。證得無上菩提耳。豈為無
D23n8879_p0795a09 ‖ 彼復何須所知障~~助~~助。既未圓證無相大悲。不執菩提
D23n8879_p0795b02 ‖ 彼定非有。故於身住有大~~助~~助力。若所留身有漏定願
D23n8879_p0795b03 ‖ 所資~~助~~助者。分段身攝。二乘異生所知境故。無漏定願
D23n8879_p0795b04 ‖ 所資~~助~~助者。變易身攝。非彼境故。由此應知變易生死
D23n8879_p0795b06 ‖ 說為無漏出三界者。隨~~助~~助因說。
D23n8879_p0795b08 ‖ 現身因足矣。復何須所知障~~助~~助。令長時與果不絕
D23n8879_p0795b09 ‖ 而久住耶。答云須此~~助~~助者。其意有三。謂無求而求。
D23n8879_p0796a07 ‖ 必須於此者三也。有此三義。故於身住有大~~助~~助力。
D23n8879_p0796a10 ‖ 願所資~~助~~助者。分段身攝。二乘異生所知境故。若所
D23n8879_p0796b01 ‖ 留身。是諸聖者出世無漏定願所資~~助~~助者。變易身
D23n8879_p0796b04 ‖ 漏業正所感故。亦增上果攝。是無漏業所資~~助~~助故。
D23n8879_p0796b06 ‖ 無漏出三界者。隨無漏因資~~助~~助說耳。不可不察其
D23n8879_p0797a05 ‖ 變易生死。雖無分段前後異熟別盡別生。而數資~~助~~助
D23n8879_p0797b04 ‖ 生之義。而以無漏業。[婁*殳][婁*殳]資~~助~~助前後改轉。令後身
D23n8879_p0799a08 ‖ 依他起自性。分別緣所生。圓成實於彼。常~~遠~~遠離前性。
D23n8879_p0800a09 ‖ 差別。曰。我自性。即橫計主宰。法自性。即橫計~~[車*丸]~~□持。
D23n8879_p0810a02 ‖ 依他起上。常~~遠~~遠離前徧計所執。二空所顯真如為性。
D23n8879_p0810a06 ‖ 釋頌中圓成實於彼常~~遠~~遠離前性也。初釋前三字。
D23n8879_p0810b08 ‖ 果不通於因位故也。後七字者。於彼常~~遠~~遠離前性
D23n8879_p0810b09 ‖ 也。釋有總別總。謂此即於彼依他起上。常~~遠~~遠離前
D23n8879_p0811a02 ‖ 不應言於彼故。常~~遠~~遠離者。顯妄所執能所取性。理
D23n8879_p0815b02 ‖ 此中意說。三種自性。皆不~~遠~~遠離心心所法。謂心心所
D23n8879_p0821a05 ‖ 心心所法相見分等。由名~~[執/力]~~勢力成所徧計。故說為名。
D23n8879_p0821a08 ‖ 初引文。二出意。義屬徧計所執。義即義相。由名~~[執/力]~~勢
D23n8879_p0831b08 ‖ 成唯識論訂正卷第八（終）（姑蘇信女張門李氏大緣~~助~~助板）

D23n8879《成唯識論訂正》卷 9

D23n8879_p0832b07 ‖ 初即相無性。次無自然性。後由~~遠~~遠離前。所執我法性。
D23n8879_p0834a08 ‖ 非性全無。依後圓成實。立勝義無性。謂即勝義。由~~遠~~遠
D23n8879_p0836a02 ‖ 界等正因緣生法。簡非~~[宴-女+六]~~寘諦自性等。曰世間

勝義。
D23n8879_p0836b10 ‖ 得無翳。彼佛未出世。外道立神我[宴-女+六]寃諦等。真翳眼
D23n8879_p0839b08 ‖ 本識曰無始已來者。遠遠不可推。莫測其肇端之際
D23n8879_p0840a07 ‖ 不恒。縱恒不密。縱稍恒密。而不堅強勇猛。和盤翻□
D23n8879_p0848b01 ‖ [執/力]勢用薄弱。非覆所知障菩提故。此名無覆。望二乘說
D23n8879_p0848b06 ‖ 彼三[執/力]勢用薄弱。非覆所知。障菩提故也。恐問前云
D23n8879_p0852a09 ‖ 廣大深遠遠。心便退屈。引他已證大菩提者。練磨自心。
D23n8879_p0852b08 ‖ 深不可測。遠遠無盡時。心便退屈。即引他已證大菩
D23n8879_p0853a10 ‖ 一切諸凡夫。尚擬遠遠證菩提果。汝已勤苦經多劫。
D23n8879_p0855a01 ‖ 立加行名。則遠遠見道故立資糧名也可知。非前資
D23n8879_p0855a06 ‖ 可入于道也。非前資糧全無加行。去道尚遠遠。但可
D23n8879_p0860a04 ‖ 皆帶□相故。未能證實。故說菩薩此四位中。猶于現前。
D23n8879_p0860a06 ‖ 帶□相觀心有所得故。非實安住真唯識理。彼相滅已。
D23n8879_p0860b02 ‖ 無相。忍與第一。亦未無相。皆帶□相故。未能證實真
D23n8879_p0860b05 ‖ 位中有相未除。後二位中空相未除。帶□相觀心。有
D23n8879_p0862a03 ‖ 伏除未全。于二俱生種子全未能滅。以帶□相觀心
D23n8879_p0865a04 ‖ 故。是則本智[宴-女+六]寃如。無有分別可知。如勝鬘謂。無有
D23n8879_p0865a08 ‖ 相見俱有。帶□彼相起名緣彼故。若無彼相名緣彼者。
D23n8879_p0865b03 ‖ 帶□如相起。不離如故。如自證分緣見分時。不變而緣。
D23n8879_p0865b10 ‖ 有者。帶□彼相起是有相。名緣彼故是有見。若無彼
D23n8879_p0866b01 ‖ 緣真如智。挾帶□真如之體相而起。不離真如說名
D23n8879_p0866b02 ‖ 緣彼。非帶□相分影像而起。名緣彼也。例如自證緣
D23n8879_p0866b06 ‖ 有見。挾帶□如體。如不離智曰無相也。甄別之精如
D23n8879_p0869b03 ‖ 諸法。法執何存。情境齊虛。我法無寄□。今以能緣之
D23n8879_p0874a09 ‖ [執/力]勢自然故。意自會故。
D23n8879_p0877b05 ‖ 緣用故。如宗鏡謂第六緣龜毳毛兔角時。此所緣境。
D23n8879_p0877b08 ‖ 何論說親所緣緣。能緣皆有。答謂若約所緣龜毳本
D23n8879_p0878a01 ‖ 證變起龜毳毛兔角相分。及緣此龜毳毛等見分。此二
D23n8879_p0878a03 ‖ 本來無體龜毳毛等。故得親所緣緣。此有相見之可
D23n8879_p0878b02 ‖ 謂緣三寶世出世間決定淨信。此助勛現觀令不退轉。
D23n8879_p0879b03 ‖ 決定淨信為體。雖通漏無漏。現觀是慧。此助勛現觀
D23n8879_p0880b06 ‖ 二三。雖此俱起。但能助勛令不退。助勛令增明。而非自
D23n8879_p0882a04 ‖ 修習無分別智。此智遠遠離所取能取故說無得。及不
D23n8879_p0882b02 ‖ 且出所修法體也。此智遠遠離所取曰無得。遠遠離能
D23n8879_p0882b03 ‖ 取曰不思議。又能所遠遠離。總名無得不思議。或離
D23n8879_p0886b01 ‖ 二離垢地。具淨尸羅。遠遠離能起微細毀犯。煩惱垢故。
D23n8879_p0886b04 ‖ 由名也。夫犯戒之業。始于能起之惑。曰遠遠離微細
D23n8879_p0886b05 ‖ 煩惱。麁惑可知惑且遠遠離。業又可知。詳之。遠遠離有

D23n8879_p0886b06 ‖ 三。一對治遠遠離。具別解脫及定道二共戒故。二即
D23n8879_p0886b07 ‖ 因遠離。遠離能起微細毀犯煩惱故。三果行遠遠離。
D23n8879_p0886b08 ‖ 遠遠離犯戒不善業故。又細對麁言。能起之惑有麁
D23n8879_p0886b09 ‖ 細。犯戒之業亦麁細。麁必故犯。細必悞犯。細尚遠遠
D23n8879_p0887a04 ‖ 語意業。清淨現行。故能遠遠離諸犯戒垢。
D23n8879_p0887b03 ‖ 持心。趨一境故。等至者。遠遠離沉掉。至一境故。然則
D23n8879_p0888b10 ‖ 地。寄□同聲聞。則四地寄□初果。乃至五地寄□羅漢。後
D23n8879_p0889a01 ‖ 六既觀緣起。寄□同緣覺。以七地未離分段。故四五
D23n8879_p0889a02 ‖ 六七。寄□同聲聞。此約位言也。又約三學而言。則前
D23n8879_p0889b01 ‖ 真俗不礙。偏滯遠遠離。難度能度。故名極難勝。瑜伽
D23n8879_p0890b04 ‖ 勝般若現前。則能契實相而遠遠魔事矣。
D23n8879_p0890b05 ‖ ○七遠遠行。
D23n8879_p0890b06 ‖ 七遠遠行地。至無相住功用後邊。出過世間二乘道故。
D23n8879_p0890b09 ‖ 次云遠遠行地。善修證故。入至無相住功用後邊。後
D23n8879_p0891a01 ‖ 故曰後曰遠遠也。又從前遠遠來。起無相行。至功用邊
D23n8879_p0891a02 ‖ 名後。此功用行邊。能遠遠至後位亦名後也。故瑜伽
D23n8879_p0891a04 ‖ 能極遠遠入于加行道。已到究竟。正深密所謂能遠遠
D23n8879_p0891a06 ‖ 遠遠行地也。
D23n8879_p0891b01 ‖ 自在修習得滿。且前三地寄□同世間。次四地寄□同
D23n8879_p0891b02 ‖ 三乘。今地寄□同一乘。故次言不動地。不動者。煩惱
D23n8879_p0895a04 ‖ 耐怨□害忍。寒熱饑渴。皆能忍受。種種逼迫。無有退
D23n8879_p0895a07 ‖ 也。進三者。立大誓願[執/力]勢不可撓。曰被甲精進。方便
D23n8879_p0896a02 ‖ 智。復以此智。成立六種。而助勤般若。令所修滿足。曰
D23n8879_p0896b09 ‖ 三業者。通此三種。如論謂耐怨□害忍。即以無瞋三
D23n8879_p0901b05 ‖ 後唯四者。為助勤前六。令修滿足。不增減故。方便善巧
D23n8879_p0901b06 ‖ 助勤施等三。願助勤精進。力助勤靜慮。智助勤般若。令修滿故。
D23n8879_p0901b09 ‖ 三引證。謂前六已明。後唯四者。為助勤前六令修滿
D23n8879_p0901b10 ‖ 足不增減故。意顯四攝于六。義隨六異耳。助勤令修
D23n8879_p0902a02 ‖ 攝之。乃至方便善巧用忍以攝之。則助勤成此三。令
D23n8879_p0902a06 ‖ 為助勤伴。願助勤精進者。意謂由正願故。能破[亡/(罩-卓+(月*羊*几))]劣意
D23n8879_p0902a07 ‖ 願起精進修而滿足之也。力助勤靜慮者。意謂諸菩
D23n8879_p0902a10 ‖ 此力故。于內心住。有所堪能。故說力度助勤定而令
D23n8879_p0902b01 ‖ 滿足之也。智助勤般若者。意謂若諸菩薩。已能聞法
D23n8879_p0902b03 ‖ 能引發出世間慧。故說智助勤般若。而令滿足之也。
D23n8879_p0902b04 ‖ 是則前六是正。後四為助勤。助勤正不增不減意葢如
D23n8879_p0907b08 ‖ 財富。往生善趣。無怨□無壞。多諸喜樂。有情中尊。身

D23n8879_p0908a07 ‖ 十與三學互相攝者。戒學有三。一律儀戒。謂正遠遠離
D23n8879_p0909a07 ‖ 王[執/力]勢力無等雙故。三賢守定。謂此能守世出世間賢
D23n8879_p0910b06 ‖ 不棄故。四現前難行。怨□有情所現作一切饒益行
D23n8879_p0911b07 ‖ 者。等六任持。七㓛助伴。八異熟。九等流。十出離。十一
D23n8879_p0912a01 ‖ 非非心為所依止。心種類故。以心為因。數習[執/力]勢力。
D23n8879_p0913b10 ‖ 若自性攝戒唯攝戒。定攝靜慮。慧攝後五。若并㓛助伴。
D23n8879_p0914a04 ‖ 正以四法明相攝也。一自性。二㓛助伴。三隨用。四隨
D23n8879_p0914a06 ‖ 自性。慧以照察等為自性。各約當體言也。㓛助伴者。
D23n8879_p0914a07 ‖ 對正主言。如戒為正主。餘皆㓛助伴。乃至慧為正主。
D23n8879_p0914a08 ‖ 餘亦㓛助伴。凡舉一法。收一切也。隨用者。用謂業用。
D23n8879_p0914b01 ‖ 若并㓛助伴。此三學與十行。一一皆相攝曰具攝。若
D23n8879_p0916a01 ‖ 時施等[執/力]勢力尚微。被煩惱伏。未能伏彼。由斯煩惱不
D23n8879_p0916a03 ‖ [執/力]勢力漸增。非煩惱伏。而能伏彼。由斯煩惱故意方行。
D23n8879_p0916a04 ‖ 三名大波羅蜜多。謂第三無數劫。爾時施等[執/力]勢力轉
D23n8879_p0916b01 ‖ 遠遠。故名近也。大波羅蜜。正當八地至十地中。純是
D23n8879_p0921a03 ‖ 隨眠。留之㓛助生至金剛喻定方斷。以此二義。故畧
D23n8879_p0921b01 ‖ 留煩惱障㓛助願受生。非如二乘速趣圓寂。故修道位
D23n8879_p0922a03 ‖ 煩惱障。㓛助願受生。非如二乘速趣圓寂。故修道位
D23n8879_p0924b07 ‖ 俱身見等攝。最下品故。不作意緣故。遠遠隨現行故。說
D23n8879_p0925b01 ‖ 品。一也。不作意緣。任運而起。二也。遠遠隨現行。無始
D23n8879_p0929a09 ‖ 六地已。欲入第七遠遠行地。當修十種方便慧。起殊
D23n8879_p0935b12 ‖ 成唯識論訂正卷第九（終）（姑蘇信女張門李氏大緣㓛助板）

D23n8879《成唯識論訂正》卷 10

D23n8879_p0943b02 ‖ 行。遠遠離邪行犯戒之垢。其所證真如戒德。及具無
D23n8879_p0945b05 ‖ 如無異也。以遠遠行地。修方便行。斷細相現行障。入
D23n8879_p0948a08 ‖ 識中染種[執/力]勢力。益本識內淨種功能。雖未斷[障-日+田]種實
D23n8879_p0948b05 ‖ 中。煩惱熏習染種發現之[執/力]勢力。增益依附異熟識
D23n8879_p0951b05 ‖ 廣大轉。翻□上可知。此中意說等。簡定頌意也。以頌
D23n8879_p0952a07 ‖ 一能轉道。此復有二。一能伏道。謂伏二障隨眠[執/力]勢力。
D23n8879_p0952b03 ‖ 斷道。能伏。謂二障種有能生現行[執/力]勢力。修六行及

D23n8879_p0969a07 識未轉依時。一一相翻□。符合可知。具釋如佛地經。
D23n8879_p0969b09 平等。一切領受緣起平等。遠遠離異相非相平等。弘
D23n8879_p0990a05 此又是善。白法性故。清淨法界。遠遠離生滅。極安隱故。
D23n8879_p0991b10 二轉依果。唯永遠遠離煩惱障縛。無殊勝法故。恒名解
D23n8879_p0994a09 杳[宴-女+六]寞[宴-女+六]寞中。具足無邊性德。即是聚義。是一切法平
D23n8879_p1016a07 句句。遠遠離增減之過。巧適其中。乃得圓滿。而要之
D23n8879_p1017b10 成唯識論訂正卷第十（姑蘇信女張門李氏大緣助助板）
D23n8879_p1018a01 （助助刻姓氏
D23n8879_p1018a04 沈大用　劉大恒　廣　淨　大　[(共-八+隹)*見]□

D24n8880《成唯識論述記序釋》卷 1

D24n8880_p0006a01 時方作卦字卦者掛也周易者如虛空含□萬象
D24n8880_p0007a03 論道德者孕氣含□精至虛至一應群變而常寂
D24n8880_p0007b02 可尋且憑蒙列影響尋得也探勅含□切滾取也
D24n8880_p0008b06 彩光彩也如高天玄月帶□光彩而應於萬水之
D24n8880_p0009b10 就以昇兜□率陀天生於彌勒內眾中蓮華中生
D24n8880_p0012b08 [鑒-(罩-卓)]鑒洽智周窮神盡叡研精此頌用標玄極釋文未
D24n8880_p0012b10 [鑒-(罩-卓)]鑒察也洽霑也謂此菩薩[鑒-(罩-卓)]鑒察普洽智周萬物
D24n8880_p0016a09 外道退散散則同於此也。
D24n8880_p0016b09 尢氏氏傳云周魯二莊者周莊王十年當莊公七
D24n8880_p0020b10 惟我親教三藏法師玄弉含□章□萃燭槫景於靈
D24n8880_p0021a02 下第五段顯弉三藏所翻為是也言含□章□萃
D24n8880_p0021a03 者周易云含□章告章謂尊卑書繪之上彰明也
D24n8880_p0022a03 冥□契天真微假資習。
D24n8880_p0023a02 氏氏曰桀居帝臣之位也有罪過不可隱蔽也簡
D24n8880_p0024a03 涼宮消息養病漸漸衰□損臨終之日仰臥三藏
D24n8880_p0025a05 十大菩薩釋本頌互有有無也叶合也協□也。
D24n8880_p0026a07 自體通因果位識則因用唯因強勝今約強□勝
D24n8880_p0026b10 論則賓主云烈旗皷載揚幽關關洞開玅義斯賾。
D24n8880_p0027a01 云烈者云爰也於此也烈猛也火猛也暴□也韻
D24n8880_p0027a04 □者如軍陣交戰破關關門打開時城內事物皆
D24n8880_p0028b06 凡斯纂叙備□受指麾庶庶玄[鑒-(罩-卓)]鑒來英鏡詳幽致云爾
D24n8880_p0028b09 語助助然也。

D25n8881《菩提心論問題》卷 1

D25n8881_p0002b01 先今書金剛頂部治定了簡簡之金剛名字無子
D25n8881_p0002b02 細總持名字事不可簡簡金剛頂部陁羅尼翻名
D25n8881_p0004a06 藏胎藏部名金剛頂證據何耶但至了簡簡者雖

D25n8881_p0005a08 ‖ 簡簡舉自性法身說其上尋根本大日如來所說
D25n8881_p0010a02 ‖ 字也尒者可總指煩惱也是則簡簡取煩惱微薄
D25n8881_p0010a05 ‖ 乘教故不簡簡煩惱厚薄不分業障輕重一生成
D25n8881_p0010a06 ‖ 佛是宗義也尒者何今解釋簡簡取煩惱微薄人
D25n8881_p0011a08 ‖ 今所簡簡顯二乘世間三種分齊也尒者大乘已
D25n8881_p0011a09 ‖ 上不可簡簡之隨而三種菩提心中勝義行願亘
D25n8881_p0011b02 ‖ 乘之法（文）是簡簡二乘見如何。答次下我今志
D25n8881_p0014a02 ‖ 同共是祕密佛乘上菩提心也何可簡簡心數菩
D25n8881_p0014a03 ‖ 提心乎但雖對心王菩提心所簡簡局顯見無相
D25n8881_p0019b03 ‖ 此意於人天中關關一實益云勝玅樂見準之於
D25n8881_p0019b04 ‖ 人天中關關真言得益云快樂可得意若又如玄
D25n8881_p0023a04 ‖ 言可云乎。答尒也。難云當段意所簡簡但是
D25n8881_p0023a06 ‖ 若限真言教法何可簡簡二乘乎隨而皆含如來
D25n8881_p0024a02 ‖ 簡簡二乘事約過失重歟例如蟭螟大鵬相望若
D25n8881_p0024a06 ‖ 無失。難云既所被簡是二乘也何可簡簡大乘
D25n8881_p0024b04 ‖ 會云當段意簡簡二乘由釋之一切有情○（文）此

D25n8881《菩提心論問題》卷 2

D25n8881_p0030b09 ‖ 也故覺知一切眾生畢竟成佛尤約智今不簡簡
D25n8881_p0044a01 ‖ 問聲聞緣覺智慧狹劣（文）被簡簡聲聞緣覺當分可
D25n8881_p0044a04 ‖ 尤可簡簡廻心已後也尒者何除彼乎。答當段
D25n8881_p0044a05 ‖ 意為簡簡二乘當分舉廻心已後劣事故約本意
D25n8881_p0049b03 ‖ 時分乎隨次下久遠而成斯由所習法教致致有
D25n8881_p0054a01 ‖ 問深知一切法○（文）所云深言簡簡上相說菩提心
D25n8881_p0054a04 ‖ 為欲簡簡擇如是諸法教發第三勝義心亦名深

D26n8882《菩提心論口筆》卷 1

D26n8882_p0001b03 ‖ 能證無上菩提。（第三言等者[(打-丁+匆)/心]揔表當知法尒以下別釋也如是觀已者捐勝義
D26n8882_p0001b04 ‖ 行願二心是則悲智二德雖成助助行闕三摩地心者無由得成佛實益故云云何能證等不空心要云若
D26n8882_p0002a03 ‖ 三摩地菩提心五相五輪等[(共-八+隹)*見]□是顯眾生本有佛性兩部大經深意曾以不可有□異也又三摩地者梵
D26n8882_p0002a05 ‖ 聲義別故於定躰有小異又於大小顯密雖有定躰不同[(打-丁+匆)/心]揔而云之以心一境為義也）。一切
D26n8882_p0002b06 ‖ 滿果位戒序云大毘盧遮那四種法身四種曼荼羅皆是一切眾生本來平等共有雖然被五障之覆[敝/廾]弊
D26n8882_p0003a01 ‖ 依三妄之雲翳不得覺悟若能[(共-八+隹)*見]□日月之輪光誦聲字之真言發三密之加持揮四[(留-田)-刀+卩]之妙要即大日之
D26n8882_p0003b04 ‖ 等如正開敷之形此蓮華臺是實自然智惠[(共-八+隹)*見]□日月輪者疏第四云日喻本尊身月喻修習瑜伽行又云
D26n8882_p0003b05 ‖ 日喻本淨菩提心是毘盧遮那自躰月喻菩提之行准此釋日

月輪[(共-八+隹)*見]□共約喻月輪[(共-八+隹)*見]□相如下明日輪[(共-八+隹)*見]□
D26n8882_p0003b06‖相文不見推之就行者修[(共-八+隹)*見]□邊明十六行相即十六三昧是也月輪十六分相配情見易了故委細釋之
D26n8882_p0004a01‖應其[(共-八+隹)*見]□心所成就即本尊三昧也日輪喻即是也然則雖不示[(共-八+隹)*見]□相行者十六三昧成就時自可顯歟然
D26n8882_p0004a05‖別。（以下示[(共-八+隹)*見]□心成就相本心者若依安然菩提心義當第九識是則自性無垢本心也若依蓮華
D26n8882_p0004b01‖也[(共-八+隹)*見]□智儀軌又以自性無垢心為本源清淨大圓鏡智第八識即大圓鏡智相應此等本軌文雖云第八
D26n8882_p0005a02‖世勝希願可思之或義云上湛然清淨等約月輪清淨義今能含□種種等約月輪圓滿義前後喻意不同
D26n8882_p0005a03‖也前後相配一件雖可然釋旨趣強不作簡別歟於一物含□二意必不可別配也）。何者為
D26n8882_p0005a04‖一切有情悉含□普賢之心。（明月輪相類所由是則結上法尒應
D26n8882_p0005b02‖智所成月白世尊言我見月輪清淨性相慈覺曼荼羅問答云和上（法全）[前-刖+合]荅云心如月輪者此非唯喻意心
D26n8882_p0005b05‖然守護經第二攝真實經中心地[(共-八+隹)*見]□經第八等以心躰月輪相為初心行者所觀然者似相違仍此篇目
D26n8882_p0006b03‖已滿二位約正滿十六隨一故指属因滿若約已滿成十六分[(打-丁+匆)/心]揔躰故是則究竟圓果也准起信論菩薩
D26n8882_p0007a02‖性智妙[(共-八+隹)*見]□察智者五眼高臨邪正不謬因以為名成所作智者二利應作故曰所作妙業必遂成稱也以
D26n8882_p0008a02‖相應等如理趣釋本文廣博也披而可見之問以平等性智名灌頂智其意如何[前-刖+合]荅平等性智者南方寶
D26n8882_p0008a04‖如何[前-刖+合]荅蓮華者一切眾生本性無垢心蓮也以如來邪正不謬五眼觀察彼無垢本性起說法用是名轉
D26n8882_p0008a05‖法輪蓮華即大悲三昧表示也以蓮為西方尊形職而斯由也然者約大悲能緣名妙[(共-八+隹)*見]□察智約眾生本
D26n8882_p0010a05‖譬喻二意菩提心義第一云問論云又摩訶般若經中內空至無性空亦有十六義者是例歟喻歟[前-刖+合]荅亦
D26n8882_p0010b02‖義[(打-丁+匆)/心]揔云之相例意而非法躰同金剛般若閧題云十六會則金[(罩-卓+止)*寸]界十六大菩薩三摩地門也故龍猛菩
D26n8882_p0011b02‖如蓮華合未敷像有[筋-月+耳]脉約之以成分男子上向女人下向先[(共-八+隹)*見]□此蓮令其開敷為八[葉-廿+卄]白蓮華座此臺
D26n8882_p0011b05‖秘釋者質謂遮字帶□三昧聲也遮是無遷變之義無遷變即是佛性此等文或云本智或云佛性皆是眾
D26n8882_p0011b06‖生自心也當段一分淨性者即是也眾行皆備□等者蓮華三昧經云歸命本覺真法身常住妙法心蓮臺
D26n8882_p0012a03‖輪迴廻六趣亦不變易如月十六分之一。（輪迴廻六趣
D26n8882_p0012a04‖者心地觀經第三云有情輪迴廻生六道猶如車輪無始終智論第十六云菩薩得天眼[(共-八+隹)*見]□眾生輪轉五道
D26n8882_p0012a05‖迴廻旋其中天中死人中生人中死天中生天中死生地獄中

地獄中死生天上如月十六等者以下又譬
D26n8882_p0012a06‖說也凡三摩地段法說譬說前後交雜□其中以月輪十六分相配十六大生是一段詮要也即於當段顯
D26n8882_p0013b01‖後起月初日日漸加耶[前-刖+合]荅是譯者迴廻天竺語隨唐國法此釋意付云月初違天竺黑前白後法歟然翻譯
D26n8882_p0013b06‖（以下法譬合釋也真言行者於阿字本不生[(共-八+隹)*見]□解躰達時開顯本心是名本有心月上文我見自心形如
D26n8882_p0014a05‖界即是中道真言問[前-刖+合]荅云阿字門本不生理是虛空無垢大菩提心之地亦一切如來平等種子故諸法
D26n8882_p0014b05‖字是般涅槃義也[(扌-于+匆)/心]揔而言之具足成就第五悉字是方便善巧智圓滿義也付此註說有两義粗如上云
D26n8882_p0015a01‖毘盧舍那經疏是豈非不空引一行記乎[前-刖+合]荅彼是後人引彼疏文註入論中尒有論本是書長行者寫生
D26n8882_p0017b04‖論一肘間者有二義一義心月輪量也謂白蓮上[(共-八+隹)*見]□一肘月輪也一義前一肘也是去自身量也心月輪
D26n8882_p0017b05‖量者依蓮華部心軌歟前一肘者金剛界秘要記云[(共-八+隹)*見]□想前一肘間有月輪居於白蓮華上其月輪中有
D26n8882_p0017b06‖阿字此釋依准當段文歟無畏禪要去身四尺[(共-八+隹)*見]□一肘月輪（云云）諸軌中明月輪量云一肘故若心月輪若
D26n8882_p0018a01‖前一肘共以可[(共-八+隹)*見]□月輪月輪白色故一義指阿字光明依此二義非云阿字色若然者阿字色如何可[(共-八+隹)*見]□
D26n8882_p0018a02‖之乎若准[(共-八+隹)*見]□自在心真言儀軌可[(共-八+隹)*見]□金色彼文云於蓮華中想阿字放金剛色可思之若依金剛智如意
D26n8882_p0018a03‖輪儀軌可[(共-八+隹)*見]□白色彼文云[(共-八+隹)*見]□前八葉蓮其上置阿字○色如珂雪流散千光明此文珂雪者即白色也禪
D26n8882_p0018b05‖字者揩寔决定觀之當[(共-八+隹)*見]□圓明淨識。（以下約心
D26n8882_p0019a05‖十一地妙果也准守護經第二心地[(共-八+隹)*見]□經第八並無畏禪要等有五種三昧一者剎那三昧二者微塵三
D26n8882_p0019b03‖名言皆是如來密號号可思之若常見等者疏第三云經云為彼從初發心乃至十地諸菩薩者謂初發淨
D26n8882_p0020b01‖所顯即此三密加持力用也即身義云若有真言行人[(共-八+隹)*見]□察此義手作[(留-田)-刀+ヤ]契口誦真言心住三摩地三密
D26n8882_p0020b02‖相應加持故早得大悉地故經云三密金[(罩-卓+止)*寸]以為增上緣能證毘盧舍那三身果位真言問[前-刖+合]荅云身密[(留-田)-刀+ヤ]
D26n8882_p0020b03‖語真言心妙[(共-八+隹)*見]□平等相應至大日尊遍一切處三平等究竟實際若三密中一闕即不能至平等處如車
D26n8882_p0020b04‖一輪闕都無所到是即三平等義也三密相應得不思議益准此等文可知之密誦真言等者真言問[前-刖+合]荅
D26n8882_p0020b05‖云其聲念誦者為如何耶[前-刖+合]荅經云凡誦真言時其聲不高不下不急不緩如流勿間字字分明句句相應
D26n8882_p0020b06‖如住瑜伽等者疏第十一云於真言門中心住一境而不散乱如[(共-八+隹)*見]□字[(共-八+隹)*見]□聲大尊種子隨於一事心不外
D26n8882_p0021a02‖明意密者專[(共-八+隹)*見]□本尊形色等當段不尒直[(共-

八+隹)*見]□菩提心是則以本有菩提心顯現為一論大綱本有菩提心
D26n8882_p0021b06‖也依蓮華部心軌於是可[(共-八+隹)*見]□三摩耶形則八葉蓮華是也但依五部可有三形不同也次金剛身者即證
D26n8882_p0022a01‖金剛身是於本有圓明心月輪上所[(共-八+隹)*見]□三摩耶形轉成自身位也次證無上菩提等者即佛身圓滿當具
D26n8882_p0022a02‖一切智位也攝真實經守護經心地[(共-八+隹)*見]□經等又說五相但說一相或說三相五相不周備覺超僧都五相
D26n8882_p0022b05‖者在於異生時後證聖果時三業清淨猶如虛空可思之又華嚴大疏云夫心[宴-女+六]寞至道則混一古今同演
D26n8882_p0023b03‖月喻意不齋也其意如何[前-刖+合]荅道範義云蓮華胎藏也胎藏曰故以在纏心為合蓮月輪金剛界也金果故
D26n8882_p0025a01‖身如來舉過去佛所說例示今所說不誤也問法身如來無始無終凝然常住也指何時云故佛乎[前-刖+合]荅真
D26n8882_p0025a02‖言問[前-刖+合]荅云問大日者是即法身何故更次云成佛耶[前-刖+合]荅此有三意○一者大日指今果成佛者指昔時謂
D26n8882_p0025b02‖令修菩提心三摩地者云何□別[前-刖+合]荅二乘之
D26n8882_p0025b05‖可猒離不可依止。（以下當段餘義問[前-刖+合]荅也付此問[前-刖+合]荅有學者異義一義云問
D26n8882_p0026a01‖智智非疑三摩地修行似法執也[前-刖+合]荅意雖開自身即佛覺無始無明直難改故修三摩地行得證一切智
D26n8882_p0026a02‖智也一義（道範）云問意三摩地修行似二乘有法執[前-刖+合]荅意真言行者遇自身即佛教之時顯教所斷人法二
D26n8882_p0026a04‖執違無相無為真理疑之歟[前-刖+合]荅意領自身是佛教肯時人法二執既破之故不足疑雖然無始無明等未
D26n8882_p0027a02‖門觀人法二空猶未能遠離心之影像今真言行者於初發心時直[(共-八+隹)*見]□自心實相了知本不生故即時人
D26n8882_p0027b02‖代學者一同所判也然今義大違初地即□義然者此等義難思如何[前-刖+合]荅以微細妄執為初地已上惑不
D26n8882_p0028a01‖信解以微細妄執為十地帶□惑釋文明鏡也誰可疑之乎故初地即□義大背文理者哉故欲求等者故
D26n8882_p0028a02‖字决定意謂决定上[前-刖+合]荅義也妙道者即佛果大道修持次第者即三密修行也此三密行從凡入佛秘術
D26n8882_p0028a04‖此了簡太不可也頗不合問[前-刖+合]荅肯趣又背文首尾問意曾不疑頓漸行相於[前-刖+合]荅說豈成頓漸分別乎於機
D26n8882_p0028b03‖三摩地行者修生轉證為[前-刖+合]荅說肯趣何於此中分別表釋乎能達諸佛等者示自證切德遍滿記云能達
D26n8882_p0029a02‖毘盧等者秘藏記云此四種身者為一身所具為各各出生此四種身耶[前-刖+合]荅一身之所互皆具足○中臺
D26n8882_p0029b01‖句義合釋相歟）。為行人未證故理宜修之。（以下十字結[前-刖+合]荅說義
D26n8882_p0030a04‖（以下舉二箇文證結成[前-刖+合]荅義初文大日經第三悉地出現品文也彼經文云當知真言果悉離於因業○
D26n8882_p0031a03‖[前-刖+合]荅結釋也然問意以三密修行類法執發疑斷彼疑云行人未證故理宜修之因此釋引今經文意云教

D26n8882_p0031a05‖[前-刖+合]荅頓悟頓成義歟即身頓證義此論捷概所釋指歸故今始而非可疑也）。凡今之人若
D26n8882_p0031b01‖於是成就本尊之身。（以下當[前-刖+合]荅說餘義今人者指一切真言行者即
D26n8882_p0031b02‖未世今時人也瑜祇經曰[前-刖+合]荅未法世人長誦之真言刀兵不能害水火不焚漂○若誦一百遍能滅百劫
D26n8882_p0032a05‖四說中無畏撰出者以两本義釋為本攄覺苑苑師演密抄中成此義掬多所造者安然和尚持誦不同第
D26n8882_p0032b02‖不分明於自餘三說古來學者為難決篇目具如別論之問今經文引證旨趣如何[前-刖+合]荅私云以普賢本有
D26n8882_p0032b04‖顯文證未引之故於[前-刖+合]荅說結句引證其文所謂住法但[(共-八+隹)*見]□菩提心者是淨菩提心即當段最初所釋法尒
D26n8882_p0033a04‖切德六度等諸度門也若修證等者修修[(共-八+隹)*見]□證證入也一切導師者正指第十一地佛果兼約初地以上
D26n8882_p0033b02‖成佛作佛事要往密嚴證無上覺以自性法身所居土號号密嚴國土又名華藏世界天台號号寂光土是唯
D26n8882_p0033b06‖身速證大覺位。（若人求等者此一頌惣而一論結文別而[前-刖+合]荅說中餘義結釋也
D26n8882_p0034a01‖初一句約能求所求機論初所謂我今志求阿耨菩提人是也次一句約所修[(共-八+隹)*見]□想後二句示成佛得益
D26n8882_p0034a05‖口誦真言心[(共-八+隹)*見]□實相如教修行則不經三大劫速證大覺位故經云若人求佛等此文依憑今頌文明知

D27n8883《百法問答聞書抄》卷 1

D27n8883_p0001b01‖百法問[前-刖+合]荅聞書抄第一
D27n8883_p0001b08‖題號号事尺問[前-刖+合]荅百法故非云百法問[前-刖+合]荅也所謂世親
D27n8883_p0001b10‖藏翻譯一卷論也彼論為所依問[前-刖+合]荅此百法也故題
D27n8883_p0002a01‖百法問[前-刖+合]荅也是故百法所依論名問[前-刖+合]荅二字正此抄
D27n8883_p0002a02‖名字也依之安百法問[前-刖+合]荅云也（云云）或■義云此抄唯
D27n8883_p0002b02‖云也問有法尒也約無法者如何[前-刖+合]荅知無法理云也
D27n8883_p0002b06‖者謂圓成妙理也。（本）[前-刖+合]荅漸伏斷○開一空悟者等者
D27n8883_p0003a02‖[前-刖+合]荅舉涅槃顯菩提也故開二空悟位必可有菩提涅
D27n8883_p0004b09‖云不過百法事如何[前-刖+合]荅問五蘊法躰云一切諸法故
D27n8883_p0005a02‖也何合百耶[前-刖+合]荅言摠也無法方等者依不正義意如

D27n8883_p0005a07‖中不過百法有法分也。（本）[前-刖+合]荅心者集起等者謂此有
D27n8883_p0005a08‖多義一義云集起積集者第八別名也謂第八識含□
D27n8883_p0005a10‖起也然此問王處唯約第八[前-刖+合]荅故付問[前-刖+合]荅乖角過也
D27n8883_p0005b01‖[(打-于+匆)/心]摠此抄有三悞是其随一也或學者云論集起名心
D27n8883_p0005b09‖[前-刖+合]荅對順故此義誠者（云云）。（本）王臣□別者王臣即差別
D27n8883_p0006b01‖耳識對聲塵行相[一/(川*(乞-乙+丨))]緣各別也何云行相[乞-乙+、]似耶[前-刖+合]荅
D27n8883_p0007a01‖說依也問先上下次第付身意以上下意如何[前-刖+合]荅難
D27n8883_p0007a03‖也漢語意也問六七差異如何[前-刖+合]荅依主持業心得可
D27n8883_p0008a02‖執藏三義也舘藏者第八一切種子舘含□持故也所
D27n8883_p0008a03‖藏者種子含□藏第八[亡/(月*羊*几)]劣故不薰習也故第七薰蒙
D27n8883_p0009b04‖[前-刖+合]荅此義意云現行猶種子近故驚覺也殊現行位驚
D27n8883_p0010b04‖用觸心[一/(川*(乞-乙+丨))]性用其差異如何[前-刖+合]荅惣相別相可分心得
D27n8883_p0012a08‖性業如何可心得耶[前-刖+合]荅演秘（撲揚）性單令作業亦令
D27n8883_p0014a07‖也問精進三性渡何善精進舉耶[前-刖+合]荅何渡今善方舉
D27n8883_p0014b09‖決也是簡擇云即性用也[(打-于+匆)/心]摠惠心所於簡擇推求推
D27n8883_p0016b06‖■ヲ令性用也辟云日本唐朝渡海中泥□海有故彼處
D27n8883_p0016b07‖通時水清珠云珠海底沉泥□居其水清潔成也意云
D27n8883_p0016b10‖一立耶云不審[前-刖+合]荅云イツレモ其義餘崇重賢善等
D27n8883_p0017b06‖次慙愧也問躰用各別二別可損如何[前-刖+合]荅相對計法
D27n8883_p0018a05‖捨身心安適ンムル義也。（本）伏伏除者伏断義也意云欲
D27n8883_p0019b02‖性憎恚又身心熱□惱生悪業[乞-乙+、]也故論云謂瞋必令
D27n8883_p0019b03‖身心熱□惱起諸悪業（已上）三痴煩惱諸法事理クラキヲ
D27n8883_p0019b08‖明者獨行無明本惑不俱[(天*天)/日]本惑相應故彼翻□對名
D27n8883_p0020b03‖依生死輪迴廻不出離故サテ七九不同分也故論云謂
D27n8883_p0021a08‖求推度者推度尋伺也而見以推度云事如何[前-刖+合]荅推

D27n8883_p0021b02‖故論云如是[(打-丁+匆)/心]揔別十煩惱中六通俱生及分別起任
D27n8883_p0021b08‖舉也是梵語多含□道理我[乞-乙+、][一/(川*(乞-乙+丨))]見有故サテ此義第一
D27n8883_p0022b07‖也俱生止断常二見如何[前-刖+合]荅先俱生上常見彼宗於
D27n8883_p0023b01‖但是一分無常當也（云云）[前-刖+合]荅不尒故演秘等者一分無
D27n8883_p0023b02‖常断見可納否一箇尋也其一義依[前-刖+合]荅也念思讀也。
D27n8883_p0026a02‖ラス熱□惱三惱心所憤發結□依其違境會ヒカミモチル
D27n8883_p0026b01‖歟耶[前-刖+合]荅不尒是我カクス[一/(川*(乞-乙+丨))][乞-乙+、]作事顯センスラント悔惱
D27n8883_p0027a01‖ス危詐六[言*(采-木+(十*日))]□心所者人自所用云為先我心異他心
D27n8883_p0027b05‖蓄（タクヲフツム）不惱不覆不誑不[言*(采-木+(十*日))]□不憍不慳義別心所也
D27n8883_p0028b02‖進翻□可知也又ラタ明日可作事今日作ケタイ昨日
D27n8883_p0028b05‖不逸翻□可知也（云云）離彼四法者並起無也貪嗔不俱
D27n8883_p0028b08‖也問痴惛沉異如何[前-刖+合]荅痴迷闇マテ也惛沉重方取
D27n8883_p0029a01‖此性用耶[前-刖+合]荅二義有不正義意イツレモ有ヘケレモ施
D27n8883_p0029a04‖舉相應樣如何[前-刖+合]荅辟如泥□濁攪□（云云）意云トロ水カキタ
D27n8883_p0029b06‖事也不失正念云ヘキ歟耶[前-刖+合]荅大事事也善失タレモ
D27n8883_p0030a06‖彼散乱心也問散乱掉舉異如何[前-刖+合]荅掉舉舷緣心カエ
D27n8883_p0030b01‖モ我見也此時所緣不[(天*天)/日]舷緣又尒也如何[前-刖+合]荅實難
D27n8883_p0034a09‖名稱十一可渡云ヘ厄[(打-丁+匆)/心]揔即別名第六名付也今眼識
D27n8883_p0036b07‖翻□令他表知義無[乞-乙+、]表色云也於無表七支無表十
D27n8883_p0037a02‖也何色法云[前-刖+合]荅所防[一/(川*(乞-乙+丨))]發約云尒也意云防身語二
D27n8883_p0037b06‖中影[冗-几+(舄-臼+(十*日))]□也然其影無物也謂空上月躰第八識所反
D27n8883_p0038a04‖法界可攝等云也[前-刖+合]荅意反導者反轉變破壞也導質
D27n8883_p0038b02‖■受想俱一種故如何積集云耶[前-刖+合]荅一切諸識相應
D27n8883_p0038b04‖出生故種族族等者此種族族種子義云個个簡也是非也
D27n8883_p0038b05‖其故十八界現行上立故也故種族族者種[乞-乙+、]類義

族族
D27n8883_p0039a04‖有耶[前-刖+合]荅付是論文人師釋古德等義無也然或學者
D27n8883_p0039a05‖個丁蔺會云一切心所中殊此心所輪迴廻生死義深故
D27n8883_p0039b03‖ラテハ不起也我轉和合門故故我唯[(打-丁+匆)/心]揔執云也付其
D27n8883_p0039b05‖[前-刖+合]荅知足坊實耀云人會云諸識相應受心所諸識相
D27n8883_p0039b08‖所等上於如何可心得耶[前-刖+合]荅又實耀房會云其猶和
D27n8883_p0040a02‖[前-刖+合]荅是有二義一緣憲房是南都義云舷緣見分（第七）
D27n8883_p0040b05‖立也去程五蘊立不增減也（云云）。（本）種族族義故諸種子
D27n8883_p0042a01‖約心內境可有也若尒者第八踈所緣無歟如何[前-刖+合]荅
D27n8883_p0042a07‖質也此名目意也本。[前-刖+合]荅愚夫者一切有情心外有境
D27n8883_p0042b02‖云他人寄合先初思他人隔心時舷[乞-乙+、]聞皆我一族族
D27n8883_p0042b03‖也如是一族族知ハヤ更隔心無也無隔心又他人我スル
D27n8883_p0044a03‖也サル程其境取時中空交取也サテ雜□中知云也又餘
D27n8883_p0044a10‖何心得耶[前-刖+合]荅此時至境不至境不可定也故慈恩釋
D27n8883_p0047a04‖心得ヘキ也。（本）[前-刖+合]荅親所緣等者謂影像イツモアルヘキ也
D27n8883_p0049a01‖無常物無也而聲塵無常云事如何[前-刖+合]荅有漏法イツレ厄
D27n8883_p0049a07‖自躰俱不乱也。（本）[前-刖+合]荅由諸有情○器界者謂一切諸
D27n8883_p0049b06‖共業[一/(川*(乞-乙+丨))]感云也云問意也。（本）[前-刖+合]荅於有情業等者謂一
D27n8883_p0050b07‖共業云也（云云）。[前-刖+合]荅種子內五根等者付此有三義一義

D27n8883《百法問答聞書抄》卷 2

D27n8883_p0052b01‖百法問[前-刖+合]荅聞書抄第二
D27n8883_p0052b03‖王所有四分云事問[前-刖+合]荅之付此一分二分等義邊[乞-乙+、]別
D27n8883_p0053a07‖一者一心也。[前-刖+合]荅於一切法有躰用等者四分內躰
D27n8883_p0053b03‖分三量中比量决故也[前-刖+合]荅諸識等者謂四分立三分

D27n8883_p0054a08‖義也。[前-刖+合]荅了別義等者謂了別義云事非也其故一
D27n8883_p0054b06‖論云相分心所不缺緣故（已上）。[前-刖+合]荅自證分是四分等
D27n8883_p0054b08‖[前-刖+合]荅躰必可緣用等者謂自證分外緣用以見分立
D27n8883_p0056a09‖義也故燈行相顯自取境等（已上）。[前-刖+合]荅相者所緣等者有
D27n8883_p0056b05‖疏本踈也。[前-刖+合]荅先會初難等者行相名付事上二義中
D27n8883_p0056b07‖所乘舩不云缺乘人舩人名付如乃至[前-刖+合]荅先會初難
D27n8883_p0058a07‖[前-刖+合]荅眼等五識等者五識五俱言所緣境第六識五
D27n8883_p0058b10‖[少/(兔-丶)]雀角相分云也其意龜甲[少/(兔-丶)]雀耳向イヘ厄所反相分既
D27n8883_p0059a01‖龜毛[少/(兔-丶)]雀角也故龜毛[少/(兔-丶)]雀角相分云也若龜甲等向如
D27n8883_p0059a02‖其相分反出龜甲[少/(兔-丶)]雀角相分云ヘケレトノ此二義中尚
D27n8883_p0059a04‖[少/(兔-丶)]雀耳不向時出反無事故猶何相分云龜甲[少/(兔-丶)]雀角相
D27n8883_p0060a02‖生本質文指也意可知（云云）。[前-刖+合]荅第六識緣無為等者
D27n8883_p0060a03‖第六識無為緣彼宗秘更由教者不顯書百法問[前-刖+合]荅
D27n8883_p0060b06‖意也。[前-刖+合]荅雖無自等者自種子無本質故自薰種子無
D27n8883_p0061a09‖[前-刖+合]荅凡尒非云依不得等者謂不得自相義以帯質境名
D27n8883_p0062a07‖彼肉眼亦缺見（云云）。[前-刖+合]荅應不等者是偏北寺義依分明
D27n8883_p0062b01‖性随一耶[前-刖+合]荅八本餘未又五六識躰通三性八識因
D27n8883_p0062b04‖随云第八性随云云也此[前-刖+合]荅時五塵等為第八枝末
D27n8883_p0062b07‖也[前-刖+合]荅也故是性種等三随應不定也釋故北寺義道
D27n8883_p0062b10‖釋心得也（云云）愚推云南義不性會釋耶。[前-刖+合]荅應不定三
D27n8883_p0063a08‖耶[前-刖+合]荅是性種等随應文前三句令蒙也然其意異謂
D27n8883_p0063a10‖不定也乃至義燈文此意不取見也（云云）。[前-刖+合]荅性通情本
D27n8883_p0063b09‖有云意如何[前-刖+合]荅帯質等分別反[(天*天)/日]因緣反故有實用

D27n8883_p0064a02‖而無實用帶質境也問無實用者其義如何耶[前-刖+合]荅五
D27n8883_p0064a08‖分別反。[前-刖+合]荅現量等者不迷乱心緣眼前境之時離名
D27n8883_p0064b01‖子所有分別現[乞-乙+、]別轉故名現量（已上）。[前-刖+合]荅諸現量等者
D27n8883_p0065a03‖心等者無分別心葛藟昧也葛藟昧心自相不得若無分
D27n8883_p0065b01‖[執/力]勢老衰□等違緣依其逼迫故身心勢□（ルイツタル）惓何[乞-乙+、]不
D27n8883_p0065b02‖別心也又門童其根不[孰/火]熟不調身心故何[乞-乙+、]不別是
D27n8883_p0065b06‖[前-刖+合]荅此疑勿論等者此疑非焉等可有勿論也被書不
D27n8883_p0066b02‖立也何非量以随一云耶[前-刖+合]荅諸量現比二量盡非量
D27n8883_p0066b07‖義中私義宜也（云云）。[前-刖+合]荅五八識等者謂五八唯現量末
D27n8883_p0067a03‖分唯現量故如何[前-刖+合]荅先同種性治定此義如何可有
D27n8883_p0067a09‖[前-刖+合]荅第八識等者第八識無始已來自相微細任運恒
D27n8883_p0067b03‖諸識有因果故第八所引以前因果故云意歟。[前-刖+合]荅尒
D27n8883_p0067b10‖何作我[乞-乙+、]分別知耶（云云）。[前-刖+合]荅論云等者謂論二經六理
D27n8883_p0068a03‖[前-刖+合]荅彼經文大乘見取第七識證文也謂在如來智惠
D27n8883_p0068a05‖六說也付其恒帯我執以上經文[前-刖+合]荅無以下論文也
D27n8883_p0068b01‖施思イカく様物施思義也（已上）。[前-刖+合]荅此事等者謂第六
D27n8883_p0068b03‖大論義也（云云）。[前-刖+合]荅後二分等者謂後二分何不反相直
D27n8883_p0068b04‖所緣境自躰緣故不通比非量也（云云）[前-刖+合]荅自相等者謂
D27n8883_p0069b08‖第八識現量緣比量共相云耶[前-刖+合]荅如實義（親光論師）此疑
D27n8883_p0070b01‖作青等分別耶[前-刖+合]荅緣空無我言等者定散具於所緣
D27n8883_p0071a02‖物名付黄故可順法躰也故三世卋諸佛如是說也若
D27n8883_p0071a05‖假立故不可順也個仜令若不順者前佛青說後佛黄
D27n8883_p0071a06‖可說有法如何□可說也然[這-言+(素-糸+攵)]□前佛說被說後佛タ
D27n8883_p0071a07‖ラハ後佛說不實可思故依此道理如前佛說也（云云）[前

-刖+合]荅
D27n8883_p0071a10‖文引也是卋丗親攝論（無著菩薩也）文也彼具文云名事互
D27n8883_p0071b09‖[(共-八+隹)*見]□也[(共-八+隹)*欠]無義者名分別上離情處名義等分別無云
D27n8883_p0072a10‖相應[前-刖+合]荅定專註一境云如聞上來加行四根本定可
D27n8883_p0072b08‖付也如何[前-刖+合]荅別境中惠本惑中我見其躰一然義邊
D27n8883_p0072b09‖以且立二種故此過不付也（云云）。[前-刖+合]荅四惑等者第七恒
D27n8883_p0073b06‖故云尒也。[前-刖+合]荅具四義等者是大乘四義平等也此四
D27n8883_p0074a07‖立心處皆無自躰如何余心所相應義可心得耶[前-刖+合]荅
D27n8883_p0074b02‖云俱起也問精進三根中一尒也三相應可云耶[前-刖+合]荅
D27n8883_p0074b05‖即事也（云云）問何故云時依同所事等云耶[前-刖+合]荅一聚相
D27n8883_p0075b01‖唯[這-言+(素-糸+攵)]□等受心所之緣相也故順[這-言+(素-糸+攵)]□等アルハ為[這-言+(素-糸+攵)]□事也
D27n8883_p0075b05‖順[這-言+(素-糸+攵)]□等別等者謂惣相上別相付反緣云惣相[乞-乙+、][乞-乙+、]
D27n8883_p0075b07‖一義依明也（云云）。受心所可意等者謂受心所順[這-言+(素-糸+攵)]□等
D27n8883_p0075b09‖[這-言+(素-糸+攵)]□為被書也（云云）。順[這-言+(素-糸+攵)]□等者謂何モアレ直写其境是我

D27n8883《百法問答聞書抄》卷 3

D27n8883_p0077b01‖百法問[前-刖+合]荅聞書抄第三
D27n8883_p0077b03‖善等三性如何明問意也[前-刖+合]荅先等者謂先三性明數
D27n8883_p0077b08‖善性有覆攝不善性。於此世等者於此世他卋丗為自
D27n8883_p0077b09‖他順益云善性欤付其演秘有問[前-刖+合]荅其問[前-刖+合]荅意謂於
D27n8883_p0078a01‖益ナレ厄為自[這-言+(素-糸+攵)]□損也若然者善性不可云欤如何[前-刖+合]荅
D27n8883_p0078a02‖先一且假為自[這-言+(素-糸+攵)]□損ナルニ似既依施他自貪對治故貪
D27n8883_p0078a05‖事欤是對無記有記有殊勝云也。於此卋丗等者翻□善
D27n8883_p0078a06‖可知也随是演秘有問[前-刖+合]荅其意云自□敵對加害時
D27n8883_p0078a07‖是為他[這-言+(素-糸+攵)]□損ナレ厄為自既害敵遁自命上順益也是

D27n8883_p0078a08‖不可攝染污欤如何[前-刖+合]荅先當座遁命害敵上為自似
D27n8883_p0078a09‖順益然既造業故堕悪趣也サル程強□為自[這-言+(素-糸+攵)]□損也故
D27n8883_p0079a03‖覆無記者翻□有覆可知也異熟無記者謂大小乗俱
D27n8883_p0079b05‖無記心云尒是發工巧緣縁工巧二アル准前知ヘシ
D27n8883_p0080a06‖如汝等為人如此作釈非也サリ斤ハ舉取此世卋流布
D27n8883_p0080a07‖クレヨト被[仁-二+印]仰（云云）故善珠為勝世卋人（云云）。問於異等者謂因
D27n8883_p0080b05‖無力自不現行也而業種被助助力生程自種子微劣
D27n8883_p0080b06‖依指隠成助力業種無記因定也故此時因果相[這-言+(素-糸+攵)]□
D27n8883_p0082a08‖簡見少意有欤（云云）。[前-刖+合]荅業等者造作善悪業所薫種子
D27n8883_p0083a03‖舉也。[前-刖+合]荅可○謂名等者謂是一切色心諸法名言種
D27n8883_p0083a04‖子第六相應思心所助他果種以寬狡明也[前-刖+合]荅有寬
D27n8883_p0083a07‖有寬狡也。[前-刖+合]荅可有第六等者謂第六相應思種於寬
D27n8883_p0083b10‖辟思人[煞-(烈-列)]□害可害欤如是不定思云也審[(暴-(日/共))/又]者前上
D27n8883_p0084a02‖者前上[煞-(烈-列)]□害ンタル處云也表章者律家此文有也（云云）。
D27n8883_p0084a07‖覚無加行不故思業可云也。[前-刖+合]荅不尒者故思不故思
D27n8883_p0084a09‖果不定也謂若人ナントヲ[煞-(烈-列)]□レタルランスル後サモヤアサマ
D27n8883_p0084b03‖[煞-(烈-列)]□害後此程本望トケタリト思也又不思風度死ンタレ
D27n8883_p0084b06‖滅失事是對治處損業云也大分損也。[前-刖+合]荅雜集論等
D27n8883_p0085a04‖也謂[煞-(烈-列)]□父[煞-(烈-列)]□母[煞-(烈-列)]□アラ漢出佛身血破和合僧五也付
D27n8883_p0085a05‖其後三業宜擬業名付也所謂如來在世卋真アラカン
D27n8883_p0085a06‖實僧在也故又出佛身血業有也而末世卋無真アラ漢
D27n8883_p0085a07‖無實僧自元不在佛也去程當時[煞-(烈-列)]□父母業有故五
D27n8883_p0085a08‖無間業云ヘハ釈尊出世卋時有[煞-(烈-列)]□アラ漢出佛身血破和
D27n8883_p0086b05‖作問也。[前-刖+合]荅受報等者謂時定報不定事如上記。重意
D27n8883_p0086b10‖[前-刖+合]荅此業者謂果[(暴-(日/共))/又]定故作業於定不定論也所謂定

D27n8883_p0087a09‖時其果定也（云云）。[前-刖+合]荅若具等者謂若具時定報不定云
D27n8883_p0087b03‖所勸請者他人ニトワサレテ死感果也。俛[仁-二+印]仰無所了
D27n8883_p0088a02‖邊可有欤云問意也。[前-刖+合]荅同時等者謂余心[乞-乙+、]所皆思
D27n8883_p0088a05‖有業種有過了簡也（云云）。[前-刖+合]荅發業非任等者謂思心所
D27n8883_p0088a08‖思有發業義也。[前-刖+合]荅發業必等者謂依尋伺麤細推
D27n8883_p0088b10‖等者邪因俱相[這-言+(素-糸+攵)]□為因等也邪正等ナヲ身。語意等者
D27n8883_p0089b06‖俱不動業名付也謂是小乘意也。[前-刖+合]荅福者勝等者可
D27n8883_p0089b08‖卑劣云勝也自躰者何有所作果也（云云）。[前-刖+合]荅地獄等者
D27n8883_p0090b01‖義依也其故感果不福動義不定也去程又那含□聖
D27n8883_p0091a04‖[前-刖+合]荅定心等者定智唯善也然起通中無記心有也所
D27n8883_p0091a06‖報主故所薫故法尒道理故（文）。[前-刖+合]荅第八等者謂第八
D27n8883_p0091a08‖等者報主故異熟無記耶。[前-刖+合]荅果報等者謂報主必依
D27n8883_p0091b02‖子故第六相應思心所業種力彼助[助]三界五趣果報
D27n8883_p0091b08‖主可云耶。[前-刖+合]荅一切報主等者報主必酬惣報業故異
D27n8883_p0092a04‖也（云云）。[前-刖+合]荅論云等者謂第八名報主性相論文也文意
D27n8883_p0092a06‖故可不報主而第八依惣報業故報主（云云）所謂酬[去/(死-凡+牛)]□
D27n8883_p0093a07‖是論定[利-禾+(光-兀+天)]也而主恩面白思[前-刖+合]荅付思安砌為從簾中
D27n8883_p0093b02‖程此不審主恩鎮西見取從鎮西恣此[前-刖+合]荅付歸也而
D27n8883_p0093b04‖主也者其時主恩付[前-刖+合]荅也（云云）因云其時代日本三人
D27n8883_p0093b07‖二人劣日本佛法中クボ也云沙汰有也（云云）。[前-刖+合]荅無記
D27n8883_p0093b08‖主也者謂第八無記也而無記識善悪不[這-言+(素-糸+攵)]□逆随故
D27n8883_p0093b10‖[前-刖+合]荅付也（云云）。若夫等者謂善趣善識躰以為主不可有
D27n8883_p0094a01‖不善一向善不善相[這-言+(素-糸+攵)]□故不善邊又可如是故無記

D27n8883_p0094a04‖善悪等□別耶。[前-刖+合]荅惣報等者謂第八所反三界五趣
D27n8883_p0094a06‖悪趣□別也（云云）。[前-刖+合]荅於業等者惣別有二業故所感果
D27n8883_p0094b05‖是遣未[(暴-(日/共))/又]順一不審也此主恩因果相位[前-刖+合]荅付[前-刖+合]荅說
D27n8883_p0094b06‖意即此意也（云云）。[前-刖+合]荅不尒等者謂惣相別者別相也所
D27n8883_p0095a07‖相從也（云云）。[前-刖+合]荅第八等者一切色心諸法種子第八自
D27n8883_p0095b03‖一字[這-言+(素-糸+攵)]□論文應字也。問次法尒道理等者謂大方於
D27n8883_p0095b08‖可知也故法尒道理四中随一也（云云）。[前-刖+合]荅第八識等者
D27n8883_p0096a01‖等者非也其故法尒外不可有由因故（云云）[前-刖+合]荅論無記
D27n8883_p0096b03‖法者所謂本惑中瞋煩惱小極煩惱[言*(采-木+(十*日))]□誑憍三除其
D27n8883_p0096b06‖細劣弱不明了ナルカ故無分別[這-言+(素-糸+攵)]□順境故轉中容境
D27n8883_p0096b07‖故唯捨受相應也（云云）付其第八[這-言+(素-糸+攵)]□順境緣欤不緣欤
D27n8883_p0096b09‖上知緣二義被得意故現量[這-言+(素-糸+攵)]□順境可緣也（云云）不緣云
D27n8883_p0096b10‖義意既寒熱等[這-言+(素-糸+攵)]□順境必不分別不可緣也既無分
D27n8883_p0097a04‖熒無記識躰酬前世卅惣報業生故非生待現前緣也
D27n8883_p0097a05‖而苦樂受■惟所引受也所謂會[這-言+(素-糸+攵)]□境逼迫身心會
D27n8883_p0097a10‖唯捨受相[這-言+(素-糸+攵)]□也。問第七第八見分我狆事既非我法
D27n8883_p0097b02‖審（云云）[前-刖+合]荅之云論云第八見分非我故狆我僻見也然
D27n8883_p0097b08‖謂此識恒内起不緣[這-言+(素-糸+攵)]□順境中容故唯捨受相應也
D27n8883_p0097b09‖（云云）。[前-刖+合]荅前六等者六識行相麤動心境同轉反改易故
D27n8883_p0098a03‖也（云云）。[前-刖+合]荅不尒謂等者謂相應苦受云大乘意也（云云）不
D27n8883_p0098b01‖天人五衰□以如是義憂苦相應云也第三等者謂第
D27n8883_p0099a03‖サル也故多分間断起時少也[前-刖+合]荅無心位等者謂是二
D27n8883_p0099a09‖讀ヘキ也。[前-刖+合]荅緣等者謂色法因緣増上二緣依心法必

D27n8883_p0100b02‖[仁-二+印]卬也（云云）謂ワラヲ一束タキタル其灰無一把程如也色
D27n8883_p0101a07‖可障不障故增上緣也（云云）。[前-刖+合]荅一切色心等者心等者
D27n8883_p0102b02‖酬因義也所謂依先世卅業力命根住時分不定也故
D27n8883_p0102b03‖一歲二歲死乃至四十五十[糸*(冬-夂+免)]終命根有間一期也
D27n8883_p0102b08‖相[這-言+(素-糸+夕)]□緣可經千年[(暴-(日/共))/又]定也故又生識住識功能者辟
D27n8883_p0103a09‖世卅實有法躰恒有談實命根云有法入身中住思故
D27n8883_p0103b01‖也。[前-刖+合]荅謂現行等者謂前念後念躰用等中間不受余
D27n8883_p0103b02‖念後前念開避引導故等無間緣名付也。[前-刖+合]荅等者抱
D27n8883_p0104b05‖（云云）。[前-刖+合]荅一切有法等者謂一切色心諸法種子生現行
D27n8883_p0105a04‖翻□此可知也故抄面於色法無躰等義故不具等無
D27n8883_p0105a05‖間緣見若然者有躰等義可具等無間緣[前-刖+合]荅猶不具
D27n8883_p0105a10‖法ソクイ色法如石並置意以可知也。[前-刖+合]荅謂種子法等
D27n8883_p0105b03‖子具緣義問[前-刖+合]荅也。問前念等者謂前念種子其躰已
D27n8883_p0105b04‖滅後念種子依何生耶。（本）[前-刖+合]荅雖已滅等者謂前念種
D27n8883_p0106a05‖緣合一重也（云云）二法一重因緣此可准知也。[前-刖+合]荅生法
D27n8883_p0106a09‖量ア義滅法待義也（云云）。問於因相[這-言+(素-糸+夕)]□等者是即滅
D27n8883_p0106a10‖法待緣云一義也此義意相[這-言+(素-糸+夕)]□因云霜雪青[葉-世+廿]相[這-言+(素-糸+夕)]□
D27n8883_p0106b01‖意也。[前-刖+合]荅一切等者謂相[這-言+(素-糸+夕)]□因也意云霜雪青葉相[這-言+(素-糸+夕)]□
D27n8883_p0106b03‖青葉自然滅也法說是可准知也（云云）。[前-刖+合]荅彼非約等者
D27n8883_p0107a02‖也抄面不取云義依欤咬。[去/(冗-凡+牛)]□引因者謂一切色心種
D27n8883_p0107a03‖子未熒因也所謂此因異熒因間越[這-言+(素-糸+夕)]□弁自果此因
D27n8883_p0108a06‖因也。相[這-言+(素-糸+夕)]□因者謂於生住成待事不障导令生住等
D27n8883_p0108a07‖名相[這-言+(素-糸+夕)]□因也。問因者順等者謂因順益資生義也仍
D27n8883_p0108a09‖上註尺了簡[這-言+(素-糸+夕)]□故有此問而正義意因何

順益義故
D27n8883_p0108a10‖令生住等義也但此問見旀[乞-乙+、]相[這-言+(素-糸+夕)]□因順益資生義
D27n8883_p0108b01‖為立欤（云云）。不相[這-言+(素-糸+夕)]□因者謂是廣亘四緣於生俱等事
D27n8883_p0108b02‖能令順益此義通取一立不相[這-言+(素-糸+夕)]□因也。於此引滿等

D27n8883《百法問答聞書抄》卷 4

D27n8883_p0110b01‖百法問[前-刖+合]荅聞書抄第四
D27n8883_p0110b03‖即色心諸法也押之何故有為法名付云問意也。[前-刖+合]荅
D27n8883_p0111a01‖也隨其一切諸法皆悉生住異滅四相可有也。[前-刖+合]荅非
D27n8883_p0111a06‖有上翻□之無為不生不滅等義可有云也不可有云
D27n8883_p0111a09‖等義云義實義也（已上）理一味故[前-刖+合]荅有為法等者謂離
D27n8883_p0111b01‖性也其相讀也[前-刖+合]荅如是色心等者謂色心諸法皆名有
D27n8883_p0112a10‖理沙汰コソ翻□迷得覚悟事可有云從此時又沙汰始
D27n8883_p0113a04‖滅也云可生疑也（為言）。[前-刖+合]荅依他起等者謂有依他諸法眾
D27n8883_p0113a09‖情所見依他法上所備□理鎮被緣之不能覚智故本
D27n8883_p0113b02‖不緣[工*兄]彼真實性於乎云意欤但可尋也。[前-刖+合]荅是自他
D27n8883_p0114b07‖也又若強□開理即事開事。[前-刖+合]荅教中等者謂大乘方一代
D27n8883_p0115b02‖器漏含□二辟有謂辟無底器物入水如ナリ又壞家
D27n8883_p0115b05‖有漏有六義漏俱者其中随一也。[前-刖+合]荅不尒者謂論文
D27n8883_p0116a02‖增益義可云有漏也故。[前-刖+合]荅不尒者過了簡也（云云）私云
D27n8883_p0116a03‖但有云一義依無相[這-言+(素-糸+夕)]□欤。[前-刖+合]荅第七識者謂第七四惑
D27n8883_p0116a05‖性無記五八等成有漏也。問[前-刖+合]荅尒者謂第七無漏成
D27n8883_p0116a06‖此所引不成何猶有漏成乎。[前-刖+合]荅云有漏者謂善無記
D27n8883_p0116a10‖[前-刖+合]荅此煩惱者謂初義意此煩惱能有色心法故以能
D27n8883_p0116b05‖[前-刖+合]荅有漏無漏等者謂從本來漏無漏諸法[乞-乙+、]尒各
D27n8883_p0116b08‖相増益等也此一[乞-乙+、]能生種子俱第八ラヤノ位含□

持
D27n8883_p0117a04‖根境心王心所及所反土談也。[前-刖+合]荅八識俱通等者謂
D27n8883_p0117a08‖意也。（本）[前-刖+合]荅菩薩無漏第六等者謂菩薩無漏第六大
D27n8883_p0117b05‖可有故（云云）。（本）[前-刖+合]荅彼義等者謂義說三界者修惠上以
D27n8883_p0118a04‖躰聞思也（云云）。（本）[前-刖+合]荅四智等者謂轉識得智義明也大
D27n8883_p0118b01‖（云云）。（本）[前-刖+合]荅四智委等者謂於之正義不正義異正義意
D27n8883_p0118b02‖妙[(共-八+隹)*見]□平等初地分得大圓成事唯佛果起也安惠不
D27n8883_p0118b05‖正義會云言惣也（已上）。（本）[前-刖+合]荅從無始等者謂無始以來
D27n8883_p0118b07‖積集義也（云云）。（本）[前-刖+合]荅反易等者勝鬘經云無漏業因
D27n8883_p0118b09‖者是待有情身事也而佛身非有情數故（為言）。（本）[前-刖+合]荅若
D27n8883_p0119a04‖（已上）。（本）發業苦者[前-刖+合]荅發業潤生義等者謂是即論
D27n8883_p0119a07‖苦者有漏智煩惱云也。（本）[前-刖+合]荅無明起等者謂大方
D27n8883_p0119b04‖果也付其於論明生死相續義有[這-言+(素-糸+攵)]□理難[這-言+(素-糸+攵)]□經難於
D27n8883_p0119b05‖之各二[前-刖+合]荅有[這-言+(素-糸+攵)]□理難第一於[前-刖+合]荅有四復次謂第一漏
D27n8883_p0119b08‖也而令[前-刖+合]荅說當第二漏次故今無明十二有支中第
D27n8883_p0120a01‖[前-刖+合]荅本有等者即是有情我身也謂生死相續從無始
D27n8883_p0121a02‖其取普一可取本有形被[仁-二+((留-田)-刀+ヤ)]也（云云）又行[(共-八+隹)*見]□房言淳房
D27n8883_p0121a03‖可取當生所形被[仁-二+印]仰也（云云）又中有人有光然共化生也
D27n8883_p0121a05‖光（已上）。[前-刖+合]荅於煩惱等者謂分別發業俱生者大乘意也
D27n8883_p0121a06‖小乘意俱生業分別潤生意得也[前-刖+合]荅必依邪等者謂
D27n8883_p0122a02‖耶[前-刖+合]荅學者二義一義意於無色有非色四蘊是即身
D27n8883_p0122a05‖也（云云）重問云若無身者依何有[前-刖+合]荅依非色四蘊有也
D27n8883_p0122a07‖也[前-刖+合]荅分別煩惱等者謂是麤論面也細論於俱生

猶
D27n8883_p0122a08‖分別起麤強惑可有也（云云）。[前-刖+合]荅分別深遠等者謂分別
D27n8883_p0122b04‖也（云云）[前-刖+合]荅第八等者謂第八惑念相應識非恒異熟無
D27n8883_p0123a04‖違也（云云）。[前-刖+合]荅無潤生等者謂第六等三世非世緣廣緣
D27n8883_p0123a09‖種現俱非（八地已上也）。[前-刖+合]荅疑後三等者謂論云如是惣別十
D27n8883_p0124a02‖羅翻□非天故偏可攝天云瑜伽論途ナラハ佛地論或
D27n8883_p0124b02‖尺也此人五歲時程可有也。忉利天者梵語翻□云卅
D27n8883_p0124b09‖翻□云時分天也受快樂天故云尒也所謂受快樂時
D27n8883_p0125a07‖里義二百七十丈也。兜卒天者梵語也翻□知是天也
D27n8883_p0125b02‖菩薩也問何天不住何必住此天也[前-刖+合]荅表中道故住
D27n8883_p0125b04‖住[前-刖+合]荅中道上表故此天住也（云云）謂此天快樂成滿天
D27n8883_p0125b06‖樂化反化境故云尒也行[(共-八+隹)*見]□房云反化ヲ子カウト云
D27n8883_p0128a04‖已上五天名五那含□天也其故定生那含□住所故（已上）
D27n8883_p0130b08‖然共何受心所通三界九地也。[前-刖+合]荅從無始等者謂三
D27n8883_p0131a01‖報也。[前-刖+合]荅繫者等者謂繫者繫縛義也所謂三界九地
D27n8883_p0131a05‖妙也。[前-刖+合]荅繫縛等者謂初義意三界九地能生種子各
D27n8883_p0131a08‖也。[前-刖+合]荅能等者謂能生種子法尒各別也又繫縛之煩
D27n8883_p0131a09‖惱法尒有也[前-刖+合]荅唯俱生等者謂分別俱生俱有迷理
D27n8883_p0131b06‖問也。[前-刖+合]荅若定若生等者不生彼地得上定類云也若
D27n8883_p0131b08‖云へ共[前-刖+合]荅說下界得上定直生得二類明也（云云）付之若
D27n8883_p0132a03‖者ヲワンヌレハト讀也。[前-刖+合]荅三界九地等者謂三界九地
D27n8883_p0132b01‖欲界煩惱得未至定所以攝讀也。[前-刖+合]荅初未至者謂初
D27n8883_p0132b02‖未至定雖初禪所攝也非根本定故如何□非[這-言+(素-糸+攵)]□欲
D27n8883_p0132b03‖界故以聞思二惠數修欣上猒下[(共-八+隹)*見]□得初未至定此
D27n8883_p0132b06‖至名余天近分云也（云云）。[前-刖+合]荅可起等者謂上地煩惱非

D27n8883_p0133a01‖也謂在上地直起欲界法欤云問也[前-刖+合]荅不尒謂三界
D27n8883_p0133a04‖上也[前-刖+合]荅先不尒謂第八識三界五趣報主故不生其
D27n8883_p0134a03‖[前-刖+合]荅愚夫妄等者謂愚夫妄情類謬從無始已來執實
D27n8883_p0134b02‖假有中有漏假有為面無漏非有為面也（云云）。[前-刖+合]荅妄情
D27n8883_p0136a01‖（云云）是會也即當種子也[前-刖+合]荅躰雖無等者是即論文也
D27n8883_p0136a02‖（云云）[前-刖+合]荅於貪嗔等者謂貪等十本惑𠯿各有二用所謂
D27n8883_p0136b04‖何偏成依主義耶[前-刖+合]荅諸[乞-乙+、]依主持業通可云然共既
D27n8883_p0136b09‖有躰執法有用可配迷次也。[前-刖+合]荅以法執等者謂迷五
D27n8883_p0137b10‖應知聖教依勝用說理實俱通障二果（已上）。[前-刖+合]荅一切惑
D27n8883_p0138b02‖[前-刖+合]荅我執增等者謂實我執故弥[乞-乙+、]增迷故云尒欤付
D27n8883_p0139a07‖成欤五八二識者非也第八五識故（已上）。[前-刖+合]荅論云我法
D27n8883_p0139b03‖時如何帯我法相耶[前-刖+合]荅所薫等者謂五八種子相應
D27n8883_p0140a09‖也（已上）謂殊彼宗大論義也故是論義父母也被[仁-二+印]仰也

D27n8883《百法問答聞書抄》卷 5

D27n8883_p0141b01‖百法問[前-刖+合]荅聞書抄第五
D27n8883_p0141b02‖[前-刖+合]荅法相等者謂自他宗大諍也所謂他宗意談一切
D27n8883_p0142a08‖意謂玄[狀/廾]三藏捧一花向黒壇[(共-八+隹)*見]□音曰我一分無性
D27n8883_p0143b05‖緣覚不聞也又聲聞[(共-八+隹)*見]□四諦理緣覚[(共-八+隹)*見]□十二因緣
D27n8883_p0144a01‖[(共-八+隹)*見]□也。乘唯識三性等者法相一宗約所談也三性者
D27n8883_p0144a03‖其[乞-乙+、]立名也。[前-刖+合]荅此性等者謂聲聞證果事非自然義
D27n8883_p0144a09‖故尒名付欤又證果時聞故名聲聞欤云問也。[前-刖+合]荅略
D27n8883_p0144b01‖住空閑處作定無我等[(共-八+隹)*見]□證果有（已上）。問若尒者謂獨

D27n8883_p0144b05‖抄料簡不依云一義依也。[前-刖+合]荅聲聞等者謂聲聞少分
D27n8883_p0144b10‖也（已上）故發意樂讀也。[前-刖+合]荅住此姓等者謂住此姓人機
D27n8883_p0145a03‖智也寂靜涅槃等者自乘極果也。[前-刖+合]荅此種姓等者謂
D27n8883_p0145a06‖薩相也。[前-刖+合]荅九聖等者謂彼自乘極果至九聖二位異
D27n8883_p0145a09‖五停心[(共-八+隹)*見]□二別相念處[(共-八+隹)*見]□三惣相念處[(共-八+隹)*見]□等也其中
D27n8883_p0145a10‖初三是如次下中上三賢也謂五停心[(共-八+隹)*見]□者不淨等
D27n8883_p0145b01‖五也以停心為義故名五停心[(共-八+隹)*見]□也所謂不淨[(共-八+隹)*見]□者
D27n8883_p0145b02‖謂自身等[(共-八+隹)*見]□不淨也[(共-八+隹)*見]□故[乞-乙+、]是貪能治也所治不淨
D27n8883_p0145b05‖母生藏下熟藏上於經十個𠂉月故是不淨也三自相
D27n8883_p0145b09‖淨物也所謂脹壞等相也慈悲[(共-八+隹)*見]□者起慈悲於親疎
D27n8883_p0146a01‖因緣[(共-八+隹)*見]□者[(共-八+隹)*見]□十二因緣始終對治愚癡諸法因緣知
D27n8883_p0146a02‖故[乞-乙+、]是癡煩惱能治也。界□別[(共-八+隹)*見]□者謂十八界諸法
D27n8883_p0146a03‖一[乞-乙+、]□別[(共-八+隹)*見]□之對治著我故是著能治也著者自貪
D27n8883_p0146a04‖重深也（已上）數息[(共-八+隹)*見]□者謂數出入息止散亂心也故是
D27n8883_p0146a06‖出息數十捨數又取反如是[乞-乙+、][乞-乙+、][(共-八+隹)*見]□也如此[(共-八+隹)*見]□故人
D27n8883_p0146a08‖[(共-八+隹)*見]□[乞-乙+、]生死也謂五停心[(共-八+隹)*見]□者是也此位不入已前有
D27n8883_p0146b03‖依之入三賢也（已上）二別相念處[(共-八+隹)*見]□者謂身受心法別
D27n8883_p0146b04‖[乞-乙+、][(共-八+隹)*見]□故立此名也所謂一身不淨[(共-八+隹)*見]□自身不淨也[(共-八+隹)*見]□
D27n8883_p0146b05‖對治淨顛倒也二受無樂[(共-八+隹)*見]□謂受者受心所也所謂
D27n8883_p0146b06‖受苦也[(共-八+隹)*見]□也於此有三苦[乞-乙+、]壞苦行苦也苦[乞-乙+、]者謂
D27n8883_p0146b09‖樂受壞苦也行苦者有漏皆苦[乞-乙+、]也如此[(共-八+隹)*見]□對治樂
D27n8883_p0146b10‖顛倒也一心無常[(共-八+隹)*見]□者謂心無常也[(共-八+隹)*見]□也所謂對治常
D27n8883_p0147a01‖顛倒也四法無我[(共-八+隹)*見]□者謂前身受心諸余諸法

取皆
D27n8883_p0147a02‖無我也[(共-八+隹)*見]□也如是[(共-八+隹)*見]□對治我顛倒也四顛倒者一切
D27n8883_p0147a07‖クワシクハ如別記（已上）三惣相念處[(共-八+隹)*見]□者
D27n8883_p0147a08‖身受心法都不淨無樂無常無我[(共-八+隹)*見]□也故名如是也
D27n8883_p0147a09‖念者謂[(共-八+隹)*見]□必以惠為体也故惠上念也即惠念也（已上）
D27n8883_p0147b03‖必先生燸氣也此位具四諦十六行相[(共-八+隹)*見]□作也五頂
D27n8883_p0148a05‖中上三品下忍中忍二位同作四諦十六行相[(共-八+隹)*見]□也
D27n8883_p0148b02‖相理[(共-八+隹)*見]□也故入見道方便以名加行道也聖姓者法
D27n8883_p0148b04‖離麤煩惱義也麤煩惱者生煩惱也委旨如別記。[前-刖+合]荅
D27n8883_p0148b05‖先四諦等者謂先明四諦次明十六行相[(共-八+隹)*見]□先諦者
D27n8883_p0149a04‖審意云何漏無漏俱果因[乞-乙+、][乞-乙+、]立也[前-刖+合]荅於有漏先立
D27n8883_p0149a09‖（已上）此文以能[乞-乙+、]可知也此四[(共-八+隹)*見]□等者謂別空無我[(共-八+隹)*見]□
D27n8883_p0149b01‖此[(共-八+隹)*見]□也（已上）四[(共-八+隹)*見]□者四諦[(共-八+隹)*見]□故云尒也。謂四諦上等者
D27n8883_p0149b02‖謂四諦上備□空無我等理[(共-八+隹)*見]□此理時迷四諦理分別
D27n8883_p0149b03‖煩惱被伏不起故理[(共-八+隹)*見]□云分別煩惱伏也。仍應言等
D27n8883_p0149b09‖大事也顯不沙汰也被顯百法問[前-刖+合]荅書者即此事也
D27n8883_p0150a01‖惱迷理故云尒也而入見道於七方便雖修理[(共-八+隹)*見]□不
D27n8883_p0150a09‖二界定地依四諦合[(共-八+隹)*見]□也故上下四諦取合八諦也
D27n8883_p0151a03‖位重盧思惟位故[戶@勺]修道（已上）。[前-刖+合]荅此非直等者謂此智
D27n8883_p0151a04‖非直緣苦諦理憶持前加行道所[(共-八+隹)*見]□苦諦理是印可
D27n8883_p0151a07‖漏智也謂彼加行道能所[(共-八+隹)*見]□印可决定緣故合名苦
D27n8883_p0151b01‖苦法智也[前-刖+合]荅法忍等者謂前法忍寄加行道立名故
D27n8883_p0151b03‖寄前彼忍断緣■名故苦法者直苦諦真理也。[前-刖+合]

荅前
D27n8883_p0151b05‖不生印可也又前雖等者謂彼位惑敵對相翻□故無
D27n8883_p0151b09‖解脫也（已上）。[前-刖+合]荅忍智等者謂初正印可位故名忍[乞-乙+、]即
D27n8883_p0152a01‖（已上）。[前-刖+合]荅苦等者苦者苦諦也類者即上二界也前欲智
D27n8883_p0152a02‖也所謂前加行道能所[(共-八+隹)*見]□印可決定緣也故合名苦
D27n8883_p0152a06‖也。[前-刖+合]荅起見等者謂於欲界身起見道也不可生二界
D27n8883_p0152a07‖故[乞-乙+、]欲界現前界故先[(共-八+隹)*見]□上二界不現前界故後[(共-八+隹)*見]□
D27n8883_p0152a08‖也[前-刖+合]荅廣論等者謂云之可通九位廻向果道故然於
D27n8883_p0152a10‖也其上九位不云預流也。[前-刖+合]荅異生等者謂異生性聖
D27n8883_p0152b02‖麤強也（已上）。[前-刖+合]荅不尒等者謂分別上立異生性義成也
D27n8883_p0152b03‖先此[前-刖+合]荅說唯初無漏上立聖性云事治定[前-刖+合]荅也所謂
D27n8883_p0152b06‖也次聖性者謂唯於初無漏立聖性事[這-言+(素-糸+攵)]□異生性唯
D27n8883_p0152b08‖[這-言+(素-糸+攵)]□異生性無事也故不立此名也若後[乞-乙+、]立ナラハ設
D27n8883_p0153a01‖漏心時九夫性非聖者故。[前-刖+合]荅無漏等者謂後[乞-乙+、]無漏
D27n8883_p0153a02‖正非[這-言+(素-糸+攵)]□異生故正[這-言+(素-糸+攵)]□異生初無漏位立此名也而後
D27n8883_p0153a06‖解脫道至出[(共-八+隹)*見]□蘊息位立一來果斷欲界後三品惑
D27n8883_p0153a07‖第九解脫道出[(共-八+隹)*見]□蘊息位立不還果次上二界八地
D27n8883_p0153a08‖惑斷盡第八十一品解脫道至出[(共-八+隹)*見]□蘊息位立無學
D27n8883_p0153a09‖果也（已上）。[前-刖+合]荅圖云等者謂欲界第六相應俱生煩惱有
D27n8883_p0155a10‖一生云ヤト云有不審[前-刖+合]荅云佛果妄預故合受生也向
D27n8883_p0155b02‖斷二品斷五品斷耶云不審[前-刖+合]荅云分九品事委分別
D27n8883_p0155b07‖耶云有不審[前-刖+合]荅云俱舍論云以斷第五必斷第六非一
D27n8883_p0156a03‖起力障果也故無相[這-言+(素-糸+攵)]□也（已上）又云明無一二五品斷

D27n8883_p0156a10‖也新云一間舊[舊]云一種子也付其一間云有學者二
D27n8883_p0157a09‖蕑大乘意也（已上）。[前-刖+合]荅七生等者謂凡夫異生位煩惱未
D27n8883_p0157b04‖也是自大乘小乘意疑也（已上）。[前-刖+合]荅其等者謂於俱舍弁
D27n8883_p0157b05‖此義也（已上）。[前-刖+合]荅得預流等者謂趣俱生斷道時斷前六
D27n8883_p0157b06‖品六無間五解脫間道勢力強盛惑敵對相翻□不出
D27n8883_p0157b07‖[(共-八+隹)*見]□蕝息一入[(共-八+隹)*見]□前六品惑斷第六解脫道至時觀心
D27n8883_p0157b08‖勢力微劣作遂出[(共-八+隹)*見]□蕝息時所作一段切生慶喜位
D27n8883_p0158a01‖二果得事聞有人中（已上）付其初二果聖者迴[迴]心悲增
D27n8883_p0158a07‖者法[莞]□義林章也人中得道者此道即一來果也。得
D27n8883_p0158a10‖根性既不同也何品[乞-乙+、]出[(共-八+隹)*見]□類無乎云問意也。[前-刖+合]荅其義
D27n8883_p0158b03‖也（已上）。[前-刖+合]荅聖者等者謂根性不同有經不經生二類謂
D27n8883_p0159a06‖證據也其義別記分明也又云[煞-(烈-列)]□[貝*戒]□也謂斷三界煩
D27n8883_p0159a08‖所作已弁義也有學者有所作故也。[前-刖+合]荅捨衣等者謂
D27n8883_p0159b05‖知障斷所顯理故也（已上）。[前-刖+合]荅此類等者謂此類凡夫外
D27n8883_p0159b06‖道位於為得上定修六行事[(共-八+隹)*見]□伏欲界九品惑時[糸*(冬-夂+免)]綛
D27n8883_p0159b09‖斷前六品修惑出[(共-八+隹)*見]□蕝息故超預流果得一來果故
D27n8883_p0160a05‖尒者何超預流品書乎[前-刖+合]荅云行超一來於可有多類
D27n8883_p0160b01‖意樂起三界九地惑一入[(共-八+隹)*見]□類集合斷中間一來不
D27n8883_p0160b08‖還惑猶不斷悲想地惑故立超越不還果也。[前-刖+合]荅上下
D27n8883_p0160b09‖等者謂六行[(共-八+隹)*見]□上下相對下地麤垢障上地淨妙理
D27n8883_p0160b10‖[(共-八+隹)*見]□也而悲想地有漏極果此上無可欣處也故此不
D27n8883_p0161a01‖及也。[前-刖+合]荅聖者等者謂聖者作空無我等[(共-八+隹)*見]□惣猒有漏
D27n8883_p0161a02‖苦果故悲想地惑斷也付之聖者不及六行[(共-八+隹)*見]□者依
D27n8883_p0161a03‖多分也又用可有也故論云聖者不用六行事[(共-八+隹)*見]□依

D27n8883_p0161a04‖多分說（已上）。[前-刖+合]荅不可等者謂一品超程人必超二品又
D27n8883_p0161a10‖界修惑悉云ヘ厄無間解脫相續無間斷故出[(共-八+隹)*見]□即得
D27n8883_p0161b01‖果故正得果位欲界也去程此後生上界也。[前-刖+合]荅前二
D27n8883_p0162a01‖事也去程不云此問起□也（已上）[前-刖+合]荅如別等者不依根
D27n8883_p0162b07‖修生五那含□云也。樂定上流者廣果天生不雜修五
D27n8883_p0162b08‖那含□生云也退法ラ漢已下六俱阿ラカン果也謂退
D27n8883_p0163a09‖也謂此獨覚[糸*(冬-夂+免)]終初發心時遇佛教百刼練根間無師
D27n8883_p0163a10‖自然修行也而深世卅無二佛思作故一三千界間唯獨
D27n8883_p0164a04‖依有了簡也（已上）。[前-刖+合]荅此類等者謂聾角不遇佛出世聲
D27n8883_p0164a05‖聞遇佛出世親學佛教故無也。[前-刖+合]荅聾角等者謂設佛
D27n8883_p0164a09‖間修蕴處等十善巧作十二因緣[(共-八+隹)*見]□自是入見道一
D27n8883_p0164a10‖入[(共-八+隹)*見]□斷三界分別煩惱此智下三界八十一品修惑
D27n8883_p0164b05‖座成覚見是大乘意欤（已上）。[前-刖+合]荅斷惑等者謂先伏後斷
D27n8883_p0164b06‖也謂於九位伏入見道斷也。[前-刖+合]荅非煩惱等者謂二乘
D27n8883_p0164b08‖憍過了簡也（已上）。[前-刖+合]荅不值等者謂不逢佛教不出離道
D27n8883_p0164b09‖故初發心時逢也。[前-刖+合]荅百刼等者謂百刼練根間自然
D27n8883_p0164b10‖雖逢佛教不思逢故云尒也。[前-刖+合]荅聲聞證等者謂證果
D27n8883_p0165a03‖（已上）一義聾角可成也（已上）。[前-刖+合]荅聾喻等者謂聲聞極遲於
D27n8883_p0165a07‖聾角也（已上）後故讀也。[前-刖+合]荅聲聞等者謂聲聞三生六十
D27n8883_p0165b10‖生順决択二義謂一座順决択者不要預一入[(共-八+隹)*見]□入
D27n8883_p0166a04‖事也。[前-刖+合]荅其性雖等者謂利根故經必百刼也其故依
D27n8883_p0166a06‖勝也（已上）故如抄了簡不可意得也（已上）[前-刖+合]荅獨覚乘等者
D27n8883_p0166a09‖[(共-八+隹)*見]□十二因緣修十善行入見道起無漏智断三界分
D27n8883_p0166b03‖非處根世諦乘有無為是名十善行（已上）。[前-刖+合]

荅此人等者
D27n8883_p0167a03‖欤（已上）大集經一~~世~~卅十二因緣說也謂三~~世~~卅各十二因
D27n8883_p0167a07‖者故論[乞-乙+、]酬[~~去/(充-儿+牛)~~]□引業遍而無斷遍為身器作有情依。
D27n8883_p0167b10‖位於受無前後何前後次第立耶。[~~前-刖+合~~]荅種子等者謂第
D27n8883_p0168a02‖位前後立也（已上）是即前後難[~~前-刖+合~~]荅說也同時難者其意
D27n8883_p0168a03‖云既現起位有前後何種子位同時耶[~~前-刖+合~~]荅云約所薰
D27n8883_p0168a04‖也（已上）謂所薰種子位同時無前後故也。[~~前-刖+合~~]荅當來等者
D27n8883_p0168a10‖有互問九攴於有貪煩惱愛攴不異欤耶[~~前-刖+合~~]荅不尒愛
D27n8883_p0168b10‖立何病不立一攴乎云不審[~~前-刖+合~~]荅云定遍二義有立攴
D27n8883_p0169a02‖上有不審云老病遍義有定義無何立攴耶[~~前-刖+合~~]荅云老
D27n8883_p0169a03‖定義無故附死立也故論云~~衰~~□反位名老身壞命終
D27n8883_p0169a08‖去有故有異~~世~~卅云也故論云十因二果定不同~~世~~卅（已上）。
D27n8883_p0169a09‖有雜染等者謂雜染清淨俱順逆[~~(共-八+隹)*見~~]□也故抄了簡一
D27n8883_p0169a10‖邊明也付其雜染於逆[~~(共-八+隹)*見~~]□齋識退還云事意謂老攴
D27n8883_p0169b01‖初識攴[~~(共-八+隹)*見~~]□無明行モラストリソノエ■ハ無明
D27n8883_p0169b02‖行愛取處知故無明行二不[~~(共-八+隹)*見~~]□也（已上）齋識退還者齋

D27n8883《百法問答聞書抄》卷 6

D27n8883_p0170b01‖百法問[~~前-刖+合~~]荅聞書抄第六
D27n8883_p0170b02‖[~~前-刖+合~~]荅於菩薩等者謂頓悟者從無始來菩薩法尒無漏
D27n8883_p0171b06‖ハレテト讀。[~~前-刖+合~~]荅唯者簡等者謂唯者簡持義故遣虛遍
D27n8883_p0171b08‖言簡義善也（云云）患夢者事如別記也。[~~前-刖+合~~]荅相分自等者謂
D27n8883_p0172a04‖法者是緣心法時相分欤色法緣時相分欤（已上）。[~~前-刖+合~~]荅相
D27n8883_p0172a08‖也。[~~前-刖+合~~]荅對真見等者謂緣實見分所反相分與真見分

D27n8883_p0172a10‖見分遠故相分似我法云也。[前-刖+合]荅先圓成等者謂故論
D27n8883_p0172b09‖者論問誰於幾位如何悟入[前-刖+合]荅要具大乘二種性故
D27n8883_p0172b10‖略於五位漸次悟入是三蔀問[前-刖+合]荅也謂誰者能入似
D27n8883_p0173a02‖要等七字初難[前-刖+合]荅略於五位文[前-刖+合]荅行位次[前-刖+合]荅如何悟
D27n8883_p0173a03‖入難[(暴-(日/共))/又]也去程當抄了簡此意依然今問[前-刖+合]荅有寬狹
D27n8883_p0173a04‖問狹[前-刖+合]荅寬本性住種姓者謂他宗意是無為真理意
D27n8883_p0173b02‖前事故[戶@勺]也（云云）通云義意謂妙[(共-八+隹)*見]□平等初地分得大
D27n8883_p0175a10‖第三無數刼（已上）。[前-刖+合]荅以刼石等者謂大方大中小有
D27n8883_p0175b10‖（云云）現神力時滿百千歲者法花玄[(天*天)/貝]□云愚夫迷心謂
D27n8883_p0176b07‖是名歌也（云云）。[前-刖+合]荅此位菩薩依具因等者故論云此位
D27n8883_p0176b09‖解而未能了能取所取空多住外門修菩薩行（已上）[前-刖+合]荅
D27n8883_p0177a07‖既是心所取外境故彼所取無[(共-八+隹)*見]□唯識留又能取也
D27n8883_p0177a09‖取無[(共-八+隹)*見]□彼狚遮也謂於此[(共-八+隹)*見]□有邊[乞-乙+、]義先古德義唯
D27n8883_p0177a10‖識[(共-八+隹)*見]□可遮彼狚（云云）然間小嶋真興彼義付病藥同過
D27n8883_p0177b01‖法空[(共-八+隹)*見]□以可遮彼狚也故論云既無實境離能取識
D27n8883_p0177b03‖或學者唯識章但是法空[(共-八+隹)*見]□必定是唯識文引小嶋
D27n8883_p0177b04‖義又病藥同過付也故法空[(共-八+隹)*見]□即唯識[(共-八+隹)*見]□故而或學
D27n8883_p0177b05‖者彼小嶋義助云同唯識[(共-八+隹)*見]□ナレ厄既法空[(共-八+隹)*見]□云故[(共-八+隹)*見]□
D27n8883_p0177b06‖面異也故不付病藥同過也意云同唯識[(共-八+隹)*見]□ナレ厄彼
D27n8883_p0177b07‖唯心[(共-八+隹)*見]□而此法体空[(共-八+隹)*見]□故不付病藥同過又不[這-言+(素-糸+攵)]□唯
D27n8883_p0177b08‖識章文也（云云）又松室忠箐非唯識[(共-八+隹)*見]□可遮遣彼狚（云云）
D27n8883_p0178a01‖隱境面成也而此位所取無[(共-八+隹)*見]□遮境心顯而此心實

D27n8883_p0178a04‖成故境實有狚作也而彼所取無[(共-八+隹)*見]□時遮境顯心也
D27n8883_p0178a06‖（云云）。[前-刖+合]荅二種隨等者論云隨遂有情眠伏藏識惑隨增
D27n8883_p0178b03‖切相卌丗出卌丗善根增長心中究竟無上自在也（云云）四
D27n8883_p0179a01‖歡喜念住二緣[這-言+(素-糸+攵)]□境不生憂戚三緣順[這-言+(素-糸+攵)]□境不生歡
D27n8883_p0179a05‖智成滿故（已上）八解脫者一內有色相[(共-八+隹)*見]□外色解脫二
D27n8883_p0179a06‖內無色相[(共-八+隹)*見]□外色[乞-乙+、][乞-乙+、]三淨解脫身作證具足住[乞-乙+、]
D27n8883_p0179a09‖謂內有色相[(共-八+隹)*見]□外色小內有色相[(共-八+隹)*見]□外色多內無色
D27n8883_p0179a10‖相[(共-八+隹)*見]□外色小內無色相[(共-八+隹)*見]□外色多內無色相[(共-八+隹)*見]□外青
D27n8883_p0179b01‖內無色相外[(共-八+隹)*見]□色黃內無色相外[(共-八+隹)*見]□色赤內無色相外[(共-八+隹)*見]□色
D27n8883_p0179b08‖者故本亢云恒起正捨平等[(共-八+隹)*見]□境（已上）十八不共法者一
D27n8883_p0180a03‖行十六知過去無着無导十七知未來卌丗無着無导
D27n8883_p0180a04‖十八知現在卌丗無著無导也カクノコトク諸行等者
D27n8883_p0180a09‖[前-刖+合]荅唯為自等者謂自為作云自利為他作利他云也
D27n8883_p0181a04‖有漏善也如卌丗間微少善猶感人天大果我行勝何
D27n8883_p0181a05‖不感菩提果（已上）。[前-刖+合]荅菩薩先從等者謂資糧云可得佛
D27n8883_p0181a10‖法相大乘意[(暴-(日/共))/又]択者見道智[戶@勺]也是大小差異也[前-刖+合]荅
D27n8883_p0181b01‖先尋者謂燸頂二位尋思[(共-八+隹)*見]□作忍卌丗第一法如實智
D27n8883_p0181b02‖[(共-八+隹)*見]□作也既次第淺深故。[前-刖+合]荅名者等者謂名者諸法上
D27n8883_p0182a06‖[前-刖+合]荅論云等者如文可意得也其取二[乞-乙+、]者初二名義
D27n8883_p0182a08‖云ヘ厄西明意六尋思六如實智立也（云云）。[前-刖+合]荅圖云等者
D27n8883_p0182b04‖依印順定也謂印順者前頂善根所[(共-八+隹)*見]□所取無印可
D27n8883_p0182b05‖後卌丗第一法能取無印可智順故云尒也故論云印
D27n8883_p0182b07‖大方能取所取人法二空亘也然此位所[(共-八+隹)*見]□能取
D27n8883_p0182b08‖者[戶@勺]法狚也故論云[(共-八+隹)*見]□能取無能伏法狚（文）卌丗第一

D27n8883_p0182b10‖法中此勝故名~~世~~卅第一法（文）。圓成實等者文意云圓
D27n8883_p0183a04‖故依他虛假相知顯圓成實性也此故二[~~(共-八+隹)*見~~]□下圓成
D27n8883_p0183a05‖[~~(共-八+隹)*見~~]□云也此義勝（云云）。[~~前-刖+合~~]荅此位等者謂此加行位菩薩雖
D27n8883_p0183a06‖伏二障現行斷二障無故不證無漏真智故[~~糸*(冬-夂+免)~~]綜聞教
D27n8883_p0183a07‖所說無為理[~~(共-八+隹)*見~~]□三性圓成相反起謂真順類也是即
D27n8883_p0183b04‖聞教所說[~~(共-八+隹)*見~~]□三性少雖解無實有二障故所[~~(共-八+隹)*見~~]□相不
D27n8883_p0183b09‖也。[~~前-刖+合~~]荅真智等者
D27n8883_p0184a01‖闇跡不留也無由住永亡者即此意也資糧位[~~糸*(冬-夂+免)~~]綜等
D27n8883_p0184b01‖定故（云云）。[~~前-刖+合~~]荅相縛等者謂相縛者縛在生死義也而此
D27n8883_p0184b03‖得抄了簡少非也二義乱擧故也（云云）。[~~前-刖+合~~]荅我狀等者謂
D27n8883_p0184b08‖本亢於相縛相分[利-禾+(光-兀+天)]彼此相[~~這-言+(素-糸+夂)~~]□如何[~~前-刖+合~~]荅云所反相分
D27n8883_p0184b09‖能反心歸煩惱所知[利-禾+(光-兀+天)]故其意敢不[~~這-言+(素-糸+夂)~~]□也辟如人自
D27n8883_p0185a02‖故麁[~~這-言+(素-糸+夂)~~]□細重[~~這-言+(素-糸+夂)~~]□輕故名麤重縛也（云云）即論中等者即
D27n8883_p0185a07‖等者謂抄面第一義雖為勝只無漏細輕[~~這-言+(素-糸+夂)~~]□一切有
D27n8883_p0185a08‖漏諸法麤重也云義也（云云）行[~~(共-八+隹)*見~~]□房如是被[仁-二+((留-田)-刀+ヲ)]也（云云）。
D27n8883_p0185b02‖故云道也（云云）。[~~前-刖+合~~]荅雖有漸等者謂漸斷師意謂二障別
D27n8883_p0186a05‖下無偏頗生法二空連故（云云）。[~~前-刖+合~~]荅雖有等者謂論而相
D27n8883_p0186b01‖何用復起解脫道為即此[~~前-刖+合~~]荅說作（云云）一斷惑等者謂
D27n8883_p0186b05‖此義也（云云）[~~前-刖+合~~]荅正證真等者論云證真如故是無分別
D27n8883_p0186b07‖極難勝地極也所謂前四地真俗別[乞-乙+、][~~(共-八+隹)*見~~]□第五已上
D27n8883_p0186b08‖真俗合[~~(共-八+隹)*見~~]□也故論云真俗了知行相互[~~這-言+(素-糸+夂)~~]□合相應極
D27n8883_p0186b10‖二智並起真俗合[~~(共-八+隹)*見~~]□也（云云）小嶋義起根本智真俗合
D27n8883_p0187a01‖[~~(共-八+隹)*見~~]□（云云）故此義彼古德義二惠並生遍付也而彼古德

D27n8883_p0187a05‖時傍俗事緣云根本智真俗合[(共-八+隹)*見]□云小嶋義勝（云云）去
D27n8883_p0187b02‖障細合斷也故論第九云相見道有二一[(共-八+隹)*見]□非安立
D27n8883_p0187b07‖惣合緣故（文）付其第一內遣有情假緣智單生空[(共-八+隹)*見]□
D27n8883_p0187b08‖欤將法空[(共-八+隹)*見]□帶欤本院先德異義也謂本院先德者
D27n8883_p0187b10‖寺東南院[(共-八+隹)*見]□隨僧都云也其取小嶋義單生空也（云云）
D27n8883_p0188a01‖故加行心位入相見道第一[(共-八+隹)*見]□生空煩惱障斷麤第
D27n8883_p0188a02‖二[(共-八+隹)*見]□法空斷所智障麤第三生法二空並[(共-八+隹)*見]□可證二
D27n8883_p0188a03‖空理期故（云云）[(共-八+隹)*見]□理僧都義法空[(共-八+隹)*見]□帶也其故真見道
D27n8883_p0188a04‖學相見道也而彼真見道法空[(共-八+隹)*見]□治定故（云云）第二法
D27n8883_p0188a05‖空[(共-八+隹)*見]□也云ヘ厄必帶生空論定[利-禾+(光-兀+天)]故生空[(共-八+隹)*見]□帶治定故
D27n8883_p0188a06‖又第一生空[(共-八+隹)*見]□法空[(共-八+隹)*見]□可帶也（云云）而小嶋義會云必
D27n8883_p0188a08‖帶法空論定[利-禾+(光-兀+天)]無故第一單生空[(共-八+隹)*見]□也（云云）相見道[(共-八+隹)*見]□
D27n8883_p0188a09‖倣學[(共-八+隹)*見]□名付又議擬[(共-八+隹)*見]□名付也謂學真見道相見道
D27n8883_p0188b01‖道[(共-八+隹)*見]□別惣單重[(共-八+隹)*見]□云也其故第一生空第二法空是
D27n8883_p0188b02‖各別[(共-八+隹)*見]□故別單也第三生法二空並[(共-八+隹)*見]□故惣重也故
D27n8883_p0188b03‖云尒也（云云）。[前-刖+合]荅九於智等者謂對法論唯識論各一邊[乞-乙+、]
D27n8883_p0188b04‖[乞-乙+、]義取其名字立故下地意兩論[這-言+(素-糸+攵)]□事無也（云云）。次瑜
D27n8883_p0188b07‖空[(共-八+隹)*見]□欤法空[(共-八+隹)*見]□欤學者二義也付其見道初地入
D27n8883_p0189a03‖學者二義也。此唯菩薩[(共-八+隹)*見]□等者謂愚法二乘薗也是
D27n8883_p0189a04‖即定性二乘也不能取者謂能證智[(共-八+隹)*見]□邊也所取者
D27n8883_p0189a05‖所證理[(共-八+隹)*見]□方也所謂能取所取[(共-八+隹)*見]□智法忍法智八也
D27n8883_p0189a06‖所證[(共-八+隹)*見]□智類智忍類智八也故十六心也（云云）倣法所

D27n8883_p0189b01‖解脫云故（云云）[前-刖+合]荅忍智俱等者謂忍者正印可位也然
D27n8883_p0189b02‖已印可位對猶忍不定義也者此意也。[前-刖+合]荅後得[(共-八+隹)*見]□中
D27n8883_p0189b03‖等者謂後得智一實[(共-八+隹)*見]□作欤不作欤兩門異也其取大乘
D27n8883_p0189b04‖院一實[(共-八+隹)*見]□作義成給一乘院不作義立給也（云云）何今
D27n8883_p0189b05‖後得智[乞-乙+、][(共-八+隹)*見]□也（已上）。[前-刖+合]荅見道無漏等者謂見道無漏必
D27n8883_p0189b08‖定也（云云）。[前-刖+合]荅菩薩發意樂等者謂菩薩其意樂為勝依
D27n8883_p0190b01‖（已上）[前-刖+合]荅不正義會云第六無漏第八有漏所依所依有
D27n8883_p0190b04‖卅卅第一法無間入見道時前念第六雖有漏不共依
D27n8883_p0191a02‖識ツレテ成無漏コ、ロエベキ也此上問云卅卅第一法
D27n8883_p0191a03‖剎那入見道也然卅卅第一法位第六有漏也見道無
D27n8883_p0191a05‖漏非成無漏也（云云）[前-刖+合]荅云彼非必俱依之也（必俱依者能所共同
D27n8883_p0191a08‖非也其故第六單生空[(共-八+隹)*見]□時第七必俱依也何第六
D27n8883_p0191a09‖識成無漏耶[前-刖+合]荅云彼非同境根是同境根也故不成

D28n8885《因明入正理論後記》卷 1

D28n8885_p0001b05‖書之類。二曰工巧明。伎術機關□。陰陽歷數。若此土
D28n8885_p0004a08‖淪絕。今幸福智悠邈。深□達聖旨。因明論道。願請
D28n8885_p0004b07‖正理門論正理者。諸法本真之體義。門者。權權
D28n8885_p0005a07‖之弟子。而依其論本以敷文者也。此論舊舊疏不傳。
D28n8885_p0007b02‖于無常之宗。是順益義[(共-八+隹)*見]□待于所作非所作
D28n8885_p0008a01‖順益可攝彼三。[(共-八+隹)*見]□待之義。亦出瑜伽。論云。依領
D28n8885_p0008a02‖受依処施設[(共-八+隹)*見]□待因。又云[(共-八+隹)*見]□待此故。此為因故。
D28n8885_p0009a07‖[(共-八+隹)*見]□待義。湏生湏成。藉賴義。或辨或用。益義。依
D28n8885_p0009b03‖邪。事有損益。五明其旨□趣。鈍根知旨□利根
D28n8885_p0010b02‖專重之義也。瑜伽云。云何是曰明処為扵[(共-八+隹)*見]□察
D28n8885_p0010b03‖義中諸所有事。清涼釋云。所建立法。名[(共-八+隹)*見]□察
D28n8885_p0010b05‖曰明。為曰照明[(共-八+隹)*見]□察義故。若在此論于中諸

D28n8885_p0011a04 ‖ 道理。三[(共-八+隹)*見]□待道理。四作用道理。解深密
D28n8885_p0011a07 ‖ 多分而說。論中正以竝陳。[(共-八+隹)*見]□察立破。義兼
D28n8885_p0011a08 ‖ [(共-八+隹)*見]□待。現量所證。非空法爾。成立功能亦有作
D28n8885_p0013b06 ‖ 是四真。餘四是四以[執/力]勢力有用足勝其任曰
D28n8885_p0013b10 ‖ 揩則不謬曰量。比度[(共-八+隹)*見]□察同異叅尋曰比包
D28n8885_p0014b02 ‖ 自相處轉。故名現量。六謂藉眾相而[(共-八+隹)*見]□于義

D28n8885《因明入正理論後記》卷 2

D28n8885_p0033a07 ‖ 人。愍世有情。癡無慧目。乃[(共-八+隹)*見]□七德授法令傳一
D28n8885_p0034a04 ‖ 五種。有動作有質礙有[執/力]勢用。有彼此體餘四翻此
D28n8885_p0035a05 ‖ 有違自教唯識宗旨□此論立聲為常是勝論
D28n8885_p0035b09 ‖ 攬□月有妊兔自戀月。月不接兔。除能取外無外
D28n8885_p0037a09 ‖ 問此條亦違現量。骨鎖[(共-八+隹)*見]□中現證不淨故亦違比量
D28n8885_p0037b01 ‖ 違。答[(共-八+隹)*見]□中現量。非敵家所許不得措辭比量可
D28n8885_p0039a07 ‖ 此五種相違。即是破敵之正因立辭。[(共-八+隹)*見]□待于現比
D28n8885_p0039a08 ‖ 世間共許。藉是相違語。成破他因。[(共-八+隹)*見]□待於彼教彼
D28n8885_p0040b03 ‖ 八萬劫外。冥然不知謂為冥□諦。亦名勝性未生大
D28n8885_p0045b03 ‖ 有五分。若在因分[(共-八+隹)*見]□察分中。說相符言。不為
D28n8885_p0045b04 ‖ 犯過。何以故。得[(共-八+隹)*見]□待順益二因義也。立量則但有
D28n8885_p0045b05 ‖ 三支。無因分[(共-八+隹)*見]□察。如何相符得。且經論乃教中

D28n8885《因明入正理論後記》卷 3

D28n8885_p0048b07 ‖ 翻真名此曰。翻正名顛倒曰。翻□決定名亂因。
D28n8885_p0055a03 ‖ 由前二條[(共-八+隹)*見]□之。佛教中有說依空。有說非
D28n8885_p0056b04 ‖ 無所遮。同難助[助/自]自。与無品同。安得決定成宗。
D28n8885_p0057a09 ‖ 乏。不得悟他。与宗中相符極成相翻□。均無量
D28n8885_p0059b08 ‖ 涉。故無同異品与此條可參[(共-八+隹)*見]□。
D28n8885_p0062b03 ‖ 等為異品。于彼一分電等。是[又/月]肴無常義。于彼一

D28n8885《因明入正理論後記》卷 4

D28n8885_p0070b01 ‖ 可喻。可即異品以反顯其宗。但[(共-八+隹)*見]□所作性瓶
D28n8885_p0077b04 ‖ 積聚之為他用。未[又/月]胥立神我舷受用義。不得將
D28n8885_p0078a04 ‖ 性。至于他神我。又[又/月]胥自神我之差別。一經增改。
D28n8885_p0078b06 ‖ 所攝亦濶。差別亦[又/月]胥。今專屬神我。設未顯喻。宗
D28n8885_p0079a01 ‖ 此數句无義理。依其意。則積聚身又別[又/月]胥積聚
D28n8885_p0079a03 ‖ 言神我不須卧具。例于[又/月]胥為法喻泡電。豈[又/月]胥為法
D28n8885_p0079a04 ‖ [又/月]胥泡影電光哉。數論亦計積聚身不躭著。則神
D28n8885_p0079b05 ‖ 不知回明是立方隅。並非是專破外小之論。[(共-八+隹)*見]□所別
D28n8885_p0083a01 ‖ 智者。則實等法假名為[又/月]胥。體非真實。應說為無。
D28n8885_p0085a10 ‖ 非違[又/月]胥法。何以故。有法言有。宗上言非。不同一體
D28n8885_p0085b02 ‖ 又引論本云。唯彼[又/月]胥性。彼所攝故。一向離故。諸有
D28n8885_p0086a03 ‖ 非寔。文云[又/月]胥一實故。反云有非實等義。豈非鹵
D28n8885_p0086b05 ‖ 量文[(共-八+隹)*見]□也。若律以回明法門。若對外人說犯不
D28n8885_p0092a05 ‖ 有性。探測古疏之意。竟以有性為[又/月]胥自體性立義。
D28n8885_p0092a09 ‖ 又立量云。同異性是[又/月]胥法。非實德業應是大有性
D28n8885_p0094b04 ‖ 又云。[又/月]胥一實亦成非有。有離實亦成非有故犯有

D28n8885《因明入正理論後記》卷 5

D28n8885_p0099a08 ‖ 既其帶□過。即不能成立其宗。故名能立法不成。按此
D28n8885_p0104a07 ‖ 臨文所無。故[(共-八+隹)*見]□大乘諸論師。盡無此等云云。當知不

D28n8885《因明入正理論後記》卷 6

D28n8885_p0114a03 ‖ 此中現量。謂無分別。若[又/月]胥正智。于色等義。離名種
D28n8885_p0114a07 ‖ 人若[又/月]胥五法中之正智。于色心法等義。能離名
D28n8885_p0114b03 ‖ 作意名無分別。[孰/火]熟眠醉等。應是無分別智。由彼不
D28n8885_p0116b08 ‖ [執/力]勢力。成[孰/火]熟威德。當知此藥色香味觸。纔取便成
D28n8885_p0116b09 ‖ 取所依止。藥之所有大[執/力]勢[孰/火]熟德。病若未愈。名為
D28n8885_p0119a01 ‖ 言比量者。謂藉眾相而[(共-八+隹)*見]□于義。相有三種。如前已說。
D28n8885_p0119a04 ‖ 次說比量相。藉者藉賴。[(共-八+隹)*見]□者[(共-八+

隹)*見]□察。義者宗之義
D28n8885_p0119a05‖相。說言比量者。謂藉彼眾相而[(共-八+隹)*見]□察于宗上義相。
D28n8885_p0124a07‖者。眾緣和合故。攬□眾微以成于色。合五陰以成
D28n8885_p0127a07‖悟。而不能[孰/火]熟悉因明。及無辯才。則亦不能悟他。反
D28n8885_p0131a04‖智慧。及以神通諸[(共-八+隹)*見]□行者所止之処。本來常住。
D28n8885_p0131b03‖皆爾。豈將佛德判屬無常。由二經[(共-八+隹)*見]□之。不能攝
D28n8885_p0136b03‖寸鐵。又界有各別。彼此無關□。人間之火。不燒地獄。
D28n8885_p0139a02‖等。見一合相。名似現量。此以眾緣合故。如攬□眾微

D29n8888《表無表章詮要鈔》卷 1

D29n8888_p0001b06‖也遂則詣那蘭陀寺正法藏所傳受此論持歸唐朝奉詔翻□譯三藏則領三千門徒講談無怠門學雖多
D29n8888_p0002a01‖今法苑苑義林章依瑜伽等廣述諸乘所有義理今此所講表無表章專依决擇分五十三卷兼依唯識顯
D29n8888_p0004a04‖（一題號事顯業鈔云凡於此題有揔別揔題云大乘法苑苑林義章也又有七卷故名七卷章此七卷中現
D29n8888_p0004b02‖有二章三身章佛土章是也以上合二十九章也或三十三章有本在之（云云）大乘法苑苑義林者義鏡云大
D29n8888_p0004b05‖業抄）或抄云（光徧）乘運載義者乘眾生舩筏車運涅槃宮義也法雖有教行理果先取真理苑苑者此章萬法
D29n8888_p0004b06‖莫不談說世間苑苑申竹木藂林攝如云苑苑法苑苑也（為言）林者三十三天有一雜林諸天和合福力成所也
D29n8888_p0005a02‖是也今七卷章廣攝三乘五乘五性修行故云大乘法苑苑義林章也又云大乘法苑苑一部通號義林義科
D29n8888_p0005a03‖通名古來申習（云云）大乘法苑苑七卷章揔名也義林者揔料簡章（乃至）表無表一章一章義科分通名也義科
D29n8888_p0005a04‖分而亘二十九章通名也付之唯法苑苑林章云時林義林章云時林同異事肝要相贊也法苑苑林之時法
D29n8888_p0005a06‖十五歲翻□經負入首尾三十餘年一百餘本章疏製唯識合糅之席昉尚捨執筆因明覆講墓圓測簡閇
D29n8888_p0009b01‖熏現思名色（是二重）無表假所依種子名色（是三重）顯業云問無表當體不關關能熏表從所發應名色哉
D29n8888_p0011b06‖釋也則義鏡云舊者指智首法勵等云个（取意）續後云師云尤可指人也羅什真諦等翻□云作色等也玄
D29n8888_p0011b07‖[狀/廾]翻□云表色等首勵等効羅什等云作色等今章主効玄[狀/廾]云表色等故義鏡釋得實也（云云）問舊人立作
D29n8888_p0014b01‖名惡有覆無記者障聖道又能[敝/廾]弊心令不淨故云有覆不損此世他世故名無記上聖道者智慧也此無
D29n8888_p0019a01‖三師諍意業強弱□單律儀緣心強故第三師爭論之哉明知

付處中諍之事二云信願上人義處中為本
D29n8888_p0022a03‖皆有無表若然者律不律相翻□法也善既百行皆發無表者惡何限前七故知惡後三可有無表也（云云）一
D29n8888_p0024b05‖翻□云鵝即赴火者昔有仙人形甚醜陋修得五通山中座禪有一[婬-壬+(工/山)]女甚愛於王王亦愛之後觸忤王仌
D29n8888_p0025a05‖論云覆謂染法障聖道故又能[敝/廾]弊心令不淨故（文）疏云合以二義解其覆字覆謂覆障體即染法障聖道
D29n8888_p0025a06‖故又覆者覆[敝/廾]弊也[敝/廾]弊心令不淨故名為覆（取心）無記者論云記謂善惡有愛非愛果及殊勝自體可記別
D29n8888_p0026a04‖也法處中有五極略極迴廻受所引反化所起定自在也今所言身語無表受所引色也故云彼攝故也（云云））。
D29n8888_p0028a01‖二若下破善惡相例（義鏡云若由十善業道有百行故翻□彼十善中
D29n8888_p0033b05‖強雖不發弱□處中發歟タルミテ若處中發イハ、弱□處中仌也何况不律儀強ラヤト可責成也カケリ義不律儀成
D29n8888_p0034a02‖發無表理有何失（為言）然此師意非云處中為成弱□尚發何况強哉也問此處中者為單處中為百行之
D29n8888_p0034a06‖為御所存意得燈師破之此說不然法苑死二說云任意為用不斬後說為决定今者意准定發無表既菩
D29n8888_p0034b05‖取捨亦字亦上任意為用見不然者亦何哉（云云）私云今本謬本也云義付北戒檀院淨兼玏助得業云人難
D29n8888_p0041a07‖生義是根義與眼等識為威勢增上為因出生故名為根五是數名即帶□數釋（云云）問四大種名義如何答
D29n8888_p0043b05‖義用也故設雖帶□殊勝名句文其音聲惡仌心起聞故實表三性心是音聲非名句文也灯云長等表於
D29n8888_p0044a02‖（開解鈔云此能表了等者此猶明語聲体而於体釋表義也未明義用不言帶□名句文故也）。
D29n8888_p0044a03‖二或下釋義（開解鈔云此釋義用也云由帶□字等能詮表故故也顯業鈔云問科文出
D29n8888_p0044b05‖語聲之實直以語聲為語体是則四出體中攝假從實體也後釋意者以語聲之上帶□名句文能表所欲
D29n8888_p0047a04‖初離釋（義鏡云梵云今提木叉此翻□言別解脫別別防非別仌棄捨諸惡業故（乃至）能防所防
D29n8888_p0047b07‖義異（文）顯業鈔云和上云譬如世間為防□敵搆城廓怨敵若入之時則以所搆之城廓為便退怨□[商*欠]搆
D29n8888_p0047b08‖城廓者如云防非退怨□[商*欠]者似云止惡是則兼不搆
D29n8888_p0048a01‖城者退怨□敵尤難若無防非之要期者臨境有所犯（云云）一異無表一多事信願上人御義所防非三業故
D29n8888_p0049a05‖證且如毘尼翻□調伏於三業非亦調亦伏故名調伏則非調之伏非調則伏只毘尼一體之處備調與伏
D29n8888_p0049a06‖二用名調伏則同依持業也二用同依一體言同依持業寘云毘奈耶者翻□為調伏世親攝論第一云調
D29n8888_p0053a05‖義不通惡乎　答戒是尸羅翻□名也仌彼尸羅清凉義不通惡梵語既不通漢名何通哉問清凉漢名也

D29n8888_p0053a06‖尸羅梵名也梵語含多儀尒者何局清凉義乎答既諸經論翻□清凉無餘翻□上清凉義自他可共許哉（云云）
D29n8888_p0053b06‖三今下重述正義三　初立義（聽聞鈔云謂尸羅翻□為清凉但

D29n8888《表無表章詮要鈔》卷 2

D29n8888_p0058a01‖云望身語也又一義云望無表也（云云）凡□因等起者因引發無表義也等者因果俱善等義也起起無表義
D29n8888_p0074b03‖故是則望報色實為假又如語表語聲上帶□名句文時有表示所欲用假名語表故是則望聲實為假意
D29n8888_p0085a04‖（問何名性遮答此是罪名不由遮制本性罪名為性罪因制成罪非關開本性名為遮罪問於作持中云何
D29n8888_p0088b08‖修行義不妄語處本帶□重修行之功能故設雖不致
D29n8888_p0099b05‖分何毋助釋時從師及沙汰哉云疑アリ意得之者第二師俱舍第十四引許必從師義仍任瑜伽許五八自
D29n8888_p0099b06‖受初師意故毋助釋也一近事近住二師不律儀二師同異事上初師下初師上第二下第二也）。
D29n8888_p0102a06‖盡壽殺生而活命類雖不具支豈不成不律儀律儀中既許不具七支有分受故善惡相翻□律儀既尒不

D29n8888《表無表章詮要鈔》卷 3

D29n8888_p0109a01‖不藉眾緣故云自然歟冥□自然法性理故云自然歟章主御意不藉眾緣故云自然歟（云云）續後鈔云佛與
D29n8888_p0117b06‖人也慈恩意者四人一人懺主三人僧體也慈恩意眾者唐土習三人以上也約彼以三人翻□之為僧體也）。
D29n8888_p0127a07‖此云敬尊重法今章梵漢並舉厲師翻□云尊法古料簡云瞿婁多達摩此云半迦尸尼又云尼揔名歟（云云）
D29n8888_p0128b02‖相似比丘戒疏云犯重者內實破戒威儀相貌似持戒者其實破戒故名也（云云）三自稱比丘戒疏云有[具*戒]□
D29n8888_p0128b05‖丘戒疏云有二利故一毀全相離自貪故二既碎雜不為王[具*戒]□所剥故（云云）七破結使比丘戒疏云修道進
D29n8888_p0131b04‖云親教古云力生此云翻□對不詳所以（開宗記意）謂和上也（云云）一光云和上清淨大眾不清淨訓阿闍利耶鄔
D29n8888_p0134b06‖（文）此文分明也不足更疑三纏捨戒之正否不可關開今和上二義也（云云）今大乘者大乘師意以談彼二十
D29n8888_p0141a06‖自他配自受從他事自受耻冥□故慙增上人也從他耻師故愧增上人也（云云））。
D29n8888_p0144a01‖心多散亂○住修習者者師云欲修慈悲觀數息觀散亂頻多亟下品穀搆牛乳程不能住一緣暗昧者師

D29n8888《表無表章詮要鈔》卷 4

D29n8888_p0154b04‖竟時云後時疑云若無心者何云隨師言哉師云不違逆故云隨無失如那含□沙弥是也（云云）亦不决定者
D29n8888_p0163a02‖作者若教他令作者思種上冥□廣大不善罪塗染也故塗染云也謂能殺人思上當果可引引果用塗付
D29n8888_p0163b06‖二此下章釋（如文）。二猶下喻（續後云娑梨藥迦倫記云此翻□
D29n8888_p0171a06‖子轉更衰□損所以不說離第四靜慮欲者由無色界麤色無故略不建立色戒律儀（云云）遁倫記云欲有二
D29n8888_p0172a06‖無間不同加行猶帶□相故二断惑無間不同加行猶未正断有此後間）三解脫道（解脫有二一能解脫体得自在即離繫縛能除[鹿/(人*人)]重二所顯理名為解脫自性離縛名為解脫）四精進道
D29n8888_p0173a07‖不別說或即第二觀察所攝觀察為後加行勝定長作名其第二解脫道雖未[(共-八+隹)*見]□察短念從長作名亦無
D29n8888_p0173b06‖二二下別配義（或鈔云此第二釋意了相初念[(扌-于+匆)/心]揔伏上三品第二念別断上々品惑
D29n8888_p0176b06‖律儀哉[前-刖+合]荅要誓雖普隨行且作屠羊等事也故是單不律儀也非百行律儀也但中縛馬咒龍等不作殺
D29n8888_p0177a01‖罝兔也以盜[貝*戒]□為業活命者也魁膾ナ■スツクル雖不殺生長以魁膾為業活命者彼天竺有也（云云）第八獄守

D29n8888《表無表章詮要鈔》卷 5

D29n8888_p0187a01‖可六百三十日今現文雖不分明經文如是見タリ若不還生無有是處者問其相云何哉答帶□罪不悔間
D29n8888_p0188b04‖二此下解釋三　初直述論意（如文）。二此下翻□
D29n8888_p0188b05‖證自義（或鈔云此則翻□顯芯蓼等者謂菩薩中下不失以芯蓼俱失之義反顯（云云）太賢師則
D29n8888_p0188b06‖如此經部等三纏俱失故古迹宗要等以彼等義翻□顯菩薩也（云云）　長續論文者如上注之　義道亦遠
D29n8888_p0188b07‖者顯業鈔云此師自稱[羌-儿+八]遠者深□遠幽遠義也或料簡亦遠者章主毀責之言遠者踈遠之義也非文意哉（文））。
D29n8888_p0214b07‖善受戒弱□故不律儀無表不捨仍此時得定捨用也一義云近住分受アルカ故假令殺生無表受戒捨時

D29n8888《表無表章詮要鈔》卷 6

D29n8888_p0221b06‖戒攝然雜□受處今解或可純受處得亦何妨哉佛等力故純受者據餘時（文）雜□受者輕繫地獄也純受者則
D29n8888_p0224a06‖王居故謂也（云云）賢聖義私記云問其多散亂者意何[前-刖+合]荅太鈔起僻見故名多散亂（文））。
D29n8888_p0233a02‖二若下論文二　初揔釋（或鈔云謂扇搋迦翻□無根半擇迦翻□樂欲
D29n8888_p0242a06‖有此問答彼答意云無漏法助助有漏業感生如反易生死是也故云無漏能感異熟果也問以能資云者

D29n8888_p0242a07 ‖現行能可感何必讓種子哉答此難尤尒也然而今云異熟果必後生感也今定道思所薰種子能助助有
D29n8888_p0242b02 ‖種子約當生果云之也於今生現行能資助助有漏業云非異熟異熟果必異時故顯此旨歸種子約當來
D29n8888_p0245b01 ‖并與減釋攝善法戒也此事不可偏判望體時發善親故攝善戒也見作用時具防七支防惡義備□故攝
D29n8888_p0246a06 ‖鈔也）　常騰於戒立四用一禁防之用二助助生異熟用三為同類因（善因感善果今戒体必可感善果也）四為功德所依用
D29n8888_p0249b02 ‖二若下定果聖人（顯業鈔云若約定所生色者凡□夫定所生色也及廣
D29n8888_p0249b07 ‖聖者業果也下四字凡夫業果也若約業果無色界凡□聖並無身語色故如前分別者指第六門（云云））。
D29n8888_p0252a03 ‖行善心以得戒時相反對捨加行善時此戒可捨也（云云）光云初師意云生得加行二戒俱得捨相翻□謂加
D29n8888_p0252a05 ‖戒亦同有義云第一解意加行善心受戒得捨相翻□生得善心戒二師俱上上品邪見善根盡時方斷（云云）
D29n8888_p0252a06 ‖此義不尒既立得捨相翻□之理豈簡生得善心戒哉）。
D29n8888_p0252b03 ‖二前下取初解（或鈔云得捨相翻□道理實理門故章主判取應勝也（云云））。

D30n8889《教相樞要鈔》卷 1

D30n8889_p0002a03 ‖依所依經名法華宗依能弘人號号天台宗大師
D30n8889_p0002a09 ‖止觀判大師旨故號号天台宗三部中以止觀為
D30n8889_p0002b06 ‖磨等者梵阿毘達磨新翻□對法起信論義記云
D30n8889_p0004a04 ‖[前-刖+合]荅法一家若會攝論時通論家猶不用之者應
D30n8889_p0005a07 ‖淨土傍依耶[前-刖+合]荅傍正之義未必一准三輩念佛
D30n8889_p0005b05 ‖深心耶[前-刖+合]荅然也大師釋云就行立信者然行有
D30n8889_p0005b09 ‖淨土宗義依雜行立信釋乎[前-刖+合]荅此難甚非也雜
D30n8889_p0006a05 ‖經云立淨土宗義耶[前-刖+合]荅深心一句收觀經一部
D30n8889_p0008b01 ‖云九品之行唯在念佛耶[前-刖+合]荅上約定散隨他念
D30n8889_p0010a04 ‖如何[前-刖+合]荅釋處處通餘行義但是傍意而非大師
D30n8889_p0010b02 ‖依二者深心一句乎[前-刖+合]荅一心專念文就行立信
D30n8889_p0012b09 ‖二智名文內妙法絕言歎二智號号文外之妙寄
D30n8889_p0013b01 ‖中修因行[前-刖+合]荅今日為君重漏泄翩翩[歹*爪]鴈下遙
D30n8889_p0014b04 ‖何等為三自問一者至誠心等自[前-刖+合]荅何由得解
D30n8889_p0015b03 ‖比物皃如以一重等者關關以木橫持門戶也門
D30n8889_p0016b03 ‖知本願無謬悟名號号功用出世佛法分別何云
D30n8889_p0016b04 ‖世情分別乎[前-刖+合]荅本願名號号雖出世佛法知本願
D30n8889_p0016b05 ‖無謬解名號号功用凡夫分別證悟真理截斷凡
D30n8889_p0016b09 ‖我家解義分可勝彼入源門上下相違如何[前-刖+合]荅
D30n8889_p0017a07 ‖迷何為心地修行過失[前-刖+合]荅（云云）縱雖不墮覺不覺

D30n8889_p0018a08 ‖ 甚深致致釋迦發遣弥陀招喚其文分明唯作仰
D30n8889_p0018b02 ‖ 甚深致致明果德難思釋迦發遣下正明發迹入
D30n8889_p0018b09 ‖ 等局仰惟已下不通佛密意等乎[前-刖+合]荅正還愚癡
D30n8889_p0019a07 ‖ 發迹入源違糅鈔豈當作者意乎[前-刖+合]荅又佛下至
D30n8889_p0020a06 ‖ 入源乎[前-刖+合]荅單信之機從本無知解跡名發迹入
D30n8889_p0020b04 ‖ 果德難思發迹入源門見尒者如何[前-刖+合]荅二機差
D30n8889_p0022b07 ‖ 者阿弥陀翻□無量壽但局壽命無量一德其外
D30n8889_p0022b09 ‖ 無量壽或云無量光皆是義翻□而非正翻□局一
D30n8889_p0023a03 ‖ 正翻□且順世情云無量壽義寂云壽命世人所
D30n8889_p0023a06 ‖ 談名號号諸法依正不二故万法皆名號号與今同
D30n8889_p0023a07 ‖ 異如何[前-刖+合]荅天地猶近彼談名號号諸法依正不二
D30n8889_p0023a08 ‖ 故万法當躰全是名號号故破邪義今此不然阿
D30n8889_p0023a09 ‖ 弥陀實翻□無量無量之詞而無洩物故云一切
D30n8889_p0023b01 ‖ 有名物等其無量者果號号三字其万法者名號号
D30n8889_p0023b06 ‖ 陀佛者明果號号三字功德也平等覺經云十方
D30n8889_p0024a04 ‖ 量壽是弥陀別名覺即通號号通別雖異俱是人
D30n8889_p0024a05 ‖ 名何云無量壽者是法覺者是人耶[前-刖+合]荅無量壽
D30n8889_p0024a06 ‖ 覺雖俱佛號号無量壽是所具之德謂之於法覺
D30n8889_p0024b08 ‖ 覽本所說中無佛字何云覺者是人乎[前-刖+合]荅為顯
D30n8889_p0025a02 ‖ 云名即法者諸佛菩薩名號号般若波羅密及陀
D30n8889_p0025b05 ‖ 相義也玄忠名號号為躰者論註云即以佛名號号
D30n8889_p0025b08 ‖ 一家分宗體不同玄忠但釋名號号為體不分宗
D30n8889_p0025b09 ‖ 體不同有何意乎[前-刖+合]荅人師意樂不同鸞師唯以
D30n8889_p0026a03 ‖ 詩下云大猷聖人莫矣實相全名號号等者名號号
D30n8889_p0026b07 ‖ 諦無生涅槃無為泥□洹實相名号往生淨土言
D30n8889_p0027a05 ‖ [跳-兆+友]致致及正定聚（已上）。此二文下二釋一形十念功
D30n8889_p0028a05 ‖ 今云天台真言許断惑耶[前-刖+合]荅天台真言以煩惱
D30n8889_p0029a02 ‖ 之尒者如何[前-刖+合]荅（云云）大原問[前-刖+合]荅者第七[前-刖+合]荅云韋提
D30n8889_p0029a06 ‖ 惑頓壞成断惑教門乎[前-刖+合]荅所難二文釋於得生
D30n8889_p0030b04 ‖ 云須臾授記十地因滿上下相違如何會之[前-刖+合]荅
D30n8889_p0030b05 ‖ 往生外無成佛云須臾授記號号無為唯名計也
D30n8889_p0030b06 ‖ 經說者稱讃淨土經也皆令得佛泥□洹之道大
D30n8889_p0031b04 ‖ 廣佛華嚴經故號号佛華說於四種法界圓融故
D30n8889_p0034a05 ‖ 豫者悅也壽量無限姿色不衰□故云不變光顏
D30n8889_p0035a05 ‖ 顯教法身無色無形耶[前-刖+合]荅法身即是四八相本
D30n8889_p0035b03 ‖ 身相即義分明也如何[前-刖+合]荅所難是寄顯門意歟
D30n8889_p0036b02 ‖ 真言等問六大法身與自性法身為同為異[前-刖+合]荅
D30n8889_p0038a06 ‖ 主說報身何云不分三身乎[前-刖+合]荅新譯華嚴說法
D30n8889_p0040b05 ‖ 三雙六重四番問[前-刖+合]荅者如玄義并記致致請者請
D30n8889_p0040b07 ‖ 於序分不說名號号乎[前-刖+合]荅大功遲成弥陀五劫思
D30n8889_p0041a01 ‖ 此之時說顯名號号大善秘術敢有深意諸佛大
D30n8889_p0041a04 ‖ 本懷同異如何[前-刖+合]荅約聖道隨他意淨土隨自意

D30n8889_p0041b08 ‖ 機宜故云他意斯乃隨自中隨他也[前-刖+合]荅定散得
D30n8889_p0041b09 ‖ 受機者四番問[前-刖+合]荅中第二問雖廣舉定散眾機
D30n8889_p0042a01 ‖ [前-刖+合]荅偏述隨自一機也除斯已外等者謗法無信
D30n8889_p0043a01 ‖ 深也佛慧無邊歎佛智廣如是致致淨歎佛德淨
D30n8889_p0043a03 ‖ 號号者經智慧海釋智願海言異意同佛智名號号
D30n8889_p0043a05 ‖ 佛即是佛智何今云言異意同耶[前-刖+合]荅註記意佛
D30n8889_p0043a08 ‖ 號号事理縱橫佛智名號号言異意同。
D30n8889_p0043b03 ‖ 得入[前-刖+合]荅曰若論眾生垢障實難欣趣正由託佛
D30n8889_p0044b03 ‖ 無餘何今云前三果人入無餘耶[前-刖+合]荅如所難得
D30n8889_p0044b06 ‖ 未斷法執直可受變易生何云無餘證乎[前-刖+合]荅若
D30n8889_p0046a01 ‖ [前-刖+合]荅一家無釋准台家意方便土也具如糅鈔未
D30n8889_p0046a08 ‖ 成別人益者鹿菟死證果聲聞方等之時冥□成通
D30n8889_p0046a09 ‖ 人般若之時顯成通人冥□成別人也但發等者
D30n8889_p0046b05 ‖ [前-刖+合]荅退法思法深猒退緣約彼思念且云難入欲
D30n8889_p0046b09 ‖ 窮其數不入無餘新得羅漢亦無窮數般泥□洹
D30n8889_p0048a08 ‖ 來出鑛不待銷融乎[前-刖+合]荅所難誠尒也但真言以
D30n8889_p0048b01 ‖ 其實華天密禪共須斷惑銷融泥□今批判勿守
D30n8889_p0049a08 ‖ 無遺言冥□加者佛力加被非是顯露故云冥□加
D30n8889_p0050b03 ‖ 不及端座也辨師乃至大原問[前-刖+合]荅者第七番[前-刖+合]荅
D30n8889_p0050b08 ‖ 後分教權門意云初地無生乎[前-刖+合]荅一家釋十地
D30n8889_p0051b03 ‖ 雖依得定力何於此土得初地無生耶[前-刖+合]荅（云云）不
D30n8889_p0051b08 ‖ 分大信時見有相佛否[前-刖+合]荅弥陀相好即無相故
D30n8889_p0053a02 ‖ 法性生身偏可云攝機別願也聖力冥□加者釋
D30n8889_p0053a05 ‖ 力而故赴機令致致稽首故名為蒙赴機能引者
D30n8889_p0055b02 ‖ 發起序云四緣耶[前-刖+合]荅發起序揔七緣是別揔別
D30n8889_p0055b04 ‖ 化前序如云化前緣冥□成猒離等者冥□是對顯
D30n8889_p0055b06 ‖ 禁母推夫人意何無猒離故云冥□成夫人自唯
D30n8889_p0056a02 ‖ 跱除几切行止也跡徒古切足不履冥□成等者
D30n8889_p0056a03 ‖ 夫人遙禮佛猒值於惡緣何無欣求心故云冥□
D30n8889_p0056a09 ‖ 云通去行冥□猒娑婆等者非但冥□猒此土修行
D30n8889_p0056b01 ‖ 冥□欣西方淨土一門也所以知者下云別所求
D30n8889_p0056b02 ‖ 別去行時顯歸淨土以下顯歸淨土推今冥□欣
D30n8889_p0056b03 ‖ 淨土冥□欣西方淨土一門也今是請為我廣說
D30n8889_p0056b04 ‖ 無憂惱處顯欣十方淨土然云冥□欣淨土往生
D30n8889_p0057a02 ‖ 其猒欣心定是慇懃心致致真實口陳願我豈不
D30n8889_p0057b01 ‖ 是其別也言猒穢土佛道修行故云冥□成等至
D30n8889_p0057b02 ‖ 如來通[前-刖+合]荅現十方佛土者問違提請為我廣說
D30n8889_p0057b04 ‖ 有何由耶[前-刖+合]荅大師釋云若為之揔說恐彼不見
D30n8889_p0057b05 ‖ 心猶致致惑是以一一顯現對彼眼前信彼所須
D30n8889_p0058a04 ‖ 樂之門乎[前-刖+合]荅廣現十方淨土為令選西方也加

D30n8889《教相樞要鈔》卷 2

D30n8889_p0062b05 ‖ 錯故云不成問淨穢二土為一塵二見[前-刖+合]荅維摩
D30n8889_p0063a02 ‖ 淨穢二土為二塵二見[前-刖+合]荅安樂集記云淨穢二
D30n8889_p0063a04 ‖ 性本淨故云異質不成矣此[前-刖+合]荅中淨穢二土其
D30n8889_p0063a09 ‖ 不成乎[前-刖+合]荅第八所現二塵異質真如緣起二塵
D30n8889_p0064a01 ‖ 見穢[前-刖+合]荅安樂集記云真如緣起四塵各別故云
D30n8889_p0064a04 ‖ 體一事相與理性既別云何會之[前-刖+合]荅安樂集記
D30n8889_p0064a07 ‖ 成不云永異處此義可云非異質執乎[前-刖+合]荅此求
D30n8889_p0064b01 ‖ 一如攝相歸性門義而不關開性宗也今所言一
D30n8889_p0064b06 ‖ 無穢土開覺法性爍迦羅眼何由云盲漢乎[前-刖+合]荅
D30n8889_p0065b05 ‖ 何云不壞等耶[前-刖+合]荅不移東西直生極樂雖然業
D30n8889_p0066a07 ‖ 說勘之搜玄即冥□者安樂集云搜原則冥□群疑
D30n8889_p0066a08 ‖ 論云搜玄即冥□今依玄本搜謂搜求玄謂幽玄
D30n8889_p0066a09 ‖ 冥□謂冥□契言求幽玄理淨穢二土真如緣起即
D30n8889_p0066b01 ‖ 契一理故云搜玄即冥□依正相兼者一家釋別
D30n8889_p0067a08 ‖ 云發起夫人不可迷[前-刖+合]荅請自說旨若尒者夫人
D30n8889_p0067b01 ‖ 佛光始終耶[前-刖+合]荅夫人雖知定善[前-刖+合]荅請散善自開
D30n8889_p0067b06 ‖ [前-刖+合]荅記意釋觀察成念佛助業夫人非助正兼行
D30n8889_p0068a05 ‖ 意乎[前-刖+合]荅唯識疏云唯者簡持也矣大經觀經雖
D30n8889_p0070a07 ‖ 經釋意乎[前-刖+合]荅上云說念佛眾生攝取不捨時自
D30n8889_p0071a07 ‖ 選擇非大師所造何今引之乎[前-刖+合]荅集第一篇約
D30n8889_p0071b05 ‖ 開出三心五念四修一行三昧故云宗義决[前-刖+合]荅
D30n8889_p0071b06 ‖ 上云禮讚前序中[前-刖+合]荅定得往生問舉三心五念
D30n8889_p0072a01 ‖ 云一心專念弥陀名號号定得往生又云定得往
D30n8889_p0072a09 ‖ 夫疑見執皆舒舌相覆三千共證七日稱名號号
D30n8889_p0073a05 ‖ [前-刖+合]荅深心能開宗義所開也問隨自意時宗旨宗
D30n8889_p0073a06 ‖ 義差別如何[前-刖+合]荅念佛即是一經要行是名宗旨
D30n8889_p0075a06 ‖ 後依文釋義同異云何[前-刖+合]荅異也釋先作七門料
D30n8889_p0075b08 ‖ 乎[前-刖+合]荅釋第二第三乃至第六故初言之詞自顯
D30n8889_p0076b01 ‖ 以發願心令知有念佛行哉[前-刖+合]荅是有二義一義
D30n8889_p0076b09 ‖ 悉盡等者問以業障滅盡名業成其證如何[前-刖+合]荅
D30n8889_p0077a03 ‖ 及十念漸次除盡[前-刖+合]荅眾生業成未必一准或一
D30n8889_p0077a05 ‖ （已上）。問難初念可滅盡[前-刖+合]荅會眾生業成未必一准
D30n8889_p0077a07 ‖ [前-刖+合]荅尒也註記三以今讚文為平生業成證也問
D30n8889_p0077b03 ‖ 成通平生不可局業障滅盡尒者如何[前-刖+合]荅機不
D30n8889_p0077b07 ‖ 名號号滅罪功德如來說乃至一念無上功德大
D30n8889_p0078a06 ‖ 問業事成辦人有永退乎[前-刖+合]荅尒也口决鈔舉先
D30n8889_p0079a09 ‖ 成共不可少分退說是諸人等皆得不退故[前-刖+合]荅
D30n8889_p0079b01 ‖ 皆字有二意如說皆是阿鞞跋致致皆悉義也彼
D30n8889_p0080a05 ‖ 義疏文也無漏万德攝在名號号名為聖德唱之
D30n8889_p0081b02 ‖ 光無心光耶[前-刖+合]荅記意顯光體無二例非如日光
D30n8889_p0081b08 ‖ 由故云塵勞滅名體等者名謂第十八名號号體
D30n8889_p0082a02 ‖ 之用此體義用三悉依名顯之故稱名號号無何

D30n8889_p0082a06 ‖ 同何云大師作今一重勝心光釋哉[前-刖+合]荅論主判
D30n8889_p0082a07 ‖ 名體義用不離故無何佛光照名號号行者一家
D30n8889_p0082a08 ‖ 彼佛本發光明名號号之願酬此兩願相好光明
D30n8889_p0085a04 ‖ 成義何由記主云若約佛意非適今也乎[前-刖+合]荅推
D30n8889_p0085b04 ‖ 義尒者何破靈芝義耶[前-刖+合]荅靈芝依弥陀乆成義
D30n8889_p0086a08 ‖ 云諸佛如來德有無量德無量故德號号無量（已上）。
D30n8889_p0086a09 ‖ 別者阿弥陀此翻□無量同名異體阿弥陀多用
D30n8889_p0086b08 ‖ 報問極樂無為泥□洹境何由楞伽說九界迷徒
D30n8889_p0086b09 ‖ 穢土不淨從極樂出耶[前-刖+合]荅十界依正唯心所現
D30n8889_p0087a06 ‖ 讚記若約等與今若約等為同為異[前-刖+合]荅異也若
D30n8889_p0088b04 ‖ 界不減譬也大般若譬亦應此義[前-刖+合]荅云云者韻
D30n8889_p0089b08 ‖ 亦實教意可云覺悟佛再還生死乎[前-刖+合]荅乳水雖
D30n8889_p0090b02 ‖ 談生死涅槃無差別何云生死外有涅槃耶[前-刖+合]荅
D30n8889_p0092a04 ‖ 物等者問淨穢共是無生何由願生乎[前-刖+合]荅開悟
D30n8889_p0093a04 ‖ 佛通號号也即是涅槃門一路涅槃門引合之意
D30n8889_p0093b08 ‖ [前-刖+合]荅初問曰案十地經問[前-刖+合]荅偏明經劫經位後問
D30n8889_p0093b09 ‖ [前-刖+合]荅中始明經劫經位終引一生補處願明不經
D30n8889_p0095a06 ‖ 今文等者阿鞞跋致致此云不退轉今論文以三不
D30n8889_p0096a01 ‖ 本願所除乎[前-刖+合]荅一生補處願之利益通凡夫故
D30n8889_p0097a09 ‖ 何攝凡夫乎也[前-刖+合]荅可知未證淨心親當等者問
D30n8889_p0097b02 ‖ 何云未證淨心乎[前-刖+合]荅撰楊云位居明得道隣極
D30n8889_p0098b03 ‖ 體一等者安樂集記云搜原則冥□者真如緣起
D30n8889_p0099a07 ‖ 緣求耶[前-刖+合]荅淨土具二諦入一法句真諦理二十
D30n8889_p0099b06 ‖ 靡墜者靡無也墜猶斁雜□修者專雜二修名義
D30n8889_p0099b09 ‖ 不釋雜□修堪能機偏舉不堪機釋万不一生有
D30n8889_p0100a01 ‖ 何意也[前-刖+合]荅為捨雜修令行專修偏作奪釋也此
D30n8889_p0100a06 ‖ 懈慢執心不牢固（已上）。文中一人能生者雜□行堪
D30n8889_p0100a08 ‖ 故者問也皆由下[前-刖+合]荅也問意何故皆生懈慢不
D30n8889_p0100a09 ‖ 生極樂乎也[前-刖+合]荅皆由懈慢執心不牢固故是知
D30n8889_p0100b01 ‖ 者知善導釋雜□修不至心者符合胎經皆由懈
D30n8889_p0100b03 ‖ 經文相當即此義也雜□修之者為執心等者問
D30n8889_p0100b04 ‖ 雜□修之者無執心牢固人乎[前-刖+合]荅雜□修之機有其
D30n8889_p0100b05 ‖ 二類一謂至心即生報土此是雜□修執心牢固
D30n8889_p0100b06 ‖ 二不至心即生懈慢此是執心不牢固也問雜□
D30n8889_p0100b07 ‖ 修有執心牢固人尒者何云雜□修者執心不牢
D30n8889_p0100b08 ‖ 固乎[前-刖+合]荅雜□修執心牢固人少執心不牢固之者
D30n8889_p0100b09 ‖ 多故約多分云雜□修者執心不牢固也雜□修不
D30n8889_p0101a02 ‖ 不論之也雜□修不至心義具如决疑鈔直牒懈
D30n8889_p0102a07 ‖ 此別紙不釋禮讚有何意也[前-刖+合]荅古來傳云禮讚
D30n8889_p0102b06 ‖ 淺者無相念佛名之為深口稱念佛號号之為淺
D30n8889_p0103b09 ‖ 雜□行也故往生諸業門云此等顯密諸大乘中
D30n8889_p0104b01 ‖ 問此三種觀名義如何[前-刖+合]荅觀於佛身一一別相
D30n8889_p0104b03 ‖ 觀依正二報自往生等相名雜□畧觀對觀四十

D30n8889_p0104b04‖二重故名為雜□對上揔別二相廣觀故名畧（已上）。
D30n8889_p0106b01‖佛證據九往生諸業十問[前-刖+合]荅料簡（已上）。猒離有七
D30n8889_p0107a05‖觀察中等者上所引想相別相雜□畧等觀謂之
D30n8889_p0107a08‖正業其餘六法能助助助助業故云助念問念佛等
D30n8889_p0107a09‖者今問云念佛自滅罪何必持戒[前-刖+合]荅云一心念
D30n8889_p0107b06‖三心無間亦可除之乎[前-刖+合]荅不然三心無間念佛
D30n8889_p0108a07‖得生極樂矣要集記云問經無此文[前-刖+合]荅是取意
D30n8889_p0108b09‖名號号何限觀經下下小經皷音聲經云念名號号
D30n8889_p0109a01‖[前-刖+合]荅實可然但此三文外諸師異解文但云念無
D30n8889_p0109a02‖名號号言故且除之若依光明大師之意第五文
D30n8889_p0109b03‖乎[前-刖+合]荅上難諸經所說隨機為通此難引理盡論
D30n8889_p0110a01‖名號号是不正本云佛自既言當念我乎即正本
D30n8889_p0110a05‖法相說（已上）。往生階位者第十問[前-刖+合]荅料簡門有十
D30n8889_p0110a07‖之法何云近代求者千万得者無一二[前-刖+合]荅集無
D30n8889_p0110b02‖信心不深若存若亡等者問其相如何[前-刖+合]荅初信
D30n8889_p0110b09‖與至誠等三心同異如何[前-刖+合]荅今舉信心若能具
D30n8889_p0111a04‖也雜□謂雜□修即雜□行也若捨正行修雜□行者百
D30n8889_p0111a07‖五念門乎[前-刖+合]荅此約助正兼行之機矣。

D31n8890《唐三藏法師唯識量質疑錄》卷 1

D31n8890_p0002a02‖問何不合自許之言荅非是正因但是因初寄□言簡過亦非小
D31n8890_p0002a10‖量汝執言簡若共比量勝義言簡今此共比量有所簡簡別真故
D31n8890_p0003a02‖世部雞胤脩部等四餘十六部皆許最後身菩薩染汙色及佛有
D31n8890_p0005a09‖次辯因者有二初明正因次辯寄□言簡過。且初正因言初三
D31n8890_p0008b04‖次明寄□言簡過者。問因初自許之言何用荅緣三藏量中犯

D31n8890《唐三藏法師唯識量質疑錄》卷 2

D31n8890_p0021a10‖自許初三攝眼所不攝故十字寄□言出喻之辭意欲出異喻如

D32n8891《表無表章詳體文集》卷 1

D32n8891_p0004a05‖量當知亦尒。義鏡曰今此師意翻□善律儀明悪律儀
D32n8891_p0004a06‖善悪二業相翻□方立善既有無表明知意三悪亦得發

D32n8891_p0004b09‖佛言喬[前-刖+合]荅摩我聞由仙意憤恚故若執神鬼敬重仙人
D32n8891_p0005b06‖三業之中何罰業重[前-刖+合]荅云身重次口後意長熱反問
D32n8891_p0005b08‖有大冨長者名鄔波離伕伏事尼乾闍槎便徃破佛立
D32n8891_p0006a03‖殺此國人得盡長者[前-刖+合]荅曰大能七日或十日或一月
D32n8891_p0006a04‖復問仙人起嗔心殺幾日得盡[前-刖+合]荅曰一時國人皆盡
D32n8891_p0006a07‖觀何者為勝長者[前-刖+合]荅言入禪無漏玏德大勝佛言長
D32n8891_p0007b04‖曰喬[前-刖+合]荅摩者先云瞿曇此云甘蔗種或日炙□種或牛
D32n8891_p0007b05‖糞種等如舊所釋佛是此種號号喬[前-刖+合]荅摩長者[前-刖+合]荅佛我
D32n8891_p0008b07‖二義解其覆字即覆者覆[敝/廾]弊也蔽心令不淨故名為
D32n8891_p0010b07‖行故翻□彼十善中意三業道亦立十悪業道中意三業
D32n8891_p0016b09‖今三說中何者為勝[前-刖+合]荅雖言任用據實論意發無表勝
D32n8891_p0017a02‖對法何故不別說意有無表[前-刖+合]荅彼論通對三乘說故
D32n8891_p0018a08‖利生並可軌持故名律儀問佛身中得有處中不[前-刖+合]荅有
D32n8891_p0019b09‖耶[前-刖+合]荅為增上緣令他自反故眼識見非謂令他見法處色。
D32n8891_p0020b07‖攝[前-刖+合]荅若[打-丁+(雨/匆)]相攝唯有一物謂眼識所依清淨色若據不
D32n8891_p0022b06‖依由帶□字等能詮表義故名為語具足應言發語之業
D32n8891_p0022b08‖[前-刖+合]荅前釋但言語能表了而不分別後解分別由其語聲
D32n8891_p0024a06‖章別別防非至解脫悪故。雜□集論曰云何善能防護別
D32n8891_p0028b09‖名章云戒有四名一名尸羅此翻□為戒餘如彼章今古
D32n8891_p0029b05‖章假身表業至以聲為體。雜□集論曰色者謂四大種所
D32n8891_p0030a05‖又解表色亦是形差別故亦應說言亦形色所攝（問[前-刖+合]荅如彼）
D32n8891_p0030b01‖善色彼何因緣成善等性非餘色耶[前-刖+合]荅若略說由奠中
D32n8891_p0031a06‖色聲假名表業思種假名無表此現行思名為何法[前-刖+合]荅
D32n8891_p0031b08‖不[前-刖+合]荅有二解一云亦有同於小論又解無也諸佛玏德
D32n8891_p0034b08‖惟有戒不破不漏不壞不雜□雖無形色而可護持雖無
D32n8891_p0037b04‖善見及色究竟由輭中上上勝上極品雜□熏修第四靜
D32n8891_p0037b09‖各三天但言熏修故唯有漏熏五淨居天既言五品雜□

D32n8891_p0038a01 ‖ 修故生明通有漏無漏雜□修之法不異舊說業雖凡位
D32n8891_p0038a02 ‖ 而造由今無漏資有漏定更㓛助故業令勝上生大自在
D32n8891_p0038b06 ‖ 謂能損伏伏發起犯戒煩惱種子離欲界欲者所有遠離
D32n8891_p0038b09 ‖ 煩惱能損伏伏彼種子者謂由伏對治力損彼種子離欲
D32n8891_p0039a01 ‖ 界欲者謂由伏伏對治力或少分離欲或全分離欲所有
D32n8891_p0039a04 ‖ 衰□損所以不說離第四靜慮欲者由無色盼麁色無故
D32n8891_p0040a09 ‖ 正語等[前-刖+合]荅止惡身語名正語等疏如發身語思等者
D32n8891_p0040b02 ‖ 法名道律儀[前-刖+合]荅且約別脫依種子立道相應思非種
D32n8891_p0040b08 ‖ 是定俱無表[前-刖+合]荅既是假立通二何妨然[薩-產+(辛/工)]婆多隨心
D32n8891_p0041a08 ‖ [前-刖+合]荅曰不然此亦不能表示他故問曰若尒即散意識現
D32n8891_p0041a09 ‖ 行思應名無表此亦不能表示他故[前-刖+合]荅曰此定等中別
D32n8891_p0043a01 ‖ 但說作心。演秘曰性性業何別（乃至）今釋者性但令作業
D32n8891_p0045a05 ‖ 立色號号疏定道合說者彼顯揚論定道別脫三戒合
D32n8891_p0049a06 ‖ 而有何別[前-刖+合]荅緣具受得名成就住若受已後運運相
D32n8891_p0049a08 ‖ 三中威儀何別[前-刖+合]荅第三但明能行威儀第四唯辨所
D32n8891_p0049b01 ‖ 處之相故二別色問六支即戒何得云油[前-刖+合]荅賴六具
D32n8891_p0050a03 ‖ 者唯依苾芻律儀相說是名守別解脫律儀。雜□集
D32n8891_p0055b09 ‖ 支於近住律儀中合為一支耶[前-刖+合]荅諸在家者於此處所
D32n8891_p0056b05 ‖ 経者取其一分清身之義用以譯之云關開齊也。濟緣
D32n8891_p0059a07 ‖ 問律儀防惡惡通三世防何世耶[前-刖+合]荅傳有三釋一云
D32n8891_p0060a04 ‖ 性罪耶解云有漏唯伏伏現行故防現在根本非也無
D32n8891_p0063a04 ‖ 章若菩[薩-產+(辛/工)]戒中雜□即可尒。優婆塞五戒威儀経曰尒時
D32n8891_p0063b04 ‖ 章今釋不然至許小時受。雜□集論曰依止何等補特伽

D32n8891《表無表章詳體文集》卷 2

D32n8891_p0066b01 ‖ 述時人號号為無相好佛前之五師躡迹傳化體權通道
D32n8891_p0067a08 ‖ 足戒蘇陀隨順[前-刖+合]荅佛論故得受具足戒邊地持律第五
D32n8891_p0068b02 ‖ 章五論議得至謂蘇陀夷。彼論曰五由善巧酬[前-刖+合]荅所問
D32n8891_p0070b07 ‖ 家授具足戒欲受具足戒者應作如是教令剃鬚鬒髮着

D32n8891_p0077b08‖百釋女泣涕在門阿難晨出見其如此即問其故[前-刖+合]荅言
D32n8891_p0079a01‖阿難具說如上瞿曇弥言猶如年少男女淨潔自喜[決-夬+木]述
D32n8891_p0079b02‖多女少男當知其家衰□減不久又告阿難若女人不於
D32n8891_p0081b09‖丘三問[前-刖+合]荅得須陀夷四三歸得五自誓得謂摩訶迦[葉-世+廿]
D32n8891_p0082b08‖章四問[前-刖+合]荅。彼論曰尒時世尊於冨樓羅弥寺経行問須
D32n8891_p0083a01‖是各異因十不淨而問須波迦即隨問而[前-刖+合]荅佛即歎言
D32n8891_p0083a02‖善哉又問汝年幾須波迦[前-刖+合]荅我年七歳世尊語須波迦
D32n8891_p0083a03‖汝與一切智人並善能[前-刖+合]荅問正心我當聽汝受具足戒
D32n8891_p0083a04‖是名[前-刖+合]荅問得具足戒。
D32n8891_p0084a06‖[前-刖+合]荅以義[糸*匀]之歸猶結也作法既乆宗奉漸漓加結成受
D32n8891_p0084b08‖得戒[前-刖+合]荅曰無師得戒問曰從教得戒不從教得耶[前-刖+合]荅曰
D32n8891_p0089a02‖欲受苾芻律儀而不應授[前-刖+合]荅苾芻律儀略由六因一意
D32n8891_p0089a07‖二依止損害。解文曰若有身帶□癰腫等疾如遮法中
D32n8891_p0093a01‖最為強勝耶[前-刖+合]荅彼[木*處]別義受戒者隨護他心望他起
D32n8891_p0093a03‖愧以[(厂@((既-无)-日+口))*頁]自增必羞他故[前-刖+合]荅於他處羞愧之時未必生
D32n8891_p0094b05‖六[敝/廾]弊不修六度不應從受有慳貪者等[糸*匀]檀障有四句
D32n8891_p0094b08‖此文意者遠離不信及六[敝/廾]弊障具足淨信及六度者方
D32n8891_p0098b01‖讚[仁-二+卬]仰於窟中修習讀誦経一年始得以罪業障故不能
D32n8891_p0099a08‖是見道非修道故問彼復何行[前-刖+合]荅無分別證得謂現
D32n8891_p0099a09‖前證得無分別行非未現證問彼何所依[前-刖+合]荅唯依靜
D32n8891_p0100a08‖聲聞性是利根先凡夫時曾以六行伏伏欲修惑九品迷
D32n8891_p0100b02‖類人何故不伏伏迷理之惑[前-刖+合]荅以彼不解修理觀故迷理
D32n8891_p0100b03‖之惑不違事觀故不能伏問何不能伏有頂地惑[前-刖+合]荅以
D32n8891_p0100b06‖利根先於凡時不伏伏修惑於七方便（賢聖義私記曰問章文云謂在方便
D32n8891_p0100b07‖名之為賢（云云）其方便若有種耶[前-刖+合]荅有七方

便謂一五停心觀二別想念處三摠想念處四煖善根五頂善根六
D32n8891_p0101b04‖善根生名為忍法云云問此位名忍所以何耶[前-刖+合]荅忍
D32n8891_p0101b05‖可四諦理故名忍問前位亦能忍可何故不名忍[前-刖+合]荅
D32n8891_p0102a02‖名已習行。問四善根以何為體耶[前-刖+合]荅（乃至）釋論云如是
D32n8891_p0102b08‖立表有多念依何念立[前-刖+合]荅於初剎那正發身語之思或
D32n8891_p0103b03‖二（乃至）詳曰觀此斷意其理非無然稍雜□乱轉與隨轉
D32n8891_p0104a01‖現種立無表等以非决定是善悉性忹起身語故由有
D32n8891_p0104a03‖章若說前位至方得表者。雜□心論曰問何等得律儀[前-刖+合]荅
D32n8891_p0105b05‖菩[薩-產+(辛/工)]戒大德於我不憚勞者慈愍故（三說）戒師[前-刖+合]荅言好
D32n8891_p0107a03‖受不[前-刖+合]荅言能受能授菩[薩-產+(辛/工)]第二第三亦如是說能受菩
D32n8891_p0107a04‖[薩-產+(辛/工)]第二第三亦如是[前-刖+合]荅。羯磨文曰汝如是名善男子
D32n8891_p0107a05‖聽汝等今者欲於我所（乃至）亦如是[前-刖+合]荅。受菩[薩-產+(辛/工)]戒法曰
D32n8891_p0107b03‖犯能持不[前-刖+合]荅言能（三說）。私曰論等三所共無[前-刖+合]荅持章定
D32n8891_p0107b04‖能持時得宜取[前-刖+合]荅竟然受局初持通始終正作法時
D32n8891_p0111b01‖[(米/田)*月]故存梵音（秦云）此[(米/田)*月]族族村（測云）梵語梨迦此云族族性如是
D32n8891_p0111b06‖為正感因由前煩惱障緣助耎勢力所感三界異熟無
D32n8891_p0112a04‖生死謂諸無漏有分別業由所知障緣助耎勢力所感
D32n8891_p0112a06‖助耎勢力所感。
D32n8891_p0115a02‖乃至非業報身皆彼論文之問[前-刖+合]荅也亦不違理故知
D32n8891_p0115a05‖界身起託勝所依得菩提故。私記曰問此文意何[前-刖+合]荅
D32n8891_p0115a07‖何[前-刖+合]荅約頓悟菩[薩-產+(辛/工)]有二類謂智增悲增也智增菩[薩-產+(辛/工)]初
D32n8891_p0115b01‖若尒智悲平等菩[薩-產+(辛/工)]如何[前-刖+合]荅此亦有二類謂怖煩惱人
D32n8891_p0115b04‖分段身何受變易耶[前-刖+合]荅八地以上第六識無漏相續無
D32n8891_p0115b09‖何[前-刖+合]荅初二果人有欲界俱生惑未生上界故迴心向大
D32n8891_p0116a04‖[前-刖+合]荅此人未斷俱生惑故成悲增上菩[薩-產+(辛/工)]七地已前猶受

D32n8891_p0116b05‖通受之者其義不能。集解曰釋~~伏~~伏難也（乃至）若未受變
D32n8891_p0117a01‖迦成道五百辟支來至佛所如何不從他處受耶~~[前-刪+合]~~荅眾
D32n8891_p0117a04‖他受為是自受~~[前-刪+合]~~荅此從遠說亦是從他問若從他受別
D32n8891_p0117a07‖~~[前-刪+合]~~荅且小乘[薩-產+(辛/工)]婆多云三十三心前佛身所有別解脫猶
D32n8891_p0118a09‖思立~~[前-刪+合]~~荅入見道前有祈願心動發身語後入見道依此
D32n8891_p0119b09‖今詳梵云阿梨夷此云尊者或~~翻~~□聖者今言阿夷者略
D32n8891_p0120b02‖第四門義多論問曰不受三歸得五戒不~~[前-刪+合]~~荅不得也要
D32n8891_p0121a01‖二義何正何非耶~~[前-刪+合]~~荅准[薩-產+(辛/工)]婆多論初義為勝故彼。
D32n8891_p0121b05‖者謂能損~~伏~~伏發起犯戒煩惱種子離欲界欲者所有遠
D32n8891_p0128a05‖猶~~帶~~□相故二斷惑無間不同加行猶未正斷有此後間
D32n8891_p0128a06‖瑜伽~~雜~~□集皆且據後一義而釋。賢聖章曰依何地得
D32n8891_p0128b03‖章此長徒義至餘名遠分。~~雜~~□集論曰復次如說預流補
D32n8891_p0129b04‖~~[前-刪+合]~~荅預流之人未斷一品修惑起猛利加行以九地煩
D32n8891_p0130b06‖地下三無色耶~~[前-刪+合]~~荅先德傳云有人得初果已發有漏
D32n8891_p0131b01‖言故不妨少分亦依根本言也問（乃至）~~[前-刪+合]~~荅有三類一謂
D32n8891_p0131b08‖章對法第八至好為損等。~~雜~~□集論曰屠羊者為欲活命
D32n8891_p0132a04‖搆（上~~助~~助御切下古候切謂讒佞搆架也）玉篇曰屠（達胡切殺也刳也）魁（口回切師也）膾
D32n8891_p0132a06‖章~~雜~~□心說十二非此所宗。彼論曰問何等住不律儀~~[前-刪+合]~~荅

D32n8891《表無表章詳體文集》卷 3

D32n8891_p0134a09‖儀受已還捨~~[前-刪+合]~~荅或由捨所學處故或由犯根本罪故或
D32n8891_p0134b08‖障即是大聖善達機緣任物垂教~~號~~号法王也增一云
D32n8891_p0136b02‖生上中下根利鈍~~[前-刪+老]~~□別知現在世眾生諸根亦知未来
D32n8891_p0137b08‖不定說善男子如来所有一切善行悉為調~~伏~~伏諸眾生故。
D32n8891_p0140a05‖戒亦不解我意其義云何~~[前-刪+合]~~荅有二解一犯重不失戒如
D32n8891_p0140a06‖十輪経等若尒何故律云如斷人頭祈石等~~[前-刪+合]~~荅然准瑜
D32n8891_p0142a07‖死二次第別解三又行善不善下隨義~~雜~~□說初文中

D32n8891_p0144b08 ‖ 戒况初帶□受者滅擯。私曰無根如上所引四分律文。
D32n8891_p0145b03 ‖ 謂嗅鼻嘗覺香味觸故。
D32n8891_p0147b03 ‖ 行非種子折伏伏勢力令不起現行名之為斷非斷種
D32n8891_p0149a01 ‖ 性性形等由彼彼分互相似性是名眾同分。樞要曰此
D32n8891_p0149b01 ‖ 八即末後心故說不能憶善惡法。雜□集論曰相續力
D32n8891_p0151a04 ‖ 根調伏伏故。
D32n8891_p0152a03 ‖ 遮彼受鄔波索迦律儀不耶[前-刖+合]荅不遮彼受鄔波索迦律
D32n8891_p0161a06 ‖ [薩-產+(辛/工)]出家之戒經主不失而無[前-刖+合]荅也今且[前-刖+合]荅者經生捨者
D32n8891_p0161a07 ‖ 據別受說言不捨者[糸*勹]其同受上下有此[前-刖+合]荅意。
D32n8891_p0162a06 ‖ 出還淨。私曰問此懺悔法通三聚戒耶[前-刖+合]荅如倫記引
D32n8891_p0162a09 ‖ 二四捨緣亦同可局攝善饒益耶[前-刖+合]荅言不尒捨戒失
D32n8891_p0163a01 ‖ [薩-產+(辛/工)]出家之戒經生不失而無[前-刖+合]荅也今且[前-刖+合]荅者經生捨者
D32n8891_p0163a02 ‖ 據別受說言不捨者[糸*勹]其同受上下有此[前-刖+合]荅意。
D32n8891_p0164b05 ‖ 滅盡定[前-刖+合]荅第八識自體分之上有猒心種子此種子上
D32n8891_p0165b02 ‖ 由此損伏伏心等種故麤動心等暫不現行依此分位假
D32n8891_p0166a07 ‖ 無相和合能緣所緣無相乖違現前觀察故名現[(共-八+隹)*見]□
D32n8891_p0167a03 ‖ 俱可退失現法樂住。雜□集論曰謂退世間靜慮等定
D32n8891_p0169a04 ‖ 時既得練根亦證一來果耶[前-刖+合]荅證。倫記曰泰師等云
D32n8891_p0169a07 ‖ 問亦證不還果耶[前-刖+合]荅不證對治難得故所應得義極廣
D32n8891_p0169b01 ‖ 問若不還者修練根時既得練根亦進離欲耶[前-刖+合]荅進問
D32n8891_p0169b02 ‖ 亦證阿羅漢果耶[前-刖+合]荅不證由前因故。倫記曰出界難
D32n8891_p0169b05 ‖ 章有五義故至捨道共戒。正文曰問何故轉根[前-刖+合]荅於薄
D32n8891_p0170b09 ‖ 同分。私曰因此問捨所學捨有無[前-刖+合]荅有二說一者捨
D32n8891_p0171b03 ‖ 律儀耶[前-刖+合]荅健馱羅國諸論師言住不律儀者受八戒齊
D32n8891_p0173b05 ‖ 觀雖未品數折伏下染要蹔伏伏貪方能入觀此亦如
D32n8891_p0174b07 ‖ 如是一切揔說身行語行意行。歸敬章曰九地[前-刖+老]□別
D32n8891_p0175a08 ‖ 行第二定上地法有語同身行故[前-刖+合]荅[糸*勹]佛可

尒語不假
D32n8891_p0177b08‖授彼近事男律儀[前-刖+合]荅略由二因一意樂損害故二男形
D32n8891_p0179b01‖章對法第八至色戒律儀。本論曰靜慮□律儀所攝業者
D32n8891_p0180a08‖越人依未至地耶[前-刖+合]荅可勘之）得不還果必定無有依中間靜慮是稽
D32n8891_p0182b05‖造[前-刖+合]荅（乃至）若諸大種所有種子能生果時尒時必定能隨
D32n8891_p0184a07‖章若有身帶□至依止損害。倫記曰身有癰腫正在於遮
D32n8891_p0185a01‖擇迦亦扇搋迦也。雜□集論曰又半擇迦有五種謂生
D32n8891_p0187b07‖人也。隨機羯磨曰汝不犯邊罪耶（[前-刖+合]荅言無者應語言汝應不識此罪名
D32n8891_p0188a02‖佛法犯重者棄出其外了知邊難從喻為名方成問[前-刖+合]荅。
D32n8891_p0190a01‖異即便高聲唱言蚍蚍（乃至）時比丘即入問言汝是誰[前-刖+合]荅
D32n8891_p0190b03‖是則類知依止損害身帶□癰腫等許受近事白法損害
D32n8891_p0191a09‖慧耶[前-刖+合]荅所趣義故最勝義故名為增上云何所趣義謂
D32n8891_p0193a04‖漸是明文也問一時得三何須前受[前-刖+合]荅多云染習佛法
D32n8891_p0193a08‖也。濟緣記曰躡上併受以難次第[前-刖+合]荅有二意初染習
D32n8891_p0193b08‖[前-刖+合]荅不捨也。謂法體也。
D32n8891_p0194a04‖[前-刖+合]荅俱具無作無別五十也。俱具無作體通三也無別
D32n8891_p0194a06‖若尒便是一戒何故上云頓得三種[前-刖+合]荅比丘受形俱無
D32n8891_p0195a02‖[前-刖+合]荅有頓漸也。初句通[前-刖+合]荅。
D32n8891_p0196a04‖[前-刖+合]荅言捨三七支全捨四支搋捨增明而說非捨彼體體
D32n8891_p0196a05‖十戒得故若尒捨六法時何故即言捨四體[前-刖+合]荅六法受
D32n8891_p0196a08‖但捨四體之用法師㓛助一釋云（集解曰指惠沼師）受大戒時可
D32n8891_p0196b03‖問[前-刖+合]荅分別門第十
D32n8891_p0196b05‖能感異熟耶（集解曰問意云道共戒是無漏何無漏道得感異熟果耶）[前-刖+合]荅資有漏業
D32n8891_p0196b06‖名之為感也問現行上尚不能招種何能感[前-刖+合]荅談實現
D32n8891_p0197a04‖如是感時由所知障為緣㓛助力非獨能感。此無漏業
D32n8891_p0197a05‖如是感時由所知障為緣㓛助此無漏之力非無漏業
D32n8891_p0198a02‖制立苾芻尼正學勤策女三眾律儀[前-刖+合]荅由彼母色（倫記曰正

D32n8891_p0198a08‖百五十戒戒本具之尼則五百此言虛實[前-刪+合]荅兩列定數
D32n8891_p0199a04‖章[前-刪+合]荅出家之人至勝根本故。五十三曰由彼勤策在出
D32n8891_p0199b03‖儀中合為一支耶[前-刪+合]荅諸在家者於此處所非不如法諸

D33n8892《略述法相義依釋》卷 1

D33n8892_p0005b05‖老是一今此何故分二耶今此非四相不例也其死□
D33n8892_p0006a02‖皆明證隨緣何法皆名現量一切散心若親於境冥□
D33n8892_p0011b03‖名現量又曰現量行離動搖明證眾境親冥□自體故
D33n8892_p0016b02‖又云何故不以能量為量果以所量為量果耶答凡□
D33n8892_p0019a07‖○證智。冥□證自相法體智云證智故因明疏云若
D33n8892_p0019a08‖諸現現量所緣自相即不帶名言冥□證法體疏云此
D33n8892_p0024b04‖故名為覆。○蔽心令不淨。解云令含□能令所令義
D33n8892_p0025a08‖此種子業[執/力]勢力強勝故能有助助他無記劣種之力而
D33n8892_p0025b02‖助助緣業種名無記果能生因此思心所依身語意三
D33n8892_p0025b04‖心所現行功能二助助他□劣無記種子令生現行功
D33n8892_p0025b06‖行思心所親因緣習氣性故助助他功能名業種不名
D33n8892_p0025b10‖弱[執/力]勢力第八相續有長短不同也引業者疏云唯第
D33n8892_p0036b01‖隨說因非語加行由想境像方立名言此[執/力]勢用踈尋
D33n8892_p0037b03‖熟心等一分但隨因境[執/力]勢力任運緣者全無欲起餘
D33n8892_p0042b07‖法立也其餘六法而方彼四[執/力]勢用微而且劣故何謂
D33n8892_p0050a02‖者謂同類義[執/力]勢非強勝然非因故不名根本今謂疏
D33n8892_p0058a05‖○此翻□曰藏。疏云藏具三義如論已說義雖具三
D33n8892_p0060b07‖唯言生空斷者一通三乘故二以行相翻□而說其實
D33n8892_p0060b09‖故以行相翻□者我執正違生空智故也。○緣識所變

D33n8892《略述法相義依釋》卷 2

D33n8892_p0098b06‖○助助發惡趣至多唯見斷。會瑜伽五十九言發惡趣

D33n8892《略述法相義依釋》卷 3

D33n8892_p0113a02‖此翻□總持以念慧為體。○作清涼地等。菩薩守護
D33n8892_p0113a03‖攝持四無礙等正法猶清涼地含□於德水菩薩饒益
D33n8892_p0114a03‖謂如無為等遍諸法不見怨□親差別相等迴向也。
D33n8892_p0118a10‖門猶如淨水智能藏彼如雲含□水有能生彼總持定
D33n8892_p0118b09‖故。○含□容無邊等。疏云無為功德涅槃所藏有為
D33n8892_p0118b10‖功德菩提所含□。○並順益相。疏云無為有為二皆
D33n8892_p0122b06‖境相稱如智冥□合俱離三取絕諸戲論故名平等平
D33n8892_p0130b06‖起猛利悲願受變易故以所知障遠為助助緣也。○除

D33n8892_p0131a02 ‖ 二十九字。◎二生死□位（如文可知）。◎鏡智心品
D33n8892_p0135b05 ‖ 業愚後是不了業之愚。○若發業招生死□。疏文次
D33n8892_p0140a03 ‖ 含□藏者即佗羅尼門三摩地門諸功德等大法智雲
D33n8892_p0140a04 ‖ 含□衆德水充滿法身故所含□藏即諸功德所起事業

D34n8893《法宗原私記》卷 1

D34n8893_p0002b06 ‖ 二造章曰緣者如四阿含□經文廣義深発智六足
D34n8893_p0003a04 ‖ 三昧經說四月八日夜半生長阿含□四（十四一）二月八日生摽指抄四（四十一）佛所行三昧經三月八日生曰
D34n8893_p0003a05 ‖ 易經四月八日佛生月日諸說不同如破邪論（上十三）四下九西域二三又六之八及十二法苑死十四歿
D34n8893_p0003b05 ‖ 於鹿野苑說四阿含□經（玄[(天*天)/貝]□一（廾丁）曰旧同阿含□及僧祇律大衆部義（云云））
D34n8893_p0005a02 ‖ 記等四章所依經論者通者四阿含□發智六足大
D34n8893_p0005a10 ‖ 菩提智第一釈曰此題目也梵本皆列於後又舊舊
D34n8893_p0005b09 ‖ 經未而迴廻後置初葢訳經人隨震旦国欲令因名
D34n8893_p0006a06 ‖ 云梵語陀罗唐名持戒梵語達摩亦是持義然[打-丁+袁]擐
D34n8893_p0006a10 ‖ 宗法宗即原二重持業釈也次釈撰號号者此中
D34n8893_p0006b01 ‖ 二初安置所由二正釈初謂九安撰號号支有三曰
D34n8893_p0006b05 ‖ 來[前-刖+合]荅自北京來問云風聞首師門人有道宣[打-丁+亟]□理
D34n8893_p0006b06 ‖ 聰明汝知否[前-刖+合]荅云知之弟子是也即大驚歎又問
D34n8893_p0006b07 ‖ 近見首師抄三卷大要道[前-刖+合]荅云師不作此抄但有
D34n8893_p0007a03 ‖ 云庶庶因人重法故云某造益為生信宗疏（四一）如上
D34n8893_p0007a05 ‖ 號号恐后人所立欤祢贊大乘不呼金名欠上一字
D34n8893_p0007b02 ‖ 自運息応非是乘体[前-刖+合]荅五義（云〃）摂釈一（十四丁）右云按
D34n8893_p0007b06 ‖ 治污故諸断煩惱一切間個个故名大乘准此經文
D34n8893_p0007b08 ‖ 首云問云何故名摩訶衍[前-刖+合]荅摩訶衍於二乘為止
D34n8893_p0010b08 ‖ 宮訳大般若經厥功出于裨湛也取號号大乘光観
D34n8893_p0011b02 ‖ 成章述謂謙己推他相循舊舊轍（文）依說一切等者
D34n8893_p0014a02 ‖ [(廿/至)*寸]□者下（十二右）曰有障碍故為有對（文）論二（初丁）婆娑七
D34n8893_p0015a01 ‖ 非眼見言非長等此論拠見已去有[宋-木+(大-一+三)]実体類成故
D34n8893_p0015a02 ‖ 長等故名長等若泛明長短亦通假[宋-木+(大-一+三)]実若二十種
D34n8893_p0015a03 ‖ 色中長短相[(廿/至)*寸]□以[宋-木+(大-一+三)]実対[宋-木+(大-一+三)]実若通約諸仮聚相対亦
D34n8893_p0017b04 ‖ 等分別光一余（七丁）二解一義云化語業有[宋-木+(大-一+三)]実名定
D34n8893_p0017b05 ‖ 成就（云云）一義云化語非業非[宋-木+(大-一+三)]実名示非成就（云云）

D34n8893_p0018a10‖等香若能長養諸根大種名為好香与此相[這-言+(素-糸+攵)]□名
D34n8893_p0019a03‖養諸根大種名好香与此相[這-言+(素-糸+攵)]□名悪香无前二用
D34n8893_p0021a03‖[文*隹]□滑力則澀重劣在輕輭輕性中摂如是其余所
D34n8893_p0021a08‖中二初牒票二解釈此句初也無表者親家訳號号
D34n8893_p0021a10‖及成[宋-木+(大-一+三)]実宋僧伽跋摩訳雜心論等並名无作符秦
D34n8893_p0022b09‖有体[宋-木+(大-一+三)]実相各別故所以者何[文*隹]□芯芻律儀无別芯
D34n8893_p0022b10‖芻尼律儀[文*隹]□勤策律儀無別近叉女律儀（云云）
D34n8893_p0024b04‖何故名心所[前-刖+合]荅是心所有故（文）光記四（十一右）曰心之
D34n8893_p0026a08‖能令心王於境運動有造作用理[宋-木+(大-一+三)]実令余心所法
D34n8893_p0026b05‖等差別有三（解云従強令心理[宋-木+(大-一+三)]実亦令心所触境）若依正理云触舩
D34n8893_p0027a06‖行由作意力驚覚取境理[宋-木+(大-一+三)]実亦能驚覚心所従強
D34n8893_p0027b08‖百四十一（十二丁）云問何故名等持[前-刖+合]荅平等持心令專
D34n8893_p0030a01‖安又入論云心堪任性說名輕安[這-言+(素-糸+攵)]□害惛沈隨順
D34n8893_p0030b05‖无瞋性相[這-言+(素-糸+攵)]□也不害者光云心賢善性無損惱他
D34n8893_p0030b07‖為性即勤断二悪勤修一善无退也懈怠相[這-言+(素-糸+攵)]□故
D34n8893_p0031a05‖七十五（二丁）云問若尓猒欣怖有何蒭[前-刖+合]荅即名差別
D34n8893_p0031a09‖損叉深心於慮欲得遠[文*隹]□說名為怖已浔遠[文*隹]□深
D34n8893_p0031b04‖与此相[這-言+(素-糸+攵)]□名欣作意猒謂猒患於流轉不見過失
D34n8893_p0031b05‖已令心猒[文*隹]□隨順[文*隹]□染心有此故猒悪生死与以
D34n8893_p0032b02‖無明無智無顕（文）婆沙四十三（三右）（云云）何无明[前-刖+合]荅
D34n8893_p0033a09‖心不澄淨邪見等流於諸諦[宋-木+(大-一+三)]実靜慮等至現前輕
D34n8893_p0033b05‖者論同光云即[宋-木+(大-一+三)]実亦能令心所不靜従強說心正
D34n8893_p0037a06‖由謂諸悪見故[言*(采-木+(十*日))]□定是諸見等流光四（四十二丁）云憍謂
D34n8893_p0037b06‖假為遮彼執顕此二種是[宋-木+(大-一+三)]実有法故作斯

論何尋
D34n8893_p0040a03‖（八丁）云憍慢何差別[前-刖+合]荅（乃至）此中慢者謂[十/力]於他種
D34n8893_p0042b08‖或就差別百六十二（十五丁）七說成就[宋-木+(夫-一+三)]実有九十三（初丁）
D34n8893_p0045b07‖同分者論五（初丁）有別[宋-木+(夫-一+三)]実物名同分謂諸有情展轉
D34n8893_p0046a08‖有法能令心々所滅名為无想是[宋-木+(夫-一+三)]実有物能遮未
D34n8893_p0047b09‖喻者不退有部也婆沙百五十一（十四丁）云[文*隹]□第三徧
D34n8893_p0049a07‖名无心[前-刖+合]荅如一受剎那現前即名有受一想剎那
D34n8893_p0049b07‖作是說滅於未來問未來未至云何可滅[前-刖+合]荅住現
D34n8893_p0051a04‖百四十二（八丁）云問何故名根根是何義[前-刖+合]荅増上是
D34n8893_p0053b05‖[(卄/至)*寸]□空界有[(卄/至)*寸]□虚空無漏空界有漏虚空無為空界
D34n8893_p0053b07‖尊者世友（云云）乃至評云応作是說[宋-木+(夫-一+三)]実有虚空
D34n8893_p0054a01‖[文*隹]□繫為性諸有漏法遠[文*隹]□証得解脫名為択滅択
D34n8893_p0054a08‖名近亦名妙亦名出[文*隹]□問何故択滅亦名涅拌[前-刖+合]荅
D34n8893_p0055a04‖亦尓隨処繫叀体有尓所[文*隹]□繫亦尓有欠所体故
D34n8893_p0055b05‖知非択滅体非[文*隹]□繫応說何說名非択滅耶[前-刖+合]荅不
D34n8893_p0055b09‖滅問[前-刖+合]荅尓此滅何而得[前-刖+合]荅由緣故（云〃）光一（四）帋
D34n8893_p0058a02‖故名薀何義[前-刖+合]荅何義聚是蘊[前-刖+戈]合義是薀義積義
D34n8893_p0058b04‖色可畧聚耶[前-刖+合]荅虽不畧聚其体而可得畧聚其名
D34n8893_p0059a07‖云問何故名処処是何義[前-刖+合]荅生門義生処義生畧
D34n8893_p0059b04‖族族義是界義如一山中有多銅鐵金銀等族說多
D34n8893_p0059b06‖十八界此中種族族是生本義（云〃）婆沙七十一（七丁）云
D34n8893_p0059b07‖問何故名界々是何義[前-刖+合]荅種族族義是界義股義分
D34n8893_p0060b03‖作此論[前-刖+合]荅為欲遮遣補特伽罗及為顯示智殊勝
D34n8893_p0060b05‖无[宋-木+(夫-一+三)]実補特伽罗故反為顯示智殊勝者謂有聰慧
D34n8893_p0060b10‖作此論[前-刖+合]荅為欲遮遣補特伽罗及為顯示智殊勝
D34n8893_p0061a02‖[宋-木+(夫-一+三)]実補特伽罗故及為顯示智殊勝者謂有聰慧殊
D34n8893_p0061a08‖対等者第三彼此中有[(卄/至)*寸]□三種有[(卄/至)*寸]□中

障碍有[(廾/至)*寸]□
D34n8893_p0061a10‖異故障碍有[(廾/至)*寸]□僧十色界自於他処彼礙不生如
D34n8893_p0061b03‖復有二法謂有対无[(廾/至)*寸]□法問何故作此論[前-刖+合]荅為欲
D34n8893_p0061b09‖（与）對俱說名无[(廾/至)*寸]□若作是說五識身等者為有对
D34n8893_p0062a01‖[(廾/至)*寸]□不与瞋俱說名无对若作是說瞋相応品心々
D34n8893_p0062a04‖对无对是何々義耶[前-刖+合]荅諸法極微積集是有对義
D34n8893_p0062a07‖界有对所緣有[(廾/至)*寸]□別和漢両朝多解義灯二本（廿九丁）
D34n8893_p0062b01‖故作此論[前-刖+合]荅為欲遮遣補特伽罗及顯示智殊勝
D34n8893_p0062b03‖畢竟无[宋-木+(夫-一+三)]実補特伽罗及為顯示智殊勝者謂有聰
D34n8893_p0062b07‖若仏生身是无漏者便[這-言+(素-糸+攵)]□契經乃至故知仏此定
D34n8893_p0062b10‖相[這-言+(素-糸+攵)]□是无漏義乃至復次若法能令諸漏増長是
D34n8893_p0063a08‖法謂有為无為法問何故作此論[前-刖+合]荅為欲遮補特
D34n8893_p0063a10‖謂惟有々為无為法畢竟无[宋-木+(夫-一+三)]実補特伽罗故反為
D34n8893_p0063b06‖論乃至問有為无為是何等[前-刖+合]荅若法有生有滅有
D34n8893_p0064b10‖七（初丁）云大種所造乃至問何故作此論[前-刖+合]荅為欲分
D34n8893_p0065a04‖天種差別心処即心之差別（云〃）尊者法救說[文*隹]□大
D34n8893_p0065a05‖種別有造色說心所法非即是心然說中二非[宋-木+(夫-一+三)]実
D34n8893_p0065b02‖大種[前-刖+合]荅大而是種故名大種如言大地如言大王
D34n8893_p0065b06‖支業[前-刖+合]荅与大積聚造色為依令懷令成是大支業
D34n8893_p0065b09‖耶（云〃）[前-刖+合]荅応作是說造是曰義（云〃）婆沙百二十
D34n8893_p0066a01‖（云〃）[前-刖+合]荅応作是說一天大種但能造一所色極微
D34n8893_p0066a04‖造色在下為大種造色相[文*隹]□而住大種在外造色
D34n8893_p0066a08‖一（七丁）五十七（二丁）顯宗一（十一丁）廿九（一丁）増含□十七（初丁）十
D34n8893_p0066a09‖九（七丁）中含七（十一丁）長含□七（十一丁）三（十一丁）十五（廿五丁）集異門足
D34n8893_p0067a03‖諦自性所以今当說問何故名諦々是何義[前-刖+合]荅[宋-木+(夫-一+三)]実
D34n8893_p0067a05‖（云〃）諦謂諦[宋-木+(夫-一+三)]実者婆沙諦說六義中當第一義也
D34n8893_p0067b07‖示等故与此相[這-言+(素-糸+攵)]□名无執受（文）婆沙百卅八（七丁）（云〃）

D34n8893_p0067b10 ‖ 香味觸住現在世不[文*隹]□五根名有執受若住現在
D34n8893_p0068a01 ‖ 非不[文*隹]□根過去未來名執受如在此内除与根合
D34n8893_p0068b10 ‖ 九十五（初丁）（云〃）何為見乃至広說問何故作此[前-刖+合]荅
D34n8893_p0069b02 ‖ 論[前-刖+合]荅為欲分別諸契經中深隱故乃至後次為止
D34n8893_p0069b06 ‖ 俗正見[前-刖+合]荅意識相應有漏善惠此有三種一加行
D34n8893_p0069b07 ‖ 得二[文*隹]□染浄三生得（云〃）尽无生智等者非見者
D34n8893_p0071a06 ‖ 根名有二十二[宋-木+(夫-一+三)]実体有義答對法者言名二十二
D34n8893_p0071a07 ‖ [宋-木+(夫-一+三)]実体十七於中男女三无漏根無別体故男女即
D34n8893_p0071b02 ‖ 二[宋-木+(夫-一+三)]実体十四謂即前五及命根捨定無々別[宋-木+(夫-一+三)]実体
D34n8893_p0071b03 ‖ 故不相応行薀无[宋-木+(夫-一+三)]実体故离苦条受无別不苦不
D34n8893_p0071b04 ‖ 樂受故离心无[宋-木+(夫-一+三)]実体故（云〃）尊者覚天說名廿二
D34n8893_p0071b05 ‖ [宋-木+(夫-一+三)]実体唯一所謂意根彼說諸有為法有二自性一
D34n8893_p0071b07 ‖ 是大種差別无色皆是心々差別由此義故[宋-木+(夫-一+三)]実根
D34n8893_p0071b08 ‖ 唯一処[宋-木+(夫-一+三)]実義者応知初說名二十二[宋-木+(夫-一+三)]実体十七（云〃）
D34n8893_p0072a04 ‖ 成性者名為具知謂得尽智无生智故如[宋-木+(夫-一+三)]実自知
D34n8893_p0072a08 ‖ 義有異熟无異熟問何故作此論[前-刖+合]荅為止他宗顯
D34n8893_p0072b07 ‖ 但々為開發諸法[宋-木+(夫-一+三)]実性令生正解故作此論[前-刖+合]荅者
D34n8893_p0072b10 ‖ 熟為与他異熟法俱名有異熟亦尓何失乃至[前-刖+合]荅
D34n8893_p0073a01 ‖ 自異熟俱名有異熟（云〃）又云問何故名異熟[前-刖+合]荅
D34n8893_p0073a08 ‖ 四十五（十一丁）問曰何名善不善无記耶[前-刖+合]荅若法巧便
D34n8893_p0073b02 ‖ 名不善此則顯示苦集諦少分与二相[這-言+(素-糸+攵)]□說名无
D34n8893_p0074b07 ‖ 自性為身業為語業為意業[前-刖+合]荅三業為自性又婆
D34n8893_p0074b09 ‖ [前-刖+合]荅唯思所成非聞非修所以何此業勝故非聞所
D34n8893_p0075b10 ‖ 眠夢中所起善法為加行善為生得耶[前-刖+合]荅惟生得
D34n8893_p0076a03 ‖ 所起无記為是有覆為无覆耶[前-刖+合]荅二標俱有々覆
D34n8893_p0076b05 ‖ （云〃）以大梵処自梵衆等者論四（九石）經說[言*(采-木+(亻*日))]□誑[打-丁+亟]□
D34n8893_p0076b08 ‖ 余梵王不知无余滅位便矯乱[前-刖+合]荅我於此梵衆是
D34n8893_p0076b10 ‖ 已引出衆外[言*(采-木+(亻*日))]□言愧謝令還問仏（文）婆沙百廿九

D34n8893_p0078b10‖断何故名修所断耶是見不[文*隹]□修修不[文*隹]□見如何
D34n8893_p0079a01‖建立二所断名[前-刖+合]荅虽見道中亦有如[宋-木+(大-一+三)]実修可湏修
D34n8893_p0079a02‖道中亦有如[宋-木+(大-一+三)]実見可湏而見者是惠修者是不放
D34n8893_p0080a09‖義叉婆沙七十七（四丁）問学等三法其義云何[前-刖+合]荅以
D34n8893_p0080b01‖不学断貪瞋痴已学断故是无学義与二相[這-言+(素-糸+攵)]□是
D34n8893_p0081a10‖約所依為拠自性為就等起縦尒何[這-言+(素-糸+攵)]□若約所作
D34n8893_p0082a01‖業自性（云〃）問此釈三業云何建立（云〃）[前-刖+合]荅具由
D34n8893_p0082a07‖今当說問何故名業々有何義[前-刖+合]荅由三義故說說
D34n8893_p0082b09‖那等起正作業時不相[文*隹]□故名為隨轉（云〃）又表
D34n8893_p0083a01‖有[宋-木+(大-一+三)]実形色即長等形色為体也正量部者行動為
D34n8893_p0083a02‖体經部者此表色非[宋-木+(大-一+三)]実有論十三（二丁）已下身語无
D34n8893_p0085a08‖何故択滅亦名涅拌[前-刖+合]荅槃名為趣涅名為出永出
D34n8893_p0085b01‖永[文*隹]□一切三災三相諸蘊稠林故名涅拌復次槃
D34n8893_p0085b02‖名為識涅名為不此中永[文*隹]□煩悩業縷不織生死
D34n8893_p0087b10‖又婆沙百廿六（十二丁）云仏教當言善耶无記耶[前-刖+合]荅或
D34n8893_p0088a03‖仏教中何者善何者无記[前-刖+合]荅阿毘達摩素怛纜藏
D34n8893_p0088b04‖何故復作此論[前-刖+合]荅前虽顯示仏教自体而未顯示
D34n8893_p0088b05‖仏教作用今為顯示故作此論仏教名何法[前-刖+合]荅謂
D34n8893_p0088b08‖別謂仏教体者七十五法中[前-刖+合]荅无記声也若約仏
D34n8893_p0089b09‖体等釈下讓中含□三（廾九丁）論十六（三丁）（云〃）集異門足
D34n8893_p0090a01‖（初丁）暫永等者有漏暫遠[文*隹]□一切悪業煩悩故无漏
D34n8893_p0090a02‖永遠[文*隹]□一切悪行煩悩故名為清淨也三悪行等
D34n8893_p0090a05‖行翻此（云〃）雜含□十四（四丁）長含□八（十一丁）正理四十一
D34n8893_p0090a08‖何義[前-刖+合]荅可猒毀故名悪遊履依所故名行（云〃）
D34n8893_p0091b04‖名（云〃）婆沙百二（四丁）問何故名示導[前-刖+合]荅示謂示現
D34n8893_p0091b08‖（十一丁）増含□四十一（十六丁）（十五丁）中含□五十八（十五丁）婆沙百四（六丁）
D34n8893_p0091b10‖耶[前-刖+合]荅由三緣故名三摩地一平等故二摂持故三
D34n8893_p0092b06‖門[前-刖+合]荅涅槃名解脫依此三摩地能趣證解脫故名

D34n8893《法宗原私記》卷 2

D34n8893_p0094a04‖何故名諦々是何義[前-刖+合]荅實義是諦真義如義不顛
D34n8893_p0096b05‖（文）婆沙百卅九（三丁）問段食何義[前-刖+合]荅分段而食故名段
D34n8893_p0096b06‖食（云〃）食体婆沙百卅九（十五丁）問食体是何[前-刖+合]荅是十六叀
D34n8893_p0097a07‖資糧名食者婆沙百廾九（十五丁）云何故名食々何義[前-刖+合]荅
D34n8893_p0097b04‖以何為自性[前-刖+合]荅以二十八叀為自性謂貪欲瞋恚
D34n8893_p0097b06‖部為六叀以[宋-木+(大-一+三)]実執身繫三界各四部為十二叀由
D34n8893_p0097b09‖何義[前-刖+合]荅得身義結生義是身繫義（云〃）前二以等者
D34n8893_p0098b01‖云何因緣故說名識住[前-刖+合]荅識於已說自性住近住
D34n8893_p0099a04‖知義如說心在定能如[宋-木+(大-一+三)]実了知（文）婆沙八十（初丁）云問
D34n8893_p0100a03‖想非々想中与上相[這-言+(素-糸+夕)]□寂靜[美-大+(瞭-目-(日/小))]妙而不就此加行
D34n8893_p0100a04‖立名以若結言何緣加行作如是念心應[前-刖+合]荅言以
D34n8893_p0100a07‖四无色乃至問何故作此論[前-刖+合]荅為止他宗顯正義
D34n8893_p0100a10‖此中二初釈名出体二經法汰分別論七（初丁）品類足
D34n8893_p0100b07‖經法汰分別論八（十一丁）正理廿二（廿丁）顯二（十七丁）婆沙百二十
D34n8893_p0101b03‖（初丁）正理六十（十丁）顯卅（初丁）法蘊足四（八丁）雜心含□廿四
D34n8893_p0103b02‖故名預流耶[前-刖+合]荅流謂聖道預謂入彼入聖道故名
D34n8893_p0103b09‖義立阿罗漢名婆沙九十四（十二丁）間何故名阿羅漢[前-刖+合]荅
D34n8893_p0104a07‖切■障善法故說為不善是遠[文*隹]□義如有頌言遠
D34n8893_p0105a08‖智体理[宋-木+(大-一+三)]実无畏是智所成不応說言体即是智（文）
D34n8893_p0105a09‖婆沙卅一（二丁）問何故名无畏无畏是何義[前-刖+合]荅不法弱
D34n8893_p0105b05‖（六丁）无碍解釈名婆沙百八十（九丁）問何故名无碍[前-刖+合]荅於
D34n8893_p0106b01‖問此四何緣說為正断[前-刖+合]荅由此四種能正断故（云〃）
D34n8893_p0106b06‖神足名[前-刖+合]荅諸量妙德所依止故有余師說神即是
D34n8893_p0107a01‖果當体為名也者謂欲勤□心觀四字從因立名神
D34n8893_p0107a07‖何義[前-刖+合]荅通謂達行謂行迹能正通達趣向涅拌是
D34n8893_p0107a09‖苦受相応何故名苦[前-刖+合]荅近分无色難成弁故所起
D34n8893_p0107b02‖說名為遲[前-刖+合]荅由鈍根者所起聖道不能速趣究竟
D34n8893_p0108a10‖六（十七丁）品類足十（十四丁）法汰蘊足二（初丁）

正理七十二（初丁）顯
D34n8893_p0108b02‖淨名如[宋-木+(大-一+三)]実覚知四聖諦理故名為証正信三宝及
D34n8893_p0109a01‖故名有四應知[宋-木+(大-一+三)]実支唯有二種謂於仏果等三種
D34n8893_p0110a01‖雜含□卅二（三丁）刼即是時乃至為体者論十二（五丁）刼
D34n8893_p0110a09‖十二（十四丁）問諸天住在何処[前-刖+合]荅四大衆天位七金山
D34n8893_p0110b06‖此趣名未奴山沙[前-刖+合]荅昔有轉輪王名蔓駄多告諸
D34n8893_p0110b10‖所作支故名未奴沙[彳*(前-刖+(之-、))]是已來傳立斯號号先未流
D34n8893_p0111a03‖二（十二丁）問人住何処[前-刖+合]荅住四大洲謂膽部洲毘提河
D34n8893_p0111b06‖住何処[前-刖+合]荅膽部洲下五百踰繕那有琰魔王界是
D34n8893_p0112a04‖泥□伽（此云傍行）（云〃）章釈婆娑百七十二（九丁）傍生釈名五說
D34n8893_p0112a05‖中當初說欿婆沙初說云[前-刖+合]荅其形旁故行亦旁以
D34n8893_p0112a07‖百七十二（十丁）云問傍生本住何処[前-刖+合]荅本処住処在
D34n8893_p0112b05‖二（四丁）捺落迦釈多說且初說云[前-刖+合]荅是那落迦所趣処
D34n8893_p0112b08‖婆沙百七十二（六丁）問地獄在何所[前-刖+合]荅多分在此膽部
D34n8893_p0113a06‖百踰繕那是泥□有說（云〃）有說（云〃）有說（云〃）又一一大
D34n8893_p0113b05‖所受異熟耶[前-刖+合]荅即於此贍洲部下大地獄受（文）論
D34n8893_p0113b06‖十一（五丁）又因示獄卒說論十一（七丁）地獄卒非[宋-木+(大-一+三)]実有
D34n8893_p0113b08‖述記上（四丁）二十八々師等說獄卒等非[宋-木+(大-一+三)]実有情業
D34n8893_p0114a02‖是[宋-木+(大-一+三)]実有情今大乘意亦非有情（云〃）趣是所住者婆沙
D34n8893_p0114a03‖百七十二（四丁）問何故名趣々何義[前-刖+合]荅所住義是趣
D34n8893_p0114a06‖百七十二（二丁）問趣体情是何乃至[前-刖+合]荅応作是說趣
D34n8893_p0114a09‖記八（十五丁）問何素洛何趣所摂[前-刖+合]荅依正義是鬼趣摂
D34n8893_p0115a09‖道如提婆達多言我是大師非沙門喬[前-刖+合]荅磨五法
D34n8893_p0115a10‖是道非喬[前-刖+合]荅磨所說八支聖道所以者何若能修
D34n8893_p0117b01‖分結順下分結是何義耶[前-刖+合]荅如是五結下界現行
D34n8893_p0118b04‖問何故此二智名解脫智見蘊[前-刖+合]荅解脫身中独有

D34n8893_p0123b07‖[言*(采-木+(十*日))]□諸見等流也六曰等者第四段於中二初列名
D34n8893_p0127b06‖五根色聲触无表心王大地法大善地大善地[言*(采-木+(十*日))]□
D34n8893_p0130a05‖[前-刖+合]荅作自制已遂惱僧喚來不來等又作白制[這-言+(素-糸+攵)]□自
D34n8893_p0130b08‖此七名覚支耶覚謂究竟即尽无生智或如[宋-木+(夫-一+三)]実覚
D34n8893_p0131a09‖离広床离非時食問此有九支何以言八[前-刖+合]荅二合
D34n8893_p0131b02‖支[前-刖+合]荅离非時食名為近住离害生等名近支問此
D34n8893_p0131b03‖近住支応惟有七[前-刖+合]荅离非時食名為近住亦近住
D34n8893_p0131b05‖（云〃）又云問近住律儀云何而得[前-刖+合]荅[彳*(前-刖+(之-、))]他教得謂為
D34n8893_p0131b07‖或与師俱說得律儀不[前-刖+合]荅不得要随師語如師語
D34n8893_p0131b08‖而說方受得故問近住律儀従誰応受[前-刖+合]荅[彳*(前-刖+(之-、))]七衆
D34n8893_p0131b10‖為戒師故問著何服飾受此律儀[前-刖+合]荅常所受用衣
D34n8893_p0132a03‖時受[前-刖+合]荅齊一[尺/旦]夜不増不減謂清旦時[彳*(前-刖+(之-、))]師受得
D34n8893_p0132a05‖多時得律儀不[前-刖+合]荅応言不得所以何一[尺/旦]夜時分
D34n8893_p0132b04‖苑珠林百六（三丁）云又阿含□經云高広大牀者榻下
D34n8893_p0133a09‖說八關闌戒經（云〃）第六開二等者不塗飾香鬘為第
D34n8893_p0133b04‖趣故名道支問若尓則応一是七非[前-刖+合]荅七是道分
D34n8893_p0133b06‖支故名道支問若尓則応七是一非[前-刖+合]荅正見是道
D34n8893_p0134a04‖法[前-刖+合]荅伺无彼相是故不立復次菩薩分法行相猛
D34n8893_p0134b06‖解脫是何義[前-刖+合]荅棄背義是解脫義問若棄背故名
D34n8893_p0134b07‖解脫者何等解脫棄背何心[前-刖+合]荅初二解脫棄背色
D34n8893_p0135b08‖勝処勝処是何義[前-刖+合]荅勝所緣境故名勝処復次勝
D34n8893_p0136a07‖皆名地獄衆生因悪業所感隨於彼処長夜冥□々
D34n8893_p0136b09‖在北鬱□單越難梵語鬱□單越華言勝処謂此天処
D34n8893_p0137a02‖仏聞法故名北鬱□單越難六盲聾瘖瘂難謂此等
D34n8893_p0137a05‖聾瘖瘂[文*隹]□七世智弁聰難謂世間之人邪智聰利
D34n8893_p0137a08‖導師令諸衆生[文*隹]□生死苦得涅拌条人有緣者乃
D34n8893_p0137b08‖私云此八難中七難不能入聖[文*隹]□染仏前仏后虫
D34n8893_p0137b09‖有[文*隹]□染不能入聖也又仏前仏後除如來在世及
D34n8893_p0138a07‖何義[前-刖+合]荅繫轉義是結義合若義是結義雜毒義是
D34n8893_p0139b04‖八（十三丁）云遍智建立前六偏知由三緣謂得无漏[文*隹]□
D34n8893_p0139b07‖加越界故言趣界者謂此界中煩惱等法皆全[文*隹]□
D34n8893_p0139b08‖故（論意）若依婆沙等前六由四緣後三由五緣更如[文*隹]□
D34n8893_p0139b09‖俱繫故也論意[文*隹]□俱繫与滅双因及越界緣用无
D34n8893_p0140a10‖云論即諸[文*隹]□繫彼彼位中得偏知名偏知名偏

D34n8893_p0140b04 ‖ 知[前-刖+合]荅此虫不能緣慮决了而是智果故名徧知（云〃）
D34n8893_p0141a07 ‖ 問何故名隨眠隨眠是何義[前-刖+合]荅微細義隨增義隨
D34n8893_p0141b03 ‖ [前-刖+合]荅名思為業思処遊履究竟而轉名為業道問若
D34n8893_p0141b07 ‖ 業道[前-刖+合]荅此是世尊有余師之說大師觀彼所化有
D34n8893_p0142b02 ‖ 婆沙八十五（十丁）問何名徧処是何義[前-刖+合]荅由二緣故名
D34n8893_p0143b03 ‖ 百六（四丁）問何故名法智[前-刖+合]荅智体是法故名法智（云〃）
D34n8893_p0143b07 ‖ 名婆沙百六（六丁）問何故名苦智乃至道智耶[前-刖+合]荅緣苦
D34n8893_p0143b10 ‖ （五丁）何故名他心智[前-刖+合]荅知他心故名他心智問此亦
D34n8893_p0144a01 ‖ 知他諸心所法何故但名他心智耶[前-刖+合]荅以期心故
D34n8893_p0144b04 ‖ （十四丁）問何故名力力是何義[前-刖+合]荅不可屈義是力義不

D35n8894《頌義八拔萃》卷 1

D35n8894_p0001b03 ‖ 分段生死□出躰得名門變易生死□出躰門
D35n8894_p0001b04 ‖ 變易得名門變易生死問[前-刖+合]荅分別門
D35n8894_p0001b05 ‖ 招生死□差別門（并）變易性有漏
D35n8894_p0001b06 ‖ 變易生死□得人門變易生死□得處門
D35n8894_p0003b04 ‖ 唯識論八（二十丁）生死□有二一分段生死謂諸有漏善不
D35n8894_p0003b05 ‖ 善業由煩惱障緣助勠勢力所感三界麤異熟果身命
D35n8894_p0003b10 ‖ 煩惱障緣助勠勢力所感三界異熟無記麤異熟果易
D35n8894_p0005a05 ‖ 業由所知障緣助勠勢力所感殊勝細異熟果。
D35n8894_p0005a07 ‖ 變易有五初出躰次尺名因辨得人次問[前-刖+合]荅次二死
D35n8894_p0005a09 ‖ 由前所知障緣助勠勢力所感殊勝細異熟果此望分
D35n8894_p0005b03 ‖ 異熟果攝此即正出生死□躰也。
D35n8894_p0005b06 ‖ 勝緣依四靜慮緣緣事無漏後得非智相應定願而為
D35n8894_p0006a06 ‖ 問變易生死業因可通無漏無分別業耶[前-刖+合]荅唯有分
D35n8894_p0006a09 ‖ 土（云云）報土所感生豈非變易生耶[前-刖+合]荅論云謂諸無漏
D35n8894_p0006b08 ‖ ○變易生死□得名門
D35n8894_p0007a09 ‖ 義改轉旧身命生死成今身命生死□故名變易下何
D35n8894_p0008a06 ‖ 菩薩而不斷乎[前-刖+合]荅七地已前用受分段八地已去不
D35n8894_p0008a08 ‖ 不斷乎[前-刖+合]荅如末那惑雖最後除亦得名染此亦無失
D35n8894_p0008a10 ‖ 心應無反易煩惱無故[前-刖+合]荅有惑習氣能為助緣亦

受
D35n8894_p0008b02‖易之事秘有問[前-刖+合]荅問意云攝論留惑證菩提（云云）今
D35n8894_p0008b04‖招之煩惱無用也八地菩薩何不斷之留乎[前-刖+合]荅意不
D35n8894_p0008b09‖道故應非染污云疑舉第七煩惱為例[前-刖+合]荅之第七煩
D35n8894_p0009a04‖力妙用難測故名不思議也問細妙無限義何乎[前-刖+合]荅
D35n8894_p0009a09‖變易生死問[前-刖+合]荅分別門
D35n8894_p0009b02‖第三解諸妨難有四問[前-刖+合]荅此外人問如有學凡夫
D35n8894_p0009b07‖二乘定姓無漏業所知障如菩薩因緣備□之不可有
D35n8894_p0009b09‖其一テハナク因緣備□故雖無煩惱不可絕生死云事
D35n8894_p0010a02‖[前-刖+合]荅若作此解有四問[前-刖+合]荅。○今以法喻却解前難謂如
D35n8894_p0010a08‖訓論八之三云讀師云疏第一解此二句[前-刖+合]荅文心得事
D35n8894_p0010a09‖不得意光徹申云此[前-刖+合]荅イワレタリ所知障無漏業具
D35n8894_p0010b08‖人此以因緣生死□感思其姓無人欣家猒苦故意樂
D35n8894_p0011a09‖無漏定願至非獨能感事論主[前-刖+合]荅也疏云由第四禪
D35n8894_p0011b05‖耶[前-刖+合]荅尤如此可釈事也非無要須上由所知障為緣
D35n8894_p0012a04‖佛無異何故引彼趣大菩提長時受苦彼[前-刖+合]荅反易位
D35n8894_p0012a09‖須資生私云即論主[前-刖+合]荅也一謂不定姓至無上菩提
D35n8894_p0012b10‖歟[前-刖+合]荅直望果助因順義也又直果助無漏業實果招
D35n8894_p0013a02‖無漏勝定助有漏業云乎[前-刖+合]荅。
D35n8894_p0013a07‖麟角耶[前-刖+合]荅不得不以所知障為緣故若所留身有漏
D35n8894_p0013b01‖有齊限何可久住耶[前-刖+合]荅數修延壽法令久住身命也
D35n8894_p0013b02‖問延壽法者何耶[前-刖+合]荅捨衣鉢等諸福以有漏定力助
D35n8894_p0013b04‖法也問設雖修延壽法何盡未來際耶[前-刖+合]荅若不定性
D35n8894_p0014a02‖人問也准第三解者此第三問[前-刖+合]荅（云云）疏云既由無漏
D35n8894_p0014a05‖故問之下三[前-刖+合]荅（云云）一既未圓證至猛利悲願事疏云
D35n8894_p0014a11‖云問執彼菩提可是法執執於有情何非我執[前-刖+合]荅

若
D35n8894_p0014b02‖但法収（云云）私云凡□執心間雜位物レカト不置猛利欣
D35n8894_p0015b07‖凡□一度受變易畢其後無漏定願雖不助之（乃至）證
D35n8894_p0016a02‖々資助反易事也其只願力ハカリニテ助之也則無
D35n8894_p0016b09‖由與漏俱云何復云由所知障[前-刖+合]荅若成有漏必由漏
D35n8894_p0017a01‖百法七（三十七丁）問此身用所知障為助緣方如何[前-刖+合]荅菩薩
D35n8894_p0017a05‖可遂彼悲願故也[前-刖+合]荅菩薩入初地之時分別煩惱皆
D35n8894_p0017a10‖用何以所知障發無漏業感生耶[前-刖+合]荅所知障發業感
D35n8894_p0017b07‖百法見門七（二十三丁）[前-刖+合]荅菩薩入初地等者謂菩薩於初地
D35n8894_p0018a03‖用也何所知障上存此事（已上）[前-刖+合]荅所知障等者實發業
D35n8894_p0018b02‖唯識論八（二十一丁）若所留身有漏定願所資助助者分段身
D35n8894_p0018b08‖亦得延壽反易生死有何別耶（云云）[前-刖+合]荅此[前-刖+合]荅今論文也
D35n8894_p0018b10‖非二乘等境彼文意說决定性聲聞及不定性未迴廻
D35n8894_p0020b03‖果疎緣與力故。論有聖教中至隨助助曰說。述曰
D35n8894_p0022a01‖擇聲聞地及佛地論次三種生死□不同如疏中引楞
D35n8894_p0022a05‖百法七（三十六丁）問於生死□有二謂分段反易也十地菩薩
D35n8894_p0022a06‖住何生死□哉[前-刖+合]荅第八地以上菩薩必受變易生死□七
D35n8894_p0022a08‖死□若智增菩薩初地以上則受變易生死□也若智悲
D35n8894_p0022b01‖同（三十八丁）問十地菩薩何位受變易耶[前-刖+合]荅於頓悟菩薩若
D35n8894_p0022b04‖菩薩大悲增上故欲久住生死□利有情不欲進菩提
D35n8894_p0022b09‖薩者隨四果迴廻心未入僧祇之八六四二萬十千刼
D35n8894_p0022b11‖百法見聞七（二十四丁）次漸悟等者謂迴廻心廣大人何未入
D35n8894_p0023a01‖僧祇間取受変易前三果入迴廻心後必經生受変易
D35n8894_p0023a02‖身也從第四果迴廻心迴廻心即受変易也（云云）一者二
D35n8894_p0023a03‖乘等者謂迴廻心猶猷苦欣寂義有故迴廻心後未入僧
D35n8894_p0023a05‖入迴廻心已後即受変易者非也如上記也但能々可
D35n8894_p0023a08‖述記八末（七十丁）何故分段言三界果此死□不言是何界
D35n8894_p0023a10‖三界不同分段死□定屬此界業此反易死不屬無漏
D35n8894_p0023b06‖有義色界亦有声聞迴廻趣大乘願留身者既與教理
D35n8894_p0023b11‖漏（云云）一或從色界或欲界後事疏云此論主[前-刖+合]

荅從二
D35n8894_p0025b04 ‖ 發大心故初師如何會之乎[前-刖+合]荅初師會云經說異生
D35n8894_p0025b07 ‖ 段死□隨業繫地即言三界反易業說是無漏故不言
D35n8894_p0026b01 ‖ 燈師不許之乎[前-刖+合]荅不許之付之轉分段麤身成微妙
D35n8894_p0027a07 ‖ 段身成反易乎[前-刖+合]荅必生第四靜慮以彼分段身成反
D35n8894_p0027a08 ‖ 易也問何故必用第四禪分段耶[前-刖+合]荅反易身極殊勝
D35n8894_p0027b01 ‖ 何處受反易耶[前-刖+合]荅彼同生第四靜慮受也頓悟皆其
D35n8894_p0027b04 ‖ 菩薩生何處受反易耶[前-刖+合]荅於欲界及色界四禪隨應
D35n8894_p0028b09 ‖ 生耶[前-刖+合]荅此事自他宗相論也他宗意存別盡別生之
D35n8894_p0029a09 ‖ 生耶[前-刖+合]荅不許別受反易生也付之分段反易麤細大
D35n8894_p0029b05 ‖ 為界外生死若轉分段為反易者何非界內乎[前-刖+合]荅見
D35n8894_p0032b02 ‖ 二妄識中反易生死事中易義別三階一是羅漢辟碎
D35n8894_p0033a03 ‖ 因盡有二處一滅定暫滅那含□已上二無餘永滅無
D35n8894_p0033b07 ‖ 如何相違[前-刖+合]荅佛地第三有二師釋正義同之第二師
D35n8894_p0034a02 ‖ 成事智轉五識得妙視察智此論相違如何會釈[前-刖+合]荅
D35n8894_p0034a10 ‖ 唯識義章四末（二十七丁）問若尒轉何識得何智[前-刖+合]荅佛地論云
D35n8894_p0035a07 ‖ [前-刖+合]荅唯識疏云無性菩薩及莊嚴論說且視智轉五識
D35n8894_p0035b04 ‖ 二釈意如何[前-刖+合]荅且文中云本有二解者云轉識得智
D35n8894_p0036a02 ‖ 云非也（云云））問莊嚴論是慈尊說也何破之[前-刖+合]荅親光菩薩是
D35n8894_p0036a05 ‖ 非弥勒謬說也（凡經論之謬有其二途一天竺誦經論之輩自然錯乱諸部不同多因此有即成梵本謬隨其翻□訳展轉
D35n8894_p0036a06 ‖ 之謬也二者翻訳家之謬新古不同多因此有之）問第二釈意如何[前-刖+合]荅是燈師別尺
D35n8894_p0037b06 ‖ 境成事智[糸*(冬-夂+免)]綣緣有為偏起事業尤似五識麤淺之行
D35n8894_p0037b07 ‖ 相同品[前-刖+老]□別躰用遙雖異尋功能推之六五次第能
D35n8894_p0037b08 ‖ 得道理五六之義壞本末次第[先-儿+八]□行相麤細不依次
D35n8894_p0038a01 ‖ 已第六具神通作業用五識備□觀察諸法德互有其
D35n8894_p0040a07 ‖ 智當言實有當言假有[前-刖+合]荅當言俱有此中智是實

有
D35n8894_p0040a11‖論[日/水]十上（三十二丁）云守千云外問云智非識何云尒耶[前-刖+合]荅
D35n8894_p0041a02‖唯識義章四末（三十丁）問轉識得智者改識成智欤[前-刖+合]荅不然
D35n8894_p0041b01‖智耳第八識有漏位無惠俱何云轉惠得智乎[前-刖+合]荅從
D35n8894_p0041b03‖識成智（云云）[前-刖+合]荅第八識因中雖無有漏惠即不妨有
D35n8894_p0041b08‖依在果智也（為言）問何故捨識依智乎[前-刖+合]荅識是生死
D35n8894_p0042a03‖何以心王皆名智耶[前-刖+合]荅論云如是四智相應心品
D35n8894_p0042a11‖百法見聞四（八丁）云[前-刖+合]荅四智等者謂轉識得智義明也大円
D35n8894_p0043a07‖宗鏡錄五十七（十二丁）問前已廣明識相如何是智[前-刖+合]荅分別
D35n8894_p0044a07‖清淨法界者則無垢淨識真如一心即此正宗凡□聖
D35n8894_p0048b11‖耶事論義也[前-刖+合]荅不然也（云云）。
D35n8894_p0049a01‖百法見四（九丁）[前-刖+合]荅四智委等者謂於之正義不正義異正
D35n8894_p0049a06‖百法抄六（四十一丁）問如是始起無漏心八識中何識[前-刖+合]荅六
D35n8894_p0049a07‖七二識也問其故何耶[前-刖+合]荅了知分別意識起意樂心
D35n8894_p0049b05‖同八卷（十丁）問如是四智心品皆佛果始起耶[前-刖+合]荅不尒妙
D35n8894_p0049b08‖[前-刖+合]荅斷惑作用專依分別意樂力而八識中唯第六識
D35n8894_p0050a08‖同見聞八（五丁）云[前-刖+合]荅不尒者謂是正義意也不正義意自
D35n8894_p0050b05‖百法七（三十四丁）[前-刖+合]荅第七識本無意樂識故無自離染之義
D35n8894_p0051a04‖生空之時唯第七我執不起法執猶起耶[前-刖+合]荅法視深
D35n8894_p0051b02‖百法一（三十一丁）[前-刖+合]荅第七雖諸識染淨依相順同計度之義
D35n8894_p0051b04‖度者其義何耶[前-刖+合]荅相順者第六入法空無漏者第七
D35n8894_p0051b09‖意何[前-刖+合]荅是明大乘正義也此中有二一正明能視躰
D35n8894_p0052a01‖明因位也問瑜伽正文如何[前-刖+合]荅文云又諸意識望余
D35n8894_p0052a07‖故以第六為能視躰問如何云離欲[前-刖+合]荅論云云何離

D35n8894_p0052a11‖起行惣緣視理趣入真故（云云）問此文意如何[前-刖+合]荅是
D35n8894_p0052b06‖伽又云審慮所緣唯意識故（云云）問此文意何[前-刖+合]荅是
D35n8894_p0052b09‖七由他引亦為此視通中後智（云云）問此文意何[前-刖+合]荅
D35n8894_p0052b11‖六識故為唯識視問云何引第六識[前-刖+合]荅地前中第六
D35n8894_p0053a04‖問何故第七識不成能對治道[前-刖+合]荅第七有偏位唯緣
D35n8894_p0053a11‖應如五識無彼五共癡許無能治故[前-刖+合]荅七雖無正治
D35n8894_p0053b02‖不成（云云）問其因不成之意何[前-刖+合]荅准因明纂要文者
D35n8894_p0054a02‖視察（云云）[前-刖+合]荅其破平等智與妙視察智俱斷佛地障
D35n8894_p0055a04‖量境相妙用勝故攝視無量[(扌-丁+匆)/心]揔持定門者持門者陀
D35n8894_p0056a10‖[(共-八+隹)*見]□不起之位廣舉有漏及生空智果無心位明知雖
D35n8894_p0056a11‖有單生空[(共-八+隹)*見]□位無單法空[(共-八+隹)*見]□時云事依之疏云既不
D35n8894_p0056b01‖[障-日+田]法空時明法[(共-八+隹)*見]□必帶生空[(共-八+隹)*見]□以論文為其證明法
D35n8894_p0056b02‖空必帶生空之義加之唯識章然且法[(共-八+隹)*見]□必帶生空
D35n8894_p0056b03‖論誠說故解釋即[捐-口+上]今論文等也案其道理細[(共-八+隹)*見]□必
D35n8894_p0056b04‖帶麁[(共-八+隹)*見]□故悟法空自然悟生空也生空既淺何帶深
D35n8894_p0056b09‖尋云若尒加行心有單法空欤[前-刖+合]荅有此二義一云
D35n8894_p0058b03‖未來際相續不断持無漏種令不[先-儿+八]□故。
D35n8894_p0059b08‖[前-刖+合]荅云第十地漏心妙觀察智相應金剛无間定現前
D35n8894_p0061a11‖糅鈔七（十八丁）凡□於捨異熟識有四[仁-二+師]儞義。○護法正義金
D35n8894_p0061b03‖百法八（十一丁）云先圓鏡智唯佛果初起者凡□轉有漏弟
D35n8894_p0062a10‖五八識乎[前-刖+合]荅弟八識諸識根本萬法主持諸法種子
D35n8894_p0063b06‖乎[前-刖+合]荅妙視平等二智種子各有三品圓鏡成事二智
D35n8894_p0064a03‖遁倫[仁-二+師]儞等義也故伽抄云妙視察智熏四智種（云云）

D35n8894_p0064a08‖百法八（三丁）轉齊義者凡□住菩薩種姓人從無始來第八
D35n8894_p0065a11‖論泉十上（二十五丁）一一大圓鏡智至現眾色像事[前-刖+合]荅也於
D35n8894_p0068a07‖百法八（九丁）問何名大圓鏡智耶[前-刖+合]荅轉有漏第八識得此
D35n8894_p0068a08‖智凡□相性清淨離有漏雜染法緣境無邊照法界作

D35n8894《頌義八拔萃》卷 2

D35n8894_p0071a11‖[前-刖+合]荅伏難末那非同境根故有漏薗佛果不共薗現行
D35n8894_p0072a11‖何云自類互作等無間緣耶[前-刖+合]荅以與安惠合為文故
D35n8894_p0073b04‖[前-刖+合]荅彼[(乏-之+虫)*隹]不共依非同境根故雖漏無漏異成能所依
D35n8894_p0074a07‖云五識有漏五根所依何成無漏（已上）[前-刖+合]荅不正義會
D35n8894_p0074b10‖共依起無漏第六是不共依有漏非成無漏也（云云）[前-刖+合]荅
D35n8894_p0075a03‖空觀時第七必俱依也何第六識成無漏耶[前-刖+合]荅云彼
D35n8894_p0077a03‖同学抄十之二（廿九丁）問成所作智可有間斷之時哉[前-刖+合]荅尒
D35n8894_p0077a09‖利樂一切有情常無間斷如是名為成所作智（文）[前-刖+合]荅
D35n8894_p0078a03‖觀察二智能故不假事智豈不違踈乎又若許有反化長時淨土者事智可不間斷[前-刖+合]荅化地上菩薩平等
D35n8894_p0081b05‖演秘七末（三十三丁）論必各別起無間等者問四義如何[前-刖+合]荅
D35n8894_p0082b10‖漏勝進道故依主為名若尒有漏何名解脫[前-刖+合]荅亦通
D35n8894_p0083a08‖智全不證理哉[前-刖+合]荅無間道則實亦證理也若夫不證
D35n8894_p0083a11‖為何耶[前-刖+合]荅論云斷惑證滅期心別故為捨彼品麤重
D35n8894_p0084a09‖證滅期心別故。述曰下論主[前-刖+合]荅由前加行期心別
D35n8894_p0084b02‖不證滅者何故說彼無分別智是緣理智[前-刖+合]荅所緣之
D35n8894_p0084b05‖滅[前-刖+合]荅彼依異品相望而談此約一品故不相例。
D35n8894_p0085a02‖麤重无間道捨之義也解脫道一向[前-刖+合]荅證滅期心起
D35n8894_p0086a03‖[前-刖+合]荅修道十地中斷煩惱麤重者非離所知障外別

起
D35n8894_p0086a10‖解脫道為[前-刖+合]荅無間斷麤重解脫道中得自在故問既
D35n8894_p0086a11‖斷麤重得無為不[前-刖+合]荅大般若經第三百六十卷說善
D35n8894_p0086b02‖來永無二乘猶有世尊[前-刖+合]荅言習氣相續實非煩惱二
D35n8894_p0087a01‖第二師下亢一箇問[前-刖+合]荅問意取意抑地地不斷煩惱
D35n8894_p0087a05‖（已上問取意記之）[前-刖+合]荅意云無間道所知無間道也地々斷道
D35n8894_p0087a10‖間道斷之事此下疏問[前-刖+合]荅也疏云問若尒如二乘者
D35n8894_p0087b01‖解脫道為[前-刖+合]荅無間斷麤重解脫道中得自在故（云云）此
D35n8894_p0087b02‖問[前-刖+合]荅樣定障斷無間道斷麤重者重意者菩薩煩惱
D35n8894_p0088b04‖（云云）本疏意斷所知障不得擇滅秘㔟助尺得之無為三
D35n8894_p0089a06‖非已斷位（為言尋云若尒正義解脫道斷麤重彼解脫道所證理豈非得擇滅稱哉[前-刖+合]荅雖有麤
D35n8894_p0089b04‖唯識義章六末（六丁）問言麤重何義耶[前-刖+合]荅麁重不同略有
D35n8894_p0090a03‖糅鈔七（十七丁）問斷證智四智中何[前-刖+合]荅依第六識相應妙觀
D35n8894_p0090b06‖耶[前-刖+合]荅不從過去已滅故不從未来未生故不從現在
D35n8894_p0091a06‖（是一）[前-刖+合]荅此二箇條古沙汰也此雖一念義前後歟（云云）。
D35n8894_p0092a02‖言廣如對法論說者第七卷云問從何而得斷耶[前-刖+合]荅
D35n8894_p0093a03‖三時俱非（ナルヤ）[前-刖+合]荅麁說可然細尋實難何者苦同時者
D35n8894_p0093a06‖云何斷[前-刖+合]荅即此三時求斷不得[一/力]成斷義此即不斷
D35n8894_p0093b02‖理必應然（云云）豈不尒耶[前-刖+合]荅彼唯識論但執法相一邊
D35n8894_p0094b01‖百法抄六（三十二丁）問菩薩見道位其相如何耶[前-刖+合]荅菩薩先
D35n8894_p0094b07‖理智冥□合平等平等也更無隔相永離能取所取相
D35n8894_p0096a11‖相故後得智離二取義㝵□智都無所得可亘二智歟
D35n8894_p0096b01‖難思。○[前-刖+合]荅先智都無所得長行無分別智都無所得
D35n8894_p0097a01‖相稱如智冥□合俱離二取絕諸戲論故名平等平等
D35n8894_p0097a04‖稱如智冥□合二重當云或只丁寧至極平等顯云或

D35n8894_p0097b05‖百法抄六（三十四丁）[前-刖+合]荅真見道者則前所說無間解脫二空
D35n8894_p0097b09‖可證彼理耶[前-刖+合]荅此無分別者離諸推求推察等麁動
D35n8894_p0098a07‖無相之取若尒云何名無相取[前-刖+合]荅言說隨眠已遠離
D35n8894_p0098a09‖搆獲云何成取[前-刖+合]荅雖不搆獲諸相□別有所增益然
D35n8894_p0098a11‖云何可知[前-刖+合]荅取勝義故取無相故五種事相皆不顯
D35n8894_p0098b02‖滅無[前-刖+合]荅滅無無有循作義故非修觀者依於滅無有
D35n8894_p0098b03‖所修作問若尒云何證知其相[前-刖+合]荅自行證智之所證
D35n8894_p0098b04‖知問若尒何不如其所證如是記別[前-刖+合]荅此內所證非
D35n8894_p0101a05‖唯識義章五本（二十六丁）問先漸斷師義如何[前-刖+合]荅論云有義
D35n8894_p0101a11‖耶[前-刖+合]荅疏曰然五十九文亦說見道三心名頓斷者不
D35n8894_p0101b03‖麁細故（云云）問頓斷師義如何[前-刖+合]荅論云有義此中二空
D35n8894_p0101b09‖心之行相而何證一心見道云彼勝耶[前-刖+合]荅彼文說三
D35n8894_p0102a02‖對法抄者其抄文如何[前-刖+合]荅彼抄七云真相差別中有
D35n8894_p0102a09‖且為二說合十一說如別抄解（云云）此文意如何[前-刖+合]荅且
D35n8894_p0102a11‖既有十一尺以何為正[前-刖+合]荅以三心二心斷為正（具如燈第七也）。
D35n8894_p0102b02‖經幾時分耶[前-刖+合]荅雖有漸斷師頓斷師所述異以頓斷
D35n8894_p0103a02‖[前-刖+合]荅雖有無間解脫二剎那非別所作其相等故名一心
D35n8894_p0103a04‖唯限二道耶[前-刖+合]荅加行者別不可有見道中前順決擇
D35n8894_p0103a07‖同見聞六（十六丁）[前-刖+合]荅雖有漸等者謂漸斷師意謂二障別々
D35n8894_p0103b09‖偏頗生法二空連故（云云）[前-刖+合]荅雖有等者謂論而相等故
D35n8894_p0104a11‖如何[前-刖+合]荅見五十五卷說上列三心了又前二心法智
D35n8894_p0105a03‖得智耶[前-刖+合]荅正證真如理無分別智名根本智是諸智根
D35n8894_p0105a08‖何名後得智耶[前-刖+合]荅相見道雖觀理所變理猶依他

相
D35n8894_p0105a11 ‖ 耶[前-刖+合]荅論云了俗由證真故說為後得（云云）故知雖一念
D35n8894_p0106a01 ‖ 同二之末（十九丁）問後得智緣真如云正證唯識耶[前-刖+合]荅不爾
D35n8894_p0106a05 ‖ [前-刖+合]荅若觀相者以俗智為能觀躰若觀性者真智為體
D35n8894_p0106a08 ‖ 了義燈七本（三十七丁）問何故真後作相見耶[前-刖+合]荅為成就佛法
D35n8894_p0107b08 ‖ 品耶[前-刖+合]荅其望煩惱障為中故不違也。
D35n8894_p0109a06 ‖ 如上說見道[前-刖+老]□別皆假建立非真實爾何以故出世
D35n8894_p0109a10 ‖ 平等平等智為其相亦應是假[前-刖+合]荅不尒非差別說故
D35n8894_p0110a10 ‖ 安立有[前-刖+老]□別名言者名安立無差別離名言者非安
D35n8894_p0110b01 ‖ 百法抄六（三十六丁）問何故如是發三心耶[前-刖+合]荅煩惱所知二障
D35n8894_p0113a02 ‖ 智耶[前-刖+合]荅九於智有法類差別其中對法論意者緣真
D35n8894_p0114a01 ‖ 理解脫道斷惑[前-刖+合]荅各談功能無間道中有證理之功
D35n8894_p0114a05 ‖ 既不斷惑如何第三名法於彼遍遣隨眠[前-刖+合]荅有二釋
D35n8894_p0114a10 ‖ 自證分至體義無別者問為無為異何言無別[前-刖+合]荅無
D35n8894_p0115a02 ‖ 耶[前-刖+合]荅疏云別摠法者顯無間所斷有[前-刖+老]□別故顯解脫
D35n8894_p0127b10 ‖ 罪能除道故生無量福（矣）。（必起實嗔等行[煞-(烈-列)]□等云事尤不知其由如別紙
D35n8894_p0134a05 ‖ 思（述如瑜伽等者引此瑜伽意云瑜伽論利益時以善心或無記心雖[煞-(烈-列)]□生無違犯此則煩惱欲樂

D35n8894《頌義八拔萃》卷 3

D35n8894_p0140b08 ‖ 唯識義章五本（三十六丁）問此十地以何為躰。[前-刖+合]荅論曰如
D35n8894_p0142a04 ‖ 了義燈七本（五十五丁）問前言十障今何十一障[前-刖+合]荅前總障
D35n8894_p0143b02 ‖ 百法抄七（二丁）問何名極喜地哉[前-刖+合]荅此地菩薩初獲聖性
D35n8894_p0143b04 ‖ 此地菩薩斷何惑證何理修何行耶[前-刖+合]荅十地之間地
D35n8894_p0143b06 ‖ 法愚惡趣雜染愚也問何名異生性障耶[前-刖+合]荅此地入
D35n8894_p0143b08 ‖ 以分別二障名異生性障耶[前-刖+合]荅彼分別二障種子

上
D35n8894_p0144a05‖耶[前-刖+合]荅異生性障外不有二愚則異生性障中分二愚
D35n8894_p0144a08‖何耶[前-刖+合]荅一切善悪諸業皆分別煩惱所發也然此位
D35n8894_p0144a10‖如何[前-刖+合]荅能發惑正發惠簡擇力無分別智對治之故
D35n8894_p0145a05‖所滅悪趣業者何時造業哉[前-刖+合]荅曽具縛凡夫之時所
D35n8894_p0145b02‖耶[前-刖+合]荅此地所攝真如名遍行真如也問其故何耶答
D35n8894_p0145b06‖此地菩薩修何行哉[前-刖+合]荅雖所修行無量以布施波羅
D35n8894_p0145b07‖蜜行為本行修余行也問何名布□波羅蜜耶[前-刖+合]荅□
D35n8894_p0146a01‖[前-刖+合]荅能亡三輪相名清淨施不爾名不清淨施也問何
D35n8894_p0146a02‖名三輪相耶[前-刖+合]荅三輪者施者受者施物也於此可忘
D35n8894_p0146a03‖相也問相者何耶[前-刖+合]荅於三輪相有麤細麤相者謂於
D35n8894_p0147b04‖亦非凡夫依舩生初無漏種立聖性故凡□夫時有初
D35n8894_p0147b06‖為凡□性無漏之性舩断凡□性者名為聖性若爾後諸
D35n8894_p0147b09‖治既為凡□性亦隨自乘能治名為聖性即隨一空二
D35n8894_p0148a09‖性小乘何無之耶[前-刖+合]荅大乘聖性二空無漏種立之小
D35n8894_p0149a06‖性非正能生即不應取西明又問聖性望同凡□性亦
D35n8894_p0149b01‖名故知垂性翻□異生性應名為得不名非得不尒翻□
D35n8894_p0149b09‖大師聖性唯通自在現行非種子成就云耶[前-刖+合]荅聖性
D35n8894_p0149b11‖上不立之也若未生現種立之凡□夫時有其種故凡□
D35n8894_p0150a03‖見彼文上下或唯依彼能生現用立為聖性以相翻□
D35n8894_p0150a08‖燈釈凡□垂相對四句分別中初釈云見道前有
D35n8894_p0150a09‖無漏種為亦凡□亦垂（云云）第二釈取生現種為垂
D35n8894_p0151a11‖論第一云凡□夫我相障此名不然此障之躰非唯我
D35n8894_p0151b01‖故凡□夫名異如別抄說此障躰性如何等者謂分別
D35n8894_p0151b04‖此初障由此凡□夫離欲仍名欲界異生不伏見惑種
D35n8894_p0151b08‖約異[孰/火]熟種可名無覆遍二義故不名自性命根等不
D35n8894_p0153a04‖釋也（云云）一燈破西明□要集事（可見簡書也）一異生性障通
D35n8894_p0155a10‖去亦聖亦凡□又解唯聖要集断云後解為勝今謂前
D35n8894_p0156b01‖乏性人證聖已去未入大乘見道前亦凡□亦聖者云
D35n8894_p0157a10‖取悪趣非業及非異[孰/火]熟及等餘増上果等法及人天
D35n8894_p0158b03‖二障釈也凡□於十重鄔正種現躰断申彼九地鄔偏
D35n8894_p0159b09‖而非正意内欤[前-刖+合]荅正意也鄔仏果涅槃故断隨眠

故
D35n8894_p0162b04‖决乏限人無我也例如十地論凡□夫我相鄣名疏主
D35n8894_p0163a01‖同称遍滿唐摂大乘及唯識論俱號号遍行名雖小異
D35n8894_p0164a10‖三業助助攸故為助伴躰也對法抄此意也然助伴中
D35n8894_p0165b01‖離死□魔得不動三昧故離天魔若依大集[纟-黒+工]四諦三
D35n8894_p0166a01‖他随染二約人化凡□同染化聖同淨三約法随世間
D35n8894_p0166a04‖二助道緣脩萬行助助顕真理三不住道即是悲智不
D35n8894_p0166a10‖者世俗善業及善業果報也凡□非其本實而處之皆
D35n8894_p0167a10‖即仏性理不[前-刖+合]荅如所問也問若即是者佛性有三謂
D35n8894_p0167b04‖云無明有愛是二中間則有生死□名為中道〃〃者
D35n8894_p0168a02‖同九（五丁）二淨名略[前-刖+合]荅者菩薩以無所受而受非道諸受
D35n8894_p0171b02‖疏曰六染淨對夫戒定惠翻□於三毒〃〃本空元是
D35n8894_p0171b05‖翻□訳名義集五（十丁）法華云為滅諦故修行於道由道
D35n8894_p0171b07‖殊云何謂為道[前-刖+合]荅曰汝則為道又喜根云[婬-壬+(工/山)]欲即是
D35n8894_p0172a04‖相為約性[前-刖+合]荅山家守護章云然諸大乘經中[婬-壬+(工/山)]欲即
D35n8894_p0172b04‖豈非[婬-壬+(工/山)]怒癡相即道[前-刖+合]荅性相不離迷悟一如則悟前
D35n8894_p0176b11‖外耶[前-刖+合]荅言是[婬-壬+(工/山)]欲煩惱不在内不在外若在内不應
D35n8894_p0178a08‖可別教[前-刖+合]荅別教界内相即同通地上證道同圓故也。
D35n8894_p0178b02‖断何惑耶[前-刖+合]荅此地菩薩断邪行障及悞犯愚種々業
D35n8894_p0178b03‖趣愚也問何名邪行障耶[前-刖+合]荅其体俱生所知障一分
D35n8894_p0178b05‖何耶[前-刖+合]荅於邪行分為二愚一悞犯愚二種々業趣愚也
D35n8894_p0179a05‖分耶[前-刖+合]荅此疑兩方不可然一者於故思性罪者猛利
D35n8894_p0180a02‖為本行兼修余行也問何名戒波羅密耶[前-刖+合]荅戒者教
D35n8894_p0181a08‖當也既所發業故（云云）[前-刖+合]荅此疑等者謂故思性罪行相
D35n8894_p0185b07‖有悞犯三業愚耶[前-刖+合]荅故起煩惱悞者所知亦不相違
D35n8894_p0186b11‖義也凡□律儀戒世親無性二論名依持戒為後二戒
D35n8894_p0191b06‖隨行時律儀三業隨行アリ故論受學總含□三聚戒
D35n8894_p0191b08‖學通三業總云三業為性也論豐含□相[冰-水+監]遮疏二業

D35n8894《頌義八拔萃》卷 4

D35n8894_p0193b07 ‖ 所詮義也能攝藏諸法自相故名義[(打-丁+匆)/心]揔持咒總持者
D35n8894_p0194a07 ‖ 所知障一分也問此障何名闇鈍障耶[前-刖+合]荅闇者愚闇
D35n8894_p0195a01 ‖ 修而以忍波羅密為本行也問何名忍波羅密耶[前-刖+合]荅
D35n8894_p0195a06 ‖ 也謂菩薩雖遇寒熱□等苦勝心更無退轉也此二於
D35n8894_p0195a07 ‖ 怨□害劇苦等境了知印决非怨□非害故名忍也諦察
D35n8894_p0195a10 ‖ 生法忍耶[前-刖+合]荅空我法令不生故名無生法或真如理
D35n8894_p0195b01 ‖ 法忍耶[前-刖+合]荅諦者諦理也察者觀察也觀察諦理故名
D35n8894_p0195b04 ‖ 處所詮義理含□也故云尒也咒總持者謂依神咒功
D35n8894_p0195b06 ‖ （云云）略密即神咒也謂真言畧言含□理故云尒也[前-刖+合]荅闇
D35n8894_p0195b11 ‖ 者前地教法也（云云）耐怨□害忍者雖遇敵害不起瞋恚
D35n8894_p0196a01 ‖ 歸作憐愍也安受苦忍者雖遇寒熱□等苦不思苦更
D35n8894_p0198b05 ‖ 皆備□義說三惠哉答（別記之）。
D35n8894_p0198b06 ‖ 同見聞四（八丁）[前-刖+合]荅彼義等者謂義說三惠者修惠上以義
D35n8894_p0200b09 ‖ 欲貪隨伏所知為本斷故煩惱是末便伕伏此煩惱無
D35n8894_p0201a02 ‖ 義耶[前-刖+合]荅推云所知障下地躰迷過失故迷用煩惱邊
D35n8894_p0201b09 ‖ 尒耶[前-刖+合]荅不尒已緣境生偏障舷發勝三惠定者此中
D35n8894_p0201b11 ‖ 與餘別[前-刖+合]荅據實同障約勝劣殊各據勝說又解雖名
D35n8894_p0202b09 ‖ 直牒九（廿三丁）法界所流等者師[仁-二+印]俰云是性相兩宗意別也
D35n8894_p0203a04 ‖ 唯識論九（十八丁）忍有三種謂耐怨□害忍安受苦忍諦察法
D35n8894_p0203a07 ‖ 耐怨□害忍是不捨有情任持若不耐怨□害便於彼怨
D35n8894_p0203b03 ‖ 仍一分怨□嗔ヤミヌス他人來殺自時菩薩可作此
D35n8894_p0203b05 ‖ 此忍也第二安受苦忍者忍寒熱□等苦修行也第三
D35n8894_p0203b10 ‖ 相云云何菩薩耐他怨□害忍謂諸菩薩猛利無間種
D35n8894_p0203b11 ‖ 種長時從他怨□害所生眾苦現在前時應如是學如
D35n8894_p0204b11 ‖ 九種苦事衰□毀譏苦壞法壞盡法盡老法老病法病
D35n8894_p0205a07 ‖ 何此地獨得菩提分法耶[前-刖+合]荅雖初發心得菩提分法
D35n8894_p0205a11 ‖ 答實有法執也即俱生所知障中身見也凡□於身見
D35n8894_p0205b04 ‖ [前-刖+合]荅雖一切所知皆障菩提一切二障皆以身見為上
D35n8894_p0206a01 ‖ 二愚皆斷滅也問此地菩薩修何波羅密耶[前-刖+合]荅雖十

D35n8894_p0206a04‖善精進利樂精進也問此地菩薩證何真如耶[前-刖+合]荅此
D35n8894_p0206a07‖同見聞七（八丁）[前-刖+合]荅此地等者謂住最勝菩提分法斷實有
D35n8894_p0208b01‖至第四地障別立煩惱名事有子細耶[前-刖+合]荅見執取義
D35n8894_p0209b09‖欤實左樣ナラテハ可違論文故凡□寧知此與問狡
D35n8894_p0210a01‖[前-刖+合]荅也疏云第七識俱身見等法與無漏道性相違故
D35n8894_p0210a05‖一尋云餘煩惱者第六煩惱歟第七惑欤耶[前-刖+合]荅一義
D35n8894_p0212b07‖此欲貪等既障勝定為總斷伏為不尒耶[前-刖+合]荅不尒以
D35n8894_p0213a04‖問何故此障菩提分法何不前除四地方斷[前-刖+合]荅菩提
D35n8894_p0213a07‖同二乘故四地作問既非大乘正修學何故須作[前-刖+合]荅
D35n8894_p0213a08‖三乘通修非不為正問修有何別[前-刖+合]荅若二乘修斷煩
D35n8894_p0213b07‖地伏我見等[前-刖+合]荅彼約皮完實等三說非望別〃所障
D35n8894_p0214a01‖伴等方斷[前-刖+合]荅准常可知。
D35n8894_p0216b09‖百法鈔七（十二丁）問何名極難勝地耶[前-刖+合]荅真俗兩智行相互
D35n8894_p0217b07‖[前-刖+合]荅一念中無有二受等相應若本後二智並生者一
D35n8894_p0217b09‖一用名真俗合觀也問此地斷何惑耶[前-刖+合]荅斷下乘般
D35n8894_p0217b10‖涅槃障問何名下乘般涅槃障耶答厭生死□樂涅槃
D35n8894_p0218a08‖觀耶[前-刖+合]荅一切菩薩同求菩提不求涅槃故雖不同二
D35n8894_p0218b01‖如耶[前-刖+合]荅此地所證真如名類無別真如生死涅槃無
D35n8894_p0218b02‖差別種類故也問此地修何波羅密耶[前-刖+合]荅靜慮波羅
D35n8894_p0220b03‖雙緣真俗有漏無漏二境界失[前-刖+合]荅若在真見道及一
D35n8894_p0221a09‖相違[前-刖+合]荅仁王經中據相見道變相雙緣此論等說約
D35n8894_p0222a01‖前別觀五地以後雙觀耶。[前-刖+合]荅約■後二智種子生
D35n8894_p0222b05‖[前-刖+合]荅其有生二智之功能（為言）非謂一時相並生二
D35n8894_p0222b07‖[前-刖+合]荅正躰智真觀中有並緣俗之力（為言）問何

故現
D35n8894_p0222b10‖薩四天王雙照二諦平等道（云云）[前-刖+合]荅會此文諸師異說
D35n8894_p0223a09‖得智不親緣真如不名真俗雙行（云云）[前-刖+合]荅難會且可云
D35n8894_p0224a03‖五地合觀據二智並起如何[前-刖+合]荅此事有異說且依子
D35n8894_p0224b01‖帶□俗緣用也故樞要云如無分別智及後所得四地
D35n8894_p0224b04‖備□俗緣用故名二智也何為重難耶。
D35n8894_p0224b07‖豈俗觀中無證真之用耶[前-刖+合]荅要由證真如了俗事
D35n8894_p0225a01‖用者後得智不從正躰智所薰種生耶[前-刖+合]荅雖從正
D35n8894_p0225a05‖又尋云合觀位本後二智二箇見分歟[前-刖+合]荅此有二傳
D35n8894_p0225a07‖帶相分緣俗事邊必可反影像故也[前-刖+合]荅根本智真觀
D35n8894_p0225a10‖反相分緣俗事云叀尤難信[前-刖+合]荅有例三通緣四位自
D35n8894_p0226a07‖思歟[前-刖+合]荅疏由所知障令善心等故有猒欣（云云）善心思
D35n8894_p0226b02‖云何證得無差別如[前-刖+合]荅雖作四諦觀而不言唯通八
D35n8894_p0230b02‖行為本也問何名般若耶[前-刖+合]荅般若者智惠名也於此
D35n8894_p0230b08‖執愚也。○[前-刖+合]荅以般若等者従初地是六波羅蜜也十
D35n8894_p0230b11‖故惠寬智狹故智者惠深妙印可決定云也[前-刖+合]荅般若
D35n8894_p0231b08‖不斷見歟染淨真如初心不證之歟（是一）[前-刖+合]荅住緣起智
D35n8894_p0233a06‖可斷緣覺捨心障而何於第七地捨之。[前-刖+合]荅由第六
D35n8894_p0233b02‖[前-刖+合]荅論九曰前之五地有相觀多無相觀少於第六
D35n8894_p0233b06‖云第六地中多分有相任運相續耶。[前-刖+合]荅興疏第三
D35n8894_p0236b03‖分別智（云云）若根本智者玄[(天*天)/貝]□云後五波羅蜜多皆是
D35n8894_p0236b05‖悞歟（可云後四故論云後四皆是後得智攝文玄[(天*天)/貝]□引唯識論尤悞歟）二捴復釈云

D35n8894《頌義八拔萃》卷 5

D35n8894_p0237b08‖相無相耶[前-刖+合]荅有相無相有多重對望一執心境名有
D35n8894_p0238a02‖觀空觀耶[前-刖+合]荅有二門一者三性相對觀遍計空名

空
D35n8894_p0238a10‖意何耶[前-刖+合]荅第七地菩薩深住無相觀故謂菩提無可
D35n8894_p0238b04‖耶[前-刖+合]荅心乍住如幻空為利有情現金銀珎寶等現身
D35n8894_p0238b05‖土相也問此地斷何惑耶[前-刖+合]荅此地斷細相現行障也
D35n8894_p0238b11‖滅相名細相耶[前-刖+合]荅前六地所斷染淨相上猶所殘生
D35n8894_p0239a01‖滅相故名細相也問此地證何真如耶[前-刖+合]荅證法無別
D35n8894_p0239a02‖真如也問何名法無別耶[前-刖+合]荅由離生滅相安立[契-丰+生]経
D35n8894_p0239a04‖地行何波羅蜜耶[前-刖+合]荅以方便波羅蜜為本也於此有
D35n8894_p0239a08‖同見聞七（十二丁）[前-刖+合]荅謂初二三地施戒修相同世間（已上）修
D35n8894_p0239a10‖根本智也（云云）[前-刖+合]荅有相謂先初三重執非執相望漏無
D35n8894_p0239b03‖七地說文也[前-刖+合]荅第七地等者謂第七地菩薩深住無
D35n8894_p0241b10‖唯識義章五末（五丁）問云何名有相觀無相觀耶。[前-刖+合]荅
D35n8894_p0242a02‖爾。[前-刖+合]荅論第九說相多現行愚疏曰由起無漏淨相
D35n8894_p0242a07‖中作有行即真觀中起於有觀冥□真俗二境合本後
D35n8894_p0242b01‖合觀乎[前-刖+合]荅五六地雖真俗合觀非長時故是少分故
D35n8894_p0243a04‖意真俗合觀名空中起有行見[前-刖+合]荅以即空方便智發
D35n8894_p0243a10‖如何空中不起有行乎[前-刖+合]荅此伏難意云第五地雖真
D35n8894_p0243b05‖者即真俗合觀歟[前-刖+合]荅舉別々事也問疏十本釈未能
D35n8894_p0243b07‖作有行即真觀中起於有觀冥□真俗二境合本後二
D35n8894_p0243b09‖起有行者無分別智空觀之中起後得智有行也[前-刖+合]荅
D35n8894_p0243b11‖第五地始備□此德空中起有勝行者無分別智真觀
D35n8894_p0244a05‖根本智何不云[一/力]便智[前-刖+合]荅方便智者起殊勝行之後
D35n8894_p0245a05‖槃大悲故不捨生死□般若故求涅槃四十九說如前
D35n8894_p0245a07‖二行相者前四十五說合有十二種方便善巧成[孰/火]熟
D35n8894_p0245a08‖佛法有六成[孰/火]熟有情有六合名十二行相成[孰/火]熟佛法

D35n8894_p0245a09‖六為般若成[孰/火]爇有情六為大悲如彼廣解對法十四
D35n8894_p0246b09‖此地斷何障耶[前-刖+合]荅斷無相中作加行障也於此為二
D35n8894_p0247a07‖此地菩薩證何真如耶[前-刖+合]荅此地所證真如名不增減
D35n8894_p0247a11‖問修何波羅蜜耶[前-刖+合]荅以願波羅蜜為本行也願者於
D35n8894_p0248a10‖之差別也十地云報行純[孰/火]爇無相無間故名不動此
D35n8894_p0248b01‖演秘七末（四丁）疏十地云報行純[孰/火]爇者因循任運不待
D35n8894_p0250b01‖等流如何可說二觀等流別也[前-刖+合]荅由無分別生法二
D35n8894_p0252b06‖八地已上不起。[前-刖+合]荅八地已上第六識生空無漏智
D35n8894_p0253a02‖以上二空無漏相續之意何。[前-刖+合]荅八地以上第六生
D35n8894_p0253a06‖何以知少分間斷猶名相續耶。[前-刖+合]荅別抄云問第七
D35n8894_p0253a11‖空無漏無間斷有何失。[前-刖+合]荅若爾第七法執不可現
D35n8894_p0253b03‖地以上第六入單生觀時第六法執亦可起。[前-刖+合]荅不
D35n8894_p0253b08‖惑相應耶[前-刖+合]荅八地以上純無漏者據第六識論之第
D35n8894_p0253b09‖七識八地以上猶有々漏之時也問何故尒耶[前-刖+合]荅第
D35n8894_p0256b02‖有情菩提欤[前-刖+合]荅玄[(天*天)/貝]□攝釈異也古[門@目]書アリ（云云）。
D35n8894_p0256b07‖諸佛七勸說尒者諸仏七勸□之文但為明利佗行為
D35n8894_p0256b09‖又云（七丁）問八地已上可有不真俗合觀之時乎[前-刖+合]荅可有
D35n8894_p0257a03‖故（云云）尒者従第八地入心可有此義乎[前-刖+合]荅（乃至）云云。
D35n8894_p0257b04‖百法抄七（十九丁）問何名善惠地耶[前-刖+合]荅此地菩薩成四無礙
D35n8894_p0257b06‖故名善惠地也問何名四無礙解耶[前-刖+合]荅一法無礙解
D35n8894_p0257b08‖在惠名法無礙解也問何云自在耶[前-刖+合]荅一能詮名等
D35n8894_p0258a02‖與法無礙何異哉[前-刖+合]荅於舷詮法有親踈差別聲與所
D35n8894_p0258a06‖此地斷何障耶[前-刖+合]荅斷利佗中不欲行障也謂前第八
D35n8894_p0258b02‖何真如耶[前-刖+合]荅證智自在所依真如也得四無礙智

自
D35n8894_p0258b03‖在故也問修何度耶[前-刖+合]荅以力波羅蜜為本行也於力
D35n8894_p0258b07‖耶[前-刖+合]荅雖有十力不可離思擇修習二故也。
D35n8894_p0258b11‖之[前-刖+合]荅於能詮等者謂名句文所詮義理呼顯故名句
D35n8894_p0261b04‖獨為一障[前-刖+合]荅前三無礙雖躰有三緣境各一無多行
D35n8894_p0261b11‖得智自在者何故十度十地脩智[前-刖+合]荅無性云謂此地
D35n8894_p0263a08‖百法七（二十丁）問何名法雲地耶[前-刖+合]荅此位菩薩得遍緣一切
D35n8894_p0263a09‖法智此智含□藏一切總持門陀羅尼門等無量功德
D35n8894_p0263b02‖何障耶[前-刖+合]荅此地斷於諸法中未得自在障也前第九
D35n8894_p0263b07‖含□藏功德也問此地證何真如耶[前-刖+合]荅證業自在等所
D35n8894_p0263b10‖也問此地位修何波羅蜜哉[前-刖+合]荅以智度為本此位得
D35n8894_p0264a03‖德亦隱覆仏果大智障者何異佛果耶[前-刖+合]荅此地不同
D35n8894_p0264a07‖同見聞七（十四丁）此位菩薩等者故論云大法智雲含□衆德
D35n8894_p0264b01‖含□隣諸物潤如故云尒也（云云）是惑障隱覆主證據
D35n8894_p0264b04‖唯識論九（十八丁）十法雲地大法智雲含□衆德水蔽如空[色-巴+(鹿-比+(人*人))]
D35n8894_p0264b09‖地門猶如淨水智能藏彼如雲含□水有能生彼勝功
D35n8894_p0265b02‖一切法智如大雲陁羅尼三摩地如淨水如雲含□水
D35n8894_p0265b03‖智含□陁羅尼定也智觧生總持定故次蔽如空[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重
D35n8894_p0266a10‖所含□藏所起事業入十地時便能永斷由斯十地說
D35n8894_p0266b02‖所含□藏者。
D35n8894_p0266b05‖如緣如之智譬於大雲故名大法智雲及所含□藏者
D35n8894_p0266b06‖即陁羅尼門三摩地門諸功德等大法智雲含□衆德
D35n8894_p0266b07‖水充滿法身故所含□藏即諸功德所起事業謂知所
D35n8894_p0266b09‖及所含□藏為一者內德外業有差別故（云云）。一入
D35n8894_p0266b10‖十地時至所含□藏者事疏云下即愚也。○微細秘密
D35n8894_p0267a01‖演秘七之末（三十一丁）論入十地至及所含□藏者問後々地中
D35n8894_p0267b06‖唯識論九（十九丁）智有二種謂受用法樂智成[孰/火]熟有情智。
D35n8894_p0267b08‖云謂由前六成立妙智受用法樂成[孰/火]熟有情無性云
D35n8894_p0269b01‖釈意如何[前-刖+合]荅望妙覺上位名等望十地下位名覚也。

D35n8894_p0270b10‖佛為勝撾斯所憑於理通矣問勝劣差等義焉在[前-刖+合]荅
D35n8894_p0271a05‖百法抄七（廿四丁）何故名等覺耶[前-刖+合]荅等覺妙覺智如十四十
D35n8894_p0271a09‖同見聞七（十六丁）[前-刖+合]荅等覺妙等者謂演秘等覺釈云佛所得
D35n8894_p0271a11‖勝而此下有問[前-刖+合]荅見其問意云於因位四智中不得
D35n8894_p0271b02‖智中不得一切種智也何一切佛德悉得云耶（云云）[前-刖+合]荅
D35n8894_p0271b06‖[冉-工+又]眼得耶[前-刖+合]荅久修業所得義可心得也意云因位所
D35n8894_p0272b02‖了義燈七本（五十五丁）問前言十障今何十一[前-刖+合]荅前約障因十
D35n8894_p0272b10‖百法抄七（廿二丁）問障佛果微細障者何耶[前-刖+合]荅有二一俱生
D35n8894_p0273a05‖細障何位断耶[前-刖+合]荅以金剛無間道智断也問此金剛
D35n8894_p0273a06‖無間道者因果二位中何耶[前-刖+合]荅是因位也問十地之
D35n8894_p0273b03‖可滅耶[前-刖+合]荅断惑必有無間解脫道無間道正断惑解
D35n8894_p0274a07‖以彼因位竪後智名金剛無間耶[前-刖+合]荅金剛者能断之
D35n8894_p0274a11‖同見聞七（十五丁）[前-刖+合]荅以金剛無間等云謂初後二障断中間
D35n8894_p0274b03‖有三疑難可見綴文委細也[前-刖+合]荅断惑等者謂無間道
D35n8894_p0275a07‖現種而名[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重（已上）[前-刖+合]荅金剛等者謂金剛者能断義也
D35n8894_p0275b11‖問也[前-刖+合]荅之十地各分入住出位勝劣不同故入地斷
D35n8894_p0276a11‖中對治闇哉又金剛心断之者何不属果位乎[前-刖+合]荅
D35n8894_p0277a08‖法全異[孰/火]熟生少分除法執一分故劣無漏種者即十
D35n8894_p0277b11‖明為用妙覺智断無明耶[前-刖+合]荅曰涅槃經云有所断者
D35n8894_p0278a02‖住地其力最大佛菩提智之所能断[前-刖+合]荅曰若用別教
D35n8894_p0278b02‖元品無明等妙二覺中何智耶[前-刖+合]荅意佛無上士故可
D35n8894_p0278b04‖断之耶[前-刖+合]荅意断無明證中道智名佛智故因位用佛
D35n8894_p0279b01‖何乎[前-刖+合]荅菩薩十地中修十波羅蜜断十重障證十真

D35n8894_p0280a05 覺何以為證[前-刖+合]荅論雖不明彼宗人師皆立等覺故知
D35n8894_p0280a09 [前-刖+合]荅教說出十地即成佛故故前位斷不同因位一云
D35n8894_p0280b08 等[前-刖+合]荅今者通云仁王般若初地已上名聖種性第十
D35n8894_p0281a11 [前-刖+合]荅已於此地斷第十地自障盡已方欲斷彼第十一
D35n8894_p0281b02 地障各入初斷何故佛地障在第十地斷[前-刖+合]荅十地各
D35n8894_p0281b07 分耶[前-刖+合]荅正斷惑位唯取後一念也若論方便道可多
D35n8894_p0281b08 時問其方便道者何位耶[前-刖+合]荅於得佛位有等覺妙覺
D35n8894_p0281b10 地滿心所修也皆是金剛心方便也問修方如何[前-刖+合]荅

D36n8895《略述法相義》卷 1

D36n8895_p0007b04 緩急。冷飽力劣。悶癢粘病。老死□疲息勇。所造
D36n8895_p0011a08 冥□證境相。故名似現以攄決定。唯說分別。非
D36n8895_p0012a03 緣第八見分。帶□我法之相狀。第八識緣種子
D36n8895_p0012a04 五根器界。帶□其相狀也。見謂見照也。能緣為
D36n8895_p0017a08 四。所謂異熟。威儀。工巧。及變化心。異[孰/火]熟何也。
D36n8895_p0020a01 生死□有得有證。及由涅槃。獲二世益。故並名
D36n8895_p0028b06 由忿為先。懷恶不捨。結怨□為性。能[障-日+田]不恨。熱
D36n8895_p0028b07 惱為業。謂結恨者。不能含□忍。恒熱惱故。此亦
D36n8895_p0034b03 十一名曰心所。亦緣緣別相。譬如從臣。心王所
D36n8895_p0035a08 不與別境相應。此識唯是。異[孰/火]熟性故。善染汙
D36n8895_p0038b07 餘受。必有間斷六由異[孰/火]熟故。謂此相應受。唯
D36n8895_p0045a08 惱[障-日+田]。縛諸有情。恒處生死□。補特迦羅我見起
D36n8895_p0045b04 計內法有非一常。是故人執。必帶□法執。法執
D36n8895_p0045b05 亦有不帶□人執。
D36n8895_p0046b07 七所染熏成。五八生時。帶□我法相。

D36n8895《略述法相義》卷 2

D36n8895_p0053a04 將帶□生諸色。若離大種。色不得起。依因。即是
D36n8895_p0056b01 得大名。四大即種。帶□數持業也。虛空雖大。不
D36n8895_p0067b05 此煩惱。在生死□故。名漏性合。漏體有用。名為
D36n8895_p0068b09 自體。由此煩惱。在生死□中。以漏即體有用。名
D36n8895_p0070a07 性境獨影境帶□質境。謂之三類境。性境者。從

D36n8895_p0070b07 種生。謂之獨影。帶□質境者。謂能緣心。緣所緣
D36n8895_p0070b08 境。有所杖質。而不得自相。謂之帶□質境。問性
D36n8895_p0070b09 境亦帶□本質。何□此境。得帶□質名。答彼境不
D36n8895_p0071a01 依能緣分別。心境共真。故得性名。此帶□質境。
D36n8895_p0071a02 以依分別。非境自相。故對獨影。以名帶□質。
D36n8895_p0071b06 帶□質境即性種繫三。各通情本。性通情本者。
D36n8895_p0072a01 覆。能生種子。亦應隨應屬見質問帶□質相分
D36n8895_p0072b09 是帶□質之境。如第六識。緣過未五蘊。得是獨
D36n8895_p0073a01 影。亦得說是帶□質之境。熏成種子。生本質故。
D36n8895_p0073a03 獨影。心王所緣。是實性境。亦得說為帶□質之
D36n8895_p0073a07 三藏伽陀云。性境不隨心。獨影唯從見。帶□質
D36n8895_p0073b01 有不隨故云唯從見。帶□質有三通情本。故云
D36n8895_p0073b08 者。即帶□質境也。問本質影像。同別種如何。答
D36n8895_p0074b08 一也。所緣緣者。謂若有法。是帶□己相心。或相
D36n8895_p0077b03 壞。能生覺受。故名執受。名非執受。翻□之可知
D36n8895_p0077b06 生死□相續。由惑業苦。發業潤生。煩惱名惑。能
D36n8895_p0077b08 苦種。皆名習氣。前二習氣。與生死□苦。為增上
D36n8895_p0077b09 緣。助生苦故。第三習氣。望生死□苦。能作因緣。
D36n8895_p0078a02 從無明。乃至老死□。一無明支者。以行蘊中。無
D36n8895_p0079b03 支攝。十二老死□者。變異名老。滅無名死□。亦以
D36n8895_p0081b09 成。令五種子。一時轉變。於生死□位。能生自果
D36n8895_p0083a04 潤生有。起境界愛。以於死□有。不見中有。謂我
D36n8895_p0084a01 及有。名能生支。近生當來。生老死□故。生及老
D36n8895_p0084a02 死□。名所生支。是愛取有。近所生故。
D36n8895_p0085a05 我。於生死□海。淪沒無依。故大悲尊初成佛已。
D36n8895_p0085a06 仙人鹿苑死。轉四諦輪。說阿笈摩。除我有執。令
D36n8895_p0088b09 情。皆如來藏。勝鬘經說。夫生死□者。是如來藏。
D36n8895_p0090b06 長業。如未生怨□。未追悔前。名增長業。追悔已

D36n8895《略述法相義》卷 3

D36n8895_p0097a03 智增悲增二種生死□
D36n8895_p0097a04 二生死□位鏡智心品
D36n8895_p0100a09 身空寂。怨□對能忍。名無恚行。第四無盡行。謂
D36n8895_p0100b03 乱於一切法。乃至生死□。入胎出胎。無有癡乱。
D36n8895_p0101b07 四攝法等。悉為救攝一切有情。令離生死□。得
D36n8895_p0101b08 涅槃樂。名救護眾生。入平等觀。不見怨□親。眾
D36n8895_p0102a03 不著生死□。不離菩提。修迴向事。名等諸佛迴
D36n8895_p0103a03 眾生。作功德藏。普覆一切。拔出生死□。令得眾
D36n8895_p0109a09 故。此緣真智。狹帶□真如之體相起。故名所緣。
D36n8895_p0109b01 非帶□彼相分。而起名緣。雖無相分。而可說此
D36n8895_p0109b02 帶□如相起。不離如故。雖有見分。而無分別。說
D36n8895_p0115b03 謂之饒益。三忍辱波羅蜜。忍有三種。謂耐怨□
D36n8895_p0115b05 捨。謂之耐怨□害忍。雖遇寒熱□等苦。更無退轉。

D36n8895_p0117a05 ‖ 帶□相修習。由此但名波羅蜜多。二名近波羅
D36n8895_p0120a03 ‖ 一切愚夫。迷執於境。起煩惱業。生死□沉淪。不
D36n8895_p0120a05 ‖ 觀心。解脫生死□。唯謂簡別。遮無外境。識謂能
D36n8895_p0122b03 ‖ 去。無分段死□。無由可藉煩惱助潤。若尒何故。
D36n8895_p0123b09 ‖ 人。有欲惑故。或成悲增。本性下劣。恐生死□故。
D36n8895_p0124a02 ‖ 二種生死□
D36n8895_p0124a03 ‖ 生死□有二。一分段生死□。謂諸有漏。善不善業。
D36n8895_p0124a09 ‖ 議變易生死□。謂諸無漏。有分別業。由所知[障-日+田]。
D36n8895_p0125a04 ‖ 是有漏。說無漏界外生死□者。依勝緣說馬。二
D36n8895_p0125a05 ‖ 種生死□。正取異熟第八為體。兼通餘識異熟
D36n8895_p0125a07 ‖ 二生死□位
D36n8895_p0125a09 ‖ 易生死□。或有乃至八地方得。謂有唯受分段
D36n8895_p0129b03 ‖ 果初起。異[孰/火]熟識種。金剛喻定。現在前時。猶未
D36n8895_p0129b08 ‖ 有漏。謂有漏善。三無記法全。異[孰/火]熟生少分。除
D36n8895_p0134a06 ‖ 俱生一分。令猒生死□。樂趣涅槃。同下二乘。猒
D36n8895_p0134a09 ‖ 意背生死□愚。即是此中。猒生死□者。二純作意
D36n8895_p0138a04 ‖ 法全。異[孰/火]熟生少分。名所餘有漏。二[障-日+田]
餘故。十
D36n8895_p0141a08 ‖ 緣成[孰/火]熟。隨住十地。菩薩所宜。變為淨土。或小
D36n8895_p0143a06 ‖ 章云。異[孰/火]熟識在。必是三界攝。何得出界矣。問

D37n8896《唯識義》卷 1

D37n8896_p0001b02 ‖ 問明唯識之義有幾門。[前-刖+合]荅章有十門即一出躰
門二
D37n8896_p0001b06 ‖ [前-刖+合]荅為顯唯識境行果有此十門謂初三門顯唯識
境
D37n8896_p0001b09 ‖ 又第四門中既有所觀識何唯云行。[前-刖+合]荅雖說行
果皆
D37n8896_p0002a03 ‖ 為行。問第一出躰門意何。[前-刖+合]荅出所觀能觀躰
此門
D37n8896_p0002a06 ‖ 故捴標之中不出後二。[前-刖+合]荅五種六門皆所觀類
義門
D37n8896_p0002a10 ‖ 法而為自躰通觀有無為唯識故（云云）。問此文意何。
[前-刖+合]荅
D37n8896_p0002b08 ‖ 得知揔三性法為唯識躰。[前-刖+合]荅唯識論第九云謂
唯識
D37n8896_p0003a02 ‖ 失。[前-刖+合]荅有為無為唯限依圓二性今所觀境廣通
三性
D37n8896_p0003a04 ‖ 性皆具耶。[前-刖+合]荅爾也。問何具耶。[前-刖+合]荅
軌者軌範能緣之心
D37n8896_p0003a08 ‖ 簡去如何云唯識。[前-刖+合]荅智周云遍計所執躰性雖
無然
D37n8896_p0003b04 ‖ 亦如是（云云）義演云。問何故遍計所執名唯識性。[前

-刖+合]荅遍
D37n8896_p0003b07‖性耶。[前-刖+合]荅識上之起妄狚性（云云）邑云遍計無躰由妄識
D37n8896_p0003b08‖變亦稱唯識（云云）。問此等記意何。[前-刖+合]荅智周與邑記其意
D37n8896_p0004a01‖實名唯識（為言）。問以何可為正。[前-刖+合]荅皆有其理不可取
D37n8896_p0004a08‖之。問所觀唯識有幾次第。[前-刖+合]荅章云略有五重（云云）即一
D37n8896_p0004a10‖（為言）。問五重為教唯識為理唯識。[前-刖+合]荅教理皆有五重
D37n8896_p0004b02‖之教亦有五重（云云）。問此五重若是章主所立。[前-刖+合]荅燈云
D37n8896_p0004b09‖理有情無故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅標遣虛存實觀之意
D37n8896_p0005a06‖問其遍計遣空二性存有之意何。[前-刖+合]荅凡夫狚心之前
D37n8896_p0005b02‖攝耶否耶。[前-刖+合]荅有云攝之三性之法俱名唯識故。問遍
D37n8896_p0005b03‖計所狚既遣虛何攝初重耶。[前-刖+合]荅雖遣虛然遣虛與存
D37n8896_p0005b06‖所狚不可名唯識又不可為所觀唯識之躰。[前-刖+合]荅此義
D37n8896_p0006a02‖不攝唯識盡之失。[前-刖+合]荅所觀唯識是廣故三性為躰今
D37n8896_p0006a09‖之所以如何。[前-刖+合]荅引教證遣虛存實義引證有二攝論
D37n8896_p0006b01‖次半及後一行證存實義也。問先此頌大意如何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0007b06‖分別者名義之家名之能緣緣分別自性假立分別者
D37n8896_p0007b10‖問且四尋思觀四如實智觀者何。[前-刖+合]荅四尋思者一名
D37n8896_p0008a05‖何異。[前-刖+合]荅無性云推求行見假有實無方便因相說名
D37n8896_p0008a07‖實智（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅惠於境上未決定時有推求
D37n8896_p0008b03‖之智者決斷義也故此二殊也）。問云何云名義自性差別。[前-刖+合]荅呼召之
D37n8896_p0008b07‖有何別耶義亦爾。[前-刖+合]荅能詮之用云名此名持自躰非
D37n8896_p0008b09‖自性也。問觀名事互為客遣何狚耶。[前-刖+合]荅遣屬著狚問
D37n8896_p0008b10‖何云屬著狚[前-刖+合]荅有二說有云狚名定有義義定有名

D37n8896_p0009a09‖[前-刖+合]荅此難意云汝若言言說之名親著法自相者𠯿火
D37n8896_p0009b03‖故如喚於水（云云）此難意何。[前-刖+合]荅意云若名不得自相者
D37n8896_p0009b05‖何通。[前-刖+合]荅次通云此理不然無始串習共呼𠯿故（云云）。問
D37n8896_p0009b07‖緣火之時何不燒心（云云）此難意何。[前-刖+合]荅汝大乘云定心
D37n8896_p0009b09‖燒心（為言）。問此難如何通。[前-刖+合]荅次通云宗計有別汝犰
D37n8896_p0010a04‖者依他名事歟所犰名事歟。[前-刖+合]荅依他名事也觀互為
D37n8896_p0010a06‖入依他何云悟入所犰。[前-刖+合]荅觀互為客名事了知非屬
D37n8896_p0010a08‖他所犰何偏云悟入所犰。[前-刖+合]荅理實可云尒然約初修
D37n8896_p0010a10‖悟入耶。[前-刖+合]荅廓法師云此釋論中一相判文非盡頌意
D37n8896_p0011a01‖為當說如何。[前-刖+合]荅初一頌乍一頌說燸頂之行相後一頌
D37n8896_p0011a03‖觀二位有何殊忍第一俱作如實觀二位有何異。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0011a08‖是故各異。問觀四尋思者如何觀耶。[前-刖+合]荅唯識云名義
D37n8896_p0011b07‖別義（此所詮義自性差別）如是六種義皆無故（云云）如何[前-刖+合]荅耶。[前-刖+合]荅次
D37n8896_p0011b08‖[前-刖+合]荅云[前-刖+合]荅彼論談法有其六種若尋思觀即名義別開
D37n8896_p0012a04‖者立瞿聲（云云）。[前-刖+合]荅彼世間以瞿之一言假名九義非謂
D37n8896_p0012a08‖二（云云）其何。[前-刖+合]荅名之自性義之自性是云一種之二名
D37n8896_p0012a10‖唯量唯假云意何。[前-刖+合]荅[春-日+小]法師云此中有二門一攝塵
D37n8896_p0012b03‖差別名字言說（云云）（釋唯假義也）。問先此二門有其理耶。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0012b06‖改可云性用別論門也（燈破如是也）。問其量者何義。[前-刖+合]荅泰
D37n8896_p0012b08‖又識量量度性故（云云）。問其假者何義。[前-刖+合]荅假者虛踈之義
D37n8896_p0012b10‖[前-刖+合]荅是約一種[(共-八+隹)*見]□待假待名言故故論云唯有假立差
D37n8896_p0013a01‖別言說（云云）。問何故雙觀唯量唯假。[前-刖+合]荅為除二種犰謂

D37n8896_p0013a03‖問實智觀無義者其義何等義。[前-刖+合]荅謂之廓法師有二
D37n8896_p0013a06‖就後義唯四中義觀無義者不觀餘名等歟。[前-刖+合]荅四中
D37n8896_p0013a09‖無義（為言）。問若爾與初說有何殊。[前-刖+合]荅初說意云名等
D37n8896_p0013b03‖分別歟。[前-刖+合]荅謂之廓疏有二說一云觀心之三分別一
D37n8896_p0013b04‖云狆心之三分別（云云）。問二說意何。[前-刖+合]荅初說意云無心
D37n8896_p0013b07‖言初說為正也）。問云何云名分別等。[前-刖+合]荅緣名能緣之心云名
D37n8896_p0013b10‖問約境有名等四何能緣心立三分別不立義分別。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0014a04‖別。[前-刖+合]荅九一切法若名若義名言所詮故若名若義之
D37n8896_p0014a07‖緣之心亦可名名分別何不爾耶。[前-刖+合]荅自性□別是所
D37n8896_p0014b01‖言）。問彼無故此無者意何。[前-刖+合]荅彼者指心外名事自性
D37n8896_p0014b05‖問四尋思四如實智觀有漏觀歟無漏觀歟。[前-刖+合]荅四尋
D37n8896_p0014b07‖位至地上故。問若爾尋思不通地上耶。[前-刖+合]荅亦是通之
D37n8896_p0014b09‖問若爾何論云頂位名尋思位極。[前-刖+合]荅其尋思功力此
D37n8896_p0015a02‖尋思者云何名明得定等。[前-刖+合]荅論云初獲惠月前行相
D37n8896_p0015a05‖相（云云）。問云何名明增定。[前-刖+合]荅論云明相轉盛故名明增
D37n8896_p0015a07‖位轉增故名明增（為言）。問云何名印順定。[前-刖+合]荅論云印
D37n8896_p0015b02‖觀彼故（云云）。問云何名無間定。[前-刖+合]荅論云謂前上忍唯印
D37n8896_p0015b05‖對法第十一云修瑜伽有五種（云云）其五者何。[前-刖+合]荅持任
D37n8896_p0015b06‖鏡明依也。問云何名持等。[前-刖+合]荅持者聞惠任者思惠鏡
D37n8896_p0016a03‖問初說云何。[前-刖+合]荅疏第九云聞隨順通達真如契經等
D37n8896_p0016a09‖任等分別因果何。[前-刖+合]荅疏云前四是地因第五是地果
D37n8896_p0016a10‖（云云）。問此五法何位修耶。[前-刖+合]荅燈有二釋一云准彼論文

D37n8896_p0016b07‖引此文意何。[前-刖+合]荅為證遣虛存實之義引二證文之中
D37n8896_p0016b10‖意如何。[前-刖+合]荅此文意外人難唯識之義有九難中是[前-刖+合]荅
D37n8896_p0017b01‖存二性有也。問其一切有情者意如何。[前-刖+合]荅一切者悉
D37n8896_p0017b06‖[前-刖+合]荅章依少分說一切言又依種子各有八識第八㑹□
D37n8896_p0017b09‖揔立識名（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅此文釋上五名唯識之
D37n8896_p0018a04‖等（云云）。問無漏種子五種之中何攝。[前-刖+合]荅演秘有二釋一
D37n8896_p0018a10‖問言識自相者何。[前-刖+合]荅八識心王名識自相言自相者
D37n8896_p0018b01‖謂自躰也。問約心王具四分何分為自相。[前-刖+合]荅唯後二
D37n8896_p0018b02‖分也相見二分識所變攝故。問其八識者何。[前-刖+合]荅即三
D37n8896_p0018b04‖識也）三了別境能變識（前六識也）。問第一異熟識之躰何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0018b06‖阿賴耶（云云）。問何故名阿賴耶。[前-刖+合]荅阿賴耶者梵語此翻
D37n8896_p0018b08‖故（云云）。問云何名能藏等。[前-刖+合]荅論云謂與雜染互為緣故
D37n8896_p0019a03‖藏以為內我名狚藏義（云云）。問其雜染者何法。[前-刖+合]荅疏云
D37n8896_p0019a05‖[前-刖+合]荅疏云唯煩惱障義非所知障義不爾無學應有此
D37n8896_p0019a07‖有三義必具三義名阿賴耶。[前-刖+合]荅疏云義雖具三正取
D37n8896_p0019b07‖三云此能狚藏亦通無漏所藏不通無漏（云云）。[前-刖+合]荅其意
D37n8896_p0019b08‖殊也佛果位第八識亦能㑹□藏無漏種故云能藏也
D37n8896_p0019b10‖燈第四■）。問若爾何樞要云佛唯有一能藏。[前-刖+合]荅無妄狚之
D37n8896_p0020a02‖耶有自相果相因相今言識自相者不開餘二歟。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0020a06‖之名別釋中致㱔染分藏識之名。[前-刖+合]荅論云此識自相分
D37n8896_p0020b02‖偏說（云云）。問若爾何故惣標舉異熟名。[前-刖+合]荅論云一謂異
D37n8896_p0021a02‖舉初後之名。[前-刖+合]荅疏云不言初以狹故不言後以寬故
D37n8896_p0021a10‖何名果相阿賴耶。[前-刖+合]荅論云此是能引諸界趣生

善不
D37n8896_p0021b04‖名。[前-刖+合]荅論云此識果相雖多位多種異熟寬不共故偏
D37n8896_p0021b05‖說之（云云）。問其多位多種之意何。[前-刖+合]荅多位者我愛狆藏
D37n8896_p0021b10‖果不通餘法故云不共也。問云何名因相阿賴耶。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0022a05‖相若現行若種子。[前-刖+合]荅樞要上有四釋第四正釋云三
D37n8896_p0022a07‖初能變識有幾門。[前-刖+合]荅論頌云初阿賴耶識（第一自相門）異
D37n8896_p0022b03‖問第八識有幾名。[前-刖+合]荅燈頌云無沒（無相論云一切法種無所隱沒故）
D37n8896_p0022b10‖問第二思量能變識何。[前-刖+合]荅論頌云次第二能變是識
D37n8896_p0023a03‖是意（云云）。問此第七名意者第六名意識有何殊耶。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0023a04‖論有此難故論云此名何異第六意識（云云）即[前-刖+合]荅之有
D37n8896_p0023a05‖三釋。問其何。[前-刖+合]荅一論云此持業釋如藏識名識即意
D37n8896_p0024a04‖問釋第七識有幾門。[前-刖+合]荅有十門即論頌云次第二能
D37n8896_p0024b01‖[前-刖+合]荅論云意以思量為自性故即復用彼為行相故（云云）
D37n8896_p0024b03‖此何殊。[前-刖+合]荅第七名意有二義過去名意但有依止義
D37n8896_p0024b05‖此假立意名（云云）。[前-刖+合]荅其以相似義假立也故疏云意有
D37n8896_p0025a01‖問第三了別境能變識何。[前-刖+合]荅論云次第三能變差別
D37n8896_p0025a03‖為一能變。[前-刖+合]荅此六識同了境相[色-巴+(鹿-比+(人*人))]故合為一也。問何
D37n8896_p0025a04‖故必六種耶。[前-刖+合]荅論云隨六根境種類異故（云云）疏云謂
D37n8896_p0025a06‖問先其隨眼根名眼識等意何。[前-刖+合]荅論云隨根立名具
D37n8896_p0025a08‖屬於彼根助於彼根如於根（為言）。問此五義意何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0025b10‖根明昧識亦明昧（云云））。問又隨境立名者其義云何。[前-刖+合]荅論云或名
D37n8896_p0026a04‖義歟。[前-刖+合]荅是一相義有相[冰-水+監]故故論云此後隨境立六
D37n8896_p0026a07‖在者何位耶。[前-刖+合]荅疏云何名自在如佛地論云轉

五識
D37n8896_p0026b10‖地前地上也。問諸根互用者如何云互用耶。[前-刖+合]荅樞要
D37n8896_p0027a08‖以何為正。[前-刖+合]荅燈云然法師意存第二解（云云）存初師第
D37n8896_p0027a09‖二之解（為言）。問初師第一解及後師解有何失。[前-刖+合]荅第
D37n8896_p0027b01‖問釋第三能變有幾門。[前-刖+合]荅有九門即以九頌釋之頌
D37n8896_p0027b08‖問六位心所名識相應之意何。[前-刖+合]荅具四義故名為相
D37n8896_p0028a06‖等之意何。[前-刖+合]荅心王心所必同時起故名時同心王心
D37n8896_p0028b02‖問以此四義有所簡耶。[前-刖+合]荅以時同簡前後謂一聚
D37n8896_p0029a07‖相應者何疏加行相同義為五義。[前-刖+合]荅其一相之義
D37n8896_p0029a08‖也非理盡義。問云尒意何。[前-刖+合]荅疏云行簡依同其
D37n8896_p0029b03‖問約心所有六位其何。[前-刖+合]荅一遍行二別境三善四
D37n8896_p0030a01‖意何。[前-刖+合]荅觸等五法具四一切無處不有故名遍行
D37n8896_p0030a08‖皆不定故（云云）。問心所有五十一者决定義歟。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0030b01‖伽立為五位耶。[前-刖+合]荅此論會云然瑜伽論合六為五
D37n8896_p0030b03‖位。[前-刖+合]荅論云復以四一切辨五□別謂一切性及地
D37n8896_p0030b06‖問云何云性地等。[前-刖+合]荅疏云謂彼言一切處一切地
D37n8896_p0031a02‖遍行具四等（云云）。[前-刖+合]荅疏云遍行具四無處無故別境
D37n8896_p0031a09‖問說染四皆無云依種類而作論之意何。[前-刖+合]荅演秘
D37n8896_p0031b07‖[前-刖+合]荅論云謂忿等十各別起故名小隨煩惱無慚等
D37n8896_p0032a02‖切。[前-刖+合]荅論云非如觸等定遍心故非如欲等定遍地
D37n8896_p0032a04‖何。[前-刖+合]荅以三義名心所也。問其何耶。[前-刖+合]荅論云恒
D37n8896_p0032a06‖問此三義意何。[前-刖+合]荅釋此三義疏有四釋故疏云略
D37n8896_p0033a01‖釋畢）。問何必望心王名心所。[前-刖+合]荅論云如屬我物立
D37n8896_p0033a03‖能心王既足何必用心所。[前-刖+合]荅不爾論云心於所

緣
D37n8896_p0033a06‖何。[前-刖+合]荅心王若緣青色時但揔取青不更分別何物
D37n8896_p0033b02‖起之行相如何。[前-刖+合]荅樞要下頌云五法五俱起（謂遍行五
D37n8896_p0034a02‖獨頭起。[前-刖+合]荅遍行五並頭起中隨二惑並頭起大隨
D37n8896_p0034a05‖行別境二類心所於何境轉。[前-刖+合]荅觸於可意相轉受
D37n8896_p0034a10‖十一法與八識相應多少如何。[前-刖+合]荅且第八有漏位
D37n8896_p0034b07‖知之）。問且就第八識何故別境等不相應。[前-刖+合]荅論云
D37n8896_p0035a06‖問識所變者何物耶。[前-刖+合]荅心王心所各自躰分之所
D37n8896_p0035a08‖色何故此中說相見分。[前-刖+合]荅義演云此明唯識義即
D37n8896_p0035b05‖筭大德難云今謂不爾所緣心者皆相分攝不關開見
D37n8896_p0035b10‖二分。[前-刖+合]荅論云然有漏識自躰生時皆似所緣能緣
D37n8896_p0036a03‖分中何攝。[前-刖+合]荅相分中攝相分是色法故。問其十
D37n8896_p0036a04‖一色者何。[前-刖+合]荅五根五塵及法處色也義忠云第三
D37n8896_p0036a09‖問約十一色八識所變分別何。[前-刖+合]荅第八識所變境
D37n8896_p0036b05‖如何云爾。[前-刖+合]荅疏云因緣生者謂由先業及名言實
D37n8896_p0037a05‖變何變有用何變無用。[前-刖+合]荅論云初必有用後但為
D37n8896_p0037a06‖境（云云）。問云爾意何。[前-刖+合]荅謂之疏有四釋其第四正
D37n8896_p0038a08‖顯色等實相分別有種子生何云自躰分之所變。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0038b01‖識所變也。問何故爾。[前-刖+合]荅心有緣慮分別故自生
D37n8896_p0038b06‖心心所也三障礙有對謂五塵境也）。[前-刖+合]荅九次第有二一法相生起次第
D37n8896_p0038b09‖也。因論問十八界幾識之所緣耶。[前-刖+合]荅樞要下
D37n8896_p0039a01‖分別（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅因者簡自在位也見者
D37n8896_p0039b01‖各別也。問五八識都不緣假色耶。[前-刖+合]荅第八無論
D37n8896_p0039b05‖伽經云阿賴耶識緣名及相猶如毛輪（云云）。[前-刖+合]

荅疏第
D37n8896_p0040a09‖歟。[前-刖+合]荅約親所緣緣境也故疏云非心所變說之為
D37n8896_p0040b01‖爾踈所緣緣境眼識不緣耶。[前-刖+合]荅隔影像踈緣故燈
D37n8896_p0040b04‖問識分位者何法耶。[前-刖+合]荅二十四不相應行法也。
D37n8896_p0040b05‖問何故云分位。[前-刖+合]荅此二十四法不能自起[藉-廿+(前-刖)]前心
D37n8896_p0040b07‖假也。問名不相應行之意何。[前-刖+合]荅疏云不相應者
D37n8896_p0041a02‖四聚如理應思（云云）（後釋與慈恩同也）。問云何名得等。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0041b06‖名生法非凝然名異（或云老謂髮白面皺□名老也）法有暫用名住
D37n8896_p0042a01‖問此二十四法約三法分位分別建立如何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0042a07‖問識實性者何法耶。[前-刖+合]荅真如也故論云此諸法勝
D37n8896_p0042a10‖性。[前-刖+合]荅五無為是真如上假立之名也故不相違。
D37n8896_p0042b01‖問何以知乎。[前-刖+合]荅論云謂空無我所顯真如有無俱
D37n8896_p0042b07‖云識實性。[前-刖+合]荅一切云無為之名皆是假立也非唯
D37n8896_p0043a02‖名真如耶。[前-刖+合]荅論云真謂真實顯非虛妄如謂如常
D37n8896_p0043a05‖真如名實性。[前-刖+合]荅論云謂唯識性略有二種一者虛
D37n8896_p0043a10‖問引此文之意何。[前-刖+合]荅是引唯言釋證遣虛義也即
D37n8896_p0043b03‖等取何物。[前-刖+合]荅等取心心所不相應無為也即遮遣
D37n8896_p0043b05‖章云如是等文誠證非一（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅諸
D37n8896_p0043b09‖文意何。[前-刖+合]荅是明此遣虛存實觀起之所以也故善
D37n8896_p0044a03‖損減二犮之中何。[前-刖+合]荅有犮者增益犮空犮者損減
D37n8896_p0044a06‖虛觀破增益有犮以存實觀破損減空犮耶。[前-刖+合]荅此難
D37n8896_p0044b03‖實之處可云破損減犮耶。[前-刖+合]荅此難不然遣與存前
D37n8896_p0044b08‖[前-刖+合]荅且約五見四見全邪見一分為增益犮之躰邪見
D37n8896_p0044b10‖如何。[前-刖+合]荅增益犮通我法二犮損減犮唯法犮也。
D37n8896_p0045a01‖問約識分別如何。[前-刖+合]荅第六識起增損二犮第七

識
D37n8896_p0045a03‖問增損二狚於三性起如何。[前-刖+合]荅九有四類不同
D37n8896_p0045a09‖地分別如何。[前-刖+合]荅損減狚見道斷畢增益執十地猶
D37n8896_p0045a10‖行也。問此二狚同時起前後起。[前-刖+合]荅如斷常二見
D37n8896_p0045b03‖問此文意何。[前-刖+合]荅病與藥相對正明觀意也依所治
D37n8896_p0045b06‖文配廣百論三家之義其何。[前-刖+合]荅彼記云此中有三
D37n8896_p0046a04‖此義無難耶。[前-刖+合]荅古德破云今謂不爾言遣存者正
D37n8896_p0046a07‖非圓觀哉（云云）。問觀空遣何觀有遣何。[前-刖+合]荅義演云
D37n8896_p0046b01‖問此文意何。[前-刖+合]荅是重成前理也以彼空有者舉觀
D37n8896_p0046b05‖問說之善珠信叡二記意殊其何。[前-刖+合]荅珠云空者所
D37n8896_p0047a03‖（云云）（常騰同之）。問此二記勝劣如何。[前-刖+合]荅志肯各殊不可
D37n8896_p0047a06‖問此文意何。[前-刖+合]荅是即依如上理教示觀行者之詞
D37n8896_p0047a10‖分別性離言故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是遮堅狚也
D37n8896_p0047b06‖為無（云云）。[前-刖+合]荅今約法躰詮言不及且言有無不決定
D37n8896_p0047b10‖門故入於真性真躰非空（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0048a06‖所狚亦應除遣（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是亦遣狚之
D37n8896_p0048b02‖問狚唯識實有之狚如何觀遣耶。[前-刖+合]荅古德云亦
D37n8896_p0048b04‖問若爾如何觀遣之。[前-刖+合]荅中上忍位發下如實智觀
D37n8896_p0049a06‖問此文意何。[前-刖+合]荅是明修遣虛存實觀之位地分齊
D37n8896_p0049b04‖觀四善根位依無相門作真如觀（云云）。[前-刖+合]荅其四種觀
D37n8896_p0049b09‖問捨[冰-水+監]留純識之意何。[前-刖+合]荅初重明三性相對觀遍
D37n8896_p0050a05‖何。[前-刖+合]荅是先安立初重并標此重意也雖觀事理等
D37n8896_p0050a07‖其有境有心等之意何。[前-刖+合]荅揔相而言五法事理中
D37n8896_p0050b09‖之意何。[前-刖+合]荅證此重引四證文是第一引論第十

卷
D37n8896_p0050b10‖也。問先此文意何。[前-刖+合]荅疏云論外人難內境與識
D37n8896_p0051a01‖既並非虛如何可言唯識非境論[前-刖+合]荅有二初云識唯
D37n8896_p0051a09‖中分別內境外境有幾重。[前-刖+合]荅太抄云有兩重外一
D37n8896_p0051b02‖者意何。[前-刖+合]荅諸愚夫類由迷狐故躭著外境起無明
D37n8896_p0051b05‖無此狐故。[前-刖+合]荅疏云此第二師解唯識佛地所無為
D37n8896_p0051b09‖理（為言）邑法師云非心謂境也凡□聖理同然佛非狐
D37n8896_p0052a02‖云何名踈所緣緣。[前-刖+合]荅先所緣緣者謂若有法是帶
D37n8896_p0052a07‖顯緣義也此所緣緣緣緣中有其二種一親所緣緣謂若
D37n8896_p0052a10‖問其名親名踈之意何。[前-刖+合]荅相分是心中現故名親
D37n8896_p0052b02‖緣緣緣緣也望七轉識名踈所緣緣餘准知之。問約八識分
D37n8896_p0052b03‖別如何。[前-刖+合]荅親所緣者乍八識定有約踈所緣緣者第八
D37n8896_p0052b08‖說唯識（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是上引證了依之重成重意
D37n8896_p0053a05‖切唯有識無餘（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅是亦第二
D37n8896_p0053a09‖之意何。[前-刖+合]荅疏云心意識所緣皆非離自性即緣識
D37n8896_p0053b01‖第八心第七意餘六識所緣緣皆自心為境佛言由如
D37n8896_p0053b03‖境也（云云）。問此疏文意何。[前-刖+合]荅義演云疏中解上二
D37n8896_p0054a08‖識心心所起緣境時俱有所依根有幾耶。[前-刖+合]荅樞要
D37n8896_p0054b10‖且約俱有依具幾義為俱有依。[前-刖+合]荅論云若法決定
D37n8896_p0055a06‖境何云第八與第七有取自所緣之義。[前-刖+合]荅從方云
D37n8896_p0055b02‖所緣之義。[前-刖+合]荅從方云第七緣八見分為踈所緣緣
D37n8896_p0055b07‖昧殊故。[前-刖+合]荅非但約第七有此難亦約第六可有此
D37n8896_p0056a04‖不共有狐之識也（已上三箇問之[前-刖+合]荅先德未決也可秘可秘）。問凡心心
D37n8896_p0056a05‖所名有所依有幾所依。[前-刖+合]荅揔有三種一因緣依（亦名

D37n8896《唯識義》卷 2

D37n8896_p0057b02‖章云華嚴經說三界唯心（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0058a06‖與章所引同也。問此三界唯心之文意何。[前-刖+合]荅疏
D37n8896_p0058b04‖心之義。[前-刖+合]荅文中云即與欲等愛結相應之文正顯
D37n8896_p0058b05‖三界唯心之義。問如何顯耶。[前-刖+合]荅邑云謂此三界
D37n8896_p0058b10‖迴廻三界若不起三界惑業不可受三界苦故知三界
D37n8896_p0059a07‖唯識故有立已成（云云）此難意何。[前-刖+合]荅是即無性菩薩
D37n8896_p0059b03‖■難意耶。[前-刖+合]荅以[前-刖+合]荅文知之。問其[前-刖+合]荅文如何。[前-刖+合]荅。
D37n8896_p0059b07‖說三界唯心此即唯心義意如是（云云）。問此[前-刖+合]荅文意
D37n8896_p0059b08‖何。[前-刖+合]荅義演云無色界中雖無色法有貪信等恐外
D37n8896_p0060a08‖何。[前-刖+合]荅薩婆多計空無邊處心緣離心外實有非想
D37n8896_p0060b05‖心法耶。[前-刖+合]荅辟喻論師計虛空是無体無實立虛空
D37n8896_p0060b10‖不辨等皆此門攝（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅是亦為
D37n8896_p0061a06‖重證。[前-刖+合]荅云既云制心不立制境故能成證也。問
D37n8896_p0061a07‖此經大意如何。[前-刖+合]荅經文頗廣章主取要出之故經
D37n8896_p0061a10‖心之可畏甚於毒虵悉獸□[貝*戒]□大火越逸未足喻也
D37n8896_p0061b04‖精進折伏汝心（云云）。問此經意何。[前-刖+合]荅其釈論云示
D37n8896_p0061b08‖問其障與治相對如何。[前-刖+合]荅心性□別障者如經云
D37n8896_p0062a04‖心也此意云掉舉散乱其性輕動易緣緣易解依止定
D37n8896_p0062b01‖三昧之体如何。[前-刖+合]荅古德云一一各通三三摩地為
D37n8896_p0062b06‖問攝末歸本識之意何。[前-刖+合]荅先第二重心與境相對
D37n8896_p0063a03‖文意何。[前-刖+合]荅是明重旨也相分以為所取境界見分
D37n8896_p0063b02‖變此能變唯三（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅證此重引
D37n8896_p0063b05‖云何。[前-刖+合]荅疏云上之二句[前-刖+合]荅難破執下之一句意標

D37n8896_p0063b07‖問其由假說我法云意何。[前-刖+合]荅論云愚夫所計實我
D37n8896_p0063b10‖假（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅九約假義。有二相對初
D37n8896_p0064a06‖釈也）。問云何名無体随情假等。[前-刖+合]荅疏云假有二種
D37n8896_p0064b01‖（云云）。問此二義意如何。[前-刖+合]荅疏云第一解云說為我
D37n8896_p0065a08‖假等。[前-刖+合]荅疏云又第二解世間所執我法体無依識
D37n8896_p0065b04‖法皆識所反以為我法（云云）。問此二義意如何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0066b03‖間必說我法耶。[前-刖+合]荅疏云由無始來横計我法分別心
D37n8896_p0066b08‖轉（云云）。問文中云後後遂有相見分生之意何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0066b10‖耶。[前-刖+合]荅約更增說如法華言來入此宅（云云）邑法師
D37n8896_p0067a01‖[前-刖+合]荅云雖實未熏前前已有猶如說薀從取而生約義
D37n8896_p0067a02‖說故（云云）。問何故聖教必說我法耶。[前-刖+合]荅疏云聖者
D37n8896_p0067a10‖上有我法義耶。[前-刖+合]荅大抄云且如初果有初果義二
D37n8896_p0067b02‖[前-刖+合]荅第一云由假說者此有二義一[糸*匆]說二[糸*匆]義[糸*匆]說
D37n8896_p0067b09‖即是[糸*匆]義猶如庶庶愛安立似水自体非水如其次第
D37n8896_p0068a01‖義如何。[前-刖+合]荅疏云若安惠解二種我法皆是無依於
D37n8896_p0068a07‖問頌第二句云有種種相轉之意何。[前-刖+合]荅論云我種
D37n8896_p0068a09‖實德業等（世間）薀處界等（聖教）轉謂随緣緣施設有異（云云）疏
D37n8896_p0068b01‖頌第三句云彼依識所變之意何。[前-刖+合]荅論云彼相皆
D37n8896_p0068b02‖依識所轉變而假施設（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是[前-刖+合]荅
D37n8896_p0068b08‖識。[前-刖+合]荅疏云不離識故真如名唯識非識所反故不
D37n8896_p0068b10‖云此能反唯三者何。[前-刖+合]荅論云謂異就思量及了別
D37n8896_p0069b01‖緣第八見亦可名了別境識。[前-刖+合]荅疏云然濫第七應
D37n8896_p0069b05‖起故（云云）。問引此文之意何。[前-刖+合]荅是護法

菩薩釈前
D37n8896_p0070b04‖分現者八識中何識二分耶。[前-刖+合]荅惣八識二分也。
D37n8896_p0070b06‖識無執何亦似所執二分現耶。[前-刖+合]荅第六第七二識
D37n8896_p0070b10‖義其如何。[前-刖+合]荅雖有安惠義專非此證所以者何彼
D37n8896_p0071a02‖何以彼釈關關攝末歸本之證乎故不可論之（如三性之義）。
D37n8896_p0071a04‖此文意何。[前-刖+合]荅是亦為證攝末歸本義所引也。
D37n8896_p0071a05‖問先其經具文如何。[前-刖+合]荅彼經第三分別瑜伽品云
D37n8896_p0071a10‖也）。問此經文意何。[前-刖+合]荅唯識疏七云此意汝謂識
D37n8896_p0071b05‖云何此心還見此心（云云）佛如何[前-刖+合]荅耶。[前-刖+合]荅佛云善男
D37n8896_p0072a08‖相分故名不離（云云）（燈有問[前-刖+合]荅繁故不記之）。
D37n8896_p0072a10‖門攝（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是章家成深密經意也
D37n8896_p0072b04‖此門（為言）。問其以事理真俗攝此門如何。[前-刖+合]荅信
D37n8896_p0072b07‖問與四種出体中第四攝相歸性門有何差別。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0073a02‖[前-刖+合]荅上[前-刖+合]荅有此難今可謂彼門是性相相對辨諸法之
D37n8896_p0073a07‖[前-刖+合]荅有□別彼遣事相證理性名唯識此攝事相歸理
D37n8896_p0073a10‖問隱劣顕勝之意何。[前-刖+合]荅前第三重辨攝相見末歸
D37n8896_p0073b06‖問此文意何。[前-刖+合]荅是標重意也雖心心所各自休分
D37n8896_p0074a03‖等無別染善法（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅是弥勒菩
D37n8896_p0074a05‖問先此頌意何。[前-刖+合]荅釈此頌意大有二類師一楞伽
D37n8896_p0074a09‖[前-刖+合]荅疏七云此意難云許心似二現謂已成立心現似
D37n8896_p0074b07‖心所（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅此文大意云中百論師
D37n8896_p0075a04‖論師等如是得此頌意致此難者好耶悪耶。[前-刖+合]荅甚
D37n8896_p0075a06‖[前-刖+合]荅文意不尒故云悪也依之論主更述正義通此難
D37n8896_p0075a07‖也。問其論主正義何。[前-刖+合]荅論有二釈即第一釈云

D37n8896_p0075b02‖等亦無（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅論及疏意云心所法
D37n8896_p0075b06‖□別。[前-刖+合]荅疏云似有二義一無別体（第一句似言）由心生
D37n8896_p0075b10‖[前-刖+合]荅似有二種一無別体似謂自体分似相見二分現
D37n8896_p0076a07‖問論第二釈如何。[前-刖+合]荅論云又識心言亦攝心所恒
D37n8896_p0076b01‖難意何。[前-刖+合]荅邑云此意說許心之言若攝心所即貪
D37n8896_p0076b03‖能似（云云）。問此難如何通。[前-刖+合]荅疏次云惣心聚中貪
D37n8896_p0076b08‖等現以心勝故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅此頌中有惣
D37n8896_p0077a05‖是似貪等或似於信等（為言）明詮云邑法師[前-刖+合]荅意
D37n8896_p0077b02‖所似二分及貪等若是依他若是所執。[前-刖+合]荅俱是依
D37n8896_p0077b04‖分等法故名為似（云云）。[前-刖+合]荅是述中百論師等釈此頌
D37n8896_p0077b09‖欤。[前-刖+合]荅疏次通此伏難云不過染淨二位中故其無
D37n8896_p0078a06‖[前-刖+合]荅疏次云又解心所不離心故許心自体既似二現
D37n8896_p0078a09‖問此解意何。[前-刖+合]荅邑云前解約惣別聚異惣中別出
D37n8896_p0078b08‖也。問論二釈中以何可為此重證。[前-刖+合]荅二釈俱成
D37n8896_p0079a08‖[阿-可+急]而不說非不能似（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是章主
D37n8896_p0079a10‖與何釈同耶。[前-刖+合]荅正與第二釈同也故疏述第二釈
D37n8896_p0079b08‖頌如何。[前-刖+合]荅彼第五云能取及所所取此二唯心光
D37n8896_p0079b10‖此重耶。[前-刖+合]荅亦可為證然義甚踈也不可煩[米*尺]之
D37n8896_p0080a03‖此門攝（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅是維摩經文也為
D37n8896_p0080a04‖證隱劣顯勝義所引也。問先此經意何。[前-刖+合]荅是優
D37n8896_p0080a06‖也新翻□無垢[社-土+(乞-乙+小)]經云心雜染故有情雜染心清淨故
D37n8896_p0080a08‖十證引此新經文也。問其心垢等云意何。[前-刖+合]荅彼

D37n8896_p0080b04‖問此論意何。[前-刖+合]荅釈此論意疏出四釈初二釈疏主釈
D37n8896_p0080b05‖後二釋出有人釈也。問先其疏主自釈如何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0080b10‖彼無漏種故（云云）（第一釈也）。問此釈意何。[前-刖+合]荅義演云以
D37n8896_p0081b07‖意何。[前-刖+合]荅此釈意云初云以心為本者如前釈望有
D37n8896_p0083b09‖問且其雜染清淨法体如何。[前-刖+合]荅論云然雜染法略
D37n8896_p0084a05‖理也。問只言染與雜染者同欤異欤。[前-刖+合]荅頗
D37n8896_p0084a09‖等其等言等取何文耶。[前-刖+合]荅義准可云多界經云心
D37n8896_p0084b03‖問遣相證性識云意何。[前-刖+合]荅前第四重隱劣心所顯
D37n8896_p0084b09‖性体應求作證（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是先標重意
D37n8896_p0085a08‖[前-刖+合]荅為證遣相證性義所引也是則勝[肆-聿+((彰-章)/(曼-又+(一/力)))]師子孔一乘
D37n8896_p0085a10‖自性清淨心而有染污難可了知（云云）佛[前-刖+合]荅勝鬘夫人
D37n8896_p0085b01‖之詞也。問先此經意何。[前-刖+合]荅胡吉藏寶窟云自性
D37n8896_p0085b04‖[前-刖+合]荅清素云真如為心心体堅實不可壞也（云云）今謂不
D37n8896_p0086a03‖時知如虵智乱（云云）。問引此頌意如何。[前-刖+合]荅亦為證
D37n8896_p0086a04‖遣相證性義所引也。問此頌意何。[前-刖+合]荅此頌本陳
D37n8896_p0086a09‖也。問文中義如何。[前-刖+合]荅無性云如依繩覺捨於虵
D37n8896_p0087a06‖問此文意何。[前-刖+合]荅是章家引無性解之意釈先頌意
D37n8896_p0087a08‖釈如何。[前-刖+合]荅燸頂二位依能取識觀所取空少分悟
D37n8896_p0087b04‖問上忍第一位何■不說。[前-刖+合]荅一云相似悟入圓成
D37n8896_p0087b08‖實虵實繩我法不復當情（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0088a09‖問對法抄第二釈此所遣二覺有二釈如何。[前-刖+合]荅彼
D37n8896_p0088b05‖問此二釈意如何。[前-刖+合]荅初釈意云燸頂二位起尋思
D37n8896_p0089b02‖抄二釈與章義異如何可會。[前-刖+合]荅章云所遣二覺

皆
D37n8896_p0090a01‖何。[前-刖+合]荅以章義可為正出二覺体故抄中二釈是傍
D37n8896_p0090a06‖三文其義甚均而何云抄初釈是傍義耶。[前-刖+合]荅此三
D37n8896_p0090b03‖不可取耶。[前-刖+合]荅不尒若顯二覺体如唯識章可云皆
D37n8896_p0090b07‖問章云断此染故等云何名断。[前-刖+合]荅珠云燸等位中
D37n8896_p0091a04‖何。[前-刖+合]荅此重中更有二初明正体智證圓成理是正
D37n8896_p0091b01‖性之義不成不遣依他故。[前-刖+合]荅無分別智證真如時
D37n8896_p0091b06‖真理繩喻依他（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是釈不遣依
D37n8896_p0092a05‖[前-刖+合]荅是二性相對明遣断義重成上義也知麻体者是
D37n8896_p0092a10‖情滅耶。[前-刖+合]荅信叡云理實應云實虵實繩之情自滅
D37n8896_p0092b05‖如依他湏聖道断耶。[前-刖+合]荅上下甚異上云不遣依他
D37n8896_p0092b08‖問其煩惱執心等者其体如何。[前-刖+合]荅三藏解云即是
D37n8896_p0093a04‖迷乱之覺（云云）。[前-刖+合]荅彼師問[前-刖+合]荅云問前說善心無
D37n8896_p0093a05‖有執云何此說唯識觀智如虵智乱[前-刖+合]荅由同時未
D37n8896_p0093a07‖心自起法執（云云）以此[前-刖+合]荅文可通前難也。
D37n8896_p0093a10‖[前-刖+合]荅是有漏智無漏智相對明其行相也明加行智以
D37n8896_p0093b09‖其義之處云非不見真如等之文同耶。[前-刖+合]荅云故漸
D37n8896_p0094a03‖章云此即一重所觀休也（云云）。問此文之意何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0094a06‖[前-刖+合]荅心經幽賛云如是所說空有境心用体所生事理
D37n8896_p0094b03‖意何。[前-刖+合]荅是此初門中第二段明能觀唯識此中有
D37n8896_p0094b05‖出觀体也。問何故以別境惠為能觀体。[前-刖+合]荅惠心所
D37n8896_p0094b09‖有性俱以惠為能觀体。[前-刖+合]荅若觀相者以俗智為能觀
D37n8896_p0095a04‖故（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅為成能觀唯識以惠為体
D37n8896_p0095a06‖引釈論也本論中有問[前-刖+合]荅今取[前-刖+合]荅文及

釈論文正為
D37n8896_p0095a07‖證耳。問先此本論之問意何。[前-刖+合]荅無性釈云為何
D37n8896_p0095a10‖加行入於初地唯識性耶（云云）。問本論之[前-刖+合]荅意何。
D37n8896_p0095b01‖[前-刖+合]荅無性釈云由緣惣法者緣一切法惣相所顯真如
D37n8896_p0095b06‖摩呬多等之意何。[前-刖+合]荅廓法師云言三摩呬多此云
D37n8896_p0095b10‖何故名等引耶。[前-刖+合]荅珠云此云等引唯定非散通有
D37n8896_p0096b03‖問其或有者何人。[前-刖+合]荅古德云廓法師也今謂檢彼
D37n8896_p0096b06‖五蘊今且依名觀体唯惠（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0096b09‖至此章云亦也）。問其立理破事如何。[前-刖+合]荅古師云通以止
D37n8896_p0097b02‖[前-刖+合]荅相應体以二十三法為体謂第六識心王遍行五
D37n8896_p0097b09‖[前-刖+合]荅身在欲界及初禪並菩薩因位之能觀以二十三
D37n8896_p0098a04‖[前-刖+合]荅是引無性文破古師也即第四聖教相違失也破
D37n8896_p0098a06‖乎（為言）。問此文何處文耶。[前-刖+合]荅珠云唯識現觀智
D37n8896_p0098b01‖智入真[(共-八+隹)*見]□時離其相見能[一/(月*(乞-乙+、))]分別但有自体故名唯
D37n8896_p0098b06‖以止為觀体（云云）。問此文之意何。[前-刖+合]荅是且引證之
D37n8896_p0099a04‖[前-刖+合]荅所觀境者惠所緣境非定自境定心所依惠之
D37n8896_p0099a07‖境耶。[前-刖+合]荅惠轉所觀境專注一緣簡擇法義定為所
D37n8896_p0099a10‖[前-刖+合]荅定是令餘心心所專注境上以為自性故無自境。
D37n8896_p0099b02‖境上。[前-刖+合]荅欲勝解念等心所非依定起故定不轉所
D37n8896_p0099b04‖境何云別境心所。[前-刖+合]荅其約多分云別境也欲勝解
D37n8896_p0099b07‖欤。[前-刖+合]荅不定或唯惠轉非定謂散乱位不專注馳散
D37n8896_p0100a01‖何轉所觀境。[前-刖+合]荅論云彼加行位少有聞思故說等
D37n8896_p0100a04‖散位惠獨起時不修唯識觀耶。[前-刖+合]荅亦修之但有推

D37n8896_p0100a06‖定散間雜□少勝九位然不如加行位居定而修也。
D37n8896_p0100a10‖意如何。[前-刖+合]荅是又引證也為明定中之智為唯識觀
D37n8896_p0100b10‖有識性（云云）。問且就章所引之文其意何。[前-刖+合]荅四尋
D37n8896_p0101b02‖知之。問何故意識名意言。[前-刖+合]荅唯識疏七云此有
D37n8896_p0101b06‖名意言境（云云）。問此三解意如何。[前-刖+合]荅初義意云如
D37n8896_p0102a02‖（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是亦引證也如文可知之。
D37n8896_p0102a03‖問其論文如何。[前-刖+合]荅文繁廣畧云名尋思者謂諸菩
D37n8896_p0102b05‖惠為体。[前-刖+合]荅既云尋思智如實智决断義故名智簡
D37n8896_p0102b08‖[前-刖+合]荅是明唯識觀通有漏無漏也尋思觀唯有漏在地
D37n8896_p0102b10‖如實智正智所攝何是有漏觀耶。[前-刖+合]荅彼論約無漏
D37n8896_p0103a05‖意何。[前-刖+合]荅是會違文也若言唯識觀通有漏者其有
D37n8896_p0103b01‖文意何。[前-刖+合]荅此文十殊勝中第三入所知相殊勝也
D37n8896_p0103b09‖同依異熟以雜□染種是賴耶収故顯淨因非阿賴耶
D37n8896_p0104a05‖為一切雜□染法因此為一切清淨法因亦尒等（云云）
D37n8896_p0104a06‖（無性釈甚廣故畧之）。問此等文大意何。[前-刖+合]荅且入所知相者
D37n8896_p0104b09‖云多聞熏習。[前-刖+合]荅菩薩資粮加行位中遇佛等緣聞
D37n8896_p0105a04‖也。問何以知無漏種子亦由聞熏習。[前-刖+合]荅論云其
D37n8896_p0105b02‖云淨法界等流正法。[前-刖+合]荅謂佛以真如為所緣緣即
D37n8896_p0105b06‖熏為出世心成正因緣為當如何。[前-刖+合]荅約聞熏有二
D37n8896_p0106a01‖何攝論云有漏聞熏為出世心種子耶。[前-刖+合]荅會之論
D37n8896_p0106a08‖者說也（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅九釈聞熏習為出世
D37n8896_p0106b07‖者若体増欤若用増欤。[前-刖+合]荅有漏種子体用俱増無
D37n8896_p0107a01‖[前-刖+合]荅是成上義也若不言能觀通有漏者四尋思智應
D37n8896_p0107a07‖問此文意何。[前-刖+合]荅明能觀唯識有三一出能觀体

二
D37n8896_p0107b05‖何。[前-刖+合]荅是正以能觀配位也先此明因位也因位能
D37n8896_p0107b08‖問云何名聞惠等。[前-刖+合]荅三惠章云聞謂能聽即是
D37n8896_p0108a06‖勝解行地見道修道等（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅為
D37n8896_p0108a08‖也是先引攝論也。問先此攝論文意何。[前-刖+合]荅此文
D37n8896_p0109a01‖觀而何所引證文加云見道修道等耶。[前-刖+合]荅謂之有
D37n8896_p0109a05‖修道乘文勢來（云云）。問二義中何勝耶。[前-刖+合]荅智周之
D37n8896_p0109a09‖意何。[前-刖+合]荅是亦為證能觀配位之義所引也。問先
D37n8896_p0109a10‖此文意何。[前-刖+合]荅具文云謂諸菩薩於識性相資粮位
D37n8896_p0109b04‖之文也。問何故章家如是取捨耶。[前-刖+合]荅意為成聞
D37n8896_p0110a03‖智為自体故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明果位能觀
D37n8896_p0110a09‖[前-刖+合]荅為證果位能觀配位之義所引也。問先此文意
D37n8896_p0110a10‖何。[前-刖+合]荅此文上為證因位所引文殘也無性釈云或
D37n8896_p0110b07‖義顕不引教成（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是就果位能
D37n8896_p0111a05‖意何。[前-刖+合]荅明能觀唯識有三一出能觀体二以位配
D37n8896_p0111b02‖觀餘文亦尒。[前-刖+合]荅但言唯識境智合故通能所觀若
D37n8896_p0111b07‖[前-刖+合]荅珠云且所觀中真如識性唯是無漏唯定非散
D37n8896_p0112a02‖非聞思通三智（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是竪論第三
D37n8896_p0112a07‖通定及散而何云唯定非散耶。[前-刖+合]荅但言三摩地必
D37n8896_p0112a10‖地能所觀中何。[前-刖+合]荅唯能觀也。問能觀之体非定何
D37n8896_p0112b01‖云唯識三摩地是能觀耶。[前-刖+合]荅是為出定中唯識
D37n8896_p0112b06‖[前-刖+合]荅此竪論第四也無分別智体會真如後所得智實
D37n8896_p0112b08‖智緣真如云正證唯識耶。[前-刖+合]荅不尒正体智親證真
D37n8896_p0113a02‖故至下當知（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是會伏難也即

D37n8896_p0113b03‖無有妨難也。問其至下當知者指何處。[前-刖+合]荅[揹-止+上]下
D37n8896_p0114a06‖者何目連入定聞象聲出定云修惠聞耶。[前-刖+合]荅瑜伽
D37n8896_p0114b01‖也。問定中無五識何云有耳識。[前-刖+合]荅論會云雜□集

D37n8896《唯識義》卷 3

D37n8896_p0115b03‖問此文意何。[前-刖+合]荅此第一門中有四種謂所觀能
D37n8896_p0115b06‖界起煩惱業因受眾苦今正翻□彼立此五種為令知
D37n8896_p0116a03‖意何。[前-刖+合]荅為明五種中第一境唯識引此經頌為證
D37n8896_p0116a04‖也。問先此文意何。[前-刖+合]荅是文明悟入唯識成就四
D37n8896_p0116a10‖文唯識論第七卷[前-刖+合]荅唯識所因難中云又成就四智
D37n8896_p0116b03‖（云云）。問此等文意何。[前-刖+合]荅且釋攝論无性云相違識
D37n8896_p0117a09‖[前-刖+合]荅此文大意釋相違識相智也釋相違識无性云相
D37n8896_p0118a02‖文意何。[前-刖+合]荅心與境相對有新古二說古人云所緣
D37n8896_p0118a09‖處（云云）。問且就頌文其等事者意何。[前-刖+合]荅範云等事
D37n8896_p0118b01‖无境（云云）。問其許義非真實云意何。[前-刖+合]荅隻云既相
D37n8896_p0118b03‖問但此四趣有情相違境名境唯識。[前-刖+合]荅非唯尒一
D37n8896_p0118b04‖切世界亦名境唯識。問何故尒。[前-刖+合]荅阿賴耶識名
D37n8896_p0118b08‖五根器界分別共相境不共相境如何。[前-刖+合]荅器界相
D37n8896_p0119a07‖[前-刖+合]荅疏云且諸種子總有二種一是共相二不共相
D37n8896_p0119b05‖共不共二種。[前-刖+合]荅若細分別有四種故疏云然依諸
D37n8896_p0120a02‖故根即不尒（云云）。問此四句意何。[前-刖+合]荅如山河等名
D37n8896_p0120b09‖四趣各各同業共變名共。[前-刖+合]荅此勻共言其意稍異
D37n8896_p0121a01‖不見而名共變耶（云云）此文問起論文也故論[前-刖+合]荅云此
D37n8896_p0121a03‖見異故（云云）疏成此[前-刖+合]荅意云即當自界一切有情可共

D37n8896_p0121b01‖處者扶根也而何云不共。[前-刖+合]荅自扶根自反執受安
D37n8896_p0121b04‖共中共也。問奴婢等何句攝耶。[前-刖+合]荅明詮云不共
D37n8896_p0122a01‖以奴婢等不共相種攝而何云共相。[前-刖+合]荅約不共相
D37n8896_p0122a07‖[前-刖+合]荅賣與他人與力不障之時云共无失然今以屬己
D37n8896_p0122b09‖共相中共攝共相種翻□知共中不共攝不共相種是
D37n8896_p0123a02‖燈明各遍似一（云云）此文意何。[前-刖+合]荅疏云此釋共果同
D37n8896_p0123a08‖[前-刖+合]荅明共相境同在一處不相障导引小乘義為喻也
D37n8896_p0123b02‖障摠名一界（為言）。問何知眾多燈其光各別。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0123b07‖如此如何通（云云）此難意何。[前-刖+合]荅難意云若言隨燈影
D37n8896_p0123b10‖（為言）。問此難如何通。[前-刖+合]荅要云此以小乘法為喻
D37n8896_p0124a07‖[前-刖+合]荅若云二燈發一光者如置多燈其影即別何以
D37n8896_p0124a08‖因俱聲重顯此義（為言）。問此難何通。[前-刖+合]荅文云令
D37n8896_p0124b06‖一光發如何有多影（云云）其師自義如何。[前-刖+合]荅彼自解
D37n8896_p0124b08‖不明多光方明故（云云）。問此義燈師如何破。[前-刖+合]荅燈
D37n8896_p0125a04‖故引燈明喻云如小乘。[前-刖+合]荅大乘中無有此喻對法
D37n8896_p0125a06‖乘不計此喻。[前-刖+合]荅雖大乘中无說此喻義道无違故
D37n8896_p0125b01‖[前-刖+合]荅一人第八所反有木石等而木是非石石是非木
D37n8896_p0125b04‖通。[前-刖+合]荅疏[前-刖+合]荅云由業相似不相似故亦由自心导不
D37n8896_p0126a08‖此難意何。[前-刖+合]荅一人心反木石相导多人所反山等
D37n8896_p0126a10‖（為言）。問此難如何[前-刖+合]荅耶。[前-刖+合]荅次文云彼不导他心上者
D37n8896_p0127a04‖用他何名唯識（云云）如何[前-刖+合]荅耶。[前-刖+合]荅文云樹等既是共
D37n8896_p0127b02‖言）。次文云問何以得知互相增益。[前-刖+合]荅對法第七說有
D37n8896_p0127b04‖光滅餘光猶在法不相似。何得喻。[前-刖+合]荅喻取少分故

D37n8896_p0127b06‖人不能用何得名為共受用耶。[前-刖+合]荅彼人未攝屬己
D37n8896_p0127b10‖他反何名唯識。[前-刖+合]荅唯用自所反者若尒何名為共
D37n8896_p0128a01‖[前-刖+合]荅彼人所用木石設將離山等處未磨滅來諸趣第
D37n8896_p0128a04‖為此相（云云）意何。[前-刖+合]荅雖知處所本識所緣然誰異熟
D37n8896_p0128a05‖識反為此界能反誰人（為言）。問尒此問如何[前-刖+合]荅耶。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0128b10‖[前-刖+合]荅第一師依立世經說一切有情業增上力共所起
D37n8896_p0130a07‖能持身反之何益（云云）此難意何。[前-刖+合]荅諸聖者或在色界
D37n8896_p0130b01‖通。[前-刖+合]荅次云今此義言現雖无用身若徃彼可得持身
D37n8896_p0130b07‖問意何。[前-刖+合]荅器界將成時有依持故餘界有情可反
D37n8896_p0130b09‖情反者能反之因常有何有壞盡時耶（為言）。問其[前-刖+合]荅
D37n8896_p0130b10‖如何。[前-刖+合]荅文云由彼餘生感壞界業成熟故反不尒
D37n8896_p0131a07‖因勢盡此等都滅（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅他三千界
D37n8896_p0132b05‖如何[前-刖+合]荅耶。[前-刖+合]荅文云論說共用即可同反海不共用
D37n8896_p0132b07‖獄等聖者不用應不反彼（云云）其[前-刖+合]荅如何。[前-刖+合]荅次云現
D37n8896_p0132b09‖[前-刖+合]荅如何。[前-刖+合]荅文云大海同反見瑠璃者說別水故（云云）
D37n8896_p0132b10‖（別水者池等水一垸水等也）。問上[前-刖+合]荅中云海不共用彼不反水而
D37n8896_p0133a01‖何此[前-刖+合]荅云大海同反耶。[前-刖+合]荅上文踈[前-刖+合]荅也此文正義
D37n8896_p0133a04‖海水等應不作舍宅（云云）此難意何。[前-刖+合]荅若大海同反
D37n8896_p0133a08‖問此難如何通。[前-刖+合]荅文云許別舍宅居於海水如
D37n8896_p0133b09‖有導致使不通何得定无獨云識有。[前-刖+合]荅識反有二
D37n8896_p0134a07‖問章云如是等文者意何。[前-刖+合]荅近取相違識相智
D37n8896_p0134b01‖此文意何。[前-刖+合]荅是明第二教唯識并引證成也。問
D37n8896_p0134b02‖云何名教唯識。[前-刖+合]荅摳要云成論本教釋彼說故名

D37n8896_p0134b06‖（云云）。問且由自心執著等頌意何。[前-刖+合]荅是楞伽經第
D37n8896_p0134b09‖是故說唯心（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅疏云此頌意云
D37n8896_p0135a07‖[前-刖+合]荅華嚴經云三界唯心深蜜經云諸識所緣唯識所
D37n8896_p0135b03‖識（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明第三理唯識并引證
D37n8896_p0135b04‖成也。問云何名理唯識。[前-刖+合]荅樞要云成立本教所
D37n8896_p0135b07‖是諸識轉反等文意何。[前-刖+合]荅論第一外人難云若唯
D37n8896_p0135b08‖有識云何世間及諸聖教說有我法（云云）論主[前-刖+合]荅云由
D37n8896_p0136a01‖說我法非別實有由斯一切唯有識耶（云云）為[前-刖+合]荅此問
D37n8896_p0136a03‖類難陁等為一類。問其等如何。[前-刖+合]荅論第七云是
D37n8896_p0136b01‖[前-刖+合]荅摠相同故合釋然其義殊也。問何別。[前-刖+合]荅安惠
D37n8896_p0137b08‖故（云云）。問難陁等解如何。[前-刖+合]荅論云或轉反者謂諸
D37n8896_p0138a05‖[前-刖+合]荅此師意云言轉反者即前三能反內見分識能
D37n8896_p0138b03‖等皆行唯識（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明第四行唯
D37n8896_p0138b04‖識并引證成也。問云何名行唯識。[前-刖+合]荅樞要云明
D37n8896_p0138b06‖等頌意何。[前-刖+合]荅此頌唯識論第九說加行位之處引
D37n8896_p0138b09‖觀論也（云云）。問且具文如何。[前-刖+合]荅文云菩薩於定位
D37n8896_p0139a02‖意何。[前-刖+合]荅疏云菩薩於定位者顯非散資粮位中多
D37n8896_p0139b06‖利他行非行唯識欤。[前-刖+合]荅所引證文只指示許也菩
D37n8896_p0139b10‖中現（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明第五果唯識并引
D37n8896_p0140a02‖[前-刖+合]荅修唯識行所得轉依二種大果名果唯識也
D37n8896_p0140a03‖且佛地經之意何。[前-刖+合]荅是明說四智中大圓鏡智之
D37n8896_p0141a10‖何。[前-刖+合]荅輒以難判然此第三義能順經文章家亦存
D37n8896_p0141b01‖第三義意也。問何以知第三義為正。[前-刖+合]荅佛地論

D37n8896_p0141b06‖智相應（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅是明果唯識第二
D37n8896_p0142a01‖[前-刖+合]荅是明果唯識第三證也如是等者結成義也。
D37n8896_p0142a02‖問且此頌文意何云。[前-刖+合]荅釈此頌有八問初一出躰後
D37n8896_p0142b06‖[前-刖+合]荅也（可知之）論云雖有示現作生死身業煩惱等似苦
D37n8896_p0142b10‖根五識五外界等（云云）此亦小乘難也[前-刖+合]荅此有三師義
D37n8896_p0143a06‖俱說為善（云云）此釋頌中善字也（第四義門論文次有問[前-刖+合]荅繁故略之）論
D37n8896_p0144a07‖盡（云云）。問意何。[前-刖+合]荅是結五種唯識也（易知之）。章云
D37n8896_p0144a09‖文意何。[前-刖+合]荅此第一門中有四種所觀能觀五種六
D37n8896_p0144b03‖[前-刖+合]荅有情不了真妄境故起惑業苦流轉生死故佛為
D37n8896_p0144b08‖[前-刖+合]荅此第一依所執辨唯識之門也外境本无唯有
D37n8896_p0145a03‖間說唯識故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是第二依有漏
D37n8896_p0145a10‖何。[前-刖+合]荅是第三依所執及有為辨唯識之門也依識
D37n8896_p0145b07‖情以辨唯識无垢稱經云心清淨故有情清淨心雜□
D37n8896_p0145b08‖染故有情雜染（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是第四依有
D37n8896_p0146a02‖唯識所現（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是第五依一切法
D37n8896_p0146a07‖指一事辨唯識故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是第六隨
D37n8896_p0146b03‖（云云）今謂此。[前-刖+合]荅不尒指四趣有情所反一一境云一事
D37n8896_p0146b07‖一切為唯識故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是結也文中
D37n8896_p0147a02‖等（云云）文摠攝一切者何故論第七[前-刖+合]荅唯識所因難引
D37n8896_p0147a04‖此依不離以顯唯識唯此一門具攝諸法（云云）。[前-刖+合]荅義旨
D37n8896_p0147a08‖非依不離義辨唯識之門故不攝無漏種子耶。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0147b02‖經贊具廣分別（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅六門唯識從
D37n8896_p0147b04‖境行果（云云）。問理教二種三中何攝。[前-刖+合]荅義演云境
D37n8896_p0147b05‖即教理行唯識行即資粮等果菩提等（云云）為翻□惑業

D37n8896_p0147b07‖[前-刖+合]荅其文云次應修行（上說發心故云次也）此有二種一略二
D37n8896_p0147b09‖界起煩惱等名業也曰受眾苦今正翻□彼故亦有三
D37n8896_p0148a10‖圓（果）斯昇彼岸（云云）。[前-刖+合]荅不障亦說五種今只取說三
D37n8896_p0149b03‖章云第二辨名者梵云毗若底此翻□為識識者了別
D37n8896_p0149b04‖義（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是釋識名言也。問既云
D37n8896_p0149b05‖唯識何故先舉識言。[前-刖+合]荅理可云識唯然順唐言云
D37n8896_p0149b08‖問識者了別義者八識皆有了別義歟。[前-刖+合]荅尒也。
D37n8896_p0149b09‖問若尒何前六識名了別境識。[前-刖+合]荅約了別有二
D37n8896_p0150a03‖名唯識（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅為釈表義說此言也
D37n8896_p0150a08‖章云不尒真如應非唯識（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅殊
D37n8896_p0150b03‖[前-刖+合]荅識實性之義即是不離義意云識實性故不離
D37n8896_p0150b06‖識摠立識名（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是通伏難也難
D37n8896_p0151a02‖[前-刖+合]荅是亦通難也難云若云一切法皆歸識名唯識者
D37n8896_p0151a08‖古德之義不如此說之。章云梵云摩怛剌多此翻□
D37n8896_p0151a09‖為唯唯有三義（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是釈唯言名
D37n8896_p0151b03‖文意何。[前-刖+合]荅是舉唯言三義中第一義并引證成也
D37n8896_p0151b09‖義何云有持義。[前-刖+合]荅其簡義下有持義遮表必相待
D37n8896_p0152a03‖何。[前-刖+合]荅是舉唯言第二義并引證成也唯識疏云唯
D37n8896_p0152a07‖引新論文耶。[前-刖+合]荅新論云此中唯有空（云云）唯言既有
D37n8896_p0152a10‖之中等文意何。[前-刖+合]荅識言表有五法事理此識表言
D37n8896_p0152b05‖意何。[前-刖+合]荅是舉唯言第三義并引證成也（凡唯識釈論者未翻□
D37n8896_p0152b07‖勝義而何云唯言義。[前-刖+合]荅若不加唯言不可顯識勝
D37n8896_p0152b10‖唯（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是取捨詞也唯言雖有三
D37n8896_p0153a02‖義有何用。[前-刖+合]荅既言多取兼可取餘義。問何故多
D37n8896_p0153a03‖取簡持義。[前-刖+合]荅成立唯識本意為顯遮表之義故必

D37n8896_p0153a07‖但稱唯識（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是會違也違難有
D37n8896_p0153b05‖[前-刖+合]荅一識躰從義得名集起義故名心了別義故名識
D37n8896_p0153b07‖盡等之意何。[前-刖+合]荅集起者第八識集諸法種起諸法
D37n8896_p0154a01‖只可第八名心可不通餘識。[前-刖+合]荅集起義有二即一
D37n8896_p0154a04‖之意何。[前-刖+合]荅論第三出第八識異名之中云謂或名
D37n8896_p0154b01‖名之差別（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是重成論說唯在
D37n8896_p0154b06‖其義无二。[前-刖+合]荅義者躰義非義之義故不相違。問
D37n8896_p0154b07‖其丌論意何。[前-刖+合]荅疏云此釈伏難（難云何故論中即言唯識諸經所說乃
D37n8896_p0155a06‖（云云）。[前-刖+合]荅論會云謂薄伽梵處處經中說心意識三種
D37n8896_p0155b02‖釈其何。[前-刖+合]荅其文云。問何故經說唯心論言唯識。
D37n8896_p0155b03‖[前-刖+合]荅一云心意識了躰一名殊各舉一名亦无妨也
D37n8896_p0155b09‖釈與章下文同也（下文者從猒為號号等之文也至彼可知之）。章云識即
D37n8896_p0156a01‖蕑於彼言識之唯依主无失（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0156a03‖釈攝義二依主釈攝義也。問其二釈攝如何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0156a08‖義如何。[前-刖+合]荅且疏述順世外道計云順世計云唯執
D37n8896_p0157a07‖唯境之文何法相陳妄語耶此難何通耶。[前-刖+合]荅法相
D37n8896_p0157b02‖何。[前-刖+合]荅是通伏難文也故摳要云問何故四依勸依
D37n8896_p0157b09‖言）。問何故捨識依智耶。[前-刖+合]荅識是生死之本以著
D37n8896_p0158a02‖觀故名唯識（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是通前難第二
D37n8896_p0158a06‖識（為言）。問智是能觀何亦為所觀耶。[前-刖+合]荅且十六
D37n8896_p0158b01‖問此意何。[前-刖+合]荅是亦通前難第三主能相對釈也
D37n8896_p0158b07‖號号論標並唯毗若底（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是亦通
D37n8896_p0159a05‖文意何。[前-刖+合]荅是文別通上三違難中第三何故經名

D37n8896_p0159b06‖號号也（云云）是結也可知之。
D37n8896_p0159b10‖躰異也（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明門意也珠云別
D37n8896_p0160a04‖問此文意何。[前-刖+合]荅諸經論中隨義說種種差別名
D37n8896_p0160a07‖境離識名為唯心（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是一名中
D37n8896_p0160b02‖何。[前-刖+合]荅是明名中道之名也中邊疏云中者正善離
D37n8896_p0160b03‖過之目邊者邪惡有失之號号（云云）。問其說中道文何。
D37n8896_p0160b04‖[前-刖+合]荅彼論上卷頌云虛妄分別有於此二都无此中
D37n8896_p0161b04‖智所遊處（云云）。問遮邊執路者其邊執者如何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0161b10‖義。[前-刖+合]荅彼文為明離二邊正行引寶積經文故論云
D37n8896_p0162b01‖[前-刖+合]荅頌云異性與一性（若於色等執我有異或執是二各為一邊為離此執觀无
D37n8896_p0163a04‖[前-刖+合]荅頌云分別二邊性應知復有七謂有非有邊（或於
D37n8896_p0164a01‖擇性名為般若波羅蜜多（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0164a04‖五種皆有簡擇義耶。[前-刖+合]荅尒也故幽賛上卷云福智
D37n8896_p0164a09‖一乘（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明名一乘之名也。
D37n8896_p0164a10‖問先其究竟運云意何。[前-刖+合]荅玄賛云由過此外無別
D37n8896_p0164b02‖一義運者乘義（為言）。問何故究竟義名一。[前-刖+合]荅玄
D37n8896_p0164b08‖提但是羊[(廉-(前-刖))-一]權権教所設非是二果所得所證菩提涅
D37n8896_p0165a03‖地之根本因等（云云）。問何故乘義名運耶。[前-刖+合]荅玄賛
D37n8896_p0165a06‖應非是乘躰。[前-刖+合]荅有五義一者運載以名乘因中通二
D37n8896_p0165a08‖論云以十義說一乘而何只云明究竟運耶。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0165a10‖之也。問先其十義如何。[前-刖+合]荅彼論頌云為引接一
D37n8896_p0165b09‖[前-刖+合]荅此約唯識之異名有通不通能觀所觀真諦俗
D37n8896_p0166a02‖意何。[前-刖+合]荅此四名通能觀智所觀境并成真諦俗諦
D37n8896_p0166a06‖觀真俗境觀。[前-刖+合]荅八識心王心所摠名心故心是能
D37n8896_p0166a10‖能觀所觀等。[前-刖+合]荅聖者能觀之智所觀之境皆離

邊
D37n8896_p0166b02‖問般若之名如何通能所觀等。[前-刖+合]荅般若者智也故
D37n8896_p0166b05‖別。[前-刖+合]荅般若五種觀照等能文字等所故皆得有（云云）
D37n8896_p0166b08‖所觀等。[前-刖+合]荅約一乘有因果理智智是能觀理即所
D37n8896_p0166b10‖者後得唯俗之意何。[前-刖+合]荅義濵云入觀時名為證者
D37n8896_p0167a06‖[前-刖+合]荅此釈一乘名通能所觀之中為破古師但依果
D37n8896_p0167a07‖智先引彼古人釈也。問先其古人者誰耶。[前-刖+合]荅珠
D37n8896_p0168a06‖何。[前-刖+合]荅智周云古人意說宅外之者名之為果衣褁
D37n8896_p0168b04‖故（云云）此文正與古師同也何成所破耶。[前-刖+合]荅此文非
D37n8896_p0168b05‖疏主本意故成所破。問何故非本意。[前-刖+合]荅疏主正
D37n8896_p0169a06‖所破也。問若尒疏主意衣褁等用耶不用耶。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0169a07‖雖作思惟而不用之也。問何以知尒。[前-刖+合]荅經下合
D37n8896_p0169b01‖釈行妙法用此義耶。[前-刖+合]荅會釈此玄賛上下相違有
D37n8896_p0170a05‖化。[前-刖+合]荅所與是佛果故故云果此有三重第一佛思
D37n8896_p0170b07‖[前-刖+合]荅且有二意一云偏可依惠沼智周之義惠沼是
D37n8896_p0171a02‖乘因行何不用耶。[前-刖+合]荅此劒古釈非疏主意此亦不
D37n8896_p0171a03‖然豈有過者便指古人[前-刖+合]荅疏主解彼衣褁等文云果
D37n8896_p0171a08‖手力但以言說方便勸□勉濟度諸子出宅已後方與
D37n8896_p0171b04‖是等（云云）此等諸文豈只一向劒古師之義耶。[前-刖+合]荅若
D37n8896_p0171b06‖劒古人義有何利益。[前-刖+合]荅非无其益意云衣褁机案
D37n8896_p0172b02‖義何云劒古師義。[前-刖+合]荅慈恩正意以衣褁等為思大
D37n8896_p0172b08‖問若為二乘因行為慈恩正意者有何失耶。[前-刖+合]荅尤
D37n8896_p0173b02‖此章中破之。[前-刖+合]荅依此師義章中所破是破之唯以
D37n8896_p0173b06‖道場故通因位（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是章主破也

D37n8896_p0173b09‖如何。[前-刖+合]荅第二卷偈云與諸菩薩及聲聞眾乘此寶

D37n8896《唯識義》卷 4

D37n8896_p0175b03‖章中當具顯示（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是就上所論
D37n8896_p0175b05‖且其六法者何。[前-刖+合]荅彼經曰如世尊說六處何等為
D37n8896_p0176a07‖住滅。[前-刖+合]荅依雜心經律阿毗曇是名僧正法三十七
D37n8896_p0177a05‖故說如何可知乘名亦通加行（云云）。[前-刖+合]荅六法之中初
D37n8896_p0177b01‖乘章文如何。[前-刖+合]荅諸乘章曰揔而言之教理行果揔
D37n8896_p0178a01‖諦（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是次出一名十三類之中
D37n8896_p0178a07‖亦是虛妄耶。[前-刖+合]荅基曰合二為文揔名虛妄據實道
D37n8896_p0178a09‖顯法根本亦名一依（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是標名
D37n8896_p0178b04‖何。[前-刖+合]荅是表名空之名也（第九空義隱覆真實章文也）經曰世尊
D37n8896_p0178b09‖中出名如來藏（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是標名如來
D37n8896_p0179a05‖藏二中何。[前-刖+合]荅不空如來藏何故爾者空如來藏者
D37n8896_p0179a08‖藏在纏真如名不空如來藏耶。[前-刖+合]荅玄賛第三曰勝
D37n8896_p0179b07‖藏（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅攝釋云二如來藏即所緣
D37n8896_p0180b02‖經同歟異歟。[前-刖+合]荅名同義異故彼經曰阿梨耶識名
D37n8896_p0180b06‖真實法性名自性清淨心（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0180b10‖問此文意何。[前-刖+合]荅是表名法身之名也（第七如來法身章文
D37n8896_p0181a02‖名法身者三身中法身歟。[前-刖+合]荅爾也即出纏真如名
D37n8896_p0181a06‖文意何。[前-刖+合]荅是標名不二法門之名也。問其不二
D37n8896_p0181a07‖法門之躰何物耶。[前-刖+合]荅真如理也。問何故真如云
D37n8896_p0181a08‖不二法門。[前-刖+合]荅慈恩疏曰今顯無相真如理唯是

一
D37n8896_p0181b03‖問其云遮理有□別之意何。[前-刖+合]荅□別者二義意曰
D37n8896_p0181b06‖二。[前-刖+合]荅言之有三階菩薩各各說之即初階有三十
D37n8896_p0182a08‖不二法門之起所以如何。[前-刖+合]荅彼經云時無垢稱普
D37n8896_p0183a02‖起盡亦名不生不滅（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是表名
D37n8896_p0183a04‖菩薩故或可曰華嚴經（云云）。問其經正文如何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0183b03‖佛性（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是標名佛性之名也。
D37n8896_p0183b04‖問其經正文何。[前-刖+合]荅彼經中說佛性處處非一也今
D37n8896_p0183b09‖名佛性。[前-刖+合]荅在纏真如也故二諦章曰在因名佛性
D37n8896_p0184a02‖因耶。[前-刖+合]荅在纏真如是三因中應得因非餘因故惠
D37n8896_p0184a04‖如何。[前-刖+合]荅惠日論曰真如為應得因菩提心為加行
D37n8896_p0184a10‖燈照物為了因何真如望應化身通生因耶。[前-刖+合]荅此
D37n8896_p0184b03‖以三因得三身如何。[前-刖+合]荅最勝疏曰自性法身即應
D37n8896_p0184b07‖通無性耶。[前-刖+合]荅佛地論會涅槃經有二釋即文云雖
D37n8896_p0185a03‖[前-刖+合]荅有三種一理佛性（真如也）二行佛性（有漏無漏万行通種子現行）
D37n8896_p0185a09‖議（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是表名不思議之名也。
D37n8896_p0185a10‖問其經正文如何。[前-刖+合]荅十卷經第二云大惠我說常不
D37n8896_p0185b05‖問此文意何。[前-刖+合]荅是標名非安立之名也。問何故
D37n8896_p0185b06‖真如名非安立。[前-刖+合]荅六十四曰云何非安立真實謂
D37n8896_p0186a02‖意何。[前-刖+合]荅是標名圓成實之名也。問何故真如名
D37n8896_p0186a03‖圓成實。[前-刖+合]荅攝論第四云由無變異性故名圓成實
D37n8896_p0186b02‖非妄倒名曰真如（云云）。此文意何。[前-刖+合]荅是標名真如之
D37n8896_p0186b03‖名也。問何故真如名真如。[前-刖+合]荅彼論第二曰何故

D37n8896_p0186b09‖文意何。[~~前-刖+合~~]荅是結也如文易知之。
D37n8896_p0187a03‖此文意何。[~~前-刖+合~~]荅是標真如亦名法界等之異名也。
D37n8896_p0187a04‖問何故真如亦名法界等。[~~前-刖+合~~]荅法界者中邊論曰由
D37n8896_p0188a06‖諦（云云）。問此文意何。[~~前-刖+合~~]荅是出二名之類也此中先
D37n8896_p0188a08‖立。[~~前-刖+合~~]荅瑜伽六十四曰真義略有六種謂世間成真實
D37n8896_p0188b02‖[~~前-刖+合~~]荅以四諦中安立四世俗故名安立一真法界非
D37n8896_p0188b05‖作無作。[~~前-刖+合~~]荅安立非安立者新人之言也有作無作
D37n8896_p0188b07‖諦之躰如何。[~~前-刖+合~~]荅玄賛七曰有作四聖諦者分段生
D37n8896_p0189a02‖諦無作與非安立躰義既殊而何云同耶。[~~前-刖+合~~]荅古德
D37n8896_p0190a01‖何故勝鬘說有作無作四諦。[~~前-刖+合~~]荅玄賛云若依法躰
D37n8896_p0190a06‖知無作耶。[~~前-刖+合~~]荅彼經云如是八聖諦如來說四聖諦
D37n8896_p0190a10‖問此文意何。[~~前-刖+合~~]荅是標名勝義世俗之名也。問約
D37n8896_p0190b01‖二諦各有四重其何。[~~前-刖+合~~]荅勝義四重者一世間勝義
D37n8896_p0190b06‖真如也。問云何名世俗勝義。[~~前-刖+合~~]荅二諦章曰一世
D37n8896_p0191a04‖事二法（云云）。問此文意何。[~~前-刖+合~~]荅是標名名尋思事尋
D37n8896_p0191a05‖思之名也。問其名事二法躰何。[~~前-刖+合~~]荅名者能詮相
D37n8896_p0191a07‖問其五相何。[~~前-刖+合~~]荅論十二曰復有五相一所詮相二
D37n8896_p0191b05‖之躰何。[~~前-刖+合~~]荅心心所法變似所詮為相似能詮為名
D37n8896_p0191b08‖何。[~~前-刖+合~~]荅唯識論曰又聖教中說有五相此與三性相
D37n8896_p0192a09‖取五名耶。[~~前-刖+合~~]荅第三第四遍計依他非唯識之別名
D37n8896_p0192b03‖真亦俗初中後智（云云）。問此文意何。[~~前-刖+合~~]荅此上所標
D37n8896_p0192b07‖通初中後智（云云）。問此文意何。[~~前-刖+合~~]荅是標名二無我
D37n8896_p0192b08‖之名也。問云何名生無我等。[~~前-刖+合~~]荅補特伽羅者數
D37n8896_p0193a02‖[~~前-刖+合~~]荅第八頌曰諸菩薩所緣不可言法性是無分別

D37n8896_p0193a08‖觀。[前-刖+合]荅以所緣真如無我之義顯能緣三智無我之
D37n8896_p0193b04‖問能觀無我智通加行後得何云唯真非俗。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0193b08‖後得二能作影緣云何□別。[前-刖+合]荅踈親不同謂加行
D37n8896_p0194a01‖等。[前-刖+合]荅不然一切加行皆無有故若別躰加行智者
D37n8896_p0194a06‖□別名為三性（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是三名有四
D37n8896_p0194a09‖問彼經文如何。[前-刖+合]荅彼經第二云謂諸法相略有三
D37n8896_p0194b05‖性（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是標名三無性之名也。
D37n8896_p0194b06‖問彼經文何。[前-刖+合]荅同卷曰勝義生當知我依三種無
D37n8896_p0195b03‖問此文意何。[前-刖+合]荅此明三性三無性之名唯成所觀
D37n8896_p0195b05‖何故此二名唯成所觀境。[前-刖+合]荅攝論說十殊勝中名
D37n8896_p0195b09‖何。[前-刖+合]荅三性等之名若加觀言云三性觀等之時唯
D37n8896_p0196a01‖能觀何名三性觀。[前-刖+合]荅觀三性故名三性觀如青瘀
D37n8896_p0196a03‖脫門（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是標名三解脫門之名
D37n8896_p0196a06‖者何。[前-刖+合]荅二十八曰一空解脫門二無願解脫門三
D37n8896_p0196a07‖無相解脫門（云云）。問何故名空解脫門等。[前-刖+合]荅空者
D37n8896_p0196a10‖[前-刖+合]荅謂之有二義一云若約偏增所執為空境依他為
D37n8896_p0196b03‖何故所執名空境餘二准之。[前-刖+合]荅所執躰性都無故
D37n8896_p0196b06‖三性之意何。[前-刖+合]荅所執無我我所故名空境不可願
D37n8896_p0197a01‖問其云離繫之方便意何。[前-刖+合]荅離繫者解脫義即
D37n8896_p0197a04‖（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是標名三無生忍之名也印
D37n8896_p0197a06‖也。問其三者何。[前-刖+合]荅一本性無生忍二自然無生
D37n8896_p0197a07‖忍三或苦無生忍也。問何故名無生忍。[前-刖+合]荅唯識
D37n8896_p0197b01‖三種無生忍別（云云）。問此無生忍何位得耶。[前-刖+合]荅疏
D37n8896_p0197b09‖真及俗（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明三解

脫門三無
D37n8896_p0198a02‖[前-刖+合]荅濆曰離繫縛之方便而唯取無漏故除加行（云云）。
D37n8896_p0198a05‖意何。[前-刖+合]荅是四名有四之中先標名四鄔陁南之名
D37n8896_p0198a06‖也。問何故說四鄔陁南。[前-刖+合]荅四十六云後有四種
D37n8896_p0198a08‖嗢陁南者梵語唐言如何。[前-刖+合]荅揔有四譯一伽抄云
D37n8896_p0198b06‖問既有四不同章家可依何。[前-刖+合]荅存第四譯也。問
D37n8896_p0198b07‖其諸行無常等□別如何。[前-刖+合]荅諸行無常者有為法
D37n8896_p0198b10‖[前-刖+合]荅海龍王法印經之所說也（義淨三藏譯也）。
D37n8896_p0199a03‖此文意何。[前-刖+合]荅是標名四悉檀之名也。問云何名
D37n8896_p0199a04‖世界悉檀等。[前-刖+合]荅彼論第一云世界悉檀者有情從
D37n8896_p0200a04‖言如何。[前-刖+合]荅有三家譯異一遠法師曰此中國言此
D37n8896_p0200a09‖何。[前-刖+合]荅是明鄔陁南悉檀二名通能觀所觀真諦俗
D37n8896_p0200b01‖名皆通能所耶。[前-刖+合]荅周曰談二四中有通能所非彼
D37n8896_p0200b05‖此文意何。[前-刖+合]荅是標名四尋思之名也四尋思如第
D37n8896_p0200b08‖問此文意何。[前-刖+合]荅是標名四如實智之名也四如
D37n8896_p0200b10‖名[色-巴+(鹿-比+(人*人))]如實智名細耶。[前-刖+合]荅尋思智是推求行相故言
D37n8896_p0201a06‖地因果位中圓滿寂故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是標
D37n8896_p0201a07‖名五忍之名也。問其位別印可者何位耶。[前-刖+合]荅資
D37n8896_p0201b09‖[前-刖+合]荅古經曰伏忍聖胎三十人十信十止十堅心（云云）
D37n8896_p0202a09‖異歟。[前-刖+合]荅隨位開合不同其實不異。問其六忍□
D37n8896_p0202a10‖別何。[前-刖+合]荅六種姓名六忍也即習種姓性種姓道種
D37n8896_p0202b03‖位是第十地滿心非別位而何別立耶。[前-刖+合]荅彼經意
D37n8896_p0202b08‖行十迴廻向之三賢并十地等覺妙覺以三賢配三輪
D37n8896_p0203a02‖文意何。[前-刖+合]荅是明五忍觀名唯能觀又通不通三智
D37n8896_p0203a06‖現觀謂最上品喜受相應思所成惠二信現觀謂緣緣
D37n8896_p0203b01‖（為言）。問何故喜受相應思惠名現觀。[前-刖+合]荅

喜受明
D37n8896_p0203b04‖故淨信名現觀。[~~前-刖+合~~]荅上品信助現觀令不退轉也即
D37n8896_p0203b05‖有漏無漏淨信也。問何故無漏戒名現觀。[~~前-刖+合~~]荅除
D37n8896_p0203b07‖觀名現觀智諦。[~~前-刖+合~~]荅現者現前觀者觀察也智者本
D37n8896_p0203b10‖問何故第五現觀加邊言耶。[~~前-刖+合~~]荅邊者簡正之詞
D37n8896_p0204a03‖名究竟。[~~前-刖+合~~]荅無學位中十智故名究竟也。問六現
D37n8896_p0204a04‖觀所依地如何。[~~前-刖+合~~]荅七十一云一依非依可得餘依
D37n8896_p0205a01‖摩他品（乃至）云何名為九種心住謂有苾[~~艹/(雪-雨+(雪-雨))~~]□令心內住
D37n8896_p0206a03‖問等者等取何物。[~~前-刖+合~~]荅等取教中散在唯識異名也。
D37n8896_p0206a04‖章曰非菩薩正觀故不別說（云云）。問此文意何。[~~前-刖+合~~]荅
D37n8896_p0206a08‖名也（云云）。問此文意何。[~~前-刖+合~~]荅是結也如文可知之。
D37n8896_p0206b04‖（云云）。問此文意何。[~~前-刖+合~~]荅先此門意明小乘大乘古德
D37n8896_p0206b07‖部。[~~前-刖+合~~]荅宗輪論疏云以一說部出世部鷄胤部三部
D37n8896_p0206b10‖其云五識離染之意何。[~~前-刖+合~~]荅宗輪論云眼等五識身
D37n8896_p0207a05‖部有何失。[~~前-刖+合~~]荅計五識離染尤違大乘也故為失也。
D37n8896_p0207a07‖問此文意何。[~~前-刖+合~~]荅是明犢子部等之計也（第二類也）。
D37n8896_p0207a08‖問其等者等取何部。[~~前-刖+合~~]荅揔聊簡章云犢子部法上
D37n8896_p0207a10‖其云五識非染之意何。[~~前-刖+合~~]荅宗輪疏云五識無染亦
D37n8896_p0207b03‖[~~前-刖+合~~]荅計五識非染故尤違大乘也故為失也章云薩
D37n8896_p0207b05‖[~~前-刖+合~~]荅是明薩婆多之計也（第三類也）。問其等者等取何部。
D37n8896_p0207b06‖[~~前-刖+合~~]荅難知之檢宗輪疏及惣聊簡章皆為別部更可
D37n8896_p0207b10‖此部意何。[~~前-刖+合~~]荅斷障章云薩婆多等所斷通六識若
D37n8896_p0208a04‖觀何故敘之。[~~前-刖+合~~]荅周云此汎敘之彼無此觀或彼能
D37n8896_p0208a07‖正義不可依拠（云云）。問此文意何。[~~前-刖+合~~]荅是明大乘有

D37n8896_p0208a09‖修道師也。問其二類師者誰。[前-刖+合]荅殊等記中引
D37n8896_p0209a01‖問何故此等云皆非正義。[前-刖+合]荅三類小乘非正義之
D37n8896_p0209a05‖第六意識不共業故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明大
D37n8896_p0209a09‖瑜伽正文如何。[前-刖+合]荅文云又諸意識望餘識身有勝
D37n8896_p0209b05‖觀躰。問如何云離欲。[前-刖+合]荅論云云何離欲謂隨順
D37n8896_p0209b10‖（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明能觀識通真諦俗諦并
D37n8896_p0210a03‖六行[(扌-于+匆)/心]揔緣遍法觀三性理及四諦理趣入真見道此
D37n8896_p0210a06‖故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是十五不共業中引第二
D37n8896_p0210a09‖中後智（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明第七識亦為能
D37n8896_p0210b01‖問云何引第六識。[前-刖+合]荅地前中第六中作唯識觀故
D37n8896_p0210b05‖不成能對治道。[前-刖+合]荅第七有偏位唯緣第八見分無
D37n8896_p0211a02‖無彼不共癡許無能治故。[前-刖+合]荅七雖無正治而見道
D37n8896_p0211a04‖問其因不成之意何。[前-刖+合]荅准因明纂要文大乘師
D37n8896_p0211b04‖若許平等亦正能断應自能生既視察引正唯[(共-八+隹)*見]□察
D37n8896_p0211b05‖（云云）。[前-刖+合]荅其破平等智与妙觀察智俱断佛地障也第
D37n8896_p0211b08‖惑而不起故（云云）。問第七成能觀三智中何。[前-刖+合]荅通
D37n8896_p0212a02‖（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明果位能觀也意云佛果
D37n8896_p0212a06‖問何故成事智無正躰智。[前-刖+合]荅章云此解依論（云云）
D37n8896_p0212a08‖後得智攝（云云）。問若尒何云理或有真。[前-刖+合]荅此敘親
D37n8896_p0212a09‖光菩薩義也。問其親光菩薩義如何。[前-刖+合]荅佛地論
D37n8896_p0212b05‖以何為正。[前-刖+合]荅今檢章主御意乍二用之云理或有
D37n8896_p0212b10‖別抄云問此成事智亦緣真如否。[前-刖+合]荅此有
D37n8896_p0213a04‖問何故云觀俗識。[前-刖+合]荅所觀俗諦以識為主故相從
D37n8896_p0213a07‖問此文意何。[前-刖+合]荅上明能觀了此因明所觀躰也

D37n8896_p0213b05‖問此門意何。[前-刖+合]荅此門中有二一者明所觀識類二
D37n8896_p0214a06‖諸法別知故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是先明所觀真
D37n8896_p0215a10‖言共（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明根本智觀
D37n8896_p0215b04‖此等之文如何真如遍在萬法其理無二。[前-刖+合]荅凡真
D37n8896_p0215b09‖[前-刖+合]荅佛地經瑜伽對法等也。問其經論文如何。
D37n8896_p0215b10‖[前-刖+合]荅佛地經云又如世界大小輪山之所圍繞如是如
D37n8896_p0216a04‖[前-刖+合]荅[(扌-于+匆)/心]揔緣作意觀一切法皆無我性能斷煩惱[(扌-于+匆)/心]揔緣作
D37n8896_p0216a07‖如何。[前-刖+合]荅尒也正躰智斷惑證理名共相觀凡有三
D37n8896_p0216b05‖[前-刖+合]荅是還成遂名自相觀之義也意云雖真如性萬
D37n8896_p0216b10‖名何觀。[前-刖+合]荅義可名共相觀正可名自相觀。問何
D37n8896_p0217a01‖以知尒。[前-刖+合]荅唯識疏十云問此言断者為揔緣智
D37n8896_p0217a02‖能断為別緣智能断此有何失[(扌-于+匆)/心]揔緣之智非自相智
D37n8896_p0217a05‖（云云）。[前-刖+合]荅[(扌-于+匆)/心]揔緣作意觀一切法皆無我性能断煩惱師
D37n8896_p0217a06‖子覺云[(扌-于+匆)/心]揔緣作意者合緣一切法共相行作意若如
D37n8896_p0217a10‖攝由此[(扌-于+匆)/心]揔緣智亦現量攝断惑無失即由定照共相
D37n8896_p0217b01‖自躰故說定心為現量也（此師雖言定心緣一切不說断惑定[(扌-于+匆)/心]揔別相然准義
D37n8896_p0217b02‖知唯共相断定心通緣自共相故）第二說有義定心（妙[(共-八+隹)*見]□智）唯緣自相
D37n8896_p0218b03‖菩薩義（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明依他所觀識類
D37n8896_p0218b05‖識之師義也。問此立一識之師義如何。[前-刖+合]荅攝論
D37n8896_p0219a08‖八識今言立一意識者何師義（云云）。[前-刖+合]荅立八識大乘
D37n8896_p0219a10‖[前-刖+合]荅唯識論云或執諸識用別躰同（云云）疏云即大乘
D37n8896_p0219b02‖識菩薩計（云云）。問尒依幾證文立一意識。[前-刖+合]荅依五
D37n8896_p0219b10‖經論云譬如暴□水若有一浪生緣現前唯一浪轉若
D37n8896_p0220a01‖二若多浪緣現前有多浪轉然此暴□流自類恒流無
D37n8896_p0220a04‖[前-刖+合]荅踈見雖然細尋不尒言心言意言意處之文中

皆
D37n8896_p0220a06‖意識之師（云云）。[前-刖+合]荅彼踈得文意云尒也故慈恩破云
D37n8896_p0220a08‖八識躰是一故（云云）。問且西明要集之解如何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0220b07‖師如何破之。[前-刖+合]荅破云今謂不尒若無唯言可如所
D37n8896_p0221a01‖問要集師如何會此難（云云）。[前-刖+合]荅文云要集又會如
D37n8896_p0221a09‖唯言（為言）。問尒燈師如何破之。[前-刖+合]荅破之有四一
D37n8896_p0222b02‖用別躰同（云云）諸言是[(打-丁+匆)/心]揔合八識之詞也而何違之離
D37n8896_p0222b09‖喻不相似不名一意是故無性但[(打-丁+匆)/心]揔說云無別餘識
D37n8896_p0223b08‖西明義能違諸文之（演秘第一會涅槃經文并有問[前-刖+合]荅廣故不記之）。
D37n8896_p0223b10‖[前-刖+合]荅無教文故不可許之也。問若尒何廓法
D37n8896_p0224a04‖合六識為一意識之義[前-刖+合]荅（已上裏書在之）。
D37n8896_p0224a06‖轉識（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是敘因果位俱說二識
D37n8896_p0224a10‖[前-刖+合]荅章家意其論即云阿賴耶識是所依轉識是能
D37n8896_p0224b04‖位豈不違論意（云云）。[前-刖+合]荅不尒論不簡因果[(打-丁+匆)/心]揔明所依
D37n8896_p0224b07‖識。[前-刖+合]荅第八是諸識所依根本故云本識余七識名
D37n8896_p0225a04‖轉識。[前-刖+合]荅第七識因位中有二位謂有漏無漏也有
D37n8896_p0225a09‖名轉識何不尒（云云）。[前-刖+合]荅第八因位一向有漏果位是
D37n8896_p0225b03‖無改轉義故不可名轉識（云云）。[前-刖+合]荅其有性有情轉識
D37n8896_p0225b10‖名轉識者何十八名中名轉識。[前-刖+合]荅其轉識起之所
D37n8896_p0226a04‖了（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明因位說三識之類也
D37n8896_p0226a09‖也。問其義有情等者躰何。[前-刖+合]荅釋論云反似義者
D37n8896_p0227a03‖無相通變緣義欤。[前-刖+合]荅有也故踈云雖前二識（第八第七）
D37n8896_p0227a08‖[前-刖+合]荅種子微隱不生覺受故略不覺也。問何以知識
D37n8896_p0227a09‖生之識是八識（云云）。[前-刖+合]荅唯識踈第三云識者八識（云云）

D37n8896_p0227b04‖識本識生似彼（云云）故知識者第八識（為言）。[前-刖+合]荅其論
D37n8896_p0228a07‖云諸識生時反似我法（云云）諸言無簡故。[前-刖+合]荅疏云第
D37n8896_p0229a01‖無我法。[前-刖+合]荅今約分別解我法五八可得無由他染
D37n8896_p0229a02‖熏成識生似我法（云云）（有四重問[前-刖+合]荅廣故略之）。
D37n8896_p0229a05‖[前-刖+合]荅是明因位說三識有二之中第二敘唯識論之義
D37n8896_p0229a06‖也。問云何名異熟等。[前-刖+合]荅異熟識者第八識異類
D37n8896_p0229a09‖麤顯境故也。問何故此三名只在因位（云云）。[前-刖+合]荅異
D37n8896_p0229b03‖三名純不通果也。[前-刖+合]荅是一相說後二名亦通果故
D37n8896_p0229b04‖疏云此三能反初之一名唯未轉位後之二號号亦通
D37n8896_p0229b05‖淨名（云云）。問思量名何通果。[前-刖+合]荅論云能審思量名
D37n8896_p0229b08‖問何故異熟名不通果。[前-刖+合]荅異熟者是有漏業果
D37n8896_p0230a03‖余名（云云）。[前-刖+合]荅為通此難章云多異熟性故偏說之阿
D37n8896_p0230a07‖問其多異熟性之意何。[前-刖+合]荅釋多義疏及摳要有多
D37n8896_p0231a02‖時行故六者又多者廣義即是[(打-丁+匆)/心]揔義異熟之義雖通
D37n8896_p0231a03‖六識非[(打-丁+匆)/心]揔報主不立多名第七非多非異熟故名異
D37n8896_p0231a05‖那名寬通果位何故不說其（云云）。[前-刖+合]荅今舉因中寬名
D37n8896_p0231b01‖[前-刖+合]荅是明通因果說三識之類也。問何故不出說處。
D37n8896_p0231b02‖[前-刖+合]荅說心意識經論非一故不出其處也厚嚴經云
D37n8896_p0231b10‖果位。[前-刖+合]荅六十三云。問如世尊言出世末那云何
D37n8896_p0232a01‖建立。[前-刖+合]荅有二義一名不必如義彼無漏第七不名
D37n8896_p0232a04‖[前-刖+合]荅識但在因者偏增義實果位亦有識義不尒佛果
D37n8896_p0232a07‖意何。[前-刖+合]荅是敘說果位有四識之類也。問四智既
D37n8896_p0232a08‖是智何引此為識類。[前-刖+合]荅今取與智相應淨識為識
D37n8896_p0232a09‖類故云相應心品也。問其佛地經正文何。[前-刖+合]荅

經
D37n8896_p0232b03‖轉何識得何智。[前-刖+合]荅佛地論云轉第八識得大圓鏡
D37n8896_p0233b01‖識論無此說佛地論破此說（云云）。[前-刖+合]荅唯識疏云無性
D37n8896_p0233b02‖菩薩及莊嚴論說迴迵[(共-八+隹)*見]□智轉五識等此中即轉第六
D37n8896_p0233b10‖何相違。[前-刖+合]荅佛地論第三有二師釋正義同此第二
D37n8896_p0234a07‖何會釋。[前-刖+合]荅本有二解一云莊嚴不依次說非言轉
D37n8896_p0234b04‖釋意如何。[前-刖+合]荅且文中云本有二解者云轉識得智
D37n8896_p0235a03‖本疏中破故今云非也（云云））。問莊嚴論是慈尊說何破之。[前-刖+合]荅親
D37n8896_p0235a07‖自然錯乱諸部不同多因此有即成梵本之謬隨其翻□譯展轉之謬也二者翻□譯家之謬新古不同多因
D37n8896_p0235a08‖此有之）。問第二釋意如何。[前-刖+合]荅是燈師別釋也故云
D37n8896_p0236a01‖而今所案頗以得旨可悉之也）。問轉識得智者改識成智欤。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0236a04‖漏惠得無漏智其有漏惠依心王轉識為主故寄[(扌-于+匆)/心]揔
D37n8896_p0236b01‖惠俱何云轉惠得智乎。[前-刖+合]荅從方云。問前七因中
D37n8896_p0236b02‖有惠即轉成智第八因中無惠轉識成智（云云）。[前-刖+合]荅第
D37n8896_p0236b07‖意何。[前-刖+合]荅是摽因果說六識之類也。問其經正文
D37n8896_p0236b08‖如何。[前-刖+合]荅文云世尊若無如來藏者不得猒苦樂求
D37n8896_p0237a03‖此經說六識。[前-刖+合]荅唯識論云然有經中說六識者應
D37n8896_p0237a09‖為未知七八識少乘者說欤。[前-刖+合]荅不然慈恩既云若
D37n8896_p0237b06‖何。[前-刖+合]荅是摽因果位說七識之類也。問其七心界
D37n8896_p0237b07‖者何。[前-刖+合]荅瑜伽對法等云謂眼等六識界及意界（云云）。
D37n8896_p0237b08‖問立七心界時第八識攝何界。[前-刖+合]荅意界所攝也。
D37n8896_p0237b09‖問何故尒。[前-刖+合]荅無別所依根別所緣境故以第八
D37n8896_p0237b10‖識攝第七意界也。問何以知尒。[前-刖+合]荅樞要上卷薀
D37n8896_p0238b01‖章云或因果俱說八謂八識（云云）。問此文意何。[前-

刖+合]荅
D37n8896_p0239a01‖別說以為九也（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明因果位
D37n8896_p0239a03‖性經莊嚴經之意何。[前-刖+合]荅引楞伽經者為證第九識
D37n8896_p0239a05‖何。[前-刖+合]荅楞伽云依諸耶念法是故有識生八九種種
D37n8896_p0239a09‖言）。問先其無相論文如何。[前-刖+合]荅無相論轉識品云
D37n8896_p0239b06‖而何云淨第八（云云）。[前-刖+合]荅今章家意莊嚴經云如來無
D37n8896_p0240a03‖問其上下如何會之。[前-刖+合]荅疏第一云楞伽經中兼說
D37n8896_p0240a06‖識躰决定如何可云耶。[前-刖+合]荅章家取二義然其志以
D37n8896_p0240a09‖垢通二種也（云云）。[前-刖+合]荅故知俱取二義然此章意以後
D37n8896_p0240b02‖（云云）此文如何可會。[前-刖+合]荅如同性經可會此經也。

D37n8896《唯識義》卷 5

D37n8896_p0241b03‖（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明依他所觀識類有四門
D37n8896_p0241b06‖其佛地論一師云前十五界唯有漏之意何。[前-刖+合]荅彼
D37n8896_p0241b10‖（云云）（上說受用身淨土云超過三界故云若爾等餘處者指無著菩薩集論也）次[前-刖+合]荅此有三
D37n8896_p0242b10‖唯有漏護法菩薩如何會。[前-刖+合]荅論云集論等說十五
D37n8896_p0243a03‖有漏故可云因八果三識耶。[前-刖+合]荅十八界中云前十
D37n8896_p0243a07‖識者云成所作智何識相應（云云）。[前-刖+合]荅有二說一云第
D37n8896_p0243b01‖問付初釋若爾與妙觀察智有何□別。[前-刖+合]荅彼觀諸
D37n8896_p0243b03‖並起（云云）。[前-刖+合]荅許不並起於理無違同躰用分俱亦非
D37n8896_p0243b04‖失（云云）（二釋之可思之）。問豈不此品轉五識得（云云）。[前-刖+合]荅非轉
D37n8896_p0244a02‖[前-刖+合]荅是標說因八果七識之義也。問且此師計末那
D37n8896_p0244a03‖唯染云果位無第七識之意何。[前-刖+合]荅唯識論云此中
D37n8896_p0244b08‖問若爾此師云平等性智與何識相應（云云）。[前-刖+合]

荅如下
D37n8896_p0245a01‖者何。[前-刖+合]荅一違經失乃至十者揔結會（云云）。問云何
D37n8896_p0245a02‖名第一違經失。[前-刖+合]荅論第五云有義彼說教理相違
D37n8896_p0245a09‖名第二違量失。[前-刖+合]荅論云無染意識如有染時定有
D37n8896_p0245b06‖問云何名第三違瑜伽失。[前-刖+合]荅論云論說藏識決
D37n8896_p0246a08‖[前-刖+合]荅論云顯揚論說末那恒與四煩惱相應或翻彼相
D37n8896_p0246b03‖[前-刖+合]荅論云若由論說阿羅漢位無染意故便無第七
D37n8896_p0246b08‖許故（云云）。問云何名第六四智不齊失。[前-刖+合]荅論云又
D37n8896_p0247a09‖第七第八無依失。[前-刖+合]荅論云又無學位若無第七識
D37n8896_p0247b03‖名第八二狚不均失。[前-刖+合]荅論云又如未證補特伽羅
D37n8896_p0248a03‖[前-刖+合]荅論云又諸論中以五同法證有第七為第六依
D37n8896_p0249a04‖問云何名第十結成前難。[前-刖+合]荅論云是故定有無染
D37n8896_p0249a10‖者第七識也既云一分滅何云其躰全無。[前-刖+合]荅安惠
D37n8896_p0249b03‖[前-刖+合]荅入生空滅定時滅生狚末那有法狚末那故云
D37n8896_p0249b06‖有三位者何。[前-刖+合]荅一補特伽羅我見相應位（通一切異生相
D37n8896_p0250a01‖長短如何。[前-刖+合]荅初位短第二位長故論云補特伽羅
D37n8896_p0250a05‖如護法等正義所說（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是敘說
D37n8896_p0250a07‖清辨菩薩說有八識否耶。[前-刖+合]荅相傳有二一云清弁唯
D37n8896_p0250b01‖（云云）。問若爾何掌珎論中說心意識名。[前-刖+合]荅小乘立
D37n8896_p0250b06‖此文意何。[前-刖+合]荅是明依他所觀識類有四門中第三
D37n8896_p0251b04‖異故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明所觀識類有四門
D37n8896_p0251b07‖異（為言）。問其唯識論文意何。[前-刖+合]荅論正文云八識
D37n8896_p0252b08‖別相所相無故（云云）。問引此文之意何。[前-刖+合]荅是為顯
D37n8896_p0253a02‖問其云俗云真四俗四真中何。[前-刖+合]荅唯識疏云心意
D37n8896_p0253a06‖疏上云此非一異依四勝義對四世俗皆得（云云）。[前-

刖+合]荅
D37n8896_p0253b06‖何。[前-刖+合]荅疏云識上何者為能相所相謂用為能相躰
D37n8896_p0253b10‖別名為唯識（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是結如上所明
D37n8896_p0254a03‖各證故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是此門第四大假明
D37n8896_p0254a07‖名自共相觀耶。[前-刖+合]荅珠云若加行智揔觀諸法皆無
D37n8896_p0254b03‖問此門意何。[前-刖+合]荅此門有二初明修證唯識觀能入
D37n8896_p0254b06‖說何處能入（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是先為明能入
D37n8896_p0255a01‖等所生起（云云）是[前-刖+合]荅所入境也有見者廓法師作二釋
D37n8896_p0255b04‖章云勝解行地見道修道究竟道中（云云）是[前-刖+合]荅能入所
D37n8896_p0256a01‖淨離諸障故（云云）（是引無性釋也）。問且釋本論問[前-刖+合]荅無性釋
D37n8896_p0256a02‖正文如何。[前-刖+合]荅釋論云何處能入者問所入境及能
D37n8896_p0256b02‖乘法相等為先以似法等為後耶。[前-刖+合]荅即廓法師會
D37n8896_p0256b05‖意言是能觀識而何為境。[前-刖+合]荅觀行者觀自心為所
D37n8896_p0256b07‖非義等之意何。[前-刖+合]荅廓法師云由先地前知其法義
D37n8896_p0257a02‖悟入唯識（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是為引唯識論文
D37n8896_p0257a04‖發意何。[前-刖+合]荅論上問云如是所成唯識相性誰於幾
D37n8896_p0257a06‖位者問所經位也如何悟入者問入方便也次論[前-刖+合]荅
D37n8896_p0257a07‖云謂具大乘二種姓者（[前-刖+合]荅能入之人也）略於五位（[前-刖+合]荅所經之位也）漸
D37n8896_p0257a08‖次悟入（[前-刖+合]荅入方便也）次論問[前-刖+合]荅云何謂大乘二種種姓一
D37n8896_p0257a09‖本性住種姓等者重明能入之人也次論問[前-刖+合]荅云何
D37n8896_p0257b01‖問[前-刖+合]荅云云何□次悟入唯識謂諸菩薩等者重廣入
D37n8896_p0257b04‖解（云云）。是[前-刖+合]荅廣入方便也有五位是最初資糧位也
D37n8896_p0258a07‖第五佛位也。疏云全出二障功德智惠無不周備□
D37n8896_p0258b03‖義（云云）。問且此五位躰如何。[前-刖+合]荅疏云此

初二位以
D37n8896_p0259b07‖者見道位故。[前-刖+合]荅疏會云然第七未增上緣中解資
D37n8896_p0260a08‖[前-刖+合]荅初釋意解脫者涅槃也此位所修福智因順佛
D37n8896_p0260b04‖唯依自利釋解脫名唯依利他釋無相通義乎。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0260b09‖為此解即無前難（云云）意何。[前-刖+合]荅付初釋疏問云問何
D37n8896_p0261a01‖難也。問爾此難如何會耶。[前-刖+合]荅次云[前-刖+合]荅決擇躰是
D37n8896_p0261b03‖[前-刖+合]荅此第四住菩薩作十種觀法第七觀業（不造悪業也）第
D37n8896_p0262a05‖則佛正法云何此言未伏二取[前-刖+合]荅彼依伏因邪教邪
D37n8896_p0262a09‖位菩薩都無伏煩惱義。[前-刖+合]荅少分有之故論下云菩
D37n8896_p0262b06‖退屈三練磨心者何。[前-刖+合]荅一菩提廣大屈引他[工*兄]己
D37n8896_p0263a02‖心断四處障（云云）何。[前-刖+合]荅一離二乘作意（謂断除二乘分別作意）
D37n8896_p0263a09‖住唯識（云云）。論云菩薩先於初無數劫善備□福德智
D37n8896_p0263b08‖望見道為名耶。[前-刖+合]荅疏曰前順解脫分既初發心求
D37n8896_p0264a06‖唯初獨名資糧加功而行求果四善獨名加行。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0264a09‖亦望大果資糧亦通此四。[前-刖+合]荅初位發心最猛四善
D37n8896_p0264b01‖心猛獨名資糧四善近見獨名加行。[前-刖+合]荅以近見道
D37n8896_p0264b09‖問修四善根所依地如何。[前-刖+合]荅論云菩薩起此燸
D37n8896_p0265a06‖燸頂二方便通依成滿唯在第四靜盧□等（云云）（與疏頗異也）。
D37n8896_p0265a07‖問修四善根所依依身何界身耶。[前-刖+合]荅論曰唯依欲
D37n8896_p0265b09‖等（云云）。問此位釋名如何。[前-刖+合]荅論曰加行無間此智
D37n8896_p0266a02‖[前-刖+合]荅揔有二種一真見道二相見道此有二師義一
D37n8896_p0266a05‖且云何名真見道。[前-刖+合]荅論曰一真見道謂即所說無
D37n8896_p0266b02‖問先漸断師義如何。[前-刖+合]荅論云有義此中二空二
D37n8896_p0266b08‖[前-刖+合]荅疏曰然五十九文亦說見道三心名頓断者不
D37n8896_p0267a01‖[色-巴+(鹿-比+(人*人))]細故（云云）。問頓断師義如何。[前-刖+合]荅論曰有義此中
D37n8896_p0267a08‖[前-刖+合]荅彼文說三心是說相見道之行相返知一心是

真
D37n8896_p0267b01‖中互解二文如對法抄者其抄文如何。[前-刖+合]荅彼抄七
D37n8896_p0267b09‖此文意何。[前-刖+合]荅且明頓斷師斷惑剎那心揔有三釋
D37n8896_p0268b01‖問既有十一釋以何為正。[前-刖+合]荅以三心二心斷為
D37n8896_p0268b02‖正（具如燈第七之）。問云何名相見道。[前-刖+合]荅論曰二相見道
D37n8896_p0268b04‖道也。問其三心者何。[前-刖+合]荅論曰一觀非安立諦有
D37n8896_p0269a10‖斷下品所知障者何論云能除中品耶。[前-刖+合]荅其望煩
D37n8896_p0269b02‖如何。[前-刖+合]荅論曰前二名法智各別緣故第三名類智
D37n8896_p0269b03‖揔合緣故。問凡云法智類智有幾義耶。[前-刖+合]荅疏曰
D37n8896_p0269b09‖十六心也。問此三心相見道放學何法耶。[前-刖+合]荅論
D37n8896_p0270b03‖間道證理解脫道斷惑。[前-刖+合]荅各談功能無間道中有
D37n8896_p0270b06‖相見道誰師義。[前-刖+合]荅是戒賢等義也即頓斷師立一
D37n8896_p0270b09‖不同耶。[前-刖+合]荅頓斷家云真見道唯揔緣真如不別緣
D37n8896_p0271a02‖斷師斷惑之中有十四釋（云云）其何。[前-刖+合]荅揔有三釋開
D37n8896_p0271a10‖若單生空觀若帶法空耶。[前-刖+合]荅曰單生空觀非帶法
D37n8896_p0271b01‖空。問何以知尒。[前-刖+合]荅疏五末說平等性智現起位
D37n8896_p0271b10‖如何可會。[前-刖+合]荅難會且可云彼師不云以法觀入見
D37n8896_p0272a02‖耶。[前-刖+合]荅不異前義。問一心真見道師云三心是後
D37n8896_p0272a04‖空後智可起耶。[前-刖+合]荅此難尤重但樞要下云。問頗有
D37n8896_p0272a06‖無分別智入生空觀意樂即入後得智法觀耶。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0272a09‖流即得近即不得。[前-刖+合]荅近勢難入遠即易入故又解
D37n8896_p0272b02‖轉。[前-刖+合]荅曰即依此義遂有意樂後得不同無分別智
D37n8896_p0272b04‖（云云）以此最後[前-刖+合]荅可通前難也（疏第五未有此兩解廣故不記之）然先

D37n8896_p0272b06‖法空觀必可帶生空所帶生觀有何所作。[前-刖+合]荅斷障
D37n8896_p0273a03‖[前-刖+合]荅能難之詞專不相違第二心是帶生觀故必可
D37n8896_p0273a08‖是帶生觀何不斷生狀。[前-刖+合]荅是立道理也意細法狀上
D37n8896_p0273b04‖[前-刖+合]荅法觀雖細必帶生觀第二剎那不斷生執如十地
D37n8896_p0273b08‖不斷（云云）此難可尒耶。[前-刖+合]荅此難不爾未得故留義意故
D37n8896_p0274a01‖十地法觀所帶生觀耶。問彼師自義如何。[前-刖+合]荅次
D37n8896_p0274a04‖斷於理教無違（云云）。問此師義無難耶。[前-刖+合]荅有難謂
D37n8896_p0274a08‖上了。問云何名緣安立諦相見道。[前-刖+合]荅此亦有
D37n8896_p0274a10‖也。問且云何名所取能取十六心。[前-刖+合]荅所取謂諦
D37n8896_p0274b10‖名相見道（云云）意何。[前-刖+合]荅上八者法忍四法智四法忍
D37n8896_p0275a04‖八諦十六心。[前-刖+合]荅論曰謂觀現前不現前界苦等四
D37n8896_p0275b02‖有內遣有情假緣智等。[前-刖+合]荅論會云諸相見道依
D37n8896_p0275b05‖已斷故（云云）。問真相二見道有何□別。[前-刖+合]荅論曰前真
D37n8896_p0276a09‖轉依。[前-刖+合]荅謂十地中修十勝行斷十重障證十真如
D37n8896_p0276a10‖二種轉依由斯證得（云云）。問其十地者何。[前-刖+合]荅一極
D37n8896_p0277a07‖證智自在所依真如也）十法雲地大法智雲含□眾德水[前-刖+敵]如空
D37n8896_p0277a09‖業自在等所依真如也）。問此十地以何為躰。[前-刖+合]荅論曰如是
D37n8896_p0277b01‖無性云法無我智分位名地（云云）。[前-刖+合]荅疏會云以真如
D37n8896_p0277b09‖應知即是究竟位相等（云云）。問此位所斷如何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0278a09‖[前-刖+合]荅是標瑜伽所說五位明同唯識論五位也彼論
D37n8896_p0278b01‖明故不舉也即云謂善法資糧（乃至）能斷煩惱者[前-刖+合]荅云
D37n8896_p0278b02‖何能斷煩惱之問也得究竟地以下[前-刖+合]荅齊何當言已
D37n8896_p0278b03‖斷煩惱之問也凡□[前-刖+合]荅此二問有六復次今文其一也
D37n8896_p0278b04‖餘五復次非此所明也以[前-刖+合]荅文相配五位尋文易知

D37n8896_p0278b08‖行相見道前位亦有伏除（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0279a09‖思等觀故亦伏除（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是引證成
D37n8896_p0279b04‖（為言）。章曰直徃迂迴廻地前皆同迂廻之人雖得
D37n8896_p0279b06‖幻識故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是通伏難也難云若
D37n8896_p0280a06‖[前-刖+合]荅未證法空不可實證唯識故有漏心作尋思等
D37n8896_p0280a08‖[前-刖+合]荅謂之有二說一云都無所作名遊觀故（云云）一云有
D37n8896_p0281b04‖二相修三地修（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明能修□
D37n8896_p0281b05‖別也。問云何名證修等。[前-刖+合]荅證者證知義修者修
D37n8896_p0282a09‖通真自在滿故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是第一明證
D37n8896_p0283b03‖耶。[前-刖+合]荅約正後二智種子生現行前後各別及同時
D37n8896_p0283b04‖有此□別也。問何以知爾。[前-刖+合]荅樞要下釋喜樂二
D37n8896_p0284a07‖（為言）。問若尒何云一種生二智。[前-刖+合]荅其有生二智
D37n8896_p0284a09‖中二智不並起者何雙緣真俗耶。[前-刖+合]荅正躰智真觀
D37n8896_p0284b01‖[前-刖+合]荅一心之中二惠並起是重失故也。問就云第
D37n8896_p0284b03‖雙照二諦平等道（云云）。[前-刖+合]荅會此文諸師異說且義濵
D37n8896_p0284b09‖也）。西明義曰略有四種一方便雙照謂十迴廻向中
D37n8896_p0285a03‖智不親緣真如不名真俗雙行（云云）。[前-刖+合]荅難會且可云
D37n8896_p0285a06‖[前-刖+合]荅論九曰前之五地有相觀多無相觀少於第六
D37n8896_p0285a10‖云第六地中多分有相任運相續耶。[前-刖+合]荅興疏第三
D37n8896_p0285b02‖相觀多（云云）。問云何名有相觀無相觀耶。[前-刖+合]荅謂之
D37n8896_p0285b05‖[前-刖+合]荅論第九說相多現行愚疏曰由起無漏淨相故相
D37n8896_p0285b10‖行即真觀中起於有觀冥□真俗二境合本後二智少
D37n8896_p0286a04‖文意何。[前-刖+合]荅是第二明相修也殊曰隨顯相說資糧
D37n8896_p0286a08‖有種歟新熏種歟。[前-刖+合]荅凡云種子有三師義今言種
D37n8896_p0286a09‖子通其三義也。問先其三師義如何。[前-刖+合]荅論曰有
D37n8896_p0287a03‖成上究竟圓滿名之為修（云云）。問此文意何。[前-刖+

合]荅是
D37n8896_p0287a04‖廣明五位[(共-八+隹)*見]□心之相狀也。問如何明之。[前-刖+合]荅初修習
D37n8896_p0287a08‖（云云）（微者匿也）忽心境乃冥□觀轉成無漏者明見道位也濆
D37n8896_p0287a09‖曰忽心境證乃會真也忽者急也冥□者會也（云云）如是
D37n8896_p0287b07‖文意何。[前-刖+合]荅是重明五位修習之□別也即三分別
D37n8896_p0287b09‖分別也。問其義如何。[前-刖+合]荅資糧位以有漏聞思二惠
D37n8896_p0288a03‖[前-刖+合]荅曰約有漏行有上中下其無漏種增長有異解
D37n8896_p0288b01‖曰問八地以上長在定中而何得有聞思惠耶。[前-刖+合]荅於
D37n8896_p0288b06‖各別歟。[前-刖+合]荅謂之有二類師義一者護月難陁等云
D37n8896_p0288b09‖（云云）是二師立轉齊轉滅二義也。問何以知爾。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0288b10‖疏曰問若本有者為三品種為一品種[前-刖+合]荅據唯本有
D37n8896_p0289a05‖滅義耶。[前-刖+合]荅今此疏文略敘揵揾三身章中具出其
D37n8896_p0289a06‖義。問其三身章文如何。[前-刖+合]荅文曰此多聞種成唯
D37n8896_p0290b06‖[前-刖+合]荅既出第三師義中云略有二義何致狐疑又文中
D37n8896_p0291a03‖義如何。[前-刖+合]荅從方云若護月唯本有無漏種子生現
D37n8896_p0291b09‖名捨劣也（云云）。[前-刖+合]荅是依對法論敘一別義故不相違也。
D37n8896_p0292a01‖[前-刖+合]荅義濆三身章記曰古說月藏義得勝捨劣即當轉
D37n8896_p0292a09‖轉齊轉滅二義（云云）（信叡記同之）。問灯師義如何。[前-刖+合]荅此
D37n8896_p0292b01‖[前-刖+合]荅且釋轉齊義有二釋轉滅義中亦有二釋。問其
D37n8896_p0292b02‖如何。[前-刖+合]荅文曰釋所棄捨於中二釋（意云金剛道中有二捨一所斷
D37n8896_p0293b01‖義也）。問中品現行何故重生耶。[前-刖+合]荅修道位長經十
D37n8896_p0293b04‖言從六種起未見多種生一牙故（云云）。[前-刖+合]荅先德難會
D37n8896_p0294a07‖上品應減後急佛及先佛功德故。[前-刖+合]荅上品生現行
D37n8896_p0294b01‖[前-刖+合]荅妙觀平等二智種子各有三品圓鏡成事二智
D37n8896_p0295a04‖問轉滅義如何。[前-刖+合]荅文曰言轉滅者即本有種唯

有
D37n8896_p0296b03‖宗云下品種應增而何改能別云應不滅。[前-刖+合]荅若尒
D37n8896_p0296b06‖無學許有增義燈文有其證。[前-刖+合]荅猶有佛果成失故
D37n8896_p0297a06‖問如何種子不生現行。[前-刖+合]荅修道種子雖有多種
D37n8896_p0297a09‖時何者能生何者不生。[前-刖+合]荅曰其同類種隨遇緣合
D37n8896_p0297b04‖種殊不轉下中成中上品（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅返
D37n8896_p0297b09‖下中上三同菩薩姓故可轉令成中上品（云云）是[前-刖+合]荅難
D37n8896_p0298a02‖以何為勝。[前-刖+合]荅轉齊二釋中以後釋為勝與解脫道捨
D37n8896_p0298a07‖齊轉滅義約地地各各三品如何。[前-刖+合]荅約地地各各
D37n8896_p0298a10‖轉齊轉滅耶。[前-刖+合]荅不爾地繫別故不能轉初禪無漏
D37n8896_p0298b08‖（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是第三明地修也此中有二
D37n8896_p0298b10‖意何。[前-刖+合]荅彼論中說四種修義謂得修習修除去修
D37n8896_p0299b03‖此等文意何。[前-刖+合]荅九修唯識觀有現行修有種子修
D37n8896_p0299b09‖何故名地修。[前-刖+合]荅依上下地起唯識觀心修時修增
D37n8896_p0300a01‖[前-刖+合]荅隨起何地心修時約自地觀心現行修增其用
D37n8896_p0300a03‖問其地者何地耶。[前-刖+合]荅揔三界中有十一地謂欲界
D37n8896_p0300a08‖取一立十地耶。[前-刖+合]荅爾也於中間禪唯有一於未
D37n8896_p0300b04‖文意何。[前-刖+合]荅是約地修修行相更有四類是第一明身
D37n8896_p0300b07‖增之義。問何故爾耶。[前-刖+合]荅有心現行之地依現行
D37n8896_p0301a03‖[前-刖+合]荅謂之有師師義即濵師云謂依初定起初定心（云云）
D37n8896_p0301a09‖定起初定心（云云）。問何故諸師不同。[前-刖+合]荅各敘一義
D37n8896_p0301b02‖無所有處地也。問且此第一類委曲如何。[前-刖+合]荅依
D37n8896_p0301b08‖得故（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅是為證上所言依下
D37n8896_p0301b10‖[前-刖+合]荅身有欲界入菩薩見道之人以第四定為所依定

D37n8896_p0302a04‖者何人。[前-刖+合]荅頓悟漸悟菩薩然漸悟菩薩依身亦通
D37n8896_p0302a06‖何。[前-刖+合]荅唯識論第七說三無漏根中說未知當知根
D37n8896_p0302a09‖[前-刖+合]荅十一（信等五根意根命根捨根三無漏根也）如空無邊處地識無
D37n8896_p0302b03‖第一釋意如何。[前-刖+合]荅釋此義疏有四釋（有云三釋也）即第
D37n8896_p0303b09‖故立斯號号問道類智時何不兼修智[前-刖+合]荅以世俗智無始時來數曾知苦斷集證滅三類亦尒事業同故所
D37n8896_p0304a03‖道諦智耶[前-刖+合]荅彼說六行能斷惑故道智力增不須修習故但三也兩記之意可和會之）此不應
D37n8896_p0306a05‖為正。[前-刖+合]荅釋章文諸記中只用第一釋又古德判第
D37n8896_p0306a09‖修通下地（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是敘第二句也依
D37n8896_p0306b04‖失故。[前-刖+合]荅約凡夫未得定自在可有此失今此約得
D37n8896_p0307a02‖起上地心（云云）。[前-刖+合]荅是等皆約無樂欲力之者一相說
D37n8896_p0307a05‖云歟。[前-刖+合]荅非爾乃至依無所有所定起悲想地心亦
D37n8896_p0307b02‖得修亦通下（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是敘第三句也
D37n8896_p0307b07‖㒪□生五淨居習修現行唯第四定得修種子通下三
D37n8896_p0307b10‖地心習修唯下得修通上（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0308a05‖曰如生有頂那㒪□果人起下地無所有處無漏之心
D37n8896_p0308a09‖依上地者約依身釋而何今云所依定耶。[前-刖+合]荅若約
D37n8896_p0309a04‖下者身在欲界起欲界心（云云）此義如何。[前-刖+合]荅不妨在欲
D37n8896_p0309a09‖曾得自在者修非餘品類（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0309b08‖問此文意何。[前-刖+合]荅是會違文重成前義也。問先對
D37n8896_p0309b09‖法論正文如何。[前-刖+合]荅第十曰復次依止修道分別修
D37n8896_p0310a04‖意引也。問其諸初業等者何人耶。[前-刖+合]荅初業者翻
D37n8896_p0310b04‖此文意何。[前-刖+合]荅是先標門意也謂敘能觀躰及所觀
D37n8896_p0310b07‖問此文意何。[前-刖+合]荅是別先出能觀躰也言正義者護

D37n8896_p0311a03‖圓成者非真理故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅就正義云
D37n8896_p0311b03‖能觀（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是釋上義約地分別也
D37n8896_p0312a02‖問此文意何。[前-刖+合]荅是明所觀躰也即引文有三是第
D37n8896_p0312b01‖[前-刖+合]荅以三性是菩薩所觀法故也。問二諦三無性亦
D37n8896_p0312b02‖是菩薩所觀法何故不以為躰。[前-刖+合]荅皆三性攝故不
D37n8896_p0312b08‖何。[前-刖+合]荅是引唯識論文也。疏曰此是厚嚴經頌雖
D37n8896_p0312b10‖問如何與長行同哉。[前-刖+合]荅論云無分別智證真如
D37n8896_p0313a06‖事也（云云）如何[前-刖+合]荅耶。[前-刖+合]荅次云[前-刖+合]荅二理別障断生狋不
D37n8896_p0313b02‖識文要入初地方悟三性（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0313b04‖何。[前-刖+合]荅且攝論初文云悟入意言似義相故者謂燸
D37n8896_p0314b03‖相似（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明以上所引三處文
D37n8896_p0314b07‖何。[前-刖+合]荅是明非不見真如等文是實證觀之所以也
D37n8896_p0315a05‖遍計所狋（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是通伏難也難曰
D37n8896_p0315b02‖云假說問[前-刖+合]荅現證計所狋（云云））。章曰然正躰智達無證理多說
D37n8896_p0315b04‖證無故於初地方名證得（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0316a04‖多分亦非親證故據實說（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0316b05‖何。[前-刖+合]荅是明攝論次文名字互為客等頌是相似觀
D37n8896_p0317a02‖說名事互為客等燸頂二位悟入依他[前-刖+合]荅攝論意
D37n8896_p0317a04‖此文與燈文頗異也燈又有多問[前-刖+合]荅可見之。
D37n8896_p0317a07‖皆准之釋（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是會二論相違也
D37n8896_p0317a10‖久修業人約實證觀故說別悟入二性遍計所狋合□
D37n8896_p0317b04‖似觀耶[前-刖+合]荅隨多分說也悟入初二性是相似故）。觀法我性門畢。
D37n8896_p0317b06‖問此門意何。[前-刖+合]荅明修唯識觀之身心此門意也地
D37n8896_p0317b09‖文意何。[前-刖+合]荅是先揔明門意也。章曰依身者若
D37n8896_p0318a01‖問此文意何。[前-刖+合]荅且明依身有二種謂有漏觀依

D37n8896_p0318a04‖唯識觀初起必在欲界。[前-刖+合]荅初發勝心是極難故依
D37n8896_p0318a10‖世現觀（云云）。問引此文意何。[前-刖+合]荅是引證成初起唯
D37n8896_p0319a07‖依惠猒勝身入現觀而何只舉中容之身耶。[前-刖+合]荅三
D37n8896_p0319a09‖何在上界人得斷惑耶。[前-刖+合]荅疏第九曰問若尒如何
D37n8896_p0319a10‖彼地聖者亦離欲[前-刖+合]荅無猒見道三界分別惑及恶趣
D37n8896_p0319b04‖且欲界入現觀者唯佛出世時歟為當如何。[前-刖+合]荅同
D37n8896_p0320a02‖聖教皆名佛在世（云云）。[前-刖+合]荅不定若有傳者時名佛在
D37n8896_p0320a07‖知雖有佛教無人傳說亦名無佛。[前-刖+合]荅龍宮天藏像
D37n8896_p0320a10‖人有四州皆入耶如何。[前-刖+合]荅唯三州身除北州彼是
D37n8896_p0320b03‖耶。[前-刖+合]荅唯識疏曰北州佛雖行人不發心（云云）故知有
D37n8896_p0320b08‖洹果（云云）。[前-刖+合]荅有二義一云大地菩薩為利益餘類以
D37n8896_p0321b07‖薩初起之證耶。[前-刖+合]荅望各自乘皆為頓悟其中今只
D37n8896_p0321b09‖文意云有漏無漏觀初起之證意如何。[前-刖+合]荅既明入
D37n8896_p0322a05‖云顯說無漏觀初起耶。[前-刖+合]荅此師義大謬也不深搜

D37n8896《唯識義》卷 6

D37n8896_p0323b04‖事（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是別明有漏觀依身後起
D37n8896_p0323b05‖也。問其許故者指何處文。[前-刖+合]荅指瑜伽也故六十
D37n8896_p0324a01‖鉢舍那菩薩者何位菩薩耶。[前-刖+合]荅資糧位菩薩也毗
D37n8896_p0324a08‖觀並據後起（云云）濆曰了一切故者即作唯識[(共-八+隹)*見]□（云云）。
D37n8896_p0324a09‖問無色無身何云三界依身。[前-刖+合]荅欲色二界別報色
D37n8896_p0324b02‖耶。[前-刖+合]荅燈有三釋一曰資糧位及以燸頂下忍容許
D37n8896_p0324b06‖菩薩不生無色。[前-刖+合]荅隣近見道故謂入見道必依

欲
D37n8896_p0325a01‖提故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是別明無漏觀後起也。
D37n8896_p0325a02‖問何故七地以前頓悟菩薩不生無色。[前-刖+合]荅六十
D37n8896_p0325a06‖不生無色界。[前-刖+合]荅若已證得最勝威德（初地神通）菩薩凡
D37n8896_p0325a09‖菩薩生三界（云云）。[前-刖+合]荅其七地已前悲增菩薩猶分假
D37n8896_p0325b02‖[前-刖+合]荅約頓悟菩薩有二類謂智增悲增也智增菩薩
D37n8896_p0325b04‖猶分假身欲色界中隨宜利生合□此二類云二界身
D37n8896_p0325b05‖起也。問若爾智悲平等菩薩如何。[前-刖+合]荅此亦有二
D37n8896_p0325b08‖悲願勝八地以上猶可分段身何受變易。[前-刖+合]荅八地
D37n8896_p0326a01‖種子何以其種子不受生。[前-刖+合]荅菩薩唯以煩惱現行
D37n8896_p0326a03‖[前-刖+合]荅燈曰已伏惑種澗生無能（云云）菩薩入初地時伏
D37n8896_p0326a05‖還聖者以已伏惑種澗生。[前-刖+合]荅不還聖者對治力強正
D37n8896_p0326a10‖唯依色界身後起。[前-刖+合]荅論七曰謂諸異生求佛果者
D37n8896_p0327a05‖身而起（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明漸悟人修唯識
D37n8896_p0327a10‖經生人後起也。問文意何。[前-刖+合]荅初二果人有欲界
D37n8896_p0327b02‖界身若非極七返有家家等初二果人迴廻心向大之後
D37n8896_p0327b04‖初二果不經生人後起七地以前通欲色二界。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0327b07‖頓悟同也。問若爾不經生人必成悲增人。[前-刖+合]荅此
D37n8896_p0328a03‖皆得入變易生死若初果迴心智增亦迴廻心便入變
D37n8896_p0328a06‖成之義。[前-刖+合]荅其揔相義勢若細尋有其□別也。問
D37n8896_p0328a07‖若經生者如何。[前-刖+合]荅欲界惑或多分盡或全盡故無
D37n8896_p0328a10‖變易（云云）。[前-刖+合]荅且此義難信悲增菩薩唯生色界有幾
D37n8896_p0328b06‖文意何。[前-刖+合]荅是明初二果不經生人雖未入十地不
D37n8896_p0330a04‖（云云）。問既有多師義以何為正。[前-刖+合]荅今有二義一
D37n8896_p0330a07‖因修者任運義之師頗有隱便即意云不許迴廻心聖
D37n8896_p0330b04‖及古業以無漏伏伏故不為潤生之緣頓悟人未斷分
D37n8896_p0330b07‖上猒下染故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明

廻心不經
D37n8896_p0331a07‖為正。[前-刖+合]荅周曰雖有此理不及前釋（云云）。
D37n8896_p0331a09‖問此文意何。[前-刖+合]荅是別明初二果經生人後起也
D37n8896_p0331b05‖色無利益故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明第三果不
D37n8896_p0332a01‖生無色無利益故無齊解耶。[前-刖+合]荅濵曰雖無文說准
D37n8896_p0332a06‖此文意何。[前-刖+合]荅是明第三果經生人及第四果修唯識
D37n8896_p0332b04‖界决定而何云若經生者色界發心等。[前-刖+合]荅會此文
D37n8896_p0332b05‖古德不同今謂經生之言含□二界謂欲界經生色界
D37n8896_p0332b06‖經生也。問何以知色界有經生不還。[前-刖+合]荅俱舍二十
D37n8896_p0333a02‖問此文意何。[前-刖+合]荅是還結明頓悟人無漏觀初起也。
D37n8896_p0333a04‖無漏初起畢何更重明耶。[前-刖+合]荅先約發心說今約斷
D37n8896_p0333a05‖狚說故無失也。問何故斷狚必用欲界身耶。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0333b01‖[前-刖+合]荅理實應云斷生法二狚故云惠猒深但對漸悟人
D37n8896_p0333b04‖章曰漸證初依亦通色界（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0333b10‖偏斷所知障。[前-刖+合]荅若成菩薩不起煩惱障斷道唯伏
D37n8896_p0334a03‖法狚非深猒故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是會違文重
D37n8896_p0334b04‖[前-刖+合]荅是不正義也故斷障義云不定姓者論雖二說通
D37n8896_p0335a09‖[前-刖+合]荅唯識疏會曰然論雖言留身於此洲不言唯欲界
D37n8896_p0335b03‖發心耶。[前-刖+合]荅論曰然五淨居無廻趣者經不說彼發
D37n8896_p0335b07‖生身方受變易者不耶。[前-刖+合]荅是疏問也故次[前-刖+合]荅曰今
D37n8896_p0336a06‖學位得變易身。[前-刖+合]荅是亦不定故佛地論曰復次廻
D37n8896_p0336b02‖分段身者耶。[前-刖+合]荅有云謂摩訶迦葉入滅定住鷄足
D37n8896_p0336b06‖世為更有餘身住[前-刖+合]荅以實身而住世者即無其義
D37n8896_p0336b10‖無漏此依正義不取傍說（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0337b10‖電光定耶。[前-刖+合]荅其約相似說也謂上界定似欲界

故
D37n8896_p0338a02‖不取欲界有定之師義。[前-刖+合]荅於欲界地以自地心修
D37n8896_p0338a09‖中初正後傍今據初說（云云）可依此記耶如何。[前-刖+合]荅用
D37n8896_p0338b03‖得攝（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是明依色無色定修唯
D37n8896_p0339a08‖文意何。[前-刖+合]荅是為定依無色界心修唯識觀之人引
D37n8896_p0339b05‖無色無聞。[前-刖+合]荅彼唯定心得聞法等（等取[冗-几+(舄-臼+中)]聲等）復無根
D37n8896_p0339b07‖惠。[前-刖+合]荅有耳根故借起下初禪耳識聞聲故有聞惠
D37n8896_p0340a01‖五識無尋伺故依尋伺第六起耶。[前-刖+合]荅爾也。問若爾
D37n8896_p0340a02‖何瑜伽曰五識有尋伺耶。[前-刖+合]荅唯識論第七會曰然
D37n8896_p0341a04‖十隨應別說（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是揔明見道已
D37n8896_p0341a08‖通上界十地（為言）。問何故爾耶。[前-刖+合]荅見道無漏初
D37n8896_p0341b01‖佛果無漏通諸地者四智各別依何地耶。[前-刖+合]荅且約
D37n8896_p0342a09‖本）皆有無漏八識耶。[前-刖+合]荅有（此揔解也大抄云然第一解甚難也（云云））。若
D37n8896_p0342a10‖爾何故第七八無漏唯捨受相應耶。[前-刖+合]荅常處第四
D37n8896_p0342b09‖[前-刖+合]荅大圓鏡智以種子通上界十地有現行唯在第四
D37n8896_p0343a03‖之意何。[前-刖+合]荅約上界十地斷惑無漏在九地除非想地
D37n8896_p0343a10‖問若云中間無漏不入見道者何云斷惑九。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0343b04‖裏書也。問云何名遊觀。[前-刖+合]荅不斷惑不觀理名。
D37n8896_p0343b06‖隨依無奕（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅此文意明依上界
D37n8896_p0344a04‖有欣猒行相猶局故不能作（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0344b02‖問此門意何。[前-刖+合]荅顯修唯識觀所斷障染□別此門
D37n8896_p0344b03‖意也。問何故斷障染耶。[前-刖+合]荅顯揚論曰謂五種因
D37n8896_p0344b07‖二所知障（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是先標所斷障□
D37n8896_p0344b09‖俱生分別。[前-刖+合]荅此文約躰彼文約用故不相違也。
D37n8896_p0344b10‖問爾先云何名俱生分別。[前-刖+合]荅先論說煩惱障云

然
D37n8896_p0345a05‖名分別（云云）（所知障准之只改我云法也）。問云何名煩惱障。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0345b07‖若此所發業所得果皆攝在中（云云））。問云何名所知障。[前-刖+合]荅論曰所
D37n8896_p0346b01‖多品類之意何。[前-刖+合]荅品類者迷四諦品類煩惱障[色-巴+(鹿-比+(人*人))]
D37n8896_p0346b05‖[前-刖+合]荅其隨所障有[色-巴+(鹿-比+(人*人))]細分九品也非謂所知障定有
D37n8896_p0347a06‖別有眾多故所以諸地分分別斷（云云）。[前-刖+合]荅煩惱障[色-巴+(鹿-比+(人*人))]
D37n8896_p0347b01‖有皆二障皆有九品如何。[前-刖+合]荅前六識惑地地各有
D37n8896_p0348b05‖問分別俱生煩惱障與識相應多少如何。[前-刖+合]荅第八
D37n8896_p0348b10‖也。問何故尒。[前-刖+合]荅第八識為摠報主異熟無記故
D37n8896_p0349a07‖量等之意何。[前-刖+合]荅疏曰慢等必由有隨念計度分別
D37n8896_p0349a10‖問若爾五識可無分別惑何云有分別惑。[前-刖+合]荅疏
D37n8896_p0349b05‖識相應義如何。[前-刖+合]荅論曰此所知障決定不與異熟
D37n8896_p0350a01‖空智品與俱起故之意何。[前-刖+合]荅疏曰菩薩法空智品
D37n8896_p0350b04‖問此文破誰耶。[前-刖+合]荅燈曰此破安惠（云云）。問若爾云
D37n8896_p0350b06‖故。[前-刖+合]荅燈云然疏云第七有法犯法空智起即不行第
D37n8896_p0351a03‖彼師不許有淨第七何得難云無漏相續。[前-刖+合]荅前
D37n8896_p0351a06‖問煩惱所知二障若一躰歟如何。[前-刖+合]荅論曰躰雖無
D37n8896_p0351a10‖者非也）。問若爾分別俱生亦一躰別用歟。[前-刖+合]荅不爾
D37n8896_p0351b01‖各別躰也。問障與執同歟異歟尒。[前-刖+合]荅執必障障非
D37n8896_p0351b05‖[前-刖+合]荅且約煩惱障見所斷惑多分迷四諦理故名理惑
D37n8896_p0352a01‖准之可知也。問且約十惑分別見修如何。[前-刖+合]荅論云
D37n8896_p0352a07‖引此文意何。[前-刖+合]荅此門中明所斷惑摠有五類謂二
D37n8896_p0353a07‖故分別煩惱障如此斷耶。[前-刖+合]荅且頓悟菩薩於資糧
D37n8896_p0353b06‖伴故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是亦引論意

明俱生煩
D37n8896_p0354a03‖故（云云）。問且章文意何。[前-刖+合]荅俱生煩惱障
現行於資
D37n8896_p0354a07‖伏盡了而何云[社-土+刀]地以上耶。[前-刖+合]荅一云初
地有入住
D37n8896_p0354b02‖五地能伏[前-刖+合]荅據能伏初地即能猶故意起今依永
伏
D37n8896_p0354b05‖[前-刖+合]荅悲增菩薩七地以前故起所留煩惱種子令其
現
D37n8896_p0354b07‖惱者為受生緣歟。[前-刖+合]荅不爾煩惱障種子不障十
地
D37n8896_p0355a03‖問疏主義爾若有誠文耶。[前-刖+合]荅對法論十四云又
諸
D37n8896_p0355b04‖藥等之意何。[前-刖+合]荅譬如世間悉毒必害人者若以
神
D37n8896_p0355b09‖地已上不起。[前-刖+合]荅八地已上第六識生空無漏智
相
D37n8896_p0356a01‖十地之間未斷種子何故習氣地地斷耶。[前-刖+合]荅煩
惱
D37n8896_p0356a06‖耶。[前-刖+合]荅寧不見麝香躰雖有香先失耶。問云其
身見
D37n8896_p0356a07‖等及此俱生四地永伏之意何。[前-刖+合]荅於第四地修
菩
D37n8896_p0356b03‖[前-刖+合]荅論云初二三地行施戒修相同世間四地修得
菩
D37n8896_p0357a09‖中能頓伏盡種習初地斷（云云）。問此文意何。[前-刖+
合]荅是
D37n8896_p0357b08‖伏乃至十地方永伏盡（云云）。問此文意何。[前-刖+合]
荅是亦
D37n8896_p0358a09‖文意何。[前-刖+合]荅上文揔相說今細約識分別釋也。
問
D37n8896_p0358a10‖何故前六識相應現行八地伏了。[前-刖+合]荅論云八地
以
D37n8896_p0358b05‖續之意何。[前-刖+合]荅八地以上第六生空無漏相續無
間
D37n8896_p0358b09‖猶名相續耶。[前-刖+合]荅別抄云問第七地純無相觀即
是
D37n8896_p0359a04‖失。[前-刖+合]荅若爾第七法執不可現起第六入法空觀
時
D37n8896_p0359a07‖觀時第六法執亦可起。[前-刖+合]荅不爾一聚中明闇相
違
D37n8896_p0359a10‖所知障種子習氣地地斷耶。[前-刖+合]荅障地地故俱斷
之
D37n8896_p0359b02‖[前-刖+合]荅論云第七俱者猶可現行法空智果起位方伏

D37n8896_p0360a01‖斷之意何。[前-刖+合]荅第七識俱所知障現行種子習氣唯
D37n8896_p0360a05‖斷耶。[前-刖+合]荅是且舉一義也又與無間道俱滅故約正
D37n8896_p0360a07‖生二障有[冰-水+監]難知如何忽可知之耶。[前-刖+合]荅作圖可知
D37n8896_p0362b01‖問斷二障種漸頓云何。[前-刖+合]荅論曰[前-刖+合]荅曰第七識俱煩
D37n8896_p0363a02‖斷惑加行等四道或揔或別菩薩斷惑如何。[前-刖+合]荅論
D37n8896_p0363a06‖惑種何用復起解脫道為（云云）如何通之。[前-刖+合]荅有二義
D37n8896_p0363b06‖所斷如何說[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重解脫道治（云云）如何。[前-刖+合]荅次云[前-刖+合]荅修
D37n8896_p0364a03‖有三住所斷（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是引瑜伽四十
D37n8896_p0364b07‖重等不閑煩惱障而何章家奄㑹□說耶。[前-刖+合]荅四十八
D37n8896_p0365a01‖伏之耶。[前-刖+合]荅其約已伏為表智切能云尒也。
D37n8896_p0366a05‖也正文如何。[前-刖+合]荅文云於三住中當知能斷煩惱障
D37n8896_p0367a03‖處文異如何會之。[前-刖+合]荅燈會云又四十八於所知障
D37n8896_p0367a06‖[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重揔㑹□二障不別說是煩惱所知第二屬煩惱第
D37n8896_p0367b02‖一切隨眠（云云）。問何故三[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重名皮膚骨。[前-刖+合]荅以喻
D37n8896_p0367b08‖十八文第三云實之意何。[前-刖+合]荅遁倫師曰在實者多
D37n8896_p0368a01‖何故偏舉三住耶。[前-刖+合]荅論曰雖於修道十地位中皆
D37n8896_p0368a05‖[前-刖+合]荅有七故故說三位為顯也故疏曰三劫分齊成滿
D37n8896_p0368a10‖問此文意如何。[前-刖+合]荅言三却分齊等者第一極喜住
D37n8896_p0368b10‖釋問所知障現行亦可云少分而何云全分[前-刖+合]荅理實少分然二障都盡處故云全分談已斷正斷合云全
D37n8896_p0369b03‖何云第八地有相已滿所顯耶。[前-刖+合]荅第七地無相觀
D37n8896_p0369b06‖（云云）。[前-刖+合]荅燈破云諸論無文三種[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重瑜伽四十八七
D37n8896_p0370a02‖云初後[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重通現行斷耶。[前-刖+合]荅是皆約已伏說也非
D37n8896_p0370a04‖障於成滿菩薩住斷所知障於如來住斷。[前-刖+合]荅燈

會
D37n8896_p0370a08‖正斷所知亦合在金剛心何故不同。[前-刖+合]荅大論二障
D37n8896_p0370b02‖識者第七識何分別障相應耶。[前-刖+合]荅斷障章會云然
D37n8896_p0370b04‖何。[前-刖+合]荅不攝十地所斷皆雖名[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重然舉三住所斷
D37n8896_p0370b06‖[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重有不攝一切障盡失。[前-刖+合]荅曰不攝何必有失耶
D37n8896_p0371a01‖氣煩惱十地佛地斷三界心習煩惱（云云）。[前-刖+合]荅斷障章
D37n8896_p0371a04‖[前-刖+合]荅[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重不同略有五種一者二障種子名[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重二者
D37n8896_p0371b02‖章曰解深蜜經說有三隨眠（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0371b03‖是先揔標有三隨眠也。問先其經正文如何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0372a10‖問此文意何。[前-刖+合]荅是第一明害伴隨眠躰并斷位也
D37n8896_p0372b02‖害伴隨眠躰如何。[前-刖+合]荅第六識相應俱生煩惱所知
D37n8896_p0372b03‖二障現行也。問何以知爾。[前-刖+合]荅燈曰害伴□劣雖
D37n8896_p0372b06‖悉不可依用也）。問且云謂前五地意何。[前-刖+合]荅是明害伴
D37n8896_p0372b09‖第五地是斷害伴之處何云所在地乎。[前-刖+合]荅正得害
D37n8896_p0373a02‖得名害伴又加第五地非是明所在表斷位也合□所
D37n8896_p0373a08‖[前-刖+合]荅四地以前我見伴類不俱生貪嗔等其類非一皆
D37n8896_p0373b09‖[前-刖+合]荅是釋經文也經云諸不俱生煩惱是俱生煩惱
D37n8896_p0374b02‖問云然躰稍[色-巴+(鹿-比+(人*人))]等之意何。[前-刖+合]荅我見并與彼俱生貪
D37n8896_p0374b08‖二三地斷害伴乃至微細等（云云）如何[前-刖+合]荅耶。[前-刖+合]荅次云
D37n8896_p0374b09‖[前-刖+合]荅若不斷身見害伴不斷及不斷□劣微細不斷故
D37n8896_p0375a04‖可所斷而何云不斷耶。[前-刖+合]荅是師義專無所據不可
D37n8896_p0375a06‖故意起今依永伏故意不能令起（云云）。[前-刖+合]荅其約俱生
D37n8896_p0375a07‖煩惱作問[前-刖+合]荅詞非謂害伴隨眠於初地斷故不相違
D37n8896_p0375a08‖也（此問[前-刖+合]荅文具如上初地以上能頓伏盡云處記了）。問經文云是俱生煩
D37n8896_p0375a10‖[前-刖+合]荅亦同亦別謂經文偏舉煩惱名論中偏舉所知

D37n8896_p0375b03‖以知爾。[前-刖+合]荅論曰四云細煩惱現行障謂所知障中
D37n8896_p0376a07‖故六七地等所斷不名害伴名□劣等耶。[前-刖+合]荅是樞
D37n8896_p0376a09‖中第二第三難也[前-刖+合]荅之亦有三解第三解云第六識
D37n8896_p0376b05‖隨滅稍難斷故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是第二明□
D37n8896_p0376b07‖等下章家釋也。問先□劣隨眠躰如何。[前-刖+合]荅是亦
D37n8896_p0376b09‖故是名□劣。[前-刖+合]荅對前第五地所斷害伴隨眠此第
D37n8896_p0377a01‖第六七地一向現行為當如何。[前-刖+合]荅章既云若修所
D37n8896_p0377a07‖何。[前-刖+合]荅是章家釋也即明異前害伴隨眠也。問不俱
D37n8896_p0377a08‖生貪等皆名害伴於第五地可斷盡何故不爾。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0377b06‖有伏。[前-刖+合]荅害伴[色-巴+(鹿-比+(人*人))]故易斷故地能斷之□劣是細稍
D37n8896_p0378a01‖不相違（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是章家會相違也違難
D37n8896_p0378a05‖[前-刖+合]荅四卷楞伽第二云大惠身見有二種謂俱生及妄
D37n8896_p0378b02‖何。[前-刖+合]荅二狆章曰楞伽第二卷曰大惠身見有二種
D37n8896_p0378b06‖問且章初釋意何。[前-刖+合]荅楞伽經意約二乘斷惑謂二
D37n8896_p0378b10‖[前-刖+合]荅經文云須陀洹可得此文意會釋也謂須陀洹
D37n8896_p0379a05‖也非謂初果位既斷我見也。問何以知爾。[前-刖+合]荅十
D37n8896_p0379b04‖疑法不生（云云）若爾初果人亦未斷疑歟。[前-刖+合]荅此義不
D37n8896_p0380a05‖斷故（云云）。[前-刖+合]荅皆是未見新經任自[月*(匋-山+止)]臆致別推也不
D37n8896_p0380b02‖察之）。問章第二釋意何。[前-刖+合]荅第二釋意云楞伽經云
D37n8896_p0381a05‖中以何為正。[前-刖+合]荅第一釋順經文故可為正也。
D37n8896_p0381a08‖意何。[前-刖+合]荅是第三明微細隨眠躰并所在位也。問
D37n8896_p0381a09‖先微細隨眠躰如何。[前-刖+合]荅第七相應所知障現行也。
D37n8896_p0381a10‖問以何知爾。[前-刖+合]荅論釋此經云如契經說八地以
D37n8896_p0381b08‖所知障在等（云云）。問其云所依之意何。[前-刖+合]荅疏曰第
D37n8896_p0382a02‖問若爾微細隨眠八地已上唯現行無伏時耶。[前-刖+合]荅

D37n8896_p0382a05‖單生空觀。[前-刖+合]荅生觀長時相續法觀多分現起少分
D37n8896_p0382a07‖不與第六相應歟。[前-刖+合]荅燈曰此三隨眠初二第六俱
D37n8896_p0382b02‖通是在義也。問何云第六識惑通第七識耶。[前-刖+合]荅此
D37n8896_p0382b08‖法唯此識有故（云云）。[前-刖+合]荅其非謂惑躰唯在此識無餘
D37n8896_p0383a03‖問若云微細隨眠唯在第七有何失。[前-刖+合]荅有二失一
D37n8896_p0383b06‖六識俱第七識俱各別何云即通哉。[前-刖+合]荅其雖識俱
D37n8896_p0383b09‖別若言不斷第六識惑豈八地已上猶現行耶。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0384a01‖故顯說□劣隨眠斷其中合□微細斷也。
D37n8896_p0384a02‖西明深蜜疏曰問三隨眠為同躰。[前-刖+合]荅自有三
D37n8896_p0384a08‖何以此文可為證耶。[前-刖+合]荅障躰雖異三種隨眠隨
D37n8896_p0384b04‖[前-刖+合]荅第七無漏間斷之位緣第八見分狄實見分法
D37n8896_p0384b09‖說永離一切隨眠住在佛地（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0385a02‖可顯而何云斷皮[色-巴+(鹿-比+(人*人))]重顯之耶。[前-刖+合]荅第二僧祇中立
D37n8896_p0385a07‖何。[前-刖+合]荅是引寶性論明說四障也（正名究竟一乘[寶-缶+尒]性論六卷堅意菩
D37n8896_p0385a08‖薩造菩提流支譯也）。問且彼論說四障意何。[前-刖+合]荅彼論說躰
D37n8896_p0386a04‖不信障等。[前-刖+合]荅闡提有三種一者一闡底迦（是樂欲義樂生
D37n8896_p0386b05‖（云云）。問何故此四障能治四法成涅槃四德因。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0387a04‖意何。[前-刖+合]荅是明四障躰並斷位也且明躰有二釋一
D37n8896_p0387a07‖障意何。[前-刖+合]荅其位初得信三寶四諦四不壞信故伏
D37n8896_p0387a09‖[前-刖+合]荅其位菩薩生諸佛聖教中有無諸法皆悉了達
D37n8896_p0387b01‖別我見[色-巴+(鹿-比+(人*人))]不共意何。[前-刖+合]荅有二師義周云不共者不
D37n8896_p0387b08‖不共（第七惑）獨行不共（第六惑）中何。[前-刖+合]荅是獨行不共無
D37n8896_p0387b10‖此中何。[前-刖+合]荅是主獨行無明分別惑故也（與忿等十俱名非主
D37n8896_p0388a02‖聲聞畏苦障第五地斷之意何。[前-刖+合]荅其地菩薩斷下
D37n8896_p0388a07‖而何斷下乘涅槃障耶。[前-刖+合]荅燈曰問五地之中作

四
D37n8896_p0388a08‖諦觀云何證得無□別如[前-刖+合]荅雖作四諦觀而不言唯
D37n8896_p0388b03‖[前-刖+合]荅由第六地作緣起觀猶有流轉還滅生滅相同
D37n8896_p0388b08‖覺捨心障與細障現行障同歟異歟。[前-刖+合]荅同也故論
D37n8896_p0389a04‖釋也。問章第二釋意何。[前-刖+合]荅乍四云皆煩惱障也。
D37n8896_p0389a06‖云初二煩惱種見道斷豈非繁重耶。[前-刖+合]荅為敘後二
D37n8896_p0389a10‖如何。[前-刖+合]荅經曰假使將兔角用成於梯蹬可昇上天
D37n8896_p0390b08‖[前-刖+合]荅是引勝万經明五住地惑也正文云煩惱有二
D37n8896_p0391a09‖即五隨眠（云云）。問此五住地惑躰如何。[前-刖+合]荅疏九末
D37n8896_p0391b04‖故（云云）。問其約界論之意何。[前-刖+合]荅欲界惑名欲愛住
D37n8896_p0391b06‖問何故無色界惑名有愛住地。[前-刖+合]荅珠曰外道多
D37n8896_p0392a02‖文意何。[前-刖+合]荅是明五住地斷位也（如文易知也）若初
D37n8896_p0392a06‖名云無明住地。[前-刖+合]荅唯識論難云若所知障有見疑
D37n8896_p0393a01‖（云云）。[前-刖+合]荅斷障章云問若分別諸惑名見一處入見時
D37n8896_p0393a03‖斷瞋三地斷癡四地断見五地斷疑[前-刖+合]荅舊人解云借
D37n8896_p0393a08‖五地斷（云云）以之可[前-刖+合]荅之。章曰或說六煩惱（云云）謂
D37n8896_p0395a06‖第十四等之。問章有等言等取何物。[前-刖+合]荅等取十
D37n8896_p0395a09‖問此文意何。[前-刖+合]荅是舉此文略義讓斷障章揔明
D37n8896_p0395b03‖問此門意何。[前-刖+合]荅明以唯識觀攝生法二空觀此門
D37n8896_p0395b05‖法空（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是先依瑜伽唯識攝大
D37n8896_p0395b07‖[前-刖+合]荅觀我狆無證生空理之觀名生空觀觀法狆無證
D37n8896_p0395b09‖觀尋思如實智通生法空（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是
D37n8896_p0396a04‖[前-刖+合]荅實我實法俱所取境故觀所取空並除二狆也狆
D37n8896_p0396a08‖問此文意何。[前-刖+合]荅殊曰此會違也難云若唯識觀通
D37n8896_p0397a02‖說故者如何說耶。[前-刖+合]荅釋此文二師各別且依叡記

D37n8896_p0398a08‖乎。[前-刖+合]荅西明解曰三心見道諸法假緣智必帶生空
D37n8896_p0398b07‖迷於躰（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是難上云法空必帶
D37n8896_p0399a07‖（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅是釋通前難也釋意約法有
D37n8896_p0399b05‖問何故人狋必帶法狋法狋亦有不帶人（疏問也）。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0400a01‖知我狋帶法狋。[前-刖+合]荅論曰補特伽羅我見起位彼法
D37n8896_p0400a06‖疏曰此中喻[工*兄]理有淺深（云云）其淺深喻如何。[前-刖+合]荅疏
D37n8896_p0400a10‖別耶。[前-刖+合]荅一種無別但據迷机分成淺深人狋一種
D37n8896_p0400b01‖（云云）。問何故如此不同。[前-刖+合]荅法中據迷理說人中據
D37n8896_p0400b04‖問謂人設喻迷生空理名深何失。[前-刖+合]荅意明我法相
D37n8896_p0400b07‖如何通耶。[前-刖+合]荅次曰[前-刖+合]荅不然人狡法寬以法為本故
D37n8896_p0401a01‖迷杌應非是法狋（意云迷與狋二別何迷杌為法狋耶）如何通耶。[前-刖+合]荅
D37n8896_p0401a02‖次曰[前-刖+合]荅不然迷者不了不了机時似於法狋非謂狋
D37n8896_p0401a05‖何別（云云）如何[前-刖+合]荅耶。[前-刖+合]荅次曰若彼猶預故此决定故
D37n8896_p0401a07‖狋若同躰若別躰歟。[前-刖+合]荅論曰我法二見用雖有別
D37n8896_p0401a10‖惠躰是一同一種生無違於理如一眼識緣緣青黃兩
D37n8896_p0401b07‖[前-刖+合]荅是引二十唯識論文顯唯識觀雖通生法二觀然
D37n8896_p0401b09‖觀是唯識觀也。問且其二十論意何。[前-刖+合]荅彼論頌
D37n8896_p0402a09‖定二乘生空非唯識觀故（云云）。問此文意何。[前-刖+合]荅自
D37n8896_p0402a10‖下依上云非唯識觀唯是法空更作四句[前-刖+合]荅釋也此
D37n8896_p0402b02‖句[前-刖+合]荅也（四句者一順前句[前-刖+合]荅二順上句後句[前-刖+合]荅三分別句[前-刖+合]荅四[這-言+塵][前-刖+合]荅也）設有問云若
D37n8896_p0402b04‖[前-刖+合]荅云法空觀必唯識觀生空觀不定菩薩生空觀是
D37n8896_p0402b06‖識）。問何故二乘生空觀非唯識。[前-刖+合]荅二乘不觀

D37n8896_p0402b09‖~~[前-刖+合]~~荅其二乘所觀生空理躰是唯識性故云爾也非
D37n8896_p0403a02‖問此文意何。~~[前-刖+合]~~荅是第二別以唯識觀對法空觀作
D37n8896_p0403a03‖順後句~~[前-刖+合]~~荅也設有問云唯識觀必法空觀歟法空觀
D37n8896_p0403a04‖必唯識觀歟今~~[前-刖+合]~~荅曰唯識觀非必法空觀通生空故
D37n8896_p0403a07‖何。~~[前-刖+合]~~荅是第三別以生空觀對唯識觀作順前句~~[前-刖+合]~~荅
D37n8896_p0403a09‖歟今~~[前-刖+合]~~荅云生空觀非必唯識觀有非唯識觀生空觀
D37n8896_p0403b03‖乘生觀（云云）。問此文意何。~~[前-刖+合]~~荅是第四別以唯識觀
D37n8896_p0403b04‖對生空觀作順前句~~[前-刖+合]~~荅也（由此者由上寬屈義作此次順前句~~[前-刖+合]~~荅也）設有
D37n8896_p0403b05‖問云唯識觀必生空觀歟生空觀必唯識觀歟今~~[前-刖+合]~~荅
D37n8896_p0403b10‖意何。~~[前-刖+合]~~荅是第五別以法空觀對唯識觀亦作順前
D37n8896_p0404a01‖句~~[前-刖+合]~~荅也設有問云法空觀必唯識觀歟唯識~~[(共-八+隹)*見]~~□必法
D37n8896_p0404a02‖空觀歟今~~[前-刖+合]~~荅云法空觀必唯識觀唯識觀非必法空
D37n8896_p0404a04‖此最後兩句准前第四兩句可作順前句~~[前-刖+合]~~荅也（為言）
D37n8896_p0404a06‖句違四句故難信用之）。問且云何名順前句~~[前-刖+合]~~荅等。~~[前-刖+合]~~荅以狹
D37n8896_p0404a07‖問寬作順前句~~[前-刖+合]~~荅以寬問狹作順後句~~[前-刖+合]~~荅其義甚易
D37n8896_p0404a10‖問為寬故云順前句~~[前-刖+合]~~荅然頗違例）。章曰揔相而言唯識通二空觀
D37n8896_p0404b02‖意何。~~[前-刖+合]~~荅是結定也意曰揔相言唯識觀通二空觀
D37n8896_p0404b05‖章說（云云）。問此文意何。~~[前-刖+合]~~荅是敘以唯識觀相攝諸
D37n8896_p0404b07‖耶。~~[前-刖+合]~~荅慈恩七卷章無有空章但寂法師纂第十唯
D37n8896_p0405a03‖耶。~~[前-刖+合]~~荅是以有說諸空頌強寄釋也非全空章也。
D37n8896_p0405a04‖問其五頌如何。~~[前-刖+合]~~荅頌云性境不隨心獨賴唯從見
D37n8896_p0405b02‖（是結也）為種姓清淨（法本無染為惑所~~[敝/廾]~~弊故今觀之為空即本性空也）為得諸
D37n8896_p0405b09‖如何。~~[前-刖+合]~~荅彼章曰今唯識觀於十六中十四全一少

D37n8896_p0406a07‖云。問但云生空皆唯識否。[前-刪+合]荅得但是唯識必帶

D38n8898《脩大方廣佛華嚴法界觀》卷 1

D38n8898_p0001a01‖注華嚴法界[(共-八+隹)*見]□門序
D38n8898_p0001b05‖法界[(共-八+隹)*見]□而門有三重一曰真空門簡情妄以顯理二曰理事無礙門融事理
D38n8898_p0001b07‖性然後可以入華嚴之法界矣然此[(共-八+隹)*見]□雖行於世而罕能入之有圭山禪
D38n8898_p0001b09‖門而入之哉於是直以精義注於[(共-八+隹)*見]□文之下使人尋注而見門得門而入
D38n8898_p0002a05‖無礙門以示之使[(共-八+隹)*見]□不可分之理皆圓攝於一塵本分限之事亦通徧於法界
D38n8898_p0002a07‖於是開周徧含容門以示之使[(共-八+隹)*見]□全事之理隨事而一〃可見全理之事隨理
D38n8898_p0002a08‖而一〃可融然後一多無礙大小相含則能施為[隱-工]顯神用不測矣問曰[(共-八+隹)*見]□文有數
D38n8898_p0002a09‖家之疏尚未能顯其法今略注於文下使學者何以開心目哉[前-刪+合]荅曰吾聞諸
D38n8898_p0002b01‖圭山云[(共-八+隹)*見]□者見法之智眼文者通智眼令見法之門初心者悟性之智雖明不得
D38n8898_p0002b02‖其門則不能見法此文即入法之門矣但應以智眼於門中[(共-八+隹)*見]□照妙境若別張
D38n8898_p0002b08‖專妙[(共-八+隹)*見]□夫[(共-八+隹)*見]□者以求目之謂也豈可以文義而至哉問曰指畧其門誠當
D38n8898_p0002b09‖矣吾恐學者終不能自入也[前-刪+合]荅曰吾聞諸圭山云夫求道者必資於慧目
D38n8898_p0003a02‖哉縱廣何益問曰既遇明師何假畧註[前-刪+合]荅曰法界難覩須依[(共-八+隹)*見]□以脩之[(共-八+隹)*見]□文
D38n8898_p0004b01‖脩大方廣佛華嚴法界[(共-八+隹)*見]□門有三重。
D38n8898_p0004b06‖空止也明空即色觀也空色無礙止觀双運泯絕無寄□止觀双泯此明真空絕相稱理挕散淂名止行次理事無閡中一三七門明即止以成觀行二四八門明即觀以成其止行
D38n8898_p0005a04‖（夷門云言法界者所观三重妙境但是一心問既是一心何名法界[前-刪+合]荅此有二意一者一心有[車*丸]□持故名之為法二者有性分故復立界名謂此真心不変自体曰持隨緣緣成德曰[車*丸]□
D38n8898_p0005a06‖（[(共-八+隹)*見]□之一字圭峰注云情尽見除冥於三法界也夷門云情尽等者情謂情識通諸妄心見謂推求唯目諸見顛倒推求乖背正理即染慧也今此能观以淨慧為体故須遣除情見方
D38n8898_p0005a11‖体无二妍醜亦然珠体无彼此色像即珠何曽有異一即一切一切即一互遍互容喻事〃无礙観也三[(共-八+隹)*見]□一心爛然可見　三重者真空第一　事理无礙第二　周徧含容第三）。
D38n8898_p0005b01‖眞空[(共-八+隹)*見]□第一法於中略開四句十門。

D38n8898_p0005b02‖四句一會色歸空[(共-八+隹)*見]□二明空即色[(共-八+隹)*見]□
D38n8898_p0005b03‖三空色無礙[(共-八+隹)*見]□四氓絕無寄□[(共-八+隹)*見]□
D38n8898_p0005b04‖一會色歸空[(共-八+隹)*見]□
D38n8898_p0007a02‖真空[(共-八+隹)*見]□第一。（著語云題目分明好個仵入路义曰揀非虛妄念慮故曰真揀非形礙色相故曰空依一心体义用立名也観者无分別如理妙智也忘情了
D38n8898_p0007a05‖一會色歸空[(共-八+隹)*見]□。（鎔瓶盆釵釧為一金変乳酪酥醍作一味义曰融會緣生幻色歸于真空矣観者能観智也從所観境得名或可所帰空是体
D38n8898_p0007a08‖外道小乘人著断滅空病耳[(共-八+隹)*見]□云一幻色不即断空是所揀也以幻色即真空故是能揀法也下同此）。無物可断本来寂滅。
D38n8898_p0007b06‖作長夜之大夢耳何時而斉寤矣踈云二乘断滅帰于涅槃）。豁開外道蒙。（撥去無明翳閃出舊舊精明此頌凡外撥無因果之病耳心遊道外故曰外道
D38n8898_p0007b09‖歸者也）。轉面[(共-八+隹)*見]□諸法都来一照中。（瞥然心自醒妄計悉帰真此頌聲聞外道廻頭返覿前執断空尽帰真空
D38n8898_p0008a01‖智照之中肇論云真諦无兔馬之遺般若无不穷之[鑒-(罩-卓)]鑒也）。
D38n8898_p0009a07‖色不忘故須揀也[(共-八+隹)*見]□云二实色不即真空实色是所揀以幻色即真空故是能揀法也）。物本寂然因計成有。（因他境寂
D38n8898_p0009b04‖岳木女產嬰兒□此頌幻色仗緣而生緣无自性生无生相雖生不生也然幻生幻滅他豈然哉或有外疑云幻而非幻生而不生如何是非幻不生之的旨故下云）。終南的
D38n8898_p0010b05‖前行問人求宿人問之汝何能也彼女[前-刖+合]荅曰我所至處人民和合悉皆歡喜人遂留矣說住未久又見一女在門外立主人問曰汝何人也[前-刖+合]荅曰我名黑暗亦来求止主人曰汝何能也彼
D38n8898_p0010b06‖女[前-刖+合]荅曰我所至處令人憂怖全家不楽人曰尔去吾不用汝女曰汝太愚也吾之妹在尔家我何不徃自從无始已来常相隨逐未嘗離也作是語已即入室矣是時宅主見女人入果然全
D38n8898_p0011b07‖標文但有一句明是显理問何故凡是色法必不異真空[(共-八+隹)*見]□出因云因諸色法必无性故注從緣有故者釋凡是色法也依他无性者釋以諸下二句即是圓成者釋必不異真空
D38n8898_p0012a02‖我法経云无量义者從一法生其一法者謂无相也即三而一[(共-八+隹)*見]□乎萬法同源即一而三不違二諦中道）。
D38n8898_p0012a04‖若直就[(共-八+隹)*見]□解色去即會色歸空不留空者明空即色空非有边住者即後二[(共-八+隹)*見]□双存互氓皆無閡也非惟不住二邊抑亦不住中道故方契真空矣賢首云雖真俗双氓二諦常存
D38n8898_p0012a07‖（辰）（三句簡情後一句顯理也諸佛等亦爾或問神通光明是佛勝相何故例簡云非是等邪注引金剛般若第一求佛行施住相疑經文証之須菩提由前佛[前-刖+合]荅離相行施如空等便
D38n8898_p0012a08‖起疑云何故離相行因感果有相耶經佛告須菩提可以身相見如来否空生既蒙佛問疑情便断[前-刖+合]荅云不也世尊不可以身相淂見如来故

知神通等相皆是幻化故例簡也）。
D38n8898_p0012b01‖四顯理。（塵垢盡時光始現心法双忘性即真义曰前断实情境俱盡顯出一真之理[(共-八+隹)*見]□云凡是色法必不異真空以諸法必无性故是故幻色即真空故依他无性即
D38n8898_p0012b09‖二明空即色[(共-八+隹)*見]□（於中亦有四門）
D38n8898_p0013a02‖（簡情顯解標徵釋結等一〃如前但文[執/力]勢相翻□以成後文空色无礙泯絕无寄□當般若心經空即是色等文也）（子）（唯第三句非敵對相翻□义亦不異一〃反上以成中道更无別义也）（丑）。
D38n8898_p0013a04‖（子）（顯解者異前顯理謂前約境〃相无实帰于真理故云顯理今此約心明真心之空非断滅故不異於幻色故云顯解但文[執/力]勢下約空色敵[(廿/至)*寸]□成後二門謂前色即是空此云空即
D38n8898_p0013a05‖是色第三同時故空色无閡第四情解双忘冥同法界故云泯絕无寄□）。
D38n8898_p0013a06‖（丑）（唯第三句下非敵對等者謂前第三句良由會色帰空〃中必无色此合云明空即色色中必无空却云空是所依非能依故然但文不相對义[執/力]勢相翻□故
D38n8898_p0013a07‖云义亦不異至文當示其餘文相一〃翻□于初句用成観心无閡也）。
D38n8898_p0013b06‖二明空即色[(共-八+隹)*見]□。（密移一步大地逢春义曰此辨真空不異幻色也一〃反上以成中道更无別义也然妙解者廻光返照不守虚凝擔板者只
D38n8898_p0013b08‖一揀断空。（前來雖点破疑情恐未消义曰前門約境此約心揀之然文[執/力]勢相翻□成後二門之义[(共-八+隹)*見]□云一断空不即色幻断空是所揀也以真空即幻色是能揀
D38n8898_p0014a04‖等昧為冥諦也）。聲聞趣涅槃。（只見錐頭利不見鑿頭方此頌涅槃者此翻□滅度无為圓寂三义為二乘人厭生死之苦受欣涅槃之寂楽捨有
D38n8898_p0014b10‖二揀實色。（已除鼻□上泥痕更遣心頭妄計义曰謂彼凡夫妄計色法实有自体情執难忘故再揀耳[(共-八+隹)*見]□云二真空不即实色〃是所揀以真空即幻色故是能
D38n8898_p0015a02‖冰消元舊舊水心悟本無生。（法喻斉挙心境全真此頌妄水消而清水現真心悟而本无生）。礦穢
D38n8898_p0016a08‖三雙揀断實。（心境既双遣断实一斉休义曰前錐單揀偏計之情今顯同時故曰雙揀此以真空即不即法揀去断空实色之情計訖[(共-八+隹)*見]□云三断空不
D38n8898_p0016b02‖說有何曾□有。（須知遠烟浪別有好思量此頌法像宗佛言一切法無我一切法者略有五種細而分之有一百名数一〃有法于頼耶脚下自有親生
D38n8898_p0016b04‖一切法实有自体成計常病者多矣佛說相教為始空病空病既除有亦不真意顯中道故云何曾□有）。言無未便無。（眼観東南意在西北此頌破相
D38n8898_p0016b08‖法性宗謂佛說終頓經等圓斉云有無俱遣是則名為淨斉隨順又法華涅槃會上呵小讃大會權權帰实三乘同會一佛乘五性皆帰一佛性方尽大乘終实至極之說也然前来隨机設教

D38n8898_p0017a03‖明山上作雲雷此頌无法財曰貧有惑墮曰病凡外病也專自利曰獨闕明導曰孤小乘病也是故至圣契中道妙理空有斉观運悲智心設~~權~~權实教慈廕貧病智抜孤独如淂輪王髻

D38n8898_p0017a06‖来賢人通徹性相二宗妙達圓頓一乘見~~權~~權实方便多門仰歎先聖云費却多少工夫耶）。

D38n8898_p0017b09‖体即理法界故此約所~~[(共-八+隹)*見]~~□能~~[(共-八+隹)*見]~~□凖此非断滅故者明不壞色相即法无我所顕真如若離諸法即成断滅注真如不守自性者是隨緣义由隨緣即色故非断滅此斈隨緣破断滅情

D38n8898_p0018a09‖三空色無礙~~[(共-八+隹)*見]~~□

D38n8898_p0019a01‖隱也（乙）是故菩薩[采-木+有]色無不見空~~[(共-八+隹)*見]~~□空莫非見

D38n8898_p0019b02‖三空色無礙~~[(共-八+隹)*見]~~□。（大海從魚躍長空任鳥飛义曰空是真空不礙幻色色是幻色不礙真空故曰无礙此則約能观之智有无双照約所观之境

D38n8898_p0020a01‖可耳只如杜撰禪和笑~~個~~个甚麼乃云我衲門下佛魔並掃光影斉亡~~[糸*(冬-夂+免)]~~終有少分相應况更說色說空說一說異是好笑也）。

D38n8898_p0020a02‖第四泯絕無~~寄~~□~~[(共-八+隹)*見]~~□

D38n8898_p0020a04‖（文二初釋此观後揔辨四門初中二初二泯絕後徵釋所以初中文云不可等者既本文自釋今不注亦淂然文~~[執/力]~~勢展轉不同今亦畧別配釋于文下）。

D38n8898_p0020a06‖（第四泯絕无~~寄~~□观者第謂次弟不乱之辞四者增前之数泯謂遮泯〃其情執絕謂止絕絕其觧心无~~寄~~□者謂前門有空可色有色可空〃色俱存不无躅跡今此門中二俱不立

D38n8898_p0020a07‖形对双絕情智両亡動寂俱息灵心絕待都无所~~寄~~□能所无二因以名云）。

D38n8898_p0020a08‖謂此所~~[(共-八+隹)*見]~~□真空不可言即色（甲）不即色（乙）亦不

D38n8898_p0020a10‖亦不可（己）此語亦不受（庚）迥絕無~~寄~~□（般若現前）非言所

D38n8898_p0020b05‖（乙）（若不即者見色外空无由成于圣智又應凡圣永別圣不從凡淂故上二句拂前第二~~[(共-八+隹)*見]~~□也）。

D38n8898_p0021a07‖失於二諦者此二諦互无過义意同前注以青等即空失于俗諦既以青等為真空則更无真空失於真諦也問前注中何以凡圣双辨此文何故独就凡說~~[前-刖+合]~~荅真空是圣智所證

D38n8898_p0021b05‖也由行起觧絕故〃云此語亦不受此唯如〃智独存矣言迥絕无~~寄~~□者令观心孤朗絕其蹤跡都无~~寄~~□托冥合真界也此則境智両亡一味方顕注般若現前者照体独立也非言等

D38n8898_p0022a08‖（寅）（泯絕所以注真空理性本自如然者謂從本已来灵明廓徹廣大虛寂迷隱悟显未~~曾~~□增减故若尒妄從何有故次云但以迷之等斯則根本不竟迷真之义故論云不竟义者謂不如

D38n8898_p0023a01‖空即色无損减謗三空色无礙不是双非无戯論謗四泯絕无~~寄~~□不是亦空亦色无相違謗四謗既无百非斯絕已當八部般若无相大乘之極致也况後二观展轉深玄）（丑）。

D38n8898_p0023a06‖（甲）（又于前下揔辨四句言簡情显觧者然前注云後一

顯理不及顯解辨觀心故解終趣行者无分別正行也然則解亦般若之行且約初二句[(共-八+隹)*見]□空未知有照有即遣空初習未圓
D38n8898_p0023a07‖但名見解至第三句空有寂照方明趣无分別之解言正成行体者即正念圓成无寄□对故然云上二句八門者并前捻標中亦云四句十門皆句大門小又前結中云上三句以
D38n8898_p0023a11‖百非者有等四句中各四成十六三世言之成四十八已起未起成九十六同時根本曰句故成百非也然是曲配言非言諸經中遮詮之語動有三五十個𠂆非字今率大数故云百非也无
D38n8898_p0023b04‖不異青黃三必与能依作所依故束為第三觀中空不閡色也當心經中空不異色拂四句相故云泯絕現真空相故曰无寄□故云當心經中空不異色拂四句相故云泯絕現真
D38n8898_p0023b05‖空相故曰无寄□故云當心經中是故空中无色无受想行識乃至无智亦无得等）。
D38n8898_p0023b11‖行恐成両孝故显相資問前云第四一門正成行体何用前九門解耶[前-刖+合]荅云若不洞明前解
D38n8898_p0024a02‖（午）（次絕解成行問既由前解成行何故絕前解邪[前-刖+合]荅文云若不解此等意云若不解无分別行法絕前即不即會解无以成不可亦不可此語亦不受之正解注反明云絕解為真正之
D38n8898_p0024a04‖（午）（後捨解成行問正解既顯何以又云迴絕无寄非言所及等耶又[前-刖+合]荅文云若守解不捨等意云若堅守泯絕正解不捨无以入茲迴絕无寄无分別正行故湏遣也）。
D38n8898_p0024a06‖絕如金現礦尽也故知十門法义不出行解故令相資成无分別之[(共-八+隹)*見]□行也）。
D38n8898_p0024a08‖四泯絕無寄[(共-八+隹)*見]□。（混然寂照寒霄永明暗圓融未兆前义曰泯謂遮泯〃前八門情執絕謂止絕〃九門趣行之解也然則前門有空可色有
D38n8898_p0024a09‖色可空今此門中二俱不立情執両忘令心絕待都无所寄□以此為門出生[(共-八+隹)*見]□智矣然當初句當般若心經中色即是空二句當空即是色三句當色不異空〃不異色此句當是諸法空相至
D38n8898_p0024a10‖无智亦无得顯法体離一切相与此真空理同斉大乘始教）。心若死灰口宜掛壁。（欲言〃不及林下好商量心者无寄□观
D38n8898_p0024b01‖寄□观心也到此聖凡情尽境智俱冥如死灰遇煩惱薪而不能然豈可言思而能到也观中观中拂跡文云非言所及非解所到令解心如灰不可以心思也非言所及使辨口似壁不可
D38n8898_p0024b03‖境空智亦寂。（不居明暗室懶坐正偏床此頌妙絕能所对待正顯无寄□也）。照體露堂堂。（照体獨立物我冥一
D38n8898_p0025a01‖真空[(共-八+隹)*見]□竟
D38n8898_p0025b01‖理事無礙（所[(共-八+隹)*見]□）[(共-八+隹)*見]□（能[(共-八+隹)*見]□）第二（甲）
D38n8898_p0025b03‖（前雖說色是簡情計以成真空〃色无礙泯絕无寄□方為真如之理未顯真如妙用故唯是真空观門未為理事无礙）（子）（今諸事与理炳然双融故得此观名也文三謂一標二釋
D38n8898_p0025b04‖三結勸□也）（丑）。
D38n8898_p0025b06‖（甲）（理事无礙[(共-八+隹)*見]□第二者明次[(共-八+

隹)*見]□也問前[(共-八+隹)*見]□之後復立此[(共-八+隹)*見]□有何意邪[前-刖+合]荅真空門中但簡情妄唯顯眞理譬犹出礦之金但顯金体未明器用今則所照色心諸法即体隨緣妙用由止觀

D38n8898_p0025b07‖熏習不相捨離令後之孝者出生權權实双融觀智通大經显用之處融通无礙故立此門如金隨緣成差別器用言理事等者理即前真空門中破情显出一真之理事者今此門中

D38n8898_p0025b09‖成事故不壞事相事有体也由体空故能顯於理事有用也又体空即不変成事即隨緣又理上用即事上体事上用即理体也故云理事无礙為智所觀之境觀之一字即權權实

D38n8898_p0025b10‖无礙寂照双流能觀之智也注云所觀者即上之四字能觀者即觀之一字問何故初後二[(共-八+隹)*見]□不云能所[前-刖+合]荅有二意一者文略故但幸中間無明初後謂理之一字即前所觀〃之

D38n8898_p0025b11‖一字即前实智也故無初觀又事為所觀〃為能觀即權權智也故無後觀二者前不言能

D38n8898_p0026a03‖寄□正成行体性相両忘故云唯是真空等）。

D38n8898_p0026a10‖乘迴異諸教上釋所標訖）（丑）（次下別釋十門者有五対一相徧二相成三相害四相即五相非初対中四一正釋二歎深三喻指四問[前-刖+合]荅初中即二也）（寅）。

D38n8898_p0027a02‖（子）（次約境显智觀事當俗者即以假觀〃俗諦万差之事也觀理當真者即以空觀〃真諦平等真如之理也令觀等者明權權实双观真俗双融以成中道觀〃第一义諦也又此

D38n8898_p0027b03‖知不異于理即第八門理雖即事而理常不変即第九門顯全理也事雖即理事相宛然即第十門顯全事也十門五対興由如是次第行人若能一念觀之于心即名觀智權權实

D38n8898_p0028b02‖（丁）（一一下釋標中徧字此明事法理隨緣成理外无事故全遍也或問曰理唯一味事有千差云何全遍[前-刖+合]荅只由一理不可分故所以全遍故注云不全即是可分也注文近顯可知）。

D38n8898_p0028b09‖曰[(共-八+隹)*見]□智也）。

D38n8898_p0029a02‖理事無礙[(共-八+隹)*見]□第二。（山高不碍雲舒卷天靜何妨鶴徃来义曰理者是前門真空不変理事者此門隨緣成底事也然前門但是揀情

D38n8898_p0029b01‖[鑒-(罩-卓)]鑒隨緣用廣数而應之故曰虧虧和也正明理徧于事意也）。鎔金〃作器動水〃為波。（截瓊枝寸〃是宝析栴

D38n8898_p0030b01‖体空故有用所以全徧理也結上徧理二字問一塵徧理可知自餘事法如何故文云一塵体空全遍理多事体空亦全徧理也此上二門互相全徧文意極难故特勸□云深思之令[(共-八+隹)*見]□智明

D38n8898_p0030b02‖現問前門无結例今何有之[前-刖+合]荅有二意一者前門既云一〃纖塵何必更例諸法此云一塵不壞故須例也二者此門是相徧一對故此通結二門今則一徧例多徧前則徧一例徧多也

D38n8898_p0030b07‖発义本正明事不礙理）。由同作異〃乃全同。（翻□手覆手只是這手）。

D38n8898_p0031a02‖一法不空者故古徳云若有一法毗盧□墮在凡夫矣有作性难任者恐非智者詳之）。緣徹無緣緣處緣〃實甚深。

D38n8898_p0031a04‖捴相徧二門歎深指喻問[前-刖+合]荅（共三科此二）。

D38n8898_p0031b09‖（己）（非一異者下自問[前-刖+合]荅明示）。

D38n8898_p0031b10‖（庚）（思之者将此合於理事也但以大海字為真理字以波字為事字讀之即見义分斉也故下文不合之上釋第三喻指竟）（科判）（此下第四問[前-刖+合]荅細釋也有両重問[前-刖+合]荅一对喻中初両卩
D38n8898_p0031b11‖所喻為問[前-刖+合]荅二对後一節所喻為問[前-刖+合]荅初云）。
D38n8898_p0032a03‖（子）（注云一塵即无涯分者成事即体空故不壞事相而全徧理也分即无分故至理何曾□懸遠遠相即无相何有实事可當情也故云不可以識〃）。
D38n8898_p0032a04‖（丑）（真理全在塵中者不変即隨緣故无相全在相中即前理徧事也何五眼而可覩者五眼即事法界五眼者一肉眼見障内近色天眼見障外遠遠色三慧眼緣空四法眼观俗五
D38n8898_p0032a08‖（卯）（此下問何以幸海波為喻前後相違如何會通[前-刖+合]荅前論法体故非世喻能况此約义相故指海波法义相符故无違反又簡有二意一簡海波不能全喻理事相徧二簡世人不能
D38n8898_p0032b03‖一海对一波多波一波多波对一海喻一理对一事多事一事多事对一理明諸法与理互望斉徧三卩喻文次第如是然拠下両重門[前-刖+合]荅初对喻中初両卩為問[前-刖+合]荅者約行布定理事
D38n8898_p0032b04‖相徧大小一異之相後对喻中後一卩為問[前-刖+合]荅者正顕全遍之义也若合前二為第三者义无所從孝者應思）。
D38n8898_p0032b05‖（丙）（初大小无礙如全一大海在一波中者隨緣义而海非小者不変义問大海至廣何湏全在波中莫同波而小邪[前-刖+合]荅而海非小何故非小注出所以云海无二故由无二故全义湏成
D38n8898_p0032b06‖但醎濕故者隨緣成波〃之与海醎濕性同然醎濕者簡餘江河等水問法中一理全在一塵莫同塵而小邪[前-刖+合]荅而理非小何故非小[前-刖+合]荅理无二故但一性故只由一性故隨緣成事〃法体
D38n8898_p0032b07‖空故湏大小情亡情尽見除何妨大小歴然由一小波帀於大海者喻事法体空又而波非大者喻成事不壞相义問一小波何故帀于大海注[前-刖+合]荅云即同海故又問莫同海而大
D38n8898_p0032b08‖邪[前-刖+合]荅而波非大問何故非大注出所以云不壞相故問一塵帀于理性莫同理而大邪[前-刖+合]荅而塵非大問何故非大[前-刖+合]荅不壞事相故只由本无故緣起故不湏壞也注此喻上理事相徧竟者
D38n8898_p0033a01‖故問莫同諸波而異也[前-刖+合]荅而海非異有不変自体故义又問何故不隨波而異也用前注[前-刖+合]荅海无二故此喻理性雖隨緣遍一切事法不同一切事法之多理即是一故云非異俱時
D38n8898_p0033a02‖各帀于大海者无濕外波也言俱時者与前一波无先後故問何故各帀大海前注云即同海故又問既同于海莫同海而一邪[前-刖+合]荅而波非一有成事义故又問何故非一用前注[前-刖+合]荅
D38n8898_p0033a08‖（科判）（且夫全徧之义不近人情雖明〃曉喻猶恐孝者罔究指帰故設両重問[前-刖+合]荅研論精詳全徧之門洞然可見然由法义稍难故乃重〃顕示言喻中所喻為問[前-刖+合]荅者海波為能喻理事
D38n8898_p0033b10‖（己）（問以大小意無一異[前-刖+合]荅以一異兼之大小）。
D38n8898_p0033b12‖（甲）（初約理望事問有二初以徧難小問理既下對喻中一海一波以為問也理既全徧一塵者莫同塵而小也[前-刖+合]荅云非小又問既云全

偏何故非小故注云以全偏難非小也）。
D38n8898_p0034a02‖（丁）（次約事望理初以偏難大一塵下約事望理难也一事对一理故即对前喻中一波对一海也言一塵全遍於理性者莫同理而廣大邪[前-刖+合]荅云而塵非大难云何故非大反前注文應云以全偏难非大
D38n8898_p0034a04‖（戊）（矛盾况前理全偏一事又云非小一事全偏理又云非大故文結云义極相違問前以对喻中初両卩為問[前-刖+合]荅何故今但有大小問而无一異問邪注出意云問以大小意無一異者既
D38n8898_p0034a05‖有理对一事大小為問定知無对多事一異难也若問者但改問中一塵為多塵非小為非異非大為非一便成一異难也[前-刖+合]荅以一異無之大小者非謂指向下一異之义何也下別
D38n8898_p0034a06‖[前-刖+合]荅文中云非一非異者但是[前-刖+合]荅难之因由此与問中并喻中一異义昭然不同无劳臆說今云[前-刖+合]荅以一異者拠下挩[前-刖+合]荅中云不壞本者謂理雖偏諸事有不変义故不同諸事有異故
D38n8898_p0034a07‖云非異又諸事雖偏一理不壞諸事本有成事义故不同理而一故云非一又別[前-刖+合]荅中四句但是[前-刖+合]荅大小之
D38n8898_p0034a09‖[前-刖+合]荅曰理事相望各非一異故令全[(冰-水+丨)*攵]而不壞本
D38n8898_p0034b05‖下正[前-刖+合]荅難）。
D38n8898_p0034b09‖以非一非異為因[前-刖+合]荅理全偏塵而非小之宗矣）。
D38n8898_p0035a02‖（甲）（先理望事有四句者標也注初二句者謂初句正明理遍塵义次句正明理非小义故前問中反覆両段但以全偏非小敵对相違為問今四句[前-刖+合]荅文初二句且定其宗因後二句
D38n8898_p0035a03‖方正[前-刖+合]荅難）。
D38n8898_p0035a06‖（丁）（初非小即全偏合上両句作下両句正[前-刖+合]荅問也将前第二句非一义合第一非異义作此第三句非一即非異不変即隨緣义成无边理性全偏一小塵也[前-刖+合]荅上牒难云既不同塵
D38n8898_p0035a08‖（戊）（後全偏即无分又将初句非異义合次句非一义作此第四句非異即非一隨緣即不変义成立一小塵中理性廣大也[前-刖+合]荅上正难云理既全偏一塵何故非小今由非異隨緣义
D38n8898_p0035b01‖二事法與理非一故不壞於一塵（乙）（亦上定宗下正[前-刖+合]荅也）。
D38n8898_p0035b06‖（丁）（宗因例上也以非一非異為因[前-刖+合]荅塵全帀理而不大之宗矣初問[前-刖+合]荅竟）（二对後一節所喻為問[前-刖+合]荅云）。
D38n8898_p0035b10‖（丙）（後[前-刖+合]荅难初不壞小而全帀謂以此二句反覆合成後二句[前-刖+合]荅难前也将次句非一合初句非異宗因相合成第三句非一即非異成事即体空义成立一塵帀理之宗也[前-刖+合]荅上牒难云若不同理
D38n8898_p0036a01‖（丁）（後塵全而不大又将初句非異合次句非一作此第四非異即非一体空即成事义成此一塵帀於理而不大也[前-刖+合]荅上正難云一塵全帀于理性何故非大今由非異体空故全匝于理性
D38n8898_p0036a02‖又由即非一成事不壞相故不同理而廣大也合上喻中而波非大若無[前-刖+合]荅一異者但改一事為諸事非小為非異非大為非一餘皆如文）。
D38n8898_p0036a10‖（甲）（後对後一節所喻為問[前-刖+合]荅初開両関立难端然若不合喻对帰相遍門中則法喻問[前-刖+合]荅都无所趣今此一重問[前-刖

+合]荅雖說徧义本意惟明理事相徧之相其全徧义偹在第二重問[前-刖+合]荅
D38n8898_p0036a11‖且理望事四句問[前-刖+合]荅合喻中非小非異正喻法界性非小非異即初門中能徧之理性无分限第二門中所遍之理要无分限乃題中理之一字也事望理四句合喻中一波多波非大
D38n8898_p0036b01‖非一喻前次門云能徧之事是有分限初門中所徧之事分位差別乃題中之一字次下一重問[前-刖+合]荅正明全徧全同即題中无礙二字也喻中當第二段海波孝者請詳次問[前-刖+合]荅者即
D38n8898_p0036b02‖前喻云又大海全徧一波時不妨幸体全徧諸波等此中問[前-刖+合]荅正明理事互相全徧不変隨緣成事体空义也难意但以理全徧一全徧多相違為問便影畧餘句[前-刖+合]荅中明矣）。
D38n8898_p0036b08‖[前-刖+合]荅以一理性融故（甲）多事無礙故（乙）故得全在
D38n8898_p0037a04‖（甲）（初捻標宗曰[前-刖+合]荅以一理性融故者出理全徧事曰由也一理者不変义全之曰也性融者隨緣义徧之因也由一理不変性融隨緣故全徧一不礙全徧多全徧多不礙全徧一也）。
D38n8898_p0037a06‖也注此皆因者為下八句理事相望全徧之因也故浔全在内等者約理望事隨緣徧一為内徧多為外事望理体空一徧為内多徧為外也无障約境事理融〃无礙約心權權
D38n8898_p0037b08‖（甲）（前問外諸事処理性有无今[前-刖+合]荅云有也）（子）（前問有則非全今[前-刖+合]荅云全）（丑）（謂理興多塵非異故理性全体徧多塵亦與一塵非異故不妨还徧此一塵）（寅）（且約名字而言）（卯）（如一父对
D38n8898_p0037b10‖（乙）（前問有无今[前-刖+合]荅有父子反上也）。
D38n8898_p0038a04‖（甲）（一徧多不礙一一以理性全体在一切事中者[前-刖+合]荅上塵外有理也不礙全体在一塵処者[前-刖+合]荅上則非全体徧一塵也以是之故在外者全徧多也即在内者全徧一也此由不変理
D38n8898_p0038a06‖（子）（注前問有无牒前両関云外諸事処為有理性為无理性今[前-刖+合]荅曰有者文云以理性全在一切事中（且致時字））（又注）。
D38n8898_p0038a07‖（丑）（又注前問有則非全者牒上有関云若塵外有理則非全体徧一塵今[前-刖+合]荅云全者文云（方用時字）理性全体在一切事中時不礙全体在一塵処此正[前-刖+合]荅許徧难全也問何故徧多不礙徧一[前-刖+合]荅
D38n8898_p0038a10‖（卯）（且約名字者父子也父喻理子喻事一父与九子全為父不礙与一子全為父也上[前-刖+合]荅有関竟）。
D38n8898_p0038a11‖（乙）（二徧一不礙多二全体在一塵中者[前-刖+合]荅上若塵外无理也不礙全体在餘事処者[前-刖+合]荅上則非全徧一切事也以是之故宗云在内即全徧一在外即全徧多也亦由一理性融故浔如此〃句正
D38n8898_p0038a12‖对喻中大海全徧一波時不妨幸体全徧諸波故清凉[前-刖+合]荅难唯取此句若将此句[前-刖+合]荅无関者
D38n8898_p0038b01‖但以前注問起前注問云有則非全故今[前-刖+合]荅云全文云二全体在一事中（且致時字）又註云前問有无者故上云若全体徧一塵則塵外无理也今[前-刖+合]荅云有者（方用時字）二全体在一塵中時
D38n8898_p0038b02‖不閡全体在餘事処應有別因注文畧故謂理与一塵非異故理性隨緣徧一塵亦與多塵非異故不妨隨緣徧多塵父子反上者前一父[(廾/至)*寸]□九子一子今与一子全為父不礙亦

D38n8898_p0038b03‖与九子全為父也[前-刖+合]荅无閡竟此上二句[前-刖+合]荅問中反覆難畢合前喻中海対一波多波正辨法界性全徧一多対帰初門云一〃事中理皆全徧非是分徧也此即題中理不礙事也）。
D38n8898_p0039b08‖（己）（問前理望事以理在一為内在多為外今此以何為内外[前-刖+合]荅亦以一多為内外但前先幸理此先幸事故分二門尒故但一重問也）（寅）（以一多皆即理故全徧非有多理全事各徧故
D38n8898_p0039b11‖（子）（此就事下問所以意云此就事者牒定难詞意云前文既无所問何故今有[前-刖+合]荅文邪故注云前問所无縱也奪云海波喻有彼云一波全帀大海時諸波亦各全帀互不相礙者是也又事无理外
D38n8898_p0040a02‖（乙）（初一徧不礙多一塵全帀下正[前-刖+合]荅难也曰由二塵体空全帀理性時[前-刖+合]荅上若不徧也不礙一切事亦全帀理性[前-刖+合]荅上多事不如理失也以是之故一塵全徧故在内一切事法亦全帀故云即在外
D38n8898_p0040a03‖也注（云云）者意在前注但改前有无両閡作此徧不徧両閡用之即見其义分齊也前問徧則非全今牒前徧閡云若徧則有重〃重〃者意令分徧不應云全今[前-刖+合]荅云全者文云（且致時字）
D38n8898_p0040a04‖一塵全帀于理性又前問徧不徧今[前-刖+合]荅云徧故文云（方用時字）一塵全帀于理時不礙一切事法亦全帀于理故无多事不如理失也注云一徧等者注出別因也謂一塵体空与理非異故全帀于理性不礙
D38n8898_p0040a06‖（丙）（二多徧不碍一上一切法各帀理性時者[前-刖+合]荅上若徧也不礙塵亦全帀理性者[前-刖+合]荅上有重〃失也然重〃者意令分徧不合云全今文中多全徧不礙一全徧故无重〃之過也以是之故
D38n8898_p0040a07‖多塵全徧理名在外不礙一塵全徧理名在内也上文許多徧难一全徧故今注云多徧不礙一徧也言云云者亦将註為問前問徧不徧否今[前-刖+合]荅云徧者文云（且教時字）一切法各帀理性又前問徧
D38n8898_p0040a08‖則非全意令分徧則有重〃之過也今[前-刖+合]荅云全故文云（方用時字）一切法各帀理性時不礙一塵亦全帀注无別因者影在前段謂多塵体空与理非異故多塵全徧于理性不礙一塵体空与理
D38n8898_p0040a09‖非異故一塵亦全徧于理性也父子反上者謂九子与父全為子時不閡一子與父全為子也上二句[前-刖+合]荅上反復难竟合前喻云一波全帀大海時諸波亦各全帀対次前第二門云
D38n8898_p0040b02‖（丁）（三同時各徧第三句明一多之事既皆体空各帀理性是成事即体空义是故下結也諸法既攬□理成緣起无性法〃全真故全内全外也此如十子同対一父各〃全見父也）。
D38n8898_p0040b08‖（寅）（注問可知[前-刖+合]荅亦以等者若尒前二門何別邪注通云但前先幸理徧一不礙徧多今先幸事多徧不礙一徧約互為能所故分二門耳故但一重問者意在俱約一多事法為内外也）。
D38n8898_p0040b09‖（卯）（後出全徧意以一多下亦是暗遣外疑〃云一多即理應有多理〃既不然如何會肯[前-刖+合]荅一多幸体性空全是真理一味平等非内非外差別事法緣起无性又非内外真理隨緣
D38n8898_p0041a02‖注云尒上来両重問[前-刖+合]荅明前三段海波三即比况喻前相徧二門理事融通义豐文約從此流出後之捌門故独于斯設喻問[前-刖+合]荅）（釋相徧對竟）（二相成對）。
D38n8898_p0042a01‖（己）（四法合依如来下引經合喻将喻暁法更互相依昭然顕著如来藏為所依合水諸法為能依合波也亦證上依理成事思之者結帰[(共-八+

隹)*見]□心）。
D38n8898_p0042a05‖問斊首云心性是一云何見有種〃差別等[前-刖+合]荅云法性本无生即不変性也示現而有生即相隨緣也是中无能現妄心不实也亦无所現物妄境不真也）。
D38n8898_p0042b02‖智而全親迷悟在於人何関法性哉）。不変時〃隔。（无為无事人猶遭金鎖难此頌隔者塞而不通也時〃者長遠遠也若真如无隨緣之用則真妄長塞而不
D38n8898_p0042b05‖抽枝此頌隨緣人也謂自古賢圣了證真理由悲故回入塵劳由智故方便利物宗門中喚作異類中人也冉丹霞云戴角披毛異類身是此意也）。
D38n8898_p0042b07‖謂由事攬□理故則事虚而理實（乙）以事虚故全
D38n8898_p0043a03‖（丁）（須彌偈云了知一切法自性无所有如是觧法性即見盧□舍那）（丑）。
D38n8898_p0043a05‖（甲）（初標事能顯理者正明事法体空义謂事法无体幻相本空以為能顯理性本具而為所顯以此為門出生[(共-八+隹)*見]□智行人於此門中當[(共-八+隹)*見]□萬法体空即見真理方名观智）。
D38n8898_p0043a10‖（乙）（一定宗謂由下釋也事既攬□理者躡前隨緣义釋標中事之一字則事虚而理实者体空义釋標中能顯理三字只由事攬□理成當体空寂故能顯理上宗）。
D38n8898_p0043b02‖（丑）（後引證注須彌下此偈是忉利天宮記讚品中之文此天當須彌山頂故云尒也了知一切法者即事法不一故自性无所有者證能顯事法体空也如是觧法性者指前印定即見盧□
D38n8898_p0043b06‖四事能顯理門。（乾坤盡是黃金骨萬有全彰淨玅身义曰事法体空為能顯也真理為所顯也[(共-八+隹)*見]□云以事虚故全事中之理挺然露現猶如波
D38n8898_p0043b10‖空谷無音響實由外叫呼。（驀地喚一声犹如鏡中現此頌空谷者事法体空因也外叫者踈助助緣也顯喻因緣
D38n8898_p0044a02‖遠遠也謂所顯真理離一切相不可以見聞斊知六情所測也若以見聞斊知趣求者捨去此理懸遠遠久矣維摩經云法離見聞斊知若行見聞斊知則是見聞斊知非法也直須放下情
D38n8898_p0044a04‖實也如瞥然放下見聞情念知斊妄心以[(共-八+隹)*見]□智慧眼覷破一〃事中理皆全露又如貧子还家遇長者指示衣珠忽自回頭見破衣內果有明珠隨其心意而驟富也）（下相害對）。
D38n8898_p0044a06‖謂事既攬□理遂令事相皆盡唯一真理平等顯
D38n8898_p0044b06‖（乙）（初定宗謂事既攬□理者躡前第三門隨緣义遂令等者成第四門体空义唯一真下正顯此門不変义也由隨緣体空二义相由方名不変理奪事也唯者獨也真理者体非虚妄故平
D38n8898_p0044b09‖（丙）（次顯因[(共-八+隹)*見]□出因云以離真理外无片事可得故所以理奪事也）。
D38n8898_p0045a02‖五以理奪事門。（實際理地不受一塵义曰理為能奪事為所奪以一真不変之理奪尽千差事法也[(共-八+隹)*見]□云以離真理外无片事可得如以水奪波
D38n8898_p0045a03‖波无不尽此則水存以壞波令尽由四門所顯之理到此便為能奪此門唯不変义也）。摩竭掩室毗耶杜口。（摩竭者唐翻□无毒害
D38n8898_p0045a04‖以彼國法无刑戮故佛于此成道三七日內不說法也表名言

路絕狀若掩室也毗耶離唐翻□廣
D38n8898_p0045b01‖光輝。（皮膚脫落尽独露一真实此頌奪尽心境千差顕一純真之智[鑒-(罩-卓)]鑒无方而不顕現也）。
D38n8898_p0045b09‖（丁）（問明品亦云未曾□有一法得入於法性）（丑）。
D38n8898_p0046a02‖（乙）（釋文有六句初二句躡第三門後四句成此門也問事既理成何故隠理[前-刖+合]荅然此事法由理成故不合隠理今謂事法動用千差理唯一味差与无差敵体相遣故文云然此事法
D38n8898_p0046a06‖（丑）（後引證注文具云世間所言論一切是非分別未曾□有一法浄入于法性此明理事不一故事能隠理也昔人以此門約迷說取隠义勝故又見文云法身流轉故作是說余謂不
D38n8898_p0046b05‖[(共-八+隹)*見]□波浪起不見水澄清。（貪観白浪失却手篙此頌約境則唯顕俗諦而隠眞諦約人則迷於理而滞于事）。
D38n8898_p0046b06‖遠遠境危峰小平湖野艇横。（莫隨境轉落今時恐失本来光彩去此頌要見即俗之真信取境唯心耳野人云看）。
D38n8898_p0046b08‖應滞事而迷理全無変動之見故曰却須行也）（四相即[(廾/至)*寸]□）。
D38n8898_p0047a10‖不変即隨緣义故真理即事也以此為門出生[(共-八+隹)*見]□智故）。
D38n8898_p0047a12‖（丙）（以是下顕因也問何故真理必非事外故文云以是等法無我理者以諸法雖復任持[車*丸]□生
D38n8898_p0047b08‖泯其理也即真談妄末雖空而非断也故[(共-八+隹)*見]□云是故此理（云云））。口中喫飯[鼻-丌+大][重/(衣-亠)]出氣。（眼在眉毛下[鼻-丌+大]子大頭垂明日用平常也）。
D38n8898_p0047b10‖得外邊事絕求道自周。（有求皆錯无意自親此頌心外而去求法与道懸遠遠心不求心法〃心耳下云）。花開
D38n8898_p0048a01‖小砌畔雲起遠遠峰頭。（竹徑通幽處禪房花木深此頌真理即事物〃圓成但能信手拈来自然縱横得妙）。好箇
D38n8898_p0048a02‖安身處他人未肯休。（舍元殿[重/(衣-亠)]坐休更覓長安此頌好個勹隨緣放曠即事明真安身立命之處奈何不肯承當故未休也）。
D38n8898_p0048b07‖是一約法身隨緣故与眾生是一名異可知由名異故有互相即有互隠奪以一体故浄互相即浄互隠奪由此相即真俗二諦曾□不相遣夜摩偈云如金与金色展轉无差別又
D38n8898_p0048b11‖徹真源雖有而非常也観云故說眾生即如不待滅也如波動相幸体即水无異相也）。差即無差波〃皆濕。（萬像紛然參叅而无雜）。
D38n8898_p0049b07‖（丙）（次顕因以真妄下出所以也以者由也三個勹故字正顕曰也真者奪事中理実者成事中理所依者即事中理無後門性之一字非事中理也欲顕成即不異奪非故問何故即事之理
D38n8898_p0050a02‖露柱木頭做時人未敢當。（只因分明極翻□令所浄[迟-匕+平]此頌露柱者簷下柱也隨緣义木頭者不変义也雖隨緣
D38n8898_p0050a08‖舟罷釣出家入道矣師法嗣雪峯存禪師為法門之昆季也師一日示眾云我与釋迦同參叅時
D38n8898_p0050a09‖有僧便問承聞和尚有言曰我与釋迦同參叅未審參叅見何人師云釣魚船上謝三郎此是出情見離窠窟傍通密旨妙會玄宗底句矣後人亦呼師為謝三郎）。

D38n8898_p0050b06‖（己）（七八于觧常一九十於諦常二）（子）（此下結勷□也先結束前义云此上（云云））。
D38n8898_p0052a01‖瓶瀉二千[前-刖+合]荅不遇知音也是徒劳話會然則忽遇個丁中人如何別一線要會麼不觧金剛拏起拳領取泥牛耕水月）。
D38n8898_p0052a02‖捻前十門結勷□（甲）
D38n8898_p0052a05‖順自在（丁）無障無礙（戊）同時頓起（己）深思令[(共-八+隹)*見]□
D38n8898_p0052a06‖明現是謂理事圓融無礙[(共-八+隹)*見]□（庚）。
D38n8898_p0052b02‖（己）（又事无体藉緣可言成壞等不可言隱顯等理性本有可言隱顯等不可言成壞等不會初二日是捻相故餘之八門依此成也又相徧門无別異相非如隱顯等殊故此下勷□脩
D38n8898_p0052b05‖（乙）（此上十門下結勷□也此之一字捻目十門裁制合宜同一緣起者拑成一观也前以十义別別而观如其十灯照其十物今拑成一观如以大炬普照十物同時明了也此則性起之中
D38n8898_p0053b10‖理事無礙[(共-八+隹)*見]□竟

D39n8899《圭峰禪師原人論發微錄》卷 1

D39n8899_p0002a01‖之。要辞發斯論之徵旨。庶庶乎吾祖深文奥義。未墜于
D39n8899_p0003b08‖始終不改謂之人。智論云。行人法故。論者。問[前-刖+合]荅折
D39n8899_p0003b09‖徵。詮於惠學也。故下文以排權權[后-口+十]淺會偏皈圓。皆
D39n8899_p0005b01‖偃[仁-二+卬]仰於所住之山。歌詠道趣。其文廣著其理彌一。
D39n8899_p0005b09‖戶牖。即無迷執之憂。故言高枕。）知者不言。則後代何以[仁-二+卬]仰吾師之
D39n8899_p0006a06‖萬靈蠢蠢。蠢動也。靈謂含□靈。即有情正報也。仁王
D39n8899_p0006a08‖新記云。地空水陸。蠢動含□靈。名數塵沙。何啻萬乎。
D39n8899_p0007a01‖曰。[仁-二+卬]仰觀吐耀（天才）。俯察含□章（地才）。高[卑-(白-日+田)+日]定位。故曰兩儀
D39n8899_p0008b08‖顯真性空寂寂之理。故不序之。其顯性教。在區別了
D39n8899_p0009a08‖故立其名。釈迦。此翻□能仁。長阿含□云。昔有輪王。姓
D39n8899_p0009b08‖也。能仁設教。乃辨性相。分化制。示行位。[利-禾+(光-兀+天)]權權實。即
D39n8899_p0010a01‖內外相資共利群庶庶。言三聖互相資助。同共利樂
D39n8899_p0010a02‖群庶庶眾民也。
D39n8899_p0010b01‖雖皆聖教。而有實有權權。二教唯權權。二教唯權權者。儒
D39n8899_p0010b02‖宗太極道本一氣。皆權權也。
D39n8899_p0010b03‖佛兼權權實。佛教惣太極一氣之權權。而皈一心之實
D39n8899_p0010b04‖也。又權權。謂第一斥迷執。第二斥偏淺。實即第三直
D39n8899_p0011a09‖余今還依內外教理。推窮萬法。初從淺至深。於習權權

D39n8899_p0011b03 習權□教。即初二篇皆淺也。而極其本。即第三篇唯
D39n8899_p0013b04 所說萬物不論象外。象外者。寂□知也別行錄云。象
D39n8899_p0014a01 習者不知是權□。前序云二教唯權□。
D39n8899_p0015b10 畜生所生。不取人之因緣。人生因緣不關□草石等。
D39n8899_p0016b07 老莊周孔。何必用立教為[車*丸]□則乎。莊即莊子。周即
D39n8899_p0017a01 [車*丸]□。車轍也。則。法則也。此亦轍則無用也。
D39n8899_p0018a04 德。水信德。土智德。謂土既王於四時。故四德[(打-丁+匆)/心]□名
D39n8899_p0020a06 命其子顆。告之曰。吾死必嫁此妾。無[這-言+(素-糸+攵)]□我言。及疾
D39n8899_p0020b05 蘇詔卒後來。與姪節問[前-刖+合]□。晉書曰蘇詔為中牟令
D39n8899_p0021a09 後感動妻子。讎報怨□恩。今古皆有耶。祭。享也。無已
D39n8899_p0021b10 過一國。名猗□尼渠餘國。（猗□音倚）引約入宮。與皮囊一
D39n8899_p0022a03 猗□尼渠餘國天王。敬信遮須夷國天王。歲在攝提
D39n8899_p0023a06 我男女。覓而生瘡。漸透於手而死矣。讎報怨□恩者。
D39n8899_p0023a07 謂讎怨□報恩也。報恩如前結草。讎怨□者。今於顏之
D39n8899_p0023a08 推怨□魂誌中。編錄三條。一竇嬰。漢孝文帝竇皇后
D39n8899_p0023b03 犯相奪乎。灌夫亦坳□怒之。紛皆恨之。乃紛娶妻。皇
D39n8899_p0024b02 因即留止。致富暴□得腹痛。妾徃亭長舍。乞漿水取
D39n8899_p0025a04 之以坳□隱德。上報聽之。三梁武帝欲為文帝陵上
D39n8899_p0026a10 者如何不爾。四句亦[前-刖+合]□王充之問緣。論主取意用
D39n8899_p0029b05 詩刺乱政。且如平王東遷。政令不行。賞罰權□[執/力]□。
D39n8899_p0031b05 天竺者。正云印度。此翻□月邦。世教即五戒也。吐蕃
D39n8899_p0036b05 也。還執為我。即前凡□愚不覚執之為我也。還起貪
D39n8899_p0037a01 波斯匿王。（此翻□和悅）大王有親信人。從四方來。各作是
D39n8899_p0037b01 七金等。滓濁為山地。四州及泥□犁。鹹海外輪圍。方
D39n8899_p0037b07 或迷之。或權□說務絕人欲。故指空界為道。空界中
D39n8899_p0038a04 時。無文字記載。故後人[佔-口+(田/寸)]□聞不明。展轉錯謬。諸家
D39n8899_p0039a02 馬耳。六象鼻。七魚）四洲（東勝身。南贍部。西牛貨。北俱盧）泥□犁正翻□不可樂。
D39n8899_p0039a03 其處極苦不可受樂。或翻□苦具義翻□地獄。謂地下
D39n8899_p0040a08 万六千里。四地之形[執/力]□。楊泉云。夫土地皆有形名。
D39n8899_p0041b05 法。翻□覆推我。皆不可得。各不相是。（皮不是毛等）八万
D39n8899_p0043a09 阿賴耶。此翻□藏識。是一切眾生惣報体。能含□諸法

D39n8899_p0045b10‖乃破相意。不形於言中。故云。密也。真性空[完-兀+勿]㝡之理。
D39n8899_p0046a09‖阿含□等經。次空教即諸部般若。後中道教即深密
D39n8899_p0046b01‖文殊龍樹。近稟清目清辨。亦立三時教。初鹿苑苑說
D39n8899_p0048a01‖聖人。若無聖人。無知者誰。今論主借其語[執/力]勢。破心
D39n8899_p0050b09‖凉疏云。凡厥生靈。皆含□佛智圓滿。普法無不備矣。
D39n8899_p0051a04‖權權小執著。顛倒通二。
D39n8899_p0051a05‖便舉一塵含□大千經卷之喻。塵况眾生。經况佛智。
D39n8899_p0052b04‖故云同一也。大哉即[仁-二+印]仰歎之辞。妙門即絕思之称。
D39n8899_p0052b07‖說二三。令離染住淨。後談四五。破相現性。會權權皈
D39n8899_p0053a06‖之染。住法空之淨。會權權皈實。即會破相之權權。皈顯
D39n8899_p0057b02‖病健。盛衰□苦樂。俱舍云。引業引一生。多業能圓
D39n8899_p0059b03‖的無別法。以[(打-丁+匆)/心]揔該萬有即是一心矣。從心下即真
D39n8899_p0059b04‖心随緣緣也。相分所攝。謂元氣。属相分攝耳。
D39n8899_p0060b08‖為緣緣。與初念業識和合。漸成人耳。

D40n8903《天台名目類聚鈔》卷 1

D40n8903_p0014b04‖神泰五疏六（圓暉頌疏）慧（慧暉）[少/(兔-丶)]㝹（[少/(兔-丶)]㝹倫）各三卷（矣）。
D40n8903_p0018a06‖丙申覺盛（招提再興）圓晴叡尊（西大寺再興□號号興正菩薩）覺澄四人祈
D40n8903_p0019b04‖明王論也弘四云復有多伽心（雜□心事也）見母等論（矣）。
D40n8903_p0038a11‖依朗辨僧正請於東大寺金鐘道塲（號号絹索堂）講華
D40n8903_p0041a11‖情謂不存俱無有身互立雙泯名言路絕栖心無寄□
D40n8903_p0048b06‖舍是問此但椽等諸緣緣何者是舍耶答椽即是
D40n8903_p0052a04‖無諸逼迫出纏纒離障永絕苦源為入涅槃也（矣）。
D40n8903_p0088a03‖云彼問佛决疑經唐帝時餘祕之令[先-儿+八]□墜是
D40n8903_p0088a04‖故不載錄（云云）教家人云為隱錄外[先-儿+八]□禪家人
D40n8903_p0088a05‖自令[先-儿+八]□墜之（云云）其上迦[葉-世+廿]破顏微笑事問佛决疑
D40n8903_p0093a02‖（號号阿弥陀九）十念成就人也此人草菴穿西壁直
D40n8903_p0094a08‖皆云化土化身此為大[先-儿+八]□依大乘同性經云淨
D40n8903_p0095a11‖名無垢稱智慧第一弟子名曰攬□光神足精勤
D40n8903_p0101a08‖坊（九條殿息號号內山僧正）与禪師坊（一條殿息）致相論之刻興福
D40n8903_p0101b03‖知在所定令紛[先-儿+八]□歟其外一流傳持聖教本尊
D40n8903_p0111a04‖先帝悅求法書[冗-几+(舄-臼+(丨*日))]□新教迹凡八百余卷

D40n8903_p0125a09 星（天子）中台六淳星（諸侯公卿大傳）下台曲精星（矣）（土庶庶人也）土
D40n8903_p0127a04 變萬化不可勝言而能安忍湛然即自散[先-儿+八]□

D40n8903《天台名目類聚鈔》卷 2

D40n8903_p0135b04 名頓別圓方等般若號号漸別圓也是即約
D40n8903_p0138a03 也夫[扌-于+美]撓一眾生機性四教權實不同有之如來
D40n8903_p0138a04 化導相應故譬寄□機云也。
D40n8903_p0141b03 菴菴羅菓耶　答大經云魚子三千長子六菴
D40n8903_p0143a11 嚴鹿苑二味相對或鹿苑本華嚴寄□二味對
D40n8903_p0143b03 鹿苑（說處不ノ不定華嚴本鹿苑苑寄□二味對辨）雖轉四諦生滅而不妨
D40n8903_p0143b04 不生不[冰-水+(威-女+虫)]（得益不定鹿苑本華嚴寄□二味對辨）雖為菩薩說佛境界而
D40n8903_p0143b05 有二乘智斷（說法不定也方等般若本鹿苑苑寄□二味對辨）雖五人證
D40n8903_p0143b06 果不妨八萬諸天獲無生忍（得益ノ不定鹿苑本般若寄□二味對辨）
D40n8903_p0145b08 法眼淨者小果事也。【尋云大經雜□阿含經
D40n8903_p0154b01 乘冥□成通別人內證付習也冥　祕密也方等
D40n8903_p0163a06 護子時丑時ナレト云十二時云也夫[扌-于+美]撓說華
D40n8903_p0164b08 譬也謂此經說時從天雜□華雨降成道場疰
D40n8903_p0165b01 像浮[扌-于+美]撓實報土莊嚴移浮是影現報土云
D40n8903_p0168b08 經菩薩說云論人師說號号釋也華嚴經若菩
D40n8903_p0177b04 五方之民言語不通○東方曰寄□南方曰象
D40n8903_p0178a06 含破邪見中阿含明深義雜□阿含明禪定（矣）輔
D40n8903_p0178a10 含明真寂深義雜□阿含明諸禪定長阿含明
D40n8903_p0188a07 四教不具足者體內權法爭可周備□耶仍方等
D40n8903_p0190a11 名淨潔佛號号日月光有菩薩梵大名思益
D40n8903_p0192b02 得（云云）一義云通人別人共冥□益也顯三藏二乘
D40n8903_p0193a10 以藏助通意ナルヘン。【尋云以藏助耽通相如何
D40n8903_p0193a11 又說以藏助耽通不說以藏助耽通云事有之如何
D40n8903_p0196a06 會（云云）。【問舊旧人立五時般若見一家許之
D40n8903_p0196b07 十卷名小品支讖讖又譯為十卷名道行又有
D40n8903_p0217b02 論所說煩惱所知二障所知障中何[扌-于+美]撓可攝
D40n8903_p0220b02 明同體見思故名一處號号住地也但至一邊
D40n8903_p0231a04 三千假立空稱雖亡而存假立假號号（矣）玄
D40n8903_p0233b10 善處造悪不落惡道云思[扌-于+美]撓修惡業也此
D40n8903_p0234a02 七十八十成老人何迄生可有[扌-于+美]撓千年萬年
D40n8903_p0238b05 雖亡而存假立假號号（矣）唐土人師四明智禮付此
D40n8903_p0249b08 修得智號号自受用身智也。【尋云法身周
D40n8903_p0265a08 實報別圓寂光一圓教（云云）何[扌-于+美]撓實報對別

教
D40n8903_p0265a09‖條勿論歟但名疏妙記一云若至實報[先-儿+八]□別教

D40n8903《天台名目類聚鈔》卷 3

D40n8903_p0275a03‖定為法本云也依之雜□心論云慧數不獨起（矣）
D40n8903_p0275b03‖無始已來邪心[言*(采-木+(十*日))]□曲非正直入調直禪定心法
D40n8903_p0282a02‖人[言*(采-木+(十*日))]□曲故一倍戒數多之華嚴十戒並梵
D40n8903_p0288a08‖名八蘊雜□結。【一發智論事　佛滅後三百年
D40n8903_p0289b11‖外更立雜□藏通詮三學故犢子部師亦立
D40n8903_p0290b08‖惠雜□談之空假中三諦相即偏非空偏非
D40n8903_p0290b10‖名喻世間人藏金銀米錢等雜□納之偏如
D40n8903_p0294a02‖自然得空理譬柴船橋[打-丁+美]撿小船乘流渡
D40n8903_p0318a02‖位見所詮可意得[打-丁+美]撿通諸位故位難定云
D40n8903_p0322b10‖何惑耶　答非本惑隨惑也所以八纏纏中
D40n8903_p0322b11‖有之頌云纏纏八無懺悔嫉慳并悔眠及掉舉惛沉
D40n8903_p0327a06‖二相八十種好應佛也此殊勝相好目前見[打-丁+美]撿
D40n8903_p0332a04‖想軆何[打-丁+美]撿松憶想分別也行者遷流義也松
D40n8903_p0344b03‖大日[乞-乙+、]衰□時地大衰安坐不叶心動獨マ
D40n8903_p0344b04‖ロヒスル也水大衰一身汁無成火大衰□身冷
D40n8903_p0344b05‖煖氣少風大衰□東西往行走迴事不叶譬
D40n8903_p0348b07‖第四法念處時通雜□緣不雜□緣云揔觀相辨
D40n8903_p0355a08‖於法念住下雜緣不雜□緣二義有之不雜□緣方
D40n8903_p0355b02‖名為雜緣（矣）光云四中三種至名為雜□緣
D40n8903_p0355b04‖觀唯不雜緣第四所緣通雜不雜□若唯觀法
D40n8903_p0356a06‖故言境揔觀揔（五陰為境通揔[(共-八+隹)*見]□之用四[(共-八+隹)*見]□也）一境之上通用
D40n8903_p0357a09‖此通三慧釋南岳大師釋云觀五陰冥□理性名
D40n8903_p0367a09‖捨已得非先二捨性非得（矣）頌疏二十三云聖由[先-儿+八]□
D40n8903_p0367a11‖根者由[先-儿+八]□地捨謂依此地得此善根若遷上
D40n8903_p0367b02‖死還生此地不[先-儿+八]□地故燸等不捨若異生
D40n8903_p0367b03‖捨但由命終業生捨地[先-儿+八]□與不[先-儿+八]□俱由命終
D40n8903_p0367b05‖（矣）　義云異生捨業生捨又[先-儿+八]□地捨不[先-儿+八]□地捨
D40n8903_p0367b06‖若異生失地者必捨之不[先-儿+八]□地者不捨之若
D40n8903_p0367b07‖業生人失地不[先-儿+八]□地俱命終捨之也初二亦退
D40n8903_p0372a09‖增長（根力覚道善既已生應正勤護更令增長勿使[先-儿+八]□也（矣））　義云七
D40n8903_p0375b11‖[乞-乙+、]諸天衰□相天樂壞時生於大苦名為壞苦人

D40n8903_p0381b09 ‖ 因號号自分因此意也此果俱舍云等流果大
D40n8903_p0381b10 ‖ 論號号依果也决八云過去善法与未來善法

D40n8903《天台名目類聚鈔》卷 4

D40n8903_p0447a06 ‖ 號号解脫道也其故毗曇意斷惑無罣故名
D40n8903_p0450b04 ‖ 意推見道無想行外所立第十六心何[打-丁+美]撰
D40n8903_p0459a08 ‖ 至果云事不信闇冥心是也サレハ冥□途燄魔
D40n8903_p0460b03 ‖ 指上生懸也木下[打-丁+美]撰不生也動木上
D40n8903_p0465b06 ‖ サレハ作善不生善處云思[打-丁+美]撰惡事振舞也上
D40n8903_p0466b05 ‖ 得又問死人重知神不[先-儿+八]□（云云）答燒鐵有火氣
D40n8903_p0474a01 ‖ 關關集諦次滅諦無為理也於此理身邊二見共
D40n8903_p0489b02 ‖ 品數不[先-儿+八]□如神通人及常人行遲疾不同
D40n8903_p0489b03 ‖ 豈無里數（矣）超雖入二果三果不可[先-儿+八]□四
D40n8903_p0490b04 ‖ 有耶　答梵起生者養者見號号三界王故
D40n8903_p0493a11 ‖ 恐濫稱為有情雖簡無情三義咸[先-儿+八]□（矣）
D40n8903_p0513b05 ‖ 橋[打-丁+美]撰有之也又如雲立出此級形如國
D40n8903_p0516a04 ‖ 女五衰□有大小事　答三界義云先有五種
D40n8903_p0516b06 ‖ 死失己眷屬故必至障导也又天上五衰□等
D40n8903_p0520b03 ‖ 故無[先-儿+八]□。【尋云十四乃至二十八生相如何
D40n8903_p0528b08 ‖ 號号家[乞-乙+、]聖者也意此三四品斷人極七反有
D40n8903_p0528b09 ‖ [打-丁+美]撰非經多生只是人天二家三家生人也
D40n8903_p0546b05 ‖ 虛空一體[打-丁+美]撰ナリタルヲ未到地成就云也備撿云
D40n8903_p0548a03 ‖ 不忘[先-儿+八]□也（止九文取意）私云八觸中付動觸十法
D40n8903_p0550a01 ‖ 此心亦[先-儿+八]□若不悔者內淨即發（矣）决九云皎潔
D40n8903_p0560b02 ‖ 法者有細想煩惱知是故得[先-儿+八]□合論也（云云）。
D40n8903_p0566a08 ‖ 靜慮已具雜修遇緣退[先-儿+八]□上三靜慮唯味
D40n8903_p0570a10 ‖ 【問樂根證不還有退[先-儿+八]□耶　答任性相不
D40n8903_p0570b01 ‖ 之耶例如捨根證有退[先-儿+八]□如何　答俱舍
D40n8903_p0576a02 ‖ 再斷離繫有重得[先-儿+八]□可有之者也　答只

D40n8903《天台名目類聚鈔》卷 5

D40n8903_p0597b03 ‖ [乞-乙+、][乞-乙+、]故即便退[先-儿+八]□復有比丘名曰瞿低六反退
D40n8903_p0597b04 ‖ [先-儿+八]□退已懺悔復更重修第七即得々已恐[先-儿+八]□以
D40n8903_p0599b06 ‖ 事　答前五種性有退[先-儿+八]□故不得無生智也
D40n8903_p0601a04 ‖ 心智共空觀[先-儿+八]□身心共令歸寂也集解云灰
D40n8903_p0613a08 ‖ 之歟然可得意[打-丁+美]撰緣覺以林壞緣依此緣
D40n8903_p0622b01 ‖ 有風門吹胎如衰□十一七[乞-乙+、]孔開徹母性
D40n8903_p0630a11 ‖ 義私記云經不說取因緣展轉書[歹-几+(舄-臼+(十*日))]□

之閒所落
D40n8903_p0630b01 ‖ [先-儿+八]□歟或譯者略歟意愛增廣名取故愛攝取
D40n8903_p0630b10 ‖ 者又闕受[先-儿+八]□可有之仍難思事也慧心御義妙
D40n8903_p0631b05 ‖ 苦不樂欲令未生不生已生欲令不[先-儿+八]□故生愛（矣）。
D40n8903_p0652b05 ‖ 云[先-儿+八]□也五十二數俱舍備（矣）。【問俱舍論意
D40n8903_p0660b10 ‖ 語向出城時許淨行施而今[先-儿+八]□信自負其
D40n8903_p0661a02 ‖ 人不[先-儿+八]□其信時須陀摩廣讃實語呵責妄
D40n8903_p0661b10 ‖ 心受剝不生悔意既[先-儿+八]□皮已赤[冉-工+又]在地
D40n8903_p0661b11 ‖ 時為日炙□宛轉土中欲趣大水見諸虫
D40n8903_p0663a04 ‖ 死成人王子龍[先-儿+八]□子啼泣太子為求珠渡
D40n8903_p0669b10 ‖ 探之時何[扌-于+美]搋利鈍不同有之歟。【尋云一切
D40n8903_p0677a08 ‖ 不[先-儿+八]□念甲寅年四月八日從摩耶右脇出生
D40n8903_p0681b04 ‖ 畏杳[乞-乙+、]冥□[乞-乙+、]天魔圍遶不以驚佛云○（大旨■常）得
D40n8903_p0687a08 ‖ 長老（矣）佛常少不老盛年二十四五歳[扌-于+美]搋見給
D40n8903_p0689b07 ‖ 不可燒佛身何[扌-于+美]搋御內證禪定火有之歟（云云）

D40n8903《天台名目類聚鈔》卷 6

D40n8903_p0700a08 ‖ 故與三藏佛所證是同名現帶□劣本通教佛
D40n8903_p0703a01 ‖ 也乾闥婆城者海上大山[扌-于+美]搋現也不知之人
D40n8903_p0705b09 ‖ [先-儿+八]□法性如水結為氷無別氷也（矣）决一云法
D40n8903_p0730b03 ‖ 上通別通圓[扌-于+美]搋從未斷惑移未斷惑接引
D40n8903_p0731a11 ‖ 也後教亦別教長遠教也何[扌-于+美]搋一生破無明事
D40n8903_p0731b08 ‖ 云玄文被接約二乘冥□益習之止觀被攝
D40n8903_p0751a11 ‖ 乘不共教可名不共教何號号別教耶
D40n8903_p0760b11 ‖ 護法心迴向佛地名迴向心○安住無[先-儿+八]□名為戒心
D40n8903_p0769a03 ‖ ○不為無明之所[先-儿+八]□亂名無癡亂行生[乞-乙+、]
D40n8903_p0781b06 ‖ 故同圓初住云尚別教隔異執不[先-儿+八]□故三諦

D40n8903《天台名目類聚鈔》卷 7

D40n8903_p0801a04 ‖ 之非圓法缺減法ナルヘン諸法不闕減故號号圓
D40n8903_p0807a03 ‖ 有門也等（云云）又別教菩薩學十六門（云云）何[扌-于+美]搋圓
D40n8903_p0807b06 ‖ 內證也止故名即觀故號号六サレハ寂照二德
D40n8903_p0819a05 ‖ 依空無生門（矣）五識通塞者三觀名通三惑號号
D40n8903_p0842b10 ‖ 轉向余乘冥□二乘成佛也約此邊且顯實相
D40n8903_p0843a04 ‖ 子相[先-儿+八]□譬華嚴已前也父子相見譬華嚴也追
D40n8903_p0846b06 ‖ 行同惡號号病行也開此次第五行成不次
D40n8903_p0855b01 ‖ 十六意准此略知（矣）。【法華涅槃折伏伏攝受

D41n8904《西谷名目句解》卷 1

D41n8904_p0002b02‖高在上顯覆故名顯也又云問曰何故彼趣名天耶[前-刖+合]荅曰於諸趣中彼最勝最樂最善最妙最高故名天
D41n8904_p0003a05‖帝泰階六符經曰上階上星男主下星女主中階上星諸侯三公下星鄉大夫下階上星為士下星為庶庶
D41n8904_p0003a09‖雨時也上階謂天子中階謂諸侯公卿大夫下階謂士庶庶人也）。（【分野】以主對其處星名分野也野則下
D41n8904_p0005b06‖也　問此題号四教者二種中何四教耶　[前-刖+合]荅古來存二說一義以通名立題号攝兩種四教也蓋所謂
D41n8904_p0006b08‖末引悲華經　私志記七（六十六丁）云約因約果也　二寒熱□風雨等剛強難忍故也　法苑二　要覽下
D41n8904_p0009a03‖子云事也）。（○或又梵釋迦樹云此翻直林梵語多含□也四子既直樹林居故是釋迦姓尒釋迦姓付能仁
D41n8904_p0011a09‖身當寂默真身當名義一云姓從慈悲利物字取智慧冥□理以利物故不住涅槃以冥□理故不住生死（文）
D41n8904_p0013a08‖（【淨土穢土事】名義七云垂裕云染淨之名約正淨穢之名[糸*匀]依國土凡□聖共居通名染淨此土砂礫充滿
D41n8904_p0017a09‖相有如華嚴（云云）文句真記九末（十一丁））。（【八相大小乘】）。（【不同事】先大通結緣已後中間調[孰/火]熟時或大以或小
D41n8904_p0018a10‖下時先五事觀）。（○一發心已來所化眾生今既成[孰/火]熟
D41n8904_p0021a03‖（○太子八歲時菟苑出弓射戲給時提婆達多一鴈射菟苑中墮太子是取籠扳酥密以疵養達多使遣乞太
D41n8904_p0021a04‖子報言我菩提心發已來一切眾生攝受況此鴈我不屬乎還給是達多怨□結給）。（○太子十歲時一箭射
D41n8904_p0032b09‖歷法門者我等眾生不知迷成凡□夫悟成佛談煩惱
D41n8904_p0035b09‖涅槃（文））。（○凡夫者弥勒問經論云遠離聖人法染[卄/考]荂身見等住五欲資生故名凡夫（已上）　大論云愛妻愛
D41n8904_p0036b03‖冝以此代彼故稱經也（云云））。（○梵語多合付修多羅語五義含□云一法本亦云出生二微發亦云顯示三涌
D41n8904_p0045a04‖藏學者（已上）是等文依小乘三藏名也　第三外難遮せハ問靜法寺惠菟苑師難云法華文經律論三藏大

D41n8904《西谷名目句解》卷 2

D41n8904_p0047b08‖道躰約傍正論事有夫者鹿菟苑初四諦法輪轉俱隣等五人得悟但小乘得道有菩薩得益無故正化二
D41n8904_p0048b07‖利益音聲聞云道理少[打-丁+刃]扨緣覺樹下石上在坐禪觀法是聲聞云難聲聞最鈍根佛邊居親佛音聲聞得
D41n8904_p0049a02‖也　記一末云即經中云生滅度想決定性也（云云）是亦鹿菟苑證果人也而方等時彈□不受昔大種有未
D41n8904_p0049a09‖聞トナレル類也是又二類一退大是昔既大心發人中途生

死恐聲聞成今日鹿苑苑證果爾前於永不成佛■
D41n8904_p0052a06‖夢幻觀用鏡像水月如是躰達空觀ナレハ躰空云也其旨下卷至委聞[打-丁+刃]扨此三藏教小乘ナレハ無常念念生滅
D41n8904_p0052b01‖執此是邪見也佛法正折云極微及剎那念念生滅故常非假有故斷非也具止觀三偏圓下有（云云）　[打-丁+刃]扨
D41n8904_p0052b07‖但色法折破身念處觀斷惑[(打-丁+匆)/心]摠諸法折法念處觀断惑也　玄義真記八具釋摠毘曇心但眾生空明法
D41n8904_p0053b05‖心色假法者眾生瓶衣等也折被摧法也色實法者一極微云也極微至不折故也[打-丁+刃]扨心假法者諸心所
D41n8904_p0055b05‖義也　古鈔云因果約有為義ヲイハ因云物果集起造作者ナシハ起作スルコト有有為[打-丁+刃]扨果指有為云時因集
D41n8904_p0056a02‖義是對知ヌヘシ[打-丁+刃]扨正四諦有為無為等分別苦集二諦有為有漏道諦有為無漏滅諦無為無漏也　■聞
D41n8904_p0056b02‖或又業果漏門開出スルカ故果以因名所開以能開名業漏名也[打-丁+刃]扨毘曇漏落義也苦果當位生死漏落シタル
D41n8904_p0058a01‖途故云壞苦處中苦者為行苦通至無色又復三苦通徧三界又諸論文多以三途名為苦苦諸天衰□相
D41n8904_p0058a06‖見）。（○八苦事一生苦二老苦三病苦四死苦五愛別離苦六怨□憎會苦七求不得苦八五盛陰苦也一一相
D41n8904_p0062b02‖位何必如是次第スルヤト云當分苦果依身苦惱受處解脫得企時亘初先苦相觀[打-丁+刃]扨此苦何以因トスルノト觀
D41n8904_p0062b03‖時即集諦觀又此苦何以滅トスルソト觀時即滅諦觀[打-丁+刃]扨此苦滅スルフ何修行依ルソト觀時即道諦觀也頌疏廿
D41n8904_p0065b04‖云彼與無明俱時行故由無明力彼現行故如說王行非無導從王但俱勝故惣謂王行（解云彼者彼宿惑位五蘊也已上）
D41n8904_p0069a01‖名為識支謂受生時最初一念染汙之心於彼父母精血等事妄[(打-丁+匆)/心]摠起於華池等愛非起[婬-壬+(工/山)]愛（文））。
D41n8904_p0071b01‖受也謂出胎後二三歲來根境識三能有對觸此位五蘊[(打-丁+匆)/心]摠名為觸觸相顯故故觸標名於三受境未能
D41n8904_p0074b06‖敗壞故名為死（已上）　問何故愛取有三攴不取耶　[前-刖+合]荅遁麟云愛取有三攴是業感性非老死義故但四
D41n8904_p0076a07‖果畧也[打-丁+刃]扨婆娑心全畧義也夫者過去果畧不云未來因畧不立也補註十二論引具釋（云云））。（○十二因緣
D41n8904_p0080a07‖經生已八萬尸虫從身而生縱橫飲噉左右各五百諸節各有若于虫尸長大衰□老常與虫居（已上）　（止四）真
D41n8904_p0081b03‖無畏施攝論云謂止損害濟扳驚怖（文）鹿苑苑因緣思之四法施如前（云云）上財法二施開但無畏施一加四
D41n8904_p0083a08‖五常五戒名異義同事　法苑苑珠林八十八云夫世俗所尚仁義禮智信也含識所資殺盜[婬-壬+(工/山)]妄酒也道
D41n8904_p0083b06‖修福德荅是日惡鬼逐人欲奪人命疾病囟衰□令人不吉是故却初聖人教人持齊修善作福以避囟衰□
D41n8904_p0086b07‖口不名為業大乘明□那造罪殃墮無間（文）　釋籤六云凡一切重罪皆由□那故□那若起已含□因果
D41n8904_p0087b07‖者阿含□云力有六種小兒啼為力女人嗔為力國王憍為力

羅漢進為力諸佛悲為力比丘忍為力（文）
D41n8904_p0088b03‖貴勤勵不在鈍利苟無激志道不至也（文））。（○八精進八懈怠事　弘決七引長阿含□經釋（一）乞食（二）執作
D41n8904_p0091b06‖便故貴賤乃至畜檀能攝之乃至怨□轉為親諸佛相好皆從施生（文））。（○六度開為萬行事高僧傳云一心
D41n8904_p0092a05‖性微塵父母等者世性亦名冥□初八萬劫前冥□然不知是世間本性也眾生皆計依此冥□初有即二十五
D41n8904_p0094a06‖世性微塵父母等事世性亦冥□初名八萬劫前冥□然不知是世間本性也眾生皆此冥□初依有計即二十
D41n8904_p0094b06‖車匿也玄義八止觀六（云云）付三藏有門得道正意事諸阿含□中多有門明空門不說但雜阿含□大空經畧
D41n8904_p0094b07‖空義明　文句四云初為五人說無常法門（文）　止觀二云鹿苑菟諸教不作空說（文）　止觀六云毘曇
D41n8904_p0094b08‖有門鹿苑菟初開（云云）故五比丘千二百聲聞等多是有門得道人也故解深密經阿含□以有教名）。（○能入門
D41n8904_p0097b02‖大寶云事以之可知又等階者等等次義也平等等非階品也進其梯共登共讀也）。（○[(扌-于+匆)/心]揔位立二所以有
D41n8904_p0100a07‖自此二種（云云））。（○五停心云人為欲五人為欲事四教義四云問曰此五種觀法為對五人為對一人[前-刖+合]荅
D41n8904_p0102a01‖拆玄云長短等形（文）故有情非情亘見三妙觸貪是身分細軟貪云也四供奉貪是起踞屈申俯[亻-二+卬]仰禮儀
D41n8904_p0102a02‖為貪云也是二義有惠暉云供奉謂折旋俯[亻-二+卬]仰即自身供奉他人有人傳謂他人供奉自身（云云）思之此四
D41n8904_p0103a02‖云此不淨觀與念處觀身有異一正助不同彼正此劫助二自他境別彼觀自身此觀他境三假實觀異彼
D41n8904_p0103b08‖父母兄弟妻子殺人有共嗔害以彼怨□不可報俗禮中君父怨□報以孝是油以火如消出世勝義孝道云
D41n8904_p0103b09‖慈悲以怨□報是水以火如消昔一念瞋恚依毒虵トナレル事有看病者病中扇面落懸故也經論中加樣因緣
D41n8904_p0104a01‖多長阿含□經沙門德說云慈心一切無所傷害逢苦不戚遇樂不忻能忍如地（云云）故慈悲觀隨一也）。（○慈
D41n8904_p0105a01‖一眾生緣慈修也故集註云今是小乘劫助觀當彼第一眾生緣慈（文）慈悲義泛三乘四教通故便三種相
D41n8904_p0105a04‖等怨□親無捨云也此四無量云事三義有一無量眾生所緣境トスルカ故也二此四修自身無量福因得故
D41n8904_p0105a07‖心今但慈悲（已上）此文准但慈悲計修欲追明）。（○七境三樂事七境者上親中親下親中人下怨□中怨□上怨□
D41n8904_p0105a08‖也　集解云問怨□親中人指何人耶荅上親父母上怨□害父母也中親兄弟中怨□害兄弟也下親眷屬下
D41n8904_p0105a09‖怨□害眷屬也中人謂泛常明友不怨□不親也（已上）此七境三樂與思也三樂者上中下也或第三禪樂或衣
D41n8904_p0105b05‖即運心將餘諸天菩薩等樂而惠施之願彼怨□親平等眾生得受如是等樂故（已上））。四因緣觀
D41n8904_p0106a02‖常住計是斷常二見云也次著我者我云麻豆及母指等如物

有計也弘決五有次性實者亦世性冥□初
D41n8904_p0106a03‖名前略示如　補注一云冥□初生覺亦云世性謂世間眾生由冥□初而有即世間本性從此生覺（云云）惣二
D41n8904_p0106a04‖十五諦立世間諸法判其第一冥□諦名即世性也天地未分レサル前吉凶禍福預見聞覺知及事無名字
D41n8904_p0106a05‖付難云共強冥□諦号是常住生住異滅不被移計是性實見云也第二十五神我諦名是常住計其中間
D41n8904_p0106a07‖凶禍福情起冥□諦變其相成神我若長短方圓想生冥□諦轉其形形然則世間有為轉反事偏神我情生
D41n8904_p0106a08‖依神我若一切情生冥□諦歸有為轉反永止無為常住歸云ヘリ是性執名如是断常著我性執二種愚癡
D41n8904_p0108b06‖三一種用也故集註云今明小乘㚔助道據四教義云破境界逼迫障合念真空法身（已上）又四教義真記應

D41n8904《西谷名目句解》卷 3

D41n8904_p0111b09‖以為一聚色乃至識聚在一處故名為聚乃至含□於三世内外故名為惣中間諸名准說可知（文）　大乘
D41n8904_p0112a05‖謂青黃長短男女怨□親苦樂等相取也次造作心果趣行名是六行有即六思也思者意業也謂六想後
D41n8904_p0136a03‖科道品也。（○道品二字事　法界次第中云道以能通為義正道及㚔助道是二相扶能通至涅
D41n8904_p0140a02‖是名信根也二精進根行是正道及諸助道善法時勤求不息是名精進根三念根念正道及諸㚔助道善
D41n8904_p0140b08‖せラレサル也）。（○五力所破惑障事　釋籤一（本）云如信解品云無有欺怠瞋根怨□言欺為信障怠為進障瞋
D41n8904_p0140b09‖為念障恨為定障怨□為惠障若根增長能破五障故名為力（文）此五中初二可知瞋麁強念力對根徵細
D41n8904_p0141a01‖定對縱瞋恨共或怨□心生然怨□心生大愚也故以惠力對）。問以今此五科道品對
D41n8904_p0155a04‖證那含□也是則若信解若見得證滅定時名也滅定
D41n8904_p0157b05‖日病消如迦羅羅等七日一反如親族族法限至七代如七步虵四大力故行至七步虵毒力故不至八步
D41n8904_p0157b07‖断羅漢果證欲界生經者上二界生故惠暉云至第七生断三界修惑盡即得無學果問通沒那含□更受
D41n8904_p0158b02‖弘決二末（云云））。（○次第断超越断事下至可明之）。第二一來向梵云斯陀含□向
D41n8904_p0159a02‖荅來云往義有往來故往來義無往來事有故也光記云若來必往（文））。（○斯陀含□亦薄翻事　名義集四
D41n8904_p0159b09‖故業尚[糸*(冬-夂+免)]綷七生潤[工*兄]四趣業破見惑故離四惡趣義具上述如）。於此向道有云家家
D41n8904_p0164a05‖[(打-丁+匆)/心]摠断餘結入涅槃者亦是三生家家攝也二生家家其義同也（已上））。（○名目俱舍云以断第五必断第六等
D41n8904_p0165a07‖無根緣若現般那含□闕生數皆不名一間也（文）　集註

云三緣具足得受一間正取命終一生間隔三
D41n8904_p0165a08‖緣不具不受一間之名但名阿那含□向正取不經生者向三果也（文）欲惑七品或八品斷命終者餘殘一
D41n8904_p0165b05‖七品斷人一小生受也杪下中下下二品中下下一品正半生引也下中但助勛力也故八品斷者第九一
D41n8904_p0166a08‖含□義論夫者集註中云此名從畧乃是般涅槃之阿那含□也（文）第四果指般涅槃名故般涅槃阿那含□云
D41n8904_p0166a09‖義也因中說果意欤）。（○五種那含□事一中般二生般三有行般四無行般五上流般也初中般者第三
D41n8904_p0167a07‖殊懸意者也（文）是既雜修非五淨居因無故五那含□超無色界至非想天於般涅槃入也初雜修付又三
D41n8904_p0168a02‖色界生樂定者無色生云共色界生歷故是亦色般攝也故上件五種般那含□皆行色界者名
D41n8904_p0168b05‖色有生般等四種那含□此惣名為無色那含□足前成六（文）　遁麟云生般等四名目與前無異不更別立
D41n8904_p0168b06‖但惣名無色那含□唯無中般與色有異（文）　集註云無色不立中般者　指歸抄云經云無色眾生無有
D41n8904_p0170a05‖（○十一種那含□事向九種前現般無色般加也）。
D41n8904_p0170a06‖（○毘曇惣一萬二千九百六十種那含□有釋籤四釋之頌故今不出之）。
D41n8904_p0170b06‖含□故翻多含□者三義含□也一殺賊謂煩惱賊殺也二不生謂後有生無也三應供謂智斷功德具入天供
D41n8904_p0171a01‖淨名疏十智論引殺賊破惡對不生怖魔對其義從容故也如此阿羅漢一名三義含□故翻是今家正義
D41n8904_p0173b07‖刀自害[糸*(冬-夂+免)]終至咽半已得漏盡及至斷頸已取涅槃（文）不同凡夫捨命而已（已上集註）第二思法成論死法名舊

D41n8904《西谷名目句解》卷 4

D41n8904_p0179a07‖後起處猛利見惑也是初果所斷也見境攝此外內弟子初果斷八十八使見有是外道現行見不同冥□
D41n8904_p0182a05‖自然冥□初世性世性即是二十五諦及六諦等或計從於父母微塵梵天等生皆名邪見（文）　真記云或
D41n8904_p0184b05‖道時方能永斷言違道諦強者以執迷見為正堅而不捨故云強也（文）[扌-于+羽]扨右如有漏戒等執內道餘外道事現起約苦冥□
D41n8904_p0186b04‖論語里仁篇有今利則造次恒有者カリソメニモ有リト云心也是先現行約云若冥□伏約利使鈍使皆造次有
D41n8904_p0189b07‖佛道有別違道強故是戒取攝也（文））。（○四諦下惑有親踈事備□釋引孤山智圓頌云）。
D41n8904_p0194a07‖二云法苑苑珠林第五云如婆沙論中釋生謂眾生謂畜養謂彼橫行稟性愚癡不能自立為他畜養故名
D41n8904_p0195a06‖皆俗典沙汰也杪五道中能息意者法苑苑珠林十六謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故
D41n8904_p0195a07‖稱止息意也（已上）　又名義集二云摩奚舍喃（女亟切）

大論此云人法苑死云人者忍也於世違順情能安忍孔
D41n8904_p0195a09‖以天理不具云事無去裎人天理自然性受仁義■備□孟子仁人心也云中庸仁者人也有人人仁道有
D41n8904_p0198b09‖釋心也三下劣天子第五天化作也（云云）此三義古抄有）。（○第六天魔王同異事第一卷記如）。（○天上五衰□
D41n8904_p0199a01‖事）。（○徃生要集上云如彼忉利天雖快樂無極臨命終時五衰□相現一頭上花鬘忽羙二天衣塵垢所著
D41n8904_p0199a04‖有又五衰□退沒異云五衰□死之前相退沒正死也又天上斷末摩苦無兜率內院五衰□有具要集記如又
D41n8904_p0199a05‖名義集二大論俱舍引委五衰□明徃見）。（○六欲天[婬-壬+(工/山)]相事弘決六本有）。（○六天修因事　玄義六有）。（○六天
D41n8904_p0201a03‖果天云也四無想者外道所居也一期間心想無故無想名五無煩者煩謂煩雜也見思煩惱雜□無故無
D41n8904_p0201b05‖淨淨者所住故名淨居或此天中無異生雜純聖所止故名淨居（已上）三義也又五邪含□天名那含□聖者所
D41n8904_p0201b06‖居成故也）。（○三惡趣北洲及無想五那含□多分感佛機無少分或因中或冥□熏或發習約得益有事
D41n8904_p0204b03‖依地非事其故有何無漏依地非[前-刖+合]荅非想定昧劣故也綱目鈔三云性相意欲界散地無無漏取非想昧
D41n8904_p0204b07‖分通未至名備□撿二（十六）徃見去常欲色中間■未至名也問近分名意如何荅根本定近故也問中間定
D41n8904_p0206b06‖此應知（文）又備□撿二（十一）徃見問此六行觀有漏名意如何荅三義有一未離三界生死漏落生死義有智
D41n8904_p0210b08‖於因名立惡作名也[糸*忽]總善惡惡作付四句分別有惡事後悔善惡作也又善成成物思善惡作也又善事
D41n8904_p0218a08‖以下八地思惑斷最後一座成覺也　頌疏二十三云麟角獨覺與佛世尊於暖暖等位性必無轉謂此二
D41n8904_p0218b01‖從暖暖位終至菩提不起于座第四靜慮是不頓傾動最極猛利三摩地故堪為麟覺及佛所依（文）第四禪所
D41n8904_p0218b02‖依暖暖法一座證果心得　遁麟云論云有餘師說從不淨觀不起于座乃至成菩提（文）是異說也　弘決
D41n8904_p0221a05‖含□崛山五百支佛皆聞下天移他方界見　大莊嚴論云十二年後當有菩薩降神入胎是時七百支佛
D41n8904_p0225b03‖云果報一生之身或云遇於一佛出世名為一生如身子等於那含□牟尼佛時修資粮於迦葉佛時修■
D41n8904_p0230a09‖迦葉佛所滿第三僧祇此與俱舍論不同者法苑死中和會云若正滿為言在於勝觀若滿已為語在於迦
D41n8904_p0238a04‖云丈夫會當鬪戰死終不身在為他降魔云比丘何求坐樹下樂於林藪毒獸間雲起可畏杳冥□冥□魔圍
D41n8904_p0239a03‖二丈時人長十六丈也）。七轉法輪成道後於波羅奈國鹿野苑死

D41n8904《西谷名目句解》卷 5

D41n8904_p0242b03‖有部帙今以諸部方等諸般若中但是三乘共行即判屬通（文）總四教中藏圓二教部帙有阿含□法華是
D41n8904_p0242b07‖問此通教觀名體空觀名即空觀意如何　[前-刖+合]荅前三
D41n8904_p0243b04‖圓教三觀之中空觀且空界內之邊焉異通教躰空[前-刖+合]荅圓觀萬法皆是中道中道空豈同但空又此一空
D41n8904_p0243b08‖云故大異也）。問名通教意如何　[前-刖+合]荅此通教大乘初門而
D41n8904_p0244a06‖圓通也問何故通前二乘約[前-刖+合]荅一鈍同二乘故菩薩舉自二乘攝義二正化菩薩故但菩薩約也三通後
D41n8904_p0244a08‖得心問三藏教既三乘通學何通教名サルヤ[前-刖+合]荅三藏三乘行因得果俱各別也故共學云難然通教三人
D41n8904_p0245a01‖通者同界內惑斷故也問既習氣盡未盡不同何斷通云[前-刖+合]荅今習氣盡未盡論但三藏二乘斷菩薩伏對
D41n8904_p0245a09‖止觀真記一（本四十八）徃見）。問此通教名[尒/口]中教義如何　[前-刖+合]荅藏通
D41n8904_p0245b05‖也故　止觀真記三云通教含□中泛有二義一者通人住當教時名為含□中若入後教開真出中不名含□
D41n8904_p0245b07‖性故下第六云雖無別理而得有如幻如化不生不滅中道之名（乃至）問別接歷別云何觀真即見中道[前-刖+合]荅
D41n8904_p0246a03‖學若爾者何必限通教名三乘共學教耶　[前-刖+合]荅藏通
D41n8904_p0246b01‖緣等中何耶　[前-刖+合]荅三藏教四諦十二因緣六度皆以
D41n8904_p0247a06‖更無之事也只是三藏聲聞冥□成通人上立通教聲聞也（云云）今云此義恐謬若此義如クトノハ二酥中三乘
D41n8904_p0247a07‖共學義及一家所用通教聲聞次位皆假說此義諸師解釋無其上冥□成通人顯露定教義非豈是以顯
D41n8904_p0247b01‖心向大時冥□成通教緣覺事在之歟（云云）　今云是又謬也三乘共學スレハトテ必三乘同座有非共學云諦緣
D41n8904_p0247b02‖度別故也通支佛無佛世悟道云故三藏支佛如部行及麟喻等皆有但躰空觀惠以異耳何冥□成通人
D41n8904_p0247b04‖幾耶[前-刖+合]荅立十地次位也　一乾惠地外凡伏惑位三
D41n8904_p0248a02‖斷惑耶[前-刖+合]荅發真智實是見地也而猶名乾惠斷惑事通教有多類根性最極利根菩薩超速為顯斷惑事
D41n8904_p0248a04‖則無十地耶[前-刖+合]荅乾惠斷見者是指斷見初也即初四地同斷見惑故盡見惑即名見地離欲界六品思惑
D41n8904_p0248a05‖即名薄地故雖云乾惠斷惑不失十地不超地位也問若乾惠是斷道可賢位更無耶[前-刖+合]荅利人於外凡中
D41n8904_p0248a07‖（云云）　又山家義苑死論伏道義事異之（云云）　問乾惠斷者四念處三通中何攝耶[前-刖+合]荅此義難定判先集註乾
D41n8904_p0248a08‖惠斷見者自是一途也必謂非三通收又義苑死意乾惠斷惑非藉通開導人非被接者而乾惠斷見已或

D41n8904_p0252a06‖強故單用誓願今通人居兩楹故以誓願扶習氣受生也問誓扶習生證支如何[前-刖+合]荅大論二十七云菩薩
D41n8904_p0252a08‖諦證法性方受生故也又論二十八云問羅漢習未盡何以不生[前-刖+合]荅無大慈悲無本誓願度一切眾生（云云）
D41n8904_p0252b01‖如何[前-刖+合]荅扶習氣依願力受生不論業也既別圓人但依願力生三界何必謂依業生耶或又依福業可生
D41n8904_p0252b03‖殘思受報（文）若謂無之離欲後猶如生欲界豈非習生耶[前-刖+合]荅六地已前多分由殘思受上界報也但離欲
D41n8904_p0252b05‖先受上界報還生下界是少鈍根者也證文繁多也畧之　問誓扶習生是實事否[前-刖+合]荅是可分別若七地
D41n8904_p0252b09‖地為下（文））。（○通教鈍根菩薩於當教出假耶[前-刖+合]荅鈍根菩薩多不出假故諸文言鈍同二乘但發大心期作
D41n8904_p0253a03‖鈍言無出假也止觀真記六徃見）。（○通教鈍根菩薩斷惑後退為二乘耶[前-刖+合]荅鈍根菩薩若不出假至六七
D41n8904_p0254a01‖真智習是無智俗諦障故以俗智可斷如何[前-刖+合]荅是真智也凡成佛者云圓滿無滿真智也俗智是有漏用
D41n8904_p0254b01‖勝應身豈同三藏[前-刖+合]荅若論外相少有勝劣而義式此同　問後三相不同如何[前-刖+合]荅先成道相有四異一草
D41n8904_p0254b07‖通異　託胎出胎等亦有業緣不同何一向同耶　[前-刖+合]荅涅槃相業緣義顯也謂藏機業盡故滅三通人緣
D41n8904_p0255a06‖人見十里乃至百億身事依何文耶　[前-刖+合]荅弘決一云見通佛相者但是見彼三藏相好空無所有（文）又云
D41n8904_p0255b02‖大乘中初分教也）。（○通佛居何土耶[前-刖+合]荅同居淨土也同居穢土三藏劣應淨土通佛勝應也　玄義七云
D41n8904_p0255b08‖問自通教移別圓教機有幾不同耶　[前-刖+合]荅根性不同過
D41n8904_p0256a02‖癈立耶　[前-刖+合]荅取通教鈍根菩薩不被棲也彼云當通
D41n8904_p0256b08‖性地有被接耶又佛地論被接耶　[前-刖+合]荅有異義一義
D41n8904_p0257a05‖被接外通別通圓機者何機類耶　[前-刖+合]荅非被接而有
D41n8904_p0257b03‖　[前-刖+合]荅豈聞受接非四教耶是故須知初後咸同故云四教始終殊異故云受接三接雖分大乘攝盡何須難
D41n8904_p0258a01‖又受接云時機應二意受接讀機約義受接讀應就義也　集解云門被接受接此二何別[前-刖+合]荅一徃分之
D41n8904_p0258b01‖說是解發源也問三根異解如何[前-刖+合]荅先大品非漏非無漏聞當通人非漏俗非是空也非無漏空著事破
D41n8904_p0258b07‖後教入也是本空理中理含□故也）。（○三被接三根事弘決六云始從四地終至九地咸受接名三根不同
D41n8904_p0258b08‖故位不等四地為上六七為中八九為下（文）　真記云四地為上者問五地是何攝[前-刖+合]荅義有左右若據斷
D41n8904_p0259a01‖云若上根三地四地被棲中根之人五地六地下根之人七地八地（文）如何相違　[前-刖+合]荅集解云三地次第

D41n8904_p0259a04‖事本大品八地聞中等依故止觀等諸文惑盡位付椄義明而何四地已上等云[前-刖+合]荅經下根從八九地云
D41n8904_p0259a07‖八方椄[前-刖+合]荅為欲示於真内中故故待證空方為點示令深觀空即見不空若尒中上二根其義云何[前-刖+合]荅中
D41n8904_p0259a09‖本立名也實後教名可呼事也問若思惑未盡人別教人後何觀智以殘惑盡[前-刖+合]荅既別人成故本別教人
D41n8904_p0259b05‖始被接者有不若有云第八地至既無實人何第九地接人アランヤ若無云弘決六八九已下云如何[前-刖+合]荅九
D41n8904_p0259b09‖[前-刖+合]荅下根第八地入後教人成故入位人住出位人無故九地一向人無同止觀真記三（未七）可見）。（○第十地
D41n8904_p0260a02‖九地中去即熟酥殺人十地中去即醍醐殺人（已上）例之被接アルヘシ何八九為下云[前-刖+合]荅教門依亦此義有但
D41n8904_p0260a04‖問既乾惠断惑人何被接ナカランヤ[前-刖+合]荅設乾惠断惑義依乾惠性地既是見道也終四地至方出觀故乾惠
D41n8904_p0260a09‖但教約接義論三藏菩薩及通教凡位亦後教入彼約被接論せサルヤ[前-刖+合]荅彼中續義但別圓初心人故接名
D41n8904_p0261a04‖彼下真記云問夫被接者聞中修觀方破無明若入住行即修空假既不修中豈名被接[前-刖+合]荅今文但明下
D41n8904_p0261b01‖行入何必交際[前-刖+合]荅止觀真記三（末十三）云其通教人既證真已方聞中道人別住行豈非交際（云云）故聞中
D41n8904_p0261b02‖約交際云也問圓接別既圓中但中接是同界外理也何交際云又既但中證者無豈圓中續[前-刖+合]荅教門但
D41n8904_p0261b04‖既圓中以真諦開會真即中道續義非何交際トセンヤ[前-刖+合]荅是亦位約行約兩理交際義故　玄義真記三（本二十）
D41n8904_p0262a09‖何別接通せヤ　[前-刖+合]荅別教中道泛二種一教道但中是假實非二證道圓中是實假非今證道實義依接判
D41n8904_p0262b03‖明圓接通耶[前-刖+合]荅既從所詮二理交際約隣近邊須明別接又一接收三便故若圓接通還帶能詮又無隣
D41n8904_p0262b04‖近之義况復收三不便（云云）具止觀真記三（末五）可見）。（○別接通人一生無明破事有[前-刖+合]荅有之後教椄入速
D41n8904_p0263a02‖同異如何[前-刖+合]荅下根受接是被接義也圓修正只圓修也又受接住行通圓修必十向又受接修假位接圓
D41n8904_p0263a05‖被接人圓中聞クトイヘトモ必シモ開權說非故圓修對機自發云問圓接別亦真似不同有[前-刖+合]荅未見其文既集
D41n8904_p0263a07‖問何不接三藏[前-刖+合]荅三藏是界内不相即小乘取證根敗之土故不論接（文）　釋籤三云次問何不接三藏
D41n8904_p0263a08‖者問三藏二乘永入滅者[前-刖+合]荅中云界内小乘根敗取證故是昔教二乘人也）。（○三藏菩薩非但教拙以未
D41n8904_p0263b03‖益何只通ノミナヲンヤ耶[前-刖+合]荅三藏多是決定性故通教多分即生發故（已上）此等文心先三藏正二乘教根敗永
D41n8904_p0263b07‖少分也如此ナレハ三藏被接無也）。（○爾前於二乘全被椄義無[前-刖+合]荅顯露無之密有之故記七云又二乘人聞
D41n8904_p0263b09‖彈訶被亦大加說是則密接也）。（○被接五時通事　解云問接義為在法華之前亦通法華[前-刖+合]荅五時皆有

D41n8904_p0264a02‖（已上）此心法華義以楱[一/且]　又真記云問若尒法華通別人來聞圓教應有圓接通別二接[前-刖+合]荅法華開會非
D41n8904_p0264a07‖於亦別圓接通者有[前-刖+合]荅尒也玄義真記三徃見）。（○被接開會四句分別事一開會被接非謂諸教凡位法
D41n8904_p0264a09‖徃見問通別斷惑人法華來圓入豈交際接名サランヤ例尒前圓接通別交際名如[前-刖+合]荅被接人如來點示預
D41n8904_p0264b02‖接耶[前-刖+合]荅若毒發者地地皆破無明人初地也而被接者從下根來多至初地中上人者此則不定毒發是
D41n8904_p0264b04‖應亦尒[前-刖+合]荅感應道交不可偏矣（已上）　問玄義真記三云當知開會是佛引導故亦名引接也被楱據機自
D41n8904_p0264b05‖發故名交際也（已上）相違如何[前-刖+合]荅若對開會機邊強故且云尒耳）。（○被接二人通同異事　玄義真記四（末三十一）
D41n8904_p0264b09‖開於通教名別義通地位者如何配立耶　[前-刖+合]荅諸經
D41n8904_p0266a07‖如何　[前-刖+合]荅三乘共名別義通者就當通三乘共學次
D41n8904_p0266b03‖[前-刖+合]荅菩薩根不同有三地斷見菩薩四地斷見菩薩依
D41n8904_p0268a04‖亦復如是故立此式示後學者使今異說冷然可見（已上）問經論中名別義通說玉ヘル意如何[前-刖+合]荅通入後教
D41n8904_p0268a05‖人者為預別位名說通義用彼今訓也又義苑死下（二十二）云問今家借別名通所以立者為消經也然究經中
D41n8904_p0268a06‖何故如此若云機宜借別名通既有兩開畢竟是何教機宜若非機宜何故如此　[前-刖+合]荅云經中如此ノナル
D41n8904_p0268b02‖苑死以知）。（○名別義通三乘共單菩薩二義有事　先三乘共名別義通者通八人見地以別初地對是諸
D41n8904_p0268b05‖明也　玄義四云問初地至七地對四果出何經論[前-刖+合]荅經論非不對當但高下不同人師對之異或用見
D41n8904_p0269b02‖二乘共邊單菩薩限邊兩條也而俱菩薩為也　義苑死下（廿三）云雖並為菩薩而經中或開通位自有此之
D41n8904_p0269b05‖付之諸解不同也集註并義苑死心初一教始終借通十地對次單十地借通十地對兩義各別也（云云）又真
D41n8904_p0270a08‖（止觀六（十五）云或以菩薩地後心為法雲地或以佛地為法雲地（文）問何故等覺以通位對スレルヤ[前-刖+合]荅且大品
D41n8904_p0270b01‖也何佛果對[前-刖+合]荅法雲灌頂即佛同故亦通佛對問何意大品妙覺對せサルヤ[前-刖+合]荅兩處佛果對當事疑無而法
D41n8904_p0271b03‖而　義苑死下（一十一）云大品為利根人說初地斷見者然今家若作單借十地名通十地消之須用斷思為六
D41n8904_p0272a08‖（問三地斷見時八人十五心差別如何[前-刖+合]荅八人者是八忍十五心者意七智指前八忍並十五心云也
D41n8904_p0272b01‖地對[前-刖+合]荅菩薩觀行惣別不同也故三乘共位例スハカラ■或十六心實間雜起而義以分假設三地四地對當
D41n8904_p0272b03‖地斷見時炎惠地何位對[前-刖+合]荅是亦薄地對歟更詳）。（○通教斷見位二地分所以事　弘決六二義出一

D41n8904_p0274b06‖其義方顯（文）　義~~苑~~苑下（廿二）云然雖名通而通別之名不可不棟若立忍名謂之名別義通者此以菩薩對
D41n8904_p0274b08‖四（末十七）往見問正別立忍名姿如何~~[前-刪+合]~~荅乾惠地三乘同見惑伏而菩薩別伏忍名立事無生不叶心降伏
D41n8904_p0275a05‖通多修從空出假觀（文）　玄義真記四（末十八）云玄義三乘同得神通者問薄地未離欲三乘云何得通~~[前-刪+合]~~荅
D41n8904_p0275b01‖別義通論也問何故菩薩別忍名與~~[前-刪+合]~~荅三義一忍因義也佛望菩薩是因故也二二乘所證果保執菩薩
D41n8904_p0276a07‖也又~~備~~□撿二（廿八）可見）。（○名通義別名藏義別事　玄義真記四（末十七）云問一家諸文何故但立名別義
D41n8904_p0276a08‖通不云名通義別~~[前-刪+合]~~荅經論文多故約此明非全不說如別前立四善根地上四果名通義別也故　圓頓
D41n8904_p0276b01‖名別何者別教地前對四善根者則是通名名別也（已上）問其四果等亦是藏名何不云名藏義別~~[前-刪+合]~~荅亦如
D41n8904_p0276b03‖近互借其名（已上皆真記文）　又義~~苑~~苑下（二十）云別位名義教門自足不須借通（云云）此義不審也）。（○古人所立十地
D41n8904_p0276b06‖義通釋玄義真記四（末卅二三）彼見問若尒集註單借十地圖淨名記依成ルヘシ何破之耶~~[前-刪+合]~~荅乾惠断惑三乘共
D41n8904_p0277a08‖問名界外教意如何又此別教三乘共學之耶　~~[前-刪+合]~~荅
D41n8904_p0278a01‖前藏通別後圓教故名別教（已上）　四教義一云問曰何故不說為不共教而作別教之名~~[前-刪+合]~~荅云智論明不
D41n8904_p0278a05‖後教異相如何~~[前-刪+合]~~荅是即外教故藏通異隔歷次第故圓教異）。（○八法別事　四教義一四念處一其文多
D41n8904_p0278b07‖何等耶　~~[前-刪+合]~~荅別惑者塵沙無明也別理者假諦中道
D41n8904_p0281a07‖觀後修中道觀耶　~~[前-刪+合]~~荅直修中道觀不輙故先修空
D41n8904_p0282a01‖教所斷無明有多少不同耶　~~[前-刪+合]~~荅無明惑有重重不
D41n8904_p0282b06‖實不虛諦云也又真諦又無諦云也真者偽妄問此空理者何物空~~[前-刪+合]~~荅界內六道諸法空止觀真記二（末十二）
D41n8904_p0282b09‖云也是亦當分審實不虛義故諦名問藏通二教於亦施設假~~[前-刪+合]~~荅菩薩前亦有但教淺近故不談之也止
D41n8904_p0283a05‖名~~[前-刪+合]~~荅三義一入空者本是假空故假是空之能詮也故能詮所詮合論二諦觀名二空會時但空見非亦
D41n8904_p0283b04‖言真諦觀破用合論故言二諦觀）。（○問初觀破用合受名第二觀亦破用亦應言二諦耶~~[前-刪+合]~~荅前已受二諦
D41n8904_p0283b06‖勝受名~~[前-刪+合]~~荅前兩觀有滯故更破更用第三觀無滯但從用受名不得一例（弘決云邊滯已破但用於中又中道觀非不平等更名平等復
D41n8904_p0283b07‖成混濫）問前二觀俱觀二諦亦應俱入二諦~~[前-刪+合]~~荅初為破病故觀假為用真故觀真是故俱觀一用一不用故
D41n8904_p0283b08‖不俱入問真及中俱得稱諦界內外俗俗則非理云何稱諦~~[前-刪+合]~~荅地持明二法性一事法性性差別故二實

D41n8904_p0284b08‖如何　[前-刖+合]荅總立五十二位也五十二位者　初十信
D41n8904_p0285b09‖住已見思断豈八住已上所断ナカランヤ[前-刖+合]荅後三住亦塵沙断也而但出假學未能正物利事故惣十住入空
D41n8904_p0286b04‖時分如何　[前-刖+合]荅入空位經他生成就之出假位經無
D41n8904_p0287a06‖門用云　[前-刖+合]荅止觀真記六（未八）云別教出假者觀如來藏無量因果其中實報土因果者別教地前亦知亦
D41n8904_p0288a09‖菩提不同イカン[前-刖+合]荅實際理也菩提事也其義各別也此三種回向義具義章第九出可見）。（○他人所修善根
D41n8904_p0288b09‖不二平等觀門入自回他施シ玉ハ何受サランヤ[前-刖+合]荅菩薩觀自他不二也ナイヘトモ而眾生迷故不能受感應若無緣
D41n8904_p0289a03‖法躰不可與人（文）問若尒菩薩回向何利益有[前-刖+合]荅果上至福得眾生利事皆因位回向力依故也　弘決
D41n8904_p0289b05‖別行位不退所知非云何十向圓修又若十向圓修回向有教無人判何初地無人云若又十向圓修せストイハ諸文三觀圓修トイハリ如何[前-刖+合]荅和漢諸師異說紛紜
D41n8904_p0290a01‖云十回向始正修中此中但理ノミニシテ不具諸法（文）如何[前-刖+合]荅地前教道義約尒云耳或鈍人十向初心約耳
D41n8904_p0290a02‖　問若別向圓修回向無人判スヘシ何初地至[前-刖+合]荅或云且證道約耳　私云鈍人第十回向至方圓修故初地
D41n8904_p0290a03‖無人判也　問弘決云入地自證權門自開（文）如何[前-刖+合]荅十向雖圓修而未證入若初地入地前諸行乃至
D41n8904_p0290b04‖人初心等無稽之談不可用也問別回圓修為初回向為第十耶[前-刖+合]荅瓔珞經中第十回向始修中道第一
D41n8904_p0291b08‖傍假中修十行空帶出假傍中道修十向二觀已成正中道修登地中證尒爰至三觀備□足故地上乃至
D41n8904_p0292a04‖無乎[前-刖+合]荅無間断也空假修云共何內觀中道智廢例外境緣共而內智如不廢但不相即故歷別云也止
D41n8904_p0293a05‖登云也問灌頂但二位限亦餘位通[前-刖+合]荅亦餘位通也去法雲地因位滿故別明之也問圓教亦受職灌頂
D41n8904_p0293a06‖有[前-刖+合]荅尒也圓教內證以本躰灌頂是報佛儀式故別教義属也問藏通二教灌頂義有[前-刖+合]荅不尒應佛既是
D41n8904_p0293b06‖依等覺同躰見思有也問同躰名義[前-刖+合]荅同躰者附躰義也界外煩惱親法性躰附起故也常途同躰見思
D41n8904_p0294a07‖於何位判有教無人耶　[前-刖+合]荅別教意初地已上定有
D41n8904_p0294b02‖問別教移圓教行人論被接耶　[前-刖+合]荅然也圓接別是

D41n8904《西谷名目句解》卷 6

D41n8904_p0298b01‖何以能即云時佛果上起用事取能即也但是等義付多異解有指要鈔文心解備□釋集解義苑苑緒餘集

D41n8904_p0300b05‖十乘第八也五悔者懺悔勸□請隨喜回向發願也如此□□行為共十乘不具足觀行初品不名若未初
D41n8904_p0301a04‖修自備□十觀（云云）次初隨喜品者觀行五品第一故也文句十云隨者隨順事理無二無別喜是慶己慶人
D41n8904_p0301a08‖理觀達讀云也今正義讀誦也[(共-八+隹)*見]□心誦經法大師釋有）。（○讀誦大乘数息觀云事玄義五云文字是法身
D41n8904_p0302a01‖說法開導化功歸己云慈忍無著說法也慈悲家忍辱衣万法皆空無著心座此衣座室三軌備□足說法
D41n8904_p0304b07‖逆十悪等一切罪障悉發露少覆藏故業消滅新罪不作云也二勸□請是十方諸佛久敷住眾生濟度給
D41n8904_p0304b08‖勸□請無始已來或邪徒成佛入滅請正法斷滅罪除為也三隨喜讚歎也是嫉妬罪滅為也四囘向三種
D41n8904_p0315a06‖厚植善根感斯頓說（文）釋籤一云此文以華嚴說大未遊鹿苑死名之為頓此是頓部非是頓教以彼部中
D41n8904_p0315a08‖乘說故也化法頓教不云別教無故也清凉[(共-八+隹)*見]□師不見此旨華嚴頓法華漸頓矣是謬也故知華嚴頓教
D41n8904_p0315b03‖漸釋鹿苑死方等般若三味是誘引彈□濤汰教次如得藏通別三益漸教云也正機得益約云也綄紀云
D41n8904_p0315b04‖次漸教者有三時鹿苑死漸初方等漸中般若漸未惣名為漸述曰此為身子等一類小機華嚴无益從頓
D41n8904_p0315b05‖開漸次第引入漸初鹿苑死四諦十二因緣同證小果漸中方等彈偏折小同纂大法漸末般若轉教付財
D41n8904_p0315b06‖領知家業故惣名為漸也（文）彈偏等義下至可聞集註云中間三味次第調停破邪立正（鹿苑死）引小向大（方等）
D41n8904_p0316b05‖互知答知不知者是約人也故大論秘密法輪鹿苑死則有無量人天互不知見淨名玄義六云時眾皆不
D41n8904_p0316b07‖人證果不妨八萬諸天獲無生忍（文）是鹿苑死指也陳如等五比丘小果證八萬天子真因无生　綄紀是
D41n8904_p0317a04‖對辨不定事玄義一云雖高山頓說不動寂場而遊化鹿苑死（文）是後分華嚴鹿苑死對辨同時故也綄紀處
D41n8904_p0317a05‖不定名玄義云雖轉四諦生滅而不妨不生不滅（文）是鹿苑死方打返云者也綄紀法不定名華嚴方云即
D41n8904_p0317a06‖頓而漸鹿苑死方云即漸而頓也互定不定而今日一代顯露定教五時定故後分華嚴方不定名也華嚴
D41n8904_p0317a07‖鹿苑死對辨既不定論可方知華嚴方等華嚴般若對二味不定云ヘシ華嚴時長故也真記云玄義雖高山
D41n8904_p0317a08‖頓說至不妨不生不滅者問華嚴眾容知鹿苑死鹿苑死不知華嚴既非互知何判不定答凡言互者未必更
D41n8904_p0317b03‖也故集解云今既頓漸不定一音該乎大小（云云））。（○一音多種事備□釋云一音之為教也有小有大通因通
D41n8904_p0317b06‖一引婆沙次大乘一音者圓音也但一音一切語言圓備□故圓音云也起信論云圓音一演異類等解（文）
D41n8904_p0320a04‖佛以一音演說法眾生隨類各得解此證不定今諸師以一音為當躰躰真中二理為所依躰（已上）備□釋云

D41n8904_p0320b08‖八萬及一人諸菩薩見無量阿僧祇人得無生忍等故名秘密教（云云）是般若立還鹿苑苑秘密義事明鹿苑苑
D41n8904_p0321a03‖浮提見第二法輪轉亦是對鹿苑苑為第一待般若為第二也文釋籤二云方等法華亦望鹿苑苑以為初轉
D41n8904_p0323a01‖顯教文傳即秘傳者也綄紀緒餘集義苑苑集註等義也此三義中智雲道暹義能文叶餘二義秘密所用
D41n8904_p0323a02‖言不便也備□釋云覆機妙用故不可傳用已敘出得以傳之矣此教之躰以頓等七教為當躰真中二理
D41n8904_p0325b09‖合幽谷名鹿苑苑二乘對是則高山望得幽谷名也經大地以即平地名方等般若法華涅槃機對經二乘
D41n8904_p0326a08‖部同味然涅槃尚劣（文）法華涅槃二部同開顯教王膳醍醐譬涅槃權教雜□故尚劣也所詮乳次第練轉
D41n8904_p0326b05‖教益得生酥成如次般若於轉教冥□別人成熟酥如後法華至作佛醍醐如是機得益就云也四教儀）。
D41n8904_p0332b01‖常二用不具事故生身即尊特無分齊尊特即生身有分齊也雙游義具義苑苑緒餘集如）。（○三重本末成
D41n8904_p0332b03‖外實報他受用身付云事也先等覺菩薩元品微細無明断妙覺大果滿境智冥□符處內證真身成道云
D41n8904_p0332b08‖菩薩此佛結緣聞法所化成給也[扌-于+刃]扨此三重成道畢葉上葉中分身佛各大眾同道本佛臺上盧□舍那本
D41n8904_p0332b09‖行能所俱直菩薩戒受給也[扌-于+刃]扨受戒已舍那佛供養然後闍浮提菩提樹下還重成道示舍那說法覆述
D41n8904_p0333a01‖凡十處一妙光堂乃至第十四禪天也具經文及戒疏如[扌-于+刃]扨四禪又閻浮下又十處歷也乃至第四禪也
D41n8904_p0333a02‖如此徃復事八千反[扌-于+刃]扨第四禪閻浮下一切凡俗為盧舍那所誦十重四十八輕金剛寶戒說也已上是
D41n8904_p0333a06‖是大釋迦分身云也世無二佛故也尒今日釋迦葉上釋迦八相現一佛也可心得[扌-于+刃]扨華嚴儀式此八千
D41n8904_p0333a07‖反應身中一反成道也葉上釋迦大機為報土相現此葉上反臺十方攝葉此時灌頂可有儀式[扌-于+刃]扨華嚴
D41n8904_p0335a02‖華嚴臺葉中互為主伴義論非經文互為主伴無共華嚴師此語作[扌-于+刃]扨此十方臺葉佛皆令日釋尊分身
D41n8904_p0337b02‖見問時長法界別也云何故記四時長釋已當知以法界論之無非華嚴以佛惠言之無非法界云[前-刖+合]荅彼
D41n8904_p0337b09‖問華嚴後分中法華涅槃時教結集文如何[前-刖+合]荅追本經勘）。
D41n8904_p0341a02‖（本十三）徃見）。問鹿苑時佛最初化度何聲聞耶　[前-刖+合]荅初化五
D41n8904_p0341a06‖如何廢立耶　[前-刖+合]荅四諦法門經示勸證三三轉說故
D41n8904_p0341b01‖之云十二行法輪也　問四阿[尒/口]經者何等耶　[前-刖+合]荅
D41n8904_p0341b04‖佛十二年間說也。（○最初人度給所以事文句四云問何故初為五人轉法輪[前-刖+合]荅人先

D41n8904_p0341b09‖丘等也）。（○先五比丘度給所以事問人中於別先此五人度給事何[前-刖+合]荅三意一酬釋尊行因本願二依五
D41n8904_p0342b02‖問此教行為就一人為就多人[前-刖+合]荅教通一人多人若就見道論十二行者要是三人利根聞示轉即生眼
D41n8904_p0343b06‖問方等經說時如何　[前-刖+合]荅方等說時別立不立異義
D41n8904_p0345b03‖如此被彈訶冥□機成通教人言方等冥□成通人也然
D41n8904_p0346a05‖此通新舊（已上））。（○方等所說三藏但新受小為事舊舊執小□為小乘義牒三藏說不名例法華所開為小乘
D41n8904_p0348a01‖宴坐乃至不斷煩惱而入涅槃是為宴坐等時我此語聞默然[前-刖+合]荅不能故疾問不湛（云云）此外富樓那等問
D41n8904_p0348b03‖作矣是別事也身子禮座義非[扜-于+刃]扨師子座者師子形非佛人中師子故佛座尓云也補注五次去華者觀
D41n8904_p0349a02‖共彼密□也第三時於人約法約顯露種種□是彈□教也）。（○彈□新受小亘[前-刖+合]荅尓也得果已何不被□）。
D41n8904_p0349a03‖（○冥□成通人事問三藏二乘方等至通二乘乎[前-刖+合]荅尓也問他經於顯露此義明[前-刖+合]荅不明之也文句真記六
D41n8904_p0349a04‖（九）徃見問冥□成通人者何益[前-刖+合]荅生酥益也泛二義一顯露通二乘二冥□通菩薩成也止觀真記　（本四十九）徃
D41n8904_p0349a06‖故二乘慕大分齊通菩薩當是機不知也尓冥□成通人云摠云二義亘別云二乘成顯露菩薩成邊正冥
D41n8904_p0349a07‖密云也）。（○方等於彈□被人必法花至[前-刖+合]荅尓也弘决一云若至方等必到法華在方便土須通教者此約

D41n8904《西谷名目句解》卷 7

D41n8904_p0350b04‖翻事玄弉三藏所立一秘密故不翻如陀羅尼陀羅尼諸佛密語故也二多含□故不翻如薄伽梵婆伽婆
D41n8904_p0351a01‖分阿含□攝屬故不可言般若攝屬者也）。帶。（○兼但對帶中帶事　諦觀云帶通別二正說圓教（文）
D41n8904_p0351a02‖　疏記二云彼部中通教真中具大小名之為含□大帶於小故名為狹　釋籤一云通教小乘寄於融通之
D41n8904_p0352a02‖不說三藏教尚鹿苑菟所說帶二乘小果濤汰之故云
D41n8904_p0352b02‖乘機冥□成別教人般若云冥□成別人方等彈訶上云
D41n8904_p0352b04‖味教也化儀四教中顯露定教面漸教也濤汰鹿苑菟
D41n8904_p0353a04‖會　室羅筏住逝多林給孤獨苑菟次三會　他化自
D41n8904_p0353a06‖獨苑菟四會　王舍城靈山一會　王舍城竹林苑菟中
D41n8904_p0353b05‖（七八九十一十二十三十四會）（逝多林給孤獨苑菟說）
D41n8904_p0354b04‖十如權權實之法也蓮華者辟權權實法也又云妙法難解假喻易彰　釋籤一云畧舉界如具攝三千（文）
D41n8904_p0354b05‖　又云妙歎於法法只是妙（文）　玄義一云畧擬前後合成六喻也　一為蓮故華辟為實施權權文云知第
D41n8904_p0354b06‖一寂滅以方便力故雖示種種道其實為佛乘二華敷辟開權權蓮現辟顯實文云開方便門示真實相三

D41n8904_p0354b07‖華落辟廢權權蓮成辟立實文云正直捨方便但說无上道又蓮辟於本華辟於迹從本垂迹迹依於本文
D41n8904_p0355a01‖來法皆如是為度眾生皆實不虛是以先標妙法次喻蓮華蕩化城之執教廢草庵之滯情開方便之權權
D41n8904_p0355a02‖門示真實之妙理會眾善之小行歸廣大之一乘上中下根皆與記荊又發眾聖之權權巧顯本地之幽微
D41n8904_p0355a04‖云修多羅有翻無翻□如出上（玄一）又妙法蓮華即敘名也示真實之妙理敘體也歸廣大之一乘敘宗也蕩
D41n8904_p0355b05‖（釋籤一云妙法兩字通詮本迹蓮華兩字通辟本迹（文）玄義一云引經種種道文（施權權）釋籤一云言種種
D41n8904_p0355b07‖言種種者四時七教盈縮不同也（開權權）經開方便門文大師立開權權顯實開有開許開出開拓三義今是
D41n8904_p0355b08‖開拓義也集註云開者發也拓也一開權權即是實釋籤一云昔指實為權權權權掩於實名方便門問今指權權
D41n8904_p0355b09‖為實於權權見實名方便門開（文）　又開權權權權云開權權也文句八云昔不言三是方便故其門掩今說三是
D41n8904_p0356a01‖方便故其門開（文）廢權權玄義一引經云正直捨方便但說無上道釋籤一云第三廢者捨是廢之別名開
D41n8904_p0356a02‖已俱實無權權可論義當於廢權權轉為實所廢躰亡若留逗後緣復屬於施（文））。（○開廢同時事　釋籤一云
D41n8904_p0357b07‖法約化儀次第被云漸教揾邊有之其故鹿苑菟漸機
D41n8904_p0358a03‖一云若約法被緣名漸圓教者此文語畧具足應云鹿苑菟漸後會漸歸圓故云漸圓人不見之便謂法華
D41n8904_p0360b07‖迷於起盡若相帶以說則彼此無歸故使消釋凡至大義並[捐-口+上]玄文名躰宗用三一惣別寄□行約教故知
D41n8904_p0362a01‖以異方便玏耑顯第一義而成熟之今日雨華動地以如來滅度而度脫之復次久遠為種過去為熟近世
D41n8904_p0363b05‖塔品　提婆品　勸□持品　安樂行品　已上迹門
D41n8904_p0364a01‖勸□發品　已上本門十四品法華以無量義經為序
D41n8904_p0364a05‖便九四十餘年未顯真實（文）又云是故眾生得道□別不得疾成無上菩提（文））。（○普賢[(共-八+隹)*見]□經為結經也）。
D41n8904_p0364b09‖下之流抱迷未達大悲不已巧智無邊更動樹訓風舉扇喻月使其悟解故云辟喻（文）止[(共-八+隹)*見]□一云如月隱
D41n8904_p0365a07‖記第八悟有淺深第九益有權權實第十待時不待時也　第一明通別者初周別名法說通則具三如優
D41n8904_p0365b01‖者可取長者聞已驚入火宅方宜救濟即因緣緣說下周別名宿世因緣通亦具三涅槃時到眾又清淨令入
D41n8904_p0365b07‖一時分為二從序至安樂行十四品約迹開權權顯實從踊出訖經十四品約本開權權顯實本迹各序正流
D41n8904_p0366b03‖是甚深境界不可思議故不可說（云云））。（○今明此境為二初一句畧標權權實章如文次十句廣釋權權實相今
D41n8904_p0366b09‖九界十如皆名為權權照其自位佛界十如名之為實一中具无量无量中具一所以名不可思議若照六
D41n8904_p0367a01‖道三聖五如為權權若照佛界四如為實當分歷歷此則可說

可示何俟止止絕言歎也所以一中具无量
D41n8904_p0367a02‖凡□夫雖具絕理情迷二乘雖具捨離求脫菩薩雖具照則不周名不了了如來洞覽橫竪具足唯獨自明
D41n8904_p0367b02‖佛報是自行權權也佛界非等非不等而言究竟等[捐-口+上]於實相故標章云實相也是自行之實也即實而權
D41n8904_p0367b03‖故言本末即權權而實故言為等此是如來自行權權實最為無上無上相乃至無上果報橫廣竪深而无有
D41n8904_p0367b08‖束為權權自行雖復有權權皆束為實此即自行化他權實隨他則開隨自則合橫竪周照開合自在雖開无
D41n8904_p0368a07‖言耳復次三德究竟等者十界相性權權實開合差別若干以平等大惠如實[(共-八+隹)*見]□之究竟皆等若迷此境即
D41n8904_p0368b01‖權權即是實實即是權權雖二而不二亦名究竟等也又權權實不二之境七種方便不能以不二智等不二境
D41n8904_p0368b06‖平等道[(共-八+隹)*見]□色不異乃能等於大乘如明與暗共合而汝不見謂明暗異欲知其義如彼月光又日出時暗
D41n8904_p0369b04‖覽而可別名為相性以據內自分不改名為性生質名為躰功能為力搆造為作習因為因㓛助因為緣習
D41n8904_p0369b07‖見（云云）又私云因如是緣如是止[(共-八+隹)*見]□玄義相違事十如私記（十八丁見）又私云三轉讀文事是顯三諦即是義也
D41n8904_p0370a05‖間三千世間也[(共-八+隹)*見]□此三千諸法全行者一念心云天
D41n8904_p0370a06‖台一念三千[(共-八+隹)*見]□門也止[(共-八+隹)*見]□中廣明之初心難心得也。
D41n8904_p0370b04‖下造樣也共理境下正釋結成也）。（○一念者事中剎那之一念事　止[(共-八+隹)*見]□五云此三千在一念心（乃至）（文））。（○
D41n8904_p0370b05‖一念三千立所事正三千法数立一念心在釋止[(共-八+隹)*見]□第五正[(共-八+隹)*見]□章理境修境化他境有是云理修化他三
D41n8904_p0371a01‖心生一切法者此則是縱若心一時含□一切法者此即是橫縱亦不可橫亦不可只心是一切法一切法
D41n8904_p0371a04‖断絕[糸*(冬-夂+免)]終一剎那三千具足介尒者弱也韻會微貌也弘决云介者弱也謂細念也）。（○一念三千一念真亡
D41n8904_p0371a07‖四明知礼妄心一念也淨斈事一念性取也）。（○情非情互具之所以（并）三千一念之所以事　止[(共-八+隹)*見]□五寶
D41n8904_p0371a09‖言二者則心外更有別法若別有心即不成就圓[(共-八+隹)*見]□故華嚴塵說法剎說法國土說法眾生說法也（已上）私
D41n8904_p0371b04‖尒有心即具三千者問今家所言[(共-八+隹)*見]□一念心具三千性相者為是泛尒根塵一念心為是元初一念心耶
D41n8904_p0371b05‖若元初者今[(共-八+隹)*見]□不思議境即以報陰中識陰為境故知只以隨何心起即為[(共-八+隹)*見]□境非必元初若云泛尒第
D41n8904_p0371b06‖六識者應[(共-八+隹)*見]□心源以翻生死故今云若從地師真如生一切法即心具一切法若從攝師無明生一切法
D41n8904_p0371b07‖即緣具一切法答古人云一念三千者无始一念無明也百界千如四教三[(共-八+隹)*見]□一切諸法以此為本若能
D41n8904_p0371b08‖了之自悟萬法故取要中要[(共-八+隹)*見]□此一念也止

[(共-八+隹)*見]□五云芥尒有心即具三千弘决云言芥尒者謂剎那心无
D41n8904_p0372a01‖信生死最初一念也若[捐-口+上]一切心一念者云何决云無間相續未曾斷絕又止[(共-八+隹)*見]□云無明法法性生一切
D41n8904_p0372a02‖法（云云）同第六云一心明止[(共-八+隹)*見]□者无明一念因緣所生法即空假中淨名疏七云華嚴云三界无別法唯是
D41n8904_p0372a06‖（已上廣釋）今詳一家[(共-八+隹)*見]□門只[(共-八+隹)*見]□根塵相對一念之心即[(共-八+隹)*見]□此心為无明法性故不可云元初一念近[(共-八+隹)*見]□念念心
D41n8904_p0372b01‖何云若无心耶又文云陰在初者二義一現前二依經重擔現前是故初[(共-八+隹)*見]□（已上）此[捐-口+上]現在所受報陰故云
D41n8904_p0372b02‖現前若元初者非現前也餘之九境皆[(共-八+隹)*見]□現在心非是元初若云元初一念流來至今故名現在者既是
D41n8904_p0372b03‖流來故非報陰今以酬業受報身故名報陰也又今陰入境非只[(共-八+隹)*見]□識亦[(共-八+隹)*見]□四陰若[(共-八+隹)*見]□色等即非流來亦
D41n8904_p0372b04‖非八識故第六前來所說但[(共-八+隹)*見]□識陰餘四陰十二入十八界如是（云云）又言依經者是依大品一切[(共-八+隹)*見]□門陰
D41n8904_p0372b05‖入為初也而大品大論但談六識不論七八故此一心非必第八又今論[(共-八+隹)*見]□心故畧四陰且[(共-八+隹)*見]□識陰即去
D41n8904_p0372b06‖尺就寸若於識中別取第八者何故不云去寸就尺耶又止[(共-八+隹)*見]□一六即中云理即者一念心即如來藏理
D41n8904_p0372b07‖如故即空藏故即假理故即中三智一心中具不可思議如上說（已上）如上說者上四弘中云只[(共-八+隹)*見]□根塵相
D41n8904_p0372b08‖對一念心起能生所生无不即空（乃至）只[(共-八+隹)*見]□根塵一念心起即假（乃至）次[(共-八+隹)*見]□根塵相對一念心起即空即假即
D41n8904_p0372b09‖中（云云）同第七結十乘云止[(共-八+隹)*見]□大乘亦如是[(共-八+隹)*見]□念念心无非法性實相是名大車（云云）又第二隨自意三昧具
D41n8904_p0373a01‖歷諸心或善或悪貪嗔等也玄義第二明心法妙云遊心法界者[(共-八+隹)*見]□根塵相對一念心於十界中必屬一
D41n8904_p0373a02‖界若屬一界即具百千法（云云）釋籤云只於貪嗔一念心起躰即權權實諸皆例然隨順三諦故云隨喜名心
D41n8904_p0373a03‖法妙（云云）法華三昧行法明實相[(共-八+隹)*見]□云諦[(共-八+隹)*見]□現在一念妄心隨所緣境如此之心為因心故心不因心故心
D41n8904_p0373a04‖如是求心畢竟不可得（云云）小止[(共-八+隹)*見]□等亦同之唐周鑒師明一心三[(共-八+隹)*見]□云若久修心但用惣[(共-八+隹)*見]□知心念念全
D41n8904_p0373a05‖是實相之躰（云云）第二遮外難者問若尒何故諸文亦云无明一念但[(共-八+隹)*見]□法性今文亦云心為法性无明又
D41n8904_p0373a06‖四念處云正惠[(共-八+隹)*見]□無明无明未除見思先盡（已上）故知圓[(共-八+隹)*見]□只[(共-八+隹)*見]□界外无明為境又大乘止[(共-八+隹)*見]□只[(共-八+隹)*見]□淨心也
D41n8904_p0373a07‖答止[(共-八+隹)*見]□云界內煩惱即是菩提何得非是別惑（云云）且如行者忽起欲心乃此界內欲界妄心[(共-八+隹)*見]□此欲心即

D41n8904_p0373a08‖是無明亦是法性故以報心亦名无明亦名法性非離欲心別[(共-八+隹)*見]□无明淨名疏第八妙樂記云但[(共-八+隹)*見]□現在
D41n8904_p0373a09‖一念見思徹无明源窮法性底止[(共-八+隹)*見]□九云不思議境者若發一念定心或味或淨乃至神通即知此心是
D41n8904_p0373b03‖此末文繁多故畧之徃見止[(共-八+隹)*見]□五）。（○佛界不斷性惡事止五真記末（一丁）云如來不斷性惡等者問經論皆
D41n8904_p0374a01‖佛身等[(共-八+隹)*見]□心論疏云問佛出生死何有六道十如答斯義微隱實難可取信經云佛有肉眼乃至有佛眼
D41n8904_p0374a06‖乘十如即是空菩薩即假佛是即中則十界百如只是三[(共-八+隹)*見]□佛有空假而常中不為二邊所染所以佛有
D41n8904_p0374a07‖十界皆常而眾生雖有三[(共-八+隹)*見]□不得空中二[(共-八+隹)*見]□用故為六塵所染而亦无常雖不得用不可言无空中二[(共-八+隹)*見]□
D41n8904_p0374b01‖心佛及眾生是三无□別者但自觀己心則為易涅槃云一切眾生具足三定上定者謂佛性也能[(共-八+隹)*見]□心
D41n8904_p0374b07‖答理躰無□□約事用此義廣明具如止[(共-八+隹)*見]□十法成乘中說即是心法及眾生法彼佛法界亦兼於果而
D41n8904_p0375a03‖非廣非高自己之所念最易[(共-八+隹)*見]□近要故（云云）[捐-口+上]要鈔徃見　又淨竟心萬法惣躰能造根源矣造法之元為
D41n8904_p0375a04‖迷解本故別取一念從華嚴心造文（云云）弘决五中云至止[(共-八+隹)*見]□正明[(共-八+隹)*見]□法並以三千而為[捐-口+上]南乃是終窮究
D41n8904_p0375a05‖竟極說故序中云說己心中所行法門以止[(共-八+隹)*見]□簡境要[(共-八+隹)*見]□（并）弘决心為一切之本故示躰是心等文為證
D41n8904_p0375a06‖據互有文證有道理取捨可隨情別道理極成聊无難淨竟所解欤止[(共-八+隹)*見]□大旨一家本意被得既知礼門
D41n8904_p0375a07‖人歸竟師見見山家義苑死弘决五云於一念心不約十界取事不遍不約三諦攝理不周不語十如因果
D41n8904_p0375a09‖具三千事用三千事　疏記一云鏡明性十界像生修十界文止[(共-八+隹)*見]□一云辟如明鏡明喻即空像喻即
D41n8904_p0375b04‖不可復滅一心既然諸心亦尒一切法亦尒普賢[(共-八+隹)*見]□云毗盧遮那遍一切處即其義也（文）弘决一云辟如
D41n8904_p0375b08‖是今問世人云[(共-八+隹)*見]□真如如何[(共-八+隹)*見]□於眾生身內等佛等生之真如耶（云云）華嚴下引證理齊故華嚴歎初住心
D41n8904_p0376a01‖佛身亦非是心心亦非是身作一切佛事自在未曾有若人欲求知三世一切佛應作如是[(共-八+隹)*見]□心造諸如
D41n8904_p0376a03‖三種解脫三種菩提三德涅槃不離眾生不可別求故重引顯成思益引普賢[(共-八+隹)*見]□者毘盧遮那此飜遍一
D41n8904_p0376a09‖粗出之煩云共拾一二第一地獄者地獄寒熱各八有一等活二黑繩三眾合四叫喚五大叫喚六焦熱□
D41n8904_p0376b01‖七大焦熱□入無間初等活地獄者在於此閻浮提之下一千由旬縱廣一萬由旬此中罪人互常懷害心
D41n8904_p0376b08‖戒經以四王天一年為此獄日夜下去准之此獄四門外十六別處一屎泥處謂有極熱屎泥□其味最苦

D41n8904_p0377a01‖二刀輪處謂鐵壁周匝高十由旬猛火熾然常滿其中人間火比此如雪纔觸其身碎如芥子又雨熱□鐵
D41n8904_p0377a02‖猶如盛雨有刀林其[打-丁+刃]扨極利復雨刃如雨而下眾苦交至不可堪忍昔貪物殺生者墮此三瓮熱處謂執
D41n8904_p0377a05‖闇冥□處謂在黑闇處常為闇火所燒大力猛風吹金剛山合磨合碎猶如散沙熱風所吹如利刀割昔大
D41n8904_p0377a06‖火炎唵羊口鼻二塼之中置龜押殺者墮此中六不喜處謂有大火炎晝夜焚燒熱□炎□鳥狗犬野干其
D41n8904_p0377a09‖在等活下縱廣同前獄率執罪人臥熱鐵地以熱□鐵繩縱橫拼身以熱鐵斧隨繩切割或以鋸解或以刀
D41n8904_p0377b04‖此怨□取為悪此怨□能縛人送到閻羅處汝獨地獄燒為悪業所食妻子兄弟等親族眷属不能救（乃至廣疏）後
D41n8904_p0377b08‖分分分離唱聲吼喚无有救者昔說法依悪見論一切不實不[(共-八+隹)*見]□一切□岸自殺者墮此中復有異處名
D41n8904_p0378b02‖從熱鐵地令走或置熱熬反覆炙□之或擲熱鑊而煎煮之或駈入猛炎鐵室或以鉗開口而灌洋銅燒爛
D41n8904_p0378b04‖取意（正法念經畧抄）　六焦熱者（乃至）大鐵串貫之反覆炙□之是依邪見罪廣（如正法念經等）七大焦熱者在上焦熱下
D41n8904_p0379a04‖鉄丸亦滿城八万四千嗎五百億虫嗎上火流如雨重罪苦者在此中（[(共-八+隹)*見]□佛三昧經畧抄取意）四方猛火來无有間
D41n8904_p0379a08‖謗大乘者墮此（[(共-八+隹)*見]□佛三昧經取意）亦十六別處中有名鉄野干食處燒佛像經卷僧房墮此或昔取佛財物食用
D41n8904_p0381b01‖陰界不同故故名五陰世間也攬□五陰通稱眾生眾生不同攬□三途陰罪苦眾生攬人天陰受樂眾生攬
D41n8904_p0384b02‖故演涅槃施設三教之權權扶助一乘之實廣明持戒委示真常正助相須乘戒俱急法身嚴顕惠命昭然
D41n8904_p0386b05‖云如阿含中結業之身等者此引長阿含□第三多有加言兼引他文經无三十四心八十二歲老比丘等
D41n8904_p0388b02‖受用報身也是佛果滿內證自受法樂智惠云也他受用報身者依境智冥□合力現身說法决眾疑網令
D41n8904_p0389a01‖也止[(共-八+隹)*見]□六云就境為法身就智為報身起用為應身（文））。（○三身身義如向引出唯識論釋躰依聚三義躰
D41n8904_p0392a03‖淨凡居二四悪趣人天善道聖居二實聖四教見思断生身又界外法性身及妙斅應生同居皆權權也此
D41n8904_p0392a05‖便有餘土事　[(共-八+隹)*見]□經疏云修方便道断四住故云方便无明未盡故言有餘釋論云出三界外有淨土聲
D41n8904_p0395a01‖密法界包含□攝一切法用不可盡名之為藏今釋秘密藏文為三一辟三點二辟三目三合以三德此之
D41n8904_p0396a07‖徃見又上註之佛祖統紀三十二（八））。（○須弥高俱舍八万由旬長阿含□起世經高八万四千由旬是皆出
D41n8904_p0396b03‖億四以万万為億（名義集三（四十）佛祖三十二一引長阿含□并光明玄徃見））。（○以十万為億則大千万億日月四洲六欲初禪以百万
D41n8904_p0397a05‖　増一阿含□文事　地持論云无一世界一佛俱出（矣）十八空論云世无二主土无兩佛（矣）　六帖要文二

D41n8904_p0397b07‖（一穢迷盧□亦云須弥山—此云妙高處中（金銀吠瑠璃頗眼邊所成））
D41n8904_p0399a04‖時不流移墮於熟藏有餘師說由風力持令不流散如篦持穀三有情業力感別風起[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]擊此水上結
D41n8904_p0400a08‖天地廓清也綄紀云世界空虛猶如墨冗无晝夜日月唯有大冥□）。（○三成劫亦有二十劫從空中微細
D41n8904_p0401a08‖短名長名富是為眾生濁相命濁者朝生暮殞晝出夕沒波轉炟迴迵眴息不住是命濁相濁相眾多不能
D41n8904_p0404b01‖（○以四乘觀智為四教證據事　如四教義第一其旨見（云云）　大經（二十五）云[(共-八+隹)*見]□因緣智几有四種下智觀
D41n8904_p0406a05‖問曰三觀復因何而起答曰三[(共-八+隹)*見]□還因四教而起問曰觀教復因何而起答曰觀教皆從因緣所生四句
D41n8904_p0406a07‖名為假名亦是中道義（文）集解上云原夫如來藏性權權實二理眾生迷故莫之返也由是聖人以大悲力
D41n8904_p0406a08‖冥□熏藏性說四教法起四機緣眾生若能依教修行證乎藏性性理亡泯教法寂然　私云如來藏有三
D41n8904_p0406a09‖義一隱覆義二含□攝義三出生義也集解要上徃見弘决一云是故三觀摠攝四教（文）釋籤六云一期縱
D41n8904_p0407a01‖一人空法皆有教　是攝四阿含□等諸小乘經
D41n8904_p0407b04‖枝末法輪攝阿含□方等般若諸大小乘經　三接末
D41n8904_p0407b08‖嚴宗明五時教　一小乘漸教攝阿含□等諸小乘經辨二
D41n8904_p0410b07‖弘之是迴迵小入大大乘戒法也又北京律者泉涌寺開山俊芿上人入唐南山末門元照律師又名大智
D41n8904_p0413b08‖（二枝末法輪）（攝阿含□方等諸經）
D41n8904_p0413b13‖皆承吉祥法師流）。（○震旦傳來事羅什弘治三年於長安城西天經論翻□譯時譯之同十一年以龍樹所
D41n8904_p0422a08‖既闍王悪逆時也法華已前聞又頻婆沙羅王得那含□果兼含□經又彈□相有之（云云）類聚二（二十））。（○立相頓

D42n8905《選擇傳弘決疑鈔》卷 1

D42n8905_p0001b02‖夫宗圓通者。稱佛之行廢遺方域□者往生之義
D42n8905_p0001b08‖勸□正行。助助正兼行兮。適尚稱名。蓋是法藏比丘
D42n8905_p0002b01‖王勸□化之緇帙。迷徒誘引之遺範也。然智證入
D42n8905_p0003a01‖人敬承如水傳器。深□相器異。誓以傳燈。始則遊
D42n8905_p0003a05‖歎。造次顛沛未休。談話之次。賓客勸□云。若不染
D42n8905_p0003a09‖才之身。深□慙此請。非文非義。是拙是愚。然而聿
D42n8905_p0003b04‖傳弘决疑鈔也。庶庶幾百世万代。克赴易行。別火
D42n8905_p0003b08‖問。此之題額。其意如何。[前-刖+合]荅。傳云。於斯題中。且有
D42n8905_p0004a02‖是當諸師所立之念佛之義未分別正雜助助正
D42n8905_p0004a04‖行中。細判助助正。其正業者。稱名念佛。順弥陁本
D42n8905_p0004b07‖耶。[前-刖+合]荅。本願之文。雖出經說。而見別故。解義非一。

D42n8905_p0005a06‖題下選擇可通八義。然今何存本願一義耶。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0005b01‖問。始置此字。有何要耶。[前-刖+合]荅。傳云。是顯題下念佛。
D42n8905_p0005b02‖及以文中所勸□念佛。俱是口稱。此乃簡異觀念
D42n8905_p0005b04‖例耶。[前-刖+合]荅。鸞師讚阿弥陁佛偈。如今亦云南無阿
D42n8905_p0005b06‖遮[邱-丘+(丹-丶+一)]那。正法念經亦云歸命一切諸佛菩薩。其例
D42n8905_p0005b07‖非一。問。念佛為先者。對何後耶。[前-刖+合]荅。言為先者。非
D42n8905_p0006a02‖問。此集一部有十六篇。各有生起乎。[前-刖+合]荅。可有生
D42n8905_p0006a05‖教半滿淺深□源起自大聖之金言謂三照五味
D42n8905_p0007b01‖文前後。此外何恣存其生起。[前-刖+合]荅。雖依文次。而有
D42n8905_p0007b06‖五念畢命為期。正助勤四修。剎[邱-丘+(丹-丶+一)]那無間（已上）。而今何
D42n8905_p0007b07‖除五念。唯引三心四修。[前-刖+合]荅。第二篇明五種正行。
D42n8905_p0008a01‖依道綽義也。[前-刖+合]荅。聖道淨土之名目。分明在於安
D42n8905_p0008a04‖昧故不依之。然今何引用之[前-刖+合]荅。道綽者。善導之
D42n8905_p0008a06‖用導師。何全非之。問。二門得名。其義如何。[前-刖+合]荅。傳
D42n8905_p0009a06‖[前-刖+合]荅。傳云。難易二道。亦為一宗教相。是以下文同
D42n8905_p0009b04‖顯佛性。何捨一門。取一門也。[前-刖+合]荅。取捨者用否意
D42n8905_p0010a03‖機。斥聖道勸□淨土。初中有二。先問。次[前-刖+合]荅。[前-刖+合]荅中亦
D42n8905_p0010a04‖二。一初至火宅。正[前-刖+合]荅初問二何者下。判二門難
D42n8905_p0010a05‖易。以行聖道勸□淨土（矣）。問。此問意云何。[前-刖+合]荅。一切
D42n8905_p0010b06‖唱覺。吾等障重。未預開化。難問之意深□慚愧耳。
D42n8905_p0010b09‖眾苦充滿。甚可怖畏。[前-刖+合]荅曰依大乘聖教等者。問。
D42n8905_p0011a01‖此[前-刖+合]荅意者。為許一切眾生中。有不值佛者。若云
D42n8905_p0011a05‖測知應許不值佛者。[前-刖+合]荅。案此[前-刖+合]荅意。即許應值多
D42n8905_p0012a01‖問。何置能別之言。云依大乘也。[前-刖+合]荅。傳云。

立二門
D42n8905_p0012a05‖點如何。[前-刖+合]荅。傳云。自死字如次至排不由可讀也。
D42n8905_p0012a08‖行聖道勸□淨土中有三。一斥。二勸□。三寄無聖道
D42n8905_p0012a09‖現證。以勸□淨土。初中二。一者道理。二文證。道理
D42n8905_p0012b03‖津是故難證。二斥機。理深□解微是也。謂人法二
D42n8905_p0012b04‖空。其理甚深□。見濁增機。其解微劣。何輒得悟。是
D42n8905_p0013a09‖偏為聖道難證之由也。[前-刖+合]荅。聖道難行故。末法彌
D42n8905_p0013b09‖行于今強盛也。何依時分強論堪不。[前-刖+合]荅。於如來
D42n8905_p0014a06‖無漏之道。日日衰□減。觸目皆是也。二由理深□解
D42n8905_p0014a07‖微者問。聖道理深□者。即以淨土為屬淺近。若尒。
D42n8905_p0014a09‖中最勝。何為淺近。[前-刖+合]荅。證理之道。二空為先。若依
D42n8905_p0014b01‖此義。聖道甚深□。若攄濟凡秘術淨土為深□。謂佛
D42n8905_p0014b03‖往之二義。言一往者。念佛淺行。而普摂万機。故勸□
D42n8905_p0014b04‖念佛。言再往者。念佛深□行。故普化一切五逆謗
D42n8905_p0014b06‖玄義云。佛密意弘深□。教門難曉。三賢十聖。弗測
D42n8905_p0015a02‖經無此文。如何。[前-刖+合]荅。此取意文。謂月藏分第九云
D42n8905_p0016a01‖時代。而勸□淨土之易往也。正屬文者。釋上經文。
D42n8905_p0016a07‖違乎。[前-刖+合]荅。今約多分更所不遮末法之中。少分亦有
D42n8905_p0017a06‖道綽在世當末法也。二勸□淨土中。初唯有等者。
D42n8905_p0017b06‖念佛力用也。三又復下。寄無現證勸□淨土中二
D42n8905_p0018a01‖而為所期。然其理甚深□。措心猶難。況證悟易真
D42n8905_p0018a09‖欲界）。阿[邱-丘+(丹-冫+一)]那含果（盡欲下三品思不還生欲界）。阿羅漢果（斷上界七十二
D42n8905_p0018b02‖略前二果。故云乃至也。言[邱-丘+(丹-冫+一)]那含斷五下者。阿[邱-丘+(丹-冫+一)]那
D42n8905_p0018b08‖還下。如守獄率防羅人故（[前-刖+合]荅也）。言羅漢除五上者。
D42n8905_p0019a06‖大小聖道之後釋其難得之相也。[前-刖+合]荅。人天果報。
D42n8905_p0019b04‖堪人天。若論已下。解今機當躰。次是以下。正勸□
D42n8905_p0019b06‖凡夫如何專精但能繫意常能念佛也。[前-刖+合]荅。凡夫
D42n8905_p0019b08‖雖互間雜□。而由意樂隨犯隨懺。佛願力。故罪障
D42n8905_p0020a03‖佛。數起罪惡。何得往生。[前-刖+合]荅。上品下生。猶許其人
D42n8905_p0020a09‖忘數退。深□可慚愧。就如是機。彌憑他力本願。就
D42n8905_p0020b05‖言所顯。定是平生。前後相違其義何會。[前-刖+合]荅。彼文

D42n8905_p0020b09‖家釋。~~迴~~<u>廻</u>心已後。宣常能念佛。迴心已前。云一形
D42n8905_p0021a01‖造惡。~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>。凡夫之習。善惡二心。交雜□不定。前念作
D42n8905_p0021b04‖相宗名有相宗。談空識非無故。三時教者。解~~深~~□
D42n8905_p0022a03‖諸部小乘經論。二大乘始教。謂~~深~~□密等經。瑜伽
D42n8905_p0022b03‖門淺~~深~~□也。乳味等是說四教之五時儀式也。言
D42n8905_p0022b06‖（~~帶~~□通別圓）。五法華如醍醐味（純圓）。又涅槃如醍醐味（具說
D42n8905_p0023a03‖（已上）。二摽今宗教相中。初摽二門。次問~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>宗名。問
D42n8905_p0024b06‖下。偏~~勸~~□淨土（此釈本文其聖道已下也）。初中亦二。一明聖道
D42n8905_p0024b09‖皆有佛性。~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>。則申依大乘聖教。故知二門。唯局
D42n8905_p0025a01‖大乘。何立小乘也。~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>。今案集意。此土入聖揔名
D42n8905_p0026a02‖入哉。~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>。集意唯存顯大權大等者。凡案道理。顯
D42n8905_p0026a06‖經知存顯~~權~~<u>權</u>實教亦附小乘權教。雖說正像末
D42n8905_p0027a05‖今時難證之門~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>。教談速疾機有堪不。當機速
D42n8905_p0027b06‖唐代真言乎。~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>。弘教人師。驗法淺~~深~~□分別教相
D42n8905_p0028a08‖為所依耳（已上）。何屬小乘。~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>。四分十誦。為律宗本
D42n8905_p0029a07‖盧遮~~[邨-丘+(丹-丶+一)]~~<u>那</u>佛。世世授受不忘念。尊勝陁羅尼經云。
D42n8905_p0029b07‖此集下偏~~勸~~□淨土中四。一摽本文意。二此宗下引
D42n8905_p0029b08‖例。三淨土宗下。正~~勸~~□歸淨土門。四問曰下。因明
D42n8905_p0030a03‖身命。不說法師過。信樂~~深~~□妙法。不貪於恭敬。具
D42n8905_p0031a02‖布施財利供養稱讃事中。~~深~~□心繫念。善為方便
D42n8905_p0031a06‖悋。心不清淨。計我~~深~~□故。貪著利養。生嫉妬心。嫌
D42n8905_p0032a01‖墮聲聞辟支佛地。若尒者是大~~衰~~□患。如~~助~~<u>助</u>道法
D42n8905_p0032a06‖疾得至阿惟越致地方便者。願為說之~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>曰。如
D42n8905_p0032b01‖頭燃。如~~助~~<u>助</u>道中說菩薩未得至阿惟越致地。應
D42n8905_p0033a08‖餘佛餘菩薩名。得至阿惟越致耶。~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>曰。阿弥陁
D42n8905_p0034a02‖~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>彼彌陁章委於餘段。是故鸞師。捨揔從別。偏
D42n8905_p0034a03‖[(立/小)*尤]弥陁。判易行也。諸教所讃多在弥陁故~~深~~□重
D42n8905_p0034a05‖行相。問。彼論易行。唯云不退。不云往生。如何。~~[前-刖+合]~~<u>荅</u>。

D42n8905_p0034a08‖業中。念佛為最勝。於餘業中。亦為最勝耶。而[前-刖+合]荅
D42n8905_p0034b09‖不退。[前-刖+合]荅。於弥陀章。正明此土不退。兼明彼土不
D42n8905_p0035a03‖直得至不退位。[前-刖+合]荅。諸佛願行。利益難思。何稱念
D42n8905_p0035a06‖德智慧。無量深□法。等無差別。但隨諸佛本願因
D42n8905_p0036a01‖而以偈[前-刖+合]荅阿弥陀等佛及諸大菩薩。稱名一心念。
D42n8905_p0036a08‖可非往生也。[前-刖+合]荅。言此身者。指稱名身。言不退者。
D42n8905_p0036b04‖耶。[前-刖+合]荅（云云）。問。如彌陁易行依本願力。餘佛易行。亦
D42n8905_p0036b05‖依本願[前-刖+合]荅。十佛章偈云。過去無數劫有佛號海
D42n8905_p0037a06‖得不退。[前-刖+合]荅。雖舉三世。捨異從同。同屬易行。五濁
D42n8905_p0037a08‖無佛。[前-刖+合]荅。難行之義滅後強。故探於論意。約無佛
D42n8905_p0038a08‖淨土欣求行自三業而偏名意如何。[前-刖+合]荅。聖道行
D42n8905_p0038b05‖以處不退名為正定。二種不退。淺深□雖異。不退
D42n8905_p0039b04‖宗下勸□歸淨土中曇鸞法師捨四論講說者。續
D42n8905_p0039b05‖高僧傳六云（義解篇）。未詳其氏民。鴈門人。家近五臺
D42n8905_p0040a04‖通問。陶[前-刖+合]荅曰。去月耳聞音聲。茲辰眼受文字。將
D42n8905_p0041a07‖相遇者。若未生正信。勸□令生信。若已生信心者。
D42n8905_p0041a08‖皆勸□歸淨土。是故法師。臨命終時。寺傍左右道
D42n8905_p0041b05‖偈百九十五行。並問[前-刖+合]荅一卷流行於世（已上）。百論
D42n8905_p0042a02‖彌積歲時。承昔鸞師淨土諸業。則甄簡簡權實。搜
D42n8905_p0043a04‖義[前-刖+合]荅。尒也。所勸□是多。謂玄義分云。隨緣者。即皆
D42n8905_p0043b02‖禪門。輒可出牢獄復問。何行易成。[前-刖+合]荅曰。西方極
D42n8905_p0043b09‖問何說為正。[前-刖+合]荅。邪正難定。但先師云。唐宋兩傳
D42n8905_p0044a01‖似宜問。道綽所傳不可有不會。[前-刖+合]荅。私謂慧寵道

D42n8905《選擇傳弘決疑鈔》卷 2

D42n8905_p0045b02 ‖ 第二捨雜□行歸正行篇
D42n8905_p0045b03 ‖ 問。捨雜□行者。為其雜□行。不生淨土。[前-刖+合]荅。傳云。正雜□
D42n8905_p0045b04 ‖ 二行。同得往生也。雖得同生。而雜□行弱正行強也。
D42n8905_p0045b09 ‖ 就行立信者。此有三義。一云。揔通正雜□二行。以
D42n8905_p0046a01 ‖ 立往生信心。故初文云。然行有二種。此就正雜□
D42n8905_p0046a03 ‖ 行。二雜□行。既云往生行有二種。往生之信。何局
D42n8905_p0046a04 ‖ 正行。但至分別正雜□助~~助~~正及得失者。立信之上。
D42n8905_p0046a05 ‖ 探經本意。約隨自機。判其得失也。不必廣勸□隨他
D42n8905_p0046a06 ‖ 之機。今此集云捨雜□行歸正行之文。亦此意也。
D42n8905_p0046a07 ‖ 斯乃觀經所說。上六品行。即是雜□行。十三定善。
D42n8905_p0046a09 ‖ 云。今文意者。通釋五種正行立信。不釋雜□行立
D42n8905_p0046b03 ‖ 生信心。所謂文首標正雜□者。為捨雜□行取正行
D42n8905_p0046b05 ‖ 皆就親近等義。雖云一心。更~~助~~助正業。以為其要。
D42n8905_p0046b06 ‖ 分別~~助~~助正二業者。為傍~~助~~助業選正業也。是故。今
D42n8905_p0046b07 ‖ 文意者。餘四正行。非本願行。故判屬~~助~~助業。唯口
D42n8905_p0046b09 ‖ 也。當文之意。不出此義故引此文。以為捨雜□行
D42n8905_p0047a01 ‖ 之證。況正雜□二行。即專雜□二修。而雜□修文。舉十
D42n8905_p0047a02 ‖ 三失。不言立信。今之雜□行。亦以可然。揔雖二行
D42n8905_p0047a03 ‖ 同立信心得往生益。而今唯就念佛勸□信。餘行
D42n8905_p0047a04 ‖ 信相。置而不論也。今云。凡信有三重。一者正雜□
D42n8905_p0047a08 ‖ 正釋中三。一釋正行。二除斯下。略釋雜□行。三若
D42n8905_p0047b01 ‖ 二一心下。別釋五種正行。三又就下分別~~助~~助正
D42n8905_p0048a06 ‖ 註云。心心相續。無他想間雜□矣。定散一心並屬
D42n8905_p0048b07 ‖ 行矣。問。讀誦正行。與上上行。同異如何。[前-刖+合]荅。有寬
D42n8905_p0048b09 ‖ 也。問。若尒。上々備有正雜□二行不同。何上六品
D42n8905_p0049a01 ‖ 偏屬雜□行。[前-刖+合]荅。從多分故。一心專注思想觀察者。
D42n8905_p0049a03 ‖ 念門中。唯明觀佛。不論餘觀。[前-刖+合]荅。十三觀中觀佛
D42n8905_p0049a05 ‖ 佛。還勸□十三觀。故彼文云。但依觀經十三觀。安
D42n8905_p0049b05 ‖ 又般舟經中。明四事供。三又就下分別~~助~~助正中。
D42n8905_p0050a02 ‖ 尚有間斷。如何一期念念相續。[前-刖+合]荅。此釋行者用
D42n8905_p0050a07 ‖ 貪嗔雜□起。隨犯隨懺之故實。豈非凡夫之修行。
D42n8905_p0050a08 ‖ 謂其止惡。則許念時日。謂其修善亦勸□一十万。誰言
D42n8905_p0050b07 ‖ 誦等行。即非本願選擇之行。故名為~~助~~助。念佛亦
D42n8905_p0050b08 ‖ 是正中之正。禮誦等。是正中之~~助~~助。~~助~~助正雖異。同
D42n8905_p0051a04 ‖ 雖多。大分為二種。一者正行。二者雜□行。踈阿弥
D42n8905_p0051a05 ‖ 陁。以為雜□行。親阿彌陁佛以為正行。其義易解。
D42n8905_p0051b04 ‖ 以一行。門人併信此勸□年尚。所謂大原座主。安
D42n8905_p0051b09 ‖ 往生也。問今見當文。即有三重。一者雜□行。二者
D42n8905_p0052a01 ‖ ~~助~~助業。三者正業也。然讀誦等四種正行。猶成~~助~~助

D42n8905_p0052a02 ‖ 業為功。故知若離念佛。不成往業。何況雜□行。而
D42n8905_p0052a03 ‖ 今何通許正雜□往生。[前-刖+合]荅。夫機緣非一。業因是多。
D42n8905_p0052a06 ‖ 經釋分明何勞苦諍。但其雜□行有機猶生。況四
D42n8905_p0052a07 ‖ 種正行。四種正行各別行時。不得助勖名。各各往
D42n8905_p0052a09 ‖ 今文中分助勖正者。約隨自機。立正定業。不遮雜□
D42n8905_p0052b02 ‖ 下云。往生行雖多。大分為二。一正行。二雜□行（已上）。
D42n8905_p0052b03 ‖ 本末盡詞。餘流何疑。即名為助勖業者。問。四種助勖
D42n8905_p0052b04 ‖ 業。云何能助勖念佛正業。[前-刖+合]荅。若念佛者。心念口稱。
D42n8905_p0052b05 ‖ 常能勇猛者。唯修念佛。不可兼助勖。若有行人。其
D42n8905_p0052b06 ‖ 性懶墮。數怠念佛。即於其時。修助勖勵正。所謂讀
D42n8905_p0052b07 ‖ 誦三經之時。經文專讚念佛功能。是故讀誦勸□
D42n8905_p0053a04 ‖ 時被助勖其心。令行念佛。讚嘆供養助勖成之義。准
D42n8905_p0053a05 ‖ 上可知。二略釋雜□行。三判得失者。私料簡下分
D42n8905_p0053a09 ‖ 引禮讚。曲示得失。判行相中。先釋正行。次釋雜□
D42n8905_p0053b06 ‖ 迴向純二義。失中亦無遠一義。何成五雷。[前-刖+合]荅。天
D42n8905_p0053b08 ‖ 此。今之五雷。例斯可知。失中既出迴向。得中翻□
D42n8905_p0053b09 ‖ 此。寧無不迴向也。失中既出雜□行。翻□斯何無純
D42n8905_p0054a01 ‖ 行也。得中又出近弥陁之行。翻□此何無遠彌陁
D42n8905_p0054a03 ‖ 者。對雜□行。故通正助勖行。彼親緣者。約本願故唯
D42n8905_p0054a04 ‖ 局稱名。寬狹既異。何引而同。[前-刖+合]荅寬狹雖異。親義
D42n8905_p0054a05 ‖ 齋故。且引釋成也。況以四行為助勖業時。助勖業皆
D42n8905_p0054a06 ‖ 帶□本願親近。故彼此文無相違過也。親近似一
D42n8905_p0054b07 ‖ 所有諸菩薩。大慈大悲哀愍我。日日來至勸□往
D42n8905_p0054b08 ‖ 生。是故頂禮諸菩薩矣。親近二緣。至下委釋。雜□
D42n8905_p0054b09 ‖ 行有間者。問。設雖雜□行。若相續者。應云無間。設
D42n8905_p0055a01 ‖ 雖正行。若懈怠者。應云有間。如何。[前-刖+合]荅。今言有閒
D42n8905_p0055a04 ‖ 雖正行。若不用迴向。何得往生。[前-刖+合]荅。誰言正行。全
D42n8905_p0055a06 ‖ 向。若修雜□行。是餘業故。無別迴向。得果不一也。
D42n8905_p0055a07 ‖ 故今文云。修雜□行者。必用迴向時。成往生因。若
D42n8905_p0055a09 ‖ 名具不迴向德。何無助勖業不迴向義。[前-刖+合]荅。稱名正
D42n8905_p0055b03 ‖ 土。而業不雜□故也。問。心無歸命。口唱南無。此亦
D42n8905_p0055b04 ‖ 有願。而得往生也。[前-刖+合]荅。不可然也。意若闕者。身口
D42n8905_p0055b06 ‖ 也。[前-刖+合]荅。思業感果。佛教所定也。本願既云。至心信
D42n8905_p0056a03 ‖ 應耳。純雜□對者。正助勖二行。行躰偏極樂行。不通

D42n8905_p0056a04 餘事。故名為純。雜□行。非純極樂之行。廣感人天
D42n8905_p0056a05 等果。故名言雜□。揔而言之。修雜□行者。其去行違
D42n8905_p0056b05 五十住藏。六雜□藏。七金剛藏。八佛藏也。四阿含
D42n8905_p0056b06 者。一增一阿含。二長阿含。三中阿含。四雜□阿含
D42n8905_p0056b08 安居捷度。四自恣捷度。五皮[革-耳+十]□捷度。六衣捷
度。
D42n8905_p0056b09 七藥捷度。八迦絺[邱-丘+(丹-丶+一)]那衣捷度。九鳩睒
弥捷度。十
D42n8905_p0057a04 度。二十雜□捷度。八捷度者。一業。二使。三智。四
定。
D42n8905_p0057a05 五根。六大。七見。八雜□。又標目云。阿毗曇八捷度
D42n8905_p0057a08 不同故。一雜□。二結。三智。四行。五四大。六二十
二
D42n8905_p0057b01 多羅藏。二毗尼藏。三阿毗曇蔵。四雜□藏。五咒藏
D42n8905_p0057b04 雜□科也。大乘義章五聚者。一教聚。二義聚。三染
D42n8905_p0057b05 聚。四淨聚。五雜□聚也。外典之中其例多者（云云）。
問。
D42n8905_p0057b06 今純雜□者。全各別法。所例純雜□。或是位別非必
D42n8905_p0057b07 別法。若尒何成其例證乎。[前-刖+合]荅。是舉純雜□詞
非必
D42n8905_p0058a05 義已釋云。念佛是正。万行是雜□。次引感師已釋
D42n8905_p0058a06 云。念佛如前諸行是雜□。如是三師。言異意一。各
D42n8905_p0058a08 然。行者思擇矣。言異者。大師正行雜□行。綽公念
D42n8905_p0058a09 佛萬行。感師念佛諸行也。四引禮讃中。專雜□二
D42n8905_p0058b01 修者。專修者。正行雜□修者。雜□行也。問。若言專
雜□
D42n8905_p0058b02 二修。即是正雜□二行者。疏中既立正雜□言行分
D42n8905_p0058b04 雜□也。謂正行中。無三心等。具十三失。嫌云雜□修。
D42n8905_p0058b05 有三心等。具十三德。讃云專修。更不可言雜□行
D42n8905_p0058b06 即雜□修。正行即專修。故往生要集下云。問。若凡
D42n8905_p0058b08 得者無一二。[前-刖+合]荅。綽和尚云。信心不深□。若
存若亡
D42n8905_p0059a03 為期者。十即十生。百即百生。若欲捨專修雜□業
D42n8905_p0059a05 此文竟云。又綽禪師三信三不。亦是專雜□二修
D42n8905_p0059a06 之義。[前-刖+合]荅中二文。為成一意。師資儡同無差
而已
D42n8905_p0059a08 于正行。論信不信。明知專雜□。亦正行中所建立
D42n8905_p0059a09 也。[前-刖+合]荅。看禮讃文。正行即專修。雜□行即雜
□修也。即
D42n8905_p0059b01 文云若欲捨專修雜□業者。所言欲者。行者樂欲。
D42n8905_p0059b02 所謂樂欲捨專修雜□也。如若所解。有何行者。樂
D42n8905_p0059b03 欲捨心行具足專修。行心行不具雜□修。故知若
D42n8905_p0059b04 欲捨專修雜□業者。別解行者。欲捨正行修雜□行
D42n8905_p0059b05 也。上文云不雜□餘禮。又云不以餘業來間。指此

D42n8905_p0059b06 ‖ 等行。云雜□業也加之觀念門云。餘雜□業行者。疏
D42n8905_p0059b07 ‖ 四云。不同雜□散之業。全與今同。又云。百時希得
D42n8905_p0059b08 ‖ 一二等。若以心行不具足者。名雜□修者。設雖少
D42n8905_p0059b09 ‖ 分。何許往生。故祖師觀經釋云。脩雜□行往生者。
D42n8905_p0060a01 ‖ 百中一二。千中三五（已上）。今文云。解行不同。專雜□
D42n8905_p0060a02 ‖ 有異。是則依所解別。論專雜□異。更所不言。於一
D42n8905_p0060a03 ‖ 行中。依心行具不具差別。有專雜□異。又云。二行
D42n8905_p0060a04 ‖ 得失如前已弁。計知專雜□。只是行之得失。而不
D42n8905_p0060a06 ‖ 擇映小經疏云。善導和尚。立有專雜□二修。雜□修
D42n8905_p0060b01 ‖ 不修餘觀。若專修者。十即十生。百即百生。若雜□
D42n8905_p0060b03 ‖ 矣。此師依今家判專雜□二修。即正雜□二行也。何
D42n8905_p0060b07 ‖ 謂擄道綽。三不信。故往生者小。若擄善導修雜□
D42n8905_p0061a01 ‖ 信與專修心行雖異。定生惟同三不與雜□修。亦
D42n8905_p0061a04 ‖ 故[前-刖+合]荅亦順問。而[前-刖+合]荅生不生之義非弁專雜□二修。
D42n8905_p0061a08 ‖ 失。[前-刖+合]荅。不然正行。易行而無失。故至心易成。合執
D42n8905_p0061a09 ‖ 心牢固。雜□行難行。而多失。故至心難成。合執心
D42n8905_p0061b01 ‖ 不牢固。是則為嫌雜□勸□正誣判得失也。摠而言
D42n8905_p0061b02 ‖ 之。雜□行之中。有其二種。一至心行。謂生報土。希
D42n8905_p0062a02 ‖ 重舉二修。[前-刖+合]荅。再言者。志之鄭重也謂六時救頭
D42n8905_p0062a06 ‖ 雜□緣等者翻□下失者。得亦十三。而舉其四。且出
D42n8905_p0062a07 ‖ 勝耳。第一無外雜□緣等者。正行之外。是名為外
D42n8905_p0062a08 ‖ 雜□。謂雜□行。外即雜□故。名為外雜□。所言四緣者。行
D42n8905_p0062a09 ‖ 教人處之緣。言行緣者。雜□行名緣。失正念緣。故
D42n8905_p0062b01 ‖ 言。教緣者。勸□雜□行教。言人緣者。修雜□行人言處
D42n8905_p0062b02 ‖ 緣者。修雜□行處前一雜□行即緣。後三雜□行之緣。
D42n8905_p0062b03 ‖ 今正行中。無有失正念四緣。故云無外雜□緣得
D42n8905_p0062b04 ‖ 正念故也。或雜□緣者。造像起塔供佛檀施等諸
D42n8905_p0062b06 ‖ 其義也。問。若有行人正雜□並修者。為得為失。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0063b02 ‖ 修雜□業者等者。雜□修之失。即有十三。前之四失。
D42n8905_p0063b03 ‖ 翻□得可知。第五係念不相續者。若修正行行弥
D42n8905_p0063b04 ‖ 陁故。係念淨境念念相續。今修雜□行。行餘法故。
D42n8905_p0063b07 ‖ 想不斷。今修雜□行。行餘法故。其想間斷。不想□
D42n8905_p0063b08 ‖ 樂。故云憶想間斷也。問。五六何異。[前-刖+合]荅。言係念者。
D42n8905_p0064a06 ‖ 亦慇重也。今修雜□行。〃躰自踈。非極樂故業果
D42n8905_p0064b01 ‖ 斷今修雜□行。煩惱來間也。問。貪嗔等起不起不
D42n8905_p0064b02 ‖ 必依行正雜□。若有善心者。設雖行餘業。煩惱可
D42n8905_p0064b04 ‖ [前-刖+合]荅。會有二義一云。依觀佛經六譬之意。念

佛不
D42n8905_p0065a02 見盛起觀心不當正理。今驗諸雜□行。不出事理
D42n8905_p0065a08 火不廢阿彌陁。日暮而途遠。吾生已蹉[跳-兆+色]普勸□
D42n8905_p0065b02 彌陁矣。第九無有慚愧者。修雜□行時。煩惱雖起。
D42n8905_p0065b06 般舟讚云。念念稱名常懺悔。今修雜□行。即不如
D42n8905_p0065b09 非謂一切雜□行。必具十三失也（云云）。第十不相續
D42n8905_p0066a05 今修雜□行。非教益普。故不名真報佛恩也。第十
D42n8905_p0066a08 雜□行。或念身有戒定慧學。或起貴己等佛見。故
D42n8905_p0066a09 若生慢舉。若起名利。問。正行者何都無名利。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0066b03 高。親近善知識。今修雜□行。念有三學。心懷高慢。
D42n8905_p0066b04 故不求知識也。第十三樂近雜□緣等者。若修正
D42n8905_p0066b05 行。離雜□行緣。故不障正行。今修雜□行。樂近雜□緣。
D42n8905_p0066b07 若雜□行者。樂近世緣。故障往生行也。何以故餘
D42n8905_p0066b08 比月等者。上已釋專雜□得失訖。為出現證更作
D42n8905_p0067a03 行。依此異故。二修有殊。而於其中。專修皆生。雜□
D42n8905_p0067a04 修難生。依斯現證。判其得失也。修雜□不至心者
D42n8905_p0067a05 千中無一者。問。上文既於雜□修許於一二三五
D42n8905_p0067b02 義。偏屬雜□失。荅。餘行難成。故信心亦難起。是故
D42n8905_p0067b06 諸行往生。何故強嫌雜□行。荅上六品。約隨他之
D42n8905_p0067b08 論云。雜□修之者。為執心不牢固人。故生懈慢國
D42n8905_p0067b09 也矣。爰知雜□行之者。唯生懈慢。不生報土。然諸
D42n8905_p0068a02 故。此義如何。[前-刖+合]荅。雜□行之機有其二類。一謂至心。
D42n8905_p0068b05 西方去此閻浮提十二億[邱-丘+(丹-丶+一)]那由他。有懈慢國。故
D42n8905_p0069a01 雜□行即生報土也。進退有難。義何得成。正在一
D42n8905_p0069b05 多百踰繕[邱-丘+(丹-丶+一)]那炬燃猛火中。雖呼天扣地。更有何
D42n8905_p0069b08 蒙昧。或心退屈。尒時應寄種種勝事勸□自心。或
D42n8905_p0071a01 德本。雜□想觀經云。然彼如來宿願力故有憶想
D42n8905_p0071a08 知三願皆生因願。[前-刖+合]荅。諸佛果德雖是平等。而因
D42n8905_p0072a03 如何。[前-刖+合]荅。不願餘行。即有二由。一云。若並願念佛
D42n8905_p0072a09 其義雖異。嫌於心亂。勸□於專一。其惟同是故法
D42n8905_p0072b06 佛願故。又云。然望佛願意者。唯勸□正念稱名。往
D42n8905_p0072b07 生義疾。不同雜□散之業。又云。望佛本願。意在眾
D42n8905_p0073b07 可有通四生已後。德本有淺深□。至心有遲速故
D42n8905_p0074b07 緣。又云。如觀音勢至普雜□等觀（乃至）。亦是弥陁三
D42n8905_p0075a07 願。若言得生託別願者。見佛亦可由別願力。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0076a03 觀云。阿弥陁佛真色身。高六十万億[邱-丘+(丹-丶+一)]

那由他恒
D42n8905_p0076b04 ‖何二十願。雜□攝凡聖。又玄義二文般舟讚等。皆
D42n8905_p0076b07 ‖[前-刖+合]荅而言。不尒。若人問諸行往生之時。皆乘本願
D42n8905_p0076b08 ‖乎。應[前-刖+合]荅而言。唯然。故處處釋。述乘願邊。不明行
D42n8905_p0077a06 ‖生因本願。何唯以念佛獨名本願行。[前-刖+合]荅。莊嚴及
D42n8905_p0077a08 ‖生。亦言若不生者。翻□譯不正。不可為難。述彌陁
D42n8905_p0078b03 ‖[前-刖+合]荅。所難意趣。暗以難測。若令難所修善根者。一
D42n8905_p0079a01 ‖垢障凡夫云何得入。而[前-刖+合]荅正由詫佛願五乘齊
D42n8905_p0079a02 ‖入。群疑論難地前凡夫云何得入。而[前-刖+合]荅由託如
D42n8905_p0079a08 ‖觀經釋云。至心者。至誠心也。信樂者。深□心也。欲
D42n8905_p0079b04 ‖無。[前-刖+合]荅。讓經略之。更無別由。又彼佛以下釋。自有
D42n8905_p0079b08 ‖故略不引之。問。誓願意何。[前-刖+合]荅。憬興云。汎言願者。
D42n8905_p0080b06 ‖劫等者。問。為發願時。為修行時。[前-刖+合]荅。發願時節。所
D42n8905_p0082a08 ‖通報化土。[前-刖+合]荅。准義寂釋。即通報化。如上已引。問。
D42n8905_p0082b01 ‖淨穢。[前-刖+合]荅。興云。機欲既異。聖應非一（已上）。機欲既異
D42n8905_p0082b07 ‖取念佛。全非捨不清淨行何。[前-刖+合]荅。准大品等。淨土
D42n8905_p0083a03 ‖證據如何。[前-刖+合]荅。有二證。一大阿弥陁經（如集所引）。二智
D42n8905_p0083a09 ‖龍樹聖意彌信所解之深□。以致渴仰之誠耳。又
D42n8905_p0084b06 ‖願。[前-刖+合]荅。聖應隨機。現土亦廣。但言佛土者。此約多
D42n8905_p0086b04 ‖顯色。隨喜至深□（云云）。故今探經意。致此問欤。次[前-刖+合]荅
D42n8905_p0086b09 ‖八願成就未成就義也。次[前-刖+合]荅如上（云云）。今云。不尒
D42n8905_p0087a02 ‖與聲色心各別何云同耶。[前-刖+合]荅。念即是聲。集文分
D42n8905_p0087b03 ‖廣本云唱訓耶。[前-刖+合]荅。為強遮觀。以義言訓也。大念
D42n8905_p0088a05 ‖八從多至少之義。[前-刖+合]荅。不尒。彼亦從多至少。所謂
D42n8905_p0088a06 ‖[邱-丘+(丹-丶+一)]那由他者。即是無數。謂舉數量。顯非數量。此願

D42n8905_p0088b01‖問。第十三願。至[邱-丘+(丹-丶+一)]那由他。不取正覺。此[邱-丘+(丹-丶+一)]那由他正
D42n8905_p0088b02‖是所超。何云無數。若是無數。文言不順餘願。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0088b04‖至者。不成正覺。謂[邱-丘+(丹-丶+一)]那由他無數。更不可有所至

D42n8905《選擇傳弘決疑鈔》卷 3

D42n8905_p0090b04‖佛諸行兩門。同引此文。如何偏云念佛往生。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0090b05‖是就觀念法門云佛皆勸□專念佛名之文。唯云
D42n8905_p0090b06‖念佛。下問[前-刖+合]荅述三義。要集意。當傍正義耳。問。猶
D42n8905_p0090b07‖以不明。皆勸□專念之釋文者。非廢餘行而偏念
D42n8905_p0090b08‖佛。云皆勸□也。念佛行亘上中下輩。可云皆勸□。何
D42n8905_p0090b09‖云依此文廢菩提心等餘行乎。[前-刖+合]荅。經文既云一
D42n8905_p0091a01‖向專念。一向之言不兼餘故。釋之皆勸□亦通不
D42n8905_p0091a04‖餘。如何。[前-刖+合]荅。名號付屬文。云一向專稱。是對定散
D42n8905_p0091b02‖今世見佛發菩提心耶。[前-刖+合]荅。上文既云。臨壽終時。
D42n8905_p0091b06‖輩。不云化佛。二經何相違。[前-刖+合]荅。觀經中輩。亦應化
D42n8905_p0092a03‖有來迎願。設雖下輩。現見彼佛。[前-刖+合]荅。夢覺雖異。俱
D42n8905_p0092b01‖下輩。發菩提心。何不現見。[前-刖+合]荅。實如問端。夢見之
D42n8905_p0092b06‖更無餘善。可云等耶。[前-刖+合]荅。為顯下輩容有餘善。或
D42n8905_p0093a03‖也。若聞深□法。即是念佛。信樂不疑。是第二心。
D42n8905_p0093a05‖一念。方顯本願至極利益也。或若聞深□法者。是
D42n8905_p0093a07‖深□法乃至一念願生其國。即說二機。文相分明。
D42n8905_p0093a09‖看集文廢立等外。不立別機。深□法之機。攝何機
D42n8905_p0093b01‖耶。[前-刖+合]荅。此機。不聞一向之言。故不可關關廢立等機。
D42n8905_p0093b04‖[前-刖+合]荅。此宗元意。對極惡最下之機。說。極善最上之念
D42n8905_p0094a04‖者。普通廣釋中云（安然）。慧菀□云天竺國法。一向大
D42n8905_p0094a09‖行後云一向。[前-刖+合]荅。上輩出家。三輩菩提心。皆在一
D42n8905_p0094b03‖土。故廢之欤。[前-刖+合]荅。不尒。廢立義者。捨於

劣行。而取
D42n8905_p0095a03 義耶。况復所引文。其義分明哉。二為助勤成念佛
D42n8905_p0095a04 等者。念佛一行以為正業。為助勤此正業。方修餘
D42n8905_p0095a06 是助勤業。故不云一向也出家發心。云何助勤念佛。
D42n8905_p0095a08 於煙霞閑以念佛。是出家之助勤念佛也。云何造
D42n8905_p0095a09 像發心助勤念佛。謂在家雜□囂塵。多闕數遍。若詣
D42n8905_p0095b01 道場拜本尊者。有便念佛。是起立塔像之助勤念
D42n8905_p0095b03 發兼濟心者。念佛熾盛也。是菩提心之助勤念佛
D42n8905_p0095b04 也。但大師立同類助勤業。即觀察弥陁等。慧心立
D42n8905_p0095b05 異類助勤業。即方處供具等今三輩余行。當異類
D42n8905_p0095b06 助勤業也。五種助勤行者。讃歎供養。開為二行意也。
D42n8905_p0095b07 先就上輩等者。應云次異類助勤業者先就上輩
D42n8905_p0096a04 意。一但念佛。二助勤念佛。三但諸行也（已上）。口
傳云。
D42n8905_p0096b01 約一機謂第一。約唯專正定機。第二。約助勤正兼。
D42n8905_p0096b05 正義。又就念佛行者。勸□菩提心齋戒等。是助勤正
D42n8905_p0096b06 義。雖然弥陁本願。釋尊教意。諸佛證誠。正勸□念
D42n8905_p0096b07 佛。故和尚深□探經元意。且廢餘行。偏勸□念佛。是
D42n8905_p0097b01 （已上）。此二師義。大順經文。如何會通。[前-刖+合]
荅。興師會云。
D42n8905_p0097b04 三輩與邊地胎生同異如何。[前-刖+合]荅。略論中解三
輩
D42n8905_p0098a01 下品中（乃至）。問。觀經說下輩三生。為是胎生否。
[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0098a08 二義中。何為正。[前-刖+合]荅。傳云。要集中。引二
師義。不判
D42n8905_p0098a09 邪正。敢難定判也。[前-刖+合]荅曰此有二義等者。問。
或云。
D42n8905_p0098b03 此義如何。[前-刖+合]荅。此義不然。先開合義中。言
故知念
D42n8905_p0099b03 觀念淺深□者。問。三輩念佛。為通觀稱。若言通者。
D42n8905_p0099b05 今文。通勸□觀稱。是故斯集上。引觀經付屬佛名。
D42n8905_p0099b07 念淺深□分別九品。故知三輩念佛。亦通觀念。[前-刖+
合]荅。
D42n8905_p0100a05 行於九品中。是何品攝。[前-刖+合]荅。若如說行。理
當上上。
D42n8905_p0100a08 念淺深□者。言似局觀。普包觀稱。謂觀掐或觀相
D42n8905_p0100a09 好念指或念名號也。然念淺深□者。安心及起行。
D42n8905_p0100b02 深□。其餘淺深□隨應可知。有云。今言觀念者。稱名
D42n8905_p0100b05 深□。縱雖累念數。志淺者可下。縱雖少念佛。志深□
D42n8905_p0100b06 者可上。如何。[前-刖+合]荅。形傾即影傾。理數之常
也。心重
D42n8905_p0100b08 心淺行多。心深□行少。重淨心造。及恒所作。則定
D42n8905_p0101a02 問。止住百歲。其時難測。何定末法万年後耶。[前-刖+

合]荅。
D42n8905_p0101b01‖深□戒定慧三學。唯能念佛。厭此娑婆三災五濁
D42n8905_p0102a01‖漢。萬餘徒眾。還以如來三藏教法。深□行於世。化
D42n8905_p0102b07‖及後諸佛。出興於世。皆說淨法。勸□生西方。乃至
D42n8905_p0103a01‖佛有緣眾生。皆說淨法。勸□生淨土。故此經道滅
D42n8905_p0103b04‖皆不成。甚深□大乘。真如實相平等妙理。非彼所
D42n8905_p0103b06‖愚。猶能修習。扳濟苦難。利益弘深□。尚有此機。堪
D42n8905_p0104a05‖據。[前-刖+合]荅。其證不可外求。只是特留此經之文
其證
D42n8905_p0104a08‖淺先滅。理深□後滅若尒。於大乘中。此經者即有
D42n8905_p0104a09‖相大乘。不可勝於無相大乘。何最後留。[前-刖+合]荅。
感師
D42n8905_p0104b02‖聖教中深□。遂聖人而先沒。此經唯開淨土。令人
D42n8905_p0105a08‖非最末特留此經。[前-刖+合]荅八千年者。末法中末後
八
D42n8905_p0105b03‖八百八千。亦可末後。爰知八十年。是正法始衰□。
D42n8905_p0105b04‖八百年像法亦衰□。八千年末法將盡。故知正像
D42n8905_p0105b07‖問。攝取何義。[前-刖+合]荅。攝。謂攝護。取。謂不
捨。故觀念法
D42n8905_p0106b02‖々（已上）。問。八万四千光明。為常光。為神通光。
[前-刖+合]荅。常
D42n8905_p0106b04‖下至不照百千億[邱-丘+(丹-丶+一)]那由他諸佛國者。不
取正覺
D42n8905_p0107a03‖觀稱益。若言觀者。[前-刖+合]荅中三義。及所引文。
唯約稱
D42n8905_p0107a04‖名。[前-刖+合]荅。行者如實觀光明時。彼佛光明。唯
攝稱名。
D42n8905_p0107a07‖相好。觀最近佛。何云不攝。[前-刖+合]荅。光之與名。
即是名
D42n8905_p0107b08‖不相續稱觀禮念願往生也。[前-刖+合]荅。文理如前。
但彼
D42n8905_p0107b09‖文者。此釋助功正兼行之旨。非獨觀禮蒙光益也。
D42n8905_p0108a02‖既尒。况定機耶。[前-刖+合]荅。彼說臨終佛光來照非。
是現
D42n8905_p0108a08‖悲似有偏頗。[前-刖+合]荅曰等者。意云。念佛行者由
佛願
D42n8905_p0109a02‖能觀察。故知依勸□纔唱名字。三業相應。今三業
D42n8905_p0110a04‖今何偏約念佛。明還念相。論親[月*(尸@工)]儀。[前-刖
+合]荅。修諸行
D42n8905_p0110b06‖未必見佛。何具近緣。[前-刖+合]荅。佛來機前。以為
本意。但
D42n8905_p0111a02‖中聖眾來迎。與上近緣見佛。何別。[前-刖+合]荅。近
緣見佛
D42n8905_p0111a06‖佛名時除多劫罪。何至迎候亦有邪業。[前-刖+合]荅。

罪障
D42n8905_p0111b06‖决定往生集云。問。滅業障已。方有佛來迎欤。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0113a07‖如何。[前-刖+合]荅曰。有依首楞嚴經修習三昧。或發動陰
D42n8905_p0114a09‖云。禪定心中。見盧舍[邱-丘+(丹-丶+一)]那踞天光臺。十僧圍遶等。
D42n8905_p0114b07‖念佛。[前-刖+合]荅。豈不前言。三緣唯約念佛一行。謂約稱
D42n8905_p0115a07‖[前-刖+合]荅。今三緣緣者依本願。故唯局念佛。不通觀等。謂
D42n8905_p0115b02‖捨。故三緣義。不通觀等。若以觀等望雜□行時。亦
D42n8905_p0115b04‖義。即望雜□行。判其得失。今此集意。親近名通。一
D42n8905_p0115b07‖定善。上六品行。定勝散劣。理深□事淺。讀誦六念。
D42n8905_p0115b09‖而云全非比狡。[前-刖+合]荅。定雖疑心。理雖深□微。大心大
D42n8905_p0116b06‖散善文中。下品三生。品品皆有專念名號号。歡持
D42n8905_p0117b03‖智慧光。與今同也。揔不論照攝餘雜□業者。問。四
D42n8905_p0117b05‖益。若言不攝。今文唯舉雜□業不論四種。故禮讚
D42n8905_p0117b06‖引攝取不捨文已云。何不相續稱觀禮念也。[前-刖+合]荅
D42n8905_p0117b09‖攝。礼讚文举観念等行。約為助勛業。非別行時有攝益
D42n8905_p0118b07‖除虛假障。有疑心障。亦障往生。聞說二者深□心。
D42n8905_p0119a08‖[彳*至]路。[前-刖+合]荅。先師教云。大乘修行法中。雖明六念八
D42n8905_p0119b08‖種種憂惱凶衰□身。生心望安穩不死。是心癡人
D42n8905_p0120b09‖躰酸痛。如被針刺。命盡終時。見大黑闇。如墮深□
D42n8905_p0121b08‖其裁判。然今惡業如山積。亦罪障如海深□居緒
D42n8905_p0122a05‖雖具足前後二心。而有疑心者。何具深□心。[前-刖+合]荅。尒
D42n8905_p0122b01‖也。此治虛假心。虛假心者。[言*(采-木+(十*日))]□曲誑他之心也。若
D42n8905_p0123b06‖求名利也。可謂佛法中旃陁羅也。次深□心者。即
D42n8905_p0123b07‖深□信心也。斯治狐疑心狐疑心者於佛本願。即
D42n8905_p0124a06‖法深□理。無信寧入。故云兵食尚可去。信不可去
D42n8905_p0124a08‖之魚。雖在池中。在水不久。行者亦尒。信深□般若
D42n8905_p0124b02‖來。罪惡有力。沒溺已久。善根無力。不足出要。深□
D42n8905_p0125b02‖心也。問。論開為二門。經合為一心。有何意耶。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0126b01‖三欲明下至心中作。約勸□門釋真實心。四不得
D42n8905_p0126b05‖實心分齋如何。[前-刖+合]荅。先師云。住往生思。起行不飾。
D42n8905_p0127a06‖如何。[前-刖+合]荅。唯局已分。極不[言*(采-木+(十*日))]□心。即具誠心也機分

D42n8905_p0127a07 ‖ 定散。心有強弱。勝劣淺深□千差萬別也。何必一
D42n8905_p0127b02 ‖ 具誠心。何無差別。若淺若深□。若勤若怠。皆有遠
D42n8905_p0127b04 ‖ 約勸□門釋真實心中。欲明者。釋迦說至誠心者。
D42n8905_p0128a09 ‖ [前-刖+合]荅。先師云。所言三業非實善業。心貪名利。奸飾
D42n8905_p0128b01 ‖ 外相。令他表知有三業善也。安心闕故。名雜□毒
D42n8905_p0128b04 ‖ 業意樂惡故。名為雜□毒。例如古迹引瑜伽論利
D42n8905_p0128b07 ‖ 成。當受大苦。我寧殺彼墮[邱-丘+(丹-丶+一)]那落迦。終不令其受
D42n8905_p0128b09 ‖ 事已。為當來故。深□生慚愧。以憐愍心。而斷彼命。
D42n8905_p0129a03 ‖ 要云。問。既生功德何名性罪。[前-刖+合]荅。意樂雖善。方便
D42n8905_p0129a04 ‖ 惡故（已上）。今之三業。翻□之可知。外儀雖善。意樂惡
D42n8905_p0129a05 ‖ 故。名為雜□毒非真實善。此例相叶先師所傳。又
D42n8905_p0129b01 ‖ 起心是虛假故非往生因剎[邱-丘+(丹-丶+一)]那善心與業隨轉。
D42n8905_p0129b05 ‖ 雜□毒之善。此義不明文舉貪嗔嫌急走急作行
D42n8905_p0129b06 ‖ 故知即以自力雜□行。名雜□毒善。以歸他力名真
D42n8905_p0129b08 ‖ 夫心。論真不真相也。[前-刖+合]荅。名利。是出離之障。虛假
D42n8905_p0130b02 ‖ 誠心也。歷緣緣對境之貪瞋誰具惑之人。不起水
D42n8905_p0131a05 ‖ 問。智度論中。以六度菩薩煩惱所具之善。名雜□
D42n8905_p0131a06 ‖ 毒。毒雜□名同。其躰豈別。[前-刖+合]荅。虛假雜□毒其義含容
D42n8905_p0132a07 ‖ 一時一剎[邱-丘+(丹-丶+一)]那項無不真實。以真實心所成淨土
D42n8905_p0133b03 ‖ 外。謂外相。若用日月燈燭光照。名之為明。翻□此

D42n8905《選擇傳弘決疑鈔》卷 4

D42n8905_p0134b02 ‖ 第二深□心文中有五。一二者深□心者。先牒經文。
D42n8905_p0134b03 ‖ 二言深□心者即是深□信之心也者。釋深□心躰。三
D42n8905_p0134b05 ‖ 四又深□心下至踈雜□之行也。廣解機法二種信
D42n8905_p0134b06 ‖ 心。五故名深□心者結也。或於第一信無別義故。
D42n8905_p0134b08 ‖ 行。並廣釋第二信也。第二解躰中。言深□信者。當
D42n8905_p0135a03 ‖ 樂。亦非染汙愛。問。前後二心。不置深□名。何局第
D42n8905_p0135a04 ‖ 二。名深□心耶。[前-刖+合]荅。疑心易起。信心難成。謂別行人
D42n8905_p0135a06 ‖ 失故。別置深□言。誡其狐疑。凡深□心者。不為四重
D42n8905_p0135a07 ‖ 破人所動亂破壞。以此分齋。名為深□心。前後二
D42n8905_p0135a08 ‖ 心。不為破人所動亂者。依信心功。故不云深□。三
D42n8905_p0135b01 ‖ 罪惡。有何要耶。[前-刖+合]荅諸教之中。未有此信。唯在瑩

D42n8905_p0135b06 菩薩。或是宿習深□厚眾生。於罪惡者。爭乘本願。
D42n8905_p0136b07 云無。[前-刖+合]荅。勝願院云彼約解義門。謂感果法。必由
D42n8905_p0136b08 因緣故。今約勸□化門。謂若自思有內因者。信佛
D42n8905_p0137a02 佛願。方得往生。即是此宗出離故實。是勸□化門
D42n8905_p0137a09 經信三佛中。決定深□信等者。即依壽觀弥陁三
D42n8905_p0137b01 經如次方信彌陁釋迦六方三佛。斯三佛同勸□
D42n8905_p0137b05 一又深□信者下至就人立信也。明就人立信。即
D42n8905_p0137b06 廣解上第一信心也二次就行下至踈雜□之行
D42n8905_p0137b08 人立信中有四。一又深□信下至真佛弟子。揔結
D42n8905_p0138a01 明可信佛語。三又深□心下至其事也。正施問[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0138a05 命深□泉。或自墮高枝。焚身供養者。略聞四遠。向
D42n8905_p0139a05 如睡昧心。聖智一起。朗然大悟焉。三就問[前-刖+合]荅有
D42n8905_p0139a07 [前-刖+合]荅。正是淨土之信相。即唯觀經本意也。時處機
D42n8905_p0140a01 實執斯義耶。[前-刖+合]荅。只是假令釋也。為遮他破。更設
D42n8905_p0140a05 正行。斯名念佛。自餘諸行。此名餘善也。[前-刖+合]荅佛破
D42n8905_p0140b01 弱之機。偏勸□易行之法也。言文證者。謂即彌陁
D42n8905_p0140b07 今亦如是。諸佛大慈勸□歸淨土。若其虛妄無有
D42n8905_p0140b08 是處。十惡破戒。五逆謗法。臨終迴心。剎[邱-丘+(丹-冫+一)]那即生。
D42n8905_p0141b05 名迴向發願心。廣以深□信守護得生心。四又言
D42n8905_p0141b09 來善根。[前-刖+合]荅。過現善根。造業決定。其相麤著。感果
D42n8905_p0142a06 應住其果報。云何言迴生淨土業耶。[前-刖+合]荅。群疑論。
D42n8905_p0142b04 成佛道。[前-刖+合]荅。此應明三佛性義。大經云。復有佛性。
D42n8905_p0143b05 聞。未發心者之所能得。[前-刖+合]荅。斯乃從開說之。非語
D42n8905_p0144a05 善者。問。隨喜他善。於自無功。何成往業。[前-刖+合]荅。因果
D42n8905_p0144a08 等文自愛尤深□。願求往生之行者。發願已後。空
D42n8905_p0144b05 迴向既弱。發願焉具。第三廣以深□心。守護得生
D42n8905_p0144b07 願。可治退心。二問曰下至多得益也。廣施問[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0145a01 譬。勸□凡夫往生之法。四又一切下至常作此想。
D42n8905_p0145a02 勸□行者令作斯想。五故名迴向發願心者。結也。
D42n8905_p0145a03 第一以信資願治退心中。此心深□心由若金剛
D42n8905_p0145a04 者。言斯心者。指第三心。言深□信者。是第二心也。

D42n8905_p0145a05‖問。上文既解深□信已竟何重解之。徒費言論。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0145b01‖云此心深□信等也。斯乃上淺今深□也。迴顧落道
D42n8905_p0145b03‖道可落。故云落道。第二問[前-刖+合]荅中。問曰等者。問今
D42n8905_p0145b04‖問[前-刖+合]荅。與上深□心問[前-刖+合]荅。有何差別。[前-刖+合]荅。先辨文段大
D42n8905_p0145b05‖旨。可知問[前-刖+合]荅差別。謂深□心者。正信罪惡凡夫即
D42n8905_p0145b07‖問[前-刖+合]荅。即難凡夫難生。[前-刖+合]荅眾生易往。所謂文云。一
D42n8905_p0145b09‖[前-刖+合]荅。即責一生修福匪入。決有緣要行速生。所謂
D42n8905_p0146a03‖夫（上問[前-刖+合]荅意）。頓教一乘一世成就（下問[前-刖+合]荅意）。其義可知。問。
D42n8905_p0146a05‖知若有重罪。障不往生。此義如何。[前-刖+合]荅。聖教盡理
D42n8905_p0147a06‖有緣要行。[前-刖+合]荅。文云我所愛。即是我有緣行。汝所
D42n8905_p0147a07‖愛。即是汝有緣行（已上）。第三借譬勸□往生中。譬如
D42n8905_p0148a08‖者。而猶得往生。[前-刖+合]荅。聖道淨土二門。雖同止惡修
D42n8905_p0148b07‖違。[前-刖+合]荅。上斥虛假意樂貪瞋既闕安心。故云不可。
D42n8905_p0148b08‖今舉歷緣緣對境所起貪嗔。安心不闕。故有生利。
D42n8905_p0149a09‖或合別解惡見人等。相違如何。[前-刖+合]荅。群賊有多類
D42n8905_p0149b03‖縱使雖造。速可諫誨。問。既許貪嗔何罪退失。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0149b08‖何蹈白道至西岸耶。[前-刖+合]荅。眾生心法。既通三性。縱
D42n8905_p0150a04‖譬。為三心揔譬。為第三心別譬。[前-刖+合]荅。傳云。別譬第
D42n8905_p0150a06‖信東岸勸□及西岸招喚。豈非深□心。又云一心直
D42n8905_p0150a07‖進。亦可誠心。如何。[前-刖+合]荅。三心俱起。不相離故釋第
D42n8905_p0150a08‖三心。前之二心。自出來耳。第四勸□行者中。常作
D42n8905_p0150b03‖想迴向者。可生淨土耶。[前-刖+合]荅。可尒。下三品文。未說
D42n8905_p0150b05‖問。若尒。何故今釋還想。[前-刖+合]荅。釋二迴向者約教本
D42n8905_p0151a01‖通上下定散行也。然三心中。前後二心。及深□心
D42n8905_p0151a05‖耶。[前-刖+合]荅。今釋且就經本意。立正定業。不遮

有隨他
D42n8905_p0151a07‖帶□之失。而尒前教非無得益。是故本文釋三心
D42n8905_p0151a09‖切眾生。身口意業所修解行（云云）深□心云決定深□信
D42n8905_p0151b04‖二者雜□行。既明餘業生。何着此文。不立其信也。
D42n8905_p0152a04‖云。生盲信業走。隨業墮深□坑。縱斯貪嗔火。自損
D42n8905_p0152a07‖解深□心。唯云稱名。[前-刖+合]荅。禮讚中。局釋正行三心故
D42n8905_p0152b03‖云。四十八願攝受眾生。今何唯云第十八願。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0153a01‖稱名念。[前-刖+合]荅。文相不順。謂隔定得往生之言。而言
D42n8905_p0153b05‖要者。問。所言賢善是不實行。何蓄內也。[前-刖+合]荅。只借
D42n8905_p0153b07‖虛假。何播外也。[前-刖+合]荅。隱德者出要也。何不播外也。
D42n8905_p0153b09‖莫令盜見。若遁迹不脫。當一舉萬里。絕域□他方
D42n8905_p0154a04‖可為出離安心。於外相者有左有右。方非所勘□。
D42n8905_p0154b03‖云往生行也。問。定散九品所具三心。有淺深□乎
D42n8905_p0154b04‖[前-刖+合]荅。尒也。有理有文。先理者。機有上下。心何一品。
D42n8905_p0154b07‖心。何無淺深□。淺深□雖異。心躰不別。故置一處。令
D42n8905_p0155a02‖顧身命。三者深□心。所謂與法相應。究竟不退。若
D42n8905_p0155b02‖見。祖師云。隨三心淺深□。有九品階位（外記大夫入道五十
D42n8905_p0155b03‖月。逆修說法詞）。又往生大要抄。見三心可有淺深□也。問。
D42n8905_p0155b04‖三心有退乎云何。[前-刖+合]荅多分不退。少分有退也。言
D42n8905_p0155b09‖不退乎。故今文云。自造罪退。禮讚前序云。勘□行
D42n8905_p0156a07‖云。蒙光觸者心不退。云何會通。[前-刖+合]荅。就不退機。論
D42n8905_p0156b01‖亦存退義矣。問。三心有傍正。[前-刖+合]荅。三心至要。有何
D42n8905_p0156b03‖為正餘二為傍。若約疑心增者。深□心為正。若約
D42n8905_p0156b04‖不迴向增者。第三為正。又取要言之。深□心為正
D42n8905_p0156b07‖二心。信知亦三心中。深□心為正也。問。三心何等
D42n8905_p0156b08‖心所為躰。[前-刖+合]荅。後之二心。其躰分明。謂深□心者。大
D42n8905_p0157a04‖今私安云。大善中捨也。光法師釋[言*(采-木+(丨*日))]□心所翻□云。
D42n8905_p0157a05‖[言*(采-木+(丨*日))]□謂[言*(采-木+(丨*日))]□曲。翻□曲即為正直。正直是捨。故品類足

D42n8905_p0157a08 集異門足論十五云。問。斯捨何所謂耶。[前-刖+合]荅。心平
D42n8905_p0157b05 誑不[言*(采-木+(十*日))]□二種心所。彼無貪癡一分故。論云。何為誑。
D42n8905_p0158a01 僧祇耶。修無倦故。三無間修。精進勤勇猛。剎[邱-丘+(丹-丶+一)]那
D42n8905_p0158a02 剎[邱-丘+(丹-丶+一)]那。修無廢故。四尊重修。恭敬所學。無所顧惜。
D42n8905_p0158b08 善導往生禮讚云又勸□行四修等事
D42n8905_p0159a03 念。皆得往生。何云畢命。[前-刖+合]荅。群疑論五云念佛眾生。
D42n8905_p0159a09 三本經文。俱勸□念佛。各隨一義。教念有殊。彼此
D42n8905_p0159b09 修少修。皆得往生耶。[前-刖+合]荅。業類非一故。二師俱無
D42n8905_p0160a08 念。是事云何。[前-刖+合]荅曰。此事不類。何者。經云十念相
D42n8905_p0162a04 即去斯[敝/廾]弊服。著彼羅紈。不食穢飡。欲求美膳。況
D42n8905_p0162a09 他淨意。自損損他。深□須覺察。又汝今時聞說淨
D42n8905_p0163a03 心（已上）。不雜□餘業者。無餘修名。唯修正行。不雜□雜□
D42n8905_p0163a04 行。故云不雜□餘業。故要决云。專求極樂。禮念弥
D42n8905_p0163a05 陁但諸餘業行。不令雜□起（已上）。既對念佛行。云諸
D42n8905_p0163a06 餘業行。故知餘業即是雜□行。問。要集引兩師無
D42n8905_p0163a08 業眾□。名諸余業。何言雜□行。[前-刖+合]荅。余業言。正在雜□
D42n8905_p0163b02 義。一不間雜□行。二不閒煩惱。故名無間修。問。無
D42n8905_p0163b03 餘修中。已嫌餘業。何重嫌之耶。[前-刖+合]荅。彼此餘業。雖
D42n8905_p0163b04 同雜□行。所望別故。不成繁重。謂無餘修。為嫌雜□
D42n8905_p0163b06 運有雜□起心也。無間修下。為嫌懈怠心。令精懃
D42n8905_p0163b07 修習。誡諸餘業。若雜□余業。正行間断。生懈怠故
D42n8905_p0164a06 知。問。何故念約二念。成不隔義。時日不尒耶。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0164b02 有悔心。悔心弱故。數犯罪業。為是亦懺悔否。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0164b03 下根行者雖造罪難止。而信因果。深□恐惡業。一
D42n8905_p0165b02 願乎。[前-刖+合]荅。來迎必有。由本願故佛讚不定。由機別
D42n8905_p0165b05 [前-刖+合]荅。非言化讚不通餘行。今下上品。聞經稱佛二
D42n8905_p0166a04 世間力。輕拒暴□惡。羞耻過罪。對治無愧。息諸惡
D42n8905_p0166a07 纜。此則梵音隨方不同。翻□名亦多。且舉一二。仁

D42n8905_p0166a08‖王經中。翻□云法本。如來言教。諸法本故。如大般
D42n8905_p0166a09‖若。翻□云契經。契當深□理。貫諸法故。此有二種。一
D42n8905_p0166b02‖羅（大小乘教。悉為此部）。二者別相。雜□集論云。長行略說所
D42n8905_p0166b06‖[邱-丘+(丹-丶+一)]那。或云婆伽[邱-丘+(丹-丶+一)]那。或云毗伽羅[邱-丘+(丹-丶+一)]那。此云授記。新云
D42n8905_p0167a08‖優陁[邱-丘+(丹-丶+一)]那。此云無問自說。新直云自說。一為令知
D42n8905_p0167b02‖汁。六者尼陁[邱-丘+(丹-丶+一)]那。法華等經。翻□為因緣。謂諸佛語
D42n8905_p0167b03‖本因緣故。仁王等經翻□為戒經。依犯因緣一一
D42n8905_p0167b05‖方說。知本末故。七者阿婆陁[邱-丘+(丹-丶+一)]那。此云譬喻。一為
D42n8905_p0167b06‖深□智。令解真故。二為淺識。舉扇動樹。而教風月
D42n8905_p0167b08‖翻□為本事。智度論中為如是語。此經則說弟子
D42n8905_p0168a02‖四佛名號改易。鳩留孫佛。名甘露鼓。拘[邱-丘+(丹-丶+一)]那含佛。
D42n8905_p0168a05‖闍陁伽。此翻□本生。說佛本生種種事故。如昔為
D42n8905_p0168a06‖師子受猕猴寄□。以爪剚脇肉報鷲飢。又於疾病
D42n8905_p0168a09‖如來。二說餘者也。問。本事本生。有何差別。[前-刖+合]荅。說
D42n8905_p0169a09‖提舍經。或云。一以理深□廣故論。二以義不了故
D42n8905_p0169b01‖論（已上翻□名釋義。多依九品義意。每十二部各具二義。出圓覺疏）。大師所判。約
D42n8905_p0169b02‖斯十二部一聲十二相對。問[前-刖+合]荅滅罪多小不同故
D42n8905_p0170a02‖[前-刖+合]荅曰造罪之人等者。唯讚佛名。即有三義。一心散
D42n8905_p0170a06‖千劫罪。稱佛名除五十億劫。[前-刖+合]荅曰。只聞經而不
D42n8905_p0170b02‖同也。又釋。十二部名。散動心時聞餘心間雜□。故
D42n8905_p0171a01‖等念力。恐勝今念。[前-刖+合]荅。惣而言之。言多心散。言少
D42n8905_p0171a06‖第十一約對雜□善讚嘆念佛篇
D42n8905_p0172a02‖論云。陸地生華。須摩[邱-丘+(丹-丶+一)]那提第一。水中生華。青蓮
D42n8905_p0172a04‖[前-刖+合]荅。聖教相違。不須和會。法華玄七云。叡師序云。
D42n8905_p0172b01‖或翻□為赤。或翻□為最香。皆開盛之義。举分陀利則
D42n8905_p0172b02‖兼之矣。同云。分陁利此翻□蓮華（已上）。此華相傳名
D42n8905_p0172b05‖註云。蔡。國君之守龜龜。出蔡地。因以為名焉（云云）。斯

D42n8905_p0172b06 文蔡者。靈龜龜之號也。出蔡地。史記龜龜策傳云龜龜
D42n8905_p0172b08 華也。千歲龜龜即是靈龜龜故也。以史記文思今解
D42n8905_p0173b03 尒應云生諸佛家當坐道場。[前-刖+合]荅。大乘本意。在期
D42n8905_p0173b07 豈為[賒-示+未]耶。實非雜□善等者。言雜□善者。是雜□行也。
D42n8905_p0174a01 定散。[前-刖+合]荅。往生業有三重。一者念佛。二者四種正
D42n8905_p0174a02 行。三者雜□行。其中。念佛最勝。雜□行最劣。四種正
D42n8905_p0174a04 云念佛超絕定散。復次經文。初勸□觀佛。後嘆念
D42n8905_p0174a07 佛。前二勸□持。後一付屬。於勸□持中。即有其二。一
D42n8905_p0174a08 則流通十三定善。二則應勸□九品諸行。雖然從
D42n8905_p0174a09 勝唯勸□念佛雜□行劣故。不別流通。其實隨機可
D42n8905_p0174b01 勸□九品。為顯斯意。不論定善散善。唯對雜□業。歎
D42n8905_p0174b04 好人者是待惡者。問。設對念佛。雜□善非惡。何言
D42n8905_p0174b05 惡人。[前-刖+合]荅。今好惡者。即勝劣義。謂修雜□行利益劣。
D42n8905_p0174b07 所不堪餘行者。問。餘行滅逆。文證是多。[前-刖+合]荅。非謂
D42n8905_p0175a04 譬如汎流出自淵源。中道心躰。亦是深□理為空
D42n8905_p0175a05 假本。譬如皮肉起自腑藏。問。例證意何。[前-刖+合]荅。空假
D42n8905_p0176a05 所造。仰訪深□意。難易分明。傳聞後禪林寺云。念
D42n8905_p0176b02 何以故。讚是念佛三昧。常現在前。[前-刖+合]荅曰。是菩薩
D42n8905_p0177b01 疾□力微心劣故須十稱弥陁。以助助其念。若心
D42n8905_p0178a05 行通下品者。讀誦等行。化輕次重罪耶。[前-刖+合]荅。今經
D42n8905_p0178b01 是念佛。非念多少。何分九品。[前-刖+合]荅。念佛淺深□。有二
D42n8905_p0178b02 種義。一依心淺深□。二依念多少。故今一聲十念
D42n8905_p0178b03 各通九品。依心淺深□故也。問。中上中中。若以盡
D42n8905_p0178b06 品有何差別。[前-刖+合]荅。經文且約盡形一日。為兩品異。
D42n8905_p0179a02 滅。[前-刖+合]荅。經有誠言。唯可仰信。又念佛餘行。付初生
D42n8905_p0179a09 是如來念佛勸□化之巧言也。又恐綽公稱名勸□
D42n8905_p0179b03 觀世音菩薩次補佛處也。[前-刖+合]荅曰。此是報身示現
D42n8905_p0179b05 後。復有深□厚善根眾生。還見如故。即其證也。又
D42n8905_p0180a04 失哉。[前-刖+合]荅。不然。為念佛人。弥陁一佛數現勝身。地

D42n8905_p0180b01‖不相違。[前-刖+合]荅。此事實難。但試會之。凡論此義。有其
D42n8905_p0181b05‖報身證。[前-刖+合]荅。教時義云。見道以前大悲薰煮為因。
D42n8905_p0182b05‖劫耶。[前-刖+合]荅。集文既以記經入滅合隱沒相。隱沒相
D42n8905_p0182b07‖而料簡簡之。三佛相繼之化儀者。妙符心經或一
D42n8905_p0183a09‖々機緣而已。問。二佛中間。何者說法。[前-刖+合]荅。經云。彼佛
D42n8905_p0183b03‖[前-刖+合]荅。集云。唯有觀音勢至。住持安樂。接引十方（已上）。

D42n8905《選擇傳弘決疑鈔》卷 5

D42n8905_p0184b05‖何無耶。[前-刖+合]荅。化儀隨時。設無三摩。何必踈相。大品
D42n8905_p0185a05‖壽佛名。何云唯以念佛付屬阿難。[前-刖+合]荅。流通有二。
D42n8905_p0185a06‖一勸□持流通。除付屬外。自餘流通是也。二付屬
D42n8905_p0185a07‖流通。持名文是也。勸□持付屬之名目者。出自天
D42n8905_p0185a08‖台。先勸□持者。從迹門中。至于本門神力品末。揔
D42n8905_p0185a09‖相對機。而暫雖勸□受持流通。非慇懃儀。然迹門
D42n8905_p0185b01‖者說未終。故無付屬也。故釋云。但有勸□持無屬
D42n8905_p0185b04‖也。今釋同之。序正中有流通之文。唯云勸□持勸□
D42n8905_p0185b09‖定散外開立耶。[前-刖+合]荅。既云案疏文有二行。即指今
D42n8905_p0186a08‖定善若不生。夫人何請。故佛[前-刖+合]荅言。汝今知不。阿
D42n8905_p0186b06‖得忍也。未來凡夫不得定者。如來勸□發便成徒
D42n8905_p0187b02‖又雜□想隨機。想池水丈六。易境轉心。豈無觀成。
D42n8905_p0187b03‖問。現見當世。無得定者。故知經說。唯是方便。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0187b06‖問。三福九品。是開合異。更非別行。何為二行。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0189a09‖淨信等。雜□寶藏。慈童女長者。家貧獨養老母。現
D42n8905_p0191a02‖菩薩齋。人或助助擔者。紀曰。吾[母-(丶/丶)+丨]也。非他之[母-(丶/丶)+丨]。形
D42n8905_p0191a04‖以身為苦先。幸勿相助助。此乃大度豈比常途。雖
D42n8905_p0191b07‖我於過去世時。婆羅奈國有長者。號号慈童女。父
D42n8905_p0192b01‖言。我戴此火輪。何時可脫。[前-刖+合]荅言。世間有人。罪福
D42n8905_p0192b03‖否。[前-刖+合]荅言。不可稱計。聞已思惟。願一切受苦者。盡
D42n8905_p0193a05‖何為。[前-刖+合]荅言。有盲父[母-(丶/丶)+丨]。願以奉

之。佛言。鸚鵡者。我
D42n8905_p0193b04‖[母-(丶/丶)+丨]有恩。故不望報。是下結勸□。五中論舉
盲病。餘
D42n8905_p0193b09‖同稱釋氏民。即謂比丘。非関俗士。此明離俗已後。
D42n8905_p0194a03‖號号。然此二號。乃是通召女流。僧祇所制。即局本
D42n8905_p0194b02‖哭杖倣同鄙俗。一任愚情。覩此明文。早須[唆-口+
巾][葺-耳+十]□
D42n8905_p0195a07‖何立世善往生之義乎。[前-刖+合]荅。凡驗經意。為化
定散
D42n8905_p0197a05‖心。其義不明。今說散善。彼定善故。[前-刖+合]荅。
准俱舍論。
D42n8905_p0197b06‖五種三歸。一翻□邪三歸。二五戒三歸。三八戒三
D42n8905_p0199b04‖因。後明助緣。所言正因。謂發無上菩提心也。即
D42n8905_p0201b07‖覺乘即通教。通教中智觀故。如何。[前-刖+合]荅。此
四乘觀。
D42n8905_p0202a02‖二乘耶。[前-刖+合]荅。阿含經意。正化二乘。傍為菩
薩。今從
D42n8905_p0203a03‖句耶。[前-刖+合]荅。敬上慈下。二義別故。合四句為
第二句。
D42n8905_p0203a07‖不合三福。今何合行福耶。[前-刖+合]荅。疏中以六念
合行
D42n8905_p0203a09‖也。但至疏中不合者。但是文略。問。何故略之。[前-
刖+合]荅。
D42n8905_p0203b06‖屬第六門者。十一門次第雜□亂故也。謂下三品
D42n8905_p0204b02‖亦有心行雜□亂之咎。但至今釋者。且消上來雖
D42n8905_p0204b06‖散行。故群疑論云。或深□或淺。通定通散（已上）。
[前-刖+合]荅曰
D42n8905_p0204b07‖本願念佛等者。[前-刖+合]荅直不說本願念佛。謂純說
本
D42n8905_p0204b09‖[前-刖+合]荅觀經說定散。謂定散眾機。樂欲異故。佛
對其
D42n8905_p0205a07‖人乎。傍人[前-刖+合]荅曰。源空上人。夢覺已後。深□
生隨喜。
D42n8905_p0205b03‖知時鑒機。偏勸□念佛（云云）。散善十一等者。指三
福
D42n8905_p0205b06‖自序至勸□持流通。逗隨他機。雖開說定散兩門
D42n8905_p0206a09‖勝能超過眾善。[前-刖+合]荅佛身非相。果德深□高。不
立嘉
D42n8905_p0206b02‖名攝物。是以耳聞口誦。無邊聖德攬□入識心。永
D42n8905_p0206b06‖小善根者。餘諸雜□行功德少。故名為小善。故釋
D42n8905_p0206b07‖云。隨緣雜□善恐難生。靈芝云。如來欲明持名功
D42n8905_p0207a05‖善根等。問。少善若雜□行者。雜□行生彼土。何云不
D42n8905_p0207a06‖生。[前-刖+合]荅。修雜□人中。有堪能機至心生彼。故
餘經中。

D42n8905_p0207b08 ‖亦云難生。故今釋雜□善恐難生。以全不生應言
D42n8905_p0207b09 ‖難生。[前-刖+合]荅。若存諸行不生義者。諸經明文。皆悉破
D42n8905_p0208a06 ‖可量等者。實無量故。雖云難量。隨緣雜□善恐難
D42n8905_p0208a09 ‖會得云希生為難。但任汝情。忝會經文。[前-刖+合]荅。難字
D42n8905_p0208b08 ‖述不生義。何局今釋。定判雜□行不生之義。况看
D42n8905_p0208b09 ‖今文勢。改不生文。釋成難生。定有深□意。挍餘處
D42n8905_p0209a06 ‖者對易生之言。謂為勸□西方極樂易往。顯示餘
D42n8905_p0209a07 ‖方淨土難生。勸□向西方為別異耳。故云如來別
D42n8905_p0209b01 ‖義分明。故群疑論云且如觀經等中。勸□生西方。
D42n8905_p0209b05 ‖件等文。唯有一句兩句勸□生之處。難可依行。何
D42n8905_p0209b06 ‖故捨廣多文句。而就小經文耶（已上）。餘方淨土翻□
D42n8905_p0209b07 ‖之可知。故同上文云一有說無勸□。二有勸□機少。
D42n8905_p0209b08 ‖三勸□文不具（已上）。
D42n8905_p0210a02 ‖別行。[前-刖+合]荅。尋常別行。法事讚云。七日七夜心無間。
D42n8905_p0210a06 ‖臨終七日行。[前-刖+合]荅。不尒。彼文所言七日等者。亦是
D42n8905_p0211a01 ‖云。問。一七日等。為是尋常。為是臨終。[前-刖+合]荅。由尋常
D42n8905_p0212a05 ‖我等分云何得意。上人[前-刖+合]荅曰。一代所說弥陁行
D42n8905_p0212a09 ‖之專者對正行於雜□行而言專。後之專者對正
D42n8905_p0212b01 ‖業於助業而言專也。私謂。或可再言者。表志之
D42n8905_p0212b02 ‖鄭重。謂專念之勸□。佛意慇懃。故釋家探教旨。可
D42n8905_p0212b04 ‖勸□長時起行。謂盡形行念念倍增。更無退屈也。
D42n8905_p0213a04 ‖十一字等者。問。何由知今本之脫。[前-刖+合]荅。[(雪-雨)/大]芝云。若此
D42n8905_p0213a05 ‖依經執持名號号。[(暴-(日/共))/又]定往生。即知稱名是多善根多福
D42n8905_p0213a08 ‖不亂。專稱名號号。以稱名故。諸罪消滅。即是多善根多福
D42n8905_p0214a07 ‖證誠。[前-刖+合]荅。群疑論二云。今說阿弥陁經。言五逆十
D42n8905_p0214b03 ‖眾。故同舒舌相。表法至真。勸□物修學。又往生淨
D42n8905_p0215a02 ‖生淨域□。我等更是罪惡凡夫。無始已來。是僭皆
D42n8905_p0215b05 ‖誠實言。不足證誠。[前-刖+合]荅。群疑論二云。現不虛誑之
D42n8905_p0215b09 ‖皆莚。何故不邀諸佛。[前-刖+合]荅。召佛開其寶塔。赴彼佛
D42n8905_p0216a05 ‖諸佛告語自國聽徒。為當釋迦勸□誡祇園之眾
D42n8905_p0216a06 ‖[前-刖+合]荅。觀斯經勢。而有二意。一他方諸佛。告自國聽

D42n8905_p0217a04 ‖ 具讚彼安樂等。既有讚嘆。豈非證誠。[前-刖+合]荅。讚嘆與
D42n8905_p0217b08 ‖ 恒沙等佛共來護念者。問。經不說諸佛來[前-刖+合]荅。既
D42n8905_p0219a03 ‖ 讚引文何以弥陁為能遣乎。[前-刖+合]荅。二尊大悲。更無
D42n8905_p0219b07 ‖ 之義。盍妨一心待死之想。[前-刖+合]荅。轉壽者護念利益
D42n8905_p0220a01 ‖ 往生。[前-刖+合]荅若自念年壽者。即成不厭穢土。若無厭
D42n8905_p0220a05 ‖ 念佛可得延年轉壽。[前-刖+合]荅。猶有其益安樂集云。又
D42n8905_p0220b07 ‖ 問。今所引文。結集者言更非佛語。况付屬耶。[前-刖+合]荅。
D42n8905_p0221a01 ‖ 三重讚。誰定付屬言。讚經家詞。[前-刖+合]荅委以讚文挍
D42n8905_p0221a09 ‖ 經無付屬言者。是文略也。故釋家寄□經家流通。
D42n8905_p0221b02 ‖ 不定。何必斯經有付屬耶。[前-刖+合]荅。鷲峯之一會。佛以
D42n8905_p0221b03 ‖ 名號付屬慈氏民。王宮之一會。亦以佛名而付屬
D42n8905_p0221b05 ‖ 師之深□意在茲。末代之淺識何疑。
D42n8905_p0222a04 ‖ 不解當文。揔釋八種選擇之義乎。[前-刖+合]荅。文無別義
D42n8905_p0223b03 ‖ 樹之所釋。彼此符合。深□以隨喜。然則選擇本願
D42n8905_p0224b03 ‖ 善導大師有一選擇。謂正雜□助助正分別是也。十
D42n8905_p0225b08 ‖ 勸□念佛之故。為顯足為依憑。施斯問[前-刖+合]荅。顯其德
D42n8905_p0226a09 ‖ 說謂瑞應傳中。善導問。道綽[前-刖+合]荅也。新修傳中。或
D42n8905_p0226b01 ‖ 人問。善導[前-刖+合]荅也。然今何言綽問導[前-刖+合]荅乎。[前-刖+合]荅。誠雖
D42n8905_p0226b02 ‖ 為或人問而綽歎其深□旨。因請令入定。决往生
D42n8905_p0226b06 ‖ 之譽不可得稱者。垂迹姓氏民。本生[多*即]里。少年
D42n8905_p0227b05 ‖ 从元年七月受學八箇年）。爰月輪殿下。被催宿緣。深□以信仰。

D43n8913《識知淨土論》卷 1

D43n8913_p0004b07 ‖ 龍樹大士忝蒙世尊之授記甭弘□滅後之遺
D43n8913_p0006a08 ‖ 助助福常令所行福德增長（已上）又論九十三
D43n8913_p0007a03 ‖ 行菩薩六度修行即是深□行福德修行即是
D43n8913_p0007a04 ‖ 淺行如彼聖道所明六度此是深□位菩薩行
D43n8913_p0007a05 ‖ 也入聖得果以為所期是故以甚深□之行說
D43n8913_p0008b04 ‖ 國土之本願者是即深□位之境[田/八/力]也凡夫淺

D43n8913_p0011a02 ‖ 著實是真物年至百歲著之轉深□不可得捨
D43n8913_p0017a07 ‖ 名謂淺今見龍樹說佛名尤甚深□所以者何
D43n8913_p0017a08 ‖ 十方讚佛異口同音讚歎佛名豈非甚深□哉
D43n8913_p0018b09 ‖ 重故雖種善根亦不能深□是中是法性身佛
D43n8913_p0019a07 ‖ 亦是深□重必定作佛復次是佛說法時無有
D43n8913_p0019b09 ‖ 機緣有淺深□不同深□位菩薩不可於佛而生
D43n8913_p0020a06 ‖ 位者雖有淺深□於其身者一向不退外具三
D43n8913_p0022a01 ‖ 成怨□敵或成謗法而於眾生結下種緣也若
D43n8913_p0022b06 ‖ 論九十三云乃至不遠離三十七品助□道法
D43n8913_p0023a09 ‖ 也（云云）或又為顯稱名念佛甚深□之義且陰
D43n8913_p0025a01 ‖ 等深□重之罪感地獄等深□重苦果而無間熾
D43n8913_p0027a02 ‖ 提菩薩摩訶薩作畜生時有是方便力若怨□
D43n8913_p0027a03 ‖ [貝*戒]□欲來殺害以無上忍辱無上慈悲心捨身
D43n8913_p0027a04 ‖ 不惱怨□賊汝諸聲聞辟支佛無有是力不須
D43n8913_p0028a02 ‖ 称名深□奧錄送遐代後賢勿嘲願共諸眾生

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 1

D44n8914_p0003b10 ‖ 引經云一現等覺佛（華嚴亦說十身彼名無著佛安住世間成正覺故）二弘□
D44n8914_p0006a03 ‖ 直名法性[這-言+(素-糸+攵)]□相宗談字訊同故今引之也）亦名法身力無畏等諸切德法
D44n8914_p0006b03 ‖ 勞[敝/廾]弊過九積聚過十攝眾過十清淨相者謂無差別
D44n8914_p0006b05 ‖ 相非斷常相無勞[敝/廾]弊相非積聚相無我所相（已上）。荅無
D44n8914_p0007a02 ‖ 大法樂疏云眾相咸備□各極円躰離眾患名極淨無
D44n8914_p0009b01 ‖ 居法性土等者問何強□作身土相對釈荅身土一具
D44n8914_p0010a07 ‖ 所現之土寧定方域□心若清淨其處即淨何得必捨
D44n8914_p0010b11 ‖ 究竟上此等相[這-言+(素-糸+攵)]□如何會通荅唯識妙旨無定域□者
D44n8914_p0011b01 ‖ 伽唯識文言惣含□其意應通二自在宮初徃土在色
D44n8914_p0015a09 ‖ 聖智所行境界非凡□所行故名非安立也唯識章云
D44n8914_p0020a11 ‖ 攝故與彼說理不相[這-言+(素-糸+攵)]□又述第二師云有義如來五
D44n8914_p0020b09 ‖ 漏善亦不相[這-言+(素-糸+攵)]□若尒菩薩五識不緣受用土耶雖依
D44n8914_p0026b04 ‖ 用故廣如佛地不能繁引與此無[這-言+(素-糸+攵)]□（此文意云無性後解及莊嚴論
D44n8914_p0026b07 ‖ 妙觀察智如何相[這-言+(素-糸+攵)]□荅佛地第三有二師釈正義同
D44n8914_p0026b11 ‖ 嚴論說非次第也故不相[這-言+(素-糸+攵)]□（已上）。問莊嚴論是慈尊所
D44n8914_p0027a04 ‖ 次說非言轉六得成事智故不相[這-言+(素-糸+攵)]□二疏外別解云

D44n8914_p0027a06 ‖ 五識因位麤不觀察果位方能云得觀察故亦不[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0027a07 ‖ 無性兩釈各随一義不[這-言+(素-糸+攵)]□二論然佛地論破轉五識
D44n8914_p0027b01 ‖ 第[redacted]法等正義師非說轉六得事智既不可依莊嚴論故此唯識論無相[這-言+(素-糸+攵)]□失次解意者若至佛
D44n8914_p0027b03 ‖ 言轉六得事智等唯識論顯其正能言如次得無生菩薩能得兩意方作二解是故不[這-言+(素-糸+攵)]□莊嚴唯識二論
D44n8914_p0028a01 ‖ 說意者有漏位中智劣識強無漏位中智強□識劣為
D44n8914_p0028a02 ‖ 令勸□有情捨有漏識得無漏智故名為轉識得智也
D44n8914_p0028b05 ‖ 荅此四智品雖皆能起一切作用而就強□多作用各
D44n8914_p0028b08 ‖ 智一[乞-乙+、]能起一切作用就強□多分說平等智起受用
D44n8914_p0037a08 ‖ 初二容其義勢自顯故不別難又無指咎會諸[這-言+(素-糸+攵)]□文
D44n8914_p0037b07 ‖ 還同地上所變淨土二佛地論等下和會相[這-言+(素-糸+攵)]□三只
D44n8914_p0038a03 ‖ 名雖小異義無相[這-言+(素-糸+攵)]□梁論十云於初地由一切遍滿
D44n8914_p0044a06 ‖ 哉如彼断常二見等者行相[乞-乙+、][這-言+(素-糸+攵)]□躰性別故於一時
D44n8914_p0045a02 ‖ 相續能[這-言+(素-糸+攵)]□彼故第七俱者猶可現行法空智果起位
D44n8914_p0046b07 ‖ 無分別智及此果滅定後得智等相續不断能[這-言+(素-糸+攵)]□第
D44n8914_p0046b09 ‖ 所知障是八地以上猶得現行第六人觀不[這-言+(素-糸+攵)]□彼第
D44n8914_p0047b01 ‖ 中亦能伏之現行麤於種能[這-言+(素-糸+攵)]□於道故又八地以去
D44n8914_p0049a05 ‖ 別[乞-乙+、][乞-乙+、]二執麤故易断入於初地住二空[(共-八+隹)*見]□一時頓
D44n8914_p0049a10 ‖ 智劣故雖有智只舉識攝其識浮踈功力□弱□故云
D44n8914_p0049b01 ‖ 強□識劣故雖有識只舉智攝其智其深德用勝妙故

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 2

D44n8914_p0050b05 ‖ 凡□聖謂本為凡□兼及聖故今本願者惣指攝取地前
D44n8914_p0051a04 ‖ 凡□夫心力所及然彼如來宿願力故者述修定凡□夫
D44n8914_p0051a06 ‖ 願明知五乘所託願者各攝凡□夫二乘等諸願也和
D44n8914_p0051a07 ‖ 尚釈云由託佛願以作強□緣致使五乘齊入安樂集
D44n8914_p0051a08 ‖ 云旀陀淨國位詠上下凡□聖通徃者今此無量壽國
D44n8914_p0051a11 ‖ 和尚述正由託佛願以作強□緣道綽判由佛願故[言*(宛-(夗-夕)+匕)]
D44n8914_p0052a02 ‖ 不亦別乘生因之願[(打-丁+匆)/心]揔乘攝凡□夫諸願故名託佛願

D44n8914_p0052a07 ‖ 定三箇願所攝之機但是凡□夫而若言通攝聖人者
D44n8914_p0052a08 ‖ 近背和尚遠[這-言+(素-糸+攵)]□諸師既無所據誰敢信者況生因願
D44n8914_p0053a04 ‖ 因本願若只乘愍攝聖人願可得徃生垢障凡□夫智
D44n8914_p0053a05 ‖ 力尤弱□福德極少若不乘於生因之願不可輒得徃
D44n8914_p0053a07 ‖ 約二乘菩薩不生因願名託佛願若約垢障淺識凡□
D44n8914_p0053b02 ‖ 勝本願彼願何故不為凡□夫勝增上緣攝入彼土例
D44n8914_p0053b05 ‖ 得徃生凡夫福力甚微弱□故不乘生因不可徃生淨
D44n8914_p0053b10 ‖ 為彼機已成就故令彼機類攝入報土又攝凡□夫願
D44n8914_p0054a01 ‖ 成就願其力強故即攝其機若為凡□夫成就諸願力
D44n8914_p0054a02 ‖ 弱□故不攝其機又為凡夫願未成就故不攝之雖已
D44n8914_p0054a07 ‖ 佛願力非辞所覃大乘妙用眚趣難知唯[仁-二+卩]仰而信莫
D44n8914_p0054b02 ‖ 定散諸善名本願行次三福力弱□若亦不立生因願
D44n8914_p0054b04 ‖ 有上機修之尚成菩提一實觀智一大弘□願能資助
D44n8914_p0055a10 ‖ 淨土若嫌能修彼佛本願為增上緣攝凡□夫故亦不
D44n8914_p0055b01 ‖ 佛願以■強□緣今師問云何地前凡□夫得生積依託
D44n8914_p0055b09 ‖ 非生因願乘攝凡□夫願得徃生別設生因願似無要
D44n8914_p0055b10 ‖ 況許非本願而言[尤-尢+託]本願自語相[這-言+(素-糸+攵)]□豈得盡理又師
D44n8914_p0056a03 ‖ 佛此外徃[乞-乙+、]凡□夫之人乘佛願徃生淨土非生因願
D44n8914_p0056a07 ‖ 故念佛行法成就極易別是乘生因本願故[(打-丁+匆)/心]摠亦乘
D44n8914_p0056a08 ‖ 攝凡□夫願故念佛已假攝機攝行（第十八願雖同攝機為簡餘願不論
D44n8914_p0056a10 ‖ 更不乘別攝行本願於中乘二緣念佛其力強□例如
D44n8914_p0056b01 ‖ 正助二業獨立正定稱蓋□是生因本願唯[戶@勺]稱名故
D44n8914_p0056b04 ‖ 本願非願二行差別何無甲乚次諸行皆乘攝凡□夫
D44n8914_p0056b06 ‖ 淨土而別立生因願者[修-(仁-二)+彳]生因行彼願強□故行躰速
D44n8914_p0056b11 ‖ 而託本願深有其意趣豈自語相[這-言+(素-糸+攵)]□非本願者非生
D44n8914_p0057a01 ‖ 因願託本願者託攝凡□願舉要言之若有人問行定
D44n8914_p0057b01 ‖ 何云小乘三果聖人此但分別機品凡□聖不論去行
D44n8914_p0058a04 ‖ 論所明增上緣如所難意是微弱□緣唯識論等明增
D44n8914_p0058a07 ‖ 緣謂若有法有勝勢用能於餘法或順或[這-言+(素-糸+攵)]□雖前三
D44n8914_p0058b01 ‖ 境以定通引力名增上緣凡□夫生淨加佛願力名增
D44n8914_p0059a08 ‖ 淨土不思議力非凡□所測二會[這-言+(素-糸+攵)]□中佛地論等者等
D44n8914_p0060a04 ‖ 知者俱舍論云眼耳意根境不至三相[這-言+(素-糸+攵)]□所謂眼及
D44n8914_p0060a07 ‖ 鼻舌身三與此相[這-言+(素-糸+攵)]□能取至境是合中知根之與境

D44n8914_p0060a10‖樓山者法花道暹記云經旀樓山者此云兜□山亦云
D44n8914_p0061b02‖間許取以為喻亦復無[這-言+(素-糸+夂)]□經部雖無實影取似亦復
D44n8914_p0061b03‖無[先-儿+八]□攝論云由迷乱故謂見影像等據自實義以破
D44n8914_p0061b10‖今若云有便[這-言+(素-糸+夂)]□經[先-儿+八]□若云無者何故八喻[乞-乙+、]依他耶
D44n8914_p0063b08‖俱舍等論相[這-言+(素-糸+夂)]□若言無此三能者復與法花等經相
D44n8914_p0063b09‖[這-言+(素-糸+夂)]□故知下自和會論由自力經約他緣並無[這-言+(素-糸+夂)]□乖准
D44n8914_p0065a08‖力是劣云何凡□變即許實有故威德定是勝人起（已上）。
D44n8914_p0065b02‖非自在名一類有亦無其[先-儿+八]□前解為勝（已上）。斯乃已得
D44n8914_p0066a03‖得威德定變為此色饒益有情（已上）。此等相[這-言+(素-糸+夂)]□云何會
D44n8914_p0067b01‖上界之[先-儿+八]□次引觀經中先引第九觀證旀陀廣大身
D44n8914_p0067b02‖量是他受用身故非地前所見次引雜想觀明凡□夫
D44n8914_p0068a05‖身而身量大具眾相好有何[先-儿+八]□耶故觀佛經十云毗
D44n8914_p0068b06‖觀指今第九觀云非是凡□夫心力所及若化身者地
D44n8914_p0068b07‖前凡□夫心力何不及又今文言唯是他受用身非是
D44n8914_p0070a05‖一國教主凡□極樂是報身土者明據非一今論及慈
D44n8914_p0071a02‖相云何會中有聲聞等名為眷属而不相[這-言+(素-糸+夂)]□是舉果
D44n8914_p0071a03‖圓滿難眷属圓滿次有何相[這-言+(素-糸+夂)]□者還徵相[這-言+(素-糸+夂)]□相後諸
D44n8914_p0071a04‖聲聞等同菩薩見故成相[這-言+(素-糸+夂)]□者重述相[這-言+(素-糸+夂)]□聲聞等同
D44n8914_p0071a05‖大菩薩見報佛身聞說妙法故成相[這-言+(素-糸+夂)]□彼論荅中雖
D44n8914_p0071a09‖淨識為相云何會中有聲聞等而不相[這-言+(素-糸+夂)]□有何相[這-言+(素-糸+夂)]□
D44n8914_p0071a10‖諸聲聞等同菩薩見故成相[這-言+(素-糸+夂)]□若聲聞等亦如是見
D44n8914_p0076a01‖等故自他互應不[先-儿+八]□自義應他自者自應於他名為
D44n8914_p0076b02‖可致疑十地所見猶有差別况於地前凡□夫見乎但
D44n8914_p0077a10‖生一切利益事為用釈曰凡□夫二乘名一切眾生随
D44n8914_p0078a05‖其所應常能住持不毀不[先-儿+八]□如是功德皆因諸波羅
D44n8914_p0078a07‖相故說為報身又凡□夫所見者是其麤色随於六道
D44n8914_p0079a05‖意說現一佛身理通報化随宜現故地前凡□夫直見
D44n8914_p0079b01‖上又業劣弱□不得往生上能見下為欲接引地前凡□
D44n8914_p0080a04‖名地上菩薩亦生化土者地前凡□夫即報見化可名
D44n8914_p0080a05‖地前亦生報土若尒何故汝許凡□夫生故極樂唯化
D44n8914_p0080a07‖見勝妙土又業劣弱□不得往生上能見下為欲攝引
D44n8914_p0080a08‖地前凡□夫生變化土有何妨廢又地上下是第二釈

D44n8914_p0080b02 ‖ 凡□夫生報為彼報土是有無漏若約變化安有此言
D44n8914_p0082a02 ‖ [先-儿+八]□性宗明義於水一塵業各別故妄見不同問何故
D44n8914_p0083a11 ‖ 明界攝義中文有三意一[(打-丁+匆)/心]揔明有漏三界躰不別故
D44n8914_p0084a01 ‖ 損伕伏欲界繫染未能證得三摩地故名未離欲二雖
D44n8914_p0086b11 ‖ 麤動正障定故（已上）。修道所伕伏之惑一但迷事生二依
D44n8914_p0088a02 ‖ 漏種）猒離色故無業果色有定果色於理無[這-言+(素-糸+攵)]□（已上）。問誰
D44n8914_p0089b08 ‖ 約多分為論亦不相[這-言+(素-糸+攵)]□其如來地純無漏善無[乞-乙+、]記
D44n8914_p0090a06 ‖ 持諸法種子令不[先-儿+八]□故名一切種疏云現行識執持
D44n8914_p0090a07 ‖ 諸法自他（自本識他轉識）種子令不[先-儿+八]□故名一切種積因相
D44n8914_p0090a10 ‖ 故此通凡□聖（已上）。二乘無學八地已上第八本識尚持
D44n8914_p0090b02 ‖ 漏種令不[先-儿+八]□故由此疏云謂從無始乃至如來盡未
D44n8914_p0091b08 ‖ 彼無生香等道理故問設許有之[這-言+(素-糸+攵)]□何理耶若許定心而現香味香味隨心上地所繫此即上地而有香
D44n8914_p0091b09 ‖ 味[這-言+(素-糸+攵)]□諸教過由斯定心不變香味兼疏所明合為三積言加行心即是因也或疏所解不異前二加行之
D44n8914_p0094a07 ‖ 云[乞-乙+、]問若存此義[這-言+(素-糸+攵)]□上問荅約凡□夫有漏心所變土
D44n8914_p0094a11 ‖ 也已上二義學者取捨問若存三界所攝義者[這-言+(素-糸+攵)]□淨
D44n8914_p0095b06 ‖ 下舉例釈成謂如凡□夫得生西方許是凡□夫而非五
D44n8914_p0096a05 ‖ 言無三趣等者問前[前-刖+合]荅文引撗截五悪趣文今何云
D44n8914_p0096a09 ‖ 本若是凡□夫至煩惱增也重救不攝義大分有二一
D44n8914_p0096b02 ‖ 是人趣至其義何妨兩邊反問明彼土凡□夫不可名
D44n8914_p0097b01 ‖ 謂汝若轉計言以四州等外無別人天故淨土凡□夫
D44n8914_p0100a03 ‖ 阿羅漢者通攝三乘無學果位皆已永[宋-木+舌]□煩惱賊故
D44n8914_p0101b07 ‖ 非相[這-言+(素-糸+攵)]□荅其意各異先疏言能蔵執蔵亦通無漏者

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 3

D44n8914_p0103b09 ‖ 相言二縛者炎記一云然能縛惑有強□有弱一相應
D44n8914_p0104a06 ‖ 軟弱於五縛中前三是強□後二是弱若断前三随其
D44n8914_p0104b05 ‖ 增者如有漏心緣滅道諦煩惱不增滅道無漏性[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0104b09 ‖ [這-言+(素-糸+攵)]□於漏必非相應可為漏境然性相[這-言+(素-糸+攵)]□乍不隨増不
D44n8914_p0105a02 ‖ 及相[這-言+(素-糸+攵)]□故謂若有法為此地中身見及愛

攝為己有
D44n8914_p0105a07‖緣彼下惑相[這-言+(素-糸+夂)]□故彼二亦無所緣隨增理如於炎石
D44n8914_p0105a09‖相[這-言+(素-糸+夂)]□若上地法與能緣彼下惑相[這-言+(素-糸+夂)]□故彼無漏緣與
D44n8914_p0105b05‖六無漏緣惑緣無漏惑無由彼境增煩惱力性相[這-言+(素-糸+夂)]□
D44n8914_p0105b11‖雖能現見不為損[宋-木+舌]□問欲界苦諦身邊二見以何義
D44n8914_p0106b01‖本若不許是至淨居天等上來二問難不攝義[這-言+(素-糸+夂)]□有
D44n8914_p0106b02‖漏心所變道理當問更難相[這-言+(素-糸+夂)]□教說無量壽經說欲
D44n8914_p0106b11‖理断二種障十地菩薩及金剛心何名人天乖[這-言+(素-糸+夂)]□經
D44n8914_p0107b06‖非相[這-言+(素-糸+夂)]□問難不攝義文猶未盡何先評取荅正就淨
D44n8914_p0107b11‖本若凡□夫所至復為斯問重難不攝義問前已立理
D44n8914_p0108a02‖意謂[這-言+(素-糸+夂)]□道理及經說也而教有惣別不同故先引壽
D44n8914_p0108a07‖若凡□夫所變淨土等者[牒-世+云]第二對意感之生彼等者
D44n8914_p0108a09‖牒謂若凡□夫所變淨土雖是有漏非三界所者如勝
D44n8914_p0108b08‖人天趣者未知淨土化生凡□夫非三界生五趣狹故
D44n8914_p0108b10‖三界之外有眾生者是外道義故淨土凡□夫應是三
D44n8914_p0109a01‖經上云佛子復以近况遠凡□夫善心中尚無不善何
D44n8914_p0109a10‖還准第四對意述雖凡□夫有漏色身非三界身今此
D44n8914_p0109b01‖此所難義亦以尒雖是凡□身不名界身也但今文中
D44n8914_p0110a06‖此論不繫三有故名為外若論處所不出三界之域□
D44n8914_p0110b01‖本此義更難至界之身耶重難前義若言淨土凡□夫
D44n8914_p0111b01‖死相[這-言+(素-糸+夂)]□故能盡諸業者由無漏力永拔黑等三有漏
D44n8914_p0111b07‖命令成殊妙是名變易故其正曰躰是有漏助助曰無
D44n8914_p0112a03‖文既會属於助助曰何致疑難但涅槃經名有為有漏
D44n8914_p0112a04‖者是證人空不證法空無為不極且属有為[糸*(冬-夂+免)]縿得生
D44n8914_p0112a10‖有漏善不善業由煩惱障緣助助勢力所感三界麤異
D44n8914_p0112b10‖生死者論云謂諸無漏有分別業由所知障緣助助勢
D44n8914_p0115a10‖由佛力敁招非繫報三非是凡□夫下結歸大乘道理
D44n8914_p0115a11‖勸令生物[仁-二+印]仰信第一反質中此但失名而不失躰者
D44n8914_p0116a07‖本凡□夫眾生至言生淨土是第五問上来料蔺有漏
D44n8914_p0116b01‖有三意初淨有多種者惣摽次有真下至凡□夫別就
D44n8914_p0116b08‖等有漏所變是有漏故也此四種中凡□夫徃生安養
D44n8914_p0119b07‖凡□夫所生淨土躰穢相淨者如維摩經說随其心淨
D44n8914_p0119b08‖即佛土淨凡□夫未能淨於其心如何生淨此之心淨

D44n8914_p0120b10‖名自力淨心穢凡□夫依佛力故見清淨土為他力淨
D44n8914_p0121a06‖無教（已上）。若言一概病藥忽[這-言+(素-糸+攵)]□故不可偏執維摩說非
D44n8914_p0121a09‖尊相[這-言+(素-糸+攵)]□如何荅究竟之言不局佛果亦通十地故攝
D44n8914_p0122a01‖兩隻也問觀經所說徃生凡□夫諸惑紛綸未能伏
D44n8914_p0122a04‖起者語未得定前故不相[這-言+(素-糸+攵)]□若散動機信心清淨修
D44n8914_p0125a10‖淨土問有漏凡□夫既得徃生何言心穢眾生不生荅
D44n8914_p0126a07‖有質不成搜玄即冥（已上）。如何相[這-言+(素-糸+攵)]□荅一異相對有無
D44n8914_p0126a10‖不成一理斉平又云有質不成搜玄即冥□明第二四
D44n8914_p0127b03‖師躬窺淨域□討眾妙之源究泥洹之跡者矣實為[(留-田)-刀+ㄗ]
D44n8914_p0127b04‖手菩薩者高僧傳五云釋道安姓衛氏民常山扶柳人
D44n8914_p0127b06‖性聡敏而形貌陋篤性精進[文/日]斉戒無缺師與弁意經
D44n8914_p0128a06‖略不[余*刃]准此[佔-曰+(田/寸)]傳意安手有菩薩釧相故世人歎曰[(留-田)-刀+ㄗ]
D44n8914_p0128b03‖靈祐法師嘆云安和尚鑿荒途以立儀故安非凡□類
D44n8914_p0129a08‖下釋異質不成搜玄即冥□即有二義初義意者淨穢
D44n8914_p0129a11‖冥□兩相冥□然同在一處不可分成二所故也計此下
D44n8914_p0129b03‖冥□若依此義更不可言異質雖成三無質下釋無質
D44n8914_p0129b10‖質礙能既[這-言+(素-糸+攵)]□法相義難通釋言八微者一切色法入
D44n8914_p0132b01‖悟入唯識無境一相[這-言+(素-糸+攵)]□識相智謂於一處鬼人天等
D44n8914_p0132b03‖隨悟入者地前之位）疏云相[這-言+(素-糸+攵)]□即境各有別故相[這-言+(素-糸+攵)]□之者名相
D44n8914_p0132b04‖[這-言+(素-糸+攵)]□者或相[這-言+(素-糸+攵)]□即者人境俱別故相[這-言+(素-糸+攵)]□者識名相[這-言+(素-糸+攵)]□識
D44n8914_p0132b07‖人清冷水空定唯空非一實物乎相[這-言+(素-糸+攵)]□返此雖非有
D44n8914_p0132b09‖今言境非定一故應言一處（已上）。無性攝論釋相[這-言+(素-糸+攵)]□識
D44n8914_p0132b10‖相智云相[這-言+(素-糸+攵)]□者識名相[這-言+(素-糸+攵)]□識疏釋相[這-言+(素-糸+攵)]□者即有二釋
D44n8914_p0132b11‖一言相[這-言+(素-糸+攵)]□謂是則境火等五境相[這-言+(素-糸+攵)]□異故所言者[乞-乙+、]
D44n8914_p0133a01‖能變假者相[這-言+(素-糸+攵)]□之者依主釋也二言相[這-言+(素-糸+攵)]□能變假者
D44n8914_p0133a02‖鬼等五類種族異故相[這-言+(素-糸+攵)]□即者持業釋也相[這-言+(素-糸+攵)]□者識
D44n8914_p0133a03‖名相[這-言+(素-糸+攵)]□識相者相狀即境躰也依境生識故云識曰

D44n8914_p0133a08‖心耶但可言一處中有四相[這-言+(素-糸+夂)]□境應四心也處義寬
D44n8914_p0133b07‖第五問云凡□夫未得無漏淨心随心所變土還有漏
D44n8914_p0134b03‖問佛是法王大術難思設雖躰淨而現穢相凡□夫未
D44n8914_p0134b04‖得自在淨用何以躰穢而現淨相所例不[文/日]斉其義安
D44n8914_p0134b06‖如来清淨佛土自識變似淨土相現佛自現穢凡□夫
D44n8914_p0134b08‖[文/日]斉故以為翻例問依託佛力現於淨相即第二義今
D44n8914_p0135a02‖力顯令心穢變淨土相三令此下寄於佛力勸生[仁-二+印]仰
D44n8914_p0137b05‖別空故空又問空當於何求[前-刖+合]荅曰當於六十二見中
D44n8914_p0138a02‖等皆[這-言+(素-糸+夂)]□妄執又此空言是遮非表非唯空有亦復空
D44n8914_p0140b07‖相歷然一異平等凡□未有無波之水曾無不濕之波
D44n8914_p0140b09‖真俗相備□性相乎存勿據一門猥生偏滯俗諦若立
D44n8914_p0142a03‖互乎顯成二證耳又言雖知等者是第五證已如上引
D44n8914_p0142a10‖識方明三性三無性義所餘經論文義無[這-言+(素-糸+夂)]□先三性
D44n8914_p0143a08‖自性）問遍計所執躰性都無凡□夫□心何以為緣而得
D44n8914_p0143b04‖我實法執此當情現即非實法譬如龜毛[少/(兔一丶)]㝹角等法
D44n8914_p0147b03‖本淨佛國土至淨佛土也是第十問凡□淨土者一得
D44n8914_p0147b05‖者著相凡□夫心有所得何得往生此乃別就淨土經
D44n8914_p0147b09‖迴廻如何得生有無所得者涅槃十七廣明其相如第五
D44n8914_p0148a03‖得名無所得不遮智內冥□真亦為所得也（已上）。中百論
D44n8914_p0148a05‖興□多著有見龍猛菩薩證極喜地採集大乘無相空教
D44n8914_p0148a07‖造百論等弘□闡大義由是眾生復著空見無著菩薩
D44n8914_p0148b01‖法師為和會二宗言不相[這-言+(素-糸+夂)]□著會宗論三千頌（已上）。等
D44n8914_p0148b09‖二然凡□下至而得往生明中下輩用有相行三以往
D44n8914_p0148b10‖下至凡□夫亦生惣以結成有相無相定善散善咸得
D44n8914_p0149a11‖解行具足人也但和尚釋資師相[這-言+(素-糸+夂)]□不適于今或■
D44n8914_p0149b01‖復會（云云）。二明中下輩用有相中然凡□愚人在俗紛擾
D44n8914_p0149b02‖等者先明中下根機不堪空觀謂迷[(匚@一)/女]凡□愚於自識
D44n8914_p0150a05‖三以往生下惣結成中有凡□有聖等者先明修回差
D44n8914_p0150a06‖別於中凡□聖大小者舉能修人有相無相等者示所
D44n8914_p0150a08‖多修少修者[余*刃]行分[文/日]斉而有三輩者此下次弁得果
D44n8914_p0150a10‖者觀經九品大經三輩皆是凡□夫未見聖人若言不
D44n8914_p0150a11‖攝上明修回言有凡□聖下明得果言三輩等荅難知

D44n8914_p0150b03 ‖ 不攝更應思擇若言攝在會經文者雖云凡□夫不遮
D44n8914_p0151a01 ‖ 言有所得亦可徃生以徃生者非唯聖人凡□夫亦生
D44n8914_p0151a04 ‖ 無相別以徃生者至凡□夫亦生明能修人有聖人凡夫
D44n8914_p0151a05 ‖ 差此乃非言有聖凡□別故有無所得有所得異也第
D44n8914_p0151b05 ‖ 薩修無漏曰方見報土地前凡□夫據有漏行能生化

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 4

D44n8914_p0157a11 ‖ 何下正難初經意說若欲見佛色若求聞佛音是凡□
D44n8914_p0157b03 ‖ 見謂凡□夫人不能見故次文離一切相等者諸佛遠
D44n8914_p0158b07 ‖ 舉機法相[這-言+(素-糸+攵)]□失而述佛說對根於中甘露
夭命經有
D44n8914_p0159b09 ‖ 別簡重故非相[這-言+(素-糸+攵)]□如上生蹏云若別邪見
唯斷善根
D44n8914_p0159b11 ‖ 而諸凡□夫心墮邪見文出九種邪見非必曰果撥無
D44n8914_p0160a05 ‖ 相[這-言+(素-糸+攵)]□（已上）。是則四意趣中眾生樂
欲意趣也而諸愚人
D44n8914_p0160a07 ‖ 也凡□隨文取義招五種過一不正信二退勇猛三誑
D44n8914_p0160a09 ‖ 解[乞-乙+、]者行者若解色即是空觀色非邪不[這-言+(素
-糸+攵)]□空故若
D44n8914_p0160a11 ‖ 空即是色觀空非邪不[這-言+(素-糸+攵)]□色故若謬空異
色觀空是
D44n8914_p0161a07 ‖ 本金[(罩-卓+止)*寸]般若至前經相[這-言+(素-糸+攵)]□
是第三問初直引三經證
D44n8914_p0161b07 ‖ 路[糸*(色-巴+也)]名無所觀非是凡□夫分別識境故如經言
彼識
D44n8914_p0162b05 ‖ 就受用身及變化身無相[這-言+(素-糸+攵)]□過（已上）。
准此等說今言化
D44n8914_p0163a06 ‖ 經就之故彼此無有[這-言+(素-糸+攵)]□背又西方下是第
二尺遙指
D44n8914_p0163b11 ‖ 悲（已上）。說法既尒身土亦然故龍興□記云以明躰者
諸
D44n8914_p0165b10 ‖ 不待壞緣自然壞滅故寘初[糸*(冬-夂+免)]終生即便壞滅
（已上）。又俱舍
D44n8914_p0166b06 ‖ 似相續故妄見有實猶如燈[焰-臼+(丨*日)]念[乞-乙+、]生
滅凡□夫愚人
D44n8914_p0171b02 ‖ 義故觀經言有徃來各據一義故不相[這-言+(素-糸+攵)]□
次引維摩
D44n8914_p0177a07 ‖ 未到彼岸取栰故（已上）。曰言會理故捐月之[(尸@
言)*(亠/羊)]興□者椤
D44n8914_p0178a04 ‖ 不屬法凡□夫迷執浪起愛憎諍名於朝沇身於浰喻
D44n8914_p0178a09 ‖ 器蹄尋跡[木*(前-刖+句)*(前-刖+句)]瓮具周易云蹄者所
以存瓮得瓮而忘□
D44n8914_p0178a10 ‖ 蹄筌者所以存魚得魚而忘□筌則知言教所以表義

D44n8914_p0178b01‖以蕩其情執曰[指-匕+厶]得月不無方便之門獲兔忘□[田/弟]自
D44n8914_p0179a06‖論引龍樹[估-口+(田/寸)]傳云華嚴九有三本大本有三千大千世
D44n8914_p0179b05‖秘在龍宮非閻浮人之所受持故此不傳）五下本（有十万頌三十八品天竺所[估-口+(田/寸)]傳也）六略
D44n8914_p0179b06‖本（六十卷本是也十万頌中前三万六千頌要畧所出也此土所[估-口+(田/寸)]傳也）華嚴兩本既在
D44n8914_p0179b10‖餘處人天凡□聖咸稟至言者顯示在世眾生親稟佛
D44n8914_p0180a02‖音之昔微言廣被導令□類於十地金容影晦殘真文
D44n8914_p0181b11‖識所變國土皆名穢土凡□准今論淨穢相對即有四
D44n8914_p0182a07‖對謂凡□夫等依佛願力生名淨土自迴六趣名為穢
D44n8914_p0182b01‖喜已上名淨土純菩薩故三賢已前所居不淨凡□夫
D44n8914_p0183a07‖此地所治遲鈍性於三恵有忌失障今此地無忘□彼
D44n8914_p0184b09‖一故定自在義在三地[工*兄]三地言源出深□密七地建
D44n8914_p0184b10‖立遙起瑜伽故佛地論第一云解深□密說三地已上
D44n8914_p0185b06‖勝妙便能冥□會所緣真如離計度等五種相故疏引
D44n8914_p0186a03‖道斷心行處滅心與境冥□理與智會境如智[乞-乙+、]如境
D44n8914_p0187b01‖驥尾則凌於宇宙耑[乞-乙+、]誰言是石蠅之勢乎凡□夫徃
D44n8914_p0188a01‖伽論[這-言+(素-糸+攵)]□於諸說謂楞伽說初地龍樹徃生極樂仁王
D44n8914_p0188a02‖經明初地菩薩見百佛土又華嚴宣初發心凡□夫菩
D44n8914_p0188b03‖無量功德不受三界凡□夫時果（已上）。入十方佛土者似
D44n8914_p0188b04‖不限百佛土如何相[這-言+(素-糸+攵)]□耶荅言十方者語其方域□言
D44n8914_p0188b05‖百佛者弁其貟數故前後文不成相[這-言+(素-糸+攵)]□或百佛者絢
D44n8914_p0189a01‖宗意華嚴經說凡□夫徃生者彼經云願我臨欲命終
D44n8914_p0189a03‖樂國問是普賢願何足為凡□夫徃生證荅寄能化普
D44n8914_p0189b05‖此等諸文即是凡□夫徃生相也第三故知下結也。
D44n8914_p0189b06‖本攝大乘論至論相[這-言+(素-糸+攵)]□也是第六問攝大乘論對法
D44n8914_p0190a08‖名秘密（已上）。凡□佛所說一切正法不出四意及四秘密
D44n8914_p0191a11‖攄平等理言彼是我以會相[這-言+(素-糸+攵)]□餘三准此（已上）。魏論云
D44n8914_p0192b02‖信凡□夫聞法思惟解了大乘說教之義生證義難應
D44n8914_p0193a01‖名解義即教相大乘在十信前凡□夫所聞聖凡□階位
D44n8914_p0193b02‖善故如來後時更毀呰施便令渴[仁-二+印]仰其餘勝行若迷
D44n8914_p0193b03‖此意一法毀讚則成相[這-言+(素-糸+攵)]□布施既尒戒等亦然是有
D44n8914_p0193b10‖而豈非是自語相[這-言+(素-糸+攵)]□故是秘密觀所化器

意樂不同
D44n8914_p0193b11‖對彼而說不相[這-言+(素-糸+攵)]□（已上）。佛設四意攝釈有文如對治秘
D44n8914_p0196a10‖隨號号翻義唐二論同稱轉變秘密謂別義言字轉顯
D44n8914_p0196b08‖[這-言+(素-糸+攵)]□覺定為散住於顛倒等不可有得菩提義故若秘
D44n8914_p0197a02‖述轉變相恐繁不敘問何故煩設此轉變說[前-刖+合]荅梁釈
D44n8914_p0198b02‖能起禮既[先-儿+八]□念故不可觀察故只口稱上三業相此
D44n8914_p0198b08‖不可[這-言+(素-糸+攵)]□今述下品下生稱名若亦言彼導師尺各別
D44n8914_p0198b11‖相應[工*兄]有二師解自異者應云相[這-言+(素-糸+攵)]□文義既同更無
D44n8914_p0199a01‖別由何強曰[這-言+(素-糸+攵)]□無其異同論拗差別論蔵所破也論
D44n8914_p0199a11‖推此計意凡□夫起行不可生淨故猶属願云唯發願
D44n8914_p0199b10‖意[煞-(烈-列)]□等五戒皆悉受得方名近事若不受一不得此
D44n8914_p0201a09‖落迦不言尓時即是生有何所相[這-言+(素-糸+攵)]□如是大小論蔵
D44n8914_p0201a11‖經說行文顯然不可□混言悉發願謂觀經等備□陳
D44n8914_p0201b08‖是諸經諸文義者他力本願令凡□夫生何所不了須
D44n8914_p0202a01‖念佛徃生亦復如是徃生道理經說雖明凡□夫生淨
D44n8914_p0202a05‖故若人至心信佛願力以佛威故設雖凡□夫而生淨
D44n8914_p0202a08‖佛本願皆是了義無含□密意將別時意而發其願耶
D44n8914_p0203a09‖亦不證故知凡□夫一形十念切德不多即生淨土眾
D44n8914_p0203b08‖故非[這-言+(素-糸+攵)]□哉以論求於人意等者將攝大乘唯願属別
D44n8914_p0203b11‖相[這-言+(素-糸+攵)]□者道理不明彼唯識論與法華論俱天親造而
D44n8914_p0204a05‖部經設雖一師有相[這-言+(素-糸+攵)]□義強所不遮例如天親釈大
D44n8914_p0204a06‖小經其義懸隔故唯論論與法華論一乘五乘宗且差[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0204a08‖代相[這-言+(素-糸+攵)]□凡□夫徃生若別時意何憚言唯蕑去行耶莫
D44n8914_p0204b03‖眾生欲意不說餘事然觀經等唯說凡□夫徃生淨土

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 5

D44n8914_p0207a01‖種云何為八一者曰緣[(扌-于+匆)/心]揔相所謂為令眾生離一切
D44n8914_p0207b06‖修行甚極切難故所以者何於彼心中[這-言+(素-糸+攵)]□迷境界於

D44n8914_p0208b09‖如來為說不生法耶又若[(打-丁+匆)/心]揔是者此下重責十六觀
D44n8914_p0208b10‖等是願非行謂若[(打-丁+匆)/心]揔一種願門者何須分為十六觀
D44n8914_p0208b11‖耶又為此解者此下重誡成過[先-儿+八]□謂若為十六觀非
D44n8914_p0209a07‖初至別時之教[(打-丁+匆)/心]揔明聞淨土教有四類不同二佛對
D44n8914_p0209a10‖行四又攝論文下更以別義宣別時意第一[(打-丁+匆)/心]揔明中
D44n8914_p0209b04‖障[(打-丁+匆)/心]揔名為障重障有二一者尤重第一類是聞法毀謗自
D44n8914_p0211b07‖不願求有漏果報只為快樂白地發願何今相[這-言+(素-糸+攵)]□荅
D44n8914_p0212a02‖多日[先-儿+八]□意故不解人語不能起行前二即約平生[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0212a03‖緣後三是約臨終[這-言+(素-糸+攵)]□緣後二緣中初之一者雖心明
D44n8914_p0212a06‖識狂乱失念及[先-儿+八]□意故不覚其人不解其語問狂乱
D44n8914_p0212a07‖[先-儿+八]□心[先-儿+八]□意者有何差別荅狂謂心狂乱即心乱若狂
D44n8914_p0212a08‖乱者失其正念故云[先-儿+八]□心举王顕數可云[先-儿+八]□念唯識
D44n8914_p0212a09‖論云[先-儿+八]□念於諸所緣不能明記為性能障正念散乱
D44n8914_p0212a10‖所依為業謂[先-儿+八]□念者心散乱故（已上）。有情心狂必在意
D44n8914_p0212b05‖業令他[先-儿+八]□念由此業曰於當來世感別異熟能令心
D44n8914_p0212b06‖狂（依悪業曰感不平等異熟大種依此大種勢力心便[先-儿+八]□念故說為狂心狂雖業異熟所生躰非異熟
D44n8914_p0212b09‖由傷[宋-木+舌]□謂曰事業惱非人等由彼嗔故傷其支節遂
D44n8914_p0212b10‖致心狂四由乖[這-言+(素-糸+攵)]□謂由身内風熱淡界互相[這-言+(素-糸+攵)]□反大
D44n8914_p0212b11‖種乖適故致心狂五由愁憂謂曰喪[先-儿+八]□親愛等事愁
D44n8914_p0213a03‖重遇病命終尒時女人愁毒入心狂乱失性躶身無耻遊行四衢帝哭哭失聲唱言子■■何■周通城
D44n8914_p0213a08‖狂非乱者謂狂者不染心[先-儿+八]□念故名狂不染行故名
D44n8914_p0213a10‖名乱不[先-儿+八]□念故非狂第三句狂亦乱者謂諸狂者諸
D44n8914_p0213a11‖染汙心[先-儿+八]□念故名狂染行故名乱第四句非狂非乱
D44n8914_p0213b01‖者謂不■■不染行心不[先-儿+八]□念故非狂不染汙故非
D44n8914_p0213b03‖句捐此狂乱即名[先-儿+八]□心次[先-儿+八]□意者明了意識已[先-儿+八]□滅
D44n8914_p0214a11‖國土若已生若當生也如是等經[(打-丁+匆)/心]揔是別時意說不
D44n8914_p0214b01‖得即生也（已上）。雖有此釈不應文理言[這-言+(素-糸+攵)]□文者彼經先

D44n8914_p0214b08‖退阿耨菩提同明實生更非別時次[這-言+(素-糸+攵)]□理者三部典
D44n8914_p0214b10‖設凡□類得生豈是唐捐三經徃生若非虛說小經發
D44n8914_p0215a06‖月氏氏諸經廣多其中何無說別時經如毗曇云無量
D44n8914_p0215b05‖本異譯餘本[(打-丁+匆)/心]揔無故筆授謬（此積梁論云如湏陁洹道前有四方便菩薩聖
D44n8914_p0216b07‖是正報又云正報難期一行雖精未尅今何相[這-言+(素-糸+攵)]□荅
D44n8914_p0217b10‖寘下豈非屬化亦凡夫者前引經云初發心凡□夫菩
D44n8914_p0217b11‖薩願生淨土即得徃生問縱雖化土凡□夫唯願何輕
D44n8914_p0218a01‖得生荅對上報土方作此說謂若報土凡□夫所作皆
D44n8914_p0218a04‖本徃生眾生至得徃生不是第七問上來會諸相[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0218a06‖有二意先問餘趣徃生次問中有徃生言冥□道者即
D44n8914_p0218a07‖是中有如言冥□途趣外別問故言已終者故。
D44n8914_p0218b01‖分別若尒不起發業之惑何得能修西方淨業發[(打-丁+匆)/心]揔
D44n8914_p0218b05‖善或悉隨其所應皆容造四[(打-丁+匆)/心]揔開如是若就別遮於
D44n8914_p0219b03‖生淨土非於彼趣始修[(打-丁+匆)/心]揔業所引諸經只明徃生熏
D44n8914_p0220a11‖北有大鐵樹高下六万里□龍至彼欲得食噉龍[敝/廾]弊
D44n8914_p0220b07‖發言自今以後盡形壽不[煞-(烈-列)]□生如諸佛教金翅鳥眷
D44n8914_p0221b03‖無三世佛得脫无暇苦難身口稱寶號号是自業曰唯
D44n8914_p0221b11‖後俗語何必得果我[煞-(烈-列)]□還我上走避亦難故又解作
D44n8914_p0223b10‖本於此三界至有中有不是第八問徃來[估-口+(田/寸)]傳識具有
D44n8914_p0223b11‖四有者非[估-口+(田/寸)]傳識位直有四有今論中有[估-口+(田/寸)]傳識之次廣
D44n8914_p0225b06‖問眾生善業純熟於陁願力相[去/(兀-儿+牛)]□前念命終後念至
D44n8914_p0228a01‖慙愧故唯有鮮白苾芻□尼由本願力故彼於世[乞-乙+、]有
D44n8914_p0228b02‖衣極為[敝/廾]弊悉唯願受我所奉衣服辟支佛言施主宜
D44n8914_p0228b08‖木而入涅槃商主悲哀啼哭哭哽鳴積諸香木而同闍毗
D44n8914_p0230b03‖處上下不可相[這-言+(素-糸+攵)]□頭足上下可報為本故俱舍論云
D44n8914_p0230b11‖獄純悉[(打-丁+匆)/心]揔指鬼畜以屬撗行非委分別雜純受處若
D44n8914_p0232b06‖利由此不信返生誹謗彼於長夜[先-儿+八]□大利樂墮諸悉
D44n8914_p0234b02‖十七云道種智了一切諸道一切智了諸法[(打-丁+匆)/心]揔相一
D44n8914_p0235b06‖法不謬護念行人若謂方便誘引言者非直迷[先-儿+八]□一

D44n8914_p0236b09‖本此兩經意至不相[這-言+(素-糸+攵)]□也荅第十問文有其三一摽
D44n8914_p0242a06‖又彼定無惱[宋-木+舌]□事故（身淨妙故顯非苦依無不善故顯無苦境定潤身故顯非憂依
D44n8914_p0243a07‖同釋論云於惡趣中不起現觀苦受恒隨[打-丁+亟]□憂戚故
D44n8914_p0244a06‖有漏諸天境界故不可比[打-丁+亟]□樂聞法也第五有諸味
D44n8914_p0248a10‖曰餘生雖有順後受業加行中造勢力強□故乘彼受
D44n8914_p0248b01‖業亦於人中修無我觀加行時造以彼強□勝故今先
D44n8914_p0248b07‖一日成七倍熱如是之日由燒熱故火生燒[先-儿+八]□或說
D44n8914_p0249a01‖水有乃至二禪悉所流[先-儿+八]□不至三禪水灾七起亦七
D44n8914_p0249b08‖即[這-言+(素-糸+攵)]□餘經說非想天為第八難故又人天難言諸閑
D44n8914_p0249b11‖故為難處也既有如斯之八種[先-儿+八]□雖暫離憂惱終不
D44n8914_p0250a03‖本願生淨土至延役懸隔是第十三問舉[打-丁+亟]□小修曰
D44n8914_p0250a04‖難[打-丁+亟]□長感果一日夜齊戒[乞-乙+、]福叵小唯孝養二親世
D44n8914_p0252a11‖門正求泥洹果（已上）。又婆娑論云有新學苾芻□以上品
D44n8914_p0252b02‖業受諸律儀如是新學苾芻□成就上品律儀而阿羅
D44n8914_p0252b06‖等念願有殊緣勝助□回便生淨土且如分段者此下
D44n8914_p0254a07‖明由後願轉增殊勝故更非相[這-言+(素-糸+攵)]□二如捨下举例釈
D44n8914_p0254a10‖強□令前戒轉也俱舍論三釈命根唯異熟果而非等
D44n8914_p0255a01‖荅文有六一人勝謂阿羅漢即聲聞[打-丁+亟]□果簡異學人
D44n8914_p0257a07‖同光記也。佛力等者[(打-丁+匆)/心]揔結應知。
D44n8914_p0257a10‖略引經意二為此人下至義亦無[這-言+(素-糸+攵)]□自釋經意三若
D44n8914_p0257b04‖善根願生西方[打-丁+亟]□樂世界無量壽佛所聽聞正法彼
D44n8914_p0258a03‖有八菩薩跋多和菩薩羅隣揭菩薩橋日兾□菩薩那
D44n8914_p0258b06‖業預八菩薩來[這-言+((留-田)-刀+ㄗ)]徃生[打-丁+亟]□樂亦由前持戒等者明正
D44n8914_p0258b07‖因謂此人今雖捨西方本深念旀陁成就[打-丁+亟]□樂業[乞-乙+、]
D44n8914_p0259a01‖業若值[這-言+(素-糸+攵)]□緣故作罪障抑所成業不得徃生乞願
D44n8914_p0259b01‖初至於淨土也明此界淨土不為徃生現二由[打-丁+亟]□樂
D44n8914_p0259b02‖下明令眾生偏勸[打-丁+亟]□樂第一明此方淨中二初直明
D44n8914_p0260b05‖別明[(打-丁+匆)/心]揔表二乘一乘初後義也貟足第二明偏勸[打-丁+亟]□
D44n8914_p0260b06‖樂中即有二由一[打-丁+亟]□樂功德勝餘方故二不論上下
D44n8914_p0260b07‖眾生[乞-乙+、]者皆不退故或[打-丁+亟]□樂淨土內正外依功德勝
D44n8914_p0260b09‖說如斯殊勝事故偏勸生[打-丁+亟]□樂世界非說此方無淨

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 6

D44n8914_p0261b02 ‖ 本如無量壽至有何義也是第一問上來析簡凡□夫
D44n8914_p0261b04 ‖ [這-言+(素-糸+攵)]□相文意易解。
D44n8914_p0261b07 ‖ 問璟興□大經疏云從昔會尺自成百家今何唯云有
D44n8914_p0261b09 ‖ 百虫來百媚成等其例且千不可勝計况當興□師世
D44n8914_p0262a02 ‖ 言除其五逆誹謗正法如是相[這-言+(素-糸+攵)]□云何通者彼經說
D44n8914_p0262a04 ‖ 者由此義故不相[這-言+(素-糸+攵)]□也（已上）。自上下引諸師解釋合論
D44n8914_p0262a08 ‖ 又觀經取逆經文何處有懺悔之語憬興□破云既十
D44n8914_p0262a11 ‖ 第二輕心重心造者尺家更勘興□師破云謗正法必
D44n8914_p0262b05 ‖ 法故若試破之於[宋-木+舌]□父母壞切德田不假輕重心無
D44n8914_p0263b07 ‖ 隨順及言合集之義而相[這-言+(素-糸+攵)]□尺相[這-言+(素-糸+攵)]□尺者即諍頭數
D44n8914_p0263b09 ‖ 經不置及言若順及本是相[這-言+(素-糸+攵)]□尺謂举逆者及謗者
D44n8914_p0264a02 ‖ 所說諸佛行處甚深利益凡□慮難測[工*兄]我旀陀本發
D44n8914_p0264a07 ‖ 俱舍論云汙母無學尼[煞-(烈-列)]□住定菩薩及有學聖者奪
D44n8914_p0264a09 ‖ 無學尼行極汙染[煞-(烈-列)]□母同類[煞-(烈-列)]□害百劫住定菩薩[煞-(烈-列)]□
D44n8914_p0264a10 ‖ 又同類[煞-(烈-列)]□有學聖[煞-(烈-列)]□羅漢類奪僧和合緣（衣鉢等資具也）破
D44n8914_p0264b01 ‖ [煞-(烈-列)]□住定菩薩為[煞-(烈-列)]□父類夫住定者三祇修行滿百劫
D44n8914_p0264b03 ‖ 近若以[煞-(烈-列)]□彼可為出佛身血同類例如[煞-(烈-列)]□有學為[煞-(烈-列)]□
D44n8914_p0264b04 ‖ 羅漢類荅光記尺云或有[煞-(烈-列)]□害百大劫中住定菩薩
D44n8914_p0264b05 ‖ 是名[宋-木+舌]□父同類業躰菩薩恩深猶如父故於彼造業
D44n8914_p0265b03 ‖ 者此經攝已發菩提心作逆者故不相[這-言+(素-糸+攵)]□興□師破云
D44n8914_p0265b04 ‖ 已發菩提心若退[先-儿+八]□者應如未發心不得生故若不
D44n8914_p0265b06 ‖ 興□不举之若試破者大經本願既云至心全同觀經
D44n8914_p0266a02 ‖ 举雖義相似文言頗異淨影解所謂興□師大經疏云
D44n8914_p0266a05 ‖ 趣之人有作五逆謗正法故二文各談一互不相[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0266b06 ‖ 善等後位不然（已上）。第八闡提非闡提者釋主可尋興□
D44n8914_p0266b07 ‖ 師不举今破之者不除闡提有太挍[先-儿+八]□不除可除一
D44n8914_p0267a10 ‖ 此[先-儿+八]□者未造應令退耶（已上）。若言壽經除未造者已造
D44n8914_p0267b01 ‖ 除更無[先-儿+八]□者見觀經取造五逆者未造逆者亦不進

D44n8914_p0268a07 ‖若能念佛實可生故觀經後開云生故興□師破云除
D44n8914_p0268b08 ‖除願文可成太過大減大[先-儿+八]□言太過者除不可除不
D44n8914_p0268b10 ‖業定不定俱轉故不除之者雖逃減名未避過[先-儿+八]□又
D44n8914_p0269b03 ‖之位能伏伏二取於唯識性決定信解所謂熅位依明
D44n8914_p0269b10 ‖論何況內凡□熅頂位乎故知小乘俱舍論二十三云
D44n8914_p0270b04 ‖破興師破云眾生有三階非聖教故設有聖說亦[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0271a10 ‖[這-言+(素-糸+攵)]□荅第十五說文言及義全與今同不可言別故興
D44n8914_p0271b06 ‖興師破彼文言義意更無相[這-言+(素-糸+攵)]□豈非第十五即今義
D44n8914_p0274a05 ‖異尺謂諸大德雖尺經[這-言+(素-糸+攵)]□今更為顯茲正義故作異
D44n8914_p0275b01 ‖先弁行相者畧有五一惣明俗氐氏誕生等事二別明
D44n8914_p0275b03 ‖損自他失第一惣明俗氐氏等者續高僧[佔-口+(田/寸)]傳第十六（習禪
D44n8914_p0275b04 ‖篇）云尺信行姓正氐氏魏郡人其母久而無子就佛祈
D44n8914_p0275b07 ‖泥[去/(死-凡+牛)]□引回悲不止要轉乃離八歲既臨轉涉經論情
D44n8914_p0276a04 ‖日別觀像氣力漸衰□弱□請像入房臥觀至卒春秋五
D44n8914_p0277a05 ‖故續僧[佔-口+(田/寸)]傳云雖曰對根起行幽隱捐躰摽撜語事潜
D44n8914_p0277a07 ‖[這-言+(素-糸+攵)]□下愚未敢見其能處也盖此謂也然且依彼所造
D44n8914_p0278a03 ‖後一切聖人一切利根真善正見成就凡□夫皆悉普
D44n8914_p0278b03 ‖年已後属第三階機即成相[這-言+(素-糸+攵)]□云何會通荅委見集
D44n8914_p0279a07 ‖不輕但行普教清昇彼岸又憬興□引信行計云提婆
D44n8914_p0279a09 ‖為第三階何是相[這-言+(素-糸+攵)]□荅若絢時者三階機類雖如上
D44n8914_p0280b02 ‖一切兩種眾生一者明莫問一切凡□聖俱一種相似
D44n8914_p0281a03 ‖就凡□夫一切一乘根機菩薩位[利-禾+(光-兀+天)]常不作[這-言+(素-糸+攵)]□情一切
D44n8914_p0281a05 ‖[貝*戒]□狗菩薩六師外道悪魔旃陀羅無慚愧僧（已上）。此下
D44n8914_p0281b10 ‖莫問一切凡□聖一切大乘小乘一種相似皆悉普是
D44n8914_p0282a02 ‖故寧受流離王[煞-(烈-列)]□不[煞-(烈-列)]□他等者皆悉普是又亦名已
D44n8914_p0282a04 ‖二類一戒見俱不破三乘正機二雖破戒不破正見凡□夫眾生今是其初自下第二類也）二者莫
D44n8914_p0282a06 ‖戒不破見正見成就凡□夫眾生何以故明如大方廣
D44n8914_p0282b02 ‖能得發菩提之心又五百婆羅門由不信由被[煞-(烈-列)]□墮
D44n8914_p0283a03 ‖[佔-口+(田/寸)]傳聞他說或食用三寶飲人輕賤物或暫時

觀佛或
D44n8914_p0283b08‖身命賤等盡乃至被打被[煞-(烈-列)]□不退徹到成就常一切
D44n8914_p0285a03‖一切眾生時有四部經說名為惡[貝*戒]□一部經名為狗
D44n8914_p0285a05‖部經名為九十六種道競興□滅一切佛法以此文驗
D44n8914_p0285b11‖一切利根空見有見一切三世諸佛□家[這-言+(素-糸+攵)]□滅一切
D44n8914_p0286a03‖根空見有見一切諸佛大[貝*戒]□眾生又云文當義當佛
D44n8914_p0286a06‖生莫問一切凡□聖皆悉普滅除於一切叡大鈍根眾
D44n8914_p0287a08‖戒故非相[這-言+(素-糸+攵)]□復第三階善惡俱惡邪正俱邪不解脫
D44n8914_p0288a06‖非無地只須編綜普別之文備□於後昆愚推所及少
D44n8914_p0288a07‖[乞-乙+、]雖加料簡會[這-言+(素-糸+攵)]□不足為量集録一云七者明常學
D44n8914_p0288a11‖至凡□夫等常一向唯純益無損佛法亦名常一向唯
D44n8914_p0288b04‖行等常錯常謗佛常謗法通凡□及聖文當常行誹謗
D44n8914_p0288b10‖兩段明第三階機修普別得[先-儿+八]□相謂第三階若學普
D44n8914_p0289a04‖[巳/目]觀不別前境是聖是凡□揔為聖解普敬設要或化
D44n8914_p0289a10‖乃至分別賢聖凡□夫無遍歸故或化有眼第一二階
D44n8914_p0289b06‖正佛法化第三階病藥相當治道無[這-言+(素-糸+攵)]□法不分大小
D44n8914_p0289b08‖斯不墮愛憎能離毀謗菩提不[這-言+(素-糸+攵)]□涅槃在近集錄二
D44n8914_p0290a10‖說法得罪過於[煞-(烈-列)]□三千大千世界內滿眾生惡如迦
D44n8914_p0290b07‖經誦經雖無邪錯謗法通凡□及聖惡亦能得生一切
D44n8914_p0291b09‖若勸一行三回有迂迴[秋/首]留之[先-儿+八]□有大善知識信行
D44n8914_p0292a03‖去聖時遙下品凡□愚令禮懺地蔵菩薩當今有緣理
D44n8914_p0292a10‖[這-言+(素-糸+攵)]□背以他同己不嫉不謗代一切苦求諸功德至下
D44n8914_p0292b09‖二三問要決云[仁-二+印]御尋普行為益極深大智通賢方能
D44n8914_p0293a04‖別行以隨修其普（已上）。會此難云[仁-二+印]御尋普行為益極深
D44n8914_p0293a08‖淺下凡□眾生難可輒行彼別法者偏修一行根淺之
D44n8914_p0293a11‖業豈使今時淺弱□眾生直修万行名假彼所立普別
D44n8914_p0293b09‖為普如何相[這-言+(素-糸+攵)]□荅五教章言一乘三乘於佛所說初
D44n8914_p0294a06‖普別二普別二法是化儀故不可相[這-言+(素-糸+攵)]□集錄之義及
D44n8914_p0295b03‖唱■錄者亦[先-儿+八]□音不語下更有五箇老禪師亦失■
D44n8914_p0295b09‖師尺兩經除取本願文有過咸之[先-儿+八]□二又難若言至
D44n8914_p0295b10‖學者知焉明禪師會兩經除取[這-言+(素-糸+攵)]□經乃至

十念之言
D44n8914_p0296a01 ‖ 第一明有過減之[先-儿+八]□中二初直破彼義次諸三階下
D44n8914_p0296a02 ‖ 舉救重破初直破中亦二一揔破初至[先-儿+八]□經自歸是
D44n8914_p0296a07 ‖ 大過大減兩[先-儿+八]□太是大也如𠰁大虛名太空等唯識
D44n8914_p0296a11 ‖ 除過不可除第二階逆故名太過[先-儿+八]□太減失者不除
D44n8914_p0296b06 ‖ 咎也彼經應言等者明准彼義改本願文可離■[先-儿+八]□
D44n8914_p0296b08 ‖ [先-儿+八]□亦不言別除造逆故第三階無逆亦可除故應離
D44n8914_p0296b09 ‖ 太減失故云離於二[先-儿+八]□也此即法藏者此下重進退
D44n8914_p0296b10 ‖ 徵責於中先牒前[先-儿+八]□為聖下難謂為是菩薩聖智不
D44n8914_p0297a02 ‖ 聖智不可誤故退言禪師有[先-儿+八]□亦不可逆責謬解自
D44n8914_p0297a03 ‖ 露顯故進退惟谷二途何為故當是凡□者之失等者
D44n8914_p0297a04 ‖ 結屬禪師[先-儿+八]□言法藏者依大經說旃陁曰中發願時
D44n8914_p0298b03 ‖ 之[先-儿+八]□明此救未去太過之[先-儿+八]□先且許太減救次難太
D44n8914_p0298b05 ‖ 第三階故會尺太減之[先-儿+八]□而全未解太過之難若再
D44n8914_p0298b06 ‖ 論者太減之[先-儿+八]□猶以不除故云雖似其義當弁次若
D44n8914_p0298b10 ‖ 斯難菩薩將何解紛却疑故此救未為除太過之[先-儿+八]□
D44n8914_p0299b07 ‖ 量阿僧祇劫故無相[這-言+(素-糸+攵)]□（已上）。今論意許六住已前猶是
D44n8914_p0299b08 ‖ 退故與玄一意不可相[這-言+(素-糸+攵)]□如何其間菩薩招難始至
D44n8914_p0299b10 ‖ 踈遠慈恩玄賛云悪聲稱譽自守清雪（已上）。西域[𠂤-曰+(田/寸)]傳云
D44n8914_p0300a02 ‖ 中間不會[先-儿+八]□彼此難逆何能相救慈行鈔云去[泳-永+(首*首)]入
D44n8914_p0300a04 ‖ 太減之[先-儿+八]□明此救未却太減失前破中且雖許會太
D44n8914_p0300b02 ‖ 逆三聖教相[這-言+(素-糸+攵)]□難謂若言皆是逆人者一相[這-言+(素-糸+攵)]□論准
D44n8914_p0300b09 ‖ 立無間（已上）。三聚之名至下當弁二相[這-言+(素-糸+攵)]□律五逆罪者
D44n8914_p0300b11 ‖ 若尒何得成大比丘持得戒品三相[這-言+(素-糸+攵)]□經若唯邪定

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 7

D44n8914_p0303a03 ‖ 七愛法一順情者信[這-言+(素-糸+攵)]□情者不信二順情者讃嘆[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0303a04 ‖ 情者毀呰三順情者兼事[這-言+(素-糸+攵)]□情者不兼事四順情者
D44n8914_p0303a05 ‖ 恭敬[這-言+(素-糸+攵)]□情者不恭敬五順情者供養[這-言+(素-糸+攵)]□情者不供養
D44n8914_p0303a06 ‖ 六順情者所有言說皆聽受[這-言+(素-糸+攵)]□情者所有言說不聽
D44n8914_p0303a07 ‖ 受七順情者守護願得常存[這-言+(素-糸+攵)]□情者不守

護願欲斷
D44n8914_p0303a11‖順情[這-言+(素-糸+攵)]□情與今苻合憎愛如次嗔貪心所貪嗔即通
D44n8914_p0303b07‖捨於三業者五欲快樂名為五樂謂凡□愚人貪染五
D44n8914_p0304a01‖聲如毒塗皷聞則傷命香如[敝/廾]弊龍氣嗅則成醉味如
D44n8914_p0308a01‖戒戶即是遮難此約比丘戶初犯故）三[貝*戒]□住難（白衣及沙旀時住於寺中[穴/(社-土+禺)]聞羯磨已以盜心
D44n8914_p0308a03‖此人後更不能受戒）五黃門難（無根人也）六[煞-(烈-列)]□父難七[煞-(烈-列)]□母難八[煞-(烈-列)]□
D44n8914_p0308a09‖言攝屬彼屬此俱有難矣四凡□夫名聖難先牒救次
D44n8914_p0308b05‖良藥戒是剪業障根利力如四分中持戒有四一[貝*戒]□
D44n8914_p0308b11‖業者三不定聚謂餘凡□夫問何故諸聖人名正性定
D44n8914_p0309a07‖問何故正邪外餘凡□夫名不定性聚荅同論云不定
D44n8914_p0309a09‖定性聚又淨影觀經疏云若依毗曇外凡□常沒名為
D44n8914_p0310b08‖犯此戒則墮屓處翻言雖異於義無[這-言+(素-糸+攵)]□所言罪者俱
D44n8914_p0310b11‖皆名為罪五兩經相[這-言+(素-糸+攵)]□難[乞-乙+、]意易了文不牒救是略
D44n8914_p0311b09‖曰語說除何益問何故揔難文註字模荅有[佔-口+(田/寸)]傳說云
D44n8914_p0312a06‖[煞-(烈-列)]□乃至樂行邪見當觀是人即地獄人善男子若有
D44n8914_p0312a07‖眾生不樂[煞-(烈-列)]□生乃至邪見當觀是人即是天人是名
D44n8914_p0312b08‖斯匿王說四方山來如為庶庻母優婆夷說若波羅樹
D44n8914_p0313a04‖讚嘆湏陁恒人令諸凡□夫生於善心讚嘆菩薩為令
D44n8914_p0313b05‖師悲智備□開當根法攝引第三階未造逆者皆令能
D44n8914_p0313b11‖之說不能會通且代會者法藏所願釈迦[佔-口+(田/寸)]傳說俱別
D44n8914_p0314a05‖說故非相[這-言+(素-糸+攵)]□問若尒何云獨開荅雖彼本願不說普
D44n8914_p0315b07‖子不能監者玉篇云監公初切視也或本云[鑒-(罩-卓)]鍳義亦
D44n8914_p0315b08‖無[這-言+(素-糸+攵)]□生無由生者若修別法雖云徃生更無由生今
D44n8914_p0315b09‖為等者明彼設尺謂為此不弁普別者尺行別法[先-儿+八]□
D44n8914_p0316b05‖謂十念若別者別法除人招減過[先-儿+八]□如前已弁何但
D44n8914_p0317a01‖遁難故云進退或取為進除名退如應無[這-言+(素-糸+攵)]□二去留
D44n8914_p0317a02‖不盡難文有其二一惣明願普別得[先-儿+八]□不同二若於
D44n8914_p0317b03‖造留不可生盡故願文有不盡理[先-儿+八]□二若於下正難
D44n8914_p0317b06‖此願文不盡[先-儿+八]□餘如文了三聖不願普難法藏菩薩
D44n8914_p0318a09‖化菩薩今自不能[乞-乙+、]度彼遙[鑒-(罩-卓)]鍳未來付與信行第五

D44n8914_p0318a11 ‖ 難旨八信行有緣難唯有弘海者弘□即廣也海是教
D44n8914_p0318b01 ‖ 也指彼本願名為弘海本願教弘□不捨機故然第三
D44n8914_p0318b04 ‖ 難二又無量壽經下留別[這-言+(素-糸+攵)]□時難今合為一不說彼
D44n8914_p0318b05 ‖ 普與留別意不相[這-言+(素-糸+攵)]□故初佛不說普難者法藏菩薩
D44n8914_p0318b07 ‖ 既成正覺何曰不說普度斯人四弘□之願不周者度
D44n8914_p0319b05 ‖ 拾餘文易了不須重尺次留別[這-言+(素-糸+攵)]□時難者文亦可見
D44n8914_p0321a03 ‖ 如來出現於世號号不思議切德王如來是佛猶如音
D44n8914_p0321a06 ‖ 過千中刼是時世界故名尊善無垢復有佛出號号寶
D44n8914_p0321a09 ‖ 善堅復有佛出號号寶尊王如來世界莊嚴如前無異
D44n8914_p0322b11 ‖ 行還居下位罷以正法教手拔之令出淤泥□者俱舍
D44n8914_p0323a01 ‖ 論讚佛利他德云抜眾生出生死泥□者由彼生死是
D44n8914_p0323a02 ‖ 諸眾生沉[泳-永+(苟*苟)]處故難可出故所以[(尸@言)*(亠/羊)]泥□眾生於中淪
D44n8914_p0323a04 ‖ 記云謂抜眾生出生死泥□此顯恩德受眾多生死故
D44n8914_p0323a07 ‖ 深廣難出故以喻泥□（已上）。撿禪師計佛[先-儿+八]□此德是故云
D44n8914_p0323b03 ‖ 令不[先-儿+八]□道如偈說佛法為車弟子馬實法寶王佛調御若馬出道[先-儿+八]□正徹如是當治令調伏若小不調輒
D44n8914_p0324a05 ‖ 難若言下明[這-言+(素-糸+攵)]□經乃至十念言中文有其三一舉計
D44n8914_p0324a11 ‖ [這-言+(素-糸+攵)]□經何故不於等者兼明表[這-言+(素-糸+攵)]□經大師何為等者並
D44n8914_p0324b02 ‖ 計所遮之門強□安乃至十念具足十念之文十念之
D44n8914_p0328a05 ‖ 定[先-儿+八]□意云設我得佛十方眾生一念命終乃至十念
D44n8914_p0328b07 ‖ 成相[這-言+(素-糸+攵)]□又燈明記云初三五百年如次戒定恵三法
D44n8914_p0329a03 ‖ 箇然以恵畳第三五百似前後[這-言+(素-糸+攵)]□今試會之如燈明
D44n8914_p0329a09 ‖ 百年学恵多聞者問經云讀誦多聞如何相[這-言+(素-糸+攵)]□[工*兄]第
D44n8914_p0329b02 ‖ 發故不相[這-言+(素-糸+攵)]□第一修恵故非重疊或本缺恵若撿此
D44n8914_p0329b10 ‖ 見起慢終堕悪道當世禪門達悟多是若聞恵備□道
D44n8914_p0329b11 ‖ 悟不遠聞故不迷恵故能觀目足具備□所至安空百
D44n8914_p0330a04 ‖ 雜專修不倦西路惟通偏[先-儿+八]□准前但念佛者[仁-二+印]卽信佛
D44n8914_p0330a10 ‖ 聞之[先-儿+八]□也下文云未得謂得未證謂證偏觀之[先-儿+八]□何
D44n8914_p0330b01 ‖ 不治心自是凌人增見長非抱刃自傷解[去/(死-凡+牛)]□悪道由
D44n8914_p0330b03 ‖ 經論堕増上慢此則抱炬自燒行[去/(死-凡+牛)]□悪道由其

不習
D44n8914_p0330b08‖在於其中當知不修習其觀行偏好多戈為大[先-儿+八]□矣
D44n8914_p0330b09‖就中稱名[仁-二+印]仰信為先徒[泳-永+(苟*苟)]波浪莫沉深海方競寸陰
D44n8914_p0331b06‖至廣說若無淨戒行比丘為無上若汗戒剃除鬚□髮
D44n8914_p0332a08‖[這-言+(素-糸+攵)]□自許何引彼經荅千年以後行普行者絇出離道
D44n8914_p0332a09‖經言讀誦明人天法若遠結緣非直出曰故不[這-言+(素-糸+攵)]□也。
D44n8914_p0333a05‖[這-言+(素-糸+攵)]□不須驚疑所[利-禾+(光-兀+天)]未云必是修惠故非難異又今論
D44n8914_p0334a03‖是經復當於闇浮提雨大法雨（已上）。涅槃興□[癈-殳+矢]雖似念
D44n8914_p0334a09‖未餘所不及佛見是利威神冥□加令法久住遙異餘
D44n8914_p0335a06‖聖教何經文說謗苹非障五棄取相[這-言+(素-糸+攵)]□難謂若第二
D44n8914_p0335b07‖過去若謗應如第三階亦不生四經有二[先-儿+八]□難謂若
D44n8914_p0335b10‖還有二[先-儿+八]□一太過[先-儿+八]□者浪擯不可擯第二階謗毀故
D44n8914_p0336a01‖下愚者論主謙下之辞也未見者彼解大[這-言+(素-糸+攵)]□常途聖
D44n8914_p0336a04‖弁破戒[先-儿+八]□次於此下正明不可生淨土初文中佛以
D44n8914_p0336a09‖跟地擯出一切芯芻□事業大師依彼說如是言應速
D44n8914_p0336a11‖糠粃如是應速驅擯眾中實非芯芻□光記云經部師
D44n8914_p0336b03‖義翻為寺是所住處義犯重之人非實芯芻□自稱芯
D44n8914_p0336b04‖芻□以此故知律中自稱芯芻□是犯重人餘文可知
D44n8914_p0336b05‖（薩婆多許雖犯四重不捨戒躰故經部師引證而破且經部引律四芯芻□難薩婆多今亦依律故引符合
D44n8914_p0336b06‖律中自稱芯芻□者上論述曰由律自尺有四芯[廾/(雪-雨+(雪-雨))]□一名想芯芻□二自稱芯芻□三乞匄芯芻□四破惑芯芻□名
D44n8914_p0336b07‖想者由羯磨受戒方立芯芻□名故云名想芯芻□之名從於想生或能生想故云名想自稱者犯重之人實
D44n8914_p0336b08‖非芯芻□而自稱言我是芯芻□故云自稱乞匄者出家之人以乞自活故云自活破惑者聖得無漏真破惑
D44n8914_p0337a02‖樹若被斷頭必不復能生長廣大諸芯[廾/(雪-雨+(雪-雨))]□等犯重亦
D44n8914_p0337a04‖非芯芻□眾今揔通喻一切破戒光記云多羅樹形似
D44n8914_p0337b04‖乃至牀榻何以故如是恶人於天人中是為大[貝*戒]□一
D44n8914_p0337b06‖穢土僧中寺內尚不容身為[貝*戒]□行住[工*兄]純淨土唯居
D44n8914_p0338b04‖（已上）。偏攄於遮不許開門豈不成[先-儿+八]□栰第二彼已下廣
D44n8914_p0338b11‖戒法七攄雖復罪滅可免泥□梨今已破戒不可食用
D44n8914_p0340a08‖羅尼經說阿旀陁大咒功能云若芯[廾/(雪-雨+(雪-

雨)]□[乞-乙+、][乞-乙+、]戾優婆
D44n8914_p0341a01 ‖ 別法得[先-儿+八]□之相今無量下正明淨土法止住時謂此
D44n8914_p0341a06 ‖ 阿僧祇刼有佛名威音王如來刼名離衰□國名大成
D44n8914_p0341a10 ‖ 不輕（畧抄）不專讀誦等者同經云是比丘凡□有所見若
D44n8914_p0341b06 ‖ 過[先-儿+八]□善星誦經如前已弁二細尋下還破中先揔非
D44n8914_p0341b10 ‖ 彼計次禪師下正難又何下責自語相[這-言+(素-糸+攵)]□四返異佛
D44n8914_p0343a02 ‖ 又中刼未十歳時人由具如前諸過[先-儿+八]□故非人吐毒疾疫
D44n8914_p0343a04 ‖ 前諸過[先-儿+八]□故天龍忿責不降甘雨由是世間多遭飢饉
D44n8914_p0343b03 ‖ 佛若弥勒佛當第二住下生（已上）。[佔-口+(田/寸)]傳教亦引阿含判第
D44n8914_p0343b07 ‖ 必應刀兵故無過[先-儿+八]□故彼頌云人壽三十方飢饉七
D44n8914_p0343b09 ‖ 七月七日灾[一/力]畢至十歳時刀兵起七日七夜相[煞-(烈-列)]□
D44n8914_p0343b11 ‖ 八万從彼減刼慈法興□（疏文廣故略而不載）七年七月七日荐
D44n8914_p0344a02 ‖ 引有聖教云若人有能一晝一夜持不[煞-(烈-列)]□命戒決定
D44n8914_p0344b01 ‖ 光記一尺八寸為肘餘文可知璟興□破此義存第三
D44n8914_p0345a03 ‖ 華持用供養恭敬讚嘆繞百千迊瞻[仁-二+卬]仰禮已俱昇虛
D44n8914_p0345a09 ‖ 故[乞-乙+、]興□師云十六大聖取佛遺骨立一塔時唯弘此
D44n8914_p0346b01 ‖ 示佛性聖教中深聖人先隱為是[先-儿+八]□滅璟興□疏云大
D44n8914_p0346b06 ‖ 川水至清臭族不捿機法互[這-言+(素-糸+攵)]□俱成過[先-儿+八]□餘教先沒
D44n8914_p0346b08 ‖ 大字時通一念故名易修聞徃生說只[仁-二+卬]仰立信故名
D44n8914_p0347a01 ‖ 何有不生興□師同之霜雪克非[里*賣]青業之時松栢爭
D44n8914_p0347a08 ‖ 庄田薗林荐作[煞-(烈-列)]□荐十悪自稱我是住戒廣如經說
D44n8914_p0349a02 ‖ 不及大乘初心[工*兄]凡□位行寧比大乘一念切力故大

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 8

D44n8914_p0351b04 ‖ 既成相[這-言+(素-糸+攵)]□是故問起常生難處永不見佛者彼經云
D44n8914_p0352b10 ‖ 之不疑不與聲聞而相[這-言+(素-糸+攵)]□背不嫉彼供不高己利而
D44n8914_p0354a01 ‖ 冗山名鳳皇所出（已上）。又慈恩[佔-口+(田/寸)]傳云帝城為[(丙*丙)/木]跖之窠
D44n8914_p0354a05 ‖ 當根義相[這-言+(素-糸+攵)]□兩經觀經具足此三義故可

為當根維
D44n8914_p0355a02‖雖極樂中有起得轉生彼國而不可招轉異國[先-儿+八]□[工*兄]
D44n8914_p0355a03‖業別熒應可生彼何云[打-丁+亟]□樂中有轉移此人本為往
D44n8914_p0355a04‖生[打-丁+亟]□樂已修淨業然心不固淨業難熒故生彼國機
D44n8914_p0355a09‖雜修[先-儿+八]□行雜□行者其心踈遠不能親近所求所歸由
D44n8914_p0355a10‖此[先-儿+八]□故直不生彼且留化城非全不具問若尒專修
D44n8914_p0355b10‖非是今意又恐[這-言+(素-糸+夂)]□經不可依用（云云）。
D44n8914_p0355b11‖本只由此經至實不相[這-言+(素-糸+夂)]□荅第三問文即有二一約
D44n8914_p0356b07‖雜之相雜□行不尒以其行躰非旀陁故若修之者念
D44n8914_p0356b09‖所讚土禮拜餘佛觀察餘境亦復如是被[去/(冗-几+牛)]□於行願
D44n8914_p0357b05‖等眾生自不[煞-(烈-列)]□生亦教他不[煞-(烈-列)]□有此福報生無量壽
D44n8914_p0357b07‖雜差[工*兄]自不[煞-(烈-列)]□生教他不[煞-(烈-列)]□者顕示行躰[乞-乙+、][乞-乙+、]即非
D44n8914_p0357b09‖所謂執心不窄固故雖留懈慢此人本行不[煞-(烈-列)]□等業
D44n8914_p0358b02‖專修之人万無一[先-儿+八]□（已上）。此書前後唯修正行名為專
D44n8914_p0358b04‖德能修之心注於極樂若修雜行[乞-乙+、]自然[先-儿+八]□能修之
D44n8914_p0359a01‖異心行不備□非修道者何以此人對心行備□真實行
D44n8914_p0359a04‖者取捨有在就能修人弁其德[先-儿+八]□有何要矣加之雜
D44n8914_p0359b03‖四修唯[戶@勺]五念正行不通雜□行是故擇映等諸人師
D44n8914_p0359b10‖一生何相[這-言+(素-糸+夂)]□耶荅万不一生者消千中無一上舉經
D44n8914_p0360a01‖分生義論讓於經不細明之故不可[這-言+(素-糸+夂)]□一二三五問
D44n8914_p0360a03‖留娑婆不生淨土今万不一生者載生懈慢不進[打-丁+亟]□
D44n8914_p0360a07‖想間断迴願不重等[先-儿+八]□亦云不至心是不窄固相故
D44n8914_p0360a10‖此娑婆故非相[這-言+(素-糸+夂)]□即此經下別[利-禾+(光-兀+天)]行德失先舉雜修
D44n8914_p0360b06‖勤也強□也今用進訓謂豈淨土難行而無生進哉只
D44n8914_p0360b07‖雜修[先-儿+八]□不進生彼上引經云不能前進生阿旀陁佛
D44n8914_p0361a05‖出[這-言+(素-糸+夂)]□文二若准下難觀經一聲往生初文中如觀佛
D44n8914_p0361b02‖色身所見不同時諸四眾聞佛是語啼哭哭兩淚合掌
D44n8914_p0361b07‖語已自扳頭髮啼哭哭如前宛轉自撲尒時慈父出梵
D44n8914_p0361b11‖釋家汝獨聡明惣持佛語猶如[冗-几+(舄-臼+(丨*日))]□水置於異器我宿
D44n8914_p0362a01‖罪故不見佛身何[工*兄]聞法說是語已對阿難哭哭尒時

D44n8914_p0362b07‖聞名[牛*勾]樓□佛出亦聞其名[牛*勾]那~~含~~□牟尼佛出亦聞
D44n8914_p0363a03‖智論三十三云如淨飯王~~強~~□令五百釈種出家佛選
D44n8914_p0363a10‖心說偈云不□夜長疲~~[打-丁+亟]~~□道長愚生死長莫知正道
D44n8914_p0363b01‖為長在本家時駕乘遊戲今著衣持鉢步行疲~~[打-丁+亟]~~□故
D44n8914_p0363b02‖路為長乃至廣說五百釋種得道因緣經論何~~[這-言+(素-糸+夂)]~~□荅
D44n8914_p0363b05‖九十万人放酔象令踏~~[煞-(烈-列)]~~□諸於釈種竟還歸本國過
D44n8914_p0363b08‖截手足推之坑塹准此等說釈子釈女其數~~[打-丁+亟]~~□多若
D44n8914_p0364a03‖稱南無達摩僧伽者父逼教令稱三寶名子~~[糸*(冬-夂+免)]~~縿稱佛
D44n8914_p0364a08‖名功德多故先得生天故下文云[(尸@言)*(亠/羊)]如屓債~~強~~□者先
D44n8914_p0364a09‖~~[去/(冗-几+牛)]~~□念佛福~~強~~□暫生天趣謗法罪重還落悪趣至彼不
D44n8914_p0364b02‖兩經一念昇沇有異二[(尸@言)*(亠/羊)]如下還明彼念佛先~~[去/(冗-几+牛)]~~□相
D44n8914_p0364b06‖論九十九云[(尸@言)*(亠/羊)]如善射之人~~[仁-二+印]~~仰射虛空箭去雖遠必
D44n8914_p0365a03‖此字此彼兩字相對來故是~~[估-口+(田/寸)]~~傳[(冗-几+(仁-二+(鳥-(舄-臼))))/(舄-臼)]誤理為先矣二又
D44n8914_p0367a11‖名~~[煞-(烈-列)]~~□者惣而言之若神若鬼有情非情沮壞善根惱
D44n8914_p0367b01‖乱行人悉皆名魔故智論云何者是□~~[貝*戒]~~□略說若眾
D44n8914_p0367b11‖破截等是從嗔生五熱~~炙~~□身自餓捉巖等是從癡生
D44n8914_p0368a02‖轉世間人心作大供養貪供養故則~~[先-儿+八]~~□道法或轉人
D44n8914_p0370b10‖為便作是念悪魔垢~~[敞/廾]~~弊壞乱正法如來何故而不調
D44n8914_p0371a06‖[穾-大+犮]纔不能去魔既困~~[敞/廾]~~弊自度力窮漸歷六天求欲免
D44n8914_p0371a11‖教未滅更不惱乱諸苾~~芻~~□不魔曰唯然[乞-乙+、]為魔解去
D44n8914_p0372a11‖~~雜~~□心有十二屠羊養雞養猪補魚捕鳥猪師作~~[貝*戒]~~□魁
D44n8914_p0372b02‖故買肥已轉賣為利故買買已屠~~[煞-(烈-列)]~~□即為前八
D44n8914_p0372b04‖第八有十四屠羊養鷄養猪捕魚獦鹿罝~~[少/(兔-丶)]~~㝹劫盜魁
D44n8914_p0372b05‖膾~~[宋-木+舌]~~□牛縛象立壇咒龍守獄讒搆好為損等縛象者
D44n8914_p0372b10‖典刑罸及餘聽察断罪等人但恒有~~[宋-木+舌]~~□心名不律儀
D44n8914_p0372b11‖者言屠羊者謂為活命要期盡壽恒欲~~[宋-木+舌]~~□羊餘随所
D44n8914_p0373a05‖王非理~~[煞-(烈-列)]~~□害典刑伐謂典刑人伐人聽察謂御史等
D44n8914_p0373a10‖於中四十八願等者引其教證有諸~~[估-口+(田/寸)]~~傳記等者示其
D44n8914_p0373b07‖以是故佛正法五百歲而~~衰~~□微是汝突吉羅罪阿難
D44n8914_p0374a08‖~~[敞/廾]~~弊我心是故無言我非悪心而不荅佛大迦[葉-廿+卄]

復言
D44n8914_p0378b07 ‖ □尒時薩陲波崙賣身不[隹/古]憂愁啼哭㖞在一面立啼
D44n8914_p0379a02 ‖ 菩薩邊行問言汝何以憂愁啼哭㖞顏色憔悴一面立
D44n8914_p0381b05 ‖ 聞我是時大憂愁啼哭㖞於是處住七日七夜憂愁故
D44n8914_p0382b01 ‖ 我何来問以是因緣憂愁啼哭㖞七日七夜因是義故
D44n8914_p0383a09 ‖ 生信心開意解即以為實無復疑網樂欲書[冗-几+(舄-臼+(十*日))]□讀誦
D44n8914_p0383b04 ‖ 便其理决定如靈芝云白中[貝*戒]□不來即此義也二汝
D44n8914_p0383b08 ‖ 法但為我慢所降嫉妬所道利養所覆名聞所[去/(冗-几+牛)]□悪
D44n8914_p0384a03 ‖ 之香開口大嗤摩尾之價頑駭之類根[敝/廾]弊之輩不覺
D44n8914_p0384b05 ‖ 魔波旬者者羅什曰波旬[券-刀+示]言[煞-(烈-列)]□者常欲斷人恵命
D44n8914_p0384b08 ‖ 是名大悪若人能供養恭敬不念報恩而反[宋-木+舌]□之名
D44n8914_p0384b09 ‖ 悪中悪[乞-乙+、]中悪魔王竪甚也僧肇曰波旬[券-刀+示]或名[煞-(烈-列)]□
D44n8914_p0384b10 ‖ 者或名極悪断人善根因名[煞-(烈-列)]□者[這-言+(素-糸+攵)]□乱佛僧莫之大
D44n8914_p0385a02 ‖ 盡燈如一燈燃百千燈冥□者皆明[乞-乙+、]終不盡如是諸
D44n8914_p0385b05 ‖ 芯芻□眾右舍利子左大目連尊者阿難持鉢隨後又
D44n8914_p0386b02 ‖ 使者此下正難縱使見魔[乞-乙+、]還菩薩有何所畏強□生
D44n8914_p0387a01 ‖ 聖為一躰義也十二又魔作非至[貝*戒]□不能為明魔非
D44n8914_p0387b06 ‖ 落彼難我能知汝語是魔說既能得覺豈為所[宋-木+舌]□如
D44n8914_p0389b08 ‖ 破他謬解已竟自下西方兜□率相對弁勝劣等文意
D44n8914_p0391a07 ‖ 報佛妙故第二在處勝劣者兜□率穢土亦是欲界安
D44n8914_p0391a09 ‖ 属勝員者兜□率男女安養唯男如法花云即徃兜□率
D44n8914_p0391a11 ‖ 而有餘何同[扌-于+亟]□樂與純菩薩俱會一處少者缺非簡
D44n8914_p0391b01 ‖ 於多第四壽命長短者兜□率四千年安養無量歳非
D44n8914_p0391b02 ‖ 只短促然亦夭死豈比[扌-于+亟]□樂無[扌-于+亟]□不夭今中夭者唯
D44n8914_p0392a11 ‖ 兜□率第十減初八万歳時下生閻浮釈迦人壽二万
D44n8914_p0392b01 ‖ 歳時昇兜□率天百歳之時降於人中二士一生時節
D44n8914_p0393a04 ‖ 外差別者兜□率有内外院不同安養不尒純一不退
D44n8914_p0393a10 ‖ 是兜□率陲天上一日一夜愚癡無聞凡夫於彼命終
D44n8914_p0393b02 ‖ 生經云聞法解悟得不退轉同阿含□不生三悪說上
D44n8914_p0393b09 ‖ 德猶如兜□率天上天女無有婦人諸不淨事廣說乃
D44n8914_p0394a04 ‖ 道亞世親等者西域□記五云有聞二三賢哲每相語
D44n8914_p0394a08 ‖ 誚以為世親菩薩及師子覺流轉悪趣遂無靈[鑒-(罩-卓)]鑒其
D44n8914_p0394b01 ‖ 天慈氏内眾蓮花中生蓮花[糸*(冬-夂+免)]綜開慈氏讃曰善來廣
D44n8914_p0394b08 ‖ 師子覺此人契同生兜□率願見旀勒若先亡者得見
D44n8914_p0395a06 ‖ 不求生兜□率也（世親來報傳云六月論云三年餘大同矣）
問世親菩薩四

D44n8914_p0395a08 ‖母弟也位居明德道隣[打-丁+亟]□喜言明德者即是燸位而
D44n8914_p0395b07 ‖出家後得離欲思惟空義不能得入欲自[煞-(烈-列)]□身有實
D44n8914_p0396a03 ‖婆藪盤豆所餘因緣廣如本[估-口+(田/寸)]傳所說依瑜伽論廣造
D44n8914_p0396a11 ‖樂國得大神力住第八地一身住㓛□率天一身住安
D44n8914_p0396b01 ‖樂國（已上）。亦如天台徃生二途弘弘决[利-禾+(光-兀+天)]云當知軌物隨
D44n8914_p0396b05 ‖無著若是地上菩薩者或身居報土何生㓛□率荅為
D44n8914_p0396b11 ‖覺第六色身美醜者㓛□率五衰□色身成變安養不尒
D44n8914_p0397a01 ‖恒常無衰□或兩腋汙出或光明隱蔽者雖摽五種正
D44n8914_p0397a02 ‖舉二相二相正是身分衰□減餘三只是身上嚴具今
D44n8914_p0397a03 ‖論色身故不說也言五衰□者佛本行集經五云尒時
D44n8914_p0397a04 ‖護明菩薩大士天壽滿已自然而有五衰□相現何等
D44n8914_p0397a07 ‖小五衰□攝大中不明故知此論依本行經或不論大
D44n8914_p0397a08 ‖小顯示色身麤著衰□相若湏此義亦依俱舍大小五
D44n8914_p0397a09 ‖相者論十云然諸天子將命終時先有五種少衰□相
D44n8914_p0397b02 ‖有五種大衰□相現一者衣染埃塵二者花鬘萎捽三
D44n8914_p0398a06 ‖類等故作此喻第七相好有無者㓛□率天人缺四八
D44n8914_p0398a08 ‖通差別者㓛□率諸天五通不備□僅有報通不能越界
D44n8914_p0398a09 ‖亦無歷事安養異之一五通滿足二能超界域□三遊
D44n8914_p0399a08 ‖問若無漏盡者便[這-言+(素-糸+攵)]□悲花願故彼經云人天無別皆
D44n8914_p0399b09 ‖種不作[這-言+(素-糸+攵)]□[宋-木+舌]□如阿羅漢實能斷故若論實義惑障未
D44n8914_p0400a05 ‖起者㓛□率諸天起不善心內有煩惱故外遇境界故
D44n8914_p0400b03 ‖時第十一受樂差別者㓛□率苦樂憂喜受間安養不
D44n8914_p0400b04 ‖尒無有憂苦第十二受生不同者㓛□率生膝上懷中
D44n8914_p0401a08 ‖欲界同一繫地業惑易感安養淨域□亦是殊方凡夫
D44n8914_p0401b01 ‖等古今碩德咸謂難生作㓛□率業今何勸彼。
D44n8914_p0401b11 ‖易其義遙異不可混乱第一觀行同中思惟㓛□卒者
D44n8914_p0404a02 ‖種備□不可計呼劣属無非適于今如恶子名無子賤
D44n8914_p0405a01 ‖四舒舌異者先明舌證有無次如㓛□下立理而責五
D44n8914_p0405b01 ‖故求生妙樂者應是東方妙樂世界何云[打-丁+亟]□樂荅經
D44n8914_p0405b06 ‖各[乞-乙+、]求生妙樂世界（已上）。發願已後攝取[打-丁+亟]□樂令時大
D44n8914_p0405b07 ‖眾至心求生故知所願妙樂世界西方[打-丁+亟]□樂也東方
D44n8914_p0406a01 ‖了八教說異者如執者說㓛□率易生西方難徃而經
D44n8914_p0406a02 ‖無說唯是人情無量壽經既說[打-丁+亟]□樂易徃上生經等

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 9

D44n8914_p0408b02 ‖本依對法論至以潤生也是第八問上來㓛□率西方
D44n8914_p0408b05 ‖為[去/(冗-几+牛)]□生今論徃生依何煩惱對法論九種命終

者彼
D44n8914_p0414a08 例非一此說即通三界攝不攝二義種子潤生不[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0414b01 欲聖猶如異生以現行惑而能潤生對治弱□故已離
D44n8914_p0417a07 說諸異生有學不相[這-言+(素-糸+攵)]□也（已上）。
D44n8914_p0419b02 待於他強勝法助故隨善惡資助勢力或生好果或
D44n8914_p0420a05 生苦果依正二報其苦果報有根身等自未衰□變惣
D44n8914_p0420a06 名生支衰□變已後至命終位惣名老死故此現行生
D44n8914_p0421a07 流轉業因雖諸煩惱皆能發業無明力強□立無明支
D44n8914_p0421a08 愛支亦尒從強□得名故唯識論云雖諸煩惱皆能發
D44n8914_p0423a10 文說正唯修斷助潤通見問於十二支如何畧抄立
D44n8914_p0424b07 界趣生除中夭者將終皆有衰□朽行故疏云界趣生
D44n8914_p0424b08 等皆有衰□朽非中夭者臨終異前根識衰□朽故是遍
D44n8914_p0425b02 緣意處意處緣緣觸是故三界皆具十二（已上）。婆娑評家
D44n8914_p0426a04 之位識偏強□故別摽名也次名色者同頌云六處先
D44n8914_p0426b10 於盛名以為取次有支者同頌云有謂正能造[去/(兂-儿+牛)]□當
D44n8914_p0426b11 有果業由取馳求積集能[去/(兂-儿+牛)]□當有果業此位五蘊惣
D44n8914_p0429a08 戒垢已[打-丁+亟]□遠離何故初果已具性戒極喜地中當言
D44n8914_p0430a10 斷強□思等方生故又遠隨現行故即無始來隨逐於
D44n8914_p0431a02 菩提分法方名出世故能永[宋-木+舌]□二身見等疏云初地
D44n8914_p0431a05 提分法方名出世故能永[宋-木+舌]□二身見等二身見者謂
D44n8914_p0431a11 識俱執我見等與無漏道性相[這-言+(素-糸+攵)]□故八地以去方永
D44n8914_p0431b02 七識俱身見等法與第六人空無漏性相[這-言+(素-糸+攵)]□故七地
D44n8914_p0432a01 於有觀冥□真俗二境合本後二智少須功用能得故
D44n8914_p0433b11 貪業道及邪見成就而不現行[煞-(烈-列)]□生偷盜邪[婬-壬+(工/山)]虛誑
D44n8914_p0434a04 麤惡語由悲叫故有雜穢語身心麤強□懱[戶@(乏-之+攴)]不調由
D44n8914_p0434a06 現見業果故業盡死故無[煞-(烈-列)]□業道無攝財物及女人
D44n8914_p0434b03 就亦非現行所以者何業盡死故無[煞-(烈-列)]□業道乃至廣
D44n8914_p0438a01 退若不得者[這-言+(素-糸+攵)]□觀經等若復得者[這-言+(素-糸+攵)]□眾經論兩說鉾
D44n8914_p0438a11 位菩薩名入菩薩位自知自證不隨他語不墮凡□夫
D44n8914_p0440a02 上問者省畧論言然淨土等者正述兩經說成相[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0441a10 三賢悉證位不退如何相[這-言+(素-糸+攵)]□荅此依本業瓔珞經意

D44n8914_p0442b04 煩惱故斷菩提心相[這-言+(素-糸+攵)]□退因故更不退三依資糧論
D44n8914_p0443a06 見修惑故證退者十地已前諸凡□夫位於所證法尚
D44n8914_p0444a02 煩惱永盡無有餘無導寂滅觀是則佛正法論何[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0444a09 上勝法自心怯弱□不進修故二行間斷不能念[乞-乙+、]中
D44n8914_p0447a09 位不退謂十信位名為外凡□亦曰輕毛[(尸@言)*(一/羊)]出仁王十
D44n8914_p0447b04 緣故不退起惑淨土凡□夫亦復如斯無退緣故悉名
D44n8914_p0447b07 自[宋-木+舌]□言護法者謂於所得喜自防護安住法者離勝
D44n8914_p0448a01 頭恒思自[宋-木+舌]□言護法者謂於所得恐退失故喜自防
D44n8914_p0448a07 惟者思害自身不思惟者不欲[宋-木+舌]□自身退現法樂住
D44n8914_p0456a11 者未階彼位時應名不定聚若尒便[這-言+(素-糸+攵)]□無諸邪聚及
D44n8914_p0456b01 不定聚說[前-刖+合]荅未階不退時雖應名為不定聚而遂不
D44n8914_p0457a02 一即躭著等者別難即有其二一[這-言+(素-糸+攵)]□上所舉法花兩
D44n8914_p0457a04 欲何離著相二[這-言+(素-糸+攵)]□上所舉又聖教言謂無猒心不樂
D44n8914_p0457a08 提釈[這-言+(素-糸+攵)]□法華文難二又願生下會[這-言+(素-糸+攵)]□又聖教難初釈
D44n8914_p0458b03 故猒其苦方興□欣求寂滅之慮二明求涅槃非唯猒
D44n8914_p0458b11 義也如離越羅漢者別出其類雜□寶蔵經云昔罰賓
D44n8914_p0460a05 於上方去是五百佛國其世界曰荘嚴佛號号寶英如
D44n8914_p0460a09 無信根普超經明獲[弟/木]順忍何相[這-言+(素-糸+攵)]□耶荅無根信者
D44n8914_p0460b04 敬如來不信法僧是名無根（已上）。位未刊定何難忽[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0460b05 [工*兄]諸經相[這-言+(素-糸+攵)]□此外既多是逗緣耳餘文易覺不須煩

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 10

D44n8914_p0463b11 薩名無所得有所得者名生死輪一切凡夫輪迴廻生
D44n8914_p0465a08 如下出毀讃空有相違經誡勸大小相[這-言+(素-糸+攵)]□經此經所
D44n8914_p0465b02 道未來處必背我化（已上）。此兩經名空有相[這-言+(素-糸+攵)]□即述上
D44n8914_p0465b03 淺深次法花及十輪經者此兩經為大小相[這-言+(素-糸+攵)]□即述
D44n8914_p0465b10 名小恵菟□法師立四種失難於天台一[冰-水+監]涉大乘失
D44n8914_p0466a02 三特[這-言+(素-糸+攵)]□教主失謂經既云貪着小乘三藏學者以小

D44n8914_p0466a09 ‖ 離眾相名空雖同說空亦含□有義所謂遍計雖是理
D44n8914_p0469b11 ‖ 心恐怖罪障乎意馬未馴鈍牛徒[去/(死-凡+牛)]□故示以色身勸以
D44n8914_p0471b03 ‖ 立彼經亦名現在佛立定經修理觀人不觀色佛[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0480b07 ‖ 無相欲念事佛說以相好佛陁化物必任機情若[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0480b09 ‖ 雖長斷之則悲[鑒-(罩-卓)]鑒性長短法王神德耳若互毀者獲
D44n8914_p0481a08 ‖ 禪師亦屬報身土問第二第三許有勸文何忽相[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0481b02 ‖ [仁-二+印]仰欲見妙喜世界不動如來及其菩薩聲聞之眾於
D44n8914_p0482b02 ‖ 證者舌相盛證獨在此會蓋□是大善名號号功德不輕
D44n8914_p0484b07 ‖ 此三種理印所印名為了義[這-言+(素-糸+攵)]□三法印即非了義由
D44n8914_p0484b08 ‖ 此道理三藏十二分教無非了義不[這-言+(素-糸+攵)]□三法印[乞-乙+、]理
D44n8914_p0487a01 ‖ 樂強□故不在死生三性相望善染是強死生亦不可
D44n8914_p0488a06 ‖ 有二先引三經次若盡下正問相[這-言+(素-糸+攵)]□若壽經盡形為
D44n8914_p0492a01 ‖ 土欲修自行多有退緣[這-言+(素-糸+攵)]□順觸情便生憂喜愛境競
D44n8914_p0493a02 ‖ 玄賛亦引智論云清風無形猶可捉蚖蛇含□毒猶可
D44n8914_p0493a09 ‖ 即滅法性之身蓋□此謂也又准娑婆四州之人一期
D44n8914_p0493b09 ‖ 見色名生聾盲以[(尸@言)*(亠/羊)]眾生闇冥□無恵言生癡者生即
D44n8914_p0494b03 ‖ 神龍不居網罟□之池鳳凰不翱維羅之里禽獸無識
D44n8914_p0494b06 ‖ 易得善事難得淨土中與此相[這-言+(素-糸+攵)]□為是多勸徃生淨
D44n8914_p0495a07 ‖ 本有二尺一至不相[這-言+(素-糸+攵)]□也荅第六問文自二義第二
D44n8914_p0496a10 ‖ 不可定[利-禾+(光-兀+天)]属一途也為化下位等者正會相[這-言+(素-糸+攵)]□皷音
D44n8914_p0496b08 ‖ 經論說女人有無非相[這-言+(素-糸+攵)]□也。
D44n8914_p0496b11 ‖ 之者今時凡□愚未登聖位不除結使云何徃生此乃
D44n8914_p0497a06 ‖ 機問起也所言十念至下具引要集所引似小相[這-言+(素-糸+攵)]□。
D44n8914_p0497a11 ‖ [這-言+(素-糸+攵)]□肖生死順生出丗次凡□愚下曲釈今十念永異丗
D44n8914_p0497b02 ‖ 今修十念背生死流順涅槃路故言非凡□愚念又凡□
D44n8914_p0499a05 ‖ 生願生淨土欲證不退如何所[去/(死-凡+牛)]□有漏小樂棄捨縱
D44n8914_p0499b07 ‖ 欲[工*兄]念長短謂彼衣食麤細雖異蓋□形除飢而尒取

D44n8914_p0500a01‖即生明臨終念雖亦能生多遇[這-言+(素-糸+攵)]□緣難終於切是為
D44n8914_p0500a06‖顯順緣難值後九弁[這-言+(素-糸+攵)]□緣易逢九[這-言+(素-糸+攵)]□緣緣中初二如次
D44n8914_p0500a07‖身語意[這-言+(素-糸+攵)]□即為內緣後六外緣逢水火乃至墜高巖
D44n8914_p0500a09‖周諸難[乞-乙+、]迴廻勿[天/心]待後懈怠比丘期明日者蓋□此謂
D44n8914_p0500b02‖陋知見可悲冥□眾照[鑒-(罩-卓)]鑑夫富與貴人之所欲然而以
D44n8914_p0500b04‖不去行者猒欣亦復如是數猒苦域□疑探湯之思懇
D44n8914_p0500b06‖中永離蓋□□者蓋□謂五蓋□一欲貪蓋□二嗔恚蓋□三惛
D44n8914_p0500b07‖眠蓋□四掉悔蓋□五疑蓋□入阿毘達磨論曰欲界五部
D44n8914_p0500b08‖嗔名第二蓋□欲界惛沈及不善睡眠名第三蓋□欲悼
D44n8914_p0500b09‖舉及不善悉作名第四蓋□欲界四部疑名第五蓋□（已上）。
D44n8914_p0501a01‖（已上）。問惛眠掉悔各有別躰何故立為二蓋□耶荅俱舍
D44n8914_p0501a04‖是說惛眠雖二食非食同何等名為惛眠蓋□食謂五
D44n8914_p0501a07‖（所境不明為昧能取力微為劣從用為名）何等為此蓋□非食謂光明想（起光
D44n8914_p0501a10‖蓋□食謂四種法一親里尋（或時尋思諸親里事）二國土尋（或時尋思
D44n8914_p0501b02‖举有不[禾*尒]情而生憂悔）何等名此蓋□非食謂奢摩他如是（以由定故
D44n8914_p0501b04‖食治用同故惛眠掉悔二合為一（已上）。問蓋□者覆障為
D44n8914_p0501b06‖顯了即是蓋□義覆□其心障諸善品不令轉故（已上）。若
D44n8914_p0501b08‖論云唯此於五蘊能為勝障故謂貪恚蓋□能障戒蘊
D44n8914_p0501b11‖故唯此五建立為蓋□（已上）。論文載經部立破不能廣述
D44n8914_p0502a02‖捨五位為障故別立五蓋□謂於樂出家時貪欲蓋□為
D44n8914_p0502a04‖行時嗔恚蓋□為障於所犯學處同行者正發覚時由
D44n8914_p0502a05‖心嗔恚不正覚故於止舉兩位惛眠掉悔蓋□為障謂
D44n8914_p0502a07‖舉悪作為障於外引散乱故於修捨時疑蓋□為障遠
D44n8914_p0503a05‖謂財法巧施相[這-言+(素-糸+攵)]□令心悋著悔即悪作如前已弁（指第
D44n8914_p0507a06‖[乞-乙+、]清[冰-水+(京-口+日)]云依西域□法有欲捨命者令面向西於前安
D44n8914_p0507a09‖助勗[禾*尒]佛名若能行之非直已者得生佛前抑亦終成
D44n8914_p0508b02‖尚[利-禾+(光-兀+天)]云弘弘誓多門四十八偏摽念佛竪為親要集下
D44n8914_p0509b11‖行故知佛荅包含□觀[禾*尒]智論偏依下明色觀非遮[禾*

尒]
D44n8914_p0510a01‖名若尒諸文不相[這-言+(素-糸+攵)]□也三結中今勸等者正結若行
D44n8914_p0510a05‖不起不善方[這-言+(素-糸+攵)]□道理未斷隨眠如何不起諸不善業
D44n8914_p0510a06‖若言起者即[這-言+(素-糸+攵)]□本願第十六願曰國中人天乃至聞
D44n8914_p0510a08‖本生彼凡□夫至諸惡不起荅十一問文即有三一初
D44n8914_p0511a09‖閣經行香地薗□園皆香其食香氣周流十方無量世界時彼佛與諸菩薩方共坐食）與諸菩薩
D44n8914_p0512a05‖香氣身意快然歎未曾有於是長者主月蓋□從八万

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 11

D44n8914_p0514b03‖尒者何言具二義非直[這-言+(素-糸+攵)]□理必背論文荅[冗-几+已]二
D44n8914_p0516a07‖約受異熟三時不定名不定故不相[這-言+(素-糸+攵)]□下文評取四
D44n8914_p0517a01‖順後受業（已上）。若毗曇意順現非必強□順後非必弱□而
D44n8914_p0518b03‖故說是經故以九部属不了教蓋□別語耳通而為論
D44n8914_p0518b04‖小乘亦有廣問記三謂有記蒭六道因果又阿含□中
D44n8914_p0518b06‖而說又阿含□中有大空經明是老死誰老死為人法
D44n8914_p0518b10‖十二部經我意猶謂故不如是大涅槃經（捐阿含□時言先得聞）
D44n8914_p0519b04‖辜撗加迸害因[宋-木+舌]□父已心生悔勢心惱熱故徧躰生
D44n8914_p0520a07‖切如少毒藥能[宋-木+舌]□眾生少善亦尒能破大悪雖名小
D44n8914_p0522a10‖悪業□弱□我能發露懺悔除悪能修智恵[乞-乙+、][乞-乙+、]力多
D44n8914_p0523a06‖決定師教在茲[宋-木+舌]□佛[煞-(烈-列)]□母當生梵天謂其母曰老今
D44n8914_p0523a07‖且止先當[宋-木+舌]□彼大沙門尋拔釰徃迸丗尊如是於是
D44n8914_p0525a03‖是黑是白互相[這-言+(素-糸+攵)]□故問五趣善俱得黑白名荅光記
D44n8914_p0525b02‖能斷悪故欲界悪強□於善也（已上）。問欲界善業為悪雜
D44n8914_p0526b04‖惱垢故白者一向清淨故無異熟者生死相[這-言+(素-糸+攵)]□故能
D44n8914_p0528a04‖白[乞-乙+、]業攝今亦已存四業攝義故知即捐相[這-言+(素-糸+攵)]□所說
D44n8914_p0529b03‖諸文更非相[這-言+(素-糸+攵)]□。
D44n8914_p0531b11‖蓋□皆表難值之志也故法花云是諸罪眾生以悪業因
D44n8914_p0533a07‖廣今此娑婆所有人天志趣不廣神通不備□不能遍
D44n8914_p0533a09‖敢徃詣淨域□或顧我身鄙賤不伺嚴淨境界而彼眾

D44n8914_p0534a06‖既有無數大菩薩僧常來輔翼故無□敵能為[這-言+(素-糸+攵)]□[宋-木+舌]□
D44n8914_p0534a09‖習大悲[佔-口+(田/寸)]傳風大智成熏豈不勝利故小經云諸上善
D44n8914_p0535b05‖心擾濁悪緣外[去/(死-凡+牛)]□令行退轉或發二乘心或還三悪
D44n8914_p0536a07‖是三界攝故淨識如是攝受變現為嚴淨土故不相[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0536b05‖論中隨廣举之餘且偏述故不相[這-言+(素-糸+攵)]□十二風樹說法
D44n8914_p0537b04‖響峯洪濤大波迴廻海聞無安悅之情臨有厭背之慮
D44n8914_p0541b07‖提桓因居喜見城也憂億千歲別於五衰□之露[工*兄]於
D44n8914_p0542a05‖過者嗚呼命念[乞-乙+、]去甚於山水形步[乞-乙+、]衰□危於槿花
D44n8914_p0543a01‖方著溫裘也猶抱生死之羞猗□道嚐滋味也未養法
D44n8914_p0544a07‖人天一撅俱備□妙相表裏映徹清淨無垢濁水莫染
D44n8914_p0544b10‖觀經小經及十住論智度論中亦說有小云何相[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0546a01‖生彼土不得法忍[這-言+(素-糸+攵)]□本願故今即尋樹音聲從風而
D44n8914_p0546a02‖有[乞-乙+、]而非實故得音響忍[弟/木]者無乖甬義順者不[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0546a03‖空義悟境無性不[這-言+(素-糸+攵)]□於有而順空故云[弟/木]順忍觀於
D44n8914_p0547a02‖王力其量云何三十三天將遊戲菟□象王知已化作
D44n8914_p0547a04‖騰空如持擇葉速至戲菟□隨意歡娛天人大象王力
D44n8914_p0547b04‖菩薩天人智恵高明神通洞達咸同一類身力若弱□
D44n8914_p0548b08‖者举奉公道非一喻徃生業異品吾朝儒儁者無能知
D44n8914_p0549a01‖能精熒一經（大唐儒儁書即有九經然七人或精熒一經奏試文場可以入官九經者尚書毛
D44n8914_p0550b07‖問端明菩提行湏愍含□識廣興濟度然行有淺深者
D44n8914_p0551a07‖轉進二敗壞怯弱□前名大人志軫信等五根極堅固
D44n8914_p0551a08‖故次名儜弱□怯劣翻向應知[乞-乙+、]未至不退上根者不
D44n8914_p0551a10‖下又智論云新發意菩薩機解軟弱□雖言發心多
D44n8914_p0551a11‖願生淨等機是機根解謂恵解二俱軟弱□不可居穢
D44n8914_p0552a10‖若不堅固利他之未亦軟弱□故如維摩云自疾不能
D44n8914_p0553a02‖餘者凡夫在此發心救苦亦復如是以貪嗔境界[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0553b01‖相[這-言+(素-糸+攵)]□如何會釈。
D44n8914_p0555a09‖槃（已上）。此經意者五姓皆成三乘菩提論何相[這-言+(素-糸+攵)]□荅莊
D44n8914_p0557a07‖不解益他謂譏嫌耳雖存古号即大聲聞益物既弘弘
D44n8914_p0557b02‖說有聲聞者是不定姓迴廻心向大漸悟類也次天
D44n8914_p0557b09‖故論言二乘種不生不愚法者已迴廻心類此即可生

D44n8914_p0558a05 ‖ 以廻心等者顯彼聲聞非實小乘謂彼土小以迴廻心
D44n8914_p0558b09 ‖ 義佛名羅漢荅以佛亦具[煞-(烈-列)]□[貝*戒]□不生應供義故
D44n8914_p0558b10 ‖ 智論二云[乞-乙+、]何名阿羅訶阿羅名[貝*戒]□訶名[煞-(烈-列)]□是名
D44n8914_p0558b11 ‖ [煞-(烈-列)]□[貝*戒]□如偈說佛以忍為鎧精進為[鋼-山+止]鞞持戒為大馬
D44n8914_p0559a01 ‖ 禪定為良弓智恵為好箭外破魔王軍內滅煩惱[貝*戒]□
D44n8914_p0559a06 ‖ 阿羅漢者通攝三乘無學果位皆已永盡煩惱[貝*戒]□故
D44n8914_p0559b07 ‖ 廻心安住佛乘以佛乘聲[估-口+(田/寸)]傳令利他異彼自度故名
D44n8914_p0560b03 ‖ 淨無垢大迦[葉-廿+廿]從禪定起眾中手[去/(死-凡+牛)]□阿難出言今清
D44n8914_p0563a11 ‖ [打-丁+亟]□盲闇謂真俗別執由如理如量無分別智光
D44n8914_p0563b07 ‖ （已上）。諸二乘人[糸*(冬-夂+免)]終斷人執得般涅槃名為解脫非真解
D44n8914_p0566a03 ‖ 聲聞非是大乘謂眾香國與[打-丁+亟]□樂□俱大乘清淨佛
D44n8914_p0566a08 ‖ 惣會相[這-言+(素-糸+夂)]□眾香世界等者別會相[這-言+(素-糸+夂)]□眾香世界唯直
D44n8914_p0567a09 ‖ 定何強□拒難忍位前得惡趣非擇滅者大論七十四

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 12

D44n8914_p0568b09 ‖ 眾生有不生者一[這-言+(素-糸+夂)]□道理謂迸謗者尚得往生有何
D44n8914_p0568b10 ‖ 罪人更重此者不得往生二[這-言+(素-糸+夂)]□經文謂觀經言亦令
D44n8914_p0568b11 ‖ 一切眾生得生若有不得應非眾生三[這-言+(素-糸+夂)]□大悲謂大
D44n8914_p0570a02 ‖ 無女人如何等者出其相[這-言+(素-糸+夂)]□若無女人等者正難謂
D44n8914_p0571a07 ‖ 釈中即有其二一明佛有受用變化兩經不[這-言+(素-糸+夂)]□謂觀
D44n8914_p0572b03 ‖ 解釈何成相[這-言+(素-糸+夂)]□荅慈恩即存通報化義故約一義述
D44n8914_p0574b01 ‖ 城依國故城表顯大圓鏡智真智含□十智者其圓鏡
D44n8914_p0576a01 ‖ 非一切障所壞能壞一切障[打-丁+亟]□堅固故一味者無分
D44n8914_p0576a04 ‖ 缺無隔無冗一段[打-丁+亟]□善圓滿十方猛風所不動轉（已上）。
D44n8914_p0576a06 ‖ 德能為利益所謂[(共-八+隹)*見]□知鏡智切德能擊發垂利他益
D44n8914_p0577b02 ‖ 如梵網言釈迦菩薩七歲出家但[這-言+(素-糸+夂)]□常途更勘餘說
D44n8914_p0577b09 ‖ 大聲聞麟喻大覺不[打-丁+亟]□作用如次能於一二三千諸

D44n8914_p0577b10 ‖ 世界境起行化等自在作用若[扜-于+亟]□作意如次能於二
D44n8914_p0578b08 ‖ 乘自力熏習三威靈勝謂佛菩薩大威神德加備□力
D44n8914_p0578b09 ‖ 故發通[扜-于+亟]□強非二乘境四資緣勝謂淨土生大乘法
D44n8914_p0579a01 ‖ 乘所緣通境不可說倍攄此五勝淨土凡□夫勝此方
D44n8914_p0579a03 ‖ 例淨土凡□夫神通勝於此聖中有業通過二乘者俱
D44n8914_p0579b01 ‖ 障礙說業力勝凡□欲受生上至佛等亦不能遮若依
D44n8914_p0579b08 ‖ 不相[這-言+(素-糸+攵)]□（已上）。問初解不明俱舍明中有行速門言業通
D44n8914_p0579b10 ‖ 明既言一切豈唯運身荅若言不約無导邊者[這-言+(素-糸+攵)]□婆
D44n8914_p0580a02 ‖ 義異謂五根五塵[扜-于+亟]□微成有對質导然中有身其躰
D44n8914_p0580a05 ‖ 無导義異耳次解意者業通雖速[佔-口+(田/寸)]傳識受生可
D44n8914_p0581b04 ‖ [扜-于+亟]□壽經上云顏貌端正超世希有容色微妙非天非
D44n8914_p0581b05 ‖ 人皆受自然虛無之身無[扜-于+亟]□之躰憬興釈云虛無[乞-乙+、]
D44n8914_p0581b06 ‖ [扜-于+亟]□者無障故希有故（通二難）復佛願故得神通身心自
D44n8914_p0583b11 ‖ 之良由故名生苦老能衰□變可愛盛年故名老苦病
D44n8914_p0584a07 ‖ 謂曽於母胎生熒藏間具受種種[扜-于+亟]□不淨物所逼迫
D44n8914_p0585b08 ‖ 放酔象令踏[煞-(烈-列)]□於諸種竟還歸本國過七日後王及
D44n8914_p0586a02 ‖ 無咎人民[煞-(烈-列)]□食若我等身中有微少善者必於將來
D44n8914_p0586a04 ‖ 是昔兩舌魚今好共梵士是此諸釈種由[煞-(烈-列)]□魚故無
D44n8914_p0586a06 ‖ 切眾生勿行[煞-(烈-列)]□生（已上）。涅槃經說[煞-(烈-列)]□多釈種切割諸釈
D44n8914_p0586a08 ‖ 璃太子[煞-(烈-列)]□諸釈氏氏壞迦毗羅城阿難尒時心懷愁惱
D44n8914_p0586a09 ‖ 發聲大哭哭來至我所作如是言我與如來俱生此城
D44n8914_p0587a09 ‖ 堕地皆大歡喜揚聲稱慶欣笑無量（已上）。西域□記云眾
D44n8914_p0587b02 ‖ 我故假設□饍雜以毒藥暗畾火坑偽敷林座西域□
D44n8914_p0587b04 ‖ 飯[宋-木+舌]□佛處勝密者宗信外道深著邪見諸梵志曰高
D44n8914_p0587b10 ‖ 於是受請而徃足履門閫火坑成池清瀾澄[鑒-(罩-卓)]鑒蓮華
D44n8914_p0588a07 ‖ 清淨慚愧白佛且欲設供更不能得今此[敝/廾]弊食須者
D44n8914_p0589a01 ‖ 者毗樓璃王興兵[煞-(烈-列)]□諸釈子佛時頭痛六者受阿耆
D44n8914_p0589b01 ‖ 諸苦患耶但為眾生方便示現塵土坋身虎□狼畏心
D44n8914_p0590b04 ‖ 道諦有為何非行苦荅俱舍二十二云道諦非苦[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0590b05 ‖ 害聖心是行苦相非聖道起[這-言+(素-糸+攵)]□迷聖心由

此能引眾
D44n8914_p0591a02‖縱雖凡□夫終成變易究竟成佛無有死苦以本願故
D44n8914_p0591a07‖[(罩-卓+止)*寸]之報無五盛苦與今何[這-言+(素-糸+攵)]□荅作者本宗是各別故
D44n8914_p0591b07‖助火火強□破水是增火病外寒助水[乞-乙+、]增害火是為
D44n8914_p0591b09‖[宋-木+舌]□於地名等分病或身分增[宋-木+舌]□餘三大亦是等分属
D44n8914_p0592a05‖應藏漸為宿痾千病万病無不依食故要攬□云夫病
D44n8914_p0592b10‖形無衰□損等者已下明無老等四苦其義可知第二
D44n8914_p0594a04‖通度等者先荅自他土若尒釈日兩字恐增是[死-凡+(舄-臼+(十*日))]□誤
D44n8914_p0594a08‖本自國眾生至多怒[宋-木+舌]□處正救難通自他土苦兼會
D44n8914_p0594b08‖界遙談利生方便事故又於本國遙為加備□成利益
D44n8914_p0596a08‖任運於利他行作異尺故不[這-言+(素-糸+攵)]□任運轉論文也問論
D44n8914_p0596b01‖豈非相[這-言+(素-糸+攵)]□荅七地滿心八地創故論註約七地終言
D44n8914_p0596b03‖義意者論註不[這-言+(素-糸+攵)]□今八地文又智論十云七住菩薩
D44n8914_p0597a01‖所以知者僧侃疏會十地經[這-言+(素-糸+攵)]□言十地就終云在八
D44n8914_p0597a03‖論說智論若不[這-言+(素-糸+攵)]□十地者今亦何乖曇師所解故維
D44n8914_p0597b04‖極不明了不能分別[這-言+(素-糸+攵)]□順境相微細一類相續而轉
D44n8914_p0597b07‖不言憂喜二不能分別[這-言+(素-糸+攵)]□順境相取中容境是捨受
D44n8914_p0597b08‖相若是餘受取順[這-言+(素-糸+攵)]□境故三由微細若是餘受行相
D44n8914_p0598a01‖能分別[這-言+(素-糸+攵)]□順境相非真異熟真異熟者取境定故若
D44n8914_p0598a04‖能持悪種與理相[這-言+(素-糸+攵)]□攝論第三亦有此解若有間断
D44n8914_p0598a09‖二不能分別論文言巧妙含□五義但第七識有三師
D44n8914_p0598b01‖頂[這-言+(素-糸+攵)]□聖言故謂此識受一類而轉若許喜俱此喜應
D44n8914_p0598b02‖通三界九地若言通者[這-言+(素-糸+攵)]□瑜伽第十二說初定出憂
D44n8914_p0600b07‖故如俱舍云勢力衰□歇必住捨受二捨受躰善業感
D44n8914_p0601a11‖立極樂名故今論釈於義無失問若許有捨[這-言+(素-糸+攵)]□諸聖

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 13

D44n8914_p0605a05‖遠四遠中處遠者俱舍二十一云[佔-口+(田/寸)]傳說遠性惣有四
D44n8914_p0609b04‖荅即名為經故弘□決云見已即問佛荅所問聞佛所
D44n8914_p0611a03‖略顯心外無有實境言四智者一相[這-言+(素-糸+攵)]□識相智謂於
D44n8914_p0613a01‖法故心定可緣後三分心能緣中差何強□證知見分
D44n8914_p0617b06‖如第一卷已弁獼獲知佛心者出中阿含□經第八卷
D44n8914_p0618b10‖舍時諸苾芻□以世尊鉢及彼自鉢皆畫露處有獼獲
D44n8914_p0618b11‖下娑羅樹來趣鉢處時苾芻□恐彼損鉢競驅遂之佛
D44n8914_p0622b09‖相[這-言+(素-糸+攵)]□自下料簡九品位行此問意言九品生人信等
D44n8914_p0623b10‖即悟無生十迴廻向等菩薩徃生所得益也初地無生
D44n8914_p0625b07‖二緣觀得無生法忍謂十解已上乃至十迴廻向謂作
D44n8914_p0626a02‖是阿鞞跋致六經明皆悉住於正定之聚此文相[這-言+(素-糸+攵)]□
D44n8914_p0626a05‖本此上品中至不相[這-言+(素-糸+攵)]□也荅十六問先釋觀經次會
D44n8914_p0626b07‖依何文理荅九品皆是凡□夫人故徃生得益不可深
D44n8914_p0626b09‖花嚴[利-禾+(光-兀+天)]十信忍與第六師有何相[這-言+(素-糸+攵)]□荅雖同由彼[利-禾+(光-兀+天)]
D44n8914_p0627a08‖荅二來迎顯以慈悲強□垂來[這-言+((留-田)-刀+ㄗ)]下之一品不說來[這-言+((留-田)-刀+ㄗ)]
D44n8914_p0627a09‖顯非本願故上下文更不相[這-言+(素-糸+攵)]□次以四十下明不來
D44n8914_p0627a10‖[這-言+((留-田)-刀+ㄗ)]不[這-言+(素-糸+攵)]□本願謂本願言發菩提心臨命終時致來[這-言+((留-田)-刀+ㄗ)]
D44n8914_p0627a11‖攝然此三人未發心故佛不來[這-言+((留-田)-刀+ㄗ)]更無[這-言+(素-糸+攵)]□願二藥師
D44n8914_p0627b03‖樂雖不來[這-言+((留-田)-刀+ㄗ)]不[這-言+(素-糸+攵)]□本願又彼經等者上明彼機同中
D44n8914_p0628b11‖形即以方便開正直道（已上）。明知佛[鑒-(罩-卓)]鑒於其機類起覺
D44n8914_p0630a04‖除不思議佛法之外餘一切法力有分限例如凡□夫
D44n8914_p0630a05‖二乘通緣於過來限八万刼不及其餘緣現在境凡□
D44n8914_p0630b04‖餘罪非有可障徃生強□用次下中品至極心力不過
D44n8914_p0630b07‖差異上來二義非乖[這-言+(素-糸+攵)]□成約罪有無約心輕重更互
D44n8914_p0631a06‖稱佛刋劣故成疑端般若經說不[這-言+(素-糸+攵)]□二義言般若者
D44n8914_p0631b05‖甚為希有故悉時經刋德深妙如法花說悉世弘□經
D44n8914_p0632a07‖難故問何故尒耶荅惣信大乘強□非極難別信稱念
D44n8914_p0632a09‖三佛能弘□經故三是以下結以此三義故稱佛滅罪
D44n8914_p0634a03‖或有業由一業力[去/(冗-几+牛)]□得一身謂由一業力長養

D44n8914_p0634a04‖生異熒種子故或有業由一業力[去/(冗-几+牛)]□得多身謂由一
D44n8914_p0634a05‖業力長養多生異熒種子故或有業由多業力[去/(冗-几+牛)]□得
D44n8914_p0634a07‖有業由多業力[去/(冗-几+牛)]□得多身謂多□那業更相資待展
D44n8914_p0636a02‖覺知有[貝*戒]□[乞-乙+、]無能為菩薩摩訶薩能覺一切無量煩
D44n8914_p0636b06‖能遮水使旁迴廻曰渚生死海中佛為洲渚生諸妙寶
D44n8914_p0637a02‖論云何故此滅復名弘□濟能遮一切大苦灾撗故證
D44n8914_p0637b07‖緣罪障輕重若尒念佛滅罪用強□一稱舌端三障罪
D44n8914_p0637b09‖然滅罪不強□餘殃難盡見劣來[這-言+((留-田)-刀+ㄗ)]問若依觀經九品
D44n8914_p0638a04‖劣來[這-言+((留-田)-刀+ㄗ)]猶不可感[工*兄]見勝相故不可就善悪相[這-言+(素-糸+ㄆ)]□論
D44n8914_p0638a11‖云實非雜善得為比類也[工*兄]約助正五種俱備□七勝
D44n8914_p0639a07‖海恵經作如是說如諸苾芻□要期鐘聲而入滅定不
D44n8914_p0639b09‖一念名號号功大第一文中先釋次例後合次例文中
D44n8914_p0640b06‖利益[仁-二+印]仰信無疑若准論藏意趣門中方便說耳二顕
D44n8914_p0641a07‖其義也五不思議中佛法為第一何不一念備□多德
D44n8914_p0641b01‖鄣悉皆断滅亦如有人㲉搆取牛羊驢馬一切諸乳畺
D44n8914_p0641b09‖龍為之躘湏捨[戶@勺]情[仁-二+印]仰信莫疑。
D44n8914_p0642a02‖一稱人皆成佛者即應十方無一凡□夫悉能稱佛皆
D44n8914_p0642a09‖品差万德圓備□湏假長修謂法花經對聲聞人作如
D44n8914_p0642b04‖凡□夫所攝起行何妨凢夫一念即生還為凢夫若淨

D44n8914《釋淨土群疑論探要記》卷 14

D44n8914_p0644b03‖經相[這-言+(素-糸+ㄆ)]□如何荅大經属念佛於小福小經名念佛於
D44n8914_p0644b04‖多福於一種善大小名異故成相[這-言+(素-糸+ㄆ)]□也阿旀陁經名
D44n8914_p0644b10‖西方要决不至心念名為小善徃生要集輪迴廻善業
D44n8914_p0645a05‖數少此就用多故不相[這-言+(素-糸+ㄆ)]□第二彼人下別解中亦有
D44n8914_p0645b05‖神靈妙寧不具一切法耶弘□决釋云大論云古佛舍
D44n8914_p0645b08‖相[這-言+(素-糸+ㄆ)]□愚人不別者賢護經二云[(尸@言)*(亠/羊)]如有人賣摩尼寶
D44n8914_p0646a11‖本俱悉多也至理無[這-言+(素-糸+ㄆ)]□也荅第三問俱悉多也者惣
D44n8914_p0648b04‖所發願即造觀經旀陁經疏恢弘□淨教亍今世行諸
D44n8914_p0650b03‖心甚於猛火常當防護無令得入刼功德[貝*戒]□無過瞋
D44n8914_p0650b04‖恚（已上）。一瞋恚[宋-木+舌]□善法如是[工*兄]餘諸罪

障諸善行舉一
D44n8914_p0650b06‖感果一終時業㝡先受報二重心造業先[去/(冗-几+牛)]□果三輕
D44n8914_p0650b11‖屓債強□者先[去/(冗-几+牛)]□二者近作臨終時逢善悪友所起善
D44n8914_p0651a09‖共戒力法尒不作[煞-(烈-列)]□生等業彼即小乗此既大乗彼
D44n8914_p0651b07‖用互有強□劣如對法論[利-禾+(光-兀+天)]善悪業強□劣中云又故思
D44n8914_p0651b08‖所造一切善業望不善業皆名強□力故思所造諸
D44n8914_p0651b09‖不善業望諸善業皆名強□力又故思造業異熒决定
D44n8914_p0651b10‖不断不知名強□力業此中意說一切善不善業無有
D44n8914_p0651b11‖差別但異熒决定諸聖道力所不断者皆名強□力業
D44n8914_p0652b01‖珠力不及去泥□昇空遙一丈餘佛願亦尒不受法人
D44n8914_p0653b01‖[這-言+(素-糸+夂)]□佛願乎荅金花引生猶佛變故不可[這-言+(素-糸+夂)]□願如夢見
D44n8914_p0657b07‖歟法護所譯不言此間此外異譯多所相[這-言+(素-糸+夂)]□諸師悉
D44n8914_p0658b06‖罪業種子不能為因[去/(冗-几+牛)]□生苦果諸罪消滅者念佛之
D44n8914_p0658b07‖力損罪種用令不可[去/(冗-几+牛)]□其苦現行名為滅也微細業
D44n8914_p0659b05‖驪龍之所蹯習其[敞/廾]弊邑不覩上邦者未知英雄之所
D44n8914_p0660a03‖或時能信或時能疑信疑交雜□不得一向故由暫信
D44n8914_p0660a05‖故受邊難亦經說言疑惑不信即此義也具如[估-口+(田/寸)]傳通
D44n8914_p0660a06‖記中引覺經等解疑心者徃生之義三猶如[煞-(烈-列)]□下引
D44n8914_p0660a07‖例重成餘鄣但有障花開力無招報功謂[煞-(烈-列)]□等業於
D44n8914_p0660b03‖彼出已來生此閒人同分中受等流果謂[煞-(烈-列)]□生者壽
D44n8914_p0660b07‖見者增癡增上果者所有資具由[煞-(烈-列)]□生故光澤鮮少
D44n8914_p0661a04‖趣沒後生人中感得自身眾具衰□損名等流果感得
D44n8914_p0661a05‖所有外事衰□損名增上果也明增上中時候變者於
D44n8914_p0661a11‖流果壞他威故感諸外物鮮少光澤為增上果（已上）。[煞-(烈-列)]□
D44n8914_p0661b03‖所感也所謂[煞-(烈-列)]□生遠加行位取刀杖等追走責怖壞
D44n8914_p0663b08‖三階義次雖釈此義通兩經[這-言+(素-糸+夂)]□而未明[利-禾+(光-兀+天)]上下卷鉾
D44n8914_p0666a07‖與法恒俱謂法生時由生相力滅由滅力因用強□勝
D44n8914_p0666a09‖或時有無故名客因今約客因婆沙據主故不相[這-言+(素-

糸+攵)]□
D44n8914_p0666b07 ‖ 今義復尒由念佛力令其種子感果勢用衰□微不能
D44n8914_p0668a07 ‖ 資糧加行下品悉人十信已前流轉凡□夫何属彼位
D44n8914_p0670a07 ‖ 如斷障章云今大乘聖道斷随眠必不退伏伏者有退
D44n8914_p0670a11 ‖ 十住第六心猶退以退起煩惱先有漏伏伏故（已上）。准此
D44n8914_p0670b01 ‖ 說者六住已前令所伏伏惑還現行也又勝解行菩薩
D44n8914_p0673a06 ‖ 諸菩薩先二乘位得滅定後迴廻心者一切位中能起
D44n8914_p0673a07 ‖ 此定若不尒者或有乃至七地滿心方能永伏伏一切
D44n8914_p0673b01 ‖ 於小位已得滅定不還羅漢迴廻心之後一切三祇位
D44n8914_p0673b02 ‖ 中能入此滅盡定恵解脫并初二果人迴廻心向大非
D44n8914_p0676b09 ‖ 名為一行三昧繫心一佛專念一佛義不[這-言+(素-糸+攵)]□故花首
D44n8914_p0678a07 ‖ 普賢文殊二知識不言知一法是顕普賢門彼弘□決
D44n8914_p0678a09 ‖ 者問檀度是万行首戒度是次如何相[這-言+(素-糸+攵)]□荅止善戒
D44n8914_p0678b11 ‖ 近因莫若善友（已上）。問何名善財耶荅弘□決一云善財
D44n8914_p0679b04 ‖ 關關齊持戒比丘修梵行者常行恭敬此等所說多約
D44n8914_p0684a08 ‖ 籌而用焚[葬-死+(夕*匕)]十方羅漢亦入涅槃人天悲[蹄-止+(十-丨+勹)]哭哭傷咸
D44n8914_p0684a09 ‖ 皆収舍利起塔供養（已上）。西域□記言尊者鳥婆毱多唐
D44n8914_p0684a11 ‖ 積其内室高縱横與經相[這-言+(素-糸+攵)]□或一座間經得法眼淨
D44n8914_p0684b09 ‖ 尊告憍陳如汝當為是闍提首那剃除鬚鬢髮聽我出
D44n8914_p0687a01 ‖ 當與尒斯陁含□果時老比丘獲初果故心轉増進即
D44n8914_p0687a04 ‖ 汝今已得斯陁含□果猶有徃來生死之難汝更移坐
D44n8914_p0687a05 ‖ 我當與尒阿那含□果時老比丘如言移坐諸少比丘
D44n8914_p0687b02 ‖ 聽得須陀洹者雜□寶蔵經云昔一女人聡明智恵深
D44n8914_p0688b05 ‖ 所障導迴廻頭東方有佛南西北方皆亦如是舉頭者
D44n8914_p0691a01 ‖ 其[仁-二+印]仰信第二正解中即有其二先出二例成三昧境
D44n8914_p0691b04 ‖ 前際所行威德具足中若定若恵是念通以念強□故
D44n8914_p0692b09 ‖ 薀為本質下局言所造業為彼本性相如何相[這-言+(素-糸+攵)]□荅
D44n8914_p0693b06 ‖ 識勢強□故緣過未境所變相分熏自相分種子之上
D44n8914_p0694a02 ‖ 等何熏種子若熏種子其躰非無豈夫不[這-言+(素-糸+攵)]□過去未
D44n8914_p0695a08 ‖ 薀何以障治相[這-言+(素-糸+攵)]□之法強□致疑難此亦等者依例釈
D44n8914_p0695b02 ‖ 故行者覩見修善断悪三勸[仁-二+印]仰信中三昧境界諸佛
D44n8914_p0695b08 ‖ 本此非虚也至須[仁-二+印]仰信之荅二十二問即為其三

一

D44n8914_p0696a04 制心取強□盛故不待終時當果現前亦顯機故尅果
D44n8914_p0696b04 十二云菩薩受後邊身處兜□率天是亦名為不可思
D44n8914_p0696b05 議何以故兜□率陁天欲界中勝在下天者其心放逸
D44n8914_p0696b07 理如何相[這-言+(素-糸+攵)]□荅今亦據經不須和會但試通者所望
D44n8914_p0697a05 上二天處属放逸也各有其理互不相[這-言+(素-糸+攵)]□餘文可知
D44n8914_p0698b01 見後既[先-儿+八]□滅故知麤見聞思定也若成修恵多不可
D44n8914_p0700a07 （弘□法二引智論七云覺己心念彼不來我不徃而淫事得弁目是即悟諸法亦尒於是共至泼陁婆羅菩
D44n8914_p0701b08 能損[宋-木+舌]□二者一切兵杖不能破傷三者一切諸水不
D44n8914_p0702a02 切水火悪王縣官能傷[宋-木+舌]□者無有是處復次賢護假
D44n8914_p0702a06 受持經時若彼悪王若悪縣官若刼[貝*戒]□若師子若虎□
D44n8914_p0704b03 [仁-二+印]仰學三世一切諸如來本於過去行菩薩時皆因隨
D44n8914_p0704b09 舟亦同弘□决二引十住論云三世佛為三番三世菩
D44n8914_p0705a07 捨諸緣易得三昧不尒難成凡□是世間者下依例釋
D44n8914_p0705b08 勘他本要集中言三昧發得[仁-二+印]仰而可信問大念大聲
D44n8914_p0706a08 佛三昧行相已竟自下一章問[前-刖+合]荅投地自攀差別此
D44n8914_p0706b05 為弘□通淨教令眾生學行依聖言及理解釋群疑論
D44n8914_p0707a09 吉野屋權權兵衛

D45n8915《禪門偈（前殘）》卷 1

D45n8915_p0002a07 多緣六賊[去/(死-凡+牛)]□沉淪生死海常貪五欲樂不學大禪門
D45n8915_p0002a13 億刼時一現唯佛應知此凡□夫不可聞脩道退敗者
D45n8915_p0005a15 凡□夫塵垢重不見如來真法身法身本躰皈空裏

D46n8930《特賜興禪大燈國師參詳語要》卷 1

D46n8930_p0003a03 開堂三聖推出一僧意旨如何師云白雲深□処金龍
D46n8930_p0003b04 空劫已前況亦清風明月多雅興□白雲流水寛詩緣
D46n8930_p0003b09 復幸三聖道我逢人即出出則不為人興□化道我逢
D46n8930_p0006b09 乃幸興□化見同參來喝底公案師云古人只要就價
D46n8930_p0007a01 泉帶□月皈。
D46n8930_p0011b01 昔被馬大師一喝直得三日耳聾眼暗暗黄蘗
D46n8930_p0014b09 南泉一日東西兩堂爭猫兒□南泉見遂提起
D46n8930_p0014b10 云道得即不斬眾无對南泉斬却猫兒□為兩
D46n8930_p0015b10 梵摩淨德云弟子衰□老不能事師願捨次子
D46n8930_p0016a03 不如蜜多聞偈再啟祖云法衣宜可[估-口+(田/寸)]傳授祖

D46n8930_p0020a06‖九天雲淨眾星微風興□何餘一句詩今夜与君无事
D46n8930_p0022b09‖風穴垂語云若立一塵家國興□盛野老嘲蹙
D46n8930_p0024b07‖或涯際未知不免拖泥帶□水。（阿誰）。即便陞座。（突出難
D46n8930_p0025a07‖云射虎不真徒勞沒羽。（前箭猶輕後箭深□）。問布髮掩
D46n8930_p0027a03‖往雪竇。（好意在深□潭）。于時眾僧高聲云往雪竇好。（莫
D46n8930_p0027a04‖孤[力/貝]貧人）。竇乃顧謂洞庭諸檀越云不用為訝宜各知
D46n8930_p0032a04‖摽格還知也無。（謾諸人即得）。諸禪德祖佛不能宣[缶-口+(田/寸)]傅
D46n8930_p0036a01‖竟如何乃打）。如今拋鈎也[力/貝]貧命者上鈎來。（莫辜[力/貝]貧三
D46n8930_p0036b08‖腹剜心者）。僧擬議。（不可辜[力/貝]貧也）。際托開云無位真人
D46n8930_p0037a07‖然則者僧被保福熱□瞞爭柰真不掩偽曲不藏直。（打
D46n8930_p0037b08‖時人不得如今也人不得。（矮子看戲）。竇云者辜恩[力/貝]貧
D46n8930_p0039a09‖□去也來）。竇云吽吽那个是叅頭。（有人孤[力/貝]貧雪竇是
D46n8930_p0042a09‖為知客）。院云且在者裏不得乱走。（官家榜[打-丁+美]撿）。竇云本
D46n8930_p0046a02‖地人）。放開精精冥□冥□。（打云野狐精魅）。把定恍恍惚惚。
D46n8930_p0048b06‖[力/貝]貧命者上鈎來。（莫辜[力/貝]貧已望麼）。一目小叅示眾云須
D46n8930_p0058b01‖什麼）。若一人半个互相平展。（拖泥帶□水）。古聖也不虛

D46n8930《特賜興禪大燈國師參詳語要》卷 2

D46n8930_p0062b01‖也冥□。（天曉不露）。轉變天地自在縱橫。（晨朝粥齋時飯）。
D46n8930_p0063b10‖打者莫謗盌官好。（深□領指示）。只如南泉道王老師不
D46n8930_p0064a03‖不如策杖皈山去長嘯一聲烟霧深□便下座。（莫作異
D46n8930_p0065b03‖海變桑田）。竇以坐具拂一下便行。（不免脚下帶□紅絲
D46n8930_p0068b02‖下。（日炙□風吹）。復云便是釘觜銕舌漢也卒話會不及
D46n8930_p0081a08‖問寂寂忘言誰是得者。（口上著）。竇云卸帽幀穿雲去。（天
D46n8930_p0081a09‖覆不得）。僧云如何領會。（抓著雪竇痒處）。竇云披

莎帶□
D46n8930_p0092b05‖即鑑還同野舍薪）。問僧甚雰受業。（捋拷謂雪竇）。僧云天
D46n8930_p0092b06‖章。（可惜許）。竇云捋拷得蘭亭記來麼。（佗時有人）。僧云爭
D46n8930_p0098b01‖則不別国云試區別看師指露柱云喚者個仃作露柱
D46n8930_p0098b02‖則与背時迥區不喚者個仃作露柱則而今已別国云
D46n8930_p0098b03‖豈是佛法師云和尚好個仃時節國云只与麼受用与
D46n8930_p0099b08‖事□作麼生師云天際日上月下檻前山深□水寒国
D46n8930_p0102a03‖為侶者什麼人　上以手中珪劃一劃云這個仃鄭師
D46n8930_p0102a08‖大地那曾有一塵又書紙尾云弟子有個仃悟処以何
D46n8930_p0103a11‖盡日徃來我曰甚不動　若透得個仃兩轉語一生參
D46n8930_p0104b07‖丈塔賜靈光額[決-夬+木]流兩朝寵光優渥嬰足疾患大應雲
D46n8930_p0105a09‖雲門菴菴

D47n8936《正信念佛偈私見聞》卷 1

D47n8936_p0001b08‖者歸大聖真言閱大祖解釈信知佛恩深□遠作
D47n8936_p0002a05‖雜□信者對疑今是對行就所行法舉能信名（已上）。
D47n8936_p0003a04‖遣（已上）。唯識論六云云何為信於實德能深□忍樂
D47n8936_p0003a06‖（義忠）云云何為信於實德能深□忍樂欲心淨為性
D47n8936_p0003a07‖能治不信樂善為業謂於一切世出世善深□信
D47n8936_p0004a07‖云後所引文此有二重共明信不具足之義翻□
D47n8936_p0005b02‖願生彼國土此是本師釋迦牟尼勸□信之處彼
D47n8936_p0005b04‖六方諸佛勸□信處又經言隨順此經以信得入
D47n8936_p0005b05‖此是法華經勸□信處又云若人種善根疑則華
D47n8936_p0005b06‖不開信心清淨者華開即見佛此是往生論勸□
D47n8936_p0005b08‖書勸□信處又信則所言之理順順則師資之道
D47n8936_p0005b09‖成經無量刧非信不傳此是肇法師勸□信處大
D47n8936_p0006a02‖要有信此是大行和上勸□信處（乃至）又喻信心猶
D47n8936_p0006a03‖如深□栽果樹樹根深□故風吹不動後著果實濟
D47n8936_p0006a04‖人饑渇念佛之人亦復如是要由深□信得到西
D47n8936_p0006a06‖念佛鏡）。又上所引信為道元等者華嚴經勸□信彼
D47n8936_p0006b02‖涅槃經勸□信也又本願三信觀經三心玄忠西
D47n8936_p0007a03‖染衣讀種[乞-乙+、]經能難能[前-刖+合]荅於佛法中空無所得
D47n8936_p0007b02‖有謂於諸法實事理中深□信忍故二信有德謂
D47n8936_p0007b03‖於三寶真實德中深□信樂故三信有能謂於一
D47n8936_p0007b04‖切世出世善深□法中淋信有力能得能成起希
D47n8936_p0008a07‖聲聞等非己智分以信故入我之盲[日*(宣/八)]□復不信
D47n8936_p0008b02‖入者孔丘之言尚信為首況佛法深□理無信寧
D47n8936_p0009a08‖受教即化作大樹令其上之四邊為深□坑千刃
D47n8936_p0009b01‖身命至地不見深□坑及樹為說法要得第四果

D47n8936_p0009b05 ‖ 本如法句第三云舍衛江東其水深□廣五百餘
D47n8936_p0010a01 ‖ 人言水深□淺耶化人答我水但至踝信言而過
D47n8936_p0010b05 ‖ 地（乃至廣說）今念佛者念佛信知佛恩深□遠即當卷
D47n8936_p0010b06 ‖ 始粗有其意問諸教信與淨教信有淺深□乎答
D47n8936_p0011a02 ‖ 故（已上）。然者以自力為淺以他力為深□問聖道請
D47n8936_p0011a03 ‖ 佛加何以加威力論淺深□乎又雖自力觀解甚
D47n8936_p0011a04 ‖ 深□不可為淺既云理深□解微縱雖他力願生欣
D47n8936_p0011a05 ‖ 求何還為深□答雖請佛加機情強請加弱念佛
D47n8936_p0011a07 ‖ 加威力故以佛智為甚深□也又觀解雖甚深□自
D47n8936_p0011b04 ‖ 劫勘歡喜信樂深□信之義被引之歟但雖彰灼不
D47n8936_p0011b07 ‖ 願之意所勸□專在安養往詣依此等意法華華
D47n8936_p0011b08 ‖ 嚴以下諸經皆隱顯彼弥陀利生上人深□解一
D47n8936_p0012b07 ‖ 捨雜□歸正分別正助本願念佛問本願念佛通
D47n8936_p0012b09 ‖ 雜□善得為比類唯局稱名問所言文釋流通念
D47n8936_p0013b01 ‖ 玄賛云頌梵云伽陀此翻□為頌頌者美也歌也
D47n8936_p0016b01 ‖ 如何答定有深□意今以愚推以示五三深□恐素
D47n8936_p0017a03 ‖ 覺必冥□本覺又釋迦佛久遠實壽即阿弥陀名
D47n8936_p0017a05 ‖ 量光者佛智[(共-八+隹)*見]□照之妙用也無量壽者法身常
D47n8936_p0017a06 ‖ 住妙理也躰用不離理智冥□合釋尊玅德又以
D47n8936_p0017b06 ‖ 無上涅槃常住壽也（已上）。二者為顯弥陀深□重大
D47n8936_p0018a03 ‖ 本發深□重誓願以光明名號攝化十方（已上）。黒谷
D47n8936_p0019a08 ‖ 命亦是發願廻廻向之義（乃至）往生（已上）。此有正翻□又有
D47n8936_p0019a09 ‖ 義翻□歸命正翻□故云即是廻廻向發願是其義翻□
D47n8936_p0019b03 ‖ 或那謨或南摩此翻□歸命要律儀翻□恭敬善見
D47n8936_p0019b04 ‖ 論翻□歸命覺或翻□信從法華疏云南無大有義
D47n8936_p0020a01 ‖ 佛度也（已上）。九品義云或翻□歸命或云歸身或云
D47n8936_p0020a05 ‖ 音聲唯識鈔云梵語南無此翻□為名即是歸趣
D47n8936_p0020a09 ‖ 時翻□還源是也宗鏡二十六云夫歸者還原義
D47n8936_p0020b04 ‖ 其流轉命止[(共-八+隹)*見]□成就還於本覺是云歸命又歸
D47n8936_p0020b05 ‖ 命者捨命義也止[(共-八+隹)*見]□二云慚愧懺悔以命自歸
D47n8936_p0022a05 ‖ 不疑即是深□心欲生即是廻廻向心也故先德法
D47n8936_p0023b07 ‖ 伽陀亦云恒闥阿竭後秦翻□為如來金剛經云
D47n8936_p0025b05 ‖ 理也無量光者佛智[(共-八+隹)*見]□照之妙用也躰用不離
D47n8936_p0025b06 ‖ 理智冥□合（已上）。名義集引唯識論釋二身結云合
D47n8936_p0027b02 ‖ 時[(共-八+隹)*見]□音大勢至曽作輪王之子此時作臣之女
D47n8936_p0028a09 ‖ 發願也又問[(共-八+隹)*見]□佛經云過去空王佛眉間白毫
D47n8936_p0029b07 ‖ 經法彼法師者今阿弥陀佛是六[(共-八+隹)*見]□佛三昧第
D47n8936_p0029b09 ‖ 令[(共-八+隹)*見]□佛遂得念佛三昧彼第三比丘今阿弥陀
D47n8936_p0030b09 ‖ 心謂十行十廻廻向三證發心謂初地以上此云
D47n8936_p0031a05 ‖ 廻廻向之末（已上）。憬興亦十廻廻向滿位（已上望西）此故尋
D47n8936_p0032a07 ‖ 翻□法藏比丘乃無量壽行因時名（已上）。選擇集曇
D47n8936_p0032a08 ‖ 摩迦此云法藏今云法藏比丘比丘是翻□名外

D47n8936_p0032b07‖救眾生（已上）。釋氏氏要覽云具足應云菩提[薩-產+(辛/工)]埵唐
D47n8936_p0033b05‖清淨平等覺經翻□世饒王無量壽經翻□世自在
D47n8936_p0034a03‖淨戒不簡破戒罪根深□但使迴廻心多念佛能令
D47n8936_p0034b06‖間攝取諸佛淨土行已白佛所行佛即勸□說尒
D47n8936_p0034b08‖之行也問思惟者何義答天台釋[(共-八+隹)*見]□經思惟正
D47n8936_p0035a01‖十六正[(共-八+隹)*見]□說為正受（已上）。知禮云初教我思惟若
D47n8936_p0035a04‖道之業也（已上）。元照疏上云[(共-八+隹)*見]□前方便故曰思惟
D47n8936_p0035a05‖正[(共-八+隹)*見]□成就故名正受（已上）。此等文意言思惟者即
D47n8936_p0035b03‖刧答本願深□重豈容易耶釋尊尚有三七思惟
D47n8936_p0038a02‖相清淨無生之深□法故稱此名號依佛願力必
D47n8936_p0040b03‖無有邊成就一切智入於深□法海佛得此智慧

D47n8936《正信念佛偈私見聞》卷 2

D47n8936_p0042b08‖號云十七願意[前-刖+合]荅咨嗟能讚[糸*勺]所讚則名號即
D47n8936_p0043b03‖往相迴廻向有大行有大信大行者則稱無导光
D47n8936_p0044a03‖相今此名號号即為真如法性正躰之義宛然淨土論說依報相云彼無量壽佛國土莊嚴弟一
D47n8936_p0044a08‖淨畢竟無生言生者是得生者之情耳（已上）又嘆名號号之功德云聞彼阿弥陀如來至極無生清
D47n8936_p0044a09‖淨宝珠名號号投之濁心念〃之中罪滅心淨即得往生（已上）真如法性弟一義諦涅槃無生皆是
D47n8936_p0044b01‖一法之異名也功德寶海者今嘆名號号功德甚深□殊勝稱寶廣大喻海論云能令速滿足功德
D47n8936_p0044b04‖願（六要云問大悲之言摂眾生義於摂法身何云大悲[前-刖+合]荅解有二義一云雖摂法身專是大
D47n8936_p0044b07‖師意諸願亘三无所簡欤摂法身者玄義云一一願言若我得佛十方眾生稱我名號号願生我
D47n8936_p0045a04‖者此非稱念今稱揚彼名號号義也（已上））復名諸佛咨嗟之願（六要云咨嗟者
D47n8936_p0045a05‖憬興□云咨者讚也嗟者嘆也（已上）廣韻云咨即夷切嗟也謀也玉篇云子祗切謀也嗟也廣韻云
D47n8936_p0045a06‖嗟子耶切咨也嘆也痛惜也（已上））亦可名往相迴廻向之願亦可名
D47n8936_p0045b02‖入淨土門欲入淨土門正雜□二行中且拋諸雜□
D47n8936_p0045b07‖外道教云之正行十因云出離正道此時雜□行
D47n8936_p0045b08‖一得正名正雜□分別時雜□行失正名五種之正
D47n8936_p0047a04‖翻□自力歸入他力為報土因是當流意觀經真
D47n8936_p0047b06‖云問標有二種不尺利他真實云何[前-刖+合]荅學者雖

D47n8936_p0048a03 上利他真實之相有歸佛心亦得往生煩惱[貝*戒]□
D47n8936_p0048b08 得當流學者定存知歟今此尺意誡雜□行也所
D47n8936_p0049a02 欲求修賢善精進之諸行者惡性心故煩惱[貝*戒]□
D47n8936_p0049a03 害必是不免虛假雜□毒內懷虛假是其義也然
D47n8936_p0049b03 心准之應知二者三心皆是如來迴廻向成就之
D47n8936_p0050a09 也歡也喜也賀也慶也（已上）。疏云言深□心者深□信
D47n8936_p0050b01 之心也（已上）。其深□信者有七深□信第一第二深□信
D47n8936_p0050b03 第一深□信決定深□信自身即是自利信心也第
D47n8936_p0050b04 二深□心決定深□信乘彼願力即是利他信海也
D47n8936_p0050b07 导信心海是故疑盡無有間雜□故名信樂（已上）。故
D47n8936_p0051a07 蒙法潤類生佛道芽（已上）。然者如何[前-刖+合]荅他
力信者
D47n8936_p0051b02 二末引興尺云佛所行外無眾生行如來迴廻向
D47n8936_p0051b03 成就義也（已上）。問所立有本據乎[前-刖+合]荅有其
證（可俟往還
D47n8936_p0051b04 廻向之下）凡深□心尺其文廣多今唯當流一義大途
D47n8936_p0051b05 耳欲生我國者迴廻向發願心也當流之意行者
D47n8936_p0051b06 迴廻向是非真實一切凡聖一切時中貪愛心常
D47n8936_p0051b07 能污善心嗔憎心常能燒法戝急作急修如炙□
D47n8936_p0051b08 頭燃眾名雜□毒虛假之行以此行善欲生報土
D47n8936_p0051b09 此是不可依之當流意深□信佛願其德自然欣
D47n8936_p0052a02 者名不迴廻向今以此義應知觀經疏云三者迴廻
D47n8936_p0052a03 向發願心言迴廻向發願心者過去及以今生身
D47n8936_p0052a06 根悉皆真實深□信心中迴廻向願生彼國故名迴廻
D47n8936_p0052a07 向發願心也又迴廻向發願生者必須決定真實
D47n8936_p0052a08 心中迴廻向願作得生想此心深□信由若金剛（乃至）
D47n8936_p0052a09 又言迴廻向者生彼國已還起大悲迴廻入生死教
D47n8936_p0052b01 化眾生亦名迴廻向也三心既具無行不成願行
D47n8936_p0052b03 定善之義應知（已上）。此文迴廻向有三初一是[糸*勹]
自
D47n8936_p0052b05 中第二迴廻向有文點也三心既具等者六要三
D47n8936_p0053a06 正[前-刖+合]荅依當流意後義為本又此等者若依廣通
D47n8936_p0053b05 云稱我名字其意如何[前-刖+合]荅信卷云問如來本願
D47n8936_p0053b07 [前-刖+合]荅愚[扌-(打-丁)+金]鈍眾生解了為令易弥陀如
來雖發三心
D47n8936_p0053b09 今按三心字訓真實心而虛假無雜□正直心而
D47n8936_p0054a01 邪偽無雜□真知疑盡無閒雜□故是名信樂信樂
D47n8936_p0054a07 云何[前-刖+合]荅此有深□意今所言稱我名字則示本經
D47n8936_p0055a01 然煩惱成就凡夫生死罪濁群萌獲往相迴廻向
D47n8936_p0055b07 云問當願大意云何[前-刖+合]荅因位所見諸土之中或
D47n8936_p0056a04 [前-刖+合]荅諸師之意多以不退為其願躰所謂寂云今
D47n8936_p0057a03 可混乱問[糸*勹]生後益論不退者其位如何[前-刖+合]荅
常
D47n8936_p0057a09 實證其位深□高叶此義歟問不住等者不之言

D47n8936_p0057b01 ‖ 者是指定聚其義難云被滅度耶[前-刖+合]荅不言流至
D47n8936_p0057b05 ‖ 大涅槃此文意也（乃至）問三聚之相其位如何[前-刖+合]荅
D47n8936_p0059a08 ‖ 說有三聚眾生佛[前-刖+合]荅我[(共-八+隹)*見]□眾生一聚不可得云
D47n8936_p0059b04 ‖ 實證初地已來八地已上其位深□高又潛現蒙
D47n8936_p0060a02 ‖ 惑餘殘名之等覺何云無垢[前-刖+合]荅四教義云別惑
D47n8936_p0060a07 ‖ 明塵垢雖有如無故名無垢所修[(共-八+隹)*見]□智純一堅
D47n8936_p0060b09 ‖ 為妙耳（已上）。問於等覺立不立義如何[前-刖+合]荅四教義
D47n8936_p0063b07 ‖ 金剛皆云滅度奘三藏翻□為圓寂賢首云德無
D47n8936_p0064b09 ‖ 名有餘謂於惑業苦三雜□染有漏苦依身煩惱
D47n8936_p0065b07 ‖ 乘人不得深□智故不了生死涅槃無差別故深□
D47n8936_p0065b09 ‖ 惠斷智障故得生死涅槃無差別深□智於二無
D47n8936_p0066b03 ‖ 有無漏清淨色身也問若尒者何名無餘耶[前-刖+合]荅
D47n8936_p0067a05 ‖ 槃者大乘無餘甚深□涅槃念佛行人所感淨土
D47n8936_p0067a06 ‖ 深□妙果也極樂涅槃城念佛涅槃德念佛行人
D47n8936_p0068b02 ‖ 一法故以有如此甚深□義也（已上六要）。
D47n8936_p0068b06 ‖ 本懷勸□應信受如來實語（已上）。同一云問大事因
D47n8936_p0068b07 ‖ 緣文在法華今經更無本懷之言何成其義[前-刖+合]荅
D47n8936_p0070a02 ‖ 限大悲問淨教大悲愚[扌比-(打-丁)+金]鈍機上大悲廣不可施
D47n8936_p0070b09 ‖ 般若如是甚深□般若波羅蜜多以大事故出現
D47n8936_p0071a01 ‖ 於世（已上）。問上來六要鈔就云[糸*勺]機利[扌比-(打-丁)+金]鈍立大悲
D47n8936_p0072a06 ‖ 舍意者壽命衰□損故為濁世故云壽刼小經意
D47n8936_p0072a07 ‖ 者壽命衰□減依刼末故故云刼等楞嚴同小經
D47n8936_p0072b08 ‖ 帶□光明騰空自在飲食喜樂長壽久住有如是
D47n8936_p0073a01 ‖ 性躭味嗅麤香取食餘人隨學競取食之尒時方
D47n8936_p0073b07 ‖ 因以得名此之刼分眾濁交湊昏亂駁雜□故云
D47n8936_p0074b03 ‖ 對五[扌比-(打-丁)+金]鈍也使者法界次第云使以驅役為義能
D47n8936_p0076b01 ‖ 故名煩惱也（已上）。止[(共-八+隹)*見]□八云煩惱是昏煩之法惱
D47n8936_p0076b02 ‖ 亂心神又與心作煩令心得惱即是見思利[扌比-(打-丁)+金]鈍
D47n8936_p0076b05 ‖ 知通名通於見思（已上）。又止[(共-八+隹)*見]□云明煩惱起之因
D47n8936_p0078a06 ‖ 煩惱濁謂有貪嗔癡慢疑五[扌比-(打-丁)+金]鈍使故名為濁（已上）。
D47n8936_p0078a07 ‖ 五[扌比-(打-丁)+金]鈍使者對前利使此五是常凡夫起故名[扌比-(打-丁)+金]鈍
D47n8936_p0079b09 ‖ 謂對他心自舉性稱量自他德類[前-刖+老]□別心自舉
D47n8936_p0080b09 ‖ 不決名之為疑若修道乏等法無明闇[扌比-(打-丁)+金]鈍不

別
D47n8936_p0081a01‖真偽因生猶豫心無決斷皆謂疑也（已上）。止[(共-八+隹)*見]□四
D47n8936_p0081a04‖人身口不稱我懷何必能有深□禪好慧師而事
D47n8936_p0081b06‖如是上下故稱猶豫（已上）。止[(共-八+隹)*見]□四云若心信法法
D47n8936_p0082b06‖剎那間依正二報同時滅背正歸邪橫起怨□（已上）。

D47n8936《正信念佛偈私見聞》卷 3

D47n8936_p0084b03‖凡聖逆謗齊迴廻入如眾水入海一味
D47n8936_p0087a04‖愚暗凡夫頑[托-(打-于)+金]鈍不可教故（已上）。名義集云應法師
D47n8936_p0087a07‖亦非一也庶庻品多故（已上）。大論（失卷）云愛妻愛子
D47n8936_p0088a09‖眾聖合其冥顯（已上）。名義集云阿離野此翻□聖者
D47n8936_p0091a06‖深□重（已上）。天台梵[細-十+又]疏下云略有四種一上邪見
D47n8936_p0091a07‖二中三下四雜□上邪見者[撥-殳+攵]一切都無因果如
D47n8936_p0091b01‖棄大取小心中謂二乘勝大乘（乃至）雜□邪見有四
D47n8936_p0091b02‖種一偏執二雜□信三繫念小乘四思議僻謬偏
D47n8936_p0091b06‖（乃至）二雜□信者謂心中不背因果及三寶大乘但
D47n8936_p0093a09‖念佛鏡云准雜□集經說一度謗念佛人千劫墮
D47n8936_p0093b01‖泥□梨地獄（已上）。毀法惡報出佛祖統紀五十五并
D47n8936_p0094a05‖本願相違乎答此義如疏抑止門意問迴廻心皆
D47n8936_p0094a06‖往導師之意鸞師何故立謗法不生乎[前-刖+合]荅六要
D47n8936_p0094a08‖生益乎[前-刖+合]荅如今文者不許之歟但如下卷莊嚴
D47n8936_p0095a09‖如是[工*兄]弥陀超世名號乎齊迴廻入者玄義云致
D47n8936_p0095b02‖惣別意[(打-于+匆)/心]揔者齊乘佛願之意不論機根不簡善
D47n8936_p0095b09‖卷云言海者從久遠已來轉凡聖所修雜□修雜□
D47n8936_p0096a04‖二乘雜□善中下屍骸何[工*兄]宿人天虛假邪偽善
D47n8936_p0096a05‖業雜□毒雜□心屍骸乎（已上）。
D47n8936_p0097a07‖（如决疑鈔）問心光何義[前-刖+合]荅論同智慧光佛心所起光
D47n8936_p0098a01‖意如何[前-刖+合]荅光躰無二以攝取故心光副佛意譬
D47n8936_p0098a03‖何限念佛[前-刖+合]荅如攝取章問攝取光明常光神通
D47n8936_p0098a04‖二之中何[前-刖+合]荅常光略記云常光一尋雖常非遍
D47n8936_p0098b06‖獨斷故云別惑問今無明何乎[前-刖+合]荅六要鈔無分
D47n8936_p0099a07‖讚云貪瞋是輪迴廻業又云貪瞋障受人天道三
D47n8936_p0099a09‖戝尒者如何[前-刖+合]荅般舟讚二文初業道所牽是誡
D47n8936_p0099b01‖門尺也勸門之曰謗法闡提迴廻心皆往次貪摂
D47n8936_p0099b06‖法界次第云貪染之心名之為愛（已上）。[前-刖+合]荅言同者

D47n8936_p0100b02‖情者恭敬[這-言+(素-糸+攵)]□情者不恭敬五順情者供養[這-言+(素-糸+攵)]□情
D47n8936_p0100b03‖者不供養六順情者所有言說皆聽受[這-言+(素-糸+攵)]□情者
D47n8936_p0100b04‖所有言說不聽受七順情者守護願得常存[這-言+(素-糸+攵)]□
D47n8936_p0101b07‖者於思擇時見其深□趣而敬重得其滋味而大
D47n8936_p0102a08‖五道一時頓捨故名撗截（已上）。義寂師云[前-刖+合]荅就穢
D47n8936_p0102b07‖六要）。問經說惡趣釋云四流因果相[這-言+(素-糸+攵)]□[前-刖+合]荅經舉果
D47n8936_p0102b08‖顯因釋舉因顯果問趣者何義[前-刖+合]荅尺氏要覽云
D47n8936_p0103a03‖道六道何異[前-刖+合]荅脩羅一道攝鬼畜天故云五道
D47n8936_p0103a06‖即六道此義如何[前-刖+合]荅於脩羅一道論開合義也
D47n8936_p0105a09‖恐顯弥陀妙法同躰之深□肯歟又涅槃云是人
D47n8936_p0105b07‖名號本覺心蓮冥□漸生長開發諸法無生甚深□
D47n8936_p0106a01‖論云水中華青蓮華第一（已上）。相[這-言+(素-糸+攵)]□如何答是有
D47n8936_p0106b02‖問蓮華有何德乎[前-刖+合]荅大月經疏五云昔瑠璃王
D47n8936_p0107a09‖云何為信於實德能深□忍樂欲心淨為性對治
D47n8936_p0108a02‖云邪見憍慢等耶[前-刖+合]荅念佛之機廣亘善惡置而
D47n8936_p0108a04‖非除善人（已上六要）。私云邪見等者問經云憍慢[敝/廾]弊
D47n8936_p0108a05‖懈怠不云邪見[前-刖+合]荅[敝/廾]弊中愚癡即是邪見俱舍十
D47n8936_p0108a07‖（已上）。問稱名一行愚人猶易修何云受持難[前-刖+合]荅是
D47n8936_p0108b09‖小生下賤家貧窮諸衰□無量悪業以為嚴餝（已上
D47n8936_p0109a02‖無因果如闡提（已上）。如是機何信佛願乎[前-刖+合]荅既云
D47n8936_p0109a03‖迴廻心皆往迴廻詫佛願豈不生乎又信樂者俱舍
D47n8936_p0110b04‖者是雖属惣帯□別意歟是則此文存淨教意其
D47n8936_p0112a04‖南國如何[前-刖+合]荅有人云菘嶺相隔月攴震旦出行
D47n8936_p0113b03‖三啞羊僧雖不破戒根[扌-(打-丁)+金]鈍無慧不別好醜不知
D47n8936_p0115a02‖化彼故即詣王所王問汝是何人[前-刖+合]荅言我是一
D47n8936_p0115a09‖壽年數百志貌不衰□引正王既得妙藥壽亦數
D47n8936_p0115b04‖[薩-產+(辛/工)]寂滅王必徂落菩[薩-產+(辛/工)]智弘慈悲深□厚汝宜往
D47n8936_p0118a01‖[前-刖+合]荅所舉之名雖亘諸佛或云阿弥陀佛本願如
D47n8936_p0118a09‖從慈悲利物字取智恵冥□理以利物故不住涅
D47n8936_p0118b01‖槃以冥□理故不住生死（已上）。長水云寂者現相無
D47n8936_p0118b09‖迦寂靜又釋迦牟尼翻□度沃焦如舊華嚴名字
D47n8936_p0121b05‖二門一乘□別如何[前-刖+合]荅聖道自力機情悟解能

D47n8936《正信念佛偈私見聞》卷 4

D47n8936_p0124b04 ‖ 世親舊舊曰婆藪盤豆譯曰天親訛謬言天親者
D47n8936_p0124b09 ‖ 悔甚深□妙法昔所未聞毀謗之愆源發於舌舌
D47n8936_p0126a04 ‖ 一云筏[廾/((羔-王+田)*禾)]名世槃豆名親（乃至）舊舊譯為天此翻謬
D47n8936_p0126a05 ‖ 矣若言天應號提婆也（已上）。新舊舊相違云何和會
D47n8936_p0126a06 ‖ 答新舊舊兩譯相違非一限此何會問何故號此
D47n8936_p0129a06 ‖ 覲慈氏氏若先捨壽得遂宿心當相報悟以知所
D47n8936_p0129b03 ‖ 慈氏氏內眾蓮華中生蓮[莖-土+十][糸*(冬-夂+免)]綣開慈氏氏讚曰善來
D47n8936_p0129b04 ‖ 廣慧善來廣慧旋繞[糸*(冬-夂+免)]綣周即來報命（已上）。然今論
D47n8936_p0129b05 ‖ 云生安樂國相違如何答世親十迴廻向滿位菩
D47n8936_p0130a03 ‖ 機也本緣菩[薩-產+(辛/工)]於弥陀宿緣深□厚故也三義中
D47n8936_p0130b09 ‖ 廣由本願力迴廻向為度群生彰一心
D47n8936_p0132a08 ‖ 契理下契拫修多羅又云素怛[嚂-皿+見]□或蘇怛囉者
D47n8936_p0132a09 ‖ 華言線蓋取貫穿摂持義也尺釈氏氏要覽意也又
D47n8936_p0134b01 ‖ 要真心為根本邪雜□為錯疑情為失也（已上）。六要
D47n8936_p0134b03 ‖ 釈所謂竪出竪超撗出撗超是也所立[前-刖+老]□異在
D47n8936_p0135a02 ‖ 國王不論歷任淺深□於撗出中有定散二善故
D47n8936_p0135a03 ‖ 善導和尚立專雜□二修雜□修者散漫修諸善業
D47n8936_p0135a04 ‖ 廻向莊嚴也專修者身須專礼阿弥陀佛不雜□
D47n8936_p0135a07 ‖ 即十生百即百生若雜□修者百中或得一兩人
D47n8936_p0135b04 ‖ 出之中不辨淺深□惣[糸*刀]淨教是則定散專雜□等
D47n8936_p0135b07 ‖ 權實今依一乘可有[前-刖+老]□別仍立竪超別為速疾
D47n8936_p0135b09 ‖ 分別又無正助二門[前-刖+老]□降依宗家意既分其[前-刖+老]□
D47n8936_p0136a03 ‖ 教迂迴廻之教超象實教速疾之道又對撗超竪
D47n8936_p0136a09 ‖ 力迴廻向者標第五門義論註曰言本願力者示
D47n8936_p0136b09 ‖ 義趣第一卷解二種迴廻向委料簡畢下解釋云
D47n8936_p0137a04 ‖ 第十八願之成就之至心迴廻向料簡等皆此意
D47n8936_p0137a08 ‖ 心[乞-乙+、]相續無他想間雜□（已上）。問今一心者為安心
D47n8936_p0137b01 ‖ 一心之義故云相續無他想間雜□下文釋安心
D47n8936_p0137b04 ‖ 行安心[前-刖+老]□心懸所行不散不失名起行一心心
D47n8936_p0138a02 ‖ 也答愚[扎-(打-丁)+金]釶眾生解了為令易弥陀如來雖發三
D47n8936_p0138a08 ‖ 信普徧開化雜□染堪忍群生（已上）。廣大無導淨信
D47n8936_p0138b02 ‖ 力迴廻向信文類云廣大無導淨信是意也故六
D47n8936_p0139a06 ‖ 為取要舉此二門第五門者是出功德還相迴廻
D47n8936_p0139b02 ‖ 者於四門中何論淺深□答名義具足是其樞紐
D47n8936_p0139b05 ‖ 功德寶海者今嘆名號功德甚深□殊勝稱宝廣
D47n8936_p0140b06 ‖ 大海無有能壞何等為十一漸次深□二不受死

D47n8936_p0140b07 ‖ 屍三餘水失本名四一味五多寶六極深□難入
D47n8936_p0141a02 ‖ 漸[乞-乙+、]轉深□二者深□難得底三者同鹹味四者潮不
D47n8936_p0141a06 ‖ 八未曾有大海漸深□潮不過限不宿死尸百川
D47n8936_p0143a01 ‖ 通入何一土哉答分為兩土且隨機見達其深□
D47n8936_p0143b02 ‖ 同處[糸*勹]其淺深□換其名欤當卷中明真實證故
D47n8936_p0143b05 ‖ 甚深□之故[糸*勹]此義邊故云得入蓮華藏界是則
D47n8936_p0143b08 ‖ [前-刖+老]□者不動極樂淨土之名即復可有華藏界號
D47n8936_p0144a01 ‖ 娑婆（已上）。准彼解尺深□可思之（已上六要）。五
教章下云
D47n8936_p0144b05 ‖ 部之中多是鬼畜豈言淨土[前-刖+合]荅論云此化非實
D47n8936_p0145a06 ‖ 此一淨心為躰凡聖諸法自在[前-刖+老]□別異相而真
D47n8936_p0146a09 ‖ 真如又清淨法界是何義耶[前-刖+合]荅對法論二云何
D47n8936_p0150b04 ‖ 力有所作何以名遊戲[前-刖+合]荅曰戲名如幻師種種
D47n8936_p0151b08 ‖ 書通問陶[前-刖+合]荅曰去月耳聞音聲茲辰眼受文字
D47n8936_p0152b07 ‖ 量壽經奉讚七言偈百九十五行并問[前-刖+合]荅一卷
D47n8936_p0154b03 ‖ 生也（乃至）鸞棻其語驟起深□信遂焚所學仙經而
D47n8936_p0155a06 ‖ 往還迴廻向由他力正定之因唯信心
D47n8936_p0156b07 ‖ 觀竟名果（已上）。如此文者因果無淺深□法藏因果
D47n8936_p0156b08 ‖ 可有淺深□如何答經云其心寂靜志無所著又
D47n8936_p0157a01 ‖ 如是剎（已上）。發願當躰全無生故因果共甚深□彼
D47n8936_p0157a03 ‖ 菩[薩-產+(辛/工)]上忻佛果淺深□明了如何答強論淺深□
實
D47n8936_p0157a04 ‖ 相因果非無淺深□釋籤云大乘因果者雖俱實
D47n8936_p0157a05 ‖ 相因果灼然若有因果即有淺深□如止觀中及
D47n8936_p0157a07 ‖ 可知（已上）。法藏發願無生發心是云甚深□也往還
D47n8936_p0157a08 ‖ 迴廻向由他力者論云云何迴廻向不捨一切苦惱
D47n8936_p0157a09 ‖ 眾生心常作願迴廻向為首得成就大悲心故（已上）。
D47n8936_p0157b01 ‖ 註云迴廻向有二種相一者往相二者還相往相
D47n8936_p0157b02 ‖ 者以己功德迴廻施一切眾生作願共往生彼阿
D47n8936_p0157b04 ‖ 他毗婆舍那[亠/力]便力成就迴廻入生死稠林教化
D47n8936_p0157b06 ‖ 生死海是故言迴廻向為首成就大悲心故（已上）。六
D47n8936_p0157b07 ‖ 要鈔一云問所言迴廻向是為眾生所修迴廻向將
D47n8936_p0157b08 ‖ 為如來所作迴廻向答五念門行本是眾生所修
D47n8936_p0158a02 ‖ 正覺即修五念速得成就然五門中此迴廻向行
D47n8936_p0158a04 ‖ 願力為其本故推功於佛所尅唯為佛迴廻向也
D47n8936_p0158a08 ‖ 應化身迴廻入生死薗煩惱林中遊戲神通至教
D47n8936_p0158a09 ‖ 化地以本願力迴廻向故是名出弟五門（乃至）菩[薩-產
+(辛/工)]
D47n8936_p0158b03 ‖ 成就阿耨多羅三藐三菩提[前-刖+合]荅曰論言修五門
D47n8936_p0159a01 ‖ 便是徒設（已上）。今家特立如來他力迴廻向之義專
D47n8936_p0159a03 ‖ 論既云以己功德何云他力乎[前-刖+合]荅雖似行者行
D47n8936_p0159a04 ‖ 推功於本則所尅是為佛迴廻向也六要鈔二末
D47n8936_p0159a05 ‖ 棻憬興意云佛所行外無眾生行如來迴廻向成
D47n8936_p0159a09 ‖ 門正雜□二行中且拋諸雜□行選應歸正行欲修

D47n8936_p0159b01 ‖於正行正助助二業中猶傍於助業選應專正定
D47n8936_p0159b03 ‖願故（已上）。明知是非凡聖自力之行故名不迴廻向
D47n8936_p0159b08 ‖議此集本意此深□肯也（已上）。同三云三心皆是如
D47n8936_p0159b09 ‖來迴廻向成就之利益也更非凡夫自力之心凡
D47n8936_p0160b02 ‖涅槃之言有何處乎[前-刖+合]荅註下尺無上正遍道云
D47n8936_p0161b02 ‖即涅槃名字涅槃也勲[(共-八+隹)*見]□生死即涅槃觀行涅
D47n8936_p0164a08 ‖念佛自穿樒珠勤□人念佛語常含笑不曽面背
D47n8936_p0164b03 ‖生[前-刖+合]荅曰伐樹速下斧無緣莫共語還家莫辞苦
D47n8936_p0164b07 ‖問終時有何瑞相令人見聞[前-刖+合]荅曰亡日我放白
D47n8936_p0165a03 ‖之舊旧居也專志念佛日以七万偏為度勸并汾
D47n8936_p0165b09 ‖種今時難證一由去大聖遙遠二由理深□解微
D47n8936_p0166a07 ‖證也問本經之中未勘此文如何[前-刖+合]荅取意文也
D47n8936_p0166b05 ‖土何限聖道[前-刖+合]荅聖道修行在戒定恵是策自力
D47n8936_p0166b06 ‖淨土得道歸功他力故綽公意深□達聖道修入
D47n8936_p0168a05 ‖如實修行相應問實相為物二種之身其義如何[前-刖+合]荅此有二義一義云實相身者此是理佛即
D47n8936_p0168a08 ‖名號号摂衆生故問且就後義既云實相何為事佛[前-刖+合]荅所言實相非無相義是虚實義即[糸*勹]生佛
D47n8936_p0168a09 ‖謂佛為實衆生為虚以悟為實以迷為虚問二義之中以何為正[前-刖+合]荅二義共存用捨可在學者
D47n8936_p0168b01 ‖之意但[糸*勹]名義猶親文歟（已上）註記云問今愚行者何知佛二身[前-刖+合]荅愚癡行者若知弥陀有威力
D47n8936_p0168b02 ‖則知實相身若知大悲摂物知為物身也又云問如實何義[前-刖+合]荅唯識章云無倒名如無謬名實
D47n8936_p0169a01 ‖雑□餘行故念弥陀心念[乞-乙+、]間断尺云餘念間故是也（云云））像末等者問弥陀
D47n8936_p0169a03 ‖半故不謂正問此義何文意乎[前-刖+合]荅集上云大聖
D47n8936_p0169b04 ‖一切凡夫唯知作悪云何常能專精繫意[前-刖+合]荅六

D47n8936《正信念佛偈私見聞》卷 5

D47n8936_p0171b07 ‖[亠/力]等懺及淨土九品道場講[(共-八+隹)*見]□經大喜曰此真
D47n8936_p0171b08 ‖入佛道之律要修餘行業迂僻難成唯此[(共-八+隹)*見]□門
D47n8936_p0172a09 ‖尼士女或投身高嶺委命深□泉或自墮高枝焚
D47n8936_p0172b07 ‖樹西向願曰佛威神聚以攝我[(共-八+隹)*見]□音勢至亦來
D47n8936_p0173a05 ‖質蓮臺棲神淨土及受具戒妙開律師共看[(共-八+隹)*見]□
D47n8936_p0173a06 ‖經悲喜交嘆乃曰修餘行業迂僻難成唯此[(共-八+隹)*見]□
D47n8936_p0173b05 ‖不受礼[冗-几+(舄-臼+(亻*日))]□弥陀經十万巻畫淨土變相三百補
D47n8936_p0173b08 ‖手[打-丁+(冗-几+米)]巻得[(共-八+隹)*見]□無量壽佛經乃專修十六妙[(共-八+隹)*見]□及
D47n8936_p0173b09 ‖往廬山[(共-八+隹)*見]□遠公遺躅豁然増思後遁跡終南修
D47n8936_p0174a02 ‖陽從綽禪師授無量壽經入定七日綽請[(共-八+隹)*見]□所

D47n8936_p0174b04 義奧書云某今欲出此[(共-八+隹)*見]□經要義揩定古今若
D47n8936_p0174b09 界悉皆顯現雜□色寶山百重千重種種光明下
D47n8936_p0175a03 立[(共-八+隹)*見]□量乆乃覺覺已不勝欣喜於即條錄義門
D47n8936_p0175a07 三万遍初夜後夜[(共-八+隹)*見]□想彼佛國土莊嚴等相誠
D47n8936_p0175b01 定往生莫作退轉此界穢悪多若不勞貪樂[前-刖+合]荅
D47n8936_p0175b06 [(共-八+隹)*見]□弟三夜見兩幢[木*亍]極大高顯幡懸五色道路
D47n8936_p0175b07 縱横人[(共-八+隹)*見]□無礙既得此相已即便休止不至七
D47n8936_p0176a05 上人義云權權者入滅隨機不同（云云）。
D47n8936_p0176b02 獨明了疏云佛蜜意弘深□教門難曉三賢十聖弗測
D47n8936_p0176b03 所[闚-夫+矢][工*兄]我信外輕毛敢知旨趣何云明佛意[前-刖+合]荅
D47n8936_p0177a04 之機共矜哀也言翻□自力心令歸他力即疏云
D47n8936_p0177a06 一向專稱弥陀佛名是文意也隨緣雜□善恐難
D47n8936_p0177a09 雜□想[(共-八+隹)*見]□是名為定三福九品是名曰散定中有
D47n8936_p0177b06 [敝/廾]弊懈怠（云云）。
D47n8936_p0178a02 故偏歎西方勸□專礼念等有何義也（六要二新本云問曰
D47n8936_p0178a03 一切諸佛等者相對文殊般若[(共-八+隹)*見]□經致此問也所謂已云佛[乞-乙+、]齊證形無二別縱使念一見多
D47n8936_p0178a04 乖何大道理也是述文殊般若之意而問意者如[(共-八+隹)*見]□經者偏歎西[亠/力]簡餘九域是故上[(共-八+隹)*見]□面■
D47n8936_p0178a07 深□重誓願以光明名號攝化十方但使信心求
D47n8936_p0178a09 往生是故釋迦及以諸佛勸□向西方為別異耳
D47n8936_p0178b01 （六要云就[前-刖+合]荅詞中問既以佛[乞-乙+、]平等之義判云平等是一何云若以願行等耶[前-刖+合]荅果平等故雖
D47n8936_p0178b02 無勝劣因□別故即云本發深□重誓願是以大乘止[(共-八+隹)*見]□下云若離我執證得心躰平等之時實
D47n8936_p0178b03 無十[亠/力]三世之異但本在因地未離我執時各別發願各修淨土各化眾生如是等業[前-刖+老]□別不
D47n8936_p0178b05 別之相以此義故一切諸佛常同常別古今法尒（已上）言以光明名號号等者六八願中十二十三
D47n8936_p0178b06 兩願意也大集經說諸佛出世有種[乞-乙+、]益光明名號号神通說法但於其中此土教主神通說法
D47n8936_p0178b07 其利殊親淨土弥陀光明名號号其益猶勝但使等者十八願意言信心者至心信樂上盡等者
D47n8936_p0179a07 海云言海者從久遠已來轉凡聖所修雜□修雜□
D47n8936_p0179b02 不宿二乘雜□善中下屍骸何[工*兄]宿人天虗假邪
D47n8936_p0179b03 偽善業雜□毒雜□心屍骸乎（已上行卷）。海義者明歸入
D47n8936_p0180b03 異淺深□雖異論其功用共為金剛心之勝利仍
D47n8936_p0181b06 之[前-刖+合]荅雖似凡夫所發信心此心發起如來選擇
D47n8936_p0181b09 （已上）。散善義云此心深□信由若金剛（已上）。師釋既尒

D47n8936_p0182a08 亦名信忍（六要三末云言心等者約[(共-八+隹)*見]□成相但雖外標[(共-八+隹)*見]□門之益內顯念佛所得之益
D47n8936_p0182a09 所以知者云清淨業先約懺悔雖釋清淨後就念佛滅罪之義釋清淨義則彼文云依下[(共-八+隹)*見]□門
D47n8936_p0182b03 益言悟忍者悟佛智故言信忍者即是信心成就相也上人當卷被引此文更不被備□[(共-八+隹)*見]□門之
D47n8936_p0182b07 [亠/力]應悟忍（六要云勇猛等者且就[(共-八+隹)*見]□法修行相貟勸□其策勵智度論云禪定智惠非
D47n8936_p0183a03 南深□可思之信卷云加之獲金剛心者則與韋
D47n8936_p0183a04 提等即可獲得喜悟信之忍是則往相迴廻向之
D47n8936_p0184a02 一如（已上）。大乘止[(共-八+隹)*見]□云法者一切法以斯淨心能
D47n8936_p0185a03 正直習學法門道心堅固讀誦法華經了深□義
D47n8936_p0185a06 教深□得其意佛法棟梁善根洪基也迄壯年時
D47n8936_p0185a07 背利養名聞山門深□閇跡串戒律玉為身上莊
D47n8936_p0185a08 嚴瑩[(共-八+隹)*見]□慧鏡見心性三千靜誦法華敢無知人
D47n8936_p0185a09 深□望極樂誰量所期矣製一乘要决顯一切眾
D47n8936_p0185b04 極樂之指南施菩提之資粮其時夢告云[(共-八+隹)*見]□世
D47n8936_p0186a03 善神相副隨逐守護深□夜獨坐思惟法門欲見
D47n8936_p0186a05 事更深□匿藏不語他人造經論章疏抄顯蜜教
D47n8936_p0186a09 拜本朝稱其住處及諱號号瞻仰耒仕矣僧都實
D47n8936_p0186b01 取重病其間極久雖然念佛讀經不退[(共-八+隹)*見]□念行
D47n8936_p0187a06 云年來之間以一乘善根事理切德迴廻向西方
D47n8936_p0187a08 我兜率天弥勒菩[薩-產+(辛/工)]使者也聖人偏持法[莁-丄+十]深□
D47n8936_p0187b03 善根弟子頂年深□有所願捨身他世往生極樂
D47n8936_p0187b06 來頻[(共-八+隹)*見]□音來見是故無疑必生極樂慶祐阿闍
D47n8936_p0188a02 氣滿虛空草木枝[葉-世+廿]似萎衰□形向西方傾[但-日+弓][工*兄]
D47n8936_p0188a04 又續往生傳云（黃門侍郎江匡房作）權權少僧都源信者大
D47n8936_p0188a06 寺師事慈慧大僧正自少年時才智[車*夬]輩問[前-刖+合]荅
D47n8936_p0188b05 （已上）。或[估-口+(田/寸)]傳云有人於楞嚴院講往生要集時夢中
D47n8936_p0189a05 源信廣開一代教偏歸安養勸□一切
D47n8936_p0189a07 安養偏勸□西方（已上）。往生要集依諸經論立十門
D47n8936_p0189b01 經論要文（已上）。勸□一切者或云道俗貴賤誰不歸
D47n8936_p0189b05 土故云偏歸為相耒師古德[估-口+(田/寸)]傳云源空聖人云
D47n8936_p0189b06 即往生要集為先達入淨土（云云）問空師[估-口+(田/寸)]傳意依
D47n8936_p0189b09 佛既練磨師豈非雜□行答如龍樹等縱雖兼學
D47n8936_p0190a01 所期極樂故為祖師[工*兄]今師是專勸□淨土具見

D47n8936_p0190a03 ‖ 專雜□執心判淺深□報化二土正辨立
D47n8936_p0190a06 ‖ 六要鈔云專雜□以下三行六句別依要集辨其義
D47n8936_p0190a07 ‖ 趣專雜□等者彼集下末引群疑論問答之中明
D47n8936_p0190a08 ‖ 雜□修人執心不牢生懈[慢-又+(一/力)]國專行之人執心穿
D47n8936_p0190a09 ‖ 固生極樂國是判專雜□二修得失又所辨立報
D47n8936_p0190b06 ‖ 國者皆深□著懈慢國土不能前進生阿弥陀國
D47n8936_p0191a01 ‖ 懈慢執心不牢固是知雜□修之者為執心不牢
D47n8936_p0191a02 ‖ 之人故生懈慢國也若不雜□修專行斯業此即
D47n8936_p0191a07 ‖ 者十即十生百即百生若欲捨專修雜□業者百
D47n8936_p0191a09 ‖ 疑論云善導禪師勸□諸四眾專修西方淨土業
D47n8936_p0191b01 ‖ 者四修靡墜三業無雜□廢餘一切諸願諸行唯
D47n8936_p0191b02 ‖ 願唯行西方一行雜□修之者万不一生專修之
D47n8936_p0191b04 ‖ 文乎答群疑論文是取意也判淺深□者雜□行為
D47n8936_p0191b05 ‖ 淺專修為深□化土為淺報土為深□報化二土者
D47n8936_p0192a02 ‖ 其難胎言其闇（已上六要）。問定善義云含□[莁-丄+十]未出或
D47n8936_p0192b01 ‖ 佛智而求往生者不信本願多雜□諸善雖生彼
D47n8936_p0193a04 ‖ 界相也六要六本云問所言[(共-八+隹)*見]□經所說土者十
D47n8936_p0193a05 ‖ 三定善所[(共-八+隹)*見]□淨土并九品土共化土歟[前-刖+合]荅惣標
D47n8936_p0193a06 ‖ [(共-八+隹)*見]□經無分別言是故可云共化土也問共以有
D47n8936_p0193a07 ‖ 疑先就定善所[(共-八+隹)*見]□淨土其土教主已是真身其
D47n8936_p0193b03 ‖ 報名哉[前-刖+合]荅弥陀本願所成之土判為報土一家
D47n8936_p0193b07 ‖ 而集主意以[(共-八+隹)*見]□經土判為化土九品之土是為
D47n8936_p0194a04 ‖ 假立土也故帶□九品名言邊者是屬化土離其
D47n8936_p0194a08 ‖ 加之華開遲疾[前-刖+老]□降華開已後得益不同皆是
D47n8936_p0195a04 ‖ 皆言報土何言化乎答彼下三品既說多刼含□
D47n8936_p0195b01 ‖ 非實義假立相者是化土也是故約帶□九品名
D47n8936_p0196b08 ‖ 者在何品中依舊舊兩本皆說在於中下品中（乃至）
D47n8936_p0196b09 ‖ 雖起疑惑然不誹謗帶□疑惑心修功德故雖生
D47n8936_p0198a04 ‖ 雜□修非別佛有如彼邊地故經論中不說有佛
D47n8936_p0198b07 ‖ 出十文內四依[(共-八+隹)*見]□經所出釋之極重悪人無他
D47n8936_p0198b08 ‖ 已下四言四句要文意也（已上）。其文云[(共-八+隹)*見]□經云極
D47n8936_p0199a05 ‖ 如何答取意文也深□符經旨有記（要集記引之）云後
D47n8936_p0199b01 ‖ 有五門內中末弟四明[(共-八+隹)*見]□察門於中有三一別
D47n8936_p0199b02 ‖ 相[(共-八+隹)*見]□二惣相[(共-八+隹)*見]□三雜□略[(共-八+隹)*見]□其雜□略[(共-八+隹)*見]□引彼[(共-八+隹)*見]□經
D47n8936_p0200a02 ‖ 國菩提寺[(共-八+隹)*見]□學德業為弟子其後十五歲登叡
D47n8936_p0200a04 ‖ 暈云我是愚[扌七-(打-丁)+金]鈍淺才也不堪此奇童提撕須業
D47n8936_p0200a08 ‖ 四年依光明寺[(共-八+隹)*見]□經疏立淨土宗仍出黑谷住
D47n8936_p0200b08 ‖ 終身時呼空為小矢兒郡之菩提寺[(共-八+隹)*見]□學聞之
D47n8936_p0201b02 ‖ 三年正月四日弥陀[(共-八+隹)*見]□自在大勢至三像現室

D47n8936_p0201b04 ‖ 五稔空曰吾不因謫爭布專修之道於海褒□乎
D47n8936_p0202a01 ‖ 徒助和久而皆聲嗄空獨不衰□而至午時其後
D47n8936_p0202b02 ‖ 遍前後補攝竊窺八遍[糸*(冬-夂+免)]綣至一心專念弥陀名
D47n8936_p0203b05 ‖ 會讚文是則淨土法性常樂畢竟無生甚深□之
D47n8936_p0203b06 ‖ 理冥□契般若無相空理故真宗名不必般若是
D47n8936_p0204b04 ‖ 孔子皆是大權權矣清淨法行經云我遣三聖化
D47n8936_p0204b07 ‖ 意問[(共-八+隹)*見]□經說三福云三世諸佛淨業正因（已上）。尒
D47n8936_p0204b08 ‖ 者仁義世善諸佛正因是義如何答雖世善根迴廻
D47n8936_p0205a03 ‖ （已上）。尒者雖不迴廻入可為正因如何答是文但釋
D47n8936_p0205a04 ‖ 世善躰為正因時必可迴廻入故次下文釋世善
D47n8936_p0205a05 ‖ 為正因義云或有一人單行世福迴廻亦得生（已上）。
D47n8936_p0205a06 ‖ 故云真宗有通別義通者即是[(打-丁+匆)/心]揔以佛教名曰
D47n8936_p0205b01 ‖ 念佛二度得真宗名）二大有權權實對權權大乘以實大乘為
D47n8936_p0206a03 ‖ 羅上人來拜上宮云敬礼救世[(共-八+隹)*見]□世音傳燈東
D47n8936_p0206b09 ‖ 讚云三昧無為即涅槃[(共-八+隹)*見]□經疏云西方寂靜無
D47n8936_p0207b05 ‖ 實智恵無為法身始本冥□合性相一如湛然常
D47n8936_p0208b09 ‖ 來者安樂集云從無始刧來在此輪迴廻無窮受
D47n8936_p0209a05 ‖ 十因記云心地[(共-八+隹)*見]□經三（唐般若三藏譯）云有情輪迴廻生
D47n8936_p0209b02 ‖ 自縛（已上）。愚迷發心集云夫無始輪迴廻以降死此
D47n8936_p0209b05 ‖ 轉共迷久也輪轉者止[(共-八+隹)*見]□一云善悪輪環（已上）。弘
D47n8936_p0209b09 ‖ 是輪轉疑為所止問輪迴廻生死不應限疑宗鏡
D47n8936_p0210a05 ‖ 由有種種恩愛貪欲故有輪迴廻又云當知輪迴廻
D47n8936_p0210b06 ‖ 六要鈔云弘經已下二行四句[(打-丁+匆)/心]揔結諸祖[烈-列+樣]濟
D47n8936_p0210b07 ‖ 之德勸□所依信彼等說耳（已上）。弘經等者四依弘
D47n8936_p0211a08 ‖ 十住為二依十行十迴廻向為三依十地等覺為
D47n8936_p0212a03 ‖ 法受持讀誦書寫經卷雖為他說未解深□義若
D47n8936_p0212b08 ‖ 卷亦勸□他人令得書寫自能聽受復勸他人令
D47n8936_p0214a01 ‖ 夫高高而不盡其量者本法深□深□而不窮其限
D47n8936_p0214b04 ‖ 改[(共-八+隹)*見]□寺

D48n8939《古尊宿語錄》卷 1

D48n8939_p0003b10 ‖ 歌化次拈香云此一瓣香奉為提刑學士權郡承議洎[門@(羔-心+皿)]闔
D48n8939_p0007a06 ‖ 牛生四足哮吼一聲人未知撼動天關關并地軸隻履又西
D48n8939_p0008b09 ‖ 叢林向上關關有人踏著喜無量下座。
D48n8939_p0029a02 ‖ 儀凡聖心平等高低路坦夷丹霞燒木佛院主落鬚鬒眉何

D48n8939_p0030a09 ‖ 革情向悞為之後親開智鑰仰扣慈關開他心慧眼以洞知
D48n8939_p0032a01 ‖ 眾許多尊宿爭頭競買也要運出自己家財王老師交關開
D48n8939_p0033a10 ‖ 地看楊州鉢盂着柄新翻□樣牛上騎牛笑殺人。
D48n8939_p0038b09 ‖ 汝作三皈今為汝翻□十邪受五戒汝當聽受所謂身口意
D48n8939_p0044b07 ‖ [力/貝]貣販庸人孩稚小童無上大人如何成就能事山林河海
D48n8939_p0045a05 ‖ 拗折黃龍角翻□身臥地行者老子從來翻□着襴衫倒攜席
D48n8939_p0045a07 ‖ 愛用雲門禪以罵風罵雨為訓徒以種菜種蔬□為作務興
D48n8939_p0058a10 ‖ 舟到岸獲大富而濟有餘王戶抽關開升于堂而入乎室猶
D48n8939_p0060a08 ‖ 尚和尚又云[門@(恙-心+皿)]鬪國人追不再來千古萬古空相憶。
D48n8939_p0066a02 ‖ 普入海印發明非關開動息根塵不偶心珠寧守返不我觀
D48n8939_p0086b08 ‖ 藏龍今其示人巨嶽喬松龍吞萬類松[廾/戉]茂三冬神而不改

D48n8939《古尊宿語錄》卷 2

D48n8939_p0090b08 ‖ 底說外無一絲毫聽底便能透過雙關開俱無異相不必說
D48n8939_p0102b11 ‖ 會心則隔了也後來有尊宿云不敢辜[力/貝]貣和尚足下煙生
D48n8939_p0103b08 ‖ 是冥□然百不會喚作無求尋常十二時中目前不了蓋是
D48n8939_p0105b03 ‖ 得昔有一人因行失路宿一空屋中夜有一鬼[力/貝]貣一死屍
D48n8939_p0128a09 ‖ 辜[力/貝]貣耶彼云我眼本正因師故邪者个是叅學樣子也後
D48n8939_p0142b10 ‖ 不下明得此事還被此事留滯不見道金鎖玄關開留不住
D48n8939_p0154b07 ‖ 黃龍三關開。
D48n8939_p0166a07 ‖ 夫今時學者競以問荅為禪宗中關開要不知是取捨作想
D48n8939_p0173b09 ‖ 佛心宗眾生性海遠公涵泳深矣皆未識師也況其親炙□

D48n8939《古尊宿語錄》卷 3

D48n8939_p0178b09 ‖ 如何師云打了拖聲[執/力]勢。問鳳栖不到雰時如何師云忽

D48n8939《古尊宿語錄》卷 4

D48n8939_p0186b05 ‖ 師再拈師云三日後看取問入京朝聖主只到潼關開便却
D48n8939_p0187b04 ‖ 如何師云舉似天下人問如何是超毗盧□之句稱釋迦之
D48n8939_p0188b02 ‖ 僧云[死-匕+巳]□生事大乞師一薦師云透漏遺蹤無走路僧云恁
D48n8939_p0190a02 ‖ 云孤月照高岑問萬機喪盡時如何師云[死-匕+巳]□水不藏龍僧云

D48n8939_p0190a07 ‖ 中作何行業即免生[死-匕+巳]□師云□喚什作生[死-匕+巳]□僧云與麼則
D48n8939_p0190a08 ‖ 無生[死-匕+巳]□可免師云大眾盡皺眉問如何是超佛越祖之談
D48n8939_p0192b02 ‖ 語作什麼問如何是寂寐寂寐惺惺底人師云莫向白雲深處
D48n8939_p0194a12 ‖ 師云風吹日炙□問只如龍牙問德山山乃引頸此意如何
D48n8939_p0196b01 ‖ [死-匕+巳]□又云爭得不知有。
D48n8939_p0197a01 ‖ 問無形本寂寐寥為什麼有物先天地清云寶公曲尺志公
D48n8939_p0198a11 ‖ 來意荅云風吹日炙□師又云多年塵土無人拂一身常在鎮
D48n8939_p0199b07 ‖ 便打。師一日問僧是凡是聖僧云非凡□非聖師云太不
D48n8939_p0200a02 ‖ 州師云夏在甚處僧云洞山師云還我洞山鼻□孔來僧云

D48n8939《古尊宿語錄》卷 5

D48n8939_p0203b11 ‖ 薩入塵壓化俗若是闡揚宗旨又有諸方宿德和尚穿鑿
D48n8939_p0205b08 ‖ 野鵲帶□席帽帨。問如何是戒定慧師云破家具。
D48n8939_p0206b06 ‖ 進云未審此意如何師云東土波斯鼻□孔大問十方薄伽
D48n8939_p0207a05 ‖ 學人不識師云無心伕伏物賀太平。師上堂有僧問纔上法
D48n8939_p0207a12 ‖ 作麼生是納僧出氣底鼻□孔道得底出來道看直饒
D48n8939_p0213a12 ‖ 重公桉就萬里江山應不迴廻。問寂寐寂寐無依時如何師云
D48n8939_p0213b07 ‖ 千峯永不迴廻進云恁麼即大眾齊合掌一時念弥陁師云
D48n8939_p0215a04 ‖ 撲鼻□香進云恁麼即慈雲普潤也師云廓然無一物光
D48n8939_p0216a08 ‖ 戰時如何師云腦後抽簪進云恁麼即陣敗將軍馬空迴廻
D48n8939_p0217b04 ‖ 示云禪德直須是箇師子兒□始得諸人惣具箇師子兒□師
D48n8939_p0217b07 ‖ 隨後便喝撫一掌德云真師子兒□師云是何語話德云好
D48n8939_p0217b11 ‖ 麼眉鬚旹墮落師便禮拜。
D48n8939_p0219a02 ‖ 是□不問話山僧沒可把鼻□孔在這裏拈來驀頭打
D48n8939_p0222a05 ‖ 因僧[冗-几+(舄-臼+(十*日))]□真呈師師遂成頌自識之
D48n8939_p0222a06 ‖ 誰人[冗-几+(舄-臼+(十*日))]□真（動用軋坤）妙筆円青（口吐詞華）明暗自尔（乾濕同方）
D48n8939_p0222a07 ‖ 何勞心神（任性浮沉）吾真非假（觸類有得）圖畫非真（擬心即[前-刖+老]□）

D48n8939《古尊宿語錄》卷 6

D48n8939_p0228b12 ‖ 得曹溪路了知生死不相關關（作麼生是曹溪路右僧對）云得者飲水之義
D48n8939_p0229b03 ‖ 意□兩个吐露个消息看僧擬議師云[死-匕+巳]□。
D48n8939_p0232b07 ‖ 小叅舉溈山与仰山行次溈問[仁-二+卬]仰曰前頭是什麼[仁-二+卬]仰云
D48n8939_p0232b09 ‖ 後亦匡五百眾師云為復意在芸田翁處為在[仁-二+卬]仰
D48n8939_p0233b12 ‖ 小參風不鳴條雨不破塊即且止作麼生打得个翻□車
D48n8939_p0237b02 ‖ 云有曰如何是向上事師云毗盧□頂上金冠子。問

D48n8939_p0238b11‖今年六十九（到与麼田地）四大将衰□朽（知）自此不下山（休）白雲且
D48n8939_p0239b09‖一種輪囲又一迴廻入塵鄽垂手化群迷智大豈留生死界
D48n8939_p0239b10‖悲深不住涅盤堦毗盧□經卷塵中現優鉢羅花火裏

D48n8939《古尊宿語錄》卷 7

D48n8939_p0242b06‖若能如是解諸佛常現前誰復毗盧□釋迦文殊普賢
D48n8939_p0244a04‖何云和尚今日上堂師云只有[去/(死-凡+牛)]□舡人不知有梢翁問如何是
D48n8939_p0245a06‖截人之機師云要用便用云請和尚用師云拖出者[死-匕+巳]□
D48n8939_p0245b01‖滴血驗真容問如何是佛師云擬心即[前-刖+老]□用心即乖云
D48n8939_p0246a11‖無所從來亦無所去故號号如來豈不快哉諸德三界無
D48n8939_p0249b02‖同幕裏隱打破六門関顯出毗盧□印

D48n8939《古尊宿語錄》卷 8

D48n8939_p0251b08‖明四種棒顯三玄照出千[前-刖+老]□用非一句以此參徒遐集學者
D48n8939_p0251b09‖雲臻師既露於詞鋒禪子常親於語要編成二卷集號号
D48n8939_p0256b08‖何師云不中不中乃云擬心即[前-刖+老]□動念即乖不擬不動正
D48n8939_p0256b09‖在[死-匕+巳]□水裏作活計作麼生是衲僧轉動一句良久云朝聞
D48n8939_p0257b03‖何是極則霧師云犬吠虚聲切癡人望太陽問三[前-刖+老]□路
D48n8939_p0259a03‖上堂云擬心即[前-刖+老]□動念即乖不擬不動正在[死-匕+巳]□水裏作活
D48n8939_p0259a06‖以道涅槃心易曉[前-刖+老]□別智難明又云知見立知即無明本
D48n8939_p0259a10‖之[辰-二+口]林下相逢合談何事良久云擬拈千[前-刖+老]□路囲光百萬程。
D48n8939_p0262b10‖何是互牙換之機師云東邊立了西邊立云還相見也無師云
D48n8939_p0264a05‖人作麼生是透関底句試道看擬議千[前-刖+老]□路囲光万里程。
D48n8939_p0264b05‖□一線道問日往月來遷不覺年衰□老還有不老者
D48n8939_p0264b12‖人礼枯骨餓鬼打[死-匕+巳]□屍問浩浩之中如何弁主師云襄江
D48n8939_p0266b05‖議即[前-刖+老]□。
D48n8939_p0268a10‖第二句妙用臨機無[前-刖+老]□互開口動舌勿交涉棒下分明須薦

D48n8939《古尊宿語錄》卷 9

D48n8939_p0270b06 ‖ 問復何來進云正與麼時如何師云重疊關[開]山路。
D48n8939_p0285b04 ‖ 問六國未寧時如何師云雲擎雨色。問上無攀[仁-二+印]
仰
D48n8939_p0289a11 ‖ 知有向上關[開]楔子如何是向上關[開]楔子師云東山西
D48n8939_p0293b01 ‖ 雪上加霜棺木裏眨眼炙□盤上更著艾爝這箇是一

D48n8939《古尊宿語錄》卷 10

D48n8939_p0313a02 ‖ 巖眉毛在麼保福云作賊人心虛長慶云生也師云關[開]。
D48n8939_p0318a05 ‖ 舉冉[丹]霞云百骸俱潰散一物鎮長靈師云拄杖不可
D48n8939_p0331b07 ‖ 承當代云一鏃破三關[開]。師或云南來北往飛禽走

D48n8939《古尊宿語錄》卷 11

D48n8939_p0351a09 ‖ 無鼻□笑殺人無對師云趁隊噇飯漢代云秖守是又
D48n8939_p0360b10 ‖ 作麼生僧云直須一句下悟去師云□為什麼鼻□孔
D48n8939_p0360b11 ‖ 裏祇對我僧云某甲什麼處是鼻□孔裏祇對師云夢
D48n8939_p0365a08 ‖ 僧云是師云關[開]西湖南還見長觜鳥說禪麼僧云不
D48n8939_p0374b02 ‖ 纔啟關[開]師擬入蹤托之云秦時轑轢鑽因是釋然朗
D48n8939_p0376b01 ‖ 紹疰夢師以拂子招曰與吾寄□語秀華宮使特進李

D48n8939《古尊宿語錄》卷 12

D48n8939_p0385b03 ‖ 無心耶　進云疊石峯高嶮白雲出故關[開]　師云莫
D48n8939_p0387b11 ‖ 上堂開雲門門七通八達却須知有關[開]楔子去著若
D48n8939_p0388b11 ‖ 人老區區未休休休看看便是結交頭大眾冉[丹]霞老
D48n8939_p0392a04 ‖ 時驚怖毀謗罵詈避走遠去見伊不識遂更著垢[敝/廾]弊
D48n8939_p0393a02 ‖ 須子細不可麤心一等參禪窮教到底宗門中千[前-刖+老]□
D48n8939_p0394a10 ‖ 乃萬別千[前-刖+老]□[前-刖+老]□之毫釐失之千里遂拈
拂子召大眾
D48n8939_p0398a04 ‖ 慢火焙裏藏身淤泥□中出現千手千眼大悲菩薩一
D48n8939_p0400a11 ‖ 分明極翻□令所得遲。
D48n8939_p0400b05 ‖ 上堂舉昔日天台國清寺因炙□茄次有拾得以竹帚
D48n8939_p0401b06 ‖ 艷競栽桃李春翻□令力耕者半作賣花人。
D48n8939_p0401b08 ‖ 生是一切解脫驀拈拄杖云關[開]又云雲門大師在拄
D48n8939_p0404b06 ‖ 豹東箚西箚未免和泥□合水和泥□合水即且止秖如
D48n8939_p0411a10 ‖ 他受他作自受若爾則禪門與教乘敵體相違故冉[丹]
D48n8939_p0411b03 ‖ 上堂冉[丹]霞燒木佛院主眉[肆-聿+((彰-章)/(泳-永+頁))]墮
落驀拈拄杖云不是
D48n8939_p0414a08 ‖ 東海鯉魚打一棒雨似盆傾似者般和泥□合水漢冀

D48n8939_p0415b01 ‖　進云與麼則法不孤起仗境方生　師云重疊關關山
D48n8939_p0420a02 ‖ 云緊捎草鞋　僧擬議　師云重疊關關山路。

D48n8939《古尊宿語錄》卷 13

D48n8939_p0423a07 ‖ 得之以妙明心印印僧俗大眾彼我無[前-刖+老]□同成佛道
D48n8939_p0423a10 ‖ [前-刖+老]□然後卷舒自在縱奪臨時皆吾心之常分非假於他
D48n8939_p0423b03 ‖ 了一一無[前-刖+老]□然後可行則行可止則止皆吾心之常
D48n8939_p0423b05 ‖ 門各以妙明心印印之則法法明了一一無[前-刖+老]□然後
D48n8939_p0426b10 ‖ 隨他老盧□脚喝一喝下座。
D48n8939_p0427a10 ‖ 麼良久云自從盧□老叹歸後須信人人總有之。
D48n8939_p0428a07 ‖ 云謝師指示　師却喝云不識雲門關關捩子等閑動
D48n8939_p0431b05 ‖ 總是祖師門下客須知生死不相關關且道歸宗與麼
D48n8939_p0433a09 ‖ 飽便休日月朝昏自回互牙驀拈拄杖云回互牙不回互牙
D48n8939_p0434b06 ‖ 塵埃歲月既已往死生還到來床添新[葶-丁+呆]藁薦一任雪
D48n8939_p0435b03 ‖ 日了好大眾修山主見處與大眾見處日用無[前-刖+老]□大
D48n8939_p0435b05 ‖ 峯山主日用無[前-刖+老]□雲峯見處與深首座日用無[前-刖+老]□乃
D48n8939_p0436a03 ‖ 救濟大開府庫[前-刖+老]□珎異寶不慳所好臨時揀取雖然
D48n8939_p0438b04 ‖ 云關關　師云點　學云箚　師云念汝做街坊。
D48n8939_p0438b06 ‖ 衰□老休話人間短與長相逢把手呵呵笑呵呵笑逍
D48n8939_p0438b10 ‖ 老較[此/且]□子黃龍下兒孫一箇箇硬剝剝地秖有真淨
D48n8939_p0438b11 ‖ 老師較[此/且]□子學人恁麼道還扶得也無　師云打疊
D48n8939_p0439b06 ‖ 迴迺云不見道權柄在手縱奪臨時非但泐潭如是左
D48n8939_p0440a04 ‖ 通變化總不欠少了無生死可相關關若不能自觀者
D48n8939_p0440a05 ‖ 為迷真覺性還却受輪迴迺然洪州乃江西大都督府
D48n8939_p0440a11 ‖ 是虛空講得亮不肯便出去祖召云座主亮迴迺首豁
D48n8939_p0441a06 ‖ 我秖即心是佛師云知恩方解報恩僧迴迺舉似祖祖
D48n8939_p0441b11 ‖ 迴迺莫有不空迴迺者麼遂擲下拄杖云是什麼良久云
D48n8939_p0444a04 ‖ 化主迴迺上堂演上人今日作齋供養羅漢為供養過
D48n8939_p0448b02 ‖ 此者迴迺山不勝欣喜然於道人分上一切所作而無
D48n8939_p0450b06 ‖ 奚□脂帽子鶻臭布衫且與麼東過西過喝一喝下座。
D48n8939_p0452a01 ‖ 肯說心說性若道是諸佛知見又有何[前-刖+老]□別試為泐
D48n8939_p0454a05 ‖ 馬殺乎賊披毛戴角入塵鄽來優鉢羅花火裏開大眾
D48n8939_p0458b11 ‖ 上堂舉印宗法師問盧□行者云仁者在黃梅有何言
D48n8939_p0459a01 ‖ 教旨趣傳授盧□曰彼指授者唯論見性成佛不說禪
D48n8939_p0459a03 ‖ 為盧□曰况是二法不是佛法不二之法宗云如何是
D48n8939_p0459a04 ‖ 不二之法盧□曰如仁者講涅槃經明見佛性是名佛
D48n8939_p0462b05 ‖ 須弥山踏翻□四大海三世諸佛諸佛祖師天下老和
D48n8939_p0462b09 ‖ 分開也懷州牛喫禾益州馬腹脹天下覓醫人奚□猪

D48n8939《古尊宿語錄》卷 14

D48n8939_p0465b11 ‖ 僧請問冉丹霞騎聖僧意旨如何
D48n8939_p0466a06 ‖ 僧問南臺圓和尚大隨龜話圓以手翻□覆示
D48n8939_p0466a09 ‖ 翻□手與覆手脫履著龜處明明言外傳信何有今古
D48n8939_p0467b05 ‖ [前-刖+老]□幾箇行人脫脫羈鎖
D48n8939_p0467b11 ‖ 我手何似佛手翻□覆誰辨好醜若非師子之兒野干
D48n8939_p0468a02 ‖ 我脚何似驢脚隱顯千[前-刖+老]□萬錯欲開金剛眼睛看取
D48n8939_p0468a11 ‖ 探騎飛來棒下寧瞎人翻□滿鎮州城太平本是將軍
D48n8939_p0469b09 ‖ 雲門關開捩子
D48n8939_p0469b10 ‖ 雲門關開捩子消息少人知有時一撥動大地眼□□
D48n8939_p0470a03 ‖ 資糧更不著[此/且]□[此/且]□岐路年深恐轉賒直下痛施三頓
D48n8939_p0471b08 ‖ 寄□百丈玿首座
D48n8939_p0473a03 ‖ 寄□雲居長老五頌
D48n8939_p0473a05 ‖ 解須是當機離水泥□
D48n8939_p0473a07 ‖ 解無限高僧沒在泥□
D48n8939_p0473a09 ‖ 者奇特商量滿眼泥□
D48n8939_p0473a10 ‖ 絕頂雲居北斗齊參[前-刖+老]□光裏閙中提擎頭戴角誇能
D48n8939_p0473a11 ‖ 解一一重教上細泥□
D48n8939_p0473b02 ‖ 礙還笑獰虵不離泥□
D48n8939_p0475a02 ‖ 千[前-刖+老]□萬怪火裏蜘蟟吞却螃蠏
D48n8939_p0475b04 ‖ 短歌寄□端上人
D48n8939_p0475b10 ‖ 寄□人
D48n8939_p0476b06 ‖ 出珊瑚枝臨際三關開透不透雲門一字知不知閑思
D48n8939_p0477a04 ‖ 一切境當知密室爛如泥□
D48n8939_p0477b05 ‖ 昭昭光明到處晃晃不屬諸方語言豈關開森羅萬象
D48n8939_p0478b01 ‖ 後代兒孫須自開拓大啟三關開末後一著雖涉語言
D48n8939_p0479b10 ‖ 老盧□得不在黃梅普光心印神通藏日用分明眼自開
D48n8939_p0480a10 ‖ 何處無雪難難翻□憶龐公與兒女不婚不娉共頭活
D48n8939_p0480b04 ‖ 寄□福嚴謹上人時在南臺
D48n8939_p0481b02 ‖ 琢玉當成器磨塼莫問伊西來諸祖令一一[糸*忽]總如斯
D48n8939_p0481b04 ‖ 佛及眾生性圓明躰本同見聞皆共有取捨[糸*忽]總非空
D48n8939_p0482b05 ‖ 寄□通人
D48n8939_p0485a06 ‖ 寄□荊南高司戶五偈
D48n8939_p0486a06 ‖ 雲門臨濟百花春一一靈機總有神到底不關開言語
D48n8939_p0486b03 ‖ 寄□浮山巖中渙達二上人
D48n8939_p0486b06 ‖ 所食不食鵰之殘戲來還是弄活物翻□嗟疥狗一何
D48n8939_p0486b10 ‖ 寄□玿首座時在大愚
D48n8939_p0486b11 ‖ 高安灘上古禪關開吾祖曾開徹困顏經幾百年真迹
D48n8939_p0487b10 ‖ 寄□信上人時在般若臺
D48n8939_p0489b01 ‖ 和泐潭臞長老見寄□
D48n8939_p0490b05 ‖ 寄□程承事
D48n8939_p0491b07 ‖ 濁泥□終不染況在梵宮生潔性一池碧幽香滿座清
D48n8939_p0492b05 ‖ 一一分龍口當軒號号散珠若教収拾得却恐久長無
D48n8939_p0492b08 ‖ 鳳去臺長在園林別嶼連因傷故國事願學老盧□禪

D48n8939_p0492b10‖寄□西庵法眼安師
D48n8939_p0493b03‖寄□香城順禪師
D48n8939_p0493b06‖寄□程承事
D48n8939_p0493b08‖但逐年華轉焉知佛性員寄□言程老子有酒且歌春
D48n8939_p0494b04‖寄□績溪蘇子由
D48n8939_p0494b07‖蘇子由闢東軒有顏子陋巷之說因而寄□之
D48n8939_p0495a05‖寄□無為居士
D48n8939_p0495a06‖世俗事無盡養高心自閑蔬□園通綠野林塢帶青山
D48n8939_p0495a07‖円竈慵添火雲庵懶著關關別應修有術七十見朱顏
D48n8939_p0497b08‖悠悠塵世外居者少關關心是事有遷謝斯門無古今
D48n8939_p0498b09‖成蔬□飯鳴犍稚還奉林僧洗鉢盂及物泠泠離洞府
D48n8939_p0500a10‖悟本道場三百載至今香火盛玄關關未遊長謂於人
D48n8939_p0500b02‖寄□蘇子由
D48n8939_p0501a02‖妙北斗蔵身語更玄衣到老盧□長把住法從少室廣
D48n8939_p0501b01‖寫懷寄□五峯長老
D48n8939_p0501b02‖此寄□欲拋拋未得長思來伴老嵩丘道因無念殊途
D48n8939_p0502a01‖相諳翻□思恩德何由報潦倒扶持強指南
D48n8939_p0502a02‖寄□洪帥張天覺
D48n8939_p0502a03‖雲賴德風輕舉力飃然又寄□寶山中龍虵每用春雷
D48n8939_p0502a09‖楞嚴偈寄□撫守許朝散
D48n8939_p0502b08‖寺又憶融峯絕頂關關禪性誰同秋月皎吟情自得古

D48n8939《古尊宿語錄》卷 15

D48n8939_p0509a01‖師因巡寮次舉布袋和尚凡在市廛鄽中以破帋褁一
D48n8939_p0509a02‖片乾糞見人便相呈云兜□率陁天底兜□率陁天底遂
D48n8939_p0509b02‖道[前-刖+老]□之毫釐失之千里才有異見名為異道所以異
D48n8939_p0512b08‖無[前-刖+老]□心心不断所以古德道君但隨緣得似風飛砂
D48n8939_p0513a06‖接拄杖[仁-二+印]仰山撲破溈山鏡珎重。
D48n8939_p0513a12‖上堂云山僧因看華嚴金師子章第九由心迴廻轉善
D48n8939_p0514b05‖上堂云山僧常向諸人道擬心即[前-刖+老]□動念即錯不擬
D48n8939_p0517a11‖得見南星　師云世乱奴欺主年衰□鬼弄人放汝三
D48n8939_p0519b03‖僧問承師有言開口錯擬心[前-刖+老]□離此二途請師別道
D48n8939_p0521a04‖上堂舉[仁-二+印]仰山和尚見雪師子遂問雲門還有過得此
D48n8939_p0523a08‖上堂云盡大地是箇餬餅[彳*(前-刖+(之-、))]他江南兩浙河北關關西
D48n8939_p0528b08‖[仁-二+印]仰山夜夢入五百聖堂為第二座時有一尊者起來
D48n8939_p0528b09‖白搥云次當第二座說法[仁-二+印]仰山遂起白槌云摩訶衍
D48n8939_p0528b11‖師拈云且道五百聖眾散去是肯他[仁-二+印]仰山不肯他
D48n8939_p0528b12‖[仁-二+印]仰山若肯他[仁-二+印]仰山又辜負[仁-二+印]仰山若不肯[仁-二+印]仰山猶如

D48n8939_p0530a07‖舉巖頭問德山云是~~凡~~□是聖德山便喝嵓頭禮拜後
D48n8939_p0531b12‖師拈云生既如是~~[死-匕+巳]~~□亦如然。
D48n8939_p0533a09‖師拈云世乱奴欺主年~~衰~~□鬼弄人。
D48n8939_p0533a11‖山云看箭僧便作倒勢山云拖出者~~[死-匕+巳]~~□屍著僧踍跳
D48n8939_p0534b04‖舉~~[仁-二+印]~~仰山參嵓頭嵓頭才見竪起拂子~~[仁-二+印]~~仰山便展坐具
D48n8939_p0534b05‖嵓頭放下拂子~~[仁-二+印]~~仰山収坐具嵓頭云我不重□放即
D48n8939_p0534b07‖師拈云嵓頭與麼道錯批判者多~~[仁-二+印]~~仰山出去切不
D48n8939_p0536a01‖然切不得鑽~~龜~~龜打瓦。

D48n8939《古尊宿語錄》卷 16

D48n8939_p0542a04‖見住白雲端和尚從教熏天~~炙~~□地一任穿過蔡州有
D48n8939_p0542a05‖~~鼻~~□孔底辨取龍門和尚白槌云法筵龍象眾當觀第
D48n8939_p0542b05‖野猿啼　學云如何是境中人　師云~~鼻~~□直眼撗。
D48n8939_p0543b10‖門大啓文殊普賢穿過汝諸人~~鼻~~□孔自是汝諸人當
D48n8939_p0544b03‖百味具足且道餡子一句作麼生道乃云花發鷄~~冠~~□
D48n8939_p0546a08‖萬重~~關~~關　師云一滴落在什麼處　學云錯　師云
D48n8939_p0553b06‖上堂云此箇物上拄天下拄地皖口作眼皖山作~~鼻~~□
D48n8939_p0554b06‖知性命擗~~鼻~~□與一拳當時便打正。
D48n8939_p0555a08‖一滴泝滿人間衲僧一吸~~鼻~~□孔遼天且道名字既同
D48n8939_p0558a06‖~~翻~~□思黃面老人謾道靈山授記直饒大地山河借我
D48n8939_p0559b02‖~~翻~~□思城市繁華處又出松門步一回。
D48n8939_p0561b11‖　進云見來却采時如何　師云看築著□~~鼻~~□孔　學
D48n8939_p0562a04‖上堂云白雲不會說禪三門開向兩邊有人動著~~關~~關
D48n8939_p0562b03‖祖師~~關~~關如何是祖師~~關~~關把火入牛欄。
D48n8939_p0563b11‖兩掌咬断牙~~關~~關婆子可謂去路一身輕似葉趙州高
D48n8939_p0565b06‖喫果子不過祖師~~關~~關爭會敵生死如何是祖師~~關~~關拈
D48n8939_p0566b04‖出隊歸上堂云出隊半箇月眼不見~~鼻~~□孔忘却祖師
D48n8939_p0567a09‖上堂云風和日暖古佛家風柳綠桃紅祖師巴~~鼻~~□眼
D48n8939_p0567b02‖~~鼻~~□孔　學云便恁麼去時如何　師云不知痛痒漢。
D48n8939_p0567b06‖擔荷也無有麼有麼有即家門富貴無那辜~~[力/貝]~~資老盧。
D48n8939_p0568b09‖之地實吾家禁足之方大敝禪~~關~~關巨延儔侶扶立宗
D48n8939_p0569a05‖兒子戲人天眾前討甚巴~~鼻~~□。
D48n8939_p0569a10‖低有價數勿商量無~~鼻~~□孔底將什麼聞香。
D48n8939_p0569b06‖~~炙~~□茄會上堂云六月三伏天火雲布郊野松間臨水
D48n8939_p0574b11‖箇沒量大漢金鎖玄~~關~~關留不住聖凡位裏莫能收若
D48n8939_p0581b09‖上堂云難難幾何般易易沒巴~~鼻~~□好好催人老默默
D48n8939_p0581b10‖從此得過這四重~~關~~關了泗州人見大聖叅。
D48n8939_p0584a09‖為相助左畔則斜飛鴈陣右邊則虎口雙~~關~~關遂舉手
D48n8939_p0585a08‖甚事使云禪和子~~鼻~~□孔遼天白雲向伊說莫道□我
D48n8939_p0585a10‖一抽三二添四黃牛角向天八脚垂過~~鼻~~□急急下座。
D48n8939_p0585b06‖不徹不於言上會心頭似火熱先過趙州~~關~~關剪断白
D48n8939_p0590b08‖~~寄~~□高臺本禪師法兄

D48n8939_p0590b11 ‖ 寄□太平燈長老
D48n8939_p0591b09 ‖ 仡鼻□孔依前空突[一/几]
D48n8939_p0591b10 ‖ 寄□李元中
D48n8939_p0591b11 ‖ 寄□盡千張紙徒煩心手勞人情如太華爭似道情高
D48n8939_p0592a06 ‖ 舉首問明月憑心寄□斗牛歸期何太晚猶尚往他州
D48n8939_p0592a11 ‖ 寄□諸郡丐者
D48n8939_p0592b06 ‖ 寄□舊（三首）
D48n8939_p0592b09 ‖ 寄□書未到他先望傳語不來我未知度日林泉無丗
D48n8939_p0594b03 ‖ 無事不辦百年三萬六千日翻□覆元來是這漢

D48n8939《古尊宿語錄》卷 17

D48n8939_p0596a02 ‖ 洞山和尚名守初鳳翔人姓[佔-口+(田/寸)]傅氏渭
D48n8939_p0596b08 ‖ 契而獨得者庶庶乎佛日重輝慧命不絕於是乎書。時崇寧
D48n8939_p0597a12 ‖ [死-匕+巳]□中事師云水上浮漚內外不見　問如何是中理一句
D48n8939_p0605a09 ‖ 有[前-刖+老]□別故諸聖悟之一向淨用而成覺道凡夫迷之一向
D48n8939_p0610a02 ‖ 山[后-口+十]鷲嶺之高僧超人天之勝果雲臻士庶庶渴法如仰於

D48n8939《古尊宿語錄》卷 18

D48n8939_p0612a10 ‖ [力/貝]負荷之心歷歷朝朝有什麼一錢事到汝意根下與汝為
D48n8939_p0614b07 ‖ 肆各逐營生多少分明何煩造作一切普備□無法不彰了

D48n8939《古尊宿語錄》卷 19

D48n8939_p0621a10 ‖ [舟-(白-日)]霞石鞏石室高僧熏天炙□地登時端由眾皆具委
D48n8939_p0643b09 ‖ 識縱橫自在轉分明權時來寄□君家宅万種千般是

D48n8939《古尊宿語錄》卷 20

D48n8939_p0646a02 ‖ [死-匕+巳]□馬醫若擄明眼衲僧[(冰-水+丨)*(夕/寸)]草鞋驀口堊還恠得他也
D48n8939_p0647a03 ‖ 油　問智不落千[前-刖+老]□請師通不犯　師云□餅搵餳
D48n8939_p0650a04 ‖ 措大席帽帩　問絕功勳處如何趣向　師云蟻子不
D48n8939_p0651a06 ‖ 眼裏眉鬚鬒長二赤　問不落心機意識乞師一句
D48n8939_p0651b05 ‖ 斯不戴帽帩　問三乘十二分教即不問祖師西来意
D48n8939_p0651b07 ‖ 機為人一句　師云官[前-刖+老]□不自由　云與麼則得一
D48n8939_p0652b08 ‖ 市　問如何是真出家　師云剃除鬚鬒髮　云只者

D48n8939_p0653a09 梳面不洗　問牛頭未見四祖時如何　師云三山帽帨
D48n8939_p0655b01 解脫毫末無[前-刖+老]□也被條繩子於脚跟下繫却不得出
D48n8939_p0656a12 比丘說欲及清淨　問生[死-匕+巳]□事大請師相救　師云
D48n8939_p0658b01 上堂諸德提將鉢囊柱杖千鄉萬里行脚盖為生[死-匕+巳]□
D48n8939_p0659b02 如何趣向即得至理無[前-刖+老]□　師云垂鈎水上　云與
D48n8939_p0660a02 　問生[死-匕+巳]□根源請師拈箇入路　師云頭破額裂
云
D48n8939_p0662a01 了盡與伊出却釘扳却橛拈却炙□脂帽子脫却鶻臭
D48n8939_p0663a12 門一句　師云天下人咬不著　云還當得生[死-匕+巳]□也
D48n8939_p0663b01 無　師云是何生[死-匕+巳]□　問佛佛相應祖祖相傳未審
D48n8939_p0664a07 得至理無[前-刖+老]□　師云垂鈎水上　云與麼則謬向途
D48n8939_p0664b08 也無　師云信邪倒見[死-匕+巳]□入地獄　問自知當作佛
D48n8939_p0666a07 往来盡與伊出釘扳楔拈却炙□脂帽子脫却鶻[自/攴]布
D48n8939_p0666b10 本絕諸緣禪僧座主庶庶民大官寬衣大袖窄領布衫
D48n8939_p0667a09 巧施妙句廣引多般揚眉瞬目閃爍機關關以此為解
D48n8939_p0667b08 空生幻身滅幻空存谷傳其聲鍾受其音取之[死-凡+(舄-臼
+(十*日))]□邈
D48n8939_p0669b02 好好報禪師湏著精神看任汝靈利人不覺為[死-匕+巳]□漢
D48n8939_p0670b08 心是斗量盡天涯是非口堆山積岳在心思[死-匕+巳]□後波

D48n8939《古尊宿語錄》卷 21

D48n8939_p0678a02 心不[力/貝]貣人面無慚色師云□為什麼辜[力/貝]貣我僧
云和
D48n8939_p0678b06 會佛法麼故知籌盈石室童子悟道又何關關多口衲
D48n8939_p0679b11 誰家曲宗風嗣阿誰師云重疊關關山路進云今日一
D48n8939_p0680a05 上堂云千人排門不如一人拔關關僧便問如何是千
D48n8939_p0680a06 人排門師云守株待兔進云如何是一人拔關關師云
D48n8939_p0682a05 服著即又違本志不著又[力/貝]貣天心挂不挂且致□道
D48n8939_p0682b02 云千人排門不如一人拔關關還有人拔得關關麼試對

D48n8939《古尊宿語錄》卷 22

D48n8939_p0693a05 麼不來問老僧今時巧黠□始道我不會圖什麼□若此
D48n8939_p0696a11 故號号如如佛必竟無依自在人亦云本果不從生因之所生
文
D48n8939_p0699a04 由分只如五祖會下四百九十九人盡會佛法惟有盧□行者
一
D48n8939_p0701a11 情且五祖下五百人只盧□行一人不會佛法不識文字他家
D48n8939_p0701b01 大道無形真理無對等空不動非生[死-匕+巳]□流三界不攝
非去
D48n8939_p0701b04 生[死-匕+巳]□流何曾得自由若作此見解實未有自由分所
以智
D48n8939_p0703a07 報化便是依他無自由分是故發明盧□行者不會佛

D48n8939《古尊宿語錄》卷 23

D48n8939_p0703b10 ‖ 集庶庶叢林學者扵郢匠前無誚乳水而失醍醐者也。時辛
D48n8939_p0708a07 ‖ 問如何是大善知識　師云毗盧□也喻不及　問學人欠闕
D48n8939_p0709b08 ‖ 師云好　問如何是毗盧□　師云已有名字　問如何是
D48n8939_p0709b09 ‖ 毗盧□師　師云未有毗盧□時會取　問大眾雲臻合談
D48n8939_p0713b07 ‖ 何生　師云迴廻首看　問牛頭未見四祖時如何　師云
D48n8939_p0717a08 ‖ 佛理何曾理真空又不空大同居寂寀住敷演我師宗

D48n8939《古尊宿語錄》卷 24

D48n8939_p0717b03 ‖ 眾住開元寺房織蒲鞋與養母親時人號号為陳蒲鞋其機
D48n8939_p0719a03 ‖ 六朝翻□譯次當第幾師云一切有為法如夢幻泡影　問
D48n8939_p0725b11 ‖ 云蘇嚕蘇嚕娑婆訶　問如何是向上關關捩子師云新
D48n8939_p0727b04 ‖ 話破處師便棒。問僧什麼處來僧云請和尚[鑒-(罩-卓)]鋻師捻起
D48n8939_p0727b05 ‖ 拄杖云□喚作箇什麼僧云請和尚[鑒-(罩-卓)]鋻看師便打。問僧
D48n8939_p0730b05 ‖ [估-口+(田/寸)]傅大士道什麼僧云他不問和尚和尚又問他作什麼師

D48n8939《古尊宿語錄》卷 25

D48n8939_p0735b03 ‖ 鎮府有塔記云師得七百甲子歟值武王徵[沐-大+木]沭避地岨崍
D48n8939_p0736b03 ‖ 祈禱大師未迴廻甘澤如瀉乃曰恐未盡善或云此去一百二
D48n8939_p0737a02 ‖ 尊一稱名號号罪滅福生大王先祖才有人觸著名字便生
D48n8939_p0737a04 ‖ 來日將迴廻燕王下先鋒使聞師不起凌晨入院責師慠兀
D48n8939_p0737b07 ‖ 菓園一所直一万五千貫號号為真際禪院亦云竇家園
D48n8939_p0738a07 ‖ 不高營鴈塔特竪豐碑諡號号曰真際禪師光祖之塔後唐
D48n8939_p0741a07 ‖ 五年分踈不得　有官人問冉丹霞燒木佛院主為什麼眉
D48n8939_p0742b01 ‖ 問佛法久遠如何用心　師云□見前漢後漢把攬□天下
D48n8939_p0744b06 ‖ 師示眾云擬心即[前-刖+老]□僧便問不擬心時如何　師打二下
D48n8939_p0745a04 ‖ 得若不解修行即叅[前-刖+老]□落他因果裏又云我教□道若有
D48n8939_p0747b06 ‖ 也無　師云我向恵裏[前-刖+合]荅話　學云爭道法身不說法
D48n8939_p0751b02 ‖ 問如何是毗盧□圓相　師云老僧自小出家不曾眼花
D48n8939_p0751b03 ‖ 學云和尚還為人也無　師云願□長見毗盧□圓相
D48n8939_p0752a03 ‖ 問如何是歸根　師云擬即[前-刖+老]□　問不離言句如何得獨

D48n8939_p0753a12 ‖ 有[前-刖+老]□時如何　師云天地懸隔　云毫釐無[前-刖+老]□時如何
D48n8939_p0754b04 ‖ 千里万里　問如何是毗盧□向上事　師云老僧在□脚底

D48n8939《古尊宿語錄》卷 26

D48n8939_p0756b02 ‖ 師上堂示眾云金佛不度炉木佛不度火泥□佛不度水真
D48n8939_p0758a08 ‖ 問　問無為寂寀靜底人莫落在沉空也無　師云落在沉
D48n8939_p0759a07 ‖ 　師云好个兒孫　問寂寀寂寀無依時如何　師云老僧在□背
D48n8939_p0759b03 ‖ 不道我納眾流　問如何是毗盧□師　師云毗盧□毗盧□
D48n8939_p0760b09 ‖ 也未　云喫粥也　師云洗鉢盂去　問如何是毗盧□師
D48n8939_p0763b09 ‖ 者漢　問二邊寂寀寂寀師如何闡揚　師云今年無風波
D48n8939_p0766b07 ‖ 是毗盧□師　師云莫恶口　問至道無難唯嫌揀擇如
D48n8939_p0767a01 ‖ 　問如何是毗盧□師　師云性是弟子　問歸根得旨時如
D48n8939_p0768b10 ‖ 日出卯清淨却翻□為煩惱有為功德被塵幔無限田
D48n8939_p0769b02 ‖ 方[(土*白*土)/几]率天也無如此日炙□背

D48n8939《古尊宿語錄》卷 27

D48n8939_p0771b10 ‖ 是非紛然失心還有[前-刖+合]荅話分也無　後有僧舉似洛浦
D48n8939_p0772b07 ‖ 等諸人向什麼處阿　師云闍梨若迴廻寄□个鍬子去
D48n8939_p0772b08 ‖ 師因捨衣俵大眾次僧便問和尚[(打-丁+匆)/心]揔捨却了用个什麼去
D48n8939_p0773a03 ‖ 云和尚即今語話莫便是佛法否　師云直饒□問得[前-刖+合]荅得
D48n8939_p0773a04 ‖ [(打-丁+匆)/心]揔属經論佛法未在　無語　師因問一行者[彳*(前-刖+(之-、))]什麼處来
D48n8939_p0773a07 ‖ 文遠遠代之文遠遠云行者還是不取師語話　師問座主所習
D48n8939_p0773a11 ‖ 云和尚不是寬學人心　師云是　云只者一問一[前-刖+合]荅是什麼
D48n8939_p0773b10 ‖ 拜　師云好好問　云如何是禪　師云今日天陰不[前-刖+合]荅
D48n8939_p0774a02 ‖ 　師云摘楊花摘楊花　豐干到五[薑-吉+(其-(六-(亠-一)))]□山下見一老人干云
D48n8939_p0774a05 ‖ 令文遠遠作老人我作豐干　師云莫是文殊也無　豈有
D48n8939_p0775b06 ‖ 門一隻眼□諸人向什麼處阿　師云□若迴廻寄□闍梨一个
D48n8939_p0775b09 ‖ 東西字　一僧云依栖字　師云汝兩人[(打-丁+匆)/心]揔作得塩鐵判官。
D48n8939_p0776a12 ‖ 文遠遠論義不得占勝占勝者輸餬餅　師云我是一頭
D48n8939_p0776b01 ‖ 驢　遠遠云我是驢紂　師云我是驢糞　遠遠云我是
D48n8939_p0776b02 ‖ 糞中虫　師云□在彼中作麼　遠遠云我在彼中過夏

D48n8939_p0776b03‖　師云把將餬餅來　師因入內迴迵路上見一幢子無一截
D48n8939_p0776b10‖有兵馬□湏迴迵避　云向什麼處迴迵避　師云恰好　有
D48n8939_p0777a05‖肯作第一座主事白和尚師云[(打-丁+匆)/心]揔教他作第二座　云教誰作
D48n8939_p0777b03‖遠遠文遠遠應喏　師云東司上不可与□說佛法也　因在
D48n8939_p0778a09‖作麼　丫童從此入山不見　師因看經次沙弥文遠遠入
D48n8939_p0778a11‖道　文遠遠云阿弥陁佛阿弥陁佛　師便歸方丈　因沙
D48n8939_p0779a07‖即打殺我若不似即燒却　師因与文遠遠行次乃以手指
D48n8939_p0779a08‖一片地云這裏好造一个巡鋪子　文遠遠便去彼中立云把
D48n8939_p0779a09‖將公驗来　師便打一摑　遠遠云公驗分明過　師問新
D48n8939_p0779a10‖到近離甚處　云[薑-吉+(其-(六-(亠-一)))]□山　師云還見文殊也無　僧展手
D48n8939_p0779b10‖作什麼　婆云寄□宿　師云者裏是什麼所在　婆

D48n8939《古尊宿語錄》卷 28

D48n8939_p0786a03‖槃了也諸人還信得及麼觀音[執/力]勢至向諸人面前作
D48n8939_p0787a11‖如何是賓中主師云一條新竹杖三事舊舊麻衣僧云
D48n8939_p0787b12‖響僧云見後如何舊舊[敲-高+壴]皮寬打不鳴問生死事大請
D48n8939_p0788a04‖犯一切請師提綱師云聾人遠遠聽問自知當作佛未
D48n8939_p0789b08‖北門意旨如何師云有問有[前-刖+合]荅僧云不問不[前-刖+合]荅時如
D48n8939_p0790a04‖宗師云不問不[前-刖+合]荅僧云豈無方便師云明明向□道
D48n8939_p0791b05‖何是佛師云波斯倚夜[薑-吉+(其-(六-(亠-一)))]□問古人道承言者喪滯句
D48n8939_p0793b08‖松盖不得黃[葉-世+廿]豈能遮遠遠云道什麼師云少年翫盡
D48n8939_p0793b09‖天邊月潦倒浮桑勿日頭遠遠云一句两句雲開月露
D48n8939_p0794a06‖殊南[薑-吉+(其-(六-(亠-一)))]□猶不顧北嶽豈能拘有語深藏却無言淺露
D48n8939_p0795a05‖華遂呈頌云収畜猛將彼方奇[執/力]勢劣翻□思握劒帰塞
D48n8939_p0796a07‖佛冗云嘶風木馬緣無絆背角泥□牛痛下鞭峯問
D48n8939_p0796a08‖背鞭一句作麼生道師云翻□身師子威雄大爭敢當頭
D48n8939_p0796a11‖頭一就尾宛轉萬重關關峯云應知不背面湏教在目
D48n8939_p0796b03‖言[前-刖+合]荅橘皮更無一法可相違眉毛翻□起應難見背向
D48n8939_p0797a07‖風吹日炙□少人知頂[仁-二+印]仰先賢對此機饒君曠刼生前
D48n8939_p0798a08‖晡時申柴門不掩去来人石室冂丹霞謾費力歷歷分

D48n8939《古尊宿語錄》卷 29

D48n8939_p0801a02‖上堂僧問如何是祖師西来意師云白日燒地眠夜間炙□

D48n8939《古尊宿語錄》卷 30

D48n8939_p0802b11 ‖師云一任踔跳問如何是洪州境（[前-刖+合]荅云滕王閣下千峯秀孺子亭前薄霧生僧云如何
D48n8939_p0802b12 ‖是境中人[前-刖+合]荅云出入敲金鐙朱衣對錦屏）問如何是翠巖境師云洪井滔滔急山
D48n8939_p0803a01 ‖高[執/力]勢近人問如何是境中人師云朝去暮歸。
D48n8939_p0803a03 ‖諫諸官僚同伸堅請陞於此座上[前-刖+合]荅
D48n8939_p0804a08 ‖根處□。
D48n8939_p0804a09 ‖上堂云霧卷雲収江山迥秀不傷物義波斯去帽帽。
D48n8939_p0806a05 ‖云五通仙人如是問佛如是[前-刖+合]荅要且不會那一通。
D48n8939_p0806a09 ‖一[前-刖+合]荅惣欠會在如今諸人作麼生會。
D48n8939_p0807a02 ‖思和尚問神會從什麼處□來會云曹溪來思云□在
D48n8939_p0807a05 ‖處□着。師云真金瓦礫錯下名言如今喚作什麼。
D48n8939_p0808b04 ‖大慈和尚云老僧一生不會[前-刖+合]荅話只解識病時有僧
D48n8939_p0811a03 ‖大禪佛叅[仁-二+印]仰山翹一足云釋迦老子亦如是西天二
D48n8939_p0811a04 ‖十八祖亦如是和尚亦如是某甲亦如是[仁-二+印]仰山打四
D48n8939_p0811a08 ‖所問。師云問者[前-刖+合]荅者俱不免喪身失命如今衲僧作
D48n8939_p0812b03 ‖雲居齊和尚問僧從什麼處□來僧云堂中來居云何
D48n8939_p0812b09 ‖溈山問[仁-二+印]仰山甚處□來[仁-二+印]仰山云田中來溈山云田中多
D48n8939_p0812b10 ‖少人[仁-二+印]仰山插鍬义手而立溈山云南山大有人刈茆
D48n8939_p0812b11 ‖[仁-二+印]仰山拔鍬便行。師云只得一橛諸人別有會處□麼。
D48n8939_p0812b12 ‖南泉一日两堂爭猫兒□泉遂提起云道得即不斬眾
D48n8939_p0813b04 ‖是湖云是即是只是□不肯承當。師云紫湖買帽帽相
D48n8939_p0814b05 ‖云還有賺處□也無非但賺他大禪佛大愚今日也賺
D48n8939_p0815a05 ‖文殊問無着近離什麼處□着云南方殊云南方佛法
D48n8939_p0815a08 ‖龍蛇混雜□凡聖同居着云多少眾殊云前三三與後
D48n8939_p0815a11 ‖古人道我有一句子待犢牛生兒□即向汝道。師云我
D48n8939_p0815a12 ‖即不然犢牛生兒□也不向□道何故如是若向□道
D48n8939_p0815b01 ‖何處□更有王老師。
D48n8939_p0815b04 ‖喏。師云有人見得此二人落處□不妨具眼若不知落
D48n8939_p0815b05 ‖處□未具眼在乃擊禪床一下云若也不會打與三百。
D48n8939_p0815b06 ‖德山小叅示眾云今夜不[前-刖+合]荅話有問話者三十棒有
D48n8939_p0815b08 ‖麼打某甲德山云□是甚處□人僧云新羅人山云未
D48n8939_p0816a01 ‖見未審普賢在什麼處□佛言汝但於靜三昧中起一

D48n8939_p0816a04 ‖什麼處□。
D48n8939_p0816a06 ‖輝日流光[執/力]勢還曾結眾疑吹毛撗宇宙擬把却施為

D48n8939《古尊宿語錄》卷 31

D48n8939_p0817b04 ‖師云新長老不[前-刖+合]荅話進云恁麼則大愚的子汾陽親
D48n8939_p0819a10 ‖一不成佛此日朝蓋臨筵如何是法師云劒過遠遠矣
D48n8939_p0821a01 ‖上堂寶劒已失虛舟[彳*(土/(之-、))]刻買幗帼相頭江南江北擊禪
D48n8939_p0821b04 ‖排門不如一人踏關關一人踏關關千人萬人得到無疑
D48n8939_p0821b05 ‖安樂之地豈不快哉如今還有踏關關者麼良久云見
D48n8939_p0825b08 ‖塚上添新土翻□思拾得与寒山南北東西太莽鹵南
D48n8939_p0825b11 ‖因入城眾請上堂僧問如何是豫章境師云樹色遠遠
D48n8939_p0826a06 ‖四花地搖六震衲僧門下[(扌-于+匆)/心]揔是喫棒數然事無一向
D48n8939_p0827a09 ‖上堂僧問學人解問譊訛句請師不[前-刖+合]荅訝人機師云
D48n8939_p0828a05 ‖上堂北鬱正中宵闇浮即當晝輪迴迺如未惺薝蔔何
D48n8939_p0828b01 ‖云風吹日炙□復顧視左右云放憨作什麼便下座。
D48n8939_p0828b11 ‖發進云與麼則草偃風行也師云萬里望雲關關進云
D48n8939_p0829a08 ‖聲有耳嗅鼻香有鼻了味有舌因什麼却不會去良久
D48n8939_p0831b02 ‖譽只管教人但莫上他言句喚作透聲色便問東[前-刖+合]荅
D48n8939_p0833b11 ‖上堂相逢不擎出舉意便知有也是萬里望鄉關關所
D48n8939_p0835a01 ‖且將揮丗界拄杖權為[前-刖+合]荅話人以拂子擊禪床下座。
D48n8939_p0835b03 ‖不從人覓如何得師云此去衡陽不遠遠　乃云諸禪
D48n8939_p0835b09 ‖貟慧遠遠結黑白一十八士雪峯三度上投子智者九
D48n8939_p0836a04 ‖上堂舉不顧即[前-刖+老]□互乍擬思量何刼悟乃竪起拂子云
D48n8939_p0837a09 ‖雖然舊舊閣閑田地一度[亡/(罩-卓+(月*羊*几))]来方肯休古人與麼道大
D48n8939_p0838b01 ‖上堂古人道言多去道轉遠遠秖如未言道在什麼處
D48n8939_p0838b04 ‖上堂教中道種種取捨皆是輪迴迺未出輪迴迺而辨圓
D48n8939_p0838b05 ‖覺彼圓覺性即同流轉若免輪迴迺無有是處□等諸
D48n8939_p0839b05 ‖[前-刖+合]荅云不會師云過這邊立侍者便過師云無端無端。
D48n8939_p0842a05 ‖舉肇法師道智有窮幽之[鑒-(罩-卓)]鑒而無知焉神有應會之
D48n8939_p0844a06 ‖往問之師云果然舍利弗遂迴迺首問弥勒弥勒云誰
D48n8939_p0844a10 ‖闍梨五洩迴迺首石頭云從生至死只是這箇迴迺頭轉
D48n8939_p0844a12 ‖住似這般檐板漢教去便休又喚迴迺頭來却被他塗
D48n8939_p0844b09 ‖淹殺後来有人問如何是木平[前-刖+合]荅云不勞斤斧師

云
D48n8939_p0845a07‖省云捺胃放屁聲師云然則倚[執/力]勢欺人爭奈事不孤
D48n8939_p0845b08‖何是驗[社-土+內]衲僧句州云西方日出卯如何是正令行底
D48n8939_p0845b11‖轉語驗天下[社-土+內]衲僧師云将此四轉語被天下[社-土+內]衲僧勘破。
D48n8939_p0846b08‖舉雪竇示眾云要知真實相為但以上無攀[仁-二+卬]仰下絕
D48n8939_p0847b04‖處會取師云雲門大師恁麼道大似和泥□脫墼若無
D48n8939_p0847b08‖眾云汝等善當觀我紫磨黃金身瞻[仁-二+卬]仰令足莫令後
D48n8939_p0849a01‖僧會麼僧云不會師乃以頌示之鞋穿赤脚走[社-土+內]衲僧
D48n8939_p0849a03‖來來僧乃迴廻頭師云莫教撞著露柱。
D48n8939_p0849a06‖作麼生師有頌示之翠岩方丈曾無遮障[社-土+內]衲子入來
D48n8939_p0849a09‖舉僧問香林如何是[社-土+內]衲衣下事林云臘月火燒山師
D48n8939_p0850a09‖挂錫西原上玄徒苦問津千峯銷積雪万木自迴廻春
D48n8939_p0850a10‖谷暖泉聲遠遠林幽鳥語新翻思遺隻履深笑洛陽人
D48n8939_p0850a12‖雪嶺書無說衡陽信不通迴廻觀清景外雲鳥自憧憧
D48n8939_p0850b02‖一印印泥□賢愚共知裂轉鼻孔頂上金槌
D48n8939_p0850b11‖散誕不拘儀[車*丸]□終日拖泥□帶水茫茫竟未知歸教伊
D48n8939_p0851a09‖和泥□合水（五首）
D48n8939_p0851a10‖余有一道千聖不到北走南奔相頭買帽帽是何之道
D48n8939_p0852a02‖翠嵓不會禪[仁-二+卬]仰面看青天打破大唐國笑殺老南泉
D48n8939_p0852b01‖自看且恁和泥□合水
D48n8939_p0852b09‖平常心是道舉步入荒草翻□嗟王老師到底不能曉
D48n8939_p0853a01‖趙州有語喫茶去明眼[社-土+內]衲僧皆賺舉不賺舉未相許
D48n8939_p0853a11‖洞山有語麻三斤[社-土+內]衲子擎拳要問津因憶舊舊年看草
D48n8939_p0853b12‖手中貴與[社-土+內]衲僧取笑
D48n8939_p0854b09‖寄□慈濟大師
D48n8939_p0854b12‖寄□福嚴禪師（二首）
D48n8939_p0855a05‖寄□雲蓋鵰禪師
D48n8939_p0855a08‖寄□南華慈濟禪師
D48n8939_p0855b01‖寄□木山長老
D48n8939_p0855b04‖寄□龍王進長老
D48n8939_p0855b11‖雪壓恆松枝欹折衰□病畏寒長擁爐添薪坐久眼忽
D48n8939_p0856a04‖禪人[冗-几+(臸-臼+(十*日))]□余真固命余贊
D48n8939_p0856a10‖壞[社-土+內]衲曾披蒙雪頂遶軒松竹冷相侵虛堂夜永坐將

D48n8939_p0856b01 ‖ 片片殘紅隨遠遠水依依煙樹帶斜陽橫笻石上誰相
D48n8939_p0856b07 ‖ 凍把巖根雪尚稠暮雲閑鏁遠遠峯頭地爐骨柮高燒
D48n8939_p0856b09 ‖ [前-刖+合]荅雲峯正大師（二首）
D48n8939_p0856b12 ‖ 竹齋欹枕病方迴廻春餘梅花忽寄□來□重此恳何以
D48n8939_p0857a02 ‖ 寄□道友
D48n8939_p0857a04 ‖ 外何處清風不舊舊家
D48n8939_p0857a06 ‖ 澹然金菊映秋光底事無人泛玉觴翻憶陶潛舊舊池
D48n8939_p0857a08 ‖ 退居寄□承天偶作（五首）
D48n8939_p0857b03 ‖ 道薄常慙繼祖心九年何事絕知音到頭無賴空迴廻
D48n8939_p0858b01 ‖ 破[社-土+內]衲僧口
D48n8939_p0859a05 ‖ 印慈明後則勸□祖心禪師撥大愚寒灰而見

D48n8939《古尊宿語錄》卷 32

D48n8939_p0861a05 ‖ 湖南長老問人法俱遣未是[社-土+內]衲僧極則佛祖雙亡猶是學
D48n8939_p0863b08 ‖ 薰天炙□地去也便燒淨行大師白槌云法筵龍象眾當觀第
D48n8939_p0864b03 ‖ 歲旦上堂僧問舊舊歲已隨殘[膜-大+(句-口+匕)]去今日新春事若何師云
D48n8939_p0865b12 ‖ 在肛頭在肛尾眾中還有靈利底[社-土+內]衲僧覷得見麼良久云
D48n8939_p0866a01 ‖ 人人盡道平地險登樓方覺遠遠山青叅。
D48n8939_p0868b02 ‖ 程途一句作麼生道僧云兩重公案師云謝上座[前-刖+合]荅話僧
D48n8939_p0869a02 ‖ 一下師云謝上座[前-刖+合]荅話僧無語師云將頭不猛累及三軍

D48n8939《古尊宿語錄》卷 33

D48n8939_p0869b12 ‖ 云[目*(君-尹+工)]漢乃云一問一[前-刖+合]荅未有休期直饒□問到未来
D48n8939_p0870a01 ‖ 際我也[前-刖+合]荅到未来際所以古人喚作無盡法藏亦喚作
D48n8939_p0871a04 ‖ 師乃有頌手提巴鼻脚踏尾[仁-二+印]仰面看天聽流水天明
D48n8939_p0874b05 ‖ 元不異問[前-刖+合]荅理俱全同安又云賓主睦時全是妄君
D48n8939_p0875a01 ‖ 上堂云古今日月依舊舊山河若明得去十方薄伽梵
D48n8939_p0875a07 ‖ 由是落平常僧云恰是歸眾師云龍蛇易辨[社-土+內]衲子難
D48n8939_p0876b01 ‖ 浙裏師僧云不消如是師云由是舊舊時氣息僧云喏
D48n8939_p0877b07 ‖ 生滅新羅打鐵燒脚熱□磨礱還用三尺雪

D49n8942《四家錄》卷 1

D49n8942_p0014a08 ‖ 大都手段解翻□騰
D49n8942_p0017a03 ‖ [前-刖+老]□天地懸隔脩便禮拜。
D49n8942_p0021a09 ‖ 雲門以拄杖攦向峯面前作怕[執/力]勢。
D49n8942_p0023a10 ‖ 而到岸箇中靈利[社-土+內]衲僧者取清涼手段
D49n8942_p0024a05 ‖ 壯志稜稜鬢未秋男兒不憤不封[俟-ム+亡]翻□思清
D49n8942_p0024a06 ‖ 匂[估-口+(田/寸)]傳家客洗耳溪頭不飲牛
D49n8942_p0025a04 ‖ 王法一般穴云見個乍什麼牧云當斷不斷返招
D49n8942_p0026a02 ‖ 去僧問龍濟刼火洞然大千俱壞未審這個乍壞
D49n8942_p0028a01 ‖ 無外而容無礙而冲門墻岸岸關關鎖重重酒
D49n8942_p0028a03 ‖ 摶妙翅踏翻□滄海兮雷送遊龍
D49n8942_p0029a03 ‖ 家國喪亡雪竇拈拄杖云還有同生同死底[社-土+內]衲
D49n8942_p0033a09 ‖ 節作這個乍說話有彥從上座出云去此二途請
D49n8942_p0038a08 ‖ 無示無識離諸問[前-刖+合]荅是為入不二法門於是文
D49n8942_p0039a06 ‖ 雲巖道只這是意旨□如何山云我當時洎錯會
D49n8942_p0053a10 ‖ 座意旨□如何進云這箇是監院房那箇是典座
D49n8942_p0054a07 ‖ 也雲門云關關。
D49n8942_p0055a01 ‖ 吞聲帶□累先宗也面牆擔板
D49n8942_p0058a06 ‖ 圓相以兩手托如脩羅掌日月[執/力]勢云是什麼字
D49n8942_p0058a07 ‖ 山乃畫一圓相圍却卍字僧乃作樓至[執/力]勢山云
D49n8942_p0065a05 ‖ 面来時飛電急迷雲破處太陽孤捋虎鬚鬒見
D49n8942_p0066a06 ‖ 刀窺得破言思無路絕機關關
D49n8942_p0069a02 ‖ 外問何有著眼身前知妙存虎□嘯蕭蕭嵓吹
D49n8942_p0074a06 ‖ 秋江暮古岸舡歸一帶□煙

D49n8942《四家錄》卷 2

D49n8942_p0079a06 ‖ 窒者通泥而不舐致致遠者咸有
D49n8942_p0085a07 ‖ 流水聲縱觀[冗-几+(舄-臼+(十*日))]□出飛禽跡草茸茸煙冪冪空
D49n8942_p0092a01 ‖ 麼雲門以拄杖攦向雪峯面前作怕[執/力]勢。
D49n8942_p0096a10 ‖ 問既有宗[前-刖+合]荅亦攸同三句可辨一鏃遼空大
D49n8942_p0098a05 ‖ 刼火光中立問端衲僧猶滯兩重關關可憐一
D49n8942_p0101a06 ‖ 年歸不得忘□却来時道
D49n8942_p0101a09 ‖ 多少眾著云[戒-廾+幺]或三百[戒-廾+幺]或五百著問此閒如何住
D49n8942_p0102a07 ‖ 勝秋露滴芙蕖師著語云謝[前-刖+合]荅話。
D49n8942_p0116a01 ‖ 首山把住云一鏃破三閑即且致致試與欽山發
D49n8942_p0116a03 ‖ 與君放出閑中主放箭之徒莫莽鹵取個乍眼
D49n8942_p0116a04 ‖ 兮耳必聾捨個乍耳兮目雙瞽可憐一鏃破三
D49n8942_p0123a06 ‖ 舉仰山問三聖汝名什麼聖云慧寂寂山云慧寂
D49n8942_p0127a02 ‖ 意旨□如何長慶云大似因齋慶讚。
D49n8942_p0127a05 ‖ 舉僧問大光長慶道因齋慶讚意旨□如何大光

D49n8942_p0131a03 累迁大剎所至學者雲集清規整□肅及住
D49n8942_p0133a06 斧其板火其書子溎區〃作此他時[前-刖+合]荅遇

D49n8942《四家錄》卷 3

D49n8942_p0137a09 無見頂露雲攢急刼外靈枝不帶□春
D49n8942_p0138a10 聲山便抽刀驀口作斫[執/力]勢。
D49n8942_p0141a04 懸涤水浮定有無之意速道速道山云語帶□玄
D49n8942_p0144a09 鐵牛帶□子踏滄海撞月石龜長羽鱗
D49n8942_p0152a06 舉僧問重雲和尚如何是歸根得旨□雲云早時
D49n8942_p0154a04 古巖月色鎖重雲枯木迎芳曉帶□春
D49n8942_p0159a01 不因西嶠殘氷盡爭得東山一帶□春
D49n8942_p0161a08 絲綸夜靜人垂釣曉得金烏帶□月收
D49n8942_p0161a09 舉僧問投子凡□聖相去幾何投子下禪床立。
D49n8942_p0163a08 天光睡重和衣潤鬻囀高枝柳帶□春
D49n8942_p0164a06 舉僧問仰山湧和尚曹溪意旨□如何山云一鑌
D49n8942_p0164a08 重峯層仞插寒空塔鎖深雲[執/力]勢莫窮
D49n8942_p0168a10 舉僧問鼎州文殊和尚古人垂一足意旨□如何
D49n8942_p0169a09 逢師市鄺礼友[戒-廾+幺]豰刀山[婬-壬+(工/山)]舍罪杻王宮[戒-廾+幺]豰童女
D49n8942_p0170a04 半夜穿雲過市壟鄺。
D49n8942_p0170a09 畢鉢嵓花曉帶□春香風時結鷲峯層
D49n8942_p0172a03 白雲時映舊舊山青竹鎖薄煙露幾[廾/一/八/土]
D49n8942_p0175a09 巍巍峭迥出雲霄頂鎖冰寒[執/力]勢外遙
D49n8942_p0175a10 坐觀四望煙籠處一帶□青山萬水潮
D49n8942_p0176a09 須知雲外千峯上別有靈松帶□露寒
D49n8942_p0182a02 道由人行之在己問窮决悟[前-刖+合]荅以提宗不是當
D49n8942_p0183a01 [跍-十+水]倒玄沙傍不肯免教蒼翠帶□春深
D49n8942_p0184a01 此地所以燃燈不付正覺自成法既無[估-口+(田/寸)]傳至今
D49n8942_p0184a07 [戒-廾+幺]豰明[戒-廾+幺]豰暗行不慎亦不護
D49n8942_p0184a10 舉僧問大陽堅和尚如何是玄旨□堅云[((辟-辛)/土)*(亠/羊)]上掛
D49n8942_p0186a04 子恁麼道諸人作麼生商量若也道得寂寎住峯

D49n8942《四家錄》卷 4

D49n8942_p0189a02 朝奉大夫前權權發遣[陝-(人*人)+(前-刖)]州軍府事王棨為
D49n8942_p0196a06 冠意旨□如何嵓云大唐天子及[宴-女+穴]寘王後僧問九
D49n8942_p0196a07 峯虔禪師大唐天子及冥王意旨□如何峯云却
D49n8942_p0198a06 寢殿無人空寂寎寂寎滿軒唯有月虛明
D49n8942_p0201a04 舉洞山价禪師觧夏上堂云初秋夏末兄弟[戒-廾+幺]豰
D49n8942_p0201a05 東[戒-廾+幺]豰西直須向萬里無寸草處去良久云秖如

D49n8942_p0216a02 ‖ 不得者斷命求活如石女兒披枷帶□鏁洞山云
D49n8942_p0218a09 ‖ 寒光一帶□望何窮誰辨箇中龍退骨
D49n8942_p0228a06 ‖ 寶香鳳燭煙雲合寂寐寂寐簾垂不露顏
D49n8942_p0234a03 ‖ 舉僧侍立白[尸@目]霞禪師次[尸@目]云可瞰熱□僧云是
D49n8942_p0237a08 ‖ 舉僧問石門徹[禪-(口*口)+(厶*厶)]師雲光作牛意旨□如何門云
D49n8942_p0238a01 ‖ 披毛帶□角人難識為報芒童不用鞭
D49n8942_p0244a01 ‖ 更有人問作麼生是法身買帽帽相頭作麼生是
D49n8942_p0245a06 ‖ 如今擲向亂峯前免致致叢林為軌則

D50n8945《雪峰空和尚外集》卷 1

D50n8945_p0001b03 ‖ 龍而語錄皆湮沒因閱普語僅載一二而已余舊舊莊象
D50n8945_p0002a05 ‖ 也此真善知識慈悲慧昇嘗獲侍其誨藥臨寂寐之時以其
D50n8945_p0004a09 ‖ 不是風兮不是幡胡僧兩耳帶□金環分明有語無人
D50n8945_p0007b09 ‖ 庵前烏龜龜久不見一夜雷雨忽然出東山老漢眼瞎
D50n8945_p0010b06 ‖ 詩人例窮無可佳借蔬□貸粟東西家□中一字不療
D50n8945_p0014b03 ‖ 半世幾離合翛然無住身又為一去客元是再□來人
D50n8945_p0015a05 ‖ 木蛇頭帶□角古路獨橫身大有傍觀者初無[跍-十+水]著人
D50n8945_p0024b05 ‖ 靈石有殿不知年日奚□風吹太可憐今日諸郎爭著
D50n8945_p0038b06 ‖ 千[前-刖+老]□路上尋人沒底盂中取足雖非格外風規且是
D50n8945_p0048b04 ‖ 力爭千歲靈龜龜退靈穀而今步步火中行超然居士
D50n8945_p0048b06 ‖ 風且安好且安好走過市橋曾撻倒回頭築著老冉丹
D50n8945_p0055a03 ‖ 水潔情惟潔石堅心更堅願持青苦節庶度足永君年
D50n8945_p0057b09 ‖ 乃癡為緣願言自信龜龜手藥無使小子譏便便
D50n8945_p0063a04 ‖ 改一日相逢道韻長盡啟軒牕供遠目莫嫌蔬□笋飯
D50n8945_p0063b02 ‖ 月一身閑似嶺頭雲撮來大地如粟粒放去龜龜毛重
D50n8945_p0064a02 ‖ 丹依然又帶□天平錯問渠去矣再來無遊客雖好家
D50n8945_p0079b03 ‖ 此大開士願力弘弘深初無自相隨眾生心或以土木

D51n8948《佛國禪師語錄》卷 1

D51n8948_p0001b11 ‖ 遂斂衣就座問[前-刖+合]荅不■乃云靈山密付不在微笑邊
D51n8948_p0005a03 ‖ 輪撥轉佛魔驚閃電光中轟霹靂□。
D51n8948_p0006a04 ‖ 劒倚天正當今日莫有超宗越格底（良久）翡翠踏翻□
D51n8948_p0006b10 ‖ 無師云破家兒□家醜向外揚進云上来指示且置學
D51n8948_p0007b09 ‖ 喫茶去莫是擔枷帶□鎖麼師云万古碧潭空界月再
D51n8948_p0008b05 ‖ 上堂覿體現成處縱橫不是塵大虫□紙帽帽好笑又
D51n8948_p0009a01 ‖ 激疾風生果然擘出黃龍角倒岳傾湫霹靂□聲。
D51n8948_p0009a06 ‖ 動忽焉跨跳如雷轟卓一下重關關巨闢万物斁榮。
D51n8948_p0010a06 ‖ 樓至佛頂門正當今日唯我獨尊還有穿過山僧鼻□
D51n8948_p0011a06 ‖ 雲巖三門掛額出沒卷舒十虛絕迹峭峻門庭重關關
D51n8948_p0011b06 ‖ 一人垂拱樂堯舜之化一人破關關中先収圖書大眾

D51n8948_p0013a04 ‖ 下從地湧出去來不涉程途掀翻□地軸撥轉天關關發
D51n8948_p0015a08 ‖ 譣三頭首秉拂上堂撥轉上頭關關一拶一挨兮如矛
D51n8948_p0019b09 ‖ 如何師云那箇枝頭不帶□春進云僧云年年是好年日
D51n8948_p0020a08 ‖ 朵不圖克期取證不拘玄關關金鎖恁麼恁麼不恁麼不
D51n8948_p0020a10 ‖ 謝兩頭首秉拂上堂橫兔角杖竪龜毳毛拂戲海猛龍摩
D51n8948_p0020b10 ‖ 賊人心虛意在於何師云巡人犯夜進云雲門云關關鄴
D51n8948_p0021a02 ‖ 白雲外便禮拜師云重疊關關山路　師廼云九旬結制
D51n8948_p0023b04 ‖ 王之印擊碎靈蛇之珠金鎖玄關關留不住清風明月杖
D51n8948_p0023b07 ‖ 上苑死玉池邊雪裏梅花香破蕚。
D51n8948_p0026a06 ‖ 插竹一莖云建梵剎竟時諸天散花讚歎世尊云庶庶子
D51n8948_p0027a08 ‖ 已落第二位冉丹霞騎聖僧頸一場狼籍謾稱天然號二
D51n8948_p0032a06 ‖ 解制上堂圓覺伽藍古佛道場重關關巨闢獨步大方足
D51n8948_p0033b02 ‖ 摘茶上堂雨前游故苑死玉露滴衣裳誰道閑枝[葉-廿+卄]拈來
D51n8948_p0035b01 ‖ 白雲覆青山佛手明明遮不得機先一鏃破三關關。
D51n8948_p0035b09 ‖ 關關（卓一下）依稀松屈曲髣髴石斕斑（喝一喝）。

D51n8948《佛國禪師語錄》卷 2

D51n8948_p0046b09 ‖ 闊。進云只如大檀越請和尚開堂演法未審演個乍
D51n8948_p0047a06 ‖ 緣。師云抱贓叫屈。進云和尚今日出来應個乍時
D51n8948_p0047b06 ‖ 飄轉未免應個乍時節略露風規雖然不是目前機亦
D51n8948_p0048a08 ‖ 乏定牙閑忽有個乍漢衝眾出来道新長老未知門限高
D51n8948_p0048a11 ‖ 幸僧問趙州如何是道州云墻外底僧云不問這個乍
D51n8948_p0048b01 ‖ 道州云問那個乍道僧云大道州云大道透長安山僧
D51n8948_p0048b02 ‖ 有個乍道処試幸似大眾從来大道無方所底叟趙州
D51n8948_p0049b02 ‖ 浴佛上堂举藥山和尚回遵布衲浴佛山云這個乍從
D51n8948_p0049b03 ‖ 佘浴那個乍還浴潟麼遵云把将那個乍来山便休師云
D51n8948_p0049b05 ‖ 能福山不問這個乍那個乍以手作浴佛勢云當頭一拶
D51n8948_p0051b11 ‖ 中秋上堂以拂子打圓相云人〃有這個乍誰敢正眼
D51n8948_p0054b11 ‖ 衲僧己灵不重大闡提機諸聖不慕忽有個乍漢衝眾
D51n8948_p0055a02 ‖ 竹林煙翡翠踏翻□荷[葉-廿+卄]雨。
D51n8948_p0055b07 ‖ 怨□佗誰。
D51n8948_p0056a10 ‖ 青冥□風露翻□[舟-(白-日)]桂誰是心空及第人。師云切忌遭
D51n8948_p0056b04 ‖ 兒□嬌。師云不許夜行。進云馬師云禪皈海經皈
D51n8948_p0057a09 ‖ 燒香那個乍是賓主相見処。師云坐立儼然。進云
D51n8948_p0057a10 ‖ 只如道南方火炉頭有個乍無賓主話此意如何。師
D51n8948_p0057b03 ‖ 拜。師乃云佛性義時節緣冷灰堆裏黑豆爆爆然雖
D51n8948_p0058a10 ‖ 臘月望上堂此個乍事不等閑公案未透咬定牙閑雲
D51n8948_p0059a11 ‖ 其首殺尽始安居死水不蔵龍會潟個乍中意當甚破
D51n8948_p0059b05 ‖ 寺戒賢論師袈裟角它抖擻衣再□整威儀合掌云慚
D51n8948_p0060a04 ‖ 解夏小參驅耕夫之牛和泥□合水奪飢人之食果州
D51n8948_p0060a08 ‖ 上堂此個乍叟沒端倪向上向下全提半提金宝門下

D51n8948_p0060a09 ‖ 猶隔雲泥□不論半滿不涉高低（撫膝云）到頭霜夜月
D51n8948_p0060b03 ‖ 再□住淨智語終。
D51n8948_p0061b11 ‖ 云六月不熱五谷不[孰/火]熟。進云從上佛祖提掇不起
D51n8948_p0063b02 ‖ 個仜甚麼州曰何不問堂頭和尚如何是佛法的〃大
D51n8948_p0063b06 ‖ 且要鈍鐵再□入紅鑪濟又問檗又打如是三度問三
D51n8948_p0066a05 ‖ 時学者泥□著文字義句埋沒自己本明不見黃梅七
D51n8948_p0066a06 ‖ 百人龍象眾中唯有個仜不識字漢得衣法五家七宗
D51n8948_p0066b03 ‖ 仞懸崖撒兩手放捨性命絕後再□蘇百尺竿頭進一
D51n8948_p0066b06 ‖ 再□抱来横拈倒用如龍得水似[雨/巾]靠山風颭二地電
D51n8948_p0066b09 ‖ 窠見檗看經曰我將謂是個仜人元来唵黑豆老和尚
D51n8948_p0069a01 ‖ 子雷轟風馳雖然只如一人道不是神不是鬼變個仜
D51n8948_p0070a07 ‖ 只者未承當底復是個仜甚麼忽然識得落処雪峰皷
D51n8948_p0076a04 ‖ 師曰祖祢不了殃及兒□孫（師嘗受業東福和尚）又一日因入室
D51n8948_p0076b05 ‖ 拈出老漢退身有分若是東山下兒□烏藤更喫五頓

D52n8951《如來香》卷 1

D52n8951_p0004b01 ‖ 見大路。歷險阻過重關□。始達國
D52n8951_p0011a04 ‖ 蔵中有弘弘明兩集。梅氏有釋文
D52n8951_p0011a05 ‖ 紀。頗具精言。第弘弘明集主扵衛
D52n8951_p0011b04 ‖ 揣扵弘弘明文紀中。刪其辨諍紀
D52n8951_p0014b04 ‖ 皆浔入佛法汰海中。豈不大快矣
D52n8951_p0024a02 ‖ 晉初譯。地湧靈泉。唐朝次翻□。天降甘露。玄宗開元
D52n8951_p0033a03 ‖ 洪源。萬德交歸。攝羣經為眷屬。其為旨也[宴-女+六]寘真體於
D52n8951_p0050a01 ‖ 舉足而大千震。揮手而日月捫。疾吹而鐵圍飛。微噓□
D52n8951_p0056b08 ‖ 成道。徑至應真。此乃大乘之舟楫。泥洹之關闢路。于斯
D52n8951_p0062a04 ‖ 故翻□經法師彥琮。在東都上林園。依林邑所獲賢豆
D52n8951_p0079b03 ‖ 自並識同奔。隨緣受業。人天異軌。蠉動殊貫。苦樂翻□

D52n8951《如來香》卷 2

D52n8951_p0096a03 ‖ 以[宴-女+六]寘想。落落焉聲法皷於維耶。而十方世界莫不悟
D52n8951_p0126b01 ‖ 如翻□大地。依教行道。成菩提如觀掌果。智者大師。聞
D52n8951_p0141a03 ‖ 不謀而證。非般若至蹟賾。其孰能致此。是用十空瑩曬。
D52n8951_p0147b06 ‖ 懸匏。資以無資翻□同洌井。俄而縱觀空術。澄襟海定。
D52n8951_p0149a04 ‖ 一念其無罣。詞必舉凡。故率言每約。理好鉤蹟賾。故屬

D52n8951_p0156a02 ‖行無主。翻□為善友。更領深恩。聞詈劇絲竹之娛得捶
D52n8951_p0163b02 ‖夫以真源素範。冲漠隔於筌罤。妙覺玄猷。奧蹟賾超於

D52n8951《如來香》卷 3

D52n8951_p0185b07 ‖安青門燉煌菩薩竺法護者。初翻□此經。名正法華。東
D52n8951_p0185b09 ‖翻□此經。名妙法蓮華。隋氏仁壽大興善寺北天竺沙
D52n8951_p0186a01 ‖門闍那笈多後所翻□者。同名妙法。三經重沓。文旨互
D52n8951_p0188b04 ‖秘教。悟象運之機。聊記翻□譯序之云爾。
D52n8951_p0204a02 ‖合響。觀肉髻而瞻侍者。念毫相而覩如來。及其[日*(宜/八)]□目
D52n8951_p0222a07 ‖不信當受菩提記。不肯頓生如來家。籠鳥鼎魚翻□為
D52n8951_p0224a06 ‖念。年且六十。布衣蔬□茹。重趼千里。以是教人。風雨寒
D52n8951_p0238b05 ‖日。日盛翻□為枯焦之本。如來教法。亦復如是。五葉以
D52n8951_p0244a01 ‖揚誘勸往生而不信樂。除彼不肖人。癡[日*(宜/八)]□無智者。斯
D52n8951_p0250b06 ‖百卷。計所遺落。殆過[參-(彰-章)+三]叁倍。而文藻之士。猶以為繁。咸
D52n8951_p0266b08 ‖不雜。蹟賾而不亂者也。慨自古疏失傳。人師異解。文義
D52n8951_p0268b09 ‖令詭論稍繁。訛辭孔熾。夫鶗鴂鳴夜。不翻□白日之光。
D52n8951_p0273b07 ‖洛本夏而鞠為戎墟□。吳楚本夷而翻□成華邑。道有運
D52n8951_p0274b01 ‖於關關陽之觀。藏經於蘭臺之室。不講深文。故莫識奧
D52n8951_p0277a08 ‖翻□轉梵漢。國音各殊。故文有同異。前後重來。故題有
D52n8951_p0279b02 ‖嘗聞瀝泣助河之談。捧土埤埋岱之論。雖誚發於古。而
D52n8951_p0287b04 ‖東土靡記。自頂日感夢。滿月流光。陽門飾毫眉眷之像。
D52n8951_p0288a04 ‖丘墟□。墻被蒿艾。巷羅荊棘。野獸穴於荒階。山鳥巢於
D52n8951_p0288a06 ‖始知麥秀之感。非獨殷墟□黍離之悲。信哉周室。京城
D52n8951_p0290a03 ‖曰。達磨盡翻□窠臼。倡為禪宗。視義學尤為高妙矣。又
D52n8951_p0298a01 ‖耕火炙□時。豈復能知遍法界餓鬼地獄受苦身是阿

D52n8951《如來香》卷 4

D52n8951_p0343b07 ‖皆在西方。又宗蹟賾禪師。結勝蓮社。而普賢普惠二大士。夢求署名其間。則樂於引導眾生。歸於安養
D52n8951_p0369a01 ‖肉髻而瞻侍者。念毫相而覩如來。及其[日*(宜/八)]□目告終。上
D52n8951_p0370a03 ‖六妙觀始。三種淨業為其因。九品蓮胎為其果。心存佛國。聖境[宴-女+六]寘會。神遊淨域。凡境迴超。即染而淨。

D52n8951_p0395b01‖外以皈依。冀真乘之流布。與彼盲[目*(宜/八)]□開慧目。於諸病
D52n8951_p0397a06‖以所居為庵。鍵關關自修。師既得戒。徧訪名山。歷叅知
D52n8951_p0400a01‖遠法照少康延壽省常諸師。定為蓮宗七祖。不知何故不立宗蹟蹟為八祖。且云依石芝所定。而實以
D52n8951_p0400a02‖意去取。增南岳永明二師可也。去長蘆蹟蹟師不可也。况石芝明曰五師。盛弘大法。行業如此。繼遠為
D52n8951_p0400a04‖別。且誡後學。不應竊附前輩。至長蘆蹟蹟公。不列往生正傳。而載諸聖同歸之科。附見其名而已。故雲
D52n8951_p0406b06‖翻□身打箇懸空筋斗。
D52n8951_p0408b08‖歸於宗教淨土合一之始也。余故曰。禪宗一門。盡歸淨土。不亦可乎。雲栖親見月心和尚。禪關關策進。
D52n8951_p0412a01‖於中錄其簡而可行者三章於后。庶庶資廣淨業云。

D52n8951《如來香》卷 5

D52n8951_p0428b01‖出其定。自云遠公之弟慧持。因遊峩眉眔。路出嘉州。
D52n8951_p0433b06‖又以法顯三藏。所翻□泥洹經本先至。經云。除一闡提。
D52n8951_p0436a03‖什諮稟經義。羅什翻□法華經。以竺法護本云。天見人
D52n8951_p0449b03‖舉眾皆見。昂因[目*(宜/八)]□目。久之曰。阿彌陀佛光明照我。諸
D52n8951_p0464b08‖公為繼室。逾年公奪愛出家。湯氏清修自矢。事庶庶姑
D52n8951_p0473a05‖太子建徵為中庶庶子。並不應。妻羅氏。亦有高志。羅氏
D52n8951_p0473b07‖之道耳。親奚□聖師。高尚其事。不歸西方。而何歸耶。
D52n8951_p0479b05‖世淵源。猗□歟盛哉。然皆自慈雲開導。良友助成淨
D52n8951_p0486a02‖國。所謂一念迴光。翻□邪為正。即此人也。知此道者。
D52n8951_p0486a03‖善斷前轍。庶庶不辜於今世矣。
D52n8951_p0486b03‖欲稟大人。乞就天寧寺。看寶積經。庶庶得生善處。大人
D52n8951_p0505b01‖嚴圓覺諸大乘經。亦翻□水千偈。猶如建瓴。餘經可知。
D52n8951_p0506a01‖二月以微疾命醫。醫以丹砂進。道人竟不服。臨[目*(宜/八)]□目
D52n8951_p0509b09‖法。忽索衣吉祥而臥。手攬□觀音手中旛。寂然不動。繼
D52n8951_p0511a06‖宋襄陽陳氏。宗蹟蹟禪師母也。師住廣平普會寺。迎侍
D52n8951_p0511b03‖長蘆慈覺蹟蹟禪師。結勝蓮華社。著勸孝文一百二
D52n8951_p0514b03‖宋嘉禾周氏。適庶庶民孫氏同翁婆常時念佛。感室中
D52n8951_p0516b07‖灌手。誦甘露真言。著淨衣戴誌公帽帽。長跪佛前。念燃
D52n8951_p0520b04‖然謂此或達生語。未足為讖讖也。不一月而病作。猶手
D52n8951_p0521b04‖[目*(宜/八)]□唇動。蓋平時所習金剛持。到此猶能不亂。煖氣自

D52n8951_p0525b02‖[日*(宣/八)]□目趺坐而逝。異香終日不息。（見金剛證果錄）。
D52n8951_p0530a03‖瑤山。酒奚□無所擇。忽自竊念。戒業有闕。恐從流轉。令
D52n8951_p0530b04‖佛像。久之忽見二菩薩。次又見佛迎接。[日*(宣/八)]□目而化。
D52n8951_p0530b07‖律。酒奚□無擇。素無戒檢。則誠惡人矣。若四年齋戒
D52n8951_p0532b07‖門。而痛自怨□艾可也。恃帶業之猶生。而安心造惡。

D52n8951《如來香》卷 6

D52n8951_p0549b08‖人不斷也。靈龜[龜-电+(田/田)]發夢於宋元不能免豫且之網。大道
D52n8951_p0550a09‖道已來如開雲見白日。炬火入[宴-女+六]寞室焉。
D52n8951_p0558a01‖皆念念受報雖事未及形而幽對[宴-女+六]寞構夫情念圓速
D52n8951_p0558b01‖內結則彌重。既跡著於人事。必有損於[宴-女+六]寞應。且伐善
D52n8951_p0558b05‖而名浮於實。獲戾幽[宴-女+六]寞。固必然矣。夫苟非備德。安有
D52n8951_p0560a08‖有心於理者。審影響之難誣。廢事証而[宴-女+六]寞寄。達天網
D52n8951_p0561b05‖津梁會通務存弘濟能行四等。三界極尊。但未能[宴-女+六]寞
D52n8951_p0562a08‖不可接以卑瀆。要以情求。此乃厝懷之關[門+關]鍵。學者所
D52n8951_p0562b01‖無事於幽[宴-女+六]寞。原經教之設。蓋所以悟夫求己。然求己
D52n8951_p0563a08‖懼愈結。誠能住心以理。天關[門+關]內固則人鬼罔間緣對
D52n8951_p0564b06‖同然[宴-女+六]寞力潛謝非矜戀所留對至而應豈智用所制
D52n8951_p0565a07‖滯。有為。不係空觀。遇理而[宴-女+六]寞。無執無寄為無所種既
D52n8951_p0566a03‖寸。而無係於外物。器象雖陳於事用。感絕則理[宴-女+六]寞。豈
D52n8951_p0566a06‖以一貫。達萬像之常[宴-女+六]寞。乘所寓而玄領。知來理之先
D52n8951_p0567b05‖窅者。則恆遊溟之量。翻□翥於數仞者。則疑冲天之力。
D52n8951_p0575a06‖雖混淆。聚不可亂。其往彌遠。故其復彌近。又神質[宴-女+六]寞
D52n8951_p0575b08‖然今萬化猶應多少。有還得形者。無緣盡當。須[宴-女+六]寞
D52n8951_p0580a08‖[宴-女+六]寞山而旋步。猶或耻聞其風。豈況與夫順化之民。尸
D52n8951_p0581b01‖神可[宴-女+六]寞[宴-女+六]寞。神絕境故謂之泥洹泥洹之名。豈虛稱也

D52n8951_p0582a09 至則止其智之所不知。而不關開乎其外者也。若然。則
D52n8951_p0582b07 或亂。此三者。皆即其身耳目之所不至以為關開鍵。而
D52n8951_p0582b08 不關開視聽之外者也。因此而求聖人之意。則內外之
D52n8951_p0585a09 神有[宴-女+六]宴移之功。但悟徹者反本。惑理者逐物耳古之
D52n8951_p0586a03 先覺之明。[宴-女+六]宴傳之功。沒世靡聞。何者。夫情數相感。其
D52n8951_p0586b05 靈。其可然乎。其可然乎。如其不可。固知[宴-女+六]宴緣之搆。著
D52n8951_p0587b07 惠。復焉足語哉。眾賓於是始悟。[宴-女+六]宴塗以開轍為功。息
D52n8951_p0588b09 始是來問之關開鍵。立言之津要。津要既明。則羣疑同
D52n8951_p0590a06 所容疑矣。何者會之有本。則理自[宴-女+六]宴對。兆之雖微。勢
D52n8951_p0591a06 乘。共生讐隙。禍心未[宴-女+六]宴。則構怨不息。縱復悅畢受惱。
D52n8951_p0592b09 為著龜[卜]。博綜內籍。反三隅於未聞。師友仁匠。習以移
D52n8951_p0594a08 其分。以耳目為關開鍵者也。如今合內外之道。以求弘
D52n8951_p0596b09 簡勝。非近識所關開。妙絕羣有。非常情所測。故每為時
D52n8951_p0598a08 之殃。修善便有無窮之慶。論罪則有幽[宴-女+六]宴之伺。語福
D52n8951_p0602a05 有[宴-女+六]宴益。近取五戒訓物。非六經之疇。遠以八難幽嶮。
D52n8951_p0603b02 之津梁。殊非誘迫之謂也。云罪則[宴-女+六]宴伺。福則神祐。夫
D52n8951_p0603b05 [宴-女+六]宴伺神明之祐哉。善惡之報。經有誠證。不復具列。云
D52n8951_p0605a08 外之[宴-女+六]宴軌。然垣牆峭峻。故罕得其門。器宇幽邃。稀入
D52n8951_p0618b04 覺[宴-女+六]宴[宴-女+六]宴者矣。然則智有窮幽之鑒而無知焉。神有應
D52n8951_p0620b05 人情。若無聖人。知無者誰。實如明詔。夫道恍惚窅[宴-女+六]宴。
D52n8951_p0620b08 幡然。扣關開之儔。蔚登玄室。真可謂法輪再轉於閻浮
D52n8951_p0621b02 目不覩其容。二聽不聞其響。[宴-女+六]宴[宴-女+六]宴窅窅。誰見誰曉。彌
D52n8951_p0622a02 焉而夷。怕焉而泰。九流於是乎交歸。眾聖於是乎[宴-女+六]宴
D52n8951_p0623a03 怕爾無兆。[宴-女+六]宴[宴-女+六]宴長往。莫知所之。其猶燈盡火滅。膏明
D52n8951_p0624a04 隱而彌彰。出幽入[宴-女+六]宴。變化無常。其為稱也因應而作。

D52n8951_p0627b01‖於內。無數於外。此彼寂滅。物我[宴-女+六]寘一。怕爾無朕。乃曰
D52n8951_p0629a02‖為。我則非無為。無為自無為。我自常有為。[宴-女+六]寘會之致
D52n8951_p0632b04‖至人戢玄機於未兆。藏[宴-女+六]寘運於即化。總六合以鏡心。
D52n8951_p0632b08‖契之致本乎[宴-女+六]寘一。然則物不異我。我不異物。物我玄

D52n8951《如來香》卷 7

D52n8951_p0638a03‖得充允視聽至符。并龜龜茲持法之宗。亦並與經俱集。
D52n8951_p0638a04‖究摩羅法師至自龜龜茲。持律三藏集自罽賓。禪師徒
D52n8951_p0638a05‖眾尋亦並集關關中。洋洋十數年中。當是大法後興。興
D52n8951_p0639a02‖什公入關關。開託真照。般若之明。復得輝光。尋出法華
D52n8951_p0649b02‖王融頌曰。冬狐理豐毳。春蠶緒輕□。形骸翻□為阻。心
D52n8951_p0665b03‖談。則三界與一識[宴-女+六]寘歸。生死共涅槃同體。又何容淨
D52n8951_p0666a09‖內無所措。外無所恃。則長劫[宴-女+六]寘沒。亦奚能自返。良可
D52n8951_p0668b04‖生之表則廓然[宴-女+六]寘盡。既[宴-女+六]寘盡矣。非但無所立言。亦無
D52n8951_p0669a02‖況神理獨絕器所不隣。而限以生表[宴-女+六]寘盡。神無所寄
D52n8951_p0670a03‖形之與獨照。其理常一。雖曰相資而本不相關關佛理
D52n8951_p0673a06‖今以茫昧之識。燭幽[宴-女+六]寘之故。既不能自覽鑒於所失。
D52n8951_p0673b09‖國界。飛塵。紀積劫。普[宴-女+六]寘化之所容。俱耨末其未央。何
D52n8951_p0676b05‖分至啟閉。而燕雁龍蛇。颯焉出沒者。皆先之以[宴-女+六]寘化。
D52n8951_p0676b06‖而後發於物類也。凡厥羣有。同見陶於[宴-女+六]寘化矣。何數
D52n8951_p0676b09‖同然者皆由[宴-女+六]寘緣前遘。而人理後發矣。夫幽顯一也
D52n8951_p0678a08‖怳而玄化。何獨信此而抑彼哉[宴-女+六]寘覺法王。清明卓朗
D52n8951_p0679a01‖迢遰微。明有實理。而直疏魂[決-夬+木]沭想飛誠悚志者哉。雖
D52n8951_p0681a09‖聖已所不明矣。況過此彌往渾瀚[宴-女+六]寘茫。豈復議其邊
D52n8951_p0681b03‖理相貫耳豈獨可議哉皆由[宴-女+六]寘緣隨宇宙而無窮

物
D52n8951_p0682b06‖誠以信往。然後悟隨應來。一悟所振終可遂至[宴-女+六]宴極。
D52n8951_p0685b01‖策之外。竟何可量。孔之問禮老為言之。關關尹之求。復
D52n8951_p0688a08‖類乎。凡厥相與[宴-女+六]宴遘於佛國者。皆其烈志清神。積劫
D52n8951_p0689a09‖寧當許其虐命而抑其[宴-女+六]宴應哉。今六十萬人。雖當美
D52n8951_p0690a04‖類矣。今有孕婦稚子於斯。而有刳而剔之。燔而炙□之
D52n8951_p0696a09‖智也。夫緣起浩汙。非復追想所及。失得所關關。即六合
D52n8951_p0696b07‖耳。以今思之。猶[宴-女+六]宴然莫憶。况經生死。歷異身昔憶安
D52n8951_p0697a08‖俱生。患禍發於時事。菑沴奮於[宴-女+六]宴昧。雖復雅貴連雲。
D52n8951_p0706a01‖愎之人。更依何法。若謂所受者異。則翻□成刻船。何相
D52n8951_p0710b09‖臣績曰陶淘[汰-大+本]汰塵穢本識則明。明闇相易。謂之變
D52n8951_p0713b01‖吳興沈纘。序曰夫神道[宴-女+六]宴默。宣尼固已絕言。心
D52n8951_p0720b08‖阻。泥洹始度。咸謂已窮。中出河西。方知未盡。關關中晚
D52n8951_p0724a02‖信者鮮。啟禪關關者。或以無佛。無佛法。何罪何善之化
D52n8951_p0729b04‖法翻□覆推我。皆不可得。便悟此身。但是眾緣似和合
D52n8951_p0738a05‖涉因緣。匪動□毫。常[宴-女+六]宴真體。若約事論。故非一等。九
D52n8951_p0742b02‖既而入滅期逼。遺記之曰。此經入漢。吾不得見之矣。當有宰官身菩薩。以文章翻□譯佛語。又數百年。當有

D52n8951《如來香》卷 8

D52n8951_p0750b07‖益加詳焉。而勸善戒惡之文。尤為[監-皿+糸]緊切。大有功于名
D52n8951_p0767a01‖不落窠臼。不墮理路。妙喜之說如此。又有翻□轉。不
D52n8951_p0767a03‖說分明處。却不是。只內中一句黑如漆者。便是[監-皿+糸]緊
D52n8951_p0768a04‖乃云又有翻□轉。不如此說時。尤為可笑。雲門曰。我若
D52n8951_p0770a08‖精彩。認得依前不是此處正是迷悟關關子。得則速証
D52n8951_p0770b07‖事物[車*丸]□則豈可謂本性便是此理本性乃一念未起。
D52n8951_p0775a01‖城呂申公都是甚麼人。也都去學他。○道夫問龜龜

D52n8951_p0775a04‖是好。也是動得人。○問龜[龜-毛+(龍-月)]山言道非禮。則蕩而無
D52n8951_p0775a07‖曰。固是。其徒蕭子莊李西山陳默堂皆說禪。龜[龜-毛+(龍-月)]山
D52n8951_p0775b04‖去。如程門高弟游氏。分明是投畣了。雖上蔡龜[龜-毛+(龍-月)]山。
D52n8951_p0780a01‖勞紛動。惡覺競起。至于應跡。豈能廓然。利害關[門+(龍-月)]心。有
D52n8951_p0788a08‖則溺耳目恬習之事。長則師世儒崇尚之言。遂[宴-女+六]寘
D52n8951_p0794b08‖一變。遂說出這一般道理。及達磨入來。又翻□了許
D52n8951_p0798a04‖亦已久矣。至于問禮。又親炙□焉。伯陽著書。雖為關[門+(龍-月)]尹
D52n8951_p0836a05‖除破暗[宴-女+六]寘。如眾生食雖念念滅亦能令饑者而得飽

D52n8951《如來香》卷 9

D52n8951_p0857b04‖宗。則仰之者至。理契神[宴-女+六]寘則沐浴彌深。故尼父素室。
D52n8951_p0858b08‖安其逸[車*丸]□。探其順心略其形敬。故令歷代彌新矣。陛
D52n8951_p0859a06‖呪不加靈。玄德交被。民荷[宴-女+六]寘祐恢恢六合成吉祥之
D52n8951_p0859b01‖意。提銓衡以極[宴-女+六]寘量所謂天何言哉。四時行焉貧道
D52n8951_p0861a01‖服之賓。無關[門+(龍-月)]天臺。幽藪之人。不書王府。幸以時審讞。
D52n8951_p0862b04‖削除餘好。落名求實。若使幽[宴-女+六]寘有在。故當不謝於俗
D52n8951_p0863a08‖能心[宴-女+六]寘玄化。遠存大聖之制。豈捨其本懷。而酬高誨。
D52n8951_p0864a01‖生。焉知死。而令一生之中。困苦形神。方求[宴-女+六]寘[宴-女+六]寘黃
D52n8951_p0868a07‖（遠太元中。來至尋陽。孜孜為道。每逢西域一賓。懇惻諮訪。聞什入關[門+(龍-月)]。遣書通好。）。
D52n8951_p0869b06‖大業。慨恨良深。傳聞行者。賚此經自隨。甚欣所遇。[宴-女+六]寘
D52n8951_p0870b03‖便悟名教。是應變之虛談耳。以今而觀。則知沈[宴-女+六]寘之
D52n8951_p0872b01‖非令終之相請多行陰德戒飭[飠+(龍-月)]三年而後可靈運
D52n8951_p0875b05‖興造靈剎。所崇像福。[宴-女+六]寘報有歸。僧朗頓首頓首。
D52n8951_p0879a02‖聖門。扣玄關[門+(龍-月)]之唱也。君與法師當數有文集因來何
D52n8951_p0879a06‖為郢人。貧道思不關[門+(龍-月)]微。兼拙於筆。語且至趣無言。言
D52n8951_p0879a08‖疏云稱聖心[宴-女+六]寘寂。理極同無。雖處有名之中。

而遠與
D52n8951_p0879b02‖之異乎。疏曰談者謂窮靈極數妙盡[宴-女+六]寞符。則寂照之
D52n8951_p0884a08‖遂宿心而覩茲上[車*丸]□感寄之誠日月銘至遠法師
D52n8951_p0885a09‖之旨欲求聖心之異。為謂窮靈極數妙盡[宴-女+六]寞符耶。
D52n8951_p0885b01‖為將心體自然靈怕獨感耶。若窮靈極數妙盡[宴-女+六]寞
D52n8951_p0886b03‖彼蒼近在遠望之色浴心方等之淵悟懷絕[宴-女+六]寞之肆）。
D52n8951_p0889b05‖妙。似若有不即真兩[宴-女+六]寞。有不即真兩[宴-女+六]寞。恐是心忘之
D52n8951_p0889b08‖三者既[宴-女+六]寞。有無無當。無當之理。即同幻化以此而推。
D52n8951_p0891a03‖之因。因稱俱未[宴-女+六]寞。詎是不二之道乎。故論云。無於無
D52n8951_p0893b01‖爰發德音。光闡幽極。拓道義之門。演如來之奧。[宴-女+六]寞宗
D52n8951_p0895a04‖明振暉。嗣祇洹之遺響。扇靈鷲之餘風。建千載之[車*丸]□
D52n8951_p0899b08‖於諸葛。此皆偏尚取介之士耳何足以關鬩嘿語之
D52n8951_p0901a05‖緬邈之過便是未孤了幽關鬩也吾猶有舊情東望
D52n8951_p0903a04‖若闇信聖人理不關鬩心政可無非聖之尤何由有
D52n8951_p0904a07‖若闇信聖人理不關鬩心正可無非聖之尤何由有
D52n8951_p0904b01‖關鬩心賜以之二回以之十豈直免尤而已實有日
D52n8951_p0911a02‖躭逸稍除。而獲利於無利矣。又何關鬩利競之俗乎。又
D52n8951_p0912b04‖極之表。其故糺結於幽[宴-女+六]寞之中。曾無神人指掌相語。
D52n8951_p0914b03‖之盛耳。但精神無滅。[宴-女+六]寞運而已。一生瞬息之中。八苦
D52n8951_p0916b05‖放光動地。二者正法。如佛在世。三者像教。髣髴儀[車*丸]□。
D52n8951_p0916b06‖髣髴儀[車*丸]□。應今人情人情感像。孰為見哉。故淨名經
D52n8951_p0919a01‖權實莫辨。今如來[車*丸]□業。彌貫三世。慈悲普潤。不得
D52n8951_p0919b06‖觀雙舉。疑驗兩行。豈得罷絕示見。頓漏神彩。齊[車*丸]□姬
D52n8951_p0924b05‖淵。神期至順之宅。仰攀先[車*丸]□。自絕秋塵。宗心所向。猶
D52n8951_p0928b08‖耳。途[車*丸]□乖順不可謬同異之聞文宜有歸辨來旨
D52n8951_p0930b03‖本末俱異邪。既欲精探彼我。方相究涉理類所關鬩。
D52n8951_p0936b02‖俱其異。更以瀝[執/力]勢倒兵。恣卿智勇。吾之勇智。自縱橫

D52n8951_p0939b03‖離析之升。鼎俎網罟□之興。載策其來實遠。誰敢干議。
D52n8951_p0941a07‖意。深懷如怛。至於車螯蚶蠣。眉眷目內關關。慚渾沌之
D52n8951_p0945b04‖美。對月懷賢。有勞寤寐。無忘興寢。方今玄[宴-女+六]寞在節。歲
D52n8951_p0951a03‖汝交關關既定。此書又行。凡所資須。付給如別。自茲以
D52n8951_p0952b04‖遺跡。無虧[宴-女+六]寞坐之風。祇樹餘苗。得肆經行之道。伏見
D52n8951_p0953a05‖馬之瑞爰浮。乃有青目赤髭。黃眸白足。連眉眷表稱。大
D52n8951_p0953b04‖外之禮。不拘域中之節。或有不貫名籍。無關關簿領。並
D52n8951_p0954a07‖之類。若並翻□緇。恐此法門。便無紹繼。梵輪絕矣。精舍
D52n8951_p0955b08‖踴躍。人鬼欣歡。[宴-女+六]寞力護持。善緣扶助。然後二儀交泰。
D52n8951_p0956a03‖領軍檀越。外則探賾賾典墳。內則鉤深經論。才高帷幄。
D52n8951_p0958b03‖妙於是同玄。萬聖乘機。違順以之殊迹。是以西關關明
D52n8951_p0958b08‖明。學兼三教。益矣能忘。蹈顏生之逸[車*丸]□。損之為道。慕
D52n8951_p0959a03‖卿恧其高趣。故雖秦楚分墟。周梁改俗。白眉眷青葰。龜龜
D52n8951_p0961b09‖門高論。時答嘉賓。冬暖如春。願珍清[車*丸]□。室邇人遐。

D52n8951《如來香》卷 10

D52n8951_p0967b06‖霞。乃言咫尺非關關本誓之心。天台既是寄終之地。所
D52n8951_p0968b02‖吾少嬰勤苦。備歷艱關關。遊學荊揚雍豫。唯著一衲。三
D52n8951_p0974a02‖心居魔境。為魔所迷。意附邪途。受邪易性。假使眉眷如
D52n8951_p0974a03‖細柳。何足關關懷。頰似紅桃。詎能長久。同衾分枕。猶有
D52n8951_p0974a05‖不惑東阿。世上班姬。何關關君事。夫心如面焉。若論繾
D52n8951_p0978a07‖平一[車*丸]□。脩文修福。正是其宜。又末法眾僧。多行不稱
D52n8951_p0979b06‖多。煑炙□無算。非直夭傷物命。有足悲者。亦是公私去
D52n8951_p0979b09‖買茲滬。業永作放生之池。變此魚梁。翻□成法流之水。
D52n8951_p0982a01‖者則是是非由于縣。裁斷不關關晉王。如此之言。豈可
D52n8951_p0983a01‖孔愉放龜龜。終佩金印。檀越若不逆晉王符旨。不乖貧

D52n8951_p0986a02‖質。寄命關鬧右。欽化承恩。得存道業。是以呻吟策杖。送
D52n8951_p0989a05‖得親炙□教誨耳。一生敗闕。已一一呈似。必能洞照此
D52n8951_p0992a01‖有人趣佛乘矣。三世諸佛。諸代祖師。種種方便。翻□為
D52n8951_p1013b06‖閩嶺佳處。左右能自調伏。不為逆順關鬧捩子所轉。便
D52n8951_p1013b07‖是大解脫人。此人能轉一切關鬧捩子。日用活潑潑地。
D52n8951_p1019a01‖中真妄想也。但放教自在。然不得太[監-皿+糸]緊。不得太緩。只
D52n8951_p1025a02‖可放緩。如調絃之法[監-皿+糸]緊緩得其所。則曲調自成矣。歸
D52n8951_p1037b07‖[執/力]勢不臨難。豪貴學道難非百劫千生。曾承事善知識。
D52n8951_p1042b03‖師順摩抒捋將冬瓜印子印定。便謂我千了百當。如此
D52n8951_p1046b05‖心。獨關鬧洛諸賢。與胡氏父子。頗嘗出入釋氏而不信
D52n8951_p1049a06‖長[宴-女+六]寞示炬。惟淨夙承道顧。忝翫奇文。佩戴恩私。不任
D52n8951_p1055a03‖神根既鈍。證入無由。而於戶牖關鬧房。行用時節。多所
D52n8951_p1055b06‖云不並不別。非縱非橫。葢三一圓融。修性[宴-女+六]寞泯。豈識
D52n8951_p1064a06‖地位乃至成佛。雖自得[宴-女+六]寞寂而利他宛然。故諭之
D52n8951_p1064b01‖越人習射。不踰數步之間。隴西學游。翻□沒洄波之
D52n8951_p1070a02‖話頭久久純熟忽爾開悟翻□思老釋迦棄王宮入雪
D52n8951_p1076a05‖利害關鬧頭意識照管不到處。都總用不着。這三個境
D52n8951_p1077b03‖者。唯執事一人而已。衡自知沈[宴-女+六]寞。不能啟悟執事一
D52n8951_p1078a08‖鄉關鬧萬里為孤絕耶。塞草黃沙。多為古戰場正是將

D52n8951《如來香》卷 11

D52n8951_p1091a07‖法性純備。與僧紹[宴-女+六]寞契甚善。嘗於山舍講無量壽佛
D52n8951_p1093a09‖明。孫卿云登高山。知天之峻。今之探賾賾其此之謂南
D52n8951_p1094a07‖漫漫心火。[宴-女+六]寞[宴-女+六]寞世流。論生若寄。喻死如休。三明未了。
D52n8951_p1102a02‖巨龍。帽帽抱猛獸。勃如戰色。有奭其容。窮繪事之筆精。
D52n8951_p1107b04‖乘。既不能酧。翻□從請益。乃歎曰。化身菩薩。在此色身。
D52n8951_p1109a06‖罟□網。襲稻田之衣。永為浮圖之法。實助皇上之化。弟
D52n8951_p1115b08‖以方。唯其所感。慈不以緣。[宴-女+六]寞懷自得。譬

日月麗天。光
D52n8951_p1117a02‖應不同方。蹟絕兩[宴-女+六]寘。（其一）茫茫荒宇。靡勸靡獎。談虛寫
D52n8951_p1117a04‖爽。感徹乃應。扣誠發響。留音停岫。津悟[宴-女+六]寘賞。撫之有
D52n8951_p1117b03‖所修。庶庶茲巨軌。映彼玄流。漱清靈沼。飲和至柔。照虛
D52n8951_p1119b05‖金好[宴-女+六]寘漠。白毫幽曖。日月居諸。胡寧斯慨。曾是望僧。
D52n8951_p1124b03‖在本。雖小不輕。關關爾七竅。閉爾六情。莫窺於色。莫聽
D52n8951_p1126b04‖道乍窮。羊腸或斷。雲如鵬翼。忽已垂天。樹若桂華。翻□
D52n8951_p1127a04‖鎮地鬱盤。基乾峻極。石關關十土。銅梁九息。百仞崖橫。
D52n8951_p1128b06‖痊。因物乃遷。如執符節。行乎複關關。民不知官。望車而
D52n8951_p1134a07‖以色礙眼。鏟其雲山。以聲聒耳。惡禽間關關。有大開士。

D52n8951《如來香》卷 12

D52n8951_p1154a01‖百慮同[宴-女+六]寘。叩心在誓。化乃降靈。
D52n8951_p1159a08‖中。色欲愛見所熏炙□。忽然覩此寶月相。一切毛孔皆
D52n8951_p1183a06‖寺中。夜聞呻吟甚苦。及旦視之有僧雪眉耸而癯。臥腥
D52n8951_p1186a09‖特諱名氏。離見超情。欲盡世累。潛谿海山。麻衣風帽帽。
D52n8951_p1186b06‖十地治之。猶未蘇醒。師發笑曰。何必昡[日*(宣/八)]□。但勿強名。
D52n8951_p1194a01‖反易黠□魯。縱奪雨暘。洗痴暗目。回顛倒想。示汝語言。
D52n8951_p1194a06‖此像為誰。天中之尊。道傳雲門。為四世孫。白帽帽蒙首。
D52n8951_p1196b06‖看破芭蕉拄杖子。等閒徹骨露風流。有時搖動龜龜毛
D52n8951_p1205b08‖胎。[宴-女+六]寘[宴-女+六]寘漠漠狀若浮塵。在胎十月。四十二變。識微苦
D52n8951_p1207a02‖云。獨生獨死。身自當之。幽幽[宴-女+六]寘[宴-女+六]寘。會見無期。是以聖
D52n8951_p1207a07‖二豎潛言。十巫空術。生之往矣。高松蕭瑟。即化翻□靈。
D52n8951_p1208b06‖紛綸七邪。不圖厥始。逸馬難罟□。
D52n8951_p1213b08‖難辨。非空非有。妙智誰觀。而紺髮日光。蓮眸月面。庶庶
D52n8951_p1215b04‖翠樓去來有託。所以三業之過。出自機關關。四大假成。

D52n8951_p1218a03‖性。既空庶庶罪無所託。布髮頂禮。幽顯證成。此念一成。
D52n8951_p1219a09‖之日後。稱為八關關。以八正鑰。為法關關楗。斯實出世之
D52n8951_p1223b01‖蓮華勝會錄文釋宗賾賾（宋）
D52n8951_p1226b04‖元祐四年冬宗賾賾夜夢一男子烏巾白衣。可三十
D52n8951_p1226b05‖許。風貌清美。舉措閑雅。揖謂宗賾賾曰。欲入公彌陀
D52n8951_p1226b06‖會。告書一名。宗賾賾乃取蓮華勝會錄秉筆問曰。公
D52n8951_p1226b07‖何名。白衣者云。名普慧。宗賾賾書已。白衣者云。家兄
D52n8951_p1226b09‖賢。白衣者遂隱。宗賾賾覺而詢諸耆宿。皆云。華嚴離
D52n8951_p1227a01‖世間品有二大菩薩名。宗賾賾以為佛子行佛事。助
D52n8951_p1227a04‖念佛防退方便文釋宗賾賾
D52n8951_p1227b01‖念佛廻向發願文釋宗賾賾
D52n8951_p1234b07‖之區。首楞嚴經。心存佛國。聖境[宴-女+六]寘現。唯闡提無信根
D52n8951_p1237b03‖假名而已。吹噓□在彼。惡聞過實。願勿以禪法見期。

D52n8951《如來香》卷 13

D52n8951_p1242a06‖不必定入定入印經翻□譯記　　失　名
D52n8951_p1244a04‖糞壤同體。臭朽之與曹。蟯蚘之與居。其狹咫也又[宴-女+六]寘
D52n8951_p1250b05‖貧病。於十善法。止作具修。自然成性。或關關禁六根。使
D52n8951_p1278b02‖自恃天真。不習眾善。豈只於真心不達。亦乃翻□成懈
D52n8951_p1296b05‖所未勝。龍藏之所不盡。雖復銀函東度。金疊南翻□。秦
D52n8951_p1297b06‖合華陰之市。兩陜昔分。寔基王化二陵今阻。翻□馳羽
D52n8951_p1298a07‖勝辨爭論。波提東度。秖夜南翻□。非空即色。離有無言。
D52n8951_p1299b01‖不必定入定入印經翻□譯記失名
D52n8951_p1299b06‖魏尚書令儀同高公。深知佛法。出自中天。翻□為此典。
D52n8951_p1327b03‖次于黃石岩。岩中有棲禪子。不知其幾臘。乃賾賾其輕
D52n8951_p1327b06‖旦。霜炎之凍炙□。生落之榮瘁。去留之沿泝。雖云云自
D52n8951_p1328a01‖練。冷冷僊語。如在耳右。況又聳凌競上。[宴-女+六]寘[宴-女+六]寘焉知不
D52n8951_p1329b02‖見。回天台而化。寒因眾僧炙□茄。以茄串打僧背一下。

D52n8951《如來香》卷 14

D52n8951_p1360b04‖鄰僧。翻□閱再三。竊有疑焉。是書為大乘人作。破有蕩

D52n8951_p1361b03 ‖ 西方也。酌水獻花亦西方也。翻□經行道亦西方也。剎
D52n8951_p1373b01 ‖ 今間不容髮。今譯老龐之無別。翻□毘耶之不二。證斯
D52n8951_p1387b09 ‖ 吹紙燭證明星。剪出妙意燈熒熒。更囑如來翻□孝
D52n8951_p1389b02 ‖ 至皆非住處。願體眾心之切。毋辭數舍之遙。翻□然肯
D52n8951_p1394a03 ‖ 兜率陀天此非一蜃氣吹噓□所得成。須五鳳手經營
D52n8951_p1396a09 ‖ 始明此學。考亭暮年亦曰達磨盡翻□窠臼。尤為高妙。
D52n8951_p1428b04 ‖ 宰官姚龍懷（諱文然）[參-(彰-章)+三]叁拾兩
D52n8951_p1428b05 ‖ 胡卜男（諱　璋）[參-(彰-章)+三]叁拾兩
D52n8951_p1428b07 ‖ 黃于升（諱　僎）[參-(彰-章)+三]叁拾兩
D52n8951_p1429b05 ‖ 長兩眉眔千卷萬卷梵夾隨宰官名士僧總持世出世
D52n8951_p1429b09 ‖ 關關空鏁夢無壞虧祖堂春風日夕吹如來香中四威

D53n8952《為二太子中元盂蘭薦福文》卷 1

D53n8952_p0002a01 ‖ [死-凡+役]□侵[掠-口+日]封壜忽生一片之雄心襲逐相逢而血戰不啻虎旗經
D53n8952_p0002a06 ‖ 仰惟法師詞□鬱□霧　仰惟法師義峯万仞　仰惟法師

D54n8953《結壇散食迴向發願文（首尾殘缺）》卷 1

D54n8953_p0002a11 ‖ 楼勒义天王。主領一切。毗拹□多鬼。并諸眷属。来降道場。又請西方毗
D54n8953_p0006a14 ‖ 品枝羅世〃生〃永保乃興人貴[宴-女+六]宾官自在記錄福曰

D55n8954《儀註備簡》卷 1

D55n8954_p0030b02 ‖ 三[車*九]□
D55n8954_p0040b09 ‖ 釋。譬法不周。翻□屈此經所詮之義。因茲大師同他用
D55n8954_p0041b01 ‖ 五種不翻□
D55n8954_p0042b08 ‖ 也。法身如來名毘盧遮那。此翻□徧一切處。報身如來
D55n8954_p0042b09 ‖ 名盧舍那。此翻□淨滿。應身如來名釋迦文。此翻□度沃

D55n8954《儀註備簡》卷 2

D55n8954_p0057b03 ‖ 則半滿相對以滿斥半。於漸成生酥。若大品領教。帶□
D55n8954_p0058a01 ‖ 名之為妙。當知華嚴兼阿含。但方等對。般若帶□。今經
D55n8954_p0063b09 ‖ 住。約機彼稱捃拾。約法彼存三權。論意彼帶□律儀。語

D55n8954《儀註備簡》卷 3

D55n8954_p0074a02‖云。翻□譯者。前朝諍輕。未多紛競。但是西語。咸曰胡音。

D55n8954《儀註備簡》卷 4

D55n8954_p0080a01‖文句云。娑婆此翻□忍。其土眾生安於十惡。不肯出離。
D55n8954_p0080a04‖翻□離欲。除下地繫上升色界。故名離欲。亦稱高淨。尸
D55n8954_p0080a05‖棄者。此翻□頂髻。又外國喚火為樹提尸棄。此王本修
D55n8954_p0084a08‖癡為黠□。佛言未黠□。諸菩薩言。何故爾耶。佛言。猶有百

D55n8954《儀註備簡》卷 6

D55n8954_p0126a06‖慧行。行行。緣空直入。名為慧行。帶□事兼修。名為行行。

D55n8954《儀註備簡》卷 7

D55n8954_p0152b07‖攬□而可別。名之為相。如來應化之體。現此三十二相。
D55n8954_p0153b03‖眉眷間白毫相如兜羅綿。三十二頂肉髻成。
D55n8954_p0156b07‖怖五罪五怨□。不除不減。是因緣故。作此世未來受無
D55n8954_p0159a09‖云帶□者。辯異前教。
D55n8954_p0172a04‖眾生壽命知見。乃至如龜□毛兔肴等。陰界入。是名世
D55n8954_p0179a10‖朱雀門中何妨庶民出入

D55n8954《儀註備簡》卷 9

D55n8954_p0207a03‖主。滅罪如翻□大地。草木皆枯。顯德如照澄江。森羅盡
D55n8954_p0207b02‖違逆罪。今由作法。翻□破此罪。言性罪者。即十惡也。不
D55n8954_p0214a04‖三[車*丸]□
D55n8954_p0231b04‖門。故不須斷除及翻□轉也。若云不斷。別行玄又云。闡

D55n8954《儀註備簡》卷 10

D55n8954_p0234a06‖成三[車*丸]□真解。一發一切發。入圓初住。功由善巧。大論

D55n8954_p0246a10‖輔行云。文通列三。謂一惱我。二惱我親。三讚我怨□。三
D55n8954_p0259b08‖侵。枝葉外盡者當早推之。莫受莫着。推若不去。翻□被

D56n8980《冥樞會要》卷 1

D56n8980_p0001b05‖揔括精微綴為一集。命之曰冥樞會要。庶庻學者簡而
D56n8980_p0002b03‖渡迷津之者。導師因引失路之人。凡關關一切言詮。於
D56n8980_p0008a03‖後山。夫子意明前水非後水。半夜有力[力/貝]負之而趨者
D56n8980_p0024b08‖乃證據其內心。解與不解以為差隔。何關關色身。男女
D56n8980_p0025a01‖心證。非是形遷。悟是智變。非關關相異。譬如世閒任官

D56n8980《冥樞會要》卷 2

D56n8980_p0080b10‖諸法不相關關故也。若真如與相等是一。亦有三過。一
D56n8980_p0094b05‖得出。是見濁相。○眾生濁者。攬□於色心。立一宰主。譬
D56n8980_p0096a07‖露勢不久停。如囚趨市。步步近死。如[去/(兀-凡+牛)]□羊詣於屠所。
D56n8980_p0099a08‖皆被三惑心[去/(兀-凡+牛)]□。六塵境換。不知境元是我。翻□成主被
D56n8980_p0112b05‖識。七所在壞他。名人我識。八愛業[去/(兀-凡+牛)]□生。名四住識。九
D56n8980_p0113b03‖阿摩羅識此翻□名無垢識。九體非一異名真如識。十
D56n8980_p0119a05‖切諸法本來涅槃。以分別心妄見所隔。不知自識。翻□
D56n8980_p0130b08‖波。皷滄溟而不絕。新念續舊舊念。騰心海以常興。從此
D56n8980_p0133b05‖念計度。分別生故。又由慢於稱量門起劣勝[力/貝]負故疑
D56n8980_p0134a10‖[言*(采-木+(十*日))]□為欺彼故詐現恭順心曲為體。能障愛敬為業。九
D56n8980_p0143a07‖為一為異。若一則非機應。若異何相交關關而論機應。
D56n8980_p0143a09‖故不一。譬如父子。天性相關關。骨肉遺體。異則不可。若

D56n8980《冥樞會要》卷 3

D56n8980_p0165a05‖關關繫執一所。作種種業。或行走騰躍。或跳躑戲舞。於
D56n8980_p0165a06‖意云何。機關關所作是誰之力。賢護白佛言。智慧狹淺

D56n8980_p0165a08 ‖ 但智運耳。如是身之機關關以識之力作諸事業。仙通
D56n8980_p0165a10 ‖ 能生身。如工作機關關識無形質普持法界。智力具足
D56n8980_p0179a02 ‖ 遊光照四天下。日出即明。日沒即暗。皆是法尒非關關
D56n8980_p0180a03 ‖ 為如幻故垢淨不定。由心迴廻轉凡聖法生。故思益經
D56n8980_p0181b08 ‖ 能翻五失。由正勤故翻下劣心。由恭敬故翻□輕慢意。
D56n8980_p0181b09 ‖ 由般若故翻□妄想執。由生闍那俗智能顯實智。及諸
D56n8980_p0181b10 ‖ 功德故翻□謗真法。由大悲心慈念平等故翻□我執。乃
D56n8980_p0184a07 ‖ 皆成權漸。以此懺罪。何罪不消。除三毒根。如翻□大地。
D56n8980_p0184b02 ‖ 坐之時內外心不生。即是真如定。設有異境[去/(兂-儿+牛)]□生唯
D56n8980_p0188b02 ‖ 取境。自不生無法[去/(兂-儿+牛)]□情。云何成業。【四板】學人問安國
D56n8980_p0209b02 ‖ 作佛。如是之凡夫。無明力所[去/(兂-儿+牛)]□。佛法湛清淨。其喻如
D56n8980_p0215a05 ‖ [日*(宣/八)]□灰煙雲霧。汙染虛空寧堪任乎。荅曰。不能汙。濡首
D56n8980_p0226a07 ‖ 問。作何觀行懺悔臨終免被業[去/(兂-儿+牛)]□。荅。汝須深信諸佛

D57n9000《空谷集》卷 1

D57n9000_p0008a05 ‖ ○曰晦菴所惡虛無寂寁滅之教。新安陳氏曰老氏虛無
D57n9000_p0008a06 ‖ 佛氏寂寁滅。此說何如。曰虛無寂寁滅有權實二義。以權言
D57n9000_p0008a07 ‖ 之則虛無寂寁滅是空幻之語。凡夫執有小乘執空中乘
D57n9000_p0008a10 ‖ 覺世尊。為破凡夫之有故。乃曰此身虛幻。令心寂寁滅為
D57n9000_p0008b03 ‖ 善權方便之術也。以實言之則虛無寂寁滅是萬有之母。
D57n9000_p0008b08 ‖ 子曰。易無思也無為也。寂寁然不動感而遂通天下之故。
D57n9000_p0008b10 ‖ 道也。子思子曰上天之載無聲無臭。三教聖賢之旨□皆
D57n9000_p0009a01 ‖ 是真常寂寁滅。真空不空。初無少異。佛說生滅滅已寂寁滅
D57n9000_p0009a05 ‖ 寂寁滅也。靜極而動即虛無寂寁滅中出生萬有也。晦菴讀
D57n9000_p0009a06 ‖ 佛書。可只見得破凡夫方便語乎。可是不識虛無寂寁滅
D57n9000_p0009a07 ‖ 是萬有之母乎。可是不識三教聖賢之旨皆是真空寂寁
D57n9000_p0009a09 ‖ 惡佛老為虛無寂寁滅之教也。其脫扵大理。豈小小哉。
D57n9000_p0009b01 ‖ 之學至扵後世之下。晦菴惡之為虛無寂寁滅之教。且夫
D57n9000_p0010b05 ‖ 宗[(厂@((既-无)-日+口))*頁]左右曰。朕失国寶矣。輟朝三日。若謂二帝泥□扵佛
D57n9000_p0011a03 ‖ 公琦。侍郎歐陽脩。張端明。祕書關關彥長。章表民。員外郎
D57n9000_p0013b01 ‖ ○晦菴既惡虛無寂寁滅。又言死者形既朽滅。神亦飄散。

D57n9000_p0013b02‖雖有剉燒[春-日+(丨*日)]磨。且無所施。此則虛無寂寀滅至於空蕩無
D57n9000_p0015b02‖知春秋之意焉。夫執筆者當以天心為心。庶庶不悖於天
D57n9000_p0015b08‖氣数翻□變其說亦未可知。姜漸序其鑑曰。子經取法乎
D57n9000_p0017b09‖不穫。而責后稷之教耕也。藥之不効。而責盧□扁之教醫
D57n9000_p0022a06‖勇心自息。然後深□味禪學。前之排佛盖是不知而誤為
D57n9000_p0022b07‖[前-刖+合]荅問珎悚無已。所示廣大深迥。非造次可量。傳曰書不
D57n9000_p0022b10‖無繫縛。苟無所[宀/(戀-亦)]着。則山林閑寂寀。與城隍無異。大顛師
D57n9000_p0023a03‖不宣。愈頓首大顛禪師。七月十五日（出舊舊本韓文。有註云。大宋重刊韓文。
D57n9000_p0023a07‖畧曰吾聞善[(共-八+隹)*見]□人者[(共-八+隹)*見]□其道之所存。而不較其所居之
D57n9000_p0023a10‖於[宀/(蠻-亦)]。彼二聖二賢者豈可謂之夷狄而不法乎。子不[(共-八+隹)*見]□
D57n9000_p0024b04‖之情。非求福田利益也（出韓文舊舊板今板皆有之）韓子哭女詩并序
D57n9000_p0024b09‖罪。百年慚痛淚闌干（出韓文舊舊板今板皆有之）韓子自上表至見大
D57n9000_p0024b10‖顛。講談問禪。始末詳備□於韓子別傳舊舊板。韓文陳休齋
D57n9000_p0025b08‖中庸之旨□。非古無今有也（出瑩中錄并性學指要）公早留心於禪
D57n9000_p0026a01‖無所用心。晝夜呆坐而已。偶於燕寂寀間脫然開悟。述偈
D57n9000_p0026a07‖高大也。麒麟不處苑死囿之中。吞舟之魚不遊數仞之溪。
D57n9000_p0027a04‖其身。對常人無故而僵死。雖兒□童莫之信也。又當是時
D57n9000_p0027b08‖此人設也。（出舊舊唐史）是時法師法琳。作破邪論。明槩作訣對
D57n9000_p0028a03‖身不齒奕。於貞[(共-八+隹)*見]□十二年庚子秋卒。暴而死。若謂邪不
D57n9000_p0032a07‖殺之則再生人世怨□怒愈深。太宗然之。故令為尼。建立
D57n9000_p0032a08‖感業寺處之（出劉三吾細鑑惟通鑑畧之）天罡謂再生人世怨□怒愈
D57n9000_p0033a05‖室於閣上。一夜觸翻□尿器。淋漓污馬。仍将此馬晒乾賣
D57n9000_p0033a08‖斗。飢苦迫甚。以一升沽酒飲之。囲至中途醉臥於地。被□
D57n9000_p0034b09‖區小雛也。譬如蚯蚓。惟知一尺地中食泥□之樂。不知蒼

D57n9000《空谷集》卷 2

D57n9000_p0037b10 ‖ 荂書曰魏武子謂兒□顆曰吾死後可嫁吾妾未幾又曰
D57n9000_p0039a05 ‖ 荂為四時之神乎關□尹子曰鬼者人死所變中庸曰鬼
D57n9000_p0040b09 ‖ 涼[(共-八+隹)*見]□國師慈恩基法師圭峯密禪師南山宣律師荂其
D57n9000_p0041b08 ‖ 海如意萬松[(立/(厂-一))@(泳-永)]羨天隱幻住天如覺隱寂寀照廣智梅屋
D57n9000_p0042b01 ‖ 凡見可扵機用發明者則以禪機攝之凡見泥□扵文義
D57n9000_p0044b02 ‖ [搏-甫+(十/甲)]摶[搏-甫+(十/甲)]摶傳种放放傳穆修修傳李挺之李傳康節邵子也
D57n9000_p0045a03 ‖ 師教外別傳之旨□南諭濂其略曰只消向□自家屋裏
D57n9000_p0045a08 ‖ 已濂脫然有省（出資[鑒-(罩-卓)]鋻并佛印語録後跋）濂聞東林総禪師得竹林
D57n9000_p0047a10 ‖ 程子以太極圖授之后山先生后山曰余[(共-八+隹)*見]□周程推己
D57n9000_p0047b01 ‖ 教人之所以及反觀孔孟以来實未嘗有此寂寀默危坐
D57n9000_p0048b09 ‖ 華嚴経法界[(共-八+隹)*見]□）無極而太極荂語全是東林口訣周子通書濂
D57n9000_p0049b05 ‖ 吾宗之禪關乎敬佛法明佛理惟未透禪關關者有若許
D57n9000_p0050b08 ‖ 人道又與裴塤書曰僕早嘗與洴者居權權衡之地十薦
D57n9000_p0051a02 ‖ 即此[(共-八+隹)*見]□之亦足以見其被排謗之機章章然明且著矣
D57n9000_p0051a03 ‖ 何待史氏之說乎况柳文篇篇正大學海瀰深□断無銳
D57n9000_p0052a01 ‖ 製作皆用佛法汎以佛経禪語改頭換面翻□變其語而
D57n9000_p0052b01 ‖ 話不要商量[(美-王+田)-大+力]猛直前一刀兩段晦菴覽之有省（出資[鑒-(罩-卓)]鋻拱
D57n9000_p0052b05 ‖ 有書啟國清禪師曰寒山子詩[刻-人+く]成日幸早見寄□（字蹟見[前-刖+(隹/(丨*日))]
D57n9000_p0052b06 ‖ 本寒山詩後）晦菴寄□山居僧詩曰方丈翛然屋數椽檻前流
D57n9000_p0053a09 ‖ 萬事門頭不捨一法達磨盡翻□窠臼倡為禪宗視義學
D57n9000_p0053b02 ‖ （云云）禪宗有云有物先天地無形本寂寀[寥-(彰-章)+小]舛為萬象主
D57n9000_p0055b03 ‖ 道之極談罄秘賾賾之玄奥豈藉老莊之言以為用乎而
D57n9000_p0055b05 ‖ 中國之語是故到吾中國翻□譯梵経而為中國之語而
D57n9000_p0055b06 ‖ 已翻□譯梵経者如畣邦所用通事人也只将梵語轉作
D57n9000_p0055b10 ‖ 唐惑諸後學道家除老關關莊列之外諸経皆是後人採
D57n9000_p0057a06 ‖ 山填水興雲布雨活法變化不同凡獸之被□人捕縛者
D57n9000_p0058b03 ‖ 明道作者非黃帝則老關□非老關□則莊列餘人不舛也
D57n9000_p0058b09 ‖ 法幾微一動一靜與天時流行之道[宴-女+六]寞一胎合無過與
D57n9000_p0059b03 ‖ ○曰虛無寂寀滅之理晦菴曾用否曰用矣虛無寂寀滅之
D57n9000_p0059b06 ‖ 去又漸漸恁地長（陰符経註）此即變用虛無寂寀滅之語

惟變
D57n9000_p0059b08 ‖ 將虛無寂寔滅之理以為說性理之根本故也曰師言至
D57n9000_p0061a08 ‖ 上蔡龜山東菜南軒晦菴等語渾用佛學故有寂寔黙危
D57n9000_p0061a09 ‖ 坐做工夫尋樂處識神靈性虛而靈寂寔而妙返本還源
D57n9000_p0062b07 ‖ 被□四表格于上下泰誓曰天佑下民作之君作之師
D57n9000_p0063a10 ‖ 者得明心見性之益窮究經教者得明通玄旨□之益依
D57n9000_p0064b09 ‖ 二三百載之沉迷車同[車*丸]□書同文混一區宇儒崇仁
D57n9000_p0065a01 ‖ 列聖之鈞[言*(前-刖+吳)]廣被□至仁之厚德仰願

D57n9000《空谷集》卷 3

D57n9000_p0066b05 ‖ 被□其澤而得藉其生焉是為聖人也三教聖人教
D57n9000_p0067b06 ‖ 也妄情也者生[死-七+巳]□之本也惟藉神識凝想之力[死-七+巳]□
D57n9000_p0067b08 ‖ 靈也又次德者鬼靈也中陰報盡皆入輪迴廻嗚呼
D57n9000_p0069b09 ‖ 舑[前-刖+合]荅龍曰汝但問来吾為汝荅吕曰雲盡水乾時如何
D57n9000_p0072b03 ‖ ○曰老子之道何如尒曰大道也傳之關関尹子已而列
D57n9000_p0072b07 ‖ 其徼即鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也關関尹子曰
D57n9000_p0073b06 ‖ 氏郤思天竺住便將徐甲過流沙（出詠史詩）出關関未至流沙
D57n9000_p0074b09 ‖ 之加闕澤為太子太保（出舊旧吳書并宗炳明佛論編年通載等書）[前-刖+汜]曄論佛
D57n9000_p0076b05 ‖ 脩與短也壽終而入輪廻生死况用泥□水之術而行猥
D57n9000_p0076b08 ‖ [宿-百+日]債此之一術並無長趣用泥□水者喪身服丹砂者狂
D57n9000_p0078b01 ‖ ○曰然則道家之學不可學也曰是何言歟老關関莊列
D57n9000_p0078b10 ‖ 神無量刦来生死本[病-丙+((上/天)*((予-(丁-一))/(之-、)))]兒□喚作本来人繆人等認此識
D57n9000_p0080b04 ‖ 箇省處明日率云昨日公案頌来我看公乃頌云鼓寂寔
D57n9000_p0080b07 ‖ 吾師[幾-人+勹]乎誤[賺-(赤-土)+(烈-列)]平生矣感恩無盡也嗚呼真參叅實悟方
D57n9000_p0081b10 ‖ 心常寂寔靜臨終便舑坐脫立亡當知平日實得悟道始
D57n9000_p0082b05 ‖ 荅汝問畧言繆人之術也然亦不為私其怨□也亦欲救
D57n9000_p0084a02 ‖ 怨□咨而輟其寒暑君子不為人之醜惡而輟其正直洪
D57n9000_p0084b07 ‖ 為理之固然也三教聖人鮮不以道為教以善為勸□分
D57n9000_p0084b08 ‖ 門而為三歸善而為一以跡而泥□之者是不知其道也
D57n9000_p0088a04 ‖ 大明弘弘治歲在丁巳孟春後
D57n9000_p0088a06 ‖ 祖沙門雨華寂寔菴題

D58n9010《閲藏隨錄》卷 1

D58n9010_p0002a05 ‖ 一編相寄□公餘簡較觸眼驚
D58n9010_p0009a08 ‖ 輪為基又新翻□菩薩藏經云諸佛如來成就不思議

D58n9010_p0012b01 ‖ 上更是魔王無想定中翻□為外道四空之頂邪執不
D58n9010_p0017a02 ‖ 手執翻□卷者依忉利天歲數犯重突吉羅傷報二億
D58n9010_p0027a02 ‖ 之囊用之無損七節神杖以備凶暴□兒子豈能辦此
D58n9010_p0033b01 ‖ 檢形動則越儀大士領心不拘外[車*丸]□大小軌異故以
D58n9010_p0042a09 ‖ 彫毀糞穢盈階路絕人踪僧徒漂寄不修不飭餗日就
D58n9010_p0055b09 ‖ 長怨□負則益憂苦不諍勝負者其樂最第一
D58n9010_p0059a02 ‖ 如尸迦羅越六向拜經云惡知識有四輩一內有怨□
D58n9010_p0059a04 ‖ 急時於人前愁苦背後懽喜四外如親厚內興怨□謀
D58n9010_p0059b06 ‖ 三寶精勤不懈便得懷軀婦人黠□者有五事應知一
D58n9010_p0061a01 ‖ 如怨□詐親家是障礙能妨聖道家是鬪亂共相違諍
D58n9010_p0061a03 ‖ 馳求守護家是疑處猶如怨□賊家是顛倒貪著假名
D58n9010_p0070a04 ‖ 因何捐替者翻□享遐齡崇敬者無終厥壽計應蘊福
D58n9010_p0075b09 ‖ 怨□恨故三者游獵嬉戲苦困人民害眾生所愛命故
D58n9010_p0076a01 ‖ 四者耽著女色得新厭舊撫接不平致怨□恨故五者
D58n9010_p0076b03 ‖ 為庖厨橫加屠割致使怨□家讎隙遍在冥中債主逐
D58n9010_p0076b06 ‖ 道輪廻或此身怨□府昔是至親曩世密交今成疎友
D58n9010_p0081b07 ‖ 殃各捨怨□結共發仁慈若是觀音願救弟子令得安
D58n9010_p0083a06 ‖ 剎土去到彼間得禮諸佛云何得無讐怨□無侵嫉者
D58n9010_p0083b04 ‖ 一瞋恚不起視怨□家如善知識二常有慈心向於一
D58n9010_p0084a09 ‖ 仇怨□無侵嫉者何等為四一於善知識無諛諂心二
D58n9010_p0090a05 ‖ 梏枷鎖閉[監-皿+糸]繫囹圄雖曰難解猶尚易開女鎖繫人染
D58n9010_p0101b05 ‖ 忍於是鑊湯奔沸猛氣衝天鑪炭赫羲爆爆聲烈地鎔
D58n9010_p0120b03 ‖ [車*丸]□雖無罪然大資福助為軋數設齋供并寫法華金
D58n9010_p0124a08 ‖ 光觸其身亦復得差第三力者人有無量百千怨□家

D59n9011《藏經值畫一目錄》卷 1

D59n9011_p0007a05 ‖ 諸法本無經（三卷）大樹[監-皿+糸]繫那羅王所問經（四卷）
D59n9011_p0017b08 ‖ 佛說心明經佛說滅十方[宴-女+六]寘經
D59n9011_p0029a07 ‖ 寶帶□陀羅尼經金身陀羅尼經
D59n9011_p0055a03 ‖ 巖岫杳[宴-女+六]寘（一百九十六函）
D59n9011_p0055a05 ‖ （杳[宴-女+六]寘同二般）肇論新疏（十卷六本共二般）肇論新疏游刃（十卷）
D59n9011_p0064b03 ‖ 溥山禪師語錄雪關□禪師語錄
D59n9011_p0070a06 ‖ 典亦聚羣　杜[葷-于+呆]薰鍾隸　　府羅將相　俠槐卿戶封　縣家給　兵高

D60n9021《知儒編》卷 1

D60n9021_p0005a08 ‖ 彭汝霖盧□　航都　貺
D60n9021_p0007a04 ‖ 造寺[冗-几+(舄-臼+(十*目))]□經度僧。不可勝紀。有何功德。祖曰並

D60n9021_p0008a07 去。若無生滅。是如来清淨禪。諸法空寂寐。是如
D60n9021_p0010a07 [戒-廾+幺]或時坐。[戒-廾+幺]或時臥。如今擬鐫作佛。還得否。泉曰。
D60n9021_p0012b02 馬大師有甚麼言教。僧曰。大師[戒-廾+幺]或說即心即
D60n9021_p0012b03 佛。[戒-廾+幺]或說非心非佛。李曰。摠過這邊。李郤問西
D60n9021_p0016b04 瞻禮。因問群臣。斯何祥也。[戒-廾+幺]或奏太一山惟政
D60n9021_p0018a04 曰。何為方便。對曰方便者。隱實覆相。權權巧之
D60n9021_p0019a01 中下者。未能頓曉。是以佛為韋提希。權權開十
D60n9021_p0025a02 陵。建大禪苑苑。請檗說法。公拓一尊佛於檗前。
D60n9021_p0042a05 上座去也。明噓□一聲。年曰。真師子兒。大師子
D60n9021_p0042b07 猶未除。公曰。禍不單行。環作噓□噓□聲。公書偈
D60n9021_p0049a03 韶山。山嘱曰。公如此用心。何愁不悟。爾後[戒-廾+幺]或
D60n9021_p0051a03 分宗列派。各有門庭。故[戒-廾+幺]或瞬目揚眉。擎拳舉
D60n9021_p0051a04 指。[戒-廾+幺]或行棒行喝。竪拂拈槌。[戒-廾+幺]或持义張弓。輥毬
D60n9021_p0051a05 舞笏。[戒-廾+幺]或拽石般土。打鼓吹毛。[戒-廾+幺]或一默一言。一
D60n9021_p0051a08 [戒-廾+幺]或沉吟。迢迢萬里。欲明道者。宜無忽焉。祖祖
D60n9021_p0055a05 重後園驢喫草。召大眾曰。此一瓣香。熏天奚□
D60n9021_p0060a01 彭器資每見尊宿。必問道人命終多自由。[戒-廾+幺]或云
D60n9021_p0060b02 習氣。是何物而欲盡之。若起此心。翻□成認賊
D60n9021_p0061b03 塲中。一貴復一賤。心知本自同。所以無欣怨□。
D60n9021_p0073a01 偈曰。查[宴-女+六]寞源底全機處。一片心花露印紋。知
D60n9021_p0073b04 致敬玉谿慈。後問兜□率悅。悅為人短小。公曾
D60n9021_p0076a02 窮。心佛眾生。三無[前-刖+老]□別。卷舒自在。無礙圓融。
D60n9021_p0078a07 菴菴。不知此事。覺問所以。公曰。商英頃自金陵
D60n9021_p0079b04 貫。裹足郤歸兜□率叅禪去。遂曰。請相公問。公
D60n9021_p0083a02 漳州刺史王公。創保福禪苑苑。迎請展師居之。開
D60n9021_p0085b08 左丞范冲居士。字致虛。由翰苑苑守豫章。謁圓通
D60n9021_p0097a06 （諱不得）我腳何似驢腳。又被黐膠粘着。翻□身直
D60n9021_p0098b07 異。一塵纔起大地隔。儻[戒-廾+幺]或塵銷覺圓淨。是故
D60n9021_p0099a01 亦現。佛子若[戒-廾+幺]或生狐疑。試問此乳何處来。狐
D60n9021_p0100a04 有以提誨。使卒有所至。庶庶無玷於法席矣。又
D60n9021_p0101b01 通身一具金鎖骨。堪與人天為[車*丸]□則。要識臨

D60n9021_p0105a01‖是。[戒-廾+幺]或菴著語曰。小出大遇。守臨川。感疾。一
D60n9021_p0106b08‖寄同參嚴康朝曰。門有孫臏□鋪。家存甘贊妻。
D60n9021_p0110a01‖明攝伏之方。願垂示誨。座曰。如[戒-廾+幺]或夜閑安坐。
D60n9021_p0116b03‖而無度。七問。諸經說佛常住。[戒-廾+幺]或即說佛滅
D60n9021_p0120a07‖座。雲峯悅。法昌遇。諸大老。合兒□孫滿地。今亦寂然。無主化者。諸公豈是拖泥帶水。說老婆
D60n9021_p0121a01‖歸佛詩曰民之秉彝爰好是懿德豈

D61n9025《淨土三部經音義集》卷 1

D61n9025_p0001b03‖二為無量壽[(共-八+隹)*見]□經。卷三為觀無量壽
D61n9025_p0003b09‖塗。大小異[(白-日)*(厂-一+帚)]。當挩皆潤法雨。有[緣-(彖-豕)+(┐@一)]緣[尺/皿]煦惠風。而鷲嶺
D61n9025_p0004a02‖字者。月[尤-尢+氏]氏梵　天所制。原始垂則。四十七言一十八
D61n9025_p0006a04‖辱。在禍[乞-乙+(一/廾/一)]殃。欲行則飛。坐則揚光。故号為仏也。仏地論曰。仏者具一切智一切種智。[文*隹]□煩惱障・所知障。於一切法
D61n9025_p0006b04‖失[蔌/火]反。又悅稅二音。東宮切[韻-口+厶]曰。郭知玄云。說談述也。以言誘他也。釈[尤-尢+氏]氏曰。言敘也。麻果曰。造也釈也。孫
D61n9025_p0007a01‖經（東宮切[韻-口+厶]曰。郭知玄云。經（古灵）典也。又経緯之経也。釈[尤-尢+氏]氏云。羽絲以機織。薛峋云。経法也。聖王之書。
D61n9025_p0007a03‖神生。其名曰佛。不過数日西国献仏。白馬馱経至是也。[翻-釆+米]訳名義集云修多罗。或修單蘭。或修妬路。西[士*式]□
D61n9025_p0009b03‖云。達通也。釈[尤-尢+氏]氏云。道路也。考工記云。匠人達川谷。達猶至也。孔安国注論語曰。達謂通於物理也。）尊
D61n9025_p0010b02‖故別受摩訶之[釆*(爾-(平-十)+(釆-木))]稱也。）正士（玉篇云。正不邪也。是也。之盛反。叀通古今弁然
D61n9025_p0011b02‖峋云。賦名。孫佃云。說文云長六寸。計歷数者。従竹弄。言常弄乃不誤。又作[玉-王+竿]。釈[尤-尢+氏]氏云。計筭也。麻果云。國語
D61n9025_p0011b04‖武分反。曹憲云。文德之惣名也。又章也。案有彩章曰文。郭知玄云。文章。釈[尤-尢+氏]氏云。錯畫。武玄之云。字有[韻-口+厶]謂
D61n9025_p0012a01‖其形聲相益。即謂之字。字者華乱著於竹帛。謂之書。書者如也。今案。左[尤-尢+氏]氏傳経緯天地曰文。杜預曰。經緯
D61n9025_p0013a01‖人言達觧者。[乞-乙+(一/廾/一)]所不通也。）貫（古玩）練（即向）（璟興述文[(天*天)/貝]□云。貫者通也。練者委也。世俗
D61n9025_p0013a02‖異教亦皆通委故云貫練。）羣籍（鄭[尤-尢+氏]氏註礼記曰。群眾也。孔安国注尚書曰。群諸也。東
D61n9025_p0013a03‖宮切[韻-口+厶]曰。陸法言云。籍秦昔反。郭知玄云。簿籍書也。釈[尤-尢+氏]氏云。戶書也。武玄之云。古者[乞-乙+(一/廾/一)]紙。

以竹殺青。為簿
D61n9025_p0013b01‖籍（音席。倭名不美太）民戶之書。古以版。今黃紙。野王案。[白-日+凡]□書
D61n9025_p0014a01‖月数十二故。馬十二月而生。王者駕馬故。字从王為馬。倭名曰。四聲字[蕵-食+匕]苑云。馬（倭名[乞-乙+(一/卄/一)]万）南方火畜也。尔雅註
D61n9025_p0014a04‖（隨求唐本）此云寶冠。東宮切[韻-口+厶]曰。釈[尤-尢+氏]氏曰。礼男子二十冠而字。成人之道也。加元服。始着冠。武玄之云。加冕於
D61n9025_p0014b01‖曰。如[尤-尢+氏]氏以為衣服之服。此說非也。元首也。冠者首之所著也故曰元服。是知謂冠為元服。礼冠義曰。冠者
D61n9025_p0014b03‖□云爾耳。倭名曰。兼名[蕵-食+匕]苑註云。冠（音官。倭名賀布利毛乃）黃帝造也。）瓔珞（翻訳名義集云。吉由罗。或
D61n9025_p0015b02‖知玄云。禽鳥也。一曰。鳥獸未孕者。釈[尤-尢+氏]氏云。鳥之大者。孫愐云。鮇飛曰禽。能走曰獸。□□□□□□□□□
D61n9025_p0017b03‖性好勸人造悪退善。令不得出[文*隹]□故也。翻訳名義集云。魔罗。大論云。秦言能奪命。死魔實能奪命。餘者能
D61n9025_p0020a04‖生處差別。及諸經中顯了義說。是為記別。）極濟（玉篇曰。拚（音[卄/(亟-又+く)]。上聲。救助也）撜[打-丁+亟]□（并同上）氶（声類
D61n9025_p0020a05‖云。[打-丁+(夕*(十/下))]字也）尔雅曰。濟（子計）渡也濟成也濟益。郭璞曰。所以廣異訓。各隨叓為義。王弼注周易曰。[懨-猒+火][弓*曰]弘博施。無物不
D61n9025_p0020a06‖與。[打-丁+亟]□濟　微滯是也。）
D61n9025_p0021a02‖也。陳常道也。釈[尤-尢+氏]氏云。典經也（本）案二字同法重訓猶清淨乎。他異而已。）要妙（老子曰。要
D61n9025_p0021b03‖也。持謂持諸功德也。或云正定。謂住緣一境。[文*隹]□諸邪乱也。）總持（翻訳名義集云。陀罗
D61n9025_p0023a05‖切韻曰。曹憲云。姿（子思切）態也。案姿美態也。郭知玄曰。儀容。釈[尤-尢+氏]氏云。莊也。）光顏（東宮切韻
D61n9025_p0024a01‖乎。孔曰。[白-日+凡]□弟子請業及問。皆作[文*隹]□席。夫避席[前-刖+合]對。弟子執恭。曲礼曰。請業則起。請益則起。鄭云。尊師重道
D61n9025_p0025a05‖花者。此云靈瑞。三千年一現。現則金輪王出。慈恩玄[(天*天)/貝]□云。梵云鄔曇鉢罗。此云瑞應。金輪王出。大海減少。
D61n9025_p0026b04‖恭於諾也。論語曰。參乎吾道。一以貫之。曾子曰。唯[怡-台+主]性云。直曉不問。故荅曰唯也。慈恩玄贊云。唯音弋誰戈
D61n9025_p0028b04‖边為左繞乎曾見東复有学士曰右午向円之名之為右繞左午向內円之名為左繞理可向其左边而轉右繞之事方成斯乃出自訇臆非[關-丱+廾]關正理遂令迷俗莫
D61n9025_p0030a01‖正音宜云伽陁。伽陁者唐言頌。頌有三十二言也。鄭[尤-尢+氏]氏注礼記曰。頌謂將順其美也。周礼曰。教六時。六曰
D61n9025_p0030b01‖曰。奧深也。內也藏也。鳥到反。東宮切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏云。奧室也[宋-木+儿]也藏也。尔雅云。西南隅謂之奧。麻果云。說文

D61n9025_p0031a04‖幸佛（經音義云。幸幸遇也亦冀望也。璟興述文[(天*天)/貝]□云。幸者願也。）真證（廣韻
D61n9025_p0032a01‖鄭[尤-尢+氏]氏注月令曰。大尺曰度。斗斛曰量薛峋曰量以黑分多少。）剋果（廣韻曰。剋必也。苦得
D61n9025_p0033b06‖切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏云。倫匹配也。比類也。麻果云。礼云。擬乂
D61n9025_p0034a05‖論語曰。謹權量審法度。注權[禾*(乞-乙+小)]量斗斛也。鄭[尤-尢+氏]氏注月令曰。丈尺曰度。斗斛曰量。三十斤曰鈞。[禾*(乞-乙+小)]上曰衡。百
D61n9025_p0035b01‖也。案闕象魏也。釈[尤-尢+氏]氏曰。觀城門雙闕也。於上觀望也。韓知十云。觀示也。麻果云。尓雅觀謂之闕。今案左傳。
D61n9025_p0035b02‖宮室不觀。杜預曰。觀臺榭也（今案。曹憲闕[卸-卩+夬]也。又宮門雙觀也武玄之曰宮門楼屋為闕。若臣至此思所闕叟以対也。杜預曰。闕象魏也）倭名曰。考声字[菴-食+匕]苑云。今謂
D61n9025_p0036a03‖潔。正云寂靜。葛洪字[菴-食+匕]苑云。梵潔也。音扶[泳-永+之]切。新訳花厶経音義云。梵行之道。梵摩具云跋濫摩。此云清淨
D61n9025_p0036a04‖也。又葛洪字[菴-食+匕]苑云。梵淨行也。）裁縫擣染浣濯（廣[韻-口+厶]曰。裁
D61n9025_p0041a02‖感天而生子。故[禾*(乞-乙+小)]天子。因生以為姓。従女生声。除鍇曰。據典[尤-尢+氏]氏妻附寶感大電繞斗星。而生黄帝。顓頊母
D61n9025_p0041a03‖感瑤光貫月。而生顓頊也。息令反。経音義云。法花経云。釈氏経中或作姓瞿曇[尤-尢+氏]氏案[尤-尢+氏]氏。姓別也。姓者所以
D61n9025_p0041a04‖繫流百世使不別也。灵感而生。[尤-尢+氏]氏者所以別子孫所出也。或因官爵故。世本云。言姓即在上。言氏即在下
D61n9025_p0041b03‖國君（千字文云。国梵言尾灑也。君梵言娑嚩弭。東宮切韻曰。郭知玄云。国（古或）城也。釈[尤-尢+氏]氏云。
D61n9025_p0042b04‖潔。葛洪字[菴-食+匕]苑。音九泛反。梵潔也。取其義（矣）。新訳瑜伽論云。世主天。此云梵天之異名也。道行般若経云。波
D61n9025_p0043a01‖云。梵是西音。此云[文*隹]□欲。或云淨行。法花亢曰。除下地繫。上升色界。故名[文*隹]□欲。亦[禾*(乞-乙+小)]高淨。淨名亢云。梵王是
D61n9025_p0046a03‖也。釈[尤-尢+氏]氏云。發兵苻瑞玉也。又銅為之。武玄之云。發兵符為虎文。取其威也。名醫別錄曰。琥珀主安五藏。定魂
D61n9025_p0047a01‖[石*辛]辟悪。熨目赤爛紅色。）曠蕩（廣韻曰。曠空明也遠也大也久也。苦謗反。
D61n9025_p0047a03‖苞[尤-尢+氏]氏云。蕩蕩廣遠[禾*(乞-乙+小)]也美堯徳化也。）雜廁（廣韻曰。[新-斤+隹]□市也集也穿也說文云五綵相合也
D61n9025_p0047a04‖廁圊也釈名云廁[新-斤+隹]□也言人[新-斤+隹]□廁其上也又間次也初吏反（本）案二字重訓也。）入間（經音
D61n9025_p0047b05‖曰。郭知玄云。精灵也。又奇妙。韓知十云。神又明也。薛峋云。粺（薄賣）也。粺米之精細者。又[白-日+凡]□物之善曰精。麻果
D61n9025_p0048a05‖亦云安民。居黄金山。領二鬼。犍闥婆富單那。南毗留勒叉。此云増長。亦云免[文*隹]□。居瑠璃山。領二鬼薜荔多。
D61n9025_p0050b01‖曰。兼名[菴-食+匕]苑云水玉。一名月珠（倭名美豆止

留太万）水精也。名醫別錄曰。水精慰目除[執/火]□淚。或曰火燧珠。向日取得火。）
D61n9025_p0054b04‖蚌所懷也。本今案真珠明月同實躰而兩名。共為蚌所懷故。蓋通古今之異語。又有一種明月珠。謂裴[尤-尢+氏]民廣州記曰。鯨鯢目明月珠。潘岳西征賦注曰。鯨魚
D61n9025_p0056a02‖紫檀。白者謂白檀）。新訳花厶経音義曰。鳥洛迦。栴檀香。鳥洛迦香。西域蛇名。其蛇常患毒[執/火]□。拠此香以身遶之。毒
D61n9025_p0056a03‖[執/火]□便息。故因名之。或云。此蛇最毒。螫人必死。唯以栴檀香能治。故以為名耳。又云。栴檀此云[焉-正]藥。謂白檀能
D61n9025_p0056a04‖治[執/火]□病。赤檀能去風腫。皆是除疾。身安之藥故。名[焉-正]藥也。翻訳名義集云。牛頭栴檀。或云。此方無故不翻。
D61n9025_p0056b03‖梨山無出栴檀。白檀治[執/火]□病。赤檀去風腫。摩梨山此云[文*隹]□垢。在南天竺（私案。[蕆-食+匕]死法師云。摩羅耶山。具云摩梨伽羅耶。其山在南天竺境。摩利伽罗耶国南
D61n9025_p0056b04‖界。因国以立山名。其山中多出白栴檀木也。西[士*弍]□記云。秣罗矩吒国南濵海有秣剌耶山。其中則有白檀香樹旃檀□婆樹）。聖德太子傳云。推古天皇三季（乙卯）三月。土
D61n9025_p0057a02‖竺国南海岸夏月諸蛇相繞此木。冷故也。人以矢射。冬月蛇蟄。即折而採之（今案。蛇繞矢射木義。西[士*弍]□記同之）。其實鷄舌。
D61n9025_p0060a01‖即是与法身理（者）。冥冥無形。立〃[文*隹]□語。而可應必應。万像皆法身用。可為必為。必為一切。是真如所作之義
D61n9025_p0060a03‖尽備微妙之相。[弓*(乞-乙+小)]陁報佛所化清淨而無不法性之身。得無為妙相。故云自然。[文*隹]□有漏廉質。故云虚無。而
D61n9025_p0060a04‖康僧鎧秘深旨。少挙虚無之名。導和尚捜實理。專[利-禾+(朔-月)]剃報土之義。隱顯方參差。二聖密意耳。）
D61n9025_p0060b05‖照曰。折薪曰廝。吹烹曰食。）飢寒（廣韻曰。飢餓也。居処反。後漢書曰。救民飢饉。師古曰。穀不熟飢。[蕗-各+(梳-木)]□不熟為饉。[蕗-各+(梳-木)]□菜也。）困苦（東宮
D61n9025_p0061a01‖切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏曰。困（苦悶）故盧也疲也貧也。王仁煦云。苦於叀也。孫愐云。倦也。病篤也。孫伷云。韻畧極也。蒼頡篇
D61n9025_p0061a04‖法[蕆-食+匕]死曰。人忍也。礼記曰。人者天地之心。五行之端。周書云。惟人万物之靈。孔安国云。天地所生。惟人為貴。
D61n9025_p0064a04‖反。経音義曰。光[(天*天)/貝]□般若經曰。晃煜。說文晃明也。煜燿也。埤蒼晃煜光燿熾盛皃也。）嚴麗（新訳
D61n9025_p0065a02‖歲星属木。氷伽羅梁言蒼色。叔[文*隹]□此云白色（西方庚辛太白属金。訖里瑟拏此云黑色）。北方壬癸辰星属水。犍陁羅或刼賓那。此云黄色。中央戊己

D61n9025《淨土三部經音義集》卷 2

D61n9025_p0067b02‖翻也。或云大聚。或云聚相。謂累石等。高以為相也。[塔-廿+(前-刖)]字諸字書所無。葛洪字[蕆-食+匕]死云。[塔-廿+(前-刖)]佛堂也。他合切。新

D61n9025_p0069b03‖音。五不清音。六不濁音。七不雄音。八不雌音。）謙敬（東宮切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏云。謙敬也虐也讓也。長
D61n9025_p0070b06‖煜爍。非字躰之也。）僉然（經音義云。仁王經云。僉然。七廉反。小爾雅僉同也。爾雅僉咸。胥皆也。方言自[關-丱+廾]關
D61n9025_p0073b01‖或飾髑髏瓔珞。或無服露形。或草[打-丁+刃]扨掩躰。或[托-七+友]髮断
D61n9025_p0074b01‖稼穡之資。倭名曰。四聲字[蕵-食+匕]苑云。牛（語丘反。倭名字也）土畜也。爾雅註云。犢（音讀倭名古字之）牛子也。辨色立成云。特牛（俗語
D61n9025_p0075a01‖牙。南越大獸。三季一乳。耳牙四足之形。倭名曰。四[士/巴]字[蕵-食+匕]苑云。象（祥兩反。声之重。倭名岐佐）獸名。似水牛。大耳長鼻。眼細
D61n9025_p0075b03‖爾雅曰。狻猊（如虎在奸戔）猫食虎豹。註云。即師子也。出西域。倭名曰。兼名[蕵-食+匕]苑曰。師子一名狻猊（畯蜺二音）穆天子傳
D61n9025_p0076b05‖切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏云。急疾速也。促盡也。今按礼記國無六季之畜曰急（本）案無畜曰急。不無一義。定知。不急言。
D61n9025_p0083b04‖也。[白-日+凡]□奇異非常。皆曰怪也。）嗣立（廣韻曰。嗣継也。字古文作孠同。祥吏反。立住也。力入反也。）
D61n9025_p0088a01‖云。祿秩俸。釈[尤-尢+氏]氏云。祿官料穀也。案祿得俸賜。供已得福也。沙門清徹云。祿位也。毛詩曰。君子至止。福祿如
D61n9025_p0088a03‖教授典[攬-(罩-卓)]□（憬興述文贊云。教授典[攬-(罩-卓)]□者。教令脩道。典者常也。申常道故[攬-(罩-卓)]□者撿之在
D61n9025_p0088a04‖手。又取也。常道[攬-(罩-卓)]□理故云典[攬-(罩-卓)]□。此中意云。道法開導故云教授。以此經典要[攬-(罩-卓)]□眾義。令其習故云典[攬-(罩-卓)]□即
D61n9025_p0090b01‖而後降出耳。神者妙物之名。明者智周為。　左[尤-尢+氏]氏傳曰。神聰明正直而壹者也。依人而行。杜預云。唯德是
D61n9025_p0090b04‖記識（韻略曰。識職吏反。記也。廣韻曰。誌職吏反。記也。識（上同音式）周禮保章[尤-尢+氏]氏掌天皇。以志星辰日
D61n9025_p0091a03‖倭名云。齊有貧者。常乞於城市。乞兒曰。天下之辱莫過於是（楊[尤-尢+氏]氏漢語抄云乞索兒。倭名保加比比止。今案。乞索兒即乞兒也。倭名加多井）。）
D61n9025_p0091b03‖察也。盧紅反。玉篇作聾音同。下武廣反。目無童子也。倭名曰。聲字[蕵-食+匕]苑云。聾（音籠。倭名券々之比）耳不聽聲也。盲廣韻
D61n9025_p0092b06‖可變。故君子盡心焉。說文剄也。戶經反。鄭[尤-尢+氏]氏注周禮
D61n9025_p0093a03‖切韻曰。郭知玄曰。魂（戶毘反）運也。人之陽氣遊也。釈[尤-尢+氏]氏云靈也。薛峋曰。人生始化曰魄。既生魄陽曰魂。王仁煦云。
D61n9025_p0095b02‖教反。玉篇曰。諛謟也。與朱反。媚嫵也。明秘反。嫵音也甫反。女也。　東宮切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏云。諛面從媚於人。
D61n9025_p0095b03‖麻果云。諛謟也。蒼頡篇。諛謟曲也。尚書僕臣諛厥后自聖。孔[尤-尢+氏]氏曰。謟諛也。莊子曰。不擇是非而言之為
D61n9025_p0096a01‖囉此云賢。　廣韻曰。賢善也能也大也。胡田反。周禮

曰。考其德行道藝。而興賢者。鄭[尤-尢+氏]氏云。賢者有德行者
D61n9025_p0096a03‖於[袁-口]反。枉邪曲也紆徃反。孔[尤-尢+氏]氏註尚書曰。當教民無得相虐殺相殘。復至於敬養寡弱。至於存恤妾婦。和
D61n9025_p0096a05‖玄云。主領。又賓主之主。釈[尤-尢+氏]氏云。主長。又守當。薛峋云。主家長也。祝尚丘云。主君上也。執也。掌也。典也。職守
D61n9025_p0097b06‖止反。　東宮切韻曰。郭知玄云。里人所居。釈[尤-尢+氏]氏云。二
D61n9025_p0099b01‖寄生（廣韻曰。寄附也。說文託也。居義反。李善註文選曰。老萊子曰。人生於天地之間寄也。[寄-大+(立-一)]□同
D61n9025_p0100a03‖作姺。又作勀同。與一反。廣雅。佚樂也。又蒼頡篇。佚蕩也。姺亦[婬-壬+(工/山)]也。東宮切韻云。陸法言曰。[婬-壬+(工/山)]蕩。釈[尤-尢+氏]氏云。私
D61n9025_p0101b01‖是也。）強奪（東宮切韻曰。強巨良反。不弱也。[曰/恭]□也。又渠仰反。弓有力也。勸也。死不遷情也。孫愐云。
D61n9025_p0101b02‖壯盛也。郭知玄云。奪手持物失落也。釈[尤-尢+氏]氏云。奪強取
D61n9025_p0101b04‖利他物也。案利他人物而竊之曰盜。今按春秋傳。賤者竊諸盜是也。郭知玄云。竊盜也。釈[尤-尢+氏]氏云。竊私盜也。
D61n9025_p0102a01‖而已耳。）迫[怊-曰+(刃*刃)]□（經音義云。大方便報恩經云。迫[怊-曰+(刃*刃)]□。迫補格反。急也。下虐業反。謂威力相恐懼也。）
D61n9025_p0103a01‖增一阿含云。綺語[據-豕+丘]□蟣反。不正也。經文作[言*(可-一+立)]。非體也。）
D61n9025_p0103a03‖謂釬臣也。曹憲云。敗賊也。案賊殘敗仁義。麻果云。害物曰賊。釈[尤-尢+氏]氏云。竊也。殘害也。祝尚丘云。賊殺人不忌
D61n9025_p0103b05‖侵易（東宮切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏云。侵（千金）犯也。武玄之云。欺也。經音義云。易字亦作傷今作易同。以豉反。
D61n9025_p0106a05‖鄶[尤-尢+氏]氏注禮記曰。聖人氣。謂之神。堅知之精氣。謂之鬼也。五行大義曰。漢書五行志曰。人命終而形藏。精神
D61n9025_p0107a04‖徙倚（東宮切韻曰。麻果云。徙（斯[尤-尢+氏]氏）倚（於綺）猶徘徊也。祝尚丘云。徙倚少迴步也。文選洛神賦曰。徙倚
D61n9025_p0107b03‖曰。節操也。制也。止也。說文曰。竹紉也。子結反。東宮切韻曰釈[尤-尢+氏]氏云。節筠也。木節也。又列牧軍將執之驗也。
D61n9025_p0108a05‖二反。東宮切[韻-口+厶]曰釈[尤-尢+氏]氏云。奪強取他物。說文奪失也。）串數（經音義云。串字古文作[火*貫]遣二
D61n9025_p0108b02‖[合-一+(采-木)]□振給。古文作[序-予+(艮-日+口)]挋二形同。諸胤切。說文振挙也。小尒雅云。振救也。亦振發也。又經文作賑。諸忍切。尔雅
D61n9025_p0108b03‖云賑富也。註云謂隱賑富有。賑兩通也。東宮切韻。郭知玄云。賑給也。釈[尤-尢+氏]氏云。賑以財濟貧乏也。孫愐云。賑
D61n9025_p0110a05‖抑制（廣韻曰。抑按也。於力反。下征制也。禁也。断也。止也。禮学記曰。強而弗抑。鄶[尤-尢+氏]氏云。抑猶推也。）
D61n9025_p0111a02‖顏[尤-尢+氏]氏曰。義者不盜之禁也。）無禮（千字文云。佾底此云禮。廣韻曰。礼履也。所以事神致福也。釈名
D61n9025_p0111b04‖不可不学也。夫礼者。自卑而尊人。雖負販者。必有尊

也。而况於富貴乎。孝經曰。礼者敬而已矣。顏[尤-尢+氏]氏曰。礼
D61n9025_p0112a03‖也。知也。明也。周礼曰。保[尤-尢+氏]氏掌諫王悪。鄭曰。諫者以礼儀正之也。孝經諫爭章曰。昔者天子有爭臣七人。注七人謂
D61n9025_p0113b04‖好生悪殺。善[合-一+(采-木)]□忍也。如鄰反。孟子曰。天子不仁。不保四海。諸侯不仁。不保社稷。卿大夫不仁不保宗廟士
D61n9025_p0115a03‖但異名耳。東宮切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏云。命性也。武玄之云。稟天而生。皆曰性命。薛峋曰。命有生之類所稟以生。麻
D61n9025_p0115b03‖心則美善也。）浩浩（東宮切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏云。水浩浩（胡老）大流也。鄭玄云。浩猶饒也。尚書堯典曰。浩
D61n9025_p0119b02‖也。杜[尤-尢+氏]氏注左傳曰。兵動則季[荒-亡+𠂢]也。倭名曰。揚雄方言云。戟（九劇反倭名保古）或謂之于。或謂之戈矣。）
D61n9025_p0119b06‖讓。是故哂之。包[尤-尢+氏]氏曰為國以礼。々貴讓子路言不讓
D61n9025_p0120b03‖猶豫不决之皃。釈[尤-尢+氏]氏云。惑迷亂也。孫伷云。疑也。論語
D61n9025_p0120b06‖曰。黄帝作宮室。吕[尤-尢+氏]氏春秋曰。高元作。物栗反。爾雅曰。宮謂之室。室謂之宮。郭璞曰。皆所以通古今之異語。
D61n9025_p0121a02‖安也。俗作牀同。仕良反。倭名曰。遊仙窟云。六尺象牙床（楊[尤-尢+氏]氏漢語鈔云。牙床久礼度古）風俗通曰。靈帝好胡服。京師皆作
D61n9025_p0122a04‖（經音義曰。阿毗達磨順正理論云。梅怛麗藥此云慈。即舊云慈[尤-尢+氏]氏者也。慈有二因緣。一值慈佛発心。二初
D61n9025_p0122a05‖得慈心三昧。曰以名焉。言[弓*(乞-乙+小)]勒。或云梅低黎。並訛也。又云。瑜伽師地論云。波羅延謂西域邑落名也。阿[尤-尢+氏]氏
D61n9025_p0122b02‖姓立名。今謂非姓。恐是名也。何者弥勒此翻慈[尤-尢+氏]氏。過去有王。名曇摩流攴。慈育国人自爾至今。常名慈[尤-尢+氏]氏。
D61n9025_p0123b01‖生人壽八万歳。有波羅門子慈[尤-尢+氏]氏者。身真金色。光明照朗。當[捨-干+土][序-予+(豕-(必-心))]成正覚。廣為眾生三會說法。其濟度者。
D61n9025_p0123b05‖勒菩薩者。現在為補處。受記剋於鹿[薉-食+匕]苑之邊。當[束-口+二]為導師。宣妙法於龍華之下。釈伽遺法第子。詎誠不尊

D61n9025《淨土三部經音義集》卷 3

D61n9025_p0126a06‖調達（翻訳名義集云。提婆達多亦名調達。亦名提婆達兜。法[薉-食+匕]苑云。本起經提婆達多。齊云天熱。
D61n9025_p0129b02‖（廣韻曰。幻化。胡辨反。說文曰。幻相詐惑。下胡國反。迷惑也。[薉-食+匕]苑師云。幻謂相欺。眩以乱人目也。郭璞註尓雅云。幻
D61n9025_p0129b06‖防撿非常也。倭名十三云。四聲字[薉-食+匕]苑云。似刀兩刃曰劒（挙欠反。今案僧家所持是也）吳淑劒賦曰。自葛盧發金。[山/虫]尤造始。注
D61n9025_p0129b07‖曰王起於禺[尤-尢+氏]氏山。金起於汝漢。珠起於赤野。此寶相去
D61n9025_p0131b06‖切韻曰。郭知玄云。逆犯也。釈[尤-尢+氏]氏云。不順。

韓知十云。逆咈戾。武玄之云。[改-己+(朕-月)]也。薛峋曰。却拒也。孫愐云。乱也。成實論云。
D61n9025_p0132b05‖悴容貝[襄-(曰*曰)]□恧。孫愐云。憔悴者有所憂也。）悲泣（東宮切韻曰。陸法言云。悲府眉反。郭知玄云。悲
D61n9025_p0132b06‖痛泣也。麻果云。哀傷也。孫愐云。嘆也。今案。宅詩。無使我心傷悲是也。釈[尤-尢+氏]氏云。泣無聲而淚。武玄云。悲也。薛峋云。
D61n9025_p0133a05‖孫愐云。惱恨也。又乱也。釈[尤-尢+氏]氏云。惱懊惱。有所恨痛也。孫佃曰畧。韻曰懊惱心悲内結。）闍浮
D61n9025_p0133a07‖鞞波。此云洲譫音之[合-一+(采-木)]□切新訳華嚴義一云闍浮提正
D61n9025_p0133b06‖楚覧反。悔改也。呼對反。東宮切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏云。西域云懺悔。此云發露。謝罪。麻果云。内典有自陳犯狀悔過也。孫
D61n9025_p0134b01‖阿那[合-一+(采-木)]□（翻訳名義集云。阿那[合-一+(采-木)]□此云不來。金剛疏曰。是人欲界中死。生色無色界。
D61n9025_p0134b02‖於彼漏盡。不復來生。大論名阿那伽[弓*(乞-乙+小)]。阿那名不。伽[弓*(乞-乙+小)]名來。四教義翻不還（文）。新訳華嚴音義二云。阿那[合-一+(采-木)]□此
D61n9025_p0135b04‖知知。日本紀私記賀曽）楊[尤-尢+氏]氏漢語抄云阿耶（倭名同上）。）母（千字文云。摩多此云母。東宮切韻云。陸法言曰。母莫
D61n9025_p0136a01‖[禾*(乞-乙+小)]我母。死[禾*(乞-乙+小)]考妣。郭璞曰。公羊傳云。惠公者何隱之考也。仲子者何桓母也。明非死生之異[禾*(乞-乙+小)]矣。揚[尤-尢+氏]氏漢語抄
D61n9025_p0136a02‖云阿孃（音如羊反倭名同上）翻訳名義集曰。鄔波弟鑠。此云父母。揚[尤-尢+氏]氏云。父母子之天地與。無天何以生。無地何以形。[擴-黄+(共-八+(人*人))]
D61n9025_p0136b01‖昔者成王。在襁褓中。大公為大師。長太也。知文反。又直張反周礼云。師[尤-尢+氏]氏。鄭玄曰。師教人以道者之[禾*(乞-乙+小)]也。論語
D61n9025_p0136b06‖[白-日+凡]□夫（翻訳名義集云。波羅隋言毛道。謂行心不定。猶如輕毛隨風東西。魏金剛云毛道凡夫。應
D61n9025_p0137a04‖目。釈[尤-尢+氏]氏云。盲目無眸子。孫愐曰。目清視無光。孫佃云。韻畧云。盲目不見物也。和名曰廣韻云。盲（音云。和名幵之比）。目無
D61n9025_p0137b01‖[尤-尢+氏]氏之皷足。段楹皷。周懸皷。註曰足為四足。楹為柱貫其中。上出也。懸簨□。簨□所以懸鐘皷者也。横曰簨。飭之
D61n9025_p0138a06‖中色則不定。金剛三昧亦復如是。若在大衆。色則不定。大論云。金剛寶者。帝釈所執。與修羅戰。[石*辛]砕落闍浮。薩[這-言+(磨-日+(人*人))]
D61n9025_p0139b01‖者七百里。小者百二十里。宮室園池如四王。壽命亦尓（出樓炭弟六及長阿[合-一+(采-木)]□經）。）八種清風
D61n9025_p0139b04‖[文*隹]□。北坎。東北艮。南巽。西北乾。西南坤。正観記曰。八風者。淮南子曰。東北曰炎風。東方曰條風。東南曰景風。南方
D61n9025_p0140a03‖迦。此云能聖。摩戻亦云[文*隹]□垢。亦云如意。法聰記曰。宝炬陀羅尼經云。毘楞伽宝純金色。注梵宮。菩薩生兜率己。

D61n9025_p0142b05‖家曰鵞（音不）揚[尤-尢+氏]氏漢語抄云。鳧鵞（和名賀毛。下鳥□山反）。）鴈（翻訳名義三云。僧（斯噌）娑。或亘娑。唐云鴈。礼記云。
D61n9025_p0143a01‖雙（文）。倭名曰崔[家*勺]。古今注曰。鴛鴦（[宋-木+死]嬰二音。和名乎子。楊[尤-尢+氏]氏漢語抄云。漢鳥鵞音漢名）雌雄未嘗相[交*隹]□。人得其一。則一思思而死。故云匹鳥也。）
D61n9025_p0143a02‖妄想（廣韻曰。妄虚也。又乱也。誣也。巫故也。東宮切韻曰。郭知玄曰。妄言不信也。釈[尤-尢+氏]氏云。虚
D61n9025_p0143a04‖誑也。杜[尤-尢+氏]氏註左傳曰。妄不法也。）麁想（廣韻曰。麁踈也。大也。物不精也本亦作麤同倉
D61n9025_p0145a04‖住。中宮名善見。周万踰繕那。高一半金城。雜飾地柔耎。中有殊勝殿。周千踰繕那。外四[蒐-食+匕]苑莊嚴。眾車麁雜喜。妙
D61n9025_p0145b04‖之期。故吴都有朝夕之池。說文曰。海天地吼乃反和名曰。四聲字[蒐-食+匕]苑曰。海（音改倭名字美）百川所[歸-止+大]也。日本紀私記云。
D61n9025_p0148a01‖捧也。承也。郭知玄曰。引羊晉反。牽也。釈[尤-尢+氏]氏云。進也。麻果
D61n9025_p0148a02‖曰。發。杜預左[尤-尢+氏]氏傳注曰。引導也。）金剛摩尼華（未詳。）大
D61n9025_p0149a03‖同胞親兄弟也。）讀誦（東宮切韻曰。釈[尤-尢+氏]氏云。讀目對文。而口唱也。郭知玄云。誦去本闇述也。
D61n9025_p0149b06‖名剎那。時之極長名為刼。通明極少。[白-日+凡]□有三種。俱舍頌曰。極微字剎那。色名時極少。釈曰。分折諸色至一極微
D61n9025_p0150b06‖相親曰仁。釈名。仁忍也。好生悉殺。善[合-一+(采-木)]□忍也（已上音義）論語
D61n9025_p0151a03‖曰。郭知玄曰。仁不悉於人。釈[尤-尢+氏]氏云。仁忍也。愛人及物曰仁。好生悉殺曰仁。仁忍也。善悉[合-一+(采-木)]□忍也。武玄曰。仁義礼
D61n9025_p0152a03‖宮切韻曰。郭知玄曰。屈不伸也。釈[尤-尢+氏]氏云。屈折伏也。曲也。今案。周易尺蠖之屈。以求伸。顧野王案。伸不屈也[禾*(乞-乙+小)]也。）
D61n9025_p0152a05‖生。一慚二愧。慚者自不作罪。愧者不教他作。慚者内自羞耻。愧者發露向人。雜阿[合-一+(采-木)]□云。世間若無有慚愧二法
D61n9025_p0154b02‖乘藏。阿難跋陀此云歡喜賢。受持雜藏。阿難婆伽此云歡喜海。持佛藏。阿[合-一+(采-木)]□經有典藏阿難。持菩薩藏。蓋指一
D61n9025_p0155a02‖此傳聞聞[法-土+大]法也。歡喜賢。住学地。住得空無相願。眼耳鼻舌諸根不漏。傳持聞不聞[法-土+大]法也。典藏阿難。多所[合-一+(采-木)]□受。如
D61n9025_p0155a03‖大雲持雨。此傳持不聞不聞阿難海。是多聞士。自然能解了是常與無常。若知如來常不說[法-土+大]法。是名菩薩具足
D61n9025_p0155a04‖多聞。佛[法-土+大]法大海水流入阿難心。此傳持不聞不聞[法-土+大]法也。今經。此海阿難持不聞不聞之妙法也。又曰阿難此云
D61n9025_p0155b01‖夜大動。太子成佛。王大歡喜。白飯王歎曰王兒。挙國欣欣。曰名歡喜。中阿[合-一+(采-木)]□曰。四眾若聞阿難所說。若多若少。

D61n9025_p0155b02‖無不歡喜。歎発問時。先為謦咳。大眾皆歡喜四眾若觀其默行住坐臥指[木*為]㮈處分進止動轉皆歡喜。阿難四月
D61n9025_p0155b04‖難隨順五百皆歡喜。中阿[合-一+(采-木)]□弟七云。阿難侍佛二十五年。所聞八千犍度。皆誦不遺。不問重一句。念力歡喜。增

D61n9025《淨土三部經音義集》卷 4

D61n9025_p0158a03‖[尤-尢+祇]洹。皆訛也。應言逝多。此譯云勝[尤-尢+氏]氏。即憍薩羅國波斯匿王之子也。婆那此云林。正言飯那。以樹代之（耳）文霅川
D61n9025_p0158a05‖其樹。法鏡経飜為勝[尤-尢+氏]氏樹焉。）給孤獨（經音義與上（同処）云金剛般若經云給孤獨。應言阿那
D61n9025_p0158b03‖怙者。舊訳云給孤獨者是也。）大阿羅漢（新訳華嚴音義云。阿羅漢。按梵語中。此名[合-一+(采-木)]□攝
D61n9025_p0159a02‖業為人所知。容儀為人所識（文）。）長老（東宮切韻云。釈[尤-尢+氏]氏云。長張兩切。大也。増也。薛峋云。又張丈
D61n9025_p0160b05‖爾雅。四方而高曰臺。陝而脩曲曰樓。孫愐云。樓閣也。顓頊所造重屋（也）。倭名曰。考聲字[蓐-食+匕]死云。今謂臺上搆屋為樓
D61n9025_p0161b02‖古者見轉蓬為車。薛峋云。黄帝作舟車。故號軒轅[尤-尢+氏]氏。世本云。奚仲造車。謂廣制度。麻果云。車輿之總名。易云。神
D61n9025_p0161b03‖農氏沒。黄帝[尤-尢+氏]氏作服牛乘馬。言奚仲作者非也。奚仲夏時車政。益有加。孫愐云。車乘也。畜駕之。孫佃曰。釋名車
D61n9025_p0163b06‖義増一阿[合-一+(采-木)]□経云飯食古文[飢-几+(丨/下)]同扶萬切。黄帝始炊穀為飯飯食也（文）新譯華嚴音義云飯食。飯扶晚切。說文
D61n9025_p0164a04‖鷲山覺樹之下。鹿[蓐-食+匕]死王城之內。及餘跡皆有世尊經行之基耳。闊可二肘長十四五肘。高二肘餘。壘甎作之。上
D61n9025_p0165a03‖東宮切韻云。郭知玄云。鴻鵠似鶖色蒼。釋[尤-尢+氏]氏云。鴻鵠鳥似鵲。鵠一名射的。又似鳳白色。又似[鵋-女+隹]蒼黄色。孫愐云。
D61n9025_p0165b02‖翔。劉曰。孔雀尾長六七尺。綠色有華彩。向曰。孔雀以五色羽翰（文）。倭名曰。孔雀兼名[蓐-食+匕]死注云。孔雀（俗云宦尺）毛端圓
D61n9025_p0165b06‖小兒舌。有五色者。亦有純白（文）。東宮切韻云。郭知玄曰。鸚鵡能言。有三色異。釋[尤-尢+氏]氏云。鸚鵡丹紫翠毛羽。出隴西。
D61n9025_p0168a05‖形。萬物之靈也。而真切（文）東宮切韻曰。郭知玄曰。民王者之百姓。釋[尤-尢+氏]氏云。民氓也。薛峋云。民無知稱。祝尚丘云。
D61n9025_p0169a01‖業有三種。何等為三。謂身口意業法花文句曰。眾生者。中阿[合-一+(采-木)]□十二云。刼初光音天下生世間。無男女尊畀。眾
D61n9025_p0169a02‖共生世故言眾生。此據最初也。若[攬-(罩-卓)]□眾陰。而有假名眾生。此據一期受報也。若言處處受生故名眾生者。此據
D61n9025_p0171a05‖口自名武并切。号令也。召也。呼也。亦作號同。胡倒切（文）東宮切韻曰。郭知玄曰。名所以召質也。釋[尤-尢+氏]氏曰。名号也。
D61n9025_p0173a05‖應也。能仁是姓者。長阿[合-一+(采-木)]□云。昔有輪王。

姓甘蔗[尤-尢+氏]氏。聽次妃之讚。擯四太子。至雪山之北。自立城居。以德[歸-止+大]人。
D61n9025_p0173b01‖還。父王三歎。我子釋迦。因此命氏。又（長阿[合-一+(采-木)]□十三）云。住直樹林。又號釈迦。既於林立国。即以林為姓。此以釈迦翻為
D61n9025_p0178a05‖者俗也（文）。）天人（嘉祥百論疏云。所以初天次人者。[白-日+凡]□有二義。一天勝人劣。以為次弟。二久劫以
D61n9025_p0178a06‖来已有於天。故天前出。従此劫初始有於人。故後列人。所以但列人天者。[白-日+凡]□稱世尊不出人天故。挙人天總攝

D62n9026《大悲觀世音菩薩至道禮文》卷 1

D62n9026_p0001a02‖觀音往昔塵沙刼成佛号曰正覺尊四弘弘誓願慈悲重
D62n9026_p0002a04‖十力中業力甚深□凡□夫之人多於此中皆生疑或何以故現
D62n9026_p0002a06‖无始以来至於今日長養煩惱日深□日厚日滋日茂覆

D63n9027《道安法師念佛讚文附入山讚文》卷 1

D63n9027_p0001a04‖身食宍之人短命報仏大慈悲勸□諫君莫道煞生無
D63n9027_p0001a13‖同世人無慈好酒宍百味條和勸□六親但看猪羊
D63n9027_p0002a01‖不可論累月不曾得一[舌*頁]頭終日虛霑喫宍人死王
D63n9027_p0002a02‖由羨活庶庶若箇不覓命長存善悪皆將業鏡
D63n9027_p0002a09‖谷入深□山五臺山上有仙花摘取將來染袈裟

D64n9031《僧家禮儀文》卷 1

D64n9031_p0001b04‖[佔-口+(田/寸)]傳佛心印扶宗對教一國諸山名現大徳
D64n9031_p0002b03‖剃染栖雲從師學道清風[社-土+內]衲子某人之柩。
D64n9031_p0007a04‖生不做三平死不效神賛[仁-二+印]仰天扣地而益
D64n9031_p0007b05‖龕則願佛壇相去處□作壇安置壇前喪人
D64n9031_p0009a03‖覺醉昏迷三界夢翻□身直到法王城
D64n9031_p0009b05‖[仁-二+印]仰憑尊眾資[日*力]覺靈（次十念次表白）
D64n9031_p0012a04‖離今日亡身當在何處□（某[雨/(並-(前-刖))]）四大虛假非可
D64n9031_p0012a05‖愛惜汝從無始以来至于今日無明緣緣行
D64n9031_p0012a06‖行緣緣識識緣緣名色名色緣緣六入六入緣緣觸
D64n9031_p0012a07‖觸緣緣受受緣緣愛愛緣緣取取緣緣有有緣緣生生
D64n9031_p0012a08‖緣緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則
D64n9031_p0013a06‖妙體湛然無處□所山河大地現真光
D64n9031_p0013a07‖消身處□置水咒法
D64n9031_p0013b03‖嚴之處□燒之三日後不洗常布作囊八尺
D64n9031_p0016b03‖乞無疑也好自抔捋身地獄之痛難可具書

D64n9031_p0017b03‖新圓寂（某靈）生從何處□来死向何處□去生也
D64n9031_p0021a08‖眾肅詣前進誦諸聖之弘弘名薦清魂於淨
D64n9031_p0022a05‖類群生同日涅槃其[戒-廾+幺]或未然有眼石人齊
D64n9031_p0022a06‖下淚無言童子暗嗟噓□。
D64n9031_p0023a02‖三緣和合暫時成有四大[文*隹]□散忽得还空

F02n0069《因果本起經》卷 1

F02n0069_p0476a09‖是時太子在於後宮為夫人婇女說種種法太子年至二萬九千歲捨轉輪王位啟其父母求欲出家既不聽已乃至三請猶尚不許太子慈悲志存拯濟忍其小違以成大順即便往詣山林樹下剃除鬚髮髮披著法服勤脩苦行滿
F02n0069_p0476a11‖踊躍无量尒時羣臣國內人民婆羅門等聞太子道成心各念言太子普光捨轉輪王位剃除鬚髮髮被著法服出家脩道得成正覺我等今者亦當出家作此念已悉皆往詣普光佛所尒時普光如来即觀其心隨其因緣而為說法
F02n0069_p0476b09‖出家尒時普光如来荅言善哉善来比丘鬚髮髮自落袈裟著身即成沙門。尒時有二貧窮老人各與親屬一百人俱覩佛相好威德嚴顯自傷貧乏無以供養是時如来愍其心至即化前地生諸草穢令二貧人見地不淨發歡喜心而

F03n0089《佛說恒水流樹經》卷 1

F03n0089_p0003a03‖住所以族姓子剃除鬚髮髮正信非家出家學道於上增脩梵行見法自知作證我生已盡
F03n0089_p0003b01‖出家受具足得比丘分。出家已思惟所以族姓子剃除鬚髮髮

F03n0100《金剛般若波羅蜜經（御注並序）》卷 1

F03n0100_p0333a01‖金剛般若波羅蜜經注序（御注并序）述作者明聖之能事也。朕誠寡薄豈宜空為好古竊比[redacted]徒自為矜飾盖欲弘弘敷風教尒昔歲述孝經以為百
F03n0100_p0333a02‖行之首故深覃要旨冀闡微言不唯先王至德實謂君子務本近又贊道德伕伏知聖祖垂教著經[redacted]稟訓况道象使人精神專一動合無為凡有以理天
F03n0100_p0333a03‖下之二經故不可闕也今之此注則順乎来請夫眾叡互牙作鼓之者風也柤梨相殊可口者味也苟在[redacted]將助我者何間然乎且聖人設教以盡理因言以
F03n0100_p0333b12‖藐三菩提法皆從此經出。（般若正智圓照無礙無上正道因是發明諸佛始則自修終以化物利濟弘弘遠何莫由斯）。湏菩提所謂佛法者即非佛法。（法無自性證則弥同因教悟空故稱佛法法由教立悟不滯空直論無法可非豈但即非佛法）。湏菩提於意云何湏陁洹能作是念我得湏陁洹果

F27n1048《一切如來白傘蓋大佛頂陀羅尼》卷 1

F27n1048_p0395b06‖（五十三）悉跢多缽怛[嚂-冊+見]□（二合）（五十四）摩賀（引）嚩日嚧

F27n1056《梵本般若波羅蜜多心經》卷 1

F27n1056_p0430a24‖顲（二十八）　曩作屈葛（二合）秫嚕（二合）怛[嚂-冊+見]□（二合）伽囉（二合）喃
F27n1056_p0430b16‖耨哆囉滿怛囉（二合）（五十三）　阿三麼三麼滿怛[嚂-冊+見]□

F27n1061《大隨求陀羅尼》卷 1

F27n1061_p0496b22‖麼咽帝史拏（入）娑帝釤[薩-產+(辛/工)]哩[嚂-冊+見]□入嚩（二合）擺

F27n1062《佛頂尊勝陀羅尼》卷 1

F27n1062_p0499b09‖　嚩日[嚂-冊+見]□（二合）婆嚩覩（七十四）　麼麼[薩-產+(辛/工)]哩嘲（七十五）　[薩-產+(辛/工)]

F27n1063《一切如來白傘蓋大佛頂陀羅尼》卷 1

F27n1063_p0501a17‖具[嚂-冊+見]□（八）　摩賀摩攬（九）　摩賀贊喃（十）摩賀吟鉢

F27n1064《大悲心陀羅尼》卷 1

F27n1064_p0507b16‖大悲心陁羅尼一卷　　丁字號号

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 1

F28n1071_p0002a19‖教代有英才，省我密宗緇流少習，益以[歹-夕+设]□乱

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 2

F28n1071_p0007b03‖　si 悉 tā 跢 ta 多缽 trāṃ 怛[嚂-冊+見]□（二合）（七十一）　曩麼（引）跛囉（引）
F28n1071_p0007b04‖尒（自以反）擔（七十二）　缽囉（二合）tya 底孕（二合）ṅki 儗（霓以反）rāṃ[嚂-冊+見]□（引）（七十三）　[薩-產+(辛/工)]
F28n1071_p0008a01‖[薩-產+(辛/工)]嚩設 trū 咄嚕（二合）ni顲嚩囉 ṇīṃ 抳淫（二合、引）（八十七）　gho 具 raṃ[嚂-冊+見]□du 耨
F28n1071_p0008a04‖（八十九）　阿（上）跛囉（引）尒擔摩賀（引）具

（引）[嚂-皿+見]□（引）（九十）
F28n1071_p0013a05‖演底（七十四） 惹 pa 半 nti 底（七十五） ū 汙 jo[子*(舄-臼+(十/田))]孺賀（引）囉（七十六）
F28n1071_p0014a16‖ 帝釤（引）[薩-產+(辛/工)]吠釤（五十九） 悉跢多缽怛[嚂-皿+見]□（二合）（六十）
F28n1071_p0015a07‖屹囉（二合）賀迦[嚂-皿+見]□（九） du 訥 rda 難（上）nta 跢（引）南（上、引）（十） [薩-產+(辛/工)]
F28n1071_p0015a09‖嚩囉劒（十三） 怛□也（二合）他（去、引）（十四）唵（引）（十五） bho[田/恭]□（引）
F28n1071_p0015a10‖[田/恭]□（引）入嚩（二合）理多（十六） 嚩日囉（二合）播 ṇi 抳（十七） 缽囉（二合）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 3

F28n1071_p0019b11‖ 嚩日[嚂-皿+見]□（二合）婆（去）嚩覩麼麼（稱名）（三十九） [薩-產+(辛/工)]嚩
F28n1071_p0020b13‖（二合）櫱陛（四十五） 嚩日[嚂-皿+見]□（二合）婆（去）嚩覩麼麼（稱名）（四十六）
F28n1071_p0021a16‖to 妬（引）沒馱尾灑野（十五） 阿（上）na 難（上）nta 多達磨 de 泥□
F28n1071_p0021b05‖ 麼邏（引）跛櫱帝（三十） 櫱底[參-(彰-章)+三]叁麼底 krā 訖囒
F28n1071_p0023a06‖莫[薩-產+(辛/工)]嚩尾 de 泥□（去）（六十七） 娑嚩（二合、引）賀（引）（六十八） lo 路
F28n1071_p0023a07‖迦尾泥□（去）（六十九） 娑嚩（二合、引）賀（引）（七十） 怛囉（二合）吒怛囉
F28n1071_p0024b02‖sa 散 ṇco 祖（去、引）di□（泥□以反）帝（十九）[薩-產+(辛/工)]嚩怛他（引）櫱多（引）
F28n1071_p0024b11‖ [參-(彰-章)+三]叁缽囉（二合）sthi 悉體（丁以反、二合）帝（三十四） [薩-產+(辛/工)]嚩怛他（引）
F28n1071_p0026a06‖底□（二合）ṇa 拏（二十六） 左囉左囉（二十七）試（引）ghraṃ 竭[嚂-皿+見]□（二合）
F28n1071_p0026a07‖試（引）竭[嚂-皿+見]□（二合）（二十八） cu 祖 ka 嚕祖嚕（二十九） 母嚕母
F28n1071_p0026a11‖ 試（引）竭[嚂-皿+見]□（二合）試（引）竭[嚂-皿+見]□（二合）（三十六） 跛囉跛囉
F28n1071_p0026b02‖（五十四） 劒播（引）跛也（五十五） 怛囉（二合、引）娑也（五十六） [參-(彰-章)+三]叁

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 4

F28n1071_p0030b14‖灑也（十） 扇（引）ntaṃ 旦（引）ma 麼 ne 泥□（去）蘇 ru 嚕（引）跛也（十一） 洛
F28n1071_p0031a07‖ bho 暴□（引）（二十四） 吽（引）吽（引）（二

十五）　āḥ悪（引）悪（引）（二十六）　咽（引）咽（引）
F28n1071_p0031a15‖誐 vaṃ 吻婆（去）vaṃ 挽（無滿反）tta 多迦（四十二）蘇囉跢 bho 暴□（引）
F28n1071_p0031b11‖底賀多顓（十）　[薩-產+(辛/工)]嚩羯 rma 磨跛[監-皿+見]□跛囉（引）
F28n1071_p0032b10‖ma 麼麼黎（四）　捏（寧■反）rde 泥□（去）śe 勢（五）　捏（同上）rja 惹（引）多顓（六）
F28n1071_p0032b12‖嚩囉 cche 砌娜顓（九）　蘇佉（引）嚩底 ni 捏（同上）rde 泥□（去）
F28n1071_p0032b17‖迦捨捏（同上）泥□（去）勢（十六）　阿（引）迦捨捏（同上）rja 惹
F28n1071_p0032b21‖　嚕（引）跛 ni 捏（同上）rde 泥□（去）勢（二十二）拶怛嚩（二合、引）哩達
F28n1071_p0033a03‖　矩捨擺捏（同上）泥□（去）勢（二十九）　矩捨擺鉢囉（二合）底
F28n1071_p0034b06‖唵（一）　ba 麼 la 懶 nda 娜 de 泥□（去）（二）　帝 ju 乳（自嚕反）麼（引）里顓（三）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 6

F28n1071_p0042b05‖　sa[參-(彰-章)+三]參 ma 麼濕嚩（二合、引）娑迦□（十九）　bu 沒 ddhya靸沒靸
F28n1071_p0044b26‖cu劇nde 泥□（去、引）（五）　娑嚩（二合）（引）賀（引）（六）
F28n1071_p0045a08‖□也（二合）他（去、引）（十）　唵（引）（十一）左黎祖黎cu劇nde 泥□（十二）　娑嚩
F28n1071_p0045b06‖□（引）（三十七）　唵（引）（三十八）　婆（去）誐嚩底劇泥□（去）（三十九）
F28n1071_p0046a15‖nde 泥□（去）[薩-產+(辛/工)]嚩娑（去）馱也（九十）娑嚩（二合、引）賀（引）（九十一）
F28n1071_p0046a17‖　娑嚩（二合、引）賀（引）（九十五）　劇泥□（去）麼麼扇底矩嚕（九十
F28n1071_p0049a06‖ṭṭe 齕（九十九）　va 嚩嘌灑（二合）tu 覩 de 泥□（去）vo 務（一百）　曩 vo 舞 da 諾句
F28n1071_p0049a18‖抳（三）　蘇[參-(彰-章)+三]參鉢囉（二合）底瑟恥（二合）多（四）　蘇

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 7

F28n1071_p0051a05‖　伊（上）de 泥□（去）弭泥□（去）（四）　矩 lū 路 dyu□庾（二合）矩路□庾（二合）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 8

F28n1071_p0056b02‖賀（引）（五）　麼係（引）濕嚩（二合）囉 ba 滿 di□（泥□以反）多布（引）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 9

F28n1071_p0066b12‖婆（去、引）尾多[參-(彰-章)+三]參（去）pa 半 nne 寧（九十八）　娑嚩（二合、引）賀（引）（九十九）　la 洛

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 10

F28n1071_p0080a13‖嚩[嚂-皿+見]□（十一）　娑嚩（二合）婆（去）嚩 nāṃ 難（上）左（十二）　阿（上）nu 努
F28n1071_p0080b06‖弭（八）　怛□也（二合）他（引）（九）　缽納銘（二合）缽納麼（二合）[參-(彰-章)+三]參

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 11

F28n1071_p0084b18‖拽 ccha 磋（二十九）　試（引）竭[嚂-皿+見]□（二合）嚩 śa 陝 me 銘（三十）　囉（引）ṣṭraṃ 瑟吒
F28n1071_p0084b19‖[嚂-皿+見]□（三合）娑囉惹 ka 殑 ṅku 矩嚕（三十一）　娑賀娑囉（二合）步惹
F28n1071_p0086a03‖嚕（五十四）　試（引）竭[嚂-皿+見]□（二合）（五十五）　賀也屹嘌（二合）嚩（引）也
F28n1071_p0087a13‖囉（二合）尾捨（六十一）　麼麼試（引）竭[嚂-皿+見]□（二合）（六十二）　da 捺嘌
F28n1071_p0087a20‖吒（二合）比舍（引）咎□嚩（引）（七十）　阿（引）dhu 度曩阿（引）度曩
F28n1071_p0087b02‖　補娜誐（二合）囉 nai 奈[嚂-皿+見]□（引）銘（去）曩（八十三）　吉礼（二合）舍
F28n1071_p0087b06‖試（引）竭[嚂-皿+見]□（二合）（八十七）　矩嚕矩嚕（八十八）　賀也屹哩
F28n1071_p0087b21‖磨（引）抳（二）　試（引）竭[嚂-皿+見]□（二合）矩嚕（三）　hūṃ 吽（短呼、下同）吽吽

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 12

F28n1071_p0096a02‖多缽囉（二合）左（引）[嚂-皿+見]□（引）（三十一）　摩賀（引）迦（引）嚕抳迦
F28n1071_p0096a06‖野（三十七）　saṃ[參-(彰-章)+三]參吠瑟吒（二合）野[參-(彰-章)+三]參吠瑟吒（二合）野
F28n1071_p0096a15‖顓麼娜顓（五十六）　[參-(彰-章)+三]參冒（引）馱野[參-(彰-章)+三]參冒（引）馱野
F28n1071_p0096a16‖（五十七）　[參-(彰-章)+三]參冒（引）馱顓[參-(彰-

章)+三]叁冒（引）馱顙（五十八）　[參-(彰-章)+三]叁謨賀
F28n1071_p0096a17‖野[參-(彰-章)+三]叁謨賀野（五十九）　賀囉賀囉（六十）　咽哩咽哩
F28n1071_p0098a05‖tye 知曳（二合、引）（三）　嚩囉嚩囉 dī 泥□（去）（四）　娑嚩（二合、引）賀（引）（五）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 13

F28n1071_p0100a13‖cche 砌娜曩迦囉（引）野（六）　[薩-產+(辛/工)]rva 嚩婆（引）嚩 sa[參-(彰-章)+三]叁ma 母 dro 訥嚕
F28n1071_p0101a12‖嚩（二合）囉（九十三）　bha 伴 ṇa 拏伴拏嚩（引）咎□（九十四）　娑（引）馱
F28n1071_p0101b24‖（引）散（十三）　缽囉（二合）吠（引）捨野（十四）[參-(彰-章)+三]叁麼琰（十五）　祢（去）
F28n1071_p0102a10‖（去）嚩[參-(彰-章)+三]叁母訥嚕（二合、引）醋灑拏迦囉（引）野（六）　曩
F28n1071_p0104a21‖帶史 ṇe 儜（五十二）　迦黎迦理寧（五十三）　左□左囉泥□
F28n1071_p0104b14‖羯致（上）（八十三）　i 印 nde 泥□（去）i 印 nda 娜迦始□（八十四）　護黎護
F28n1071_p0104b16‖　迦迦味（八十八）　贊涅□（二合）贊捺囉（二合）跛 de 泥□（去）（八十九）
F28n1071_p0104b17‖　阿（上）婆（去）曳尾囉薺（九十）　嚩囉 de 泥□（去）（九十一）　左□左
F28n1071_p0105a19‖（四十八）　阿（上）de 泥□（去）齲娜 dhi 地（四十九）　迦黎迦迦黎（五十）
F28n1071_p0105b08‖薺帝（七十四）　阿（上）婆（去）曳（七十五）　嚩囉 de 泥□（去）謨哩
F28n1071_p0105b11‖賀枲顙（八十）　嚩囉 de 泥□（去）吠 ro 嚧左寧（八十一）　阿（上）蜜
F28n1071_p0106a11‖　尾穆契（二十八）　左 de 泥□（去）際泥□（去）（二十九）　cche 砌娜寧尾砌
F28n1071_p0106a13‖弭咽理（三十二）　缽納銘（二合）缽納麼（二合）跛 de 泥□（去）（三十三）
F28n1071_p0106b12‖[參-(彰-章)+三]叁布嘌儜（二合）（七十五）　齲虜齲虜（七十六）　補齯吒韈
F28n1071_p0106b19‖（九十）　mu 母嚕母嚕（九十一）　□庾（二合）底 de 泥□（去）味悉第
F28n1071_p0107a11‖　冒（引）地沫（引）嘌誐（二合）[參-(彰-章)+三]叁缽囉（二合）悉體（二合、下、町以反）
F28n1071_p0108a08‖（引）怛囉（二合）訖嘌（二合）cchraṃ 擦[嚂-皿+見]□（二合）（十八）　嚩悉底（二合）軍（上）
F28n1071_p0109a10‖　de 祢（去）咽銘婆（去）誐挽怒[孑*(鳥-臼+(十/田))]殤（自路反）嚩攬（八十六）　尾

F28n1071_p0110b12‖嚩（二合、引）賀（引）（三十八）　摩賀（引）sa[參-(彰-章)+三]叁 ma 母涅□（二合）毗藥（二合）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 14

F28n1071_p0114b23‖囉（五）　鉢囉鉢囉（六）　試（引）ghraṃ 竭[嚂-皿+見]□（二合）試（引）竭[嚂-皿+見]□
F28n1071_p0117b07‖　婆（去）囉麝（十一）　saṃ[參-(彰-章)+三]叁鉢囉（二合）bhya拶（毗結反）ṭṭe 麝（十二）　伊（上）理
F28n1071_p0117b10‖　馱（引）跛寧（二十一）　阿（上）韈 rtta嘌多（二合）寧（二十二）　saṃ[參-(彰-章)+三]叁[革*蔑]
F28n1071_p0117b13‖拏（二十八）　曩拏寧（二十九）　du 努努寧（三十）　smṛ[參-(彰-章)+三]叁沒嘌（三合）斛
F28n1071_p0118a23‖　嚩日囉（二合）尾補攞（引）野（四）　鉢納麼（二合）[參-(彰-章)+三]叁
F28n1071_p0118b02‖　嚩日囉（二合）[薩-產+(辛/工)]怛嚩（二合）（十二）　嚩日囉（二合）[參-(彰-章)+三]叁婆
F28n1071_p0118b03‖（去）嚩（十三）　鉢納麼（二合）[參-(彰-章)+三]叁婆（去）嚩（十四）　鉢納
F28n1071_p0118b06‖[參-(彰-章)+三]叁婆（去）嚩（十八）　吽（引）吽（引）（十九）　馱囉馱囉（二十）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 15

F28n1071_p0124a15‖tsa 擦[參-(彰-章)+三]叁鉢底迦嚕囉惹（六）　娑跢（二合）謨毗琰（二合）（七）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 16

F28n1071_p0131a13‖（二合）帝（十七）　阿（上）嚩路枳多畢哩（二合）曳（十八）　嚩囉 de 泥□
F28n1071_p0131a16‖嚩（二合）囉嚩囉 de 泥□（去）（二十二）　hu 護嚕護嚕（二十三）　嚩囉 da 能（上、引）ṅgi 儗
F28n1071_p0131a22‖　[參-(彰-章)+三]叁（去）麼曳[薩-產+(辛/工)]底野（二合、引）地瑟耻（二合）多顓me 茗（三十四）　阿
F28n1071_p0131b03‖（上）嚩路枳多嚩囉 de 泥□（去）（十）　乞史（二合）理抳娑囉（二合）
F28n1071_p0131b11‖伽（去）囉（引）惹三（去）婆（去）囉抳（四）　鉢納麼（二合）[參-(彰-章)+三]叁（去）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 17

F28n1071_p0134a18‖多麌（入）呬野（二合）（六十三）　ma 母 dra 捺囉（二合）sa[參-(彰-章)+三]參 ma 麼野馱
F28n1071_p0135a05‖[薩-產+(辛/工)]tvo 怛務（二合）跛 bho 暴□誐（十二）[薩-產+(辛/工)]嚩怛他（引）嚈多（十三）　摩
F28n1071_p0136b10‖（二合）乃燄（三十）　怛他（引）嚈多[參-(彰-章)+三]參（去）ma 穆佉婆（去）史擔
F28n1071_p0138a01‖拶覩囉（引）哩野（二合）[薩-產+(辛/工)]底野（二合）（六十七）　[參-(彰-章)+三]參（去）缽囉

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 18

F28n1071_p0141a12‖誐嚩底（二十二）　摩賀（引）悉地嚩囉泥□（去）（二十三）　覩嚕
F28n1071_p0141a13‖覩嚕（二十四）　摩賀（引）跢（引）囉抳（二十五）嚩囉 de 泥□（去）
F28n1071_p0141a14‖娑（去）馱野悉第（二十六）　阿（上）謨佉（去）嚩囉泥□（去）
F28n1071_p0144b20‖誐拶覩阿（引）哩野（二合）[薩-產+(辛/工)]底野（二合）（五十三）　saṃ[參-(彰-章)+三]參缽囉
F28n1071_p0145a05‖（七十二）　迦麼攞訖嘌（二合）多（七十三）　迦囉補吒[參-(彰-章)+三]參（去）
F28n1071_p0145a17‖（去）sa[參-(彰-章)+三]參麼野（四）　阿（上）鼻訖（上）左（五）　[薩-產+(辛/工)]嚩阿謨伽

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 19

F28n1071_p0148b11‖嚩（二合、引）賀（引）（十）　唵（引）（十一）阿（上）謨伽（去）嚩囉 de 泥□（十二）
F28n1071_p0149b07‖嚩囉 de 泥□（去）（六十）　阿（上）謨伽（去）缽納謎（二合）（六十一）　唵
F28n1071_p0149b23‖怛他（引）嚈多播（引）抳嚩囉 de 泥□（去）（八十六）缽納麼（二合）
F28n1071_p0149b25‖納麼（二合）尾迦 jaṃ 咎□mu 母惹嚈陛（八十九）吽（引）吽（引）（九十）
F28n1071_p0150a02‖（九十三）　阿（上）謨伽（去）嚩囉 de 泥□（去）（九十四）　[薩-產+(辛/工)]嚩（引）舍（引）
F28n1071_p0150a06‖（九十九）　[癸-几+口]吒（半音）（一百）　唵（引）（一）　嚩囉 de 泥□缽納麼（二合）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 20

F28n1071_p0151b05‖治夲[田/恭]□陁羅戾
F28n1071_p0152a21‖（四十五）　難（上）nde 泥□（去）難（上）ndi□mu

穆契（四十六）　贊涅□（二合）
F28n1071_p0155b22‖也（二合）他（引）（八）　[參-(彰-章)+三]叁滿多跋涅□（二合、引）（九）　[參-(彰-章)+三]叁滿多嚩路
F28n1071_p0156a02‖吒顲姹計（十九）　嗢 ndhu 度 ṭi 徵（知孕反）ṅka 迦（引）謨 di□（泥□以反）計
F28n1071_p0156b02‖擺（引）śa 攝 bda 泥□（去、引）（二十）　曩嚩 ccha 蹉曩嚩蹉（二十一）　賀娑賀
F28n1071_p0156b03‖娑（引）ṭṭa 吒（重呼）賀[參-(彰-章)+三]叁（二十二）　缽囉（二合）捫左（二十三）　捫左
F28n1071_p0156b12‖（去）野陛 di□（泥□以反）顲（四）　娑嚩（二合、引）賀（引）（五）
F28n1071_p0159b06‖聖觀自在菩[薩-產+(辛/工)]治夲[田/恭]□陁羅尼

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 21

F28n1071_p0164a01‖底（二十五）　sa[參-(彰-章)+三]叁（去）麼（引）地 yo 喻儼娑他（二合、引）跛野（二十六）
F28n1071_p0164a18‖　吠嚧左曩喇濕弭（二合）（十三）　散 ñco 祖（去、引）□（泥□以反）帝（十四）
F28n1071_p0164b04‖尾攬嚩（十）　拽 thi 替（町立反）si 帛擔謎（十一）　[參-(彰-章)+三]叁播（引）娜野
F28n1071_p0165a09‖補擺[參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）嚩（十二）　達磨馱（引）覩 go 遇左
F28n1071_p0165b05‖（三十）　鼻□（三十一）　咽□（三十二）　ghra 竭囉（二合）saṃ[參-(彰-章)+三]叁嚩擺 pre 沒囉（二合）
F28n1071_p0166a03‖　娑嚩（二合、引）賀（引）（七十一）　[薩-產+(辛/工)]嚩寫[參-(彰-章)+三]叁（去）播娜寧
F28n1071_p0166a06‖冒（引）地[薩-產+(辛/工)]怛嚩（二合）du 努 mo 謨□（泥□以反）帝（七十六）　娑嚩
F28n1071_p0166b09‖nda 娜 de 泥□（去）（十三）　娑嚩（二合）賀（引）（十四）　冒（引）地孕（二合）ṅga 誐娜
F28n1071_p0166b21‖賀（引）（三十六）　阿（上）saṃ[參-(彰-章)+三]叁（去）步（引）多曳（三十七）　娑嚩（二合、引）賀
F28n1071_p0167a11‖迦□（六）　嚩日囉（二合）[參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）吠（七）　嚩日囉（二合）
F28n1071_p0167b09‖　[參-(彰-章)+三]叁（去）冒（引）馱顲（七）　賀擺賀擺（八）　咽哩咽

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 22

F28n1071_p0168a21‖泥□（去）（二）　贊捺囉（二合）娑銘（三）　贊捺囉（二合）嚩婆
F28n1071_p0168a33‖　贊捺囉（二合）牝泥□（去）（二十六）　贊捺囉（二合）哩藝（二十七）

F28n1071_p0168b28‖ [參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）囉[參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）囉（三） 吽（引）（四）
F28n1071_p0169a05‖ 咽謎咽謎（十七） 泥□（去）謎泥謎（十八） 左黎左黎
F28n1071_p0169a06‖（十九） 缽妳缽妳（二十） 咽滿泥□（二十一）頰妳（上同）滿妳
F28n1071_p0169a16‖（七） 跛黎跛擺跛黎（八） 親泥□（去）牝泥□（去）（九） 染
F28n1071_p0169a17‖陛沫嘌泥□（二合、去）（十） 缽囉（二合）顙沫嘌娜（二合）迦□（十一）
F28n1071_p0169a23‖（二合）（五） [參-(彰-章)+三]叁（去）缽帝摩賀（引）[參-(彰-章)+三]叁（去）缽帝（六） 摩賀
F28n1071_p0169a25‖ 沃計穆計（九） 陝銘[參-(彰-章)+三]叁（去）缽帝（十） 摩賀
F28n1071_p0169a26‖[參-(彰-章)+三]叁（去）缽帝（十一） 陝銘（十二）摩賀（引）陝銘（十三） 娑嚩
F28n1071_p0169b11‖泥□（去、引）戍（引）（三十二） 拶覩沒囉（二合）憾麼（二合）尾賀（引）
F28n1071_p0169b19‖跺（引）囉抳（三） [參-(彰-章)+三]叁（去）缽囉（二合）底（丁以反）瑟耻（二合）
F28n1071_p0170b12‖底（引）（十五） 曩（引）麼（引）糵擦他（十六）暴□（引）摩賀（引）
F28n1071_p0171b20‖囉誐（引）（九十五） 曩（引）嚩賀夜（引）弭（九十六） [田/恭]□（引）[田/恭]□
F28n1071_p0172a06‖謨（引）jo[子*(舄-臼+(十/田))]孺（自路反、引）馱（引）咯（引）（七） 韈嘌灑（二合）馱咯（入）（八）
F28n1071_p0172a09‖輸（上）嚕（十二） 娑嚩（二合、引）賀（引）（十三） [田/恭]□（引）[田/恭]□（引）摩
F28n1071_p0173a15‖（上、引）（八十三） 野 di□（泥□以反）賀染母（引）□尾（二合）閇（八十四） 摩
F28n1071_p0173b05‖枳哩（三） 矩嚕矩嚕（四） 娜囉娜囉（五） □（泥□以反）
F28n1071_p0176b17‖（二十六） 咄嚕咄嚕（二十七） 摩賀（引）[田/恭]□（引）霓（上）麼

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 23

F28n1071_p0179a09‖播（引）曳（十九） 荅布（二合、引）na 難（上）nde 泥□（去）（二十） 娑嚩（二合、引）
F28n1071_p0180b17‖多矩擺婆（去）吠（四） 勢灑婆（去）吠（五） [參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 24

F28n1071_p0182a28‖以怛囉（二合）以（八）　尾馱麼顓（九）　[參-(彰-章)+三]叁畔惹
F28n1071_p0185b18‖jo[孑*(舄-臼+(十/田))]㗚（自喻反）賀（引）囉（二十三）[薩-產+(辛/工)]嚩婆（去）野訥瑟跐
F28n1071_p0188a19‖紇嘌（二合）乃琰（二十九）　[參-(彰-章)+三]叁鉢囉（二合）嚩（入）乞乂野（三合、引）
F28n1071_p0188b22‖誐 ra 囃 nna 曩（五十四）　載嚩暴□jya 尒野（二合）嚩惹囉
F28n1071_p0188b24‖糪暴□（引）呬演帝（五十六）　拽寫娜（引）囉迦（引、入）（五十七）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 25

F28n1071_p0190a30‖麼（引）曩野（二十五）　沒囉（二合）憾麼（二合、引）撚（引）泥□（去）嚩
F28n1071_p0190b21‖娑嚩（二合）婆（去、引）嚩 sa[參-(彰-章)+三]叁 mu 母娜糪（二合）跢（引）南（上、引）（二）
F28n1071_p0192a26‖saṃ[參-(彰-章)+三]叁沒馱（引）野曩 ma 莫塞訖哩（三合）怛嚩（二合、引）（一）　達
F28n1071_p0193a13‖惹（引）糪 tsaṃ 怛[參-(彰-章)+三]叁（二合）謨賀曩迦囉（引）野（五十一）　吽

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 26

F28n1071_p0201a22‖娑普（二合）li 陵（上）ṅga 誐（引）（十四）　ṭṭa 吒（重呼）賀娑（十五）　saṃ[參-(彰-章)+三]叁勃囉（二合）謨
F28n1071_p0204b09‖畢□（二合）多比舍（引）咎□（三十五）　訥瑟吒（二合）屹囉（二合）
F28n1071_p0207a09‖　[參-(彰-章)+三]叁鉢囉（二合）荅麼（二合）伴惹麼（引）囉（引）南（引）（七）
F28n1071_p0207a10‖　娑嚩（二合、引）賀（引）（八）　[參-(彰-章)+三]叁母捺囉（二合）寧（去）擺野（九）
F28n1071_p0208a06‖咎□（引）[薩-產+(辛/工)][鍐-凶+(离-内)]（引）（二十七）　親（去）娜親（去）娜（二十八）　牝娜牝
F28n1071_p0211a04‖引）（三十四）　[參-(彰-章)+三]叁沒嘌（二合）殿覩（三十五）　阿（上）smiṃ 悉泯（二合）曩（引）誐
F28n1071_p0211b06‖日囉（二合）馱囉娑呬（引）夜（引、入）（六十八）摩賀（引）sa[參-(彰-章)+三]叁昧
F28n1071_p0211b15‖迦（引）擺（八十）　da 難（上）nde□（泥□以反）計濕嚩（二合）囉（八十一）　誐拏
F28n1071_p0213a16‖麼（五十三）　[田/恭]□（引）[田/恭]□（引）（五十四）底瑟姹（二合）底瑟姹（二合）（五十五）　滿
F28n1071_p0213b12‖（二合）底瑟姹（二合）（九十九）　麼帝怛他（引）糪多尾[參-(彰-章)+三]叁（去）

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 27

F28n1071_p0215b18‖caṃ 咎□比舍（引）旨（引）（三十）　ku 禁 mbha 畔ṇḍa 拏禁畔膩（引）（三十一）　曩
F28n1071_p0216a25‖穆企訖嘌（二合）多荅麼劒（十八）　[參-(彰-章)+三]叁缽囉（二合）嚩（入）
F28n1071_p0216b08‖曩（四十四）　[田/恭]□[田/恭]□（蒲号反、引）嗢芻澁麼（二合）俱嚕（二合）馱（四十五）
F28n1071_p0216b19‖努（六十七）　捫左吒（引）賀[參-(彰-章)+三]叁（六十八）　尾訖嘌（二合）多穆佉
F28n1071_p0219a19‖弭（二十八）　怛□也（二合）他（引）（二十九）[田/恭]□（引）[田/恭]□（引）嚩日囉（二合）
F28n1071_p0219a20‖（三十）　[田/恭]□（引）[田/恭]□（引）訥嚩灑（三十一）　[田/恭]□（引）[田/恭]□（引）設 tru 咄嚕（二合）
F28n1071_p0219a21‖伽（去）多迦（三十二）　[田/恭]□（引）[田/恭]□（引）娜麼迦（三十三）　[田/恭]□（引）[田/恭]□（引）
F28n1071_p0220a04‖（二合）舍（引）閇 ṇa 拏 pa 跛 smiṃ 悉泯（二合）矩嚕（八十六）　[田/恭]□（引）[田/恭]□（引）
F28n1071_p0220a09‖[參-(彰-章)+三]叁 ma 麼琰娑麼（二合）囉（九十三）紇嘌（二合）乃琰娑麼
F28n1071_p0220b13‖室左（二合）（二十九）　嚩囉娜嚩囉娜（三十）　[參-(彰-章)+三]叁婆（去）
F28n1071_p0222a01‖咄 rma 摩賀（引）囉惹迦（引）以迦（六十六）　de 祢（去）vāṃ 挽[參-(彰-章)+三]叁（去）
F28n1071_p0222a06‖[參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）嚩南（上）娑補怛囉（二合）娜（引）囉（七十五）　跛
F28n1071_p0222a10‖　[參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）嚩南（上）娑補怛囉（二合）娜（引）囉（八十三）
F28n1071_p0222a12‖（二合）吒（八十六）　燄（引）麼祢（去）vāṃ 挽（引）[參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）嚩南（上）娑
F28n1071_p0222a15‖de 祢（去）vāṃ 挽（引）[參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）嚩南（上）（九十）　娑補怛囉（二合）娜
F28n1071_p0222a18‖祢（去）挽[參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）嚩南（上）（九十四）　娑補怛囉（二合）娜
F28n1071_p0222a21‖韈 rttī嘌底（二合、引）no 怒（九十八）　祢（去）挽[參-(彰-章)+三]叁婆（去）嚩南（上）（九十九）
F28n1071_p0222b05‖（引）室左（二合）祢挽[參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）嚩南（上）（七）　娑補

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 28

F28n1071_p0228a19‖曩（引）嶪（二十六）　吽（引）吽吽吽吽（二十七）[癸-几+口][癸-几+口][癸-几+口][癸-几+口][癸-几+口]（二十八）　[田/恭]□
F28n1071_p0228a20‖[田/恭]□半曩 ge 藝（倪引反）ndra 捺囉（二合）（二十

九）　娑[癹-几+口]（二合）吒（半音）stha 娑[癹-几+口]（二合）
F28n1071_p0228b01‖[癹-几+口][癹-几+口][癹-几+口][癹-几+口][癹-几+口]（三十七）　[田/恭]□[田/恭]□（三十八）　櫱嚕 ḍa 拏囉（引）
F28n1071_p0228b04‖怛囉（二合）mo 耄理馱囉（四十三）　薄乞义（二合）野（四十四）　[田/恭]□
F28n1071_p0228b05‖訥瑟吒（二合）曩（引）巘（引）（四十五）　比嚩比嚩（四十六）　[田/恭]□[田/恭]□
F28n1071_p0228b07‖　śū 戍（引）灑野戍灑野（五十一）　[田/恭]□試（引）多 ba 麼攞賀
F28n1071_p0228b09‖（五十五）　[田/恭]□（引）[田/恭]□（引）（五十六）半曩曩（去）藝（倪引反）捺囉（二合）（五十七）　嚩
F28n1071_p0228b13‖（六十三）　麼底羯囉（二合）麼枲輅（引）（六十四）[田/恭]□半 nna 曩（引）
F28n1071_p0231a18‖娜□（引）嚩虜矩 bhyo 毗庾（二合）（二十八）　吠泥□（去）婆（去）誐
F28n1071_p0231a19‖吠（引）泥□（二十九）　婆史多沒地阿韈 rttā嘌多（二合、引）
F28n1071_p0233a21‖（二十二）　畢嘌（二合）體（町以反）味（二十三）阿（去、引）跛帝 jo[子*(舄-臼+(十/田))]蕩（自路反）
F28n1071_p0234a22‖野覩（五十一）　野 di□（泥□以反）yo 喻惹曩（引）捨多（五十二）　櫱
F28n1071_p0234b16‖跛野底（七十一）　ni 捏（寧吉反）底野（二合）捨[田/恭]□（引）[田/恭]□（引）曩
F28n1071_p0235a05‖　[田/恭]□（引）麌（入）呬野（二合）迦（九十三）曩囉曩囉（九十四）　顊

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 29

F28n1071_p0237b18‖pū 奔（去）ṇya 尼野（二合）（六）　[參-(彰-章)+三]叁（去）婆（去）囉曩（引）麼（引）（七）　目弃（引）
F28n1071_p0238a08‖捨野（三十一）　阿（去）嚩賀 de 泥□（去）尾 śrī 室唎（二合）（三十二）　吠
F28n1071_p0238b03‖[參-(彰-章)+三]叁步跢（引）曳（五十七）　娑嚩（二合、引）賀（引）（五十八）　[薩-產+(辛/工)]嚩訖嘌
F28n1071_p0240a08‖　[參-(彰-章)+三]叁 mu 母娜野[薩-產+(辛/工)]典（去）（三十三）　顊嚕馱[薩-產+(辛/工)]典（去）（三十四）
F28n1071_p0240a12‖嚩左寧曩室哩（二合）曳（三十九）　[參-(彰-章)+三]叁銘尾□也（二合、
F28n1071_p0240a13‖引）[參-(彰-章)+三]叁 mṛ 沒嘌（二合）ddhya鞁覩（四十）　śri 室嘌（二合）曳麼賀（引）
F28n1071_p0241a06‖（上）婆（去）嚩底（一百）　娑嚩（二合、引）賀（引）（一）　穆訖帝（二合）[參-(彰-章)+三]叁
F28n1071_p0241b07‖曩（引）誐（引）弭[薩-產+(辛/工)]典（去）（二十五）夜（引）[革*薎][參-(彰-章)+三]叁蒗三沒

F28n1071_p0242a27‖（去）（十七）　[參-(彰-章)+三]叁勿嘌（二合）底[薩-產+(辛/工)]典（去）（十八）　跛囉沫（引）喇他
F28n1071_p0242b17‖　娑（引）銘尾□也（二合、引）[參-(彰-章)+三]叁沒嘌（二合）ddhya鞞覩（四十二）　怛
F28n1071_p0243b07‖嚩沒馱（引）帝尾[參-(彰-章)+三]叁嚩（引）di□跢（引）婆（去）吠欲

F28n1071《釋教最上乘秘密藏陀羅尼集》卷 30

F28n1071_p0246b23‖囉（引）惹野（三）　曩莫室哩（二合）夜褭□（引）（四）　摩賀（引）
F28n1071_p0247a05‖摩拏（十五）　室哩（二合）野 de 泥□（去）尾（引）（十六）　ma 沫攞鼻
F28n1071_p0249a23‖呬（八）　[田/恭]□劒比攞迦（九）　布（引）囉布（引）囉（十）　liṃ 廩
F28n1071_p0249b02‖攞暴□孽婆（去）際吒（十五）　怛嚩（二合）囉怛嚩（二合）
F28n1071_p0249b15‖　阿（上）謨伽（去）曳（四）　[薩-產+(辛/工)]底野（二合）嚩（引）□（泥□以反）

F28n1072《一切佛菩薩名集》卷 1

F28n1072_p0252a15‖必葺莒奈伺機冈契逼大限以云殂道失能弘
F28n1072_p0255b06‖南无水月光佛南无除眾冥□佛南无光盖佛
F28n1072_p0263a20‖南无恒嗅隸寂滅香佛南无普震寂靜音佛

F28n1072《一切佛菩薩名集》卷 3

F28n1072_p0291a13‖南无一切功德所見明王佛南无消冥□等起王佛

F28n1072《一切佛菩薩名集》卷 4

F28n1072_p0298b26‖南无淨德佛南无戒自在佛南无深嗅隸思惟佛

F28n1072《一切佛菩薩名集》卷 5

F28n1072_p0308a19‖南无最聚佛南无不捨弘弘誓鎧佛南无金華佛
F28n1072_p0313a05‖南无普陰佛南无預相佛南无上族族佛
F28n1072_p0314a11‖一百竟。南无消冥□等超王佛
F28n1072_p0317a13‖南无雲聲藏佛一百竟。南无雲族族佛
F28n1072_p0317a16‖南无大降雨雲佛南无族族色力雨佛

F28n1072《一切佛菩薩名集》卷 7

F28n1072_p0339b09‖南无齊整□音佛南无虛空圓淨佛南无弥留光明佛

F28n1072《一切佛菩薩名集》卷 18

F28n1072_p0451b10‖南无護身菩[薩-產+(辛/工)]南无香手菩[薩-產+(辛/工)]南无弘弘誓菩[薩-產+(辛/工)]

F28n1072《一切佛菩薩名集》卷 21

F28n1072_p0473a15‖南无然燈佛南无眷□麼沒佛

F28n1083《漩澓偈》卷 1

F28n1083_p0627b19‖無导心鏡照古今九世重重互牙相容
F28n1083_p0627b21‖（第十句）一一万法體同空一一虛空互牙相容
F28n1083_p0627b26‖六相十玄融斯理主伴交暎互牙重重

F28n1084《健拏標訶一乘修行者秘密義記》卷 1

F28n1084_p0631b21‖境界根互牙用等一切法意此中在是即根

F29n1099《無上玉皇心印經》卷 1

F29n1099_p0385a11‖杳杳冥□冥□存無守有頃刻而成

G084n2086《三根坐禪說》卷 1

G084n2086_p0444a08‖諸色。耳不聽善惡聲。鼻不嗅麝好惡香。身不倚物。動作頓止。意不攀緣。憂喜共盡。形相如如而如木佛。縱心雖起種種妄

GA001n0002《洛陽伽藍記集證》卷 5

GA001n0002_p0257b17‖景歸懷之思獨軫中腸遂動舊疹纏纊綿經月得婆羅門呪

GA001n0002《洛陽伽藍記集證》卷 6

GA001n0002_p0266b02‖（以字毛本無）其詩曰（詩毛作詞）無作機上絲（無字當從各本作今）頗憶纏纊絲時（絲字

GA001n0003《洛陽伽藍記鉤沈》卷 3

GA001n0003_p0301b06 ‖ 曰：本為簿上蠶　今作機上絲得路逐勝去　頗憶纏纆縣

GA001n0003《洛陽伽藍記鉤沈》卷 5

GA001n0003_p0319b16 ‖ 遂動舊疹纏纆縣經月得婆羅門咒然後平善山頂東

GA001n0004《洛陽伽藍記合校本》卷 5

GA001n0004_p0475a07 ‖ 歸懷之思獨軫中腸遂動舊疹纏纆綿經月得婆羅門呪然後

GA001n0004《洛陽伽藍記合校本》卷 6

GA001n0004_p0530a09 ‖ 絲（無字當从各本作令）頗憶纏纆絲時（絲字當从各本及廣記作綿）鍼是貫錦物（錦各本及廣記

GA002n0005《南朝佛寺志》卷 1

GA002n0005_p0156a01 ‖ 而何胤肩劉勰諸名流或聽內典或撰經證亦時相往還
GA002n0005_p0161a04 ‖ 又何胤肩傳入鍾山定林寺聽內典其業皆通
GA002n0005_p0228a01 ‖ 國朝朱胤肩昌洗影樓集注隱靜寺黃楊樹高丈許大

GA002n0005《南朝佛寺志》卷 2

GA002n0005_p0310a06 ‖ 胡僧法獻於烏纏纆得之常在定林寺梁天監末為攝

GA009n0008《重修普陀山志》卷 1

GA009n0008_p0011a06 ‖ 成，敬以數言，序其首簡，庶庋幾以當宗
GA009n0008_p0026a02 ‖ 佑民不為無毋助。茲者
GA009n0008_p0050a01 ‖ 聖治不為無毋助。故經謂：「莊嚴
GA009n0008_p0055a06 ‖ 輸誠發願，以次毋助施。遣官督

GA009n0008《重修普陀山志》卷 2

GA009n0008_p0123a04 ‖ 庵在鸚鵡石左，僧如寬建。資福庵僧寂燈建。迴迵龍庵僧明
GA009n0008_p0125a02 ‖ 清籟庵在金剛窟後，僧照性建。法浴華庵在茶山，僧圓鳳建。

GA009n0008_p0125a03 西資庵在一乘塔後，僧寂寀乾建，周應賓題。金剛庵僧性汾建。
GA009n0008_p0127a04 綸音特重，要使煩而有體，大而可久，庶庶所
GA009n0008_p0136a01 洋，舟蔽不前，諤禱曰：「使我國眾生無緣緣
GA009n0008_p0139a05 一萬修餉餗。三十二年，東倭入犯，總督胡
GA009n0008_p0172a08 人酤販穢褻，莫可誰何。及隨秉虔焚餉餗，不待力遣而相率退去。即金碧輝絢成
GA009n0008_p0183a02 如壽字天然，河南永城人，有戒行。萬曆十八年，其師大智示寂寀，眾舉為住

GA009n0008《重修普陀山志》卷 3

GA009n0008_p0194a03 中扳急難。尋聲救苦，赴感隨緣緣，如萬水之
GA009n0008_p0199a05 由宿植　於菩薩有緣緣曩書一毫端　菩薩悉
GA009n0008_p0210a05 烟諒眾人之懵愜兮　持蜂蟻之摽緣緣偉小
GA009n0008_p0211a03 儀之恒若溟涬兮　庶庶保躬而固命罔曉籌
GA009n0008_p0230a02 沉淪外息諸緣緣　內淨六根嘉與眾生　永
GA009n0008_p0232a01 助勛我聖道　日月並懸是藏流行　無界無
GA009n0008_p0233a02 貞頓首祈。而山有大智師者，亦助勛之懺。
GA009n0008_p0236a04 體　顧此愚誠良不昧智師助勛懺懇且哀　蜿
GA009n0008_p0238a03 翼儒教，弼助勛
GA009n0008_p0238a06 天之眼目，然後士庶庶雲涌，善信波馳，興
GA009n0008_p0238a07 起因緣緣，宣暢教典，所關繫詎細故哉？恭
GA009n0008_p0239a08 方臣庶庶，始知泥洹之教果為苦海寶筏、
GA009n0008_p0240a07 不鞭而馳　不教而率翼而助勛之　厥惟能
GA009n0008_p0248a01 普陀寺募緣緣疏
GA009n0008_p0249a01 緣緣，傳空谷嚮捷于桴皷。維補怛洛伽山
GA009n0008_p0266a07 善緣緣，道俗望而引領。曾興峩眉叢林，肅震

GA009n0008《重修普陀山志》卷 4

GA009n0008_p0273a04 勝槩。若夫由心所見，光景斯彰，因緣緣有待，
GA009n0008_p0277a03 佛身、獨覺、緣緣覺、聲聞、梵王、帝釋、自在天、大
GA009n0008_p0281a02 上自宮庭王臣，下及士庶庶，均蒙法施，靈感
GA009n0008_p0283a01 野。昔夏少康封庶庶子於越；至句踐滅吳獲
GA009n0008_p0288a01 緣緣，目擊道存，如鏡中像、水中月，皆有清淨
GA009n0008_p0291a05 有竇，可以下瞰。」攀緣緣而上，瞻顧之際，瑞相
GA009n0008_p0291a08 於壁，庶庶幾來者觀此無疲，不以一至不見
GA009n0008_p0292a02 一目，蓋二十年相業之讖讖也。咸淳丙寅三
GA009n0008_p0294a05 迴廻。及登海舟，蓮花滿洋，遂驚異悔謝。徐見
GA009n0008_p0298a01 習至道，將與山川增重，助勛益風化於無窮
GA009n0008_p0304a02 卜日，齋戒徒跣，率僚佐士庶庶，自北關門恭
GA009n0008_p0308a07 竺、霧靈事跡，并以舊聞。庶庶顯非同非異，無

GA009n0008_p0318a04 出。般若現於萬緣緣，不泊於萬緣緣；萬緣緣行
GA009n0008_p0325a06 無妨于儒，亦足助助儒教之所不及。議者
GA009n0008_p0332a04 機緣緣下劣，心志懈怠，而欲希放光現瑞，
GA009n0008_p0348a03 陀，創始於宋元豐間。爾時靈蹟率隨緣緣
GA009n0008_p0349a03 等再馳祝香；內出中金百兩，飭餗江浙行
GA009n0008_p0350a04 殘剝者。又飭餗行中書省，捐土田之在官
GA009n0008_p0355a04 而大士靈真玄鑒，隨力大小、緣緣厚薄、誠
GA009n0008_p0359a06 岐。又西為善財洞，石齒齒不容足。緣緣崖
GA009n0008_p0360a07 洋，舟蔽不前。鍔禱之曰：「是我國無緣緣見
GA009n0008_p0365a03 增重叢林，豈非事有待而化有緣緣邪？而
GA009n0008_p0365a04 謂我觀音佛法力宷助助，神功默相，誠不
GA009n0008_p0380a06 宜嚴。乃屬叅總各官，整旅飭餗防，聞警即

GA009n0008《重修普陀山志》卷 5

GA009n0008_p0391a05 頃相渺漫星河白搖撼　島嶼青屈盤遠遠應
GA009n0008_p0398a01 三神山遠遠不能尋　惟有洛伽名古今萬里
GA009n0008_p0400a03 近有三生紫竹緣緣　何須十地與諸天獨騎
GA009n0008_p0401a05 巢頂孤僧坐似懸　更無色相與區緣緣蓮花
GA009n0008_p0407a06 翠中浮小白花瑤光遠遠映三摩地　金色平
GA009n0008_p0408a01 一襟水月共澄鮮　真歇關關頭好息緣緣泡影
GA009n0008_p0413a01 果證無上遠遠從身毒國　大法來龍象孤高
GA009n0008_p0419a02 魚天遠遠　轉覺香臺與世違塵土刼灰都不
GA009n0008_p0427a03 遠遠岸龍光躍　日照層巒蜃氣多晴晝幢旛
GA009n0008_p0434a01 為憐淨海妙蓮華　幾度相從泛遠遠槎龍象
GA009n0008_p0436a03 山根盤結水縈迴廻　大士當年作法臺礁滑
GA009n0008_p0438a05 朝禮齋心二十年　于今始得了斯緣緣遙驚
GA009n0008_p0438a06 海上留金鉢　忽訝洋中開玉蓮遠遠島千重
GA009n0008_p0439a07 磐陀咫尺幾時攀　曭晄天關關開闔間日濯
GA009n0008_p0440a02 遠遠　月明滄海聽潺湲
GA009n0008_p0440a04 層巒迴廻曲徑　石竅瞰長虹大士棲霞所　神
GA009n0008_p0442a07 宮彩銖衣肅　澹蕩爐香絳節朝慮淨萬緣緣
GA009n0008_p0445a03 徃一帆風波湧金蓮界　林依紫竹叢何緣緣
GA009n0008_p0446a02 曉日射珠林　清光映遠遠岑寶旛雲外落　石
GA009n0008_p0446a08 多著相　僧因領眾不成關關為儒未許皈依
GA009n0008_p0447a03 一望蒼涖遠遠樹連　羣山羅列寺門前紅蓮
GA009n0008_p0447a06 藏　稽首金僊了俗緣緣
GA009n0008_p0458a08 三生諦　一粒摩尼萬刼迴廻今日頓空塵網
GA009n0008_p0462a01 向遠遠天傾雙樹雲中出　千花空裡生超然
GA009n0008_p0464a03 說法泫官使傳經雲錦張　山僧揮麈天花落
GA009n0008_p0465a05 倒影窺明鏡　晲籟含風響暗琴寂寂寂寂香雲
GA009n0008_p0465a06 成法泫界　離離紫竹見禪心名山應有神霧
GA009n0008_p0467a06 依法菟艼　僊人煮鼎煉丹砂由来佛土多奇
GA009n0008_p0469a01 石　花雨紛飛散遠遠空

GA009n0008_p0470a06 不断浮雲色　絕障長留落日懸地險關開門
GA009n0008_p0472a08 極　覺海應知轉法泫華
GA009n0008_p0474a02 明主詔　鶺冠仍作寶山囲遠遠從娑竭頻掻
GA009n0008_p0479a04 法　衆緣緣普渡必生男
GA009n0008_p0479a08 參差見　雲護閑關開寂寂滅封惣是如來三寶
GA009n0008_p0482a07 緣緣崖度壑各擔簦　翠合奇環賞不勝竹内
GA009n0008_p0488a08 隠見珠林寂寂　龍象経行佛日輝紫竹已同
GA009n0008_p0489a05 卓錫名山截爰河　結庵猶自傍磐陀遠遠公
GA009n0008_p0495a07 數縷穿雲竇　石鼎茶香客遠遠来
GA009n0008_p0496a07 邇来說法泫誰　夫乃衆力墠大士駈神工　獲

GA009n0008《重修普陀山志》卷 6

GA009n0008_p0498a02 龍腥過　雷隨鶴影迴廻幽探還得寶　徑度不
GA009n0008_p0499a01 關開覺有緣緣經翻龍淨鉢　禪就鶴開筵我適
GA009n0008_p0499a08 幾年幽夢關開山棲　水月禪心媿自迷歸到
GA009n0008_p0500a05 械書忽爾破愁顔　杖錫何由逗楚關開
GA009n0008_p0507a03 俠氣縱横汾晉間　忽然披衲掩松關開宮中
GA009n0008_p0508a01 鉼屨隨緣緣上國遊　禪心不繫迂翁洲青蓮
GA009n0008_p0509a06 成雙照　禮佛清齋受八關開靜夜跏趺磐石
GA009n0008_p0511a01 天萬里　何處是鄉關開
GA009n0008_p0513a02 破衲緣緣百結　緋衣綴六銖比丘咲相迎　還
GA009n0008_p0518a04 斷月中磍不住因緣緣趣　無端來去心一航
GA009n0008_p0519a07 戒徳都無缺　冥心久閉關開佛長臨法席　帝
GA009n0008_p0520a06 凉山裁眉層氷雞足雪　甘露竹院高峯關開
GA009n0008_p0521a05 蔦自成關開鐘磬叢林外　簞瓢趺坐間茶巖
GA009n0008_p0534a05 去　丈夫須透死生關開
GA009n0008_p0538a02 聰　業淨神不遽方知正法泫宗　愚者尤曷悟
GA009n0008_p0538a07 来支道林獨往丘中寂寂　雙跏石上深潮音
GA009n0008_p0539a07 擉摽孤剎勝　皈依共向法泫王滋崢嶸臺殿
GA009n0008_p0540a02 贈法泫界上人高萃（鄞人　知府）
GA009n0008_p0543a02 寂寂了不湏繙貝葉　聆看鸚語莫雲興乘潮
GA009n0008_p0546a08 法泫　天香爛熳是優曇
GA009n0008_p0548a01 欲續名山四大天　隨方抄化結諸緣緣西僧
GA009n0008_p0550a06 性僻從来懶見人　掩關開不出動経旬科頭
GA009n0008_p0552a05 不識青蓮界　山花白幾重松關開窺澹月　竹
GA009n0008_p0555a08 塵労縛　無緣緣覲法王
GA009n0008_p0567a05 蓮花聞覺路　到來都是法泫王身
GA009n0008_p0570a03 獨上峰頭說法泫臺　経行趺坐復徘徊奔濤
GA009n0008_p0570a08 刦後莊嚴小白華　金錢詔許出官家法泫輪
GA009n0008_p0572a02 幾迴廻飛目海東頭　天水滄茫擁寶洲旭日
GA009n0008_p0573a02 到　親見金光現法泫身
GA009n0008_p0574a02 我旋　高談卿用卿法泫
GA009n0008_p0574a07 金界旃檀法泫海身　談空說偈驚鬼神亂落

GA010n0009《普陀洛迦新志》卷 1

GA010n0009_p0005a03‖值，重違兩師付囑之意。得援法界之旨，稍解世俗之諍，并為雞足發凡。挂名簡牘，亦
GA010n0009_p0008a01‖法。而修行莫簡於持名，成佛莫易於生淨，故以攝生終焉。此循循誘人之微意，亦即
GA010n0009_p0020a03‖請者相繼於道途，感應如期，州郡已彰於簡牘。懷生蒙祐，草木霑恩，自昔迄今，聲華
GA010n0009_p0043a03‖歎誦經之被轉，莫若持名。舉手低頭，皆成佛道。名字究竟，二即融通。法以簡而彌高，
GA010n0009_p0053a03‖尉持名，頂騰毫相。語傳縣令，三救米商；夢警譙王，終全張暢。簡榮歸命而刃折，廷愛
GA010n0009_p0056a10‖像。施李君以無畏，治趙女之病狂。歐陽見巨物遁形，慧簡任黑人相試。求食則飛刀
GA010n0009_p0059a03‖功；元吉自沈，陰蒙天相。綵輿下降，助文簡之詞章；珠寶探懷，廣法程之醫術。手授蔬
GA010n0009_p0064a11‖夢授。載之簡編，應如桴鼓。固匪魔民符讖，妄敢攀援；亦非靈鬼乩壇，所能假託。此大
GA010n0009_p0070a06‖況安樂無踰於生淨，而簡易莫過於持名。既不擇乎智愚，更無拘乎久暫。一念相應，

GA010n0009《普陀洛迦新志》卷 4

GA010n0009_p0232a07‖建多寶佛塔。並募集簡照南及各信施，銀幣一萬五千六百七十圓，以竟厥工。（碑見

GA010n0009《普陀洛迦新志》卷 5

GA010n0009_p0243a11‖之鴻功，即時雍之上理，是朕之心也夫！爰書翰簡，勒諸穹碑，垂示無盡云。康熙四
GA010n0009_p0247a06‖記？或謂臣子效忠於國家，納民於軌物，非二帝三王之道，不敢垂於簡冊。孰知我
GA010n0009_p0277a08‖李國樑：恢復法雨寺田產法器序乾隆癸巳冬，余恭膺簡命，來鎮翁洲；詢之邑人，
GA010n0009_p0316a11‖釋智枏〈題隱秀庵聞上人五世圖〉詩：華藏老人悟道妙　大闡宗風臻玄奧現身說

GA010n0009《普陀洛迦新志》卷 6

GA010n0009_p0343a12‖諸有界　不知諸有幾時空取道原《傳燈錄》，楊、李等《續錄》，芟繁就簡，總彙成書，名曰
GA010n0009_p0387a11‖北遊京師，欽簡翠微山香界寺住持。甲申南返省師，遂繼席法雨，以續興為己任。

GA010n0009_p0392a11‖直指人心，見性成佛，誠不異單傳正印。而《六即》簡簡濫，尤足救末世狂禪之失也。蓋
GA010n0009_p0398a07‖谷即禮拜。明年隨侍金山，即承付囑。後居廬嶽數載。時年茂，暇日，乃簡簡古公案數
GA010n0009_p0442a03‖簡簡庵（又作蒼松勁。塔在園房左。）無相慧

GA010n0009《普陀洛迦新志》卷 7

GA010n0009_p0452a06‖陽尹應元，視師海上。時總戎都督僉事處州李承勳，簡簡銳卒數千以待。聞補陀山
GA010n0009_p0472a04‖山萬重石　莫笑他無覺無知簡簡照南聯云：到這山來　未謁普門　當先淨志渡那海

GA010n0009《普陀洛迦新志》卷 10

GA010n0009_p0532a06‖所以多也。是書刪掇精英，去其冗雜，敍錄較為簡簡要。其考論宗系，分篇臚列，於釋

GA010n0009《普陀洛迦新志》卷 11

GA010n0009_p0573a01‖益，有《宋藏》、《元藏》、《明藏》、《清藏》之異。簡簡冊繁重，印購不易。寺剎之得邀頒賜者，視同珍

GA010n0009《普陀洛迦新志》卷 12

GA010n0009_p0594a09‖覽之餘，問寺僧：「山有志乎？」始出熙明著傳。則紙敝墨濡，幾成蠹簡簡矣。蓋熙明至今
GA010n0009_p0595a03‖申一言於末簡簡。夫世之儒者，諱不言佛；若戎臣武士，又輒謂威克厥愛，與慈悲之
GA010n0009_p0596a08‖藏經制敕及御製序文，冠諸簡簡端。而圖繪山海巖洞、殿宇形勝，次第裒集古今名
GA010n0009_p0605a07‖於官，余叨奉特簡簡，自宣移鎮茲土。凡黃公未竟之緒，遂不獲辭。於是宣一人之盛
GA010n0009_p0605a09‖祝天子萬壽也。猗歟盛哉！余既樂觀其成。歲時期汛，簡簡徒揚帆，登臨其上，輒為吾
GA010n0009_p0611a08‖徵，是則皆可言也。因敬書之簡簡端而答之。（《許志》）
GA010n0009_p0613a01‖有桑梓敬共之義。故不辭弇陋，颺言簡簡端。（《秦志》）
GA010n0009_p0615a10‖關盛典，不敢不述。用是增修是志，附於簡簡末，以冀久遠云。（《秦志》）
GA010n0009_p0615a12‖駕南巡」，至「附於簡簡」末云云，殆所增者祇癸未後事。至稱「志佛不敢旁及」，稱「志普

GA010n0009_p0618a10‖戒行嚴卓，道氣精深，遂延以住持，俾主山事。而余亦樂定之民淳俗樸，政簡刑清，
GA010n0009_p0626a06‖不涉於支離，例必歸諸典要。閱一載，纂輯甫畢，分為二十目。就簡刪繁，瞭如指掌。
GA010n0009_p0633a09‖難，但言修書，似亦不宜過從簡易。即照簡易辦法，就原志各門而續增之，其為事
GA010n0009_p0635a04‖各名山志、各參考書，一面督促採訪主任，依照所定門類詳確採訪。寧濫毋簡，以

GA011n0010《明州阿育王山志》卷 1

GA011n0010_p0006a02‖夢寐，播酋授首，多賴神助。
GA011n0010_p0046a05‖歷劫不忘。菩薩以之為定慧薰習，得意生

GA011n0010《明州阿育王山志》卷 2

GA011n0010_p0102a08‖萬四千毛竅，以逐妄輪迴故，成八萬四千塵勞；佛
GA011n0010_p0114a09‖柰隨機關開孔中，劍輪即定，更不迴轉。然大龍王守
GA011n0010_p0119a04‖男承炅至鄮峰，時已漏下二鼓矣。陵夜分扣關開，晤
GA011n0010_p0143a03‖小作，以記一時法忻喜勝緣。受

GA011n0010《明州阿育王山志》卷 3

GA011n0010_p0166a05‖罄其香燈衣鉢贏，敦請境清僧世華、萬鵬助助以勸

GA011n0010《明州阿育王山志》卷 4

GA011n0010_p0243a07‖出。因作淵靈廟祀之，以與塔相關開也，特附見焉。銘
GA011n0010_p0261a07‖搴帷問俗，悳止禪關開；或露冕行春，過逢僧話。歎佛
GA011n0010_p0261a08‖緣之廣大，悲象教之凌遲；申餙餭比丘，總持戒律。住
GA011n0010_p0262a01‖寸絫，鳩工庀材。懼歇力之難支，冀眾心之樂助助。用
GA011n0010_p0272a07‖願我輩助助成之。饒益人天，耳目法界；入三摩地，種
GA011n0010_p0283a03‖持戒，苦行焚修。歷名山聖水，隨掩紫阜禪關開。三心
GA011n0010_p0286a08‖一切，是檀波羅蜜最勝功德。乞一言助助郭公子願

GA011n0010_p0293a04‖巨室；有能損倉廩之有餘，㘝助齋厨之不足，則純陀
GA011n0010_p0296a10‖嚴儀卿云：「詩有別材，非關關書也。」予竊疑之，迺今於

GA011n0010《明州阿育王山志》卷 5

GA011n0010_p0303a06‖利，自稱大權；亦有羅漢，役鬼因緣緣。金沙之井，靈鰻
GA011n0010_p0305a09‖工價。期滿禮畢，酬直不受。乃告曰：「吾是井鰻，㘝助師

GA011n0010《明州阿育王山志》卷 6

GA011n0010_p0328a10‖金，㘝助修塔寺。
GA011n0010_p0330a03‖根緣緣淺薄，不獲一覩靈異。因遞取塔再捧之。纔入

GA011n0010《明州阿育王山志》卷 7

GA011n0010_p0344a05‖緣緣　匪存章句庶金田與石柱　山巍巍以常住秘書
GA011n0010_p0348a01‖緣緣，甃砌大嶺之上塔磚路數千丈，且曰：「他日路成，
GA011n0010_p0353a05‖衣資㘝助之。於是代石于山，轉木于海，度功即土，率

GA011n0010《明州阿育王山志》卷 8

GA011n0010_p0371a04‖讚歎頂禮者，聲如沸，亡弗迴廻心三寶。即闡提亦向師
GA011n0010_p0372a02‖合在手，合則暫寓形殼，痛癢相關關；離則跳出虛空，
GA011n0010_p0375a09‖得阿惟越致。無論師內秘外現，即化緣緣修福，真不
GA011n0010_p0377a10‖探索奧旨。取空口湛寂寀為歸趣，眎為未始有終始，
GA011n0010_p0380a03‖月癸巳，其徒奉遣書貽余，明日即示寂寀。越八日庚
GA011n0010_p0382a05‖適同，殆非偶然，於是一記矣。而師示寂寀，門人懷本
GA011n0010_p0392a05‖「吾臂能健，人信我死耶？」攝衣危坐。良久，視之已寂寀。
GA011n0010_p0392a10‖取七佛以下諸祖機緣緣拈頌，代別結座示眾。至大
GA011n0010_p0397a09‖誘掖，不遺餘力。嘗垂三關關語，以驗參學。其一

曰：「山
GA011n0010_p0398a01‖向背，何緣緣有南北東西？」其三曰：「飲乳等四大海水，
GA011n0010_p0398a02‖積骨如毘富羅山，何者是汝最初父母？」此三關關最
GA011n0010_p0398a04‖築室曰「夢庵」，因自號夢世叟。揜關關獨處，凝塵滿席，
GA011n0010_p0402a02‖結生死之關關　解執其樞坦然弗惑　如人歸廬前脩
GA011n0010_p0408a01‖饅餡，因甚路上有饑人？」又曰：「波斯去帽帽，蔗咬甜頭。」
GA011n0010_p0411a01‖事關關叢林　非我所知憶我與師　兄弟莫擬閱三十
GA011n0010_p0412a06‖無庶其饗之！」

GA012n0010《明州阿育王山志》卷 9

GA012n0010_p0426a01‖正煥首座關關西尼真如
GA012n0010_p0437a07‖卓，展手則五指參差。有時把定佛祖關關，有時拓開
GA012n0010_p0441a05‖鐵圍關關麼？忽然踏著釋迦頂顖，磕著聖僧額頭，
GA012n0010_p0445a01‖然，曰：「我會也。」悟遂舉數因緣緣詰之，師酧對無滯。悟
GA012n0010_p0448a07‖莫有下得毒手者麼？若有，堪報不報之恩，共助助無
GA012n0010_p0449a10‖寄之。上堂：「欲識佛性義，當觀時節因緣緣；時節若至，
GA012n0010_p0473a06‖千差，直須打透金鏁元關關，一任縱橫妙用。」久立。
GA012n0010_p0481a06‖來高價不饒伊，百戰場中奮兩眉；奪角衝關關君會
GA012n0010_p0484a08‖黃龍三關關曰：「我手何似佛手，天下衲僧無口；縱饒
GA012n0010_p0486a05‖垂語曰：「遮前栢樹子，今日重新舉，打破趙州關關，特
GA012n0010_p0486a06‖地尋言語。敢問大眾，既是打破趙州關關，為甚麼却
GA012n0010_p0493a10‖然有得。將示寂寀，澡身趺坐，書偈云：「來也如是，去也
GA012n0010_p0503a02‖鷄石者，應馬大師懸讖讖故葬焉。而其徒之在杭者，

GA012n0010《明州阿育王山志》卷 10

GA012n0010_p0508a06‖井湧金沙　（史鏞）鐘度重關關　（方震）
GA012n0010_p0511a01‖贈師弟瓶公送秘藏掩關關紫阜
GA012n0010_p0511a09‖秘藏掩關關紫阜送理公歸寧（二首）
GA012n0010_p0513a08‖訊無漏師掩關關　（釋宏灝）　（詩二）寄慧日、

秘藏

GA012n0010_p0514a02 訪無漏師掩關開不值　（潘萬化）
GA012n0010_p0523a08 春風連袂入松關開　秀壓東南百萬山簾捲半空橫
GA012n0010_p0531a02 竹房長對白雲山　六月携琴獨扣關開露下瑤空庭
GA012n0010_p0533a08 緣緣逐夢生莫謾袈裟談淨業　五雲深處未忘忩情
GA012n0010_p0536a02 關開鍾夜半松堂雨初歇　一點山螢照明滅洞芝深
GA012n0010_p0540a09 鐘度重關開方震
GA012n0010_p0543a09 散彩　禪關開寂寂一燈縣
GA012n0010_p0544a09 慈海航來早放閑　臨岐解珮向禪關開休言我帶難
GA012n0010_p0546a04 入定　碧烟明月滿禪關開
GA012n0010_p0550a08 法性朗初日　心珠湛水源非關開懸獨照　兼以鑠群
GA012n0010_p0553a06 作相　露盤地湧寶為粧何緣緣靈蛻留塵世　似有神
GA012n0010_p0554a02 偶到禪關開坐夜分　數聲鐘磬隔林聞當門古路遙
GA012n0010_p0555a06 送秘藏掩關開紫阜
GA012n0010_p0561a02 秘藏掩關開紫阜
GA012n0010_p0564a08 關開石几緣苔緑　田衣上蘚斑從來無一字　肯許落
GA012n0010_p0568a06 掩關開入紫阜　開講憑玉几天女曼陀花　散作功德
GA012n0010_p0573a06 秘藏法師出關開紫阜，卓錫鄮峰，扁其居曰「旅
GA012n0010_p0574a02 訊無漏師掩關開釋宏灝
GA012n0010_p0576a10 訪無漏師掩關開不值潘萬化
GA012n0010_p0581a02 雲忘忩機鷗作隊　說法石為群佇想歸來日　松堂鐘
GA012n0010_p0581a05 間關開尋舍利　■禮倍勤劬龍擁千花座　光搖七寶
GA012n0010_p0598a03 心高峰凝靄重　絕壑落泉深知爾閉關開處　凡夫不
GA012n0010_p0611a10 靜啟松牕暝落暉　白雲遙望憶慈幃禪關開不禁寧

GA012n0011《明州阿育王山續志》卷 12

GA012n0011_p0700a06 年後大興佛事之讖讖。師入院之夕，眾僧夢旻公至，

GA012n0011《明州阿育王山續志》卷 15

GA012n0011_p0876a05 相度，建閣於四百餘年之前；荃公復鳩工飭餚材，建

GA013n0012《天童寺志》卷 1

GA013n0012_p0050a06 山導舉鎌贈竹杖　藉以驅虎豹廻壑納窅[宴-女+穴]寘層巒卸孤峭行行寂無人　何處答長嘯五步一

GA015n0013《七塔寺志》卷 8

GA015n0013_pa237a02 地。阿鼻詵者。蘇揭多。伐折那（八）阿[曰*蜜]嚫嘌多。毗曬雞（九）阿訶囉。阿訶羅（十）阿瑜散陀

GA015n0014《明州岳林寺志》卷 6

GA015n0014_pb169a06 ‖ 停雲寥廓忘怱今昔　清風自傳瓶與錫

GA016n0015《大昭慶律寺志》卷 8

GA016n0015_p0289a07 ‖ 慧。止持簡簡練，深明澄照之科；作犯精通，直入智圓

GA020n0017《玉岑山慧因高麗華嚴教寺志》卷 5

GA020n0017_pa064a07 ‖ 雖諸山繚繞，湖中彷彿隱見。中設轉輪，貯貯欽賜藏經

GA020n0017《玉岑山慧因高麗華嚴教寺志》卷 6

GA020n0017_pa090a05 ‖ 新之，為出門貯貯四大法王，前正殿廬三世佛，中轉輪

GA020n0017《玉岑山慧因高麗華嚴教寺志》卷 9

GA020n0017_pa188a01 ‖ 吳公捐俸塑像于下，其上虛敞可以貯貯經。今師欲裝

GA020n0017《玉岑山慧因高麗華嚴教寺志》卷 10

GA020n0017_pa206a10 ‖ 玉岑山房晚坐徐胤胤翊（錢塘人　孟麥）
GA020n0017_pa207a06 ‖ 箇箕泉徐胤胤翹（錢塘人　幼麥）
GA020n0017_pa208a06 ‖ 探箇箕泉有感徐胤胤翀（錢塘人　仲麥）
GA020n0017_pa215a07 ‖ 寶貯貯半夜幽鬼遶輪哭　不聆法說意森緒眠雲聽澗

GA020n0017《玉岑山慧因高麗華嚴教寺志》卷 11

GA020n0017_pa223a06 ‖ 幽極全消暑　陰多只貯貯涼昏黃月穿徑　驚看一林霜

GA020n0017《玉岑山慧因高麗華嚴教寺志》卷 12

GA020n0017_pa276a07 ‖ 辭曰：維西有聖覺道尊　心[宴-女+六]寘萬物觀化元搜括么麼

GA020n0018《鳳凰山聖果寺志》卷 1

GA020n0018_pb031a03‖蔣公~~胤~~胤詩
GA020n0018_pb062a08‖幾聞此霹~~靂~~□聲，醒我睡夢中人也。華鐘既鏗，鳳皇其

GA021n0019《武林理安寺志》卷 3

GA021n0019_p0137a02‖飛雨　俯注何涓涓石眼吐列星　點點墜鳴瑄啜之冽以甘　迥眸清且漣中有挂瓢客　卓錫傍南泉空鉢~~贮~~貯

GA021n0019《武林理安寺志》卷 8

GA021n0019_p0426a03‖（仁和）胡~~胤~~胤嘉（休復）
GA021n0019_p0449a05‖徐~~胤~~胤翹（幼凌）
GA021n0019_p0501a10‖十八澗結庵疏（仁和）胡~~胤~~胤嘉（休復）
GA021n0019_p0507a07‖胡~~胤~~胤嘉

GA022n0020《龍井見聞錄》卷 4

GA022n0020_p0159a04‖几　心源不動湛若水一聲霹~~靂~~□頂門開　喚起從前

GA023n0021《武林靈隱寺志》卷 1

GA023n0021_p0065a10‖容；內廣堂皇，~~[宴-女+六]~~冥如長夜。又一洞，炬火傴行數百武，

GA023n0021《武林靈隱寺志》卷 5

GA023n0021_p0252a01‖其事，首曰『天目之山，苕水出焉，龍飛鳳舞，萃于臨安』，蓋全用~~讖~~讖語也。」載第一卷之十一板。）（孫
GA023n0021_p0272a07‖如水一聲霹~~靂~~□頂門開　喚起從前自家底

GA023n0021《武林靈隱寺志》卷 6

GA023n0021_p0302a10‖來，~~纏~~纏徽厤嚴，結局於杭。如龍遊千里而獨角昂霄，如

GA023n0021《武林靈隱寺志》卷 7

GA023n0021_p0464a03‖飛錫淩空；輔徑塢之祖庭，會望全身就父。貴~~胤~~胤分宮，

GA023n0021_p0498a03‖衣服帽帽履，從頂至踵，一一更換。呼侍者云：「隨我上方

GA023n0021《武林靈隱寺志》卷 8

GA023n0021_p0575a01‖靈隱寺外冷泉亭　蘿風吹日盡[宴-女+六]冥[宴-女+六]冥猿啼一聲松子

GA024n0022《增修雲林寺志》卷 6

GA024n0022_p0231a05‖壯　疊蘚誰疑雨籜纏纏夢裏三生空過眼　胸中千畝漫
GA024n0022_p0242a02‖所憐貞心豈容螻蟻蝕　老榦或有蛟龍纏纏山靈萬里
GA024n0022_p0306a07‖石瘦堆黃葉　山深贮貯白雲結廬塵境遠　趺坐到斜曛

GA025n0023《雲林寺續志》卷 5

GA025n0023_p0258a09‖抱石合皮幾轉冤抑怒發不羇懸藤糾纏纏人工指摩

GA025n0023《雲林寺續志》卷 6

GA025n0023_p0373a10‖嗟彼春蠶絲　何苦多牽纏纏吾生幾須臾　飄若火上煙

GA026n0024《杭州上天竺講寺志》卷 5

GA026n0024_p0134a01‖矣。」法胤胤問以往天台乎？西方乎？曰：「皆不願，仍來為竺僧耳。」惺然而逝。

GA026n0024《杭州上天竺講寺志》卷 15

GA026n0024_p0419a08‖未知攸止，塔以昇元閣處之。」卒為蒙古氏得國之讖讖。先是，其地有招提，悉歸之內苑。國除改建，

GA027n0025《雲居聖水寺志》卷 1

GA027n0025_p0050a04‖讀書雲居外麓山房簡簡雲巢上人柳溥（潔夫）遊踪鴻爪倦行
GA027n0025_p0052a06‖爾思況復走使折簡簡召　足踏烈日行步遲冥濛樹木暗山口　上山入門時過酉稗畦主人病不赴　鶴

GA027n0025《雲居聖水寺志》卷 7

GA027n0025_p0268a09‖古法眼之簡簡明各出其天性而父子之閒不失故步語言機境似相蹈習要皆不期然而然也使當
GA027n0025_p0269a05‖譏毀之聲斑斑見於簡簡牘柳子厚與之同時亦以文鳴於世作諸佛祖碑碣發揮佛氏之學雖非極

GA029n0028《龍興祥符戒壇寺志》卷 4

GA029n0028_p0128a03‖娘　陳簡簡　楊璘　欣盛　陳華　徐鵠　劉歡
GA029n0028_p0128a10‖二娘　沈暉　茅弘簡簡　湯述　曹欽　談欽（以上
GA029n0028_p0129a07‖張行簡簡　齊四娘　顏忠悅　鄧文□　虞公達
GA029n0028_p0151a10‖公既蒞事即扣已橐得錢數十萬緡召匠簡簡材百

GA029n0028《龍興祥符戒壇寺志》卷 5

GA029n0028_p0198a07‖効扑　龍象騰歡簡簡栖頭陀　子山麥積式闡禪風長

GA029n0028《龍興祥符戒壇寺志》卷 10

GA029n0028_p0391a10‖捐寶貨預市楩柟枏分認舊基共成新致殿儼見金

GA031n0032《徑山志》卷 1

GA031n0032_p0008a06‖庶庶幾八十七祖一片紹法苦心猶
GA031n0032_p0017a04‖華花說法浴，叅龍象而高法幢也；
GA031n0032_p0035a05‖三僅存其名與示寂寐日月。詩文
GA031n0032_p0038a04‖一切廢興諸緣緣，與天下高衲道
GA031n0032_p0040a02‖焉；唱緣緣闡法，文序乃宣，形委
GA031n0032_p0051a07‖萬曆初年，本山僧宗淨重刻《徑山集》，所載諸祖事~~、~~實，
GA031n0032_p0053a04‖寫名勝、山靈增重~~、~~故。舊套、圖畫、形勝，悉裁革。
GA031n0032_p0053a06‖莫由徧稽，祇據一二耆宿所知者，備載法侶庶，庶存高
GA031n0032_p0054a01‖凡志例載土產，此山惟松杉~~、~~以莊嚴祖席，茶笋可供
GA031n0032_p0066a06‖言訖乃隱。（今之龍井是也。）於是雲霧晦~~[宴-女+六]~~寞，風雨連霄詰旦，湫水
GA031n0032_p0117a09‖理就事。兼帶者，即~~[宴-女+六]~~寞應眾緣，不隨諸有，非染非淨，無正
GA031n0032_p0131a04‖人，平昔所收施利，悉用辦齋，遍請合郡僧道。士庶庶并現

GA031n0032《徑山志》卷 2

GA031n0032_p0186a07‖~~[宴-女+六]~~寘福。蓋蜀亂，師之先祀遂絕，故茲祠奉，以旌孝慕。上聞

GA031n0032《徑山志》卷 3

GA031n0032_p0232a01‖執著　結煩惱蓋纏纏迷成六道身　虛受三塗苦唯念過現

GA031n0032_p0241a09‖天地~~[宴-女+六]~~寘陽水陸大會七晝夜，爇種種香，然種種燈，營種

GA031n0032《徑山志》卷 4

GA031n0032_p0359a06‖為山不成。爾等益勤精進，~~庶~~庶永謝于塵緣；究竟真空，期

GA031n0032_p0370a04‖于~~[宴-女+六]~~寘涖。松月大師印公，禪師之獅子，法海之長鯨也。其

GA031n0032_p0396a05‖~~庶~~庶開來而繼往，亦自度而度人，不亦偉與！幸無膠泥曲

GA031n0032_p0411a02‖復舊址，從此誅茅建剎，亦~~庶~~庶幾可觀矣。然此非今日創

GA031n0032《徑山志》卷 5

GA031n0032_p0428a01‖林幽邃，俗世罕聞，王臣無愛無憎，黎~~庶~~庶宧崇宧正。捧

GA031n0032_p0429a03‖心；良友曲照多方，~~庶~~庶象至人之護念。流通大藏，稀遘勝

GA031n0032_p0429a07‖眾生非佛法，則~~[宴-女+六]~~寘迷長夜流浪三塗；而佛法非流通，則

GA031n0032_p0433a01‖析骨。遐討於幾萬里之外，不辭流沙熱風；~~[宴-女+六]~~寘搜於數十

GA031n0032_p0444a01‖求珍者，必事于毓珍之所，珍獲而所~~忘~~忘；求道者，不離於

GA031n0032_p0444a02‖載道之辭，道得而辭泯。使未超陰宇，尚惑覺城，而~~[宴-女+六]~~寘執

GA031n0032_p0444a06‖承善逝之訓誥，爰療愚子之~~[宴-女+六]~~寘迷。由質分象兎之能，乃

GA031n0032_p0454a06‖約三萬緡，務在流通，~~庶~~庶無擁閼。于時質之吾友陸尚書、

GA031n0032_p0455a08‖法王子、長者子，矢言者三：一曰繙，二曰契，三曰~~忘~~忘。經成

GA031n0032_p0456a04‖圓矣，則妙明心也；契而不忘忩，殆將守筌蹄而亾魚兎。必
GA031n0032_p0456a05‖也默成，而信歸之坐忘忩，無實無權，無顯無密，是為虛空
GA031n0032_p0471a05‖輕而易于攜載。庶庶幾窮鄉下邑，無往不周；貧士愚夫，咸
GA031n0032_p0472a05‖子，水入江流，幸前劫之有緣，期後生之無誤。忘忩其愚謬
GA031n0032_p0475a02‖善建者，志存其大；識法者，事徹其源，則庶庶幾其見二師
GA031n0032_p0479a05‖及日內濟神之典明矣！二典分攻，內典者見藏而忘忩心，
GA031n0032_p0481a06‖嚴敬庶庶，幾稻麻竹葦之人乘方便而見全藏，見全藏而
GA031n0032_p0495a09‖雙徑山有萬壽禪寺，唐國一師作開山祖，寺以泥作殿、
GA031n0032_p0496a01‖瓦，日久流壞，、與諸剎等。寺僧、證公以解脫智，修真實果，
GA031n0032_p0499a08‖觀公，遂興憂深慮遠之思，誓願廣募賢豪，行將鑄鐵瓦、
GA031n0032_p0499a09‖為葢，作千年常住之計。正所謂一勞永逸，利窮筭喻矣！
GA031n0032_p0503a06‖特想，如趙晨市，如赴遝場，庶庶不虛度此福田也。
GA031n0032_p0510a05‖至忘忩寢食，將求其制作之體，與所以立言之要，其志可
GA031n0032_p0517a09‖睠者，忘忩千峰之翠色；夢醒者，悟谿澗之多岐；飲冰者，知
GA031n0032_p0520a08‖認影，尋牛遺跡，而本地風光，竟涊昧焉！於是有忘忩懷默

GA032n0032《徑山志》卷 6

GA032n0032_p0550a09‖　龍象純純倏爾而逝　生死俱寂空洞混[宴-女+六]冥誰究其極瞻
GA032n0032_p0596a01‖「吾輩能此足矣。」遂至武塘景德寺，掩關關三年。復回吳門，
GA032n0032_p0597a07‖掩關關百日。之吳縣，適聊城傅君光宅為縣令，其子利根，
GA032n0032_p0601a08‖顧謂弟子曰：「死生關關頭，須直過為得耳。」眾心服師。時予
GA032n0032_p0602a04‖都門，復潭柘古剎，乃決策西游峨嵋。由三晉，歷關關中、棧
GA032n0032_p0605a07‖于江澨。是年十一月，方會師于下關關旅泊庵。師執予手，
GA032n0032_p0612a06‖楚石、無念諸大老，後傳至弘正末，有濟關關主。

其門人，先
GA032n0032_p0615a05‖下者何也？蓋嘗聞之，豈無其人哉！自夫世務之沉[宴-女+六]寞，俗
GA032n0032_p0621a06‖愔愔　慧日赫然有覺爾[宴-女+六]寞　孰敢弗欽」

GA032n0032《徑山志》卷 7

GA032n0032_p0629a01‖神龍靈響素著，國家民庶有禱輒應，累封「神應德濟顯
GA032n0032_p0636a01‖徑路，其地尊，故鬼神不敢宅；其境勝，故凡庶不得居。必
GA032n0032_p0661a04‖得喪兩忘忩，則罪福安在哉？故此山可顛，此地可移，此石
GA032n0032_p0690a01‖衛師。」言訖，雲霧晦[宴-女+六]寞，風雨驟作。及明既霽，湫水盡涸，惟
GA032n0032_p0693a02‖可諷詠。公之胸次，卓越飄然，身世兩忘忩，亦可以想見于
GA032n0032_p0698a04‖池，其間小井為龍湫。龍歲一來顧，雷雨噎[宴-女+六]寞。過洞，行少
GA032n0032_p0701a07‖與。至山半，輿人少歇，庵僧供茗。泉清茗香，灑然忘忩疲。數
GA032n0032_p0712a08‖即知為雲房，杳然無覓徑處。余喜忘忩返，翛然緱山烟谷，
GA032n0032_p0716a04‖興，寺興而佛至，澹居與慈門此一段因緣，似必有[宴-女+六]寞契
GA032n0032_p0721a04‖竟無月，亦無遺憾云。明發，山色[宴-女+六]寞蒙，多疑陰結，亟亟出

GA032n0032《徑山志》卷 8

GA032n0032_p0743a01‖此心，望委曲提警，日用當如何做工夫？庶庶幾不涉他
GA032n0032_p0744a08‖深思之。但如此崖將去，時時於靜勝中，切不得忘忩了須
GA032n0032_p0747a03‖障，亦稍輕微，臨別叮嚀之語，不敢忘忩也。重念始得入
GA032n0032_p0747a05‖提誨，使卒有所至，庶庶無玷於法席矣。」）
GA032n0032_p0749a05‖既一笑豁開正眼，消息頓忘忩。得力不得力，如人飲水，冷
GA032n0032_p0758a02‖暫忘忩也。但得本莫愁末，但知作佛，莫愁佛不解語，這一
GA032n0032_p0758a05‖用中，不著起心管帶，枯心忘忩懷也。
GA032n0032_p0760a02‖老居士所作所為，[宴-女+六]寞與道合，但未能得囫地一下耳。若

GA032n0032_p0781a06‖海雖抑揚，必行其志，然出處各得其宜。契道相忘忩，堅盟
GA032n0032_p0782a02‖商英存心護法，斯道大彰。尚願留衣，毋忘忩展笑。
GA032n0032_p0788a06‖濫侍釋提之旁，不忘忩熙連之囑，雖執御九重，未深玄于
GA032n0032_p0791a07‖羣望之情，調心和俗，結未了之公案，煥末後之莊嚴，庶庶
GA032n0032_p0792a06‖偈讖讖記云：「怪來雙徑為雙樹，貝葉如雲冷自屯。」始悟本

GA032n0032《徑山志》卷 9

GA032n0032_p0840a09‖箭鋒相直解南機　自是情忘忩取舍時截斷從前閒露布
GA032n0032_p0870a01‖　更前一步即牢關關
GA032n0032_p0876a03‖容開曉霽　樹色斂寒烟何意尋支許　[宴-女+六]宴搜興更偏

GA032n0032《徑山志》卷 10

GA032n0032_p0892a07‖我棄鄉國　大江忘忩北渡便欲此山前　築室安庭莫又恐
GA032n0032_p0893a05‖方熟　洒面呼不醒奈何效燕蝠　屢欲爭晨[宴-女+六]宴不如從我
GA032n0032_p0894a08‖去年渡江愛吳山　忽忘忩蜀道輕秦川錢塘後到山最勝
GA032n0032_p0898a06‖　晨叅夜諷聲嘈嘈碧山紫栢羅旌旄　高深六月忘忩炎熇
GA032n0032_p0916a08‖籃輿忽度翠微關關　行盡雙谿上徑山日月連珠從地轉
GA032n0032_p0917a04‖雙徑通金地　羣峰列寶屏初登疑窈窕　漸陟覺孤[宴-女+六]宴遲
GA032n0032_p0919a09‖平餘宋址　松偃記唐年願謝塵中跡　[宴-女+六]宴心證上禪
GA032n0032_p0923a09‖雙桂成林開勝域　綠陰夾道閱禪關關芳聯天目東西徑
GA032n0032_p0928a02‖町清泉繞　空林倦馬嘶何年悟禪理　得意忘忩筌蹄
GA032n0032_p0932a02‖大事更將誰荷擔　莫忘忩清夜此盤桓
GA032n0032_p0936a06‖榻供閑散　松關關鎖寂寥大觀應極望　千里讓孤超
GA032n0032_p0939a04‖窗蝇自出　蘆葉履空還一笑相逢地　禪堂本不關關
GA032n0032_p0945a02‖　老僧休心忘忩世緣舟泉流出玉芝田　澗邊瑤草尋可擷
GA032n0032_p0947a03‖與澹栖泊　時同空往還烟雲能解意　鎮日護禪關關
GA032n0032_p0950a09‖勝因暫作峰頭客　山氣[宴-女+六]宴蒙罩海色微明世

界水天佛
GA032n0032_p0951a06‖五峰如竪指　回合蔽天關[開]字劃川文石　泉通一髮山恆
GA032n0032_p0953a02‖本擬五峰尋說法　敢忘[忿]明月到中秋
GA032n0032_p0959a02‖席憐虛久　宗風豈等閒吾師誰示現　來此獨相關[開]
GA032n0032_p0964a07‖與五峰狎　幾忘[忿]直嶺斜阿咸能琢句　千里或吾家

GA032n0032《徑山志》卷 11

GA032n0032_p0975a05‖其後文穆、忠獻、忠懿王皆不忘[忿]武肅之遺旨。
GA032n0032_p0978a01‖提警日用當如何做工夫，庶[庶]幾不涉他途徑，與本地相
GA032n0032_p0978a02‖契也。至叩。」大慧答書曰：「時時於靜勝中，切不得忘[忿]了須
GA032n0032_p0978a06‖知識，一言之下，頓忘[忿]生死，悟證無上正等菩提，續佛慧
GA032n0032_p0980a03‖想，其餘宿習舊障亦稍輕微。臨行叮嚀之語，不敢忘[忿]也。
GA032n0032_p0980a05‖望有以提誨，使卒有所至，庶[庶]無玷於法席矣。」
GA032n0032_p0987a02‖者，何也？蓋嘗聞之，豈無其人哉？自夫世務之沉[宴-女+六][寞]，俗學
GA032n0032_p0987a07‖以言發意解，解泯言忘[忿]，謂之不立文字，豈欺我哉？」〈水陸

GA032n0032《徑山志》卷 12

GA032n0032_p1004a06‖龍化為老人，謁言：「願歸天目，以奉此地。」一夕，風雨晦[宴-女+六][寞]，

GA032n0032《徑山志》卷 14

GA032n0032_p1063a04‖西至徑塢立塔，北至關[開]門石雪坑、長[山/郎]青潭後。正德六
GA032n0032_p1069a07‖人力舉龍文鼎　坐斷凌霄第一關[開]湖上別來圓鏡語想

GA035n0036《破山興福寺志》卷 1

GA035n0036_pb009a01‖人罄產偈緣[緣]似昔賢之捨
GA035n0036_pb012a02‖地因緣[緣]論之斯又不足言

GA035n0036《破山興福寺志》卷 2

GA035n0036_pb079a02‖乘圓意或怪不逗機者乃曰與作毒皴之緣緣耳不喜
GA035n0036_pb087a02‖至稱曰某甲等以宿昔緣緣墮塵色界煩惱障難願盡
GA035n0036_pb091a03‖洗塵緣緣　不向謝池爭取妍玻璃盤中淨玉頰　一心稽
GA035n0036_pb101a02‖身堅固歷刼不磨隨緣緣應現太史此塔豈從因地示

GA035n0036《破山興福寺志》卷 3

GA035n0036_pb104a08‖之機感如來極聖不度博地之無緣緣究之則竹下間
GA035n0036_pb106a06‖有消沈緣緣以時來事因人造高僧無著者遠從雲水
GA035n0036_pb107a01‖善女人罄產倡緣緣幾似昔賢之捨宅諸檀信發心樂
GA035n0036_pb107a05‖期也方殿宇仗緣緣而落成適道民采真而至止錢侍

GA035n0036《破山興福寺志》卷 5

GA035n0036_pb130a04‖間中極之下寶相巍然初緣緣棟材失選不百年而蠹
GA035n0036_pb132a04‖曷克臻此哉用是檀信景徵多所輸助助而殿廡三門

GA043n0043《寒山寺志》卷 1

GA043n0043_pa003a04‖簡簡（昌熾），以釋道之宮見屬。奉命惕若，退而摻討文獻，咨於故
GA043n0043_pa009a11‖筱雅仁兄同年大公祖執事：頃誦惠簡簡，並拙稾一冊，敬悉。某
GA043n0043_pa037a11‖國朝王文簡簡公「孤篷聽雨」，再詠歎之，約畧盡矣。德全獨念

GA043n0043《寒山寺志》卷 2

GA043n0043_pa085a04‖其口。今子之歿也，子之徒罄簡簡子所遺之瓶鉢，祇餘三十
GA043n0043_pa106a09‖無可附麗者，彙而書之。雖咫見瑣聞，寥寥短簡簡，亦足以
GA043n0043_pa119a10‖文，郵筒索句。彼巳公茅屋，杜陵且賦新詩；豈釋慧頭陀，簡簡
GA043n0043_pa120a10‖國難作，此簡簡遂輟，今錄俄領事函於後。踐茲息壤，亦庶知

GA043n0043《寒山寺志》卷 3

GA043n0043_pa123a07‖皋壤，流連景光，別為一篇，畢登簡簡末，庶後之覽者有感
GA043n0043_pa162a05‖魚袋閭邱胤肩撰

GA043n0043_pa163a04‖識之矣！胤胄頃受丹邱薄宦，臨途之日，乃縈頭痛，遂召日者醫
GA043n0043_pa163a07‖之，應須淨水。」時乃持淨水上師。師乃嘆之，須臾祛殄。乃謂胤胄
GA043n0043_pa163a08‖曰：「台州海島嵐毒，到日必須保護。」胤胄乃問曰：「未審彼地當有
GA043n0043_pa163a11‖風狂，或去或來，在國清寺庫院走使，厨中著火。」言訖辭去。胤胄
GA043n0043_pa164a04‖止宿。寺庫中有一行者，名曰拾得。」胤胄乃特往禮拜。到國清寺，
GA043n0043_pa164a07‖得。每有一虎，時來此吼。寒山、拾得二人，見在厨中。」僧引胤胄至
GA043n0043_pa164a10‖至厨中竈前，見二人向火大笑。胤胄便禮拜，二人連聲喝胤胄，自
GA043n0043_pa165a02‖手走出寺，乃令逐之，急走而去，即歸寒巖。胤胄乃重問僧曰：「此
GA043n0043_pa165a03‖二人冝止此寺否？」乃令覓訪，喚歸寺安置。胤胄乃歸郡，遂置淨
GA043n0043_pa165a09‖並纂集成卷。胤胄棲心佛理，幸逢道人，乃為讚曰：
GA043n0043_pa170a06‖台山示滅。師凡有人問佛理，止答「隨時」二字。初，閭邱胤胄
GA043n0043_pa170a08‖之，立差。胤胄異之，乞一言，師曰：「到任記謁文殊、普賢。」曰：「此二菩
GA043n0043_pa170a09‖薩何在？」師曰：「即國清寺寒山、拾得也。」胤胄後既至任，即入寺問
GA043n0043_pa170a11‖無人矣。寒、拾二人見在僧厨執役。」胤胄入師房，惟見虎跡，復問
GA043n0043_pa191a09‖邱胤胄將牧丹邱，頭疾，醫莫能愈。遇禪師，名豐干，言自天台來
GA043n0043_pa197a11‖見而不見，各鏑其聞而不聞，顛~~[宴-女+六]~~冥於三苦，回環於永劫。於是
GA043n0043_pa201a07‖欽定四庫全書簡簡明目錄
GA043n0043_pa206a07‖若秋巖木落，山骨巉然。其音節之高簡簡也，若聆簧桴土鼓，絃
GA043n0043_pa208a08‖四字，界長六寸七分，幅四寸九分，左右雙邊。「胤胄」、「□」、「玄」等字欠
GA043n0043_pa208a10‖篇，閭邱胤胄序并讚，又有朱晦庵〈與南老帖〉、陸放翁〈與明老帖〉，
GA043n0043_pa210a01‖保暹、南越文兆、天台行肇、沃州簡簡長、青城惟鳳、江東宇昭、峩眉懷古、淮南惠崇九人）、契嵩、道顯、道潛、惠
GA043n0043_pa210a02‖洪、居簡簡、無文，而其《吳興畫上人集》、《白蓮集》、《九僧詩》、《鐔津文集》、
GA043n0043_pa210a08‖集》相頡頏。「胤胄」、【圖】，避宋諱，闕末筆。左右雙邊，半番，界長

GA043n0043_pa211a05‖命工刊梓，以全其璧。觀音比丘無我慧身敬書。」次閭邱胤胤〈序〉，
GA043n0043_pa212a01‖閭邱胤胤〈序〉，其屬道翹所撰次者，已不過三百餘首，云：「唯於竹
GA043n0043_pa214a07‖第排列，而正與是本符，是邱胤胤之原第即如此。蓋輇材小生，

GA045n0049《峨眉山志》卷 1

GA045n0049_p0011a11‖採辦柟枏木之役，單騎邛郲，探尋運道，因得一登初地。而軍務旁午，信宿言旋，其中谿
GA045n0049_p0015a03‖而卒讀之，神之所遊，不啻足之所履。惜乎書多脫簡簡，不能徧觀而盡識也。爰博訪都
GA045n0049_p0024a05‖次圖說者，舊志圖甚簡簡略，止標大概，亦無有說。自清光緒十一年奏列祀典，遂徧探
GA045n0049_p0030a10‖字，宋魏了翁華甫鶴山書也。相傳范蜀公書有簡簡板一幅，云：「半天開佛閣，平地見人
GA045n0049_p0034a05‖有鳳嶺庵，今俱廢。路右有古柟枏一株，大圍十餘尺，孤挺數尋，始敷枝葉，青青如圓蓋，
GA045n0049_p0034a06‖可覆畝許，俗呼「木柟枏繖」，古名「木涼繖」。
GA045n0049_p0038a07‖林。綠雲蔽天，空翠欲滴，為明時洪濟和尚手植柟枏樹。即高僧會宗，法號別傳也。相傳
GA045n0049_p0039a12‖古柟枏一株，橫圍二丈三尺五寸。左上觀音閣，後為正龍，山前平地突起如盂，呼鉢盂
GA045n0049_p0056a08‖昔陰長生製黃表，寫丹經四通。其一通，以黃金之簡簡，書而刻之，封以白銀之函，置之

GA045n0049《峨眉山志》卷 2

GA045n0049_p0093a10‖大願、智慧而溉灌之。又復菩薩為灌三昧，修行施時，不簡簡福田、怨親、善惡、持戒破戒、

GA045n0049《峨眉山志》卷 3

GA045n0049_p0125a01‖宛轉石，在黑水坪。普賢石，在柟枏木坪下，從純陽殿望之，可見。
GA045n0049_p0135a02‖下有玉女橋，左即玉女峯。上為木涼傘，傘乃大柟枏樹，偃覆甚廣。上即柟枏木坪。上為純
GA045n0049_p0150a11‖食之異，即此處。」前有鳳嶺庵，今廢。右有飛龍庵。轉西，由青竹橋折北行，為柟枏木坪。樹
GA045n0049_p0155a01‖濃翠蔽嶺，別傳和尚手植柟枏也。株與《法華經》字數相等，今號「古德林」，樵蘇不敢輕犯。
GA045n0049_p0162a10‖陀，數里方出險林。見一長石臥溪中，即前柟枏木

坪。俯瞷，石船子也。迫視之，甚肖，紋理
GA045n0049_p0165a08‖四尺，歲枯不涸，相傳為天女浴器。由橋北折為栿桁木坪，青蓋童童，掩映數畝，俗呼木
GA045n0049_p0167a05‖隱出青靄，僧云：「白龍洞也。」前經古德林，綠雲四垂，萬株濃翠，別傳和尚手植栿桁也。相

GA045n0049《峨眉山志》卷 4

GA045n0049_p0192a05‖矣，而未必盡其詳。」蓋笑李渤之陋，而歎酈元之簡簡也。余不敏，何能紀佛燈？然親見種

GA045n0049《峨眉山志》卷 5

GA045n0049_p0218a05‖佛、鑄鐘、募化戒壇僧眾衣鉢，俱以十萬八千為期。嘗於古德林，手栽栿桁樹二里，共六
GA045n0049_p0235a02‖倦。師生而至性凝簡簡，不墮世相，見者識為龍象器。七歲，投白鶴寺僧通徹剃度。正德
GA045n0049_p0235a11‖重以斤計，二萬五千。丙寅，鑾闢雙飛橋路，闊一丈，長二里許。隆慶丁卯，植松柏杉栿桁
GA045n0049_p0247a07‖栿桁柏樹；準《法華經》，一字一株，待將來興作之需。倏爾，樹林陰翳，禽鳥和鳴，勁節萬竿，

GA045n0049《峨眉山志》卷 7

GA045n0049_p0304a06‖洪椿坪。遇一僧謂曰：「宜及晴明達頂，覩佛光。」余然之，遂上古德林。林木皆栿桁，別傳和

GA045n0049《峨眉山志》卷 8

GA045n0049_p0351a12‖栿桁：有二種。一、真栿桁，作柱棟梁；二、閩栿桁，止堪供爨具耳。梧桐、桐油樹、白蠟樹、
GA045n0049_p0383a08‖義有之。以為硯，則宜筆而受墨。唐安任君從簡簡有硯，面為鏡，而背三足，形駭天下，若
GA045n0049_p0383a10‖中之兔也。握筆之指，若蛙爬沙，欲食物不能，而又吐也。」公自註云：「任君宗易從簡簡，寄
GA045n0049_p0385a11‖聖積寺簡簡板，為范蜀公書「半天開佛閣，平地見人家」。其寺樓舊有「峨峯真境」四大字，
GA045n0049_p0386a01‖十二丈。香栿桁木柱，兩人手不能圍。飾以金碧，覆以瑠璃，制度工巧，比西華嶽門尤為

GA058n0062《泉州開元寺志》卷 1

GA058n0062_p0062a02‖釋道昭，初名道聞，晉江人，姓王氏。生有紫帽帊蒙
GA058n0062_p0086a02‖改造留從効之屋，施者欣然毋助之，而不知其費

GA072n0077《九華山志》卷 1

GA072n0077_p0017a08‖侯之新茲志矣！夫名山豈堪為俗吏知已哉？考昔歐公在滁，寬簡簡致治，酣暢亭泉；蘇
GA072n0077_p0021a06‖豈以竢千百祀後太守之筆簡簡耶？」噫！太守輯志，不第為山水設色生韻也。太守弘其

GA072n0077《九華山志》卷 2

GA072n0077_p0107a02‖回所憩，有機事常咨訪焉。宋陳巖詩：忠誠為國心無累　簡簡易臨民訟自稀與世
GA072n0077_p0122a10‖到閒無事　犁月耕雲學種田張簡簡詩：插笏盤螺青刺天　亂山高頂露平田遊人

GA072n0077《九華山志》卷 3

GA072n0077_p0149a07‖其力，不事募化。清吳文簡簡公讀書於東巖天籟軒時，深相契，常與之遊，並書「應如

GA072n0077《九華山志》卷 4

GA072n0077_p0186a08‖要》。而《彌陀要解》、《提持淨土》，尤以簡簡切勝。時諸方禪者多目淨土為權教。遇念佛人，
GA072n0077_p0191a01‖清敬簡簡號佛萌，住通慧庵，工詩。
GA072n0077_p0207a03‖德兼容。播諸聲詩，紀一時之奇遇；傳之簡簡牘，遺千古之美談。（臣某等）無任瞻天仰
GA072n0077_p0208a08‖《宛雅三編》載，吳簡簡〈九華驢歌并序〉云：「余登九華山半，見驢向人行乞狀。詢之，為從姑

GA072n0077《九華山志》卷 5

GA072n0077_p0232a08‖築室，煥乎禪居。有上首僧勝瑜等，同建臺殿。楩柟相豫章，土地生焉，斷而斲之。琇玦琪
GA072n0077_p0237a10‖祖高宗德彌大而澤彌長矣。贇以今次修志，宜恭紀盛典，登諸卷首，以光簡簡冊云。」

GA072n0077《九華山志》卷 6

GA072n0077_p0256a11‖早通青雲蔭汗簡簡　赤日照葵忠自奮神羊觸　寧甘伏馬充直聲寒九域　正氣惱重
GA072n0077_p0274a08‖館講學，相與倡道京師。而呂柟枏、王崇輩皆公場屋所取士，和之。道望日著，學者稱
GA072n0077_p0274a11‖呂柟枏字仲木，陝西高陵人，學者稱「涇野先生」。正德戊辰，會試第六人，廷試第一。公立

GA072n0077《九華山志》卷 7

GA072n0077_p0297a03‖濯。罔不知其至簡簡至易，通一無二焉。則夫先生之道之學之教，流布於山水之間者，
GA072n0077_p0297a08‖甘泉祠記（明狀元　學者稱「涇野先生」　陝西高陵人）呂柟枏（字仲木）
GA072n0077_p0299a12‖是為說矣。今又於甘泉書院云云。蓋柟枏為先生禮闈所取士，受教最久且深，故敢發
GA072n0077_p0302a12‖馬田公，更藉韜鈐以籌幄。至若分守湖北，苗夷雜居，俗悍而賈淫。先生簡簡重端慤，率
GA072n0077_p0323a06‖在雲霧　不欲登昏儉又疑避褒封　蔽匿以為謙或是古史書　脫落簡簡與籤當時備巡
GA072n0077_p0323a09‖能砭文章巧傅會　智術工飛箝薦寶互珪璧　論材自楩柟枏苟以飾婦妾　謬云活蒼黔
GA072n0077_p0334a09‖火甘傾危解脫塵囂事行樂　爾輩狂簡簡翻見譏歸與歸與吾與爾　陽明之麓終爾期

GA079n0081《清涼山志》卷 1

GA079n0081_p0007a11‖形勝、述建置、載藝文，俾後之人有所稽考。往蹟舊聞，不致湮沒。茲編詳簡簡適中，不蕪
GA079n0081_p0007a12‖不支，清涼勝境，可撫卷而得其梗概也，因敘於簡簡端。康熙四十年五月初三日

GA079n0081《清涼山志》卷 3

GA079n0081_p0107a01‖黷聖聰，退座而已。」帝時默湛海印，朗然大覺。顧謂羣臣曰：「朕之師，言雅而簡簡，辭典而
GA079n0081_p0176a08‖切。）垠（五根切，厓也。）爨（七亂切。）閭（呂平聲。）賺（徒陷切，錯也。）剗（楚簡簡切。）縮（雙玉切。）碾（尼展切。）舁（以諸切，兩手舉貌。）屹（魚乙切。）

GA079n0081《清涼山志》卷 4

GA079n0081_p0179a06‖貧女乞齋傳元魏大孚靈鷲寺，每春三月設無遮齋。不簡簡道俗，不別貴賤男女

GA079n0081_p0185a08‖嚴》。弟子智儼尊者，傳其教，是為三祖。弟子智冲，辭往五臺，禮文殊去。師以簡簡緘而付
GA079n0081_p0202a12‖間，使幽夜頓獲光明，大心者即得開悟。」童子曰：「諸佛妙意，善順事理，簡簡易明白。先德

GA079n0081《清涼山志》卷 6

GA079n0081_p0239a10‖禪，飽圭峯教，隱淪金馬，默契無生。公幼時，嘗值異僧，云清涼來，貽舍利三顆，並一簡簡，
GA079n0081_p0239a12‖日揀故紙，忽得昔簡簡，呈于圭峯。峯令梵僧譯出，成一偈曰：大士涉俗　小士居真欲求

GA081n0084《雞足山寺志》卷 1

GA081n0084_p0071a06‖傳法法正宗傳宋沙門契嵩著
GA081n0084_p0074a04‖即以天眼知之，乃謂眾曰：「佛涅槃矣。嗟乎！正法法眼
GA081n0084_p0076a01‖總持第一，而常侍如來，其所聞法法，如水傳器，無有
GA081n0084_p0076a07‖如來將般涅槃，預以正法法眼付囑於我。我將隱矣，
GA081n0084_p0076a09‖法法法本來法　無法法無非法
GA081n0084_p0077a01‖何於一法法中　有法有非法法
GA081n0084_p0079a05‖妙心，實相無相，微妙法法門，不立文字，教外別傳，付
GA081n0084_p0079a07‖令坐，以僧伽黎圍之，遂告曰：「吾以正法法眼藏，密付
GA081n0084_p0080a01‖難應諾。迦葉曰：「倒却門前剎竿著。」既付法法與阿難，
GA081n0084_p0080a09‖迦葉承佛旨，任持正法法，結集既盡，至第二十年，將
GA081n0084_p0081a08‖經云：平陽僧法法顯入西竺求經，踰葱嶺而南。將至
GA081n0084_p0082a04‖法法顯傳

GA081n0084《雞足山寺志》卷 2

GA081n0084_p0135a06‖在收蛇洞前。金貔、青獅、白象三崖，極威雄踞伏伏之
GA081n0084_p0173a08‖轟。傍有老樹怪藤，特劬助奇古。石頂正平，躡級而登，
GA081n0084_p0178a01‖於土。石之東南又有古樹五枝，茂密陰森，以劬助幽

GA081n0084《雞足山寺志》卷 3

GA081n0084_p0207a03‖水奔湧，迴~~迴~~注斜射，與山中諸水相滙，奇發齊瀉，東

GA081n0084《雞足山寺志》卷 6

GA081n0084_p0389a05‖放光寺開山僧也。陝西甘州人，年十六出家~~伕~~伏牛
GA081n0084_p0395a09‖掉尾而來，見之輒~~伕~~伏。年八十餘而終。
GA081n0084_p0400a02‖齋披剃。後隱波羅崖，艸衣水食，嘗七日~~忘~~怱飡。又叅
GA081n0084_p0438a03‖建迦葉殿，煥然一新。戊午冬，一日，集徒眾慧~~法~~浹、慧
GA081n0084_p0438a08‖號見月，滇楚許氏子。投寂光寺量如~~法~~浹師薙髮。後
GA081n0084_p0438a09‖歷海內，遍叅知識，無不印可。受具，嗣~~法~~浹於金陵三
GA081n0084_p0439a01‖昧和尚，主席寶華。戒律精嚴，門下嗣~~法~~浹六十餘人，

GA082n0084《雞足山寺志》卷 7

GA082n0084_p0449a01‖有七十二龍隨來護衛。故山雖多龍，率皆馴~~伕~~伏。雖
GA082n0084_p0449a02‖時現靈異，而絕不為災，似受降~~伕~~伏於佛法者。若悉
GA082n0084_p0456a05‖陽返炤，千霞~~助~~勛彩，紅紫萬狀。自羅漢壁亘九重崖

GA082n0084《雞足山寺志》卷 8

GA082n0084_p0479a02‖天~~法~~浹
GA082n0084_p0526a05‖不歇。兀坐~~禪~~禪堂靜息。久之，聞了空菴有禪，步行百
GA082n0084_p0555a06‖早，同無盡、~~法~~浹潤、仙陀、眼藏、還朴、古道俱從庄後北
GA082n0084_p0557a05‖余以為得所未見，而~~法~~浹潤、仙陀以為奇未足也。於
GA082n0084_p0557a09‖丈，大八九圍，或結為芝，蟠為菌，纏~~纏~~絡牽引，已極奇
GA082n0084_p0562a05‖石數塊，水環繞上下。因與~~法~~浹潤、眼藏、仙陀各坐一
GA082n0084_p0569a08‖由~~法~~浹界菴後土坡斜上，路徑欹側。策杖而前，松

濤
GA082n0084_p0586a05‖白雲居、斷際處。而法泫界、大乘、淨覺諸菴，皆環列焉。
GA082n0084_p0593a09‖號惟聖，乃法泫師自如之高足，葢楚人也。稍北上小

GA082n0084《雞足山寺志》卷 9

GA082n0084_p0610a02‖法泫未竟，故竢時也。先佛在靈山拈花示眾，獨迦葉
GA082n0084_p0611a08‖無之名而入實相，忘怱體空折色之跡而造真源。當
GA082n0084_p0614a03‖覽，厚勘助之。刺史李公應霖捐俸，委官刻期督率，遂
GA082n0084_p0619a05‖味道忘怱飡。現護法泫宰官之身，具大善知識之力。超
GA082n0084_p0620a01‖起，無煩喑啞勘助千工。鳥斯革而翬斯飛，山為礪而
GA082n0084_p0621a04‖道流，隨心結夏。香檀舒蔭則羣喝咸蘇，法泫炬縣光
GA082n0084_p0622a06‖峰西峙衣傳迦葉　法泫演摩騰千流片筏　萬劫一燈
GA082n0084_p0622a08‖彝　雁堂為隰龍衣潭空　鶴歸林寂道以人弘　法泫由
GA082n0084_p0623a06‖惟德惟善　覺法泫之門名山不騫　貞珉可紀與國同
GA082n0084_p0627a09‖德無邊，迦葉法泫輪常轉。使永傳而顧祖，歷浩劫而
GA082n0084_p0629a07‖士閣護法泫門及東西兩廡。閣之上，戶牖四徹，可遠
GA082n0084_p0633a07‖按部地方，靡不爭覩其勝云。法泫界上人名曰寂觀，
GA082n0084_p0634a03‖法泫界詣余，請曰：「寺已災，不忍見此煨燼，無亦劫數
GA082n0084_p0635a01‖諸山，慎吾亦有所勘助。正殿鼎建諸費，余悉佐之。又
GA082n0084_p0635a02‖募諸縉紳及境內善信，共貲若干。未足也，法泫界復
GA082n0084_p0636a05‖巍峩，龍象之赫奕，雖出諸檀之勘助力，乃冥冥中幽
GA082n0084_p0636a06‖贊其成者，豈不微也？異日有總持為空門之護法泫，
GA082n0084_p0636a07‖復得任事之僧如大機、如法泫界焉，則香火常新，秖
GA082n0084_p0637a07‖轉相告語，有恨不及見者。豈真佛法泫弘妙，感服固
GA082n0084_p0637a09‖正法泫眼藏獨付摩訶迦葉。葉入雞足山以定，阿難
GA082n0084_p0640a02‖何懼不遇水火哉！當今末法泫，行願疎薄，各矜少得

GA082n0084_p0641a02‖善信資助傳說已，莫不知有正法浹眼藏所從來。固
GA082n0084_p0641a03‖知賓川之松，望風回指；法浹寶之氣，燭井、鬼而光徧
GA082n0084_p0642a08‖商之諾公，各捐百金以助助閣費。三閱月而閣成，
GA082n0084_p0645a09‖乎白馬駝籍，黃檗闡微，諸維摩所現身設法浹，得以
GA082n0084_p0669a01‖批，仰照舊豁免雜差，仍飭餗令勒石，永示遵照繳，奉
GA082n0084_p0694a09‖得法浹而除消。或者佛辰佳節，勝會良遊。積願瞻禮，
GA082n0084_p0700a04‖晅暑；綠樹重陰，竟忘恝亭午（日正中曰亭午）。蔭新篁以盤桓，
GA082n0084_p0700a07‖暘而若翳，映酷日以相忘恝。揮玉麈而偃仰，欹竹榻
GA082n0084_p0700a09‖忘恝日長之小年，惟披襟而娛宴。樂山中之壺天，笑
GA082n0084_p0701a03‖斂于岑陰；佛光晃耀于法浹界，雪山昭瑩於化城。加

GA082n0084《雞足山寺志》卷 10

GA082n0084_p0716a02‖萬山迴迺合氣氤氳　眾嶺陰晴咫尺分霽日石門懸
GA082n0084_p0716a07‖洱海迴迺嵐
GA082n0084_p0723a07‖春淡景物和　山氣更明潔徐步忘恝險阻　扶杖肆愉
GA082n0084_p0724a02‖狀瘦而別蔬蒲香積具　相對忘恝主客憑閣一遐眺
GA082n0084_p0726a03‖嚶鳴續盤桓藉草坐　曠肹玩幽獨此中與世忘恝　探
GA082n0084_p0727a04‖具清奧幽事不易尋　虛心領其妙曳杖竟忘恝疲　天
GA082n0084_p0728a02‖靜溪聲細長嘯不成眠　似欲忘恝身世
GA082n0084_p0733a05‖川氣明肅日入竟忘恝歸　浩歌山水綠
GA082n0084_p0739a04‖靜幽窓中宵澄微觀　世慮永相忘恝
GA082n0084_p0742a03‖留聖跡惟有受衣承法浹人　知他雨下依肹濕絡繹
GA082n0084_p0759a02‖誦潔瞻禮拈花微笑人　相對竟無法浹可說侵晨結
GA082n0084_p0760a06‖山中有法浹筵　暇日且逃禪林壑生寒雨　樓臺罩紫
GA082n0084_p0762a01‖陰殊域歸蓮社　精藍鎖梵音不須頻問法浹　頌古足
GA082n0084_p0765a06‖微看花思問道　化蝶亦忘恝機下視浮雲盡　經行對
GA082n0084_p0769a02‖存鳥馴通說法浹　僧定竟忘恝言空觀元無相　何勞閉
GA082n0084_p0769a08‖贈法浹潤禪師古道
GA082n0084_p0772a03‖禪水曲堪忘恝世　松高不記年徃來經幾遍　次第洗
GA082n0084_p0781a01‖散步空階下　心閒體自輕候花忘恝近節　坐石得無
GA082n0084_p0783a01‖棲寺古香初靜　酒寒韻未齊清歌忘恝俗慮　坐聽曉
GA082n0084_p0784a09‖非對花真解語　隱几亦忘恝機尚論師賢者　悠肹賦
GA082n0084_p0791a05‖烟露未晞芍藥送香鸚鵡語　禪心何處不忘恝機
GA082n0084_p0803a03‖枝影欲飛疑是天台舊圖畫　臨風搔首竟忘恝歸

GA082n0084_p0804a02‖龍法汰海滸佛祖一燈傳未盡　天花處處散香林
GA082n0084_p0804a06‖殘炤劫灰禪禪誦琅琅聲定後　天花飄散妙香臺
GA082n0084_p0804a09‖大劫　燈前影像悟虛舟花飛法汰雨迷香界　月落澄
GA082n0084_p0805a03‖花雨繽紛散異香　法汰雲滸處禮空王松聲謖謖臨
GA082n0084_p0805a07‖自分孤踪老百蠻　冬晴逐伴叩禪禪關塵心銷盡身
GA082n0084_p0809a08‖門靄晴霞鶴未回　松關晝掩待誰開一禪禪久定千
GA082n0084_p0814a05‖昔轉悲辛人間歲事咸忘恣却　獨與晨鐘梵唄親
GA082n0084_p0830a04‖幽巖邃壑足逃禪　修竹長松映法汰筵嶺外一泓環
GA082n0084_p0832a09‖駕彩虹潭滸留菡萏　峰老獻芙蓉從此忘恣歸路　優
GA082n0084_p0850a07‖澗響不聞人聲　松陰竟忘恣亭午往來鹿豕為羣　耳
GA082n0084_p0857a04‖雞足千峰抱梵臺　中藏龍象法汰雲開有緣再乞醍
GA082n0084_p0858a04‖遊遍蒼崖盡法汰身　誰云門內更藏真相逢欲問拈
GA082n0084_p0861a08‖華首峰頭大寂禪　烟霞養得慧身堅有時坐到忘恣

GA088n0089《天台山方外志》卷 1

GA088n0089_p0017a03‖比事屬詞，以《吳郡志》為法汰。」）嘗攷燈公此書
GA088n0089_p0030a02‖談。斯則赤縣赤城，並落硯池之蟻罟□；天堦天柱，

GA088n0089《天台山方外志》卷 3

GA088n0089_p0127a05‖石刻『玉京』二大字，旁無年月可考。宋咸平天聖中，屢投金龍玉簡簡，今湮塞。側有道人洞，其

GA088n0089《天台山方外志》卷 5

GA088n0089_p0195a09‖師簡簡尊者初憩天台戲龍院，時大旱，有龍臥巖閒，簡簡以杖扣之，隨即霧霔。簡簡善書，求
GA088n0089_p0196a01‖者多以鵞酒易之。韶國師常語人曰：「此簡簡羅漢也。」後示寂於錢塘，其徒迎其骨，建塔於無
GA088n0089_p0196a05‖掃殿廊，料理常住。得殘羨之食，雖色惡氣變，收貯貯於器，齋時自食。與僧供沐浴煎茶，遇薪

GA088n0089《天台山方外志》卷 6

GA088n0089_p0226a04‖台教迹，可以識偏圓、簡簡邪正、明止觀，可能譯之至此土耶？』」師聞之歎曰：「可謂中國失法，求

GA088n0089《天台山方外志》卷 7

GA088n0089_p0274a05‖止觀為六卷，文雖簡簡要，而修相多闕，覽者宜知。除智者親筆，餘皆章安於法輪之下，述為

GA088n0089_p0288a03‖《圓覺略釋》《楞伽通義》《簡簡境十策》
GA088n0089_p0292a01‖《赤城集》（夏鎡著。）《台嶺》《蔭松集》（王胤詹東著。）《樂府集》（陸淞著。）

GA089n0089《天台山方外志》卷 8

GA089n0089_p0315a03‖永慶知白法師居永慶院。　侍郎簡簡記行業云：「天台僧獨知白為可紀。」東掖慈

GA089n0089《天台山方外志》卷 9

GA089n0089_p0371a09‖之不可。」見王簡簡《疑僊傳》。
GA089n0089_p0382a08‖簡簡，充麟德殿文章應制。為道門領袖，當時推服。中和初，從駕興元道，遊西縣。適遇術士陳

GA089n0089《天台山方外志》卷 10

GA089n0089_p0399a01‖汪謇生字本真，居大豁山下，隱居教授。性簡簡率，不事修飾，能急於義。其姑嫁周氏，遭大
GA089n0089_p0401a08‖趙同條字克楊。性簡簡重，不妄與人；篤精理學，兼通術數。善咏，自號「霞城病叟」。

GA089n0089《天台山方外志》卷 11

GA089n0089_p0443a09‖孟剌史名簡簡，得法荊溪。
GA089n0089_p0447a04‖寧宗皇帝帝聞北宗法師名，召對便殿，問佛法大旨。師語簡簡理明，上大敬悅，錫賚甚
GA089n0089_p0450a08‖消，固一水耳。」又問：「華嚴般若，似太支離？」師曰：「支離，所以為簡簡易也。」真隱肅然心服。嘗撰〈師

GA089n0089《天台山方外志》卷 12

GA089n0089_p0464a01‖送真金像一軀（光跌趺五十），釋論一部，闕寶縷牀案一面，山羊[髟/曷]塵尾一柄（并匣），虎面香爐一面（并合），東
GA089n0089_p0466a02‖十貫，鬱泥雲龍綾被一緣，龍鬚席一領，蠟燭十挺，鬱泥羅頭幅帽一領，須彌氈一領，銅硯一
GA089n0089_p0491a04‖師簡簡尊者以杖叩龍潭，雨即霧霑。具〈聖僧考〉

GA089n0089《天台山方外志》卷 13

GA089n0089_p0518a01‖靈葩翠桱、修篁奇竹，又有曲池環沼，藥室丹爐。）孟簡簡歇亭（在大慈寺西北，當華

GA089n0089_p0518a02‖頂、石橋之衝。簡簡廉察浙東，捐俸以建，為遊人憩息，今廢。）普賢閣（在大慈寺，陳宣
GA089n0089_p0526a09‖會撰，碑文俱亡。）重建三真人殿碑（宋句曲山道士王簡簡竹撰，范子詮書，

GA089n0089《天台山方外志》卷 14

GA089n0089_p0549a08‖若干篇。雖殘編斷簡簡，亦事搜輯，不欲遺前人述

GA089n0089《天台山方外志》卷 15

GA089n0089_p0570a08‖報。玉佩彫弓，不求自至。金印紫綬，應念傻來。今遣弟子普明齎舊事往簡簡，但明府摠此邦
GA089n0089_p0585a02‖前揆菩薩天冠，率爾式之樣，深嫌不工，即用呈簡簡。爰逮今製，思出神襟。圖比目連，玅逾郢

GA089n0089《天台山方外志》卷 16

GA089n0089_p0600a09‖《義疏》，口授出本，一偏自治，皆未揀簡簡經論，僻謬尚多，不堪流布。既為王造，寧羞其拙，囑弟
GA089n0089_p0601a01‖子抄寫後本仰簡簡。前所送《玄義》及入文者，請付弟子焚之。天挺睿智，願一偏開讀，覽其大
GA089n0089_p0602a06‖石像、發願疏，悉留仰簡簡。泰平聖世，皇風整肅；菩薩淨土，不可思議。切見諸州迭送租米，車

GA089n0089《天台山方外志》卷 17

GA089n0089_p0626a02‖百不攄一，恐更須了償簪紱中業債耳。不肖向以老母故，家居五年。己巳歲，為簡簡書趣出，
GA089n0089_p0629a09‖民為寒明、石梁之遊；蹉跎未往，山靈咲人。郡伯簡簡公，隆同年同事司馬署中　歲。頃嘗以

GA090n0089《天台山方外志》卷 19

GA090n0089_p0679a05‖絕，天機獨斷；相沿說釋，遑恤我文。載骰口於毘檀湛然，然公閒生，總角穎悟，左谿深相器異，
GA090n0089_p0686a09‖因口占數篇，坐客皆擊節，余亦不覺近前捋捋其鬚，曰：「比招山友，尋獲詩人，大不孤於此行

GA090n0089《天台山方外志》卷 23

GA090n0089_p0838a08‖教尚簡簡密，不能廣被；而空有諸宗，扇惑方夏。及大師受之，於是開心觀法門。其教大略，即

GA090n0089《天台山方外志》卷 24

GA090n0089_p0845a06‖從而撫矜之。飛而上，吾矰繳之；走而下，吾網罟□之。吾惟其得而已，於弋椓之勤奚恤？金之
GA090n0089_p0846a09‖嘗輒閱戶限。其拈提開示勘辯之辭，頌偈簡簡牘之筆，誠般若之餘膏，涅槃之賸馥也。方近

GA090n0089《天台山方外志》卷 29

GA090n0089_p0981a02‖既晴安得雨霏霏　百道流泉落翠微側幅幀試看繩引處　破煙千點濕人衣

GA090n0089《天台山方外志》卷 30

GA090n0089_p0989a03‖天台華蓋峯前擬上耕　主人無柰又閑行且憑鶴駕尋滄海　必恐犀軒過赤城絳簡簡
GA090n0089_p0998a02‖遠　香靄入雲遲甘露分玄鑰　靈花散散赤髭石如依講席　草似結英姿毳衲經三伏　津梁度
GA090n0089_p1011a04‖請曰：「寶山夙以教觀為家法淡，今校此志，敢問何

GB078n0109《徑山集》卷 1

GB078n0109_p0016a04‖元韶、可達等，所在緣緣化，兩宮加以錫賚。施者聞
GB078n0109_p0020a02‖捨，時節曰緣緣，有相之道以濟登，茲是同不可不
GB078n0109_p0035a05‖春秋寢高，倦於接引，思休閑且預謀歸寂寐之地，

GB078n0109《徑山集》卷 2

GB078n0109_p0051a10‖江涖。門弟子傑出者，洪察、洪譚、洪詣、洪寂寐，知名
GB078n0109_p0052a02‖箕海沙，於理何益？但能莫存知見，泯絕於緣緣，離
GB078n0109_p0052a09‖夏。門人奉全身葬于寺之西大寂寐巖。乾化五年，
GB078n0109_p0062a07‖八月十日，示寂寐于明月堂。皇帝聞之嗟惜，詔以
GB078n0109_p0065a04‖緣緣，江浙、兩湖皆號之為布袋和尚再出焉。六月
GB078n0109_p0066a02‖詔住茲山、靈隱，晚居天童。後示寂寐，塔于天童之
GB078n0109_p0069a02‖記頗詳。及師示寂寐，乃塔于其後。十二月十三日

GB078n0109_p0073a03‖上問：「禅以何為宗？」師奏：「淨智妙圓，體本空寂寀。非
GB078n0109_p0073a05‖西天東土諸祖因緣緣，大抵禅是正法眼蔵，涅槃
GB078n0109_p0076a01‖寂寀照塔院，壽八十八。八月初四日忌辰。
GB078n0109_p0077a02‖晨起喚侍者曰：「這個聾者！」茫然。師曰：「苦。」遂寂寀。
GB078n0109_p0077a06‖日，忽拍手曰：「阿呵呵！大眾是甚麼看取？」竟寂寀。
GB078n0109_p0077a10‖倚座曰：「一隊噇糟漢，我爭如你何不道！」竟寂寀。
GB078n0109_p0078a04‖得。」言竟遂寂寀。厥年歲次誌者失載。
GB078n0109_p0078a05‖第六十一代岱宗泰禅師紹興人。盥罷即坐寂寀。
GB078n0109_p0081a07‖第七十三代正覺成禅師持戒精專，無病而寂寀。
GB078n0109_p0082a01‖第七十八代悅山愷禅師常笑無嗔，亦笑而寂寀。
GB078n0109_p0083a06‖是名振一時。正德己卯歸寂寀，年八十六，塔凌霄

GB078n0109《徑山集》卷 3

GB078n0109_p0088a06‖界豁萬山紛累塊　眾水渺聚沫来雲觸石迴迵　去
GB078n0109_p0088a07‖鳥墮烟波向無超俗緣緣　茲路詎可越偕行木上
GB078n0109_p0091a07‖囲天力　但看精誠裂石時一徑蘚苔春寂寀寞　斷
GB078n0109_p0105a06‖於十載之後，此香火緣緣也。予雖非退之、宗元文
GB078n0109_p0106a09‖靈瑞。疇咨極品，旌貴奇才。妙喜法道弘隆，寂寀照
GB078n0109_p0109a04‖本山比丘正璠，乃呆菴十一世孫也。緣緣覩是集殘毀将泯，惜其無以

I01n0052《比丘道造像記》卷 1

I01n0052_p0134a00‖比丘道璨□造像記
I01n0052_p0134a01‖大魏武定七年歲次己巳四月丙戌朔四月八日癸巳　司州魏郡易陽人今為武安龍山寺主比丘道璨□記
I01n0052_p0134b04‖聚沙泡沫。寧無壞乎。是以此法師。名道諱璨□。迺承波長漢。赤龍之胤。元在河間。
I01n0052_p0134c01‖璨□記此碑直東敧南四百步有水　直北五十步殖松樹供養直東一陌南西北遂回分流是常住僧伽藍地璨□記
I01n0052_p0134e08‖璨□周貴姿光叔女
I01n0052_p0134e14‖璨□

J10nA158《密雲禪師語錄》卷 6

J10nA158_p0033a16‖終身受用。」云：「如何得終身受用？」師乃打。云：「向上。」「還有

J19nB044《諸經日誦集要》卷 2

J19nB044_p0159a10‖第三二十三願：我作佛時，我名號聞於十方無
J19nB044_p0161a08‖（去聲）者　蘇揭多　伐折那（八）　阿[口*蜜]嚂嘌多毗曬雞（取爵
J19nB044_p0161a22‖婆薩埵[口*寫]嚩迦（長聲）耶毗秫提（二十九）　薩婆揭底（丁你

J19nB047《瑜伽集要燄口施食儀》卷 1

J19nB047_p0201c27‖相著安膊輪下。次觀 raṃ[嚂-皿+見]□字，色體皓白，遍流光明，普照一切有情界，能破有情虛妄煩惱，而我
J19nB047_p0202a02‖「唵　[嚂-皿+見]□莎訶」
J19nB047_p0211c07‖資哩（二合）斡即哩（二合）聶　斡資[嚂-皿+見]□（二合）嚫斡多摩摩　攝哩[嚂-皿+見]□

J19nB048《北京五大部直音會韻》卷 1

J19nB048_p0215a16‖獻（音獻奉近也）。睼（音瞋色也）。[恪-口+用]□（音備防也丨具也）。焉（音煙語助也）。險（音顯危也）。
J19nB048_p0215c17‖氳（音烟氣丨也）。[冠-元+(社-土)]□（音冠丨有法制也）。墠（音善寬也增丨也）。龜（音規靈丨色似玉也）。[車*(口@乂)]（音網車丨也）。
J19nB048_p0219c22‖峻（音浚高也嶮也）。[夕/火]□（音隻火丨炙熟也）。遲（音池久違也）。緩（音喚遲也舒也）。
J19nB048_p0220c03‖[胺-女+(眉-目+貝)]□（賓上聲刖也去膝蓋也）。割（音葛斷也截也）。倮（音魯体赤也）。羸（音雷病也瘦也）。瘦（音嗽丨損也）。
J19nB048_p0224c15‖闘（音豆爭競也）。崛（魚忽切山短高貌也）。匿（寧入聲隱也藏也）。挑（跳平聲丨撥也）。[唬-儿+丘]□（虛去聲吹也）。
J19nB048_p0225b19‖涕（音剃鼻洟也丨淚也）。唾（土去聲口液也）。[塿-豕+丘]□（音曲大丘也居也）。戰（占去聲懼也鬥也恐也）。慄（音力戰懼也）。
J19nB048_p0227b22‖肘（周上聲臂丨也）。脊（音積背丨也）。[胺-女+(眉-目+貝)]□（音兵丨骨也大膝蓋也）。[跳-兆+尃]□（二音專腨腓腸也腨腸也）。亢（康去聲高也旱也）。

J19nB048《北京五大部直音會韻》卷 2

J19nB048_p0234c17‖[勾*鳥]（音勾丨鴟鳥也）。[名*頁]□（音落鼻也）。獷（音拱服虔說也）。詈（音利罵丨也）。猥（音委犬眾吠也）。
J19nB048_p0235b23‖[烈-列+(里*吉)]□（音遐丨慧也）。[罥-口+厶]（音絹卦也綰也）。稠（音紬多也）。錄（音六不目異也眾事也）。鞭（音邊馬策也）。

J19nB048_p0237a09‖[娕*頁]（音懶懈惰也）。憾（音漢丨恨之貌也）。儜（音能困也弱也）。[娕-女+口]咚（二音■■■計在應聲也）。陛（音閉階丨也）。

J20nB095《薄益三頌》卷 1

J20nB095_p0389c03‖來，始知跌跌法從他得。

J20nB096《周易禪解》卷 8

J20nB096_p0456a23‖策數之，四九三十六則為「○」，四八三十二則為「[一*一]--」，
J20nB096_p0456a24‖四七二十八則為「一一」，四六二十四則為「乂」，于是成
J20nB096_p0456a25‖爻。○為陽動，動則變陰；[一*一]--為陰靜，一一為陽靜，靜皆

J20nB097《天樂鳴空集》卷 1

J20nB097_p0472a23‖心，妄現外法，根境既立，此心頓隱，生死輪迴從茲茲而始，故

J23nB122《醒世錄》卷 3

J23nB122_p0103b02‖浦有異光現，乃使尋之。獲金像一軀，西域古製，足跌趺並
J23nB122_p0103b05‖臨海縣漁人張係世，於海上見銅蓮華跌趺，丹光遊泛。乃

J23nB134《五家語錄（選錄）》卷 2

J23nB134_p0558b30‖一半。代云：深領和尚慈悲。又云：句[娕-女+口]咚。又云：洎不別處。

J23nB135《石門文字禪》卷 27

J23nB135_p0710b30‖跋東坡[怡-台+允]恢池錄

J26nB177《破山禪師語錄》卷 5

J26nB177_p0023b22‖（康熙庚申孟春月吉，嘉禾愣楞嚴寺般若坊藏板）

J26nB177《破山禪師語錄》卷 15

J26nB177_p0064a09‖示碧[王*函]琀禪者

J26nB178《費隱禪師語錄》卷 8

J26nB178_p0147c07‖云：『老老~~夫~~大大，話頭也不識。』但答云：『客由主裁。』復云：『今

J26nB181《布水臺集》卷 30

J26nB181_p0428c16‖堂堂魁~~儈~~膾屠兒悉屬真善知識。故今于苦樂順逆、修

J26nB183《雪竇石奇禪師語錄》卷 4

J26nB183_p0496a07‖師云：「照顧頂門。」進云：「恁麼則人人鼻孔撩~~夫~~天，個個腳

J26nB185《浮石禪師語錄》卷 6

J26nB185_p0595c02‖師道：『光不透脫有兩般病：一切處不明目前有物，是
J26nB185_p0595c03‖一；透得一切法空，隱隱地有物相似，亦是光不透脫。
J26nB185_p0595c04‖法身亦有兩般病：法執不忘，己見~~一~~猶存，墮在法身邊，
J26nB185_p0595c05‖是一；直饒透得法身，放過即不可，仔細撿點將來，有
J26nB185_p0595c06‖甚氣息，亦是病。』雲門大師慈悲太煞，向人無插手處

J26nB187《天岸昇禪師語錄》卷 5

J26nB187_p0681c08‖云：「成佛作祖。」「如何是~~辦~~辨衲僧句？」師云：「呵佛罵祖。」「如何

J26nB187《天岸昇禪師語錄》卷 19

J26nB187_p0740a21‖曲子深愧，蘇黃逸格未風流。知君自有無師智，葛~~滕~~藤

J27nB189《三宜盂禪師語錄》卷 4

J27nB189_p0023b22‖箇未睡著底。驪龍你試探~~蹟~~賾看。豎拂云。不行山下路。

J27nB189《三宜盂禪師語錄》卷 8

J27nB189_p0050b14‖放~~妹~~妹嬉尤物能亡國僊子脩丹在蓬閬，要得公案

J27nB189《三宜盂禪師語錄》卷 10

J27nB189_p0061c15‖博雅淵貫，如漁竭澤，探賾~~賾~~賾窮奧，水源山脈。繄禹之功，

J27nB190《石雨禪師法檀》卷 12

J27nB190_p0121c07‖江既無底，海亦無邊，路頭在手，白浪~~滔~~滔天。如人履地，

J27nB191《象田即念禪師語錄》卷 2

J27nB191_p0170c27‖流泉光，慈容出山色，琅~~[王*函]~~琀纔展看，梵音動林樾。心開古

J27nB197《博山無異大師語錄集要》卷 3

J27nB197_p0411a10‖法門。雲中之木馬長嘶，山外之泥牛倒走，~~母~~毋居正

J27nB197《博山無異大師語錄集要》卷 4

J27nB197_p0416a22‖有物，是一；透得一切法空，隱隱地似有個物相似，亦
J27nB197_p0416a23‖是光不透脫。又，法身亦有兩般病：得到法身，為法執~~、~~
J27nB197_p0416a24‖不忘，已見猶存，墮在法身邊，是一；直饒透得放過即
J27nB197_p0416a25‖不可，仔細簡點將來，有甚氣息，亦是病。」
J27nB197_p0417c04‖之中獨露身~~[妳-女+口]~~咦。」

J27nB198《雪關禪師語錄》卷 12

J27nB198_p0523b29‖之痕；曹溪滴水，已具~~滔~~滔天之勢。好堅必出群木，頻伽
J27nB198_p0525c22‖機從全寢後，炤在未言先；何處尋靈骨？~~滔~~滔天白浪懸。

J27nB200《石霜爾瞻尊禪師語錄》卷 2

J27nB200_p0579b03‖無恁長處村僧，一味種田~~搏~~博飯，抹過生佛一機，只麼

J28nB202《百癡禪師語錄》卷 4

J28nB202_p0023c26‖堂堂全體露。」卓拄杖，云：「全體露也，意中玄~~[妳-女+口]~~咦。」擲下，云：

J28nB202《百癡禪師語錄》卷 17

J28nB202_p0089c01‖「秖是這箇。」師云：「趙州[妳-女+口]咾。」云：「全身亦在裏許。」師云：「放汝

J28nB207《古瓶山牧道者究心錄》卷 1

J28nB207_p0288c26‖故[妳-女+口]咾松下石邊橋流水響已亥冬季蠡湖進老僧

J28nB207《古瓶山牧道者究心錄》卷 2

J28nB207_p0294b03‖不得正眼覷著何故[妳-女+口]咾自古上賢猶不識造次凡

J28nB211《季總徹禪師語錄》卷 1

J28nB211_p0447a13‖吼處浪㳄滔天箇中識得無生句此土他方應有緣驀

J28nB218《懶石聆禪師語錄》卷 3

J28nB218_p0648c09‖老僧與麼說。汝又如何[妳-女+口]咾。個中本尋常。從頭須子細。

J28nB219《紫竹林顓愚衡和尚語錄》卷 7

J28nB219_p0694b09‖博盡世間琅[王*函]琀因搜海中寶藏逢斯玅典無上真乘

J29nB233《介菴進禪師語錄》卷 7

J29nB233_p0350c05‖維持正令。巍巍堂堂。佛也難近。為甚更有這個[妳-女+口]咾。我
J29nB233_p0351c13‖故[妳-女+口]咾松下。石邊橋流水響。

J29nB236《玉泉蓮月正禪師語錄》卷 2

J29nB236_p0438b18‖舉睦州陞座云首座[妳-女+口]咾荅云在寺主[妳-女+口]咾荅云在維那
J29nB236_p0438b19‖[妳-女+口]咾荅云在州云三段不同今當第一向下文長付在
J29nB236_p0438b21‖然首座[妳-女+口]咾在寺主[妳-女+口]咾在維那[妳-女+口]咾在便下座。

J29nB239《吹萬禪師語錄》卷 3

J29nB239_p0481c08‖戒入山惹得老僧挑出許多葛[滕/藤]。卻也當得入山拄

J29nB239《吹萬禪師語錄》卷 10

J29nB239_p0510b14‖者，亦造瑯[王*函]琀，聊具八行，少伸致謝。

J29nB239《吹萬禪師語錄》卷 18

J29nB239_p0543c03‖[妹/妺]喜何追珍衫之焚妲己安在猶可哂者舉火娛褒

J29nB239《吹萬禪師語錄》卷 19

J29nB239_p0549a16‖能即言遺言白馬琅[王*函]琀自知深密了義教人得兔忘

J29nB244《三山來禪師語錄》卷 12

J29nB244_p0740b13‖（荒田不[棟/揀]）明安云直饒不出門亦是草漫漫（淨地迷人）。拈云

J29nB247《普光坦菴禪師語錄》卷 1

J29nB247_p0793a18‖日不答話仙挺身云者個是甚麼[妳-女+口]咾師云向汝道今

J32nB277《雲棲法彙（選錄）》卷 2

J32nB277_p0578c16‖南無毘盧教主華藏慈尊。演寶偈之金文。布琅[王*函]琀之

J33nB284《益州嵩山野竹禪師後錄》卷 3

J33nB284_p0438a11‖夤緣直上寒松之頂白雲淡[注/泞]出沒太虛之中。

J33nB286《攖寧靜禪師語錄》卷 6

J33nB286_p0522b18‖絲[亳/毫]未盡。必力為之。非同末世之言過其行。以聖

J33nB288《憨予暹禪師語錄》卷 1

J33nB288_p0566b12‖~~日~~曰千里特來呈舊面如何是定乾坤底句祖曰北俱

J33nB293《擬寒山詩》卷 1

J33nB293_p0705b09‖寒山詩若~~千~~干首警醒世迷發明

J35nB325《解惑篇》卷 2

J35nB325_p0463c07‖為泥，命僧儒繕寫大藏經一藏，貯以七寶琅[~~王*函~~]琊，流傳後世。
J35nB325_p0471a36‖東晉成帝。咸康六年。丞相王導。太尉庾亮薨後。~~庚~~庾冰輔政。

J35nB336《南海寶象林慧弓訶禪師語錄》卷 6

J35nB336_p0698b12‖子~~穀~~搆牛奶萬萬不可得既而幡然出關參定國從公

J35nB337《寶持總禪師語錄》卷 2

J35nB337_p0709b10‖篦云這箇[~~妳-女+口~~]咾。師云不是某甲幾錯答話。和尚云你大
J35nB337_p0710a03‖於空中畫○。相云[~~妳-女+口~~]咾。侍者無對。靈瑞大師代云原來
J35nB337_p0710b21‖今[~~妳-女+口~~]咾。又云換卻眼睛問纔有所重便成窠臼石鞏一

J36nB348《靈峰蕅益大師宗論》卷 8

J36nB348_p0389b21‖師諱宏思，一字如是，晉江溜[~~泳-永+粵~~]灣人，族姓陳。髫年入郡

J36nB359《百愚禪師語錄》卷 18

J36nB359_p0701a19‖毫端別露玉壺春，寫出琅[~~王*函~~]琊無價珍。一葉一莖交互

J36nB367《寂光豁禪師語錄》卷 6

J36nB367_p0876c12‖搖拽煙雲結上方茅菴初~~穀~~搆乳峰傍虛堂懸軸無紋

J36nB369《蔗菴範禪師語錄》卷 20

J36nB369_p0990b16‖今印度臨法施先挑我慢針龍[王*函]琅煥發響琅琳立論

J36nB369《蔗菴範禪師語錄》卷 21

J36nB369_p1001a16‖　智愷銀貳兩　智源銀參錢參分道軫性[腮-田+(囪-乂+夕)]腮海碧共

J37nB387《古宿尊禪師語錄》卷 6

J37nB387_p0441a30‖玄奘西遊二八霜琅[王*函]琅始負遠歸唐敢興志願依弘

J37nB389《洪山俞昭允汾禪師語錄》卷 4

J37nB389_p0517c15‖高聲喚，維那[妳-女+曰]咚。那云，在。復喚，監寺[妳-女+曰]咚。寺云，在。師云，今

J38nB407《千山剩人禪師語錄》卷 2

J38nB407_p0220c24‖得、退後也得。」喝一喝云：「畢竟如何是發真歸源？[妳-女+曰]咚待

J38nB410《蓮峰禪師語錄》卷 5

J38nB410_p0350a02‖城東老毋母不欲見佛以手掩面至於十指悉皆

J38nB410《蓮峰禪師語錄》卷 8

J38nB410_p0368a05‖一字入門病轉深琅[王*函]琅未展已先臨渾身演出如來
J38nB410_p0370c15‖角無人識琅[王*函]琅熘熘亙古今閨門幻出如來使
J38nB410_p0371a08‖國太熘熘琅[王*函]琅勤頂戴就中契悟本來人溫故知新

J38nB413《黃蓮東巖禪師語錄》卷 1

J38nB413_p0414a22‖宇內名流每探賾賾斯人已故道風馳寒猿叫月心悲

J38nB424《香嚴禪師語錄》卷 1

J38nB424_p0615b10‖聲如鳳鳴跬步藏閣見瑯[王*函]琅滿地為諸遊童所踐踏
J38nB424_p0619a18‖睦州陞座云首座[妳-女+曰]咚答云在寺主[妳-女+曰]咚答云在維那[妳-女+曰]咚

J38nB425《即非禪師全錄》卷 24

J38nB425_p0738b07‖昇界天罔極何以答劬勞也不孝之罪不容不再言之

J38nB425《即非禪師全錄》卷 25

J38nB425_p0746b10‖庶幾師道永永無垠（板存嘉興楞楞嚴寺經坊附藏流通倪■■刻）

J38nB427《青城竹浪生禪師語錄》卷 1

J38nB427_p0866a27‖證無生忍一段大事因緣猶如萬里望崖洲何故[妳-女+曰]咚

J38nB427_p0867a18‖切人在艸裏輥何也[妳-女+曰]咚兄弟家東去西去固束腰包

J38nB427《青城竹浪生禪師語錄》卷 2

J38nB427_p0870a02‖何曾度得一個半個何故[妳-女+曰]咚一切眾生成佛已久焉

J38nB427_p0871b04‖巍露半身既是巍巍堂堂因甚麼秖露半身[妳-女+曰]咚不見

J38nB427_p0872a24‖曾度得一個半個何故[妳-女+曰]咚彼自無瘡勿傷之也卓拄

J38nB427_p0872c22‖也須一齊按過何故[妳-女+曰]咚不見道家無二主聽取一偈

J38nB427《青城竹浪生禪師語錄》卷 3

J38nB427_p0874a24‖法秖是土曠人稀相逢者少何故[妳-女+曰]咚如日月推遷鳥

J38nB427_p0874c01‖無尾且道是何物[妳-女+曰]咚書記翼雲答云一聲天際外非

J38nB427_p0875a19‖眾兄弟隨流得妙底境界[妳-女+曰]咚以杖左右指云幾乎又

J38nB427《青城竹浪生禪師語錄》卷 6

J38nB427_p0893a20‖若以持念當作了事人猶未夢見在何也[妳-女+曰]咚經云若

J38nB427_p0893b08‖梯美則美已未盡善也何也[妳-女+曰]咚聞你動舉皆是因果

J38nB427_p0894b15‖生得不空去[妳-女+口]咾良久云有煩大眾送出山門外與你
J38nB427_p0894b22‖且道是甚麼物[妳-女+口]咾良久云建山上座于斯薦得生本
J38nB427_p0894c06‖位莫動著何故[妳-女+口]咾動著則頭角生也。

J38nB428《密行忍禪師語錄》卷 2

J38nB428_p0907b14‖言[妳-女+口]咾不見昔日趙州因一婆子請轉大藏趙州繞禪

J38nB428《密行忍禪師語錄》卷 3

J38nB428_p0914c02‖過在甚麼處師云不二法門[妳-女+口]咾乃舉雲門因僧問如

J38nB430《玉泉其白富禪師語錄》卷 2

J38nB430_p0958a22‖有事在且道有甚麼事[妳-女+口]咾良久云昨騎木馬滄溟去

J38nB431《雲峰體宗寧禪師語錄》卷 1

J38nB431_p0975a24‖不知多了一番事。何也？[妳-女+口]咾大地眾生本來清淨，何用
J38nB431_p0981b28‖[妳-女+口]咾。

J39nB439《高峰三山來禪師疏語》卷 2

J39nB439_p0262a10‖伏以苦海無邊貝葉翻時成筏渡昏衢有路琅[王*函]琀啟

J39nB446《靈隱文禪師語錄》卷 1

J39nB446_p0366a14‖勞讚歎。」乃云：「日久不談禪，嘴上生▄醭，相煎苦激骰□，

J39nB463《溈山古梅冽禪師語錄》卷 1

J39nB463_p0798a13‖師云早知戴艸鞋救得兩堂大眾腳下少[妳-女+口]咾如今已

J40nB492《萬峰和尚語錄》卷 1

J40nB492_p0493b05‖須經大善知識爐熚鍛煆煉。將來方可續佛慧命（謹參謹參）。

K05n0016《能斷金剛般若波羅蜜多經》卷 1

K05n0016_p1005a08‖自號号忍辱仙人我於尒時都无我想

K32n1064《新譯大方廣佛華嚴經音義》卷 1

K32n1064_p0340b03‖京兆靜法寺沙門慧[菀-(夗-夕)+匕]□述
K32n1064_p0340b08‖之境莫不以法王[弓*曰]弘造攉道之力歟
K32n1064_p0347c08‖[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□單越（具正云殟怛羅句嚧言殟怛羅者此云上也勝也句嚧所
K32n1064_p0354b12‖首冠十力庄嚴之冠（上[冠-元+(社-土)]□字音古乱反鄭注礼記曰
K32n1064_p0354b13‖著[冠-元+(社-土)]□為[冠-元+(社-土)]□也下[冠-元+(社-土)]□字音古及反）。
K32n1064_p0354c02‖光明鑒徹（鑒古懺反廣雅曰鑒照也）。聾聵耳（聵五[怡-台+左]佐反

K32n1064《新譯大方廣佛華嚴經音義》卷 2

K32n1064_p0357a03‖京兆靜法寺沙門慧[菀-(夗-夕)+匕]□述
K32n1064_p0357b02‖北俱盧（具云[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□怛羅句盧此翻為高上也）。東毗提訶
K32n1064_p0361c02‖為号也然母本族採綠豆仙之苗[(嫡-女)/衣]□也）。摩訶迦葉（具云摩訶
K32n1064_p0364b20‖映字經本有作月邊英者盖是胃臆）。樹林蓊[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□（蓊烏孔反玉篇
K32n1064_p0364b21‖曰蓊[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□草木茂盛也蓊字漢書相如傳從竹下翁也）。遷移（遷七延反
K32n1064_p0365c15‖[腋-女+(眉-目+貝)]□割（[腋-女+(眉-目+貝)]□蒲忍扶忍二反大戴礼曰人生暮而[腋-女+(眉-目+貝)]□生然後行也說文曰
K32n1064_p0365c16‖[腋-女+(眉-目+貝)]□膝骨也尚書太大傳曰决開關梁踰城郭而略盜者其刑[腋-女+(眉-目+貝)]□[(厂@((既-无)-日+口))*頁]野王曰謂断
K32n1064_p0366a21‖曰容也謂更无有容受處也）。足跌趺隆起（小雅曰隆高也）。身
K32n1064_p0366a22‖上分（分符問反）。頰（兼[招-口+(刀*刀)]□反）。鮮白（鮮相延反玉篇曰鮮明也）。
K32n1064_p0367a21‖捃収也）。[冠-元+(社-土)]□王[冠-元+(社-土)]□（上[冠-元+(社-土)]□字古乱反下[冠-元+(社-土)]□字古端反）。[損-口+厶]耗（耗呼

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 1

K34n1257_p0632b05‖（古麦反丨搭獸搏[搏-甫+(十/田)]物也應和尚云宜作欋俱縛反今宜作擭為號反手取也）。齷掣（上側加反
K34n1257_p0636a08‖（上普迴反）。敗喪（上步邁反下乘浪反）。穿穴（玄决反）。[病-丙+木]㽎痤（上音
K34n1257_p0638a07‖（市軟反）。毉[泥-匕+王]□（上於兮反）。膿圓（上丑[凵@又]反）。摩膝（音悉）。晃
K34n1257_p0640c05‖遇反亦云首陁此云眾失）。[賀-力+夕]易（上莫候反）。卑[方*矣]族（上必支反）。所[(((美-王)-大)/貝)*(((美-王)-大)/貝)]（魚勸
K34n1257_p0641b10‖（同上）。老耄（莫報反）。[病-丙+木]㽎痤（上音床下音座上又尸類呼骨二反悞也）。一腋
K34n1257_p0641b14‖叨非）。種[拖-也+夫]（才木反正作[方*矣]族）。扇[擔-(八/言)+巾]（彐皆反梵言扇搋半擇迦此云黃門謂五
K34n1257_p0642b03‖（市軟反）。[監-皿+玉][泥-匕+王]□（上於兮反鹿名）。膿圓（上[(巨-匚)@十]容反）。晃曜（上戶廣反）。肩
K34n1257_p0644c13‖首鎧也鍪音牟）。沖[宋-木+(廾@?)]寀（上宜作盅同直中反盅器虛也老子曰道盅而用之是也冲和
K34n1257_p0645c09‖反正作凸）。疬癬（上音介正作疥或作[病-丙+爻]疥也下息淺反）。黶點（上於琰反下丁忝反）。
K34n1257_p0646c03‖饑[蕗-各+(梳-木)]□不熟曰饉）。繽紛（上疋[實-毋+尸]反下芳文反）。勇悍（何岸反）。翾翔
K34n1257_p0647b01‖備受（上皮秘反具也字樣作備也）。[恪-口+用]□受（同上）。竊作（上七結反）。
K34n1257_p0648b05‖[月*參]□（上先丁反下藒刀反）。[怙-口+(田/寸)]弈（音亦）。盥洗（上管貫二音）。巖
K34n1257_p0652a01‖免也）。卷睇（音弟）。涔[宋-木+(廾@?)]寀（上助今反尔疋注云以米投水養魚曰涔
K34n1257_p0653b07‖般若作縛）。者蹉（千何反）。者峨（五何反）。[孕-子+(舉-與)]黨（上蒲[弓*曰]弘反
K34n1257_p0654a01‖勇反下胡故反）。芊[夕/火]□（上古寒反下之夜反正作蔗南人呼甘字不正也）。項佷
K34n1257_p0654a04‖朋友（上蒲[弓*曰]弘反）。乞匄（音盅）。世俗（似欲反）。第十卷
K34n1257_p0654b14‖病瘦（所右反）。第十六卷[宋-木+(廾@?)]寀燕（一見反）。
K34n1257_p0657c12‖瓶（上普迴反）。爛壞（上郎歎反）。估客（上公五反）。從[病-丙+木]㽎（助莊
K34n1257_p0658b10‖（音軟）。合縵（莫官反正作鞔）。鹿[跳-兆+尃]□（市軟反）。蚊蚋（上音文下而稅
K34n1257_p0659a01‖臺（徒來反）。不憩（於陵反正作應）。小[病-丙+木]㽎（助莊反又尸類呼骨二反非也）。
K34n1257_p0659a07‖兮反止也滯也）。名[廾/幸]莘（音花）。窒[(上/天)*(企-止+米)]（上丁悉丁結二反下力計反比丘名
K34n1257_p0659c14‖[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。慌忽（上呼廣反或作怳惚）。惶慌（上音

K34n1257_p0660a08‖（上徒敢反下普白反安靜也）。鐙明（上音登今作燈）。不[日*寅]暪（音舜）。而

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 2

K34n1257_p0662c04‖宛反下直戾反上又音[儒-雨+而]僵非也）。悉豫（余庶反先也）。署菩（上常
K34n1257_p0665a02‖[去/手]挲（苦堅反）。輕躁（子告反動也）。疊毳（上正作氈下尺稅反細毛
K34n1257_p0666a06‖質諒（音亮即阿修羅是也）。[弓*曰]弘裕（欲注反寬也）。苞容（上布交反）。
K34n1257_p0666b10‖（自羊反舩中帆柱也正作檣）。推慧（上音拳正作蜷）。不[這-言+罪]遝（音代正作逮也
K34n1257_p0666c01‖[死-凡+役]□（上音余）。蠱道（上公五反）。倡優（上尺良反）。梵利（上音貪）。
K34n1257_p0667c04‖（此云力）。闍那（或云若那此云智）。親戚（七歷反）。治[卄/曰/𠃌/月]葺（上直
K34n1257_p0668a01‖腥[月*參]□（乘刀反）。酤酒（上古胡反）。輕鄙（兵美反）。犁
K34n1257_p0668b12‖作際也又音除慤）。[宋-木+(井@?)]寎靖（情井反）。生疱（步孝反皮起也）。法
K34n1257_p0670c11‖下古厄反）。法[爪*(ㄗ@、)]（一信反）。肅敷（上息六反敬也）。明[改-己+易]□（音羊）。
K34n1257_p0671a14‖烏鴉）。鳧[序-予+(鴈-厂)]（上音扶野鴨也）。茹食（上而去反）。蓊[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□（上烏公烏
K34n1257_p0672b05‖邪（上所奢反下以嗟反）。軍[扌-于+(旅-方)]捛（音呂）。繫翅（音施）。折[突-大+犬]
K34n1257_p0672b08‖火反下[弓*(乞-乙+小)]尒反）。邬迦（上丁禮反梵言迦利邬迦唐言[曰/(夕*ㄗ)]□宿即八月是也）。
K34n1257_p0673b14‖第十五卷[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□蒸（之勝反）。賑給（上之刃反）。草
K34n1257_p0674b12‖柔濡（而兗反又音[儒-雨+而]僵）。不澁（所立反）。[色-巴+(鹿-比+(厶*厶))]鑛（古猛反亦作獷）。或
K34n1257_p0676a04‖躭嗜（音視）。[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]逐（上補各反）。嚱叫（上戶高反）。圂猪（上戶
K34n1257_p0676a09‖[爵-(采-木)+(木*夕*木)]□（上衣于反）。不希（音希）。貶退（上兵撿反黜也）。柁那
K34n1257_p0677a11‖寶屐（巨逆反）。蹲踞（上音存下音據）。一[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。誙
K34n1257_p0680c02‖脹（知亮反）。折樹（上時列反）。[山/(乃@(舉-與))]榷（上布[弓*曰]弘反下自迴反）。破
K34n1257_p0682a05‖下力計反）。一[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。翱翔（上五高反下似羊反）。
K34n1257_p0682a09‖閅（上直連反城市內地也亦作[土*厘]□下胡案反里也閭

居也垣也）。
K34n1257_p0682b12‖（上所事反）。搏[搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。痰瘵（上徒甘反下於禁反經作蔭非義也）。
K34n1257_p0683b08‖右膊[月*(十/田/寸)]（音[怙-口+(田/寸)]）。昔愆（丘虧反）。氛馥（上芳文反下音伏）。
K34n1257_p0683b10‖匹（普吉反）。一[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（待官反）。僻地（上毗益反倒也正作躃）。頓
K34n1257_p0684c08‖捫淚（上莫本反拭也）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]如（上徒官反）。堅硬（五更反）。[色-巴+(鹿-比+(厶*厶))]
K34n1257_p0687b11‖官反）。聾啞（上郎紅反下烏雅反）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]捶（上補各反下之水反）。盲瘻
K34n1257_p0691c09‖也尔疋曰穀不熟為飢[蕗-各+(梳-木)]□不熟為饉）。殆棄（上徒改反）。闢音（上去隨反）。眾
K34n1257_p0694a10‖反）。[宋-木+(井@?)]寎靖（情井反）。多嗹（音笑）。犀牛（上先兮反）。
K34n1257_p0694b12‖反並非也悞）。腍頭（上竹魚反）。有腲（音慍又音忽非）。腥[月*參]□（上先
K34n1257_p0695c01‖（上眉彼反下序全反）。鹿[跳-兆+尃]□（市軟反）。危脆（此崴反）。一瓢（毗遙反）。
K34n1257_p0699b14‖林反正作斟）。忽苦（上所立反下枯古反）。揣而（上徒官反正作揣[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]二形）。
K34n1257_p0699c12‖（女右反）。[酉*弟]醐（上徒兮反下戶吾反）。如豕（尸尔反）。樂蟺（音善）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/甲)]

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 3

K34n1257_p0701b13‖[去/手]拲（音奉）。无拋（音晚）。第九卷離莁（上正
K34n1257_p0702a13‖古反）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]取（上補各反）。啓請（上苦禮反）。五陰（於今反去聲呼）。重
K34n1257_p0705c03‖[古/(冗-几+(八/土))]私（上都故反下息咨反寶星經作都死）。囉[打-丁+亟]□（音底）。聿多
K34n1257_p0705c05‖彼加色字也又貝霈二音悞也）。[(棗-(石/木)-十)+(人/虫)]私（上都故反寶星經作都死也）。摩[打-丁+亟]□
K34n1257_p0705c06‖（丁禮反又音佗正作垤寶星經作麼底）。摩[打-丁+亟]□（丁禮反）。伊[禰-爾+(乞-乙+小)]（奴禮反）。□
K34n1257_p0705c08‖步支疋弭二反並通呼也又郭氏音作他遙大了二反並非也）。邏[打-丁+亟]□（上來个反下丁
K34n1257_p0705c09‖禮反）。[打-丁+亟]□唎（音利）。提襄（而羊反寶星經作提若）。[滲-(彰-章)+小]浴（上子老反）。
K34n1257_p0706a03‖伽（上莫[弓*曰]弭反下其迦反）。陁哂（女咸反亦作喃諵二形）。收□（上莫六反下丘
K34n1257_p0708c07‖律中或作痴同音癡下毗[白/田/十]□二音日藏經作利洟[白/田/十]□上方經作利癡比中又應和尚作蹶巨
K34n1257_p0709a09‖丘迦反下失支反日藏經作度呿[口*寫]嘱）。抓把（上爭

巧反下蒲巴反亦作爬）。車
K34n1257_p0709c12‖肉[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。生挑（吐條反）。哽咽（上古杏反下因結反）。刑
K34n1257_p0710a03‖言富盧沙此云士夫或云丈夫）。枯[忍*忍]（所立反）。[口*寫]嗚絰咃（上借音先
K34n1257_p0711a01‖經作羶多）。吐[口*寫]嗚（上丘迦反正作呿下思夜反大集經作呿[糸*虫*也]第四作呿嗎也）。冗
K34n1257_p0711b09‖縣泉也又步報反）。枯涊（所立反又音忽悞）。[口*寫]嗚絰咃（上司節反
K34n1257_p0711c14‖羯羅（上居謁反）。呿[口*寫]嗚（上丘迦反下思夜反）。利眵（姝兮反經
K34n1257_p0712b01‖[月*參]□（上先下反下先刀反）。互出（上乎故反）。瘡痍（音夷）。逋
K34n1257_p0712c14‖勞（上其俱反）。第八卷[曰/(夕*卩)]□為（上莫飽反）。置
K34n1257_p0713c01‖（音蒙）。第十卷蝦蟇（上胡加反下莫加反）。暗[艹/敉]菽
K34n1257_p0714b09‖第三卷一[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。嬈乱（上奴了反亦作嬲）。
K34n1257_p0715a07‖毗沙拏（奴加反齊言角）。[艹/敉]菽性（上毗袂反悪也正作弊）。[((嘹-口)-小)-日+圭]
K34n1257_p0715a08‖婁（上苦圭反下郎侯反）。熒或（上戶營反）。[曰/(夕*卩)]□畢（上莫飽反）。
K34n1257_p0717a03‖正作■帝字切脚）。[打-丁+亟]□婆（上初洽反）。鄔波睒（上烏古反下失染反）。
K34n1257_p0717c10‖（上於為反下自遂反）。鐵[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。卉木（上許鬼反）。不抃（音弄）。
K34n1257_p0718a10‖堵（上蘇骨反）。甘簏（之夜反又力木反悞）。[死-凡+祋]□敵（上苦候反鈔也
K34n1257_p0718b02‖丁扶月反）。□茷（上音履下音伐）。啞羊（烏雅反）。障[艹/敉]菽
K34n1257_p0719a08‖柆梨（上巨戶反正作祁地藏十輪作祁喫）。苦婆（上式占反）。[力/貝]貧
K34n1257_p0722b02‖第二卷懽娛（上呼官反下牛于反）。恬[宋-木+(廾@?)]窣（上徒
K34n1257_p0723a01‖反）。摳[門@(恙-心+皿)]闥（上尺朱反下胡臘反）。寘廁（上徒年反塞也正作窴也又之
K34n1257_p0723b12‖（上自疾二音下丁故反）。[曰/(夕*卩)]□宿（上莫飽反）。[挺-壬+手]眾（上亭頂反出也特立也）。
K34n1257_p0723c04‖（上普郎反下胡夾反）。搏[搏-甫+(十/田)]觸（上徒官反四食之一）。[殤-昜+小]絕（上徒典反滅也）。怠
K34n1257_p0724c02‖大蟒（莫朗反）。[常*殳]悪（上蒲袂反悪也困也正作弊）。殊[列/木]□
K34n1257_p0725a04‖朱反霑溼也正作瀉濡二形下而兗反柔弱也正作輮愞二形

上又團普博三音下音[儒-雨+而]儒並非）。
K34n1257_p0725b06‖交易也通也正作簿[怙-口+(田/寸)]二形）。曹輩（上自刀反下博昧反）。可惔（音[怡-台+左]佐）。
K34n1257_p0725b10‖一搏[搏-甫+(十/田)]（音團）。[慘-(彰-章)+小]慼（上倉感反下倉歷反）。第二卷
K34n1257_p0726b10‖反）。[懨-猒+火][弓*口]弘（上古迴反）。恊恨（上胡頰反懷也正作挾也恊和也非）。志
K34n1257_p0729a10‖唴嘅耳上又郭氏作巨兩反下香[詀-口+乙]反並非也栢梯本作[口*弓*量]嚂）。猛[彖*殳]毅（魚既反）。吮
K34n1257_p0730c08‖[土/口/((土/口)*(土/口))]三形也）。[示*平]閣（上蒲庚反正作棚也）。琦特（上巨宜反）。[怡-台+左]佐未
K34n1257_p0732a08‖卒發（上倉沒反）。[卄/敉]菽㝵（上必際反下五愛反）。曀匿（上一
K34n1257_p0732c08‖既反）。爰懋（上于元反為也下莫候反美也）。搜[改-己+易]□（上所愁反下以良反）。
K34n1257_p0735a10‖聾聵（上郎紅反下五[怡-台+左]佐反）。盲瞽（音古）。嚼揚（上疾雀反）。
K34n1257_p0737b07‖齶（上奐斤反下五各反）。右脞（步米反）。右[跳-兆+專]□（市軟反）。无雜
K34n1257_p0738a01‖金翅（音施）。[聲-耳+(夕*(ㄗ@、))]膜（上苦角反下牟各反）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]掫（上布各反下倉
K34n1257_p0738a06‖不[這-言+夌]（音違）。乹闥（他達反）。從[曰/直]（上斯此反）。映[卄/敉]菽
K34n1257_p0738b13‖臕脞（上[(巨-匚)@十]容反下步米反）。鹿[跳-兆+專]□（市軟反）。第卌九卷

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 4

K34n1257_p0740a14‖粵以（上于月反辞也於也）。月[打-丁+(旅-方)]抿（力与反亦作呂雙月為呂）。沽冼
K34n1257_p0741c11‖絢煥（上呼縣反文彩貞下呼換反火光也）。飢饉（巨進反尔雅曰[蕗-各+(梳-木)]□不熟曰丨）。
K34n1257_p0742a03‖減（上去隨反下戶斬反）。[娕*頁]墯（上郎坦坦反下徒果反）。拯濟（上蒸庱反
K34n1257_p0742a06‖車輿（羊諸反）。湏[更-一]（音逾）。敗[面*刃]（女六反挫也）。徒[打-丁+(旅-方)]抿
K34n1257_p0742c02‖咸也）。□讎（時周反）。面[(甬-用+(刃/一))*皮]（側瘦反）。稟[怡-台+主]性（上兵錦反受也）。
K34n1257_p0743a11‖慈反多也）。澡漱（上子老反下所右反）。一[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。躁競（上子
K34n1257_p0745b11‖（毗益反）。而搏[搏-甫+(十/田)]（補各反擊也）。撮取（上倉活反）。徧法（上補見反
K34n1257_p0747a11‖（上疾[葉-世+ㄊ]反）。第六十八卷有至（音人）。市[厂@墨]墨

K34n1257_p0749b04 ‖ 眾[艹/幸]莘（音花）。赫弈（上呼格反下羊益反）。奮迅（上方問反下音
K34n1257_p0750c10 ‖ 流水也又音戶）。[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/甲)]食（上徒官反）。
K34n1257_p0751a04 ‖ （徒官反丸也正作團[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]二）。能辯（上奴登反多技也下蒲莧反具也倆也作
K34n1257_p0751a09 ‖ 于闐（徒見反國名也唐言地乳）。靡不（上莫彼反無也）。雙[跳-兆+尃]□（市軟
K34n1257_p0751b01 ‖ 漸[佫-口+用]□一切智德經五卷第一卷
K34n1257_p0751b06 ‖ （上羊朱反）。平均（居巡反正作均）。淳[孰/火]熟（上市倫反下市六反）。牽連
K34n1257_p0752a07 ‖ 也正作黨也又他朗反非）。普[佫-口+用]□（音倆）。[(這-言+象)-(象-豕)+(┐@一)]至（上徒愛反）。不□
K34n1257_p0755c01 ‖ 諛諂（上羊朱反下[(巨-匚)@十]染反）。譖增（上庄蔭反）。雖[欀-褱+尃]（步[佔-口+(田/寸)]傅
K34n1257_p0757b14 ‖ （上步各反下息淺反）。淳[孰/火]熟（上市倫反下市六反）。瘳除（上[(巨-匚)@十]由反病差）。
K34n1257_p0759a03 ‖ 毓（羊六反此云氈）。[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反古經作揣）。阿奚（奴侯反）。
K34n1257_p0761c01 ‖ 曲也又居轉反叉也）。瘡疣（于牛反）。拊以（上音付塗也正作[佔-口+(田/寸)]傅也又音撫
K34n1257_p0763c14 ‖ 尚以解字替之非義也）。以柱（竹主反撐也）。踝骨（上戶瓦反）。[跳-兆+尃]□
K34n1257_p0764a03 ‖ 骨（上戶感反又音閤悞）。膊[月*(十/田/寸)]骨（上布各反）。[按-女+死]骨（上烏乱反）。姿
K34n1257_p0765b13 ‖ 携手（上戶圭反）。[((嘹-口)-小)-日+圭]星（上苦圭反）。[曰/(夕*尸)]□星（上莫巧反）。撩
K34n1257_p0768b07 ‖ 格反正作額）。[曰/(夕*尸)]□星（上莫巧反）。把吒（上北麻北架二反下竹加竹架二反）。
K34n1257_p0768c06 ‖ 輒云立二反）。鞭杖（上卑連反悞下得冷反）。[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上大官反）。被
K34n1257_p0769b14 ‖ [((審-尹+王)*谷)/土]□（上各侯反下呵各反）。傾覆（芳福反）。枯涸（何各反）。積
K34n1257_p0770b13 ‖ 鹽（音閻）。[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。瘡疣（于求反）。療治
K34n1257_p0772a05 ‖ 黑反下力計反）。[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。天祠（音詞廟也）。摩訶衍
K34n1257_p0772b09 ‖ 陁（上之人反）。捶地（上之水反）。[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。岮峨（上普可反
K34n1257_p0773a02 ‖ 錦反）。戲咲（音笑）。缺減（上苦决反下戶斬反）。預[佫-口+用]□（皮秘反）。扶
K34n1257_p0773c07 ‖ 禮反）。執拋（音晚引也正作挽）。商人（上尸羊反又音的非）。臥[病-丙+木]床（助庄

K34n1257_p0773c13‖官反）。涕[(口*十*人)/大]哭（上徒弓反下苦屋反上正作啼）。睺嘍（上戶鉤反下郎侯反）。

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 5

K34n1257_p0774b13‖遙反此云四方）。舟擸（接集二音）。月[打-丁+(旅-方)]捵（力与反亦作呂八月律管南呂
K34n1257_p0775a10‖暯[卄/敉]荻（上於敬反下必祭反）。婇女（上倉改反）。弦歌（上戶堅反）。寬
K34n1257_p0775b02‖弘敞（尺兩反）。[宋-木+(井@?)]寎靖（自井反）。水漬（才賜反）。鄔佉
K34n1257_p0776b14‖力（上力与反）。適无藝（上音釋嫁也下魚世反）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]之（上卜各反）。
K34n1257_p0777a01‖（音浮皷搥）。疵蔭（上必至反下於禁反）。隕墜（上云愍反）。隱[卄/敉]荻
K34n1257_p0777b12‖無反）。[夕/鹿]翌（色立反）。[卄/稭]□履（上秦昔反踐也正作蹜■二形）。臕長
K34n1257_p0778c01‖網鞔（莫安反）。[跳-兆+尃]□如（上時軟反脚肚）。臂臕（[(巨-匚)@十]容反）。掃抳
K34n1257_p0779a12‖悗怕（上大敢反下普百反）。得[這-言+罪]遰（音代又或作還徒合反）。殖眾（上市
K34n1257_p0779b03‖[這-言+罪]遰成（上徒愛反）。諮嗟（上音資正作咨）。一勉（他故反正作免）。勉
K34n1257_p0779c13‖[卄/敉]荻嚴（上必世反）。種□（音族）。[示*平]閣（上步盲反又平病二音非）。
K34n1257_p0780c11‖摶[搏-甫+(十/田)]（音團）。一揣（同上）。倮形（上胡瓦反）。[菟-夕+車]範軓（上扶□反下居
K34n1257_p0781c03‖（上撗麦反正作畫）。攘不（上汝羊反除也正作攘又音[襄-(口*曰)]□悞）。雨潦（郎道反雨
K34n1257_p0782c10‖[卄/敉]荻（必祭反）。盲暝（音冥）。儀式（音識法也用也）。第二卷
K34n1257_p0783a05‖下五結反又上在計反常至齒也非用）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]掫（上市各反下子活反）。鼜掣（上爭加反
K34n1257_p0783c04‖故反）。魁檜膾（上苦迴反下古外反切肉也）。輕□（莫結反）。憒內
K34n1257_p0785b06‖[弓*口]弧反下直遂反）。六塹（七焰反）。曾眴（音舜正眴）。不肖（音笑似也）。
K34n1257_p0785c05‖方經文作稽）。眾冥（莫瓶反）。燒[夕/火]□（之亦反）。脯煮（上芳武反稠煮
K34n1257_p0786a04‖（上尸旨反下奴吊反上方經作屎溺）。虱用（上直中反下步[弓*口]弧反正作蠱明也妙法蓮華經
K34n1257_p0786b08‖非）。[夕/火]□燎（上之亦反下力小力照二反）。燋爛（上即消反下郎歎反）。噉
K34n1257_p0788b11‖[((晉-尹+王)*谷)/土]□（火各反）。頑闇（上五鰥反下魚

巾反）。[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]聽（上卜各反廣也正作博）。
K34n1257_p0790b06‖痍（上音瘡下音夷）。憎惡（烏故反正作悪上方經作□也）。[這-言+罪]遝揔
K34n1257_p0790c13‖反）。齗齧（上竹皆反齧挽也出玉篇下五結反上文在詣反義不挼）。[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]
K34n1257_p0791b09‖出（上音免強也）。第四卷溝[((宮-尹+王)*谷)/土]□（呼各反）。貧
K34n1257_p0792b02‖活反）。揣食（上徒官反丸也塊也應和尚云宜作[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]徒官反又云按漢書賈誼服鳥賦云何
K34n1257_p0792c05‖美反）。揣若（上徒官反丸也正作摶[搏-甫+(十/田)]■[米*(十/田/寸)]團三形也諸經律中歡喜[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]字作歡喜揣亦六
K34n1257_p0792c06‖歡喜丸是也按西域及諸番[麩-夫+少]飯等皆以蘇酪蜜沒之為[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]而食之也古經[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]字皆作揣也支謙譯者
K34n1257_p0792c07‖云使眾人食[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]若湏[弓*(乞-乙+小)]猶不能盡唐玄奘譯者云假使無量大千世界一切有情一一[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食其食[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]量等
K34n1257_p0792c08‖妙高山如是[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食或經一劫或一劫餘猶不能盡是也又初委尺[紿-口+月]丁果三反非此三呼也承聞有人定
K34n1257_p0793a11‖（上市倫反下市六反）。妖蠱（上於[憍-(夭/口)+右]反下音野媚也恣態事容也）。敢[禾*禺]稠（上子
K34n1257_p0793b01‖同側買反跐蹋也批擊也下毗結反[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]也西京賦曰徒[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]之所撞秘經音義云梵謂相椎摶[搏-甫+(十/田)]曰秘新經
K34n1257_p0793b10‖（上直沼反）。恒恊（音叶）。首閙（音閇又廣[弓*曰]弘明集作首閉戶岸反）。不
K34n1257_p0793c07‖古文昔字也出說文）。[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。犍迦（上方容反）。亦爾
K34n1257_p0796a01‖微咲（私妙反）。柔耎（音軟）。[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。戾尿
K34n1257_p0797b09‖經作閊[帝-巾+衣]）。末極（佗底二音正作坻也芬陁利經作魔帝）。羶[扜-于+亟]□（上尸然反
K34n1257_p0797b10‖下丁禮反芬陁利經作羶帝）。毗[扜-于+亟]□（丁禮反正作坻）。夜元（莫胡反正作无
K34n1257_p0798c07‖（莫顏反）。噠嚫（上徒割反）。泯[圖-口]（上[弓*(乞-乙+小)]忍反）。瞢伽（上莫[弓*曰]弘反）。
K34n1257_p0799b08‖[葉-世+ム]反正作捷也）。所憙（許記反）。盲窴（上莫庚反下莫瓶反）。无[畏-田+由]畏
K34n1257_p0799c02‖都故反正作嫉妒）。[畏-田+由]畏[弓/心]（音忌）。輕蔑（莫結反）。諭諂（上羊
K34n1257_p0800b05‖討擊也）。搔嬈（上乘刀反下而沼反）。悲呺（音豪[(口*十*人)/夫]哭聲也正作號也又
K34n1257_p0800b07‖唏[(口*十*人)/夫]哭（上徒弓反）。商人（上尸羊反）。

彼[土*片]（音岸）。[穴/亡]害
K34n1257_p0802a12‖（上呼甘反）。鉢拖（徒可反）。仳姪（上疋妣反下田結反）。[卄/口/└/月]蕡第
K34n1257_p0803b11‖反）。虺虵（上許鬼反）。[跳-兆+(參-(彰-章)+小)]動（上子告反）。第五卷[襄-(口*口)]□
K34n1257_p0804a03‖薨亡（上呼[弓*口]弘反諸侯死日薨也薨者崩聲也）。寶寘（別本作寘支義反止
K34n1257_p0804a13‖（徒弄反）。噴灑（上普門反）。椆[(卄/至)*寸]□（上戶果反）。煩冤（於元反）。
K34n1257_p0804c07‖花反下之水反）。下卷有[惏-木]怵（助疰反正作牀）。惋悗（上於
K34n1257_p0805a03‖戶可反負也又戶歌反）。六襄（所追反正作[襄-(口*口)]□）。沾汙（上音點正作玷又霑店二音）。
K34n1257_p0805b04‖下爭巧反下正作爪）。倡伎（上尺羊反下巨綺反）。[邱-丘+(丹-丶+一)]那茉（下呼厄反）。
K34n1257_p0806a13‖有挋（音短）。揵沓（上巨焉反下徒合反）。不□（音虧）。[去/手]拿
K34n1257_p0807a07‖顯[禾*(夂/風)]（市右反与也切韻作穢）。[缶-午+千]□法（上之聖反是也取也）。學峚
K34n1257_p0807b06‖毀訾（音紫）。手[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音博擊也又普博反）。目瞥（於計反亦作瞪）。
K34n1257_p0808b13‖反通也疾也盡也經音義云快也[打-丁+亟]□也）。擾害（上而沼反乱也亦作嬈同上）。如
K34n1257_p0808c14‖太公曰卜者半十之義也）。无□（於計反）。[邱-丘+(丹-丶+一)]那傎（苦[(上/示)*頁]反正作項）。誹謗
K34n1257_p0809b12‖引也）。閇鬲（音隔）。[病-丙+角]痒（羊兩反）。[打-丁+亟]□鎧（苦改反甲別名）。
K34n1257_p0809c04‖揌持（上子孔反普也正作揔[糸*忽]緫）。蠲除（上吉緣反正作蠲）。殈危
K34n1257_p0812c08‖告反矜愓在心日丨也字樣作敖說文作■禮記曰敖不可長是也）。用黨（上步[弓*口]弘反

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 6

K34n1257_p0816a05‖戲調（音掉）。輕[駱-口+虫]（乘刀反動也）。柔[渜-大+火]（音軟）。所[去/(冗-几+牛)]□
K34n1257_p0816c01‖于六二反）。凶獘（毗祭反惡也）。憒亂（上古[(卄/至)*寸]□反）。不慌（火光反丨
K34n1257_p0817a01‖論云撾銅犍搥）。甘醲（女容反）。嬲固（上奴了反戲相擾也）。獘[列/木]□（上毗
K34n1257_p0817a03‖[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。饐不（上為結反食塞也）。得咽（一見反吞丨也）。
K34n1257_p0818a07‖秫反自井反）。蟲刺（上除中反）。滌淨（上徒的反）。隱[卄/敉]蔜（必祭反）。

K34n1257_p0820b04‖[((君-尹+工)*谷)/土]□（黑冬反虛也）。栁上（上衣力反按也推也意也正作抑又力酉反悞）。睺
K34n1257_p0821b03‖遠也正作遙亦作遙）。[畏-田+由]畏懼（上於貴反心眼也正作貧畏畏三形）。滿肚（上莫
K34n1257_p0821b08‖寒反下又我寒我眾二反非呼）。驚怖（上居迎反）。腥[月*參]□（上息丁反下息刃反）。
K34n1257_p0821b10‖[示*平]上（上尺證反）。[去/手]拳入（上去堅反）。與雌（此夷反）。斑
K34n1257_p0822a03‖憘（音喜）。孔[病-丙+木]疢（助疰反）。簡擇（上古眼反）。珂乳
K34n1257_p0823c05‖（上直里反）。膞臘（上[(巨-匚)@十]容反下息廉反正作膞纖也下又七廉反非用）。其[跳-兆+尃]□
K34n1257_p0824a07‖濡（而兗反又作耎）。阿奚（奴侯反）。[憍-(夭/口)+右][苑-夕+車]範（扶泛反[憍-(夭/口)+右][苑-夕+車]範波提此
K34n1257_p0824b14‖糸（音覓細絲）。能掣（赤世赤列二反）。[去/手]拳攙（上去堅反
K34n1257_p0825a08‖第六卷雄[列/木]□（其列反）。怨[利-禾+(素-糸+人)]（七賜反）。
K34n1257_p0825a09‖[絧-口+又]縵（莫安反手相也）。王[跳-兆+尃]□（市兗反）。俱瞬（書閏反）。差
K34n1257_p0827a02‖舍大方等大雲請雨經作鞞[賒-示+未]下尸遮反上又呼[弓*口]弭反非也）。迦匙（是支反）。伽喃
K34n1257_p0827a12‖枳羅（上經是反）。[曰/(夕*尸)]□星（上莫飽反）。鉢[隹/𠂢]（音授龍名）。金
K34n1257_p0828a01‖應[缶-午+手]□（音正）。
K34n1257_p0828c12‖佛說无極寶三昧經一卷[艹/敉]菽沒
K34n1257_p0829c02‖他的三反）。蟲毒（上公五反正作蠱）。呪詛（阻疏反）。蔡[艹/(雪-雨+(雪-雨))]□（上倉太反
K34n1257_p0829c11‖割（上他南反）。戰恍（徒了反正作挑）。口噤（巨禁反）。自[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/甲)]（音博
K34n1257_p0831a09‖義作毂玃上音加下居縛反此經無）。殊[列/木]□（巨列反正作[仁-二+((歹*歹)/木)]）。雄[(歹*歹)/木]（音竭）。
K34n1257_p0832a05‖大□（音笑）。相[牛*叉]（丑街反）。[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]撮（上布各反下七活反）。汙
K34n1257_p0834b02‖閒[宋-木+(廾@?)]寐（上苦覓反靜也）。爰洎（上為无反下其既反悞）。遑迴（上知
K34n1257_p0834c02‖（上實力反）。扣[宋-木+(廾@?)]寐（上苦吼反）。經文弶伽（上其亮反）。嚴
K34n1257_p0835c07‖之誥（音告）。騎綴（上居宜反下竹稅反）。[琳-木]怵惕（上田律反下他
K34n1257_p0835c09‖瞢瞢（莫[弓*口]弭反）。憔悴（上疾焦反下疾遂反）。拯扰（上取蒸字上聲
K34n1257_p0836b10‖耎（音軟）。悅懌（亦音樂也改也）。[這-言+罪]遝此（上音代及也）。諭諂

K34n1257_p0837a10 ‖ 憒眾（上古[(艹/至)*寸]□反）。涕唾（上音剃鼻液也正作洟也）。第二卷
K34n1257_p0838a04 ‖ 裏（音里內也）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]遰相（上提禮反）。常澍（注樹二音）。縫治
K34n1257_p0839a07 ‖ 下都故反）。能奪（徒活反）。柔濡（音軟又人朱反）。[宋-木+(廾@?)]寐漠（音莫
K34n1257_p0840a01 ‖ 郢反）。[宋-木+(廾@?)]寐靖（自井反）。可□（許右反）。能澍（注樹二音
K34n1257_p0840c11 ‖ 秀（上步拜反下羊柳反）。所[去/手]拳（丘堅反）。業彰（之向反正作障也又音章非）。
K34n1257_p0840c14 ‖ 作□以瞢字替之瞢莫[弓*口]弘莫亘二反）。瞗吔（上音凋）。摩吼（巨牛反正作■
K34n1257_p0842b04 ‖ 反）。悗怕（上徒敢反下普伯反）。陰[艹/敉]蔽（博袂反正作蔽）。使遂（音代
K34n1257_p0842c07 ‖ 下步比反）。華鬢（莫顏反）。闇[艹/敉]蔽（博袂反）。
K34n1257_p0843b03 ‖ 芬（上便結反下芳文反香也）。菓茀（古花反或作蕨郎果反）。手搏[搏-甫+(甫-、)]
K34n1257_p0844b01 ‖ 也正作恧）。而詭（居委反許也）。王建（徒受反及也正作逮亦作[這-言+罪]遰二形也又居
K34n1257_p0846a03 ‖ 走攫（居縛反搏[搏-甫+(甫-、)]也）。嗷嗷（五高反眾口愁也）。瞽者（音古）。
K34n1257_p0846c01 ‖ 二反）。訛端（上于求反過也多也字同尤體）。振[扌-于+(旅-方)]挴（力与反）。涕
K34n1257_p0846c04 ‖ 山俎（側所反正作阻）。搏[搏-甫+(十/甲)]矢（上宜作□楄二同儒遇反丨迦也又徒官
K34n1257_p0846c05 ‖ 持兗二反悞）。股肱（上公五反下古[弓*口]弘反）。獲眾（上戶鉤反獼丨也悞）。
K34n1257_p0847c11 ‖ 妻（同上）。懼面（上九[糸*(十/田/寸)]反[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]也正作攫）。怃惚（上許徃反
K34n1257_p0848a12 ‖ 遵反）。警[佫-口+用]□（上居影反）。鵁鶄（音交青鳥名也）。木梗
K34n1257_p0848b03 ‖ 始也正作適）。鳩[(艹/至)*寸]□（上居牛反下巨怯反河名也亦云迦躩亦云迦拘上又戶
K34n1257_p0848b06 ‖ 茀（郎果反正作蕨）。恍忽（上呼廣反又音光非）。[弓*口]弘摸（莫乎反規
K34n1257_p0848c09 ‖ 七羊反非）。炅然（上古迥反）。崩徂（上北[弓*口]弘反下自藒反）。桃鉢
K34n1257_p0850b11 ‖ 聊反下力羊反）。面[百-日+皿]□（呼决反肉內脉津也正作血）。如[泳-永+(土/米)]（音七）。三

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 7

K34n1257_p0851a12 ‖ 擔（上戶可反[力/貝]貟也）。缺減（上苦决反下戶斬反）。

K34n1257_p0851b03‖（上其去反）。舟檝（接集二音）。月[打-丁+(旅-方)]旅（音呂）。裝縹（上側床反下疋
K34n1257_p0851c09‖[宋-木+(廾@?)]寐漠（音莫）。肅然（上息六反）。剝業（上布角反）。脆哉
K34n1257_p0852a14‖[病-丙+木]床前（上助荘反正作床牀）。延咄（音他）。評章（上乎病二音）。
K34n1257_p0853a09‖也）。□然（上呼郭反）。[這-言+罪]邏得（上音代正作逮）。刀釦（居欠反正作劒）。
K34n1257_p0853b02‖普結并列二反非）。毂擄取（上古候反）。牸牛（上疾寺反）。[牛*(弓/一)]殺
K34n1257_p0854b08‖龍）。鮫人（上牛居反捕魚人也獵也正數漁■三形也又音交悞）。所[宋-木+舌]□（胡盖
K34n1257_p0856c07‖窴（莫瓶反）。心惚（音惱）。搏[搏-甫+(十/田)]揣（上布各反下七活反）。掠治
K34n1257_p0859a01‖反）。搏[搏-甫+(十/田)]食（上徒官反握也）。[挺-壬+手]燭（与□同音[庭-壬+手]又持頂反）。
K34n1257_p0861b12‖第四卷竪[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音博相怗著也）。跰[跳-兆+(企-止+米)]（上多可反下力
K34n1257_p0865b07‖盍反踐也又他合反非）。九觜（子水反）。藤枝（上徒登反）。霄搏[搏-甫+(十/田)]
K34n1257_p0866a12‖量（上古活反）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]著（上波各反）。莖朵（上戶耕反下都果反）。[徽-糸+夕]
K34n1257_p0867a13‖（上破古反）。[乏-之+犮]疾（上衣小反）。芯在（上毗結反）。搏[搏-甫+(十/田)]中（上波各反）。
K34n1257_p0867c13‖（上陟陵反下苦[(廾/至)*寸]□反）。神瘧（魚約反痁疾也）。風瘧（魚約反）。痰
K34n1257_p0869c02‖布怛（多割反）。芯[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□（上毗吉反下測俱反香草名其有五德佛出家弟子
K34n1257_p0873c06‖（音代及也）。菓菰（古花反亦作瓜）。豆[兎-儿+祋]□（虎候反）。素[革*未]（音未）。
K34n1257_p0873c14‖詎[卄/稽]□（上渠呂反下慈夜反）。闊圓（上房益反）。普該（古才反）。
K34n1257_p0874a04‖玄反下莫耕反田民也）。閒[宋-木+(廾@?)]寐（上苦覓反）。爰洎（上為元反下其既反）。遾
K34n1257_p0874b02‖淳源（上市倫反）。枳[宋-木+(廾@?)]寐（上苦吼反正作扣）。經文
K34n1257_p0874c07‖下力日反）。大[(嫡-女)/衣]□（上他个反下以世反）。蓑魯（上瞿矩反）。一室（知栗
K34n1257_p0878a01‖癤（上於容反下音節）。搏[搏-甫+(十/田)]聳（上布各反下息勇反）。枯焊（上苦
K34n1257_p0878a07‖頤也正作頦■二形）。脇痛（上許劫反）。[跳-兆+尃]□痛（上市軟反）。迄稚
K34n1257_p0880c13‖胜（步米反）。寶縚（他刀反）。袜過（上莫鎝反正作[怡-台+末]悐也又音末）。右

K34n1257_p0881c05‖罐口（上古乱反）。[((宴-尹+王)*谷)/土]□盡（上呼括反正作豁）。戰慄（力日反）。[跳-兆+專]
K34n1257_p0881c12‖（音屈壓也）。絡搏[摶-甫+(十/田)]（上音洛下正作髆[骨*(十/田/寸)]音博[怙-口+(田/寸)]）。綠紫（上力玉反下所加反正作
K34n1257_p0881c13‖紗）。其膊[月*(十/田/寸)]（音博[怙-口+(田/寸)]）。其搏[摶-甫+(十/田)]（同上）。箭幹（古旱反正作奇鞊二形）。
K34n1257_p0882b14‖篆（直兗反束也正作[打-丁+(十/田/寸)][摶-甫+(十/田)][糸*(十/田/寸)]二形）。嘞叉（上郎得反）。徙殿（上思此反
K34n1257_p0883c05‖（音師羅物）。[今/一]不（上自宣反）。所搏[摶-甫+(十/田)]（徒官反）。搆取（上古豆反）。
K34n1257_p0886a07‖大趣）。聖尊（上尸政反正作世尊避廟諱故云聖尊）。嬉戲（上許之反）。[怡-台+左]怍悼
K34n1257_p0886b06‖言（十呼旱反）。後號（戶高反丨咷大[(口*十*人)/夫]哭也）。鷷雀（上之然反鶨風
K34n1257_p0886c04‖本單作唵）。囉拏（女加反）。伽[口*底]□（上巨迦反下丁禮反）。[啵/女]婆（上步
K34n1257_p0886c12‖迷反）。□[口*底]□（上巨迦反下丁禮反亦云[卄/(阿-可+辛)/木]底）。夭逝（上於小反）。亂心（上郎
K34n1257_p0887c03‖方經序文並同）。劬勞（上具俱反）。[打-于+亟]□濟（上取蒸字上聲呼今之度反正
K34n1257_p0888b14‖[日*弟]□（上商律反下徒計反上又經文作高律反悞也）。痾喝（上烏何反下呼
K34n1257_p0888c14‖[這-言+(色-巴+(帝-(立一一)))]遰（音弟）。甕（烏貢反諸真言作唵字也此字只一字為句）。屈聾
K34n1257_p0889a13‖棄（上徒改反下詰利反）。[這-言+罪]遰聞（上徒愛反）。悅懌（音亦樂也）。
K34n1257_p0889c10‖（元魏佛陁扇多譯第八出）。濡首（上[儒-雨+而]偄軟二音）。憂寘（莫瓶反又支義
K34n1257_p0889c11‖反非）。疾[這-言+罪]遰（音代）。阿歧（丘宜反正作欹也別譯者一本作阿忿莫忿一本作

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 8

K34n1257_p0893a06‖（呂支反悞）。嘬攡（上丁兮反下呂支反）。邏[口*知]□（上羅佐反下竹池反）。竭
K34n1257_p0893c03‖（上之然反正作[方*亶]）。澡手（上子老反）。漱口（上所右反）。[口*知]□蛇（上直
K34n1257_p0893c04‖尸反下以者反梵言多[口*知]□蛇他此云所謂入呪之初也）。亶耶（上多旱反）。葉婆
K34n1257_p0893c09‖奎馬（上烏干反）。靴[幌-光+月]幍（上許肥反下莫報反）。佉傴（上丘迦反
K34n1257_p0895b01‖秘密經作聧睒婆正作扇）。扇婆（上夫戰反）。弗巴（布麻反）。[恉-匕+曰]
K34n1257_p0896b02‖駛水（上所事反）。[((宴-尹+王)*谷)/土]□然（上呼括反

正作豁）。收其（上尸由反）。流
K34n1257_p0896c06‖湯（上戶郭反）。悕怕（上普悟反下普架反）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逸玄（乎悟反今作玊）。
K34n1257_p0897c05‖晃晃（戶廣反）。[奮-田+皿]光（上方問反正作奮）。[百-日+皿]□[月*乖]（上呼决反
K34n1257_p0900b10‖上卷耑[禾*禺]稱（五口反正作偶）。躓礙（上陟利反）。純淑
K34n1257_p0901b09‖[打-丁+亟]□（上音皮倦也）。魯怙（乎古反自大也正作魯扈經音義作魯鈍非）。
K34n1257_p0903a07‖究暢（上音救正作究深也又音軌非）。[打-丁+亟]□鎧（苦改反）。聒柔
K34n1257_p0903a14‖髀也（上步米反）。尻（上苦高反）。[骨*(實-毋+尸)]也（上步忍也）。[跳-兆+尃]□也
K34n1257_p0903c03‖周（戶盖反[損-口+厶]也正作害宮）。憒冉（上古內反下女貝反）。[病-丙+木]疾臥（上助
K34n1257_p0905a01‖尺陵反知輕重也）。搏[搏-甫+(尤-尢+(十/田))]撮（上布各反下子括反）。眩惑（上音玄乱也視物不
K34n1257_p0905b11‖（毗祭反困也悉也正作弊）。[恪-口+用]□悉（上皮秘反）。[損-口+厶]秏（呼告反）。拖為
K34n1257_p0906a03‖於宜反非）。差[這-言+麥]（于歸反）。[這-言+罪]遝定（上徒愛反）。自盟（音賜約也誓也）。
K34n1257_p0906b01‖（爭巧反正作抓爪二形又古黠反非）。刮于（上古[舌*頁]頡反）。駐然（上呼麦反
K34n1257_p0906b09‖摸[苑-夕+車]範（上莫乎反下音犯）。係意（上古詣反連也）。堅靭（音硬）。
K34n1257_p0906c03‖然（上火郭反）。腥[月*參]□（上先丁反下先刀反）。五鼎（音頂）。剌□（居迸
K34n1257_p0906c04‖反）。難倩（青[怡-台+主]怔反假也又云見反）。鉅明（上其呂反正作炬〃）。
K34n1257_p0907a11‖憒亂（上古[(廿/至)*寸]□反）。戢在（上阻立反）。伊昵（尼日反）。[弓*(乞-乙+小)]昵
K34n1257_p0908b06‖（伊進反）。下卷邏者（上音代及也正作逮[這-言+罪]遝）。可[這-言+罪]遝（音代
K34n1257_p0908c03‖（上息由反）。脩[泳-永+采]□（同上）。濡首（上音儒又音軟）。[颱-台+犮]陁恕
K34n1257_p0909a01‖不晌（音舜）。□望（上許依反）。[跳-兆+尃]□跟（上市軟反）。[月*(土/米)]
K34n1257_p0909c12‖濟（上音免脫也）。[泳-永+采]□淵（於玄反）。令身（上自宜反）。鏟以（上初
K34n1257_p0910c10‖[苑-夕+車]範（音犯法也）。惋戀（上烏乱反歎也下力眷反慕也川音作惋■非）。悼
K34n1257_p0911a03‖之葉反）。不徧（疋連反）。拘璞（上古侯反下乘果反）。雄[列/木]□（音竭）。
K34n1257_p0911b03‖（音自正作賦又子郎反非）。[打-丁+亟]□突（上丁禮反

下徒骨反正作[角*互]突）。鉤釣（上古侯反
K34n1257_p0912b03‖（上羊林反下余玉反正作[婬-壬+(工/山)]欲）。為勞（郎刀反正作勞）。[去/手]牽前（上又作辜
K34n1257_p0912b04‖[去/(冗-几+牛)]□[去/(冗-几+手)]四形同丘堅反）。姡他（上都故反正作妬妒二形）。悚慄（上息勇反下力
K34n1257_p0913a10‖[琳-木]怵（助疰反正作牀）。無譋（丑染反）。第八卷鎗牟
K34n1257_p0913c05‖正作[(工*几)/木]堋音朋）。陶師（上徒刀反）。[打-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]拍（上徒官反丸也）。乾燥（蘇老
K34n1257_p0914c12‖不（上女利反）。[打-于+亟]□肥（父非反正作肥）。禦武（上魚呂反）。無簡
K34n1257_p0915b11‖一[打-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。草屣（所綺反履屬）。第二十卷
K34n1257_p0917a09‖（上他計反）。嗟帝（上宅加反）。俺娑（上於欠反）。[病-丙+木]床轡（上助疰反
K34n1257_p0917b08‖咲（上音狗下音笑）。[病-丙+木]床想（二助疰反）。利鈇（音夫）。阿菟（奴侯
K34n1257_p0917c14‖齧下（上五結反）。疥癩（上音介下郎達反下又音賴瘡也）。[打-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食
K34n1257_p0918c07‖下古[舌*頁]頭反）。痛痒（羊兩反）。不憙（音喜）。雨漬（疾賜反）。
K34n1257_p0919a04‖徐舉（上似余反）。麾動（上許為反）。戰掉（大了反）。搏[搏-甫+(十/田)]
K34n1257_p0919b10‖毗賁（音世）。[宋-木+(廾@?)]寔靖（情井反）。金剛斉（疾兮反正作臍）。
K34n1257_p0920a04‖迎閇（上徒履反下音閇）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]遰閇（同上）。垢誓（上都兮反）。薩
K34n1257_p0920a13‖伽（上莫[弓*曰]弭反）。奚囉嬢（上戶雞反中郎干反下汝羊反）。柢帝
K34n1257_p0923a02‖法（上乎悟反）。咄[栽-木+(万-一)]哉（上都骨反噉聲）。溉灌（上古代反下古乱反）。[(廾/中/土)*寸]
K34n1257_p0923a03‖[栽-木+(万-一)]哉（上与咄字同呼第十卷作噇[栽-木+(万-一)]哉）。懼有（上音具正作懼）。[兄*隹]然（上息
K34n1257_p0923b01‖喚小者皆云咄也郭氏都骨反）。噇[栽-木+(万-一)]哉（上都骨反）。隧下（上直類反落也又音
K34n1257_p0923b12‖一塊（苦對反）。一搏[搏-甫+(十/田)]（徒官反）。喑啞（上於今反下烏雅反）。蕑
K34n1257_p0924a10‖正作蔽也品錄從尒時雷音為二卷頭）。家滅（上秦悪反亦作[宋-木+(廾@?)]寔）。羼提
K34n1257_p0925a04‖作■）。[宋-木+(廾@?)]寔滅（上秦歷反）。裨華（上古得反）。有[(圪-乙+田)/皿]（音閣）。鹽
K34n1257_p0925a05‖身（同上）。瀕多（上郎太反）。[口*經][口*知]□（上田結反下音知）。阿醯（呼兮
K34n1257_p0925a07‖（上許劫反下音伏）。[口*到][口*知]□（上田結反正作

[口*經]經咥三形）。海潳（之与反）。彼
K34n1257_p0925c09‖孟冬（上莫更反）。屏嵔（上并領并政二反下烏罪烏[(卄/至)*寸]□二反）。[米/里]
K34n1257_p0926a07‖王[跳-兆+專]□（時軟反）。踵相（上之勇反）。螽文（上洛禾反）。毗紐
K34n1257_p0927c06‖（音散）。大隊（徒[(卄/至)*寸]□反）。斬銼（七臥反破也斬也正作剉莖二形）。□
K34n1257_p0928a01‖埠上（上五案反）。爆我（上補各反[夕/火]□丨也）。朾樸（上都冷反下普木反）。
K34n1257_p0928c05‖爛潰（上郎贊反下胡[(卄/至)*寸]□反）。如膠（音交）。如柒（音七）。粘著
K34n1257_p0929a01‖金□（[庭-壬+手]頂反）。卬綬（上因信反下市右反）。扶[卄/(跳-兆+束)]□（山居反）。

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 9

K34n1257_p0929c06‖搏[搏-甫+(十/田)]囓（上卜各反下五結反）。身創（音瘡）。
K34n1257_p0929c07‖第二卷隱[卄/敉]菽（必祭反）。蟠蘭（上音盤龍臥皃）。
K34n1257_p0930a13‖擳非用）。[胺-女+(尸@貝)][跳-兆+(十/田/寸)][蹲-酋+(十/田)]（上毗忍反下市軟反）。肝膽（得敢反）。脹腭
K34n1257_p0931a02‖無見日丨目無眸子曰盲也）。舉帆（音凡船上慢也正作忛颿二形）。[打-丁+袁]搷
K34n1257_p0931a03‖束（上側良反丨束結裹也正作[將/衣]裝）。樓櫓（盧古反）。嚙毒
K34n1257_p0931c05‖（上子郎反羊三嵗曰丨下丁兮反羝丨也正作羝又音底）。來抴（羊世反[去/(冗-几+牛)]□引也）。
K34n1257_p0932c04‖（九救二音灼也燒也正作[夕/火]□也）。哀嘽（戶高反[(人*丨*人)/大]也正作號嗅二形又音亦）。坐
K34n1257_p0933a07‖由反）。癡瘂（烏雅反）。第四卷[跳-兆+專]□脛（上市
K34n1257_p0933a14‖[((宭-尹+工)*谷)/土]□（呼各反）。第五卷捷疾（上自[葉-世+ㄊ]反）。憒
K34n1257_p0933b14‖妙（上五堅反）。犀行（上先兮反）。[曰/(夕*ㄗ)]□宿（上莫巧反）。剔除
K34n1257_p0934b11‖覆[卄/敉]菽（必祭反正作蔽）。倮跣（上戶瓦反下先典反）。針□
K34n1257_p0934c06‖廁也）。濮湯（上戶郭反正作鑊濩二形也又補木反非也）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒
K34n1257_p0934c07‖官反）。[曰/(夕*ㄗ)]□宿（上莫巧反）。觜宿（上子危子委二反）。[車*(乞-乙+小)]食（上之
K34n1257_p0934c10‖石（上步保反）。菓苽（古花反或作蓏郎果反）。[戒-廾+幺]㦰編（卑連反織
K34n1257_p0935a09‖（音硬）。潤漬（疾賜反）。腥[月*參]□（上蘇丁反下蘇刀反）。利崛（其屈

K34n1257_p0938a12‖不得太長也）。搔癢（上乘刀反下羊兩反）。食[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。鴉
K34n1257_p0939a11‖柱杖（上知主反）。□步（上力垂反）。[~~襄-(口*口)~~]□耗（呼告反）。无
K34n1257_p0939b11‖（上古到反）。□離（上一焰反）。林藪（速走反）。闥[~~冗-几+(舄-臼+(丨*日))~~]□冶
K34n1257_p0940a02‖（上苦叫反下丘逆反）。蒸涌（上之陵反）。晦而（上呼[~~(卄/至)*寸~~]□反寘也從日）。執
K34n1257_p0940b11‖上卷華綖（音線）。悉[~~卄/敉~~]菽（必袂反悉丨不現）。捫
K34n1257_p0942c01‖槊印（上所卓反）。警[~~(卄/至)*寸~~]□（上居影反）。愉喜（上羊朱反）。塢
K34n1257_p0942c10‖（上音[~~儒-雨+而~~]儒後作[~~儒-雨+而~~]儒又音軟悞）。泮泮（音判入聲）。區譴（上丘愚反下丘見反）。
K34n1257_p0942c14‖縿（知賈反）。靘赤（上七定反）。寶[社-土+攀]（普患反）。侏[~~儒-雨+而~~]儒
K34n1257_p0943b11‖或[今/一]（自宣反）。大[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。鞵[尸@憍]（上戶街反下九約反）。
K34n1257_p0943c10‖各~~搏~~[搏-甫+(尤-尢+(十/田))]（音博）。底瓢（瓶遙反）。褐繫（上何割反下毗藥反）。瑟
K34n1257_p0945b02‖豁（火活反）。[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反丸也）。思忖（村[損-口+厶]反）。根
K34n1257_p0946a11‖旅泊（上力与反下步各反）。現~~搏~~[搏-甫+(十/田)]（徒官反丸也又直臠反緷也）。賊
K34n1257_p0946b05‖下子歷反）。鋒起（上芳逢反）。偏掣（尺列反）。偏[~~去/(冗-几+牛)~~]□（苦堅
K34n1257_p0946b08‖闠（上戶開反下戶[~~(卄/至)*寸~~]□反）。涕唾（上他帝反正作洟）。窺窓（上去隨反）。
K34n1257_p0947c07‖音福）。顅盱（音麵視也）。雄[~~彖*殳~~]毅（魚既反果敢也武士名）。耎觸
K34n1257_p0948c13‖瞢（莫[~~弓*口~~]弘反）。深蘡（魚列反）。倏然（上尸六反）。縕紐
K34n1257_p0951a13‖下所咸反）。[~~參-(彰-章)+三~~]叄頷（上桒含反下戶南反）。吃衫（上丘[詀-口+乙]反下所咸反二合呼陝
K34n1257_p0951c09‖吃□[口*鍐]□　閻嚂藍鍐　睒杉[~~參-(彰-章)+三~~]叄頷
K34n1257_p0952b05‖捺囉（上奴達反）。澡盥（古乱反）。瞢[卄/(阿-可+辛)/木]（上莫[~~弓*口~~]弘反下魚列反）。
K34n1257_p0952b12‖下力尒反）。地[~~口*底~~]□（丁以反）。睇灑濘（上徒計反下奴頂反）。薩
K34n1257_p0952c08‖甲冑（直右反）。沮壞（上自与反）。薰菜（上許云反）。[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/田)]
K34n1257_p0953a06‖庶反逸也或作像音蕩）。瘧倦（上宜作疲）。瞢悶（上莫[~~弓*口~~]弘反惛也正作
K34n1257_p0955b13‖卸（患夜反）。[~~木*為~~]樢按（上許為反下烏岸反）。灘

拏棓（上他于反
K34n1257_p0957b01‖（古活反）。[(甬-用+(刃/一))*皮]眉（上側右反）。刈取（上魚吠反）。~~[朔-月+羽]~~翔颺（上似羊反下以
K34n1257_p0957c09‖又音蒸）。波瞢（莫~~[弓*口]~~弘反）。漬潤（上才智反）。摩抆（文粉反）。
K34n1257_p0958a12‖第二卷妖邪蠱（上於[憍-(夭/口)+右]反下公五反）。畀~~[列/木]~~□（上必
K34n1257_p0958b13‖[栗-木+朔]王（上補駕反下為放反）。呺[坐-工+大]（上戶高反下苦屋反）。號~~[(口*丨*人)/大]~~哭
K34n1257_p0959c04‖摩呢（音尼）。劈裂（上普擊反）。吁~~[(口*丨*人)/大]~~哭（上許于反）。味
K34n1257_p0960a06‖（下与~~[日*弟]~~□同）。諸皂（本闕注）。闍駃（音使又快决二音非）。□[(上/天)*(企-止+米)]
K34n1257_p0961a03‖（上胡雞反）。岸沜（普半反）。~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]逐（上補各反）。弭縒（娑可
K34n1257_p0962b13‖入宍（音肉）。~~[去/(冗-几+牛)]~~□知（上去堅反或作壽音受下方本云无量壽智佛
K34n1257_p0963a04‖（奴侯反又音問非也）。~~[這-言+罪]~~遲持（上徒愛反）。皆捄（居右反護也助也止也正作救
K34n1257_p0966a07‖[日*(宜/八)]（莫瓶反）。多緻（直利反）。~~[少/(兔-丶)]~~[少/免]謩（上奴侯反下木乎反）。紆
K34n1257_p0968b02‖梵（上多達反）。拍開（上音百正作擘）。~~[門@(恙-心+皿)]~~闔智（上戶臘反閇也亦作闔）。
K34n1257_p0969b04‖后（戾吼反皇丨也）。號咷（上胡高反下徒刀反）。憒閙（上古~~[(卄/至)*寸]~~□反
K34n1257_p0969b07‖（上楚~~[病-丙+木]~~床反下于求反）。
K34n1257_p0969c06‖~~[宋-木+(廾@?)]~~寐照神變三摩地經一卷玄奘

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 10

K34n1257_p0973b06‖又七余床呂子余三反並非）。暎薢（必祭反）。隱~~[卄/敉]~~菽（同上）。自
K34n1257_p0973c07‖反）。不[憍-(夭/口)+右]（時刃反誡也正作慎也不可不慎也）。畀賤（上必支反）。~~[((宭-尹+工)*谷)/土]~~□然
K34n1257_p0974a12‖反正作燔燔~~[夕/火]~~□肉也宗廟熟肉曰燔也今宜作燌音焚也）。噓天（上許魚反）。[殤-昜+小]沒
K34n1257_p0974b04‖~~[((宭-尹+工)*谷)/土]~~□然（上呼括反丨達大空貞也正作豁■二形）。
K34n1257_p0976a05‖粮（上音道下音良正作梁也）。□瘦（上力垂反下正作瘦）。~~搏~~[搏-甫+(十/甲)]食
K34n1257_p0976b08‖决反）。飢饉（巨恡反尔雅云穀不熟為飢~~[蕗-各+(梳-木)]~~□不熟為丨也）。水陸（音六）。
K34n1257_p0977a05‖足（上田容反）。~~[跳-兆+專]~~□踢（上市軟反下直羊反）。肩頸（居郢巨成二反）。

K34n1257_p0977a10‖反正作斷）。兩[肆-聿+賓]（必進反）。[跳-兆+尃]□[跳-兆+(殤-歹)]（直羊反正作腸也）。團光
K34n1257_p0978a05‖（莫槃反）。膖[跳-兆+尃][蹲-酋+(十/田)]腸（上丑容反中市軟反下直良反）。身膖（丑容
K34n1257_p0978c04‖冷反）。撦蒱（上丑魚反下步乎反博戲也）。圍碁（音其）。六[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音博）。
K34n1257_p0979c10‖其六反）。投壷（上徒侯反下黃吾反上又之未反悞）。[去/(兀-几+牛)]□道（上苦堅苦
K34n1257_p0981c03‖（上于歸反下其与反）。慊恨（上戶兼反心不平也正作嫌又苦蕑反悞）。法[象*殳]毅
K34n1257_p0981c12‖[敝/廾]弊（蒲祭反困也）。忍受（上人[車*(乞-乙+小)]反正作忍）。睡眠（莫賢反正作眠又匙
K34n1257_p0982c01‖演反相次也）。一搏[搏-甫+(十/田)]（徒官反丸也物在手也）。
K34n1257_p0982c05‖湏陁）。[蜎-口+厶]蜚（音飛古文）。惟[這-言+罪]遲（徒愛反此云精進）。勸勉（音免勗也）。
K34n1257_p0983b01‖小力笑二反燎[夕/火]□也放火也）。獯狩（上巨今反下書呪反）。怯懦（而兗奴乱奴臥
K34n1257_p0983b12‖[(口*十*人)/夫]奘（上胡高反下苦屋反）。所蝪（呵各書亦二反）。蠱道（上公五反）。破
K34n1257_p0983c01‖[宋-木+(廾@?)]寎調音所問經一卷湏蓦（莫官反）。瞻
K34n1257_p0983c07‖蓁（子管反鋋[口/又]叉脚下鐵丨也正作攢）。竪擲（上硃主反下必遙反）。
K34n1257_p0984c10‖裂（上芳無反散也經音義作剖裂）。肩落（上布[弓*口]弧反）。彗星（上徐醉徐
K34n1257_p0985b02‖（直六反）。拘晻（失染反正作聹睒）。多弊（毗祭反）。燋焠（上疾焦反
K34n1257_p0985b11‖憒塞（上古[(廿/至)*寸]□反）。鴻[序-予+(鴈-厂)]（五諫反正作[序-予+(鴈-厂)]鳫二形）。事□（其攄
K34n1257_p0985c03‖（上巨遙反）。曾眴（如春書閏二反動也）。兩[跳-兆+尃]□（市兗反）。
K34n1257_p0986b02‖[夕/火]□（九救二音）。拋車（上音晚正作挽）。大□（苦庚反）。第九卷
K34n1257_p0987c08‖（莫官反正作鞔）。[跳-兆+尃]□相（上市軟反）。眼睫（音接）。輕洟（羊一反）。普
K34n1257_p0988a14‖林（上子老反）。[仁-二+卬]仰扱（普釆補釆二反引取也挽也正作板又楚洽反亦通用）。自
K34n1257_p0989c13‖反）。□裂（上古麦反手塔也又應和尚以揵字替之居縛[糸*(十/田/寸)]反搏[搏-甫+(十/田)]也今宜作獲烏伯反）。
K34n1257_p0990c07‖（上巨支）。[怙-口+(田/寸)]鹿（上卜各反正作[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]也）。儜人（上女耕反困弱也）。蹜
K34n1257_p0991a14‖二反悞）。揩[夕/火]□（上口皆反下之石反）。弊暴（上蒲祭反下蒲報反）。咽
K34n1257_p0991b07‖反脇也莖丨也）。皮裹（音果）。[去/手]牽故（上苦堅

反）。周[施-也+(豆-一)]（祥全反正作旋）。
K34n1257_p0993b04 ‖反佛弟名此言喜）。縵[絧-口+又]（上莫槃反正作鞔）。妙[跳-兆+尃]□（市兗反）。眼
K34n1257_p0994a08 ‖下烏雅反正作痘下又音阿悞）。從[跳-兆+尃]□（市軟反）。從脾（步米反）。目
K34n1257_p0994a11 ‖居碧居[糸*(十/田/寸)]二反[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]也攉女加反取也）。以貧（莫候反）。痿熟（上於為反）。
K34n1257_p0994a14 ‖音義云見也形也先見也）。貳吒（上女利反下竹家反此云色究竟天）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]
K34n1257_p0994b08 ‖世反[去/(冗-几+牛)]□也）。鞭杖（上卑連反正作鞭又音硬悞）。隨愩（音順）。君妻
K34n1257_p0997b01 ‖下母見反）。[乏-之+攴]命（上衣小反）。賊[冗-几+祋]□（口候反）。尠少（上先淺先
K34n1257_p0998a06 ‖正作乾漉二形又古案反莖丨也悞）。憙忘（許記反又音喜）。憙[慝-若+一]□（同上）。
K34n1257_p1000c03 ‖鹿[跳-兆+尃]□（市軟反）。兩掖（羊益反）。方頰（古挾反）。眼
K34n1257_p1002b04 ‖（其攄反）。世俗（似欲反）。心[去/手]拳（苦堅反）。潦水（上音老雨水也
K34n1257_p1003c12 ‖濡（上而白反下而兗反上又音牟下又音[儒-雨+而]僵並悞）。履水（上力几反踐也正作履）。
K34n1257_p1004a06 ‖云蘊界）。[去/手]拳取（上去堅反）。[去/(冗-几+手)]心（同上）。此[(田/幺)*頁]（火典火見二反
K34n1257_p1004b09 ‖（上疾西反）。[卄/幸]荂髻（上音花下音[鬘-又+万]）。放逸（羊一反）。迭乎（上田結反
K34n1257_p1005a11 ‖（慎一反）。捷撜（上他兮反下登亘反）。[去/手]拳舒（上去堅反下手諸反）。毀
K34n1257_p1006b06 ‖剎時染以染二反）。異[孰/火]褻（市六反）。淊淨（上而陝反）。
K34n1257_p1006c03 ‖潛注（上自廉反）。金剛般若論兩卷搏[搏-甫+(十/甲)]
K34n1257_p1008c04 ‖經本作瑕疵）。鄙[卄/孰/衣]□（上悲美反下私列反）。不[溧-木+心]（烏故烏臥二反

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 11

K34n1257_p1009b05 ‖習（上古患反）。捶打（上之水反）。用[犮-乂+又]（上步[弓*曰]弘反）。具闕
K34n1257_p1009b08 ‖（上古岳反）。如秤（尺證反）。佇[曰/(夕*卩)]□（五郎反正作昂）。黑羺（奴侯
K34n1257_p1009b12 ‖搏[搏-甫+(十/田)]生（上徒官反）。羯羅濫（上居謁反下郎甘反）。賴
K34n1257_p1011b04 ‖（上居小反）。卒起（上倉沒反）。颯然（上悉合反）。[褰-(口*口)]□額（自遂反）。
K34n1257_p1012a08 ‖（余芮反）。蝰蛤（上步講反下古合反）。浴搏[搏-甫

+(十/田)]（徒官反）。津賦
K34n1257_p1013c03‖腥[月*參]□（上先丁反下蘇万反）。屢以（上力遇反）。翱翔（上五高反下序
K34n1257_p1014c04‖[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。嘗唍（才宄徐究食尹三反嗽也舐也）。姝妙
K34n1257_p1015b03‖婆[參-(彰-章)+三]叁（音三五條袈裟也舊云安陁會）。貯畜（上知與反下許六反）。洟
K34n1257_p1015b06‖第二十六卷札火（上爭八反棶也斫木片也）。搏[搏-甫+(十/田)]
K34n1257_p1015c05‖脉（上居勤反下莫獲反）。塊礫（上苦[(廾/至)*寸]□反下六擊反）。鑽燧（上子官反
K34n1257_p1016c09‖馥（音伏）。萎悴（上於為反下才遂反）。遐失（上他[(廾/至)*寸]□反）。關鍵
K34n1257_p1017c06‖也）。親昵（女一反又音日）。畀賤（上音卑下也又卑弭也）。[木*為]檣
K34n1257_p1018c01‖（上一兮反）。邪[跳-兆+尃]□（上羊嗟反下市軟反）。僂曲（上力主反）。[骨*(十/田/寸)]間（上卜
K34n1257_p1021a01‖耐□（上奴代反）。捨軛（音厄）。瞬息（上音舜動也）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逾
K34n1257_p1022a07‖稈（古旱反）。庳劣（上烏光反）。憒丙（上古[(廾/至)*寸]□反下女孝反）。
K34n1257_p1022b02‖[打-丁+丘]拒（上丁禮反）。薹瞢（上徒登反下莫登反音義云失臥[打-丁+亟]□也上又莫亘反
K34n1257_p1024b05‖鎌（音廉）。[(廾/至)*寸]□治（音持）。第十卷分拹（先擊）。
K34n1257_p1024b06‖商賈（音古）。□榮（上芳無反）。颯然（上桑合反）。[裹-(口*口)]□
K34n1257_p1024c14‖下具玉反）。戰慄（音栗）。冷煖（奴短反）。蹴搏[搏-甫+(十/田)]（上七六反下布各反）。
K34n1257_p1025c13‖个反）。頷部（上烏割反）。閉尸（上必計反）。色[土*厘]□（音纏）。問
K34n1257_p1026a08‖串習（上古患反）。祠廟（上寺慈反廟宇也）。[(廾/至)*寸]□治（音持伐也）。
K34n1257_p1027a11‖希（音希）。[罩-卓+取]後（上子外反極也正作冣也韋昭云第一為冣[打-丁+亟]□下為殿〃都見
K34n1257_p1029c13‖龜毛（上居追反）。[(匚@一)/目][日*音]暗（上音盲下音闇）。如[泳-永+(久/木)]（音染）。[泳-永+(久/木)]
K34n1257_p1031a11‖者朱鳥朱鳥鷹也因鸞口銜鈴故謂之鑾也傳曰錫鑾和昭其聲）。用誠（上步[弓*口]弘反）。論
K34n1257_p1033c05‖[((宷-尹+工)*谷)/土]□（呼各反）。子髻（莫顏反佛名也）。邠陁（上彼巾反）。如
K34n1257_p1034a05‖[弓*口]弘反）。問訊（音信）。憒丙（上古內反下女貞反）。刀梢（所卓反正作稍）。
K34n1257_p1034a06‖謙遜（孫因反）。[裹-(口*口)]□耗（呼告反）。衰耗

（同上）。澍流
K34n1257_p1034a12‖上旋（序全反）。[跳-兆+尃]□□（上市兗反下丑容反）。過膝（辛七反正
K34n1257_p1034a14‖不沐（而陝反）。搏[搏-甫+(十/田)]鹿（上布各反）。重檐（都濫反）。親
K34n1257_p1034b09‖[佰-白+巾]（音[仁-二+卬]仰）。上齴（五各反正作齶[齒*虎]）。氣激（古歷反論音是擊字）。激
K34n1257_p1035c07‖一搏[搏-甫+(十/田)]（徒官反）。膊[(來*力)/止]（上布各反下之領反）。裒衣（上具云反）。
K34n1257_p1039a02‖動貞也）。緛動（上而兗而准二反弱也動虫也正作蠕膃二形又須[儒-雨+而]儒二音非）。
K34n1257_p1039b11‖反）。箭箘（音同）。[金*(利-禾+(罩-卓+止))]利（上古郎反）。縛[跳-兆+尃]□（市兗反）。秉
K34n1257_p1040a08‖用磴（五[(廾/至)*寸]□反）。鎧鉀（上口改反下古狎反）。芋苾（上為俱反下所
K34n1257_p1040b01‖還反下莫巾反）。疽虫（上七余反）。縫衣（上扶峯反）。芭[扌-于+叔]掫（上北麻反
K34n1257_p1040b07‖（音弄）。[禾*禺]稁根（上五口反）。跌倒（上田結反）。挌量（上古客反挍也）。
K34n1257_p1041c09‖[禾*禺]稁（五口反尔疋荷芙蕖其根[萩-火+禺]）。掖挾（上羊益反下戶頰反）。讒剡
K34n1257_p1042b13‖（上息由反下丑脂反）。柯履（上苦何反）。中藤（徒登反）。[宋-木+(廾@?)]寎靖
K34n1257_p1043b12‖（上即峻智出千人曰〃也又人中敢才也正隽■俊四形）。高[列/木]□（音竭英〃特立也俊
K34n1257_p1044a09‖區[((君-尹+王)*谷)/土]□（上渠呂反大也正作巨下乎各反上丘俱反烏侯反二悞）。榮駒（上楚
K34n1257_p1045b13‖否（方久反）。青瘀（於去反）。一搏[搏-甫+(十/田)]（音團）。尒燄（又作炎同
K34n1257_p1048c01‖之鯀）。枬色（上先擊反）。[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。更互（音護）。煎
K34n1257_p1050a06‖委反詐也）。因明入[缶-午+千]□理論一卷[缶-午+千]□理（上之聖反
K34n1257_p1050b13‖〃（于鬼反）。煌〃（戶光反）。寘懷（上之義反亡也置也）。扣[宋-木+(廾@?)]寎
K34n1257_p1050c11‖下力計反）。崇墉（音容）。飛薨（莫耕反屋棟也正作[夢-夕+几]也又呼[弓*曰]弘反悞）。
K34n1257_p1051b02‖忏（音干）。[((君-尹+王)*谷)/土]□脫（上火活反達也大開目也正作豁豃二形）。颯烈（上古

K34n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 12

K34n1257_p1052b13‖能警（音景戒也）。[(亠/(戊-戈))*卩]（伊進反）。瞢昧（上莫[弓*曰]弘反）。豈

K34n1257_p1053a11‖又羊有力）。□探（上仕責反下他含反）。~~搏~~[搏-甫+(十/甲)]仙羽（上音扶風名也疰子
K34n1257_p1054a04‖反正作迴）。~~[襄-(口*口)]~~□禍（上所追反下乎火反）。駃流（上所事反）。覺悟
K34n1257_p1059b07‖智（上羊稅反）。為[篾-戍+(冗-几+(夕*戈))]（莫結反竹蔓也經音義作蓦音[玝-十+小]）。三刮（古~~[舌*頁]~~頡
K34n1257_p1059b08‖反）。淨灰（火迴反）。鬒髮（上相朱反正作鬒又音[車*(乞-乙+小)]悞）。溝~~[((宭-尹+工)*谷)/土]~~□
K34n1257_p1060c06‖~~[這-言+罪]~~遲（郎个反正作邏）。伽予（上巨迦反下乎西正作兮也悞）。多邏（郎个反）。
K34n1257_p1060c09‖（上戶遮反）。栗吒（上力一反）。兮婆（上戶西反）。鳴~~[打-丁+袁]~~搷（上音烏下
K34n1257_p1061a05‖（上鷄下犬）。斗秤（尺孕反）。手捲（巨員反）。~~[去/(冗-几+牛)]~~□枻（上丘堅反
K34n1257_p1061a07‖羽翮（上于遇反下行革反）。大~~[病-丙+木]~~床（仕疰反又書類火骨二反悞）。菀
K34n1257_p1061b10‖（烏雅反又音阿悞）。鍼~~[夕/火]~~□（上之林反下九救反二音正作~~[夕/火]~~□也）。[擴-黃+(建-干+├)]疾（上才
K34n1257_p1062c04‖[髟/貝]師（上莫顏反）。~~[襄-(口*口)]~~□秏（必告反）。蜜遲（上眉肇反下直利反）。
K34n1257_p1063a11‖砷（上都迴反下烏甲反）。麋碎（上美為反下蘇~~[(卄/至)*寸]~~□反）。蹴踰（上七六反
K34n1257_p1063b08‖~~搏~~[搏-甫+(十/甲)]食（上補各反）。兔梟（上他故反下古堯反）。痾戒（上烏雅反下古
K34n1257_p1063c04‖（上烏玄反）。虵池（上市遮反經音義作[禹*也]）。至膝（音悉）。~~[跳-兆+專]~~□踝
K34n1257_p1064b07‖（情井反）。勇~~[彖*殳]~~毅（宜既反）。華鬢（莫姧反）。[糸*友]勑（上古[夕*口]反丨縛
K34n1257_p1064b08‖也劫固也）。其~~[跳-兆+專]~~□（市軟反）。其髀（步米反）。銅鍱（羊接反）。銅鐷
K34n1257_p1065a14‖兖反細切肉也正作剸剬二形也又音制非也又徒端反截也正作剸也如~~搏~~[搏-甫+(十/甲)]食字作端
K34n1257_p1067a02‖反）。~~[跳-兆+專]~~□腸（上市軟反下丈羊反）。眼眴（音舜）。駓馬（上莫
K34n1257_p1067a14‖來餉（式亮反）。命殄（之隆反）。~~[缶-午+千]~~□見（上之聖反）。嚶
K34n1257_p1067b10‖[骨*(巢-果+貝)]（素菓反）。~~[打-丁+亟]~~□樸（步角反）。鐵鉗（巨廉反）。燒齗
K34n1257_p1068a07‖第十六卷蜱肆（上邊号反正作豍螅二形也長阿含作~~[卄/敉]~~菽
K34n1257_p1071b10‖下火兮反）。獦師（上力[葉-世+厶]反）。作倡（音昌樂也）。嚴~~[彖*殳]~~毅（魚既反）。
K34n1257_p1072c07‖挨（同上）。~~[打-丁+亟]~~□熪（音掃乾也）。攢欑（上子乱反下子官反）。猗[狂-王+曹]（自刀反正

K34n1257_p1073b04‖[病-丙+木]床榆（上助疰反下他盍反正作床搶也並悞）。縫治（上扶峯反下丈之反）。
K34n1257_p1073c03‖右掟（序緣反）。鹿[跳-兆+專]□（市兖反）。兩腂（戶瓦反）。相棠
K34n1257_p1076c09‖（音發）。衰耗（呼告反）。逮沙（上徒愛反）。第二卷[這-言+罪]遲
K34n1257_p1077a03‖唾涕（音剃）。膿[百-日+皿]□（上音農下音血）。肪脂[泳-永+羡]（上夫亡反下序
K34n1257_p1077a11‖湏（上力計反）。泯免（上音民下音徒長者子名也亦云[日*夂]敀荼也下正作兔）。摩
K34n1257_p1077b03‖針下音同）。藻灌（上子老反下古乱反）。一搏[搏-甫+(十/田)]（徒官反）。[敉/廾]魔（上毗
K34n1257_p1077c12‖又徐嵗反正作篲也）。[夕/火]□土（上呼迴反正[厂@火]）。第十二卷
K34n1257_p1078b02‖掠（上口老反下力上反）。傷外（上似兩反下互加反）。角[病-丙+木]床（助疰反悞）。
K34n1257_p1081c03‖勞（洛刀反別本作[比/分]）。邮民（上私律反）。[打-丁+亟]□畀（音畀）。病瘦
K34n1257_p1083a12‖脂反第卌四作[弓*(乞-乙+小)]捄卌卌八作蜜啿吐梨反[弓*(乞-乙+小)]勒成佛經作蜜絺羅後又作[弓*(乞-乙+小)]絺羅是也又
K34n1257_p1083b03‖墻（上音登升也上也五四十九云踰墻入內也又丁亘反捄挑也）。乳鋪
K34n1257_p1084a05‖初[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。木扚（帝若反）。恐怛（都達反悞）。迫
K34n1257_p1084c10‖毗紐（女久反）。旃延（以然反）。採[稚/木]（才焦反）。敷[病-丙+木]床
K34n1257_p1085c01‖[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。癖陰（上普擊反痃丨也下於禁反痰丨也）。唌
K34n1257_p1085c09‖破[列/木]□（力竭反破也正作裂又音竭悞）。浚輪（上相俊反）。鳥翮（戶草
K34n1257_p1086b06‖婦（上七遇反）。姧姟（上古顏反下古夘反）。疰飾（施食反）。[病-丙+木]床
K34n1257_p1086b08‖右反下奴侯反）。欠呿（丘御反）。憒悶（上古[(卄/至)*寸]□反）。如龜（居追反）。
K34n1257_p1086c06‖直搏[搏-甫+(十/甲)]（音愽擊也）。以檡（丑知反丨膠也正作蘓也又丑魚反也）。
K34n1257_p1087b05‖[(卄/至)*寸]□反下女孝反）。顛沛（上丁田反下補盖反）。塠壟（同上）。睒一
K34n1257_p1088b14‖千也所以■箭）。駃走（上所事反疾也）。[宋-木+(廾@?)]寐滅（上自歷反別經作芴彼悞）。
K34n1257_p1089c03‖乞貸（他得反正作貣）。一搏[搏-甫+(十/田)]（徒官反）。悚慓（上息勇反下力
K34n1257_p1090a14‖也正作澀澁惢三形也）。鹿[跳-兆+專]□（市兖反）。深淵（於玄反水出於地而不流

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 13

K35n1257_p0001c02‖宣反字㨾作全[今/一]作全）。第三卷戰[~~佫-口+用~~]□（音
偹俱也）。革
K35n1257_p0003a06‖（上火高反下与攪同）。膓腭（音胃）。[~~佫-口+用~~]□具
（上平媚反）。羂[打-丁+強]（上古
K35n1257_p0003b11‖正作髆）。[~~跳-兆+專~~]□如（上市軟反）。捲打（上巨員
反下得冷反又音頂）。
K35n1257_p0003c02‖嬰姟（戶哀反又音該非也）。憒丙（上古[~~(卄/至)*寸~~]□
反下女臾反）。鉤[卄/(束*束)]
K35n1257_p0004b07‖臥[~~打-丁+亟~~]□也切韻云新睡起也下正作■）。眴息（上
書順反）。奮翮（上方問反
K35n1257_p0005a06‖下卷鳩[~~(卄/至)*寸~~]□（巨愜反河名也徒經作拘匱正作對
歎二形也或云
K35n1257_p0005b13‖[~~舌*頁~~]頡反）。晻寘（上烏感反）。白鷺（音路）。系
髮（上音[山/又]細絲也）。
K35n1257_p0009a04‖耗減（上呼告反下戶斬反）。~~搏~~[搏-甫+(十/甲)]掩（上
布各反）。懽喜
K35n1257_p0009a10‖黠人（上戶八反）。秏減（上呼告反下戶斬反）。~~搏~~[搏
-甫+(十/田)]掩
K35n1257_p0009a11‖（上捕各反亦作~~博~~[怙-口+(田/寸)]）。治生（上直之反
持也理也）。四輩（補昧反亦
K35n1257_p0009b14‖[~~宋-木+(廾@?)~~]寀志果經一卷嵗[月*(山/日/(句-口+匕))]
（郎盍反正作[月*(山/日/(句-口+匕))]臘二
K35n1257_p0011a03‖登豆（上烏官反）。蟹抓（上胡買反下側巧反）。[~~仁-
二+印~~]仰㨾（步角
K35n1257_p0011b13‖兮反起世經作佉佤）。搦取（上女宅反）。~~搏~~[搏-甫
+(十/田)]大（上補各反）。鵄
K35n1257_p0012a10‖其（上知革反取也）。一[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/
田)]（徒官反）。之壚（苦骨反）。淳
K35n1257_p0013c05‖股（音古）。第八卷村塢（烏古反）。丘[~~((宭-尹+工)*
谷)/土~~]□
K35n1257_p0014a07‖取也）。一[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。
之壚（苦骨反）。淳蜜（上市倫反）。
K35n1257_p0015b04‖佉[但-日+弓]（上丘迦反下丁兮反起世經作佉佤）。搦
取（上女宅反）。~~搏~~[搏-甫+(十/田)]
K35n1257_p0015b13‖（烏古反）。第八卷雲隊（徒[~~(卄/至)*寸~~]□反）。鞭撻
（上卑
K35n1257_p0015c09‖[麩-夫+弋-來+(素-糸)]（羊力反）。攢酪（上子官反）。
[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/田)]掬（上徒官反下居
K35n1257_p0016a14‖羅（上[弓*(乞-乙+小)]小反正作杪）。茄夷（上巨迦古
牙二反）。下[~~列/木~~]□（下呂
K35n1257_p0016b01‖制反）。銀桄（音光）。細濡（音軟又而朱反）。如繻
（湏[~~儒-雨+而~~]儒二音）。

K35n1257_p0017a01‖病瘦（所右反正作[病-丙+支]瘦）。著[病-丙+木]床（助庄反）。叩頭（上苦猗反）。
K35n1257_p0018b02‖（上則先反浣也）。衣燦（棄早反）。不濡（[儒-雨+而]僵軟二音）。長跽
K35n1257_p0019a12‖肥沃（烏酷反）。[卄/稓]□薄（上秦昔反正作墳也）。耘除
K35n1257_p0019b13‖（同上）。起苞（布交反）。[去/(冗-几+牛)]□蒴（力掌反又莫官反非）。球
K35n1257_p0020b10‖埃[厂@火]（上烏開反）。喘息（上川兗反）。即[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音博）。老
K35n1257_p0020c10‖洹（戶官反正言涅槃此云无為亦云[宋-木+(井@?)]寂滅亦云圓[宋-木+(井@?)]寂）。窄固（上与牢同郎刀反堅
K35n1257_p0021c01‖反）。老耄（莫報反）。鳥喙（音卓）。鵄啄（同上）。[跳-兆+尃]□
K35n1257_p0022a03‖反）。肌膚（飢夫二音）。[褱-(口*口)]□褞（上古火反下於粉反藏也正作裏蘊
K35n1257_p0022a04‖字也又經音義作裏蘊於云反裹而燒之也）。火[火*(電-雨+大)]（力小力照二反[夕/火]□也放火也燒
K35n1257_p0022a14‖肆（上方万反）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上徒官反丨丸也亦作揣）。占披（布何
K35n1257_p0023a03‖穀[卄/稓]□（孤屋反情夜反）。掃[竺-二+帚]（之酉反）。椓樹（上竹
K35n1257_p0024c14‖音澆）。[冗-几+役]□膚（上苦候反下郎古反）。賚餉（上子西反下尸亮反）。
K35n1257_p0025b09‖怢（上疾焦反下疾遂反瘦[損-口+厶]貞也經作燋非也）。[力/貝]貣釜（上故久反荷也
K35n1257_p0025c05‖反正作臼）。合縵（莫官反正作鞔）。[跳-兆+尃]□腸（上市軟反下直羊反）。眼
K35n1257_p0028a10‖[去/(冗-几+手)]（丘堅反）。下晡（布乎反）。間[去/(冗-几+牛)]□（去堅反）。生已
K35n1257_p0028c01‖舉（上居月反動也或作撅〃撥也）。[袖-由+兆]祧至（上徒了反擲也）。揣之（上都
K35n1257_p0029a11‖饌（上戶交反）。根[栽-木+(万-一)]胾（子才反正作栽）。五陰譬經一卷
K35n1257_p0030b10‖出賈（音古）。栖宿（上先兮反）。見[怡-台+左]恮（上音現禮記曰寡婦
K35n1257_p0031b01‖噉[禾*禺]稱（五口反）。王[病-丙+(尤-尢+木)]（助[病-丙+士]反）。此牀（同上）。擁
K35n1257_p0031c03‖璃甕（烏貢反）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]揄（上布各反下倉活反）。捥取
K35n1257_p0032b06‖蕩釜（上徒朗反下音父）。杅器（上云俱反）。[阿-可+乘][阿-可+曷]隔（上索
K35n1257_p0033a04‖刑[戮-(彰-章)+小]（音六）。鞭撻（上卑連反下他達反）。[((宰-尹+工)*谷)/土]□然（上呼活反

K35n1257_p0033a13‖下古咸反）。賒貥（上尸遮反下都含反）。波貰（音世）。[曰/(夕*卩)]□宿
K35n1257_p0033b07‖殞傷（上云愍反）。相[禾*禺]稠（音禍）。後澇（郎告反）。携
K35n1257_p0033b10‖馬（上時止反賣也）。下卷[卄/口/┗/月]菁盖（上七立反修補也又
K35n1257_p0034b07‖猗（於宜於綺二反）。五眴（音舜）。一[少/(兔-丶)][少/免]（他故反正作兔又奴
K35n1257_p0034b14‖反正作厄也又五果反非）。九斛（戶木反）。[佫-口+用]□儲（上音備下音除）。
K35n1257_p0036c12‖[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]撮（上布各反下倉活反）。稽畱（上吉兮反）。鵄鵂（上尺
K35n1257_p0037b05‖[月*參]□提（上棄刀反）。殞逝（上云愍反）。醞酒（上於運反）。戾
K35n1257_p0037c13‖掟視（上序緣反）。肪[百-日+皿]□（上音方下音血）。一琦（音奇）。[婬-壬+(工/山)]
K35n1257_p0038c02‖裁[卄/敉]菽（上自來反下博例反）。伽旆（蒲盖反）。苗褱（以世
K35n1257_p0038c03‖反）。[前/心][夕/火]□（上子仙反煑也正作煎也下之石反）。幽暝（莫瓶反）。
K35n1257_p0038c06‖下戶光反）。鳳鷖（烏計反鳥似鳳又一兮反鳬属也）。[去/(冗-几+牛)]□擿
K35n1257_p0038c13‖正作旅也）。詎勝（上其与反）。手搏[搏-甫+(十/田)]（音愽）。躃地（上毗
K35n1257_p0039b05‖焰（上干廉反）。壽[乏-之+犬]（於小反亦作殀）。臃[夕/火]□（上初眼反[夕/火]□宍具也
K35n1257_p0041c07‖（上之審反正作煩又經音義作冗煩二同下堂反咽也頸也彼非）。[名*頁]□廣
K35n1257_p0041c13‖得勉（音免脫也正也正作免）。[仁-二+勉][仁-二+印]仰（同上正作俛）。疱
K35n1257_p0043c04‖曰矜也下苦浪反）。不乞（音氣与也不乞不与也）。腥[月*參]□（上蘇丁反
K35n1257_p0045a04‖[弓*口]弘反下于愍反正作殞）。必禪（時戰反封丨也丨讓傳受也）。恊
K35n1257_p0046c14‖搏[搏-甫+(十/田)]蹐（上補各反下徒盍反正作搏[搏-甫+(尤-尢+(十/田))]蹋也）。老嫗（於遇反）。
K35n1257_p0047a08‖下古項反正作港預流果別名也又音倦非）。喜咲（音笑）。[列/木]□貪
K35n1257_p0047a11‖[列/木]□敗（上力竭反破也正作裂也又其列反誤）。[宋-木+貴]一（上市一反）。蝵
K35n1257_p0047b10‖聲也應和尚以喑唶替之上於禁反下子夜反歎也）。[戒-廾+角]□從（上必佛二音義
K35n1257_p0047b11‖如前釋也）。[戒-廾+角]□何（同上）。[戒-廾+角]□辞（亦同上此盖謂譯主率意用字致乖

K35n1257_p0047c09‖魔是也又音鵰非也又經音義作鵙公覓反亦非也此傳寫悞也）。鹿[跳-兆+尃]□
K35n1257_p0048b13‖浮反正作禷矛）。攎蒲（上[(巨-匚)@十]魚反又去魚反誤）。[病-丙+木]疎敷
K35n1257_p0049a05‖肉[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（同上）。骨篧（去狂反）。如燧（音遂）。不[(夕*匕)/食]（倉安反正
K35n1257_p0049a07‖（都亘反）。[跳-兆+(參-(彰-章)+小)]擾（上子告反下而沼反）。浚速（上私俊反）。[跳-兆+尃]□非
K35n1257_p0049c09‖反）。腤熟（上音胜又音皆悞）。[跳-兆+尃]□熟（上市軟反）。臗熟
K35n1257_p0051a04‖（上苦感反下都鄧反）。拋摸（上音[爿*免]下音莫）。牙[病-丙+木]疎（助疰反正
K35n1257_p0051b03‖鐵鈂（竹林反又直林反非）。鐵推（直追反）。鐵[金*午]釬
K35n1257_p0051c05‖遙疋妙二反擊也落也正作摽）。第十四卷沙[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]
K35n1257_p0052a04‖烫（上之陵反）。菟梟（上他故反下克堯反）。[土*弋]□滅（上尸
K35n1257_p0052b07‖余反）。冀屎（上方問反下尸旨反）。腥[月*參]□（上音星下蘇刀反）。
K35n1257_p0053b04‖[孰/火]爇（市六反）。毗諶（是林反）。奮迅（上方問反下私俊反）。
K35n1257_p0053c05‖[兄*隹]作（上息維反）。第十九卷置[(冂@人)/古]□（上子邳反
K35n1257_p0053c08‖（上徐醉反徐歲二反妖星也正作彗）。王肩（北[弓*曰]弧反）。□歿（上乘浪反

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 14

K35n1257_p0054b05‖基[卄/稭]□[恭-八]無竟學優
K35n1257_p0055c07‖燧（上子官反下辞醉反）。鄙[卄/執/衣]□（私列反）。調譁（上音啁竹交反
K35n1257_p0056c05‖第卅三卷寶[病-丙+木]疎（助疰反悞）。慬憊（上五告反）。
K35n1257_p0057c06‖反忻也正作笑唉二形）。垂挑（徒了反按垂挑謂天搖動飛颺貟也第卅八作[袖-由+兆]祧字
K35n1257_p0058b03‖腫（上書累反下之隴反）。胵脹（上疋江反下知亮反）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]掫（上補
K35n1257_p0058b05‖箭中（上大東反）。藒[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音團）。皴裂（上七旬反）。劈
K35n1257_p0058c13‖鹵（力古反）。係心（上古詣反）。所[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。澡漱
K35n1257_p0059a01‖[(卄/至)*寸]□反下女孝反）。草藄（子賜反）。塵垢（古口反悞）。畦種

K35n1257_p0059c06‖傴（於禹反）。振掉（大了徒吊二反）。耐於（上奴代反）。令[跳-兆+專]□
K35n1257_p0061a13‖[舌*頁]頡反）。[米/里]垏（上方問反下都廻反）。河□（音岸）。莎草
K35n1257_p0062a11‖金[病-丙+木]疢（助疰反誤）。駕馭（魚去反）。撾打（上竹花反下音頂）。
K35n1257_p0064b08‖宛反下呼稼反）。土撥（扶發反耕也二耜為[禾*禺]耦二耦為丨正作壩■）。虸[受-(冗-几+又)+豕]
K35n1257_p0065b01‖下羊略反）。[御/木][佫-口+用]□（上牛与反下皮秘反）。鉞鈇（上于月反下府無反）。
K35n1257_p0065c06‖（上余封反下徒協反）。開[門@(羔-心+皿)]闖（戶塔反）。戟矟（所角反）。[(林@夕)/(冗-几+焱)/(烈-列)]捧
K35n1257_p0065c08‖下自[葉-世+厶]反）。壯夫（上阻狀反從士）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]遰共（上大禮反）。埏上（上徒旱反
K35n1257_p0066b03‖（巨月反）。刮刷（上古[舌*頁]頡反下所刮反[舌*頁]頡下刮反）。頡於（上都困反）。鞍
K35n1257_p0067b01‖下於勿反）。憩息（上去例反）。指劃（戶麦呼麦二反）。[木*為]檛世（上許
K35n1257_p0068a02‖[怡-台+左]佐悞（上古拜反下五故反錯也經意是錯誤字也經音義以迮字替之非也）。
K35n1257_p0068c10‖膧（[(巨-匚)@十]容反）。王[跳-兆+專]□（市宛反）。斜凹（上序嗟反下烏洽反）。
K35n1257_p0069a08‖（蘇見反雨雪雜下也又霰星也相[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]如星也）。駱駝（上音洛下音陁悞）。狌
K35n1257_p0070a01‖梨（上巨伊反）。[月*參]□陁（上乘刀反）。汝喙（音卓正作啄又許穢反非）。
K35n1257_p0070a10‖[麩-夫+少][扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。髮抓（爭巧反）。取核（下草反）。為
K35n1257_p0071a11‖[卄/稓]□第五帙第冊一卷欲螫（音釋）。
K35n1257_p0071c13‖下乎斬反）。[病-丙+木]疢褥（上助疰反下如欲反）。被枕（之審反）。綩綖
K35n1257_p0072a09‖齧（上才雀反下五結反）。嘗啜（市悅反）。迮[(卄/至)*寸]□（上普吉反）。
K35n1257_p0072b14‖迎反下居力反）。扶[蕗-各+(梳-木)]□（所初反盛貝也）。鬚[雲*逯]（愛逯二音）。鴻鵠
K35n1257_p0073b01‖弓反）。垏阜（上都[廷-壬+(面-(百-日))]廻反下父久反）。柎塵（上芳武反）。戰恌
K35n1257_p0073b02‖（大了反動也又遙[袖-由+兆]祧二音非）。戰挑（大了反正）。有娠（音身）。深
K35n1257_p0074c03‖本事經七卷（大唐三藏玄奘譯）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]遰相（上大禮反）。陵
K35n1257_p0074c05‖嗜（上都含反下神利反）。希求（上許依反）。一搏[搏-甫+(十/田)]（徒官反）。
K35n1257_p0078b06‖池也又音戶深也又音汙）。虸唅（戶紺反）。炮且[夕/

~~火]~~□（上步交反
K35n1257_p0078c05‖膭（上五還反下五~~[怡-台+左]~~佐反聾也正作聵也下又古廻戶內以醉三反並非）。
K35n1257_p0080b07‖為~~[月*參]~~□（乘刀反）。掣得（上尺世反）。為竇（音豆）。欬
K35n1257_p0081b11‖抬（[(巨-匚)@十]之反正作笞）。時[宋-木+(烈-列+(百-日+目))]（古瓦反）。手~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。
K35n1257_p0082b08‖也非）。費~~[栽-木+(万-一)]~~哉（上芳沸反）。淑女（上市六反）。[怐-口+、][怐-口+、]（之若反正作灼
K35n1257_p0082c13‖（上古莖反）。虵嚙（五結反齩也正作齧）。啼~~[(口*丨*人)/大]~~哭（苦屋反）。涕[(人*丨*人)/大]
K35n1257_p0082c14‖（二並同上正作啼~~[(口*丨*人)/大]~~哭）。縛栰（音伐）。卒逢（上倉沒反）。暮栖（音西）。
K35n1257_p0084c03‖地（上步益反）。蹄~~[(口*丨*人)/大]~~哭（上正作啼下苦屋反）。僅有（上巨恡反）。窳
K35n1257_p0084c06‖羅（上倉沒反）。既~~[襄-(口*口)]~~□（所追反）。悴容（上疾遂反）。尪[亡/(罩-卓+(矢*月*几))]
K35n1257_p0085a07‖邪祗經一卷[懨-猒+火]~~[弓*口]~~弘（上苦[厂@火]反）。叩頭（上苦猗反）。
K35n1257_p0085a10‖加陟架二反開也正作奓）。口噤（巨禁反）。自~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（音博）。拏我
K35n1257_p0085a11‖（上女加反拏擭也經音義作掔慳~~[去/(冗-几+牛)]~~□二音）。末羅王經一卷
K35n1257_p0085c09‖迦提月（上音加亦云羯栗底迦此云~~[日/(夕*卩)]~~□宿達摩多羅禪經云羯提月注云七
K35n1257_p0086a05‖備備~~[佫-口+用]~~□三形）。盜竊（千結反私取也）。天請問經一卷
K35n1257_p0086c12‖過反梵云鉢恝蘭亦云　和羅此言自恣食）。噲樂（上苦~~[怡-台+左]~~佐反正作快別本作
K35n1257_p0087b10‖沛（~~搏~~[搏-甫+(十/田)]盖反仆也正作伂）。以攘（而羊反）。旌表（上子盈反）。豐
K35n1257_p0087b14‖燔身（上音煩燒~~[夕/火]~~□也）。无享（音始）。蠱道（上公五反）。呪
K35n1257_p0088a01‖木患子經一卷木患（正作槵戶慣反）。~~[冗-几+祋]~~□
K35n1257_p0088b03‖均鄰~~[儒-雨+而]~~儒（上居旬反中力真反下而朱反）。趍令（上七句反正作趣也
K35n1257_p0088b10‖毒虮（許鬼反正作虺也又音瓦蟹也非呼）。~~[齒*殳]~~齩之（上五巧反正作齩）。鉤
K35n1257_p0088c03‖正作烹）。烹煞（同上）。~~[夕/火]~~□匿（上之糧反）。
K35n1257_p0089a05‖撅（巨月反正作撅）。脚踰（徒盍反正作蹋）。刀刮（古~~[舌*頁]~~頡反）。[其*少]

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 15

K35n1257_p0090b03‖茨鼻柰耶云淺鍼鐵鉢也雜阿含云亦名揵茨亦名鉢皆一器異名也又子慈反非也）。
K35n1257_p0091a07‖拗女六反韻無此呼）。嚓[山/(齒-止)]（上五街反下尺耳反）。□王（上古麦反[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]也宜作
K35n1257_p0092a11‖湔者（上子仙反）。第九卷[病-丙+木]㾗辱（上助疰反又■忽二
K35n1257_p0092b01‖峯反）。擿開（上張草他曆二反）。[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]栜（上補各普各二反下羊世羊列
K35n1257_p0093b07‖[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音博）。喡〃（宜作于靴反小兒讀書聲也律文云如似童子在學堂中學誦
K35n1257_p0093c07‖呵叱（尺一反）。第十五卷撰[病-丙+木]㾗（上蒲角反
K35n1257_p0093c12‖噓[扌-于+亟]□（上許魚許去二反困而吐氣聲）。如栓（巨月反）。横椅
K35n1257_p0094c06‖（而羊反正作穰）。燒鑠（郎各反[夕/火]□丨也正作烙也）。如[敝/(冗-几+(電-雨))]（井列反）。涕
K35n1257_p0095b08‖挃（知栗反）。[去/手]拳拋（上去堅反正作[去/(冗-凡+牛)]□下無遠反正作挽）。當[辟-辛+(這-言+辛)]（毗義
K35n1257_p0096c01‖枯（羊廉反正作簷擔[扌-于+閻]擷三形或作阽也又知林反非也）。櫥試（上必遙反
K35n1257_p0097a13‖強[去/手]拳（上巨良反下去堅反）。強牽（同上）。強牽（同上）。[夕/鹿][麩-夫+黄]（古猛反）。
K35n1257_p0097b03‖敲）。屋苫（音閻又尸占反非也）。猥多（上烏罪反）。□[去/(冗-凡+牛)]□
K35n1257_p0097b09‖下以[紿-口+月]反）。[扌-于+亟]□狹（下夾反）。[廾/(急-心)]摩（上又俱反）。戶籥鑰
K35n1257_p0097b11‖馬（上扶武反）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]遙用（上提禮反）。僻隈（上疋益反下烏薊反）。轉
K35n1257_p0098b07‖對反[日*寅]暺丨無人處也又烏罪反悞）。繙盖（上芳煩反）。白[(卅/一)/巾]（都盖反正作帶）。
K35n1257_p0100b11‖（上力掌反）。噓[扌-于+亟]□（上許魚反害困聲）。蒴脚（音脚）。上齺（五各
K35n1257_p0100b14‖（前作[袖-由+(旋-方)]同序全反遶轉也正作旋還）。拭[跳-兆+尃]□（上尸力反下市兗反）。相搭
K35n1257_p0101b04‖人反）。[病-丙+木]㾗蓐（上助疰反下而欲反）。肆跕（丁念反）。偏多（上疋
K35n1257_p0101c06‖（上蒲何反正作婆也）。自扮（側交反正作抓也又方文房吻二反誤）。手[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]
K35n1257_p0102a14‖玃其（上九[糸*(十/田/寸)]反[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]也正作攫也）。草屣（所綺反）。胡跽（具几
K35n1257_p0102b11‖（上音方槽舩也）。竪抛（五迴反舡上[打-丁+嗇]竽也）。柁樓（上徒可反）。[跳-兆+尃]□
K35n1257_p0102c07‖守護（音護）。[病-丙+木]㾗檎（上助疰反下他盍反）。哻眠（上寒案反正作
K35n1257_p0104b13‖得[病-丙+木]㾗（助疰反又[宋-木+(烈-列+(百-日+目))]忽

二音非也）。戶蘥（音藥）。衣枷（音駕）。
K35n1257_p0105b04‖■饍（同上）。[佫-口+用]□眾（上乎秘反具也辦力正作備）。已[彳*丨*(有-月+用)]（同上）。
K35n1257_p0105b12‖[(卄/至)*寸]□地破也正作掁窔二形經音義作他沒反非也）。筈筈（古活苦括二反受絲
K35n1257_p0105b13‖處）。若蓌（千見反草名可以染紅而絳絳色也正作茜又子先反非）。
K35n1257_p0106c07‖■上烏罪烏[(卄/至)*寸]□二反下他非他對二反病也廢風也非義義也）。彯瘽（上必還反下七魚反
K35n1257_p0107a06‖（衣嫁）。浣[(米*殳)/廾]（上戶管反下毗際反）。[月*麗]臞之（上所賣反正作矖也）。[(口*丨*人)/兀]
K35n1257_p0111a08‖[麩-夫+黃]麦（上古猛反）。莠子（上以柳反）。[跳-兆+尃]□痛（上市軟反）。勦
K35n1257_p0111c07‖（徒官反瓦也亦作搏[搏-甫+(十/田)]糐[米*(十/田/寸)]二形諸律作揣皆古躰借用非正也）。土埵（徒果反除
K35n1257_p0114a13‖作矴）。莎伽（上素和反下其加反亦云薩竭僧祗律作善來也）。捉[跳-兆+尃]□
K35n1257_p0115a07‖編[田*(匚@一)]（上布玄反下莫耕反田民也野人也癡也）。闐[宋-本+(廾@?)]寐（上苦鵙反[宋-本+(廾@?)]寐靜也正作闐）。
K35n1257_p0115a08‖爰洎（巨既反）。分峀（上[弓*口]弘反正作崩）。邅迴（上直連反遠也又知
K35n1257_p0115b09‖力反法也用也）。扣[宋-本+(廾@?)]寐（上苦吼反）。律文條榦（古岸）。
K35n1257_p0117c06‖[病-丙+爪]疥癢（上蘓刀反中古拜反下羊兩反）。杓器（上市若反）。簷
K35n1257_p0117c09‖反）。齊[跳-兆+尃]□（市軟反）。遍抱（步保反正作抱也又步包反獸名目在腋
K35n1257_p0117c13‖[缶-午+千]□鬪（上之聖反當也）。寬狹（下夾反）。虵蠍（音歇）。窟
K35n1257_p0121b06‖疕斯（上女八反）。毀訾（音紫）。呵叱（赤日反）。[襄-(口*口)]□
K35n1257_p0122a01‖裙（上徒來反下巨君反）。[卄/口/└/月]菁作（上七入反）。小廬（音閭）。備
K35n1257_p0122b10‖脫屣（所綺反）。反叛（音畔）。[整-束+牙]□旆（上之領反下步昧反）。
K35n1257_p0122b12‖鵬翼（上蒲[弓*口]弘反下以力反）。胯脥（上苦化反下星七反）。草□
K35n1257_p0123a05‖找（上与釘同丁定反又得冷丁[挺-壬+手]二反悞下羊力反）。峀河（上補[弓*口]弘反）。
K35n1257_p0123b10‖第卌四卷憒鬧（上古[(卄/至)*寸]□反下女孝反）。[夌-土+由]方
K35n1257_p0124c10‖鬫己（上丘月反）。[木*用]閤（上蒲耕反又蒲[弓*口]弘反）。第五十卷

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 16

K35n1257_p0125c08‖正作備）。[~~木*口~~]和寂（上苦吼反）。律文條幹（古案反）。

K35n1257_p0127b11‖（上普下反亦作□怕）。[~~木*口~~]和門（上苦吼反）。[按-女+(尸@貝)]庠（上卑進反下昌隻反）。

K35n1257_p0129a11‖鵬翼（上步[~~弓*口~~]弘反）。打搭（都合反）。胯膝（音悉）。草

K35n1257_p0130b14‖小~~搏~~[~~搏-甫+(十/田)~~]（徒官反）。[口*(十/田/寸)]嗛（上補各反下姊入反）。手

K35n1257_p0131b12‖[~~土*式~~]□（尸力反正作拭）。塗拭（同上）。衣掮（上陟孟反

K35n1257_p0132a10‖斯（上女八反）。嚶嚶（烏耕反）。所[~~打-丁+(十/田/寸)~~][~~搏-甫+(十/田)~~]（補各反）。鉢

K35n1257_p0132b06‖罐（古乱反）。磨[~~土*式~~]□（音識丨刷也正作拭帩二形）。蒸蒜

K35n1257_p0132c14‖貧也又音貸借之人也又直志反或也非用悞）。用友（上蒲[~~弓*口~~]弘反）。不

K35n1257_p0133a10‖菔（蒲北反）。僵仆（上居良反下芳付反）。[~~格-曰+用~~]□飾（上皮

K35n1257_p0135b05‖結反）。[~~冂@墨~~]墨中（上直連反）。幾死（上其既反未已也）。佯睡

K35n1257_p0136a07‖必歐（烏口反）。僅得（上巨怯反）。畔[~~日*弟~~]□（音第）。和

K35n1257_p0136b01‖幾欲（上其几反近也）。甫倒（上補[~~弓*口~~]弘反）。惣萃（才遂

K35n1257_p0136c08‖揣不（上徒官反丨握也正作~~搏~~[~~搏-甫+(十/田)~~]也又初委丁果尺[紿-口+月]三反並非也又律卷

K35n1257_p0137a09‖作恠亦作[~~怡-台+左~~]恠怪二形）。剌陁（上來割反）。苾芻（上毗必反下測俱反）。

K35n1257_p0138b07‖~~穀~~搆乳（上古候反取牛乳也正作聲搆二形）。鷦鷯（上即消反下力條反）。

K35n1257_p0140a07‖下直居反）。[~~冂@墨~~]墨中（上直連反）。投箸（音筯）。逃避（上徒刀反）。

K35n1257_p0140a08‖薨背（上呼[~~弓*口~~]弘反）。殉死（上辞閏反以人送死也）。妃后

K35n1257_p0141a03‖併（卑政反）。刮舌[算-丌+廾]（上古[~~舌*頁~~]頡反下卑亏反）。僅

K35n1257_p0141b04‖栗姑（昌[葉-世+厶]反）。[~~整-束+牙~~]□衣（上之領反）。於殼（口[美-(王/大)+用]反）。

K35n1257_p0141b13‖（上子浪反）。[~~整-束+牙~~]□衣（上之領反）。第卅八卷鵄

K35n1257_p0144b08‖（上胡結反）。[~~舌*頁~~]頡離（同上又下刮反悞也）。草□（音[庭-壬+手]）。摘去

K35n1257_p0145c09‖塌（音塔）。一[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。垔灑（上音因塞也或作堊音悪）。
K35n1257_p0146c03‖（音讚）。若[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。及抃（音弄）。夫□（桑浪反亡
K35n1257_p0146c12‖（上胡甲反）。[葺-耳+十]□屣（所綺反）。蹦跪（上胡悟反下或作跽）。
K35n1257_p0147c07‖（巨迸反）。[葺-耳+十]□屣（所綺反）。第十五卷儐
K35n1257_p0147c12‖涎[泳-永+欠]次二形又似面反餘也非）。稽畱（上古兮反）。欲跨（苦化
K35n1257_p0149b09‖慴（莫報反）。貧之（上莫候反）。護[跳-兆+專]□（市軟反）。護
K35n1257_p0149b10‖腊（步米反前帙作護脞是也又音皆誤也）。[葺-耳+十]□屣（所綺反正作屣）。
K35n1257_p0149b11‖[葺-耳+十]□屣（同上）。耐可（上律意是耏同奴代反多毛也詳今取毛色為
K35n1257_p0149b13‖畜（上此斯反下[(巨-匚)@十]救反）。創中（上楚疰反）。豪[列/木]□（巨列反英
K35n1257_p0149c12‖傳寫悞也）。去挨（下[葺-耳+十]□反正作核）。割脞（步米反）。狗
K35n1257_p0150a14‖刎（文粉反）。[敲-高+至]致劒（上陟利反至也義是置字置住也放也委
K35n1257_p0150b02‖也正作剉莝二形）。鏟灸（上初眼反下之石反正作丳[夕/火]□也）。而
K35n1257_p0151a05‖搏[搏-甫+(十/田)]（徒官反）。擿去（上知厄反）。三挼（奴迴如挂二反律作
K35n1257_p0151b05‖戲具（上許義也）。刮傷（上古[舌*頁]頡反）。磬欬（上苦頂反
K35n1257_p0151c07‖秤田（上古莖反）。阿酬（市同反僧祇作欝詶）。蒱[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（上步
K35n1257_p0152b04‖（上普口反下普半反）。定楷（苦駭反正作揩）。[洌-歹+并]渕曠（上烏玄反
K35n1257_p0154a08‖梭中行緯者也正作繀）。作[社-土+置]（莫報反正作[幌-光+月]帽）。作袜
K35n1257_p0154b04‖養飣（音寺）。刮刷（上古[舌*頁]頡反下所刮反）。摩捫（音門）。
K35n1257_p0156a07‖追反下得冷反）。手[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。當勉（音免脫也）。斯匿
K35n1257_p0156a08‖（女力反）。遊獦（力[葉-世+ㄊ]反又音葛非）。[禾*禺]稠葉（上五口反下羊妾反）。
K35n1257_p0157a09‖孝反）。墾[卄/稓]□（上來堂反下秦昔反正作狼藉）。狼藉（同上）。料
K35n1257_p0157b13‖悵二音）。踰煞（上徒盍反）。[估-口+(田/寸)]傳食（上知戀直戀二反或作[估-口+(田/寸)]傳
K35n1257_p0158b06‖又并弭反）。[打-丁+亟]□[丨*目]（困）。賀抌（上何个

反擔也下之審反榰頭也正
K35n1257_p0158b11‖[言*心]若（上所姧反諸經作刪闍耶）。擎捲（音拳）。[葺-耳+十]□
K35n1257_p0159c10‖戒也）。不串（古患反）。澄[洌-歹+并]渊（烏玄反）。刺[(土/米)*(土/米)]
K35n1257_p0161a02‖[葺-耳+十]□蓰（所綺反正作屣[徙-彳+革]二形）。貯器（上竹与反）。患創
K35n1257_p0161b08‖澄[洌-歹+并]渊（烏玄反深水也正作淵[利-禾+(九/木)]■三形）。[泳-永+磨]湌緻（上音歷中音孤
K35n1257_p0162c13‖也正作隙）。□望（上許依反）。帋（同上）。[打-丁+袁]揍嚴（上側
K35n1257_p0164a03‖擽（知格反又音竭非也）。牙杙（羊力反）。[葺-耳+十]□屣（所綺
K35n1257_p0164c10‖乱（古[舌*頁]頡反磨刀丨刃也正作刮）。自刮（古頡反正）。為捲
K35n1257_p0165a03‖[仁-二+印]仰）。□陁（上莫官反花名）。狹迮（上胡夾反下阻伯反）。今[咒-几+心]
K35n1257_p0166b02‖日地動盜賊樂人屠者行客象馬依山住者皆當[襄-(口*口)]□滅大智論云亢宿日地動属金翅鳥
K35n1257_p0166c14‖[(口*丨*人)/大]哭（上戶高反下苦屋反正作號[(口*丨*人)/大]哭也上又音躅非也）。嫉姤（都故

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 17

K35n1257_p0168b14‖[去/手]拿比丘（上去堅反）。[去/手]拿出（同上）。戶[斤*(序-予+帚)]（音酉正作
K35n1257_p0169a06‖（音同）。[袖-由+方]祊祺（上五加反下巨之反正作牙旗也上又音方悞）。槈法（上直之反
K35n1257_p0169c10‖反）。倮[彰-章+并]（上戶瓦反）。幢麾（上宅江反下許為反）。手搏[搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。
K35n1257_p0170c03‖下方本作熬）。食菻（音筭）。對[百-日+皿]□（音面）。戶拘（音鉤）。適
K35n1257_p0171a09‖牛斤反）。抄搏[搏-甫+(十/田)]（上尺沼反下徒官反律文作[麩-夫+少]搏[搏-甫+(十/田)]）。細攝（之[葉-世+ㄊ]反正
K35n1257_p0171a12‖髀（步米反）。大搏[搏-甫+(十/田)]（徒官反丸也正作團[米*(十/田/寸)]二形）。手把（步巴
K35n1257_p0173a04‖（音歷）。惚他（上奴老反）。手[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（補各普各二反）。門閾（况逼反）。
K35n1257_p0173a06‖大[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。洟唾（上他帝反）。持鉾（莫求反）。
K35n1257_p0173b07‖[麩-夫+少]（上并領反）。入梐（步米反）。[麩-夫+少][打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。齊憖
K35n1257_p0173b12‖灒汙（上子旦反）。著屐（巨逆反）。著[幌-光+月]帽（莫報反）。歐

K35n1257_p0173c07‖道（上公五反）。卜筮（時世反）。[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上補各反正作[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)][怙-口+(田/寸)]）。旱
K35n1257_p0174b11‖履又音故悞）。[蝶-虫+黑]黷（上私列反下徒屋反狎也慢也正作[媟-世+𠂤]嬻也上又徒[牊-口+(刀*刀)]□反
K35n1257_p0174c12‖交下居去反）。呪咀（阻疏反）。[這-言+罪]遝諸（上音代反也正作逮又音第）。揌
K35n1257_p0176b03‖掃名）。若錐（諸誰反）。若鏟（初眼反[夕/火]□肉具也正作串也）。一
K35n1257_p0178a10‖禮反去水也下正作[土*齊]浕）。刮舌箄（上古[舌*頁]頡反下卑兮反正作篦鎞）。
K35n1257_p0179c12‖骨反）。呵嘖（阻[葺-耳+十]□反譴也正作責也又仕責反非）。語語（上魚与反言也
K35n1257_p0180b03‖連反）。唐[怡-口+月]（上徒郎反空也下余全反弃也正作[捐-口+厶]也又音[洌-歹+并]浰非）。二篇
K35n1257_p0180b05‖不似也）。六[格-口+用]□（音偺）。慨憤（上苦代反下阻草反呵也正作責嘖
K35n1257_p0180b12‖庠消（上古安反下正作痟）。若[去/手]拿（去堅反）。怀道（上許
K35n1257_p0180c04‖觸（上宅耕反）。達[戒-廾+(二/日)]（女利反）。呰毀（上將此反）。一[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]
K35n1257_p0181b11‖（上必遙反下之二反）。犍姤（上居言反下都故反）。[煞-(烈-列)]□父邪（上所八反
K35n1257_p0182a03‖（而質反）。[缶-午+千]□食（上之聖反）。[兀/((几-一)@(瞿-隹+(企-止+土)))]計（上音初篆文作[向-(白-日)+(叩-口+方)]）。梨
K35n1257_p0184a05‖入[洌-歹+并]浰（烏玄反）。[一/((匕-一)*、)][婬-壬+工]（上音止下音[婬-壬+(工/山)]云老不止[婬-壬+(工/山)]）。
K35n1257_p0186c11‖（上徒廻反下自羊反）。園圃（補布二音）。肩崖（上補[弓*曰]弘反）。醍
K35n1257_p0187a09‖反）。畔[田*弟]□（音第）。不賭（音覩）。木枯（知林反）。草稕
K35n1257_p0188b07‖及奧（烏告反由也）。蒱搏[搏-甫+(十/田)]（上薄胡反下音博）。轉[山/(齒-止)]
K35n1257_p0189a06‖[葺-耳+十]□屣（沙綺反）。褒灑（上布高反）。比坐（上音毗竝也）。
K35n1257_p0192a10‖[拖-也+衣]（音呂）。畔[田*弟]□（音弟正作睇）。搦腽（上女角反下是軟反）。
K35n1257_p0192a11‖助輿（音余正作舉）。商[扜-于+(旅-方)]抾（音呂正旅）。泝流（上蘇故反）。
K35n1257_p0192b12‖作拒也又音振誤）。草□（特丁反）。[缶-午+千]□沉（上之聖反）。洗刷
K35n1257_p0193b04‖（卜各反亦作膊[月*(十/田/寸)]）。搏[搏-甫+(十/田)]者（上徒官反）。[爬-爪+瓜]□餅（上步巴反下扶万反）。饕
K35n1257_p0193c02‖作袛怗二形枯[執/火]□作枯於中作不淨行也又奴兼反非

也經音義作怗餘占反非也川音
K35n1257_p0194b03‖反分離也正作[(林/月)*ㄆ]散散■三形也又郭氏作素安反非也）。把搔（上步巴反下蘇
K35n1257_p0196a08‖尻墝（上苦高反下古侯反）。全磧（音石大也）。搏[搏-甫+(十/田)]飯（上徒
K35n1257_p0196c10‖豆（上此斯反）。棗核（上子老反下行[葺-耳+十]□反）。千瓠（胡故反）。
K35n1257_p0197b12‖琵琶也上又毗兮反非）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]頼（上補各反下古協反）。抃口（上平變反
K35n1257_p0198a14‖正作[按-女+(尸@貝)]荼波多此云搏[搏-甫+(十/田)]墮言搏[搏-甫+(十/田)]食墮在鉢中也）。搠電（上尺世反）。礬礰
K35n1257_p0198b10‖蓪盧蔔（上五口反下步北反）。竿[夕/火]□（上古寒反下之夜反即甘
K35n1257_p0199a03‖枉（而甚反正作[社-土+壬]）。凾垂（二同是隹反上悞）。飯[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。
K35n1257_p0199a10‖（上知[葺-耳+十]□反罸也正作謫讁二形）。盡梟（古堯反斬首元正作景梟二形）。朱

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 18

K35n1257_p0200b08‖力反）。以核（下草反）。湏申（以朱反）。收[打-丁+叔]掫（上失由反下尸
K35n1257_p0200c08‖（上直遂反）。第六卷[佫-口+用]□具（上皮秘反）。囊攀（普患
K35n1257_p0202a09‖捕搏[搏-甫+(十/田)]（上步胡反下補各反正作蒱博也）。若抱（步保反）。
K35n1257_p0203b10‖頭（同上）。盪者（上音湯突也又大朗反搖動也）。若隔（音[葺-耳+十]□）。
K35n1257_p0203c05‖得反下戶卦反）。蹤手（上吒榙反）。揣泥（上徒官反）。石[夕/火]□
K35n1257_p0205a01‖撓音蒿）。抃水（上郎貢反）。迷惛（呼困反迷忘也）。手搏[搏-甫+(尤-尢+(十/甲))]
K35n1257_p0205a12‖峀岸（上布[弓*口]弘反）。編草（上卑連反）。搽來（上音祭下音未
K35n1257_p0205c08‖狎（下甲反）。[病-丙+爪]疥癬（上古拜反下息淺反）。黃痠（所右反）。
K35n1257_p0206c07‖（上子孔反正揔）。熟食（上常六反）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]撖（上補各反下子活反）。門
K35n1257_p0207b02‖拊之（上芳武反拍也經音義作[估-口+(田/寸)]傅音付塗也）。[蹲-酋+(十/田)]上（上市軟反）。壁
K35n1257_p0208a13‖作獲）。處爾（古典反）。師[苑-夕+車]範（音犯法也常也式也）。輕[跳-兆+(絫-糸+尒)]（子到反）。
K35n1257_p0208b11‖齒（同上）。汙賤（上烏故反嫌也正作惡也）。[泳-永+刮]舌（上古[舌*頁]頡反

K35n1257_p0209a01‖義顯（呼典呼見二反明也著也）。[打-丁+亟]□[王*豆]（都管反不長也正作短挺）。揲
K35n1257_p0209c07‖音作□音孺非也又音[儒-雨+而]僸短衣非）。剃頭（上別本作鬄非）。槐之（上戶[厂@火]反
K35n1257_p0210a13‖二經十卷（同帙）。第一卷[百-日+(口@人)]大（上胡緘反
K35n1257_p0210c08‖搏[搏-甫+(十/田)]（大端反）。揲手（上知格反）。塌地（上他盍反）。戲咲（上許義反
K35n1257_p0211c10‖文季代（上奴田反）。每[恪-口+用]□（音倳）。常慨（苦愛反）。
K35n1257_p0212a04‖一楪（張拾反）。荃次（上此全反）。釿頭（上居殷反）。[麩-夫+少]搏[搏-甫+(十/甲)]
K35n1257_p0212b03‖[估-口+(田/寸)]傅傅（二同知戀反[估-口+(田/寸)]傅也丨〃相傳也說文中傳音椓）。龜背（上居追反）。[跳-兆+((歹*歹)/木)]
K35n1257_p0213a14‖卆（上苦得反下音印悞）。搏[搏-甫+(十/甲)]食（上徒官反）。如鍊（力見反）。
K35n1257_p0213c12‖名（音箄）。第十八卷搏[搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。更
K35n1257_p0214a02‖（音乎此卷[打-丁+亟]□多並同音乎）。无[淆-卉+木]（音染）。見巡（音迹）。色陰
K35n1257_p0215b12‖積（子賜反）。雪搏[搏-甫+(十/田)]（音團）。融銷（上余戎反）。
K35n1257_p0216c13‖詐（上居委反）。瞢憒（上莫中莫[弓*曰]弘二反）。[角*互]窶（上丁
K35n1257_p0217a05‖[打-丁+亟]□醉（上下二同子遂反）。擒害（上巨今反）。燂髭
K35n1257_p0217b08‖（上力垂反下都[泛-之+犮]反）。[亠/(冉-土+(⊥/十))/死]朽（上楚危所迢二反正作[衰-(口*曰)]□■二形）。標幟
K35n1257_p0220c04‖瞑）。踞憿（上居去反）。捶撻（上之水反下他達反）。栽[薜/子]□
K35n1257_p0222b13‖搏[搏-甫+(十/田)][牛*(十/田/寸)][米*(十/田/寸)]二形也新論作叚食）。四軛（音厄）。鄟閡（上之亮反正作障也
K35n1257_p0223a04‖加首尾顛倒施行既久[整-束+牙]□理是
K35n1257_p0223a14‖（上其陵反）。用僋（上蒲[弓*曰]弘反下尸遮反新婆沙作防奢）。濾水
K35n1257_p0224a11‖能[木*兔]（音晚正作挽也）。相[去/手]牽（去堅反）。燸氣（上乃管反）。
K35n1257_p0225a11‖能樸（步角反）。覆[廾/敉]菔（博祭反）。淫欲（上羊林反姺也
K35n1257_p0226b08‖肴悞）。嬰咳（音孩）。正[矢*昌]（音智）。手搏[搏-甫+(十/田)]（音博）。璞
K35n1257_p0227b08‖闍貰（音世）。崛山（上其勿反）。窓牖（音酉）。搏[搏-甫+(甫-、)]
K35n1257_p0227c01‖訊（音信）。搏[搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。揣食

（同上）。宂居（上玄
K35n1257_p0228c02‖（上[(巨-匚)@十]格反皴也正作□[斥*皮]二形也）。尼哆（多个反）。~~[這-言+罪]~~遲解（上徒
K35n1257_p0230b02‖正作~~[洌-歹+并]~~渕叟）。投竿（上音頭正作捉丨擲弃也）。嚴逸（上魚杴反下以
K35n1257_p0230b04‖疏朗（上所居反條也通也遠也理也又所去反）。既~~[佫-口+用]~~□（音偹）。

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 19

K35n1257_p0232b02‖顏皂（莫孝反正作皃也又香杳急逼■五音並非也）。一~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（音團）。
K35n1257_p0235a01‖琰反）。呻吟（上尸人反）。~~[襄-(口*口)]~~□萃（自醉反）。壽燸
K35n1257_p0235a09‖（音莫古婆沙作腦膜）。惣理（上之領反正作~~[整-束+牙]~~□也又音勑）。
K35n1257_p0235c12‖湎（[弓*(乞-乙+小)]兖反）。若螫（音釋）。如~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（音團）。
K35n1257_p0236a04‖憒（上莫~~[弓*口]~~弘反下古內反）。椓樑（上直緣反下力羊反）。所盳
K35n1257_p0236c08‖反門臼也）。沙~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（徒官反）。風飄（疋遙反正作飋）。指捻
K35n1257_p0237b10‖（上之林反誡也）。中[乏-之+犬]（上竹仲反下於小反少壯而死也）。[泳-永+(卄/丹)]~~[((宭-尹+工)*谷)/土]~~□
K35n1257_p0239a02‖謂擲矛劍彼也）。有片（疋見反）。一~~搏~~[搏-甫+(十/田)]（徒官反丸也）。掉
K35n1257_p0240b14‖女牆）。渥~~[百-日+皿]~~□（上奴兮反悟）。所渾（戶本反）。鳧[序-予+(鴈-厂)]
K35n1257_p0241b08‖[(圪-乙+田)/皿]（音閻）。腤~~[夕/火]~~□（上烏含反下之亦反）。藻漱（上子老反
K35n1257_p0241b12‖反悞）。佇立（上直[焉-正]反）。怛叉（上多達反）。一~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（音團）。
K35n1257_p0242b07‖二義一云蟻子二云蟻夘藐含兩義仍置置本名也）。一~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（音團）。半
K35n1257_p0242b08‖[操-品+(歹*歹)]（知挌反）。儲擬（上直魚反）。~~[(口@人)/古]~~□[絅-口+又]（上公五反）。不
K35n1257_p0244a13‖下先結反）。一~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（之緣反）。焚燎（力小力照二反）。浸
K35n1257_p0244a14‖蕩（徒朗反）。畔喋（直甲反風名）。麵~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/甲)]（音團）。
K35n1257_p0244b06‖奮威（上方問反）。滴如（上丁歷反）。所~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。折
K35n1257_p0245a06‖（此是東方星名唐言~~[曰/(夕*卩)]~~□宿西域記云當此八月十六日至九月十五日為羯栗

K35n1257_p0245b11‖住月此方潛箄即是九月十二宮属蠍宮日藏經云八月時蠍神主儅[日/(夕*卩)]□星為
K35n1257_p0246a02‖名依星而建古今不易諸部無差良以方言未融傳譯有謬分時計月[敲-高+至]致斯乖
K35n1257_p0246a09‖無（上自宣反）。貴[社-土+(厶/天)]（自屋反）。商[打-于+(旅-方)]旅（音呂）。
K35n1257_p0248c06‖南州眷属名筏羅遮末羅古婆沙作婆羅遮摩羅亦作茂）。侏[儒-雨+而]僸
K35n1257_p0249a02‖反）。肩巖（上補[弓*口]弘反）。一[打-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音團）。釣魚（上丁叫反
K35n1257_p0250b02‖貝（上挌禾反）。[木*口]和擊（上苦狗反）。[山/虫]誚（上尺之反下自咲反）。
K35n1257_p0251c09‖（直連反日月行也）。沽洗（上占胡反下先典反三月律名）。[洌-歹+并]洌
K35n1257_p0252a08‖下昌隻反）。宏曠（上戶盲反）。思潡（上湏寺反下直列反）。[洌-歹+并]洌
K35n1257_p0253c05‖魚名戾旻陁羅此山峯形似彼魚頭故復名也正作[日/又]也或作[日*夂]昚同上）。中
K35n1257_p0254c08‖反丨異也正作恆也）。輕[怡-台+左]佐（同上）。蒲挑（徒刀反）。紕婆
K35n1257_p0255b05‖也正作暰又而[儒-雨+而]僸軟嫩四音並非也悞）。[逅-口+巾]牙（上大禮反）。適心
K35n1257_p0257a11‖（垂專反）。搏[搏-甫+(十/甲)]擊（上補各反）。堨地（上去竭反）。頦溼
K35n1257_p0258a07‖反此言天王持來舊云呵梨勒）。一[打-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音團）。霖[雨/涇]（上力今反
K35n1257_p0259b03‖第廿六卷成辯（音辨）。[去/(兂-儿+牛)]□弘（音引）。
K35n1257_p0262c09‖（上步官反）。奮威（上方問反）。如箒（是專反）。[打-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]
K35n1257_p0267b03‖乏（上巨仕反）。輔[怡-台+左]佐（上音父下音[怡-台+左]佐悞）。儱侗（上力董反）。

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 20

K35n1257_p0269b14‖衰）。捴橙（都鄧反）。名蓦（莫官反又音万）。[估-口+(田/寸)]傅[估-口+(田/寸)]傅（知戀
K35n1257_p0270a03‖蟠結（上步官反）。如箒（常專反困也又音垂）。搏[搏-甫+(十/田)]擊（上布各反）。
K35n1257_p0270c08‖反）。一搏[搏-甫+(十/田)]（音團）。第十八卷或燸（奴管
K35n1257_p0271a03‖偃反）。串習（上古患反）。坑窏（音靜）。被[木*干]□（得冷丁[挺-壬+手]一反
K35n1257_p0272c06‖知足天）。搏[搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。
K35n1257_p0273a01‖云反下而稅而悅二反）。麻搏[搏-甫+(十/田)]（大官

反）。瘧病（上魚約反）。泄
K35n1257_p0273a07‖漬（才賜反）。趺祗（上田結反）。搏[搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。捕食
K35n1257_p0273b09‖（徒了反）。揵利（上自[葉-世+厶]反正作[擴-黃+(建-干+卜)]）。搏[搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。勢[褰-(口*曰)]□
K35n1257_p0274a06‖第五卷飄[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（上疋搖反下補各反）。淤壞（上音
K35n1257_p0274b04‖璅（音鏁）。津[日*哉]（女利反）。青瘀（於去反）。搏[搏-甫+(十/田)]食
K35n1257_p0274c04‖思笨（楚責反）。槫[木*(十/田/寸)]食（上徒官反）。搏[搏-甫+(十/田)]食（同上）。
K35n1257_p0275a08‖（上徒官反）。撾打（上陟花反下得冷丁[挺-壬+手]二反）。[死-凡+役]□作（上音皮正作疲
K35n1257_p0275a12‖反）。柔渜（同上又奴管奴乱二反悞）。額端（上五格反）。淳[泳-永+(、廾、、、、)]
K35n1257_p0276a05‖論文有[這-言+罪]遝（音代）。當還（同上正作逮）。苦
K35n1257_p0277a03‖[泳-永+(、廾、、、、)]（上常倫反下常六反）。[捐-口+厶]棄（上余全反下詰利反）。痛痒
K35n1257_p0277a05‖（音腦）。長折（側巧反正作爪抓二形也）。暐〃（于鬼反）。[腐-肉+衣]褒目
K35n1257_p0277a06‖（上宜作衰[褰-(口*曰)]□二同所追反）。[腐-肉+衣]褒目（同上）。捷疾（上疾[葉-世+厶]反）。[腐-肉+衣]褒
K35n1257_p0277a07‖逝（長水藏作[腐-肉+衣]褒逝合是衰逝二字）。[腐-肉+衣]褒逝（長水藏作[喪-十+亡]桑浪反亦作
K35n1257_p0277a08‖塞同）。愚騃（五揩反癡也小兒貞也）。[腐-肉+衣]褒逝（同上桑浪反丨逝也）。
K35n1257_p0277a09‖[腐-肉+衣]褒逝（長水藏亦然宜作衰所追反丨逝）。揵疾（上疾[葉-世+厶]反）。揵
K35n1257_p0277a10‖疾（同上）。[腐-肉+衣]褒逝（宜作衰所追反丨逝）。[腐-肉+衣]褒逝（長水作喪桑鴻
K35n1257_p0278a07‖下先典反）。俎壞（上自与反正作沮也又音阻非）。[這-言+罪]遝三（上徒愛反）。一
K35n1257_p0278a08‖[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音團）。多[序-予+(恙-心+皿)]（烏塔反）。障蘗（必世反）。[十/廾/(羊-(美-(王/大)))]速
K35n1257_p0278a13‖（上之領反）。[這-言+罪]遝覺（上徒愛反）。抆飾（上吻問二音）。婆蹉
K35n1257_p0281a06‖輕躁（子告反）。搏[搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。第三卷
K35n1257_p0281a10‖他合反非）。柔濡（上而由反下而兗反正作柔輮也又音[儒-雨+帀]僀）。堅靭
K35n1257_p0281b02‖柔也又音[儒-雨+帀]僀）。把[拐-刀+(之-、)]（上北馬反下側角反正作把[拐-刀+(之-、)]）。摩捫（無粉反拭
K35n1257_p0281c09‖音並非也悞）。皷聲（上公五反）。鍾皷（同上）。必

[佫-口+用]□（音偹）。
K35n1257_p0282b08‖計疚（音救病也宜作[夕/火]□丨烙也）。違馱（音陁）。祝煞（上之救反）。
K35n1257_p0282b11‖蕀（居力反）。投[洌-歹+并]渕（烏玄反）。自隧（直遂反正作墜）。
K35n1257_p0283a04‖鉾（上倉官反下莫求反）。打捕（宜作■音布截也又或作搏[搏-甫+(十/田)]傳[怙-口+(田/寸)]粕四音
K35n1257_p0283a07‖恚■（[(巨-匚)@十]之反貪恚丨三毒也悞）。搏[搏-甫+(十/田)]食（上徒官反）。己妻（上居
K35n1257_p0283c10‖[弓/心]（上居蔭反下其記反）。放逸（音溢）。投[洌-歹+并]渕（烏玄反正作[洌-歹+并]渕）。自
K35n1257_p0287c01‖莖反）。仆地（上蒲北反倒也）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逾相（上徒禮反）。矬小（上自禾反）。
K35n1257_p0287c11‖菉練（上之陵反）。指捻（奴協反）。搏[搏-甫+(十/田)]而（上徒官反）。相
K35n1257_p0288a12‖（音穢惡也又呼外烏外二反非用悞）。屎尿（上尸旨反下奴吊反）。摸[苑-夕+車]範
K35n1257_p0289a11‖反）。舊坐（上求右反）。光[夕*火]（之釋反正作[夕/火]□）。蛾蚋（音芮）。
K35n1257_p0290a14‖反悞）。界[(上/天)*(企-止+米)]（力計反僕丨賤役也又宜作隸羊至反習也嫩條）。[去/手]拿繩
K35n1257_p0291a07‖（上烏玄反深也正作[洌-歹+并]渕也川音〃遏非也乖之甚）。皇儲（音除）。笔受
K35n1257_p0291a09‖或作綴連補也）。[洌-歹+并]渕富（上烏玄反）。綜不（上子宋反）。猥叅
K35n1257_p0291b11‖反正作寘又之義反非也悞）。明[洌-歹+并]渕（烏玄反）。醎鹵（力古反）。
K35n1257_p0292b02‖正作澡浴）。作拂[拖-也+市]（下二同徒官反丸也正作團搏[搏-甫+(十/田)]揣三形也二體並悞
K35n1257_p0292b06‖正作掉）。嗜味（上神利反）。作[木*(十/田/寸)]此[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（中下二同音團
K35n1257_p0292b07‖前卷云作拂[打-丁+(告-口+巾)]此揣此卷云作[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]此[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]是也前卷悞）。不[卓*((彳-丨)/(乳-孚))]（古寒反）。作
K35n1257_p0292b08‖搏[搏-甫+(十/田)]（徒官反）。還攘（胡恠反敗也破也又音恠也正作壞[敲-高+褱]二形亦作壞
K35n1257_p0294a01‖戈反非也）。讒謫（上仕咸反下知[葺-耳+十]□反責也正作讒謫也下又或作譎音决詐也）。
K35n1257_p0294b04‖闇蔽（必祭反）。闇[卄/敉]蔽（同上）。光炤（音照）。棹使
K35n1257_p0294c14‖（上徒來反正作擡也又於既反拜舉手也捐也非）。[去/(冗-几+牛)]□挽（音晚）。陶
K35n1257_p0295a04‖解（上音遍正作徧）。逼解（同上）。少濡（音軟又音[儒-雨+而]儒）。

K35n1257_p0295b13‖[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]食（上大官反）。轢煞（上力達反轔丨也車踐也又歷洛二音義
K35n1257_p0295c06‖[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。加捲（音拳握手也）。蜀[實-毋+尸]（上居例反）。揵
K35n1257_p0295c11‖舍）。故[執/火]□（而設反）。第四卷仿佯
K35n1257_p0296b10‖唾（上序延諸延二反口液也正作涎[泳-永+欠]次二形或作[泳-永+羨]也[泳-永+羨]又音羨漾又音掾悞）。
K35n1257_p0296b12‖[洌-歹+并]渕（烏玄反）。澹水（上徒甘反）。外漯（失入反悞）。婥是
K35n1257_p0297b10‖反）。千[夕/火]□（上音乾下之夜反南楚謂甘蔗不正）。考掠（力向反）。
K35n1257_p0298a04‖整[整-束+牙]□二形亦作[(來*力)/正]）。誦謵（音習）。靖[家-?]燕（上才井反中才
K35n1257_p0300a10‖鬲上（上音[葺-耳+十]□正作膈）。桝牛（上古豆反取牛乳也又古岳仕角二
K35n1257_p0300b03‖[夕/鹿][麩-夫+黃]（古猛反）。串習（上古患反）。脚膊[月*(十/田/寸)]（市軟反）。
K35n1257_p0300c03‖[(土*(耜-耒))/廾]也）。酢止（上音昨慙也正作怍也又倉故反）。剛[金*午]鉒（昌与反正作杵）。
K35n1257_p0301b10‖（七內反染也正作淬又而陝反）。手[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音團）。第三卷
K35n1257_p0301c12‖（音[葺-耳+十]□正作槅也）。猫牛（上牟交反）。[夕/鹿]踥（所[(二/日)*戈]反）。輕躁（子告
K35n1257_p0302b14‖言婆吼輸底抳此云丨多聞亦云施設又依字徐兗自兗食尹三反非）。然[鬥@(恙-心+皿)]闥（戶塔

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 21

K35n1257_p0303b11‖栖〃（音西又音細）。窈窕（上伊了反下徒了反）。[泳-永+(丶廾丶丶丶、)]妙
K35n1257_p0303c04‖之許記二反）。長[唬-儿+丘]□（音虛）。鎮頭（上五感反）。脚[聯-丣+心]
K35n1257_p0303c14‖俛[仁-二+印]仰（上明辯反正作俛）。墾壤（上苦佷反下而兩反）。傭
K35n1257_p0304a05‖[(雪-雨+(雪-雨))*皮]眉（上阻瘦反）。[鬥@(恙-心+皿)]闥眼（上胡塔反）。之芩（此全反）。高
K35n1257_p0304c10‖陶（徒刀反）。洮魚（上烏玄反深水也正作[洌-歹+并]渕又他典反悞）。鉤
K35n1257_p0305a02‖如牛蒼黑色一角重千斤生恐悞也）。肥[跳-兆+專]□（市軟反）。利斤
K35n1257_p0305a08‖讚木（上音鑽悞）。枝幹（古案反）。胘渭（上補[弓*口]弧反下胡
K35n1257_p0305b01‖而[佔-口+(田/寸)]傅（知戀反）。婆忽（所立反悞）。阿濕波誓

K35n1257_p0305c03‖（上火貫反）。炎患（上音[栽-木+(万-一)]㦸正作災灾也）。阤羅驧（上徒
K35n1257_p0305c09‖（蒲[弓*口]弜反）。親[仁-二+((赤/心)*戈)]（倉歷反正作戚）。[浨-木+未]愛（上失針反正作深）。
K35n1257_p0306a08‖細（女久反村名也正作細）。輸属（下力遇反疋作屢）。侏[儒-雨+而]儡
K35n1257_p0306a12‖崩石（上補[弓*口]弜反）。雷[這-言+(雨/手)]（音[庭-壬+手]）。奮成（上方問反）。撗
K35n1257_p0306b12‖頹（上補[弓*口]弜反下徒迴反）。礫石（上六擊反）。四敷（音叫急疾
K35n1257_p0307a03‖鷹如（同上悞）。禱犢（上音博[怙-口+(田/寸)]丨撖擊也正作搏[搏-甫+(十/田)]也悞）。長
K35n1257_p0307a11‖狂反）。筆受（上兵密反秦謂之丨）。逯得（上音代及也）。[孰/火]褻
K35n1257_p0308c01‖蜂（音峯）。湮沒（上一真反）。相灑（經音義作灒音讚）。[禾*禺]稠
K35n1257_p0308c04‖又苦點反）。更[社-土+毛]（火高反丨攪也正作撓也）。搏[搏-甫+(甫-、)]曰（上補各反）。戰
K35n1257_p0308c09‖（上所入反滲入也）。心惚（音惱）。害[冗-凡+役]□（苦候反）。[利/尒]剋
K35n1257_p0309b05‖（宜作竲疾陵子登二反竲高也繒帛也）。種[禾*禺]稠（五口反）。火煬（羊毫
K35n1257_p0311a02‖[這-言+家]（音邃）。隊墮（上直遂反落也）。[夕/火]□[日/煮]（上之石反下之与反）。
K35n1257_p0311c01‖[葉-世+ㄊ]反）。槃沓（徒合反別本作[外/曰]□）。[跳-兆+(絫-糸+尒)]擾（上子告反）。如揲
K35n1257_p0311c13‖正作墜殭也）。不買（音置）。□[栽-木+(万-一)]㦸（上他弄反）。唲王
K35n1257_p0313a07‖戰鬪（都豆反見別本作斫）。海[洌-歹+并]渕（烏玄反丨深也）。
K35n1257_p0314b07‖形懇（音貞又莫角反義也）。引勉（音晚[去/(冗-凡+牛)]□弓也正作挽）。煩
K35n1257_p0315a09‖現（上失染反）。□[卄/稓]□（上徒到反下秦昔反踐也正作□[跳-兆+(彳*昔)]也）。亦
K35n1257_p0315c03‖[甄-瓦+丸]陁（上居賢之人二反樂神名也或云緊那羅或云真陁羅並通）。[襄-(口*口)]□
K35n1257_p0316a12‖武反相也）。第三卷燔燒（上音煩[夕/火]□也）。不闞
K35n1257_p0316b07‖登反）。滋蔓（音万）。麻豪（音高正作膏）。[夕/火]□土（上音[厂@火]又
K35n1257_p0319a11‖（音狸）。勿殆（徒改反正作怠）。搏[搏-甫+(十/甲)]食（上徒官反）。揣食（同上）。
K35n1257_p0319b04‖經音義以擬字替之魚里反向也）。搏[搏-甫+(十/田)]撖（上布各反下子活反）。舊
K35n1257_p0319b06‖[葺-耳+十]□反）。蘥扯（上羊略反下莫口反正作鑰扯

也）。歡醼（一見反）。蟄
K35n1257_p0321a01‖（上力照反下九救二音正作[~~夕/火~~]□）。瘳降（上[(巨-匚)@十]由反）。□訴（上於願反下蕝
K35n1257_p0321a12‖掣~~搏~~[搏-甫+(甫-、)]（上昌世反下補各反）。貪餮（音鐵）。勘〃（思淺
K35n1257_p0321c06‖治也或作瑩榮瀅三音）。[~~((君-尹+王)*谷)/土~~]□然（上呼活反丨達通了貞也又都鑽二音非）。
K35n1257_p0322b10‖[糸*疊]（音牒）。奮赫（上方問反）。嚃[~~(口*十*人)/大~~]奘（上胡高反從皐）。所訴
K35n1257_p0323a08‖咳兒（上戶哀反）。王薨（呼[~~弓*口~~]弘反死也丨者崩聲也）。懊儂（音惱又音
K35n1257_p0324a13‖報反惑乱[仁-二+顛]倒也下又莫六反）。~~[打-于+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)][拐-刀+(之-、)]（上蒲各反）。隆盛（上力中反）。
K35n1257_p0324c11‖光反下普盖反）。□裂（上烏號反爪取物也正作擭也又古麦俱縛二反~~[打-于+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]打也）。
K35n1257_p0325a06‖[女*狂]（而甚反正作妊）。~~搏~~[搏-甫+(十/甲)]揟（上補各反下子活反）。齎持（上子
K35n1257_p0325a12‖（音茂）。手~~[打-于+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。挑動（上徒了反）。□裂（上古麦反
K35n1257_p0325a14‖（徒盍反）。不~~[這-言+罪]~~邏（代第二音正作逮）。畾厝（倉故反）。千
K35n1257_p0325b02‖（上於願反恨也正作怨也又音腕非也）。親慼（倉歷反）。~~[打-于+袁]~~擐馱（上阻
K35n1257_p0325b06‖（上補[~~弓*口~~]弘反）。填煞（上知真反歷也）。暨死（上其記反近也正作幾也）。滂
K35n1257_p0325c03‖蔓莚（上無販反下以箭反）。徃享（苦堅反正作~~[去/(冗-几+牛)]~~□又音孤
K35n1257_p0328a02‖綪（千見反）。薨背（上呼[~~弓*口~~]弘反）。附庸（音容）。已肩
K35n1257_p0328a03‖（補[~~弓*口~~]弘反）。願[扁*司]（音寺継也正作嗣）。紡績（上芳冈反下子歷反）。
K35n1257_p0328a08‖~~[打-于+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]湏□（上補各反下莫官反）。肩圯（上補[~~弓*口~~]弘反下皮鄙反）。
K35n1257_p0328a12‖（仕俱反小鳥也鳥兒也）。~~[這-言+罪]~~邏阿（上音代及也亦得也）。趨提（上其掬反）。
K35n1257_p0328c09‖瞢〃（莫[~~弓*口~~]弘反）。縛束（書玉反麻谷藏作來非）。厭食
K35n1257_p0328c10‖（上於焰反麻谷作□非也）。身骰（力染反）。~~[打-于+亟]~~□寘（莫瓶反）。
K35n1257_p0329a04‖[月*尺]云義合~~[夕/火]~~□非也）。淡泊（上徒敢反下疋白反下又音薄非）。[卄/伕]把
K35n1257_p0329c12‖（上七歷反下北末反）。刮刷（上古~~[舌*頁]~~頡反下所刮反）。滅蝕（音食）。鵄
K35n1257_p0331b09‖（毗忍反）。四肘（知酉反）。髀[月*(土/米)]（上步米

反下辛七反）。[口/(之-、)]跌跌
K35n1257_p0332a03‖非也）。草囊（上音[葺-耳+十]□皮也無毛皮曰[葺-耳+十]□）。在[十/畏]（音里）。墮
K35n1257_p0332b07‖云拘定鋤也斫鋤属也斫也經意是治泥之器也）。從[(草-日+口)*(栗-木+凡)][(草-日+口)*(栗-木+((厂-一)*凡))]（力[葉-世+厶]反踐也正
K35n1257_p0333b09‖（以世反[去/(死-凡+牛)]□也）。搏[搏-甫+(十/田)]儛（上音博[怙-口+(田/寸)]下音武）。牧炭（上失由反正作
K35n1257_p0333c10‖（上莫官反聞也）。[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]牛（上音[怙-口+(田/寸)]擊也）。跳騰（上徒聊反）。□
K35n1257_p0334a12‖（上力掌反中陟酉反下步米反）。膕處（上云貴反）。[跳-兆+專]□腸骸
K35n1257_p0334b01‖又音[儒-雨+而]儰柔也上又川音作[(乃@人)/木]以鼻替之非也）。生瓠（音護）。項[(阜-十+止)*頁]
K35n1257_p0334c12‖柔耎（而兗反前作柔[儒-雨+而]儰）。倮形（上胡瓦正作裸也見諸家經音
K35n1257_p0335a03‖佇紓二音）。蟠結（上蒲官反）。[襄-(口*口)]□[社-土+毛]（呼告反減也正作耗也川
K35n1257_p0335b09‖非經音義作[狂-王+(├/乙)]以飛替之也）。狗狢（何各反）。墮[洌-歹+并]渕（烏玄
K35n1257_p0336b07‖洋〃（音羊）。骸體（上胡皆反）。鐵圌（徒官反丸也正作團揣搏[搏-甫+(十/田)]
K35n1257_p0336c13‖掑也川音作捻[打-丁+基]以菸韮替之非也）。[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□草（上測俱反草名也正作芻
K35n1257_p0337c10‖割也正作[利-禾+堇]也）。買[打-丁+袁]摮（音疰丨束結裹也正裝川音音爰籗也非義）。糸
K35n1257_p0337c14‖祐也悞）。第六卷膞[口/(之-、)]（上[(巨-匚)@十]容反）。搏[搏-甫+(十/田)][家-?]
K35n1257_p0338b02‖憒（古內反）。乳湩（都弄反）。病瘳（音抽）。鍼[夕/火]□（上音
K35n1257_p0338b03‖針下音久正作[夕/火]□也）。戰慄（力日反正作慄）。惶懅（其去反）。毀
K35n1257_p0338c12‖諰諂（上羊朱反）。菓蓏（刀果反）。曰聆睒（失染反）。不
K35n1257_p0339a13‖奇反）。必[這-言+罪]遰（音代）。□有（上許衣反）。辟□（音枝）。坑
K35n1257_p0339b10‖[打-丁+亟]□（上爭巧反正作爪必二形）。睹羊（上竹魚反）。捶鍾
K35n1257_p0339b12‖[跳-兆+專]□腸（上市軟反）。蠕動（上而兗反）。希望（上許依反）。是
K35n1257_p0339c11‖觸三音並非也）。撞地（上直降反）。用肌奢（上蒲[弓*口]弘反下尸遮反阿
K35n1257_p0340b07‖新敞（昌兩反）。抱兒（上步保反）。[怡-台+左]佐哂（申忍反）。擒
K35n1257_p0340b09‖債（音責負財也又側賣反）。第二卷錦[糸*帚]緌

K35n1257_p0340b13‖木筩（音同）。得[隹/(至-土)]（音授）。錦[糸*帚]緑（音秀）。錦繡
K35n1257_p0340c04‖二形）。顧倩（上音故正作頋）。渧[(口*丨*人)/大]哭（上音提正作啼又音帝淚下也）。
K35n1257_p0340c08‖[去/手]拳餘（上去堅反）。閈其（上[怙-口+(田/寸)]計[怙-口+(田/寸)]列二反掩塞也）。槃[麩-夫+弋]
K35n1257_p0341c06‖明（上倉公反）。薨殞（上呼[弓*口]弘反亡也）。拚拺（上都口反下蘇
K35n1257_p0341c08‖作投）。搏[搏-甫+(十/甲)]撮（上布各反下子活反）。獐鹿（上之羊反）。皐
K35n1257_p0342b09‖反）。慠戲（上五高反遊也從辶）。□惋（上烏[葺-耳+十]□反下烏乱反
K35n1257_p0343a04‖作燥）。兔狩（上他故反）。攢水（上子官反）。蓬茹（上蒲[弓*口]弘反

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 22

K35n1257_p0344c13‖鍱（音[葉-世+ㄊ]）。[夕/火]□[(土/米)*(土/米)]（上之釋反下居力反）。俸祿（上扶
K35n1257_p0345c09‖餉之（上尸向反）。為舋（許覲反）。微嗼（音笑）。[洌-歹+并]渕
K35n1257_p0346a14‖手搏[搏-甫+(十/田)]（音博[怙-口+(田/寸)]）。抒氣（上音序[渫-世+ㄊ]除也又佇[絹-月+(厂@(丁-一))]二音）。危
K35n1257_p0347b05‖時（上莫官反聞也）。戰慓（力日反）。[病-丙+本]床癗（上助疰反
K35n1257_p0347b10‖薨（呼[弓*口]弘反）。憺怕（上徒敢反下普白反）。
K35n1257_p0347b14‖鑕音質非義也）。鋒鏑（上音峯下音的）。渟[洌-歹+并]渕（上特丁反下於
K35n1257_p0348b03‖也似蜥蜴蜴能吞人）。坑[土*井]（上苦庚反下才井反）。犇車（上布門反）。
K35n1257_p0349b09‖板）。白鵠（胡沃反又音鸛）。善[渜-大+火]（而兖反又音[儒-雨+而]儒）。恭
K35n1257_p0350a03‖攘却（上如羊反除也逐也正作攘也又音[襄-(口*口)]□非也）。金
K35n1257_p0350c10‖[序-予+(八/吉)]（上步報反下魚約反正作虐也）。[嘌-示+土]〃（烏[葺-耳+十]□反噗也正作啞
K35n1257_p0351b10‖（古得反衣袖又音該）。溝[((宭-尹+工)*谷)/土]□（呼各反）。偃腹（上於□反）。歎
K35n1257_p0353a03‖下音介）。愁憒（古內反）。瞪瞢（上都鄧反下莫鄧反失[打-丁+亟]□
K35n1257_p0354c01‖[葺-耳+十]□反）。法觀經一卷痛痒（羊兩反）。驚
K35n1257_p0356a13‖（他達反）。者菟（他故反）。作[夕/火]□（之夜反）。用炊（之釋
K35n1257_p0356a14‖反正作[夕/火]□）。皆[隹/(至-土)]（音授）。摩娑（正

作挲也）。衣衣（於
K35n1257_p0356b03‖（上夫問反下而兩反）。鎧明（上音登正作燈鐙）。山崩（北[弓*口]弘
K35n1257_p0357c06‖（上苦代反）。鳥[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]擊也）。[口/(之-、)]踰（徒盍反□也正作蹋）。便
K35n1257_p0359b01‖下占[舌*頁]頡反）。鑿石（上才作反）。箭刷（所刮反）。郗徵
K35n1257_p0360b03‖音伐正作栰也）。海[洌-歹+并]渕（烏玄反）。第四卷沫
K35n1257_p0361a14‖三荖（音叉）。幽[((宭-尹+工)*谷)/土]□（呼各反）。輪[颱-台+(票*寸)]（疋搖反）。殊
K35n1257_p0362a12‖■也正作擢）。清[洌-歹+并]渕（烏玄反）。式佛（上尸力反）。作倡
K35n1257_p0363c04‖燸火（上奴管反）。純[泳-永+(、廾、、、、)]（神六反）。生疽（七余反）。
K35n1257_p0364a07‖（所擳反）。養蜑（自南反）。像龜（居追反）。[打-丁+亟]□
K35n1257_p0364a08‖阮（魚遠反小也正作□也）。地宂（玄决反）。相[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]
K35n1257_p0364b04‖堤（丁兮反）。頻糅（上毗[實-毌+尸]反下女祐反）。一[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（徒官反）。
K35n1257_p0364c02‖厭（烏甲反鎮也壞也正作■川音作■音敗非也）。蹈[卄/稓]□（秦昔
K35n1257_p0365c13‖床反下居里反）。洋銅（上余良反焫也正作烊洋）。法[缶-午+千]□（之聖
K35n1257_p0366a06‖行[去/(冗-凡+牛)]□（去賢反）。幸戾（上同上正作[去/(冗-凡+牛)]□也下力計反）。
K35n1257_p0367a11‖綬（上伊進反下市右反）。稽首（上苦禮反）。斯挨（行[葺-耳+十]□
K35n1257_p0367a12‖反）。[這-言+罪]遲得（上徒愛反及也）。瞢瞢（莫[弓*口]弘反）。故
K35n1257_p0367b02‖菔（上郎乎反下步北反即蘿菔也雅曰葖蘆菔）。而薨（呼[弓*口]弘
K35n1257_p0367c03‖（魚例反）。摴蒲（上丑魚反）。摶[搏-甫+(十/田)]掫（上音[怙-口+(田/寸)]下子活反）。
K35n1257_p0367c14‖反）。湏臾（羊朱反）。輕侮（音武）。[襄-(口*口)]□[社-土+毛]（呼告反）。
K35n1257_p0368a12‖乞[牙-(必-心)+一]（音盖正作丐也）。乞[一/(幺-厶)]（同上）。[跳-兆+(口@卜)][卄/稓]□（上徒到反
K35n1257_p0368b14‖也）。芬馥（上芳文反下扶福反）。[襄-(口*口)]□渃（上斤追反下郎各反）。
K35n1257_p0369a03‖[怡-台+左]怗（古拜反）。求賂（音路）。□讖（上於元反枉也下將
K35n1257_p0369b13‖悌（上蘓困反下徒禮反）。社[示*畟]（子力反）。[殤-

歹+口][(口*十*人)/大]哭（上識
K35n1257_p0370c04‖兗反）。儐責（上音常下阻[⿱艹耳+十]口反正作償債也）。償責（同上）。蹴踘
K35n1257_p0371a07‖涕淚滴也[泳-永+隸]力計反）。悲哅（戶高反大[(口*十*人)/大]哭聲也正作號也又許[憍-(夭/口)+右]反非
K35n1257_p0372a09‖倅也急也無杖手搏[搏-甫+(十/田)]也正作暴戲二形也又豹剝[怙-口+(田/寸)]三音並非也）。
K35n1257_p0372b08‖結反下力計反）。棗核（下[⿱艹耳+十]口反）。哅啼（上戶高反又音囂非
K35n1257_p0372c03‖癭熟（上於井反）。剩澉（上實證反下古寒反）。[缶-午+千]口見
K35n1257_p0373b04‖馴（音巡從也善也）。策勒（上楚[⿱艹耳+十]口反）。搒楚（上步音反
K35n1257_p0373b05‖笞也）。瘤癭（上力由反下於井反）。撮[扌-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（上子活反下布各反）。
K35n1257_p0373b09‖支反國名也亦作乘跂單卷雜阿含經作[阿-可+乘][阿-可+曷]陼与此同也馬鳴菩薩生處
K35n1257_p0374b11‖[病-丙+木]床撦（上助莊反下他盍反）。[六/隹/(丨*日)]綿（上方問反正作奮）。
K35n1257_p0375b02‖（上于君反下奴候反）。咀纜（上多達反又作怛下郎暫反經名）。[這-言+罪]遝
K35n1257_p0376c02‖也窈窕也下眉彼反丨曼美色也）。便蘤（呼[弓*口]弘反）。觀后
K35n1257_p0376c03‖（音后）。床撦（音塔）。竿數（上蘇乱反）。搏[搏-甫+(十/田)]頭（上布各反）。
K35n1257_p0377b10‖兗反）。栽蔆（魚列反）。鏟[夕/火]口（上初眼反下之石反）。楚
K35n1257_p0377c12‖（上楚蔭反人名）。鵬耆（上蒲[弓*口]弘反）。耐辱（上奴代反）。慮
K35n1257_p0380a05‖[耳*?]附（上力條反正作聊）。覈源（上行[⿱艹耳+十]口反）。妲
K35n1257_p0382c02‖處（上音角競也又他孔反悞也）。射夭（尸旨反箭也）。[怙-口+(田/寸)]傅
K35n1257_p0383c06‖休屠（音□）。景憲（許建反）。月[尤-尢+氏]氏（音支）。搜

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 23

K35n1257_p0384b08‖老反下莫半反）。僧旻（美巾反）。[怙-口+(田/寸)]綜（子宋反）。上[言*勾]（呼[歹-凡+没]口
K35n1257_p0384c04‖貟反）。崩[山/陁]（上布[弓*口]弘反下直尒反山崩也落也毀也下正作陊陀陁三
K35n1257_p0385a04‖懅（其據反）。犇走（上布門反）。[病-丙+爪]疥瘙（上古拜反下蘇到反）。

K35n1257_p0385b07‖第四卷五[(再-土+(乚/十))/死]（音[~~襄-(口*口)~~]□）。崩殂（上布[~~弓*口~~]弘反下自奴反）。
K35n1257_p0385b12‖鞔莫官反）。腨腸（上常兗反）。撲煞（上普木反）。手[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。
K35n1257_p0385b14‖作疲也普曜經作疲[~~打-丁+亟~~]□）。歔欷（上許魚反下許既反）。質易（上音
K35n1257_p0386a01‖奉餉（式亮反）。[~~葺-耳+十~~]□屣（所綺反）。[肆-聿+((彰-章)-(必-心)/几)]頭（上苦冤反
K35n1257_p0386a14‖浪反拓也謂推拓也大山而壓之也正作搧也）。堆迮（上都迴反下阻[~~葺-耳+十~~]□反
K35n1257_p0386b03‖（上音樓下音遂）。以核（下[~~葺-耳+十~~]□反）。令栽（子才反種也正作栽■二
K35n1257_p0386b05‖拱（上洛官反）。月[~~尤-尢+氏~~]氏（音支國名）。卿敷（下孝反）。深磭
K35n1257_p0386c07‖盛（上巨云反）。探[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/田)]（貪[怙-口+(田/寸)]二音）。揵陟（上居言反或云鞬德
K35n1257_p0387a13‖反）。悗怕（上徒敢反下普白反）。箕[竺-二+帚]（上居之反）。[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/田)]
K35n1257_p0387b09‖頰（上古[~~舌*頁~~]頡反下古挾反）。[冗*鳥]毒（上直甚反）。嫡妻（上丁歷反
K35n1257_p0388a02‖殙（上呼[~~弓*口~~]弘反下于愍反）。必禪（時戰反封位也）。遁逃（上徒本反
K35n1257_p0388a08‖[~~葺-耳+十~~]□反下之水反）。括耳（上古活反撿也）。悼之（上徒到反）。為
K35n1257_p0388c06‖哀也）。盪鉢（上徒朗反洗也）。[~~葺-耳+十~~]□屣（所綺反）。至[楎-車+几]
K35n1257_p0389c02‖綖（音線）。魚僄（音像）。旂□（宅加反正作茶）。[~~去/手~~]拿揶
K35n1257_p0390a14‖（七感反或作慘音草）。惕〃（他歷反）。[泳-永+(、廾、、、、)]女（上是六反善也）。惶灼
K35n1257_p0391a02‖宍瘠（上音肉下音消盡也正作消）。腥[~~月*參~~]□（上先丁反下先刀反）。乞
K35n1257_p0394a05‖（上蒲計反下力計反）。沽汙（上音露宣作玷）。手[~~打-丁+(十/田/寸)~~][搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。斲
K35n1257_p0394a07‖第廿七卷月[~~尤-尢+氏~~]氏（音支）。國俸（扶用反秩也与
K35n1257_p0394b12‖嚱[(口*十*人)/大]奘（上戶高反）。挽兒（上步保反）。撽食（上巨
K35n1257_p0395c11‖第一（上徒帝反又音提悞）。胤裂（上補[~~弓*口~~]弘反）。迄今（上許乞反）。
K35n1257_p0395c14‖咆地（上步包反足抓地也正作跑）。振跳（徒聊反）。搏[搏-甫+(十/田)]嚙
K35n1257_p0396a07‖（上知[~~葺-耳+十~~]□反六度集第二作都絕）。當卒（子律反）。無動（音倦六度集作

K35n1257_p0396c01‖之（上卑連反）。擿菓（上知[葺-耳+十]□反）。氈吒（上於遠反下羊然反六度
K35n1257_p0397a14‖隘[土*(厂@干)]（上烏賣反下音岸）。[仁-二+印]仰援（于元反引也）。案厝
K35n1257_p0398a03‖憐[儒-雨+而]儒（上古旬反中力千反下而朱反從勻）。均懦[儒-雨+而]儒（与均憐[儒-雨+而]儒
K35n1257_p0398a06‖頍（上音以下音[失*見]）。懽喜（上呼官反）。死撅（巨月反）。[襄-(口*口)]□
K35n1257_p0398b04‖（上盧木反）。[泳-永+(、廾、、、、)]調（上常六反）。鵄鵂（音休）。鵁鶄（交精二音）。
K35n1257_p0399b13‖貞）。濤米（上徒刀反）。聚廧（自羊反）。即掔（音[去/(冗-几+牛)]□）。
K35n1257_p0399c09‖（上音羊或作烊）。口禁（巨錦反正作噤）。自[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。挐我
K35n1257_p0399c11‖吒[葺-耳+十]□反）。飲飴（音寺又与之反非也）。[蜎-口+厶]飛（上烏玄反）。蠕
K35n1257_p0400a05‖也又音肥）。各嚫（音襯）。聳搏[搏-甫+(十/田)]（上息勇反下布各反）。吐水
K35n1257_p0400b08‖也）。耗滅（上[厂@火]告反下胡斬反正作減也）。[列/木]□貪（上巨列反）。
K35n1257_p0400c14‖弓（上去堅反律文作[去/(冗-几+牛)]□）。傷虵（下徒義反正作地律文作入地也悞）。百
K35n1257_p0401b02‖[打-丁+袁]搷馱（上側床反下徒何反上正作裝）。城[亠/畏]（音里）。迯走
K35n1257_p0401b14‖作鉼）。悲嘷（音豪）。[口/(之-、)]蹴（千六反）。[打-丁+袁]搷治（上音疰下音持）。
K35n1257_p0401c11‖（上才与反止也）。乞匂（音盖）。之叛（音畔）。月[尤-尤+氏]氏（音支）。絞
K35n1257_p0402b09‖（上知[葺-耳+十]□反）。在擽（助交反又音[耳*巢]非也）。[罩-卓+見]死（上莫北反）。形
K35n1257_p0402c13‖正作烹也）。浮陁（上音浮經本作浮陁也鬼名也又力悅反悞）。[夕/火]□
K35n1257_p0404a11‖猗[夕/火]□（上於綺反）。廣從（子容反）。推砷（上都迴反下烏
K35n1257_p0404c01‖作角睞也郭氏作力結反非也）。[病-丙+木]床痤（上助疰反又尸類呼骨二反並非也）。
K35n1257_p0405b04‖二音非也）。□[儒-雨+而]儒（上市玉反矬短也）。鐵鏃（子木反）。鐵釵
K35n1257_p0406b13‖態也又丑志羊止夷在三反癡也）。姤忌（上都故反又音搆悞）。腥[月*參]□
K35n1257_p0408a11‖□悞也川音云合浮非也）。嘍拏（上洛侯反）。羅捇（音提正作捇梯經
K35n1257_p0409c06‖个反）。[嘌-示+土]泜（上烏兮反或作[王*垔]又音因下音底）。夜[口*聽]嚈（音聽去聲）。

K35n1257_p0410b06‖信反）。鍼縷（上之林反）。搏[搏-甫+(十/田)]取（上布各反）。薩芒（于君反正
K35n1257_p0411c02‖又女尔反悞）。末坦（佗底二音）。咥[扜-于+亟]□（上徒結反下丁禮反）。
K35n1257_p0411c06‖目呿（丘迦反）。薩[扜-于+亟]□（音底第四卷作薩呾）。阿祉（妣庇
K35n1257_p0412a01‖[口*致]（音致第四卷亦作頭[口*致]經音義作題踟而不切）。呿[扜-于+亟]□（音底正作
K35n1257_p0412b01‖涕陁（上蒲沒反）。伽坦（佗底二音又作伽知）。多[口*知]□（知智
K35n1257_p0413a11‖反正作囊）。帝橐（同上又音託悞也七佛呪經作[襄-(口*曰)]□亦悞也）。蝚賴
K35n1257_p0414b09‖痤（上於今反下烏雅反）。涕[(口*十*人)/大]哭（上音提正作啼）。閑病（上正
K35n1257_p0417c14‖（上洛干反中胡桂反下直与反）。惣轡（音秘馬丨）。[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]飛（上音
K35n1257_p0418a07‖音麵斜視也）。[口*(目/大)]讚（上蒲邁反作唄也）。[葺-耳+十]□屣（所綺反）。
K35n1257_p0418c12‖輝煥（音喚）。多裳（音曳正作褒）。[夕/火]□燈（上音救正
K35n1257_p0418c13‖作[夕/火]□）。屃蹬（音登又音鄧非）。□然（上音色小怖貟）。厊[亡/(罩-卓+(月*羊*几))]
K35n1257_p0419c02‖也上正作聞揋二形也經本作玀[狂-王+伏]狱上來可反下蒲果反方言）。庵室（上烏含反）。
K35n1257_p0420a12‖[挌-口+用]□（上音脩下音[挌-口+用]□並悞）。[黍-禾+莉]藜蘹（上力兮反下呼郭反）。相係（音計）。
K35n1257_p0420b06‖刀反）。洟唾（上他帝反）。腥[月*參]□（上蕝下反下蕝刀反）。膀光
K35n1257_p0420c02‖兩反下口皆反）。一眠（莫田反又匙視二音非也唐朝諱民並改作[尤-尢+氏]氏）。[惏-木]怀惕
K35n1257_p0420c12‖篇音矣非也又作於六反郭氏作於六于鬼二反亦非）。昏[日*音]暗（上呼昆反）。
K35n1257_p0421b01‖鑞翮（上所拜所八亍反翦羽也下行[葺-耳+十]□反）。烈鼎（上力薛反猛也
K35n1257_p0421c05‖人（上七性反）。一核（行[葺-耳+十]□反）。蘹香（上火郭反）。艾納
K35n1257_p0421c13‖[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]牛（上音[怙-口+(田/寸)]附也）。一翥（之去反）。蜘蛛（上竹池反）。[宋-木+直]
K35n1257_p0422a13‖〃也）。膧爛（上疋江反）。戾尿（上尸旨反）。[月*參]□臭（上蕝刀反）。
K35n1257_p0422c03‖違迸也正作拒也又其據非也）。三[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]（音團）。毫氂（音狸）。憂
K35n1257_p0422c08‖斒裂（上古麦反獸[扜-于+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]物也正作摑又居[糸*(十/田/寸)]反正作攫也又音獲）。鵛梟

K35n1257_p0423b09‖虵（上許鬼反正作虺或作蚖五官反毒虵也又五骨反蛤蟹也悞）。[夕/火]□
K35n1257_p0423c01‖[葺-耳+十]□反握也）。身悼（徒了反又音導悞）。齊[車*犬]（徒盖反車轄也）。夤
K35n1257_p0423c02‖虱（上子老反下所擳反）。魚鱉（并列反）。增[耳*巳]（[葺-耳+十]□嗟反）。珆
K35n1257_p0423c13‖（呼各反）。坏形（上普迴反）。形犍（居言反去牛勢也）。煨[夕/火]□
K35n1257_p0425a02‖反）。區[尤-尢+氏]氏（上烏侯反）。去餌（人志反）。昊地（上戶老反）。
K35n1257_p0425b02‖（丘乾反）。攣捲（巨員反屈曲病也悞）。偱[厂@墨]墨（上祥倫反下直
K35n1257_p0425b05‖索（上力遇反下所[葺-耳+十]□反）。瘡疣（于求反）。戒健（音律）。
K35n1257_p0425b06‖謫罸（上吒[葺-耳+十]□反）。釘挓（吒格反）。藏舉（居与反正
K35n1257_p0425c09‖如撰集百廣說）。摩[列/木]□（音竭魚名）。俯膢（力主反正作僂）。老
K35n1257_p0426c03‖反）。結核（行[葺-耳+十]□反）。隧落（上真類反正作墜）。慢榍
K35n1257_p0428b04‖予（上音順下音牟）。妻娶（七句反取也）。嗥[(口*十*人)/大]哭（上戶高反）。
K35n1257_p0428b09‖下莫胡反）。眇尋（上[弓*(乞-乙+小)]小反[徽-糸+夕]也細也）。溟[((宭-尹+工)*谷)/土]□（上莫丁反下呼各反）。
K35n1257_p0429a12‖昵（女日反）。戍[佫-口+用]□（上商遇反下皮秘反）。瞪瞢（与薹瞢同

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 24

K35n1257_p0429c08‖覈（下[葺-耳+十]□反）。継踵（之勇反）。釘正（上[庭-壬+手]頂反平議也正作訂
K35n1257_p0430a11‖洹之義名也）。濡首（上音[儒-雨+而]儒又音軟）。鶖[路*鳥]（上音秋下音路）。
K35n1257_p0430a13‖正作寓也）。訪覈（下[葺-耳+十]□反正作覈）。洎章（上其既反及也潤也）。
K35n1257_p0430c06‖含經作僧伽羅少年婆羅門又阿含月喻經一作生聞婆羅門一作[阿-可+乘][阿-可+曷]隔闍壯
K35n1257_p0432b06‖朗（上聊歷二音空也深也）。第六卷傅[彖*殳]毅
K35n1257_p0433a04‖（上或作只同音支專詞）。癲蹶（上丁田反下居月反失脚）。[打-丁+亟]□擢
K35n1257_p0433a05‖（上之庱反正作[打-丁+亟]□下音濁技也）。瓔璣（音機）。醇玄（上市倫反）。紹
K35n1257_p0433c08‖為般若[打-丁+亟]□宗也）。殤了（上尸羊反）。神偉（云鬼反大也）。

K35n1257_p0434b09‖敢反）。[蕗-各+(梳-木)]□藿（呼郭反）。蒼泯（音萌由民也野人也作眠甿二形）。
K35n1257_p0435a02‖[口/(之-、)]擽（上將句反下普角反）。寘[((宭-尹+王)*谷)/土]□（音郝）。羇見（上居宜反正作
K35n1257_p0435b08‖安也正作坦坦也又七余七慮二反非也）。第九卷劉虬
K35n1257_p0435c01‖[((宭-尹+王)*谷)/土]□（上烏玄反下呼各反）。遺迹（下音跡蹤也正作迹也悞）。傾來
K35n1257_p0436b07‖迋邅（上陟倫反下知連反）。尋掟（音旋）。漼[石*辛]碎（上七內反
K35n1257_p0436c14‖正作[襄-(口*口)]□）。擊抈（音託正作[木*(厂@(羊-一))]也漢書曰中宮衛城門擊刀斗傳五更
K35n1257_p0437c10‖（上先擊反下陟陵反）。□氣（上即峻反）。殆乱（上徒改反）。[仁-二+印]仰慨
K35n1257_p0439c14‖[跳-兆+(乏-之+犬)]澄（宅[耒*片]反）。王薨（呼[弓*口]弘反）。懕離（上一焰反飲也）。
K35n1257_p0440a07‖行（上七到反）。般舟（上北槃反川音作艐子紅反非也徒安高[估-口+(田/寸)]傳至支讖
K35n1257_p0440a08‖[估-口+(田/寸)]傳已來唯有舩字般若字般若三昧字並無義着得[舟*皮]字也）。闍貰
K35n1257_p0440b11‖澄（宅耕反）。[彖*殳]毅然（上宜既反）。琳蝺（上力全反下于矩反正作瑀也）。
K35n1257_p0441c01‖忤（音悟）。[怡-台+左]恠惋（音腕）。崤崡（上戶交反下音函）。羌
K35n1257_p0443a12‖[狂-王+架]猗（上尸斫反犬驚也正作猲獥二形諸錄作獥狗）。[戒-廾+角]□辞（上必
K35n1257_p0444b02‖（許建反）。王[(烈-列)/大/廾]（莫朗反正作莽）。帝崩（北[弓*口]弘反）。[孑*(舄-臼+(十/田))]子
K35n1257_p0444b12‖（郎擊反正作曆）。曹[褎-禾+子]（[估-口+(田/寸)]傳毛反人名也正作褒裒二形也）。帝[(石*又)/聿]
K35n1257_p0445b05‖且集（上多案反正作且也）。傅[彖*殳]毅（魚既反）。[女*(乏-之+犬)]巫（音無）。
K35n1257_p0445c10‖肱（上公五反下古[弓*口]弘反）。徂來（上才胡反）。泒流（上疋賣反）。
K35n1257_p0446c08‖絕（上皮美反又音怡）。[估-口+(田/寸)]傳驛（上知戀反下音亦）。沙汰
K35n1257_p0447a02‖（上古敗反）。彫朽（上丁聊反下許有反）。鼓[缶-午+千]□（方久反盆也正作缶）。羅
K35n1257_p0448a02‖活反正作栝）。樁松（上丑倫反）。扶[卄/(跳-兆+束)]□（音踈）。簷[(霝-口)/田]
K35n1257_p0449c12‖反非也）。丘[((宭-尹+王)*谷)/土]□（呼各反）。憒〃（古內反丨丙也）。淨藹
K35n1257_p0450a05‖下力人反）。[門@(脈-月)]尔（上初六反）。繣[儒-雨+而]儒（上側持反）。來喆
K35n1257_p0451c02‖（上居例反）。獥猗（上書若反）。嚙主（上五結反諸

錄作齧王）。[戒-廾+角]□
K35n1257_p0451c03‖辤（上音必審也實也又音佛理也詳義足經是此義也正作感也祐錄作[戒-廾+角]□
K35n1257_p0452b08‖姬周（上居之反）。傅[彖*殳]毅（魚記反）。山館（音貫）。捔
K35n1257_p0453a01‖良反下羊的反）。肱股（上古[弓*口]弘反下公五反）。諱丕（普悲反）。沛
K35n1257_p0453a14‖迦譯經圖紀作墮迦大周錄惰迦晉言堅強也又音耆）。昭薨（呼[弓*口]弘反）。
K35n1257_p0454a11‖（九龍反）。[估-口+(田/寸)]傅舍（上知戀反驛也）。僭據（上子念反）。道
K35n1257_p0455c13‖[(虫-、)*(冗-几+具)]螣（上莫丁反下徒登反）。日旰（古案反日晚也）。[弓*口]弘敞（昌兩反）。
K35n1257_p0457b02‖序文傅[彖*殳]毅（魚既反）。蔡愔（上倉盖反下枚心反）。
K35n1257_p0457b06‖（上蒲沒反）。王薨（呼[弓*口]弘反）。番禺（上普官反下牛俱反縣名在廣
K35n1257_p0457c13‖下宅耕反）。[彖*殳]毅然（上宜既反）。渕懿（上烏玄反下乙冀反）。曇
K35n1257_p0458a03‖（上息淺反）。汎愛（上芳梵反）。祥[泳-永+(、廾、、、、)]（音熟）。姑臧（子郎反）。
K35n1257_p0459b01‖淀（序全反）。第二卷[缶-午+千]□始（上之聖反）。魏
K35n1257_p0459c06‖汁也正作湩也又音童悞也）。[缶-午+千]□始（上之聖反）。廅羅（上烏盍反
K35n1257_p0459c09‖上句下知[葺-耳+十]□反属下句）。賃剔（他歷反）。蠱道（上公五反）。
K35n1257_p0460a03‖桀貪（上其列反）。[戒-廾+角]□辞（上必佛二音詳義足經義是必佛二
K35n1257_p0461a04‖溥首（上破古反又音[儒-雨+而]儒）。木槍（七羊反）。悒〃（音邑）。柰
K35n1257_p0461b13‖刪夷（上所姧反）。駢贅（上蒲田反下之芮反）。恢[弓*口]弘
K35n1257_p0461c02‖（上音真人姓）。使覘（丑廉丑焰二反）。傅[彖*殳]毅（魚既反）。蔡
K35n1257_p0462b10‖懿（乙冀反）。慨然（上苦愛反）。詁訓（上公五反）。[估-口+(田/寸)]傅驛（上知戀反
K35n1257_p0462c03‖釪[金*寘]（上音于下音殿）。釪[王*寶]□（同上）。菩薩睒（失染反）。
K35n1257_p0463a14‖跋撜（宅庚反正作撜）。[彖*殳]毅然（上魚既反）。渕懿（上烏玄反下乙冀反）。
K35n1257_p0464c13‖（音利）。閶[門@(恙-心+皿)]闔（上犬良反下胡塔反）。石甕（烏貢反）。殫土（上多
K35n1257_p0466a02‖[改-己+易]□（上所愁反下余良反）。邘國（上寒干二音）。詹事（上之

K35n1257_p0466c11‖（上徒聊反苔葦花塔鮮白也川音以[山/口]字替之音條）。[糸*忽]緟章（上子孔反
K35n1257_p0467a11‖為豳（彼巾反今改為邠也）。[象*殳]毅之（上魚既反）。悰箋（則先反）。
K35n1257_p0469a07‖刊反）。[戒-廾+角]□辯（上音必審也寶也誠也義是必字而筆受者妄用爵字遂

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 25

K35n1257_p0472c14‖其（上直刀反与診同）。從疒（女厄反又音[病-丙+木]疎）。氣牾（音悟述也
K35n1257_p0473a13‖瘍（音羊）。侏[儒-雨+而]僬（上音朱短人也）。鐫鑿（上即宣反下自
K35n1257_p0473b05‖巴反）。刖鼻（上魚越反）。鳥喙（許穢反）。傅[象*殳]毅（魚既
K35n1257_p0473c11‖反）。摶[摶-甫+(十/田)]圜（音團又戶関反）。崦嵫（上於廉反下子慈反）。[石*互]
K35n1257_p0474a06‖爭史反）。摶[摶-甫+(十/田)][口*莖]（上音[怙-口+(田/寸)]下音逝）。扤也（上居逆反）。從
K35n1257_p0474b01‖反）。[打-丁+(卓*戈)]撮撮（上居逆反下倉括反）。伐棘（郎達反）。菟
K35n1257_p0474b06‖也正作欽歃歔三形也）。戈[口/又]旻（音殊）。弓夭（上居雄反下尸旨反）。
K35n1257_p0474c13‖反湖名）。咸胥（相余反）。口盎（烏浪反盆也亦作■）。[打-丁+(十/田/寸)][摶-甫+(十/田)]
K35n1257_p0477a12‖[儒-雨+而]僬（上之殊反下而朱反短人也）。椻栭（音而）。毆傷
K35n1257_p0478b01‖樂人名也正作伶）。[糸*忽]緟名（上子孔反又音忽非）。孔籥（音藥）。
K35n1257_p0482b03‖踏）。椎摶[摶-甫+(十/田)]（上他廻反下布各反）。无著（直略反）。菪
K35n1257_p0483b14‖[舌*頁]頡反諭本作刮）。如麂（居旨反）。抾涅（先結反）。馬縻
K35n1257_p0484a01‖（上于歸反下尸尒反）。傅[象*殳]毅（牛既反）。□埴（上徐兗反下市力反
K35n1257_p0485a12‖延（上无販反下以箭反）。葛藟（上古遏反下力水反）。軛槅（音[葦-耳+十]□）。
K35n1257_p0486a10‖巨力反非）。香葉（羊妾反）。攫[打-丁+(十/田/寸)][摶-甫+(十/田)]（音博）。則[口*豕]
K35n1257_p0486b12‖徉（上音房下音羊）。相摶[摶-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。鷄足距（上音雞下音巨）。
K35n1257_p0487b14‖（上爭巧反）。迅[擴-黃+(建-干+├)]（上相俊反下疾[葉-世+厶]反）。摶[摶-甫+(十/田)][口*莖]（上音傅[怙-口+(田/寸)]下音逝）。
K35n1257_p0488a11‖竇（上徒刀反下子告反）。作酤（音甜）。搆[搖-缶+

~~寸]~~拸（郎括反）。
K35n1257_p0490b02‖畜（[(巨-匚)@十]右許右二反伏字韻）。傴伏（上於禹反下扶富反）。~~摶~~[搏-甫+(十/田)]
K35n1257_p0490c01‖蔫菸（音於）。欝殘（上於勿反下於垂反）。蔫~~[菀-(夗-夕)+匕]~~□（於元反敗也正
K35n1257_p0491a08‖玀~~[狂-王+伏]~~狱（上郎可反下步可反梁益之間謂俓儽行不正日玀~~[狂-王+伏]~~狱）。作
K35n1257_p0491b01‖反）。牽挽（音晚）。作僤（多~~坦~~坦反笞也正作祖也又坦但二音應和
K35n1257_p0491c01‖肴（戶交反鮫字韻）。鰽属（上倉作反）。~~[卄/口/└/月]~~菁茨（上子立反下自
K35n1257_p0492a04‖（上力世反）。纚簁（下所綺反）。翌日（上以力反）。[口*乘]~~[阿-可+曷]~~陽
K35n1257_p0492a12‖~~[估-口+(田/寸)]~~傳（上古屋反下直戀反）。[褎-禾+子]羅（上市毛反）。若葉（羊接
K35n1257_p0493b10‖反）。~~[搖-缶+寸]~~拸[(束*ㄆ)/止]（上郎活反下之領反）。[廷-壬+(乏-之+(丨*く))]狄（上普一反下徒的反）。
K35n1257_p0493c13‖橫肱（上戶盲反下古~~[弓*口]~~弘反）。作□（丘狂反曲也戾也正作■
K35n1257_p0494b07‖所遇所責三反第五卷第十一卷並有此字也律意是抖擻字）。拚已~~[打-丁+亟]~~□
K35n1257_p0494c11‖意是[糸*(宋-木+取)]字應和尚以蓖字替之又云字書糸[革*敢]字糸非也蓖[革*敢]二並非律旨~~[夕/火]~~□）。
K35n1257_p0496a05‖[土*(厂@干)]也（上[(巨-匚)@十]格反）。作吤（古~~[烈-列+(里*吉)]~~□反刮也唾中齒相刮聲也正作■■
K35n1257_p0497a09‖挃（知一反）。[穀-殳+(口/又)]穭（苦外苦~~[怡-台+左]~~恠二反）。糔粄（二同普官反見
K35n1257_p0497b11‖~~[怡-台+主]~~性反）。亦圊（音清）。屋[打-丁+呂]（音呂）。亦楣（音眉）。作膇
K35n1257_p0499a13‖（同上）。几髲（上居旨反下皮義反）。賜賭（音覩）。壹~~[卄/(雪-雨+(雪-雨))]~~□（測俱
K35n1257_p0499b02‖作土合反丨然字正作嗒）。札朴（上爭~~[烈-列+(里*吉)]~~□反下普角反）。漸漬（上音夫下
K35n1257_p0499b04‖[卄/犯]（於遠反圈也正作[葬-廾]~~[菀-(夗-夕)+匕]~~□也）。突厥（上徒骨反下居屈反）。牛
K35n1257_p0500a10‖試反下扶廢反）。白盖（音~~[門@(恙-心+皿)]~~闔）。編菅（上卑連反下古顏反）。吸
K35n1257_p0500c07‖（上古花反下音護）。從宀（音綿）。射堋（步~~[弓*口]~~弘反）。徙倚（上斯
K35n1257_p0502c09‖（上音官下音親）。頭翅（音施）。翰毛（上戶岸反）。~~摶~~[搏-甫+(十/田)]也（上布
K35n1257_p0503c02‖作鞟（音莫皮也）。~~[估-口+(田/寸)]~~傳遽（上知戀反下渠去反）。卸驛（上于
K35n1257_p0504b07‖遙反下或作[卄/摶]同布各反[卄/摶]同布各反[卄/摶]栖也

猶音由積也又子由反聚也見藏作飄~~搏~~[搏-甫+(十/田)]
K35n1257_p0505c06‖（上呼昆反正作惛）。瞼掣（上居奄反眼外皮也下尺列反抽挽貞）。~~[木*口]~~和
K35n1257_p0506b12‖反）。□棄（上似集反）。~~[門@(恙-心+皿)]~~闔閉（音閇）。應劭（市照反）。
K35n1257_p0506c12‖攫扒（音戟）。攫~~搏~~[搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。翎□（二同力丁反）。作
K35n1257_p0508b14‖[颱-台+狄]夢（上正作颭音啾應和尚以颬字替之非也）。~~[打-丁+知]~~拗畔（上俱禹反正作矩槼
K35n1257_p0509b06‖下九禹反）。吹~~[唬-儿+丘]~~□（音虐）。喣嫗（上休禹休句二反下於句反溫煖也）。
K35n1257_p0509c08‖槶[今/一]（自宣反）。作靶（北化反）。~~[夕/火]~~□燥（上音隻下
K35n1257_p0511b03‖踝（戶瓦反）。若杇（得冷反正作打）。若~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（音[怙-口+(田/寸)]）。琰
K35n1257_p0511c03‖也）。~~搏~~[搏-甫+(十/田)]鼠（上音步正作捕又布各反擊也）。捕鼠（上蒲悟反）。
K35n1257_p0512c04‖（得冷反）。若~~[打-丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]（布各普各二反）。伽邪（上巨迦反下以嗟反）。
K35n1257_p0513b04‖（力与反正作呂）。鳥喙（許穢反）。傅~~[彖*殳]~~毅（上正作傅音付下魚既反）。
K35n1257_p0513b10‖~~[打-丁+(旅-方)]~~抿（上音犞下音呂）。餉佉（上尸亮反）。儴佉（上依字而羊反
K35n1257_p0515a13‖荼（上之然反下宅加反）。用疇（上步~~[弓*口]~~弘反）。茅苫（上莫交反）。
K35n1257_p0515b05‖一反）。纔~~[卄/敉]~~蔜（上自來反下必祭反）。摩醓（呼兮反）。諠
K35n1257_p0516a05‖菟[絅-口+又]（上他故反）。從~~[口/又]~~旻（音殊）。倡伎（上尺羊反下巨綺反）。
K35n1257_p0517a09‖下疾[葉-世+ㄊ]反）。~~搏~~[搏-甫+(十/田)]噬（上布各反）。補茅（音猫）。生裹
K35n1257_p0517c05‖斫反）。簸利（上布火反）。~~[蕗-各+(梳-木)]~~□不（上所初反）。作煬（音羊）。
K35n1257_p0518b04‖正作笮）。駛疾（上所事反）。禦~~[冗-几+祋]~~□（上牛与反下苦候反正作寇）。
K35n1257_p0519a08‖攫~~搏~~[搏-甫+(十/田)]（音博）。杇日彊（上許有反中于月反下正作殭）。支
K35n1257_p0519b03‖徒亶（多~~坦~~坦反）。自矜（居陵反）。誕謾（莫諫莫半二反）。
K35n1257_p0519b05‖從彳（[(巨-匚)@十]尺反）。眵垢（下古口反）。侏~~[儒-雨+而]~~儒（上之殊反
K35n1257_p0520b14‖先兆（音趙）。女~~[壉-豕+丘]~~□（自羊反正作墻）。箱文（上直右反正作
K35n1257_p0521a01‖[邱-丘+瓜]（伊進反）。[穀-(一/禾)+(夕*ㄗ)]夘（上苦角

反丁郎短反）。~~搏~~[搏-甫+(十/田)]囓（上~~希~~布
K35n1257_p0521c06‖（七~~[怡-台+主]~~性反凉也）。[亠/次/衣]縗（上音咨喪服也正作[redacted]二形亦作齊也下倉迴反
K35n1257_p0521c14‖（上[(巨-匚)@十]刃反）。聲頞（力遂反正作類）。呼~~[糸*奐]~~緛（音換悞煥字韻）。夬
K35n1257_p0522a02‖~~搏~~[搏-甫+(十/田)]（上吉巡反正作均下音[怙-口+(田/寸)]敆也）。頭叩（苦狗苦候二反磕也）。
K35n1257_p0522a13‖羊反金石聲也）。又蘚[豸*貴]（下二同五~~[怡-台+左]~~恠反正作[redacted][乘*頁]也）。作窸
K35n1257_p0522b13‖（音妣）。~~[去/(冗-几+牛)]~~□恊（上去堅反下音吋）。扚羯（上之若反正作灼或

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 26

K35n1257_p0526c11‖立（上直与反）。霫蔽（上~~[卄/曰/└/月]~~蕡立反）。骨立（上相余反）。路猱
K35n1257_p0527a14‖作羯栗底唐言~~[曰/(夕*卩)]~~□宿）。末伽羅（伽羅中閒少始字也孔雀王經作蔑嘌伽
K35n1257_p0527c14‖（尸旨反）。劒[金*戊]（音越）。戈~~[曰/又]~~旻（音殊）。長矟（所角反）。[狁-儿+月]
K35n1257_p0529c02‖（上步報反下[羔-王+田]既反怒也舊韻作[redacted]也）。鄙[病-丙+(丸/衣)]（私列反~~[畏-田+由]~~畏衣也正作褻也抉鄙
K35n1257_p0529c08‖菜危（上倉代反草可食者皆名菜也言菜危者謂~~[蕗-各+(梳-木)]~~□不熟也穀不熟為饑
K35n1257_p0529c09‖~~[蕗-各+(梳-木)]~~□不熟為饉）。撟迦（上居小反詐也勇也又音[憍-(夭/口)+右]）。噍類（上宜作熊
K35n1257_p0529c12‖難（上去羊反）。[(、廾、、、、)/日]察（上冬[泛-之+犬]反）。[泳-永+(、廾、、、、)]慝（上時六反下他得反[泳-永+(、廾、、、、)]慝
K35n1257_p0530b05‖（上丘竭反下其六反上悞）。弘~~[彖*殳]~~毅（魚既反）。嬉戲（上許之反遊也美也）。
K35n1257_p0530b10‖泜俗（上莫耕反悞）。无宂（居美反內[redacted]也說文從穴從九）。~~[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]~~逄奏
K35n1257_p0532a08‖燾（音導）。志稅（音悅樂也悞）。丘壑（呼各反）。廣~~[佫-口+用]~~□
K35n1257_p0532c08‖（知立反）。典廄（音抆）。簡擢（音濁抽也）。[泳-永+(、廾、、、、)]慎（上市六反
K35n1257_p0532c09‖下音順悞）。佇立（上文[焉-正]反）。嚶轉（上烏耕反）。~~搏~~[搏-甫+(十/田)]食（上補各反）。
K35n1257_p0533c03‖巘（上音序海中洲）。~~[卄/曰/└/月]~~蕡茅（上七八反下莫交反）。般孩（上北
K35n1257_p0533c12‖（古旱反又字樣音[redacted]）。千宵（上古寒反下音消）。~~[卄/敉]~~蔌曰（上必祭反正作
K35n1257_p0534c02‖谿~~[((宭-尹+工)*谷)/土]~~□（上苦兮反下呼各反）。靈[火/

几]（上力丁反下古黃反）。窘
K35n1257_p0535b12‖和（上倉安反）。乘蠶（自南反）。[幌-光+月]帽絮（上莫報反下息去反）。
K35n1257_p0536b04‖（市力反人名也又音值）。老[身*舟]（他談反老子名）。傅[彖*殳]毅（[羔-王+田]既反人名亦
K35n1257_p0536c01‖人手拳有鉤有田色先帝寵之）。[打-丁+(匚@久)]空（上巨右反）。[門@(羔-心+皿)]闘耳（上戶臘反閇也）。
K35n1257_p0536c04‖居委反）。怙言（上音恠正作怪廣[弓*口]弘明集作[怡-台+左]佐）。徐市（時正反秦始皇
K35n1257_p0536c07‖（上玄縣二音）。閑館（音貫）。胤乎（上北[弓*口]弘反）。五柞（宜作
K35n1257_p0537c12‖（音角）。傷蠱（都故反[弓*口]弘明集作傷蠱也又古故野三音並非也）。眾
K35n1257_p0539a14‖糸（戶計反）。司[死-凡+役]□（苦候反）。鏗鍧（上苦耕反下胡耕反）。
K35n1257_p0539b05‖悞）。深翰（上音染悞下戶案反）。[夕/火]□輮（上之亦反下古火反車脂
K35n1257_p0539b06‖角也[門@(厶/大)]西云脂瓶即車上盛油膏車者也此器若經用多時則[月*(一/日)]賦通體以火[夕/火]□之
K35n1257_p0539b07‖不盡猶有餘流如人有才辯則問難不竭人智不盡如[夕/火]□輮也）。挩藻（上書
K35n1257_p0540b13‖[彖*殳]毅（[羔-王+田]既反慧立父名姓趙名[彖*殳]毅也）。京皐（音高）。巖穴
K35n1257_p0540c12‖撥也又巨月反株也）。桑椹（音甚）。宸[打-丁+亟]□（上市人反）。嚴辰
K35n1257_p0541a03‖條藋濁三音未仁也）。杜卸（于牛反）。[木*口]杅頭（上苦吼也）。九閟
K35n1257_p0541a13‖續古今佛道論衡一卷傅[彖*殳]毅
K35n1257_p0544a03‖（所卓反）。鐫著（上即全反）。[蕗-各+(梳-木)]□圃（補布二音）。刷剡
K35n1257_p0546a04‖宣律師通感錄（上下合卷出真貞元目錄勘經惠澄上座傳
K35n1257_p0546a05‖來寄帙）。序（西京[弓*口]弘福寺釋彥悰製）。鑽鑿（上子官反下才作反）。
K35n1257_p0547c13‖民為[尤-尢+氏]氏或省其𠂉而作民也又遲紙二音並非義也）。第二卷
K35n1257_p0548a09‖悠遯（上徐修反）。駑[北-(打-丁)+金]鈍（上乃胡反）。締制（上提第二音）。
K35n1257_p0550c08‖口反）。稽[乘*頁]（乘朗反）。其[打-丁+(旅-方)]扼（音呂）。懼虧（丘隨反）。
K35n1257_p0551c06‖又音隨）。[彖*殳]毅之（上[羔-王+田]既反）。屈撓（女孝反）。彌堅（上莫卑反）。
K35n1257_p0551c12‖（子先反）。緱[尤-尢+氏]氏（上古侯反）。雅操（七到反志丨謂不失志也）。褒
K35n1257_p0552a13‖無梗（古杏反）。洶湧（上許勇反下余隴反水貟）。摶

[搏-甫+(十/田)]飈
K35n1257_p0552c07‖（上香句反溫也）。煢獨（上巨營反）。綸[幌-光+月]帽（上力勻反下莫報反謂絲[幌-光+月]帽也）。
K35n1257_p0552c09‖淒（七西反）。慟[(口*丨*人)/大]哭（上徒弄反）。第二卷行
K35n1257_p0552c10‖[打-丁+(旅-方)]抿（音呂）。毱多（上其掬反）。枉坑（上於往反下苦庚反）。觀
K35n1257_p0553a04‖[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逾傾（上徒禮反）。僸侏（上魚錦居蔭二反下莫敗莫鉢二反）。
K35n1257_p0554a06‖（上文粉反拭也）。秔米（上古盲反）。王崩（北[弓*口]弘反）。瓊樓（上巨
K35n1257_p0555a08‖加丑嫁二反）。完[(來*力)/止]（上戶官反下正作[整-束+牙]□）。奮衝（上方問反）。不
K35n1257_p0555c11‖[土*厘]□落（上直連反）。已已（上居里反下祥里反正作己巳也辰名）。
K35n1257_p0557b13‖謂有書契也則詐偽生弃其耕業故[(口*丨*人)/大]哭也下又戶萌反川音作烏浪反非）。
K35n1257_p0558a13‖不止也）。洛滔天（上他刀反漫也正作滔也又羊染反蕈滔水滿也又於陷反水
K35n1257_p0559b07‖音）。傅[彖*殳]毅（魚既反）。闞澤（上苦濫反）。足稱（或作
K35n1257_p0559c13‖反）。搏[搏-甫+(十/田)]風（上伏無反）。克岐（音[祇、]）。克嶷（牛力反）。
K35n1257_p0560a06‖古反下自用反）。舊[土*厘]□（音纏）。荼蓼（上達胡反下力鳥反）。遺
K35n1257_p0561a07‖施（上子在反正作[百-日+(冉-土+二)]□也下失支反上又音染悞也）。崴阜（音婦長也

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 27

K35n1257_p0561c11‖谷也）。洛滔天（上他刀反漫也亦水流也正作滔）。僅有（上巨恡反
K35n1257_p0564c07‖下丁歷反）。躳徃（上居雄反）。傳[彖*殳]毅（魚既反）。蔡愔
K35n1257_p0564c09‖異（上即侚反）。王薨（呼[弓*口]弘反）。[乞-乙+几]正（上余惟反當也從也
K35n1257_p0565a01‖命（上云愍反）。[實-毌+尸][打-丁+(旅-方)]抿（音呂）。詭蹇（上居委反）。紕[謵-白+尒]
K35n1257_p0565b07‖反縣名在隴州也正作汧縣也）。忽忤（音悟）。[怡-台+左]怯惋（烏乱反）。
K35n1257_p0565b08‖崤函（上音豪下音咸山名在[弓*口]弘農又上戶交反下胡南反）。羌
K35n1257_p0565b14‖曰禪（同上）。追[施-也+圭]（音精）。[彖*殳]毅然（上魚既反果敢也正

K35n1257_p0566a10‖~~[彖*殳]~~毅（上子管反下魚既反）。蟠臥（上蒲官反屈脊臥也）。豕
K35n1257_p0566b11‖是爽字也又所兩反恐悞[亠/(目*目)/大]音釋又許億九愚二反非也）。荖~~[卄/稓]~~□（上丘
K35n1257_p0567b08‖食種也）。源州（上力羊反正作涼也悞）。更[卄/肯]（七入反正作~~[卄/口/└/月]~~蒨）。
K35n1257_p0567c10‖非也）。~~[弓*口]~~弘享（呼庚反通也）。論文霪隆（上烏花反
K35n1257_p0569c08‖[摻-(彰-章)+小]（七到反）。迸~~[打-丁+(旅-方)]~~抿（音呂）。慷慨（上苦朗反下苦愛反）。允
K35n1257_p0570a11‖縕纊（上於云於殞二反下苦謗反）。乃弘（音引）。~~[冗-几+祋]~~□[厂@千]
K35n1257_p0572b04‖接彼此也）。曇[囗@(儿/口)]（俱永反）。風~~[車*丸]~~□（居美反）。勗眾（上許
K35n1257_p0573a04‖湛（或作偡直减反人名也又徒感直林二反）。~~[敲-高+至]~~致欵（苦管反）。[嶀-(夸-大)+于]
K35n1257_p0573b14‖~~[估-口+(田/寸)]~~傳琰（以陝反）。疥積（上■刃反）。逶迤（上於為反下徒
K35n1257_p0574b01‖填~~[門@(恙-心+皿)]~~闔（上音田下因結反悞）。令聞（上力政反下音問名達也）。
K35n1257_p0574c08‖單道（上時戰反）。茴支（上胡[厂@火]反正作茴也）。~~[冗-几+祋]~~□[厂@千]
K35n1257_p0574c11‖乾燥（蘇老反）。[垢-口+十]如（上[(巨-匚)@十]格反）。繩~~[病-丙+木]~~床（助疰反正
K35n1257_p0577a02‖制禦（魚舉反止也）。三[└@(大/品)]（力閻反）。~~搏~~[搏-甫+(十/田)]石（上補
K35n1257_p0579a01‖~~[((宭-尹+工)*谷)/土]~~□（呼各反）。懸溜（力秀反）。子胃（相余反）。張
K35n1257_p0579a05‖~~[卄/口/└/月]~~蒨（上直之反下七立反）。藏[微-兀+(舛-夕)]（音微）。懽樂（上呼官反
K35n1257_p0579a10‖（普角反）。僧[泳-永+(、廾、、、、)]（常六反）。藄襲（音習）。未瘳
K35n1257_p0579c12‖殷[女*(、廾、、、、)]（時六反）。儀薨（呼~~[弓*口]~~弘反）。泫愴（上玄犬反下初
K35n1257_p0582a06‖（上音乹下力由反謂欺尅也）。糅金（上女右反雜也）。衣[犮/皿]（音鉢）。~~[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]~~逄
K35n1257_p0582a10‖行~~[打-丁+(旅-方)]~~抿（音侶）。多庇（卑至反）。渰雲（上於撿反）。商
K35n1257_p0582c01‖麻曰屨也）。裛襐（上音羣下音~~[儒-雨+而]~~儒）。法偘（苦早苦岸二反）。智敫
K35n1257_p0583b05‖（上普波反下烏管反正作椀盌二形也又玉篇音~~[蕵-食+匕]~~苑又郭氏作於元叉交二反並非
K35n1257_p0583c02‖十二日也）。換揚（上所愁反下或作~~[改-己+易]~~□音羊明也）。詹事（上之廉反卜事

K35n1257_p0583c13‖睠[石*互]（上音眷下音紙又音脂並礪石也又直也）。[夕/火]□輤（上音隻下
K35n1257_p0583c14‖音果車脂角也以喻辯才也此器若經用多時則內外津膩以火[夕/火]□之不盡猶有
K35n1257_p0584b12‖（[(巨-匚)@十]列反抽也）。[打-丁+禹]揙挼（上[(巨-匚)@十]知反正作摛也下書驗反並訓舒也）。璀璨
K35n1257_p0585b01‖奄也）。纖芬（上息廉反下古敗反）。剞[兂-儿+役]□（上巨京反下苦候反上又
K35n1257_p0587a11‖浪（上容龍反）。寘嗜慾（上古瓦反中神利反下余玉反）。沉[象*殳]毅
K35n1257_p0588b04‖條反下休政反）。月[日*音]暗（音闇）。窮聾（力董反）。忉忉（七結反正
K35n1257_p0588b06‖（上自焦反）。龍[乞-乙+几]（古郎反）。錢塘（音唐）。[蕗-各+(槁-木)]□菲（敷尾
K35n1257_p0588b09‖採擷（胡結呼結二反）。接[(靁-口)/田]（力右反）。[弓*曰]弭敉（尺兩
K35n1257_p0589c08‖無反）。將[執/火]□（而悅反）。飢荐（在見反）。臨予（丁叫反）。玄
K35n1257_p0589c09‖[琬-(夗-夕)+匕]（音[殕-食+匕]死）。[打-丁+匹]前（上巨右反）。銘[言*禾]（上音冥下力水反正作誄也）。
K35n1257_p0589c14‖撕（音西提也）。[打-丁+亟]□溺（上之[戶@耳]反救也助也正作拯也說文云耳蒸字上聲
K35n1257_p0590b05‖慧璿（序全反）。偃[仁-二+印]卬（上於憲反）。喟然（上丘[伭-亠+一]反）。
K35n1257_p0590c08‖嚴[象*殳]毅（魚既反）。國俸（扶用反）。炎滹（上于廉反下而
K35n1257_p0592c03‖怍（上女板反正作赧下自作反慚也）。竝不（上步頂反皆類也）。[敲-高+至]致
K35n1257_p0593b08‖嚴[象*殳]毅（魚既反）。卓犖（呂角反）。將刎（文粉反）。便
K35n1257_p0594c02‖（古壞反異也正作怪亦作恠[怡-台+左]恮二形字從巫音窟又音脛非）。隩隅（上烏告反）。
K35n1257_p0596a09‖旬（上子牒反十二日為丨旬）。[澶-旦+示]凜懍（上力錦反）。蹊逕（上戶鷄反下古定反）。
K35n1257_p0596b03‖也）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逸[牙-才+十]（上徒禮反）。飲沐（音木浴濯髮也）。貞慤
K35n1257_p0597a13‖正作怪[怡-台+左]恮）。醼飲（上一見反）。僉訝（上七廉反下互嫁反歎也疑也正作
K35n1257_p0598c01‖反）。挺揗（上失然反下時力反）。河涘（音仕水涯也）。[佔-口+(田/寸)]傳撰
K35n1257_p0599a05‖遺（上居列反）。周[日*弟]□（梯弟二音從目）。黍離（上尸与反下力
K35n1257_p0599a06‖支反黍黏禾堪為酒者也下宜作[禾*麗]黏二形[禾*麗]〃黍稷行列貟也）。[蕗-各+(槁-木)]□萑

K35n1257_p0599a08‖門所食也又音佳[卄/佳]萑蓷益母草也又丸官貫三音）。救援（音院）。[佔-口+乙]然
K35n1257_p0604a09‖漳鄴（上音章下音業）。艤掉（上魚綺反幹也附也[整-束+牙]□舟向岸
K35n1257_p0605b04‖正作笮榨二形也又作昨二音非也）。[(冂@人)/古]□綱（上音古正作[(冂@乂)/古]）。馭寓
K35n1257_p0605b08‖正作[木*印]）。部[打-丁+(后-口+┬)]（上音剖判也剖割並悞也）。[卄/口/└/月]葺治（上七入反補也
K35n1257_p0606c06‖（上文府反）。斜盱（音麵）。舉[缶-午+千]□（楚洽反）。燎原（上力小反

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 28

K35n1257_p0608a06‖有五人）。隋初（上音隨正作隋）。外綜（子宋反）。軍[打-丁+(旅-方)]抿
K35n1257_p0608a14‖曄然（上云輙反）。遂[序-予+(券-刀+土)]（於偈反）。[佫-口+用]□探（音貪）。
K35n1257_p0610c03‖秏（呼告反）。成核（行[葺-耳+十]□反）。菸死（上音於蔫
K35n1257_p0613b09‖榦（古岸反）。富搏[搏-甫+(尤-尢+(十/田))]（布各反正作博）。高敝（尺兩
K35n1257_p0614b07‖塤（上音濁下余庶反正作預也栢梯本云擢預公[卄/稓]□也又音喧非）。公
K35n1257_p0614b08‖[卄/稓]□（自昔反）。驍悍（上古堯反下胡案反）。如薺
K35n1257_p0614c14‖薨（呼[弓*口]弘反）。咆烋（上步交反下呼交反健貞也）。洛汭
K35n1257_p0615a07‖仰也下音赴伏也）。[尤-尢+氏]氏挨（自木反正作族）。皮鞅（五更反正作鞭）。
K35n1257_p0615c07‖邀瓊（上於消反正作邀）。峀（上博[弓*口]弘反崖摧倒也正作崩也）。
K35n1257_p0615c08‖[門@(恙-心+皿)]闔境（上胡臘反）。柢掌（上之尒反）。抽簪（側岑反）。
K35n1257_p0615c14‖（上莫包反下才咨反）。[卄/口/└/月]葺字（上七入子八二反）。甕牖（上烏
K35n1257_p0616b14‖（上音恠或作[怡-台+左]佐怪二形）。鐵磺（古猛反）。鏨琢（上自甘反下知
K35n1257_p0616c09‖勿反）。唯礎（音楚）。具拗（烏巧反）。[佫-口+用]□鄣（音章明也正作
K35n1257_p0618a14‖下丑世反微困也非義也下又丑芥反[打-丁+亟]□也劣也亦非義下又川音音製非也侘又
K35n1257_p0618b06‖庚反正作砰下苦盍反雷聲也）。可覿（徒的反）。番札（上音憣[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逄
K35n1257_p0618b07‖也番[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逄上下也下音禮謂禮佛

行道也上方藏作分番禮導正作道）。自貽
K35n1257_p0620a05‖耕具也）。[絧-口+又][(口@人)/古]□（音古）。犧牲（音生）。庖厨（上步包反）。
K35n1257_p0620b09‖也今作鷰下戶感反）。輝煥（上音暉下音喚）。鵬鷃（上步[弓*曰]弭反
K35n1257_p0620c02‖[菟-(兎-夕)+匕]□（上郎宕反）。闖闔（上音昌下戶臘反亦作闔）。蓬萊
K35n1257_p0621a03‖其（上子廉反）。搏[搏-甫+(尤-尢+(十/甲))]膺（上卜各反下於陵反）。[薑-品+一]阜（上忙
K35n1257_p0621a10‖疰子篇名上又音祛）。私□（音早）。妹妹嬉（上莫鉢反下許之反
K35n1257_p0621c12‖距（音巨或拒）。无恙（羊亮反）。[佔-口+(田/寸)]傅說（上音付下音悅
K35n1257_p0622b12‖（丘今反）。[菟-(兎-夕)+匕]□席（上音官草名可為席正作莞也又戶官反）。草
K35n1257_p0622c01‖[謵-白+尒]也）。南譙（自焦反）。[夕/火]□輁（上之亦反下果禍二音■車[弓*(乞-乙+小)]角也
K35n1257_p0622c02‖車上盛膏器也史記日淳于髡齊人也博文強識觀色為務齊頌日[夕/火]□輁者盛膏器
K35n1257_p0622c03‖[夕/火]□之不盡猶有餘流髡智不盡如[夕/火]□輁矣）。宣驗（魚焰反）。國
K35n1257_p0623a07‖□（即峻反）。杞梓（上音起下音子）。昂[日/(夕*尹)]□（二同五郎反昂
K35n1257_p0623a08‖[日/(夕*尹)]□後進婉丨來[彳*義]也）。摳衣（上苦侯反）。希能（上許衣反別本作希）。
K35n1257_p0623c11‖[扜-于+亟]□也）。寸梠（音呂）。尺掾（直緣反）。開柘（音託）。連
K35n1257_p0624b14‖外絫（音累）。洎于（上其冀反）。搜[改-己+易]□（上所
K35n1257_p0624c07‖雅日太歲在寅日攝提挌也）。時[扜-于+(旅-方)]旅（音呂隻月為律雙月為呂）。膍
K35n1257_p0625a10‖（上音巨下或作鏕也）。英[象*殳]毅（魚既反）。[挺-壬+手][托-七+犮]（上徒頂反）。風
K35n1257_p0627a10‖常揪（息容反正作揪也廣[弓*曰]弭明作常松子又七容楚江二反川音作
K35n1257_p0627b14‖陬（子于子侯二反）。儱侗（上郎孔良用二反）。左鉉（廣[弓*曰]弭明集
K35n1257_p0627c08‖（丘臬反）。瑣仁（上音鏁小也）。歌咲（音嗤）。[木*曰]和盆（上苦
K35n1257_p0627c14‖叫反廣[弓*曰]弭明集作虎嘯）。獯胡（上許云反北番胡名）。剞劂（上居綺反
K35n1257_p0628a08‖（上苦昆反）。[丱/執/衣]□衣（上私列反衷衣也）。色孜（音茲）。方屨
K35n1257_p0628c01‖丨丨謂厚夜也）。藤織（上徒登反下古咸反正作藤緘也

廣[弓*口]弘明集作藤緎也二
K35n1257_p0628c11‖作挂掛二形廣[弓*口]弘明集作緭也下又苦乖戶卦二反非也）。[日*象]覆（上莫
K35n1257_p0629b11‖下楚責反）。甫謐（上音府下音蜜）。臨兒（五兮反國名也廣[弓*口]弘明集
K35n1257_p0629b12‖作臨倪）。贖愆（上市玉反購贖也下丘乹反罪也）。月[尤-尢+氏]氏（音支
K35n1257_p0629b13‖國名漢書曰大月[尤-尢+氏]氏國去長安西方四千五百里小月[尤-尢+氏]氏國治富樓沙城去長
K35n1257_p0630a06‖[打-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]之（上音愽掫取也）。眇莽（上[弓*(乞-乙+小)]小反下莫朗反）。簡寂
K35n1257_p0630a09‖乹鑿（音昨）。燧人（上隨醉反）。升[打-丁+亟]□（上都口反北斗
K35n1257_p0631a04‖巴反下乘刀反）。癔靷（上於謹反下直忍反赤痕也正作胡也廣[弓*口]弘明
K35n1257_p0631a13‖郡（上居立反正作汲）。元[泳-永+(、廾、、、、)]（音熟）。窅情（上戶貫反）。
K35n1257_p0631c06‖褘（於冝反）。後哲（上子峻反正俊）。[魚*色]鮑靜（上步夘反）。
K35n1257_p0631c14‖[木*口]杻瓊（上苦猗反下巨營反）。徧禮（上補見反与遍同）。或
K35n1257_p0632b09‖頂）。緱氏（上古侯反縣名在河南）。傳[彖*殳]毅（魚既反）。自
K35n1257_p0632c05‖乘[禾*辛]（音子）。光炓（上音原下音熟正作元[泳-永+(、廾、、、、)]蒙求云後
K35n1257_p0632c06‖漢趙壹字元[泳-永+(、廾、、、、)]）。姜斌（上居良反下彼巾反）。誣冈（上音無枉
K35n1257_p0633a14‖月[尤-尢+氏]氏（音枝西域國名也）。白紈（胡官反）。蔡愔
K35n1257_p0633b13‖絓是（上胡賣反謂但是也）。[色-巴+(扥-(打-丁))][月*參]□（蘓刀反）。庖
K35n1257_p0636a05‖考覈（行[葺-耳+十]□反今皆借為撽字呼）。小篆（直兖反）。之
K35n1257_p0636b06‖狙公（上子余反列子謂猿為狙公也）。[參-(彰-章)+三]叄荖（上初今反不齊
K35n1257_p0636b11‖[冗-几+祋]□（苦候反）。醨俗（上力支反）。狙詐（上七余子余二反猿
K35n1257_p0636c04‖反）。閶[門@(恙-心+皿)]闔（上尺良反下胡臘反門扇也一日門也）。咍然（上呼來反
K35n1257_p0636c11‖謂天笁也三教頌云[儒-雨+而]儒吾之師曰魯仲尼仲尼師躰龍吾不知射師笁乹善入无為
K35n1257_p0637a03‖[尤-尢+氏]氏（音支）。下卷轍軔（上直列反下而振反）。舛
K35n1257_p0637a07‖下川音作[缶-午+千]□近字也俗）。万彙（音胃）。奢侈

（尺尔反）。傜
K35n1257_p0637c01‖或作嘏古雅反老子孫名）。是陏（音隨）。[列/木]□禦（上音竭下
K35n1257_p0637c03‖作僕亦作■蒲北反農夫賤稱也）。[扌-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/甲)]搖（上音扶風名也庄子
K35n1257_p0637c05‖垂天之雲[扌-丁+(十/田/寸)][搏-甫+(十/田)]搖羊角而上九万里尔雅云扶搖謂之□也）。咳唾（上苦
K35n1257_p0639a07‖下自遂反顏色[襄-(口*口)]□也亦作顛頷）。芳菲（上妃方反下芳非反）。[澶-旦+示]瀍
K35n1257_p0639c05‖特也下市陵反）。怳兮（上呼徃反）。迂[栽-木+(万-一)]胾（上為俱反遠也曲也
K35n1257_p0639c13‖上不過數仞下翱翔於蓬蒿之閒此亦飛之至矣於彼而奚適[栽-木+(万-一)]胾正作鷷令鷷
K35n1257_p0640b07‖形又音孫非）。[弓*口]弘明集一部十四卷（梁揚都建初寺釋僧祐撰）
K35n1257_p0641a13‖（上呼交反虎聲）。反[泳-永+(、廾、、、、)]（音孰）。以[(夕*巳)/貝]（莫候反）。跪起
K35n1257_p0641c06‖商鞅（上尸羊反下於掌反）。傅[象*殳]毅（上音付人姓下魚既反）。
K35n1257_p0641c13‖俊士（上即峻反）。杳子（上一了反下正作兮也）。[洌-歹+并]渫
K35n1257_p0642a07‖綺反又於奇反）。[卄/敉]菽其（上必世反）。瘦哉（上所愁反正作痠瘦
K35n1257_p0642a08‖二形匿也隈也論語云仁焉瘦[栽-木+(万-一)]胾又乘走反）。邾魯（上音株國
K35n1257_p0642a11‖履癸[淫-壬+(工/山)]虐有才力能伸鉤索鐵手搏[搏-甫+(十/田)]熊羆置妻妹妹嬉於膝嬉好聞裂繒之聲桀
K35n1257_p0642a14‖國政不許百姓種田[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逾代相刼矣下直有反殷上也謚法曰誅善討義曰紂注
K35n1257_p0642b01‖千字文云殷紂無道不恤國政姐己惑乱酷虐百姓盛天无雨水泉竭鬼夜[(口*十*人)/夫]哭山鳴
K35n1257_p0642b14‖求反）。之[敉/廾]（步祭反）。孑遺（上居列反）。良[泳-永+(、廾、、、、)]（音熟）。
K35n1257_p0642c03‖（上古冤反）。羈絡（上居宜反）。非謫（知[昔-耳+十]□反）。追譴
K35n1257_p0643b07‖反下烏礙反暗貞也）。入[曰/(夕*尸)]□（莫巧反）。隕霜（上云愍反）。迢
K35n1257_p0643c13‖也下正作蝀尔雅曰蜘蛛蝀是也）。搏[搏-甫+(尤-尢+(十/田))]噬（上音博下音逝）。邴吉
K35n1257_p0644a03‖[夕/火]□之（上之亦反）。燔俎（音阻禮器名也似案應和尚云切肉几也）。
K35n1257_p0644b08‖一憩（去例反）。迸[扌-丁+(旅-方)]捈（音呂境上待客舍也范曄漢書周防字偉
K35n1257_p0644b09‖公少而孤微常修逆[扌-丁+(旅-方)]捈以俟過吝而不待報

律云福舍是也）。蹭蹬
K35n1257_p0645a09‖昂（莫巧反[曰/(夕*卩)]□）。冷曘（奴短反）。輪煥（音喚亦作奐）。
K35n1257_p0645b02‖以[莫/厶]（初患反）。阿房（音傍宮名秦始皇造）。[卄/敉]蔌虧
K35n1257_p0646a05‖迂[怡-台+左]佐（上音于遠也曲也又衣于衣禹二反）。[卄/敉]蔌[(栽-、)-木+万]（上愽袂反）。
K35n1257_p0646a07‖侔造（上音牟等也）。[泳-永+(、廾、、、、)]清（上市六反善也）。茤豢
K35n1257_p0646c04‖反託也亦作憑）。流颺（羊亮反）。鱗翮（幸[葺-耳+丰]□反）。時
K35n1257_p0646c11‖吴札（阻八反）。[言*柔][怡-台+左]佐（上古血反）。獀狩（上所愁反下尸呪反

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 29

K35n1257_p0647c05‖墳[弓*口]弘明集第二帙十卷第五卷
K35n1257_p0648b02‖運（上皮美反塞也又悲美反悪也又方久反否也）。渕[((宭-尹+工)*谷)/土]□（上烏玄反下呼
K35n1257_p0648b03‖各反）。功侔（音牟）。活道（上正作治持值二音理也正也）。[菀-(夗-夕)+匕]□
K35n1257_p0648b07‖困反）。[打-丁+亟]□溺佫（上音拯中奴的反下徐欲反下正作俗也又戶各反非也）。
K35n1257_p0649a04‖[卄/稓]□（上許云反下音由臭草也正作蕕）。同篋（苦頰反）。條頍
K35n1257_p0649b05‖子余反下五口反）。商賈（音古）。灌[蕗-各+(梳-木)]□（上古乱反下所初反）。
K35n1257_p0649b14‖[尤-尤+氏]氏（上音盈秦姓正作■）。堤防（上音佤下音房）。頍挫（子臥
K35n1257_p0650a13‖而小）。逗[打-丁+亟]□（上徒候反）。之翁（烏公反又音公）。曲[羊*匊]（居六
K35n1257_p0650c02‖古已來以三万二千年為一年四時各以八千歲取花生及[葉-世+ㄊ]落為候）。迸[打-丁+(旅-方)]掖
K35n1257_p0651a02‖第七卷[去/(冗-几+手)][打-丁+豕]（上去堅反下知角反）。迸[打-丁+(旅-方)]掖
K35n1257_p0651b07‖（上苦黑反下音絃）。[列/木]□跖（上巨列反下之釋反）。虫讓（上直中反下許
K35n1257_p0651c14‖墟鄉（上丘魚反居也）。泛越（上芳梵反）。[土*厘]□落（上直連反）。
K35n1257_p0652a14‖兩反）。[品/尒]高（上倉南反）。苫頂（上尸占反）。摶[搏-甫+(十/田)]頰（上卜各反
K35n1257_p0652b01‖打也）。[木*口]杻齒（上苦候反）。姧狡（上古顏反[淫-壬+(工/山)]也前作始狡非也）。疋
K35n1257_p0653a04‖（音灾）。戴絳（古巷反次赤色）。[尤-尤+氏]氏夷

（上丁兮反胡人）。驢輾
K35n1257_p0653b07‖非也）。東[薑-王+儿]（音官縣名也正作[菀-(夗-夕)+匕]□）。室協（音叶人名）。巷陋
K35n1257_p0654a08‖草反實也）。[夕/鹿]咲（音笑）。是瞽（音古）。張[象*殳]毅（魚既反）。
K35n1257_p0655c06‖彝倫（上羊脂反）。放[列/木]□（音竭）。伐紂（直有反殷王号）。[咒-几+虫]
K35n1257_p0657b11‖（於却反川音作[歹*勺]以殀字替之非也此處無[歹*勺]殀二形義之亦無殀字）。載[弓*口]弧
K35n1257_p0657c01‖[弓*口]弧（上苦迴反）。眀侚（辝俊反）。飲惠（胡桂反仁也多也恩也川
K35n1257_p0657c10‖神（上所愁反）。觸[尤-尢+氏]氐（上宜作鰓古頑反）。歡愉（音逾悅也）。
K35n1257_p0658a01‖（上莫丁反又之義反非也）。罔[扌-于+亟]□（上音網無也）。照侔（音牟）。蜉
K35n1257_p0660b10‖方屨（音句）。肆科（上音四[扌-于+亟]□也陳也恣也正作肆[肆-聿+爭]■三形
K35n1257_p0660c06‖虵興盱鮒並魚名栢梯作舷[扌-于+亟]□虵悞）。[(冰-水+丨)*攵]帑（音奴[戮-(彰-章)+小]也）。韞韇（上於殞反
K35n1257_p0661a10‖[受-(冗-几+又)+豕]（直尔反）。猶[六/巾]（音希）。芣蕑（上阻[葺-耳+十]□阻駕二反壓也下
K35n1257_p0661b03‖玷（音點）。十[泳-永+(、廾、、、、)]（市六反）。瓊房（上巨營反）。瑤戶
K35n1257_p0661c01‖[仁-二+曳]（羊世反辯正論云披羅絹蕙鳥曳熊經是也依字曳[去/(冗-几+牛)]□也[仁-二+曳]多人也）。渝
K35n1257_p0662a13‖（上楚患反下徒活反）。万[阿-可+匱]（宜作[隊/韭]徒對反[整-束+牙]□也）。恊略（上黃頰反）。
K35n1257_p0662b05‖[列/木]□（上必遙反下巨列反正作傑）。跨六（上苦化苦花二反越也坐也川音作
K35n1257_p0662b10‖聚也）。夏[列/木]□（音竭）。著龜（上宜作蓍音尸筮者筞也又陟慮反
K35n1257_p0662c12‖人姓也左傳有周大夫聃殷又老子名聃又廣[弓*口]弧明集弟十五作[耽-土+＝]他[耽-土+＝]他甘反譫[耽-土+＝]吐
K35n1257_p0663a09‖[象*殳]毅（魚既反正作毅）。濫觴（尸羊反）。痛悼（徒到反正作悼）。
K35n1257_p0663a12‖（上音盤[葺-耳+十]□帶也白虎通曰男子有鞶者木有金[葺-耳+十]□之事女鞶絲鞶小囊盛巾悅者也下
K35n1257_p0663a14‖典廣[弓*口]弧明集一部三十卷（有十篇每篇有一序）
K35n1257_p0663b04‖（上行[葺-耳+十]□反）。搆敘（上古豆反下徐与反）。辨駮（上皮免反下補角反）。窮
K35n1257_p0663b11‖釋善也）。胥徒（上息余反）。[冗-几+祋]□謙（上苦候反）。鄭譹（烏盖
K35n1257_p0663c14‖林反）。傅[象*殳]毅（魚既反人名也）。緘於（上古咸反）。蔡愔（於心

K35n1257_p0664b07‖号也川音於此卷首有蕭字非也）。景[曼-又+心]（許建反）。月[尤-尢+氏]氏（音支
K35n1257_p0664b11‖角反）。通□（疋政反問也正作聘）。軍[扌-于+(旅-方)]旅（音侶）。修憖
K35n1257_p0665c05‖患穀養畜曰丨）。臨洮（他刀反水名出西羌）。山肩（補[弓*口]弭反）。[齒*金]
K35n1257_p0665c09‖中子預反下息六反）。倭國（上烏禾反）。裸民（上戶兀反）。侏[儒-雨+而]僬
K35n1257_p0666b01‖（上即淺反中巨羊反下丘俱反域也）。之夥（音禍多也又戶買反）。[曰/(夕*卩)]□為
K35n1257_p0666b03‖亦作阯也）。迄無（上許乞反）。乍穹（去弓反憂也正作■）。[菟-(兎-夕)+匕]□
K35n1257_p0666b04‖維（上於遠反川音作[菟-(兎-夕)+匕]□音官非）。[邱-丘+(甬-用+((巨-匚)@十))]衍（上爭愁反下以淺反）。予
K35n1257_p0667c07‖姖麗（上以之反王妻別名也又居之反嬖妾也下力計反）。[(共-八+隹)*見]□妓（巨倚
K35n1257_p0668a05‖膚猥（上余封反下烏罪反）。[參-(彰-章)+三]叅多（上倉南反正作叅）。采
K35n1257_p0669b14‖謫[怡-台+左]佐（上古血反詐也正作譎也論衡作譎[怡-台+左]佐也悞）。傲詭（上音澆丨
K35n1257_p0669c07‖也亦臭也又宜音生辯正論云欠有燧之教民鑽燧出火變生為熟以避腥[月*參]□是也）。嗛
K35n1257_p0670b03‖貪）。王藟（丘軌反）。軌一邪（上居委反下以嗟反）。果[彖*殳]毅
K35n1257_p0670b07‖（上苦[廷-壬+(面-(百-日))]廻反下其列反）。所黷（音讀）。閹人（上淹掩二音）。貪□
K35n1257_p0670c01‖（上公五反下古[弓*口]弘反）。詘謗（上將此反）。尋繹（羊益反）。王
K35n1257_p0673b01‖挽也）。懸抑（五郎反繫馬柱也[弓*口]弘明集作懸掃）。挺堵（上失然反下市
K35n1257_p0673b13‖略才雀子笑三反炬火也義不稱也[弓*口]弘明集作蠷螢許願反法也謂刑法威民也）。仿
K35n1257_p0673b14‖華（上方冈反[弓*口]弘明集作放華）。未旭（許玉反）。范蠂（音禮）。
K35n1257_p0673c13‖[扌-于+亟]□（上音無縣名也）。[前-刖+老]□舛（川兗反）。邪乥（音氣又莫乎反）。
K35n1257_p0674a07‖朗反）。頹壞（上徒廻反）。荐集（上才見反）。[列/木]□紂（上巨
K35n1257_p0674a13‖（苦浪反拒也栺梯本作抾字也集意宜作挍古孝反考校比量也又音更非）。范
K35n1257_p0674a14‖蠂（音禮）。囚吴（上似由反）。被[戮-(彰-章)+小]（音六）。覈論（上幸[葦-耳+十]□反）。
K35n1257_p0674c08‖[女*(、廾、、、、)]（市六反後宮女名也文意是[泳-永+(、廾、、、、)]）。薜女（上魚列反[女*(乏-之+犬)]丨也正作孽）。贖

K35n1257_p0674c12‖亦廣[弓*口]弘明集第二帙第十一卷
K35n1257_p0675a02‖也）。緱[尤-尢+氏]氏（上古侯反）。傅[彖*殳]毅（魚既反）。自貽（与之反）。夷
K35n1257_p0675a10‖舢（上魚袁反下時六反正作[泳-永+(、廾、、、、)]也蒙求云後漢趙壹字元[泳-永+(、廾、、、、)]漢陽人為窮鳥
K35n1257_p0676a05‖音忽非也）。蠆毒（上丑芥反）。之[去/手]拿（音姑正作辜）。不悛
K35n1257_p0677b11‖（上音高下音遙正作各繇亦作皋陶也[弓*口]弘明集云皋陶馬喙是也歷帝記云堯帝陶唐[尤-尢+氏]氏
K35n1257_p0677c02‖宜取佚）。之吊（丁叫反）。貢在（上阻[𦥑-耳+十]□反譴也呵也正作責古作賾
K35n1257_p0677c04‖（郎代反正作睞）。耳檛（知[𦥑-耳+十]□反）。蒼蔈（力夷反駮也雜色黑
K35n1257_p0678c09‖比干（上卑旨反下古寒反比干紂之諸父為三公之職見國欲亡比干[扌-于+亟]□
K35n1257_p0680a03‖六爻（下交反）。臨倪（五兮反）。月[尤-尢+氏]氏（音支）。胡麩
K35n1257_p0680b04‖道士姓費名舢牙也）。[冠-元+示]謙（上苦候反正作■也）。崔[歹-夕+役]□（同上）。姜
K35n1257_p0680b11‖（上普口反下先擊反）。九炁（音氣）。茫忽（上莫郎反）。搏[搏-甫+(十/田)]之
K35n1257_p0680c07‖探□（上他含反下仕責反）。覈之（上幸[𦥑-耳+十]□反）。援證（上于
K35n1257_p0681a08‖郎反下音跡上正作杭也川音作桱非也彼或是柱下字耳彼悞）。先[彖*殳]毅
K35n1257_p0681a09‖（魚既反）。闞澤（上苦濫反）。[扌-于+亟]□迍（知倫反）。信翮（幸[𦥑-耳+十]□
K35n1257_p0682b08‖名也正作[耳*(冉-土+＝)][身*(白-日+(冉-土+＝))]二形蚌吐舌也梁[弓*口]弘明作[身*(白-日+(丹-、+十))]周是也）。[邱-丘+(甬-用+((巨-匚)@十))]魯（上爭愁反）。
K35n1257_p0682b12‖芳（上直与反）。赤畿（音祈）。井蛙（烏花反）。[菟-(兎-夕)+匕]□囿
K35n1257_p0682c13‖（上胡告反名丨也川音作芋非也）。屢[𦥑-耳+十]□（上力遇反）。昏否
K35n1257_p0683a04‖[打-丁+闊]（音閻正作[扌-于+閻]擱也）。房攏（洛紅反）。映埒（直戾反）。沈
K35n1257_p0683a06‖涓（相余反[海-母+几]也）。[打-丁+血]僧（上音西正作捵）。結挍（行[𦥑-耳+十]□反果
K35n1257_p0683a08‖復覈（行[𦥑-耳+十]□反）。理悤（女六反）。悠夐（休政反）。覆
K35n1257_p0684a09‖舟（上直孝反下音周悞）。[衳-由+兆]祧墠（上吐條反下音善）。宗祏
K35n1257_p0684a11‖轢（刺歷洛三音）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]遰來（上徒禮反）。蓼虫（上力鳥反）。

K35n1257_p0684b02‖木反打火也）。[打-丁+亟]□燎（力照反放燒也）。正闢（音藥鎖也正作
K35n1257_p0685c11‖（音閻亦作簷擔[打-丁+閻]擱）。高驤（息羊反）。翱翔（上五高反）。靈
K35n1257_p0685c12‖旅（音呂）。[卄/口/└/月]萯蕙（上七入反下音惠）。嶠[夢-夕+几]（上音槁下音萌）。
K35n1257_p0686c05‖倫反）。嵴縣（上戶交戶高二反山名在[弓*口]弘農或作嶁音豪山名在黽池正作

K35n1257《新集藏經音義隨函錄》卷 30

K35n1257_p0687b13‖（音患）。禽[受-(冗-几+又)+豕]（直尔反亦作[受-(冗-几+又)+豕]）。冈[(口@人)/古]□（音古）。陷穽（音淨）。
K35n1257_p0688a06‖辛[言*(口/└/月)]（相与反）。其侮（音武）。[夕/火]□輠（上之石反下音果車
K35n1257_p0688a07‖■角也火[夕/火]□之津流不盡猶有餘流譬人有智辯則問難不竭矣）。掞藻
K35n1257_p0688a09‖代反）。提撕（音西）。鵬鷃（上步[弓*口]弘反下烏諫反疰子云有鳥名鵬翼
K35n1257_p0690b02‖中霤也又郎迴反悞）。袁[目/(夕*ㄗ)]□（五郎反正作昂）。揎葆（上市力反
K35n1257_p0690c03‖重曈（徒東反正作瞳）。納麓（音鹿）。五[目/(夕*ㄗ)]□（莫巧反）。
K35n1257_p0691b14‖〃（音目）。[卄/幸]莘〃（所臻反正作侁）。濟〃（子禮反）。廣膝
K35n1257_p0691c06‖[弓*口]弘懍（力審反）。无勌（音惓）。命瑱（徒見反塞也正
K35n1257_p0692b05‖逖聽（上他的反）。迴[車*弁]（烏活反轉也浙西韻作[乾-乞+干]軒孫愐韻作斡千佛藏
K35n1257_p0692c08‖阜（上力居反下扶久反）。[去/(冗-几+牛)]□課（上去見反）。作縻（美為反正作糜）。
K35n1257_p0693c11‖[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逯襲（上音弟下音習）。較然（上音角直也又音挍）。七竅
K35n1257_p0694a04‖[打-丁+(旅-方)]抿人（上力与反）。顏[冠-元+示]（古乱反）。汩水（上音覓屈原所投處）。[保/衣]
K35n1257_p0694c01‖厄反）。[莫/厶]迸（上初患反）。覆[列/木]□（音竭正作桀也）。屢請（上力遇反）。
K35n1257_p0695a01‖（上余主反）。睠[石*互]（上音眷下音紙）。[夕/火]□輠（上之釋反下果禍二音蒙
K35n1257_p0695a02‖求云淳于鬒[夕/火]□輠〃者車上或膏器也[夕/火]□之雖久津流不盡猶有餘流髡智不盡如
K35n1257_p0695a03‖[夕/火]□輠矣）。註述（上中句反解也又之句反）。[止/八/目]旨（上余芮反）。[冗-几+于]
K35n1257_p0695a07‖別本作■權非也）。徙築（上斯此反移也下知六反[打-

~~丁+(十/田/寸)]~~[搏-甫+(十/田)]也）。鱗萃
K35n1257_p0695c10‖音負）。丘墟（去魚反）。庶享（音嚮）。不予（丁叫反）。~~[卄/稓]~~□
K35n1257_p0695c11‖~~[卄/稓]~~□卉（上自夜反下許鬼反）。素瀨（音賴）。汎醢（上芳梵反）。
K35n1257_p0696a01‖（梁~~[弓*口]~~弘明集第六作堨壘歸仁梁~~[弓*口]~~弘明宜作碨礧此集宜作嶩上烏罪反下郎罪反眾
K35n1257_p0696c07‖彙（音胃）。吐噏（音吸）。蘭睕（音~~[菀-(夗-夕)+七]~~□）。天倪（五兮反）。
K35n1257_p0696c13‖反）。沮溺（上自与反止也又七余反非也止也又子殞反漸濕）。~~[禾*禺]~~稠耕
K35n1257_p0697a11‖也）。~~[弓*口]~~弘懿（於冀反美也大也溫柔聖克也別本作愨苦角反謹敬也非）。真
K35n1257_p0697c10‖呴~~[儒-雨+而]~~儒（上呼徇反怒聲也厚也下宜作陾奴猗反眾也）。永閟
K35n1257_p0698a07‖云~~[整-束+牙]~~□也非義也）。疾恙（音搽憂病也又噬蟲也善入心古者草居多為恙所害
K35n1257_p0698a14‖~~[佫-口+用]~~□（上音恭下音偹）。督德（上以芮反）。僧逞（[(巨-匚)@十]郢反能也通
K35n1257_p0698b05‖下苦黑反）。腆恣（上他典反）。甘腴（音逾）。~~[蕗-各+(梳-木)]~~□蔌（音速）。蹙
K35n1257_p0699b06‖動也）。鳴籟（音賴）。~~[打-丁+閻]~~擱戶（上余廉反）。房攏（洛紅反）。
K35n1257_p0699b12‖（上音巡善也）。~~[打-丁+(旅-方)]~~抿食（上力与反）。鷄鶩（務木二音正作鶩）。鴰
K35n1257_p0700b07‖揚庂（上別本作~~[改-己+易]~~□下阻色反）。微□（疋政反）。漁佃（上音
K35n1257_p0701a01‖任~~[木*口]~~杠（音口）。恧其（上女云反）。蓽戶（上卑吉反）。弊
K35n1257_p0701a03‖落紐（女久反）。宸~~[打-丁+亟]~~□（上市人反）。
K35n1257_p0701c11‖軔（而振反礙車輪木也）。翾鵬（上五高反下步~~[弓*口]~~弘反）。逸鷃
K35n1257_p0702c09‖抃拚二形抃擊也）。疇咨（上直由反）。~~[仁-二+印]~~仰悕（音希）。彥悰
K35n1257_p0703a06‖（上自南反）。沉伕（上尸荏反）。~~[打-丁+亟]~~□[言*(戒-廾+口)]（音介）。醞釀（上於運反下女
K35n1257_p0703b06‖煻）。躁擾（上子告反）。[絅-口+又]~~[(口@人)/古]~~□（音古）。陵轢（剌洛二音）。
K35n1257_p0703c04‖舍（音捨）。~~[卄/執/衣]~~□衣（上私列反）。牲牷（音全）。血膋（音聊）。
K35n1257_p0704a01‖~~[(口@人)/古]~~□（音古）。鵁鶄（上尺夷反下烏牙反）。蝍蛆（上子悉反下子余反
K35n1257_p0704a13‖庂也）。夏穢（上尺右反）。[猒/心]恧（上於熖反下烏故反）。腥~~[月*參]~~□

K35n1257_p0706c04‖[打-丁+(旅-方)]抿（音呂）。擢髮（上宅角反拔也抽也）。[潸-月+日]然（上所姧所板所諫三反）。
K35n1257_p0706c13‖（上力由反）。搏[搏-甫+(十/田)]甘（上徒官反）。秦箏（音爭）。[款-士+上]願（上苦
K35n1257_p0707a11‖[打-丁+亟]□枝（上之庱反下步八反）。區域（上丘俱反下于逼反）。儆
K35n1257_p0709a05‖（上音交下音因）。[弓*口]弘敝（尺兩反正作敝）。凱風（上苦改反南風也或作颽
K35n1257_p0709a07‖誰反）。一揆（巨癸反）。仙[卄/(冠-寸+(利-禾))]（於遠反正作[菀-(夗-夕)+匕]□）。陝阿（上失
K35n1257_p0709c12‖多壘（力水反）。未肆（音四陳也[打-丁+亟]□也別本作肆非也）。窅
K35n1257_p0710a02‖（音啓）。覆[卄/敉]菽（并世反）。[蜎-口+厶]飛（上於玄反）。訃響（上芳付反）。
K35n1257_p0710b12‖鵬（上古鼋反下步[弓*口]弘反）。鸚猩（音生）。儵忽（上尸六反）。銜
K35n1257_p0710c06‖熱反水名也）。[打-丁+亟]□富（千矩反正作宇寓二形寓宙天地之間也）。騰
K35n1257_p0711b14‖用（步[弓*口]弘反友也正作朋古作孕亦作孕■三形）。殞霞（上倉安反）。永
K35n1257_p0713b02‖（音傷）。笑歌（上私妙反別本作嗟）。燔[夕/火]□（上扶憣反下之釋反）。燕
K35n1257_p0714a14‖（上■活反）。互出（上乎悟反[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逄[牙-才+十]交代反）。梟斬（上古堯反）。
K35n1257_p0714b01‖摽牓（上必遙反舉也正作標也下亦作榜音牓）。[這-言+(色-巴+(帝-(立-一)))]逄襲
K35n1257_p0714b14‖宜反下丘愚反）。秀穗（上音禾下音遂栢[梯]梯本作禾穗上又郭氏音遂
K35n1257_p0714c13‖下呼交反）。鴪毒（上直禁反又音聿非）。獸[彖*殳]毅（牛既反）。
K35n1257_p0716a04‖心（上力曳反）。[潤-王+(恙-心+皿)]堂（上胡臘反正作[門@(恙-心+皿)]闔）。佯步（上音祥審也趍
K35n1257_p0716b06‖心（上苦迴反）。委开（皮變反冠也正作弁也又堅[去/(冗-几+牛)]□其三音非義）。
K35n1257_p0717b11‖[卸-卩+尊]（音尊）。挽聲（上無遠反）。羅襐（音[儒-雨+而]儒）。舟〃
K35n1257_p0718b14‖（上古拜反異也正作怪[怡-台+左]怯二形川音音宏非也）。罔叢（上
K35n1257_p0718c12‖漻寂（上力條反）。羈[打-丁+(旅-方)]抿慼（上居宜反寄客也正作羇中力
K35n1257_p0720b07‖長鶩（音務正作鶩）。薳復（上為委為[菀-(夗-夕)+匕]□二反未詳何義）。
K35n1257_p0721a01‖意是赶[去/(冗-几+牛)]□也謂不[去/(冗-几+牛)]□呼師名）。慧巘（魚蹇反）。隤網

K35n1257_p0721a06‖（田結反）。~~膞~~[月*(十/田/寸)]疼（上補各反下徒冬反）。畔~~[日*弟]~~□（徒帝反梵云畔~~[日*弟]~~□或
K35n1257_p0721c03‖肆（上直連反正作酈也）。所~~[卄/敉]~~菽（必際反）。攝拖（大可反）。
K35n1257_p0722a09‖~~[(口@人)/古]~~□[絅-口+又]（上公五反）。茅尖（上莫交反）。[至*支]疑（上陟利反字㨾
K35n1257_p0722a10‖作~~[敲-高+至]~~致）。麩漿（上芳無反）。[二/止]命（上之聖反正作[二/止]）。[斬/口]
K35n1257_p0723b01‖（上秦昔反正作~~[卄/稓]~~□）。餘兩（力向反車數也）。王[怡-台+冗]（市林反人名）。
K35n1257_p0724a08‖抗（胡郎反）。號~~[(口*丨*人)/夫]~~哭（上胡高反）。~~[蕗-各+(梳-木)]~~□糠（力世反[夕/鹿]也又賴剌
K35n1257_p0726a10‖周即望諸賢而詳~~[整-束+牙]~~□起自單
K35n1257_p0726c07‖非單譯重譯內殊文~~[佫-口+用]~~□彰古
K35n1257_p0728a08‖展~~[蕗-各+(梳-木)]~~□盤自乏資財之力伏蒙府

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 1

K35n1258_p0729c02‖黎民之類常懷惻隱之心施惠愛以臨之布德澤而潤之不唯表君聖臣賢抑亦使父慈子孝）。~~庶~~庶
K35n1258_p0729c07‖源。（澄神靜慮~~冥~~□合真如搜龍藏之琅函採貫花之妙旨窮覆至理囊括群言即聖人起思製作之
K35n1258_p0730b01‖吾根）。詮羨非深意（詮是真詮意趣深遠根~~性~~性得以非遙小器迷而不羨）。大
K35n1258_p0730c03‖莫能仰羨者哉）。大誰教指因（大雄設教廣說善因作五~~性~~性之指歸為四流之舟檝
K35n1258_p0731b07‖深意大誰教（深窮~~性~~性相意測玄微大彰教化之名誰目修人之稱）。
K35n1258_p0731b09‖會解垂要理（解者智也智談真理了~~性~~性相之要門垂者指也直指靈山明權實之嘉會）。
K35n1258_p0732c14‖佛心雖普難提匪熟之機）。歸善緣因指（趣求勝果曰歸其~~性~~性柔知曰善指佛
K35n1258_p0733b09‖之略）。誰大意深非（大即權實揔包深乃人天非測意旨高遠誰能信~~[栽-木+(万-一)]~~哉）。羨

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 2

K35n1258_p0737a14‖訓在寬（癡迷~~性~~性在不能鑒照於果因圓智寬明訓導普垂於恩德）。尋古健協
K35n1258_p0737b17‖（分三品之深智階降位新開一實之殊因半滿道在）。恭生~~性~~性煩譽（恭勤正法見理
K35n1258_p0737b18‖之靜~~性~~性資生煩惱断除出世之美譽斯顯）。
K35n1258_p0737c04‖生~~性~~性煩譽好（蘊德好學美譽自播於寰瀛立~~性~~性度生善積煩騰於四海）。

K35n1258_p0737c08‖進修成無上覺）。性怔煩譽好聞（性怔躁煩動況非入聖之基意靜譽聞好是出纏
K35n1258_p0737c12‖生性怔（智遊古典自溫故以知新性怔了玄珠恭利生而普度）。煩譽好聞來
K35n1258_p0737c16‖性怔煩（時新問法逍遙之性怔恭生日習善因煩酷之情永息）。譽好聞來義
K35n1258_p0738a02‖恭生性怔煩譽（一生恭信尚感果於神仙三種練磨必捨煩於物類惠性讚譽自是
K35n1258_p0738a07‖性煩譽好（異生果備煩惱性怔成好譽動八正之門穎脫出四流之苦）。聞來
K35n1258_p0738a10‖新恭生（高開法網恭軍群英俾智炬以新生滅細嗔之害伴）。性怔煩譽好
K35n1258_p0738a14‖恭生性怔（生苦雖新實性怔仍在恭聽希奇之範始知智證之功）。煩譽好聞
K35n1258_p0738a18‖生性怔煩（初地舊位正見新生恭勤並剪於喧煩真性怔忽拋於纏藏）。譽好聞來
K35n1258_p0738b04‖生性怔煩譽（煩惑之勳異生之性怔徵界取差別之體應魔王世譽之情恭事瞿曇不日
K35n1258_p0738b08‖性煩譽好（眾生稟性怔會解不同起煩惱為輪迴之因好美譽是塵籠之宅）。聞
K35n1258_p0738b11‖開智新恭生（特垂悲智新開二利之門出化含生長益恭勤之懇）。性怔煩
K35n1258_p0738b12‖譽好聞（三乘別性怔好聞於妙法蓮華五戒因緣離譽於煩囂障染）。來義人中
K35n1258_p0738b15‖智新恭生性怔（無漏智性怔正念之所薰生入聖要津恭礭之業新起）。煩譽
K35n1258_p0738b17‖（談深遠義悟群機於三界之中演淨行綸度迷情於四洲之內但尊密旨人須信[栽-木+(万-一)]哉）。言著道
K35n1258_p0738c01‖新恭生性怔煩（煩塵擾攘性怔識崢嶸恭持精進之刀親斷新生之惑）。譽好
K35n1258_p0738c05‖恭生性怔煩譽（異生煩苦致沒溺於三途諸佛性怔慈恭拔超於九有永使善譽長弃
K35n1258_p0738c10‖生性怔煩譽好（煩籠未息正覺降生足躡金蓮譽震三天之上口宣玉偈好傳五性怔
K35n1258_p0738c14‖性煩譽好聞（聞邪黨之六師性怔便好譽慕英聰之十聖意出喧煩）。來義
K35n1258_p0739a03‖恭生性怔（恭智寂默理性凝然全拋生滅之情又絕舊新之字）。
K35n1258_p0739a06‖智（見道智起著銷愛網之因頂位初開曾解菩提之分）。新恭生性怔煩（生蘊九般
K35n1258_p0739a07‖之業煩性怔沉沉新過二諦之門恭信朗朗）。

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 3

K35n1258_p0739b03‖好譽煩性生（慳疾頻生煩毒尤重好聽仙星之譽性怔懷松桂之香）。恭新
K35n1258_p0739b07‖譽煩性怔生恭（恭信若生法性怔必證美譽苟喧於像代囂煩寧縱於多疑）。新
K35n1258_p0739b11‖煩性怔生恭新（諂誑性怔重煩逐根生恭聆見位之新成可滅渾愚之盛患）。智
K35n1258_p0739b15‖性生恭新智（生抱謙和之志性怔懷恭儉之能新傳預聖之流爰有會珠之智）。開
K35n1258_p0739c04‖來（投鋮默論助佛降邪來行於天上人中遐布於玄宗要義）。聞好譽煩性怔
K35n1258_p0739c08‖聞（忍辱壇中頡漸人聞於奧義菩提茉下注來誰見於揮談）。好譽煩性怔生
K35n1258_p0739c09‖（異生之身煩雜之性怔靡好舒光之譽但深嗜慾之情）。
K35n1258_p0739c12‖來聞好（如來立教義統化人聞微妙之雷音獲莫盡之相好）。譽煩性怔生恭
K35n1258_p0739c13‖（煩毒之性怔本非美譽之稱恬嘿之元自是恭生之号）。
K35n1258_p0739c16‖好譽（聞德讚好將來之感報必殊覩義披尋見在之聲譽迥異）。煩性怔生恭新
K35n1258_p0739c17‖（具煩雜性怔出生之路應難懷恭信心輻湊之程漸易新崇檀福終到涅槃）。
K35n1258_p0740a02‖譽煩（來聞至典精進之好譽遠揚去捨煩勞趣真之嘉猷益盛）。性怔生恭新
K35n1258_p0740a03‖智（無漏智生新會之空恢廓有為惑滅舊蘊之性怔恭謙）。
K35n1258_p0740a06‖聞好譽煩性怔（釋迦翹足歎好譽而實粵難思花嚴善財聞本性怔而煩苦頓息）。
K35n1258_p0740a10‖好譽煩性怔生（混濁沉溺被幻譽之煩縈好惡逐生遭染緣之屈克由斯拙性怔何可
K35n1258_p0740a11‖論[栽-木+(万-一)]哉）。恭新智開分（恭勤博學了覺智以唯新開豁迷徒分玄源而洞達）。
K35n1258_p0740a14‖性生恭（恭勤聽法煩惱成冤持性怔戒以無瑕生梵官而有譽）。新智開分道
K35n1258_p0740a17‖聞好譽（從曩刼來尤貪勝譽扣瞿曇而莫及況好義以寧聞）。煩性怔生恭
K35n1258_p0740a18‖新（煩性怔躁動恭翳真如新過登地之門故設利生之本）。智開分道著（俗智
K35n1258_p0740b03‖好譽煩（聞息唱於鷲峯來韜形於鶴樹好減相煩之業爰馳令譽之馨）。性怔生
K35n1258_p0740b04‖恭新智（眾生雖異理性怔匪殊新新智果以恭廉屹屹邪魔而驚散）。開分道
K35n1258_p0740b07‖譽煩性怔（聞十惡之幽庭煩性怔擾擾陟百億之花座好譽芬芬）。生恭新智
K35n1258_p0740b11‖煩性怔生（疑性怔末盡煩毒好生必然讚譽以俱捐又更信根而難立）。恭新智
K35n1258_p0740b12‖開分（智鍵新開禮分恭讓救拔幽冥□之苦權拋自在之

鄉）。道著言淨行
K35n1258_p0740b15‖性生恭（志性恍恭廉生馳令譽不斷煩毒之本寧居[怡-台+史]樂之鄉）。新智開分道
K35n1258_p0740b18‖義來聞好譽（隱牟尼形現無垢相來震多聞之譽好提解義之流）。煩性恍
K35n1258_p0740c04‖來聞好譽煩（小聖一來世間便聞好譽精進六十刼滿煩賊驚遑）。性恍生
K35n1258_p0740c05‖恭新智（恭覽貝書方知異性恍信智燈而新點破生澀之癡愚）。開分道著
K35n1258_p0740c08‖聞好譽煩性恍（性恍出煩籠譽喧他土好住聞持之院恢張攝化之權）。生恭
K35n1258_p0741a06‖品物盡趣菩提）。前憂依述敢（憂悲之義顯衰□壞之前緣依仗之端摽盛繁之厚托
K35n1258_p0741a11‖依述敢亨（憂懼曩罪依冥□悔而述陳憙值金容稟元亨而敢利）。
K35n1258_p0741a12‖休以祐然留（休憩慮情留備乘性恍果契眾祐之本怡然澄鑑之源以應當根隨機
K35n1258_p0741b03‖祐人）。背生推求比（背生空智虛幻之妄比肩證正性恍如推求之勳接足）。舊
K35n1258_p0741c03‖寧傷痛[栽-木+(万-一)]哉）。述敢亨知休（知過擾擾休咎■■著述未遂於亨諧造善敢隆於盟會
K35n1258_p0742a13‖成[栽-木+(万-一)]哉）。亨知休以祐（休罷煩塵之境以尋八解之源亨貞杜絕於万非知善長孚於
K35n1258_p0742b05‖舊前憂（性恍朴止憂識淳忘舊比之洞貫於前古述之朗豁於蒼穹）。
K35n1258_p0742c14‖求推生背佛（研覈性恍相日推迷謬佛理名背勞生懷渴仰之心方便求修證

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 4

K35n1258_p0743c16‖背佛希（推究眾生皆具佛性恍希負菩提之妙藥將醫嗔背之病元）。留然祐
K35n1258_p0744a18‖戀微音智（智窮性恍海宣暢於微妙音聲法契幽玄愛戀於慈悲解脫）。害移
K35n1258_p0745c10‖幻先新擬曜（先彰性恍海了幻境以非堅新曜雙空擬真如之冥會）。移害
K35n1258_p0746b04‖幻先（理性恍凝然孰云在外先哲因思於幻質廢吟只慕於忘機）。新擬曜移
K35n1258_p0746c18‖擬曜（先辯河流推匿王新舊之見次幻巾結擬阿難性恍相之知顯曜楞嚴一部都意）。移害

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 6

K35n1258_p0751c06‖恭因性善譽（恭因聞法妙行廣施薰修而慧性怔增明善譽而馨香自遠）。心聞

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 7

K35n1258_p0757b17‖善機心外（万事都外善且居先既息慮以忘□機更操心而勵志）。解為要
K35n1258_p0758b05‖善機心外解（上善若水心隨器以方圓惠解無能理忘□機於內外）。為要
K35n1258_p0758c07‖常法宣秘密言要與含生式增利喜）。為解外心機（解用作為忘□機息慮心外

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 9

K35n1258_p0763b15‖顯性怔海以寬容慕戀慈悲表不遺於狹劣）。害訓曜迷新（垂訓誥則用解迷情憫傷
K35n1258_p0764a12‖業幻（曜者照達迷忘□也無智不能照了是非有智善業日新猒捨虛幻尒）。苦吟
K35n1258_p0767c13‖譽口宣八義謂之吟四生俱[決-夬+木]沭於恩怜九類咸蒙於庇衛）。倒中親淨戀（菩薩行高

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 10

K35n1258_p0768a04‖新性幻譽（本有新薰之性怔諸論顯明幻情浮譽之源恭聞不實）。吟聞類義
K35n1258_p0768a07‖分害智曜恭（害則煩惱淺深分謂識智殊異曜即明了通達恭乃肅穆之義）。新性怔
K35n1258_p0768a08‖幻譽吟（有為遷假名幻無為理真名性怔自初斷染名新他吟稱讚名譽也）。聞類
K35n1258_p0768a13‖吟聞（凡夫體性怔虛幻似聞谷響而非實我佛吟演真詮如蘭美譽而無盡）。類義倒
K35n1258_p0768a16‖智曜恭新性（神智朗曜更假新修本性怔溫恭激勸善友）。幻譽吟聞
K35n1258_p0768b08‖恭新性幻譽（佛新成道名譽滿於十方法性怔幻情天龍聞而恭信）。吟聞
K35n1258_p0768b12‖新性怔幻譽吟（吟謂宣揚聖事幻乃毀責有為新即得記之初性怔謂深達實相獲益
K35n1258_p0768b17‖性幻譽吟聞（色蘊自性怔虛幻猶如聚沫不殊毀譽狀如陽焰從於渴心而生聞法
K35n1258_p0768b18‖則依教奉行吟經則龍神歡喜）。類義倒中親（根性怔相似名類詮義無謬名親理非寬狹
K35n1258_p0768c05‖中親淨（涅槃清淨之法其中義味實深淺識妄倒長俱不知親迷真性怔）。戀著音

K35n1258_p0768c07‖恭新性怛（權巧智性怛曜古明新願親釋教之遺風恭順如來之付囑）。
K35n1258_p0768c09‖中親淨戀（眾生戀於三界親遊顛倒之鄉盖為未起中流豈了真如性怛淨者也）。著
K35n1258_p0768c11‖曜恭新性怛幻（捨幻化身除貪欲性怛新登初地身曜光明具證二空體業恭肅）。
K35n1258_p0768c13‖吟譽幻性怛新（性怛通善惡種許本新聖人觀幻夢不真菩薩猒名譽非實是故於聲教則
K35n1258_p0769a05‖幻性怛新恭曜（體性怛非實名幻識種初起名新虔誠三業名恭表四威儀名曜）。智
K35n1258_p0769a09‖性新恭曜智（內有智性怛外必溫恭用事而曰有新機舉措而曜分好醜）。害分
K35n1258_p0769a16‖機宜名親不執我法名中尊卑有緒非倒）。聞吟譽幻性怛（吟宣五位譽澈十方說幻
K35n1258_p0769a17‖化性怛猒離有為警聞法人令求無漏）。
K35n1258_p0769b07‖性新恭（大乘種性怛初發現行名為新所斷障染名為幻成佛名高說為譽天龍仰讚得名恭）。
K35n1258_p0769b10‖聞吟譽（聞佛一音演義有情億類解生吟表偈頌長行譽顯神通自在）。幻性怛新
K35n1258_p0769b11‖恭曜（幻性怛本有圓成非新三乘共仰名恭四生普益稱曜）。
K35n1258_p0769b12‖害分音著戀（佛無漏音說法能斷忿害之迷眾生著戀受持分其根性怛大小）。淨
K35n1258_p0769b14‖譽幻（慜傷眾類輪廻於虛幻之閒讚譽申吟追恨不聞於親說）。性怛新恭曜智
K35n1258_p0769b15‖（但霑識性怛新觀而平等一如遍曜光明廓落而恭惟四智）。
K35n1258_p0769b18‖始謂聖人）。聞吟譽幻性怛（五性怛一性怛之教本從佛聞幻夢影質之文被聆雅譽編歸貝葉
K35n1258_p0769c05‖緣不關目為聞）。吟譽幻性怛新（說四句偈為吟彰三不護名譽斷惑證理表新捨小
K35n1258_p0769c07‖矻修行表乎智身放光明說名曜聖凡二部目為分煩惱體性性怛得稱害也）。
K35n1258_p0769c09‖類聞吟（倒謂六十二見類即三聚有情令聞妙義可遵吟詠怡然自樂）。譽幻性怛
K35n1258_p0769c10‖新恭（幻即不堅之理性怛謂了本無生虔恭而深信幽宗滌慮而更彰新譽）。曜智害
K35n1258_p0769c14‖幻性怛新恭曜（有漏性怛假如幻空理本有非新恭則勤修其因曜則表彰於果也）。
K35n1258_p0769c18‖吟譽幻（名譽皆聞流類非等習定者知身是幻呻吟者嗟老將臨）。性怛新恭曜
K35n1258_p0770a04‖譽幻性怛（遇聲聞即說滅淨妙利逢異生即吟幻從緣生其性怛本真斯譽無體）。新恭
K35n1258_p0770a09‖歸中）。吟譽幻性怛新（體性怛虛狂謂之幻美譽曰傳号

之新吟宣三解脫門意顯四圓寂理）。
K35n1258_p0770a13 ‖之義智者可觀）。譽幻性怪新恭（性怪即所達之理名譽乃順機之美稱假新學以薰修
K35n1258_p0770a16 ‖理冥□戀乃神與識會著明今古不即無離）。
K35n1258_p0770a18 ‖傳於沙界）。幻性怪新恭曜（幻體須猒真性怪願忻曜新至理以表於恭彰舊惑業皆因
K35n1258_p0770b03 ‖類聞吟譽幻（凡夫之類聞法而深猒幻身眾聖吟經彰譽而廣興利濟）。性怪新
K35n1258_p0770b04 ‖恭曜智（欲求四智善性怪恭修初因正教以新聞後感神通而照曜）。害分音著
K35n1258_p0770b07 ‖聞吟譽幻性怪（維摩譽響吟幻性怪於方丈室中調御美聞演實相於毗耶城內）。新
K35n1258_p0771a13 ‖類（吟唄讚歎叡可歸依觀幻類而根性怪差殊行慈悲而利心平等）。知倒以親然
K35n1258_p0771b03 ‖前幻依（凡夫根隨煩惱依幻性怪生那含新預上流人天無比故業將盡前因莫窮）。吟叡
K35n1258_p0771b11 ‖幻依吟叡（幻無自性怪假依對彼未來為前演說三乘曰吟果滿至極是叡）。類知
K35n1258_p0771c01 ‖依吟叡類知（依稟上乘名叡契經諷詠曰吟了達根性怪言知普益眾多摽類）。倒
K35n1258_p0771c11 ‖害推曜比（推排機性怪比度功高光曜於理趣澄凝方背於損物嗔害）。
K35n1258_p0771c18 ‖号聖）。知倒以親然（了知妄執為倒以相對質表親雖然苦樂似違據體性怪無差異）。
K35n1258_p0772a03 ‖依吟叡類知（時吟叡妙法偈依之修行況類知機眾生習之成性怪）。倒以親

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 11

K35n1258_p0772b11 ‖幻前新比曜（虛妄之性怪名幻比擬往前曰新曜神變則普利於群盲演妙法則遍
K35n1258_p0772c01 ‖者依二修行對幻譚真類之者叡利根性怪）。
K35n1258_p0773a16 ‖（推究八轉之音韻朗曜五性怪之所宗背害皆齊進習咸等）。
K35n1258_p0773b11 ‖以倒知類叡（塵事顛倒眾類咸知真性怪叡明焉以方諭）。吟依幻前
K35n1258_p0773c18 ‖之內）。恭循性願譽（崇福之流恭謹為性怪趣寂滅之者願譽遠傳循善跡以撿
K35n1258_p0774a04 ‖成淨）。分在智照恭（本惠內冥□稱照後智作用曰分調御不背眾生在處恒俾恭肅）。
K35n1258_p0774a05 ‖循性怪願譽侵（芳譽遙震兇性怪莫侵利自豈得於因道資他倍興於吉願）。
K35n1258_p0774a08 ‖智奉親宜其恭照達應循再思審察）。性怪願譽侵聞（真性怪則願證美譽乃遐聞

K35n1258_p0774a11‖分在（著意在於毗尼勇健尋其妬路戒如寶缾分明守護）。智照恭循性㣲
K35n1258_p0774a12‖（觀照之智凡聖同遵恭儉立身循省彰性㣲）。願譽侵聞靄（瑞雲靉靆徧潤含靈聞譽
K35n1258_p0774a16‖著千部論轉大法輪）。照恭循性㣲願（恭信發願三性㣲勿全照俗緣如二嚴湏利
K35n1258_p0774b03‖循性㣲願譽（發願修行恭循聖道猒名譽之虛幻戢性㣲量之忿忙）。侵聞靄
K35n1258_p0774b06‖在智照恭（分判理事謂之智照違專謹得稱恭該方外之倫通在纏之理）。循性㣲
K35n1258_p0774b07‖願譽侵（譽喧三界願括四生循德則眾禍冈侵性㣲潔即千祥必備）。聞靄義
K35n1258_p0774b10‖循（照見諸蘊在於智循省故業冝於恭息妄廻真嚴身勵志）。性㣲願譽侵聞
K35n1258_p0774b14‖恭循性㣲（起正體智照雙空如循之於覺性㣲克恭於念定）。願譽侵聞靄
K35n1258_p0774b17‖著尋分在智（美悪齊分推功在智尋伺頓遣著用歸心）。照恭循性㣲
K35n1258_p0774b18‖願（恭儉退循出於自性㣲斷障崇善照了願誠）。譽侵聞靄義（令譽靄然
K35n1258_p0774c03‖尋分在智照（以正體智照分別癡既在定門尋伺自止）。恭循性㣲願
K35n1258_p0774c04‖譽（持律之人恭肅成性㣲發願上士虛譽不耽思念前非循省往咎）。侵聞靄義
K35n1258_p0774c07‖分在智照恭（淳謙貞恭智分觸淨照理在於果德出纏方号法身）。循性㣲
K35n1258_p0774c08‖願譽侵（性㣲為物體循乃順從苻願則患害莫侵譽美則冤憎克謝）。聞靄義
K35n1258_p0774c09‖孝中（靄即惠雲孝當義備□中正協君親之禮聞廣知覆載之恩）。嗔淨健著尋
K35n1258_p0774c11‖在智照恭循（除妄在智照達表明兢惕示恭循穆稱謹）。性㣲願譽侵
K35n1258_p0774c12‖聞（願侵勝事善譽遐聞滅性㣲本空施於來去）。靄義孝中嗔（靄宣妙義
K35n1258_p0774c15‖智照恭循性㣲（曲恭禱頌祈智性㣲以循和稽首歸依乞佛光而照燭）。願譽
K35n1258_p0775a01‖照恭循性㣲願（循稟毗尼願諸天之照察恭習志性獲五眼以證知）。譽
K35n1258_p0775a05‖恭循性㣲願譽（伍恭至人之性也循省達士之願為譽則震於八方名必留於千撰）。
K35n1258_p0775a09‖循性㣲願譽侵（勉因循之侵害慮性㣲習以成冤啟勝願於當來希入刼而譽遠）。
K35n1258_p0775a13‖性願譽侵聞（有性㣲聞薰更憑願力無種播譽煩惱常侵）。靄義孝

K35n1258_p0775b05‖（著智度論尋分在於支那撰婆沙篇亦潛符於俱舍）。照恭循性怪願（性欲循時願聆
K35n1258_p0775b08‖侵譽願性怪循（願證菩提免侵邪倒性循實際喧譽世間）。恭照智在
K35n1258_p0775b12‖譽願性怪循恭（彰美譽則接物為懷啟誓願則平等成性可以循諸經意亦乃恭叶
K35n1258_p0775b17‖願性怪循恭照（二性照達六事循恭應願現形隨機利益）。智在分尋
K35n1258_p0775c03‖性怪循恭照智（本性怪惟恭循省由智照顧罪福度量豈差）。在分尋著
K35n1258_p0775c09‖孝義靄（地前門中嗔習猶起孝廉傳內信義靄馳）。聞侵譽願性怪
K35n1258_p0775c10‖（性怪僻願重芳譽遠聞行直言清妬莫侵耗者也）。
K35n1258_p0775c13‖聞（義出百途孝傳千里靄聲猷於域內聞令問於寰中）。侵譽願性怪循（識性怪
K35n1258_p0775c17‖（稟孝則仰羨聞經則功圓義靄塵沙道侵霄漢）。譽願性怪循恭（恭忻奧旨循者願心
K35n1258_p0775c18‖登地而性怪相朗然湛寂而喧譽雙泯）。
K35n1258_p0776a03‖（聽聞妙義善譽恒侵靄大微詮群邪永息）。願性怪循恭照（發四般之願照吾性怪之疑
K35n1258_p0776a07‖侵譽願（廣學多聞芳譽必靄鴻慈願重侵耗無門）。性怪循恭照智
K35n1258_p0776a08‖（智如止水性怪若夔花恭遜宜遵循妬俱照）。
K35n1258_p0776a11‖性怪（真性怪迥異馨譽素聞卷舒杜侵撓之源動作有願為之欲）。循恭照智在

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 12

K35n1258_p0776b05‖願性循（真性怪勿拘雅譽迥遣循叶誓願豈懼侵凌）。恭照智在分（恭則
K35n1258_p0776b09‖願性怪循恭（啟願循途調習性地譽彰眾口德冶人恭）。照智在分尋
K35n1258_p0776b12‖侵譽（敷演妙義善譽靄聞宣唱金文侵毀俱息）。願性怪循恭照（願謂四之
K35n1258_p0776b13‖惣數性怪亦二之都名循讓謙恭鑒照匪謬）。智在分尋著（智能契理惠乃推尋在凡
K35n1258_p0776b16‖譽願（遐聞靄譽盡願遵承六事纔侵二因早積）。性怪循恭照智（智性怪具照
K35n1258_p0776c03‖聞侵譽願性怪（實性自若正法稀閒願蠲侵擾之名欲震淳朴之譽）。循恭
K35n1258_p0776c07‖性怪循（循善難侵嘉譽勿掩願合群其之性怪寧違一切之求）。恭照智在分
K35n1258_p0776c11‖願性怪循恭（循環研覈性怪相昭然啟誓願而意恭慕法雨而稱譽）。照智在分

K35n1258_p0777c15‖知孝（知禮則稟孝㝡謙則靄名宜祛侵棄之情常削貪饕之~~性~~性）。以嗔然健希
K35n1258_p0778c10‖恭謹可以立身健勇愓~~冥~~□親障忠孝）。知靄㝡侵依（依㝡上根知第一義靄善成~~性~~性
K35n1258_p0779c03‖願前（㝡英者人豈敢侵害至重者願依前稟隨）。循比照推在（~~性~~性循難比
K35n1258_p0779c17‖而障真~~性~~性）。

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 13

K35n1258_p0781c15‖機侵外靄為（~~忘~~□機息慮外事難侵杳靄之事既崇無為之法道著）。孝喜
K35n1258_p0782c04‖智尋微健宣（本智與理~~冥~~□合宣陳冈議於玄微後惠健起印持尋赴無邊之塵界）。

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 14

K35n1258_p0784c03‖尋意在誰照（得意~~忘~~□筌獲覺心之所照尋源分派知異性之殊途皎尔靈明
K35n1258_p0786c06‖之言靄刑憲之法也）。會侵歸願緣（和會柔順之懷侵撤頑佷之~~性~~性則智有所
K35n1258_p0788a15‖生智求恭舊（智自聰生恭從禮發不~~忘~~□舊善更求津梁）。性憂譽
K35n1258_p0788b09‖恭舊性憂譽（性存恭儉継念舊人憂恤含靈譽~~冔~~□千古矣）。述聞
K35n1258_p0788c10‖~~性~~性地柔和何憂之有）。

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 15

K35n1258_p0789c06‖（匪聞秘密之宗弗亨朗善非述奇特之譽爭遂~~忘~~□憂）。性舊恭求智（涅槃之性
K35n1258_p0790a17‖性舊（如來譽~~冔~~□千古憂及五趣大悲之性要修舊述新薰湏契者）。恭求智
K35n1258_p0791b15‖齡長於此二途可求恭謹）。舊業憂苦述（舊業者已往之咎也主同記述而不~~忘~~□憂
K35n1258_p0791c09‖莫之與京）。留古佛寬生（諸佛入滅舍利遺形歷古恒存人能瞻禮康~~[栽-木+(万-一)]~~哉寬德留度群生）。

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 16

K35n1258_p0794a11‖若之亨名晃耀金身遐邇離染）。理祐詮留非（理即實~~性~~性祐乃福田詮簡非虛編留
K35n1258_p0795a03‖非（詮理抈非著經文之奧義禍淫祐善留神道之~~冥~~□功）。

K35n1258_p0795a13‖憂歸述會亨（恒憂黎甿失歸正性怪流行製述和會四方如草偃風孰不亨順）。
K35n1258_p0795b12‖（佛欲久住世閒意非波旬所請復詮性怪相甚深留囑龍神守護）。生誰求指舊
K35n1258_p0795b14‖憂歸述會亨（歸祇陁園會四部眾勿令憂懼述仰至冥□咸願機誠可亨勝業）。
K35n1258_p0795c15‖誰生意佛非（誰將狹劣之性怪量佛金相之身勿以意尋倍生讚歎窮刼非盡辭禮
K35n1258_p0796a03‖（妙理涵虛假詮文而顯視恩寬祐廣迴抑滯以宣□快[栽-木+(万-一)]哉垂芳休禎合運）。亨會述歸
K35n1258_p0796a07‖曩願未滿）。祐理休垂亨（理者義通也祐即福惠也二嚴雙備□万德休彰垂瞰邊隅
K35n1258_p0797a13‖會述歸憂緣（會同世典述歸窃冥□憂極果之未登緣五根之有則）。舊

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 17

K35n1258_p0797b08‖潛慮之相舊者根本之名即顯如來念之應度先起憂心引導退性怪之機捨小取新為務）。
K35n1258_p0797b11‖之法逗留五性怪之機）。智生移求擬（以後得智隨眾生根運移多種之身遍遊
K35n1258_p0797b13‖憂機述教眾聖之所共遵權實俱融機教咸會三乘五性怪盡合源如）。
K35n1258_p0797c01‖生則猶如赤子法本一味就機性怪而述有淺深外利內冥□理湏平等）。
K35n1258_p0797c15‖休（就五性怪之機宜外述三草顯一雲之所雨為潤無差智解亨通休分偏執）。
K35n1258_p0798a02‖宣留微佛智（宣告四方留微被於五性怪欲陳佛智普植眾生之根）。生移
K35n1258_p0798a03‖求擬舊（不定生性怪擬求退於初心必假舊緣方便移之令進）。先憂機述
K35n1258_p0798a12‖機述外亨為（眾生機性怪為類千差五性怪三乘外述亨修之道）。休喜
K35n1258_p0798b15‖述外亨為（眾機齊運述五性怪之殊途外假良緣以精進為亨利）。休喜
K35n1258_p0799b01‖豈古今之殊異矣）。生智佛微留（道經曰有無相生佛云理智冥□會不即不離微妙之
K35n1258_p0799c03‖生智佛微留（莫留纖垢佛智自然而得生私蓄微瑕真性怪因茲而不現故也）。宣
K35n1258_p0799c14‖而祐成也）。喜休為亨外（上智一說聞深法而喜生中性怪四人了幻苦為外土自此
K35n1258_p0799c16‖隨性怪則舊果新因殊分頓漸應機則先陳後說各有淺深焉）。擬求移生智（擬說
K35n1258_p0800a03‖機根依止生長之義喻擬有情之性怪異依根生長之不同先

憂無性性之難成因虧舊種次想二性之决定
K35n1258_p0800a13‖求移（真躰一相豈先後舊新之擬求唯智內冥□非四相遷移之可作）。生智佛微
K35n1258_p0800b07‖憂先舊擬（先就五乘之舊性性憂分三草之靈機擬顯菩提重陳無上）。求移
K35n1258_p0800b14‖亨外述機憂（述通悟之機性性名為至亨憂無信之外宗早晚向佛）。先
K35n1258_p0801a09‖開訓新（道被三乘寬容五性性開敷喻之於教行出水指訓放新生）。迷生業煩

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 18

K35n1258_p0802a17‖寬（道冔□古風言協至理寬舒一法之妙即包羅万象以無遺）。開訓新迷生（開誘
K35n1258_p0803b06‖寬（迷昏未冔□之歲父訓日新隨開正側之門寬狹有異）。
K35n1258_p0804b08‖指生（久擅指南之譽新摽開士之名誰能赴救以忘□疲周徧利生而無倦也）。緣
K35n1258_p0805b09‖妙善安平猶如[┴@(大/品)]□底）。人理行詮言（人之處世理行居先必假言詮而為前進也）。

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 20

K35n1258_p0810c04‖㝡好依煩前（依地前位伏㝡重煩性性好惻隱諦觀勤營）。生比新
K35n1258_p0811c01‖（外伏邪徒來歸喜仰復為持諷遠作人師）。行宣言微道（言申行著道備□遐宣
K35n1258_p0811c04‖好外（先除煩害萬機性性殊外土異封好醜隨現）。來為人喜行（教據西來
K35n1258_p0812b09‖道微（智鑒靈源道冥□粹理開化身業移法微流）。言宣行喜人（遐方宣令
K35n1258_p0813b15‖為來外好機（無為無相迹絕去來機性性有差法非山外各逐好尚取證自親）。煩
K35n1258_p0813c03‖道冥□奧境言溫玉潤煦育微萌）。宣行喜人為（宣指人天以為小草三歸等行

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 22

K35n1258_p0816a11‖見道位四修道位五無學位歷五位以薰修經三劫而練行念念断惑門門利生三身果滿而互互融八識無漏

K35n1258《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷 25

K35n1258_p0819b17‖雪聚螢之士終致身榮懸頭刺股之流盡諧優寵也）。開[門@(恙-心+皿)]闥戶牖（天門開[門@(恙-心+皿)]闥
K35n1258_p0819b18‖能為雌乎天門者歷[婁*殳]之所從也開[門@(恙-心+皿)]闥者謂治乱也即聖哲應期受命能守雌靜也古者

K35n1259《御製秘藏詮》卷 1

K35n1259_p0821a10‖文字皆解脫相由是闡斯真極也大矣[栽-木+(万-一)]哉一真妙道萬法玄宗攝持而靡離纖塵包博而
K35n1259_p0822a14‖者羅什法師云惟志言者可以道合虛懷者可以理通冥□心者可與真一遺智者可與聖
K35n1259_p0822a18‖令知真性趣向大乘）。體用垂方安隱昏衢之性怪。（體者
K35n1259_p0822b01‖安隱後生善處言昏衢者瑜伽論云體即煩惱所知二障迷覆眾生之性怪汩沒四生譬如
K35n1259_p0822b03‖安隱開明覺性俾趣佛道故云安隱昏衢之性怪）。況乎威靈控御。（威者
K35n1259_p0822b11‖彙。（賢者愚者同有真性怪臻者至也彙者類也謂無情有情同一法中雖根分利鈍而佛
K35n1259_p0822b12‖性怪平等至于萬類無不皆真楞嚴經云一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心又云咸
K35n1259_p0822b18‖礙二體法尒性怪不相循有世間人取彼土塵投於清水土失留礙水亡清潔容貟汩然名
K35n1259_p0823b03‖能攝故名為經詮其德義垂範將來）。法相乖陳。（法者法性怪相者事相以執
K35n1259_p0823b04‖相者謂性怪有名種滯性怪者謂相有殊途今此乖陳即一真矣澄觀法師云一心法界含真
K35n1259_p0823b05‖如生滅二門乖相交徹不壞性怪相故云法相乖陳也）。窺解脫於毫釐。
K35n1259_p0823b11‖便皆言修習真實圓通彼等修行實無優劣前後差別言性怪識者性怪謂五性怪識謂八識隨
K35n1259_p0823b21‖見一切眾生入涅槃皆同一性怪以了眾生皆無性怪故）。慧日照臨於碧
K35n1259_p0823c02‖世閒為我說其道是知皎日昇天萬物皆現慧日麗漠一性怪必明者也）。柰苑
K35n1259_p0823c12‖情皆具實相由無明之所蔽放智光而顯發故實相般若經云一切有情皆有佛性怪普賢
K35n1259_p0823c13‖菩薩自體徧故令悟其真相必成佛也）。破重昏之境。（眾生迷倒從冥□
K35n1259_p0823c14‖入冥□譬若重昏了無明覺佛光垂照昏境洞然法華經云佛告諸比丘大智勝佛得阿耨
K35n1259_p0824a01‖一切眾令知眾生性怪寂然一切諸法無所有是知世燈破闇佛燈導迷照耀昏衢明終不
K35n1259_p0824b15‖故一念心不可生滅）。性靜法王機（冥□心息慮法本不

生匿跡韜聲法亦
K35n1259_p0825c20‖有福曾供養佛志求勝法）。真心不阻違（佛性㣲眾生本無真偽道風不礙
K35n1259_p0828c09‖超凡□自然入聖對法論云有大乘性盡得成佛）。

K35n1259《御製秘藏詮》卷 2

K35n1259_p0829a17‖涼一境界（得真性者自獲清涼洞達本源解心獨朗涅槃經云有性㣲眾生
K35n1259_p0829a20‖性本不搖動（法界真性㣲豈有動搖其理幽深何人能見唯佛大智親見
K35n1259_p0830c10‖云若行見聞覺知非求法也）。摩訶性㣲自看（摩訶名大性㣲名不改眾生
K35n1259_p0830c11‖理具豈從外求故曰自看楞嚴經云本性㣲圓融周徧法界）。

K35n1259《御製秘藏詮》卷 3

K35n1259_p0833c11‖虛種性㣲（人天種性㣲因果虛踈誠勿將心戀之適意法華經云三界無安猶如火宅）。
K35n1259_p0833c12‖妄想在其中（五蘊妄想其性㣲本空證空即實實在安中般若經云五蘊
K35n1259_p0833c17‖寂靜（玄贊疏云障盡智圓證窮法界謂之涅槃唯識論云有餘無餘自性㣲無住通真
K35n1259_p0834a08‖解莫通風（理本顯然解非幹道性㣲廓徹實事無不通法華經云通達無量義）。
K35n1259_p0834a09‖悲觀塵沙種（慜物情厚名悲俯視勞生曰觀性㣲識清淨法演恒沙
K35n1259_p0834a19‖性㣲善通三界（唯識論云一自性㣲善二相應善三等起善四勝義善隨應
K35n1259_p0834a22‖妙慧為智無漏五蘊曰身既善了知要在修證）。真性㣲本如是（湛湛
K35n1259_p0834b01‖真性㣲本無生滅能施妙用於法何窮法華經云如是大果報種種性㣲相義）。
K35n1259_p0834b02‖喻法龍華日（龍華勝會說法度人理如一雨能滋性㣲喻三草蒙潤法華
K35n1259_p0834b06‖空真（迦葉波則大富長者之子捨大財位性㣲好出家悟一切法皆悉空寂）。
K35n1259_p0834c12‖利性㣲本明了（妙用靈明能通權實性㣲有利鈍法無去來真境現前故悉明了
K35n1259_p0834c19‖佛言自性㣲清淨心亦名無師智）。真修無彼此（法華經云汝等所行是菩
K35n1259_p0835a06‖故知心與性㣲（洞明幽旨心與性㣲通心性還源了無所得賢護經云諸法不真
K35n1259_p0835a13‖空所執性㣲）。徒經秋與春（人迷至理徒歷歲華動合真

宗流傳妙道法華
K35n1259_p0835b01‖攝性怛亦成難（緣生幻法本體皆真智鑒虛明成難攝性怛楞嚴經云當處
K35n1259_p0835b07‖無明迷暗性怛中如沉幽谷般若經云無色無受想）。春秋任往還（春者
K35n1259_p0835b14‖者仗託之意智者觀即佛世尊具一切智觀其根性怛而度脫之或為說法或現神通也）。
K35n1259_p0835b17‖出生諸佛無漏善法浪漫漫者本性怛空寂金光明經云智慧大海瀰滿三界）。
K35n1259_p0835c02‖俗士求諸法（法本寂然非求取捨性怛元不異豈揀緇俗金剛經云法尚應捨
K35n1259_p0835c04‖楞嚴經云念念生滅遺失真性怛即去不還也）。惡風吹妄筏（一念妄興
K35n1259_p0835c07‖抑乃違背性怛海）。
K35n1259_p0836a01‖情屬三界拘繫法甚明者即自身中真性怛朗然晃耀楞嚴經云本覺妙明）。顛倒何
K35n1259_p0836a03‖性怛顛倒行來）。
K35n1259_p0836a08‖塵名礙楞嚴經云覺身為礙銷礙入空）。性怛相不妨難（性怛者真如妙性怛
K35n1259_p0836a18‖杳無自性怛維摩經云若無所得則無攀緣）。明文聖中境（明文者世尊所
K35n1259_p0836b05‖性怛上假有施設無實旨趣圓覺經云除彼我人一切諸相）。
K35n1259_p0836b07‖種種法滅由心生故種種法生）。俱通性怛海間（菩提真性怛喻海無邊法心
K35n1259_p0836b15‖猶豫為性怛）。一真如法雨（真如無相似法雨徧滿四維佛種萌芽頓漸一真顯
K35n1259_p0836b19‖聰慧明達善知嶮道通塞之相故離聡利真情自爽）。色空更問誰（自性怛
K35n1259_p0836c06‖真性怛本無變異維摩經云法常住不動）。湛淨達真理（湛淨者澄湛清
K35n1259_p0836c14‖有性怛韜三昧（有性怛者於真理中若覺真性怛有所得時遮藏勝定令不顯
K35n1259_p0837a11‖彼性怛空如實平等種現俱亡名捨離也）。迷情自不知（真智不現迷惑
K35n1259_p0837a13‖（傳貝多文屆震旦國達無漏智了大空心非東非西法原密會楞嚴經云空性怛圓滿寧有
K35n1259_p0837a14‖方所）。真悟破邪疑（不思議經云心性怛自常淨彼中無垢結既真悟達不
K35n1259_p0837a20‖俱起觀空著有達真偽性怛空有何依華嚴經法界觀云理事無礙法界）。
K35n1259_p0837b02‖不顯法身真理現前永得清淨維摩經云性怛即是空）。觀聖復何疑（五眼
K35n1259_p0837b05‖聖性怛具證二空能益自他生大懽喜）。人世多憂喜（凡情計執諸緣交叅

K35n1259_p0837b21‖若達罪性性則與福無異）。
K35n1259_p0837c06‖善諭眾生法句經云戒性性如虛空可謂真持戒）。緣從何舉止（緣隨心故

K35n1259《御製秘藏詮》卷 4

K35n1259_p0838b02‖疑心深似海（唯識論云謂於諦理猶豫為性性能障不疑善品為業如海深廣）。
K35n1259_p0838b16‖（詮演真文善解妙義能通性性相諸法皆空維摩經云了達諸法深妙之義）。常握涅
K35n1259_p0838c01‖真基（性性無障礙有真如理一切諸法通漏無漏智法句經云畢竟空中熾燃建立）。
K35n1259_p0838c14‖習性性非言定（習性性未斷故惱相纏不究本原熏習所染唯識論云為不定性性
K35n1259_p0839a11‖正理起信論云一者直心正念真如法故）。因從是本根（因依空性性本來
K35n1259_p0839a13‖止（由欲而生名為欲界源謂法本息慮稱止了達定乱空性性一如名詮須止維摩經云
K35n1259_p0839a16‖朗其萬像華嚴經云慧日照十方能除幽闇處）。於法無親踈（覺性性平等於親
K35n1259_p0839a18‖透法界真實理事楞伽經云體常不變目為真如所為心性性常無念故名為不變無真妄
K35n1259_p0839a21‖喻若恒沙水（起世經中說有恒河金沙混流沙細如麵內有金沙以喻真性性
K35n1259_p0839b01‖清淨現染之中而不染也如良王投泥王性性自淨）。解理如冰釋（悟解真理
K35n1259_p0839b02‖如釋春冰水喻真性性水喻妄想解屬智慧所以心迷執我假悟心銷情執俱盡照體獨立
K35n1259_p0839c01‖用徧一切處隨眾生見聞利益）。中心白[慘-(彰-章)+小]舒（寶性性論云但以中心不住一切
K35n1259_p0839c03‖能解脫（無情者即無為真解脫之性性離縛義也淨名經云解脫相者則諸法也謂
K35n1259_p0839c06‖德量天然性性（德量無邊皆同一法楞伽經云謂此真實常如甚性性故曰天然
K35n1259_p0839c07‖也）。大施恩惠敷（有大恩惠普濟無遺敷祐四生垂休億劫故寶性性論云隨所示
K35n1259_p0839c15‖除滅妄緣成聖性性故）。真境靈臺是（般若論云真境者即真諦也是般若
K35n1259_p0839c16‖所緣之境靈臺即是智也能了其惑性性）。
K35n1259_p0840a07‖癡心不可見（癡心者謂於理事迷闇為性性寶積經云癡從分別生亦非有癡
K35n1259_p0840a08‖性性與佛性性平等無差別不了癡迷惑故云不可見）。舉止自相拘（身心動靜
K35n1259_p0840a20‖下法常住不動）。真空性性本如（智度論云以顯法體空

無虛妄淨妙滿足常如
K35n1259_p0840a21‖其性性般若頌云始終無變異性性相本來如）。眾生無處問（塵經未出寶藏猶埋
K35n1259_p0840b01‖珠（識浪波中心珠自隱情塵障裏覺性性常存華嚴經云譬如大海有無量寶珠）。
K35n1259_p0840b03‖論云無量功德藏法性性真如海）。縱橫理不拘（百法疏云能緣智寂所緣境空
K35n1259_p0840b06‖信乃誠信了真諦之法本性性空寂俗諦之法似有即空真俗之法信自懸殊華嚴經云諦
K35n1259_p0840b11‖故嘆以為愚）。燒金兼鍊礦（礦喻煩惱金喻覺性性鍊出潔淨即有晶光密嚴
K35n1259_p0840b16‖本性性住種性性習所成性性謂持佛種性性得妙法身心住菩提集眾福田華嚴亦云為不斷如
K35n1259_p0840b17‖來種性性故）。懷疑障自生（疑者於諸諦理猶豫為性性疑自不能入理起信
K35n1259_p0840b21‖化土法華疏云三變土田八方嚴淨）。真心地上鋪（心冥□覺性性識智無生身土
K35n1259_p0840c01‖一物是（虛空之性性清淨無物迷時執有妄虛乃無佛藏經云一切法空無毫末相）。
K35n1259_p0840c03‖障礙終成覺性性）。
K35n1259_p0840c05‖世間菩薩行世間明了世間相）。含生滯役途（由愚惑之性性業役迷途起
K35n1259_p0840c08‖滅無所動）。巧智也成愚（本性性離言非相可得巧智分別於理成愚楞伽經云
K35n1259_p0841a02‖（本來真性性清淨一如眾聖悟真一塵不染寶積經云法性性摩尼珠影像不能染）。無法
K35n1259_p0841a03‖亦鋪舒（真空無體妙用圓通在有情界即名佛性性若在無情但名法性性涅槃經云
K35n1259_p0841a14‖咸韜真性性有殊果位圓滿妙因涅槃經云四河歸海咸沒本名）。却被惡緣驅
K35n1259_p0841b18‖性性法本來無（性性法清淨量含太虛即今已無於昔何有達本來相寂然無事
K35n1259_p0841b22‖者無一不成佛）。清淨何諸慮（清淨妙明息諸緣慮悟佛真性性善證菩提
K35n1259_p0841c02‖情中明顯晦（情與無情咸歸了義明暗之理性性亦如然如室內燈光暗
K35n1259_p0841c12‖斷常金光明經云一切眾生性性相亦空）。凡聖有何猜（凡聖同途誰生分別
K35n1259_p0841c17‖（本源即湛然妙理劫劫修持本智證時不動不搖徧周法界圓覺經云覺性性如虛空平等
K35n1259_p0842b08‖能明清淨理（二空真性性本來清淨大小乘人分滿證會永出輪迴圓覺經云
K35n1259_p0842b09‖於諸性性相無離真覺）。往事亦還來（因中理事三慧修習熏識中無漏現

K35n1259《御製秘藏詮》卷 5

K35n1259_p0845b20‖悟不遷延（迷之則毫釐千里悟之則動靜一源肇論云聖遠乎[栽-木+(万-一)]哉體之則
K35n1259_p0846b22‖悟達曾無法（真性本如悟達曾無於所得冥□心幹證離相不可以事求

K35n1259《御製秘藏詮》卷 9

K35n1259_p0863a07‖云離過大富樂人天所瞻[仁-二+印]仰不離自法義）。
K35n1259_p0865c13‖筌蹄杳絕非意趣之可求豈言議而能了滯名著相深可哀[栽-木+(万-一)]哉法華經云諸法寂滅相不

K35n1259《御製秘藏詮》卷 10

K35n1259_p0870a18‖證驗僧祇劫（淨念證真道圓上品歷三祇大劫修萬德良因心寂智冥□

K35n1259《御製秘藏詮》卷 11

K35n1259_p0871b02‖水能汲潤故）。崑崙徹底石（我人山高借山立諭眾生以一靈性怪而迷
K35n1259_p0871b03‖悟崑崙以一拳石以成立山雖有石未嘗覺知人各秉性怪不能悟解豈徹底窮理也維摩
K35n1259_p0871b14‖見精明性怪肯隨物而幽暗）。圓隨日月光（大般若經云日月等光所不照處為
K35n1259_p0871c05‖染唯識論云雖有客染而本性怪淨又如來藏經云煩惱身中有如來藏）。終須
K35n1259_p0872a09‖諸法中悉有安樂性怪）。猛破迷情執（聖人悲極為心眾生迷情為病談中
K35n1259_p0872b06‖象皆真若海清凝無所不現起信論云無量功德藏法性怪真如海）。
K35n1259_p0872b08‖未除真心莫顯故圓覺經云彼圓覺性怪即同流轉）。幽明何妄執（不了色空
K35n1259_p0872b10‖埃頻拂拭（塵銷則本體唯淨翳差則空花不生無為真如性怪自明露圓覺經云
K35n1259_p0873a01‖（常住真心眾生皆有說此之理具在佛經楞嚴經云常住真心性怪淨明體）。靜觀
K35n1259_p0873a03‖幽入冥□孰識其動）。迷悟得惺惺（迷者迷惑悟即了悟令彼迷者心得
K35n1259_p0873c03‖法皆不可取）。慈悲重古今（慈悲者顯揚論云慈以無瞋為性怪悲以不
K35n1259_p0873c04‖害為性怪既具慈悲古今所貴寶藏論云今古同貴）。靜思

寬境界（寂靜
K35n1259_p0873c10‖非昧若言其明杳杳冥□冥□若言其昧明然徹明）。不拘常定體（諸聖體用
K35n1259_p0874a11‖一切眾生）。渺瀰大海深（佛性性廣大法海無邊其量淵深渺瀰不測淨名經云
K35n1259_p0874b02‖（智見法性性名為覿面纖塵不染具正徧知道越人天何所羞恥故無慚愧法華經云故佛
K35n1259_p0874b17‖頓超慈忍力（融心實際乃越有為息慮真如頓超慈忍攝相歸性性諸教共談
K35n1259_p0874b18‖維摩經云一切法不出於如）。圓明一性性珠（圓明者智也一性性者理也珠即
K35n1259_p0874b19‖是喻智證理時性性相平等如珠圓滿永耀靈源唯識論云性性淨圓明）。照耀空
K35n1259_p0874c13‖相不異相）。圓融理自興（智融理故萬德圓明理會智冥□一真顯現淨名經云
K35n1259_p0874c15‖智者一大圓照智二平等性性智三妙觀察智四成所作智）。佛會善相稱
K35n1259_p0875a08‖求大圓明智（希求佛果無上大乘性性相圓明菩提妙智法華經云求佛

K35n1259《御製秘藏詮》卷 12

K35n1259_p0875b21‖慧光明除滅一切暗）。三衣粥飡僧（內冥□一相外服三衣雖粥飲以充虛
K35n1259_p0875c02‖者習定也論道者求慧也有定無慧必致冥□心無定有慧還資應用維摩經云從止觀生）。
K35n1259_p0875c12‖經云毀譽不動如須弥）。悲~~[栽-木+(万-一)]~~哉空歎息（歎不悟法憫不解空歎息眾生
K35n1259_p0875c20‖隨因刼理（因刼兩亡空性性常住心隨此理諸佛道同涅槃經云十二因緣即是
K35n1259_p0876a09‖若知意性性於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其中者是意默自然通也）。心不著
K35n1259_p0876a21‖既無真亦非有仁王經云通達此無二真入第一義）。種性性皆為定（一心無乱
K35n1259_p0876a22‖動靜皆禪種性性差殊無非佛事楞伽經云婆伽常在定無有不定時）。愛河渡
K35n1259_p0876b18‖非月）。昏蒙幽顯理（佛性性論云理為迷悟之依心為迷悟之本由昏蒙性性
K35n1259_p0876c09‖耶）。隱顯杳冥□中（寶藏論云佛性性普徧無問凡夫隱則奔競於四流顯
K35n1259_p0876c10‖則圓成於萬德惟斯隱顯不離杳冥□）。
K35n1259_p0877a03‖真空理（真空理者即一真佛性性也一性五性二乘三乘約化則殊會本無異法華
K35n1259_p0877a05‖合中楞嚴經云性性色真空性空真色清淨本然周徧法界）。

K35n1259_p0877a07‖故名不可見金剛三昧經云金剛王寶覺五眼不能見）。萬劫杳冥□中
K35n1259_p0877a08‖（未達真空定經多劫識性昏昧在杳冥□中法華經云從冥□入於冥□永不聞佛名）。日日
K35n1259_p0877a12‖慧甚何分別（瑜伽論云慧者揀擇為性性以深慧證法即分別性性空華嚴
K35n1259_p0877a14‖識即淨性性也凡聖俱有因果齊彰深密經云阿那陁識甚深細）。深藏諸種
K35n1259_p0877a16‖云一切種子如瀑流）。瀑水各西東（性性海騰波名瀑水善惡二趣名東西
K35n1259_p0877a22‖明月（山即鷲峯乃說法之境月謂指月為顯教之由見妙居高必然先覺窮理盡性性
K35n1259_p0877b18‖非本色皆空（真色無形真空無名非本色性性悉皆空寂維摩經云色性性
K35n1259_p0877c06‖（修習種性性周徧虛空如華嚴經說善財童子發等虛空心又云諸佛微妙智清淨如虛空
K35n1259_p0878b10‖本性性法華經云十方世界中唯有一乘法）。如來大覺中（勝王經云一切如來
K35n1259_p0878b11‖有三種身一法身二報身三化身覺慧也報身大悟真性性是智所知境也）。眾生
K35n1259_p0878b12‖是佛智（一切眾生皆有佛性性無明障蔽不證圓明涅槃經云一切眾生悉皆有心
K35n1259_p0879a10‖解脫）。真性隱虛空（真性妙理隱諸法中性性相有殊喧寂不二維摩經云
K35n1259_p0879a22‖與有情涅槃性性平等）。歸空運化中（有為妄法決定歸空妙理圓成常居

K35n1259《御製秘藏詮》卷 13

K35n1259_p0882c12‖嚴持香與花（真性性不昧實理現前嚴潔香花來詣佛所法華經云香風
K35n1259_p0883b17‖彼陰生喻浮漚之不久迷情晦而覺性性現悟水月以非真維摩經云身如浮雲須臾變滅）。

K35n1259《御製秘藏詮》卷 14

K35n1259_p0887b07‖唯識論云智與理冥□不分能所）。
K35n1259_p0888b12‖法寶不相見（清淨法寶煩惱昏冥□真智未生理不相見瑜伽論云雖此

K35n1259《御製秘藏詮》卷 15

K35n1259_p0892c11‖解釋詮源理（能詮之教解而釋之必窮其源盡其理故得忘□其詮也弥

K35n1259《御製秘藏詮》卷 17

K35n1259_p0898c18‖（貪即躭染為性㣲心乃緣慮得名不悟真機如何寂照法華經云貪著世樂無有慧心）。

K35n1259《御製秘藏詮》卷 18

K35n1259_p0903b02‖智仗法為喻（智性㣲難名眾生罕悟仗其法喻然可了知華嚴經云智身
K35n1259_p0903b11‖物（本來覺性㣲無礙難思量等虛空體無一物華嚴經云普賢之身如虛空界）。煩惱
K35n1259_p0904a18‖如睡眠聖慧一超朗然覺悟乘機誕跡隨類化身體道冥□心非求是理）。神樞
K35n1259_p0904a21‖相不見五蘊十八界）。真性㣲略相知（捨妄歸真圓融性㣲相為忻始覺各說
K35n1259_p0904a22‖相知楞嚴經云如來藏中性㣲覺真空性㣲空真覺）。
K35n1259_p0905a07‖西曛（性本靈明明然超悟如雲開障紅日發輝淨名經云日光出時則無眾冥□）。
K35n1259_p0905a18‖故）。一物人難會（無分別智內冥□真境證無能所而無一物唯自證知餘人
K35n1259_p0905b12‖知覺心也智證真理心所俱停離四句絕百非泯三際歸一體空性㣲凝淨寂聽無言是聞
K35n1259_p0905b13‖正法道行經云心亦不有亦不無）。不隨他種性㣲（一切種性㣲妄現差殊
K35n1259_p0905b14‖真相圓明不隨流轉法華經云種種性㣲相義）。明暗自然分（妄心不起
K35n1259_p0905b15‖本性㣲湛然如海無波澄鑒萬象淨名經云明無明為二無明實性即是明）。
K35n1259_p0905b16‖真性㣲與虛妄（離虛妄而名真在輪廻而稱性㣲窮其妄本即是真源顯揚
K35n1259_p0905b22‖慧入無為性㣲（根隨煩惱緣相分之麤塵慧解任持入清淨之法性㣲華嚴經云
K35n1259_p0905c06‖說法非常解（一音演說萬法該通性㣲海圓澄非常見解淨名經云夫說
K35n1259_p0905c12‖理事云何故（理者性㣲也事謂一切法也事因理顯妙在一真不著有空亦非
K35n1259_p0905c13‖中道法華經云唯此一事實餘二即非真）。冥□心淨想存（緣慮含攝觀智
K35n1259_p0905c14‖都亡冥□默真心了無所得淨名經云一心禪寂攝諸亂意）。能觀身自在
K35n1259_p0905c15‖（四大空相五蘊妄塵法性㣲本空故名自在花嚴經云若得

十地十自在修行諸度勝解脫）。
K35n1259_p0905c16‖真實入玄門（真即萬法之依處實謂一理如如性㣲相冥□合渾成無際入諸佛
K35n1259_p0905c20‖境便現前一切眾生結使纏縛不作佛見功德是即為難）。唯佛與佛性㣲
K35n1259_p0906a11‖謂機緣其智隨順五性㣲緣機而說法要智度論云隨順因緣一切善法）。根深大
K35n1259_p0906a17‖真常留不住（真常不住法性㣲無邊實相湛然妙理常寂華嚴經云無去
K35n1259_p0906b01‖即指法身自性㣲能顯真理般若經云自性清淨故）。圓月眾情觀（法身
K35n1259_p0906b02‖清淨皓月當空真性㣲虛無廓然朗照金光明經云應物現形如水中月）。
K35n1259_p0906b05‖冬諭性㣲識含蓄寒相華嚴經云一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛當現前）。攀
K35n1259_p0906b11‖者觀（緣生之法微細難知無漏智人方能觀察金光明經云觀法性㣲空是無上智）。
K35n1259_p0906c04‖（妙明真覺性㣲本圓通迷則局然悟知寬廣圓覺經云覺性㣲偏滿清淨不動）。
K35n1259_p0906c08‖我性㣲（分別若息人我自空如是解知了無所得楞嚴經云微細推求本無我心及我
K35n1259_p0906c11‖品物咸知性㣲（品謂品類物者物情凡曰有情咸具靈知之性㣲淨名經云一切
K35n1259_p0906c12‖法皆如也眾聖賢亦如也至於弥勒亦如也）。榮衰□為表裏（草木
K35n1259_p0906c14‖妄塵障碧空（澄碧晝空倏然塵翳亦如佛性㣲煩惱覆藏楞嚴經云亦如
K35n1259_p0907a03‖邊（法性㣲圓通本無動靜既絕三際乃口無邊楞嚴經云性㣲圓周徧本不動搖）。智見
K35n1259_p0907a21‖無情歸正法（墻壁瓦礫雖是無情悉蘊真如圓明法性㣲涅槃經云無情
K35n1259_p0907a22‖之物故明佛性㣲）。愛樂欲魔牽（於彼色聲而起愛欲即是魔境須堅本心
K35n1259_p0907b02‖智眾平諸善（三根本智起則證真八後得智生能說法二利善性㣲悉皆
K35n1259_p0907b05‖定（圓覺經云動轉歸風疏云迷性㣲起心心運風力轉餘三大而有動作所謂迷性㣲本是
K35n1259_p0907b07‖拘牽（真性㣲既迷心識皆昧諸塵境界拘牽可量楞伽經云識為境界縛）。
K35n1259_p0907b08‖我問眾生性㣲（一切眾生皆有佛性㣲久迷真理隨趣受生既不自知遂乃
K35n1259_p0907b09‖發問圓覺經云云何眾生五種種性㣲）。文殊及普賢（文殊表智證境皆真
K35n1259_p0907b17‖趁馳自然身心常得法樂大智度論云是人說法不為名聲勢

力）。性㣲相自
K35n1259_p0907b18‖周圓（澄神斂念閑默諦觀入無相宗遊實性㣲海無眾法無一法可得何性㣲相之有名
K35n1259_p0907b19‖乎圓覺妙明其在茲矣圓覺經云於諸性相無離覺性㣲）。
K35n1259_p0907b20‖昏濁非安樂（昏濁喻煩惱也煎迫身心覆藏佛性㣲無由安樂蓋未發明
K35n1259_p0907c03‖明心心境不生本性㣲清淨華嚴經云見一切眾生本性㣲清淨）。
K35n1259_p0907c04‖慧解非真相（以其乾慧解悟教乘取捨有空區分性㣲相無相三昧真未
K35n1259_p0907c07‖佛（一念覺明見性㣲成佛雖則不妨修證此心何異法王淨名經云菩提心者即是佛心）。
K35n1259_p0907c08‖本性㣲自天然（法佛本性㣲稟自天然一切有情悉皆具足在纏為如來藏

K35n1259《御製秘藏詮》卷 19

K35n1259_p0908b14‖真實）。六塵離懈怠（六塵無體諸染不生觸緣對境妙冥□心印應無所住
K35n1259_p0909b14‖無盡曾何間然心冥□中道佛土自嚴維摩經云有佛國土名眾香）。逢善心懽
K35n1259_p0910a17‖勝相（如來三無[婁*殳]刧所修萬行今既滿足故獲殊勝之相金剛經云凡□所有相皆是
K35n1259_p0910c22‖流（機境相礙真性暫昏破境沉機流通淨域萬行經云涯量不冥□會云何獲圓通）。
K35n1259_p0911a07‖僧俗一般願（真性㣲無殊識心自昧經曠大刧寧泯願因超證菩提了然無際

K35n1259《御製秘藏詮》卷 20

K35n1259_p0913c13‖於一言語中演說無邊葬經海）。極意遠開襟（道冠□十方事符千古憶念
K35n1259_p0915c17‖云知之一字眾妙之門）。運之無返覆（繁興大用不立纖毫物我俱忘□

K35n1259《御製秘藏詮》卷 21

K35n1259_p0923b13‖人入滅衰□相現矣千年之後教法行於此國後至一千一十七年教始到此故知萬法本
K35n1259_p0926b10‖止惡為戒波羅蜜三堪受諸法未能忘□懷為忍波羅蜜四鍊心於法為精精心務達為進名
K35n1259_p0927a05‖（世尊者世間獨尊号也利益者三千大千之世界俱霑潤益之恩有性無性之眾生盡[沐-木+本]沐

K35n1259《御製秘藏詮》卷 22

K35n1259_p0927c03‖守道理幷無為冥□合真心逍遙玄域矣）。我意是人知（夫聖人之心若
K35n1259_p0928c18‖緒足交加（正属冥□搜又思致理雖勞神用無廢彝倫）。拄杖閑庭
K35n1259_p0929c21‖無已又何恩[栽-木+(万-一)]哉）。黑髭隨日變（日月交馳猶如磨蟻刼石不得云其久須
K35n1259_p0930b06‖而證真常年逾松栢）。冠□簪短布衣（頂星冠□以熙怡上合玄造垂衣裳而
K35n1259_p0932a08‖進修冥□此時之證悟）。此理人須信（理既窮真達妄信須合道奉常華嚴經云

K35n1259《御製秘藏詮》卷 23

K35n1259_p0932b10‖賢能俾子育於蒼生盡師承於古道淳素之化二五堪同者[栽-木+(万-一)]哉）。後學法先
K35n1259_p0933b02‖斯不遠而明矣）。紅荂隨時變（春則萬物生焉秋乃萬物衰□焉春秋
K35n1259_p0935b01‖勝黃金（德行立身黃金濟世是知景行居先浮利居末誠[栽-木+(万-一)]哉勝之矣）。有過
K35n1259_p0936a14‖之情徒有起予之興表乎雅道其理淵玄者[栽-木+(万-一)]哉）。人天悉盡通（雅道之理
K35n1259_p0936b13‖青蘋之末一何異[栽-木+(万-一)]哉）。雲從景際開（山川出雲凝結寥廓■祥風發吹麗
K35n1259_p0936c09‖譬如抱薪救焚却走求反以此類彼良可悼[栽-木+(万-一)]哉）。經文妙義多（凡言經者
K35n1259_p0936c14‖蘿獨非真性[栽-木+(万-一)]哉是翠竹黃花皆真妙用斯言不誣矣）。

K35n1259《御製秘藏詮》卷 25

K35n1259_p0943a13‖謂之深不得不謂之遠耳）。悠[栽-木+(万-一)]哉盡有因（悠[栽-木+(万-一)]哉遠貟凡有待而生者豈無
K35n1259_p0943c06‖虛在杳冥□（道經云杳兮冥□其中有情即其真氣冲凌虛無寔在杳冥□之內）。
K35n1259_p0944a14‖萬里思（夫凝神冥□目謬寂叩虛事欲分為兩端心先遊於萬里或松風挂念
K35n1259_p0944a15‖或瀑布緣情俱在杳冥□心同太虛者也）。三十六峯牽（既寓國於萬里

K35n1259《御製秘藏詮》卷 26

K35n1259_p0946b20‖茲制度）。率土咸寬整□下愚（普天之下莫非王土率土之濱莫非
K35n1259_p0946b21‖王臣是知萬國之風繫一人之化聖朝德澤既廣仁惠亦孚惸□耆艾孰不願整□愚蒙稟
K35n1259_p0948a09‖至尊履崎嶇而亦坦苟懷忠真之志又何患乎艱苦者[栽-木+(万-一)]哉）。解將省己應難
K35n1259_p0948b03‖弥高不勞設壘興師自委文臣輔治也）。和睦紀綱皆整□肅（書云
K35n1259_p0948b04‖九族既睦百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍所謂保合大和也又何紀綱而不整□肅哉）。

K35n1259《御製秘藏詮》卷 27

K35n1259_p0948c08‖而已）。太常雅調雜笙竽（夫聖人之聽樂為協□萬物之情察乎
K35n1259_p0949a21‖炭以武功而整□焉）。彤庭濟濟依班敘（詩云濟濟多士文王以寧
K35n1259_p0949b14‖見未見之佳境靈祥異瑞覩難覩之奇蹤事冔□古今人駢億兆易云聖人出而萬物覩大
K35n1259_p0949b17‖禮樂徐（金泥玉捡告封禪以成功郊祀圓丘奉虔誠於宗廟樂懸九奏禮冠□
K35n1259_p0950a04‖用以德行為先君臣之道斯隆父子之情無間是明敭□之日當庂席之辰）。周想
K35n1259_p0950c07‖關防無事罷戈歿旻（関之所以設也察出禦入禁暴服民今四

K35n1259《御製秘藏詮》卷 28

K35n1259_p0953a17‖克彰羌夷遠服披皮辮髮之眾重譯[葶-丁+呆]藁街而來八蠻歸朝四夷向化）。狴牢冤
K35n1259_p0953a18‖枉理（片言折獄之臣盡衣設禁之法固無冤枉不滯狴牢鐵冠□繡衣得其人矣）。刑
K35n1259_p0953b11‖道合禮教遐敷衣冔□雜沓以瞻天劒珮丁當而拱極）。巧舌似笙簧（謌元
K35n1259_p0953c05‖今萬國向化四方歸仁庭實之貢日無暫暇自然堆庫盈府以備□國用矣）。軍儲

K35n1259《御製秘藏詮》卷 29

K35n1259_p0954b02‖職於雄藩如武王既罷干戈封太公於齊斯之謂也）。迎恩會[門@(恙-心+皿)]闓閶（雨露
K35n1259_p0955b10‖（百獸尚能率舞為臣曷昧變通而乃悖戾亂常自貽伊戚如四凶之類豈非迷惑者[栽-木+(万-一)]哉）。

K35n1259_p0956a02‖易百穀用成行發休微時推稔歲且蟹蚷螟蝝之類尚不為蠹況彼飛蝗而為患乎[栽-木+(万-一)]哉）。

K35n1259《御製秘藏詮》卷 30

K35n1259_p0956b04‖賢之如傳巖之比本匹夫也孰能識之逮乎冥□通帝夢刻象搜徵高秉化權始彰賢□也）。
K35n1259_p0957b06‖有四大而王居一焉蓋得中正之道冥□幹於天亦猶晴空霧廓上見蒼蒼之色使萬物樂
K35n1259_p0957b16‖大之功也位之韜矣名必揚焉遠著無疆高掩遂古曰奇曰異豈不然[栽-木+(万-一)]哉）。禮讓

K35n1260《御製逍遙詠》卷 1

K35n1260_p0960a10‖塵境故須遊心於杳冥□忘情於物象妙用無際綿綿亘古焉）。有位皆玄
K35n1260_p0960b04‖杳冥□（杳冥□之理生成之用周通萬彙動息常靜矣）。真空非作
K35n1260_p0961c02‖精微妙入神（杳冥□之精通微應妙盖善究虛極以彰得一神授其

K35n1260《御製逍遙詠》卷 3

K35n1260_p0966b13‖盡性住達冲和之道釋紛擾之境逍遙自得寂默重玄）。寂靜杳冥□間
K35n1260_p0967a17‖清靜常清靜（解心靜神返照正性住故曰清靜天真之性動而恒寂

K35n1260《御製逍遙詠》卷 4

K35n1260_p0969c10‖猶文武也循環相湏豈有窮竭[栽-木+(万-一)]哉）。造化入無疆（運動不息生發周普
K35n1260_p0971a10‖湏在意（消息盈虛廣大悉備在乎心意以通幽微[栽-木+(万-一)]哉）。安穩上

K35n1260《御製逍遙詠》卷 5

K35n1260_p0973a18‖所有則心與道合聖理奇絕者矣）。幽深隱聖賢（智與聖冥□識與
K35n1260_p0974c10‖功也）。杳冥□難測度（杳杳冥□冥□中含至精誠非下士而能測之故云

K35n1260《御製逍遙詠》卷 6

K35n1260_p0976b10‖（居處華麗冠□於一方者館於群仙也皆道
K35n1260_p0976c10‖間（虛極妙道體本無方無方之功冠□乎天地）。一二合將歸大體

K35n1260《御製逍遙詠》卷 7

K35n1260_p0979c02‖鈆（陰陽會合龍虎飛騰良由考鈆汞之功知子母之性忹然後用之乃十全矣）。
K35n1260_p0981c14‖溟溟滄海浪濤深（蓬臺路遠仙閬程■上插青冥□下盤滄乘

K35n1260《御製逍遙詠》卷 8

K35n1260_p0983b15‖體合衰□而不衰□年當耄而不耄故雖稱千歲而尚帶童顏也）。不是天
K35n1260_p0984a18‖之道在杳冥□以無得而明之豈可以積學而求動念而取者去道懸遠故彼邪見者

K35n1260《御製逍遙詠》卷 9

K35n1260_p0986b06‖所偏名且非閑妄施為得臻至極也）。精修別得便忘□機（精勤
K35n1260_p0986b07‖以修方達妙旨便能外其形忘□其機縱玄黃相鮮榮枯倚伏何有於我哉）。安排
K35n1260_p0987c09‖道心奇異老山菴（道之高也情乃澹然雖邇色聲自忘□嗜欲迥
K35n1260_p0987c13‖為今法則（考諸古聖作則萬邦民到乎本[仁-二+卬]卬之如日月矣）。愚
K35n1260_p0987c18‖[仁-二+卬]卬在身（萬象森聳若星羅列所以人法天而歸於道故[仁-二+卬]卬觀俯察皆由
K35n1260_p0989a18‖優遊卒歲亦奚以為）。爭及衣冠□解撫綏（豈若跡脫塵泥身榮
K35n1260_p0989b04‖中閑日月（若不虛心合道與物齊真欲訪洞天別求日月忘□源逐汩

K35n1260《御製逍遙詠》卷 10

K35n1260_p0990c17‖二八之門起自一殽旻生處如膠與漆真契攪和故老子云唯之與阿相去幾何）。离
K35n1260_p0992b18‖自下升高將歸沐浴之時可近臨冠□之日）。從容願所不躊躇

K35n1260《御製逍遙詠》卷 11

K35n1260_p0993c20‖不昧玄津又何獨神光化於金液也）。廓落方圓在杳冥□（廓落
K35n1260_p0994a01‖自在隨方任圓蕩蕩焉出乎杳冥□之上矣）。南來北去斷消息
K35n1260_p0995b11‖鍊造次莫及秘而貴之）。名恍惚之何異（或名恍惚或号杳冥□
K35n1260_p0997a16‖雲起萬籟微響五色分鮮也）。衣冣□侍眾（衣齊紈之眼戴
K35n1260_p0997b14‖之玉而為座爾前臨絳闕月素交輝炳煥晴空麗逾杲日）。九旒冠□冕

K35n1261《御製緣識》卷 1

K35n1261_p0998c15‖栢冣□簪短布衣我心忙也樂清

K35n1261《御製緣識》卷 4

K35n1261_p1014a02‖興我意絕唱入冥□搜

K35n1261《御製緣識》卷 5

K35n1261_p1020a03‖朱明日盛殘花卉瓊菟□爭遊諠帝
K35n1261_p1021b10‖植霄漢恣情採折手中叉滿袖冣□

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 3

K38n1402_p0525c15‖皆不著諸世界於禪禪思安隱坐

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 5

K38n1402_p0542a05‖諸人四輩深信三寶弘弘揚正法如是

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 6

K38n1402_p0546c20‖（上）（二合）迦（引）利也劒（或曰翻□云黑柫刷子黑）丁香婆

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 7

K38n1402_p0553b04‖向南住怒目不齊精眉閒瞋皺□嚼其

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 11

K38n1402_p0585a05‖~~忐~~志欲至道則為魔事心倚布施持戒

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 17

K38n1402_p0628c08‖受諸~~衰~~□苦瞿迦梨即問之言汝為是
K38n1402_p0633a01‖男當知是家以為~~衰~~□弱不得大強盛

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 19

K38n1402_p0641c02‖能為障礙能作~~衰~~□損能生憂悔身壞
K38n1402_p0641c12‖於白淨善法能~~衰~~□損障礙彼臨命終時

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 20

K38n1402_p0653a03‖不為戴~~幗~~帼著冠及作佛頂髻或纏頭

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 26

K38n1402_p0697a21‖是念彼為自罵何~~關~~關於我故不生瞋

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 27

K38n1402_p0704a08‖為造食便去如是~~𠯿~~佐之去後私尋乃
K38n1402_p0705a08‖悉獸於中產育或銜鹿而~~血~~□汙塔者
K38n1402_p0706a14‖無以自安乃共築此城以防外[~~歹-凡+役~~]□唐
K38n1402_p0706b17‖塔事年歲久遠須假~~弘~~弘護上曰豈
K38n1402_p0707a02‖奐製置殊麗又下勅僧智琮~~弘~~弘靜鴻
K38n1402_p0707b11‖勅令僧智琮~~弘~~弘靜京師諸僧與塔寺

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 28

K38n1402_p0709b17‖來此塔上盡力供養嚴~~𠯿~~佐其泉流
K38n1402_p0710b04‖浮洲處處立塔不足可~~𠯿~~佐倭國在此
K38n1402_p0711b15‖河岸斬之流尸水中水為不流~~血~~□河
K38n1402_p0711c16‖內傳云明帝既~~弘~~弘佛法立寺度僧五
K38n1402_p0713a03‖蓉方發聊取還家聞華有聲~~𠯿~~佐尋
K38n1402_p0713b04‖[~~丄@(夫/品)~~]□中有白氎裹舍利十枚光焰屬天

K38n1402《高麗國新雕大藏校正別錄》卷 29

K38n1402_p0719a08╟嗹馱（二合）（五）　帝儒儒囉始（六）　吽（七）入嚩（二合）攞

L116n1490《妙法蓮華經玄義釋籤》卷 6

L116n1490_p0088a02╟叵（普火切不可也）。航（胡剛切方舟也）。塊（苦怪切土塊也）。[烈-列+(里*吉)]□（胡八切慧也）。

L116n1490《妙法蓮華經玄義釋籤》卷 13

L116n1490_p0251b09╟卵大次二指三四五指次觀趺底踵踝[跳-兆+專]□膝
L116n1490_p0267b04╟皺同皮起也）。踵（之隴切足跟也）。踝（胡凡切腿兩旁■內外踝）。[跳-兆+專]□（時兗切與

L116n1490《妙法蓮華經玄義釋籤》卷 14

L116n1490_p0284a11╟入芥不傷樹木毛孔納海不嬈龜鼈魚雖處地

L116n1490《妙法蓮華經玄義釋籤》卷 22

L116n1490_p0476a14╟遶七帀從佛足下入是記地獄道[跳-兆+專]□入脞入
L116n1490_p0476b04╟釋放光[(冰-水+丨)*夕]光等以表記也言[跳-兆+專]□入等者[跳-兆+專]□
L116n1490_p0483a08╟疲病也）。[跳-兆+專]□（市兗切腓腸也）。臍（前西切）。泫（胡畎切）。脞（部禮切股也）。

L116n1490《妙法蓮華經玄義釋籤》卷 23

L116n1490_p0507b04╟音釋鴈稚（並古安切）。銑（蘇典切）。欀（音箱）。閌（初六切）。[跳-兆+專]□（同膞）。

L116n1490《妙法蓮華經玄義釋籤》卷 25

L116n1490_p0554b14╟實相[宴-女+六]寘百界一念不可分別任運常然至
L116n1490_p0555a04╟業理同權實[宴-女+六]寘合此以三業不二門成。

L116n1490《妙法蓮華經玄義釋籤》卷 30

L116n1490_p0652a06╟則入水夏則火炙□皆是狂相又汝言賣肉
L116n1490_p0653b04╟未祭不施網罟□豺未祭不施畋獵獺二月

L116n1490《妙法蓮華經玄義釋籤》卷 37

L116n1490_p0792a03‖宗如前即是耆闍凓凜師所用九者北地禪師
L116n1490_p0807a03‖也）。蕘（韋委切）。[澶-旦+示]凜（力稔切）。[烈-列+(里*吉)]□（胡八切慧也）。□（他冬他動竹用三切

L130n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 1

L130n1557_p0031b13‖物而不遺注云範圍者擬範天地而周備□其理也曲成者乘變以應物不係一方者
L130n1557_p0038b04‖光明色或毗瑠璃光明色或白銀光明色或玻璃□光明色等即雲不同次云所謂於

L130n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 3

L130n1557_p0174a13‖相具體微神姿自朗白毫吐曜昏夜中爽感誠乃應扣機發響留音停岫津悟[宴-女+六]寘嘗

L130n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 4

L130n1557_p0197b02‖六迷理迷報二愚盲[宴-女+六]寘起惑造業備受眾

L130n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 8

L130n1557_p0414b02‖成一種魚龍龜黿鼈山泉島嶼乃有多種並

L130n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 12

L130n1557_p0512a12‖故謂或示色令見以聲令聞[宴-女+六]寘資令曉皆
L130n1557_p0512b02‖顯應[宴-女+六]寘資令曉即是[宴-女+六]寘應總合上三一時頓應二隨疑者上之三義隨一類中即容
L130n1557_p0516b07‖性相無違唯一乘旨是為唯嗅齅瞻蔔華矣
L130n1557_p0519a02‖氣拄杖而行所有宮人及彩女等亦復羸老又見宮殿而復崩壞暗暗[宴-女+六]寘冥不知東

L130n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 13

L130n1557_p0655b01‖[宴-女+六]寘熏（如鳥在殼者殼為鳥卵為母所附者含聲未吐者庾信云團團竹上禽白

L130n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 14

L130n1557_p0697a09‖覺分猗□覺分定覺分捨覺分空無相無願。
L130n1557_p0702b08‖[猗-大+(立一一)]□覺（[猗-大+(立一一)]□於宜切覺訖岳

切）。曘提（梵語也此云忍辱曘初眼切）。澡漱

L130n1557_p0709a09 ‖ 理時與根本[宴-女+六]寘合乃名獲得本覺根本從此永無死及取蘊雖斷惑證理立二道名

L130n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 16

L130n1557_p0797b10 ‖ 集網繫於苦獄盲無慧眼[宴-女+六]寘然不見佛之

L130n1557_p0798b07 ‖ 見次二句心[宴-女+六]寘性佛故止絕思求（法性本空者此

L130n1557_p0799a14 ‖ 經偈用此文者明是龍樹取此經意而為論偈）後一顯觀益心[宴-女+六]寘

L130n1557_p0799b01 ‖ [宴-女+六]寘性佛即停止止心安正理故止絕思求即止息止今偈疏文即心[宴-女+六]寘體性停止止

L130n1557_p0821a11 ‖ 涅槃本覺自然故非造作悟亦[宴-女+六]寘符則智

L131n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 17

L131n1557_p0013a14 ‖ 成大智者豈不聞[宴-女+六]寘室千年之闇一燈倏

L131n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 18

L131n1557_p0078b04 ‖ 香如弊龍氣嗅臭之則病味如沸熱蜜舐則

L131n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 19

L131n1557_p0109a12 ‖ 人能了龜毳毛長短大小知無所了是究竟

L131n1557_p0112a01 ‖ 無有從無智而生於智慧世間常暗[宴-女+六]寘是故

L131n1557_p0112a05 ‖ 不應求之於凡凡暗[宴-女+六]寘故猶搴芙蓉必於

L131n1557_p0116b12 ‖ 人從非法生非法者如龜毳毛生兔角故長行釋云從法不生法者若至若失二俱不

L131n1557_p0116b15 ‖ 法生法不從非法生非法者兔角不生龜毳毛）然前義正順於喻

L131n1557_p0121a08 ‖ 太山尻為魚鼈手為飛鳥爪為龜毳龍骨為金銀髮為草木毫毛為鳧鴨齒為玉石汗

L131n1557_p0125a08 ‖ （子肖切炬火也）。[攬-(罩-卓)]□（魯敢切音覽手取也）。裸（郎果切赤體也）。混沌（混胡本切

L131n1557_p0189b09 ‖ 盲[宴-女+六]寘無目人大險道為諸煩惱之所纏縛如

L131n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 21

L131n1557_p0271b09 ‖ [宴-女+六]寘故或謂世界皆微塵成謂至妙之色常

L131n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 22

L131n1557_p0332b05‖體用各各別故猶如[宴-女+六]寘室千光（謂一切如下釋義此

L131n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 23

L131n1557_p0362a12‖[宴-女+六]寘真境等法界故深無底等虛空故廣無

L131n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 25

L131n1557_p0494a07‖愜其心也）。玻[王*(黎-(暴-(日/共))+(恭-共))]□（梵語也亦云塞頗胝迦此云水玉亦云水精玻普禾切）。鞋

L131n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 28

L131n1557_p0589b10‖物之無如虛空龜[黽]毛兔角等二明緣有即無故淨名云色即是空非色滅空色性自

L131n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 33

L131n1557_p0716b06‖淨無礙阿僧祇寶鼻常嗅[齅]隨順清淨寶香阿

L131n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 34

L131n1557_p0750a01‖得定下第三彰[宴-女+六]寘顯加異所以辯此者由古人以初伴加為顯加相後之三因唯是
L131n1557_p0800a02‖論意現前是欲下二釋現非現義言根但寘具者有人雖有堪聞之智為[宴-女+六]寘具而未
L131n1557_p0809a02‖蔑（莫結切輕易也）。聆（盧經切聽也）。歙（許及切合斂也）。[烈-列+(里*吉)]□（胡八切音轄）。

L132n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 35

L132n1557_p0110a01‖藟（音累藟藤似葛）。[瀑-(暴-(日/共))+(恭-共)]（音[日/恭]□疾風也又音僕飛泉懸水）。[卸-卩+尊]（祖昆切與樽同）。鬧
L132n1557_p0136a08‖行利益慶離欲惡等是故生喜身心猗□息

L132n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 36

L132n1557_p0174a06‖是智論之名即經猗□覺分猗□者美也即輕安義由信二下二辨義言信二者即一信

L132n1557_p0180b09‖[猗-夫+(立-一)]□（於宜切）。煖（乃管切與煖同）。鬘（莫班切）。抗（口浪切敵也）。
L132n1557_p0190b09‖法即別境五中念定慧三擇即慧故精進猗□捨即善十一中三法所攝精進即勤猗□
L132n1557_p0190b13‖覺分猗□覺分定覺分捨覺分依止厭依止離
L132n1557_p0191a05‖是利益支由心勇悅身調適故猗□定捨三
L132n1557_p0191a06‖是不染汙支猗□即輕安由此不染汙故謂
L132n1557_p0192a04‖循身觀（循音旬遍也觀音貫循身觀謂遍觀此身皆不淨也）。[猗-夫+(立-一)]□覺（[猗-夫+(立-一)]□於
L132n1557_p0192a06‖也）。遏（阿葛切止也）。軛（音兀）。慣（古患切音[關-丱+夫]□去聲息也）。擣篩（擣音
L132n1557_p0231b13‖宿一者奎宿主行船人二者婁宿主於商人三者胃宿主婆樓迦國四者昴□宿主於
L132n1557_p0237a06‖切）。昴觜（[日/(夕*尸)]□莫鮑切觜即移切[日/(夕*尸)]□觜並宿名）。

L132n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 44

L132n1557_p0640b05‖前境）四契合止觀寂[宴-女+六]寞理境名為趣入智顯
L132n1557_p0681b08‖[烈-列+(里*吉)]□慧（[烈-列+(里*吉)]□胡八切亦慧也）。鈍（徒困切愚鈍也）。軛（於革切）。

L132n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 51

L132n1557_p0866a02‖璃□光明色或牟薩羅光明色或碼磁光明色
L132n1557_p0866a08‖色雲出玻璃□色電光玻璃□色雲出銀色電光

L133n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 52

L133n1557_p0061a02‖者眼得清淨若有聞者耳得清淨若有嗅齅者
L133n1557_p0061a11‖嗅齅如來戒香鼻得清淨若有得嘗如來法味
L133n1557_p0061b05‖妙音聲令嗅齅佛戒香與佛妙法味使覺三昧觸令知深妙法）。
L133n1557_p0063a10‖可以智知豈言象之能及故令外忘□言象

L133n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 53

L133n1557_p0084a07‖無礙用一句是總標虛句故此有五二十一九

L133n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 60

L133n1557_p0296a11‖二所念中有六十一句初後三十句是所請
L133n1557_p0296a12‖法中三十一句但是請儀其請法多同初會

L133n1557_p0296a15‖下三十二句請隨機演以初十句明自體圓
L133n1557_p0296b05‖普周者然後三十二句請隨機演有二十句是所請法以前十是請說徃因故偏舉後
L133n1557_p0299a11‖二句請今果用今初此十句中七與初會

L133n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 61

L133n1557_p0362b08‖說故德生有德同一問問答徧友無答不成

L133n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 72

L133n1557_p0671b03‖渴寒凍疾病衰□羸眾苦所逼命將不久無依

L133n1557《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 75

L133n1557_p0739a11‖生心次名恒嗅臭寂滅香次名普震寂靜音次

L141n1600《大乘起信論疏》卷 3

L141n1600_p0129b08‖起有始見也如外道立從冥□初生覺等既眾生有始依真故證得涅槃者還作眾生成有

L143n1608《大藏聖教法寶標目》卷 1

L143n1608_p0514b11‖恒沙諸佛不謀而證。非般若至賾賾。孰能致

L143n1608《大藏聖教法寶標目》卷 4

L143n1608_p0578b02‖罟□折六師之邪幢。運諸子之安車。詣道場

L143n1608《大藏聖教法寶標目》卷 8

L143n1608_p0665a03‖菟死。斯皆揖此洎波。分茲片玉。遂得駕群部

L149n1629《大乘百法明門論註》卷 1

L149n1629_p0268a01‖漸伕伏除所取能取其相云何。

L153n1636《莊子內篇註》卷 1

L153n1636_p0370a03‖（此機辟以取狸狌者）死於罔罟□（以罔罟□羅取狸狌因不避高下故墮死於機罔
L153n1636_p0370b02‖不免死於罔罟□若至人無求於世固雖無

L153n1636《莊子內篇註》卷 2

L153n1636_p0392a14‖卵而求時夜（才見卵而便求報曉之雞）見彈而求鴞炙□（才見
L153n1636_p0392a15‖彈而便求鴞炙□此太早計之譬也）予嘗為女妄言之（予以至人之德

L153n1636《莊子內篇註》卷 3

L153n1636_p0400b15‖理而行其間亦有筋骨盤結沒理處吾亦見其難此則不可任意而行也）犍怵（警惕也）
L153n1636_p0423b03‖刖者之屨無為愛之（言刖者無足跌趺而履亦無可用）皆無其

L153n1637《幻有傳禪師語錄》卷 1

L153n1637_p0483a02‖瘥（楚懈切音祋疾愈也）。[爬-爪+瓜]□（蒲巴切音琶搔也）。椰（余[這-言+(厝-日+(人*人))]切音邪作枒椰子木

L153n1637《幻有傳禪師語錄》卷 2

L153n1637_p0491a15‖京選舉之辰如昔丹丹霞所謂即選舉亦何如

L153n1637《幻有傳禪師語錄》卷 4

L153n1637_p0522b01‖解蹟賾老僧今日正當年盡月盡亦有個末後
L153n1637_p0535a05‖懷中抱子脚後縢媵妻却理會得者一着子便

L153n1637《幻有傳禪師語錄》卷 7

L153n1637_p0598a11‖秦時轢轆咄神龜黿七十二鑽那堪卜了又
L153n1637_p0602b14‖頌云。你也不說我也不說宛似三人證龜黿

L153n1637《幻有傳禪師語錄》卷 8

L153n1637_p0616a08‖世界凡在含靈具識莫不均稟父母彝彞倫手

L153n1637《幻有傳禪師語錄》卷 10

L153n1637_p0665b06 ‖ 同龜~~龜~~毛兔角既謂之物也世也亦豈異乎兔
L153n1637_p0665b07 ‖ 角龜~~龜~~毛若肇公引中觀云觀方知彼去去者

L153n1638《雪嶠信禪師語錄》卷 5

L153n1638_p0764b08 ‖ 年竟無一人~~嗅~~嗅着可憐江國行人少狼藉山

L153n1638《雪嶠信禪師語錄》卷 6

L153n1638_p0782b09 ‖ 日炙□渾無事不怕人來問著渠
L153n1638_p0788a03 ‖ 箬帽~~帽~~帽。
L153n1638_p0792a07 ‖ ~~冉~~丹霞慧林寺遇天大寒取木佛燒火向院主

L154n1638《雪嶠信禪師語錄》卷 7

L154n1638_p0003b13 ‖ 炙□與風吹滄海桑田何可據劫火洞然燒
L154n1638_p0005b14 ‖ 盡可作龜~~龜~~鑑到這裏下得手捏得香嚴鼻
L154n1638_p0008b12 ‖ 頌。日炙□風吹這趙州祖師渾不在鈎頭西
L154n1638_p0009a08 ‖ 是緣木求魚一~~場~~場好笑不如穩坐青山目
L154n1638_p0013b14 ‖ 人出身處若檢點得分明拈却膱脂帽~~帽~~帽子脫

L154n1638《雪嶠信禪師語錄》卷 9

L154n1638_p0059b07 ‖ 再甦欺君不得因舉~~冉~~丹霞捧水跪前石頭即
L154n1638_p0059b08 ‖ 與剃落~~冉~~丹霞到馬祖處入禪堂騎聖僧項因

L154n1639《天隱修禪師語錄》卷 4

L154n1639_p0146b03 ‖ 示眾舉~~冉~~丹霞訪龐居士至門逢靈照洗菜次
L154n1639_p0146b06 ‖ 舉似前話士云~~冉~~丹霞在麼照云去也士云赤
L154n1639_p0146b08 ‖ ~~冉~~丹霞問頭雖是平常也要糙個朦朧靈照應
L154n1639_p0147a11 ‖ 示眾舉~~冉~~丹霞問龐居士昨日相見何似今日
L154n1639_p0147b01 ‖ 亦不對士云就中有一句無人道得師云~~冉~~丹

L154n1639《天隱修禪師語錄》卷 10

L154n1639_p0236a14 ‖ 苦在地獄誰知席帽~~帽~~帽下元是昔愁人師別云

L154n1639《天隱修禪師語錄》卷 12

L154n1639_p0269a08 ‖ 志於道者宜究~~明~~□心地為要玄解有日在。
L154n1639_p0269a14 ‖ 刑非心~~明~~□則不善乎政心~~明~~□而政善心直而

L154n1639_p0269b04 ‖ 也者心之愷也直也者心之誠也明□也者心
L154n1639_p0270b04 ‖ 明□觸處成礙縱有宏為皆非究竟矣客唯唯
L154n1639_p0271b01 ‖ 傳萬峰蔚蔚傳寶藏持持傳東明□昆昆傳海
L154n1639_p0271b06 ‖ 而自明□矣嗚呼此孟浪之言失於未考也客
L154n1639_p0272a15 ‖ 故實無所得無失故實無所失歷歷明□明□湛
L154n1639_p0274a06 ‖ 無病本來即世相明□實相復何病復何藥復
L154n1639_p0274b06 ‖ 事方識得不壞世間相而明□實相也在功名
L154n1639_p0275b02 ‖ 此事無論在家出家秖要明□徹心地了悟本
L154n1639_p0275b13 ‖ 答曹起明□居士
L154n1639_p0277a12 ‖ 虛頭劣則厭喧求靜佛道下衰□以斯故耳讀
L154n1639_p0277b08 ‖ 灪門衰□替因主灪者不嚴菽麥混收邪正難
L154n1639_p0278a10 ‖ 灪門衰□替奈無其人苟得其人師資唱和老
L154n1639_p0279a11 ‖ 究明□佛祖綱宗徹證徹悟然後為人師範亦
L154n1639_p0279b02 ‖ 小褒圓非深念灪門衰□晚能如是乎開慰開
L154n1639_p0281a08 ‖ 識得世間一切灪如夢如幻了了分明□一一
L154n1639_p0281a14 ‖ 明□察之。
L154n1639_p0281b02 ‖ 人秖圖衒虛名熱閙門庭明□眼者覷之痛心
L154n1639_p0281b04 ‖ 下衰□已至如斯賢契當自努力體老僧心念
L154n1639_p0282a12 ‖ 當平生直須徹頭徹尾始得貧道衰□年殘喘
L154n1639_p0282b04 ‖ 忘人世承居士以東明□見招并唐居士再三

L154n1639《天隱修禪師語錄》卷 13

L154n1639_p0296b15 ‖ 冉丹霞昔日見馬祖剗草何曾定一方今古洞

L154n1639《天隱修禪師語錄》卷 20

L154n1639_p0394b12 ‖ 遠公九帶肯接雲水上流蔬□飯二時慷慨大
L154n1639_p0395a14 ‖ 拈龜黿毛拂坐個蒲團別無長處佛祖難謾清

L154n1640《密雲悟禪師語錄》卷 2

L154n1640_p0441a14 ‖ 額□乾坤窄喝一喝下座。

L154n1640《密雲悟禪師語錄》卷 5

L154n1640_p0488b07 ‖ 僧官帽幀云畢竟有何方便師云自家摸取好

L154n1640《密雲悟禪師語錄》卷 6

L154n1640_p0504b12 ‖ 來諭謂不離自性其他聰明□智巧總用不著
L154n1640_p0505a05 ‖ 若果向不明□白處會則無有真我假我亦無
L154n1640_p0516a11 ‖ 出親口是點罰語是證明□語。

L154n1640_p0516b05 ‖ 菴提遮女問文殊云明□知生是不生之理為
L154n1640_p0518a11 ‖ 云甚麼語話師云將謂無人證明□。
L154n1640_p0519a04 ‖ 麼處是謾不得處乃拈拄杖云棒頭有眼明□
L154n1640_p0520b07 ‖ 人幾錯判諸方老宿川肯僧舉似冉丹霞霞曰
L154n1640_p0520b10 ‖ 曰錯判諸方底甚多洞山聞曰不是冉丹霞難
L154n1640_p0520b13 ‖ 不圓所以遭人簡點當時待冉丹霞曰錯判諸

L154n1640《密雲悟禪師語錄》卷 8

L154n1640_p0547b02 ‖ 龜龜毛眼裏栽鋘山當面勢崔嵬東西南
L154n1640_p0556b06 ‖ 日奚□風吹雨打明明直指原繇處處全體獨

L154n1640《密雲悟禪師語錄》卷 9

L154n1640_p0587a12 ‖ 登說法之堂仰睇無額□乃酌以雨華之名

L154n1640《密雲悟禪師語錄》卷 10

L154n1640_p0607a06 ‖ 丞問道書復佘周生胡彥彝燮二居士問道
L154n1640_p0609a01 ‖ 崇行錄序臺山梅菴宜新搆梵宇成請額□

L154n1641《大覺普濟能仁琇國師語錄》卷 3

L154n1641_p0692a12 ‖ 逋客獨醒奪境不奪人脫帽帨忘鋤羅敷有

L154n1641《大覺普濟能仁琇國師語錄》卷 4

L154n1641_p0723b12 ‖ 舐指捋拷柱窮年積歲半飽半饑眼光落地

L154n1641《大覺普濟能仁琇國師語錄》卷 5

L154n1641_p0734b04 ‖ 凡有所重即成窠臼此學者萬古之龜龜鑑

L154n1641《大覺普濟能仁琇國師語錄》卷 6

L154n1641_p0767a14 ‖ 龜龜毛拂子欲流傳未入門前分付了咄離

L155n1642《明道正覺森禪師語錄》卷 1

L155n1642_p0009a09 ‖ 落帽帨老祖能識人林坳多敗葉卓杖云千
L155n1642_p0013a12 ‖ 紅輪躡屐急登高任西風冉冉吹衣帽帨却
L155n1642_p0016b02 ‖ 德一怨□不足以成非積怨□而成恨千載之

L155n1642_p0021b05‖道復讐者不折鏌干雖有忮心者不怨□飄
L155n1642_p0023a04‖碎敲冰煮瀹茗香園蔬□脆一盞麤飯僧歡

L155n1642《明道正覺森禪師語錄》卷 2

L155n1642_p0027a02‖人見識因甚[妳-女+口]咏只為汝眉毛蓋着眼睛所
L155n1642_p0029b02‖寒人寒時月下牛如狗老虎吼爬□當走道
L155n1642_p0030a11‖州云買帽帽相頭大眾會麼案山欲暮溪邊
L155n1642_p0042b08‖鳥鳴微刺谷風有棄余薄怨□而論者諄諄
L155n1642_p0048b04‖（徒紅切音同皷聲）。梏（古祿切音谷）。[爬-爪+瓜]□（蒲巴切音杷）。瑩（縈定切）。
L155n1642_p0048b05‖鮫（居肴切）。刈（倪製切音[卄/執/衣]□割也）。詆（典禮切音邸訶也）。薨（呼宏

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 1

L155n1643_p0075b07‖鐵頷□銅頭叀當別具眼谽始得。鹿城門弟子
L155n1643_p0079b07‖人濟北捋捋虎須七百餘秊戈甲重新於此日

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 2

L155n1643_p0101b05‖你喫了仍濃煎金字品茶熱炙□兩手奉上何
L155n1643_p0105a01‖證龜龜成鼈恕中云三人證龜龜成鼈一口各含
L155n1643_p0108a14‖邨火吐榴缾抴占波國與毘耶離城鬭頷□非
L155n1643_p0116a13‖峰外引水澆蔬□五老歬。

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 3

L155n1643_p0126b07‖任鑽龜龜打瓦。
L155n1643_p0128a08‖然不免從頭註過第一座鐵頷□銅頭覷不破

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 4

L155n1643_p0132b08‖禮汝撞頭磕頷□乾坤窄。
L155n1643_p0136a12‖有箇倒拈蝎尾逆捋捋虎須擺手出荊棘林纔
L155n1643_p0137a11‖眼授以龜龜毛拂子圖忝佛祖冤讐遂拈杖舉
L155n1643_p0138a12‖席開法伏伏望眾慈勸請叀煩道力劻勷要期
L155n1643_p0139a03‖鎚開胷中六合或時兔角橫挑日月或時龜龜
L155n1643_p0140a09‖全彰無別彰日炙□風吹無非當人出身之候

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 5

L155n1643_p0149b12 作四種斷一頓中頓如霧山會上廣額□屠兒

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 6

L155n1643_p0161b06 不能成佛道瓮裏何曾悉卻鼈廣額□屠兒放
L155n1643_p0161b13 斤去也七寶畫牛頭黃金為點額□春晴二三
L155n1643_p0165b07 恣智恣機五熱炙□身而恬若絕滲絕漏西江
L155n1643_p0167a12 靨（益涉切音魘姿也）。懕（衣鹽切音[怡-台+(電-雨+大)]通作厭懕懕安也）。鼆（莫報切音[幌-光+丹]帽與

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 9

L155n1643_p0197b02 斫額□望你僧禮拜問臨濟三玄纔剖露汾陽
L155n1643_p0207a10 滿座風生透體凉師云斫額□望槫桑問橫該

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 10

L155n1643_p0216b14 伊炙□脂帽帼子已除鶻臭布衫已脫鶻臭布衫
L155n1643_p0216b15 已脫則手眼通身炙□脂帽帼子已除則神光萬
L155n1643_p0218b14 領出去問爐韝弘開鐵額□銅頭焦有分法筵
L155n1643_p0220b14 離少室手攜席帽帼出長安進云謝師答話師
L155n1643_p0222a08 歌少海風進云堪憶九龍初[決-大+木]流處東西一步
L155n1643_p0226a06 帽帼衹成得一場笑具諸仁者你若是箇真正

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 11

L155n1643_p0233a01 [弘-丶]弘規罔紹大業就荒眾中莫有法王真子克
L155n1643_p0234a02 是太白親來管教爛額□焦頭進云可謂生鐵
L155n1643_p0243a14 何處不風流丹丹霞掩耳西江去高道江陵止
L155n1643_p0247b13 帽帼子脫卻鶻臭布衫作箇灑灑落落底漢便

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 12

L155n1643_p0255a06 無義味話頭貼扛額□角上茶裏飯裏舉覺提
L155n1643_p0255a13 遽造次時普請拕柴登高陟險爬□腳不穩時
L155n1643_p0267a05 霧山一會儼肰未斃散麼莫是無邊剎境自他

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 13

L155n1643_p0274a10 有時云頭戴華巾離少室手攜席帽帼出長安

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 14

L155n1643_p0280b15‖渡蟻日毛寶放龜時眾一時散散法燈作維那

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 15

L155n1643_p0295a09‖者裏磨後如何師云火炙□胥肯煩風吹背後

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 16

L155n1643_p0306b06‖頂燈籠著帽帕上天台法輪撥轉調羹手天上
L155n1643_p0307b08‖古寺和尚丹丹霞來參經宿明旦粥熟行者
L155n1643_p0312b02‖三聖禪師到道吾吾預知以緋抹額□持神
L155n1643_p0313a04‖斂兮魂魄贊若愚兮一棺日炙□風吹無障閉

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 17

L155n1643_p0332a13‖古佛心心荷擔如來河目嵌海口馬額□頰魚

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 19

L155n1643_p0356b12‖容淚灑閻浮血染虹誰信碧霄雲散散後長天

L155n1643《弘覺忞禪師語錄》卷 20

L155n1643_p0369b05‖解脫門一自炙□身人遇後徹頭爛卻丸生根

L157n1649《山茨際禪師語錄》卷 1

L157n1649_p0616a06‖和尚殺牛未納皮角耳賢笑擲暖帽帕與之僧
L157n1649_p0616a07‖就拾得跪進曰天寒還和尚帽帕子賢又問法

L157n1649《山茨際禪師語錄》卷 2

L157n1649_p0634b13‖見肅宗帝以手指頭帽帕子曰會麼帝曰不會
L157n1649_p0634b14‖國師曰天寒莫怪不下帽帕子。
L157n1649_p0643b14‖兼中到石女懷胎頭帶帽帕天明生得白頭

L157n1649《山茨際禪師語錄》卷 3

L157n1649_p0661b08‖見彈而求鴞炙□且太早計也。
L157n1649_p0664b06‖不見湛堂準和尚初叅真淨常炙□燈帳中看

L157n1649《山茨際禪師語錄》卷 4

L157n1649_p0670a14 ‖ 侍師三月餘野蔬□充腸腹師唯默無言誨我
L157n1649_p0690a09 ‖ 座下每聆無常迅速語即自犍休惕一口氣不

L157n1651《五百羅漢尊號》卷 1

L157n1651_p0816a05 ‖ 崇禎癸未孟夏高承埏敬識于寶抵坻官舍

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 1

L158n1652_p0006a11 ‖ 理師塔荒蕪未掃親師之恩昊昊天罔極時
L158n1652_p0008b10 ‖ 平王崇簡薰[夫-夫+木]沭撰

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 3

L158n1652_p0036b06 ‖ 逢山勢長威獰師云借人帽帼子赴人席乃

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 4

L158n1652_p0051b02 ‖ 鳴西陸怒□斜陽白藕花香風透南窓醒客
L158n1652_p0059b12 ‖ 大似靈龜龜曳尾自取喪身之兆錦山要且

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 5

L158n1652_p0065a13 ‖ 猷含剎海於龜龜毛之中移乾坤於兔角之
L158n1652_p0065b03 ‖ 復舉馬師父子翫月師云三人證龜龜成鱉
L158n1652_p0069a07 ‖ 表直超玄玅之機有句無句龜龜毛穿却者

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 7

L158n1652_p0090a08 ‖ 亘古今師云戴冠碧兔立庭栢鼓翅烏龜龜
L158n1652_p0091a07 ‖ 悟者個權衡佛祖龜龜鑑古今且道此時丞
L158n1652_p0093b01 ‖ 鐘且道甚麼人得聞師云鐵甲烏龜龜火裡
L158n1652_p0095b12 ‖ 揚師云鶴住千年松龜龜現三山水進云玉
L158n1652_p0096a12 ‖ 回新師云逼得烏龜龜鑽破壁進云辣手慣
L158n1652_p0097b11 ‖ 談妙大似靈龜龜行陸地手脚俱露祇如不
L158n1652_p0098a10 ‖ 破烏龜龜殼復召眾云今日檀那設齋為佛

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 8

L158n1652_p0107b09 ‖ 國樂堯年乃云赤帝權衡白牯黧牛奚□出
L158n1652_p0110a14 ‖ 却牛十字街頭問臏□卜更擬若尋他老鼠
L158n1652_p0111a07 ‖ 父母未生前脫殼烏龜龜飛上天父母已生
L158n1652_p0114a08 ‖ 錦逆行也拔龜龜毛於虛空千聖不同躔萬
L158n1652_p0116a14 ‖ 云古今龜龜鑑進云三聖便喝又作麼生師

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 9

L158n1652_p0128a03 ‖ 翻身撲落折驢腰爬□起惺惺腳立地沒巴
L158n1652_p0128b09 ‖ 琅[王*函]琀玉琯纏秋樹颯颯金風動野蘋。

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 10

L158n1652_p0140b03 ‖ 腹脹天下竇醫人奚□猪左膊上此頌羙則
L158n1652_p0141a11 ‖ 龜龜毛拂穿却衲僧鼻孔將兔角杖煆煉聖
L158n1652_p0147b02 ‖ 燒葉紅拾得龜龜毛補舊衲蒙頭打坐禦寒
L158n1652_p0148a05 ‖ 山起白浪石女生得兒龜龜毛長數丈若欲
L158n1652_p0148a09 ‖ 石女豈生兒龜龜毛不能長若欲學菩提何

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 13

L158n1652_p0195b10 ‖ 一二三四五六圈拈起龜龜毛一串穿血
L158n1652_p0198a04 ‖ 空背上刮龜龜毛裂破腦門血濺地赤骨

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 14

L158n1652_p0213a10 ‖ 師云龜龜毛擊碎虛空骨。
L158n1652_p0218a11 ‖ 西堂云無毛鷂子潑空飛後堂云烏龜龜向
L158n1652_p0220a10 ‖ 師問雪紅西堂冉丹霞燒木佛因甚麼院主

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 15

L158n1652_p0236b11 ‖ 湛湛心源如鏡明胡來漢現任縱橫龜龜毛
L158n1652_p0238b11 ‖ 一即三三即一拈起龜龜毛穿却鼻急須撥

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 16

L158n1652_p0241a14 ‖ 盲龜龜依舊入空谷直勘破莫放過透脫威
L158n1652_p0244a02 ‖ 頭開正眼龜龜毛拂子示英靈君不見昔有
L158n1652_p0252a11 ‖ 耳聽成虛妄返復眼聞會異音無嗅齅無聞

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 17

L158n1652_p0256a10‖龜𪓐毛縫破衲謾裁兔角挂單瓢古今空住

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 18

L158n1652_p0279a13‖募毡帽帽疏

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 19

L158n1652_p0303a04‖後昆賢哲莫不以為龜𪓐鑑。
L158n1652_p0303a12‖既獘其體能不亡乎其先人所制之龜𪓐鑑
L158n1652_p0304a13‖其類拔其萃可為人天之龜𪓐鑑者矣然創

L158n1652《明覺聰禪師語錄》卷 20

L158n1652_p0307a09‖吾此文猶如盲龜𪓐亂點頭。
L158n1652_p0314a07‖知見立知靈龜𪓐露角尾拖泥知見無知鐵

L164n1668《御錄宗鏡大綱》卷 1

L164n1668_p0009a14‖島雲林咸提妙旨步步踏金色之界念念嗅齅
L164n1668_p0010a06‖立宗定旨如龜𪓐上覓毛兔邊求角楞伽經偈
L164n1668_p0022a09‖如龜𪓐毛生兔角故般若假名論云復有念言

L164n1668《御錄宗鏡大綱》卷 2

L164n1668_p0025b03‖常住若變滅時此心則同龜𪓐毛兔角則汝法

L164n1668《御錄宗鏡大綱》卷 3

L164n1668_p0043a06‖一向無物如龜𪓐毛兔角今但從緣生無性故

L164n1668《御錄宗鏡大綱》卷 4

L164n1668_p0060a13‖契而契之者無心內外並[宴-女+六]宴緣智俱寂是故

L164n1668《御錄宗鏡大綱》卷 7

L164n1668_p0106a15‖針鋒正法難聞猶盲龜𪓐值於木孔若非夙熏

L164n1668《御錄宗鏡大綱》卷 10

L164n1668_p0154b03‖為一切汝不著者為在為無無則同於龜𪓐毛

L164n1668《御錄宗鏡大綱》卷 11

L164n1668_p0170a04‖小乘但空等不可起龜~~毳~~毛兔角之心執蛇足

L164n1668《御錄宗鏡大綱》卷 12

L164n1668_p0183a08‖鼻不能嗅~~齅~~如舌等根舌不能嘗如身等根身

L164n1668《御錄宗鏡大綱》卷 15

L164n1668_p0243a08‖故經云法身則同龜~~毳~~毛兔角其誰修證無生

L164n1668《御錄宗鏡大綱》卷 18

L164n1668_p0284b06‖聞一切聲鼻能嗅~~齅~~諸香舌能練眾味身覺三
L164n1668_p0285a01‖微妙色出顯妙音聲令嗅~~齅~~佛戒香與佛妙法

L164n1669《御錄經海一滴》卷 2

L164n1669_p0348b04‖著者為在為無無則同於龜~~毳~~毛兔角云何不
L164n1669_p0349b05‖事塵非常住若變滅時此心則同龜~~毳~~毛兔角

L164n1669《御錄經海一滴》卷 6

L164n1669_p0441a14‖龜~~毳~~毛等但世間現此言說耳大慧如汝所說

L164n1669《御錄經海一滴》卷 7

L164n1669_p0479a02‖懞鈍（上音蒙無知貌下音遯頑也）。~~[烈-列+(里*吉)]~~□（胡瓜切）。

L164n1669《御錄經海一滴》卷 13

L164n1669_p0607a11‖搆~~捋~~捋得而食之爾時羣賊各相謂言彼大長

L164n1669《御錄經海一滴》卷 14

L164n1669_p0615b15‖報無有齊限如是知已防護自身如龜~~毳~~藏六

L164n1669《御錄經海一滴》卷 15

L164n1669_p0632b04‖其鼻不以染心貪嗅齅諸香復作是願寧以利

L164n1669《御錄經海一滴》卷 18

L164n1669_p0702b07‖以故龜毳毛兔角雖以無量善巧方便不可得

L164n1669《御錄經海一滴》卷 19

L164n1669_p0716b03‖滅無同瓶壞已亦非畢竟無如龜毳毛兔角同

LC02n0002《中國佛學源流略講》卷 11

LC02n0002_p0321a13‖在黃梅雙峰山（破頭山）的西山，以後弘忍遷到東山，由此得名。事實上，東山海法門

LC07n0007《經論講要》卷 9

LC07n0007_p0245a12‖智度習相應，如穀搆牛乳頃，一月復多月，其福誰能量。

LC07n0007_p0246a04‖復久久累積，穀掩牛乳頃者，喻短暫時，月復一月，喻久集也。若力不及此，而於佛之深

LC08n0007《經論講要》卷 12

LC08n0007_p0411a12‖四者觀心自在樂與禪禪樂。

LC08n0007《經論講要》卷 20

LC08n0007_p0687a04‖色牛，穀搆乳同一白色，此由眾生善業感故。佛教亦然，負有三乘之異，所得之果，皆能

N31n0018《本生經》卷 1

N31n0018_p0124a08‖於尊者之膝下。」世尊對之亳毫不關心，因彼於無上蘊聚滅盡心解脫之故。然有某學者

N32n0018《本生經》卷 3

N32n0018_p0111a08‖資格。」於是降落於人間之住處，變化為與伊利薩長老亳毫無區別之跛行、傴僂、隻眼

N32n0018_p0112a04‖「長久之間，未曾起絲亳毫施與之心；而今日飲酒，頓起施與柔和之心！」爾時夫人

N32n0018_p0158a01‖由親族等所贈之四要物（四事），亦毫毫無思慮而迂闊使用。佛知其故而思惟：「此須

N38n0018《本生經》卷 17

N38n0018_p0012a10‖一八吾於彼時與今時吾今毫毫末無怒心

N39n0018《本生經》卷 19

N39n0018_p0066a06‖九汝之心腸狠毫毫無悲傷心

N42n0018《本生經》卷 26

N42n0018_p0058a10‖雖有苦惱與蹉趺跌較貪瞋者不棄法

N47n0023《小義釋》卷 1

N47n0023_p0008a08‖四七「時彼以舌覆蔽顏〔兩〕眉中間有白毫毫

N48n0024《法集論》卷 5

N48n0024_p0345a09‖疑蓋、無明盡蓋。欲貪蓋者於八貪俱行心之生起而生，瞋恚蓋者於二憂俱行心之生起

N61n0030《論事》卷 2

N61n0030_p0236a06‖一類煩惱四分之一是不還，四分一非不還，四分一是得、逮得、到達、證、具足住、

N64n0031《彌蘭王問經》卷 16

N64n0031_p0066a02‖船航行於大海，船壓迫其水之時生聲音。又身長數百由旬巨大之魚、帝魔麗、帝麗伽

N68n0035《清淨道論》卷 8

N68n0035_p0027a03‖「腦、糞、胃物、腸間膜、腸、肺臟、脾臟、~~脾臟、~~肋膜、肝臟、心臟、腎臟、骨髓、骨、
N68n0035_p0027a09‖臟、脾臟、肋膜、肝臟、心臟、腎臟、骨髓、骨髓、腱、肉、皮、齒、爪、毛、髮。」

N69n0035《清淨道論》卷 17

N69n0035_p0262a05╟轉」。此有輪是依此等三之輪轉「為三輪轉」。類煩惱輪轉不斷絕之間，是緣不斷絕故無

P154n1519《宗門統要正續集》卷 1

P154n1519_p0467b04╟而魄逾遠鑄逢區冶劒凜然鋒嗅鼻遇耆婆草
P154n1519_p0477b08╟者各發弘弘誓擁護正法唯有一魔王謂世尊

P154n1519《宗門統要正續集》卷 2

P154n1519_p0558a09╟昔有一僧還魂云冥□中見地藏遂問某平生

P154n1519《宗門統要正續集》卷 3

P154n1519_p0591b07╟師與冉丹霞行次見水中魚師指云天然天然

P154n1519《宗門統要正續集》卷 4

P154n1519_p0624a08╟古寺和尚因冉丹霞至經宿侵晨粥熟行者只
P154n1519_p0624a09╟盛一鉢與師又盛一椀自喫殊不顧[舟-(白-日)]丹霞霞
P154n1519_p0633a04╟居士一日向冉丹霞前义手立少時却出去霞
P154n1519_p0634b03╟居士一日見冉丹霞來遂不語亦不起霞乃提
P154n1519_p0635a07╟居士一日因冉丹霞纔見便作走勢士云猶是

P154n1519《宗門統要正續集》卷 5

P154n1519_p0655b07╟翠巖芝云紫湖也是相頭買帽幗。

P154n1519《宗門統要正續集》卷 7

P154n1519_p0710b06╟師因[日*(宜/八)]□坐次有僧潛來身邊立師開目見遂

P154n1519《宗門統要正續集》卷 12

P154n1519_p0865b01╟拈却炙脂帽幗大坐當軒氣浩浩喝一喝。
P154n1519_p0892b03╟澧（里弟切州名）。鏤（郎豆切雕刻也）。軋（乙黠□切）。喎（苦淮切口戾不正也）。

P155n1519《宗門統要正續集》卷 13

P155n1519_p0012b10‖風與他後人為龜龜鑒又舉住後僧問處乃

P155n1519《宗門統要正續集》卷 15

P155n1519_p0063b10‖遠趨丈室乞師一言師云孫臏□門下徒話鑽
P155n1519_p0092a07‖嚇（郝格切）。臏□（婢忍切）。釅（音驗醲也）。挃（職日切撞也）。攫（取亂切擲

P155n1519《宗門統要正續集》卷 17

P155n1519_p0134a05‖膱脂幗帼子脫却髃臭布衫教伊灑灑地作箇

P155n1519《宗門統要正續集》卷 18

P155n1519_p0157a08‖師遂捋下頭幗帼拋在地遇乃從地拾之師便
P155n1519_p0157a09‖擒住云捉賊捉賊遇却將幗帼覆師頂云天寒

P155n1519《宗門統要正續集》卷 20

P155n1519_p0235b10‖滿頭白髮離巖谷半夜穿雲入市壟鄺僧云如

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 1

P168n1581_p0202b07‖冥□示炬惟淨夙承道顧忝翫奇文佩戴恩私
P168n1581_p0204a06‖精體變遂汩於前塵色相外冥□心目隨轉涅
P168n1581_p0205a05‖南銓於此為之潤文筆高語奇音旨清暢冥□

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 2

P168n1581_p0234a05‖稱諱如見親齋者齋齊也不過中食以齊身口而內表中道焉方言云
P168n1581_p0238a08‖者即理智相冥□能起大用折惡攝善也）。
P168n1581_p0238b02‖意顯呪力不可思議也如下文云彼尚婬女無心修行神力冥□資速
P168n1581_p0238b06‖蒙如來佛頂神呪冥□獲其力尚未親聞○解登伽得益證阿那含而

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 3

P168n1581_p0261a10‖故能表既亂心應混雜理應不然○標無表同龜龜毛兔角有表中位
P168n1581_p0263b03‖無則同於龜龜毛兔角云何不著。（疏無

P168n1581_p0263b04‖者不在也若此決定不著諸法何處是心名為不著便同世間龜毳毛
P168n1581_p0267a05‖本周法界名大菩薩無明即明無所移動皆住本國冥□合此理隨順

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 4

P168n1581_p0278b05‖塵非常住若變滅時此心則同龜毳

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 7

P168n1581_p0357a05‖難不是見眚非病之人）。彼見精真性性非眚者
P168n1581_p0357a09‖問見非是見也○標非見眚者即了真法性性也○解若彼見性無眚
P168n1581_p0359a08‖阿難汝雖先悟本覺妙明性性非因
P168n1581_p0359a09‖緣非自然性性而猶未明如是覺元
P168n1581_p0359b10‖以一切世間妄想和合諸因緣性性
P168n1581_p0360a03‖性性即違淨名寂滅是菩提滅諸相故乃至無為是菩提無生住異滅
P168n1581_p0360a04‖故○解私謂菩提心者即覺性性也上文云而猶未明如是覺元非和
P168n1581_p0362a07‖提心有別異相從分別生還成法執障一真性性故今破之淨名云當
P168n1581_p0362b05‖推心四性性何別答七處四性都未涉真但破第六識心分別校計今
P168n1581_p0362b06‖自然等皆依覺性性破妄顯真微密觀照於茲見矣）。
P168n1581_p0363b03‖若非明合則見與明性性相乖角如
P168n1581_p0363b06‖與明合明見二性性應相乖異如牛之角敵對各立曾不相應亦如耳
P168n1581_p0363b09‖耶○解孤山曰乖角者角謂隅也物在隅則不相對性性既乖角何殊
P168n1581_p0364a04‖妄分別說有因緣及自然性性而不知生滅去來本如來藏豈唯心見
P168n1581_p0364a09‖心顯真心破妄見明真見破幻相顯真性性妄盡真發心見性性圓藥病
P168n1581_p0364b04‖此指也虛假不實汙染真性性故曰浮塵假託虛偽妄設情名稱幻無
P168n1581_p0365a01‖體猶如幻事故云幻妄稱相無體之處元是菩提妙覺明性性故云其
P168n1581_p0365a02‖性性真為妙覺明體問幻相不實畢竟無體何得復云其性性真為妙覺
P168n1581_p0365a04‖性性然以虛空為所依體若翳病差華相雖滅空性不滅諸法性性相亦
P168n1581_p0365a08‖人心識麤動唯見世間麤動之相執此麤相為相所礙不見

真性性故
P168n1581_p0365b02‖不實塵翳真性性故曰浮虛當處出生隨處滅盡謂剎那不相到也此
P168n1581_p0365b03‖剎那性性亦不可得前雖總明真性性離緣絕相而未別明一切浮塵諸
P168n1581_p0365b04‖有境界皆如幻化故二乘人雖知無我仍計五陰等法實有體性性諸
P168n1581_p0366a02‖文云住真常中求於去來迷悟生死了無所得分別性性相略如初卷）。
P168n1581_p0366b02‖住妙明不動周圓妙真如性性。（疏殊不知
P168n1581_p0366b04‖去來生滅去來既不可得如來藏性性元自當住本不曾動○周徧圓
P168n1581_p0366b09‖偽故真如隨緣不變故名性性）。
P168n1581_p0366b10‖性性真常中求於去來迷悟生死了
P168n1581_p0367a02‖生死一切對待情謂故有一真如性性尚無此名況有諸法對待相即
P168n1581_p0367a08‖為蓋覆真性性此陰有五攝有為盡前文總標乃至五陰等皆如來藏
P168n1581_p0367a10‖如性性）。
P168n1581_p0367b02‖空唯一晴虛迥無所有。（喻真性性本空也目喻
P168n1581_p0367b08‖故不動目睛妄心取著也瞪以發勞妄惑潤業也於妙性性中現九界
P168n1581_p0368b02‖既從目出還從目入即此華性性從
P168n1581_p0369a08‖適忽如忘生性性無違順。（疏喻一真也宴靜調
P168n1581_p0370b05‖自然性。（疏既知幻觸能生於受推其觸性性都無故知受陰虛
P168n1581_p0371b06‖妙覺明性性何因緣自然之有耶）。
P168n1581_p0372a02‖阿難如是流性性不因空生不因水
P168n1581_p0372a07‖淪溺。（破空生流也流從空生空體常在流應常生虛空性性徧流
P168n1581_p0372a09‖水有則此暴流性性應非水有所有
P168n1581_p0372b02‖何因水耶○解資中曰若因其水別有流性因果性性別則暴流性性不
P168n1581_p0372b04‖性性則澄清時應非水體。（疏破流即水也流相
P168n1581_p0374a01‖自然性性。（疏可解○標空無出入識陰不生本妙真常何曾起

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 9

P168n1581_p0399a02‖過○解肉形即浮塵嗅覩知即勝義）。若取肉形肉質
P168n1581_p0413b02‖性孤山曰迦葉波云龜龜氏瞿曇星名從星立姓至于後代改姓釋迦）。

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 10

P168n1581_p0417a03‖阿難水性性不定流息無恒。（疏緣水無常故
P168n1581_p0417b10‖流者顯此水性性不從月來○解林木既不吐流明知此水非從月降）。
P168n1581_p0418b02‖尚無非緣豈有○解精猶性性也）。
P168n1581_p0418b03‖汝尚不知如來藏中性性水真空性性
P168n1581_p0418b08‖世間無知惑為因緣及自然性性皆
P168n1581_p0419a01‖阿難風性性無體動靜不常。（風性性無狀動靜
P168n1581_p0419b02‖破風性性不靜若生衣中應見飛動今何不然我今下六句舉例無風
P168n1581_p0419b06‖性性常住風應常生。（此下展轉難也今二句隨空常
P168n1581_p0419b07‖住難空性性無滅風合常有不動衣時何無風出）。若無風時
P168n1581_p0420a02‖為虛空云何風出。（反結空不生風也風性性搖動虛
P168n1581_p0420b01‖從自有。（破和合無因也動寂不同故云性性隔心即是性性文變
P168n1581_p0420b03‖汝宛不知如來藏中性性風真空性性
P168n1581_p0420b09‖世間無知惑為因緣及自然性性皆
P168n1581_p0421a02‖阿難空性性無形因色顯發。（空無有質離色
P168n1581_p0421a03‖之處即顯是空以對待故故無性性也）。
P168n1581_p0423a01‖知現前地水火風均名五大性性真
P168n1581_p0423a06‖動搖故名為大當知下六句類前四性性同受大名咸稱大者皆周徧
P168n1581_p0423a07‖故無動搖故是藏性性中真功德故無方大用徧一切處作利益故豈
P168n1581_p0423b01‖性性周徧必須指事即理攝末歸本不可名而名之是謂如來藏也或
P168n1581_p0423b02‖有直以藏性性釋於大名者一何誤哉）。
P168n1581_p0423b05‖（疏無圓實智故名昏不了常徧故稱迷若虛空性性有出入等則體非
P168n1581_p0423b07‖汝全不知如來藏中性性覺真空性性
P168n1581_p0424a02‖世間無知惑為因緣及自然性性皆
P168n1581_p0424a04‖實義。（○六根性性然小乘多出四大大教始有空名根之與識同
P168n1581_p0424a07‖阿難見覺無知因色空有。（標根無自性性因
P168n1581_p0425b02‖邊畔云何非同見暗見明性性非遷
P168n1581_p0426a01‖若見聞知性性圓周徧本不動搖。（孤山
P168n1581_p0426a02‖曰前於六根廣破眼見餘根並略今類通顯示其性性皆徧聞即耳根
P168n1581_p0426a05‖六大性性真圓融皆如來藏本無生
P168n1581_p0426a06‖滅。（疏見聞覺知同名大者蓋常徧故如前文釋○標性性圓周徧顯
P168n1581_p0426a08‖阿難汝性性沉淪不悟汝之見聞覺
P168n1581_p0426b02‖真四句叵得不動周徧其大者歟○標汝性性沉淪者小乘所知障在

P168n1581_p0426b04 ‖汝曾不知如來藏中性住見覺明覺
P168n1581_p0427a03 ‖世間無知惑為因緣及自然性住皆
P168n1581_p0427a06 ‖阿難識性住無源因於六種根塵妄
P168n1581_p0427b06 ‖阿難若汝識性住生於見中如無明
P168n1581_p0427b08 ‖見性住尚無從何發識。（疏破根生也有相有見相
P168n1581_p0427b09 ‖無見無根尚無形識從何發）。若汝識性住生於相
P168n1581_p0429a06 ‖聞覺知圓滿湛然性住非從所兼彼
P168n1581_p0429a07 ‖虛空地水火風均名七大性住真圓
P168n1581_p0429b06 ‖汝元不知如來藏中性住識明知覺
P168n1581_p0429b10 ‖世間無知惑為因緣及自然性住皆
P168n1581_p0430a05 ‖大即相即性住本自不生今則無滅生滅去來皆如來藏圓滿不動清
P168n1581_p0430a06 ‖淨本然此是如來宣勝義中真勝義性住故云微妙開示身心圓明故
P168n1581_p0430a10 ‖身中謂言是我真性住今知空在心內如片物持於掌間下文亦云空
P168n1581_p0430b08 ‖菩提云覺覺即是佛若執無情無佛性住者請看此文縱信無情有性住
P168n1581_p0430b09 ‖仍說不具諸法遂令佛性住泒成其二一具法佛性住謂有情性住二不具
P168n1581_p0430b10 ‖法佛性住謂無情性住若此泒分何異他說無情草木無佛性住耶今立量
P168n1581_p0431a01 ‖示云一切草木是有法定具諸法故為宗因云有佛性住故同喻如有
P168n1581_p0431a02 ‖情正教量云地水火風均名七大性住真圓融皆如來藏妙覺湛然周
P168n1581_p0431a06 ‖界而非斷滅觀此文者豈疑無情有性住無情作佛之說耶）。
P168n1581_p0431b07 ‖了悟名得既言常住不滅故非新得但顯現耳○標顯如來藏性住不
P168n1581_p0432a01 ‖有物皆即菩提妙明元心悟禪那也知一切法即心自性住了然自知
P168n1581_p0432a02 ‖獲本妙心常住不滅此乃悟前常住真心性住淨明體三觀頓圓一心
P168n1581_p0435b04 ‖恩。（疏上句同佛化上求下化悲智二心一一先悟妙覺明性住從深
P168n1581_p0436b03 ‖德之用故云大雄等涅槃云佛性住雄猛故知大雄是法身之用也又
P168n1581_p0436b08 ‖舜若多性住可銷亡爍迦羅心無動
P168n1581_p0436b09 ‖轉。（疏舜若多云空也虛空之性住不可銷滅今尚可滅上求下化菩
P168n1581_p0437a03 ‖周圓表此真誠故茲比較虛空之性住尚可銷亡我堅固心終無動轉）。

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 15

P168n1581_p0548a03‖旋其虛妄滅生伏還元覺故云冀佛[宴-女+六]寘授一標最後垂範亦是最初
P168n1581_p0554a09‖采用名俱生味修煉炮炙□名變異味）。
P168n1581_p0557b10‖[攪-(罩-卓)]□（魯敢切手取也）。綰（烏板切繫也）。掣（尺列切挽也）。鵠（胡沃切鳥名）。

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 16

P168n1581_p0568a01‖[宴-女+六]寘顯二機皆獲其益）。

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 21

P168n1581_p0678b08‖護哉既以菩薩精心[宴-女+六]寘熏神識速得開發自然記憶河沙劫事無不
P168n1581_p0678b09‖了知陰[宴-女+六]寘也又速召也寘然感召令開發也○標眾生信受此心呪

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 22

P168n1581_p0705b06‖造餘則寘伕伏名理具以妄本無體元是真心是故妄具即是真具具
P168n1581_p0712a06‖智名之為忍得此智時忍可印持法無生理決定不謬境智相[宴-女+六]寘名
P168n1581_p0716a03‖實德能深忍樂欲冥□合常住清淨妙心名為妙信此信即理亦名常
P168n1581_p0716b05‖從乾慧真妙圓心重發此位真妙信心心與理[宴-女+六]寘故曰妙信常住涅

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 24

P168n1581_p0769a02‖飛為煎為炙□。（身之所取唯合與離從之造罪感果亦爾

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 25

P168n1581_p0802a03‖唯留賴耶全末那者此七八二識更互相依定性愚法全不知有冥□

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 28

P168n1581_p0858b08‖~~[宴-女+六]~~寘無所觀外道~~[宴-女+六]~~寘諦也夫善惡業緣唯識變造是人八萬劫外尚不

P168n1581《首楞嚴經義海》卷 29

P168n1581_p0883b07‖差別此即計阿賴耶識未形兆前~~冥~~□然之初為冥諦也迷佛菩提者

P178n1611《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》卷 21

P178n1611_p0635b10‖躋覺道離昏出暗明心見~~牲~~性洗滌諸煩障（和）

P179n1611《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》卷 30

P179n1611_p0006b04‖殷盛富有田莊瓜~~蒜~~□秀實孳畜蕃壯瓜~~蒜~~□秀

P179n1611《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》卷 34

P179n1611_p0141a10‖天秋似水齊飛孤鶩與~~丹~~丹霞也諸佛如來（和）

P179n1611《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》卷 35

P179n1611_p0157a05‖橋上過橋流水不流佛菩薩正是六月上~~伕~~伏

P179n1611《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》卷 39

P179n1611_p0280a04‖各自爭妍好花先芳草~~衰~~□草亦隨花槁佛如

P179n1612《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷 11

P179n1612_p0645b04‖無無礙轉法輪菩薩。佛菩薩。出一切憂~~冥~~□菩

P179n1612《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷18

P179n1612_p0847b01‖辯真實之曲（即劉潑帽悁一首）
P179n1612_p0849a07‖又辯真實之曲（即劉潑帽悁一首）

P180n1612《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷20

P180n1612_p0039a07‖空空說幻幻問兔角龜毳毛何所在。（和）觀音菩
P180n1612_p0043b03‖皎靈臺一點秋水湛玻瓈□。（和）南無釋迦牟尼

P180n1612《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷21

P180n1612_p0059a08‖叭囉吽。宛轉轉的隱言白刺刺的布帽悁可

P180n1612《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷25

P180n1612_p0165a07‖角錐貂鼠帽悁聽外國言音須是譯。（和）觀音菩
P180n1612_p0168b08‖底龜毳深山虎那其間道無橫徑立者皆危畢

P180n1612《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷32

P180n1612_p0347a03‖田莊。瓜蒜□秀實孳畜蕃壯。瓜蒜□秀實孳畜蕃

P180n1612《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷41

P180n1612_p0600a03‖限魚龍盡奔走捉得循河三脚龜毳。（和）這佛法。
P180n1612_p0601a03‖輪疾似風。佛如來。冉丹霞回首處徧界覓無蹤

P180n1612《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷45

P180n1612_p0724a03‖問無著龜毳毛兔角何存。六塵緣影無真。豈知

P180n1612《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷 49

P180n1612_p0813a10╟龍首白隱隱的龜□文輪囷璀璨軒騰雜遝或

P181n1615《大明三藏法數》卷 1

P181n1615_p0423b03╟始無終非淺非深不有不空無法不備□無
P181n1615_p0433a07╟德悉備□萬行俱圓先百千萬億刼而不見

P181n1615《大明三藏法數》卷 2

P181n1615_p0448a02╟德不備□無法不現故名不空如來藏。
P181n1615_p0469a03╟顛倒備□起一切煩惱生死行業聲聞之人

P181n1615《大明三藏法數》卷 4

P181n1615_p0511b09╟動之性□在內交攻不相和順毒害如蛇故曰四大毒蛇）。【二心病】謂心
P181n1615_p0518a06╟道場三七日中行儀純備□當禮佛時一心
P181n1615_p0518b03╟所禮本性□空寂雖曰空寂而自然感應道

P181n1615《大明三藏法數》卷 5

P181n1615_p0549b03╟悉備□位登妙覺行滿果圓故名覺行圓滿
P181n1615_p0560a02╟備□身土相稱遍一切處能為色相所作依
P181n1615_p0567b10╟無盡故名流通分（七寶者金銀瑠璃玻璃□硨磲碼磁赤真珠也）。
P181n1615_p0568b03╟教中序正流通三分理致圓備□故皆稱善
P181n1615_p0579a05╟無不備□故名十二門論（十二門因緣門有無果門緣門相門
P181n1615_p0579a06╟有無相門異門有無門性□門因果門作門三時門生門也）。

P181n1615《大明三藏法數》卷 6

P181n1615_p0602b01╟備□之謂也謂觀一念之心具足一切諸法

P181n1615《大明三藏法數》卷 7

P181n1615_p0639b06╟棘刺種一得一為[~~苓-于+呆~~]藁草故以喻闡提之人
P181n1615_p0642a07╟也（梵語阿蘭若華言閑靜處）。【三清淨僧】謂其本

性性清淨
P181n1615_p0647a06╟識以資養三者俱備□方能成就其功故名

P181n1615《大明三藏法數》卷 8

P181n1615_p0665a05╟盖由所修之人根性性之有異也（梵語三昧華言正定）。
P181n1615_p0679b05╟三苦（出析玄記）【一苦苦】謂有漏五陰之身性性常逼

P181n1615《大明三藏法數》卷 9

P181n1615_p0728b07╟智】謂菩薩隨順一切眾生根性性所樂聞法

P182n1615《大明三藏法數》卷 17

P182n1615_p0139a07╟於劒樹刀山鑊湯爐炭洋銅鐵汁備□受諸

P182n1615《大明三藏法數》卷 18

P182n1615_p0172b08╟也羅鳥網也機機弩也網即網罟□也皆設以

P182n1615《大明三藏法數》卷 23

P182n1615_p0358a06╟（六根互用者謂如眼見色亦能聞聲嗅齅香知味覺觸之類也十虛即十方虛空也）。

P182n1615《大明三藏法數》卷 24

P182n1615_p0376a03╟如來一根亦能見色聞聲嗅齅香別味覺觸

P182n1615《大明三藏法數》卷 25

P182n1615_p0446b03╟烈火猛燄內外燒炙□皮肉糜爛痛苦萬端
P182n1615_p0446b04╟故名燒炙□地獄。【七大燒炙□地獄】謂獄卒將
P182n1615_p0446b06╟炙□罪人又有火坑火燄熾盛其坑兩岸復
P182n1615_p0446b08╟肉糜爛痛苦萬端故名大燒炙□地獄。【八無
P182n1615_p0449b10╟喚獄大叫喚獄燒炙□獄大燒炙□獄無間獄也）。【二在畜生難】謂畜

P182n1615《大明三藏法數》卷 27

P182n1615_p0507a06‖也（梵語迦毘羅華言黃色謂其頭如金色嘗作僧佉論者是也冥□初者又曰冥□諦
P182n1615_p0507a07‖謂外道能觀八萬刼事八萬刼前則冥□然不見故也覺者即知覺也我心者即外道

P182n1615《大明三藏法數》卷 29

P182n1615_p0598a02‖音真身益物以真身冥□理理顯則三惑皆
P182n1615_p0598a05‖之也（如意珠者天上勝寶狀如芥粟能出眾寶隨心降雨也冥□理者契合於理
P182n1615_p0598a06‖也三惑者見思惑塵沙惑無明惑也）。【六冥顯】冥即[宴-女+六]冥密顯即
P182n1615_p0630b06‖以此功德伕伏願。

P182n1615《大明三藏法數》卷 31

P182n1615_p0692a05‖法門集諸功德多作兜率陀天王能伕伏一

P182n1615《大明三藏法數》卷 33

P182n1615_p0754b10‖獄之報也（八熱者想獄黑繩獄堆壓獄叫喚獄大叫喚獄燒炙□獄大燒炙□

P183n1615《大明三藏法數》卷 37

P183n1615_p0048b07‖終不作佛（七寶者金銀瑠琉玻璃□硨磲碼瑙赤真珠也）。【第三願】

P184n1617《妙法蓮華經要解（選錄「要解」本文）》卷 1

P184n1617_p0553a07‖持真理為物[車*丸]□範故云法也天台玄義慈
P184n1617_p0553b09‖奧藏稱之為妙示權實之正[車*丸]□故號為法
P184n1617_p0554a05‖莫及若廣說者妙有十妙法有三[車*丸]□蓮華
P184n1617_p0560b09‖朽宅通入大之文[車*丸]□。
P184n1617_p0567a09‖靈之本致復咨謀宗匠探蹟賾講肆歷窮智

P185n1617《妙法蓮華經要解（選錄「要解」本文）》卷 13

P185n1617_p0023b03‖爾時世尊[若*欠]欻重宣此義而說偈言。
P185n1617_p0026b05‖慧或現涅槃以感其情皆[若*欠]欻速成故也。

P185n1618《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 2

P185n1618_p0197a05‖起吼擊也搖揚不安曰動[嶙-山+土]㟢壠凹凸曰踊

P185n1618《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 9

P185n1618_p0401b03‖味直爾采用名俱生味脩鍊炮炙□名變異

P185n1618《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 10

P185n1618_p0420a05‖名乃身子過去世之怨□也。

P185n1618《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 11

P185n1618_p0430a05‖機感應常[宴-女+六]寘與扳常顯若曉斯旨則下文
P185n1618_p0440a08‖無復怨□敵矣。

P185n1618《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 12

P185n1618_p0454b04‖身與所觸同各非圓覺觀涯量不[宴-女+六]寘會

P185n1618《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 13

P185n1618_p0489b05‖蒙如來佛頂神呪[宴-女+六]寘獲其力尚未親聞惟願
P185n1618_p0490a06‖[宴-女+六]寘獲而未聞今乃重請顯說意在悲救此

P185n1618《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 16

P185n1618_p0576a04‖思則能為墜為飛鳥煎為炙□。

P185n1618《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 18

P185n1618_p0620b08‖溫陵曰研心窮遠逼迫精神遺身而出冥□
P185n1618_p0636a10‖摩地中心愛懸應周流精研貪求冥□感爾時
P185n1618_p0637a05‖吳興曰懸應在聖冥□感在己於未證理前

P189n1629《天台四教儀集註（選錄「集註」本文）》卷 8

P189n1629_p0213a02‖冥□任運起用故不論應佛也異解備諸章藻）梵網經中更有六

S06n0046《上生經會古通今新抄》卷 2

S06n0046_p4166a08‖所藏執藏義故為與雜染互乖為緣故有情執為自內
S06n0046_p4166a16‖藏識於法亦尔更互乖為因性亦常為果性解云諸法
S06n0046_p4166a17‖於識藏者是能藏義識於法亦尔者所藏義也更互乖
S06n0046_p4166a18‖為因性亦常為果性者釋上二句也又此更互乖亦常四
S06n0046_p4166a19‖字貫通上下應云亦常更互乖為因性亦常更互乖為果
S06n0046_p4170a08‖智之與境兩相似故為智境冥□然俱離差別不作能
S06n0046_p4170b21‖疏初地已徃既證真如至身量必大者通伏伏難也為
S06n0046_p4172b19‖先有住處今疏互乖舉一邊令准義荅也學者知之。
S06n0046_p4173b07‖軍治兵振拖將憍菩薩於是風雨飄注雷電晦冥□縱
S06n0046_p4173b18‖者先顯覺滿義冥□真者證真理故契德者有為万德
S06n0046_p4174a20‖諸佛互乖相見功能亦無礙弥勒實身但有二種唯佛
S06n0046_p4177b14‖愛心福不弘弘廣若施眾僧獲果弥多我知此事是以
S06n0046_p4185a09‖負互乖相諍竟漸漸末法去聖遙速三毒所使准此聖

S06n0046《上生經會古通今新抄》卷 4

S06n0046_p4188a15‖有財釋也言依弘弘誓語者即無上菩提誓願求無邊
S06n0046_p4188b18‖違釋名中既有二義所目之體各殊兩體互乖乖而
S06n0046_p4192b07‖德滿也。疏表心與境冥□至智德圓故者心與境冥□
S06n0046_p4192b08‖者即有智照俗理與神會者即空智冥□真理為真理
S06n0046_p4192b11‖冥□舉其智理與神會舉其境二句皆解根本智位心
S06n0046_p4194a15‖量光極光淨天彼一一天中自互乖相望形貌不異名
S06n0046_p4199a05‖世法處苦有九種謂衰□毀譏苦壞法壞盡法盡老法
S06n0046_p4199a12‖安勝解此以審慧為體（言八事者利衰□毀譽稱譏苦樂得財名利失財名衰□但談恶名毀談

S06n0047《上生經疏隨新抄科文》卷 1

S06n0047_p4204a43‖次明珠碍□施之所以（神）
S06n0047_p4205a05‖次明發弘弘誓願（欲）
S06n0047_p4205a26‖次釋四弘弘誓願（二）
S06n0047_p4205a35‖次別明凡□因（凡□）
S06n0047_p4205a44‖初別明凡□因（凡□）
S06n0047_p4205b30‖次因（二）初明凡□因（凡）後明聖因
S06n0047_p4205b36‖次因（二）初明凡□因（凡）後明聖因
S06n0047_p4205b42‖次因（二）初明凡□因（凡）後明聖因
S06n0047_p4205b48‖次因（二）初明凡□因（凡）後明聖因
S06n0047_p4205b73‖後別明因（二）初以五戒為因（凡□）後以五通為因

（亦）
S06n0047_p4206b68‖後明寶尋□（釋）

T01n0001《長阿含經》卷 1

T01n0001_p0005c10‖毛手齊整柔軟，人尊美相具。
T01n0001_p0009c03‖心解脫、生死無疑智。「爾時，槃頭城內眾多
T01n0001_p0009c20‖生死無疑智現前。前八萬四千人聞佛於鹿
T01n0001_p0010c17‖淨心詣我，如非比天念，不亂大仙，

T01n0001《長阿含經》卷 3

T01n0001_p0022a03‖政，我等當給使左右，承受所宜當。』當時，善
T01n0001_p0022b26‖王尋逼言：『我停須用，正今爾得來。』時，居士寶

T01n0001《長阿含經》卷 5

T01n0001_p0031a20‖後耕為四天王說。四天王受教已，各當位而坐，
T01n0001_p0031c08‖父處，授汝相印。』彼時焰鬘受相印已，王欲
T01n0001_p0031c09‖入宮，復付後事。「』「時，相焰鬘明於治理，父先
T01n0001_p0032c01‖「時，梵童子復以偈報曰：

T01n0001《長阿含經》卷 6

T01n0001_p0038a15‖取者，自可隨意。』彼人復自念言：『此人黠□慧，能
T01n0001_p0038a19‖往自取。』彼人復念：『此人黠□慧，先積餘粮，以供

T01n0001《長阿含經》卷 7

T01n0001_p0043c17‖必生忉利天上，令今我相信，從汝取定，若

T01n0001《長阿含經》卷 13

T01n0001_p0084c06‖瞻相天時，言雨不雨，穀穀貴穀穀賤，多病少病，

T01n0001《長阿含經》卷 15

T01n0001_p0100c18‖言：「若能以慈心念一切眾生，如穀搆牛乳

T01n0001《長阿含經》卷 18

T01n0001_p0119a04‖而降甘雨，如穀擡牛頃，以八味水潤澤普
T01n0001_p0121a14‖雲，彌滿世界而降大雨，如穀擡牛頃，雨八

T01n0001《長阿含經》卷 22

T01n0001_p0144b14‖擬皆斷，展轉相害。其中有黠□慧者見刀兵相

T01n0005《佛般泥洹經》卷 1

T01n0005_p0165a19‖「咄！弊魔！未可般泥洹，須我四輩弟子黠□慧得

T01n0013《長阿含十報法經》卷 1

T01n0013_p0234b02‖「第八四法，令有四黠□。苦黠□、習黠□、盡黠□、
T01n0013_p0234b03‖道黠□。

T01n0016《尸迦羅越六方禮經》卷 1

T01n0016_p0250c22‖拜意。」佛言：「聽之，內著心中。其有長者黠□人
T01n0016_p0250c25‖他人婦女、四者不妄言兩舌。心欲貪~~、~~婬、恚~~、~~怒、
T01n0016_p0251a13‖富之。惡知識復有四輩：一者難諫曉~~、~~教之作善，
T01n0016_p0251c14‖五者教人一心，不得自放意；六者教人黠□

T01n0020《佛開解梵志阿颰經》卷 1

T01n0020_p0261c10‖食麤疎，心不以怨，鉢常~~[佩一]~~□左脇下，其所行

T01n0021《梵網六十二見經》卷 1

T01n0021_p0267c13‖黠□慧解說，其義諦觀，所語無異，名聞遠方，
T01n0021_p0267c21‖多知，黠□慧解說，其義諦觀，所語無異，名聞

T01n0022《寂志果經》卷 1

T01n0022_p0272c25‖理。其心清淨，志不綺語，遠離無黠□，除去
T01n0022_p0275b13‖之，變身上至第九梵天。譬如巧黠□陶師，調
T01n0022_p0275b27‖欲，有怒無怒，有慈無慈，有癡無癡，有黠□無
T01n0022_p0275b28‖黠□，有塵勞無塵勞，得道證不得證，亂心靜

T01n0023《大樓炭經》卷 5

T01n0023_p0302b15‖歲耳！中有黠□者智慧，走入山林谿谷深河

T01n0024《起世經》卷 1

T01n0024_p0315a01‖~~穀~~搆牛乳頃，雨深四指，當下之處，即沒地中，

T01n0024《起世經》卷 2

T01n0024_p0320a01‖遍閻浮，如~~穀~~搆牛乳間，雨深四指。其水甘美

T01n0026《中阿含經》卷 4

T01n0026_p0444c05‖豫，彼於疑惑淨除其心。「彼已斷此五蓋＝＝＝~~、~~心
T01n0026_p0444c06‖穢、慧羸，離欲，~~、~~離惡不善之法，至得第四禪

T01n0026《中阿含經》卷 13

T01n0026_p0508b19‖心，彼已斷此五蓋＝＝心穢、慧羸，離欲，~~、~~離惡不

T01n0026《中阿含經》卷 19

T01n0026_p0553b03‖蓋＝＝~~、~~心穢、慧羸，離欲，~~、~~離惡不善之法，至得第

T01n0026《中阿含經》卷 24

T01n0026_p0582b12‖悉斷五蓋＝＝~~、~~心穢、慧羸，立心正住於四念處，修
T01n0026_p0582b14‖如來、無所著、等正覺，悉斷五蓋＝＝~~、~~心穢、慧羸，立
T01n0026_p0582b17‖斷五蓋＝＝~~、~~心穢、慧羸，立心正住於四念處，修七

T01n0026《中阿含經》卷 26

T01n0026_p0595a09‖世間，彼捨五蓋＝＝心穢、慧羸，離欲，~~、~~離惡不善

T01n0026《中阿含經》卷 32

T01n0026_p0632b07‖無敵微妙思，學戒禪智慧，~~。~~
T01n0026_p0632b08‖安隱無有垢，佛弟子婆離。~~、~~
T01n0026_p0632b09‖大聖修習已，得德說自在，~~。~~
T01n0026_p0632b13‖作沙門成覺，後身尊大士，~~。~~
T01n0026_p0632b14‖無比無有塵，佛弟子婆離。~~、~~
T01n0026_p0632b15‖無疾不可量，甚深得牟尼，~~。~~
T01n0026_p0632b19‖應辯才清淨，慧生離憂慼，~~。~~
T01n0026_p0632b20‖不還有釋迦，佛弟子婆離。~~、~~

T01n0026_p0632b21 ‖正去禪思惟，無有嬈清淨，。
T01n0026_p0632b25 ‖淨浴如明燈，得息止怨結，。
T01n0026_p0632b26 ‖勇猛極清淨，佛弟子婆離。，
T01n0026_p0632b27 ‖得息慧如地，大慧除世貪，。
T01n0026_p0632c02 ‖無上常歡喜，無疑有光明，。
T01n0026_p0632c03 ‖斷慢無上覺，佛弟子婆離。，
T01n0026_p0632c04 ‖斷愛無比覺，無烟無有燄，。
T01n0026_p0632c08 ‖優婆離所說，諸天來至彼，。

T01n0026《中阿含經》卷 34

T01n0026_p0647c22 ‖一。猶如虛空諸星、宿，月殿為第一。猶諸綵

T01n0026《中阿含經》卷 35

T01n0026_p0652c10 ‖惑淨除其心。汝斷此五蓋、心穢、慧羸，、離欲，、

T01n0026《中阿含經》卷 36

T01n0026_p0657c21 ‖彼於疑惑淨除其心。彼斷此五蓋、心穢、慧

T01n0026《中阿含經》卷 39

T01n0026_p0675a21 ‖米，白淨無皮，亦無有麶[莙-于+呆]藁，長四寸，朝刈
T01n0026_p0675c24 ‖皮，亦無有麶[莙-于+呆]藁，長四寸，朝刈暮生，暮刈

T01n0026《中阿含經》卷 45

T01n0026_p0709b27 ‖佛所說，歡喜奉行。問曰：「世尊！聰明比丘黠□
T01n0026_p0709b28 ‖慧廣慧，說聰明比丘黠□慧廣慧。世尊！云何聰
T01n0026_p0709b29 ‖明比丘黠□慧廣慧？云何施設聰明比丘黠□慧
T01n0026_p0709c03 ‖云何聰明比丘黠□慧廣慧？云何施設聰明比
T01n0026_p0709c04 ‖丘黠□慧廣慧？』比丘！所問為如是耶？」比丘答
T01n0026_p0709c09 ‖明比丘黠□慧廣慧，如是如來施設聰明比
T01n0026_p0709c10 ‖丘黠□慧廣慧。」比丘白曰：「善哉！善哉！唯然。世尊！」

T01n0026《中阿含經》卷 47

T01n0026_p0718c20 ‖獵師眷屬便作是念：『第三群鹿甚奇諂黠□，極
T01n0026_p0718c21 ‖諂黠□。所以者何？食我食已，而不可得，我
T01n0026_p0719c05 ‖獵師眷屬便作是念：『第三群鹿甚奇諂黠□，極

T01n0026_p0719c06‖諂黠□。所以者何？食我食已，而不可得，我今
T01n0026_p0724b12‖者，必有是處。「阿難！若不斷五蓋＝＝＝＝→心穢、慧羸，
T01n0026_p0724b13‖心正立四念處者，終無是處。若斷五蓋＝＝＝＝→心穢、
T01n0026_p0724b15‖不斷五蓋＝＝＝＝→心穢、慧羸，心不正立四念處，欲
T01n0026_p0724b16‖修七覺意者，終無是處。若斷五蓋＝＝＝＝→心穢、慧
T01n0026_p0724b18‖阿難！若不斷五蓋＝＝＝＝→心穢、慧羸，心不正立四念
T01n0026_p0724b20‖無是處。若斷五蓋＝＝＝＝→心穢、慧羸，心正立四念
T01n0026_p0724b22‖阿難！若不斷五蓋＝＝＝＝→心穢、慧羸，心不正立四念
T01n0026_p0724b24‖邊者，終無是處。若斷五蓋＝＝＝＝→心穢、慧羸，心正

T01n0026《中阿含經》卷 48

T01n0026_p0725b23‖豫，彼於疑惑淨除其心。彼斷此五蓋＝＝＝＝→心穢、
T01n0026_p0725b24‖慧羸，離欲，→離惡不善之法，至得第四禪成

T01n0026《中阿含經》卷 49

T01n0026_p0734a08‖惑淨除其心。諸賢！我已斷此五蓋＝＝＝＝→心穢、慧
T01n0026_p0734a09‖羸，離欲，→離惡不善之法，至得第四禪成就

T01n0026《中阿含經》卷 50

T01n0026_p0744b21‖良地有娑羅樹林，彼治林者，聰明黠□慧而

T01n0026《中阿含經》卷 53

T01n0026_p0761a29‖摩竭魚、龜、鼈、婆留尼、提鼻、提鼻伽羅、提提

T01n0026《中阿含經》卷 56

T01n0026_p0778b13‖祐，彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝→心穢、慧羸，離欲，→離惡
不

T01n0026《中阿含經》卷 57

T01n0026_p0785c26‖天人師，號佛、眾祐，彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝→心穢、慧
羸，
T01n0026_p0785c27‖離欲，→離惡不善之法，有覺、有觀，→離生喜、樂，

T01n0026《中阿含經》卷 60

T01n0026_p0805c17‖號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，觀內
T01n0026_p0805c24‖斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，觀內身如身，至觀
T01n0026_p0805c29‖道法御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心
T01n0026_p0806a11‖士、道法御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝
T01n0026_p0806a22‖乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修欲定如意足，成就斷
T01n0026_p0806b02‖斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修欲定如意足，成就
T01n0026_p0806b10‖斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，離欲，離惡不善之
T01n0026_p0806b17‖蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，離欲，離惡不善之法，至得
T01n0026_p0806b22‖天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，
T01n0026_p0806b28‖士、道法御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝
T01n0026_p0806c05‖乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修信力、精進、念、定、慧力，
T01n0026_p0806c11‖眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修信力、精進、
T01n0026_p0806c16‖御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧
T01n0026_p0806c17‖羸，修念覺支，依離、依無欲、依滅，趣非
T01n0026_p0806c25‖佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修念覺
T01n0026_p0806c26‖支，依離、依無欲、依滅，趣非品，如是修
T01n0026_p0807a04‖乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修正見乃至修正定
T01n0026_p0807a10‖道法御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心
T01n0026_p0807a16‖號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修第一
T01n0026_p0807a27‖五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修第一地一切處，四維上
T01n0026_p0807b07‖佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修無學
T01n0026_p0807b14‖祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修無學正見，
T01n0026_p0807b24‖法御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝
T01n0026_p0807c02‖士、道法御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝
T01n0026_p0807c08‖人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，
T01n0026_p0807c19‖人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，
T01n0026_p0807c29‖道法御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心
T01n0026_p0808a10‖祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修欲定如意
T01n0026_p0808a18‖祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，離欲，離惡
T01n0026_p0808a25‖乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，離欲，離惡不善之法，
T01n0026_p0808b01‖道法御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋＝＝＝＝心
T01n0026_p0808b08‖乃至五蓋＝＝＝＝心穢、慧羸，修信根、精進、念、定、

慧
T01n0026_p0808b13‖眾祐。彼斷，乃至五蓋~~、~~心穢、慧羸，修信力、精
T01n0026_p0808b19‖御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋~~、~~心穢、慧
T01n0026_p0808b25‖乃至五蓋~~、~~心穢、慧羸，修念覺支，~~、~~依離、依
T01n0026_p0808c04‖天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋~~、~~心穢、慧
T01n0026_p0808c05‖羸，修念覺支，~~、~~依離、依無欲、依滅，趣非品。
T01n0026_p0808c12‖祐。彼斷，乃至五蓋~~、~~心穢、慧羸，修正見乃至
T01n0026_p0808c19‖乃至五蓋~~、~~心穢、慧羸，修正見乃至修正定
T01n0026_p0808c24‖道法御、天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋~~、~~心
T01n0026_p0809a06‖至五蓋~~、~~心穢、慧羸，修第一地一切處，四維
T01n0026_p0809a15‖天人師，號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋~~、~~心穢、慧羸，
T01n0026_p0809a22‖號佛、眾祐。彼斷，乃至五蓋~~、~~心穢、慧羸，修無

T01n0029《鹹水喻經》卷 1

T01n0029_p0811c05‖岸？或有一人而出水上，有信於善法，有慙愧，
T01n0029_p0811c06‖有~~、~~勇猛意，於諸善法皆懷慙愧；或有一人盡

T01n0039《頂生王故事經》卷 1

T01n0039_p0822c05‖是念：『我曾聞，曩昔舊人，壽命極長，聰明黠□慧。
T01n0039_p0823a06‖曩昔舊人聰明黠□慧，有作是語：「有欝單曰界，
T01n0039_p0823b10‖至人民熾盛。我曾聞舊人聰明黠□慧，作是說

T01n0068《賴吒和羅經》卷 1

T01n0068_p0869b15‖不聽，委臥空地絕~~穀~~穀水漿五日不食。中外宗

T01n0086《泥犁經》卷 1

T01n0086_p0907a21‖鞭鞊用餧虎，若著~~[葶-丁+呆]~~藁中以火然之，若以鈇

T01n0098《普法義經》卷 1

T01n0098_p0923a06‖安隱，自所求欲滿便，為是十法，所從黠□行致。
T01n0098_p0923b24‖是斷；明想，已習已行已多作，從是致黠□見。
T01n0098_p0923c27‖我身失戒，十一為莫為我黠□、同道為我論議；
T01n0098_p0924a28‖世間要，十五為不黠□癡時死，十六為甲不能
T01n0098_p0924c19‖黠□。以是十不學法，從是因緣，得直相逢，
T01n0098_p0924c22‖黠□度無有餘，已行足名為最。賢者！是所賢

T02n0099《雜阿含經》卷 3

T02n0099_p0016a20‖獨園。爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰，？謂色
T02n0099_p0016b14‖獨園。爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰，？謂色

T02n0099《雜阿含經》卷 11

T02n0099_p0077c20‖分滿足？目揵連！比丘！如是順身身觀住，彼

T02n0099《雜阿含經》卷 17

T02n0099_p0121a15‖於諸一切受，黠□慧能了知。

T02n0099《雜阿含經》卷 18

T02n0099_p0131a12‖正覺悉斷五蓋＝＝＝惱心、、令慧力羸、墮障礙品、不
T02n0099_p0131a15‖五蓋＝＝＝惱心、、令慧力羸、墮障礙品、不向涅槃
T02n0099_p0131a18‖斷五蓋＝＝＝惱心、、令慧力羸、墮障礙品、不向涅
T02n0099_p0131a21‖過去、未來、今現在佛悉斷五蓋＝＝＝惱心、、慧力

T02n0099《雜阿含經》卷 24

T02n0099_p0176b14‖眠、掉悔、疑蓋。斷除五蓋＝＝＝惱心、、慧力羸、諸障閡
T02n0099_p0177b05‖憂。如是外身、內外身、、受、心、法法觀念住，精勤

T02n0099《雜阿含經》卷 26

T02n0099_p0182c06‖正智，調伏世間貪憂；外身、內外身、、受、心、法法
T02n0099_p0188b05‖人力、啼泣嬰兒力、毀呰愚人力、審諦黠□慧
T02n0099_p0188b14‖觸事毀呰。審諦黠□慧力者，智慧之人常現審
T02n0099_p0188c25‖毀呰愚人力、審諦黠□慧力、忍辱出家力、計

T02n0099《雜阿含經》卷 27

T02n0099_p0191a24‖蓋＝＝＝覆心、、慧力羸、、為障礙分、、不轉趣涅槃，住
T02n0099_p0191a26‖斷五蓋＝＝＝覆心、、慧力羸，善住四念處，修七覺
T02n0099_p0196a02‖聞說如實法，專心黠□慧聽，
T02n0099_p0196b24‖住，如是外身、內外身、、受、心、法法觀念住，當
T02n0099_p0197a05‖身、內外身、、受、心、法法觀念住，專心繫念不
T02n0099_p0197b21‖弟子說如是法不：『斷五蓋＝＝＝惱心、慧力羸、為

T02n0099《雜阿含經》卷 28

T02n0099_p0204b15‖果。所以者何？惡見~~？~~謂邪見。邪見者，起邪志、
T02n0099_p0204b21‖不可意果。所以者何？惡見者~~？~~謂邪見。邪見者，
T02n0099_p0204b26‖可念、可意果。所以者何？善見謂正見。~~、~~正見者
T02n0099_p0204c03‖愛、可念、可意果。所以者何？善見者~~？~~謂正見。正
T02n0099_p0204c26‖相應，於法選擇，分別求覺，巧便黠□慧觀察，

T02n0099《雜阿含經》卷 31

T02n0099_p0224c17‖何等為五？謂根種子、莖種子、節種子、~~枝~~壞種

T02n0099《雜阿含經》卷 32

T02n0099_p0226a27‖無後，一切答言：『世尊說，此是無記。』？云何為

T02n0099《雜阿含經》卷 39

T02n0099_p0289b10‖是故黠□慧者，當勤自調伏。
T02n0099_p0289b13‖是故黠□慧者，當修平等觀。」

T02n0099《雜阿含經》卷 40

T02n0099_p0292c05‖何有黠□慧人，而與愚夫對。』

T02n0099《雜阿含經》卷 43

T02n0099_p0314a16‖夫不愚不癡，聰明黠□慧，樂樂厭苦，樂生惡

T02n0099《雜阿含經》卷 44

T02n0099_p0321a02‖此則惡供養，而謂為黠□慧；
T02n0099_p0323b23‖何有黠□慧者，而生此覺想？

T02n0100《別譯雜阿含經》卷 13

T02n0100_p0463b25‖離一切垢穢，深心有黠□慧。
T02n0100_p0466a21‖指水知深淺，若趺跌扶杖起，

T02n0122《佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經》卷 1

T02n0122_p0545c24‖間所有愛亦斷。譬如，大王！草~~[葶-丁+呆]~~藁積薪積以火

T02n0125《增壹阿含經》卷 25

T02n0125_p0687a27‖入陣時，見風塵、見高~~憧~~幢不恐怖，見弓箭

T02n0125《增壹阿含經》卷 39

T02n0125_p0761b28‖人~~黠~~□慧多智，意欲渡牛至彼此之岸，先
T02n0125_p0762a02‖著罪中。彼恒水者，即是生死之海也。彼~~黠~~□

T02n0129《佛說三摩竭經》卷 1

T02n0129_p0845b04‖~~穀~~穀散著火中，為生不？」梵天言：「不生。」佛言：「難
T02n0129_p0845b05‖國王前後所飯諸尼揵，譬如五~~穀~~穀著火中，終

T03n0152《六度集經》卷 5

T03n0152_p0027c26‖難是也。說忍法龍者，吾~~、~~身是也。含毒蚖者，

T03n0154《生經》卷 1

T03n0154_p0071c16‖不問本末~~、~~何所從來、~~？~~父~~、~~母姓字、~~、~~善~~、~~惡~~、~~好~~、~~醜、~~？~~
T03n0154_p0071c17‖識與不識。~~？~~趣欲得人，而下鬚髮，授具足
T03n0154_p0071c19‖沙門，欲得眷屬，不顧後患。當問本末~~、~~
T03n0154_p0071c20‖何所從來，~~？~~舉動安諦，為見侵欺，後悔無

T03n0154《生經》卷 2

T03n0154_p0078c17‖甥素殈~~黠~~□，預持死人臂以用授女，女便放

T03n0157《悲華經》卷 1

T03n0157_p0173b08‖帝叉~~褱~~□浮彌　三扠闍毘扠闍　波羅扠

T03n0157《悲華經》卷 6

T03n0157_p0205b09‖羅三藐三菩提心~~、~~行檀波羅蜜者亦不能

T03n0157《悲華經》卷 9

T03n0157_p0224c13‖之世行菩薩道者，亦無有能行如是行。我

T03n0158《大乘悲分陀利經》卷 1

T03n0158_p0236a09‖樓樓翅　摩訶樓翅闍　褒□突樓闍褒□闍耶
T03n0158_p0236a22‖樓奈欝坻叉褒□畢履帝憂蜫叹　三般禰　阿
T03n0158_p0236b12‖三磨三膝叉褒□惡叉褒□　頞耆（讎尼反）抳檀帝
T03n0158_p0236b20‖蘭帝娑娑婆婆　婆摩薩僊　波羅他蜀叉褒□
T03n0158_p0236b29‖「『沸師薜蘇沸師薜杜摩波利呵隸阿婆褒□郵樓

T03n0158《大乘悲分陀利經》卷 5

T03n0158_p0268a10‖我法出家得受具足。令我有四眾＝＝＝、比丘、比丘
T03n0158_p0268a11‖尼、優婆塞、優婆夷。令我法中有多耶。？若令天

T03n0165《頂生王因緣經》卷 1

T03n0165_p0394a12‖『天子！此人取綿紡線將成氈㲪段。』王言：『我為

T03n0169《月明菩薩經》卷 1

T03n0169_p0411b24‖常行悲心、常行護心、常行黠□慧心、常行答

T03n0170《德光太子經》卷 1

T03n0170_p0414c20‖是諸童男將入彼城，皆悉巧黠□無所不能、皆
T03n0170_p0415c10‖貪著三界欲，則為無智黠□。
T03n0170_p0416a14‖孰有智黠□人，樂在於是中。
T03n0170_p0416c12‖已解黠□法花，為百千瓔珞。

T03n0173《福力太子因緣經》卷 4

T03n0173_p0435b04‖錢及氈一㲪段若行施者，又慮貧劇致殞身命；

T03n0185《太子瑞應本起經》卷 2

T03n0185_p0479c14‖有黠□別真偽，知信正道快。』

T03n0186《普曜經》卷 4

T03n0186_p0507b28‖愛欲，忍辱仁和㬎段段解身不以懷恨；愍哀

T03n0187《方廣大莊嚴經》卷 4

T03n0187_p0559b16‖書、多瑟那書、郁伽羅書、僧祇書、阿跋
T03n0187_p0559b17‖牟書、阿奴盧書、達羅陀書、可索書、支那

T03n0187《方廣大莊嚴經》卷 7

T03n0187_p0581a23‖墓四衢，養牛之處及[土*厘]□肆間，或事刀劍輪

T03n0190《佛本行集經》卷 16

T03n0190_p0725c08‖來已王語作如是言：『汝優陀夷！黠□慧多智，今

T03n0190《佛本行集經》卷 23

T03n0190_p0762c09‖於貧窮飢凍乞索人不？譬如明了黠□慧之人，

T03n0190《佛本行集經》卷 35

T03n0190_p0815a17‖而留殘著，若掘到地，取汝根莖，㬎段㬎段斫斷，

T03n0190《佛本行集經》卷 42

T03n0190_p0849c05‖隨水沿流。見已檣歡然，心生恐怖，而發此言：

T03n0190《佛本行集經》卷 51

T03n0190_p0888c22‖復有一臣，作如是言：「節節支解分為八㬎段。」

T03n0190《佛本行集經》卷 52

T03n0190_p0894c13‖數數牸牛轂搆得乳，數數犢子向母邊，

T03n0190《佛本行集經》卷 55

T03n0190_p0908a17‖於牧所。其牛主妻，自將一女，往至牛群，轂搆

T04n0192《佛所行讚》卷 1

T04n0192_p0006b24‖諂黠□能奉事，容媚能惑人，
T04n0192_p0010a16‖言笑心諂黠□，妖豔巧姿媚，

T04n0192《佛所行讚》卷 2

T04n0192_p0017c27‖須臾還復入，此豈為黠□夫？
T04n0192_p0019a07‖選擇黠□慧人，審諦機悟士，

T04n0192《佛所行讚》卷 5

T04n0192_p0046a22‖不知諸經論，是則非黠□慧，

T04n0198《佛說義足經》卷 1

T04n0198_p0176a26‖坐可繫胞胎，繫色堅雖難解，
T04n0198_p0177b04‖誰盡壽見毀？難盡形尚敬難。」
T04n0198_p0177c10‖是道法黠□所信，不著綺行教世。
T04n0198_p0178a05‖黠□除凶見淨徑，斷所見證至淨。
T04n0198_p0178a11‖念本念稍入行，不矯言審有黠□。
T04n0198_p0178c04‖見世行莫悉修，雖黠□念亦彼行。
T04n0198_p0178c07‖莫自知以致黠□，雖見聞但行觀。
T04n0198_p0180b10‖內外行覺觀是，於黠□邊說癡行。
T04n0198_p0180b11‖亦見聞不為黠□，戒行具未為淨，
T04n0198_p0180b23‖捨欲海度莫念，於隙縣忍行黠□，

T04n0198《佛說義足經》卷 2

T04n0198_p0182b02‖不知彼有法無，冥無慧隨彼黠□，
T04n0198_p0182b03‖冥一切痛遠黠□，所念行悉彼有。
T04n0198_p0182b05‖是悉不望黠□減，悉所念著意止。
T04n0198_p0182b16‖聞見戒在意行，著欲黠□變訟見。
T04n0198_p0182b18‖癡何從授與彼？彼綺可善黠□我。
T04n0198_p0182b20‖堅邪見望師事，邪黠□酷滿綺具。
T04n0198_p0182b22‖見彼諦邪慚藏，本自有慚藏黠□。
T04n0198_p0182b23‖以悉知黠分別，癡悉無合黠□行，
T04n0198_p0182c23‖捨世觀淨無垢，黠□根明意服軟。」

T04n0200《撰集百緣經》卷 10

T04n0200_p0255a29‖舍利弗，端政殊特，聰明黠□慧，博達諸論，

T04n0201《大莊嚴論經》卷 6

T04n0201_p0289a25‖修諸善。我昔曾聞，有一田夫聰明黠□慧，與

T04n0201《大莊嚴論經》卷 7

T04n0201_p0294b27‖惱：「我於先世不造福業，為惡所牽，今受
T04n0201_p0294b28‖此苦，一我今不愁斯下賤業。一眾人皆得到於

T04n0208《眾經撰雜譬喻》卷 2

T04n0208_p0542b10‖父者，唯如黠□之求金者，觀如本末時，持佛

T04n0209《百喻經》卷 3

T04n0209_p0551c13‖分別論，喻如愚人分錢物破錢為兩叚段。

T04n0210《法句經》卷 1

T04n0210_p0565a09‖人亦沒之。惡不即時，如轂搆牛乳，

T04n0210《法句經》卷 2

T04n0210_p0567a29‖意諦以有黠□，是能奉佛教。

T04n0211《法句譬喻經》卷 2

T04n0211_p0590a07‖之法，日適欲沒，燃大火聚，向之跪拜，或至夜

T04n0211《法句譬喻經》卷 3

T04n0211_p0600a23‖有國王有一大象，猛黠□能戰，計其力勢勝

T04n0211《法句譬喻經》卷 4

T04n0211_p0602b04‖豈不慙羞？」於是長者牆欻然毛竪如畏怖狀，

T04n0212《出曜經》卷 11

T04n0212_p0669c20‖定意不具，四者愚無黠□慧，五者諸漏不盡。是

T04n0212《出曜經》卷 12

T04n0212_p0676b20‖得知不？」時三居士各出十斤分為六㪷段，將諸

T04n0212《出曜經》卷 16

T04n0212_p0694a22‖吾往言耳。』即於市上斬為七㪷段。長生太子見
T04n0212_p0696c15‖爾時世尊告諸比丘：「昔長壽王身分為七㪷段，

T04n0212《出曜經》卷 17

T04n0212_p0699a25‖五道，誰能覺者？唯黠□慧之士，乃能覺了三界

T04n0212《出曜經》卷 20

T04n0212_p0714b11‖舉眾輕之者，或有一人為眾所輕，其中有黠□

T04n0212《出曜經》卷 22

T04n0212_p0725a25‖黠□慧有定。
T04n0212_p0725b01‖也。不如一日，黠□慧有定者，黠□慧之人深入法
T04n0212_p0725b03‖是故說曰，不如一日，黠□慧有定也。
T04n0212_p0729c25‖愚者自稱愚，當知善黠□慧，

T07n0220《大般若波羅蜜多經》卷 431

T07n0220_p0171b02‖多，至一心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，

T07n0220《大般若波羅蜜多經》卷 500

T07n0220_p0544b14‖智智耶？」善現答言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如

T07n0220《大般若波羅蜜多經》卷 509

T07n0220_p0600a25‖時，聽法者聞已念言：『是彼不欲令我去一相，設

T07n0220《大般若波羅蜜多經》卷 548

T07n0220_p0819b12‖聞深般若波羅蜜多，能生信解，不沈、不沒、不
T07n0220_p0819b15‖若波羅蜜多及彼相應，殊勝作意，愛樂隨逐能
T07n0220_p0819b16‖說法者，一如犢隨母未嘗暫離，乃至未得甚深
T07n0220_p0819b17‖般若波羅蜜多所有義趣，究竟通利，能為他
T07n0220_p0819b18‖說，終不遠離甚深般若波羅蜜多及說法師，經

T07n0220《大般若波羅蜜多經》卷 570

T07n0220_p0944c05‖牛女穀搆百乳牛以飲一牛，穀搆此牛乳用作

T08n0221《放光般若經》卷 9

T08n0221_p0066a14‖不復動轉。何以故？世尊！~~？~~念般若波羅蜜者，
T08n0221_p0066b13‖為般若波羅蜜作~~字~~禮。於般若波羅蜜中，亦無

T08n0221《放光般若經》卷 16

T08n0221_p0115c07‖復有人教三千大千剎土中眾生，令立黠□地、

T08n0223《摩訶般若波羅蜜經》卷 1

T08n0223_p0223a13‖相。何以故？舍利弗！非色~~不~~異空、非空~~不~~異色，

T08n0223《摩訶般若波羅蜜經》卷 2

T08n0223_p0228c17‖行般若波羅蜜時得宿命神通智證。「是菩薩

T08n0223《摩訶般若波羅蜜經》卷 19

T08n0223_p0360a23‖獄、是~~、~~餓鬼、是畜生、是天、是人、是阿修羅？云何

T08n0224《道行般若經》卷 4

T08n0224_p0447b06‖提言：「為不黠□。」佛言：「是菩薩摩訶薩當覺知魔
T08n0224_p0447b13‖菩提意云何，是菩薩為黠□不？」須菩提言：「為不
T08n0224_p0447c22‖黠□。」佛言：「如是，菩薩摩訶薩當覺知魔為。

T08n0224《道行般若經》卷 5

T08n0224_p0452a06‖辟支佛道中。譬若有黠□人，拖張海邊故壞船
T08n0224_p0453c29‖當黠□學般若波羅蜜漚惒拘舍羅。」愛欲天子、

T08n0224《道行般若經》卷 10

T08n0224_p0475c05‖善中、亦入於不善中，亦入於黠□中、亦入於不
T08n0224_p0475c06‖黠□中，亦入於明中、亦入於不明中，亦入於過
T08n0224_p0476b23‖成，有金有黠□人，若有見佛時人，佛般泥洹後

T08n0225《大明度經》卷 6

T08n0225_p0507b25‖師、有呪、有聚人，隨所喜化現之。有黠□者知為
T08n0225_p0507b27‖所作。黠□者知因緣所由。佛身亦然，用眾事有

T08n0226《摩訶般若鈔經》卷 5

T08n0226_p0531b26‖其中怨家卒來，其人慧黠□，應時出其父母妻

T08n0227《小品般若波羅蜜經》卷 2

T08n0227_p0541c18‖色界諸天子及四眾＝＝＝比丘、比丘尼、優婆塞、優婆

T08n0227《小品般若波羅蜜經》卷 9

T08n0227_p0578b14‖佛說般若波羅蜜是時會中，四眾＝＝＝比丘、比丘

T08n0231《勝天王般若波羅蜜經》卷 4

T08n0231_p0708c07‖河，洗浴出已於河邊立，有牧牛女~~轂~~搆百乳
T08n0231_p0708c08‖牛，以飲一牛，~~轂~~搆此牛乳，用以作糜奉獻菩

T08n0233《文殊師利所說般若波羅蜜經》卷 1

T08n0233_p0737b15‖告迦葉：「即今日四眾＝＝＝~~、~~比丘、比丘尼、優婆塞、
優

T08n0256《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》卷 1

T08n0256_p0851a23‖則輒現珍蔬□。但有誠祈，皆獲戩祐。至中天竺

T08n0261《大乘理趣六波羅蜜多經》卷 7

T08n0261_p0895c06‖息？所~~？~~作已辦故。云何發起？了俗諦故。云何止

T09n0264《添品妙法蓮華經》卷 6

T09n0264_p0185a18‖眾＝＝＝~~、~~比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，輕賤是人為

T10n0279《大方廣佛華嚴經》卷 47

T10n0279_p0247c17‖天身亦求一切智而作佛事；或以龍身、夜叉身、
T10n0279_p0247c19‖睺羅伽、人、非人等身，求一切智而作佛亦事；或

T10n0279《大方廣佛華嚴經》卷 65

T10n0279_p0351c23‖亦不減少。如是飲食，如是種種上味、種種床
T10n0279_p0352c25‖菩薩道，能為一切眾生作依止處？」長居者士告言：

T11n0310《大寶積經》卷 1

T11n0310_p0001c19‖懸法印，肅敷玄誥，照灑鴻波，歷選緇徒，明斆□

T11n0316《佛說大乘菩薩藏正法經》卷 26

T11n0316_p0848b02‖利刀分舌段段段段裂，始覺苦中極重苦。

T11n0320《父子合集經》卷 19

T11n0320_p0973b25‖皆得痊愈，唯有三病：一者、意樂；二者、段段食；三

T12n0346《佛說大方廣善巧方便經》卷 4

T12n0346_p0176c17‖所謂：如來已離諸障、無段段食想，但為愍念後
T12n0346_p0176c29‖受段段食不生愛著，不令婆羅門、長者，乃至一
T12n0346_p0177a02‖曇於其段段食愛樂作意。』如來為令彼等不生

T12n0354《毘耶娑問經》卷 1

T12n0354_p0226c21‖奮波亂動，而復甚濁多饒惡虫——謂那迦羅、舒亦

T12n0360《佛說無量壽經》卷 1

T12n0360_p0267c01‖尚可窮底，得其妙寶。人有至心亦精進，求道

T12n0364《佛說大阿彌陀經》卷 2

T12n0364_p0333c13‖承受不相違戾。意皆潔清無所貪染。婬決洗、瞋

T12n0372《佛說如幻三摩地無量印法門經》卷 2

T12n0372_p0361b28‖食，不受一切麁惡段段食。勝華藏！其王與子於

T12n0374《大般涅槃經》卷 25

T12n0374_p0515b24‖之所繫者，何等因緣而能得繫？如人~~穀~~搆角，本
T12n0374_p0515b25‖無乳相，雖加功力，乳無由出。~~穀~~搆乳之者，不得

T12n0374《大般涅槃經》卷 30

T12n0374_p0545a04‖此間~~婆~~娑羅雙樹入大寂定，大寂定者，名大涅

T12n0376《佛說大般泥洹經》卷 2

T12n0376_p0862c20‖草處擇水而飲，不加杖捶出入以時，~~穀~~搆彼乳
T12n0376_p0865a21‖行澤中得此乳牛，便~~穀~~搆其乳以自給活，欲

T12n0382《集一切福德三昧經》卷 1

T12n0382_p0993a23‖財物？~~穀~~穀米、金銀、衣服、瓔珞、象馬、車乘、國城、王

T12n0384《菩薩從兜術天降神母胎說廣普經》卷 1

T12n0384_p1015b13‖手須臾。佛問阿難及諸四眾~~、~~（比丘、比丘尼、優
T12n0384_p1015b14‖婆塞、優婆夷~~、~~）~~、~~八大國王~~、~~~~、~~天、龍、鬼、神、阿修羅、迦

T13n0397《大方等大集經》卷 5

T13n0397_p0032c29‖如是福德猶不如，發菩提心七卓步~~退~~。

T13n0397《大方等大集經》卷 8

T13n0397_p0049a04‖言：『誰有發此菩提心者，我當~~段~~段~~段~~段支解其

T13n0397《大方等大集經》卷 22

T13n0397_p0154b26‖彼會中有諸菩薩、聲聞四眾~~＝＝＝~~~~：~~比丘、比丘尼、優婆
T13n0397_p0155b11‖中有諸菩薩、聲聞四眾~~＝＝＝~~~~：~~比丘、比丘尼、優婆塞、優
T13n0397_p0155c12‖中有諸菩薩、聲聞四眾~~＝＝＝~~~~：~~比丘、比丘尼、優婆塞、優
T13n0397_p0156a15‖有諸菩薩、聲聞四眾~~＝＝＝~~~~：~~比丘~~、~~~~、~~比丘尼~~、~~~~、~~優婆

塞、ㄧ優婆
T13n0397_p0157b05‖羅言：「善哉！世尊！我等護持。若有四眾＝＝＝ㄧ比丘、

T13n0397《大方等大集經》卷 28

T13n0397_p0194b02‖惱結故；菩薩修定增益諸禪，觀ㄧ見欲界諸過

T13n0397《大方等大集經》卷 35

T13n0397_p0240a16‖「[口*寫]嗚絰咄（一）　婆裔婆野波履婆隸（二）　婆醯婆訶波

T13n0397《大方等大集經》卷 36

T13n0397_p0245b03‖度呿[口*寫]嗚（二十九）　莎呵（三十）

T13n0397《大方等大集經》卷 37

T13n0397_p0250b20‖「[口*寫]嗚絰咄（一）　婆裔婆野波履婆隸（二）　婆醯婆訶
T13n0397_p0252c20‖波那夷那都那（二十七）　伊沙伊婆都度呿[口*寫]嗚莎呵

T13n0397《大方等大集經》卷 59

T13n0397_p0394c15‖校計癡者云何？」佛言：「已校計癡，便能校計黠□。」
T13n0397_p0394c16‖佛言：「人有百八愛令癡，欲校計得黠□者，有五

T13n0407《虛空藏菩薩神呪經》卷 1

T13n0407_p0666c22‖[口*蜜]噾呾（六）　阿迦闍婆[口*蜜]噾呾（七）　跋闍闍婆[口*蜜]噾呾（八）　路
T13n0407_p0666c23‖奢[口*蜜]噾栗呾（九）　阿那摩[口*蜜]噾呾（十）　復多句[口*致][口*蜜]噾呾莎
T13n0407_p0667a01‖　唻差三彌（四）　婆咤羅闍師（五）　悉[口*炭]啖那嘱鞞（六）

T13n0410《大方廣十輪經》卷 2

T13n0410_p0689b21‖庫、穀穀帛，及諸田宅、奴婢、僕使，皆悉給與此國。

T13n0416《大方等大集經賢護分》卷 2

T13n0416_p0880c07‖若復為他具足說，下至一穀搆牛乳間，

T13n0418《般舟三昧經》卷 1

T13n0418_p0904c26‖人，亦不有、亦不滅。自證無為，黠□眼以淨，一
T13n0418_p0904c28‖無有疑黠□、無有能呵。自得曉覺意故，佛
T13n0418_p0904c29‖黠□不從他人待。得善知識計如佛，無有

T13n0424《大集會正法經》卷 3

T13n0424_p0986b02‖外道、尼乾陀、左囉迦、波哩沒囉惹迦，若天若

T14n0440《佛說佛名經》卷 8

T14n0440_p0157c17‖德黠□聲王佛　南無初發心念觀一切疑即斷

T14n0441《佛說佛名經》卷 20

T14n0441_p0268c01‖渠枉害一切，或噉菓實或用穀穀米或水或菜

T14n0448b《未來星宿劫千佛名經》卷 1

T14n0448bp0397b03‖南無愛黠□慧佛、南無勝修佛。

T14n0451《藥師琉璃光七佛本願功德經》卷 1

T14n0451_p0411b10‖「『咀姪他悉[日*弟]□悉[日*弟]□　蘇悉[日*弟]□　謨折
儞木剎

T14n0460《佛說文殊師利淨律經》卷 1

T14n0460_p0451c07‖道法本師子之門。「而悉具足：慈心行者，無所
T14n0460_p0451c08‖害門；悲哀行者，志和雅門，；性以和柔，無諛諂
T14n0460_p0451c09‖門；而行喜悅，樂法樂門；修行護者，無所適
T14n0460_p0451c10‖莫，無增減門；行四意止，不失宿德諸所福門；。

T14n0468《文殊師利問經》卷 2

T14n0468_p0504a27‖祇夜：。

T14n0476《說無垢稱經》卷 6

T14n0476_p0585a12‖蓮華㆒往十方界為諸有情作佛事者，三道

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 2

T14n0489_p0707c14‖具足？┐復云：「何得持戒具足？云何得忍辱具足？

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 3

T14n0489_p0709c17‖法律，餘諸沙門或婆羅門，㆒彼等皆是雜亂所
T14n0489_p0709c18‖行，多諸鬪鬧，而悉墜失如來法律。』若能不起
T14n0489_p0710c08‖加其惡，㆒菩薩爾時㆑即無所忍；㆑或時怨對若執
T14n0489_p0710c09‖刀杖，若復持拳，起瞋怒心而來打擊，或復期
T14n0489_p0710c10‖剋，惡語罵詈，㆒菩薩見如是等他怨對來打擊罵
T14n0489_p0710c11‖詈之時，堅固其心，深自伏忍，作是思惟：『此等
T14n0489_p0712a11‖有情故發起情精進，我所求成阿耨多羅三藐

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 4

T14n0489_p0713b18‖想悉無作意，緣㆑無邊虛空而為行相，即能成
T14n0489_p0713c17‖義諦不離世俗諦，若勝義諦、若世俗諦，彼二
T14n0489_p0713c18‖自性但有言說㆑假名而無實體。菩薩雖如是

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 5

T14n0489_p0715a15‖若菩薩於左囉㆑迦、波哩㆑沒羅㆑惹迦、尼乾陀等諸

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 6

T14n0489_p0719b13‖火㆑聚，其火光明，周一由旬，㆒或二、三由旬，普遍照
T14n0489_p0719c09‖微小火，人不敢輕。何以故？以能燒故。菩薩亦
T14n0489_p0719c10‖復如是，若信解行住，菩薩於大乘中㆑初始發
T14n0489_p0719c11‖心，雖未具力㆑能，世間天人、阿修羅等不敢輕

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 7

T14n0489_p0722c02‖愚夫及聲聞緣覺，善以眾寶及劫樹莊嚴，堅
T14n0489_p0722c03‖固㆑一切智心永不忘失，得一切法依法灌頂，

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 8

T14n0489_p0723a29 十五者、一切法離瞋，一而諸有情生其瞋恚，是
T14n0489_p0723b21 十七者、世間有情於諸舍宅、一財物、妻子生貪
T14n0489_p0724b16 一切眾會劫樹莊嚴，決定一常出正妙法音雨華

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 10

T14n0489_p0730a13 無麁獷，無不悅意，無不樂聽。何以故？已能遠
T14n0489_p0730a14 離語過失故。若有語過失者，言一即麁獷，無即
T14n0489_p0730c18 俗虛假施設一於無名中，是故建立諸法名字。
T14n0489_p0730c19 由彼名空，本虛假故，勝義諦中無虛假名。一無
T14n0489_p0730c20 假名故，於勝義中無虛妄法。一彼虛妄法者，誑
T14n0489_p0731a09 子！菩薩具智慧故，而能勤求諸善知識；一見善
T14n0489_p0731a10 知識已，心生歡喜，如師尊想，親近依止。由能

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 11

T14n0489_p0731b27 西而東，當其炎毒渴乏所逼，時一西至人謂東
T14n0489_p0732a08 者、知定蘊空；六者、智知慧蘊空；七者、知解脫蘊
T14n0489_p0732c11 勝得德。「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得諸
T14n0489_p0733a29 不見眼識色境，若增若減，若成若壞；二者、耳
T14n0489_p0733b01 雖聽聲，一三者、鼻雖嗅香，一四者、舌雖了味，一五者、
T14n0489_p0733b02 身雖覺觸，一六者、意雖知法而行捨行，亦復不
T14n0489_p0733b03 見耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法諸塵，若增若減，
T14n0489_p0733b05 行苦，若增若減，若成若壞；八者、雖觀苦苦而
T14n0489_p0733b06 行捨行，亦不見苦苦，若增若減，若成若壞；九
T14n0489_p0733b08 減，若成若壞；十者、觀所作已辦有情，菩薩於
T14n0489_p0733b20 想，而彼有情見菩薩——於一切世間最上、最勝，
T14n0489_p0733b21 而復高顯，觀者無厭，不為五欲境界所染——能
T14n0489_p0733b22 起捨壽，而彼有情見已，轉於常想，生無常想，

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 12

T14n0489_p0735c24 之處，使獲安隱不生疲倦。「又，「善男子！如海導

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 13

T14n0489_p0738a10 何？汝謂如來以何緣故，於四大洲中諸人、非
T14n0489_p0738b24 者、居士、諸大族舍，從一至一，次第行乞，所獲
T14n0489_p0738b25 飲食，知量止足，唯除異處，而悉不往。謂異處
T14n0489_p0738b26 者＿＿一惡犬一畜家及有新生犢子之舍，破壞淨戒，
T14n0489_p0738b27 墮畜生中，能起嬈亂之者，若男、若女、童男、童

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 14

T14n0489_p0739c15 ‖若修如是十種法者，即得善住阿蘭若處。「又，
T14n0489_p0740a27 ‖床座而來奉彼塚間菩薩請就于座。菩薩爾

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 16

T14n0489_p0744b26 ‖不能得從彼勝義諦。若菩薩於如是處了知世

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 17

T14n0489_p0744c15 ‖無壞故。若佛出世、若不出世，本自如是，不生
T14n0489_p0744c19 ‖義諦，若佛出世、若不出世，本無所壞。以是義
T14n0489_p0744c20 ‖故，有善男子發正信心，清淨出家，剃除鬚髮，
T14n0489_p0744c21 ‖被服袈裟；既出家已，發勤精進，修諸善行，如
T14n0489_p0744c22 ‖頭覆繒帛，救其火然——求法亦爾。「善男子！若不
T14n0489_p0746a08 ‖爾時，除蓋障菩薩白佛言：「云何？世尊！為具修

T14n0489《佛說除蓋障菩薩所問經》卷 18

T14n0489_p0746b14 ‖何等為十？一者、遠離諂求利養；二者、遠離『為
T14n0489_p0746b15 ‖利養故，矯現其相』；三者、遠離『為利養故，虛言
T14n0489_p0746b16 ‖激誘』；四者、遠離惡求利養；五者、遠離非法利
T14n0489_p0746b21 ‖養因緣故，而身、語、心行於諂曲。身不行諂者，
T14n0489_p0746b22 ‖菩薩若見施主及助施者，而不故意『策發威
T14n0489_p0746b23 ‖儀，徐緩安詳舉足進步，端審前視；或復起於
T14n0489_p0746b24 ‖厭惡而視；或作寂住，無發悟視』，此即名為身
T14n0489_p0746b25 ‖不行諂。語不行諂者，菩薩不以利養因緣故，
T14n0489_p0746b26 ‖發徐緩語，及柔軟語、愛樂之語或隨順語，此
T14n0489_p0746b28 ‖主及助施者，以其利養召命之時，而不『語現
T14n0489_p0746b29 ‖少欲，心起貪愛，內懷熱惱』，此即名為心不行
T14n0489_p0746c02 ‖何是善能遠離『為利養故，矯現其相』？謂若菩
T14n0489_p0746c03 ‖薩雖為衣服、應器、病緣醫藥，及餘資具之所
T14n0489_p0746c05 ‖者，是為菩薩善能遠離『為利養故，矯現其相』。
T14n0489_p0746c06 ‖「云何是善能遠離『為利養故，虛言激誘』？謂若
T14n0489_p0746c08 ‖主持如是物惠施於我，而彼以我持戒、多聞、
T14n0489_p0746c09 ‖少欲知足，是故以種種物而特見施，我亦
T14n0489_p0746c10 ‖為其起悲愍心、作饒益事，攝受於彼，而乃受
T14n0489_p0746c11 ‖之。』是為菩薩善能遠離『為利養故，虛言激誘』。
T14n0489_p0746c13 ‖求利養故，身心行惡。——身行惡者：所謂往來馳
T14n0489_p0746c14 ‖走奔競，歷諸艱苦，破毀淨戒；心行惡者：為利
T14n0489_p0746c15 ‖養故，見餘同梵行者得利養已，而於彼所生
T14n0489_p0746c21 ‖若窣覩波物，若法、若僧所有諸物，不與不許，

T14n0489_p0746c22‖菩薩知已，悉不受之，是為菩薩善能遠離不
T14n0489_p0746c25‖足，復無積聚。時能普施諸餘沙門、婆羅門等，
T14n0489_p0746c26‖及父母、親屬、朋友、知識，或復以時已所受用，
T14n0489_p0747a02‖生苦，亦無熱惱，而復於彼施主及助施者，不
T14n0489_p0747a07‖亦不譏毀，如是受已，生喜足心，是為菩薩得
T14n0489_p0747b28‖於佛教中安立邪道，智燈隱滅。當如是時，有
T14n0489_p0747b29‖能宣演如來所說廣大經典，作大利益，具大
T14n0489_p0747c01‖威德，如諸法母能受持讀誦、恭敬承事者，即

T14n0549《佛說光明童子因緣經》卷 4

T14n0549_p0862c04‖著身，成苾芻相。然後執持應器及淨軍~~、~~持，

T14n0573《差摩婆帝授記經》卷 1

T14n0573_p0945c04‖心更清淨，從樓而下，敷大價衣，名波都拏，如

T14n0579《優婆夷淨行法門經》卷 2

T14n0579_p0958c05‖所依憑；若出家者，得成為佛，為諸四眾（比
T14n0579_p0958c06‖丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷~~、~~）、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿

T15n0585《持心梵天所問經》卷 4

T15n0585_p0033a07‖「優頭犁　頭頭犁　末知　遮[口*知]□　彌
T15n0585_p0033a09‖（長音）　睺留（氏音）　呬拔[口*知]□　鞞拔[口*知]□丘丘

T15n0586《思益梵天所問經》卷 3

T15n0586_p0054c13‖字、畢竟離，是眾生相，如是相則無變異。若~~、~~

T15n0587《勝思惟梵天所問經》卷 5

T15n0587_p0085c08‖菩薩黠□慧人，如是解菩提。

T15n0606《修行道地經》卷 6

T15n0606_p0219b01‖者為惑，是身如嶮道常失善法，是身如~~塼~~塼冢

T15n0607《道地經》卷 1

T15n0607_p0235b01‖或從[(草-日+口)*(栗-木+凡)][(草-日+口)*(栗-木+(一/凡))]；或從行輪；或已行；或在幹流時，入

T15n0635《佛說弘道廣顯三昧經》卷 1

T15n0635_p0492c10‖當作是習。無[禾*禺]稠不[禾*禺]稠諸法無住，勤習如此

T15n0642《佛說首楞嚴三昧經》卷 1

T15n0642_p0630a10‖言：「善哉！善哉！堅意！能問如來如是之義。當知
T15n0642_p0630c17‖「善哉！善哉！如汝所說，為欲利益一切眾生，
T15n0642_p0633c15‖言：「善哉！善哉！成慈！如汝所說。若菩薩欲行
T15n0642_p0635a17‖言：「汝於首楞嚴三昧、知少分耶？」！」答言：「善男
T15n0642_p0635c07‖現意天子：「汝可示現首楞嚴三昧本事少分。」？」
T15n0642_p0635c09‖少勢力不？」答言：「天子！願樂欲見。」、現意天子
T15n0642_p0636a14‖是！如是！、如汝等說。若人不得首楞嚴三昧，不
T15n0642_p0636c19‖讚天子言：「善哉！善哉！如汝所說。菩薩於此不
T15n0642_p0636c22‖堅意菩薩白佛言：「世尊！是現意天子！從何佛
T15n0642_p0636c24‖「我今欲何向彼方作禮，以是大士遊行住處？。」天

T15n0642《佛說首楞嚴三昧經》卷 2

T15n0642_p0638b19‖謂惡魔言：「誰解汝縛。」答言：「魔界行不污菩薩！
T15n0642_p0638b22‖爾時佛告堅意菩薩：「今是惡魔為解縛故、發
T15n0642_p0638b23‖菩提心，非清淨意。如是！堅意！我滅度後後五
T15n0642_p0639a04‖眾生生輕慢心，則為自傷。」佛言：「善哉！善哉！迦
T15n0642_p0639a06‖妄稱量眾生』，、所以者何？若妄稱量於他眾生，
T15n0642_p0639a09‖生佛想。「』「適發心已得受記者，或自有人，久
T15n0642_p0639b01‖不能自知我為得記、為未得記？是為菩薩密
T15n0642_p0640c05‖大千世界有是神力，？於餘世界亦有是力？」時
T15n0642_p0640c13‖彼國無有聲聞、辟支佛名，但有諸菩薩僧、常
T15n0642_p0640c14‖說不退轉法輪。唯願世尊！說此佛名一燈明
T15n0642_p0641a16‖當知是人得住佛法畢定不退。」佛言：「如是！如
T15n0642_p0641a17‖是！、如汝等說。若人不厚種諸善根，聞首楞嚴
T15n0642_p0641b10‖言：「如是！如是！、迦葉！如汝所說。菩薩所得諸
T15n0642_p0641c07‖哉！善哉！如汝所說。、是無增上慢大弟子之所
T15n0642_p0641c23‖阿難答言：「佛諸弟子、隨逐音聲而得解脫，於
T15n0642_p0641c29‖爾時世尊讚阿難言：「善哉！善哉！如汝所說，汝
T15n0642_p0643a01‖力故還復出生。諸天子！、菩薩住是首楞嚴三
T15n0642_p0643c28‖言：「如是！如是！、如汝所說。菩薩若能通達首
T15n0642_p0644a03‖諸眾生入大滅度。」佛言：「如是！如是！、如汝所說。
T15n0642_p0645a08‖生。」爾時世尊讚阿難言：「善哉！善哉！汝以佛

T15n0643《佛說觀佛三昧海經》卷 1

T15n0643_p0649a25‖納妃時復更[決-夬+木]沐頭，母復勅言：『前者量髮，正

T16n0658《寶雲經》卷 6

T16n0658_p0236a09‖亦虛出世。～以是因緣，有真實法。善男子！具此

T16n0659《大乘寶雲經》卷 4

T16n0659_p0260b13‖所言法者，非文字體；～夫文字者，亦無法體。～以
T16n0659_p0260b14‖是義故，依於假名俗諦，故說～於無名法而立

T16n0660《佛說寶雨經》卷 6

T16n0660_p0309c10‖字，但是虛妄施設、假立作其名字，誘引愚夫，

T16n0663《金光明經》卷 3

T16n0663_p0350b09‖及以蒭茂脂、睒摩利子、波訶梨子、

T16n0670《楞伽阿跋多羅寶經》卷 1

T16n0670_p0479c18‖子了證，至使婦人孺子抵掌嬉笑爭談禪悅。高

T16n0676《解深密經》卷 2

T16n0676_p0696b17‖或差別相；假名安立為色蘊生、為色蘊滅，～
T16n0676_p0696c04‖相所依行相中，假名安立以為苦諦、～苦諦遍

T17n0721《正法念處經》卷 4

T17n0721_p0018a29‖等，魚則堤彌、～堤彌宜羅，有名瓮魚＝＝＝～金毘羅
T17n0721_p0018b01‖魚、那迦羅魚，～名大口魚＝＝＝～蛤蚝等虫，常一切

T17n0721《正法念處經》卷 67

T17n0721_p0400c18‖有提彌魚、堤彌鯢羅魚、失收摩羅魚、～捉影

T17n0721《正法念處經》卷 68

T17n0721_p0406a21‖魚、失收摩羅、瓮魚、龜等，滿大海中，其水青

T17n0761《佛說法集經》卷 4

T17n0761_p0631c26‖捨。「何者是菩薩摩訶薩捨？謂飲食、穀穀米、倉

T17n0765《本事經》卷 2

T17n0765_p0672c07‖於境速疾迴轉，世出~世間無可為喻，汝等應

T17n0765《本事經》卷 3

T17n0765_p0676a20‖謂世出~世間，能正盡眾苦。

T17n0765《本事經》卷 4

T17n0765_p0682b10‖家人亦復如是，失在家法，復非沙門，世出~世

T17n0765《本事經》卷 7

T17n0765_p0697a25‖最為第一。二、於一切施設法門＝＝＝~世出~世間、~為
T17n0765_p0697a26‖無~為等諸法門中，涅槃最勝，諸離憍慢，息

T17n0779《佛說八大人覺經》卷 1

T17n0779_p0715b21‖三衣，瓶瓦鉢法器；志願出家，守道清白；梵行高

T17n0780《佛說十力經》卷 1

T17n0780_p0717a15‖欲終，時逢聖朝四鎮北庭，宜慰使中使段段
T17n0780_p0717a22‖使院安置。中使段段明秀，遂將釋迦真身一牙

T17n0782《佛說十號經》卷 1

T17n0782_p0720b08‖上覺，是故天、人、凡、聖、世、出~世間咸皆尊重，故

T17n0790《佛說孛經抄》卷 1

T17n0790_p0734c10‖見一女人跪穀擣牛乳，為牛所踏，躃地罵
T17n0790_p0734c14‖王惡耶？』道人言：『汝自無德，不能穀擣牛。』女

T17n0807《佛說內藏百寶經》卷 1

T17n0807_p0751b20‖入教，佛智不可量、經法不計，諸阿羅漢、辟一支

T17n0823《佛說一切法高王經》卷 1

T17n0823_p0853a21‖魚、摩伽羅魚、舒摩羅、龜等眾生昔未曾見，見
T17n0823_p0854c08‖龜、摩伽羅魚、坻□一宜羅、蝦蟇、鵝、鴨及魚師等。

T17n0840《稱讚大乘功德經》卷 1

T17n0840_p0911c03‖別不能傾動，故曰大乘；此乘真實，窮一未來際

T18n0848《大毘盧遮那成佛神變加持經》卷 7

T18n0848_p0046c16‖□（他以反二合）[口*底]□嘌婆（上二合）靺覩（五）」
T18n0848_p0047c12‖合）吒（輕）咀囉（二合）吒（同上）（八）　阿鉢囉（二合）[口*底]□
T18n0848_p0049c21‖「南麼三曼多勃馱喃（一）　摩訶（引）沫囉嚩[口*底]□（二）
T18n0848_p0049c23‖也（三合）毘庾（二合）嗢蘖（二合）[口*底]□（四）莎訶（五）」
T18n0848_p0050a06‖麼（二合）囉嬭（五）　阿鉢囉（二合）[口*底]□訶諦（六）　馱迦馱
T18n0848_p0050a09‖臘馱微若曳（平）（十二）　薄伽嚩[口*底]□（十三）微矩□微
T18n0848_p0050b15‖「南麼三曼多勃馱喃（一）　怛他（引）[(薩-文+(立-一))/木]□多（引）唎旨（二合）
T18n0848_p0051c03‖吃[口*底]□（二合）鉢他悉□（二合）多（三）　薩麼（二合）囉薩
T18n0848_p0051c04‖麼（二合）囉（四）　鉢囉（二合）[口*底]□然（五）莎訶（六）」
T18n0848_p0051c19‖「南麼三曼多勃馱喃（一）　薩婆他（二）　微沫[口*底]□（三）　微

T18n0849《大毘盧遮那佛說要略念誦經》卷 1

T18n0849_p0056c02‖嚩（二合）目契婢也（二合）（二）　唵（三）　阿（上）三迷[口*底]□哩（二合）

T18n0852a《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》卷 1

T18n0852ap0113b16‖曩莫三滿多沒馱（引）喃（一）　摩訶（引）沫羅縛[口*底]□（二）
T18n0852ap0113b18‖合）　毘庾（二合）嗢蘖（二合）[口*底]□（四）　娑嚩（二合）賀

T18n0852b《大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌》卷 2

T18n0852bp0136a15‖唵　尾（微一反）哩野（二合）迦哩　吽（引）　尾哩褒□（二合）　尾褒□
T18n0852bp0141b27‖　藥乞沙（二合）　健達婆　阿（上）蘇羅　[(薩-文+(立-一))/木]□嚕荼　緊捺羅
T18n0852bp0141c01‖□灑（二合）也（五）　微質怛囉（二合）　[(薩-文+(立-一))/木]□底（丁以反）　娑嚩（二
T18n0852bp0142a13‖「歸命（一）　阿三忙鉢多（二合）　達摩馱都　[(薩-文+(立-一))/木]□登（底孕反）[(薩-文+(立-一))/木]□
T18n0852bp0143c02‖　悉地捺多（引）（四）　野他（引）弩誐（引）[(薩-文+(立-一))/木]□車特□（二合）　沒

T18n0854《胎藏梵字真言》卷 2

T18n0854_p0170a23‖何耶[(薩-文+(立-一))/木]□哩婆：

T18n0860《大日經持誦次第儀軌》卷 1

T18n0860_p0181c29‖麼　馱　覩　悉□(他以反)(二合)　[口*底]□　嘌婆(二合)嚩　覩」
T18n0860_p0183c14‖怛囉(引、二合)　鉢囉(二合)　[口*底]□　訶　諦（二）怛　他(引)　蘖

T18n0863《大毘盧遮那經阿闍梨真實智品中阿闍梨住阿字觀門》卷 1

T18n0863_p0194b29‖o　ū　ṅa　jñañña　ṇa　na
T18n0863_p0195b25‖迦字在咽下，佉字在暡腭上；

T18n0873《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》卷 1

T18n0873_p0309a23‖耶嚩日囉（二合）薩怛嚩（二合）底尾努播底瑟吒咤

T18n0882《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》卷 12

T18n0882_p0381c21‖（一句）　婆（引）　尸嚩（引）　咎□捫左禰（二）

T18n0882《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》卷 18

T18n0882_p0400c23‖叉滿馱（二）　鉢訥摩（二合）　葛嚩咎□三摩野欣（三）

T18n0890《佛說瑜伽大教王經》卷 5

T18n0890_p0581a12‖（六十三）　酤瑟（二合引）赧（六十四）　喻儞咎□（六十五）　羯哩摩（二合）咎□
T18n0890_p0581a13‖（六十六）　娑他（二合引）嚩曩（六十七）　咎□誐忙（六十八）　曳帢馨散底

T18n0893a《蘇悉地羯羅經》卷 1

T18n0893ap0604b12‖寧（上）也（金也）、[(薩-文+(立-一))/木]□囉（引）莽（村邑也）、囊（上）[(薩-文+(立-一))/木]□囉（城也）、囉（引）瑟
T18n0893ap0608c02‖娑擯尼（上）劍花、憂鉢羅花、得[(薩-文+(立-一))/木]□嚂花、捃陀難
T18n0893ap0608c05‖品三等供獻。「用忙擺底（丁以反）花、得[(薩-文+(立-一))/木]□嚂花、捃
T18n0893ap0608c09‖言花、得[(薩-文+(立-一))/木]□嚂花，此上等花觀音部中供養為
T18n0893ap0611a15‖嚩尼（去）迦（引）食、[(薩-文+(立-一))/木]□部迦（引）囉迦食、俱舉知食、囉
T18n0893ap0611a20‖種[(薩-文+(立-一))/木]□避侈儐拏布波食、囉若桁娑食、娑若迦
T18n0893ap0611c20‖乳粥、稻穀穀花，酥蜜乳及乳煮大麥飯、微惹布

T18n0893a《蘇悉地羯羅經》卷 2

T18n0893ap0612c17‖法，如依供養作供養佛慈，復怛他[(薩-文+(立-一))/木]□多嗢嘌
T18n0893ap0613b17‖臭花；或青色者；或獻諸穀穀、麥、豆之糠。「護摩之
T18n0893ap0615c14‖「『唵　怛他（去）[(薩-文+(立-一))/木]□妒挪婆（二合）嚩（引）也　莎（去）訶』「蓮花部
T18n0893ap0616a19‖謨賀也　若[(薩-文+(立-一))/木]□怛　謨賀寧（上）　莎

（去）訶（去）』

T18n0893ap0616b18‖~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□囉若（二合）　微娑鋪（二合）吒也　微娑鋪（二合）吒也

T18n0893ap0625a02‖~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□那棒印；於西南角置羯擺賒瓶印。「次於西

T18n0893a《蘇悉地羯羅經》卷 3

T18n0893ap0626a25‖腦香、蕇茇、婆羅門桂、得~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□囉香、自生石蜜，

T18n0893ap0631b03‖賓~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□羅；右置阿設寧，左置商羯羅；右置微若

T18n0893b《蘇悉地羯羅經》卷 2

T18n0893bp0647b14‖「『唵　遏部~~[羊*旦]~~翅　弭惹曳　悉睇悉馱剌栴　莎

T18n0893c《蘇悉地羯羅經》卷 3

T18n0893cp0691b07‖被觀視其物；以吉祥環貫置指上~~[木*為]~~橋按其

T18n0895a《蘇婆呼童子請問經》卷 1

T18n0895ap0722b26‖人耕田種稻，唯求子實不望~~[莙-于+呆]~~蕖幹，子實成熟

T18n0895ap0722b27‖收獲子已，~~[莙-于+呆]~~蕖幹不求而自然得。行者欲獲菩

T18n0895a《蘇婆呼童子請問經》卷 3

T18n0895ap0734b25‖眾—~~（~~—比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷~~、~~）、童男童女，得

T18n0895b《蘇婆呼童子請問經》卷 1

T18n0895bp0737c25‖望~~[莙-于+呆]~~蕖幹，子實成熟，收獲苅已，~~[莙-于+呆]~~蕖幹不求而自

T18n0896《妙臂菩薩所問經》卷 1

T18n0896_p0749a03‖子實，不為~~[莙-于+呆]~~蕖幹，既豐子實，其於~~[莙-于+呆]~~蕖幹自然

T18n0896《妙臂菩薩所問經》卷 3

T18n0896_p0757a21‖「『禰（引）嚩（引）阿酥囉（引）夜叉部咎□誐（引）悉馱（引）哆（引）
T18n0896_p0757b23‖赧（二合）凍部咎□覩閉挽覩再鑀伊難左迦里摩
T18n0896_p0757c11‖隣補瑟波（二合）尾隸（引）波難左部咎□覩惹也（二合）

T18n0897《蘖嗢耶經》卷 1

T18n0897_p0763c13‖及淨衣服，或得諸穀<u>穀</u>、器杖、花果、諸嚴身具，

T18n0901《陀羅尼集經》卷 5

T18n0901_p0827a18‖所，令一童男子持八戒齋，穀<u>搆</u>取牛乳。經於三
T18n0901_p0827a19‖日所穀<u>搆</u>得乳，日日還與其牛飲之。從第四
T18n0901_p0827a20‖日至第七日穀<u>搆</u>得乳者，即用作酪，以酪作

T18n0901《陀羅尼集經》卷 10

T18n0901_p0872b23‖佛舍利。穀<u>搆</u>取母犢并黃牛乳作蘇，盛金盆

T18n0901《陀羅尼集經》卷 12

T18n0901_p0893c21‖小麥、大麥、青稞（是五穀<u>穀</u>者，於市乞取一升，不合買，擬共七寶和於絹片裹用），將

T19n0924C《藥師儀軌一具》卷 1

T19n0924Cp0031c28‖娜麼悉底哩野（二合）地尾（二合）迦（引）南怛他（引）~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□
T19n0924Cp0032b27‖唵薩羅嚩他龕搋娜~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□帝娑頗羅呬門伽伽曩
T19n0924Cp0032c06‖訥~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□底（丁以反）謨（引）左釱（二本）播（引）羅沫體（他以反）迦謎

T19n0945《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 4

T19n0945_p0120a21‖洲潭中江河常注，水勢劣~~、~~火<u>，</u>結為高山，是故
T19n0945_p0120a22‖山石擊則成炎、融則成水，土勢劣~~、~~水<u>，</u>抽為草
T19n0945_p0121a11‖至非意識界；非明無明<u>、</u>~~、~~明無明盡，如是乃至
T19n0945_p0121a19‖眼識界如是乃至即意識界；即明無明<u>、</u>~~、~~明無
T19n0945_p0121b04‖富樓那言：「我與如來寶覺圓明<u>、</u>~~、~~真妙淨心無

T19n0945《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 7

T19n0945_p0137a09‖迴，發心至誠趣取向阿耨多羅三漢藐三菩提，不

T19n0945《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 8

T19n0945_p0141c18‖者無有是處。常當觀婬欲猶如毒蛇、如見怨賊，
T19n0945_p0145a23‖類；風魆魃之鬼風銷報盡，生於世間多為咎徵

T19n0945《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 9

T19n0945_p0146a27‖一切憂愁懸所不能逼，雖非正修真三摩地，清
T19n0945_p0147b13‖阿羅漢，心精通□溜當處湛然；一切魔王及
T19n0945_p0149c10‖心生傾渴，邪見密興種智銷滅，此名魆魃鬼年
T19n0945_p0149c15‖摩地中心愛綿□溜，澄其精思貪求契合。爾時

T19n0945《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 10

T19n0945_p0154a11‖心生勝解者，是人則墮真無真執，吒抳枳迦羅
T19n0945_p0154a26‖亡失知見，是名第十圓覺□溜心，成湛明果，違

T19n0946《大佛頂廣聚陀羅尼經》卷 4

T19n0946_p0169b20‖桃裝裹漿密石密等。以上各三。天冠花鬘。佛邊

T19n0951《一字佛頂輪王經》卷 5

T19n0951_p0258c02‖又法詣山頂住。常食粳米乳飯。面東跌趺坐。結

T19n0952《五佛頂三昧陀羅尼經》卷 4

T19n0952_p0281b16‖情精進發菩提心。憐愍有情修此頂王。則得成

T19n0959《頂輪王大曼荼羅灌頂儀軌》卷 1

T19n0959_p0327c24‖舊名　阿迦　[(薩-文+(立-一))/木]□嘌婆　□弘

T19n0967《佛頂尊勝陀羅尼經》卷 1

T19n0967_p0352b04‖蘇揭多伐折那（八）　阿[口*蜜]嚕嘌多毘曬（平音）罽（九）
T19n0967_p0352b18‖（二十八）　麼麼（受持者於此自稱名）薩婆薩埵[口*寫]嚩迦（長聲）耶毘
T19n0967_p0352c17‖者於此自稱名）薩婆薩埵[口*寫]嚩迦（長聲）耶毘秣提（二十九）　薩

T19n0969《佛頂最勝陀羅尼經》卷 1

T19n0969_p0356a17‖咖（去）[口*底]□伽訶那（十）薩婆何婆婆舜（入）提（十一）阿

T19n0970《最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經》卷 1

T19n0970_p0359b11‖多伐折那（八）阿[口*蜜]嚕唎多苾曬罽（九）阿

T19n0974B《佛頂尊勝陀羅尼》卷 1

T19n0974Bp0385a10‖哩　[(薩-文+(立-一))/木]□(二合)　底　跛　哩　尾　秣第（一切障清淨也。所謂業障報障煩惱障也。得清淨云云。已上第五神力加持門）
T19n0974Bp0385a30‖[(薩-文+(立-一))/木]□　多　野（敬禮毘婆尸如來）　曩謨　尸　棄　曩　怛　他
T19n0974Bp0385b02‖[(薩-文+(立-一))/木]□　多　野（敬禮尸棄如來）　曩謨　毘　舍　浮吠　怛　他
T19n0974Bp0385b04‖[(薩-文+(立-一))/木]□　多　野（敬禮毘沙浮如來）　曩謨　迦羅　拘　孫　馱
T19n0974Bp0385b06‖野　怛　他　[(薩-文+(立-一))/木]□　多　野（敬禮拘樓孫如來）　曩　謨　迦　曩
T19n0974Bp0385b08‖迦　牟　曩　曳　怛　他　[(薩-文+(立-一))/木]□　多　野（敬禮拘那含牟尼如來）　曩
T19n0974Bp0385b10‖謨　迦　葉　婆　野　怛　他　[(薩-文+(立-一))/木]□　多　野（敬禮迦葉如來）
T19n0974Bp0385b12‖曩　謨　尺　迦　牟　曩　曳　怛　他　[(薩-文+(立-一))/木]□　多　野（敬禮尺迦牟尼如來）
T19n0974Bp0385b20‖曰羅(二合引)　[(薩-文+(立-一))/木]□　陛（金剛藏）　縛　曰覽(二合引)　婆(去引)　浮
T19n0974Bp0385b28‖哩　秣　第（一切趣皆清淨）　薩　縛　怛　他　[(薩-文+(立-一))/木]□　多(去引)
T19n0974Bp0385c02‖薩　縛　怛　他(去引)　[(薩-文+(立-一))/木]□　多　三(去)　麼(鼻去)　濕縛(二合)

T19n0974Bp0385c12‖跛　哩　秣　第（普遍清淨）　薩　縛　怛　他(去引)[(薩-文+(立-一))/木]□　多

T19n0974C《加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼記》卷 1

T19n0974Cp0387b27‖多（引二十一）波唎布（引）囉抳（二十二）薩婆怛他[(薩-文+(立-一))/木]□多纈哩
T19n0974Cp0387c08‖恥（二合）多秣弟（四十）嚩曰□（二合）嚩日囉（二合）[(薩-文+(立-一))/木]□陛
T19n0974Cp0387c11‖（四十四）薩嚩誐底跛哩秣第（四十五）薩嚩怛他（去引）[(薩-文+(立-一))/木]□
T19n0974Cp0387c13‖七）薩嚩怛他（去引）[(薩-文+(立-一))/木]□多（四十八）三（去）麼（鼻引）濕嚩（二合引）
T19n0974Cp0387c16‖他（去引）[(薩-文+(立-一))/木]□多纈哩（二合）馱野（引五十三）地瑟姹（二合引）曩（引）
T19n0974Cp0388a08‖嚩囉拏（鼻引）播野訥[(薩-文+(立-一))/木]□底跛哩尾秣弟鉢囉（二合）
T19n0974Cp0388a14‖弟嚩曰哩（二合引）嚩日囉（二合引）[(薩-文+(立-一))/木]□陛嚩曰嚂（二合引）婆
T19n0974Cp0388a17‖誐底跛哩秣弟薩囉嚩（二合）怛他[(薩-文+(立-一))/木]□多（去引）室者
T19n0974Cp0388a19‖他（去引）[(薩-文+(立-一))/木]□多三（去）麼（鼻引）濕嚩（二合）娑（去引）地瑟恥
T19n0974Cp0388a22‖野三（去）滿跢跛哩秣第薩囉嚩（二合）怛他（去引）[(薩-文+(立-一))/木]□

T19n0974D《佛頂尊勝陀羅尼注義》卷 1

T19n0974Dp0388b16‖摩三滿多（上）嚩婆娑（普遍照曜）娑頗（二合）囉拏（舒遍）[(薩-文+(立-一))/木]□
T19n0974Dp0388b18‖毘詵者覩帢（灌頂我）素[(薩-文+(立-一))/木]□多（善逝）嚩囉嚩者曩（引。殊勝言
T19n0974Dp0388b24‖薩嚩怛他（引）[(薩-文+(立-一))/木]□多地瑟吒（二合引）曩（引）地瑟恥（二合）
T19n0974Dp0388b27‖身清淨）薩嚩（引）嚩囉拏播野訥[(薩-文+(立-一))/木]□底跛哩尾舜弟
T19n0974Dp0388c06‖曰嚇（二合菩提心堅固如金剛也）嚩日囉（二合）[(薩-文+(立-一))/木]□陛（證金剛藏）嚩曰覽
T19n0974Dp0388c09‖[(薩-文+(立-一))/木]□底跛哩舜第（一切趣皆清淨）薩嚩怛他[(薩-文+(立-一))/木]□多三麼濕
T19n0974Dp0388c12‖（引）[(薩-文+(立-一))/木]□多（引）地瑟（二合馱）曩地瑟恥（二合）多（一切如來神力所加持）

T19n0977《佛說大白傘蓋總持陀羅尼經》卷 1

T19n0977_p0405b19‖□怛末嚩哩（二合）[口*撮]囉辣[口*撮]囉辣渴□渴□□囉□
T19n0977_p0406c13‖（冷）□叮嚩囉室禰唵[口*撮]囉辣[口*撮]囉辣□渴□渴□囉

T19n0979《于瑟抳沙毘左野陀囉尼》卷 1

T19n0979_p0410a26‖賀麼地摩摩地叟摩地多怛也他　簿哆固[口*知]□縛

T19n0982《佛母大孔雀明王經》卷 3

T19n0982_p0434a21‖拏嚕（四）　騫（去）拏嚕（五）　咎□謀（六）　咎□謀曩儞（七）
T19n0982_p0434a22‖　咎□謀嚩底（八）　滿帝曼膩底計（九）　阿麼嚕（十）　僧
T19n0982_p0435b10‖吒（二合）南（二十七）　咎□婆（去）能迦盧（引）弭（二十八）
T19n0982_p0437c09‖三）　謨賀顓（二十四）　婆擔（二合）婆顓（二十五）
咎□婆顓

T19n0985《佛說大孔雀呪王經》卷 1

T19n0985_p0461b07‖　南謨莫訶　摩瑜利褒□　仳地（亭夜反）囉慎若
T19n0985_p0462c09‖嚕拏毘嚧毘嚧馱褒□馱褒□痴嚕末嚕　窣嚕窣

T19n0985《佛說大孔雀呪王經》卷 2

T19n0985_p0467a05‖耶建帝　突婢慎爾褒□　曇鞞杜曇鞞　畢
T19n0985_p0470b03‖呪就成者莎訶　喬哩褒□莎訶　健陀里褒□
T19n0985_p0470b04‖莎訶　尚具里褒□莎訶　阿蜜里多也莎訶
T19n0985_p0470b05‖　瞻跋尼褒□莎訶　摩登祇也莎訶　占簿致褒□
T19n0985_p0470b06‖莎訶　達喇毘遲褒□莎訶　奢跋里褒□莎訶
T19n0985_p0470b07‖　阿闥婆膩褒□莎訶　旃茶里褒□莎訶　摩登祇
T19n0985_p0470b08‖褒□莎訶　那伽頡里陀耶也莎訶　揭嘍茶頡
T19n0985_p0470b09‖里陀耶也莎訶　摩那斯褒□莎訶　摩訶摩那
T19n0985_p0470b10‖斯褒□莎訶　殺茶惡剎利褒□莎訶　摩尼跋達
T19n0985_p0470b14‖多畔那也莎訶　憚茶陀羅尼褒□莎訶　大憚
T19n0985_p0470b15‖茶陀羅尼褒□莎訶　目真隣陀也莎訶　大目
T19n0985_p0470b16‖真隣陀也莎訶　逝延底褒□莎訶　扇底褒□莎
T19n0985_p0471c05‖南謨窣覩佛陀也　南謨窣覩菩大褒□　南謨
T19n0985_p0471c06‖窣覩毘木多也　南謨窣覩毘木帶褒□　南謨

T19n0985_p0471c07‖窣覩扇多也　南謨窣覩扇帶褭□　南謨窣覩
T19n0985_p0471c08‖木多也　南謨窣覩木帶褭□　諸有清淨婆羅

T19n0985《佛說大孔雀呪王經》卷 3

T19n0985_p0472b17‖薄伽伐多　伊哩逝褭□　杜瞿呬迦褭□苾陵伽
T19n0985_p0472b18‖哩迦褭□　痾嚕止那嚕止頻喇逝謨喇市
T19n0985_p0472b20‖折囉　烏陀演那必利褭□　頻擺多麗　俱擺
T19n0985_p0472c06‖尼褭□　莎訶
T19n0985_p0472c11‖羅蚶摩褭□俱囉宅計宅計毘摩訶毘摩訶普
T19n0985_p0473a08‖跋折囉跋折囉　跋折囉鉢帶褭□莎訶

T20n1043《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經》卷 1

T20n1043_p0035b18‖誦此呪即得除愈。設復~~穀~~穀貴飢饉王難。惡獸

T20n1049《聖六字增壽大明陀羅尼經》卷 1

T20n1049_p0046c16‖皆不為害。瘧病不著亦不中~~天~~夭。乃至阿波娑

T20n1057a《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經》卷 1

T20n1057ap0083b21‖述感愜帝心。於是齎[~~等-于+呆~~]藁本出內將示。弘福大

T20n1057b《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經》卷 2

T20n1057bp0094b26‖耶婆盧吉低攝伐羅[~~口*寫~~]嗚　菩提薩多跛寫

T20n1058《千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經》卷 1

T20n1058_p0101c26‖利耶嘍盧枳低攝伐羅[~~口*寫~~]嗚（二）菩提薩多跛寫

T20n1063《番大悲神呪》卷 1

T20n1063_p0114c26‖麻曷（引）尾（引）嘌顏帝塔囉塔囉塔囉禰說囉[~~口*撮~~]嚩
T20n1063_p0114c27‖辣[~~口*撮~~]嚩辣尾麻辣啞麻辣摩（引）嘌帝啞嘌牙啞斡

T20n1063_p0115a02‖辣末辣麻辣麻曷末辣[口*撮]噦辣[口*撮]噦辣麻曷辣[口*撮]噦屹

T20n1085《觀自在菩薩如意輪念誦儀軌》卷 1

T20n1085_p0206a16‖（二合）目契（引）毘藥（二合一）薩嚩他（引）欠搋娜孽□（二合）底

T20n1103a《觀自在菩薩隨心呪經》卷 1

T20n1103ap0462a13‖乳牛犢子赤色者。令童女子轂搆乳。作酪作生

T20n1109《白救度佛母讚》卷 1

T20n1109_p0484a23‖唵救度輪輪迴答（阿）呼母

T20n1111《青頸觀自在菩薩心陀羅尼經》卷 1

T20n1111_p0490a01‖娑（去）（大訶訶笑）[木*壹]擅（去）呬（引）暴（引）摩賀（引）悉馱裕（去引）儗濕

T20n1112《金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌》卷 1

T20n1112_p0494b17‖唵（一）鉢娜麼（二合）覩便[里*市]韍（二合）護

T20n1132《金剛王菩薩祕密念誦儀軌》卷 1

T20n1132_p0574c05‖底瑟宅姪（二合二）涅哩（二合）住（茶護反）彌婆嚩（四）素覩

T20n1137《佛說善法方便陀羅尼經》卷 1

T20n1137_p0581b23‖羅世帝（四）扇帝（五）涅目帝（六）帽帵伽隸（七）兜帝（八）兜

T20n1153《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》卷 2

T20n1153_p0632b02‖ vipula vimale vimala garbhe vimale jaya garbhe vajra jvālā garbhe, gati gahane, gagana viśodhane, sarva papa viśodhane.

T20n1153_p0632b03 ‖ Oṁ guṇavati gagana vicāriṇi, gagariṇi 2 giriṇi 2 bhagari garddhabhari, gamari 2 gahari 2 gaha 2 gargāri 2 gagari 2 ~~gaṁ~~gaṁbhari-
T20n1153_p0632b04 ‖ ~~bhari~~ 2 gabhi 2 gahi 2 gamari 2 gare 2 guha 2 guru 2 gubha 2 guriṇi 2 cale mucale samucale jaye vijaye, jagavati, ~~aparā~~aparājite-,
T20n1153_p0632b05 ‖ ~~jite,~~ sarva bhaya vigate, garbha saṁbharaṇi, śiri 2 ciri 2 miri 2 piri 2 ghiri 2 sarva mantrā karṣaṇi. Sarva śatrūnpramathanī
T20n1153_p0632b06 ‖ rakṣa 2 sarvasattvānāñca sarvadā sarva bhayebhyaḥ, sarva vyādhibhyaḥ sarvopidravebhyaḥ ciri 2 viri 2 diri 2 vigatā varaṇa
T20n1153_p0632b07 ‖ viśodhani, vividhāvaraṇa vināsanī muni 2 muci 2 muli 2 cili 2 kili 2 mili 2 kamale vimale, jaye jayāvahe, jayavati ~~viśeṣa~~viśesavati
T20n1153_p0632b08 ‖ ~~vati~~ bhagavati ratna makuṭa mālādhari vajra vividha vicitraveśa dhāriṇī bhagavati mahā vidyā devi rakṣa 2 mama sarva ~~sat~~sattvānāñca-
T20n1153_p0632b09 ‖ ~~tvānāñca~~ samantā sarvatra sarvapāpa viśodhanī, huru 2 curu 2 muru 2 rakṣa 2 māṁ sarvasattvānāñca anāthāntraṇānalayanāna
T20n1153_p0632b10 ‖ parāyaṇānya（pa?）rimocaya sarvaduḥkhebhyaḥ caṇḍi 2 caṇḍo 2 caṇḍini 2 vegavati sarva duṣṭanivaraṇī vijaya vāhini huru 2 muru
T20n1153_p0632b11 ‖ 2 curu 2 turu 2 māyupālinī, sura vara pramathanī, sarva deva gaṇa pūjite ciri 2 dhiri 2 samantāvalokite prabhe 2 suprabhe 2
T20n1153_p0632b12 ‖ viśuddhe, sarva pāpa viśodhanī dhara 2 dharaṇīndhare suru 2 sumuru 2 rurucale cāraya 2 sarvaduṣṭānpuraya 2 āsāṁ mama
T20n1153_p0632b13 ‖ sarva sattvānāñca kuru 2 śrī vasundhare jayakamale juli 2 varadīkuse. Oṁ padma viśuddhe śodhaya 2 śuddhe 2 bhara 2
T20n1153_p0632b14 ‖ bhiri 2 bhuru 2 maṅgala viśuddhe pavitra mukhi, khaṅgiri 2 khara 2 jvarita śiṣare, samantāvalokita prabhe, śubha 2 ~~praviśud~~praviśuddhe-
T20n1153_p0632b15 ‖ ~~dhe~~ samanta prasārita vabhāsita śuddhe jvala 2 sarva deva gaṇa samākarṣiṇi, satyaprate, Oṁ hrī traṁ, tara 2 tāraya 2 māṁ
T20n1153_p0632b16 ‖ saparivārān sarvasattvānāñca, nāga vilokite, huru 2 laghu 2 hutu 2 tuhu 2 kṣiṇi 2 sarvagraha bhakṣiṇi piṅgali 2 muci 2s umu
T20n1153_p0632b17 ‖ 2 suvicare, tara 2 nāgavilokini tāravanturṁ māṁ saparivārān sarvasattvānāñca saṁsārṇa vāha*gavati aṣṭhamahā bhayebhyaḥ
T20n1153_p0632b18 ‖ sarvatra samantena diśāvandhena vajra prākāra vandhena vajrapāśa vandhena vajrajvāli vajra jvālā viśuddhena; bhuri 2 ~~bha~~bhagavati-
T20n1153_p0632b19 ‖ ~~gavati~~ garbhavati garbha śodhanī, kukṣisampūraṇi, jvala 2 cala 2 Oṁ jvalani 2 varṣatu deva samantena divyodakenāmṛta
T20n1153_p0632b20 ‖ varṣaṇi, devatāvatāraṇī, abhiṣiñcantu sugata varavacanāmṛta varavapūṣe. Rakṣa 2 mama sarvasattvānāñca sarvatra sarvadā
T20n1153_p0632b21 ‖ sarva bhayebhyaḥ sarvopodravebhyaḥ sarvopasargebhyaḥ sarva vyādhibhyaḥ sarva duṣṭa bhayabhītebhyaḥ sarva kalikalaha
T20n1153_p0632b22 ‖ vigraha vīvāda duḥkha pradurunimirttā maṅgala pāpa viśodhanī, kukṣi saṁpūraśi, sarva yakṣa rākṣasa nāga vidāriṇi cala 2
T20n1153_p0632b23 ‖ vala 2 varavati jaya 2 jayantu māṁ sarvatra sarva kālaṁ sidhyantu me. Iyam mahā vidyā sādhaya maṇḍalānughātaya

vighvighnān-
T20n1153_p0632b24 ‖ nān jaya 2 siddhe sidhya 2 buddhya 2 pūraya 2 pūraṇi 2 pūrayāśāṁ māṁ saparivārāṁ sarva sattvānāñca sarva didyo*ṅgaṅgatamūrtte-
T20n1153_p0632b25 ‖ tamūrtte jayottari, jayakarī jayavati tiṣṭha 2 bhagavati samayam:anupālaya tathāgata hṛdaya śuddhe vyavalokaya mama saparivāsaparivāraṁ-
T20n1153_p0632b26 ‖ raṁ sarva sattvānāñca āśāṁ pūraya trāya svamāmā*ṣṭha mahādāruṇa bhayebhyaḥ sarvāsīperipūraya trāya svamāṁ mahā bhabhayebhyaḥ-,
T20n1153_p0632b27 ‖ yebhyaḥ, sara 2 prasara 2 sarvāvaraṇa viśodhani samantākāra maṇḍala viśuddhe vigate 2 vigatamala sarva vigatamala viśodhani
T20n1153_p0632b28 ‖ kṣiṇi 2 sarvapāpa viśuddhe, mala viśuddhe tejavati tejovati, vajre vajravati trailokyādiṣṭhite svāhā, sarva tathāgata mūrddhnamūrddhnabhisikte-*
T20n1153_p0632b29 ‖ bhiṣikte* svāhā, sarva buddha bodhisattvābhiṣikte svāhā, sarva devatābhiṣikte svāhā, sarva tathāgata hṛḍayādhiṣṭhita hṛdaye
T20n1153_p0632b30 ‖ svāhā, sarva tathāgata hṛdaya samaye siddhe svāhā, indre indravati indra vyavalokite svāhā, brahme brahmādhyūṣite svāhā,
T20n1153_p0633a01 ‖ viṣṇu namaskṛte svāhā, maheśvara vandita pūjitāyai svāhā, vajra dhara vajra pāṇi vala vīryādhiṣṭhīte svāhā, dhṛtarāṣṭrāya
T20n1153_p0633a02 ‖ svāhā, virūdhakāya svāhā, virūpākṣāya svāhā, vaiśravanāya svāhā, catur mahā rāja namas kṛtāya svāhā, jamāya svāhā, jama
T20n1153_p0633a03 ‖ pūjita namaskṛtāya svāhā, varuṇāya svāhā, marutāya svāhā, mahā marutāya svāhā, agnaye svāhā, nāgavilokitāya svāhā,
T20n1153_p0633a04 ‖ devagaṇebhyaḥ svāhā, vāyave svāhā, nāgavilokitāya svāhā, devagaṇebhyaḥ svāhā, nāgagaṇebhyaḥ svāhā, yakṣagaṇebhyaḥ svāhā,
T20n1153_p0633a05 ‖ rākṣasagaṇebhyaḥ svāhā, gandharva gaṇebhyaḥ svāhā, apasmāra gaṇebhyaḥ svāhā, asuragaṇebhyaḥ svāhā, garuḍa gaṇebhyaḥ
T20n1153_p0633a06 ‖ svāhā, kinnara gaṇebhyaḥ svāhā, mahoraga gaṇebhyaḥ svāhā, manuṣya gaṇebhyaḥ svāhā, amanuṣya gaṇebhyaḥ svāhā, sarva
T20n1153_p0633a07 ‖ grahebhyaḥ svāhā, sarva bhūtebhyaḥ svāhā, sarva pretebhyaḥ svāhā, sarva piśacebhyaḥ svāhā, sarvāpasmārebhyaḥ svāhā, sarva
T20n1153_p0633a08 ‖ kumbhāṇḍebhyaḥ svāhā, sarva pūṭanebhyaḥ svāhā, sarva kaṭa-pūṭanebhyaḥ svāhā, sarva duṣṭa praduṣṭebhyaḥ svāhā. Oṁ dhuru
T20n1153_p0633a09 ‖ 2 Oṁ turu 2 svāhā, Oṁ kuru 2 svāhā, Oṁ curu 2 svāhā, Oṁ muru 2 svāhā, Oṁ hana 2 svāhā, sarva śatrunāṁ svāhā, Oṁ
T20n1153_p0633a10 ‖ phaha 2 sarva duṣṭānāṁ svāhā, Oṁ paca 2 sarva prabhyarthika prabhyamitrāṁ svāhā, ye mamāhitairṣiṇas teṣāṁ śarīraṁ
T20n1153_p0633a11 ‖ jvālaye svāhā, sarva duṣṭa cittānāṁ svāhā, jvalitāya svāhā, samanta jvālāya svāhā, vajrā jvālāya svāhā, māṇibhadrāya svāhā,
T20n1153_p0633a12 ‖ pūrṇa bhadrāya svāhā, samanta bhadrāya svāhā, mahā mahanta bhadrāya svāhā, kālāya svāhā, mahā kālāya svāhā, mātṛgaṇaya

T20n1153_p0633a13 ‖ svāhā, yakṣiṇināṁ svāhā, rākṣaśīnāṁ svāhā, preṭa piśāca ḍākinīnāṁ svāhā, ākāśa mātṛṇāṁ svāhā, samudra gāminīnāṁ svāhā,
T20n1153_p0633a14 ‖ samudra vāsinīnāṁ svāhā, rātricarāṇāṁ svāhā, velācarāṇāṁ svāhā, avelācarāṇāṁ svāhā, garbha harebhyaḥ svāhā,
garbhāhāgarbhāhārebhyah-
T20n1153_p0633a15 ‖ rebhyaḥ svāhā, garbha saṁdhāraṇīye svāhā, hulu 2 svāhā, culu 2 svāhā, Oṁ svāhā, sva svāhā, bhūḥ svāhā, tuvaḥ svāhā, Oṁ
T20n1153_p0633a16 ‖ bhūr tvaḥ svāhā, cili 2 svāhā, sili 2 svāhā, budhya 2 svāhā, maṇḍala bandhe svāhā, śīmāvandhye svāhā, sarva śatrūṇā bhañjeya
T20n1153_p0633a17 ‖ 2 svāhā, ...ṣvāhā, stambhāya 2 svāhā, cchinda 2 svāhā, bhinda 2 svāhā, bhañja 2 svāhā, vandha 2 svāhā, mohaya 2 svāhā,
T20n1153_p0633a18 ‖ maṇi viśuddhe svāhā, sūrya sūrya viśuddhe svāhā, sodhānīye svāhā, visodhanīye svāhā, candre 2 pūrṇa candre svāhā,
grahegrahebhyah-
T20n1153_p0633a19 ‖ bhyaḥ svāhā, nakṣatrebhyaḥ svāhā, piśācebhyaḥ svāhā, viśvebhyaḥ svāhā, śivebhyaḥ svāhā, śāntibhyaḥ svāhā, svastyayanebhyaḥ
T20n1153_p0633a20 ‖ svāhā, śivaṁkari svāhā, śaṁkari svāhā, śāntiṁ kari svāhā, pūṣṭiṁ kari svāhā, valavarddhaṇi svāhā, śrīkari svāhā, śrīvarddhaṇi
T20n1153_p0633a21 ‖ svāhā, śrījvālini svāhā, namuci svāhā, maruci svāhā, vegavati svāhā. Oṁ sarva tathāgata mūrtte svāhā, pravara vigata bhaye
T20n1153_p0633a22 ‖ samaya svamāṁ bhagavati sarva pāpān hṛdayaḥ svastir bhavatu mama saparivārasya sarva sattvā nāñca muni 2 vimuni 2 cari
T20n1153_p0633a23 ‖ calane bhaya vigate bhaya hariṇi bodhi 2 bodhaya 2 buddhili 2 cumvili 2 sarva tathāgata hṛdaya juṣṭe svāhā.
T20n1153_p0633a26 ‖ kavaca mudrā mudritaiḥ sarva tathāgata hṛdayādhiṣṭhita vajra svāhā.
T20n1153_p0633a28 ‖ phaṭ 2 svāhā. Oṁ vipule vimale jayavale jayavāhini amṛte hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. Oṁ bhara 2 sambhara 2 indrīyavala
T20n1153_p0633a29 ‖ viśodhani hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā.
T20n1153_p0633a31 ‖ samyak-saṁbuddhāya. namaḥ samastebhyaḥ samyak-sambuddhebhyaḥ, bhāvanaitan namas kṛtya buddha-śasana-vṛddhaye. Ahaṁ
T20n1153_p0633a32 ‖ idānīṁ pravakṣyāmi sarva-sattvānānukaṁpayā. imāṁ vidyāṁ mahā-tejāṁ maha-vala-parākramīdhvaṁ*. yasyāṁ bhāṣita-
mamatrāyāṁ-
T20n1153_p0633a33 ‖ trāyāṁ munīnām vajra-mayāsane. mārāśca māra-kāyāśca grahāḥ sarva-vināyakāḥ. vighnāśca santiyekecit tat kṣaṇādvilayaṁ
T20n1153_p0633a34 ‖ gatāḥ. tadyathā. Oṁ giri 2 giriṇi 2 girivati gunavati ākāśavati ākāśa viśuddhe, sarva pāpa vigate, ākāśe gaganatale, ākāśa
T20n1153_p0633a35 ‖ vicāriṇi, jvalita śisare. maṇi mauktikakharitaulidhare sukeśe sa vajre, sunetre suvarṇa, suveśe, gaure, atīte, anāgate,
prabhyutprabhyutpanne-.
T20n1153_p0633a36 ‖ panne. namaḥ sarveṣāṃ buddhānāṁ jvalita tejasāṁ, buddhe subuddhe bhagavati surakṣaṇi. akṣaye sukṣaye, sukṣame
suprasuprabhe-
T20n1153_p0633a37 ‖ bhe sudane sudānte vade varade suvrate, bhagavati bhadravati, bhadre subhadre vimale. jaya bhadre pracaṇḍe, caṇḍe, caṇḍi
T20n1153_p0633a38 ‖ 2 vajra caṇḍe mahā caṇḍe dyo（gau?）ri gaṁdhāri, caṇḍāli, mātaṅgi vacasi, sumati, pukkasi, śavari śavari śaṁkari, dramiḍī,

T20n1153_p0633a39‖ raudriṇī, sarvārtha sādhanī hana 2 sarva śatrūna, ḍhaha 2, sarva duṣṭān, preta piśāca. ḍakinināṁ manuṣyāmanuṣyāṇāñca paca
T20n1153_p0633a40‖ 2 hṛdayaṁ vidhvaṁ sayajīvitam sarva duṣṭa grahānāṁ nāśaya 2 sarva pāpāni me bhagavati rakṣa 2 māṁ sarva sattvānāñ
T20n1153_p0633a41‖ ca sarvatra sarvadā sarva bhayopadravebhyaḥ sarva duṣṭānāṁ vaṁdhanaṁ kuru 2 sarva kilviṣanāśanī, mārkaṇḍe, mṛtyur ~~da~~**daṇḍani**-
T20n1153_p0633a42‖ ~~ṇḍani~~ vāraṇī māna daṇḍe mānini mahā mānini mādhānerini. cala vicale. ciṭi*2 viti 2 miti 2 nidi nidite dyoriṇī vīriṇī
T20n1153_p0633a43‖ pravarasamare caṅḍāli mātaṅgirūndhasi. sarasivacisa, sumati, purkvasi, śavari śāvari, śaṁkari, dramiḍi, drāmidi, ḍhahari*, pacari,
T20n1153_p0633a44‖ pācari, marddanī, sarale, saralambhe, hīna madhyonkṛṣṭa vidāriṇi vidhāriṇi, mahile 2 mahā mahīle, nigaḍe nigaḍabhañ ca, matte
T20n1153_p0633a45‖ mattini, dānte, cakre cakra-vākini, jvale 2 jvūle jvalini, śavari, śāvari, sarva vyādhi haraṇi, cūḍi 2 cūḍini 2 mahā cūḍinī, nimi
T20n1153_p0634a01‖ 2 nimindhari triloka dahani, tril kā lokakari. traidhātuka vyavalokani, vajra paraśu muṅgara khanga cakra triśūla cintāmani
T20n1153_p0634a02‖ makuṭa mahā vidyā dhāraṇi rakṣa 2 māṁ sarva sattvānāñ ca sarvatra sarva sthāna gatam sarva duṣṭa bhayebhyaḥ sarva ~~ma~~**manusyāmanusya**-
T20n1153_p0634a03‖ ~~nuṣyāmanuṣya~~ bhayebhyaḥ sarva vyādhibhyaḥ. vajre vajravati. vajrapāṇi dhare, hili 2 mili 2 kili 2 cili 2 sili 2 vara 2 ~~va~~**varade**-
T20n1153_p0634a04‖ ~~rade~~ sarvatra jaya labdhe svāhā. sarva pāpa vidāriṇī svāhā. sarva vyādhi haraṇī svāhā. garbha sambharaṇī svāhā. sarva
T20n1153_p0634a05‖ śatrūharaṇī svāhā. svastirbhavatu mama sarva sattvānāñ ca svāhā, śānti karī svāhā. puṣṭikarī svāhā. vala varddhaṇī svāhā.
T20n1153_p0634a06‖ Oṁ jayatu jaye jayavati kamale vimale svāhā. vipule svāhā. sarva tathāgata murtte svāhā, Oṁ bhūri mahā sānti svāhā, Oṁ
T20n1153_p0634a07‖ bhūḥ bhūri 2 vajravati tathāgata hṛdaya pūriṇi āyuḥ sandhāraṇi vara 2 valavati jaya vidye hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā.（梵本加下
T20n1153_p0634a09‖ 2 sarva śatrūn vajra garbhe trāśaya 2 sarva māra bhayanāni hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā.

T20n1155《金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌》卷 1

T20n1155_p0645a03‖曩莫薩嚩怛他（引）~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□跢（引）南（歸命毘盧遮那佛身口意業遍虛空演說如來
T20n1155_p0646a13‖（上）~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□里也盧遮也跛尾曩（引）捨顳（永拔斷癡想）薩嚩
T20n1155_p0646b01‖麼野麼努播（引）擺野（后妣敬愛）怛他（去引）~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□多（上）（婦人敬愛）
T20n1155_p0646b07‖（入）第（帝釋帝釋）尾~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□帝（引）尾~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□帝（引梵王梵王）尾誐多摩擺
T20n1155_p0646b10‖麼擺尾~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□多（引乾闥婆敬愛）帝惹嚩底（阿修羅阿修羅）嚩日羅嚩

T20n1155_p0646b12‖成就）娑縛（二合）賀（引息災成就）薩嚩（二合）怛他[(薩-文+(立-一))/木]□多沒（引）
T20n1155_p0646b17‖多毘色訖帝（二合引）娑婆（二合）訶薩嚩怛他（去引）[(薩-文+(立-一))/木]□
T20n1155_p0647a13‖（上）吠（引）邏左囉（引）喃娑婆賀[(薩-文+(立-一))/木]□婆（去）賀隸（引）毘藥
T20n1155_p0647a14‖（二合）娑婆賀[(薩-文+(立-一))/木]□婆（去）散跢（引）囉抳娑婆賀護嚕護
T20n1155_p0648a20‖唵薩嚩怛他（去引）[(薩-文+(立-一))/木]□多沒帝（引毘盧遮那如來九會世界）鉢囉（二合）
T20n1155_p0648a26‖哩沒地哩（施眾生良藥）薩嚩怛他（去引）[(薩-文+(立-一))/木]□多（施眾生珍寶飲食）紇
T20n1155_p0648b08‖詵（去）左覩輅（引一切如來歸金色解）薩縛怛他（引）[(薩-文+(立-一))/木]□他（智水灌頂）
T20n1155_p0648b19‖唵（引）阿（上）密栗（二合）多尾路枳顐（成火焰）[(薩-文+(立-一))/木]□婆（去）僧

T20n1159B《佛說地藏菩薩陀羅尼經》卷 1

T20n1159Bp0659c15‖諸善根莖枝葉華菓藥穀穀雨澤地水火風。增

T20n1163《佛說雨寶陀羅尼經》卷 1

T20n1163_p0668a24‖娑（引）誐囉捏（奴逸切）具灑（引）耶（三）怛他（引）孽□多（引）

T20n1190《聖妙吉祥真實名經》卷 1

T20n1190_p0832a14‖喝囉（十四）唵吽㘓哩（十五）末遏鑁（十六）默捺蒙㤘佐

T21n1212《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》卷 1

T21n1212_p0057b28‖囉孽□盧荼也莎嚩訶博乞史囉闍也莎嚩訶蘇

T21n1217《佛說妙吉祥最勝根本大教經》卷 3

T21n1217_p0089b02‖身。以奔拏哩迦華烏怛鉢羅華。咎□波迦華摩

T21n1222a《聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》卷 2

T21n1222ap0112c04‖子同色者。令童女~~穀~~搆乳酪抨酥。取酥七兩置
T21n1222ap0113a19‖其酥取黃牛母子同色者。令童女~~穀~~搆乳臥酪
T21n1222ap0114b16‖又法取黃乳牛犢子與母同色者。~~穀~~搆乳成酪

T21n1224《金剛童子持念經》卷 1

T21n1224_p0134c04‖唵迦抳矩嚕（二合）馱塢~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□囉（二合）能（上聲）瑟吒嚕
T21n1224_p0135a11‖賀賀斛（引十三）娑誐鑁（武敢反）薩嚩怛他~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□多（十四）嚩

T21n1244《毘沙門天王經》卷 1

T21n1244_p0215c25‖（引）惹野（三）曩莫室哩（二合）夜（引）~~褒~~□（引四）摩賀（引）禰

T21n1248《北方毘沙門天王隨軍護法真言》卷 1

T21n1248_p0225c05‖~~[月*麗]~~臘儞保~~[月*麗]~~臘儞俱沙吠室羅摩拏野摩賀囉惹

T21n1251《吽迦陀野儀軌》卷 1

T21n1251_p0238a12‖唵毘摩羅（一）~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□娑羅伐底（二）三婆羅吽（三）
T21n1251_p0241b05‖唵誐誐嚩~~[糸*感]~~縅吽（二合引入）
T21n1251_p0241b08‖唵誐跢（二合一）跢野~~[糸*感]~~縅吽（引入）
T21n1251_p0241b27‖曩謨參漫多嚩娑囉（二合）難（一）詮陀娜~~[糸*感]~~縅吽（二合引）
T21n1251_p0242a11‖曩謨三滿多嚩日羅赦（一）陀賀（二）~~[跳-兆+攵]~~政地喋蒌洩

T21n1251《吽迦陀野儀軌》卷 2

T21n1251_p0242b18‖曩謨三滿多縛日羅赦□梨~~[糸*感]~~縅吽（二合）

T21n1261《訶利帝母真言經》卷 1

T21n1261_p0289c20‖牛母子同色者。~~穀~~搆乳一升置銀器中。以右手

T21n1288《佛說最上祕密那拏天經》卷 3

T21n1288_p0365c28‖（十六）薩擔（二合）婆曩（十七）咎□婆曩（十八）謨歇曩（十九）

T21n1291《深沙大將儀軌》卷 1

T21n1291_p0376c14‖若人患腫者。[米/曰]沓夫加持一百八遍塗除愈。

T21n1295《供養護世八天法》卷 1

T21n1295_p0380c27‖庾（二合）訥[(薩-文+(立-一))/木]□帝娑嚩（二合）賀
T21n1295_p0381a01‖曩莫三滿多沒馱喃□摩馱怛嚩（二合）拏[(薩-文+(立-一))/木]□帝
T21n1295_p0381a08‖曩莫三滿多沒馱喃怛他（引）[(薩-文+(立-一))/木]□多（引）囉□（二合）娑
T21n1295_p0381a12‖曩莫薩嚩怛他[(薩-文+(立-一))/木]□帝驃（一）尾濕嚩（二合）目契弊
T21n1295_p0381a13‖薩嚩他欠□娜[(薩-文+(立-一))/木]□帝娑頗（引）儞帢誐誐娜鉤娑
T21n1295_p0382a15‖勢如[(薩-文+(立-一))/木]□嚕拏赫奕無能對
T21n1295_p0382c03‖囉（二合）底訶諦（二）怛他[(薩-文+(立-一))/木]□黨矩奢（三）昌地折哩也

T21n1331《佛說灌頂經》卷 4

T21n1331_p0505c23‖神名臏□迦盧遮　字力堅固

T21n1331《佛說灌頂經》卷 5

T21n1331_p0510a29‖神名鳩舍羅臏□迦拘多□
T21n1331_p0510b11‖神名羅摩奴遮臏□迦壚遮

T21n1332《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》卷 1

T21n1332_p0542a05‖悉震動。檣懍檣懍不安如動花樹。諸龍驚走逃竄

T21n1336《陀羅尼雜集》卷 2

T21n1336_p0586a03‖如是諸龍王宮皆悉震動。檣懍檣懍不安如動花

T21n1336《陀羅尼雜集》卷 5

T21n1336_p0608b27‖羅無拏多　薩利夜聽嚩　曇□祇呼　□

T21n1336《陀羅尼雜集》卷 7

T21n1336_p0618a10‖呿　阿彌勒陀羯卑　休多[口*知]□　汦殊鉢呿

T21n1339《大方等陀羅尼經》卷 4

T21n1339_p0658b25‖莎　呵呵呵梨呵咥[口*知]□悉　作浦醓阿醓浦
T21n1339_p0658b29‖脇復蛇　浦蛇醓醓蛇　到[口*知]□　莎呵
T21n1339_p0661a02‖呵（三）呵呵梨呵□[口*知]□阿醓（四）蒲醓呵欝呵蛇
T21n1339_p0661a06‖復蛇槃□[口*知]□（十三）莎訶（十四）

T21n1341《大威德陀羅尼經》卷 14

T21n1341_p0812a20‖婆那（隋云攀處）　[跳-兆+專]□婆訖利沙吒（隋云濁也）阿薩那（隋云近）　波
T21n1341_p0812a23‖何啉[跳-兆+專]□阿濕婆娑波羅　濕婆娑比器鉢多伊

T21n1341《大威德陀羅尼經》卷 15

T21n1341_p0817b22‖切財寶及穀穀米等。若復有人。如來所說修多

T21n1341《大威德陀羅尼經》卷 19

T21n1341_p0835a21‖根具有福業。有多氣力。多有勢望。多有情精進。

T21n1357《佛說師子奮迅菩薩所問經》卷 1

T21n1357_p0875c21‖盧伽波嘬　佛嘬波提　嘬攡　迦羅[口*知]□郁

T21n1358《佛說花聚陀羅尼呪經》卷 1

T21n1358_p0876c10‖囉[口*知]□佉伽羅[口*知]□　囉殊波伽帝　帝闍和帝

T21n1378b《幻師颰陀神呪經》卷 1

T21n1378bp0902a25‖兮拔蹄樓[仁-二+師]儞陀僧莎傺鞬　散提波陀尼曼陀

T21n1419《佛說造像量度經解》卷 1

T21n1419_p0947b05‖[口*辣]㹠。華翻黑脊。蓋因其毛皮而稱之耳。常見西番國歲貢物件。有此獸皮。形似山羊而小。毛短薄。色多微黃。脊毛純

T21n1420《龍樹五明論》卷 1

T21n1420_p0961b13‖彌　[般/土]墼大[般/土]墼大　大摩大摩　嗔大嗔大　賓

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 1

T22n1421_p0003c04‖梵行久住故。從今是戒應如是說：「『若比丘，行
T22n1421_p0003c05‖婬法，得波羅夷，不共住。』」
T22n1421_p0003c21‖說。呵已，告諸比丘：「從今是戒應如是說：「『若比
T22n1421_p0003c22‖丘，行婬法，乃至共畜生，得波羅夷，不共住。』」
T22n1421_p0004b02‖今是戒應如是說：「『若比丘，共諸比丘同學戒
T22n1421_p0004b04‖波羅夷，不共住。』」
T22n1421_p0006a07‖丘結戒，從今是戒應如是說：「『若比丘，盜五錢
T22n1421_p0006a08‖已上，得波羅夷，不共住。』」
T22n1421_p0006a16‖丘：「從今是戒應如是說：「『若比丘，若聚落、若空
T22n1421_p0006a18‖若擯，語言：「『汝賊！汝小！汝癡！」』是比丘得波羅夷，
T22n1421_p0006a19‖不共住。』」若城塹、若籬柵周迴圍遶三由旬乃

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 4

T22n1421_p0023c26‖持去，欲捨，。不知云何，？以是白諸比丘。、諸比丘
T22n1421_p0027c25‖誰乞。」？」時六群比丘作是念：「此諸比丘失衣，不
T22n1421_p0027c26‖知從誰乞。？我當為索，若有長者當自取之。」念

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 5

T22n1421_p0031c04‖又無買處。諸比丘不知云何，？以是白佛。佛
T22n1421_p0031c26‖言：「我聞佛教，不聽比丘、離衣一宿；但共守之，
T22n1421_p0032c27‖乞食。？願聽諸比丘受我客比丘食，令息疲極
T22n1421_p0033c07‖不知云何，？以是白佛。佛以是事集比丘僧，問
T22n1421_p0033c08‖阿難言：「自恣餘幾日？」。」答言：「餘十日。」佛種種讚
T22n1421_p0035b23‖邑，臥具重不能持去，不知云何，？以是白諸比
T22n1421_p0035b24‖丘。、諸比丘將到佛所，以是白佛。佛以是事集
T22n1421_p0036a09‖是說：「『若比丘，擔羊毛道路行，尼薩耆波逸提。』」
T22n1421_p0036a19‖戒應如是說：「『若比丘，得羊毛，須持有所至；若
T22n1421_p0036a20‖自持，乃至三由旬。若過，尼薩耆波逸提。』」比丘
T22n1421_p0036b04‖諸比丘結戒，從今是戒應如是說：「『若比丘，使
T22n1421_p0036b05‖比丘尼浣、染、擗糯羊毛，尼薩耆波逸提。』」爾時

T22n1421_p0036b09 說：「『若比丘，使非親里比丘尼浣繻羊毛，若染、
T22n1421_p0036b10 若擘，尼薩耆波逸提。』」餘如上浣故衣中說
T22n1421_p0036c10 戒應如是說：「『若比丘，種種販賣求利，尼薩耆
T22n1421_p0036c11 波逸提。』」
T22n1421_p0037a06 結戒，從今是戒應如是說：「『若比丘，以金銀及
T22n1421_p0037a07 錢，種種賣買，尼薩耆波逸提。』」
T22n1421_p0037a21 應問僧此物當云何，？僧亦不應教作是作是。
T22n1421_p0037b04 是說：「『若比丘，自捉金銀及錢，若使人捉、若發
T22n1421_p0037b05 心受，尼薩耆波逸提。』」餘如用金銀錢中說

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 6

T22n1421_p0037b25 「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：「『若比
T22n1421_p0037b26 丘，妄語，波逸提。』」爾時諸比丘見比丘尼，言是
T22n1421_p0037c03 無有是處。從今是戒應如是說：「『若比丘，故妄
T22n1421_p0037c04 語，波逸提。』」故妄語者：如妄語得過人法中說。
T22n1421_p0038a11 「『若比丘，毀呰比丘，波逸提。』」毀呰者：言下賤
工
T22n1421_p0038b25 為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：「『若比丘，
T22n1421_p0038b26 兩舌鬪亂比丘，波逸提。』」餘如毀呰中說（三事
T22n1421_p0038c09 丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：「『若
T22n1421_p0038c10 比丘為女人說法，波逸提。』」爾時有大威德比
T22n1421_p0038c24 從今是戒應如是說：「『若比丘，為女人說法，過
T22n1421_p0038c25 五六語，波逸提。』」爾時諸比丘入他家，婦人請
T22n1421_p0039a13 從今是戒應如是說：「『若比丘，為女人說法，過
T22n1421_p0039a14 五六語，除有別知善惡語男子，波逸提。』」爾時
T22n1421_p0039b23 今是戒應如是說：「『若比丘，僧斷事竟，還發起，
T22n1421_p0039b24 波逸提。』」時諸比丘不知僧斷事竟，還發起；後
T22n1421_p0039b28 處。從今是戒應如是說：「『若比丘，知僧斷事竟，
T22n1421_p0039b29 還發起，波逸提。』」復有不如法斷事諸比丘，作
T22n1421_p0039c04 說：「『若比丘，知僧如法斷事竟，還發起，波逸
提。』」
T22n1421_p0039c22 是說：「『若比丘，教未受具戒人誦經，波逸提。』」
後
T22n1421_p0040a02 是戒應如是說：「『若比丘，教未受具足人經，竝
T22n1421_p0040a03 誦者，波逸提。』「並誦者：俱時誦；或授聲未絕，
彼
T22n1421_p0040a04 已誦；或彼誦未竟此復授，句句皆波逸提。「先
T22n1421_p0040a05 應教言：『待我語竟，然後誦。』」比丘尼亦如是。
式
T22n1421_p0041c29 沒人，又欠齒木，。不知云何，？以是白佛。佛以是
T22n1421_p0042c22 應舉。諸比丘不知云何，？以是白佛。佛以是事
T22n1421_p0043a29 囑多比丘。」諸比丘不知云何名受囑、不受囑，？

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 7

T22n1421_p0046c04‖私事，應入比丘尼住處，慚愧不敢，~~。~~不知云何，~~？~~
T22n1421_p0050b06‖或有後請，前設食。諸比丘不知云何，~~？~~以是白
T22n1421_p0050b25‖云何，~~？~~以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸
T22n1421_p0052b26‖食竟，有比丘於外得食持還，~~。~~諸比丘不知云
T22n1421_p0052b27‖何，~~？~~以是白佛。佛言：「可以此食與病比丘。」即便
T22n1421_p0052c02‖外得食持還，~~。~~病比丘已差，不知云何，~~？~~復以
T22n1421_p0052c03‖白佛，~~。~~佛言：「應在食未竟比丘邊，作殘食法食；
T22n1421_p0053a09‖復呼令食，~~。~~彼比丘言：「我已食竟。」諸比丘便
T22n1421_p0053c18‖比丘前地，語令自取。諸比丘不知云何，~~？~~以是

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 8

T22n1421_p0054a21‖何，~~？~~以是白佛。佛言：「以酥塗身。」猶故不差，佛
T22n1421_p0054c05‖~~穀~~搆乳之人，知留犢子！」或復有言：「沙門釋子尚
T22n1421_p0060b12‖食不消，不知云何，~~？~~以是白佛。佛言：「令嗅酒
T22n1421_p0061b12‖十受具足戒，後方生疑，不知云何，~~？~~以是白佛。
T22n1421_p0062a04‖受請。」不知云何，~~？~~以是白佛。佛以是事集比丘
T22n1421_p0062a09‖比丘言：「佛未聽我等受自送藥。」不知云何，~~？~~以
T22n1421_p0062a18‖云何，~~？~~以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 9

T22n1421_p0063b04‖便不敢踰城門限乞食，不知云何，~~？~~以是白佛。
T22n1421_p0064c15‖然火；及遮惡獸，然燈燭，不知云何，~~？~~以是白佛。
T22n1421_p0069a25‖諸比丘獨住房中，有長衣不知云何作淨施，~~？~~
T22n1421_p0069a26‖以是白佛，~~。~~佛言：「應作遙示淨施。」若於三衣中
T22n1421_p0069b13‖稱名比丘，恐犯長衣罪，不敢受。不知云何，~~？~~以
T22n1421_p0069c20‖相嫌，不共語；或坐禪、或熟眠，不知白誰，~~。~~？~~出門~~
T22n1421_p0071b13‖佛四指，不知云何作衣，~~？~~以是白佛，~~。~~佛言：「聽難
T22n1421_p0071b15‖何作衣，~~？~~以是白佛，~~。~~佛言：「聽隨身長短作衣。」
餘

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 10

T22n1421_p0072a25‖諸油酥。諸比丘不知云何，~~？~~以是白佛。佛以
T22n1421_p0073c21‖何，~~？~~以是白佛。佛言：「聽一人即為受，自出一分，
T22n1421_p0075b06‖云何，~~？~~以是白佛。佛以是事集比丘僧，問彼

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 11

T22n1421_p0079c16‖度！」諸比丘尼不知云何，？以是白佛。佛以是事
T22n1421_p0080b02‖不知云何，？以事白佛。佛以是事集二部僧，告

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 13

T22n1421_p0089a23‖不知問誰。？又為惡人、外道之所輕欺。諸長
T22n1421_p0091c23‖白癩病，不知云何。？諸長老比丘尼種種訶責，

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 16

T22n1421_p0108b02‖迦葉夜起，見佛邊有似四大火聚，不知何等。？
T22n1421_p0108b18‖夜見，亦復不知是何等光。？明日復來請佛，白
T22n1421_p0108b29‖釋，迦葉夜見，亦復不知是何等光。？明日復來
T22n1421_p0113a09‖諸比丘不知云何是出家乃至依止阿闍梨，？

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 17

T22n1421_p0115a02‖與我出家受具足戒。」諸比丘不知云何，？以是
T22n1421_p0115a03‖白佛。〃佛言：「應先與作四月日別住白二羯磨
T22n1421_p0115c04‖業，求出家受具足戒。諸比丘不知云何，？以是
T22n1421_p0115c05‖白佛。〃佛言：「聽將至人不識處，與出家受具足
T22n1421_p0117b06‖知云何得滅此罪，？念言：「沙門釋子等行正法，
T22n1421_p0117b10‖家？」便以實答。諸比丘不知云何，？以是白佛。〃佛
T22n1421_p0117b20‖云何，？以是白佛。〃佛言：「彼比丘是阿羅漢，此
T22n1421_p0117b24‖待遇，？以是白佛。〃佛言：「惡心出佛身血，於我法
T22n1421_p0117c25‖諸比丘不知云何，？以是白佛。〃佛言：「畜生於我
T22n1421_p0118a14‖諸比丘不知云何，？以是白佛。〃佛言：「若自剃頭
T22n1421_p0118a18‖來求出家。諸比丘不知云何，？以是白佛。〃佛言：
T22n1421_p0118a22‖後自說所犯。諸比丘不知云何，？以是白佛。〃佛
T22n1421_p0118a27‖知不能學戒。諸長老比丘〃以是白佛。佛言：「應
T22n1421_p0118b21‖白佛。〃佛言：「不聽過六宿！過者，突吉羅。」
T22n1421_p0118c08‖與依止。病比丘不知云何，？以是白佛。〃佛言：「今
T22n1421_p0119a11‖時有一比丘男根滅女根生。〃諸比丘不知云
T22n1421_p0119a12‖何，？以是白佛。〃佛言：「應即以此受戒，即以此
T22n1421_p0119a16‖一式叉摩那根變，不知云何，！以是白佛。〃佛言：
T22n1421_p0119a19‖彌尼亦如是。」有一沙彌根變，不知云何，？以是
T22n1421_p0119a20‖白佛。〃佛言：「應即以此出家，若年滿，應與二歲
T22n1421_p0119b22‖知云何，？以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸
T22n1421_p0120c07‖出家受具足戒，諸比丘不知云何，？以是白佛。〃
T22n1421_p0120c14‖求出家受具足戒。諸比丘不知云何，？以是白
T22n1421_p0120c15‖佛。〃佛言：「聽與出家受具足戒。先弟子應與衣
T22n1421_p0120c17‖子作師。〃諸比丘不知云何，？以是白佛。〃佛言：
「聽

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 18

T22n1421_p0122a22‖應幾種說戒，以是白佛。～佛言：「有五種說戒：一、
T22n1421_p0122b16‖何隨王法，？以是白佛。～佛言：「聽少一夜布薩。」諸
T22n1421_p0123a28‖說法，為入舍供養。諸比丘不知云何，？以是白
T22n1421_p0123a29‖佛。～佛言：「聽受！」復有白衣家為非人所惱，請諸
T22n1421_p0123b02‖不知云何，？以是白佛。～佛言：「聽受！」有居士行甘
T22n1421_p0123b26‖「僧有若干。」？」～彼言：「我等請僧明日食。」諸近處比
T22n1421_p0123c07‖知云何，？以是白佛。～佛言：「應語主人：『～有客比丘
T22n1421_p0123c08‖聽入不？』若聽入善；若不聽，復應語言：『與我等
T22n1421_p0124b17‖時有一住處，布薩日弟子辭和尚，欲行至某
T22n1421_p0124b18‖處。和尚不知云何，？以是白佛。～佛言：「和尚應籌
T22n1421_p0124c06‖處，布薩日一切僧犯罪。諸比丘不知云何，？以
T22n1421_p0124c07‖是白佛。～佛言：「聽白二羯磨一比丘，令往他眾
T22n1421_p0124c20‖僧皆同犯一罪，不知云何，？以是白佛。～佛言：「亦
T22n1421_p0125a07‖有一住處僧皆犯罪，不知犯何篇罪。？有一知
T22n1421_p0126a09‖將來，？以是白佛。～佛言：「教拄杖、使人扶；若不
T22n1421_p0126b01‖云何身與清淨欲，？以是白佛。～佛言：「若舉手、舉
T22n1421_p0127a23‖復共鬪，不得說戒。不知云何，？以是白佛。～佛言：
T22n1421_p0127b15‖不知云何，？以是白佛。～佛言：「若說戒時更有比
T22n1421_p0127c19‖不知云何，？以是白佛。～佛言：「第一、第二、第三、第
T22n1421_p0128a03‖諸比丘不知云何，？以是白佛。～佛答有過、無過，
T22n1421_p0128a27‖知云何，？以是白佛。佛言：「六有過，羯磨不成，犯
T22n1421_p0128b01‖不知云何，？以是白佛。～佛言：「客比丘應從舊比
T22n1421_p0128b03‖云何，？以是白佛。～佛言：「後來應從先至。」有客比

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 19

T22n1421_p0129c08‖我安居時遊行，無有問處，不知云何。」？」以是
T22n1421_p0130a26‖諸比丘不知云何，？以是白佛。～佛言：「聽隨去。」諸
T22n1421_p0130a27‖估客分作兩部。～諸比丘不知云何，？以是白佛。～
T22n1421_p0130b03‖何，？以是白佛。～佛言：「若火燒、若水漂，王難、賊難、
T22n1421_p0130c13‖先取此窟。」不知誰應得住，以是白佛。～佛言：「若
T22n1421_p0131c02‖丘不知自恣已至何處，？以是白佛。～佛言：「應白
T22n1421_p0131c14‖以是白佛。～佛言：「次第至已，便應自恣。」諸比丘
T22n1421_p0132c16‖以住自恣。諸比丘不知云何，？以是白佛。～佛言：

T22n1421_p0132c24‖諸比丘不知云何，？以是白佛。→佛言：「應一比
T22n1421_p0133a05‖紛紜。諸比丘不知云何，？以是白佛。→佛言：「應白
T22n1421_p0133a10‖從。諸比丘不知云何，？以是白佛。→佛言：「不應
T22n1421_p0133b21‖樂。」諸比丘不知云何，？以是白佛。→佛言：「今聽諸
T22n1421_p0133c04‖云何，？以是白佛。→佛言：「未至自恣二、三日，應自

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 20

T22n1421_p0134c29‖僧。諸比丘不知云何，？以是白佛。→佛言：「應受，
T22n1421_p0137c16‖作何等？」具以事答。→佛言：「若不足應三長一短，
T22n1421_p0137c21‖會時，諸白衣以衣布施。以是白佛。→佛言：「聽受。」
T22n1421_p0137c22‖諸白衣欲得呪願。→以是白佛。→佛言：「應為呪願！」
T22n1421_p0137c23‖諸比丘不知呪願，以是白佛。→佛言：「應使維那
T22n1421_p0137c24‖呪願！」不知持著何處，？以是白佛。→佛言：「應如前
T22n1421_p0137c25‖白二羯磨，當中央房著中。」不知誰應守護，？以
T22n1421_p0137c26‖是白佛。→佛言：「應如前白二羯磨一比丘，令守
T22n1421_p0139a11‖有一沙彌命過。→諸比丘不知云何處分其物，？
T22n1421_p0139a12‖以是白佛。→佛言：「若生時已與人，應與之；若生
T22n1421_p0139a14‖命過，有上下衣及非衣。諸比丘不知云何，？以
T22n1421_p0139a15‖是白佛。→佛言：「若生時不已與人，現前僧應分；
T22n1421_p0139a25‖丘不知云何，？以是白佛。→佛言：「若生時先已與
T22n1421_p0139b12‖成二根者、根滅者。諸比丘不知云何，？以是白
T22n1421_p0139b13‖佛。→佛言：「安居得施未分，若命過者，生時已與
T22n1421_p0139b20‖比丘不知云何，？以是白佛。→佛言：「若僧未破
T22n1421_p0139b23‖具足戒。不知云何，？以是白佛。→佛言：「若僧已破，
T22n1421_p0139b27‖何。」？」以是白佛，佛言：「應受持、若淨施、若施人。若
T22n1421_p0139c12‖疑。」彼比丘聞，不知云何，？以是白佛。→佛言：「聽
T22n1421_p0139c14‖知應於何處受安居施分，？以是白佛。→佛言：「若
T22n1421_p0140a06‖丘看病人。」諸比丘不知誰應看病，以是白佛。→
T22n1421_p0140a10‖知云何，？以是白佛。→佛言：「應先勸一人看之，若
T22n1421_p0140a23‖者。」有一比丘病，看病人多。→諸比丘不知幾人
T22n1421_p0140a24‖應得衣，？以是白佛。→佛言：「若比丘命過，應與二
T22n1421_p0140c06‖不知以何截，？以是白佛。→佛言：「應作剪刀。」

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 21

T22n1421_p0142b08‖言：「應補治。」不知誰應補治。→佛言：「若冬四月、
T22n1421_p0143a19‖具，不知云何，？以是白佛。→佛言：「取時應先開
T22n1421_p0143b29‖奪、失壞，不知云何，？以是白佛。→佛言：「此即名

捨，
T22n1421_p0143c03‖住處眾僧得錦，施。諸比丘。不知云何，？以是白
T22n1421_p0143c04‖佛。。佛言：「應受！迴莊嚴塔、若作塔用、若僧用。」
T22n1421_p0143c16‖「世尊制戒，不聽我等從非親里乞衣，。」不知云
T22n1421_p0143c17‖何。」？以是白佛，佛言：「如是因緣聽乞，所應受
T22n1421_p0145a10‖水，亦無畜生可捉，不知云何，？以是白佛。。佛
T22n1421_p0147a24‖物安皮作具，？以是白佛。。佛言：「聽皮囊盛之。」

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 22

T22n1421_p0150a27‖處，未有僧淨屋，不知云何，？以是白佛。。佛言：
「若
T22n1421_p0150b04‖未十二年，比丘後來不知何處作淨地，？以是
T22n1421_p0150b05‖白佛。。佛言：「若有非行來，及不須用處，應權以
T22n1421_p0151b03‖去至僧坊施僧。」即以施僧。。諸比丘不知云
T22n1421_p0151b04‖何，？以是白佛。。佛言：「聽僧淨人為僧受，以易僧
T22n1421_p0152a26‖言：「應次第差受請。」比丘不知誰差，？以是白
T22n1421_p0152a27‖佛。。佛言：「應白二羯磨一比丘，作差受請人。」一
T22n1421_p0152b07‖丘。諸比丘不知云何，？以是白佛。。佛言：「聽受！」
有
T22n1421_p0152b18‖何，？以是白佛。。佛言：「若不知地是淨、非淨，聽
食；
T22n1421_p0152c03‖人，不知誰應行僧食，？以是白佛。。佛言：「比丘應
T22n1421_p0152c18‖不淨地，經宿。不知云何，？以是白佛。。佛言：「聽
噉，
T22n1421_p0152c20‖在不淨地，持飲食著樹枝上，經宿。不知云何，？
T22n1421_p0152c21‖以是白佛。。佛言：「枝著根為不淨地，不得食。」有
T22n1421_p0152c23‖持飲食著枝上，經宿。不知云何，？以是白佛。。佛
T22n1421_p0152c26‖地，經宿。不知云何，？以是白佛。。佛言：「非比丘
T22n1421_p0153a03‖取，比丘自入水取之。不知云何，？以是白佛。。

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 23

T22n1421_p0156b21‖伽婆尸沙，不覆藏，。不知云何，？問諸比丘。。諸比
T22n1421_p0156c26‖故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，。不知云
T22n1421_p0156c27‖何，？問諸比丘。。諸比丘亦不知，以是白佛。佛以
T22n1421_p0157a14‖墮。於六夜中復犯，亦不覆藏，。不知云何，？問
T22n1421_p0157a15‖諸比丘。。諸比丘亦不知，以是白佛。佛以是
T22n1421_p0157b06‖復犯，亦覆藏一夜，不知云何，？問諸比丘。。諸
T22n1421_p0158b16‖犯僧伽婆尸沙，不知罪數，亦忘覆藏久近。以

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 25

T22n1421_p0167c18‖作及私作。」僧敷具壞，不知云何。？佛言：「應差人
T22n1421_p0168a23‖應食。？佛言：「為四方僧作者，得食。」有房舍破壞，

T22n1421《彌沙塞部和醯五分律》卷 26

T22n1421_p0170a16‖僧。諸比丘不知云何，？以是白佛。佛言：「聽受破
T22n1421_p0171b28‖屋外燃，烟盡將入。」諸比丘不知以何物作。、
T22n1421_p0171c22‖席上。」米中有穀不知云何。？佛言：「聽畜臼杵，
T22n1421_p0171c23‖令淨人簸之。」不知以何物簸米。、佛言：「聽畜
T22n1421_p0171c24‖簸箕。」諸比丘須釜。、佛言：「聽畜，用銅、鐵、瓦、石作。」
T22n1421_p0171c25‖諸比丘須杓。、佛言：「亦聽作，除漆樹，餘木皆聽
T22n1421_p0171c26‖用。」有病比丘欲得美粥。、佛言：「聽淨人為作；若
T22n1421_p0171c29‖與病人。」諸比丘米多無著處。、佛言：「聽細泥

T22n1425《摩訶僧祇律》卷 3

T22n1425_p0244b27‖虫肉。云何水虫？水虫者，魚、龜、提彌、祇羅、修羅、

T23n1435《十誦律》卷 27

T23n1435_p0198a13‖若草衣、婆婆草衣、[莙-干+呆]藁草衣。」佛言：「一切不聽

T23n1435《十誦律》卷 33

T23n1435_p0239c17‖大眾生住處，摩竭魚、黿、鼉、婆留耆魚、提麗魚、

T23n1435《十誦律》卷 39

T23n1435_p0283c18‖出家受具足戒。諸比丘不知云何。？是事白佛，

T23n1440《薩婆多毘尼毘婆沙》卷 5

T23n1440_p0535c16‖是九十事捉寶戒。若種種錢似寶，玻璃□、琥珀、

T24n1448《根本說一切有部毘奈耶藥事》卷 5

T24n1448_p0021c09‖藥叉。大德！此無[莙-干+呆]藁龍王，於我多時而為損害，
T24n1448_p0021c12‖[莙-干+呆]藁龍王。」世尊默然受請，又與未生怨王，施誦

T24n1458《根本薩婆多部律攝》卷 6

T24n1458_p0558b25‖處。舍謂居宅。田謂穀穀蔗。田中店謂賣貨之

T24n1463《毘尼母經》卷 6

T24n1463_p0832a26‖當先觀四眾＝＝＝＝＝比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷眾。

T24n1488《優婆塞戒經》卷 2

T24n1488_p1045b26‖生故。「善男子！是二莊嚴，有＝二正因：一者、慈

T25n1509《大智度論》卷 2

T25n1509_p0074c18‖亦無此理；以是故，佛不答。譬如人問穀擔牛

T25n1509《大智度論》卷 21

T25n1509_p0218c25‖念：「我云何擔是底下不淨屎尿囊？」自隨墻歡然

T25n1509《大智度論》卷 24

T25n1509_p0237a13‖問曰：何等為「是一處不是處力」？答曰：佛知一

T25n1509《大智度論》卷 30

T25n1509_p0280c25‖譬如師子能令群獸攝懾伏。戒為一切諸德之

T25n1509《大智度論》卷 38

T25n1509_p0341c17‖餘處？答曰：若在他方世界來者，諸長壽天＝

T25n1509《大智度論》卷 68

T25n1509_p0535a21‖須菩提！於汝意云何？是人為點□不？」須菩提
T25n1509_p0535a22‖言：「為不點□。」佛言：「當知亦是菩薩魔事。須菩
T25n1509_p0535a25‖此何異？』須菩提！於汝意云何？是人為點□不？」須
T25n1509_p0535a29‖婆若。須菩提！於汝意云何？是人為點□不？」須

T25n1512《金剛仙論》卷 1

T25n1512_p0800b08‖說法不待請問。三、眾中有怯弱眾生，內心懷

T26n1521《十住毘婆沙論》卷 12

T26n1521_p0088a01‖穀搆牛乳頃。毗陀婆羅！我說此人福德尚無

T26n1536《阿毘達磨集異門足論》卷 9

T26n1536_p0407b05‖諸隨煩惱能礙善品，令慧力羸，不證涅槃，住

T26n1540《阿毘達磨界身足論》卷 1

T26n1540_p0615a28‖色貪。瞋云何？謂於有情欲為逼害，內懷栽孽□，

T26n1542《阿毘達磨品類足論》卷 8

T26n1542_p0722a12‖了近了，機黠□通達、審察聰叡、覺明慧行、毘般
T26n1542_p0723b21‖擇、解了等了遍了近了，機黠□通達、審察聰叡、

T26n1543《阿毘曇八犍度論》卷 2

T26n1543_p0778c06‖曇為弟子如是說法，於是斷五蓋——覆心、慧力
T26n1543_p0778c07‖羸，專四意止，一修七覺意。我等亦當為弟子如
T26n1543_p0778c08‖是說法，於是斷五蓋——覆心、慧力羸，專四意止，一

T27n1545《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 51

T27n1545_p0266c23‖因緣。彼文有別因緣。此文依勝義諦說。彼

T27n1545《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 114

T27n1545_p0592c11‖復次聞昔有暴惡者。令母執器自穀搆牛乳。

T27n1545《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 166

T27n1545_p0840a21‖觀手中若鉢中食從何而成。知從穀穀等。復
T27n1545_p0840a22‖觀穀穀等從何而來知從田中種子差別。復

T27n1545《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 175

T27n1545_p0880a06‖故名雜修。界者。所雜修墮色界。能雜修不
T27n1545_p0880a07‖墮界。地者。能所雜修皆在根本四靜慮地。

T27n1545《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 179

T27n1545_p0899b11 ‖復次無諍界者墮色界。有說。墮欲色界。

T27n1545《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 198

T27n1545_p0988a17 ‖答彼諸外道無明所盲於現見事亦復非撥。
T27n1545_p0988a18 ‖不應責。無明者愚盲者墮坑。復有說者。彼

T28n1546《阿毘曇毘婆沙論》卷 11

T28n1546_p0084a27 ‖聰黠□。復有說者，以業故諸界諸生諸趣受報

T28n1546《阿毘曇毘婆沙論》卷 13

T28n1546_p0099b04 ‖不現見故。云何為諸說趣？答曰：所謂趣生方時
T28n1546_p0099b05 ‖所為方便起處。身緣起。趣者，不知本在何趣造？
T28n1546_p0099b06 ‖今有業。生者，不知於何生造？今有業。方者，不
T28n1546_p0099b07 ‖知在何方造？今有業。時者，不知於何時造？今
T28n1546_p0099b08 ‖有業。所為者，不知為是殺生、為是打縛，乃至
T28n1546_p0099b09 ‖為是無義言造？今有業。方便者，不知為於眾
T28n1546_p0099b10 ‖生數、為於非眾生數作方便造？今有業。起處
T28n1546_p0099b11 ‖者，為是貪欲、瞋恚、愚癡處造？今有業。身者，不
T28n1546_p0099b12 ‖知為是男女身造？今有業。緣者，不知為緣過
T28n1546_p0099b13 ‖去未來現在、為緣色聲香味觸造？今有業。如
T28n1546_p0099b14 ‖是，過去世不現見故，說行緣是無明。現在世。
T28n1546_p0099b15 ‖如上所說，趣。乃至緣盡是現見，是故彼業說

T28n1546《阿毘曇毘婆沙論》卷 28

T28n1546_p0207b13 ‖人，此中不說順次法、不說具縛人、不說超越
T28n1546_p0207b14 ‖人。復次彼此中說凡夫聖人。離欲、聖道所作世
T28n1546_p0207b15 ‖俗道所作，此彼中說聖人離欲不說凡夫、說聖
T28n1546_p0207b24 ‖是修道斷？。彼作是答：二十八決定是見道斷、

T28n1547《鞞婆沙論》卷 4

T28n1547_p0443b23 ‖眼覺黠□慧行觀，是謂慧根。問曰：云何未知

T28n1548《舍利弗阿毘曇論》卷 30

T28n1548_p0717c07‖如~~穀~~搆牛頃或多，是名少住定。云何中住定？
T28n1548_p0717c08‖若定中間住，如~~穀~~搆牛頃或多，非七日或多，是
T28n1548_p0717c12‖非如~~穀~~搆牛頃或多，是名少定少住。云何少定
T28n1548_p0717c13‖中住？若定少境界、少軟，若中間住，如~~穀~~搆牛
T28n1548_p0717c18‖~~穀~~搆牛頃或多，是名中定少住。云何中定中住？
T28n1548_p0717c19‖若定中境界中軟，若中間住，如~~穀~~搆牛頃或多，
T28n1548_p0717c24‖非如~~穀~~搆牛頃或多，是名無量定少住。云何無
T28n1548_p0717c26‖~~穀~~搆牛頃或多，非七日或多，是名無量定中住。

T28n1549《尊婆須蜜菩薩所集論》卷 6

T28n1549_p0768a18‖尊言王波斯匿：云何大王，於草竹叢或大[~~莩-于+呆~~]藁

T28n1552《雜阿毘曇心論》卷 2

T28n1552_p0887a02‖牛毛尸向塵，蟣~~蝨~~虱麥等，
T28n1552_p0887a05‖塵，七向遊塵成一蟣，七蟣成一~~蝨~~虱，七~~蝨~~虱成一

T28n1553《阿毘曇甘露味論》卷 2

T28n1553_p0977a08‖辭辯、應辯、義辯。~~、~~令他心不起恚，是謂無諍，四
T28n1553_p0977a09‖禪中攝，亦復欲界。願智第四禪攝，亦復欲界。

T28n1554《入阿毘達磨論》卷 1

T28n1554_p0984a11‖慢生，謂自見中深著~~己~~已，恃生高舉凌篾他

T28n1554《入阿毘達磨論》卷 2

T28n1554_p0988a05‖間亦說提婆達多驅白牛來~~穀~~搆取乳等。文者

T29n1558《阿毘達磨俱舍論》卷 5

T29n1558_p0028c09‖緣有生功能，無別生相。有因緣合~~、~~諸法即
T29n1558_p0028c10‖生，無即不生，何勞生相？故知唯有因緣力

T29n1558《阿毘達磨俱舍論》卷 15

T29n1558_p0079c09‖何，隨相是何體必應有。以世尊說，准~~他~~陀

T29n1558《阿毘達磨俱舍論》卷 20

T29n1558_p0107b04‖貪後次引慢生，謂自見中深愛著己已，恃生
T29n1558_p0107b06‖自見中深愛恃己已，於他所起違己見中，情

T29n1562《阿毘達磨順正理論》卷 3

T29n1562_p0346c25‖處、覺分、神通、無諍、願智、無礙解等，一一教門

T29n1563《阿毘達磨藏顯宗論》卷 35

T29n1563_p0947c14‖論曰：有法、類、道及世俗智成他心智，餘則不

T30n1566《般若燈論釋》卷 11

T30n1566_p0109a21‖中亦假說有時，如言穀擣乳時來。然外人分

T30n1579《瑜伽師地論》卷 3

T30n1579_p0292a14‖立二種。謂生得善。及方便喜善。或立三種。謂

T30n1579《瑜伽師地論》卷 35

T30n1579_p0479c01‖不輕爾說無義無利不相應語。言亡常柔軟無

T30n1579《瑜伽師地論》卷 38

T30n1579_p0503b03‖又為一切說一切法。無間而說。又於正法
T30n1579_p0503b04‖不生慳悋。不作師拳。又於正法如其文

T30n1579《瑜伽師地論》卷 40

T30n1579_p0515b04‖不能穀擣牛乳頃善心一緣住修習者。不應

T30n1579《瑜伽師地論》卷 44

T30n1579_p0533b16‖所造一切若窣堵波。若龕若臺。若故亡制多。
T30n1579_p0533b17‖新制多。所亡設諸供養。是名制多供養。若諸
T30n1579_p0534b25‖若諸菩薩少時少時須臾須臾。乃至下如穀擣

T30n1579《瑜伽師地論》卷 57

T30n1579_p0613b04‖處。唯自種類斯有是處。無處無位穀擣牛角

T30n1579《瑜伽師地論》卷 59

T30n1579_p0631a24 ‖之所覆蔽。不覺羞恥不知過患及出離。

T30n1579《瑜伽師地論》卷 81

T30n1579_p0753b09 ‖言說。論議者。謂諸經典循環研竅覈摩呾理
T30n1579_p0753b15 ‖等皆有摩呾理迦。當知經中循環研竅覈諸

T30n1581《菩薩地持經》卷 2

T30n1581_p0896a14 ‖知，如化、如影、如響、如焰、如水中月、如夢、如幻，

T30n1581《菩薩地持經》卷 4

T30n1581_p0906b08 ‖施，或有不施。若於眾生樂而不安、不樂
T30n1581_p0906b09 ‖不安，則不施與；若於眾生安而不樂、亦安
T30n1581_p0906b10 ‖亦樂，~~、~~是則盡施。如是略說應施、不施，次當

T30n1582《菩薩善戒經》卷 1

T30n1582_p0961a12 ‖閑靜纖懺悔諸罪：『我某甲歸依佛、歸依法、歸依
T30n1582_p0962c07 ‖義故，菩薩性者名之為支。菩薩雖有菩薩之
T30n1582_p0962c20 ‖二種：一細、二麁。所言細者，無因而得；~~。~~無因得
T30n1582_p0962c21 ‖果，故名為細。所言麁者，有因而得；~~。~~從因得果，
T30n1582_p0963a04 ‖集善法，施眾安樂大悲憐愍愈，是名行勝。方
T30n1582_p0964c28 ‖具足慧慈心復有四事。何等為四？一者或有
T30n1582_p0965b01 ‖察，唯誰是眾生，眾生屬誰？是名為二因。是二
T30n1582_p0965b05 ‖安隱。能以財物賬賑給眾生令離貧窮，所謂衣

T30n1582《菩薩善戒經》卷 2

T30n1582_p0969b07 ‖心思惟諸善方便。於諸眾生心無姦奸曲，任力
T30n1582_p0971a05 ‖知於色性？知是色性如鏡中像、幻、化、夢、影、響、
T30n1582_p0971a06 ‖熟熱時之焰、水中月形，是名推性。菩薩何故推
T30n1582_p0971a25 ‖生死，心不愁惱；四者了知如來甚深祕藏；五
T30n1582_p0971a27 ‖能破現在眾生煩惱故，~~。~~心得寂靜。~~、~~為調眾生
T30n1582_p0971a28 ‖得佛法故，~~。~~了知世事及出世事。~~、~~為令眾生得
T30n1582_p0971a29 ‖利根故~~。~~，樂處生死心不愁惱~~、~~。有為令眾生破壞
T30n1582_p0971b02 ‖非法，能滅佛法、污辱佛法，犯說非犯，受畜八
T30n1582_p0971b03 ‖種不淨之物＿＿~~、~~為擯如是諸惡人故，受持解

T30n1582_p0971b04 ‖說如來祕密甚深之義；～雖知外道微細書論，
T30n1582_p0973c19 ‖共？～聲聞緣覺、不共～聲聞緣覺？不共有三：一者

T30n1582《菩薩善戒經》卷 3

T30n1582_p0975c29 ‖無勝智，是名百四十不共法，後〈住品〉中當廣
T30n1582_p0978b09 ‖論諸過罪故、為破外道惡邪論故、為弘知方便
T30n1582_p0978c07 ‖名清淨說。次第說者，一切說。一切說一切
T30n1582_p0978c08 ‖說，壞悋法心，無有憍慢。若一句一偈乃至半
T30n1582_p0979a09 ‖者，常不放逸，是名愛樂修集。樂～住修集者，
T30n1582_p0979a10 ‖修舍摩他、毘婆舍那時，不假方便，隨意而住，
T30n1582_p0979b27 ‖眾生亦言：『汝自不具，云何教他令具足那耶？』

T30n1582《菩薩善戒經》卷 4

T30n1582_p0979c16 ‖者，自利利他，自他俱利，內發善心，身口意業
T30n1582_p0980a07 ‖眾生受苦、妨行善法，及非法求，亦不應施。菩
T30n1582_p0980a11 ‖不施者，菩薩摩訶薩若知身自身能多利益
T30n1582_p0980b15 ‖好後以惡施；雖唯許惡與好、許少施多。菩薩施
T30n1582_p0982a03 ‖為一切劇勤務世事之所障礙，雖知求者心
T30n1582_p0982a14 ‖提。菩薩～若待莊嚴施者，則令眾生大受苦惱。
T30n1582_p0982c04 ‖戒。云何名戒？所謂七種眾戒：比丘、比丘尼、式
T30n1582_p0983a25 ‖不必定墮三惡道中。為師不能教訶呵弟子則

T30n1582《菩薩善戒經》卷 5

T30n1582_p0986c29 ‖「云何菩薩性精進？性精進者，心勤懃精進，為攝
T30n1582_p0987a15 ‖精進。攝取善法～懃精進者，若為修行檀波羅
T30n1582_p0987a23 ‖是七事增長善法，是名攝取善法精進。以勤懃
T30n1582_p0987a24 ‖精進故，具足六波羅蜜勤懃精進法，於諸趣向
T30n1582_p0987c14 ‖勤懃精進故，是名非動。菩薩摩訶薩常能親近
T30n1582_p0989c21 ‖利利他軟語。寂靜軟語者有二十種，如初〈性
T30n1582_p0989c22 ‖力品〉中說。性利他者，若菩薩摩訶薩為教

T30n1582《菩薩善戒經》卷 6

T30n1582_p0992c12 ‖生相。若我修慈無眾生者，唯誰得離苦～？誰得受
T30n1582_p0993a08 ‖求諸瓔珞華香不得苦；四者求覓伎樂遊遨戲
T30n1582_p0994b04 ‖等者，先意問訊謙下軟語執手共座坐，不生憍
T30n1582_p0994c14 ‖如〈自利利他品〉中說。菩薩若在初阿僧祇劫，
T30n1582_p0994c20 ‖乘所修道品。知二乘者如初品說。云何名〈知
T30n1582_p0994c21 ‖菩薩所修三十七品〉？菩薩觀身循身觀，作

T30n1582_p0994c24 ‖身；如身，餘三十七六品亦如是。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0995c27 ‖者，所須之物，若衣若食床臥病藥、華花香瓔珞

T30n1582《菩薩善戒經》卷 7

T30n1582_p0998b22 ‖五。菩薩復有五事利益眾生，如〈自利利他品〉
T30n1582_p0999b19 ‖實流布。方便流布者，如〈方便品〉說。乘流布者，
T30n1582_p1000a21 ‖已人入定地名之為定。熟有二種：一者一生得
T30n1582_p1000c03 ‖苦惱，貪著五欲耽樂嬉戲，貪愛已己身不修善
T30n1582_p1000c11 ‖語；五者善教語。此五因緣是名柔軟語，如〈四
T30n1582_p1000c12 ‖攝品〉中說。勇健因緣者有五種，如上〈三十七
T30n1582_p1000c13 ‖助菩提品〉中說。不貪者有五因緣：一者不分
T30n1582_p1000c15 ‖者如法得財施，是名不貪五因緣，如〈施品〉
T30n1582_p1001a29 ‖施，如〈施品〉中說，是名淨行。如施四事，尸波羅
T30n1582_p1001b15 ‖何菩薩利益於他？如〈四攝品〉中說。云何菩薩

T30n1582《菩薩善戒經》卷 8

T30n1582_p1003b26 ‖大喜心。深發菩提心遠離五恐怖，修習集無我
T30n1582_p1007b23 ‖報如〈自利利他品〉說，是名勝有自在有者。修

T30n1582《菩薩善戒經》卷 9

T30n1582_p1007c21 ‖眷屬中一勝，心無憍慢，倍增供養。若為國王於
T30n1582_p1007c25 ‖兄弟想，若見有罪堪忍含受，言當常柔軟無有
T30n1582_p1008b05 ‖貪欲恚癡慳恪諂曲姦奸偽惡人共住，不隨彼行，
T30n1582_p1008c07 ‖已入於淨地，餘功德如〈行品〉中十淨心說。此
T30n1582_p1008c11 ‖嬾墮懈怠無漸慚無愧，苦惱逼身疑網怯弱，不
T30n1582_p1009a09 ‖行。神通，如〈不可思議品〉說。六通，如先說，是
T30n1582_p1009c13 ‖牙齒、上下脣齶、兩頰兩鬢鬢、兩目兩肩、及鼻二
T30n1582_p1010a12 ‖塼石荊棘棘不淨，以是因緣得身毛相。若以
T30n1582_p1012c24 ‖身、口、命。有阿羅漢無記業記起，失念心故。無記

T31n1593《攝大乘論》卷 1

T31n1593_p0113a24 ‖冠冕彝奚倫、舟航有識。本論即無著法師之

T31n1596《攝大乘論釋論》卷 4

T31n1596_p0289a11 ‖即是空，空即是色。何以故？舍利弗！？唯有名。所

T31n1600《辯中邊論》卷 1

T31n1600_p0465c27‖如水界全金空，淨故許為淨。

T31n1601《辯中邊論頌》卷 1

T31n1601_p0478a11‖如水界全金空，淨故許為淨。

T31n1605《大乘阿毘達磨集論》卷 7

T31n1605_p0692a21‖心最為勝故，～如其所應發語言故。

T31n1606《大乘阿毘達磨雜集論》卷 1

T31n1606_p0694c18‖受用、變化、自性身，如其次第自他並利所依
T31n1606_p0694c20‖利所依者，就勝而說。～謂受用身自利最勝，處
T31n1606_p0694c24‖故。自性身者，謂諸善逝共有法身，最極微細～
T31n1606_p0694c25‖一切障，轉依真如為體故，於自他利並為最
T31n1606_p0696b24‖故。水風雜故冷，地水雜故黏。～界平等故息、
T31n1606_p0696b25‖力、勇，勇者無畏。飽～由二種。界不平等故，有飢

T31n1606《大乘阿毘達磨雜集論》卷 14

T31n1606_p0762c12‖護他心最為勝故，～如其所應發語言故。

T31n1613《大乘廣五蘊論》卷 1

T31n1613_p0851b10‖名善律儀、～不善律儀等，亦名業，亦名種子。如
T31n1613_p0851b26‖慢、無明、見、疑，忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害，無慚、無愧、昏沈、掉舉、不
T31n1613_p0852a21‖上者，謂怖畏責罰及議譏論等，所有罪失羞
T31n1613_p0852c12‖己有德，如是心高舉為性。～不生敬重所依為
T31n1613_p0852c23‖見、見取、戒禁取。云何薩迦耶見？謂於五取
T31n1613_p0853c08‖云何為無慚？謂所作罪不自羞恥為性。一切煩
T31n1613_p0854b08‖品及染污意滅，皆是滅盡定。

T32n1660《菩提資糧論》卷 4

T32n1660_p0529c19‖智度習相應，如穀擣牛乳頃，
T32n1660_p0529c22‖菩薩法。菩薩若於穀擣牛乳頃，思惟修習彼之

T32n1668《釋摩訶衍論》卷 9

T32n1668_p0659c16‖哪　[口*結]囓[口*結]囓[口*結]囓[口*結]囓哪舒帝鄔舒帝陀哆抳　槃
T32n1668_p0661b16‖　□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□[?/屾]□（弗入反）

T32n1671《福蓋正行所集經》卷 3

T32n1671_p0723a21‖銀瑠璃、珊瑚玻璃□、帝青寶等，詣彼造作殊勝
T32n1671_p0723b03‖雅如能往來，手持蓮花而以奉獻。妙玻璃□

T32n1671《福蓋正行所集經》卷 9

T32n1671_p0737a15‖琦以為瓔珞，獸銜珠[佩-冂]□其鳴珊珊。林中復

T32n1671《福蓋正行所集經》卷 12

T32n1671_p0745a26‖無減，紺髮右旋如蜂黑潤，項[佩-冂]□圓光猶如滿

T33n1694《陰持入經註》卷 1

T33n1694_p0009b12‖以魯鈍之否學不精勤，夕夜怵休惕懼忝大道，

T33n1706《仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記》卷 1

T33n1706_p0286a29‖敢以為善也。」[苓-于+呆]藁成，目之曰「神寶記」云。惟通人

T33n1716《妙法蓮華經玄義》卷 8

T33n1716_p0778b22‖切行，是行涌泉。若能觀心，如利鑊斲斬地，磐
T33n1716_p0784a10‖門出三界苦。」「佛子行道已，來一世得作佛。」門
T33n1716_p0784b06‖教。並是往昔善根習熟，今於教門一得通，名
T33n1716_p0784c05‖有無見真，有無一即是第一義之門也。此是迦
T33n1716_p0784c10‖無一見真，非有非無一即第一義之門也。惡口

T33n1717《法華玄義釋籤》卷 15

T33n1717_p0926b23‖誌》云：「伏羲造八卦，神農造五穀穀，貨狄造舟

T34n1718《妙法蓮華經文句》卷 7

T34n1718_p0100b29‖有論輪迴處所，即擬〈火宅〉中其家廣大三界無

T34n1718《妙法蓮華經文句》卷 8

T34n1718_p0111a16‖摩》、《思益》如乾土，《無量義》如濕土，《法華》如泥，
T34n1718_p0111a17‖佛果如水。有人言，《大品》如乾土，《無量義》如

T34n1718《妙法蓮華經文句》卷 9

T34n1718_p0129b14‖一也。今攝~~[卄/執/衣]~~□四番，皆是迹中不思議一耳；
T34n1718_p0132a24‖二死之苦也。起集名「退」，無常果現名「出」~~「~~也，~~」，~~
T34n1718_p0134b04‖乘也。七、雖治難愈之病，而不一時治一切

T34n1719《法華文句記》卷 3

T34n1719_p0196b24‖不安名動，自下升高名起，~~[嶙-山+土]~~墺壟凹凸名踊，

T34n1720《法華玄論》卷 1

T34n1720_p0367c26‖弘誓~~思~~恩。二者過去世時曾為此緣已說大法，

T34n1723《妙法蓮華經玄贊》卷 2

T34n1723_p0687a21‖非~~穀~~穀而食之曰肴。「肴」葅也，應作「肴」字。食也

T34n1723《妙法蓮華經玄贊》卷 3

T34n1723_p0710c13‖子如~~穀~~穀種等；三能覆藏藏，謂煩惱等如土
T34n1723_p0710c27‖及~~穀~~搆其乳置之一處白色無異；佛性亦爾，

T34n1723《妙法蓮華經玄贊》卷 5

T34n1723_p0749c20‖也。「排」~~[怡-台+允]~~恱推也，推亦讓也。「推」音尺隹反，無土雷

T34n1723《妙法蓮華經玄贊》卷 7

T34n1723_p0785b02‖體。初一頌總，次一頌半別滋種性。「百~~穀~~穀」者，
T34n1723_p0785b03‖「~~穀~~穀」續也。楊泉《物理論》云：「粱者黍稷之總名，稻
T34n1723_p0785b04‖者粇糯之總名，薺者眾豆之總名。三~~穀~~穀各
T34n1723_p0785b05‖二十合為六十，蔬菓之實助~~穀~~穀各二十，凡

T34n1723_p0785b06‖為百穀穀。故《詩》曰『播厥百穀穀』。《周易》『百穀穀麗
T34n1723_p0785b07‖于地』是也。」百穀穀、甘蔗、蒟蒻三事，以喻中
T34n1723_p0785b15‖者即是百穀穀。《說文》「草生於田曰苗」。《蒼頡》、《玉
T34n1723_p0785b19‖穀穀。

T34n1727《觀音玄義記》卷 3

T34n1727_p0912a12‖三般若。二、「如此」下，結僧實寶立一切因果。若與
T34n1727_p0912a13‖中道理和，必與三教事和，是則權實由因果皆
T34n1727_p0912b05‖契。應知此立非權非實，但是祛法乎著語之情，
T34n1727_p0912b14‖中，縱已已明觀，後須更立觀心一科。又復他生
T34n1727_p0913b01‖下，結成佛法。非今所明，難越九界。三二、明普門，
T34n1727_p0913b10‖則」下，明四種有乎教觀。《大本玄》並云「若於一教
T34n1727_p0913b29‖盆尋等為闇覆，故不能顯現。佛藏十喻，皆此門
T34n1727_p0914c02‖解能入，斯乃至廣而受狹名。三二、「眾經」下，結門

T34n1727《觀音玄義記》卷 4

T34n1727_p0915b08‖果、報、本末究竟等，故有千種。豈唯已已千，生
T34n1727_p0920b14‖等。一一皆了即空假中，故心為無住。聖既用

T34n1729《觀音義疏記》卷 3

T34n1729_p0949c11‖九。如八部四眾但但結一說耳。二、「而文」下，足闕

T35n1735《大方廣佛華嚴經疏》卷 21

T35n1735_p0655b03‖跌趺背，行必動故。背依輪指得有用故，表行

T35n1735《大方廣佛華嚴經疏》卷 51

T35n1735_p0889c16‖句是總標虛句，故此有五二十一九句。此經總三

T35n1735《大方廣佛華嚴經疏》卷 54

T35n1735_p0910b09‖超倫，故如聾瞽。二所念中，有六十一句，初後
T35n1735_p0910b10‖三十句是所請法，中三十一句但是請儀。其
T35n1735_p0910b13‖句念德難思、後「唯願」下三十一句請隨機演。

T36n1736《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 59

T36n1736_p0469b04‖行。言「地上加行勝進~~旼~~旼故」者，如欲入第二

T36n1736《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 76

T36n1736_p0600c26‖苦，巡行坊市~~廛~~鄽，求乞衣財寶，令人發一施，

T36n1739《新華嚴經論》卷 17

T36n1739_p0832b19‖彌伽長者說輪字經，即表生死市~~廛~~鄽鬧而常

T36n1739《新華嚴經論》卷 36

T36n1739_p0970b03‖中定、明行體恒定、表處生死市~~廛~~鄽攝化眾生

T36n1741《略釋新華嚴經修行次第決疑論》卷 3

T36n1741_p1038b05‖友。所居在市~~廛~~鄽之北自宅中住者，以此位生
T36n1741_p1038b06‖死塵勞為市~~廛~~鄽，無法不寂為自宅。其宅廣博
T36n1741_p1038b12‖市~~廛~~鄽，以接迷流，令歸正見，故行貪欲方便化
T36n1741_p1038b20‖定體，入~~廛~~鄽同事，以接眾生，獲得報化莊嚴，不
T36n1741_p1038b29‖處生死~~廛~~鄽肆，垢淨不能滯其禪、喧諍不能留

T37n1758《阿彌陀經通贊疏》卷 3

T37n1758_p0343c24‖子~~[木*為]~~檛刀能斷千丈之索，一星之火能燒萬束

T37n1760《阿彌陀經疏》卷 1

T37n1760_p0350c11‖正德甲午仲秋~~穀~~穀旦

T37n1762《阿彌陀經要解》卷 1

T37n1762_p0374c06‖筆於丁亥年九月二十有七，脫~~[葶-丁+呆]~~藁於十月初

T37n1763《大般涅槃經集解》卷 1

T37n1763_p0381b02‖扁之~~斲~~斲輪，不能傳妙於所授。世諦麁淺尚難

T37n1764《大般涅槃經義記》卷 3

T37n1764_p0695c06‖微名為「薄福」，想心推求故說「钁~~斲~~斲」，勤求不見
T37n1764_p0695c22‖「雖不可」下合第五段凡夫钁~~斲~~斲困苦不得。「若

T37n1764_p0696a16‖名「知伏藏」，用己明心觀陰求性名「取利钁~~斲~~斵
T37n1764_p0696a25‖合~~斲~~斵地，磐石、砂礫直過無難，先舉其法，後以

T38n1767《大般涅槃經疏》卷 26

T38n1767_p0187b15‖三品。魁~~儈~~膾者，舊云：是販魚肉典軍之人。又云：

T38n1774《三彌勒經疏》卷 1

T38n1774_p0324c01‖勒菩薩坐龍華下，見其寶臺毀~~懷~~壞，即修無常

T38n1776《維摩義記》卷 2

T38n1776_p0459c25‖使牛踰殺。」即語阿難：「若須~~轂~~搆取。」阿難言：「善。」即

T38n1779《維摩經略疏垂裕記》卷 9

T38n1779_p0825c27‖從茲得入。「故大經」下，利钁~~斲~~斵之者，竹角反。《說
T38n1779_p0825c28‖文》「~~斲~~斵，削也。」盤石砂礫對三惑，如觀穿中。問：觀

T38n1780《淨名玄論》卷 6

T38n1780_p0897a16‖為得。有定相，所以為~~夫~~失。問：云何無定相耶？

T38n1781《維摩經義疏》卷 3

T38n1781_p0947c13‖說偈、五牛子說偈、六化人~~轂~~搆乳、七空內聲告。
T38n1781_p0947c23‖~~轂~~搆乳，而牛說偈：「今施佛乳。云留少許與犢

T39n1788《金光明最勝王經疏》卷 6

T39n1788_p0339c08‖好如玻~~璃~~□色，鼻高修直如載金鋌，齒白齊密如

T39n1793《溫室經義記》卷 1

T39n1793_p0514c14‖是其澡豆之報，第四是其蘇~~[葶-丁+呆]~~藁果報，第五是

T39n1795《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》卷 2

T39n1795_p0559a25‖外。二、作[金*(廿/由/八)]鐲字音同，即大鍾也。是諸器中之一
T39n1795_p0559a26‖數，故云如器中[金*(廿/由/八)]鐲。準此則順本經文，迴潤非
T39n1795_p0559a27‖失，但筆受或寫錄錯誤，以[金*(廿/由/八)]鐲為鍠爾。三者，皆

T39n1796《大毘盧遮那成佛經疏》卷 4

T39n1796_p0621b07‖「南摩三曼多勃馱喃阿鉢囉（二合）[口*底]□（丁以反，下同）三
T39n1796_p0623b01‖子也）濕務（二合）儞那[口*底]□（丁結反）曳（平明日也）」
T39n1796_p0623b23‖（五）娑麼（二合）囉嬭（平，六）鉢囉（二合）吃嘌（二合）[口*底]□鉢履輸

T39n1796《大毘盧遮那成佛經疏》卷 5

T39n1796_p0628b02‖伽（大龍也）薩麼嚧羯（世人也）寫（二合）制[口*底]□耶（敬如塔相也）阿
T39n1796_p0628b03‖悉[口*底]□（二合，有也）那悉[口*底]□（二合，無也）尾也（二合，俱也）[口*底]□羯囉（二合，嵐音）多
T39n1796_p0628b09‖避（所作也）囉覩蘭（無比也）薩[口*底]□也（二合，諦也）捺嚩（二合）也也（二合）
T39n1796_p0628b13‖伊[口*底]□也）
T39n1796_p0629a26‖[口*底]□也（二合）若[口*底]□（捨施也）諦娜嚩薩覩（二合）怛□（二合）延（彼三物也）
T39n1796_p0629a27‖鉢□[口*底]□也（二合）羯單（二合）婆（去）嚩[口*底]□（捨作也）羯哆莽室
T39n1796_p0629a29‖迦（引）邪（引）嚩岌莽娜伊（上）[口*底]□（謂身語意也）怛薩瞞咀
T39n1796_p0629b06‖矩（入）蔓（無寒反）[口*底]□（作也）菩提薩埵（引）摩訶薩埵伊[口*底]□
T39n1796_p0629b07‖（菩薩摩訶薩也。伊[口*底]□是助句聲）

T39n1796《大毘盧遮那成佛經疏》卷 8

T39n1796_p0664a27‖隨意多少。最初最後皆應滿[打-丁+夕]扵蘇護摩，諸餘
T39n1796_p0664b21‖先以淨葉承覆，每一取蘇等，皆以[打-丁+夕]扵加於葉
T39n1796_p0667a23‖達囉慕（二合，法也）瞻莽（殊勝也）扇[口*底]□（寂也）羯囉（能作也）鉢囉
T39n1796_p0667a24‖（二合）社難（諸眾生）路計（世間）儞尾（二合）[口*底]□（去）延（第二也）輸

T39n1796_p0667a26‖多（二合，相應也）室嚕（二合）[口*底]□（聞也）懵蘖邏（引，喜慶也）遲邪（二合，
T39n1796_p0667b01‖計（世間也）怛哩（二合）[口*底]□延（第三也）輸（上）婆（善也）懵蘖儻（慶嘉
T39n1796_p0667b11‖（引）賜（引，亦如也）梛震[口*底]□也（二合，不思議也）但舍邏寫（善者）怛他
T39n1796_p0667b18‖懵蘖嚂（彼慶也）婆嚩都（得也）扇[口*底]□迦嚂（寂作反）怛嚩（引）
T39n1796_p0667b24‖懵孽藍（彼慶也）婆嚩覩（得也）扇[口*底]□迦藍（寂作也）怛嚩
T39n1796_p0667b27‖跢（二合）□（岸也）鉢履勿嘌（二合）怛寫（圍遶者）係者灑半[口*底]□
T39n1796_p0667b28‖也（二合，鳥行列也）扇[口*底]□嘌他（二合，寂義也）莽捺部（二合）單（奇也）莽部
T39n1796_p0667c02‖嚩覩（得也）扇[口*底]□迦嚂（寂作也）怛嚩（引）儞也（二合，今日也。八偈）
T39n1796_p0667c07‖（去）沫麗者（至天也）怛懵蘖嚂（彼慶也）婆嚩覩（得也）扇[口*底]□
T39n1796_p0667c13‖濫（彼慶也）婆嚩覩（得也）扇[口*底]□迦嚂（寂作也）怛嚩（引）儞也
T39n1796_p0667c19‖蘖藍（彼慶也）婆嚩覩（得也）扇[口*底]□迦嚂（寂作也）怛嚩（引）儞
T39n1796_p0668a18‖[口*底]□羯囉，譯云作寂。此作是能作，能令能得之

T39n1796《大毘盧遮那成佛經疏》卷 9

T39n1796_p0670a12‖鉢囉（二合）[口*底]□嚩（微□反，像也）麼莽耶（形也）達摩（法也）阿車（引，澄
T39n1796_p0670b11‖阿捺也（二合）（今日也）鉢囉（二合）勃哩（二合）[口*底]□（已後也）路羯寫（世間
T39n1796_p0670b15‖怛囉（二合）建吃灑（二合）（彼慮也）尾末[口*底]□喇嚩（二合）（異慧也）[嗨-每+(臼/工)]
T39n1796_p0670b20‖[口*底]□擬（疑異反）也細喝（唱也差說也）諦遮（彼也）嚩馱囉（二合）
T39n1796_p0670b21‖駄喇（執金剛也）薩喇鞞（二合）（一切也）嗑吃鑁（二合）[口*底]□（護也）怛
T39n1796_p0670c16‖阿儞也（二合）鉢囉（二合）勃哩（二合）[口*底]□（從今以後）諦嚩瑳（作佛子也）
T39n1796_p0670c17‖阿粍貳尾哆（不惜命也）迦羅儜多（半聲，故也）阿鉢□（不應也）[口*底]□
T39n1796_p0670c26‖絮瑜薄吉[口*底]□（恭敬也）嚩瑳囉（虔誠也。三偈）阿□（毘庾反）閉耶
T39n1796_p0674a14‖[口*底]□訶諦，是無對無比力義，結持上文。以此因

T39n1796_p0678a04‖也（二合）是諦，達摩是法，鉢囉[口*底]□瑟恥多是成就，

T39n1797《大毘盧遮那經供養次第法疏》卷 1

T39n1797_p0798b08‖囉[口*底]□訶諦，是無對無比力義，結持上文。以此

T39n1797《大毘盧遮那經供養次第法疏》卷 2

T39n1797_p0802a01‖吠（得也）摩訶（引）昧怛□也（三合，大慈也）毘庾（二合）嗢[(薩-文+(立-一))/木]□（二合）帝
T39n1797_p0802a11‖破也。薩嚩多囉（二合）弩[(薩-文+(立-一))/木]□帝（二合，一切方處所也。謂十方皆須結遍也。又隨
T39n1797_p0802a14‖麼（二合）囉嬭（奴皆反，憶念也，謂憶念一切佛教也）阿鉢囉（二合）[口*底]□訶帝
T39n1797_p0802a20‖羶（方也，即是結十方也）薩婆怛他（引）[(薩-文+(立-一))/木]□多（一切佛也）弩壤帝（教也，是一
T39n1797_p0802a22‖臘馱（獲也，證也，得也）微若曳（即無能勝也，於諸障中最為是勝也）薄伽嚩[口*底]□
T39n1797_p0804b16‖麼三曼多勃馱喃（歸命，如前）薩婆他（一切也）微沫[口*底]□（無慧

T39n1799《首楞嚴義疏注經》卷 2

T39n1799_p0847b21‖云自性、。梵云僧伽奢薩哩怛羅，此云數論。，立二
T39n1799_p0847b22‖十五諦。、最初一諦名為冥性，計以為常。第二

T39n1799《首楞嚴義疏注經》卷 9

T39n1799_p0951c26‖量輕安，已己言成聖，得大自在。」精明中者，即圓

T40n1804《四分律刪繁補闕行事鈔》卷 1

T40n1804_p0001a06‖夫戒德難思，。冠超眾象；。為五乘之軌導，寔三
T40n1804_p0001a07‖寶之舟航！。依教建修，定慧之功莫等；。住持佛
T40n1804_p0001a08‖法，群籍於茲息唱。自大師在世，偏弘斯典；。爰
T40n1804_p0001a09‖及四依，遺風無替。逮于像季，時轉澆訛；。爭鋒
T40n1804_p0001a10‖脣舌之間，。鼓論不形之事。所以震嶺傳教，九
T40n1804_p0001a11‖代聞之；拔萃出類，智術而已。欲明揚顯行儀，
T40n1804_p0001a12‖匡攝像教；。垂彝範，訓末學；。紐既絕之玄綱，樹
T40n1804_p0001a13‖已顛之大表者，。可得詳而評之。豈非憑虛，易
T40n1804_p0001a14‖以形聲；。軌事難為，露潔者矣！。然則，前修託於
T40n1804_p0001a15‖律藏，指事披文而用之；。則在文信於實錄，。而

T40n1804_p0001a16 寄緣良有繁濫。加以學非精博，－臆說尤多；取
T40n1804_p0001a17 類寡於討論，－生常異計斯集。致令辨析釁戾，
T40n1804_p0001a18 輕重倍分；－眾網維持，同異區別。自非統教意
T40n1804_p0001a19 之廢興，－考諸說之虛實者，－孰能闢重疑，遣通
T40n1804_p0001a20 累，－括部執，詮行相者與？－常恨前代諸師，所流
T40n1804_p0001a21 遺記，止論文疏廢立，問答要抄；－至於顯行世
T40n1804_p0001a22 事，方軌來蒙者，－百無一本。時有銳懷行事，而
T40n1804_p0001a23 文在義集；－或復多列游辭，而逗機未足；－或單
T40n1804_p0001a24 題羯磨，成相莫宣。依文用之，不辨前事；－並言
T40n1804_p0001a25 章碎亂，未可披撿。所以尋求者，非積學不知；－
T40n1804_p0001a26 領會者，非精鍊莫悉。余因聽采之暇，顧眄群
T40n1804_p0001a27 篇；－通非屬意，－俱懷優劣；－斐然作命，直筆具舒。
T40n1804_p0001a28 包異部誠文，括眾經隨說，－及西土賢聖所遺，
T40n1804_p0001a29 此方先德文紀；－搜駁同異，並皆窮覈；－長見必
T40n1804_p0001b01 錄，以輔博知；－濫述必剪，用成通意。或繁文以
T40n1804_p0001b02 顯事用，－或略指以類相從；－或文斷而以義連，－
T40n1804_p0001b03 或徵辭而假來問。如是始終交映，隱顯互出。
T40n1804_p0001b04 并見行羯磨、－諸務是非、－導俗正儀、－出家雜法，－
T40n1804_p0001b05 並皆攬為此宗之一見，－用濟新學之費功焉！－
T40n1804_p0001b06 然同我則擊其大節，－異說則斥其文繁，－文繁
T40n1804_p0001b07 誰所樂之？－良由事不獲已！－何者？－若略減取其
T40n1804_p0001b08 梗概，－用事恒有不足；－必橫評不急之言，－於鈔
T40n1804_p0001b09 便成所諱。今圖度取中，務兼省約；－救急備卒，－
T40n1804_p0001b10 勒成三卷。若思不贍於時事，－固有闕於行詮，－
T40n1804_p0001b11 則略標旨趣，以廣於後。然一部之文，義張三
T40n1804_p0001b12 位。上卷則攝於眾務，成用有儀；－中卷則遵於
T40n1804_p0001b13 戒體，持犯立懺；－下卷則隨機要行，託事而起。
T40n1804_p0001b14 並如文具委，－想無紊亂；－但境事寔繁，良難科
T40n1804_p0001b15 擬。今取物類相從者，以標名首；－至於統其大
T40n1804_p0001b16 綱，－恐條流未委，－更以十門例括，方鏡曉遠詮。
T40n1804_p0001c18 第一序教興意。夫至人興世，益物－有方；隨機
T40n1804_p0001c19 設教，－理無虛授。論云：－依大慈門，說於毘尼。故
T40n1804_p0001c20 律云：－世尊慈念故，而為說法。二為對外道無
T40n1804_p0001c21 法自居，顯佛法人尊道高，－故制斯戒。觀下律
T40n1804_p0001c22 中，－凡所制者，並懷異術。故文云：－若不撰結，則
T40n1804_p0001c24 其多別：－且如薩婆多部，－戒本繁略，指體未圓；－
T40n1804_p0001c25 接俗楷定於時數，－御法例通於無準。今曇無
T40n1804_p0001c26 德部，人法有序，軌用多方；－提誘唯存生善，－立
T40n1804_p0001c27 教意居顯約。上則通明教興，－今據當宗以辨。
T40n1804_p0001c28 夫教不孤起，必因人；－人既不同，教亦非一。故
T40n1804_p0001c29 攝誘弘濟，軌用實多。貴在得其本詮，－誠難覈
T40n1804_p0002a01 其條緒。所以約開制，驗－旨在為人；顯持犯，－諒
T40n1804_p0002a02 意存無過。今束一律藏，以五例分之，－則教興
T40n1804_p0002a03 之意可見也！－一以遮性往分，性惡－則通於化

T40n1804_p0002a04 制，～遮戒因過便起。然則，性戒文緩而義急，謂
T40n1804_p0002a05 隨諸重戒，並有開文；～文雖是開，～開實結犯；～縱
T40n1804_p0002a06 成持也，～持之寔難。如淫則三時無樂，～毀訾則
T40n1804_p0002a07 始終慈救；～既是根本貪瞋，～何能禁心無逸？～故
T40n1804_p0002a08 知義存急護也！～遮戒一往制止，有益便開；～開
T40n1804_p0002a09 之過興，還復令制；～豈非為存化俗，恐墜枉坑？～
T40n1804_p0002a10 大慈設教，意唯撿失，～故《毘尼母論》，具立緩急二
T40n1804_p0002a11 儀，令尋之以通望也！～二以開制往徵，～教則通
T40n1804_p0002a12 於二世。故下文云：～以世尊是一切智人故，～制
T40n1804_p0002a13 已更開，開已還制，～此通未來教也！～如《五分》：～
雖
T40n1804_p0002a14 我所制，～於餘方不為清淨者，則不應用；～雖非
T40n1804_p0002a15 我所制，～於餘方必應行者，不得不行。此如來
T40n1804_p0002a16 在世教也！～然二教相融，互兼彼此。三以報有
T40n1804_p0002a17 強弱，～教亦重聽。就制則深防、限分，～約行則山、
T40n1804_p0002a18 世不同。四以機悟為先。教門輕重致隔，～五部
T40n1804_p0002a19 異執，豈不然耶？～五以事法相對。法唯楷式，乖
T40n1804_p0002a20 旨則事不成；～事通情性，故隨境制其得失。或
T40n1804_p0002a21 託三性之緣，或隨世譏而起。且略引諸條，薄知
T40n1804_p0002a22 方詣。總撮包舉者，～莫非拯接凡庸，心懷泥曰
T40n1804_p0002a23 而興教矣！～故文云：～世尊何故制增戒學？～為調
T40n1804_p0002a24 三毒故！～云何為學？～為求四果故！～下諸門中所
T40n1804_p0002a25 述制意，止隨前事，～令後進者尋條知本焉。
T40n1804_p0002a26 第二制教輕重意。輕重兩意，裁斷寔難，～何者？～
T40n1804_p0002a27 原彼能施之教，～教主窮機之人；～又推此所為
T40n1804_p0002a28 之人，～人唯應藥之器；～所以藥病相扣，～利潤無
T40n1804_p0002a29 方；～豈可以情斷，寧復言論測也！～雖然重覈其
T40n1804_p0002b01 遠標，～實被於來裔。在文自顯，～何假證成！～今
T40n1804_p0002b02 序斯大略，所謂有七：～一興厭漸頓。二結正業
T40n1804_p0002b04 六開制互立。七約行彰異，～如誼靜二儀也！～凡
T40n1804_p0002b05 此諸例，並制教之本懷，據斷之宗體。
T40n1804_p0002b06 第三對事約教判處意。自佛法東流，幾六百
T40n1804_p0002b07 載，～諸師穿鑿，判割是非；競封同異，不可稱說。
T40n1804_p0002b08 良由尋討者不識宗旨，～行事者昏於本趣。故
T40n1804_p0002b09 須學師必約經遠，～執教必佩真文。何事被於
T40n1804_p0002b10 毀譏，～豈復淪乎蚩責？～今判其持犯，～還約其受
T40n1804_p0002b11 體；～體既《四分》而受，～豈得異部明隨？～猶恐不
曉
T40n1804_p0002b12 大綱，～更示其分齊。謂輒將己所學者，判他持
T40n1804_p0002b13 犯；～脫罹愆失，～其唯不學愚癡！～今通立定格，共
T40n1804_p0002b14 成較準，～一披條領，釋然大觀。
T40n1804_p0002b15 第四用諸部文意。統明律藏，～本實一文，～但
T40n1804_p0002b16 為機悟不同，致令諸計岳立。所以隨其樂欲，
T40n1804_p0002b17 成立己宗，～競采大眾之文，用集一家之典。

T40n1804_p0002b18 故有輕重異勢，－持犯分塗；－有無遞出，－廢興
T40n1804_p0002b19 互顯。今立《四分》為本；－若行事之時，必須用
T40n1804_p0002b20 諸部者，不可不用。故《善見》云：－毘尼有四法，－
T40n1804_p0002b21 諸大德有神通者，抄出令人知。一本者，－謂一
T40n1804_p0002b22 切律藏。二隨本。三法師語者，－謂佛先說本，－
T40n1804_p0002b23 五百羅漢廣分別流通，－即論主也。四意用，－
T40n1804_p0002b25 本，－次及句義，－後觀法師語；－與文句等者
T40n1804_p0002b26 用，－不等者莫取（第六卷中廣明律師法）。正文如此。然行
T40n1804_p0002b27 藏之務實難，－取捨之義非易；－且述其大詮，以
T40n1804_p0002b28 程無惑。謂此宗中，文義俱圓，約事無缺者，當
T40n1804_p0002b29 部自足，－何假外求？－餘有律文不了，－事在－廢前；
T40n1804_p0002c01 有義無文，無文有事；－如斯眾例，並取外宗，成
T40n1804_p0002c02 此一部。又所引部類，必取義勢相關者，可用
T40n1804_p0002c03 證成；－必緩急重輕，是非條別者，準論不取。故
T40n1804_p0002c04 文列四說，令勘得失。《十誦》墨印，義亦同之。若
T40n1804_p0002c05 此以明，則心境相照，－動合規猷；－繁略取中，理
T40n1804_p0002c06 何晦沒。若不鏡覽諸部，偏執一隅，－涉事事則
T40n1804_p0002c07 不周，－挍文文無可據；－遂師心臆見，各競是非，－
T40n1804_p0002c08 互指為迷，誠由無教。若《四分》判文有限，－則事
T40n1804_p0002c09 不可通行，－還用他部之文，以成他部之事。或
T40n1804_p0002c10 二律之內，文義雙明，－則無由取捨，－便俱出正
T40n1804_p0002c11 法，－隨意采用。然行用正教，親自披閱，－恐傳聞
T40n1804_p0002c12 濫真故也！－又世中持律，略有六焉。一唯執《四
T40n1804_p0002c13 分》一部，不用外宗（如持衣、說藥之例，文無，止但手持而已）。二當部缺文，
T40n1804_p0002c14 取外引用（即用《十誦》持衣、加藥之類）。三當宗有義，文非明了（謂狂
T40n1804_p0002c15 顛、足數、睡聾之類）。四此部文義具明，而是異宗所廢（如捨淨地、
T40n1804_p0002c16 直言說戒之類）。五兼取五藏，通會律宗（如《長含》中，不冷更試外道）。六終
T40n1804_p0002c17 窮所歸，大乘至極（如《楞伽》、《涅槃》，僧坊無煙、禁斷酒肉五辛、八不淨財之類）。此等
T40n1804_p0002c18 六師，各執正言，無非聖旨；－但由通局兩見，故
T40n1804_p0002c19 有用解參差。此鈔所宗，意存第三、第六；－餘亦
T40n1804_p0002c20 參取，得失隨機，－知時故也！－
T40n1804_p0002c21 第五文義決通意。夫理本絕名，－故立名標其
T40n1804_p0002c22 宗極；－名隨事顯，－故對事而備斯文。然考斯律
T40n1804_p0002c23 藏，言事並周，－但為年代渺邈，聲彩靡追；－法為
T40n1804_p0002c24 時移，事多殘缺；－加以五師捃拾，情見不同；－重
T40n1804_p0002c25 由翻譯失旨，妄生構立；－又為抄寫錯漏，相承
T40n1804_p0002c26 傳濫。所以至於尋究，紛慮良多。今總會之，以
T40n1804_p0002c27 通其大見。若文義俱闕，－則可舉一以例諸；－或

T40n1804_p0002c28 ‖就理有，而成前事；㊀或在文雖具，而於義有闕，㊀
T40n1804_p0002c29 ‖便以義定之。故論言㊀以理為正故也！㊀或義雖
T40n1804_p0003a01 ‖必立，當部無文，㊀則統關諸部，以息餘謗。然文
T40n1804_p0003a02 ‖義決通，誠難廢立；㊀自非深明律相，善達開遮；㊀
T40n1804_p0003a03 ‖不然，便有累於自心，固無益於他境。故律云：㊀
T40n1804_p0003a04 ‖文義俱同、㊀文同義異、㊀文異義同、㊀文義俱異，㊀
具
T40n1804_p0003a05 ‖舒進止，不勞敘釋。然決判是非者，㊀必總通律
T40n1804_p0003a06 ‖藏之旨，㊀并識隨經之文；㊀如上六師所明，㊀乃可
T40n1804_p0003a07 ‖究斯教迹。故《十誦》云：㊀比丘有三事決定知毘
T40n1804_p0003a08 ‖尼相：㊀一本起，㊀二結戒，㊀三隨結。應思惟觀察二
T40n1804_p0003a09 ‖部戒律，并及義解、毘尼、增一，開遮輕重。如五
T40n1804_p0003a10 ‖大色，是不淨，遮；㊀非色，淨，不遮。如是等，籌量
本
T40n1804_p0003a11 ‖末已用也！《㊀明了論》亦云：㊀比丘能知五相，名解
T40n1804_p0003a12 ‖毘尼，㊀不看他面。文略同上，㊀廣如彼說。
T40n1804_p0003a13 ‖第六教所詮意。詮教之文，文雖浩博，㊀撮其大
T40n1804_p0003a14 ‖趣，止明持犯。然持犯之境，境通內外；㊀內謂行
T40n1804_p0003a15 ‖心之結業，㊀外謂情事之順違。但令教行相循，
T40n1804_p0003a16 ‖始終無犯，則為持也。若生來不學，於法無聞，㊀
T40n1804_p0003a17 ‖修造善惡，義兼福罰。今欲科罪，㊀但使與教相
T40n1804_p0003a18 ‖應，㊀不問事情虛實，㊀並名犯也。此通名持犯也！㊀
T40n1804_p0003a19 ‖若結篇正罪，窮諸治罰，㊀必令束其方便，攬成
T40n1804_p0003a20 ‖業果；㊀使量據覈其實情，㊀輕重得於理教；㊀則斷
T40n1804_p0003a21 ‖割皎然，㊀更何蕪濫。此別名持犯也！㊀
T40n1804_p0003a22 ‖第七道俗七部立教通局意。顯理之教，乃有
T40n1804_p0003a23 ‖多途，㊀而可以情求，大分為二。一謂化教。此則
T40n1804_p0003a24 ‖通於道俗。但汎明因果，識達邪正。科其行業，
T40n1804_p0003a25 ‖沈密而難知；㊀顯其來報，明了而易述。二謂行
T40n1804_p0003a26 ‖教。唯局於內眾。定其取捨，立其網致，㊀顯於持
T40n1804_p0003a27 ‖犯，決於疑滯；㊀指事曲宣，文無重覽之義；㊀結罪
T40n1804_p0003a28 ‖明斷，事有再科之愆。然則，二教循環，非無相
T40n1804_p0003a29 ‖濫；㊀舉宗以判，理自彰矣。謂內心違順，託理為
T40n1804_p0003b01 ‖宗，則準化教；㊀外用施為，必護身口，便依行教。
T40n1804_p0003b02 ‖然犯化教者，但受業道一報；㊀違行教者，重增
T40n1804_p0003b03 ‖聖制之罪。故經云：㊀受戒者罪重，不受者罪輕，㊀
T40n1804_p0003b04 ‖文廣自明。所以更分者，㊀恐迷二教之宗體，妄
T40n1804_p0003b05 ‖述業行之是非；㊀故立一門，永用蠲別。
T40n1804_p0003b07 ‖制，則事法相同；㊀行用儀式，類準僧法；㊀具在諸
T40n1804_p0003b08 ‖門，㊀隨事詳用。若辨成犯相者，戒本自分。隱而
T40n1804_p0003b09 ‖難知者，具在隨相。餘有約位之戒，㊀謂輕重不
T40n1804_p0003b10 ‖同，有無互缺，犯同緣異，㊀而是當世盛行，種相
T40n1804_p0003b11 ‖難知者；㊀及別行、眾行等法，方列尼別行法中。
T40n1804_p0003b12 ‖此但分其宗類，㊀猶未顯其來詮；㊀諸有不同之

T40n1804_p0003b13 ‖意，具在大疏。
T40n1804_p0003b14 ‖第九下三眾隨行異同意。二眾沙彌，若約戒
T40n1804_p0003b15 ‖體，同大僧無作；㊀撿其本數，唯顯於十；㊀就餘隨
T40n1804_p0003b16 ‖行，㊀類等塵沙；㊀結罪居第五篇，㊀就位㊀在諸戒
T40n1804_p0003b17 ‖末。自外行法不同，取捨有異者，㊀各就別篇具
T40n1804_p0003b18 ‖明。式叉摩那，六法是其學宗，㊀戒體更不重發；㊀
T40n1804_p0003b19 ‖自餘隨行對治，同諸三眾學之。必有不同，具
T40n1804_p0003b21 ‖第十明鈔者。引用正文，去濫傳真，科酌意。初
T40n1804_p0003b22 ‖明引用正經，㊀次明世中偽說，㊀後明鈔興本意。
T40n1804_p0003b23 ‖初言正本者：《㊀僧祇律》（是根本部，餘是五部）、㊀
曇無德部（《四分律》也，
T40n1804_p0003b24 ‖鈔者所宗）、㊀薩婆多部（《十誦律》也）、㊀彌沙塞
部（《五分律》也）、㊀迦葉遺部（《解脫律》，此
T40n1804_p0003b25 ‖有戒本）、㊀婆麁富羅部（律本未至，㊀此依《大集》
別）；《㊀毘尼母論》、《㊀善見
T40n1804_p0003b26 ‖論》、《㊀摩得勒伽論》、《㊀薩婆多論》（并傳）、
《㊀毘奈耶律》、《㊀明了
T40n1804_p0003b27 ‖論》（釋正量部，㊀并真諦三藏疏）；《㊀五百問法》、
《出要律儀》（梁武帝準律集）……㊀
T40n1804_p0003b28 ‖自餘眾部，文廣不列。并大小乘經，及以二論，
T40n1804_p0003b29 ‖與律相應者，名隨經律。並具入正錄，㊀如費長
T40n1804_p0003c02 ‖聰律師㊀、覆律師（出疏六卷）㊀，光律師（兩度出
疏）㊀，理㊀、隱㊀、樂三師
T40n1804_p0003c03 ‖（各出抄）㊀，遵統師（疏八卷）㊀，淵律師（有
疏）㊀，雲㊀、暉㊀、願三師（各自出抄疏）㊀，
T40n1804_p0003c04 ‖洪、勝二師（有抄），㊀首律師（有疏二十卷），㊀礪
律師（有疏十卷），㊀基律師
T40n1804_p0003c05 ‖（有疏）㊀已外；曇瑗、僧祐、靈裕諸師已下；及江
表、㊀關
T40n1804_p0003c06 ‖內、河南、㊀蜀部諸餘流傳者，㊀並具披括，一如《義
T40n1804_p0003c07 ‖鈔》。次明世中偽經。《諸佛下生經》㊀六帙、《淨行
優
T40n1804_p0003c08 ‖婆塞經》十卷、《㊀獨覺論》、《㊀金棺經》、《㊀救
疾經》、《㊀罪福決
T40n1804_p0003c09 ‖疑經》、《㊀毘尼決正論》、《㊀優波離論》、《㊀普
決論》、《㊀阿難請
T40n1804_p0003c10 ‖戒律論》、《㊀迦葉問論》、《㊀大威儀請問論》、《㊀
五辛經》、《㊀寶
T40n1804_p0003c11 ‖鬘論》、《㊀唯識普決論》、《㊀初教經》、《㊀罪報
經》、《㊀日輪供養
T40n1804_p0003c12 ‖經》、《㊀乳光經》、《㊀應供行經》、《㊀福田報應
經》、《㊀寶印經》、㊀
T40n1804_p0003c13 ‖《沙彌論》、《㊀文殊請問要行論》、《㊀提謂
經》……㊀如是等人

T40n1804_p0003c14 ‖ 造經論，總有五百四十餘卷。代代漸出，－文義
T40n1804_p0003c15 ‖ 淺局，多附世情。隋朝久已焚除，－愚叢猶自濫
T40n1804_p0003c16 ‖ 用。且述與律相應者，－如前所列。餘文存略。後
T40n1804_p0003c17 ‖ 明鈔興本意。夫鈔者，固令撮略正文，包括諸
T40n1804_p0003c18 ‖ 意也！－余智同螢曜，－量實疎庸；－何敢輕侮猷
T40n1804_p0003c19 ‖ 言，－動成戲論。雖然，學有所承，－承必知本；－每
所
T40n1804_p0003c20 ‖ 引用，先加覆撿。於一事之下，廢立意多；－諸師
T40n1804_p0003c21 ‖ 所存，情見繁廣。今並刪略，止存文證。及教通
T40n1804_p0003c22 ‖ 餘論，理相難知；－自非通解，－焉能究盡？－具如集
T40n1804_p0003c23 ‖ 《義鈔》所顯。而抄略證文，多不具委，－但取文義
T40n1804_p0003c24 ‖ 堪來入宗者。自外不盡之文，－必欲尋討，知其
T40n1804_p0003c25 ‖ 始末，－則非鈔者之意。故文云：－諸比丘欲不具
T40n1804_p0003c26 ‖ 說文句，－佛言聽之。《毘尼母論》云：－佛令引要言
T40n1804_p0003c27 ‖ 妙辭，直顯其義。庶令臨機有用，無待訪於他
T40n1804_p0003c28 ‖ 人；－即事即行，－豈復疑於罪福？－猶恐後代加諸
T40n1804_p0003c29 ‖ 不急之務，增益其中，－使真宗蕪穢，行者致迷；
T40n1804_p0004a01 ‖ 鳥鼠之喻，復存於茲日矣！－此之十條，並總束
T40n1804_p0004a02 ‖ 諸門，例科分析；－若攬收不盡，自下別論。夫宅
T40n1804_p0004a03 ‖ 身佛海，餐味法流，－形廁僧伍，行唯三位。若遵
T40n1804_p0004a04 ‖ 仰正戒，識達持犯，－則中卷之中，體相具矣。自
T40n1804_p0004a05 ‖ 行既成，外德彰用，－則上卷之中，綱領存矣。自
T40n1804_p0004a06 ‖ 他兩德，成相多途，－則下卷之中，毛目顯矣。此
T40n1804_p0004a07 ‖ 三明行，無行不收；－三卷攝文，無文不委。然則
T40n1804_p0004a08 ‖ 事類相投，更難量擬；－若長途散釋，則寡於討
T40n1804_p0004a09 ‖ 論；－必隨相曲分，便過在繁碎。今隨宜約略，通
T40n1804_p0004a10 ‖ 結指歸；－使舉領提網，毛目自整；－載舒載覽，隨
T40n1804_p0004a28 ‖ 標宗顯德篇第一（初出宗體，－後引文成德。）
T40n1804_p0004a29 ‖ 夫律海冲深，津通萬象，－雖包含無外，而不宿
T40n1804_p0004b01 ‖ 死戶；－騰岳波雲，而潮不過限。故凡廁豫玄門
T40n1804_p0004b02 ‖ 者，－克須清禁，無容於非；－沐心道水者，慕存出
T40n1804_p0004b03 ‖ 要，無染於世。故能德益於時，迹超塵網。良由
T40n1804_p0004b04 ‖ 非法無以光其儀，－非道無以顯其德。而澆末
T40n1804_p0004b05 ‖ 淺識庸見之流，－雖名參緇服，－學非經遠；－行不
T40n1804_p0004b06 ‖ 依律，－何善之有？－情既疎野，－寧究真要！－封懷
T40n1804_p0004b07 ‖ 守株，志絕通望。局之心首，而言無詣；－意雖論
T40n1804_p0004b08 ‖ 道，－不異於俗；－與世同流，事乖真趣。研習積年，
T40n1804_p0004b09 ‖ 猶迷闇託；－況談世論，－孰能體之？－是以容致濫
T40n1804_p0004b10 ‖ 委，以亂法司。肆意縱奪，專行暴剋，－尚非俗節
T40n1804_p0004b11 ‖ 所許，－何有道儀得存？－致令新學困於磐石，－律
T40n1804_p0004b12 ‖ 要絕於羈靮；－於時正法玄綱，寧不覆墜耶？－故
T40n1804_p0004b13 ‖ 知興替在人也！－深崇護法者，－復何患佛日不
T40n1804_p0004b14 ‖ 再曜，－法輪不再轉乎！－今略指宗體行相，－令後
T40n1804_p0004b15 ‖ 進者，興建有託。夫戒者以隨器為功，－行者以

T40n1804_p0004b16 領納為趣。而能善淨身心，稱緣而受者，方克
T40n1804_p0004b17 相應之道；若情無遠趣，差之毫微者，則徒染
T40n1804_p0004b18 法流，將何以為道之淨器？為世良田，義復安
T40n1804_p0004b19 在？是以凡欲清身行徒，遠希圓果者，無宜妄
T40n1804_p0004b20 造；必須專志攝慮，令契入無滯。故經云：雖無
T40n1804_p0004b21 形色，而可護持，斯文明矣！何者？但戒相多途，
T40n1804_p0004b22 非唯一軌；心有分限，取之不同；若任境彰名，乃
T40n1804_p0004b23 有無量；且據樞要，略標四種：一者戒法，二者
T40n1804_p0004b24 戒體，三者戒行，四者戒相。言戒法者，語法而
T40n1804_p0004b25 談，不局凡聖。直明此法，必能軌成出離之道，
T40n1804_p0004b26 要令受者信知有此。雖復凡聖通有此法，今
T40n1804_p0004b27 所受者，就已成而言，名為聖法。但令反彼生
T40n1804_p0004b28 死，仰厠僧徒，建志要期，高栖累外者；必豫長
T40n1804_p0004b29 養此心，使隨人成就，乃可秉聖法在懷，習聖
T40n1804_p0004c01 行居體，故得名為隨法之行也。二明戒體者。
T40n1804_p0004c02 若依通論，明其所發之業體；今就正顯，直陳
T40n1804_p0004c03 能領之心相。謂法界塵沙，二諦等法，以己要
T40n1804_p0004c04 期，施造方便；善淨心器，必不為惡；測思明慧，
T40n1804_p0004c05 冥會前法。以此要期之心，與彼妙法相應，於
T40n1804_p0004c06 彼法上，有緣起之義；領納在心，名為戒體。三
T40n1804_p0004c07 言戒行者。既受得此戒，秉之在心，必須廣修
T40n1804_p0004c08 方便，撿察身口威儀之行；克志專崇，高慕前
T40n1804_p0004c09 聖，持心後起，義順於前，名為戒行。故經云：雖
T40n1804_p0004c10 非觸對，善修方便，可得清淨，文成驗矣。四明
T40n1804_p0004c11 戒相者。威儀行成，隨所施造，動則稱法，美德
T40n1804_p0004c12 光顯，故名戒相。此之四條，並出道者之本依，
T40n1804_p0004c13 成果者之宗極，故標於鈔表，令寄心有在；知
T40n1804_p0004c14 自身心，懷佩聖法，下為六道福田，上則三乘
T40n1804_p0004c15 因種；自餘紹隆佛種，興建法幢，功德不可思
T40n1804_p0004c16 議，豈唯言論能盡！直引聖說成證，令持法高
T40n1804_p0004c17 士，詳而鏡諸。就中分二：初明順戒，則三寶住
T40n1804_p0004c18 持，辨比丘事。二明違戒，便覆滅正法，翻種苦
T40n1804_p0004c19 業。但諸經論歎戒文多，隨部具舒，相亦難盡。
T40n1804_p0004c20 今通括一化，所說正文，且引數條，餘便存略。
T40n1804_p0004c22 就小乘經者。如《般泥洹經》明：佛垂滅度，世間
T40n1804_p0004c23 無師，阿難啟請。佛言：比丘若能奉戒者，是汝
T40n1804_p0004c24 大師，若我在世，無異此也。《遺教》等經並同斯
T40n1804_p0004c25 示。然發趣萬行，戒為宗主，故經云：若欲生天
T40n1804_p0004c26 等，必須護戒足。又如大地能生成萬物，故經
T40n1804_p0004c27 云：若無淨戒，諸善功德不生。又云：依因此戒
T40n1804_p0004c28 得有定慧。又經云：戒者，行根住持。即喻如地
T40n1804_p0004c29 能生成住持也。二小乘論，如《成實》云：道品樓
T40n1804_p0005a01 觀以戒為柱，禪定心城以戒為郭，入善人眾
T40n1804_p0005a02 要佩戒印。是故特須尊重於戒。《解脫道論》戒

T40n1804_p0005a03 品中，具多讚美，文繁不出。須者看之，戒則不
T40n1804_p0005a04 贏《毘婆沙》云：具戒足者，戒言尸羅，亦言行
也，
T40n1804_p0005a05 亦云守信，亦名為器。尸羅言冷，無破戒熱及
T40n1804_p0005a06 三惡道熱故；亦名善夢，持者常得善夢故；亦
T40n1804_p0005a07 名為習，由善習戒法故；亦名為定，若住戒者
T40n1804_p0005a08 心易得定故；亦名為池，群聖所浴故；亦名纓
T40n1804_p0005a09 絡，老少中年服常好故；亦名如鏡，由戒淨故
T40n1804_p0005a10 無我像現故；又名威勢，如來在世有威力者，
T40n1804_p0005a11 是尸羅之力故。餘如驅龍事，五百羅漢不能
T40n1804_p0005a12 逐之，有一羅漢，但以護戒力故便即驅出，以
T40n1804_p0005a13 輕重等持也！又戒名為頭，能見苦諦諸色，乃
T40n1804_p0005a14 至知色陰等法故；能善護故，言守信也；能至
T40n1804_p0005a15 涅槃城，故言行也；功德所依，名器也。尊者瞿
T40n1804_p0005a16 沙說曰：不破義是尸羅義。如人不破足，能有
T40n1804_p0005a17 所至。行者不破尸羅故，能至涅槃。三大乘經
T40n1804_p0005a18 者。《華嚴》云：具足受持威儀教法，行六和敬善
T40n1804_p0005a19 御大眾，心無憂悔，去來今佛所說正法，不違
T40n1804_p0005a20 其教；能令三寶不斷，法得久住。《大集》云：十
方
T40n1804_p0005a21 世界菩薩，請佛為五濁眾生，制於禁戒，如餘
T40n1804_p0005a22 佛土，為法久住故。佛後許之，便制禁戒。《薩遮
T40n1804_p0005a23 尼犍》云：若不持戒，乃至不得疥癩野干身，何
T40n1804_p0005a24 況當得功德之身。《月燈三昧》云：雖有色族及
T40n1804_p0005a25 多聞，若無戒智猶禽獸；雖處卑下少聞見，能
T40n1804_p0005a26 淨持戒名勝士。《涅槃》云：欲見佛性證大涅槃，
T40n1804_p0005a27 必須深心修持淨戒；若持是經而毀淨戒，是
T40n1804_p0005a28 魔眷屬，非我弟子，我亦不聽受持是經。《華嚴》
T40n1804_p0005a29 偈言：戒是無上菩提本，應當具足持淨戒，若
T40n1804_p0005b01 能堅持於禁戒，則是如來所讚歎。故重引之，
T40n1804_p0005b02 令誦心首。四大乘論者。《智論》云：若求大利，
當
T40n1804_p0005b03 堅持戒；一切諸德之根，出家之要。如情重寶，
T40n1804_p0005b04 如護身命，以是戒為一切善法住處。又如無
T40n1804_p0005b05 足欲行，無翅欲飛，無船欲度。是不可得；若
T40n1804_p0005b06 無戒者，欲得好果，亦不可得。若棄此戒，雖
T40n1804_p0005b07 山居苦行，飲水服氣，著草衣，披袈裟等，受諸苦
T40n1804_p0005b08 行，空無所得。人雖貧賤，而能持戒，香聞十方，
T40n1804_p0005b09 名聲遠布，天人敬愛，所願皆得。持戒之人，壽
T40n1804_p0005b10 終之時，風刀解身筋脈斷絕，心不怖畏。《地持》
T40n1804_p0005b11 云：三十二相無差別因，皆持戒所得；若不持
T40n1804_p0005b12 戒，尚不得下賤人身，況復大人相報。《十住毘
T40n1804_p0005b13 婆沙》中，有〈讚戒〉、〈戒報〉二品，廣列深利，
具如彼

T40n1804_p0005b14 ‖說。第二就制教中分兩。先明律本者。《僧祇》中
T40n1804_p0005b15 ‖云：「欲得五事利益，當受持此律。何等五也？一
T40n1804_p0005b16 ‖建立佛法。二令正法久住。三不欲有疑悔，請
T40n1804_p0005b17 ‖問他人。四僧尼犯罪者，為作依怙。五欲遊化
T40n1804_p0005b18 ‖諸方，而無有閡。是為篤信善男子五利。《四分》，
T40n1804_p0005b19 ‖持律人得五功德：一者戒品牢固。二善勝諸
T40n1804_p0005b21 ‖五善持毘尼令正法久住。又得十利，如攝取
T40n1804_p0005b22 ‖於僧等。《十誦》云：「佛法幾時住世？」佛答言：「
隨清
T40n1804_p0005b23 ‖淨比丘說戒法不壞，名法住世；」乃至三世佛
T40n1804_p0005b24 ‖亦爾。二依律論中，《明了論》解云：「本音毘那
耶，」
T40n1804_p0005b25 ‖此略言毘尼也，」有五義：「一能生種種勝利，」謂
T40n1804_p0005b28 ‖家，」乃至引到梵住、聖住、無餘涅槃。五勝人所
T40n1804_p0005b29 ‖行事。謂最勝人是佛，」次獨覺及聲聞；是勝人
T40n1804_p0005c01 ‖等，皆行其中；」若凡夫行者，亦是勝人，」方能行
T40n1804_p0005c02 ‖此事。《薩婆多》云：「毘尼有四義，」餘經所無：一
戒
T40n1804_p0005c03 ‖是佛法平地，」萬善由之生長。二一切佛弟子
T40n1804_p0005c04 ‖皆依戒住，」一切眾生由戒而有。三趣涅槃之
T40n1804_p0005c05 ‖初門。四是佛法纓絡，」能莊嚴佛法。具斯四義，
T40n1804_p0005c06 ‖功強於彼。《善見》云：佛語阿難，」我滅度後，有五
T40n1804_p0005c07 ‖種法令久住：「一毘尼者，是汝大師。二下至五
T40n1804_p0005c08 ‖人持律在世。三若有中國十人，邊地五人，如
T40n1804_p0005c10 ‖師持律故，佛法住世五千年。《五百問》云：「佛垂
T40n1804_p0005c11 ‖泥曰：「阿難悲泣。佛問何以悲泣，」乃至佛言，」我
T40n1804_p0005c12 ‖不滅度，」半月一來。又言：「佛有二身，」肉身雖去，
T40n1804_p0005c13 ‖法身在世。若敬法者，念法者，便敬佛念佛；」若
T40n1804_p0005c14 ‖持五戒，即見法身；」若護法者，便為護佛。如飲
T40n1804_p0005c15 ‖水殺蟲之喻。又如半月說戒，即見我也。《薩婆
T40n1804_p0005c16 ‖多》又云：「何故律在初集？」以勝故、」秘故。秘故。
T40n1804_p0005c17 ‖如諸契經，」不擇時、處、人說，而得名經；」律則不
T40n1804_p0005c18 ‖爾，」唯佛自說，要在僧中，故勝也。又如《分別功
T40n1804_p0005c19 ‖德論》云：「由勝密故，」非俗人所行，故」不令見。
《大
T40n1804_p0005c20 ‖莊嚴論》云：「愚劣不堪護持此戒也。二明違戒
T40n1804_p0005c21 ‖法滅者。還約二教雜明。《十誦》云：「像法時有五
T40n1804_p0005c22 ‖滅法：「一比丘小得心已，便謂已聖。一白衣生
T40n1804_p0005c23 ‖天，出家人入地獄。三有人捨世間業，而出家
T40n1804_p0005c25 ‖被打罵。又有五種怖畏：「一自不修身戒心慧，」
T40n1804_p0005c26 ‖復度他人，令不修身戒等法。二畜沙彌。三與
T40n1804_p0005c27 ‖他依止。四與淨人沙彌共住，不知三相；」謂掘
T40n1804_p0005c28 ‖地、斷草、溉水。五雖誦律藏，」前後雜亂。《四分》
中

T40n1804_p0005c29 ‖ 五種疾滅正法：－一有比丘不諦受誦律，－喜忘
T40n1804_p0006a01 ‖ 文句，－復教他人；文既不具，其義有闕。二為僧
T40n1804_p0006a02 ‖ 中勝人、上座，一國所宗，－而多不持戒，－但修不
T40n1804_p0006a03 ‖ 善；－後生倣習，放捨戒行。三有比丘持法、持律、
T40n1804_p0006a04 ‖ 持摩夷，－而不教道俗，－即便命終，令法斷滅。四
T40n1804_p0006a05 ‖ 有比丘難可教授，不受善言，－餘善比丘捨置。
T40n1804_p0006a06 ‖ 五互相罵詈，－互求長短，－疾滅正法。《十誦》：諸
比
T40n1804_p0006a07 ‖ 丘廢學毘尼，便讀誦脩多羅、阿毘曇，－世尊種種
T40n1804_p0006a08 ‖ 訶責；－乃至由有毘尼，佛法住世等。多有上座、
T40n1804_p0006a09 ‖ 長老、比丘學律。《雜含》云：－若長老、上座、中年、
少
T40n1804_p0006a10 ‖ 年，初不樂戒、不重戒，－見餘樂戒者不隨時讚
T40n1804_p0006a11 ‖ 美，－我不讚歎。何以故？－恐餘人同其見，長夜受
T40n1804_p0006a12 ‖ 苦故。《中含》云：－犯戒有五衰：－一求財不遂。設
T40n1804_p0006a13 ‖ 得衰耗。眾不敬愛。惡名流布。死入地獄。《涅槃》
T40n1804_p0006a14 ‖ 中，由諸比丘不持戒故，畜八不淨財，－言是佛
T40n1804_p0006a15 ‖ 聽，－如何此人舌不卷縮。廣如彼說。《摩耶經》云：－
T40n1804_p0006a16 ‖ 樂好衣服，縱逸嬉戲；－奴為比丘，－婢為比丘尼；－
T40n1804_p0006a17 ‖ 不樂不淨觀；毀謗毘尼；－袈裟變白，不受染色；－
T40n1804_p0006a18 ‖ 貪用三寶物等。是法滅相。《智論》云：－破戒之人，
T40n1804_p0006a19 ‖ 人所不敬，－其處如塚；－又失諸功德，－譬如枯樹；－
T40n1804_p0006a20 ‖ 惡心可畏，－譬如羅剎；－人所不近，－如大病人；－
難
T40n1804_p0006a21 ‖ 可共住，－譬如毒蛇。雖復剃頭染衣，－次第捉籌，－
T40n1804_p0006a22 ‖ 實非比丘。若著法衣、鉢盂，則是熱鐵葉、洋銅
T40n1804_p0006a23 ‖ 器；－凡所食噉，吞熱鐵丸、飲洋銅汁，－則是地獄
T40n1804_p0006a24 ‖ 之人。又常懷怖懼，－我為佛賊，－常畏死至。如
T40n1804_p0006a25 ‖ 是種種破戒之相，不可稱說。行者應當一心
T40n1804_p0006a26 ‖ 持戒。問曰：－有人言，－罪不罪不可得，名為戒者，－
T40n1804_p0006a27 ‖ 何耶？－答曰：－非謂邪見麁心，－言無罪也。若深入
T40n1804_p0006a28 ‖ 諸法相，行空三昧；－慧眼觀故，言罪不可得。若
T40n1804_p0006a29 ‖ 肉眼所見，與牛羊無異也。今誦大乘語者，－自
T40n1804_p0006b01 ‖ 力既弱，不堪此戒；－自恥穢行，多不承習。有引
T40n1804_p0006b02 ‖ 此據，不解本文；故－曲疏出，－廣如第十五卷中。
T40n1804_p0006b03 ‖ 《四分》破戒五過：－一自害。為智者所訶。惡名流
T40n1804_p0006b04 ‖ 布。臨終生悔恨。死墮惡道。《十誦》：有十法－正法
T40n1804_p0006b05 ‖ 疾滅：－有比丘－無欲、鈍根，雖誦句義，－不能正
受，－
T40n1804_p0006b07 ‖ 樂阿練若法。又不隨法教。不敬上座－無威儀
T40n1804_p0006b08 ‖ 者。令後生不受學毘尼，－致令放逸，失諸善法。
T40n1804_p0006b09 ‖ 好作文頌莊嚴章句，樂世法－故，正法疾滅，甚
T40n1804_p0006b12 ‖ 僧者，以和為義。若不齊集，相有乖離；御法則
T40n1804_p0006b13 ‖ 無成決之功，－被事必據入非之位。故建首題

T40n1804_p0006b14 集僧之軌度，－－後明來處之通局。《四分》文云：－－當
T40n1804_p0006b15 敷座，打揵稚，盡共集一處等。《五分》云：－－諸比丘
T40n1804_p0006b16 布薩時，不時集，妨行道。佛言，－－當唱時至，－－若打
T40n1804_p0006b17 犍稚、若打鼓、吹螺。使舊住沙彌、淨人打。不得
T40n1804_p0006b18 多，－－應打三通。吹螺亦爾。除漆毒樹、餘木，銅、鐵，
T40n1804_p0006b19 凡鳴者聽作。若唱二時至，亦使沙彌淨人唱。
T40n1804_p0006b20 住處多，不得遍聞，－－應高處唱。猶不知集，更相
T40n1804_p0006b21 語知。若無沙彌，比丘亦得打。《十誦》中：居士請
T40n1804_p0006b22 僧，－－自於寺內鳴稚。乃至白時至。及送食女人，
T40n1804_p0006b23 亦自鳴稚。中食施者亦爾。《增一阿含》云：－－阿難
T40n1804_p0006b24 升講堂，擊犍稚者，－－此是如來信鼓也。《十誦》中：－－
T40n1804_p0006b25 時僧坊中，無人知時限，－－唱時至，及打揵稚；－－又
T40n1804_p0006b26 無人灑掃塗治講堂食處；－－無人相續鋪床；及
T40n1804_p0006b27 教人淨果、菜、食中蟲；－－飲食時，無人行水；－－眾亂
T40n1804_p0006b28 語時，無人彈指等。佛令立維那。《聲論》翻為次
T40n1804_p0006b29 第也，－－謂知事之次第，－－相傳云悅眾也。若準文
T40n1804_p0006c01 中，－－七種集法：－－若量影，破竹作聲，作煙，吹貝，
打
T40n1804_p0006c02 鼓，打犍稚，－－若唱諸大德布薩說戒時到。亦不
T40n1804_p0006c03 言比丘為之。《出要律儀》引《聲論》，翻犍（巨寒反）
稚（音地），－－
T40n1804_p0006c04 此名磬也，－－亦名為鐘。上具列文，－－今須義設。凡
T40n1804_p0006c05 施法事，－－先斟量用僧多少，－－依數鋪設座席，－－然
T40n1804_p0006c06 後準文鳴鐘，－－具如〈集僧〉法中。雖人並為之，－－多
T40n1804_p0006c07 無楷式；－－若依《三千威儀經》，－－則大有科要多少，
T40n1804_p0006c08 節解之法；－－但時所同廢，－－雖易而難。今通立
T40n1804_p0006c09 一法，總成大準；－－謂約僧多少，就事緩急，量時
T40n1804_p0006c10 用之。若尋常所行，－－生稚之始，必漸發聲，漸希
T40n1804_p0006c11 漸大，－－乃至聲盡，方打一通；－－如是至三，名為三
T40n1804_p0006c12 下。佛在世時，但有三下，－－故《五分》云－－打三通也。
T40n1804_p0006c13 後因他請，方有長打。其生起長打之初，亦同
T40n1804_p0006c14 三下；－－中間四稚，聲盡方打；－－如是漸漸斂稚，－－漸
T40n1804_p0006c15 穊漸小，乃至微末，－－方復生稚，同前三下。此古
T40n1804_p0006c16 師以經律參挍，共立此法；－－亦有清眾畫樣鐘
T40n1804_p0006c17 所者。然初欲鳴時，－－當依經論建心標為，必有
T40n1804_p0006c18 感徵。應至鐘所，禮三寶訖，具儀立念：－－我鳴此
T40n1804_p0006c19 鐘者，為召十方僧眾，－－有得聞者，並皆雲集，共
T40n1804_p0006c20 同和利；－－又諸有惡趣受苦眾生，令得停息。故
T40n1804_p0006c21 《付法藏傳》中：罽膩吒王以大殺害故，－－死入千
T40n1804_p0006c22 頭魚中；－－劍輪繞身，而轉隨斫隨生。若聞鐘聲，
T40n1804_p0006c23 劍輪在空。如是因緣，遣信白令長打，使我苦
T40n1804_p0006c24 息。即《增一阿含》云：－－若打鐘時，一切惡道諸苦，
T40n1804_p0006c25 並得停止。此並因緣相召，－－自然之理不亡。余
T40n1804_p0006c26 親承－－有斂念者，被鬼神送物（云云）。世有濫用知鐘

T40n1804_p0006c27 者，一此非聖言。諸經論但云打擊槌等。知淨之
T40n1804_p0006c28 語，不通於俗及以自為。早須廢捨。二明來處
T40n1804_p0006c29 通局者。初明處之分齊，一二明用之通局。初中，
T40n1804_p0007a01 界之來意，一開制不同，如結界中說。今直明其
T40n1804_p0007a02 二種差別。若作法界，則有三別：一有戒場者，四
T40n1804_p0007a03 處集僧，各得行事；一一在戒場，一二在空地，一三在
T40n1804_p0007a04 大界，一四在界外。若無戒場，二處各集。若小界
T40n1804_p0007a05 者，既不立相，直指坐處，一無外可集。若論自然，一
T40n1804_p0007a06 隨處遠近，則有四別：一謂聚落、蘭若、道行、水界。
T40n1804_p0007a07 皆不為物造，一隨人所居，即有分局，一故曰自然。
T40n1804_p0007a08 當律無文，一諸部詳用。初聚落中，有二。若可分
T40n1804_p0007a09 別者。《十誦》云：一於無僧坊聚落中，一初作僧坊，
未
T40n1804_p0007a10 結界，一隨聚落界一是僧坊界（下文齊行來處，一此制
分齊，《一四分》聚落界取院相），一
T40n1804_p0007a11 此內不得別眾。問：蘭若處有僧坊，一欲結界，何
T40n1804_p0007a12 處集僧？一答：《十誦》云：一隨聚落即僧坊界。今周
匝
T40n1804_p0007a13 院相，與聚落之相不分，一不須五里集人。故下
T40n1804_p0007a14 文，無聚落蘭若，初起僧坊，乃云一拘盧界。故
T40n1804_p0007a15 知先有僧坊，即同村界。律中，僧村四相，二界
T40n1804_p0007a16 不別。必院相不周，乃可依蘭若集僧。若聚落
T40n1804_p0007a17 有僧不可知者。《僧祇》中：一若城邑、聚落，界分不
T40n1804_p0007a18 可知者，一用五肘弓，七弓種一樹；一齊七樹相去，
T40n1804_p0007a19 使異眾相見，一不犯別眾，各得成就。準相通計，一
T40n1804_p0007a20 七樹六間，得六十三步。不同前解，七間七十
T40n1804_p0007a21 三步半，一如《義鈔》廢立。二明蘭若者。統明蘭若，
T40n1804_p0007a22 乃有多種：一謂頭陀、寄衣、盜戒、僧界、衣界、難事。
T40n1804_p0007a23 且明僧界，一餘下隨明。蘭若一界，諸部不定，一多
T40n1804_p0007a24 言僧界盡一拘盧舍（《明了論疏》云：一鼓聲間）。
《雜寶藏》中翻為
T40n1804_p0007a25 五里，一相傳用此為定。若有難者，一如《善見》云：一
阿
T40n1804_p0007a26 蘭若界者，一極小方圓七槃陀，一一槃陀二十八
T40n1804_p0007a27 肘。若不同意者，於外得作法事。計有百九十
T40n1804_p0007a28 六肘，一肘各尺八，一總有五十八步四尺八寸。三
T40n1804_p0007a29 道行界者。《薩婆多》云：一比丘遊行時，一隨所住處
T40n1804_p0007b01 縱廣，有拘盧舍界；一此中不得別食、別布薩。亦
T40n1804_p0007b02 不明大小？一此論解《十誦》一律文云：一六百步為拘
T40n1804_p0007b03 盧舍。四明水界者。《五分》云：一水中自然界者，一
若
T40n1804_p0007b04 在水中行，一眾中有力人水灑及處。《善見》云：一若
T40n1804_p0007b05 擲水、若散沙，一已外比丘不妨。取水常流處，一深
T40n1804_p0007b06 淺皆得作自然，一潮水不得。若船上布薩，一應下

T40n1804_p0007b07‖矴，。不得繫著岸及水中樹根，。謂與陸地界相
T40n1804_p0007b08‖連。若水中石、木、樹等，悉是水界，。謂離陸地者。
T40n1804_p0007b09‖今更總論二界之體。若三種作法，。隨處限局，。
T40n1804_p0007b10‖不約方隅。若論自然，則有不定：。若聚落中，界
T40n1804_p0007b11‖分可知，。隨其分齊，亦無方圓；。不可分別，人解
T40n1804_p0007b12‖不同。問：為身四面各取六十三步，。為身一面
T40n1804_p0007b13‖取三十一步半耶？。答：四面各取六十三步。故
T40n1804_p0007b14‖彼文云，。七樹之間，異眾相見，而不犯別。此二
T40n1804_p0007b15‖眾相望，不論界相。問：彼此俱秉羯磨，。自然定
T40n1804_p0007b16‖量，若為廣狹？。答：諸說不同，。今解：彼此二眾，各
T40n1804_p0007b17‖一面有三十一步半，。通就二眾，則六十三步
T40n1804_p0007b18‖（此自然常有，。不問秉法不秉法，。界恒隨定）。故《僧祇》中，異眾者，。望二處比
T40n1804_p0007b19‖丘身也。今若界外無人，。則身面各三十一步
T40n1804_p0007b20‖半，。是隨分自然。若有人者，。但令異界自然，在
T40n1804_p0007b21‖我自然界外，。無錯涉之過，並成法事。今行事
T40n1804_p0007b22‖之家，恐有別眾，。但為深防，故於方面各半倍
T40n1804_p0007b23‖之。實而言之，。各半減是。故《薩婆多》云：。比丘隨
T40n1804_p0007b24‖遊行住處，有縱廣自然界。問：自然界者，。為方
T40n1804_p0007b25‖圓耶？。答：昔云定方。今解不然。若界方者，。四
T40n1804_p0007b26‖維有餘，。則無教可準。今言，。自然界中，不定方
T40n1804_p0007b27‖圓。若四面四維，各無異界，。此界定圓；。若有別
T40n1804_p0007b28‖界，。則尖斜不定。故《十誦》云：。方各一拘盧舍者，。
T40n1804_p0007b29‖謂身面所向之方，。非謂界形畟方也。文云：弟
T40n1804_p0007c01‖子隨師，。方面遊行，可亦不得四維也。《五分》亦
T40n1804_p0007c02‖云：。去身面拘盧舍也。《善見》亦云：。方圓七槃陀
T40n1804_p0007c03‖界。文自明矣。乃至結大界，以三由旬為量。《明
T40n1804_p0007c04‖了論》云：。合角量取三由旬也。故廣引誠證，。定
T40n1804_p0007c06‖僧義，。並取四人已上，能御聖法，辨得前事者，。
T40n1804_p0007c07‖名之為僧。若狂亂、睡眠、所為之人，通及能所，相
T40n1804_p0007c08‖有乖越，。不入僧數。通而辨僧，則有七種。始從
T40n1804_p0007c09‖一人，乃至二十人，各有成敗不同，。廣如別鈔。
T40n1804_p0007c10‖初明四人僧者。謂說戒、結界等事用之。二、五
T40n1804_p0007c11‖人僧者。謂邊地受戒、自恣等法。若據《僧祇》，。捨
T40n1804_p0007c12‖墮懺悔，五人僧攝；。謂受懺悔主，作白和僧，為他
T40n1804_p0007c13‖所量，。不入僧數。今以當宗不了，《。僧祇》為定。三、
T40n1804_p0007c14‖十人僧。謂中國受戒。四、二十人僧。謂出僧殘
T40n1804_p0007c15‖罪也。前之四僧，若取能秉法名僧，。四人實辨
T40n1804_p0007c16‖一切羯磨；。今隨事用，故須三別。又前四人若
T40n1804_p0007c17‖據自行，。以成僧體，並須清淨；。以犯小罪，不應

T40n1804_p0007c18 羯磨故。若論眾法，則有二別：若為說戒，懺悔
T40n1804_p0007c19 滅罪，必須清淨。以有犯者，不得說戒，不得聞
T40n1804_p0007c20 戒，不得向犯者懺悔，犯者不得受他解罪故
T40n1804_p0007c21 也。若受戒等生善門中，但取相淨，便堪足數；
T40n1804_p0007c22 前人尊仰，便成法事。故開停僧殘行法。犯戒
T40n1804_p0007c23 和尚，但令不知，應受戒事。《薩婆多》云：不得用
T40n1804_p0007c24 天眼耳知他惡法，但以肉眼見聞等。廣如〈足
T40n1804_p0007c25 數〉法中。
T40n1804_p0007c27 上已明其來集，而用僧須知應法。若託事無
T40n1804_p0007c28 違，雖非僧體而堪成僧用；必於緣差脫，不妨
T40n1804_p0007c29 清淨入非僧攝。以此二途，故當料簡；使是非
T40n1804_p0008a01 兩異，取捨自分焉。就中例四：初明體是應法，
T40n1804_p0008a02 於事有違，故不足數。二體境俱非，雖假緣亦
T40n1804_p0008a03 不足數。三體非僧用，於緣成足。四約緣有礙，
T40n1804_p0008a04 不妨成法少分不足。初明是淨僧，相違故不
T40n1804_p0008a05 足者。《四分》：不足數中，所為作羯磨人、神足
在
T40n1804_p0008a06 空、隱沒、離見聞處、別住、戒場上，六人。
餘者
T40n1804_p0008a07 非無此義。故捨戒中，顛狂、痤聾、中邊、死人、眠
T40n1804_p0008a08 人、自語前人不解，並不成捨。謂不足數也。今
T40n1804_p0008a09 取他部，明文證成。《十誦》中：睡眠比丘若聞白
T40n1804_p0008a10 已睡者，得成擯人；未白前睡，不足數也。亂語
T40n1804_p0008a11 人、憒鬧人、入定人、痤人、聾人、具二人、狂人、亂
心
T40n1804_p0008a12 人、病壞心人、樹上比丘，十二種人。《摩得勒伽》：
T40n1804_p0008a13 重病人、邊地人、癡鈍人等，滿眾自恣，一切不
T40n1804_p0008a14 成，餘同《十誦》。《僧祇》中：與欲人若隔障、
若半覆
T40n1804_p0008a15 半路中間隔障、若半覆半露伸手不相及、露
T40n1804_p0008a16 地伸手不相及。乃至行作羯磨，坐則成別，住
T40n1804_p0008a17 坐臥互作，廣如〈別眾〉中。義加醉人。自語不解，
T40n1804_p0008a18 顛倒異言。前人不練，不解之人。是不足攝。就
T40n1804_p0008a19 中相隱難知者，隨初解析。初言所為作羯磨
T40n1804_p0008a20 者。以此人是乞法之人，為僧所量，不入僧限。
T40n1804_p0008a21 若通四內，若將入數，僧不滿四。唱羯磨時，以
T40n1804_p0008a22 所牒人不入僧用。若爾，四人受日，四僧不列，
T40n1804_p0008a23 亦應得成？答：一人所為，三非僧故，不能秉法。
T40n1804_p0008a24 文不列者，事同五人。並是所為。故四人僧者，
T40n1804_p0008a25 直取能秉。不同說戒、結界，所為則無。正作法
T40n1804_p0008a26 者，為僧作故。神足在空。《毘尼母》云：空中無分
T40n1804_p0008a27 齊故，與陸地別也。隱沒者，謂入地也。井窖之
T40n1804_p0008a28 類，有僧是別非足。離見聞者，《僧祇》中：謂同
覆

T40n1804_p0008a29 ‖處離見聞，－其相如室宿中說。此謂離比座見
T40n1804_p0008b01 ‖聞，－不取說戒師羯磨者見聞也。如《義鈔》說。別
T40n1804_p0008b02 ‖住者，－昔云同一界不盡集，－今謂界外比丘濫
T40n1804_p0008b03 ‖將入數。非謂眼見在界外，－以界分不知，冥然
T40n1804_p0008b04 ‖在外，作法不成，故云不足。戒場上者，－由前外
T40n1804_p0008b05 ‖界不成，－謂言在內者得。此二界同在自然，－不
T40n1804_p0008b06 ‖同一相，－是別界故。睡眠、亂語、憒鬧、入定等，由
T40n1804_p0008b07 ‖本無心同秉法故。《十誦》中：－證他受戒，各各入
T40n1804_p0008b08 ‖定、亂語等，不知羯磨，成不？－佛言：並皆不成。準
T40n1804_p0008b09 ‖此，僧數必多者，亦許成就。縱在房中睡眠醉
T40n1804_p0008b10 ‖亂者，理亦開成。餘同羯磨法中說。瘂聾等三，
T40n1804_p0008b11 ‖由根不具，不成證故。大德僧聽，不忍者說；並
T40n1804_p0008b12 ‖闕二能，故不足也。準《伽論》云：－若聞大語聲者，－
T40n1804_p0008b13 ‖得成法事。狂等三人，由心無記，故不足。若準
T40n1804_p0008b14 ‖律中，－常憶常來，不憶不來，此之二人，既不得
T40n1804_p0008b15 ‖法；－初人成用，－後人不足。若互憶忘，及來不來；
T40n1804_p0008b16 ‖未得羯磨，不得別他。若得羯磨，縱使病差，則
T40n1804_p0008b17 ‖通不足。痛、惱、心亂，例同狂三。重病人者，由心
T40n1804_p0008b18 ‖昏沈、不樂，無情緣法。邊地人者，言不領當；中
T40n1804_p0008b19 ‖國之人，亦不足邊。必後知語，二通相足。癡鈍
T40n1804_p0008b20 ‖人者，不知言義，未了是非，－則非斷割之匠。必
T40n1804_p0008b21 ‖言解羯磨，齊文而已，－亦開成足。與欲之人，心
T40n1804_p0008b22 ‖同身乖。言隔障者，－謂同障覆而別隔者，不成
T40n1804_p0008b23 ‖同相。或言露地而隔者。半覆中間障、－若伸手
T40n1804_p0008b24 ‖不相及者。謂半僧簷下，－半僧階下，－中間施隔；－
T40n1804_p0008b25 ‖或復無障，伸手不及。並非同住之相。言露地
T40n1804_p0008b26 ‖伸手不及者，－此言相顯。覆處不須。露地加法，
T40n1804_p0008b27 ‖必須相接。說戒羯磨等師，並在僧一尋之內，
T40n1804_p0008b28 ‖令伸手相及。所為之人，雖非數限，－亦須相內。
T40n1804_p0008b29 ‖二由具二非，假緣不足者。《四分》中：－若為比丘
T40n1804_p0008c01 ‖作羯磨，－以比丘尼足數，－式叉尼、－沙彌、沙彌
尼、－
T40n1804_p0008c02 ‖十三難人、－被三舉人、－滅擯、－應滅擯人，－二十
二
T40n1804_p0008c03 ‖種。問：犯邊罪等十八人，及尼中四人，－為自言
T40n1804_p0008c04 ‖故不足，－為體不足？－答：解者多途。今言：－此等
體
T40n1804_p0008c05 ‖既非僧，－若僧同知，故不足數；－必不知者，成足。
T40n1804_p0008c06 ‖如與欲中。不同－前門中，知與不知，俱不足數。
T40n1804_p0008c07 ‖故不持戒和尚中，四句料簡，－前三句由不知
T40n1804_p0008c08 ‖故得戒；－第四句由知從此人受戒不得，故不
T40n1804_p0008c09 ‖足數。所以文中及《十誦》，並安「若言」等。昔人以
T40n1804_p0008c10 ‖體不合故不足，－即將破戒和尚在十人之外，－
T40n1804_p0008c11 ‖此非正解。何者？－若不知犯，－則不得輒用他部，－

T40n1804_p0008c12 以《四分》制十人僧；若知他犯，羯磨則不得牒，
T40n1804_p0008c13 以實知非比丘故。《十誦》中加一白衣，亦不入
T40n1804_p0008c14 數。上明僧相，並形同出家，相有濫故，得共
T40n1804_p0008c15 法事。必著俗服，相形明了，亦無同法之義。《十
T40n1804_p0008c16 誦》白衣，謂本受戒不得者。亦有受後難緣，須
T40n1804_p0008c17 著俗服者，亦應同法，由本是僧。即知作法之
T40n1804_p0008c18 時，窮問界內俗人之中，頗有曾受具戒不捨
T40n1804_p0008c19 者不？要答無者，方無別眾。三舉之人，謂不見、
T40n1804_p0008c20 不懺、惡邪不捨。廣如《眾網》中。滅擯者，謂犯重
T40n1804_p0008c21 已，舉至僧中，白四除棄也。應滅擯者，亦犯重
T40n1804_p0008c22 已，舉來至僧，因有難起，未得加法，故律名入
T40n1804_p0008c23 波羅夷說中。若雖犯重，僧未委知；而別人內
T40n1804_p0008c24 知，未被糾舉。或不自言，僧不知犯重；眾內一
T40n1804_p0008c25 人知者。則非僧數，並入應滅擯中。第三體雖
T40n1804_p0008c26 非僧，託緣成用。即前門中人，據未自言已前，
T40n1804_p0008c27 同僧法事，並皆成就。若雖言竟，無人知者，亦
T40n1804_p0008c28 成僧用；由相中無違，便得辨事。故律中，犯戒
T40n1804_p0008c29 和尚，由不知故，得成法事。乃至邊罪，並安若
T40n1804_p0009a01 言等。文云：當以肉眼知他持犯等。《十誦》云：
若
T40n1804_p0009a02 犯重罪人，賊詐作比丘，本白衣時破戒人等，
T40n1804_p0009a03 若先言有是過，作羯磨不成；若不言者，一切
T40n1804_p0009a04 成就。《薩婆多》：以有天眼者，不說人惡。乃至若
T40n1804_p0009a05 聽以天眼耳看僧淨穢者，人誰無過！但有大
T40n1804_p0009a06 小，無往不見。若開說者，則妨亂事多。故不聽
T40n1804_p0009a07 說。言自言者，謂告人云我犯淫盜之類。四體
T40n1804_p0009a08 雖犯法，得成僧事。《四分》中：訶責、擯出、依止、
遮
T40n1804_p0009a09 不至白衣家等四人，應一切羯磨；但為僧治，
T40n1804_p0009a10 故不得訶。覆藏、本日治、六夜、出罪等四人，《十
T40n1804_p0009a11 誦》中，行覆藏竟、本日竟、六夜竟，合七人，不足
T40n1804_p0009a12 僧殘等羯磨；不妨應餘法事。次明別眾（謂同一界
T40n1804_p0009a13 住，相中有華，不同僧法，故云別眾也）。有二：
初明別相，後明成不。初
T40n1804_p0009a14 中，《四分》云：別眾者，應來者不來，是身、口、
心俱
T40n1804_p0009a15 不集；二應與欲者，不與欲來，是身、心不集；
三
T40n1804_p0009a16 現前得訶人訶，謂心、口不集。反此三種，則成
T40n1804_p0009a17 和眾。謂初人，三業俱集；中者，心口俱集；後人，
T40n1804_p0009a18 身口集，而心不集。默坐不訶，亦名和合。故文
T40n1804_p0009a19 云：應訶者不訶。又云：舍利弗見眾僧如法羯
T40n1804_p0009a20 磨，而心不同。應作默然，是如法也。又六群比
T40n1804_p0009a21 丘，往說戒處不坐，佛言非法。《五分》中：背說戒

T40n1804_p0009a22 羯磨坐臥，等是別眾。《僧祇》中：行作羯磨，坐則
T40n1804_p0009a23 別眾；一四儀互作，十二種人。別眾多相，一理須明
T40n1804_p0009a24 委，一然與不足數中，遞相交涉，一且大分二：一若身
T40n1804_p0009a25 不至僧中，是別眾攝；一雖至僧中，不足他數，是
T40n1804_p0009a26 不足數。然不足之人，名通淨穢二人（淨僧睡、定、身
不至僧，亦不
T40n1804_p0009a27 足也）；一別眾之稱，唯據清淨一色。義張四句，料簡
T40n1804_p0009a28 如別。若論學悔，是不足限；一必無解法，亦開秉
T40n1804_p0009a29 之；一別亦無過，一則中間人也。二解成不者。若別
T40n1804_p0009b01 犯下四篇，一是別眾攝。別犯初篇，一縱謂淨想，亦
T40n1804_p0009b02 成法事；一終是體壞，無任同住。文云：一無比丘，有
T40n1804_p0009b03 想，一羯磨成，而犯罪。以心不同。審知有犯，一隨
T40n1804_p0009b04 意別之。十三難人、尼等四人、三舉、三狂等，并
T40n1804_p0009b05 聾瘂之類。或本非是僧、一或中途被罰、形差、一病
T40n1804_p0009b06 報，緣礙故開。凡此等人，未論足別。若對首作
T40n1804_p0009b07 法，一前境濫真，一例取僧中。今行事者，多有別相，一
T40n1804_p0009b08 更顯明之。眾取威儀相同，不用心順。言威儀
T40n1804_p0009b09 者，一如《僧祇》中：一行作法事，坐則非法。《五
分》：病人
T40n1804_p0009b10 背羯磨，一佛言別眾。《四分》：六群不坐，一佛訶責
之。
T40n1804_p0009b11 理非和相，一別眾中說。如行時食，食住則犯足。
T40n1804_p0009b12 相同《僧祇》。二心虛實者。但令相順，心違亦成
T40n1804_p0009b13 證法。文云：一現前應訶者不訶。又云：一見如法羯
T40n1804_p0009b14 磨，而心不同，一如前所列。若作法時，問僧云：一僧
T40n1804_p0009b15 今和合何所作為？一答云：一某事羯磨。且待答者
T40n1804_p0009b16 坐竟，方始作白。廣有廢立，如《義鈔》中。就僧坐
T40n1804_p0009b17 中，聽有立者，除被治人；一以是所為作羯磨者，
T40n1804_p0009b18 不足僧數。餘有所為，坐乞如法，一文義明說。秉
T40n1804_p0009b19 羯磨人中，除二種人：一一威儀師，立秉單白，一為
T40n1804_p0009b20 僧所使，不得輒坐；一二開立說戒，一為令眾聞。自
T40n1804_p0009b21 餘一切皆須坐秉（必有餘緣，行臥亦得）。
T40n1804_p0009b23 夫事生不意，法出恒情；一故對情而順其心，一心
T40n1804_p0009b24 順則於法無失，一故名欲也。然則情事相反，一故
T40n1804_p0009b25 立法以撿之；一撿則有事必明，一若明故對門而
T40n1804_p0009b26 辨。初明其緣，一後明欲法。初中有三：一一制意、釋
T40n1804_p0009b27 名、明體。二有開遮。三定緣是非。初中制意者。
T40n1804_p0009b28 凡作法事，必須身心俱集，方成和合；一設若有
T40n1804_p0009b29 緣，不開心集，則機教莫同，一將何拔濟！一故聽傳
T40n1804_p0009c01 心口，一應僧前事，方能彼此俱辨。緣此故開與
T40n1804_p0009c02 欲。釋名者。凡言欲者，一多以希須為義。欲明僧
T40n1804_p0009c03 作法事，意決同集，一但由緣差，不遂情願。令送
T40n1804_p0009c04 心達僧，知無違背。故《摩得伽》云：一云何名欲？一
欲

T40n1804_p0009c05 者，所作事樂隨喜，一共同如法僧事。《十誦》云：一欲
T40n1804_p0009c06 名發心。如法僧事與欲，名為欲法。辨體者。欲
T40n1804_p0009c07 之所須有二：一自有僧、私同須，一如說戒、自恣等；一
T40n1804_p0009c08 以佛制有時限，一切同遵，一若叛有罪。自有單
T40n1804_p0009c09 僧須者，一如受戒、捨懺等；一僧須我和，一我不必須，一
T40n1804_p0009c10 佛不正制也。二明開遮。律中唯除結界，一餘並
T40n1804_p0009c11 開之。雖非明文，一以非制故。三緣是非者。若
T40n1804_p0009c12 有犯戒，事非法緣，而與欲者；一由事非故，不合
T40n1804_p0009c13 不成。若準文中，一但云佛、法、僧、塔、看病人六事
T40n1804_p0009c14 是緣。文具正列。而六群作衣說欲，一雖非正制，一
T40n1804_p0009c15 僧受行之。《僧祇》等律，守房等緣，一並如別顯。比
T40n1804_p0009c16 者比丘多慢斯法，不思來業，妄行聖法。謂無
T40n1804_p0009c17 病言病，一不淨言淨，一不欲言欲。令他一傳此妄語，
T40n1804_p0009c18 對眾一而說。隨僧多少，一一人邊，三波逸提。所
T40n1804_p0009c19 傳之人，知而為告，一一三罪。惡業不輕，一何為
T40n1804_p0009c20 自怠。二明欲法。就中分三：一初明與法，一二明失
T40n1804_p0009c21 法，一三明遇緣成不。就初又分二：一前明與法，一
T40n1804_p0009c22 二明說法。初中，《四分》文不具足，一義設云：「一大德
T40n1804_p0009c23 一心念！一某甲比丘，如法僧事，與欲清淨。」一說
T40n1804_p0009c24 便止。準《僧祇》，三說成就；一今約《四分》文中，一但一
T40n1804_p0009c25 說成者，一皆無結略之文。三說成法，方云一第二
T40n1804_p0009c26 第三亦如是說。準白二羯磨，說淨等法，一依文
T40n1804_p0009c27 直成。不須云云，取他外部。問：此欲辭中，不稱
T40n1804_p0009c28 佛法僧事者？一解云：一稱者人語，一不稱正本。問：說
T40n1804_p0009c29 不稱一欲，法成已不？一答：成也。由羯磨中，不牒此
T40n1804_p0010a01 說欲之緣。律中，若不記姓名，一當說相貌；一猶不
T40n1804_p0010a02 記者，一當言：我與眾多比丘說欲等。問：欲與清
T40n1804_p0010a03 淨，同異云何？一答：欲應羯磨，一清淨應說戒。若說
T40n1804_p0010a04 欲之時，並須雙牒，一由文正制；一不同《僧祇》猶行
T40n1804_p0010a05 廢教也。言如法僧事者，一簡非法事，不須欲也。
T40n1804_p0010a06 若非法緣，如〈眾網〉中。此但言如法，一則令僧諸
T40n1804_p0010a07 法事，皆通作無障。上明自說，一今言兼他者。謂
T40n1804_p0010a08 受欲已，更忽緣礙，一欲轉與他。《毘尼母》云：一得齊
T40n1804_p0010a09 七反。說辭云：「一大德一心念！一我某甲比丘，受某
T40n1804_p0010a10 甲比丘欲清淨。彼及我身，如法僧事，與欲清
T40n1804_p0010a11 淨。」一說。問：與欲之相，若為成不？一答：《四分》中，但
T40n1804_p0010a12 有病人說欲法，一而文有具缺。良以病有輕重

T40n1804_p0010a13 故也。文云：「若言：「我說欲。」若言：「與我說欲。」若云：
T40n1804_p0010a14 「為我說欲。」若現身相。若廣說欲等五種也。前
T40n1804_p0010a15 四唯重病人；後廣說者，健病俱用。《五分》：斷事
T40n1804_p0010a16 中，說欲起去文中，如此律廣說相似，又無略
T40n1804_p0010a17 文。比人行事，或有緣者，囑信受欲，及語沙彌
T40n1804_p0010a18 令傳至他；或有非緣，直云為我說欲者，量恐不
T40n1804_p0010a19 成。故《四分》病人中，若不口說，不現身相，並皆
T40n1804_p0010a20 不成。今健人用病者法，誠難定指。問：現相若
T40n1804_p0010a21 為？依如《五分》：病人不能口說，聽現身相與清
T40n1804_p0010a22 淨欲。若舉手、若舉指、搖身、搖頭、乃至舉眼，得
T40n1804_p0010a23 名清淨欲。律文如此。而取欲者，須知同別之
T40n1804_p0010a24 相，方得成就。若違心不同而現相者，雖取不
T40n1804_p0010a25 成，終為別眾。二明對僧說法。應至僧中；羯磨
T40n1804_p0010a26 者言：「不來者說欲。」即具修威儀說云：「大德僧
T40n1804_p0010a27 聽！某甲比丘，我受彼欲清淨。彼如法僧事，與
T40n1804_p0010a28 欲清淨。」若眾多比丘，隨能記者，一時合說。若
T40n1804_p0010a29 受他欲來，自有緣事，對僧說者言：「大德僧
T40n1804_p0010b01 聽！我某甲比丘病患因緣，某甲比丘僧事因
T40n1804_p0010b02 緣，我受彼欲清淨。彼及我身，如法僧事，與欲
T40n1804_p0010b03 清淨。」說訖即出。若自有緣事，欲說付僧者，當
T40n1804_p0010b04 自來僧中說云：「大德僧聽！我某甲比丘，如法
T40n1804_p0010b05 僧事，與欲清淨。」《四分》無文。《僧祇》云：病比丘與
T40n1804_p0010b06 比房比丘欲，不受之，即自入僧中上座前說。
T40n1804_p0010b07 佛言：善作，如法。但不受者得罪。問：對僧說欲，
T40n1804_p0010b08 其相云何？答：行法不同。或一時來至僧前，禮
T40n1804_p0010b09 已，同時而說者；或直來僧前，一一說者；或在
T40n1804_p0010b10 座一時說者；或下座一一說者。據文並成。準
T40n1804_p0010b11 我與眾多欲文，及故不說等，皆成。若取義意
T40n1804_p0010b12 者。律中開成，由有忘誤，或復得罪，故有成文。
T40n1804_p0010b13 必無正緣，不得通用。約準外宗，一一說是。《五
T40n1804_p0010b14 分》云：令至如法僧中，為我稱名字說及捉籌；
T40n1804_p0010b15 若不如是，一一皆不成。《僧祇》云：不得趣爾與
T40n1804_p0010b16 人欲，與堪能持欲入僧中說者。其受者應自思
T40n1804_p0010b17 惟，我能傳欲不？義評云：凡取欲者，恐有別眾
T40n1804_p0010b18 不集，令其送心；僧知無乖，方乃加法。今一時
T40n1804_p0010b19 總說，言辭鬧亂，何得委知不來集者？《五分》、《僧
T40n1804_p0010b20 祇》明文：令在上座前，稱名字說。意亦可見。《四
T40n1804_p0010b21 分》文云：應更相撿挍，知有來不來者。此言彌
T40n1804_p0010b22 顯。二明失法。謂受欲已，遇緣便失，不簡病人
T40n1804_p0010b23 之所，及以僧中。今統明失法。《四分》有二十七

T40n1804_p0010b24 種：㆒受他欲已自言：㆒我是十三難人、三舉、二滅、
T40n1804_p0010b25 十八種人。由自陳故，非是僧用。若不自言，㆒相
T40n1804_p0010b26 中同順，㆒如足數中。《五分》云：㆒自說罪人，㆒不名
T40n1804_p0010b27 持欲；㆒反上即成。《十誦》：取欲清淨人，㆒始取時，若
T40n1804_p0010b28 取竟，自言㆒白衣、沙彌、非比丘，㆒乃至十三難，㆒皆
T40n1804_p0010b29 名清淨欲不成，㆒不到僧所。又有七種：㆒若命過、㆒
T40n1804_p0010c01 若餘處行、㆒若罷道、㆒若入外道眾、㆒若入別部
T40n1804_p0010c02 眾、㆒若至戒場上、㆒若明相出。言餘處行者，㆒謂出
T40n1804_p0010c03 大界外，餘道行也。昔解云：㆒受欲已，在寺內餘
T40n1804_p0010c04 房行者，失欲。此非解也。自恣明文，無餘處行，㆒
T40n1804_p0010c05 改為若出界外也。明相出者，㆒謂後夜受欲，羯
T40n1804_p0010c06 磨在明，故失欲也。問：此律宿欲不成者。若明
T40n1804_p0010c07 相未了，㆒羯磨已竟，㆒而說戒、自恣未竟，㆒得經明
T40n1804_p0010c08 不？㆒答：不成。故《僧祇》中：㆒若七萬、八萬人自恣，㆒恐
T40n1804_p0010c09 明相出者，㆒應減眾，界外自恣。《四分》中：若明相
T40n1804_p0010c10 欲出，開略說戒。故知宿欲不被所為事也。《四
T40n1804_p0010c11 分》又有三種：㆒謂神足在空、隱沒、離見聞處。問：
T40n1804_p0010c12 為俱離失？互離失耶？㆒答：俱離失也，㆒互則不定。
T40n1804_p0010c13 故㆒文中若眾大，聲小，不聞說戒，㆒令作轉輪，高
T40n1804_p0010c14 座立上說之，㆒此則見而不聞也。又如多人說
T40n1804_p0010c15 戒，㆒何由併得見作法者面？㆒此則聞而不見也。
T40n1804_p0010c16 離此二人，則名失欲。必互離有失，㆒據隔障等
T40n1804_p0010c17 之緣。前言離見聞失者，㆒通望比座展轉離也。
T40n1804_p0010c18 如《五分》解：㆒謂同覆障㆒相離，雖說不成。《僧祇》五
T40n1804_p0010c19 種：㆒謂隔障等，㆒如〈足數〉中說。《五分》：斷事時，㆒若在
T40n1804_p0010c20 屋中，㆒隨幾過出。若在露地，㆒去僧一尋等並失。
T40n1804_p0010c21 若房小不受僧者，㆒聽在前後簷下庭中坐，㆒雖
T40n1804_p0010c22 不聞羯磨聲得成。又有七人：㆒尼等四人狂等
T40n1804_p0010c23 三人，㆒皆不成欲。《僧祇》多種：㆒一在界外與欲。二
T40n1804_p0010c24 持欲出界。三與欲已，自身出界。四與欲已，自
T40n1804_p0010c25 至僧中，默然還出。五持欲至㆒僧，因難驚起，㆒無
T40n1804_p0010c26 一人住者，名壞眾失；㆒有人住則不失。餘同當
T40n1804_p0010c27 宗。《十誦》：與別住人失欲。即覆等三人。上來諸
T40n1804_p0010c28 列皆不成欲，㆒說亦不成。知而故為，㆒反自受罪。
T40n1804_p0010c29 文云：㆒皆不成與欲，㆒當更與餘者欲。三明遇緣
T40n1804_p0011a01 不說成者。文云：㆒若受欲人，若睡、若入定、若忘、
T40n1804_p0011a02 若不故作，㆒如是者成；㆒若故不說，得罪。而不知

T40n1804_p0011a03 成不？－理亦應成，－在開緣明也。並謂在僧中，－
T40n1804_p0011a04 若在中道，並名不到。《四分》云：－若病重者，應扶
T40n1804_p0011a05 輿來僧中。若慮增動，－僧就病者所，圍繞作法。
T40n1804_p0011a06 若病者多，不能集者，－僧出界外作羯磨。以更
T40n1804_p0011a07 無方便，得別眾故。若受欲已，欲至僧中，－道逢
T40n1804_p0011a08 諸難，－便從界外來至僧所，－與欲清淨得成。必
T40n1804_p0011a09 界內有難，不往僧所，－僧又不知，羯磨成不？－文
T40n1804_p0011a10 云：－有比丘無想，作法不成。問：與欲已，事訖不
T40n1804_p0011a11 來，－犯別眾不？－答：不犯。以情和到僧，－而不將
欲
T40n1804_p0011a12 緣為羯磨事。文云：－若事休應往，不往，－如法治。
T40n1804_p0011a13 不云法不成就。若爾受日出界，而事休法謝
T40n1804_p0011a14 者？－答：受日文中牒事－故，前緣廢法謝；－此受欲
T40n1804_p0011a15 法不牒事－故，緣謝欲成。
T40n1804_p0011a16 通辨羯磨篇第五（《明了論疏》翻為業也，－所作是業。
亦翻為所作。《百論》云事也。若約義
T40n1804_p0011a17 求，－翻為辨事。謂施造遂法，－必有成濟之功焉。）
T40n1804_p0011a18 僧為秉御之人，－所統其唯羯磨，－方能拔群迷
T40n1804_p0011a19 之重累，－出界分之深根。德實無涯，－威難與大。
T40n1804_p0011a20 而世尊栖光既久，－遺法被世，－可得而聞。但為
T40n1804_p0011a21 陶染俗風，情流鄙薄；－言成瓦礫，妄參真淨之
T40n1804_p0011a22 文；－行乃塵庸，虛霑在三之數。致使教無成辨
T40n1804_p0011a23 之功，－事有納非之目。並由人法無宗轄，－得失
T40n1804_p0011a24 混同歸焉。故律云：－若作羯磨，－不如白法作白，－
T40n1804_p0011a25 不如羯磨法作羯磨，－如是漸漸令戒毀壞，以
T40n1804_p0011a26 滅正法。當隨順文句，勿令增減，違法毘尼。當
T40n1804_p0011a27 如是學。雖復僧通真偽，－於緣得成前事；－羯磨
T40n1804_p0011a28 亦漏是非，－而乖違號為非法。今欲克翦浮言，－
T40n1804_p0011a29 發揚聖教，－統辨進不，－總識科分；－後有事條，－
T40n1804_p0011b01 案文準式。就中分為二：－初明作法具緣，－後明
T40n1804_p0011b02 立法通局，－并曲解羯磨。初中，統明羯磨，必有
T40n1804_p0011b03 由漸，－且分十門：－一法不孤起，必有所為，－謂稱
T40n1804_p0011b04 量前事。則有三種：－即人、法、事也。人謂受戒懺
T40n1804_p0011b05 悔等；－法謂說戒自恣等；－事謂地衣等。或具或
T40n1804_p0011b06 單，乍離乍合；－必先早陳，是非須定。二約處以
T40n1804_p0011b07 明。謂自然界中，唯結界一法；－餘之羯磨，並作
T40n1804_p0011b08 法界。故《僧祇》云：－非羯磨地不得行僧事。三集
T40n1804_p0011b09 僧方法。謂敷座、打相、量僧多少、觀時制度等。
T40n1804_p0011b10 四僧集差別。須知用僧進止，簡德優劣。五和
T40n1804_p0011b11 合之相。眾中上座，略和眾情，告僧云：「－諸大德
T40n1804_p0011b12 僧等！莫怪此集，－今有某事，－須僧同秉，各願齊
T40n1804_p0011b13 心，共成遂也。」須知默然、訶舉之相，－如前說。六
T40n1804_p0011b14 簡眾。云未受具出，即隨次出，－如《沙彌別法》
T40n1804_p0011b15 中。餘有住者，須明足數，不足之相如前說。七

T40n1804_p0011b16 ‖與欲應和。須究緣之是非、成不之相，－廣如前
T40n1804_p0011b17 ‖列。八正陳本意。謂作乞辭等，－於中有四：－一順
T40n1804_p0011b18 ‖情為己，多須前乞，－如受戒捨懺等。二違心立
T40n1804_p0011b19 ‖治，及無心領者，則無乞辭；－應作舉、憶念、證正、
T40n1804_p0011b20 ‖知法。三僧創立法，必託界生，－則豎標唱相。四
T40n1804_p0011b21 ‖僧所常行，－謂說戒等，－則行籌告令。九問其事
T40n1804_p0011b22 ‖宗。云：「僧今和合，何所作為？」－謂上座及秉法者
T40n1804_p0011b23 ‖言之。十答言作某羯磨。謂必雙牒事法，告僧
T40n1804_p0011b24 ‖令知；－不得單題，－如云布薩說戒也。上來十門，
T40n1804_p0011b25 ‖總被一切作羯磨者。若隨事明，或具九緣，－如
T40n1804_p0011b26 ‖結界無與欲也。又如受日差遣，－無有乞辭等。
T40n1804_p0011b27 ‖並倒準知，－廣如別法。二明立法通局者。於中
T40n1804_p0011b28 ‖分二：－初明相攝分齊，－二別舉成壞。就初，總明
T40n1804_p0011b29 ‖一切羯磨，必須具四法：－一法，二事，三人，四界。
T40n1804_p0011c01 ‖第一明法有三種：－一心念法，－二對首法，－三眾
T40n1804_p0011c02 ‖僧法。且列三位，－言三名者：－心念法者，－事是微
T40n1804_p0011c03 ‖小；－或界無人，－雖是眾法及以對首，亦聽獨秉，－
T40n1804_p0011c04 ‖令自行成，無犯戒事。發心念境，口自傳情；－非
T40n1804_p0011c05 ‖謂不言，而辨前事。《毘尼母》云：－必須口言，－若說
T40n1804_p0011c06 ‖不明了，作法不成。言對首者，－謂非心念之緣；－
T40n1804_p0011c07 ‖及界無僧，並令對首。此通二三人或至四人，－
T40n1804_p0011c08 ‖如下說也。謂各共面對，同秉法也。言眾法者，－
T40n1804_p0011c09 ‖四人已上，秉於羯磨，－此是僧之所秉，故云眾
T40n1804_p0011c10 ‖法。上略明相，－今曲枝分，則有八種。初就心念
T40n1804_p0011c11 ‖有三：－一但心念法，－二對首心念，－三眾法心念。
T40n1804_p0011c12 ‖言但心念者，－唯得自說，－有人亦成。數列三種：－
T40n1804_p0011c13 ‖謂懺輕吉羅，說戒座上發露，及六念也。二對
T40n1804_p0011c14 ‖首心念，－謂本是對首之法，由界無人，佛開心
T40n1804_p0011c15 ‖念。且列七種：《－四分》中有安居；《－十誦》有說淨、受
T40n1804_p0011c16 ‖藥、受七日；《－五分》有受持三衣及捨三衣；《－善見》
T40n1804_p0011c17 ‖受持鉢也。三眾法心念，－謂本是僧秉，亦界無
T40n1804_p0011c18 ‖人，故開心念。《四分》說戒、自恣；外部受僧得施
T40n1804_p0011c19 ‖及亡人衣。二對首法中有二：－一但對首法，－二
T40n1804_p0011c20 ‖眾法對首。初中，以是別法，不開僧用，界－雖成
T40n1804_p0011c21 ‖眾，亦自得成。總依諸部有二十九：－受三衣－及
T40n1804_p0011c22 ‖捨、－受鉢－及捨、－受尼師壇－及捨、－受百一供身
T40n1804_p0011c23 ‖具－及捨。捨請。捨戒。受依止法。衣說淨、－鉢說
T40n1804_p0011c24 ‖淨、－藥說淨、－受藥。受七日。安居。與欲。懺波逸
T40n1804_p0011c25 ‖提、－懺輕偷蘭、－懺提舍尼、－懺重吉羅、－發露他重
T40n1804_p0011c26 ‖罪、－及自發露六聚。僧殘中白捨行法、－白行行

T40n1804_p0011c27 ‖ 法、㆓白僧殘諸行法、㆓白入聚落、㆓尼白入僧寺、尼
T40n1804_p0011c28 ‖ 請教授。作餘食法。且論略爾。二眾法對首，㆓同
T40n1804_p0011c29 ‖ 前眾法心念中。次明眾法有三：㆓一者單白。事
T40n1804_p0012a01 ‖ 或輕小，㆓或常所行，㆓或是嚴制；㆓一說告僧，便成
T40n1804_p0012a02 ‖ 法事。二者白二。由事參涉，義須通和。一白牒
T40n1804_p0012a03 ‖ 事告知，㆓一羯磨量處可不，便辦前務。通白及
T40n1804_p0012a04 ‖ 羯磨，故云白二。三者白四。受戒、懺重、治舉、訶
T40n1804_p0012a05 ‖ 諫，事通大小，情容㆓乖舛。自非一白告知，三法
T40n1804_p0012a06 ‖ 量可，㆓焉能辨得。以三羯磨通前單白，故云白
T40n1804_p0012a07 ‖ 四。若就緣約相，㆓都合一百三十四羯磨。略言
T40n1804_p0012a08 ‖ 如此，㆓更張猶有。單白有三十九；㆓白二有五十
T40n1804_p0012a09 ‖ 七；㆓白四有三十八。若通前二，則百八十四法。
T40n1804_p0012a10 ‖ 問：耳聞百一羯磨，㆓今列不同者？㆓答：此乃總標，㆓
T40n1804_p0012a11 ‖ 非定如數；㆓亦可引用《十誦》，㆓彼則定有百一。上
T40n1804_p0012a12 ‖ 明攝法分齊，㆓即須明非相。但鈔意為始學人，
T40n1804_p0012a13 ‖ 本令文顯而易見，㆓故不事義章一一分對進
T40n1804_p0012a14 ‖ 不；㆓必欲通明，須看《義鈔》。今直論是非。謂上三
T40n1804_p0012a15 ‖ 法，離則八種，㆓具明別㆓相；若一事差互，不應八
T40n1804_p0012a16 ‖ 條，㆓並入非中，不成羯磨。若欲通知，㆓細尋此門；
T40n1804_p0012a17 ‖ 上下橫括，㆓庶無差貳。問：別人之法，何名羯磨？㆓
T40n1804_p0012a18 ‖ 答：《四分》：三語中，及白衣說法中，言是羯磨。
《十
T40n1804_p0012a19 ‖ 誦》：對首心念分衣，佛言是名羯磨。二就事明
T40n1804_p0012a20 ‖ 者。謂羯磨所被之事，㆓更不重明，㆓即辨非者。所
T40n1804_p0012a21 ‖ 被事中，通情非情，㆓並令前境是實，片無錯涉，
T40n1804_p0012a22 ‖ 皆成法事；㆓若一緣有差，悉並不成。何者是也？㆓
T40n1804_p0012a23 ‖ 如人法中，㆓不覆藏者，與覆藏羯磨，㆓不善、非法、
T40n1804_p0012a24 ‖ 不成，㆓此謂無事有法；㆓如〈瞻波〉中，㆓應與作訶
責，
T40n1804_p0012a25 ‖ 乃作擯出，㆓此謂有樂有病，㆓施不相當，㆓佛判不
T40n1804_p0012a26 ‖ 成。故知事者，必須據實，方稱聖教；㆓且約一事，㆓
T40n1804_p0012a27 ‖ 餘者例之，㆓如實犯罪自言不犯，㆓實不犯自言
T40n1804_p0012a28 ‖ 犯等，㆓並名非法；㆓若實言實，方為相稱。而彼自
T40n1804_p0012a29 ‖ 言，還臣所為之事；若汎臣餘罪，不為自言。非
T40n1804_p0012b01 ‖ 情事中，二房羯磨，妨難不成；㆓離衣杖等，必須
T40n1804_p0012b02 ‖ 兩具。此並律之誡文，㆓臨事無忘失矣。三對人
T40n1804_p0012b03 ‖ 明者，亦有三人。初辨僧者。僧中有四，㆓如前所
T40n1804_p0012b04 ‖ 說。唯秉羯磨，㆓界中有人，㆓並須盡集，㆓若不來者，
T40n1804_p0012b05 ‖ 便成別眾，㆓如〈足數〉中。但得御於眾法。已外對
T40n1804_p0012b06 ‖ 首心念，法之與事，決定不得。二三人中，具立
T40n1804_p0012b07 ‖ 二法。若作眾法對首，兩界無僧，盡集作之。若
T40n1804_p0012b08 ‖ 數滿四，則不成就，㆓更須改法。若作對首之法，㆓
T40n1804_p0012b09 ‖ 兩人各作，不相妨礙。必有邊人，有須問者，㆓若
T40n1804_p0012b10 ‖ 三十捨懺，須問邊人；㆓九十單墮，但對即得；亦

T40n1804_p0012b11 有通須問者，謂同覆處，露地尋內，故須問之；
T40n1804_p0012b12 必在外有障，亦不在通問。若持衣說淨，不論
T40n1804_p0012b13 通別。若是心念，一向非分。必有其事，隨緣作
T40n1804_p0012b14 之。一人心念，獨在界中。若作眾法心念、對首
T40n1804_p0012b15 心念，並界無人，方成此法；若有一人，名非法
T40n1804_p0012b16 別眾。若據所秉，如前法中。若作但心念法，不
T40n1804_p0012b17 論同別。四約界者。四種自然，羯磨法中，唯作
T40n1804_p0012b18 結界一法，是僧執御；已外對首心念二法，及
T40n1804_p0012b19 一二三人，眾中雜法，四人自恣，並得秉之。俱
T40n1804_p0012b20 須盡集。二者作法攝僧界者，亦通二人，法通
T40n1804_p0012b21 三種。就法界中，分為五位：一難事受戒小界，
T40n1804_p0012b22 二因難事自恣，三數人說戒。此三小界，因難
T40n1804_p0012b23 曲開；但作一法，後必閑豫，不開作之；故文中
T40n1804_p0012b24 結已即解，非久住法也。四者戒場，本為數集
T40n1804_p0012b25 惱僧，故開結之；唯除說戒、自恣、乞鉢、捨懺、亡
T40n1804_p0012b26 人衣法、受日、解界、結衣界并解、結淨地、受功德
T40n1804_p0012b27 衣等。五者大界，就中並有通塞，隨相可知。二
T40n1804_p0012b28 別舉羯磨，明其成壞。法不孤起，終須四緣；隨
T40n1804_p0012b29 義明非，不過七種。先就但心念法，以解七非；
T40n1804_p0012c01 乃至白四，類七可解。初明七非者：一者人非，
T40n1804_p0012c02 謂以此法，對人而作。二者法非，口不言了，法
T40n1804_p0012c03 不稱教。三者事非，謂重吉羅，用責心悔，六念
T40n1804_p0012c04 等事，一一非法；妄牒而誦，不成有罪。四者人
T40n1804_p0012c05 法非，不妨事如。五者人事非，不妨法如。六
T40n1804_p0012c06 者事法非，不妨人是。七具三非，並同上。餘則
T40n1804_p0012c07 例之。二對首心念，亦具七非，數同於上。隨事
T40n1804_p0012c08 對法，各有別相。且舉安居一法，餘則例之。一
T40n1804_p0012c09 者人非，謂界中有人，別眾而作，自不依他等。
T40n1804_p0012c10 二者法非，口說錯脫，文非明了等。三者事非，
T40n1804_p0012c11 時非夏限，處有難緣，不依佛制。四非已下，
T40n1804_p0012c12 類前可知。三眾法心念，如說戒等，亦具七非。
T40n1804_p0012c13 一者人非，界內別眾，自犯六聚。二者法非，不
T40n1804_p0012c14 陳三說，或有漏忘。三者事非，眾具有闕，時非
T40n1804_p0012c15 正法。四非已下，如前例之。四但對首，如持衣
T40n1804_p0012c16 法。一者人非，所對之人，犯戒非法，有訶者訶。
T40n1804_p0012c17 二者法非，陳受非正，或訶不止。三者事非，五
T40n1804_p0012c18 大色衣及以上染，財是不淨之例。四非至七，
T40n1804_p0012c19 如前例知。五眾法對首，如自恣等。一者人非，
T40n1804_p0012c20 四人秉法，第五受欲，或非淨戒，知而同法。二
T40n1804_p0012c21 者法非，互不相陳，說不明了等。三者事非，時
T40n1804_p0012c22 非夏末，眾難不具等。四非已下，亦如前例。六
T40n1804_p0012c23 者單白，如捨墮法，餘例取解，而各不同。一者
T40n1804_p0012c24 人非，界內別眾，人非清淨等。二者法非，輕重
T40n1804_p0012c25 同法，持犯不分，妄陳言說。三者事非，財非合

T40n1804_p0012c26 ‖捨，有過不陳，㊀界非作法，㊀衣物不集，㊀妄輒託
T40n1804_p0012c27 ‖人之類。四人法非已下可解。七白二中，如結
T40n1804_p0012c28 ‖界法。一者人非，㊀不盡標盡相而集，㊀界內別眾，
T40n1804_p0012c29 ‖得訶人訶。二者法非，㊀唱相不明，作法闇託，㊀又
T40n1804_p0013a01 ‖訶不止等。三者事非，㊀標相及體三種分齊，混
T40n1804_p0013a02 ‖然一亂，不知彼此；㊀二界錯涉，重結交互；遙唱
T40n1804_p0013a03 ‖遙結之類。並不成就。餘非例知。八者白四，如
T40n1804_p0013a04 ‖受戒法等。一者人非，㊀受者遮難，㊀界中不集，㊀僧
T40n1804_p0013a05 ‖數有缺；㊀人雖五百，㊀一一人中，五十餘法，簡之
T40n1804_p0013a06 ‖不中，通非正數。二者法非，㊀受前進止八種調
T40n1804_p0013a07 ‖理，㊀及論正受執文無差等。三者事非，㊀界相不
T40n1804_p0013a08 ‖明，㊀衣鉢非己之類。餘非例前。餘之正法，乃至
T40n1804_p0013a09 ‖心念，當法自成，不相通練。別眾一法，多或通
T40n1804_p0013a10 ‖之，㊀廣張非相，如《義鈔》也。次釋羯磨正文，㊀令
知
T40n1804_p0013a11 ‖綱要，識解通塞；㊀若不具明見，增減一字，㊀謂為
T40n1804_p0013a12 ‖法非。然其非相，唯在一字；㊀然須知處所，不得
T40n1804_p0013a13 ‖雷同。或依文謹誦，㊀曾不改張有無；㊀或第二第
T40n1804_p0013a14 ‖三，亦隨略說；㊀或無文稱事、㊀有文無事、㊀俱有俱
T40n1804_p0013a15 ‖無、㊀未能增減，㊀致使旁人加改，㊀重增昏亂；㊀或
復
T40n1804_p0013a16 ‖闇誦，不入心府，㊀臨事致有乖違，㊀於即對眾之
T40n1804_p0013a17 ‖中，執文高唱。如斯等事，呈露久聞，㊀豈不以愚
T40n1804_p0013a18 ‖癡不學，自受伊責。亦有轉弄精神，㊀觀事乃同
T40n1804_p0013a19 ‖於法，㊀而人事兩緣，冥逾夢海；㊀量時取法，全是
T40n1804_p0013a20 ‖師心。照教，教稱不成；㊀結罪，罪當深罰。是以同
T40n1804_p0013a21 ‖法之儔，幸宜極誡。若作羯磨人，要須上座。故
T40n1804_p0013a22 ‖律云：㊀應作羯磨者，㊀若上座次座；㊀若上座不能，
T40n1804_p0013a23 ‖當出言語，㊀持律者作。已外不合。今正釋文，㊀且
T40n1804_p0013a24 ‖就說戒單白及受戒羯磨，具解二文。餘則例
T40n1804_p0013a25 ‖解。就單白說戒中分五：㊀一大德僧聽者告眾，㊀
T40n1804_p0013a26 ‖勅聽令動發耳識，㊀應僧同法。二今僧白月十
T40n1804_p0013a27 ‖五日布薩說戒者，正宣情事，㊀白眾委知。三若
T40n1804_p0013a28 ‖僧時到僧忍聽，㊀正明僧若和集，諦心審聽，量
T40n1804_p0013a29 ‖其可不。僧時到者，㊀謂心和身集，事順法應也。
T40n1804_p0013b01 ‖忍聽者，㊀勸令情和聽可，勿事乖違。四布薩說
T40n1804_p0013b02 ‖戒者，㊀重牒第二根本白意，㊀決判成就，忍可所
T40n1804_p0013b03 ‖為也。五白如是者，㊀事既和辨，㊀白結告知。次
T40n1804_p0013b04 ‖就羯磨法中明者。且約受戒白四內，㊀上已明
T40n1804_p0013b05 ‖白，㊀恐新學未悟，㊀略復述之，㊀各有其志也。白中
T40n1804_p0013b06 ‖還五：㊀一大德僧聽，同上，㊀舉耳勸聽。二是沙彌
T40n1804_p0013b07 ‖某甲，從和尚某甲受戒，乃至三衣鉢具；㊀和尚
T40n1804_p0013b08 ‖某甲者，㊀此同上，㊀牒其緣兆，㊀正宣情事，㊀令眾
量

T40n1804_p0013b09 宜。三若僧時到僧忍聽；同上，㊀心事既和，願僧
T40n1804_p0013b10 同忍。四僧今授某甲具戒，和尚某甲者；㊀正明
T40n1804_p0013b11 忍可，所為決判根本。五白如是者，㊀表眾令知。
T40n1804_p0013b12 此之白文，與前單白文義略同，㊀依之可解。次
T40n1804_p0013b13 解羯磨。就中分二：㊀初正決根本；㊀二僧已忍下，
T40n1804_p0013b14 結成上文。前中有三：㊀初大德僧聽者，㊀告眾重
T40n1804_p0013b15 聽；事既非小，㊀諦緣聲相，決判之緣。二此某甲
T40n1804_p0013b16 乃至誰諸長老忍，㊀正辨牒緣，及以根本；㊀謂僧
T40n1804_p0013b17 今與某甲受戒等，㊀量其可不。三僧今與某甲
T40n1804_p0013b18 受具戒乃至誰不忍者說，㊀單牒根本，決判成
T40n1804_p0013b19 就。第二第三亦如是者，㊀一則事不成辨，㊀多則
T40n1804_p0013b20 法有濫非；㊀軌刻令定，限至於此。二結勸云：僧
T40n1804_p0013b21 已忍與某甲受具，下至如是持，㊀此直付囑結
T40n1804_p0013b22 歸，㊀不關羯磨正體。就中加三法料簡：㊀一增減，㊀
T40n1804_p0013b23 二通塞，㊀三是非。初中，若事輕小，無有緣起；則
T40n1804_p0013b24 無乞辭，㊀又不牒事。則白中五句，除第二句，㊀但
T40n1804_p0013b25 四句成白。乃至白二，類例除之。餘則一準。二
T40n1804_p0013b26 明通塞者。單白文中，第一、第三、第五文義，通
T40n1804_p0013b27 一百三十四法，㊀更無增減。第二、第四句，由各
T40n1804_p0013b28 隨事，故稱緣㊀而牒；文隨事顯，故限局也。義存
T40n1804_p0013b29 告眾，決判成就，故通一切。就羯磨中，㊀大德僧
T40n1804_p0013c01 聽，誰諸長老忍，不忍者說，僧已忍下，文義俱通
T40n1804_p0013c02 白二、白四。中間牒緣牒事，隨機不同。文局義
T40n1804_p0013c03 通，㊀類之可解。若鏡此義，㊀得緣便作，㊀不須看
T40n1804_p0013c04 文；㊀不了前緣，㊀誦文亦失。三是非者。白中文義，
T40n1804_p0013c05 俱通三句。羯磨之中，文義通者，頭尾一言，㊀不
T40n1804_p0013c06 可增略，㊀必須通誦，㊀缺剩不成。餘之文局義通，
T40n1804_p0013c07 但令順事合宜，片無乖降，㊀增繁減略，詰訓不
T40n1804_p0013c08 同，㊀而文義不失，並成正法。類準諸部，㊀羯磨不
T40n1804_p0013c09 同，及論義意，亦無有少。至如翻譯，㊀梵漢音義
T40n1804_p0013c10 全乖，㊀詰訓所傳，非無兩得。故例成也。問：世中
T40n1804_p0013c11 時有白讀羯磨，㊀作法成不？㊀答：不成是定。雖無
T40n1804_p0013c12 明決，可以義求。然羯磨戒本，作法相似；㊀戒本
T40n1804_p0013c13 必令誦之，㊀羯磨豈得白讀？㊀故《四分》、《僧
祇》：㊀半月
T40n1804_p0013c14 無人誦戒，㊀應差向他處誦竟，還本處說之；㊀不
T40n1804_p0013c15 得重說；㊀乃至一人說一篇竟，㊀更一人說。若不
T40n1804_p0013c16 能誦者，㊀但說法誦經而已。準而言之，㊀若得讀
T40n1804_p0013c17 者，執文即得，㊀何須如此？止不讀之。又俗中呪
T40n1804_p0013c18 術之法，讀文被事，皆不成就。但以法貴專審，㊀
T40n1804_p0013c19 令背文誦持，心口專正，加事便易；㊀必臨文數
T40n1804_p0013c20 字，出口越散。故佛法中，呪術誦者，加物遂成，㊀
T40n1804_p0013c21 未聞讀呪而能被事。羯磨聖教，佛制誦持，㊀況
T40n1804_p0013c22 於呪術，律序自顯。必不誦者，終身附人。余親

T40n1804_p0013c23 ‖問中國三藏京輦翻經諸師，云：「從佛滅度來，
T40n1804_p0013c24 ‖無有此法。問：僧尼更互得作幾法。答：律中《十
T40n1804_p0013c25 ‖誦》：尼為僧作不禮、不共語、不敬畏問訊，」此三
T40n1804_p0013c26 ‖羯磨不須現前、自言。僧為尼，」亦得三法：「謂受
T40n1804_p0013c27 ‖戒、摩那埵、出罪。餘不互通。問：得對尼等四眾
T40n1804_p0013c28 ‖及以白衣作法不？」答：不得也。律令至不見不
T40n1804_p0013c29 ‖聞處，方作羯磨，」除所為作羯磨人。《摩得伽》、
《十
T40n1804_p0014a01 ‖誦》云：「白衣前說戒成者，」除為瓶沙王等。除王
T40n1804_p0014a02 ‖眷屬民將；」獨為王說，」令心淨故。問：羯磨所被
T40n1804_p0014a03 ‖幾人？」答：不同也。若諫喻和諍，得加多少；」至於
T40n1804_p0014a04 ‖治舉乞為，不得至四，名非法也。《四分》：難事得
T40n1804_p0014a05 ‖二三人一時受戒。《五分》：通諸羯磨，不得加四。
T40n1804_p0014a06 ‖《毘尼母》云：「諸比丘集，作非法事，」若有三四五
T40n1804_p0014a07 ‖伴，可得諫之，」獨一不須諫也。何以故？」大眾力
T40n1804_p0014a08 ‖大，」或能擯出，自得苦惱，」故應默然不言。《四分》
T40n1804_p0014a09 ‖中：十五種默，」大同於此。廣如〈眾網〉中。問：羯
磨
T40n1804_p0014a10 ‖竟時，其文何所？」答：解者多途。今一法以定，謂
T40n1804_p0014a11 ‖第三說已，云僧已忍，與某事竟，」此時羯磨竟。
T40n1804_p0014a12 ‖不同前解第三說已名為竟也。故律云：忍者
T40n1804_p0014a13 ‖默然，不忍者說。今即說」其不忍之意，便成訶
T40n1804_p0014a14 ‖破；」必其忍默，三說已無訶，亦成。任意兩得。餘
T40n1804_p0014a15 ‖廣如《義鈔》。
T40n1804_p0014a22 ‖結界元始，本欲秉法。由羯磨僧宗綱要，匡救
T40n1804_p0014a23 ‖佛法，」像運任持，功歸於此；」理宜十方同遵，許
T40n1804_p0014a24 ‖無乖隔。但為剎浮洲境，彌亘既寬；」每一集僧，
T40n1804_p0014a25 ‖期要難剋；」加以損功廢道，恒事奔馳。大聖愍
T40n1804_p0014a26 ‖其頓極，」故開隨處局結；」作法分隔，同界崇遵；
T40n1804_p0014a27 ‖功成事遂，總意如此。就中分四：」一列數定量，」
T40n1804_p0014a28 ‖二依位作法，」三法起有無，」四非法失相。初中，
T40n1804_p0014a29 ‖大論界法，總列三種：」一攝衣界，」如衣法中。二
T40n1804_p0014b01 ‖攝食界，」如藥法中。三攝僧界，」是此所明，」就中
T40n1804_p0014b02 ‖分二。一自然界者。未制作法已前，統通自然；」
T40n1804_p0014b03 ‖或空有不同，水陸差別；」後因難集，便開隨境
T40n1804_p0014b04 ‖攝，」各有分限；」人所至處，任運界起，故曰自然
T40n1804_p0014b05 ‖也。約處有四種不同，」定量分六相差別，」如〈集
T40n1804_p0014b06 ‖僧〉中。二作法界者。由自然限約，未可遂心；」設
T40n1804_p0014b07 ‖有大小，教文已定；」用則不可，捨則非制；」或作
T40n1804_p0014b08 ‖大法，地弱不勝。故如來曲順物情，聽隨處結；
T40n1804_p0014b09 ‖令楷式軌定，」任情改轉；使成羯磨，」弘濟大功；
T40n1804_p0014b10 ‖非此作法，」餘不能辨。就中分三。初言大界者。
T40n1804_p0014b11 ‖謂僧所常行，法食二同之界也。明量者，」文中
T40n1804_p0014b12 ‖同一說戒，為界遙遠，」聽十四日說者，十三日

T40n1804_p0014b13 先往，～不得受欲。準強百里。《毘尼母》中，同布薩
T40n1804_p0014b14 界，～極遠聽一日往還。雖有二文，未明里數。故
T40n1804_p0014b15 《僧祇》、《五分》、《善見》並云：～三由旬為量。《明了論》云：
T40n1804_p0014b16 三由旬者，～合角量取。亦不知由旬大小。《智論》：
T40n1804_p0014b17 由旬三別：～大者八十里，～中者六十里，～下者四
T40n1804_p0014b18 十里。此謂中邊山川不同，致行李不等。《四分》
T40n1804_p0014b19 衣法中，由旬準有八十里者，～此據上品為言。
T40n1804_p0014b20 通用所歸，準律文意，應百二十里，～以下品為
T40n1804_p0014b21 定。《薩婆多》云：～尼結界者，～唯得方一拘盧舍也。
T40n1804_p0014b22 必有難緣，可用《僧祇》：二由旬內隨意結取。二
T40n1804_p0014b23 明戒場者。律云：～以僧中數有四人眾起，乃至
T40n1804_p0014b24 二十人眾起，～令僧疲極。佛聽結之。不言大小。
T40n1804_p0014b25 《善見》云：～戒場極小容二十一人，～減則不聽。餘
T40n1804_p0014b26 如後結。三明小界者。此並因難事，～恐廢法事，
T40n1804_p0014b27 佛隨前緣，故開結之。並無正量，～隨人坐處，即
T40n1804_p0014b28 為界相。一為受戒開結小界，～舊準戒場，身外
T40n1804_p0014b29 有界；～今依文取義，全無外相，～如正加中。二為
T40n1804_p0014c01 說戒事，下至四人直坐。三為自恣事，下至五
T40n1804_p0014c02 人圓坐。此三無外量者，～由是難開，隨人多少；～
T40n1804_p0014c03 若限約外量，終非遮難。故文云：～今有爾許比
T40n1804_p0014c04 丘集者，～止取現集之僧；坐處有地，依地結之。
T40n1804_p0014c05 若事作已，即制令解；～不同前二，以久固作法，
T40n1804_p0014c06 人所依止。二明依位別解。位則有三，～如上所
T40n1804_p0014c07 列。若有戒場，先須結之，～今且論無者。結大界
T40n1804_p0014c08 法，～就中分二，～先出緣成，～後明結解。初中有
T40n1804_p0014c09 三：～一料簡是非，～二豎標唱相，～三集僧欲法。初
T40n1804_p0014c10 中。問：大界有村，得合結不？～答：《五分》：～諸白衣新
T40n1804_p0014c11 作堂舍，～為得吉利，～或為非人所惱，～請僧於中
T40n1804_p0014c12 布薩。《薩婆多》云：～凡結大界，所以通聚落者，～以
T40n1804_p0014c13 界威力故，惡鬼不得便，～善神所護，～為檀越故，
T40n1804_p0014c14 通結聚落。《四分》文中，亦結村取。問：界中有水，
T40n1804_p0014c15 得合結不？～答：律中河者，～除常有橋、船、梁，得結；～
T40n1804_p0014c16 若駛流者，不得。必有橋梁及淺水無難，～準理
T40n1804_p0014c17 應得。故《尼律》中云～水者獨不能渡，～此通界內
T40n1804_p0014c18 外也。問：一標作兩相，得不？～答：一肘已上作者
T40n1804_p0014c19 準得。《明了論疏》中：如一大山，東西各結別住。
T40n1804_p0014c20 又云：～二繩別住等。準此，大牆等類，可分別者，
T40n1804_p0014c21 皆得為之。問：今將石木為相，為取內外耶？～答：
T40n1804_p0014c22 若圓者，取中央，令界相正與標分相當；～或取
T40n1804_p0014c23 外畔。若尖斜之物，隨以一分為限。餘他物準

T40n1804_p0014c24 ‖此。應先須示知尺寸分齊，預向僧述；一不得通
T40n1804_p0014c25 ‖指一山妄充外相，致令尋求分齊不可得知。
T40n1804_p0014c26 ‖問：界標與相及體，若為分之？一答：標謂山石之
T40n1804_p0014c27 ‖物，用為指的；一相即標畔，界體之外表也；一體謂
T40n1804_p0014c28 ‖相內作法之所。或標即體，一或標異體；一相必體
T40n1804_p0014c29 ‖外。臨時處分，三所不同，一並預委也。問：界得重
T40n1804_p0015a01 ‖結不？一答：律云，一不得二界相接，一應留中間。若
疑
T40n1804_p0015a02 ‖有者，一解已更結。故不開重。二豎標唱相。初標
T40n1804_p0015a03 ‖相者。《四分》：界相不定是非。文中，若東方有山
T40n1804_p0015a04 ‖稱山，一有塹稱塹，一草藾汪水，糞聚釘杙，空處露
T40n1804_p0015a05 ‖地；準此立法，誠所不可。何者？一凡論立相，一為知
T40n1804_p0015a06 ‖界限久固，作法集眾，破夏離衣護食等緣。若
T40n1804_p0015a07 ‖將空地為處，一空則無相可指。必有其事，隨時
T40n1804_p0015a08 ‖準行。或是一席之法，聊知空礙兩分；一必作久
T40n1804_p0015a09 ‖固處所，一準用他部；并案本宗，彼此通用。《善見》
T40n1804_p0015a10 ‖云：一相有八種：一一山相者，一下至如象大。二石
T40n1804_p0015a11 ‖相者，一下至三十秤；一若曼石不得，應別安石。三
T40n1804_p0015a12 ‖林相者，一草竹不得，體空不實，一下至四樹相連。
T40n1804_p0015a13 ‖四樹相者，一不得以枯樹為相；一下至高八寸形，一
T40n1804_p0015a14 ‖如針大；一若無自生，種之亦得。五路相者，一下至
T40n1804_p0015a15 ‖經三四村。六江相者，一若四月不雨，常流不絕。
T40n1804_p0015a16 ‖七蟻封相者，一下至高八寸。八水相者，一自然池
T40n1804_p0015a17 ‖水者得。準論徵律，一城塹等緣，成相可知。既知
T40n1804_p0015a18 ‖相為結，本界家所依，一結已即須牓示顯處，令
T40n1804_p0015a19 ‖後來者，主客俱委，無有濫疑。次明界形。《善見》、
T40n1804_p0015a20 ‖《明了》二論：隨方曲直，任處辨形，一不論定指。廣
T40n1804_p0015a21 ‖如《大疏》，一略說如《義鈔》中。二明唱相者。今時
結
T40n1804_p0015a22 ‖法，不過有二：一或在蘭若，依山附水，旁道緣樹；一
T40n1804_p0015a23 ‖或在城邑，便隨牆院，籬柵塹渠。多是四方，一時
T40n1804_p0015a24 ‖有屈曲。先須識過，後避過唱之。謂先學未達，
T40n1804_p0015a25 ‖及後進諸師，若唱方相，便容濫述。如從院外
T40n1804_p0015a26 ‖唱云：一從東南角直至西南角，一乃至一周；一正南
T40n1804_p0015a27 ‖寺門，則有別眾之過。以界限從牆外直過，一門
T40n1804_p0015a28 ‖限外則成界內；一若寺內作諸羯磨之時，一牆限
T40n1804_p0015a29 ‖外有僧不集，一豈非別眾？一故知唱相必須屈曲
T40n1804_p0015b01 ‖唱出，不令後悔。亦不可籠通，云隨屈曲。屈曲
T40n1804_p0015b02 ‖亦通深淺遠近，一終成不識分齊。若從院內唱
T40n1804_p0015b03 ‖相，一從門直過，則限內一是界外也，一便有別眾破
T40n1804_p0015b04 ‖夏離衣等過。如寺中作法，一有人說欲訖，一至門
T40n1804_p0015b05 ‖限內，還復到來，一豈非出界入界，一是別眾也。若
T40n1804_p0015b06 ‖破夏者，一有人依界安居，明相未出一至門，明了
T40n1804_p0015b07 ‖乃反，一豈非破夏。言失衣者，一依界結攝衣界，一明

T40n1804_p0015b08 ‖ 相未出，不持衣往，明相出界外，㊀豈非失衣。故
T40n1804_p0015b09 ‖ 委示過，㊀然後唱之。蘭若之中，亦有斯過。妄指
T40n1804_p0015b10 ‖ 山谷，濫委樹林；㊀及至分齊，曾何得知？㊀結並不
T40n1804_p0015b11 ‖ 成，㊀一何自負。故《明了論》中：結水波別住，㊀一丈
T40n1804_p0015b12 ‖ 五尺，以石次之，㊀周匝安已，便隨石唱。《善見》亦
T40n1804_p0015b13 ‖ 云：曼石不得。並是明文，㊀不容濫述，自陷陷人。
T40n1804_p0015b14 ‖ 脫作受法不成，㊀令他一生虛過；㊀自身未來，還
T40n1804_p0015b15 ‖ 逢此界。故《大集》言：㊀我滅度後，無戒比丘蒲閣
T40n1804_p0015b17 ‖ 未唱已前，親自案行，識知處所，屏處闇誦，㊀勿
T40n1804_p0015b18 ‖ 使對眾致有謇澁。先須東南角為始，周匝直指
T40n1804_p0015b19 ‖ 相當。律云：㊀東方有山等。若依東方而唱，㊀至角
T40n1804_p0015b20 ‖ 曲迴，則不分限齊。今行事者，據易為之。若在
T40n1804_p0015b21 ‖ 空野中結者，㊀先指四標在四維，㊀然後僧中差
T40n1804_p0015b22 ‖ 一人唱之。被差者即起，禮僧已，立唱云：「㊀大德
T40n1804_p0015b23 ‖ 僧聽！㊀我比丘為僧唱四方大界相。從東南角
T40n1804_p0015b24 ‖ 棗樹直西至西南角桑樹，㊀從此北行至西北
T40n1804_p0015b25 ‖ 角柳樹，㊀從此東出至東北角榆樹，㊀從此南來
T40n1804_p0015b26 ‖ 還至東南角棗樹。此是大界外相。一周訖。」三
T40n1804_p0015b27 ‖ 說皆爾。若臨事別相，㊀準改唱之，㊀不容紕謬。若
T40n1804_p0015b28 ‖ 城邑中寺，多有牆院，㊀並從內唱。前緣如上；㊀後
T40n1804_p0015b29 ‖ 云：「㊀從寺外院牆東南角內角，旁牆西下至南
T40n1804_p0015c01 ‖ 門東頰北土棱，㊀隨屈曲南出至門閾裏棱，旁
T40n1804_p0015c02 ‖ 閾㊀西下至西頰裏棱，㊀隨屈曲北入至門西頰
T40n1804_p0015c03 ‖ 土楞，㊀從此西下至外院西南角內角，㊀從此北
T40n1804_p0015c04 ‖ 下至外院西北角內角，㊀從此東下至外院東
T40n1804_p0015c05 ‖ 北角內角，㊀從此南下還至東南角內角。是為
T40n1804_p0015c06 ‖ 大界外相。一周訖。」三說已。若有五門三門，及
T40n1804_p0015c07 ‖ 籬柵牆塹，斜角方屈，㊀隨處稱之，㊀準上式也。若
T40n1804_p0015c08 ‖ 有障隔，㊀欲穿牆直過，㊀當唱院名，依院牆唱相。
T40n1804_p0015c10 ‖ 界內。若標寬界狹者，㊀盡標集之。《僧祇》云：㊀避難
T40n1804_p0015c11 ‖ 界中，三由旬內有比丘者，㊀並呼來，㊀若出界已，
T40n1804_p0015c12 ‖ 作法結之。有師云：㊀但盡自然而集。以標內地
T40n1804_p0015c13 ‖ 非自然界故，㊀又未加法。若羯磨已，方有別眾。
T40n1804_p0015c14 ‖ 《僧祇》所明，彼為難緣，㊀恐成障礙，故須集之。準
T40n1804_p0015c15 ‖ 理不然，㊀並集為要，㊀無正教可準。若標內有村，㊀
T40n1804_p0015c16 ‖ 縱自然內不欲取村者，㊀當繞村唱內相，㊀後唱
T40n1804_p0015c17 ‖ 外相，㊀作法結成。村內比丘，不須外集。若相內
T40n1804_p0015c18 ‖ 外有尼界及尼，㊀不妨結法，㊀兩不相攝。若有作
T40n1804_p0015c19 ‖ 法僧界，㊀但令比丘不出本界；㊀唱內相已，通結
T40n1804_p0015c20 ‖ 取之。如《明了論》別住之例。二不得受欲者，具
T40n1804_p0015c21 ‖ 有三義：㊀一結界是眾同之本，理宜急制。二自
T40n1804_p0015c22 ‖ 然界弱，不勝羯磨，㊀此《僧祇》正文。三令知界畔，㊀

T40n1804_p0015c23 護夏別眾護食護衣等。《十誦》云：「作羯磨比丘
T40n1804_p0015c24 死，餘人不知界處，佛令捨已更結。故須盡集。
T40n1804_p0015c25 二正加聖法。上座云：「僧今和合，何所作為？」答
T40n1804_p0015c26 云：「結大界羯磨！」當白二結之。文云：「大德僧聽！
T40n1804_p0015c28 聽：僧今於此四方相內結作大界，同一住處，
T40n1804_p0015c29 同一說戒。白如是。」「大德僧聽！此住處比丘唱
T40n1804_p0016a01 四方大界相，僧今於此四方相內結作大界，
T40n1804_p0016a02 同一住處同一說戒。誰諸長老忍僧今於此
T40n1804_p0016a03 四方相內結作大界，同一住處同一說戒者，默
T40n1804_p0016a04 然；誰不忍者，說。僧已忍，於此四方相內，同一
T40n1804_p0016a05 住處同一說戒結大界竟。僧忍，默然故。是事
T40n1804_p0016a06 如是持。」二明戒場大界之法者。先豎三重標
T40n1804_p0016a07 相。最內一重，戒場外相，自然界內標；中間一
T40n1804_p0016a08 重自然界外，大界內相標；最外一重大界外
T40n1804_p0016a09 相標。即須周匝先唱內標一重已，作法結之。
T40n1804_p0016a10 但為三相難明，恐法不練，略引圖示；後依圖
T40n1804_p0016a11 唱相，使新學曉迷。今行事漠落，誦文而已，曾
T40n1804_p0016a12 不委練，令依文讀，便即悶亂，定知附事作法
T40n1804_p0016a13 不成；必須細心，方應遂事。
T40n1804_p0016a25 此外朱圓者，自然界相。若先在戒壇內集僧者。亦四
T40n1804_p0016a26 面集之。圖中所列。據結大界時，自然集僧也。其北
T40n1804_p0016a27 朱圓，院外僧去中央結界僧，相去六十三步。中僧去南
T40n1804_p0016a29 法。在內不成。乃至餘方並準此。若結作法已，隨相
T40n1804_p0016b01 標遠近。且據聚落不可分別者為言。若可分別聚落，乃
T40n1804_p0016b02 至道行水界，五相遠近，義類相別，並如前〈集僧〉中所迷。
T40n1804_p0016b03 此之界圖，謂自然界寬於作法，標外周圓取
T40n1804_p0016b04 界。必有別界，亦隨斜曲也。其內朱方，是戒場
T40n1804_p0016b05 也。中間周匝，號曰自然。東北二邊，即用小牆
T40n1804_p0016b06 下上為自然界體。南西二邊，大界牆內，則無
T40n1804_p0016b07 別相者，應釘杙豎標，繩連相著。當於戒場東
T40n1804_p0016b08 南角，去大界牆尺八地旁小牆施一杙。又於
T40n1804_p0016b09 西南角斜去大牆二尺許下一杙。又於西北
T40n1804_p0016b10 角至小牆南旁小牆下一杙，正西令去大牆
T40n1804_p0016b11 尺八許。釘三杙已，仍以繩連三標，則為自然
T40n1804_p0016b12 界。南西二邊，若作二法竟，若二界各有法事，
T40n1804_p0016b13 此中有人，不妨二處。其戒場外相，東北二邊
T40n1804_p0016b14 之相，即以小牆內院為相。西南二畔，即用繩
T40n1804_p0016b15 標內邊為相。其大界內相，東北二面，以小牆
T40n1804_p0016b16 外院為相。南西二面，以大院牆內為相。若明
T40n1804_p0016b17 外相，必在院外唱之。若在牆內唱者，至西南

T40n1804_p0016b18 ‖角戒場外自然界邊，則與內相俱合，－－則不分
T40n1804_p0016b19 ‖彼此之異。又不得入大院牆唱之，－－由不見其
T40n1804_p0016b20 ‖相故。上且略寄一緣，以為相貌。作法之時，未
T40n1804_p0016b21 ‖必如圖。若不依此解生，－－餘處亦準不得。今明
T40n1804_p0016b22 ‖結法，分三；－－初緣前後者。《五分》云：－－應先結戒
場，
T40n1804_p0016b23 ‖後結大界。若先結大界者，－－當捨已，更前結之，－－
T40n1804_p0016b24 ‖然後唱相結大界。《毘尼母》、《善見》亦同此說。今
T40n1804_p0016b25 ‖猶有人先結大界者，－－此不讀聖教，唯信意言。
T40n1804_p0016b26 ‖問：先結大界者，戒場成不？－－答：《五分》所明，應
捨
T40n1804_p0016b27 ‖已更結，－－故知成也。但不成後法，－－故須解之。《五
T40n1804_p0016b28 ‖百問》云：－－後結戒場者，於中受戒，－－恐無所獲。又
T40n1804_p0016b29 ‖云：－－不知同於未制。賴有此路，則通僥倖。今時
T40n1804_p0016b30 ‖結者，多有非法。或將五六人徑往戒場中，－－界
T40n1804_p0016c01 ‖內不集，－－總唱三相－－已，具加二種羯磨者。或有
T40n1804_p0016c02 ‖界內通唱三相－－已，隨界加法者。或於大界內
T40n1804_p0016c03 ‖遙結者。或先結戒場－－已，但唱大界外相，不唱
T40n1804_p0016c04 ‖內相，而加法者。此等諸濫，結並不成。故須當
T40n1804_p0016c05 ‖界各唱各結，－－方得成就。二明唱相。先於自然
T40n1804_p0016c06 ‖界內集僧已，－－一比丘具修威儀唱云：「－－大德僧
T40n1804_p0016c07 ‖聽！－－我比丘為僧唱四方小界場相。從此處東
T40n1804_p0016c08 ‖南角標內－－旁繩西下，至西南角標；－－從此旁繩
T40n1804_p0016c09 ‖內北下，至西北角標；－－即旁小牆內東下，至小
T40n1804_p0016c10 ‖牆東北內角；－－從此旁牆內南下，至東南角標。
T40n1804_p0016c11 ‖此是戒場外相－－一周訖。」三說已。羯磨者言：「－－何
T40n1804_p0016c12 ‖所作為？」－－答云：「－－結戒場羯磨。」「大德僧聽！－－
此住處
T40n1804_p0016c13 ‖比丘稱四方小界相。若僧時到僧忍聽：僧今
T40n1804_p0016c14 ‖於此四方小界相內，結作戒場，白如是。」「大德
T40n1804_p0016c15 ‖僧聽！－－此住處比丘稱四方小界相，－－僧今於此
T40n1804_p0016c17 ‖此四方小界相內結戒場者，－－默然；－－誰不忍者，－－
T40n1804_p0016c18 ‖說僧－－已忍，於此四方相內結戒場竟。僧忍，默－－
T40n1804_p0016c19 ‖故。是事如是持。」結已，餘僧且坐。應將四五人
T40n1804_p0016c20 ‖知法相者，－－入大界內，安坐－－定已。集界無人，方
T40n1804_p0016c21 ‖乃作法。次結大界法。先明唱相，有二不同：－－言
T40n1804_p0016c22 ‖別唱者，－－先唱內相－－三周已，次唱外相；－－三周後，
T40n1804_p0016c23 ‖總結合。二者總牒內外一遍相－－已，隨遍合之。
T40n1804_p0016c24 ‖文明總法。應令一人具儀唱云：「－－大德僧聽！－－我
T40n1804_p0016c26 ‖小牆東南角外角，－－穿小牆西出，－－旁大牆內至
T40n1804_p0016c27 ‖西南角內角；－－從此旁牆北下，－－穿小牆西頭，－－過
T40n1804_p0016c28 ‖至小牆西北角外角；－－從此旁小牆東下，至小
T40n1804_p0016c29 ‖牆東北角外角；－－從此南出，還至小牆東南角
T40n1804_p0017a01 ‖院外牆東南角外角，－－直西至南門東頰外土

T40n1804_p0017a02 ‖ 棱；㊀隨屈曲北入至門限裏棱；㊀西下至門西頰
T40n1804_p0017a03 ‖ 限頭；㊀隨限屈曲南出，至門西頰外土棱；㊀從此
T40n1804_p0017a04 ‖ 西下，至西南角外角；㊀從此北下，至西北角外
T40n1804_p0017a05 ‖ 角；㊀從此東下，至東北角外角；㊀從此南下，還至
T40n1804_p0017a07 ‖ 相，㊀此為外相。此是大界內外相一周。」如是三
T40n1804_p0017a08 ‖ 遍已，告僧云：「㊀已唱大界內外相訖。」眾僧作羯
T40n1804_p0017a09 ‖ 磨。唱者復座㊀已，上座如常依前作之。羯磨大
T40n1804_p0017a10 ‖ 同前無戒場結者，㊀唯足內之一字，㊀云僧今於
T40n1804_p0017a11 ‖ 此四方內外相內結作大界。若據律文，㊀亦不
T40n1804_p0017a12 ‖ 加字；㊀但云於此四方相內結大界，㊀於理亦得。
T40n1804_p0017a13 ‖ 隨意所存，大途無妨。結此界已，㊀如上牓示顯
T40n1804_p0017a14 ‖ 處。結三小界法，三門分之：㊀初明集僧遠近者。
T40n1804_p0017a15 ‖ 此由留難故起，㊀不同大界集僧。所以佛隨方
T40n1804_p0017a16 ‖ 便，曲開此教。如《善見》中：㊀七盤陀量，集僧應得。
T40n1804_p0017a17 ‖ 故彼文中不同意者，㊀對此《四分》無異也。並謂
T40n1804_p0017a18 ‖ 蘭若之中。必在聚落，文中不開。由蘭若迥露，
T40n1804_p0017a19 ‖ 來難易見。二不竪方相者。大界戒場，義通久
T40n1804_p0017a20 ‖ 固，㊀僧常居止，㊀理須曉明。此三小界，並由事起，㊀
T40n1804_p0017a21 ‖ 有難遮作；㊀佛開暫結，㊀更無有相。隨人多少，即
T40n1804_p0017a22 ‖ 為界體。比人行事，若結小界受戒，多立院限。
T40n1804_p0017a23 ‖ 說戒直坐，㊀自恣圓坐，㊀此二無有外相。此未通
T40n1804_p0017a24 ‖ 知。準如律文，㊀為遮惡比丘故。今猶坐外有界，㊀
T40n1804_p0017a25 ‖ 終不免遮。此三小界，相同一法，㊀並指僧集坐
T40n1804_p0017a26 ‖ 處為界內相。故初云僧一處集；㊀中云爾許比
T40n1804_p0017a27 ‖ 丘集；㊀後云諸比丘坐處已滿，㊀齊如是比丘坐
T40n1804_p0017a28 ‖ 處結小界。文止在此，㊀更不言外相。若準《僧祇》，㊀
T40n1804_p0017a29 ‖ 彼文云：㊀欲捨衣者至界外，㊀無戒場者結小界。
T40n1804_p0017b01 ‖ 文云：㊀齊僧坐處外一尋已內，㊀於中作羯磨。此
T40n1804_p0017b02 ‖ 則明文有開。但同戒場之法，㊀非關小界。《四分》：
T40n1804_p0017b03 ‖ 戒場法中，亦云小界，㊀可即是小界立相也。若
T40n1804_p0017b04 ‖ 作受戒之法，㊀準律界外問難。若至乞受之時，㊀
T40n1804_p0017b05 ‖ 十人叢坐，前結㊀足開一人之分。必半身外界，㊀
T40n1804_p0017b06 ‖ 亦準《十誦》、《善見》之文，㊀足成僧數。此是定義。必
T40n1804_p0017b07 ‖ 依昔用，結界不成，㊀作法非務，㊀一生虛受，疑恒
T40n1804_p0017b08 ‖ 鎮心。所謂無戒滿世，㊀此言驗矣。廣有廢立，如
T40n1804_p0017b09 ‖ 《義鈔》中。若論說戒，㊀隨同師善友，㊀下道並坐；令
T40n1804_p0017b10 ‖ 使相近，㊀依法結之。若論自恣，㊀五人已上，圓坐
T40n1804_p0017b11 ‖ 四面，㊀五德在中，㊀四面自恣。此人加用，㊀未必如
T40n1804_p0017b12 ‖ 此，㊀亦隨緣改張。次明結法。以事希寡，文存略
T40n1804_p0017b13 ‖ 也。餘有三種界別：㊀一別說戒、別利養，欲同說
T40n1804_p0017b14 ‖ 戒、同利養。二別說戒、別利養，欲同說戒、別利
T40n1804_p0017b15 ‖ 養。三別說戒、別利養，欲同利養、別說戒。為守

T40n1804_p0017b16 護住處故。此四方僧物唱和法也，佛並開結，
T40n1804_p0017b17 末代之中，此法殆盡。必若合寺有緣濟乏，並
T40n1804_p0017b18 須白二和僧送之；不得直爾與他，以僧物不
T40n1804_p0017b19 得出界。次明解界法。先解無戒場者。僧集已，
T40n1804_p0017b20 問欲取和已，解言：「大德僧聽！此住處比丘，同
T40n1804_p0017b21 一住處同一說戒，若僧時到僧忍聽，解界。白
T40n1804_p0017b22 如是。」「大德僧聽！此住處比丘同一住處，同一
T40n1804_p0017b23 說戒，令解界。誰諸長老忍僧同一住處同一
T40n1804_p0017b24 說戒解界者，默然；誰不忍者，說。僧已忍，聽同
T40n1804_p0017b25 一住處同一說戒解界竟。僧忍，默然故。是事
T40n1804_p0017b26 如是持。」若有戒場者，先解大界，却解戒場，
T40n1804_p0017b27 此是常準。上座問答，一一隨有單牒；不同受
T40n1804_p0017b28 戒，一答得作多法。彼由同界故得，此中不開。
T40n1804_p0017b29 為中隔自然，兩界各別，作法不通。若作法，同
T40n1804_p0017c01 前而解。次解戒場，應在相內，不得在大界遙
T40n1804_p0017c02 解。律無正法。舊羯磨中，用大界法解之，唯稱
T40n1804_p0017c03 大小為別。今不同之。戒場不許說戒，何得牒
T40n1804_p0017c04 解？今準難事界，但翻結為解，理通文順。文
T40n1804_p0017c05 云：「大德僧聽！僧今在此處解戒場。若僧時到
T40n1804_p0017c06 僧忍聽，解戒場。白如是。」「大德僧聽！僧於此處
T40n1804_p0017c07 解戒場。誰諸長老忍僧集此處解戒場者，默
T40n1804_p0017c08 然；誰不忍者，說。僧已忍，解戒場竟。僧忍，默然
T40n1804_p0017c09 故。是事如是持。」《善見》云：戒場上，不得立房。縱
T40n1804_p0017c10 使王立，有慚愧比丘剔壞；餘材草送住寺比
T40n1804_p0017c11 丘。唯置佛殿及樹木也。外國戒場多在露地，
T40n1804_p0017c12 如世祭壇郊祀之所，故律中或名戒壇。《五百
T40n1804_p0017c13 問》中：受戒值天雨，若移戒場屋下者，先解大
T40n1804_p0017c14 界，更結戒場及結大界方得。解三小界，同前
T40n1804_p0017c15 結法。三明法起有無。有言，法起由作善法，即
T40n1804_p0017c16 發善無作，屬善行陰攝。此善法與處相應，遍
T40n1804_p0017c17 標相內，皆有法起。非謂善法與無記地連，非
T40n1804_p0017c18 不相及。《善見》云：依相結已，後失界相，若人掘
T40n1804_p0017c19 地至水際，亦不失界；乃至於上起三重屋，皆
T40n1804_p0017c20 同一界。若有石山，上廣下狹，於上結界；山巖
T40n1804_p0017c21 下僧，不妨上法。以界是色法，隨處廣狹，下入
T40n1804_p0017c22 地也。故文云：若結已，水蕩成坑，雖有水流，於
T40n1804_p0017c23 中豎閣，在上作法者，皆得。準此多文，法起何
T40n1804_p0017c24 疑。昔云：無有法起。文云：云何界現前？作羯磨

T40n1804_p0017c25 唱制限者。是此謂加法之所，㆒㆒不論法起有無。
T40n1804_p0017c26 《薩婆多》云：㆒㆒以界威力故，善神所護。如前《五分》
T40n1804_p0017c27 所明。《小法滅盡經》云：㆒㆒劫火起時，㆒㆒曾作伽藍所，
T40n1804_p0017c28 不為火焚，㆒㆒乃至金剛，界為土臺也。四明結處
T40n1804_p0017c29 非法失不之相。初中所明，前已具述，㆒㆒恐有迷
T40n1804_p0018a01 忘。謂兩界相接，中無自然，㆒㆒共相錯涉。隔水無
T40n1804_p0018a02 橋，㆒㆒或不捨本界而重結之。及界不盡集，㆒㆒羯磨
T40n1804_p0018a03 不成，㆒㆒方相不練。並非結法。《五分》云：㆒㆒不唱方
T40n1804_p0018a04 相，㆒㆒不成結界。言失不者。一謂㆒㆒決意棄捨。《十
T40n1804_p0018a05 誦》云：㆒㆒諸比丘捨僧坊去，㆒㆒作念不還，㆒㆒是名捨界。
T40n1804_p0018a06 《智論》云：㆒㆒一宿棄捨，則無有界。問：前《善見》
中並
T40n1804_p0018a07 言不失者？㆒㆒答：彼不作永捨心，故不失也；㆒㆒此云
T40n1804_p0018a08 失者，㆒㆒作不還意，㆒㆒有捨界心，故失。文中皆言棄
T40n1804_p0018a09 捨故也。《四分》中：治故㆒㆒伽藍，不失淨地。又云：㆒㆒
T40n1804_p0018a10 若疑，應解已更結，㆒㆒故知界在。若作法捨衣、食、
T40n1804_p0018a11 人界，三種俱捨。二明不失略述五種。一非法
T40n1804_p0018a12 惡心，解者不失。律云：㆒㆒惡心解淨地不成，㆒㆒例準。
T40n1804_p0018a13 二僧尼互結，《㆒㆒善見》云：㆒㆒比丘於尼界上結界不
T40n1804_p0018a14 失，㆒㆒尼同得成。三中邊不相解語，亦互重結。四
T40n1804_p0018a15 失界相，㆒㆒如《善見》中。五空本處。《五百問》云：㆒㆒
大僧
T40n1804_p0018a16 與尼通結得，㆒㆒不得相叉。
T40n1804_p0018a18 一方行化，立法須通；㆒㆒處眾斷量，必憑律教。令
T40n1804_p0018a19 遠域異邦，翹心有所；㆒㆒界中行者，安神進業。若
T40n1804_p0018a20 斯御眾，何事不行；㆒㆒既行正法，㆒㆒何人不奉？㆒㆒豈止
T40n1804_p0018a21 僧徒清肅，息俗歸真；㆒㆒方能扶疏道樹，光揚慧
T40n1804_p0018a22 日。若法出恒情，言無所據；㆒㆒科罰同於鄙俗，㆒㆒教
T40n1804_p0018a23 網唯事重麁。能施已是於非，㆒㆒所被固多諠亂。
T40n1804_p0018a24 故律云：㆒㆒非制而制，㆒㆒是制便斷，㆒㆒如是能令正法
T40n1804_p0018a25 速滅；㆒㆒不值佛世，㆒㆒生地獄㆒㆒如箭射。《三千威儀》
T40n1804_p0018a26 云：㆒㆒眾中無知法人者，㆒㆒百人千人不得同住；㆒㆒故
T40n1804_p0018a27 知同住必遵聖法。今欲刪其繁惡，補其遺漏，㆒㆒
T40n1804_p0018a28 使制與教而相應，㆒㆒義共時而並合。故律云：㆒㆒非
T40n1804_p0018a29 制不制，㆒㆒是制便行，㆒㆒如是漸漸令法久住。若出
T40n1804_p0018b01 其病患，明其損減，㆒㆒如下廣明。就中分五：㆒㆒一約
T40n1804_p0018b02 化制二教，明相不同；㆒㆒二約僧制眾食，以論通
T40n1804_p0018b03 塞；㆒㆒三約法就時，對人以明；㆒㆒四約處就用以明；㆒㆒
T40n1804_p0018b05 道俗。《大集》云：㆒㆒若末世中有我弟子多財多力，㆒㆒
T40n1804_p0018b06 王等不治，㆒㆒則為斷三寶種，奪眾生眼；㆒㆒雖無量
T40n1804_p0018b07 世修戒施惠，㆒㆒則為滅失。廣如第二十九卷〈護
T40n1804_p0018b08 法品〉說。又云：㆒㆒若犯過比丘應須治者，㆒㆒一月兩
T40n1804_p0018b09 月苦使，㆒㆒或不與語，㆒㆒不與共坐，㆒㆒不與共住，㆒㆒或
擯

T40n1804_p0018b10 令出；㊀或出一國，乃至四國有佛法處。治如是
T40n1804_p0018b11 等惡比丘已，㊀諸善比丘安樂受法，㊀故使佛法
T40n1804_p0018b12 久住不滅。《十輪經》云：㊀若有鈍根眾生，㊀為欲發
T40n1804_p0018b13 起善根因緣，㊀懈怠少智忘失正念，㊀貪著住處
T40n1804_p0018b14 衣服飲食四事供養，㊀遠離一切諸善知識；㊀如
T40n1804_p0018b15 此眾生教令勸化，料理僧事及以佛法和尚闍
T40n1804_p0018b16 梨，㊀是為安置營事福處。若聲聞弟子心不恭
T40n1804_p0018b17 敬、不堅持戒；㊀為法久住而調伏之，㊀若起心念
T40n1804_p0018b18 教令心悔。又須言語而謫罰者，㊀驅令下意，㊀終
T40n1804_p0018b19 不與語；㊀亦於僧中謫令禮拜，㊀訶詰嫌責，不同
T40n1804_p0018b20 僧利；㊀或在僧前四體布地，自歸伏罪；㊀或時驅
T40n1804_p0018b21 出，不得共住。我知眾生心所趣向，㊀為利彼故
T40n1804_p0018b22 廣說諸經地獄等苦，㊀為欲調伏破戒眾生。若
T40n1804_p0018b23 諸比丘護持戒者，天人供養，㊀不應謫罰。除其
T40n1804_p0018b24 多聞及持戒者。若有破戒而出家者，㊀能示天
T40n1804_p0018b25 龍八部珍寶伏藏，㊀應作十種勝想、佛想、施心。
T40n1804_p0018b26 若有破戒，作惡威儀，㊀當共耎語，乃至禮足；㊀後
T40n1804_p0018b27 生豪貴，得入涅槃。是以依我出家，㊀持戒、破戒，
T40n1804_p0018b28 不聽輪王宰相謫罰，㊀況餘輕犯。破戒比丘，雖
T40n1804_p0018b29 是死人；㊀是戒餘力，猶如牛黃麝香眼藥燒香
T40n1804_p0018c01 等喻。破戒比丘，為不信所燒，自墮惡道；㊀能令
T40n1804_p0018c02 眾生，增長善根。以是因緣，㊀一切白衣皆應守
T40n1804_p0018c03 護，㊀不聽謫罰。四方僧眾布薩自恣，三世僧物
T40n1804_p0018c04 飲食敷具，皆不預分。優波離白佛：㊀若非法器，㊀
T40n1804_p0018c05 云何驅遣？㊀佛言：㊀我不聽俗人譏訶，㊀比丘得作。
T40n1804_p0018c06 復有十種非法，即得大罪：㊀若僧不和，㊀於國王
T40n1804_p0018c07 前、王眷屬前、大臣前訶，㊀白衣、婦女小兒中、僧
T40n1804_p0018c08 淨人前、㊀比丘尼中、本怨嫌人前。如是等，假使
T40n1804_p0018c09 舉得少罪，亦不應受。下具出舉法，㊀如律法中。
T40n1804_p0018c10 《涅槃》中，種種示相已，云：㊀於毀法者，與七羯
磨；㊀
T40n1804_p0018c11 為欲示諸行惡行者有果報故。當知如來，即
T40n1804_p0018c12 是施惡眾生無恐畏者。以現在治罰，息將來
T40n1804_p0018c13 大怖故。若善比丘置不訶責，㊀當知是人佛法
T40n1804_p0018c14 中怨；㊀若能驅遣舉處治罰，㊀是我弟子真聲聞
T40n1804_p0018c15 也。二就制教以明者。僧令懺悔，改迹便止。上
T40n1804_p0018c16 品之徒，見影依道；㊀下流之類，拒逆僧命，不肯
T40n1804_p0018c17 從順，㊀無慚無愧，破戒犯失，續作不止。自非治
T40n1804_p0018c18 罰，㊀何由可息？㊀如似遲驢，必加楚罰；㊀則有七種
T40n1804_p0018c19 調伏，㊀及惡馬治、默擯、不與語等。比佛法東流，
T40n1804_p0018c20 多不行此；㊀若聞正說，反生輕笑；㊀薄濫佛法，自
T40n1804_p0018c21 穢淨心。有過之徒，實當此罰；㊀反用俗法，非理
T40n1804_p0018c22 折伏；㊀相雖調順，㊀心未悛革。致使聖網，日就衰
T40n1804_p0018c23 弱。文云：㊀非制而制，速滅正法。斯言允矣。今舉

T40n1804_p0018c24 彼微言，重光像運；一有力住持眾主，準而行之。
T40n1804_p0018c25 《四分》中：凡欲治罰舉人者，自具兩種五德，一如
T40n1804_p0018c26 〈自恣〉法。又須三根具了，徒眾上下同心共秉，
T40n1804_p0018c27 犯者聽可，然後舉之。具如律本遮法中說。若
T40n1804_p0018c28 違上法，舉不知時，一反生鬪諍。故文云：一汝等莫
T40n1804_p0018c29 數數舉他罪，一以恐壞正法故。必具上法，一縱而
T40n1804_p0019a01 不治，一亦滅正法。今明治法七種九種。言七法
T40n1804_p0019a02 者：一一謂訶責，一二謂擯出，一三者依止，一四者遮
不
T40n1804_p0019a03 至白衣家，一五者不見罪，一六者不懺罪，一七者說
T40n1804_p0019a04 欲不障道。加惡馬、默擯二法，則為九也。一言
T40n1804_p0019a05 訶責者。先出其過，後明正治。言過多種，《一四分》
T40n1804_p0019a06 等律總處明之。若對僧比丘前倒說四事：一謂
T40n1804_p0019a07 破戒者，破前三聚；一破見者，一謂六十二見；一破威
T40n1804_p0019a08 儀者，一下四聚等；一破正命者，一謂非法乞求，邪意
T40n1804_p0019a09 活命，一則有五種四種。言五邪者：一一謂為求利
T40n1804_p0019a10 養，改常威儀，詐現異相；一二謂說己功德；一三者
T40n1804_p0019a11 高聲現威；一四者說己所得利養，激動令施；一五
T40n1804_p0019a12 者為求利故，強占他吉凶。言四邪者：一一方邪
T40n1804_p0019a13 者，一通使四方為求衣食；一二仰邪者，一謂上觀星
T40n1804_p0019a14 象盈虛之相；一三者下邪，一即耕田種殖種種下
T40n1804_p0019a15 業；一四者四維口食，一習小小呪術以邀利活命。
T40n1804_p0019a16 此《智論》解也。律中非法說法、法說非法。雖有
T40n1804_p0019a17 前過，三根明委，一問答有差，不得舉他。文云：一若
T40n1804_p0019a18 無根，破戒見、威儀、正命，與作訶責，一是名非法羯
T40n1804_p0019a19 磨；一反上如法。然此治法，不必大罪；一但令聖所
T40n1804_p0019a20 制學，愚闇自纏，皆得加罰。文云：一若不知不見
T40n1804_p0019a21 五犯聚，一謂波羅夷乃至吉羅，與作訶責。《五分》
T40n1804_p0019a22 有九種：一一自鬪諍，一二鬪亂他，一三前後非一鬪
T40n1804_p0019a23 諍，一四親近惡友，一五與惡人為伴，一六樂自為惡，一
T40n1804_p0019a24 七破戒，一八破見，一九親近白衣。《僧祇》五種：一
一身
T40n1804_p0019a25 口習近住。身習住者，一與黃門男子、童子、弟子
T40n1804_p0019a26 共床坐、同眠、一共器食、一迭互著衣、一共出共入。
口
T40n1804_p0019a27 習近者，一迭互染心共語。身口俱者，一兩業並為。
T40n1804_p0019a28 又與尼女伸手內坐、一以香華果蓏相授、一為其
T40n1804_p0019a29 走使；一餘如前說。二者數犯五眾戒。三者太早
T40n1804_p0019b01 入聚落，一太暝出；一與惡人為友，一偷人、劫賊、撾
蒲
T40n1804_p0019b02 等人；一行在寡婦、大童女、淫女、黃門、惡名比丘
T40n1804_p0019b03 尼、沙彌尼處。四好諍訟相言，有五：一一自高，一二
T40n1804_p0019b04 麁弊此性，一三無義語，一四非時語，一五不親附善
T40n1804_p0019b05 人。五恭敬少年諸比丘，一度少年弟子，一供給如

T40n1804_p0019b06 弟子供給師法。如上五種，一一諸比丘屏處
T40n1804_p0019b07 三諫不止，僧作白四訶責折伏。《明了論》：比丘
T40n1804_p0019b08 心高不敬計他，輕慢大眾，為作怖畏羯磨。猶
T40n1804_p0019b09 是訶責異名。上來明過。對僧比丘前者，皆入
T40n1804_p0019b10 訶責治之。二加法有四：一明立治，二明奪行，
T40n1804_p0019b11 三明順從，四僧為解。初中立治。此法與餘羯
T40n1804_p0019b12 磨有異，故先明之。緣起十種，如上具七法已。
T40n1804_p0019b13 八陳意中，此心違故，須僧證正其罪，得伏，方
T40n1804_p0019b14 與。應召來入眾，當前為舉（謂僧中德人舉告僧言，比
丘某甲犯罪）。舉
T40n1804_p0019b15 已，為作憶念（謂在某處、某時、其某人、作某罪，
令其伏首，自言陳已）。應與罪（謂汝犯某
T40n1804_p0019b16 事，應作訶責治）。上座應準遮法，具問能舉徒眾上
下，及
T40n1804_p0019b17 所舉人已，聽許舉之。如上作已，索欲問和，便
T40n1804_p0019b18 作羯磨。律文舉鬪諍事，及論當時，未必如文；
T40n1804_p0019b19 隨其有犯，準改牒用。應言：「大德僧聽！此某甲、
T40n1804_p0019b20 某甲比丘，喜相鬪諍，互求長短；令僧未有諍
T40n1804_p0019b21 事而有諍事，已有諍事而不除滅。若僧時到
T40n1804_p0019b22 僧忍聽：僧為某甲、某甲比丘作訶責羯磨；若
T40n1804_p0019b23 後更鬪諍共相罵詈者，眾僧當更增罪治（謂作
T40n1804_p0019b24 惡馬治，驅出眾）。白如是。」「大德僧聽！此某甲、
某甲二比丘，
T40n1804_p0019b25 喜相鬪諍互求長短；令僧未有諍事而有諍
T40n1804_p0019b26 事，已有諍事而不除滅。僧今為某甲某甲二
T40n1804_p0019b27 比丘作訶責羯磨。誰諸長老忍僧為某甲、某
T40n1804_p0019b28 甲二比丘作訶責羯磨，若後更鬪諍者，僧更
T40n1804_p0019b29 增罪治者，默然；誰不忍者，說。此是初羯磨。」
T40n1804_p0019c01 （三說已）。「僧已忍！為某甲、某甲二比丘作訶責羯
磨
T40n1804_p0019c02 竟。僧忍，默然故。是事如是持。」若明不成者，律
T40n1804_p0019c03 云：若不舉、不作憶念、不伏首罪，或無犯、犯
不
T40n1804_p0019c04 應懺罪、若犯罪已懺竟、而不現前，及人法二
T40n1804_p0019c05 非。並作法不成，得罪。二明奪行。與作法已，告
T40n1804_p0019c06 言：已為汝作訶責已，今奪三十五事，盡形不
T40n1804_p0019c07 得作；必能隨順，無有違逆者，僧當量處。何者
T40n1804_p0019c08 三十五？有七種不同。初五奪其眷屬：一不應
T40n1804_p0019c09 授人大戒；二不應受人依止；三不應畜沙彌；
T40n1804_p0019c10 四不應受僧差教授比丘尼；五若僧差不應
T40n1804_p0019c11 往。二五奪其智能：一不應說戒；二若僧中問
T40n1804_p0019c12 答毘尼義，不應答；三若僧差作羯磨，不應作。
T40n1804_p0019c13 四若僧中簡集智慧者，共評論眾事，不在其
T40n1804_p0019c14 例；五若僧差作信命，不應作。三五奪其順從：

T40n1804_p0019c15 一不得早入聚落；二不得偪暮還；三親近比
T40n1804_p0019c16 丘；四不應近白衣外道；五應順從諸比丘教，
T40n1804_p0019c17 不應作異語。四五奪其相續後犯：一不應更
T40n1804_p0019c18 犯此罪，餘亦不應犯（謂為殘作訶責，指下篇為餘也）；二若相似、若
T40n1804_p0019c19 從此生（相似謂同一篇罪也；從此生者，謂為摩觸訶責，而與女屏坐）。三若復重於
T40n1804_p0019c20 此（謂犯提，被治後更犯殘等）；四不應嫌羯磨；五不應訶羯磨
T40n1804_p0019c21 人。五五奪其供給：一若善比丘為敷坐具供
T40n1804_p0019c22 養，不應受；二不應受他洗足；三不應受他安
T40n1804_p0019c23 洗足物；四不應受他拭革屣；五不應受他揩
T40n1804_p0019c24 摩身。六五制其恭敬：一不應受善比丘禮拜、
T40n1804_p0019c25 合掌、問訊、迎逆、持衣鉢等。七五奪其證正他
T40n1804_p0019c26 事：一不應舉善比丘為作憶念、作自言；二不
T40n1804_p0019c27 應證他事；三不應遮布薩；四不應遮自恣；五
T40n1804_p0019c29 事中，一一順從，無有違者。於僧小食上、後食
T40n1804_p0020a01 上、若說法、若布薩時，應正衣服，脫革屣，在一
T40n1804_p0020a02 面立，互跪合掌白言：「大德僧受我懺悔；自今
T40n1804_p0020a03 已去，自責心，止不復作。」僧當量審，然後受之。
T40n1804_p0020a04 四明解法。律云：應來僧中，偏露右肩，脫革屣，
T40n1804_p0020a05 禮僧足，右膝著地，合掌乞言：「大德僧聽！我比
T40n1804_p0020a06 丘某甲，僧為作訶責羯磨；我今隨順眾僧，無
T40n1804_p0020a07 有違逆，從僧乞解訶責羯磨。願僧為我解訶
T40n1804_p0020a08 責羯磨，慈愍故！」三乞已（彼二比丘亦爾）。上座如上欲
T40n1804_p0020a09 和，解言：「大德僧聽！比丘某甲、某甲，僧為作訶
T40n1804_p0020a10 責羯磨；彼比丘隨順眾僧，無所違逆，今從僧
T40n1804_p0020a11 乞解訶責羯磨。若僧時到僧忍聽：解某甲、某
T40n1804_p0020a12 甲二比丘訶責羯磨。白如是。」「大德僧聽！此某
T40n1804_p0020a13 甲、某甲比丘，僧為作訶責羯磨；彼二比丘，隨
T40n1804_p0020a14 順眾僧，無所違逆，今從僧乞解訶責羯磨。誰
T40n1804_p0020a15 諸長老忍僧為某甲、某甲解訶責羯磨者，默
T40n1804_p0020a16 然；誰不忍者，說」（三說已）。「僧已忍，與某甲、某甲解訶
T40n1804_p0020a17 責羯磨竟。僧忍，默然故。是事如是持。」其行法
T40n1804_p0020a18 中，威儀坐處，未明所在；準僧殘中，下行坐也。
T40n1804_p0020a19 若有一人三人，隨名牒用；不得至四，如上已
T40n1804_p0020a20 明，至時量之。二擯出者。謂對俗人倒說四事，
T40n1804_p0020a21 廣如律文；又如〈隨戒〉中污家惡行。倒亂佛法，
T40n1804_p0020a22 污他俗人淨善之心，以非為是。故須遣出本
T40n1804_p0020a23 處，折伏治之。使世俗識非達正，無復疑惑。此

T40n1804_p0020a24 之過罪，人多有之，一特須禁斷。若論治法，隨順
T40n1804_p0020a25 及以解辭，一略同上法。然初擯中，牒其過已，離
T40n1804_p0020a26 此住處為異。律本委具。若隨順乞解，不得輒
T40n1804_p0020a27 來；一當在界外遣信來請。《僧祇》云：一不得共諸比
T40n1804_p0020a28 丘語論。若有咨請，一推屬本師。三言依止者。若
T40n1804_p0020a29 與比丘及以白衣共相雜住，一倒說四事，惑亂
T40n1804_p0020b01 正法。或在道雖久，一癡無所知；一隨緣壞行，一不能
T40n1804_p0020b02 自立；一數懺數犯。須僧治罰，一依彼明德咨問法
T40n1804_p0020b03 訓，一使行成益己故也。治法略同於上。與依止
T40n1804_p0020b04 已，親近知法律人，一學知毘尼；一明達持犯者，一當
T40n1804_p0020b05 為解之。《涅槃》云：一置羯磨者，一安置有德之所。
餘
T40n1804_p0020b06 如〈師資〉法中。四遮不至白衣家者。謂於信心
T40n1804_p0020b07 俗人前，倒說四事，一非法惱亂，損壞俗心；一罵謗
T40n1804_p0020b08 白衣，輒便捨去。須僧作法遮斷不許使離，一遣
T40n1804_p0020b09 謝白衣故也。《僧祇》云：一比丘明日受他必定請，一
T40n1804_p0020b10 至時不去，惱信施主，一須加此法。若得法附已，一
T40n1804_p0020b11 當白二，差一比丘具八法者：一一多聞，一二能善
T40n1804_p0020b12 說，一三說已自解，一四能解人意，一五受人語，一六
能
T40n1804_p0020b13 憶持，一七無有闕失，一八解善惡言議者。將被治
T40n1804_p0020b14 人至信俗家語言：「一檀越！懺悔！一僧已為某甲比
T40n1804_p0020b15 丘作謫罰竟。」若即共懺者善；一不肯者，具有進
T40n1804_p0020b16 不。廣如律說。若俗人歡喜，即為解之。更總明
T40n1804_p0020b17 四三羯磨同異。前四法人，但壞其行，一心猶有
T40n1804_p0020b18 信；一律足僧數，一應羯磨法；一而是被治，一不可訶
T40n1804_p0020b19 舉。後三羯磨，名為三舉，一信行俱壞；棄在眾外，一
T40n1804_p0020b20 不足僧數；一過狀深重，一不可攝濟，一故制極法。律
T40n1804_p0020b21 簡此色，同於犯重；一乃至死時，所有資產入同舉
T40n1804_p0020b22 僧，一賞功能故。《涅槃》云：一為謗法者作是降伏羯
T40n1804_p0020b23 磨。又示諸惡行有果報故。今學大乘語，人心
T40n1804_p0020b24 未涉道，一行違大小二乘；一口說無罪、無懺，淫欲
T40n1804_p0020b25 是道；一身亦行惡，一隨己即是，一違己為非。並合此
T40n1804_p0020b26 治。次五明不見舉者。倒說四事，法說非法，犯
T40n1804_p0020b27 言不犯。或不信善惡二因，感苦樂二果；一邪見
T40n1804_p0020b28 在懷，障於學路。或由不達教，一或知而故犯。僧
T40n1804_p0020b29 問何不見犯，一答云不見，一僧即遮舉，與作不見
T40n1804_p0020c01 舉治之。為欲折伏從道，一且棄眾外，不同僧事，一
T40n1804_p0020c02 目之為舉。作此正法，治不見罪人，一故曰不見
T40n1804_p0020c03 舉也。《四分》云：一此三舉人，令在有比丘處行之；一
T40n1804_p0020c04 若在無比丘處，不得為解。六不懺舉者。然罪
T40n1804_p0020c05 無定性，一從緣而生；一理應悔除，應本清淨。而今
T40n1804_p0020c06 破戒見四法，一犯不肯懺，一妄陳濫說，一言不懺悔；一
T40n1804_p0020c07 垢障尤深，一進道無日。故須舉棄，得伏方解。經

T40n1804_p0020c08 ‖名滅羯磨者，㆒治罰前人，使作滅罪。《僧祇》云：㆒被
T40n1804_p0020c09 ‖三舉人，心意調柔，白僧言：「㆒我心調柔，㆒願僧為
T40n1804_p0020c10 ‖我捨法。」白已，却行而退。眾主比丘量議可不，㆒
T40n1804_p0020c11 ‖然後乞解。七惡見不捨舉者。欲實障道，說言
T40n1804_p0020c12 ‖不障。邪心決徹，㆒名之為見；㆒見心違理，㆒目之
T40n1804_p0020c13 ‖為惡。亦於戒見四法，倒說不信。須僧舉棄，永
T40n1804_p0020c14 ‖不任用；㆒隨順無違，方乃解之。此七治法，寔為
T40n1804_p0020c15 ‖妙藥。持於正法，謫罰惡人。佛法再興，福流長
T40n1804_p0020c16 ‖世。故律云：㆒如來出世，㆒為一義故，制訶責羯磨，
T40n1804_p0020c17 ‖乃至惡心不捨舉；㆒所謂攝取於僧，㆒令僧歡喜，
T40n1804_p0020c18 ‖乃至正法久住。《涅槃》盛論七羯磨㆒後，廣明護
T40n1804_p0020c19 ‖法之相云：㆒有持戒比丘，㆒見壞法者，驅遣訶責，㆒
T40n1804_p0020c20 ‖依法懲治，㆒當知是人得福無量。又云：㆒今以無
T40n1804_p0020c21 ‖上正法，付囑諸王大臣宰相及於四眾；㆒應當
T40n1804_p0020c22 ‖勸勵諸學人等，令學正法。若懈怠破戒毀正
T40n1804_p0020c23 ‖法者，㆒大臣四部應當苦治。《大集》云：㆒若未來
T40n1804_p0020c24 ‖世有信諸王若四姓等，㆒為護法故，能捨身命，㆒
T40n1804_p0020c25 ‖寧護一如法比丘，㆒不護無量諸惡比丘，㆒是王
T40n1804_p0020c26 ‖捨身生淨土中。若隨惡比丘語者，㆒是王過無
T40n1804_p0020c27 ‖量劫，不復人身。問：前《十輪經》不許俗治，《㆒涅槃》、
T40n1804_p0020c28 ‖《大集》令治惡者？㆒答：《十輪》不許治者，㆒比丘內惡，㆒
T40n1804_p0020c29 ‖外有善相，㆒識聞廣博，生信處多，㆒故不令治。必
T40n1804_p0021a01 ‖愚闇自纏，是非不曉，開於道俗三惡門者，㆒理
T40n1804_p0021a02 ‖合治之，㆒如後二經。又《涅槃》是窮累教本，決了
T40n1804_p0021a03 ‖正義；㆒縱前不許，㆒依後為定。兩存亦得，㆒廢前又
T40n1804_p0021a04 ‖是。言惡馬治者。律云：㆒若比丘犯罪，㆒不問輕重，
T40n1804_p0021a05 ‖拒云不見，㆒僧應棄捨㆒莫問。語云：「㆒汝所住處，亦
T40n1804_p0021a06 ‖當舉汝，為作自言，㆒不聽汝布薩、自恣。如調馬
T40n1804_p0021a07 ‖師，惡馬難調，即合所繫杙棄之。汝比丘不自
T40n1804_p0021a08 ‖見罪，亦復如是，㆒一切捨棄。」如是人不應從求
T40n1804_p0021a09 ‖聽；㆒此即是聽，㆒如法驅出。言默擯者。《五分》云：㆒
T40n1804_p0021a10 ‖梵壇法者，㆒一切七眾不來往交言。《智論》云：㆒若
T40n1804_p0021a11 ‖心強獷，㆒如梵天法治之。以欲界語地，㆒亦通色
T40n1804_p0021a12 ‖有，㆒不語為惱，㆒故違情故，㆒不語治之。此法最
T40n1804_p0021a13 ‖要。亦有經中加羯磨者。尋本未得。《雜含》云：㆒
T40n1804_p0021a14 ‖三種調伏法謂，柔耎、剛彊也，㆒猶不調者殺之。
T40n1804_p0021a15 ‖謂不與語、教授、教誡也。言滅擯者，㆒謂犯重比
T40n1804_p0021a16 ‖丘，心無慚愧，不肯學悔，㆒妄入清眾，濫居僧限。
T40n1804_p0021a17 ‖當三根五德舉來，詣僧憶念示罪，令自言已，與

T40n1804_p0021a18 白四法。《五分》文云：「大德僧聽！此比丘某甲，犯
T40n1804_p0021a19 某波羅夷罪。若僧時到僧忍聽：僧今與比丘
T40n1804_p0021a20 某甲某波羅夷滅擯羯磨，不得共住，不得共
T40n1804_p0021a21 事。白如是。」「大德僧聽！比丘某甲犯某波羅夷
T40n1804_p0021a22 罪，僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨，不
T40n1804_p0021a23 得共住，不得共事。誰諸長老忍，僧與比丘某
T40n1804_p0021a24 甲波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住共事者，默
T40n1804_p0021a25 然；誰不忍者，說。是初羯磨。」（三說）「僧已忍，與比
T40n1804_p0021a26 丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住共事
T40n1804_p0021a27 竟。僧忍，默然故。是事如是持。」《薩婆多》云：但實
T40n1804_p0021a28 犯重，大眾有知，不須自言及現前，直爾滅擯
T40n1804_p0021a29 驅出。若準律文，必須自言，如目連被訶中說。
T40n1804_p0021b01 即世多有，大眾容之，自他同穢。二約僧制眾
T40n1804_p0021b02 食以論。先明世立非法，後引正制證成。初中，
T40n1804_p0021b03 寺別立制，多不依教。飲酒醉亂，輕欺上下者。
T40n1804_p0021b04 罰錢及米，或餘貨賊；當時同和，後便違拒，不
T40n1804_p0021b05 肯輸送；因茲犯重。或行杖罰枷禁鉗鎖。或奪
T40n1804_p0021b06 財帛以用供眾。或苦役治地、斬伐草木、鉏禾、
T40n1804_p0021b07 收刈；或周年苦役。或因遇失奪，便令倍償。或
T40n1804_p0021b08 作破戒之制，季別依次鉏禾刈穀，若分僧食
T40n1804_p0021b09 及以僧物，科索酒肉，媒嫁淨人，賣買奴婢及
T40n1804_p0021b10 餘畜產。或造順俗之制，犯重囚禁，遭赦得免；
T40n1804_p0021b11 或自貨賊，方便得脫；或奪賊物，因利求利。或
T40n1804_p0021b12 非法之制，有過罪者，露立僧中，伏地吹灰，對
T40n1804_p0021b13 僧杖罰。如是眾例，皆非聖旨。良由綱維不休
T40n1804_p0021b14 法網，同和而作；惡業深纏，永無改悔。眾主有
T40n1804_p0021b15 力，非法伴多；如法比丘，像末又少；縱有三五，
T40n1804_p0021b16 伴勢無施。故佛預知有，不令同法，如後引之。
T40n1804_p0021b17 《僧祇》云：若作非法制者，應訶令止；不者，當說
T40n1804_p0021b18 如法欲已，起去。若眾中有力者不聽，當語旁
T40n1804_p0021b19 人言：此非法制。止得三人，不得趣爾而作，應
T40n1804_p0021b20 知識邊作。若不得者。說見不欲，與護心相，應
T40n1804_p0021b21 云：彼自有業行，何關我事；如失火燒舍，脫身
T40n1804_p0021b22 便罷。《毘尼母》云：見眾非法事，獨不須諫，應作
T40n1804_p0021b23 默然，如上說。問：非法制中，罰取財物，犯重罪
T40n1804_p0021b24 不？答：不犯重罪。由當時僧眾，同和共作，後依
T40n1804_p0021b25 制罰，得不犯。非不犯作非法制罪。次明如法
T40n1804_p0021b26 僧制。《四分》云：如法僧要隨順。又云：應制而

制，－－
T40n1804_p0021b27‖是制便行。《五分》中：－－雖我所制，餘方不行者，－－不
T40n1804_p0021b28‖得行之（謂俗主為僧立制，－－不依經本也）；－－非我所制，餘方為清
T40n1804_p0021b29‖淨者，－－不得不行（即依王法而用，－－不得不依）。《薩婆多》云：－－違王制
T40n1804_p0021c01‖故吉羅。《明了論》云：－－若僧和合立制，－－比丘不得
T40n1804_p0021c02‖入城市。為作此事，必定應作。或時須立此制－－
T40n1804_p0021c03‖一月一季，或復永斷。若依《大集》，－－苦使不得過
T40n1804_p0021c04‖兩月。《十輪》中：如前明制，－－或令料理僧事佛法
T40n1804_p0021c05‖師僧，－－或不與語，－－謫令禮拜，－－或復驅出，－－如前廣
T40n1804_p0021c06‖列。《僧祇》中，罰舍利弗日中立之。諸律中制，多
T40n1804_p0021c07‖用七法，－－如上所明。或復斷食奪衣令立。治沙
T40n1804_p0021c08‖彌中，罰令除草，料理僧事等。並非破戒之緣
T40n1804_p0021c09‖故也。《十誦》云：－－若僧寺中有制限者。若知有惱
T40n1804_p0021c10‖自他，－－力能滅者，－－白僧滅之；－－不者，－－餘處去。若
T40n1804_p0021c11‖如法制，應受。《四分》：客比丘初至，－－主人比丘先
T40n1804_p0021c13‖意，－－後引聖言。然食為太患，人誰不須？－－世尊一
T40n1804_p0021c14‖化，多先陳此，－－故慰問云：－－乞食可得不等。今諸
T40n1804_p0021c15‖別住，局見者多；自壅僧食，障礙大法；－－現是餓
T40n1804_p0021c16‖因，－－來受劇苦。故古師匡眾之法云：－－寺是攝十
T40n1804_p0021c17‖方一切眾僧修道境界法，－－為待一切僧經遊
T40n1804_p0021c18‖來往受供處所；－－無彼無此，無主無客；－－僧理平
T40n1804_p0021c19‖等，同護佛法。故其中飲食眾具，悉是供十方
T40n1804_p0021c20‖凡聖－－同有；鳴鐘－－作法，普集僧眾，－－同時共受，－－與
T40n1804_p0021c21‖檀越作生福之田；－－如法及時者，－－皆無遮礙。然
T40n1804_p0021c22‖法有通塞（十方眾僧，自有食分，－－依時而來，－－不須召喚；－－白衣及中，能齋者亦得，－－出《五分律》也，－－此謂通
T40n1804_p0021c23‖也。不能受齋，非時來者－－不與，法宜塞也）。唯有任道行之同護法者，－－不
T40n1804_p0021c24‖損檀越事也。本非人情，－－理無向背（不得人情口召來食，－－及慳惜
T40n1804_p0021c25‖積聚，計留後月；－－乃至懷親疎之心，－－應與而閉，－－不應與而開也）。若此以明，是非自顯。
T40n1804_p0021c26‖真誠出家者，怖四怨之多苦，－－厭三界之無常；－－辭
T40n1804_p0021c27‖六親之至愛，－－捨五欲之深著；－－良由虛妄之俗
T40n1804_p0021c28‖可棄，真實之道應歸。是宜開廓遠意，除蕩鄙
T40n1804_p0021c29‖懷；－－不吝身財，護持正法。況僧食十方普同，－－彼
T40n1804_p0022a01‖取自分，－－理應隨喜。而人情忌狹，用心不等；－－或
T40n1804_p0022a02‖有閉門限礙客僧者，不亦蚩乎！－－鳴鐘本意，豈其

T40n1804_p0022a03 然哉？出家捨著，尤不應爾！但以危脆之身，不
T40n1804_p0022a04 能堅護正法；浮假之命，不肯遠通僧食。違諸
T40n1804_p0022a05 佛之教，損檀越之福；傷一時眾情，塞十方僧
T40n1804_p0022a06 路。傳謬後生，所敗遠矣。改前迷而復道，不亦
T40n1804_p0022a07 善哉（慳食獨啖，餓鬼之業，是謂大迷）。或問：
僧事有限，外客無窮；
T40n1804_p0022a08 以有限之食，供無窮之僧，事必不立。答曰：此
T40n1804_p0022a09 乃鄙俗之淺度，瑣人之短懷；豈謂清智之深
T40n1804_p0022a10 識，達士之高見。夫四輩之供養，三寶之福田，
T40n1804_p0022a11 猶天地之生長，山海之受用，何有盡哉！故《佛
T40n1804_p0022a12 藏經》言：當一心行道，隨順法行，勿念衣食所
T40n1804_p0022a13 須者；如來白毫相中，一分供諸一切出家弟
T40n1804_p0022a14 子，亦不能盡。由此言之，勤修戒行，至誠護
T40n1804_p0022a15 法，由道得利，以道通用；寺寺開門，處處同
食，
T40n1804_p0022a16 必當供足，判無乏少。又承不斷客寺倉庫盈
T40n1804_p0022a17 溢者，主人心遠而廣施；或寺貧而為客者，由
T40n1804_p0022a18 志狹而見微也。若此兩言，人謂僧用不供有，
T40n1804_p0022a19 豈是人之智力所辨事乎？若人力有分，不能供
T40n1804_p0022a20 無限者；所懷既局，斯言允矣。此乃檀越為道
T40n1804_p0022a21 奉給，不由人力所致；若辨非智力，則功由於
T40n1804_p0022a22 道。然則事由道感，還供道眾；猶函蓋相稱，豈
T40n1804_p0022a23 有匱竭耶（今俗中有義食坊，猶足供一切；自旦至
夕，行人往反，飲食充飽，未聞告乏；此亦非人力。
T40n1804_p0022a24 由彼行施義普，亦以義然後取；取與理通，所以
不竭。此優婆塞等，以知因果，求將來福，猶知如此義行，不匱驗於
T40n1804_p0022a25 目前；況出家道眾，如法通食，而當不濟乎？且
世俗禮教，憂道不憂貧；況出家之士，高超俗表，不憂護法而憂飲食，
其
T40n1804_p0022a26 失大甚也）！所患人情鄙吝，腐爛僧粟耳（腐爛餘而
不施，世俗恥之；費僧
T40n1804_p0022a27 粟而不通，非佛弟子也）。余唯見積事而不存道，
未見道通
T40n1804_p0022a28 而事塞也。佛法中無貴賤親疎，唯以有法平
T40n1804_p0022a29 等，應同護之。人來乞索，一無與法；若隨情輒
T40n1804_p0022b01 與，即壞法也。俗人本非應齋食者，然須借問，
T40n1804_p0022b02 能齋，與食；不能齋者，示語因果，使信罪福，知
T40n1804_p0022b03 非為吝，懷歡而退（此中非生人好處，非生人惡處；
不得一向瞋人，一向任人不齊
T40n1804_p0022b04 者而食；必須去情存道，善知處量也）。是以謹守佛
教，慎護僧法，是
T40n1804_p0022b05 第一慈悲人，現在未來一切眾生離苦得樂
T40n1804_p0022b06 故。若不守佛教，隨情壞法（謂聽俗人不齋而食，有
來乞請，隨情輒與），令

T40n1804_p0022b07‖諸眾生不知道俗之分，。而破壞僧法，毀損三
T40n1804_p0022b08‖歸。既無三歸，。遠離三寶，。令諸眾生沈沒罪河，。
T40n1804_p0022b09‖流入苦海。失於利樂，。皆由壞法。是以不守佛
T40n1804_p0022b10‖教，不閑律藏，。缺示群生，自昏時網，。名第一無
T40n1804_p0022b11‖慈悲人也！。若接待惡賊，非理愚夫，說導。不能
T40n1804_p0022b12‖受悟；。義須準教當擬，。具如〈隨相〉中。二引聖言
T40n1804_p0022b13‖量者。《薩婆多》云：。僧祇食時，應作四相（謂打犍椎等相），。
T40n1804_p0022b14‖令界內聞知。然此四相，必有常限，不得雜亂；。
T40n1804_p0022b15‖若無有定，不成僧法。若無四相食僧食者，。名
T40n1804_p0022b16‖盜僧祇，。不清淨也。又不問界內比丘有無，若
T40n1804_p0022b17‖多若少，。作四相訖，。但使不遮比丘，。若來不來
T40n1804_p0022b18‖無過；。雖作相而遮，亦犯（故知若換鐘磬，。應鳴鐘。集僧，。普告知已，。然後換之；。後
T40n1804_p0022b19‖更換亦爾）。若大界內有二三處，。各有始終。《僧祇》：。同
T40n1804_p0022b20‖一布薩，若食時，但各打犍椎，一切莫遮，。清淨
T40n1804_p0022b21‖無過。《善見》云：。若至空寺，見樹有果，。應打犍椎；
T40n1804_p0022b22‖無者下至三拍手，。然後取食；。不者犯盜。飲食
T40n1804_p0022b23‖亦爾。若客比丘來，。舊比丘不肯打磬，。客僧自
T40n1804_p0022b24‖打，食者，無犯。《薩婆多》云：。僧祇食法，隨處有人，
T40n1804_p0022b25‖多少應有常限。計僧料食，。一日幾許，得周一
T40n1804_p0022b26‖季。若一日一斛，得周季者，。應以一斛為限；。若
T40n1804_p0022b27‖減一斛，名盜僧祇，。應得者失此食故；。增出一
T40n1804_p0022b28‖斛，亦盜僧祇，。即令僧祇斷絕不續。既有常限，。
T40n1804_p0022b29‖隨其多少，一切無遮；。隨僧多少，皆共食之；。若
T40n1804_p0022c01‖人少，有餘長者，。留至明日，次第先行。如是法
T40n1804_p0022c02‖者，一切無過（應是儉時，故法令一定）。若行僧餅，。錯得一番，
T40n1804_p0022c03‖不還僧者，。即犯盜罪。《僧祇》云：。若行食時，。滿杓
T40n1804_p0022c04‖與上座者，。上座應斟量，。得遍當取。不得偏饒
T40n1804_p0022c05‖上座。若沙彌淨人偏與本師大德者，。知事人
T40n1804_p0022c06‖語言，。平等與僧，。食無高下也。《五百問》云：。上座
T40n1804_p0022c07‖貪心，偏食僧食，犯隨。不病稱病索好食，得者，
T40n1804_p0022c08‖犯重。餘僧食難消，。如《僧護》等經說之。義者。言。
T40n1804_p0022c09‖別客得罪者，。要是持戒人，不與，犯罪；。破戒者，
T40n1804_p0022c10‖不犯，。律云：。惡比丘來不應與。《十誦》、《薩婆多》：。若
T40n1804_p0022c11‖外道來，眾僧與食，不犯；。止不得自手與。以外
T40n1804_p0022c12‖道常伺比丘短，故開之。今僧寺中有差僧次

T40n1804_p0022c13‖請而簡客者，。此僧次翻名越次也。即令客僧
T40n1804_p0022c14‖應得不得，。主人犯重；。隨同情者多少，通是一
T40n1804_p0022c15‖盜。又此住處不名僧所，。以簡絕客主，。非同和
T40n1804_p0022c16‖僧義。《大集》云：。若一寺、一村、一林，五法師
住，。鳴
T40n1804_p0022c17‖椎集四方僧。客僧集已，。次第賦絡，。無有吝
T40n1804_p0022c18‖惜。初夜後夜讀誦講論，。厭患生死，。不訟彼短，。
T40n1804_p0022c19‖少欲寂靜，修於念定，。憐愍眾生，。護戒慚愧，。是
T40n1804_p0022c20‖名眾僧如法住大功德海。若無量僧破戒，。但
T40n1804_p0022c21‖令五人清淨，。如法護持佛法，。愍諸眾生，。福不
T40n1804_p0022c22‖可計，。如第三十一卷中。餘有瞻待、國王、大臣、
T40n1804_p0022c23‖作人、惡賊、俗人、淨人，。事既多濫，。容兼犯盜，。
廣
T40n1804_p0022c24‖亦如〈隨相〉。三約法者。《五分》云：。欲別作羯
磨，。僧
T40n1804_p0022c25‖不可和者，。當於說戒前作之；。以是制眾法，。僧
T40n1804_p0022c26‖不敢散故。《四分》云：。若有人舉罪者，。不得輒信
T40n1804_p0022c27‖舉罪人語；。便喚所告之人，。對僧詶答。先問見
T40n1804_p0022c28‖聞疑三根。若云見者，。為自見？從他見？。見在何
T40n1804_p0022c29‖處。犯？犯何等罪？。為犯戒耶，。犯何等戒？。破見
T40n1804_p0023a01‖耶，。破何等見？。破威儀耶，。破何等威儀？。如是
舉
T40n1804_p0023a02‖罪人一一能答，。有智人者，。方可隨其所告，問
T40n1804_p0023a03‖眾上中下及所犯人，。取其自言，證正舉治。若
T40n1804_p0023a04‖不能答，。有智人隨有違者，。便隨所誣謗罪，。依
T40n1804_p0023a05‖法治之。故文云：。若舉無根無餘罪者，不成遮，。
T40n1804_p0023a06‖治其謗罪。文亦不顯情之虛實，。即結其犯，。義
T40n1804_p0023a07‖須斟酌。言就時者。凡作法事，所為處重；多有
T40n1804_p0023a08‖非法，。理須照鍊。闇夜屏覆，過起必多：。或有昏
T40n1804_p0023a09‖睡，。或復鬧語；。威儀改節，。便成別眾，。或不足
T40n1804_p0023a10‖數；。廢闕大事，不成僧法；。良由倚旁屏闇，不祇
T40n1804_p0023a11‖奉法。事不獲已，。夜乃為之。幸知不易，。及明早
T40n1804_p0023a12‖作；。則是非自顯，。目對不敢相輕。言對人者。凡
T40n1804_p0023a13‖施法事，貴在首領。眾主上座，先須約勒，。但見
T40n1804_p0023a14‖非法，即須糾正；。不得默坐，致招罪失。《僧祇》中，
T40n1804_p0023a15‖多種上座，各有示導，。文廣如彼。《四分》云：有三
T40n1804_p0023a16‖種狂癡：。一眾僧說戒，或來不來；。二一向不憶
T40n1804_p0023a17‖不來；。三者有憶而來。初人須與羯磨，。後二不
T40n1804_p0023a18‖須。《十誦》云：。若未作法，。不得離是人說戒；。
作
T40n1804_p0023a19‖法已，得離。《五分》云：。若覓不得，即遙作羯磨。
《四
T40n1804_p0023a20‖分》中：白二與之；。若狂病止，。令來乞解，。白二
為

T40n1804_p0023a21 解；若復更發，依前與法；若狂止，不來不犯，以
T40n1804_p0023a22 先得法故；亦不應詐顛狂，而加法者不成。羯
T40n1804_p0023a23 磨如律。四對處明用者。凡徒眾威儀，事在嚴
T40n1804_p0023a24 整清潔。軌行可觀，則生世善心，天龍叶贊；必
T40n1804_p0023a25 形服濫惡，便毀辱佛法。《十誦》中：比丘衣服不
T40n1804_p0023a26 淨，非人所訶。《華嚴》云：具足受持威儀教法，是
T40n1804_p0023a27 故能令僧寶不斷。《摩得伽》云：伽藍上座，應前
T40n1804_p0023a28 行前坐，看諸年少比丘威儀，語令齊整；及平
T40n1804_p0023a29 等行食，唱僧跋也；白衣來，當與食，為說法等。
T40n1804_p0023b01 《十誦》文中大同。《智論》云：佛法弟子同住和合，
T40n1804_p0023b02 一者賢聖說法，二者賢聖默然。準此處眾，唯
T40n1804_p0023b03 施二事，不得雜說世論，類於污家俳說。文眾
T40n1804_p0023b04 貴靜攝，不在喧亂，誦經說法，必須知時。《成論》
T40n1804_p0023b05 云：雖是法語，說不應時，名為綺語。二者威儀
T40n1804_p0023b06 之形，必準聖教。《薩婆多》云：剃髮剪爪，是佛所
T40n1804_p0023b07 制。律云：半月一剃，此是恒式，勿得不為。《涅
T40n1804_p0023b08 槃》云：惡比丘相，頭鬚爪髮，悉皆長利，為佛所
T40n1804_p0023b09 訶。所著袈裟，一向如法。不得五大正色，及餘
T40n1804_p0023b10 上染，諸部正宗，不許著用。必有破壞，隨孔補
T40n1804_p0023b11 之。條葉齊整，具依律本。廣如衣法。所有非者，
T40n1804_p0023b12 寺內不披；入眾之時，或反披而入，及著下衣。
T40n1804_p0023b13 或著木履、雜屐，律並不許。廣如〈鉢器法〉中。《四
T40n1804_p0023b14 分》云：入眾五法，善知坐起等。《十誦》云：下
T40n1804_p0023b15 床法，徐下一脚，次下第二脚，安徐而起；坐法亦爾。
T40n1804_p0023b16 入堂法，應在門外偏袒右肩，斂手當心，攝恭
T40n1804_p0023b17 敬意；擬堂內僧，並同佛想，緣覺、羅漢想。何以
T40n1804_p0023b18 故？三乘同法食故。次欲入堂，若門西坐者，從
T40n1804_p0023b19 戶外旁門西頰，先舉左脚，定心而入；若出門
T40n1804_p0023b20 者。還從西頰，先舉右脚而出。若在門東坐者，
T40n1804_p0023b21 反上可知。不得門內交過。若欲坐時，以衣自
T40n1804_p0023b22 蔽，勿露形醜。廣如《僧祇》。《四分》云：不得
T40n1804_p0023b23 著俗人褌袴襖褶等。今有服袍裘長袖衫襦之衣，尖
T40n1804_p0023b24 靴長鞾大靴，銅鉢及椀夾紵瓦鉢�sup>1</sup>油等鉢，
T40n1804_p0023b25 及以漆木等器，並佛制斷，理合焚除。《善見》：若
T40n1804_p0023b26 多聞知律者，見餘比丘所用不當法，即須打
T40n1804_p0023b27 破，無罪；物主不得索償。靈裕法師寺誥云：僧

T40n1804_p0023b28 寺不得畜女淨人，壞僧梵行。設使現在不犯，
T40n1804_p0023b29 令未離欲者，還著女色。經自明證，隔壁聞聲，
T40n1804_p0023c01 心染淨戒；何況終身奉給，必成犯重。此一向
T40n1804_p0023c02 不合。《僧祇》中：僧得女淨人不合受，尼得男淨
T40n1804_p0023c03 人亦爾。比者諸處，多因此過，比丘還俗滅擯
T40n1804_p0023c04 者，並由此生。不知護法僧網，除其穢境；反留
T40n1804_p0023c05 穢去淨，生死未央。又賣買奴婢、牛馬、畜生，拘
T40n1804_p0023c06 繫事同，不相長益；終成流俗，未霑道分。比丘
T40n1804_p0023c07 尼寺，反僧可知。或雇男子雜作，尼親撿挍；尋
T40n1804_p0023c08 壞梵行，滅法不久。寺家庫藏廚所，多不結淨；
T40n1804_p0023c09 道俗通濫，淨穢混然。立寺經久，綱維無教；忽
T40n1804_p0023c10 聞立淨，惑耳驚心。豈非師僧上座，妄居淨住；
T40n1804_p0023c11 導引後生，同開惡道。或畜貓狗，專擬殺鼠；牛
T40n1804_p0023c12 杖馬鞅，韁絆箠檛。如是等類，並是惡律儀。《雜
T40n1804_p0023c13 心》云：惡律儀者，流注相續成也。《善生》、《成
論》：若
T40n1804_p0023c14 受惡律儀，則失善戒。今寺畜貓狗，並欲盡形，
T40n1804_p0023c15 非惡律儀何也？舉眾同畜，一眾無戒。《大集》有
T40n1804_p0023c16 言：無戒、破戒，滿閻浮提。或佛堂塔廟，不遵修
T40n1804_p0023c17 飾；比丘倨慢，處踐非法；高聲大笑，造非威儀；
T40n1804_p0023c18 聚話寺門，依時不集。自滅正法，外生俗謗。並
T40n1804_p0023c19 由上座三師致而滅法。若作說戒常法，半月
T40n1804_p0023c20 恒遵；每至說晨，令知事者，點知僧眾，誰在誰
T40n1804_p0023c21 無？健病幾人？幾可扶來？幾可與欲？如是知
已，
T40n1804_p0023c22 令拂拭塔廟，灑掃寺院，如《說戒法》。鳴稚之前，
T40n1804_p0023c23 眾主上座，親自房房案行；病者，方便誘接。告
T40n1804_p0023c24 云：「眾僧清淨布薩，凡聖同遵，行者雖在病臥，
T40n1804_p0023c25 能得一禮覲不？努力自勵，此身心不可信也！
T40n1804_p0023c26 或因此不起，脫就後世，隨業受生，知趣何道；
T40n1804_p0023c27 欲更聽戒，寧復聞乎？」如是隨時引接。餘僧不
T40n1804_p0023c28 來，並準此喻。五雜教授。《毘尼母》云：能諫之
人，
T40n1804_p0023c29 五法不須受：一無慚愧，二不廣學，三常覓人
T40n1804_p0024a01 過，四喜鬪諍，五欲捨道。必先於有過者取欲，
T40n1804_p0024a02 然後諫之。此等眾法，並綱維大德，住持一寺；
T40n1804_p0024a03 有力護法者，方得行之。若見眾中有過，不得
T40n1804_p0024a04 即訶。命來屏處，一一誨示云：「此一方住處，共
T40n1804_p0024a05 大德有之。末法之中，以威儀為僧，方助佛揚
T40n1804_p0024a06 化。若眾中有一行一法勝妙者，令他處遵學；
T40n1804_p0024a07 豈得有過，令他聞之，令生不善，自他兩失。今
T40n1804_p0024a08 大德有某事不善，不依佛制，願即改之；欲共
T40n1804_p0024a09 相成進，以引導後生耳！」必是己之弟子、眷屬、
T40n1804_p0024a10 同友，對眾訶舉亦得。不得立至四人，以不舉

T40n1804_p0024a11 僧也，－非法，得罪。若有違僧制者，－當具委示云：－
T40n1804_p0024a12 「佛以戒法精妙，上人行之；－我等修學，漸染而
T40n1804_p0024a13 已。但以時代澆薄，教所不施；－故佛令立如法
T40n1804_p0024a14 僧要，勸同隨順。《地持》亦云，－若護僧制等；故不
T40n1804_p0024a15 依隨，－違教得罪。今有某事，與制有違，－願隨謫
T40n1804_p0024a16 罰，應同僧法；－亦使將來有犯者，為作鑑戒因
T40n1804_p0024a17 緣。」云云而述。若見造六聚罪者，－屏處委示：「－
今
T40n1804_p0024a18 與同住，－並是宿因；－但末劫多障，－持戒者少。見
T40n1804_p0024a19 造某罪，－是實以不？」－答是實者，－依律如法誨
示：－
T40n1804_p0024a20 「文云：－有二種癡，－一不見犯，－二犯而不懺；－
有二
T40n1804_p0024a21 種智，－反上語之。隨佛語者，名真供養；－今不肯
T40n1804_p0024a22 順，－可欲從魔邪！－罪不可積，－或能轉重（引《涅
槃》文示之）。
T40n1804_p0024a23 餘經云：－一念之惡，能開五不善門，－一者惡能
T40n1804_p0024a24 燒人善根，－二從惡更起惡，－三為聖人所訶，－四
T40n1804_p0024a25 退失道果，－五死入惡道等。」種種示之。若有將
T40n1804_p0024a26 被罰者，－眾主比丘依律告云：「－眾僧可畏，－具
T40n1804_p0024a27 知三藏，－有大勢力，－道俗欽仰」等。猶不捨者，又
T40n1804_p0024a28 云：「－彼眾既有大力，－若有違犯正教，－必舉治
汝！」－
T40n1804_p0024a29 又不捨者，應言：「－非唯舉治而已，－更奪三十五
T40n1804_p0024b01 事；－不復往來迎送，同僧法事，－乃至不足僧數。」
T40n1804_p0024b02 如是種種示已，－若不受諫，－集眾和舉之。然眾
T40n1804_p0024b03 貴老宿大德，－自力牽課，方能進道。必不自知，
T40n1804_p0024b04 妄攝眷屬，－愚叢自守，不相長益，－號季少也。故
T40n1804_p0024b05 律中，－阿難頭白，而迦葉號為季少。訶言：－汝眾
T40n1804_p0024b06 欲失，－汝季少比丘，俱不善閉諸根，－貪不知足，－
T40n1804_p0024b07 初夜後夜不能勤修，－遍至諸家但行破穀，－汝
T40n1804_p0024b08 眾當失。以此文證，－阿難善知法相，－又是無學，
T40n1804_p0024b09 尚被譏責；－自餘凡鄙，焉可自輕。必欲綱眾於
T40n1804_p0024b10 時，住持護法者，－須自行清慎，雅操堅貞，－博通
T40n1804_p0024b11 律相、兼明二乘，－識覽時要，達究情性者。可準
T40n1804_p0024b12 上文，一方秉御。
T40n1804_p0024b19 夫受戒者，－超凡鄙之穢流，－入聖眾之寶位也。
T40n1804_p0024b20 既慕心彌搏，－故所緣彌多；－以多緣故，－法事攸
T40n1804_p0024b21 難；－以難知故，－理須詳撿。而世情塵染，每昏教
T40n1804_p0024b22 法；－為師為匠，實易實難；－但由習俗生常，－不思
T40n1804_p0024b23 沿革；－恣此無知，－亂彼真教。或但執文謹誦，非
T40n1804_p0024b24 相莫知；－或前受遮障，無任僧法；－或結界漠落，
T40n1804_p0024b25 成不混然；－或僧數薄惡，不能生信；－或衣鉢假
T40n1804_p0024b26 借，自是非法。如斯師匠，秉御誠難；－虛受費功，

T40n1804_p0024b27 唐勞一世；後生還爾，永無出期。故《大集經》
云：
T40n1804_p0024b28 我滅度後，無戒滿洲。此言必實，深須詳鍊；一
T40n1804_p0024b29 受已難，不宜再造；故委顯示，至機依準。初明
T40n1804_p0024c01 具緣成受，後加教法。初中五緣：一能受有五：
T40n1804_p0024c02 一是人道。以人中受得，餘道成難故。《僧祇》云：
T40n1804_p0024c03 若減七十，不能作事，不得受之；若過七十，出
T40n1804_p0024c04 家時過，一向不合。廣如《沙彌法》中。二諸根具
T40n1804_p0024c05 足。謂身具眾惡，病患聾盲百遮等類，律中廣
T40n1804_p0024c06 列一百四十餘種，並不應法。準以求之，則聾
T40n1804_p0024c07 瘂狂亂，定不發戒。餘者通濫，有得不得，如《義
T40n1804_p0024c08 鈔》中。三身器清淨。謂俗人已來，至于將受，無
T40n1804_p0024c09 十三難等雜過。四出家相具。律云：應剃髮披
T40n1804_p0024c10 袈裟，與出家人同等。五得少分法。謂曾受十
T40n1804_p0024c11 戒也。律云：不與沙彌戒，與受具者，得戒，得罪。
T40n1804_p0024c12 第二所對有六。一結界成就。以羯磨所託，必
T40n1804_p0024c13 依法界；若作不成，後法不就。故須深明界相，
T40n1804_p0024c14 善達是非，訪問元結是誰，審知無濫，方可依
T40n1804_p0024c15 準；不然，捨已更結。比人行事，多不遵用，輒爾
T40n1804_p0024c16 寺外結小界受，此是非法，如上已明。必有此
T40n1804_p0024c17 緣，結大界無爽。若依《毘尼母》云：直結小界，
不
T40n1804_p0024c18 以大界圍繞，亦不得受。中國諸師，行事受戒，
T40n1804_p0024c19 大有尊重。故傳中，凡有受者，多駕船江中作
T40n1804_p0024c20 法。人問其故，答云：結界如法者少，恐別眾非
T40n1804_p0024c21 法，不成受戒。餘事容可再造，不成無多過失；
T40n1804_p0024c22 夫欲紹隆佛種，為世福田者，謂受具戒，不宜
T40n1804_p0024c23 輕脫。故在靜處，事必成就。二有能秉法僧。由
T40n1804_p0024c24 羯磨非別人所秉。三數滿如法。若少一人，非
T40n1804_p0024c25 法毘尼。今言少者，非謂頭數不滿也；謂作法
T40n1804_p0024c26 者至時緣起，別眾非法等，如《足數》所明。文云：
T40n1804_p0024c27 自今已去，十僧受具故。此據中國以明。邊方
T40n1804_p0024c28 無僧，曲開五人持律得受；若後有僧，用本開
T40n1804_p0024c29 法，得戒，得罪者，此《十誦》所列。四界內盡集
和
T40n1804_p0025a01 合。文云：更無方便，得別眾故。五有白四教法。
T40n1804_p0025a02 則除顛倒錯脫，說不明了等。六資緣具足。文
T40n1804_p0025a03 中無衣鉢，及借者，不名受具。第三發心乞受。
T40n1804_p0025a04 文云：不乞者，無心者，不成故。第四心境相應。
T40n1804_p0025a05 文云：眠醉狂人及無心而受等，是心不當境。
T40n1804_p0025a06 復以文云：白四羯磨，不如白法作白，不如羯
T40n1804_p0025a07 磨法作等，及前僧非法，不令受者起心，即是
T40n1804_p0025a08 境不稱心也。《薩婆多》云：若殷重心受，則有
T40n1804_p0025a09 無教；若輕心受，但有其教，無無教也。第五事

T40n1804_p0025a10 成究竟。始從請師，終至白四，九法往來，片無
T40n1804_p0025a11 乖各；界非別眾，僧無不足，羯磨無非，受者心
T40n1804_p0025a12 至，則成受也。與上相違，則成非法。今引文證。
T40n1804_p0025a13 《母論》云：五緣得成：一和尚如法，二二阿闍梨
T40n1804_p0025a14 如法，三七僧清淨，四羯磨成就，五眾僧和合
T40n1804_p0025a15 與欲。《多論》云：若受者，在家受五戒、八戒，出家
T40n1804_p0025a16 受十戒；隨五戒破一重，受八戒不得，乃至不
T40n1804_p0025a17 得受具足，及作和尚；即十三難中初難攝。必
T40n1804_p0025a18 有受者，前準上緣，必不堪任，聖教不許。二加
T40n1804_p0025a19 法中，分二：初緣起方便，二明體用。若集僧羯
T40n1804_p0025a20 磨方法，如前篇中，故重明之，以事大故也。緣
T40n1804_p0025a21 中有十。一受者得法以不。四律所明，必須十
T40n1804_p0025a22 戒於前，後聽受具。文中不與受十戒，眾僧得
T40n1804_p0025a23 罪。《多》云：所以制十戒者，為染習佛法故，不同
T40n1804_p0025a24 外道一往頓受。佛法不爾，猶如大海，漸深漸
T40n1804_p0025a25 入。二明請師法。初請和尚者。以是得戒根本，
T40n1804_p0025a26 若無此人，承習莫由，闕於示導，不相生長，必
T40n1804_p0025a27 須請之。《善見論》云：以不請故，多造非法，諸師
T40n1804_p0025a28 訶責，反云，誰請大德為我和尚？佛因制之。若
T40n1804_p0025a29 不請者，不得；與受，得罪。《四分》請法，不云僧屏。
T40n1804_p0025b01 計理別處預請，何損大理？今在眾中者，《十誦》
T40n1804_p0025b02 云：令受戒人先入僧中，教使次第頭面一一
T40n1804_p0025b03 禮僧足已，然後請之。《僧祇》云：今從尊求和尚
T40n1804_p0025b04 等。《五分》云：請和尚時兩手捧足。當具修如上，
T40n1804_p0025b05 至和尚前，旁人教云：「所以請和尚者，此是得
T40n1804_p0025b06 戒根本，所歸投處。」種種隨機已，「計汝自陳，不
T40n1804_p0025b07 解，故教也！」文云：「大德一心念！我某甲，今請大
T40n1804_p0025b08 德為和尚，願大德為我作和尚，我依大德故，
T40n1804_p0025b09 得受具足戒。慈愍故！（三說）」《僧祇》云：眾中三請已，
T40n1804_p0025b10 和尚應語，發彼喜心。《四分》云：答言：「可爾！教授汝，
T40n1804_p0025b11 清淨，莫放逸！」弟子答云：「頂戴持！」下文更有十
T40n1804_p0025b12 種答法。問：沙彌戒時已曾請訖，今何重請？答：
T40n1804_p0025b13 以容改轉，不用本師；又沙彌時請，初來為受
T40n1804_p0025b14 十戒，今者沙彌為受具戒，受法不同；或可和

T40n1804_p0025b15 尚無德，不合相攝。故二對請之。次請二師。律
T40n1804_p0025b16 無正文。據《佛阿毘曇》中，亦有請法，文非巧勝，
T40n1804_p0025b18 前，旁人示語云：「羯磨戒師阿闍梨者，受戒正
T40n1804_p0025b19 緣；若無此人秉於聖法，則法界善法無由得
T40n1804_p0025b20 生；故須增上重心，於戒師所方發無作。」種種
T40n1804_p0025b21 說已，教云：「大德一心念！我某甲，今請大德為
T40n1804_p0025b22 羯磨阿闍梨，願大德為我作羯磨阿闍梨，我
T40n1804_p0025b23 依大德故，得受具足戒。慈愍故！（三說）」次請教
授師。
T40n1804_p0025b24 亦具修至前，旁人教云：「由此人，為汝教授，引
T40n1804_p0025b25 導開解；令至僧中，發汝具戒；緣起方便，並因
T40n1804_p0025b26 此師；重心請者，方乃發戒。」文如羯磨師法，但
T40n1804_p0025b28 以羯磨法，非是獨秉，必取此人，證無錯謬。《十
T40n1804_p0025b29 誦》正則，理例請之。則受者生善，前師心重；彼
T40n1804_p0025c01 此俱和，豈非同法。世多不行，但自滅法。若論
T40n1804_p0025c02 發戒功，與三師齊德，何為不請之乎？可準三
T40n1804_p0025c03 師而請，必在大眾，多僧亦未必通限。更明十
T40n1804_p0025c04 師成不之相。《四分》云：弟子知和尚犯戒，知不
T40n1804_p0025c05 應如是人邊受，亦知雖受不得戒；如此具知，
T40n1804_p0025c06 則不成受；反上成也。餘之九師，律無正文，準
T40n1804_p0025c07 可知也。若和尚犯重，而羯磨師知，亦不成受；
T40n1804_p0025c09 犯重，法亦不成；並了知犯者，不得共住，知何
T40n1804_p0025c10 不該。若據律文，弟子知和尚破戒，未顯輕重。
T40n1804_p0025c11 準義詳之，乃至犯吉羅者，亦不成受。以犯威
T40n1804_p0025c12 儀，不應師德；知不得戒，強受不成，由無心故。
T40n1804_p0025c13 既知必須見聞清淨，預須選擇，文云：令選擇
T40n1804_p0025c14 取也。和尚德者，差互不同，律中所列百三十
T40n1804_p0025c15 餘種。十夏一種，必須限定；餘之德相，如〈師資
T40n1804_p0025c16 法〉中；故九夏和尚受戒得罪。二種闍梨五夏
T40n1804_p0025c17 已上，律云多已五歲也。餘師隨夏多少。統明
T40n1804_p0025c18 師義，幸有老宿碩德，則生善於後。《五百問》云：
T40n1804_p0025c19 比丘五臘不滿度弟子，知非而度，犯墮。弟子
T40n1804_p0025c20 不知是非，得戒；若知，不得戒。《明了論疏》：
若已
T40n1804_p0025c21 得五夏，為受大戒作證人及作威儀師。七夏
T40n1804_p0025c22 已去，得作羯磨闍梨。既是師位，故不得互共
T40n1804_p0025c23 同床坐。三教發戒緣。《薩婆多》云：凡受戒法，先
T40n1804_p0025c24 與說法，引導開解，令一切境上起慈愍心，便
T40n1804_p0025c25 得增上戒。就文如此，今以事求，初明緣境，後
T40n1804_p0025c26 明心量。初中，所發戒相，乃有無量。由未受戒
T40n1804_p0025c27 前，惡遍法界；今欲進受，翻前惡境，並起善心；
T40n1804_p0025c28 故戒發所因，還遍法界。若隨境論，別鈔應有
T40n1804_p0025c29 三十餘紙；要而言之，不過情與非情，空有二
T40n1804_p0026a01 諦、滅理涅槃、佛說聖教、文字卷軸、形像塔廟，地

T40n1804_p0026a02 ‖ 水火風虛空識等；－法界為量，－並是戒體。故《善
T40n1804_p0026a03 ‖ 生》云：－眾生無邊故，戒亦無邊。《薩婆多》云：－非眾
T40n1804_p0026a04 ‖ 生上，亦得無量。如十方大地，－下至空界；－若傷
T40n1804_p0026a05 ‖ 如塵，－並得其罪。今翻為戒善，－故遍陸地。即《善
T40n1804_p0026a06 ‖ 生》言：－大地無邊，戒亦無邊；－草木無量，－海水無
T40n1804_p0026a07 ‖ 邊，－虛空無際，－戒亦同等。《薩婆多》云：－新受戒人，
T40n1804_p0026a08 ‖ 與佛戒齊德也。以此而推，－出家僧尼，真是功
T40n1804_p0026a09 ‖ 德善法之聚；－位尊人天，－良由於此。不論受而
T40n1804_p0026a10 ‖ 具持，功德難數；－若毀破者，猶利無邊。故《十輪》
T40n1804_p0026a11 ‖ 云：－破戒比丘，雖是死人；－是戒餘力，猶能示於
T40n1804_p0026a12 ‖ 人天道行，－猶如牛黃麝香燒香等喻。佛因說
T40n1804_p0026a13 ‖ 偈：「－瞻蔔華雖萎，－勝於一切華；－破戒諸比丘，－猶
T40n1804_p0026a14 ‖ 勝諸外道。」是故行者，破戒之人，功德無量，－遠
T40n1804_p0026a15 ‖ 有出期；－不受戒者，隨流苦海，永無解脫。《智論》
T40n1804_p0026a16 ‖ 說言：－寧受戒而破，－初入地獄，後得解脫；－不受
T40n1804_p0026a17 ‖ 戒者，輪轉三界。《涅槃》亦云：－雖復得受梵天之
T40n1804_p0026a18 ‖ 身，乃至非想，－命終還入三惡道中。良由無戒，
T40n1804_p0026a19 ‖ 故致往返。如是隨機廣略，令其悟解；－若不知
T40n1804_p0026a20 ‖ 者，心則浮昧，－受戒不得，－徒苦自他。《薩婆多》云：－
T40n1804_p0026a21 ‖ 若淳重心，則發無教；－輕則不發。豈可虛濫，－理
T40n1804_p0026a22 ‖ 當殷重。次令發戒。應語言，－當發上品心，得上
T40n1804_p0026a23 ‖ 品戒；－若下品心者，乃至羅漢，戒是下品。《毘跋
T40n1804_p0026a24 ‖ 律》曰：－發心我今求道，－當教一切眾生，－眾生皆
T40n1804_p0026a25 ‖ 惜壽命。以此事受，是下品羸心，－雖得佛戒，－猶
T40n1804_p0026a26 ‖ 非上勝。餘二就義明之：－云何中品？－若言我今
T40n1804_p0026a27 ‖ 正心向道，－解眾生疑，－我為一切作津梁，－亦能
T40n1804_p0026a28 ‖ 自利，復利他人，受持正戒。云何上品？－若言，我
T40n1804_p0026a29 ‖ 今發心受戒，－為成三聚戒故，－趣三解脫門，－正
T40n1804_p0026b01 ‖ 求泥洹果；－又以此法，引導眾生，令至涅槃，－令
T40n1804_p0026b02 ‖ 法久住。如此發心，尚是邪想；－況不發者，定無
T40n1804_p0026b03 ‖ 尊尚。《智論》云：－凡夫始學，邪心中語；－那含果人，
T40n1804_p0026b04 ‖ 慢心中語；－羅漢果者，名字語也。如此自知心
T40n1804_p0026b05 ‖ 之分齊，得佛淨戒亦有分齊。故文云：－佛子亦
T40n1804_p0026b06 ‖ 如是，勤求梵戒本等。問：此教宗是何乘？而發
T40n1804_p0026b07 ‖ 大乘志耶？－答：此四分宗，義當大乘。《戒本》文云：－
T40n1804_p0026b08 ‖ 若有為自身，欲求於佛道，－當尊重正戒，－及迴
T40n1804_p0026b10 ‖ 入大乘律限。如是發戒緣境，及心有增上；－此

T40n1804_p0026b11 之二途，必受前時，智者提授；使心心相續，見
T40n1804_p0026b12 境明淨；不得臨時方言發心。若約臨時師授，
T40n1804_p0026b13 法相尚自虛浮，豈能令受者得上品耶？或全
T40n1804_p0026b14 不發，豈非大事。第四，律云：當立受戒人，置眼
T40n1804_p0026b15 見耳不聞處。若受戒人離見聞處，若在界外
T40n1804_p0026b16 等，皆不名受具。恐聽羯磨故，著離聞處；猶恐
T40n1804_p0026b17 非法，令僧眼見。《五分》中，以起過故，聽安戒壇
T40n1804_p0026b18 外眼見處等。《四分》文云：界外問遮難等。今時
T40n1804_p0026b19 受者，多在界內，理亦無傷，順上律文。《僧祇》
云：
T40n1804_p0026b20 教授師應將不近不遠處等。若多人共受者，
T40n1804_p0026b21 應兩處安置：一多人行立，令望見僧，起敬重
T40n1804_p0026b22 意；二將問難者，離僧及離沙彌行處，於中問
T40n1804_p0026b23 緣。必在同處亦得，恐後問如前，心不尊重。應
T40n1804_p0026b24 各令反披七條及衣鉢，在彼而立。五單白差
T40n1804_p0026b25 威儀師。《四分》云：由界外脫衣看，致令受者慚
T40n1804_p0026b26 恥，稽留受戒事。佛言：不得露形看，當差人問
T40n1804_p0026b27 難事。《五分》：令和尚語羯磨師：「長老今作羯
磨。」
T40n1804_p0026b28 復語威儀師：「長老今受羯磨。」《四分》云：彼
戒師
T40n1804_p0026b29 當問：「誰能為某甲作教授師？」答言：「我某
甲能。」
T40n1804_p0026c01 應索欲、問和，答言：「差教授師單白羯磨。」如此
T40n1804_p0026c02 四答，止得各作一法。若總答云：「受戒羯磨。」已
T40n1804_p0026c03 後更不須和；乃至多人，例通問答。不得過明
T40n1804_p0026c04 相。戒師應白言：「大德僧聽！彼某甲，從和尚某
T40n1804_p0026c05 甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽：某甲為教
T40n1804_p0026c06 授師。白如是。」應下座禮僧已，案常威儀，至受
T40n1804_p0026c07 者所。六明出眾問緣。所以爾者，恐在眾惶怖，
T40n1804_p0026c08 有無差互；屏處怖微，安審得實。即須依律問
T40n1804_p0026c09 之。但遮難之中，有得不得，故前廣分別；令其
T40n1804_p0026c10 識相，使問難者據法明斷；使問答相應，無有
T40n1804_p0026c11 迷謬。若問而不解，終為非問；故中邊不相解
T40n1804_p0026c12 語，佛判不成。若準律云：不問十三難者，則不
T40n1804_p0026c13 得戒。故前須明解，彼此無迷；脫由不解不成，
T40n1804_p0026c14 豈不誤他大事。應沙彌時，教令列名顯數，識相
T40n1804_p0026c15 誦之；此非羯磨，不犯賊住。若約律本，但問十
T40n1804_p0026c16 三難事；及論作法，但問諸遮。今就義準，著問
T40n1804_p0026c17 遮之前。又問難之體，要唯相解，「今問汝，不犯
T40n1804_p0026c18 邊罪不？」自非明律者，方識名知相；自外經論
T40n1804_p0026c19 雜學，必無曉了。下一一具之，不同舊人，蒙籠
T40n1804_p0026c20 誦習。一邊罪難者。謂先受具戒，毀破重禁，捨
T40n1804_p0026c21 戒還來，欲更受具。此人罪重，名佛海邊外之

T40n1804_p0026c22 人，㊀不堪重入淨戒海也！㊀乃至準《論》：㊀白衣五戒、
T40n1804_p0026c23 八戒，沙彌十戒，破於重者，㊀同名邊罪。二犯比
T40n1804_p0026c24 丘尼。《四分》等律並云汗尼，㊀不明淨穢。故世行
T40n1804_p0026c25 事者云：「㊀汝不犯清淨尼不？」㊀此依《僧祇》而問。彼
T40n1804_p0026c26 律云：㊀若須、斯二果及凡夫持戒尼，被人污者，㊀
T40n1804_p0026c27 初人受樂，㊀是壞尼淨行；㊀中後人犯，不名壞尼
T40n1804_p0026c28 難。若那含、羅漢，初後人俱名難也。故知唯是
T40n1804_p0026c29 淨境，方成難攝。《十誦》云：㊀若摩觸八尼，污尼八
T40n1804_p0027a01 事；㊀若一人以八事犯尼，令犯重者，㊀俗人不成
T40n1804_p0027a02 難也。《善見》云：㊀若壞尼下二眾，不障出家；㊀若壞
T40n1804_p0027a03 大尼，三處行淫，皆名難也。若以白衣俗服強
T40n1804_p0027a04 與尼著而行淫者，成難；㊀若尼自樂著白衣服
T40n1804_p0027a05 就上淫者，不障出家。必以義求，㊀若知受具戒
T40n1804_p0027a06 緣事，著於俗服亦應成難。但壞淨境，不論知
T40n1804_p0027a07 淨不淨。廣有廢立，如《疏》、《義鈔》。問：何不言壞比
T40n1804_p0027a08 丘耶？㊀答：亦成難也。尼受戒中反問㊀便是，由事
T40n1804_p0027a09 希。故《善生經》：受五戒者，問遮難云：「㊀汝不犯比
T40n1804_p0027a10 丘、比丘尼不？」㊀故知同是難攝。皆謂俗人時犯；㊀
T40n1804_p0027a11 若受戒已，犯者，止名邊罪所收。三賊心受戒
T40n1804_p0027a12 者。律中為利養故，輒自出家。若未出家者，未
T40n1804_p0027a13 受，不應受；㊀已受，得戒。曾經說戒羯磨，已受者㊀
T40n1804_p0027a14 滅擯。《四分》云：㊀若至一人二人三人眾僧所，共
T40n1804_p0027a15 羯磨說戒，㊀皆滅擯。義詳，㊀共一人作對首眾法，㊀
T40n1804_p0027a16 皆成障戒。如說戒自恣等法，㊀必聽眾法心念，㊀
T40n1804_p0027a17 亦成難攝。若對他三人已下對首法，四人已
T40n1804_p0027a18 上餘和合法，不秉羯磨，皆不成難。《善見》云：㊀三
T40n1804_p0027a19 種偷形：㊀一者無師自出家。不依大僧臘次，㊀不
T40n1804_p0027a20 受他禮，㊀不入僧法事，㊀一切利養不受。二偷和
T40n1804_p0027a21 合者。有師出家，㊀受十戒，往他方；㊀或言十夏，㊀次
T40n1804_p0027a22 第受禮，入僧布薩㊀一切羯磨，㊀受信施物。三二
T40n1804_p0027a23 俱偷者，可知。若偷形者，不經法事，不受禮施，㊀
T40n1804_p0027a24 為飢餓故，若欲出家，受戒者得（下二不合）。《五百問》云：㊀
T40n1804_p0027a25 沙彌詐稱大道人，㊀受比丘一禮拜，㊀是名賊住
T40n1804_p0027a26 難。《四分》中但言賊住難者，㊀謂共羯磨說戒，㊀不
T40n1804_p0027a27 說聽聞不聞及愚癡因緣等。依如《僧祇》。若沙
T40n1804_p0027a28 彌作是念：㊀說戒時論說何等，㊀即盜聽之。若聰
T40n1804_p0027a29 明記得初中後語者，㊀不得與受戒；㊀若闇鈍或

T40n1804_p0027b01 ‖ 緣餘念，不記初中後者，㊀得受具。若凡人，自出
T40n1804_p0027b02 ‖ 家著袈裟，未經布薩等者，得受；㊀反之不得。《摩
T40n1804_p0027b03 ‖ 得伽》云：㊀不自知滿二十而受具，㊀後知不滿者，㊀
T40n1804_p0027b04 ‖ 若經僧布薩羯磨，㊀是名賊住。《四分》疑惱戒云：㊀
T40n1804_p0027b05 ‖ 若年不滿，作法不成受者，㊀有知者語令識之，㊀
T40n1804_p0027b06 ‖ 後更受戒。《十誦》云：㊀比丘尼如法捨戒，若更受
T40n1804_p0027b07 ‖ 者，不得。即名賊住難。四破內外道者。謂本是
T40n1804_p0027b08 ‖ 外道，來投佛法，㊀受具已竟，反還本道，㊀今復重
T40n1804_p0027b09 ‖ 來；㊀彼此通壞，㊀志性無定。律中，令度出家，㊀對
僧
T40n1804_p0027b10 ‖ 與沙彌戒，四月試之；㊀使志性和柔，深信明著，㊀
T40n1804_p0027b11 ‖ 方為受具。問：信邪來久，㊀何故先與沙彌戒耶？㊀
T40n1804_p0027b12 ‖ 答：信此投歸，㊀若不以十戒調柔，㊀違相不顯；㊀又
T40n1804_p0027b13 ‖ 彰佛法深妙漸次授法，㊀不同外道一往不簡。
T40n1804_p0027b14 ‖ 此事既希，㊀多述無益，㊀必有，律自廣明。五非黃
T40n1804_p0027b15 ‖ 門。律中五種：㊀一生黃門；㊀二犍作者；㊀三因見他
T40n1804_p0027b16 ‖ 淫方有妬心淫起；㊀四忽然變作；㊀五半月能
T40n1804_p0027b17 ‖ 男，半月不能男。世中多有自截者，㊀若依《四分》，
T40n1804_p0027b18 ‖ 應滅擯。文云：若犍者，㊀都截却也。今時或截
T40n1804_p0027b19 ‖ 少分，心性未改者，兼有大操大志者，㊀準依《五
T40n1804_p0027b20 ‖ 分》，應得。彼文云：㊀若截頭及半，得小罪；㊀都截，
滅
T40n1804_p0027b21 ‖ 擯。《四分》云：㊀若被怨家、惡獸、業報落等，㊀應
同比
T40n1804_p0027b22 ‖ 丘法。若自截者，滅擯。不明分齊。《五分》云：㊀時
T40n1804_p0027b23 ‖ 有比丘㊀為欲火所燒，不能堪忍。乃至佛訶責
T40n1804_p0027b24 ‖ 言：㊀汝愚癡人，㊀應截不截，㊀不應截而截。告諸
T40n1804_p0027b25 ‖ 比丘，㊀若都截者，滅擯；㊀猶留卵者，㊀依篇儀之。
準
T40n1804_p0027b26 ‖ 此以明。則未受具已截者，㊀終無明教。必須準
T40n1804_p0027b27 ‖ 前勘取，依餘部為受。六殺父，㊀七殺母，㊀八殺阿
T40n1804_p0027b28 ‖ 羅漢。此三難為之既希，㊀故略知文相。九破僧。
T40n1804_p0027b29 ‖ 即法輪僧也；㊀若破羯磨僧，非難。十出佛身血。
T40n1804_p0027c01 ‖ 此二難佛滅後無也。《僧祇律》注云：㊀佛久涅
T40n1804_p0027c02 ‖ 槃，㊀依舊文問耳。十一非人難。皆謂八部鬼神
T40n1804_p0027c03 ‖ 變作人形而來受具。《律》中、《五分》：㊀天子、阿
脩羅
T40n1804_p0027c04 ‖ 子、犍闥婆子，化為人等。十二畜生難。亦謂變
T40n1804_p0027c05 ‖ 為人形而來者。律中，龍變形來受，㊀佛言：㊀畜生
T40n1804_p0027c06 ‖ 者，於我法中，無所長益。此上二趣，若依本形，㊀
T40n1804_p0027c07 ‖ 是人通識；恐變而來，㊀故須問之。脫有高達俗
T40n1804_p0027c08 ‖ 士來受戒，㊀時語云：「㊀汝非畜生㊀不？」若聞此言，
一
T40n1804_p0027c09 ‖ 何可怪，㊀應方便轉問，㊀如下所陳。十三二形者。

T40n1804_p0027c10 謂一報形，具男女二根。若先受後變，猶尚失
T40n1804_p0027c11 戒；㊀況初帶，受者，滅擯。上已略述難相，㊀而遮事
T40n1804_p0027c12 非一，㊀律中略問十六，㊀自餘受法廣明。皆言不
T40n1804_p0027c13 應，㊀亦有得不得者。若不自稱名字，不稱和尚
T40n1804_p0027c14 字，年不滿等，㊀定不得戒。《五分》：諸比丘度㊀截手
T40n1804_p0027c15 脚耳鼻、㊀截男根頭、㊀挑眼出、㊀極老無威儀、㊀極醜，
T40n1804_p0027c16 一切毀辱僧者，㊀皆不得度；㊀若已度，得戒。或有
T40n1804_p0027c17 先相嫌，㊀以小小似片事作留難，㊀似瞎、似跛、似
T40n1804_p0027c18 短小、父母不聽等，作難者，㊀吉羅。《僧祇》云：㊀盲者，
T40n1804_p0027c19 若見手掌中文，㊀若雀目；聾者高聲得聞；㊀躄者
T40n1804_p0027c20 捉屐曳尻行；㊀鞭瘢若凸凹，㊀若治與皮不異，得；㊀
T40n1804_p0027c21 印瘢人破肉，已用銅青等，作字獸形；㊀侏儒者，
T40n1804_p0027c22 或上長下短、下長上短。一切百遮，不應與出
T40n1804_p0027c23 家；㊀若已出家，不應驅出，㊀僧得越罪。準此諸遮，㊀
T40n1804_p0027c24 皆言不應，得罪。下文復云：㊀是謂不名受具足，㊀
T40n1804_p0027c25 一一皆言不應驅出。是中清淨如法者，名受
T40n1804_p0027c26 具足；㊀不名者，總結師罪，㊀何妨有得、不得者。如
T40n1804_p0027c27 瘂等㊀若有輕遮，不障戒者，㊀故言清淨共住如
T40n1804_p0027c28 法。文云：瘂者，㊀不能語，用手作相。又云：㊀遣書、舉
T40n1804_p0027c29 手作相、不現前，㊀如是等不名受。前瘂者文中，
T40n1804_p0028a01 不應驅出，㊀作沙彌也。《十誦》、《伽論》云：㊀瘂、聾人，不
T40n1804_p0028a02 名受具；㊀若聾，聞羯磨聲，得受。衣鉢不具者。《四
T40n1804_p0028a03 分》云：㊀若無衣鉢，不名受戒；㊀若借衣鉢，應與價
T40n1804_p0028a04 直。《五分》云：㊀令主捨之。亦不明得不？㊀今準《薩婆
T40n1804_p0028a05 多》，得戒論。問曰：㊀若爾何故必須衣鉢？㊀答：一為
T40n1804_p0028a06 威儀故。二生前人信敬心故，㊀如獵師著袈裟，
T40n1804_p0028a07 鹿見以著異服，故無怖心。三為表異相故，內
T40n1804_p0028a08 德亦異。引彼證此，㊀文不可和。《四分》云：㊀不名受
T40n1804_p0028a09 戒，㊀此則部別不同。必誦《十誦》羯磨，㊀依彼開成。
T40n1804_p0028a10 準急無損。昔人義準《四分》和尚法中，㊀若知借
T40n1804_p0028a11 衣鉢受戒不得者，則不得戒；㊀不知者得。此乃
T40n1804_p0028a12 人判，㊀終違律文；㊀必敬佛言，再受依法。父母聽
T40n1804_p0028a13 不者。《善見》云：㊀若餘方國度者，不須問。《僧祇》：親
T40n1804_p0028a14 兒此彼不聽；㊀自來兒、養兒，餘處得受。負債者。
T40n1804_p0028a15 諸部但言不應，㊀義準理得。奴者。《僧祇》云：㊀若

家
T40n1804_p0028a16 生、買得、抄得，此彼不得。他與奴、自來奴，餘處
T40n1804_p0028a17 聽度。今有人放奴出家者，-若取《出家功德經》，-
T40n1804_p0028a18 若放奴婢及以男女，-得福無量。律中不明放
T40n1804_p0028a19 者，-但言自來投法，度之是非，-準奴及兒，-彼此
T40n1804_p0028a20 通允。《五百問》中：-知是佛奴，度者-犯重；-若
先不
T40n1804_p0028a21 知，後知，不遣-亦重。問：-其人是大道人不？-答：
非
T40n1804_p0028a22 也。僧奴準此，-復本奴位。官人者。《僧祇》：有名
有
T40n1804_p0028a23 祿、有名無祿，此彼國不得度；-有祿無名，餘處
T40n1804_p0028a24 得度；-無名祿者，一切俱聽。準此，俗人來投出
T40n1804_p0028a25 家，-理須為受。丈夫者。必以建心慕遠，清節不
T40n1804_p0028a26 群；-卓然，風霜不改其操；-鏗然，憂喜未達其心，-
T40n1804_p0028a27 便為丈夫之貌。故律云：-年二十者，方堪受具。
T40n1804_p0028a28 謂能忍寒熱、飢渴、風雨、蚊虻、毒蟲，-能忍惡言
T40n1804_p0028a29 苦事，-能持戒，能一食等。《僧祇》云：-若過二十，
減
T40n1804_p0028b01 七十，-無所堪能，不應與受具。五種病者。上四
T40n1804_p0028b02 應得。狂中有三種，-若全不覺好惡，應不得；-餘
T40n1804_p0028b03 二應得。《善見》云：-癩癬莫問赤白黑，-屏處，增
長
T40n1804_p0028b04 不增長俱得；-露處反前不得。然癩病有二：-一
T40n1804_p0028b05 惡業所致，-二四大違反則生。故《育王經》有疥
T40n1804_p0028b06 癩須陀洹，瘡痍阿羅漢也。若出家已，癩者，-一
T40n1804_p0028b07 切僧事共作，-若食莫令在眾，-此《薩婆多》解。次
T40n1804_p0028b08 明餘事，更明所以。《五分》：若先不相識人，-不應
T40n1804_p0028b09 雲霧暗時受。《五百問》中：-要須燈燭照之。若先
T40n1804_p0028b10 曾受具者，《-十誦》問云：「-曾作大比丘不？」-
答：「作。」問：
T40n1804_p0028b11 「清淨持戒不？-捨時，一心如法還戒不？」《-四分》
無
T40n1804_p0028b12 文；-必有，亦同邊罪。幸依《十誦》十三難前問之；-
T40n1804_p0028b13 答若有違，則成邊罪故。《四分》云：-若有難緣，-
如
T40n1804_p0028b14 說戒中，-當二人三人一時作羯磨，-不得至四。
T40n1804_p0028b15 《僧祇》：一和尚，一戒師，一眾得二人三人並受；-
T40n1804_p0028b16 若二和尚共一戒師，二三人不得一眾受。《善
T40n1804_p0028b17 見》云：-二人三人一時受戒，-一一同；等臘、等時，
T40n1804_p0028b19 授師至受者所，-正敷坐具，坐-已。語令敷坐具，-
T40n1804_p0028b20 為舒正四角，-相對相及申手內。《五分》云：-應安
T40n1804_p0028b21 慰言：「-汝莫恐懼，-須臾持汝著高勝處。」彼應取
T40n1804_p0028b22 其衣鉢舒示，寄此以為陶誘。前執五條語言：-

T40n1804_p0028b23 ‖「此名安陀會衣。」又指身所著者：「一此名欝多羅
T40n1804_p0028b24 ‖僧。」執大衣已語云：「一此衣名僧伽梨。」《薩婆多》云：一
T40n1804_p0028b25 ‖「此三衣名一切外道所無，一今示汝名相。」若依
T40n1804_p0028b26 ‖諸部，一此處即為受衣鉢者；一或在眾中戒師受
T40n1804_p0028b27 ‖者。《四分》無文。或受已方持者，一亦隨兩存。并執
T40n1804_p0028b28 ‖鉢已言：「一此器名鉢多羅。」「此衣鉢是汝已有不？」一
T40n1804_p0028b29 ‖彼答言：「是。」即便襆之。或加受法，一如前。應語
T40n1804_p0028c01 ‖言：「一善男子諦聽！一今是至誠時，一我今當問汝。汝
T40n1804_p0028c02 ‖隨我問答，一若不實者，當言不實；一若實，言實。何
T40n1804_p0028c03 ‖以如此？一由無始來，欺誑聖賢，沈沒生死；一今欲
T40n1804_p0028c04 ‖捨虛妄，證真實法故，一令汝實答。今問汝遮難，一
T40n1804_p0028c05 ‖若不實答，徒自浪受。律云：一犯遮難人，七佛一
T40n1804_p0028c06 ‖時為受，亦不得戒。」「汝第一不犯邊罪不？」一答言：「無」
T40n1804_p0028c07 ‖者。語云：「一汝應不識此罪，一謂曾受佛戒而犯淫、
T40n1804_p0028c08 ‖盜、殺、妄；一作此四者，必不得受。今汝無耶？」一答言：
T40n1804_p0028c09 ‖「無」者。又語云：「一汝若不識不解，不得妄答。第二
T40n1804_p0028c10 ‖汝不白衣時污淨戒比丘尼不？」一答言：「無。」「第三
T40n1804_p0028c11 ‖汝不白衣沙彌時，盜聽他說戒羯磨，詐作比丘
T40n1804_p0028c12 ‖不？」一答言：「無。」「第四汝非曾作外道，來投受戒後，
T40n1804_p0028c13 ‖還作外道；今復重來不？」一答言：「無。」「第五汝非五
T40n1804_p0028c14 ‖種黃門（依名示之）不？」一答言：「無」者。「第六汝非殺父不？」一
T40n1804_p0028c15 ‖「第七汝非殺母不？」「一第八汝非殺阿羅漢不？」「一第
T40n1804_p0028c16 ‖九汝非破僧不？」「一第十汝非惡心出佛身血不？」一
T40n1804_p0028c17 ‖各各答言「無」者。「第十一汝非天子、阿脩羅子，
T40n1804_p0028c18 ‖名為非人，變為人形而來受戒不？」一答言：「無。」「第
T40n1804_p0028c19 ‖十二汝非諸龍畜等能變化者，變為人形而來
T40n1804_p0028c20 ‖受不？」一答言：「無。」「第十三汝今身中不佩男女二
T40n1804_p0028c21 ‖形不？」一答：「無」者。應讚言：「一善男子！已問難事，十三
T40n1804_p0028c22 ‖既無，一戒可得受。」「更問十遮：一汝今字誰？」一答言：「某

T40n1804_p0028c23‖甲。」「和尚字誰？」㆒答云：「某甲。」「年滿二十
T40n1804_p0028c24‖不？」㆒答：「滿。」「衣鉢具足不？」㆒答：「具。」「父母聽汝不？」（隨有
T40n1804_p0028c25‖言：「聽。」若無言：「無。」）「㆒汝不負債不？」㆒答：「無。」「汝非他賤人佛不許度不？是
T40n1804_p0028c26‖奴不？」㆒答「無。」「汝非官人不？」㆒答：「無。」「汝是丈夫不？」㆒答：「是丈
T40n1804_p0028c27‖夫。」「有如是病，㆒癩、癰疽、白癩、乾痟、顛狂，㆒汝今無
T40n1804_p0028c28‖此諸病不？」㆒答言：「無」者。應復語云：「㆒汝無遮難，㆒定
T40n1804_p0028c29‖得受也。如我今問汝，㆒僧中亦當如是問；㆒如汝
T40n1804_p0029a01‖向者答我，㆒僧中亦當如是答。」應教起立，為正
T40n1804_p0029a02‖著七條，令威儀齊正。著履，揲坐具㆒肩上，衣鉢
T40n1804_p0029a03‖襆置手中。語令：「汝此處立，㆒我至僧中為汝通
T40n1804_p0029a04‖請；㆒若僧許可，㆒我舉手召汝，㆒汝可即來。」《五分》
T40n1804_p0029a05‖云：㆒教著衣時，㆒密如法視無重病不，㆒種種隨緣，㆒
T40n1804_p0029a06‖廣如彼述。或外律中，於此受衣鉢者。七單白
T40n1804_p0029a07‖入眾。律云：㆒彼教授師還來㆒至僧中，如常威儀，㆒
T40n1804_p0029a08‖相去舒手相及處立（此依中國露地戒壇，㆒故在申手內；必在覆處，隨時也）。當作
T40n1804_p0029a09‖白：「㆒大德僧聽！㆒彼某甲，從和尚某甲，求受具足
T40n1804_p0029a10‖戒。若僧時到僧忍聽：㆒我已問竟，聽將來。白如
T40n1804_p0029a11‖是。」白已，勿出僧中；㆒若堂內者，㆒至門限內。舉
T40n1804_p0029a12‖手呼言：「㆒某甲來（若在露地，不得離僧申手外也）。」彼來已，㆒為捉衣鉢，
T40n1804_p0029a13‖令至僧中，㆒教禮僧足已；㆒至戒師前，㆒右膝著地
T40n1804_p0029a14‖合掌。八正明乞戒。彼教授師，將衣鉢付戒師
T40n1804_p0029a15‖已，㆒為正衣服，安慰其心。懇惻至誠，㆒仰憑清眾，㆒
T40n1804_p0029a16‖求哀乞戒。語云：「㆒此戒法，唯佛出世樹立此法；㆒祕
T40n1804_p0029a17‖故，勝故，㆒不令俗人聞之。故㆒六道之中，唯人得
T40n1804_p0029a18‖受；㆒猶含遮難，不得具受。汝今既無，㆒甚是淨器，㆒
T40n1804_p0029a19‖當深心乞戒，㆒須臾之間入三寶數；㆒若輕浮心，
T40n1804_p0029a20‖戒不可得。如是隨時作之，㆒律論廣述。但乞戒
T40n1804_p0029a21‖由汝自心。但未曉方軌，㆒階漸無由；㆒故佛教我
T40n1804_p0029a22‖為汝稱述。應逐我語。」「大德僧聽！㆒我某甲，從和
T40n1804_p0029a23‖尚某甲，求受具足戒；㆒我某甲今從眾僧乞受具
T40n1804_p0029a24‖足戒，㆒某甲為和尚，㆒願僧拔濟我。慈愍故！（三說「教已，復坐）。
T40n1804_p0029a25‖九戒師白和法。彼應白言：「㆒大德僧聽！㆒此某甲，
T40n1804_p0029a26‖從和尚某甲，求受具足戒；㆒此某甲今從眾僧乞

T40n1804_p0029a27 受具足戒，-- 某甲為和尚。若僧時到僧忍聽：我
T40n1804_p0029a28 問諸難事。白如是。」問：戒師作白和僧，-- 教授無
T40n1804_p0029a29 者？答：-- 羯磨對僧問難，-- 先不差之，-- 故後須和；-- 教
T40n1804_p0029b01 授已被僧差，奉命令問，-- 何須更和；-- 又在屏處，
T40n1804_p0029b02 不對眾問。問：戒師不差，-- 教授獨差者？答：-- 教授
T40n1804_p0029b03 師出眾問難，-- 不差無由輒問；-- 羯磨眾中而問，--
T40n1804_p0029b04 故不須差。更有料簡，-- 如《義鈔》說。十正明對問。
T40n1804_p0029b05 律直問十三難事，-- 無有前緣。今時相傳前問
T40n1804_p0029b06 衣鉢，-- 還如教授示四種異名已。應語言：「-- 善男
T40n1804_p0029b07 子聽！-- 今是真誠時、實語時，-- 今隨所問汝，-- 汝當
T40n1804_p0029b08 隨實答。《僧祇》云：-- 汝若不實答，-- 便欺誑諸天魔
T40n1804_p0029b09 梵沙門婆羅門諸天世人，-- 亦欺誑如來及以
T40n1804_p0029b10 眾僧，-- 自得大罪。今問汝十三難事，-- 同前教授
T40n1804_p0029b11 師所問。但眾僧恐屏處有鑑，-- 故對大眾一一
T40n1804_p0029b12 問汝；-- 汝還依彼答，一一答我。」「汝不犯邊罪
T40n1804_p0029b13 不？」-- 「汝不犯淨行比丘尼不？」「-- 汝非賊心受戒不？」「-- 汝
T40n1804_p0029b14 非破內外道不？」「-- 汝非黃門不？」「-- 汝非殺父
T40n1804_p0029b15 不？」「-- 汝非殺母不？」「-- 汝非殺阿羅漢不？」「-- 汝非破僧
T40n1804_p0029b16 不？」「-- 汝非出佛身血不？」「-- 汝非非人不？」「-- 汝非畜生
T40n1804_p0029b17 不？」「-- 汝非二形不？」-- 並答言：「無」者。「汝字何等？」「-- 和尚字誰？」--
T40n1804_p0029b18 「年滿二十未？」「-- 三衣鉢具不？」「-- 父母聽汝
T40n1804_p0029b19 不？」「-- 汝不負債不？」「-- 汝非奴不？」「-- 汝非官人不？」「-- 汝是丈夫不？」--
T40n1804_p0029b20 「丈夫有如是病，-- 癩癰疽白癩乾瘠顛狂等，-- 汝
T40n1804_p0029b21 今無如是病不？」（上來並隨有無具答）-- 大段第二正明受體。
T40n1804_p0029b22 若至此時，-- 正須廣張，示導發戒正宗；-- 不得但
T40n1804_p0029b23 言起上品心，-- 則受者知何是上品？-- 徒自枉問。
T40n1804_p0029b24 今薄示相貌，-- 臨事未必誦文。應語言：「-- 善男子！
T40n1804_p0029b25 汝遮難並無，-- 眾僧同慶，當與汝戒。但深戒上
T40n1804_p0029b26 善，廣周法界，-- 當發上心，可得上法，-- 如前緣中。
T40n1804_p0029b27 今受此戒，-- 為趣泥洹果，-- 向三解脫門，-- 成就三
T40n1804_p0029b28 聚戒，-- 令正法久住等，-- 此名上品心。次為開廣
T40n1804_p0029b29 汝懷者。由塵沙戒法注汝身中，-- 終不以報得
T40n1804_p0029c01 身心而得容受；-- 應發心作虛空器量身，方得
T40n1804_p0029c02 受法界善法。故《論》云：-- 若此戒法有形色者，-- 當

T40n1804_p0029c03 ‖ 入汝身作天崩地裂之聲；－由是非色法故，令
T40n1804_p0029c04 ‖ 汝不覺。汝當發驚悚意，發上品殷重心。今為
T40n1804_p0029c05 ‖ 汝作羯磨聖法，－此是如來所制，－發得塵沙法
T40n1804_p0029c06 ‖ 界善法，注汝身心，－汝須知之。」應告僧言：「－大
眾
T40n1804_p0029c07 ‖ 慈悲，布施其戒。同心共秉，願－勿異緣，令他不
T40n1804_p0029c08 ‖ 得。」應四顧望之，不令非別之相；－有者喚令如
T40n1804_p0029c09 ‖ 法。告言－眾僧聽－作羯磨：「－大德僧聽！－此某甲，
T40n1804_p0029c10 ‖ 從和尚某甲，求受具足戒；－此某甲今從眾僧
T40n1804_p0029c11 ‖ 乞受具足戒，－某甲為和尚；－某甲自說清淨，無
T40n1804_p0029c12 ‖ 諸難事，－年滿二十，－三衣鉢具。若僧時到僧忍
T40n1804_p0029c13 ‖ 聽：授－某甲具足戒，某甲為和尚。白如是。」作白
T40n1804_p0029c14 ‖ 已，問僧成就不？－乃至羯磨中第一、第二、第三，
T40n1804_p0029c15 ‖ 亦如是問。此《僧祇》文。準此，僧中知法者，答言
T40n1804_p0029c16 ‖ 成就。《十誦》：因為他受戒，－或睡、入定、鬧語、
闡亂
T40n1804_p0029c17 ‖ 等，－佛言：不成受戒。羯磨時當一心聽，－莫餘覺
T40n1804_p0029c18 ‖ 餘思惟；－應敬重法；－當思惟，心心相續憶念；－應
T40n1804_p0029c19 ‖ 分別言，－是第一羯磨，乃至第三，－不說得罪。又
T40n1804_p0029c20 ‖ 應語受者言，－已作白已，－僧皆隨喜。今作羯磨
T40n1804_p0029c21 ‖ 動彼戒法，－莫令心沈舉，－當用心承仰。又白僧
T40n1804_p0029c22 ‖ 言，－當聽羯磨：「－大德僧聽！－此某甲，從和尚某
甲，
T40n1804_p0029c23 ‖ 求受具足戒；－此某甲今從眾僧乞受具足戒，－
T40n1804_p0029c24 ‖ 某甲為和尚；－某甲自說清淨，無諸難事，－年滿
T40n1804_p0029c25 ‖ 二十，－三衣鉢具；－僧今授某甲具足戒，－某甲為
T40n1804_p0029c26 ‖ 和尚。誰諸長老忍僧與某甲受具足戒，－某甲
T40n1804_p0029c27 ‖ 受和尚者，默然；－誰不忍者，說。此是初羯磨。」
T40n1804_p0029c28 ‖ 問僧成就不？－告受者言：「－已作初羯磨，－僧皆默
T40n1804_p0029c29 ‖ 可。今十方法界善法，並皆動轉；－當起欣心，－勿
T40n1804_p0030a01 ‖ 縱怠意。」次作二羯磨，－如上問已，－告受者言：「－
已
T40n1804_p0030a02 ‖ 作二羯磨法，－僧並和合。今十方法界善法，並
T40n1804_p0030a03 ‖ 舉集空中；－至第三羯磨竟時，－當法界功德，入
T40n1804_p0030a04 ‖ 汝身心。餘一羯磨在，－汝當發身總虛空界，－心
T40n1804_p0030a05 ‖ 緣救攝三有眾生，－并欲護持三世佛法。」直衣
T40n1804_p0030a06 ‖ 此語，－不同上廣。仍白僧言：「－願僧同時慈濟前
T40n1804_p0030a07 ‖ 生，－同共合掌佐助，舉此羯磨。」便即作之，乃至
T40n1804_p0030a08 ‖ 是事如是持已。若多人一人，即須隨竟，記其
T40n1804_p0030a09 ‖ 時節。《四分》云：－有新受戒者，不及後安居，－便
數
T40n1804_p0030a10 ‖ 為歲，－佛言－不爾。有者，－應和尚闍梨教授時節
T40n1804_p0030a11 ‖ 云，－若冬若春若夏，若干日月；若食前食後，乃
T40n1804_p0030a12 ‖ 至量影。應預將一尺木，－至受訖日中豎之，－記

T40n1804_p0030a13 其影頭，卧尺量之，計為尺寸，以為常法。《善見》
T40n1804_p0030a14 云：受戒已，立取脚隨身量影，示春冬時。眾數
T40n1804_p0030a15 多少。後說四依四重等。若受人多者，但有受
T40n1804_p0030a16 竟，在僧下坐。乃至一切作已，方總集上座前，
T40n1804_p0030a17 同時為說隨相。不必戒師。問：此新受戒人，相
T40n1804_p0030a18 同界外來者，何不重和？答：非是外來，當處新
T40n1804_p0030a19 起。次明說相。據理隨師具學，何獨此四？為
T40n1804_p0030a20 緣起有過，且制四根本，若毀非用；餘篇枝條，
T40n1804_p0030a21 懺復僧數。意在此也。應告之云：「善男子！汝受
T40n1804_p0030a22 戒已，必謹奉持；若但有受，無持心者，受戒不
T40n1804_p0030a23 得。空願無益，寧起行用，不須願求，經論如
T40n1804_p0030a24 此。但佛世難值，正法難聞，人身難得，奉戒者
T40n1804_p0030a25 難；故上品高達，能受能持，修道會聖。下品小
T40n1804_p0030a26 人，能受能破，心無慚愧；現世惡名，不消利
養，
T40n1804_p0030a27 死入惡道。中品之徒，善不自發。望上而學，可
T40n1804_p0030a28 準下流耶！若遂鄙懷，毀破佛戒，不如不受。必
T40n1804_p0030a29 須依佛正教，順受隨學，五夏已來，專於律部；
T40n1804_p0030b01 若達持犯，辨比丘事，修定習慧，會正可期。自
T40n1804_p0030b02 此已外，新學言說，污染淨戒，定慧無由生者，
T40n1804_p0030b03 佛則不許；故律云：若師闕教授，當餘處學，
為
T40n1804_p0030b04 長益沙門果故。」然後依文為說相也。次為受
T40n1804_p0030b05 衣鉢坐具。若沙彌時，說淨長衣鉢者；更請施
T40n1804_p0030b06 主，總將說淨。若沙彌時不說，則已犯長；應令
T40n1804_p0030b07 將捨，作吉羅懺，然後說淨。並和尚委示之。次
T40n1804_p0030b08 授六念（出《僧祇》文）。第一念知日月，應言：
「今朝白月
T40n1804_p0030b09 一日至十五日」；以純大故，不云大小。若黑月，
T40n1804_p0030b10 有大小故，須兩分之：「今朝黑月大，一日至十
T40n1804_p0030b11 五日」；或云「今黑月小，一日至十四日」。此謂
識
T40n1804_p0030b12 去布薩遠近。出家日月法式如此。若據律文，
T40n1804_p0030b13 為俗人問，令使識知；若入聚落，先知日月數
T40n1804_p0030b14 法。準此方土，不論黑白。若答俗人，唯得通相
T40n1804_p0030b15 云正月小，今是某日。此則道俗通知為允。二
T40n1804_p0030b16 念知食處，於中有三：若全不受請者，云：「我
今
T40n1804_p0030b17 自食已食。」有言：「食僧常食。」有言：「我常乞
食。」若
T40n1804_p0030b18 受請者云：「我今自食，無請處。」又云：「我今食僧
T40n1804_p0030b19 食，無請處。」又云：「我今乞食，無請處。」若有請
者，
T40n1804_p0030b20 有背不背，應云：「今有請處，念自去。」若背者

（謂迦
T40n1804_p0030b21‖提月、病、及施衣等緣）：「－－今有某緣，得背請。」（若無緣，一日有眾多請者，－－應對人云）：「－－今日
T40n1804_p0030b22‖有多請，自受一請；－－餘者施與長老，在某處。」（應覓五眾
T40n1804_p0030b23‖捨之；－－若無人時，心念捨）：「－－我某甲，今朝檀越施我正食，－－迴施
T40n1804_p0030b24‖比丘某甲；－－檀越於我不許，－－我得自恣食。」（三說。此念
T40n1804_p0030b25‖法謂獨住、蘭若、遠行、長病、飢時－－依親里住，五種。《十誦》開之）。第三知受戒時夏臘，－－
T40n1804_p0030b26‖云：「－－我於某年、月、日、某時，一尺木若干影時，受具
T40n1804_p0030b27‖戒，－－我今無夏。」後若有者，－－隨夏言之。第四知衣
T40n1804_p0030b28‖鉢有無受淨等，－－應云：「－－我三衣鉢具，－－有長，已說
T40n1804_p0030b29‖淨。」（後隨有無，－－衣、鉢、藥等，隨有者，念說淨）。第五念同別食，－－云：「－－我今依
T40n1804_p0030c01‖眾食」（必有別眾，九緣隨開）；云：「－－我今有某緣，－－應別眾食。」廣如
T40n1804_p0030c02‖〈隨相〉。六念康羸，－－云：「我無病堪行道（有病念療治之）。」《僧
T40n1804_p0030c03‖祇》云：－－受戒已，－－要畜漉水袋、應法澡罐等，－－如〈隨
T40n1804_p0030c04‖相〉中。《五分》新受戒者，必令誦戒；－－恐心退者，未
T40n1804_p0030c05‖可亦得。《善見》云：－－佛度比丘－－已，有三衣、鉢盂、坐
T40n1804_p0030c06‖具、漉水袋、針線、斧子八事隨身。《四分》云：－－為比
T40n1804_p0030c07‖丘與外道相濫，－－佛令問何時、何月、何和尚闍
T40n1804_p0030c08‖梨等。即知佛法與外道俗人有異，－－勘問知非
T40n1804_p0030c09‖賊住。時有三時：－－從十二月十六日至四月十
T40n1804_p0030c10‖五日為春；－－從四月十六日至八月十五日為
T40n1804_p0030c11‖夏；－－從八月十六日至十二月十五日為冬。月
T40n1804_p0030c12‖有黑白、大小不同。受戒已，《抄》出與之。二明捨
T40n1804_p0030c13‖戒者。《四分》云：－－若不樂梵行者，－－聽捨戒還家。若
T40n1804_p0030c14‖復欲於佛法修清淨行者，－－還聽出家受大戒。
T40n1804_p0030c15‖《增一阿含》開七反捨戒，－－過此非法。《十誦》、《伽論》，－－
T40n1804_p0030c16‖尼無捨戒更得受具。問：若無重出家，－－何故開
T40n1804_p0030c17‖捨？－－答：一為不成波羅夷故，－－二為來去無障。比
T40n1804_p0030c18‖丘建立義強，－－故開七反；－－尼有一義，－－令在俗無

T40n1804_p0030c19 過，不生譏醜過失。廣如彼部（準義，應得作下二眾）。
T40n1804_p0030c21 佛法增益廣大，寔由師徒相攝；一互相敦遇，財
T40n1804_p0030c22 法兩濟；一日積業深，行久德固者，皆賴斯矣。比
T40n1804_p0030c23 玄教陵遲，慧風揜扇；一俗懷悔慢，道出非法。並
T40n1804_p0030c24 由師無率誘之心，一資闕奉行之志；一二彼相捨，
T40n1804_p0030c25 妄流鄙境；一欲令光道，焉可得乎。故拯倒懸之
T40n1804_p0030c26 急，一授以安危之方；一幸敬而行之，一則永無法滅。
T40n1804_p0030c27 就中，初明弟子依止，一後明二師攝受。初中分
T40n1804_p0030c28 二：一初明師弟名相，一後明依止法。問云：何名師、
T40n1804_p0030c29 和尚、闍梨？一答：此無正翻。《善見》云：一無罪見
罪訶
T40n1804_p0031a01 責，一是名我師；一共於善法中教授令知故，一是我
T40n1804_p0031a02 闍梨。《論傳》云：一和尚者，外國語，一此云知有罪、
知
T40n1804_p0031a03 無罪，一是名和尚。《四分律》弟子訶責和尚中亦
T40n1804_p0031a04 同。《明了論》正本云：優波陀訶，一翻為依學；一依
此
T40n1804_p0031a05 人學戒定慧故，一即和尚是也；一方土音異耳。《相
T40n1804_p0031a06 傳》云：一和尚為力生（道力由成）；一闍梨為正行
（能糾正弟子行）。未見
T40n1804_p0031a07 經論。《雜含》中，外道亦號師為和尚。弟子者，一學
T40n1804_p0031a08 在我後，一名之為弟；一解從我生，一名之為子。次
T40n1804_p0031a09 總相攝。《尸迦羅越六方禮經》，弟子事師有五
T40n1804_p0031a10 事：一一當敬難之，一二當念其恩，一三所有言教隨
T40n1804_p0031a11 之，一四思念不厭，一五從後稱譽之。師教弟子亦
T40n1804_p0031a12 有五事：一一當令疾知，一二令勝他人弟子，一三令
T40n1804_p0031a13 知己不忘，一四有疑悉解，一五欲令智慧勝師。《僧
T40n1804_p0031a14 祇》：師度弟子者，不得為供給自己故，一度人出
T40n1804_p0031a15 家者，得罪。當使彼人因我度故，修諸善法，得
T40n1804_p0031a16 成道果。《四分》云：一和尚看弟子，當如兒意；一弟
子
T40n1804_p0031a17 看和尚，當如父想。準此，兒想應具四心：一一匠
T40n1804_p0031a18 成訓誨，一二慈念，一三矜愛，一四攝以衣食。如父想
T40n1804_p0031a19 者，一亦具四心：一一親愛，一二敬順，一三畏難，一
四尊
T40n1804_p0031a20 重；一敬養侍接，如臣子之事君父。故《律》云：一如
是
T40n1804_p0031a21 展轉相敬重，相瞻視，一能令正法便得久住，增
T40n1804_p0031a22 益廣大。二明依止法。先明應法，一二明正行。初
T40n1804_p0031a23 中，言得不依止者一八人。《四分》六種：一一樂靜；一
二
T40n1804_p0031a24 守護住處；一三有病；一四看病；一五滿五歲已上，行
T40n1804_p0031a25 德成就；一六自有智行，住處無勝己者。七飢儉
T40n1804_p0031a26 世無食，《一十誦》云：一若恐餓死，一當於日日見和

尚
T40n1804_p0031a27 處住；恐不得者，若五日、十五日，若二由旬半，
T40n1804_p0031a28 若至自恣時，一一隨緣，如上來見和尚。八行
T40n1804_p0031a29 道稱意所，《五分》：諸比丘各勤修道，無人與依
T40n1804_p0031b01 止，當於眾中上座大德心生依止，敬如師法而
T40n1804_p0031b02 住。二須依止人十種。《四分》云：一和尚命終；
二
T40n1804_p0031b03 和尚休道；三和尚決意出界；四和尚捨畜眾；
T40n1804_p0031b04 五弟子緣離他方；六弟子不樂住處，更求勝
T40n1804_p0031b05 緣；七未滿五夏；八不諳教網。文云：若愚癡無
T40n1804_p0031b06 智者，盡壽依止。此約行教明之。《十誦》：受戒多
T40n1804_p0031b07 歲，不知五法，盡形依止：一不知犯，二不知不
T40n1804_p0031b08 犯，三不知輕，四不知重，五不誦廣戒通利。
《毘
T40n1804_p0031b09 尼母》：若百臘不知法者，應從十臘者依止。《僧
T40n1804_p0031b10 祇》中四法：不善知毘尼，不能自立，不能立
他，
T40n1804_p0031b11 盡形依止。九或愚或智。愚謂性戾癡慢，數
T40n1804_p0031b12 犯眾罪；智謂犯已即知，依法懺洗，志非貞正，
T40n1804_p0031b13 依止於他。十不誦戒本。《毘尼母》：不誦戒人，若
T40n1804_p0031b14 故不誦、先誦後忘、根鈍誦不得者，此三人不
T40n1804_p0031b15 得離依止。前之七人未滿五夏，故須依止；若
T40n1804_p0031b16 滿不須。後之三人位過五夏，要行德兼備，便
T40n1804_p0031b17 息依他。然五歲失依止，約教相而言；據其自
T40n1804_p0031b18 行，終須師誨。《律》云：五分法身成立，方離依
止。
T40n1804_p0031b19 更通諸教，佛亦有師，所謂法也。如是廣說。二
T40n1804_p0031b20 明依止正行，分二：一七種共行法，二三種別
T40n1804_p0031b21 行法。初中七法者：一眾僧與師作治罰，弟子
T40n1804_p0031b22 於中當如法料理，令和尚順從於僧；設作，令
T40n1804_p0031b23 如法不違逆，求除罪，令僧疾與解罪。二若和
T40n1804_p0031b24 尚犯僧殘，弟子當如法勸化令其發露己；為
T40n1804_p0031b25 集僧，作覆藏六夜出罪等。三和尚得病，弟子
T40n1804_p0031b26 當瞻視，若令餘人看，乃至差，若命終。四和尚
T40n1804_p0031b27 不樂住處，弟子當自移，若教人移。《僧祇》：能
說
T40n1804_p0031b28 出家修梵行無上沙門果，雖無衣食，盡壽不
T40n1804_p0031b29 應離和尚。若欲遊方者，和尚應送。若老病，應
T40n1804_p0031c01 囑人。當教云：汝可遊方，多有功德，禮諸塔
T40n1804_p0031c02 廟，見好徒眾，多所見聞；我不老者亦復欲去
T40n1804_p0031c03 等。五和尚有疑事，弟子當以法以律，如法教
T40n1804_p0031c04 除。六若惡見生，弟子教令捨惡見，住善見。七
T40n1804_p0031c05 弟子當以二事將護：一法護者，應教增戒增心
T40n1804_p0031c06 增慧，學問誦經；二衣食護者，當與衣食醫藥，隨

T40n1804_p0031c07 ‖力所堪為辦。此七種法，諸部多同。《僧祇》和尚
T40n1804_p0031c08 ‖闍梨有非法事，㊀弟子不得麁語，如教誡法；㊀應
T40n1804_p0031c09 ‖耎語諫師，㊀應作是、不應作是。若和尚不受語
T40n1804_p0031c10 ‖者，㊀應捨遠去；㊀若依止㊀師，當持衣鉢，出界一宿
T40n1804_p0031c11 ‖還。若和尚能除貪等三毒，㊀此名醍醐，最上最
T40n1804_p0031c12 ‖勝，㊀不得離之。餘廣如後。《五分》中：㊀若師犯僧
T40n1804_p0031c13 ‖殘，㊀求僧乞羯磨，㊀弟子應掃灑、敷座、集僧、求羯
T40n1804_p0031c14 ‖磨人。二明別行法三種。一白事離過者。律云：㊀
T40n1804_p0031c15 ‖凡作事者，㊀應具修威儀，合掌白師取進不？㊀若
T40n1804_p0031c16 ‖欲外行者，㊀師以八事量宜：㊀謂同伴、去處、營事
T40n1804_p0031c17 ‖也；㊀三種交絡，是非作句。唯同伴是好人，㊀去處
T40n1804_p0031c18 ‖無過，㊀營事非惡，㊀方令去也。《五分》：㊀欲行前，
要先
T40n1804_p0031c19 ‖二三日中，白師令知；㊀唯除大小便、用楊枝不
T40n1804_p0031c20 ‖白。《十誦》中：㊀一切所作皆須白師，㊀唯除禮佛法
T40n1804_p0031c21 ‖僧，㊀餘同《五分》。若弟子辭師行㊀云，當至某城邑、
T40n1804_p0031c22 ‖某聚落、某甲舍。非時白中亦爾。當量行伴，知
T40n1804_p0031c23 ‖於布薩羯磨法事會座，㊀如是者得去。不受語
T40n1804_p0031c24 ‖輒往，㊀明相出時結罪。《僧祇》：㊀不白師，得取與
半
T40n1804_p0031c25 ‖條線、半食；㊀若為紉一條線，不白得罪。有剃髮
T40n1804_p0031c26 ‖師來，㊀和尚不在，㊀當白長老比丘；㊀師後來時還
T40n1804_p0031c27 ‖說前緣。餘事準此。若弟子大施者，㊀師量弟子
T40n1804_p0031c28 ‖持戒、㊀誦習、行道者，應語言：㊀此三衣、鉢、具、
漉囊
T40n1804_p0031c29 ‖等，出家人應須，㊀不得捨之。若有餘者，㊀告云：㊀
此
T40n1804_p0032a01 ‖施非堅法，㊀汝依是得資身行道，㊀不必須捨。若
T40n1804_p0032a02 ‖言我自有得處者，聽。若欲遠行，㊀不得臨行乃
T40n1804_p0032a03 ‖白，㊀應一月半月前預白，令師籌量。若不能一
T40n1804_p0032a04 ‖一白師，㊀當通白。欲作染衣事亦得。《善見》：㊀弟
子
T40n1804_p0032a05 ‖隨師行，㊀不得去師七尺，㊀不應蹋師影。離是應
T40n1804_p0032a06 ‖白知。《四分》多種：㊀或出界，㊀或與他物，㊀或受
他
T40n1804_p0032a07 ‖物，㊀及佐助眾事，㊀並須白師。二受法者。《四分》
T40n1804_p0032a08 ‖云：㊀彼清旦入和尚房中，受誦經法、問義。廣如
T40n1804_p0032a09 ‖依止中。三報恩法。《四分》云：㊀清旦入房，除小便
T40n1804_p0032a10 ‖器，白時到等。應日別朝中日暮三時問訊和
T40n1804_p0032a11 ‖尚，執作二事，勞苦㊀不得辭設。廣具四紙餘文，㊀
T40n1804_p0032a12 ‖必須別抄依用。一則自調我慢；㊀二則報恩供
T40n1804_p0032a13 ‖養；㊀三則護法住持，正法久住也。《僧祇》云：㊀弟
子
T40n1804_p0032a14 ‖晨起，㊀先右脚入和尚房，㊀頭面禮足，問安眠不？㊀

T40n1804_p0032a15 餘同《四分》。《十誦》：-°若浴和尚，-°先洗脚，-°次髀，乃至
T40n1804_p0032a16 胸背。若病，先用和尚物；-°無者自用，-°若從他
T40n1804_p0032a17 求。日三時教弟子云：-°莫近惡知識惡人為伴。
T40n1804_p0032a18 弟子若病，-°雖有人看，-°而須日別三往，語看病
T40n1804_p0032a19 者，-°莫疲厭，-°此事佛所讚歎。《雜含》云：-°若比丘，
T40n1804_p0032a20 不諂幻偽、不欺誑；-°信心、慚愧、精勤、正念、心存
T40n1804_p0032a21 遠離；-°深敬戒律，顧沙門行；-°志崇涅槃，為法出
T40n1804_p0032a22 家。如是比丘，應當敬授。由能修梵行，能自建
T40n1804_p0032a23 立故。大門第二，明二師攝受法。其和尚攝行，
T40n1804_p0032a24 與依止大同，-°合而明之。就依止法七門。一依
T40n1804_p0032a25 止意者。新受戒者，創入佛法，-°萬事無知，動便
T40n1804_p0032a26 違教；-°若不假師示導，進誘心神，-°法身慧命，將
T40n1804_p0032a27 何所託？-°故律中制，-°未滿五歲，-°及滿五夏愚癡
T40n1804_p0032a28 者，-°令依止有德；-°使咨承法訓，匠成己益。二得
T40n1804_p0032a29 無師時節。律中開洗足飲水已，說依止。《十誦》：
T40n1804_p0032b01 無好師，聽五六夜；-°有好師，乃至一夜不依止，
T40n1804_p0032b02 得罪。《摩得伽》：-°至他所不相諳，委-°聽二三日選
T40n1804_p0032b03 擇。此律亦爾。《五百問》云：-°若不依止，飲水食飯、
T40n1804_p0032b04 坐臥床席，-°日日犯盜；-°若經十夏不誦戒者，-°罪
T40n1804_p0032b05 同不依止。三簡師德。因明諸師不同。《四分》五
T40n1804_p0032b06 種：-°一出家闍梨，所依得出家者。二受戒闍梨，
T40n1804_p0032b07 受戒時作羯磨者。三教授闍梨，教授威儀者。
T40n1804_p0032b08 四受經闍梨，所從受經，若說義，乃至四句偈
T40n1804_p0032b09 也。五依止闍梨，乃至依止住一宿也。和尚者，-°
T40n1804_p0032b10 從受得戒者是。和尚等者，-°多己十歲；-°阿闍梨
T40n1804_p0032b11 等者，多己五歲，-°除依止。若準此文，-°四種闍梨，
T40n1804_p0032b12 要多己五歲，方號闍梨；-°餘未滿者，雖從受誦，-°
T40n1804_p0032b13 未霑勝名。若準，九歲和尚，得戒，得罪；-°此雖未
T40n1804_p0032b14 滿。得名何損。又上四闍梨，不得攝人而替依
T40n1804_p0032b15 止和尚處；-°由一席作法，非通始終；-°若作師者，
T40n1804_p0032b16 更須請法。律中二師，行德三種：-°一簡年十歲
T40n1804_p0032b17 已上，-°二須具智慧，-°三能勤教授弟子。有七種
T40n1804_p0032b18 共行法，-°更相攝養，如和尚法中。《摩得伽》云：-°凡
T40n1804_p0032b19 欲依止人者，-°當好量宜，-°能長善法者；-°及問餘
T40n1804_p0032b20 人，-°此比丘戒德何似？-°能教誡不？-°眷屬復何似，-°
T40n1804_p0032b21 無有諍訟不？-°若都無者，-°然後依止。《僧祇》：-°不得
T40n1804_p0032b22 趣爾請依止，-°成就五法：-°一愛念，-°二恭敬，-°三慚，-°
T40n1804_p0032b23 四愧，-°五樂住。《四分》：-°諸比丘輒爾依止，不能長

T40n1804_p0032b25 見威儀等，—並不合為依止。因二歲比丘，將一
T40n1804_p0032b26 歲弟子住佛所。佛訶責云：—汝身未斷乳，—應
T40n1804_p0032b27 受人教授，—云何教人耶？—若師有非法，—聽餘人
T40n1804_p0032b28 誘將弟子去。《五百問》云：—其師無非法，而誘將
T40n1804_p0032b29 沙彌去，犯重。因說老病比丘死緣。《善見》云：—若
T40n1804_p0032c01 不解律，但解經論，—不得度沙彌及依止。《僧祇》：—
T40n1804_p0032c02 成就四法，名為持律：—謂知有罪、知無罪，—知輕、
T40n1804_p0032c03 知重；—下至知二部律，—得作和尚。《三千威儀》—
多
T40n1804_p0032c04 有請二師方法，及攝受共行之儀。四明請師
T40n1804_p0032c05 法。《律》中，由和尚命終，無人教授，多壞威儀；—
聽
T40n1804_p0032c06 有依止，—如上和尚法；—令法倍增益流布。《僧祇》
T40n1804_p0032c07 亦得名師為尊。請文云：「—大德一心念！—我某甲
T40n1804_p0032c08 比丘，今請大德為依止阿闍梨。願大德為我
T40n1804_p0032c09 作依止阿闍梨。我依大德故，得如法住！（三說。律文
少語，
T40n1804_p0032c10 加闍梨字）」—彼言：「可爾！與汝依止，汝莫放逸。」
《五分》云：—
T40n1804_p0032c11 「我當受尊教誡！」—不者不成。先不相識者，應問
T40n1804_p0032c12 和尚闍梨名字，—先住何處、誦何經等。若不如
T40n1804_p0032c13 法，應語云：「—汝不識我，—我不識汝，—汝可往識
汝
T40n1804_p0032c14 處受依止。」若疑，應語小住，—六宿觀之，合意為
T40n1804_p0032c15 受。若依止師不答許可者，不成。《四分》云：—彼遣
T40n1804_p0032c16 使受依止，—遣使與依止，—皆不成。五師攝受法，
T40n1804_p0032c17 大同前法。《僧祇》云：—日別三時，教三藏教法。不
T40n1804_p0032c18 能廣者，下至略知戒經輕重，陰界入義。若受
T40n1804_p0032c19 經時、共誦時、坐禪時，即名教授。若不爾者，下
T40n1804_p0032c20 至云莫放逸。準此以明，—今聽講禪齋，初學者
T40n1804_p0032c21 並令依止；—每日教誡，—過成繁重；—不行不誦，—
徒
T40n1804_p0032c22 設何益！—凡請師法，前已明之。今重論意有四：—
T40n1804_p0032c23 一作請彼攝我，我當依彼，慈念矜濟。二取道
T40n1804_p0032c24 法資神，乞令教授，行成智立。三自申己意，—我
T40n1804_p0032c25 能依止，愛敬如父。四能遵奉供養，慚愧二法
T40n1804_p0032c26 在心。必具此四，可得請他；—違此悠悠，徒費無
T40n1804_p0032c27 辦。比有大德，多人望重；—每歲春末，受戒者多，—
T40n1804_p0032c28 一坐之間，人來投請為和尚者，或十、二十；及至
T40n1804_p0032c29 下座，獨己肅然。此則元無兩攝；—成師之義，略
T40n1804_p0033a01 同野馬；—極而言之，—受同陽焰。《雜含》云：—五
緣
T40n1804_p0033a02 令如來正法沈沒：—若比丘於大師所，不敬、不
T40n1804_p0033a03 重，不下意、供養、依止故；—反此則法律不退。《五

T40n1804_p0033a04 分》：—二師亦不得以小事留弟子住。若於白衣
T40n1804_p0033a05 前出鄙拙言，—應令覺知。廣如第二十三卷。《善
T40n1804_p0033a06 見》：—和尚多有弟子，—留一人供給，—餘者隨意令
T40n1804_p0033a07 讀誦。《僧祇》：—弟子為王難，—師必經理。若賊抄掠
T40n1804_p0033a08 等，覓錢救贖。不者獲罪。今次明老弟子法。《十
T40n1804_p0033a09 誦》：—大比丘從小比丘受依止，得一切供養，—如
T40n1804_p0033a10 小事大。唯除禮足，—餘盡應作。《僧祇》：—一切供
T40n1804_p0033a11 給，—除禮足按摩；—若病時亦得按摩。應教二部
T40n1804_p0033a12 戒律，陰界入十二因緣等義。雖復百歲，—應依
T40n1804_p0033a13 止十歲持戒比丘，下至知二部律者。晨起問
T40n1804_p0033a14 訊，—為出大小行器，—如弟子事師法。六明治罰
T40n1804_p0033a15 訶責法。分四：—初明合訶之法，—二依法訶誡，—三
T40n1804_p0033a16 不應之失，—四辭師出離。初中，《四分》有十五種：—
T40n1804_p0033a17 謂無慚（作惡不恥），—無愧（見善不修），—不受教（不如說行），—作非威儀
T40n1804_p0033a18 （犯下四篇），—不恭敬（我慢自居），—難與語（《成論》云，反戾師教），—惡人為友，—
T40n1804_p0033a19 好往淫女家、婦女家、大童女家、黃門家，比丘尼
T40n1804_p0033a20 精舍，式叉尼、沙彌尼精舍，—好往看龜鼈。律文
T40n1804_p0033a21 如此。今所犯者，未必如文；—但有過者，準合依
T40n1804_p0033a22 罰；—置而不問，師得重罪。《善戒經》云：—不驅謫罰
T40n1804_p0033a23 弟子，—重於屠兒旃陀羅等；—由此人不壞正法，—
T40n1804_p0033a24 不定墮三惡道；—畜惡弟子，—令多眾生，作諸苦
T40n1804_p0033a25 業，必生惡道。又為名聞利養故畜徒眾，—是邪
T40n1804_p0033a26 見人，—名魔弟子。《五百問》云：—有師不教弟子，—因
T40n1804_p0033a27 破戒故，後墮龍中，—還思本緣，反來害師。廣如
T40n1804_p0033a28 彼說。問：為具五過方訶，一一隨犯而訶？—答：隨
T40n1804_p0033a29 犯即訶，—方能行成。又若作此過，—雖犯小罪，—情
T40n1804_p0033b01 無慚恥，理合訶責；—若心恒謹攝，—脫誤而犯，—情
T40n1804_p0033b02 過可通；—量時而用，—不必訶止。《雜含》云：—年少比
T40n1804_p0033b03 丘，不閑法律。凡所施為，受納衣食，貪迷縱逸，—
T40n1804_p0033b04 轉向於死，或同死苦。捨戒還俗，損正法律，—謂
T40n1804_p0033b05 同死苦；—犯正法律，不識罪相，不知除罪，—謂同
T40n1804_p0033b06 死苦。是故比丘，應勤學法律。二明訶責法。凡
T40n1804_p0033b07 欲責他，—先自量己內心喜怒。若有嫌恨，但自
T40n1804_p0033b08 抑忍；—火從內發，先自焚身。若懷慈濟，又量過
T40n1804_p0033b09 輕重，—又依訶辭進退；前出其過，使知非法；—依
T40n1804_p0033b10 過順訶，心伏從順。若過淺重訶，罪深輕責；—或
T40n1804_p0033b11 隨憤怒，任縱醜辭；—此乃隨心處斷，—未準聖旨；—
T40n1804_p0033b12 本非相利，—師訓不成。宜停俗鄙懷，—依出道清

T40n1804_p0033b13 過；內懷慈育，外現威嚴；苦言切勒，令其改革。
T40n1804_p0033b14 依律五法次罪責之。《四分》云：弟子不承事和
T40n1804_p0033b15 尚，佛令五事訶責：一我今訶責汝，汝去（由過極重，
T40n1804_p0033b16 遣遠出去）。二莫入我房（得在寺住，在外供給）。三莫為我作使（容得參承入房）。
T40n1804_p0033b17 四莫至我所（外事經營，不得來師左右。依止師訶改云，汝莫依止我）。五不與汝
T40n1804_p0033b18 語（過最輕小，隨得侍奉）。自三世佛教，每諸治罰，但有折伏訶
T40n1804_p0033b19 責，本無杖打人法。比見大德眾主，內無道
T40n1804_p0033b20 分可承；不思無德攝他，專行考楚。或對大眾，
T40n1804_p0033b21 或復房中；縛束懸首，非分治打。便引《涅槃》三
T40n1804_p0033b22 子之喻。此未達聖教然。彼經由住一子地悲，
T40n1804_p0033b23 故心無差降，得行此罰。即《涅槃》云：勿殺勿行
T40n1804_p0033b24 杖等。此言何指，不知通解，輒妄引文。縱引嚴
T40n1804_p0033b25 師，此乃引喻，不關正文。如《攝論》言：菩薩得淨
T40n1804_p0033b26 心地，得無分別智，方便具行殺生等十事，無
T40n1804_p0033b27 染濁過失等。今時杖治弟子者，咸起瞋毒，勇
T40n1804_p0033b28 憤奮發，自重輕他，故加彼苦；若準《涅槃》怨己
T40n1804_p0033b29 為喻，則針刺不能忍之。又有愚師，引《淨度經》
T40n1804_p0033c01 三百福罰。此乃偽經人造，智者共非。縱如彼
T40n1804_p0033c02 經，不起三毒者，得依而福罰；今順己煩惱，何
T40n1804_p0033c03 得妄依？《律》中瞋心訶責，尚自犯罪；乃至畜生
T40n1804_p0033c04 不得杖擬，何況杖人？《地持論》中：上犯罰黜，中
T40n1804_p0033c05 犯折伏，下犯訶責。亦無杖治。《大集》云：若打罵
T40n1804_p0033c06 破戒、無戒袈裟著身剃頭者，罪同出萬億佛
T40n1804_p0033c07 身血。若作四重，不聽在寺，不同僧事；若謫罰
T40n1804_p0033c08 者，於道退落，必入阿鼻。何以故？此人必速入
T40n1804_p0033c09 涅槃，故不應打罵。準此以明，則自知位地；生
T40n1804_p0033c10 報冥然，濫自欺枉，可悲之深。廣如彼經。《僧祇》：
T40n1804_p0033c11 若師訶責，弟子不受者，當語知事人斷食。若
T40n1804_p0033c12 凶惡者，師自遠去。若依止弟子，師應出界一
T40n1804_p0033c13 宿還。若弟子有過，和尚為弟子懺謝諸人云：
T40n1804_p0033c14 「乃至凡夫愚癡，何能無過？此小兒晚學，實有
T40n1804_p0033c15 此罪，當教勅不作。」如是悅眾意。三明訶責非
T40n1804_p0033c16 法。《四分》云：盡形訶責，竟安居訶責，訶責病

T40n1804_p0033c17 人，㊀或不喚來現前，不出其過而訶責等，㊀並成
T40n1804_p0033c18 非法。若被治，未相懺謝而受供給依止等；㊀或
T40n1804_p0033c19 被餘輕訶，而不為和尚、闍梨及餘比丘等執事
T40n1804_p0033c20 勞役者；得罪。《僧祇》：㊀若與共行弟子、依止弟子
T40n1804_p0033c21 衣已，不可教誡，為折伏故奪；㊀後折伏已，還與
T40n1804_p0033c22 無罪。若與衣時言：㊀汝此處住，㊀若適我意，為受
T40n1804_p0033c23 經者，與汝；㊀後不順上意，奪者無犯。《十誦》㊀若欲
T40n1804_p0033c24 折伏，剝衣裸形可羞。佛言：㊀不應小事折伏沙
T40n1804_p0033c25 彌，㊀若折伏留一衣。四明辭謝法。《十誦》云：㊀比丘、
T40n1804_p0033c26 沙彌得和尚，知不能增長善法者，㊀應白師言：㊀
T40n1804_p0033c27 「持我付囑某甲比丘。」師應籌量，㊀彼比丘教化
T40n1804_p0033c28 弟子㊀何似？其眾僧復何似？㊀好者，應付之；㊀知不
T40n1804_p0033c29 具足，更付餘師。若和尚不好，當捨去。和尚有
T40n1804_p0034a01 四種：㊀與法不與食，應住；㊀與食不與法，不應
T40n1804_p0034a02 住；㊀法食俱與，應住；㊀法食俱不與，不應住，㊀不問
T40n1804_p0034a03 若晝若夜，應捨去。阿闍梨亦爾。《僧祇》大同，㊀有
T40n1804_p0034a04 苦樂住別。若師令作非法事：「喚汝來！取酒來！」㊀
T40n1804_p0034a05 應熟語云：「㊀我聞佛言，㊀如是非法事，不應作。」第
T40n1804_p0034a06 二十八、九卷中，多有行法，㊀須者看之。《五百問》
T40n1804_p0034a07 事：㊀若弟子師，命令販賣，作諸非法，㊀得捨遠去。
T40n1804_p0034a08 《四分》：㊀若弟子被師訶責，㊀令餘比丘為將順故，
T40n1804_p0034a09 於和尚闍梨所調和，令早受懺。應知折伏柔和，
T40n1804_p0034a10 知時而受。律云：㊀應向二師，具修威儀，合掌云：㊀
T40n1804_p0034a11 「大德和尚！我今懺悔，㊀更不復作（已外卑辭，自述事出當時）。」若不
T40n1804_p0034a12 聽者，㊀當更日三時懺悔㊀如上。猶不許者，㊀當下
T40n1804_p0034a13 意隨順，求方便解其所犯。若下意無有違逆，
T40n1804_p0034a14 求解其過，㊀二師當受；㊀不受者，如法治。若知不
T40n1804_p0034a15 長益，㊀令餘人誘將去。若弟子見和尚五種非
T40n1804_p0034a16 法，㊀應懺謝而去，白和尚言：「㊀我如法，和尚不知；㊀
T40n1804_p0034a17 我不如法，和尚不知；㊀我犯戒，和尚捨不教訶；㊀
T40n1804_p0034a18 若不犯，亦不知；㊀若犯而懺者，亦不知。」問：前共
T40n1804_p0034a19 行法，令弟子攝和尚；㊀今諸律中，云何辭去？㊀答：
T40n1804_p0034a20 上言攝者，㊀據初雖有過，弟子諫喻，有可從遂。
T40n1804_p0034a21 今諫而不受，㊀無同法義，故須去也。《僧祇》云：㊀若
T40n1804_p0034a22 師受諫者，言弟子：「㊀汝須早語我，㊀我無所知。」即
T40n1804_p0034a23 承用之。若師言：「㊀汝若諫我，我則是汝，汝則是

T40n1804_p0034a24 ‖我。」依前二師，方便而去。七明失師法。和尚一
T40n1804_p0034a25 ‖種，無相失義。或可無德，更依止他。以依得戒，
T40n1804_p0034a26 ‖無再請法。依止闍梨，事須詳正，一有三不同：一
T40n1804_p0034a27 ‖請師法，二相依住法，三請教授法。次明失是
T40n1804_p0034a28 ‖非者。若師被僧治罰，不失依止，謂不失請法、
T40n1804_p0034a29 ‖相依住法；失請教授法。以師有過，行法在己；
T40n1804_p0034b01 ‖弟子無義得請，令師得罪。以奪三十五事中，
T40n1804_p0034b02 ‖不得受人依止者，謂授他教誡；亦是被治人，
T40n1804_p0034b03 ‖不合作依止。若弟子被僧治，不失者，三種不
T40n1804_p0034b04 ‖失。欲令師僧教誡弟子，順從於僧，疾疾為解，
T40n1804_p0034b05 ‖開無隨順罪。《律》中，二師及弟子，互一人決意
T40n1804_p0034b06 ‖出界外宿，即日還；失依止者，失下二法，不失
T40n1804_p0034b07 ‖請師法。若還，不須更請師；但生請法，相依便
T40n1804_p0034b08 ‖有法起。廣有是非，如《律》、《大疏》。《四分》云多種：一
T40n1804_p0034b09 ‖死，二遠去，三休道，四犯重，五師得訶責，六
T40n1804_p0034b10 ‖入戒場上，七滿五夏，八見本和尚，九還來和
T40n1804_p0034b11 ‖尚目下住。若約教，失依止。
T40n1804_p0034b17 ‖說戒正儀篇第十（布薩，此云淨住。《出要律儀》云：
是憍薩羅國語。六卷《泥洹》云：布薩者，長
T40n1804_p0034b18 ‖養。二義：一清淨戒住，二增長功德。《雜含》云
布薩陀婆；若正本音，優補陀婆，優言斷，補陀婆言增長，國語不
同；
T40n1804_p0034b19 ‖亦呼為集、為知、為宜、為同、為共住、為轉、為常也。
《三千威儀》云：布薩者，秦言淨住；義言長養，又言和合也。《俱舍
論》名
T40n1804_p0034b20 ‖八戒，云布薩護也。《明了》言：在心名護，在身口名
戒也。《律》云布薩法一處，名〈布薩犍度〉，即說戒也。）
T40n1804_p0034b21 ‖說戒儀軌，佛法大綱；攝持正像，匡維眾法。然
T40n1804_p0034b22 ‖凡情易滿，見無深重；希作欽貴，數為賤薄；比
T40n1804_p0034b23 ‖雖行此法，多生慢怠；良由日染屢聞，便隨心
T40n1804_p0034b24 ‖輕昧；以此論情，情可知矣。昔齊文宣王撰《在
T40n1804_p0034b25 ‖家布薩儀》，普照沙門道安開士撰《出家布薩
T40n1804_p0034b26 ‖法》，並行於世。但意解不同，心相各別；直得承
T40n1804_p0034b27 ‖用，文據莫憑。今求以經意，參以所聞；粗重撰
T40n1804_p0034b28 ‖次，備如後列。然生居像末，法就澆漓；若不共
T40n1804_p0034b29 ‖相敦遇，終無成辨之益。故先引勸勉，後便文
T40n1804_p0034c01 ‖證。《善見》云：云何得知正法久住？若說戒法不
T40n1804_p0034c02 ‖壞是。《摩得伽》云：布薩者，捨諸惡不善法，及
諸
T40n1804_p0034c03 ‖煩惱有受，證得白法，究竟梵行事，故名也。又
T40n1804_p0034c04 ‖云：半月半月自觀身，從前半月至今半月，中
T40n1804_p0034c05 ‖間不犯戒耶？若有犯者，於同意所懺悔。《毘尼

T40n1804_p0034c06 母》：清淨者，名布薩義。就中分二：初僧，後別。初
T40n1804_p0034c07 中分四：一時節不同，二雜法眾具，三正說儀
T40n1804_p0034c08 軌，四略說雜法。初中五種：一十四、十五、十六，
T40n1804_p0034c09 三日不同；二食前食後；三若晝若夜；四若增
T40n1804_p0034c10 若減；五時與非時。前三出《十誦》文。《四分》中，三
T40n1804_p0034c11 日說戒，如上列也。又云：布薩日應說。《五分》云：
T40n1804_p0034c12 八日十四日說法，十五日布薩。《僧祇》：食前亦
T40n1804_p0034c13 得；而不得晨起布薩，得罪；以後來比丘不聞
T40n1804_p0034c14 故。《四分》：為外界鬪諍比丘來，佛令增減說戒。
T40n1804_p0034c15 若知於十四日來，十三日前說；若十五日來，
T40n1804_p0034c16 十四日說。若已入界，當令入浴；界內比丘出
T40n1804_p0034c17 界而說。若不得者，白僧言，今不得說，後十五
T40n1804_p0034c18 日當說。又不去者，更增至十五日。若不去，強
T40n1804_p0034c19 和合說。但明二度，不云三度；至三必須同說。
T40n1804_p0034c20 亦無三度不說法滅之文，偽傳於久。律云拘
T40n1804_p0034c21 睒彌國，六年不說；佛尚在世。何妨一國鬪諍；
T40n1804_p0034c22 不得安樂，不階聖果，名為法滅。《律》中，阿難疑
T40n1804_p0034c23 高勝比丘犯盜，經六布薩，不與同法。《僧祇》：相
T40n1804_p0034c24 嫌二十年不說戒等。《四分》：鬪諍來久，不得說
T40n1804_p0034c25 戒；今暫和合，須非時說；隨何日諍滅，即日和
T40n1804_p0034c26 說。以僧具六和，戒、見、利、身、口、意等。今不同見
T40n1804_p0034c27 戒，則無僧義，不成和合清淨僧法故。二明雜
T40n1804_p0034c28 法眾具。《五分》：布薩時，不時集，妨行道，佛令作
T40n1804_p0034c29 時節，如前〈集僧〉中。《十誦》云：行籌者，為檀越問
T40n1804_p0035a01 僧不知數，佛令行籌；不知沙彌數，行籌數之。
T40n1804_p0035a02 若人施布薩物，沙彌亦得；雖不往布薩羯磨
T40n1804_p0035a03 處，由受籌故。《四分》：為受供行籌，通沙彌也；若
T40n1804_p0035a04 未受十戒，亦得受籌，以同受供故。如《涅槃》中，
T40n1804_p0035a05 雖未受十戒，已墮僧數，若請僧次，理無別他。
T40n1804_p0035a06 《五分》：籌極短並五指，極長拳一肘，極麁不過
T40n1804_p0035a07 小指，極細不得減箸。有客來不知，行籌收取
T40n1804_p0035a08 數之。一人行，一人收；乃至收已，數之；知數已，
T40n1804_p0035a09 唱言：「比丘若干、沙彌若干、出家人和合若干
T40n1804_p0035a10 人。」《四分》云：聽行舍羅，此云籌也。《五分》：若白

T40n1804_p0035a11 衣以華散高座比丘，佛開之；比丘不得。若白
T40n1804_p0035a12 衣散華，墮比丘身衣上，當拂去；落高座上，無
T40n1804_p0035a13 苦。比丘欲莊嚴說戒堂，懸繒散華，佛皆聽
T40n1804_p0035a14 之。《僧祇》：若欲誦時，當先淨洗手已，捉籌；若
T40n1804_p0035a15 有香汁，浴之亦得。餘人欲捉籌者，亦復如是。
T40n1804_p0035a16 誦毘尼時，雜碎文句數難持，聽作籌數之；一
T40n1804_p0035a17 者五百，二者七百（以通僧尼戒本）。若布薩日，掃
T40n1804_p0035a18 塔僧院、使人泥治、香汁灑地、散華香、然燈火，
T40n1804_p0035a19 誰應呪願、誦戒、行籌，並預辨之。《四分》云：年少比
T40n1804_p0035a20 丘應具水瓶、燈火等具，上座應處分。《僧祇》云：若
T40n1804_p0035a21 誦戒時，應誦二部律；無者，應誦一部。若上座、次
T40n1804_p0035a22 座應誦；無者，乃至能誦者誦。為未受具人說
T40n1804_p0035a23 五篇名，得罪。準《四分》，得語一切犯者得突吉
T40n1804_p0035a24 羅。若說時，不得覆頭、覆肩，應脫革屣、偏袒右
T40n1804_p0035a25 肩行籌；其受籌者亦爾。先行受具人籌，後行
T40n1804_p0035a26 沙彌籌已，唱法如《五分》。《五分》云：上座應
T40n1804_p0035a27 說戒，持律作羯磨。說戒座上眠睡、反抄衣、叉腰、著
T40n1804_p0035a28 革屣、或臥、或倚、不恭敬等，並得小罪。若上座
T40n1804_p0035a29 說戒忘，應授；猶忘，再授；更忘，應差人續次誦
T40n1804_p0035b01 之，不得重誦。若諸緣事起者，明日布薩。諸羯
T40n1804_p0035b02 磨法，並在說戒前作，以是攝僧法故。應直說
T40n1804_p0035b03 戒，不得歌詠聲。至八日、十四日說法時，白衣
T40n1804_p0035b04 聞法，歡喜布施者，受之，令維那呪願。十五日
T40n1804_p0035b05 布薩時，尼來請教誡，乃至上座告云莫放逸
T40n1804_p0035b06 等，如後所說。《四分》開歌詠聲誦戒，此是《五
T40n1804_p0035b07 分》廢教。《十誦》云：知布薩法者，盡應供養；不者
T40n1804_p0035b08 得罪。以無佛時，是人補處故。說戒人先當闇誦
T40n1804_p0035b09 令利，莫僧中說時錯謬。三正明說儀。此門布
T40n1804_p0035b10 置，據律不具；今行事者，通取諸部，共成一法。
T40n1804_p0035b11 而諸家安設，各有不同。今取普照，道安二師
T40n1804_p0035b12 為本；餘則引律誡文，刪補取中（十種）。一前須處
T40n1804_p0035b13 所。中國布薩，有說戒堂，至時便赴。此無別所，
T40n1804_p0035b14 多在講、食兩堂，理須準承。通皆席地。中國有
T40n1804_p0035b15 用繩床，類多以草布地；所以有尼師壇者，皆
T40n1804_p0035b16 為舒於草上。此間古者有床。大夫已上，時復
T40n1804_p0035b17 施安；降斯已下，亦皆席地。東晉之後，床事始
T40n1804_p0035b18 盛。今寺所設，率多床座；亦得雙用。然於本事

T40n1804_p0035b19 行時，多有不便；隨處量法。二眾具者。律中舍
T40n1804_p0035b20 羅、燈火、水瓶、坐具等，年少比丘先須辦之；華
T40n1804_p0035b21 香莊嚴，準前早辦。三於說戒日，上座白僧令
T40n1804_p0035b22 知。今時維那打靜告白言：「大德僧聽！今黑月
T40n1804_p0035b23 十四日，眾僧和合，某時某處，說戒布薩。」餘如
T40n1804_p0035b24 〈眾網〉中。四鳴鐘集僧。不局沙彌，並須入堂。若
T40n1804_p0035b25 沙彌有緣，依法與欲，後須籌數。若猶有聞疑
T40n1804_p0035b26 之相，盡界求覓喚之；若無有相，依法而作。沙
T40n1804_p0035b27 彌、大僧，二處各說戒者，鳴鐘之時，各集二處。
T40n1804_p0035b28 應說聞鐘偈。《增一阿含》云：「降伏魔力怨，除
結
T40n1804_p0035b29 盡無餘，露地擊犍稚，比丘聞當集。諸欲聞法
T40n1804_p0035c01 人，度流生死海，聞此妙響音，盡當雲集此。」次
T40n1804_p0035c02 入堂時，便合掌恭攝致禮，說偈言：「持戒清淨
T40n1804_p0035c03 如滿月，身口皎潔無瑕穢，大眾和合無違諍，
T40n1804_p0035c04 爾乃可得同布薩。」說已，各依位隨次而坐。如
T40n1804_p0035c05 上《五分》恭敬具儀。此是極教所遺，攝僧根本
T40n1804_p0035c06 之教，不比尋常諸餘法事。五明供具。若有沙
T40n1804_p0035c07 彌淨人，教令摘華；香水槃檠鉢貯，五器三器；
T40n1804_p0035c08 共華槃交錯，羅列堂中。若在冬時，或無華月，
T40n1804_p0035c09 當具綵華。以物席地，像中布設。并香爐籌案，
T40n1804_p0035c10 高座眾具；並令嚴正，使有可觀。六明維那行
T40n1804_p0035c11 事。應年少比丘三五人，助辦所須。各具修威
T40n1804_p0035c12 儀。維那取香水及湯，次第洗手已；持水湯至
T40n1804_p0035c13 上座前，互跪，盥上座掌已；取籌浴之，各說偈
T40n1804_p0035c14 言：「羅漢聖僧集，凡夫眾和合，香湯浴淨籌，
布
T40n1804_p0035c15 薩度眾生。」若上座老年，或不解時事者，維那
T40n1804_p0035c16 自浴籌已。餘有淨水香湯，隨多隨少，各取行
T40n1804_p0035c17 之。令一年少比丘將水行之，各說偈言：「八功
T40n1804_p0035c18 德水淨諸塵，盥掌去垢心無染，執持禁戒無
T40n1804_p0035c19 缺犯，一切眾生亦如是。」依安師古法，應左手
T40n1804_p0035c20 執手巾上，右手持下行之。維那執籌唱白者，
T40n1804_p0035c21 令餘人行之；及香湯淨巾亦爾。又令一人持
T40n1804_p0035c22 香湯行之，各說偈言：「香水熏沐澡諸垢，法身
T40n1804_p0035c23 具足五分充，般若圓照解脫滿，群生同會法
T40n1804_p0035c24 界融。」此之二偈，各至座前說之，不得一時也。
T40n1804_p0035c25 又水湯二物，但得盥掌，本無漱口之事；往往
T40n1804_p0035c26 有之，自出愚叟。其維那浴籌已，至上座前打
T40n1804_p0035c27 靜處立，左手捉籌，右手捉打靜椎，其柄亦須
T40n1804_p0035c28 香水淨已。打靜法如〈雜品〉中。當舉手打一下，告
T40n1804_p0035c29 云：「大德僧聽！眾中誰小，小者收護（三說。
收謂收攝眾具，護
T40n1804_p0036a01 謂監護法事也）。」有云，并供養收籌者（準上文中已

具）。又打一下，唱
T40n1804_p0036a02 ‖ 云：「㊀大德僧聽！㊀外有清淨大沙門㊀入。」三說之。有
T40n1804_p0036a03 ‖ 解云：㊀大沙門者，賓頭盧也。準律，㊀恐不集者，更
T40n1804_p0036a04 ‖ 相撿挍，㊀故作法命之；㊀不局賢聖。有云：㊀前加一
T40n1804_p0036a05 ‖ 白，㊀未受具者出等。《四分》：說戒不得妄驅沙彌，㊀
T40n1804_p0036a06 ‖ 以戒本，說戒人自唱令出。若依《僧祇》三律，㊀維
T40n1804_p0036a07 ‖ 那在前唱出。故彼戒本云，㊀說戒者言：未受戒
T40n1804_p0036a08 ‖ 者已出等。若高座誦外宗戒本，㊀維那依前唱
T40n1804_p0036a09 ‖ 出。不須道及不清淨者出，㊀以言中所囑，事在
T40n1804_p0036a10 ‖ 高座序中。或自發露，便應說戒。如是唱訖，㊀又
T40n1804_p0036a11 ‖ 打靜云：「㊀大德僧聽！㊀此眾小者已收護，㊀未受具
T40n1804_p0036a12 ‖ 已出（誦《四分戒本》不須此言），㊀外清淨大沙門已入；㊀內外寂
T40n1804_p0036a13 ‖ 靜，無諸難事，㊀堪可行籌，廣作布薩。我某甲比
T40n1804_p0036a14 ‖ 丘，為僧行籌，作布薩事；㊀僧當一心念，作布薩。
T40n1804_p0036a15 ‖ 願上中下座，各次第如法受籌。」三說已，云：「㊀并
T40n1804_p0036a16 ‖ 受囑授人籌。」便來至上座前，互跪授之；㊀上座
T40n1804_p0036a17 ‖ 即偏袒互跪合掌；㊀諸僧一時隨上座儀式。上
T40n1804_p0036a18 ‖ 座說偈言：「㊀金剛無礙解脫籌，難得難遇㊀如今
T40n1804_p0036a19 ‖ 果，我今頂戴歡喜受，㊀一切眾生亦如是。」說已
T40n1804_p0036a20 ‖ 受取，兩手擎而頂戴之，㊀或可受已頂戴說偈。
T40n1804_p0036a21 ‖ 彼後收籌者，至上座前，亦同威儀。當還籌時，
T40n1804_p0036a22 ‖ 復說偈言：「㊀具足清淨受此籌，㊀具足清淨還此
T40n1804_p0036a23 ‖ 籌，㊀堅固喜捨無缺犯，㊀一切眾生亦如是。」便還
T40n1804_p0036a24 ‖ 他籌，㊀不得復座，㊀待供養已。如是展轉，乃至大
T40n1804_p0036a25 ‖ 僧訖。收籌者來至上座所，授之；㊀上座取已，便
T40n1804_p0036a26 ‖ 數知之。維那後來打靜一下，㊀云：「次行沙彌籌。」
T40n1804_p0036a27 ‖ 三說已。有沙彌者，徑往坐所行之，㊀并取囑授
T40n1804_p0036a28 ‖ 者。乃至僧中一遍通告，云㊀沙彌籌，㊀或有大僧
T40n1804_p0036a29 ‖ 將欲來者。如是收已，㊀依前付數。維那復至上
T40n1804_p0036b01 ‖ 座所，互跪取數，時㊀上座當告云：「㊀僧有若干，沙
T40n1804_p0036b02 ‖ 彌若干，都合若干。」維那㊀即起打靜云：「㊀大德僧
T40n1804_p0036b03 ‖ 聽！㊀此一住處一布薩。大僧若干，沙彌若干，都
T40n1804_p0036b04 ‖ 合若干人；㊀各於佛法中清淨出家，和合布薩；㊀
T40n1804_p0036b05 ‖ 上順佛教，㊀中報四恩，㊀下為含識；各誦經中，清
T40n1804_p0036b06 ‖ 淨妙偈。」《僧祇》說云：「㊀清淨如滿月，㊀清淨得布薩，㊀
T40n1804_p0036b07 ‖ 身口業清淨，㊀爾乃應布薩。」若沙彌別處說戒，㊀
T40n1804_p0036b08 ‖ 如後〈別法〉。七明請說戒師。佛令上座說戒，㊀縱
T40n1804_p0036b09 ‖ 前已別差，終須前請。應至上座前，具修威儀㊀
T40n1804_p0036b10 ‖ 已，合掌白言：「㊀大德慈悲！為僧說戒。」若堪說者：
T40n1804_p0036b11 ‖ 「此說戒事正當我作。」便即唱之。若不堪者云：
T40n1804_p0036b12 ‖ 「但此說戒，任當某甲；㊀但為老病，言辭濁鈍，恐

T40n1804_p0036b13 惱眾僧；令次座說。」即至次座亦如前請。若辭
T40n1804_p0036b14 不說者，應至上座云：「次座亦辭不堪。」上座先
T40n1804_p0036b15 預知有誦利者，應語維那，至某甲所云：「僧差
T40n1804_p0036b16 說戒。」彼至前所，具述已，還至打靜處，陳告之。
T40n1804_p0036b17 若次座不堪，不須次第問下；準上《僧祇》，但
得
T40n1804_p0036b18 次座也。彼應告僧言：「大德僧聽！僧差律師某
T40n1804_p0036b19 甲，為僧誦律；梵音某甲，律師升高座。」彼應具
T40n1804_p0036b20 儀至僧中，四面禮僧已，互跪白言：「小比丘某
T40n1804_p0036b21 甲，稽首和南，敬白眾僧：僧差誦律，恐有錯誤，
T40n1804_p0036b22 願同誦者，指授。」白已，一禮，升座。八明供養說
T40n1804_p0036b23 戒法。若有高座最善；無者，在聖僧座上，抽聖
T40n1804_p0036b24 僧座在下。彼說戒者坐已，維那打靜，水者供
T40n1804_p0036b25 養，梵唄作之。若準律文，唄匿如法。《出要律儀》
T40n1804_p0036b26 云：如此欝鞞國語，翻為止斷也，又云止息。由
T40n1804_p0036b27 是外緣已止已斷，爾時寂靜，任為法事也。彼
T40n1804_p0036b28 三五年少比丘持香水，僧前左右灑水；留中空
T40n1804_p0036b29 處，擬行來也。香湯及華，亦同水法。散灑已，餘
T40n1804_p0036c01 有中央；當持水華合著一槃，總從一頭，却行
T40n1804_p0036c02 布散，使及兩邊。空器復本處。使人復座。當散
T40n1804_p0036c03 華時，各說偈云，《華嚴經》云：「散華莊嚴淨光
明，
T40n1804_p0036c04 莊嚴寶華以為帳，散眾寶華遍十方，供養一
T40n1804_p0036c05 切諸如來。」彼供養者，待散華已，然後作禮。三
T40n1804_p0036c06 捻香已，報鑪，向上座所坐方，互跪，炷香鑪中。
T40n1804_p0036c07 維那云：「行香說偈。」此法安師每有僧集，人別
T40n1804_p0036c08 供養；後見繁久，令一人代眾為之。廣如本文。
T40n1804_p0036c09 各說偈言，《華嚴》云：「戒香定香解脫香，光
明雲
T40n1804_p0036c10 臺遍法界，供養十方無量佛，見聞普熏證寂
T40n1804_p0036c11 滅。」維那打靜訖，供養者復座，維那仍本位。九
T40n1804_p0036c12 明問答法。彼當準上誦之，至未受具戒者出，
T40n1804_p0036c13 諸沙彌等隨次而出，儀式如〈別法〉中。不來者
T40n1804_p0036c14 說欲，如前〈欲法〉；若無者，維那互跪答云：「
無說
T40n1804_p0036c15 欲者。」又云：「誰遣比丘尼來請教誡？」彼受尼
囑
T40n1804_p0036c16 者起，至僧中禮已，互跪合掌言，如《五分》法
云：
T40n1804_p0036c17 「大德僧聽！某寺尼眾和合，僧差比丘尼某甲，
T40n1804_p0036c18 半月半月頂禮大德僧足，求請教誡尼人。」三
T40n1804_p0036c19 說已。至上座前，長跪曲身合掌云：「大德慈悲！
T40n1804_p0036c20 能教授比丘尼不？」答云：「年老無德。」乃至二
十

T40n1804_p0036c21 夏來，並須委問；不過下座，以無別德可明。若
T40n1804_p0036c22 無者，還至上座前云：「遍問年德，並辭不堪。」
上
T40n1804_p0036c23 座云：「諸大德等，何啻堪任持，由惜自業故辭
T40n1804_p0036c24 請耳！」若明日尼來請可不，當依《五分》云：「
此無
T40n1804_p0036c25 教誡尼人，又無善說法者。雖然，上座有教勅
T40n1804_p0036c26 尼眾：『（《僧祇》云）當勤精進，如法修道，謹
慎莫放逸！』」
T40n1804_p0036c27 （上且出一兩律文，示相貼合；餘者並有明據，
不具出之。讀此一部之文，上下方練。）彼受囑者復
T40n1804_p0036c28 本座。尼明日來，依命傳告。若廣說法，時希
T40n1804_p0036c29 故略。說戒者云：「僧今和合，何所作為？」維
那互
T40n1804_p0037a01 跪答云：「說戒羯磨！（不得云，布薩說戒；以言通用，
不了彼此。）」維那復本座
T40n1804_p0037a02 已，然後羯磨作白。不得未至座所便作，以坐
T40n1804_p0037a03 立不同，即是別眾。此事往往有之；上座不教，
T40n1804_p0037a04 致令僧眾，俱同非法。然處眾首，是非須知；不
T40n1804_p0037a05 得低頭合眼，不知法網；示一律儀，永成常準。
T40n1804_p0037a06 故《僧祇》中，說戒說法，並有上座法（云云）。十明
說
T40n1804_p0037a07 戒竟法。若至略教已，當更鳴鐘，令沙彌集，然
T40n1804_p0037a08 後誦「明人能護戒」等。若總說已，作「神仙五通
T40n1804_p0037a09 人」偈梵。後作處世界唄。為令說者從容具儀，
T40n1804_p0037a10 辭遜之暇。其說序前唄，亦誦律序，以為唄辭。
T40n1804_p0037a11 說者辭云：「小比丘某甲，致敬眾僧足下，敬謝
T40n1804_p0037a12 眾僧。僧差誦律，三業不勤，多有忘失；願僧慈
T40n1804_p0037a13 悲，施以歡喜。」眾僧各各說自慶偈云：「諸佛出
T40n1804_p0037a14 世第一快，聞法奉行安隱快，大眾和合寂滅
T40n1804_p0037a15 快，眾生離苦安樂快。」（便作禮散）就中雜相。
若界外
T40n1804_p0037a16 來者，徑至說處，若未誦序清淨已來，依次而
T40n1804_p0037a17 坐，不告清淨。若已說清淨已，後方來者，戒師
T40n1804_p0037a18 見來即須止住；不肯住者，訶令住之。待坐，互
T40n1804_p0037a19 跪，一人告云：「大德僧聽！某甲比丘若干人等，
T40n1804_p0037a20 並是清淨。」若有犯過，依過陳之；為偏說戒，
後
T40n1804_p0037a21 如法懺。便依次為說。若外界比丘，若多若等，
T40n1804_p0037a22 縱說戒竟，皆令重說；不者，如法治。《毘尼母》
云：
T40n1804_p0037a23 若犯七聚不淨人前，應止不說戒。即律文云：
T40n1804_p0037a24 犯者不得聞戒，不得向犯者說等。若三寺五
T40n1804_p0037a25 寺尼請教授，隨意受之；總前各列寺號尼名，

T40n1804_p0037a26 ‖後便總結請意。若誦中，恐誤，㊀當告比近人示
T40n1804_p0037a27 ‖令；㊀不得大眾同教，㊀致增混亂也。《四分》：㊀若說
T40n1804_p0037a28 ‖戒日無能誦者，㊀當如布薩法，行籌㊀告白；差一
T40n1804_p0037a29 ‖人說法誦經㊀餘諸教誡，誦遺教亦得。若全不
T40n1804_p0037b01 ‖解者，㊀律云，㊀下至一偈：「㊀諸惡莫作，㊀諸善奉行，㊀
T40n1804_p0037b02 ‖自淨其意，㊀是諸佛教（解此偈文，具如《阿含》中說）。」如是作已，不得
T40n1804_p0037b03 ‖不說。若不解者，云：「謹慎莫放逸！」便散。並是佛
T40n1804_p0037b04 ‖之囑累，㊀深有來致，㊀令正法久住。而世有住寺，
T40n1804_p0037b05 ‖輕此教網，㊀故違不說。染污淨識，漸於大法，無
T40n1804_p0037b06 ‖有滋味；㊀是則出家，無有利益。口言佛是我師；㊀
T40n1804_p0037b07 ‖師教拒違㊀故，是外道弟子也。若有犯重罪，㊀不
T40n1804_p0037b08 ‖預聞戒，㊀縱在寺內，別眾則無；㊀若經懺悔，來不
T40n1804_p0037b09 ‖隨意。僧殘已下，依教懺訖，得聞，㊀如律所顯。若
T40n1804_p0037b10 ‖座上憶得，㊀莫問疑識，㊀對眾發露；㊀恐大眾鬧亂
T40n1804_p0037b11 ‖者，但心念口言，自陳云：「㊀我某甲犯某罪，為僧
T40n1804_p0037b12 ‖說戒，待竟當懺。」便得聞戒。若於罪有疑，㊀亦準
T40n1804_p0037b13 ‖此陳露。四明略說雜法者。《四分》云：㊀若有八難：
T40n1804_p0037b14 ‖王、賊、水、火、病人、非人、惡蟲、㊀人難者。《明了論》云：㊀
T40n1804_p0037b15 ‖有人欲執縛比丘也。餘緣者，㊀若大眾集床座
T40n1804_p0037b16 ‖少、㊀若眾多病、㊀若座上覆蓋不周、㊀或天雨；㊀若布
T40n1804_p0037b17 ‖薩多夜已久（謂懺罪人多經久也）、㊀或鬪諍事、㊀或論毘曇毘
T40n1804_p0037b18 ‖尼、㊀或說法夜已久，㊀聽一切眾未起，明相未出，
T40n1804_p0037b19 ‖應略說戒。《十誦》云：㊀共伴行，㊀若住，廣說；㊀小住，略
T40n1804_p0037b20 ‖說；㊀不住，三語說。在白衣前不得口言，㊀心念云：
T40n1804_p0037b21 ‖「今日布薩說戒！」㊀乃至宿處有命梵等難，龍鬼
T40n1804_p0037b22 ‖之怖，㊀皆不得出聲，㊀心念口言：「㊀今日說戒！」《㊀五
T40n1804_p0037b23 ‖分》：㊀貴人、惡獸、地有生草棘刺、蛇窟、㊀闇夜、地有
T40n1804_p0037b24 ‖泥、坐迮。《僧祇》：㊀若偪㊀暮、天陰、風雨、㊀老病不堪久
T40n1804_p0037b25 ‖坐、㊀住處遠，㊀皆開略說。《十誦》：㊀聽在諸王前說，㊀
T40n1804_p0037b26 ‖令心清淨；㊀除大臣兵吏遣去。《五分》：㊀說戒時賊
T40n1804_p0037b27 ‖來，㊀應連聲誦經，莫令有絕。若有一方眾主，綱
T40n1804_p0037b28 ‖維徒眾者，㊀每至盛夏嚴冬，準前略說。至時、小
T40n1804_p0037b29 ‖食上，應告僧云：「㊀今說戒日，㊀十方賢聖所共同

T40n1804_p0037c01 遵，一並願眾僧同時集會。」乃知冬熱，當為略說；一
T40n1804_p0037c02 勿事他緣，自生厭法。《僧祇律》第三十四卷，廣
T40n1804_p0037c03 立布薩上座法。《五分》云：一不應以小事囑授，一應
T40n1804_p0037c04 在顯露處說。第二明略法，略有二種：一一者略
T40n1804_p0037c05 取，一謂取諸八篇題首；一二者略却，一謂隨篇種類。
T40n1804_p0037c06 說戒師當量事緩急，觀時進不。緩則為廣三
T40n1804_p0037c07 十、九十，略其餘者；一急則為說序已，餘隨略之。
T40n1804_p0037c08 說前方便，如廣說法，一至序竟，問清淨已，應言：一
T40n1804_p0037c09 「諸大德！是四波羅夷法，僧常聞！」一乃至「諸大德！
T40n1804_p0037c10 是眾學法，僧常聞！」一一各題通結。七滅諍下，
T40n1804_p0037c11 如法廣說，至末文也。《四分》文中不了，一但言餘
T40n1804_p0037c12 者僧常聞，一今準《毘尼母論》說也。若難緣卒至，
T40n1804_p0037c13 說序已，云：「一餘者，僧常聞！」一若不得說序，云：
「一今十
T40n1804_p0037c14 五日布薩時，一各正身口意，莫放逸！」一已便隨意
T40n1804_p0037c15 去。上來就緣而說，一增減準前；一事有違，一並結
T40n1804_p0037c16 正罪。比人行事者云：「已說三十法，僧常聞。」既
T40n1804_p0037c17 言已說，一則對眾妄語，一並可準前。或有略緣，止
T40n1804_p0037c18 而不說，一並通治罪。故須明之。次明一人已上
T40n1804_p0037c19 別法。律云：一若獨住者，詣說戒堂，一掃治具調度，
T40n1804_p0037c20 待客比丘來。若四人已上，白說戒。若三人，各
T40n1804_p0037c21 各修儀，更互說云：「一二大德一心念！一今僧十五
T40n1804_p0037c22 日說戒，一我某甲清淨（三說）！」一若二人相向，彼
此如上
T40n1804_p0037c23 三說。若一人，心念口言：「一今僧十五日說戒，一我
T40n1804_p0037c24 某甲清淨（三說）！」一若獨行山野，聚落無人，亦同
此
T40n1804_p0037c25 法。若有罪者，不應淨法，一小罪責心已便說；一若
T40n1804_p0037c26 有重吉羅已上，有疑及識，一或云發露，或云待
T40n1804_p0037c27 人，一律無明斷。今準通解，云一須發露，云：「一今
日
T40n1804_p0037c28 眾僧說戒，一我犯某罪，不應說戒布薩（三說）。」
《五百問》
T40n1804_p0037c29 云：一一比丘住處有界，一至布薩日，先向四方僧
T40n1804_p0038a01 懺悔，一三說已，獨坐廣誦戒本。
T40n1804_p0038a03 夫靜處思微，道之正軌；一理須假日追功，策進
T40n1804_p0038a04 心行。隨緣託處，志唯尚益；一不許駝散，亂道妨
T40n1804_p0038a05 業。故律通制三時，意存據道；一文偏約夏月，一情
T40n1804_p0038a06 在三過：一一無事遊行，妨修出業。二損傷物命，違
T40n1804_p0038a07 慈寔深。三所為既非，故招世謗。以斯之過，教
T40n1804_p0038a08 興在茲。然諸義不無，指歸一護命故。夏中方尺
T40n1804_p0038a09 之地，悉並有蟲，一即《正法念經》云：一夏中除大小
T40n1804_p0038a10 便，餘則加趺而坐。故知護命為重，一佛深制之。
T40n1804_p0038a11 必反聖言，罪在不請；一結業自纏，永流苦海。極

T40n1804_p0038a12 ‖誡如此，－依文敬之。初中分五：－一安居緣；－二分
T40n1804_p0038a13 ‖房法；－三作法不同；－四夏內遇緣成不；－五迦提
T40n1804_p0038a14 ‖五利，解界是非。初中分三：－一處有是非，－二結
T40n1804_p0038a15 ‖時不同，－三夏閏延促。初中，《四分》不得在樹上。
T40n1804_p0038a16 ‖若樹下，起不礙頭，－枝葉足蔭一坐；－如是乃至
T40n1804_p0038a17 ‖小屋、－山窟中，坐趣容膝，足障水雨。若依牧牛
T40n1804_p0038a18 ‖人、壓油人、船上人、斫材人、－依聚落等，並成。若
T40n1804_p0038a19 ‖依牧牛人已下五處者，－若安居中移徙，－隨所
T40n1804_p0038a20 ‖去處，應去。文中不了。《五分》云：－諸依如上人
者，－
T40n1804_p0038a21 ‖先謂作住意，得依安居；－中間忽去，隨信樂衣
T40n1804_p0038a22 ‖食豐足處去（不言失夏）。若在無護處，－劫賊、塚間、
鬼
T40n1804_p0038a23 ‖神處、毒蟲窟、露地，－若有命梵二難，－並不成安
T40n1804_p0038a24 ‖居。《明了論》五種成安：－一處所有覆。二夏初十
T40n1804_p0038a25 ‖六日，－謂為成前後安居日故。三若東方已赤，－
T40n1804_p0038a26 ‖謂十五日夜分盡，則東方赤者，－是十六日限；－
T40n1804_p0038a27 ‖為破《十誦》疏家，要令十五日及界宿故。四若
T40n1804_p0038a28 ‖在別住，起安居心。《疏》云：－別住是布薩界。安居
T40n1804_p0038a29 ‖心三種：－一為自行；－二為利他；－三為料理三寶，
T40n1804_p0038b01 ‖修治房舍。一脚蹋界，起安居心即成。五在處
T40n1804_p0038b02 ‖無五過：－一太遠聚落，求須難得。二太近城市，
T40n1804_p0038b03 ‖妨修道業。三多蚊蝱難，或嚪齧人，踐傷彼命。
T40n1804_p0038b04 ‖四無可依人，－其人具五德：－謂未聞令聞、－已聞
T40n1804_p0038b05 ‖令清淨、－能為決疑、－能令通達、－除邪見得正見。
T40n1804_p0038b06 ‖五無施主施飲食湯藥。無此五過，乃可安居。
T40n1804_p0038b07 ‖《四分》、《摩得伽》中，大同此論。《十誦》云：－
無人深山，
T40n1804_p0038b08 ‖可畏處，不須住。《五分》云：－若在無救處，必知無
T40n1804_p0038b09 ‖妨害，亦開。欲安居時，先思量有難無難，－無難
T40n1804_p0038b10 ‖應住。《毘尼母》第六卷中，大明－安居方便法用，－
T40n1804_p0038b11 ‖文廣不錄。乃至安居上座，於一切僧集時、食
T40n1804_p0038b12 ‖時、粥時、藥時，－應白言：「－爾許時已過，－餘有
爾許
T40n1804_p0038b13 ‖時在。」若行此等行法者，－是名僧父母，亦名僧
T40n1804_p0038b14 ‖師（云云）。二結時前後。由夏中壞行義多，招譏復
T40n1804_p0038b15 ‖重，－故文云：－自今已去，聽三月夏安居。春冬過
T40n1804_p0038b16 ‖少，－必無事不依，－同結吉羅。問：何為但結三月
T40n1804_p0038b17 ‖者？－一生死待形，必假資養；－故結前三月，開後
T40n1804_p0038b18 ‖一月，－為成供身衣服故。二若四月盡結，則四
T40n1804_p0038b19 ‖月十六日得成；－若有差脫，便不得結；－教法太
T40n1804_p0038b20 ‖急，用難常準。故如來順物，始從十六日，至後
T40n1804_p0038b21 ‖十六日；開－其一月，續結令成。上總三時分別。
T40n1804_p0038b22 ‖今但就夏，亦有三時：－初四月十六日是前安

T40n1804_p0038b23 ‖ 居；十七日已去，至五月十五日，名中安居；五
T40n1804_p0038b24 ‖ 月十六日名後安居。故律中有三種安居，謂
T40n1804_p0038b25 ‖ 前中後也。前安居者住前三月，後安居者住
T40n1804_p0038b26 ‖ 後三月；雖不云中三月，然文中具明前後日
T40n1804_p0038b27 ‖ 數，中間不辨，於理自明。結文各別，如後法中。
T40n1804_p0038b28 ‖ 因汎明前後：一賞罰前後。四月十六日是
T40n1804_p0038b29 ‖ 前；十七日已去結者，並不得五利，故名罰也。
T40n1804_p0038c01 ‖ 二得罪前後。五月十五日已前，名前；以有緣
T40n1804_p0038c02 ‖ 如法，不結無犯；無緣，吉羅。十六日者，緣與無
T40n1804_p0038c03 ‖ 緣，皆結一罪，唯除難事。尼同僧犯，唯有墮別。
T40n1804_p0038c04 ‖ 三難事先後。《五百問》云：從夏初日，有難事不
T40n1804_p0038c05 ‖ 得結，而不出本界；至後夏來，並名前坐；是名
T40n1804_p0038c06 ‖ 三十日安居，同至七月十五日受歲。若五月
T40n1804_p0038c07 ‖ 十六日安居，唯得一日結；後七月半已，有難
T40n1804_p0038c08 ‖ 者，可隨無難日自恣；是名一日安居，三受日
T40n1804_p0038c09 ‖ 受歲。三夏閏延促者。依閏安居，無有正文。比
T40n1804_p0038c10 ‖ 於《薩婆多》云：夏中有閏，受雨衣得百二十日。
T40n1804_p0038c11 ‖ 彼衣開法，尚依夏閏而受；夏是制教，理宜通
T40n1804_p0038c12 ‖ 護。又本結安居，要心三月不出；今夏未滿，閏
T40n1804_p0038c13 ‖ 中出界，即非相續而滿，是以破也。若不依閏
T40n1804_p0038c14 ‖ 者，數滿九十日便自恣。《摩得伽》云：安居已，王
T40n1804_p0038c15 ‖ 作閏月；數安居日滿，自恣已，受迦絺那衣。即
T40n1804_p0038c16 ‖ 此衣成受不成受，謂依閏不依閏。既二文兼
T40n1804_p0038c17 ‖ 具，至時隨緣。夏初要心取閏，不得依《伽論》；
若
T40n1804_p0038c18 ‖ 反前者，通二論兩文。問：受一月日，得攝閏六
T40n1804_p0038c19 ‖ 十日不？答：不得。以安居策修，靜住有益；受日
T40n1804_p0038c20 ‖ 出界，亂業曲開，非是正修；限依一月，不得過
T40n1804_p0038c21 ‖ 法。問：五事賞勞，得攝五月一月，舍閏二六不？
T40n1804_p0038c22 ‖ 答：《十誦》不開，由是開奢法故。今約閏月結之，
T40n1804_p0038c23 ‖ 進不三例：若閏五月六月，定百二十日住。若
T40n1804_p0038c24 ‖ 閏四月者，從四月十六日至閏月一日結者，
T40n1804_p0038c25 ‖ 並四月住；若閏月二日已後結者，漸漸轉少，
T40n1804_p0038c26 ‖ 以越閏月過，取五月一日，實夏成正結故；若
T40n1804_p0038c27 ‖ 五月一日後結者，皆三月住，以數滿九十日
T40n1804_p0038c28 ‖ 故。三若閏七月者，從四月十六日後，五月一
T40n1804_p0038c29 ‖ 日結者，盡三月住，由未至閏故；五月二日已
T40n1804_p0039a01 ‖ 後結者，皆四月住，由九十日未滿，入閏月不
T40n1804_p0039a02 ‖ 成數故。餘如《疏鈔》。二明分房舍臥具法。《四分》。
T40n1804_p0039a03 ‖ 因客僧受房，得不好者，嫌責。佛令客僧欲安
T40n1804_p0039a04 ‖ 居者，自往看房舍臥具已，然後分之。白二差
T40n1804_p0039a05 ‖ 一人，具不愛等五法，知可分不可分五德已，
T40n1804_p0039a06 ‖ 羯磨言：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽：僧差比
T40n1804_p0039a07 ‖ 丘某甲，分房舍臥具。白如是。」「大德僧聽！僧差

T40n1804_p0039a08 ‖ 比丘某甲，分房舍臥具。誰諸長老忍－僧差比
T40n1804_p0039a09 ‖ 丘某甲，分房舍臥具者，默然；－誰不忍者，說。僧
T40n1804_p0039a10 ‖ 已－忍，差比丘某甲分房舍臥具竟。僧忍，默然－
T40n1804_p0039a11 ‖ 故。是事如是持。」彼比丘得法已，－起禮僧足，白
T40n1804_p0039a12 ‖ 云：「－一切僧各將衣物集堂，－不得使住處有餘
T40n1804_p0039a13 ‖ 物。」眾僧一時房內各將道具赴集訖。彼知事
T40n1804_p0039a14 ‖ 人依律數房舍臥具，－何者好惡？－何者經營房
T40n1804_p0039a15 ‖ 主？－先問經營者欲住何處房，－已後便數知僧
T40n1804_p0039a16 ‖ 數，－至上座前，白言：「－大德上座，有如是房舍臥
T40n1804_p0039a17 ‖ 具，－隨意所樂便取。」先與第一上座房，－次與第
T40n1804_p0039a18 ‖ 二第三，乃至下座。若有餘者，從上座更分。復
T40n1804_p0039a19 ‖ 有餘者，更如上分。故多者，開客比丘住處。若
T40n1804_p0039a20 ‖ 惡比丘來，不應與。時有得缺壞房不受，－佛言：
T40n1804_p0039a21 ‖ 隨力修治之。問：僧食上下平等，－房舍不爾，－隨
T40n1804_p0039a22 ‖ 上座選者？－答：食可平融一味，義通十方；－房舍
T40n1804_p0039a23 ‖ 臥具，事有好惡，－兼復美好不同，－限日非促，故－
T40n1804_p0039a24 ‖ 任上座而選。問：若爾，利養等物，何制相參，不
T40n1804_p0039a25 ‖ 見者擲籌？－答：此現前等分，通有一分，－故制參
T40n1804_p0039a26 ‖ 亂投策而取。《僧祇》：不得與沙彌房；－若師言，但
T40n1804_p0039a27 ‖ 與，我自為料理者，得。若房多者，－一人與兩口－
T40n1804_p0039a28 ‖ 已，不得不受；－語云：－不為受用故與，－為治事故
T40n1804_p0039a29 ‖ 與。若春冬付房，－具通二與。若上座來，隨次第
T40n1804_p0039b01 ‖ 住。若安居付房已，上座來，不應與－若，當令餘
T40n1804_p0039b02 ‖ 處住。《四分》：－安居竟，客來不應移。若分房舍，
不
T40n1804_p0039b03 ‖ 得分眾集處。若有別房好窟，－當於夏前書知
T40n1804_p0039b04 ‖ 名字；－坐夏訖，便滅名而去。三明作法不同。分
T40n1804_p0039b05 ‖ 二：－一設教對緣，－二用法分齊。初中，律列四種：－
T40n1804_p0039b06 ‖ 初對首者，－此通諸界。今且就伽藍加法。當對
T40n1804_p0039b07 ‖ 一比丘具儀云：「－大德一心念！－我比丘某甲，依
T40n1804_p0039b08 ‖ 某僧伽藍，前三月夏安居；－房舍破，修治故（三
說）。」
T40n1804_p0039b09 ‖ 《五分》，－彼人告云：「－知！莫放逸！」－答言：
「受持！」－義加：「依
T40n1804_p0039b10 ‖ 誰持律者？」－答云：「依某律師。」告云：「－有疑
當往問。」
T40n1804_p0039b11 ‖ 若依聚落、林野等，－改前伽藍住處，－隨名牒入。
T40n1804_p0039b12 ‖ 料理修治，隨事有無。不同昔愚，皇帝聚落也。
T40n1804_p0039b13 ‖ 問：依寺所以料理資具者？－答：修治僧房，用通
T40n1804_p0039b14 ‖ 三世；－前人料理，得今受用；－今復修理，以補將
T40n1804_p0039b15 ‖ 來；－若闕不修，三世不續。問：持律五種，－定須何
T40n1804_p0039b16 ‖ 者？－答：《四分》云：－春冬制依四種：－一謂誦戒
至三
T40n1804_p0039b17 ‖ 十，－二至九十，－三誦比丘戒本，－四二部戒本；－

T40n1804_p0039b18 夏中多緣故，須善通塞也，－制依第五，謂－廣誦
T40n1804_p0039b19 二部律。所以須者，《－五分》云：－有比丘自不知律，－
T40n1804_p0039b20 又不依持律安居，－夏中生疑，又無問處。乃至
T40n1804_p0039b21 佛言：－往持律處安居。若房舍迮者，聽近持律
T40n1804_p0039b22 師－七日得往反處，－於中安居；－心念遙依，有疑
T40n1804_p0039b23 往問。若已結前夏，遇緣破者，－隨日結成。《四分》
T40n1804_p0039b24 云：－比丘夏中不依第五律師，得波逸提；－春冬
T40n1804_p0039b25 不依，突吉羅。中安居法，－律有名無法，－世中通
T40n1804_p0039b26 用後安居法。然律列三時分明，－三名顯別，－準
T40n1804_p0039b27 義，三法不無。既明前後，－中間例準（如鉢量，制上下定，－中間
T40n1804_p0039b28 不顯而知）。應云：「－我某甲比丘，依某巖，中三月夏安居
T40n1804_p0039b29 （三說）。」必用舊法，理亦應成。後安居者，於五月十
T40n1804_p0039c01 六日，－同前所對之法，－唯改前置後之一字。二
T40n1804_p0039c02 明心念者（律中無所依人可白，－佛令心念）。當具儀至靈廟前，－發
T40n1804_p0039c03 願乞安隱修道等，心念口言：「－我某甲，依某僧坊，
T40n1804_p0039c04 前三月夏安居；－房舍破，修治故（三說）。」住處多種，－
T40n1804_p0039c05 準前對首；－若中若後，亦隨二改。三明忘成。謂
T40n1804_p0039c06 先要期此界，－今從外來，與本心境相應；－雖忘，
T40n1804_p0039c07 開成。律云：－忘不心念者，若為安居故來，便成
T40n1804_p0039c08 安居。故知住人不入開例，－由本無心。必若有
T40n1804_p0039c09 要，－理在通限。外來為事，不為修安，－雖忘不開，－
T40n1804_p0039c10 以非為安故來也。四明及界與園。一脚入內，
T40n1804_p0039c11 明相即出，－佛開為安－來者，成。餘廣如《疏》。二明
T40n1804_p0039c12 用法分齊。上四安居法，約時，通三位；－約處，通
T40n1804_p0039c13 二界；－約人，通五眾。《十誦》：－佛制五眾安居，乃至
T40n1804_p0039c14 沙彌尼等；《－四分》亦爾。約法者：－對首、心念，始終
T40n1804_p0039c15 三十一日結，－有閏六十一日；－忘成、及界，人云，－
T40n1804_p0039c16 唯得前後二日，－中間二十九日不得用。以初
T40n1804_p0039c17 二法，容預而作，故－月一日結之。後二曲開，－畏
T40n1804_p0039c18 失前後，故局一日；－中間之日，已不及前，－何畏失
T40n1804_p0039c19 後，－故不開也。又云：－唯在後夏一日。以佛開成
T40n1804_p0039c20 有益；－若不結者，一夏便失；－餘隨憶作法，－以時
T40n1804_p0039c21 容預。並非聖言，－以意用也。四夏中遇緣失不
T40n1804_p0039c22 者。初明有難移夏，－後受日逢難。初中，《四分》云，－

T40n1804_p0039c23 二難：一梵行者，本時婦、大童女、淫女、黃門、伏藏；一
T40n1804_p0039c24 皆因人來，欲誘調比丘，一恐為淨行留難。二者
T40n1804_p0039c25 鬼神、惡賊、毒蟲、惡獸，不得如意飲食醫藥及隨
T40n1804_p0039c26 意使人；一我若住此，必為我命作留難；一佛言聽
T40n1804_p0039c27 去。準此結成者，一從初去日，即須勤覓安身處；一
T40n1804_p0039c28 若未得已來，一雖經宿，不破夏，一以非輕心故；一反
T40n1804_p0039c29 前不覓，即破安居。若得住處，一夏法隨身，亦不
T40n1804_p0040a01 得無緣出界，一便破夏也；一結成後去，本界無難，
T40n1804_p0040a02 亦不得反來；一由已結夏成故，一須有緣及法也。
T40n1804_p0040a03 《五分》：一食不足，父母、親戚苦樂等，一若住，恐
失道
T40n1804_p0040a04 意，一聽破安居。《十誦》、《善見》：一若安居中，
有緣移去，
T40n1804_p0040a05 無罪，一不言得夏。《四分》亦爾。《明了論》：一夏
中有八
T40n1804_p0040a06 難，棄去無犯。《疏》云：一人難者，一親情及知識等，
誘
T40n1804_p0040a07 引罷道或作惡也；一梵行者，一乃至住處多有博
T40n1804_p0040a08 易往還，一恐犯重罪。不云得夏，一並云得去。《摩夷》
T40n1804_p0040a09 云：一移夏不破安居。《四分》衣法中：一二處安居，
二
T40n1804_p0040a10 處隨半受衣。《十誦》、《僧祇》：一命梵二難移夏，
二處
T40n1804_p0040a11 安居，一乃至自恣處取衣。破安居人，不得衣分；一
T40n1804_p0040a12 準此，無夏不成受衣，一有受理應得夏。問：遇緣
T40n1804_p0040a13 出界，一忘不受日，經宿，一破夏不？一答：諸部無文。
《五
T40n1804_p0040a14 百問》云：一夏中忘不受七日，出界行，憶即悔者，
T40n1804_p0040a15 得。一坐中不得過三悔，一過三悔不成歲（悔謂苦憶
T40n1804_p0040a16 悔本忘心，即應反界）。問：因事出界，一水陸道斷等
難，不得反
T40n1804_p0040a17 界，一失歲不？一答：律部無文。昔高齊十統諸律師
T40n1804_p0040a18 共評，並云得夏。問：界外宿，明相欲出，一得會夏
T40n1804_p0040a19 不？一答：準《僧祇》衣界，一準得；必須入頭手足等
於
T40n1804_p0040a20 界內；一若外立，不得。若依大界安居，一戒場及餘
T40n1804_p0040a21 小界等，一入中，明相出，破夏。若依大界外伽藍
T40n1804_p0040a22 者，一通往彼此二界，不失（謂結夏在前，結界在後
者）。若依大界內
T40n1804_p0040a23 伽藍者，一出門破夏；一小界亦爾。若相本通依
T40n1804_p0040a24 大界，不知二界相別者，一隨本行處不失。皆謂
T40n1804_p0040a25 與本心相違故，一義張兩失。並緩依法界，急隨
T40n1804_p0040a26 房處，而不得越界分齊。《四分》云：一若前後安居，

T40n1804_p0040a27 見有二難，－當白檀越求移去；－若聽不聽，俱應
T40n1804_p0040a28 自去。破僧和僧，律開去也，－事移去。若聽不
T40n1804_p0040b01 出。二明得法有緣不來。《四分》：受七日出界，－為
T40n1804_p0040b02 父母兄弟姊妹本二私通等，－至意留之，－過日
T40n1804_p0040b03 不來，得歲。若鬼神等，水陸道斷、盜賊、虎狼諸
T40n1804_p0040b04 難，同前得成。準此，難靜即還反界；－因即停止，
T40n1804_p0040b05 破夏。《僧祇》：夏中受日和僧，－道行不得迂迴，－
直
T40n1804_p0040b06 道而去；－至彼，中前和了，－中後即還。若停住者，
T40n1804_p0040b08 中，若四月十六日結者，－至七月十五日夜分－
T40n1804_p0040b09 盡訖，名夏竟。至明相出－十六日後，至八月十
T40n1804_p0040b10 五日已來，名迦提月。《明了論》云：－本言迦絺那，－
T40n1804_p0040b11 為存略故，但云迦提，－此翻為功德（以坐夏有功，五
利賞德也）。廣
T40n1804_p0040b12 如〈自恣〉後法。次明夏中解界法。人解有言：破
T40n1804_p0040b13 夏者，－以佛令夏竟解結也。此妄引聖言。律云：－
T40n1804_p0040b14 安居竟，應解界結界者，－為諸界同受功德衣
T40n1804_p0040b15 也。各捨通結，同受；共解別結。廣文如《十誦》。又
T40n1804_p0040b16 《疏》中亦明，本非為夏進不。古人云：－安居不竟
T40n1804_p0040b17 解界破夏者，－亦可安居不竟自恣破夏。文兼
T40n1804_p0040b18 二會，須兩相通。若夏內解界，－今言無妨。但結
T40n1804_p0040b19 夏情限不同，－故須分別：－若本依大界安居，－後
T40n1804_p0040b20 解，更結大者，－無難依本處，－有難準《僧祇》開
之；－
T40n1804_p0040b21 若本依自然，後結作法，－若狹還依本，－若寬同
T40n1804_p0040b22 前二緣。二明受日法。夏中有緣，故聽受日；－必
T40n1804_p0040b23 準聖言，依法加受；－妄自誑心，受－而破夏；虛損
T40n1804_p0040b24 信施，－可悲之甚。故委示焉。就中分三：－一心念，－
T40n1804_p0040b25 二對首，－三眾法。總分三別：－一通料簡，－二緣是
T40n1804_p0040b26 非，－三依位解。初中，三種受日，有四不同：－一對
T40n1804_p0040b27 人不同。七日非僧，－別人邊成；－半月、一月，非別
T40n1804_p0040b28 人法，－唯僧得成；－若互不得。《十誦》問：－何處
受七
T40n1804_p0040b29 日？－佛言：界內。從誰受？－從五眾受。二對界者。
T40n1804_p0040c01 七日通二界，－羯磨局作法，可知。三先後者。若
T40n1804_p0040c02 用羯磨受，後更受七日，得成，－隨緣長短。不同
T40n1804_p0040c03 古法唯前七日，後方羯磨。問：先得羯磨，後隨
T40n1804_p0040c04 緣七日者，－何故羯磨云受過七日？－答：此言過
T40n1804_p0040c05 者，－道羯磨是過七日家法；－非謂言已用七日
T40n1804_p0040c06 竟，言過也。四明相攝。若受七日用竟，羯磨受
T40n1804_p0040c07 者，隨得。若七日未用，或用未盡－更有異緣，－或
T40n1804_p0040c08 是七日過緣；－更受半月者，前法即謝。由羯磨
T40n1804_p0040c09 法強攝故。不得一身二法相續用也。律云：－不
T40n1804_p0040c10 及七日還，聽受十五日。今七日法在己，－必有

T40n1804_p0040c11 餘緣，－故知前法壞也。若前羯磨受日，－要須用
T40n1804_p0040c12 盡，方得受七日。比多有之，－謂受一月不足，－更
T40n1804_p0040c13 請七日相貼，滿三十七日用之，－良不可也。二
T40n1804_p0040c15 緣務，要是三寶、請喚、生善滅惡者，聽往。若請
T40n1804_p0040c16 喚為利、三寶非法、破戒有難，－雖受不成；－妄數
T40n1804_p0040c17 為夏，－計為年德，－胃受利養，－隨有結罪。《善見》
T40n1804_p0040c18 云：－自長己夏，受施犯重。若為私己衣鉢藥草，
T40n1804_p0040c19 如法悉成；－若為治生覓利，販賣生口牛畜等
T40n1804_p0040c20 物，－縱為三寶，並破夏得罪。《五百問》云：－治生
破
T40n1804_p0040c21 戒得財造佛，得福不？－答：尚不免地獄，－何況得
T40n1804_p0040c22 福？《－薩婆多》云：－治生造佛，不應禮拜等。廣如
後
T40n1804_p0040c23 文。就緣，分五。一三寶境界緣。《僧祇》中為塔事，－
T40n1804_p0040c24 《四分》中佛法僧事，《－五分》亦爾。準此，若為大
寺
T40n1804_p0040c25 諸處緣者，開之。若自受他雇，畫造像寫經，－及
T40n1804_p0040c26 自經營佛像，－或為俗人，－縱為僧家佛事，非法
T40n1804_p0040c27 乞求；－並是邪命破戒，－不成，得罪。二道俗病患、
T40n1804_p0040c28 生善滅惡；為益彼，而無為利。《四分》中受戒、懺
T40n1804_p0040c29 悔、布施等，聽去。《十誦》問：－為誰受七夜？－佛
言：－為
T40n1804_p0041a01 七眾興福、設供、懺悔、受戒、－問疑、請法、有病、
遭
T40n1804_p0041a02 難，－但使前見，便生善滅惡，應去。若遣使不遣
T40n1804_p0041a03 使，俱得受之。若中路聞死、反戒、八難起，不應
T40n1804_p0041a04 去。三父母大臣，信樂不信樂，俱聽；－律文如此。
T40n1804_p0041a05 餘汎俗人，生福信樂，聽去；－無信，不聽，－必有力
T40n1804_p0041a06 生信，－義應開往。四為求衣鉢乃至藥草，－若自
T40n1804_p0041a07 病重，不堪受日，聽直去，－不須受之，－如上安居
T40n1804_p0041a08 命難中說。今時有人，為衣藥等，多妄請日。準
T40n1804_p0041a09 過知足戒，－失三受三，尚結捨墮；－今則長財豐
T40n1804_p0041a10 足，而缺三衣；－此乃捨制取聽，－未隨佛化。必長
T40n1804_p0041a11 財資具俱乏，－準奪衣戒，－直爾外乞。藥草等
T40n1804_p0041a12 物，－亦謂自貧，住處及即日往反處無者，聽；－若
T40n1804_p0041a13 反上得辦，－非緣不成。五為和僧、護法。《四分》中：
T40n1804_p0041a14 有同界安居，－因我故鬪；外界僧尼鬪諍，須我和
T40n1804_p0041a15 滅，聽直去。然和滅之相難知；－約緣而受，－不傷
T40n1804_p0041a16 大理；－律無正斷故。上五緣中，律云：－不應專為
T40n1804_p0041a17 飲食故，－除餘因緣，－衣鉢藥草等是也。今有夏
T40n1804_p0041a18 中，多為乞麥，－妄言為衣鉢，－縱為而乞，律結正
T40n1804_p0041a19 罪。或曲命別情，－令他請召，皆不成也。律中諸
T40n1804_p0041a20 請，一一遣信別請；－若父母餘人，同《十誦》中；－
並

T40n1804_p0041a22 之緣，隨為多少，得合受日。如懺僧殘，多罪同
T40n1804_p0041a23 法，㆒則文中具銜。應云：今請七日法出界外，為
T40n1804_p0041a24 檀越請，并佛事僧事等，㆒還此安居也。三懸受
T40n1804_p0041a25 者。若所為緣現，牒事為㆒受。必無實事，㆒虛構成
T40n1804_p0041a26 緣，㆒或倚傍昔言，㆒彷像未實；輒便乞法，㆒不成，
得
T40n1804_p0041a27 罪。由事虛限濫，日數妄置，法㆒不相授故。四互
T40n1804_p0041a28 用。謂為佛受七日，夜用三日；更有法事，㆒便通
T40n1804_p0041a29 餘用，故不得也。必有本緣，㆒何爽通用。《十誦》中
T40n1804_p0041b01 白餘殘夜用，㆒謂同是一事未了，殘夜白用，非
T40n1804_p0041b02 謂異事。若本並因三寶事受，㆒隨所互用，並得，㆒
T40n1804_p0041b03 以俱有法故。若三寶事後生，不是前緣，㆒三寶
T40n1804_p0041b04 及他雜緣，並不開之，㆒由本無心為受故。乃至
T40n1804_p0041b05 為張家施物㆒受日後，受施訖，留受戒者，亦不
T40n1804_p0041b06 應住，㆒以無法故；㆒若一家通緣，㆒準心應得。問：
T40n1804_p0041b07 此界內僧，為別處三寶、病人受日，得不？㆒答：彌
T40n1804_p0041b08 是生善，故得。問：僧次請者，得受日不？㆒答：律制
T40n1804_p0041b09 二請，亦得通受。問：得受他捨，請受日不？㆒答：僧
T40n1804_p0041b10 次應得，㆒別請不合，㆒以非施主元心故。五重受
T40n1804_p0041b11 者。昔解，㆒一夏之中，開於三法，㆒差此不成。今
T40n1804_p0041b12 云，㆒得重。廣有徵難，㆒如《疏》述也。但事緣如法，
無
T40n1804_p0041b13 問多少，一切通開；㆒必是犯戒緣者，一受不合。
T40n1804_p0041b14 故律列二十餘緣，㆒但云佛未聽我如是事去，㆒
T40n1804_p0041b15 不言不得重去。且約為事㆒信樂父母，則有四
T40n1804_p0041b16 重；㆒況餘雜請，頓便限局。《五分》：㆒若有請無請，
須
T40n1804_p0041b17 出界外，㆒一切聽受七日。《十誦》中，列多七夜緣
T40n1804_p0041b18 已，文云：㆒若自為身、㆒若為他身，㆒若不遣使、㆒
若
T40n1804_p0041b19 遣使，㆒應去；㆒聽一七夜，不聽二七夜。謂一時雙
T40n1804_p0041b20 牒二七日，前後重用。若準和僧，㆒似一事上，不
T40n1804_p0041b21 許重受；㆒然彼有不請之文，寬於《四分》；㆒重受不
T40n1804_p0041b22 開，文非明了，㆒理須通明。《五百問》云：㆒受七日
行，
T40n1804_p0041b23 不滿七日㆒還本界，後更行，㆒不須更受；㆒滿七日
T40n1804_p0041b24 已，乃復重受。《明了論》中，得受。《疏》解云：㆒
前請七
T40n1804_p0041b25 日，事了，還至界內；㆒第八日，更請七日出界宿。
T40n1804_p0041b26 此論真諦三藏翻，中國親承此事。寧得自執
T40n1804_p0041b27 一隅小見，通壅三千佛化乎。余親聞見中國
T40n1804_p0041b28 翻經三藏，及中國來者，云㆒佛滅度來，無有立
T40n1804_p0041b29 一夏三度受日法；㆒隨事如法並開。餘廣如《疏》、
T40n1804_p0041c01 《鈔》。六約事長短。縱令前事唯止一日二日，皆

T40n1804_p0041c02 ‖ 須七日法。律云：㊀不及即日還，㊀聽受七日去；㊀夏
T40n1804_p0041c03 ‖ 末一日在，亦作七日法。立法楷定，㊀作法應爾。
T40n1804_p0041c04 ‖ 若路近得還，由緣經宿，㊀亦須受日。七僧尼不
T40n1804_p0041c05 ‖ 同。《四分》尼律中：開受七日，不云多。《僧祇》：
尼無
T40n1804_p0041c06 ‖ 羯磨受日法；㊀若塔事、僧事遊行者，受七日去。
T40n1804_p0041c07 ‖ 比有濫同僧法者，㊀但令緣至，三法受日；《㊀四分》
T40n1804_p0041c08 ‖ 無文，《㊀僧祇》明斷，足是指歸，㊀不勞別解。所以
不
T40n1804_p0041c09 ‖ 同者，㊀尼是女弱，不假多遊；㊀入俗外化，生善義
T40n1804_p0041c10 ‖ 少；㊀但開七日，亦濟別緣。八事訖不來成不者。
T40n1804_p0041c11 ‖ 由所牒緣謝，㊀法亦無施，㊀便失法也。即須反界，㊀
T40n1804_p0041c12 ‖ 不反破夏。《明了論》云：㊀請七日出界訖，事竟不
T40n1804_p0041c13 ‖ 還，㊀破安居，得小罪。《十誦》明文不許往。《僧祇》
意
T40n1804_p0041c14 ‖ 亦同之。三正加法。前明心念法。《十誦》：五種人，㊀
T40n1804_p0041c15 ‖ 謂獨住等，心念受日。若界中有人堪來，㊀不待，
T40n1804_p0041c16 ‖ 心念不成。若待不得，界㊀又無人，具儀，心生口
T40n1804_p0041c17 ‖ 言：「㊀我某甲比丘，今受七日法出界外，㊀為其事
T40n1804_p0041c18 ‖ 故，還來此中安居（三說）。」此謂無比丘開心念。若
T40n1804_p0041c19 ‖ 有沙彌者，作念已，告以事緣：「㊀今請七日出界，㊀
T40n1804_p0041c20 ‖ 若了即還，㊀汝知之！」《㊀十誦》令五眾受日，五眾
邊
T40n1804_p0041c21 ‖ 受。準此，當眾相共作之；㊀無者，準前言造。其
T40n1804_p0041c22 ‖ 沙彌受日，如下〈別法〉。二對首受法。應具儀對
T40n1804_p0041c23 ‖ 比丘言：「㊀大德一心念！㊀我某甲比丘，今受七日
T40n1804_p0041c24 ‖ 法出界外，㊀為某事故，還來此中安居（三說）。」然
心
T40n1804_p0041c25 ‖ 念、對首二法，諸部無文，但開受法。相傳準羯
T40n1804_p0041c26 ‖ 磨白文，㊀雖非佛說，義準無失。若受七日未用，㊀
T40n1804_p0041c27 ‖ 過七日用亦得，㊀以本緣在故；㊀若無，法謝。不同
T40n1804_p0041c28 ‖ 七日藥，彼已限滿，病轉故失。若爾，病住法應
T40n1804_p0041c29 ‖ 在？㊀答：由佛制定。如論云：㊀服之七日，堅病得
T40n1804_p0042a01 ‖ 消。問：此請七日，得兼夜不？㊀答：不得。以文云：
至
T40n1804_p0042a02 ‖ 第七日當還。不同《十誦》，㊀彼以文中受七夜故。
T40n1804_p0042a03 ‖ 又不得改云七夜，㊀以部別不同。亦不得秉《四
T40n1804_p0042a04 ‖ 分》羯磨，用《僧祇》事訖，㊀具如諸部別行法中。三
T40n1804_p0042a05 ‖ 明眾法。所為之緣，同前通用；㊀但令事是半月、
T40n1804_p0042a06 ‖ 一月緣者，方應羯磨。不同存單之人，由不重受
T40n1804_p0042a07 ‖ 七日，㊀事緣要必須訐，㊀理無停止；遂引七日令
T40n1804_p0042a08 ‖ 長，㊀用一月羯磨。此自污心，教有明罰。餘同前
T40n1804_p0042a09 ‖ 釋。今加法中，有四不同。二家羯磨，文相少見。
T40n1804_p0042a10 ‖ 第三光師所撰，羯磨增加乞辭，㊀舉世同行，㊀事

T40n1804_p0042a11 ‖ 須略述。今正學宗，並依律本，㊀恐輒內乞辭，增
T40n1804_p0042a12 ‖ 加羯磨。律云：㊀如白羯磨法作。今既不如，㊀即知
T40n1804_p0042a13 ‖ 非教。又諸部並無乞文，㊀不得準著。止可隨其
T40n1804_p0042a14 ‖ 綱網，順教誦之。問：用舊羯磨受日，得夏不？㊀答：
T40n1804_p0042a15 ‖ 應成歲。雖增加乞辭，㊀而羯磨太宗無失。第四
T40n1804_p0042a16 ‖ 人依律出文云：「㊀大德僧聽！㊀若僧時到僧忍聽：㊀
T40n1804_p0042a17 ‖ 比丘某甲，受過七日法，㊀十五日出界外，㊀為某
T40n1804_p0042a18 ‖ 事故，還來此中安居。白如是。」「大德僧聽！㊀比丘
T40n1804_p0042a19 ‖ 某甲，受過七日法，㊀十五日出界外，㊀為某事故，
T40n1804_p0042a20 ‖ 還來此中安居。誰諸長老忍僧聽㊀比丘某甲
T40n1804_p0042a21 ‖ 受過七日法，㊀十五日出界外，㊀為某事故，還來
T40n1804_p0042a22 ‖ 此中安居者，默然；㊀誰不忍者，說。僧已忍，聽㊀比
T40n1804_p0042a23 ‖ 丘某甲受過七日法，㊀十五日出界外，㊀為某事
T40n1804_p0042a24 ‖ 故，還來此中安居竟。僧忍，默然㊀故。是事如是
T40n1804_p0042a25 ‖ 持。」其一月日法，準前著之，不得雙誦十五日
T40n1804_p0042a26 ‖ 者。三料簡雜相。若夏中熱極，受日者多，㊀同緣
T40n1804_p0042a27 ‖ 受者，二人三人，應一時羯磨。《十誦》開之。若依
T40n1804_p0042a28 ‖ 大界安居，戒場及餘小界內不成受日，㊀以非
T40n1804_p0042a29 ‖ 本要心處故。若先無大界，依伽藍結者；㊀若後
T40n1804_p0042b01 ‖ 結二界，㊀隨界受日，並成，㊀莫非所要地故。縱入
T40n1804_p0042b02 ‖ 戒場，不破夏而離衣。若本結大界，小於伽藍，㊀
T40n1804_p0042b03 ‖ 便依伽藍而坐者；㊀由佛制依界，故㊀有者不成，㊀
T40n1804_p0042b04 ‖ 受日不得。止得却縮取於界相。餘廣如《疏》。上
T40n1804_p0042b05 ‖ 是義決，非文有之。
T40n1804_p0042b07 ‖ 然九旬修道，精練身心；㊀人多迷己，不自見過。
T40n1804_p0042b08 ‖ 理宜仰憑清眾，垂慈誨示，㊀縱宜己罪，恣僧舉
T40n1804_p0042b09 ‖ 過；㊀內彰無私隱，㊀外顯有瑕疵；㊀身口託於他人，㊀
T40n1804_p0042b10 ‖ 故曰自恣。故《摩得伽》云：㊀何故令自恣？㊀使諸比
T40n1804_p0042b11 ‖ 丘不孤獨故，㊀各各憶罪發露悔過故，㊀以苦言
T40n1804_p0042b12 ‖ 調伏得清淨故，㊀自意喜悅無罪故也！㊀所以制
T40n1804_p0042b13 ‖ 在夏未者，㊀若論夏初創集，㊀將同期欵九旬，立
T40n1804_p0042b14 ‖ 要齊修出離；㊀若逆相舉發，㊀恐成怨諍，㊀遞相訟
T40n1804_p0042b15 ‖ 及，廢道亂業。故制在夏未者，㊀以三月策修，同
T40n1804_p0042b16 ‖ 住進業；時竟云別，各隨方詣。必有惡業，自不
T40n1804_p0042b17 ‖ 獨宣，㊀障道過深，㊀義無覆隱；㊀故須請誨，㊀良有
茲
T40n1804_p0042b18 ‖ 焉。故律聽安居竟自恣。《毘尼母》云：㊀九十日中，
T40n1804_p0042b19 ‖ 堅持戒律及修諸善，皆不毀失，行成皎潔，㊀故
T40n1804_p0042b20 ‖ 安居竟自恣。此是自言恣他舉罪，㊀非謂自恣
T40n1804_p0042b21 ‖ 為惡；㊀此雖相顯，㊀有無知者濫行。就中分三：㊀一
T40n1804_p0042b22 ‖ 明緣集相應，㊀二自恣方法，㊀三雜明諸行。初中
T40n1804_p0042b23 ‖ 分二：㊀前明時節，㊀謂有閏月者，㊀依閏安居，七月
T40n1804_p0042b24 ‖ 十五日自恣；㊀不依閏者，㊀依《摩得伽》中數滿九
T40n1804_p0042b25 ‖ 十日自恣。若閏七月者，㊀取前月自恣；㊀非前夏

T40n1804_p0042b26 安居者，㊀過閏已，數滿九十日自恣。二因諍增
T40n1804_p0042b27 減自恣，㊀如說戒中。三修道安樂，㊀延日自恣，㊀得
T40n1804_p0042b28 至八月十五日。然律中但明十四日、十五日
T40n1804_p0042b29 自恣；㊀及至急施衣中，㊀次第增中，㊀十六日自恣；㊀
T40n1804_p0042c01 增三中三日自恣。律云：㊀安居竟自恣，則七月
T40n1804_p0042c02 十六日為定。律又云：㊀僧十四日自恣，㊀尼十五
T40n1804_p0042c03 日自恣，㊀此謂相依問罪，㊀故制異日。及論作法，㊀
T40n1804_p0042c04 三日通用；㊀克定一期，㊀十六日定。若有難者，㊀如
T40n1804_p0042c05 《五百問》中，㊀一月自恣。二明應人是非，㊀若破夏、
T40n1804_p0042c06 不安居人，雖不得歲，以舉罪義通，理必依眾，恣
T40n1804_p0042c07 僧治舉。《四分》云：㊀若後安居人，從前安居者自
T40n1804_p0042c08 恣，㊀住待日足。二明自恣方法，分三，㊀即三人也。
T40n1804_p0042c09 就五人已上，分四：㊀一明僧集緣起，㊀二五德自
T40n1804_p0042c10 恣進不，㊀三尼來請罪，㊀四雜明略說諸事。初中，
T40n1804_p0042c11 要五僧已上，得白差自恣。當鳴鐘集僧，各在
T40n1804_p0042c12 地上敷席而坐，㊀以是互相舉過，㊀處床慢相不
T40n1804_p0042c13 絕故。律云：㊀不得在座，㊀不得在地，㊀應離座自
T40n1804_p0042c14 恣。《五分》云：㊀好泥地，布草座已，而自恣。並偏
袒
T40n1804_p0042c15 右肩，右膝著地，合掌。初行水，香汁浴籌，唱數
T40n1804_p0042c16 告令，大同說戒，㊀唯改說戒為自恣之辭。乃至
T40n1804_p0042c17 沙彌等亦須集堂，㊀以治舉義同，㊀待唱出已，方
T40n1804_p0042c18 始得去。在別處行自恣法，如別法明。二五德
T40n1804_p0042c19 進不，分二：㊀初六人已上法。後五人法。初中分
T40n1804_p0042c20 四：㊀一簡人是非，㊀二差法正式，㊀三五德行事，㊀
四
T40n1804_p0042c21 對座說之㊀儀式。初中，《四分律》取具二五法者，㊀
T40n1804_p0042c22 謂不愛、恚、怖、癡、㊀知自恣不自恣，㊀此名自恣五
T40n1804_p0042c23 德。律文又差知時不以非時、㊀如實不以虛妄、㊀
T40n1804_p0042c24 利益不以損減、㊀柔耎不以麁獷、㊀慈心不以瞋
T40n1804_p0042c25 恚，㊀此謂舉罪五德。意令和合無諍，有罪非謬；㊀
T40n1804_p0042c26 欲使前人懺悔清淨，美德外彰；㊀故能勸喻，離於
T40n1804_p0042c27 懷惱；㊀愍物與樂，不欲非法故。所以差二人者，㊀
T40n1804_p0042c28 《四分》文不了；《㊀十誦》、《僧祇》中，並差二人
為法；《㊀五
T40n1804_p0042c29 分》中，二人已上，乃至多人（謂僧多故，更互息作）；
《㊀三千威儀》云：㊀
T40n1804_p0043a01 要差二人，㊀為僧自恣竟，自相向出罪，㊀不得求
T40n1804_p0043a02 餘人自恣，㊀以餘人僧不差故。今行事者，多有
T40n1804_p0043a03 人人別差，㊀此未通諸部。又差年少輕捷者，㊀
T40n1804_p0043a04 多不生善，《㊀十誦》、《僧祇》多差上座有德者，㊀
令下
T40n1804_p0043a05 座來向上座自恣也！㊀二加法差遣者。當上座
T40n1804_p0043a06 差眾中二人，具兩種五德者，㊀不須喚來，立前而

T40n1804_p0043a07 作。此是別眾，往往而然，直在本座而坐。作
T40n1804_p0043a08 羯磨者索欲問和，其欲法云：「大德僧聽！比丘
T40n1804_p0043a09 某甲，我受彼欲自恣。彼如法僧事，與欲自恣。」
T40n1804_p0043a10 此律自恣開欲，不同他部，故重示之。作者知
T40n1804_p0043a11 之，問和答云：「自恣羯磨！」亦有通別，如上。
應
T40n1804_p0043a12 云：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽：僧差比丘某
T40n1804_p0043a13 甲、某甲，作受自恣人。白如是。」「大德僧聽！僧
差
T40n1804_p0043a14 比丘某甲、某甲，作受自恣人。誰諸長老忍僧
T40n1804_p0043a15 差比丘某甲、某甲作受自恣人者，默然；誰不
T40n1804_p0043a16 忍者，說。僧已忍，差比丘某甲、某甲，作受自恣
T40n1804_p0043a17 人竟。僧忍，默然故。是事如是持。」三五德行事
T40n1804_p0043a18 法。差已，即從座起，具儀至上座前，露地伸手
T40n1804_p0043a19 內，作和白言：「大德僧聽！今日眾僧自恣。若
僧
T40n1804_p0043a20 時到僧忍聽：和合自恣。白如是。」不應立作，別
T40n1804_p0043a21 眾不成。若差自恣人時，答云：「差受自恣人羯
T40n1804_p0043a22 磨」者，不得通用後法。至五德單白，前和答言：
T40n1804_p0043a23 「單白和僧自恣羯磨！」若如前答，直爾通和二
T40n1804_p0043a24 法。次明行草法。《四分》但云離座，不言草座；《
五
T40n1804_p0043a25 分》布草而坐，明文依用。當於自恣前預覓乾
T40n1804_p0043a26 奧草，隨得多少，人別一剪，安上座前。至五德
T40n1804_p0043a27 和已，令年少次第行之。彼至上座前，互跪授
T40n1804_p0043a28 已，乃至下座。大眾多者，三五人助行之。各取
T40n1804_p0043a29 已，於座前敷之。若大德眾主為敷，亦得（計是前辦，
T40n1804_p0043b01 不止臨時）。五德至上座前互跪，告云：「一切僧就
草座，
T40n1804_p0043b02 偏袒右肩，互跪合掌。」（依皆僧唱從之）。四明對僧
自恣
T40n1804_p0043b03 法。《增一》云：如來同僧坐於草座，告諸比丘，
汝
T40n1804_p0043b04 等各就草座，我欲受歲等，廣如《新歲經》中。次
T40n1804_p0043b05 正對僧自恣法。其一五德，至上座前，大敷坐
T40n1804_p0043b06 具，互跪；第二五德，至次座前立（此《僧祇》文）。
《四分》云：若
T40n1804_p0043b07 上座見五德來，即從座起，互跪偏袒右肩合
T40n1804_p0043b08 掌，一切僧即隨上座法。《十誦》云：五德是上座
T40n1804_p0043b09 者，應加捉足之言，應作法言：「太德一心念！
T40n1804_p0043b10 眾僧今日自恣，我比丘某甲亦自恣；若見、聞、
T40n1804_p0043b11 疑罪，大德長老哀愍故，語我；我若見罪，當如
T40n1804_p0043b12 法懺悔（三說）。」上座復本座，其五德至第三上座
前

T40n1804_p0043b13 立；㊀彼第二五德，在次座前立者，㊀同上作法；㊀如
T40n1804_p0043b14 是展轉，至于下座，㊀隨其說訖，還復本座。律開
T40n1804_p0043b15 病者，隨身所安（準此，不病應訖自恣）。若二五德自
恣者，《㊀僧
T40n1804_p0043b16 祇》：五德各至本坐處，應自恣，㊀不得待僧竟，然
T40n1804_p0043b17 後自恣，㊀即破《十誦》家法：㊀若眾僧說已，㊀五德
至
T40n1804_p0043b18 上座前，告云：「㊀僧一心自恣㊀竟！」便如常禮退
（《十誦》文也）。
T40n1804_p0043b19 若五德及僧，舉得六聚之罪，㊀或自言伏首，㊀僧
T40n1804_p0043b20 當撿挍；審實者，㊀各依當篇治竟，㊀然後自恣。若
T40n1804_p0043b21 別人舉罪，㊀窮勘是非，覈其事情，㊀無有虛濫者，
T40n1804_p0043b22 依律遮法治之；㊀若事實是犯，舉根不了，㊀並反
T40n1804_p0043b23 治謗罪（亦如〈眾網〉中）。五德舉過，㊀無問虛實；㊀
由是僧差，㊀
T40n1804_p0043b24 加復具德，縱舉成虛，㊀三根容謬，雖合推繩，㊀情
T40n1804_p0043b25 在離惡，㊀故不入治限。不同別人，僧不差遣，輒
T40n1804_p0043b26 爾陳過，恐濫清人；㊀又內無德，㊀多不知時，㊀反生
T40n1804_p0043b27 諍本，㊀何成安眾；㊀故虛即結謗。若僧滿二十，㊀隨
T40n1804_p0043b28 所犯罪，並得治之。若五人已上，舉得出罪之
T40n1804_p0043b29 事，㊀則且白停㊀進不，如四人法中說。三尼來請
T40n1804_p0043c01 出過法。若無尼眾來，㊀依常自恣，㊀不須同說戒，
T40n1804_p0043c02 問尼有無。若尼來者，㊀當自恣前，語令在眼見
T40n1804_p0043c03 不聞處立。眾僧自恣若至五三人，㊀量時早晚，
T40n1804_p0043c04 令尼得還者，㊀上座勅五德且住，待尼自恣。當
T40n1804_p0043c05 命之至僧中，禮足已，令說三事見、聞、疑等，㊀如
T40n1804_p0043c06 別法明。大眾良久默然，㊀上座勅尼云：㊀大眾上
T40n1804_p0043c07 下各並默然，㊀不云見罪者，㊀良由尼等內無缺
T40n1804_p0043c08 犯，外得清淨，㊀各精勤行道，㊀謹慎如法自恣。至
T40n1804_p0043c09 寺當傳此教，告尼僧令知。餘同尼法。此謂白
T40n1804_p0043c10 日法。今時多在十四夜或十五夜自恣者，㊀若
T40n1804_p0043c11 尼明日來時，鳴鐘集僧，㊀不來者索欲。大眾集
T40n1804_p0043c12 已，㊀尼來僧中，如常威儀，請求三事，㊀餘同前示。
T40n1804_p0043c13 問：此非僧法，㊀何須盡集索欲？㊀答：以尼依僧住，㊀
T40n1804_p0043c14 溥使舉罪，㊀若一人不和，則不成自恣。故律云：㊀
T40n1804_p0043c15 若僧不滿，若不和合，㊀則令問訊禮拜，㊀不得如
T40n1804_p0043c16 廣自恣法。處既有僧，㊀通須舉治無濫，㊀故須集
T40n1804_p0043c17 之。《僧祇》教誡中，㊀本無羯磨法，㊀亦令隨緣說欲
T40n1804_p0043c18 訖，㊀然後教誡。由是僧法，㊀理不偏別，㊀故今僧
T40n1804_p0043c19 尼自恣，同是僧法，㊀準用不疑。《五百問》：㊀夏末
尼
T40n1804_p0043c20 來受歲，㊀若二尼已上得，一尼不得。以尼獨行
T40n1804_p0043c21 出界，犯重罪故。四明略說雜行。言略說者，㊀若
T40n1804_p0043c22 有八難餘緣，㊀如說戒中明者，㊀當量僧多少，難

T40n1804_p0043c23 來遠近等。若僧多、時熱、處所迮狹、明相欲出
T40n1804_p0043c24 等，一當令五德於三五上座邊三說；一已外眾僧，
T40n1804_p0043c25 一說便止。或一人受兩人自恣者，一互跪，須在
T40n1804_p0043c26 中間，左右取之，一並須一說，示令大眾聞知。律
T40n1804_p0043c27 云：一不得竊語自恣。今或兩五德，雙頭一時各
T40n1804_p0043c28 自恣者，一此是非法。律中一時自恣鬧亂，一佛令
T40n1804_p0043c29 一一次第，從上座自恣。《十誦》：應從上座自恣。
T40n1804_p0044a01 不得逆作次第，及行行置人，如益食法；并超越、
T40n1804_p0044a02 總唱等。《四分》：若賊等急難不可閑緩者，一五德
T40n1804_p0044a03 至上座前互跪白言：一今有難事，不得一說；一當
T40n1804_p0044a04 作羯磨，各各三說。文云：「一大德僧聽！一若僧時到
T40n1804_p0044a05 僧忍聽：一僧今各各共三語自恣。白如是。」便各
T40n1804_p0044a06 各相對，人別三說，一文同前法。難事轉近，若欲
T40n1804_p0044a07 再說、一說，一亦須單白。以此自恣，不對五德，一進
T40n1804_p0044a08 不無由，一故須羯磨，令眾同聞。不類前略，不須
T40n1804_p0044a09 白告；一以親對五德，一多少量時，一得自在故。《四
分》
T40n1804_p0044a10 六種略說，一第六難事驚急，開直爾去。二明難
T40n1804_p0044a11 事結小界，圓坐自恣，一事既希少，故不出之。上
T40n1804_p0044a12 來明六人僧法，一具述如上。次明五人眾法，一恐
T40n1804_p0044a13 濫行故簡異之。若界內五人者，索欲不開，一問
T40n1804_p0044a14 和答已，便白二差一一五德竟，又重差第二人；一
T40n1804_p0044a15 不得牒二人，一時同法，一以所為人不入僧數
T40n1804_p0044a16 故。取自恣時，一一五德同前坐，一五德展轉取
T40n1804_p0044a17 自恣。若至坐處，二人共說。餘同前法。二四人
T40n1804_p0044a18 已下，至對首法。當盡界集，一不得受欲。四人相
T40n1804_p0044a19 對，一人別說云：「一諸大德一心念！一今日眾僧自
T40n1804_p0044a20 恣，一我比丘某甲清淨。（三說）」一餘人亦如上述之。
T40n1804_p0044a21 若二人對首，一唯云大德一心念，一餘辭同前。若
T40n1804_p0044a22 犯波逸提已下罪者，一莫問自言、舉來，並前懺
T40n1804_p0044a23 已自恣。若犯四人已上偷蘭僧法，一但入偷蘭
T40n1804_p0044a24 說中，乃至僧殘說中，一以交無治罰之義。若準
T40n1804_p0044a25 用《十誦》，一白停後，當待眾滿，如法治之，一不應
礙
T40n1804_p0044a26 自恣。《四分》：說戒中，一自犯罪一若告僧，一恐妨
說
T40n1804_p0044a27 戒，一令心念發露一已後，得聞戒。既俱是淨行，一眾
T40n1804_p0044a28 法攝治功齊，一準用無妨。理須牒其所犯，一以眾
T40n1804_p0044a29 不滿，未得治之；一餘者清淨。此中口陳，一若不實
T40n1804_p0044b01 者，結罪，一隨犯三波逸提；一不同說戒默妄，隨罪
T40n1804_p0044b02 結告也。若一人法者，一律云：一當往說戒處，掃灑
T40n1804_p0044b03 敷坐，一具盛水器、舍羅等，待客比丘。若無來者，一
T40n1804_p0044b04 應至塔廟前，具修威儀，心生口言：「一今日眾僧
T40n1804_p0044b05 自恣，一我比丘某甲清淨（三說）。」若犯輕突吉

T40n1804_p0044b06 羅，㊀心念懺已自恣。若犯故作吉羅已上，㊀無治
T40n1804_p0044b07 罰義，及以發露，㊀則不應自恣之法。餘依前。三
T40n1804_p0044b08 大明雜相。問：對僧自恣，云見罪懺悔；㊀對首、心
T40n1804_p0044b09 念，皆云清淨者何？㊀答：僧中通有治舉之義，㊀加
T40n1804_p0044b10 法容得具足；㊀別人雖有治舉，㊀攝治未能得盡
T40n1804_p0044b11 故。但言清淨，舉心應僧。問：自恣竟，得說戒不？㊀
T40n1804_p0044b12 答：依《明了論》㊀先說戒，後自恣。《四分》云：㊀
自恣即
T40n1804_p0044b13 是說戒。問：自恣得在未受具戒人前作不？㊀答：
T40n1804_p0044b14 律中令至不見不聞處作羯磨自恣；㊀若不肯
T40n1804_p0044b15 避去，㊀僧自至不見聞處作之。律中若別人及
T40n1804_p0044b16 僧自恣已，更有客來？㊀若少，告清淨；等、㊀多，更
為
T40n1804_p0044b17 說。若二人作法已，更有三人，㊀僧法自恣；㊀二人
T40n1804_p0044b18 來者，還同對首，㊀如前所明。問：十五日自恣已，
T40n1804_p0044b19 得出界不？㊀答：不得。破夏、離衣，由夜分未盡故。
T40n1804_p0044b20 受日至七月十五日滿者，㊀亦須反界，㊀以夜不
T40n1804_p0044b21 得法。文云：及七日還。問：此界安居，餘處自恣，
T40n1804_p0044b22 得不？㊀答：《僧祇》：不得，結罪。問：前安居人自
恣竟，
T40n1804_p0044b23 夏分得物，㊀後安居人得不？㊀答：律令受物，㊀餘日
T40n1804_p0044b24 應足令滿。若分房舍臥具，㊀亦聽為未來故受。
T40n1804_p0044b25 問：一說、二說自恣，無難緣成不？㊀答：不成。律中
T40n1804_p0044b26 六群比丘，一說、二說、竊語、疾疾語、㊀不往自恣
T40n1804_p0044b27 處、㊀往而不坐㊀或不說，㊀佛並判不應。《四分》云：
年
T40n1804_p0044b28 少比丘不知自恣法者，㊀和尚闍梨教詔；㊀猶故
T40n1804_p0044b29 忘不憶，㊀使受自恣者教；㊀若復忘，㊀應共句句說。
T40n1804_p0044c01 年少如此委示，㊀老者云何？㊀答云：㊀亦同年少之
T40n1804_p0044c02 法。故律中，阿難攝眾無法，㊀迦葉訶言年少；㊀阿
T40n1804_p0044c03 難言：㊀我今頭白，㊀何故名年少？㊀答云：㊀汝不善
察
T40n1804_p0044c04 事，㊀同年少。老年愚法，豈不例之。問：界中前後
T40n1804_p0044c05 安居，自恣云何？㊀答云：㊀從安居多者自恣等。問：
T40n1804_p0044c06 安居竟，須離本處不？㊀答：律云：㊀安居竟不去，犯
T40n1804_p0044c07 罪。《毘尼母》云：㊀比丘安居已，㊀應移餘處；㊀若
有緣
T40n1804_p0044c08 不得去，不犯；㊀若緣無者，㊀出界一宿還來，不犯。
T40n1804_p0044c09 《五分》：安居已不去，㊀一宿者墮；㊀若不作限請，㊀
若
T40n1804_p0044c10 非受請處，得住。《增一》云：㊀告諸比丘，㊀恒一處
止，
T40n1804_p0044c11 有五非法：㊀意樂屋舍器物；㊀又著財產㊀恐人奪
T40n1804_p0044c12 之；㊀或多集財物；貪著親親；㊀恒共白衣往來。反

T40n1804_p0044c13 ‖ 此得五功德。迦絺那衣法（《明了論》翻為堅實也！㊀能感多衣，㊀衣無敗壞；㊀
T40n1804_p0044c14 ‖ 又名難活，㊀以貧人取活為難，㊀捨少財入此衣，功德勝㊀如以須彌大衣娶施也！㊀或云堅固；㊀或名蔭覆；㊀古翻為賞善罰惡
T40n1804_p0044c15 ‖ 衣，㊀賞前安居人，㊀後安居不得也！㊀亦名功德衣，㊀以僧眾同受此衣，便招五利功德也！）㊀
T40n1804_p0044c16 ‖ 就中分五：㊀一受衣時節。二衣體是非。三簡人
T40n1804_p0044c18 ‖ 初明受衣時者。《四分》云：㊀安居竟，應受功德衣。
T40n1804_p0044c19 ‖ 則前安居人，七月十六日受，㊀至十二月十五日
T40n1804_p0044c20 ‖ 捨。故文云：㊀齊冬四月捨。如是乃至八月十五
T40n1804_p0044c21 ‖ 日，㊀日日亦得受衣。故文云：㊀即日來，不經宿者，㊀
T40n1804_p0044c22 ‖ 謂即得衣日即受，㊀不得經宿等。故《十誦》云：㊀若
T40n1804_p0044c23 ‖ 月一日（猶是七月十六日也）得衣，㊀即日受；㊀若二日、三日、乃
T40n1804_p0044c24 ‖ 至八月十五日亦爾。《五分》：受有三十日，㊀捨亦
T40n1804_p0044c25 ‖ 三十日；㊀彼但得四月利，㊀不同《四分》五月利也。
T40n1804_p0044c26 ‖ 《毘尼母》云：㊀七月十六日應受，㊀若事緣不及，㊀乃
T40n1804_p0044c27 ‖ 至八月十五日，過㊀是不得；㊀捨中亦齊五月滿
T40n1804_p0044c28 ‖ 已，㊀羯磨捨。七月十六日受者，㊀得百五十日利；㊀
T40n1804_p0044c29 ‖ 八月十五日受者，㊀得百二十日利；㊀中間轉降
T40n1804_p0045a01 ‖ 可以比和。《十誦》問：㊀受功德衣已，官作閏月者？㊀
T40n1804_p0045a02 ‖ 隨安居日數取滿也，㊀則不得攝閏。二明衣體。
T40n1804_p0045a03 ‖ 《四分》云：㊀若得新衣，㊀若檀越施衣，㊀若糞掃衣，㊀新
T40n1804_p0045a04 ‖ 物擇作淨。若已浣，浣已納作淨。即日來不經
T40n1804_p0045a05 ‖ 宿。不以邪命得，㊀不以諂曲得，㊀不以相得，㊀不以
T40n1804_p0045a06 ‖ 激發得，㊀不捨墮。作淨者，㊀應法四周有緣，㊀五條
T40n1804_p0045a07 ‖ 作十隔；㊀若過是條數，㊀應自浣染、舒張、碾治，裁
T40n1804_p0045a08 ‖ 作十隔縫治。又云：㊀不得大色染衣，㊀聽用袈裟
T40n1804_p0045a09 ‖ 色（此云不正色也）。《十誦》：若不割截、㊀減量作、不擇四角，㊀
T40n1804_p0045a10 ‖ 若故爛壞、覆死人㊀衣、到塚取來者（《四分》云糞掃者，㊀則非死
T40n1804_p0045a11 ‖ 人衣也），㊀及曾已受作迦絺那衣，㊀並不成；㊀若擇葉
T40n1804_p0045a12 ‖ 衣，得成。《摩得勒伽》云：㊀死比丘受用三衣及故
T40n1804_p0045a13 ‖ 衣，不成；㊀若急施衣、時衣，成受。《僧祇》：未曾受用㊀
T40n1804_p0045a14 ‖ 三衣得作。《五分》：若浣染打縫不如法，㊀若小，㊀若
T40n1804_p0045a15 ‖ 大，㊀若錦綺衣，㊀若未自恣竟受，㊀若貪利養故捨
T40n1804_p0045a16 ‖ 五事，皆不成；㊀反上成受。《善見》：若七眾衣，得受；㊀

T40n1804_p0045a17 ‖若三衣中隨受一二，得。《四分》：必須編邊、安紐、
T40n1804_p0045a18 ‖作鉤，成受。三簡人差別者。先明受人，－後明持
T40n1804_p0045a19 ‖人。《四分》云：－不在僧前受（謂與欲人）。若有
難，－若無
T40n1804_p0045a20 ‖僧伽梨；若僧如法受衣，－而彼在界外住，－並不
T40n1804_p0045a21 ‖成。《善見》：前安居人得受；－若後安居、破安居、
異
T40n1804_p0045a22 ‖界僧等，不得受利。若此處僧少，不滿五人，－得
T40n1804_p0045a23 ‖預請界外僧，足數成受；－其異界僧，不得受利。
T40n1804_p0045a24 ‖若住處有四比丘，－一沙彌，安居欲竟，為沙彌
T40n1804_p0045a25 ‖受大戒，得足數，成受。新受戒者，亦得五利。一
T40n1804_p0045a26 ‖比丘，四沙彌，又爾（以沙彌夏坐有功也）。若住處雖
有五人，不
T40n1804_p0045a27 ‖解受衣，－得請異界知法僧來作羯磨受衣；－異
T40n1804_p0045a28 ‖界人自不得受。《十誦》云：－諸異界僧，欲受衣，不
T40n1804_p0045a29 ‖可得者，－各解本界，同結，受已，－然後別結。捨者
T40n1804_p0045b01 ‖成捨，－不捨者依利。犯僧殘人、別住人、學悔沙
T40n1804_p0045b02 ‖彌、擯人等，不成受。二明持衣人。《十誦》云：－守
衣
T40n1804_p0045b03 ‖人具不愛等五德，－謂知得受不得受，－了了分
T40n1804_p0045b04 ‖明。《善見》云：－若多人送功德衣，－應受一衣，－
餘同
T40n1804_p0045b05 ‖輕物，應分；－重物屬四方僧。若施主言，持三衣
T40n1804_p0045b06 ‖作盡與，－持衣人隨施主意。若羯磨迦絺那衣
T40n1804_p0045b07 ‖與衣壞者，－若衣壞者多，與衣壞中老者；－若老
T40n1804_p0045b08 ‖者多，與老中夏多者；－不得與慳貪人。《明了論
T40n1804_p0045b09 ‖疏》云：－於初結安居時，－欲受迦絺那衣，－悉須白
T40n1804_p0045b10 ‖僧：－我欲受衣。僧觀此人，不－多緣事不？－不好失
T40n1804_p0045b11 ‖衣不？－此人從來不貪聚財物，－有慈悲心好行
T40n1804_p0045b12 ‖惠施者，－僧即許可；－若不爾者，－不須許之。四受
T40n1804_p0045b13 ‖衣方法。初作衣法，－後明受法。《四分》：若得未成
T40n1804_p0045b14 ‖衣，－應眾僧中羯磨，差比丘令作；－若得已成者，－
T40n1804_p0045b15 ‖應如法受。《善見》云：－若衣未成，－應喚一切比丘
T40n1804_p0045b16 ‖共成。不得說道德作留難，－唯除病者。不得縫
T40n1804_p0045b17 ‖作，－應却刺之。所以殷勤者，－此衣諸佛所讚，－昔
T40n1804_p0045b18 ‖蓮華如來，一萬六千比丘圍繞共作故。諸部
T40n1804_p0045b19 ‖作衣，大有明法，－今時有者，多是已成，－故略不
T40n1804_p0045b20 ‖出。二明正受。應取橫疊，二尺一綴，－如是五綴，
T40n1804_p0045b21 ‖置箱中，在上座前。《僧祇》：應襞疊衣，置箱中，眾
T40n1804_p0045b22 ‖華散上。二明和僧受衣。應鳴鐘集僧，即簡破
T40n1804_p0045b23 ‖夏、不安居人、犯僧殘等，－如上列人，－並令別坐
T40n1804_p0045b24 ‖一處，－以不同受衣故；－餘合受者，共坐一處。雖
T40n1804_p0045b25 ‖二處別坐，－應同眾法，－即須索欲問和，答云：「－
受

T40n1804_p0045b26 ‖ 迦絺那衣羯磨」主座白言：「－大德僧聽！－今日眾
T40n1804_p0045b27 ‖ 僧受功德衣。若僧時到僧忍聽：－僧今和合受
T40n1804_p0045b28 ‖ 功德衣。白如是。」（如是白已，與一比丘，－應問言：「－誰能持功德衣者？」－答：「某甲能持。」）－應
T40n1804_p0045b29 ‖ 作羯磨云：「－大德僧聽！－若僧時到僧忍聽：－僧差
T40n1804_p0045c01 ‖ 比丘某甲，為僧持功德衣。白如是。大德僧聽！－
T40n1804_p0045c02 ‖ 僧差比丘某甲，為僧持功德衣。誰諸長老忍：
T40n1804_p0045c03 ‖ 僧差比丘某甲為僧持功德衣者，默然；－誰不
T40n1804_p0045c04 ‖ 忍者，說。僧已忍：差比丘某甲為僧持功德衣
T40n1804_p0045c05 ‖ 竟。僧忍，默然－故。是事如是持。」（彼從座起，禮僧足，－在上座前互跪合
T40n1804_p0045c06 ‖ 掌，－當羯磨持衣與之）「大德僧聽！－此住處僧得可分衣，－現
T40n1804_p0045c07 ‖ 前僧應分。若僧時到僧忍聽：－僧持此衣與比
T40n1804_p0045c08 ‖ 丘某甲，－此比丘當持此衣為僧受作功德衣，－
T40n1804_p0045c09 ‖ 於此住處持。白如是。大德僧聽！－此住處僧得
T40n1804_p0045c10 ‖ 可分衣，－現前僧應分；－僧今持此衣與比丘某
T40n1804_p0045c11 ‖ 甲，－此比丘當持此衣為僧受作功德衣，－於此
T40n1804_p0045c12 ‖ 住處持。誰諸長老忍僧持此衣與比丘某甲，－
T40n1804_p0045c13 ‖ 此比丘當持此衣為僧受作功德衣，－於此住
T40n1804_p0045c14 ‖ 處持者，默然；－誰不忍者，說。僧已忍，持此衣與
T40n1804_p0045c15 ‖ 比丘某甲受作功德衣竟。僧忍，默然－故。是事
T40n1804_p0045c16 ‖ 如是持。」彼即應起，執衣箱至上座前，互跪頂
T40n1804_p0045c17 ‖ 戴已，授與上座；－上座亦頂戴。如是三反已，置
T40n1804_p0045c18 ‖ 箱上座前；－左手撥除華已，右手執衣頭，置左
T40n1804_p0045c19 ‖ 手中二尺許；又取一疊，－如是四疊，並置左手
T40n1804_p0045c20 ‖ 中，來上座前。上座見來，即互跪舒手，－其人即
T40n1804_p0045c21 ‖ 右手取疊頭，授與上座；－又却行一疊，付第二
T40n1804_p0045c22 ‖ 上座；－如是却行，盡第四上座。彼付衣已，還至
T40n1804_p0045c23 ‖ 第二上座下間，－手執衣，口云：「－此衣眾僧當受
T40n1804_p0045c24 ‖ 作功德衣；－此衣眾僧今受作功德衣；－此衣眾
T40n1804_p0045c25 ‖ 僧已受作功德衣（三說）。」彼諸比丘應作是言：「－其
T40n1804_p0045c26 ‖ 受者，已善受；－此中所有功德，名稱屬我。」如是
T40n1804_p0045c27 ‖ 各各說已。答言：「爾！」－即應起，至第四上座前，右
T40n1804_p0045c28 ‖ 手執衣，置左手中；－如是四攝取已，至第五上
T40n1804_p0045c29 ‖ 座前，－還如第一上座法；－如是乃至下座已，－還
T40n1804_p0046a01 ‖ 來上座前，執衣向僧，互跪白云：「－今僧和合受
T40n1804_p0046a02 ‖ 功德衣竟。」五明捨衣雜相。《四分》中，聽齊冬四
T40n1804_p0046a03 ‖ 月竟，應出。有二種捨：－一持功德衣比丘出界
T40n1804_p0046a04 ‖ 宿，－二眾僧和合出。又廣明要心失捨法。今明
T40n1804_p0046a05 ‖ 和合出者。律云：「－僧集；－和合；未受戒者出；不來

T40n1804_p0046a06 者－說欲；僧今和合，－何所作為？」－答云：「－出功德衣
T40n1804_p0046a07 羯磨。」「太德僧聽！－今日眾僧出功德衣。若僧時
T40n1804_p0046a08 到僧忍聽：－僧今和合出功德衣。白如是。」《僧祇》
T40n1804_p0046a09 有多種捨法：－至臘月十五日不捨者，－至十六
T40n1804_p0046a10 日自然而捨。餘部八種、十種。各隨違本心，皆
T40n1804_p0046a11 成捨也。次明五利通塞者。律中，受此衣故，畜
T40n1804_p0046a12 長財、離衣宿、背請、別眾食、－食前食後至他家
T40n1804_p0046a13 等，－各如〈隨相〉所明。其畜長衣，始從七月十六
T40n1804_p0046a14 日後受，－得至十二月十五日，一時說淨。餘有
T40n1804_p0046a15 時、非時相攝，－亦如〈隨相〉說。《思益經》云：－菩薩有
T40n1804_p0046a16 四法，－無所恐畏，－威儀不轉：－一失利，－二惡名，－
T40n1804_p0046a17 三毀辱，－四苦惱。得利心不高，－失利心不下；－八
T40n1804_p0046a18 法中，其心平等。為決定說罪福業不失。

T40n1804《四分律刪繁補闕行事鈔》卷 2

T40n1804_p0046b02 出俗五眾，所以為世良田者，－實由戒體故也！－
T40n1804_p0046b03 是以《智論》云：－受持禁戒為性，－剃髮染衣為相。
T40n1804_p0046b04 今若氷潔其心，－玉潤其德者，－乃能生善種，號
T40n1804_p0046b05 曰福田；－不然縱拒，－自貽伊戚，－便招六聚之辜，－
T40n1804_p0046b06 報入二八之獄。故五篇明犯，－違犯持行自成；
T40n1804_p0046b07 七聚－彰持，順持諸犯冥失。而新學之徒，率多
T40n1804_p0046b08 愚魯；－未識條例，－寧辨憲章？－隨戒－昏同霧遊，－罪
T40n1804_p0046b09 報類之觀海。致使順流長逝，－貪蜜滴而忘歸；－
T40n1804_p0046b10 為成重業，－豈超悟而知反。故《毘尼母論》云：－僧
T40n1804_p0046b11 尼毀禁而受利養，－不現在受者，－為向地獄故
T40n1804_p0046b12 也！－然則，業隨心結，－報逐心成；－必先張因果，廣
T40n1804_p0046b13 明相號，－使持戒佛子，觀果知因焉。就中，先明
T40n1804_p0046b14 戒護是違失之宗；－後明篇聚名報之相。初中，
T40n1804_p0046b15 所以犯戒果報，罪業極大者，－由戒護是生善
T40n1804_p0046b16 中最，建立功彊；故－使違損，便招重報。《明了論》
T40n1804_p0046b17 述戒護多種，－且略引之。謂在心者，名之為護；－
T40n1804_p0046b18 在身口者，名之為戒。有護不必有戒，－有戒其
T40n1804_p0046b19 必是護等。經中明佛讚得戒護人，有多章句，－
T40n1804_p0046b20 略述八種：－一者如王生子，為民所敬；－得戒護
T40n1804_p0046b21 人，生聖種中，－後必得聖，－如紹王位。二者如月
T40n1804_p0046b22 光明，漸漸圓滿；－戒護亦爾，－諸功德等隨時增
T40n1804_p0046b23 長，－乃至得解脫知見。三者如人得如意寶珠，
T40n1804_p0046b24 隨願皆果；－得戒護人，欲生善道乃至菩提，－必

T40n1804_p0046b25 ‖定能得。四者如王一子，愛惜紹位；㊀得戒護人，
T40n1804_p0046b26 ‖因戒護故，㊀必得成聖，㊀理須愛惜，不得毀損。五
T40n1804_p0046b27 ‖者如人一目，愛之甚重；㊀此人亦爾，㊀由戒護故，
T40n1804_p0046b28 ‖得離生死，至得涅槃。六者如世貧人，愛少資
T40n1804_p0046b29 ‖糧；㊀此愛戒故，便得慧命。七者如國王三事具
T40n1804_p0046c01 ‖足，便愛此國，㊀一足財，㊀二欲塵，㊀三正法；㊀得
戒護
T40n1804_p0046c02 ‖人亦爾，㊀住戒護中無量功德，㊀心安無憂悔，生
T40n1804_p0046c03 ‖長正法。八者如病人得好良藥；㊀戒護亦爾，㊀不
T40n1804_p0046c04 ‖應棄捨，㊀由此離一切惡故。如是因緣，功業深
T40n1804_p0046c05 ‖重；㊀不可輕犯，㊀犯致大罪。二者列名釋位。中分
T40n1804_p0046c06 ‖二別：㊀初明篇聚，㊀後明果報。初中，五篇七聚，約
T40n1804_p0046c07 ‖義差分；㊀正結罪科，止樹六法。今依六聚，且釋
T40n1804_p0046c08 ‖其名：㊀一波羅夷，㊀二僧伽婆尸沙，㊀三偷蘭遮，㊀
四
T40n1804_p0046c09 ‖波逸提，㊀五波羅提提舍尼，㊀六突吉羅。此上六
T40n1804_p0046c10 ‖名，並無正譯；㊀但用義翻，略知途路。初言波羅
T40n1804_p0046c11 ‖夷者。《僧祇》義當極惡。三意釋之：㊀一者退沒，㊀
T40n1804_p0046c12 ‖由犯此戒，㊀道果無分故。二者不共住，㊀非失道
T40n1804_p0046c13 ‖而已，㊀更不入二種僧數。三者墮落，㊀捨此身已，
T40n1804_p0046c14 ‖墮在阿鼻地獄故。《十誦》云：㊀墮不如意處。《薩婆
T40n1804_p0046c15 ‖多》解云：㊀由與魔鬪，㊀以犯此戒，便墮負處。《四
T40n1804_p0046c16 ‖分》云：㊀波羅夷者，㊀譬如斷人頭，不可復起；㊀若
犯
T40n1804_p0046c17 ‖此法，不復成比丘故；㊀此從行法非用為名。又
T40n1804_p0046c18 ‖云：㊀波羅夷者，無餘也；㊀此從眾法絕分為名；㊀故
T40n1804_p0046c19 ‖偈云：「㊀諸作惡行者，㊀猶如彼死尸，㊀眾所不容
T40n1804_p0046c20 ‖受，㊀以此當持戒。」又名不共住者，㊀不得於說
T40n1804_p0046c21 ‖戒、羯磨二種僧中共住故。問：上言若犯此法，
T40n1804_p0046c22 ‖名為斷頭；㊀準此而言，㊀必無重犯，㊀戒亦非
T40n1804_p0046c23 ‖有。答：戒之有無，此入諍論。《雜心》中解：㊀有戒，
T40n1804_p0046c24 ‖非無。若論重犯，㊀律自明斷；㊀隨犯多少，一一
T40n1804_p0046c25 ‖波羅夷。此篇最初四戒各別，㊀隨重犯淫，眾多
T40n1804_p0046c26 ‖重犯；㊀餘盜殺妄，重犯亦爾。此說別脫戒，㊀由
T40n1804_p0046c27 ‖境緣別，得戒不同；㊀故後犯時，還隨別犯。如《薩
T40n1804_p0046c28 ‖婆多》云：㊀寧可一時發一切戒，㊀不可一時犯一
T40n1804_p0046c29 ‖切戒。且如淫戒，㊀女人身上發得二十一戒，㊀
T40n1804_p0047a01 ‖男子身上得十四戒，㊀餘法界中男女亦爾。今
T40n1804_p0047a02 ‖或貪心，犯一女一道，㊀但名污一淫戒；㊀比丘自
T40n1804_p0047a03 ‖餘諸淫，戒體光潔，㊀無行可違，㊀稱本受體。如
T40n1804_p0047a04 ‖懺初篇，還得清淨；㊀不言更受，㊀由有本戒。又如
T40n1804_p0047a05 ‖律云：㊀打謗犯重比丘，㊀皆結墮罪；㊀若無戒者，止
T40n1804_p0047a06 ‖同吉羅。問：應當足數，不㊀名斷頭？㊀答：懺本清
淨，㊀

T40n1804_p0047a07 理當足數，－－如得作說戒、自恣羯磨等；－－但由情
T40n1804_p0047a08 過深厚，－－不任僧用，故－－云來不隨意。斷頭之諭，
T40n1804_p0047a09 此望不階聖果為言。問：淫戒雖被污染，但名犯
T40n1804_p0047a10 戒，－－出在何文？－－答：上已明示。更廣張相，－－如下
〈懺
T40n1804_p0047a11 法〉中說；－－戒體定在，常恒清淨。世中有人犯一
T40n1804_p0047a12 淫戒，－－初乃惶懾，－－後復思審，謂言失戒，－－遂即雷
T40n1804_p0047a13 同隨過皆犯；－－豈不由愚於教網，自陷流俗。焉
T40n1804_p0047a14 知但犯一淫，諸淫並皆不犯；－－當篇殺盜，常淨
T40n1804_p0047a15 儼然；－－下之五聚，義同初受。故同法之儔，理須
T40n1804_p0047a16 明察。若先嚴淨識，託對五塵，欲染不生，－－由前
T40n1804_p0047a17 方便。若元非攝慮，－－對境不能不犯。既犯業
T40n1804_p0047a18 成，－－必須無覆，－－早纖還成本淨，進入僧儔。若迷
T40n1804_p0047a19 上所設，自懷藏疾，不參眾務，－－財法並亡，－－便冐
T40n1804_p0047a20 受用，－－自他俱扃，－－豈不悲乎！－－不亦誤哉！－－問：
淫
T40n1804_p0047a21 已被染，－－諸戒猶全，－－何故不階聖位？－－答：《明了
論》
T40n1804_p0047a22 解：－－此四重戒，隨毀一重，諸餘戒分，用則無力；－－
T40n1804_p0047a23 如人身中，四處得死，－－隨損一處，身命便死。由
T40n1804_p0047a24 戒力弱，不發定慧也。《十輪》云：－－若犯四重，毀法
T40n1804_p0047a25 謗聖，－－死入阿鼻；－－如是之人，於其一身，不能盡
T40n1804_p0047a26 結，－－必墮惡道。若有於我法中出家，持根本戒，
T40n1804_p0047a27 常勤勇猛，－－一切供養，終不虛受。何以故？－－志求
T40n1804_p0047a28 解脫，－－乃至捨命，終不犯毀。何以故？－－以四根本，
T40n1804_p0047a29 三乘依住故。《四分》中：尼有八波羅夷，－－前四同
T40n1804_p0047b01 於大僧，－－後四如〈別〉所說。《十誦》重犯，不同此
律。
T40n1804_p0047b02 同名之罪，則有重犯；－－同種之罪，則無重犯。此
T40n1804_p0047b03 據初篇以言。故－－文云：－－學悔沙彌犯僧殘，令次
T40n1804_p0047b04 第僧中行覆藏，六夜出罪等。餘如別部中說。
T40n1804_p0047b05 《明了論》云：－－律中說罪有五部者。解云：－－此間為
T40n1804_p0047b06 篇。今依本義，立名部也。有二義：－－一成就根本
T40n1804_p0047b07 義，－－二隨順根本義。第一波羅夷部，有十六罪。
T40n1804_p0047b08 解云：－－一一各有四部，成十六罪。一遠方便，－－如
T40n1804_p0047b09 行淫時，－－先起心，未動身口；責心即滅。二者次
T40n1804_p0047b10 方便，－－謂動身就彼，或口說欲作；－－此對人懺滅；
T40n1804_p0047b11 通名吉羅。三近方便，－－至彼人邊，或欲摩觸，身
T40n1804_p0047b12 未交前，是偷蘭遮；－－期行淫事故摩觸，－－非為戲
T40n1804_p0047b13 樂故，成偷蘭遮，不成僧殘；－－此罪對人懺。第四
T40n1804_p0047b14 身交，是根本也。前三方便，皆為成就，故名部。
T40n1804_p0047b15 若根本未成，前三可懺；－－若已成就，前三逐根本，
T40n1804_p0047b16 悉不可懺；－－此即隨順義。餘三例此部。《四分》中，－－
T40n1804_p0047b17 但言成者波羅夷，－－不成者偷蘭。若準《十誦》，則

T40n1804_p0047b18 偷蘭分輕重。《明了論》中，唯結一品。然偷蘭、吉
T40n1804_p0047b19 羅，體通。彼此，類解應知。如〈懺法〉中更述。二者
T40n1804_p0047b20 僧伽婆尸沙聚。《善見》云：。僧伽者，為僧；。婆者，
T40n1804_p0047b21 為初，。謂僧前與覆藏羯磨也；。言尸沙者，云殘，。
T40n1804_p0047b22 謂末後與出罪羯磨也。若犯此罪，僧作法除
T40n1804_p0047b23 故，。從境立名。《婆沙》云：。僧伽者，為僧，。婆
尸沙
T40n1804_p0047b24 者，是殘。若犯此罪，垢纏行人，非全淨用。有殘
T40n1804_p0047b25 之罪，由僧除滅故也。《四分》中，正明僧殘，便成
T40n1804_p0047b26 上解；。又云有餘，以行法不絕為名也。《毘尼母》
T40n1804_p0047b27 云：。僧殘者，如人為他所斫，殘有咽喉，。故名為
T40n1804_p0047b28 殘。理須早救。故戒律云：。若犯此罪，應強與波
T40n1804_p0047b29 利婆沙等，由隣重罪故也。若約其種，則有十
T40n1804_p0047c01 三，。僧如〈隨相〉；。尼有十七，。六異七同，。廣
如〈別
T40n1804_p0047c02 說〉。《明了論》解：。第二僧伽胝尸沙部，有五十二
T40n1804_p0047c03 罪。諸部說此罪不同。此乃正量部，名有三義；。
T40n1804_p0047c04 薩婆多部稱僧伽婆尸沙，。有一義與正量部
T40n1804_p0047c05 同。解云：。由戒、見、眾人和合，。是僧伽義。由此
二
T40n1804_p0047c06 不同，不由定慧，佛所立戒，。故言戒同；。同一正
T40n1804_p0047c07 見，。故言見同。婆尸沙者，為殘；。若犯此罪，。僧
中
T40n1804_p0047c08 受房舍利養，上中下內，最在其外，。故名為殘
T40n1804_p0047c09 也。摩那埵者，翻為悅眾意；。隨順僧教，咸懷歡
T40n1804_p0047c10 喜。阿浮訶那者，翻為呼入眾也。正量部胝尸
T40n1804_p0047c11 沙三義，。初如前解。第二救義，。謂由僧拔濟，得
T40n1804_p0047c12 免此罪。三者勝義，。向犯罪時，成下劣人；。由僧
T40n1804_p0047c13 拔濟，還得清淨，從劣得勝。三者偷蘭遮聚。《善
T40n1804_p0047c14 見》云：。偷蘭名大，。遮言障善道；。後墮惡道，體
是
T40n1804_p0047c15 鄙穢；。從不善體以立名者，。由能成初二兩篇
T40n1804_p0047c16 之罪故也；。又翻為太罪，。亦言麁惡。《聲論》云：。
正
T40n1804_p0047c17 音名為薩偷羅。《明了論》解：。偷蘭為麁，遮即為
T40n1804_p0047c18 過。麁有二種：。一是重罪方便，。二能斷善根。所
T40n1804_p0047c19 言過者，。不依佛所立戒而行，故言過也；。如牛
T40n1804_p0047c20 突籬援破，出家域外故。然過名亦通。此罪最
T40n1804_p0047c21 初犯為過，。後者從初受名；。如後牛隨前者，亦
T40n1804_p0047c22 得過界。然偷蘭一聚，。罪通正從，。體兼輕重；。律
T40n1804_p0047c23 列七聚六聚，。並含偷蘭；。或在上下，。抑有由也。
T40n1804_p0047c24 律中或次僧殘後者，。由是戒分所收，罪名重
T40n1804_p0047c25 也；。如初二篇，遠近方便，。及獨頭正罪，破僧盜
T40n1804_p0047c26 四之類也。或在提舍尼下，。則是威儀所攝，。罪

T40n1804_p0047c27‖名輕也；—如第二篇遠方便，—及輕獨頭之罪，—謂
T40n1804_p0047c28‖裸身用髮等例是也。然戒與威儀，通別互舉。
T40n1804_p0047c29‖通則戒，戒並非威儀，—皆名犯戒也。若據別以
T40n1804_p0048a01‖論，—上之三篇，過相麁著，—能治名戒也；—下四過
T40n1804_p0048a02‖輕，—能治之行，名曰威儀。若就均雜往分，—前四
T40n1804_p0048a03‖是均，無非正果；—下三為雜，—通輕及因；—然偷
T40n1804_p0048a04‖蘭，雜中之重，故在第五也。四波逸提聚。義翻
T40n1804_p0048a05‖為墮。《十誦》云：—墮在燒煮覆障地獄故也。《四分》：
T40n1804_p0048a06‖僧有百二十種，分取三十，—因財事生犯，—貪慢
T40n1804_p0048a07‖心彊，—制捨入僧，—故名尼薩耆也；—餘之九十，單
T40n1804_p0048a08‖悔別人；—若據罪體，同一品懺。尼二百八戒，—入
T40n1804_p0048a09‖第三篇；—三十捨墮，—餘入別懺；—種相同異，如《別》
T40n1804_p0048a10‖顯之。《出要律儀》云：—尼薩耆，舊翻捨墮。《聲論》云：—
T40n1804_p0048a11‖尼翻為盡；—薩耆為捨；—波逸提者，本名波藥（夷割反），
T40n1804_p0048a12‖致也。《明了論》解：波羅逸（羊達反）尼柯部，有三百六
T40n1804_p0048a13‖十罪。正量部翻為應功用，—三義解之：—一罪多
T40n1804_p0048a14‖輕細，難識好毀。二性罪及制罪。三好毀犯者，—
T40n1804_p0048a15‖應作功用對治，勿令滋廣。《薩婆多》云：—波羅夜
T40n1804_p0048a16‖質胝柯，翻為應對治；—恒須思惟，—若犯即覺。上
T40n1804_p0048a17‖座部云：—波質胝柯，翻為能燒熱；—此罪得大叫
T40n1804_p0048a18‖喚地獄；—因時能焦熱心，—果時能燒然眾生。但
T40n1804_p0048a19‖有三部，有二方便。三十、九十，故百二十。無偷蘭
T40n1804_p0048a20‖遮，有二吉羅。五波羅提提舍尼聚。義翻向彼
T40n1804_p0048a21‖悔，—從對治境以立名。《僧祇》云：—此罪應發露也。
T40n1804_p0048a22‖即比律戒本中，具明悔過之辭。僧有四種，—如
T40n1804_p0048a23‖下具陳；—尼有八種，—與僧全別。《明了論》解：—第四
T40n1804_p0048a24‖波胝提舍尼部，有十二罪；—翻為各對應說，—謂
T40n1804_p0048a25‖對人說所作業也。六突吉羅聚。《善見》云：—突者，
T40n1804_p0048a26‖惡也；—吉羅者，作也。《聲論》正音突（徒勿反）膝吉栗
T40n1804_p0048a27‖多。《四分律》戒本云式叉迦羅尼；—義翻為應當
T40n1804_p0048a28‖學；—胡僧云守戒也。此罪微細，持之極難，—故隨
T40n1804_p0048a29‖學隨守以立名。《十誦》云：—天眼見犯罪比丘，如
T40n1804_p0048b01‖駛雨下。豈非專翫在心，—乃名守戒也。此律有
T40n1804_p0048b02‖百眾學，—尼法指同大僧。七聚之中，分此一部，
T40n1804_p0048b03‖以為二聚：—身名惡作；口名惡說。或云突吉羅
T40n1804_p0048b04‖惡說者。必有解判，如《疏》述之。《明了論》解云：—非

T40n1804_p0048b05 四部所攝所餘諸罪，共學對，一及婆藪斗律所
T40n1804_p0048b06 說罪，一一切皆是第五獨柯多部攝。此是正量
T40n1804_p0048b07 部名。以無別身口業故，一意是惡作翻之。《薩婆
T40n1804_p0048b08 多》云突瑟几理多，一用身口二業，翻惡作也。同
T40n1804_p0048b09 翻一名，而義兩別。分輕重中，一重者名獨柯多，一
T40n1804_p0048b10 輕名學對。梵音息叉柯羅尼，一中國世音息佉
T40n1804_p0048b11 柯羅尼，一同翻為學對。若不動身口輕，一責心即
T40n1804_p0048b12 滅；一若動身口則重，一對人方滅。此間不解一分別
T40n1804_p0048b13 輕重，通名眾學，謬矣。若但心地起，無方便；一若
T40n1804_p0048b14 動身口，有遠近二方便；一若懺根本，方便隨滅。
T40n1804_p0048b15 重罪，重責心；一輕罪者，但云不應起如此心，一是
T40n1804_p0048b16 名責心懺法。亦通下用。《四分》戒律，一通束二百
T40n1804_p0048b17 五十，以為綱要。上已依篇聚具列，一粗釋名目。
T40n1804_p0048b18 餘不盡者，一其二不定法，一託境以言，通該六聚；一
T40n1804_p0048b19 若論罪體，生疑不信，是突吉羅。文彰三罪二罪
T40n1804_p0048b20 者，一略舉生疑之事，一廣如《疏》述。七滅諍中，罪
亦
T40n1804_p0048b21 通有。但為競於四淨，彼此未和；故一制七藥，用
T40n1804_p0048b22 以除殄。文義既廣，理相又深；一徒勞宣釋，終未
T40n1804_p0048b23 窮盡，一故略不述。而僧尼同數，共成通戒焉。問：
T40n1804_p0048b24 五篇七聚，何義離合，一今上所明，但云六聚？一答：
T40n1804_p0048b25 言立五篇者，《僧祇律》中一當宗所明，一但云五種
T40n1804_p0048b26 犯，五種制，五犯聚。其六聚七聚，即《四分》下文。
T40n1804_p0048b27 今且分七、五不同：一具有三義，則入五中，一一者
T40n1804_p0048b28 名均，一二則體均，一三者究竟均；一不具此三，通入
T40n1804_p0048b29 聚攝。而六、七差分者，亦有義意：一六中合突吉
T40n1804_p0048c01 羅，以同體故；一七中離於惡說，以過多故。問：上
T40n1804_p0048c02 具張六聚名體；一請知五篇七聚，名相如何？一答：
T40n1804_p0048c03 言五篇名者：一一波羅夷，一二僧殘，一三波逸提，一
四
T40n1804_p0048c04 提舍尼，一五突吉羅。言七聚者：一一波羅夷，一二者
T40n1804_p0048c05 僧殘，一三偷蘭遮，一四波逸提，一五提舍尼，一六突
吉
T40n1804_p0048c06 羅，一七者惡說。且列兩名，一廣如《戒本疏》說。問：
T40n1804_p0048c07 律中僧列二百五十戒，戒本具之；一尼則五百，一
T40n1804_p0048c08 此言虛實？一答：兩列定數，約指為言；故一諸部通
T40n1804_p0048c09 言，不必依數。論其戒體，一唯一無作；約境明相，乃
T40n1804_p0048c10 量塵沙，一且指二百五十，一以為持犯蹊徑耳。律
T40n1804_p0048c11 中，尼有三百四十八戒，一可得指此，而為所防。
T40n1804_p0048c12 今準《智論》云：一尼受戒法，略則五百，一廣說八
萬；一
T40n1804_p0048c13 僧則略有二百五十，一廣亦同尼律儀。二明所
T40n1804_p0048c14 犯果報。就中分二：一初料簡起業輕重，一二引文
T40n1804_p0048c15 證成來果。初中，起業要託三毒而生；一然毒之

T40n1804_p0048c16 所起，我心為本。此義廣張，一行人須識；一如懺法
T40n1804_p0048c17 中，具明業相。今略述起罪，一必約三性而生；一受
T40n1804_p0048c18 報淺深，並由意業為本。故《明了論》解云：一破戒
T40n1804_p0048c19 得罪，輕重不定。有重心，破輕戒，得罪重。無慚
T40n1804_p0048c20 羞心，作無畏難。或由見起，一謂無因果。或由不
T40n1804_p0048c21 信生，一謂非佛制此戒；一或不信破此戒得此報。
T40n1804_p0048c22 或由疑生，為定佛制？為非佛制？為定得報？不定
T40n1804_p0048c23 得報？一若由如此心破，得罪便重。若不由如此
T40n1804_p0048c24 心，一偶爾破戒，一重翻成輕。今隨三性，具列罪相。
T40n1804_p0048c25 一者善心犯戒。謂如《僧祇》中：一知事比丘，闇於
T40n1804_p0048c26 戒相，一互用三寶物；一隨所違者，並波羅夷。或見
T40n1804_p0048c27 他厭生，與其死具；一看俗殺生，一教令早與，一勿使
T40n1804_p0048c28 苦惱。此並慈心造罪，一而前境違重。不以無知，
T40n1804_p0048c29 便開不犯；一由是可學，皆結根本。即律文云，愚
T40n1804_p0049a01 癡波羅夷，一乃至吉羅亦爾。又如《薩婆多》去：一年
T40n1804_p0049a02 少比丘，一不知戒相，一塔上拔草，罪福俱得。若論
T40n1804_p0049a03 來報，受罪則輕；一由本善念，更不增苦；一不免地
T40n1804_p0049a04 獄，由違受體。若犯性戒，具受二罪，一謂業道也，
T40n1804_p0049a05 及以違制；一若犯遮戒，如壞草木，一但得一罪，一以
T40n1804_p0049a06 化教中本不制故。無情可惱，一若後懺洗，復本
T40n1804_p0049a07 清淨；一不同犯性。廣如下《智論》中說。二不善心
T40n1804_p0049a08 者。謂識知戒相，一或復闇學；輕慢教網，一毀訾佛
T40n1804_p0049a09 語。如《明了論》述云：一有四種麁惡言犯罪：一一者
T40n1804_p0049a10 濁重貪瞋癡心，一二者不信業報，一三者不惜所
T40n1804_p0049a11 受戒，一四者輕慢佛語；一故心而造，則得重果。以
T40n1804_p0049a12 此文證，一由無慚愧，初無改悔，一是不善心。故《成
T40n1804_p0049a13 論》害心殺蟻，一重於慈心殺人。由根本業重，一決
T40n1804_p0049a14 定受報；縱懺墮罪，一業道不除。如《十誦》：一調達
破
T40n1804_p0049a15 僧，犯偷蘭已，一佛令僧中悔之，一而於業道，尚墮
T40n1804_p0049a16 阿鼻。故《地獄經》云：一一作業定，一二受果定，一
諸佛
T40n1804_p0049a18 者。謂元非攝護，一隨流任性；意非善惡，汎爾而
T40n1804_p0049a19 造。如比丘方坐，高談一虛論，費時一損業，縱放身
T40n1804_p0049a20 口；一或手足損傷草木地土，一和僧媒娶，妄用僧
T40n1804_p0049a21 物，一長衣過限，一非時入俗，手觸僧器，一壞身口儀。
T40n1804_p0049a22 如是眾例，並通攝犯。唯除恒懷護持，誤忘而
T40n1804_p0049a23 造；一此非心使，不感來業。非即如上。前為方便，一
T40n1804_p0049a24 後眠醉狂，遂成業果；一通前結正，一並如論中無
T40n1804_p0049a25 記感報。問：無記無業，云何有報？一答：解有二。初
T40n1804_p0049a26 言感報者，一謂先有方便，後入無記；業一成在無
T40n1804_p0049a27 記心中，故言感報，一而實無記非記果也。二者
T40n1804_p0049a28 不感總報，非不別受。如經中頭陀比丘，一不覺
T40n1804_p0049a29 殺生，一彼生命過，墮野猪中，一山上舉石，一即因崩

T40n1804_p0049b01 下，還殺比丘。又如《五百問》中：㆒知事誤觸淨器，㆒
T40n1804_p0049b02 作啖糞鬼等。如《成論》中：㆒睡眠成業，是無記業。
T40n1804_p0049b03 問：如前無記，有㆒不犯者，其相如何？㆒答：前已略
T40n1804_p0049b04 明，㆒今更廣示。謂學知戒相，㆒善達持犯，心常兢
T40n1804_p0049b05 厲；㆒偶爾忘迷，由非意緣，㆒故開不犯。如長衣過
T40n1804_p0049b06 日，㆒忘不說淨；㆒善攝根門，㆒便睡漏失；㆒扶持木
T40n1804_p0049b07 石，㆒失手殺人。如是等緣，並非結限。反上所懷，
T40n1804_p0049b08 並結正犯。然則業苦綿積，生報莫窮；㆒虛縱身
T40n1804_p0049b09 口，污染塵境；㆒既無三善可附，㆒唯加三惡苦輪；㆒
T40n1804_p0049b10 以此經生，可為歎息。二引證誡報。如《目連問
T40n1804_p0049b11 罪報經》云：㆒若比丘、比丘尼，㆒無慚愧心，輕慢佛
T40n1804_p0049b12 語，㆒犯突吉羅眾學戒罪；㆒如四天王壽五百歲，
T40n1804_p0049b13 墮泥犁中；㆒於人間數九百千歲。第二波羅提
T40n1804_p0049b14 提舍尼，㆒如三十三天壽命千歲；㆒於人間數三
T40n1804_p0049b15 億六十千歲，㆒墮地獄中。第三波逸提者，㆒如夜
T40n1804_p0049b16 摩天壽二千歲；㆒於人間數二十一億四十千
T40n1804_p0049b17 歲。第四偷蘭遮，㆒如兜率天壽四千歲；㆒於人間
T40n1804_p0049b18 數五十億六十千歲。第五僧伽婆尸沙罪，㆒如
T40n1804_p0049b19 不憍樂天壽八千歲；㆒於人間數二百三十億
T40n1804_p0049b20 四十千歲。第六犯波羅夷罪，㆒如他化自在天
T40n1804_p0049b21 壽十六千歲墮泥犁中；㆒於人間數九百二十一
T40n1804_p0049b22 億六十千歲。《涅槃》中：犯突吉羅罪，㆒如忉利天
T40n1804_p0049b23 日月歲數八百萬歲，㆒墮地獄中。與上經文不
T40n1804_p0049b24 同者，㆒此謂數有大小，㆒即萬萬為億之量也。自
T40n1804_p0049b25 上引經，㆒並是佛說正翻，㆒非謂失譯疑偽。勿得
T40n1804_p0049b26 縱心罪境，㆒曾不反知。一犯尚入刑科，㆒多犯理
T40n1804_p0049b27 須長劫。今時不知教者，㆒多自毀傷，云：㆒此戒律
T40n1804_p0049b28 所禁止，㆒是聲聞之法；㆒於我大乘，棄同糞土。猶
T40n1804_p0049b29 如黃葉，木牛木馬，誑止小兒；㆒此之戒法，亦復
T40n1804_p0049c01 如是，㆒誑汝聲聞子也。原夫大小二乘，理無分
T40n1804_p0049c02 隔；對機㆒設藥，除病為先。故㆒鹿野初唱，本為聲
T40n1804_p0049c03 聞，㆒八萬諸天，便發大道；㆒雙林告滅，㆒終顯佛性，
T40n1804_p0049c04 而有聽眾，果成羅漢。以此推之，㆒悟解在心，不
T40n1804_p0049c05 唯教旨。故世尊處世，㆒深達物機，㆒凡所施為，㆒
T40n1804_p0049c06 必以威儀為主。但由身口所發，事在戒防；㆒三
T40n1804_p0049c07 毒勃興，要由心使。今先以戒捉，㆒次以定縛，㆒後
T40n1804_p0049c08 以慧殺，理次然乎。今有不肖之人，㆒不知己身
T40n1804_p0049c09 位地，㆒妄自安託，云是大乘；㆒輕弄真經，自重我
T40n1804_p0049c10 教。即《勝鬘經》說：㆒毘尼者，即大乘學。《智論》
云：㆒八
T40n1804_p0049c11 十部者，即尸波羅蜜。如此經論，不入其耳，㆒豈
T40n1804_p0049c12 不為悲！㆒故《摩耶經》云：㆒若年少比丘，親於眾中
T40n1804_p0049c13 毀訾毘尼，㆒當知是為法滅之相。《涅槃》又云：㆒若
T40n1804_p0049c14 言，㆒如來說㆒突吉羅如上歲數入地獄者，㆒並是

T40n1804_p0049c15 ‖ 如來方便怖人；㊀如是說者，㊀當知決定是魔經
T40n1804_p0049c16 ‖ 律，㊀非佛所說。以此文證，㊀如來懸知，未來有此，㊀
T40n1804_p0049c17 ‖ 故先說示，以定邪正，不令有濫；㊀而有同前群
T40n1804_p0049c18 ‖ 黨，㊀可謂即是魔民。又《遺教》等經，㊀並指毘尼以
T40n1804_p0049c19 ‖ 為大師，㊀若我在世，無異此也！㊀而故違逆，自陷
T40n1804_p0049c20 ‖ 深殃。故《百喻經》云：㊀昔有一師，畜二弟子，㊀各
當
T40n1804_p0049c21 ‖ 一脚，隨時按摩。其大弟子，㊀嫌彼小者，㊀便打折
T40n1804_p0049c22 ‖ 其所當之脚；㊀彼又嫌之，㊀又折大者所當之脚。
T40n1804_p0049c23 ‖ 譬今方等學者，非於小乘；㊀小乘學者，又非方
T40n1804_p0049c24 ‖ 等；㊀故使大聖法典，二途兼亡。以此證知，㊀今自
T40n1804_p0049c25 ‖ 目覩。且菩薩設教，通道濟俗；㊀有緣而作，不染
T40n1804_p0049c26 ‖ 其風。初心大士，㊀同聲聞律儀；㊀護譏嫌戒，性重
T40n1804_p0049c27 ‖ 無別。即《涅槃經》中，㊀羅剎乞微塵浮囊，菩薩不
T40n1804_p0049c28 ‖ 與，㊀譬護突吉羅戒也。又《智論》云：㊀出家菩薩守
T40n1804_p0049c29 ‖ 護戒故，不畜財物；㊀以戒之功德，勝於布施；㊀如
T40n1804_p0050a01 ‖ 我不，則施一切眾生之命等。以此文證。今濫
T40n1804_p0050a02 ‖ 學大乘者，㊀行非可采，言過其實；㊀恥己毀犯，謬
T40n1804_p0050a03 ‖ 自褒揚。余曾語云：㊀戒是小法，可宜捨之，㊀便即
T40n1804_p0050a04 ‖ 不肯；可宜持之，㊀又復不肯；豈非與煩惱㊀合，卒
T40n1804_p0050a05 ‖ 難諫喻，又可悲乎！㊀今僧尼等，㊀並順聖教，依法
T40n1804_p0050a06 ‖ 受戒，㊀理須護持，㊀此則成受。若元無護，㊀雖受不
T40n1804_p0050a07 ‖ 成。故《薩婆多》云：㊀無殷重心，不發無作。縱使成
T40n1804_p0050a08 ‖ 受，㊀形儀可觀，佛法住持，㊀理須同護。今時剃髮
T40n1804_p0050a09 ‖ 染衣，㊀四僧羯磨，㊀伽藍置設，訓導道俗，㊀凡所施
T40n1804_p0050a10 ‖ 為，無非戒律。若生善受利，㊀須身秉御之處，口
T40n1804_p0050a11 ‖ 云我應為之；㊀若污戒起非，㊀違犯教網之處，㊀便
T40n1804_p0050a12 ‖ 云我是大乘，不關小教。故《佛藏》立鳥鼠比丘
T40n1804_p0050a13 ‖ 之喻，㊀驢披師子之皮。廣毀譏訶，㊀何俟陳顯。
T40n1804_p0050a14 ‖ 恐後無知初學，㊀為彼塵蒙，故曲引張，㊀猶恐同
T40n1804_p0050a15 ‖ 染，悲夫！㊀
T40n1804_p0050a16 ‖ 隨戒釋相篇第十四（此篇來意，㊀準律條部，㊀但以正
本持犯未具，㊀下更列之。今為諸篇
T40n1804_p0050a17 ‖ 未足故，㊀別生一位，㊀使條理隨相，指式軌定。）
T40n1804_p0050a18 ‖ 比丘有二百五十戒（《智論》云：㊀若但說名字，則二
百五十；㊀毘尼中，㊀略說則八萬四千，㊀
T40n1804_p0050a19 ‖ 廣說無量無邊。故出家之人，㊀有無量無邊律儀；㊀在
家人不具尸波羅蜜，㊀出家者，即具戒度也）。依之修
T40n1804_p0050a20 ‖ 行，㊀善識其六種相者，㊀使發生定慧，克剪煩
T40n1804_p0050a21 ‖ 惱；㊀若闇於所緣，隨流染惑。豈能反流生死？㊀方
T40n1804_p0050a22 ‖ 更沈淪苦趣！㊀所以依教出相，具顯持犯；㊀必準
T40n1804_p0050a23 ‖ 此行之，㊀庶無禍害焉！㊀今但隨戒別指，㊀直陳進
T40n1804_p0050a24 ‖ 不；㊀若通明心境，具在〈方軌持犯〉中。然戒是生
T40n1804_p0050a25 ‖ 死舟航，㊀出家宗要；㊀受者法界為量，㊀持者麟角

T40n1804_p0050a26 猶多。良由未曉本詮故，－得隨塵生染。此既聖
T40n1804_p0050a27 賢同有欽序，－何得抑忍不論？－故直筆舒之！－略
T40n1804_p0050a28 分四別：－一者戒法，－此即體－通出離之道。二者
T40n1804_p0050a29 戒體，－即謂出生眾行之本。三者戒行，－謂方便
T40n1804_p0050b01 修成，順本受體。四者戒相，－即此篇所明，－亘通
T40n1804_p0050b02 篇聚。就初戒法，受緣已明。今略標舉，顯知由
T40n1804_p0050b03 徑，－且分七門：－一聖道本基。二戒有大用。三略
T40n1804_p0050b05 塞。七震嶺受緣，時代不同。初言聖道本基者。
T40n1804_p0050b06 如《成實》云：－戒如捉賊，－定如縛賊，－慧如殺
賊；－三
T40n1804_p0050b07 行次第，賢聖行之。即經云：－依因此戒，－得生諸
T40n1804_p0050b08 禪定，及滅苦智慧。又律云：－為調三毒令盡故，
T40n1804_p0050b09 制增戒學。又云：－戒者，行根面首，－集眾善法，三
T40n1804_p0050b10 昧成就。又《智論》云：－若無此戒，－雖諸苦行，皆
名
T40n1804_p0050b11 邪行。即經云：－諸善功德，皆不得生。餘廣如《戒
T40n1804_p0050b12 本疏》述之。二戒有大用。諸佛立教，並有勝能；－
T40n1804_p0050b13 明義各別，理須略舉。夫三寶所以隆安，－九道
T40n1804_p0050b14 所以師訓，－諸行之歸憑，賢聖之依止者，－必宗
T40n1804_p0050b15 於戒。故律云：－如是諸佛子，－修行禁戒本，－終不
T40n1804_p0050b16 迴邪流，沒溺生死海。又《戒經》云：－若有自為身，
T40n1804_p0050b17 欲求於佛道，－當尊重正法，－此是諸佛教。故結
T40n1804_p0050b18 集三藏，－此教最先。《善見》云：－毘尼藏者，－佛
法壽
T40n1804_p0050b19 命，－毘尼藏住，佛法方住，－故先結之。所以爾者。
T40n1804_p0050b20 餘經但汎明化迹，通顯因果；－事隨理通，言無
T40n1804_p0050b21 所寄。意寔深遠，昏情未達；－雖欲進修，勘得其
T40n1804_p0050b22 要；多－滯筌相，由迷教旨。今戒律大藏，住持功
T40n1804_p0050b23 彊；－凡所施造，並皆麁現。以人則形服異世，－法
T40n1804_p0050b24 則軌用有儀；－住既與俗不同，－雜行條然自別。
T40n1804_p0050b25 由世隨相有，法逐相成；－便能綱維，不墜於地。
T40n1804_p0050b26 又以法能資人，－親成眾行，使人能弘法；－故律
T40n1804_p0050b27 云：－以眾和合故，佛法得久住。三略解名義。依
T40n1804_p0050b28 彼梵本，具立三名：－初言毘尼（或云毘奈耶，或云毘
那耶），－此翻為
T40n1804_p0050b29 律。即《四分》十八法中，－毘尼及律，二名不並；－
又
T40n1804_p0050c01 《增一》中七種律也，－謂七毘尼。或以滅翻，從功
T40n1804_p0050c02 能為號，終非正譯。故以律翻之，乃當正義。二言
T40n1804_p0050c03 尸羅，－此翻為戒，－即六度所說，良證可知。三言
T40n1804_p0050c04 波羅提木叉，－此云處處解脫。顯三次第，即是
T40n1804_p0050c05 一化始終。律則據教，教不孤－起，必詮行相，戒
T40n1804_p0050c06 則因之而立；－戒不虛因，必有果克，－故解脫絕
T40n1804_p0050c07 縛，最在其終。次明其義。初云律者，法也。謂犯

T40n1804_p0050c08 ‖ 不犯，輕重等法；－並律所明，即教詮也。問：餘之
T40n1804_p0050c09 ‖ 兩藏，亦明行法，－何不標名？－答：《智論》云：－
餘藏所
T40n1804_p0050c10 ‖ 詮，意存定慧；－此中顯宣，戒行為萬善之因基；－
T40n1804_p0050c11 ‖ 故先取法名，引生後二也。所以前標律者，－由
T40n1804_p0050c12 ‖ 出家五眾，形服異世，－顯內法亦異；－而外道俗
T40n1804_p0050c13 ‖ 流，濫同聖迹，無由取別，－妙以法除；－故創弘律
T40n1804_p0050c14 ‖ 名，用顯知法。餘如常解。二者戒義，如《雜心》說，－
T40n1804_p0050c15 ‖ 謂類通法界也。廣如後明。《智論》云：戒者，秦言
T40n1804_p0050c16 ‖ 性善也。又《善生經》云：－戒者，制也，制不善法；－
或
T40n1804_p0050c17 ‖ 云迮隘，性不容惡；－或云清凉，迹煩惱熱；－或名
T40n1804_p0050c18 ‖ 為上，－能上天堂，至無上道。此但從功能彰名。
T40n1804_p0050c19 ‖ 或從心辯，－如經云，學也，－學調伏－心等。或就體
T40n1804_p0050c20 ‖ 解，即作無作戒，－如《雜心》云：－別解脫調伏，－
以體
T40n1804_p0050c21 ‖ 是善，非惡無記。因明正義，戒者，性也；－性通善
T40n1804_p0050c22 ‖ 惡，故－惡律儀，類亦通周，－故云不律儀也。若此
T40n1804_p0050c23 ‖ 立名，戒當禁也。惡法禁善，名之為律；－樂殺前
T40n1804_p0050c24 ‖ 生，行順此法，－名之為儀。若就善律儀，反解即
T40n1804_p0050c25 ‖ 是。此則以戒從教立名。又律云：－木叉者，戒也，－
T40n1804_p0050c26 ‖ 此因從果為號也。三解脫義者。近而彰名，隨
T40n1804_p0050c27 ‖ 分果也。謂身口七非，犯緣非一；－各各防護，隨
T40n1804_p0050c28 ‖ 相解脫。遠取戒德，因戒克聖；－望彼絕累，由遵
T40n1804_p0050c29 ‖ 戒本。故律云：－除結無罣礙，縛著由此解。餘如
T40n1804_p0051a01 ‖ 後說。四具緣不同。若論末代，－唯論羯磨一受；－
T40n1804_p0051a02 ‖ 必藉因託緣，便能長立。其受緣相，如上卷一
T40n1804_p0051a03 ‖ 門；－但受是比丘大綱，佛法根本，－更略標舉。依
T40n1804_p0051a04 ‖ 《毘尼母》論云，具五緣：－一和尚如法。二兩阿闍
T40n1804_p0051a05 ‖ 梨如法。並謂弟子見聞無破戒事，－堪為師義，－
T40n1804_p0051a06 ‖ 是得戒限。三七僧清淨。謂受者三根無染，－通
T40n1804_p0051a07 ‖ 望十師，－彼此見聞疑中，無非法者，－方得成受；－
T40n1804_p0051a08 ‖ 片有三根，境非足數，－心不具法，－了了知非，－故
T40n1804_p0051a09 ‖ 受不成。四羯磨成就者。論中云：－若言語不具，
T40n1804_p0051a10 ‖ 前後不次，－說不明了，並不成受。五眾僧和合，
T40n1804_p0051a11 ‖ 與欲。若有別眾之相，－如〈足數〉法中所明，－受亦
T40n1804_p0051a12 ‖ 不得。又云：－若在家受五戒八戒乃至十戒，－隨
T40n1804_p0051a13 ‖ 毀破一重；如此人者，－後出家不得戒，－不得作
T40n1804_p0051a14 ‖ 和尚，－即十三難中初難攝。餘十二難同。《薩婆
T40n1804_p0051a15 ‖ 多》云：－若受五戒，破其重者，－後捨五戒，更受五
T40n1804_p0051a16 ‖ 八十具戒等，－并禪無漏戒，一切不得；－乃至破
T40n1804_p0051a17 ‖ 八戒中重者，－不得如前。《毘尼母》云：－不就戒場
T40n1804_p0051a18 ‖ 外，更不結大界，－直結小界，不得受具。今有無
T40n1804_p0051a19 ‖ 難因緣，結小界受，－亦是非法。《多論》又云：－若

殷
T40n1804_p0051a20 重心，㊀則有作與無作；㊀輕浮心者，不發無作。又
T40n1804_p0051a21 如受後具持，㊀可是願行相應，㊀依論得戒；有受
T40n1804_p0051a22 無持，㊀但有空願，無行可副，㊀則不得戒。故㊀律
云：㊀
T40n1804_p0051a23 共比丘同戒也！㊀以受持同故，可有得戒、㊀犯戒
T40n1804_p0051a24 之人；反上則無戒，㊀亦不犯也。《多論》問云：㊀羯
磨
T40n1804_p0051a25 竟時，㊀為善心得？㊀為不善心，乃至無心得？㊀答：
通
T40n1804_p0051a26 是得戒。若爾，㊀何故律云：㊀瞋恚睡狂，如是等人，
T40n1804_p0051a27 不名受具？㊀答云：㊀作白之時，㊀具上四心，不名得
T40n1804_p0051a28 戒；㊀羯磨已後，㊀方有四心，皆是得限。前善心不
T40n1804_p0051a29 得者，㊀謂汎緣餘善，無心緣戒，㊀又不類餘無心
T40n1804_p0051b01 也！㊀五優劣者。由立此門，知㊀戒是勝緣入道之
T40n1804_p0051b02 要，㊀便能護持無失於相也。《婆論》云：㊀木叉戒，
佛
T40n1804_p0051b03 在世有，希現故勝；㊀禪無漏戒，一切時有。二㊀有
T40n1804_p0051b04 漏木又，通情非情，㊀寬故言勝；㊀餘二局情，㊀狹故
T40n1804_p0051b05 不如。三有漏木叉，㊀從慈心發故勝，㊀能為佛道
T40n1804_p0051b06 作因。四木叉戒者，㊀被及七眾，㊀紹續三乘三寶
T40n1804_p0051b07 三道，㊀住持功彊；㊀餘二無能，故劣。五木叉戒者，㊀
T40n1804_p0051b08 唯佛弟子有；㊀餘禪戒者，外道亦有。《善見》云：㊀
具
T40n1804_p0051b09 足木叉者，㊀諸光、諸山、諸學之中，㊀日光、須彌、
學
T40n1804_p0051b10 中木叉，最㊀以為勝；㊀若非佛出，㊀則無有人竪立
T40n1804_p0051b11 此法。六重受者。依薩婆多宗，㊀戒不重發，亦不
T40n1804_p0051b12 重受，罪不重犯，依本常定。故羅漢心，中下品
T40n1804_p0051b13 戒。若爾，㊀何故戒有贏不贏耶？㊀答：此對隨行，㊀
不
T40n1804_p0051b14 論受體。亦可作戒在一念，隨心一品定；㊀無作
T40n1804_p0051b15 非心，㊀盡形故，隨行有增微。故《㊀成論》云：㊀有
人言，㊀
T40n1804_p0051b16 波羅提木叉有重發不？㊀答云：㊀一日之中，受七善
T40n1804_p0051b17 律儀；㊀隨得道處，更得律儀；㊀而本得不失，勝者
T40n1804_p0051b18 受名。其七善者，㊀謂五戒、八戒、十戒、具戒、禪戒、
T40n1804_p0051b19 定戒、道共戒也。如《薩婆多師資傳》云：㊀重受，增
T40n1804_p0051b20 為上品，㊀本夏不失。《僧傳》云：㊀宋元嘉十年，㊀
祇桓
T40n1804_p0051b21 寺慧照等，㊀於天竺僧僧伽跋摩所，重受大戒。
T40n1804_p0051b22 或問其故，㊀答曰：㊀以疑先受，㊀若中若下；㊀更求
增
T40n1804_p0051b23 勝，故㊀須重受。依本臘次。七震嶺受緣。余聞㊀

T40n1804_p0051b24 有人言，－此土受戒，先無從如；－縱今受者，－少乖
T40n1804_p0051b25 緣具，理得何疑；－但作奉戒之心，莫非得戒之
T40n1804_p0051b26 限。忽聞斯語，不覺喟然。豈以雷霆震地，聾者
T40n1804_p0051b27 不聞；－七曜麗天，盲者不見；－既同管識，豈妄厝
T40n1804_p0051b28 言。故引用聖教，明白灼然；－具緣成受，不具不
T40n1804_p0051b29 得。此土受具，《僧傳》顯彰；－縱緣境有濫，－依法
亦
T40n1804_p0051c01 有明訣，－如前卷《受》中。所言漢境受緣者，－自漢
T40n1804_p0051c02 明夜夢之始，－迦竺傳法已來，－迄至曹魏之初，－
T40n1804_p0051c03 僧徒極盛，未稟歸戒；－止以剪落殊俗，－設復齋
T40n1804_p0051c04 懺，事同祠祀。後有中天竺僧曇摩迦羅，－此云
T40n1804_p0051c05 法時，－誦諸部毘尼，－以魏嘉平年至雒陽；－立羯
T40n1804_p0051c06 磨受法，－中夏戒律始也；－準用十僧，大行佛法，－
T40n1804_p0051c07 改先妄習，出《僧祇戒心》。又有安息國沙門曇
T40n1804_p0051c08 諦，－亦善律學；出《曇無德羯磨》，－即太僧受法之
T40n1804_p0051c09 初也。比丘尼受具初緣，－至宋元嘉七年，－有
T40n1804_p0051c10 罽賓沙門求那跋摩，－至揚州，譯《善戒》等經；－又
T40n1804_p0051c11 後有師子國尼八人－來至，云：－宋地未經有尼，
T40n1804_p0051c12 何得二眾受戒？－摩云：－尼不作本法者，－得戒，得
T40n1804_p0051c13 罪。尋佛制意，法出大僧，－但使僧法成就，自然
T40n1804_p0051c14 得戒；－所以先令作本法者，－正欲生其信心，－為
T40n1804_p0051c15 受戒方便耳；－至於得戒，－在大僧羯磨時生也。
T40n1804_p0051c16 諸尼苦求更受，－答曰：－善哉！夫戒定慧品，從微
T40n1804_p0051c17 至著，－若欲增明，甚相隨喜。且令西尼學語，－更
T40n1804_p0051c18 往中國請尼，令足十數。至元嘉十年，有僧伽
T40n1804_p0051c19 跋摩者，－此云眾鎧，－解律《雜心》，自涉流沙至揚
T40n1804_p0051c20 州。初求那許尼重受，未備而終；－俄而師子國
T40n1804_p0051c21 尼鐵索羅等三人至京，－定前十數，便請眾鐵
T40n1804_p0051c22 為師，－於壇上為尼重受。出《高僧》、《名僧》、
《僧史》、《僧
T40n1804_p0051c23 錄》、－及晉宋雜錄。故略出緣起，永為龜鏡。二者
T40n1804_p0051c24 戒體，－四門分之：－一戒體相狀，－二受隨同異，－
三
T40n1804_p0051c25 緣境寬狹，－四發戒數量。初中五門：－一辨體多
T40n1804_p0051c26 少，－二立兩所以即解名義，－三出體狀，－四先後
T40n1804_p0051c27 相生，－五無作多少。初中，所以別解脫戒，－人並
T40n1804_p0051c28 受之；－及論明識，止可三五。皆由先無通敏，－不
T40n1804_p0051c29 廣咨詢；－致令正受多昏體相，－盲夢心中緣成
T40n1804_p0052a01 而已；－及論得不，渺同河漢。故於隨相之首，－諸
T40n1804_p0052a02 門示現；－準知己身得戒成不，－然後持犯，方可
T40n1804_p0052a03 修離。問：別脫之戒，可有幾種？－答：論體約境，實
T40n1804_p0052a04 乃無量。戒本防惡，－惡緣多故，－發戒亦多。故
T40n1804_p0052a05 《善生》云：－眾生無量，戒亦無量等。今以義推，要
T40n1804_p0052a06 唯二種，－作及無作；－二戒通收，無境不盡。二立

T40n1804_p0052a07 兩所以，并解名義。初中，問曰：何不立一，及以
T40n1804_p0052a08 三種？答：若單立作，作體謝往，不能防非，又不
T40n1804_p0052a09 可常作；故須無作，長時防非。若單立無作，則
T40n1804_p0052a10 起無所從；不可孤發，要賴作生。二法相藉，不
T40n1804_p0052a11 得立二。何為不三？但由體相，道理相違；一
T40n1804_p0052a12 作無作別，二心非心別；性不可合，但得立二。
T40n1804_p0052a13 若就所防，隨境無量。二引證者，如《薩婆多》云：
T40n1804_p0052a14 若淳重心，身口無教。初一念色，有身口教，及
T40n1804_p0052a15 以無教；第二念中，唯有無教，無其教也（教者，作
也，不
T40n1804_p0052a16 可教云於他）。《涅槃》云：戒有二種：一者作
戒，二者無
T40n1804_p0052a17 作戒。是人唯具作戒，不具無作，是故名為戒
T40n1804_p0052a18 不具足。即如上論，以無淳重之心，不作奉行
T40n1804_p0052a19 之意，不發戒也。又《善生》云：是十惡法，或
有
T40n1804_p0052a20 作色，無無作色；或有作色及無作色。如人手
T40n1804_p0052a21 執極香臭物瓦木等諭。以上諸文，有二非虛。
T40n1804_p0052a22 次解名義。問曰：既知二戒，請解其名？答云：
所
T40n1804_p0052a23 言作者，如陶家輪，動轉之時，名之為作；故《雜
T40n1804_p0052a24 心》云：作者，身、動身方便。言無作者，一發續
現，
T40n1804_p0052a25 始末恒有，四心三性，不藉緣辨；故《雜心》云：
身
T40n1804_p0052a26 動滅已，與餘識俱，是法隨生，故名無作。《成論》
T40n1804_p0052a27 〈無作品〉云：因心生罪福，睡眠悶等，是時常
生，
T40n1804_p0052a28 故名無作。云何名戒？戒禁惡法。故《涅槃》云：
戒
T40n1804_p0052a29 者，直是遮制一切惡法；若不作惡，是名持戒。
T40n1804_p0052b01 《善生經》中五義明之，如前制、迮、涼、上、學等
解
T40n1804_p0052b02 也。三出體狀。二論不同；今依本宗，約《成論》以
T40n1804_p0052b03 釋。先明作戒體。論云：用身口業思為體；論其
T40n1804_p0052b04 身口，乃是造善惡之具。所以者何？如人無心
T40n1804_p0052b05 殺生，不得殺罪，故知以心為體。文云：是三種
T40n1804_p0052b06 業，皆但是心；離心無思，無身口業。若指色為
T40n1804_p0052b07 業體，是義不然；十四種色，悉是無記，非罪福
T40n1804_p0052b08 性。又有論師，以身口二業相續善色聲，為作
T40n1804_p0052b09 戒體；以相續色聲，法入所攝，意識所得，是罪
T40n1804_p0052b10 福性也。言無作戒者，以非色非心為體。非色
T40n1804_p0052b11 者，非塵大所成，以五義來證：一色有形段方
T40n1804_p0052b12 所，二色有十四二十種別，三色可惱壞，四色

T40n1804_p0052b13 ‖ 是質礙，－－五色是五識所得；－－無作俱無此義，－－故
T40n1804_p0052b14 ‖ 知非色。言非心者，體非緣慮，－－故名非心，－－亦有
T40n1804_p0052b15 ‖ 五證：－－一心是慮知，－－二心有明暗，－－三心通三性，－－
T40n1804_p0052b16 ‖ 四心有廣略，－－五心是報法；－－無作亦不具此。故－－
T40n1804_p0052b17 ‖ 以第三聚非色非心為體。文云：－－如經中說，－－精
T40n1804_p0052b18 ‖ 進人得壽長，－－隨壽長得福多，－－以福多故久受
T40n1804_p0052b19 ‖ 天樂。若但善心，－－云何能得多福？－－是人不能常
T40n1804_p0052b21 ‖ 心，－－亦名持戒，－－故知－－爾時無有作也。《涅槃》云：－－
T40n1804_p0052b22 ‖ 戒者雖無戒色，而可護持；－－雖非觸對，－－善修方
T40n1804_p0052b23 ‖ 便，可得具足。《十住婆沙》云：－－戒有二種，－－作者是
T40n1804_p0052b24 ‖ 色，－－無作非色。故以多文，證成非色。四明二戒
T40n1804_p0052b25 ‖ 先後。初解云：－－如牛二角，生則同時。故《多論》云：－－
T40n1804_p0052b26 ‖ 初一念戒，俱有二教；－－第二念中，唯有無教。後
T40n1804_p0052b27 ‖ 解云：－－前後而起。故《－－善生》云：－－世間之法，有因則
T40n1804_p0052b28 ‖ 有果；－－如因水鏡，則有面像。故知作戒前生，無
T40n1804_p0052b29 ‖ 作後起。論云：－－作時具作無作者，－－此是作俱無
T40n1804_p0052c01 ‖ 作，－－並是戒因；－－至第三羯磨竟，其業滿足，－－是二
T40n1804_p0052c02 ‖ 戒俱圓，故－－云具作無作。不妨形俱無作，仍後生
T40n1804_p0052c03 ‖ 也。亦是當一念竟時，－－二戒謝後，無作生也。五
T40n1804_p0052c04 ‖ 汎解多少。依如《多論》，八種無作：－－一作俱無作。
T40n1804_p0052c05 ‖ 如作善惡二業，－－與作方便齊生。二形俱無作。
T40n1804_p0052c06 ‖ 如善惡律儀，－－形滅戒失。三事在無作。如施物
T40n1804_p0052c07 ‖ 不壞，－－無作常隨，僧坊、塔像、橋井等物，功德常生；－－
T40n1804_p0052c08 ‖ 除三國緣：－－一前事毀破，－－二此人若死，－－三若
T40n1804_p0052c09 ‖ 起邪見；－－無此三者，－－事在常有。惡緣同之。四從
T40n1804_p0052c10 ‖ 用無作。如著施衣入諸禪定，－－則令施主得無
T40n1804_p0052c11 ‖ 量福。惡緣弓力，例此可知。五異緣無作。如身
T40n1804_p0052c12 ‖ 造口業，發口無作；－－口造身業，發身無作等。若
T40n1804_p0052c13 ‖ 依《成論》，身口互造。六助緣無作。如教人殺、盜，
T40n1804_p0052c14 ‖ 隨命斷、離處，教者得罪。七要期無作，－－亦名願
T40n1804_p0052c15 ‖ 無作。如人發願作會作衣等施，－－無作常生。八
T40n1804_p0052c16 ‖ 隨心無作。有定慧心，－－無作常生，－－亦名心俱。《成
T40n1804_p0052c17 ‖ 論》云：－－出入常有善心，－－轉勝故。此言隨心者，－－隨
T40n1804_p0052c18 ‖ 生死心，恒有無作，－－非謂隨定惠。別脫不爾，－－唯
T40n1804_p0052c19 ‖ 隨於身。即《涅槃》云：－－初果生惡國，道力不作惡。
T40n1804_p0052c20 ‖ 上八種中，－－前七通善惡，欲界繫法。後一無作，－－
T40n1804_p0052c21 ‖ 若是世禪，局上二界；－－若出道法，－－非三界業。二
T40n1804_p0052c22 ‖ 受隨同異。二種無作，五義同之：－－一者名同。受

T40n1804_p0052c23 隨俱名無作（受謂壇場戒體，隨謂受後對境。護戒之心，方便善成，稱本清淨故也）。二
T40n1804_p0052c24 者義同，同防七非。三者體同，同以非色心為
T40n1804_p0052c25 體。四敵對防非同。受中無作體，在對事防，與
T40n1804_p0052c26 隨中無作一等。五多品同。如《成論》，戒得重發，
T40n1804_p0052c27 肥羸不定。異有四種：一受中總發，以願心情
T40n1804_p0052c28 非情境，一切總得；隨中無作別發，行不頓修，
T40n1804_p0052c29 次第漸成。二長短不同。受中無作，懸擬一形；
T40n1804_p0053a01 隨中無作，從方便色心俱，事止則無，故名短
T40n1804_p0053a02 也。三寬狹不同。受中任運，三性恒有；隨局善
T40n1804_p0053a03 性，二無名狹。四根條兩別。受為根本；隨依受
T40n1804_p0053a04 起，故曰枝條。二種作者，有五同：一名同，二義
T40n1804_p0053a05 同，三體同，四短同，五狹同，唯局善性。所
以準
T40n1804_p0053a06 知。有四種異：一受中總斷，隨中別斷。二受
T40n1804_p0053a07 本，隨條。三受是懸防，隨中對治。四受作一品，
T40n1804_p0053a08 終至無學，隨一品定；隨中作戒多品，田境有
T40n1804_p0053a09 優劣，心有濃淡，故心分三品，不妨本受是下
T40n1804_p0053a10 品心。故《雜心》云：羅漢有下品戒，年少比丘
上
T40n1804_p0053a11 品戒。三明發戒緣境寬狹。上卷受緣，已略明
T40n1804_p0053a12 發戒方法，但心隨境起，故今廣論，令知戒德
T40n1804_p0053a13 之高廣，亦使持者有勇勵。就中分四：一能
T40n1804_p0053a14 緣心，現在相續心中緣。二所緣境。境通三世，
T40n1804_p0053a15 如怨家，境雖過去，得起惡心，斬截死尸。現在
T40n1804_p0053a16 怨家子，有可壞義；未來諸境，可以準知，故緣
T40n1804_p0053a17 三世而發戒也。《成論》問：為但於現在得律儀，
T40n1804_p0053a18 從三世眾生得耶？答：三世眾生所得。如人供
T40n1804_p0053a19 養過去所尊，亦有福德；律儀亦爾。三發戒，現
T40n1804_p0053a20 在相續心中得。四防非者，但防過去未來非，
T40n1804_p0053a21 現在無非可防。問：毘尼殄已起，戒防未起，何
T40n1804_p0053a22 得言斷過去非耶？答：境雖過去，非非過去，猶
T40n1804_p0053a23 是戒防未起非。又解云：一專精不犯，戒防未
T40n1804_p0053a24 起非；二犯已能悔，還令戒淨，即除已起非。餘
T40n1804_p0053a25 如《戒本疏》解。然則緣境三世，得罪現在，過未
T40n1804_p0053a26 二境，唯可起心，說言三世發也；若據得戒，唯
T40n1804_p0053a27 在現在一念。《成論》云：慈悲布施，是亦有福；
戒
T40n1804_p0053a28 亦可爾，以通三世，皆與樂意。又云：慈功備物，
T40n1804_p0053a29 但通現在，過未已謝；戒則不爾，要必普周，
T40n1804_p0053b01 若作偏局，一向不合。故《多論》云：以惡心隨戒
T40n1804_p0053b02 有增減故。問：戒從三世發，唯防二世非者？答：
T40n1804_p0053b03 若論受體，獨不能防，但是防具；要須行者秉
T40n1804_p0053b04 持，以隨資受，方成防非。不防現在，以無非也。

T40n1804_p0053b05 若無持心，便成罪業；若有正念，過則不生故
T40n1804_p0053b06 也。然又以隨資受，令未非應起不起，故防未
T40n1804_p0053b07 非；若無其受，隨無所生。既起惡業，名曰過非；
T40n1804_p0053b08 為護受體，不令塵染；懺除往業，名防過非。若
T40n1804_p0053b09 爾，戒必防非，非何故起？答：要須行者，隨中方
T40n1804_p0053b10 便，秉持制抗，方名防非。如城池弓刀，擬捍擊
T40n1804_p0053b11 賊之譬。餘如《戒本疏》中解之。四明發戒多少。
T40n1804_p0053b12 略如上明。今又述者，以世俗多迷，故廣銓敘，
T40n1804_p0053b13 意存識相知法，自濟兼人故也。然所發戒數，
T40n1804_p0053b14 隨境無量。要而言之，不過情與非情，有無二
T40n1804_p0053b15 諦，攝相皆盡，任境而彰。略說則地水火風空
T40n1804_p0053b16 識等界，及色聲香味觸等五塵；乃至過未三
T40n1804_p0053b17 世，法界等法；及六趣眾生，趣外中陰，四生，亦發
T40n1804_p0053b18 得戒。上來懸舉。次引文證。《俱舍》云：戒從一切
T40n1804_p0053b19 眾生得定，分因不定。何以故？不得從一種眾
T40n1804_p0053b20 生得故。分不定者，有人從一切分得戒，謂受
T40n1804_p0053b21 比丘戒；有人從四分得，謂受所餘諸戒，即五
T40n1804_p0053b22 八十戒也。因不定者，有二義：若立無貪瞋癡，
T40n1804_p0053b23 為戒生因，從一切得，以不相離故；若立上中
T40n1804_p0053b24 下品意，為戒生因，則不從一切得。若不從一
T40n1804_p0053b25 切眾生得，戒則無也。何以故？由遍眾生起善，
T40n1804_p0053b26 方得，異此不得。云何如此？惡意不死故。若人
T40n1804_p0053b27 不作五種分別，得木叉戒：一於某眾生我離
T40n1804_p0053b28 殺等，二於某分我持，三於某處能持，四某時
T40n1804_p0053b29 能持，五某緣不持，除鬪戰事；如此受者，得善，
T40n1804_p0053c01 不得戒。於非所能境，云何得戒？由不害一切
T40n1804_p0053c02 眾生命故，方得。若從所能境得戒，此則有損
T40n1804_p0053c03 減過；能非能，互轉生故。若爾，則離得捨因緣；
T40n1804_p0053c04 得戒捨戒，此義自成。縱離得捨因緣，此有何
T40n1804_p0053c05 過？惡心不死故，不成溥用。《毘婆沙》問云：若
T40n1804_p0053c06 爾，草木等，未有有時生滅，豈非增減？眾生入般，
T40n1804_p0053c07 豈非減耶？義解作四句：一心謝境不謝，聖無
T40n1804_p0053c08 煩惱，以境不盡故，戒在不失。二境謝心不謝，
T40n1804_p0053c09 入般草死，戒不失，由心過罪在故。三心境俱不
T40n1804_p0053c10 謝，可知。四心境俱謝，根轉之時，不同戒失。《薩
T40n1804_p0053c11 婆多》云：於非眾生上，亦得無量戒善功德。如
T40n1804_p0053c12 三千世界，下盡地際，傷損如塵，皆得其罪；翻
T40n1804_p0053c13 惡成善，一一塵處，皆得戒善；乃至一草一葉
T40n1804_p0053c14 一華，反罪順福，皆入戒門。故《善生》云：大
T40n1804_p0053c15 地無邊，戒亦無邊；草木無量，戒亦無量；虛空大海，
T40n1804_p0053c16 戒德高深，亦復如是。以此文證，理通法界，義
T40n1804_p0053c17 須戴仰。《多論》又云：於三千大千世界，下至阿

T40n1804_p0053c18 ‖ 鼻，上至非想，-於一切眾生上，-可殺不可殺，-乃
T40n1804_p0053c19 ‖ 至可欺不可欺；-此一一眾生，乃至如來，有命
T40n1804_p0053c20 ‖ 之類，-以三因緣，一一得戒。又以此推，-出家僧
T40n1804_p0053c21 ‖ 尼，及下三眾，奉戒德瓶，行遵聖迹，-位高人天，良
T40n1804_p0053c22 ‖ 由於此。端拱自守，福德恒流。故《-明了論》云：-四
T40n1804_p0053c23 ‖ 萬二千，福河恒流。解云：-謂四萬二千學處，一
T40n1804_p0053c24 ‖ 切恒流，-其猶河水，-洗除破戒煩惱。言四萬二
T40n1804_p0053c25 ‖ 千者，-謂根本戒有四百二十。所以爾者，-如婆
T40n1804_p0053c26 ‖ 藪斗律，-戒有二百，-多明輕戒；-優婆提舍，-戒
T40n1804_p0053c27 ‖ 有一百二十一，-多明重戒；-比丘尼別戒九十
T40n1804_p0053c28 ‖ 九；-合成四百二十。是一一戒，-有攝僧等十功
T40n1804_p0053c29 ‖ 德；-一一功德，-能生十種正行，-謂信等五根，-無
T40n1804_p0054a01 ‖ 貪等三善根，-及身口二護；-一戒即百，-合成有
T40n1804_p0054a02 ‖ 四百二十，-豈非四萬二千。又解云：-無願毘尼
T40n1804_p0054a03 ‖ 者，-謂第三羯磨竟時，-四萬二千學處，一時並
T40n1804_p0054a04 ‖ 起，-無一戒不生，故稱無願。據斯以求，戒德恒
T40n1804_p0054a05 ‖ 流。問：僧尼二眾，戒數各別，-何以無願毘尼，直
T40n1804_p0054a06 ‖ 言四萬二千耶？-一解：-此總舉二眾以說，-若取
T40n1804_p0054a07 ‖ 實理，各隨本戒。又釋：-以轉根義，證比丘懸發
T40n1804_p0054a08 ‖ 得尼戒，-俱有四萬二千。次對七眾發戒多少。
T40n1804_p0054a09 ‖ 準《薩婆多》云：-五戒者，-於一切眾生，乃至如來，
T40n1804_p0054a10 ‖ 皆得四戒；-以無三毒善根，得十二戒。并一身
T40n1804_p0054a11 ‖ 始終，-三千界內，一切酒上，咽咽皆得三戒，-以
T40n1804_p0054a12 ‖ 受時一切永斷。設酒滅盡，羅漢入般，-戒常成
T40n1804_p0054a13 ‖ 就。準以義推，-女人身上淫處有三，-男上有二；-
T40n1804_p0054a14 ‖ 發由三毒，-單配，則女人所得十八戒；-男子十
T40n1804_p0054a15 ‖ 五戒；-非情一酒，亦得三戒。八戒發者，眾生同
T40n1804_p0054a16 ‖ 上，-非情得五。十戒，三眾，情及非情，-同大僧發。
T40n1804_p0054a17 ‖ 《四分律》文，俱發七支，-戒戒下文，皆結吉羅故。
T40n1804_p0054a18 ‖ 若爾何故列十？-此但示根本喜作，-說相令其
T40n1804_p0054a19 ‖ 早知，-餘則和尚曲教。故三歸羯磨，俱-無戒數
T40n1804_p0054a20 ‖ 之文；-說相之中，-方列十四，-兩種類解。若約僧
T40n1804_p0054a21 ‖ 尼，-準如《婆論》，-一一眾生，身口七支，-以貪
T40n1804_p0054a22 ‖ 瞋癡
T40n1804_p0054a22 ‖ 起故，成二十一戒。今義準張，三毒互起，-二三
T40n1804_p0054a23 ‖ 等分，應有七門。女人九處，-男子八處；-七毒歷
T40n1804_p0054a24 ‖ 之，-女人身上，得六十三戒；-男子身上，以已七
T40n1804_p0054a25 ‖ 毒惱他，-得五十六戒；-非情戒境，各得七戒。以
T40n1804_p0054a26 ‖ 此例餘，-法界之中，情與非情，-各得諸戒無量
T40n1804_p0054a27 ‖ 無邊。故《善生》中，五種為量：-眾生、大地、草木、
T40n1804_p0054a27 ‖ 大
T40n1804_p0054a28 ‖ 海、及以處空，-譬戒德量，如前分雪。問：七支攝

T40n1804_p0054a29 ‖ 戒盡不？－答：盡也！－設有不盡，攝入七中，－如配戒
T40n1804_p0054b01 ‖ 種類所說。又云：－攝戒不盡，以罪性不同；－如殺
T40n1804_p0054b02 ‖ 打兩別，－能防體異。故《善生》云：－除善惡戒已，更
T40n1804_p0054b03 ‖ 有業戒，－所謂善惡法也！－故知，－根本七支所收，－
T40n1804_p0054b04 ‖ 業戒種類所攝。宜作四句：－一者善而非戒，－謂
T40n1804_p0054b05 ‖ 十中後三是也！－律不制單心犯也！－二戒而不
T40n1804_p0054b06 ‖ 善，－即惡律儀。三亦善亦戒，－十善之中前七支
T40n1804_p0054b07 ‖ 也！－以不要期，直爾－修行，故名善也！－反此策勵，
T40n1804_p0054b08 ‖ 故名戒也！－四俱非者，身口無記。問：戒與律儀，
T40n1804_p0054b09 ‖ 行相差別如何？－答：通行無涯，是律儀也！－對境
T40n1804_p0054b10 ‖ 禁約，是戒儀也！－如比丘具緣－受已，見生不殺，－
T40n1804_p0054b11 ‖ 望此一境，名持殺戒；－望餘四生，名持律儀。若
T40n1804_p0054b12 ‖ 殺此生，名犯殺戒；－餘生不殺，不犯律儀。若就
T40n1804_p0054b13 ‖ 惡律儀解，－望殺一羊，名持惡戒；－望餘通類，有
T40n1804_p0054b14 ‖ 生皆罪，是持律儀。三者戒行。謂受隨二戒，－遮
T40n1804_p0054b15 ‖ 約外非；方便善成，－故名戒行。然則，受是要期
T40n1804_p0054b16 ‖ 思願，－隨是稱願修行。譬如築營宮宅，先立院
T40n1804_p0054b17 ‖ 牆周匝，－即謂壇場受體也；－後便隨處營構，盡
T40n1804_p0054b18 ‖ 於一生，－謂受後隨行。若但有受無隨，－直是空
T40n1804_p0054b19 ‖ 願之院，－不免塞露之弊。若但有隨無無受，此
T40n1804_p0054b20 ‖ 行或隨生死，－又是局狹不周；－譬同無院室宇，
T40n1804_p0054b21 ‖ 不免怨賊之穿窬也！－必須受隨相資，方有所至。
T40n1804_p0054b22 ‖ 問：今受具戒，招生樂果，為受為隨？－答：受是緣
T40n1804_p0054b23 ‖ 助，未有行功；－必須因隨，對境防擬，－以此隨行，
T40n1804_p0054b24 ‖ 至得聖果，不親受體。故知－一受已後，盡壽已
T40n1804_p0054b25 ‖ 來，－方便正念，護本所受；－流入行心，三善為體，－
T40n1804_p0054b26 ‖ 則明戒行，隨相可修。若但有受，無隨行者，－反
T40n1804_p0054b27 ‖ 為戒欺，流入苦海，－不如不受，無戒可違。是故
T40n1804_p0054b28 ‖ 行者，明須善識，－業性灼然，－非為濫述。四明戒
T40n1804_p0054b29 ‖ 相。語相而言，－有境斯是；緣則綿亘，攝心通漫。
T40n1804_p0054c01 ‖ 今約戒本，人並誦持；－文相易明，持犯非濫。自
T40n1804_p0054c02 ‖ 餘萬境，豈得漏－言；準例相承，薄知綱領。初篇
T40n1804_p0054c03 ‖ 淫戒已下，例分為三：－一謂所犯境，－二成犯
T40n1804_p0054c04 ‖ 相，－三開不犯法。略知持犯，－廣如下篇，－餘義並
T40n1804_p0054c05 ‖ 如《戒本疏》中。初明犯境者，《－僧祇》云：－可畏之甚，
T40n1804_p0054c06 ‖ 無過女人，－敗正毀德，莫不由之。染心看者，越
T40n1804_p0054c07 ‖ 毘尼；－聞聲起染，亦爾。《智論》云：－淫欲雖不惱
T40n1804_p0054c08 ‖ 眾生，－心心繫縛，故為大罪。故律中淫欲為
T40n1804_p0054c09 ‖ 初；－又比丘法，今世取涅槃－故。《四分》中犯境，－謂
T40n1804_p0054c10 ‖ 人、非人（天子鬼神等）、畜生三趣。據報則男女二形。

據
T40n1804_p0054c11‖處則女人三道，㊀謂大、小便道及口；㊀男子二道。
T40n1804_p0054c12‖此等淫處，㊀若覺、睡眠，㊀若死、未壞、少壞，㊀但使入
T40n1804_p0054c13‖淫處如毛頭，皆波羅夷。律云：㊀牛馬猪狗雁雞
T40n1804_p0054c14‖之屬，㊀莫問心懷想疑，㊀但是正道，皆重。餘《摩得
T40n1804_p0054c15‖伽論》，具明犯之分齊。然淫過麁現，㊀人並知非，㊀
T40n1804_p0054c16‖及論問犯，犯皆結正；㊀約相示過，耳不欲聞，㊀或
T40n1804_p0054c17‖致輕笑，生疑生怪。故《善見》云：㊀法師曰：㊀此不淨
T40n1804_p0054c18‖法語，㊀諸聞說者勿驚怪，㊀生慚愧心，志心於佛。
T40n1804_p0054c19‖何以故？㊀如來慈愍我等，㊀佛是世間王，㊀離於愛
T40n1804_p0054c20‖染，得清淨處；㊀為愍我等，說此惡言，為結戒㊀故。
T40n1804_p0054c21‖又觀如來功德，便無嫌心，㊀若佛不說此事，㊀我
T40n1804_p0054c22‖等云何得知波羅夷罪？㊀有笑者驅出。次成犯
T40n1804_p0054c23‖相，有二緣：㊀一自有淫心向前境，㊀縱有裏隔互
T40n1804_p0054c24‖障，㊀但入如毛頭，㊀結成大重。具四緣成：㊀一是正
T40n1804_p0054c25‖境（男則二道，女則三處），㊀二興染心（謂非餘睡眠等），㊀三起方便，㊀四與境
T40n1804_p0054c26‖合便犯。二者若為怨偪，㊀或將至前境，㊀或就其
T40n1804_p0054c27‖身，㊀佛開身會，制令不染。亦具四緣：㊀一是正境
T40n1804_p0054c28‖（不問自他），㊀二為怨偪，㊀三與境合，㊀四受樂便犯。《善見》
T40n1804_p0054c29‖云：㊀淫不受樂者，㊀如以男根內毒蛇口中及以
T40n1804_p0055a01‖火中，㊀是不染之相。問：此淫戒結犯，通戲突㊀
T40n1804_p0055a02‖不？如以小兒根，內口中弄，㊀故無淫心。答：淫
T40n1804_p0055a03‖心難識，㊀準律云：㊀愛染汙心，是淫欲意，㊀並犯
T40n1804_p0055a04‖重罪。《五分》：若刺者是戲，偷蘭；㊀非戲者，重。受刺
T40n1804_p0055a05‖者亦爾。《十誦》云：㊀口中要過齒成犯，㊀餘二道無
T40n1804_p0055a06‖開。《四分》云：㊀若為怨家彊持男根，令入三犯境，㊀
T40n1804_p0055a07‖於三時心無有樂，皆不成犯；㊀隨始入、㊀入已、出
T40n1804_p0055a08‖時，㊀一一時中有淫意，皆重。若為怨家強捉比
T40n1804_p0055a09‖丘，㊀二處行不淨，㊀初入覺樂，犯重；㊀乃至裹隔四
T40n1804_p0055a10‖句亦爾。脫有其事，內指口中齧之，㊀唯覺指痛，
T40n1804_p0055a11‖則免重罪。如前論說，蛇口火中可也。律云：㊀死
T40n1804_p0055a12‖尸半壞、多分壞，㊀及骨間行不淨，偷蘭。此淫戒
T40n1804_p0055a13‖結犯，不待出精，㊀但使骨肉間行者，皆偷蘭；㊀若
T40n1804_p0055a14‖元作出精意，㊀精出犯僧殘。如《戒本疏》說，由元
T40n1804_p0055a15‖非僧殘意故，㊀但是正道，皆犯。故《善見》：㊀縱使斫
T40n1804_p0055a16‖頭斷，及死人口中頸中行淫，亦重。律云：㊀若僧
T40n1804_p0055a17‖尼互相教㊀作者，能教犯偷蘭，㊀不作犯吉羅；㊀下
T40n1804_p0055a18‖三眾相教，㊀作不作俱犯吉羅；㊀作者滅擯、吉羅

T40n1804_p0055a19 ‖ 為異（乃至下篇，同犯吉羅）。三明不犯中，～若睡眠無所覺知
T40n1804_p0055a20 ‖ （謂開怨來偪己身分），～不受樂（謂開怨家將造他境），～一切無有淫意（無愛染污心故）。
T40n1804_p0055a21 ‖ 並不犯。第二盜戒。性戒，含輕重也。性重之中，～
T40n1804_p0055a22 ‖ 盜是難護。故諸部明述，～餘戒約略總述而已；～
T40n1804_p0055a23 ‖ 及論此戒，～各並三卷五卷述之。必善加披括，
T40n1804_p0055a24 ‖ 方能免患。有人別摽～此盜，用入私鈔，～抑亦勸
T40n1804_p0055a25 ‖ 誡之意也。終須遍覽，故銓次列之。初犯境之
T40n1804_p0055a26 ‖ 中。謂六塵六大，有主之物，～他所吝護，非理致
T40n1804_p0055a27 ‖ 損，～斯成犯法。若無主物，及以己物，～或為緣差、
T40n1804_p0055a28 ‖ 境奪、心想、疑轉，～雖有盜取之心，～而前非盜境，～
T40n1804_p0055a29 ‖ 並不結犯，～唯有本心方便。問：何名無主物？～答：
T40n1804_p0055b01 ‖ 《善見》云：～子作惡事，父母逐去，～後時父母死者，
T40n1804_p0055b02 ‖ 是物無主，～用則無罪。《薩婆多》云：～二國中間，兩
T40n1804_p0055b03 ‖ 邊封相，～其間空地有物，是名無主。又云：～若國
T40n1804_p0055b04 ‖ 破王走，後王未統，～此中有物，又是無主。即如
T40n1804_p0055b05 ‖ 俗令，山澤林藪，不令占護；～若先加功力，不得
T40n1804_p0055b06 ‖ 盜損。二成犯相中，～總緣具六種：～一有主物，～二
T40n1804_p0055b07 ‖ 有主想，～三有盜心，～四重物，～五興方便，～六舉離
T40n1804_p0055b08 ‖ 本處。必具成犯。今依犯緣，次第解釋。就初緣
T40n1804_p0055b09 ‖ 中，大分三位：～一盜三寶物，～二盜人物，～三盜非
T40n1804_p0055b10 ‖ 畜物。初中，先明知事人是非，～然後解盜用差
T40n1804_p0055b11 ‖ 別。所以然者，～若不精識律藏，～善通用與者，～並
T40n1804_p0055b12 ‖ 師心處分，多成盜損。相如後說。故《寶梁》、《大集》
T40n1804_p0055b13 ‖ 等經云：～僧物難掌，佛法無主，～我聽二種人掌
T40n1804_p0055b14 ‖ 三寶物：～一阿羅漢，～二須陀洹。所以爾者，～諸
T40n1804_p0055b15 ‖ 餘比丘，戒不具足，～心不平等，～不令是人為知
T40n1804_p0055b16 ‖ 事也。更復二種：～一能淨持戒，識知業報；～二畏
T40n1804_p0055b17 ‖ 後世罪，～有諸慚愧，及以悔心。如是二人，～自無
T40n1804_p0055b18 ‖ 瘡疣，護他人意，～此事甚難～等。聖教如此，～即為
T40n1804_p0055b19 ‖ 大誡。因即犯者，愚癡慢故。所以律云：～我說此
T40n1804_p0055b20 ‖ 人，愚癡波羅夷等（並謂不依佛教，～師心冥犯大罪）。今料簡三寶物，
T40n1804_p0055b21 ‖ 四門分別：～一盜用，～二互用，～三出貸，～四將三寶
T40n1804_p0055b22 ‖ 物瞻待道俗法。初中，盜佛物者。正望佛邊，無
T40n1804_p0055b23 ‖ 盜罪。由佛於物無我所，心無惱害～故。但得偷
T40n1804_p0055b24 ‖ 蘭，～以同非人物攝故。《十誦》：盜天神像衣，結偷
T40n1804_p0055b25 ‖ 蘭。《涅槃》亦云：～造立佛寺，用珠華鬘供養，～不
T40n1804_p0055b26 ‖ 問輒取，～若知不知，皆犯偷蘭。若有守護主者，～
T40n1804_p0055b27 ‖ 三寶物邊，皆結重罪；～無守護主，望斷施主福

T40n1804_p0055b28 邊結罪。故《鼻奈耶》云：一若盜佛、塔聲聞塔等幡
T40n1804_p0055b29 蓋，一皆望斷本施主福邊結罪。故《五百問》中，一塔
T40n1804_p0055c01 上掃土，淨地棄之，一不得惡用。《摩得勒伽》云：一盜
T40n1804_p0055c02 非人廟中物，一有守護者犯重。《十誦》：盜佛圖物，
T40n1804_p0055c03 精舍中供養具，一若有守護，計直成犯。《善生》中，一
T40n1804_p0055c04 亦從守塔人得重罪，一不望佛邊結之。所以約
T40n1804_p0055c05 守物人結者，一如盜人物中分別。必盜而供養，
T40n1804_p0055c06 無犯：《一薩婆多論》盜佛像，《一十誦》中偷舍利；一並淨
T40n1804_p0055c07 心供養，自作念言，一彼亦是師，一我亦是師，一如是
T40n1804_p0055c08 意者，無犯。《摩得伽》中，一盜佛像舍利，不滿五故，
T40n1804_p0055c09 偷蘭；一滿五犯重。《薩婆多》云：一謂轉賣者，一若佛塔
T40n1804_p0055c10 中鳥死，及得餘物，一但供塔用，一餘用犯盜。盜法
T40n1804_p0055c11 者。法是非情，一無我所心，一律中結重者，一望守護
T40n1804_p0055c12 主結也。文云：一時有比丘，盜他經卷，一佛言計紙
T40n1804_p0055c13 墨結重，一佛語無價故。《十誦》、《摩得伽》、《薩婆多》，一並
T40n1804_p0055c14 同，望護主結。《五分》：盜經者，一計紙墨書功，一滿五
T40n1804_p0055c15 犯重。《摩得伽》云：一偷經物，滿五得重，一不滿犯輕。
T40n1804_p0055c16 《五百問》中：一不得口吹經上塵土，一像上準同。若
T40n1804_p0055c17 燒故經，得重罪，一如燒父母；一不知有罪者，犯輕。
T40n1804_p0055c18 《十誦》：借經拒而不還，一令主生疑者，偷蘭，一此由
T40n1804_p0055c19 心未絕故爾。《正法念》云：一盜寫祕方犯重。問：如
T40n1804_p0055c20 論中，一盜像舍利供養無犯，一盜經亦同，一一向結
T40n1804_p0055c21 重者？一答：佛得遙心禮敬，一法須執文讀誦。故《地
T40n1804_p0055c22 持》云：一不現前供養，名大大供養等。若欲互舉，
T40n1804_p0055c23 亦互結犯；一如人造像，專心為己，不通餘人，一可
T40n1804_p0055c24 不結重；一造經為他，隨能受用，一豈可結罪。盜僧
T40n1804_p0055c25 物者。有護主者，同上結重。若主掌自盜，一準《善
T40n1804_p0055c26 見論》，一盜僧物犯重。然僧有四種：一一者常住常
T40n1804_p0055c27 住。謂眾僧廚庫，寺舍眾具，華果樹林，田園僕
T40n1804_p0055c28 畜等。以體通十方，不可分用，一總望眾僧，如論
T40n1804_p0055c29 斷重。《僧祇》云：一僧物者，一縱一切比丘集，亦不得
T40n1804_p0056a02 供僧常食，一體通十方，唯局本處，一若有守護，望
T40n1804_p0056a03 主結重；一同共盜損，應得輕罪。《僧祇》云：一若將僧
T40n1804_p0056a04 家長食還房，得偷蘭。《善見》云：一若取僧物如己
T40n1804_p0056a05 物，行用一與人，得偷蘭（準共盜僧食）；一若盜心

取，隨直
T40n1804_p0056a06‖多少結，是名第五大賊（準似有主）。《毘尼母》亦爾。
T40n1804_p0056a07‖《薩婆多》、《善見》：不打鐘，食僧食者，犯盜；又空寺
T40n1804_p0056a08‖中，客僧見食盜啖者，隨直多少結罪（準此如上偷蘭）。三
T40n1804_p0056a09‖者現前現前。必盜此物，望本主結重；若多人
T40n1804_p0056a10‖共物，一人守護，亦望護主結重。四者十方現
T40n1804_p0056a11‖前。如亡五眾輕物也。《善生經》云：盜亡比丘物，
T40n1804_p0056a12‖若未羯磨，從十方僧，得罪輕（謂計人不滿五，但犯偷蘭）；若已羯
T40n1804_p0056a13‖磨，望現前僧，得罪重（謂人數有限則，可滿五，夷）。若臨終時，隨
T40n1804_p0056a14‖亡人屬授物，盜者，隨約所與人邊結罪。《四分》
T40n1804_p0056a15‖云：四方僧物，若僧、若眾多人、若一人，
T40n1804_p0056a16‖不應分、不應賣、不應入己，皆犯偷蘭。因即有人言，
T40n1804_p0056a17‖若盜僧物，云不成盜，便即奪取。此未見諸部
T40n1804_p0056a18‖明文，若奪成重。《四分》：暫礙僧用，故結輕；若永
T40n1804_p0056a19‖入已，同《善見》，斷重。《五分》：盜心貿僧好物，直五
T40n1804_p0056a20‖錢犯夷；一錢已上，犯偷蘭。《太集》云：盜僧物者，
T40n1804_p0056a21‖罪同五逆。然盜通三寶，僧物最重，隨損一毫，
T40n1804_p0056a22‖則望十方凡聖，一一結罪。故諸部《五分》中：多
T40n1804_p0056a23‖有人施佛物者，佛並答言，可以施僧，我在僧
T40n1804_p0056a24‖數，施僧得大果報。又《方等經》云：五逆四重，我
T40n1804_p0056a25‖亦能救，盜僧物者，我所不救。餘如《日藏分》、《僧
T40n1804_p0056a26‖護傳》等經廣陳。《五百問》云：負佛法僧物，縱償
T40n1804_p0056a27‖還，入阿鼻而得早出，何況不償者，永無出期。
T40n1804_p0056a28‖因說三藏法師還債事（云云）。二明互用。又分四：
T40n1804_p0056a29‖一三寶互，二當分互，三像共寶互，四一一物
T40n1804_p0056b01‖互。就初中。如《僧祇》：寺主摩摩帝，互用佛法僧
T40n1804_p0056b02‖物，謂言不犯，佛言波羅夷。謂知事人，取僧糧
T40n1804_p0056b03‖食器具及以牛馬，為佛像家營事使役，並得
T40n1804_p0056b04‖正重；將佛法物，僧用亦爾。廣文如彼律。《寶梁》
T40n1804_p0056b05‖等經云：佛法二物，不得互用，由無有人為佛
T40n1804_p0056b06‖法物作主故；復無可咨白，不同僧物。所以常
T40n1804_p0056b07‖住招提，互有所須，營事比丘和僧，索欲行籌，

T40n1804_p0056b08 和合者得用。若欲用僧物，修治佛塔，依法取
T40n1804_p0056b09 僧，和合得用；不和合者，勸俗修補。若佛塔有
T40n1804_p0056b10 物，乃至一錢，以施主重心故捨，諸天及人，於
T40n1804_p0056b11 此物中，應生佛想塔想，乃至風吹雨爛，不得
T40n1804_p0056b12 貿賣供養；以如來塔物，無人作價故。若準此
T40n1804_p0056b13 義，佛堂之內，而設僧席；僧房之內，安置經像，
T40n1804_p0056b14 妨僧受用；並是互用，由三寶位別，各攝分齊
T40n1804_p0056b15 故。若無妨暫安，理得無損。文云：不得安佛下
T40n1804_p0056b16 房，已在上房也。問：招提常住等，是何物耶？答：
T40n1804_p0056b17 《中含》：阿難受別房，用施招提僧；菴婆女以園
T40n1804_p0056b18 施佛為首，及招提僧。文中不了，準此，房宇等
T40n1804_p0056b19 是招提僧物，華果等是僧鬘物。《五百問》：本非
T40n1804_p0056b20 佛堂，設像在中，比丘共宿臥，作障隔者，不犯。
T40n1804_p0056b21 由佛在世，亦與弟子同房宿故。《十誦》：佛聽僧
T40n1804_p0056b22 坊畜使人，佛圖使人，乃至象馬牛羊亦爾，各
T40n1804_p0056b23 有所屬，不得互使。《薩婆多》：四方僧地，不和合，
T40n1804_p0056b24 不得作佛塔，為佛種華果。若僧中分行得已，
T40n1804_p0056b25 聽隨意供養；華多無限者，隨用供養。若經荒
T40n1804_p0056b26 餓，三寶園由，無有分別，無可問白，若僧和合，
T40n1804_p0056b27 隨意處分。若屬塔水，用塔功力得者，僧用得
T40n1804_p0056b28 重；若功力由僧，當籌量多少，莫令過限，過則
T40n1804_p0056b29 結重。《十誦》：僧園中樹華，聽取供養佛塔。若有
T40n1804_p0056c01 果者，使人取啖；大木供僧椽梁用；樹皮葉等，
T40n1804_p0056c02 隨比丘用。亦得借僧釜鑊瓶盆等雜用。《毘尼
T40n1804_p0056c03 母》云：已處分房地，種樹得木，後用治房，不
須
T40n1804_p0056c04 白僧；僧樹治塔，和僧者得。《僧祇》：院內樹
薪，
T40n1804_p0056c05 應準多少，供溫室、食厨、浴室、別房，不得過
取；
T40n1804_p0056c06 若無定限，隨意多少，應取乾枯者。若僧須木
T40n1804_p0056c07 用，或有樹在妨地，而施主不許者，使淨人以
T40n1804_p0056c08 魚骨刺灰汁澆，令死，然後語施主知，後乃斫
T40n1804_p0056c09 用。若僧田宅，連接惡人，得語檀越轉易。《四分》：
T40n1804_p0056c10 瓶沙王以園施佛，佛令與僧等。故知三寶不
T40n1804_p0056c11 得互用，便勸施僧，僧猶得供佛法也。若本通
T40n1804_p0056c12 三寶施者，隨偏用盡，不得破此物以為三分，
T40n1804_p0056c13 則乖本施心故。《善見》云：伏藏中物，若為三寶
T40n1804_p0056c14 齋講設會，得取，無罪。上律中，乃至別人，得用
T40n1804_p0056c15 僧薪草者，此要須具戒清淨，應僧法者。如律
T40n1804_p0056c16 所斷，財法皆同。若行少缺，乖僧用者，得罪無
T40n1804_p0056c17 量，廣如前經中。又如傳云：由取僧樹葉染作
T40n1804_p0056c18 雜用，罪藉藏在石函，身皆入地獄受苦。斯由
T40n1804_p0056c19 戒非全具，心無慚愧故耳。有心行者，自隱而

T40n1804_p0056c20‖參取焉。二當分互用。謂本造釋迦，改作彌陀；㊀
T40n1804_p0056c21‖本作《大品》，改作《涅槃》；㊀本作僧房，改充車乘；㊀皆
T40n1804_p0056c22‖望前境，理義可通，㊀但違施心，得互用罪。律云：㊀
T40n1804_p0056c23‖許此處，乃與彼處；㊀及現前堂直，迴作五衣，㊀並
T40n1804_p0056c24‖得罪也。若本作佛，迴作菩薩，㊀本經未論等，則
T40n1804_p0056c25‖情理俱違；本㊀造正錄、雜錄直經，乃造人集偽
T40n1804_p0056c26‖經者，㊀因果全乖；㊀決判得重，㊀福無福別，㊀邪正
T40n1804_p0056c27‖雜故。若東西二龕，佛法財物，有主不合，㊀無主通
T40n1804_p0056c28‖用。若元通師徒，及眾具供養者，㊀理通得作；㊀而
T40n1804_p0056c29‖不通牛馬雜畜，非義之人。《五百問》云：㊀用佛彩色，
T40n1804_p0057a01‖作鳥獸形，得罪；㊀除在佛前，為供養故。《善見》：若
T40n1804_p0057a02‖施主本擬施園果，㊀為衣服湯藥等，㊀盜心迴分
T40n1804_p0057a03‖食者，㊀隨計結重。若擬作僧房舍重物，而迴作
T40n1804_p0057a04‖僧食，犯偷蘭。若住處乏少糧食，㊀各欲散去，㊀無
T40n1804_p0057a05‖人守護者；㊀和僧減㊀用上園果等重物作食，㊀主
T40n1804_p0057a06‖領守之；㊀乃至四方僧房亦得。若房破壞，賣麁
T40n1804_p0057a07‖者以相治補。若賊亂世，聽持隨身；㊀賊去靜時，㊀
T40n1804_p0057a08‖還復本處。欲供養此像，㊀迴與彼像，吉羅。第八、
T40n1804_p0057a09‖第九、第十卷中，㊀論盜戒大微密。《十誦》、《勒伽》云：㊀
T40n1804_p0057a10‖持此四方僧物，㊀盜心度與餘寺，吉羅；㊀以還與
T40n1804_p0057a11‖僧，不犯重也。《僧祇》：若在近寺破，㊀無臥具供養
T40n1804_p0057a12‖者，㊀通結一界，彼此共用。《五百問》中：㊀白衣投比
T40n1804_p0057a13‖丘，未度者，白僧與食。若為僧乞，白僧，聽將僧
T40n1804_p0057a14‖食在道；㊀若僧不許，或不白行，還須償；㊀不者犯
T40n1804_p0057a15‖重。若供僧齋米，㊀僧去，齋主用供後僧，㊀打犍稚
T40n1804_p0057a16‖得食；㊀若不打者，一飽犯重。準上，不得㊀輒將僧
T40n1804_p0057a17‖食出界而食，本無還㊀心者，犯重；㊀雖復打鐘，猶
T40n1804_p0057a18‖不免盜，㊀以物體攝處定故。律中，共利養別說㊀
T40n1804_p0057a19‖戒者，須作羯磨和僧方得；㊀若直得者，何須同
T40n1804_p0057a20‖界同法也。若為僧差遣使，路非乞食之所，㊀和
T40n1804_p0057a21‖僧將食在道，亦不必作相，㊀準《善見》守寺之文。
T40n1804_p0057a22‖若寺莊碓，不必和僧，㊀彼此通用，住處各鳴犍
T40n1804_p0057a23‖稚通食。若行至外寺，㊀私有人畜，用僧物者犯
T40n1804_p0057a24‖重；㊀以施主擬供當處住僧，㊀不供別類，非是福
T40n1804_p0057a25‖由㊀故；僧家人畜，犯吉羅。三像共寶互。謂住持
T40n1804_p0057a26‖三寶，與理寶互也。《薩婆多》㊀問：佛在世時，㊀諸供
T40n1804_p0057a27‖養三寶物中，常受一人分；㊀何以滅後，偏取一
T40n1804_p0057a28‖人分。答：佛在時，㊀色身受用，㊀故取一人分；㊀滅
T40n1804_p0057a29‖後供養法身，㊀功德勝僧，故取一寶分。又佛在

T40n1804_p0057b01 時，一言施佛者，一則色身受用；一言施佛寶者，一置爪
T40n1804_p0057b02 髮塔中，供養法身，一法身常在世間故。若施法
T40n1804_p0057b03 者，分作二分，一一分與經法，一一分與誦經說法
T40n1804_p0057b04 人；一若施法寶，懸置塔中。若施僧寶，一亦著塔中，
T40n1804_p0057b05 供養第一義諦僧；一若施眾僧者，一凡聖俱取分，一
T40n1804_p0057b06 以言無當故。準此，受施之時，一善知通塞；一勿令
T40n1804_p0057b07 互用，致有乖失。四隨相物中一自互。先約佛物，
T40n1804_p0057b08 有四種：一一佛受用物。不得互轉，一謂堂宇衣服
T40n1804_p0057b09 床帳等物，一曾經佛用者，一著塔中供養，一不得互
T40n1804_p0057b10 易，一如前《寶梁經》說。《五百問事》云：一不得賣佛身
T40n1804_p0057b11 上繒，一與佛作衣。又佛堂柱壞，一施主換訖，一故柱
T40n1804_p0057b12 施僧，一僧不得用。律中佛言：一若佛園坐具者，一一
T40n1804_p0057b13 切天人供養，不得輒用，一皆是塔故。廣敬如《僧
T40n1804_p0057b14 像致敬》法中。二施屬佛物。《五百問》云：一佛物得
T40n1804_p0057b15 買取供養具供養。《十誦》：以佛塔物出息，一佛言
T40n1804_p0057b16 聽之。《五百問》云：一佛物不得移至他寺，犯棄；一若
T40n1804_p0057b17 眾僧盡去，白僧，一僧聽，將去無罪。比丘客作佛
T40n1804_p0057b18 像書經，得物不得取。若得佛家牛畜，一亦不得
T40n1804_p0057b19 使，使佛牛奴，得大罪。三供養佛物。《僧祇》：供養
T40n1804_p0057b20 佛華一多，聽轉賣買香燈；一猶故多者，轉賣，著佛
T40n1804_p0057b21 無盡財中。《五百問》云：一佛旛多，欲作餘佛事者，一
T40n1804_p0057b22 得；施主不許，不得。準此，迴改作故，一不轉變本
T40n1804_p0057b23 質。如《大論》云：一如畫作佛像，一一以不好故壞，得
T40n1804_p0057b24 福；一一以惡心壞，一便得罪也。四者獻佛物。律
T40n1804_p0057b25 云：一供養佛塔食，治塔人得食。《善見》云：一佛前獻
T40n1804_p0057b26 飯，侍佛比丘食之；一若無比丘，白衣侍佛亦得
T40n1804_p0057b27 食。準此，俗家佛盤，本不屬佛，一不勞設贖；言贖，
T40n1804_p0057b28 偽經。次明法物，亦有四別：一一法所受用。如箱
T40n1804_p0057b29 函、匱篦、巾帖之屬，一本是經物，曾經置設，不可
T40n1804_p0057c01 迴改；一餘三得不，準上可知。三明僧物。若二種
T40n1804_p0057c02 常住，局處已定，一不可轉移，一如上所明；一若通濟
T40n1804_p0057c03 他寺，羯磨和得。初之常住，止得受用。十方常
T40n1804_p0057c04 住，鳴稚同時，即預食分；一若惡戒及時，一有德非
T40n1804_p0057c05 時，一非法而用，並結偷蘭。二種互用，通和得不，
T40n1804_p0057c06 準上可知。常住人畜，必無賣買，一準經罪重，一諸
T40n1804_p0057c07 律無文。故《僧祇》中，一施僧婢並不合受，一可以意
T40n1804_p0057c08 知。若論二種現前，罪互如上。就輕重二物，一斷
T40n1804_p0057c09 割非文；違者，雙結二罪。三出貸三寶物。《僧祇》：
T40n1804_p0057c10 塔僧二物互貸，一分明券記，一某時貸，某時還；一若

T40n1804_p0057c11 知事交代，㆒當於僧中讀疏，㆒分明唱記，付囑後
T40n1804_p0057c12 人；㆒違者結犯。《十誦》、《僧祇》：塔物出息取利，㆒還著
T40n1804_p0057c13 塔物無盡財中；㆒佛物出息，還著佛無盡財中，㆒
T40n1804_p0057c14 擬供養塔等；㆒僧物，文中例同。不得干雜。《十誦》：
T40n1804_p0057c15 別人得貸塔僧物；㆒若死，計直輸還塔僧。《善見》：
T40n1804_p0057c16 又得貸借僧財物，作私房。《善生經》：病人貸三
T40n1804_p0057c17 寶物，㆒十倍還之；㆒餘不病者，理無輒貸。與律不
T40n1804_p0057c18 同，㆒疑是俗中二眾，文似出家五眾。《五百問》云：㆒
T40n1804_p0057c19 佛物人貸，子息自用，㆒同壞法身。若有施佛牛
T40n1804_p0057c20 奴，㆒不得受用及賣易之；㆒若施軍器，亦不得受。
T40n1804_p0057c21 餘並如畜寶戒。第四㆒瞻待道俗法。《四分》：優波
T40n1804_p0057c22 離至一住處，㆒不迎接故，當日還出；㆒佛言：㆒若知
T40n1804_p0057c23 法知律知摩夷者，㆒凡至所在，㆒皆應迎逆，供給
T40n1804_p0057c25 衣，㆒是十方現前物，故知㆒非是四方常住物也。
T40n1804_p0057c26 《十誦》云：㆒以此人替補我處，故須供給。《五分》：若
T40n1804_p0057c27 白衣入寺，㆒僧不與食，便起嫌心；㆒佛言應與。便
T40n1804_p0057c28 持惡器盛食與之，㆒又生嫌心；㆒佛言以好器與
T40n1804_p0057c29 之。此謂悠悠俗人，見僧過者。若在家二眾，及
T40n1804_p0058a01 識達俗士，㆒須說福食難消，非為慳吝，㆒如〈眾網〉
T40n1804_p0058a02 法中說。《十誦》：供給國王大臣薪火燈燭，㆒聽輒
T40n1804_p0058a03 用十九錢，㆒不須白僧；㆒若更索者，白僧給之。惡
T40n1804_p0058a04 賊來至，㆒隨時將擬，㆒不限多少。《僧祇》：若惡賊檀
T40n1804_p0058a05 越㆒工匠，乃至國王大臣，㆒有力能損益者，應與
T40n1804_p0058a06 飲食。《多論》云：㆒能損者與之，㆒有益者不合，㆒即是
T40n1804_p0058a07 污家；㆒若彼此知法如律，亦得。廣㆒如二篇下說。
T40n1804_p0058a08 《十誦》：病人索僧貴藥，㆒聽與兩錢半價。《善見》：瞻
T40n1804_p0058a09 待淨人法，㆒若分番上下者，㆒當上與衣食，下番
T40n1804_p0058a10 不得；㆒長使者，供給衣食。《十誦》：客作人，雇得全
T40n1804_p0058a11 日，㆒卒遇難緣，不得如契者，㆒佛令量工與之。準
T40n1804_p0058a12 於俗法，㆒從旦至中前，有難事者，㆒給食一頓，㆒不
T40n1804_p0058a13 與作直；中後已去，有難不役，㆒則給全日作工。
T40n1804_p0058a14 又須準佛語，量其功勞，看其勤墮；㆒雖復役經
T40n1804_p0058a15 半日，㆒而工敵全夫者，亦與本價，㆒必墮者亦減。
T40n1804_p0058a16 餘廣有僧食通局，如上卷中。大門第二。盜人
T40n1804_p0058a17 物中，由定有主故，㆒望二主結：㆒一損正主，㆒二損
T40n1804_p0058a18 護主。就正主物，要有三句：㆒一有我所心㆒有守
T40n1804_p0058a19 護，如匱中綿絹財物等。二有我所心㆒無守護，
T40n1804_p0058a20 田中五穀㆒是。三無我所心無守護，地中伏藏

T40n1804_p0058a21 是。若盜此三，並損正主結罪。就守護主，二句
T40n1804_p0058a22 不同：一有我所心別守護，如僧可分物，令人
T40n1804_p0058a23 守常者。二無我所心別守護，如關頭奪得禁
T40n1804_p0058a24 物，及比丘失物，為官奪得。盜得此物，望守護
T40n1804_p0058a25 結。今總二主，分為七種。一掌護損失主。《善見》
T40n1804_p0058a26 云：比丘為他別人，乃至三寶，守護財物，若謹
T40n1804_p0058a27 慎掌護，堅鎖藏戶；而賊比丘從孔中屋中竊
T40n1804_p0058a28 取，或偪迫強取，非是護主能禁之限者；望本
T40n1804_p0058a29 主結罪，不合徵守物人（若徵犯重）。若主常懈慢，不
T40n1804_p0058b01 勤掌錄，為賊所偷者；守物比丘必須償之，不
T40n1804_p0058b02 望本主；若不還者，守護結犯。二寄附損失主
T40n1804_p0058b03 《十誦》：有比丘遠處寄物，著道損破。佛言，若
T40n1804_p0058b04 好心投，破者，不應償；惡心破者，須償。比丘寄居
T40n1804_p0058b05 士物，不好看故失者，應索取。若寄居士物，居
T40n1804_p0058b06 士寄比丘物，如上二說。若借他物者，不問好
T40n1804_p0058b07 惡二心，若損，一切須償。今有為他洗瓶鉢，及
T40n1804_p0058b08 誤破失者，並多索償，隨滿結重。三被盜物主。
T40n1804_p0058b09 《十誦》：若眾中失物者，眾主不得為其撿挍，及
T40n1804_p0058b10 以投竄誦呪而取。義張二位：一不現前盜。物
T40n1804_p0058b11 主護心義弱，取者得想決徹；主雖有心不捨，
T40n1804_p0058b12 後見此物，不得奪取；以離地屬賊義成，若奪
T40n1804_p0058b13 犯重。故律云，時有比丘奪劫者物，佛言波羅
T40n1804_p0058b14 夷。《僧祇》：面不現前，一本主不捨，二奪者未
T40n1804_p0058b15 作得想，後得奪取；反上二緣，奪得重罪。縱自心
T40n1804_p0058b16 不捨，前人決定取者，正成盜損，不得奪之；若
T40n1804_p0058b17 先捨者，無主物故，亦不合奪，舉離屬於後取。
T40n1804_p0058b18 二對面現前奪。由守護義強，奪者猶預，得想未
T40n1804_p0058b19 定；本主心弱，而未捨者，亦得追奪。《僧祇》：
T40n1804_p0058b20 賊奪物去，比丘逐賊，奪得本物，無犯。又闇逐賊，彼
T40n1804_p0058b21 藏物去，比丘即取將來。又賊漸近村落，比丘
T40n1804_p0058b22 逐賊；若和喻得，若恐□得，無犯。知有死事，不
T40n1804_p0058b23 應告人。如上諸句，皆是對面被劫。若已作失
T40n1804_p0058b24 想，不問奪者決定、不決定，後還取者，便為賊
T40n1804_p0058b25 復奪賊物；並由決屬賊故。縱不失想，而賊心
T40n1804_p0058b26 決取無畏，亦是屬賊，不合追奪。《毘奈耶》云：
T40n1804_p0058b27 若失物，官人奪得，還比丘者，得取無犯。準此，面
T40n1804_p0058b28 不現前，乃至盜金像等，雖知藏處，亦不合取。
T40n1804_p0058b29 《十誦》：若比丘為賊所獲，自偷身賊所，無犯；若
T40n1804_p0058c01 師奪弟子，將來，得重。四賊施比丘物主。《十誦》：

T40n1804_p0058c02 賊偷物來，一或好心施，一或因他逐，恐怖故施，一得
T40n1804_p0058c03 取此物；一莫從賊乞，一自與者得取之。取已染懷
T40n1804_p0058c04 色而著；一有主識者，一若索，還他。若賊比丘邊買
T40n1804_p0058c05 得衣者，一本主見衣，不得直奪，一應還本直。今或
T40n1804_p0058c06 有偷三寶物，一及以金銀經像，一毀成器鋌，一而乞
T40n1804_p0058c07 比丘者，一若準上文，應得受之。據理，已曾經佛
T40n1804_p0058c08 受用，一但可取之，依本處用。五收囚縛賊主。《僧
T40n1804_p0058c09 祇》：官未收錄，未抄物名字，一而寄附比丘者，得
T40n1804_p0058c10 取；一若已收錄者，不得。若云施佛塔僧者，得取；一
T40n1804_p0058c11 露現持出，不得覆藏。若有問者，一言佛物僧物
T40n1804_p0058c12 我物；一若不許者，還之。六狂人施物主。《摩得伽》
T40n1804_p0058c13 云：一若狂人自持物施，一不知父母親眷者，比丘
T40n1804_p0058c14 得取；一若父母可知，一不自手與，不可取。七守視
T40n1804_p0058c15 人作主。《善見》云：一偷人無罪者，一謂主人兒落度，
T40n1804_p0058c16 父母所遣，一若父母死，一若負債等，將去者無罪
T40n1804_p0058c17 （準此，私度王稅人，有福無罪）。盜奴犯重。《十
誦》：有守邏人與比丘
T40n1804_p0058c18 衣，一疑不知成主不？一佛言，一但隨施者受之，不合
T40n1804_p0058c19 從乞。《四分》：他守視人，與比丘衣物；一佛言，一
此即
T40n1804_p0058c20 是主，得受。所以不合從乞，以一物是別主，一若受
T40n1804_p0058c21 語而施，一即教他盜物故也。《明了論》中，盜義極
T40n1804_p0058c22 多。且約眼耳鼻舌身心，一放六塵起不如法行；一
T40n1804_p0058c23 或犯重，或犯輕；一若人食毒，或為蛇螫，犯如此罪。
T40n1804_p0058c24 若人偷地水火風空等界，一亦犯波羅夷，一悉從
T40n1804_p0058c25 盜戒一判。解云：一有諸仙人，一是胸行蛇毒藥師，一
作
T40n1804_p0058c26 仙人書字，見者皆愈，一欲見者須價直；一比丘被
T40n1804_p0058c27 害，偷看之，一計直犯重。乃至他人學得，偷看亦
T40n1804_p0058c28 爾（秘書疏等，偷看準此）。若誦呪治病，欲學一須直；
比丘密聽，一
T40n1804_p0058c29 計直得重。偷嗅嘗觸亦如是。知若祕方要術，一
T40n1804_p0059a01 病者心緣即差，得直方示，得直聽寫；一比丘受
T40n1804_p0059a02 法就師，心緣得差，不與價直，一故犯重也。次約
T40n1804_p0059a03 六界，前三可知。有呪扇藥塗，一比丘偷搖不與
T40n1804_p0059a04 價直。若起閣，臨他空界，妨他起造，一即名盜空。
T40n1804_p0059a05 論云：一等者，等於識界，一智慧屬識。人有伎兩，不
T40n1804_p0059a06 空度他，須與價直；一比丘方便，一就彼學得，不與
T40n1804_p0059a07 價直，一即是盜識（謂盜智用）。自外諸緣，不可錄盡。
但
T40n1804_p0059a08 知非理損財解盜，無義不收。廣如《戒本疏》說。
T40n1804_p0059a09 大門第三盜非畜物。初明非人物。若有護者，
T40n1804_p0059a10 望護主結。《五分》：取他覆塚旛蓋，神廟中衣；一他
T40n1804_p0059a11 所護物，他心未捨，直五錢犯重。《僧祇》：盜外道

T40n1804_p0059a12 塔物，神祀舍物，得重；若無護主，隨境結之。故
T40n1804_p0059a13 《十誦》：盜天神像衣及華鬘等，得偷蘭。《善見》：取
T40n1804_p0059a14 諸鬼神物，及人繫樹物，無守護者，無罪（謂非人亦不護）。
T40n1804_p0059a15 《薩婆多》云：取非人物，五錢已上，重偷蘭；四錢
T40n1804_p0059a16 已下，輕蘭。今或多人，取諸神衣物者，據理，得
T40n1804_p0059a17 不如上；必無人守，恐神護者，可擲卜而知捨
T40n1804_p0059a18 吝。盜畜生物，《四分》無文，有人斷同大重者。胡
T40n1804_p0059a19 律云：鼠偷故桃，積成大聚，比丘盜之，佛言
T40n1804_p0059a20 波羅夷故。有解，非望畜生，還望本主；以鼠盜
T40n1804_p0059a21 疑豫未決，望人猶是本主，故還就人結重。餘
T40n1804_p0059a22 如他部。《十誦》：取虎殘犯吉羅，由不斷望故；師
T40n1804_p0059a23 子殘不犯。《薩婆多》：一切鳥獸食殘，取者吉羅。
T40n1804_p0059a24 二明有主想。若作無主想，始終不轉，無罪；前
T40n1804_p0059a25 後互轉，互得輕重。廣如〈持犯〉中。三明有盜心。
T40n1804_p0059a26 然此一門，實德之人未免。但世盜由心結，不
T40n1804_p0059a27 望境之是非。故《僧祇》：寺主好心互用三寶物，
T40n1804_p0059a28 是盜波羅夷，謂愚癡犯也。《四分》亦云：我說此
T40n1804_p0059a29 人愚癡波羅夷。理既難知，故具抄示。《十誦》六
T40n1804_p0059b01 種盜心：謂苦切取，輕慢取，以他名字取，觝突
T40n1804_p0059b02 取（假借不還），受寄取，出息取；除出息一種，餘並結
T40n1804_p0059b03 重。《摩得伽》三種劫心：強奪取，奧語取，施已還
T40n1804_p0059b04 取也（《善生》中亦同偷罪）。《五分》有四：一以諂心，曲心，瞋
T40n1804_p0059b05 心，恐怖心而取他物，即是盜心。《四分》十種賊
T40n1804_p0059b06 心：一黑闇心。謂癡心愚教，生可學迷，隨作結
T40n1804_p0059b07 重；《僧祇》寺主即是其事。二邪心者。謂貪心規
T40n1804_p0059b08 利，邪命說法，以財自壅。三曲戾心者，即瞋心
T40n1804_p0059b09 也。與少嫌恨，假瞋得財；或虛示威怒，意存財
T40n1804_p0059b10 利，得物犯重。四恐怯心。或以迫喝，或說法怖
T40n1804_p0059b11 取，或自懷疑怖，而取財也。五常有盜他物心，
T40n1804_p0059b12 恒懷規奪也。六者決定取。內心籌慮，方便已
T40n1804_p0059b13 成，回必克果，動物成犯。七寄物取。或全觝突，
T40n1804_p0059b14 或以少還他。八恐怯取。謂示身口相，畏敬故
T40n1804_p0059b15 與物也。九見便便取。同求他慢，因利求利
T40n1804_p0059b16 也。十倚託取。或倚名聞威德，或以名字方便
T40n1804_p0059b17 也；或依親友強力者，謂假他威勢而取也；或
T40n1804_p0059b18 以言辭辯說者，託於論端，浮華引接，令前異

T40n1804_p0059b19 ‖ 望，而取財利。言誑惑而取者，非法言法，法言
T40n1804_p0059b20 ‖ 非法；但規前利，幻惑群情。以此諸文，證知心
T40n1804_p0059b21 ‖ 業，其相略顯，足得垣牆，防擬妄境。四重物。謂
T40n1804_p0059b22 ‖ 五錢，若直五錢，即餘雜物。《薩婆多》問曰：盜五
T40n1804_p0059b23 ‖ 錢成重，是何等之錢？答有三解：初云，依彼王
T40n1804_p0059b24 ‖ 舍國法用何等錢，準彼錢為限。二云，隨有佛
T40n1804_p0059b25 ‖ 法處用何等錢，即以為限。三又云，佛依王舍
T40n1804_p0059b26 ‖ 國盜五錢得死罪，依而結戒；今隨有佛法處，
T40n1804_p0059b27 ‖ 依國盜幾物斷死，即以為限。雖有三釋，論師
T40n1804_p0059b28 ‖ 以後義應是。然五錢之義，律論互釋不同；判
T40n1804_p0059b29 ‖ 罪宜通，攝護須急；故律云：下至草葉不盜。今
T40n1804_p0059c01 ‖ 諸師盛行，多依《十誦》。彼云：盜五錢者，古大銅
T40n1804_p0059c02 ‖ 錢得重；若盜小錢，八十文。隨其盜處，所用五
T40n1804_p0059c03 ‖ 錢，入重。《僧祇》：王無定法，斷盜不定；當取瓶沙
T40n1804_p0059c04 ‖ 古法，四錢三角結重。《四分》但云五錢，準此，廢
T40n1804_p0059c05 ‖ 上律論，以後為勝；縱四錢三角，《善見》解之，亦
T40n1804_p0059c06 ‖ 同五錢。《善見》云：若堋中盜寶，內手取已，出離
T40n1804_p0059c07 ‖ 堋口，得夷。又解：但離處得夷，未出堋口。法師
T40n1804_p0059c08 ‖ 曰：於戒律中，宜應從急。又觀五事，處時新故
T40n1804_p0059c09 ‖ 等，是名律師。以此文證，五錢為允。二以義門
T40n1804_p0059c10 ‖ 六句不同。一《十誦》、《伽論》云：錢有貴賤時，不妨
T40n1804_p0059c11 ‖ 錢貴盜二入重，遇值賤時百千犯輕。二《四分》、
T40n1804_p0059c12 ‖ 《五分》、《善見》云：貴處盜物，賤處賣，還依本盜處
T40n1804_p0059c13 ‖ 估價。三《善見》云：貴時盜得，賤時賣，若定罪者，
T40n1804_p0059c14 ‖ 還依本時。上三句互反，皆同得輕降也。四《摩
T40n1804_p0059c15 ‖ 得伽》中：取五千不犯重＝＝＝數數取四錢，數數作
T40n1804_p0059c16 ‖ 斷心。或不得物而入重，如《四分》，燒薙壞色教
T40n1804_p0059c17 ‖ 他等。五不滿五犯重，如《四分》：眾多人遣一人
T40n1804_p0059c18 ‖ 盜五錢，多人共分；或多人共盜，通作一分，但
T40n1804_p0059c19 ‖ 使滿五，一切同盜，結重。或盜通五結輕，如《十
T40n1804_p0059c20 ‖ 誦》：盜眾多人未分物者是，即如亡人輕物之
T40n1804_p0059c21 ‖ 類。六盜五人各一錢結重，如《僧祇》：五人各以
T40n1804_p0059c22 ‖ 一錢遣一人守掌，若盜，望守護人結。《善見》云：
T40n1804_p0059c23 ‖ 欲知盜相，如師徒四人互相教，共盜一人六
T40n1804_p0059c24 ‖ 錢，各得一波羅夷，一偷蘭。自業不合教他業，
T40n1804_p0059c25 ‖ 但得一偷蘭。此義應知。五離本處。《四分》云：若

T40n1804_p0059c26 牽挽埋藏，隨為一事，一方便不成，並結偷蘭。《五
T40n1804_p0059c27 分》：物在地中，作盜心得吉羅，一掘地得提；一捉物
T40n1804_p0059c28 吉羅，一動物偷蘭，一離處方重。離處義，十句分之。
T40n1804_p0059c29 一文書成辨離處。如律師疏判，以重入輕，非
T40n1804_p0060a01 法判用僧物之類。《善見》云：一畫地作字，一一頭時
T40n1804_p0060a02 輕，畫兩頭時重。二言教立者。《善見》：若盜心唱
T40n1804_p0060a03 云，定是我地。地言生疑，偷蘭；一決定失心者，
T40n1804_p0060a04 重；一若來問僧，答同皆重。若共爭園田，一違理判
T40n1804_p0060a05 與，違理判得；一乃至口斷多端，一偷夏唱大得物，
T40n1804_p0060a06 皆重。即如《四分》：一若以言辭辯說，誑惑而取，一皆
T40n1804_p0060a07 重。三移標相者。《善見》：標一舉時偷蘭，一舉二標
T40n1804_p0060a08 時重（謂量地度），一乃至得一髮一麥皆重；一地深無
T40n1804_p0060a09 價，繩
T40n1804_p0060a09 彈亦爾。四墮籌者。《四分》：盜隱記數籌，分物籌，一
T40n1804_p0060a10 致令缺少也。五異色者。《十誦》、《薩婆多》云：一
T40n1804_p0060a11 氈褥
T40n1804_p0060a11 氈毹上，有樹枝葉華；一今從樹葉上，盜牽至樹
T40n1804_p0060a12 華上，犯重，一謂異本色故。或如借他衣鉢，一非理
T40n1804_p0060a13 用損，減他五錢，一亦結重罪。律云，一若壞色故。六
T40n1804_p0060a14 轉齒者。如《十誦》；樗蒲，移棋子等。《五分》：蒲
T40n1804_p0060a15 博賭
T40n1804_p0060a15 物，犯吉羅。七離處明不離處。如《僧祇》：盜他牛
T40n1804_p0060a16 馬，未作得想，一雖舉四足，不成重罪。八不離處
T40n1804_p0060a17 明離處。如《善見》：空靜處盜，決得無疑，一如擲杖
T40n1804_p0060a18 空中，必無不下，故動即成重。九無離處辨離
T40n1804_p0060a19 處。如《四分》：盜他田宅，一攻擊破村，燒薙壞色，一皆
T40n1804_p0060a20 犯重等。十雜明離處。如空中吹物盜鳥，曲弋，
T40n1804_p0060a21 斷流水注等。並不具述，一廣如本疏。然盜戒相
T40n1804_p0060a22 隱，極難分了；一若廣張體貌，一徒盈卷軸；一至於披
T40n1804_p0060a23 撿，取悟必繁；一故略列犯緣，粗知梗概，一意存省
T40n1804_p0060a24 事一知足。憂心念道者，緣境既局，一少應清潔；一若
T40n1804_p0060a25 多眾務，而欲高升者，一必羅盜網，終無有出。何
T40n1804_p0060a26 者？由心懷勝劣，倒想未傾；一初果無學，一方可營
T40n1804_p0060a27 事。有心懷道者，一細讀附事，深思乃知。故《善見》
T40n1804_p0060a28 云：一戒律宜從急護；一此第二重戒，事相難解，一不
T40n1804_p0060a29 得不曲碎解釋；其義理分別，一汝當善思。論文
T40n1804_p0060b01 如此，一以準上列。猶恐不肖者謂繁，一余心寔未
T40n1804_p0060b02 言盡；一約略如前，故且削也。三明不犯中。《四分》
T40n1804_p0060b03 云：一與想取、已有想、糞掃想、暫取想、親厚意者，
T40n1804_p0060b04 皆無犯。律中具七法名親厚：一一難作能作，一二
T40n1804_p0060b05 難與能與，一三難忍能忍，一四密事相告，一五互相
T40n1804_p0060b06 覆藏，一六遭苦不捨，一七貧賤不輕。如是七法，人一

T40n1804_p0060b07‖能行者，是善親友，㊀準此量之。第三殺人戒。犯
T40n1804_p0060b08‖緣具五㊀：一是人，二人想，三起殺心，四興方便，
T40n1804_p0060b09‖五命斷。初緣人者，㊀律云：㊀從初識至後識，而斷
T40n1804_p0060b10‖其命也（初識者，㊀謂初識在胎，㊀猶自疑滑，是識所依；㊀乃至命終，最後一念，㊀未捨執持，㊀隨燸壞者是也）。
T40n1804_p0060b11‖其相易識，㊀故略述之。《四分》云：㊀殺有二種：㊀一者
T40n1804_p0060b12‖自殺。謂身現相，㊀口讚死相；㊀坑陷、倚發、㊀若安殺
T40n1804_p0060b13‖具，㊀及以與藥等。二教他而殺。隨其前使，㊀若教
T40n1804_p0060b14‖歎、教遣㊀使、往來使、重使、展轉㊀使、求男子、教求
T40n1804_p0060b15‖男子、㊀遣書、教遣書等。並任方便，㊀但令命終；稱
T40n1804_p0060b16‖本期者，㊀三性之中，能教犯重，㊀餘如後篇。《十誦》：
T40n1804_p0060b17‖不得自傷毀形，㊀乃至斷指，犯罪。《伽論》：病人不
T40n1804_p0060b18‖欲起，不欲舒，㊀若起者當死；㊀看病人強與食藥，
T40n1804_p0060b19‖死者，偷蘭。癰未熟彊破，命終，亦爾。不與食，不
T40n1804_p0060b20‖治療，因而死者，亦偷蘭。《薩婆多》：㊀比丘知星曆
T40n1804_p0060b21‖陰陽吉凶；㊀由比丘語，㊀征破異國，殺害得財，㊀皆
T40n1804_p0060b22‖犯盜殺二波羅夷。優婆塞例同。《十誦》：為人作
T40n1804_p0060b23‖坑，㊀人死重，畜生死偷蘭；㊀為畜作坑，㊀畜死如律，㊀
T40n1804_p0060b24‖人死吉羅；㊀若本漫心，隨境輕重。《薩婆多》：㊀若為
T40n1804_p0060b25‖一人讚死，㊀此人不解，㊀邊人解，用此法死者，無
T40n1804_p0060b26‖犯。今多有人㊀自焚，多有愚叢七眾，㊀讚美其人，㊀
T40n1804_p0060b27‖令生欣樂，㊀並如律本結重。又如比丘被官刑
T40n1804_p0060b28‖戮，膾子㊀因相從人㊀索手巾絹帛，㊀以作籠頭絞
T40n1804_p0060b29‖繩等，㊀亦有無知五眾㊀與者，即名殺具，㊀命終結
T40n1804_p0060c01‖重。《僧祇》：父母被王法，㊀比丘語典刑者，乞其一
T40n1804_p0060c02‖刀，㊀尋用語者，亦重。《五分》、《四分》：㊀自殺者偷蘭，㊀謂
T40n1804_p0060c03‖結其方便。不犯中，㊀律云：㊀若擲刀杖瓦石材木，㊀
T40n1804_p0060c04‖誤著彼身而死；㊀及扶抱病人而死；㊀或以藥食；㊀
T40n1804_p0060c05‖及以來往出入而死者，㊀一切無害心，不犯。故
T40n1804_p0060c06‖俗律云，㊀過失殺人者，以贖論（謂目所不見，㊀心所不意，共舉㊀重物，乘高履
T40n1804_p0060c07‖危之類）。第四大妄語戒。具九緣：㊀一對境是人，㊀二
T40n1804_p0060c08‖人想，㊀三境虛，㊀四自知境虛，㊀五有誑他心，㊀六說
T40n1804_p0060c09‖過人法，㊀七自言已證，㊀八言章了，㊀九前人解。

《四
T40n1804_p0060c10‖分》、《十誦》、《多論》云：㊀從得不淨觀已上，至四果來，㊀
T40n1804_p0060c11‖若云我得，皆犯重。若現身相，前人不疑，同重；㊀
T40n1804_p0060c12‖疑則偷蘭。《十誦》云：㊀問：此不淨等，是近小法，㊀何
T40n1804_p0060c13‖以犯重？㊀答：是甘露初門，㊀一切聖人，由之而入。
T40n1804_p0060c14‖又《四分》云：㊀天龍鬼神，來供養我㊀等，亦同犯重。
T40n1804_p0060c15‖又云：㊀欲向此說，㊀乃向彼說，㊀一切皆重。《摩得伽》
T40n1804_p0060c16‖云：㊀自稱是佛、天人師等，偷蘭。餘如《戒本疏》說。
T40n1804_p0060c17‖不犯中，律云：㊀自知有得不淨觀，㊀若向同意大
T40n1804_p0060c18‖比丘說；㊀若戲笑、若疾疾說、屏處獨說；㊀欲說此
T40n1804_p0060c19‖而錯說彼㊀等。皆不犯重；而犯吉羅，㊀以非言說
T40n1804_p0060c26‖僧殘篇中，㊀故失精戒第一。此戒人之喜犯，故
T40n1804_p0060c27‖在初也。《多論》：三義故，佛制此戒：㊀一為令正法
T40n1804_p0060c28‖久住故，㊀二欲止誹謗故，㊀三欲生天龍善神信
T40n1804_p0060c29‖敬心故。四部律中，㊀佛並訶責言：㊀云何以此不
T40n1804_p0061a01‖淨手受人信施。具三緣：㊀一標心作究竟意，㊀二
T40n1804_p0061a02‖方便動轉（律中有六種：㊀一內色，㊀謂受色；㊀二外色，㊀謂不受色；㊀三內外色，㊀二色中間；㊀四水中，逆水順
T40n1804_p0061a03‖水；㊀五風中，同水法；㊀六空者，自空動身，乃至餘境地），㊀三體分盈流，便犯。《五分》：睡
T40n1804_p0061a04‖時不淨出，㊀若覺，發心身動，偷蘭；㊀身不動而心
T40n1804_p0061a05‖動者，吉羅。《善見》云：㊀若手捉根㊀而睡，擬出精者，㊀
T40n1804_p0061a06‖眠中若出，僧殘。律中開夢出者不犯。若亂意
T40n1804_p0061a07‖睡眠有五過失：㊀一者惡夢，㊀二者諸天不護，㊀三
T40n1804_p0061a08‖心不入法，㊀四不思明相，㊀五喜出精。《五分》：得五
T40n1804_p0061a09‖吉羅，㊀以夢故不犯殘也。律不犯中，㊀若夢中失，㊀
T40n1804_p0061a10‖覺已，恐污身衣故，㊀以弊物及手捺棄；㊀若欲想
T40n1804_p0061a11‖出，㊀若見好色不觸而失；㊀若行時自觸兩髀而
T40n1804_p0061a12‖失，㊀若觸衣而失，㊀若浴時失，㊀若手措摩而失；㊀如
T40n1804_p0061a13‖是一切不作出精意㊀而自出者，無犯。《十誦》：擔
T40n1804_p0061a14‖重遠行，㊀騎乘，筋節斷解，㊀便有種種精出。《善見》
T40n1804_p0061a15‖云：㊀精遍身中故。《伽論》中，㊀故出他精，偷蘭；㊀為他
T40n1804_p0061a16‖作境界也。摩觸女人戒第二。《多論》六義：㊀一者
T40n1804_p0061a17‖出家之人，㊀飄然無所依止；㊀今制此戒，㊀與之作
T40n1804_p0061a18‖伴，有所依帖故。二為息鬪諍，㊀此是諍競根本
T40n1804_p0061a19‖故。三為息疑嫌，㊀不但為捉而已，㊀謂作大惡故。
T40n1804_p0061a20‖四為斷大惡之原，㊀禁微防著故。五為護正念，㊀

T40n1804_p0061a21 ‖若觸女人必失正念故。六比丘出家，～理應超
T40n1804_p0061a22 ‖絕塵染，～栖心累外，為世軌則；～若觸女人，～則喪
T40n1804_p0061a23 ‖世人崇敬心故。具五緣成犯：～一人女，～二人女
T40n1804_p0061a24 ‖想，～三有染心，～四身相觸，～五著便結犯。初明人
T40n1804_p0061a25 ‖女者，～律本云：～四種女人，～如淫戒中。有淫心者，
T40n1804_p0061a26 ‖愛染污心。身者，從髮至足也。言相觸者，有三
T40n1804_p0061a27 ‖種：～初比丘往觸無衣覺女、～睡眠、新死、少分壞
T40n1804_p0061a28 ‖者；～但使往觸著，～不問受樂不受樂，～皆犯僧殘。
T40n1804_p0061a29 ‖二者女來觸比丘，～不必須淫心，～而比丘要須
T40n1804_p0061b01 ‖動身、～受樂者，犯殘；～此律文不了，～今準《十
誦》，言
T40n1804_p0061b02 ‖犯僧殘；～若不動身而受樂者，～此律吉羅。若先
T40n1804_p0061b03 ‖有染心於前女，～後女來觸比丘，～不動而受樂
T40n1804_p0061b04 ‖者偷蘭；～遮動則犯殘。如上並據二俱無衣以
T40n1804_p0061b05 ‖言；～若互有衣者犯偷蘭；～二俱有衣犯吉羅。若
T40n1804_p0061b06 ‖以二形身相觸，偷蘭；～此又律文不了，～如《十誦》、
T40n1804_p0061b07 ‖《伽論》，～意在女者僧殘，～在男者偷蘭。律中若欲
T40n1804_p0061b08 ‖心觸男子，～或衣鉢坐具，～乃至自觸身，～一切吉
T40n1804_p0061b09 ‖羅。《善見》：若以髮髮相觸，～爪爪相觸，悉偷蘭，～
以
T40n1804_p0061b10 ‖無覺能觸故。覺境、不覺，應作四句。《十誦》：比丘
T40n1804_p0061b11 ‖及女人，～身根互壞，相觸皆蘭。若以爪齒毛瘡
T40n1804_p0061b12 ‖無肉骨～觸女身偷蘭。若依《四分戒本》：～若捉髮
T40n1804_p0061b13 ‖者殘，～謂以覺觸不覺也。《僧祇律》中：～若觸畜生
T40n1804_p0061b14 ‖女者，一切吉羅，～非人女亦爾，～謂無淫心。《十
誦》：
T40n1804_p0061b15 ‖若觸不能女男身者，俱蘭。《僧祇》：意謂男子黃
T40n1804_p0061b16 ‖門，而是女人，觸者殘；～謂前有方便心，後稱本
T40n1804_p0061b17 ‖境。《善見》云：～相觸得五罪，～謂夷、殘、蘭、
吉，～指觸故
T40n1804_p0061b18 ‖波逸提。不犯中，律云：～若有所取與相觸，～或戲
T40n1804_p0061b19 ‖笑，若相解時～相觸，一切不犯，～非不犯餘罪。《僧
T40n1804_p0061b20 ‖祇》：若共女人捉物，～呪願捉器，～行食捉繩頭尾，～
T40n1804_p0061b21 ‖捉杖竹木，～皆非威儀，～有欲心者吉羅。欲心動
T40n1804_p0061b22 ‖物及以器繩，～或灒水著女，皆偷蘭。若母等近
T40n1804_p0061b23 ‖親，～久別相見，～抱捉比丘者，～當正念住，不犯。
《十
T40n1804_p0061b24 ‖誦》：若母女姊妹，～為病患，及水、火、刀兵、深坑、
惡獸
T40n1804_p0061b25 ‖難；救者，無犯，～但無染心。若為水所沒，開比丘
T40n1804_p0061b26 ‖手捉；～雖淫心起，～但捉一處莫放；～到岸不應故
T40n1804_p0061b27 ‖觸，得殘。若女人寫水注比丘手，～水流不斷，於
T40n1804_p0061b28 ‖女～生淫心偷蘭。《僧祇》：若城門道迮，～逢女人鬧
T40n1804_p0061b29 ‖者，～要待希已便過。若女人有所須，～令淨人與；～

T40n1804_p0061c01 ‖無者持著床几上，語言取之。若擔重不舉，㊀倩
T40n1804_p0061c02 ‖比丘者，㊀旁無淨人，㊀比丘為舉著高處，㊀令自擔
T40n1804_p0061c03 ‖之。若乞食時，㊀有端正女持食來，㊀比丘若起淫
T40n1804_p0061c04 ‖心者，㊀放鉢著地，㊀令餘人授受之。準此，若就女
T40n1804_p0061c05 ‖人取針線瓶盂等物，㊀恐搪觸者，㊀當語著地，㊀然
T40n1804_p0061c06 ‖後比丘自取。餘並例知。《十誦》、《四分》，㊀開處
猶多；㊀
T40n1804_p0061c07 ‖若據《僧祇》，㊀水溺難緣，至死不開。須知急緩之
T40n1804_p0061c08 ‖意，㊀過集積增，莫不由此。與女人麁語戒第三。
T40n1804_p0061c09 ‖七緣成犯：㊀謂人女，㊀人女想，㊀有染心，㊀麁語，㊀
麁
T40n1804_p0061c10 ‖語想，㊀六言章了了，㊀七前人知解。《伽論》：比丘
性
T40n1804_p0061c11 ‖好麁語，偷蘭。律中人女者，㊀要有所了知，解淫
T40n1804_p0061c12 ‖欲語也。麁惡語者，㊀非梵行也。未必言聲相有
T40n1804_p0061c13 ‖麁醜，㊀號為麁惡；不防㊀涉於善事，而意表於淫
T40n1804_p0061c14 ‖欲。故律云：㊀若復作餘語者。如律云：㊀因消蘇
T40n1804_p0061c15 ‖著赤衣時，㊀女形露，便言消蘇好不？㊀若女情相
T40n1804_p0061c16 ‖領，㊀律結僧殘。若不解者，㊀如《僧祇》云：㊀比丘
見女
T40n1804_p0061c17 ‖人新染衣著，形露；㊀比丘言，大赤好，㊀女人云，㊀
新
T40n1804_p0061c18 ‖染故爾。比丘生疑，白佛；㊀佛令一比丘問女，㊀女
T40n1804_p0061c19 ‖具如前答；㊀佛言：義味俱解，僧殘。《四分》：解語
不
T40n1804_p0061c20 ‖解義，偷蘭。此但論染心向女麁語；㊀若準《五分》，㊀
T40n1804_p0061c21 ‖具有彼此互向麁語，犯。下歎身戒亦同。律中
T40n1804_p0061c22 ‖不犯者，㊀為女說不淨惡露觀，九瘡、九孔、九入、
T40n1804_p0061c23 ‖九漏、九流，㊀而彼女謂為說麁語；㊀若說毘尼時，
T40n1804_p0061c24 ‖言次及此；㊀若說經受經，㊀若二人同受，㊀若彼問
T40n1804_p0061c25 ‖此答，㊀若同誦，若錯說。但無欲心，一切無犯。向
T40n1804_p0061c26 ‖女歎身索供戒第四。論犯七緣：㊀一人女，㊀二人
T40n1804_p0061c27 ‖女想，㊀三內有染心，㊀四歎身說麁語，㊀五麁語想，㊀
T40n1804_p0061c28 ‖六、七同前戒。律云：㊀歎身者，㊀端正、好顏色、大
姓
T40n1804_p0061c29 ‖出家、持戒、修善法、行十二頭陀等。不索淫欲
T40n1804_p0062a01 ‖供養者，偷蘭；㊀說欲并自歎者，僧殘；㊀若直說麁
T40n1804_p0062a02 ‖語，犯前戒。不犯中，㊀若為女人說法㊀及說毘尼
T40n1804_p0062a03 ‖時，言次相及，㊀而女謂自歎身，並無犯。媒人戒
T40n1804_p0062a04 ‖第五。六緣成犯：㊀一是人男女，㊀二人想，㊀三為
T40n1804_p0062a05 ‖媒嫁事，㊀四媒嫁想，㊀五言辭了了，㊀六受語往還
T40n1804_p0062a06 ‖報，便犯。律文㊀要三時具者，方結僧殘：㊀一謂受
T40n1804_p0062a07 ‖語，㊀二往彼陳說，㊀三還報知。若具二者結偷蘭
T40n1804_p0062a08 ‖遮；㊀具一時者結突吉羅。若受語往彼說，㊀而言

T40n1804_p0062a09 已嫁、若死、若賊將去者，偷蘭；－若言癩病等，還報
T40n1804_p0062a10 者，僧殘（以後得媒嫁故）。除二道已，媒餘身分者偷
蘭；－若
T40n1804_p0062a11 媒人男畜生等，並吉羅。《五分》：不許而報，偷蘭。
T40n1804_p0062a12 《十誦》：不能男女，若道合一道女，石女等，一切偷
T40n1804_p0062a13 蘭。此律中，－諸比丘白二羯磨，－差人媒嫁，一切
T40n1804_p0062a14 僧殘。今知事白僧，－媒娶淨人，供給婚具，－問僧
T40n1804_p0062a15 同和，一切僧殘。若用僧物，同俱犯重。《僧祇》：為
T40n1804_p0062a16 他求好馬種和合故，偷蘭；－餘畜吉羅。《五分》若
T40n1804_p0062a17 為男長倩女使，偷蘭（恐後和合）；－為女倩男亦爾。
《十誦》、
T40n1804_p0062a18 《伽論》云：－若指腹為媒，－及自媒者，偷蘭。《四
分》：媒
T40n1804_p0062a19 法以語書、指印、遣使，－但情相領，－參互作句，皆
T40n1804_p0062a20 犯。若比丘持地書往－不看者，－及為白衣作餘
T40n1804_p0062a21 使，並吉羅。《僧祇》：勸歸婦早還者偷蘭。律不犯
T40n1804_p0062a22 中，－若男女先已通，後離別，－還和合者，開不犯。
T40n1804_p0062a23 《十誦》云：－作券書言非我婦，－猶故未唱出者，偷
T40n1804_p0062a24 蘭；－若婦禮已斷，不復來往，－而和合者，僧殘。律
T40n1804_p0062a25 中開持書者，－若為父母，及信心精進優婆塞
T40n1804_p0062a26 病，－若在獄繫，－及為佛法僧事，病比丘事等，－看
T40n1804_p0062a27 書持往不犯。無主僧不處分－過量房戒第六。
T40n1804_p0062a28 具有五過：－一須人經營，妨修道業。二《多論》云：－
T40n1804_p0062a29 長己貪結，壞少欲知足故。三處處乞覓，－惱亂人
T40n1804_p0062b01 非人二趣，－不生信敬，壞滅正法－令不久住故。
T40n1804_p0062b02 四專任自由，不乞處分，－容障僧事，多惱亂故。
T40n1804_p0062b03 五或自損行，－違其慈道，－壞梵行故。六緣成犯：－
T40n1804_p0062b04 一無主，－二為己，－三自乞求，－四過量不處分，－
五
T40n1804_p0062b05 過量不處分想，－六房成，結犯。《薩婆多》云：－末
後
T40n1804_p0062b06 二摶泥未竟，輕蘭；－餘一摶在，重蘭。《善見》云：－
若
T40n1804_p0062b07 留一摶泥，在後當成，蘭；－決罷心者，僧殘。《僧
祇》：
T40n1804_p0062b08 瓦木板石灰泥草覆，－乃至最後一把草，覆竟
T40n1804_p0062b09 即殘。若自受用，皆吉羅；－房生若死、休道、施僧，
T40n1804_p0062b10 乃可受用。律中，若作此房，－先知無妨難已，－然
T40n1804_p0062b11 後來僧中乞法；－若不可信，－一切僧共往看之；－
T40n1804_p0062b12 若可信者，即當聽作。《善見》云：－無妨難地處，平
T40n1804_p0062b13 治如鼓面，－後至僧中乞；－長六搩手，廣四搩手
T40n1804_p0062b14 已下，－不須乞處分。《四分》云：－長佛十二搩手內，
T40n1804_p0062b15 廣七搩手。然佛搩手尺量不定，－今總會諸部，
T40n1804_p0062b16 挍勘是非。《僧祇》：佛搩手長二尺四寸。《明了論》

T40n1804_p0062b17‖同之。《善見》云：中人三搩手，長佛一搩手。《多論》
T40n1804_p0062b18‖云：佛一搩手，凡人一肘半。《五分》：佛搩手長二
T40n1804_p0062b19‖尺。已上通明尺寸，分量不定者，由翻經有南
T40n1804_p0062b20‖北二國，三藏生處不同，故致多別，各相矛盾。
T40n1804_p0062b21‖今以義約，佛在人倍人，身量同爾。此震旦國
T40n1804_p0062b22‖法，尺寸隨俗不同；而用律曆定勘，則以姬周
T40n1804_p0062b23‖尺斗為定；通古共遵，百王不易故。隋煬帝立
T40n1804_p0062b24‖斗尺秤，準古立樣，余親見之。唐朝御宇，任世
T40n1804_p0062b25‖兩用，不違古典。故唐令云：尺者，以尺二寸為
T40n1804_p0062b26‖尺；斗秤二種，例準增加。準論以言，此方人長
T40n1804_p0062b27‖八尺，佛則丈六。以此為率，佛搩手，依《五分》二
T40n1804_p0062b28‖尺為定；當律無文，可以用之。後進未知，前修
T40n1804_p0062b29‖昧教者，既不達道俗二制，隨語即行，一何混
T40n1804_p0062c01‖亂。即大國唐朝，文軌無二；及論用尺，五種不
T40n1804_p0062c02‖同，必以姬周尺秤以定；官市衡量，無事不平。
T40n1804_p0062c03‖此則閻浮通用，豈止姬周古法；乃至鉢量，三
T40n1804_p0062c04‖斗為上，下者斗半。以文挍勘，尺秤依古，彌彰
T40n1804_p0062c05‖上言；故今藥秤，古法不改。六尺為步，忽絲為
T40n1804_p0062c06‖先；如是準酌，想定綱旨。余曾遊晉魏及以關
T40n1804_p0062c07‖輔，諸方律肆，每必預筵；至論尺斗廢興，並未
T40n1804_p0062c08‖霑述。故即刪補，反光九代。今用《五分》尺寸，即
T40n1804_p0062c09‖以為率；廣二丈四尺，長一丈四尺也。《善見》云：
T40n1804_p0062c10‖皆謂明內為言。《僧祇》：邊壁高一丈二尺。若男
T40n1804_p0062c11‖若女，在家出家，皆為房主；無此等主，故言無
T40n1804_p0062c12‖主。難處者，《四分》中，虎狼乃至蟻子也。《善見》：下
T40n1804_p0062c13‖至若有蟻子窟，不得作；若蟻行覓食，逐令去，
T40n1804_p0062c14‖得作。何以故？如來為慈愍眾生反比丘故。《五
T40n1804_p0062c15‖分》：四衢道中，多人聚戲，淫女、市肆、放牧、惡獸、
T40n1804_p0062c16‖隱險處、園田、社樹、墳墓、偪村近道等，是難處。
T40n1804_p0062c17‖妨處者，律云：乃至不容草車迴轉處。《善見》云：
T40n1804_p0062c18‖是人田園，或怨家、賊處、尸陀林處、王誌護處，
T40n1804_p0062c19‖四周不通十二軏梯，間有拳一肘者。《十誦》：是
T40n1804_p0062c20‖舍四邊一尋地內，有塔地，官地，居士、外道、比
T40n1804_p0062c21‖丘尼地，若大石、流水、大樹、深坑等，是妨處。《明
T40n1804_p0062c22‖了論》：或樹空、山巖、石陰等，得行住坐臥，如
T40n1804_p0062c23‖作房舍所攝。解云：如上處等，欲於中住，必

T40n1804_p0062c24 ‖須隔斷；－須將比丘羯磨治地。所以爾者，－若不
T40n1804_p0062c25 ‖依量，用功則多；－若有妨難，自損惱他。故－知僧
T40n1804_p0062c26 ‖私二地，並須乞作。《僧祇》：若僧中無能羯磨者，－
T40n1804_p0062c27 ‖一切僧就彼作處，一人唱言：「－一切僧為某比
T40n1804_p0062c28 ‖丘指授房。」三說亦得。若處遠、隔水，－寒、暑、雨、雪、
T40n1804_p0062c29 ‖多病，不得並往者，－應差二三人，－不得羯磨四
T40n1804_p0063a01 ‖人。往彼指授，有四種人：－一越年，－二異界僧，－三
T40n1804_p0063a02 ‖作私房者多，－四妨難－二處，悉皆不成；－即此律
T40n1804_p0063a03 ‖云，－使可信者看；－故知簡別。《薩婆多》云：－處分
T40n1804_p0063a04 ‖處得作，－餘處不得。餘人就此房上作重屋；－房
T40n1804_p0063a05 ‖主聽，得；無不處分罪。《善見》云：－長中減一磔手，－
T40n1804_p0063a06 ‖廣巾長一磔手，－互減過，皆僧殘。若房未成－而
T40n1804_p0063a07 ‖行，客為成者，無罪。以人無一口房分，－若段段
T40n1804_p0063a08 ‖計人分滿過量亦犯。問：何不同長衣，必俱過成
T40n1804_p0063a09 ‖犯？－答：此房為造作故犯，－長衣貯畜故犯。《四分》
T40n1804_p0063a10 ‖若教他作，－受教者過量，犯；－若是房主，得僧殘；－
T40n1804_p0063a11 ‖巧師得偷蘭。妨、難，各突吉羅；－過量、不乞，二僧
T40n1804_p0063a12 ‖殘罪。律不犯中，－減量、無妨難，－為佛圖、講堂、為
T40n1804_p0063a13 ‖僧、－多人住屋，草菴、小容身屋者。有主僧不處
T40n1804_p0063a14 ‖分房戒第七。制意同前。成犯具六緣：－一有主；－
T40n1804_p0063a15 ‖二為己作；－三長佛六揲手，－廣四揲手已上
T40n1804_p0063a16 ‖房；－四不處分；－五不處分想；－六作成便犯。此房
T40n1804_p0063a17 ‖屬於己身，－若死，遠去不還，隨意分處；－若與三
T40n1804_p0063a18 ‖寶親友白衣，－自賣取錢，－隨心自在；－唯不得賣
T40n1804_p0063a19 ‖地，－地是僧物，－僧不許賣，房僧得罪。若房主不
T40n1804_p0063a20 ‖自處分者，－屬四方僧，－次第住之。律中，妨、難，二
T40n1804_p0063a21 ‖吉羅；－不乞邊，一僧殘罪。開通中：－若處分；作草
T40n1804_p0063a22 ‖菴、葉菴、小容身屋（謂無過量），－以小故不須乞處分；－若
T40n1804_p0063a23 ‖作多人住處等，－並得。無根重罪謗他戒第八。
T40n1804_p0063a24 ‖《多論》：為護自行，令法久住故；－二為止謗毀，令
T40n1804_p0063a25 ‖梵行者，安樂修道故。問：謗他是妄語，－得幾罪？－
T40n1804_p0063a26 ‖答：《善見》云：－無別提罪，－以謗假虛成。今以義通，－
T40n1804_p0063a27 ‖若元意專謗，無妄語墮；－若兼誑僧，望前人得
T40n1804_p0063a28 ‖僧殘，－望僧虛解得墮；－如殺父羅漢，妄語兩舌，
T40n1804_p0063a29 ‖相對互說。餘如《戒本疏》。具八緣：－一是大比丘
T40n1804_p0063b01 ‖及尼，除下三眾。二想心謂淨，不妨實不淨；－如

T40n1804_p0063b02 打破戒，犯墮。故-文云：-若遮無根無餘作，不成
T40n1804_p0063b03 遮，-治其謗罪。二謂作大比丘想。三內有瞋心。
T40n1804_p0063b04 四無三根。五下至對一比丘說；《-僧祇》：對所謗
T40n1804_p0063b05 比丘前罵謗，-語語僧殘。六者重事如誣。七言
T40n1804_p0063b06 辭了了。八前人知，犯。《善見》云：-若有謗他，在僧
T40n1804_p0063b07 中請判者，-僧未應判。若彼語僧，-若不是者，-我
T40n1804_p0063b08 便不受；-僧應語言：-汝且禮佛，-為其說法，-後當
T40n1804_p0063b09 為判此事。若遷延至暝者，-當語明朝來。如是
T40n1804_p0063b10 三反，-猶剛強者，語云：-此處少律師，-不得斷，可
T40n1804_p0063b11 往餘寺；-彼餘寺僧知如是者，亦云：-此無律師。
T40n1804_p0063b12 如是覓寺不得，-來還本寺，-心懦折伏，隨僧教行
T40n1804_p0063b13 者，-方問被謗之僧，-依法斷之。律不犯中，-見、聞、
T40n1804_p0063b14 疑三根說實。實有五種：-一真實；-二想實；-三事
T40n1804_p0063b15 實，-如殺王還道殺王；-四三根不互實；-五四戒
T40n1804_p0063b16 不互實。若反此五，謗他犯殘。《十誦》：四重互說
T40n1804_p0063b17 成謗。《四分》亦同。假根謗戒第九。此戒假異事
T40n1804_p0063b18 上見根，-取彼見根，-道見此事上犯也。事不相
T40n1804_p0063b19 當，名為假根，-故分二戒。犯緣同上。律中有五
T40n1804_p0063b20 種異分：-一對異趣，-二異罪，-三異人，-四異時，-
T40n1804_p0063b21 五假響也。言異分者，《-善見》云餘分，-以羊當人；
T40n1804_p0063b22 取片者，-淫事相似。餘相可知。破僧違諫戒第
T40n1804_p0063b23 十。此違諫等戒，-逮于下篇，-或事希法隱，當世
T40n1804_p0063b24 寡用（如謗僧、拒僧、欲不障道等）；-或但有因用，終不辨果，-局佛
T40n1804_p0063b25 在世有，-滅後所無（即此二破僧違諫者）。如此眾戒，-其相極
T40n1804_p0063b26 多，-終非見用，-徒費抄略，並所未詳出。至如污
T40n1804_p0063b27 家擯謗，因即設諫；-諫事是難，-時所同廢。不妨
T40n1804_p0063b28 惡行，行寔網生；-或辨相事可通行，-或開緣乃
T40n1804_p0063b29 當時要；-故直略其行務，-以裨輔神用耳。就破
T40n1804_p0063c01 僧犯緣，理非可犯；-必須具列，-庶新學者，知其
T40n1804_p0063c02 教相。具五緣成：-一先明立邪三寶，-二行化於
T40n1804_p0063c03 時，-三如法僧設諫，-四固執不捨，-五三羯磨竟，
T40n1804_p0063c04 犯。違諫，僧殘；-破僧罪是偷蘭；-違別人諫，波逸
T40n1804_p0063c05 提。餘之方法，廣如《戒本疏》。律不犯中：-若破惡
T40n1804_p0063c06 友、惡知識；-及二人、三人欲作非法羯磨；-或為
T40n1804_p0063c07 僧塔和尚闍梨知識親友等，-作損減、作無住
T40n1804_p0063c08 處；-若破是人者不犯。助破僧違諫戒第十一。
T40n1804_p0063c09 具五緣：-一明有人作破僧事，-二眾僧如法設

T40n1804_p0063c10 諫，㊀三僧伴助破諫僧，㊀四僧如法設諫，㊀五作
T40n1804_p0063c11 三法竟，便結。污家擯謗違僧諫戒第十二。具
T40n1804_p0063c12 六緣犯：㊀一作污家惡行事，㊀二心無改悔，㊀三作
T40n1804_p0063c13 法驅擯，㊀四非理謗僧，㊀五僧如法設諫，㊀六三法
T40n1804_p0063c14 竟，犯。污家非戒本緣，㊀謗僧是也。《四分》四種污
T40n1804_p0063c15 家：㊀一依家污家。從一家得物與一家；㊀所得之
T40n1804_p0063c16 處聞之不喜，㊀所與之處思當報恩。二依利養
T40n1804_p0063c17 污家。若比丘如法得利，㊀乃至鉢中之餘，㊀或與
T40n1804_p0063c18 一居士，不與一居士；㊀彼得者思報其恩，㊀便作
T40n1804_p0063c19 是言，㊀其有與我物者我當供養，㊀其不與我物
T40n1804_p0063c21 大臣勢力，㊀或為一居士，不為一居士；㊀所為者思
T40n1804_p0063c22 報其恩，㊀便不與餘比丘物。四依僧伽藍污家。
T40n1804_p0063c23 若比丘取僧華果枝葉，㊀或與一居士，不與一
T40n1804_p0063c24 居士；㊀彼得者生念，㊀其有與我物者我當供養，㊀
T40n1804_p0063c25 不與我者我不供養。行惡行者，自種華果樹，㊀
T40n1804_p0063c26 及以溉灌；㊀自摘華、自作鬘，與他，㊀及教人作上
T40n1804_p0063c27 事。若村落中，㊀共女人同床坐起，㊀同一器食，㊀言
T40n1804_p0063c28 笑。歌舞倡伎、俳說；作鳥聲、㊀或嘯，或受雇戲天。
T40n1804_p0063c29 《僧祇》云：㊀依聚落得四事供養，㊀或免諸難，皆名
T40n1804_p0064a01 依義。若依村落，作非梵行，㊀飲酒、非時食，不名
T40n1804_p0064a02 污家；㊀若俗人先有信心，㊀供養眾僧，造立寺舍，㊀
T40n1804_p0064a03 令彼退減，是名污家。《多論》云：㊀若作種種惡業，㊀
T40n1804_p0064a04 破他信敬善心，名污家也。作不清淨穢污垢
T40n1804_p0064a05 濁，㊀又得惡果，名為惡行。又比丘凡有所求，㊀若
T40n1804_p0064a06 以種種信施物，㊀為三寶自身乃至一切，㊀而與
T40n1804_p0064a07 大臣及道俗等，㊀皆名污家。何以故？㊀凡出家人，㊀
T40n1804_p0064a08 無為無欲，清淨自守，㊀以修道為心；㊀若為俗人
T40n1804_p0064a09 信使往來，㊀廢亂正業，㊀非出離故。由以信施物
T40n1804_p0064a10 與白衣故，㊀即破前人平等好心。於得物者，㊀歡
T40n1804_p0064a11 喜愛樂；㊀不得物者，㊀縱使賢善，無愛敬心，㊀失他
T40n1804_p0064a12 前人深厚福田。又倒亂佛法故。凡在家俗人，㊀
T40n1804_p0064a13 常於三寶求清淨福，㊀割損肉血以種善根；㊀今
T40n1804_p0064a14 出家人㊀反持信物，贈遺白衣，㊀俗人反於出家
T40n1804_p0064a15 人所，生希望心。又若以少物贈遺白衣，㊀因此
T40n1804_p0064a16 起七寶塔，㊀造立精舍，㊀乃至四事㊀滿閻浮提一
T40n1804_p0064a17 切聖眾，㊀亦不如㊀靜坐清淨持戒，㊀即是供養真
T40n1804_p0064a18 實法身。若有強力，㊀能破塔壞像，㊀於僧有折損
T40n1804_p0064a19 者，㊀得以塔物僧物隨時消息。律不犯中，㊀若與
T40n1804_p0064a20 父母、病人、㊀小兒、妊娠婦女、㊀牢獄繫閑、㊀及寺
中
T40n1804_p0064a21 客作者，不犯。若種華果樹，自取華㊀乃至教人
T40n1804_p0064a22 貫華，持供養佛法僧者，㊀一切無犯。若人欲打，㊀
T40n1804_p0064a23 被賊，虎狼恐怖之處，㊀若擔刺來，於中走避者，
T40n1804_p0064a24 不犯。若度河溝渠坑，跳躑者不犯。若伴在後，

T40n1804_p0064a25‖迥顧。不見而嘯喚，不犯。若為父母、若病人、若
T40n1804_p0064a26‖閉牢獄，。若篤信優婆塞有病、。若在獄，看書持
T40n1804_p0064a27‖往；。若為塔、僧、病比丘事，開。持書往反，一切無
T40n1804_p0064a28‖犯。惡性拒僧違諫戒第十三。具五緣：。一自身
T40n1804_p0064a29‖不能離惡，。將欲作罪；。二諸善比丘如法勸諫；。
T40n1804_p0064b01‖三不受來諫，自恃陵他；。四僧如法設諫；。五三
T40n1804_p0064b02‖法竟，犯。此人倚旁。略教但自觀身，不須見過；。
T40n1804_p0064b03‖佛令諫之。《多論》問：。如經中說，。但自觀身行，
諦
T40n1804_p0064b04‖視善不善；。今戒文展轉相教，。豈非相違？。答：佛
T40n1804_p0064b05‖因時制戒，。言乖趣合，不相違背。有六種不同：。
T40n1804_p0064b06‖一前人有愛憎，。發言諫有損，故。云但自觀身
T40n1804_p0064b07‖行；。若為慈心有利益者，。則云共語相諫。二若
T40n1804_p0064b08‖鈍根無智，。則言說無益，便止；。若聰智利根，。發
T40n1804_p0064b09‖言有益，便諫。三若少聞見，。出言無補便止；。若
T40n1804_p0064b10‖廣聞博見，。有所弘益便諫。四若為利養名聞
T40n1804_p0064b11‖便息；。若利安眾生，。闡揚佛法便諫。五為現
T40n1804_p0064b12‖法樂，。但欲自攝便止；。若欲以化益，使天下同
T40n1804_p0064b13‖己，。則展轉相諫。六若為新出家者，愛戀妻子，。
T40n1804_p0064b14‖便言但自觀身行；。若久染佛法，力能兼人，。則
T40n1804_p0064b15‖令展轉相教等。律不犯中：。初諫便捨，。若非法
T40n1804_p0064b16‖律；。若為無智人訶諫時，。語彼言，。汝和尚阿闍
T40n1804_p0064b17‖梨所行亦爾，。汝可更學問誦經；。若其事實爾，。
T40n1804_p0064b18‖若錯說者，一切不犯。二不定中，。文疏久列，。在
T40n1804_p0064b19‖戒本解，。略述大意。《多論》制意四種：。一為止誹
T40n1804_p0064b20‖謗故，。二為除鬪諍故，。三為增尚佛法故，。四為
T40n1804_p0064b21‖斷障道惡業次第故。初不定中，。四緣犯之：。一
T40n1804_p0064b22‖是屏處，。二是女人，。三無第三人，。四隨所作，犯。
T40n1804_p0064b23‖《四分》：女人者，。人女有智命未終也。獨者，一比
丘
T40n1804_p0064b24‖一女人。在屏處者，有二種：。一者見屏，。若塵霧
T40n1804_p0064b25‖若黑闇中，不相見也；。二者聞屏，。乃至常語不
T40n1804_p0064b26‖聞聲處。覆處者，上有蓋也。障處者，。若樹牆壁
T40n1804_p0064b27‖籬，。若衣及餘障也。可作淫處者，。得容行淫處。
T40n1804_p0064b28‖《僧祇》云：。若母女姊妹、。親里非親里、。若老若
少、。
T40n1804_p0064b29‖在家出家，是女人也。設有餘人，。若眠、若狂、嬰
T40n1804_p0064c01‖兒等，。悉名為獨。《善見》云：。見聞屏者，謂無眼
者、。
T40n1804_p0064c02‖聾者、睡者，及多女人是也。如上諸緣，並是犯
T40n1804_p0064c03‖位，。廣如前篇。後不定戒，略同前者，。唯露處為
T40n1804_p0064c04‖異。三十捨墮，懺法如後，。直明種相。初長衣過
T40n1804_p0064c05‖限戒。《多論》三意：。一因開畜長，貪於俗利，。壞
道

T40n1804_p0064c06 功德財；二比丘積貯，與俗無別，失信敬心；三
T40n1804_p0064c07 違佛四依，非節儉行故。具六緣犯。一是已長
T40n1804_p0064c08 衣，謂三衣之外財也。《四分》云：長衣者，長如來
T40n1804_p0064c09 八指，廣四指是也。《多論》云：佛指面廣二寸。
T40n1804_p0064c10 準前姬周尺，長一尺六寸，廣八寸也。若長廣
T40n1804_p0064c11 互過減，皆不結犯，要二俱過。《多論》云：餘不應
T40n1804_p0064c12 量者，過限捨，作吉羅懺。故須俱說。《十誦》七種
T40n1804_p0064c13 衣不作淨施：三衣、坐具、雨衣、覆瘡衣，第七及
T40n1804_p0064c14 百一供身具。《多論》：三衣雖不受，日過無犯，但
T40n1804_p0064c15 有缺衣、壞威儀二罪。若本說淨，今作三衣；即
T40n1804_p0064c16 失本淨，以三衣無長可防故。又捨此衣，更受
T40n1804_p0064c17 餘衣；前衣說淨，不者犯長。又比丘有緣得褻，
T40n1804_p0064c18 指作三衣，則不犯長。若一衣三肘五肘外，有
T40n1804_p0064c19 長說淨。問：月望衣不割簪縫，過日犯者？答：彼
T40n1804_p0064c20 中先有故者堪受持故；須作衣相，方免長過。
T40n1804_p0064c21 上論文指，先無三衣者耳。已上諸文，故須第
T40n1804_p0064c22 一是已長衣。《鼻奈耶》云：以一日所成故。二雖
T40n1804_p0064c23 知是長，若忘等緣，則無有罪，故二明屬己定；
T40n1804_p0064c24 三應量之財（綿毛之類，禮非衣攝，不合）；四不說淨；五無因緣，
T40n1804_p0064c25 謂迦提一月、五月等；六過十日，便犯。《多論》：得
T40n1804_p0064c26 應量、不應量衣，即說淨者益善；若不說，至十
T40n1804_p0064c27 日無咎。若不作淨、不受持，至十一日地了時，
T40n1804_p0064c28 應量者，捨作提懺；不應量者，同前。《善見》：若一
T40n1804_p0064c29 處縛束，一罪；若不縛束，計衣段段，明相出，隨
T40n1804_p0065a01 處得罪。問：能染應量，所染云何？答：通應不應。
T40n1804_p0065a02 如足食竟，正不正俱犯足。若能染是不應量
T40n1804_p0065a03 財，而染應量不？答大小雖殊，捨懺義一；律結
T40n1804_p0065a04 大提，論結小吉，故皆一染。《僧祇》云：若二人共
T40n1804_p0065a05 物未分，若施僧物分未入手，病人囑授物未
T40n1804_p0065a06 與，若聞受戒弟子知識送衣未入手，若貿衣
T40n1804_p0065a07 決價未入手，若織衣未入手；雖過十日，皆不
T40n1804_p0065a08 犯捨。若施僧衣，未分者，雖久不犯。若已分、多
T40n1804_p0065a09 人共分，中有善毘尼人，為眾人作淨，無犯；不
T40n1804_p0065a10 作，過十日犯捨（此是共活人，前句不共活也）。律中，邊方開五
T40n1804_p0065a11 事，長衣入手十日方犯；準此，餘方未必手捉
T40n1804_p0065a12 始犯。《伽論》云：十日衣云何為犯？謂入手、若膝

T40n1804_p0065a13 ‖ 上、肩上，作想是我物，㊀從是數過十日。《明了論》：㊀
T40n1804_p0065a14 ‖ 有物眼所至得，㊀非身至得，㊀入算數者；㊀如人施
T40n1804_p0065a15 ‖ 衣穌等，㊀但作屬己意，過日犯。有身至得，非眼
T40n1804_p0065a16 ‖ 至得；㊀有眼身至得。非算數者，㊀若人不許自受，㊀
T40n1804_p0065a17 ‖ 擬施三寶。有非二至得，㊀亦入算數。《四分》中：㊀若
T40n1804_p0065a18 ‖ 初日得衣，二日不得，㊀乃至十一日，通皆不犯。
T40n1804_p0065a19 ‖ 如是等類，具有八門，㊀通不相染；㊀餘無法緣是
T40n1804_p0065a20 ‖ 犯。二者中間淨施，㊀三遣與人，㊀四者失衣，㊀五者
T40n1804_p0065a21 ‖ 故壞（謂風火水濕，隨緣灼爛）㊀，六作非衣（謂非服用帽，帽襪之屬）㊀，七親厚意（以非
T40n1804_p0065a22 ‖ 己物故），㊀八若忘去（以心迷故。或忘財體，㊀若忘加法，㊀並開十日）。律又云：㊀若捨
T40n1804_p0065a23 ‖ 墮衣，不捨，更貿餘衣；㊀一尼薩耆，一突吉羅。昔
T40n1804_p0065a24 ‖ 以財去，畜心染犯。論中不爾。《多》云：㊀若先應量
T40n1804_p0065a25 ‖ 捨墮物，㊀即作應量不應量衣，㊀此衣盡捨作提
T40n1804_p0065a26 ‖ 懺；㊀若先不應量捨墮物，㊀作前二衣，㊀並捨作吉
T40n1804_p0065a27 ‖ 羅懺。二若先應量捨墮物，㊀更貿得衣財，即
T40n1804_p0065a28 ‖ 作二衣；㊀此衣不懺，懺先提罪（準此，後衣無染）。若不應量，
T40n1804_p0065a29 ‖ 貿得二衣，不捨；㊀已入淨故，㊀懺先突吉羅。上律
T40n1804_p0065b01 ‖ 結一尼薩耆者，㊀謂前衣墮罪；㊀一吉羅者，㊀謂不
T40n1804_p0065b02 ‖ 懺輒貿，違佛語故。律云：㊀尼薩耆衣不捨，不應
T40n1804_p0065b03 ‖ 與人，㊀乃至作三衣等。不犯者，㊀十日內若轉淨
T40n1804_p0065b04 ‖ 施，㊀若遣與人。若賊奪等想者，㊀此物實在，謂賊
T40n1804_p0065b05 ‖ 持去等，㊀雖經多日，㊀無心故畜，無犯。《十誦》更得
T40n1804_p0065b06 ‖ 十日開之。若作失想，亦同上解㊀云奪衣、失衣、
T40n1804_p0065b07 ‖ 燒衣、漂衣者（謂衣財實失，後還得者；㊀更得十日說淨，㊀更受持之）。取著者（謂前奪失
T40n1804_p0065b08 ‖ 三衣，㊀然有犯長之衣；㊀以三衣體無，㊀即正衣所攝，㊀斷相續心，直懺先罪）。《伽論》云：㊀頗有過
T40n1804_p0065b09 ‖ 十日衣，㊀即一夜離宿耶？㊀答：謂取過十日衣，㊀作
T40n1804_p0065b10 ‖ 三衣受；出界外，㊀明相出者是也。故知得作。何
T40n1804_p0065b11 ‖ 故前云㊀犯捨不得作三衣？㊀答：此據有本三衣；㊀
T40n1804_p0065b12 ‖ 今此且充衣色，罪仍須懺；㊀如《善見》遭賊得著
T40n1804_p0065b13 ‖ 五大色衣，㊀及以《僧祇》中借俗衣受持等。律云：㊀
T40n1804_p0065b14 ‖ 若他與作被，不犯（以是重物，不應輕財，㊀不合說淨故。而未見正文開也）。《十誦》：施
T40n1804_p0065b15 ‖ 僧被褥，㊀僧及一人亦得受。律云：㊀付衣者遠行
T40n1804_p0065b16 ‖ （謂隔礙不得說也），㊀或水陸道斷等，不淨施、㊀不與人，皆不
T40n1804_p0065b17 ‖ 犯。離三衣宿戒第二。具六緣成犯：㊀一是三衣，㊀

T40n1804_p0065b18 二加受持，一三衣人異礙，一四不捨會，一五無因緣，一
T40n1804_p0065b19 六明相出便犯。三衣、五衣，得波逸提；一餘衣突吉
T40n1804_p0065b20 羅。非謂畜長之衣；一此乃百一供身服者，一佛令
T40n1804_p0065b21 受持，違受，故結吉。長衣淨施，有別人可依，知一
T40n1804_p0065b22 有何過，一不同昔解。又三衣一是制，通上中下，違
T40n1804_p0065b23 故得重；一百一衣一助身，開於中品，一違受故輕；一
長
T40n1804_p0065b24 則下類，別施他人，一自即非貯，故全無犯。餘如
T40n1804_p0065b25 《戒本疏》。二受衣方法，一反以作衣等法，一並如下
T40n1804_p0065b26 卷衣法中。三衣人異礙，《一四分》他部相成有四，一
T40n1804_p0065b27 即染、隔、情、界也。上之三礙，通界並有；一若論界
T40n1804_p0065b28 礙，彼此不通。故一文云：失衣者，一僧伽藍裏有若
T40n1804_p0065b29 干界（謂上三礙在伽藍院內一故，衣則有多界）；一不
失衣者，一僧伽藍裏有
T40n1804_p0065c01 一界（謂無上三礙也）。初明染礙者。律云：一比丘脫
衣，一在
T40n1804_p0065c02 俗人處形露，一佛令除村。村有五義，一謂誹謗、生
T40n1804_p0065c03 疑、為護梵行等。即此女人與比丘同處，一性相
T40n1804_p0065c04 乖忤，多致譏迹。佛不許同室同坐同行同住，一
T40n1804_p0065c05 並生染故。若取衣持，恐壞梵行；一必與同處，衣
T40n1804_p0065c06 須隨身。二者隔礙。律云：一若水陸道斷澁難等，
T40n1804_p0065c07 離衣開無有過。《僧祇》：寺門外不捉戶鑰，一無十
T40n1804_p0065c08 二梵梯，一是名離衣。三者情礙。律云：一若奪想、失
T40n1804_p0065c09 想，一若賊、惡獸、命梵等緣。《僧祇》：兄弟子齊之
T40n1804_p0065c10 處。《多論》：王來界內，一大小行處，一近王左右，一
並非
T40n1804_p0065c11 衣界；一及以作幻作樂人等一入界，亦如王法。以
T40n1804_p0065c12 情隔故，一妨於來往，故名失衣。四者界礙。界有
T40n1804_p0065c13 兩種，一自然、作法。上之三礙，一入此二界，通界失
T40n1804_p0065c14 衣，一並非衣界；一若無三礙，一二界各別，通得護衣。
T40n1804_p0065c15 《五分》云：一若作法衣界，一及自然衣界，一比丘於
中一
T40n1804_p0065c16 不得自在往反，一是名別界；一反上同界。若論作
T40n1804_p0065c17 法，下卷明之；一今明自然，有十五界。《四分》有十
T40n1804_p0065c18 一種。一僧伽藍界，一二者村界，一各有四種；一謂周
T40n1804_p0065c19 匝垣牆、一柵籬、一籬牆不周、一四周有屋也。此等
T40n1804_p0065c20 諸相一不周，伽藍相壞，一樹車等界叢生，一故云若
T40n1804_p0065c21 干界。此止是別界，一不名僧村二所。今言若干
T40n1804_p0065c22 界者，一有上三礙互生，一來往譏難，一故失衣也。
《僧
T40n1804_p0065c23 祇》、《五分》中：一同界者，一僧羯磨作不失衣界，一
於中
T40n1804_p0065c24 得自在往反；一異界者，一不得自在往反是也。乃
T40n1804_p0065c25 至舍屋、尼寺、聚落、重屋、車乘場、露地、道行界亦

T40n1804_p0065c26 爾。三樹界者。與人等，足蔭覆如趺坐（如此樹相已上，乃有
T40n1804_p0065c27 衣界－可護也）；－此但明其小相。《十誦》：不相接樹，取日正
T40n1804_p0065c28 中時陰影覆處，－若雨墮時水不及處；置衣－在
T40n1804_p0065c29 此樹，身在餘處，－若不取衣等皆犯。若相接樹，
T40n1804_p0066a01 乃至一拘盧舍者，－隨所著衣無犯。《善見》日正
T40n1804_p0066a02 中時，影覆處同上；－若樹枝偏長，－衣在陰頭，人
T40n1804_p0066a03 在樹根，－亦不失衣。林界者，－衣在林中，－十四肘
T40n1804_p0066a04 中不失衣；－此林有人來往，－無衣界，－應隨身，－不
T40n1804_p0066a05 隨者失。上《十誦》林界一拘盧者，－謂是太林無
T40n1804_p0066a06 難；－此言十四肘者，－謂四樹相連，勢非廣及，－故
T40n1804_p0066a07 衣界狹小也。《僧祇》：蒲萄蔓架，一切瓜瓠等架，－
T40n1804_p0066a08 各四相取二十五肘，－名衣界。《明了論》解：－若衣
T40n1804_p0066a09 在樓樹下，－身在上者，失衣；－若衣在上，－身在樓
T40n1804_p0066a10 樹下，不失，－以上得落下故。四場界者。律云：－於
T40n1804_p0066a11 中治五穀處也。謂村外空靜處。五車界，－六船
T40n1804_p0066a12 界，－並俱在陸地。律云：－若車船迴轉處。此但明
T40n1804_p0066a13 住車。《十誦》：行車者，－前車向中車－杖所及處，－中
T40n1804_p0066a14 車向前後車－杖所及處，－後車向中車－杖所及
T40n1804_p0066a15 處；－若不及者，是名異界。《僧祇》：載船水中，有多
T40n1804_p0066a16 住處；－若自在往反，－不會無犯；－反上即犯。七舍
T40n1804_p0066a17 界。《四分》無相，－此謂村外別舍；－若據村聚相，後
T40n1804_p0066a18 當廣說。《僧祇》：若樓閣梯陞道外二十五肘，名
T40n1804_p0066a19 衣界；－若著衣在閣上，下宿，－有梯通，無犯。準《四
T40n1804_p0066a20 分》庫倉界，－據明內為言。雨無任得。對上舍界，
T40n1804_p0066a21 因解聚落。《四分》云村界。《善見》：無市云村，－有市
T40n1804_p0066a22 名聚落。《薩婆多論》，四句相對：－一是聚非家界，－
T40n1804_p0066a23 如二聚落各有一家。二是家非聚，－如一大聚
T40n1804_p0066a24 落，－更無異聚，而有多家。三亦具二界，－聚落有
T40n1804_p0066a25 二，－各多家是。四俱非者，蘭若界也。聚落者，《－十
T40n1804_p0066a26 誦》、《多論》：－人民共住，名聚落界。言別界者，－雞飛
T40n1804_p0066a27 不及，棄糞掃外，箭射及外，名為異界。言同界
T40n1804_p0066a28 者，－四邊聚落，各有一家，－若有車梯迴轉相及，
T40n1804_p0066a29 得登出入；－身在梯根下臥，置衣－在四聚落，不
T40n1804_p0066b01 失衣；－以梯梁相接，無隔礙故。聚落止有一家，－

T40n1804_p0066b02 衣在家內，㆒車梯上下臥，不失衣（以無別家可對故也）。若自
T40n1804_p0066b03 然界內，㆒箭射及處，至明相出不失衣；㆒若衣在
T40n1804_p0066b04 外，身在家中亦爾。若眾多家，衣在家內，㆒身在
T40n1804_p0066b05 梯車下，失衣；㆒以家界各別故。家有一界、別界。
T40n1804_p0066b06 別界者，㆒父母兄弟兒子，㆒若異食異業，㆒雖同一
T40n1804_p0066b07 處，事各不同，㆒是名族界；㆒若同食業，名一家界。
T40n1804_p0066b08 族亦有一界、別界。別界住處，㆒是名一界；㆒別
T40n1804_p0066b09 界者，㆒若作食處、取水處、便利處是。若在二處，
T40n1804_p0066b10 皆失衣。《僧祇》：四聚相接，衣枕頭臥；㆒頭及手腳
T40n1804_p0066b11 各在一界，㆒衣在頭底。明相出，㆒衣離頭，犯捨；㆒若
T40n1804_p0066b12 手腳至衣所，不犯。《十誦》、《多論》云：㆒若安衣二界
T40n1804_p0066b13 中，㆒在二界上臥，不失衣，㆒各有身分㆒故。《十誦》：舍
T40n1804_p0066b14 界者，㆒若外道舍，門屋食堂中庭廁處。衣在一
T40n1804_p0066b15 外道舍，㆒身在餘舍者，失衣；㆒若同見同論，不犯。
T40n1804_p0066b16 若諸戲笑人遊行營處，㆒如前取水處等，失衣；㆒
T40n1804_p0066b17 若同屬一主，不犯（此謂情礙）。《多論》：重舍屬一主，㆒人衣
T40n1804_p0066b18 互上下重，不失；㆒若是異主，㆒衣人上下，中間不
T40n1804_p0066b19 通，故失。上並《四分》無文，㆒理須通允。八堂界者，㆒
T40n1804_p0066b20 律云：㆒多敞露。九庫界者，㆒積藏諸車乘販賣物。
T40n1804_p0066b21 十倉界者，㆒儲積穀米處。十一阿蘭若界。律云：㆒
T40n1804_p0066b22 蘭若者無界（謂迥在空野，無別諸界，㆒假以樹量大小）。八樹中間，一樹間
T40n1804_p0066b23 七弓，㆒弓長四肘；㆒通計五十八步㆒四尺八寸；兼
T40n1804_p0066b24 其勢分，七十有餘。次明不足者，㆒取外部成用。
T40n1804_p0066b25 十二道行界者。《十誦》：比丘與師持衣㆒道中行，
T40n1804_p0066b26 前後四十九尋內，不失。《多論》：縱廣亦得四十九
T40n1804_p0066b27 尋，不失。《僧祇》：道中臥，持三衣㆒枕頭；明相出，㆒衣
T40n1804_p0066b28 離者犯。準應身在樹界、蘭若也。《善見》：若使沙
T40n1804_p0066b29 彌俗人持衣前入界，㆒比丘後入不知，㆒謂言界
T40n1804_p0066c01 外，明相出，㆒謂失；不失衣。依止亦爾。律云失想，
T40n1804_p0066c02 界外為言。若弟子夏未滿，㆒為師持衣，㆒值人說
T40n1804_p0066c03 法，㆒貪聞法故，㆒明相出不犯㆒離師；和尚得離衣
T40n1804_p0066c04 罪。《明了論》：㆒小便等所偪事，由他加行難，㆒所作
T40n1804_p0066c05 憐愍。此義轉車界中廣說。解云：㆒大小便病怖
T40n1804_p0066c06 畏難偪，夜出界，未得還㆒而曉，亦不失衣。又二
T40n1804_p0066c07 人共宿，三水同置一處，㆒一人急事須夜行，㆒不

T40n1804_p0066c08 持自衣，誤持住人衣去；至曉，行人失衣。由行
T40n1804_p0066c09 人誤取故失，不由住人，故不失衣。行人意晟，
T40n1804_p0066c10 故言加行，猶此住人是難，許此難不失衣。十
T40n1804_p0066c11 三洲界者。《善見》云：十四肘內不失衣。若有人
T40n1804_p0066c12 來往，衣不隨身者失。十四水界。《善見》云：蘭
若
T40n1804_p0066c13 處坐禪，天欲曉患睡，脫衣置岸，入池洗浴，
明
T40n1804_p0066c14 相出犯捨。《毘尼母》云：著衣岸上，入一脚水中
T40n1804_p0066c15 者，不犯失衣。《僧祇》：水中道行界者，二十五
肘；
T40n1804_p0066c16 若船上者，入水即捨。十五井界。《僧祇》：道行露
T40n1804_p0066c17 地井蘭旁宿，置衣在二十五肘內，身在外者，
T40n1804_p0066c18 失衣。衣在井中，應繩連，垂手繩井中，得會衣；
T40n1804_p0066c20 種自然界，大小如上。若準《四分》，加於勢分。
文
T40n1804_p0066c21 云：僧伽藍界者，在伽藍邊，中人若用甎石擲
T40n1804_p0066c22 所及處，是名界；乃至庫藏界亦如是。諸部並
T40n1804_p0066c23 無勢分。《善見》中，無也。彼有擲石之文，別為餘
T40n1804_p0066c24 事。彼文云：中人擲石者，不健不羸人盡力擲
T40n1804_p0066c25 至落處，不取轉處。諸師評之，一十三步。即以
T40n1804_p0066c26 此量，十五自然通著，唯不通法界。必須入界，
T40n1804_p0066c27 方乃會衣。《僧祇》云：比丘有緣至他處留宿，彼
T40n1804_p0066c28 有比丘及尼，衣有長者，應借受持。無者，俗人
T40n1804_p0066c29 有被，應借取，作淨安紐，然後受持。又無衣者，
T40n1804_p0067a01 後夜當疾還寺，莫逾城出。到寺門未開者，至
T40n1804_p0067a02 門屋下（以門屋梁連界內故。彼律無勢分，以此為自
然界，不同《四分》，應知也）。若無者，內
T40n1804_p0067a03 手著門孔中，水瀆中；先以物攪，勿令觸毒蟲。
T40n1804_p0067a04 又無此孔，應逾牆入，勿令人疑。若不得入，當
T40n1804_p0067a05 捨衣。寧無衣，犯小罪，以輕易重故。若準此言，
T40n1804_p0067a06 必界內有上三礙，不得外護，必失持衣。故文
T40n1804_p0067a07 云：若在餘處宿，明相未出，若至擲石所及處
T40n1804_p0067a08 （謂界內無三礙），若手捉衣（謂界內有染情礙），
若捨衣（謂界內隔礙等，及界外事）；若
T40n1804_p0067a09 不作如上三事，明相出，隨所離衣，犯捨。上十
T40n1804_p0067a10 五自然衣界，各別不通，故有別名。律云：此伽
T40n1804_p0067a11 藍界，非彼伽藍；乃至樹車庫藏，一一亦爾。而
T40n1804_p0067a12 僧村二界，攝相義強；雖有樹舍，沒名不顯；諸
T40n1804_p0067a13 界相望，不論強弱。故樹下有車，別有車界；車
T40n1804_p0067a14 外有樹，亦有樹界，無別勢分。若僧村二界勢
T40n1804_p0067a15 分，有樹等界；便於樹界、僧界中分勢分。如此
T40n1804_p0067a16 例餘準知。若堂庫有車船，即從堂庫之界。律
T40n1804_p0067a17 云：庫者，積藏諸乘也。由彼堂庫，四面收攝，本

T40n1804_p0067a18 障是強，－不同樹車場等，無外可攝故。如淨地
T40n1804_p0067a19 不周，通皆置食，不犯。類餘諸界相，－未足攝他；－
T40n1804_p0067a20 若互錯涉，各別有界，－如《戒本疏》中。第五無因
T40n1804_p0067a21 緣。有緣汎列七種：－一別人作法，－或對首，或心念
T40n1804_p0067a22 （非謂作法開離，－以輕易重）。二對僧作法－離，有
二：－初有緣乞得，－
T40n1804_p0067a23 《四分》老病比丘（三十已去名為老）－三衣重者，－
羯磨離衣，－
T40n1804_p0067a24 法如《疏》說；－二者共作迦絺那衣。三者對處作
T40n1804_p0067a25 法－離，即不失衣界。四蘭若恐怖離。五王路隔
T40n1804_p0067a26 塞，命梵等離。六迦提賞勞離。七如《五分》僧塔
T40n1804_p0067a27 諸緣，－及他要事，聽六夜離無罪；－若事訖不反，
T40n1804_p0067a28 吉羅。就七中更分，－前三得法離，－後三無法離，－
T40n1804_p0067a29 蘭若通有無。六夜送人村，無法離。恐失遙捨，
T40n1804_p0067b01 是有法離。得罪分別：－第二、第四、第五六七，一
T40n1804_p0067b02 向無罪，－以有緣故。五中隔塞，或望斷故失衣；－
T40n1804_p0067b03 不失如後。就第三攝衣界中，－無三礙故，開通
T40n1804_p0067b04 往反；－若有三礙，不免失衣。第二對僧作法，－有
T40n1804_p0067b05 緣時在不失；－限滿便失，得罪。餘一一準思知
T40n1804_p0067b06 而會通。律不犯中，－奪失燒漂壞五想者（衣實見在，
T40n1804_p0067b07 妄起想心，－經宿失受，無罪。決心謂失，即是捨心；－
無情過故，不犯捨也。《善見》不失者，－師主疑心，恐在界外；－此謂失體，
不
T40n1804_p0067b08 同《－論》云衣不失受也）。若水陸道斷，－若賊惡獸
命梵等難，－若
T40n1804_p0067b09 不捨衣，不犯；－此是情隔兩礙，失受無罪。若先
T40n1804_p0067b10 慢－不攝，－後雖經緣，失衣犯捨；－若諸難忽生，－
往
T40n1804_p0067b11 會不得，－洹懷領受，－必不失法。由難忽生，非情
T40n1804_p0067b12 過故，－離亦無罪。如受欲事，界內有難，－持出界
T40n1804_p0067b13 外，還來不失。此亦同之。前言失受，事隔不知，－
T40n1804_p0067b14 而經明相，失受無罪。若女人來往，－染礙進退，
T40n1804_p0067b15 比二礙可知。又有不立染礙，－止是情攝者，－此
T40n1804_p0067b16 不通諸部。問：忘不持衣外行，－至夜方覺，－取會
T40n1804_p0067b17 無緣，－失不？－答：彼人恒自將隨身，－忽忘，事同
長
T40n1804_p0067b18 衣開之。上且解如是，不盡極多，－廣如《戒本－含
T40n1804_p0067b19 注疏》－及《刪補羯磨疏》中明之。月望衣戒三。此
T40n1804_p0067b20 戒是但三衣者，－得少財為換故衣；－以不足故，－
T40n1804_p0067b21 佛開一月；－過限而畜，故制。畜長比丘得即說
T40n1804_p0067b22 淨，－不須此戒。六緣成犯：－一故壞三衣；－二財少
T40n1804_p0067b23 不足；－三為換三衣，擬替故者；－四不說淨，作三
T40n1804_p0067b24 衣；－五無因緣（同長衣）；－六過限犯。此戒三位，－
初十

T40n1804_p0067b25‖日常開；㊀若十一日至二十九日得者，㊀隨日作
T40n1804_p0067b26‖成，㊀不得更開；㊀至三十日，㊀若得不得，若同不同，㊀
T40n1804_p0067b27‖一向限之。《僧祇》云：㊀十日即作，㊀作衣時，㊀餘人相
T40n1804_p0067b28‖助浣染牽裁，㊀刺長刺短煮染，㊀作淨已受持；㊀若
T40n1804_p0067b29‖恐不竟，㊀麁行急竟受持，㊀後更細刺。此律但線
T40n1804_p0067c01‖絣裁割，㊀即免長過。若三俱故，並少不同，㊀皆開
T40n1804_p0067c02‖一月；㊀若大衣同足限滿者，㊀下二衣財少不足
T40n1804_p0067c03‖者，㊀亦染犯長。由有故壞三衣，㊀非正替故。所以
T40n1804_p0067c04‖文云：㊀隨衣多少，盡捨也。餘同長衣開也。取非
T40n1804_p0067c05‖親尼衣戒四。具五緣：㊀一是比丘尼。簡下二眾，㊀
T40n1804_p0067c06‖取得吉羅。二非親里。律云：㊀親里者，㊀父母親里
T40n1804_p0067c07‖七世有親也。《善見》：父親者，㊀伯叔兄弟兒孫；㊀母
T40n1804_p0067c08‖親者，㊀舅姨乃至兒孫。皆謂同氣義親，不雜異
T40n1804_p0067c09‖姓。又云：㊀出家婦者，非親里也。伯叔之婦例同。
T40n1804_p0067c10‖《十誦》云：㊀若是親里，少尚持與，㊀何況不足而取。
T40n1804_p0067c11‖《五分》：若親里尼犯戒，㊀取衣者吉羅。三應量衣。
T40n1804_p0067c12‖律中，㊀五衣中取一衣，故為犯緣。《僧祇》：若取鉢
T40n1804_p0067c13‖乃餘小小物，得無犯。四虛心送與，除乞得，無
T40n1804_p0067c14‖犯。《僧祇》：尼借比丘衣，㊀得著破還，無犯。若尼與
T40n1804_p0067c15‖下二眾及俗人衣，云㊀汝持此衣與某甲比丘，㊀
T40n1804_p0067c16‖可得福德；㊀取者，無犯。五領受已。《伽論》：尼放衣
T40n1804_p0067c17‖置地，寄大德，㊀隨意用！便捨去；㊀比丘作同意用，
T40n1804_p0067c18‖無犯。《僧祇》：使人受同犯。《十誦》、《多論》：㊀十僧取尼
T40n1804_p0067c19‖一衣，十僧皆墮；㊀十尼持一衣與一僧，得十墮。
T40n1804_p0067c20‖《十誦》：若尼先請，㊀若為說法故與，一切無犯。《五
T40n1804_p0067c21‖分》：諸尼以衣鉢施比丘，㊀若先無心求，㊀彼自布
T40n1804_p0067c22‖施者，當觀，㊀有長者得取。準此，犯戒止在貪心，㊀
T40n1804_p0067c23‖制戒之意可見。《四分》亦云：㊀佛告尼言，㊀當畜五
T40n1804_p0067c24‖衣完堅者，㊀餘衣隨意淨施，㊀若與人。既云與人，㊀
T40n1804_p0067c25‖則何簡於道俗。律不犯中，㊀若從親里比丘尼
T40n1804_p0067c26‖邊取衣（準律，七世父母為親里。且據父親，有亡世不同：㊀一高祖，㊀二曾祖，㊀三禰祖，㊀四父，㊀五己身，㊀六兒，
T40n1804_p0067c27‖七孫是也），㊀若貿易，㊀為佛圖及僧取者，皆不犯。使非
T40n1804_p0067c28‖親尼浣故衣戒五。浣、染、打，實是三戒，㊀同由一
T40n1804_p0067c29‖衣生。此戒業重。律云：㊀語使浣染打，㊀若作者，三
T40n1804_p0068a01‖尼薩耆波逸提。五緣成：㊀一是比丘尼。若是下

T40n1804_p0068a02 ‖ 二眾，一律結小罪。二非親里。《善見》：令出家婦浣
T40n1804_p0068a03 ‖ 染亦犯；一若使尼煖水覓樵鑽火，一切吉羅。《五
T40n1804_p0068a04 ‖ 分》：令非親尼浣，而親里浣；一如是互作，五句皆
T40n1804_p0068a05 ‖ 墮。《僧祇》：若使尼為師浣者，吉羅。今或有人一畜
T40n1804_p0068a06 ‖ 尼弟子，多令浣縫；一以非俗親，皆犯捨墮；一亦誤
T40n1804_p0068a07 ‖ 弟子因交致染，一遂犯重罪，一深須慎哉。三足
T40n1804_p0068a08 ‖ 已故衣。律云：一乃至一經身著者。《僧祇》云：一乃
至
T40n1804_p0068a09 ‖ 一枕頭。《善見》：若革屣囊，無犯。《伽》中，乃至
尼師
T40n1804_p0068a10 ‖ 壇，亦犯捨墮。四自使浣打。《僧祇》：自與使與等
T40n1804_p0068a11 ‖ 四句皆犯。若使親尼浣，一而弟子為浣，不犯；一若
T40n1804_p0068a12 ‖ 云，遣汝弟子為我浣者，犯。若著垢膩衣入尼
T40n1804_p0068a13 ‖ 寺，一為浣者，不犯；一若先有方便心者，犯捨。《十
誦》：
T40n1804_p0068a14 ‖ 若犯捨衣與浣，犯小罪。準此無重犯。一衣無
T40n1804_p0068a15 ‖ 過有重犯。《僧祇》：若為車馬濺污，一使尼湔，亦犯
T40n1804_p0068a16 ‖ 捨；一不可截故，全捨。五浣染打竟，便犯。《四分》：
使
T40n1804_p0068a17 ‖ 浣打新衣，一及使尼家二眾，俱吉羅。《善見》云：一
若
T40n1804_p0068a18 ‖ 浣竟，一比丘言未淨，一重使尼浣，一比丘尼薩耆、吉
T40n1804_p0068a19 ‖ 羅。不犯中，一律云：一若病，若為佛僧，一若借他衣
而
T40n1804_p0068a20 ‖ 尼浣等，不犯。從非親俗人乞衣戒六。《多論》：制
T40n1804_p0068a21 ‖ 不聽乞有四益：一一令佛法增尚故，一二為止諍
T40n1804_p0068a22 ‖ 訟故，一三為滅前人不善心故，一四為令眾生於
T40n1804_p0068a23 ‖ 正法中生信樂故。《五百問論》：一昔有比丘，一多乞
T40n1804_p0068a24 ‖ 積聚，不肯為福，一又不行道，命終作一肉駱駝
T40n1804_p0068a25 ‖ 山，一廣數十里。時世飢餓，一一國之人日日取食，一
T40n1804_p0068a26 ‖ 隨割隨生；一有一他國人一來見，便斫取，一便大喚
T40n1804_p0068a27 ‖ 動地。人問其故，便言：一吾本是道人，一為貪財不
T40n1804_p0068a28 ‖ 施，一負此國人物，一以肉償之；一我不負卿物，一是
故
T40n1804_p0068a29 ‖ 喚耳。佛告比丘，一貪為大患，一捨之則應比丘之
T40n1804_p0068b01 ‖ 法。又云：一若人乞比丘物，云一是好、非好；一若實
好
T40n1804_p0068b02 ‖ 言好，得物犯墮；一不好言好，犯棄。若貧乏比丘，一
T40n1804_p0068b03 ‖ 中前得將白衣沙彌一入市乞錢，一中後不合（應是
T40n1804_p0068b04 ‖ 無戒沙彌也）。具六緣成：一一三衣具足（縱不具者，
須乞取衣；一若乞五穀，律結吉羅）。
T40n1804_p0068b05 ‖ 二無因緣，一謂奪失三衣也。非謂迦提月中開
T40n1804_p0068b06 ‖ 從他乞。必是無少，交一不濟冬；隨量乞衣，一不得
T40n1804_p0068b07 ‖ 盈貯。三非親里。《五分》、《多論》：一從親里乞好

衣，
T40n1804_p0068b08 若貧匱，若與少索多，一切吉羅。四為己乞應
T40n1804_p0068b09 量衣。《十誦》、《僧祇》：乞得四肘以上犯。若自乞，使
T40n1804_p0068b10 人乞，作寒暑相，若為方便說法，是等得者，皆
T40n1804_p0068b11 墮；除乞漉水囊、小小補衣物、繫頭物、裹瘡衣、
T40n1804_p0068b12 緣中一條、裹脚踝鞞、拭手面身巾等，皆得。若
T40n1804_p0068b13 乞是物時，施主施全衣財者，得取；本有方便
T40n1804_p0068b14 心，但索小者，或容得大者，犯捨。五彼與。六領
T40n1804_p0068b15 受便犯。《四分》：若被賊奪衣裸形者，佛言：當
以
T40n1804_p0068b16 耎草、樹葉覆形，應往寺邊，若取長衣。若知友
T40n1804_p0068b17 邊取。若無者，僧中問，取可分衣。若無者，問取
T40n1804_p0068b18 僧衣臥具。若不與者，自開庫看，若褥敷氈被，
T40n1804_p0068b19 摘解取裁作衣，出外乞。若得已應還，浣染縫
T40n1804_p0068b20 治，安置本處；若不還本處，如法治。《十誦》：本
處
T40n1804_p0068b21 空，隨著近處。餘如〈雜法〉中。律不犯中，若奪失
T40n1804_p0068b22 三衣，從非親里乞。《五分》開衣壞時得乞，通
前
T40n1804_p0068b23 五緣。律又云：或為他乞，他為己乞，或不求而
T40n1804_p0068b24 得，若從親里乞，若同出家人乞者，一切不犯。
T40n1804_p0068b25 《五分》：非法求施，施非法求，二俱犯罪。過分
取
T40n1804_p0068b26 衣戒七。六緣：一比丘失奪三衣。二非親居士。
T40n1804_p0068b27 三為失奪故施；若不為失，隨受無罪。四比丘
T40n1804_p0068b28 知彼為失故施。五過知足。六領受便犯。律云：
T40n1804_p0068b29 若失一衣，不應取。若失二衣，餘有一衣重數；
T40n1804_p0068c01 若二重三重四重，應摘作若僧伽梨，乃至安陀
T40n1804_p0068c02 會。《善見》云：若都失者，取上下二衣，餘一
衣別
T40n1804_p0068c03 處乞。《四分》：若自恣多與衣者，若衣細、若衣薄、
T40n1804_p0068c04 若不牢，應取作二三四重；當安緣，肩上應貼
T40n1804_p0068c05 垢膩處，應安鉤紐。若有餘殘，語居士言：此餘
T40n1804_p0068c06 殘裁作何等？若彼言：我不以失衣故與，我曹
T40n1804_p0068c07 自與大德耳！若彼欲受便取。前戒為他，不犯；
T40n1804_p0068c08 此戒若為他乞受，犯。勸增衣價戒八。論犯六
T40n1804_p0068c09 緣成：一非親俗人，虛心辦價，二施期有限，
T40n1804_p0068c10 三知限施，四嫌少勸增，五彼為增價縷，六領
T40n1804_p0068c11 受便犯。《四分》中，為居士施衣，嫌少更求，乃
至
T40n1804_p0068c12 增一錢十六分之一分，若增縷乃至一線也。
T40n1804_p0068c13 《十誦》：有勸增色量價，三捨墮。律不犯中，先受
T40n1804_p0068c14 自恣請而往求，知足，於求中減少作；若從親

T40n1804_p0068c15 ‖里求、㆒出家人求、已為他、他為己、不求㆒自得，不
T40n1804_p0068c16 ‖犯。餘如《疏》中。勸二家增衣價戒九。制緣同前，㆒
T40n1804_p0068c17 ‖唯勸合二家為異。《五分》乃至勸夫婦合作一
T40n1804_p0068c18 ‖衣，㆒亦捨墮。《僧祇》中：㆒知足者，㆒若與細者，
云㆒我
T40n1804_p0068c19 ‖是練若頭陀林中住，㆒索不如者、㆒麁者，皆犯捨
T40n1804_p0068c20 ‖（以口自述德）。過限忽切索衣價戒十。五緣成犯：㆒
一
T40n1804_p0068c21 ‖施主送寶，㆒二為貿衣用，㆒三付人轉貿，㆒四過分
T40n1804_p0068c22 ‖索之，㆒五得入手便犯。律不犯者，㆒若遣使告知，㆒
T40n1804_p0068c23 ‖若彼言不須即相布施，㆒是比丘應以時與語㆒
T40n1804_p0068c24 ‖方便索衣。若為作波利迦羅故㆒與，以時與語㆒
T40n1804_p0068c25 ‖方便索得者，不犯。乞蠶綿作袈裟戒十一。《多
T40n1804_p0068c26 ‖論》四意：㆒一為止誹謗故，㆒二長信敬故，㆒三為行
T40n1804_p0068c27 ‖道得安樂故，㆒四不害眾生命故。《四分》：因比丘
T40n1804_p0068c28 ‖至養蠶家，㆒乞未成綿㆒已成綿作臥具，㆒便待看㆒
T40n1804_p0068c29 ‖暴繭作聲，㆒因訶制之。若純作、若雜以毳劫具、㆒
T40n1804_p0069a01 ‖若麻及餘縷雜作成者。若斤斧細剉斬、和泥㆒
T40n1804_p0069a02 ‖塗壁及埵。《多論》中：㆒憍奢耶者，此是綿名，㆒如
秦
T40n1804_p0069a03 ‖地養蠶法。若乞繭、乞綿、乞縷㆒織布，成衣者墮。
T40n1804_p0069a04 ‖言臥具者，是三衣也（即三衣總名臥具，㆒猶如此方被
之相，㆒故取通號）。外國
T40n1804_p0069a05 ‖作衣，凡有二種：㆒一細擘布貯，如作氈法；㆒二綿
T40n1804_p0069a06 ‖作縷織成衣也。亦得作三衣㆒受持。以乞得故，㆒
T40n1804_p0069a07 ‖作成捨墮。《善見》云：㆒乃至雜一毛便犯。憍奢耶
T40n1804_p0069a08 ‖者，㆒絲中微者，㆒蠶口初出名忽。《僧祇》云：㆒紐
揲經
T40n1804_p0069a09 ‖緯穿雜者，㆒一切捨墮，㆒受用得越。《央掘經》：㆒
繒綿
T40n1804_p0069a10 ‖皮物，㆒若展轉來，㆒離殺者手，施持戒人；㆒不應受
T40n1804_p0069a11 ‖者，是比丘法；㆒若受者非悲，不破戒。《涅槃》中，㆒
皮
T40n1804_p0069a12 ‖革履屣、憍奢耶衣，㆒如是衣服，悉皆不畜，㆒是正
T40n1804_p0069a13 ‖經律。今有一方禪眾，㆒皆著艾布者，豈不順教。
T40n1804_p0069a14 ‖《五分》云：㆒蠶家施綿，㆒受已施僧，㆒不得自入。
以此
T40n1804_p0069a15 ‖諸部相對，故知㆒所制意重。野蠶尚犯，㆒何況家
T40n1804_p0069a16 ‖蠶；㆒雜忽尚犯，㆒何況純作。多有人乞覓而作三
T40n1804_p0069a17 ‖衣，㆒此合斬捨，㆒不合受持，著㆒著得罪，㆒如律明
T40n1804_p0069a18 ‖示。如諸律所明，㆒不得往屠家乞肉血，㆒及作蘇
T40n1804_p0069a19 ‖乳家乞乳，並犯㆒故。《多論》：㆒若無蠶家，乞繭自
作
T40n1804_p0069a20 ‖綿，無罪。為出賣故，有蟲者吉羅。若乞成綿貯

T40n1804_p0069a21 衣，不犯。若蟲壞者，作敷具，無犯。作不應量衣，
T40n1804_p0069a22 一切敷具，吉羅。律中自作教他，作成者犯墮，
T40n1804_p0069a23 不成吉羅。若為他作，一切吉羅。不犯者，若
T40n1804_p0069a24 得已成者，斧斬和泥塗埵，餘如《戒本疏》。黑毛
T40n1804_p0069a25 臥具戒十二。此四臥具戒，並是三衣總號，昔
T40n1804_p0069a26 人疑之，至今不決。《僧祇》：氈僧伽梨乃至坐具
T40n1804_p0069a27 等。四緣成犯：一純黑毛，二作袈裟，三為己，
T40n1804_p0069a28 四作成犯。律中自作教他，同犯墮，如上。不犯
T40n1804_p0069a29 者，若得已成者，若裁割壞（元作擬割），若細
薄疊作兩
T40n1804_p0069b01 重（元意後得），若作褥，若作小方坐具，若作
臥氈，或
T40n1804_p0069b02 儭鉢內氈、剃刀囊、作帽、作襪、作攝熱巾、作裹
T40n1804_p0069b03 革屣巾，一切不犯。白毛三衣戒十三。因緣同
T40n1804_p0069b04 前。佛制參作，違教故犯。五緣成：一三毛參
T40n1804_p0069b05 作；二擬作三衣臥具；三為己；四增好減惡，下
T40n1804_p0069b06 至一兩；五作成便犯。減六年作三衣戒十四。
T40n1804_p0069b07 六緣成：一有故臥具減六年，二不捨故者與
T40n1804_p0069b08 人，三僧不聽許，四更作新者，五為己，六作
成
T40n1804_p0069b09 便犯。《僧祇》以老病持氈僧伽梨，不滿六年，不
T40n1804_p0069b10 得更作。若身不羸瘦，顏色不惡，白羯磨眾，一
T40n1804_p0069b11 一不成。《四分》不犯者，僧白二聽，及滿六年；
若
T40n1804_p0069b12 減六年，捨故更作新者；若得已成者，若無，若
T40n1804_p0069b13 他與作，一切得。不貼坐具戒十五。五緣：一先
T40n1804_p0069b14 有故坐具，二更作新者，三為己，四無心以故
T40n1804_p0069b15 者貼，五作成便犯。此與後九十中者，相對四
T40n1804_p0069b16 句：一作新如量不貼，犯此戒；二作故過量，犯
T40n1804_p0069b17 後戒；後二俱句，準知。律中，造新坐具時，若故
T40n1804_p0069b18 者未壞，未有穿孔，當取浣染治，牽挽令舒；裁
T40n1804_p0069b19 割取縱廣一磔手貼新者上，若邊若中央，以
T40n1804_p0069b20 壞色故。但言須貼，不言氈布，隨十種衣通得。
T40n1804_p0069b21 《僧祇》：氈作方一磔手。取故氈時，不得從少聞
T40n1804_p0069b22 犯戒者、無聞者、住壞房不治者、惡名人、斷見
T40n1804_p0069b23 人、遠離二師者、不喜咨問人、不分別魔事人，
T40n1804_p0069b24 不應取；取則反上。不尖邪、凹凸、缺角、穿壞、垢
T40n1804_p0069b25 膩，著時令方圓得正。《多》云：若無長者，短亦
應
T40n1804_p0069b26 用。《善見》云：故者，下至一經坐，不須貼。律不
犯
T40n1804_p0069b27 中，裁取故者貼；若彼自無得處，更作新者
T40n1804_p0069b28 （必有得處，如上律論）；若他為作，若得已成
者，若純故者作，

T40n1804_p0069b29 ‖不犯。持羊毛過限戒十六。四緣：一是好羊毛，
T40n1804_p0069c01 ‖除賤故。律云：頭項足毛不犯。《僧祇》：持駝毛、獺
T40n1804_p0069c02 ‖毛、猪毛，犯越；成器不犯。《五分》：聽用馳毛貯褥。
T40n1804_p0069c03 ‖二是己物。三自持。《僧祇》：三人共有，各持齊九
T40n1804_p0069c04 ‖由旬，重檐者俱犯。第四，《四分》：若道行得羊毛
T40n1804_p0069c05 ‖處，須者應取。自持至三由旬，當令人持，乃至
T40n1804_p0069c06 ‖彼處，中間不得佐助；若持，吉羅。令尼等四眾，
T40n1804_p0069c07 ‖亦吉。若持餘衣，若麻等，皆吉。若擔餘物貫杖
T40n1804_p0069c08 ‖頭，亦吉。若擔毳裝、毳繩，及餘處毛，若作帽巾
T40n1804_p0069c09 ‖等，不犯。使非親尼浣染毛戒十七。制意、犯緣，
T40n1804_p0069c10 ‖同浣衣戒。又《多論》云：為增尚佛法故制。若諸
T40n1804_p0069c11 ‖尼眾，執作浣染，廢修正業，則無威儀，破增尚
T40n1804_p0069c12 ‖法。又止惡法次第因緣，各令清淨故，餘如《疏》
T40n1804_p0069c13 ‖中。畜錢寶戒十八。《多論》云，佛制此戒有三益：
T40n1804_p0069c14 ‖一為息誹謗故，二為滅鬪諍故，三為成聖種
T40n1804_p0069c15 ‖節儉行故。寶是八不淨財，且因料簡四門：一
T40n1804_p0069c16 ‖列數顯過，二開制不同，三結罪輕重，四交貿
T40n1804_p0069c17 ‖多罪少罪。初中列數者：一田宅園林，二種植
T40n1804_p0069c18 ‖生種，三貯積穀帛，四畜養人僕，五養繫禽獸，
T40n1804_p0069c19 ‖六錢寶貴物，七氈褥釜鑊，八象金飾床及諸
T40n1804_p0069c20 ‖重物。此之八名，經論及律盛列通數，顯過不
T40n1804_p0069c21 ‖應。相承次比，如上具述，不出佛經。二明過者。
T40n1804_p0069c22 ‖諸戒不對俗制，唯此對之，令道俗通禁；見畜
T40n1804_p0069c23 ‖捉者，知非佛子。故律經中，皆言沙門四患，即
T40n1804_p0069c24 ‖此戒是；若有畜者，非我弟子。《五分》亦云：必定
T40n1804_p0069c25 ‖不信我之法律。由此八種，皆長貪壞道，污染
T40n1804_p0069c26 ‖梵行，有得穢果，故名不淨也。餘如正解中。二
T40n1804_p0069c27 ‖明開畜者。經中禁重，如後所明。律中在事，小
T40n1804_p0069c28 ‖機意狹，故多開畜。第一不淨中，由是妨道，別
T40n1804_p0069c29 ‖人不開；一口小房，有資道要，依上開畜。《毘尼
T40n1804_p0070a01 ‖母》云：畢陵伽為國人所重，施一小寺；羅網車
T40n1804_p0070a02 ‖輿，駝驢等畜，僧坊所須，開受。《僧祇》中：為僧故
T40n1804_p0070a03 ‖得受。《善見》：居士施田地，別人不得用；若供養
T40n1804_p0070a04 ‖僧者，得受。《多論》：檀越欲作大房舍，應開解示
T40n1804_p0070a05 ‖語令小作，順少欲法；若為容多人故作者，不
T40n1804_p0070a06 ‖應違意。《五分》：有人施僧田宅店肆，聽受，使淨
T40n1804_p0070a07 ‖人知之。《善見》：若人以池施僧，供給浣濯，及
一

T40n1804_p0070a08 ‖ 切眾生㆒聽飲用者，隨意得受。二種植根栽。若
T40n1804_p0070a09 ‖ 如《僧祇》，㆒為僧營理者，得。別人不開，即污家法
T40n1804_p0070a10 ‖ 中，㆒自種教他，一切不合；㆒除供養佛法僧。餘如
T40n1804_p0070a11 ‖ 雜法中說。三貯積穀帛。昔云，㆒儉開三十六石，㆒
T40n1804_p0070a12 ‖ 出《善生經》；㆒余自披撿真偽二本，並無，㆒舉世夢
T40n1804_p0070a13 ‖ 傳。《涅槃》云：㆒聲聞僧者，無有積聚；㆒所謂奴婢
僕
T40n1804_p0070a14 ‖ 使、庫藏、穀米、鹽豉、胡麻、大小諸豆，㆒若自手作
T40n1804_p0070a15 ‖ 食，㆒自磨自舂，㆒種種非法故。若有說㆒言，如來聽
T40n1804_p0070a16 ‖ 畜非法之物，㆒舌則卷縮。《僧祇》云：㆒若比丘羅粟
T40n1804_p0070a17 ‖ 時作念，㆒此後時恐貴，㆒今羅此穀，㆒我當依是㆒得
T40n1804_p0070a18 ‖ 誦經坐禪行道。而不言多少。準酌一夏之糧，㆒
T40n1804_p0070a19 ‖ 亦隨時料其豐儉。鹽則準前穀量，㆒盡形藥中
T40n1804_p0070a20 ‖ 加法亦得。律中：比丘道行，㆒得大麥小麥班豆
T40n1804_p0070a21 ‖ 粳米，㆒佛開受之；㆒安置囊橖內盛之，㆒應合淨
T40n1804_p0070a22 ‖ 施。故文中，㆒諸比丘得道路糧，㆒開受，淨人賞舉。
T40n1804_p0070a23 ‖ 復卷具有說淨方法。四畜諸僮僕。《增一》云：㆒
T40n1804_p0070a24 ‖ 長者將女施佛，佛不受。若受者，漸生重罪，㆒因
T40n1804_p0070a25 ‖ 說欲過，羅剎女等事。《僧祇》：若人云施僧奴、㆒若
T40n1804_p0070a26 ‖ 施使人、㆒若施園民婦，㆒一切不應受；㆒若言施供
T40n1804_p0070a27 ‖ 給僧，男淨人聽受。若施別人，一切不得；㆒若施
T40n1804_p0070a28 ‖ 淨人，㆒為料理僧故，㆒別人得受。若施尼僧，乃至
T40n1804_p0070a29 ‖ 別人，反前，㆒唯言女淨人為異。今諸伽藍，㆒多畜
T40n1804_p0070b01 ‖ 女人，㆒或賣買奴婢者，㆒其中穢雜，孰可言哉！㆒豈
T40n1804_p0070b02 ‖ 唯犯淫，㆒盜亦通犯。深知聖制不許，㆒凡豈強
T40n1804_p0070b03 ‖ 哉。《僧祇》：畢陵伽在聚落自泥房，㆒王與使人，三
T40n1804_p0070b04 ‖ 反㆒不受；云：㆒若能盡壽㆒持五戒奉齋，㆒然後受
T40n1804_p0070b05 ‖ 之。《十誦》：守竹園寺有五百人，㆒王舍城中也。有
T40n1804_p0070b06 ‖ 十種施無福：㆒一謂施女人，㆒二戲具，㆒三畫男女
T40n1804_p0070b07 ‖ 合像，㆒四酒，㆒五非法語，㆒六器仗，㆒七大刀，㆒
八毒
T40n1804_p0070b08 ‖ 藥，㆒九惡牛，㆒十教他作㆒如是施。五畜畜生。律中
T40n1804_p0070b09 ‖ 比丘畜猫子狗子乃至眾鳥，㆒並不得畜。《僧祇》
T40n1804_p0070b10 ‖ 若人施僧一切眾生，㆒並不應受。眾生者，㆒馬驢
T40n1804_p0070b11 ‖ 猪羊麞鹿，㆒如是一切自餘野鳥獸等。若見比
T40n1804_p0070b12 ‖ 丘不受，云㆒我當殺之；㆒應語令自施水草，守護㆒
T40n1804_p0070b13 ‖ 勿令傷害；㆒不得剪翅籠繫，㆒若能飛行自活者，
T40n1804_p0070b14 ‖ 放去㆒莫拘之。《善見》：若施牛羊，不得受；㆒若云
施
T40n1804_p0070b15 ‖ 乳酪等五味，得受。餘一切畜生亦爾。《涅槃經》
T40n1804_p0070b16 ‖ 中：㆒比丘之法，㆒不得賣買生口等。《伽論》：為塔
故
T40n1804_p0070b17 ‖ 受駝馬驢。今有施佛法家畜生，㆒而知事有賣
T40n1804_p0070b18 ‖ 者，並不合聖教。《十輪》：若施四方僧物、田宅、㆒

淨
T40n1804_p0070b19 人，不與持戒，反與破戒；自恣受用，并與白衣
T40n1804_p0070b20 同共食啖；因此剎利居士，皆入阿鼻。《日藏分》
T40n1804_p0070b21 云：於我法中，假令如法，始從一人乃至四人，
T40n1804_p0070b22 不聽受田宅園林車馬奴婢等常住僧物；若
T40n1804_p0070b23 滿五人，乃得受之。《大集》亦同。《四分》：乘乘戒中，
T40n1804_p0070b24 開老病得乘男乘，女乘尼騎，如瞻病法。《僧祇》：
T40n1804_p0070b25 船車牛馬等乘，無病不合，唯因水中船行者
T40n1804_p0070b26 得。六畜錢寶。若元作自畜之意，不合；若擬淨
T40n1804_p0070b27 施與他，依律文開。《僧祇》、《十誦》、《善見》云：若病人
T40n1804_p0070b28 得者，令淨人畜，為貿藥故。若多人與藥錢直，
T40n1804_p0070b29 得置氈褥底，眼暗未時，手觸在無，不犯。又云：
T40n1804_p0070c01 末利夫人施僧布薩錢，佛言聽受。準義付他。
T40n1804_p0070c02 又居士持金銀，與僧作寺食堂園田，比丘不
T40n1804_p0070c03 得受，犯吉羅；應付淨人，口得處分。若施作飲
T40n1804_p0070c04 食衣藥臥具，亦不自受。若受後作衣服用，得
T40n1804_p0070c05 吉羅；應付淨人。《雜含》云：自今已後，須木直索
T40n1804_p0070c06 木，乃至須人工等，亦直索之，慎勿為己受取
T40n1804_p0070c07 金寶。則破《四分》人解。律云：若為作屋故，求材
T40n1804_p0070c08 木、竹草、樹皮，得受；不應自為身受（若文不了，引經自明）。餘
T40n1804_p0070c09 如正解。七聽畜重物。《毘尼母》：別人聽受刻鏤
T40n1804_p0070c10 大床，唯除金寶。若綿褥者，他施已成者，《十誦》
T40n1804_p0070c11 開受。《毘尼母》、《四分》：氈毾等等，他施聽受；廣
T40n1804_p0070c12 三肘，長五肘，淨施畜。若鐵瓦瓶等，銅盆、銅盌
T40n1804_p0070c13 等器，別人得受。八者佛不開者。《善見》云：不得
T40n1804_p0070c14 捉一切穀，除米。若施器仗者，僧應打壞，不得
T40n1804_p0070c15 賣。施樂器者，不得捉，得賣。《增一》云：若得金寶
T40n1804_p0070c16 施，呪願已，還反施主。《涅槃》云：若有人言，如來
T40n1804_p0070c17 憐愍一切眾生，善知時宜，說輕為重、說重為
T40n1804_p0070c18 輕。觀知我等弟子，有人供給，所須無乏，如是
T40n1804_p0070c19 之人，佛則不聽受畜一切八不淨物。若諸弟
T40n1804_p0070c20 子，無人供須，時世饑饉飲食難得，為欲護
T40n1804_p0070c21 持建立正法，我聽弟子受畜奴婢金銀車乘
T40n1804_p0070c22 田宅穀米，賣易所須；雖聽受畜如是等物，要
T40n1804_p0070c23 須淨施篤信檀越。如是四法，所應依止；我為
T40n1804_p0070c24 肉眼諸眾生說是四依，終不為慧眼者說；若

T40n1804_p0070c25 有三藏反上說者，亦不應依。又說八不淨財，
T40n1804_p0070c26 十餘處文，皆極毀破，不令畜服。又云：若優婆
T40n1804_p0070c27 塞，知此比丘破戒受畜八法，不應給施；又不
T40n1804_p0070c28 應以袈裟因緣，恭敬禮拜；若共僧事，死墮地
T40n1804_p0070c29 獄。《十輪經》說，據不知持犯者，並須恭敬。又《涅
T40n1804_p0071a01 槃經》：窮終極教，不用亦得；以護法故，小小非
T40n1804_p0071a02 要。三明畜罪輕重。八中，六七金錢綿褥得墮，
T40n1804_p0071a03 以違淨施故；餘則吉羅，畜者亦少。四交貿輕
T40n1804_p0071a04 重。若以此八，貿衣犯捨。以衣得寶綿氈，亦捨；
T40n1804_p0071a05 若得餘六，並得吉羅。若以衣寶相易，皆墮；貿
T40n1804_p0071a06 餘六種吉羅。六自相貿皆吉；得衣寶者皆提。
T40n1804_p0071a07 此謂與俗人增減，與五眾得小罪。《多論》：若說
T40n1804_p0071a08 淨錢寶，後貿衣財，作三衣鉢器，入百一物數，
T40n1804_p0071a09 不須說淨；已外須說。若犯罪者，悔於僧中；已
T40n1804_p0071a10 用錢寶貿衣財及百一物者，不須捨之，已入
T40n1804_p0071a11 淨故。已外成衣、不成衣，一切說淨無罪。正解
T40n1804_p0071a12 本戒。此是畜寶戒，九、十是捉寶戒；文言手
T40n1804_p0071a13 捉，別時意也。具四緣：一是錢寶，二知是，三為
T40n1804_p0071a14 己，四受取便犯。此之一戒，人患者多；但內無
T40n1804_p0071a15 高節，外成鄙穢；不思聖誡嚴猛，唯縱無始貪
T40n1804_p0071a16 癡。故律言：非我弟子。準此，失戒矣！又云：佛
T40n1804_p0071a17 告大臣，若見沙門釋子，以我為師，而受金銀
T40n1804_p0071a18 錢寶，則決定知非沙門釋子。又《雜含》云：若為
T40n1804_p0071a19 沙門釋子自受畜者，當知五欲功德，悉應清
T40n1804_p0071a20 淨。又《增一》云：梵志書述，若是如來者，不受珍
T40n1804_p0071a21 寶。故略引多文，證成非濫。佛世尊欲增尚弟
T40n1804_p0071a22 子，令棄鄙業；遠超三界，近為世範。今乃反自
T40n1804_p0071a23 墜陷，自畜自捉；劇城市之商賈，信佛法之煙
T40n1804_p0071a24 雲；反自誇陳，妄排法律；云但無貪心，豈有罪
T40n1804_p0071a25 失。出此言者，妄自矜持；不思位是下凡，輕撥
T40n1804_p0071a26 大聖；一分之利尚計，不及俗士高逸；何異螳
T40n1804_p0071a27 螂拒輪之智，不殊飛蛾赴火之能；豈唯畜捉
T40n1804_p0071a28 長貪，方生重盜之始。故略述誡勸，有智者臨
T40n1804_p0071a29 境深思。《涅槃》云：若能遠離八毒蛇法，是名清
T40n1804_p0071b01 淨聖眾福田，應為人天供養；清淨果報，非肉
T40n1804_p0071b02 眼所能分別。又云：祇桓比丘，不與受金銀者
T40n1804_p0071b03 共住說戒自恣，一河飲水；利養之物，悉不共
T40n1804_p0071b04 之；若有共僧事者，命終墮大地獄。《智論》云：出

T40n1804_p0071b05 家菩薩，－守護戒故，不畜財物；－以戒之功德，勝
T40n1804_p0071b06 於布施。又《涅槃》第十一卷下文云：－菩薩持息
T40n1804_p0071b07 世譏嫌戒，－與性重無別。廣有明文。息世戒者，－
T40n1804_p0071b08 即白四羯磨所得。諸文如彼，恒須細讀。《四分》：
T40n1804_p0071b09 錢者，－有八種，金銀等，上有文像。《僧祇》：生色、似
T40n1804_p0071b10 色，皆提。生色者－金，似色者銀（似猶像也）。錢者，隨國
T40n1804_p0071b11 用。一切不得捉，－捉得提，－應僧中悔。《多》云七
T40n1804_p0071b12 寶者，－金、銀、摩尼、真珠、珊瑚、車渠、馬腦；－當取，犯
T40n1804_p0071b13 捨墮；－莫自手取，－如法說淨者不犯。若似寶、銅、
T40n1804_p0071b14 鐵、虎珀、水精、偽珠、鈆石等；－以五種取，為畜故
T40n1804_p0071b15 者，吉羅；－不應自取，－如法說淨得。若捉金薄金
T40n1804_p0071b16 像，藏－舉自他寶，並墮，－不犯此戒。若似寶，入百
T40n1804_p0071b17 一物數，－不須作淨，－皆得畜一；－百一之外，皆是
T40n1804_p0071b18 長物，－若不入百一數，－如前說淨。《僧祇》云：－不淨
T40n1804_p0071b19 物者，金銀錢，－不得觸故；－餘寶得觸，故名淨；－不
T40n1804_p0071b20 得著，故名不淨物。若不淨者，－自捉使人，一切
T40n1804_p0071b21 皆提。若相成就，國土不用，得越。若凡得錢，及
T40n1804_p0071b22 安居衣直，－不得手取，－使淨人知；－無者，指脚邊
T40n1804_p0071b23 地，語言，－是中知。著地－已，自用葉甎瓦等－遙擲
T40n1804_p0071b24 覆上，－後將淨人令知持去；－不可信者，－令在前
T40n1804_p0071b25 行；－若可信者，－任意掌舉。《四分》：是中捨者，－告可
T40n1804_p0071b26 信人，來已，云：「－此是我所不應，汝－當知之。」若彼
T40n1804_p0071b27 人取還與比丘者，－當為彼人物－故受，勅淨人
T40n1804_p0071b28 掌之。若彼為比丘－貿衣衣鉢等，－應持貿易，
T40n1804_p0071b29 受持之。若彼優婆塞－取已，與比丘淨衣鉢，－應
T40n1804_p0071c01 取持之。若不語彼人知是看是，突吉羅。《僧祇》：
T40n1804_p0071c02 若知佛法僧事者，－有錢寶欲舉賞；－若生地使
T40n1804_p0071c03 淨人知，－覆處死土使比丘堀。若淨人不可信
T40n1804_p0071c04 者，－裹眼三旋，－然後知地已，內錢坑中；－若散落
T40n1804_p0071c05 者，－得以甎瓦擲入。如是作已，－如前裹眼使去。
T40n1804_p0071c06 後欲須時，－如前方法，至錢寶處；－淨人不可信
T40n1804_p0071c07 者，－還裹眼三旋，－將來取之。若施主作金椀－令
T40n1804_p0071c08 比丘受用，－為得福者；－當持食來時，－舒手示器，
T40n1804_p0071c09 應言受受受，－三說已食之。不得觸器四邊、－讚
T40n1804_p0071c10 歎、手捉，－此是後九十中。《多論》五種受：－一以手
T40n1804_p0071c11 受，－二以衣取，－三以器取，－四言著是中，－五若

言
T40n1804_p0071c12 與是淨人。皆犯捨。下三眾亦不得畜，畜得吉
T40n1804_p0071c13 羅。《僧祇》：若身者，一切身分，乃至手脚等；若
T40n1804_p0071c14 身相續者，謂繫三衣紐，乃至鉢盂中，皆捨墮。
T40n1804_p0071c15 《多論》五種長物：一重寶。二似寶。三若衣、衣財
T40n1804_p0071c16 應量已上。四一切不應量衣，及衣財。五一切
T40n1804_p0071c17 穀米。重寶捨與同意淨人，罪僧中悔。若錢寶，
T40n1804_p0071c18 比丘不得畜；若僧中次行者說淨。餘似寶及
T40n1804_p0071c19 百一物數，一切捨與同心淨人，罪作吉羅悔。
T40n1804_p0071c20 錢寶說淨有二：若白衣持來，施與比丘，比丘
T40n1804_p0071c21 言：「此不淨物，我不應畜，若淨當受。」即當說
淨。
T40n1804_p0071c22 二者淨人言，易淨物畜，即當說淨。若彼此不
T40n1804_p0071c23 語，取得捨墮。若捨，與白衣，不得與沙彌。《僧祇》
T40n1804_p0071c24 云：目連將專頭沙彌往阿耨達池取金砂，擬
T40n1804_p0071c25 安佛澡罐下；乃至老比丘將沙彌還本村，眷
T40n1804_p0071c26 屬以道行無食，以錢繫衣內。在道並為非人
T40n1804_p0071c27 左遶，以土坌之，罵言此不吉利。各以事白，便
T40n1804_p0071c28 俱令棄之；非人並為作禮，右遶而過。此猶可
T40n1804_p0071c29 治，故逢幽責，如池神譏類；餘有未懺，必遭顯
T40n1804_p0072a01 戮，同頰腫之儔。律不犯中，開緣如上。若彼人
T40n1804_p0072a02 不肯與衣者，餘比丘當語言：「佛有教，為淨故
T40n1804_p0072a03 與，應還他物。」若又不與，自往語言：「佛教比
丘，
T40n1804_p0072a04 作淨故與。汝不還我者，此物應與僧塔和尚
T40n1804_p0072a05 知識，及本施主。」不欲令失彼信施故。貿寶戒
T40n1804_p0072a06 十九。《多論》云：此以說淨寶，轉易與他求利，
當
T40n1804_p0072a07 與他時，得捨墮。此與貿衣五種不同，如《戒疏》
T40n1804_p0072a08 說。律中以財物易錢寶故犯，但無衣食為異。
T40n1804_p0072a09 五緣成：一是錢寶，二互相易，三決價，四為
己，
T40n1804_p0072a10 五受犯。《五分》：應對僧悔，不得向二三人前。律
T40n1804_p0072a11 不犯中，若以錢貿瓔珞具，為佛法僧；若以錢
T40n1804_p0072a12 易錢，亦為佛法僧者，得。販賣戒二十。《多論》四
T40n1804_p0072a13 義制：一為佛法增尚故，二為止鬪諍故，三為
T40n1804_p0072a14 成四聖種故，四為長信敬不生誹謗故。論犯
T40n1804_p0072a15 六緣成：一在家二眾，二共同交貿，三決價，
四
T40n1804_p0072a16 為己，五自貿易，六領受犯。律令淨人貿，準餘
T40n1804_p0072a17 部雙開。《四分》：衣藥交貿，爭價高下，數數上下，
T40n1804_p0072a18 皆犯。《多》云：此販賣墮，一切墮中最重，寧
作屠

T40n1804_p0072a19 兒，○何以故？○屠兒止害一生，○販賣一切俱害；○不
T40n1804_p0072a20 問道俗、賢愚、持戒破戒，○無往不欺。常懷惡心，○
T40n1804_p0072a21 設若居穀，○恒希天下荒餓，霜雹災變；○若居鹽
T40n1804_p0072a22 積貯，○恒願四遠反亂，○王路隔塞。多有此過故。
T40n1804_p0072a23 此販賣物作塔像，○不得向禮。又云：○但作佛意
T40n1804_p0072a24 禮之。設與僧作食，○及四方僧房，一切不得住
T40n1804_p0072a25 中；○持戒比丘，○不應受用，○得罪。若死，得○羯
T40n1804_p0072a26 磨分之。所以爾者，○以此販賣業罪過深重，○若生
T40n1804_p0072a27 存時○僧得用者，此比丘言，○雖販賣有罪，○猶得
T40n1804_p0072a28 作福，續作無已。今不聽僧食用，○無供僧福，○後
T40n1804_p0072a29 得重罪，○以此因緣，○不敢更作。比丘既死，○無更
T40n1804_p0072b01 作理，○故得分之。若販賣食，咽咽墮；○作衣者，著
T40n1804_p0072b02 著墮；○作臥具，隨轉轉墮。故重結。《五百問》云：○
T40n1804_p0072b03 治生得物○他人，犯捨。若窮厄無食處，○使白衣作
T40n1804_p0072b04 食○治生；道人白眾言，○此非我物，○得食；不者犯
T40n1804_p0072b05 墮。若施俗人，○俗人與僧，不犯。《僧祇》：若糴穀
T40n1804_p0072b06 時，○此後當貴；糴時越，○糴時墮。若恐後貴，○擬自食
T40n1804_p0072b07 行道，○到後穀貴○食長，或與師僧，作功德，○餘者
T40n1804_p0072b08 出糴得利，無罪。諸藥草等亦爾（衣鉢不為利，後賣不
T40n1804_p0072b09 犯）。《十誦》：若相似貿似相，○如衣鉢、澡罐、瓶、戶鉤、四藥交
T40n1804_p0072b10 貿；○不相似者，○以衣易鉢；一切墮。若可捨物、金
T40n1804_p0072b11 銀錢，糴粟，○或用粟買物；○若可食啖，口口吉；○可
T40n1804_p0072b12 作衣，著著提。《五百問》云：○有求利販賣作福無
T40n1804_p0072b13 罪耶？○答：此人尚不免地獄，○何況得福？由○不隨
T40n1804_p0072b14 佛語，故非供養。《四分》中：○販賣買三事，○但為利
T40n1804_p0072b15 故，買賣俱墮。《十誦》中：○據一物為語。《多論》：若眾
T40n1804_p0072b16 僧衣○未三唱，得益價；○若三唱已，不應益，○以屬
T40n1804_p0072b17 他故。若眾中三唱得衣，○設悔，不應還。《十誦》：若
T40n1804_p0072b18 賣買，前人悔，○七日內者還之，○若過不應。《四
T40n1804_p0072b19 分》文不了，○此是私賣買也。《五分》：使淨人易時，
T40n1804_p0072b20 應心念，○寧使彼得我利，○我不得彼利。比丘共
T40n1804_p0072b21 僧貿易○應陪者，當使價均，○然後交博；○若貧無
T40n1804_p0072b22 可陪，僧○必知賢善知足，聽直與。《四分》：衣法中，○
T40n1804_p0072b23 有貴價衣，○令淨人貿易；○無淨人者，○乃至遣比

T40n1804_p0072b24 丘貿易。準此開之。必有淨人，亦制與罪。《僧祇》：
T40n1804_p0072b25 若自問價、－－若使人問價、－－作不淨語、－－爭價高下，
T40n1804_p0072b26 皆越；－－得物，墮。四藥隨輕物重物、－－淨不淨物，－－
一
T40n1804_p0072b27 切相貿，得提。肆上有衣，－－其價已定，－－比丘齎直
T40n1804_p0072b28 來與物主；－－雖搖頭作與相者，－－比丘亦須語言：－－
T40n1804_p0072b29 此直知是物也。若估客物直－－五十而索百錢，－－
T40n1804_p0072c01 比丘以五十知之；－－如是求者，－－不名為下。若前
T40n1804_p0072c02 人欲買此物，－－比丘不得抄市；－－當問言：－－汝止未？－－
T40n1804_p0072c03 若報云：－－我休者。比丘方云：－－我以是價知是物
T40n1804_p0072c04 好不？－－比丘自貿，抄市者越。若僧中買物，得上
T40n1804_p0072c05 價取。若和尚闍梨－－取，不得抄上。若營事－－比丘
T40n1804_p0072c06 雇匠，作不淨語，－－乃至為僧月直，市油麵等不
T40n1804_p0072c07 淨語者，越；－－自為得物，入手犯墮。淨語者，－－以是
T40n1804_p0072c08 物價－－知是好不？不淨語，－－分別價者索幾許等。
T40n1804_p0072c09 若市買物，－－得嫌訶說；實前人物－－此好、此惡、－－麁
T40n1804_p0072c10 細、斗秤大小、香臭者，無罪。《五百問》：－－若自舉
物
T40n1804_p0072c11 價，－－前人信之，貴取故，犯盜罪。《僧祇》：若食殘
持
T40n1804_p0072c12 博穌油等，－－作不淨語，犯捨。雇治革屣，－－作不淨
T40n1804_p0072c13 語，越。若前與食後治，－－前治後與食，無罪。乃至
T40n1804_p0072c14 殘食雇治草土等，－－準前。《多論》：如販賣戒中物，－－
T40n1804_p0072c15 或方便有罪，－－果頭無罪；－－如為利居鹽穀，－－後得
T40n1804_p0072c16 好心，－－即施僧作福。或果頭有罪；－－如為福糴米
T40n1804_p0072c17 不賣，－－後見利便賣，－－以利自入，－－即是方便無罪。
T40n1804_p0072c18 言得施者，－－謂一切俱捨懺也。律不犯者，－－聽五
T40n1804_p0072c19 眾出家人共交貿，－－應自審定，－－不應共相高下，
T40n1804_p0072c20 如市道法。不得與餘人貿易，－－令淨人貿。若悔
T40n1804_p0072c21 聽還。若穌油相易者，無犯。準上衣法，－－得令淨
T40n1804_p0072c22 人作者，－－謂據有者言之。《十誦》：三度語索不得
T40n1804_p0072c23 者，－－覓淨人使買。淨人不知市易，－－當教以爾所
T40n1804_p0072c24 物買是物，－－應知好惡－－思量，得者不犯。此賤彼
T40n1804_p0072c25 貴，有利不犯。畜長鉢過限戒二十一。五緣成：－－
T40n1804_p0072c26 一先有受持鉢。二更得。三如法鉢，非餘油瓽
T40n1804_p0072c27 等。四不淨施。《善見》：買鉢未還直，不成受；－－主
言
T40n1804_p0072c28 但受，－－亦不成受；－－不犯長。若度價已，熏訖，報令
T40n1804_p0072c29 取，過限者犯。五過十日便犯。餘如長衣戒。乞
T40n1804_p0073a01 鉢戒二十二。六緣：－－一先有受持鉢，－－二減五綴
T40n1804_p0073a02 不漏，－－三從非親乞，－－四為己，－－五乞如法鉢，－－六
領
T40n1804_p0073a03 受便犯。五綴滿不漏，吉。事希少故，－－廣如《戒疏》
T40n1804_p0073a04 中。律不犯者：－－五綴漏、若減－－漏，更求新；－－若從

親
T40n1804_p0073a05‖里索，㊀從出家人索；㊀若為他，他為己，㊀不求而得，㊀
T40n1804_p0073a06‖自有買畜，皆不犯。自乞縷使非親織戒二十
T40n1804_p0073a07‖三。《多》云，㊀有三義制：㊀一為除惡法故，㊀二為止誹
T40n1804_p0073a08‖謗故，㊀三為成四聖種故。四緣：㊀一自乞縷，㊀二
T40n1804_p0073a09‖使非親織，㊀三不與價，㊀四織成犯。《十誦》：若為無
T40n1804_p0073a10‖衣故，㊀從非親乞縷㊀欲作衣，亦吉。若少衣止得
T40n1804_p0073a11‖乞衣，㊀少縷止得乞縷。《五分》自行求縷，㊀雇人作
T40n1804_p0073a12‖衣，亦墮。《四分》若織師與線者㊀俱親，不犯；㊀與線
T40n1804_p0073a13‖者非親，㊀看織作繀，一切吉羅。不犯者：㊀若自織
T40n1804_p0073a14‖作鉢囊、革屣囊、針氈、禪帶、腰帶、㊀作帽、作袜、㊀攝
T40n1804_p0073a15‖熱巾、革屣巾，㊀一切不犯。勸織師增衣縷戒二
T40n1804_p0073a16‖十四。論犯六緣：㊀一非親居士，虛心辨縷遣織，㊀
T40n1804_p0073a17‖二本期有限，㊀三知有限，㊀四勸讚好織許直，㊀五
T40n1804_p0073a18‖彼為增縷，㊀六領受便犯。《四分》：若求衣不得，吉
T40n1804_p0073a19‖羅。不犯者：㊀減少求、㊀從親里索、㊀出家人索、㊀他
T40n1804_p0073a20‖為己者。奪衣戒二十五。五緣：㊀一是大比丘，甄
T40n1804_p0073a21‖下眾非行類故。二本規同行。三者不定與，㊀前
T40n1804_p0073a22‖人決定取，多生惱故。四句中二句，㊀初受與俱
T40n1804_p0073a23‖決定，㊀二決定與而受者不定，㊀奪取重犯；㊀若與
T40n1804_p0073a24‖受俱不定者，吉。四瞋奪。五得屬己。《四分》不犯
T40n1804_p0073a25‖者：㊀不瞋恚，言㊀我悔、不與汝衣、還我衣來；㊀若彼
T40n1804_p0073a26‖知悔即還；㊀若餘人語便還；㊀若借他衣著，㊀他著
T40n1804_p0073a27‖無道理，㊀還奪取，不犯；㊀若恐失恐壞；㊀若彼人破
T40n1804_p0073a28‖見、戒、威儀；㊀若被舉、滅擯、應滅擯；㊀若為此事故
T40n1804_p0073a29‖有命梵難，㊀一切奪舉不藏者。畜七日藥過限
T40n1804_p0073b01‖戒二十六。辨明四藥體狀、立義、加法是非，㊀廣
T40n1804_p0073b02‖如下卷及《戒本疏》。五緣成犯：㊀一是七日藥體，㊀
T40n1804_p0073b03‖若直手受㊀不加口法，亦無長罪。二明作二受
T40n1804_p0073b04‖竟，㊀三不說淨，㊀四畜過七日，㊀五無緣犯。律不犯
T40n1804_p0073b05‖者：㊀若過七日藥，㊀穌油塗戶嚮，㊀蜜、石蜜與守園
T40n1804_p0073b06‖人，㊀第七日藥捨與㊀餘比丘食；㊀若未滿七日，㊀還
T40n1804_p0073b07‖彼比丘，㊀用塗脚然燈也。過前求雨衣過前用
T40n1804_p0073b08‖戒二十七（二戒並由過前，故合制）。過前求五緣成：㊀一是雨
T40n1804_p0073b09‖衣，㊀二過前求，㊀三自為己，㊀四彼與，㊀五領受犯。

T40n1804_p0073b10 過前用四緣：一是雨衣，二時中得，三過前受，
T40n1804_p0073b11 四過前用犯。《四分》：十種衣中，比丘取雨中浴，
T40n1804_p0073b12 彼應三月十六日求，四月一日用；若二過前
T40n1804_p0073b13 求用，犯捨。《僧祇》：此衣不得受當三衣，不得淨
T40n1804_p0073b14 施，不得著入河池中浴，小小雨時不得用。不
T40n1804_p0073b15 得裸身，當著舍勒，若著餘故衣。不得著種種
T40n1804_p0073b16 作事，若露地食，應持作障幕。諸師不曾見此
T40n1804_p0073b17 衣，謂如傀儡子戲圍之類。今不同之，猶如三
T40n1804_p0073b18 衣披用。《僧祇》：常須大雨時披浴，若雨早止、垢
T40n1804_p0073b19 液者，得著入餘水中洗。《多論》云：三月十六日
T40n1804_p0073b20 應求應作，乃至四月十五日亦爾。畜法者，得
T40n1804_p0073b21 用浴擔持行來。長丈二尺，廣六尺。以夏多雨
T40n1804_p0073b22 故，為護三衣；若行路覺欲雨，取此衣覆身上；
T40n1804_p0073b23 若大雨在路，須脫三衣褰舉，著此衣行雨中。
T40n1804_p0073b24 於露浴亦著此衣。此浴衣語通，以受濕故，名
T40n1804_p0073b25 浴，非唯著洗浴也。若著餘衣浴，須以水薄灑
T40n1804_p0073b26 此衣令濕，不得燥置，得吉，由此是浴衣故。《僧
T40n1804_p0073b27 祇》：四月一日用，八月十五日當捨。《五分》若過
T40n1804_p0073b28 限不作餘衣，受持，淨施；不施人者吉。《僧祇》：至
T40n1804_p0073b29 時唱言：「大德僧聽！今僧捨雨衣。」三說已。不得
T40n1804_p0073c01 至十六日（準此，受時亦應通唱）。律不犯者：若捨作餘用、若
T40n1804_p0073c02 著浴、若浣、若舉者。過前受急施衣過後畜戒
T40n1804_p0073c03 二十八（是亦二戒合制，不同一衣）。過前五緣：一是急施。律
T40n1804_p0073c04 云：本是夏竟衣，為緣開前受；若受便得，不
T40n1804_p0073c05 受便失。二知是急施，三過前，四無緣，五受便
T40n1804_p0073c06 犯。過後五緣：一二同上緣，三是十日內，四不
T40n1804_p0073c07 作淨，五過限便犯。事希法隱，略知大途。餘如
T40n1804_p0073c08 《疏本》中廣明時、非時法。有難蘭若離衣戒二
T40n1804_p0073c09 十九。六緣：一是受持三衣，二冬分非時，三有
T40n1804_p0073c10 疑怖處，四置衣在村，五無因緣，六過七夜犯。
T40n1804_p0073c11 《四分》：疑者，畏有賊盜。《十誦》：疑失一水器；怖畏
T40n1804_p0073c12 者，乃至惡比丘畏。言村內者，《僧祇》：寄著可疑
T40n1804_p0073c13 俗人家（以不良家，知此比丘無衣隨身）。《五分》：上二衣中，隨所重
T40n1804_p0073c14 者，聽寄一衣；不得寄下衣，以隨身故。禮拜入
T40n1804_p0073c15 寺乞食，不得單著，但得寄一衣。明兩緣者，《僧

T40n1804_p0073c16 祇》：夏三月在蘭若恐怖處，－開置一衣村內，－不
T40n1804_p0073c17 作日限。《五分》：夏中不許離衣，－要待後安居竟；－
T40n1804_p0073c18 賊難恐怖因緣，－得寄白衣家；－不作日限，－唯須
T40n1804_p0073c19 十日一度往看，－恐有濕爛蟲齧等過。《善見》：蘭
T40n1804_p0073c20 若處僧坊堅密，－不須寄衣，－無者得寄，六夜一
T40n1804_p0073c21 看；見衣－已，還蘭若所。上來諸部，－恐有急難賊
T40n1804_p0073c22 怖，－則開寄衣，－不作日限；－必有他緣，－方制六
T40n1804_p0073c23 夜。《四分》初緣，－因蘭若賊劫，－佛令置一一衣村
T40n1804_p0073c24 內，－不制日限。後因聚落比丘起過，－更開緣至
T40n1804_p0073c25 六夜。而不顯緣相，－致令古師妄執。今準諸部
T40n1804_p0073c26 明文，－有緣皆開。《五分》有恐怖者－不限多日－如
T40n1804_p0073c27 上，更開塔僧事、和尚闍梨事、及他事，－皆聽六
T40n1804_p0073c28 夜留一一衣白衣處。《明了論》中：－蘭若比丘－夏
T40n1804_p0073c29 安居中，－須往餘處聽法，不可恒將三衣，聽－留
T40n1804_p0074a01 寄餘處，－六宿不失；－至第七日還取衣；－過第七
T40n1804_p0074a02 夜已，－如前寄之；－事若未竟，中間恒許。律不犯
T40n1804_p0074a03 中：－已寄六宿，－至第七夜－明相未出－前；若到衣
T40n1804_p0074a04 所，－若手捉衣（謂蘭若俗人家女人處，必捉衣），－
若至擲石所及處，－
T40n1804_p0074a05 若捨衣。餘同聚落離衣戒。說迴僧物入已戒
T40n1804_p0074a06 三十。具四緣：－一是通計僧物，－二作許想，－三迴
T40n1804_p0074a07 向己，－四入手便犯。律云：－僧物有三種：－一是已
T40n1804_p0074a08 許僧（謂通明－施僧，而未分僧別二異，－此迴犯捨
也）。二為僧故作，未許僧（謂俗
T40n1804_p0074a09 家為僧作床褥器具供僧之物，－此迴得吉羅也）。三已
與僧者，已許僧，已捨
T40n1804_p0074a10 與僧（此決施於僧，不許別屬，－迴犯棄）。《僧祇》：
若人持物來，問僧－何
T40n1804_p0074a11 處布施？－答言－隨汝所敬處與。若言何處果報
T40n1804_p0074a12 多？－答言施僧。若言何者持戒清淨？－答言僧無
T40n1804_p0074a13 犯戒不清淨。若言我已施僧，－今施尊者，得受
T40n1804_p0074a14 無罪。若言此物置何處，－使我常見受用？－答某
T40n1804_p0074a15 甲比丘－坐禪誦經持戒，－若施彼者，長見受用。
T40n1804_p0074a16 《四分》：若物許僧轉與塔，－許四方僧迴與見前
T40n1804_p0074a17 僧，－許比丘僧迴與尼僧，－許異處迴與異處，－乃
T40n1804_p0074a18 至許異處迴與此處，－一切吉羅（並謂未決定，－若決
別施，隨前犯）。
T40n1804_p0074a19 《僧祇》：迴此彼畜生物，越心悔。《十誦》、《多
論》：－若檀
T40n1804_p0074a20 越施此自恣僧物，－迴與彼自恣僧者；－物應還
T40n1804_p0074a21 此－比丘，作吉悔。若不還此僧，－計錢成重。乃
T40n1804_p0074a22 至此彼一人物，迴亦成重。準此，定屬僧次，－迴
T40n1804_p0074a23 與他人，成重。律不犯中：－若不知，－若已許作不
T40n1804_p0074a24 許想，－若許惡勸與好者，－一切不犯。

T40n1804_p0074b04 ‖九十中小妄語戒一。此戒人多喜犯者，-良由
T40n1804_p0074b05 ‖妄業熏積，識種尤多；-故隨塵境，動便虛構；-不
T40n1804_p0074b06 ‖思反流之始，但願畢世之終。以此安生為要，-
T40n1804_p0074b07 ‖當死定非排業，-良可悲夫！-加以犯無定境，-起
T40n1804_p0074b08 ‖必依心；-但使違內想心，-不論外緣虛實，-一切
T40n1804_p0074b09 ‖皆墮。六緣：-一是人，不簡道俗；-二作人想；-三違
T40n1804_p0074b10 ‖想說；-四知違想說；-五言了；-六聞解。《多論》：妄
T40n1804_p0074b11 ‖語、兩舌、惡口，相歷作四句。一是妄語，非兩舌
T40n1804_p0074b12 ‖惡口。傳他此語向彼說，-以不實故是妄語；-不
T40n1804_p0074b13 ‖以分離心，故非兩舌；-粟語說故非惡口。餘句
T40n1804_p0074b14 ‖類上，有無可知。《成論》云：-餘口三業，-或合或離；-
T40n1804_p0074b15 ‖綺語一種，必不相離。《善生》經：-有人於十業道，-
T40n1804_p0074b16 ‖一時作二三四乃至八事，-不得作十，-以貪瞋
T40n1804_p0074b17 ‖不得一時故。其餘八事，六處遣使，自為二事：-
T40n1804_p0074b18 ‖一淫他妻，-二謂無業道。《四分》、《五分》：-因法師
T40n1804_p0074b19 ‖比丘常好論義，-以是為非，-以非為是。餘人問
T40n1804_p0074b20 ‖故，-答云：-我實知非，恥墮負處。僧中妄語，罪重
T40n1804_p0074b21 ‖百羅漢前。《多》云：-不妄語法者，-若說法、義論、傳
T40n1804_p0074b22 ‖語、-一切是非，莫自稱為是；-常令推寄有本，則
T40n1804_p0074b23 ‖無過也；-不爾，斧在口中。律云：-見聞觸知違想-
T40n1804_p0074b24 ‖說，乃至所見異、所忍異、所想異，皆是妄語。又
T40n1804_p0074b25 ‖有三時，前後知是妄語，吉羅；-正口言妄者墮。
T40n1804_p0074b26 ‖若僧說戒時-三問，憶念罪而不說，吉羅。《善生》：
T40n1804_p0074b27 ‖若有疑心、無疑心，-若見聞覺知，若問不問；-異
T40n1804_p0074b28 ‖本音者，是名妄語。若言不大見聞亦犯。若破
T40n1804_p0074b29 ‖相說、無覆藏說，非犯。若異音說，前人不解。若
T40n1804_p0074c01 ‖顛倒語，-若發大聲不了語，-若有所說前人不
T40n1804_p0074c02 ‖解，並犯。《僧祇》：屠兒等逐畜生走，-問言見不？不
T40n1804_p0074c03 ‖得妄語，-不得示處，-應令看指申等（應方便引接，令畜生遠去）。
T40n1804_p0074c04 ‖《十誦》：若語高姓人，-云是下姓人者，犯墮。若語
T40n1804_p0074c05 ‖兩眼人，-云汝一眼，得妄語，提；-又輕惱比丘故
T40n1804_p0074c06 ‖提。若語一眼人，-云汝是瞎眼人，得輕惱他，墮。
T40n1804_p0074c07 ‖《四分》不犯中，-但稱想說故不犯。文如注戒本
T40n1804_p0074c08 ‖中。罵戒二。《智論》：一人生國中，皆共作因緣，-謂
T40n1804_p0074c09 ‖內法與外法為因緣。如惡口業故，地生荊棘；-
T40n1804_p0074c10 ‖諂曲心故，地則高下不平；-慳貪多故，水旱不

T40n1804_p0074c11 調，地生砂礫；一不作上諸惡者，地則平正。如
T40n1804_p0074c12 彌勒佛時，一人行十善，地多珍寶。律云：一佛言：一凡
T40n1804_p0074c13 有所說，當說善語，一不應惡語，便自熱惱；一乃至
T40n1804_p0074c14 畜生，聞毀慚愧，一況於人也！一六緣：一一是比丘，《一十
T40n1804_p0074c15 誦》、《五分》：一毀下四眾皆吉羅。二自出毀訾，《一伽
T40n1804_p0074c16 論》：傳他語，一為他罵皆吉。三知是毀訾。四作折
T40n1804_p0074c17 辱彼意。五言了。六聞知。《十誦》六諍本者：一瞋
T40n1804_p0074c18 恨、惡性、貪嫉、諂曲、無慚愧、邪見。《四分》：惡法
T40n1804_p0074c19 種類，毀訾者六品：一言卑姓家生，業行亦卑，一伎
T40n1804_p0074c20 術工巧亦卑；一若言汝是犯過人（依實亦犯），一汝多
結使
T40n1804_p0074c21 人，一若盲若禿瞎人。有三行罵法：一初面罵者，一
T40n1804_p0074c22 言汝是除糞家生等。二喻罵者，一汝似除糞種
T40n1804_p0074c23 等。三自比罵者，一我非除糞種，一乃至我非販賣
T40n1804_p0074c24 殺牛羊跛躄人等。皆墮。二者善法罵，一亦有三
T40n1804_p0074c25 種：一面罵者，一汝是阿練若乃至坐禪人。餘二罵
T40n1804_p0074c26 例知。了了說者皆吉。《僧祇》云：一若以上惡法，一毀
T40n1804_p0074c27 餘比丘及父母，一言汝父母是者得提，一汝和尚
T40n1804_p0074c28 闍梨是偷蘭，一汝同友是越毘尼。餘有中下惡
T40n1804_p0074c29 法行罵，一父母和尚同友等，一並遞減一等。面比
T40n1804_p0075a01 罵外，更加一是中有如是人亦犯（謂小姓比丘與大姓者
共住，一云此
T40n1804_p0075a02 中有小姓比丘）。又云：地有金藏，一好令人鬪諍。律
中迦
T40n1804_p0075a03 葉舉造房僧過，一即日出城宿。佛訶但舉非人
T40n1804_p0075a04 等餘類，一不舉迦葉，一以護人心故。不犯中：一相利
T40n1804_p0075a05 故說，一為法故說，一為律故說，一為教授故說，一為
親
T40n1804_p0075a06 友故說（上皆內無嫌恨，慈濟故示惡語）；一或戲笑
（但犯吉羅），一或因語次失
T40n1804_p0075a07 口，一或獨處說，一或誤說，皆不犯。《十誦》：有比
丘說
T40n1804_p0075a08 他罪，一諸比丘知是人身業不淨，一能於四重飲
T40n1804_p0075a09 酒殺草非時食妄語作者；一應語，莫瞋諍相言
T40n1804_p0075a10 也。兩舌戒三。具六緣：一一是比丘，一二說鄙惡
T40n1804_p0075a11 事，一三傳於彼此，一四分離意，一五言了，一六聞知。
T40n1804_p0075a12 律云：一兩舌者，一彼此鬪亂，令他破也。《僧祇》：
以惡
T40n1804_p0075a13 法告言，一某甲說汝是。無有上中下法，一欲令他

T40n1804_p0075a14 離向已，若彼離不離皆墮。《多論》：說已更說，墮。
T40n1804_p0075a15 若不傳彼此語，－－但兩邊說，令離散者，一切吉。
T40n1804_p0075a16 律不犯者：－－破惡知識、惡伴黨；和尚同師親友，－－
T40n1804_p0075a17 於僧塔廟作無義利；－－破如是一切無犯。共女
T40n1804_p0075a18 人宿戒四。五緣成：－－一是人女，－－二室相成，－－三共
T40n1804_p0075a19 同宿，－－四知同宿，－－五隨轉墮。律中，女者，人女有
T40n1804_p0075a20 智，命根未斷。室有四種：－－一四周障上有覆（即同在
一
T40n1804_p0075a21 堂內。中有隔者，－－準論不合）。二前敞無壁（即長行
房，簷下－－兩頭有障）。三雖覆而
T40n1804_p0075a22 不遍（即周匝同一院門，－－上通覆，開中央）。四雖覆
遍而有開處（謂通覆障，－－上
T40n1804_p0075a23 少開明孔）。此等四室，比丘與女人同宿，－－或女人後
至，－－
T40n1804_p0075a24 或比丘後至，－－或二人俱至。若亞臥，－－隨脇轉側，
T40n1804_p0075a25 一一波逸提。若與畜生（準《僧祇》：－－大母畜生亦犯
墮）。若人黃門
T40n1804_p0075a26 二根人宿，一切吉羅。比丘晝日臥，－－女人立者
T40n1804_p0075a27 吉（女人若坐，犯屏墮）。《十誦》：乃至羅漢，不與
女人同宿。如
T40n1804_p0075a28 熟飲食，人之所欲，－－女人欲男亦爾。此律以羅
T40n1804_p0075a29 漢為緣起，－－尚被淫惱；－－餘凡何須拒抗。《多論》、
《善
T40n1804_p0075b01 見》：－－若都集堂同障內，－－設使堂中有諸小房，－－房
T40n1804_p0075b02 雖各別，以堂同故，猶是一房。若多房共一戶，
T40n1804_p0075b03 亦犯墮（即并部平頭率多同戶房）。覆者乃至衣縵作
屋，－－壁者乃
T40n1804_p0075b04 至高一肘半，共宿皆犯。若大屋相接，－－乃至一
T40n1804_p0075b05 由旬，同一戶出入，皆犯。所對境者，乃至同行
T40n1804_p0075b06 等戒，－－皆謂女人能受淫者；－－餘石女小女等，但
T40n1804_p0075b07 犯吉。《十誦》：若在室中通夜坐者，不犯。必應多
T40n1804_p0075b08 人共處，有明不睡者。《僧祇》：一房別戶，有隔無
T40n1804_p0075b09 犯。若佛生日，轉法輪日，－－乃至大會通夜說法，－－
T40n1804_p0075b10 若露地風雨寒雪，－－當入屋內正身坐。若老病
T40n1804_p0075b11 不能坐者，－－當施障隔，－－不得用疏物，－－高齊肩腋，
T40n1804_p0075b12 下至地，－－不得容貓子過。若道行入村宿，－－當別
T40n1804_p0075b13 房別隔。若無屋者，乃至如前作（皆謂以衣服被，－－從
房堂內壁，直當門
T40n1804_p0075b14 中央，－－隔出至舍前簷，－－令與兩頭相當，－－是為二室，
不但簾床也）。若無隔者，－－女人可信，－－
T40n1804_p0075b15 應語女言：－－汝先眠我坐。比丘欲眠語令起：－－我
T40n1804_p0075b16 欲眠，汝莫眠，－－汝若眠者，汝無福德（準如諸部男子
自伴）。《多
T40n1804_p0075b17 論》與十女人宿，十墮。隨一一起更臥，－－隨一一

T40n1804_p0075b18 轉，各各得十墮。若白衣舍，㊀與女人並房，不閉
T40n1804_p0075b19 戶，吉羅。《五分》：同覆異隔，㊀若大會說法，若母姊
T40n1804_p0075b20 妹近親患，者㊀有知男子自伴，㊀不臥者，不犯。律
T40n1804_p0075b21 不犯中：㊀若先不知室內有女宿。若屋有覆無
T40n1804_p0075b22 障、㊀或盡覆半障、㊀或盡覆少障、㊀或盡障不覆、㊀或
T40n1804_p0075b23 盡障半覆、㊀或盡障少覆、㊀或半覆半障、㊀或少覆
T40n1804_p0075b24 少障、㊀或不覆不障，露地不犯。若此室中，㊀若行
T40n1804_p0075b25 若坐不犯。若病臥被縛命梵等難。並不犯。共
T40n1804_p0075b26 未受具人宿過限戒五。五緣成：㊀一未受具人，
T40n1804_p0075b27 男女餘義如別。《伽論》云：㊀已二夜共沙彌宿，㊀第
T40n1804_p0075b28 三夜共女人宿，得二提。二三四緣同前戒。五
T40n1804_p0075b29 過三夜犯。律云：㊀共宿至三夜，㊀明相未出，應起
T40n1804_p0075c01 避去（準此，不去吉羅）；㊀至第四宿，㊀若自去，若使彼去。《善
T40n1804_p0075c02 見》：至第三明相未出，不避者，㊀亦不犯（謂不犯提）；第四
T40n1804_p0075c03 宿，㊀初夜隨脅著，結墮。《十誦》：若通夜坐，㊀若病，得
T40n1804_p0075c04 與沙彌過限宿；㊀病人臥者開；㊀餘不病比丘不
T40n1804_p0075c05 應臥。《母論》：至第三宿無去處者，㊀比丘不應臥，㊀
T40n1804_p0075c06 結加趺坐至明相現；㊀至第四宿又無去處，㊀明
T40n1804_p0075c07 相欲現時，㊀遣去，若自去（準此必須第四宿離之，若初夜即坐者，不成開）。《五分》：
T40n1804_p0075c08 與同宿不犯者，㊀常坐不臥，㊀若互半臥（非謂護明相，㊀皆四
T40n1804_p0075c09 夜通夜不臥，開）。《僧祇》：至第四宿，㊀因大會道行等緣，㊀如前
T40n1804_p0075c10 戒張障幔；㊀不者，過三夜犯。犯竟若未懺悔，㊀復
T40n1804_p0075c11 共宿者，㊀轉長罪，無二夜開；㊀悔過已，當別房宿，
T40n1804_p0075c12 更得二夜。《多論》：有四句。或人一室異，㊀或室一
T40n1804_p0075c13 人異，㊀或人室俱一俱異，皆墮。律中與畜生男
T40n1804_p0075c14 過限宿，吉；㊀開緣同上。與未具人同誦戒六。五
T40n1804_p0075c15 緣：㊀一是佛說法，㊀二字句味，㊀三未受具人，㊀四齊
T40n1804_p0075c16 聲同誦，㊀五說言了即犯。律中法者，㊀佛所說，㊀聲
T40n1804_p0075c17 聞所說，㊀仙人諸天所說；㊀若口授，若書授。說了
T40n1804_p0075c18 了，犯墮。若師不教言，㊀我說竟，汝可說者，師吉
T40n1804_p0075c19 羅。《僧祇》：若聲聞弟子，餘人等說，㊀為佛印可者，
T40n1804_p0075c20 犯墮（決《四分》不了文）。《善見》：一切三藏，佛說者，㊀羅漢結集
T40n1804_p0075c21 者，㊀同誦得墮；㊀若自撰集㊀文字，乃至俗書，㊀非佛

T40n1804_p0075c22 說故，不犯。《十誦》：隨一品一章一段，各得墮。此
T40n1804_p0075c23 律但云同誦，㊀不簡文句多少。《多論》：若二人俱
T40n1804_p0075c24 經利，並誦無犯。若比丘無處受法，㊀乃至得從
T40n1804_p0075c25 沙彌尼受；㊀但求持戒德重人作證明伴，㊀亦得
T40n1804_p0075c26 從白夜受法，㊀但不得稱闍梨。如是例知，㊀但消
T40n1804_p0075c27 息，令不失威儀。律不犯者：㊀云我說竟汝說，㊀一
T40n1804_p0075c28 人誦竟一人書，㊀若二人同業同誦，㊀若錯說，彼
T40n1804_p0075c29 此一切不犯。向非具人說麁罪戒七。《多論》：寧
T40n1804_p0076a01 破塔壞像，不說他麁罪，㊀則破法身。不問前比
T40n1804_p0076a02 丘有罪無罪，皆墮。七緣：㊀一是比丘及尼，㊀二犯
T40n1804_p0076a03 初二篇罪，㊀三知犯，㊀四無僧法開，㊀五向未受具
T40n1804_p0076a04 說，㊀六言詞了，㊀七前人聞知。《五分》：尼向白衣㊀
說
T40n1804_p0076a05 僧汎爾小小罪過，皆墮。《僧祇》：若人問言，㊀某甲
T40n1804_p0076a06 比丘㊀犯淫飲酒者？答云：㊀彼自當知。若已作法，㊀
T40n1804_p0076a07 人問者，倒問彼言：㊀何處聞？㊀答云：某處聞。比丘
T40n1804_p0076a08 云：亦某處聞。因俗女來寺，六群示之，㊀此人犯
T40n1804_p0076a09 僧殘。俗女說偈云：㊀出家已經久，㊀宜應修梵行；㊀
T40n1804_p0076a10 童子戲不止，㊀云何受人施。《十誦》云：㊀有訶云，㊀
佛
T40n1804_p0076a11 法中乃有是癡人。應答云：㊀我家廣大，種種皆
T40n1804_p0076a12 有。律云：㊀若說上二篇，犯墮；㊀下諸篇及自說己
T40n1804_p0076a13 罪，㊀若說下三眾罪，㊀一切吉羅。又有五事：㊀若說
T40n1804_p0076a14 名字㊀、若種姓㊀、若衣服㊀、若房舍㊀、若相貌，皆
墮。
T40n1804_p0076a15 不犯者：㊀若不知，㊀若麁惡不麁惡想，㊀若白衣先
T40n1804_p0076a16 已聞麁罪者，一切開。實得道向未具者說戒
T40n1804_p0076a17 八。問：凡夫無聖，不可得犯；㊀聖人奉戒，一制不
T40n1804_p0076a18 犯，㊀用制何為？㊀答：制聖為遮凡。若後向說，即知
T40n1804_p0076a19 是凡；為護大妄，不令有犯，㊀豈非是要也。與女
T40n1804_p0076a20 人說法過限戒九。六緣成：㊀一是人女，㊀二知，㊀三
T40n1804_p0076a21 不請，㊀四無有智俗男，㊀五言章了，㊀六過五六語
T40n1804_p0076a22 便犯。若不請者，聽齊五六語；㊀若請說若問義，
T40n1804_p0076a23 隨多少。《五分》：由五六語得解故，便制戒。《四
分》：
T40n1804_p0076a24 五語者，㊀色受想行識無我也；㊀六語者，㊀眼耳鼻
T40n1804_p0076a25 舌身意無常也。不得更增一句故。《僧祇》中：㊀說
T40n1804_p0076a26 六句已云，㊀使汝速盡苦，得墮。律云：㊀有智男子
T40n1804_p0076a27 者，㊀解知麁惡不麁惡事。《多論》：有智男子解人
T40n1804_p0076a28 情語，可作證明；㊀若中邊不同者不聽。必是俗
T40n1804_p0076a29 人，㊀出家不得，㊀以事同故；㊀正使僧集，㊀若多女，
無
T40n1804_p0076b01 俗男者，不得說之。女謂能受淫者，㊀若為尼說，
T40n1804_p0076b02 得。《僧祇》：若盲若聾，亦名無人；㊀一盲一聾，㊀

此二
T40n1804_p0076b04 ‖ 減七歲，若過，不解好惡義味，亦名無智男子。
T40n1804_p0076b05 ‖ 餘如大疏。《中含》云：凡有人請問法義者，答
云：
T40n1804_p0076b06 ‖ 欲問便問，我聞已當思。律中，若說不了，吉羅。
T40n1804_p0076b07 ‖ 不犯者：若五六語。有智男子前過說。若無有
T40n1804_p0076b08 ‖ 智男前請，應答廣說；授五戒，及法；授八關齋，
T40n1804_p0076b09 ‖ 及說八齋法；八聖道，十不善法；女人問義，不
T40n1804_p0076b10 ‖ 解廣說。若錯者。一切不犯。掘地戒十。《多論》：不
T40n1804_p0076b11 ‖ 掘地壞生三益：一不惱害眾生故，二止誹謗
T40n1804_p0076b12 ‖ 故，三為大護佛法故。若佛不制此二戒者，國
T40n1804_p0076b13 ‖ 王大臣役使比丘；由佛制故，王臣息心，不復
T40n1804_p0076b14 ‖ 役使，得令靜緣修道，發智斷惑，是名大護。五
T40n1804_p0076b15 ‖ 緣犯：一是生地；二作生地想；三自掘使人；
四
T40n1804_p0076b16 ‖ 使人時，不作知淨法；五傷則犯墮。戒緣為修
T40n1804_p0076b17 ‖ 治佛講堂，為世尊所訶制（今人多因福造罪，謂妄
傲倖，可悲哉）。律中
T40n1804_p0076b18 ‖ 地者，若已掘地，經四月被雨漬還如本；若用
T40n1804_p0076b19 ‖ 鉏钁耒，或椎打刀刺、指掐扑傷、地上然火；
T40n1804_p0076b20 ‖ 但使地作地想，一切皆墮。若不教言知是看
T40n1804_p0076b21 ‖ 是，吉羅。《十誦》：若頹牆土石底，蟻封土聚，若
掘，
T40n1804_p0076b22 ‖ 吉羅；若掘泥處，乃至沒膝，吉羅。除為僧塔寺
T40n1804_p0076b23 ‖ 畫地作模，若赭土墐土生石黑砂鹽地等，一
T40n1804_p0076b24 ‖ 切不犯。蜀本《多論》云生地不生地：生地者，
謂
T40n1804_p0076b25 ‖ 四月及八月是雨時，地相連著，潤勢相淹，能
T40n1804_p0076b26 ‖ 生草木，名生地。餘無雨時，日炙乾燥，風吹土
T40n1804_p0076b27 ‖ 起，義名不生地。若觸此上乾地，吉羅；下侵濕
T40n1804_p0076b28 ‖ 地，犯墮；牆根齊濕處乾土，不犯，異於地故。雖
T40n1804_p0076b29 ‖ 被築治，若濕相淹，發起犯墮。屋上牆上生草，
T40n1804_p0076c01 ‖ 觸傷草犯墮，傷土吉羅。《僧祇》：若轉石搭地、
掃
T40n1804_p0076c02 ‖ 地曳木、驅牛馬等，欲使地平意，傷如蚊脚，一
T40n1804_p0076c03 ‖ 切犯墮。土塊一人不勝破者，犯提；減一人重
T40n1804_p0076c04 ‖ 者，得。打杙房壁，損成功，越；先有孔，無犯。若
外
T40n1804_p0076c05 ‖ 被雨地，傷如蚊脚，提。畫地作字亦提；畫土末
T40n1804_p0076c06 ‖ 際無犯。若撤故屋，使淨人為之。若壞壁，使淨
T40n1804_p0076c07 ‖ 人却泥後，自得摘。若已曾被雨，使淨人摘兩
T40n1804_p0076c08 ‖ 三行，後自摘；至基，還使淨人摘。井池瀆汪水，
T40n1804_p0076c09 ‖ 新雨後，使淨人抒；若令攪濁，若牛馬先涉後，
T40n1804_p0076c10 ‖ 得自抒；以雨水能生地故。大小便時，水手摩

T40n1804_p0076c11‖地犯墮。若缾器物木甎瓦等，。在露地經雨已，
T40n1804_p0076c12‖不得自取，。取犯墮。若純沙無罪，。半沙者越。若
T40n1804_p0076c13‖死土被雨已，使淨人取；。盡雨霑濕際，然後自
T40n1804_p0076c14‖取。《四分》：若野火燒寺，聽逆除中間草，。若作坑
T40n1804_p0076c15‖塹斷，。若以土滅，。若逆燒除之。《善見》：若地被燒，
T40n1804_p0076c16‖亦名非地。若地有沙，以水淘之。《四分》：沙一分
T40n1804_p0076c17‖土無犯。若石上厚四寸燥土，得取。若野火來
T40n1804_p0076c18‖近寺，。為護住處故，。比丘得剗草。掘土以斷火。
T40n1804_p0076c19‖若把火燒手，擲地不犯。《五分》：若野火來，。當打
T40n1804_p0076c20‖楗稚唱令。餘如諸部。《多論》：使僧尼掘地，。作
T40n1804_p0076c21‖知淨語提；。若教下三眾淨人，。不作知淨語吉；。
T40n1804_p0076c22‖若三眾不為三寶利益緣，。自壞土木者吉羅。
T40n1804_p0076c23‖《五分》：蘭若無淨人，聽。比丘以水澆地，。剉草布
T40n1804_p0076c24‖蹋，使成泥取用。《僧祇》：覆處地得自掘（《四分》文中不了）。律
T40n1804_p0076c25‖不犯者：。若語言知是看是，。若曳材竹木、。若籬
T40n1804_p0076c26‖倒扶正、。若反甎石、。若取牛屎、。若取崩岸土、若
T40n1804_p0076c27‖鼠壤等、。若來往經行、。若掃地、若杖築地，。若一
T40n1804_p0076c28‖切不作故掘意，不犯。壞生種戒十一。具緣如
T40n1804_p0076c29‖上。《四分》云：。壞鬼神村者，波逸提。鬼者，非人是。
T40n1804_p0077a01‖村者，一切草木是（言草木為非人所依，。故具引諸部通解，。恐無知者濫用）。《十誦》
T40n1804_p0077a02‖云：。村者，。蚊蟲蛺蝶蟻子諸蟲，。以之為舍也。《僧
T40n1804_p0077a03‖祇》、《戒本》：。壞種子破鬼神村者，墮（如此會通，相同明鏡）。律中
T40n1804_p0077a04‖五種村。：謂根種．、枝種．、節種．、覆羅種（此言雜種）．、子子
T40n1804_p0077a05‖種等。若斫截，墮；炒釘杙火燒，一切並提。若斷
T40n1804_p0077a06‖多分生草木，墮；。半乾半生，吉羅。《僧祇》云：。根種、
T40n1804_p0077a07‖莖種，以刀中破淨；。節種者，以刀破。叉摘却牙
T40n1804_p0077a08‖目淨；。心種者，蘿勒蓼等，。揉□淨；。子種者，十七
T40n1804_p0077a09‖種穀，脫皮淨；。火淨通五種。五果中：。裹核種
T40n1804_p0077a10‖（如棗杏之屬也），。爪甲淨，。去核食，。火淨合食（火淨者，謂生熟二棗合核）。膚
T40n1804_p0077a11‖果種者，火淨合食（如蓽茇桑椹梨奈之類）；。若熟時，。落地傷
T40n1804_p0077a12‖如蚊脚者名創淨，。去子食。穀果種者，火淨（椰于
T40n1804_p0077a13‖胡桃石榴之屬）。穭果種者（香茅蘇荏之類），。未有子揉□，。有子火

T40n1804_p0077a14‖淨。角果種者，淨法如穭果法（大小豆等準此，。蒿中含子之草，應得火淨。
T40n1804_p0077a15‖但令相著即得，淨法爾故）。又云：。寺主有穀倉未淨，。畏年少比
T40n1804_p0077a16‖丘不知戒相，。先令淨人火淨訖；。乃至盡來，恒
T40n1804_p0077a17‖言舂去，不犯。餘事類知。若以五生種，。擲著池
T40n1804_p0077a18‖井水中、大小便中、糞掃中，越；。死，犯提。若草中
T40n1804_p0077a19‖行，欲令草死，越；。傷如蚊脚，提。石上生衣，衣上
T40n1804_p0077a20‖生毛，食餅生毛，使淨人知；。若日曝知乾，得自
T40n1804_p0077a21‖剝除。雨後舉木越，。傷草者墮，。淨人先舉比丘
T40n1804_p0077a22‖後佐無罪（《四分》中：。開舉木石者，。先不知，著草上也）。夏中行，。畏失道
T40n1804_p0077a23‖故，。以餘物繫草為記，。來還解者無犯。泥雨滑
T40n1804_p0077a24‖倒，。捉草挽斷，。更捉亦斷，皆開。水中浮萍不得
T40n1804_p0077a25‖撥開；。牛馬行處，得；無者，。捉土石仰擲空中，。言
T40n1804_p0077a26‖至梵天上去，。若後下時打水開，得用（此叩沙門淨法）。若
T40n1804_p0077a27‖泥作時欲飲水者，。得葉中飲；。無淨人取者，。得
T40n1804_p0077a28‖就樹上葉中飲，。不得挽斷；。高不及者，搖取乾
T40n1804_p0077a29‖葉；。若已衰黃斷者越，。華生者提。水中翻覆浮
T40n1804_p0077b01‖萍者越，。擲岸上墮；。若入水洗時，。水草著身者，。
T40n1804_p0077b02‖以水澆令入水。若斷朝菌吉羅。《善見》云：。若須
T40n1804_p0077b03‖華果，攀枝下，使淨人知，。亦得抱淨人取。律中：。
T40n1804_p0077b04‖比丘道中行妨草者，。聽以竹壓草，。若石木鎮
T40n1804_p0077b05‖上（準前暫時）。《五分》：凡諸草木，若有。所須，語淨人言：「。汝
T40n1804_p0077b06‖知是。」若不解者又語言：「。汝看是。」若不解復語：。
T40n1804_p0077b07‖「我須是。」若不解復語：「。與我是。」壞地亦然（皆謂知。比
T40n1804_p0077b08‖丘身不得折損，。口不合斫掘，。方乃靜緣心淨）。若生草覆道，。開路故枝折
T40n1804_p0077b09‖葉落，。不故作不犯。《十誦》一時壞五種子，五波
T40n1804_p0077b10‖逸提；。此律一葉壞多種，。隨多少結，。乃至前戒
T40n1804_p0077b11‖令淨人掘，。隨掘隨墮；。不同《僧祇》取前事止方
T40n1804_p0077b12‖結。《四分》中：。若五生種如柳榴之類，。就地離地，
T40n1804_p0077b13‖壞皆犯墮。非五生種，。如離地槐櫰榆柏之屬，。
T40n1804_p0077b14‖已萎者得；若與地連得墮；。若離地色未改者
T40n1804_p0077b15‖吉羅，。名壞相也。不犯者：。言看是知是；。若斷乾
T40n1804_p0077b16‖枯草木；。若於生草木上，。曳村曳竹正籬障；。若
T40n1804_p0077b17‖撥墼石；若取牛屎；。若生草覆道。以杖披遮令
T40n1804_p0077b18‖開；。若以瓦石拄之而斷傷草木；。若除經行地
T40n1804_p0077b19‖土；。若掃經行地；。若以杖築地。而誤撥生草木。

T40n1804_p0077b20 ‖斷者無犯。身口綺戒十二。四緣：一自作身口
T40n1804_p0077b21 ‖業綺，二數惱不止，三為僧單白訶止，四更作
T40n1804_p0077b22 ‖便犯。《四分》云：餘語者，云汝向誰說，為論何事
T40n1804_p0077b23 ‖等，一切吉羅；作白已語者墮。惱他者，應來不
T40n1804_p0077b24 ‖來，應坐不坐等身綺也。餘如口綺法。《成論》：語
T40n1804_p0077b25 ‖雖是實語，以非時故，即名綺語；或雖是時，以
T40n1804_p0077b26 ‖隨衰惱，無利益故；雖復利益，以言無本，義理
T40n1804_p0077b27 ‖不次，皆名綺語。即律中為不恭敬人說法，皆
T40n1804_p0077b28 ‖是。《善見》：畏成鬪僧，默然者得。律云：若上座喚
T40n1804_p0077b29 ‖來不來者吉。不犯者：重聽不解，前語有參錯，
T40n1804_p0077c01 ‖便言汝向誰說？為論何事？乃至我不見此罪；
T40n1804_p0077c02 ‖若欲作非法無利羯磨，不與和合，喚來不來，
T40n1804_p0077c03 ‖不犯；若為作非法羯磨，若不欲知，教言莫來
T40n1804_p0077c04 ‖便來，不犯；若一坐食，若不作餘食法食，若病，
T40n1804_p0077c05 ‖喚起不起，不犯；若命難梵難，教莫起便起，不
T40n1804_p0077c06 ‖犯；若惡心問，不與說，若作非法事，便語者；若
T40n1804_p0077c07 ‖小語錯誤；一切不犯。嫌罵僧知事戒十三。六
T40n1804_p0077c08 ‖緣：一是羯磨所差，二知是，三如法經營，四說
T40n1804_p0077c09 ‖嫌罵法，五言詞了，六前人知聞。《五分》：若單白、
T40n1804_p0077c10 ‖白二差人，惱者墮；僧差不羯磨，及餘人，作此
T40n1804_p0077c11 ‖誣說，口口吉羅。《四分》緣起，白二差之。《僧祇》：罵
T40n1804_p0077c12 ‖正拜人、倩人、倩人更倩人，三人俱墮。因說大
T40n1804_p0077c13 ‖魚有百頭，頭頭各異；由先為三藏，好惡罵人
T40n1804_p0077c14 ‖故。《四分》：若嫌者（面見不聞處，言有愛恚癡），罵者，反上，皆墮。若
T40n1804_p0077c15 ‖不受上座言，嫌罵，吉羅。不犯者：實有其事，恐
T40n1804_p0077c16 ‖後悔恨，語令如法發露，便言有愛恚等。若戲
T40n1804_p0077c17 ‖錯說，一切不犯。露敷僧物戒十四。六緣：一四
T40n1804_p0077c18 ‖方僧床敷，二知是，三露處，四自敷使人，五去
T40n1804_p0077c19 ‖時不自舉不教人舉，六出門便犯。《五分》：見僧
T40n1804_p0077c20 ‖臥具在露地，以不自敷，不使人敷，故而不舉
T40n1804_p0077c21 ‖亦墮。到尼寺，敷尼僧臥具，不舉亦提。白衣入
T40n1804_p0077c22 ‖寺，應借僧臥具受用；又俗人家會，借僧臥具，
T40n1804_p0077c23 ‖食訖比丘不舉亦墮。若知事暴僧臥具在邊，
T40n1804_p0077c24 ‖若禪若眠吉。《僧祇》：若僧床上安像，比丘禮拜，
T40n1804_p0077c25 ‖手觸不舉者墮。若多人禮拜，悉皆手觸，屬最
T40n1804_p0077c26 ‖後者犯墮。若春月敷床後，付囑人知，捨去無

T40n1804_p0077c27 犯。若行路中，挽亂草坐㆒已，去時聚已當去。《多
T40n1804_p0077c28 論》：露地敷已，不囑人，㆒遊行諸房吉。《四分》：彼以
T40n1804_p0077c29 僧物付僧知事，言：「㆒我今付授汝，㆒汝守護看。」若
T40n1804_p0078a01 都無人者，當舉著屏處；㆒若無屏處，必知無壞，㆒
T40n1804_p0078a02 當持麁者覆好者上。若即時還，應便隨雨中
T40n1804_p0078a03 疾及時還，應往。彼次第作如是方便，應去。若
T40n1804_p0078a04 不作，初出門墮；㆒若方便還悔，一切吉。若二人
T40n1804_p0078a05 同床，下座應收；㆒不者墮吉，㆒上座單提；㆒若俱不
T40n1804_p0078a06 收二俱墮。餘空床踞床几等不收，㆒及臥具表
T40n1804_p0078a07 裏，一切吉羅。若露敷僧物而入房思惟，吉羅。
T40n1804_p0078a08 不犯者：㆒若取僧物露敷，去時㆒語舊住人、摩摩
T40n1804_p0078a09 帝、經營人令知，㆒如上方便者，一切不犯。覆處
T40n1804_p0078a10 敷僧物戒十五。五緣：㆒一是僧物，㆒二是屏處，㆒三
T40n1804_p0078a11 自使人敷，㆒四不自舉、不教人舉，㆒五或出界、或
T40n1804_p0078a12 過三宿犯。律中，彼應語舊住比丘言，㆒與我牢
T40n1804_p0078a13 舉。若無人不畏失，當移床㆒離壁，高搘床脚，㆒持
T40n1804_p0078a14 枕褥臥具置裏，㆒以餘麁者重覆。若恐敗壞，當
T40n1804_p0078a15 取臥具，㆒置衣架上，竪床而去。若不作如是，出
T40n1804_p0078a16 界外犯墮。若即還不久，聽二宿界外；第㆒三宿明
T40n1804_p0078a17 相未出，㆒若自至房中，㆒若遣使語知事人；㆒不者
T40n1804_p0078a18 明相出犯墮。強敷戒十六。五緣：㆒一他先借得，
T40n1804_p0078a19 安止已定；㆒二知他先住；㆒三作惱意；㆒四強敷中
T40n1804_p0078a20 間；㆒五隨坐臥犯。律云：㆒中間者，㆒若頭邊脚邊兩
T40n1804_p0078a21 脇邊。臥具者，㆒草敷葉敷下至地敷臥氈。若知
T40n1804_p0078a22 他先得而彊宿者墮。《十誦》：若為惱他故，㆒開戶
T40n1804_p0078a23 閉戶、然火滅火，㆒若唄呪願、㆒讀經說法，㆒隨他不
T40n1804_p0078a24 樂事作，一一墮。律中不犯者：㆒先不知；若語已
T40n1804_p0078a25 住，㆒先與開間；若間寬不相妨；㆒若親舊教言，但
T40n1804_p0078a26 敷，㆒我自語主；㆒若倒地；若病，轉側墮上，㆒命梵
T40n1804_p0078a27 等難，一切不犯。牽他出僧房戒十七。四緣：㆒一是
T40n1804_p0078a28 僧春冬房；以夏房入已牽出，犯吉。二先安止
T40n1804_p0078a29 定。三作惱亂意。四牽出犯。律中，若自作、教人
T40n1804_p0078b01 牽，㆒隨所牽多少，㆒隨出房，一切墮。若牽多人出
T40n1804_p0078b02 一戶，多墮；㆒一人出多戶，多墮。若持他物擲著
T40n1804_p0078b03 戶外，㆒閉他戶外，皆吉。《僧祇》：牽他出時，㆒若抱柱
T40n1804_p0078b04 捉戶倚壁，一一墮。若呵叱，隨語一一離，一一
T40n1804_p0078b05 墮。若瞋蛇鼠驅出，越；㆒若云此無益物，驅出無
T40n1804_p0078b06 罪。《十誦》：若喜鼾眠，應起經行；㆒不能經行，應起
T40n1804_p0078b07 屏處，㆒不應惱他。《五分》：若降伏弟子而牽出者，

T40n1804_p0078b08 ‖ 不犯。若將不喜人來，欲令自出，㊀出不出吉羅。
T40n1804_p0078b09 ‖ 牽下四眾亦吉。律不犯者：㊀無恚恨心，隨次出；㊀
T40n1804_p0078b10 ‖ 共宿過限，遣未受具人出；㊀若破戒見威儀為
T40n1804_p0078b11 ‖ 他舉㊀及擯應擯；因此故㊀有命梵難驅出，一切
T40n1804_p0078b12 ‖ 不犯。前戒是俗處，不簡淨穢；㊀此是僧處，㊀故簡
T40n1804_p0078b13 ‖ 穢也。坐脫腳床戒十八。三緣：㊀一是重屋，㊀二
T40n1804_p0078b14 ‖ 脫腳床，㊀三在上坐臥犯。用蟲水戒十九。四緣：
T40n1804_p0078b15 ‖ 一是蟲水，㊀二知有蟲，㊀三不作漉法，㊀四隨所用
T40n1804_p0078b16 ‖ 犯。律云：㊀若以草土擲蟲水中。若蟲酪漿、清酪
T40n1804_p0078b17 ‖ 漿、㊀若漬麥漿、㊀若醋，有蟲，以澆泥草，㊀若以草
土
T40n1804_p0078b18 ‖ 擲中，㊀一切皆墮；㊀教人亦同。《五分》：隨用蟲，
一一
T40n1804_p0078b19 ‖ 墮。律中若以草土擲水中，㊀隨河池中魚蟲，一
T40n1804_p0078b20 ‖ 一提。《大集》云：㊀畜生身細㊀猶如微塵十分之一，㊀
T40n1804_p0078b21 ‖ 乃至大者百千萬由延。《僧祇》：蟲細者，三重漉，㊀
T40n1804_p0078b22 ‖ 猶有者，捨去。若用水者，日日諦視，㊀無蟲便用；㊀
T40n1804_p0078b23 ‖ 以蟲生無定，㊀或先無今有故。《五分》：蟲水者，㊀
漉
T40n1804_p0078b24 ‖ 囊所得，肉眼所見；㊀若用水，蟲蟲墮。無漉囊不
T40n1804_p0078b25 ‖ 得半由旬行，㊀若無者用衣角漉之。律不犯中：㊀
T40n1804_p0078b26 ‖ 不知有蟲，作無蟲想；㊀若蟲大，㊀以手動水令蟲
T40n1804_p0078b27 ‖ 去；㊀若漉水洒地，㊀若教人漉者，一切不犯。覆屋
T40n1804_p0078b28 ‖ 過三節戒二十。四緣：㊀一自為己，㊀二自作使人
T40n1804_p0078b29 ‖ 覆，㊀三至第三節㊀未竟不去見聞處，㊀四至三節
T40n1804_p0078c01 ‖ 竟犯。輒教尼戒二十一。四緣：㊀一不為僧差，㊀二
T40n1804_p0078c02 ‖ 集於尼眾，㊀三說法教誡，㊀四言了使犯。律中
T40n1804_p0078c03 ‖ 僧不差說法八敬，俱墮；㊀日非，吉羅。《僧祇》：前
三
T40n1804_p0078c04 ‖ （在經說戒日十五日後三日）後二（去布薩日二日），㊀
此日去者，名為日非。
T40n1804_p0078c05 ‖ 但德須具十，人行又布；㊀今但為略法，如刪補
T40n1804_p0078c06 ‖ 羯磨。與尼說法至日暮戒二十二。六緣：㊀一是
T40n1804_p0078c07 ‖ 僧差，㊀二尼眾來集，㊀三教誡說法，㊀四日暮，㊀五
知
T40n1804_p0078c08 ‖ 想，㊀六說法不止，犯。律中：除教授，㊀若受經、誦
經、㊀
T40n1804_p0078c09 ‖ 若問、若以餘事，㊀乃至日暮。除尼，若為餘女受
T40n1804_p0078c10 ‖ 經至暮，㊀一切吉羅。不犯者：㊀教授尼至日未暮
T40n1804_p0078c11 ‖ 便休；㊀除婦女已，為餘人；㊀若船濟處說法，尼聽；㊀
T40n1804_p0078c12 ‖ 若與賈客共行，㊀夜說法；至尼寺中；㊀若因人請，
T40n1804_p0078c13 ‖ 值說便聽者，㊀一切不犯。譏教尼人戒二十三。
T40n1804_p0078c14 ‖ 六緣：㊀一是僧差，㊀二情存為法，㊀三內心嫉忌，㊀
四

T40n1804_p0078c15 ‖說為飲食，㆒五言了，㆒六前人聞知。不犯者：㆒其事
T40n1804_p0078c16 ‖實爾；㆒為供養故，㆒教授、誦經、受經、㆒若問；若戲、若
T40n1804_p0078c17 ‖錯，一切不犯。與非親尼衣戒二十四。四緣：㆒一
T40n1804_p0078c18 ‖是尼，㆒二非親，㆒三與衣，㆒四領受便犯。律中，除貿
T40n1804_p0078c19 ‖易，㆒若與塔佛僧者，一切不犯。與非親尼作衣
T40n1804_p0078c20 ‖戒二十五。具三緣成犯：㆒一是尼，㆒二非親，㆒三
T40n1804_p0078c21 ‖隨作，犯。律中：隨刀截多少，㆒隨一縫一針，皆墮。
T40n1804_p0078c22 ‖若復披著牽挽熨治，以手摩捫，㆒若捉角頭挽
T40n1804_p0078c23 ‖方正安揲，㆒若緣索線，一切吉羅。不犯者：㆒與親
T40n1804_p0078c24 ‖里尼作，㆒若佛塔僧作，㆒若借著者浣染治還主
T40n1804_p0078c25 ‖等。獨與尼屏露坐戒二十六。四緣：㆒一是比丘
T40n1804_p0078c26 ‖尼，㆒二無第三人，㆒三在屏露二處，㆒四共坐便犯。
T40n1804_p0078c27 ‖《十誦》：屏處相去一丈墮，㆒丈五吉羅；㆒二丈若過
T40n1804_p0078c28 ‖不犯。《僧祇》：共一尼屏坐；㆒或尼請一比丘食，㆒一
T40n1804_p0078c29 ‖尼共比丘坐，㆒一尼往來益食。益食去時，隨一
T40n1804_p0079a01 ‖一墮。比丘爾時應起，語言：「㆒我欲起。」莫令彼疑
T40n1804_p0079a02 ‖作非法。若尼去者不犯。《多論》：比丘坐住屏覆
T40n1804_p0079a03 ‖處者，㆒無慚愧處，可作淫處。律中見聞二屏，㆒如
T40n1804_p0079a04 ‖二不定中說。若盲而不聾，㆒聾而不盲，㆒若立住，
T40n1804_p0079a05 ‖一切吉羅。不犯者：比丘有伴；㆒若有知人，非盲
T40n1804_p0079a06 ‖聾；㆒若行過倒地；㆒若勢力持，命梵難者。與尼期
T40n1804_p0079a07 ‖行戒二十七。五緣：㆒一是尼，㆒二言許共行，㆒三無
T40n1804_p0079a08 ‖緣，㆒四同一道，㆒五度界，犯。律不犯者：㆒不共期，㆒
T40n1804_p0079a09 ‖若大伴行疑恐怖處，㆒若往彼得安隱，㆒命梵等
T40n1804_p0079a10 ‖不犯。《十誦》：開為尼負衣過險徑。與尼同船戒
T40n1804_p0079a11 ‖二十八。四緣：㆒一是尼，㆒二共期，㆒三同乘上下，㆒
T40n1804_p0079a12 ‖四入船，犯。律中，除直度，船師失濟上下水者，
T40n1804_p0079a13 ‖不犯。食尼歎食戒二十九。四緣：㆒一尼三眾歎
T40n1804_p0079a14 ‖得食，㆒二知，㆒三受得，㆒四咽咽墮。律云：㆒讚歎者，㆒
T40n1804_p0079a15 ‖謂阿練若、乞食、乃至持三衣，㆒讚多聞、法師、持
T40n1804_p0079a16 ‖律、坐禪。食者，從已至中所得食，食咽咽墮。除
T40n1804_p0079a17 ‖飲食，得餘黵衣燈油，吉羅。《僧祇》：除舊檀越。乃
T40n1804_p0079a18 ‖至下食已，唱等供時，㆒更有餘比丘來，㆒尼言更
T40n1804_p0079a19 ‖有比丘，㆒施主言善哉者，不犯。若尼言此十二
T40n1804_p0079a20 ‖頭陀者，墮。若言多與好食，平等與，不犯。若言
T40n1804_p0079a21 ‖某甲徒眾多聞精進，㆒當通請一眾，一切犯墮。
T40n1804_p0079a22 ‖若言某甲眾主精進，㆒為是比丘故通請二十
T40n1804_p0079a23 ‖人；㆒一人名讚歎，㆒餘者不犯。若有歎食，不得捨
T40n1804_p0079a24 ‖去，㆒當展轉貿食。若比座垢穢不淨，㆒不喜與貿

T40n1804_p0079a25 者；當念－此鉢中食，－是某甲比丘許，－我當食者，
T40n1804_p0079a26 不犯。若言某甲尊者可常乞食者，不犯。《五分》：
T40n1804_p0079a27 若先不知，－臨食時言好與比丘食者，不犯。律
T40n1804_p0079a28 中不犯者：－若不知，－若檀越先有意，－若無教化
T40n1804_p0079a29 想，－若尼自作檀越，－若檀越令尼經營，－若不故
T40n1804_p0079b01 教化而與食，不犯。與女人期同行戒三十。具
T40n1804_p0079b02 犯同尼行戒。律緣以無學為教興，－尚被打幾
T40n1804_p0079b03 死，－何況凡夫！－故云，－若村內一界行者，吉羅。
不
T40n1804_p0079b04 犯者：－先不知－若不若期，須往安隱，命梵緣者。
T40n1804_p0079b05 施一食處過受戒三十一。五緣：－一施主期限
T40n1804_p0079b06 一食，－二知是，－三重過受，－四無因緣，－五食便
T40n1804_p0079b07 犯。律中開病者，離彼村增劇也。不犯者：－一宿
T40n1804_p0079b08 受食，病過受食，－若諸居士請大德住與食，－若
T40n1804_p0079b09 次第請與食，－若水陸道斷等，不犯。展轉食戒
T40n1804_p0079b10 三十二。《十誦》云數數食；《－五分》同之；《－僧
祇》云處
T40n1804_p0079b11 處食。總一明判，云背請戒。五緣：－一先受五正
T40n1804_p0079b12 請，－不問道俗親非親，－二食境堪飽足，－三無緣
T40n1804_p0079b13 謂病等也，－四更異主受正食，－五隨咽便犯。律
T40n1804_p0079b14 中，請有二種：－若僧次，若別請也。食者，飯、麨、
乾
T40n1804_p0079b15 飯（稠粥亦是）。《僧祇》云：－初出釜，晝不成字，
是非正食。《僧
T40n1804_p0079b16 祇》：若到俗家，－言闍梨今日我家食，－即名請處。
T40n1804_p0079b17 若作食未熟，欲往他家，－應白已去；不白去者，－
T40n1804_p0079b18 至彼得正食，犯二墮：－一不白請家，－二是背請。
T40n1804_p0079b19 大同《四分》。又律云：－病者不堪一坐食，令足。施
T40n1804_p0079b20 衣時者，－十二月中，－隨有衣食請處，開背。若一
T40n1804_p0079b21 日受眾多請，－自受一請，餘者施人，言：「－長老我
T40n1804_p0079b22 應往彼，今布施汝。」若不者，背前家，咽咽墮；－背
T40n1804_p0079b23 後家，咽咽吉。《五百問》云：－若主人嫌代去者不
T40n1804_p0079b24 得。《十誦》、《多論》：－前家不得隨病食，－背至
第二第
T40n1804_p0079b25 三家，漸漸食－至日中，不得到第四家。律不犯
T40n1804_p0079b26 者：－病時，施衣時，－若捨請，－若請與非食（謂粥
餅不正食），－
T40n1804_p0079b27 或不足（是正而少不足），－或無請，－或食已更得食
等，不犯。
T40n1804_p0079b28 別眾食戒三十三。然別眾食，－準此律文，－但明
T40n1804_p0079b29 別請，不論不集；－故文云：－但請三人食，我等不
T40n1804_p0079c01 得別眾。若依緣起，則明乞食；－故文云：－為攝難
T40n1804_p0079c02 調人，自結別眾。若依《多論》：－明界內不集；－亦
明

T40n1804_p0079c03 別請別乞有不集者，㆒僧次亦有不集。今分三
T40n1804_p0079c04 相，各明犯緣，㆒引據證別。初明僧次七緣：㆒一有
T40n1804_p0079c05 施主；㆒二是僧次請；㆒三五正食，在時中；㆒四食處
T40n1804_p0079c06 成眾；㆒五知界內㆒有善比丘未食，不集；㆒六無諸
T40n1804_p0079c07 緣；㆒七咽咽犯。《多論》：若施主就僧界內㆒二處設
T40n1804_p0079c08 食，應布薩處請僧，㆒或送一分食，㆒自處不須展
T40n1804_p0079c09 轉。若聚落界內無僧界，㆒二施主各請四人已
T40n1804_p0079c10 上，㆒二處食，應打揵稚，㆒互請一人，互送一分食；㆒
更
T40n1804_p0079c11 有異比丘入，㆒亦更須展轉。或先僧次後成別
T40n1804_p0079c12 請，㆒有客遮不許入是；㆒若不遮，雖先別請，後成
T40n1804_p0079c13 僧次。如上立法，此明僧次。言別乞者，《㆒善見》四
T40n1804_p0079c14 句：㆒一四人同乞，㆒或別乞各不相知，㆒同一主故，
T40n1804_p0079c15 同時受食，犯。《多論》：若四人各自乞食，㆒共在一
T40n1804_p0079c16 處，亦無有過，㆒以非一家故。若別請人，㆒應令作
T40n1804_p0079c17 法門外唱令，㆒但得一人，即名清淨；㆒若不作法，㆒
T40n1804_p0079c18 界內無人者，一切僧㆒猶得遮食不清淨罪。若
T40n1804_p0079c19 準此言，㆒未假界內不集；必若盡集，㆒亦結其過。
T40n1804_p0079c20 故文云：㆒別請四人，㆒在僧中次第並坐受食㆒食，
T40n1804_p0079c21 不與僧同味，咽咽皆犯。準此以言，㆒僧次一種，
T40n1804_p0079c22 唯局不集結罪；㆒乞食別請，㆒若集不集俱結。今
T40n1804_p0079c23 更約緣，隨相總明，㆒令人識知，由過常有。初有
T40n1804_p0079c24 施主。《四分》、《多論》：㆒不問道俗，皆名施主，㆒
即明僧
T40n1804_p0079c25 食，無別眾罪。故《多論》云：㆒若取僧食㆒別自受啖，
T40n1804_p0079c26 不與僧同，㆒或遮客僧，㆒或不作相，是盜僧祇，㆒非
T40n1804_p0079c27 別眾罪。廣如上卷。二別僧、別乞、別請三種。先
T40n1804_p0079c28 明別僧，即是僧次。《五分》：僧次請者，㆒凡夫聖
人、㆒
T40n1804_p0079c29 坐禪誦經、㆒勸佐眾事、㆒並為解脫出家者，得入
T40n1804_p0080a01 僧次；㆒唯除惡戒人。若言次第上座者，㆒是僧次
T40n1804_p0080a02 攝。又不知齊幾為上座？㆒佛言：㆒上無人者，皆名
T40n1804_p0080a03 上座。以法取人，㆒或言禪師等，是別請。若言禪
T40n1804_p0080a04 師十人，㆒便除法師、律師；㆒甄簡異故，不名僧次。
T40n1804_p0080a05 《十誦》、《善生》中：㆒以羅漢法請人，不稱名字，㆒
猶名
T40n1804_p0080a06 別請，㆒為佛所呵。如〈訶請〉法中。《多論》：若施
主長
T40n1804_p0080a07 請比丘，㆒或作日限；㆒先隨意請人，各使令定。至
T40n1804_p0080a08 初集日，㆒先無別請，一切無遮，㆒大善無過；㆒不能
T40n1804_p0080a09 無遮，應打揵稚。眾僧集已，㆒先別請者，且住一
T40n1804_p0080a10 處。勸化比丘，若施主，㆒應立高處，舉聲大唱，六
T40n1804_p0080a11 十臘入；㆒若多若少，㆒但得一人，即名清淨；㆒乃至
T40n1804_p0080a12 唱到一夏，及沙彌等，㆒若都無者，亦名清淨。若

T40n1804_p0080a13 ‖ 初日不唱，㊀應日日唱，㊀如初日法。若初日唱訖，㊀
T40n1804_p0080a14 ‖ 若遮不遮，一切無過。若不作此二法，㊀若食時，㊀
T40n1804_p0080a15 ‖ 有遮界內比丘乃至一人，㊀此一切僧得別眾
T40n1804_p0080a16 ‖ 罪。設界內無比丘㊀故，有遮食不清淨。若九十
T40n1804_p0080a17 ‖ 日請，㊀或長請，如初日唱。九十日夏訖，施主設
T40n1804_p0080a18 ‖ 有㊀續供一月半月，㊀即前唱法為清淨，㊀不須更
T40n1804_p0080a19 ‖ 唱。唯僧房臥具，㊀九十日竟，日日唱，㊀不者得罪。
T40n1804_p0080a20 ‖ 若施主就僧界內作食，㊀堂舍不容，次第出，在
T40n1804_p0080a21 ‖ 異處食亦得。若大界內有二處，《㊀僧祇》：一日中
T40n1804_p0080a22 ‖ 二處俱施食，㊀布薩處無過；㊀不布薩處，㊀不請布
T40n1804_p0080a23 ‖ 薩處一人，不送一分食者，㊀此僧犯墮。若施主
T40n1804_p0080a24 ‖ 別請㊀僧次四人，入僧布薩界內食，㊀或將食入
T40n1804_p0080a25 ‖ 界別請比丘，㊀應布薩處請僧次一人，若送一
T40n1804_p0080a26 ‖ 分食；㊀若二處三處亦爾；㊀自處不須展轉取人
T40n1804_p0080a27 ‖ 送食。設請人送食已，外有異比丘，㊀若遮不與
T40n1804_p0080a28 ‖ 食者墮。若不爾者，㊀三人已下，各各異處食得。
T40n1804_p0080a29 ‖ 若作意請僧中一人，㊀忽忘不請，㊀在前作一分
T40n1804_p0080b01 ‖ 食，㊀置上座頭，送與彼僧。若道界遠者，先取食，
T40n1804_p0080b02 ‖ 次第行之。若聚落界內，雖無僧界，㊀設二檀越
T40n1804_p0080b03 ‖ 請四人已上，㊀於二處食，應打揵稚。互謂一人，
T40n1804_p0080b04 ‖ 互送一分食。若有異比丘應入，㊀乃至一人。若
T40n1804_p0080b05 ‖ 不互請送食，皆墮。若遮不與一人食，亦墮。假
T40n1804_p0080b06 ‖ 令一處欲如法者，㊀應好隱悉知聚落比丘有
T40n1804_p0080b07 ‖ 無，㊀不疑者得。不爾，應打揵稚；㊀不打者，知有一
T40n1804_p0080b08 ‖ 人不來食，犯墮。疑有，吉羅。若不疑心，若打揵
T40n1804_p0080b09 ‖ 稚，㊀不問有無，一切不犯。或先僧次請來，㊀有客
T40n1804_p0080b10 ‖ 比丘，遮不聽入，即成別眾。或先別請，有客比
T40n1804_p0080b11 ‖ 丘來，㊀比丘教化勿遮，即成僧次。不能不遮，㊀乃
T40n1804_p0080b12 ‖ 至唱一人入等。《善見》：別乞四句：㊀或四人一時㊀
T40n1804_p0080b13 ‖ 乞，㊀或別別乞，各不相知；㊀而同一主，一時往受
T40n1804_p0080b14 ‖ 食者，犯。二各各去，一時受，各處食（《四分律》中
不犯墮）。三各
T40n1804_p0080b15 ‖ 去、各受、各食，不犯。四或別乞、別去，一時受食，
T40n1804_p0080b16 ‖ 犯。義云：㊀僧次請，人至請家已，㊀門外有比丘，不
T40n1804_p0080b17 ‖ 許入界內者，㊀變為別請。設後食時無人，亦犯
T40n1804_p0080b18 ‖ 墮。若門外僧，㊀與家內相去六十三步外者，㊀食
T40n1804_p0080b19 ‖ 時外僧，乃名別請別眾，㊀不名僧次別眾。四食
T40n1804_p0080b20 ‖ 處成眾。《善見》：要別請四人，俱受成眾；㊀即座上
T40n1804_p0080b21 ‖ 一比丘㊀覆鉢不食，待餘三食竟，㊀後一人食，不
T40n1804_p0080b22 ‖ 犯。《四分》：若二人三人，隨意食；㊀四人若過，應
分
T40n1804_p0080b23 ‖ 作二部，更互入食。《多論》：三比丘，一狂心；㊀三
比
T40n1804_p0080b24 ‖ 丘，一滅擯；㊀三比丘在界內，一在界外；㊀若狂擯

T40n1804_p0080b25 二人，不落僧數，雖四不成。異界不相足數，不
T40n1804_p0080b26 成別眾。故須知是好比丘。《多論》：或食僧食，若
T40n1804_p0080b27 施主食，各取食分，雖四人已上，於別處食，或
T40n1804_p0080b28 共一處食，不犯別眾。若四人各自乞食，於一處
T40n1804_p0080b29 食，亦無別眾。律結犯者，據一家併乞，四人一
T40n1804_p0080c01 時受食。必前後各自受分者，得，由自食己食
T40n1804_p0080c02 也。又有四句：一食主是一，盡集無過。二食一
T40n1804_p0080c03 處二，彼此乃異，以食味同故，不犯；若界內更
T40n1804_p0080c04 有餘比丘，二眾俱犯。三食別處一，如僧盡未
T40n1804_p0080c05 食僧食，或有施主食，有一施主別請四人，在
T40n1804_p0080c06 僧中並坐受食，不與僧同，咽咽犯；若彼四人，
T40n1804_p0080c07 先取僧中一口食已，後得益無犯（此謂露地，須申手
內；若在覆
T40n1804_p0080c08 處，不必相接）。四謂食別處別，彼此二眾，互請
一人，互
T40n1804_p0080c09 送一分食，不者二俱犯墮。五界內不盡集。《五
T40n1804_p0080c10 分》：若請比丘僧，應比丘沙彌往；若請二部僧，
T40n1804_p0080c11 五眾應往。《多》云：凡別眾食，必於界內。言界
者，
T40n1804_p0080c12 謂眾僧結界、聚落界、家界、曠野處一拘盧舍
T40n1804_p0080c13 界；此諸界內，不得別食、別布薩。若僧食竟，有
T40n1804_p0080c14 客比丘來，檀越與食，四人已上無罪；以僧食
T40n1804_p0080c15 竟，不合同味，無乖別過。若僧未食，客來入界，
T40n1804_p0080c16 受檀越食，咽咽成犯別。狂癡、滅擯比丘、及沙
T40n1804_p0080c17 彌，無犯（上沙彌等三人，非別眾，若不與僧食，是
盜僧祇。若沙彌是僧次請來，則免四比丘已上別眾罪，
T40n1804_p0080c18 俱福田故）。《四分》諸律，並云別請別乞故犯（不
言不集）。《多論》：
T40n1804_p0080c19 別請別乞如律，又加食處不集；雖僧次來，但
T40n1804_p0080c20 使同界不集，又名別眾（如上所列）。《善見》五種
足四不
T40n1804_p0080c21 犯：一不請足四。施主別請四人，一人不去，主
T40n1804_p0080c22 人見少，臨中見一比丘，即喚與食，是名僧次
T40n1804_p0080c23 （情無簡別）。二乞食足四。亦以別請，一人不去，
臨中
T40n1804_p0080c24 乞食比丘至，依次與食。三沙彌足四。四鉢盂
T40n1804_p0080c25 足四（別請四人，三人身至，一人鉢請）。五病人足
四（此謂狂癡）。並非別眾，
T40n1804_p0080c26 得食。律中不犯開七緣：一病時者，下至脚跟
T40n1804_p0080c27 劈。《善見》云：砂土入中不能行。二作衣時者。自
T40n1804_p0080c28 恣竟，無迦絺那衣一月，有則五月是也。三施
T40n1804_p0080c29 衣時者。如前背請戒，道船二行為四五二緣
T40n1804_p0081a01 者，下至半由旬內來往上下是。六大眾集者。
T40n1804_p0081a02 食足四人，長一人為患是；乃至百人，長一人

T40n1804_p0081a03‖為患（此謂儉時，東西二家各設食供，－東家成眾，－
T40n1804_p0081a04‖西家一人；白食處成眾，－西家一人，本是別患；－豐時則有，儉故開
T40n1804_p0081a05‖之。又供具限約，不許分送；－外乞難得，儉故開成）。
T40n1804_p0081a06‖今京輦設供，－每有不依
T40n1804_p0081a07‖疏僧，闐闔門首；－請家拒閉，不令輒進；－大德英
T40n1804_p0081a08‖達，安然坐食，－知外有僧，不思命召。親見其事，
T40n1804_p0081a09‖過深鄙俗；－望諸行者，見聞斂迹。《五公》云：－門
T40n1804_p0081a10‖外有客比丘不得入者，－乃至語往本寺取食
T40n1804_p0081a11‖等。廣如《訶請法》中。七者沙門施食時。謂在此
T40n1804_p0081a12‖沙門釋子外，－諸出家者是也。又準論中，僧次
T40n1804_p0081a13‖不犯；《－五分》衣時，－都合九緣。《增一》云：－
T40n1804_p0081a14‖師子長者
T40n1804_p0081a15‖別請五百羅漢，－佛言：－不知僧次一人，福不可
T40n1804_p0081a16‖量。因說如飲大海，則飲眾流。師子言：－自今已
T40n1804_p0081a17‖後，當不別請。佛言：－我亦不令別施，－以無有福。
T40n1804_p0081a18‖師子便平等施，－亦不言此持戒犯戒。佛讚：－善
T40n1804_p0081a19‖哉！平等之施，獲福無量；－平等施者，施中第一。
T40n1804_p0081a20‖《賢愚經》－以氈施佛，－佛讓與僧，－義意同此。正
T40n1804_p0081a21‖使
T40n1804_p0081a22‖將來法垂滅盡，－比丘畜妻挾子，－四人已上，名
T40n1804_p0081a23‖字眾僧，－漫請供養，－應當敬視如舍利弗等。律
T40n1804_p0081a24‖明開緣，－僧次一種，功益自他；－病等諸緣，但能
T40n1804_p0081a25‖自益（謂別請三人，－一人若病若行等緣，來入－前數；
T40n1804_p0081a26‖自身是開益，－他犯別眾也）。律中若無如
T40n1804_p0081a27‖上諸緣，即起白言：「－我於此別眾食中無因緣，－
T40n1804_p0081a28‖今欲出。」餘人無緣者，亦爾。若有別眾食緣欲
T40n1804_p0081a29‖入者，當白言：「－我有別眾緣欲入。」白已，隨次入。
T40n1804_p0081b01‖若有緣不白者，吉羅。不犯者，－如上所開。取歸
T40n1804_p0081b02‖婦賈客食戒三十四。五緣：－一是上二緣，－二知
T40n1804_p0081b03‖是，－三無緣，－四取過三鉢，－五出門便犯。足食戒
T40n1804_p0081b04‖三十五。五緣：－一是可足食，－二知境足，－三捨威
T40n1804_p0081b05‖儀，－四無緣。五更食犯。律中，若飯麨，乾飯是正
T40n1804_p0081b06‖食，－堪飽足故名足食。五緣：－一知是飯（由飯等是
正定）。
T40n1804_p0081b02‖二知持來（知為我持來，境多是足）。三知遮（知前境
T40n1804_p0081b03‖食少，－雖食不遮於後；－若多堪飽，－雖食
T40n1804_p0081b04‖一口必遮於後）。四知威儀（知行住坐臥四儀，－隨壞
T40n1804_p0081b05‖一一犯足故）。五知捨威儀（若坐
T40n1804_p0081b06‖床而食，－前境堪足，－忽低頭－取與後分離床之例）。
足食已，捨威儀，－不作餘食
T40n1804_p0081b07‖法，得而食之（後食若正若不正，枝葉華果細末磨餅油
T40n1804_p0081b08‖蜜等，－隨得一粒入口），－咽咽墮。
T40n1804_p0081b09‖《僧祇》：捨威儀者，－八種威儀（行、住、坐、臥、
T40n1804_p0081b10‖長床、短床、船、乘）。且如床上

T40n1804_p0081b07 坐已，～若見師僧塔像在背後者，～迴身避坐，曳
T40n1804_p0081b08 身不得離床，～若離名捨威儀。若正食時，～天雨，
T40n1804_p0081b09 於上持蓋；～無者，合床舁著覆處；～舁時倒地，～及
T40n1804_p0081b10 諸緣而離本處，～更食犯墮。《五分》五事：～一有食，
T40n1804_p0081b11 二授與，～三受啖，～四不復受益（今時有人且受正
食，～少一口已，便言～不作
T40n1804_p0081b12 斷心，～便至中前，～依式更啖。此非正量，～食無飽
期，～約境定犯），～五身離本處，更得食
T40n1804_p0081b13 墮。國土無粥，晨朝開飲麨漿。《十誦》五種中，～糒
T40n1804_p0081b14 謂乾飯也，～餘同《四分》。五似食者，～床粟、麵麥、
莠
T40n1804_p0081b15 子、錯麥、迦師等。五種法陀食者：～一根、二莖、三
T40n1804_p0081b16 葉、四磨食稻大小麥等，五果也。《僧祇》五正同
T40n1804_p0081b17 此。五雜正，如《四分》云：～法闍尼者，～枝、葉、
華、果、細
T40n1804_p0081b18 末磨。《僧祇》：大小麵麥米豆作餅、蘇油、歡喜丸；～
T40n1804_p0081b19 一切作餅，～除肉；餘者～非別眾，～處處滿足食等。
T40n1804_p0081b20 《善見》云：～法闍尼者，一切果是也。正食者，米麥
T40n1804_p0081b21 作飯麨。粥初出釜畫成字，不得食；～若米合藥
T40n1804_p0081b22 作粥亦爾。若少飯和多水，～以離威儀，應作餘
T40n1804_p0081b23 食法。乃至米雜肉，～如芥子大，作餘食法。一切
T40n1804_p0081b24 草根及樹木子作飯，～若以豆作飯，不須作餘食
T40n1804_p0081b25 法。若以菜和正不正為粥，～若說正名成遮，～不
T40n1804_p0081b26 說正名不成遮。義云：～此足者～謂前境足，非噉
T40n1804_p0081b27 飽名足。故律中：～時有比丘見上座來，～若受不
T40n1804_p0081b28 作餘食法者，告言～我受不作餘食法，便得食。
T40n1804_p0081b29 尼不敬僧戒中亦爾。故知～若起，須作餘食法。
T40n1804_p0081c01 由前境足故，不得輒起，～何況《僧祇》八遮。《四分》
T40n1804_p0081c02 中：～病人殘，不須作餘食法。《善見》、《明了》，～
病人殘
T40n1804_p0081c03 者，～或食不食，皆成殘。《僧祇》一人作法，餘人盡
T40n1804_p0081c04 得，～此律亦爾。律中，僧俗二食，俱得加法。若作
T40n1804_p0081c05 餘食法，十五不同。能中有三：～一是比丘；～二先
T40n1804_p0081c06 足食，～除不正及不足；～三身康和，除病。對法亦
T40n1804_p0081c07 三：～一豐時，除儉；～二所對是比丘；～三未足食者。
T40n1804_p0081c08 食體亦三：～一時食及清淨，《～多論》不淨食不成
T40n1804_p0081c09 作；～二新淨食，非病人殘；～三不覆藏食。自作三
T40n1804_p0081c10 法：～一自言現前，應從淨人受已，～共未足比丘
T40n1804_p0081c11 互跪云：「～大德！我足食～已，知是看～是，作餘食
法。」
T40n1804_p0081c12 二授與前人，～三舒手相及處。彼作三法：～一彼
T40n1804_p0081c13 受為食；～二口云我止，～汝取食之；～三度與他。此
T40n1804_p0081c14 三五種，並約律文。《五分》，佛言：～持食著鉢中，
手

T40n1804_p0081c15 ‖ 擎，偏袒右肩，右膝著地，作是言：長老一心念！
T40n1804_p0081c16 ‖ 我某甲食已足。餘如上。若都不食，還之，語云：
T40n1804_p0081c17 ‖ 「此是我殘，與汝，亦名殘。」尼具有殘食法。《僧祇》：
T40n1804_p0081c18 ‖ 若持鉢椀作法，但食鉢中；鉢中成殘，椀中不
T40n1804_p0081c19 ‖ 成。義云：今有人食飯未竟，喚足食者來，與食
T40n1804_p0081c20 ‖ 云，此是我殘者，應成無妨。若強勸不云殘，犯
T40n1804_p0081c21 ‖ 後戒。律不犯者：食作非食想，不受作餘食法，
T40n1804_p0081c22 ‖ 非食不作法，若病不作法，病人殘不作法，若
T40n1804_p0081c23 ‖ 已作餘食法，一切不犯。勸足食戒二十六。五
T40n1804_p0081c24 ‖ 緣：一他足食竟，二知，三發言強勸，四不作
殘
T40n1804_p0081c25 ‖ 法，五前人食犯。非時食戒三十七。《智論》問曰：
T40n1804_p0081c26 ‖ 若法無時，云何聽時食，遮非時食為戒？答曰：
T40n1804_p0081c27 ‖ 我已說世界名字，法有非實，汝不應難。亦是
T40n1804_p0081c28 ‖ 毘尼中結戒法，是世界中實有，為眾人訶責
T40n1804_p0081c29 ‖ 故。亦欲護佛法使久存，定佛弟子禮法故。佛
T40n1804_p0082a01 ‖ 世尊結諸戒，不應求有何名字相應不相應
T40n1804_p0082a02 ‖ 等。若爾，云何但說假名時？答：實時毘尼不說。
T40n1804_p0082a03 ‖ 以白衣外道不得聞，聞生邪見故；說假名時，
T40n1804_p0082a04 ‖ 以通多分故。今有妄學大乘者，多貪著非時
T40n1804_p0082a05 ‖ 食故，具引誡之。經中說云：早起諸天食，日中
T40n1804_p0082a06 ‖ 三世諸佛食，日西畜生食，日暮鬼神食。佛制
T40n1804_p0082a07 ‖ 斷六趣因，令同三世佛故。《多論》四解：一從旦
T40n1804_p0082a08 ‖ 至中，其明轉盛，名之為時；中後明沒，名為非
T40n1804_p0082a09 ‖ 時。二從旦至中，作食時節，乞不生惱；中後已
T40n1804_p0082a10 ‖ 去，反上可知。三中前俗人事務，淫惱未發；中
T40n1804_p0082a11 ‖ 後閑預，入村乞食，多被譏謗。四中前乞食濟
T40n1804_p0082a12 ‖ 身；過中靜緣修道，非是乞時，名為非時。又云：
T40n1804_p0082a13 ‖ 晝夜各分九時，事同須臾；日下近地，熱漸寒
T40n1804_p0082a14 ‖ 甚，夜則長也。《阿含》中，《時非時經》具明二
十四
T40n1804_p0082a15 ‖ 半月之相，準俗二十四氣量之。《僧祇》令知時
T40n1804_p0082a16 ‖ 節，若作脚影，事同上經；若作刻漏（《四分》亦
爾），日極
T40n1804_p0082a17 ‖ 長，晝則十八須臾，夜十二也；長夜反之。四緣：
T40n1804_p0082a18 ‖ 一是非時，二非時想，三時食，四咽咽墮。律
云：
T40n1804_p0082a19 ‖ 時者，明相出乃至日中；案此時為法，四天下
T40n1804_p0082a20 ‖ 亦爾。非時者，從日中乃至明相未出。《僧祇》：日
T40n1804_p0082a21 ‖ 正中時，名時非時，若食得吉；時過如一瞬一髮，
T40n1804_p0082a22 ‖ 食得提。律云：若比丘非時受食，食咽咽墮。非
T40n1804_p0082a23 ‖ 時漿明相出，七日藥過七日，亦墮。盡形壽藥
T40n1804_p0082a24 ‖ 無因緣服，吉羅（以曾加口法，無病不許服。犯有輕

重，㆒並謂加口法者；㆒若不加法，㆒非時中服，
T40n1804_p0082a25‖四藥並墮，故《㆒戒本》唯除水、楊枝也）。《五分》：得嘗食，但不得咽。《十誦》：教
T40n1804_p0082a26‖人非時食、㆒殺生草木、空地然火、㆒手取金銀、㆒掘
T40n1804_p0082a27‖地、啖殘宿食，㆒為己不為己，㆒作者，皆二俱犯墮。
T40n1804_p0082a28‖《五百問》云：㆒中後，一切有形之物，㆒不得入口中。
T40n1804_p0082a29‖食已，用楊枝㆒若灰漱口，㆒不者墮。律不犯者：㆒若
T40n1804_p0082b01‖作黑石蜜，㆒和米作，法㆒爾故。有病者服吐下藥；㆒
T40n1804_p0082b02‖日時欲過，㆒煮麥令皮不破，漉汁飲。若喉中哽
T40n1804_p0082b03‖出，還咽不犯。《善見》，出喉還咽犯墮。食殘宿戒
T40n1804_p0082b04‖三十八。三緣：㆒一是殘宿，㆒二知是，㆒三食咽咽
T40n1804_p0082b05‖犯。律中殘宿食者，㆒今日受已至明日；㆒於一切
T40n1804_p0082b06‖沙門釋子受大戒者，㆒皆不清淨。四藥以論，㆒過
T40n1804_p0082b07‖限結罪如前戒。《善見》、《十誦》、《五分》：㆒大比丘受食
T40n1804_p0082b08‖已，㆒或食未食，㆒經夜名殘宿。問：殘之與宿，為一
T40n1804_p0082b09‖為異？㆒四句答之：㆒一殘而非宿（且受四藥，不加口法過中），吉羅。
T40n1804_p0082b10‖二宿而非殘亦吉（謂未受食，或共同宿，吉；㆒不宿不犯）。三亦殘亦宿，
T40n1804_p0082b11‖提。四非殘非宿可知。殘宿、內宿，亦作四句：㆒一
T40n1804_p0082b12‖是殘宿非內宿（今日受食，安界外，㆒不共宿，非內宿也），得墮。二是內非
T40n1804_p0082b13‖殘。三四俱句，類知。有云，㆒淨地無內宿。文云
T40n1804_p0082b14‖除去比丘，㆒故知有也。律中，殘宿、不受食戒，㆒以
T40n1804_p0082b15‖坐禪比丘為緣起者，㆒為防未來惡比丘故。內
T40n1804_p0082b16‖無道觀，煩惱未伏；㆒妄倚道業，便輕聖戒。此乃
T40n1804_p0082b17‖心涉愛憎，㆒大我未伐；㆒故諸三乘道人，並不輕
T40n1804_p0082b18‖戒。以深伐我根，㆒傾慢使憧；敬戒㆒而增道業，㆒可
T40n1804_p0082b19‖不欽尚之哉。《十誦》：若鉢著不淨脂蘇，㆒受麨食，
T40n1804_p0082b20‖應寫淨鉢中食之，㆒著鉢者棄。繩綴鉢，受粥㆒脂
T40n1804_p0082b21‖出，但棄膩處，㆒餘者得食。若新熏鉢㆒及手穌脂
T40n1804_p0082b22‖油著，㆒二三澡豆洗，㆒餘膩氣不盡，名淨。不淨殘
T40n1804_p0082b23‖宿鹽，食吉羅（與《四分》同罪）。《伽論》：膩故不去者，㆒非食膩
T40n1804_p0082b24‖故。《善見》云：㆒多比丘一沙彌行，㆒比丘各自擔食，㆒
T40n1804_p0082b25‖至時各各自分；㆒分已，沙彌語比丘云：「㆒我持己
T40n1804_p0082b26‖分，與大德易之。」易得已，復與第二比丘易，㆒乃
T40n1804_p0082b27‖至下座。若沙彌不解者，㆒比丘自持食與，教共
T40n1804_p0082b28‖易得，無犯（無殘宿惡觸等）。乃至持米行，㆒沙彌小，比丘得
T40n1804_p0082b29‖作飯，㆒唯不得然火。若沸，不得吹攪，吉羅。熟已，
T40n1804_p0082c01‖如上分，㆒展轉易者，得（義準今食殘食，與俗人；㆒

若過與他者，惡觸不淨，－以心不斷故不
T40n1804_p0082c02‖淨）。《十誦》：比丘傳食與沙彌，－沙彌傳鉢食與比
T40n1804_p0082c03‖丘，－比丘洗手更受；－以一心實與沙彌，故淨也。
T40n1804_p0082c04‖遠行難得食處，聽－自持食從他易淨食者，得。
T40n1804_p0082c05‖今有直將食乞淨人，－還從乞取；－二彼俱無受
T40n1804_p0082c06‖捨，－不名交淨（如《善見》者好也）。有比丘使沙彌
持鉢，－沙彌
T40n1804_p0082c07‖食已，持不淨鉢與師。佛言：－無急事不應使沙彌
T40n1804_p0082c08‖持鉢；－若使持，應從沙彌受。《十誦》：無水處，水
上
T40n1804_p0082c09‖有食，－棄上飲取下；－若下有食，飲取上；－乃至穌
T40n1804_p0082c10‖油等，吹去飲取。水泉池中，有食亦爾。《僧祇》、
《多
T40n1804_p0082c11‖論》：－乞食食已，有殘，－棄曠野石上；－明日乞食
不
T40n1804_p0082c12‖得，－不作本意，還從本道，－石上故飯在者，－無淨
T40n1804_p0082c13‖人自取，－有烏鳥食處，當扒去。《五百問》因緣同
T40n1804_p0082c14‖上。所以開者，－以信施重故。又無主物，－如欝單
T40n1804_p0082c15‖越法，取食者得。《五分》：比丘殘果與淨人已，不
T40n1804_p0082c16‖作－還意，後淨人還與比丘。佛言：－離手已名淨，
T40n1804_p0082c17‖食之。《僧祇》：莫問時非時受，－若過非時如髮瞬，－
T40n1804_p0082c18‖若食，得墮；－停過須臾，－復得停食食，墮（謂旦起
受食至中，－
T40n1804_p0082c19‖過中已去，限一須臾。若過二時，名曰非時）。比丘晨
起，－應淨洗手，齊腕已
T40n1804_p0082c20‖前，－不得粗魯，洗五指頭，－當以灰土－洗揩令作
T40n1804_p0082c21‖聲；－洗已，更相摩者，不淨，－更須洗之（今有安餅
果手巾上，－若有肥
T40n1804_p0082c22‖膩氣勢相連，得殘－宿、惡觸等；－若淨巾無過）。律
令以手巾盛食果。《十誦》中，
T40n1804_p0082c23‖手巾日別洗之。《僧祇》：若洗鉢已，不得摩拭，－當
T40n1804_p0082c24‖停使燥。欲食時，當護淨手。若摩頭口手相揩
T40n1804_p0082c25‖者，－以上洗法洗之。捉袈裟者，更須洗之。《善見》：
T40n1804_p0082c26‖若乞食值風雨，－塵土落鉢中，作念，－當為沙彌
T40n1804_p0082c27‖乞。得食，還語沙彌如上因緣已，－沙彌受已云：－
T40n1804_p0082c28‖「此是沙彌食，－今施與大德。」得食無犯。律不犯
T40n1804_p0082c29‖中：－若宿受食與父母。若塔舍作人計價與，－後
T40n1804_p0083a01‖乞食比丘從作人邊乞得者。若鉢盂有孔罅，－
T40n1804_p0083a02‖食入中，如法洗，－餘不出者，得。若宿受穌油灌
T40n1804_p0083a03‖鼻，－若隨唾出棄，－餘者不犯。不受食戒三十九。
T40n1804_p0083a04‖十門分之：－一制受意，－二能受人，－三所受境，－
四
T40n1804_p0083a05‖所受食，－五受食處，－六受食法，－七須食觀，－八
食

T40n1804_p0083a06 食法，－九失受法，－十對文解。初中，《五分》云：－佛未
T40n1804_p0083a07 制前，比丘各不受食。白衣訶言，－我不喜見－著
T40n1804_p0083a08 割截壞色衣人，－不受食食，是為不與取。《多論》
T40n1804_p0083a09 五義故：－一為斷盜竊因緣，－二為作證明，－三為
T40n1804_p0083a10 止誹謗，－四為成少欲知足，－五為物生信令外
T40n1804_p0083a11 道得益。昔有比丘，－與外道共行，－止果樹下。比
T40n1804_p0083a12 丘不上樹，不採果，－又不肯就地取，－並答言－佛
T40n1804_p0083a13 不許作。外道知佛法清淨，－即隨佛出家，尋得
T40n1804_p0083a14 漏盡。二能受者，是比丘。《了論》：能令受者，具戒
T40n1804_p0083a15 比丘，－住於自性，求得在此處。解云：－能受者，－清
T40n1804_p0083a16 淨持戒無毀，－故言住自性；－欲求飲食，名為求
T40n1804_p0083a17 得；－此處受食，即度與餘比丘，－不須更受，－即名
T40n1804_p0083a18 此比丘為能受。若破戒、被擯、別住、十三難、－三
T40n1804_p0083a19 舉、滅擯、應滅擯、－學悔等人，不成受故。三所對
T40n1804_p0083a20 境。《了論》解云：－除自己及同類，－餘三類眾生，－隨
T40n1804_p0083a21 一被教不被教，－知比丘不得自取食食，－又知
T40n1804_p0083a22 此可食物，－知比丘是受施人，－度與比丘。若不
T40n1804_p0083a23 解此義，－雖與不成受。《多論》：為作證明故，－若在
T40n1804_p0083a24 人中，－非人畜生，悉不成受。《五分》：曠野無淨人
T40n1804_p0083a25 處，聽－自洗燒器安水，－淨人安米，自煮；－若熟，從
T40n1804_p0083a26 他受。《僧祇》：曠野中行，－牛上受食。長袋連紐，一
T40n1804_p0083a27 日一繫，置牛上，－人不得觸之；－至時，一比丘引
T40n1804_p0083a28 繩，－一比丘受取，口－云受受等。《十誦》：蠅不可遮，
T40n1804_p0083a29 故非觸。鳥來啄一口去，但棄啄處，－餘殘得食。
T40n1804_p0083b01 《善見》，天人鬼神畜生飛鳥皆成受。《五分》，迦葉
T40n1804_p0083b02 從帝釋受食。《僧祇》中，－獼猴邊受蜜。《十誦》，輕繫
T40n1804_p0083b03 地獄，亦應得受。準此六道知解者成，－反則不
T40n1804_p0083b04 成。四所受食。初汎明須不，－二明轉變。初中，《十
T40n1804_p0083b05 誦》五種塵不須受：－謂食塵、穀塵、衣塵、水塵、風
T40n1804_p0083b06 塵（應是細者，－若麁須受）。《善見》：若塵大，落鉢中，－可除者去
T40n1804_p0083b07 之，－餘者不犯；－細者更受（前《十誦》者，－或無人處，－或是響明中塵）。行食
T40n1804_p0083b08 時，－比座餘食－迸入鉢中，成受。《僧祇》：一切塵一切
T40n1804_p0083b09 更受，－除畜生振身塵，－若作意成受。乃至行餅

T40n1804_p0083b10 ‖ 麨飯等，～抖擻筐器，～逆落鉢中，～不作意者不
T40n1804_p0083b11 ‖ 成；～反上成受。僧尼互淨、互受。《善見》：若病急緣，～
T40n1804_p0083b12 ‖ 大小便灰土得自取。《明了論》名大開量。如下
T40n1804_p0083b13 ‖ 卷說。律中，灰土泥等須受，～應有人處。《十誦》：聽
T40n1804_p0083b14 ‖ 擔食行，～不使人見。若食，當下道～取一搦，不受
T40n1804_p0083b15 ‖ 而食。又聽過大澤～擔糧從他易淨食（此是有人處，～前是
T40n1804_p0083b16 ‖ 無人處）。《僧祇》、《多論》：～見昨日石上殘食，～不受，開食，如
T40n1804_p0083b17 ‖ 前戒說。亦急難開，事同儉時八事。《五百問》云：～
T40n1804_p0083b18 ‖ 山野處無人者，～日中不得往反，～應七日自作，～
T40n1804_p0083b19 ‖ 先淨米取。《僧祇》：濁水應受，性黃無犯。《五分》：醎
T40n1804_p0083b20 ‖ 水性醎，～不著鹽，聽不受。《伽論》：濁醎灰水，見面
T40n1804_p0083b21 ‖ 不須受。《善見》：若額頭汗～流入鉢中，須更受；～臂
T40n1804_p0083b22 ‖ 中汗～流入手，不須受（準此作意，額頭亦成）。《僧祇》：楊枝者，～口
T40n1804_p0083b23 ‖ 中有熱氣生創，～咽汁應受；～若誤咽不犯。雪氷
T40n1804_p0083b24 ‖ 雹，無淨人處，～淨洗手自取食；～有者應受。《四分
T40n1804_p0083b25 ‖ 戒本》～除水及楊枝，不言咽非咽也，～準《僧祇》好。
T40n1804_p0083b26 ‖ 二明轉變。《善見》受生薑後，生牙，不失受。火淨已
T40n1804_p0083b27 ‖ 生牙，～牙處更淨，～非生牙處得食。鹽變成水，得
T40n1804_p0083b28 ‖ 食。《僧祇》：自重煮，不失受（《四分》亦爾）。酪、酥、甘蔗、石蜜、麻
T40n1804_p0083b29 ‖ 油等，～由中前記識故，～展轉不失受等。五受食
T40n1804_p0083c01 ‖ 處，《～明了論》：～求得在此處，～地及水中、～空中，不
T40n1804_p0083c02 ‖ 成。如前受中說。六明受食法：～一器食相對。《了
T40n1804_p0083c03 ‖ 論》至邊三種：～一至身邊，～謂以物置比丘手中；～
T40n1804_p0083c04 ‖ 二至物邊，～謂俗人擔物，～令比丘自取，手至物
T40n1804_p0083c05 ‖ 邊；～三至器邊，～以器貯物，授與比丘，～但捉器受
T40n1804_p0083c06 ‖ 並得。二身心相對：～一身受非心，～心緣他事，～但
T40n1804_p0083c07 ‖ 申鉢受。二心受非身，～施主置食而去，～但作意
T40n1804_p0083c08 ‖ 受。《毘尼母》云：～以嫌比丘故，～置食捨地。佛言：～
T40n1804_p0083c09 ‖ 離手已，是與竟。若準《僧祇》，～口加三受。三身心
T40n1804_p0083c10 ‖ 平等，非所遮。若已足食竟，～不作殘食法，不成
T40n1804_p0083c11 ‖ 受。四非身心～受，比丘與施主，～先相領當中～前
T40n1804_p0083c12 ‖ 緣事，不得對面，～便畫地作相，～後置食於中；～或
T40n1804_p0083c13 ‖ 入定，～或禮佛誦經，～身心不關，故並成受。三

T40n1804_p0083c14‖單心無對受。《僧祇》：邪見人不與比丘食，㊀當滿
T40n1804_p0083c15‖荼邏規地作相，㊀若葉蔽鉢下時，㊀口云：「受！受！受！」㊀
T40n1804_p0083c16‖前畜寶戒，㊀俗人寶器不得捉，㊀下食時亦云受
T40n1804_p0083c17‖受受，㊀大同。《明了》、《十誦》亦同。不相解等同之。《五
T40n1804_p0083c18‖分》：火燒馬至，㊀送食置地亦爾。《僧祇》：若禪眠與
T40n1804_p0083c19‖食，㊀不覺者不成；㊀若不欲自食，自捉與淨人。四
T40n1804_p0083c20‖連絆觸礙者。《僧祇》：若繩連器物，㊀相連不斷，㊀與
T40n1804_p0083c21‖比丘者，成受，非威儀。乃至淨人樹上搖果，㊀比
T40n1804_p0083c22‖丘以衣鉢承取，㊀或以手脚口；㊀下果時，㊀觸枝葉
T40n1804_p0083c23‖者，㊀更生心言受受。《善見》：繩繫不成受，㊀以無口
T40n1804_p0083c24‖加故。《僧祇》：若如上成受，非威儀。《四分》：若遙過
T40n1804_p0083c25‖物，㊀與者受者俱知㊀中間無觸礙，㊀得墮手中者，
T40n1804_p0083c26‖得。《僧祇》：井上懸食下井底，㊀比丘口言受受，㊀勿
T40n1804_p0083c27‖突中間生草木。若在屋上，㊀當繩連捍取，㊀口言
T40n1804_p0083c28‖受受。《十誦》：寫穌油注鉢中，㊀雖不絕成受，㊀以注
T40n1804_p0083c29‖下流故。《僧祇》：淨人行果鹽菜，㊀應語懸放，果㊀墮
T40n1804_p0084a01‖草上即去者，不名受；㊀小停者名受（中國行道人食法，㊀淨衣
T40n1804_p0084a02‖踞坐已，前施食案㊀上，安草置鉢，㊀如是食）。若淨人難得，㊀比丘至飯餅果
T40n1804_p0084a03‖菜邊受取行之。若淨人舉㊀不離地，亦名受，非
T40n1804_p0084a04‖威儀，㊀當語稍稍授我。若鎗鑊熱不得受者，㊀當
T40n1804_p0084a05‖以兩木橫置地，㊀比丘脚躡，當安鎗㊀時，口云受
T40n1804_p0084a06‖受。五心境相當受。淨人作三法，㊀比丘作三法，㊀
T40n1804_p0084a07‖食無七過等，㊀廣如〈四藥〉法中。六非心境受。如
T40n1804_p0084a08‖上乞食自取儉開等緣，㊀不勞心境，自取無罪。
T40n1804_p0084a09‖七食須觀門。五別：㊀一計功多少，㊀量彼來處；㊀二
T40n1804_p0084a10‖自忖己德行，全缺多減；㊀三防心顯過，不過三毒；㊀
T40n1804_p0084a11‖四正事良藥，取濟形若；㊀五為成道業，世報非
T40n1804_p0084a12‖意。故《明了論》中云：㊀餘一切文句縱廣道應知，㊀
T40n1804_p0084a13‖解云：㊀出家人受食時或受竟，㊀先須觀食，㊀然後
T40n1804_p0084a14‖啖之。廣如下卷〈對施興治〉中。但每日恒須。恐
T40n1804_p0084a15‖未見後文，故㊀略知大旨。不爾，徒自衣食，終為
T40n1804_p0084a16‖聖訶。《毘尼母》中：㊀鈍根比丘總作一念；㊀利根比
T40n1804_p0084a17‖丘口口作念，㊀著衣者著㊀著作念，㊀入房入㊀入作

T40n1804_p0084a18 念。不爾食－出腹中，－亦如後卷。八正受食法。
T40n1804_p0084a19 《四分》：受有五種：－手與手受，－手與持物受，－持物
T40n1804_p0084a20 與手受，－若持物授持物受，－若遙過物如上說。
T40n1804_p0084a21 復有五種：－身衣曲肘器與，－還以上四受；－若有
T40n1804_p0084a22 因緣置地與（如上口云受受）。《十誦》：淨人不解行食，－半在
T40n1804_p0084a23 鉢半棄地。若墮所受草上，應食；－若著土，吹却
T40n1804_p0084a24 食；－土多者，水洗食之。《僧祇》：下時覺，墮鉢中時
T40n1804_p0084a25 不覺；－二初下不覺，墮時覺。此二俱非威儀，名
T40n1804_p0084a26 受食。《十誦》：行食時，－淨人輕比丘，－故觸此丘
T40n1804_p0084a27 手，－不應受；不輕者，得。九明失受法。一決意棄
T40n1804_p0084a28 捨失。《了論》：若人不須此物，－決捨此食，失受，－更
T40n1804_p0084a29 食得罪。二捨戒失。《了論》云：－先受食已，後捨戒，－
T40n1804_p0084b01 餘比丘須者，更受。三捨命失。一切退沒故，－即
T40n1804_p0084b02 如亡人不淨食器，－皆不須翻穢。四任運失。謂
T40n1804_p0084b03 曾受四藥過時，－法滿更無有受，－如後律中。五
T40n1804_p0084b04 轉變失。如麻出油、－漿變成酒、－酒變成醋、－生變
T40n1804_p0084b05 成熟，並失本受。若爾，《僧祇》中，－何故展轉不失？－
T40n1804_p0084b06 答：此謂時中加記識故，－後得無過；－若時中不
T40n1804_p0084b07 記者，皆不成法。六遇緣觸失。如《多論》淨人觸
T40n1804_p0084b08 失，－更洗手受。《僧祇》亦爾（今有重受而不洗手者，－成受，皆無膩觸。但先洗手，意
T40n1804_p0084b09 在淨心，－非謂有污）。十依文解。《四分》，食五種蒲闍尼，－飯、乾
T40n1804_p0084b10 飯、麨、魚、肉也。五種佉闍尼如上。五種奢邪尼，－
T40n1804_p0084b11 穌、油、生穌、蜜、石蜜也。若不與食，自取著口中，咽
T40n1804_p0084b12 咽墮。非時、七日，限過亦墮。盡形無緣不受食
T40n1804_p0084b13 吉羅。不犯者：－取淨水、楊枝。若不受穌油灌鼻，－
T40n1804_p0084b14 與唾俱出，－餘不犯。若乞食時，鳥銜食，－若風吹
T40n1804_p0084b15 墮鉢中，－除去此食，－乃至一指爪可除去，－餘者
T40n1804_p0084b16 不犯。索美食戒四十。四緣：－一是美食（乳酪魚肉），－二
T40n1804_p0084b17 無病（一坐間不堪食竟），－三自為已，－四食咽犯。《祇》中：不得
T40n1804_p0084b18 從屠家乞肉汁；－八種，乳酪家亦不得，－恐招譏
T40n1804_p0084b19 過。蠶家乞綿，亦同於此。《五百問》：－不病索好食
T40n1804_p0084b20 犯重。律不犯者：－病人自乞，為病人乞，－或自他
T40n1804_p0084b21 交乞，不求－自得，一切得。與外道食戒四十一。

T40n1804_p0084b22 ‖五緣：一是外道，二知，三自與食，四非置地
T40n1804_p0084b23 ‖使人，五彼手受便犯。《五分》：乞食乞兒乞狗畜，
T40n1804_p0084b24 ‖量己食分減施。《十誦》：外道伺求長短，與食不
T40n1804_p0084b25 ‖名污家。《多論》：與無見人不犯，若眾僧與外道
T40n1804_p0084b26 ‖食無過，不得手與。不囑同利人聚戒四十二。
T40n1804_p0084b27 ‖五緣：一先受他請，以不受故，佛開不囑入村；
T40n1804_p0084b28 ‖二食前後；三不囑授；四詣餘家無緣；五入門
T40n1804_p0084b29 ‖犯。《僧祇》：若乞食比丘，次行乞食到檀越家，
即
T40n1804_p0084c01 ‖請令住，因往他家，得二墮。如上背請中。義準
T40n1804_p0084c02 ‖若一人受請，無同請者，須白請家，或白淨人，
T40n1804_p0084c03 ‖後得餘行。一不惱食主，來問知處故。彼律又
T40n1804_p0084c04 ‖云：若二比丘各受常請，交往亦爾，須白施主。
T40n1804_p0084c05 ‖《四分》云：食前者，明相出至食時；食後者，
從食
T40n1804_p0084c06 ‖時至日中（準此與《時經》食時同）。家者，男子女人
所居。白餘
T40n1804_p0084c07 ‖比丘者，同一界住（不同非時，以同受請，知處）。
若囑授，詣村而中
T40n1804_p0084c08 ‖道還，或至餘家，或至寺內庫藏處，及邊房，若
T40n1804_p0084c09 ‖至尼寺中，若出彼白衣家；並失前囑授，當更
T40n1804_p0084c10 ‖囑他；不者，入門墮。不犯者：若病，若白，若
迦提
T40n1804_p0084c11 ‖時，若施衣時，若無比丘囑，至餘庫藏及尼寺，
T40n1804_p0084c12 ‖若家家多敷坐具請比丘。《十誦》：若食不足，若
T40n1804_p0084c13 ‖不正，餘處求，不犯。《多論》：主人明日供，今日
往，
T40n1804_p0084c14 ‖墮；餘主人喚。廣如下卷。食家強坐戒四十三。
T40n1804_p0084c15 ‖四食之中，是觸食家；眼根對色，故名觸食。《五
T40n1804_p0084c16 ‖分》：男女情相共食。《僧祇》：見色愛著，故名食也。
T40n1804_p0084c17 ‖四緣：一是食家。二知是。《十誦》：若斷淫家，
若受
T40n1804_p0084c18 ‖齋家，男女互受一日戒，不犯。三強坐屏處。《五
T40n1804_p0084c19 ‖分》：坐者知妨其事。《十誦》：此舍多人出入不犯。
T40n1804_p0084c20 ‖四無第四人。《僧祇》：母女姊妹亦犯。律云有寶
T40n1804_p0084c21 ‖者，《多論》：以著寶衣，輕明發欲故也。屏與女坐
T40n1804_p0084c22 ‖戒四十四。四緣：一是俗女，二屏處，三無第三
T40n1804_p0084c23 ‖人，四申手不及戶坐，犯。《多論》：閉戶無淨人
墮；
T40n1804_p0084c24 ‖開戶，外有淨人吉；戶內有淨人，不犯；《僧祇》：
若
T40n1804_p0084c25 ‖母、姊、妹、若大小淨人、睡眠、癡狂、嬰兒，雖
有是
T40n1804_p0084c26 ‖人，名獨（以人多犯故，前已重明，故又出之）。

若淨人作務來往不斷，
T40n1804_p0084c27 若門向道有行人如食頃不斷，若閣上閣下
T40n1804_p0084c28 淨人遙見者，不犯。律不犯者：舒手及戶坐，使
T40n1804_p0084c29 乞食比丘見，若二比丘為伴，若有識別人在
T40n1804_p0085a01 邊，及難緣，並開。獨與女人坐戒四十五。四緣：
T40n1804_p0085a02 一是俗女，二露處（淨人見聞屏處），三無第三
人，四在申
T40n1804_p0085a03 手內共坐，犯。《十誦》：與女露地坐，隨起還坐，
隨
T40n1804_p0085a04 爾數墮。相去一尋內墮，一尋半吉，二尋若過
T40n1804_p0085a05 無犯。前食家不犯者如前，若互受一日戒，吉
T40n1804_p0085a06 羅。驅他出聚戒四十六。四緣：一是比丘，二
T40n1804_p0085a07 期與設食，三無諸緣礙，四遣去犯。律中不犯：
T40n1804_p0085a08 與食令去；若病、若無威儀，人見不喜，自送食
T40n1804_p0085a09 與；若破戒見故，命梵等；方便遣，不以嫌心。過
T40n1804_p0085a10 受四月藥請戒四十七。六緣：一是藥請，二施
T40n1804_p0085a11 主限定，三知限，四過受，五無緣，六食便犯。
T40n1804_p0085a12 《僧祇》中：春夏冬，若過皆犯；或一月半月，不
得
T40n1804_p0085a13 更過。律中不犯者：除四緣，如《戒本》。過藥限，
墮；
T40n1804_p0085a14 過夜限，吉羅。觀軍戒四十八。《多論》有三意：一
T40n1804_p0085a15 為尊重佛法故；二為滅誹謗故；三為息諸惡，
T40n1804_p0085a16 增長善法故。四緣：一是軍陣，二故往觀，三無
T40n1804_p0085a17 緣，四往見犯。《四分》：陣者，若戲若真，看者
皆墮。
T40n1804_p0085a18 若軍在前後，下道避，不者吉羅。方便見墮。若
T40n1804_p0085a19 被請去，力勢道斷等，不犯。《僧祇》：若逢軍，不
作
T40n1804_p0085a20 意見者，無犯。若作意舉頭窺望，見墮。若天王
T40n1804_p0085a21 出，作意看者越。乃至看畜生鬪，及人諍口，看
T40n1804_p0085a22 者亦越。《十誦》：為觀無常故，雖觀不犯。有緣軍
T40n1804_p0085a23 中過限戒四十九。四緣：一有請緣。《多》云：開
往
T40n1804_p0085a24 者，為沙門果故，長養佛法故，長信敬故，又
道
T40n1804_p0085a25 俗相須，成就佛法故，聽往有益。二曾經二夜。
T40n1804_p0085a27 戰戒五十。四緣：一先有緣在宿，二軍陣合戰，
T40n1804_p0085a28 三方便往觀，四見便犯。飲酒戒五十一。三緣：
T40n1804_p0085a29 一是酒，二無重病緣，三飲咽犯。律云：若以我
T40n1804_p0085b01 為師者，乃至不得以草木內酒中滴口。因說
T40n1804_p0085b02 酒有十過。《五分》：以降龍故得酒，醉，衣鉢縱
橫；
T40n1804_p0085b03 佛與阿難舁至井邊，佛自汲水，阿難洗之；著

T40n1804_p0085b04 ‖衣臥於床上，令頭向佛，須臾轉側，伸脚蹋佛。
T40n1804_p0085b05 ‖佛集僧言：昔日敬佛，今不能敬；昔伏毒龍，今
T40n1804_p0085b06 ‖不能降蝦蟇。因說漸斷酒制，乃至嗅酒器。《多
T40n1804_p0085b07 ‖論》云：此戒極重，能作四逆，除破僧；又能破一
T40n1804_p0085b08 ‖切戒，及餘眾惡故。《四分》中：但使是酒，乃至草
T40n1804_p0085b09 ‖木作者，無酒色香味，若非酒，而有酒色香味，
T40n1804_p0085b10 ‖並不合飲。若酒煮酒和合食飲，一切墮。若甜
T40n1804_p0085b11 ‖醋酒、食麴、酒糟，一切吉羅。《十誦》：若飲似酒、醋
T40n1804_p0085b12 ‖酒、甜酒、糟□、若麴，能醉人，咽咽墮。《多論》麴犯
T40n1804_p0085b13 ‖墮者，謂和酒麴乾持行者，若餘麴不犯。《四分》：
T40n1804_p0085b14 ‖若酒作酒想，若疑，若無酒想，皆墮（莫非取境犯，謂前有方便）。
T40n1804_p0085b15 ‖《十誦》為恐冷發，和酒與之，不看即飲，故制；若
T40n1804_p0085b16 ‖看知非而是者，如上開之。律不犯者：若病，餘
T40n1804_p0085b17 ‖藥治不差，以酒為藥。若用身外塗創，一切無
T40n1804_p0085b18 ‖犯。《五百問》：若醫言必差，得和藥服，不得空
T40n1804_p0085b19 ‖服。彊勸人，不飲吉，飲犯墮。《善見》：若酒煮藥
T40n1804_p0085b20 ‖故，有酒香味，犯吉；無者得飲。《僧祇》：一切果漿，
T40n1804_p0085b21 ‖令人醉，越；若麴飯和食者，提；啖蘗者，越毘尼。
T40n1804_p0085b22 ‖水中戲戒五十二。《多論》四意：一佛法尊重，理
T40n1804_p0085b23 ‖宜敬奉，入水遊戲，損壞不輕。二動越威儀，招
T40n1804_p0085b24 ‖世譏過。三妨廢正業。四又失正念故。三緣：一
T40n1804_p0085b25 ‖是水，二無緣，三入中戲犯。律中，戲者，放意自
T40n1804_p0085b26 ‖恣，以手畫水，或水相澆灒，乃至以鉢盛水弄，
T40n1804_p0085b27 ‖一切墮。除水已，若漿若酒，弄者吉。《僧祇》：水陸
T40n1804_p0085b28 ‖互澆灒，越；俱水中者，提。《五分》：摶雪及草頭露
T40n1804_p0085b29 ‖弄者，吉。《伽》中：乃至水滴地亦吉。律中不犯者：
T40n1804_p0085c01 ‖若道行渡水，沈水取沙石諸物；若學知浮法，
T40n1804_p0085c02 ‖而浮掉臂畫水，灒者不犯。擊擗戒五十三。四
T40n1804_p0085c03 ‖緣：一大比丘，二作惱意，三手脚十指，四觸著
T40n1804_p0085c04 ‖便犯。《僧祇》：以指指比丘亦提，五指指五提，乃

T40n1804_p0085c05 至差會以指某甲去者亦墮。沙彌眠，喚覺，當
T40n1804_p0085c06 挽衣。《五分》：若擊撾沙彌，乃至畜生，亦吉。《四分》：
T40n1804_p0085c07 若以餘物擊撾者，吉羅。不犯者：不故作，若眠，
T40n1804_p0085c08 觸令覺，一切開。不受諫戒五十四。五緣：一已
T40n1804_p0085c09 欲作非法事。二他如法設諫。三知已所作非，
T40n1804_p0085c10 前人諫者是。四拒諫不受。五隨作犯根本，違
T40n1804_p0085c11 諫波逸提。此謂諫時不受，犯吉；後作六聚，通
T40n1804_p0085c12 犯墮也。不犯者，如僧殘末戒開之。怖比丘戒
T40n1804_p0085c13 五十五。五緣：一大比丘。二作怖彼意。三以色
T40n1804_p0085c14 聲等六塵事，一一示說。四者一一相現。五見
T40n1804_p0085c15 聞便犯。不問前人怖以不怖，皆墮。律中不了
T40n1804_p0085c16 者，吉羅。不犯者：或闇地無火，或大小便處，
T40n1804_p0085c17 謂是惡獸，便怖；乃至行聲、聲咳聲等，而恐畏。
T40n1804_p0085c18 若以色示人，不恐意；餘塵亦爾。若實有是事
T40n1804_p0085c19 相；或夢中見當死、罷道、失物、和尚父母重病
T40n1804_p0085c20 若死，語彼令知。若戲、若誤，一切不犯。半月浴
T40n1804_p0085c21 過戒五十六。五緣：一曾前洗浴，二未滿半月，
T40n1804_p0085c22 三無緣，四更浴，五洗半身犯。《四分》：除熱時，春
T40n1804_p0085c23 後四十五日，夏初一月。病者，下至身體臭穢。
T40n1804_p0085c24 作時，下至掃屋前地。風雨二時，下至一旋風、
T40n1804_p0085c25 一滴雨著身。道行時，下至半由旬來往。皆開。
T40n1804_p0085c26 無者，過洗半身墮，方便悔吉。《多論》：天竺熱早，
T40n1804_p0085c27 從三月初至五月半，聽洗。隨國土早晚熱，用
T40n1804_p0085c28 此限洗。《十誦》：大雨空中立洗亦得。若有緣，不
T40n1804_p0085c29 語餘比丘輒浴者吉。不得共白衣同浴室，知
T40n1804_p0086a01 善好無口過者，聽一人。比丘揩白衣吉。若頭陀
T40n1804_p0086a02 不用他揩，編繩自揩身者善。《五分》：共白衣浴
T40n1804_p0086a03 室中浴者偷蘭。《多論》：凡露覆處浴，要不共白
T40n1804_p0086a04 衣（如論者好），要著竭支，一當有慚愧，二喜生他欲。因
T40n1804_p0086a05 洗羅漢身栗，有凡見便起染，失男根；乃至還
T40n1804_p0086a06 悔，得本身。《五分》：已浴師及病人，身體已濕，因
T40n1804_p0086a07 浴不犯。《僧祇》：隨數滿十五日。若洗時，料理湯
T40n1804_p0086a08 火訖，然後打木作聲，令一切僧次第入。若無
T40n1804_p0086a09 緣者，作陶家法，先洗兩髀兩脚，後洗頭面腰
T40n1804_p0086a11 四緣：一是露地，二無緣，三然草木有焰者，四
T40n1804_p0086a12 然便犯。《五分》：為炙身然火，焰高四指者墮。《多
T40n1804_p0086a13 論》：若他已然，後隨作何事皆墮。《四分》：病者

須
T40n1804_p0086a14‖火便身也，㊀得自然，若教人（謂在死上石及餘物上也）。若無緣，燒
T40n1804_p0086a15‖草木糠糞，一切墮。若半焦、然炭、㊀及不云知是
T40n1804_p0086a16‖看是，一切吉羅。《僧祇》：旋火作輪，㊀或火中有草
T40n1804_p0086a17‖木㊀撥聚，一切墮。若壞生二罪：㊀一壞生，二然火；
T40n1804_p0086a18‖在生地，理又一墮。《僧祇》：若抖擻火炬，在灰上
T40n1804_p0086a19‖瓦上，㊀不得在生地。律不犯者：㊀語言知是看是。
T40n1804_p0086a20‖若病人自然、教人然。有緣看病人，㊀為病者煮
T40n1804_p0086a21‖糜粥羹飯。若在厨屋中、浴室中，㊀熏鉢煮染，㊀然
T40n1804_p0086a22‖燈燒香，一切並開。藏他衣鉢戒五十八。三緣：㊀
T40n1804_p0086a23‖一大比丘衣鉢，㊀二驚動意，㊀三取藏便犯。《多》云：㊀
T40n1804_p0086a24‖若五大色衣、不淨衣，吉羅。未熏鉢、鍵鎖、衣鉢
T40n1804_p0086a25‖作淨畜者，皆墮（準此五大色非佛開）。律不犯者：㊀若實知彼人
T40n1804_p0086a26‖物，相體悉而取舉。若在露地，風雨漂漬，舉之。
T40n1804_p0086a27‖若物主為性慢藏，衣物狼藉，㊀為誡勅故藏之。
T40n1804_p0086a28‖若借他衣，而彼不收，故舉。若因此衣鉢，有命
T40n1804_p0086a29‖梵等緣故藏，㊀一切不犯（準此，今官不許私度，在道行㊀有衣鉢自藏，應不犯持罪也）。
T40n1804_p0086b01‖真實淨不語取戒五十九。四緣：㊀一是己物，㊀二
T40n1804_p0086b02‖作真實淨，㊀三不語主，㊀四取便犯。戒本列五眾
T40n1804_p0086b03‖者，㊀以明犯不犯義，㊀辨相具解。展轉淨施，㊀問不
T40n1804_p0086b04‖問俱得。著新衣戒六十。四緣：㊀一是三衣，㊀二是
T40n1804_p0086b05‖己物，㊀三不染壞，㊀四無緣輒著犯。《善見》：若遭賊
T40n1804_p0086b06‖緣等，㊀得權著五大色衣。《四分》：新衣者，㊀若是新
T40n1804_p0086b07‖衣，若初從人得。《十誦》：得他故者，㊀初得故，亦名
T40n1804_p0086b08‖新衣。《四分》云：㊀壞色者，㊀若青、黑、木欄也。彼得衣
T40n1804_p0086b09‖不作三種壞，著者墮。若重衣、若輕衣，㊀不作淨
T40n1804_p0086b10‖而畜者吉羅。若非衣、鉢囊、革屣囊、針線囊、㊀及
T40n1804_p0086b11‖諸巾，不作淨畜者吉羅。若未染衣，㊀寄白衣家
T40n1804_p0086b12‖者吉羅（準此，言淨者，㊀謂以成色衣，㊀或以餘物貼，㊀或以點著名淨，㊀而並須染壞。非謂三衣須染，餘者但淨
T40n1804_p0086b13‖而已。若準文中，㊀一切不染皆提，㊀一切不淨皆吉羅）。《五分》：所以淨者，㊀異外道
T40n1804_p0086b14‖故；令與俗別；㊀三種記故，失則易覓。《多論》：五大
T40n1804_p0086b15‖色衣，不成受。黃者，欝金根、黃藍染；㊀赤者，落沙
T40n1804_p0086b16‖染；㊀青者，藍黛染。若自染吉羅，㊀不成受。應量、

T40n1804_p0086b17 ‖ 不應量，一切不得著；若點著，吉羅（此律犯墮）。
更改如
T40n1804_p0086b18 ‖ 法色則成受。若先如法色，後以五大色者，不
T40n1804_p0086b19 ‖ 成受。若以五大色點淨者吉，還用青黑木欄
T40n1804_p0086b20 ‖ 三種，更互作點。若衣先已作淨，後更染色，不
T40n1804_p0086b21 ‖ 須更點；先已作淨，後洗脫，不須更淨。故紫草、
T40n1804_p0086b22 ‖ 柰皮、柏皮、地黃、絳緋色、黃櫨木，皆不如法色；
T40n1804_p0086b23 ‖ 以如法色覆，即成受也。《僧祇》：憍奢耶衣、欽婆
T40n1804_p0086b24 ‖ 羅衣、細褐者，染汁麁澁，損壞。佛言：如是好衣，
T40n1804_p0086b25 ‖ 二種淨：一割縷淨，二點淨。餘衣三淨，加一染
T40n1804_p0086b26 ‖ 法。青者，銅器覆苦酒甕上，著器者是；藍澱青、
T40n1804_p0086b27 ‖ 石青、硿青，不持是等作淨。黑者，諸果汁合一
T40n1804_p0086b28 ‖ 鐵器中作泥，若池井泥亦爾。水欄者，用上果，
T40n1804_p0086b29 ‖ 生鐵上磨，作點淨。餘如衣法中分別。《十誦》：作
T40n1804_p0086c01 ‖ 淨色者，謂以別色相點，如青衣以泥棧淨，餘
T40n1804_p0086c02 ‖ 互淨亦爾（棧者，赤黑，猶同《四分》木欄皮）。
《多論》：除靴履，一切並點
T40n1804_p0086c03 ‖ 淨。《十誦》：若衣不淨，試著吉羅。《五分》：得革
屣，令
T40n1804_p0086c04 ‖ 本主著，下至五六步。《僧祇》：作淨者，極大齊四
T40n1804_p0086c05 ‖ 脂，極小如豌豆（《善見》如麻子大）。不得並作，
或一三五七
T40n1804_p0086c06 ‖ 九。不得如華形作。若浣褻有泥污、鳥足污，即
T40n1804_p0086c07 ‖ 名為淨。若新僧伽梨，趣一角作；乃至一切衣、
T40n1804_p0086c08 ‖ 新細揲亦爾。若眾多碎衣一處合補者，一處
T40n1804_p0086c09 ‖ 作；別者一一作淨。奪畜生命戒六十一。《多論》：
T40n1804_p0086c10 ‖ 一出家之人，四等為懷；乃加殺害，違慈非憫。
T40n1804_p0086c11 ‖ 二自損惱他，生死根本，障道惡業故。三為長
T40n1804_p0086c12 ‖ 信敬，息誹謗故。五緣成，同前大殺戒。飲蟲水
T40n1804_p0086c13 ‖ 戒六十二。前戒限分，此是深防，不待命斷。五
T40n1804_p0086c14 ‖ 緣：一是蟲水，二作蟲想，三不作漉法，四飲
用，
T40n1804_p0086c15 ‖ 五隨咽犯。《鼻柰耶律》說：二比丘向佛所，一人
T40n1804_p0086c16 ‖ 渴死，生天見佛得道；一人飲蟲水，後至佛所。
T40n1804_p0086c17 ‖ 佛問其故已，脫憂多羅僧，示黃金身：汝癡人！
T40n1804_p0086c18 ‖ 用觀是四大身，為純成臭處；其見法者，則見
T40n1804_p0086c19 ‖ 我身。《僧祇》：比丘受具已，要畜漉囊、應法澡
罐，
T40n1804_p0086c20 ‖ 無者用袈裟一角；同伴中都無者，舉眾有罪。
T40n1804_p0086c21 ‖ 若卒無水洗手著衣，可用樹葉拭，然後著衣。
T40n1804_p0086c22 ‖ 《多論》：舍利弗以淨天眼，見水中、空中蟲，如
水
T40n1804_p0086c23 ‖ 邊砂器中粟，無處不有，遂斷食。佛言：肉眼所
T40n1804_p0086c24 ‖ 見，漉囊所得，乃至三重猶有者，捨住處去。《十

T40n1804_p0086c25 ‖ 誦》：不持漉囊行二十里，犯罪；－－若清流大河泉
T40n1804_p0086c26 ‖ 水，－－從此寺至彼寺者得。《僧祇》：若漉水得已，－－不
T40n1804_p0086c27 ‖ 得厭課看，暗眼人看，－－能見掌中細文者看。看
T40n1804_p0086c28 ‖ 時如大象載竹車，－－一迴頃，知無，應用。若施主
T40n1804_p0086c29 ‖ 請比丘食，－－應問漉水未？－－若未者，自看漉；－－或使
T40n1804_p0087a01 ‖ 可信人，應教漉；－－不可信者，自應漉。蟲－－不得語，
T40n1804_p0087a02 ‖ 莫殺傷。蟲水著器中，－－還送本水來處瀉中；－－若
T40n1804_p0087a03 ‖ 來處遠者，－－近有池七日不消者，－－以蟲著中。若
T40n1804_p0087a04 ‖ 知水有蟲，－－不得持器繩借人。若池汪水有蟲，－－
T40n1804_p0087a05 ‖ 不得唱云，此水有蟲；－－若問者，答言，－－長老自看；－－
T40n1804_p0087a06 ‖ 知友同師者，語言，－－此中有蟲，－－當漉水用。此戒
T40n1804_p0087a07 ‖ 人亦喜犯，－－與澆用戒同，故具抄出，－－餘如〈衣法〉
T40n1804_p0087a08 ‖ 中。疑惱比丘戒六十三。五緣：－－一大比丘，－－二故
T40n1804_p0087a09 ‖ 生惱意，－－三以六事一一說告，－－四言辭了，－－五前
T40n1804_p0087a10 ‖ 人聞知。律中，六事惱者：－－若以生時，若年歲，－－若
T40n1804_p0087a11 ‖ 受戒，若羯磨，－－若犯六聚，－－若犯聖法，－－隨一一事
T40n1804_p0087a12 ‖ 皆墮。《僧祇》：當受時，應語令知；－－受後不得，恐
疑
T40n1804_p0087a13 ‖ 悔（若即用語者，如律開）。律不犯者：－－其事實爾，
不故作。彼非
T40n1804_p0087a14 ‖ 爾許時生，－－恐後有疑悔，－－無故受他利養，－－受大
T40n1804_p0087a15 ‖ 比丘禮敬，－－便語言，－－汝非爾許時生。若實無爾
T40n1804_p0087a16 ‖ 許歲，－－恐後悔受利養敬奉，－－語言，－－未爾許歲。若
T40n1804_p0087a17 ‖ 實年不滿二十，－－界內別眾，－－作白不成，－－羯磨不
T40n1804_p0087a18 ‖ 成，非法－－別眾；恐後疑悔受利養禮敬，－－語彼令
T40n1804_p0087a19 ‖ 知，－－還本處受戒故（準此，欲重受戒，－－佛令還本
處，－－勘問得不故）。若實犯波
T40n1804_p0087a20 ‖ 羅夷乃至惡說，－－恐後悔恨受利養，－－受持戒比
T40n1804_p0087a21 ‖ 丘禮敬；－－欲令如法懺悔，－－語知犯六聚者。又為
T40n1804_p0087a22 ‖ 性麁疏，不知言語，－－便語汝所說者自稱上人
T40n1804_p0087a23 ‖ 法等。若錯、若戲，一切皆開。覆他麁罪戒六十
T40n1804_p0087a24 ‖ 四。五緣：－－一大比丘，－－二知犯二篇已上，－－三作覆
T40n1804_p0087a25 ‖ 心，－－四不發露，－－五經明相。《善見》：覆他罪，百
千共
T40n1804_p0087a26 ‖ 覆一人，俱得提（《十誦》子注云，－－向一人說便止）。
《僧祇》：向善比丘說，
T40n1804_p0087a27 ‖ 不得趣說。若犯者凶惡，恐有難緣，－－應念：彼人
T40n1804_p0087a28 ‖ 行業，自有果報；－－猶如失火，－－但自救身，焉知餘
T40n1804_p0087a29 ‖ 事？－－時與護根，相應不犯。《多論》：若疑未了，不
須
T40n1804_p0087b01 ‖ 說他。律中：若知他犯麁罪，－－小食知，至食後說，
T40n1804_p0087b02 ‖ 吉；－－食後知，初夜說；－－初夜知，中夜說，一切吉羅。
T40n1804_p0087b03 ‖ 若中夜知，至後夜－－欲說而未說，－－明相出，墮。除

T40n1804_p0087b04 麁，覆餘罪；一自覆罪；一除尼，覆餘人罪者，一切吉
T40n1804_p0087b05 羅。不犯者：一先不知，不麁罪想，一若向人說，一或無
T40n1804_p0087b06 人向說；一若發心向說，明相已出；一若諸難緣者，
T40n1804_p0087b07 並開。與年不滿戒六十五。四緣：一一是年未滿
T40n1804_p0087b08 二十，一二知，一三與受具，一四三法竟犯。《多》云：一六
T40n1804_p0087b09 十已去，不得受大戒，一設師僧強授，亦不得；一以
T40n1804_p0087b10 不任堪苦行道，一心智鈍弱，一聽為沙彌。七歲已
T40n1804_p0087b11 下亦不許度。未滿二十不得受者，一以其輕躁，
T40n1804_p0087b12 為寒苦所惱；一若受大戒，人多訶責，一若是沙彌，
T40n1804_p0087b13 人則不訶。《僧祇》：若減七十，不堪造事，一臥起須
T40n1804_p0087b14 人，是則不許。過七十，減七歲，不應與出家等，一
T40n1804_p0087b15 廣如上下二卷。律論言有牟盾一二情，兩通無
T40n1804_p0087b16 損。律中不犯者：一先不知，信受戒人語；一若旁人
T40n1804_p0087b17 證，一若信父母語。若受戒後疑者，一當數胎中年
T40n1804_p0087b18 月，一數閏月，一切十四日布薩，一以為年數，一滿者
T40n1804_p0087b19 不犯。開和尚墮，餘人吉羅。今取諸部會通，一勘
T40n1804_p0087b20 餘曆術，一總括明練，廣如大疏。但鈔者為末學
T40n1804_p0087b21 之流，一余雖明委具張，一終恐後人不曉；一但通略
T40n1804_p0087b22 舉一句，一以定昔來謬解。謂取極小沙彌，一臘月
T40n1804_p0087b23 三十日生，一年滿二十，正月一日受者，一實年十
T40n1804_p0087b24 八歲二日。便以胎、閏等緣增之，一則正年二十，一
T40n1804_p0087b25 猶長五月一日也。此長含虛增月，一約實退減。
T40n1804_p0087b26 年十九歲，一年月俱不滿者，一至八月九日一前受，
T40n1804_p0087b27 是不滿二十，一是罪無戒；一九日後受，無罪有戒。
T40n1804_p0087b28 然諸國用曆不同，一此唐國內亦有六七家曆
T40n1804_p0087b29 法；一且據一家，如上略述，一自餘易緯律曆，故不
T40n1804_p0087c01 重申。至如諸部不滿得戒，一具如《戒疏》所述。發
T40n1804_p0087c02 諍戒六十六。五緣：一一是四諍事。若餘私諍，律
T40n1804_p0087c03 得吉羅。二僧如法滅，一三知，一四輒發起，一五言了
T40n1804_p0087c04 結。與賊期行戒六十七。六緣：一一是賊，一二知，一
T40n1804_p0087c05 三期，一四同一道行，一五不離見聞處，一六過限犯。
T40n1804_p0087c06 《祇》中，與負債人行，越。《十誦》，共惡比丘期行，吉。
T40n1804_p0087c07 惡見違諫戒六十八。五緣：一一是惡見，說欲非
T40n1804_p0087c08 障道。二屏諫，一三不受，一四僧如法諫，一五三諫竟
T40n1804_p0087c09 犯。隨舉戒六十九。四緣：一一是惡見被舉人，一二
T40n1804_p0087c10 知是，一三隨順同事，一四隨一一事結。隨擯沙彌
T40n1804_p0087c12 五緣：一一作止不學意；一二前人如法勸；一三知已
T40n1804_p0087c13 非，前人諫是；一四不受勸意；一五言辭了，便結。《十
T40n1804_p0087c14 誦》：說四事一一，乃至七滅諍，一言我不學此，一
T40n1804_p0087c15 一墮。五種人不應為說毘尼，如後卷中。毀毘

T40n1804_p0087c16 ‖尼戒七十二。《多論》：為尊重波羅提木叉故，㆒二
T40n1804_p0087c17 ‖為長養戒故，㆒三為滅惡法故。又《多論》云：㆒以十
T40n1804_p0087c18 ‖二年前，常說一偈，㆒今說五篇，名為雜碎。五緣：㆒
T40n1804_p0087c19 ‖一是毘尼。二前比丘誦戒時。三作滅法意，不
T40n1804_p0087c20 ‖令久住。《五分》：令人遠離毘尼，㆒不讀不誦，而毀
T40n1804_p0087c21 ‖訾，墮。《十誦》：何用說為，令人疑惱、熱惱、不樂。
若
T40n1804_p0087c22 ‖說隨經律，一切墮。《多論》：若誦一一戒，一一訾，
T40n1804_p0087c23 ‖一一墮；㆒通訶，一墮。戒序中，說二百五十戒義
T40n1804_p0087c24 ‖故，亦墮。律中，毀毘尼，墮：㆒阿毘曇及餘契經，吉
T40n1804_p0087c25 ‖羅。不犯者：㆒先誦毘曇，然後誦律，㆒餘契經亦爾。
T40n1804_p0087c26 ‖若病者差已誦律。若勤求方便成四沙門果，㆒
T40n1804_p0087c27 ‖後當誦律，㆒不欲滅法者，開。恐舉先言戒七十
T40n1804_p0087c28 ‖三。四緣：㆒一是廣誦戒時；㆒二在眾中；㆒三作不聽
T40n1804_p0087c29 ‖之意；㆒四說過五篇，即言我始聞，結犯。《祇》云：㆒
隨
T40n1804_p0088a01 ‖中間一一戒不聽，吉；㆒一切不聽，墮。受具已，應
T40n1804_p0088a02 ‖誦二部毘尼；㆒不能者，誦一部。又不能，當誦五
T40n1804_p0088a03 ‖眾戒（即五篇也）；㆒四三二眾，如初句；㆒不能誦二
眾，當誦
T40n1804_p0088a04 ‖一眾及偈。若布薩時，㆒廣誦五眾，乃至四三二；㆒
T40n1804_p0088a05 ‖無者，乃誦一眾及偈。餘比丘㆒不得坐禪、作餘
T40n1804_p0088a06 ‖葉，㆒應專心聽。同羯磨後悔戒七十四。四緣：㆒一
T40n1804_p0088a07 ‖是僧得施物，㆒二同羯磨賞他，㆒三輒反謗僧，㆒四
T40n1804_p0088a08 ‖言了便犯。不與欲戒七十五。五緣：㆒一是如法
T40n1804_p0088a09 ‖僧事，㆒二知，㆒三不與欲，㆒四輒去，㆒五雙脚出戶
T40n1804_p0088a10 ‖結。《五分》：有事與欲去，㆒不與欲應三羯磨。屋下
T40n1804_p0088a11 ‖隨出，一一提；㆒露地去僧一尋，提。若不羯磨私
T40n1804_p0088a12 ‖房斷事，㆒一一吉羅。《僧祇》：若僧集說法毘尼，㆒
有
T40n1804_p0088a13 ‖緣不訖座，㆒不白去者越。若大小便㆒須臾還，不
T40n1804_p0088a14 ‖廢僧事，不犯；㆒若疑來晚，應白與欲。乃至聽他
T40n1804_p0088a15 ‖人讀誦受經，㆒皆須白之。中間止，作餘語者，無
T40n1804_p0088a16 ‖犯。《五分》：不羯磨斷事，沙彌在中，㆒若起亦吉。
律
T40n1804_p0088a17 ‖不犯者：㆒若與欲去，㆒若為非法，㆒同師作損減，㆒
不
T40n1804_p0088a18 ‖與欲而去者開。與欲後悔戒七十六。四緣：㆒一
T40n1804_p0088a19 ‖如法羯磨，㆒二如法與欲，㆒三輒反悔言不成，㆒四
T40n1804_p0088a20 ‖言了結。《多論》：若僧作非法羯磨，㆒當時力不能
T40n1804_p0088a21 ‖轉，㆒默然不訶；㆒後言不可，無犯。若順法毘尼者
T40n1804_p0088a22 ‖墮。王制不順吉羅。屏聽四諍戒七十七。五緣：㆒
T40n1804_p0088a23 ‖一先起四諍，㆒二前人屏量，㆒三作鬪亂意，㆒四往
T40n1804_p0088a24 ‖彼盜聽，㆒五聞便結犯，㆒不待向說。律中：若二人

T40n1804_p0088a25 ‖ 闇地共語，－隱處共語，－前在道行共語；－若不彈
T40n1804_p0088a26 ‖ 指聲欬驚者，吉羅。不犯者，－若恐作無利故聽
T40n1804_p0088a27 ‖ 者開。瞋打比丘戒七十八。四緣：－一大比丘，－
T40n1804_p0088a28 ‖ 二生瞋心，－三作打意，－四著便犯。律中，打犯重
T40n1804_p0088a29 ‖ 者，亦墮。若以手石杖等墮，－若餘戶鑰拂柄挃
T40n1804_p0088b01 ‖ 者吉羅。《十誦》：如一把沙豆，散－眾多比丘，－隨著
T40n1804_p0088b02 ‖ 一一墮。《伽論》：欲心打女人，僧殘。《僧祇》：若惡象
T40n1804_p0088b03 ‖ 馬牛羊，－來入塔寺，－觸突形像，－壞華果樹，得－以
T40n1804_p0088b04 ‖ 杖打木石，－恐怖令去；不得－杖擬畜生，一一吉
T40n1804_p0088b05 ‖ 羅。律不犯者：－有病須人椎打；食噎，椎脊；－共
T40n1804_p0088b06 ‖ 語不聞，－觸之；乃至誤觸，不犯。撿諸經律，－無為
T40n1804_p0088b07 ‖ 訓治，故開比丘行笞杖者。釋迦一化並無，－末
T40n1804_p0088b08 ‖ 代往往見有；－前卷已明，故－是法滅之相。《大集
T40n1804_p0088b09 ‖ 經》云：－若道俗等，－打破戒無戒比丘，－罪重出萬
T40n1804_p0088b10 ‖ 億佛身血。何以故？－以能示人出要道，乃至涅
T40n1804_p0088b11 ‖ 槃故。《智論》：律中結戒，－為世間事，為攝僧故，－為
T40n1804_p0088b12 ‖ 護佛法故；－有人有眾生，－隨逐假名而結戒，－不
T40n1804_p0088b13 ‖ 觀後世罪多少。如道人鞭打、－殺牛羊，罪重而
T40n1804_p0088b14 ‖ 戒輕；－歎女人戒罪重，－後世罪輕等。搏比丘戒
T40n1804_p0088b15 ‖ 七十九。前是限分，－此戒深防，擬便是犯。《伽論》：
T40n1804_p0088b16 ‖ 舉手向眾多比丘，一一提。無根僧殘謗戒八
T40n1804_p0088b17 ‖ 十。略同第二篇，罪墮－為別。突入王宮戒八十
T40n1804_p0088b18 ‖ 一。四緣：－一是剎利王，－二王共夫人同處，－三王
T40n1804_p0088b19 ‖ 未出寶未藏（《多論》：采女著寶衣眾具，未藏舉本處），－四入王宮門限便
T40n1804_p0088b20 ‖ 犯。律中，若入粟散小王－豪貴長者門限內，吉
T40n1804_p0088b21 ‖ 羅。捉寶戒八十二。此是捉寶戒，《－多論》明文。因
T40n1804_p0088b22 ‖ 拾遺為緣起，－不用舊語。具五緣：－一是重寶通
T40n1804_p0088b23 ‖ 自他，－二及莊飾具，－三非住處及宿處，－四無心
T40n1804_p0088b24 ‖ 盜取擬還主，－五捉便犯。《多論》：七寶捉者墮。七
T40n1804_p0088b25 ‖ 名如三十戒中。若似寶、銅、鐵、雜色珠等，－取得
T40n1804_p0088b26 ‖ 吉羅。不取、如法說淨，不犯。若捉金薄、金像舉
T40n1804_p0088b27 ‖ 藏，－若捉他寶、自說淨寶，得墮。似寶，入百一物
T40n1804_p0088b28 ‖ 數者得，－不須說淨。《僧祇》中：－乃至知佛僧事人，
T40n1804_p0088b29 ‖ 有寶不得自取。若四月八日－及大會供養時，－
T40n1804_p0088c01 ‖ 浴像金銀塔，及菩薩像，－供養具有金銀塗者，－
T40n1804_p0088c02 ‖ 使淨人捉。若倒地者，－佐助捉無金銀處；－若塗
T40n1804_p0088c03 ‖ 遍者，裹手捉。若浴金銀菩薩，使淨人洗，－乃至使
T40n1804_p0088c04 ‖ 淨人持，－比丘佐助。若已先捉，不得後放。《多論》：
T40n1804_p0088c05 ‖ 若似寶，－作女人莊飾具，捉者吉羅；－男子莊嚴

T40n1804_p0088c06‖具，㊀除矛矟、兵器、樂器，㊀餘一切捉，無犯。若使比
T40n1804_p0088c07‖丘捉寶亦墮。律中開㊀若是供養塔寺莊嚴具，㊀
T40n1804_p0088c08‖為牢固，收舉不犯（謂無淨人處開）。故《五百問》云：㊀知事人㊀
T40n1804_p0088c09‖不得捉佛法金銀錢，亦墮。《四分》云：㊀若在寺內、
T40n1804_p0088c10‖奇宿處，㊀有寶自捉、教人舉。當識囊相、器相，開
T40n1804_p0088c11‖解看㊀幾方圓、幾新故？㊀有索者，問㊀相貌，同者還；㊀
T40n1804_p0088c12‖不相應者，云㊀我不見此物。若二人同來取，㊀語
T40n1804_p0088c13‖同者，持物置前，㊀各自取去。不作如是方便，吉
T40n1804_p0088c14‖羅。若餘處，捉遺落物者，墮。《僧祇》：若見遺衣物
T40n1804_p0088c15‖者，㊀當唱令之；㊀無主者，懸高顯處，令人見。若來
T40n1804_p0088c16‖取，問㊀何處失？㊀答相應者與。無來者，停三月已，㊀
T40n1804_p0088c17‖若塔園中得者，作塔用；㊀僧園中得者，四方僧
T40n1804_p0088c18‖用。若貴價物金寶等，㊀不得顯露處，㊀屏看相㊀已，
T40n1804_p0088c19‖有認相應，對多人前與。教令受三歸，㊀語云：㊀佛
T40n1804_p0088c20‖不制戒者，㊀眼看不可得。無人來者，㊀停至三年，㊀
T40n1804_p0088c21‖如上處所，當界用之。比丘若失物，先生心言，㊀
T40n1804_p0088c22‖後知處當取；㊀後知得取，無罪。客比丘遺衣鉢，㊀
T40n1804_p0088c23‖主人徙著餘處藏，犯重；㊀彼衣主憶來取者，無
T40n1804_p0088c24‖罪。若掘地得寶藏者，㊀淨人不可信，當白王；㊀淨
T40n1804_p0088c25‖人可信，㊀停至一二年，應作塔用。若王覺者，答
T40n1804_p0088c26‖言：㊀已用作塔；㊀若索者，應以塔物，㊀若乞還之。若
T40n1804_p0088c27‖王問，律中云何？答云㊀佛言：㊀隨塔僧地得者，㊀還
T40n1804_p0088c28‖作塔僧用之。若寶藏上㊀有鐵券姓名，㊀亦得直
T40n1804_p0088c29‖用，㊀進退如上。《成論》：有人言，㊀伏藏屬王，㊀取此物
T40n1804_p0089a01‖犯盜者。答云：㊀但地上屬王，㊀不論地中。何以
T40n1804_p0089a02‖故？㊀給孤獨等聖人，亦取此物，㊀故知無罪。又自
T40n1804_p0089a03‖然得物，不名劫盜。《僧祇》：入聚落中，㊀有遺物不
T40n1804_p0089a04‖得取，㊀有人取與比丘者得，㊀即是施主。若曠路
T40n1804_p0089a05‖無人處，有者得取。若衣有寶，㊀以脚躡斷，㊀露捉，
T40n1804_p0089a06‖使人見。至住處見有寶者，㊀與淨人掌，作衣藥
T40n1804_p0089a07‖直。《五百問》云：㊀寄白衣物，過期不來，㊀白衣持來
T40n1804_p0089a08‖施比丘，不合取；㊀若活是有主，㊀若死屬僧物。非
T40n1804_p0089a09‖時入聚落戒八十三。五緣：㊀一非時分，㊀二無啟
T40n1804_p0089a10‖白喚緣，㊀三不囑授，㊀四向俗人舍（即寺內淨人家院是），㊀五入
T40n1804_p0089a11‖門結。《十誦》：若入聚落僧坊（尼寺須白），㊀入蘭若處、入本
T40n1804_p0089a12‖住處，無犯。《四分》：非時者，㊀從中後至明相未出。

T40n1804_p0089a13 ‖ 不囑授比丘，初入村門墮。若僧塔寺事病事，
T40n1804_p0089a14 ‖ 當囑比丘。若獨處一房，當囑比房。《十誦》：無比
T40n1804_p0089a15 ‖ 丘白者，四衢見應白。又無者，發心已去。無者，
T40n1804_p0089a16 ‖ 應白尼三眾。《僧祇》：食雖早竟，即是非時，作白
T40n1804_p0089a17 ‖ 言：「長老！我非時入聚落。」前人言：「可爾！」
若道從
T40n1804_p0089a18 ‖ 聚落中過，村中有塔天祠者，當順行直過；若
T40n1804_p0089a19 ‖ 下道左右旋去者墮。《智論》：一切白衣舍，皆名
T40n1804_p0089a20 ‖ 聚落。準此，寺內淨人房院，何為不白？慎之哉！
T40n1804_p0089a21 ‖ 慎之哉！《五分》：若路所經暮須往宿，八難起等，
T40n1804_p0089a22 ‖ 並不須白。《多論》，若總白：「隨到所至處。」若別
相
T40n1804_p0089a23 ‖ 白亦善。若先不白，見異寺比丘白，無犯。《明了
T40n1804_p0089a24 ‖ 論》：若有緣須入，先簡擇此事，謂白同戒，觀察
T40n1804_p0089a25 ‖ 正行；律中威儀者得，不者不合。律不犯者：
T40n1804_p0089a26 ‖ 若道由村過，若有所啟白，若喚若請，皆不囑
T40n1804_p0089a27 ‖ 授直往；有三寶緣者，開囑如上。過量床足戒
T40n1804_p0089a28 ‖ 八十四。五緣：一是床，二僧床及已，三過量，
T40n1804_p0089a29 ‖ 四自作使人，五作成便犯。本為截者，不截方
T40n1804_p0089b01 ‖ 犯。律云：高如來八指。《多論》：木床高大悉犯，
T40n1804_p0089b02 ‖ 俗人八戒亦同。八指者，一指二寸，姬周尺一
T40n1804_p0089b03 ‖ 尺六寸，唐尺一尺三寸彊。《五分》：得高床施，
先
T40n1804_p0089b04 ‖ 作念截却，得受；不爾者墮。《僧祇》：僧床亦犯。
恐
T40n1804_p0089b05 ‖ 施主嫌者，木筩盛脚埋之。乃至截脚木還搥
T40n1804_p0089b06 ‖ 床脚亦犯，隨坐起一一墮。若下濕處，用八指
T40n1804_p0089b07 ‖ 木搥脚得（準此，下濕處搥床者，應開得在上禮佛；
若搥高者不合也）。若俗家高床
T40n1804_p0089b08 ‖ 不犯（《四分》亦同）。《十誦》云：截竟，僧中懺
罪。八指者，用
T40n1804_p0089b09 ‖ 我指量（上開搥脚木，用人八指量），第三分入榫。
準此，《十誦》疏
T40n1804_p0089b10 ‖ 家以八寸為量，四等分之。又云：長床極小容
T40n1804_p0089b11 ‖ 四比丘坐處；臥床過三肘。降四歲共坐，若減
T40n1804_p0089b12 ‖ 不得坐。床長一肘半，得二人共坐。床搥不得
T40n1804_p0089b13 ‖ 過八指。《四分》不犯者：去地八指，若減，若脫
脚，
T40n1804_p0089b14 ‖ 無犯。兜羅貯床褥戒八十五。五緣：一是兜羅
T40n1804_p0089b15 ‖ 綿（律云：白楊華柳華蒲臺也），二貯床褥，三
為己，四自作使人，
T40n1804_p0089b16 ‖ 五成便犯。《五分》：隨坐結墮，要先棄後悔。骨牙
T40n1804_p0089b17 ‖ 角針筩戒八十六。五緣同上。《多論》云：以是
T40n1804_p0089b18 ‖ 小物故，不入三十中。又應破故。若反還主不

T40n1804_p0089b19 受，-◦-若與他主生惱，-◦-若入僧則非法，-◦-故須毀棄。
T40n1804_p0089b20 律不犯者：-◦-若銅、鐵、鉛錫、鑞竹、木、葦、舍羅草，用
T40n1804_p0089b21 作針筒；-◦-若以牙角作錫杖頭鏢攢（子管反），傘蓋
T40n1804_p0089b22 子斗頭鏢、纏蓋斗，-◦-若作曰鉤、刮舌刀、如意、玦
T40n1804_p0089b23 鈕、匕、杓、鉤衣□、眼[鏡-囟+(奐-大)]、刮汗刀、掃齒物、挑耳[鏡-囟+(奐-大)]、禪
T40n1804_p0089b24 鎮、熏鼻筒，-◦-一切不犯。過量尼師壇戒八十
T40n1804_p0089b25 七。五緣成：-◦-一作坐具，-◦-二過量，-◦-三為己，-◦-四自
T40n1804_p0089b26 作使人，-◦-五作成便犯。律中：長姬周尺四尺，廣
T40n1804_p0089b27 三尺，-◦-緣外廣長各增一尺，-◦-此是定量（餘如衣法廣明）。
T40n1804_p0089b28 又云：-◦-若過量，-◦-若互減互過，自他作成，皆墮；-◦-
T40n1804_p0089b29 若不成，為他作成不成，一切吉羅。不犯者：-◦-應
T40n1804_p0089c01 量，減量作；-◦-若從他得已成者，-◦-截割如量；-◦-若作
T40n1804_p0089c02 兩重者，不犯（今有通量而作者，諸部不許，《-◦-四分》〈七百結集〉中亦不許）。《僧祇》：若欲
T40n1804_p0089c03 懺悔，截却量外（謂初量外，-◦-非是增者），-◦-依法懺之。餘者說淨。
T40n1804_p0089c04 若已曾過十日，-◦-如長衣法捨之。準《多論》衣法。
T40n1804_p0089c05 覆創衣過量戒八十八。《律》云：-◦-用覆身上種種
T40n1804_p0089c06 創，-◦-上著涅槃僧。得用大價細奠衣作。長姬周
T40n1804_p0089c07 尺八尺，廣四尺也。不犯略同前戒。《十誦》：乃至
T40n1804_p0089c08 創差後十日，過者結墮。雨衣過量戒八十九。
T40n1804_p0089c09 文相如三十中，不解可知。與佛等量作衣戒
T40n1804_p0089c10 九十。《多論》云：-◦-佛量丈六，常人半之，-◦-衣廣長皆
T40n1804_p0089c11 應半也。《十誦》云：-◦-長佛九磔手，《-◦-五》、《祇》二律亦同；-◦-
T40n1804_p0089c12 有本十磔手者，錯也。長姬周尺丈八，廣丈二；-◦-
T40n1804_p0089c13 常人九尺、六尺也。事希故，無暇廣述，-◦-須知。四
T40n1804_p0089c15 緣：-◦-一俗人舍，-◦-二非親尼，-◦-三無緣，-◦-四自手取
T40n1804_p0089c16 食，-◦-五咽結。《四分》：食者，正不正也；-◦-無病自取，咽
T40n1804_p0089c17 咽結。文中不論自他二食，-◦-約緣通之。《五分》：在
T40n1804_p0089c18 巷中犯，-◦-家內不犯，-◦-緣起如此。律不犯者：-◦-受
T40n1804_p0089c19 親里尼食，-◦-若有病，-◦-若置地與，-◦-若使人授，-◦-若在
T40n1804_p0089c20 僧寺與，-◦-若在村外，-◦-若尼寺內，一切皆得。在俗
T40n1804_p0089c21 家偏心授食戒。四緣成：-◦-一白衣舍，-◦-二偏心越
T40n1804_p0089c22 次指授，-◦-三大眾默受不訶，-◦-四隨咽結。《五分》：第
T40n1804_p0089c23 一上座應訶，-◦-不用語者，-◦-乃至新受戒者亦得。

T40n1804_p0089c24 ‖ 《僧祇》：三訶不止，㆓食者無犯。《十誦》：若二處僧別
T40n1804_p0089c25 ‖ 坐別食，㆓亦須別問㆓已約勅未，㆓未者不得食，㆓後
T40n1804_p0089c26 ‖ 坐人亦爾。律不犯者：㆓若語言㆓大姊且止，㆓須待
T40n1804_p0089c27 ‖ 食竟；㆓若尼自為檀越；㆓若檀越設食，令尼處分；㆓
T40n1804_p0089c29 ‖ 迷。今諸有信家，㆓亦五眾繁踐，無度受供。準此
T40n1804_p0090a01 ‖ 自約，㆓豈非明斷。有難蘭若受食戒。五緣：㆓一
T40n1804_p0090a02 ‖ 是蘭若險處；㆓二先不語檀越；㆓三無病難緣；㆓四
T40n1804_p0090a03 ‖ 自手取食，㆓除置地使人；㆓五食咽犯。眾學戒中，㆓
T40n1804_p0090a04 ‖ 威儀之要，㆓具在諸門，㆓略收將盡。今撮摘數十，㆓
T40n1804_p0090a05 ‖ 人之喜犯，故復緝敘。初齊整著涅槃僧者。律
T40n1804_p0090a06 ‖ 云：㆓不齊者，㆓或時下著，繫帶在臍下；㆓高者褰齊
T40n1804_p0090a07 ‖ 膝。象鼻者，垂前一角。多羅樹葉者，垂前二角。
T40n1804_p0090a08 ‖ 細襵者，繞腰細襵皺。此之犯相，㆓故作，犯㆓應懺
T40n1804_p0090a09 ‖ 突吉羅；㆓以故作故，犯㆓非威儀突吉羅。若不故
T40n1804_p0090a10 ‖ 作，突吉羅。尼等四眾亦吉羅。乃至篇末並同
T40n1804_p0090a11 ‖ 此。不犯者：㆓或臍中生創下著；㆓若膝蹲創高著；㆓
T40n1804_p0090a12 ‖ 若僧伽藍內、㆓若村外，作時、行道者。二齊整著
T40n1804_p0090a13 ‖ 三衣者。律云：㆓不齊者，㆓下垂過肘露脇；㆓高過脚
T40n1804_p0090a14 ‖ 蹲上。象鼻者，㆓垂前一角。樹葉者，㆓垂前兩角後
T40n1804_p0090a15 ‖ 褰高。細襵者，㆓襵已安緣。不犯者，略同前戒。三
T40n1804_p0090a16 ‖ 反抄衣者。謂左右反抄，著肩上也。若脇有病，
T40n1804_p0090a17 ‖ 在寺中㆓道行作時者得。四反抄坐戒。文相可
T40n1804_p0090a18 ‖ 知。已後約略而解，不復記數，㆓大途可知。律云：㆓
T40n1804_p0090a19 ‖ 衣纏頸者，㆓總捉衣角著肩上也。開緣同上。覆
T40n1804_p0090a20 ‖ 頭者，㆓若以樹葉、碎段物、㆓若衣覆也。不犯者：㆓有
T40n1804_p0090a21 ‖ 病、患寒、頭上生創、㆓命梵難，覆頭走者。跳行者，㆓
T40n1804_p0090a22 ‖ 雙脚跳也。不犯者：㆓有病、為人打、㆓有賊惡獸㆓若
T40n1804_p0090a23 ‖ 棘刺、度渠坑而跳過者。蹲坐者，㆓若在床、在地
T40n1804_p0090a24 ‖ 上，㆓尻不至地也。不犯者：㆓有病、尻邊創、㆓若有取
T40n1804_p0090a25 ‖ 與、㆓若禮、若懺悔、㆓若受教誡者。又腰者，匡肘
T40n1804_p0090a26 ‖ 也。開緣如纏頸戒。搖身者，㆓左右戾身趨行也。
T40n1804_p0090a27 ‖ 不犯者：㆓病、若為人打避杖、㆓度坑搖身過、㆓著衣
T40n1804_p0090a28 ‖ 看齊整者。掉臂者，㆓垂臂前却也。不犯者：㆓病、為
T40n1804_p0090a29 ‖ 人打、㆓及餘緣舉手遮、㆓浮渡水㆓若以手招喚伴
T40n1804_p0090b01 ‖ 者。覆身者，㆓處處身露也。不犯者：㆓病、被繫、風吹
T40n1804_p0090b02 ‖ 衣㆓離身者。左右顧視者，㆓在村落處處看也。不
T40n1804_p0090b03 ‖ 犯者：㆓有病、若仰瞻日時節、㆓若難緣伺求便道
T40n1804_p0090b04 ‖ 走者。靜默者，㆓謂無高聲也。不犯者：㆓病、若聾須
T40n1804_p0090b05 ‖ 高喚囑授、㆓若高聲施食、㆓若二難高聲走者。戲
T40n1804_p0090b06 ‖ 笑者，㆓露齒而笑也。不犯者：㆓病、脣痛不覆齒、㆓

或
T40n1804_p0090b07 念法歡喜而笑者。用意受食者，非棄羹飯也。
T40n1804_p0090b08 不犯者：有如是病、或鉢小故棄、或還墮案上
T40n1804_p0090b09 者。平鉢受食者，非溢鉢也。不犯如上戒。平鉢
T40n1804_p0090b10 受羹者，非溢出流汗也。不犯如上。羹飯等食
T40n1804_p0090b11 者，非飯至羹盡，羹至飯盡也。不犯者：有病、若
T40n1804_p0090b12 正須飯、世須羹、日時欲過、二難疾食者。以次
T40n1804_p0090b13 食者，非謂鉢中處處取食食也。不犯者：病、或
T40n1804_p0090b14 患熱挑取冷處、若日欲過、難緣者。不挑鉢中
T40n1804_p0090b15 者，置四邊挑鉢中央至鉢底。不犯者：有病、患
T40n1804_p0090b16 熱開中央令冷、日過、難緣者開。自索食。不犯
T40n1804_p0090b17 者：病、為他、他為己、不求而得者。飯覆羹。不
犯
T40n1804_p0090b18 者：有病、若請食、或正須羹、正須飯者。視比座
T40n1804_p0090b19 者，誰多誰少也。不犯者：比座病、若眼闇，為
看
T40n1804_p0090b20 得食不得食、淨未淨、受未受，若自病者。繫鉢
T40n1804_p0090b21 想食者，謂非左右顧視。不犯者：有病、比座眼
T40n1804_p0090b22 闇如前戒、日過、難緣者。不大揣者，非口不容
T40n1804_p0090b23 受也。不犯者：病、時欲過、二難疾食者。張口待
T40n1804_p0090b24 飯者，謂飯揣未至先張口也。不犯者，如前戒。
T40n1804_p0090b25 含飯語者，飯在口中語不可了，令不解也。不
T40n1804_p0090b26 犯者：有病、或噎索水、難緣者。遙擲口中食。不
T40n1804_p0090b27 犯者：病、被縛而擲口中者。遺落食者，半在手
T40n1804_p0090b28 中，半入口中。不犯者：啖薄餅、焦飯、瓜果、菜者。
T40n1804_p0090b29 頰食者，令兩頰鼓起如獼猴狀也。不犯者：病、
T40n1804_p0090c01 時欲過、難緣疾食者。不嚼飯作聲中。除有病、
T40n1804_p0090c02 乾餅、焦飯、瓜果者（無開菜文）。噏飯者，張口遙
呼吸
T40n1804_p0090c03 食也。不犯者：有病、口痛；食羹、乳酪、苦酒者。
不
T40n1804_p0090c04 舐食者，吐舌舐飯也。除病、被縛、手有泥垢膩
T40n1804_p0090c05 汗，舌舐而取者。振手食中。除病、食中草蟲、或
T40n1804_p0090c06 手有不淨，振去之；有未受食、手觸污手，振去
T40n1804_p0090c07 之者。把散飯食者，散棄飯也。開如前戒。不污
T40n1804_p0090c08 手捉食器者，有膩飯著手也。除病、或草上受、
T40n1804_p0090c09 葉上受、若洗手受者。洗鉢水者，雜飯水也。除
T40n1804_p0090c10 病、若澡槃承取棄之者。生草不得大小便中。
T40n1804_p0090c11 除病故不堪避、若流墮上、鳥銜墮者。水中不
T40n1804_p0090c12 大小便唾中。除病、或岸上大小便流墮，餘如
T40n1804_p0090c13 前戒。不立大小便中。除病、被縛、脚蹲垢膩泥
T40n1804_p0090c14 污，並開。不恭敬說法不得中。除病、若為王、王
T40n1804_p0090c15 大臣者。不佛塔中宿戒。除病、為守護故止宿、
T40n1804_p0090c16 強力所執、二難緣宿者。不藏物塔中戒。除病、

T40n1804_p0090c17 ‖為堅牢故藏、－餘難緣如上。著革屣下諸塔邊
T40n1804_p0090c18 ‖戒。除有如是病、－或強力喚入塔中者。塔下坐
T40n1804_p0090c19 ‖留食戒。除一坐食、及不作餘食法比丘、病比丘，
T40n1804_p0090c20 ‖聽－聚著脚邊一處，出時持棄者。塔下擔屍等
T40n1804_p0090c21 ‖戒。除有病、須此道行、－彊力呼去者。持佛像大
T40n1804_p0090c22 ‖小便處。三開亦爾。向塔舒脚坐。除病、若中間
T40n1804_p0090c23 ‖有隔、強力所持。携手道行戒。除病、或眼闇須
T40n1804_p0090c24 ‖扶接者。餘戒或有病緣，通開。不恭敬聽法者，－
T40n1804_p0090c25 ‖唯開王及大臣也。良由佛法廣流天下者，－必
T40n1804_p0090c26 ‖假王力故也。初雖開聽，為在通法，被及黔黎；－
T40n1804_p0090c27 ‖後必虔仰，－故無開法。自餘通－諸外部，非不要
T40n1804_p0090c28 ‖須。意在即披即行，－且依律述。此若遵之無缺
T40n1804_p0090c29 ‖者，當更括撿，－如威儀決正法中別卷流用。
T40n1804_p0091a06 ‖持犯方軌篇第十五（以前〈隨相〉，約事乃分，－至於
統明，未可精識，－故甄別之。若取
T40n1804_p0091a07 ‖申途，理在前列，－恐初學未了也。）
T40n1804_p0091a08 ‖律宗，其唯持犯。持犯之相寔深，－非夫積學洞
T40n1804_p0091a09 ‖微，－窮幽盡理者，－則斯義難見也！－故歷代相遵，
T40n1804_p0091a10 ‖更無異術；－雖少多分徑，－而大旨無違。但後進
T40n1804_p0091a11 ‖新學，教網未諳；－時過學肆，－詎知始末；－若覈持
T40n1804_p0091a12 ‖犯，－何由可識？－然持犯之文，－貫通一部；－就境
彰
T40n1804_p0091a13 ‖名，－已在隨相。今試約義總論，－指其綱要；－舉事
T40n1804_p0091a14 ‖以顯，－令披尋者易矣！－就中諸門分別：－初知持
T40n1804_p0091a15 ‖犯名字，－二解體狀，－三明成就，－四明通塞，－五
明
T40n1804_p0091a16 ‖漸頓，－六明優劣，－七雜料簡。初明二種持犯名
T40n1804_p0091a17 ‖字者。先解二持。言止持者，－方便正念，護本所
T40n1804_p0091a18 ‖受，－禁防身口，不造諸惡，－目之曰止。止而無違，－
T40n1804_p0091a19 ‖戒體光潔，－順本所受，－稱之曰持。持由止成，號
T40n1804_p0091a20 ‖止持戒，－如初篇之類。二明作持。惡既已離，－事
T40n1804_p0091a21 ‖須修善，－必以策勤三業，－修習戒行，－有善起護，－
T40n1804_p0091a22 ‖名之為作。持如前解。所以先後者，－論云：－戒相
T40n1804_p0091a23 ‖止，－行相作。又云：－惡止善行，－義之次第。次釋
T40n1804_p0091a24 ‖二犯。言初犯者，－出家五眾，內具三毒，－我倒在
T40n1804_p0091a25 ‖懷，－鼓動身口，－違理造境，－名之為作。作而有
T40n1804_p0091a26 ‖違，－污本所受，－名之曰犯。犯由作成，－故曰作
T40n1804_p0091a27 ‖犯。此對作惡法為宗。惡既作矣，－必不修善，－
T40n1804_p0091a28 ‖是故第二即明止犯。言止犯者，－良以癡心怠
T40n1804_p0091a29 ‖慢，－行違本受，－於諸勝業厭不修學，－故名為
T40n1804_p0091b01 ‖止。止而有違，反彼受領，－故名為犯。此對不
T40n1804_p0091b02 ‖修善法為宗。二明體狀。餘義廢之；－直論正解，
T40n1804_p0091b03 ‖出體有二：－一就能持，－二就所持。言能持者，－用
T40n1804_p0091b04 ‖心為體，－身口是具。故論云：－是三種業，皆但是

T40n1804_p0091b05 心。又律云：備具三種業，當審觀其意等。如後
T40n1804_p0091b06 更解。二就所持者。持犯二種，並對二教以明。
T40n1804_p0091b07 制教有二：一制作，作則無愆，不順有罪；二制
T40n1804_p0091b08 止，作則有過，止則無違。言聽教者，作與不作，
T40n1804_p0091b09 一切無罪。何故須二者？若唯制無開，中下施
T40n1804_p0091b10 分，進道莫由；若唯開無制，上行慢求，息於自
T40n1804_p0091b11 勵，故須二教，攝生義足。今分二教，攝法分齊；
T40n1804_p0091b12 止持作犯，唯對二教中事以明；作持止犯，通
T40n1804_p0091b13 對二教法、事兩種。所以前不通法者，法唯進修
T40n1804_p0091b14 方知；事但離過自攝，故得明也。就前止持，對
T40n1804_p0091b15 二教中，制門中事有二：一者可學制止，如淫
T40n1804_p0091b16 通三境，盜分四主等；二者制作，如衣鉢體量
T40n1804_p0091b17 等。二者不可學事，由心迷倒，隨境未了等，是
T40n1804_p0091b18 廢昔義也（昔以事不可學，今以心想迷忘不可學。一
切心境，皆是可學；但迷非學了，故佛一切開也）。
T40n1804_p0091b19 就聽門者，事通上二：言可學者，如房舍尺量，
T40n1804_p0091b20 長衣大小是也。不可學者，事同前述；但由迷
T40n1804_p0091b21 忘，於教無違；前後想轉，故結不定。次作持。對
T40n1804_p0091b22 制門中法、事者。法謂教行也，教謂律藏，行謂
T40n1804_p0091b23 對治；事唯可學，衣鉢體量等是。就聽門中，
亦
T40n1804_p0091b24 對法、事。法謂處分說淨等；事唯可學，長衣房
T40n1804_p0091b25 舍等。所以不通不可學者，由心迷忘，非學能
T40n1804_p0091b26 了，廣如後述。此謂順教而作，無違故，皆名作
T40n1804_p0091b27 持也。三明作犯以翻止持。但不依戒相，造行
T40n1804_p0091b28 成辨，悉名作犯。四明止犯以翻作持。所對
T40n1804_p0091b29 法、事，懈怠不學並是。三明成就處所。先約心
T40n1804_p0091c01 辨。止持有二。一無惡來污明止持。行前三心，
T40n1804_p0091c02 得有止持（謂識、想、受等。此三非業；流入行心，
方成別因。故分二也）。由本有戒
T40n1804_p0091c03 體光潔，無違名持。受體是記，三心無記也。二
T40n1804_p0091c04 對治行明止持。作持必行心成就，前三則無；
T40n1804_p0091c05 善性便有，惡、無記無。止作二犯，行心成就（前
就
T40n1804_p0091c06 持中無貪等三為行，今就犯中貪瞋等三為行），前
三亦無（即識、想、受三心）；局不善性。
T40n1804_p0091c07 若前後心，有別持犯，所以可知也。後三業明
T40n1804_p0091c08 成就。身二持者，離殺等過，名身止持；受食食
T40n1804_p0091c09 等，名身作持。口二持者，離口四過名止；知淨
T40n1804_p0091c10 語等名作。身口各二犯，反上應知。單意業中，
T40n1804_p0091c11 不成持犯；若動身口，思亦成持犯。後更說之。
T40n1804_p0091c13 明，但塞不通；以心無並慮，境不頓現故也。二
T40n1804_p0091c14 將心望境。有通有塞。言塞者，持犯不相有；言
T40n1804_p0091c15 通者，持犯自相通。如止持中有作持，作持中

T40n1804_p0091c16 ‖有止持；－二犯亦爾。若為取別？－答：止中有作，收
T40n1804_p0091c17 ‖作成止；－作中亦爾。舉宗歷然，－豈是通漫。一止
T40n1804_p0091c18 ‖作持心別，－二止作持境別，－三止心對作境，－四
T40n1804_p0091c19 ‖作心對止境。若就修行解止持者，－如止殺、盜，
T40n1804_p0091c20 ‖先修慈悲、少欲等行；－以行成故，名為作持；－望
T40n1804_p0091c21 ‖境不起，名止持；－即止中有作也。若就修行解
T40n1804_p0091c22 ‖作持者，－如欲誦戒羯磨，先止外緣；－望離麁過，
T40n1804_p0091c23 ‖名止；－後善行成，名作；－即作中有止也。作犯心
T40n1804_p0091c24 ‖邊有止犯，－如人作惡，先不學善，是等類也。止
T40n1804_p0091c25 ‖犯心中有作犯，－如人畜衣過日，造房不乞是。
T40n1804_p0091c26 ‖若望不學，止犯，無作犯；－不即相成，非無後習
T40n1804_p0091c27 ‖也。三明自作教人，四句皆通。如前心令人漉
T40n1804_p0091c28 ‖水－為己用，是止持；－令人持欲僧中說，－是作持；－
T40n1804_p0091c29 ‖令人教生；－又不乞處分，－遣人造房。作四事
T40n1804_p0092a01 ‖已，後心作意，－離諸罪過。即止持中，－有止持乃
T40n1804_p0092a02 ‖至止犯。乃至止犯心中，亦具二持犯。如前，遣
T40n1804_p0092a03 ‖人作四相已，－後便止不學－善法。四前後自業
T40n1804_p0092a04 ‖相成。有塞有通。塞者易解；通須方便，－四四十
T40n1804_p0092a05 ‖六，－如前無異，－託相少別。如前，自安漉具，禁閉
T40n1804_p0092a06 ‖沙彌，－安殺具，閉戶－現相不與欲；－此四作已，後
T40n1804_p0092a07 ‖修止持，－乃至止犯。此後二門，－並對事修造，以
T40n1804_p0092a08 ‖明止犯。五明漸頓。初，就心通漸頓。若作心總
T40n1804_p0092a09 ‖斷惡意，－名止持心頓；－若一切諸惡，－並欲造，名
T40n1804_p0092a10 ‖作犯心頓；－若諸善並修，名作持心頓；－若息修
T40n1804_p0092a11 ‖者，名止犯心頓。若論心漸，－以類可知。莫非與
T40n1804_p0092a12 ‖受體有違順，故持犯兩分。二對行說。唯漸非
T40n1804_p0092a13 ‖頓。以一行中，不得備修餘行，故－作持名漸也。
T40n1804_p0092a14 ‖止持漸者，－如正修慈心，不得修餘對治也；－作
T40n1804_p0092a15 ‖犯唯漸，－不可頓犯一切戒故。且就男子身，亡
T40n1804_p0092a16 ‖心行殺，－若以貪心殺者，－單犯一戒；－六不殺戒、－
T40n1804_p0092a17 ‖四十九戒、－五十六戒等，全不犯。並如前說。三
T40n1804_p0092a18 ‖就止犯別解。四句分之。一不學無知，相對解
T40n1804_p0092a19 ‖漸頓。不學之罪先起；－無知之罪，－緣而不了，－
T40n1804_p0092a20 ‖後生故漸。文云：－五歲不誦戒羯磨，－方得罪故。
T40n1804_p0092a21 ‖二別解不學之罪，通有漸頓。如要心可學境
T40n1804_p0092a22 ‖上，作不學意，－於一一法上，頓得不學罪。以初
T40n1804_p0092a23 ‖受時，皆發得故；－令違願體，頓得多罪。云何為
T40n1804_p0092a24 ‖漸？－若要心不學羯磨，－於餘悉學；－望羯磨邊，－
T40n1804_p0092a25 ‖犯一止罪，名漸。若論無知－唯漸者，－謂緣不了，
T40n1804_p0092a26 ‖方結無知罪；－一心不備緣，唯漸。問：此不學無
T40n1804_p0092a27 ‖知，二罪是何？－答：有人言，並是吉羅。今解言，－
不
T40n1804_p0092a28 ‖學，吉羅。無知有二，－若全根本無知，得重，－故律
T40n1804_p0092a29 ‖云：－重增無知波逸提；－若疑者，得輕，是吉羅也。

T40n1804_p0092b01 三分齊者。就教、對行、從根，三別。言就教者，學
T40n1804_p0092b02 據始終，不學即結；無知之罪，五夏後結。對行
T40n1804_p0092b03 者，恐心逸蕩，自恃少解，望齊賢聖；故學通一
T40n1804_p0092b04 形，優劣相降。文云：五歲智慧比丘，從十歲智
T40n1804_p0092b05 慧比丘受依止；乃至五分法身成立，方離依
T40n1804_p0092b06 止。約根者。若利根易悟，始終二罪，以不學故
T40n1804_p0092b07 有無知也。若鈍根難悟，始終不學，無無知罪，
T40n1804_p0092b08 非力分故。律云：愚癡比丘，盡形依止。四可懺
T40n1804_p0092b09 以不。二俱可懺。如息意不學，後緣不了，結無
T40n1804_p0092b10 知。若作心學而未知，不結無知罪，已前不學
T40n1804_p0092b11 無知，罪有斷義。皆可懺。六明持犯優劣。先明
T40n1804_p0092b12 二持十門。一約法而言。四種不同：一威儀戒，
T40n1804_p0092b13 二護根戒，三定共戒，四道共戒。初一外凡假
T40n1804_p0092b14 名僧戒；中二內凡和合僧戒；後一聖人真實
T40n1804_p0092b15 僧戒。德行優劣，三品殊異；持威儀弱，護根持
T40n1804_p0092b16 勝，以制心故，乃至道共為勝。二就位。無學人
T40n1804_p0092b17 德圓，故戒行勝；三果企求未息，戒行為劣。內
T40n1804_p0092b18 凡、外凡，相望漸弱。三就人。七眾相望，乃至大
T40n1804_p0092b19 比丘戒，無願毘尼最勝。四就行。止持離重過
T40n1804_p0092b20 為勝，作持離輕過為劣，此輕重相望。若能治
T40n1804_p0092b21 行者，止持對麁過故，治行易成故劣；作持對
T40n1804_p0092b22 細過，治行難成故勝。五就心。有三：一善心持
T40n1804_p0092b23 戒，謂修離染清淨行，對根本惡，怨逼三時不
T40n1804_p0092b24 染等是也。不善心者，為名利故，世報等是也。
T40n1804_p0092b25 無記心者，狂亂睡眠等。若以作持校之，上中
T40n1804_p0092b26 下不等。若望順教，莫不持戒，不分三心。六約
T40n1804_p0092b27 就所求，四種：一賊分齊，如諂媚邪命勝他名
T40n1804_p0092b28 利等。二罪分齊者，恐墮三途故。《成論》云：行
T40n1804_p0092b29 者深心不樂為惡，名淨持戒。三福分齊，欲生
T40n1804_p0092c01 天受樂等。四道分齊者，縛著等累，由戒得解
T40n1804_p0092c02 故。七約方明持。閻浮提者勝，煩惱重故；西方
T40n1804_p0092c03 東方，持戒為弱。八約佛前後。佛在時勝，滅後
T40n1804_p0092c04 劣。正法、像法、末法，漸弱。以優波掘多問尼為
T40n1804_p0092c05 證；佛世六群，極為麁暴；滅後無學，威儀不及
T40n1804_p0092c06 也。九約遮性。二戒不同，互持彊弱。十六聚上
T40n1804_p0092c07 下，互持強弱。次明二犯，十門優劣。初約位分。
T40n1804_p0092c08 無學誤犯故輕，三果故犯為重。三果無漏力
T40n1804_p0092c09 強，雖犯亦輕，內凡道劣故重。乃至外凡，相比
T40n1804_p0092c10 可知。二對行者。作犯是重，止犯為輕。亦可故
T40n1804_p0092c11 重，誤輕。三就心三品明優劣。如卷初篇，三性
T40n1804_p0092c12 分之。四戒威儀。篇聚上下，輕重可知。五就遮
T40n1804_p0092c13 性分輕重。以犯性故，地獄罪不除，如《智論》說。
T40n1804_p0092c14 六就時。約佛前後，辨犯輕重，如持中可解。七
T40n1804_p0092c15 將心望境。如《母論》云：犯必託境，關心成業；

心
T40n1804_p0092c16‖有增微，境有優劣故也。或心境俱重，一人作人
T40n1804_p0092c17‖想殺；一或境重心輕，一人作非人想；一或境輕心重，一
T40n1804_p0092c18‖非人人想。論通一切，不局一戒。淫中自有輕
T40n1804_p0092c19‖重：一畜生及人；一人中有在家出家；一在家中持戒
T40n1804_p0092c20‖破戒，一出家五眾持戒破戒；一乃至聖人。重同，報
T40n1804_p0092c21‖異。第二盜重者。天及人，乃至聖人；三寶差別，一
T40n1804_p0092c22‖僧物最重。第三殺戒。《成論》云：一如《六足毘曇》
中
T40n1804_p0092c23‖說，一殺邪見人，輕殺蟲蟻；一此人污染世間，多損
T40n1804_p0092c24‖減故。第四戒。向在家人說重，一向出家人說
T40n1804_p0092c25‖輕。八將制約報，以明輕重。如《母論》云：一如媒
T40n1804_p0092c26‖房三戒，一人之喜犯；一律制情過，故制重名；一既是
T40n1804_p0092c27‖遮惡，一招報不重，一故《論》云：一結戒法異，一輕
制重名；
T40n1804_p0092c28‖得罪法異，一因果相當。或犯輕報重，一如打比丘
T40n1804_p0092c29‖等性罪；一義希故，律制輕名；一既是違理為業，一心
T40n1804_p0093a01‖重招報亦重，一故《論》云：一結戒法異，一重制輕名；
得
T40n1804_p0093a02‖罪法異，一因果相當。或犯報俱重，一如漏失、二謗
T40n1804_p0093a03‖等；一或犯報俱輕，一如不憶念身口威儀，忘誤一或
T40n1804_p0093a04‖慚愧心犯等。此後二句，一結戒法不異得罪法，一
T40n1804_p0093a05‖得罪法不異結戒法故。九單心三時，一辨犯輕
T40n1804_p0093a06‖重。如《善生經》，一且約殺戒，輕重八句，一位分四
T40n1804_p0093a07‖別。初一句，三時俱重：一謂方便舉尤害心，一根本
T40n1804_p0093a08‖起尤快心，一成已起隨喜心。第二三句，一二重一
T40n1804_p0093a09‖輕：一初方便、根本重，成已輕；一中云一方便輕，根
本、
T40n1804_p0093a10‖成已重；一後云一方便、成已重，根本輕。第三三句，一
T40n1804_p0093a11‖一重二輕：一初根本重，初、後輕；一中云一方便重，
中、
T40n1804_p0093a12‖後輕；一三云一成已重，初、中輕。第四一句，一三時
俱
T40n1804_p0093a13‖輕：一如《僧祇》，一摩訶羅不知戒相，一教他殺人，一
以憐
T40n1804_p0093a14‖慜故。《善生》、《十誦》中，一啼哭殺父母，一畏苦
痛故，一
T40n1804_p0093a15‖害父母命等是。律據人想，八業皆重；一業隨心
T40n1804_p0093a16‖故，一牽報不同。故《成論》云：一深厚纏殺蟻，一重
慈心
T40n1804_p0093a17‖殺人。十有心無心。相對八句，一四位如前。初一
T40n1804_p0093a18‖句，三時有心。次三句：一一初、中有心，一後則無心，
T40n1804_p0093a19‖犯四重；一二初則無心，一中、後有心，一亦犯四重；一
三

T40n1804_p0093a20 ‖初、後有心，㆒中間無心，犯㆒初重，下三戒蘭吉。後
T40n1804_p0093a21 ‖三句：㆒一中間有心，㆒初、後無心，犯四重；㆒二初便
T40n1804_p0093a22 ‖有心，㆒中、後無心，犯初重，㆒餘三戒或蘭吉；㆒三後
T40n1804_p0093a23 ‖便有心，㆒上二無心，㆒淫戒犯重，㆒以出時樂故，㆒若
T40n1804_p0093a24 ‖餘三犯吉。次一句：三時無心，不犯。故律中，本
T40n1804_p0093a25 ‖作是念，㆒我當妄語㆒例之。後之八句，㆒由心有無
T40n1804_p0093a26 ‖故，㆒犯不犯別；㆒不同前八，莫不有心。後明無心
T40n1804_p0093a27 ‖者，㆒或無心受樂及殺盜等心，㆒或狂亂不覺者。
T40n1804_p0093a28 ‖七雜料簡中分五：㆒一以不學無知歷位分別，㆒
T40n1804_p0093a29 ‖二方便趣果分別，㆒三具緣成犯分別，㆒四境想
T40n1804_p0093b01 ‖分別。五雜相分別。初不學無知者，㆒其相微隱。
T40n1804_p0093b02 ‖初且敘結，㆒然後例開。言其犯相者，㆒謂受戒已
T40n1804_p0093b03 ‖來，㆒勤學三藏，㆒於境迷忘，㆒遇緣而造者；㆒隨相境
T40n1804_p0093b04 ‖想具之。若由來不學，㆒事法無知，㆒觸便違犯者；㆒
T40n1804_p0093b05 ‖佛言：㆒隨所作，結根本，㆒更增無知罪。既略敘
T40n1804_p0093b06 ‖結，㆒須配位法。今立兩箇九句，㆒為持犯方軌；㆒
T40n1804_p0093b07 ‖且據一事，以通餘戒。先就止持，㆒明有無輕重，
T40n1804_p0093b08 ‖罪之分齊。初明可學事。作九句，分三品。上品
T40n1804_p0093b09 ‖一句：識事、識犯。中品四句：㆒初識事、疑犯，㆒二識
T40n1804_p0093b10 ‖事、不識犯，㆒三識犯、疑事，㆒四識犯、不識事。下品
T40n1804_p0093b11 ‖四句：㆒初疑事、疑犯，㆒二疑事、不識犯，㆒三不識事、
T40n1804_p0093b12 ‖疑犯，㆒四不識事、不識犯。次解釋中，上言㆒不識
T40n1804_p0093b13 ‖者，犯謂不犯，㆒迷輕謂重；㆒疑中亦爾，㆒疑有疑
T40n1804_p0093b14 ‖無，㆒疑輕疑重也。上品俱識故，㆒無不學無知罪。
T40n1804_p0093b15 ‖中品帶識故，㆒於罪、於事，㆒生疑、不識，㆒故有八罪，㆒
T40n1804_p0093b16 ‖各有不學無知。下品四句，㆒十六罪也。此中二
T40n1804_p0093b17 ‖十四罪，㆒有六波逸提，十八吉羅（以無知故得重也。餘有疑、不學者，㆒皆
T40n1804_p0093b18 ‖吉羅也）。並不犯根本，名為止持。上品俱識故，名上
T40n1804_p0093b19 ‖品止持。中品罪少，名中品止持。下品極多，故
T40n1804_p0093b20 ‖名下品。皆止於一事。次對不可學事，㆒以明止
T40n1804_p0093b21 ‖持九句。緣事、緣罪，各三心。初有三句：㆒一識事
T40n1804_p0093b22 ‖識犯，㆒二識事疑犯，㆒三識事不識犯。二疑事識
T40n1804_p0093b23 ‖犯，㆒疑事疑犯，㆒疑事不識犯。三不識事㆒識犯，
T40n1804_p0093b24 ‖不識事㆒疑犯，不識事㆒不識犯。此三三句中，㆒各
T40n1804_p0093b25 ‖下二句，疑及不識㆒句別；各有不學、無知二罪，㆒

T40n1804_p0093b27 學，㊀以想疑妄生，㊀雖緣不了，㊀聖不制犯。問：如殺、
T40n1804_p0093b28 盜等，㊀人非人想，㊀有主無主想，㊀律結無罪；㊀亦有
T40n1804_p0093b29 制犯者何？㊀答：或緣罪境，㊀人非人故，便結心犯；㊀
T40n1804_p0093c01 或緣非罪境，㊀無主物故。然彼迷心，不結正罪；㊀
T40n1804_p0093c02 莫非緣罪故，㊀有無不同。又不同前段，以法、事
T40n1804_p0093c03 俱識，故㊀是可學；有疑、不識，皆制罪也。若爾，後
T40n1804_p0093c04 緣法中，㊀亦有想轉；㊀如不處分，處分想、及疑，㊀亦
T40n1804_p0093c05 是不犯重，㊀何為制罪？㊀答：此且據止持中，㊀約事
T40n1804_p0093c06 為言。必如所引，㊀對法有二九句；㊀後作持中，㊀更
T40n1804_p0093c07 為辨也。次就作犯中。可學法事，如初九句；㊀不
T40n1804_p0093c08 可學者，如後九句。與前並同，㊀但犯根本為別。
T40n1804_p0093c09 就中，根本不識事中，㊀或無犯，㊀謂始終無心，㊀如
T40n1804_p0093c10 誤殺人等，㊀除淫、酒戒。若中間轉想，㊀疑事不識
T40n1804_p0093c11 事，㊀由心差，故是方便；㊀若不差，結根本。或不造
T40n1804_p0093c12 前事。此後九句，㊀識事三句，為上品作犯。疑中
T40n1804_p0093c13 三句，為中品。不識事三句，為下品，㊀或無罪故。
T40n1804_p0093c14 對法類知可解。所以前九句中，上品一句者，㊀
T40n1804_p0093c15 以事法俱了，㊀未可論罪。後九句各分三品者，㊀
T40n1804_p0093c16 莫非由一事生，容兼疑不識故。結罪易明，㊀故
T40n1804_p0093c17 分為二九句也。若論緣罪，㊀下二心，疑及不識，㊀
T40n1804_p0093c18 合十二罪，㊀皆犯究竟。以罪是可學故，㊀以不學
T40n1804_p0093c19 故不識。故文云：㊀不以無知故得脫，㊀若犯罪，如
T40n1804_p0093c20 法治，㊀更增無知法。無知及疑，皆是究竟。若不
T40n1804_p0093c21 疑及識，一向無罪，㊀無果可趣。前言無罪者，㊀謂
T40n1804_p0093c22 無不學無知，㊀非謂無根本罪。問：根本不識事，
T40n1804_p0093c23 三句無罪，㊀便是六句，㊀云何言作犯九句？㊀答：若
T40n1804_p0093c24 就根本，唯六句；㊀然上三句下，不識與疑，㊀亦有
T40n1804_p0093c25 犯故。若爾，此下疑等，㊀正是不學止犯，㊀非是作
T40n1804_p0093c26 犯，㊀何得說為作犯九句？㊀答：從根本故得名。又
T40n1804_p0093c27 必由造前事，㊀通名作犯攝也。若爾，不識事、識
T40n1804_p0093c28 犯，即是無罪；㊀正應有八，不得有九？㊀答：如前已
T40n1804_p0093c29 解，句法相從。又解：㊀若就可學事上，㊀生可學迷，
T40n1804_p0094a01 一向九句，㊀莫不犯根本。若可學事，㊀生不可學
T40n1804_p0094a02 迷，㊀唯六句有罪，㊀除下品；㊀若轉想，結前心闌，㊀得
T40n1804_p0094a03 有九句，㊀並方便罪。若迷想，就後心，唯得六句，㊀
T40n1804_p0094a04 如有主無主想，㊀以無罪故；㊀或九句，㊀人非人想，
T40n1804_p0094a05 後心吉羅，㊀生罪緣故。若兼止犯，得有八句；㊀相
T40n1804_p0094a06 從造事，亦得說九。極為分別，不知鏡不？㊀思之！㊀
T40n1804_p0094a07 次明作持九句者。若從對事法以辨，㊀實亦應
T40n1804_p0094a08 有兩箇九句。但明用差別，階降不異，㊀故合一

T40n1804_p0094a09 ‖ 九句；－－唯對可學以明。今且列句所以，－－如上止
T40n1804_p0094a10 ‖ 持可學事中；－－此但順教作事，－－與前為異。就中
T40n1804_p0094a11 ‖ 分三：－－初一句識法（謂知造房須乞白二）識犯（若不乞法便結僧殘）。中品
T40n1804_p0094a12 ‖ 四句：－－識法疑犯，－－識法不識犯，－－疑法識犯，－－不識
T40n1804_p0094a13 ‖ 法識犯。下品四句：－－疑法疑犯，－－疑法不識犯，－－不
T40n1804_p0094a14 ‖ 識法疑犯，－－不識法不識犯。不可學法迷，亦有
T40n1804_p0094a15 ‖ 九句，－－如前段後九句說之。次論止犯。或九或
T40n1804_p0094a16 ‖ 八。言九句者：－－上品四句，有十六罪。中品四句，
T40n1804_p0094a17 ‖ 有八罪。下品一句，但犯根本一罪；－－如不乞處
T40n1804_p0094a18 ‖ 分造房，但犯一僧殘；－－由識法識犯故，－－無不學
T40n1804_p0094a19 ‖ 無知罪。所以顛倒前句不同者，－－以犯門解義，
T40n1804_p0094a20 ‖ 罪多為上品；－－犯四根本、僧殘，－－各加不學無知；－－
T40n1804_p0094a21 ‖ 如前列數，－－非多何謂？－－言八句者，－－對教行不學
T40n1804_p0094a22 ‖ 以明，－－則無識法、識犯下品一句。若對事明，－－亦
T40n1804_p0094a23 ‖ 有兩箇九句，－－謂可學迷及不可學迷。如不說
T40n1804_p0094a24 ‖ 淨、見犯不發，－－即是可學；－－若迷、若忘，即不可學。
T40n1804_p0094a25 ‖ 如此廣知，－－隨指一戒，達之－－則類遍法界也。二
T40n1804_p0094a26 ‖ 方便趣果者。然造修前境，必有三時。是以大
T40n1804_p0094a27 ‖ 聖隨時而制，－－意令智士剋志不為。略如上引。
T40n1804_p0094a28 ‖ 何者前方便？－－總論諸聚，《－－明了論》中，－－初篇、二篇，
T40n1804_p0094a29 ‖ 有三方便。第三、四篇，立二方便。第五篇中，－－但
T40n1804_p0094b01 ‖ 心起身口，－－唯有根本，無方便；－－若動身口思，－－亦
T40n1804_p0094b02 ‖ 有遠近方便。律中但明成者波羅夷，－－不成者
T40n1804_p0094b03 ‖ 偷蘭，－－亦不分輕重。廣如卷初明之。今通會輕
T40n1804_p0094b04 ‖ 重。約初篇中淫戒以明。如內心淫意，身口未
T40n1804_p0094b05 ‖ 現，－－名遠方便，－－此犯吉羅。故文云：－－或發心作，心
T40n1804_p0094b06 ‖ 念作也。若爾，與單心何別？－－答：律制，動身口思
T40n1804_p0094b07 ‖ 心，－－名為期業；－－若單心者，－－制限大乘。故《－－善見》
T40n1804_p0094b08 ‖ 云：－－凡人恒緣欲境，－－聖人若制心戒者，－－無有得
T40n1804_p0094b09 ‖ 脫之期。故律中起心，不動身口，－－但自剋責，還
T40n1804_p0094b10 ‖ 復好心，－－是名不犯。二動身口，未到前境，－－名次
T40n1804_p0094b11 ‖ 方便，－－犯偷蘭。三者臨至境所，－－身分相交，未至
T40n1804_p0094b12 ‖ 犯處－－已來，名近方便，－－是重偷蘭。已下諸聚，－－雖
T40n1804_p0094b13 ‖ 輕重多少不同，－－大相可準。何名方便？－－以上三
T40n1804_p0094b14 ‖ 緣，將至果處，－－或為七緣阻礙不成，－－故是根本
T40n1804_p0094b15 ‖ 家方便（七緣義如後說）。若無七緣，並入果本。本相如何？－－
T40n1804_p0094b16 ‖ 謂入如毛頭名淫，－－舉離本處名盜，－－斷其命根
T40n1804_p0094b17 ‖ 名殺，－－言章了知名妄。如是〈隨相〉已明。若結罪

T40n1804_p0094b18 之時，－並攬前因，共成一果；－不同他部，因成果－
T40n1804_p0094b19 已，更有本時方便。何者後方便？－謂所造事，暢
T40n1804_p0094b20 決稱懷；－發喜前心，－未思悔改；復結其罪，－通得
T40n1804_p0094b21 吉羅。三具緣成犯者。先明成犯意。業不自成，－
T40n1804_p0094b22 成假修造；諸緣和具，方結罪福；－必片乖阻，擁結
T40n1804_p0094b23 方便。故律中犯相，並託因緣；－為罪居六聚，懺
T40n1804_p0094b24 法又別。不同化教，但論成業；－結犯已外，無論
T40n1804_p0094b25 違制。今依諸戒，通別二緣。別具犯相，－已如前
T40n1804_p0094b26 《隨戒》釋訖。有人通立五緣，－用解諸戒者；－非無
T40n1804_p0094b27 此義，－後進未知。今立通緣，遍該六聚，－七種不
T40n1804_p0094b28 同。一是五眾出家人。簡餘十三難等；受戒不
T40n1804_p0094b29 得，－無罪可作。或是五眾，而造境未果－或自命
T40n1804_p0094c01 終、－或為他殺，－或捨本戒、－邪見、二形生等；－
並非
T40n1804_p0094c02 五眾，－業思乃暢；無戒可違。二雖受五眾戒，－而
T40n1804_p0094c03 為重病，癲狂癡亂、－痛惱所纏；－雖作前事，－並無
T40n1804_p0094c04 有過。若心了知是比丘者，－隨前所犯。三期心
T40n1804_p0094c05 當境。非謂對境之時，－或有迷謬，境有錯誤、－或
T40n1804_p0094c06 無記餘緣、－或睡眠不覺；－並不正犯。若先作方
T40n1804_p0094c07 便，－後隨心三性，並結。《十誦》、《伽論》：－若
先作殺母
T40n1804_p0094c08 方便已，自眠時，－母死，是無記心，得逆及重。阿
T40n1804_p0094c09 羅漢無記犯戒、－若睡，覺即悔過；－凡夫須準。《智
T40n1804_p0094c10 論》：阿羅漢不為夢眠，－但為四大故，少時息耳。
T40n1804_p0094c11 四無命難。謂為怨賊、非人、惡獸，斷命緣者，－得
T40n1804_p0094c12 犯前戒。若是性戒，一向不開；－豈得殺他誑他，
T40n1804_p0094c13 而自活命。唯淫一戒，－開與境合，－三時無染。以
T40n1804_p0094c14 不損境。餘則唯制。文云：－我為諸弟子結戒已，－
T40n1804_p0094c15 寧死不犯。若論遮戒，－有開、不開。道力既成，－至
T40n1804_p0094c16 死不毀，－如草繫海板等例（出《大莊嚴論》）。餘志
弱者，－命
T40n1804_p0094c17 梵二難，開下三篇；－以上二篇是梵行本故。五
T40n1804_p0094c18 無梵行難。謂若有童女寡婦、伏藏、－水陸多細
T40n1804_p0094c19 蟲、同住多惡伴，－如此之事，並是犯緣。文云：－若
T40n1804_p0094c20 在此住，－必為我淨行作留難。佛言：－即以此事
T40n1804_p0094c21 去。準此以言，－對下三篇；體是威儀。不開性戒。
T40n1804_p0094c22 就遮戒中，－或是遮惡、－或是事輕、－或以輕遮重；－
T40n1804_p0094c23 若不開者，－反上可知。《毘尼母》云：－犯罪有三：－
一
T40n1804_p0094c24 緣，二制，三重制。一緩一急，三處決斷，－是名律
T40n1804_p0094c25 師。六稱本境。謂非道作道想、－無主物有主想、－
T40n1804_p0094c26 非人人想，－如是各非本期，－為異境來差，罪住
T40n1804_p0094c27 方便也。七進趣正果。若住，即成方便。相有四
T40n1804_p0094c28 分：－一由法隔故為方便。一切諸諫戒，－初白竟

T40n1804_p0094c29 捨；㊀遂諫故止，不成果用。二懈怠息。欲造前事，
T40n1804_p0095a01 緣壞離阻；㊀或復強盛，不可侵陵，㊀停廢本心。三
T40n1804_p0095a02 好心息。謂將造過，㊀忽憶受體；㊀恐污願求，㊀對治
T40n1804_p0095a03 防遏，㊀令惡不續故也。四心疑故息。不同想心，㊀
T40n1804_p0095a04 以至果故。今此疑者，㊀起心當人，㊀疑是非人；㊀疑
T40n1804_p0095a05 心不決，㊀恐殺非人，遂即停止故也。上所列諸
T40n1804_p0095a06 通緣，㊀又〈隨戒〉中取別緣，㊀兩明二犯，㊀得知因
果
T40n1804_p0095a07 輕重，犯不犯相，㊀方得入懺法。不須通漫，㊀悔罪
T40n1804_p0095a08 不出。四境想不同。五門：㊀一須制意，㊀二汎明境
T40n1804_p0095a09 界，㊀三有無，㊀四定互多少，㊀五解輕重。言制意
T40n1804_p0095a10 者。若不制境想，則犯罪㊀汝漫；輕重不分，㊀有無
T40n1804_p0095a11 莫顯。故㊀諸戒末，㊀佛並具張；㊀縱有缺文，㊀但多
T40n1804_p0095a12 是略耳。二明犯境。位階且五：㊀一內報，二外事，
T40n1804_p0095a13 三約法，四對時，五約罪。言內報者，㊀謂人、天、非、
T40n1804_p0095a14 畜。若四境齊犯，㊀謂如初戒；㊀或各升降，如盜、殺
T40n1804_p0095a15 等。又就人中，道、俗分別。俗者，㊀如販賣、食家有
T40n1804_p0095a16 寶等；㊀道者，㊀如謗、覆、說、打、搏、疑、藏等；㊀
通道俗者，㊀
T40n1804_p0095a17 如二宿、淫、觸、二麁語等。然於道中內外，外局
T40n1804_p0095a18 衣食，㊀內如毀、兩。又內中通大小，㊀大如謗奪，㊀
小
T40n1804_p0095a19 謂減年。又具中形報。隨順之提，局是比丘；㊀同
T40n1804_p0095a20 路、乘船、作衣、讚食，㊀事專尼眾；㊀如謗、覆、說，
義該
T40n1804_p0095a21 兩眾；㊀餘通可知。又形報中，㊀色、心分別。如淫唯
T40n1804_p0095a22 色，㊀死屍犯故；㊀文言，道、道想，㊀此通四趣；㊀
漏失同
T40n1804_p0095a23 然，㊀境仍是寬。自有約心為境，㊀如觀、許等想，染
T40n1804_p0095a24 心衣食。大略須知，㊀更不具分。二外事中，㊀如掘
T40n1804_p0095a25 地、草木、不受、殘宿、勸足、酒等，㊀亦可長衣鉢類。
T40n1804_p0095a26 通內外者，㊀如盜、奪、蟲水等。三法者有四：㊀一自
T40n1804_p0095a27 所稱作，媒、麁語、㊀二妄、毀呰等；㊀二他所作法，
處
T40n1804_p0095a28 分、諸諫等；㊀三是治法，㊀謂隨舉等；㊀四法相道
T40n1804_p0095a29 理，㊀謂十八法等。四約時者，㊀如日暮、非時、夏歲、
T40n1804_p0095b01 二三宿、殘宿、內宿、明相決了等。第五約罪者，㊀
T40n1804_p0095b02 覆說之類等。三門有無者。約僧律本，㊀合二十
T40n1804_p0095b03 六戒中有，㊀餘者略無。謂初四戒，二篇六戒，三
T40n1804_p0095b04 十中一戒，九十中十五戒。對有三十五，㊀謂二
T40n1804_p0095b05 房含七，㊀盜、媒、麁、壞生，㊀各有二重故也。尼中
非
T40n1804_p0095b06 無，㊀且削略之，㊀已如初述。次言無者，㊀通對前
T40n1804_p0095b07 五。一內報無者，㊀或是理無，㊀如漏失戒，㊀觸緣

T40n1804_p0095b08 斯犯，㊀何須境想，以階犯位。或可略無，以道想㊀
T40n1804_p0095b09 若疑，但得蘭罪；㊀故〈條部〉律云：㊀非道想，不疑，殘；㊀
T40n1804_p0095b10 故知是略。二定略無，㊀知謗、奪、兩舌、毀呰、嫌罵
T40n1804_p0095b11 等，㊀局此境犯，㊀應有境想，㊀文無者㊀略。二外事㊀
T40n1804_p0095b12 略無，如屏露二敷、露然、藏衣等。三法中理無，㊀
T40n1804_p0095b13 以無所對法故，㊀如殺、盜等。言略無者，㊀如大小
T40n1804_p0095b14 二妄，及諫、隨舉等；㊀如《僧祇》㊀二隨，咸有境想，㊀故
T40n1804_p0095b15 爾。媒麁等反此，㊀故有法想。亦可觀作觀想、諫
T40n1804_p0095b16 作諫想，㊀非法等，㊀並是理有略無也。時者，如洗
T40n1804_p0095b17 浴、二人聚落，㊀亦是略無。罪略㊀無者，如尼覆戒。
T40n1804_p0095b18 餘戒理無，㊀以不對罪故。第四多少者。境想之
T40n1804_p0095b19 法，㊀或四或五；㊀恐人未練，㊀且依殺戒，立相列之。
T40n1804_p0095b20 初句人作人想（心境相當），㊀二人非人疑（境定心疑），㊀三人非人
T40n1804_p0095b21 想（境定心差），㊀四非人人想（境差心定），㊀五非人人疑（境差心轉，雙闕二緣）。
T40n1804_p0095b22 五句如此。所以多少者，㊀但由第三，人非人想；㊀
T40n1804_p0095b23 此一不定故，㊀或四或五。所以爾者，㊀昔解，㊀若輕
T40n1804_p0095b24 重相對，定有第三，㊀故即成五。如淫戒，㊀轉想及
T40n1804_p0095b25 迷，並得夷蘭；㊀若殺、妄、摩觸、二麁語等，㊀轉想蘭
T40n1804_p0095b26 吉，㊀本迷亦吉。故須第三，以成五階。若犯不犯，
T40n1804_p0095b27 二境相對，不處分、盜等是也。盜戒即四（有主無主想故）；㊀
T40n1804_p0095b28 不處分具五（不處分處分想）。五謂轉想，有前心蘭故；㊀四
T40n1804_p0095b29 約本迷，㊀二境全無罪故。以此義五。若犯不犯，㊀
T40n1804_p0095c01 或四或五。又解，㊀重輕之中，㊀位有三種。若轉想
T40n1804_p0095c02 定五，㊀迷或四五。云何或四五者？㊀如對二趣犯
T40n1804_p0095c03 境起迷，㊀由有吉羅故，㊀為斯具五；㊀想對無情，一
T40n1804_p0095c04 切無犯，㊀是以但四。如似覆說，㊀類前亦爾；㊀若對
T40n1804_p0095c05 下三，㊀輕重應五；㊀然落開通，㊀此是全謂非罪，㊀而
T40n1804_p0095c06 覆說者無犯故；㊀然是本迷，㊀或四或五。若準此
T40n1804_p0095c07 義，㊀犯不犯位，亦有三別。如上重輕，㊀應本定五；㊀
T40n1804_p0095c08 進就不犯故，㊀即成或四五者。今犯不犯，如盜
T40n1804_p0095c09 戒中，㊀本是或四五；㊀今退就犯中，㊀對非畜二物
T40n1804_p0095c10 作㊀想，轉迷俱五，㊀亦成三位。此即二對理齊，㊀文
T40n1804_p0095c11 中綺說。謂殺妄觸等，㊀就輕重以辨；㊀盜約犯不
T40n1804_p0095c12 犯以說，㊀故殺五盜四也。又且此謂㊀犯中有輕
T40n1804_p0095c13 重者，如前所論。若掘地、不處分、非時、勸足等，
T40n1804_p0095c14 犯中㊀無輕重義者，㊀但有或四五。餘準可知。

T40n1804_p0095c15‖又復上來如此釋者，㊀通約本異二境論之；㊀故
T40n1804_p0095c16‖言定五，或四五句。若唯據本境犯之有無者，㊀
T40n1804_p0095c17‖一切境想，四即齊四，㊀謂本迷故；五即俱五，㊀謂
T40n1804_p0095c18‖轉想故。但文中互說。用斯犯等，㊀皆據本境本
T40n1804_p0095c19‖想；㊀若異境後心，㊀律並不結其罪（如非人疑想㊀偷
蘭者，是本想蘭
T40n1804_p0095c20‖也；㊀後作非人疑想之時，㊀但得吉羅。具足五緣，㊀
殺非人，蘭；㊀今作人想，亦吉羅也）。故約略銓敘，
T40n1804_p0095c21‖境想之義；㊀可對諸戒，類明持犯。五次釋其文。
T40n1804_p0095c22‖五階之位，如前所列。以犯不孤起，託境關心，㊀
T40n1804_p0095c23‖以成其業。但以境有優劣是非，心有濃淡錯
T40n1804_p0095c24‖誤。或心境相應，㊀犯齊一品；而業有輕重，㊀八品
T40n1804_p0095c25‖未均。或心不當境（人非人想疑，非時時惡疑）；㊀或
境不稱心（非人人想，
T40n1804_p0095c26‖無主主想）。境犯心不犯（地非地想）；㊀心犯境不犯
（非地地想）。有斯差
T40n1804_p0095c27‖降，境想明須。業位㊀既定，四句之中輕重，㊀亦須
T40n1804_p0095c28‖分判五位；㊀於上五階，㊀一具四闕。初句心境相
T40n1804_p0095c29‖當，㊀通犯究竟。二人疑，及第五非人疑。前疑重，㊀
T40n1804_p0096a01‖以本緣人心不捨，㊀臨殺有半緣人心故；㊀後疑
T40n1804_p0096a02‖輕，㊀雖半心未捨，㊀殺時境非本期故。三人非人
T40n1804_p0096a03‖想，㊀四非人人想。前想重，㊀結本方便，㊀心境相
T40n1804_p0096a04‖當；㊀後想輕，㊀以殺時單有本心，無本境故。又更
T40n1804_p0096a05‖重明。本境中，疑重，想輕。以心境相稱，故重；㊀單
T40n1804_p0096a06‖境無心，故輕。後異境中，㊀想重，疑輕。以生人想，㊀
T40n1804_p0096a07‖與方便不異，故重；㊀輕者，雙闕二緣故也！㊀非人
T40n1804_p0096a08‖闕緣境，㊀疑心闕本期。故分斯兩位，㊀結罪屬本
T40n1804_p0096a09‖心。且解如此。五雜料簡中。但以持犯該通，㊀非
T40n1804_p0096a10‖可一法包舉；㊀故引諸門博練，㊀亦可粗知持歸。
T40n1804_p0096a11‖此門所明既廣，㊀不可具羅；㊀試列眾名，㊀任自陶
T40n1804_p0096a12‖鑄。或約剋漫，㊀或約錯誤；㊀或隨自他，㊀或分身
T40n1804_p0096a13‖口。教人自成，兩業各分；㊀多人通使，緣別業同。
T40n1804_p0096a14‖如斯諸例，㊀未得陳之。《鈔》者意在易識即行；㊀前
T40n1804_p0096a15‖論難知㊀希用，故且刪約。
T40n1804_p0096a17‖夫結成罪種，㊀理須懺除；㊀則形清心淨，㊀應同僧
T40n1804_p0096a18‖法。故《薩婆多》云：㊀無有一法，疾於心者。不可以
T40n1804_p0096a19‖暫惡，便永棄之，㊀故須懺悔。《涅槃》亦云：㊀如我
訶
T40n1804_p0096a20‖責毀禁之人，㊀令彼自責，護持禁戒；㊀說三惡道，㊀
T40n1804_p0096a21‖為修善故。然遂古之師，㊀並施悔法；增減隱顯，㊀
T40n1804_p0096a22‖臆課者多；㊀照教無文，撿行違律。故佛言：㊀有犯
T40n1804_p0096a23‖不能悔，㊀又不能如法懺，㊀是為愚人。聖教極明，㊀
T40n1804_p0096a24‖但不信受。今欲定其綱位，㊀格其心境；㊀使是非
T40n1804_p0096a25‖鏡其耳目，㊀得失明其能所者；㊀則何患妄業不

T40n1804_p0096a26 除，妄心無託？－則為聖歎矣！－故文云：－有二種智，－
T40n1804_p0096a27 一者有犯能見，－二見罪能如法懺也！－今懺
T40n1804_p0096a28 悔之法，－大略有二：－初則理懺，－二則事懺。此
T40n1804_p0096a29 之二懺，通道含俗。若論律懺，唯局道眾。由犯
T40n1804_p0096b01 託受生，污本須淨；－還依初受，次第治之；－篇聚
T40n1804_p0096b02 立儀，悔法準此。並如後列。若據通懺，－理事二
T40n1804_p0096b03 別。理據智利，觀彼罪性，－由妄覆心，便結妄業；－
T40n1804_p0096b04 還須識妄，本性無生，－念念分心，業隨迷遣。若
T40n1804_p0096b05 論事懺，屬彼愚鈍。由未見理，－我倒常行；妄業－
T40n1804_p0096b06 翳心，隨境纏附；－動必起行，－行纏三有。為說真
T40n1804_p0096b07 觀，心昏智迷。止得嚴淨道場，－稱歎虔仰；－或因
T40n1804_p0096b08 禮拜，－或假誦持，旋繞－竭誠，心緣勝境。則業有
T40n1804_p0096b09 輕重，－定不定別；－或有轉報，－或有輕受，－並如《佛
T40n1804_p0096b10 名》、《方等》諸經所明。言理懺者，－既在智人，－則多
T40n1804_p0096b11 方便。隨所施－為，恒觀無性；－以無性故，－妄我無
T40n1804_p0096b12 託；－事非我生，－罪福無主；－分見分思，－分除分
T40n1804_p0096b13 滅；－如人醒覺，則不眠醉。然理大要，不出三種：－
T40n1804_p0096b14 一者諸法性空無我；－此理照心，名為小乘。二
T40n1804_p0096b15 者諸法，本相是空，－唯情妄見；－此理照用，屬小
T40n1804_p0096b16 菩薩。三者諸法，外塵本無，－實唯有識；－此理深
T40n1804_p0096b17 妙，－唯意緣知，－是大菩薩佛果證行。故《攝論》云，－
T40n1804_p0096b18 唯識通四位等。以此三理，－任智彊弱，－隨事觀
T40n1804_p0096b19 緣，－無罪不遣。故《華嚴》云：「－一切業障海，－皆從
T40n1804_p0096b20 妄想生；－若欲懺悔者，－當求真實相。」如此大懺，
T40n1804_p0096b21 眾罪雲消。然則，事懺罪業，福是順生；－理懺妄
T40n1804_p0096b22 本，道－則逆流。一出一入，－條然自分；－愚智兩明，－
T40n1804_p0096b23 虛實雙顯。故諸行者，並識－自心；若樂罪時，－須
T40n1804_p0096b24 修事懺；－若樂福時，－須修理觀；－理通深淺，－如上
T40n1804_p0096b25 所明。若是五眾犯罪，－則理事兩緣。事則順教，－
T40n1804_p0096b26 無違唯識；－理則達妄，－外塵本無。故論云：－唯識
T40n1804_p0096b27 義不失，－亦不無能取所取也。若非五眾，福道
T40n1804_p0096b28 兩經；－必欲試論，非是《鈔》意。廣如凡聖行法二
T40n1804_p0096b29 十卷中。次明依律，－約事立懺。懺法乃多，要唯
T40n1804_p0096c01 六位。初懺波羅夷法。《觀佛三昧經》云：－有七罪，－
T40n1804_p0096c02 一一經八萬四千劫，－入阿鼻獄：－一毀無十方
T40n1804_p0096c03 佛，－二斷學般若，－三不信因果，－四用僧物極重
T40n1804_p0096c04 於三寶物，－五犯重食他信施，－六污比丘尼，－七

T40n1804_p0096c05 ‖六親所行不淨。並廣如彼經中。《涅槃》云：「犯四
T40n1804_p0096c06 ‖重者，」生報即受。若披法服，猶未捨遠；」常懷慚
T40n1804_p0096c07 ‖愧，」恐怖自責；其心」改悔，生護法心；」建立正
法，」
T40n1804_p0096c08 ‖為人分別；」我說是人不為破戒。若犯四重，」心
T40n1804_p0096c09 ‖無怖畏慚愧發露；」於彼正法，」永無護惜建立
T40n1804_p0096c10 ‖之心；」毀呰輕賤，言多過咎；」若復說言，無佛
T40n1804_p0096c11 ‖法僧；」並名趣向一闡提道。云何是業，能得現
T40n1804_p0096c12 ‖報，不未來受？」謂懺悔發露，供養三寶，」常自呵
T40n1804_p0096c13 ‖責；」以是善業，」今世頭目等痛，橫羅死殃，」鞭打
T40n1804_p0096c14 ‖飢餓。若不修身戒心慧，」反上諸法，」增長地獄。
T40n1804_p0096c15 ‖《四分》云：」若比丘及尼，」犯波羅夷已，」都無覆
藏
T40n1804_p0096c16 ‖心，」令如法懺悔。諸師廢立，互有是非。今括其
T40n1804_p0096c17 ‖接誘，理無滯結。但使覆與不覆，」臨乞時，都無
T40n1804_p0096c18 ‖覆者，」盡形學悔。不同僧殘，犯多罪已，餘者」覆
T40n1804_p0096c19 ‖藏，得將一乞，不障法事。初篇犯其根本，」非全
T40n1804_p0096c20 ‖淨用；」若欲改過，出彼自心；」縱不舉罪，」不礙僧
T40n1804_p0096c21 ‖法故；」抑令首盡，」求哀為受。僧殘不爾，」罪是有
T40n1804_p0096c22 ‖餘；」雖先無心，得強加法；」無問隱顯，」隨乞隨懺。
T40n1804_p0096c23 ‖有斯諸異，故立兩儀。先分別須治，」後明立法。
T40n1804_p0096c24 ‖《僧祇》：若犯罪已，啼哭」不欲離袈裟，」深樂佛法
T40n1804_p0096c25 ‖者，」令與學悔羯磨。比丘不淨食，」彼亦不淨；」彼
T40n1804_p0096c26 ‖不淨食，」比丘亦不淨。得與比丘受食，」除火淨
T40n1804_p0096c27 ‖五生種，及金銀；」應從沙彌受食。《十誦》：若犯重
T40n1804_p0096c28 ‖戒，」如法乞羯磨。佛所結戒，一切受行。在大比
T40n1804_p0096c29 ‖丘下坐。不得與大僧過三夜，」自不得與白衣
T40n1804_p0097a01 ‖沙彌過二夜。得為僧作布薩、自恣二羯磨，」不
T40n1804_p0097a02 ‖得足數；」餘一切羯磨不得作。得受歲。《伽論》云：」
T40n1804_p0097a03 ‖謂無能作者，」得為前二法。《母論》云：」與白四悔
T40n1804_p0097a04 ‖法已，」名清淨持戒。但此一身不得超生離死。
T40n1804_p0097a05 ‖然障不入地獄。《治禪病經》云：」犯重懺者，」脫僧
T40n1804_p0097a06 ‖伽梨，」著安陀會，」心生慚愧，」供僧苦役，」掃廁
檐
T40n1804_p0097a07 ‖糞等。此行懺法，須者如彼。律中應教乞言：「」大
T40n1804_p0097a08 ‖德僧聽！」我某甲比丘，」犯淫波羅夷，無覆藏，」
T40n1804_p0097a09 ‖今從僧乞波羅夷戒，」願僧與我波羅夷戒。慈
T40n1804_p0097a10 ‖愍故！」三乞已。僧索欲問和，」答云：「與波羅夷戒
T40n1804_p0097a11 ‖羯磨！」」應言：「」大德僧聽！」此某甲比丘，」犯
淫波
T40n1804_p0097a12 ‖羅夷無覆藏，」今從僧乞波羅夷戒。若僧時到，」
T40n1804_p0097a13 ‖僧忍聽：」僧今與某甲比丘波羅夷戒。白如是。」
T40n1804_p0097a14 ‖「大德僧聽！」此某甲比丘，」犯淫波羅夷無覆
T40n1804_p0097a15 ‖藏，」今從僧乞波羅夷戒，」僧今與某甲比丘波

T40n1804_p0097a16 羅夷戒。誰諸長老－忍僧與某甲比丘波羅夷
T40n1804_p0097a17 戒者，默然；－誰不忍者，說。是初羯磨（第二，第三亦爾）。僧已
T40n1804_p0097a18 忍，與某甲比丘波羅夷戒竟。僧忍，默然故。是
T40n1804_p0097a19 事如是持。」佛言：－與波羅夷戒已，－當行隨順法，－
T40n1804_p0097a20 奪三十五事。略同〈僧綱〉法中；－唯加不得眾中
T40n1804_p0097a21 誦律，無能誦者聽。與波羅夷戒已，－僧說戒及
T40n1804_p0097a22 羯磨時，－來與不來隨意。若重犯者，滅擯；－若犯
T40n1804_p0097a23 僧殘－已下，依篇聚治。《十誦》：與學沙彌（猶是懺重比丘）－犯
T40n1804_p0097a24 僧殘已，－乞別住，六夜出罪，－僧次第與之。上且
T40n1804_p0097a25 約淫戒為方法，－自餘盜、殺，準法除之。不同昔
T40n1804_p0097a26 人，唯淫開懺。二明懺僧殘法。略知對治有四
T40n1804_p0097a27 別：－一須治覆藏情過，－謂波利婆沙。此方義翻，－
T40n1804_p0097a28 或云覆藏，或云別住。《母論》云：－何名別住？－別在
T40n1804_p0097a29 一房，－不得與僧同處；－雖入僧中，－不得談論，亦
T40n1804_p0097b01 不得答也。二治覆藏罪，－謂突吉羅。如後正懺
T40n1804_p0097b02 （懺法在前，－後與別住覆藏法）。三治僧殘情過，－謂摩那埵者。《論》
T40n1804_p0097b03 云：－秦言意喜也！－前雖自意歡喜，亦生慚愧，－亦
T40n1804_p0097b04 使眾僧歡喜；－由前喜故，與其少日；－因少日故，
T40n1804_p0097b05 始得喜名。眾僧歎言，－此人因此改悔，更不起
T40n1804_p0097b06 煩惱，－成清淨人，－是故喜耳！－四治僧殘罪，－謂阿
T40n1804_p0097b07 浮訶那。此中《善見》翻－為喚入眾羯磨，－或名拔
T40n1804_p0097b08 除罪根。《母論》云：－清淨戒生，得淨解脫，－善持起
T40n1804_p0097b09 去故也！－二明立懺儀軌。僧殘眾中立悔，－正法
T40n1804_p0097b10 須立。初引明文，後顯格義。初中，依《明了論》偈
T40n1804_p0097b11 曰：－及上起罪五種方。釋曰，－如人犯僧殘，求得
T40n1804_p0097b12 出離，－若人欲為彼作提舍那羯磨，－此人必定－
T40n1804_p0097b13 應先憶持五種上起方，後作羯磨。一觀僧殘
T40n1804_p0097b14 罪相。二為簡擇人，－知藏罪不藏罪相。三觀業
T40n1804_p0097b15 聚學處，－為簡擇四部等眾。四觀業相應學處，－
T40n1804_p0097b16 為行白四等羯磨。五觀於十三殘罪中，一日
T40n1804_p0097b17 一夜等，藏、不藏，－為顯有藏、無藏等地，－立宿住、
T40n1804_p0097b18 摩榛多等。斯之五方，－僧須觀察，－始可為人上
T40n1804_p0097b19 起罪也。方猶法也。釋此五法，－即為五門。所以
T40n1804_p0097b20 名上起者，－往前墮在犯罪處，－故名為下；－罪相
T40n1804_p0097b21 續故，－遮隨戒無作不生。今若懺悔，約遮相續，－
T40n1804_p0097b22 還得受持清淨；對治護故，－戒法續生，－稱之為
T40n1804_p0097b23 起；－第二白法，－翻前犯罪時下，－故名為上；－是以

T40n1804_p0097b24 懺悔總名上起法也。又知－提舍那者，－此云發
T40n1804_p0097b25 露，－謂此懺悔是發露法。故欲行上起，－須知五
T40n1804_p0097b26 方。第一方者。謂知撿定是殘、非殘，－即知具、闕
T40n1804_p0097b27 之義；－具緣成重，－闕緣便輕。故《論》云：－一觀
僧殘
T40n1804_p0097b28 罪相者，－於故意出不淨罪中根本相，－若人已
T40n1804_p0097b29 受大比丘戒，－若如來已制此戒，－若人不至癡
T40n1804_p0097c01 法，－若人有欲心出不淨，－若不淨已出等，－此人
T40n1804_p0097c02 則犯僧殘。於餘略說相亦如是，－廣說如《波羅
T40n1804_p0097c03 提木叉論》。準論解律，－上來即是通別二緣；－謂
T40n1804_p0097c04 不至癡法已前，是通緣；－若人有欲心下，是別
T40n1804_p0097c05 緣。具便犯殘，－闕便犯蘭；－乃盡十三，－一一別
T40n1804_p0097c06 緣，－以驗前犯究竟、方便、及以不犯；－恐無過加
T40n1804_p0097c07 罰，成非法故。《僧祇》云：－持律比丘－與他出罪
時，－
T40n1804_p0097c08 有罪亦知，－謂廣知五眾罪；－無罪亦知。第二方
T40n1804_p0097c09 者。《論》曰：－覆藏相者，－若人於僧殘罪中，－起
僧殘
T40n1804_p0097c10 罪見，－不欲從彼上起，－由無發露心，覆一夜，－於
T40n1804_p0097c11 此人此罪已被藏；－此謂憶、識、不疑、不發露故。
T40n1804_p0097c12 若人不知、不憶、－或疑、或起非罪見，－故藏此罪，－
T40n1804_p0097c13 此罪不被藏。準論解律，－須諸門分別，－十種不
T40n1804_p0097c14 同：－一者形差。律中，犯殘覆已，罷道；－罷道已，
還
T40n1804_p0097c15 受大戒。前犯須治，－罷道不須治。二者法差。捨
T40n1804_p0097c16 戒作沙彌，－如前罷道。三者病差。有心亂、狂、癡
T40n1804_p0097c17 病緣，－多犯僧殘，全無罪。或病前犯殘－經覆，後
T40n1804_p0097c18 遇病緣，－不成覆。四者過差。被三舉治故，不足
T40n1804_p0097c19 僧數。五者人差。《十誦》：設共賊住人、擯人、別住
T40n1804_p0097c20 人、－種種不共住人、狂心人、－啞人、聾人、－邊地
人、
T40n1804_p0097c21 比丘尼、－乃至沙彌尼、優婆塞等，－與如是人共
T40n1804_p0097c22 住，不名覆，－向發露亦不成。《伽論》：別住、摩那
埵、
T40n1804_p0097c23 別住摩那埵竟、－白衣所，亦不名覆。《五分》：若於
T40n1804_p0097c24 此土，多人識重，－不欲令知，不名覆；－於彼土覆，
T40n1804_p0097c25 成覆。六者業待時差。《僧祇》：若入定，不成覆。若
T40n1804_p0097c26 作念云：－我待某時、待人、待方，－當如法作，－是
名
T40n1804_p0097c27 非覆、非發露。七敬難差。《五分》一切覆藏，－名為
T40n1804_p0097c28 覆藏；－若於和尚、阿闍梨所，－及諸敬畏人間，－覆
T40n1804_p0097c29 不名覆；－於餘成覆。八無心覆差。《僧祇》云：－覆
亦
T40n1804_p0098a01 知，－謂知罪，作覆藏心；－不覆亦知。不作覆心，未

T40n1804_p0098a02 得發露、－－若忘，並不成覆。九無慚愧差。若犯殘
T40n1804_p0098a03 已，不作覆心，－－逢人即說，心無畏難。十者心迷
T40n1804_p0098a04 故差。律中不憶、有疑、不識等，－－並不成覆。文云：－－
T40n1804_p0098a05 若不作僧殘意，－－不成覆藏，－－直與摩那埵。若作
T40n1804_p0098a06 僧殘意覆，成覆；－－應先教作突吉羅懺已，－－與覆
T40n1804_p0098a07 藏羯磨。第三方者。《論》曰：－－觀業聚學處，－－為簡
擇
T40n1804_p0098a08 四部等眾者。四部謂四僧。僧雖位四，－－今此懺
T40n1804_p0098a09 境，－－前二四人僧，－－後一二十眾，－－異此則不成。若
T40n1804_p0098a10 行時假境說者，－－前一下至有一人，－－次一局對
T40n1804_p0098a11 僧，－－出罪一席法。第四方者。觀業相應學處，－－為
T40n1804_p0098a12 行白四等羯磨者。以其法位雖三，－－此治殘法，
T40n1804_p0098a13 事並上品，故－－齊白四。就中用法，位極有四：－－謂
T40n1804_p0098a14 別住、六夜、本日治、出罪，－－如前後說之。第五方
T40n1804_p0098a15 者。《論》曰：－－觀於十三殘罪中一日夜等，藏、不
藏，－－
T40n1804_p0098a16 為顯有藏、無藏等地，－－立宿住、摩榜多等者。地
T40n1804_p0098a17 者，處所之名，－－謂波利婆沙等四位。於此位中，－－
T40n1804_p0098a18 若有藏，即行宿住地；－－謂別住法，－－要須經宿行
T40n1804_p0098a19 別住法，－－故曰宿住。若無藏，直行摩那埵。故言
T40n1804_p0098a20 有藏、無藏等地，－－立宿住、摩榜多等。即是有覆
T40n1804_p0098a21 行三法，－－無覆行二法；－－用藥分齊，相對法也。第
T40n1804_p0098a22 二正立懺儀，分九。一知其罪名、種、相，－－如第一
T40n1804_p0098a23 方解。名謂僧殘也，－－種謂漏失、摩觸也，－－相謂犯
T40n1804_p0098a24 之多少也。律云，－－一名多種，住別異故。二知成
T40n1804_p0098a25 覆以不。如第二方，簡擇十門委練。三知用僧
T40n1804_p0098a26 多少。即第三方，能治所對，－－具列如上。四知用
T40n1804_p0098a27 聖教。即第四方白四，－－觀業相應學處。五知懺
T40n1804_p0098a28 儀置設。即第五方，宿住差異。六覆日長短相
T40n1804_p0098a29 從。律中，犯眾多殘罪，－－雖憶數、不憶數；－－但憶日
T40n1804_p0098b01 數長短者，－－總依日數長日治之。若不憶日數
T40n1804_p0098b02 者，－－從清淨已來治，－－謂壇場受時已來治也。《十
T40n1804_p0098b03 誦》：不憶日月數，－－應從受大戒已來治。要須云：
T40n1804_p0098b04 「乞清淨已來，－－五年、十年覆藏」；－－不得直言「乞
清
T40n1804_p0098b05 淨已來。」以知滿分齊故。《僧祇》云：－－不憶夜者，－－
當
T40n1804_p0098b06 問，無歲時犯耶？－－若默然者，隨年與。若言不爾
T40n1804_p0098b07 者，－－更問一歲、二、三、四歲時犯耶？－－隨默然處與
T40n1804_p0098b08 之。《十誦》，眾中三諫－－犯殘已，即於僧中自唱，－－
犯
T40n1804_p0098b09 僧殘罪；－－若不即說，是名覆藏。故知，－－多人雖知
T40n1804_p0098b10 犯，－－終須發露也。七明總別懺法。律中知數、不
T40n1804_p0098b11 知數等，－－覆、不覆等，－－一名多種等，－－同用一羯磨

T40n1804_p0098b12 懺之。又云：－有比丘犯眾多僧殘罪，－或有覆一
T40n1804_p0098b13 日乃至十日者，－佛令從十日總懺。《僧祇》：總別
T40n1804_p0098b14 各得。如月一日犯一罪覆藏，－乃至十日犯一
T40n1804_p0098b15 罪覆；－或有覆一夜，乃至十夜者；－應作十番別
T40n1804_p0098b16 住，乃至一番覆藏者，－其六夜出罪等，例同。《十
T40n1804_p0098b17 誦》：懺僧殘中，－具明犯數，及若干日覆等。八明
T40n1804_p0098b18 正加羯磨。分二：－先明懺者威儀，－教授乞詞。二
T40n1804_p0098b19 明羯磨所被。初中，先脫却新淨餘衣，－著安陀
T40n1804_p0098b20 會及餘麁服，－上著欝多羅僧，－偏露右肩，－脫革
T40n1804_p0098b21 屣，－合掌曲身低頭，－來至僧中。自慨此罪，將入
T40n1804_p0098b22 重處，－如上論云：－殘有咽喉未死，賴蒙－如來曲
T40n1804_p0098b23 垂慈愍，－開立懺法。又我自慶，－預發怖心，得生
T40n1804_p0098b24 慚愧；－不知此懺者，－則五十億六十千歲，－唐受
T40n1804_p0098b25 地獄。如是等緣，－以為悲喜方便；深自慨責，－恥
T40n1804_p0098b26 己罪累，－塵坌清眾。如是鞭心已，－四面禮僧足
T40n1804_p0098b27 訖。至羯磨者前，－互跪合掌，－若自乞陳，－旁人授
T40n1804_p0098b28 之亦得（然犯者乃多，不過三五，－今取喜犯首以為法
軌）：「大德僧聽！－某甲比
T40n1804_p0098b29 丘，－犯故漏失、摩觸、麁語三僧殘罪，－各不憶數
T40n1804_p0098c01 （憶者言之），－或覆藏－一夜乃至百夜（其間延促，－
從少至多，－任時所稱）；－今從
T40n1804_p0098c02 僧乞百夜覆藏羯磨，－願僧與我百夜覆藏羯
T40n1804_p0098c03 磨。慈愍故！」三乞已。次明與法。索欲、問和、－答
T40n1804_p0098c04 已，作云：「－大德僧聽！－某甲比丘，－犯故漏失、
摩觸、
T40n1804_p0098c05 麁語三僧殘罪，－各不憶數，－或覆藏一夜乃至
T40n1804_p0098c06 百夜；－今從僧乞百夜覆藏羯磨。若僧時到僧
T40n1804_p0098c07 忍聽：－僧與某甲比丘，－百夜覆藏羯磨。白如是。」
T40n1804_p0098c08 「大德僧聽！－某甲比丘，－犯故漏失、摩觸、麁語三
T40n1804_p0098c09 僧殘罪，－各不憶數，－或覆藏一夜乃至百夜；－今
T40n1804_p0098c10 從僧乞百夜覆藏羯磨；－僧今與某甲比丘，－百
T40n1804_p0098c11 夜覆藏羯磨。誰諸長老忍－僧與某甲比丘－百
T40n1804_p0098c12 夜覆藏羯磨者，默然；－誰不忍者，－說。是初羯磨
T40n1804_p0098c13 （第二、第三亦爾）。」「僧已忍，－與某甲比丘－百
夜覆藏羯磨
T40n1804_p0098c14 竟。僧忍，默然－故。是事如是持。」（行事者－依此
《鈔》中羯磨，作法得成；－若
T40n1804_p0098c15 準律文，－依古羯磨，即須改張；－不可謹誦也。）－
九明奪行誡勅行護法。羯磨
T40n1804_p0098c16 者－告云：「－此白四羯磨，聖教良藥，－遵之在心。
奪
T40n1804_p0098c17 三十五事，－是折伏法，－勿得有違；－執眾勞苦，－
奉
T40n1804_p0098c18 清淨比丘，－是調伏法，－每事順行；－白等八事，－

是
T40n1804_p0098c19‖發露法，㊀宜加愧恥，深自剋責，㊀依法而白，㊀不得
T40n1804_p0098c20‖有失。失者，失宿，㊀自慢慢他。」示語已，㊀即因僧集，㊀
T40n1804_p0098c21‖白僧令知。應教云：「㊀大德僧聽！㊀某甲比丘，㊀犯
T40n1804_p0098c22‖故漏失僧殘罪（餘罪加之），㊀不憶數，㊀覆藏一夜乃至百
T40n1804_p0098c23‖夜；已㊀從僧乞覆藏百夜羯磨，㊀僧已與我百夜
T40n1804_p0098c24‖覆藏羯磨；㊀我某甲比丘，㊀從今日行，㊀白大德僧㊀
T40n1804_p0098c25‖知，我行覆藏（三說）。」其奪三十五事，㊀如〈眾網〉法中。
T40n1804_p0098c26‖律云：㊀彼行覆藏者，㊀應日三時，見清淨比丘。應
T40n1804_p0098c27‖作者，一切如法作，㊀不應違逆。至布薩日，㊀應掃
T40n1804_p0098c28‖灑布薩處，供給調度。乃至自在小房中住；㊀有
T40n1804_p0098c29‖客來，遣出者，答云：㊀不得二人共宿㊀故。若眾僧
T40n1804_p0099a01‖分衣物，㊀隨次取之。身在下行，坐在沙彌上。不
T40n1804_p0099a02‖得與清淨比丘共住、經行，㊀同一床、一版；長床
T40n1804_p0099a03‖長版，㊀作隔斷然後坐。乃至供給清淨比丘，㊀如
T40n1804_p0099a04‖和尚法，㊀文同故不出。《十誦》：極少四清淨比丘
T40n1804_p0099a06‖處㊀使，以客比丘來不見故。《善見》：若行別住人，㊀
T40n1804_p0099a07‖有人請，㊀或與人受戒，㊀得停行法；㊀事罷，續行之。
T40n1804_p0099a08‖捨時應言：「㊀我今捨波利婆沙（三說，文如後明）」。若寺中㊀多
T40n1804_p0099a09‖有比丘來去，難白，㊀書日得捨行法；明相未出，㊀
T40n1804_p0099a10‖還須白行之。《十誦》：乃至六夜法，㊀白僧停得二
T40n1804_p0099a11‖十五夜。《四分》：若大眾難集，㊀若不欲行，㊀若彼人
T40n1804_p0099a12‖軟弱，㊀多有羞恥，㊀應至清淨比丘所白言：「㊀大德
T40n1804_p0099a13‖上座！㊀我今日捨教勅，不作。」若欲行時，㊀還至
T40n1804_p0099a14‖清淨人所白云：「㊀我今日隨所教勅，當作。」彼得
T40n1804_p0099a15‖自更互作使，㊀禮拜迎逆，㊀亦得受沙彌淨人禮
T40n1804_p0099a16‖拜及使。律云：㊀八事失夜法：㊀一往餘寺不白，㊀二
T40n1804_p0099a17‖有客比丘來不白，㊀三有緣自出界外不白，㊀四
T40n1804_p0099a18‖寺內徐行者不白，㊀五病不遣信白，㊀六二三人
T40n1804_p0099a19‖同一屋宿，㊀七在無比丘處住，㊀八不半月半月
T40n1804_p0099a20‖說戒時白。隨一時闕，皆失一夜（已得不失，未得不成）。白清
T40n1804_p0099a21‖淨比丘法（律文不具，義準白之），㊀具修威儀白云：「㊀大德僧聽！㊀
T40n1804_p0099a22‖我某甲比丘，㊀犯故漏失（餘罪準知）㊀一僧殘罪，㊀不憶數，㊀
T40n1804_p0099a23‖覆藏一夜乃至百夜；㊀已從僧乞百夜覆藏羯
T40n1804_p0099a24‖磨，㊀僧已與我百夜覆藏羯磨；㊀我某甲比丘，㊀已
T40n1804_p0099a25‖行若干日，㊀餘有若干日未行，㊀白大德知，我行

T40n1804_p0099a26‖覆藏（三說）。」若五人、十人，㊀總來集一處，㊀行者總告
T40n1804_p0099a27‖白言：「㊀諸大德聽！……」餘詞同上。若不盡集，亦無別
T40n1804_p0099a28‖眾；㊀此是別人發露法也。有大德勝人來寺，㊀應
T40n1804_p0099a29‖安置房中白之；㊀不須門首，㊀便成輕脫。其餘諸
T40n1804_p0099b01‖白，㊀說戒白等，㊀一同上文，㊀改日與僧為異耳。《十
T40n1804_p0099b02‖誦》，若欲行時，㊀先思惟，我今到前比丘所不？㊀若
T40n1804_p0099b03‖到，便去。《五分》若不捨行法，㊀出界，見比丘㊀應總
T40n1804_p0099b04‖白云：「㊀我某甲比丘，㊀行別住已若干日，㊀餘若干
T40n1804_p0099b05‖日，㊀大德憶持！」㊀不爾者，捨行法已，㊀見比丘不須
T40n1804_p0099b06‖白；㊀到餘處，㊀應求彼僧更行之。《四分》：寺內徐行
T40n1804_p0099b07‖者，㊀不白，失宿；㊀若作意欲白，㊀前人行疾㊀出界，雖
T40n1804_p0099b08‖不白，㊀不失宿，無罪。《十誦》：客比丘走出界，㊀當如
T40n1804_p0099b09‖常行法，㊀不應走逐，㊀齊自界住。若行別住六夜
T40n1804_p0099b10‖人㊀病，遣使白僧云：「㊀某甲別住人㊀病，不得來，㊀白
T40n1804_p0099b11‖僧令知。」應具如《四分》白僧法。《五分》：一如法比
T40n1804_p0099b12‖丘，㊀得行別住法。如上第五方中說。《鈔》者云：㊀佛
T40n1804_p0099b13‖法東流，㊀行此法者亦少；㊀縱有行悔，㊀則棄小取
T40n1804_p0099b14‖大，㊀依《佛名》、《方等》而懺者。余意所未安。由心懷
T40n1804_p0099b15‖厭欣，㊀未合大道；㊀但篇聚依教，自滅㊀業道。任自
T40n1804_p0099b16‖靜思，㊀皆嫌發露可羞；㊀而業由羞故結。此正藥
T40n1804_p0099b17‖病相治，㊀不得不行。又行覆者，多不滿日；㊀諸師
T40n1804_p0099b18‖立理，互加同異。今取盛行之師傳授云：㊀此依
T40n1804_p0099b19‖教懺法，㊀大小乘中，㊀校量心行，㊀折伏為先；㊀若考
T40n1804_p0099b20‖別住事業，㊀則大成殷重。若準《十誦》，㊀不行別住，
T40n1804_p0099b21‖六夜出罪，㊀佛並誡斷得罪、得出。用彼徵此，㊀理
T40n1804_p0099b22‖須相準。雖然，恐事不稱法，㊀則改張舊習。羯磨
T40n1804_p0099b23‖者云：「㊀某甲比丘，㊀已行覆藏日，㊀今從僧乞六夜。」
T40n1804_p0099b24‖若後諸白羯磨，㊀並須準改。當於乞六夜㊀前，上
T40n1804_p0099b25‖座集僧已，白云：「㊀此某甲比丘，㊀行僧殘覆藏，㊀已

T40n1804_p0099b26 ‖經若干日，㊀極意勤苦；㊀餘有若干日㊀未行者，㊀
T40n1804_p0099b27 ‖此既於僧陳謝，㊀僧今已受之，㊀可放其餘日。」和
T40n1804_p0099b28 ‖僧已，眾若默然者，㊀當與六夜法。若行日滿者，㊀
T40n1804_p0099b29 ‖依法誦之。二明與摩那埵法。初明乞法：「㊀大德
T40n1804_p0099c01 ‖僧聽！㊀某甲比丘，㊀犯故漏失、摩觸、麁語三僧殘
T40n1804_p0099c02 ‖罪，㊀各不憶數，㊀或覆藏一夜乃至百夜已，㊀從僧
T40n1804_p0099c03 ‖乞百夜覆藏羯磨，㊀僧已與我百夜覆藏羯磨。
T40n1804_p0099c04 ‖我某甲比丘，㊀已行覆藏日（若竟者應云竟），㊀今從
僧乞六
T40n1804_p0099c05 ‖夜摩那埵，㊀願僧與我六夜摩那埵。慈愍故！」（三乞）
T40n1804_p0099c06 ‖上座如前作法㊀安慰之訖。白言：「㊀大德僧聽！㊀某
T40n1804_p0099c07 ‖甲比丘，㊀犯故漏失、摩觸、麁語三僧殘罪，㊀各不
T40n1804_p0099c08 ‖憶數，㊀或覆藏一夜乃至百夜，已㊀從僧乞百夜
T40n1804_p0099c09 ‖覆藏羯磨，㊀僧已與彼百夜覆藏羯磨；㊀彼已行
T40n1804_p0099c10 ‖覆藏日，㊀今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧
T40n1804_p0099c11 ‖忍聽：㊀僧今與彼六夜摩那埵。白如是。」「大德僧
T40n1804_p0099c12 ‖聽！㊀此某甲比丘，㊀犯故漏失、摩觸、麁語三僧殘
T40n1804_p0099c13 ‖罪，㊀各不憶數，㊀或覆藏一夜乃至百夜已，㊀從僧
T40n1804_p0099c14 ‖乞百夜覆藏羯磨，㊀僧已與某甲比丘百夜覆
T40n1804_p0099c15 ‖藏羯磨。此某甲比丘，㊀已行覆藏日，㊀今從僧乞
T40n1804_p0099c16 ‖六夜摩那埵；㊀僧今與某甲比丘，㊀六夜摩那埵。
T40n1804_p0099c17 ‖誰諸長老忍，㊀僧與某甲比丘㊀六夜摩那埵者，
T40n1804_p0099c18 ‖默然；㊀誰不忍者，㊀說。是初羯磨（第二第三亦
爾）。「僧已忍，㊀與
T40n1804_p0099c19 ‖某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍，默然故。是事
T40n1804_p0099c20 ‖如是持。」彼得羯磨已，㊀即於僧中白言：「㊀大德僧
T40n1804_p0099c21 ‖聽！㊀我某甲丘丘，㊀犯故漏失、摩觸、麁語三僧殘
T40n1804_p0099c22 ‖罪，㊀各不憶數，㊀或覆藏一夜乃至百夜，已㊀從僧
T40n1804_p0099c23 ‖乞百夜覆藏羯磨，㊀僧已與我百夜覆藏羯磨。
T40n1804_p0099c24 ‖我比丘某甲，㊀已行覆藏日，㊀已從僧乞六夜摩
T40n1804_p0099c25 ‖那埵，㊀僧已與我六夜摩那埵；㊀我某甲比丘，㊀從
T40n1804_p0099c26 ‖今日行，㊀白大德僧㊀知，我行摩那埵（三說）。」若
行經
T40n1804_p0099c27 ‖一夜者，㊀餘詞同上。乃至「僧已與我六夜摩那
T40n1804_p0099c28 ‖埵；㊀我某甲比丘，㊀已行一夜，未行五夜，㊀白大德
T40n1804_p0099c29 ‖僧㊀知，我行摩那埵（餘夜集此增減之）。」若客比丘
來，㊀唯改
T40n1804_p0100a01 ‖大德僧為異，㊀餘詞並同。律云：㊀行六夜比丘，㊀亦
T40n1804_p0100a02 ‖同行別住覆藏法；㊀唯常在僧中宿、㊀日日白，為
T40n1804_p0100a03 ‖異（非謂與僧同處宿也）。《僧祇》：因數數犯僧殘，㊀
如波逸提乃
T40n1804_p0100a04 ‖至越毘尼悔，故㊀便制六夜懺悔，㊀二十人中出
T40n1804_p0100a05 ‖罪。此上二行中，㊀若覆，與前法；㊀不覆，與後法；㊀
同

T40n1804_p0100a06 俱出罪。若二法中重犯者，各壞二法，皆重與
T40n1804_p0100a07 本日治之。餘如別迷。三與出罪法。先教乞
T40n1804_p0100a08 云：「大德僧聽！我某甲比丘，犯故漏失、摩觸、麁
T40n1804_p0100a09 語三僧殘罪，各不憶數，或覆藏一夜乃至百
T40n1804_p0100a10 夜已，從僧乞百夜覆藏羯磨，僧已與我某甲
T40n1804_p0100a11 比丘百夜覆藏羯磨；我某甲比丘，已行覆藏
T40n1804_p0100a12 日，已行僧乞六夜摩那埵，僧已與我六夜摩
T40n1804_p0100a13 那埵；我某甲比丘，已行六夜摩那埵竟，令從
T40n1804_p0100a14 眾僧乞出罪羯磨，願僧與我出罪羯磨。慈愍
T40n1804_p0100a15 故（三說）！」羯磨者如前作法，和白言：「
T40n1804_p0100a16 大德僧聽！此某甲比丘，犯故漏失、摩觸、麁語三僧殘罪，各
T40n1804_p0100a17 不憶數，或覆藏一夜乃至百夜，已從僧乞百
T40n1804_p0100a18 夜覆藏羯磨，僧已與某甲比丘百夜覆藏羯
T40n1804_p0100a19 磨；此某甲比丘，已行覆藏日，已從僧乞六夜
T40n1804_p0100a20 摩那埵，僧已與彼六夜摩那埵；此某甲比丘，
T40n1804_p0100a21 已行六夜摩那埵竟，令從僧乞出罪羯磨。若
T40n1804_p0100a22 僧時到僧忍聽：僧今與某甲比丘出罪羯磨。
T40n1804_p0100a23 白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘，犯故漏失、
T40n1804_p0100a24 摩觸、麁語三僧殘罪，各不憶數，或覆藏一夜乃
T40n1804_p0100a25 至百夜，已從僧乞百夜覆藏羯磨，僧已與彼
T40n1804_p0100a26 百夜覆藏羯磨；彼某甲比丘，已行覆藏日，已
T40n1804_p0100a27 從僧乞六夜摩那埵，僧已與彼六夜摩那埵；
T40n1804_p0100a28 此某甲比丘，已行六夜摩那埵竟，今從僧乞
T40n1804_p0100a29 出罪羯磨，僧今與某甲比丘出罪羯磨。誰諸
T40n1804_p0100b01 長老忍：僧與某甲比丘出罪羯磨者，默然；誰
T40n1804_p0100b02 不忍者，說。是初羯磨（第二第三亦爾）。」「僧已
T40n1804_p0100b03 忍，與某甲比丘出罪羯磨竟。僧忍，默然故。是事如是持。」與
T40n1804_p0100b04 出罪已，依《僧祇律》，當教示言：「善男子！
T40n1804_p0100b05 佛在世比丘，能受戒、能持戒、能得聖果；滅後比丘，
T40n1804_p0100b06 能受戒、能破戒、能入惡道。行者既內無護心，
T40n1804_p0100b07 外縱身口，今犯此罪，垂至死處；猶有勝因，改
T40n1804_p0100b08 心懺悔，大眾隨喜，汝幸自慶！故文云：自今
T40n1804_p0100b09 已去，形心清淨，如無憂花，更勿復犯。縱更續犯，
T40n1804_p0100b10 怖心難生；縱怖心生，懺罪無處。故論云：若二
T40n1804_p0100b11 十清淨比丘，出僧殘罪，我法不滅。今時惡世，
T40n1804_p0100b12 尚不喜聞犯名，豈當聽汝懺者！」如是種種因
T40n1804_p0100b13 緣，為說割斷之意。并引《涅槃經》：以貪欲習
故，

T40n1804_p0100b14 ‖死入地獄畜生餓鬼；－－從彼得出，－－還為鳩鴿雞
T40n1804_p0100b15 ‖雀等。三懺偷蘭遮法，分二：－－初明罪相，－－二立懺
T40n1804_p0100b16 ‖儀。初中分二。一者從生偷蘭，－－謂初、二篇下方
T40n1804_p0100b17 ‖便。若依《十誦》：－－初篇生重，此是近方便，－－謂身口
T40n1804_p0100b18 ‖相加，未得暢遂者，－－應一切僧中悔；－－若初篇生
T40n1804_p0100b19 ‖輕，－－二篇生重，－－應界外四比丘眾中悔；－－若僧殘
T40n1804_p0100b20 ‖生輕，－－應一比丘前悔，－－其懺法與波逸提同。二
T40n1804_p0100b21 ‖者自性偷蘭，－－亦名獨頭，－－亦分三品：－－云何名重？－－
T40n1804_p0100b22 ‖謂盜僧食具、－－十方現前物，－－偷四錢、及非人重
T40n1804_p0100b23 ‖物等，－－須大眾懺。云何名中？－－破羯磨僧；－－盜三
T40n1804_p0100b24 ‖錢已下僧私之物；－－一有衣一無衣相觸，－－作僧
T40n1804_p0100b25 ‖殘境界；－－如是等類，－－對小眾懺。云何名下？－－如律
T40n1804_p0100b26 ‖云：－－畜用人髮，剃三處毛、－－灌下部、露身行，－－著外
T40n1804_p0100b27 ‖道衣、－－畜石鉢、食生肉血等。《僧祇》：瞋心裂破三
T40n1804_p0100b28 ‖衣鉢、－－破塔等，並偷蘭，－－用一人懺。律中：初二篇
T40n1804_p0100b29 ‖下，教人－－犯偷蘭者，－－並是究竟，－－輕重同上懺之。
T40n1804_p0100c01 ‖二正加法，分三：－－謂大眾、小眾、一人法。初明大
T40n1804_p0100c02 ‖眾者。就中分七：－－初乞。《多論》中，－－莫問輕重，－－悉隨
T40n1804_p0100c03 ‖僧三乞，－－然後請懺悔主。其受懺者單白已，－－對
T40n1804_p0100c04 ‖首三悔，－－文如波逸提法。今明立大眾，－－要具五
T40n1804_p0100c05 ‖人以上，方得行之。並界中僧集已，－－具修威儀，－－
T40n1804_p0100c06 ‖至僧中，禮足已，－－先陳過於僧，－－然後乞云：「－－大德
T40n1804_p0100c07 ‖僧聽！－－我某甲比丘，－－犯淫方便重偷蘭遮罪，－－
T40n1804_p0100c08 ‖不憶數。今從眾僧乞懺悔，－－願僧聽我某甲懺
T40n1804_p0100c09 ‖悔。慈愍故（三說）！」－－二明請懺悔主。應至清淨比丘
T40n1804_p0100c10 ‖所，－－合掌互跪，請云：「－－大德一心念！我某甲比丘，－－
T40n1804_p0100c11 ‖今請大德為偷蘭遮懺悔主，－－願大德－－為我作
T40n1804_p0100c12 ‖偷蘭遮懺悔主。慈愍故！（三說）」－－三懺主單白，索欲
T40n1804_p0100c13 ‖問和，－－答云：「犯重罪偷蘭遮，－－單白受懺羯磨！」－－應
T40n1804_p0100c14 ‖白言：「－－大德僧聽！－－此某甲比丘，－－犯淫方便重
T40n1804_p0100c15 ‖偷蘭遮罪，－－不憶數，－－今從眾僧乞懺悔。若僧時
T40n1804_p0100c16 ‖到僧忍聽：－－我某甲比丘，－－受某甲比丘懺悔。白
T40n1804_p0100c17 ‖如是。」四當為說罪名、罪種、罪相、破戒餘習，－－如
T40n1804_p0100c18 ‖前後懺中。五正明捨罪，－－文云：「－－大德一心念！－－我
T40n1804_p0100c19 ‖某甲犯淫方便重偷蘭遮罪，－－不憶數，－－今向大

T40n1804_p0100c20 德發露懺悔，不敢覆藏……」餘詞如後捨墮中說。
T40n1804_p0100c21 六呵責云：「自責汝心生厭離！」答言：「爾！」
第七，上
T40n1804_p0100c22 之七相，律論各題；及論附事，皆不整頓。今通
T40n1804_p0100c23 引誡用，想無紊亂。且據一罪，餘者準之。第二
T40n1804_p0100c24 小眾者。《十誦》：四人為小眾，若受他懺，則無
單
T40n1804_p0100c25 白，止得口問邊人。《四分》〈滅諍〉中，小眾者，
二三
T40n1804_p0100c26 人也。縱有四人，止同小法；以《僧祇》正斷五人
T40n1804_p0100c27 為捨墮故，如上卷所明。立法有七，須乞懺法
T40n1804_p0100c28 （同上餘者）：初明請懺主，一如大眾。二受懺者
問邊
T40n1804_p0100c29 人取和，比捨墮中。三為說罪名、種、相。四正捨
T40n1804_p0101a01 罪，其詞曰：「大德一心念！我某甲比丘，犯
摩觸
T40n1804_p0101a02 女人身上衣偷蘭遮，不憶數（憶者言之），今向大
德
T40n1804_p0101a03 發露，不敢覆藏……」餘詞如常所述。五呵責。六立
T40n1804_p0101a04 誓。並同上。第三一人懺者。五法：一請懺主。二
T40n1804_p0101a05 為說名、種、相等。三正捨罪，牒前下品罪名陳
T40n1804_p0101a06 露。四呵責。五立誓。並同。上來三懺，事既是稀；
T40n1804_p0101a07 非謂事稀，罪多懺少故也！然智人犯過，思悔
T40n1804_p0101a08 必多；脫隱而不出，即成疎略。文已繁廣，事實
T40n1804_p0101a09 遺漏；必若懺滌，足為準量。下之四篇，人喜懷
T40n1804_p0101a10 犯；故在初首，曲更條緒。謂律中犯懺，必須識
T40n1804_p0101a11 知不疑；善宜名種，依聚歷別；同篇合懺，異
聚
T40n1804_p0101a12 別悔。又牒罪入法，隨數稱之；若忘不知，乃云
T40n1804_p0101a13 不憶。又見有行懺者，是非未分，輒為懺主，端
T40n1804_p0101a14 坐受懺；前人既不行懺者。是非未分。輒為
T40n1804_p0101a15 懺主。端坐受懺。前人既不自曉，故請治之。或
T40n1804_p0101a16 云眾學諸罪，或云預是罪者，或若有迷忘，或
T40n1804_p0101a17 二篇同懺，或無犯而言犯，或犯重而云輕。如
T40n1804_p0101a18 此失法之愆，罪非逃隱；反成自累，何能辨他。
T40n1804_p0101a19 故須照達罪懺，明逾水鏡；使彼此無私隱，情
T40n1804_p0101a20 事有相應，則可為順教佛子矣！何者？以律宗
T40n1804_p0101a21 約相，違相心事俱非；不類大乘，三報同皆一
T40n1804_p0101a22 懺。餘如《戒本》、《羯磨疏》述。第四懺波逸提法。
分
T40n1804_p0101a23 二：初明三十捨墮，後約九十。初中分三：謂僧
T40n1804_p0101a24 法，眾多人法，對首法。又初分四：一明捨財，二
T40n1804_p0101a25 明捨心，三明捨罪，四還衣雜相。初捨財中，分
T40n1804_p0101a26 四：一辯定須捨得不。又二：初總明捨法差別，

T40n1804_p0101a27 二辨財體是非。初中，三十戒內，一且約僧犯；一尼
T40n1804_p0101a28 非無懺，一清心者希。僧捨墮中，自他分二：一一者
T40n1804_p0101a29 自捨，一如乞蠶綿，用為衣服，一但自斬壞，不須對
T40n1804_p0101b01 境。二者對他，一道俗分二：一兩種寶戒，必捨俗人；一
T40n1804_p0101b02 餘二十七，則對道捨。通局分二：一乞鉢一戒，要
T40n1804_p0101b03 本住處，一又在僧中行鉢等法，一違則不成；一餘二
T40n1804_p0101b04 十六，處通彼此，一人含僧別。各有意致，非《鈔》者
T40n1804_p0101b05 懷。二定財體。諸捨及多，事現三五；一不過畜長、
T40n1804_p0101b06 離衣、販賣三事；一乞衣、受衣，一義通犯不。並如
《隨
T40n1804_p0101b07 相》。就犯長中，一初明長體，一後相染過。長體之相，
T40n1804_p0101b08 不過五種：一一是屬受持，故不須說；一以不說故，
T40n1804_p0101b09 非是長限。如三衣、坐具、鉢盂三事，一必是受持；一
T40n1804_p0101b10 隨有衣帙袋帊，一並不說淨。若受百一供具，一亦
T40n1804_p0101b11 須受持。不受者一有說不說，一如下卷中。二是隨
T40n1804_p0101b12 百一供身具，一亦不須說。如靴鞋屬襪瓶椀過
T40n1804_p0101b13 減鉢等十六枚器，一尼須說淨，一僧直得畜。三隨
T40n1804_p0101b14 重物，故不須說。如八不淨，一體非隨道，一律開畜
T40n1804_p0101b15 被，故非淨限；一乃至大氈褥帳等，一準重不須。四
T40n1804_p0101b16 入餘捨墮，一即不淨財，不應淨法，一亦不入長。不
T40n1804_p0101b17 同昔解，如取尼衣及販賣財，一入手犯受取，過
T40n1804_p0101b18 限又犯長。今解不然，一財無再捨，一罪不雙結，一
T40n1804_p0101b19 單犯別捨。不同他律，《一僧祇》離衣經十日，一又犯
T40n1804_p0101b20 長罪。《四分》、《多論》單有一過。五雖入長限，一
是佛
T40n1804_p0101b21 開緣。謂負債未入，一他寄未入，一買得未入；一或雖
T40n1804_p0101b22 入手，一決捨與他；一或共物未分。如是等例，一是開
T40n1804_p0101b23 限故，亦無犯長。相染之文，如上已明。二離衣
T40n1804_p0101b24 宿，隨其二三，一是犯過者，牒入一文中，並必知數，一
T40n1804_p0101b25 非通三衣也。三販賣買物，三事須分，一如上《隨
T40n1804_p0101b26 戒》。謂且如買物，一佛制俗人，而交貿一俗，所取衣
T40n1804_p0101b27 食具，一一切衣鉢，一瓶椀紙筆墨等，一無問輕重多
T40n1804_p0101b28 少，一無非爭價上下，一口自斷當；一雖非犯長，一乃
入
T40n1804_p0101b29 買易，皆犯捨墮。若買田宅人畜几桉床席，一但
T40n1804_p0101c01 作吉懺，一不須入捨。若長販易衣物散多，一當
T40n1804_p0101c02 隨物處別捨，一其罪一處總治；一治罪既竟，一次第
T40n1804_p0101c03 還衣。若雖捨衣，一有盡不盡；一犯長相染，一餘捨
T40n1804_p0101c04 通成。二忘見本物成不者。謂捨衣多忘，喜相
T40n1804_p0101c05 染決。若捨衣竟，一若還衣已，說淨訖，一忽見忘物；一
T40n1804_p0101c06 前捨說淨，二法兩成；一後所忘者，一更將捨墮。若
T40n1804_p0101c07 還財未說一而見忘物，一並即相染，一通將入犯長；
T40n1804_p0101c08 捨之一前財，雖是乞衣販博，捨還事同新得，一如
T40n1804_p0101c09 法說淨；一但為長忘相染，故不得說，一還作長捨。

T40n1804_p0101c10 ‖若言忘者施他，㊀此亦不成；㊀以作屬已前生，㊀後
T40n1804_p0101c11 ‖乃恐染而捨；㊀此非淨施，佛不許之。文云：㊀若捨
T40n1804_p0101c12 ‖已，然後遣也。其所忘物，㊀若是販賣餘捨，片無
T40n1804_p0101c13 ‖相染。言相染者，㊀十日、一月、急施過後三戒，相
T40n1804_p0101c14 ‖通相染。以此事勞，捨財衣㊀前，預生捨念，㊀決屬
T40n1804_p0101c15 ‖三寶別人者，成。捨㊀後更取，則是重盜，㊀不入此
T40n1804_p0101c16 ‖戒，㊀須知。三修捨威儀。其衣物，三處束幞：㊀一長
T40n1804_p0101c17 ‖衣幞，㊀二是離衣，㊀三諸雜捨。若衣財多段，㊀須一
T40n1804_p0101c18 ‖一捨。今通連束，《㊀論》云：㊀一捨得成。又恐忘物
相
T40n1804_p0101c19 ‖染，㊀故須歷別。是長有染，㊀雜捨則通；㊀離衣一種，
T40n1804_p0101c20 ‖染亦不得。如是將來僧中，收聚一處。彼比丘㊀
T40n1804_p0101c21 ‖應偏露右肩，脫革屣，四向禮僧足，㊀互跪合掌，㊀
T40n1804_p0101c23 ‖上座，㊀應告不來諸比丘說欲，及清淨得和合
T40n1804_p0101c24 ‖已，㊀然後方捨。以律云，此捨墮衣應捨㊀與僧，若
T40n1804_p0101c25 ‖眾多人、若一人；㊀不得別眾捨；㊀若捨，不成，得罪。
T40n1804_p0101c26 ‖文相如是，㊀臨事多忘。然後捨云：「㊀大德僧聽！㊀
我
T40n1804_p0101c27 ‖某甲比丘，㊀故畜眾多（若少云數）長衣（若財），㊀
過限不淨施，
T40n1804_p0101c28 ‖犯捨墮；㊀故離僧伽梨，犯捨墮（餘二衣準著下法中更
不述）；㊀買得
T40n1804_p0101c29 ‖衣物（若干眾多），㊀犯捨墮（餘有隨事言之）。今持
此衣物捨與僧。」
T40n1804_p0102a01 ‖一說。二明捨心㊀法。前明捨財，乃離罪緣㊀法；後
T40n1804_p0102a02 ‖明捨罪，除惑報法；㊀今明捨心，正除罪因。以貯
T40n1804_p0102a03 ‖畜相續，無心捨淨，㊀今故犯罪；捨已㊀猶畜，貪心
T40n1804_p0102a04 ‖尤結；㊀罪因不除，㊀雖懺還犯。此謂長財之捨，㊀不
T40n1804_p0102a05 ‖同餘雜罪種；㊀若取通理，㊀要斷後畜為先。故文
T40n1804_p0102a06 ‖中，由決捨與他，㊀彼不還者，但得小罪，㊀止是失
T40n1804_p0102a07 ‖法之愆。《四分》一律，宗是大乘，㊀虛通無係，㊀故
發
T40n1804_p0102a08 ‖言誠，事無滯結；㊀若依他部，㊀一捨已後，無反還
T40n1804_p0102a09 ‖求，㊀任僧處斷。或入常住，㊀或入四方，㊀或觀所
T40n1804_p0102a10 ‖須，㊀或棄山水。即同此律，斬壞㊀入厨，施僧㊀施俗。
T40n1804_p0102a11 ‖故知㊀行者，若欲捨墮，㊀先須捨心；㊀若心不捨，㊀
兩
T40n1804_p0102a12 ‖相勞擾。但人見狹，性非通遠；㊀口雖世表，行寔
T40n1804_p0102a13 ‖庸陋。今若不捨，㊀要必歸死；㊀捨身任業，㊀一毫莫
T40n1804_p0102a14 ‖隨。而不思大事，㊀任世送終；㊀以此經生，㊀生亦虛
T40n1804_p0102a15 ‖過。但知僧能除罪，㊀行紹佛蹤；㊀何得以世浮財，
T40n1804_p0102a16 ‖勞心役慮。豈唯故為虛誡，㊀聖論明文須知。《薩
T40n1804_p0102a17 ‖婆多》云：㊀衣已捨，罪已悔，畜心斷；㊀當日得本財
T40n1804_p0102a18 ‖及意外財，得受。二衣已捨，罪未悔，畜心斷；㊀當

T40n1804_p0102a19 日得本財及外財，得吉羅。三衣捨與他，罪已悔，
T40n1804_p0102a20 畜心不斷；㊀當日餘日，㊀得本財及意外財，並犯
T40n1804_p0102a21 捨墮。此句正是捨心之模要，㊀餘句如《疏》。三明
T40n1804_p0102a22 捨罪法，有七：㊀一對僧乞懺者。在僧中，如前威
T40n1804_p0102a23 儀，㊀合掌口言：「㊀大德僧聽！㊀某甲比丘，㊀故畜
眾多
T40n1804_p0102a24 長財㊀不說淨，犯捨墮（若過限者，有則言之，㊀餘不
過限，㊀但誦上言也）；㊀離僧
T40n1804_p0102a25 伽梨宿，犯捨墮。是衣已捨與僧。是中各有
T40n1804_p0102a26 波逸提罪（長衣云眾多，㊀則罪不憶數；㊀若言一二，㊀
亦須述數多少；㊀若三衣，一向知數。若借衣受持，㊀
T40n1804_p0102a27 但懺離罪，衣不須捨。若犯多時者云：）㊀犯捨長財，
已用壞盡；㊀各犯根本
T40n1804_p0102a28 波逸提罪，㊀不憶數（若憶數者，隨有言㊀之；餘買得
財等，用盡亦爾）。今從眾僧
T40n1804_p0102a29 乞懺悔，㊀願僧聽我某甲比丘懺悔。慈愍故！（此法
T40n1804_p0102b01 出律〈戒諍法〉中，㊀文不具足，㊀準須具列）。」如
是三說已，㊀上座告僧云：「㊀大
T40n1804_p0102b02 眾受彼懺悔！」㊀二請懺悔主。必須根本俗人已
T40n1804_p0102b03 來，㊀不破五戒、八戒；㊀入佛法中，㊀不犯十戒、具
戒
T40n1804_p0102b04 中重者；㊀下四聚罪，㊀曾經依律懺法者。然後受
T40n1804_p0102b05 他請。所以須簡者，㊀佛言：㊀有犯者，不得受他懺
T40n1804_p0102b06 悔；㊀不得向有犯者解罪。亦不同昔，下至不同
T40n1804_p0102b07 犯。此妄引《五分》正文。彼中開命難大緣，㊀不問
T40n1804_p0102b08 同犯不同犯，俱開。今是閑預，必是非法。律中
T40n1804_p0102b09 令覓清淨比丘；㊀若無，不得說戒懺悔。正明請
T40n1804_p0102b10 法。律雖不出，事須義立。應至清淨者前，互跪
T40n1804_p0102b11 合掌云：「㊀大德一心念！㊀我某甲比丘，㊀請大德為
T40n1804_p0102b12 波逸提懺悔主，㊀願大德㊀為我作波逸提懺悔
T40n1804_p0102b13 主。慈愍故！」㊀三請已，未得答可不。三懺主單白。
T40n1804_p0102b14 和僧索欲問和，㊀答已，白言：「㊀大德僧聽！㊀某甲
比
T40n1804_p0102b15 丘，㊀故畜眾多長財㊀不說淨，犯捨墮；㊀離僧伽梨
T40n1804_p0102b16 宿，犯捨墮。此諸衣物㊀已捨與僧。是中犯長波
T40n1804_p0102b17 逸提罪，㊀不憶數；㊀離僧伽梨一波逸提；㊀犯長捨
T40n1804_p0102b18 財已用壞盡；㊀亦有根本波逸提罪，㊀不憶數。今
T40n1804_p0102b19 從眾僧乞懺悔。若僧時到僧忍聽：㊀我某甲比
T40n1804_p0102b20 丘，㊀受某甲比丘懺悔。白如是。」作是白已，㊀前所
T40n1804_p0102b21 懺者㊀大於己者，告云：「爾！」㊀若小者，云：「可
受汝懺
T40n1804_p0102b22 悔！」㊀四為說罪名種相、破戒餘習。先為說持破
T40n1804_p0102b23 之相，㊀後分別輕重悔法。當量前事告之。若是
T40n1804_p0102b24 犯長者，云：㊀比丘之法，本無積聚；《㊀涅槃》文證，

不
T40n1804_p0102b25 名為僧；今以凡心違於佛教，甚可恥等。若離
T40n1804_p0102b26 衣者，告云：佛言：我為諸弟子結戒，寧死不犯。
T40n1804_p0102b27 比丘止有三衣鉢器，行必隨身，猶如飛鳥，無所
T40n1804_p0102b28 顧戀。今慢佛正法，不制隨身，制者留著，豈成
T40n1804_p0102b29 佛子。若離此衣，生名破戒之人；妄食信施，所
T40n1804_p0102c01 執鉢盂，即洋銅器；所著衣者，是熱鐵鍱；出在
T40n1804_p0102c02 《大論》，豈是凡言。乃至破戒餘習，破戒衣食故，
T40n1804_p0102c03 入畜生中，別受無毛蟲鳥，噉糞眾生等。如是
T40n1804_p0102c04 隨機，約略斬斫五三句要害事，以示語之。但
T40n1804_p0102c05 犯罪長時，心智頑鈍，雖聞苦語，末足動心者；
T40n1804_p0102c06 亦不必誡示，亦不勞為受，以相續故也。次為
T40n1804_p0102c07 說罪名。名有三種：一者根本波逸提，此最後
T40n1804_p0102c08 懺。二者從生根本三突吉羅，在根本前懺。三
T40n1804_p0102c09 者從生覆藏六品吉羅，最在前懺。云何六品？
T40n1804_p0102c10 一者根本覆吉羅，經初夜一品，第二夜一品，
T40n1804_p0102c11 例餘著用、默妄，各有二品，通前六品。並據犯
T40n1804_p0102c12 者言之。必無此九品，亦不得謹誦。大見誦者，
T40n1804_p0102c13 故重言之。猶恐有誦者，知復柰何，當復柰何。
T40n1804_p0102c14 今正初懺六品覆藏。律文在前，不得合墮。應
T40n1804_p0102c15 請一比丘，即向所請者亦得，口言：「大德一心
T40n1804_p0102c16 念！我某甲比丘，請大德為突吉羅懺悔主，願
T40n1804_p0102c17 大德為我作突吉羅懺悔主。慈愍故！」三請已。
T40n1804_p0102c18 二正悔罪，應言：「大德一心念！我某甲比丘，
故
T40n1804_p0102c19 畜眾多長衣不說淨，犯捨墮；離僧伽梨宿，犯
T40n1804_p0102c20 一捨墮；並不發露犯突吉羅，經夜覆藏，隨夜
T40n1804_p0102c21 展轉覆藏；并著用前犯捨衣突吉羅，經夜覆
T40n1804_p0102c22 藏，隨夜展轉覆藏；經僧說戒，九處三問默妄
T40n1804_p0102c23 突吉羅罪，經夜覆藏，隨夜展轉覆藏。如是六
T40n1804_p0102c24 品，各是突吉羅，各不憶數。今向大德懺悔，不
T40n1804_p0102c25 敢覆藏，願大德憶我！」告言：「自責心，生厭
離！」答
T40n1804_p0102c26 言「爾！」二次懺三小罪。根本、著用捨墮，律中，
《善
T40n1804_p0102c27 見》俱結罪名；說戒默妄，文亦同此。如前請訖，
T40n1804_p0102c28 更不重言。但正懺本罪，應言：「大德一心念！我
T40n1804_p0102c29 某甲比丘，故畜長財眾多不說淨，犯眾多波
T40n1804_p0103a01 逸提罪；離僧伽梨，犯一波逸提罪；各經夜覆
T40n1804_p0103a02 藏，犯突吉羅罪，如上多少；又經僧說戒，九處
T40n1804_p0103a03 三問默妄突吉羅罪，不憶數；又著用不如法
T40n1804_p0103a04 衣，犯眾多突吉羅罪。今向大德懺悔，願大德
T40n1804_p0103a05 憶我！（一說）」呵責立誓如前。然懺法繁重，生
善致

T40n1804_p0103a06 ‖ 難。恐停勞僧眾，㊀當於捨衣前，㊀別處悔九品小
T40n1804_p0103a07 ‖ 罪；㊀臨至僧中，㊀單題根本者，㊀最是機要。五正
T40n1804_p0103a08 ‖ 悔本罪㊀法。應在受悔人前，具儀，口云：「㊀大德一
T40n1804_p0103a09 ‖ 心念！㊀我某甲比丘，㊀故畜長衣眾多，㊀不說淨，犯
T40n1804_p0103a10 ‖ 捨墮；㊀故離僧伽梨，犯捨墮。此衣物已捨與僧。
T40n1804_p0103a11 ‖ 各犯波逸提罪，㊀如上犯數；㊀又犯長捨財，已用
T40n1804_p0103a12 ‖ 壞盡；㊀各犯根本波逸提罪，㊀不憶數（若無著用，㊀
自上來並不須
T40n1804_p0103a13 ‖ 也）。今向大德發露懺悔，㊀不敢覆藏；㊀懺悔則安
T40n1804_p0103a14 ‖ 樂，㊀不懺悔不安樂，㊀憶念犯發露，㊀知而不敢
T40n1804_p0103a15 ‖ 覆藏。願大德憶我清淨，㊀戒身具足，㊀清淨布薩！
T40n1804_p0103a16 ‖ （三說）」㊀六呵責治。應告云：「㊀汝自責心，生厭
離！」㊀七立
T40n1804_p0103a17 ‖ 誓言：「爾！」㊀大段四門，㊀還衣雜法。初料簡是非。
三
T40n1804_p0103a18 ‖ 十戒中，五長戒者，㊀必須畜斷，㊀然後得還；㊀非五
T40n1804_p0103a19 ‖ 長者，㊀本以受取違法，不由畜過，㊀當座還之。今
T40n1804_p0103a20 ‖ 行事者，㊀恐畜心不斷，㊀故令經宿還。今不同之，㊀
T40n1804_p0103a21 ‖ 必不斷心，㊀多日亦犯；㊀若捨心斷，㊀當日得還，㊀
如
T40n1804_p0103a22 ‖ 上論文。今且依循舊法。若五長者，㊀謂十日衣、
T40n1804_p0103a23 ‖ 一月衣、長鉢、七日藥、急施過後畜等，㊀經宿還
T40n1804_p0103a24 ‖ 之。律云：㊀若大眾多，難集；㊀彼比丘有因緣事，欲
T40n1804_p0103a25 ‖ 遠行，㊀僧即應還彼衣。彼得衣已，屏處付之，㊀須
T40n1804_p0103a26 ‖ 作展轉羯磨，㊀其文如亡人輕物法，㊀加云：「僧今
T40n1804_p0103a27 ‖ 持是衣，㊀與某甲比丘；㊀某甲比丘，㊀當還某甲比
T40n1804_p0103a28 ‖ 丘。白如是。」餘詞並同直付法。律云：㊀應問彼
T40n1804_p0103a29 ‖ 言：「㊀此衣與誰？」㊀隨彼與者與之。若非五長，㊀
及
T40n1804_p0103b01 ‖ 是五長明日還者，㊀直作羯磨還之。和索問緣，㊀
T40n1804_p0103b02 ‖ 答訖白言：「㊀大德僧聽！㊀某甲比丘，㊀故離僧伽梨
T40n1804_p0103b03 ‖ 宿犯捨墮（販賣買財隨稱），㊀是諸衣物㊀已捨與僧。
若僧時
T40n1804_p0103b04 ‖ 到僧忍聽：㊀僧今持是衣物㊀還某甲比丘。白如
T40n1804_p0103b05 ‖ 是。」「大德僧聽！㊀某甲比丘，㊀故離僧伽梨宿犯捨
T40n1804_p0103b06 ‖ 墮，㊀此衣已捨與僧；㊀僧今持是衣，㊀還某甲比丘。
T40n1804_p0103b07 ‖ 誰諸長老忍：㊀僧今持是衣㊀還某甲比丘者，默
T40n1804_p0103b08 ‖ 然；㊀誰不忍者，說。僧已忍，㊀還某甲比丘衣竟。僧
T40n1804_p0103b09 ‖ 忍，默然故。是事如是持。」律中若不還衣者，得
T40n1804_p0103b10 ‖ 吉羅。若依他部，㊀如前具解。又如下卷〈諸部別
T40n1804_p0103b11 ‖ 行〉事中。問：先懺根本，後懺吉羅，罪滅不？㊀答：
如
T40n1804_p0103b12 ‖ 僧殘不異故，㊀罪不得出。問：四人單白，得受懺
T40n1804_p0103b13 ‖ 不？㊀答：前已明之，㊀並須五人已上，㊀方行羯磨；㊀

四
T40n1804_p0103b14 人若作，－－但得對首，－－如上卷中。餘有諸捨，－－如別
T40n1804_p0103b15 篇自現，－－故不廣述。二明眾多人捨，有三：－－初對
T40n1804_p0103b16 四人捨法。捨財、還財，－－如前僧法不異。捨心亦
T40n1804_p0103b17 同，－－乃至一人，豈有須畜。若論捨罪，則有六種。
T40n1804_p0103b18 前須乞懺，由對僧也；－－以對別故，則無白文。餘
T40n1804_p0103b19 詞同上，－－但改單白為問邊人言：「－－諸長老！若長
T40n1804_p0103b20 老－－聽我受某甲比丘懺悔者，－－我當受。」彼言：
「爾！」－－
T40n1804_p0103b21 餘如《刪補羯磨》。對三人、二人，法亦大同。既是全
T40n1804_p0103b22 別，－－初捨衣云：「－－眾多大德一心念！」－－然後自陳；
後
T40n1804_p0103b23 云：「－－捨與眾多大德。」捨罪中，問邊人與上無異，－－
T40n1804_p0103b24 餘法並同。二部還衣，－－前須羯磨，－－自他是僧；－－後
T40n1804_p0103b25 別人法，－－口和還得。對一人法，大略可知。捨財
T40n1804_p0103b26 還衣，直對而已。若論除罪，－－無邊人故，但具五
T40n1804_p0103b27 法。如上謹依，－－易知不述。二明懺九十單墮法。
T40n1804_p0103b28 當隨犯多少，－－總別通懺，－－方法同前。恐後進未
T40n1804_p0103b29 知，－－更重生一位。且託妄語為緣，－－自餘有犯，隨
T40n1804_p0103c01 名牒入。若有從生之罪，－－如前根本之初懺之；－－
T40n1804_p0103c02 或九品、六品、四品、三品、二品，－－依知有無。如過
T40n1804_p0103c03 量坐具、新色三衣，－－並有著用，故－－須先悔，－－並同
T40n1804_p0103c04 前示。二正懺法。先請一清淨知律比丘，堪解
T40n1804_p0103c05 罪者，－－共在空靜處，－－或對佛像前，－－具儀請之。請
T40n1804_p0103c06 法如上不異。三請已，－－當為分別罪名種相三
T40n1804_p0103c07 種，－－又為說持破兩相，－－令生怖心。如上具懺已，－－
T40n1804_p0103c08 然後悔根本法，－－詞云：「－－大德一心念！－－我某甲比
T40n1804_p0103c09 丘，－－犯故妄語一波逸提罪，－－今向大德發露懺
T40n1804_p0103c10 悔。」餘如前說。《善見》云：－－若生時惡罵，彼人－－
若入
T40n1804_p0103c11 涅槃，－－罵者求悔，－－當於涅槃處作懺悔；－－懺悔已，
T40n1804_p0103c12 天道門不閉。五明懺提舍尼法。昔云：與波逸
T40n1804_p0103c13 提同，－－一說為異。今依律戒，－－自立懺法，－－不取人
T40n1804_p0103c14 語。隨相四罪，－－文中具頒。先請一清淨比丘，－－文
T40n1804_p0103c15 云：「－－今請大德，－－為波羅提提舍尼懺悔主。」餘上
T40n1804_p0103c16 下文同前。二為分別罪相。三正說捨罪，－－文云：－－
T40n1804_p0103c17 「大德一心念！－－我某甲比丘，－－無病從非親尼－－自
T40n1804_p0103c18 手受食食。大德！我犯可呵法，－－所不應為，－－今向
T40n1804_p0103c19 大德－－悔過。」一說便止。呵治立誓，《－－僧祇》懺法
云，－－
T40n1804_p0103c20 餘詞大同《四分》。前人問：「－－汝見罪不？」－－答言：
「見！」－－語
T40n1804_p0103c21 云：「慎勿更作！」－－答言：「頂戴持！」－－六懺突吉
羅法。此

T40n1804_p0103c22 篇懺儀，亦有多別；－先出方軌，後立條例。突吉
T40n1804_p0103c23 羅罪，－依律文中二種不同：－一故作故犯，應懺
T40n1804_p0103c24 突吉羅，－又犯非威儀突吉羅；－二若不故作，犯
T40n1804_p0103c25 非威儀突吉羅。亦不分二懺之法。若依《摩夷
T40n1804_p0103c26 論》說，－故作者，對人一說悔；－誤作者，責心悔。
《明
T40n1804_p0103c27 了論》、《薩婆多》亦同如此。此則兩懺灼然，通衢
T40n1804_p0103c28 自顯。比來諸師，－相沿舊解，－依文謹誦，同皆責
T40n1804_p0103c29 心；－又引律文，－小罪不從人懺；－此文未了，－須
T40n1804_p0104a01 論解之。當律明故誤二法，－諸論明兩懺不同；－
T40n1804_p0104a02 正理自明，－何得固執；－人言易毀，聖論難違。今
T40n1804_p0104a03 立論律二種懺法，－先出罪種，後明懺儀。初明
T40n1804_p0104a04 諸篇覆藏罪。由識知，故隱－非；疑不識，則不成
T40n1804_p0104a05 覆。垢心既重，－豈名為誤。次明諸篇方便。如
T40n1804_p0104a06 淫戒，發身欲起，而未動－方便；乃至吉羅中，－發
T40n1804_p0104a07 心欲令身不齊整著三衣等。無問輕重，－並須
T40n1804_p0104a08 對人；－以故發不善心，欲動其身口，－並入故作
T40n1804_p0104a09 攝。若獨頭吉羅，－如眾學百戒，－不從諸篇後生
T40n1804_p0104a10 者，－諸類極多；－並有故誤兩犯，－亦如前二懺。問：
T40n1804_p0104a11 如初篇方便重吉羅，－後篇方便輕，－云何齊責
T40n1804_p0104a12 心一說對人懺？－答：罪名自齊，－業隨心起；－重者
T40n1804_p0104a13 重悔，－輕者輕治；－同篇一處治，－故結悔無階降，－
T40n1804_p0104a14 如卷初述。又云：－罪該六聚，－名通優劣；－心居濃
T40n1804_p0104a15 淡，－業必重輕；－理須別懺，－義指為允。次明懺
T40n1804_p0104a16 法。先對故作。分二：－前悔吉羅，－如捨法中。不
T40n1804_p0104a17 得以同名吉羅故，－共根本合懺；－律文自分六
T40n1804_p0104a18 聚，－不可抑之。次懺根本。且約淫戒方便，－餘
T40n1804_p0104a19 則例之。先請一懺主，－其詞如捨墮中，－三請已；－
T40n1804_p0104a20 便為說罪名種相－已；三正捨罪，－文云：「－大德一
T40n1804_p0104a21 心念！－我某甲比丘，－犯淫戒遠方便突吉羅，－
T40n1804_p0104a22 不憶數。今向大德發露懺悔，－願大德憶我！」一
T40n1804_p0104a23 說便止，－餘詞同上。此文《四分》無有。今約提舍，
T40n1804_p0104a24 波逸二懺，－已多少不同；－吉羅最微，－不可廣誦
T40n1804_p0104a25 墮法。不同《僧祇》，彼合墮罪故也。次明誤作。先
T40n1804_p0104a26 出其相。謂心不正念，－遇緣起非；－外越威儀，－理
T40n1804_p0104a27 須改懺。如著三衣，－必迴顧看視，諸相－齊整，方
T40n1804_p0104a28 乃進路；－戲笑妄語，諸非法相，－並先不攝念，－故
T40n1804_p0104a29 起斯過。律云：－佛制攝持威儀，－比丘若入若出，－
T40n1804_p0104b01 屈申俯仰，－攝持衣鉢，－若衣若食，－若服藥，大小
T40n1804_p0104b02 便利，－若眠若睡若覺，－若來若去，－若坐若臥，－
若
T40n1804_p0104b03 語若默，－常爾一心。若違此制，－具結其犯。次明
T40n1804_p0104b04 作法。先悔從生，－後明根本。應具儀至佛廟所，－
T40n1804_p0104b05 致敬已，互跪合掌－云：「我某甲比丘，－犯誤不齊

T40n1804_p0104b06 ‖整著欝多羅僧突吉羅罪，㊀不憶數。今發露懺
T40n1804_p0104b07 ‖悔，㊀更不敢作（一說）。」餘並準此。識罪發露。至一清
T40n1804_p0104b08 ‖淨比丘所，具儀云：「㊀大德憶念！㊀我某甲，犯某罪，㊀
T40n1804_p0104b09 ‖今向大德發露，㊀後如法懺（三說）。」此謂犯已未經明
T40n1804_p0104b10 ‖相者，㊀得行斯法。若已經覆，㊀後隨露日，即罪不
T40n1804_p0104b11 ‖藏。若雖經說訖，㊀後還覆者，㊀還成覆藏，㊀更須
T40n1804_p0104b12 ‖露罪。若犯僧殘，未經明相㊀即首露者，免吉羅
T40n1804_p0104b13 ‖罪，㊀不成覆藏；㊀餘之五聚，同免懺吉。疑罪露法，
T40n1804_p0104b14 ‖餘同如上，㊀應告言：「㊀大德憶念，㊀我某甲比丘，㊀於
T40n1804_p0104b15 ‖某犯生疑；㊀今向大德發露，㊀須後無疑時，㊀如法
T40n1804_p0104b16 ‖懺悔。」《大論》云：㊀戒律雖微細，㊀懺則清淨。犯十善
T40n1804_p0104b17 ‖戒，㊀雖懺，三惡道罪不除。如比丘殺畜，㊀罪報猶
T40n1804_p0104b18 ‖在。前已具出。恐慢性戒，謂言懺已無業。餘如
T40n1804_p0104b19 ‖行法所述。《善見》云：㊀於大者懺，云大德；㊀小者懺，
T40n1804_p0104b20 ‖云長老。《四分》：於上座懺者，具五法；㊀小者懺，具
T40n1804_p0104b21 ‖四法，㊀除禮足。《十誦》：應具五法：㊀偏袒、脫革屣、㊀右
T40n1804_p0104b22 ‖膝著地、㊀兩手捉上座足（三說）。如悔過法。與欲清
T40n1804_p0104b23 ‖淨、受歲、出罪等法，㊀威儀亦爾。有四種人，㊀數數
T40n1804_p0104b24 ‖犯罪，㊀數數悔過：㊀一無羞，㊀二輕戒，㊀三無怖畏，㊀
T40n1804_p0104b25 ‖四愚癡。《鈔》者言：㊀此卷正宗戒體，㊀五眾同須。舒
T40n1804_p0104b26 ‖軸極繁，㊀事意未盡，㊀幸上下細披。

T40n1804《四分律刪繁補闕行事鈔》卷 3

T40n1804_p0104c21 ‖夫形居世累，㊀必假威儀；㊀障蔽塵染，㊀勿過衣服。
T40n1804_p0104c22 ‖若受用有方，㊀則不生咎戾；必領納㊀乖式，便自
T40n1804_p0104c23 ‖陷深愆。故初總分制聽，後依門而解。何名為
T40n1804_p0104c24 ‖制？㊀謂三衣六物，㊀佛制令畜；㊀通諸一化，並制服
T40n1804_p0104c25 ‖用，㊀有違結罪。何名為聽？㊀謂百一衣財，㊀隨報
T40n1804_p0104c26 ‖開許；㊀逆順無過，㊀通道濟乏也。就初分三，㊀謂三
T40n1804_p0104c27 ‖衣、坐具、漉水袋也。後中分四，㊀謂百一諸長、糞
T40n1804_p0104c28 ‖掃、俗施、亡五眾衣，輕重等例。今解初制。前明
T40n1804_p0104c29 ‖三衣，分二：㊀初明衣法，後攝衣法。初中分四：㊀一
T40n1804_p0105a01 ‖制意、釋名、功用。二作之方法。三加受持法。

T40n1804_p0105a02 四雜出料簡。言制意者。《薩婆多》云：～欲現未曾
T40n1804_p0105a03 有法故；～一切九十六種外道，～無此三名，～為異
T40n1804_p0105a04 外道故。《分別功德論》：～為三時故，制有三衣；～冬
T40n1804_p0105a05 則著重，～夏則著輕，～春則著中。亦為諸蟲故。《智
T40n1804_p0105a06 論》云：～佛聖弟子，住於中道，～故著三衣；～外道裸
T40n1804_p0105a07 身無恥，～白衣多貪重著也。《十誦》：為異外道故，
T40n1804_p0105a08 便以刀截，～知是慚愧人衣。《雜含》云：～修四無量
T40n1804_p0105a09 者，～並剃鬚髮，～服三法衣出家也。準此而名，則
T40n1804_p0105a10 慈悲者之服。《華嚴》云：～著袈裟者，～捨離三毒等。
T40n1804_p0105a11 《四分》云：～懷抱於結使，～不應披袈裟等。《薩婆多》
T40n1804_p0105a12 五意制三衣也：～一一衣不能障寒，～三衣能障
T40n1804_p0105a13 故；～二不能有慚愧；～三不中入聚落；～四乃至道
T40n1804_p0105a14 行不生善；～五威儀不清淨故。制令畜三，～便具
T40n1804_p0105a15 上義。《僧祇》云：～三衣者，賢聖沙門標幟；～鉢是出
T40n1804_p0105a16 家人器，～非俗人所為；～應執持三衣瓦鉢，～即是
T40n1804_p0105a17 少欲少事等。當宗外部，多為寒故制三。《四分》
T40n1804_p0105a18 又云：～三世如來，～並著如是衣故。次釋名者。《增
T40n1804_p0105a19 一》云：～如來所著衣，名曰袈裟；～所食者，名為法
T40n1804_p0105a20 食（此袈裟衣，從色得名；～下文染作袈裟色，～味有袈裟味。若據此土所翻，通名為臥具；～即三十中，臥具者，～三衣總
T40n1804_p0105a21 名，～如文中）。《四分》云：～聽以刀截成，～沙門衣不為怨賊
T40n1804_p0105a22 所劫。應作安陀會，儭體著；～欝多羅僧、僧伽梨，
T40n1804_p0105a23 入聚落著。而此三名，諸部無正翻。今以義譯。
T40n1804_p0105a24 《慧上菩薩經》：～五條名中著衣，～七條名上衣，～大
T40n1804_p0105a25 衣名眾集時衣。義翻多種：～大衣云雜碎衣，～以
T40n1804_p0105a26 條數多故；～若從用，名入王宮聚落衣。七條者，
T40n1804_p0105a27 名中價衣；～從用入眾衣。五條者名下衣；～從用
T40n1804_p0105a28 院內道行雜作衣。若就條數，～便云十九、十七，
T40n1804_p0105a29 乃至九條、七條、五條等。律中無五七九名，～但
T40n1804_p0105b01 云安陀會乃至僧伽梨；～人名七九條也。若就
T40n1804_p0105b02 通相，～亦有縵僧伽梨；～則隨力所辦，～隨用分三。
T40n1804_p0105b03 非無大分宗體。三明功用者。《大悲經》云：～但使
T40n1804_p0105b04 性是沙門，污沙門行，～形是沙門，披著袈裟者，～
T40n1804_p0105b05 於彌勒佛乃至樓至佛所，～得入涅槃，～無有遺
T40n1804_p0105b06 餘。《悲華經》云：～如來於寶藏佛所發願，～成佛時
T40n1804_p0105b07 我袈裟有五功德：～一入我法中，～或犯重邪見
T40n1804_p0105b08 等四眾，～於一念中敬心尊重，～必於三乘受記。
T40n1804_p0105b09 二者天龍人鬼，～若能恭敬此人袈裟少分，～即

T40n1804_p0105b10 ‖得三乘不退。三者若有鬼神，㆒諸人得袈裟乃
T40n1804_p0105b11 ‖至四寸，㆒飲食充足。四者若眾生共相違反，㆒念
T40n1804_p0105b12 ‖袈裟力，㆒尋生悲心。五者若在兵陣，㆒持此少分
T40n1804_p0105b13 ‖恭敬尊重，㆒常得勝他。若我袈裟無此五力，㆒則
T40n1804_p0105b14 ‖欺十方諸佛。《僧祇》云：㆒僧尼有戒德，㆒俗人索破
T40n1804_p0105b15 ‖袈裟段，㆒欲禳災者，㆒得與小者等。二作衣方法，
T40n1804_p0105b16 ‖八門不同。一求財如法。謂非四邪五邪、興利
T40n1804_p0105b17 ‖販易，得者不成。律云：㆒不以邪命得、激發得、相
T40n1804_p0105b18 ‖得，犯捨墮衣㆒不得作等。二財體如。必須厚重
T40n1804_p0105b19 ‖熟緻者。若細薄生疎綾羅、錦綺、紗縠、細絹等，㆒
T40n1804_p0105b20 ‖並非法物。律云：㆒文繡衣不成受持故。《僧祇》：一
T40n1804_p0105b21 ‖切生疎毛髮、樹皮衣、草衣、皮衣，並不成。《五百
T40n1804_p0105b22 ‖問》云：㆒生絹不得作，㆒必不現身者得，㆒以作成如
T40n1804_p0105b23 ‖法故。《僧祇》：龍著袈裟，㆒免金翅鳥難；㆒必不順
教，㆒
T40n1804_p0105b24 ‖則所被無力故。三色如法。《四分》云：㆒上色染衣
T40n1804_p0105b25 ‖不得畜，㆒當壞作袈裟色（此云不正色染，㆒具有正
翻）；㆒若作五納
T40n1804_p0105b26 ‖衣者㆒得。上色碎段者，㆒裁作五納亦得。《涅槃》
云：㆒
T40n1804_p0105b27 ‖聽受衣服皮革等。雖聽畜種種衣，㆒要是壞色。
T40n1804_p0105b28 ‖《十誦》云：㆒一切青黃赤白黑，五種純色衣，不得
T40n1804_p0105b29 ‖著，㆒除納衣。《戒本》三色，㆒青、泥、棧也。《薩
婆多》云：㆒
T40n1804_p0105b30 ‖五大色衣，不成受㆒作三衣，得作餘衣著。三點
T40n1804_p0105c01 ‖淨，㆒用紺、黑、青。除三衣，餘衣三點淨。得皂木蘭，
T40n1804_p0105c02 ‖一切得受。純青淺青碧等點淨，㆒得作衣裏用；㆒
T40n1804_p0105c03 ‖若赤白黃不純大色者，亦得。若以不如法色
T40n1804_p0105c04 ‖染訖，㆒更以如法色染覆，成受持。袈裟者，㆒秦云
T40n1804_p0105c05 ‖染也；㆒如結愛等，亦名染。真紫色、蘇方、地黃、柰
T40n1804_p0105c06 ‖黃、花黃色，並是非法。《僧祇》云：㆒真緋、鬱金染、
紅
T40n1804_p0105c07 ‖藍染、皂色、青染、花色，不聽用；㆒聽用根、葉、花、
樹皮，
T40n1804_p0105c08 ‖下至巨摩汁等。《戒本》青、黑、木蘭。下文廣有染
T40n1804_p0105c09 ‖法。青謂銅青，㆒黑謂雜泥等，㆒木蘭者謂諸果汁
T40n1804_p0105c10 ‖等（此翻律者北方，為木蘭染法；《㆒僧祇律》在吳地
翻，以不見故）。予於蜀郡，㆒親見木
T40n1804_p0105c11 ‖蘭樹皮，赤黑色鮮明，㆒可以為染；㆒微有香氣，㆒亦
T40n1804_p0105c12 ‖有用作香者，㆒如《善見》所說。遣教法律經中五
T40n1804_p0105c13 ‖色者，㆒此非正錄，㆒無知者用之。《四分》云：㆒若
青、若
T40n1804_p0105c14 ‖黑、若木蘭，㆒一一色中隨意壞。《善見》云：㆒善來
比

T40n1804_p0105c15‖丘，㊀瓦鉢貫左肩，㊀青色袈裟，赤色鮮明（準此木蘭色也）。若
T40n1804_p0105c16‖見著五大色衣比丘，㊀有智慧者當言：㊀此是遭
T40n1804_p0105c17‖賊失衣比丘（準此，赤色不合受也）。準上律論及經，㊀並不得
T40n1804_p0105c18‖純色，㊀必有須壞；㊀不壞不成受持㊀著，著得罪
T40n1804_p0105c19‖如〈隨相〉中。四量是非。《四分》云：㊀安陀會，長四
T40n1804_p0105c20‖肘廣二肘；㊀欝多羅僧，長五肘廣三肘；㊀僧伽梨
T40n1804_p0105c21‖亦爾。然此下衣極成窄小，㊀當取通文。律言：㊀
T40n1804_p0105c22‖量腹而食，㊀度身而衣，㊀取足而已。準此無定
T40n1804_p0105c23‖量，㊀任時進不。雖爾，亦須楷準，㊀故《十》、《祇》中，㊀各
T40n1804_p0105c24‖立三品之量。今準《薩婆多》：㊀中三衣長五肘廣
T40n1804_p0105c25‖三肘，㊀若極大者長六肘廣三肘半，㊀若極小者
T40n1804_p0105c26‖長四肘廣二肘半者，並如法。若過、若減，成受
T40n1804_p0105c27‖持，㊀以可截續故。鉢若過、減，不成受，㊀不可截
T40n1804_p0105c28‖續故。若過量外應說淨，㊀不者犯捨墮（說時應在受後，㊀以
T40n1804_p0105c29‖法衣外者為長）。《五分》：肘量長短不定，㊀佛令隨身分量，㊀不
T40n1804_p0106a01‖必依肘。五條數多少。所以唯隻，㊀如《疏》、《鈔》中。《四
T40n1804_p0106a02‖分》云：㊀從九條乃至十九條，五條十隔等。《十誦》
T40n1804_p0106a03‖云：㊀若五、七、九、十一，若十五；㊀若過，應割截作。《薩
T40n1804_p0106a04‖婆多》云：㊀僧伽梨三品九條：㊀十一、十三是下品，㊀
T40n1804_p0106a05‖十五、十七、十九名中品，㊀二十一、二十三、二十
T40n1804_p0106a06‖五條名上品。《四分》：至十九條。云：㊀若復過，是不
T40n1804_p0106a07‖應畜（錯注不字）。今時有三十三條等，㊀無正教制開。
T40n1804_p0106a08‖《聖迹記》云：㊀如來著十三條大衣。《智論》云：㊀是麁
T40n1804_p0106a09‖布僧伽梨也。準此以為大準，㊀隨力辨之。六堤
T40n1804_p0106a10‖數長短。《四分》文不了。五條七條，㊀具明定量長
T40n1804_p0106a11‖短，大衣準同。《婆論》云：㊀大衣，下者兩長一短，㊀中
T40n1804_p0106a12‖者三長一短，㊀上者四長一短，㊀名如法作；㊀若互
T40n1804_p0106a13‖增減，㊀成受持，著用得罪。所以須割截者，《㊀四分》
T40n1804_p0106a14‖云：㊀不為怨賊所剝。《十誦》：與外道異故。律中沙
T40n1804_p0106a15‖門衣三種賤：㊀一刀賤（謂割壞故），㊀二色賤（不正色染），㊀三體賤（謂糞
T40n1804_p0106a16‖掃世棄者）。七重數多少。《四分》等律云：㊀不得細薄，㊀大

T40n1804_p0106a17 衣二重，餘二衣並一重，－此謂新者。若用故者，－
T40n1804_p0106a18 《十誦》云：－四重作大衣，－二重作七條五條等。《薩
T40n1804_p0106a19 婆多》云：－若新大衣三重，－一重新二重故。餘如
T40n1804_p0106a20 《十誦》。故彼律云：－若三重作大衣坐具，－若以新
T40n1804_p0106a21 衣重縫，作時吉，－過限墮；－中間悔摘却者吉。律
T40n1804_p0106a22 中，冀掃衣隨意多作。《薩婆多》云：－重縫三衣，－設
T40n1804_p0106a23 有因緣，－摘分持行，到於異處，－名不離衣宿。若
T40n1804_p0106a24 死者，前言本界內，－後言應與看病人；－以本是
T40n1804_p0106a25 一衣，同受持故；－律師云：後是定義。八作衣方
T40n1804_p0106a26 法。《四分》：大衣、七條要割截，－五條得襵葉。《僧祇》：
T40n1804_p0106a27 若作衣，餘人相助，－一日恐不成，－應麁行急竟，
T40n1804_p0106a28 受持後，更細刺。《中含》云：－世尊親為阿那律裁
T40n1804_p0106a29 三衣，－八百比丘，－同時為連合，即成。《四分》：尼五
T40n1804_p0106b01 日不成僧伽梨，得墮；－比丘犯吉羅。《薩婆多》：有
T40n1804_p0106b02 緣得一端氎，指作三衣，－則不犯長。若少一衣
T40n1804_p0106b03 五肘外，若少二衣十肘外，有長者須說淨。《四
T40n1804_p0106b04 分》：得縵衣廣長足，－若裁割作衣，－便少，令摺葉
T40n1804_p0106b05 作。若作五納衣，－得上色碎段衣，－亦得裁作五
T40n1804_p0106b06 納衣。《五分》：若染縵衣作條，－又縫葉著衣（今時摺葉
T40n1804_p0106b07 納多縫著），－或襵作衣葉（《四分》開襵下衣），－或半向上半向下作
T40n1804_p0106b08 葉，－一切吉羅。若以雜色線縫著衣上，－作條幅
T40n1804_p0106b09 處，－此是外道法，偷蘭。阿難奉教，－為諸比丘作
T40n1804_p0106b10 衣法，－左條左靡，－右條右靡，－中條葉兩向靡。
T40n1804_p0106b11 若得衣不足，－乃至一長一短作；－若猶少者，聽
T40n1804_p0106b12 摺葉作；－乃至不足，聽作縵安多會。準此，本是
T40n1804_p0106b13 大衣，少故－下例成之；－受法正從二品，－理須
T40n1804_p0106b14 類用；《－十誦》中，有縵僧伽梨等。《僧祇》：不得畫作
T40n1804_p0106b15 葉，－對頭縫之，－應割截作葉。極廣應四指，－極
T40n1804_p0106b16 狹如麵麥。不得橫葉相當。縫衣葉後，衣宣
T40n1804_p0106b17 脫，－應作馬齒縫；－衣上下破，應安緣，－要須却
T40n1804_p0106b18 刺。急時如前分別。借俗人被，作三衣中；－先作
T40n1804_p0106b19 淨，安紐受持。《十誦》，佛自教－比丘施鞦紐法：－
T40n1804_p0106b20 前去緣四指，施鞦；－後去緣八指，施紐；－應如是
T40n1804_p0106b21 作。準此，以左肩上，常以衣右角覆故；－出《毘柰
T40n1804_p0106b22 耶律》。《十誦》又云：－却刺者是佛所許，－如法畜
T40n1804_p0106b23 用；－直縫不得，－是世人衣；－為異俗故，－又防外
T40n1804_p0106b24 道故。又云：－以一尺二尺物補衣，－皆應却刺；－

T40n1804_p0106b25‖若直縫者，㊀衣主命過，㊀應摘此物與僧，㊀及與看
T40n1804_p0106b26‖病人。《四分》但云縫僧伽梨，準用《十誦》。《三千威
T40n1804_p0106b27‖儀》云：㊀三衣揲四角。《十誦》亦爾。《四分》挽角令正，
T40n1804_p0106b28‖安揲等。又云：㊀應安鉤紐，肩上揲障垢膩處。
T40n1804_p0106b29‖《十誦》：若糞掃衣比丘，以佛制不著割截㊀衣入聚
T40n1804_p0106b30‖落，㊀便補揲作鉤蘭施緣。佛言：㊀即當割截，㊀上
T40n1804_p0106c01‖安揲，得成受持。《十誦》明文開著入。準此貧少
T40n1804_p0106c02‖衣服，㊀定開入俗。三明受衣法。就中分二：㊀對
T40n1804_p0106c03‖首、心念也。初中，《四分》但云三衣應受持。若疑，
T40n1804_p0106c04‖應捨已更受。有而不受，吉羅。而無說文。昔有
T40n1804_p0106c05‖人依《僧祇》法者，㊀彼護衣與《四分》不同（《僧祇》一夜通會，《㊀四分》唯
T40n1804_p0106c06‖對明相）。今依《十誦》（以受持相類故）。若大衣中，㊀隨條數多少，㊀
T40n1804_p0106c07‖而有正從兩別；㊀大衣正有十八品，㊀從有六品。
T40n1804_p0106c08‖七條正有二品，㊀從有二十二。五條正有三品，㊀
T40n1804_p0106c09‖從有二十一。通合言之，㊀七十二種三衣。縵通
T40n1804_p0106c10‖三處，合為一也。餘如《鈔》、《疏》中。今先受法。應前
T40n1804_p0106c11‖安陀會為始。此衣正有三品，㊀謂割截、褊葉、揲
T40n1804_p0106c12‖葉也。加法云：「㊀大德一心念！㊀我比丘某甲，㊀此衣
T40n1804_p0106c13‖安陀會，五條衣受，㊀一長一短，割截衣持。」亦云：「屈
T40n1804_p0106c14‖褊衣持。」（若揲葉令外，相同割截；㊀刺一邊開一邊者，云）：「㊀揲葉衣持。」餘同《十
T40n1804_p0106c15‖誦》（若兩邊俱縫者，㊀但同縵衣）。若論從者（即用大衣十八品，七條二品等）：「大德一心
T40n1804_p0106c16‖念！㊀我比丘某甲，㊀此安多會，二十五條衣受，㊀四
T40n1804_p0106c17‖長一短，割截衣持（揲葉準同。乃至七條，㊀其文準用，改之）。」若縵衣者（上明
T40n1804_p0106c18‖從者，據安多會為言。若欝多羅僧、僧伽梨，㊀並準此改革。縵衣改名為別。今據大衣）。《十誦》云：「㊀大
T40n1804_p0106c19‖德一心念！㊀我比丘某甲，㊀是縵僧伽梨，受持（餘二衣準
T40n1804_p0106c20‖改）。」若中衣云：「㊀大德一心念！㊀我比丘某甲，㊀此衣
T40n1804_p0106c21‖欝多羅僧，七條衣受，㊀兩長一短，割截衣持（揲葉準改。
T40n1804_p0106c22‖若從衣中，㊀準前改法）。」若上衣者云：「㊀此僧伽梨，若干條受，㊀若
T40n1804_p0106c23‖干長若干短，割截衣持（揲葉準用。以通九品條堤不

同，－隨衣改之，故不定指。不
T40n1804_p0106c24‖同中下二衣，少相易明）。」上明三衣受竟。律制並須
三說。彼
T40n1804_p0106c25‖律受戒前教言：「－我某甲，－此衣僧伽梨，若干條
T40n1804_p0106c26‖受，－若割截、若未割截，是衣持。」三說。乃至安陀
T40n1804_p0106c27‖會亦爾（此未割者，是縵衣也。若全未割截，－豈得將
來入受戒）。《薩婆多》云：－五大
T40n1804_p0106c28‖色者，不成受，－則孝僧白布袈裟等非法。如是
T40n1804_p0106c29‖例之，－多有黑青赤黃四色，－無多白者，－正言如
T40n1804_p0107a01‖上不成。今以凡情苦受，－此則一生無衣覆身，－
T40n1804_p0107a02‖一死自負聖責；－何慮無惡道分，－悲哉！－次明捨
T40n1804_p0107a03‖法（準用《僧祇》，《－四分》無文）：「大德一心
念！－我比丘某甲，－此僧伽
T40n1804_p0107a04‖梨，是我三衣數；－先受持，今捨。」餘二衣同之。一
T40n1804_p0107a05‖時受一時捨，越毘尼。若尼受餘二衣者，《－十誦》
T40n1804_p0107a06‖云：「－大姊一心念！－我比丘尼某甲，－是衣厥修羅
T40n1804_p0107a07‖受，－長四肘廣二肘半，－是厥修羅衣持。」三說（準
似
T40n1804_p0107a08‖祇支，國計不同）。「是衣覆肩衣，－長四肘廣二肘
半，－是覆肩
T40n1804_p0107a09‖衣持。」三說（今則改張衣相，不同本法；－但云如法
作，－不言肘量應成）。《僧祇》云：－當作
T40n1804_p0107a10‖衣覆肩，－名覆肩衣，－不者越罪。兩衣祇支，得提
T40n1804_p0107a11‖罪。尼祇支長佛四搩手，廣二搩手，－互減過亦
T40n1804_p0107a12‖提。尼－五衣者，－覆肩衣、水浴衣、及三衣也（準此
部別不同，－
T40n1804_p0107a13‖《四分》令有祇支、覆肩等）。二明心念法。《五分》：
獨住比丘，－三衣
T40n1804_p0107a14‖中須有所換易，應具儀，－手執衣，心生口言：「－我
T40n1804_p0107a15‖比丘某甲，－此僧伽梨若干條，－今捨。」三說已。然
T40n1804_p0107a16‖後受所長之衣，－亦如前威儀，－云：「我比丘某甲，－
T40n1804_p0107a17‖此衣僧伽梨，若干條受。」餘二衣同準。四雜料
T40n1804_p0107a18‖簡分三。初明受捨是非者。《十誦》云：－借衣離宿，－
T40n1804_p0107a19‖但懺墮罪，－不得捨衣。《五分》諸比丘不捨先受
T40n1804_p0107a20‖持衣，－更受餘衣，成受；－先三衣說淨，亦得；－不
捨
T40n1804_p0107a21‖故吉羅。《善見》：欲易三衣，－無人可對，－以手捉
衣，
T40n1804_p0107a22‖自說名字者成；－若不捉不說者不成。諸受持
T40n1804_p0107a23‖衣，－雖被穿破，不失受。若上二衣，－廣邊八指內，－
T40n1804_p0107a24‖長邊一搩手內穿，不失；－餘處穿如小指甲，失
T40n1804_p0107a25‖受；－有橫縷者，不失。安陀會廣邊四指內，－長邊
T40n1804_p0107a26‖一搩手內穿，不失；－餘處穿失；－補竟受持。《薩婆
T40n1804_p0107a27‖多》：但使緣斷，則失受。《善見》云：－若施人、賊

奪，
T40n1804_p0107a28‖若失、罷道、作沙彌、若捨、若離宿，並名失（穿失如上）。
T40n1804_p0107a29‖《四分》中：若失想、道斷、難緣等失受，具有四礙、
T40n1804_p0107b01‖染隔情界，失不失、犯不犯，並如〈隨相〉及《鈔》、《疏》。
T40n1804_p0107b02‖《薩婆多》：三衣雖不受持，過日無離衣罪；有壞
T40n1804_p0107b03‖威儀、缺衣二罪（不同《善見》）。若本說淨，今作三衣，即
T40n1804_p0107b04‖失本淨。又捨此衣已，更受餘衣；前衣說淨，不
T40n1804_p0107b05‖者犯長。二補治浣染者。《十誦》云：以小段物補
T40n1804_p0107b06‖衣，若却刺者，不須說淨點淨；若直縫者，段段
T40n1804_p0107b07‖須說，不者段段得二罪。《毘尼母》云：若長衣未
T40n1804_p0107b08‖滿十日，未作淨施，納已作淨，縫著納衣上，得
T40n1804_p0107b09‖畜。若納未淨，縫已淨衣著納，此名衣和合淨，
T40n1804_p0107b10‖通二種淨法（文中縫之準前時刺）。《善見》：若衣欲破未穿，或
T40n1804_p0107b11‖一條二條，先以物補，後割却故者，不失受。袈
T40n1804_p0107b12‖裟背處欲破，當轉著兩邊，先合刺連相著，後
T40n1804_p0107b13‖以刀破開，然後却刺緣，不失受（《多論》緣斷便失，隨情兩論）。袈
T40n1804_p0107b14‖裟若大減却，若小以物裨，皆不失受。若浣，增
T40n1804_p0107b15‖色、脫色、上色，皆不失受。《五分》：衣若弊壞，聽補
T40n1804_p0107b16‖治，以複線却刺，亦得直縫（《十誦》不開縫者，理須時刺一針）。《四分》
T40n1804_p0107b17‖中：三衣壞，聽著納，重線編邊，隨孔大小方圓
T40n1804_p0107b18‖補，不得孔大以小物補令縮小，應及孔小廣
T40n1804_p0107b19‖二指大補治。應須桄張治之。律令早補，宜同
T40n1804_p0107b20‖《善見》。《多論》不問大小，緣不斷者，不失。此言通
T40n1804_p0107b21‖漫，兩用無損。《四分》云：縫衣患曲，以赭色土絣
T40n1804_p0107b22‖治。《十誦》云：衣服恒須淨潔如法，不爾則人非
T40n1804_p0107b23‖人訶。第三受用擎舉。《十誦》：護三衣如自皮，鉢
T40n1804_p0107b24‖如眼目。著大衣者，不得摙木石土草、掃地、敷
T40n1804_p0107b25‖臥具坐具等。不得脚躡，敷坐臥上，儭身著。若
T40n1804_p0107b26‖入聚落，不得曳衣；去村遠，揲著肩上；近村有
T40n1804_p0107b27‖池汪，水洗手脚已，若無者，取草木拭塵土，然
T40n1804_p0107b28‖後著衣紐而入。若逢奔車逸馬，當在上風避。
T40n1804_p0107b29‖若有泥棘道迮者，不得揩突；門小側身，下者
T40n1804_p0107c01‖曲身。《治禪病經》：懺重罪者，脫僧伽梨，著安

陀
T40n1804_p0107c02 會，－供僧苦役，－乃至掃塔除糞；－經八百日滿已，－
T40n1804_p0107c03 著僧伽梨，－入塔觀像等。《十誦》：所行之處，－與
T40n1804_p0107c04 衣鉢俱，無所顧戀，－猶如飛鳥；－若不持三衣入
T40n1804_p0107c05 聚落－俗人處，犯罪。《僧祇》亦云：－比丘三衣鉢須
T40n1804_p0107c06 常隨身，－違者出界結罪，－除病；當敬三衣如塔
T40n1804_p0107c07 想。《五分》：三衣謹護，－如身薄皮，－常須隨身，
如鳥
T40n1804_p0107c08 毛羽，飛走相隨。《四分》：行則知時，－非時不行；－
所
T40n1804_p0107c09 行之處，－與衣鉢俱，－猶如飛鳥，羽翮相隨。諸部
T40n1804_p0107c10 並制隨身。今時但護離宿，不應教矣。《明了論》：
T40n1804_p0107c11 受功德衣，著一－披一，得入聚落，－留一衣。《四分》
T40n1804_p0107c12 衣法中，有五緣－留僧伽梨：－若有恐怖若疑怖，－
T40n1804_p0107c13 二若雨若疑當雨，－三經營僧伽梨，－四若浣染，－
T40n1804_p0107c14 五若深藏舉。入聚落－必須著割截衣。《十誦》：若
T40n1804_p0107c15 納衣施鉤闌，－當割截入村聚。《僧祇》：得借著大
T40n1804_p0107c16 衣入俗。《五百問》云：－不能著大衣入聚落，－但持
T40n1804_p0107c17 著肩上行者，不犯。《僧祇》：若著脫三衣，－必須取
T40n1804_p0107c18 衣－近身，然後脫著之。不得脫園中衣，著一內
T40n1804_p0107c19 衣，求入聚落衣；－應先求入聚落衣－自近，脫園
T40n1804_p0107c20 中衣－舉已，然後著入聚落衣。從聚落出已，－應
T40n1804_p0107c21 取園中衣自近，－抖擻入聚落衣－著常處，後－著
T40n1804_p0107c22 園中衣（此謂僧伽梨也）。著內衣法，－不得脫入聚落
內衣
T40n1804_p0107c23 已，－方求覓園中內衣；－脫園中內衣，－著入聚落
T40n1804_p0107c24 內衣亦爾。亦不得先著入聚落內衣，－於下挽
T40n1804_p0107c25 出園中內衣；－先著園中內衣，－不得挽聚落內
T40n1804_p0107c26 衣出；－應從一邊著一邊出之，－不著者擗揲舉
T40n1804_p0107c27 之。因風吹衣落，－制入聚者必帶紐行；－若無，用
T40n1804_p0107c28 針綴；－無針者，下至手捉。若衣無紐，隨入家家
T40n1804_p0107c29 得越心悔；－有而不著，越毘尼。披衣時當通肩
T40n1804_p0108a01 披著，－紐齊兩角；－左手捉時，－不得手中出角頭
T40n1804_p0108a02 如羊耳。《五分》：亦得四揲大衣枕之。《中含》多處
T40n1804_p0108a03 文云：－枕大衣，臥七條中。《婆裟》中亦爾。《三千
T40n1804_p0108a04 威儀經》：－不著泥洹僧，－不得著僧祇支；－如是重
T40n1804_p0108a05 重，－乃至最上著僧伽梨（故知三衣上下重著）。《五
分律》云：－比
T40n1804_p0108a06 丘反著衣入村，－人見不喜，－訶云：－與不割截衣
T40n1804_p0108a07 無異；－世尊訶責，結罪。若出村入村，－為草木鉤
T40n1804_p0108a08 衣破裂，－風雨塵土污坌入葉中，－日暴壞色－鳥
T40n1804_p0108a09 污者，－聽為護衣故，聚落外反著之。若衣下易
T40n1804_p0108a10 壞，－聽顛倒著衣，－上下安鉤紐及帶；－雨時不應
T40n1804_p0108a11 倒著。《四分》反著衣同之。《舍利弗問經》：－初聽

偏
T40n1804_p0108a12 袒者，-謂執事恭敬故；-後聽通肩披衣，-示福田
T40n1804_p0108a13 相故。律中至佛前上座前，-方偏袒也。經中通
T40n1804_p0108a14 肩披衣，-五百世中入鐵甲地獄。《三千威儀》：-若
T40n1804_p0108a15 無塔寺、無比丘僧、-有盜賊處、-國君不樂道，-到
T40n1804_p0108a16 彼國不著三衣者得。若三衣在下，-身在高處
T40n1804_p0108a17 坐，不得。決正二部律論，著大衣者，-入村見師
T40n1804_p0108a18 僧上座別人，不得禮（由敬處尊，當自陳意）。《三千威儀》云：-著
T40n1804_p0108a19 三衣，不得向佛塔上座三師，-亦莫背；不得口
T40n1804_p0108a20 銜及兩手奮。《毘柰耶》云：-不得垂三衣前角。注
T40n1804_p0108a21 云：-不排著肩上，-而垂臂肘前（以垂臂上，名象鼻也）。《五百問》
T40n1804_p0108a22 云：-無中衣時，-得著大衣上講禮拜。小衣不近
T40n1804_p0108a23 身，淨潔者，-無七條者，-五條亦得入眾食禮拜
T40n1804_p0108a24 等（準此，行路見塔，-著下衣者不得作禮）。不著三衣，受食犯墮。借人
T40n1804_p0108a25 三衣著，不得出界經宿，-界內不限日數。《十誦》
T40n1804_p0108a26 亦云：-不著袈裟食者，得罪，-不云三衣。《五分》：得
T40n1804_p0108a27 新衣，令有德人暫著，得福。《僧祇》：得乞小片衣
T40n1804_p0108a28 與俗人禳災。《雜含》：佛令取阿難鬱多羅僧，與婆
T40n1804_p0108a29 四吒女著。《賢愚經》：師子敬著袈裟人，故成佛。二
T40n1804_p0108b01 明作法攝衣界。其自然攝衣界十五種不同，-
T40n1804_p0108b02 如〈隨相〉中；-此但明加羯磨者，-大義如鈔別疏。
T40n1804_p0108b03 今略明之：-一切大界，凡有三種。若界大無伽
T40n1804_p0108b04 藍，-但有住舍，-此須結之；-謂僧院外勢分內得
T40n1804_p0108b05 護衣，-勢外界內不免失衣。二界與伽藍等，-及
T40n1804_p0108b06 界小於伽藍，-此二不須結；-結竟院外勢分內，-
T40n1804_p0108b07 反成失衣故也。諸家立法不同，-有立無村結
T40n1804_p0108b08 法者。今解，不問有無，-並須結之；-以結除其妨
T40n1804_p0108b09 難故。若有村者，現除懸結（以村後去，隨去置衣）；-若無村者，
T40n1804_p0108b10 現結懸除（未來村有，不得置衣；-若村去者，還得攝也）。以先結成故。直由
T40n1804_p0108b11 染礙、情礙、隔礙、界礙故失衣；-不由村來去，-便
T40n1804_p0108b12 令衣界增減也。此是定義，《-五分》等律明文，-任
T40n1804_p0108b13 情量取。《薩婆多》中，-所以除者五義：-一聚落不
T40n1804_p0108b14 定，衣界是定；-二為除誹謗，-為除鬪諍，-為護梵
T40n1804_p0108b15 行等。《四分》中初結衣界，-界有村住；-後因有事，-
T40n1804_p0108b16 方言除之。加法：「大德僧聽！-此處同一住處，同
T40n1804_p0108b17 一說戒。若僧時到僧忍聽：-結不失衣界，-除村、
T40n1804_p0108b18 村外界。白如是。」「大德僧聽！-此處同一住處，同

T40n1804_p0108b19‖一說戒，-◦-今僧結不失衣界，-◦-除村村外界。誰諸
T40n1804_p0108b20‖長老忍：-◦-僧於此處同一住處同一說戒，-◦-結不
T40n1804_p0108b21‖失衣界，-◦-除村外界者，默然；-◦-誰不忍者，說。僧
T40n1804_p0108b22‖已忍，-◦-此處同一住處同一說戒，-◦-結不失衣界，-◦-
T40n1804_p0108b23‖除村村外界竟。僧忍，默然-◦-故。是事如是持。」解
T40n1804_p0108b24‖衣界法（律云：-◦-應先解衣界，-◦-後解大界；《十誦》
先解大界，-◦-衣界亦失故），-◦-文云：「-◦-大德僧
T40n1804_p0108b25‖聽！-◦-此住處同一住處，同一說戒。若僧時到僧
T40n1804_p0108b26‖忍聽：-◦-今解不失衣界。白如是。」「大德僧聽！-◦-此
住
T40n1804_p0108b27‖處同一住處同一說戒，-◦-解不失衣界。誰諸長
T40n1804_p0108b28‖老忍：-◦-僧同一住處同一說戒，-◦-解不失衣界者，
T40n1804_p0108b29‖默然；-◦-誰不忍者，說。僧已忍，-◦-同一住處同一說
T40n1804_p0108c01‖戒，-◦-解不失衣界竟。僧忍，默然-◦-故。是事如是持。」
T40n1804_p0108c02‖二明坐具者。《四分》：為身為衣為臥具，故制。長
T40n1804_p0108c03‖佛二搩（吒革反，-◦-謂展大母指與中指相去也，-◦-此字
應法，-◦-搩字才邊桀也。足邊桀者，此蹀字也，-◦-癡革反，-◦-謂
T40n1804_p0108c04‖足一舉為蹀，-◦-二舉為步。二義各別）-◦-手，廣一搩手
半，-◦-廣長更增半搩
T40n1804_p0108c05‖手。諸部論搩不定，-◦-今依《五分》，-◦-佛一搩手長
T40n1804_p0108c06‖二尺。準唐尺者，則一尺六寸七分彊；-◦-此用二
T40n1804_p0108c07‖尺為搩手，-◦-準姬周尺也。此通陰陽-◦-諸國常
T40n1804_p0108c08‖準不改（即唐令云尺者，-◦-用一尺二寸為尺）。但隨流
俗，則不定量（就此
T40n1804_p0108c09‖唐國用尺，-◦-則有五六種不同）。《明了論》云：-◦-人
長八尺，-◦-佛則倍之，-◦-
T40n1804_p0108c10‖丈六是也（故廣引正證，知尺大小）。《十誦》云：-◦-
新者二重，-◦-故者
T40n1804_p0108c11‖四重。《伽論》亦同。《僧祇》云：-◦-不得趣爾厭課，
持小
T40n1804_p0108c12‖故氈作敷具，-◦-當二重作；-◦-若欽跋羅，一重；-◦-劫貝，
T40n1804_p0108c13‖二重。不得屈頭量、縮量。水灑量，-◦-欲令乾已長
T40n1804_p0108c14‖大者，-◦-成便犯墮，-◦-受用越毘尼。《鼻奈耶》云：-◦-
新尼
T40n1804_p0108c15‖師壇，-◦-故者緣四邊以亂其色，-◦-若作者，應安緣。
T40n1804_p0108c16‖《五分》須揲四角，-◦-不揲則已。《四分》云：-◦-若減
量作，-◦-
T40n1804_p0108c17‖若疊作兩重，並得（謂二重為本，-◦-恐過量故疊）。
《十誦》：不應受單尼
T40n1804_p0108c18‖師壇，-◦-離宿吉羅。《摩得伽》云：-◦-離宿不須捨墮，-◦-
非
T40n1804_p0108c19‖佛制故，-◦-亦不應離宿。《僧祇》云：-◦-更增者，二重
三
T40n1804_p0108c20‖重，對頭却刺。互減互過，皆波逸提。諸律增者，

T40n1804_p0108c21 ‖於緣外增之。《四分》〈七百結集〉中，得畜㆓不截坐
T40n1804_p0108c22 ‖具（是非法故，擅而行之）。準益縷之相，不截不犯；㆓過量坐具，
T40n1804_p0108c23 ‖不截而畜，㆓亦應無罪（此跋闍子擅行十事，㆓便於閻浮提僧斷了）。此應久
T40n1804_p0108c24 ‖廢，㆓今往往重興，㆓則用跋闍妄法也。《十誦》作不
T40n1804_p0108c25 ‖益縷邊尼師壇淨。《伽論》言：㆓不接頭者墮（今時通量
T40n1804_p0108c26 ‖取增文，㆓則長五尺等，並結提罪）。如法者，準初量已，截斷施緣。若
T40n1804_p0108c27 ‖坐時，膝在地上者，依增量，㆓一頭一邊接裨之。
T40n1804_p0108c28 ‖此是定教正文（不依此法，㆓一生無如法處坐）。《薩婆多》：佛在時，比
T40n1804_p0108c29 ‖丘㆓不臥者多，故小。後開益縷際，㆓從織邊，唯一
T40n1804_p0109a01 ‖頭更益一揲手，㆓令比丘臥僧臥具（今時有《戒本》㆓一揲者，此是
T40n1804_p0109a02 ‖《十誦律》。《四分》有者錯用故。準論凡長水尺六尺，㆓廣三尺，㆓僧臥具八尺四尺）。《四分》明坐具法
T40n1804_p0109a03 ‖異，㆓不須用之，㆓但用增法（必欲準用，亦須畜之，不成受持，且將說淨）。《僧祇》：
T40n1804_p0109a04 ‖坐具者，此是隨坐衣，㆓不得淨施，及取薪草，盛巨
T40n1804_p0109a05 ‖磨（此翻牛屎），㆓唯得敷坐。《善見》云：㆓須受持，不合淨施。
T40n1804_p0109a06 ‖不出其文。義加云：「㆓大德一心念！㆓我比丘某甲，㆓
T40n1804_p0109a07 ‖此尼師壇應量作，㆓今受持」三說（其用法，大同鉢也，㆓準例加法持之）。
T40n1804_p0109a08 ‖若破壞須換易者，當捨之。文同受法，㆓改下云：
T40n1804_p0109a09 ‖「今捨」也。《僧祇》：得敷坐。在道行，㆓得長疊中疊，著
T40n1804_p0109a10 ‖衣囊上，左肩上擔。若至坐處，㆓當敷而坐。若置
T40n1804_p0109a11 ‖本處，㆓當中揜之，㆓後徐舒而坐。凡坐法，應先手
T40n1804_p0109a12 ‖按，然後乃坐。《賢愚經》：舍利弗以尼師壇著左
T40n1804_p0109a13 ‖肩上，㆓入眾降邪道。《鼻奈耶》多文，㆓著肩上入
T40n1804_p0109a14 ‖出坐禪。今在左臂，定是非法。三漉水袋法。
T40n1804_p0109a15 ‖物雖輕小，所為極大；㆓出家慈濟，厥意在此。今
T40n1804_p0109a16 ‖上品高行，尚飲用蟲水；㆓況諸不肖，㆓焉可言哉。
T40n1804_p0109a17 ‖故律中，為重蟲命，偏制飲用二戒；㆓由事常現
T40n1804_p0109a18 ‖有，用者多數故也。餘如〈隨相〉中。今故抽現重
T40n1804_p0109a19 ‖明，準佛意也。《薩婆多》：欲作住處，㆓先看水中有
T40n1804_p0109a20 ‖蟲不？㆓有者，作餘井；㆓猶有，捨去。凡用水法，㆓應
T40n1804_p0109a21 ‖清淨者，如法漉水，㆓置一器中，㆓足一日用；㆓取上
T40n1804_p0109a22 ‖細氈一肘，作囊，㆓令持戒審悉者，㆓漉水竟，著淨
T40n1804_p0109a23 ‖器中；㆓向日諦視看，㆓故有者，如前說。《僧祇》蟲

太
T40n1804_p0109a24‖細者，㆒三重漉囊；㆒猶有蟲者，更造井；㆒諦視有蟲
T40n1804_p0109a25‖者，捨去。《四分》：作漉水袋如杓形、㆒若三角，若作
T40n1804_p0109a26‖宏樒、㆒若作漉瓶。若患細蟲出，㆒聽安沙囊中，漉
T40n1804_p0109a27‖訖，還著水中。不得無漉袋行半由旬，㆒無者僧
T40n1804_p0109a28‖伽梨角漉（準須覆袋中，㆒以淨穢相染故）。此國多用絹作者，㆒余
T40n1804_p0109a29‖親取已漉竟，水㆒內黑色器中，㆒微小細蟲無數，㆒
T40n1804_p0109b01‖同水塵量故。《涅槃》有言：㆒塵耶蟲耶！㆒此言信也！㆒
T40n1804_p0109b02‖後取緻練作袋，漉之方盡。故明此者，㆒由生命
T40n1804_p0109b03‖處重，無益自他；性戒無懺，㆒終須酬報。今不肖
T40n1804_p0109b04‖之夫，㆒見執漉袋者，言，㆒律學唯在於漉袋。然不
T40n1804_p0109b05‖知所為處深。損生㆒妨道者，猶不畜漉袋，㆒縱畜
T40n1804_p0109b06‖而不用，㆒雖用而不寫蟲，㆒雖寫而損蟲命。且存
T40n1804_p0109b07‖殺生一戒，㆒尚不能遵奉；㆒餘之威儀見命，常沒
T40n1804_p0109b08‖其中。二明聽門。分四：㆒初百一諸長，㆒二糞掃衣，㆒
T40n1804_p0109b09‖三檀越施，㆒四亡人物。初中分二：㆒謂百一供身，
T40n1804_p0109b10‖令受持之。長物及餘，㆒令說淨畜。初中《薩婆多》
T40n1804_p0109b11‖云：㆒百一物，各得畜一；㆒百一之外，皆是長物。若
T40n1804_p0109b12‖似寶，入百一物數，㆒不須說淨；㆒餘者一切器與
T40n1804_p0109b13‖非器，一㆒外皆應作淨（謂施俗人）。《僧祇》：我弟子著三衣
T40n1804_p0109b14‖足遮寒苦，㆒若性不忍寒者，㆒弊故衣隨意重著。
T40n1804_p0109b15‖《五分》云㆒：三衣㆒、僻身衣㆒、被衣㆒、雨浴衣㆒、覆瘡衣㆒、
T40n1804_p0109b16‖蚊厨、敷經行處衣㆒、障壁蝨衣㆒、單敷衣（覆僧臥具㆒，可床四邊㆒，
T40n1804_p0109b17‖而下垂四角㆒各一尺，上安坐具）㆒、護髀、護踝、護蹲、護頭衣㆒、拭身巾㆒、
T40n1804_p0109b18‖拭手巾㆒、拭面巾㆒、針線囊㆒、鉢囊㆒、革屣囊㆒，如此諸
T40n1804_p0109b19‖衣，若似衣，㆒皆應受持。下文聽畜針三口。《十誦》：
T40n1804_p0109b20‖諸如法所用衣，㆒僧祇支、泥洹僧，是衣名㆒作波
T40n1804_p0109b21‖利迦羅衣（晉言助身衣）。云何受？應言：「㆒是（某色）波利迦羅
T40n1804_p0109b22‖衣，㆒我受用故（應五眾邊而受，㆒謂當法為言）。」《善見》：三衣、雨衣、尼
T40n1804_p0109b23‖師壇等，㆒皆須受持，㆒不合說淨。雖穿破不失受。
T40n1804_p0109b24‖應道其名字。手巾得畜二，㆒雜衣隨多少，㆒餘衣
T40n1804_p0109b25‖唯得受持一，㆒不得多。《十誦》：七種衣不作淨施：㆒
T40n1804_p0109b26‖三衣、坐具、雨衣、覆瘡衣六，㆒七及百一供身具。
T40n1804_p0109b27‖《薩婆多》云：㆒百一物中，㆒三衣鉢必須受持；㆒自

外
T40n1804_p0109b28‖若受則可，㊀不受無過。沙彌畜上下二衣，㊀并畜
T40n1804_p0109b29‖泥洹僧、僧竭支、富羅；㊀隨身所著，㊀各得畜一。自
T40n1804_p0109c01‖外一切，盡㊀是長財。除錢、穀米，㊀一切長衣，㊀十
日
T40n1804_p0109c02‖內同大僧法，㊀唯捨作吉羅悔為異。次明長衣
T40n1804_p0109c03‖法。分二：㊀初明長相，後開說淨。初中，《鼻奈耶》
云：㊀
T40n1804_p0109c04‖長衣者，一日成故。僧祇支法（此是中國梵音，㊀此翻
云上狹下廣衣），《㊀四
T40n1804_p0109c05‖分》：應繫僧祇支入聚落，㊀若安帶，若縫之。得上
T40n1804_p0109c06‖狹下廣衣，㊀當用作僧祇支。《十誦》：因入聚落露
T40n1804_p0109c07‖胸臆，㊀著僧祇支；㊀風吹落，應著帶；㊀不者吉羅。
《五
T40n1804_p0109c08‖分》：不著祇支㊀入聚落，吉羅。《僧祇》：祇支覆肩
衣，㊀
T40n1804_p0109c09‖長四肘廣二肘，㊀如是受持（準此衣相，㊀猶有覆肩之
量。今時所著者，㊀同律
T40n1804_p0109c10‖上狹下廣，㊀此乃後魏中，㊀有師改法裁縫之，㊀又出
疏解廣明）。涅槃僧法（此云內衣），《㊀僧祇》：佛
T40n1804_p0109c11‖於僧前，㊀自著內衣，㊀教諸比丘，因制戒。《十誦》：
作
T40n1804_p0109c12‖時，著小泥洹僧。《三千》云：㊀泥洹著法：㊀一不持
下
T40n1804_p0109c13‖著上，㊀二使四邊等，㊀三襞頭近左面，㊀四結帶於
T40n1804_p0109c14‖右面，㊀五當三繞不垂兩頭。餘法如彼。《五百問》
T40n1804_p0109c15‖云：㊀大寒得繫著脚。《四分》：不得反襵著，㊀以白
衣
T40n1804_p0109c16‖家解露故，㊀應作帶著。不得以上色若錦及白
T40n1804_p0109c17‖作，㊀應作袈裟色。廣三指，繞腰三周。若得已成
T40n1804_p0109c18‖者，㊀當二三四條之；㊀若亂，縫合；㊀短者，繩續；㊀
若細
T40n1804_p0109c19‖軟速破，作玦玨（此謂以衣繞身訖，㊀用帶圍絹收束
之）。今吳蜀之僧，㊀多
T40n1804_p0109c20‖有用此著裙者。《十誦》、《五分》：㊀作時，取衣從
後岐
T40n1804_p0109c21‖間過，㊀襵著前。著下衣法，㊀左揜其上；㊀兩邊兩
T40n1804_p0109c22‖襵，㊀當後兩襵。《十誦》云：㊀泥洹僧破，應權作俱
修
T40n1804_p0109c23‖羅。若軟體比丘㊀揩蹲破，下㊀開五寸許，㊀應受之
T40n1804_p0109c24‖（此似裙而周縫合）。《五分》：有著俱修羅衣者，㊀
俗人訶言，㊀何
T40n1804_p0109c25‖異我等著貫頭衣，㊀便不許著之。安陀會壞，㊀聽
T40n1804_p0109c26‖權縫合作，暫著（是類女人裙）。今時有著偏袒、褡膊、

方
T40n1804_p0109c27‖裙、諸裙、臂衣、蹲衣等，一並無正文可依。《十誦》：
五
T40n1804_p0109c28‖大色衣，一切毛衣偏袖衣複衣、一切氈衣、一切
T40n1804_p0109c29‖貫頭衣兩袖衣、一切囊衣、一切杉袴褌白衣衣
T40n1804_p0110a01‖服，不得著，一著得突吉羅。《四分》：不得著襖、褶
袴、
T40n1804_p0110a02‖行縢、手衣、草衣、皮衣、皮帽、樹皮衣、樹葉衣、珠
瓔
T40n1804_p0110a03‖珞衣、鳥毛衣、牛馬毛衣；一如是諸衣，並不合著。
T40n1804_p0110a04‖汝等癡人！一避我所制，更作餘事。自今已去，一一
T40n1804_p0110a05‖切白衣、外道衣，一並不得著；一若著，如法治。《中
阿
T40n1804_p0110a06‖含》云：一我說一切衣服、飲食、床榻、園林、人民，
得畜
T40n1804_p0110a07‖不得畜者，皆不定；一若畜便增長善法，一我說得
T40n1804_p0110a08‖畜；反此不得。《四分》：眾僧得種種衣，開畜。比丘
T40n1804_p0110a09‖須者，借著；一若處所壞，得移餘處；一若本所還立，一
T40n1804_p0110a10‖當依舊安置。若著僧衣，一當好愛護，一勿令污泥，
T40n1804_p0110a11‖不得上廁。《五分》：為僧作時，一得著僧衣，一不得
儭
T40n1804_p0110a12‖身；一作竟，浣舉。《四分》因開著檀越施衣一故，瓶
沙
T40n1804_p0110a13‖王一送所著貴價衣，一及貴價氍毹；一佛令廣三肘，
T40n1804_p0110a14‖長五肘，毛長三指者，一應淨施畜；一餘廣大長毛
T40n1804_p0110a15‖者，不得。若大價衣一在地，不得在上行。《十誦》：
得
T40n1804_p0110a16‖坐綾羅錦綺上，一不得行。《五分》：繡錦褥敷者，吉
T40n1804_p0110a17‖羅（謂俗人家中）。《四分》：給住房比丘中，一開與
坐褥、臥褥、
T40n1804_p0110a18‖地敷、儭體衣、氈被、三衣、房衣、諸藥等；一若故不
T40n1804_p0110a19‖住者，一沙門一切所須，皆與。又云：一寒雪月患寒，
T40n1804_p0110a20‖聽著複貯衣。又開鉢囊、革屣囊、針筒、褌帶、腰
T40n1804_p0110a21‖帶、帽、拭脚巾、攝熱巾、裹革屣巾等，一及拭面巾、
T40n1804_p0110a22‖拭身巾、捫淚巾。凡寄衣白衣舍，一必須染壞色，
T40n1804_p0110a23‖作沙門衣法。《五分》：借俗人衣，一不還則已。《四
分》：
T40n1804_p0110a24‖不得皮上一坐，除邊方。得上色染衣、上色錦衣，
T40n1804_p0110a25‖不得畜；一壞色，得畜。得畜蚊厨。不得畜皮帽。若
T40n1804_p0110a26‖患瘡，得畜覆瘡衣；一無者，僧中取；一將出外亦得，一
T40n1804_p0110a27‖瘡差送本處。《中含》：阿難得王貴衣，一令佛蹈已，
T40n1804_p0110a28‖然後自用，一令施主得大福（餘衣準此）。《四分》：
邊方比
T40n1804_p0110a29‖丘，一曲開五事：一一持律五人受大戒（以僧少故，三

年方集）。二
T40n1804_p0110b01‖著重革屣（以砂石多故）。三數數洗浴（生世善故）。四敷羺羊皮、
T40n1804_p0110b02‖白羊皮、鹿皮為臥具（以彼方無餘臥具故）。五聽比丘得衣入
T40n1804_p0110b03‖手，數滿十日（以無人可對故）。律云：㆒東方有國，㆒名白木
T40n1804_p0110b04‖條，㆒已外便聽。（按：梁時貢職圖㆒云：西蕃白木條國來貢獻。則此在彼東；㆒而邊僧既多，用本開
T40n1804_p0110b05‖法，㆒律結正罪；㆒必無僧可得，㆒準用無過。）㆒律云：㆒不得畜師子、虎、豹、狙皮、
T40n1804_p0110b06‖野狐，㆒及餘不淨可惡等皮。又不得在高大床
T40n1804_p0110b07‖上，㆒若獨坐繩床、木床、牙床，㆒覆以馬皮、象皮、錦
T40n1804_p0110b08‖褥、雜色臥具、氈毹；㆒若用狙毛貯褥等，㆒並不得
T40n1804_p0110b09‖坐；㆒唯白衣舍㆒無餘床褥可坐者，開，㆒除寶床。不
T40n1804_p0110b10‖得乞生皮。若汲水繩斷，㆒聽用皮作索；㆒若戶繩
T40n1804_p0110b11‖壞，㆒聽用皮作；㆒若戶樞不轉、㆒若壞，聽以皮治裹
T40n1804_p0110b12‖之。若以皮作腰帶、禪帶、皮器，並不得。若作帳
T40n1804_p0110b13‖軒，不得；㆒道行患熱，㆒以衣為覆障。《三千》云，㆒當畜
T40n1804_p0110b14‖善助，㆒謂禪帶也。廣一尺長八尺，頭有鉤，㆒三重，
T40n1804_p0110b15‖用熟韋；㆒餘法如彼；應私屏處著之。寒雪國須
T40n1804_p0110b16‖襪，㆒聽從非親俗人乞作，㆒不得餘用。《毘尼母》：寒
T40n1804_p0110b17‖處聽著俗人靴。《五分》：作鞾太深，聽齊踝上；㆒比
T40n1804_p0110b18‖丘作靴㆒如鞾法，不得；㆒若餘國著富羅、㆒若履，更
T40n1804_p0110b19‖有所著，隨意著之。《毘尼母》云：㆒所以脫革屣繞
T40n1804_p0110b20‖佛行者，㆒以生俗人呵，言起慢心故。《五百問》云：㆒
T40n1804_p0110b21‖淨潔靴鞋履，㆒得著禮拜。《五分》：得新履，㆒令淨人
T40n1804_p0110b22‖著七步。《四分》：聽為護身護衣護臥具故，㆒在寺
T40n1804_p0110b23‖內著㆒一重革屣。若穿壞，以樹皮㆒若皮補，以筋
T40n1804_p0110b24‖以毛以皮㆒為縷線縫之。若得生皮，聽自柔治，㆒
T40n1804_p0110b25‖若使人柔竟，㆒裁作一重革屣；㆒不得著入聚落。
T40n1804_p0110b26‖文中因在道、在聚落，㆒脫革屣、偏袒有廢；㆒佛言：㆒
T40n1804_p0110b27‖若有所取與，隨時（準此，開入聚落中，不脫革屣、偏袒，㆒明文證之）。又不得用
T40n1804_p0110b28‖雜色皮，㆒若持絹布，作革屣帶，㆒若編邊。若青黃
T40n1804_p0110b29‖赤白色等，㆒作革屣等，㆒並不合用；㆒若得錦色革
T40n1804_p0110c01‖屣，㆒壞色已聽畜。若以芒草等作革屣，亦不得。
T40n1804_p0110c02‖若在寺內，㆒聽著蒲革屣；㆒若破，以皮著底。不得
T40n1804_p0110c03‖畜四種寶屐；㆒若木屐開，㆒上大小便廁屐、洗足
T40n1804_p0110c04‖屐也；㆒以外一切屐不得畜。二明作淨施法。六

T40n1804_p0110c05 門：一制說意，二二施主差別，三開說進不，四
T40n1804_p0110c06 說之法用，五辨施主存亡所以，六明失法不
T40n1804_p0110c07 同。初中，《薩婆多》問曰：此淨施法，真耶？假耶？答：
T40n1804_p0110c08 一切九十六種外道，無淨施法；佛大慈悲方
T40n1804_p0110c09 便力故，教令淨施；是方便施，非真施也；令
T40n1804_p0110c10 諸弟子得畜長財而不犯戒。問：佛何以不直
T40n1804_p0110c11 令畜長財，而彊與結戒，設此方便？答：佛法以
T40n1804_p0110c12 少欲為本，是故結戒，制令不畜；而眾生根性
T40n1804_p0110c13 不同，悟入各異；如昔一時開七寶房舍，比丘
T40n1804_p0110c14 入中，便證聖道；所以隨其機報，先制後開。何
T40n1804_p0110c15 故開十日？答：佛知法相，不緩不急，正開十日，
T40n1804_p0110c16 使籌量布施人，縫治作衣及說淨法。《母》云：若
T40n1804_p0110c17 放逸不說淨者，以惡心故，不滿十日，皆犯捨
T40n1804_p0110c18 墮。《地持》中，菩薩法亦有淨施法。《涅槃》亦爾。二
T40n1804_p0110c19 簡施主法。就中，衣、藥、鉢、寶、穀米等，並須施主。
T40n1804_p0110c20 前明上三施主。《僧祇》云：五眾得作。《善見》云：展
T40n1804_p0110c21 轉者，五眾中隨得一人作施主；真實者，至一
T40n1804_p0110c22 比丘所，不言對沙彌也。《五分》云：五人不應作：
T40n1804_p0110c23 一不相識，二未相諳悉，三未相狎習，四非親
T40n1804_p0110c24 友同師，五非時類。復有四人：一不能讚歎人，
T40n1804_p0110c25 二不與人好名稱，三應淨施五眾，四不得與
T40n1804_p0110c26 白衣。義準前五真實淨主；後四展轉淨主。《十
T40n1804_p0110c27 誦》：不得稱二三人作淨，應與一人。若將他淨
T40n1804_p0110c28 施物不還，應索取；不得者，彊奪取，語言：「佛有
T40n1804_p0110c29 教，為清淨故與汝；汝今將去，已犯吉羅。」自今
T40n1804_p0111a01 已去，說淨者應籌量，與一好人（謂對首受淨者）。《薩婆多》：
T40n1804_p0111a02 求持戒多聞有德者而作，除惡邪、四重、得戒
T40n1804_p0111a03 沙彌，聾盲瘂瞎、顛狂心，行別住、六夜、五法人
T40n1804_p0111a04 等。為令清淨作證明，不生鬪諍，如上等人，則
T40n1804_p0111a05 不如法；非此人者，用為施主，後得物已，於一
T40n1804_p0111a06 比丘邊，稱施主名而說淨。錢寶穀米等，並以
T40n1804_p0111a07 俗人為淨主。《涅槃》云：雖聽受畜，要須淨施篤
T40n1804_p0111a08 信檀越。《薩婆多》云：先求知法白衣等，如後所
T40n1804_p0111a09 說。三請法聽不。先明須請。《薩婆多》云：應求
T40n1804_p0111a10 多聞人等。若死、往他國者，更求清淨者作。欲
T40n1804_p0111a11 令作證明，則名如法，故知對面請也。乃至錢
T40n1804_p0111a12 寶，亦言：語令知比丘法，今以檀越為淨主。此

T40n1804_p0111a13‖明文開請。次明似不須請。《五分》云：「於五眾中，
T40n1804_p0111a14‖隨意與之（似當時指示，當部無文，隨二部用。德望高遠，不可附及，依《五分》用，若可召請者，必須）。
T40n1804_p0111a15‖請法，應具儀至大德所前，告本意，許可已，然
T40n1804_p0111a16‖後說言：「大德一心念！我比丘某甲，今請大德
T40n1804_p0111a17‖為衣藥鉢展轉淨施主，願大德為我作衣藥
T40n1804_p0111a18‖鉢展轉淨施主。慈愍故！」三請（準《善見》文，五眾通得）。若至尼
T40n1804_p0111a19‖所，告云：「我今請比丘尼，為展轉淨施主，幸願
T40n1804_p0111a20‖為之（下三眾例爾，請法無文，義加）。」真實淨者（《善見》對於比丘，以親對說淨；尼等四眾，無
T40n1804_p0111a21‖共作法，義不開）。文云：「大德一心念！今請大德為衣藥鉢
T40n1804_p0111a22‖真實淨施主，願大德為我作真實淨施主。慈
T40n1804_p0111a23‖愍故（三請）！」實施主者，《多論》云：先求知法白衣語
T40n1804_p0111a24‖之；若不知者，告令解之。至彼所云：「比丘之法，
T40n1804_p0111a26‖主；後得錢寶，盡施檀越。」次明合說進不。《薩婆
T40n1804_p0111a27‖多》云：錢寶穀米，並同長衣，十日說淨。《涅槃經》
T40n1804_p0111a28‖云云。四明作淨法。《五分》：獨住比丘，心念說者，
T40n1804_p0111a29‖具儀捉衣，心生口言：「我此長衣，淨施某甲，從
T40n1804_p0111b01‖彼取用。」得至十一日，復如前威儀，口言：「我此
T40n1804_p0111b02‖長衣，從某甲取還。」得至十日，復如初說淨，
T40n1804_p0111b03‖施與某甲，從彼取用。如是捨故受新，十日一
T40n1804_p0111b04‖易。《僧祇》：心念說淨，亦成，犯吉。內心說淨，而口
T40n1804_p0111b05‖不言，是名非法淨，越；若口說者，無罪。律中捨
T40n1804_p0111b06‖故受新，十日一易，應是不說淨者（或可說淨，故令展轉）。對
T40n1804_p0111b07‖面展轉者，至一比丘所，具儀，手捉衣，口云：「大
T40n1804_p0111b08‖德一心念！此是某甲長衣未作淨，為淨故施
T40n1804_p0111b09‖與大德，為展轉淨故。」（彼受請者）言：「大德一心念！汝
T40n1804_p0111b10‖有此長衣未作淨，為淨故與我，我今受之。」（當語
T40n1804_p0111b11‖言：「汝施與誰？」）答言：「施與某甲（為淨主名字）。」「大德一心念！汝

T40n1804_p0111b12 ‖有是長衣未作淨，㆒為淨故施與我，㆒我今受之。
T40n1804_p0111b13 ‖汝與某甲是衣，㆒某甲已有，㆒汝為某甲故，㆒善護
T40n1804_p0111b14 ‖持，著用隨因緣（若鉢藥並準此）。」外三律，㆒由前對面作淨
T40n1804_p0111b15 ‖而生諍競，㆒因制不得對面使知。又施主後知，
T40n1804_p0111b16 ‖恐犯長；㆒佛言：㆒不應語令知，別處說之。《善見》：對
T40n1804_p0111b17 ‖面淨者，㆒并縛相著㆒至一比丘所，胡跪言：「㆒我有
T40n1804_p0111b18 ‖此長衣，㆒為淨故，我今施汝。」正得賞護，不得用。
T40n1804_p0111b19 ‖云何得用？㆒若云：「此是我衣，隨長老用。」若爾者
T40n1804_p0111b20 ‖得用。若正作法者，㆒同前儀式：「㆒大德一心念！㆒我
T40n1804_p0111b21 ‖某甲，有此長衣未作淨，㆒為淨故捨與大德，㆒為
T40n1804_p0111b22 ‖真實淨故。」（二淨依《四分》文寫）。二淨成就者，《㆒善見》：言「施與
T40n1804_p0111b23 ‖大德」、「捨與大德」、「與大德」等，並成；㆒若言「願大德
T40n1804_p0111b24 ‖受此衣」等，不成與。真實受者，㆒言「我取」、「我受」者
T40n1804_p0111b25 ‖成；㆒若云「我當取」、「欲取」等，不成受。一說成，㆒不須
T40n1804_p0111b26 ‖三遍。《五分》：漫標說者，㆒具儀至比丘所云：「㆒長老
T40n1804_p0111b27 ‖一心念！㆒我比丘某甲，㆒此長財於長老邊作淨
T40n1804_p0111b28 ‖施。」彼應問言：「㆒長老此衣於我邊淨施，㆒我持與
T40n1804_p0111b29 ‖誰？」㆒答言：「㆒於五眾中，㆒隨意與之。」彼即語言：「㆒我
T40n1804_p0111c01 ‖今與某甲，㆒若須，從彼取用，好愛護之（謂展轉淨也。此淨法，㆒
T40n1804_p0111c02 ‖常須記施主及財物所屬）。」又云：㆒革屣令淨人著淨。錢寶淨法
T40n1804_p0111c03 ‖者（穀米等例同說），㆒律云：當持至可信優婆塞，㆒若守園人
T40n1804_p0111c04 ‖所，告云：「㆒此是我所不應，㆒汝當知之！」㆒文中不云
T40n1804_p0111c05 ‖令淨人持，㆒應須使俗人令知是物。準《僧祇》，㆒不
T40n1804_p0111c06 ‖信俗人，㆒使在前行，㆒至淨主所，如前作法。若彼
T40n1804_p0111c07 ‖淨人㆒得淨物來者，㆒應受持之。餘有進不，〈㆒隨相〉
T40n1804_p0111c08 ‖三十中廣明。五存亡進不。《僧祇》：齊三由旬，㆒知
T40n1804_p0111c09 ‖其存亡。《五分》：知其在世在道以不。《薩婆多》：施
T40n1804_p0111c10 ‖主若死，若入異國，㆒更求淨主等。《四分》無文，㆒隨
T40n1804_p0111c11 ‖意採用。然淨施主法，㆒必準論律㆒名行高尚

T40n1804_p0111c12‖者，令遠近通知。若汎爾恒人，同寺便成失法
T40n1804_p0111c13‖（以不知，行業不應故）。六作法失不之義。《僧祇》：沙彌邊作淨，
T40n1804_p0111c14‖若受具，稱無歲比丘。若死者，得停十日，更須
T40n1804_p0111c15‖說淨（有人言，真實主亡則失，展轉者不失，此未讀正律。文明二淨俱失，以並非正主）。若不知
T40n1804_p0111c16‖施主存亡，便失淨法，不得過十日。《薩婆多》：施
T40n1804_p0111c17‖主若死，更求淨主。除錢寶穀米，一切長財，盡
T40n1804_p0111c18‖五眾邊作淨（二寶俗施主，亦須十日內更請）。《十誦》：若淨施主是弟
T40n1804_p0111c19‖子，被師呵責者，不得作淨，應更淨施餘人。施
T40n1804_p0111c20‖主若死，亦須臾覓。施主亡者，物不入僧，以
T40n1804_p0111c21‖財屬他別人，假名施也（準此，前展轉不須者，謬矣。又上文，一人為主，不得稱二三
T40n1804_p0111c22‖人，便與《五分》漫標有違。或是立法令取五眾，及至作法，常指一人）。《善見》：若因淨施，方
T40n1804_p0111c23‖便藏匿不還，計直犯罪（故知屬本主）。《僧祇》：若衣多，忘
T40n1804_p0111c24‖不識，應取一切衣，集著一處，當捨言：「我此衣
T40n1804_p0111c25‖淨施與某甲，我今還捨。」應更說之。《四分》若忘
T40n1804_p0111c26‖者，更說；《論》開忘後十日（此謂可分別者）。《薩婆多》：若說淨
T40n1804_p0111c27‖財寶、及以衣財，若人貸之；後時寶還寶、錢還
T40n1804_p0111c28‖錢，乃至衣財相當者，不須說淨；若還不相似
T40n1804_p0111c29‖物，更須說淨（以非異來，貪貯過少）。《毘尼母》：若衣已說淨及
T40n1804_p0112a01‖點淨，納未二淨者，縫衣著納，是名衣和合淨
T40n1804_p0112a02‖（點淨如〈隨相〉中）。五正色并上色錦，雖和合不成。若先以
T40n1804_p0112a03‖正不正色染，後以餘色及正色染，是名色和
T40n1804_p0112a04‖合，得畜。餘廣如〈隨相〉中。二糞掃衣。制著意。此
T40n1804_p0112a05‖乃世人所棄，無復任用，義同糞掃。論云：一體
T40n1804_p0112a06‖是賤物，離自貪著；二不為王賊所貪；常得資
T40n1804_p0112a07‖身長道，又少欲省事，須濟形苦。故上士著之。
T40n1804_p0112a08‖《十住婆沙》云：著糞掃衣十種利：一不以衣故
T40n1804_p0112a09‖與在家者和合，二不以衣故現乞衣相，三亦
T40n1804_p0112a10‖不方便說得衣相，四不以衣故四方非法求
T40n1804_p0112a11‖索，五若不得衣亦不憂，六得亦不喜，七賤物
T40n1804_p0112a12‖易得無有過患，八順行初受四依法，九入麁
T40n1804_p0112a13‖衣數中，十不為人所貪奪。言衣體者，《四分》十
T40n1804_p0112a14‖種：謂牛嚼衣、鼠嚙衣、火燒衣（此三彼國衣有者諱，故棄之）；月
T40n1804_p0112a15‖水衣、產婦衣；若神廟中衣，為鳥銜風吹離處者，
T40n1804_p0112a16‖得取；及塚間衣、求願衣、往還衣（至塚上返將來）。

如上是
T40n1804_p0112a17 也。不問新淨，上色一不得直用，一須作袈裟色受
T40n1804_p0112a18 持。又不得取未壞死人衣（《善帶》下至一針許壞）。
若塚間得
T40n1804_p0112a19 錦文臥氈、褥枕、氍毹、獨坐床，一唯除皮繩、髮繩，
餘
T40n1804_p0112a20 者應畜。又得輦蓋、步挽車、水瓶、澡罐、杖、扇、鑊
T40n1804_p0112a21 鉤、刀鎖，亦得畜。得錢打破，自持作銅用。取糞
T40n1804_p0112a22 掃物時，本無共要；一往塚取衣，一不得遙占云是
T40n1804_p0112a23 我許，一隨先至者得（若已移離舉置，屬前移主）。不
得取神廟中
T40n1804_p0112a24 衣。比多有上品行人，一入諸神廟，一剝脫形像衣
T40n1804_p0112a25 服，一收束幡蓋繒帛。佛制不為，一理有深致。若癡
T40n1804_p0112a26 而輒取，一犯於盜罪。必知而為之，一不無相惱；一致
T40n1804_p0112a27 有避神主面，藏身劫奪者，一是重波羅夷，一如《隨
T40n1804_p0112a28 相》中。《十誦》，取未壞死人衣，得偷蘭。《善見》：
死屍
T40n1804_p0112a29 有小瘡一如針頭皮未斷，令俗人取。《十誦》：四種
T40n1804_p0112b01 糞掃：一一塚間裹死人。二裹死人已，持來施比
T40n1804_p0112b02 丘者。三無主衣。四土衣，一謂巷陌若塚間一有
T40n1804_p0112b03 棄弊物者。《四分》得糞掃衣，一浣染，四角頭點作
T40n1804_p0112b04 淨畜。若得貴價革屣，一雖重開畜；一佛言，一以是
T40n1804_p0112b05 糞掃故。三檀越施衣。有二：一謂時、非時也。言時
T40n1804_p0112b06 施者，一謂夏竟，無迦絺那衣一一月，有衣五月；是一
T40n1804_p0112b07 佛饒益諸比丘，一五利賞勞之時，一故名時施；一唯
T40n1804_p0112b08 局前安居人。言非時施者，一謂一年之月，一無簡
T40n1804_p0112b09 冬夏；一有緣即施，一不問時節，故一曰非時施也。今
T40n1804_p0112b10 次開位，則有四別。就時施中分二：一初，時現前
T40n1804_p0112b11 者。施主將衣物至安居處，一數安居人多少，一各
T40n1804_p0112b12 分衣物是也。不須羯磨，直爾分之，一四種定故：一
T40n1804_p0112b13 一時定，一同是七月十六日；一若夏未滿，一受衣得
T40n1804_p0112b14 罪。二處定，一同此界內前安居人。三人定，一非外
T40n1804_p0112b15 界者，現前同住。四法定，一皆直數人相參墮籌
T40n1804_p0112b16 分。《四分》：不得異處安居，異處受衣。乃至安居
T40n1804_p0112b17 未竟，一亦不得乞衣、受衣。又云：一僧得安居衣，破
T40n1804_p0112b18 為二部，一令數人多少分。又云：一以三衣施佛，一
T40n1804_p0112b19 諸比丘人與兩端氈，一為安居故。若留夏食而
T40n1804_p0112b20 分者，一佛言：食隨施主意，不應分。二，時僧得施
T40n1804_p0112b21 者。謂施主布施，一該通一化安居之人，一是僧皆
T40n1804_p0112b22 得，一故曰僧得；一作法之時，須僧羯磨。律云：一得
夏
T40n1804_p0112b23 衣未分便行，一後分夏衣，一忘不留行者分；一佛言，
T40n1804_p0112b24 成分。又云：一若一比丘，一安居大得僧夏衣，一應心
T40n1804_p0112b25 念口言受之。若時中不分，一流入八月十六日，

T40n1804_p0112b26‖非時分者，㆒即作非時僧得施法；㆒以前安居移
T40n1804_p0112b27‖至他方，㆒不得衣分；㆒佛罰諸住人，還使通分。《僧
T40n1804_p0112b28‖祇》云：㆒若安居時衣，㆒沙彌持戒能作淨，㆒得比丘
T40n1804_p0112b29‖意，隨意與。《五分》：難事破安居，㆒得受安居衣
施，㆒
T40n1804_p0112c01‖住日多處取。非時中亦二：㆒初，非時現前者。施
T40n1804_p0112c02‖主召僧至宅，㆒就寺設供，㆒數人多少，隨物而施。
T40n1804_p0112c03‖律云：㆒造池造井施縷等，㆒因而施物。又云：㆒諸檀
T40n1804_p0112c04‖越㆒大送好衣與諸比丘，㆒佛令數人多少，㆒若十
T40n1804_p0112c05‖人為十分，㆒乃至百人為百分。好惡相參，㆒令不
T40n1804_p0112c06‖見者擲籌。若大價不可分者，㆒聽裁破分，㆒應以
T40n1804_p0112c07‖刀截衣。《十誦》若時、非時僧施，乃至亡人衣，一
T40n1804_p0112c08‖切布施物，㆒沙彌若立若坐，㆒檀越次第自布施㆒
T40n1804_p0112c09‖多少屬沙彌。若檀越不分別，㆒分作四分，㆒三分
T40n1804_p0112c10‖與比丘，㆒第四分與下三眾。《五分》一比丘分與
T40n1804_p0112c11‖三沙彌，亦同。《僧祇》：若沙彌得意者，㆒等與，若
半
T40n1804_p0112c12‖等（準此諸部，二種現前，㆒等與；二種僧㆒得，隨僧
和合與）。《四分》、《五分》：㆒但是僧得
T40n1804_p0112c13‖施，下至淨人，㆒皆受其分（如下亡人物中分之）。次，
非時僧得
T40n1804_p0112c14‖施者。謂施主運心㆒周普，通該三時，㆒不局一界。
T40n1804_p0112c15‖將物至寺，㆒或在俗家，㆒召僧鳴鐘，㆒以財用施；㆒
便
T40n1804_p0112c16‖羯磨斷之，㆒如分亡人輕物法。律云：㆒有住處現
T40n1804_p0112c17‖前僧，㆒大得衣物、可分之分物；㆒時有客比丘數
T40n1804_p0112c18‖數來，㆒分衣疲極；㆒佛令差一人，白二羯磨分。二
T40n1804_p0112c19‖部互正，㆒亦有四種法：《㆒四分》、《十誦》若施比
丘僧，㆒
T40n1804_p0112c20‖乃至無一沙彌；㆒若施尼僧，㆒乃至無一沙彌尼。
T40n1804_p0112c21‖如是五眾互取，㆒就寺。不簡僧尼等別，㆒皆僧得
T40n1804_p0112c22‖現前，同合受故（莫非俱是福田，故一一眾互受）。
《五百問》云：㆒有人施
T40n1804_p0112c23‖僧物，㆒後更比丘來，及在座；㆒打稚應得，㆒不打不
T40n1804_p0112c24‖合。若有餘賸物，㆒本道人已去，㆒後人應問。若當
T40n1804_p0112c25‖來，不合；㆒若永不來，呪願取；㆒若或來，不得取，
犯
T40n1804_p0112c26‖捨墮；㆒知死而取，犯棄，僧物故。四明亡五眾物。
T40n1804_p0112c27‖既財是小人所利，㆒非大士所懷。然出家濟遠，
T40n1804_p0112c28‖經勞涉樂，㆒俗譽非慕，㆒唯存出道者，㆒則蕭然世
T40n1804_p0112c29‖表，塵染不拘；㆒而情性未融，㆒素非清潔者，㆒唯利
T40n1804_p0113a01‖是親，全無道志。然上下二士，㆒並預法流；㆒上達
T40n1804_p0113a02‖立法以濟器，㆒下達受法而隨懷；㆒俱須兩順佛
T40n1804_p0113a03‖法，用通一道淨行。然亡僧衣物，處斷多途；㆒並

T40n1804_p0113a04 謂指南，俱呈至說。但由教有輕重，－機悟淺深；－
T40n1804_p0113a05 如序所明，－其例有六。至論決斷，每有遲疑；－臨
T40n1804_p0113a06 事詳之，在於輕重。今既事務繁雜，－非諸門無
T40n1804_p0113a07 以別之；－且張十門，用開進不：－一制入僧，餘處
T40n1804_p0113a08 不得。二對亡者，分法不同。三同活共財不同。
T40n1804_p0113a11 物。初門制意者。所以五眾亡後，皆入僧者。生
T40n1804_p0113a12 則依三寶出家，－而物不入佛法；－以出家六和，
T40n1804_p0113a13 同遵出要，－身行所為，－莫不為僧法所攝。故人
T40n1804_p0113a14 施佛法，－比丘無分；－若施僧者，－依位受之。亦不
T40n1804_p0113a15 屬俗，－非福田故，《－僧祇》：阿若憍陳如，－空林
中入
T40n1804_p0113a16 涅槃，－牧牛人送衣物與王，－王即評直五錢，－依
T40n1804_p0113a17 法斷還沙門，－乃至佛言屬僧。《十誦》：跋難陀死，－
T40n1804_p0113a18 衣物直四十萬兩金，－國王剎利種，－及諸親里
T40n1804_p0113a19 各欲收取。佛言，－王賜諸臣，比丘不得。乃至親
T40n1804_p0113a20 里集會，不見喚及。僧家財法並同，－俗人不合，－
T40n1804_p0113a21 此屬僧物。二對人死分法不同。十種斷別：－一
T40n1804_p0113a22 者糞掃取。如《五分》，界內水漂死－人衣，挂樹枝，－
T40n1804_p0113a23 隨見者取之。二入當時現前僧。如《十誦》，學悔
T40n1804_p0113a24 沙彌死、－被擯比丘死、－守戒比丘死，－隨更互直
T40n1804_p0113a25 取。三入同見僧。如《四分》，邪正二部，－各執是
非；－
T40n1804_p0113a26 其人中道死、至彼死，－皆同見自分。四入功能
T40n1804_p0113a27 僧。如《四分》，被舉比丘死，－衣物入同羯磨舉僧。
T40n1804_p0113a28 五入二部僧。如《五分》獨住比丘死、《－薩婆多》二
T40n1804_p0113a29 界中間死、《－四分》無住處白衣家死，－五眾先來
T40n1804_p0113b01 者得。六入面所向處僧。如《多論》二界中間，－隨
T40n1804_p0113b02 面向處僧應取。七入和尚。《僧祇》中沙彌死，－衣
T40n1804_p0113b03 物入師和尚等。謂令和尚分別財體，－以師物
T40n1804_p0113b04 自入，－沙彌物入僧（《十誦》判同比丘，《－五分》
亦爾。莫問有戒無戒，－並斷入僧，－依法分之，－以
T40n1804_p0113b05 同利養）。八入所親白衣。《薩婆多》滅擯比丘死，－
將
T40n1804_p0113b06 衣鉢付生緣（以生不同財法）。九隨所在處得。如《十
誦》有
T40n1804_p0113b07 比丘持衣寄阿難，－三處共爭，－謂能寄人、所寄
T40n1804_p0113b08 者、寄物處。佛言屬阿難處僧，－界內現前僧應
T40n1804_p0113b09 分，－以寄人不寄處故（準此，寄處不寄人者，物處僧
得）。上來九種，－直
T40n1804_p0113b10 爾分之。第十，一和清眾死，－方入羯磨。三同活
T40n1804_p0113b11 共財不同。若師本意，－正與弟子衣食，－不共同
T40n1804_p0113b12 活；－已與者得，－未與者師亡已後，－悉皆入僧。實
T40n1804_p0113b13 非同生，－假胃取僧物者，犯重。若師本契，－所有
T40n1804_p0113b14 財物決心同分，－看如兒想，－終無分隔；－此若互

T40n1804_p0113b15 死，任情多少，隨身服用，一切入僧。若師徒
T40n1804_p0113b16 共契，財物共有，各別當分。且在一處，別活反
T40n1804_p0113b17 道，悉共半分，是名共活。若分其物，準俗制
T40n1804_p0113b18 道；已著之衣服，已用之器物，各屬隨身，並
未
T40n1804_p0113b19 須分；餘有長財，依式分半。若不同活，又非共
T40n1804_p0113b20 財，妄言取分，能所俱犯；重則犯重，輕則偷
T40n1804_p0113b21 蘭。《善生經》中，亦有兩斷，並據輕物。四囑授
T40n1804_p0113b22 是非，四句分之：一囑授善惡，二人物差別，
T40n1804_p0113b23 三重單囑授，四成不之相。初中，有四：一囑授
T40n1804_p0113b24 善者。自知昔來非法儲積，唯結不善，今若命
T40n1804_p0113b25 終，無一隨者；不如破著捨貪，順本初受；便決
T40n1804_p0113b26 誓願，以財付他，生福上處，故是善也。二不善
T40n1804_p0113b27 者。恐此財物死後僧得，慳貪俗態，妄授白衣，
T40n1804_p0113b28 謂言勝善，此囑非善。三不囑善者。若病篤之
T40n1804_p0113b29 時，唯存出道；於此身中，空無無漏，以此恨
T40n1804_p0113c01 歎，常知偽財，本非真要，縱有勸囑，便在愛
增；
T40n1804_p0113c02 但論前業福道，此財佛已誡斷；如此而終，不
T40n1804_p0113c03 囑亦善。四不囑不善。謂前心欲捨，後便慳覆，
T40n1804_p0113c04 展轉互生，不能自決，遂便捨命，是不善也。
《五
T40n1804_p0113c05 百問》中，比丘愛銅盌事，及慳衣事，如《隨相》
說。
T40n1804_p0113c06 二差別者。一人物俱現，是囑是授。奴婢、田宅、
T40n1804_p0113c07 車牛、莊園等重物，及輕物不可轉者（如氈毹、布帛
之例），
T40n1804_p0113c08 名囑。二可付與，如絹匹、衣服、寶物等，是授。三
T40n1804_p0113c09 人物互現，或俱不現，是囑非授；以人在他邦，
T40n1804_p0113c10 餘物別處等。四非囑授者，任僧準式，如前說
T40n1804_p0113c11 也。三重囑授相。《僧祇》：囑與眾多人，最後人
得；
T40n1804_p0113c12 授與眾多人，在前者得。準此決犯。如決心與
T40n1804_p0113c13 他，自言先出，或對人陳；隨一許竟，後便差損。
T40n1804_p0113c14 理是他財，因不付他，或轉餘施，財主犯重
T40n1804_p0113c15 （由決心與他，屬彼已定；後乖本意，迴他入已，
損他犯重。後人受施，如法受之；從賊得物，佛開取用故也）。《善生》
T40n1804_p0113c16 云：先許他一衣，後便餘大德來，轉以施之，
是
T40n1804_p0113c17 得偷罪。《明了論》：決心捨已，不犯長。四成不相
T40n1804_p0113c18 者。凡言囑授，正是捨財相應心，要必決與，生
T40n1804_p0113c19 福勝處；定無變悔，皆悉成就。若云，此物死後
T40n1804_p0113c20 與我作墓、買棺槨碑碣、作像寫經、供僧等事，
T40n1804_p0113c21 並不成就。以未死是物主，定不自分；死後更

T40n1804_p0113c22 有主來，處斷—不依前法。若犯王法，—知明日晚
T40n1804_p0113c23 間必死，—今日中前，隨時並成；—由未死前，心決
T40n1804_p0113c24 成主。若以財物—令人造像、施僧、齋供，—使我眼
T40n1804_p0113c25 見，—因即命終者成；—若言死後，—同前浮漫。故—
T40n1804_p0113c26 諸部明示。《四分》云：—若臨終時，—囑物與佛法僧，—
T40n1804_p0113c27 若我死後與等。佛言：一切屬僧（以心不決故）。《十誦》大
T40n1804_p0113c28 同；—唯三衣六物，—不應自處分。《僧祇》：若未付財，—
T40n1804_p0113c29 或得已不作淨，—還置病人邊，並不成；—若作淨
T40n1804_p0114a01 已，置邊者得。若言我死當與，—若差即不捨，並
T40n1804_p0114a02 不成。《五分》：若生時—已與人，而未持去，—僧應白
T40n1804_p0114a04 人負亡人物，—亡人負佛法別人物，—並含輕重
T40n1804_p0114a05 者；—有則相當還，—無則交絡還。以並收入，須依
T40n1804_p0114a06 本物；—重則入常住，—輕入現前僧。若先負輕物，—
T40n1804_p0114a07 今追得重，—還須賣取輕物，—依法分之；—若本負
T40n1804_p0114a08 重，—還輕者，入常住僧中，—不同共僧之法。若常
T40n1804_p0114a09 住僧—負亡者重物，—不須索取（以還入常住故）；—
T40n1804_p0114a10 若負輕物，—追入現前僧，—得重物還者，—依前易取輕物分
T40n1804_p0114a11 之；—若全無可得者，便止。《十誦》云：—若比丘生時—
T40n1804_p0114a12 負三寶物，應歸；—若三寶貸比丘物，—索取入現
T40n1804_p0114a13 前僧（故知並索，依本而斷）；—乃至四方現前客舊比丘等，—亦
T40n1804_p0114a14 同上。若賒酒不還便死，—取衣鉢還；—若無者，取
T40n1804_p0114a15 僧物償，—恐出諸比丘惡名聲故（亦不言常住、現前之別，至時隨緣）。
T40n1804_p0114a16 若先與他衣價，—死時還索取。取他衣，未與價，—
T40n1804_p0114a17 若死，還本衣；—無者，賣衣鉢還。又債息異處，有
T40n1804_p0114a18 五句：—一衣鉢寄在餘處，—身在餘處死，—隨物處
T40n1804_p0114a19 僧得。二負債處、死處，負債處僧得。三死處、出
T40n1804_p0114a20 息處、保任處，—保任處僧得。四死處、質物處、取
T40n1804_p0114a21 錢處，質物處僧得。五死處、取錢處、執券書處，—
T40n1804_p0114a22 執券處僧得。此中文猶不了。若息物在俗邊，—
T40n1804_p0114a23 索未得者，—可準《十誦》，依券徵取。若物在僧邊
T40n1804_p0114a24 者，—亡後隨物處僧得；—終不得以券盡故，攝他
T40n1804_p0114a25 異界僧物，—如初句斷；—以彼此俱僧故。若論重
T40n1804_p0114a26 物，亦不得取；—以不聽移此僧物而送彼僧，—除
T40n1804_p0114a27 羯磨法。若負物在俗，—同無住處；—五眾先來者
T40n1804_p0114a28 得，—重物隨見者送寺。若多人所知，—共爭不決
T40n1804_p0114a29 者；—如《十誦》五斷，—或同前人處二寄斷。《毘尼

母》：
T40n1804_p0114b01‖若有生息物在外，遣寺內－僧祇淨人，推求取
T40n1804_p0114b02‖之，－入此寺常住僧。《五百問》云：－比丘借人物，－
前
T40n1804_p0114b03‖人死；－要須白僧，得取本物，－不白而取得罪。若
T40n1804_p0114b04‖僧不與彊取，－或僧知而不還，自他俱犯。《祇》云：－
T40n1804_p0114b05‖若索債者，－當看前人；－持戒可信者與，－不可信
T40n1804_p0114b06‖者不應與；－若有可信人證明者應與，－不信證
T40n1804_p0114b07‖者不應與。六定輕重者。然此亡物，－諸部未融，－
T40n1804_p0114b08‖隨情難信。理須隨本受體，－何律受戒，－即以此
T40n1804_p0114b09‖律而定重輕。若亡人不憶，－看病未知，－則隨別
T40n1804_p0114b10‖住－何部行事，－即以此部處斷是非。不得自垢
T40n1804_p0114b11‖心行，妄興與奪；－實從《四分》而受，－當寺行之，－
便
T40n1804_p0114b12‖隨貪欲，－多判輕物－入僧，便準《十誦》。此由貪故
T40n1804_p0114b13‖犯，－非由教是罪。今於斷割之前，－豫須總位。然
T40n1804_p0114b14‖隨持律六種不同，－如序中列；－及論附事，－三階
T40n1804_p0114b15‖處決。一者唯用《四分》一律。有則依文而用，－無
T40n1804_p0114b16‖則不取外宗。故律中十三章門，判物皆盡，－唯
T40n1804_p0114b17‖有重輕二別。若決判者，－一切衣鉢、坐具、盛衣
T40n1804_p0114b18‖貯器、針筒、俱夜羅器、穲𥳇應量、剃刀等物入輕；－
T40n1804_p0114b19‖餘者一切器物之中，不列名者，－並判入重。若
T40n1804_p0114b20‖有道俗衣服者，入輕；－準穲𥳇量，過則入重。此
T40n1804_p0114b21‖一家正斷，－亦無與二，不可抑奪。二者《四分》先
T40n1804_p0114b22‖準，－諸部類分，義決有無，－旁出輕重。初略分三：－
T40n1804_p0114b23‖一佛所制畜，－如六物等，－資道要務，－一向入輕。
T40n1804_p0114b24‖二制不聽畜，－如田園、奴婢、畜生、金寶、穀米、船
T40n1804_p0114b25‖乘等；－妨道中最，－不許自營，－準判入重（此上二
判，通一切律）。
T40n1804_p0114b26‖三佛開聽中，－義含輕重。如長衣百一，及以器
T40n1804_p0114b27‖物，隨身眾具；－以物乃妨長，容得濟形資道；－此
T40n1804_p0114b28‖則判有不同。今且依《鈔》者一意，－位分三別：－一
T40n1804_p0114b29‖者性重。如一切銅鐵木石盆、瓶、釜、鑊、車輿器
T40n1804_p0114c01‖物，－以體是重物，－不堪隨道，－準判入重。二性
T40n1804_p0114c02‖輕者。百一眾具，可得隨身，－布絹莫問多少，－準
T40n1804_p0114c03‖判入輕。三從用輕重者。或事重用輕，－如剃刀、
T40n1804_p0114c04‖函石、盛衣貯器，－及以針筒、銅盌匙筯鍵鎖等
T40n1804_p0114c05‖器，入輕。或事輕用重，－如大小帳、蓋，行障、枕、
扇、
T40n1804_p0114c06‖氈褥、床席、俗人衣服；－並是妨礙，入重而斷。但
T40n1804_p0114c07‖以教網具周，－必須文顯；－然又聚類，七種分之；－
T40n1804_p0114c08‖後必有事，－依門自判（準用《十誦》律中，－瓦木等
色，隨事分物，－今亦附事廣明）。《十
T40n1804_p0114c09‖誦》：病人死，－看病者取其衣物－浣洗、暴卷、擗摞，

T40n1804_p0114c10 ‖徐擔入眾。《毘尼母》云：－並取衣物在僧前－已，遣
T40n1804_p0114c11 ‖一人分處－可分物、不可分物，－各別著一處。如
T40n1804_p0114c12 ‖是云云。何名重物？－以物重故。廣明別相－如彼
T40n1804_p0114c13 ‖說。第一絲、麻、毛、綿所作。《四分》中，坐褥、臥
褥入
T40n1804_p0114c14 ‖重（並謂表裏有綿帛裝治者）。氍毹長五肘，廣三肘，－
毛長三指，
T40n1804_p0114c15 ‖入輕。此寒雪國中曲開－氍毹，相同袈裟；－條葉
T40n1804_p0114c16 ‖具足，－毛內葉外，－乃至皮作亦然；－故開皮為臥
T40n1804_p0114c17 ‖具，－此即三衣也。被是重物，－不可例之，－以《僧
祇》
T40n1804_p0114c18 ‖中有氈僧伽梨故，－自餘準此為量。被及被單
T40n1804_p0114c19 ‖入重。薄軟氈，堪可疊披入輕。氍毹、錦繡等，綺
T40n1804_p0114c20 ‖色分明，入重；－律令壞色著之，－猶同三衣相也。
T40n1804_p0114c21 ‖綾羅入輕；－律開受王大價衣，－及施主種種好
T40n1804_p0114c22 ‖衣；－文中乃不明了，－不妨含於貴價－交裰等，入
T40n1804_p0114c23 ‖輕；－下文聽著大價疎衣也。《僧祇》覆瘡衣、雨浴
T40n1804_p0114c24 ‖衣、漉水囊、二種腰帶、臥具，入輕。《五分》劫貝、
單
T40n1804_p0114c25 ‖敷、儭身衣、針線囊、鉢囊、革屣囊，入輕。準此被
T40n1804_p0114c26 ‖單雖是從被，－猶同儭身、－單敷不異，－可類在輕。
T40n1804_p0114c27 ‖錦綺毛氈、若氈、蚊厨等，入重。準此，《四分》減量
T40n1804_p0114c28 ‖者入輕，－必依量硬厚，入重；－不堪披著，－不同氍
T40n1804_p0114c29 ‖毹法服，厚軟可服。毾㲪類同錦繡。雖是小氈，－
T40n1804_p0115a01 ‖而屬床几者，相隨入重。五大色衣入輕。律中
T40n1804_p0115a02 ‖上色染衣、上色錦衣，－聽作袈裟色畜。若真緋
T40n1804_p0115a03 ‖等判入重者，－黃白不應入輕？－白色佛制不著，－
T40n1804_p0115a04 ‖尚判絹布入輕，－例於黃、青、赤，亦應分也！－若爾，
T40n1804_p0115a05 ‖氈氍佛制量入輕，－不云色者，何判入重？－答：彼
T40n1804_p0115a06 ‖離綺錯，－外同三衣，－條葉具足，同故入輕；－準
《五
T40n1804_p0115a07 ‖分》文，必純色者，－準律非重。絲麻縷線，不問多
T40n1804_p0115a08 ‖少，－義準入輕；－必含繭、含稚，－便入重色。盛衣
袋
T40n1804_p0115a09 ‖者（前至臍後至腰），－準《五分》入輕。連袋被袋被
袋等入
T40n1804_p0115a10 ‖重。一切俗服、襦襖之類，－已壞色折破入輕；－猶
T40n1804_p0115a11 ‖是白色俗衣－用服者入重。雜綵色線靴鞋，－及
T40n1804_p0115a12 ‖餘男女衣服，補方巾袋等，並入重。繡綺鉢袋，－
T40n1804_p0115a13 ‖隨鉢者入輕。第二瓦石鐵木竹等所作。《四分》：銅
T40n1804_p0115a14 ‖瓶、銅盆、繩床、木床、水瓶、澡罐、錫杖、扇、斧鑿、
燈臺、
T40n1804_p0115a15 ‖枕、車輿，－及鐵、皮、竹、陶、木五種作器，入重。
此五

T40n1804_p0115a16‖種作器，㊀並謂能造物具；㊀故律云：㊀木作器狼藉，
T40n1804_p0115a17‖無安置處，㊀佛令作皮囊盛之；㊀非謂所造之物
T40n1804_p0115a18‖（則通輕重，佛則不判）。剃刀入輕。錢寶等入重；㊀
下文塚間得
T40n1804_p0115a19‖錢，㊀壞相作銅用。《十誦》：刮汗篦、灌鼻筒、熨斗、
香
T40n1804_p0115a20‖爐、熏鉢鉤、壁上鉤、禪鎮、匙、鉢支㊀及鉢、小鉢、
半
T40n1804_p0115a21‖鉢、鍵鎖、小鍵鎖、鉗鑷、截爪刀子、截衣刀、戶牌、
曲
T40n1804_p0115a22‖戶鉤等，入輕。若水精、貝、齒、角作器，㊀謂如前小
T40n1804_p0115a23‖者，入輕；㊀以外過半斗以上，入重（半斗者，姬周所
用斗）。一切
T40n1804_p0115a24‖染色，㊀若煮未煮不應分。《僧祇》：錢、金、銀、真
珠、瑠
T40n1804_p0115a25‖璃、珂貝、珊瑚、頗梨、車渠、馬腦、玉石，入重。臥
床、坐
T40n1804_p0115a26‖床、木盤、木瓶、木盆、竹筐、竹筥，亦爾。過量白鉢，
瓷、
T40n1804_p0115a27‖瓦、鐵等入重，㊀準此過量好鉢亦重，㊀佛制不用。
T40n1804_p0115a28‖《善見》：針線應分。《入楞伽》云：㊀為割截袈裟
故，㊀聽
T40n1804_p0115a29‖畜四寸刀，㊀頭如月刃。若生時造送終調度，並
T40n1804_p0115b01‖入重。櫃、篦、屏風、障子、及諸鎖鑰，入重，㊀以妨
長
T40n1804_p0115b02‖故。戶鉤準輕，㊀亦有相隨入重。《四分》俱夜羅器，
T40n1804_p0115b03‖即應量、㊀減量鉢椀等，《㊀十誦》入輕；㊀若是夾紵
銅
T40n1804_p0115b04‖鉢等，㊀亦判入重。供養香爐，㊀輕可隨身，入輕；㊀
準
T40n1804_p0115b05‖上《十誦》，㊀有寶裝校，入重，㊀以捉寶戒制故。若
重
T40n1804_p0115b06‖大者入重。根本為佛法而作，不自攝者，㊀隨本
T40n1804_p0115b07‖處安置，㊀不得追奪。若隨緣改賣不定者，㊀如上
T40n1804_p0115b08‖處分。經架、香案、經函之屬，㊀輕可隨身，㊀同上入
T40n1804_p0115b09‖輕；㊀各有別屬，㊀亦隨本位。佛床、經巾之屬，㊀亦
隨
T40n1804_p0115b10‖本入佛法；㊀無定者入重。數珠入輕（別屬也）。第三
T40n1804_p0115b11‖田土園林房舍等。《四分》云：㊀伽藍，及屬伽藍果
T40n1804_p0115b12‖樹；別房，㊀屬別房物。若捨布絹為己造房，㊀若已
T40n1804_p0115b13‖易得重物者入重；㊀死時猶是輕物者聽分。若
T40n1804_p0115b14‖捨輕重物入佛法者，㊀不合追取；㊀為佛法有別
T40n1804_p0115b15‖主故，㊀還隨亡者處分。若定莊嚴房舍，㊀如障幔
T40n1804_p0115b16‖承塵等，㊀即入屬房物攝；㊀若當處三時分房，㊀無

T40n1804_p0115b17 定客主者，依本安置；若無法者，僧家摘取，入
T40n1804_p0115b18 常住用。《十誦》：赭土染色入重，準此雌黃、白墡
T40n1804_p0115b19 同之。第四皮革等。《四分》皮衣樹皮衣等，一切
T40n1804_p0115b20 不得著，則入重。《十誦》：皮物者，盛油囊，受半
斗
T40n1804_p0115b21 以下；繫革屣革、靴革、簏革、熟革、裹脚指
T40n1804_p0115b22 革，應分；以外入重。平靴、斜靴入重，非道服
T40n1804_p0115b23 故；餘者入輕。《毘尼母》云：經律先有付囑處，
即
T40n1804_p0115b24 付彼；若無付囑，隨能受持者與之，不應分賣
T40n1804_p0115b25 也。俗書素畫入重；紙筆墨等準入輕，以堪附
T40n1804_p0115b26 道法故。盛澡豆者，唯是器用，《十誦》準斷。五
T40n1804_p0115b27 畜生者。《毘尼母》云：駝馬驢等，與寺中常住僧
T40n1804_p0115b28 運致。若私有小寺、園果、堂房、瓶盆之屬，養生
T40n1804_p0115b29 之具，此現前不得分，屬四方僧。何者名養生
T40n1804_p0115c01 之具？人畜所須。非養生具者，非人畜所須也。
T40n1804_p0115c02 六人民奴婢。《四分》云：僧伽藍人入重。所有私
T40n1804_p0115c03 物，不問輕重，並入私己；若僧家奴婢死者，
衣
T40n1804_p0115c04 物與其親屬；若無者，常住僧用。私奴死者，義
T40n1804_p0115c05 準有二：若同衣食，所須資財，自取入己，隨
任
T40n1804_p0115c06 分處。若不同活，直爾主攝，與衣食者，死時資
T40n1804_p0115c07 財入親；無者，同僧院內無主物，入常住（入親者，
準滅擯
T40n1804_p0115c08 比丘若死，衣物入親；若僧供給，則不同之）。
《毘尼母》云：若有奴婢，應放
T40n1804_p0115c09 令去；若不放者，作僧祇淨人（準此放去，謂賜
姓入良，後終依律）。
T40n1804_p0115c10 七四藥者。無問生熟穀米、飯醬、湯丸、膏煎，並
T40n1804_p0115c11 入重；雖有殘宿、惡觸，亦無有失。《明了論》、
《薩婆
T40n1804_p0115c12 多》云：以死時心斷清淨，故則無宿、觸、販賣不
T40n1804_p0115c13 淨也。《十誦》、《伽論》：若僧中請食已命過，
同分衣
T40n1804_p0115c14 法（令現前分處入重）；前已命過，後得食者，還
歸本處；受
T40n1804_p0115c15 他施衣亦爾。餘有不盡之文，事不可委。具如
T40n1804_p0115c16 別判輕重物中，亦須類知而通解也。三者通
T40n1804_p0115c17 用律藏廢立正文及事要者，不必承用《四分》
T40n1804_p0115c18 為定。如澡罐、錫杖、扇、針、錐、諸截刀子等，餘
律
T40n1804_p0115c19 判入輕，則亦類用。文義廣括，如別卷述。且依
T40n1804_p0115c20 第二，足為龜鏡也。七具德賞勞。《四分》有二五

T40n1804_p0115c21 德。初五明病人難看一而能看，表瞻病者德滿：一
T40n1804_p0115c22 一所不應食一而欲食，不肯服藥；一二看者有志
T40n1804_p0115c23 心一而不如實語；一三應行不行，應住不住；一四身
T40n1804_p0115c24 有苦痛不能忍；一五少能堪能一而不作，仰他作，一
T40n1804_p0115c25 又不能靜坐止息內心。次五明看者行滿：一一
T40n1804_p0115c26 知病人可食不可食，一可食應與；一二不惡賤病
T40n1804_p0115c27 人大小便唾吐；一三有慈憫心，不為衣食；一四能
T40n1804_p0115c28 經理湯藥，乃至差死；一五能為病人說法，一令病
T40n1804_p0115c29 者歡喜，一己身於善法增益。有此五法，一應與病
T40n1804_p0116a01 人衣物；一若小瞻視，一佛判不許。《五分》多人看
病，一
T40n1804_p0116a02 與究竟者。《僧祇》四種：一一暫作，一二僧次差看，一
三
T40n1804_p0116a03 自樂福德，一四邪命而作；一並不合得。若看犯王
T40n1804_p0116a04 法死者，一亦不合賞。若欲饒益病者，一欲令速差，一
T40n1804_p0116a05 下至然一燈一遇終者，應得此物（餘如〈瞻病法〉中）。
次明所
T40n1804_p0116a06 與物。律中不論德有上下，一但與受持衣物。若
T40n1804_p0116a07 不知何者受持，一當極上看病，一與上三衣；一中下
T40n1804_p0116a08 看病，一與中下衣。《十誦》先問受持何衣鉢？一一
T40n1804_p0116a09 別問；一若不問不知，一或不信者，一與不好不惡六
T40n1804_p0116a10 物。《薩婆多》：重縫三衣，一不以針刺著者，不入看
T40n1804_p0116a11 病人；一若先已刺著，一有緣分持，一衣主死，亦合賞
T40n1804_p0116a12 之。《四分》六物者，一三衣、盛衣器襆，鉢及袋，坐
具，
T40n1804_p0116a13 針筒也。義準，德具，六物不具等四句：一初德、物
T40n1804_p0116a14 俱具，一依法與之。若德具，物不具；一乃至俱缺；並
T40n1804_p0116a15 隨事商度。若德缺，物具，理非賞法；一而事勞有
T40n1804_p0116a16 功，亦須優及。並束入現前一羯磨，隨德有無，一取
T40n1804_p0116a17 物量行，一和僧乞與，一事情通敏。簡人進不。《五
分》、
T40n1804_p0116a18 《十誦》：七眾一看比丘病，一唯二眾得，一沙彌及比
丘；一
T40n1804_p0116a19 餘五不合。尼中三人得，一餘四不合。雖父母兄
T40n1804_p0116a20 弟不應與（謂勞畢竟不滿）。《摩得伽》云：一白衣看
比丘病，一應
T40n1804_p0116a21 與少許；一尼三眾同之；一沙彌應盡與。《五分》、
《十誦》：一
T40n1804_p0116a22 與沙彌，同等大僧。準此，若眾多比丘、沙彌一看
T40n1804_p0116a23 病，應與究竟者；一若齊究竟，一應與一人已，屏處
T40n1804_p0116a24 分之。《十誦》云：一若看病者出行一為病人乞衣藥
T40n1804_p0116a25 者，一留還付之；一亦可攝入現前，唱和付與。若餘
T40n1804_p0116a26 處安居一來看病者，合賞。《伽論》：外界看者，一亦
合

T40n1804_p0116a27 賞之。八分之時節。五眾若死，《僧祇》：不應即閉
T40n1804_p0116a28 其戶。彼有共行弟子，持戒可信者，與戶鉤；若
T40n1804_p0116a29 不可信，持戶鉤付僧知事人已，供養舍利，料
T40n1804_p0116b01 理竟，若弟子持戒可信者，使出衣；若不可信，
T40n1804_p0116b02 應使知事人出衣，然後僧分。《十誦》云：諸比丘
T40n1804_p0116b03 在屍邊分衣，屍起護物。佛令死屍去後，若僧
T40n1804_p0116b04 在異處，應分。《毘尼母》云：分比丘物者，先將亡
T40n1804_p0116b05 者去藏已；送喪僧還來至寺，取亡人物著僧
T40n1804_p0116b06 前，然後如上依法集僧分之。九明分法。有二：
T40n1804_p0116b07 先集錢財衣物，二加法分之。初中，瞻病者將
T40n1804_p0116b08 亡人輕重之物，並集僧中。若不勝舉，床、褥、屋、
T40n1804_p0116b09 舍、園、林、牛、奴等，竝須歷帳，對僧明讀，令知其
T40n1804_p0116b10 多少。初明立法：羯磨、對首、心念三法。初中，若
T40n1804_p0116b11 五人者，得作賞勞、分衣二法。若四人者，正得
T40n1804_p0116b12 用直分一法，如後明之。令明五人以上僧法
T40n1804_p0116b13 （乃至心念，一人前緣，同此例）。前集財已，後鳴鍾遍召，一同僧
T40n1804_p0116b14 式。不得閉門限客，假託昏夜，意遮十方，並非
T40n1804_p0116b15 眾法；非上緣者，自淨其心。僧徒集已，彼瞻病
T40n1804_p0116b16 人，在衣物所，具儀捨之：「大德僧聽！比丘某甲
T40n1804_p0116b17 命過，所有若衣、若非衣，此住處現前僧應分。」
T40n1804_p0116b18 （三說。律明六物，準論不必須集。）眾中持律上座，即處判之。先問
T40n1804_p0116b19 僧中，誰知亡者負三寶、別人物；又誰知三
T40n1804_p0116b20 寶、別人，負亡者物？一一撿問，有者，如上處
T40n1804_p0116b21 分。次明囑授雜相，同活、共財二別，並準上斷
T40n1804_p0116b22 已。次定輕重訖，如上分之，重者一處，依名抄
T40n1804_p0116b23 記；輕物一處，依名抄之。并問看病者，不將亡
T40n1804_p0116b24 者輕重財物送喪不？有者，索替入法已，三唱
T40n1804_p0116b25 和還；若無者，先當作賞勞法。但五德難具，不
T40n1804_p0116b26 具不合依賞。今時行事，對眾問具德以不？若
T40n1804_p0116b27 答具者，此乃自伐其功，俗人所恥；若不答具，
T40n1804_p0116b28 有功無賞，違佛正制。與奪得所，出自僧中。故
T40n1804_p0116b29 律云：僧得自在，若結不結，隨意也！今亦未須
T40n1804_p0116c01 問德，律無正文。若知辛苦有功者，上座告云：
T40n1804_p0116c02 「長老看病有功，佛令優賞。」當胡跪受羯磨也。
T40n1804_p0116c03 看病者謙退陳訴：「無德有愧，不堪重賞。」僧當
T40n1804_p0116c04 抑伏令受，然後索欲問和，答：「作賞看病人六
T40n1804_p0116c05 物羯磨。」即白二與之：「大德僧聽！比丘某甲命
T40n1804_p0116c06 過，所有三衣、鉢、坐具、針筒、盛衣、貯器（隨有言之），此現

T40n1804_p0116c07‖前僧應分。若僧時到僧忍聽：－僧今與看病比
T40n1804_p0116c08‖丘某甲。白如是。」「大德僧聽！－某甲比丘命過，－所
T40n1804_p0116c09‖有大衣、七條、坐具（餘者如上），－此現前僧應分，－僧今與
T40n1804_p0116c10‖某甲看病比丘。誰諸長老忍：－僧與某甲看病
T40n1804_p0116c11‖比丘－七條、五條、鉢及袋、衣襆（餘如上）者默然；－誰
T40n1804_p0116c12‖不忍者，說。僧已忍：－與某甲看病比丘－衣、鉢、坐
T40n1804_p0116c13‖具、鉢筩、盛衣、貯器竟。僧忍，默然－故。是事如是
T40n1804_p0116c14‖持。」（盛衣者，即衣襆也。貯器者，鉢袋。若有多箱
T40n1804_p0116c15‖襆巾帊袋絡者，－應取常所服用一事賞。若三衣各盛者，－三襆得與
T40n1804_p0116c16‖之。）－次分輕物。律令白二差人。今時行事，－但取
T40n1804_p0116c17‖知僧事者，－或臨時口差，－不用羯磨，－違法通得。
T40n1804_p0116c18‖持律者，－先知不具德者沙彌法等，《－多論》云：－三
T40n1804_p0116c19‖衣餘處者，－索來此賞；－若此德不具，－即隨彼分
T40n1804_p0116c20‖（故知通博，用和現物）。若三肘五肘外－長，隨多少，－應白僧令
T40n1804_p0116c21‖知，－和合與者好。《十誦》：沙彌死，－所著內、外衣，－與
T40n1804_p0116c22‖看病人；－餘輕物僧分。羯磨云：「－某甲沙彌死，－所
T40n1804_p0116c23‖有內、外衣及非衣……」－餘並同大僧法。今時行法
T40n1804_p0116c24‖者，－命知事人，－在僧前胡跪，白二與之（律中文少不具，－今
T40n1804_p0116c25‖準非時僧施法）。文云：「－大德僧聽！－比丘某甲命過，－所有
T40n1804_p0116c26‖若衣（謂堪著用者）、－若非衣（謂鉢器衣財等），－現前僧應分。若僧時
T40n1804_p0116c27‖到僧忍聽：－僧今持是衣物，－與比丘某甲，－某甲
T40n1804_p0116c28‖當還與僧。白如是。」「大德僧聽！－比丘某甲命過，－
T40n1804_p0116c29‖所有若衣、若非衣，－此現前僧應分；－僧今持與
T40n1804_p0117a01‖比丘某甲，－某甲當還與僧。誰諸長老忍：－比丘
T40n1804_p0117a02‖某甲命過，－所有衣物，－現前僧應分，－僧今持此
T40n1804_p0117a03‖衣物，－與比丘某甲，－某甲當還與僧者，默然；－誰
T40n1804_p0117a04‖不忍者，說。僧已忍，持－此衣物與比丘某甲，－某
T40n1804_p0117a05‖甲當還與僧－竟。僧忍，默然－故。是事如是持。」作
T40n1804_p0117a06‖法已，即數僧數，－量其衣物相參，－擲籌取分。《五分》：若衣少不足者，－和僧與一無衣比丘。《善見》
T40n1804_p0117a07‖云：－若一衣極好，－眾並有衣（準律分破行之），－從上座行
T40n1804_p0117a08‖之，－須者直付。若衣物極多，－徒眾有法，－準聖教
T40n1804_p0117a09‖分之。此是非時僧得施，－功德遍十方僧；－不須

T40n1804_p0117a10 造像設齋，－更生漏過。以出家人修智分業，－不
T40n1804_p0117a11 以福分為懷，－縱設違佛本制。諸部但明分用，－
T40n1804_p0117a12 凡智不過聖心。若外界不集者，《－僧祇》：為病人
T40n1804_p0117a13 求衣藥，－及為塔、為僧知事，－雖當時不在，－並應
T40n1804_p0117a14 與分。此謂差眾使者得，－若私營佛法不合。次
T40n1804_p0117a15 明與沙彌，淨人分。四律並云：－若僧和合，等與；－
T40n1804_p0117a16 乃至四中與一、－淨人五中與一。若不與者，不
T40n1804_p0117a17 合分；－若分，得罪。自餘廢立，－如《疏》、《鈔》
中。如是總
T40n1804_p0117a18 計大數，－抄名記數，－然後品物付之。律無賣物
T40n1804_p0117a19 分法，－今時分賣，非法非律。至時喧笑，－一何顏
T40n1804_p0117a20 厚；－佛令分付，－為息貪情，令各自省；－今反樂
笑，－
T40n1804_p0117a21 不惟終始。此習俗生常，乃無悛革；－望諸有識，
T40n1804_p0117a22 深察斯過。若五人共住，一人死。衣鉢直三人
T40n1804_p0117a23 口和賞勞已；－餘諸輕物，－依《母論》，四人直作分
T40n1804_p0117a24 衣羯磨。文中除「僧今持此衣物與某甲，－某甲
T40n1804_p0117a25 當還與僧」等字，－餘同前法。作此法已，－未得
T40n1804_p0117a26 分入手－來，有客僧入界，－並須更共作法分之
T40n1804_p0117a27 （故律非時僧施中亦爾，－故令與一人分之。今無人故，
須更分之。有人，無想，不成）。二明對首法。
T40n1804_p0117a28 《毘尼母》云：－四人共住，一人死。三人應展轉分。
T40n1804_p0117a29 應二人口和，以衣賞看病者；－餘物三人彼此
T40n1804_p0117b01 相語云：「－二大德憶念！－此物應屬我等。」餘二人
T40n1804_p0117b02 亦如是，三說。若三人中，一人死。先取衣鉢直
T40n1804_p0117b03 付；－餘物二人展轉如上法。《四分》文中，－直明彼
T40n1804_p0117b04 此三語受共分，－文詞如論說也。三明心念法。
T40n1804_p0117b05 《毘尼母》云：－一相應法者，－二人共住一人死，－
在
T40n1804_p0117b06 者作念：「－此亡比丘物應屬我。」作此說已，－後來
T40n1804_p0117b07 人不得分（理須入己）。《四分》：一人受僧施中，－
應心念口
T40n1804_p0117b08 言：「－此是我分得也。」問：羯磨文中－非衣者，此
何
T40n1804_p0117b09 衣耶？－答：律不顯相。文云：－時有將非衣作鉢囊、
T40n1804_p0117b10 革屣囊；－佛言，－不應作之。又云：－與比丘尼非
T40n1804_p0117b11 衣。亦不知何等衣也？－今但通而述之，－無妨彼
T40n1804_p0117b12 此俱攝。十明雜分物法。若在私莊寺致死，－或
T40n1804_p0117b13 作僧使，－在莊檢校而死。若有家人及比丘守
T40n1804_p0117b14 者，－重物入亡者本寺，－輕物隨現分之；－亦不得
T40n1804_p0117b15 尼眾分也；－縱令近僧來攝重物，－亦不須與，－以
T40n1804_p0117b16 非佛正制。若亡者無住處，－而隨有常住處，－隨
T40n1804_p0117b17 近通攝（寺無僧法，亦不得取）。若無比丘守掌，－同
白衣家法。

T40n1804_p0117b18 ‖《四分》：若比丘在無住處，白衣家死，㊀彼有信心檀
T40n1804_p0117b19 ‖越，㊀應掌錄此物；㊀若有五眾，先來者應與；㊀若無
T40n1804_p0117b20 ‖來者，㊀應送與近處僧伽藍僧。準此文者，㊀若比
T40n1804_p0117b21 ‖丘共尼同至，㊀隨所同眾死，㊀各自取之，㊀不得共
T40n1804_p0117b22 ‖分此物；㊀當部亦不須加法，㊀直爾攝取，㊀不同共
T40n1804_p0117b23 ‖住，閑豫加法也。重物如上㊀量之，隨情遠近。若
T40n1804_p0117b24 ‖至白衣家，㊀知有亡物，㊀必須捉執，作㊀屬己意，㊀
方
T40n1804_p0117b25 ‖成；雖見，不得。縱捉入手，㊀而俗人自攝入己，㊀此
T40n1804_p0117b26 ‖則屬俗已定，㊀盜僧成就，亦不得反奪；㊀當勸示
T40n1804_p0117b27 ‖之㊀與僧，令無業道（僧得作俗人物受）。《僧祇》：
比丘持他衣
T40n1804_p0117b28 ‖行，㊀衣主命過，㊀便將衣別受，㊀不與同界比丘，越
T40n1804_p0117b29 ‖（準《四分》：不成，有比丘無想）。若作羯磨已，量
影；㊀恐客比丘來，㊀應
T40n1804_p0117c01 ‖知在羯磨前後（謂攝僧界大，不知僧有無）。律中：有
比丘，無想，別
T40n1804_p0117c02 ‖眾分衣，不成。問：將亡人物出界分，成不？㊀答：
《四
T40n1804_p0117c03 ‖分》：若衣物難分，㊀當唱令來某處某時分，㊀若遣
T40n1804_p0117c04 ‖人來，㊀若自來，應與分者㊀得。諸部結犯，不云得
T40n1804_p0117c05 ‖成（《僧祇》：受衣如法者，㊀或是同活同意耳）。
《十誦》云：㊀比丘寄衣鉢與尼
T40n1804_p0117c06 ‖者，㊀應索取，比丘分之；㊀尼寄比丘物亦爾（不同白
衣家法）。
T40n1804_p0117c07 ‖問：將亡人物入界，㊀其內比丘㊀不知，還將出界，㊀
T40n1804_p0117c08 ‖得先見者分不？㊀答：得受。由當界不知，分時同
T40n1804_p0117c16 ‖報命支持，勿過於藥。藥各乃通，㊀要分為四：㊀言
T40n1804_p0117c17 ‖時藥者，㊀從旦至中，聖教聽服，㊀事順法應，㊀不生
T40n1804_p0117c18 ‖罪累。言非時藥者，㊀諸雜漿等，對病而設，時外
T40n1804_p0117c19 ‖開服，㊀限分無違。七日藥者，㊀約能就法，盡其分
T40n1804_p0117c20 ‖齊，㊀從以日限，用療深益。盡壽藥者，㊀勢力既微，㊀
T40n1804_p0117c21 ‖故聽久服，方能除患；㊀形有三種：㊀一盡藥形，㊀二
T40n1804_p0117c22 ‖盡病形，㊀三盡報形。《明了論》云：㊀有身必有病，㊀
雖
T40n1804_p0117c23 ‖少差損，㊀後必重發，㊀加其口法，任終而受。就此
T40n1804_p0117c24 ‖四中，五分明之：㊀一明藥體，㊀二明淨地處所，㊀三
T40n1804_p0117c25 ‖護淨不同，㊀四淨法差別，㊀五二受有別。初中，明
T40n1804_p0117c26 ‖藥有四。一就四藥明者。時藥有二：《㊀四分》中，有
T40n1804_p0117c27 ‖五種蒲闍尼（此云正食），㊀謂麨、飯、乾飯、魚、肉
也；㊀五種佉
T40n1804_p0117c28 ‖闍尼（此云不正），㊀謂枝、葉、華、果、細末磨食
（如〈隨相〉中）。《僧祇》：時食
T40n1804_p0117c29 ‖者，㊀蔓菁根、葱根、藕根、蘿蔔根、治毒草根（即齊

荖根是）；
T40n1804_p0118a01 時漿者，一切米汁、粉汁、乳酪漿是。諸律並明
T40n1804_p0118a02 魚、肉為時食，此是廢前教。《涅槃》云：從今日後
T40n1804_p0118a03 不聽弟子食肉，觀察如子肉想；夫食肉者，斷
T40n1804_p0118a04 大慈種，水、陸、空行，有命者怨，故不令食。廣如
T40n1804_p0118a05 彼說。經云：前令食肉，謂非四生之肉，但現化
T40n1804_p0118a06 耳，為度眾生。《楞伽》云：有無量因緣不應食肉，
T40n1804_p0118a07 略說十種：一者一切眾生無始已來，常為六
T40n1804_p0118a08 親，以親想故不應食肉。二狐狗人馬，屠者雜
T40n1804_p0118a11 習，臭穢不淨，無善名稱故。七令呪術不成就
T40n1804_p0118a12 故。八以食肉，見形起識，以染味著故。九諸天
T40n1804_p0118a13 所棄、多惡夢、虎狼聞香故。十由食種種肉，遂
T40n1804_p0118a14 噉人肉故，如《班足王經》說。今有凡愚，多嗜諸
T40n1804_p0118a15 肉，罪中之大，勿過於此。故屠者販賣，但為食
T40n1804_p0118a16 肉之人；必無食者，亦不屠殺；故知食者，同屠
T40n1804_p0118a17 造業，沽殺生分，可不誡乎！《僧祇》云：若為比丘
T40n1804_p0118a18 殺者，一切七眾不應食；乃至為優婆夷殺，七
T40n1804_p0118a19 眾不食亦爾。今學戒者，多不食之，與中國大
T40n1804_p0118a20 乘僧同例。有學大乘語者，用酒肉為行解；則
T40n1804_p0118a21 大小二教不收，自入屠兒行內；天魔外道尚
T40n1804_p0118a22 不食酒肉，此乃閻羅之將吏耳。《四分》云：若此
T40n1804_p0118a23 殺者，行十惡業，為我故殺，乃至大祀處肉，不得
T40n1804_p0118a24 食之；以辨具來者，心無定主故。今屠者通殺，
T40n1804_p0118a25 則依教無肉可食，正斷食肉也。《毘尼母》大同。
T40n1804_p0118a26 律云：若持十善，彼終不為我故斷眾生命，如
T40n1804_p0118a27 此應食。準此，何由得肉而噉？唯自死者。鳥殘
T40n1804_p0118a28 猶獲罪也！《楞伽》云：酒、肉、葱蒜、韮薤之屬，悉不
T40n1804_p0118a29 嘗之。俗中尚云，沽酒市脯不食；況出道高僧，
T40n1804_p0118b01 以酒肉為意旨，所懷亦可見也！《摩得伽》云：若
T40n1804_p0118b02 以酒煮時、非時、七日藥得服者，謂無酒性得
T40n1804_p0118b03 服。今時藥酒，令昏醉悶，氣味具足，為貪服之；
T40n1804_p0118b04 必加苦毒，亦不附口。以此二途，驗知情性，去
T40n1804_p0118b05 道全遠。非時漿者。《僧祇》：一切豆、穀、麥，煮之頭
T40n1804_p0118b06 不卓破者之汁；若穌、油、蜜、石蜜、十四種果漿、生
T40n1804_p0118b07 果汁，要以水作淨。若器底殘水，被雨濺等，亦
T40n1804_p0118b08 名淨。《十誦》若蒲萄不以火淨，汁中不以水淨，

T40n1804_p0118b09 ‖ 及互不淨，㊀不應飲；㊀俱淨得飲。準此，通四藥，㊀
T40n1804_p0118b10 ‖ 為壞味除貪故。《善見》：舍樓伽漿（謂蓮華根擣取，汁澄清者），㊀一切
T40n1804_p0118b11 ‖ 木果；一切葉，除菜；一切華；一切草果，除甜瓠子、
T40n1804_p0118b12 ‖ 冬瓜、甜瓜、椰子果已外，得非時服。《毘尼母》：得
T40n1804_p0118b13 ‖ 種種果，多食不盡者，㊀破取汁飲。若不至初夜，
T40n1804_p0118b14 ‖ 變成苦酒者，㊀不得飲，㊀以酒兩已成故。《明了論》：
T40n1804_p0118b15 ‖ 炒米令焦黑，㊀餘藥投中，釀以為漿，㊀亦名非時
T40n1804_p0118b16 ‖ 漿。《四分》：八種漿，古昔無欲仙人所飲，㊀梨、酸棗、
T40n1804_p0118b17 ‖ 甘蔗、□果、蒲萄、舍樓伽等漿也。若醉人不應
T40n1804_p0118b18 ‖ 飲，㊀飲則如法治。《伽論》要須漉除滓，澄清如水；㊀
T40n1804_p0118b19 ‖ 若有濁汁，與時食雜，㊀若咽咽飲，隨犯波逸提。
T40n1804_p0118b20 ‖ 七日藥者。《四分》：酥、油、生酥、蜜、石蜜等五種，世
T40n1804_p0118b21 ‖ 人所識，㊀當食當藥，㊀如食飯、乾飯，㊀不令麁現。《伽
T40n1804_p0118b22 ‖ 論》：糖漿亦得七日受，㊀乃至未捨自性。《僧祇》加
T40n1804_p0118b23 ‖ 脂一種。《四分》：舍利弗風病，醫教服五種脂，㊀熊、
T40n1804_p0118b24 ‖ 羆、猪、驢、魚等也。《僧祇》：此藥清淨，無時食氣；㊀一
T40n1804_p0118b25 ‖ 時受，七日服。有四百四病：㊀風大百一用油脂治，㊀
T40n1804_p0118b26 ‖ 火大熟病用酥治之，㊀水病蜜治，㊀雜病用上三
T40n1804_p0118b27 ‖ 藥治之。《五分》：見作石蜜，㊀搗米著中。佛言：㊀作法
T40n1804_p0118b28 ‖ 應爾。若合藥法如此者，聽非時服。《十誦》：石蜜
T40n1804_p0118b29 ‖ 不得輒噉，㊀除五種人：㊀遠行人、㊀病人、㊀食少不足
T40n1804_p0118c01 ‖ 人、㊀不得食人；㊀若施水處，和水飲之。《五分》：飢、渴
T40n1804_p0118c02 ‖ 二時，以水和飲。《僧祇》：食上多得酪，食不盡者，㊀
T40n1804_p0118c03 ‖ 動作生酥，七日受服；㊀若長，煎作熟酥，七日受
T40n1804_p0118c04 ‖ （驗知酥、油，各受，作法；得多七日，不名重受）。若乞食時多得酥者，㊀貧病比
T40n1804_p0118c05 ‖ 丘，以細緻氈淨漉，取酥，得七日受。若有緣事
T40n1804_p0118c06 ‖ 不得中前作者，㊀當對一比丘記識言：㊀此中淨
T40n1804_p0118c07 ‖ 物生，我當作七日藥㊀受。若忘誤不受、不作淨，
T40n1804_p0118c08 ‖ 過時是名不淨。若得多油，如酥中說。得胡麻，
T40n1804_p0118c09 ‖ 食殘不盡，即煮取油，七日受之；㊀若事緣不得
T40n1804_p0118c10 ‖ 作，㊀如酥中說。若熊、猪等脂，如上進不。得甘蔗
T40n1804_p0118c11 ‖ 及果，㊀並如上。《善見》：受酪，記酪中㊀酥為七日，至
T40n1804_p0118c12 ‖ 第七日鑽得即日服，㊀八日犯捨。油、蜜亦爾。《摩
T40n1804_p0118c13 ‖ 得伽》：非時受甘蔗，作法不成，㊀時內並成。然蜜

T40n1804_p0118c14 味美重，凡聖常言，㊀長貪壞行，勿先於此，㊀兼得
T40n1804_p0118c15 必彊力劫掠辦之；㊀自非極病，難用進口。故《僧
T40n1804_p0118c16 祇》：佛受獼猴無蜂熟蜜等（云云）。盡形體者。《僧
祇》：
T40n1804_p0118c17 胡椒、蓽茇、呵梨勒等，此藥無時食氣，頓受，病比
T40n1804_p0118c18 丘終身服。《四分》云：㊀不任為食者，一切鹹、苦、
辛、
T40n1804_p0118c19 甘等，不任為食，名盡形藥體。《善見》：一切樹木
T40n1804_p0118c20 及草根、莖、枝、葉，為食不任者，盡形服之。又樹
T40n1804_p0118c21 木、草，無問根、莖，並是時藥；㊀或根是時藥，㊀莖
是
T40n1804_p0118c22 盡形；㊀互有俱是，不可名示。但令堪食，時藥所
T40n1804_p0118c23 攝；㊀不任者，盡形藥。《明了論疏》云：㊀若病服七
日
T40n1804_p0118c24 藥，㊀隨病為量，㊀若差須捨；㊀若無病復不飢，非時
T40n1804_p0118c25 食者，㊀得非時食罪。油、蜜、膏亦爾，㊀故論中舉酥
T40n1804_p0118c26 等。終身藥則不爾，㊀有身必有病，㊀佛許服此藥，
T40n1804_p0118c27 防護一期果報身；㊀若無客病，又不飢渴，㊀非時
T40n1804_p0118c28 不得服。《十誦》：淨苦酒無酒氣無糟者，過中得
T40n1804_p0118c29 飲。上來辨者，㊀一切經律，隨事辨體；㊀同此宗者，
T40n1804_p0119a01 具列如上。今有愚夫，非時妄噉諸杏子湯、乾
T40n1804_p0119a02 棗汁、果漿含滓、㊀藕根米汁，乾地黃、茯苓末、諸
T40n1804_p0119a03 藥酒煎非鹹苦格口者，非時噉之，並出在自
T40n1804_p0119a04 心，㊀妄憑聖教；不如噉飯，㊀未必長惡，引誤後生，
T40n1804_p0119a05 罪流長世。次二，六味定者。《明了論》云：㊀五種量，
T40n1804_p0119a06 乃至大開，攝一切物皆盡。《疏》云：㊀藥有五種：㊀
甘
T40n1804_p0119a07 味物中，除甘草、蜜、沙糖、酥、油，餘甘味是時量；㊀
T40n1804_p0119a08 酸味除阿摩勒果汁等，餘酸味是時量；㊀辛味
T40n1804_p0119a09 中除薑、椒、蓽茇、呵梨勒，餘辛味是時量；㊀一切苦
T40n1804_p0119a10 澁物非食，作終身藥。七日藥外，一切可食物，名
T40n1804_p0119a11 依時量食；㊀從平旦至正中，為時；㊀過此，不得食。
T40n1804_p0119a12 一切漿、甘蔗等，名依更量；㊀日夜各分五時，㊀從
T40n1804_p0119a13 平旦受至二更，㊀過則不得服，㊀如是輪轉，乃至
T40n1804_p0119a14 五更；㊀此間漬飯為漿，屬時量。酥、油、蜜、沙糖等，
T40n1804_p0119a15 名依七日量。甘草等，名依一期量；㊀從受戒後，
T40n1804_p0119a16 臨一期報終，名一期也；㊀於此時中，無問晝夜，
T40n1804_p0119a17 恒得服之。灰、土、水、屎、尿此五，名依大開量；㊀
不
T40n1804_p0119a18 須受，㊀隨意取服，㊀是世間所棄，非所惜故。《四
分》：
T40n1804_p0119a19 須受灰、土等（此據有人處，必無人準用）。三明轉變
者。《中論》云：㊀
T40n1804_p0119a20 如蒲萄漿，㊀持戒者應飲；㊀若變作酒，㊀不應飲；㊀

若
T40n1804_p0119a21 ‖ 變為苦酒，㊀還復得飲。《十誦》：甘蔗是時藥，㊀清
汁
T40n1804_p0119a22 ‖ 是非時分，作石蜜㊀是七日，燒作灰是盡形。肉
T40n1804_p0119a23 ‖ 是時藥，㊀煎取脂是七日，燒作灰是盡形。胡麻
T40n1804_p0119a24 ‖ 同肉法。酪是時藥，㊀清汁如水是非時，㊀作穌是
T40n1804_p0119a25 ‖ 七日，燒為灰名盡形。四相和者。《薩婆多》：四藥
T40n1804_p0119a26 ‖ 相和，從彊而服。若以時藥、終身藥，助成七日
T40n1804_p0119a27 ‖ 藥，㊀作七日服；㊀由七日藥勢力多故，㊀又助成故；㊀
T40n1804_p0119a28 ‖ 如以穌煮肉，此穌肉汁，得作七日服。若以時藥、
T40n1804_p0119a29 ‖ 七日藥，助成終身藥，㊀作終身服；㊀如以穌、乳，和
T40n1804_p0119b01 ‖ 葶藶子作丸者是；㊀又如附子、烏頭等諸毒藥，浸
T40n1804_p0119b02 ‖ 豆、麥等，名盡形藥。若以終身、七日，助成時藥
T40n1804_p0119b03 ‖ 者，㊀時中服之；㊀如麪食，用穌、油，薑、椒等。若
分數
T40n1804_p0119b04 ‖ 俱等，勢力相似者，㊀隨以藥首一名標目，㊀餘者
T40n1804_p0119b05 ‖ 藥分稱之；㊀如石英、鍾乳，黃耆、白木，丸、散、湯、
膏、煎
T40n1804_p0119b06 ‖ 等，㊀並例知用之。二置藥處所，即結淨也。略分
T40n1804_p0119b07 ‖ 四門。一制意者。良由眾生報力不同，上中下
T40n1804_p0119b08 ‖ 別。若上達之徒，身力資彊，㊀制令分衛；隨緣少
T40n1804_p0119b09 ‖ 欲，得濟形命，㊀志存道業，不假儲畜。中下之流，
T40n1804_p0119b10 ‖ 情同上士，㊀而力劣不堪，㊀必須資具，方能進策。
T40n1804_p0119b11 ‖ 是以大聖慈憫，因困餓死，方開結之，同界別
T40n1804_p0119b12 ‖ 處。釋淨名者，㊀以飲食繁穢，同處生患，㊀今既別
T40n1804_p0119b13 ‖ 結，㊀情無儲畜，㊀食不生罪，㊀故名為淨；㊀若同處
長
T40n1804_p0119b14 ‖ 貪，㊀違教受業，㊀業是穢因，名不淨也。此從緣說
T40n1804_p0119b15 ‖ 淨，㊀非對穢以明也。二列數作法者，有四種淨。
T40n1804_p0119b16 ‖ 一者籬牆不周淨。《四分》云：㊀半有籬障；㊀多無籬
T40n1804_p0119b17 ‖ 障；㊀都無籬障，㊀謂露地也。非儲積相，故開之（必
三
T40n1804_p0119b18 ‖ 面有院，開一面者，攝食義彊，㊀亦同有罪。廚舍孤立，
有院同之）。垣、牆、塹、柵亦如是（並非牆得
T40n1804_p0119b19 ‖ 周匝，隨共成相）。二檀越淨者，有三：㊀一食具是他
物。律
T40n1804_p0119b20 ‖ 云：㊀自今已去，當作檀越食，㊀令淨人賞舉，㊀不得
T40n1804_p0119b21 ‖ 自受，㊀若有所須，㊀隨意索取。二處所是他物。故
T40n1804_p0119b22 ‖ 云：㊀若為僧作伽藍，未施與僧，㊀雖食在中，不名
T40n1804_p0119b23 ‖ 有犯。三食處俱是。謂處所他有，㊀食具是他，不
T40n1804_p0119b24 ‖ 屬僧用也。此三名他物淨，㊀要真非假；㊀今多託
T40n1804_p0119b25 ‖ 胃，自誑自負，非法，有罪。《十誦》：瓶沙王施僧粥
T40n1804_p0119b26 ‖ 田，㊀比丘上場。佛言：㊀未分者應上，㊀分竟不應
T40n1804_p0119b27 ‖ 上，㊀犯吉羅。王崩，比丘見無檀越，㊀謂犯宿煮。佛

T40n1804_p0119b28‖言：－闍王替處，不名有犯（準此例餘皆犯）。《僧祇》：婆羅門送
T40n1804_p0119b29‖粥米施佛僧，－以於僧住處作故，－佛言：－肉宿、
T40n1804_p0119c01‖肉煮，不聽食（故知，屬僧即同僧法，－非檀越淨）。三處分淨者。《四
T40n1804_p0119c02‖分》：若檀越、若經營比丘，為僧作伽藍時，－分處
T40n1804_p0119c03‖如是言：「－某處為僧作淨地。」《僧祇》：若作新住處，－
T40n1804_p0119c04‖營事比丘及僧未住，－初夜前，以繩量度分齊，－
T40n1804_p0119c05‖爾許僧住，爾許淨屋，受之；－不得過初夜（《四分》經明相）。
T40n1804_p0119c06‖若檀越言，莫預處分，我未施僧，－此則同他物
T40n1804_p0119c07‖淨。《五分》作新住處，未有淨屋，－當先指某處作
T40n1804_p0119c08‖淨地，－以食置中，然後僧住；－若經明相出，則不
T40n1804_p0119c09‖成。《善見》：云何結淨屋？－初豎柱時云：「此處為僧
T40n1804_p0119c10‖作淨屋。」三說已，乃豎之。餘者亦爾；－不爾，就一
T40n1804_p0119c11‖柱上加法亦成。若已成者，－喚本主，語令隨指
T40n1804_p0119c12‖一處，為僧作淨屋；－若無者，－聚落有老宿，召來
T40n1804_p0119c13‖遣作；－不解者，教之。四白二結者。謂僧伽藍院
T40n1804_p0119c14‖相周匝，－比丘在中有宿煮過。不問住之久近，－
T40n1804_p0119c15‖隨處結之，除去比丘。《毘尼母》云：－大界內無淨
T40n1804_p0119c16‖厨者，－一切宿食不得食，－乃至藥草亦爾。《四分》：
T40n1804_p0119c17‖因餓死比丘故，－聽在伽藍內邊房靜處結作
T40n1804_p0119c18‖（必在作法界上，不同處分）。《五分》：諸比丘欲羯磨一房一角、半房
T40n1804_p0119c19‖半角、中庭，或通結坊內作淨地，－並聽。若通結
T40n1804_p0119c20‖者，－羯磨云：「－此住處共住共布薩，－僧今結淨地，
T40n1804_p0119c21‖除某處（謂僧住行來房舍等。準此，遍界中果菜，無過；－明相出，在舍下）。」又云：－必依
T40n1804_p0119c22‖地起，－不在架屋上。《僧祇》：若一覆別隔、通隔別
T40n1804_p0119c23‖覆、通覆通隔、別覆別隔，一邊、二邊、三邊，隔道兩
T40n1804_p0119c24‖邊作淨，－中間不淨，－如是一切並得。準此，作法
T40n1804_p0119c25‖羯磨文中，必須明指委曲。結竟，牓示顯處，令主
T40n1804_p0119c26‖客了之。（律中，客問何者淨地？何者不淨地？）－三加法中，四淨，二種不
T40n1804_p0119c27‖作（如上明之）；－處分一法，別人指示，－如前已明；－羯磨
T40n1804_p0119c28‖結者，－在僧界內先示處所，懸指結取。所以不
T40n1804_p0119c29‖得坐中結者，－古師云：－以食望僧，是攝是障－
T40n1804_p0120a01‖（故須遙結，－在中相雜）；－以僧望僧，非攝非障（淨地有僧，不免別眾）。律令唱
T40n1804_p0120a02‖處所，－應一比丘起，唱云：「－大德僧聽！－我比丘為

T40n1804_p0120a03 ‖ 僧唱淨地處所。」若房、若處、若溫室、若堂等，隨
T40n1804_p0120a04 ‖ 其結處，任境唱之，㊀然後坐訖，亦不牒唱人名
T40n1804_p0120a05 ‖ 入羯磨也。次索欲問和已，白二云：「㊀大德僧聽！㊀
T40n1804_p0120a06 ‖ 若僧時到僧忍聽：㊀僧今於某處結淨地。白如
T40n1804_p0120a07 ‖ 是。」「大德僧聽！㊀僧今結某處作淨地。誰諸長老
T40n1804_p0120a08 ‖ 忍：㊀僧結某處作淨地者，默然；㊀誰不忍者，說。僧
T40n1804_p0120a09 ‖ 已忍，僧結某處作淨地竟。僧忍，默然㊀故。是事
T40n1804_p0120a10 ‖ 如是持。」《僧祇》：內作淨廚，不得糟汁盪器，水流
T40n1804_p0120a11 ‖ 出外。有緣須解者，㊀律無文，㊀義準反結即成；㊀應
T40n1804_p0120a12 ‖ 云：「㊀大德僧聽！㊀若僧時到僧忍聽：㊀僧今解某處
T40n1804_p0120a13 ‖ 淨地。白如是。」「大德僧聽！㊀僧今解某處淨地。誰
T40n1804_p0120a14 ‖ 諸長老忍：僧解某處淨地者，默然；㊀誰不忍者，
T40n1804_p0120a15 ‖ 說。僧已忍，解某處淨地竟。僧忍，默然㊀故。是事
T40n1804_p0120a16 ‖ 如是持。」四雜出料簡者。檀越淨、不周淨，此二
T40n1804_p0120a17 ‖ 處不問內外晝夜，同宿煮者，無過，㊀但不得觸。
T40n1804_p0120a18 ‖ 若處分、羯磨二淨，通比丘在內撿挍，唯護明
T40n1804_p0120a19 ‖ 相；㊀若與同處，唯壞食具，㊀更須翻食器令淨，㊀有
T40n1804_p0120a20 ‖ 宿煮過也。若治故處作處分者，《㊀祇》云：㊀僧住寺
T40n1804_p0120a21 ‖ 中過初夜，而欲作處分淨者，㊀要住處破，經國
T40n1804_p0120a22 ‖ 土亂，新王未立，㊀爾時便得受作；㊀若此緣無，㊀但
T40n1804_p0120a23 ‖ 令住處及聚落，俱停廢二年，得名處分；㊀若復
T40n1804_p0120a24 ‖ 不受作處分淨，停可食物，㊀內宿、內煮。問：結淨
T40n1804_p0120a25 ‖ 竟，得中看煮，㊀何為不犯內煮？㊀答：煮是隨處，大
T40n1804_p0120a26 ‖ 界無人亦犯；㊀宿是逐人，二界無人不犯。三護
T40n1804_p0120a27 ‖ 淨法五門：㊀一翻淨，㊀二護淨，㊀三罪通塞，㊀四互
T40n1804_p0120a28 ‖ 明淨染，㊀五儉緣開八事。初中，若一方別住，維
T40n1804_p0120a29 ‖ 持佛法者，㊀必須結食界，同護淨食；㊀此則通凡
T40n1804_p0120b01 ‖ 聖僧路，順諸佛本懷。今自共宿捉，貪染巨離
T40n1804_p0120b02 ‖ 者，㊀俗中恒人所恥，㊀何況淨僧食之？㊀脫經儉難，
T40n1804_p0120b03 ‖ 因即染污；㊀後若緣無，理須拱手。仍事觸宿，心
T40n1804_p0120b04 ‖ 初無悔者；㊀不信此心，㊀須為師匠。欲依聖語而
T40n1804_p0120b05 ‖ 反穢者，有四不同：㊀一者緣淨，㊀二者體淨，㊀三者
T40n1804_p0120b06 ‖ 緣不淨，㊀四者體不淨。言緣淨者，㊀謂釜器傾溢，
T40n1804_p0120b07 ‖ 佐助料理，㊀佛開為緣，㊀此不須翻。言體淨者，㊀不
T40n1804_p0120b08 ‖ 容膩器，㊀佛令自得安水燃火，㊀乃至諸僧器，未
T40n1804_p0120b09 ‖ 經盛食，㊀體是淨物，㊀無穢可翻。言體不淨者，㊀此
T40n1804_p0120b10 ‖ 是治生興利，用造佛供僧，制不許禮受；㊀雖不
T40n1804_p0120b11 ‖ 經宿捉，㊀翻亦不合食，㊀由心惡鄙。上三句者，並
T40n1804_p0120b12 ‖ 是正經，㊀文遍如鈔，㊀並不須翻。緣不淨者，㊀本是
T40n1804_p0120b13 ‖ 淨且，遇緣染污，㊀故須翻穢令淨。《五分》：有諸木
T40n1804_p0120b14 ‖ 器，肥膩不淨，㊀以瓦石揩洗㊀恐破壞者，用沸湯
T40n1804_p0120b15 ‖ 洗之。《僧祇》：淨人行食，㊀淨器墮比丘鉢中，㊀尋
即
T40n1804_p0120b16 ‖ 却者名淨；㊀停須臾者名不淨。若是銅器，淨洗

T40n1804_p0120b17 ‖用。木器－若膩，入中者削刨之，－不可用者當棄。
T40n1804_p0120b18 ‖《十誦》：比丘有膩器，二三度用澡豆洗；－故不淨，當
T40n1804_p0120b19 ‖以木刮却，－然後澡豆二三遍洗，－是淨。餘有不
T40n1804_p0120b20 ‖盡者，－準以米麪油醬等，於尼寺俗家沙彌淨人
T40n1804_p0120b21 ‖處，一石一石更互博之；－雖得本物，－以入手兩
T40n1804_p0120b22 ‖相捨。《善見》：故－多比丘共一沙彌行，－各自擔食，－
T40n1804_p0120b23 ‖至時，自分已，－沙彌語比丘言，－今持我食與大
T40n1804_p0120b24 ‖德易；－易得已，復展轉乃至下座；－若不解者，教
T40n1804_p0120b25 ‖之亦得。準此，展轉翻穢者，成證。若盆甕等器
T40n1804_p0120b26 ‖有食膩者，－釜上蒸之，－內外熱徹，膩出即淨。一
T40n1804_p0120b27 ‖切銅器，磨之。鐵器以火燒內，趣令膩盡。木倉
T40n1804_p0120b28 ‖櫃等，削刨泥拭。土倉窖等，隨有更拭。石器者，
T40n1804_p0120b29 ‖或以水洗，或以鐫冶，－得無殘膩便止。《四分》得
T40n1804_p0120c01 ‖捉眾僧戶鉤闢、若杖、若環、若匕、若角杓、銅杓、若
T40n1804_p0120c02 ‖浴床，則無觸淨（謂非常服用者）。問：觸淨何過，佛苦制
T40n1804_p0120c03 ‖之？－答：佛欲增尚弟子，令行勝行，－內有勝法，外
T40n1804_p0120c04 ‖行亦勝，－如世貴人，安坐受食，不自執勞，－以形
T40n1804_p0120c05 ‖勝故。二為現大人相。三世三聖並不自作，－今
T40n1804_p0120c06 ‖若宿觸，失聖人法故。三諸佛立教，通大小乘，
T40n1804_p0120c07 ‖俱無宿煮。如《楞伽》、《十誦》所述。四長貪壞信。五
T40n1804_p0120c08 ‖廢修出業。六死入糞坑。《護淨經》云：－由有宿捉
T40n1804_p0120c09 ‖等，－眾僧食不淨食，－後墮臭屎池中，－五百萬世
T40n1804_p0120c10 ‖受苦惱竟；－復各五百萬世墮猪狗及蜣螂中，－
T40n1804_p0120c11 ‖常食不淨；－後出為人，－生貧窮家，衣食不供。佛
T40n1804_p0120c12 ‖告比丘，－眾僧住止之處，作不淨食，不足往食；－
T40n1804_p0120c13 ‖如法持鉢，乞白衣食，－是名淨命。因說－知事比
T40n1804_p0120c14 ‖丘，觸僧淨器及食，食眾僧故，－墮餓鬼中，五百
T40n1804_p0120c15 ‖餘年不見漿水，－正欲趣廁，－護廁鬼神打不得
T40n1804_p0120c16 ‖近。如是廣說因緣。《智論》：若沙門福田食，以不
T40n1804_p0120c17 ‖淨手觸，－或先嗽，－或以不淨物著中，－入沸屎地
T40n1804_p0120c18 ‖獄中。廣如第十七八九卷中。《大集》〈日藏分濟
T40n1804_p0120c19 ‖龍品〉中，廣明僧食難近難用。《僧護》等經，明非
T40n1804_p0120c20 ‖法受用僧物。文廣不具錄。通而言之，－若無慚
T40n1804_p0120c21 ‖愧，輕慢佛語，－自物尚犯，－何況僧物？－深須自勉，
T40n1804_p0120c22 ‖可得出期。《五百問》中明，持戒知事，指挃僧器，
T40n1804_p0120c23 ‖羅漢代懺苦緣，－如是廣知。二護淨法。前護惡
T40n1804_p0120c24 ‖觸。《十誦》：比丘食竟，以己不淨鉢及食，與沙彌
T40n1804_p0120c25 ‖白衣；－沙彌白衣洗鉢竟，還著僧器中，－是名淨；－
T40n1804_p0120c26 ‖一心過與，則無惡觸（準此，器下殘食，令淨人益授，有觸失。）《－五分》：若無

T40n1804_p0120c27 淨人行食，-比丘受已，行之；-無淨人御乘行船，-
T40n1804_p0120c28 比丘亦得。《僧祇》：若淨人持不淨手（謂先捉比丘惡觸食者），-行
T40n1804_p0120c29 麨飯與僧者，-上座一人得不淨，-餘人名淨。若
T40n1804_p0121a01 淨人持淨麨寫不淨麨上，-得抄取上；-若不淨
T40n1804_p0121a02 麨寫淨麨上，-一切不淨。若著淨麨在不淨器
T40n1804_p0121a03 中，-得扤取中央；-若抖擻筐器，一切不淨。《十
T40n1804_p0121a04 誦》：若淨食中著不淨食，-應却者除之，-餘者食
T40n1804_p0121a05 之。餅果等亦爾（準此，諸扤者，由食相可別者；必淨
T40n1804_p0121a06 穢相濫，即應都換之）。《僧祇》：若
T40n1804_p0121a06 曬穀時，比丘在上-行者，當脚處使淨人扤去；-
T40n1804_p0121a07 若難事急，雖蹈無罪；-必天雨無淨人，-得自遙
T40n1804_p0121a08 擲淨席物覆，-捉淨甎石鎮之。忘覆食器亦爾。
T40n1804_p0121a09 若厨屋中，有諸蘇油瓶甘蔗竹葦束，-比丘取
T40n1804_p0121a10 七日油蜜瓶，-誤捉淨油瓶來；-餘人見，不得即
T40n1804_p0121a11 語，-待至問已，是何等油？-答言，七日油；-當語
置
T40n1804_p0121a12 地，-不得名字，-還得七日受（以誤觸不成故）。若
令取淨
T40n1804_p0121a13 油，-俗人不解，誤持七日油來，-亦如上法（準口法
有失）。
T40n1804_p0121a14 自餘錯捉亦爾。若言，審悉！看灰瓶已，持來！-此
T40n1804_p0121a15 比丘內手瓶中，錯把淨麨看-故，名淨；-若還放
T40n1804_p0121a16 瓶中，即為不淨（餘並例之）。器中明觸者，-一切葉
卷
T40n1804_p0121a17 是器，-舒者非器。盤緣沒麵麥為器。長床坐床
T40n1804_p0121a18 繩床織織為器。船在水中、車驚牛時，非器；-無
T40n1804_p0121a19 者為器。若食時，敷床長版坐床褥等，-或在甘
T40n1804_p0121a20 蔗蘿蔔米穀豆囊等上，令比丘坐，-不應動身，-
T40n1804_p0121a21 亦不得問；-若動問者，一切不淨（由有緣開坐，-若
動問成觸）。若
T40n1804_p0121a22 棧閣上，衣架上，有淨食及衣鉢，-若取物動淨
T40n1804_p0121a23 器食，-一切不淨；-若閣堅不動者得。若在船上，
T40n1804_p0121a24 載十七種穀，-上覆以蘧蒢席，-比丘得在上坐，-
T40n1804_p0121a25 不得名字；-若為風吹迴波，漂在岸者，-一切不
T40n1804_p0121a26 淨；-必繩篙不離水名淨。大車上載諸穀上覆
T40n1804_p0121a27 者，-比丘得坐上，-不得名字，-如船中進不。若小
T40n1804_p0121a28 車有淨物，-若取衣鉢時動車者，-一切不淨；-當
T40n1804_p0121a29 令淨人取（不得以牛在故為淫）。應令淨人先上，比丘
後
T40n1804_p0121b01 上；若下時，比丘先下。若在載物車中，-忽即車
T40n1804_p0121b02 翻離牛者，-一切不淨；-若牛繩尾未離車者，名
T40n1804_p0121b03 淨。《十誦》：比丘與沙彌檐食在道中，-食時與沙
T40n1804_p0121b04 彌，-沙彌還與比丘者，-若先不共要，得食；-反此

T40n1804_p0121b05 不得。使沙彌檐食度水，恐沒溺者，乃至得負
T40n1804_p0121b06 檐之，雖捉不犯，至岸莫捉。若不淨器受麨，不
T40n1804_p0121b07 應一切棄之，著盂者棄；餘者，同《僧祇》，得食。若
T40n1804_p0121b08 以繩綴鉢受熱粥時，內有脂出，應直棄脂處；
T40n1804_p0121b09 餘者得食。飯粥羹器傾側，聽佐淨人，正之已，
T40n1804_p0121b12 雨時，淨器物空在露地者，當淨洗手，舉著覆
T40n1804_p0121b13 處（此是體淨）。《四分》：若穌油瓶不覆，無淨人者，自手
T40n1804_p0121b14 捉蓋，懸置其上（謂緣淨也）。若居士持食寄比丘嘗
T40n1804_p0121b15 舉，後索還與比丘者，得洗手受之。若鉢盂孔
T40n1804_p0121b16 臼，食入中，隨可洗者洗之，餘不出無犯。若
T40n1804_p0121b17 入僧中食，無鉢者，聽比座若僧中有鉢者借
T40n1804_p0121b18 與（亦是體淨）。《善見》：比丘以氣噓淨器者，名觸。《五分》：
T40n1804_p0121b19 穌油瓶卒翻，應自正，勿得離地。若惡人以僧
T40n1804_p0121b20 不淨米一把，投淨米中，可分者除之；不可分
T40n1804_p0121b21 者，趣去一把。《四分》：自散種子，若生為菜，聽食；
T40n1804_p0121b22 移菜植之，以重生故，亦得（餘果菜例同之）。若沙彌小，捉
T40n1804_p0121b23 淨食過水，聽比丘扶；若上坂亦得扶；若舉懸
T40n1804_p0121b24 淨食，須安床几橙等，令得上下。《十誦》：負淨人
T40n1804_p0121b25 上取，大比丘自手觸食，吉羅。有病服有過藥
T40n1804_p0121b26 者，屏處勿令人見。《鼻奈耶》：得糴米以持賓
T40n1804_p0121b27 （謂令淨人受取）。二明自煮者。《僧祇》：若練若處淨人病，無
T40n1804_p0121b28 淨人者，得淨穀已，比丘自舂，作粥與淨人；淨
T40n1804_p0121b29 人若食不盡，不得自食（準《十誦》，先無共心，一心與者，亦得）。《僧祇》：
T40n1804_p0121c01 若淨人難得，比丘欲自作食者，當自洗不受
T40n1804_p0121c02 膩器，著水，自然火令沸（此是體淨。僧器有膩，不合自然火也，誡之）；使淨
T40n1804_p0121c03 人著米內湯中已，更不得觸；使淨人煮沸已，
T40n1804_p0121c04 得以木橫置地，比丘在上，令淨人置食器木
T40n1804_p0121c05 上，口言受受，然後自煮令熟，與病人，莫令不
T40n1804_p0121c06 受物落中。乃至煮菜令萎，同上作法。薑湯亦
T40n1804_p0121c07 不得自煮，以變生故。若乞得冷食，自溫煮，不
T40n1804_p0121c08 犯。作食時，淨人小者，得捉其手教淘、教寫、抒
T40n1804_p0121c09 飯等。三明內宿者。《五分》：使淨人於不淨地洗
T40n1804_p0121c10 菜未竟，明相出者，則無犯。《四分》中，有比丘持
T40n1804_p0121c11 食來，覓淨地未得，明相出，不犯。四明內煮者。
T40n1804_p0121c12 若在界內，元為他煮，不專私己；與他有餘，洗
T40n1804_p0121c13 手受食。三明通塞，分二。初四藥者。若是時藥，

T40n1804_p0121c14 ‖定有～宿煮；以資用強，常須服故飲之。三藥不
T40n1804_p0121c15 ‖加法者，一同時藥；～若為病緣而加聖法，～則有
T40n1804_p0121c16 ‖通局。非時藥者，過中明相未出來，服用皆得；～
T40n1804_p0121c17 ‖若明相出，失其口法，～殘宿、惡觸、非時生焉。七
T40n1804_p0121c18 ‖日藥者，作法加已，內淨廚中，開～無殘宿、惡捉；
T40n1804_p0121c19 ‖八日旦起，具罪如後。盡形壽者，必是熟死無
T40n1804_p0121c20 ‖生種相，～律開內宿、內煮、自煮。《僧祇》：自煮薑
湯
T40n1804_p0121c21 ‖結犯者，～謂有生分（準此，～準開三罪；七日不合同
宿）。《十誦》：石蜜漿
T40n1804_p0121c22 ‖舉宿，病人開飲（應是難緣）。《四分》：殘宿穌油，
開灌鼻等。
T40n1804_p0121c23 ‖餘不淨藥，不合加法，《～十誦》正文。二明四過。先
T40n1804_p0121c24 ‖明過相。謂內宿、內煮、自煮、惡觸。初中，《十誦》
有
T40n1804_p0121c25 ‖三種人～共食宿，比丘及僧，學悔沙彌等，名內
T40n1804_p0121c26 ‖宿也。尼中四人，三人如上，～加式叉尼。《四分》中：
T40n1804_p0121c27 ‖式叉得與大尼過食，～不得同宿（或是無沙彌尼故開）。
內宿
T40n1804_p0121c28 ‖者，～結淨地已，僧坊內共食宿是也（都不言淨地有比
丘）。內
T40n1804_p0121c29 ‖熟者，～結淨地已，僧坊內煮者是。自熟者，～大比
T40n1804_p0122a01 ‖丘自作，～如上三種人不應食。惡捉者，～自取果
T40n1804_p0122a02 ‖與淨人已，更受噉者是（審不決捨，與他還受，～同是
惡捉）。《薩婆多》：
T40n1804_p0122a03 ‖共飡宿有三種：～受食已作己有想，共宿、～不共
T40n1804_p0122a04 ‖宿，經夜吉羅，食則犯提（是殘宿故。《四分》中亦
同）。若自捉食，
T40n1804_p0122a05 ‖名惡捉，～作己有想，經宿，吉羅。若食不受不捉，
T40n1804_p0122a06 ‖直作己有想，經宿，食得吉羅。若他人食，共宿
T40n1804_p0122a07 ‖無過。二將此四過，對一、～約時、就處、望食以明。
T40n1804_p0122a08 ‖初將內宿：就處者，～不通他物、不周二淨；～處分、
T40n1804_p0122a09 ‖白二、及界內，俱通。就時，要經明相。就人，唯據
T40n1804_p0122a10 ‖比丘三人，知有，其犯。律中，問：淨地～未得明相
T40n1804_p0122a11 ‖現，狗持食來，～風吹果墮？～律言：～不知不犯。尼
通
T40n1804_p0122a12 ‖四人，～並如上。就食者，～離地物一切通犯；～未離
T40n1804_p0122a13 ‖地者、未長足者，不犯；～已長足、逢霜等，並是宿
T40n1804_p0122a14 ‖限；～對四藥論如上。二內煮者：～對處，淨地並塞。
T40n1804_p0122a15 ‖對時，通晝夜。就人，通七眾。約食，通生熟；～四藥
T40n1804_p0122a16 ‖而言，～加法盡形，聽界內宿、煮；～餘三不合～故。
《僧
T40n1804_p0122a17 ‖祇》：阿難為佛溫飯，在祇桓門邊。故知不得界
T40n1804_p0122a18 ‖內煮。三自煮者：～對處通淨、不淨地。就時通日

T40n1804_p0122a19‖夕。就人局大僧三人，㊀尼中有四人。就食論生，㊀
T40n1804_p0122a20‖佛開重煮故不犯；㊀四藥中，加法盡形亦開。《十
T40n1804_p0122a21‖誦》：若生食，火淨已，得煮。云何淨？㊀乃至火一觸（乃至
T40n1804_p0122a22‖采菜等例準也），㊀冷食重溫。《五百問》中：若被淨藥，比丘得
T40n1804_p0122a23‖自合。四惡觸：㊀就處通淨、不淨地。就時通日夕。
T40n1804_p0122a24‖就人者，大僧有多種：㊀一者，一往不受，徑捉觸；㊀
T40n1804_p0122a25‖二膩勢相連（如衣鉢巾濮不淨洗相染）；㊀三任運失受（四藥不加法，㊀中後
T40n1804_p0122a26‖俱失受；㊀若加法，三藥各隨限即失受）；㊀四遇緣失受（淨人觸床器也）；㊀五決意捨
T40n1804_p0122a27‖失（如受已不食意；㊀後須，不受而取，得墮）。若就沙彌、淨人，但有膩觸
T40n1804_p0122a28‖（謂捉比丘鉢已，食膩在手，㊀不洗而捉僧器）。大僧又有四種㊀不成惡觸：㊀
T40n1804_p0122a29‖一為受而捉（如俗器中盛食與比丘，㊀仰手受取；㊀前食雖僧俗兩執，㊀不成惡觸。鉢中故食亦爾），㊀
T40n1804_p0122b01‖二遇緣失受（淨人觸失，㊀如法莫觸，㊀洗手更從受之，㊀淨人不須洗手），㊀三持戒誤
T40n1804_p0122b02‖捉，㊀四破戒故觸，㊀並名淨食。更以三句分別：㊀一
T40n1804_p0122b03‖觸而非惡。《十誦》云：㊀持戒比丘誤觸僧食。《四分》：
T40n1804_p0122b04‖忘不受果持行，㊀若見淨人，㊀應置地洗手更受。
T40n1804_p0122b05‖二惡而非觸。《十誦》：破戒比丘故觸名淨。《四分》：
T40n1804_p0122b06‖諸比丘相嫌故，觸他淨食，令得不淨；㊀佛言：㊀不
T40n1804_p0122b07‖觸者淨，㊀觸者不淨，吉羅。三亦觸亦惡。《十誦》：持
T40n1804_p0122b08‖戒比丘懈怠故觸，名不淨。《五分》樹上捉果試
T40n1804_p0122b09‖看生熟，亦名惡觸。若就食言，㊀通生及熟。四明
T40n1804_p0122b10‖互覆墮者。《四分》中：安食具在樹上，㊀並從根斷。
T40n1804_p0122b11‖若樹根在不淨地，㊀枝葉覆淨地，㊀果墮淨地，㊀或
T40n1804_p0122b12‖為風吹雨打鳥獸墮者；㊀但使無人觸知，遇緣
T40n1804_p0122b13‖而墮，㊀雖經明相，不成內宿，㊀謂長足果也。若不
T40n1804_p0122b14‖淨地果菜，未長足來，㊀運運重生，㊀則無內宿，㊀隨
T40n1804_p0122b15‖時而取，得入淨廚。若果菜已離本處者，㊀隨經
T40n1804_p0122b16‖明相，㊀比丘若知，即不得食（上來義約，律文不了）。《五分》：樹根
T40n1804_p0122b17‖在淨、不淨地，㊀比丘亦在淨、不淨地；㊀果墮其中，㊀
T40n1804_p0122b18‖非比丘所為，㊀經宿者得食。若見果墮非淨地，㊀
T40n1804_p0122b19‖使淨人拾聚，經宿，㊀不知淨、不淨處，聽食；㊀若知
T40n1804_p0122b20‖在不淨地，不得食。《僧祇》：樹在淨、不淨地，㊀果墮
T40n1804_p0122b21‖淨地，㊀隨何時取之；㊀若淨地、不淨地果，落不淨

T40n1804_p0122b22 地，應及時內淨廚中。若不淨地生瓜瓠者，摘
T40n1804_p0122b23 取及時內淨屋中。有運致穀米豆等，準前。並
T40n1804_p0122b24 謂比丘不覺在不淨地者，成淨；若知，不淨（《四分》
T40n1804_p0122b25 知不知巾，大同此律）。第五儉開八事。《四分》：為穀米勇貴，人
T40n1804_p0122b26 民飢餓，乞食難得，雖得少食，為賊持去。佛憐
T40n1804_p0122b27 愍故，開界內共食—宿、內煮、自煮、自取食；僧俗
T40n1804_p0122b28 二食，水陸兩果，並不作餘食法。若定罪者，應
T40n1804_p0122b29 開八罪：內宿、內煮、自煮、惡觸、不受、足食、殘宿
T40n1804_p0122c01 等三波逸提，四突吉羅，義加壞生；如水陸果
T40n1804_p0122c02 子，不受而食，豈令淨耶？律云：若時世還賤，故
T40n1804_p0122c03 依開食；佛言不得，如法治之。《十誦》云：若飢儉
T40n1804_p0122c04 時，食竟得持殘去，語施主知。大門第四淨生
T40n1804_p0122c05 種法。就中有三：謂制意、處人、淨法。制意者，《四
T40n1804_p0122c06 分》、《明了論疏》：諸俗人外道，謂一切草木有命
T40n1804_p0122c07 根，以佛不制此戒故，比丘傷於草木，為他經
T40n1804_p0122c08 訶，令彼獲罪；又與白衣不別，不生恭敬心。故
T40n1804_p0122c09 《十誦》名為疾滅正法，復曲制也。餘如壞生戒
T40n1804_p0122c10 中說。第二明處人。若使淨人作淨，有四句：一
T40n1804_p0122c11 人、果俱在淨地，成淨，大善。二人、果俱在不淨
T40n1804_p0122c12 地，成淨，不合食（以內熟故，餘四眾食）。餘二句出《十誦》，故
T40n1804_p0122c13 文云：果在不淨地，淨者在淨地—以火、刀作淨，
T40n1804_p0122c14 成淨，而不得食。若果在淨地，淨者在不淨地—
T40n1804_p0122c15 作淨，得名淨，得食。三明淨法。《僧祇》：每食時，上
T40n1804_p0122c16 座應問，果菜淨未？無蟲不？問答如法。維那亦
T40n1804_p0122c17 爾。《四分》十種：初五者，謂火淨、刀淨、瘡淨、鳥啄
T40n1804_p0122c18 破淨、不中種淨。此五種中，刀瘡、鳥淨，去子食；
T40n1804_p0122c19 不中種、火淨，都食。次五者，若皮剝、若削皮、若
T40n1804_p0122c20 腐、若破、若瘀燥，此應是淨根種。又云：水洗連
T40n1804_p0122c21 根菜即名淨，準《五分》淨根種。《僧祇》中，揉[打-丁+修]撽淨
T40n1804_p0122c22 蘿勒蓼等。莖種者，摘却牙目淨；十七種穀，脫
T40n1804_p0122c23 皮淨；裹核種，瓜淨；膚果種，火淨；穀果種，亦火
T40n1804_p0122c24 淨；檜果種未有子揉[打-丁+修]撽，若有子火淨。《四分》云：

T40n1804_p0122c25‖火淨通五種。《毘尼母》云：㆒水漂淨、塵坌淨，此應
T40n1804_p0122c26‖壞相。《僧祇》：多果同器，一果作淨，餘者通得；㆒若
T40n1804_p0122c27‖別器者，一一別淨。甘蔗著葉，莖莖淨；㆒無者，合
T40n1804_p0122c28‖束淨（準此，㆒蒿草之類，子果散落，無淨法）。若粳米（此謂杖打皮落，㆒猶有白皮裏者，㆒種之可生；㆒
T40n1804_p0122c29‖或如《十誦》，比丘作食先淨采取也）、㆒蘿蔔根等，火淨、刀淨已，停未用，
T40n1804_p0123a01‖還生者，㆒更淨。《四分》：比丘不應自作淨，㆒應置地
T40n1804_p0123a02‖使淨人作，洗手更受（此對有人；㆒若無人者），《㆒明了論》云：㆒自
T40n1804_p0123a03‖加行所作。《疏》解：非言得自作淨，㆒然自作有益。
T40n1804_p0123a04‖如一聚果子，㆒若未淨者，但食皮肉，一一吉羅；㆒
T40n1804_p0123a05‖若食核，一一波逸提。今以火一觸，止得一吉
T40n1804_p0123a06‖羅，㆒令一聚果子俱成淨，免於多罪，㆒豈非利益。
T40n1804_p0123a07‖《十誦》：云何火淨？㆒乃至以火一觸。若以火焰熱
T40n1804_p0123a08‖灰及炭等，不成淨。比丘自淨，餘比丘不應食㆒
T40n1804_p0123a09‖（謂火所觸者），㆒若刀爪淨得食。《五分》：根、莖二種，以火為
T40n1804_p0123a10‖淨。《僧祇》：樹果野火所燒，灰圍穀聚，恐非人偷，亦
T40n1804_p0123a11‖名為淨。若食果核者，火淨已聽食。若皮淨不
T40n1804_p0123a12‖火淨，食核，提（此是壞相，不壞種也）；㆒若火淨不皮淨，俱得食；㆒
T40n1804_p0123a13‖核皮俱不淨，一提一越；俱作無犯。然火淨一法，
T40n1804_p0123a14‖種、相俱通。餘如〈隨相〉。《明了論疏》：此淨法不但
T40n1804_p0123a15‖約一物以成，如一聚桃李，㆒但火觸一，餘皆成
T40n1804_p0123a16‖淨；㆒隨以刀破爪傷，㆒隨一被淨，餘皆名淨。此作
T40n1804_p0123a17‖淨體，本以此為法，㆒非使物不生，㆒故名沙門淨。
T40n1804_p0123a18‖準米中有穀，如上脫皮淨，㆒餘修準此。問：種、相
T40n1804_p0123a19‖云何別耶？㆒答：相者，㆒謂一切果菜，上有白毛，㆒而
T40n1804_p0123a20‖依本青翠，不改其色，相㆒同連地者；㆒律云草木
T40n1804_p0123a21‖七種色者是也。所言種者，㆒謂可種植；㆒或雖離
T40n1804_p0123a22‖地，從緣得生之類是也；㆒律云㆒根有五種。廣如
T40n1804_p0123a23‖〈隨相〉。第五受法不同。手、口二受，日別恒用，㆒若
T40n1804_p0123a24‖不廣明，㆒教相難顯，㆒略取要務，以為八門：㆒一制
T40n1804_p0123a25‖二受意，㆒二受通四藥，㆒三對人不同，㆒四加法亦
T40n1804_p0123a26‖別，㆒五說淨通局，㆒六二受寬陝，㆒七重加進不，㆒八
T40n1804_p0123a27‖雜明罪相。初門，手受五義。如《薩婆多》云：㆒一為

T40n1804_p0123a28 ‖斷盜竊因緣故；一二為作證明故；一三為止誹謗
T40n1804_p0123a29 ‖故；一四為成少欲知足故；一五為生他信敬心，令
T40n1804_p0123b01 ‖外道得益故。廣如〈隨相〉中。《五分》：由未制戒故，
T40n1804_p0123b02 ‖各起過非；一白衣訶言，一我等不喜見此惡人，一著
T40n1804_p0123b03 ‖割截壞色衣，而不受食而食，名不與取。次口受
T40n1804_p0123b04 ‖意。為防護手受故，一若無口法，過手便失；一由有
T40n1804_p0123b05 ‖口法，乃至限滿。又為防多罪故，一手受但防於
T40n1804_p0123b06 ‖二，一所以如下明之。二受通四藥不。手受通四
T40n1804_p0123b07 ‖藥，一為防盜相故；一口受局三，一除其時藥。亦有口
T40n1804_p0123b08 ‖受不通手受，一唯局中前。餘之三藥，手受亦爾；一
T40n1804_p0123b09 ‖若加口法，通時、非時。《十誦》云：一時分藥（猶是非時別名）、
T40n1804_p0123b10 ‖七日、盡形，是三種藥，必須有病，一非舉宿、惡捉
T40n1804_p0123b11 ‖者，手、口二受，得服。三所授人。手受為五義，一除
T40n1804_p0123b12 ‖自同類，餘六眾、三趣，皆成一受；口受唯對比丘，一
T40n1804_p0123b13 ‖餘眾不成。《薩婆多》：凡受食，為作證明故，一若在
T40n1804_p0123b14 ‖有人處，非人、畜生及無知小兒，悉不成受；一在
T40n1804_p0123b15 ‖無人處，天神、畜生，成。廣如〈隨相〉不受食戒。《善
T40n1804_p0123b16 ‖見》：止食有三，一謂手口眼也。四受法差別。凡論
T40n1804_p0123b17 ‖受法，要心境相當，一如律中錯受穌油，不成受
T40n1804_p0123b18 ‖等；一必須仰手承之（《五分》所云：從他淨人邊抄撥而取，非法）；一情相領當
T40n1804_p0123b19 ‖（謂僧、俗二心，同緣一事）。除其眼闇，及不喜沙門，驚急緣者，置
T40n1804_p0123b20 ‖地而受。既知情事多違，一預前運心普受。就中
T40n1804_p0123b21 ‖分四。時藥受法既數，對法亦多，一具如不受食
T40n1804_p0123b22 ‖戒及對施興厭中廣述；一此但明加口法者，一三
T40n1804_p0123b23 ‖藥別論。初明非時藥。有四法：一一所受藥，一二能
T40n1804_p0123b24 ‖授人，一三所受者，一四正受法。初明藥體。無八患
T40n1804_p0123b25 ‖者，得加口法：一一內宿，一內煮，一自煮，一惡觸，一五殘
T40n1804_p0123b26 ‖宿，一六未曾手受，一七受已停過須臾（《僧祇》非時受示得置地停），一
T40n1804_p0123b27 ‖八手受已變動（失本味故，類甜酢等）。二能授人。四法：一一
T40n1804_p0123b28 ‖漉澄水色，免非時食；一二煮沸，擬後重溫，一生飲
T40n1804_p0123b29 ‖不須；一三以水滴淨，為壞味故；一四淨人施心，仰
T40n1804_p0123c01 ‖手持來。三所受人。謂比丘，作三法：一一先自心
T40n1804_p0123c02 ‖解前漿類別，與淨人情同；一二仰手受，無盜相；一
T40n1804_p0123c03 ‖三記識言（此謂含時食者，昔單清漿不須之）。四正加口法（諸部令加，一不
T40n1804_p0123c04 ‖出其文，義立）。應至比丘所具儀云：「一大德一心念！一我某

T40n1804_p0123c05 甲比丘，今為渴病因緣，此是薑湯，為欲夜分
T40n1804_p0123c06 已來服故，今於大德邊受（三說。若直受進飲無遺，不須如法）。」若
T40n1804_p0123c07 蒲萄梨果蜜漿等，隨病題名漿入，但改藥名
T40n1804_p0123c08 字。七日藥四法，同上。初明藥體，自無八患：唯
T40n1804_p0123c09 改第八，非是餘比丘七日藥，或犯竟殘藥；餘
T40n1804_p0123c10 七同上。二能授淨人，四法：一淨漉與時食別
T40n1804_p0123c11 （謂脂除肉，油除滓等）；二火煎煮；三水滴淨；四施心授與，心
T40n1804_p0123c12 相領當。三所受比丘，有二。初自無五過：一相
T40n1804_p0123c13 續畜。若畜至七日，即日受藥，不成。《僧祇》：比丘
T40n1804_p0123c14 有第七日石蜜，即日更得石蜜，是名相污。問：
T40n1804_p0123c15 此既未過，云何相染？答：非犯長相污，由前七
T40n1804_p0123c16 日服訖，病猶不差，更服無益，作法不成；若得
T40n1804_p0123c17 異藥，得加七日。二相續畜。已曾畜藥至八日
T40n1804_p0123c18 犯長，即日得藥入手作法，被染，更不堪服。三
T40n1804_p0123c19 曾食他第七日藥，即日自得，作法不成，以藥
T40n1804_p0123c20 味通故；《僧祇律》如此。四相續受。《僧祇》：比丘七
T40n1804_p0123c21 日中，日日受藥，受而不食；至八日，不得更受，
T40n1804_p0123c22 須一日不受間之。謂貪多過受，又不服療（《四分》
T40n1804_p0123c23 無文，準用亦好）。五相續犯。《僧祇》：比丘七日恒服，至八
T40n1804_p0123c24 日正可，不得更服，不妨受於異藥。上明相續，
T40n1804_p0123c25 對一蜜藥為言；若得油者，亦即加法。《僧祇》：生
T40n1804_p0123c26 穌、熟穌、醍醐，展轉易味，七日更受。二自作四
T40n1804_p0123c27 法：一仰手受。二分別。言作七日油想；若本心
T40n1804_p0123c28 作然燈、塗足受者，不成，如《僧祇》說。三記識。言
T40n1804_p0123c29 此中淨物生，我當受（若離時食，不須此語）。四展轉。受生穌
T40n1804_p0124a01 作熟穌（應與淨人煮，亦得自煮；二種煮已，更從淨人受之；雖是先受，以味轉失受，不名惡觸）。《毘
T40n1804_p0124a02 婆沙》云：七日藥手受口受已，置一處，勿令淨
T40n1804_p0124a03 人觸之。四正加口法。應執藥口云：「大德一心
T40n1804_p0124a04 念！我比丘某甲，今為風病因緣，此是烏麻油
T40n1804_p0124a05 七日藥，為欲七日經宿服故，今於大德邊受
T40n1804_p0124a06 （三說。安淨地內，須者自取）。」餘隨對治，如前類準。盡形藥四種：
T40n1804_p0124a07 一藥無八患，如漿中說。二能授人，作三法：一
T40n1804_p0124a08 火淨已後，無變生過；二與餘藥別（謂含時食等藥）；三
T40n1804_p0124a09 施心授與，情相領當。三所受比丘，作三法：一
T40n1804_p0124a10 仰手受，心境與淨人相同。二記識之，如上法；

T40n1804_p0124a11 ‖若單者不須。三分體分，謂紫苑丸是藥體，而
T40n1804_p0124a12 ‖有羊腎為藥分；二法別來別受，總來合受。四
T40n1804_p0124a13 ‖加法言：「大德一心念！我某甲比丘，為氣病因
T40n1804_p0124a14 ‖緣，此是（薑、椒、橘皮，及鼈甲、紫苑丸）盡形壽
藥，為欲共宿長服
T40n1804_p0124a15 ‖故，今於大德邊受（三說）。」若丸散之中，隨其本
病，
T40n1804_p0124a16 ‖對病之藥，有五十、三十別色，各依本方，題名
T40n1804_p0124a17 ‖入法，如前分別。若買藥未足，隨得入手，即加
T40n1804_p0124a18 ‖口法；而體是盡形者，依本名加法；若是時藥、
T40n1804_p0124a19 ‖七日藥者（如大棗、采麥、豉醬、羊腎、虎眼、鵝頭、
白蜜、沫油之類），遇緣不得與盡
T40n1804_p0124a20 ‖形藥頭一時受者，應加法言：「今為氣病因緣，
T40n1804_p0124a21 ‖此是羊腎盡形、紫苑藥分。」為欲共宿等餘詞
T40n1804_p0124a22 ‖同上（餘者準此例之）。若往市買藥，令淨人斷價
已，比丘
T40n1804_p0124a23 ‖依名自選取多少，一處著之；然後令秤，次第
T40n1804_p0124a24 ‖受取，不得置地；即覓比丘加之，不得過限。今
T40n1804_p0124a25 ‖奉法者，希有一二；多並任癡心，抑挫佛法；得
T40n1804_p0124a26 ‖便進噉，何論淨穢？高談虛論，世表有餘；攝
心
T40n1804_p0124a27 ‖順教，一事不徹。焉知未來惡趣？且快現在貪
T40n1804_p0124a28 ‖癡。有識者深鏡大意！五說淨者。七日一藥，作
T40n1804_p0124a29 ‖口法竟，偏心屬己，須說淨畜：一藥體貴重，貪
T40n1804_p0124b01 ‖積心多；二久延多時，無變動義；三氣味殊越，
T40n1804_p0124b02 ‖資身力強。制令說淨，捨封著也！手受七日，時
T40n1804_p0124b03 ‖少過希，亦不須說。餘之三藥，反前不具，故不
T40n1804_p0124b04 ‖須淨。淨法大同衣法，唯以長藥為異。六二受
T40n1804_p0124b05 ‖通塞。手受防盜，一人受已，通及餘人；口法亦
T40n1804_p0124b06 ‖爾。若據對病題名，實亦不通；莫非以其口法，
T40n1804_p0124b07 ‖加他二通之藥（藥味通，手受通）；故捨前人，受
法不失。
T40n1804_p0124b08 ‖何以知之？《四分》云：第七日藥與諸比丘食之。
T40n1804_p0124b09 ‖餘如《義鈔》及《疏》說。七重加以不。若明手受，觸
T40n1804_p0124b10 ‖失本受，即須更受，雖重無過。口法者，《薩婆多》
T40n1804_p0124b11 ‖云：五日已還觸者，更加七日法，不作二日法；
T40n1804_p0124b12 ‖不從藥勢，正從法論。六日已去，不得重加，以
T40n1804_p0124b13 ‖藥將入淨故。《僧祇》：但云藥勢相接，七日可知。
T40n1804_p0124b14 ‖如上淨人誤觸七日油中，成失。《成論》云：如服
T40n1804_p0124b15 ‖穌法，極至七日，堅病得消。八雜明諸相。《薩婆
T40n1804_p0124b16 ‖多》：若病比丘須七日藥，自無淨人，求債難得，
T40n1804_p0124b17 ‖應自從淨人手受，從比丘口受已，隨著一處，
T40n1804_p0124b18 ‖七日內自取食之。若作口法竟，一日乃至五
T40n1804_p0124b19 ‖日，淨人來觸，或更以餘不受藥來雜，應加手、

T40n1804_p0124b20 ‖ 口二受，復得七日服。若至六目已去，淨人觸、
T40n1804_p0124b21 ‖ 餘藥雜，並不得加。若藥眾多，不知何者是本
T40n1804_p0124b22 ‖ 藥，㊀應更手受、口受，然後服之。若病重不能口
T40n1804_p0124b23 ‖ 受，㊀亦直爾得服。設看病比丘，手受、口受，亦成
T40n1804_p0124b24 ‖ 受法，㊀當稱病比丘名而受。問：此手、口二受，防
T40n1804_p0124b25 ‖ 護何罪？㊀答：今分四藥別論。如時藥手受防二
T40n1804_p0124b26 ‖ 罪，㊀不受、惡觸也；㊀口受同之。非時漿手受防二
T40n1804_p0124b27 ‖ 罪，㊀一防一往不受，㊀二防不受而捉，惡觸；㊀口防
T40n1804_p0124b28 ‖ 二罪，㊀一防過中失受，㊀二防過時失受，惡捉。七
T40n1804_p0124b29 ‖ 日藥手受防二罪，㊀同漿中；㊀口防三罪，㊀一防過
T40n1804_p0124c01 ‖ 時失受，㊀二防過中惡觸，㊀三者殘宿，昔云防內
T40n1804_p0124c02 ‖ 宿（此無律文，㊀以盡形為證，㊀列知不開）。盡形壽
藥手受同上；㊀口防
T40n1804_p0124c03 ‖ 六罪：㊀一過時失受，不受，㊀二惡觸，㊀三殘宿，㊀
四內
T40n1804_p0124c04 ‖ 宿，㊀五或有內煮，㊀六自煮（以變生作熟故）。因明
生罪（由未受故，
T40n1804_p0124c05 ‖ 無諸過患；㊀今既二受，時過患生）。時藥手受，過中
生二罪，㊀失受、惡
T40n1804_p0124c06 ‖ 觸；㊀經宿生殘宿、惡觸二罪。非時漿手生二罪，㊀
T40n1804_p0124c07 ‖ 同時藥中；㊀口受生三罪，㊀明相出有非時、殘宿、
T40n1804_p0124c08 ‖ 惡觸。七日藥手生二罪，㊀同上；㊀口生五罪，㊀八
T40n1804_p0124c09 ‖ 日明相出為言，㊀謂殘宿、非時犯捨墮，惡觸服
T40n1804_p0124c10 ‖ 尼薩耆，不捨藥吉羅，具足三提二吉。問：云何
T40n1804_p0124c11 ‖ 不生不受者？㊀答：藥本是不受，㊀猶加口法，失不
T40n1804_p0124c12 ‖ 受；㊀至八日旦起，有任運失受，㊀非謂能生不受。
T40n1804_p0124c13 ‖ 不同殘宿，本無殘宿；以有口法，八日有殘宿
T40n1804_p0124c14 ‖ 生。非時亦爾，㊀藥體未有法，無有時與非時（隨病
T40n1804_p0124c15 ‖ 即受，皆得）；㊀由加口法，八日旦名非時。盡形壽者，
手受
T40n1804_p0124c16 ‖ 同前，㊀口受亦有生六罪者，㊀無病而服吉羅。餘
T40n1804_p0124c17 ‖ 如〈隨相〉非時、不受、殘宿三戒具明。問：四藥之
T40n1804_p0124c18 ‖ 中，何故七日罪重，餘三輕者？㊀答：一即用資強，
T40n1804_p0124c19 ‖ 垢心厚重；㊀二體現常存，㊀聖開說淨，㊀反違佛教，
T40n1804_p0124c20 ‖ 過限不說，㊀故重。餘藥反此，㊀故輕。問：比丘非時
T40n1804_p0124c21 ‖ 而食，具足幾罪？㊀答：時藥一咽七罪：㊀非時、殘宿、
T40n1804_p0124c22 ‖ 不受，三波逸提；㊀內宿、煮內、自煮、惡觸，四突吉
T40n1804_p0124c23 ‖ 羅。此謂經宿已，不受、自煮而噉者；㊀若非時中，
T40n1804_p0124c24 ‖ 淨人過授，亦無不受罪。餘罪例此有無。
T40n1804_p0124c26 ‖ 養生眾具，殷湊繁多；㊀隨報開聽，事資道立。雖
T40n1804_p0124c27 ‖ 在緣廣被，㊀而法據有準；㊀違則斯制，㊀犯則無赦。
T40n1804_p0124c28 ‖ 既混其體貌，故分其條格；㊀略言來意，㊀別舒如
T40n1804_p0124c29 ‖ 後。就中先明鉢器，是制教也，㊀故初明之。餘有
T40n1804_p0125a01 ‖ 養生眾具，入聽門攝，㊀自如後列。初中分七：㊀一

T40n1804_p0125a02 制意，二體如，三色，四量，五受法，六失受相，
T40n1804_p0125a03 七受用行護法。初制意者。《僧祇》云：鉢是出家
T40n1804_p0125a04 人器，非俗人所宜。《十誦》云：鉢是恒沙諸佛標
T40n1804_p0125a05 誌，不得惡用。《善見》云：三乘聖人皆執瓦鉢乞
T40n1804_p0125a06 食資生；無有因，四海以為家居，故名比丘。《中
T40n1804_p0125a07 阿含》：鉢者，或名應器。二體者。律云：大要有二：
T40n1804_p0125a08 泥及鐵也。《五分》有用白銅鉢者。佛言：此外道
T40n1804_p0125a09 法，若畜得罪。佛自作鉢坏，以為後式。《十誦》：畜
T40n1804_p0125a10 金、銀、瑠璃、銅、鐵、木、石等鉢，非法，得罪（《四分》亦爾）。《五分》：
T40n1804_p0125a11 畜木鉢，偷蘭。《僧祇》云：是外道標故，又受垢
T40n1804_p0125a12 膩。今世中有麥紵鉢、棍瓦鉢、漆鉢、瓷鉢；並是
T40n1804_p0125a13 非法，義須毀之。三色是非。《四分》云：應熏作黑
T40n1804_p0125a14 色、赤色。《僧祇》：熏鉢作孔雀咽色、鴿色者，如法。
T40n1804_p0125a15 若準律文，並須熏治。律文廣具熏法。而世有
T40n1804_p0125a16 素瓦、白鐵，掍鋧（堅硯瓦）為色者；或先熏鐵鉢，而
T40n1804_p0125a17 剝落者；先熏瓦鉢，但棍不磨；色淺落受膩者；
T40n1804_p0125a18 有用麻油塗者。並為非法。親問翻經三藏云：
T40n1804_p0125a19 中國無用油鉢者，若此土行用，一度訖，即打
T40n1804_p0125a20 破，不許再用。《五百問》中，不許受畜。準此，瓦澡
T40n1804_p0125a21 罐，義同油鉢。《善見》云：鐵鉢五熏已用，土鉢二
T40n1804_p0125a22 熏已用受持。諸部律並明熏法。此方用熏二
T40n1804_p0125a23 遍入籠，猶未變色，但用法不同。四量是非《四
T40n1804_p0125a24 分》：大鉢受三斗，小者受斗半，中品可知。此斗
T40n1804_p0125a25 升不定。此律姚秦時譯，彼國用姬周之斗
T40n1804_p0125a26 （此斗通國準用，一定不改。量法俗算有八：圭、抄、撮、勺、合、升、斗、解，謂因增法名也）。準唐斗，上
T40n1804_p0125a27 鉢受一斗，下者五升。《十誦》斗量同《四分》。又彼
T40n1804_p0125a28 律云：下鉢受一鉢他飯，半鉢他羹，餘可食半
T40n1804_p0125a29 （《僧祇》：鉢他羅者，受四升也）。《薩婆多》云：鉢量，論師種種異說。
T40n1804_p0125b01 然以一義為正，謂一鉢他受十五兩飯。秦秤
T40n1804_p0125b02 三十兩飯，是天竺粳米釜飯。時人咸共計議，
T40n1804_p0125b03 上鉢受三鉢他飯，一鉢他羹，餘可食者半。三
T40n1804_p0125b04 鉢他飯可秦斗二斗，一鉢他羹，可食物半，復

T40n1804_p0125b05 ‖是秦斗一斗。上鉢受三斗。律師云：－無餘可
T40n1804_p0125b06 ‖食物，－直言上鉢受三鉢他飯，一鉢他羹；－留上
T40n1804_p0125b07 ‖空處食，指不觸中。中下二鉢，可以準知。見一
T40n1804_p0125b08 ‖肆上好鉢，－圓正可愛。律師云：－佛初出世，眾僧
T40n1804_p0125b09 ‖無鉢，－佛勅帝釋，令天巧工，作十萬鉢－在世間；
T40n1804_p0125b10 ‖肆上－鉢者，是彼天鉢，－非是人造。《毘尼母》云：－不
T40n1804_p0125b11 ‖滿斗半，－若過三斗者，不成受持。然則諸部定
T40n1804_p0125b12 ‖量，雖無一指，－然多以三斗、斗半為限。但此器
T40n1804_p0125b13 ‖名應器，－須依教立。律云：－量腹而食，度身而衣，
T40n1804_p0125b14 ‖趣足而已。言通增減，必準正教。世執小鉢者
T40n1804_p0125b15 ‖多，－大者全希；－豈非狹局貪著，數受多益之相；－
T40n1804_p0125b16 ‖既號非法，不合說淨受持。五加受法（《四分》無文，－但言應受
T40n1804_p0125b17 ‖持之。今用他部文）。《十誦》云：「－大德一心念！－我某甲，此鉢多
T40n1804_p0125b18 ‖羅應量受，常用故。（三說）」《－善見》云：－若無人時，－得獨
T40n1804_p0125b19 ‖受持鉢。文準上。《僧祇》云：－若十日內，捨故受新，
T40n1804_p0125b20 ‖十日一易（觀其文意，－似是獨住比丘法）。六明失法諸相。《善見》：
T40n1804_p0125b21 ‖雖先受持，－若穿如粟米，失受持；－若以鐵屑補
T40n1804_p0125b22 ‖塞已，更須受；－若偏、斜、破，並不成受。《善見》：若買
T40n1804_p0125b23 ‖他鉢未還直，不成受；－其主雖言但受持，亦不
T40n1804_p0125b24 ‖成；－若過十日，不犯長。若買鉢度價竟，－鉢主熏
T40n1804_p0125b25 ‖已報比丘知，－不往取，過十日犯捨。若餘人知
T40n1804_p0125b26 ‖熏竟，－傳向比丘說，－聞語不往，無犯。《四分》：鉢盂
T40n1804_p0125b27 ‖孔罅食入中，－但洗，餘不出，無犯。準此，不漏故，
T40n1804_p0125b28 ‖不失受。問：但畜一鉢，不加受法，過限犯捨不？－
T40n1804_p0125b29 ‖答：不犯。由是制畜，事同三衣，－但犯不受持鉢
T40n1804_p0125c01 ‖罪。若有長者，準衣說淨。七明受用行護法。《五
T40n1804_p0125c02 ‖百問》云：－若一日都不用鉢食，犯墮；－重病者開
T40n1804_p0125c03 ‖不用。若出界去，經宿不失。《五分》諸比丘鉢中
T40n1804_p0125c04 ‖歠粥苦熱，不可捉，－聽別作歠粥器。《毘尼母》：不
T40n1804_p0125c05 ‖得用麁澡豆洗鉢壞色，－當熟擣細物，篩而用
T40n1804_p0125c07 ‖食時，各自作鉢絡盛鉢，自持之；－因與淨人鉢
T40n1804_p0125c08 ‖行乞，－外道投藥鉢中，－比丘死，便制也。《僧祇》：若
T40n1804_p0125c09 ‖洗鉢無坐處者，－當僂身踞坐，離地一揆手。不
T40n1804_p0125c10 ‖得用灰，令色脫；－當取樹葉汁、無沙巨磨（謂牛糞也）。不
T40n1804_p0125c11 ‖得臨岸危處。應先洗師鉢，後洗己鉢；－不得持

T40n1804_p0125c12 ‖ 己鉢中殘水寫師鉢中。乃至洗訖，當踞坐，㆒持
T40n1804_p0125c13 ‖ 鉢囊帶串臂，著膝上盛之。乃至浣染衣者，㆒先
T40n1804_p0125c14 ‖ 與師染浣；㆒勿以師衣裹己衣漬之。若被綴破
T40n1804_p0125c15 ‖ 鉢，要須食竟解綴淨洗已，曬令燥，還持繩綴，舉
T40n1804_p0125c16 ‖ 著常處；勿在地上；㆒下至無物，以水酒之安設
T40n1804_p0125c17 ‖ 也。《十誦》：鉢是諸佛標誌，㆒不得惡用。新熏鉢穌，
T40n1804_p0125c18 ‖ 著一心三洗，㆒是名淨。又不得日中炙令津出，㆒
T40n1804_p0125c19 ‖ 吉羅。《毘尼母》：不應鉢內洗手，㆒一切處不應用，㆒
T40n1804_p0125c20 ‖ 除病。敬之如目。《五分》：護鉢如眼睛。洗鐵鉢，聽
T40n1804_p0125c21 ‖ 去地一尺，瓦鉢離地五六寸許。宜著好處安
T40n1804_p0125c22 ‖ 置。不得不拭，著日中曝。若安地上、盛宿食、㆒煖
T40n1804_p0125c23 ‖ 湯洗、盛藥，㆒並得罪。《四分》：守護此鉢，㆒不得
著瓦
T40n1804_p0125c24 ‖ 石落處、㆒若倚刀杖下、㆒若懸物下、㆒若當道中、㆒
若
T40n1804_p0125c25 ‖ 石上、㆒若果樹下、㆒或不平地、㆒若戶限內、㆒戶扉
T40n1804_p0125c26 ‖ 下、㆒若繩床、木床下，㆒除暫著；㆒若床間、床角頭，
T40n1804_p0125c27 ‖ 除暫著。若立盪鉢等，並不合。不得一手捉兩
T40n1804_p0125c28 ‖ 鉢，除指隔中央。或一手捉兩鉢開戶，除用心。
T40n1804_p0125c29 ‖ 乃至足令鉢破等。《僧祇》：惡心破鉢、三衣、塔、
像、㆒
T40n1804_p0126a01 ‖ 解界、破僧房等，㆒皆偷蘭（好心壞者，文中並開）。
《四分》：不得作
T40n1804_p0126a02 ‖ 非鉢用，㆒一切長物不得內鉢中。若畫鉢中花
T40n1804_p0126a03 ‖ 像、萬字、己名，㆒一切不得。破不得都墁，纏鉢四
T40n1804_p0126a04 ‖ 邊；㆒若口應墁兩分，留一分；㆒若星孔多，應盡墁
T40n1804_p0126a05 ‖ 之（用白鑞、鉛、錫也）。不得著地㆒熏，壞故；㆒應
以泥漿灑地
T40n1804_p0126a06 ‖ 安之，㆒若葉、若草上、若鉢支。故壞者，以白鑞墁
T40n1804_p0126a07 ‖ 底。不得雜洗沙屎牛；㆒以器盛水㆒漬牛屎，澄
T40n1804_p0126a08 ‖ 沙用去；㆒以外用葉、用花、若果汁，洗取令去膩。
T40n1804_p0126a09 ‖ 若手執難持，㆒作囊盛，繫口，帶絡肩上；㆒鉢挾掖
T40n1804_p0126a10 ‖ 下，鉢口外向；㆒不爾，作函盛之；㆒恐相搪者，以衣、
T40n1804_p0126a11 ‖ 樹葉隔之，㆒安置杙上。《五百問》：不得覆鉢壁上，㆒
T40n1804_p0126a12 ‖ 應巾裹懸著壁上。《善見》：瓦鉢帑，串左肩，青色。
T40n1804_p0126a13 ‖ 次聽教中，既曰眾具，㆒故雜列之。《四分》開十六
T40n1804_p0126a14 ‖ 杖器：㆒謂大釜、㆒釜蓋、㆒大盆、㆒及杓，㆒小釜、㆒
釜蓋、㆒小
T40n1804_p0126a15 ‖ 盆、㆒及杓，㆒洗瓶、㆒瓶蓋、㆒盆、㆒及杓，㆒水
瓶、㆒瓶蓋、㆒及
T40n1804_p0126a16 ‖ 盆、㆒杓；㆒則有二釜、四盆、二瓶、四蓋、四杓。又
有鐵
T40n1804_p0126a17 ‖ 作者，出家欲作鉢，㆒佛開作之；㆒須爐推鈸韝囊
T40n1804_p0126a18 ‖ 錯鏇器，並得畜；㆒作帑盛，懸杙上。亦開畜熏鉢

T40n1804_p0126a19‖調度法用等。若縫衣時，。須繩墨、赤土、白墡、雌
T40n1804_p0126a20‖黃、絣線、尺度、縷線、（咸金）鍼、刀子、補衣等物，並開
T40n1804_p0126a21‖之，。作帒盛之；。患鍼零落，作針氈及筩安塞；治
T40n1804_p0126a22‖鉢。須鑽鍱，並得。蘭若比丘開以火術出火，。火
T40n1804_p0126a23‖母、火子、及鑽等，並得。若得七日藥，。應著鍵鎝、
T40n1804_p0126a24‖小鉢、次鉢、大鉢中，。不作淨施（本鉢義須）；。安著杙上、
T40n1804_p0126a25‖龍牙杙上。不得畜皮木鉢。《出要律儀》：鍵鎝為
T40n1804_p0126a26‖助食器。《毘柰耶》：鍵鎝者，淺鐵鉢也。《四分》：老病
T40n1804_p0126a27‖不堪步涉，。聽作步挽事，若輦、若乘；。除牸牛、騏
T40n1804_p0126a28‖馬。若得輦，聽畜；。須輦轅及皮繩、若枕橙，並得。
T40n1804_p0126a29‖應使寺民、優婆塞、沙彌擔牽。若得車亦爾。應
T40n1804_p0126b01‖除織皮繩、髮繩。《十誦》：比丘無鍼，不得外行。《五
T40n1804_p0126b02‖分》：非行來處，若大小便及洗手脚時，。聽著屐。
T40n1804_p0126b03‖《四分》亦爾。《僧祇》：畜塼瓦擬揩脚。《十誦》：犛牛尾
T40n1804_p0126b04‖拂，用拂佛塔故受。《僧祇》：自今已去，聽捉線拂、
T40n1804_p0126b05‖裂氎、樹皮等；。除犛牛尾、馬尾、金銀柄，一切不
T40n1804_p0126b06‖聽捉；。若白色，染壞用；。不得如淫女捉作姿作
T40n1804_p0126b07‖相，。是名拂法。《五百問》云：。若僧中說法、。高座
T40n1804_p0126b08‖上、不病，不得憑几。捉麈尾，。犯墮；非毛者得。《四
T40n1804_p0126b09‖分》：得尾拂，開畜；。不得畜織毛毯（多殺細蟲，不得畜之）。《十誦》：
T40n1804_p0126b10‖四人已上坐處，長床所攝。《四分》：木師出家，一
T40n1804_p0126b11‖切作器不應畜。制髮人出家，不得畜剃刀；。眾
T40n1804_p0126b12‖僧得畜剃刀。木作器、。角器，聽用盛油（別人亦畜油器）。
T40n1804_p0126b13‖若得衣順浣，。開畜浣器及板、剪刀。若不解事
T40n1804_p0126b14‖數，。聽用算子，。以帒盛，懸杙上。為治病故，。畜剫
T40n1804_p0126b15‖刀、若煮藥銚，若銅釜、鐵釜、土釜，及三種瓶、煎餅
T40n1804_p0126b16‖鐓、銅杓、銅鐏；。眾僧亦得。若鉢不正，。作鉢支；。塵
T40n1804_p0126b17‖坌者，作蓋。若須薪、染草、手屎等，。無人處得持
T40n1804_p0126b18‖之，。見白衣下著地；。寺內得自移墼石材木等。
T40n1804_p0126b19‖擣藥須杵、臼、簸箕、篴、掃帚，。並開。為治眼故，。得
T40n1804_p0126b20‖畜瑠璃篦，若灌鼻筩。烟筩、吹火筩、若鉗、若椎、火
T40n1804_p0126b21‖把、煖水瓶、注水筩。并洗脚者供染槃洗脚器，。

T40n1804_p0126b22 所須應與。若得大小豆、麥、胡麻、粳米，㊀應以鉢器
T40n1804_p0126b23 為量，㊀不得畜升斗秤；㊀若穌油等須秤量者，㊀聽
T40n1804_p0126b24 刻木作鉢兩，㊀齊四五兩作，㊀準為斤數。《五分》，初
T40n1804_p0126b25 如《四分》。後與他物，㊀雖多猶瞋少，㊀佛令僧私畜
T40n1804_p0126b26 十解升合及秤。《四分》：供給和上，㊀聽用銅槃、若
T40n1804_p0126b27 案、若凡；㊀所食之物，盡持置上，一時授與；㊀得果
T40n1804_p0126b28 多，壓取汁飲，開畜厭真。若夜集闇，須燈器，㊀燈
T40n1804_p0126b29 炷、鐵著、鐵炷、轉輪燈樹、火爐、燈籠、掃帚、扇；並得
T40n1804_p0126c01 別人受。若為護衣故，㊀寺內聽以樹皮、若葉、若
T40n1804_p0126c02 竹作蓋；㊀供給蓋具，一切得畜。為補革屣故，開
T40n1804_p0126c03 畜錐；㊀得熟皮作革屣，㊀須刀裁、板剟、磨石等，並
T40n1804_p0126c04 開。若刀錐、筋毛、縷皮剟迸散，㊀聽作囊盛；㊀若織
T40n1804_p0126c05 竹作籠，㊀若樹皮籠，㊀聽以毛囊裹外，㊀亦得趣用
T40n1804_p0126c06 十種衣作囊；㊀不得以皮作。若刀生壞，㊀聽以毳
T40n1804_p0126c07 劫具、大皮等裹刀。若髮長者，㊀開剃刀及鞘，㊀應
T40n1804_p0126c08 以劫貝等，障勿令壞；㊀若刃卷，手上波，石上磨，㊀
T40n1804_p0126c09 其石內刀囊中；㊀刀鈍者，開畜刮刀；㊀髮散，畜盛
T40n1804_p0126c10 髮器。又開鑷子、剪爪刀、刮舌刀、揥齒物、排耳
T40n1804_p0126c11 篦。供給住房比丘法中，㊀聽與大小繩床、大小
T40n1804_p0126c12 木床、枕戶、排戶、鉤杖、蓋肩、水瓶、洗瓶、盛水器。浴
T40n1804_p0126c13 室瓶，及床、刮污刀等。一切白衣器，種作耕犁
T40n1804_p0126c14 撈等，㊀不應畜；一切寶物作諸器，並不得。若道
T40n1804_p0126c15 行，恐蛇蝎諸蟲者，㊀當執錫杖搖，㊀若筒盛碎石，㊀
T40n1804_p0126c16 若破竹作聲；㊀不得執空中杖；㊀若畜，如法治。若
T40n1804_p0126c17 僧集患㊀熱，聽作大扇，㊀若作轉關扇車，令沙彌
T40n1804_p0126c18 推之。若作餅、作豆麨，㊀須麨罄、量麨器、盛鹽罄㊀
T40n1804_p0126c19 （此等字錯，㊀應作奩字，㊀音廉），㊀若酒瓶、木櫪、水凡、匕杓、椀等，皆開。
T40n1804_p0126c20 若食飲多，不節成患者，㊀開作浴室。若住房內
T40n1804_p0126c21 臭，以香泥，乃至四角懸香。《增一》云：㊀告諸四眾，㊀
T40n1804_p0126c22 造浴室五功德：㊀除風，㊀差病，㊀去塵垢，㊀身輕便，㊀
T40n1804_p0126c23 得肥白；㊀比丘當方便造立。《十誦》：邊屏處安浴
T40n1804_p0126c24 室，㊀所須者辦之。《僧祇》：浴時，不病令人揩者，㊀越；
T40n1804_p0126c25 五眾自揩，亦越；㊀互揩，亦越。《毘尼母》：浴室中上
T40n1804_p0126c26 座應為浴僧說淨因緣，㊀不為嚴身淨潔故，㊀但
T40n1804_p0126c27 令除身中風冷，得安隱行道；㊀當為厭患身法，
T40n1804_p0126c28 調伏心法，㊀應生慈心。為令得少欲知足故。如

T40n1804_p0126c29 ‖ 是一一事，並有上座說法儀式，～隨事誡勅，～不
T40n1804_p0127a01 ‖ 復具之。《毘尼母》：聽畜刀子六種：～一用割皮，～剪
T40n1804_p0127a02 ‖ 甲，～破瘡，～裁衣，～割衣上毛縷，～六用淨果；～乃至
T40n1804_p0127a03 ‖ 食時種種須故。《五分》：聽畜拔鼻毛鑷。《大論》：供
T40n1804_p0127a04 ‖ 給坐禪法，禪杖、禪毯、禪鎮、骨人、禪經、好師、好照、
T40n1804_p0127a05 ‖ 衣服等。《毘尼母》：比丘止得畜三衣、鉢、坐具、針
T40n1804_p0127a06 ‖ 線囊、瓶、盆等是；～下合畜者，女人金銀、一切寶
T40n1804_p0127a07 ‖ 物、一切鬪戰具、盛酒器等。生人嫌疑故。《五分》：
T40n1804_p0127a08 ‖ 畫床不合坐。凡所用盆瓦器物脚，不得作人
T40n1804_p0127a09 ‖ 畜脚相。諸有器皿，各儲備一，擬後破失。《四分》：
T40n1804_p0127a10 ‖ 若染時，須釜銅盆器、鑊、斧、繩、籤，並得。若水井、
T40n1804_p0127a11 ‖ 池水、欄楯，一切供給；～天雨患濕，上安屋。露地
T40n1804_p0127a12 ‖ 有薪，作屋覆之。《增一》：作房施僧，名招提僧施。
T40n1804_p0127a13 ‖ 《四分》：檀越為比丘作堂，如王住殿，～一切所須，
T40n1804_p0127a14 ‖ 並開受。諸比丘欲作房，～佛令隨作房法，～一切
T40n1804_p0127a15 ‖ 聽與。律文事事具出，～略不明也。若分得破房，
T40n1804_p0127a16 ‖ 修理不具，不肯取；～佛令隨力多少應治，～一切
T40n1804_p0127a17 ‖ 所須供給。《十誦》：佛自執木作具，治寺門。僧得
T40n1804_p0127a18 ‖ 畜一切作具。僧坊壞，得持一房賣，治一房，～亦
T40n1804_p0127a19 ‖ 得用敷具賣治之。僧坊上座，私房上座，每有
T40n1804_p0127a20 ‖ 破壞，～雜事先自手作。迦葉數數蹋泥泥僧房
T40n1804_p0127a21 ‖ （云云）。比丘得自造舍上木。《僧祇》：比丘作房，欲自
T40n1804_p0127a22 ‖ 泥壁，五彩畫之，並得。唯除男女和合像，～餘山
T40n1804_p0127a23 ‖ 林人馬，並得。《四分》：亦不得用。不應文繡裝挍，～
T40n1804_p0127a24 ‖ 聽用餘雜色禽獸文者。阿難得別房，開受。若
T40n1804_p0127a25 ‖ 僧地中作私房，～有客來應起；～不起，還僧地（以無
T40n1804_p0127a26 ‖ 僧地入己）。若營屋者，不得卒成，～以不堅牢；～若作大
T40n1804_p0127a27 ‖ 重閣堂，～聽十二年經營；～餘者隨大小量宜。若
T40n1804_p0127a28 ‖ 營事比丘作房成，莊嚴香熏，所須具足者，～與
T40n1804_p0127a29 ‖ 房住，九十日一移，～不得更受餘房。若有俗人
T40n1804_p0127b01 ‖ 能治破房者，～白二與之。《五分》：諸房上，皆題某
T40n1804_p0127b02 ‖ 甲檀越房。《十誦》：若以房施僧，轉施尼者，～是非
T40n1804_p0127b03 ‖ 法施、非法受、非法用；～若施尼轉與僧，亦爾。若
T40n1804_p0127b04 ‖ 房舍臥具有檀越者，～但得看視，不得奪一與
T40n1804_p0127b05 ‖ 一。治壞房者，六年與住；～作新房者，十二年住。
T40n1804_p0127b06 ‖ 《僧祇》：先是僧房破壞，更易戶嚮，～二三年隨功
T40n1804_p0127b07 ‖ 夫多少，羯磨與住。若空房不任住，治事者，～應
T40n1804_p0127b08 ‖ 與一時住。若床几枕褥垢膩破，更染浣補治

T40n1804_p0127b09 者，亦一時住。
T40n1804_p0127b11 夫福出淨田，道起少欲。為福之家，唯重唯多；
T40n1804_p0127b12 受施之者，唯少唯節。多供無厭，是為福之法；
T40n1804_p0127b13 少受限量，信行者之儀。律云：檀越雖施無厭，
T40n1804_p0127b14 而受者應知足也！但出家之士，形參聖服；有
T40n1804_p0127b15 待之形，假資方立；施時不取，後須難得。若善
T40n1804_p0127b16 應於法則，能所無瑕；必於事莫準，使規成何
T40n1804_p0127b17 寄？如能善省時資冷，有力無事者，何謂道緣
T40n1804_p0127b18 義立，行從此生。何者？貪心出於情著，無染良
T40n1804_p0127b19 由自節；縱心則非味起迷，約志則美饍生厭。
T40n1804_p0127b20 所以善惡發於中懷，升沈寄乎方寸。是故為
T40n1804_p0127b21 行人者，無宜輕縱；不思時緣，任事生滯，都無
T40n1804_p0127b22 儉約，脫漏深網，豈不悲哉！然渴愛難滿，如海
T40n1804_p0127b23 吞流；若裁之以法，眾患俱息。既能形服異世，
T40n1804_p0127b24 摽懷遠大；何得於事，容斯穢迹？但九流子俗，
T40n1804_p0127b25 尚鄙恥衣食；泥三寶聖種，而滯於發足，方墜
T40n1804_p0127b26 泥塗，一何可歎！今略述由漸，下引誡文，使懷
T40n1804_p0127b27 道之士，詳而斂迹焉。就中分五：初明受施之
T40n1804_p0127b28 人，二明厭治方便，三明立觀有教，四明作觀
T40n1804_p0127b29 方法，五明隨治雜相。初中，《善見》云：比丘受
用
T40n1804_p0127c01 施物有四種：一者盜用。若比丘破戒受施，名
T40n1804_p0127c02 為盜用。二負債用者。受施之時，必須作念，不
T40n1804_p0127c03 作得罪，負人信施。三親友用，謂七學人受供。
T40n1804_p0127c04 四主用，阿羅漢。《毘尼母》云：受人信施，不如法
T40n1804_p0127c05 用，放逸其心，廢修道業，入三塗中受重苦故。
T40n1804_p0127c06 若不受苦報者，食他信施，食即破腹出，衣即
T40n1804_p0127c07 離身。若知前人無業，而施與者，能施、所施，二
T40n1804_p0127c08 俱為施所墮。《智論》明：能施清淨，受者不淨，如
T40n1804_p0127c09 是四句。若出家人，無戒無慧，食於信施，入銅
T40n1804_p0127c10 橛地獄，受鐵丸、鐵漿二苦。《四分》：乃至犯突吉
T40n1804_p0127c11 羅以上罪，無故受他利養及持戒比丘禮敬，
T40n1804_p0127c12 並不合受。二明厭治方便。如《大集》中：云何比
T40n1804_p0127c13 丘觀所著衣作不樂想？若縫衣、見衣、觸衣、著
T40n1804_p0127c14 衣、脫衣；觀如是時，如血塗皮，爛臭、可惡、蟲所
T40n1804_p0127c15 住處；如是觀時，於衣貪心即時除滅。云何修
T40n1804_p0127c16 習食不樂想？若有比丘執持鉢時，如血塗髑
T40n1804_p0127c17 髏，爛臭、可惡、蟲所住處；若得食時應觀，是食
T40n1804_p0127c18 如死屍蟲；若見麨時如末骨想，得飯漿時作
T40n1804_p0127c19 糞汁想，得諸餅時作人皮想，所執錫杖作人
T40n1804_p0127c20 骨想，得乳酪時作濃血汗想，若得菜茹作髮
T40n1804_p0127c21 毛想，得種種漿作血想；是名於食生不樂想。
T40n1804_p0127c22 云何於房舍生不樂想？若入房時，念如地獄，
T40n1804_p0127c23 受諸苦惱；如是房舍，即是和合所有；材木即

T40n1804_p0127c24 ‖是人骨，㊀土是人肉，㊀乃至一切床榻、被褥，亦復
T40n1804_p0127c25 ‖如是。作是觀時，即名世間不可樂想。若能觀
T40n1804_p0127c26 ‖察如是想者，㊀是人即得如實法也。《四分》：寧以
T40n1804_p0127c27 ‖熱鐵為衣燒爛身盡，㊀不著信心男女衣服；㊀寧
T40n1804_p0127c28 ‖在鐵床燒身焦爛，㊀不受信心好床臥具；㊀寧受
T40n1804_p0127c29 ‖鐵屋中住燒身，㊀不受房舍在中止宿；㊀寧吞熱
T40n1804_p0128a01 ‖鐵鉤燒爛五藏從下而出，㊀不受信心飲食；㊀寧
T40n1804_p0128a02 ‖以熱戟刺脚，㊀不受信心接足作禮；㊀寧以熱斧
T40n1804_p0128a03 ‖自斬其身，㊀不受信心手捫摸其身。何以故？㊀不
T40n1804_p0128a04 ‖以此因墮三惡道。若非沙門、非淨行，㊀自言是
T40n1804_p0128a05 ‖沙門、淨行，㊀破戒行惡，都無持戒威儀，㊀邪見、覆
T40n1804_p0128a06 ‖處作罪；㊀內空腐爛，外現完淨；食人施故，㊀以不
T40n1804_p0128a07 ‖消信施，墮三惡道，長夜受苦。是故當持淨戒；
T40n1804_p0128a08 ‖受人信施，一切所須，㊀能令施主得大果報；㊀所
T40n1804_p0128a09 ‖為出家作沙門，亦得成就。若明惡報，㊀如《僧護》
T40n1804_p0128a10 ‖中廣述五十六事。《涅槃》、《阿含》等大小乘經論，
T40n1804_p0128a11 ‖並種種厭觀云云。三明立觀有教者。《智論》云：㊀
T40n1804_p0128a12 ‖若不觀食法，嗜美心堅著，㊀墮不淨蟲中，㊀洋銅
T40n1804_p0128a13 ‖灌口，敢燒鐵丸。《十誦》云：㊀每食時，應生厭心，
為
T40n1804_p0128a14 ‖存身命故。《摩得伽》云：㊀若得食時，當觀㊀從倉中，
T40n1804_p0128a15 ‖出地中，㊀以糞屎和合，種子得生，㊀還養糞身云
T40n1804_p0128a16 ‖云。《毘尼母》云：㊀若利根比丘，得食時，口口作
念；㊀
T40n1804_p0128a17 ‖得衣時，著著作念；㊀若入房時，入入作念。若鈍
T40n1804_p0128a18 ‖根者，初得衣、食、房舍，總作一念。《佛藏》云：㊀
從聚
T40n1804_p0128a19 ‖落中乞食得已，從聚而出，㊀住至水邊可修道
T40n1804_p0128a20 ‖處；㊀置食一面，結加趺坐，㊀當觀其食種種可惡，㊀
T40n1804_p0128a22 ‖衣、食、房、藥四事供養，能施捨慳，受施除貪；㊀此
T40n1804_p0128a23 ‖則能所俱淨，生福廣利。若彼此隨情，縱逸任
T40n1804_p0128a24 ‖性者；㊀則俱墮負，㊀聖賢同非。故《涅槃》云：㊀或
令施
T40n1804_p0128a25 ‖主果報減少，或復無報等。雖利養等同，㊀發有
T40n1804_p0128a26 ‖希數。食為大患，㊀時須進口；㊀過興既數，㊀整法
T40n1804_p0128a27 ‖亦難；㊀若不策其心府，改其節操者，㊀多陷迷醉
T40n1804_p0128a28 ‖矣。夫沙門之異俗，㊀由立行有堅貞；㊀同鄙世之
T40n1804_p0128a29 ‖昏悶，㊀餘行亦可知矣。故《成論》云：㊀現見在臭屎
T40n1804_p0128b01 ‖中生，㊀不在磐石中者，㊀由貪味香故也。今故約
T40n1804_p0128b02 ‖食時立觀，以開心道。略作五門，《㊀明了論》如此
T40n1804_p0128b03 ‖分之：㊀初計功多少，量他來處。《智論》云：㊀思惟
此
T40n1804_p0128b04 ‖食，㊀墾植、耘除、收㊀穫、蹂治、舂磨、洮沙、炊煮
乃成，㊀

T40n1804_p0128b05 用功甚多；一計一鉢之食，一作夫流汗，一集合量之，一
T40n1804_p0128b06 食少汗多。須臾變惡。我若貪心，一當墮地獄噉
T40n1804_p0128b07 燒鐵丸，一從地獄出作諸畜生償其宿債，一或作
T40n1804_p0128b08 猪狗常噉糞除。故於食中應生厭想。《僧祇》云：一
T40n1804_p0128b09 告諸比丘，一計此一粒米，一用百功乃成，一奪其妻
T40n1804_p0128b10 子之分，一求福故施，一云何棄之。二自忖己身德
T40n1804_p0128b11 行。《毘尼母》云：一若不坐禪、誦經，不營佛法僧事，
T40n1804_p0128b12 受人信施，一為施所墮。若無三業，知故而施，一俱
T40n1804_p0128b13 為施墮。比丘強飽食施主食，憍慢意一或自食
T40n1804_p0128b14 己食，強飽過分，一為施所墮；一以其食亦從施主
T40n1804_p0128b15 得故。何以故？一佛長夜中，常嘆最後限食（謂末後減口食）。
T40n1804_p0128b16 施持戒者，能受能消；一施持戒果報大，一破戒果
T40n1804_p0128b17 報少（如是呵責，一如上律文）。足食已，更強食者，一不加色力，
T40n1804_p0128b18 但增其患，一故不應無度食。三防心離過。《明了
T40n1804_p0128b19 論疏》云：一律中說，一出家人受食，先須觀食，後方
T40n1804_p0128b20 得噉。凡食有三種：一上食起貪，一應離四事：一一
T40n1804_p0128b21 喜樂過，一貪著香味，身心安樂，縱情取適故；一二
T40n1804_p0128b22 離食醉過，一食竟身心力強，不計於他故；一三離
T40n1804_p0128b23 求好顏色過，一食畢樂於光悅勝常，一不須此心；一
T40n1804_p0128b24 四離求莊嚴身過，一食者樂得充滿肥圓故。二
T40n1804_p0128b25 者下食，便生嫌瞋；一多墮餓鬼，永不見食。三者
T40n1804_p0128b26 中膳，不分心眼，多起癡捨；一死墮畜生中，作諸
T40n1804_p0128b27 噉糞樂糞等蟲。初貪重故，並入地獄。且略如
T40n1804_p0128b28 此。反此三毒，成三善根，生三善道；一謂無貪故
T40n1804_p0128c01 生諸天，一中、下二可知。四正事良藥觀，分二：一為
T40n1804_p0128c02 除故病，一飢渴不治，交廢道業；一不生新病，一食飲
T40n1804_p0128c03 減約，一宿食消滅。又以二事為譬：一初如油膏車，一
T40n1804_p0128c04 但得轉載，一焉問油之美惡。二欲度險道，一有子
T40n1804_p0128c05 既死，一飢窮餓急，便食子肉，一必無貪味。五為成
T40n1804_p0128c06 道業觀，三種：一一為令身久住故，一欲界之身，必
T40n1804_p0128c07 假摶食，一若無不得久住，一道緣無託故。二為相
T40n1804_p0128c08 續壽命，一假此報身假命，成法身慧命故。三為
T40n1804_p0128c09 修戒定慧，伏滅煩惱故。《持世》云：一若不除我倒，一
T40n1804_p0128c10 此是外道，一不聽受人一杯之水。《佛藏》亦爾。必
T40n1804_p0128c11 厭我倒，一於納衣麁食，不應生著。五明隨治雜
T40n1804_p0128c12 相。《華嚴》云：一若得食時，當願眾生，為法供養，志
T40n1804_p0128c13 存佛道。《五分》：若不為解脫出家者，不得受請；一
T40n1804_p0128c14 若坐禪、誦經、檢校僧事，並為解脫出家者，聽受
T40n1804_p0128c15 僧次。《十誦》：若到食處，一應默然一心，淨持威儀，
T40n1804_p0128c16 生他善心。當徐入、徐坐。應觀是食難求、難得、
T40n1804_p0128c17 難成辨。當觀入口，在生藏、熟藏；一若後出時，唯

T40n1804_p0128c17‖是不淨。由此食因緣，起種種煩惱，罪業，受苦
T40n1804_p0128c18‖果報。《五百問》云：「昔有比丘，好樂衣服，晝夜染
T40n1804_p0128c19‖著，因病致死，後為化生蛇，還來纏衣；眾僧葬
T40n1804_p0128c20‖死比丘訖，取衣作法，蛇便延頸吐毒，僧共看
T40n1804_p0128c21‖之；有得道者，入四等觀，語蛇令去；遂入草中，
T40n1804_p0128c22‖毒盛，火出燒身，命終入地獄。《毘尼母》云：「衣作
T40n1804_p0128c23‖念云，為除寒熱羞恥故；房作念言，為障風雨
T40n1804_p0128c24‖故；食作念言，為除飢渴因緣故。傳云：「凡食不
T40n1804_p0128c25‖得過三匙；為斷一切惡故進初匙，為修一切
T40n1804_p0128c26‖善故進中匙，為度一切眾生故進後匙；」乃至
T40n1804_p0128c27‖迴向佛道進餘菜茹等。餘如下說。《四分》云：「量
T40n1804_p0128c28‖腹而食，「度身而衣，趣足而已。又云：「食知比足，」
T40n1804_p0128c29‖故苦消滅，新苦不生；」有力無事，令身安隱。《增
T40n1804_p0129a01‖一》云：「多食五苦：「一大便數，「二小便數，「三多睡
T40n1804_p0129a02‖眠，「四身重不堪修業，「五多患食不消化。故佛
T40n1804_p0129a03‖言：「食知節量。因說偈云：「「多食致病苦，「少食氣
T40n1804_p0129a04‖力衰；」處中而食者，如秤無言下。」《雜寶藏》中：有
T40n1804_p0129a05‖王試外道、比丘「好惡二食，以驗知道法。比丘
T40n1804_p0129a06‖乃至說偈云：「「是身如車，「好惡無擇；」香油臭脂，」
T40n1804_p0129a07‖等同調滑。」《中含》云：「告諸比丘，「於告活中，下極
T40n1804_p0129a08‖至邊者，謂行乞食；」世間大諱，為禿頭擎瓦鉢
T40n1804_p0129a09‖行。彼族姓子為義故受，「以厭患生老病死諸
T40n1804_p0129a10‖苦惱故。若愚人出家，而行思欲，持戒慢緩；」如
T40n1804_p0129a11‖以穢洗穢，「何由可脫！」前具列正教，「必須準用；」
T40n1804_p0129a12‖臨食五觀，口口緣之；」隨得隨失者，「為貪等毒
T40n1804_p0129a20‖夫報力增上，行成精潔；」故能高超眾累，「竦拔
T40n1804_p0129a21‖不群。是以釋迦一化，盛稱斯德。故凡所制者，
T40n1804_p0129a22‖並為多貪；」凡開教中，先揚此行。欲使進疲怠
T40n1804_p0129a23‖之客，趣禪定之城；」策染塵之去，登尸羅之陛。
T40n1804_p0129a24‖此其大意也。《智論》云：「佛意令弟子隨道行，捨
T40n1804_p0129a25‖世樂，「故讚十二頭陀為本；」有因緣，不得已，而
T40n1804_p0129a26‖聽餘事云云。就中分四：「一釋總名，「二列數明
T40n1804_p0129a27‖體，「三諸部異行，「四雜出諸法。初釋總名顯德。
T40n1804_p0129a28‖《善見》云：「頭陀者，漢言抖擻。謂抖擻煩惱，離諸
T40n1804_p0129a29‖滯著。《聖善住意天子經》云：「頭陀者，抖擻貪欲、
T40n1804_p0129b01‖瞋恚、愚癡、三界、六入，一一別論。又云：「

我說
T40n1804_p0129b02 此人能善抖擻。如是抖擻，不取不捨，不修不
T40n1804_p0129b03 著，我說此人能說頭陀。《增一阿含》云：其有毀
T40n1804_p0129b04 讚十二頭陀一一行者，則為毀讚於我；我常
T40n1804_p0129b05 讚行此法，由此住世故，我法久住於世也。《十
T40n1804_p0129b06 輪》云：毀破禁戒失頭陀，以造逆故非我滅，如
T40n1804_p0129b07 過去佛之所說，破淨戒者不入眾數。《華手經》
T40n1804_p0129b08 云：以迦葉行頭陀苦行故，來至佛所，如來移
T40n1804_p0129b09 身分座與，迦葉辭讓不受。《雜含》中：佛親命以
T40n1804_p0129b10 半座，手授僧伽梨，易迦葉所著大衣，於大眾
T40n1804_p0129b11 中稱讚頭陀大行。《四分》：佛三月靜坐，唯除一
T40n1804_p0129b12 供養人；時有六十頭陀，往至佛所，為佛讚歎，
T40n1804_p0129b13 名供養佛人。《十住婆沙》：阿練若比丘，略說十
T40n1804_p0129b14 利，盡形不應捨：一自在來去，二無我我所，
三
T40n1804_p0129b15 隨意無障，四心樂習空處，五住處少欲少事，
T40n1804_p0129b16 六不惜身命為具功德，七遠離鬧語，八雖行
T40n1804_p0129b17 功德不求報恩，九隨順禪定易得一心，十處
T40n1804_p0129b18 於空處易生無礙想。若有因緣，聽入塔寺，有
T40n1804_p0129b19 通有局，不同外道盡形空處。廣說如〈頭陀品〉
T40n1804_p0129b20 中。頭陀名通聚落、空野。蘭若、塚間，定出城邑；
T40n1804_p0129b21 餘之十行，喧靜通行。二列數者，位分為四：謂
T40n1804_p0129b22 衣、食、處及威儀也。先出相生次第；後一一列
T40n1804_p0129b23 行，各辨方法。初衣服中者。衣是資道之緣，濟
T40n1804_p0129b24 身最要，故先就外資，以明知足。若於此衣取
T40n1804_p0129b25 不得方，廣生罪累，為惡業所纏，縛在三有，障
T40n1804_p0129b26 礙出道，即非頭陀。是故教諸比丘，於彼外資，
T40n1804_p0129b27 少欲知足，受取有方，趣得資身長道便罷，即
T40n1804_p0129b28 是頭陀，離諸貪著故。衣中立二：一者納衣，二
T40n1804_p0129b29 者三衣。雖得衣以障身，內有飢虛等惱，寧堪
T40n1804_p0129c01 進業？故就食中立四頭陀，一者乞食，二不作
T40n1804_p0129c02 餘食法，三一坐，四一揣也。然衣食乃具，修道
T40n1804_p0129c03 義立，若處在憒鬧，心多蕩亂，必托靜緣，始成
T40n1804_p0129c04 正節，是以於處立五頭陀：謂蘭若、塚間、樹
T40n1804_p0129c05 下、露坐、隨坐。上來三種並是助緣，若繫念思
T40n1804_p0129c06 量，斬纏出要者，無過坐法，故於威儀立一常
T40n1804_p0129c07 坐。二列名行體。初納衣者。《四分》云：捨檀越施
T40n1804_p0129c08 衣，著糞掃衣。《十住婆沙》云：比丘欲具足行持
T40n1804_p0129c09 戒品，應著二種衣，謂居士施，糞掃得也。以有
T40n1804_p0129c10 十利故：一慚愧。二障寒熱毒蟲。三表示沙門
T40n1804_p0129c11 儀法。四一切天人見法衣，尊敬如塔。五厭離
T40n1804_p0129c12 心者染衣，非貪好。六隨順寂滅，非為熾然煩
T40n1804_p0129c13 惱。七由著法衣，有惡易見。八更不須餘物莊
T40n1804_p0129c14 嚴故。九隨八聖道故。十我當精進行道，不以

T40n1804_p0129c15 染污心於須臾間。《寶梁經》：周那沙彌洗糞掃
T40n1804_p0129c16 衣，一諸天取汁自洗身。二者三衣。《四分》：捨諸長
T40n1804_p0129c17 衣，著三衣。《論》云：一但有三衣，更不畜餘衣，有十
T40n1804_p0129c18 利：一一於三衣外，無求受疲苦。二無守護疲苦。
T40n1804_p0129c21 處處住，無顧惜。十隨順道行。三乞食法。《善見》
T40n1804_p0129c22 云：三乘聖人，悉皆乞食。《薩婆多》：受乞食法者：一
T40n1804_p0129c23 一以在眾因緣故，多諸惱害。二以鞭打，僧祇
T40n1804_p0129c24 人民，共相瞋惱；一多諸非法，食不清淨。三以觀
T40n1804_p0129c25 他意，色心不安。四少欲知足，修四聖種。受檀
T40n1804_p0129c26 越請，亦有過失；一以請因緣，先麁者更令精細，一
T40n1804_p0129c27 若少勸多，一若無兼味，教增眾饌；一心有希望，即
T40n1804_p0129c28 非少欲聖種之法，一常懷彼我得失之心。若乞
T40n1804_p0129c29 食者，一蕭然無繫，意無增減。又眾食有盡，一乞食
T40n1804_p0130a01 無窮；一佛教弟子修無盡法。《四分》：蘭若比丘，入
T40n1804_p0130a02 村乞食者。清且淨洗手，一至衣架邊，一手舉
T40n1804_p0130a03 衣，一一手挽取抖擻，著七條一已；揲大衣著肩上，
T40n1804_p0130a04 若鉢囊中，一執打露杖在道行。常思惟善法；一若
T40n1804_p0130a05 見人，先問訊，言善來。若近聚落，便著大衣。至
T40n1804_p0130a06 於村門，應看巷相、空處相、第一門相、第七門
T40n1804_p0130a07 相。右手捉杖，一左手持鉢，一道側而行，次第乞食。
T40n1804_p0130a08 若俗人送食，一不得迎取，除喚來往取。不得強
T40n1804_p0130a09 乞，一應知，當得者立待。得食已，作念言，一此為賊
T40n1804_p0130a10 食，此自食。乃至出村，一安鉢著地，一揲僧伽梨，如
T40n1804_p0130a11 前進不。至蘭若處，方共食之。《僧祇》云：一若乞食
T40n1804_p0130a12 時不得語云，一與我食，得大富；一當在現處，默然
T40n1804_p0130a13 而立。《十誦》：乞食得入三重門，一至庭中，三彈指；一
T40n1804_p0130a14 不得，便去。食時先噉熟者，一後噉生菜果等。《十
T40n1804_p0130a15 住》云：一乞食十利：一一所用活命，自屬不屬他。二
T40n1804_p0130a16 施我食者，令住三寶，一然後當食。三施我食者，
T40n1804_p0130a18 憍慢法。七無見頂善根。八見我乞食，餘修善
T40n1804_p0130a19 法者效我。九不與男子大小，有諸緣事。十次
T40n1804_p0130a20 第乞食，於眾生中，起平等心。《善見》云：一分衛者，
T40n1804_p0130a21 乞食也。《僧祇》：迦葉發願，乞食一初得，施與僧尼，一
T40n1804_p0130a22 後得者，自食。《智論》：佛將釋子去迦毘羅城一五
T40n1804_p0130a23 十里住，來往入城乞食，一皆並告苦；一因說不寐
T40n1804_p0130a24 夜長，一疲極道長，一愚生死長等法。《增一》云：一大
T40n1804_p0130a25 目連乞食，一為梵志所圍，瓦石打，一骨肉爛盡，為
T40n1804_p0130a26 往業一故；還見舍利弗，便入滅度；一舍利弗先入
T40n1804_p0130a27 滅度，為患重一故；三界諸天，墮淚如雨。故知業
T40n1804_p0130a28 能隨逐，至聖不免。但斷總報惡業，一別報不亡。

T40n1804_p0130a29 ‖ 四不作餘食法。由食多無度，妨道業故。《智論》：
T40n1804_p0130b01 ‖ 由求小食中食後食，一則失半日之功；一佛法為
T40n1804_p0130b02 ‖ 行道故，一不為益身，如養馬養猪等。五一坐食
T40n1804_p0130b03 ‖ 者。《論》云：一先受食處，更不復食，一有十利故：一
一
T40n1804_p0130b07 ‖ 十身快樂。《智論》云：一有人雖一食，而貪心極噉，一
T40n1804_p0130b08 ‖ 腹脹氣塞，妨廢行道，一故受節量食。《三千》云：一
不
T40n1804_p0130b09 ‖ 得數數食，應一食；一以長婬怒癡結，不異俗人。
T40n1804_p0130b10 ‖ 六一揣食。謂數受益故，貪心則多；一今總受內
T40n1804_p0130b11 ‖ 鉢中，斟量取足，更不受益。《解脫道論》：節量食，
T40n1804_p0130b12 ‖ 斷於貪恣，一故取盡二十一揣等。如彼《十二頭
T40n1804_p0130b13 ‖ 陀品》中，廣有對治。《智論》：節量食者，一隨所能
食，
T40n1804_p0130b14 ‖ 三分留二，一則身輕安隱，易消無患。如經中說，一
T40n1804_p0130b15 ‖ 舍利弗云：一我若食五口六口，足之以水，則足支
T40n1804_p0130b16 ‖ 身。於秦人食，可十口許。七阿蘭若處者。《智論》
T40n1804_p0130b17 ‖ 名遠離處。最近三里，一能遠益善。餘諸雜行，如
T40n1804_p0130b18 ‖ 第六十八卷中。《四分》云：一空靜處，去村五百弓。
T40n1804_p0130b19 ‖ 弓長四肘，用中肘量也；一則一肘長一尺八寸，一
T40n1804_p0130b20 ‖ 六尺為步，一積之便有若干里也。中國僧寺，並
T40n1804_p0130b21 ‖ 在城外；一尼寺城內。《十誦》云：一繞祇桓虎吼，一
此寺
T40n1804_p0130b22 ‖ 去舍衛城南千二百步。《薩婆多》云：一去村一拘
T40n1804_p0130b23 ‖ 盧舍（此云一鼓聲）。謂蘭若閑靜處，不令聞村中鼓
聲，一
T40n1804_p0130b24 ‖ 恐亂諸坐禪比丘。若僧衣二種蘭若，如前明。
T40n1804_p0130b25 ‖ 《僧祇》：阿蘭若比丘，不得輕聚落比丘；一應讚言：一
T40n1804_p0130b26 ‖ 汝聚落中住，說法教化，一為法作護，覆廕我等。
T40n1804_p0130b27 ‖ 其聚落者不得輕練若比丘，云：一汝希望名利，
T40n1804_p0130b28 ‖ 與禽獸同處，一從朝竟日，止可數歲耳；一應讚言：一
T40n1804_p0130b29 ‖ 汝遠聚落，在閑靜處一思惟，上業一所崇，此乃難
T40n1804_p0130b30 ‖ 行之處，能於此住而息心意等。八塚間坐者。
T40n1804_p0130c01 ‖ 《十住論》謂：一在死人間住者，隨順厭離心故。常
T40n1804_p0130c02 ‖ 止宿死人間有十利：一一常得無常想。二得死
T40n1804_p0130c06 ‖ 樹下坐。《智論》云：一樹下思惟，如佛一生時、成道、
轉
T40n1804_p0130c07 ‖ 法、入滅，皆在樹下；一行者隨諸佛法，常處樹下。
T40n1804_p0130c08 ‖ 《論》云：一樂不處覆地有十利：一所謂無有房舍、臥
T40n1804_p0130c09 ‖ 具、所愛、受用疲苦，一及隨四依法、易得無過、一復
T40n1804_p0130c10 ‖ 無有眾鬧等。十在露地者。《智論》云：一我觀樹
T40n1804_p0130c11 ‖ 下，如幸舍無異，蔭覆涼樂，又生愛著；一便受露
T40n1804_p0130c12 ‖ 地，一日光遍照，空中明淨，易入空定。《增一》云：一
T40n1804_p0130c13 ‖ 比丘因緣和合，乃有此身；一骨有六百六十，一毛

T40n1804_p0130c14 ‖孔九萬九千，㆒脈有五百筋，㆒亦五百蟲，八萬戶；㆒
T40n1804_p0130c15 ‖當常思學，㆒名最空法。《善見》：若受上頭陀法，
T40n1804_p0130c16 ‖在樹下，㆒若在空地，㆒乃至不得以袈裟為屋，㆒
T40n1804_p0130c17 ‖不得將僧臥具在外受用；㆒若能愛護，乃至袈
T40n1804_p0130c18 ‖裟覆不令濕，㆒得用受。中頭陀者，㆒無雨時露
T40n1804_p0130c19 ‖地，㆒雨時屋下，得用僧臥具。《論》云：㆒十利故：㆒
一
T40n1804_p0130c21 ‖若餘去無顧惜。五少戲調。六能忍風雨、毒
T40n1804_p0130c22 ‖蟲、寒熱。七不為音聲荊棘所刺。八不令眾
T40n1804_p0130c24 ‖如來依大畏林，㆒風雨交流，晝入林中，夜便露
T40n1804_p0130c25 ‖坐；㆒或村人以木枝著耳鼻中，㆒或加屎尿，及
T40n1804_p0130c26 ‖以土坌，㆒終不起意向彼，云云。十一隨坐者。
T40n1804_p0130c27 ‖論云：㆒隨所得坐處，不令他起，㆒有十利：㆒一無求
T40n1804_p0131a01 ‖奪他所用。十二常坐不臥者。《薩婆多》云：㆒加趺
T40n1804_p0131a02 ‖坐者，將正心故。然始正身，異外道故，㆒主人信
T40n1804_p0131a03 ‖心；故㆒三乘人，皆以此坐悟道。《解脫道論》云：㆒
夜
T40n1804_p0131a04 ‖常不臥也。如《決定王經》中有四法：㆒一乃至彈
T40n1804_p0131a05 ‖指頃，於眾生中，不生瞋心。二不應與一時頃，
T40n1804_p0131a06 ‖使睡眠覆心。三引導眾生，使得阿練若功德。
T40n1804_p0131a07 ‖四晝夜不離念佛。餘如論說。《十住論》說十利：㆒
T40n1804_p0131a11 ‖求坐臥具衣服心薄。《四分》中：蘭若比丘，敷好
T40n1804_p0131a12 ‖臥具安眠。佛言：㆒不應爾！㆒應初夜後夜，警意思
T40n1804_p0131a13 ‖惟。所為㆒出家，為存出要，㆒觀行法如後說。《智論》
T40n1804_p0131a14 ‖云：㆒身四威儀，坐為第一；㆒食易消化，氣息調和。
T40n1804_p0131a15 ‖求道者大事未辦，㆒煩惱賊常伺其便，㆒不宜安
T40n1804_p0131a16 ‖臥。若欲睡時，脇不著席。三諸部異行。《毘尼母》
T40n1804_p0131a17 ‖中云：㆒若瞋心不止，我則不食；㆒待瞋滅方食。《智
T40n1804_p0131a18 ‖論》：中後不飲漿。由此緣故，心生樂著，㆒不一其
T40n1804_p0131a19 ‖心修習善法。《寶雲經》云：㆒四分之一食。凡乞得
T40n1804_p0131a20 ‖食，分為四分：㆒一分與同梵行者，㆒第二分與窮
T40n1804_p0131a21 ‖下乞匄之者，㆒第三分與諸鬼神，㆒第四分自供
T40n1804_p0131a22 ‖身食。但念修道，於食中不生貪染心。若乞食
T40n1804_p0131a23 ‖時，繫念威儀，終不輕躁。諦視目前，不過一尋。
T40n1804_p0131a24 ‖次第乞之，㆒除惡狗、惡牛，㆒先破禁戒；隨有八
T40n1804_p0131a25 ‖畜能擾惱者，㆒皆悉不往；可譏嫌處，㆒亦不往彼。
T40n1804_p0131a26 ‖餘如彼〈十二頭陀〉中說。《十住婆沙》有著毳衣、
T40n1804_p0131a27 ‖食後不受非時飲食；㆒各有十利，如彼說（毳衣者，即
羊毛
T40n1804_p0131a28 ‖等作）。《解脫道》中有十三頭陀：㆒衣二、食五、處
五，十㆒
T40n1804_p0131a29 ‖三是常坐勇猛之分。《十誦》：多兩國土，四月在
T40n1804_p0131b01 ‖露地，八月在覆處；㆒少兩國，反前。上列十二，依
T40n1804_p0131b02 ‖《四分》而言。統明經論所述，㆒並不及《解脫道論》

T40n1804_p0131b03 ‖次第詳悉。正行既成，定慧斯立。彼論廣有次
T40n1804_p0131b04 ‖第法，一略不述之。四雜法。《四分》：蘭若比丘，乞食
T40n1804_p0131b05 ‖至蘭若中，一往常食處，淨掃灑，一具水器、殘食器、
T40n1804_p0131b06 ‖床座、洗脚石、盛水器、拭脚巾。若見餘蘭若來，
T40n1804_p0131b07 ‖應遠迎，一為取鉢、取衣，舒張一有污者，應拭揉、抖
T40n1804_p0131b08 ‖擻、浣暴；一等令其坐訖，與彼水器及水、洗足石、
T40n1804_p0131b09 ‖拭脚巾，一持革屣安左邊，一勿令水漬；一彼洗足已，
T40n1804_p0131b10 ‖洗足諸器物復本處，將澡豆，一淨洗手。別留賊
T40n1804_p0131b11 ‖食。便授水，一與彼比丘已；次授食，一供給所須苦
T40n1804_p0131b12 ‖酒鹽菜等；一若熱應扇。若日時欲過，應俱食；一不
T40n1804_p0131b13 ‖爾者待彼食已，取鉢自食已。有餘食者，應與
T40n1804_p0131b14 ‖人、若非人；一若淨地無草處，無蟲水中。餘諸食
T40n1804_p0131b15 ‖具淨洗，復本處，一淨掃食地。有賊來者，語言：一此
T40n1804_p0131b16 ‖是水，一此是食，一為汝等故，別留淨潔，一若欲食便
T40n1804_p0131b17 ‖食之。須善知夜時節，及以方相星名，一恐賊來
T40n1804_p0131b18 ‖問答有失。《十誦》開練若讀星經。若見人來，先
T40n1804_p0131b19 ‖共語，一和悅顏色，不應垂頭，應正憶念。餘如《四
T40n1804_p0131b20 ‖分》。《四分》開用鑽木出火，一在屏處亦開用火珠。
T40n1804_p0131b21 ‖《善見》：若頭陀比丘，一雖住寺中，不住僧房，一不食
T40n1804_p0131b22 ‖眾食，一施主自為起房，僧不得差為知事。若比
T40n1804_p0131b23 ‖丘有能讀誦、教化、說法，能利僧者，一亦不得差
T40n1804_p0131b24 ‖為知事；一好房舍衣鉢先與之，一飲食果木得加
T40n1804_p0131b25 ‖分與。《五分》：若不捨十二頭陀法，在人間受請，
T40n1804_p0131b26 ‖一一吉羅；一若不能者，皆應捨頭陀法。
T40n1804_p0131b28 ‖法軌被時，景仰斯立。謙恭斂敬，俗禮命章；一遜
T40n1804_p0131b29 ‖恪攝儀，道宗爰始。豈以形服標異，而得倨慢
T40n1804_p0131c01 ‖無知；一良由致敬有方，故能清革耳！一故《增一》云：一
T40n1804_p0131c02 ‖有慚愧二法住世，則相恭敬。是故比丘，當勤
T40n1804_p0131c03 ‖共學。比時移情淡，禮義云亡。鄙末之小僧，妄
T40n1804_p0131c04 ‖參眾首；一眉壽之大德，奄就下行；一以武力為智
T40n1804_p0131c05 ‖能，一指文華為英彥。如斯冒罔，孰可言哉？一故輒
T40n1804_p0131c06 ‖略提引，永成明誡。就中分二，如題所明。初中，
T40n1804_p0131c07 ‖分三：一一制相敬意。二對敬立緣，合不兩相。三
T40n1804_p0131c08 ‖立敬儀式。初中，《智論》云：一諸佛不以生身為禮
T40n1804_p0131c09 ‖敬也；一若見法身，是名供養。如佛從忉利天下，一
T40n1804_p0131c10 ‖須菩提在石窟中觀無常空故，為先見佛；一蓮
T40n1804_p0131c11 ‖華色尼寶階先禮，佛不受之。所以相敬者，一為
T40n1804_p0131c12 ‖除慢法故。《四分》中：由諸比丘不知大小故，一佛
T40n1804_p0131c13 ‖訶責已，告言：一汝謂誰應受第一座，第一水，第
T40n1804_p0131c14 ‖一食，一乃至起迎逆禮拜，恭敬問訊耶？一諸比丘
T40n1804_p0131c15 ‖言一各不定，一或云十二頭陀者，大姓、多聞、法師、

持
T40n1804_p0131c16‖律、禪師等。佛言：「汝等各各長慢，故作是語。廣
T40n1804_p0131c17‖說三鳥獸相恭敬法。便說偈言：「其敬長老者，
T40n1804_p0131c18‖是人能護法，現世有名譽，將來生善道。」教化
T40n1804_p0131c19‖人民，皆隨法訓。汝等於我法律中出家，更相
T40n1804_p0131c20‖恭敬，佛法可得流布。自今已去，聽隨長幼，恭敬
T40n1804_p0131c21‖禮拜上座，迎逆問訊。《大悲》云：「佛過去時，若見
T40n1804_p0131c22‖三寶、舍利、塔像、師僧、父母、兄弟、姊妹、耆年、
T40n1804_p0131c23‖善友、外道、諸仙、沙門、婆羅門等，無不傾側，
T40n1804_p0131c24‖謙下禮敬；」以是報故，成佛已來，山林人畜見佛
T40n1804_p0131c25‖行「時，無不傾側，低頭禮拜。《增一》云：「無恭敬
心
T40n1804_p0131c26‖於佛者，當生龍蛇中；」以過去從中來，「今猶無
T40n1804_p0131c27‖敬、多睡等。《雜含》云：「告諸比丘，「若見四眾，
攝持
T40n1804_p0131c28‖諸根，長夜安樂等。《智論》云：「外道是他法，故輕
T40n1804_p0131c29‖佛，「來至佛所自坐；」白衣如客，故命坐；」「一切出
T40n1804_p0132a01‖家五眾，身心屬佛，故立；」若得道羅漢，如舍利弗
T40n1804_p0132a02‖等，皆坐；」三道以下，並不聽坐，「以所作未辦，結
T40n1804_p0132a03‖賊未破故。又云：「釋迦牟尼佛，無別菩薩僧故，「
T40n1804_p0132a04‖文殊師利、彌勒等，入聲聞僧中，次第而坐云
T40n1804_p0132a05‖云。二明對緣是非。《四分》中有四：「一不應禮一
T40n1804_p0132a06‖切白衣及女人；」二前受戒人不應禮後受戒
T40n1804_p0132a07‖者；」三不禮犯邊罪等十三難人、被舉、滅擯、應
T40n1804_p0132a08‖滅擯等；」四不禮一切說非法語者。《寶梁經》云：「
T40n1804_p0132a09‖若破戒比丘，受他持戒者恭敬禮拜，得八輕
T40n1804_p0132a10‖法：「一作愚癡；」二口瘖瘂；」三顏貌醜陋；」四其
面
T40n1804_p0132a11‖側戾，見者蚩笑；」五轉受女身，作貧窮婢使；」六
T40n1804_p0132a12‖形體羸瘦，夭損壽命；」七人所不敬，常有惡名；」
T40n1804_p0132a13‖八不值佛世。此破戒者，乃至大地無涕唾處。
T40n1804_p0132a14‖餘如上篇。二應禮，分二：「初無緣合敬。律中，小
T40n1804_p0132a15‖沙彌尼禮大沙彌尼，「如是展轉，乃至如來及
T40n1804_p0132a16‖塔。餘如後說。《四分》：十種非威儀「不應禮：大、
小
T40n1804_p0132a17‖行、裸身、若剃髮、若說法、「嚼楊枝、洗口、若飲、
若
T40n1804_p0132a18‖食、若噉果。《增一》云：「塔中不應禮。《五分》：
相瞋屏
T40n1804_p0132a19‖處不得禮。《十誦》：睡、縫衣、大眾中、「在路行、
病時，
T40n1804_p0132a20‖不得禮。《僧祇》：泥作、浣衣、「洗浴、及手足著一

衣
T40n1804_p0132a21‖時、㆒疾行等，不應禮。《十誦》：佛塔、聲聞塔前，自他
T40n1804_p0132a22‖不得互禮。《五百問》云：㆒佛塔前禮比丘，犯墮。《僧
T40n1804_p0132a23‖祇》：禮塔、誦經、讀經、寫經、授經、闇中，並不得禮。皆
T40n1804_p0132a24‖謂別有所敬故也。三立敬儀式。分三：㆒初敬佛
T40n1804_p0132a25‖法，㆒二敬僧法，㆒三大小致禮法。初中敬佛塔法。
T40n1804_p0132a26‖若塔廟支提用受之物，乃至擬造堂殿床座材
T40n1804_p0132a27‖石等，已經佛像受用者；㆒縱使風吹雨破，當奉
T40n1804_p0132a28‖敬之，如形像無異。故《四分》中，王以園施佛，㆒佛
T40n1804_p0132a29‖不受，當令奉僧。何以故？㆒若佛園及園物、房舍、
T40n1804_p0132b01‖房舍物、衣鉢、坐具、針筒，便是塔廟；㆒一切諸天、
T40n1804_p0132b02‖世人、沙門、魔、梵不能受用，㆒應恭敬如塔（若施僧者，我在
T40n1804_p0132b03‖僧中）。《增一》云：㆒告諸比丘，㆒禮佛承事，有五功德：㆒一
T40n1804_p0132b04‖者端正，㆒以見佛像，發歡喜心。二者好聲，㆒由
T40n1804_p0132b05‖見形像，口自稱號南無如來、無所著、至真、等正
T40n1804_p0132b06‖覺。三多財報，㆒由以華香供施故。四生長者家，㆒
T40n1804_p0132b07‖由見形已，心無染著，志心禮故。五命終生天。
T40n1804_p0132b08‖此即諸佛常法，㆒當如是學。《智論》禮法有三：㆒一
T40n1804_p0132b09‖者口禮。二屈膝頭不至地。三頭至地，是為上
T40n1804_p0132b10‖禮。《地持》：當五輪至地作禮。《阿含》云：㆒二肘、二膝、
T40n1804_p0132b11‖頂，名輪也，㆒亦云五體投地。先正立已，合掌，
T40n1804_p0132b12‖右手褰衣，㆒屈二膝已，次屈兩肘，以手承足，㆒然
T40n1804_p0132b13‖後頂禮；㆒後起頂頭，次肘，次膝，以為次第（不相亂也）。《智
T40n1804_p0132b14‖論》云：㆒若聞諸佛功德，心敬尊重，恭敬讚歎。知
T40n1804_p0132b15‖一切眾生中，德無過上，故言尊也；㆒敬畏之心
T40n1804_p0132b16‖過於父母、師長、君王，㆒利益重故，故云重也；㆒謙
T40n1804_p0132b17‖遜畏難，故云恭；㆒推其智德故云敬；㆒美其功德
T40n1804_p0132b18‖為讚；㆒讚之不足，又稱揚之為歎。又云：㆒植佛福
T40n1804_p0132b19‖田者，㆒植謂專心堅著也。隨以一善，禮誦香華
T40n1804_p0132b20‖等，至佛無盡，㆒由智勝故。《毘尼母》：不得著革屣
T40n1804_p0132b21‖入塔、繞塔。富羅不得入塔者，㆒彼土諸人著者，
T40n1804_p0132b22‖皆起慢心，㆒故不聽著。寒雪多處，聽著靴富羅。
T40n1804_p0132b23‖《三千》云㆒繞塔法：一低頭視佛，㆒二不得蹈蟲，㆒三
T40n1804_p0132b24‖不左右視，㆒四不唾地，㆒五不與人語。又當念佛，
T40n1804_p0132b25‖恩大難報；㆒念佛智慧，念佛經戒，念佛功德，㆒念
T40n1804_p0132b26‖佛精進，乃至泥洹。又念僧恩，師恩，父母恩，同

T40n1804_p0132b27 學恩。又念一切人，皆使解脫離苦。又念學慧，
T40n1804_p0132b28 除其三毒，求出要道。見塔上草，念手去之，一不
T40n1804_p0132b29 得捉拔。有不淨，即分除之。若天雨，當脫履塔
T40n1804_p0132c01 下，乃上禮佛。《五百問》云：一比丘繞塔，女眾隨
者，一
T40n1804_p0132c02 不得；有優婆塞，不犯。《大論》如法供養法，必應
T40n1804_p0132c03 右繞。《賢愚》：舍利弗辭佛，一膝行繞百匝也。《善
見》
T40n1804_p0132c04 云：一辭佛法，繞佛三匝，四方作禮而去；一合十指
T40n1804_p0132c05 爪掌，叉手於頂上，一却行；絕不見如來，一更復作
T40n1804_p0132c06 禮，迴前而去。《雜含》云：一憍陳如久不見佛，後
來；一
T40n1804_p0132c07 便以面掩佛足上，致禮。二正明相者。佛像經
T40n1804_p0132c08 教，住持靈儀，並是我等所尊敬，一則至真齊觀。
T40n1804_p0132c09 今流俗僧尼，多不奉佛法；一並愚教網，內無正
T40n1804_p0132c10 信，一見不高遠，致虧大節。或在形像之前，更相
T40n1804_p0132c11 戲弄，出非法語，一舉目攘臂，偏指聖儀；一或端坐
T40n1804_p0132c12 倨傲，情無畏憚，一雖見經像，不起迎奉。致令俗
T40n1804_p0132c13 人輕笑，損滅正法。故《僧祇》中：禮人，不得對於
T40n1804_p0132c14 佛法；一乃至懸施旛蓋，一不得蹈像，別施梯磴。以
T40n1804_p0132c15 此文證，明敬處別。既知多過，一彌須大慎。至堂
T40n1804_p0132c16 殿塔廟，如覆氷臨深；一覩形像經教，必懾然加
T40n1804_p0132c17 敬。此則道俗通知奉法，一賢聖達其信心。且如
T40n1804_p0132c18 對王臣令長，事亦可會。凡情難任，聖法宜遵。
T40n1804_p0132c19 比世中，多有在下床上禮佛者，一此全無楷模。
T40n1804_p0132c20 敬人尚自被責，一敬佛自心在慢，一有心存道者，
T40n1804_p0132c21 必不行之。余親問天竺諸僧，一諸國無有此法，一
T40n1804_p0132c22 來此方見。又《三千威儀》云：一自在高處，及上座
T40n1804_p0132c23 在前，一自於後作禮；亦不得座上作禮。《十誦》：聽
T40n1804_p0132c24 持香爐、伎樂，在僧佛前行。為和尚傳信，得代
T40n1804_p0132c25 和尚禮。得對佛加趺坐。《僧祇》云：一作樂供佛，一
有
T40n1804_p0132c26 欲心著，即須捨去。俗人倩結華研香供佛者，
T40n1804_p0132c27 得；一餘一切不合。《大論》、《持世經》並云：一為
眾生故，
T40n1804_p0132c28 碎身如麻米，又如芥子；一令眾生恭敬故，一得入
T40n1804_p0132c29 涅槃。《僧祇》：佛生日，乃至涅槃日，為大眾說法，
T40n1804_p0133a01 稱揚佛德。《薩婆多》云：一二月八日成佛，一亦以此
T40n1804_p0133a02 日生；八月八日轉法輪，一亦以此日取涅槃。若
T40n1804_p0133a03 依《瑞應》等經，多云四月八日生。《涅槃》初云：一
二
T40n1804_p0133a04 月十五日臨涅槃，一復度十仙；云一過三月已，入
T40n1804_p0133a05 涅槃。《月德太子經》：八月十五日入滅。此並由
T40n1804_p0133a06 眾生見聞不同，一故時節不等。《智論》云：一王舍城

T40n1804_p0133a07 十二億家，舍婆提城九億家，尚三億見或聞，
T40n1804_p0133a08 由慢業故。佛世猶爾，何況末法轉輕，心業最
T40n1804_p0133a09 重。《四分》云：何得知正法久住？佛言：若比丘
敬
T40n1804_p0133a10 佛法僧戒，以是故，正法不滅；反上則滅。次
T40n1804_p0133a11 明敬僧法。若眾主是和尚、闍梨，隨徒並是弟
T40n1804_p0133a12 子者；縱有十人、二十人，立奉敬者，亦無有違。
T40n1804_p0133a13 傳云：佛見僧來便立者，此無正教。若師僧犯
T40n1804_p0133a14 僧殘已下罪者，必欲行別住，佛制：弟子經理，
T40n1804_p0133a15 亦須恭敬禮拜；為僧設禮，非禮弟子（如是例之）。
次
T40n1804_p0133a16 明大小設禮法。《毘尼母》云：吾去世後，當依波
T40n1804_p0133a17 羅提木叉行法。當各各謙卑行之，除去憍慢，
T40n1804_p0133a18 安心淨法。下座稱上座為尊者，上座稱下座
T40n1804_p0133a19 為慧命。《四分》：五眾相禮，如來及塔通禮。初小
T40n1804_p0133a20 沙彌尼，禮大沙彌尼、沙彌，式叉、比丘尼、比丘、如
T40n1804_p0133a21 來，及六塔。二小沙彌，禮大沙彌尼、沙彌，乃至如
T40n1804_p0133a22 來，及六塔。三小式叉摩那，禮大式叉乃至如
T40n1804_p0133a23 來，及四塔。四小尼禮大尼、比丘、如來，三人，三
T40n1804_p0133a24 塔。五小比丘禮大比丘及如來二人，及塔。《五
T40n1804_p0133a25 百問》云：得禮師塚。還自問曰：生時是師，死成
T40n1804_p0133a26 枯骨，何由向禮？答：佛在世時，應須供養；泥
洹
T40n1804_p0133a27 已，亦是枯骨。師亦如是，須報恩故，得禮塚也。
T40n1804_p0133a28 死屍未葬，義準禮之。《四分》：沙彌當以生年為
T40n1804_p0133a29 次第；若生年等者，應以出家年為次第。問：沙
T40n1804_p0133b01 彌得禮大沙彌尼；男女位別，今許禮者？答：莫
T40n1804_p0133b02 非未具總名，無勝德可彰。又非師攝。但得向
T40n1804_p0133b03 禮及以屍塚也。《四分》：至上座前，脫革屣，偏袒
T40n1804_p0133b04 右肩，合掌，手執兩足，云我和南（義云度我），而
作禮也。
T40n1804_p0133b05 《出要儀》云：和南者，為恭敬也。《聲論》云：
槃那寐，
T40n1804_p0133b06 此翻為禮。《五分》：若人多，但別禮師，總禮餘人
T40n1804_p0133b07 而去。《中含》云：至俗人家，先坐已，後設禮敬。
餘
T40n1804_p0133b08 廣如彼《恭敬經》說。《毘尼母》云：從無夏至九夏
T40n1804_p0133b09 是下座，十夏至十九夏名中座，二十夏至四
T40n1804_p0133b10 十九夏名上座；五十夏已去，一切沙門國王
T40n1804_p0133b11 之所尊敬，是耆舊長老。《僧祇》：無歲比丘，得共
T40n1804_p0133b12 三歲坐；乃至七歲，得共十歲坐。若臥床，得三
T40n1804_p0133b13 人坐。坐床，二人坐；長一肘半床，相降三歲，得
T40n1804_p0133b14 二人共坐；若減，併與上座。若臥床過三肘，得
T40n1804_p0133b15 降四歲共坐；若減不得。若大集會，床座少，得

T40n1804_p0133b16 ‖連床接繫，㊀勿令使動，得同坐。若方褥長三肘，
T40n1804_p0133b17 ‖得共四歲坐；㊀減者不得。若散敷草地，共坐無
T40n1804_p0133b18 ‖罪。《伽論》云：㊀地敷，得共未受具人坐。《薩婆
多》：長
T40n1804_p0133b19 ‖床相接，但令異席、異褥、㊀異槃，令中空絕各異，
T40n1804_p0133b20 ‖得與女人坐。《僧祇》：受人禮拜，不得如啞羊不
T40n1804_p0133b21 ‖語；㊀當相問訊，㊀少病少惱、安樂不？道路不疲苦
T40n1804_p0133b22 ‖等。共上座語，亦得云慧命。二明造佛像塔寺
T40n1804_p0133b23 ‖法。初明造經像法意者。如來出世，有二益：㊀一
T40n1804_p0133b24 ‖為現在生身說法。二未來經像流布，㊀令諸眾
T40n1804_p0133b25 ‖生，於彌勒佛㊀聞法悟解，超升離生。此大意也。
T40n1804_p0133b26 ‖恐後生造像，無所表彰，㊀故目連躬將匠工，上
T40n1804_p0133b27 ‖天圖取，㊀如是三反，方乃近真。至于下天，此像
T40n1804_p0133b28 ‖垂地來迎；㊀世尊命曰：㊀汝於來世，廣作佛事。因
T40n1804_p0133b29 ‖垂勅云：㊀我滅度後，造立形像，㊀一一似佛，使見
T40n1804_p0133c01 ‖者得法身儀則；㊀乃至幡華供養，皆於來世，得
T40n1804_p0133c02 ‖念佛三昧，㊀具諸相好。如是造立，是佛像體（此像中
國
T40n1804_p0133c03 ‖僧將來漢地，㊀諸國不許，各愛護之，不令出境，㊀王
令依本寫留之；㊀今後傳者，乃至四寫；彼本今在楊州長樂寺，㊀亦云龍
T40n1804_p0133c04 ‖光瑞像云云）。今人隨情而造，各生奇薄；㊀不追本實，
競
T40n1804_p0133c05 ‖封世染。所以中國傳像，在嶺東者，㊀並皆風骨
T40n1804_p0133c06 ‖勁壯，儀肅隆重；㊀每發神瑞，光世生善（如長干瑞像，
是㊀阿育王
T40n1804_p0133c07 ‖第四女作，脚趺銘云：㊀今在京師，大發靈相）。逮于
漢世，髣髴入真；㊀流之晉
T40n1804_p0133c08 ‖宋，頗皆近實。並由敬心殷重，意存景仰，準聖
T40n1804_p0133c09 ‖模樣，㊀故所造靈異。今隨世末，人務情巧，㊀得在
T40n1804_p0133c10 ‖福敬，失在法式。但問尺寸短長，不論耳目全
T40n1804_p0133c11 ‖具；㊀或爭價利鈍，計供厚薄。酒肉餉遺，㊀貪婬俗
T40n1804_p0133c12 ‖務；身無潔淨，㊀心唯涉利。致使尊像雖樹，無復
T40n1804_p0133c13 ‖威靈。菩薩立形，譬類婬女之像；㊀金剛顯貌，等
T40n1804_p0133c14 ‖逾妬婦之儀。乃至抄寫經卷，唯務賤得；㊀弱筆
T40n1804_p0133c15 ‖麁紙，惡匠鄙養。致使前工無敬，自心有慢；㊀彼
T40n1804_p0133c16 ‖此通賤，法儀滅矣。致令經像訓世，為諸信首；㊀
T40n1804_p0133c17 ‖反自輕侮，威靈焉在。故致偷盜毀壞，私竊治
T40n1804_p0133c18 ‖鑄，焚經受用，多陷罪咎。並由違背世、出世法。
T40n1804_p0133c19 ‖現在未來受無量苦，㊀皆由失法之所致也。若
T40n1804_p0133c20 ‖使道俗存法，造得真儀，㊀鳥獸不敢汙踐，㊀何況
T40n1804_p0133c21 ‖人乎（近見有賊，㊀劫盜瑞像，纔入佛殿，㊀便忽迷悶，
莫知所趣；㊀至曉寺僧怪問，㊀久而方醒云云）！㊀但能奉
T40n1804_p0133c22 ‖聖像儀，㊀佛亦垂形示迹。《善見》云：㊀佛右牙，帝
釋

T40n1804_p0133c23‖處；～右缺盆骨，師子國中。《增一》：優填王造栴
檀，～
T40n1804_p0133c24‖波斯匿王造紫金，～二像各長五尺。次明造塔
T40n1804_p0133c25‖法。《雜心》云：～有舍利，名塔；～無者，名支提。
塔，或
T40n1804_p0133c26‖名塔婆，～或云偷婆（此云塚也，～亦云方墳）；～支
提云廟（廟者貌也）。《增
T40n1804_p0133c27‖一阿含》云：～初起偷婆，補治故寺，～並受梵福。云
T40n1804_p0133c28‖何梵福？～如閻浮一洲人功德，不如一轉輪王
T40n1804_p0133c29‖功德；～如是西東北天下，～乃至四天六欲初禪
T40n1804_p0134a01‖總多，比一梵主功德；～此為梵福量，～當如是學。
T40n1804_p0134a02‖《四分》：若起塔者，～應四方、若圓、若八角，～以
石墼
T40n1804_p0134a03‖木；作已，用黑泥，乃至石灰、白土等；～應安基，四
T40n1804_p0134a04‖邊作闌楯，～安香華著上，～聽安懸幡蓋物。不得
T40n1804_p0134a05‖上塔上、闌楯上，～護塔神瞋（《大論》：密迹金剛，
鬼神道中。又云：～執金剛菩薩，
T40n1804_p0134a06‖常執金剛衛護。《五分》：佛四面五百金剛也）；～若
有所取與，開～彼。安幡蓋，不
T40n1804_p0134a07‖得蹈像上，～作餘方便，梯陞安之。若塔露地，供
T40n1804_p0134a08‖養具～雨漬風飄，烏鳥不淨者，～作種種舍覆
T40n1804_p0134a09‖之；～地有塵，種種泥，泥之。須洗足器，安道邊，～
外
T40n1804_p0134a10‖作牆門安置。若上美飲食，用金寶等器盛之，～
T40n1804_p0134a11‖令白衣伎樂供養。若飲食，當與比丘、沙彌、優
T40n1804_p0134a12‖婆塞，經營塔作者，應食。舍利安金寶塔中，若
T40n1804_p0134a13‖繒綿中。若持行者，若畜生，～若頭上、肩上擔戴。
T40n1804_p0134a14‖若拂，應用樹葉、孔雀尾拂。多有香華，羅列基
T40n1804_p0134a15‖上、闌上、杙上；嚮中～繩貫，懸屋簷前。有香泥，作
T40n1804_p0134a16‖手輪像，～乃至有餘，泥地等。《僧祇》：塔事者，～
起僧
T40n1804_p0134a17‖伽藍時，先規度好地作塔處，其塔不得～在南、
T40n1804_p0134a18‖在西，應在東、在北（中國，伽藍門皆東向，故～佛塔
廟宇，皆向東開；～乃至廚廁，亦在西南，～由彼
T40n1804_p0134a19‖國東北風多故。神州尚西為正陽，～不必依中土法也）。
不得僧地侵佛地，～佛地
T40n1804_p0134a20‖不得侵僧地，～餘如盜戒〈隨相〉說。《善生經》云：～
善
T40n1804_p0134a21‖男子！如來即是一切智藏，～是故智者，應當志
T40n1804_p0134a22‖心勤修；供給生身滅身，形像塔廟。若於空野
T40n1804_p0134a23‖無塔像處，常當繫念，尊重讚歎。若自力作，～若
T40n1804_p0134a24‖勸人作，～見作生喜；～如其自有功德力者，～要當
T40n1804_p0134a25‖廣教眾多之人，而共作之。既供養已，於己身
T40n1804_p0134a26‖中，莫生輕想；～於三寶所，亦應如是。凡所供養，

T40n1804_p0134a27 ‖ 不使人作，㊀不為勝他；作時不悔，㊀心不愁惱；合
T40n1804_p0134a28 ‖ 掌讚歎，恭敬尊重。若以一錢一線、一華一香、
T40n1804_p0134a29 ‖ 一偈一禮、一匝一時，乃至無量寶、無量時，㊀若
T40n1804_p0134b01 ‖ 自獨作、㊀若共他作，㊀善男子！若能如是志心供
T40n1804_p0134b02 ‖ 養佛法僧者，㊀若我現在，若涅槃後，等無差別。
T40n1804_p0134b03 ‖ 若見塔廟，應以金銀銅鐵、繩鎖幡蓋、伎樂香油
T40n1804_p0134b04 ‖ 燈明而供養之。若見鳥獸踐蹋毀壞，㊀要當塗
T40n1804_p0134b05 ‖ 治，掃除令淨。暴風水火，人所壞處，亦當自治；㊀
T40n1804_p0134b06 ‖ 自若無力，當勸人治；㊀或以金、銀、銅、鐵、土、木。
若
T40n1804_p0134b07 ‖ 有塵土，灑掃除拂；㊀若有垢汙，以香水洗。若作
T40n1804_p0134b08 ‖ 寶塔，及作寶像，㊀當以種種幡蓋香華奉上；㊀若
T40n1804_p0134b09 ‖ 無真寶，力不能辦，㊀次以土木而造成之；㊀成訖，
T40n1804_p0134b11 ‖ 木不淨，㊀鳥獸死屍，及其糞穢，㊀萎華臭爛，悉當
T40n1804_p0134b12 ‖ 除去；㊀蛇鼠孔穴，當塞治之。銅像、木像、石像、泥
T40n1804_p0134b13 ‖ 像、金、銀、瑠璃、頗梨等像，常當洗治，㊀任力香
塗；㊀
T40n1804_p0134b14 ‖ 隨力造作種種瓔珞，㊀乃至猶如轉輪聖王塔。
T40n1804_p0134b15 ‖ 精舍內當以香塗，㊀若白土塗。作塔像已，當以
T40n1804_p0134b16 ‖ 瑠璃、頗梨、真珠、綾絹、錦綵、鈴磬、繩鎖，而供養
T40n1804_p0134b17 ‖ 之。畫佛像時，綵中不雜膠乳雞子，㊀應以種種
T40n1804_p0134b18 ‖ 華、買散華，妙拂、明鏡，末香、散香、燒香，種種伎
樂
T40n1804_p0134b19 ‖ 歌舞㊀供養，晝夜不絕。不如外道，㊀燒酥大麥而
T40n1804_p0134b20 ‖ 供養之；㊀終不以酥塗，㊀塔像身亦不乳洗。不應
T40n1804_p0134b21 ‖ 造作半身佛像，㊀若有形像身不具足，當密藏
T40n1804_p0134b22 ‖ 覆，㊀勸人令治；㊀治具足已，然後顯示。見毀壞像，
T40n1804_p0134b23 ‖ 應當志心供養恭敬，㊀如完無別。如是供養，要
T40n1804_p0134b24 ‖ 身自作；㊀自若無力，當為他使；亦勸他人令作助
T40n1804_p0134b25 ‖ 之。若人能以四天下寶供養如來，㊀有人應以
T40n1804_p0134b26 ‖ 種種功德尊重讚歎，㊀是二福德，等無差別。《無
T40n1804_p0134b27 ‖ 垢清信女問經》云：㊀未知掃佛塔地，有何善報？㊀
T40n1804_p0134b28 ‖ 四相塗治，㊀華香供養，復何福報？㊀禪修梵行，㊀三
T40n1804_p0134b29 ‖ 歸五戒，復得何報？㊀佛告女言：㊀掃佛地得五福：㊀
T40n1804_p0134c01 ‖ 一自心清淨，㊀他人見已亦生淨心；㊀二為他愛；㊀
T40n1804_p0134c02 ‖ 三天心歡喜；㊀四集端正業；㊀五命終生善道天
T40n1804_p0134c03 ‖ 中。若人信佛，㊀圓輪形塗塔地，㊀散華燒香，㊀如是
T40n1804_p0134c04 ‖ 供養已，彼人命終生弗婆提，㊀富樂自在，後生
T40n1804_p0134c05 ‖ 化樂天；㊀若人信佛，㊀作半月形塗塔，㊀散華香者，
T40n1804_p0134c06 ‖ 生瞿陀尼，㊀後生兜率天；㊀若人信佛，㊀於佛塔邊
T40n1804_p0134c07 ‖ 四方塗地，㊀散華燒香，彼終生欝單曰，㊀後生炎
T40n1804_p0134c08 ‖ 摩天；㊀若人信佛，㊀作人面形塗塔，華香供養，㊀所
T40n1804_p0134c09 ‖ 有善根，果報如是。若人入禪修四梵行，㊀歸佛
T40n1804_p0134c10 ‖ 法僧，受持五戒，㊀彼人無量無數善根，福報無

T40n1804_p0134c11 ‖窮，後得涅槃。《涅槃》云：「不犯僧佛物，」塗掃佛僧
T40n1804_p0134c12 ‖地，」造像若佛塔，」常生歡喜心，」皆生不動國。《智
T40n1804_p0134c13 ‖論》：沙彌戒，不香塗身，」云何供三寶？」答：」以所貴
T40n1804_p0134c14 ‖物，隨時所須，而用供養；」或以塗地及壁，井行
T40n1804_p0134c15 ‖來坐處等。《十輪》：若破寺殺害比丘，」其人欲終，
T40n1804_p0134c16 ‖支節皆疼，多日不語；」墮阿鼻獄，具受諸苦。二
T40n1804_p0134c17 ‖造寺法。有盛德法師，造《寺誥》十篇，」具明造寺
T40n1804_p0134c18 ‖方法，」祇桓圖樣；隨有所造，必準正教；」并護持
T40n1804_p0134c19 ‖匡眾，僧網綱要等。事繁不具，」略引宗科造寺
T40n1804_p0134c20 ‖一法：」謂處所須避譏涉，」當離於尼寺，及市傍
T40n1804_p0134c21 ‖府側等。佛殿經坊，極令清素；」僧院厨倉，趣得
T40n1804_p0134c22 ‖充事。如此則後無所壞。今時末法造寺，唯有
T40n1804_p0134c23 ‖處所，事得受用；」亦有用羯磨法者，」而限外無
T40n1804_p0134c24 ‖儀式表相，令人知者。故《」祇桓圖》中，凡立木石土
T40n1804_p0134c25 ‖宇，並有所表，」令人天識相，知釋門多法；」故能
T40n1804_p0134c26 ‖影覆邪術，」禽獸畏威，」儀形隱映，為世欽仰。但
T40n1804_p0134c27 ‖歷代綿積，秉教陵遲；」事存法隱，錯舉意旨。俗
T40n1804_p0134c28 ‖人既不曉法，」眾僧未解示導。但相倣學，虛費
T40n1804_p0134c29 ‖財物；」競心精妙，力志勝他；」房廊臺觀，務令高
T40n1804_p0135a01 ‖顯；」過彼便止，都不存法。又還自騰踐，如己莊
T40n1804_p0135a02 ‖宅；」眾僧房堂，諸俗受用；」毀壞損辱，情無所愧；」
T40n1804_p0135a03 ‖屈道承俗，如奴事主。是名寺法滅也（其甚者，打罵眾僧，種種非
T40n1804_p0135a04 ‖法。取要言之，」從僧」力抑奪，貸借乞請；」乃至停屍僧院，舉哀」寺內，置[塚-豕+(一/豕)]，」澡浴等，並非法也）。若改往修
T40n1804_p0135a05 ‖來，」追法更新，」慎敬無犯者，是則護持寺法也
T40n1804_p0135a06 ‖（俗人造寺，本為求福，作出家之因，得道之緣；」唯應禮拜供養，為法」諮請，時時覲問，如法往來；」彼此利益，自他無惱，名護
T40n1804_p0135a07 ‖持也）！」故《增一》云：」阿闍世王，得信已後，」勅國中，無
T40n1804_p0135a08 ‖令事佛之家，貲輸迎送。豈非僧傳正法，得信
T40n1804_p0135a09 ‖於人乎！」因即隨明敬護三衣，一切眾具，」並如
T40n1804_p0135a10 ‖塔想，尊敬攝持；」乃至剃髮染衣，戒體真旨；」行
T40n1804_p0135a11 ‖來俯仰，整斂威儀；」飲食施作，心常念法。憶而
T40n1804_p0135a12 ‖奉行者，俗人終不得輕爾陵慢，非法干亂。假
T40n1804_p0135a13 ‖令世中賢人，內心堅正，」外有威儀，猶見敬肅，
T40n1804_p0135a14 ‖不敢侮弄（如文侯敬干木，似劉氏重孔明等）；」況出世道士，披佛法
T40n1804_p0135a15 ‖衣，」遊佛行處，威儀庠序，見者生善，」誰不尊敬？」
T40n1804_p0135a16 ‖若有輕笑，皆由自失，」故知無不敬也！」敬則有

T40n1804_p0135a17‖儀，－豈唯恭攝，－冥招利養（田必良美，不求種子，而種子自投；－道必純備，不須
T40n1804_p0135a18‖利養，而利養潛托）。由此而觀，－為俗人所薄者，非他咎也；－
T40n1804_p0135a19‖以法滅於身，得使貴賤所見侵陵耳！－若能識
T40n1804_p0135a20‖法護持，人皆宗仰，－唯敢侮慢之哉（以道敬貴人者，不得起迎將送，－
T40n1804_p0135a21‖亦不得同床共坐；－唯得大坐，鎮之以道；－又亦不應生於憍慢）！－
T40n1804_p0135a23‖夫昏俗多務，慧觀難修；－制營福分，用接愚惑。
T40n1804_p0135a24‖而施乃雜繁，皆多設食供。每於計請，有違教
T40n1804_p0135a25‖法；－外生譏毀，內長癡慢；－反招苦趣，未成師誘。
T40n1804_p0135a26‖故撮略經訓，試論如別。就中分十：－一受請法，－
T40n1804_p0135a27‖二往訃法，－三至請家法，－四就座命客法，－五觀
T40n1804_p0135a28‖食淨污，－六行香呪願，－七受食方法，－八食竟收
T40n1804_p0135a29‖斂，－九噠嚫布施，－十出請家法。初明受請者。《十
T40n1804_p0135b01‖誦》：為知請故，須立維那，《－出要律儀》翻為寺護，－
T40n1804_p0135b02‖又云悅眾，－本正音婆邏，此云次第。《僧祇》云：－若
T40n1804_p0135b03‖來請比丘明日食者，－不得定答云決來；應語－
T40n1804_p0135b04‖若無緣事，當訃之。若有請僧者，應問姓名、客
T40n1804_p0135b05‖人、舊住巷陌，－不得輒往；－應先令一人，若月直、
T40n1804_p0135b06‖園民、沙彌在前訪問；－恐試弄比丘，及有留難，－
T40n1804_p0135b07‖恐僧失食故。《五分》：白衣家會，應借僧臥具。《僧
T40n1804_p0135b08‖祇》：比丘得為俗家設會－張幔及諸供具，唯不
T40n1804_p0135b09‖得與女人共輿（及以作食）。《四分》：菩提王子請佛，－從於
T40n1804_p0135b10‖階陛布衣，令佛蹈上過；－世尊不受，令却之；－為
T40n1804_p0135b11‖未來比丘故。《增一》云：－如來許請，或默然，或儼
T40n1804_p0135b12‖頭，或彈指。《五百問》云：－作佛得物，請比丘，不合
T40n1804_p0135b13‖食。若先許三會，後作一會；三行香，－三施，不了
T40n1804_p0135b14‖還願。若鬼子母食，呪願取食。沽酒家門，一切
T40n1804_p0135b15‖時不得入；－更有餘門，得；－若請比丘會，當持一
T40n1804_p0135b16‖日戒，－一日不沽酒，得往。屠家亦爾。若共師並
T40n1804_p0135b17‖坐者，更無別處，得；－不得同盤食。《四分》：請有二
T40n1804_p0135b18‖種：－即僧次、別請也。律開別請，－然諸經論制者
T40n1804_p0135b19‖不少。《梵網》云：－別請物者，即盜四方僧物。《仁王
T40n1804_p0135b20‖經》亦呵責別請過。《十誦》、《善生》：雖別請佛五百
T40n1804_p0135b21‖羅漢，－猶故不得名請僧福田；－若能於僧中請

T40n1804_p0135b22‖一似像極惡比丘，。猶得無量果報。《增一》、《成論》
T40n1804_p0135b23‖云：。如飲海水，即飲眾流，。僧次請僧亦爾。《五分》：
T40n1804_p0135b24‖但為解脫出家者，得。為僧次，唯除犯惡戒人。
T40n1804_p0135b25‖《五百問》云：。受別請已，遣人代去，。主人意無在
T40n1804_p0135b26‖者，得；。若嫌者，犯墮。既僧次福大，。有憑請者，應
T40n1804_p0135b27‖說僧次功能，開悟俗心，。勿令別請。別請法如
T40n1804_p0135b28‖〈隨相〉中。今俗有執名邀請者。然口雖許往，必
T40n1804_p0135b29‖須筆註；。有人書為「赴」字者，此未知字學耳！。必
T40n1804_p0135c01‖有斯舉，可註為「訃」字（下之赴上為赴字，。上之赴下為計字）。此乃細碎，
T40n1804_p0135c02‖甚補高望。故諺云：。借念時還，貸念時償。事雖
T40n1804_p0135c03‖鄙陋，廉恥之本。《薩婆多》：被請人，。與僧同去，不
T40n1804_p0135c04‖白先入者，墮。主人明日作食，今日自往者，墮，。
T40n1804_p0135c05‖除主人喚。若食後主人不喚，留自住者墮。經
T40n1804_p0135c06‖營知事人在僧後到者墮。食未嚫去者亦墮；。
T40n1804_p0135c07‖餘人私行，直報同學者，得。雖大界內，近寺白
T40n1804_p0135c08‖衣家，不白亦犯。若白，還晚，令僧惱者，吉羅。《善
T40n1804_p0135c09‖見》：檀越請比丘，。沙彌雖未受具，亦入比丘數。
T40n1804_p0135c10‖《涅槃》：乃至未受十戒，亦得受請。《僧祇》：若道行
T40n1804_p0135c11‖作念，。至某精舍當食，。若過餘處食者，悔過；。若
T40n1804_p0135c12‖值彼僧受請隨去，無罪。《十誦》：不請自來食犯
T40n1804_p0135c13‖吉羅。《五百問》云：。但打楗椎，即得食供，。不問請
T40n1804_p0135c14‖與非請；。何以故？。打楗椎本為集僧故。二往
T40n1804_p0135c15‖計法。《四分》云：。若欲受請，應往眾僧常小食大
T40n1804_p0135c16‖食處住。若檀越白時到者，上座應在前，如雁
T40n1804_p0135c17‖行而去；。諸比丘應偏袒右肩在後行。若有佛
T40n1804_p0135c18‖法僧、病比丘事者，當白上座，在前去。必於中
T40n1804_p0135c19‖有命梵難者，若問不問，聽去。若上座在道行
T40n1804_p0135c20‖大小便處，應待來，然後如前去。三至請家法。
T40n1804_p0135c21‖若未安置佛像及聖僧座者，。上座有德者，先
T40n1804_p0135c22‖處分安像，極令清潔，勝於僧座，。乃至覆障高
T40n1804_p0135c23‖顯處訖。然後布置聖僧座，。其法有五卷，。梁武
T40n1804_p0135c24‖帝對中國三藏出之，。不可具錄。如《請賓頭盧
T40n1804_p0135c25‖法經》說：。令豫宿請，在空靜處，敷設虛軟為座；。
T40n1804_p0135c26‖我若來時，坐處有相。今世臨時虛設，並無法
T40n1804_p0135c27‖式。既知不易，。門師比丘，依經豫示。必不豫修，
T40n1804_p0135c28‖臨齋，上座當索。新軟布綿衣服鮮素者，在於
T40n1804_p0135c29‖僧首，令在氈褥上。廣張鋪設，足得大坐之處；。
T40n1804_p0136a02‖佛二座；。又不以坐處窄狹，排蹙在地，。或安置

T40n1804_p0136a03 佛前；㊀或雖處座，而狹小舒位。如此上座，未見
T40n1804_p0136a04 其可；㊀既自無敬信勝緣，㊀亦令俗士不敬三寶；㊀
T40n1804_p0136a05 此乃滅法上座。《僧祇》：若檀越請僧不知法，㊀不
T40n1804_p0136a06 好敷具與上座，以好床敷與年少；㊀上座應教
T40n1804_p0136a07 言，㊀以不好者與年少。若施主為知識比丘故，
T40n1804_p0136a08 敷好床褥者，㊀不得共爭，隨施主意；㊀乃至飲食
T40n1804_p0136a09 等亦爾。若施主未知請僧法，知識尼得教㊀安
T40n1804_p0136a10 置形像，益食法已，㊀然後坐；應在別處，㊀又不得
T40n1804_p0136a11 勝僧所。《長含》云：㊀世尊訃會，常在眾中坐；㊀左
面
T40n1804_p0136a12 比丘，右面清信士。四就座命客法。彼上座置
T40n1804_p0136a13 設佛僧二座已，㊀然後去聖僧座一尺許，敷尼
T40n1804_p0136a14 師壇，㊀為表敬也。《四分》：往食處，不應錯亂㊀雜
聚
T40n1804_p0136a15 而住，㊀應隨次坐。上座坐已，應看中座下座，㊀勿
T40n1804_p0136a16 令不如法，不善覆身；㊀若有者，彈指令覺，㊀若遣
T40n1804_p0136a17 人語知，㊀好如法坐。中座坐已，看上下座，勿令
T40n1804_p0136a18 非法。下座坐已，亦互看上中亦爾。《僧祇》：不好
T40n1804_p0136a19 覆身坐者，㊀謂著細生疎衣，形體露現。摩訶羅
T40n1804_p0136a20 坐不正，語云：㊀正汝衣；㊀若不覺者，語云：㊀覆汝
形。
T40n1804_p0136a21 尼坐不正，不得語令知，㊀恐其慚恥；㊀應作方便，
T40n1804_p0136a22 遣令取物。若淫女故作者，當自起避去。《四分》：
T40n1804_p0136a23 至請家，彼此相問年歲大小訖坐。若恐日時
T40n1804_p0136a24 欲過，聽上座八尼次第坐，㊀餘者隨坐。僧須準
T40n1804_p0136a25 此。《僧祇》：勞問食家云：㊀家中何如？生活好不等。
T40n1804_p0136a26 《四分》：不應故在後往食上，令諸比丘起；㊀亦得
T40n1804_p0136a27 見來不須起；㊀若未來者，比座開處。《僧祇》：若有
T40n1804_p0136a28 可笑事，上座應言：㊀云何聖毘尼中，出齗現齒
T40n1804_p0136a29 呵呵而笑，㊀當忍之；起無常苦空無我死想等。
T40n1804_p0136b01 由不可止，當以衣角遮口，徐徐制止；㊀身不定
T40n1804_p0136b02 者，當動手足；㊀乃至折草，漸漸自制。義準至死
T40n1804_p0136b03 喪請處，及凡食家。並準《僧祇》：慎無喧笑，及交
T40n1804_p0136b04 頭雜說，妄談世論。《五分》：若請處，外客㊀比丘不
T40n1804_p0136b05 得入，語主人聽入；㊀不許者，語云：㊀與我食分，自
T40n1804_p0136b06 共等食；㊀又不許者，應自語委知，㊀僧坊有食，可
T40n1804_p0136b07 往彼去；然後乃食。《薩婆多》：通集門外比丘一
T40n1804_p0136b08 處，㊀喚一大者入；㊀若更餘不集者，亦喚入之。雖
T40n1804_p0136b09 打楗稚，終須不遮，方得清淨，㊀如〈隨相〉也。五觀
T40n1804_p0136b10 食法。《四分》：上座應前問言：㊀果菜淨不？㊀若言
未，
T40n1804_p0136b11 語令淨。《僧祇》：上座當知誰看房、誰病，㊀應語與
T40n1804_p0136b12 食。若檀越惜者，應語長壽法，㊀應與，不得不與。
T40n1804_p0136b13 若日晚者，應先取，發遣令去。六行香呪願法。

T40n1804_p0136b14 ‖《四分》中：食竟，方為呪願說法。而此土盛行，並
T40n1804_p0136b15 ‖在食前；㆒道安法師布置此法，㆒依而用之，於理
T40n1804_p0136b16 ‖無失。若至請家，㆒施主令讀經者，依語為之；㆒主
T40n1804_p0136b17 ‖人口不言者，不須輒問，㆒同類邪命。《增一》云：㆒
有
T40n1804_p0136b18 ‖設供者，手執香爐，而白時至。佛言㆒香為佛使，
T40n1804_p0136b19 ‖故須之也。《賢愚經》：蛇施金已，㆒令人行香，置僧
T40n1804_p0136b20 ‖手中。乃至執香爐，遙請佛僧，㆒如富那奇中說。
T40n1804_p0136b21 ‖若行香者，不令婦人指桱掌中，㆒語令懸放；㆒必
T40n1804_p0136b22 ‖不肯者，便可縮手，當使過去。若有男子，幸遣
T40n1804_p0136b23 ‖行之；㆒尼法反前，㆒為深防罪故。《五百問》及《三
千》
T40n1804_p0136b24 ‖云：㆒不得立受香。因比丘受香，女觸其手，㆒欲發
T40n1804_p0136b25 ‖罷道；㆒佛言：㆒若立受者，吉羅。行香時唄，㆒未見
經
T40n1804_p0136b26 ‖文，而諸經律多有唄匿比丘。《十誦》：為諸天聞
T40n1804_p0136b27 ‖唄心喜，故開唄。《四分》：若檀越欲聞布施，應歎
T40n1804_p0136b28 ‖布施；㆒欲聞檀越法，為歎檀越法；㆒乃至欲聞說
T40n1804_p0136b29 ‖過去父祖，應為歎父祖；㆒乃至讚佛法僧亦爾。
T40n1804_p0136c01 ‖《僧祇》云：㆒上座應知前人所施，當為應時呪願；㆒
T40n1804_p0136c02 ‖若不能，次座應說；㆒又不能者，㆒乃至下座；都無
T40n1804_p0136c03 ‖者，並得罪。比世流布，競飾華辭，㆒言過其實。凡
T40n1804_p0136c04 ‖豎褒揚貴族，㆒貧賤讚逾鼎食；㆒發言必成虛妄，㆒
T40n1804_p0136c05 ‖舉事唯增訛諂。故《成實》云：㆒雖是經法，說不應
T40n1804_p0136c06 ‖時，名為綺語；㆒況於浮雜，焉可言哉？㆒今立正條，
T40n1804_p0136c07 ‖永可準用。《僧祇》：若為亡人施福者，應作是呪
T40n1804_p0136c08 ‖願：「㆒一切眾生類，有命皆歸死，㆒隨彼善惡行，自
T40n1804_p0136c09 ‖受其果報。行惡入地獄，㆒為善者生天，㆒若能修
T40n1804_p0136c10 ‖行道，漏盡得泥洹。」若生子設福者，應云：「㆒童子
T40n1804_p0136c11 ‖歸依佛，七世大聖尊，㆒譬如人父母，慈念於其
T40n1804_p0136c12 ‖子。舉世之樂具，皆悉欲令得，㆒室家諸眷屬，受
T40n1804_p0136c13 ‖樂亦無極。」若新舍成就、估客欲行、及以取婦、㆒
T40n1804_p0136c14 ‖若復出家，各有呪願，㆒文如彼說。僧上座，㆒不知
T40n1804_p0136c15 ‖得罪。廣如三十四卷中。《長含》：世尊呪願云：「㆒
可
T40n1804_p0136c16 ‖敬知敬，㆒可事知事，㆒博施兼愛，有慈愍心，㆒諸天
T40n1804_p0136c17 ‖所歎，常與善會。」《五分》：佛呪願賈人云：「㆒四
足汝
T40n1804_p0136c18 ‖安隱，㆒二足汝安隱，㆒去時亦安隱，㆒來時亦安隱。
T40n1804_p0136c19 ‖如耕田有望，下種亦有望，㆒汝今入海望，獲果亦
T40n1804_p0136c20 ‖如是。」義準此言，佛可無四辯，㆒對緣止施前法；㆒
T40n1804_p0136c21 ‖自餘愚叟，亦安可強乎？《㆒雜寶藏》：舍利弗次為
T40n1804_p0136c22 ‖上座，㆒以施主諸慶大集故，㆒食已行水，對長者
T40n1804_p0136c23 ‖呪願言：「㆒今日良時得好寶，財利樂事一切集，㆒

T40n1804_p0136c24 踊躍歡喜心悅樂，信心勇發念十力，如似今
T40n1804_p0136c25 日後常然。」時摩訶羅苦求誦習，舍利弗不免
T40n1804_p0136c26 意授之。便為亡人呪願，及損胡麻、繞麥積、塚
T40n1804_p0136c27 上、迎婦、驚雁、盜謗，七被棒打，方至祇桓白佛。
T40n1804_p0136c28 佛言：諸比丘若說法呪願，當解時宜，憂悲喜
T40n1804_p0136c29 樂，知時非時，不得妄說。七受食行食雜法。《四
T40n1804_p0137a01 分律》中，受麨已，然後呪願；今此方不行。《五
分》：
T40n1804_p0137a02 於餘方不為清淨者，亦不行之。今依《辯意長
T40n1804_p0137a03 者子經》，受食前呪願。《四分》又云：「若為利故
施，
T40n1804_p0137a04 此利必當得；若為樂故施，後必得快樂。」《三千
T40n1804_p0137a05 威儀》：所以淨衣踞坐食者：佛始成道，受乳糜，
T40n1804_p0137a06 觀諸佛法，皆著淨衣，踞坐而食；若有出家弟
T40n1804_p0137a07 子，應如是法，以能防眾戒故；踞坐為淨衣故；
T40n1804_p0137a08 異俗法故；亦為草座食易故。因踞坐制九法：
T40n1804_p0137a09 一脚前却，二闊脚，三搖動，四竪，五交，
六垂
T40n1804_p0137a10 三衣覆足，七翹，八累脚，九累髀；並犯吉羅。
T40n1804_p0137a11 二明出眾生食。或在食前，唱等得已出之，或
T40n1804_p0137a12 在食後。經論無文，隨情安置。《涅槃》：因曠野鬼，
T40n1804_p0137a13 為受不殺戒已，告鬼言：我今當勅聲聞弟子，
T40n1804_p0137a14 隨有佛法處，悉施汝食；若有住處不能施者，
T40n1804_p0137a15 即是天魔徒黨，非我弟子。《四分》：僧伽藍中，立
T40n1804_p0137a16 鬼神廟屋。傳云：中國僧寺，設鬼廟、伽藍神廟、
T40n1804_p0137a17 賓頭盧廟，每至二食，皆僧家送三處食，餘比
T40n1804_p0137a18 丘不出。《愛道尼經》：令出如指甲大。今有為亡
T40n1804_p0137a19 人設食者，依《中含》云：若死人布施祭祀者，
若
T40n1804_p0137a20 生人處餓鬼中者得，餘趣不得；由各有活命
T40n1804_p0137a21 食故。《雜含》中，廣明此事。若親族不生人處中
T40n1804_p0137a22 者，但施心施，其自得功德云云。乃至施主生
T40n1804_p0137a23 六趣中，施福常隨；以持戒但得人身，必須餘福
T40n1804_p0137a24 助報云云。《譬喻經》：餓鬼五百，歌舞而行；好人
T40n1804_p0137a25 數百，啼哭而過。佛言：餓鬼家兒，子孫親眷，為
T40n1804_p0137a26 作福故，行得解脫，是以歌舞；好人眷屬，唯為
T40n1804_p0137a27 殺害，無有作福，後大火逼，所以啼哭云云。《智
T40n1804_p0137a28 論》云：鬼神得人一口食，而千萬億出也。《僧祇》：
T40n1804_p0137a29 當留比座坐處；行食人過，不得默然而看，比
T40n1804_p0137b01 座應語，與是人等。若行食至，第三人當先澡
T40n1804_p0137b02 鉢，豫擎待至。《四分》：上座見行果時，若少果而
T40n1804_p0137b03 多與者，當問：為誰送來？若言為上座者，隨意
T40n1804_p0137b04 取；若言為僧，語令賦遍。乃至種種美食亦爾。
T40n1804_p0137b05 《半果經》云：育王施僧半菴羅果，八萬羅漢，同

T40n1804_p0137b06‖共食之。《四分》：得食便食，為俗譏責；～佛令唱等
T40n1804_p0137b07‖得已，然後食。《僧祇》：唱等供，～若時欲過，隨下
T40n1804_p0137b08‖隨食，無罪。《十誦》云等供。《五分》：尼請處未唱，隨
T40n1804_p0137b09‖意食，口口提；～下眾吉。《十誦》：因舍利弗為上座，
T40n1804_p0137b10‖純食好食，羅睺白佛。佛言：～從今上座，待得～遍，
T40n1804_p0137b11‖聞等供聲，一切僧共食。《五分》：正意受食，～左手
T40n1804_p0137b12‖一心擎鉢，～右手扶緣。《僧祇》：當先受飯，案著一
T40n1804_p0137b13‖邊；～後受羹菜，和合而食。口中不得迴食，～當一
T40n1804_p0137b14‖邊嚼咽之。不得令一粒落地。皮核聚脚邊。《增
T40n1804_p0137b15‖一》中，諸王設供，自手行食，～庶民同之。《四分》：若
T40n1804_p0137b16‖請二部僧，先與比丘；～恐日過者，一時與之。《梵
T40n1804_p0137b17‖摩難經》：夫欲施者，皆應平心，～不問大小。佛令
T40n1804_p0137b18‖阿難，臨飯說僧跋。僧跋者，眾僧飯皆平等。《僧
T40n1804_p0137b19‖祇》：食時應護右手，～當以左手受。飲器注脣，不
T40n1804_p0137b20‖得深含；～椀緣不得觸著額鼻；及飲盡，～當留少
T40n1804_p0137b21‖許，～於口飲處寫棄之，～次與下座沙彌。食上鬧
T40n1804_p0137b22‖亂，恐壞俗信；～以水澆灑者，不犯弄水。《四分》：若
T40n1804_p0137b23‖不得食分，比座為索，若減半與。若有餘果菜，不
T40n1804_p0137b24‖得狼藉污地，～應聚脚邊，去持棄之。《毘奈耶》云：～
T40n1804_p0137b25‖不得捻鉢令大指入鉢中。《十誦》：食著手，不得
T40n1804_p0137b26‖振却，應拾取之。《僧祇》：不得~~褲~~嗹嗉作聲食。《毘奈
T40n1804_p0137b27‖耶》云：～不得縮鼻食。《五分》：鉢中飯不得散俗人
T40n1804_p0137b28‖舍。益食時，口中有食者，得云～須不須等，無過。
T40n1804_p0137b29‖《僧祇》：口有食，人共語者，咽盡～方云口內有食，
T40n1804_p0137c01‖不得即答。若聲不異，含食得語。《四分》：乾餅
T40n1804_p0137c02‖焦餅果菜等，得嚙半。《善見》：鉢中飯，撩取與眾
T40n1804_p0137c03‖生，～水棄白衣家不狼；～應著隱處、不淨處。八
T40n1804_p0137c04‖食竟法。《僧祇》：上座應徐徐食，～不得速竟往看，～
T40n1804_p0137c05‖年少狼跟，食不飽滿；～應相望看之。乃至待行
T40n1804_p0137c06‖水，隨順呪願已，然後乃止。又云：居士飯僧訖，～
T40n1804_p0137c07‖遺餘食料，理與比舍。《賢愚》多處文，於俗家，先
T40n1804_p0137c08‖行水，～後下食澡漱～等。《雜含》：佛及比丘，俗家食
T40n1804_p0137c09‖竟，澡漱～洗鉢訖，然後為俗人說法。九太嚫法。
T40n1804_p0137c10‖《五分》食後施衣物，名為噠嚫也。《四分》：由食竟
T40n1804_p0137c11‖默去，檀越生疑，～不知食好不好？足不足？～又言，～
T40n1804_p0137c12‖諸外道人，皆稱歎布施，讚美檀越等。佛令上
T40n1804_p0137c13‖座為說大嚫，～乃至一偈（其文如受食法）。若上座不能，語
T40n1804_p0137c14‖能說者；～若不語，不受，並結罪。若說大嚫時，上

T40n1804_p0137c15 座四人相待，㊀餘者聽去。《薩婆多》：要食後說法，
T40n1804_p0137c16 有四益：㊀一為消信施故。二為報恩故。三令生
T40n1804_p0137c17 歡喜心，善根成就故。四為在家人應行財施，㊀
T40n1804_p0137c18 出家人宜行法施。律中，令說契經。《善見》云：㊀修
T40n1804_p0137c19 多羅義，種種義開發等。聽說義時，要撮諸文
T40n1804_p0137c20 者開。《五分》：諸比丘請破戒、邪見、諸根不具者㊀
T40n1804_p0137c21 歎唄說法；因此惡人得勢，又能辱僧。佛言：㊀請
T40n1804_p0137c22 法師三藏，諸根具足者。《伽論》云：㊀若無能誦唄
T40n1804_p0137c23 者，當次第差；㊀若都無者，各誦一偈。能者不受，
T40n1804_p0137c24 偷蘭；不得半唄，吉羅。律令說諸惡一偈，《㊀增一》
T40n1804_p0137c25 解云：㊀諸惡莫作戒，具足清白之行；㊀諸善奉行，
T40n1804_p0137c26 心意清淨；㊀自淨其意，除邪顛倒；㊀是諸佛教者，
T40n1804_p0137c27 去愚惑想。戒淨故意淨，㊀意淨故無倒，㊀無倒故
T40n1804_p0137c28 惑想滅。今此世初，無說法之式；㊀若有食竟，並
T40n1804_p0137c29 將錢財施與。理準《五分》，隨時稱美，不得華侈。
T40n1804_p0138a01 廣如前說。十出請家法。《五分》：還寺去時，㊀上座
T40n1804_p0138a02 八人相待，㊀餘人前去。應僧徒從座而起，整理
T40n1804_p0138a03 衣鉢，㊀乃至次第而行。至請門首告云：㊀檀越厚
T40n1804_p0138a04 施如法，㊀貧道何德堪之；㊀餘言隨時。語已便去。
T40n1804_p0138a05 《雜含》云：㊀佛及比丘食竟，皆入禪室坐禪；㊀晡時，
T40n1804_p0138a08 夫道俗相資，有逾影響；㊀雖形法兩別，而所趣
T40n1804_p0138a09 攸同。是故沙門處世，道緣須立；㊀若不假彼外
T40n1804_p0138a10 護，則無附法之心；㊀既能受供資身，㊀理須以法
T40n1804_p0138a11 濟俗。故得光顯佛日，住持像運，㊀使正法隱而
T40n1804_p0138a12 重流，㊀僧徒滅而更立者，㊀其在茲乎！㊀而澆末寡
T40n1804_p0138a13 識寔多，㊀明律知時人少。凡厥施化，止出喉心；㊀
T40n1804_p0138a14 於彼正教，都無詮述。所以事起非法，㊀言成訛
T40n1804_p0138a15 濫；反生不善，㊀何名引接？㊀皆由自無方寸，師心
T40n1804_p0138a16 結法。故《善見》云：㊀隨逐惡者，皆由無智；㊀妄解
佛
T40n1804_p0138a17 教，誹謗如來；㊀作諸惡業，廣生邪見。今以箴誨
T40n1804_p0138a18 未聞，顯揚聖旨，㊀初明說法軌儀，受戒方法；㊀次
T40n1804_p0138a19 辨生緣奉敬；㊀後明士女入寺正式。初中。《大集》
T40n1804_p0138a20 云：㊀無量眾生白佛，護持法故，㊀佛讚言：㊀善哉！
諸
T40n1804_p0138a21 大檀越。又云：㊀破戒比丘，處眾說法，不得受信
T40n1804_p0138a22 施，㊀如葶藶子。破戒相者，乃至受畜八不淨物。
T40n1804_p0138a23 名滓、曲、幻、賊、醉、旃陀羅等沙門也。廣如三十
T40n1804_p0138a24 一卷中說。《四分》：為檀越說法，㊀聽說契經及分
T40n1804_p0138a25 別義，㊀得不具說文句。不得二比丘同一高座
T40n1804_p0138a26 說法，㊀或共相諍，或說義互求長短，㊀或共相逼
T40n1804_p0138a27 切，㊀或二人同聲合唄，及歌詠聲說法等。因說
T40n1804_p0138a28 歌聲有五過：㊀一自貪著聲，㊀二令聞者生愛，㊀三
T40n1804_p0138a29 令他習學，㊀四令俗人生慢心，㊀五以亂定意。若

T40n1804_p0138b01 說法人少，應次第請說；一下至一偈，諸惡莫作
T40n1804_p0138b02 等。夜集說法座，高卑無在。《三千威儀》：上高座
T40n1804_p0138b03 讀經，先禮佛，一次禮經法及上座；一後在座正坐，
T40n1804_p0138b04 向上座坐；一楗稚聲絕，先讚偈唄，一如法而說；一若
T40n1804_p0138b05 不如法問，不如法聽，便止。《毘尼母》云：一說法比
T40n1804_p0138b06 丘，應籌量大眾，一應說何法而得受解？一若聞深
T40n1804_p0138b07 法得解，應為說深，一謂五分、十二因緣、涅槃等
T40n1804_p0138b08 論；一淺法者，謂布施、持戒、生天等論。若眾樂淺
T40n1804_p0138b09 不樂深，不益前人，名惡說；一反此名善說。又應
T40n1804_p0138b10 知文義之句，男女之音（云云）。又應除貪心，一不自
T40n1804_p0138b11 輕心，一不輕大眾一心；應慈心、喜心、利益心、不動
T40n1804_p0138b12 心；立一此等心，乃至一四句，一令前人如實解者，
T40n1804_p0138b13 長夜安樂。又不應起悕心，一何以故？一怖心說
T40n1804_p0138b14 法，令身疲頓，一音不辨了，一言不次比，一說法不
妙，一
T40n1804_p0138b15 義亦難解；一應庠序安心為說。又應為眾說厭
T40n1804_p0138b16 患法、遠離法，一觀身苦、空、無常、無我、不淨等；一
如
T40n1804_p0138b17 第七卷中。《涅槃》：若比丘為利養故說法，一所有
T40n1804_p0138b18 徒眾，亦效是師，是人如是，便自壞眾。眾有三
T40n1804_p0138b19 種：一一破戒雜僧者，一雖持禁戒，為利養故，與破
T40n1804_p0138b20 戒者坐起行來，同其事業。二愚癡僧，一在蘭若
T40n1804_p0138b21 處，諸根不利，一少欲乞食，於自恣說戒日，教諸
T40n1804_p0138b22 弟子清淨懺悔；一見非弟子多犯禁戒，不能教
T40n1804_p0138b23 令清淨懺悔，一而便與共說戒自恣。云何清淨
T40n1804_p0138b24 僧？一不染利養，善知戒相：一云何知重？一如四重禁，
T40n1804_p0138b25 出家不作，作者非沙門釋子。云何知輕者？一三
T40n1804_p0138b26 諫能止等。非律不證者，一若有讚說受用不淨
T40n1804_p0138b27 物者，不共同止。是律應證者，一若學戒律，不近
T40n1804_p0138b28 破戒；一見順律者，心生歡喜；善能解說，一是名律
T40n1804_p0138b29 師，善解一字。若為利益眾生，至非法處，一若是
T40n1804_p0138c01 聲聞，不應為也。《雜含》云：一一法師得受六十新
T40n1804_p0138c02 學比丘，教誡說法。佛告比丘：一有問命終者，一徒
T40n1804_p0138c03 勞耳！一非如來所樂答者。夫生有死，一何足為怪！一
T40n1804_p0138c04 當思十二緣行，疾得度此。《僧祇》：若有違佛語
T40n1804_p0138c05 者，比丘犯罪，一白衣知如之何。《五百問》云：一若
希
T40n1804_p0138c06 望心，為人讀經說法，得物，犯捨墮。無心貪，不
T40n1804_p0138c07 犯。無衣，得取。《三千威儀》云：一入他房：一於外
彈
T40n1804_p0138c08 指；一二當脫帽；一三作禮；一四正念住，教坐乃坐；一
五
T40n1804_p0138c09 不忘持經。入問經五事：一一如法下床問；一二不
T40n1804_p0138c10 得共坐；一三不解當直問；一四不念外緣；一五設解，

T40n1804_p0138c11 頭面作禮，反向出戶。《毘尼母》云：「既聽說十二
T40n1804_p0138c12 部經，欲示現此義，復有疑心；若欲次第說文，
T40n1804_p0138c13 眾大文多，恐生疲厭；若抄撰好辭，直說；不知
T40n1804_p0138c14 如何？」佛言：「聽引經中要言妙辭，直顯其義。《涅
T40n1804_p0138c15 槃》云：「若有受持讀誦，書寫演說，」莫非時、非國、
T40n1804_p0138c16 不請而說、」輕心、輕他、自歎、」隨處而說，」及滅
佛
T40n1804_p0138c17 法、熾然世法而說。何以故？」由非時非處等而」
T40n1804_p0138c18 說法者，」令無量人死墮地獄，」則是眾生惡知
T40n1804_p0138c19 識也。《雜寶藏》：為俗人說七種施法，不損財：」一
T40n1804_p0138c20 眼、二色、三言、四身、五心、六床座、七房舍；」各
各
T40n1804_p0138c21 果報，乃至佛尚無盡。《智論》：佛說法已，常教諸
T40n1804_p0138c22 比丘入禪定；」己之所說，身亦自行。《大集》云：」
若
T40n1804_p0138c23 四真諦，是一念證者；」則為一切眾生，說一行
T40n1804_p0138c24 一法。乃至種種因緣，調伏不一，」故便說種種
T40n1804_p0138c25 法，」八萬法聚差別。《毘尼母》云：」若為在家人作
T40n1804_p0138c26 師，教化作福，有五事：」一不應檀越舍止住；」二
T40n1804_p0138c27 不繫心貪利；」三為別別說法，布施、持戒、八齋
T40n1804_p0138c28 等；」四不與共娛樂；」五不繫心常欲相見。又五
T40n1804_p0138c29 事」為檀越尊重恭敬：」一非親舊處不往返；」二
T40n1804_p0139a01 不求形勢，料理檀越家業；」三不共竊語，令家
T40n1804_p0139a02 中生疑；」四不教良時吉日，祠祀鬼神；」五不過
T40n1804_p0139a03 度所求。入俗家五法：」一入時語小；」二斂身口
T40n1804_p0139a04 意；」三攝心卑恭而行；」四收攝諸根；」五威儀庠
T40n1804_p0139a05 序生善。有九事不應俗家坐：」一雖為禮拜，心
T40n1804_p0139a06 不恭敬；」二雖往迎逆，心不慇重；」三雖讓令坐，
T40n1804_p0139a07 而心不實；」四在不恭敬處令坐；」五有說法言，
T40n1804_p0139a08 心不採錄；」六雖聞有德，不信受之；」七知有甚
T40n1804_p0139a09 多，若求與少；」八知有美食，反設麁者；」九雖供
T40n1804_p0139a10 給與，如市易法。並不應坐，」反此便坐。若入聚
T40n1804_p0139a11 落，應卑恭慚愧；」不著六塵，攝心行之。如高山，
T40n1804_p0139a12 懸巖絕險；方寸之處，而足蹈之；」念念生怖，更
T40n1804_p0139a13 無餘念。臨淵亦爾。如月行世，動手於空，四方
T40n1804_p0139a14 無著等（云云）。《十誦》：說法人者，應一心說，」
生慈愍
T40n1804_p0139a15 心、利益心，莊嚴語言、次第相續，」辯才無盡，隨
T40n1804_p0139a16 順諸法實相；」為法故說，不為利養。此中上座，
T40n1804_p0139a17 應觀察所說；」若不如法說，應呵止。又聽取佛
T40n1804_p0139a18 經義，莊嚴言辭，次第解說；」其佛經本，當直讀
T40n1804_p0139a19 誦，」莫雜論議。《五分》：白衣說法，歡喜布施者，
聽
T40n1804_p0139a20 之。《十誦》：說法呪願讚法時，不得食。《薩婆多》：

若
T40n1804_p0139a21 檀越欲作大房舍，應開解示語，令小作，順少
T40n1804_p0139a22 欲法；若為容多人故作者，不應違意。《四分》：不
T40n1804_p0139a23 得將世俗呪術教化。當語云：莫向如來塔大
T40n1804_p0139a24 小便，及除糞掃盪器不淨水等；若起房舍，及
T40n1804_p0139a25 耕田種作，當向如來塔。又宜於八日十四日、十
T40n1804_p0139a26 五日，入塔寺供養比丘僧，受齋法。佛告檀越，
T40n1804_p0139a27 若人慈心，以米泔汁、盪滌汁，棄著不淨蟲水中，
T40n1804_p0139a28 使蟲得此食氣，得無量福，況復與人。《智論》：佛
T40n1804_p0139a29 申鉢受老母臭澱汁。佛受億耳羹殘，度與頻
T40n1804_p0139b01 婆娑羅王。《善見》：不得受白衣使；若令禮佛、讀
T40n1804_p0139b02 經、呪願、集眾，種種善事，不犯；餘惡使者，吉羅。
T40n1804_p0139b03 《地持》云：若見眾生，當即慰問；舒顏先語，
平視
T40n1804_p0139b04 和色，正念在前，問言：道路清泰，四大調適，
臥
T40n1804_p0139b05 覺安樂？歎言善來。又隨世間巧便語言，呪願
T40n1804_p0139b06 妻子眷屬，錢財穀米，增長具足；見功德者，歎
T40n1804_p0139b07 施戒等。《四分》：若白衣病，來寺中，應方便喻遣。
T40n1804_p0139b08 若稱譽佛法僧者，隨能作為之。若死，為淨伽
T40n1804_p0139b09 藍故，自擔棄之。若白衣嚫者，呪願長壽。《僧祇》：
T40n1804_p0139b10 若入王眾，不得譽毀軍陣射術。應云，剎利種
T40n1804_p0139b11 是上姓，如來應供正遍知，常在二家生；諸出
T40n1804_p0139b12 家人，於法力二輪中，賴力輪護故，得以自安。
T40n1804_p0139b13 又不得形相他身，云多我慢；當生下趣，乃至
T40n1804_p0139b14 雞賭地獄中等。欲有所論，當說已而去。俗人
T40n1804_p0139b15 若言，為我禮塔，答言若憶當禮；如是禮長
T40n1804_p0139b16 老比丘亦爾。若受請應言：無障礙當來。若入
T40n1804_p0139b17 諸居士富家，不得語云：汝坐店肆，輕秤小斗，
T40n1804_p0139b18 欺誑於人。應云：如世尊說，二輪之中，得食輪
T40n1804_p0139b19 已，乃轉法輪；諸居士等，供給衣食，是為難事；
T40n1804_p0139b20 我依汝等，於如來法中修梵行，度生死流，皆
T40n1804_p0139b21 是汝等信心之恩。若入外道眾，不得形訾，云
T40n1804_p0139b22 邪見無慚愧，說其過惡。應譽實事，云：汝等能
T40n1804_p0139b23 出家解繫縛，捨於俗服，冥心空閑，甚是難事。
T40n1804_p0139b24 二明受戒法。就中分三。初翻邪三歸。又分為
T40n1804_p0139b25 四：一制意，二懺悔法，三立歸法，四總料簡。
T40n1804_p0139b26 初中，《涅槃》云：一切眾生，怖畏生死四魔，故受
T40n1804_p0139b27 三歸。名一義異，或時說三為一，說一為三；諸
T40n1804_p0139b28 佛境界，非二乘所知。又金翅鳥，不噉受三歸
T40n1804_p0139b29 龍。餘如《義鈔》。二懺悔法。以信邪來久，妄造非
T40n1804_p0139c01 法；今創歸投，必翻邪業。《阿含》等經，並令先悔。
T40n1804_p0139c02 《涅槃》云：發露諸惡，從生死際，所作諸惡，悉
皆

T40n1804_p0139c03‖發露，至無至處；一如第十卷說。必論設懺，隨時
T40n1804_p0139c04‖誦習，一亦得通用。三作法者。《知論》云：一互跪合掌，
T40n1804_p0139c05‖在比丘前（五眾得作），當教言：「一我某甲盡形壽，歸依佛，
T40n1804_p0139c06‖歸依法，歸依僧（三說）。」即發善法。次結云：「一我某甲
T40n1804_p0139c07‖盡形壽，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟（三說）。」《薩婆
T40n1804_p0139c08‖多》：若淳重心，具教、無教。四雜料簡，《大集》云：一妊
T40n1804_p0139c09‖娠女人，恐胎不安，先受三歸一已，兒無加害；一乃
T40n1804_p0139c10‖至生已，身心具足，善神擁護。《薩婆多》：五道皆
T40n1804_p0139c11‖得受三歸；一無受戒法。亦得一年一半年，五三日
T40n1804_p0139c12‖間受之；不得戒也。二明五戒者，分三：一一簡人
T40n1804_p0139c13‖是非，一二作法差別，一三料簡之。初中，《成論》云：一五
T40n1804_p0139c14‖逆罪人、賊住、污尼，毘尼中不聽作；一由為惡業
T40n1804_p0139c15‖所污，亦障聖道，不聽出家。若為白衣，得善律
T40n1804_p0139c16‖儀，一不遮修行施戒等善，一有世間戒何咎。《薩
T40n1804_p0139c17‖婆多》中，若有先犯五戒、八戒、及十具戒，而犯重
T40n1804_p0139c18‖者，一更受，不得。故先明發戒之緣。《善生》云：「一此戒
T40n1804_p0139c19‖甚難，一能為沙彌、大比丘、及菩薩戒作根本。戒
T40n1804_p0139c20‖有五種，一隨受一分，即得一戒；一汝今欲受何分
T40n1804_p0139c21‖之戒？」一智者隨語為受。二作法者：「我某甲，一歸依
T40n1804_p0139c22‖佛，歸依法，歸依僧，盡形壽為五戒優婆塞；一如來
T40n1804_p0139c23‖至真等正覺，是我世尊（三說）。」「我某甲，歸依佛竟，歸
T40n1804_p0139c24‖依法竟，歸依僧竟，盡形壽為五戒優婆塞；一如
T40n1804_p0139c25‖來至真等正覺，是我世尊（三說）。」《智論》：戒師應語
T40n1804_p0139c26‖言：「一汝優婆塞聽！一是多陀阿伽度、阿羅呵、三藐
T40n1804_p0139c27‖三佛陀，為優婆塞一說五戒法相，一汝當聽一受。盡
T40n1804_p0139c28‖形壽不殺生，一是優婆塞戒，一能持不？（答能）。盡形壽
T40n1804_p0139c29‖不盜是優婆塞戒，一能持不？（答能）。」盡形壽不邪婬、不
T40n1804_p0140a01‖妄語、不飲酒，一並準上說。「是為在家人五戒，一汝
T40n1804_p0140a02‖盡形受持；當供養三寶，勸化作諸功德；一年三
T40n1804_p0140a03‖月六，常須持齋；一用此功德，迴施眾生，果成佛
T40n1804_p0140a04‖道。」三料簡，《成論》云：一隨受一二三，皆得律儀；一亦

T40n1804_p0140a05 開重受，重發得戒；亦隨日多少而受。《多》云：應
T40n1804_p0140a06 五眾邊受，不得俗邊。《智論》：以六齋日，是惡鬼
T40n1804_p0140a07 奪人命－日；劫初聖人，教人一日不食為齋；－後
T40n1804_p0140a08 佛出世，語云：－汝當一日一夜，如諸佛持八戒，－
T40n1804_p0140a09 過中不食，－是功德將人至涅槃。問：－口中四過，－
T40n1804_p0140a10 何為但有妄語？－答：－但舉妄語，餘三並攝。又佛
T40n1804_p0140a11 法貴實語，－故在先攝也。如說十善，－為總戒相，－
T40n1804_p0140a12 別相無量；不過中食，攝入不貪中，－如是準知。
T40n1804_p0140a13 又云：－一人生國土，皆共作因緣；－謂內法與外
T40n1804_p0140a14 法為因緣。如惡口－故，地生荊棘；諂曲心故，－地
T40n1804_p0140a15 則高下不平；－慳貪多故，水旱不調，－地生砂礫；－
T40n1804_p0140a16 不作上惡者，地則平正；－如彌勒佛時，人行十
T40n1804_p0140a17 善，地多珍寶。《增一》云：－由行十惡故，使外物衰
T40n1804_p0140a18 耗，－何況內物。廣如四十三卷。《中含》第三十三
T40n1804_p0140a19 卷《善生長者經》中，－明俗人行法，及禮事六方。
T40n1804_p0140a20 《薩婆多》云：－五戒之中，酒戒最重。餘廣如《善生
T40n1804_p0140a21 經》七卷中具明。三明八戒法。《薩婆多》等云：－若
T40n1804_p0140a22 從五眾受。必無人者，－但心念口言，自歸三寶，－
T40n1804_p0140a23 我持八戒，亦得。次受法者，《智論》云：－受一日戒
T40n1804_p0140a24 法，長跪合掌，－應作是言：「－我某甲，今一日一夜，
T40n1804_p0140a25 歸依佛，歸依法，歸依僧，為淨行優婆塞（三說）。」
「某甲
T40n1804_p0140a26 歸依佛竟，乃至僧竟，一日一夜為淨行優婆塞
T40n1804_p0140a27 竟。」次為懺悔：「－我某甲，若身業、口業、意業不
善，
T40n1804_p0140a28 貪瞋癡故。若今世、先世，有如是罪，－今日誠心
T40n1804_p0140a29 懺悔。三業清淨，受行八齋，－是則布薩（論云：－如
此應在受
T40n1804_p0140b01 前）。」次為說相：「－一如諸佛盡壽不殺生，－我某
甲
T40n1804_p0140b02 一日一夜不殺生亦如是；－如諸佛盡壽不盜，－
T40n1804_p0140b03 我某甲一日一夜不盜亦如是；－如諸佛盡壽
T40n1804_p0140b04 不婬，－我某甲一日一夜不婬亦如是；－如諸佛
T40n1804_p0140b05 盡壽不妄語，－我某甲一日一夜不妄語亦如
T40n1804_p0140b06 是；－不飲酒、不坐高大床上、－不著華鬘瓔珞及
T40n1804_p0140b07 香塗身熏衣、－不自歌舞作樂及故往觀聽，亦
T40n1804_p0140b08 如是。已受八戒，如諸佛盡壽不過中食，－我某
T40n1804_p0140b09 甲一日一夜不過中食亦如是。我某甲，受行
T40n1804_p0140b10 八戒，隨學諸佛法，－名為布薩。願持是布薩福
T40n1804_p0140b11 報，－願生生不墮三惡道、八難；－我亦不求轉輪
T40n1804_p0140b12 聖王、梵釋天王世界之樂；－願諸煩惱盡，逮得
T40n1804_p0140b13 薩云若，成就佛道。」《增一阿含》：八關齋法，廣發
T40n1804_p0140b14 大願。一如三十八卷，－具如《鈔》、《疏》。《僧
祇》：佛告比

T40n1804_p0140b15 丘，－今是齋日，－喚優婆塞，淨洗浴，－著淨衣，受布
T40n1804_p0140b16 薩法。《十誦》：聚落上座，見俗人來，－為說深法，示
T40n1804_p0140b17 邪正道；－應說知見，教布施、持戒、忍辱、行－善、受
T40n1804_p0140b18 持八戒。《增一》：若受八齋，－先懺悔罪，後便受戒。
T40n1804_p0140b19 廣如十六卷中。《中含》：多聞聖弟子持八支齋
T40n1804_p0140b20 時，憶念如來十號名字，－若有惡思不善，皆滅。
T40n1804_p0140b21 廣如《齋經》中。《善生》云：－受八戒者，除五逆罪，餘
T40n1804_p0140b22 一切罪皆滅。《成實》云：－功德與無漏人等。亦得－
T40n1804_p0140b23 隨受一二三，及日月長短，並成。《俱舍》云：－莊嚴
T40n1804_p0140b24 者，除非舊莊嚴，－不生極醉亂心。《善生》：受八戒，
T40n1804_p0140b25 不得多，－唯獨受。《五分》：比丘成就八法，－毀三寶
T40n1804_p0140b26 及戒，－欲不利諸五戒，－五戒人應不敬信。若優
T40n1804_p0140b27 婆塞瞋，比丘不往其家，－聚落亦爾。《雜含》云：－何
T40n1804_p0140b28 名優婆塞？－在家清白，修習淨住，－男相成就，口
T40n1804_p0140b29 說三歸是也。二明生緣奉訊法。《五分》：畢陵伽
T40n1804_p0140c01 父母貧窮，以衣食供養。佛言：－若人百年之中，
T40n1804_p0140c02 右肩擔父，－左肩擔母，於上大小便利，－極世珍
T40n1804_p0140c03 奇衣服供養，猶不能報須臾之恩。從今聽比
T40n1804_p0140c04 丘盡心供養父母，－不者得重罪。《僧祇》：父母不
T40n1804_p0140c05 信三寶者，應少經理；－若有信者，得自恣與無
T40n1804_p0140c06 乏。若父母貧賤，將至寺中。若洗母者，不得觸，－
T40n1804_p0140c07 得自手與食；－父者，如沙彌法無異，－一切皆得。
T40n1804_p0140c08 《涅槃》：以佛法僧三事常住，－啟悟父母；乃至七
T40n1804_p0140c09 世，－皆令奉持；－乃至自學教人，即名護法者，－得
T40n1804_p0140c10 長壽等。《毘尼母》云：－若父母貧苦，先受三歸五
T40n1804_p0140c11 戒十善，然後施與；－若不貧，雖受戒，不合與。《四
T40n1804_p0140c12 分》：阿難請授愛道戒中云：－乳養長大有恩故。
T40n1804_p0140c13 佛言：－若聞三寶名字，已是報恩，－何況得淨信
T40n1804_p0140c14 等。《雜寶藏》：慈童女長者家貧，獨養老母，－現世
T40n1804_p0140c15 得報緣。鸚鵡孝養盲父母，－得成佛緣。《增一》云：－
T40n1804_p0140c16 孝順供養父母功德，－與一生補處功德一等。
T40n1804_p0140c17 文云：－教二人作善，不可得報恩，－謂父母也（云云）。
T40n1804_p0140c18 是故比丘，常當孝順供養父母，不失時節，－當
T40n1804_p0140c19 如是學。《五百問》云：－父母盲病，無人供給，－得乞
T40n1804_p0140c20 食與半；－自能紡績，與衣食犯罪，－況為埋藏棺
T40n1804_p0140c21 木等。《僧祇》：比丘不得喚阿爺阿郎、阿孃阿婆、

T40n1804_p0140c22 阿兄阿姊，乃至姨姑等，-不得喚本俗名。準應
T40n1804_p0140c23 優婆塞優婆夷等。《增一》云：-四姓入佛法，同名
T40n1804_p0140c24 為釋迦種子，-不得依俗姓。比丘當學。《善見》云：-
T40n1804_p0140c25 喚婢為大姊，-不得云婢。阿摩，母也；-尼者，女也。
T40n1804_p0140c26 若父母死，自得輿屍。《增一》云：-愛道無常，佛自
T40n1804_p0140c27 共羅云，各扶床一角-等。淨飯王泥洹，佛亦自
T40n1804_p0140c28 輿之，-山林岥峨踊沒。比丘不須變服，-依常為
T40n1804_p0141a01 默，非諠亂所集；-軌法施訓，-豈漏慢所踐。且心
T40n1804_p0141a02 栖相表，形異世儀；-歸奉憑趣，理存規則。故應
T40n1804_p0141a03 其俯仰，識其履行；-是敬事儀式，如法親覲。豈
T40n1804_p0141a04 可足蹈淨剎，心形懈慢；-非唯善法無染，-故得
T40n1804_p0141a06 士民，凡至寺門外，整服一拜，-入門復禮一拜。
T40n1804_p0141a07 安詳直進，不左右顧眄。先至佛所，禮-三拜竟，
T40n1804_p0141a08 圍繞三匝，-唄讚三契（若未見佛供養，設見眾僧，不
先與語）。禮佛已，方
T40n1804_p0141a09 至僧房戶外禮一拜，-然後入見上座，-次第至
T40n1804_p0141a10 下，各禮一拜。若見是非之事，不得譏訶，-若發
T40n1804_p0141a11 言嫌責者，自失善利，-非入寺之行（僧中亦不可識，-
事似俗
T40n1804_p0141a12 闕，撿意則殊。今以俗情撿道，意誠非易；-若以見僧
之過，則不信心生；生便障道，終無出期。又不識因果業報，但得
T40n1804_p0141a13 示改惡修善，總大分）。且初入寺，背僧取異，-云何
得作出
T40n1804_p0141a14 家因緣。經云：-夫入寺者，棄捨刀仗雜物，然後
T40n1804_p0141a15 乃入。捨刀仗者，去瞋恚眾僧心也；-捨雜物者，
T40n1804_p0141a16 去眾僧乞求之心；-具除兩過，乃可入寺。順佛
T40n1804_p0141a17 而行，-不得逆行；-設緣礙左繞，恒想佛在我右。
T40n1804_p0141a18 入出之時，悉轉面向佛。禮拜佛法僧者，常念
T40n1804_p0141a19 體唯是一。何者？覺法滿足，自覺覺他名佛，-所
T40n1804_p0141a20 覺之道名法，-學佛道者名僧；-則一體無別矣
T40n1804_p0141a21 （始學時名僧，終滿足名佛；-僧時未免諸過，-佛時
一切惡盡，一切善滿也。今我未出家學道，名俗人；-迴俗即是道器。如
T40n1804_p0141a22 此深思，-我亦有道分，-云何輕悔？-宜志心歸依，
自作出家因緣者，-是名圍繞念佛法僧之大意矣）。低頭看
T40n1804_p0141a23 地，-不得高視（為表下觀己身，是將來作佛之地；-
不宜馳散，浮生死海）。見地有蟲，
T40n1804_p0141a24 勿誤傷殺（念一切眾生同是佛因，-起不殺行，-即是
敬信；信知因果，作長壽緣）。不唾僧
T40n1804_p0141a25 地（欲明俗人，名為僧地；-口尚不應呵毀-欲出家者，
名唾僧地；-況復呵詰眾僧，-豈非悖逆耶）。當歌唄
T40n1804_p0141a26 讚歎（作愛敬樂重因緣也）。若見章土，自手除之（事
則與僧除糞，-法則與僧清過）。
T40n1804_p0141a27 若有因緣寺中宿者，-不得臥僧床席，-當以己
T40n1804_p0141a28 物藉之，-亦勿臥沙門被中（應自設供，供養於僧；-

豈損他供，自害善器）。并
T40n1804_p0141a29 ‖ 調戲言笑，說非法事。沙門未眠，不得先寢，一為
T40n1804_p0141b01 ‖ 除憍慢故。又勿坐僧床席，輕侮僧故。俗中貴
T40n1804_p0141b02 ‖ 士之座，猶不許賤人升之；一況出世高僧，輒便
T40n1804_p0141b03 ‖ 相擬。是以經中，共僧同床，半身枯也。如是因
T40n1804_p0141b04 ‖ 緣，如別廣說。若至明晨，先沙門起（修恭敬之行）。凡入
T40n1804_p0141b05 ‖ 寺之行，與俗人作入道之緣；一建立寺者，開淨
T40n1804_p0141b06 ‖ 土之因；一供養僧者，為出離之軼也。今末法中，
T40n1804_p0141b07 ‖ 善根淺薄，不感聖人示導，一僅知有寺而已。不
T40n1804_p0141b08 ‖ 體法意，一都無敬重佛法，一超生因緣；一供養福田，
T40n1804_p0141b09 ‖ 而來入寺也（如此者多，一非謂全無敬信者）。多有人情來往，一非
T40n1804_p0141b10 ‖ 法聚會。又在寺止宿，坐臥床褥，一隨意食噉；一乞
T40n1804_p0141b11 ‖ 索取借，如俗去還；遂意則喜，一違心必瞋；繫綴
T40n1804_p0141b12 ‖ 胸一抱，望當圖剝；一猶牛羊之抵突，一恣頑癡之鄙
T40n1804_p0141b13 ‖ 情。或用力勢逼掠，打撲抄奪。具造惡業，必死
T40n1804_p0141b14 ‖ 何疑。一旦橫骸，神何可滅，一隨業受苦，永無救
T40n1804_p0141b15 ‖ 護，一可共悲哉（非三寶不能救，一由此人不可拔）。若有智之人，終不
T40n1804_p0141b16 ‖ 行此；一敬重寺法，準而行之；一護惜三寶，諮請法
T40n1804_p0141b17 ‖ 訓，自招大益。故經云：一眾僧良福田，一亦是蒺藜
T40n1804_p0141b18 ‖ 園。斯言實矣！一當知衰利由心，一非前境咎。清信
T40n1804_p0141b19 ‖ 女人入寺，儀式同前。唯不得在男子上坐，一形
T40n1804_p0141b20 ‖ 相語笑；一脂粉塗面，畫眉假飾；一非法調戲，共相
T40n1804_p0141b21 ‖ 排盪，一持手摽人。必須攝心整容，一隨人教令；依
T40n1804_p0141b22 ‖ 次持香，一心供養。懺悔自責，一生女人中，常成
T40n1804_p0141b23 ‖ 礙絕；一於此妙法，修奉無因；不得自專，一由他而
T40n1804_p0141b24 ‖ 辨，一何苦哉！一應深生鄙悼。若見沙彌，禮如大
T40n1804_p0141b25 ‖ 僧，一勿以位小而不加敬（此於大僧為小，於俗為尊；一出家受具，便入僧數；一不得以小
T40n1804_p0141b26 ‖ 兒意，輕而待接。設有說法，謹當聽受。勿復喚名而走使）。如此等，在寺中，竭力
T40n1804_p0141b27 ‖ 而行。所為事一訖，辭出寺門，如法作禮（佛前三拜，一至門一拜，一
T40n1804_p0141b28 ‖ 門外又一拜；一若僧少時，次第各禮一拜，一多者總禮三拜）。凡以穢俗之身，一入寺踐
T40n1804_p0141b29 ‖ 金剛淨剎法地，一自多乖於儀式；一若去時，須自
T40n1804_p0141c01 ‖ 贖其過，一隨施多少，示有不空（若布絹、香油、澡豆、華水，一下至掃地除糞）。
T40n1804_p0141c02 ‖ 此入寺法中國傳之矣，一余更略出護過要術。
T40n1804_p0141c03 ‖ 謂一切天人龍鬼，是出家人修道之緣；一一切
T40n1804_p0141c04 ‖ 出家人，為天人龍鬼生善境界。出家人既為
T40n1804_p0141c05 ‖ 四輩生善之處，一不得對彼幽顯，輕有所失；一彼

T40n1804_p0141c06 ‖ 四輩既是出家修道之緣，－又不得輒便見過。
T40n1804_p0141c07 ‖ 佛已勅竟，－假使道人畜妻挾子，－供養恭敬如
T40n1804_p0141c08 ‖ 舍利弗、大目連等，－莫生見過，自作失善境之
T40n1804_p0141c09 ‖ 緣也。凡出家者，長標遠望，－必有出要之期；－始
T40n1804_p0141c10 ‖ 爾出家捨俗，焉能已免瑕疵也。智士應以終
T40n1804_p0141c11 ‖ 照遠度，略取其道；－不應同彼愚小，拾僧過失。
T40n1804_p0141c12 ‖ 所以天龍鬼神，具有他心天眼，－而護助眾僧
T40n1804_p0141c13 ‖ 者，－非僧無過，－以剋終照遠耳！－今人中，無察情
T40n1804_p0141c14 ‖ 鑒失之見；－情智淺狹，意無遠達；－暫見一過，毀
T40n1804_p0141c15 ‖ 辱僧徒。自障出要，－違破三歸，－失於前導；－常行
T40n1804_p0141c16 ‖ 生死，不受道化。可謂惑矣！－小兒癡矣！－然則聖
T40n1804_p0141c17 ‖ 人非不能化，－但此人不可化，－所以拱手，待機
T40n1804_p0141c18 ‖ 熟耳。如嬰兒造惡，－父母所以不教者；非父母
T40n1804_p0141c19 ‖ 不解善教，－嬰兒不可教耳。比彼可見。諸有同
T40n1804_p0141c20 ‖ 法之儔，幸細覽而傳告。
T40n1804_p0141c22 ‖ 沙門釋侶，三界之賓；－逆旅之況，頗存於此。故
T40n1804_p0141c23 ‖ 律中曲制主客待遇雜行云云。就中分四。初
T40n1804_p0141c24 ‖ 入寺法。《四分》云：－客比丘欲入寺，應知佛塔，若
T40n1804_p0141c25 ‖ 上座等。至門中，應開；－若不能者，徐打，令內人
T40n1804_p0141c26 ‖ 聞；－不聞，大打；－猶不聞者，持衣鉢與第二比丘，－
T40n1804_p0141c27 ‖ 至下牆處，踰入開門。右繞塔過。先洗左脚，後
T40n1804_p0141c28 ‖ 洗右脚，－著革屣。舊比丘聞客來，出外迎；－為捉
T40n1804_p0141c29 ‖ 衣鉢，安置溫室、重閣、經行處，－供給水器等。二
T40n1804_p0142a01 ‖ 問主人受房等。律云：－問舊比丘，－我若干歲，－有
T40n1804_p0142a02 ‖ 房分不？－答言有者，應問－有人住不？－若無人者，
T40n1804_p0142a03 ‖ 當問－有臥具、－若被、若利養、若器物、若房衣等？－
T40n1804_p0142a04 ‖ 有者當取。至房所，開戶已，出床褥等，淨掃地。
T40n1804_p0142a05 ‖ 若得針線、刀子、乃至一丸藥，－舉之；有主識，當
T40n1804_p0142a06 ‖ 與。如是治除屋內已，－還內臥具復本處竟。問－
T40n1804_p0142a07 ‖ 何處大小行、淨地、不淨地、－佛塔、聲聞塔、－第一
T40n1804_p0142a08 ‖ 上座房、乃至第四上座房等，－一一別問；－若不
T40n1804_p0142a09 ‖ 問者，主人一一示語，－乃至云此是唾器、小便器
T40n1804_p0142a10 ‖ 等。《五分》：住處窄，不相識者，聽同床坐，－不得
眠。
T40n1804_p0142a11 ‖ 三相識敬儀。《四分》：客僧受房已，問主人已，－應
T40n1804_p0142a12 ‖ 先禮佛塔，－次禮第一上座乃至第四上座。應
T40n1804_p0142a13 ‖ 偏露右肩，脫革屣，－右膝著地，捉兩脚，如是言：－
T40n1804_p0142a14 ‖ 大德我禮。若四上座房內思惟，－應隨座次禮
T40n1804_p0142a15 ‖ 房；－主人一一示知。《十誦》：若上座時見，應禮；－
難
T40n1804_p0142a16 ‖ 見遠者，則止。四問受利法。《四分》：客僧禮上座
T40n1804_p0142a17 ‖ 已，－應問何處是眾僧大食小食、－夜集說戒處
T40n1804_p0142a18 ‖ 等。又問－何者是僧差食？－檀越送食？－月八日、十
T40n1804_p0142a19 ‖ 五日、月初日食？－檀越請食，－次到何處？－復問－

明
T40n1804_p0142a20 日有何檀越，請眾僧小食大食？－何處狗惡、－何
T40n1804_p0142a21 處是好人、－何處是惡人？－舊比丘當如問而答。
T40n1804_p0142a22 《僧祇》：舊比丘應語客僧，一切僧家制限。若客
T40n1804_p0142a23 伴已去者，不得語令知，－云不及伴；應語－可小
T40n1804_p0142a24 停息，更應有伴。身－有急事必去者，－應給糧食，
T40n1804_p0142a25 囑累行伴。《三千》云：－新至比丘，以十事與之：－
一
T40n1804_p0142a26 當避與房，－二當給所須，－三朝暮問訊，－四語以
T40n1804_p0142a27 習俗，－五當教避諱，－六語請到處，－七語僧教令，－
T40n1804_p0142a28 八當語某事可食，－九示縣官禁忌，－十語以盜
T40n1804_p0142a29 賊處所。二明四儀法。夫成善有由，－憑教相而
T40n1804_p0142b01 心發；－冥因顯果，藉儀形而立宗。是以阿說身
T40n1804_p0142b02 子，具列昔經；－傳法軌模，亦題方冊。故直敘一
T40n1804_p0142b03 致，別引諸說云云。《五分》：若四威儀不如法者，－
T40n1804_p0142b04 非為於世而作大明。《僧祇》：若行時，平視；－迴時，
T40n1804_p0142b05 合身迴。《中含》：佛告比丘，－依於狩王法。若平旦，
T40n1804_p0142b06 著衣－持鉢，入村乞食，－善護持身，守攝諸根。乞
T40n1804_p0142b07 食已，收舉衣鉢，－澡洗手足，－以尼師壇著於肩
T40n1804_p0142b08 上，－至無事處，－或經行、坐禪。復於初夜，經行坐
T40n1804_p0142b09 禪，－淨心中障已。於中夜時入室欲臥，－四牒憂
T40n1804_p0142b10 多羅，敷床上，－襞僧伽梨作枕，－右脇而臥；－當頭
T40n1804_p0142b11 面向佛像處，－足足相累，－意係想明相。彼後夜
T40n1804_p0142b12 時，速起，如初夜法。《僧祇》：頭向衣架，及和尚、
長
T40n1804_p0142b13 老比丘。初夜，思惟自業。至中夜，右脇著下，－累
T40n1804_p0142b14 兩脚，－合口，舌拄上齶，－枕右手，舒左手順身上；－
T40n1804_p0142b15 不捨念慧，思惟起想。餘如上。《十誦》：燈明中不
T40n1804_p0142b16 得臥。《毘尼母》：比丘欲行時，先掃除房內；－衣服
T40n1804_p0142b17 床褥，如法安置，－在〈隨相〉中。去時，白和尚阿闍
T40n1804_p0142b18 梨。若過十臘，有法事，必能利益者，－雖師不聽，
T40n1804_p0142b19 自往無過。去時，出寺外，望去處方，應思量－行
T40n1804_p0142b20 伴何似？正見不？－有病相料理不？－如我心所作
T40n1804_p0142b21 不？－其人威儀常攝不？－非懈怠不？－為利為衰？－
若
T40n1804_p0142b22 必好者共去。復問同伴：「－汝等衣鉢，乃至一切
T40n1804_p0142b23 自隨之物，無所忘－不？」兼復誡勅：「今當共行，－
汝
T40n1804_p0142b24 等時言少語，守攝諸根；－路中處處見者，皆令
T40n1804_p0142b25 歡喜，發其善心。」諸下座皆合掌互跪，對曰：「－如
T40n1804_p0142b26 教歡喜奉行！」－若有住止，發時，－上座應遍看，無
T40n1804_p0142b27 遺落物不。下座常在前，－上座在後；－語諸下座，－
T40n1804_p0142b28 各自攝心，莫令散亂。下座得病，上座應為說
T40n1804_p0142b29 法，令善心相續。雖有急難，不得捨去，－盡其筋

T40n1804_p0142c01 力，令其得脫；乃至自力不能，應至郡縣檀越
T40n1804_p0142c02 所重比丘，大臣、國王門前營理；使得解脫，莫
T40n1804_p0142c03 使受苦。《僧祇》：行時先下脚跟，後下脚指。在道
T40n1804_p0142c04 行欲宿，遣二年少比丘前覓宿處，索前食後
T40n1804_p0142c05 食；當白非時入聚落；得已還報，應展轉相白
T40n1804_p0142c06 人。《智論》：出入來去，安詳一心；舉足下足，觀地
T40n1804_p0142c07 而行；為避亂心，為護眾生故。是不退菩薩相。
T40n1804_p0142c08 《僧祇》：不得作駱駝坐，應加趺坐；若疲極者，當
T40n1804_p0142c09 互舒一脚。仰臥脩羅，伏者餓鬼，左脇如貪欲
T40n1804_p0142c10 人；具如法者，出三十五卷中。《增一》云：今聽比
T40n1804_p0142c11 丘，先以手憑座，後坐，此我之教。《十誦》：無病不
T40n1804_p0142c12 得晝臥；若喜眠，應起經行。《善見》：臨欲眠時，先
T40n1804_p0142c13 於六念中，一一念也。坐法有二：一結加趺，二
T40n1804_p0142c14 踞坐。跪有二：一長跪，即兩膝及足指至地；二
T40n1804_p0142c15 互跪，右膝至地（各有所立）。《三千》云：不得於上座前
T40n1804_p0142c16 踞坐。踞坐五法：一不交足；二不雙竪兩足；三
T40n1804_p0142c17 不却踞兩手，掉悄兩足；四不得搘拄一足，
T40n1804_p0142c18 申一足；五不上足。五事正坐法：一不倚壁，二
T40n1804_p0142c19 不手前據，三不肘據床，四不兩手捧頭，五不
T40n1804_p0142c20 以手拄頰。《毘尼母》云：何名坐？眾僧集會，撿容
T40n1804_p0142c21 整服，加趺而坐，儀用可觀；又如坐禪人，坐經
T40n1804_p0142c22 劫，身不動搖，觀者無厭。人多者狹膝，見上座
T40n1804_p0142c23 亦爾，不宜寬縱（云云）。《三千》云：不與三師並坐。
T40n1804_p0142c24 《十誦》：聽法時，上座來，不應起下座；起者，吉羅。
T40n1804_p0142c25 若和上阿闍梨，恭敬故，自起；不得起他，吉羅。
T40n1804_p0142c26 乃至聽法，不得與沙彌同床坐。沙彌得與白
T40n1804_p0142c27 衣同床坐；大比丘三夏，亦同床得坐。《三千》云：
T40n1804_p0142c28 欲上床有七：一當徐却踞；二不得匍匐上；
T40n1804_p0142c29 三不使床有聲；四不大拂床有聲；五不大伙
T40n1804_p0143a01 大吒歎息，思惟世事；六不狗群臥；七起以時
T40n1804_p0143a02 節，心起不定，當自責本起。又若聞犍稚聲，即
T40n1804_p0143a03 當著袈裟，出戶如法；二於堂外住，正衣脫帽；
T40n1804_p0143a04 三有佛像，頭面作禮，却禮僧；四當隨次向上
T40n1804_p0143a05 座，當遣上座處；五隨上座坐，若踞。《善見》：睡時

T40n1804_p0143a06 ‖ 當須早起；～浴竟睡者，念髮燥便起；～如是，看星
T40n1804_p0143a07 ‖ 月光影為分齊。《三千》：臥當頭向佛；～二不臥視
T40n1804_p0143a08 ‖ 佛；～三不雙申兩足；～四不向壁臥，～又不伏臥；～
五
T40n1804_p0143a09 ‖ 不豎膝，～要以手撿兩足，累兩膝。《毘尼母》：比丘
T40n1804_p0143a10 ‖ 貪著睡眠，～廢捨三業，不復行道，～金剛力士可
T40n1804_p0143a11 ‖ 責。佛言：～食人信施，不應懈怠；～夜二時中，應坐
T40n1804_p0143a12 ‖ 禪誦經經行；～一時中，以自消息；～是名臥法。《僧
T40n1804_p0143a13 ‖ 祇》：臥如師子王法（如前所說）。不得眠至日出，～
應於
T40n1804_p0143a14 ‖ 後夜當起，正坐思惟己業。
T40n1804_p0143a21 ‖ 就中即二，～如門分別。初瞻病中，略為四位：～一
T40n1804_p0143a22 ‖ 制意。二簡人是非，并供養法。三安置處所。四
T40n1804_p0143a23 ‖ 說法斂念。制意者。夫有待之形，多諸嬰累；～四
T40n1804_p0143a24 ‖ 大互反，六府成病；～若不假相提接，～薄命則無
T40n1804_p0143a25 ‖ 所托。然則，世情流變，始終難一；～健壯則親昵，～
T40n1804_p0143a26 ‖ 病弱則損捨；～鄙俗恒情，未能忘此～故。如來深
T40n1804_p0143a27 ‖ 鑒人物，～知善未崇，惡必相遵，～故親看病。故律
T40n1804_p0143a28 ‖ 中佛言：～汝曹不相看視，誰當應為？～乃至世尊
T40n1804_p0143a29 ‖ 為病人洗除大小便～已，掃治臥處，～極令清淨，
T40n1804_p0143b01 ‖ 敷衣臥之。便立制云：自今已去，應看病～比丘，
T40n1804_p0143b02 ‖ 應作瞻病人；～若有欲供養我者，應供養病人。
T40n1804_p0143b03 ‖ 佛為極地之人，～猶勵諸比丘，親自下接；～況同
T40n1804_p0143b04 ‖ 法義重，如何相棄？～乃至送終，意同斯述。問：～供
T40n1804_p0143b05 ‖ 養病者，等佛何耶？～答：～謂悲心看病，拔苦與樂，～
T40n1804_p0143b06 ‖ 慈行同佛故也！～又論云：～隨順我語，名供養佛。
T40n1804_p0143b07 ‖ 《僧祇》：二人為伴往看佛，～一伴遇病，便捨，來詣
佛
T40n1804_p0143b08 ‖ 所，具述因緣；～佛種種呵責已，還令看病～等。又
T40n1804_p0143b09 ‖ 云：～有病人，得隨病藥食，～看守則差，不者則死；～
T40n1804_p0143b10 ‖ 是故應好看，務令如法安隱，～即為施命，得大
T40n1804_p0143b11 ‖ 功德，～諸佛讚歎。二簡人中，《四分》：～若有病者，
聽
T40n1804_p0143b12 ‖ 和尚、若同和尚，～阿闍梨、若同阿闍梨，～若弟子，
T40n1804_p0143b13 ‖ 從親至疎；～若都無者，眾僧應與瞻病人；～若不
T40n1804_p0143b14 ‖ 肯者，應次第差；～又不肯者，如法治。若無比丘、
T40n1804_p0143b15 ‖ 沙彌、優婆塞者，比丘尼、式叉摩那、沙彌尼、優婆
T40n1804_p0143b16 ‖ 夷，隨所可作，應作；～不應觸比丘。《僧祇》、《十
誦》：當
T40n1804_p0143b17 ‖ 令二師、同學、同房、比房，～從親至疎看之；～當隨
T40n1804_p0143b18 ‖ 病人多少差往；～若不看者，一切僧得罪。《僧祇》
T40n1804_p0143b19 ‖ 又云：～道逢病比丘，應求車乘，馱載令師；～若病
T40n1804_p0143b20 ‖ 篤，無所分別，不問牸牛草馬。若無者，當留人
T40n1804_p0143b21 ‖ 看；～無人看，作菴舍，取薪火，～留藥食，語言：「～

汝好
T40n1804_p0143b22 安意，一我走向聚落，一求車乘迎汝。」便捨去。至聚
T40n1804_p0143b23 落一時，不得繞塔、問訊和尚等，告云：「一曠野有病
T40n1804_p0143b24 比丘，共迎去來。」諸比丘云：「一此多虎狼處，恐食
T40n1804_p0143b25 盡。」雖聞，不得不往，應到。彼一若死，供養屍骸；一
T40n1804_p0143b26 若活，將還，遣聚落中比丘供養。無比丘者，告
T40n1804_p0143b27 檀越令看，一及共迎病人亦如上。若路見病比
T40n1804_p0143b28 丘尼，不得捨去，一乃至迎逆，如比丘中；一唯除手
T40n1804_p0143b29 觸；一應倩女人，為按摩身體。死用彼衣鉢，雇人
T40n1804_p0143c01 闍維；一無者，捨去；一若俗人嫌者，應擔遠送。餘三
T40n1804_p0143c02 眾準此。並是佛自號令，一理順行之。廣有委具，
T40n1804_p0143c03 如律所述。次明供給法。《五分》：一無淨人處，聽比
T40n1804_p0143c04 丘自洗燒器，著水，一令人洮米著中，一比丘然火
T40n1804_p0143c05 使熟；一更從淨人受，持與病人。《五百問云》：一病
比
T40n1804_p0143c06 丘，山澤無人處，日中不得往還者，比丘得為作
T40n1804_p0143c07 食一七日；先淨米、受取，作之。《寶梁經》、《蘭若
習禪
T40n1804_p0143c08 經》廣明獨住患比丘法。《僧祇》：病人有九法成
T40n1804_p0143c09 就，必橫死：一一知非饒益食貪食，一二不知籌量，一
T40n1804_p0143c10 三內食未消而食，一四食未消而摘吐，一五已消
T40n1804_p0143c11 應出而強持，一六食不隨病，一七隨病食而不籌
T40n1804_p0143c12 量，一八懈怠，一九無慧。又云：一若病人，衣鉢外，
有醫
T40n1804_p0143c13 藥直者，取之供給；一無者，眾僧應與；一若僧無者，
T40n1804_p0143c14 彼有貴價衣鉢，一當貿賤者，供給病者。若病人
T40n1804_p0143c15 惜衣鉢者，應白僧言：「一此病人不知無常，一慳惜
T40n1804_p0143c16 衣鉢，不肯貿易。」白僧已，軟語說法，使得開解，
T40n1804_p0143c17 然後為貿；一若復無者，應外乞與之。若僧中，取
T40n1804_p0143c18 好食與看病人。又不得愛惜自業，而不瞻視。
T40n1804_p0143c19 《四分》：看病人五德，一乃至為病人說法，令得歡
T40n1804_p0143c20 喜；一己身於善法不減，一如〈衣法〉中。《善見》：
若病無
T40n1804_p0143c21 湯藥，得以華果飲食餉人，求易湯藥，一不犯。餘
T40n1804_p0143c22 如《僧祇》三十八卷中，廣明看病法及死法。《十
T40n1804_p0143c23 誦》：當隨病人所須，問病因緣，覓師求藥；日到僧
T40n1804_p0143c24 厨問，一有病人食不？一若無，取僧所供給庫中物；一
T40n1804_p0143c25 無者，當為外求，一應從善好名聞福德比丘索。
T40n1804_p0143c26 《五分》：每到行粥時，應問一別有病人粥不？一若無，
T40n1804_p0143c27 應先與病人，然後行與僧也。《十誦》：病人得藥一
T40n1804_p0143c28 差者，但是佛僧中不淨、殘宿、惡捉、不受、內宿，並
T40n1804_p0143c29 得服之。《善生經》：瞻病人不應生厭。若自無物，
T40n1804_p0144a01 出求之；一不得者，貸三寶物；一差已，依法十倍償
T40n1804_p0144a02 之。《五百問》云：一看病人，將病人物，為病人一供

給
T40n1804_p0144a03 所須；不問病者，㊀或問，起嫌，並不得用；㊀若已取
T40n1804_p0144a04 者，應償；㊀不還，犯重。比丘病困，不得闕三衣鉢
T40n1804_p0144a05 而作福德，㊀若不即有故弊衣鉢受持者，犯墮。
T40n1804_p0144a06 《摩得伽》云：㊀不淨膏肉，雜鹽煮，病者開，《四
分》：㊀若
T40n1804_p0144a07 病人不能至大小行處，當近處鑿坑，安大小
T40n1804_p0144a08 便；㊀若不能者，屋中安便器；㊀不離床者，聽穿床
T40n1804_p0144a09 作孔，便器著下。不得唾吐污地等。三安置處
T40n1804_p0144a10 所。《僧祇》：若大德病，應在露現處，上好房中，㊀
擬
T40n1804_p0144a11 道俗問訊生善；㊀燒香塗地，供待人客。《十誦》：病
T40n1804_p0144a12 人與中房舍臥具，令得容受看病者。若依中
T40n1804_p0144a13 國本傳云：㊀祇桓西北角，日光沒處，為無常院；㊀
T40n1804_p0144a14 若有病者，安置在中。以凡生貪染，見本房內
T40n1804_p0144a15 衣鉢眾具，多生戀著，無心厭背，故㊀制令至別
T40n1804_p0144a16 處。堂㊀號無常，來者極多，還反一二；㊀即事而求，
T40n1804_p0144a17 專心念法。其堂中置一立像，㊀金薄塗之，㊀面向
T40n1804_p0144a18 西方；㊀其像右手舉，㊀左手中繫一五綵幡，㊀腳
T40n1804_p0144a19 垂曳地；㊀當安病者在像之後，㊀左手執幡脚，作
T40n1804_p0144a20 從佛往淨剎之意。瞻病者，燒香散華，莊嚴㊀病
T40n1804_p0144a21 者，乃至若有屎尿吐唾，隨有除之，㊀亦無有罪。
T40n1804_p0144a22 傳云：㊀原佛垂忍土，為接群生，㊀意在拔除煩惱，㊀
T40n1804_p0144a23 不唯糞除為惡；㊀如諸天見人間臭穢，猶人之
T40n1804_p0144a24 見屏廁，㊀臭氣難言，尚不以為惡，㊀恒來衛護；㊀
T40n1804_p0144a25 何況佛德，而有愛憎？㊀但有歸投者，無不拔濟。
T40n1804_p0144a26 乃至為病者隨機說法，㊀命終恒在佛所，不得
T40n1804_p0144a27 移之。四說法勸善者。《十誦》：應隨時到病者所，㊀
T40n1804_p0144a28 為說深法，是道非道，發其智慧；㊀先所習學，或
T40n1804_p0144a29 阿練若、誦經、持律、法師、阿毘曇、佐助眾事；㊀隨
T40n1804_p0144b01 其解行，而讚歎之。若阿練若者，當軟語汎話訖，
T40n1804_p0144b02 告云：「㊀大德今者，病篤如此，㊀唯當善念，不畏惡
T40n1804_p0144b03 道。何者？自病已前，行頭陀大行。佛弟子中，唯
T40n1804_p0144b04 有迦葉，㊀世尊在眾常讚歎之；㊀乃至捨座捨衣，
T40n1804_p0144b05 佛親為也！㊀以行勝行，聖人共遵。大德行紹聖
T40n1804_p0144b06 蹤，㊀必生善處，㊀何憂死至；㊀但恐失念，妄緣俗有；
T40n1804_p0144b07 此是幻法，㊀更勿思之。」若誦經者，告云：「㊀大德
常
T40n1804_p0144b08 誦某經以為正業，實為勝行，㊀凡聖同欽！㊀鸚鵡
T40n1804_p0144b09 聞四諦，㊀尚七反生天，後得道迹；《㊀大品》有〈經
耳
T40n1804_p0144b10 品〉，《㊀涅槃》常住二字，尚聞不生惡道；㊀況復依
教
T40n1804_p0144b11 廣誦，無謬濫過，㊀何能墜陷，必生善處等。」若持

T40n1804_p0144b12 律者云：「大德護持禁戒，順佛正言；能於像末，
T40n1804_p0144b13 載隆三寶；正法久住，由大德一人。今者疾患
T40n1804_p0144b14 綿久，恐將後世；人誰不死，但恐無善；大德以
T40n1804_p0144b15 善法自持，兼攝他人，諸佛自讚，豈唯言議；但
T40n1804_p0144b16 當專志佛法，餘無妄緣。」若法師者云：「由大德
T40n1804_p0144b17 說法教化，令諸眾生識知三寶四諦；開其盲
T40n1804_p0144b18 眼，破其心病，光顯佛法，使道俗生信，能令作
T40n1804_p0144b19 佛，又使正法久流，實大德之力。」若禪師者云：
T40n1804_p0144b20 「佛法貴如說行，不貴多說多誦。」又云：「不以
口
T40n1804_p0144b21 之所言，而得清淨；如說行者，乃是佛法。大德
T40n1804_p0144b22 順佛正教，依教而修，內破我倒，外遣執著，此
T40n1804_p0144b23 則成聖正因，勿先此業。」如是等，隨其學處，於
T40n1804_p0144b24 後譽之。若佐助眾事者，告云：「大德經營僧事，
T40n1804_p0144b25 與聖同儔。故沓婆王種，捨羅漢身，為僧知事，
T40n1804_p0144b26 求堅固法；乃至迦葉，蹋泥造五精舍；祇夜破
T40n1804_p0144b27 薪供僧受用；身子掃地；目連然燈；並大羅漢，
T40n1804_p0144b28 豈有惡業？但示僧為福聚。凡愚不知，各捨自
T40n1804_p0144b29 業，佐助眾事。然僧田福大，不同佛法，如《成論》
T40n1804_p0144c01 中：諸人以衣奉佛，佛令施僧，我在僧中。由
T40n1804_p0144c02 僧隨我語，名供養佛；為解脫故，名供養法；眾
T40n1804_p0144c03 僧受用，名供養僧；供養僧者，具足三歸。故知
T40n1804_p0144c04 僧德大也！大德既順佛正命，料理僧徒，佛所
T40n1804_p0144c05 歎尚，是第一行，何人加之。」經云：憶所修福，
念
T40n1804_p0144c06 於淨命等。傳云：中國臨終者，不問道俗親緣，
T40n1804_p0144c07 在邊看守，及其根識未壞，便為唱讀一生已
T40n1804_p0144c08 來所修善行，意令病者內心歡喜，不憂前途，
T40n1804_p0144c09 便得正念不亂，故生好處。《智論》經中云：從生
T40n1804_p0144c10 作善，臨終惡念，便生惡道；從生造惡，臨終善
T40n1804_p0144c11 念，而生天上。問曰：臨終少時，何以勝一生行
T40n1804_p0144c12 業？答：以決徹故，捨諸根事急故，便能感苦樂
T40n1804_p0144c13 也！必須別處安置。故《五百問》云：昔有比丘念
T40n1804_p0144c14 著銅鉢，死作餓鬼，僧分物時便來求鉢，其
T40n1804_p0144c15 身絕大，猶如黑雲；有得道者以鉢還之，既得，
T40n1804_p0144c16 便舌舐放地而去；諸比丘取之，絕臭，更鑄作器，
T40n1804_p0144c17 猶臭不可用。又有比丘愛衣，而死作化生蛇
T40n1804_p0144c18 等，如前說。故須移處為要。其瞻病者，隨其前
T40n1804_p0144c19 人，病有強弱，心有利鈍，業有麁細，情有去
取；
T40n1804_p0144c20 當依志願，隨後述之。或緣西方無量壽佛，或
T40n1804_p0144c21 兜率彌勒佛，或靈鷲釋迦本師；或身本無人，
T40n1804_p0144c22 妄自立我；或外相似有，實自空無，如至焰處，
T40n1804_p0144c23 則無水相；或為說唯識無境，唯情妄見。各隨

T40n1804_p0144c24 ‖機辯而誘導之。《四分》：當問病者，㊀持何等衣？㊀
彼
T40n1804_p0144c25 ‖病人受不好衣鉢，及送與他，㊀恐瞻病者得，應
T40n1804_p0144c26 ‖準告云：「㊀此三衣鉢具，佛所制畜，㊀有披著者，出
T40n1804_p0144c27 ‖世因緣；㊀乃至未來受生，常著三衣而生，㊀如面
T40n1804_p0144c28 ‖主比丘。未知持何等衣鉢坐具？㊀當見告示，為
T40n1804_p0144c29 ‖取著之；㊀現在未來，為佛所讚。」若見貪物，心無
T40n1804_p0145a01 ‖大志者，告云：「㊀此衣物等，並是幻有；㊀大德儲積
T40n1804_p0145a02 ‖來久，為之疲勞；㊀及至病苦，眼看不救，㊀乃至脫
T40n1804_p0145a03 ‖死，亦無一隨。大德生從胎出，亦不將一財來；㊀
T40n1804_p0145a04 ‖脫至後世，亦不將去，㊀經云：㊀往昔國王，為寶所
T40n1804_p0145a05 ‖誑；㊀及至臨終，無一隨己，可不實乎！㊀不須憂念，
T40n1804_p0145a06 ‖幻假錢財，㊀但須存勝業耳！㊀亦不須付囑餘人，㊀
T40n1804_p0145a07 ‖此則妄行㊀顏面，終非送大德死法。但用佛語，
T40n1804_p0145a08 ‖普召十方凡聖，㊀大眾羯磨分之，如法受用；㊀令
T40n1804_p0145a09 ‖大德乘此功力，必生善處，㊀此是佛勅，可不好
T40n1804_p0145a10 ‖也！」㊀如是種種，軟言諫喻；不得違逆，㊀又非順意。
T40n1804_p0145a11 ‖以臨終妄業競集，多無立志；此是一期大要，㊀
T40n1804_p0145a12 ‖善惡升沈天隔。應以經卷手執，示其名號；㊀又
T40n1804_p0145a13 ‖將佛像，對眼觀矚；㊀恒與善語，勿傳世事。《華嚴》
T40n1804_p0145a14 ‖偈云：「㊀又放光明名端嚴，㊀彼光覺悟命終者，㊀見
T40n1804_p0145a15 ‖彼臨終勸念善，因是得生諸佛前；㊀又示尊像
T40n1804_p0145a16 ‖令瞻敬，㊀又復勸令歸依佛，㊀因是得成明淨光。」
T40n1804_p0145a17 ‖又請大德行人智者，數來示導。《善見》云：㊀看病
T40n1804_p0145a18 ‖人讚病者言：「長老㊀持戒具足，㊀莫戀著住處及
T40n1804_p0145a19 ‖衣物知識朋友；㊀但存念三寶，及念身不淨；㊀於
T40n1804_p0145a20 ‖三界中，慎莫懈怠，㊀隨命長短而作。」云云。《毘尼
T40n1804_p0145a21 ‖母》云：㊀病人不用看病人語，看病人違病者意，
T40n1804_p0145a22 ‖並吉羅。須依前斟酌，不得縱任。若終亡者，打
T40n1804_p0145a23 ‖無常磬。二明送終法。然僧法儀式，遠存出離；㊀
T40n1804_p0145a24 ‖送終厚葬，事出流俗。若單省隨時，則過成不
T40n1804_p0145a25 ‖忍；㊀必虛費莊飾，便同世儀；㊀今當去泰去約，務
T40n1804_p0145a26 ‖存生善。就中分二：㊀初將屍出法，㊀二明葬法。初
T40n1804_p0145a27 ‖中，當從像前，輿屍至廊舍下，㊀外安障慢圍之，內
T40n1804_p0145a28 ‖作絹棺覆屍，㊀當以竹木為骨，仍以麁衣覆屍
T40n1804_p0145a29 ‖上。和尚闍梨，鋪床在慢外坐，㊀擬人客來弔慰；㊀
T40n1804_p0145b01 ‖同學弟子等，小者布草立，㊀大者坐草上，近屍
T40n1804_p0145b02 ‖邊。《五百問》云：㊀師亡，不得舉聲大啼，㊀應小小
泣
T40n1804_p0145b03 ‖淚耳。《四分》：尼椎胸啼哭泣淚，一一墮，比丘吉
T40n1804_p0145b04 ‖羅。若準雙林之終，未離欲者，宛轉在地，椎胸
T40n1804_p0145b05 ‖大叫；㊀此並悲切深重，不省自身故耳，㊀必同此
T40n1804_p0145b06 ‖何嫌。若高節拔群，由來清卓者，故不局世情；
T40n1804_p0145b07 ‖必任情喜怒，㊀隨俗浮沈者，至父母二師終亡，而

T40n1804_p0145b08 護夏不來，㊀雖來不展哀苦者，亦道俗同恥。彼
T40n1804_p0145b09 外來弔人，小於亡者，至屍所設禮，㊀執弟子手
T40n1804_p0145b10 慰問已；然後至師所，依法弔慰。若奔喪來者，
T40n1804_p0145b11 直來屍所禮拜，㊀展哀情已，次第依位。若大德
T40n1804_p0145b12 上座來弔者，依本威儀，隨時坐立。《五分》：屍以
T40n1804_p0145b13 衣覆根。《五百問》云：㊀應先白僧，以亡人泥洹僧、
T40n1804_p0145b14 祇支，覆屍而送。不得薀過五錢，犯重。應師僧
T40n1804_p0145b15 弟子同學，當出財殯送；㊀若無，當眾僧別人，各
T40n1804_p0145b16 斂少財，供養舍利；㊀又無者，貸亡人衣物，權將
T40n1804_p0145b17 殯之；㊀還來倍償，入㊀羯磨已，白僧乞之。其將屍
T40n1804_p0145b18 之輿，輕省而作；㊀上施白蓋，周匝裙圍；㊀四人擎
T40n1804_p0145b19 之，燒香導從。《毘尼母》云：㊀闍寺眾僧，並送葬所。
T40n1804_p0145b20 二明葬法，中國四葬：㊀水葬投之江流；㊀火葬焚
T40n1804_p0145b21 之以火；㊀土葬埋之岸㊀勞；林葬棄之中野，為鵰
T40n1804_p0145b22 虎所食。律中多明火林二葬，㊀亦有薀者。《五分》
T40n1804_p0145b23 云：㊀屍應薀之。若火燒，在石上；不得草上安。《僧
T40n1804_p0145b24 祇》：陳如右脇著地涅槃。又云：㊀若死者，雇人闍
T40n1804_p0145b25 維之。《十誦》：有比丘死，林中，㊀鳥啄腹破出錢等。
T40n1804_p0145b26 《四分》云：㊀如來輪王火葬。然則火葬則殘屍，㊀雇
T40n1804_p0145b27 人展轉，準得。《增一》：諸比丘以香華散目連屍
T40n1804_p0145b28 上。《僧祇》：得供養亦爾。《四分》中：世尊，五眾
得起
T40n1804_p0145b29 塔，㊀從小沙彌尼已上，並得禮上座塚也。《五百
T40n1804_p0145c01 問》云：㊀得為亡師立形像。高僧傳中多有寺中
T40n1804_p0145c02 葬者，㊀經律中亦有之。《僧祇》：持律法師、營事比
T40n1804_p0145c03 丘、德望比丘，應起塔，㊀相輪懸施幡蓋；在屏處
T40n1804_p0145c04 安置，㊀不得在經行處、多人行處作之，㊀若違，結
T40n1804_p0145c05 罪；㊀若眾僧不許者，教令和合已，作之。《增一》
云：㊀
T40n1804_p0145c06 如來自輿母床一角，㊀阿難、羅云等各輿一脚，
T40n1804_p0145c07 不令餘人代擔，㊀為報恩故。準此，㊀和尚闍梨，長
T40n1804_p0145c08 養法身；㊀父母兄姊，長養生身；㊀躬自抱屍而送，
T40n1804_p0145c09 恩德豈能盡也。《善見》：不得送白衣喪，除為觀
T40n1804_p0145c10 無常故。若手執母屍殯殮，無罪。聖教如此，必
T40n1804_p0145c11 準行之；㊀理須量機，堪可中時。
T40n1804_p0145c13 森然萬境，何事非持？㊀勿略不行，奄遭幽責。故
T40n1804_p0145c14 須一一之事，起種種誡；㊀誡而必行，理須明識。
T40n1804_p0145c15 若由途相攝，具上諸門；㊀別類統收，羅下三部；以
T40n1804_p0145c16 外繁類斷續，㊀雜務紛綸，碎亂瑣文，合成此別。
T40n1804_p0145c17 其中眾諸雜事，為軌導初門；㊀必具修聖行，理
T40n1804_p0145c18 宜遍覽；㊀則遊處諸方，而無怯懦焉。十種分之：㊀
T40n1804_p0145c19 一佛法僧，㊀二眾中雜事，㊀三別人自行，㊀四共行
T40n1804_p0145c20 同法，㊀五出家要業，㊀六遇賊法，㊀七大小便法，㊀
八

T40n1804_p0145c21 ‖ 慈濟畜生法，一九避惡眾生法，一十雜治病法。《智
T40n1804_p0145c22 ‖ 論》：菩薩晝三夜三，常行三事：一一者清旦偏袒
T40n1804_p0145c23 ‖ 右肩，合掌禮十方諸佛，言：「一我某甲，三世三業
T40n1804_p0145c24 ‖ 罪，願令除滅，更不復作！」一二者十方三世諸佛
T40n1804_p0145c25 ‖ 功德，願隨喜勸助。三者勸請十方諸佛，初轉
T40n1804_p0145c26 ‖ 法輪，及久住一於世。行此三行，功德無量。《薩婆
T40n1804_p0145c27 ‖ 多》：不得以華香瓔珞莊嚴具，著佛身上，得散地；
T40n1804_p0145c28 ‖ 供養一僧亦爾。不得以香華，著漿飲食上，供養
T40n1804_p0145c29 ‖ 僧。《五百問》：先上佛幡，得取作一餘佛事；若施主
T40n1804_p0146a01 ‖ 不聽，不得。《薩婆多》：若食是佛臘等，雖先受投，
T40n1804_p0146a02 ‖ 後買得食，一以投時無已想故。《十誦》：知僧事人，
T40n1804_p0146a03 ‖ 應巡行僧坊；先修治塔，一次四方僧事。常作是
T40n1804_p0146a04 ‖ 念：願諸比丘，未來者來；一已來者，供給四事，不令
T40n1804_p0146a05 ‖ 有乏。教沙彌使人亦爾。《善見》：佛常使一比丘，
T40n1804_p0146a06 ‖ 食時守寺。《智論》：差僧使，從下起。《薩遮尼乾
經》：
T40n1804_p0146a07 ‖ 或嫌塔寺，及諸形像妨礙，一除滅送置餘處；一如
T40n1804_p0146a08 ‖ 是惡人，攝在惡逆眾生分中，一上品治之。《俱舍》
T40n1804_p0146a09 ‖ 亦爾。《智論》云：一一人以佛塔惡，故壞之，更好作，
T40n1804_p0146a10 ‖ 得福；一一人以佛塔善，故壞滅之，得罪。《僧祇》：
佛
T40n1804_p0146a11 ‖ 塔惡壞，更好作得。《智論》：供養說法人，是供養
T40n1804_p0146a12 ‖ 法寶。《十誦》：比丘應作維那，一知時打揵稚，掃治
T40n1804_p0146a13 ‖ 堂宇、敷床、教淨一果飲食，眾亂時當彈指。沙彌
T40n1804_p0146a14 ‖ 多者，立一沙彌，專知分處一沙彌。淨人多者，取
T40n1804_p0146a15 ‖ 勤能處分者，立為主師。《僧祇》：若僧地種果樹一
T40n1804_p0146a16 ‖ 有功者，若一樹一園，聽一與一熟，不能併取，一年
T40n1804_p0146a17 ‖ 取一枝，枝遍則止；一若種瓜菜，與一剪。《五分》：
若
T40n1804_p0146a18 ‖ 月直監食，欲知生熟鹹酢，得掌中舌舐嘗之。
T40n1804_p0146a19 ‖ 若白衣入寺，應借僧臥具受用。僧有五種物
T40n1804_p0146a20 ‖ 不可賣、不可分：一一地，二房舍，三須用物，四果樹，
T40n1804_p0146a21 ‖ 五華果。《僧祇》：眾僧田地，正使一切僧集，亦不
T40n1804_p0146a22 ‖ 得賣、不得借人；一若私受用，越毘尼（并損費，計物
犯重）。若
T40n1804_p0146a23 ‖ 園田好，惡人侵者，語本施主，任其轉易；一僧床
T40n1804_p0146a24 ‖ 臥具，亦爾。《四分》：僧物不應賣分一人己，偷蘭遮。
T40n1804_p0146a25 ‖ 《僧祇》：若佛生日、轉法輪日、若大會，多出幡蓋，
供
T40n1804_p0146a26 ‖ 養支提；一若卒風雨，一切共收；一不得云：一我是行
T40n1804_p0146a27 ‖ 人大德等；一應隨近房安置，一不得護房；一應抖擻
T40n1804_p0146a28 ‖ 牒舉。何以故？汝等依是得活。若治床褥，打揵
T40n1804_p0146a29 ‖ 稚時，不得徐行，一當共治補；一又不得云一有德行。
T40n1804_p0146b01 ‖ 《毘尼母》：若治塔奉僧，一治僧坊人，計其功勞，當

T40n1804_p0146b02 償作價，一並須籌量；一違法得罪，損他施利。若彼
T40n1804_p0146b03 病者，慈心施食，一隨病所宜；若非隨病食，施得
T40n1804_p0146b04 罪也。嬰兒、獄囚、懷妊等，慈心施之，勿望後報。
T40n1804_p0146b05 二眾中雜事。入眾堂法，先須戶外，豫安靜心。
T40n1804_p0146b06 律云：一應以五法：一一以慈心（由僧通凡聖，行涉麁
細，通須慈敬，名重法尊人）。
T40n1804_p0146b07 二應自卑下，如拭塵巾（推直於他，引曲向己，常省己
過，不訟彼短）。三應知
T40n1804_p0146b08 坐起，一若見上座，不應安坐；一若見下座，不應起
T40n1804_p0146b09 立（人應於眾，俯仰得時）。四彼在僧中，不為雜語，
談世俗事；一
T40n1804_p0146b10 若自說法，若請他說法（眾依於法，動必有方）。五見
僧中有
T40n1804_p0146b11 不可事，心不安忍，應作默然（由無善伴，舉必非時；
故懷忍默，權同僧用）。
T40n1804_p0146b12 《善見》：優波離上高座，取象牙裝扇，一結法藏訖；
T40n1804_p0146b13 放扇一下座，禮僧已，復座。《智論》：若欲說法，先
禮
T40n1804_p0146b14 僧已，坐師子座。《僧祇》：若為律師法師，數師子
T40n1804_p0146b15 座，一散華著上，不拂却，不得坐。打靜法，維那先
T40n1804_p0146b16 戶外具儀，斂掌，一傍門面入已，至打處一立，合常。
T40n1804_p0146b17 右手取椎舉起，一擬砧訖，然後打一聲，不得有重
T40n1804_p0146b18 響；一方乃臥椎，手從柄處捋之。然後合掌，有所
T40n1804_p0146b19 啟白；一若有施與呪願，唱告等得等，一維那口陳
T40n1804_p0146b20 其緣。不得打椎，以為事用，一除為眾亂等。三別
T40n1804_p0146b21 人自行。《十誦》：五人不應為說毘尼：一謂試問、無
T40n1804_p0146b22 疑一問、不為悔所犯故一問、不受語問、誥故一問者，
T40n1804_p0146b23 並不須答。《四分》：上座不學戒，一亦不讚歎戒，一
有
T40n1804_p0146b24 餘比丘樂學戒者，不能以時勸勉讚歎。我見
T40n1804_p0146b25 如是上座過失，故不讚歎；一恐餘大習學，長夜
T40n1804_p0146b26 受苦。《五分》：為知差次會等學書，一不得為好廢
T40n1804_p0146b27 業；不聽卜相，及問他吉凶。《四分》：開學誦、學書、
T40n1804_p0146b28 及學世論，為伏外道故。雜法中，新學比丘，開
T40n1804_p0146b29 學算法。《十誦》：好作文頌，莊嚴章句，是可怖畏，
T40n1804_p0146c01 不得作。《毘尼母》：吾教汝一句一偈，乃至後世
T40n1804_p0146c02 應行者，即行之；一不應行者，亦莫行之。後世比
T40n1804_p0146c03 丘所說，亦爾。《五分》：佛制半月一剃髮，一除無人、
T40n1804_p0146c04 難緣。論家四種次第：一一上座，二髮長，三先洗
T40n1804_p0146c05 頭，四有緣欲行，並前為剃。《毘尼母》：剃髮者，但
T40n1804_p0146c06 除頭上毛及鬘，一除毛一切不合却。所以剃者，
T40n1804_p0146c07 為除憍慢自恃心故。《四分》：比丘不得為白衣
T40n1804_p0146c08 剃髮，一除欲出家者。若頭極長，若兩月，若廣兩
T40n1804_p0146c09 指，一剃。瓜極長，如一麥，剪之。不得用剪刀剪

T40n1804_p0146c10 髮。聽畜盛髮器。《十誦》：髮當薶坑中。《涅槃》：頭鬚
T40n1804_p0146c11 爪髮，悉皆長利，破戒之之相。《增一》：佛告比丘，
T40n1804_p0146c12 沙門出家，有五毀辱法：一頭髮長，二爪長，三
T40n1804_p0146c13 衣裳垢坋，四不知時宜，五多有所論。因即又生
T40n1804_p0146c14 五過：一人不信言、不受其教、人不喜見、四妄言、
T40n1804_p0146c15 五鬪亂彼此。當如是學。《四分》：喜往白衣家五
T40n1804_p0146c16 過：一不囑比丘入村，二在欲意男女中坐，三
T40n1804_p0146c17 獨坐，四在屏覆處，五與女人說法過限。又有
T40n1804_p0146c18 五過：一數見女人；二既相見便附近；三轉親
T40n1804_p0146c19 厚；四便生欲意；五為欲意故，或至死，若次死
T40n1804_p0146c20 苦。五種不應作親厚：若喜鬪諍，若多作業，若
T40n1804_p0146c21 與勝人共爭，若喜遊行不止；不為說法言，示
T40n1804_p0146c22 人善惡。《成論》出家人捨五慳：財物慳、法慳、家
T40n1804_p0146c23 慳、住處慳、稱歎慳，廣相如彼。《四分》：世間五寶
T40n1804_p0146c24 難得：一值佛出世，二聞佛說法，三聞而解之，
T40n1804_p0146c25 四如法而行，五得信樂心。《十輪》：十事不成就
T40n1804_p0146c26 禪法：樂著作役、言說、睡眠、種種所求、及以六塵，
T40n1804_p0146c27 但為利養，多諸過罪，乃至入阿鼻獄中。我聽
T40n1804_p0146c28 清淨比丘，受第一供養。若坐禪比丘，闕少眾
T40n1804_p0146c29 具，但念諸惡；若眾緣具，心得專一。《四分》：不得
T40n1804_p0147a01 賣卜誦呪，處方治病等。由事容不實，謗毀好
T40n1804_p0147a02 人故；羅漢射事不中，況凡夫乎。《律》云：凡有言
T40n1804_p0147a03 誓，應言：若我作是事，南無佛；若汝作是事，亦
T40n1804_p0147a04 南無佛；不得雜餘地獄等。《增一》云：若有恐怖
T40n1804_p0147a05 者，當念如來、法、及聖眾，皆悉除滅。《五分》：無緣
T40n1804_p0147a06 入尼寺，步步墮。《五百問》：有緣有尼界，得宿，不
T40n1804_p0147a07 得入房。《四分》：不嚼楊枝五過：口氣臭、不善別
T40n1804_p0147a08 味、熱陰不消、不引食、眼不明。《五分》：嚼已，應淨
T40n1804_p0147a09 洗棄，以蟲食死故。《四分》：三事屏處：大、小便、嚼
T40n1804_p0147a10 楊枝。經行五益：堪遠行、能思惟、少病、消食飲、
T40n1804_p0147a11 得定久住。《十誦》：若經行，應直行，不遲疾；畫地
T40n1804_p0147a12 作相，亦有經行堂閣。《三千》云：一於閑處，二於戶
T40n1804_p0147a13 前，三講堂前，四於塔下，五於閣下，五處經行

T40n1804_p0147a14 ‖ 也。《僧祇》：然燈法者，不得卒持入房，－－應唱言：－－諸
T40n1804_p0147a15 ‖ 大德，燈欲入。乃至滅燈亦爾，－－先以手遮語之，－－
T40n1804_p0147a16 ‖ 不聽用口吹、手扇、衣扇，－－當覆折頭焦去；－－油多
T40n1804_p0147a17 ‖ 得竟夕。一一如三十五卷中。《五百問》云：－－續佛
T40n1804_p0147a18 ‖ 光明，晝不得滅，－－佛無明暗中；－－以本無言念齊
T40n1804_p0147a19 ‖ 限，故滅有罪。《賢愚》中：目連次知日直，滅燈故
T40n1804_p0147a20 ‖ 也。《五分》：若與乞兒、乞狗、乞鳥，應量已食多少
T40n1804_p0147a21 ‖ 取分，然後減乞，－－不得以分外施之。《四分》云：－－若
T40n1804_p0147a22 ‖ 食時，若人、非人，應與一摶。《毘尼母》云：－－詣寺乞
T40n1804_p0147a23 ‖ 人、無糧食者、嬰兒、獄囚、懷妊等類，－－施之無過，－－
T40n1804_p0147a24 ‖ 比丘應學。《僧祇》：然火七事無利：－－一壞眼，二壞
T40n1804_p0147a25 ‖ 色，三身羸，四衣垢壞，五壞臥具，六生犯戒緣，七
T40n1804_p0147a26 ‖ 增出俗話。《撰集百緣經》：掃地五德：－－一自除心
T40n1804_p0147a27 ‖ 垢，二亦除他垢，三去憍慢，四調伏心，五增長功
T40n1804_p0147a29 ‖ 多，－－道貴得要。而神用莫準，－－互有強弱。有人聞
T40n1804_p0147b01 ‖ 誦極多，於義不了，－－此則入道遲鈍；－－故《涅槃》云：－－
T40n1804_p0147b02 ‖ 寧以少聞，多解義味；《－－十住》云：－－佛法貴如說行，－－
T40n1804_p0147b03 ‖ 不貴多讀多誦。既知如此，－－請依古德所示云，－－
T40n1804_p0147b04 ‖ 誦《勝鬘》一卷，－－攝一切佛法根本盡（如來藏一卷亦同，趣得便誦）；－－
T40n1804_p0147b05 ‖ 戒本一卷，攝一切止持行盡（出家人初受是已，佛制即誦之）；－－羯磨
T40n1804_p0147b06 ‖ 一卷，攝一切作持法盡（五歲已上不誦，終身不離依止）。由道有根
T40n1804_p0147b07 ‖ 本，行別止作也；－－誦此三卷，統攝佛法綱要。諸
T40n1804_p0147b08 ‖ 餘大部經藏，必須博讀，－－有廣見之長；－－亦匡輔
T40n1804_p0147b09 ‖ 心行，助於道業得無罷散。俗中，有《要覽》一卷
T40n1804_p0147b10 ‖ 十篇，－－並論為人志行之法，－－亦可披讀；－－雖不依
T40n1804_p0147b11 ‖ 文生見，－－而以俗方道，固免於愆犯也。已外長
T40n1804_p0147b12 ‖ 時，則坐禪問義、請解求異等；－－若多聞多義，則
T40n1804_p0147b13 ‖ 非此所論，－－則生而知之者上矣。《三千》云：－－沙門
T40n1804_p0147b14 ‖ 業者，誦經坐禪，勸化眾事；－－若不行者，徒生徒
T40n1804_p0147b15 ‖ 死，－－或有受苦之困。《十誦》：將來恐怖者，說法無
T40n1804_p0147b16 ‖ 慈愍心，－－受持不通利，－－樂世法故，莊嚴章句等。
T40n1804_p0147b17 ‖ 《善見》云：－－若師猶在，應聽律藏及廣義疏；－－年別
T40n1804_p0147b18 ‖ 應受，非一過也；－－諷誦通利，是名律師恭敬於
T40n1804_p0147b19 ‖ 律。《佛藏》：五夏已前，依人受學律藏；－－五夏已後，
T40n1804_p0147b20 ‖ 具知應學無我人法。《善見》：云－－何學律，謂讀誦
T40n1804_p0147b21 ‖ 解義也。《多》云：－－凡顯德有二：－－一為名利；二為

佛
T40n1804_p0147b22 法眾生，隨時自在，無所障礙。《十誦律》云：除疑
T40n1804_p0147b23 故，得現通聖也。五出家要業。道俗二眾，福智
T40n1804_p0147b24 別修；理須識其分齊，別知其通局。非謂福智
T40n1804_p0147b25 兩異，道俗別行；但由俗網繁多，靜業難繼；道
T40n1804_p0147b26 門閑豫，得專勝行，故分二途。必準兩通，不無
T40n1804_p0147b27 雙遂。今且兩言。出家之人，以身戒心慧為本；
T40n1804_p0147b28 不得造經像寺舍等業，錯亂次第。故唯得指授
T40n1804_p0147b29 法則，勸化俗人；是以僧有法能造，俗有事能
T40n1804_p0147c01 作；終日相由，而執據恒別。若乖法雜亂，失
T40n1804_p0147c02 於聖制者，名滅佛法；各住自分，互相資成，是
T40n1804_p0147c03 住持之士。俗人以金石土木，牙角布帛，而作
T40n1804_p0147c04 佛像；道人修五分法身，學三佛行，名為造像
T40n1804_p0147c05 （謂俗以事作，道由法造）。俗以紙素竹帛，筆墨抄寫，
以為經卷；
T40n1804_p0147c06 道以聞思修慧，為造法也。俗以草木牆字，而
T40n1804_p0147c07 用造寺；道以菩提涅槃智惠宮殿，萬行所住大
T40n1804_p0147c08 乘之宅為寺。雖形事相交，而道意懸隔，不可
T40n1804_p0147c09 亂業而相干雜；能護之者，則知要矣。兼而行
T40n1804_p0147c10 之，盡美盡善；力之不逮，各從本業。上來古德
T40n1804_p0147c11 所遺，今引文證。《智論》云：出家多修智慧，
智慧
T40n1804_p0147c12 是解脫因緣；俗人多修福德，福德是樂因緣
T40n1804_p0147c13 （故知為樂，則非出家本意）。《僧祇》云：供養舍
利，造塔寺，非我等
T40n1804_p0147c14 事；彼國王居士，樂福之人，自當供養；比丘事
T40n1804_p0147c15 者，所謂結集三藏，勿令佛法速滅。即初受戒
T40n1804_p0147c16 約告云：當勸化作福、治塔、供養眾僧（此是福
分）；應學
T40n1804_p0147c17 問誦經、勤求聖果（此是道分）。始終兩修，二途意別。
T40n1804_p0147c18 六遇賊法。《四分》：被賊剝，不得露身行，得罪；
當
T40n1804_p0147c19 以軟草，若樹葉覆形，應取長衣著之。無者，若
T40n1804_p0147c20 知友邊、僧中，覓衣著。無者，應問有臥具不？有
T40n1804_p0147c21 者當與；不與者，自開庫取褥被，摘解裁作衣，
T40n1804_p0147c22 覆身出外乞衣；得已，應還；浣染縫治，安置本
T40n1804_p0147c23 處，不者結罪。《善見》：行路見賊賊，即持衣與年
T40n1804_p0147c24 少令走。若賊逐，失衣者，眾中隨得一人，折草
T40n1804_p0147c25 樹葉，付與餘人，使得遮身向寺。因失衣故，或
T40n1804_p0147c26 得白衣服、五大色、不割截乃至外道衣著，不
T40n1804_p0147c27 犯。《毘尼母》：令虛發弓聲，使賊去。《十誦》：賊
來，當
T40n1804_p0147c28 擊鐘振鈴擲石，云石下！石下！怖之令去。若逐
T40n1804_p0147c29 失衣，著僧衣還本處；若無人空，隨於近處；有

T40n1804_p0148a01 ‖ 僧者，付本處—還立，應取還之。《僧祇》云：—若賊言，
T40n1804_p0148a02 ‖ 僧物何處？—比丘不得示寶處，—又不得妄語，—應
T40n1804_p0148a03 ‖ 示房舍床座等—佛物，指塔邊供具等。若道中
T40n1804_p0148a04 ‖ 行有露，令少年在前；—有賊獸難，老者在中央；—
T40n1804_p0148a05 ‖ 欲令賊起慈心者，老僧前行。七大小便法。《四
T40n1804_p0148a06 ‖ 分》：不應久忍大小便；—若去時捉廁草；—彼廁多
T40n1804_p0148a07 ‖ 人集，聽在前者；—至廁外彈指、—若謦咳，令人、非
T40n1804_p0148a08 ‖ 人知；—安衣置杙上、若石草上；—若風雨漬者，當
T40n1804_p0148a09 ‖ 著衣，—手堅投，令不觸廁兩邊；—堅安脚，漸舉衣
T40n1804_p0148a10 ‖ 漸蹲，—勿令前却近兩邊，—使大小便涕唾入廁
T40n1804_p0148a11 ‖ 孔。餘如常法。已應別處洗穢，—留殘水，勿令有
T40n1804_p0148a12 ‖ 聲；—以弊物拭，—若手臭，用土、灰、泥、牛屎、石揩、塼
T40n1804_p0148a13 ‖ 揩、澡豆，一一洗之。不得在廁邊受誦經、作衣，
T40n1804_p0148a14 ‖ 妨餘比丘；—見有糞掃，應除之。《五分》，小便器入
T40n1804_p0148a15 ‖ 房中，密塞口。房外應滿盛水。不得裸身上廁。
T40n1804_p0148a16 ‖ 《三千威儀》：不洗大小便處，—不得坐僧坐具；—上
T40n1804_p0148a17 ‖ 座三寶，若禮無福。應脫袈裟、僧祇支大小便。
T40n1804_p0148a18 ‖ 八慈濟畜生法。《四分》：慈心解他被繫狗子，—出
T40n1804_p0148a19 ‖ 他被溺豚子，—解蘭若處賊繫牛，—並不犯。《僧祇》：
T40n1804_p0148a20 ‖ 有神力，奪賊物人，—放諸禽畜，—皆云慈作者，不
T40n1804_p0148a21 ‖ 犯。《十誦》：獵師逐畜入寺，—從比丘索，—比丘言：—那
T40n1804_p0148a22 ‖ 得還汝。彼去，生疑。佛言：不犯。又被射鹿入寺，—
T40n1804_p0148a23 ‖ 獵師言：—此鹿中箭，當更射殺，—汝等避箭；—諸比
T40n1804_p0148a24 ‖ 丘不與避，—亦不與鹿，—便呵已去，—去後鹿死。佛
T40n1804_p0148a25 ‖ 言：—應還獵師。若悲壞羅網及獄，但犯吉羅。猪
T40n1804_p0148a26 ‖ 被箭入寺，—比丘言：何處？—又是誰猪？—無有猪主。
T40n1804_p0148a27 ‖ 去後白佛，—佛言：—有如是因緣，—當作餘語，不犯。
T40n1804_p0148a28 ‖ 九避惡畜生法。《五百問》：行路寄鬼神屋宿，不
T40n1804_p0148a29 ‖ 得有觸擾意，—生者犯墮。《四分》：若蛇入屋，若以
T40n1804_p0148b01 ‖ 筩盛、若繩繫，應解已棄之。若患鼠，入舍應驚
T40n1804_p0148b02 ‖ 出，—若作檻出之。若患蝎蜈蚣蚰蜒入屋者，以
T40n1804_p0148b03 ‖ 弊物、以泥團、以掃箒，盛裹棄之；應解放，—勿令
T40n1804_p0148b04 ‖ 死。有呪蛇法，—文廣不出。若窓嚮，患蝙蝠燕雀
T40n1804_p0148b05 ‖ 入，織作籠疎，若安櫺子。不得在多人住處—拾
T40n1804_p0148b06 ‖ 蝨，聽以器、若毳、若綿弊物，拾著中；—若走出，筩
T40n1804_p0148b07 ‖ 盛蓋塞，繫床脚裏；—然律不明養法，—準上蛇鼠，
T40n1804_p0148b08 ‖ 並令出之，不令內死；—準須將養，不爾殺生。若
T40n1804_p0148b09 ‖ 眾鳥鳴亂者，應作聲驚，—若彈弓、若打水，令去。
T40n1804_p0148b10 ‖ 十雜明治病法。《善見》，作醫師，得吉羅。為出家
T40n1804_p0148b11 ‖ 五眾合藥者，得。若和尚父母，在寺—疾病，弟子
T40n1804_p0148b12 ‖ 亦得為合藥。又父母貧賤，在寺內供養，—淨人、

T40n1804_p0148b13 兄弟、姊妹、叔伯、及叔伯母、姨舅，並得為合藥；
T40n1804_p0148b14 無者，自有亦得借用；不還者，勿責。如是乃至
T40n1804_p0148b15 七世。《五百問》：若道人慈心作醫治得，不得取
T40n1804_p0148b16 物自入；前人強與，為福應取。若病，不得服氣
T40n1804_p0148b17 唾腫，同外道故。《四分》：得學呪腹中蟲病、若
治
T40n1804_p0148b18 宿食不消、若學呪毒等；為自護，不為活命。患
T40n1804_p0148b19 吐，用頭髮燒末，以水和漉服。患熱，以栴檀塗，
T40n1804_p0148b20 沈水亦佳。患毒，服腐爛藥；已落地者，以水和
T40n1804_p0148b21 漉受服；未墮地者，以器盛之，水和漉服，不須
T40n1804_p0148b22 受。田中泥，亦須水和受服。《五分》：青木香著衣
T40n1804_p0148b23 中，辟蟲。誦呪時，不噉鹽、不眠床，佛聽神呪法
T40n1804_p0148b24 爾。《僧祇》：生癰瘡，用小麥研塗之。《十誦》：不
淨脂
T40n1804_p0148b25 鹽，得服。《四分》：不淨酥，用灌鼻。
T40n1804_p0148b26 沙彌別行篇第二十八（此翻為息慈，謂息世染之情，以
慈濟群生也。又云初入佛
T40n1804_p0148b27 法，多存俗情，故須息惡行慈也。）
T40n1804_p0148b28 沙彌建位，出俗之始；創染玄籍，標心處遠。自
T40n1804_p0148b29 可行教，正用承修；濫迹相濟，世涉多有。然信
T40n1804_p0148c01 為道原功德之母，智是出世解脫之因；夫出
T40n1804_p0148c02 家者，必先此二。如未曉此，徒自剃著，內心無
T40n1804_p0148c03 道，外儀無法；縱放愚情，還同穢俗。所以入法，
T40n1804_p0148c04 至于皓首，觸事面牆者，良由自無奉信，聖智
T40n1804_p0148c05 無因而生；但務養身，寧知出要勝業。故先明
T40n1804_p0148c06 出俗本意，後依意隨解。初中七門：一明出家
T40n1804_p0148c07 元緣，二勸出有益，三障出有損，四行凡罪行，
T40n1804_p0148c08 五行凡福行，六明行聖道行，七大小乘相決
T40n1804_p0148c09 同異。初中，《華嚴》云：「若有不識出家法，樂著
生
T40n1804_p0148c10 死不求脫，是故菩薩捨國財，為之出家求寂
T40n1804_p0148c11 靜。五欲所縛不離家，欲令眾生解脫故，示現
T40n1804_p0148c12 不樂處五欲，是故出家求解脫。」以此文證，故
T40n1804_p0148c13 知出家，功由菩薩。《郁伽長者經》、《涅槃經》等，
並
T40n1804_p0148c14 有出家之法。二明勸出有益者。《華手經》：菩薩
T40n1804_p0148c15 有四法，轉身當作善來比丘，蓮華化生，現增
T40n1804_p0148c16 壽命：一自樂出家，亦勸助他人，令其出家；二
T40n1804_p0148c17 求於佛法，無有懈倦，亦勸他人；三自行和忍，
T40n1804_p0148c18 亦勸他人；四習行方便，深發大願。《出家功德
T40n1804_p0148c19 經》云：若放男女奴婢人民出家，功德無量。譬
T40n1804_p0148c20 四天下，滿中羅漢，百歲供養；不如有人，為涅
T40n1804_p0148c21 槃故，一日一夜，出家受戒，功德無邊。又如起
T40n1804_p0148c22 七寶塔，至三十天，不如出家功德。《智論》云：出

T40n1804_p0148c23 家人雖破戒，破戒墮罪，罪畢得解脫。如《蓮華
T40n1804_p0148c24 色尼本生經》說。如佛度醉婆羅門，㆒以無量世
T40n1804_p0148c25 來，無出家心，因醉發心，後當得道，㆒因說出家
T40n1804_p0148c26 偈。《本緣經》云：㆒一日一夜出家故，二十劫不墮
T40n1804_p0148c27 三惡。《祇律》：一日一夜出家修梵行，離六百六
T40n1804_p0148c28 千六十歲三塗苦。三障出有損。《出家功德》云：㆒
T40n1804_p0148c29 若為出家者，作留礙抑制，此人斷佛種，㆒諸惡
T40n1804_p0149a01 集身，猶如大海；㆒現得癩病，死入黑闇地獄，㆒無
T40n1804_p0149a02 有出期。四明既出家已，行凡罪行。《大寶積經》
T40n1804_p0149a03 云：㆒出家有二種縛：㆒一見縛，㆒二利養縛。有
T40n1804_p0149a04 二癰瘡：㆒一者求見他過，㆒二者自覆己罪。經中
T40n1804_p0149a05 又言，㆒有二毒箭，㆒雙射其心：㆒一邪命為利，㆒二
T40n1804_p0149a06 樂好衣鉢。《涅槃》云：㆒我涅槃後，濁惡世時，㆒多
有
T40n1804_p0149a07 為飢餓故，發心出家，㆒名為禿人；㆒見有持戒、威
T40n1804_p0149a08 儀具足，㆒清淨比丘，護持正法；㆒驅逐令出，若殺
T40n1804_p0149a09 若害。若論罪行，且列五種：㆒所謂貪欲、瞋恚、愛
T40n1804_p0149a10 親、求利、慳嫉等五。並如《別鈔》，隨事引文。五明
T40n1804_p0149a11 出家行凡福行。謂有比丘，㆒出家已後，但知持
T40n1804_p0149a12 戒，㆒不志尚道；㆒以戒為上，餘悉不為，用為非道；㆒
T40n1804_p0149a13 內多瞋怒，自污淨心，情無勝進。此戒取見，見
T40n1804_p0149a14 取煩惱，㆒欲界下業，非上界行；㆒若修世禪，是上
T40n1804_p0149a15 界業，終退生死，未有出期；㆒乃至多聞、布施、講
T40n1804_p0149a16 經、誦習，並是欲有，未成無漏。《智論》云：㆒世間
法
T40n1804_p0149a17 者，孝順父母、㆒供養沙門、㆒布施持戒、四禪四無
T40n1804_p0149a18 色定、念佛法僧、九想等是。《成論》云：㆒於持戒、
多
T40n1804_p0149a19 聞、禪定等少利事中，自以為足；㆒以貪著此少
T40n1804_p0149a20 利事故，忘失大利。智者不應貪著小利，忘失
T40n1804_p0149a21 大利。六明出家行聖道行。但出聖道，無始未
T40n1804_p0149a22 曾，㆒皆由著世慣習難捨。今既拔俗，必行聖業。
T40n1804_p0149a23 經中乃多，要分三位：㆒一者小乘人行。觀事生
T40n1804_p0149a24 滅，知無我人善惡等性。二小菩薩行。觀事生
T40n1804_p0149a25 滅，知無我人善惡等相。三大菩薩行。觀事是
T40n1804_p0149a26 心，意言分別。故《攝論》云：㆒從願樂位，至究竟位，
T40n1804_p0149a27 名觀中，㆒緣意言分別為境。離此無別餘法。上
T40n1804_p0149a28 二別行，如餘所明。若入道方便，除疑捨障；要拔
T40n1804_p0149a29 諸行，㆒常志行者；如別行門二十卷中，具廣分
T40n1804_p0149b01 別。七明大小乘相決同異。三乘道行，如上已
T40n1804_p0149b02 明。今通決正，不出三學；㆒一切聖人，無不行此。
T40n1804_p0149b03 若據二乘，戒緣身口，㆒犯則問心，㆒執則障道，㆒是
T40n1804_p0149b04 世善法；㆒違則障道，㆒不免三塗。定約名色，㆒緣修
T40n1804_p0149b05 生滅為理；㆒二乘同觀，㆒亦無諦緣之別。故《佛性

T40n1804_p0149b06 論》云：二乘之人，約虛妄觀無常等相，以為真
T40n1804_p0149b07 如。慧，取觀照；與定，義別體同。若據大乘，戒分
T40n1804_p0149b08 三品：律儀一戒，不異聲聞，非無二三有異；護
T40n1804_p0149b09 心之戒，更過恒式。《智論》問云：菩薩住於實相，
T40n1804_p0149b10 不得一法，得破戒不？答曰：以住於實相故，尚
T40n1804_p0149b11 不作福，何況作罪；雖種種因緣，不破戒人。問：
T40n1804_p0149b12 《地持》云，寧起身見，不惡取空；《佛藏》：寧
起斷滅
T40n1804_p0149b13 見，不起我想；二言何違？答：《地持》為存世
法，則
T40n1804_p0149b14 有善業；惡取空者，交壞世人善心，無益自他。
T40n1804_p0149b15 《佛藏》勸斷滅見，雖現非善利，後因保著心少，
T40n1804_p0149b16 便得解脫。各有所明。問：菩薩寧起貪心，不一
T40n1804_p0149b17 念起瞋，由瞋違生故；若爾，得起貪不？《智論》
云：
T40n1804_p0149b18 如色界天，猶斷五蓋、十不善，得生彼梵世天；
T40n1804_p0149b19 無始來不斷欲惡者，尚不得生。況出聖道，遠離
T40n1804_p0149b20 欲惡，本所不得；今若有欲，何可得耶？《攝論》
云：
T40n1804_p0149b21 菩薩得無分別智，一切塵不顯現；由有勝智
T40n1804_p0149b22 方便，具行殺生等十惡，由前有利益故，自無
T40n1804_p0149b23 染濁過失；縱有利益，有過失不應行。準此，初
T40n1804_p0149b24 地已上，方得用此無分別智，故地前不合。《涅
T40n1804_p0149b25 槃》：持息世譏嫌戒，與性重戒無別；因說菩薩
T40n1804_p0149b26 持戒相，羅剎乞浮囊喻，明五篇六聚護罪法。
T40n1804_p0149b27 又云：若未住不動地，有因緣故得破戒；此則
T40n1804_p0149b28 八地以上，或可淨心地以上。若論定慧，小觀
T40n1804_p0149b29 相空，深觀唯識。鈍見空時，不分別色；利知唯
T40n1804_p0149c01 識，不分別空。且分大小二乘，略知途略。但相
T40n1804_p0149c02 似道、相似善，難知難學，多墮邪林；理須通學，
T40n1804_p0149c03 方堪正觀，不以誦語，而為道業。如《十住婆沙》
T40n1804_p0149c04 及《十地》中說。又經云：以因多聞，得智惠故，便
T40n1804_p0149c05 入佛法。不得頓學，猶如太海。又以三事，驗三
T40n1804_p0149c06 道也：凡夫但自為，二乘自為兼他，大乘唯為
T40n1804_p0149c07 於他；此三發意別，故成果亦別。若論緣事，心
T40n1804_p0149c08 乖事同。且知大略而已。就後段中，更分為五：
T40n1804_p0149c09 一明出家具緣，二作法不同，三受戒方式，四
T40n1804_p0149c10 隨戒相，五雜行教示。初中，《僧祇》：七歲解知好
T40n1804_p0149c11 惡者，應與出家；八十、九十太老，過七十臥起
T40n1804_p0149c12 須人，不聽度；若能修習諸業，聽出家。若太老
T40n1804_p0149c13 太小，已出家不應驅出，比丘越悔。《央掘經》：老
T40n1804_p0149c14 母求佛出家，佛以偈止：「汝今年衰老，出家時
T40n1804_p0149c15 已過；但當深信心，以法自穌息。」淨飯王求佛
T40n1804_p0149c16 出家，律中佛言：但觀無常諸行，足以得道，不

T40n1804_p0149c17 ‖ 須出家。《智論》云：一若二根、無根者，毘尼中，以無
T40n1804_p0149c18 ‖ 得道根故，不得出家。失男女相，其心不定，一結
T40n1804_p0149c19 ‖ 使多，智惠淺薄一故。大乘中，無所不容；一但以其
T40n1804_p0149c20 ‖ 心邪曲，難可拔濟；一如稠林曳曲水故，不得入
T40n1804_p0149c21 ‖ 佛法中。《善見》：欲燒寺者，聽不白父母，得度出
T40n1804_p0149c22 ‖ 家。《五百問》云：一父母王法，不聽盜度，犯重。此謂
T40n1804_p0149c23 ‖ 教化示導，令棄背課役一故；如論中，得度，一違王
T40n1804_p0149c24 ‖ 教，吉羅；一自來者，得。又云：一若賊捉比丘賣，一後來
T40n1804_p0149c25 ‖ 投比丘；一初時得，經主不得；一若主賜姓放出，經
T40n1804_p0149c26 ‖ 無正文。《僧祇》：欲新出家者，先說苦事，一謂一食、
T40n1804_p0149c27 ‖ 一住、一眼、少飲食、多學問。言能不？一答可者，方
T40n1804_p0149c28 ‖ 得受之。《四分》：不得畜二沙彌，一若畜者，須乞；畜
T40n1804_p0149c29 ‖ 眾一具德，如度人法中。《祇》中：不得畜眾多沙彌，一
T40n1804_p0150a01 ‖ 聽一，極至三人。若大德比丘，多人與兒令度，
T40n1804_p0150a02 ‖ 苦勸與猶人一故不從；遣與餘人，得自教詔。有
T40n1804_p0150a03 ‖ 三品：一從七歲至十三，名驅烏沙彌；一從十四至
T40n1804_p0150a04 ‖ 十九，名應法沙彌；一從二十至七十，名字沙彌。《五
T40n1804_p0150a05 ‖ 百問》云：一若出家已，後盜本家中物，犯棄。何以
T40n1804_p0150a06 ‖ 故？一初出家時，一切捨，非己物。本伏藏、本債息
T40n1804_p0150a07 ‖ 亦同。二作法者，欲出家者，至僧伽藍中，立眼見
T40n1804_p0150a08 ‖ 耳不聞處。作單白和僧，使大眾知聞，一為成問
T40n1804_p0150a09 ‖ 答無失，一如律中度巧師兒一說。羯磨云：「一大德僧
T40n1804_p0150a10 ‖ 聽！是某甲，從某甲求剃髮。若僧時到僧忍聽：某
T40n1804_p0150a11 ‖ 甲從某甲剃髮。白如是。」律云：一若僧和合者善；一
T40n1804_p0150a12 ‖ 不爾者，房房語令知。作已，應與剃髮。先請和
T40n1804_p0150a13 ‖ 尚。應具儀，教云：「一大德一心念！一我某甲，請大德
T40n1804_p0150a14 ‖ 為和尚，一願大德為我作和尚，一我依大德故，得
T40n1804_p0150a15 ‖ 剃髮出家。慈愍故！」三請。其阿闍梨文，亦準此
T40n1804_p0150a16 ‖ （謂剃髮及受十戒二師）。應以諸部會明，立出家儀式。在於
T40n1804_p0150a17 ‖ 露地，香水洒之，一周匝七尺，四角懸幡。中安一
T40n1804_p0150a18 ‖ 座，擬出家者；一復說二勝座，擬二師坐。欲出家
T40n1804_p0150a19 ‖ 者，著本俗服，一拜辭父母尊者訖，口說偈言：「一流
T40n1804_p0150a20 ‖ 轉三界中，恩愛不能脫，一棄恩入無為，真實報
T40n1804_p0150a21 ‖ 恩者。」乃脫俗服（出《清信士度人經》）。《善見》云：一以香湯洗
T40n1804_p0150a22 ‖ 浴，除白衣氣，一仍著出家衣。正得著泥洹僧、僧
T40n1804_p0150a23 ‖ 祇支，一未得著袈裟，便入道場（出《度人經》）。來至和尚前，

T40n1804_p0150a24‖互跪。和尚應生兒想，～不得生污賤心；～弟子於
T40n1804_p0150a25‖師，生父想。應為說髮、毛、爪、齒、皮。何以故？～有
T40n1804_p0150a26‖人曾觀此五，～今為落髮，即發先業，便得悟道。
T40n1804_p0150a27‖如羅睺羅，落髮未竟，便得羅漢。如熟癰待刺，
T40n1804_p0150a28‖蓮華待日。為說法已，向阿闍梨前坐（出《善見論》），～以
T40n1804_p0150a29‖香湯灌頂，讚云：「～善哉大丈夫！能了世無常，～捨
T40n1804_p0150b01‖俗趣泥洹，～希有難思議。」教禮十方佛竟，～行者
T40n1804_p0150b02‖說偈言：「～歸依大世尊，～能度三有苦，～亦願諸眾
T40n1804_p0150b03‖生，普入無為樂。」阿闍梨乃為剃髮。旁人為誦
T40n1804_p0150b04‖出家唄云：「～毀形守志節，～割愛無所親，～棄家弘
T40n1804_p0150b05‖聖道，～願度一切人」（出《度人經》）。與剃髮時，當頂留五三
T40n1804_p0150b06‖周羅髮，～來至和尚前，互跪，～和尚問云：「～今為汝
T40n1804_p0150b07‖去頂髮，可不？」～答言：「爾。」便為除之。除已，和尚授
T40n1804_p0150b08‖與袈裟，～便頂戴受，～受已，還和尚。如是三反，～
T40n1804_p0150b09‖和尚為著之（出《善見論》），～說偈言：「～大哉解脫服！無相
T40n1804_p0150b10‖福田衣，披奉如戒行，～廣度諸眾生。」禮佛訖，行
T40n1804_p0150b11‖遶三匝，說自慶偈：「～遇哉值佛者，何人誰不喜，～
T40n1804_p0150b12‖福願與時會，我今獲法利。」禮大眾及二師已，
T40n1804_p0150b13‖在下坐，～受六親拜，賀出家離俗，心懷遠大；～父
T40n1804_p0150b14‖母等皆為作禮，悅其道意。中前剃髮（出《度人經》）。《毘尼
T40n1804_p0150b15‖母》云：～剃髮著袈裟已，然後受三歸五戒等。三
T40n1804_p0150b16‖受戒法者。分三：～初緣，二體，三相。初中，集僧已，
T40n1804_p0150b17‖安受者見處～立，作法同前。白言：「～大德僧聽！彼
T40n1804_p0150b18‖某甲，從某甲出家。若僧時到僧忍聽：某甲從
T40n1804_p0150b19‖某甲出家。白如是。」《五百問》云：～二人得度沙彌，～
T40n1804_p0150b20‖一人不合。《五分》、《十誦》：先與五戒，後受十戒。《善
T40n1804_p0150b21‖見》：當禮僧足，往闍梨所，～禮已，互跪合掌，教言：～
T40n1804_p0150b22‖「汝當隨我語，教汝受三歸。」答云：「爾！」《～出要律儀》
T40n1804_p0150b23‖云～捉師衣角者，出在人情，～世末流變也。律文
T40n1804_p0150b24‖似對僧所。理須生建立勝緣，～應問遮難，一同
T40n1804_p0150b25‖僧法；～必若有者，五戒不發，何況具、十。文如僧
T40n1804_p0150b26‖中。二明戒體。文云：「～我某甲，～歸依佛，歸依法，歸

T40n1804_p0150b27 ‖ 依僧。我今隨佛出家，一某甲為和尚，如來至真
T40n1804_p0150b28 ‖ 等正覺，是我世尊（三說）。」「我某甲，歸依佛竟，歸依法
T40n1804_p0150b29 ‖ 竟，歸依僧竟。我今隨佛出家已，一某甲為和尚，
T40n1804_p0150c01 ‖ 如來至真等正覺，是我世尊（三說）。」次三明相：「一盡形
T40n1804_p0150c02 ‖ 壽不殺生，是沙彌戒，能持不？」一答：「能。」不偷盜、不
T40n1804_p0150c03 ‖ 淫、不妄語、不飲酒，不著華鬘、好香塗身，不歌舞
T40n1804_p0150c04 ‖ 倡伎、亦不往觀聽，不得高廣大床上坐，不得非
T40n1804_p0150c05 ‖ 時食，不得捉錢、生像金銀、寶物，一並準初法，一一
T40n1804_p0150c06 ‖ 牒問；一答言能者。又云：「一是沙彌十戒，一盡形壽不
T40n1804_p0150c07 ‖ 得犯。」授戒相已，為說出家功德，一高於須彌，深
T40n1804_p0150c08 ‖ 於巨海，廣於虛空；一自餘說法，隨時臨辯（云云）。戒
T40n1804_p0150c09 ‖ 相中未顯者，如高床，謂八指以上。《增一》云：一八
T40n1804_p0150c10 ‖ 種床等，一如〈隨相〉中。生像者，《僧祇》、《善見》云：生色
T40n1804_p0150c11 ‖ 似色，一即像也。生金像銀，胡漢二彰。《四分》：大小
T40n1804_p0150c12 ‖ 持戒中，沙彌具得七支，并餘遮戒，一準如僧尼
T40n1804_p0150c13 ‖ 二律，一下三眾通結吉羅。故知且列十戒，喜犯
T40n1804_p0150c14 ‖ 前標；一餘所未知，二師別教，如大僧四重之例。
T40n1804_p0150c15 ‖ 又由志弱，未堪四依，故不列之；一或路無也，豈
T40n1804_p0150c16 ‖ 得不得不行。次為說五德，一如《福田經》云：一一
T40n1804_p0150c17 ‖ 者發心出佩道故；一二者毀其形好，應法服故；一
T40n1804_p0150c18 ‖ 三者委棄身命，遵崇道故；一四者永割親愛，無
T40n1804_p0150c19 ‖ 適莫故；一五者志求大乘，為度人故。次為說六
T40n1804_p0150c20 ‖ 念法，一大同僧中；一不同俗人佛法僧等六也；一由
T40n1804_p0150c21 ‖ 制通沙彌故。至第三念時云：「一我今年若干，某
T40n1804_p0150c22 ‖ 年月日時，受十戒。」以律制生年次第，又出家
T40n1804_p0150c23 ‖ 年次第，一二俱須知。《僧祇》云：一應為說十數：一一
T40n1804_p0150c24 ‖ 切眾生皆依仰食，一二名色，三痛痒想，四四諦，一
T40n1804_p0150c25 ‖ 五五陰，六六入，七七覺意，一八八正道，九九眾
T40n1804_p0150c26 ‖ 生居，十十一切入。沙彌法應如是數。準此，為
T40n1804_p0150c27 ‖ 破十種外道者：一初破自餓外道。彼以洮糠飲
T40n1804_p0150c28 ‖ 汁，飡風服氣等。二為破自然外道。如犢子飲
T40n1804_p0150c29 ‖ 乳，一棘尖烏黑，火上水下，風輕地重；一並無有因，
T40n1804_p0151a01 ‖ 自然而生。三為破梵夫為因外道。自在梵王，
T40n1804_p0151a02 ‖ 眾生父母；一眾生瞋喜，由於彼天。四者破無因
T40n1804_p0151a03 ‖ 果外道。如外草木自生自死，一人亦同之。五破
T40n1804_p0151a04 ‖ 神我外道。執於身中，別有神我，以為宰主。六

T40n1804_p0151a05 破一識外道。如一室六局，獼猴遍歷；一根亦如
T40n1804_p0151a06 是，一識通遊。七為破不修外道。以却順觀見，
T40n1804_p0151a07 八萬劫一外更不見境，號為冥諦涅槃；一如轉縷
T40n1804_p0151a08 丸高山，縷盡丸止，一何須修道等。八者為破邪
T40n1804_p0151a09 因外道。或持鳥雞鹿狗牛兔等戒，一或修八禪，
T40n1804_p0151a10 或修邪惠邪進，以為真道，一背於八正。九破色
T40n1804_p0151a11 無色天，計涅槃外道。以二界有無想定、非想
T40n1804_p0151a12 定，心沈沒處，謂是窮理，一此乃眾生所居。十者
T40n1804_p0151a13 破色空外道。以外道用色破欲有，一以空破色
T40n1804_p0151a14 有，謂空至極。今立十處，一但是自心運用多少；一
T40n1804_p0151a15 實唯一識，本無前境。妄立是非，一我見不除，還
T40n1804_p0151a16 受生死。故《智論》云：一外道能生禪定船，度欲色
T40n1804_p0151a17 界海；一無色如大海深廣，不能度；一由不破我心
T40n1804_p0151a18 故。此上具出破相。擬輒賊住，來者問之。《善見》
T40n1804_p0151a19 云：一若欲試知是比丘眾，當問一何法持三衣等。
T40n1804_p0151a20 四明隨戒相。沙彌行事，法用同僧；一羯磨一法，
T40n1804_p0151a21 不在數例；一自餘眾行，並制同修。如說戒自恣，
T40n1804_p0151a22 既是常行，一不得別眾；一約盡界集，自然遠近，亦
T40n1804_p0151a23 同僧法。《明了論》中，乃至優婆塞，亦有別界別
T40n1804_p0151a24 施。所對之人，昔用比丘。今解不然。各別有法，一
T40n1804_p0151a25 兩不足數，不可通用，一還以沙彌為對；一無者，同
T40n1804_p0151a26 僧一心念也。《五百問》中，無沙彌，一大比丘亦同作
T40n1804_p0151a27 法。亦隨所存。次明秉法，一類通眾別。先明對首
T40n1804_p0151a28 持二衣法。《薩婆多》：沙彌受戒已，應持上下二
T40n1804_p0151a29 衣，一一當欝多羅僧，一二當安陀會。財體是非、作
T40n1804_p0151b01 之一方法、失衣分齊，一同僧中，一唯受持少別。應
T40n1804_p0151b02 對一受戒無犯沙彌，手執上衣云：「一長老一心
T40n1804_p0151b03 念！一我某甲沙彌，此漫欝多羅僧受持（三說。下衣準
此。律無
T40n1804_p0151b04 受法，準《十誦》文如此）。」受持鉢法、受持坐具，
一同僧法，一唯改
T40n1804_p0151b05 沙彌名為異；一乃至尼中二眾，亦同持之。百一
T40n1804_p0151b06 供具，例同無異。若畜長衣，請二衣施主，一亦同
T40n1804_p0151b07 僧法；一說淨之本亦同；一藥鉢準此。若得錢寶，《薩
T40n1804_p0151b08 婆多》亦請白衣為之。以沙彌戒中，正同僧故，
T40n1804_p0151b09 不得自畜。若犯長衣鉢等，皆犯捨墮；一懺罪一
T40n1804_p0151b10 同僧法，一界內集人作之；一不受戒者，亦無別眾；一
T40n1804_p0151b11 文同大僧，一唯以突吉羅一罪為別，一至時改之。
T40n1804_p0151b12 若犯提舍已下，上及僧殘，並須懺悔；一有覆須
T40n1804_p0151b13 治，一唯以吉羅為定。若波羅夷，律云：一三眾突吉
T40n1804_p0151b14 羅，滅擯。餘有安居、受日等事，例同大僧。《十誦》：
T40n1804_p0151b15 制五眾安居，五眾受日。《四分》：三時遊行戒，三
T40n1804_p0151b17 若通行者。大僧說戒日，沙彌多具華香湯水，供
T40n1804_p0151b18 僧眾具，一於布薩處，張施羅列。鳴稚將了，並須

T40n1804_p0151b19 盡集；一有緣，囑授受籌。大僧作法，一如常式。至
T40n1804_p0151b20 說戒序訖，戒師云：「一未受具戒者出。」諸沙彌等
T40n1804_p0151b21 各從座起；一執坐具，在僧前禮已，互跪；一上座告
T40n1804_p0151b22 云：「一此眾僧布薩說戒，汝未受具足，不豫聞之；一
T40n1804_p0151b23 各隨本業誦習，謹慎莫放逸！一至鳴稚時，同赴
T40n1804_p0151b24 堂來。」告已，隨次出。若別行者。沙彌有都集處，
T40n1804_p0151b25 鳴稚訖，二眾各集（《十誦》，令差一沙彌撿挍）。行
法一同僧中。行
T40n1804_p0151b26 籌訖，將至僧中，一付僧維那，總合唱數；一彼送籌
T40n1804_p0151b27 者，還來本處。差一人一為說戒師，誦《沙彌戒經》，一
T40n1804_p0151b28 謂《愛道尼經》，及五德十數等。若誦訖，僧中未
T40n1804_p0151b29 徹者，隨時誦經說法。至鳴稚時，總來赴堂；隨
T40n1804_p0151c01 次入僧中，一於常坐處，互跪合掌；一彼說戒師，為
T40n1804_p0151c02 說明人能護戒已後文。此與大僧相涉行用，一
T40n1804_p0151c03 看僧說戒中。若自恣者，準說戒中，一別堂作法，
T40n1804_p0151c04 送籌合唱。若通作者，僧自恣已，五德來向沙
T40n1804_p0151c05 彌處；互跪，說僧自恣之文，一以犯舉兩通故。若
T40n1804_p0151c06 界中人少，對首作法，一一同眾法對首；一無人者，
T40n1804_p0151c07 同眾法心念。五雜料簡。其沙彌威儀進止，凡
T40n1804_p0151c08 所造修，一律並制同僧，一唯罪結一品。餘如《沙彌
T40n1804_p0151c09 威儀經》、《三千威儀》，及〈隨戒〉中具明，一不復
重出，一
T40n1804_p0151c10 略指同也。《毘尼母》：沙彌法，應知慚愧，善住。奉
T40n1804_p0151c11 事師法中，不應懈怠放恣。當自慎身口，卑己
T40n1804_p0151c12 敬人；一常樂持戒，莫樂謂戲；一不應自恃才力，復
T40n1804_p0151c13 莫輕躁；一應知羞恥，不說無定亂言；一唯庠序合
T40n1804_p0151c14 理，自知淨不淨法。常逐二師，讀誦經法。一切
T40n1804_p0151c15 僧中，若有所作，皆不得違。如是廣知。《薩婆多》：
T40n1804_p0151c16 沙彌不為三寶緣有利益者而掘地，犯罪。《五
T40n1804_p0151c17 分》：下三眾，無故造罪，亦吉羅。《四分律》結吉
羅，一
T40n1804_p0151c18 謂無緣而損傷。乃至不受食、殘宿、自煮等，無
T40n1804_p0151c19 人則開；一有淨人故作，則結吉羅。例之。《五分》：
若
T40n1804_p0151c20 罰沙彌，先語其師；一師亦不應非法助沙彌。若
T40n1804_p0151c21 治罰，應作種種苦使，一掃地、除糞、摶石治階道。
T40n1804_p0151c22 若不為和尚、闍梨及餘人作使，一應語如法供
T40n1804_p0151c23 給和尚、眾僧作使，一次至應作。不應遮不與僧
T40n1804_p0151c24 中利養，一此是施主物。《四分》：從大比丘下，次第
T40n1804_p0151c25 與沙彌房舍、臥具；一若不能愛護，不應與。若利
T40n1804_p0151c26 養，隨次與之。有人言，下三眾，律並制罪者，謂
T40n1804_p0151c27 是剩結，一非是實罪。此是人語，一聖教正翻實錄，一
T40n1804_p0151c29 尼眾別行篇第二十九（《善見》云：尼者，女也；阿摩
者，母也。重尼，故稱之。）

T40n1804_p0152a01 比丘尼眾，細行眾多。同大僧者，如上所列；一有
T40n1804_p0152a02 無輕重，隨事已分。今簡取唯別者，共為此科；一
T40n1804_p0152a03 使臨事即披，不事浮漫也。所以在沙彌後者，一
T40n1804_p0152a04 《智論》云：一尼得無量律儀故，次應比丘後；一佛以
T40n1804_p0152a05 儀法不便，故在沙彌後。就中分三，一即尼三眾。
T40n1804_p0152a06 前明大尼七別：一一受戒，二懺罪，三說戒，四安
T40n1804_p0152a07 居受日，五自恣，六隨戒，七師徒雜行。初中，前
T40n1804_p0152a08 明畜眾。《四分》：尼滿十二歲，欲度人者，應白二
T40n1804_p0152a09 羯磨，請尼僧聽許。不乞者，愛具，犯墮；一依止、式
T40n1804_p0152a10 叉、沙彌尼，吉羅。比丘通結吉羅。其乞法與白
T40n1804_p0152a11 二法，一如常所顯。若得羯磨已，一年中度一大
T40n1804_p0152a12 尼，一六法，一沙彌尼，一依止。隔年又得，義一須
T40n1804_p0152a13 重與法也。次明受大戒法。文如常引，一但出非
T40n1804_p0152a14 法有濫相者。受前八法。初請和尚、二闍梨，一
T40n1804_p0152a15 準僧中。所以云，我依阿姨者，此學佛召愛道
T40n1804_p0152a16 之號，一相傳不絕。威儀問難中，必須委曲顯示
T40n1804_p0152a17 難相，并及諸遮，一亦如僧中，以正要急故。乃至
T40n1804_p0152a18 本法以來，具依常法；一一事或差，不成受也。餘
T40n1804_p0152a19 並如前〈受戒〉中。二正受戒體。初緣分五。初明
T40n1804_p0152a20 來往是非者。《四分》云：一若作本法已，即日往大
T40n1804_p0152a21 僧中，一不者犯罪。有人就尼寺與受戒者，不成。
T40n1804_p0152a22 《薩婆多師資傳》云：非法，一不成。如端正難緣，一
尚
T40n1804_p0152a23 自遣信；一此無難緣，縱有不合。有人就尼寺外，
T40n1804_p0152a24 結界而受者，律無定決；一然情為尼故來，非法
T40n1804_p0152a25 有罪；若判得戒，亦可通之。問：一尼得僧寺作本
T40n1804_p0152a26 法不？一答：一如《明了論》：僧界中為尼立界，令尼
作
T40n1804_p0152a27 法；一依式結界而受，理得無過。問：一本法人名作
T40n1804_p0152a28 何等？一有戒以不？一答：一但是戒緣，一未發具足，一
而
T40n1804_p0152b01 作本法已，一將二三尼，將本法尼往僧中而受
T40n1804_p0152b02 者。若依律本，比丘尼僧，應將受戒者至大僧
T40n1804_p0152b03 中；一乃至文云，二部僧具足滿；一故知僧尼二十
T40n1804_p0152b04 人也。《僧祇律》：尼受戒法，名二十眾；一既有定
數，一
T40n1804_p0152b05 前行非法。《五分》明文，彼云：一彼和尚、闍梨，復
集
T40n1804_p0152b06 十尼僧，住比丘僧中，一在羯磨師前小遠，兩膝
T40n1804_p0152b07 著地，乞戒。三明尼須結界。有人不立比法。然
T40n1804_p0152b08 此一法，二眾同秉，一各有別眾；一非界無以攝人，一
T40n1804_p0152b09 非界無以羯磨。若不信須結，但僧獨作，應成；
T40n1804_p0152b10 事則不爾，一故知須結，審委無疑。應自然界，尼
T40n1804_p0152b11 僧盡集，唱相結之；一本法尼者，且置自然界外；一

T40n1804_p0152b12 下二眾，同住無妨。又如尼懺僧殘，二眾各結，
T40n1804_p0152b13 受隨俱同也。此結界法，佛法東流，行事者用
T40n1804_p0152b14 之，有不立者少；然中國僧來傳法，通有賢聖，
T40n1804_p0152b15 不共非奪。四安置儀式。應在二眾各結界內，
T40n1804_p0152b16 長鋪兩席，使中央空二三尺許，令申手相及。
T40n1804_p0152b17 諸本法尼，多者兩處安置；一眾多聚處，二單
T40n1804_p0152b18 身在僧前。一一召來，入眾教乞；得戒已，令在
T40n1804_p0152b19 大尼下坐；待竟，總為說相。五入戒法中。先須
T40n1804_p0152b20 請戒師。律無正文，準前須請。以外受法、問難、
T40n1804_p0152b21 戒體、隨相，一一準僧中行之。二明懺罪法。初
T40n1804_p0152b22 篇有犯，無覆、有悔，亦開懺悔；同僧懺法。二篇
T40n1804_p0152b23 一法，覆藏全無；六夜，改僧制限半月。以尼女
T40n1804_p0152b24 弱，情垢既多，要假大僧，受隨皆爾。若欲懺者，
T40n1804_p0152b25 二部中行，各滿四人，半月悔過；及至出罪，各
T40n1804_p0152b26 具二十。但道風漸替，知犯，不知有悔；縱有懺
T40n1804_p0152b27 心，集眾難得；故闕而不載。偷蘭已下，乃至吉
T40n1804_p0152b28 羅，各有懺儀，如中卷列；唯當部自結，稱名大
T40n1804_p0152b29 姊為異；餘辭並同。三說戒請法儀。《善見》云：
初
T40n1804_p0152c01 為女人鈍根故，盡聽尼往僧寺受教；後為人譏
T40n1804_p0152c02 故，開五人來；猶致譏，聽僧往尼寺。《四分》無文，
T40n1804_p0152c03 意同。二差人請法。於說戒日，白二差之，文如
T40n1804_p0152c04 常說。《四分》：白二，差一人已，差二三人為伴，
往僧
T40n1804_p0152c05 寺中。至所囑人所，曲身低頭，合掌云：「某寺尼
T40n1804_p0152c06 眾和合，禮比丘僧足，求請教授尼人（三說）。」當
囑
T40n1804_p0152c07 主人，無病、有智者，明日應問可不。準此，僧中，
T40n1804_p0152c08 於布薩日，豫差一人，擬受囑授。於己房外，設
T40n1804_p0152c09 一床座，尼至時來，餘人示之。彼尼至房所，囑
T40n1804_p0152c10 授者詣座坐，令一比丘為伴，立之。受尼語已，
T40n1804_p0152c11 告云：「待日晚說戒時，為諮眾僧，未知有不？」
然
T40n1804_p0152c12 尼眾為欲別請，為依僧次，隨語答領。又告云：
T40n1804_p0152c13 「明日可來此，問取進不？」尼便辭退。《僧祇》
云：尼
T40n1804_p0152c14 凡入僧寺，當在門屋下先白。比丘當籌量，若
T40n1804_p0152c15 尼賢善，自又無事，著衣服具者，聽入；反此不
T40n1804_p0152c16 聽。比丘入尼寺亦爾。彼至說戒時，如上僧布
T40n1804_p0152c17 薩法，問答已。至明日尼來，如前威儀，告云：「昨
T40n1804_p0152c18 夜僧集，具傳所請，無有教誡人，又無能說法
T40n1804_p0152c19 者。雖然，上座有勅，語尼眾，當勤行道，謹慎莫
T40n1804_p0152c20 放逸！」使尼合掌云：「頂戴受持！」便禮足，辭
退。至

T40n1804_p0152c21 寺即鳴稚集眾，不來者說欲。諸尼雲集，並立
T40n1804_p0152c22 堂中，依位合掌。使尼至上座首，打靜已，白云：「
T40n1804_p0152c23 「白眾僧！僧差我某甲，往僧中請教授；」而僧云：「
T40n1804_p0152c24 『無有教授人，及說法者。』」并傳上座勅已。諸尼
T40n1804_p0152c25 合掌：「頂戴受持！」然後禮唱而退。出，在《十》、
《五》、《祇》
T40n1804_p0152c26 等三律。問：「此教誡非羯磨法，何須取欲？」答：「
此
T40n1804_p0152c27 集僧之誡授，不來者犯罪。準《僧祇》：若尼老病
T40n1804_p0152c28 等緣，不能聽教授；」雖無羯磨，教授義通，佛令
T40n1804_p0152c29 說欲。乃至自恣使還，準說可知。《四分》：若比丘
T40n1804_p0153a01 僧盡病，應遣信往，禮拜問訊。若別眾、若不和
T40n1804_p0153a02 合、若眾不滿，亦遣信禮拜問訊。若尼僧盡病、
T40n1804_p0153a03 若尼眾不和合、若眾不滿，亦禮拜問訊。《僧祇》：
T40n1804_p0153a04 若尼來與欲，應受。不得述己道德，犯罪。《十誦》：
T40n1804_p0153a05 受囑人尼來時，戶外敷一獨坐床，擬後坐上。
T40n1804_p0153a06 比世中，多有行前略法，」良由廣德難具。亦有
T40n1804_p0153a07 行廣法者，具如《本疏》。其請法中，僧尼各五人
T40n1804_p0153a08 已上，」僧中有二十歲者，方行略廣二法。若不
T40n1804_p0153a09 足，無二十夏，但禮拜問訊。四明安居法。大同
T40n1804_p0153a10 僧中。尼無獨住，必依大僧。律云：「不依犯墮。《僧
T40n1804_p0153a11 祇》：若親里請尼」安居者，先教請比丘；」不肯者，
T40n1804_p0153a12 不得受請。餘如彼說。《善見》云：「尼去比丘住處
T40n1804_p0153a13 半由旬，得安居，」過者不得。一切僧尼，二時集
T40n1804_p0153a14 會；」夏初請法，夏竟說證。若檀越為請比丘來，
T40n1804_p0153a15 而尼結安居竟，」乃至後夏初，比丘有緣事不
T40n1804_p0153a16 來，」當更請比丘來；」若不得，應去；路有難事，得
T40n1804_p0153a17 安居。若初安居竟，比丘有緣去，」尼後方知；已
T40n1804_p0153a18 結安居者，不得移，」住無罪。若夏竟，不得無比
T40n1804_p0153a19 丘自恣，應覓。《僧祇》：雖在一比丘處，半月應請
T40n1804_p0153a20 問布薩；」卒無者，三由旬內有僧處，通結取。五
T40n1804_p0153a21 自恣法。《四分》：尼夏安居竟，聽差一比丘尼，」為
T40n1804_p0153a22 尼僧故，往大僧中說自恣。當白二差之，」文如
T40n1804_p0153a23 常也，」又差二三人為伴。往大僧中，禮足已，曲
T40n1804_p0153a24 身低頭合掌，作如是語：「」比丘尼僧夏安居竟，」
T40n1804_p0153a25 比丘僧夏安居竟。比丘尼僧，說三事自恣，見、
T40n1804_p0153a26 聞、疑；」大德慈愍故，語我；」我若見罪，當如法懺
T40n1804_p0153a27 悔（三說。僧中上座告勅，如上〈自恣〉中）」。彼尼
受教已，當於明日，尼自
T40n1804_p0153a28 恣時，鳴椎，」尼僧集已；如前教誡中，白尼僧，」傳
T40n1804_p0153a29 自恣時大僧所告之語，」乃至諸尼頂戴訖；依
T40n1804_p0153b01 上大僧自恣法，然後散去。律云：「僧十四日自
T40n1804_p0153b02 恣，比丘尼僧十五日自恣。若大僧病、別眾、眾
T40n1804_p0153b03 不和眾、不滿等，尼應遣問訊。尼眾病，乃至不

T40n1804_p0153b04 滿，亦須問訊大僧。《十誦》云：一差二勦了知法尼，
T40n1804_p0153b05 往大僧中。問：一何故制尼依大僧？一答：《一愛道經》
T40n1804_p0153b06 云：一女人但欲惑色、益壽、畜弟子，一亦不欲學問，一
T40n1804_p0153b07 但知須臾之事。故依大僧。六明隨戒相。尼八
T40n1804_p0153b08 重中，前四戒大同僧中，故不出。摩觸戒。六緣
T40n1804_p0153b09 成犯：一一是人男子。二作人男子想。三彼此有
T40n1804_p0153b10 染心。律云：一謂意相染著也。四腋以下，膝以上，
T40n1804_p0153b11 腕以後身分。甄去輕境，染心既微，一必無陵逼
T40n1804_p0153b12 之過，故犯輕罪。若尼以輕觸男重境，一男以輕
T40n1804_p0153b13 境觸尼重境，一此二皆重；一不要取二重境相觸
T40n1804_p0153b14 也。五身相觸。除一有衣，一無衣；一二俱有衣，不
T40n1804_p0153b15 犯重。六隨觸多少，一一結重。尼摩觸戒，與大
T40n1804_p0153b16 僧四種不同：一一大僧就壞行中制，一莫問死活，一
T40n1804_p0153b17 但觸著便犯，一據有淫心；尼就陵逼中制，一死者
T40n1804_p0153b18 不犯。律云：一染污心男子也。二僧則不簡女人
T40n1804_p0153b19 大小；一尼觸男子，取能行淫事。《十誦》：人男者，
謂
T40n1804_p0153b20 能作淫事。三僧隨觸境便犯；一尼簡境有上下。
T40n1804_p0153b21 四僧不問境染淨；一尼觸必俱染心。《僧祇》：若尼
T40n1804_p0153b22 輕處有瘡癰，得使男子治之，一先令二女急捉，一
T40n1804_p0153b23 令不覺男子手；一若重處者，使女人師治。《善見》：
T40n1804_p0153b24 若比丘觸尼，尼身不動，受樂，隨處得罪。《四分》，
T40n1804_p0153b25 同僧中。《十誦》：不犯者，父兄弟兒想，一若水火刀
T40n1804_p0153b26 杖惡緣等，一一切無著心故；一非無吉羅。八事成
T40n1804_p0153b27 重。五緣：一一人男，一二人男想，一三有染心，一四
犯
T40n1804_p0153b28 前七事未懺，一五八事作，犯。八事：一捉手者，乃
T40n1804_p0153b29 至腕（以後是重）。二捉衣者，身上衣。三入屏處者，
謂
T40n1804_p0153c01 離伴見聞處。四屏處立、語、行等；一三事，亦爾。七
T40n1804_p0153c02 身相倚者，二身相及。八共期者，共行淫處。若
T40n1804_p0153c03 尼男俱染，犯上七事，七偷蘭；一若不懺，犯八事，
T40n1804_p0153c04 波羅夷。準此，犯八捉手，不成重；一若一男犯八、
T40n1804_p0153c05 一時犯八、八年犯八、八男成八，一但成八，重；一亦
T40n1804_p0153c06 無次第。《僧祇》如此。不犯者，若有所施與、一若禮
T40n1804_p0153c07 拜、若悔過、若受法入屏處，一不作惡事，不犯，一由
T40n1804_p0153c08 俱無染心故。下入闇室犯墮者，由無所為，事
T40n1804_p0153c09 涉譏醜故犯。覆藏他重罪戒。六緣成：一一是大
T40n1804_p0153c11 不發露。六明相出便犯。若獨住無人等，不成
T40n1804_p0153c12 覆，一如〈懺罪〉中。《十誦》：若尼被舉，狂亂心，
覆者不
T40n1804_p0153c13 犯；一若狂止仍覆者，犯。《僧祇》：若尼，見尼犯重，
應
T40n1804_p0153c14 向人說。若犯罪人兇惡有勢力，恐有命梵難

T40n1804_p0153c15 者，作念云：一彼行業罪，報自當知；一喻如失火燒
T40n1804_p0153c16 舍，但自救身，一焉知他事。得捨心相應。準此，無
T40n1804_p0153c17 記心亦不犯；一雖非捨心，無記不作覆心一故。覆
T40n1804_p0153c18 藏者，不善心中，藏匿前罪，恐人外聞，故成也。
T40n1804_p0153c19 若欲發露，故不成者，一謂非清淨者。若對先知
T40n1804_p0153c20 不肯發者，一二俱有過，各須發露，故不成。如向
T40n1804_p0153c21 有犯者懺，不成故。又識人名、罪名、種相者，須
T40n1804_p0153c22 發露；一反上不合。若前人受竟，更不須說，恐有
T40n1804_p0153c23 無窮之過。若彼犯者已發竟，餘人雖覆，不成，一
T40n1804_p0153c24 根本無過故。《十誦》：尼不得比丘前發露，一還向
T40n1804_p0153c25 尼前。若不識種相，至比丘所，汎問取解，一還至
T40n1804_p0153c26 尼邊悔。《四分》：若尼，知尼犯八重，食前知，食後
T40n1804_p0153c27 時說，偷蘭；一乃至初中後夜時分，不說，一並偷蘭；
T40n1804_p0153c28 明相出，犯重。不犯中，若不知；一若無人可向說；一
T40n1804_p0153c29 意欲說而未說，明相出；一若說時恐有命梵等
T40n1804_p0154a01 難，不犯。十七僧殘中。媒嫁、二謗，如大僧中。言
T40n1804_p0154a02 人戒。四緣成：一一詣俗官所，一二言白衣，一三辭列
T40n1804_p0154a03 其事，一四下手疏，犯。《四分》：詣官共爭曲直，一
若斷
T40n1804_p0154a04 事人下手疏者，犯；口說者，偷蘭。《善見》：尼共居
T40n1804_p0154a05 士往官所，語居士言，一汝說理，一若說，尼吉羅；一
居
T40n1804_p0154a06 士說已，尼後說，偷蘭；一居士復說，尼得理不得
T40n1804_p0154a07 理，皆殘。若居士言尼，官喚來，官自判與奪，尼
T40n1804_p0154a08 不犯。若尼至官所言人，令官罰一物；隨多少，犯
T40n1804_p0154a09 罪，應償。若被奪物，就官乞護，一不道名字，一官自
T40n1804_p0154a10 訪得、治罰，無犯。若人入寺，斫伐樹木，不得奪
T40n1804_p0154a11 刀斧，一應還直。《五分》：若尼為人輕陵，一語父母、
親
T40n1804_p0154a12 里有力者，援護之。《十誦》：在斷事人前，一瞋恨呵
T40n1804_p0154a13 罵本所打人，僧殘；一若向餘人說，偷蘭。四獨戒。
T40n1804_p0154a14 獨度河四緣：一一是河水。《四分》云：獨不能度，一
不
T40n1804_p0154a15 云深廣。今準道行之戒，一但使褰衣度水，一異陸
T40n1804_p0154a16 行威儀，皆犯；一大界內河亦犯。有橋者，如常開
T40n1804_p0154a17 之。二者獨度。前尼疾疾入水，偷蘭；一雙脚上岸，
T40n1804_p0154a18 僧殘。後尼獨入水，犯蘭；一上岸得前尼為伴，不
T40n1804_p0154a19 犯。若乘車船度，皆不犯。律云：一彼尼當求一尼
T40n1804_p0154a20 共度，一應入水隨深淺褰衣，一至彼岸漸下衣已，
T40n1804_p0154a21 然後一時上岸；一若不待後伴，偷蘭。三無緣。除
T40n1804_p0154a22 命梵等難，伴命終也。四獨度河，犯。謂後伴隔
T40n1804_p0154a23 河，便犯，一無相援故。獨入村四緣。一是俗人村。
T40n1804_p0154a24 不問界內外，一伽藍中俗人住處，獨入亦犯。《四
T40n1804_p0154a25 分》：尼獨行詣村，隨所至村，僧殘；一若空野無道

T40n1804_p0154a26 處，一鼓聲間，亦僧殘；一村中獨行一界，吉羅（約此，
T40n1804_p0154a27 坊內、家內，獨行犯吉）。《僧祇》：若尼共伴行，至城邑界，一當相去
T40n1804_p0154a28 在申手內共過界；一若在申手外過界，偷蘭。二
T40n1804_p0154a29 者獨行。三無緣。四越界，犯。昔云：一若欲入村，隨
T40n1804_p0154b01 有橫道，一但使越過便犯。諸部無文。準律云：一若
T40n1804_p0154b02 無界獨行，一鼓聲間，一離伴見聞處，犯。若至村
T40n1804_p0154b03 門，不待後伴，雙足入限，僧殘；一若村中先有尼，
T40n1804_p0154b04 不犯，一以前尼為伴故。若出村，亦約門限為分
T40n1804_p0154b05 齊，一犯之得罪。獨宿三緣：一一離申手外宿，一不問
T40n1804_p0154b06 俗僧兩處。兩處置床，在申手內，一互相檢校，方
T40n1804_p0154b07 能離過。若本在申手內，後因睡一相離者，不犯；
T40n1804_p0154b08 本作離意，隨轉側，犯。故一文云：一若舒手不相及，
T40n1804_p0154b09 隨轉，一一僧殘。《僧祇》：當在申手內，一夜中，三
T40n1804_p0154b10 度以手相尋，一不得一時頓三；一當初中後夜，各
T40n1804_p0154b11 一度相尋。《五分》：若在不相及處，初中後夜，偷
T40n1804_p0154b12 蘭；一明相出，僧殘。二無緣，一除命、梵、樂靜等。三隨
T40n1804_p0154b13 臥，一一結。獨在後行。或根本獨去，一或中間作
T40n1804_p0154b14 意，一離伴見聞處行；一又伴無諸難緣，故犯。《四分》
T40n1804_p0154b15 云：一見聞俱離，殘；一見聞互離，蘭。不犯中，開度水
T40n1804_p0154b16 者，一若共伴漸度，不失威儀；一乘船、橋上、躡梁、躡
T40n1804_p0154b17 石；一伴尼死、休道、遠行、一及諸雜難不得作伴，一並
T40n1804_p0154b18 開。《五分》：一水淺，無畏男子處，不犯。開入村緣，如
T40n1804_p0154b19 前具緣中。開獨宿者，律云：一共二尼宿，舒手相
T40n1804_p0154b20 及處；一若一尼出大小便，一或出受經誦經，一若樂
T40n1804_p0154b21 靜獨處誦經，一或為病尼煮羹粥作飯，一乃至餘
T40n1804_p0154b22 難緣，並開。《僧祇》：若病，賊亂圍城，獨宿不犯。開
T40n1804_p0154b23 獨行中，應在不離見聞處；一若一尼大小便、諸
T40n1804_p0154b24 難，皆開。《僧祇》：不得出聚落界，一除道行便利，邂
T40n1804_p0154b25 逅失伴，未及一中間，不犯；一病亦如是。《五分》：若恐
T40n1804_p0154b26 怖走時，一老病不及伴者，不犯。單墮中，紡績一
T40n1804_p0154b27 戒，律文：隨擘引縈織等，一一一墮；成衣，不合懺
T40n1804_p0154b28 著。餘上下戒，非無種相；一行稀用寡，且略而已。
T40n1804_p0154b29 七相攝諸行。尼以無伴，多度非法之人；一但希
T40n1804_p0154c01 利己，一不準道教；故一律中二十餘戒，偏結和尚
T40n1804_p0154c02 之罪。故律云：一度弟子已，應以衣食及法攝取。

T40n1804_p0154c03‖《五分》：師僧應六年自攝、。若教他攝弟子，。違犯
T40n1804_p0154c04‖墮。《僧祇》：和尚尼欲授弟子具戒，應先求善比
T40n1804_p0154c05‖丘，。不得臨時選眾；。若不可得者，當求半許、。若
T40n1804_p0154c06‖過半而作法（不犯重者，秉法；自餘可可，足數）。
《四分》云：。受戒已，不得
T40n1804_p0154c07‖輒離和尚。《五分》：當六年依承和尚。餘有師徒
T40n1804_p0154c08‖教授、報恩供養、呵責治罰，並如上卷〈師資相攝〉
T40n1804_p0154c09‖中。次明諸要行，。勿過八敬。《善見》：佛初不度女
T40n1804_p0154c10‖人。出家，為滅正法五百年；。後為說八敬，聽出
T40n1804_p0154c11‖家，。依教行故，還得千年；。今時不行，。隨處法滅；
T40n1804_p0154c12‖故須勵意。今列其名：一者百歲比丘尼，見初
T40n1804_p0154c13‖受戒。比丘，當起迎逆、禮拜、問訊、請令坐。二比
T40n1804_p0154c14‖丘尼不得罵謗比丘。三不得舉比丘罪，說其
T40n1804_p0154c15‖過失；。比丘得說尼過。四式叉摩那，已學於戒，
T40n1804_p0154c16‖應從眾僧求受大戒。五尼犯僧殘，應半月在
T40n1804_p0154c17‖二部僧中行摩那埵。六尼半月內，當於僧中
T40n1804_p0154c19‖訖，當詣僧中。求自恣人。如此。八法，應尊重恭
T40n1804_p0154c20‖敬讚歎，。盡形不應違。《五分》：應遣三尼，來僧中
T40n1804_p0154c21‖自恣。《中含》：八尊師法中，。若比丘聽尼問經律
T40n1804_p0154c22‖毘曇，。然後得問；。不聽者，犯第五尊師法。《僧
祇》：
T40n1804_p0154c23‖尼入僧寺，應頭面一一禮比丘足；。若老病不
T40n1804_p0154c24‖堪，隨力多少；。不遍者，總禮，口云：「。我尼某甲，
頭
T40n1804_p0154c25‖面禮一切僧足。」若比丘入尼寺，尼禮亦爾。不
T40n1804_p0154c26‖得云：。是犯戒、是醫師、是摩呵羅、無所知，及虛
T40n1804_p0154c27‖實罪。比丘得說尼實罪。尼若憍慢，不敬起迎
T40n1804_p0154c28‖禮足老，越敬法。《十誦》：見大僧不起者，墮。《五
分》
T40n1804_p0154c29‖亦爾。《僧祇》：若親里尼，得軟語語，不得呵責。若
T40n1804_p0155a01‖年少者，語云：。汝今不學待老耶？。汝後當教弟
T40n1804_p0155a02‖子，弟子亦學汝，。是故應隨順受經、誦經。《四分》：
T40n1804_p0155a03‖尼輒入僧寺，墮。《五分》：若立不見比丘，。不得不
T40n1804_p0155a04‖白而入；白時，比丘籌量，。可聽以不。如上明之。
T40n1804_p0155a05‖二明式又摩那法（此云學法女，不別得戒也，先以立志，
六法練心，為受緣）。《四
T40n1804_p0155a06‖分》：十八童女，應二歲學戒。又云：。小年曾嫁，年
T40n1804_p0155a07‖十歲者，與六法。《薩婆多》：年十二，得受具者，為
T40n1804_p0155a08‖夫家所使，。任忍眾苦，加厭。本事。《僧祇》亦同。
《十
T40n1804_p0155a09‖誦》中，六法者，練心也，。試看大戒受緣；。二年者，
T40n1804_p0155a10‖練身也，。可知有胎無胎。廣文如彼。故文中，盡
T40n1804_p0155a11‖形，為法故；二歲堪受，無胎。故。應立離聞處，著
T40n1804_p0155a12‖見處，。白四受法後，召來與說六法名字。乃至

T40n1804_p0155a13 答言能持，一如常說。此式叉尼，具學三法：一學
T40n1804_p0155a14 根本，謂四重是。二學六法，即羯磨所為。謂染
T40n1804_p0155a15 心相觸，盜人四錢，斷畜生命，小妄語，非時食，飲
T40n1804_p0155a16 酒也。文中列淫、盜、殺、妄者，隨十戒而言，一沙彌
T40n1804_p0155a17 已學。三學行法，謂一切大尼戒行，並須學之。
T40n1804_p0155a18 若學法中犯者，更與二年羯磨；一若犯根本者，
T40n1804_p0155a19 滅擯；一犯餘行法，但名缺行，一直令改悔。若滿二
T40n1804_p0155a20 年已犯者，更與二年。律云：一式叉尼，一切大尼
T40n1804_p0155a21 戒應學。除自手取食，授食與他；一若自取食食，
T40n1804_p0155a22 律亦制犯。無沙彌尼者，開之；一有者，得授與尼，
T40n1804_p0155a23 自須受取。《僧祇》云：一應學十八法：一一在大尼下，
T40n1804_p0155a24 沙彌尼上坐。二式叉不淨食，大尼淨；一大尼不
T40n1804_p0155a25 淨食，彼亦不淨。三大尼得與三宿，自與沙彌
T40n1804_p0155a26 尼三宿。四得與大尼授食，一除火淨五生種、取
T40n1804_p0155a27 金銀錢；一自從沙彌尼受食。五尼不得為說七
T40n1804_p0155a28 聚名。六得語云：一不淫盜殺妄，如是等憶持。七、
T40n1804_p0155a29 八至布薩自恣日，入僧中，互跪合掌云：「一阿梨
T40n1804_p0155b01 耶僧，我某甲清淨，僧憶持！」一三說而退。九、十、
十
T40n1804_p0155b02 一、十二，後四波羅夷，一犯者更從始學。十三、十
T40n1804_p0155b03 九，僧殘已下，若犯，一一作吉羅悔。餘如彼說。
T40n1804_p0155b04 《四分》：不知戒相故，造作非法；一制與學法，盡行
T40n1804_p0155b05 學之。《十誦》：為度妊娠女人，後起過，一佛令二歲
T40n1804_p0155b06 學，一可知。三沙彌尼法。大略與沙彌法同。若據
T40n1804_p0155b07 行往法，式叉不與大尼為伴，一以戒不滿故；一自
T40n1804_p0155b08 不得以沙彌尼為伴，一以非同學故。若二尼兼
T40n1804_p0155b09 一式叉，一若二式叉兼一沙彌尼，得為伴。餘人
T40n1804_p0155b12 古云：一博學為濟貧，一此言誠驗。若《四分》缺於事
T40n1804_p0155b13 法，他部自有明文；理必準行，不乖二是。然則
T40n1804_p0155b14 棄急從緩，捨有求無，一損輕重之是非，任愚懷
T40n1804_p0155b15 之取捨；一此乃自貽負愧，一罪豈他科。當隨本受
T40n1804_p0155b16 為宗，《一鈔》序具顯；一若全未預法，則隨入一部為
T40n1804_p0155b17 依持，一順文謹用行之，可以為準的。然事乃萬
T40n1804_p0155b18 途，尋條難反；一且疏要約者，用示規模。就中分
T40n1804_p0155b19 七：一一明僧數多少，一二聖法通塞，一三重犯不同，一
T40n1804_p0155b20 四攝事寬狹，一五心境差別，一六捨懺有異，一七隨
T40n1804_p0155b21 相階別。初中，《僧祇》：和尚受戒，十人之外；一捨
墮
T40n1804_p0155b22 法，入五人僧攝。以懺主單白和僧，問僧許可，
T40n1804_p0155b23 自不足數；一至還財之時，是僧作法，還得足數；一
T40n1804_p0155b24 類同五人自恣中。《四分》無文。諸師：四人捨墮，一
T40n1804_p0155b25 第五所為，不入僧數；一以律列四僧中不言，故
T40n1804_p0155b26 知得用。若準通教，上解者非；一五人受懺，始終
T40n1804_p0155b27 無妨。餘如中卷〈懺聚法〉中。《十誦》：無和尚人，

受
T40n1804_p0155b28‖戒得戒，㊀作法僧犯罪。《薩婆多》云：㊀先請和尚，
受
T40n1804_p0155b29‖十戒時，和尚不現前，亦得十戒；㊀若聞死者，不
T40n1804_p0155c01‖得。受具，㊀不現前不得戒；㊀若僧數滿，設無和尚，
T40n1804_p0155c02‖亦得戒。《善見》：無和尚受者，得戒，得罪；㊀黃門
為
T40n1804_p0155c03‖和尚，亦爾。《伽論》云：㊀白衣為和尚，與白衣受，
得
T40n1804_p0155c04‖戒，得罪；㊀非出家人，亦爾。《薩婆多》云：㊀不除
鬚髮、
T40n1804_p0155c05‖無衣鉢，受者得戒，得罪。若準《四分》，並不開之；㊀
T40n1804_p0155c06‖律云：㊀不名受具足戒也。《十誦》：男子作女人威
T40n1804_p0155c07‖儀，如男子受，得戒，得罪；㊀女想反上。《五分》：
若自
T40n1804_p0155c08‖截男根，若留一卯，得受；㊀全無者，滅擯。《五百問》
T40n1804_p0155c09‖云：㊀壇上師僧，或著俗服、或犯禁戒，㊀若受戒人
T40n1804_p0155c10‖知是非法，不得；㊀不知者，得。弟子著俗服，㊀當時
T40n1804_p0155c11‖不問者，得。《伽論》云：㊀不知和尚是賊住，依彼受
T40n1804_p0155c12‖戒，得戒；㊀諸比丘犯吉羅。本犯戒人、本不和合
T40n1804_p0155c13‖人、非出家人為和尚，亦爾。《十誦》：一界內，四人
T40n1804_p0155c14‖一時受具者，得四處展轉與欲。若一比丘一
T40n1804_p0155c15‖處坐，足四處僧數；㊀一處一人，作羯磨被四眾
T40n1804_p0155c16‖者，㊀如以材木床榻，連接四界，㊀坐上足四處數；
T40n1804_p0155c17‖得被四人㊀一切羯磨，皆如法也。《摩得伽》云：㊀頗
T40n1804_p0155c18‖有比丘，與四處人說戒、受戒、作羯磨，為不得？答：
T40n1804_p0155c19‖得；㊀乃至五處亦爾；㊀八人、十二人、十五人、十八
T40n1804_p0155c20‖人，亦爾。《善見》：沙彌犯重，得出家；㊀除壞尼淨
行，㊀
T40n1804_p0155c21‖不得。準此，開學悔也。不得受具。二聖法通局。
T40n1804_p0155c22‖《四分》：羯磨略則三種，㊀廣則八品。加減不成，㊀
聖
T40n1804_p0155c23‖印一定；㊀如單白，不得加白二；㊀白二，不得作單
T40n1804_p0155c24‖白等。《僧祇》、《十誦》：加得成就；應作單白，㊀
白二、白
T40n1804_p0155c25‖四者彌善。減則不成。《僧祇》：加一中間羯磨，㊀亦
T40n1804_p0155c26‖名求聽羯磨。《明了論》中間亦同。解云：㊀謂在單
T40n1804_p0155c27‖白、白二之間，㊀又加白羯磨，㊀唱所立事，㊀不問聽
T40n1804_p0155c28‖許不遮。餘三羯磨同《四分》。又云：㊀中間、直白，
此
T40n1804_p0155c29‖二羯磨，三人等通作；㊀餘三必四人已上。《四分》：
T40n1804_p0155c30‖羯磨唯加三人，㊀不得僧舉僧；㊀若諫，法通多少。
T40n1804_p0156a01‖《十誦》中，羯磨得加四人以上受具。《僧祇》：不聽
T40n1804_p0156a02‖與欲人多，㊀坐僧少者，不成。《五分》：聽多人集，

少
T40n1804_p0156a03‖持欲來。《僧祇》：轉欲即失。三明重犯。《四分》：
戒有
T40n1804_p0156a04‖重受，亦有重犯。文云：㊀如前，後亦如是。尼摩觸
T40n1804_p0156a05‖云：隨觸，㊀一一波羅夷。《十誦》：不重犯，㊀由戒
不重
T40n1804_p0156a06‖受故。犯淫戒已，更犯淫者，吉羅；㊀犯盜、殺人、大
T40n1804_p0156a07‖妄，還得三重。文云：㊀學悔尼犯僧殘，請比丘來，
T40n1804_p0156a08‖與我摩那埵、出罪等。下篇，隨輕重也；㊀初篇，後
T40n1804_p0156a09‖犯但吉羅。《僧祇》亦爾。四明攝事者。且論受日，
T40n1804_p0156a10‖諸部不同。《四分》三品，如上已明。《僧祇》有二：㊀
初
T40n1804_p0156a11‖明七日，㊀同於《四分》。後明事訖，㊀便用中間別
法；㊀
T40n1804_p0156a12‖任前緣事未了，法在，㊀不還者得；㊀必非破戒，㊀三
T40n1804_p0156a13‖寶正緣㊀故。文云：「㊀大德僧聽！㊀某甲比丘，於此
處
T40n1804_p0156a14‖雨安居。若僧時到僧忍聽：㊀某甲比丘於此處
T40n1804_p0156a15‖雨安居，㊀為塔事、僧事出果行，還此中住。」「諸大
T40n1804_p0156a16‖德！某甲比丘，為僧事、塔事出界行，還此處安
T40n1804_p0156a17‖居；㊀僧忍，默然故。是事如是持。」《十誦》受日有
二：㊀
T40n1804_p0156a18‖七夜之法，同《四分》，㊀而兼夜。又用三十九夜法，㊀
T40n1804_p0156a19‖用白二羯磨，文不同《四分》。故彼律云：「㊀大德僧
T40n1804_p0156a20‖聽！㊀某甲比丘，受三十九夜，僧事故出界，是處
T40n1804_p0156a21‖安居自恣。若僧時到僧忍聽：某甲比丘，受三
T40n1804_p0156a22‖十九夜，僧事故出界，是處安居自恣。如是白。」
T40n1804_p0156a23‖「大德僧聽！某甲比丘，受三十九夜僧事出界，是
T40n1804_p0156a24‖處安居自恣竟，㊀誰諸長老忍，㊀某甲比丘受三
T40n1804_p0156a25‖十九夜僧事故出界，是處安居㊀自恣者，默然；
T40n1804_p0156a26‖誰不忍㊀便說。僧已忍，聽㊀某甲比丘受三十九
T40n1804_p0156a27‖夜僧事故出界，是處安居自恣；㊀僧忍，默然故。
T40n1804_p0156a28‖是事如是持。」《十誦》：因梨昌設供在露地，㊀佛令
T40n1804_p0156a29‖白二作淨內中。後外道譏言，㊀禿居士舍，作食
T40n1804_p0156a30‖及倉簞，與白衣何異？㊀佛令僧坊外作食，㊀後為
T40n1804_p0156b01‖煙火起，人來索，食少。從今日後，不聽作淨地
T40n1804_p0156b02‖羯磨；㊀若作，犯吉羅；㊀先作，應捨。出二十四卷中。
T40n1804_p0156b03‖人便妄用，云不須更結。五心境不同。《四分》，心、
T40n1804_p0156b04‖境、想、疑，如〈持犯方軌〉中。《五分》，無疑心，㊀
以疑通
T40n1804_p0156b05‖是非故，有犯結正；㊀彼《律》云：㊀是女疑、蟲疑、
草木
T40n1804_p0156b06‖疑，皆隨犯殘、提。想是決徹，若境心不相當者，
T40n1804_p0156b07‖不犯；㊀如《四分》破僧、淫戒、受戒，不開知疑，㊀

餘則
T40n1804_p0156b08 通開，餘如〈隨相〉。《僧祇》，性惡罪上，無疑想故；彼
T40n1804_p0156b09 云：女作黃門想觸，僧殘。悉從境制。若遮惡罪
T40n1804_p0156b10 上，得有想疑故；文云：生，非生想、非生疑，吉羅。
T40n1804_p0156b11 《十誦》，若前有方便心者，具除想疑，並結正罪；
T40n1804_p0156b12 彼云：有主物，無主想、及疑，皆重。亦不問前境
T40n1804_p0156b13 遮、性。若前無方便心者，具有想疑，結罪。且引
T40n1804_p0156b14 大途；非無五三不同者。六捨懺不同。《十誦》：二
T40n1804_p0156b15 寶，少者永捨；多者，捨付同心淨人，淨人令捨，
T40n1804_p0156b16 作四方僧臥具；罪僧中悔。餘同《四分》。《五分》五
T40n1804_p0156b17 種：一入僧永棄。二寶捨與僧，僧差人永棄；
T40n1804_p0156b18 若僧不棄，淨人為僧貿衣食，與僧食用；唯本
T40n1804_p0156b19 主不得用，恐遂本心故。二永入僧。五敷具，入
T40n1804_p0156b20 常住用；唯本主不得坐臥。三入俗僧。捨藥與
T40n1804_p0156b21 僧，僧捨與俗人、沙彌，塗足然燈；本主亦不得
T40n1804_p0156b22 用；一切比丘不得食。餘同。《僧祇》五別：一捨入
T40n1804_p0156b23 僧無盡財中。謂畜貿二寶，若生息利，作僧房
T40n1804_p0156b24 舍中衣；僧不得分用及食，為折伏本主貪心
T40n1804_p0156b25 故。二捨入僧用。謂五臥具、迴僧物，隨僧作何
T40n1804_p0156b26 等用；其中純黑憍奢耶，僧不得著用，得作地
T40n1804_p0156b27 敷，及作嚮慊、悵慢等；六年不揲，不得為地敷，
T40n1804_p0156b28 僧得著用，不得□身；白毛臥具，好者如前，不
T40n1804_p0156b29 好者如後。餘同。《善見》中，金銀若無淨人，可教
T40n1804_p0156b30 擲去；僧羯磨差一比丘知五法者，使閉自擲
T40n1804_p0156c01 去，莫記處所。《明了論》中，若轉車衣、待一月衣、
T40n1804_p0156c02 過十日衣、過十日鉢、雨衣、急施，捨與僧已；僧
T40n1804_p0156c03 問須者，應還，得用；若自無用，永捨入僧。受非
T40n1804_p0156c04 親尼衣，捨還本尼；若本尼無，捨與尼僧。使尼
T40n1804_p0156c05 浣衣、迴僧物，永捨與僧。從非親居士乞衣，一
T40n1804_p0156c06 二居士，應捨還彼；彼若不在，或不取，捨與僧。
T40n1804_p0156c07 過足、三反、一切敷具、使織師衣，盡捨與僧。瞋
T40n1804_p0156c08 心奪衣，還捨與所瞋比丘。七日藥，二用，文如
T40n1804_p0156c09 彼具。《薩婆多》云：販賣物，若無同心淨人，應作
T40n1804_p0156c10 四方僧臥具，為止誹謗。若作入佛，外道當言：
T40n1804_p0156c11 瞿曇沙門，多貪利故，令弟子捨物，持用自入。
T40n1804_p0156c12 又除佛福田，無過四方僧；不問受法不受法，
T40n1804_p0156c13 持戒毀戒，法語非法語，一切無遮。七隨戒雜
T40n1804_p0156c14 相。《十誦》：犯僧殘隨覆罪，不行別住六夜，直與
T40n1804_p0156c15 出罪，得名出罪，眾僧得罪；乃至不行別住，直
T40n1804_p0156c16 行六夜，直與出罪，得出、得罪。更有六人，全不

T40n1804_p0156c17 作法，直爾清淨：一者上座犯僧殘，諸人生慢；
T40n1804_p0156c18 佛言：若一心生念，從今日更不作，即得清淨。
T40n1804_p0156c19 二大德多知識。三多慚愧，若遣行者寧反戒。
T40n1804_p0156c20 四病重，不能互跪，無力能懺。五住處不滿二
T40n1804_p0156c21 十，道路遇賊死。六眾不清淨，往至他方，道路
T40n1804_p0156c22 遇賊死。佛言：一心生念，如法懺悔；是人清淨，
T40n1804_p0156c23 得生天上。律子注云：此六懺法，不可妄用，及
T40n1804_p0156c24 有僥倖；唐為自欺，罪不得除。要須廣問明律
T40n1804_p0156c25 者，能斷之耳。
T40n1804_p0156c27 余於唐武德九年六月內，爾時搜揚僧伍，
T40n1804_p0156c28 無傷俗譽，且閉戶依所學撰次。但意在行
T40n1804_p0156c29 用，直筆書通，不事虬文，故言多蹇陋。想有
T40n1804_p0156c30 識通士，知余記志焉。

T40n1805《四分律行事鈔資持記》卷 1

T40n1805_p0157a06 出家之士，稟戒為體，聚法居身；行必據體而
T40n1805_p0157a07 修，故因名隨行；身必稱法而動，故果號法身。
T40n1805_p0157a08 誠由發趣有宗，依因得所故也。且夫一識元
T40n1805_p0157a09 明，垢淨叵得。從緣流變，彼我熾然；觸物生情，
T40n1805_p0157a10 隨妄興業；繫諸有獄，受萬類形；億劫昇沈，罔
T40n1805_p0157a11 有寧息。故我如來乘真實道，闢大慈門，將令
T40n1805_p0157a12 究盡苦源，故制先除漏業。譬夫伐樹，始必刊
T40n1805_p0157a13 枝；豈唯種果無依，抑使根株漸朽；毘尼為教，
T40n1805_p0157a14 厥致在茲。伏自蘊結中天，五宗競演。譯傳東
T40n1805_p0157a15 夏，四分偏弘；雖九代相承，而六師異轍。而我
T40n1805_p0157a16 祖師示四依之像，秉一字之權；軫力扶顛，為
T40n1805_p0157a17 如來所使。垂慈軌物，作群生導師。首著斯文，
T40n1805_p0157a18 統被時眾；莫不五乘竝駕，七眾俱霑；攝僧護
T40n1805_p0157a19 法之儀，橫提綱要；日用時須之務，曲盡規猷。
T40n1805_p0157a20 是故歷代重之以為大訓。然則理致淵奧，討
T40n1805_p0157a21 論者鮮得其門；事類森羅，駕說者或容遺謬。
T40n1805_p0157a22 由是研詳可否，搜括古今；罄所見聞，備舒翰
T40n1805_p0157a23 墨。仰承行事之旨，題曰資持。不違三行之宗，
T40n1805_p0157a24 勒開卷軸。良以一部統歸三行，三行無越二
T40n1805_p0157a25 持；科釋文言，貴深明於法相；銓量事用，使剋
T40n1805_p0157a26 奉於受隨。是則教行雙弘，自他兼利；首題一
T40n1805_p0157a27 舉，部意全彰。但由聖智通宏，凡情寡陋；以蠡
T40n1805_p0157a28 酌海，長嗟罔測其深；捧土塞河，實愧不知其
T40n1805_p0157a29 量。式酬祖德，少副夙心；庶永流通，冀裨萬一
T40n1805_p0157b02 歷觀往古述作，凡五十餘家；各謂指南，俱稱
T40n1805_p0157b03 盡理。然今所立，頗異昔傳；故於卷首略標五
T40n1805_p0157b04 例。一曰定宗，二謂辨教，三敘引用，四明破
T40n1805_p0157b05 立，五示闕疑。

T40n1805_p0157b06 ‖初定宗者。三藏分宗，所詮乃異。據行則雖通
T40n1805_p0157b07 ‖兼濟，一在教則各有司存。往哲未詳，固多濫涉。
T40n1805_p0157b08 ‖竝廣談論學，以亂律乘。（即增輝等記，隨文結釋一涅槃四果等，竝依法相廣列章
T40n1805_p0157b09 ‖門是也。）一況復所引之論，多依《俱舍》、《婆沙》，一蓋用實宗
T40n1805_p0157b10 ‖釋今假部。可謂宗骨顛倒，理味差僻，一致令後
T40n1805_p0157b11 ‖銳枉費時功。忝在傳持，義當糺正。故今言教
T40n1805_p0157b12 ‖則唯歸律藏，一語行則專據戒科。決持犯之重
T40n1805_p0157b13 ‖輕，一建僧宗之軌範。此為正本，一餘竝旁兼。猶恐
T40n1805_p0157b14 ‖專隅，更須明證。《戒疏》大妄戒中斥古云：一有人
T40n1805_p0157b15 ‖依解廣竪義章，動經他日，一意所異也。舉宗以
T40n1805_p0157b16 ‖明，持犯為正；一自餘隨律之經，略知名相而已。
T40n1805_p0157b17 ‖諸經論師自分宗體，一彼尚不解律刑，一此豈橫
T40n1805_p0157b18 ‖知他學。縱有前聞，亦不得述；一費時損日，徒張
T40n1805_p0157b19 ‖無益。自宗猶困於未聞，一況餘經論，何由道盡！一
T40n1805_p0157b20 ‖可謂不識分量也；一須臾死去，莫浪多事等。（已上全文。）一
T40n1805_p0157b21 ‖請考斯文，足為龜鏡；一宜須反跡，勿事氷情。
T40n1805_p0157b22 ‖二辨教者。夫教者以詮表為功，隨機為用。雖
T40n1805_p0157b23 ‖廣開戶牖，而軌度無差；一雖剋定楷摸，而攝生
T40n1805_p0157b24 ‖斯盡。圓音隨應，情慮難求；一且依《業疏》三宗，以
T40n1805_p0157b25 ‖示一家處判。然教由體立，體即教源；一故須約
T40n1805_p0157b26 ‖體，用分教相。一者實法宗。即薩婆多部。彼宗
T40n1805_p0157b27 ‖明體則同歸色聚，一隨行則但防七支；一形身口
T40n1805_p0157b28 ‖色，成遠方便。此即當分小乘教也。二者假名
T40n1805_p0157c01 ‖非，一隨戒則相同十業；一重緣思覺，即入犯科。此
T40n1805_p0157c03 ‖開會之意，一決了權乘同歸實道。故考受體，一乃
T40n1805_p0157c04 ‖是識藏熏種；一隨行即同三聚圓修，一微縱妄心，
T40n1805_p0157c05 ‖即成業行。此名終窮大乘教也。然今《四分》，正
T40n1805_p0157c06 ‖當假宗。深有兼淺之能，一故旁收有部；一教蘊分
T40n1805_p0157c07 ‖通之義，一故終會圓乘。是則大小通塞假實淺
T40n1805_p0157c08 ‖深，一一代雄詮，歷然可見。
T40n1805_p0157c09 ‖三引用者。自古引文多無楷式。或全寫經論，一
T40n1805_p0157c10 ‖或具錄祖乘，一或汎列儒書，一或多援字解。既乖
T40n1805_p0157c11 ‖鈔旨，實穢真宗。今意所存，類分三別。初用三
T40n1805_p0157c12 ‖藏一意。聖教繁富，未可具舒；《一事鈔》建題，撮要為
T40n1805_p0157c13 ‖本。故下序云：一自外不盡之文，必欲尋其始末，一
T40n1805_p0157c14 ‖則非鈔者之意。今或申明幽隱，一或讎校差違；一
T40n1805_p0157c15 ‖竝具引正文，一仍隨難注釋；一自餘易曉，例不廣
T40n1805_p0157c16 ‖之。二明用祖教者。謂《疏鈔》、傳錄、儀集、圖誥》，部
T40n1805_p0157c17 ‖文既廣，一非學不知。其或以後廢前，一或指廣如

T40n1805_p0157c18‖彼，一或斥奪謬妄，一或和會異同；一諸餘義章，例亦
T40n1805_p0157c19‖不舉。三用俗書者。莊嚴章句，違律刑科；一讚詠
T40n1805_p0157c20‖外書，如經極誡。祖乘有用，義不徒然；一或是舉
T40n1805_p0157c21‖俗況道，一或復取義助文。豈得專事浮華，混同
T40n1805_p0157c22‖世論！一今或語勢相涉，一或借用彼文。但撮要示
T40n1805_p0157c23‖之，令知所出；一及論字體，多從義訓；一兼復通依
T40n1805_p0157c24‖眾典，一不必專據字書。
T40n1805_p0157c25‖四破立者。慈訓遠流，傳迷彌眾。考教義則綱
T40n1805_p0157c26‖領俱喪，一逐名相則得失互彰。必委而攻之，則
T40n1805_p0157c27‖過成繁費。苟縱而不舉，則人惑多岐。至於大
T40n1805_p0157c28‖義有妨，一或復異計難革；一但隨文略指，使理有
T40n1805_p0157c29‖所歸；一逐事爭鋒，甚非今意。
T40n1805_p0158a01‖五闕疑者。斯鈔大體，詞簡事周。淺識寡聞，何
T40n1805_p0158a02‖由盡曉！一竊恐相承傳濫，一或是抄寫乖真，一或詳
T40n1805_p0158a03‖覈未通，一或撿尋未獲。義非臆度，一例竝闕如。或
T40n1805_p0158a04‖但標曰未詳，一或且俱存眾說，一或擬尋文據，一或
T40n1805_p0158a05‖俟後講磨。蓋遵聖論推本之懲，一抑憑祖教廢
T40n1805_p0158a06‖前之例故也。覽斯五例，臧否條然；一且舉大端，
T40n1805_p0158a09‖四分者，五部之別名，一一宗之通號；一從文段數，
T40n1805_p0158a10‖即以為目。翻就此方，總六十卷；一新學多昧，委
T40n1805_p0158a11‖引示之。初分二十卷（從序至第二十，比丘戒本。）。
第二分十五卷
T40n1805_p0158a12‖（從二十一至二十八，八卷。比丘尼戒本。），一受戒
犍度一（二十九至三十三，五卷，一梵語犍度，此云法
T40n1805_p0158a13‖聚，一即篇品之名。），一說戒犍度二（三十四、五，
二卷。此兩犍度，在第二分末。）。第三分十
T40n1805_p0158a14‖四卷（總十六犍度）。安居犍度三（三十六），一自恣
犍度四（三十七），一
T40n1805_p0158a15‖皮革犍度五（三十八），一衣犍度六（三十九、四
十），一藥犍度七（四十一、四
T40n1805_p0158a16‖十二前半），一迦絺那衣犍度八（四十二後半），一拘
睒彌犍度九（四十
T40n1805_p0158a17‖三前半，從國為名。），一瞻波犍度十（四十三後半，
從城為名。），一訶責犍度十一
T40n1805_p0158a18‖（四十四），一人犍度十二（四十五前半），一覆藏犍
度十三（四十五後半），一
T40n1805_p0158a19‖遮犍度十四（四十六前半），一破僧犍度十五（四十六
後半），一滅諍
T40n1805_p0158a20‖犍度十六（四十七），一尼犍度十七（四十八），一法
犍度十八（四十
T40n1805_p0158a21‖九）。第四分十一卷（前有二犍度，一并後結集等四
段。）。房舍犍度十
T40n1805_p0158a22‖九（五十），一雜犍度二十（五十一、二、三，共三卷。
《戒疏》云：一二十犍度，離分三分是也。），一五百

T40n1805_p0158a23 ‖結集（五十四前半），一七百結集（五十四後半），一調部毘尼（五十五、六、七，共三卷。），一
T40n1805_p0158a24 ‖毘尼增一（五十八至六十，三卷。）。以法正尊者於根本部中。隨
T40n1805_p0158a25 ‖己所樂，采集成文；一隨說止處，即為一分。凡經
T40n1805_p0158a26 ‖四番，一部方就，一故號四分。非同章疏約義判
T40n1805_p0158a27 ‖文。故《業疏》云：一四分即說之斷章。（斷字上呼，止也。）《一戒疏》
T40n1805_p0158b01 ‖云：一四度傳文，盡所詮相；一此據說之所至，非
T40n1805_p0158b02 ‖義判也。二十犍度離分三分，一可是義開耶？一問：
T40n1805_p0158b03 ‖教流此土，四律已翻（四、五、十、祇），一祖師何意偏宗四
T40n1805_p0158b04 ‖分？一答：此土受緣，始從四分；一餘部雖翻，未聞依
T40n1805_p0158b05 ‖用。《業疏》云：一神州一統，約受並誦四分之文；一今
T40n1805_p0158b06 ‖所判釋，約受明隨，一故立一部以為宗本。下云：一
T40n1805_p0158b07 ‖今判其持犯，還約其受體，一斯意明矣。（義淨三藏反宗有部，一未
T40n1805_p0158b08 ‖體此意。）一問：有引人法有序等文，一而云四分部勝，其
T40n1805_p0158b09 ‖義云何？一答：非無此義。必依《十誦》受戒，一可以部
T40n1805_p0158b10 ‖劣而宗四分耶！一序明勝劣，為彰部計淺深；一至
T40n1805_p0158b11 ‖第三門，始論約教判處耳。問：且據現翻，總六
T40n1805_p0158b12 ‖十卷；一梵本仍多，一如何四度誦終一藏？一答：非謂
T40n1805_p0158b13 ‖一座名為一度；一蓋取一期，不定時限；一隨集至
T40n1805_p0158b14 ‖處，未終且散，即為一度。如是至四，一部方終。
T40n1805_p0158b15 ‖《五分、十誦》，大同於此。唯《八十誦律》，一夏之功，
T40n1805_p0158b16 ‖逐席為目；一隨時各立，未可一概。律者，梵云毘
T40n1805_p0158b17 ‖尼，一華言稱律。今約《戒疏》，統括諸文，不出三義。
T40n1805_p0158b18 ‖初言律者法也。從教為名，斷割重輕開遮持
T40n1805_p0158b19 ‖犯，非法不定。下文云：一又如世法據刑約制，一道
T40n1805_p0158b20 ‖法亦爾；一依根附教，各有差降，一不可乖越，故曰
T40n1805_p0158b21 ‖法也。二云律者分也。謂須商度，據量有在；一
T40n1805_p0158b22 ‖若律呂之分氣也。（一年十二月，奇月屬陽名律，一偶月屬陰名呂。一律一呂，各分二氣，一則二
T40n1805_p0158b23 ‖十四氣。）一又云：一教相所詮，四字斯盡；一謂犯不犯，輕與
T40n1805_p0158b24 ‖重也。若解四字，通決無疑；一是則上品持律之
T40n1805_p0158b25 ‖最。何名為犯？境緣具也。何名不犯？起對治也。
T40n1805_p0158b26 ‖何名為輕？因果微也。何名為重？反上句也。然
T40n1805_p0158b27 ‖此四相，非律不分；一持犯不濫，有同氣候也。三
T40n1805_p0158b28 ‖云一律字安聿，聿者筆也。（楚謂之聿，一秦謂之筆，一

出《字書》注。）一必審教
T40n1805_p0158b29 ‖驗情，在筆投斷。又云：一處刻決正，非筆不定
T40n1805_p0158c01 ‖等。問：如上三義，何以分之？一答：三竝世法比擬
T40n1805_p0158c02 ‖取名。教詮楷定，即法義也；一辨析重輕，即分義
T40n1805_p0158c03 ‖也；一臨事決判，即筆義也。具含此三，故稱為律。
T40n1805_p0158c04 ‖自餘翻釋，廣在中卷。刪繁補闕者。刪謂能刪，
T40n1805_p0158c05 ‖繁即所刪；一補謂能補，闕即所補。世多不曉，故
T40n1805_p0158c06 ‖須委釋，一即分為二。初刪繁者。自古傳律，情見
T40n1805_p0158c07 ‖不同，一或疏或鈔十有餘家；口相傳授，亦非一
T40n1805_p0158c08 ‖二。凡於一事，解釋多途；一必備而引之，則翳於
T40n1805_p0158c09 ‖行事。但直申正義，一餘竝削除。止用一言標破，一
T40n1805_p0158c10 ‖如云：不同前解、諸說不同、一餘義廢之、昔解多
T40n1805_p0158c11 ‖途等。今以標破之言，謂之能刪，屬在刪字；一削
T40n1805_p0158c12 ‖去諸說，竝號所刪，屬於繁字。上據義說，更須
T40n1805_p0158c13 ‖文證。鈔興意云：一每所引用，先加覆檢；一於一事
T40n1805_p0158c14 ‖之下，廢立意多；一諸師所存，情見繁廣；一今竝刪
T40n1805_p0158c15 ‖略，止存文證等。問：繁有幾種？一答：略有二義。一
T40n1805_p0158c16 ‖者繁廣。即上所明一諸師情見，刪除之者；一如自
T40n1805_p0158c17 ‖然定方、七樹七間、戒場先後、夏中結解、受日限
T40n1805_p0158c18 ‖定等，一並有多說；今於鈔中例皆不引，一即義鈔
T40n1805_p0158c19 ‖兩疏所引古解者是。二者繁濫。如欲詞牒緣，
T40n1805_p0158c20 ‖受日加乞之類，一今竝除之，一即《羯磨篇》云：一今
欲
T40n1805_p0158c21 ‖剋剪浮言，發揚聖旨等。又如：知鐘之語、說戒
T40n1805_p0158c22 ‖淨口、安居通聚、自恣為非，《一僧網篇》中，廣列非
T40n1805_p0158c23 ‖制；《一師資篇》中，妄行杖罰之類，一即《僧網》
云：一今則
T40n1805_p0158c24 ‖刪其繁惡，補其遺漏等。若依序文，正存前意；一
T40n1805_p0158c25 ‖今取後說，非不兼通。縱有多述，不出於此。問：
T40n1805_p0158c26 ‖上明所刪，為律為疏？一答：自昔不明，去取兩異，一
T40n1805_p0158c27 ‖今為分之。謂本宗他部大小經論、一西土此方
T40n1805_p0158c28 ‖先賢文紀、諸家鈔疏，一但使今鈔引者，竝是取
T40n1805_p0158c29 ‖文，皆屬鈔字。至於諸師情見，一或筆於文、或傳
T40n1805_p0159a01 ‖於口，今鈔不錄，一削除之者，並是所刪，一即刪繁
T40n1805_p0159a02 ‖字攝。應知刪補之義，一鈔文前後時或有之；一豈
T40n1805_p0159a03 ‖得凡見引文，例稱刪補！一傳迷來久，一學者深須
T40n1805_p0159a04 ‖究之。問：如戒本緣起，廣解辨相，律藏文廣，一今
T40n1805_p0159a05 ‖鈔不引，豈非刪律？一答：律是聖教，今家所宗；一但
T40n1805_p0159a06 ‖可取文，豈宜刪去！一一者下文指廣如律，并及
T40n1805_p0159a07 ‖大疏，一何得率爾例斥為繁！一二者鈔興意中一但
T40n1805_p0159a08 ‖云情見繁廣，不云刪律；一一家宗部，並無此語；一
T40n1805_p0159a09 ‖如何不思，輒見輕謗。若爾，《說戒篇》云：一今以普
T40n1805_p0159a10 ‖照道安二師為本，一餘則取律誠文刪補取中，一
T40n1805_p0159a11 ‖豈非刪律？一答：此迷語也。彼以古師儀式有闕

T40n1805_p0159a12 ‖有繁；故－憑本律，刪彼所繁，補彼所闕。是則繁
T40n1805_p0159a13 ‖闕在二師之本，－刪補屬今鈔之用。據斯以言，
T40n1805_p0159a14 ‖彌彰上義。問：若不刪律，應即刪疏？－答：但是異
T40n1805_p0159a15 ‖端，－或文或說，豈局於疏。及乎取彼要當，還屬
T40n1805_p0159a16 ‖鈔取；－自餘不引，始號刪繁；－故鈔興意中但云
T40n1805_p0159a17 ‖情見，不言疏鈔也。二明補闕者。自古持律，－或
T40n1805_p0159a18 ‖隨已執見、－或暗於教部，－至於行事，未適時宜。
T40n1805_p0159a19 ‖如尺量短長、由旬大小、羯磨－例皆白讀、問難
T40n1805_p0159a20 ‖不取解知、－臥具謂非三衣、－畜長不科減量、－淨
T40n1805_p0159a21 ‖地不立唱相、－七證全無請詞；－斯類極多，例皆
T40n1805_p0159a22 ‖遺闕。今鈔約義準文，補令詳備。故下房戒，定
T40n1805_p0159a23 ‖尺量已，云－余曾遊晉魏及以關輔，諸方律肆，－
T40n1805_p0159a24 ‖每必預筵；至論尺斗廢興，－曾未霑述；故即補
T40n1805_p0159a25 ‖闕，反光九代。（印本作故即刪補，－然既未霑述，豈
得有刪？－今準古本為正。）－今以往古
T40n1805_p0159a26 ‖未論之事，即為所補；－鈔中所引文義理例，是
T40n1805_p0159a27 ‖為能補。問：補闕與下文義決通，為同為異？－答：
T40n1805_p0159a28 ‖決通通先有，－補闕局元無。餘如序中第五門
T40n1805_p0159a29 ‖說。問：《隨機羯磨》云：－律藏殘缺，義有遺補，豈
非
T40n1805_p0159b01 ‖補律？－答：正由律缺，行事不周；－故引文約例，補
T40n1805_p0159b02 ‖彼羯磨。至如律文，仍前自缺，－何嘗補之。問：《輕
T40n1805_p0159b03 ‖重儀》云：－刪補舊章，撰述事鈔；－準此刪補不在
T40n1805_p0159b04 ‖於律，－如何不許刪補章疏？－答：所刪所補，多出
T40n1805_p0159b05 ‖舊章；－能刪能補，並見今鈔。但章疏語局。情見
T40n1805_p0159b06 ‖言通，－口授文傳，理無不攝。請詳鈔意，勿事遲
T40n1805_p0159b07 ‖疑。行事者，行以運造為義，－事即對理彰名。然
T40n1805_p0159b08 ‖事相多途，－義須精簡。初以事通善惡，此唯善
T40n1805_p0159b09 ‖事。二就善中簡餘泛善，局明戒善。三約上下
T40n1805_p0159b10 ‖兩卷眾共二行名作善；－中卷自行名止善。四
T40n1805_p0159b11 ‖約諸篇細分諸事。上卷十二篇：標宗一篇，總勸
T40n1805_p0159b12 ‖行事。集僧已下有五事：－初眾法緣成事（集僧、足數、
T40n1805_p0159b13 ‖受欲、羯磨、結界，五篇。），－二匡眾住持事（僧
網），－三接物提誘事（受戒、師資），－
T40n1805_p0159b14 ‖四檢察清心事（說戒、自恣），－五靜緣策修事（安
居）－中卷四
T40n1805_p0159b15 ‖篇，有二事：－初專精不犯事（篇聚、釋相、持犯），－
二犯已能悔
T40n1805_p0159b16 ‖事（懺篇）－下卷十四篇分八事：－初內外資緣事（二
衣、四藥、
T40n1805_p0159b17 ‖鉢器），－二節身離染事（對施、頭陀），－三卑己謙
恭事（僧像），－四外化
T40n1805_p0159b18 ‖生善事（訃請、導俗），－五待遇同法事（主客、瞻
病），－六日用要業事

T40n1805_p0159b19 ‖（雜行），一七訓導下眾事（沙彌及尼），一八旁通異宗事（諸部）。是則一
T40n1805_p0159b20 ‖部始終所詮行相，一無非三業鼓動方便緣搆
T40n1805_p0159b21 ‖而成，故云行事。首題標此，特異群宗；一本設化
T40n1805_p0159b22 ‖根源，正教詮宗骨。反光九代，一斯言不虛。故序
T40n1805_p0159b23 ‖云一顯行世事，方軌來蒙者，百無一本。此乃一
T40n1805_p0159b24 ‖家大要，遍見諸文。凡預學宗，彌須詳練；一苟迷
T40n1805_p0159b25 ‖斯旨，餘復何言！一問：準下持犯，事法兩分；一今唯
T40n1805_p0159b26 ‖題事，則非攝法？一答：彼明止作，各攝分齊，故須
T40n1805_p0159b27 ‖兩分。今望運造，無問事法，通歸事耳。問：題云
T40n1805_p0159b28 ‖行事，下云三行；一語音別召，同異云何？一答：行據
T40n1805_p0159c01 ‖造修，一行取成德。由行成行，語別義同。莫非流
T40n1805_p0159c02 ‖入行心，緣構成業也。鈔者，有二義：一一採摘義，
T40n1805_p0159c03 ‖二包攝義。謂於三藏正文，聖賢遺記，一採拾要
T40n1805_p0159c04 ‖當，以為文體。下云撮略正文，一即初義也。彼文
T40n1805_p0159c05 ‖既廣，備錄則繁；一故於其間略提首後，一詞省理
T40n1805_p0159c06 ‖足；下云包括諸意，一即次義也。至第十門，當自
T40n1805_p0159c07 ‖廣說。序有三訓，一隨義以釋。《爾雅》云：一東西牆謂
T40n1805_p0159c08 ‖之序，一如世牆序在堂奧之外，一即喻序文冠一
T40n1805_p0159c09 ‖鈔之表，一此端序義也。二序即訓敘，一謂撰述始
T40n1805_p0159c10 ‖終十門例括，三行條流；一使一部文義，歷然不
T40n1805_p0159c11 ‖混，一此即次序義也。三訓緒者，如繰繭得緒，則
T40n1805_p0159c12 ‖餘絲可理；一學者觀序，則諸篇可求，一此謂由序
T40n1805_p0159c13 ‖義也。一言標序，三釋並通。問：昔云總別兩序，
T40n1805_p0159c14 ‖其義如何？一答：首標一題，那云兩序！一今所不取，
T40n1805_p0159c15 ‖略言三失。凡言總別，共彰一事；一如持犯總別、
T40n1805_p0159c16 ‖二衣總別之例。今序不爾，一前明製撰成文，一後
T40n1805_p0159c17 ‖括諸篇大義；一前後敵異，總別焉成。若以十門
T40n1805_p0159c18 ‖不同而云別者，一則總義持犯所列七門，亦應
T40n1805_p0159c19 ‖是別；一戒業二疏，各有總義，一並列多門，例難亦
T40n1805_p0159c20 ‖爾。此則全無總別之義，為失一也。又倣經宗
T40n1805_p0159c21 ‖通別二序，一且經中通序，通於諸經，一別則簡於
T40n1805_p0159c22 ‖餘典。今此鈔序，為通何文？為簡何典？一又以總
T40n1805_p0159c23 ‖序為發起，別序為證信者；一且彼經家，通是證
T40n1805_p0159c24 ‖信，別為發起；一今則反之，一一何顛亂。若言準彼
T40n1805_p0159c25 ‖得云兩序者，一彼以通他局此之異，經後經前
T40n1805_p0159c26 ‖不同，一證信使百世無疑，一發起顯教非徒設。科
T40n1805_p0159c27 ‖分二序，其意在茲。考此序文，全非比擬。妄引
T40n1805_p0159c28 ‖彼例，為失二也。且鈔以十門統其大綱，一又云一
T40n1805_p0159c29 ‖此之十條並總束諸門等，一是則十門全無別
T40n1805_p0160a01 ‖義；一不曉文旨，為失三也。今申正解，一對下三十
T40n1805_p0160a02 ‖別篇，止可通云總序。於一序中，大分三段。前
T40n1805_p0160a03 ‖明著述，但敘能詮之文。中列十門，乃括諸篇

T40n1805_p0160a04 之義。文義二種，並屬教收。教不徒然，指歸濟
T40n1805_p0160a05 行。故後分三行，統攝群機。一序始終，教行斯
T40n1805_p0160a06 足。略示大要，餘在臨文。題下注字，顯上別名，
T40n1805_p0160a07 容含多意。一者異古。下斥古云：一顯行世事，方
T40n1805_p0160a08 軌來蒙，一百無一本；一今標行事，得律宗旨。二謂一
T40n1805_p0160a09 揀濫。古師撰述，一皆云四分律鈔疏等；一故加別
T40n1805_p0160a10 目，知非餘者。三為釋疑。疑云一宗律撰鈔，但以
T40n1805_p0160a11 所宗立題可矣，一何必更參刪繁等語；一若不注
T40n1805_p0160a12 顯，疑情不決故也。中下兩卷，語別意同。撰號
T40n1805_p0160a13 中。本為標名示文所出，一名容相涉，別之以寺；一
T40n1805_p0160a14 寺或同名，一揀之以處。京兆者，即古長安城，今之
T40n1805_p0160a15 永興軍也；一自古帝王建都之地，一故立此號。京
T40n1805_p0160a16 者訓大，言土境之廣；一兆即是眾，言士庶之多。
T40n1805_p0160a17 即律師行化之境，一亦即本所生地。有云長城，
T40n1805_p0160a18 或云丹徒者（長城、湖州、一丹徒、潤州），一此謂祖
宗之所出，非生
T40n1805_p0160a19 處也。《行狀》云一大師在京華生長，一足為明據。其
T40n1805_p0160a20 出世示滅，中間化事，備載《行狀》，一此不煩引。撰
T40n1805_p0160a21 述者。通而為言，一撰亦是述。今既兩標，一故須別
T40n1805_p0160a22 釋。撰謂操觚染翰，詮次成章；一述謂謙己推他，
T40n1805_p0160a23 相循舊轍。若準後批云武德九年撰，一而《戒疏》
T40n1805_p0160a24 批云貞觀初年，一以武德九年即改貞觀，故無
T40n1805_p0160a25 所妨。彼疏又云：一貞觀四年，遠觀化表；一於泌部
T40n1805_p0160a26 山，為擇律師一又出鈔三卷；一乃承吾前本，更加
T40n1805_p0160a27 潤色，筋脈相通；一準此乃是重修前本。案目錄
T40n1805_p0160a28 中乃當貞觀八年，一即今所傳之本也。（舊云有六卷，一
又云後
T40n1805_p0160a29 分十二卷。準下序云：三卷攝文，文無不委，一則是非
見矣。）一
T40n1805_p0160b02 初段，歎戒中，初二句標歎。為下，釋成又二。上
T40n1805_p0160b03 二句舉喻彰德；一依下四句，對餘藏顯勝。戒德
T40n1805_p0160b04 即所歎之法，一難思乃能歎之詞。戒有四義，一法、
T40n1805_p0160b05 體、行、相，今從總相，唯歎戒法。所以不云難議
T40n1805_p0160b06 者，一以心思切近，口議疎遠；思之既難，必非可
T40n1805_p0160b07 議。或可句局，理必兼之。冠下一句，顯上難思
T40n1805_p0160b08 之義；一既超象外，無物可比，一故非凡小心力所
T40n1805_p0160b09 及。冠字去呼，謂束載也；一冠為首飾，取高出之
T40n1805_p0160b10 義。象謂世間諸所有物。問：軌導舟航，豈非象
T40n1805_p0160b11 耶？一答：經律歎戒，舉象雖多，一但得少義，未可全
T40n1805_p0160b12 同。此中略舉二物少喻戒功。軌導即車轍，明
T40n1805_p0160b13 其發趣也；一舟航，取其運載也。又標宗云是汝
T40n1805_p0160b14 大師，一以能軌物也；一或如人足，能有所至也。或
T40n1805_p0160b15 云大地，生成住持也。道品樓柱，聖道所依也。
T40n1805_p0160b16 禪定城郭，定慧所憑也。乃至如池如鏡如纓

T40n1805_p0160b17 ‖絡如頭如器。又《智論》中如重寶如命如鳥翅
T40n1805_p0160b18 ‖如船等，㆒尋之可知。又〈篇聚〉中先明戒護，㆒具列
T40n1805_p0160b19 ‖八喻：㆒如王子、如月光、如如意珠、㆒如王一子、如
T40n1805_p0160b20 ‖人一目、㆒如貧資糧、如王好國、如病良藥。又《戒
T40n1805_p0160b21 ‖本》序：如海無涯、如寶無厭。《僧祇戒本》：如猿猴
T40n1805_p0160b22 ‖鎖、如馬轡勒。廣在經律，不復繁引。良以戒德
T40n1805_p0160b23 ‖高廣，故非一物可喻；㆒遍舉諸象，各得一端，㆒不
T40n1805_p0160b24 ‖能全似，故云冠超也。五乘者，人、天、聲聞、辟支、
T40n1805_p0160b25 ‖及佛，能乘人也。五戒、十善、諦、緣、六度，所乘法
T40n1805_p0160b26 ‖也。乘此法者，必由奉戒，㆒故以戒法通為軌導
T40n1805_p0160b27 ‖也。常途如此。今別解云：㆒如《戒本》中：㆒欲得生
天
T40n1805_p0160b28 ‖上，若生人中者，常當護戒足，豈唯五戒十善
T40n1805_p0160b29 ‖耶！㆒然戒有四位，五、八、十、具。若約鈍根，通為
世
T40n1805_p0160c01 ‖善；㆒若論上智，俱作道基。故《善生》云：㆒五戒甚
難，㆒
T40n1805_p0160c02 ‖能為大比丘菩薩戒而為根本。故知㆒四戒，皆
T40n1805_p0160c03 ‖導五乘。今此標歎，總含四位，正在具足。問：《戒
T40n1805_p0160c04 ‖疏》云：㆒為道制戒，本非世福；㆒但據三乘，㆒今云
五
T40n1805_p0160c05 ‖乘者？㆒答：彼則專窮聖意，用顯教源；㆒此明通被
T40n1805_p0160c06 ‖兩機，以彰利普。然則三乘為語，尚乃兼權。若
T40n1805_p0160c07 ‖論雙樹重扶，咸歸常住；㆒故知㆒四戒皆導佛乘，㆒
T40n1805_p0160c08 ‖根器不同，故分三五，㆒如是知之。三寶舟航者。
T40n1805_p0160c09 ‖三寶四種：㆒一體、理體，就理而論；㆒化相一種，局
T40n1805_p0160c10 ‖據佛世；㆒住持一位，通被三時。功由戒力運載
T40n1805_p0160c11 ‖不絕，㆒故如舟焉。何以然耶？㆒由佛法二寶，並假
T40n1805_p0160c12 ‖僧弘；㆒僧寶所存，非戒不立，㆒如〈標宗〉中，順則
三
T40n1805_p0160c13 ‖寶住持，㆒違則覆滅正法。又如《華嚴》云：㆒具足受
T40n1805_p0160c14 ‖持威儀教法，㆒能令三寶不斷等。餘如後引。或
T40n1805_p0160c15 ‖可越度凡流，入三寶位，㆒必須受戒，以合舟喻。
T40n1805_p0160c16 ‖文通此釋，前解為正。寔字音植，訓實訓是。次
T40n1805_p0160c17 ‖顯勝中有二，㆒初對二學，明所詮行勝；㆒下對兩
T40n1805_p0160c18 ‖藏，顯能詮教勝。定慧莫等者，須約兩意互明
T40n1805_p0160c19 ‖勝劣。若望斷惑證真，則慧為勝；㆒戒但止業，定
T40n1805_p0160c20 ‖唯攝散故。若約修行次第，必戒為始；㆒禪定智
T40n1805_p0160c21 ‖慧，因之而生㆒故。今云建修，正從後義，故云莫
T40n1805_p0160c22 ‖等。《遺教》依因，《成論》捉縛，並同此意。次顯教
中。
T40n1805_p0160c23 ‖群藉即目經論二藏，㆒於茲乃指住持之事。經
T40n1805_p0160c24 ‖論不談，故云息唱。謂剃染稟戒入道次第，以
T40n1805_p0160c25 ‖至僧中㆒受懺安恣結說治諫師資上下行住

T40n1805_p0160c26 坐臥飲食衣服眾法別行；一此諸事相，佛法紀
T40n1805_p0160c27 綱；住持萬代，一功由於此；唯斯律藏，委示規模；一
T40n1805_p0160c28 餘藏非宗，故所不辨。故《善見》云：一毘尼藏者，佛
T40n1805_p0160c29 法壽命；毘尼藏住，佛法方住；一曲論來致，備如
T40n1805_p0161a01 中卷。準上所詮，亦須兩釋。若詮理發智，破妄
T40n1805_p0161a02 顯真，一則經論為勝。若軌事攝修、滅惡生善，一則
T40n1805_p0161a03 毘尼獨尊。故知一三藏各具勝能；一今望住持，故
T40n1805_p0161a04 有優劣。問：標宗所引大小經論，亦明戒律，一那
T40n1805_p0161a05 云息唱？一答：雖復兼明，號隨經律，一止是略歎戒
T40n1805_p0161a06 功；一至如上列住持等事，一非彼所論，故得云耳。
T40n1805_p0161a07 敘弘傳中，初文。正法像法，各一千年，一末法萬
T40n1805_p0161a08 年。如來定在正法，一四依通於正像。文為二段，一
T40n1805_p0161a09 上明教主親弘，一下明弟子傳化。《住法圖贊》，列
T40n1805_p0161a10 二十五祖，一即以如來為開法大師；一迦葉已下，
T40n1805_p0161a11 為傳法聖僧。今此戒律，佛出方制；本其元始，一
T40n1805_p0161a12 故云自也。大師者，所謂天人之師，一即十號之
T40n1805_p0161a13 一；一以道訓人，故彰斯目。然以師通凡小，加大
T40n1805_p0161a14 簡之。是則三界獨尊，九道依學；一唯佛大聖，得
T40n1805_p0161a15 此嘉號；一自餘凡鄙，安可僭稱！一故《十誦》云：一
若比
T40n1805_p0161a16 丘言我是大師，說大師事法，一得蘭夷罪，同大
T40n1805_p0161a17 妄故。（言我是，犯蘭；一說事法，得夷。）一言在世
者，娑婆五濁，所取之
T40n1805_p0161a18 土也；一大千世界，所化之境也。賢劫中第九減
T40n1805_p0161a19 劫，人壽百歲，出世之時也。三十成道，說三乘法；
T40n1805_p0161a20 度人無量，一八十唱滅。今指五十年中行化之
T40n1805_p0161a21 時，故云在世。言偏弘者。謂雖談眾典，一然於毘
T40n1805_p0161a22 尼最所留意。故〈篇聚〉云：一世尊處世，深達物機；一
T40n1805_p0161a23 凡所施為，必以威儀為主是也。又經通餘人所
T40n1805_p0161a24 說，一律唯金口親宣；大權影響，但知祇奉；一況餘
T40n1805_p0161a25 小聖，安敢措詞！一又復諸經說有時限，一律則通
T40n1805_p0161a26 於始終。《義鈔》云：一始於鹿苑，終至鶴林，一隨根
制
T40n1805_p0161a27 戒，乃有萬差等。具斯三意，永異餘經；一偏弘之
T40n1805_p0161a28 言，想無昧矣。爰即語詞。此明如來滅後，迦葉而
T40n1805_p0161a29 下結集傳持，一故云無普。普即廢也。言四依者，
T40n1805_p0161b01 凡有三種。一人四依。（內凡為初依，一初果為二依，一
二、三兩果為三依，一四果為四依。）一
T40n1805_p0161b02 《涅槃》云：一有四種人能護正法，為世所依；一此並
T40n1805_p0161b03 大權示聲聞像，傳法化人，一眾生所賴，四並名依。
T40n1805_p0161b04 二行四依。（糞掃衣、長乞食、樹下坐、腐爛藥，一此
四種行，入道之緣，一上根利器所依止故。）一三法
T40n1805_p0161b05 四依。（謂依法不依人、一依義不依語、一依智不依
識、一依了義經不依不了義經，一此之四法，簡辨邪正，一末世所憑，

T40n1805_p0161b06 故得名也。）一今此所標，即人四依。昔來但列二十四祖，一
T40n1805_p0161b07 今意不爾。二十四師，且據相承傳法之者。若
T40n1805_p0161b08 約橫論，同時弘闡，人實非一；一翅多五子，豈不明
T40n1805_p0161b09 乎！一就竪而言，師子已下，豈無傳教！一況復下云
T40n1805_p0161b10 逮于像季；一則知一四依之言，兼該正像；一弘法之
T40n1805_p0161b11 師，豈唯二十四人而已。（二十四師名字化跡，廣在《付法藏傳》及《住法圖贊》，一須者
T40n1805_p0161b12 尋之。）一像季弘傳，初科，明兩土中。如來中夜入滅，
T40n1805_p0161b13 後夜不如；一正法像法，益多乖諍，一況像季乎！一如
T40n1805_p0161b14 《感通傳》天神所述，一西方諍競，大小不融，一至於
T40n1805_p0161b15 經卷互相投毀；一及空有兩宗各分黨類。若論
T40n1805_p0161b16 此方，隋唐已前，五部未分，假實未判；一是此非
T40n1805_p0161b17 彼，各尚己宗，故多乖諍。以下文中別指震旦，一
T40n1805_p0161b18 故知一此科通語兩土。然祖師出世，當佛滅後
T40n1805_p0161b19 一千五百餘年；一即入像法之末，一是故齊此以
T40n1805_p0161b20 明訛替。澆謂澆薄，醇味漸微；一訛謂訛變，本體
T40n1805_p0161b21 全失；一時實不然，由人故耳。鋒即利刃。世中兵
T40n1805_p0161b22 鬪，謂之爭鋒；一脣舌相攻以圖勝負，一事有同焉。
T40n1805_p0161b23 鼓謂擊動，一論即言議。事無形質，一顯是虛諍，故
T40n1805_p0161b24 云不形。次科，傳教失中，一初文。上既通敘兩土
T40n1805_p0161b25 澆訛，一下不別敘西方，一蓋非今意。但明此土，引
T40n1805_p0161b26 生述作。因前而致，故標所以。震嶺者，震是梵
T40n1805_p0161b27 言之省略，一嶺即土境之通名；一如世州郡，多以
T40n1805_p0161b28 江山川澤通而召之。又如《釋相》云：震嶺受緣，一
T40n1805_p0161b29 即明東夏得戒之始耳。又《僧傳》中，贊曇延法
T40n1805_p0161c01 師云：一震嶺宏標，遺教法主；一準知震嶺之號，一但
T40n1805_p0161c02 目此方，不煩穿鑿。（舊云：一國嶺兩標，一震是此方，一嶺即葱嶺，非也。）一具云震
T40n1805_p0161c03 旦，亦云真丹，一此翻漢地。傳教者，指弘通之人。
T40n1805_p0161c04 九代者，自後漢明帝佛法初傳，一至於大唐祖師
T40n1805_p0161c05 出世，凡歷九代（後漢、魏、晉、宋、齊、梁、陳、隋、唐）。草之出叢曰拔萃，一人
T40n1805_p0161c06 之超群曰出類。（語出《孟子》，一有若歎孔子曰：一出於其類，拔乎其萃。自生民已來，未有一盛如孔
T40n1805_p0161c07 子也。今借用之。）一事出胸襟，謂之智術。此明前代諸師
T40n1805_p0161c08 任意自裁，不憑正教；一上句彰其英敏，一下句斥
T40n1805_p0161c09 其師心。列失中。凡傳教之務，不出有三：一一弘
T40n1805_p0161c10 揚教法，一二訓誘來蒙，一三扶持顛墜。今觀前代，
T40n1805_p0161c11 於此三事，曾未論之；一故下結云可得詳而評
T40n1805_p0161c12 之，一蓋言不能詳評故也，一是以文中科為三失。
T40n1805_p0161c13 初揚顯下二句，闕第一也。行儀謂行事軌式。
T40n1805_p0161c14 以像末之教，不顯行儀，一安能久住！一匡謂正其

T40n1805_p0161c15 訛駁，一攝謂持之久永。垂下二句，闕第二也。以
T40n1805_p0161c16 後學無知，若非師範，一進道無由。尋即法也。紐
T40n1805_p0161c17 下二句，闕第三也。玄綱大表，竝喻律乘。紐謂
T40n1805_p0161c18 接續，一既即已也，一樹字上呼，顛即是倒。此二句
T40n1805_p0161c19 舉喻雖別，所顯義同。結示中。上句躡前智術；一
T40n1805_p0161c20 既無典據，一故云憑虛。下句躡上三事；不能詳
T40n1805_p0161c21 評，一故曰難為。以即用也。形謂構其相狀，一聲即
T40n1805_p0161c22 發其言詞。露潔，猶言顯白也。任情虛說，無教
T40n1805_p0161c23 照對故易；一軌行實事，是非外彰故難。上約虛
T40n1805_p0161c24 實相對釋。次就理事釋者。有解云：一上句指虛
T40n1805_p0161c25 通理性，一即經論之學。下句明軌範事相，一即毘
T40n1805_p0161c26 尼之教。彼引《僧傳》：一僧休法師聽洪律師講《四
T40n1805_p0161c27 分律》一三十餘遍，顧諸徒曰：一予聽涉多矣，一至於
T40n1805_p0161c28 經論，一遍入神；一今聽律部，逾增逾暗；一豈非理
T40n1805_p0161c29 可虛求，事難通會乎！（又引《戰國策》云：一畫鬼魅
者易為巧，一圖犬馬者難為功。又云一淄
T40n1805_p0162a01 州名恪律師親問南山，一即以此對，一未知何出。）一
此謂諸師談經說理，無不
T40n1805_p0162a02 精窮；一考律行事，未能決白。此釋可取，故兩存
T40n1805_p0162a03 焉。次彰講解，一斥學解中，初科又二；一初至繁濫，
T40n1805_p0162a04 正敘執文。上二句標執，一下二句顯過。前修即
T40n1805_p0162a05 指前代諸師。律藏且據本宗一部。每有行事，
T40n1805_p0162a06 必據誠文。雖是實錄，然由年代渺邈，五師捃
T40n1805_p0162a07 拾，一翻譯失旨，抄寫錯漏，一致有殘缺不了之文。
T40n1805_p0162a08 今家則用文義決通，一如下所標律文不了是也。
T40n1805_p0162a09 寄緣猶附事也。良即訓實。以文害事，一故有繁
T40n1805_p0162a10 濫。（如依律羯磨各差五德，一有覆不開懺重，一夏
T40n1805_p0162a11 竟解界，二十八人不足數，四人捨墮之類。）一加以下，
次
T40n1805_p0162a12 明兼生妄計，一初句標過濫之源。為學有二：一一
T40n1805_p0162a13 須研味精詳，一二必聞見廣博。既乖此二，故多
T40n1805_p0162a14 虛謬。臆下三句，出其過相。臆即胸臆，言其任
T40n1805_p0162a15 意。尤即訓甚。（如手持衣藥、執臥具為越褥之類。）一
取類者，或引類例
T40n1805_p0162a16 有乖（如小界立相，引《僧祇》捨衣界一尋為例；一無
衣鉢得戒，以破戒和尚四句為例等。），一或取流類
T40n1805_p0162a17 不等（如用《僧祇》加衣法，一及用解大界解小界羯磨
而解戒場等。）。隨聞即用，不究可
T40n1805_p0162a18 否，一故云寡討論也。愚執畢身，不能遷善，一故云
T40n1805_p0162a19 生常計也。寡即訓少。集即是聚，一言其多也。次
T40n1805_p0162a20 科有二，一上明辨罪，據別行也；一下云眾網，約僧
T40n1805_p0162a21 事也。釁戾皆目於罪。展轉增多，各據一見，一故
T40n1805_p0162a22 曰倍分。（加盜僧物得重，而言犯蘭；一無知得提，例
判為吉。

T40n1805_p0162a23 ‖此則以重為輕。盜畜物犯吉，而斷犯夷；一捨墮物
T40n1805_p0162a24 ‖貿新衣得吉，而云犯提。此謂以輕為重也。）一僧事中。
如僧網治罰說戒
T40n1805_p0162a25 ‖自恣受曰懺罪諸餘眾務，一一方行化，立法須
T40n1805_p0162a26 ‖通；一任情則事派千差，一依教則理歸一揆。既迷
T40n1805_p0162a27 ‖教旨，義無所憑；一朋黨者則同，一憎嫉者故異；一世
T40n1805_p0162a28 ‖途目擊，今古皆然，一故云同異等。區，亦分也。三
T40n1805_p0162a29 ‖中。因前異計，執諍紛紜，一是非難定，遲疑不決；一
T40n1805_p0162a30 ‖故推博學深識，方能裁斷。文中，初二句簡其
T40n1805_p0162b01 ‖堪能。上句明精窮律藏，教有廢興，一偏局之者
T40n1805_p0162b02 ‖固執成諍。下句明評量諸師，一釋說多異，後進
T40n1805_p0162b03 ‖未達，取捨莫從。必具二能，方堪此任，一故云自
T40n1805_p0162b04 ‖非等。孰能下，顯餘人不能。闢即開也。重疑者，
T40n1805_p0162b05 ‖謂展轉生疑。如執夏中不得解界，一人已生疑；一
T40n1805_p0162b06 ‖因又疑曰：一必若解之，為成夏否？一又如執一夏
T40n1805_p0162b07 ‖三度受日一疑云：一必欲重受，為失夏耶？一又如小
T40n1805_p0162b08 ‖界立相疑云：一必行受戒，為得戒否？一略舉數端，
T40n1805_p0162b09 ‖以遣文相；一凡此之類，隨時引之。大論疑者，事
T40n1805_p0162b10 ‖既不明，一任運滋廣，故云重疑。遣猶除也。累字
T40n1805_p0162b11 ‖去呼，謂滯礙也；一心既有疑，事即成礙。人無不
T40n1805_p0162b12 ‖爾，故云通也。或作罪累釋者，一如執夏末受日，
T40n1805_p0162b13 ‖十五限滿不還成夏。又七日藥開無內宿，盜常
T40n1805_p0162b14 ‖住物一令奪取等；足使人疑，一依行有罪。必決其
T40n1805_p0162b15 ‖疑，一則令離過，故云遣也。此二句對上考諸說
T40n1805_p0162b16 ‖虛實。括下二句，對上統教意廢興。部執且指
T40n1805_p0162b17 ‖五部；一五師情見，岳立不同；一若偏守一宗，則必
T40n1805_p0162b18 ‖成諍論；一故須統括考校異同，一斟量取捨，方明
T40n1805_p0162b19 ‖行事，一故云爾也。與字平呼，即語詞也。（此四句二
事，一古作
T40n1805_p0162b20 ‖四義釋者，非。）一次明撰集，一別斥中，初科，上二
字傷歎。前
T40n1805_p0162b21 ‖下，敘其虛費；一上二句總示所出。遺記者，通目
T40n1805_p0162b22 ‖疏鈔，一如第十門具列者是。下二句別列非相。
T40n1805_p0162b23 ‖言止論者，貫下兩句。謂撰疏者但相廢立，一作
T40n1805_p0162b24 ‖鈔者唯逞難問，一更無他意故也。如義鈔兩疏
T40n1805_p0162b25 ‖時或引之是也。問：此中既斥，彼那引之？一答：此
T40n1805_p0162b26 ‖明行事，故須奪破；一彼演義章，不妨引用。又古
T40n1805_p0162b27 ‖文極繁，彼唯摘要一取其少分以辨是非，一所以
T40n1805_p0162b28 ‖義鈔題云拾毘尼義是也。至下，斥其失宗。行
T40n1805_p0162b29 ‖事訓蒙，毘尼宗體；於茲既失，一餘不足言。今鈔
T40n1805_p0162c01 ‖首題，即彰此意。高超遠古，深契佛心；一紐絕扶
T40n1805_p0162c02 ‖顛，誠在於此。是以諸篇演布，唯存行事為宗；一
T40n1805_p0162c03 ‖隨處提撕，專以訓蒙為意；一咨爾來學，勿負祖
T40n1805_p0162c04 ‖恩。言世事者，謂是世中合行之事，一非世俗

之事也。準下撰述一十六師，－－今云百無一者，
汎舉至多，－－以明至少，猶不可得，－－言都無所取
也。次義集者，即諸本羯磨。以羯磨文散在廣
律，－－並以義類集結成篇，－－故云文在義集。如今
《隨機羯磨》，－－亦稱撰集；－－又《業疏》中召出羯磨
人
為集法者，－－皆可證矣。此科文意，為遮後疑。恐
云上斥疏鈔繁費乖宗；－－且諸本羯磨，直顯行
事，如何－－上云百無一本，－－無乃誣彼先賢耶。今
雖許有，還成無用。言時有者，明其不多也。銳
懷者，美其敏利也。即目鎧諦光願四師。上標
人法。或下，指過。初二句即光願二本。光本多
以義求，－－願本廣引緣據；－－詞繁事隱，不濟時用，
故云多列等。閑緩非要，謂之游詞。好廣者樂
從，－－尚簡者不顧，故云逗機未足。逗猶濟也。次
單題下，即鎧諦二本。上二句斥文略。題即書
寫。彼唯出法，不辨緣成，－－故云莫宣，猶言不述
也。下二句明無用。既不曉成敗，－－加被無功，故
云依文等。故《業疏》序中總斥四本云：－－增減繁
略，互見得失等。（昔來所釋，都無所曉。）－－總斥中。
通前疏鈔及以
義集，－－故云並也。碎謂文無章節，－－亂謂義非倫
序。所以下二句，對上文碎－－故難尋求，－－次二句
對上義亂－－故難領會。第二明今述作，－－初文為
二，－－初明覽古。聽采暇者，在首師講席習學之
時。顧眄者，明非正學也。（迴觀曰顧，－－斜視曰眄，－－
音麵。）－－群篇，通指
前代所流也。撰集雖眾，一無可取，故曰通非
等。屬音燭，訓當。非當意者，不契祖心也。上句
示無取，下句出所以。問：劣則可爾，優何不契？－－
答：以群篇中優劣互見，－－優雖有取，劣不可存；－－
欲得全優，未之有也。云非屬意，其義如斯。慈
訓所興，良由於此。斐然下，次明撰述。斐然者，
文章駁雜之貌，－－次出《論語》。（孔子在陳思魯，乃
云：－－吾黨之小子狂簡，斐然
成章。）－－作命即撰文，－－命謂典章之異號，－－即目今
鈔
也。（《論語》云：－－為命，裨諶草創之等。正義曰－－
命，謂政令之詞，為即作也。）－－直筆者，即後批
云不事虯文。此有三意：－－一顯行事故，－－二被新
學故，－－三彰謙意故。具謂委陳行相，－－舒謂演布
文詞，－－一部之文，盡於此句。（有科此為刪四分繁，－－
包下為引他文補，非也。）－－
次科，引用中為二，－－先列所引文。有四句。初句

T40n1805_p0163a13‖統収諸律，─即五十祇等。次句收大小乘經。經
T40n1805_p0163a14‖中談律，名為隨經之律，─故云隨說。第三收大
T40n1805_p0163a15‖小乘論。第四總諸師疏鈔，及《布薩儀》、《高僧傳》、
T40n1805_p0163a16‖《師資傳》、《寺誥》等。此之四句，括盡一部引用之
T40n1805_p0163a17‖文，─是則貫攝兩乘，囊包三藏；─遺編雜集，□聚
T40n1805_p0163a18‖成宗；─以鈔標題，義見於此。搜下，次明取捨─又
T40n1805_p0163a19‖二，初二句取捨三藏。搜謂摘取，駁即簡除。言
T40n1805_p0163a20‖同異者。初約本宗他部─同異相對以明搜駁，
T40n1805_p0163a21‖有四句。一與本宗同故搜（《十誦》持衣加藥，諸部不足數人，《─婆論》三衣局
T40n1805_p0163a22‖量，《─五分》通量，《─母論》轉欲之類。），─二同故駁（魚肉正食，小教咸爾，─今鈔用後廢之。），─三與本
T40n1805_p0163a23‖宗異故搜（《僧祇》五人捨墮，在眾自說欲，《─五分》通結淨地，諸部自然界量，《─母論》略說戒等。），─四異
T40n1805_p0163a24‖故駁（《僧祇》三遍說欲，牒緣入欲，─通夜會衣，不立勢分；─群部不開淨地，─增加羯磨，如是等例。）。次就
T40n1805_p0163a25‖他部自明同異亦四句。一他部同故搜者（《五分》、《僧祇》
T40n1805_p0163a26‖於上座前一一說欲，《─十誦》、《多論》盜畜物犯吉之類。），─二同故駁（《十誦》、《善見》無和尚得戒，《─僧祇》、《十誦》，四重
T40n1805_p0163a27‖無重犯。），─三他部異故搜（《善見》三衣內穿失法，《─婆論》緣斷，《─雜寶藏》，俱盧舍五里，《─多論》二里，竝
T40n1805_p0163a28‖取用之。），─四異故駁（《十誦》受三十九夜，《─僧祇》事訖。委如〈別行〉中尋之。）。長見下，取捨
T40n1805_p0163b01‖諸師文紀。何以知然？─以三藏聖言，豈論短濫，─
T40n1805_p0163b02‖義可見矣。初二句明取者。如下諸篇所引─疏
T40n1805_p0163b03‖鈔，解釋問答，多不標名；─至於《僧傳》、《寺誥》等，各
T40n1805_p0163b04‖題本號，─此明取文皆屬鈔攝。（昔云補闕，誤矣。）─輔即助也。
T40n1805_p0163b05‖濫述下，明捨。下諸篇中或直剪者，─如云七樹
T40n1805_p0163b06‖七間，如《義鈔》廢立。或引破者，忘成及界不開
T40n1805_p0163b07‖中─安居，解界失夏等；─又《布薩儀》中唱未受具
T40n1805_p0163b08‖人不清淨者出等，《─出要律儀》禮敬捉衣角之
T40n1805_p0163b09‖類。若不剪除，人情滯塞，─故云成通意也。次體
T40n1805_p0163b10‖勢中，初別列。有四句。初句明繁者。或作繁廣
T40n1805_p0163b11‖釋。上卷諸篇，廣張行事。中卷盜戒離衣畜寶
T40n1805_p0163b13‖繁累釋。如結界唱相，有場無場兩種大界，竝
T40n1805_p0163b14‖先委示，正唱復出。受戒遮難，亦先釋相，出眾─
T40n1805_p0163b15‖對眾復兩列之。說戒懺殘，並前廣引諸教，─然
T40n1805_p0163b16‖後還引前文，排布儀式。上就當篇各明。若約
T40n1805_p0163b17‖別篇互望，亦有此義。如〈結界篇〉重明集僧，─又
T40n1805_p0163b18‖〈羯磨篇〉中，復列集僧結界簡人受欲等，─及〈受

T40n1805_p0163b19 戒篇〉還述集僧等，〈㆒釋相篇〉復明受戒具緣等。
T40n1805_p0163b20 〈釋相〉、〈對施〉兩出五觀食法等。如是並為顯於
T40n1805_p0163b21 行事，不可闕略；㆒即下所謂若略減取其梗概，㆒
T40n1805_p0163b22 用事恒有不足是也。第二略指者。初約諸篇
T40n1805_p0163b23 互指。如〈集僧〉指結界在㆒後，〈結界〉指集僧如
前，㆒
T40n1805_p0163b24 〈說戒〉指白眾在〈僧網〉，〈㆒安居〉指五利如〈自
恣〉，〈㆒羯
T40n1805_p0163b25 磨〉中簡眾與欲並指前篇。又各就當篇明者。
T40n1805_p0163b26 如〈足數〉中㆒指四儀別相，廣如〈別眾〉；㆒懺殘指
覆
T40n1805_p0163b27 藏如後。如此相指，遍該一部，㆒且舉一二。類謂
T40n1805_p0163b28 同流，從即訓順。如安居竟，合明迦提五利，㆒不
T40n1805_p0163b29 欲更繁；然夏竟受利，與下自恣㆒同流相順，故
T40n1805_p0163c01 指如彼。餘皆倣此。又釋：㆒如無場大界，已出結
T40n1805_p0163c02 法；㆒後有場大界，即指如前。乃至加三衣法，具
T40n1805_p0163c03 出一法㆒餘並例指。受日中出半月羯磨㆒已，一
T40n1805_p0163c04 月如前。此釋亦通，不無其義。三文斷者。如〈受
T40n1805_p0163c05 欲〉中明說欲相，㆒引《五分》、《僧祇》文，斷已續
云義
T40n1805_p0163c06 評等；㆒下諸篇中義云義曰義詳義準等，皆同
T40n1805_p0163c07 此例。（古解云云，一無可取。）㆒四徵詞者。即推覈
之語，㆒謂推覈
T40n1805_p0163c08 深隱，必假問端㆒以為發起；汎論問答，為立賓
T40n1805_p0163c09 主；㆒賓則申疑推究，㆒主則隨義決通；㆒欲使言議
T40n1805_p0163c10 相持，教理明顯。一咨請問（即〈結界〉中諸問，如云
大界有村得合結否？），㆒二
T40n1805_p0163c11 假疑問（〈受欲〉中問不稱緣，欲法成否？〈㆒羯磨〉
中問白讀成否等？），㆒三破古問（〈集僧〉中問自然
T40n1805_p0163c12 方圓，〈㆒足數〉中問邊罪等人自言據體等。），㆒四
相並問（〈受戒〉中問戒師白和，教授不和。又問戒師不差，教
T40n1805_p0163c13 授濁差。），㆒五推窮問（〈受欲〉中問此律宿欲不
成，㆒及〈受戒〉中問《十誦》尼無重出家，何故開捨戒？），㆒六
T40n1805_p0163c14 互違問（〈釋相〉問毘尼殄已起，戒防未起，㆒何言斷
過去非？㆒盜戒問盜像供養無犯，盜經結重等。）。諸篇
T40n1805_p0163c15 之中所有問答，不出此例；㆒文中一句改無不
T40n1805_p0163c16 盡。上來四句，總括一部文體大要；㆒意使預知，
T40n1805_p0163c17 至文不惑；㆒今更以四句助顯其意。初句繁而
T40n1805_p0163c18 不費，㆒次句略而不闕，㆒三參而不亂，㆒四幽而不
T40n1805_p0163c19 隱。如下，通結。如是者，指示之詞。謂上四種遍
T40n1805_p0163c20 在一部，㆒不使前後義有相違，㆒故云始終交映。
T40n1805_p0163c21 又除顯事用，不令前後文有繁複，㆒故云隱顯
T40n1805_p0163c22 互出。交亦是互，映即照也。會異中。前明引用
T40n1805_p0163c23 之意，㆒次彰撰述之體。至於所引群部，法事㆒

T40n1805_p0163c24 ‖若法，計非本宗，容生疑濫；㆒兼復示之，故云并
T40n1805_p0163c25 ‖也。初四句列相；㆒並皆下，顯意。初明羯磨，㆒對世
T40n1805_p0163c26 ‖寡用，故曰見行。眾法多據本宗，㆒別法多出諸
T40n1805_p0163c27 ‖部。今文通收他部眾別之法。（〈眾法〉中滅擯通結淨地，出《五分》；㆒沙彌分衣
T40n1805_p0163c28 ‖法，出《十誦》；㆒別法如持衣加藥等，出十衹。）㆒諸務言通，須收諸篇所引他
T40n1805_p0164a01 ‖宗之事。下二句即指〈導俗〉、〈沙彌篇〉中諸事；㆒由
T40n1805_p0164a02 ‖此二篇，多集群部，㆒少出本宗，故別會之。尋文
T40n1805_p0164a03 ‖可見。既並他部收歸本宗，㆒故云攬為一見等。
T40n1805_p0164a04 ‖此宗者，若對餘部，即指四分；㆒若對諸家，即歸
T40n1805_p0164a05 ‖今鈔一家行事。費功有二：㆒一昧教妄行，則費
T40n1805_p0164a06 ‖行功；㆒二文散難求，則費學功。勒卷中，初科，遮
T40n1805_p0164a07 ‖異說者。或當時實有，㆒或假設預防。若比諸師
T40n1805_p0164a08 ‖行事義集，似傷繁細；㆒然不達深意，故須明之。
T40n1805_p0164a09 ‖（後世有作行事策者，甚非祖意。）㆒同我異說，並指他人情見有順違
T40n1805_p0164a10 ‖也。如世歌曲，㆒其和者必擊物以聲其節；㆒節謂
T40n1805_p0164a11 ‖曲之大段，故云大節。斥猶責也。文繁誰所下，
T40n1805_p0164a12 ‖示意。樂，好也。獲，得也。何下，轉釋不已所以，㆒初
T40n1805_p0164a13 ‖徵起。若下，正釋。初明須繁；必下，顯非繁。梗概，
T40n1805_p0164a15 ‖撮要包含為義，㆒不急之言，非所宜故。今意中。
T40n1805_p0164a16 ‖圖度者，以智斟量。取中者離繁略過。務省約
T40n1805_p0164a17 ‖者，是鈔正宗。救急備卒，是今正意。眾別行相，
T40n1805_p0164a18 ‖不可暫忘，故云急也。事起不常，無由措手，故
T40n1805_p0164a19 ‖云卒也。〈師資篇〉云：故拯倒懸之急，㆒第十門云
T40n1805_p0164a20 ‖庶令臨機有用，㆒斯即急卒意也。中字乎呼，如
T40n1805_p0164a21 ‖上釋也；㆒或可去呼，㆒謂允當也。是知㆒斯典一文
T40n1805_p0164a22 ‖一句，無非要行，片無閑詞。嗟夫！末世昏愚，志
T40n1805_p0164a23 ‖性下劣；㆒唯誇講說，專事唇吻；㆒重輕篇聚，身無
T40n1805_p0164a24 ‖不為；㆒戒定修治，曾無一念；㆒致令慈訓，棄若朽
T40n1805_p0164a25 ‖遺；㆒救急之言，於茲喪矣。但恐苦輪之下，欲罷
T40n1805_p0164a26 ‖不能；㆒聖道之中，進身無日；㆒有識英俊，寧不動
T40n1805_p0164a27 ‖懷！指闕中。思即籌慮。贍猶濟也。固即訓實。行
T40n1805_p0164a28 ‖詮即諸義解。此明今鈔專列時事，㆒義章辨論
T40n1805_p0164a29 ‖有不濟者，例皆不引；㆒委在餘文，故云於後。上
T40n1805_p0164b01 ‖卷多指《義鈔》，㆒中卷多指《戒疏》，㆒上下多指《業疏》。
T40n1805_p0164b02 ‖凡所指略，皆此意耳。如〈篇聚〉中二不定七滅
T40n1805_p0164b03 ‖諍，皆先提大意已，乃云㆒文義既廣，徒勞宣釋，㆒
T40n1805_p0164b04 ‖終未窮盡，故略不述等。〈釋相〉中四違諫戒，意
T40n1805_p0164b05 ‖亦同此。故云略標等。示所詮中。眾務謂㆒四人

T40n1805_p0164b06 已上羯磨僧事。成謂能辦，用即舉行。遵即奉
T40n1805_p0164b08 下，結示無闕。紊音問，亦亂也。如古所傳，三卷
T40n1805_p0164b09 三位，一即名眾自共三行；一今更以義判，略為三
T40n1805_p0164b10 別。初約止作。上下對事造修，名作持行。中卷
T40n1805_p0164b11 守戒離過，名止持行。二約眾別。上卷僧務名
T40n1805_p0164b12 眾行，一中下自修名別行。三約純雜。上中各局
T40n1805_p0164b13 故純，一下卷隨機故雜。至論互相投寄，不無相
T40n1805_p0164b14 兼。且據大途，如上所判。分篇，敘意中，初明難
T40n1805_p0164b15 判。人為能行，事是所造，一故云境事。科謂分節，
T40n1805_p0164b16 擬即度量。今下，正分。言物類者，今先舉示，一如
T40n1805_p0164b17 〈安居〉分房，〈釋相〉明法體，〈一懺六聚〉中明事
理兩
T40n1805_p0164b18 懺，〈一二衣〉分亡人物，〈一導俗〉明說法儀，〈一
沙彌〉中出
T40n1805_p0164b19 家業，及七篇中所注法附。若據篇題，實非該
T40n1805_p0164b20 攝；一然夏中分房，同安居類；一故但標安居，一其餘
T40n1805_p0164b21 自攝。餘皆準此。是則三十首題，一並據一篇之
T40n1805_p0164b22 主耳。若爾，何以有注法附或不注者？一答：有親
T40n1805_p0164b23 疎故。列名中。據從敘意之下即列篇名，一則文
T40n1805_p0164b24 理相貫；一然以十門生起間之，甚有不便。古科
T40n1805_p0164b25 列名在十門之首，一釋云一為顯諸篇是十門所
T40n1805_p0164b26 括。今謂不爾，豈有敘致於前，列名在後！一況勒
T40n1805_p0164b27 卷分篇，次第有序。今詳，至於已下二十二字，
T40n1805_p0164b28 合在列名之後，一則使篇名接前敘意，生起冠
T40n1805_p0164b29 後十門，一文次義顯，永無疑濫。今文倒亂，恐是
T40n1805_p0164c01 傳誤；豕亥之訛，一古今皆爾；以理為正，豈不然
T40n1805_p0164c02 乎。（講者至以標名首已，即讀篇名；一入後十門，覆
讀生起。）一大段第二諸篇大綱，
T40n1805_p0164c03 敘意中。統大綱者，諸篇事相，皆別目故。言條
T40n1805_p0164c04 流者，總中別相，義類異故。上二句即顯前文。
T40n1805_p0164c05 但敘述作，不明義例，一故云未委。更以下，生後
T40n1805_p0164c06 意。括謂包收。鏡，明也。遠詮謂教相大旨。將釋
T40n1805_p0164c07 十門，略知次第。大聖立教，為顯一乘，一欲使群
T40n1805_p0164c08 迷咸歸實道。不堪受化，暫用權方。適物隨宜，
T40n1805_p0164c09 凡心叵測。然則將傳遺教，必曉來源；一俾夫學
T40n1805_p0164c10 有所歸，一行非虛造，教興之意，故在初一明。既達
T40n1805_p0164c11 此門，粗知來旨。何因制度輕重不倫，故次明
T40n1805_p0164c12 也。上列二門，通論律藏；一宗部既別，教相莫融。
T40n1805_p0164c13 必有事興，一依何處斷，故有三也。雖知用教約
T40n1805_p0164c14 體有宗；一此土受緣，並遵《四分》；一或於本部攝事
T40n1805_p0164c15 不周，一餘部誠文，如何取用，故有四也。上且據
T40n1805_p0164c16 文，文容乖闕；一乖須義定，闕必文通；一廢立既難，
T40n1805_p0164c17 須明軌式，故有五也。已前辨教，並約能詮。教
T40n1805_p0164c18 不徒施，必詮正行；一行非一轍，須指大宗，一故有

T40n1805_p0164c19 六也。上來六意，教行具彰；㊀教行被機，機分多
T40n1805_p0164c20 異，㊀故七八九通局次明。前之九段，機教兩明，
T40n1805_p0164c21 頗彰化意。然教傳此土，真偽相參；㊀若不甄除，
T40n1805_p0164c22 容生疑濫；㊀又斯文之作，特異前修；元意所存，
T40n1805_p0164c23 來學須曉，㊀故次第十委而示之。次第相由，大
T40n1805_p0164c24 略已顯；㊀至下別釋，隨更明之。
T40n1805_p0164c25 第一教興中。標云意者，為屬於誰？㊀答：觀前二
T40n1805_p0164c26 意，似屬於佛；㊀據下諸門，則有相妨。今須一概
T40n1805_p0164c27 並為祖意，㊀以毘尼教旨，昔世未聞；㊀縱有所明，
T40n1805_p0164c28 猶非盡理。十門意趣，出自今師；㊀故以序字屬
T40n1805_p0164c29 於能序，㊀教興二字即為所序；㊀意之一字，通指
T40n1805_p0165a01 此門。又文標十意，㊀謂裁度之懷；前云十門，㊀謂
T40n1805_p0165a02 由之而入；後言十條，㊀謂義類不同；㊀並對下諸
T40n1805_p0165a03 篇，隨名不定。通明中，初科，顯意分二，㊀初約義
T40n1805_p0165a04 通敘。雖文在初科，而無虛之語，通含後二。論
T40n1805_p0165a05 下，引文正示。釋迦如來道成積劫，㊀德超三聖；㊀
T40n1805_p0165a06 化於人道，示相同之。是以且就人中，美為尊
T40n1805_p0165a07 極，㊀故曰至人。又佛身充滿，隨物現形；㊀示生唱
T40n1805_p0165a08 滅，拯接群品。今此且據娑婆所見誕育王宮，㊀
T40n1805_p0165a09 厭世修行，降魔成佛，故云興世。言有方者，方
T40n1805_p0165a10 謂方法；㊀即明如來權巧之智，窮盡眾生差別
T40n1805_p0165a11 心行。故所立教，咸適機宜，㊀皆令成益，故曰無
T40n1805_p0165a12 虛。論即《十住》、《婆沙》。彼云：修多羅依十力等
流
T40n1805_p0165a13 說（一是處非處力，㊀二業力，㊀三定力，㊀四根力，㊀
五欲力，㊀六
T40n1805_p0165a14 性力，㊀七至處道力，㊀八宿命力，㊀九天眼力，㊀十
漏盡力。
T40n1805_p0165a15 等流，等謂無偏，㊀流即無擇。），㊀毘尼依大慈等流
說，㊀阿毘曇依無
T40n1805_p0165a16 畏等流說（謂四無畏：一切智無所畏，㊀漏盡無所畏，㊀
說障道無所畏，㊀說盡苦道無所畏。）。據佛
T40n1805_p0165a17 施教，通有三心；㊀約法對機，不無偏勝。是故說
T40n1805_p0165a18 法開解，偏在智力；㊀破邪竪論，特須無畏；㊀立制
T40n1805_p0165a19 檢過，唯是大慈。所以然者？如來興慈出現于
T40n1805_p0165a20 世，㊀欲說妙法，普令開悟；㊀眾生頑鈍，遂說三乘；㊀
T40n1805_p0165a21 有遇法音，即登道果；㊀故以略教束其過非。人
T40n1805_p0165a22 根轉劣，破略起非；㊀復開廣教，指過立制；㊀猶不
T40n1805_p0165a23 能遵，以至三千八萬無量律議。正法之時，尚
T40n1805_p0165a24 多毀犯；㊀況當像末，焉可勝言。如是次第，曲就
T40n1805_p0165a25 下凡，不遺微物。自非大慈，豈至於此。故《戒疏》
T40n1805_p0165a26 云：㊀依大慈門，曲授祕方，㊀偏賜內眾等。引證中。
T40n1805_p0165a27 即本律增一中文。彼云：佛在跋闍國池水邊，㊀
T40n1805_p0165a28 告諸比丘：㊀汝謂我以何心為汝說法耶？㊀鈔引

T40n1805_p0165a29 ‖答詞，略眾生二字。對外道中，初文。言外道者，
T40n1805_p0165b01 ‖不受佛化，別行邪法。《多論》販賣戒云：根本六
T40n1805_p0165b02 ‖師教十五弟子，各各受行異見；六師各別有
T40n1805_p0165b03 ‖法，與弟子不同；師弟通有九十六，如是相傳，
T40n1805_p0165b04 ‖常有不絕。（《僧祇》總有九十六種出家人，則佛道
為一，外道九十五；未詳合數，兩出不同。）雖各
T40n1805_p0165b05 ‖立法，而非正道，與無不異；以無法故，空然獨
T40n1805_p0165b06 ‖居，故云自也。人尊者，位過人天故；道高者，俱
T40n1805_p0165b07 ‖能出離故。制斯戒者，戒是聖法，制令受行；受
T40n1805_p0165b08 ‖之則聖財內備，行之則美德外彰。出過外俗，
T40n1805_p0165b09 ‖所以尊高。為對二字，正是佛心；制戒之言，唯
T40n1805_p0165b10 ‖在金口。（昔來科為結集教興；故此一句，極多虛
諍。）引證中二，初通指制
T40n1805_p0165b11 ‖戒證。觀下律者，即諸犍度。據前戒本，諸俗譏
T40n1805_p0165b12 ‖言無有正法，外道無異；佛因制戒，頗符此意。
T40n1805_p0165b13 ‖然是他譏，佛意未顯，故指下文制法以明。如
T40n1805_p0165b14 ‖〈說戒犍度〉，因諸外道八日十四十五三時集會，
T40n1805_p0165b15 ‖瓶沙王見已白佛，因制半月說戒。〈安居犍度〉，
T40n1805_p0165b16 ‖因六群春夏冬三時遊行，居士譏言諸外道尚
T40n1805_p0165b17 ‖三月安居，此諸釋子一切時遊行，因制安居。
T40n1805_p0165b18 ‖〈自恣犍度〉，因諸比丘結安居已，作制不共語
T40n1805_p0165b19 ‖問訊；佛言汝曹癡人，同於外道共受癌法。
T40n1805_p0165b20 ‖〈衣犍度〉中，有比丘持木鉢；佛言不應持如是
T40n1805_p0165b21 ‖鉢，此是外道法；乃至比丘畜繡手衣，著草衣、
T40n1805_p0165b22 ‖樹皮衣、葉衣、瓔珞衣、皮衣、鳥毛衣、人髮衣、馬尾
T40n1805_p0165b23 ‖牛尾衣露身，佛一一皆言不應爾，此是外道
T40n1805_p0165b24 ‖法，乃至結云：如是一切外道法不應作。且引
T40n1805_p0165b25 ‖一二以息世疑；下諸犍度，其文非一。故云凡
T40n1805_p0165b26 ‖所及並懷也。（舊記指下結集中譏謗之文，則凡所竝
懷之語，如何釋耶？）懷即佛意，
T40n1805_p0165b27 ‖異術即外道。（術音述，道也。）故下，別引結集證。
此即本
T40n1805_p0165b28 ‖律五百結集緣起之文。以佛滅後，外道譏言
T40n1805_p0165b29 ‖沙門瞿曇法律若煙耳！世尊在日，皆共學戒；
T40n1805_p0165c01 ‖而今滅後無學戒者。於是迦葉遂興結集，即
T40n1805_p0165c02 ‖告眾曰：我等可共論法毘尼，勿令外道以致
T40n1805_p0165c03 ‖餘言。（祖師取意加上一句，使文易見。）問：今
明佛意，那引結集文
T40n1805_p0165c04 ‖耶？答：當科所明，竝引佛世；文既非一，不可別
T40n1805_p0165c05 ‖舉，故通指之。然結集之文，語意彰顯，故得更
T40n1805_p0165c06 ‖引展轉為證。問：結集時事，既在滅後，那證聖
T40n1805_p0165c07 ‖心？答：結集存法，既為絕於餘言；佛意本興，信
T40n1805_p0165c08 ‖專懷於異道。如下五例，開制往徵；亦引後文，
T40n1805_p0165c09 ‖用彰元意；此為明例，何事疑乎！（此約迦葉結集意

釋。）－又佛
T40n1805_p0165c10 ‖始歸真，便譏法滅；－反知在日，對彼何疑。（此取外道譏謗
T40n1805_p0165c11 ‖意釋，古記錯解，－故持委示。）－對異宗中，初科，上句明佛意。毘
T40n1805_p0165c12 ‖尼之教，因茲而制，故云來也。即《義鈔》云：－如來
T40n1805_p0165c13 ‖始於鹿苑，終至鶴林，－隨根制戒，乃有萬差；－良
T40n1805_p0165c14 ‖由眾生根器不同，樂聞有異，－故令聖制輕重
T40n1805_p0165c15 ‖不等，緩急有殊；－諸部輕重乃有無量，－雖復不
T40n1805_p0165c16 ‖同，各稱根性；－皆有奉行之益，－以是義故，聖制
T40n1805_p0165c17 ‖本有五名。又引《付法藏傳》，佛現在世，分為五
T40n1805_p0165c18 ‖部等。（大集夢意亦同此甄。）－若爾，《義鈔》下文復云無五意者？－
T40n1805_p0165c19 ‖答：此明佛在不分之意，－謂隨機立制，豈有五
T40n1805_p0165c20 ‖意！－故使現在但有五名，不分五別；－不妨輕重
T40n1805_p0165c21 ‖緣急，即是懸被將來。故彼云－聖者之制，現無
T40n1805_p0165c22 ‖五意，－但有懸記之言；－佛去世後，始有諸部分
T40n1805_p0165c23 ‖張等。次句彰異。言多別者，統論分部。初則二
T40n1805_p0165c24 ‖初剎初各集；－次一百年後，上座部中分出五
T40n1805_p0165c25 ‖部；－又云：－二百年後分十二部；－四百年後分十
T40n1805_p0165c26 ‖八部（通根本為二十）；－乃至復分五百部。（備如《義鈔》，此不煩引。）－相傳云：－
T40n1805_p0165c27 ‖本作宗則有其十八，－後修時改為多別。故知－
T40n1805_p0165c28 ‖此語通含，非唯五部。引證中。既云多別，不可
T40n1805_p0165c29 ‖備陳；－略引二部，以明異相，－故云且如等。所以
T40n1805_p0166a01 ‖特引此二部者，此方盛－弘。假實二解，敵對相
T40n1805_p0166a02 ‖反，於義易見。或可－部計雖多，不出空有。是以
T40n1805_p0166a03 ‖下明戒體，亦出兩宗耳。兩部勝劣，略列四種，今
T40n1805_p0166a04 ‖合釋之。初戒本繁略，對下立教顯約。《十誦》著
T40n1805_p0166a05 ‖三衣有六戒（一太高、二太下、三象鼻、四多羅葉、五參差、六攝縵），－內衣同上，共
T40n1805_p0166a06 ‖十二戒，則為繁也。大小便利，止有一戒；－敬塔
T40n1805_p0166a07 ‖都無，此為略也。《四分》敬塔便唾，各隨別相，－具
T40n1805_p0166a08 ‖列多戒，故云顯也。著衣立二，－義無不收，故名
T40n1805_p0166a09 ‖約也。或可－二部廣律戒本對辨優劣，－學者尋
T40n1805_p0166a10 ‖之。二指體未圓，對下軌用多方。《十誦》色為戒
T40n1805_p0166a11 ‖體；－能造所造，二俱是色；俱不談心，－未窮業本，
T40n1805_p0166a12 ‖故未圓也。《四分》二非為體，－體從心發；然限在
T40n1805_p0166a13 ‖小宗，－曲從權意，別立異名。退非是小，進不成
T40n1805_p0166a14 ‖大；－密使行人心希實道，－多方之義，其在茲焉。
T40n1805_p0166a15 ‖故《業疏》云：－由此宗中分通大乘，－業依心起，故
T40n1805_p0166a16 ‖勝前計等。問：此句既明戒體，－何以但云軌用
T40n1805_p0166a17 ‖多方？－答：此宗法相，不唯談體；－如《羯磨疏》五義

T40n1805_p0166a18 分通，一故茲一句通含多意。復彰今體望前雖
T40n1805_p0166a19 勝，對大猶偏；一但云多方，足彰部意。故《戒疏》
云：一
T40n1805_p0166a20 斯人博考三機，一殷鑒兩典，包括權實，一統收名
T40n1805_p0166a21 理等。若爾，前宗何以直示？一答：彼部所立，正合
T40n1805_p0166a22 小宗，一定為偏計，更無他意。故直顯體，義兼隨
T40n1805_p0166a23 行，亦非圓一故。三接俗楷定，對下提誘生善。多
T40n1805_p0166a24 宗五戒，必須盡形；一八戒唯止一日一夜，一此時
T40n1805_p0166a25 定也。二戒不開分受；一縱有分受，得善無戒，一此
T40n1805_p0166a26 數定也。《四分》二戒長短並通，全分皆得；接俗
T40n1805_p0166a27 之教，一但存住善，故非楷定。四御法無準，對下
T40n1805_p0166a28 人法有序。彼宗人位雖同，不無差異；一如無和
T40n1805_p0166a29 尚得成受戒；一及界內一人四處足數；一一界之
T40n1805_p0166b01 內，多處作法，互相受欲，一此人無準也。三種羯
T40n1805_p0166b02 磨，加則彌善，減則不成，一即法無準也。（文中似單
明法，一然御之
T40n1805_p0166b03 一字，即能秉人。對下須知二皆無序。）《一四分》僧
有四位，一四人除三法
T40n1805_p0166b04 （白志、受滅、悔殘），一五人除二法（中受，悔
殘。），一十人除一法（梅殘），一二十
T40n1805_p0166b05 人通作一切。又須精簡足數別眾，一即人有序
T40n1805_p0166b06 也。法有八位，心念有三（但對眾也），一對首有二
（但及眾也），一眾
T40n1805_p0166b07 法有三（單白、白二、白四），一眾別羯磨，各攝分齊，
互不相通；一
T40n1805_p0166b08 少有增減，判歸非法，一此法有序也。上明兩宗
T40n1805_p0166b09 不同之相，一皆是如來隨機施教，一淺深不等；懸
T40n1805_p0166b10 鑒未來部計支分，作輕重說。教興之意，於茲
T40n1805_p0166b11 明矣。（古師科此一為分部教興者，遠矣。）一次當宗
中，初文，一上句指前，
T40n1805_p0166b12 下句標後。言通明者，以前三意統毘尼藏，一義
T40n1805_p0166b13 該群部，不局一宗。然上三意，能所互彰。初就
T40n1805_p0166b14 能施，必兼所被；一以慈不虛發，專為劣機。後之
T40n1805_p0166b15 二種，文約所為，用顯能施。次則彰正法之尊
T40n1805_p0166b16 高，一後乃明教門之差別。正明中，初科，一上二句
T40n1805_p0166b17 明教起由機。人既下四句，明機別教廣。攝誘
T40n1805_p0166b18 謂曲施方便，一弘濟謂普令護益。軌用即一切
T40n1805_p0166b19 事法，止作兩行。上句明能說之意，一下句顯所
T40n1805_p0166b20 說之教。貴下六句，敘今從要。本詮謂教之大
T40n1805_p0166b21 旨；對下條緒，即事之別相。所以等者，探後二
T40n1805_p0166b22 例，示本詮相。（開制，即第二；一持犯即第一。或可一
此二通該五例，一以一一例中竝具兼故。）一驗諒
T40n1805_p0166b23 二字，謂以智窮考。旨意二字，即立教本懷。諒，
T40n1805_p0166b24 信也。今下，總標。一部之文，不過五例；一以少明

T40n1805_p0166b25 多，故云束也。初遮性者。毘尼所制，無出遮性；
T40n1805_p0166b26 用此二門，求一律藏；總歸二意，故曰往分。初
T40n1805_p0166b27 通局中。十不善道違理之業，體本是惡，三藏齊
T40n1805_p0166b28 禁。然毘尼中但制七支，更增篇聚，故通二教。
T40n1805_p0166b29 壞生掘地等，本非不善；息世譏疑，制方成過，故
T40n1805_p0166c01 局制教。據文，合云：遮戒則局於制教。文中為
T40n1805_p0166c02 示遮性之義，故云因過等。然性戒元有，無論
T40n1805_p0166c03 大聖制與不制，無非結業感報三途。遮戒不
T40n1805_p0166c04 爾，佛出方制。故經論中或名主客、或號新舊、
T40n1805_p0166c05 或約違理違事分之。餘如《戒疏》。次科，性戒中，
T40n1805_p0166c06 初句正標教意。謂下，釋成，初二句示文緩。此
T40n1805_p0166c07 收一切性戒，故云並有。文雖下，釋義急。初明
T40n1805_p0166c08 教急行難；如下，略舉兩戒，顯上教急。既下二
T40n1805_p0166c09 句，釋上行難。故知下，結歸。三時者，謂初入入
T40n1805_p0166c10 已出時；於三時中，微動樂念，還即成重。毀呰
T40n1805_p0166c11 即九十中罵戒。慈心誨勗，雖罵無犯；微生瞋怒，
T40n1805_p0166c12 亦結正科，故曰開實結犯等。（二戒開文竝見戒
本。）遮戒中，
T40n1805_p0166c13 初明緩急。制即是急，開即是緩。對前性戒，義
T40n1805_p0166c14 立四句。一文緩義急，性中開也。二文急義緩，
T40n1805_p0166c15 遮中制也。（以非性業隨緣開故。）三俱急者，性中
制也。四俱
T40n1805_p0166c16 緩者，遮中開也。豈非下，正示興意。上明護俗；
T40n1805_p0166c17 大慈下，明制道。道既無失，俗則生善；一制兩
T40n1805_p0166c18 得，權巧在茲。《涅槃》所謂息世譏嫌，即其義也。
T40n1805_p0166c19 枉坑者，枉謂邪曲，以於僧起謗，必墮邪道，永
T40n1805_p0166c20 無有出，喻之若坑；或可約報，即喻苦趣。引證
T40n1805_p0166c21 中。彼論第七明犯罪有三種：一初犯緣，二因
T40n1805_p0166c22 犯故制，三重制。於重制中，又有二種因緣：一
T40n1805_p0166c23 者急，二者緩。急謂乃至共畜生與人同犯；緩
T40n1805_p0166c24 即聽捨道還家行婬，後若樂道，還聽出家受具。
T40n1805_p0166c25 （此明性戒。）又云：世人嫌言云何比丘無慈心
斷樹生
T40n1805_p0166c26 命，佛因制戒，是急；為護住處，開斷草木，是緩。
T40n1805_p0166c27 （此明遮戒。）二儀，儀謂法式，令尋之者，出論家
意。謂前
T40n1805_p0166c28 且引二戒顯相，意令準此例尋諸戒，無不皆
T40n1805_p0166c29 然，故云通望。用此證前遮性二戒急緩之義，
T40n1805_p0167a01 通該一切矣。次開制中。唯據遮戒，與前為異。標
T40n1805_p0167a02 云徵者，訓求訓驗，二義皆通。引示中，初科。言
T40n1805_p0167a03 下文者，即五百結集文。彼明迦葉結集已，長
T40n1805_p0167a04 老富那羅重更詰問結集次第，迦葉一一答
T40n1805_p0167a05 已，彼云：我盡忍可，唯除八事親從佛聞憶持
T40n1805_p0167a06 不忘。佛聽內宿內煮等。迦葉答言：實如汝所

T40n1805_p0167a07 ‖說，㆓世尊以穀貴故聽；㆓時世還豐，佛仍制斷。彼
T40n1805_p0167a08 ‖復言：㆓佛是一切知見，㆓不應制已還開，開已復
T40n1805_p0167a09 ‖制。（意云開制無定，則非一切知見。）㆓鈔引迦葉答
辭，仍易知見為智
T40n1805_p0167a10 ‖人耳。此明時有豐儉，不可一定；㆓故興此教被
T40n1805_p0167a11 ‖及後世，㆓即《了論》中時毘尼也。在世教中。《五分》
T40n1805_p0167a12 ‖文出第二十二卷。上明聽違佛制。（彼疏釋云：㆓如手
摶食，此方
T40n1805_p0167a13 ‖不為善。又如袒膊跣足之類。）㆓雖非下，明聽從他制。
（如用匙筯及鞋履，偏袖及依王制等。）㆓
T40n1805_p0167a14 ‖問：消文可爾，興意如何？㆓答：時數遷流，豐儉不
T40n1805_p0167a15 ‖定；㆓方隅隔越，風土不同；㆓立法檢非，難為一概。
T40n1805_p0167a16 ‖意使隨時適變，逐處所宜；㆓故立未來，竪通像末；
T40n1805_p0167a17 ‖仍施現在，㆓橫被邊夷。旨在為人，義見于此。問：
T40n1805_p0167a18 ‖時方名相，未知何出？㆓答：《明了論》有時處毘尼。
T40n1805_p0167a19 ‖彼云：㆓邊地受五，得數浴洗，㆓中國不聽。（此名處
也。）㆓昔用
T40n1805_p0167a20 ‖三歸，今時不得；㆓熱時數洗，㆓寒時不得。（此即時
也。）㆓故知
T40n1805_p0167a21 ‖時方不唯一事。問：既曰當宗以辨，㆓那引《五分》而
T40n1805_p0167a22 ‖明在世耶？㆓答：本律明開邊方五事，㆓但文局事
T40n1805_p0167a23 ‖定，未顯通收；㆓故假彼文以申當部耳。今世愚
T40n1805_p0167a24 ‖僧，不知教相；㆓破戒作惡，習俗成風；㆓見持戒者
T40n1805_p0167a25 ‖事與我違，㆓便責不善隨方，呵為顯異；㆓邪多正
T40n1805_p0167a26 ‖寡，孰可言之！㆓法滅世衰，由來漸矣。又東南禪
T40n1805_p0167a27 ‖講，半夜嗽粥，過午方齋；㆓木鉢紗衣，不殊外俗；㆓
T40n1805_p0167a28 ‖循名昧實，竝謂隨方。不學愚癡，一至於此，慎之！㆓
T40n1805_p0167a29 ‖互融中。二教即二世教。此有二釋：㆓前教本為未
T40n1805_p0167b01 ‖來，即兼佛世；㆓後教本興現在，仍通像末。或可㆓
T40n1805_p0167b02 ‖恐疑引用《五分》，故此釋之。彼此兩字，即指二
T40n1805_p0167b03 ‖宗。謂《四分》制已更開，即兼在世；《㆓五分》雖制
不
T40n1805_p0167b04 ‖用，亦兼未來。既而彼此相兼，㆓即知㆓本宗自具
T40n1805_p0167b05 ‖二世；㆓但文不顯，故用彼文。問：遮性中亦明開
T40n1805_p0167b06 ‖制，與此何別？㆓答：前通遮性，此唯在遮。若是性
T40n1805_p0167b07 ‖戒，不論時處。故《了論》中一切時處㆓毘尼，謂婬
T40n1805_p0167b08 ‖盜等是也。第三例中。酬因曰報。言強弱者，或
T40n1805_p0167b09 ‖約男女二位，㆓對下就制也。又男女中各分三
T40n1805_p0167b10 ‖根，㆓對下約行也。所以不言重輕而言聽者，㆓以
T40n1805_p0167b11 ‖重輕之言，不該約行，故以重聽通收二種。就制
T40n1805_p0167b12 ‖即止持，約行即作持。初中，準《戒疏》深防限分，各
T40n1805_p0167b13 ‖有通別。制四重，防三毒，即根本防。制種類，防
T40n1805_p0167b14 ‖四重，名深防。（此即通也。）㆓又云：㆓過犯未窮，
預加重約；禁

T40n1805_p0167b15‖微防著，一故曰深防。如尼觸犯夷等類。（等餘三重。約戒以論，
T40n1805_p0167b16‖即名別也。若飲虫水防殺畜；一手搏防打，亦號深防；一非此中意，以不對報故。）一言限分者。指重
T40n1805_p0167b17‖緣心，一以為下凡限分之制。（此即名通，通諸戒故。）一又云：一若就
T40n1805_p0167b18‖相論，可有修學，一竝是限分；如漏失僧殘尼墮。
T40n1805_p0167b19‖（此為別也。又如僧中輒教尼等，及尼中四獨紡績一一切不同之戒是也。）一令此約報強弱，
T40n1805_p0167b20‖須從別論。（古記反破此解，一請以《戒疏》為準。）一約行者，山謂蘭若，即上
T40n1805_p0167b21‖根也；一世謂聚落，即中下根也。然上士不獨居
T40n1805_p0167b22‖山，一中下豈唯在聚！一取其大約以處分機。初明
T40n1805_p0167b23‖山者，僧尼二眾，通行四依：一一糞衣，一二乞食，一三
T40n1805_p0167b24‖樹下坐，一四腐爛藥。（此上根也。尼樹下坐，但非蘭若。）一二明世者。衣
T40n1805_p0167b25‖中，根報一次者制三衣，一又次者畜百一，一又次者
T40n1805_p0167b26‖畜長，一又次者被褥等重物，一又次者聽眾寶莊
T40n1805_p0167b27‖嚴（此非常教，一唯天須菩提耳。）；一上準《戒疏》明五開，一彼云：良由眾
T40n1805_p0167b28‖生根報不同，強弱不等，一致令大聖方便開遮。
T40n1805_p0167c01‖（此五前強後弱，中間互通。）一食中，開受僧別二請，僧常檀越送等。
T40n1805_p0167c02‖處開二房，藥開三種。（此四開中下幾。）一問：制行二位，強弱
T40n1805_p0167c03‖何分？一答：制則強輕而弱重（強依限分，弱假深防。），一行則強制
T40n1805_p0167c04‖而弱聽（強者堪耐，弱必隨開。）。四中，初句明機差。此謂佛世起
T40n1805_p0167c05‖教之機，一非五部師也。次句示教別。即對諸部
T40n1805_p0167c06‖以明輕重。輕重言通，不出罪事。如初篇重犯，
T40n1805_p0167c07‖婬制毛頭，盜限滿五，一羯磨楷定，受法簡人之
T40n1805_p0167c08‖類，一即此重餘輕。又開結淨地，捨財還主，接俗
T40n1805_p0167c09‖生善之類；一又諸部境想不同，《一五分》不開疑想，一
T40n1805_p0167c10‖《僧祇》性惡無疑想，《一十誦》前有方便除疑想（今鈔準用），一
T40n1805_p0167c11‖《四分》除破僧婬酒不開疑想，一餘戒通開，一上竝
T40n1805_p0167c12‖此輕他重。下二句證成。異執即是各計，一非貶
T40n1805_p0167c13‖斥也。問：此就當宗以辨興意，一那以五部為證
T40n1805_p0167c14‖耶？一答：此舉群宗，為顯《四分》。五中，初句通標。
T40n1805_p0167c15‖事謂止持門一切諸戒，如婬盜等。法即作持門
T40n1805_p0167c16‖一切制法，一如結說安恣衣藥受淨，及餘一切眾
T40n1805_p0167c17‖別羯磨。法下，別釋。初二句明制法意。上列諸

T40n1805_p0167c18 ‖法，通制一化；一行必有方，違則獲罪；一如諸羯磨，一
T40n1805_p0167c19 ‖竝託緣成；必須四準評量，七非撿校，一故曰法唯
T40n1805_p0167c20 ‖等。事下四句出制事意。情謂有情，性即三性；一
T40n1805_p0167c21 ‖性因情起，故云情性；一然以情變不常，隨緣無
T40n1805_p0167c22 ‖量，故一令聖制教等塵沙。事託境生，故云隨境。
T40n1805_p0167c23 ‖有犯不犯，故云得失。或託下，釋上隨制。三性
T40n1805_p0167c24 ‖犯戒，廣如中卷〈篇聚名報〉及《戒疏》中，一今依疏
T40n1805_p0167c25 ‖文略引示之。彼云：一託善緣以興教者，一如坐禪
T40n1805_p0167c26 ‖讀誦講導開悟，一必以正命居懷，制伏煩惱，此
T40n1805_p0167c27 ‖名善法；一方希名利邪命自居，一相雖是善，反成
T40n1805_p0167c28 ‖貪毒；一壞心障道，勿過於此，一是故大聖興教防
T40n1805_p0167c29 ‖之。（此通遮性，一性如慈心斷命，好心互用三寶等；一
遮如乞衣過受勸增等類。）一言不善緣以興
T40n1805_p0168a01 ‖教者，如十惡等一體是不善，能廣三途一增惱障
T40n1805_p0168a02 ‖道，故聖因過制教防之。（此局性惡。）一言託無記以
興教
T40n1805_p0168a03 ‖者，如草土等，一體雖無記；數作不已，一外彰譏醜，
T40n1805_p0168a04 ‖內增心亂；教制防約，一作者犯墮。餘廣如後。（此唯
遮戒。）一
T40n1805_p0168a05 ‖言世譏者，即諸戒緣，多因俗譏起過一方制。一
T40n1805_p0168a06 ‖往以分，一則上句通遮性，下句唯局遮。然性戒
T40n1805_p0168a07 ‖緣起，亦兼世譏，一故此二句不可偏判，一思之可
T40n1805_p0168a08 ‖知。（古多錯解，故為曲示。）一如上五例，一三四約
機，為顯於教；一餘
T40n1805_p0168a09 ‖三就教，非不對機。又前二局就止持，一後三通
T40n1805_p0168a10 ‖於止作。總意中，初文為二；一上二句結前；一總下，
T40n1805_p0168a11 ‖示意。大毘尼藏，興意極多；五例一統收，大要略
T40n1805_p0168a12 ‖盡；一望其別條，實為未備，一故云且略等。薄知言
T40n1805_p0168a13 ‖可取解。方詣明有所歸。方謂方所，詣即至詣。
T40n1805_p0168a14 ‖統一律之始終，故云總撮。指一意以該攝，故
T40n1805_p0168a15 ‖云包舉。拯，拔也。凡庸者，若據所化，實通諸趣；一
T40n1805_p0168a16 ‖若取可度，別在人中。三歸五戒，餘道俱霑；一具
T40n1805_p0168a17 ‖足律儀，唯人可受，一必約通別兩意釋之。然此
T40n1805_p0168a18 ‖所明，乃是如來出世大意，一語該三藏，義涉五
T40n1805_p0168a19 ‖乘；一且就所宗，故為律意耳。泥曰或云泥洹涅
T40n1805_p0168a20 ‖槃等，一西音之轉；小遠疏中翻之為滅；《一智論》涅
T40n1805_p0168a21 ‖名為出，一槃名為趣，言永出諸趣。疏就所證之
T40n1805_p0168a22 ‖理，一論約能證之智。古記至此，廣列義章；一今意
T40n1805_p0168a23 ‖不存，如前已示。然須略舉以遣文相。諸小乘
T40n1805_p0168a24 ‖論，通明二種涅槃，一謂二乘之人，見思永盡，一真
T40n1805_p0168a25 ‖空極證，報質未亡，一故名有餘依也；一及乎化火
T40n1805_p0168a26 ‖焚身，一身智俱滅，同太虛空，一故名無餘依也。若
T40n1805_p0168a27 ‖約大教，即指常住不生滅性為大涅槃。今文
T40n1805_p0168a28 ‖須通泥曰兩釋。若就權宗，即指前云；若取開

T40n1805_p0168a29 會，須歸後一；㆒扶律談常，即其意也。下文調三
T40n1805_p0168b01 毒求四果等，㆒竝同此釋。引證中兩段，並本律
T40n1805_p0168b02 增三中㆒文。初段三句。上二句即孔雀冠婆羅
T40n1805_p0168b03 門問阿難之語。下一句即阿難答詞。（彼其云：為調貪欲瞋恚
T40n1805_p0168b04 愚癡令盡故。）㆒增戒學者，出世正道增上勝法，㆒非謂漸
T40n1805_p0168b05 制而言增也。（定慧亦同。）㆒云何下二句，即引後段。上
T40n1805_p0168b07 答詞。（彼具云：㆒云何增戒增心增慧學？學此三學，㆒得須陀洹，乃至阿羅漢等，㆒文中束之。）㆒所引二
T40n1805_p0168b08 文，辭理無異；㆒但上約所斷，下據所證耳。問：戒
T40n1805_p0168b09 止業非，那云調毒及求果耶？㆒答：如《戒疏》說，尋
T40n1805_p0168b10 之可解。古記於此廣談斷證，紊亂學宗。《戒疏》
T40n1805_p0168b11 委斥，如前具引。又云：㆒今所學者，正為求此四
T40n1805_p0168b12 果，㆒以斯宗正屬聲聞乘，㆒故談至此以為極矣。
T40n1805_p0168b13 昔嘗聽習，每臨此語，不勝痛咽。可謂屈抑祖乘，
T40n1805_p0168b14 聾瞽來學。〈受戒篇〉明上品發心；〈㆒沙彌篇〉說出
T40n1805_p0168b15 家學本；〈㆒篇聚〉所引《勝鬘》、《智論》，竝以毘尼㆒即摩
T40n1805_p0168b16 訶衍；《㆒羯磨疏》中圓教出體，㆒即同三聚；終歸大
T40n1805_p0168b17 乘，域心於處；㆒何得不思，致虧發足。如是等文，
T40n1805_p0168b18 云何銷釋！㆒致使一家教門，宗骨俱喪；㆒後賢有
T40n1805_p0168b19 識，深須鏡諸。結指中，上三句指下篇別事，㆒下
T40n1805_p0168b20 二句示此中總意。下諸門者，即三十篇。所以
T40n1805_p0168b21 不言篇者，㆒以一一篇中隨諸別事，各有制意。
T40n1805_p0168b22 今此遍指篇中別科，故云諸門耳。下總結云
T40n1805_p0168b23 此之十條竝總束諸門，㆒豈非指下諸篇耶（有云後九
T40n1805_p0168b24 門者，非也。）！㆒尋條知本者，條即前事，是別相故；㆒本謂今
T40n1805_p0168b25 文，示總義故。（餘九同此，里文略耳。）㆒◎
T40n1805_p0168b26 ◎第二門，初標舉者。教興大意，如上已明。然
T40n1805_p0168b27 其罪事重輕不同，㆒欲本大聖裁量之意，故次
T40n1805_p0168b28 明之。正明中，初科，前二句標難。上句指佛心，㆒
T40n1805_p0168b29 下句即祖意。何下，釋難裁所以，㆒初徵。原下，釋。
T40n1805_p0168c01 上二句約人推教，則教密難裁；㆒又下，就教推機，
T40n1805_p0168c02 而機差叵究。原亦推也，㆒窮即極也。眾生性欲，
T40n1805_p0168c03 唯佛窮㆒盡；隨宜授道，毫釐不差；㆒既出聖謀，故
T40n1805_p0168c04 非凡測。若取偶對，上句對下，合云識病之人；㆒
T40n1805_p0168c05 下句對上，合云受法之器；㆒法喻互舉，語簡義
T40n1805_p0168c06 彰。所以下，雙結。扣音口，亦去呼，擊也。方謂方
T40n1805_p0168c07 所。如來立法，量同空界；㆒群生萬類，無不沾益；㆒
T40n1805_p0168c08 故其所利，不在一隅，故曰無方。既其無方，㆒則
T40n1805_p0168c09 非思議所能及，故云豈可等。次科。雖然者，與奪

T40n1805_p0168c10 ‖未決之語。對前乍覽，故云重覈。前約當機，故
T40n1805_p0168c11 ‖難裁斷；－今取被後，故言自顯。遠標即律教。教
T40n1805_p0168c12 ‖以指道，喻之如標；－超諸世典，命之云遠。裔謂衣
T40n1805_p0168c13 ‖裾，取其末下以比後學。在文者，即下七例，並見
T40n1805_p0168c14 ‖律中。凡論教義，或無明文，－須引證據；－律文既
T40n1805_p0168c15 ‖顯，故不假證。示現總相，故云大略。別列中。初
T40n1805_p0168c16 ‖例。準《業疏》中明受捨漸頓，先五－次十後具名
T40n1805_p0168c17 ‖漸；－徑受具足，－三戒俱得名頓。捨具戒作沙彌，
T40n1805_p0168c18 ‖捨具十作優婆塞，名漸；－直作白衣名頓。（此古記
解，－未
T40n1805_p0168c19 ‖見制教輕重意。）－今約《持犯篇》中不學無知漸頓釋
之。《戒
T40n1805_p0168c20 ‖疏》云：－行違本受，厭而不學，故名止犯。不學具
T40n1805_p0168c21 ‖漸頓，起心有通局；－無知唯局漸，－緣境不了，犯
T40n1805_p0168c22 ‖不學罪；－漸中隨境結故輕，－頓則一切犯故重。
T40n1805_p0168c23 ‖（不學出受戒說相，－無知出不攝耳戒。）－二結正業
科。即篇聚之罪，各從
T40n1805_p0168c24 ‖種類；－並約七支業理輕重以分上下。如《篇聚》
T40n1805_p0168c25 ‖云－正結罪科，止樹六法是也。三報果不同者。
T40n1805_p0168c26 ‖此明人類－報有差別。謂男女黃門二形之類，－
T40n1805_p0168c27 ‖四夷俱重；－摩觸麁語媒嫁等則有輕降。如律
T40n1805_p0168c28 ‖廣解具列其相，－可尋注戒。（舊約僧尼別制釋，－或
引《母論》犯報四句釋，於義似疎。）－
T40n1805_p0168c29 ‖四攝趣優劣者。律明－趣有三種，－人及非畜。非
T40n1805_p0169a01 ‖人一種，通含四趣，天、修、鬼、獄；－又非畜中，各
有
T40n1805_p0169a02 ‖男女黃形，－並如戒本所列。人趣為優，畜則為
T40n1805_p0169a03 ‖劣，－非人通優劣。且約四重以示其相：－初人趣
T40n1805_p0169a04 ‖四戒俱重；－二非人婬重餘蘭，－畜生婬重盜吉；－
T40n1805_p0169a05 ‖殺有智蘭，無智提。（餘篇自尋。）－五起情虛實者。
此有多
T40n1805_p0169a06 ‖釋。一如謗妄等戒，－情虛故重，情實皆開。（諸戒不
犯文中，
T40n1805_p0169a07 ‖並標實爾無心等是也。）－又諸戒境想，初句情虛故
重，－疑想
T40n1805_p0169a08 ‖情實俱輕。（除婬酒戒。）－又諸戒中或標知故字者，－
即
T40n1805_p0169a09 ‖顯情虛。（如故斷畜命，知水有虫等。）－非故不知，
即是情實；－即如
T40n1805_p0169a10 ‖本律－犯必問心，無心不犯；－制教重輕，尋之可
T40n1805_p0169a11 ‖見。六開制互立者。一切諸戒，若止若作，有制
T40n1805_p0169a12 ‖未始不開，－有開未嘗不制；－二教相待，義無獨
T40n1805_p0169a13 ‖立。且如婬戒，－乃至畜生毛頭即犯，－仍開怨逼，
T40n1805_p0169a14 ‖此即制中開也；－雖許境合，三時無樂，開中制

T40n1805_p0169a15 ‖ 也。又如本制三衣，次開百一，－復制加持；後開
T40n1805_p0169a16 ‖ 畜長，－仍制說淨；時緣不暇，－復開十日，不說則
T40n1805_p0169a17 ‖ 犯。又如本制安居，緣開受日，－復制限內須還，－
T40n1805_p0169a18 ‖ 又開難緣不返等。但制即是重，開並為輕；－如
T40n1805_p0169a19 ‖ 是類求，方體教意。七中。喧即聚落中下兩根，－
T40n1805_p0169a20 ‖ 靜即蘭若頭陀上行。四依教重，四開教輕。（此明
T40n1805_p0169a21 ‖ 如來制教重輕，－又云在文自顯，－須就本律詳而求之；－故今所釋，頗與昔異。）－結示中。上句屬
T40n1805_p0169a22 ‖ 佛，－下句屬鈔主。據本制懷，臨事處斷；則輕重
T40n1805_p0169a23 ‖ 合教，－萬無一失。料簡七種。初受隨簡，一是背
T40n1805_p0169a24 ‖ 於受體，－餘六制於隨行。二就行中上作簡，－
T40n1805_p0169a25 ‖ 二三四五是止，－第七是作，－六通止作。三就
T40n1805_p0169a26 ‖ 止中－能所簡，－第二是所犯罪，－三四即所對
T40n1805_p0169a27 ‖ 境，－五即能犯心。如是知之。
T40n1805_p0169a28 ‖ 第三標中。言對事者，－一約判罪，－二據行法，－三
T40n1805_p0169a29 ‖ 謂亡物。（〈二衣篇〉云：－隨本受體，何律受戒，－即以此律而定輕重。）－應須問曰：－教門
T40n1805_p0169b01 ‖ 輕重，聖意可知；－然現翻四律，互有乖違－重輕
T40n1805_p0169b02 ‖ 不定；－今之學者，依何為準？－此門所立，其意在
T40n1805_p0169b03 ‖ 茲。敘古中，初科。佛滅千年，－至後漢明帝時，騰
T40n1805_p0169b04 ‖ 蘭初至；－人雖剃染，未有歸戒。跨及曹魏，將二
T40n1805_p0169b05 ‖ 百年；－曇摩柯羅（或作迦羅，－此云法時。）依《四分羯磨》，立十人
T40n1805_p0169b06 ‖ 受戒；為始－出《僧祇戒本》，令眾誦習。（第一差也。）－至姚秦
T40n1805_p0169b07 ‖ 時，－十誦廣律初翻，－人即依用。（此二差也。）－其次《四分》、《僧
T40n1805_p0169b08 ‖ 祇》、《五分》三部廣文，並傳此地；－人謂《僧祇》與先
T40n1805_p0169b09 ‖ 戒本文理相合，－乃捨《十誦》多演《僧祇》。（此三義也。）－唯
T40n1805_p0169b10 ‖ 《四分》、《五分》，曾未弘通。至于元魏法聰律師，－方
T40n1805_p0169b11 ‖ 悟前非；於即罷講《僧祇》，－首傳《四分》；然以人情
T40n1805_p0169b12 ‖ 執舊，多未伏從。及乎隋朝智首律師作《五部
T40n1805_p0169b13 ‖ 區分鈔》，－往往未能盡理，尚有紛紜；－故今鈔中
T40n1805_p0169b14 ‖ 特須提示。歷年既久，執諍仍繁；－不能備陳，故
T40n1805_p0169b15 ‖ 但通斥云諸師等。東流者，標其所至；－或云西
T40n1805_p0169b16 ‖ 來，言其所從。幾字平呼，近也。自漢至唐撰鈔
T40n1805_p0169b17 ‖ 之時，－凡五百五十九年，故云近耳。（若取曹魏得戒已來，近四百年。）－
T40n1805_p0169b18 ‖ 穿鑿者，學無師稟，－肆意攻求，不從正理，－故以
T40n1805_p0169b19 ‖ 比焉。（《孟子》云：－所惡於智者其為鑿也。注云：

悉人用智而妄穿鑿。）－推所由中，上句
T40n1805_p0169b20‖明迷教，－下句示迷行。宗旨謂假實不同，－本趣
T40n1805_p0169b21‖即色非色別。勸學中，初句勸久學。學師謂稟
T40n1805_p0169b22‖學於師。次句勸憑正教。何下，明離過。二句語
T40n1805_p0169b23‖別義同，－但上約破斥，下取輕誚。淪猶墮也，－嗤
T40n1805_p0169b24‖即是笑。正判中，初文上二句即曉其本趣。體
T40n1805_p0169b25‖下謂識其宗旨。《業疏》云：－如戒一受，願行須同。
T40n1805_p0169b26‖焉有受依假宗，隨行實教！－神州一統，約受並
T40n1805_p0169b27‖誦《四分》之文；－及論隨行，皆依《有部》行學；－非唯
T40n1805_p0169b28‖體相乖各，－亦乃緩急隨情等。（有將體既等語－為總師語，非也。）－更
T40n1805_p0169b29‖示中。據上所明，於理已顯。所以重示者。一恐
T40n1805_p0169c01‖疑云：－俱是聖教，－縱令互判，亦有何過！－二又恐
T40n1805_p0169c02‖云：《四分》－可爾，餘宗不然。故復釋之。初文，上二
T40n1805_p0169c03‖句標。謂下，釋。如已學《四分》，－即依《四分》判彼《十
T40n1805_p0169c04‖誦》受戒之者，－餘互亦爾。同則不言，乖則有過，－
T40n1805_p0169c05‖故云脫罹等。脫，忽也。罹，遭也。愆即是罪。上
T40n1805_p0169c06‖句明判斷之失，－下句示違犯之罪。愚癡，即無
T40n1805_p0169c07‖知也。次科，上二句正示。諸宗判處，－並同此列，
T40n1805_p0169c08‖故云通立等。格，式也。較，音覺，正也。後二句結
T40n1805_p0169c09‖告。條領，即今所立。纔覽此門，疑滯即遣；－如氷
T40n1805_p0169c10‖之泮，故云釋然。大觀，謂所見通遠也。
T40n1805_p0169c11‖第四門。上明考體專用一宗；－然或被事不周，須
T40n1805_p0169c12‖通他部，故此明之。欲曉此門文相大意，－須以
T40n1805_p0169c13‖三問前以激之。問：受體既從《四分》，－秖合專依
T40n1805_p0169c14‖本宗；－何以今鈔備引諸部，－約體明隨，其義安
T40n1805_p0169c15‖在？－問：三藏所詮，事理兩異；－既宗律藏，－何以下
T40n1805_p0169c16‖引《阿含》等經及餘小論，－豈非化制不分耶？－問：
T40n1805_p0169c17‖律是小乘，－教限須別；－安得輒用《華嚴》、《涅槃》、《地
T40n1805_p0169c18‖持》、《智論》，－豈非大小濫耶？－若不明示，學者俱疑；－
T40n1805_p0169c19‖故此決之，尋文可見。問：今鈔通用三藏，－何以
T40n1805_p0169c20‖但標諸部？－答：諸律體相既殊，－須明引用分齊，－
T40n1805_p0169c21‖是故此門正明諸律。至後六師，方通經論。（有云諸部
T40n1805_p0169c22‖通收經論，非也。）－敘分宗中，－初文。言統明者，總括諸部也。
T40n1805_p0169c23‖如來滅後，迦葉結集為《八十誦律》，－五師相繼
T40n1805_p0169c24‖一百來年並無支派；－後因諍計，遂分五宗；流－
T40n1805_p0169c25‖既出於一源，枝必歸於一本，－故云實一文也。

T40n1805_p0169c26‖但下，示分所以。上句明如來赴機設教不等
T40n1805_p0169c27‖（有以機悟屬五師者，非也。），㆒下句明諸師各執不同。岳立，喻其所
T40n1805_p0169c28‖執如山之固。《注戒》序云：㆒雲飛二部五部之殊，㆒
T40n1805_p0169c29‖山張十八五百之異。（有謂五岳對五部非也。況諸計之言，不唯五部，㆒請以《注戒》質之。）。
T40n1805_p0170a01‖次料，上二句敘分宗。《義鈔》云：㆒翫多受法既少，
T40n1805_p0170a02‖不能均融，故分五部；㆒然既大聖懸記，㆒蓋是時
T40n1805_p0170a03‖機所宜；㆒執諍雖殊，無非證道；㆒即《大集》云：㆒五
T40n1805_p0170a04‖部雖異，不妨諸佛法界涅槃是也。下二句明
T40n1805_p0170a05‖各集。競謂爭馳。言大眾者，此濫窟外部。《高僧
T40n1805_p0170a06‖傳》論云：㆒上座大眾，創分結集之場；㆒彼言大眾，
T40n1805_p0170a07‖乃是窟外；㆒此云大眾，定是窟內，㆒即今《摩訶僧
T40n1805_p0170a08‖祇》。此翻大眾，㆒以五百人亦大眾故（《智論》則云千人）。是則
T40n1805_p0170a09‖大眾名通二部，㆒上座唯局窟內，㆒學者須細辨
T40n1805_p0170a10‖之。一家者，且據五部㆒各自為言。三中。初輕重
T40n1805_p0170a11‖異者。一約罪釋。本宗初篇重犯，㆒餘部但吉。本
T40n1805_p0170a12‖宗犯罪方便隨滅，㆒餘律仍存。《四分》女觸比丘
T40n1805_p0170a13‖蘭，《㆒十誦》結殘。《十誦》身根互壞，觸者蘭；《㆒四分》捉
T40n1805_p0170a14‖髮亦殘。（且略遣文，餘尋〈釋相〉。）㆒二約亡物釋。下云㆒然此亡物，
T40n1805_p0170a15‖諸部未融等。錫杖澡罐針錐等物，《四分》歸重；㆒
T40n1805_p0170a16‖餘律並輕（如〈二衣〉中）。三約事釋。如《四分》受戒，緣具
T40n1805_p0170a17‖方成故重；㆒餘宗緣闕並開（如無和尚無衣鉢等）。本宗轉欲
T40n1805_p0170a18‖則輕，㆒餘宗不開故重。本宗悔殘，微乖法式，㆒悔
T40n1805_p0170a19‖罪不出，故重；《㆒十誦》不行別住六夜，㆒直得出罪，
T40n1805_p0170a20‖故輕。二持犯分途者。即如上引境想不同。又
T40n1805_p0170a21‖《四分》婬戒，並據毛頭；《㆒十誦》論犯過皮過齒。《四
T40n1805_p0170a22‖分》隨處盜五成犯，《㆒十誦》取本古錢方結。《僧祇》
T40n1805_p0170a23‖通夜護衣，《㆒四分》限在明相。三有無遮出者。遮
T40n1805_p0170a24‖亦互也。即如上引眾學有無。及盜非畜物，《㆒四
T40n1805_p0170a25‖分》無文，並準《十誦》。《四分》二寶蠶綿並無悔法，㆒
T40n1805_p0170a26‖《十誦》出之。又《四分》衣界通有勢分，㆒餘部皆無
T40n1805_p0170a27‖等。四廢興互顯者。《四分》歌聲說戒用廢，《㆒五分》
T40n1805_p0170a28‖直說取興。《四分》開結淨地用廢，《㆒十誦》制斷取
T40n1805_p0170a29‖興。又如《僧祇》牒事說欲用廢，《㆒四分》不牒取興
T40n1805_p0170b01‖之類。次明取用，㆒初科，標示中。立四分為本者，

T40n1805_p0170b02‖順本受體，㊀離前互判過也。須用諸部老，行事
T40n1805_p0170b03‖有據，㊀離後執隅過也。引論中。欲明取舍有所
T40n1805_p0170b04‖準㊀故。此論五百羅漢造，釋《四分律》；㊀初牒釋婬戒
T40n1805_p0170b05‖緣起㊀已，將入戒本，㊀即變為宗論。其中一羅漢
T40n1805_p0170b06‖曰：㊀於戒句中（即下隨本。），㊀於戒本中（即下本也。），㊀於問難中（即法師語。），㊀
T40n1805_p0170b07‖若欲知者，有四毘尼；㊀諸大德等，如鈔所引。然
T40n1805_p0170b08‖諸羅漢並具神通，不無勝劣，㊀故選召能者耳。
T40n1805_p0170b09‖抄出者，傳于貝葉也。上是告眾之詞。一本下，
T40n1805_p0170b10‖出四法之相。初本中。云一切律藏，㊀即指當部
T40n1805_p0170b11‖諸戒，㊀非謂通諸律也。二隨本下，略其釋文。論
T40n1805_p0170b12‖云：㊀四大處名為隨本（論文難解，諸釋不同；㊀且依古記約通別二緣注之。），㊀佛
T40n1805_p0170b13‖告諸比丘：我說不淨（性惡遮惡，俱是不善，㊀故不清淨。）而不制（癡狂心亂，
T40n1805_p0170b14‖並通開故。），㊀然此隨入不淨（一念心憶，是比丘便入犯位。）；㊀於淨不入，是
T40n1805_p0170b15‖名不淨（不順開教，故淨不入；㊀即是犯罪，故名不淨。）。第二佛告諸比丘：㊀
T40n1805_p0170b16‖我說不淨（如上）而不制（如上），㊀然此隨入淨，是名淨（心不憶知，
T40n1805_p0170b17‖順開入淨，㊀由不成犯，故得名淨。）。第三佛告諸比丘：㊀我說聽淨（如婬怨逼，
T40n1805_p0170b18‖儉開八事。），㊀然此隨入不淨（三時有樂，時豐不止，㊀二並歸犯。）；㊀於淨不入，於
T40n1805_p0170b19‖汝輩不淨（乘於開教，故淨不入；㊀並結正犯，故言不淨。）。第四佛告諸比丘：㊀
T40n1805_p0170b20‖我說聽淨（如上），㊀然此隨入淨，㊀於汝輩淨（順於開教，並無犯故。）。
T40n1805_p0170b21‖一切諸戒，並具通別二緣；㊀通如〈持犯〉，別在〈隨
T40n1805_p0170b22‖相〉。今此四句，前二通緣，後二別緣。又前後二
T40n1805_p0170b23‖句中，㊀並初句是犯，後句不犯。一一戒下，皆有
T40n1805_p0170b24‖二緣，故名隨本。是一切戒大要之處，名四大
T40n1805_p0170b25‖處。三法師語。先說本者，即上二本。廣分別者，
T40n1805_p0170b26‖即論中解釋之文，㊀一一並云法師曰是也。即
T40n1805_p0170b27‖論主一句，祖師助顯，非本論文。四意用。論作
T40n1805_p0170b28‖自意。彼云：何謂自意？答：置本、置隨本、㊀置法師
T40n1805_p0170c01‖語（如評一戒，則涉三法；㊀且置此三，待加意度，㊀及對三藏，方可取舍。），㊀以意度（籌量可否），㊀用方便
T40n1805_p0170c02‖度（詳其理趣）。及三藏者，上是意詳，㊀下以教勘；㊀彼云㊀
T40n1805_p0170c03‖以修多羅廣說，㊀以阿毘曇廣說，㊀以毘尼廣說，㊀
T40n1805_p0170c04‖以法師語。文略下句，故云等也（此謂三藏中法師語

也）。先觀
T40n1805_p0170c05 下，正示意用次第之法。根本即本，句義即隨
T40n1805_p0170c06 本。文句等不等者，一謂以上三，對考三藏。等即
T40n1805_p0170c07 同也。注中指廣，今略引之。彼云一律師者，有三
T40n1805_p0170c08 法然後成就。一於本諷誦通利，一句義辨習，文
T40n1805_p0170c09 字不忘；一二於律中堅持不雜；一三從師次第受
T40n1805_p0170c10 持，不令忘失。（在文難曉，故詳引之，一廣更如
彼。）一正下一句，結示。取
T40n1805_p0170c11 意中，初文。行藏者，約行事之廢立。取捨者，謂
T40n1805_p0170c12 考古之是非。實難非易，文之互耳。大詮亦即
T40n1805_p0170c13 總意（前云遠詮本全並同）。程，示也。下列科條，取
捨有據，一
T40n1805_p0170c14 故云無惑。舉例中，初明本圓不取，示有所宗。
T40n1805_p0170c15 如重輕篇聚、眾法羯磨、受懺治擯、結說安恣
T40n1805_p0170c16 等，一用人用法，多出本宗。又下標云部別不同，
T40n1805_p0170c17 不取外部，一皆此意也。餘下，二列示四例。初不
T40n1805_p0170c18 了有二。一不明了，一如十五種略說戒，及東方
T40n1805_p0170c19 有山稱山之類。二不了足，一如四人法不除懺
T40n1805_p0170c20 捨等。下文一一別標，一用此二意尋之可見。二
T40n1805_p0170c21 廢前者。如歌聲說戒，一鈔云一此是《五分》廢教。
（如試外道、
T40n1805_p0170c22 魚肉正食，一雖同廢教，至下六師一方可言之。此中且
據諸律，一古記一混，學者須知。）一三有義無文
T40n1805_p0170c23 者。如顛狂人前捨戒不成，一是有不足之義，一故
T40n1805_p0170c24 引《十誦》等證之。（如定由旬，一準律十四說戒，十
三先往，一準強百里，遂用《智論》下品為定。又十三
T40n1805_p0170c25 難不問壞比丘，一準尼受反問，引《善生》明文。此皆
屬後六師中。）一四無文有事。如云三
T40n1805_p0170c26 衣應受持，一及非時殘宿不受皆明三藥加法，一
T40n1805_p0170c27 而無受文。或云一結界集僧，無自然六相文等。
T40n1805_p0170c28 如下，結示。取用法，相關中，初文為二，一初正明
T40n1805_p0170c29 取舍。緩急重輕，四義條別。初如受衣文《一僧祇》
T40n1805_p0171a01 通夜，《多論》無衣鉢得戒等，一並緩別也。二如《僧
T40n1805_p0171a02 祇》轉欲即失，捨財入僧永棄等，一名急別也。三
T40n1805_p0171a03 如前所引境想不同，一即重別也。四初篇無重
T40n1805_p0171a04 犯等，一謂輕別也。是非一句，通收上四一互望為
T40n1805_p0171a05 言。又引事釋者，〈足數〉中一古師以破戒和尚在
T40n1805_p0171a06 十人外；一今斥云不得輒用他部；一又受日中云：一
T40n1805_p0171a07 不得秉《四分》羯磨，用《僧祇》事訖等。餘尋諸部
T40n1805_p0171a08 篇。準論不取者，即同意用也。故下，二引證。言
T40n1805_p0171a09 四說者，本律增四中云：一佛告諸比丘，有四種
T40n1805_p0171a10 廣說，一一若比丘作是語：一長老！我於某村某城一
T40n1805_p0171a11 親從佛聞，受持不忘，一此見法、是毘足、是佛
T40n1805_p0171a12 所教。若聞彼說，不應嫌疑，亦不應呵。應審

T40n1805_p0171a13‖定文句已，尋究法律；一若相違者，應語彼言：一汝
T40n1805_p0171a14‖所說者非佛所說、一或是長老不審佛語、一不須
T40n1805_p0171a15‖復誦、亦莫教餘人，一今應棄捨。若與法相應者，
T40n1805_p0171a16‖應語彼言：一是佛所說、一應善誦習、教諸比丘等。
T40n1805_p0171a17‖（此名一廣說也。）一第二從僧中上座前聞。第三從知法眾
T40n1805_p0171a18‖多比丘所聞。第四從知法一比丘所聞。（並如上檢校，文
T40n1805_p0171a19‖同不引。）《一十誦》墨印者，即是《四分》四說，故云亦同，一但
T40n1805_p0171a20‖名異耳。《四分》約能說人，《一十誦》據能證教。彼云：一
T40n1805_p0171a21‖若言我從佛聞，乃至一比丘聞，一未應歎毀；一應
T40n1805_p0171a22‖向三藏聖教印定是也。引此二文者，由先世
T40n1805_p0171a23‖諸師隨情引用；一今約部類檢勘可否，一即同意
T40n1805_p0171a24‖用。若作此釋，方見所引四說墨印，一頗符論意。
T40n1805_p0171a25‖次科，初句躡前。次二句明合教。心謂行心，境
T40n1805_p0171a26‖即前事。心不昧教，事非暗託，一故云相照。規猷
T40n1805_p0171a27‖謂法則，一即前四法四說四印也。方二句明合
T40n1805_p0171a28‖理。相關方引，既無橫評之繁；一條別不取，仍無
T40n1805_p0171a29‖闕事之略。前文所謂圖度取中，至此一方彰，故
T40n1805_p0171b01‖非晦沒。晦，暗也；一沒，隱也。三中，初二句標其偏
T40n1805_p0171b02‖執。即同下文初師見也。隅即是角。涉下，示其
T40n1805_p0171b03‖過失。上句即行事闕，一下句謂檢教闕。遂下，明
T40n1805_p0171b04‖自三乖諍，一如手持衣藥之類。互下，出乖諍之
T40n1805_p0171b05‖由。用他事者。上科所引，既號相關，一乃是彼此
T40n1805_p0171b06‖相通之事；一必若本律限齊分明，一止可全取彼
T40n1805_p0171b07‖部，一故云還用等。如僧中有緣自說欲，一行《僧祇》
T40n1805_p0171b08‖事（《四分》止有受轉說文，一即有限故。）；一通結淨地，行《五分》事（《四分》止有別結）；一不
T40n1805_p0171b09‖應量衣說淨，行多宗事（《四分》但明應量）；一十三難中犍黃門
T40n1805_p0171b10‖得受，一鈔云一必須勘取依餘部為受（《四分》自截滅擯）；一別眾
T40n1805_p0171b11‖食開緣後二（《四分》有七，一士《多論》僧次，《五分》衣時。）；一自然衣界後四（本宗十一；
T40n1805_p0171b12‖洲并水道，並出他部。）。略示一二，餘尋鈔中。（舊記反作不得全依一以釋，請用上諸事質
T40n1805_p0171b13‖之。）一兩存中。《四分》楊枝不受，《一僧祇》咽汁須受。又
T40n1805_p0171b14‖如教授師壇外受衣（《五分》），一或在眾中戒師受者（《僧祇》），一
T40n1805_p0171b15‖《多論》須請淨主，《一五分》但令漫標。《僧祇》淨主三

T40n1805_p0171b16 ‖由旬內，《～多論》若死若入異國，更須別求（下並云隨意用。）。
T40n1805_p0171b17 ‖又《善見》三衣穿破失法，《～多論》緣斷等，餘自尋
T40n1805_p0171b18 ‖之。檢閱中。傳聞者，～或章疏所出，～或口相傳授，～
T40n1805_p0171b19 ‖容有舛誤，不可輒憑；～故皆親檢，使後無疑。次
T40n1805_p0171b20 ‖用六師，列見中，初標。問：所以此門之後，明六師
T40n1805_p0171b21 ‖者？～答：此有多意。一彰引用三藏，並有準據；～二
T40n1805_p0171b22 ‖顯諸計通局未融；～三示今意總通六見；～四明
T40n1805_p0171b23 ‖此鈔所宗有歸。問：所以唯標六者？～答：前伐已
T40n1805_p0171b24 ‖來，弘唱～雖多；取其建立，～不出六見；故標六種，～
T40n1805_p0171b25 ‖攝無不用。師資相傳，至唐不絕，～故云世中
T40n1805_p0171b26 ‖也。列示中。問：第二與第三阿異？～答：第二師
T40n1805_p0171b27 ‖但見缺文，～直取外部。第三不爾，～先求本部之
T40n1805_p0171b28 ‖義，後引他文；～意顯事出己宗，不乖本趣；～今鈔
T40n1805_p0171c01 ‖所取，意亦同之。問：第四師意復有何別？～答：前
T40n1805_p0171c02 ‖雖取他，不敢廢本；～此師不黨，以理為長。五藏
T40n1805_p0171c03 ‖者，四阿含外加一雜藏。（長、增、中、雜，是為四含。雜藏者，《分別功德經》云：～非人弟子諸
T40n1805_p0171c04 ‖天所說～，或說宿世因緣三無數劫菩薩所生～；文義非一，故名雜藏。《阿含》此翻法歸，謂眾法所歸也。）五辛
T40n1805_p0171c05 ‖非者一葷故菜名也雜藏。阿（含葷此翻法歸。謂眾臭法氣所，歸一也葱）二薤三韭四蒜五興渠。）除初師外，下五辛注
T40n1805_p0171c06 ‖者釋葷，菜並也見（諸葷篇謂臭氣。一第葱二薤三韭四蒜五興渠）。除初師外文下見五衣注藥兩篇；第三見
T40n1805_p0171c07 ‖釋〈並足見數諸〉篇；～第二四師文見衣〈說戒〉、〈四藥兩〉篇；～第三五見〈沙彌〉；第六酒
T40n1805_p0171c08 ‖足肉數五。～辛第，四見說〈戒四藥～〉第；五八不淨見沙〈彌釋相〉，並如後引。第通六酒
T40n1805_p0171c09 ‖肉結五中辛，見上四句藥總牒。八次不二淨句見是釋縱相，下二句即奪。並謂如後引。通
T40n1805_p0171c10 ‖結在中教上皆句正總，牒因人有殊。次言二通句局是者縱，。初下約二大句小即，奪前。謂
T40n1805_p0171c11 ‖在五教皆正因人有殊。言通局者小初，約第六通大小。二約三藏，前四局律，
T40n1805_p0171c12 ‖五後局言小。第六通大經小論。二約三藏就。前四本異分別，第一局律本
T40n1805_p0171c13 ‖宗，後言三通經異論部。二就前四本就異後三取捨分別～，第二局第本
T40n1805_p0171c14 ‖宗後三通異部。四就後三取他成本故局，第四捨分本別從他故通。第五二就第
T40n1805_p0171c15 ‖二三取融他隔成分本別故，局。第四二捨缺本文從直他取～，故則通部。類五相就隔
T40n1805_p0171c16 ‖二故三局～；融隔分別第二三缺有文義。方直求取，則部彼類此相隔融故通。若約

T40n1805_p0171c17‖相兼明通局者，初不兼後故局。，第後三得有兼義前方求。則彼此相融故通。若約
T40n1805_p0171c18‖相兼明通局者。初中不間兼兩後望故，則含通局。後顯得今兼中前。故第三在律為
T40n1805_p0171c19‖通當。，中識間宗兩旨望故則；含通局。顯今中第六於三在藏律為當，知所歸故。上
T40n1805_p0171c20‖當明識正宗旨二故師；餘下，示參取餘四。第如六結於淨三地藏取為當知所歸故。上
T40n1805_p0171c21‖明第正一宗二師。，餘《下業示疏參》取云餘：四。如結鈔淨序地中取小持律也。持衣加
T40n1805_p0171c22‖第藥一、師直言說戒、廢試外道，下並用之。業然疏於云餘。事如鈔序中小持律也。持衣加
T40n1805_p0171c23‖藥有直不言取說者戒，廢故試云外參道耳下並用之。然得於失餘謂事考其可否。隨機
T40n1805_p0171c24‖有不取者故云參耳。得失謂考摘其可時否要。隨知機時即祖師自謂一取一捨，皆
T40n1805_p0171c25‖謂合摘宜其故時要。知聞時：即第祖六師既自是謂所。宗一，取何一以捨今皆鈔不廢淨
T40n1805_p0171c26‖地？若爾，合宜歸故參聞取。，第豈六既是所正宗存耶！思之。何以今鈔不廢淨
T40n1805_p0171c27‖地第五標舉中。若文爾義合決歸通參，取言通能所。豈所是則正有存三耶：思之。
T40n1805_p0171c28‖第一五標舉中。文義決俱通闕言，通二能文所具。義所闕則，有三義具文闕。能則
~~T40n1805_p0171c29‖一文義俱闕。二文具義闕。三義具文闕。能則~~
T40n1805_p0172a01‖有二：一文二義。義復分三，兼理及例。別開成
T40n1805_p0172a02‖四，捨別從總，但云文義。然此一門，從能為目；因
T40n1805_p0172a03‖前三闕，學者疑壅，故以此二疏決令通。敘立
T40n1805_p0172a04‖教中，初句示理體。言理有二，小乘有部，唯說
T40n1805_p0172a05‖生空；《四分》假宗，則兼法空，並名權理；大教則
T40n1805_p0172a06‖指常住真性，名為實理。當分過限，二意通之。
T40n1805_p0172a07‖然斯二理，體唯真寂；名字莫詮，言說叵及，故
T40n1805_p0172a08‖云絕名。次句明立教。名即是教。標，示也。美於
T40n1805_p0172a09‖理體，故云宗極。宗則萬化之同歸，極謂諸法
T40n1805_p0172a10‖之源底。通論名教，咸詮真理。《羯磨》序云：大教
T40n1805_p0172a11‖膺期，指歸為顯一理；故使高超輪梵之典，迥
T40n1805_p0172a12‖殊儒道之書；人天獨尊，良由於此。上明依理
T40n1805_p0172a13‖以立於教；下明教興必從於事。事即世諦，隨
T40n1805_p0172a14‖世假名，立教詮理；所謂如來說法，常依二諦
T40n1805_p0172a15‖是也。斯文之言，通含一化，所以下文別指律
T40n1805_p0172a16‖藏。問：律文詮事，應非顯理；經論詮理，應非隨
T40n1805_p0172a17‖事？答：統明佛教，託緣而興，無非對事，皆為顯
T40n1805_p0172a18‖理；但藥病相對，不無親疎，故分三學對治有

T40n1805_p0172a19 異耳。別明中，初科，一初二句敘教本具周。斯律
T40n1805_p0172a20 藏者，且據所弘《一四分》一部。言即能詮，事謂所
T40n1805_p0172a21 詮。但下，正明遺缺有四意，一初示正意。上二句
T40n1805_p0172a22 明法聖時遙，一次二句顯法隨時變。此約《四分》
T40n1805_p0172a23 結集之時，一即當佛滅一百年後，故云渺邈，一即
T40n1805_p0172a24 遙遠也。聲謂言音，彩謂好相，一靡追猶言莫及
T40n1805_p0172a25 也。五師相付，百年已來，如來在日一親宣之事，
T40n1805_p0172a26 莫能反追。教逐時訛，故有遺缺；一如優波毱多
T40n1805_p0172a27 問尼佛在日事，一及令魔現佛，斯可證也。加以
T40n1805_p0172a28 下三種，並是兼意，一故例標重增之語。捃，居運
T40n1805_p0172a29 反，採掇也。前云隨其樂欲，成立已宗；一故不樂
T40n1805_p0172b01 者，則捨而不存，故有缺矣。上二並是西土結集
T40n1805_p0172b02 之差；一下二即明此方翻傳之失。《業疏》云：一覺明
T40n1805_p0172b03 論主誦本東傳；至於翻時，一隨出便寫；一貴在一
T40n1805_p0172b04 本，無暇覆疎，一尋復返西；一此土行用，故多缺耳。
T40n1805_p0172b05 又結淨地四句成白，一疏云：一此是結集缺文（同上二
意）；一
T40n1805_p0172b06 或是覺明漏誦，一又可竺念遺筆（同後二意）。此中欲
顯
T40n1805_p0172b07 決通，先明殘闕；一殘闕之由，不必一致；一故以此
T40n1805_p0172b08 四詳而求之，一然亦不須舉事強配。顯今中，初
T40n1805_p0172b09 文。紛慮，謂心想之亂。總會者，以三種條例，收一
T40n1805_p0172b10 部遺缺。後學披覽，不滯一端，一故云通大見也。
T40n1805_p0172b11 別示中，初至前事，一即第一俱闕例。前史有者，
T40n1805_p0172b12 一例二理。例中。如律無解戒場法，一例三小界
T40n1805_p0172b13 翻結成解；諾一律無受七日法，一例半月眾法白
T40n1805_p0172b14 文立之；一又無請二師文，一例準請和尚法。此據
T40n1805_p0172b15 作法釋也。又如破白讀羯磨，舉誦戒為例；一忘
T40n1805_p0172b16 不持衣往會不及，一以長衣開忘為例；一牒多緣
T40n1805_p0172b17 受日，以懺殘多罪同法為例；一惡心解界不成、一
T40n1805_p0172b18 疑界不得重結，一並以淨地為例；一三種安居，以
T40n1805_p0172b19 三品鉢為例（上是本宗，下引也部。）；一明相會夏，
以《僧祇》護衣
T40n1805_p0172b20 為例；一安居依閏，以《多論》受雨衣為例。此約行
T40n1805_p0172b21 事釋也（餘更尋之）。理決中。言理有者，一此謂無例，
道理
T40n1805_p0172b22 合然。如此界僧為別處三寶病緣及僧次請，皆
T40n1805_p0172b23 開受日；一又當日出界遇難，義判得夏；一又十
T40n1805_p0172b25 例，故云理也。又說恣中前後梵唄偈詞唱告、一
T40n1805_p0172b26 上座誡勅，不出教文者；一及受戒中開示境心、
T40n1805_p0172b27 威儀安慰；一正羯磨時白告警策等，亦名理有
T40n1805_p0172b29 犯蘭，一決云此約暫礙僧用一故輕，理須犯重。又
T40n1805_p0172c01 云：至二三人所一共作法，成賊住難，一決云：此約
T40n1805_p0172c02 眾法對首為言。又得受布薩錢，一決云準須付

T40n1805_p0172c03 他。《四分》夏中和諍開直去，不須受日；一決云約
T40n1805_p0172c04 緣而受，不傷大理等。如是尋之。論言者，古記
T40n1805_p0172c05 云，即是《善見》，一尋文未獲，一此所謂不以文害意
T40n1805_p0172c06 也。三義具文闕。如有難移夏，一準《摩夷》不破安
T40n1805_p0172c07 居；一遇緣出界忘不受日，一引《五百問》憶即悔者
T40n1805_p0172c08 得；一又《四分》不明重受日法，一引《五百》、《明了》二文
T40n1805_p0172c09 決之。據義雖當，恐謂師心，一故云息謗也。問：如
T40n1805_p0172c10 上所引，非無相濫，一更請分之？一答：無文引事相
T40n1805_p0172c11 比，名為例決；一又復無例，號為理決；一以意定文
T40n1805_p0172c12 曰義決通；一引文成事曰文決通。問：義之與理，
T40n1805_p0172c13 如何分別？一答：通而為言，理義不別。下義決云，一
T40n1805_p0172c14 以理為正；別而為語，非不如上。問：上則單配，
T40n1805_p0172c15 有相兼否？一答：理決一種，定無相兼；一餘三相兼，
T40n1805_p0172c16 略舉一二。初明例得兼理。不兼文義，一以無文
T40n1805_p0172c17 義方成例一故。如依閏安居，以雨衣為例；一仍云
T40n1805_p0172c18 夏是制教，一理宜通護。二義決中，三句。自有義
T40n1805_p0172c19 決兼於例者。如《四分》邊罪等二十二人，一今師
T40n1805_p0172c20 定自言不足數一義云：一體既非僧，一若僧同知，故
T40n1805_p0172c21 不足數；一必不知者成足。又引不持戒和尚四
T40n1805_p0172c22 句為例等。自有義決亦兼文者。如《四分》盜畜
T40n1805_p0172c23 犯重，一決云一此望鼠心未定從人判罪；一仍引《十
T40n1805_p0172c24 誦》、《多論》等文盜畜物犯吉。復有兼文例二種
T40n1805_p0172c25 者。如律令夏竟解界，一決云此為諸界同受德
T40n1805_p0172c26 衣，一仍云文如《十誦》，一又引安居未竟自恣不破
T40n1805_p0172c28 如移夏不破，引《摩夷》文；一又引《十誦》、《僧祇》二處
T40n1805_p0172c29 受衣為例。亦有文兼義者。《四分》但云尼開一受
T40n1805_p0173a01 七日，一引《僧祇》云尼無羯磨受法；一仍云所以然
T40n1805_p0173a02 者，一以尼入俗，生善義少故。又如引《五分》一一
T40n1805_p0173a03 說欲，又加義評等。自有兼義例者。如自然界
T40n1805_p0173a04 無異界一定圓，有則不定，一此即義決；一仍引《了論》
T40n1805_p0173a05 三由旬界合角量取為例；一又引《十誦》、《善見》等
T40n1805_p0173a06 文。問：今言決通，為決本宗？為他部耶？一答：昔人
T40n1805_p0173a07 不曉，並云決通《四分》。今意不然，但由時事，一或
T40n1805_p0173a08 昔所未行、一或諸家異見，學者疑壅，故有決通。
T40n1805_p0173a09 若爾，何以前文敘律闕耶？一答：祇由律闕，故令
T40n1805_p0173a10 事暗，更為明之。一自有本文還決本律。如受
T40n1805_p0173a11 欲中釋餘處行，一即以自恣中出界外決之；一又
T40n1805_p0173a12 此律宿欲不被所為事，一還以《四分》明相欲出，
T40n1805_p0173a13 開略說戒決之；一又如合河結界，還以尼律界
T40n1805_p0173a14 中渡河決之；一如前所引惡心解界，引淨地等，一
T40n1805_p0173a15 皆本律事耳。二自有本律一文，即自決通。如
T40n1805_p0173a16 三小界不立相，一還以三小羯磨決之；一又如

T40n1805_p0173a17 淨地不得僧住，－文云－除去比丘；又立淨地
T40n1805_p0173a18 唱相，－律云－應唱房名，－還即本文以決本事
T40n1805_p0173a19 （上二句屬義決通）。三自有他部還決他律。如〈集僧〉中，《多
T40n1805_p0173a20 論》道行一俱盧，－即以《十誦》六百步決之；－又如
T40n1805_p0173a21 《僧祇》七樹中間，不明兩眾半分，－乃以《多論》比
T40n1805_p0173a23 他部。如《十誦》可分別聚落齊行來處，－乃以《四
T40n1805_p0173a24 分》村界院相決之。用此諸意，遍尋一部，無不
T40n1805_p0173a25 通達。問：文義俱闕，－為局當部？為通他部？－答：
通
T40n1805_p0173a26 該三藏，－何止本異。他部有文，－即落後句；由無
T40n1805_p0173a27 文－故，即無義也。問：義決通中，為通為局？－答：
亦
T40n1805_p0173a28 通他部。《十誦》、《伽論》：尼無捨戒再受之義；－
決云
T40n1805_p0173a29 應得作下二眾。又《十誦》令五眾受日，五眾邊
T40n1805_p0173b01 受；－決云準此當眾相共作之，－無者準前言告
T40n1805_p0173b02 等。古多錯解，不覺－太繁；略亦非難，－但恐不解。
T40n1805_p0173b03 餘亦未盡，－學者更詳。不能中，初科，上二句示
T40n1805_p0173b04 難。前四決中，文有取捨，－義是意裁；寡學淺知，
T40n1805_p0173b05 故非所及；－對彼古解，故云廢立。下云決判是
T40n1805_p0173b06 非，－意亦同此。自下二句，揀非顯是。律相言通，
T40n1805_p0173b07 開遮語別；－開遮二法，在律尤難，－故別舉之。不
T40n1805_p0173b08 下二句顯過。不然者，反上非深明等。累謂疑
T40n1805_p0173b09 滯，－或可約罪，－二釋俱通。他境，即前事；－以不
明
T40n1805_p0173b10 教旨，皆是妄施；－行不成持，故云無益。此約自
T40n1805_p0173b11 行。或可他境即指餘人；－弘演化他，－並非正教，
T40n1805_p0173b12 故無益也。引證中。引律第六十卷末，－佛在跋
T40n1805_p0173b13 闍國池水邊，－教諸比丘修行聖道，莫相鬪諍。
T40n1805_p0173b14 彼云－於阿毘曇中種種諍語，應語言：－諸長老
T40n1805_p0173b15 所說文義相應，－不應共諍。（初句。）－復作是言：
長老所
T40n1805_p0173b16 說文異義同，－此是小事，－莫共鬪諍。（二句。）－
復作是
T40n1805_p0173b17 言：－長者所說文同義異，－莫共鬪諍。（三句。）－
復作是
T40n1805_p0173b18 言：－長老所說文義俱異，－莫共鬪諍。（四句。）－
下二句
T40n1805_p0173b19 指律廣文，－彼云－應作如是觀察，－若共鬪諍，於
T40n1805_p0173b20 沙門法作留難否？－復問是可呵否？－復問能進
T40n1805_p0173b21 善根得沙門果否？（諸比丘皆一一答之，－此謂進
也。）－又云：若作如是
T40n1805_p0173b22 諍事－滅者，應語彼比丘言：－汝為我等滅此諍

T40n1805_p0173b23 事。彼比丘答：－我從世尊所，聞如是法，今為汝
T40n1805_p0173b24 說；－若彼比丘聞已，便捨諍事（此名止也），－佛說如是；諸
T40n1805_p0173b25 比丘聞，信樂受持。今引此文，以明佛世－尚恐
T40n1805_p0173b26 文義相諍，－特此訓之。證上決通，難為廢立，則非
T40n1805_p0173b27 虛矣。示堪能中，初句牒其能者。必下，示其博
T40n1805_p0173b28 贍。上二句明學通三藏，－下二句明解總六師。
T40n1805_p0173b29 吾祖律師即其人也。聖人出現，為物垂範，謂
T40n1805_p0173c01 之教跡。雖言通三藏，而別指律宗，－故云斯也。
T40n1805_p0173c02 引《十誦律》五十九卷。初列示三事。一即緣起，－
T40n1805_p0173c03 二即戒本，－三即重結（如初戒乃至共畜等）。應下，勸籌量，又
T40n1805_p0173c04 為三。初總列一部律文，－大為三節。二部戒律，
T40n1805_p0173c05 即初僧尼戒本。義解即隨戒下廣解之文，－故
T40n1805_p0173c06 云及也。毘尼總中問諸犍度，－增一即律後法
T40n1805_p0173c07 數。上明觀教。二開下，明判斷。開遮輕重，貫通
T40n1805_p0173c08 一部；－且舉衣色略示相狀。青黃赤白黑，五方
T40n1805_p0173c09 正色；俗流所尚，能發貪染，－故是不淨；－佛所制
T40n1805_p0173c10 斷，故云遮也。非色即青泥棧三種染壞；－三聖
T40n1805_p0173c11 同遵，相超世表，－所以云淨；－是佛所教，故云不
T40n1805_p0173c12 遮。三如是下，結告。通指一部始終，－故云本末。
T40n1805_p0173c13 引《明了論》。彼云－如諸佛立戒，－於一一戒中應
T40n1805_p0173c14 了別五相：－一緣起處（即國土也），－二緣起人（即初犯人），－三立
T40n1805_p0173c15 戒（即戒本），－四分別所立戒（若犯此罪，不得共住。），－五決判是非（於三處犯）。
T40n1805_p0173c16 不看他面者，判斷公直，不取顏情也。略同上
T40n1805_p0173c17 者，會前《十誦》三事也。初二兩相，同上本起；－第
T40n1805_p0173c18 三同上結戒隨結；－四五二種，似同廣解；－由不
T40n1805_p0173c19 全同，故云略也。下文指廣，即如上引。
T40n1805_p0173c20 第六門，標中。前五並屬能詮教。教必詮行，一
T40n1805_p0173c21 宗旨趣，萬行元基，－理須明識，故云教所詮意。
T40n1805_p0173c22 詮，顯也。王明中，初文，上敘文廣。一部律文總
T40n1805_p0173c23 六十卷，－故云浩博。下指行要，故云大趣。以前
T40n1805_p0173c24 僧尼戒本，及後調部，即止持行。二十犍度已後
T40n1805_p0173c25 等－文，即作持行。文多明犯，－意在成持；翻上二
T40n1805_p0173c26 持，即成兩犯。宗部之要，豈踰於此，故云止也。
T40n1805_p0173c27 所詮中。通別持犯，－先知名相，然後釋文。謂學
T40n1805_p0173c28 知戒相，明達持犯；－於一切時，護本所受；－通望
T40n1805_p0173c29 受體，一無所犯，－不隨緣別，名為通持。不學無
T40n1805_p0174a01 知，制通篇聚；－隨所不了，無非結罪，故云通犯。
T40n1805_p0174a02 隨對一境，方便遮防，行順本受，名為別持。違
T40n1805_p0174a03 受起非，則名別犯。言別有三：－一制法別，篇聚
T40n1805_p0174a04 重輕，種類異故。二對境別，情與非情，－三趣男

T40n1805_p0174a05 ‖ 女，道俗不同故。三犯緣別，隨戒多少，不相濫
T40n1805_p0174a06 ‖ 故。又復通別二持，俱通止作；一通犯唯止犯，別
T40n1805_p0174a07 ‖ 犯兼兩犯。通持中，前敘境通。上二句通標。境
T40n1805_p0174a08 ‖ 即總指塵沙情非情類。心隨境起，與理向背，一
T40n1805_p0174a09 ‖ 構善惡業，故通內也。又事由境生，一身口動作
T40n1805_p0174a10 ‖ 與教違順，成持犯行，一故云通外。下二句別釋。
T40n1805_p0174a11 ‖ 上句釋通內，即指化業；一下句釋通外，即明制
T40n1805_p0174a12 ‖ 行。身口造作，故云情事。如婬盜等事，由教制一
T40n1805_p0174a13 ‖ 故有順違。順即二持，違即兩犯。但下，次明持
T40n1805_p0174a14 ‖ 相。境緣雖通，今明持犯，不論化業；一且據制行，
T40n1805_p0174a15 ‖ 故云但令等。教即律制，行謂身口。以教檢行，
T40n1805_p0174a16 ‖ 約行從教，一故曰相循。循即順也。隨一一戒，究
T40n1805_p0174a17 ‖ 盡重輕犯不犯相，故云始終。古師所明，但不作
T40n1805_p0174a18 ‖ 惡，一即是持戒。今師不爾，必約動慮，一體達教相，
T40n1805_p0174a19 ‖ 起行防遏，一方成二持。安有臥地而名持戒，一無
T40n1805_p0174a20 ‖ 記非業，豈得名持！一教行相循，義意在此。今明
T40n1805_p0174a21 ‖ 通持者，止持有二：一一行前三心，一受體無污，義
T40n1805_p0174a22 ‖ 名止持。二約行心，一通緣受體，善惡事法，歷然
T40n1805_p0174a23 ‖ 不昧，一即是二持也。次通犯中。不學無知二罪，
T40n1805_p0174a24 ‖ 通持犯故、一通重輕故、通虛實故。然不學非結
T40n1805_p0174a25 ‖ 犯有二：一初發心斷學，隨心頓漸，一一一吉羅；一二
T40n1805_p0174a26 ‖ 臨境不解，隨事別結。若論無知，隨境不了，唯
T40n1805_p0174a27 ‖ 有別結，一但該篇聚，得名通耳。文中，上二句明
T40n1805_p0174a28 ‖ 發心斷學。修下二句，明隨境無知。善收二持，
T40n1805_p0174a29 ‖ 惡兼兩犯。不學之人，持亦成犯；望善一是福，愚
T40n1805_p0174b01 ‖ 教故罰。其兩犯中，則通三性。不善無記，一向
T40n1805_p0174b02 ‖ 名罰。善性犯者，亦兼有福，一如知事互用、慈心
T40n1805_p0174b03 ‖ 歎死、一塔上拔草、治生造像、一穢食供僧、掘地壞
T40n1805_p0174b04 ‖ 生一塗治塔廟之類；一根本罪外，例加二罪。今下，
T40n1805_p0174b05 ‖ 明結罪。科即判也。與教相應者，教即通指止
T40n1805_p0174b06 ‖ 作持犯；一行與教合，無非結犯一故。虛謂可學，一實
T40n1805_p0174b07 ‖ 即不可學。故〈持犯篇〉約二教四行可不可學，一
T40n1805_p0174b08 ‖ 歷位辨罪有無多少是也。此下，雙結。別持犯
T40n1805_p0174b09 ‖ 中，此約六聚根本果罪，一具上三義，故云別也。
T40n1805_p0174b10 ‖ 初四句示犯相。正罪即目果頭，一治罰義兼懺
T40n1805_p0174b11 ‖ 悔；一由有犯者，拒必加治，順即開懺；一並須考實，
T40n1805_p0174b12 ‖ 不容濫故。《四分》果成因沒，故云必令等。使下，
T40n1805_p0174b13 ‖ 二明能斷，一初句勘心。心容疑想，罪即差降。實
T40n1805_p0174b14 ‖ 情之語，通犯不犯。次句明合教。教無非橫，故
T40n1805_p0174b15 ‖ 云理教。則下二句，獎其能斷。既非妄判，不乖
T40n1805_p0174b16 ‖ 真教；一同彼嘉苗，不雜穢草，故非蕪濫。此下，雙
T40n1805_p0174b17 ‖ 結。而前不明持者，一翻犯顯持，易故不出。今明
T40n1805_p0174b18 ‖ 其相，如婬觀不淨、殺起慈悲、一怨逼無樂、毀呰
T40n1805_p0174b19 ‖ 慈救等，一如是知之。

T40n1805_p0174b20 第七門約機明教，－標舉中。若約人稟教，－則道
T40n1805_p0174b21 通俗局；－若約教被人，－則化通行局。今從後義，
T40n1805_p0174b22 故云立教通局。教體中，初科，－上二句示所判
T40n1805_p0174b23 之繁。顯理教者，通目聖典，如上所明。有多途
T40n1805_p0174b24 者，大小兩乘，各分三藏三學等－故。下二句標
T40n1805_p0174b25 能判從要。如《戒疏》中，－或約三輪、或約化行、－
或
T40n1805_p0174b26 約化制、或約制聽，－彼取三輪，今用化行；－隨時
T40n1805_p0174b27 用與，未須和會。但在古猶局，於今乃通；－名同
T40n1805_p0174b28 理異，－對疏可見。言情求者，顯義判故。言分二
T40n1805_p0174b29 者，一代時教，總歸化行；開其信解，－用舍任緣，
T40n1805_p0174c01 故名化教；－制其修奉，違反有過，名為行教。一
T40n1805_p0174c03 科列示中，初文，上二句標名體。但下，示教相。
T40n1805_p0174c04 十不善業，三惡道因；－十善五戒，三善道因，－此
T40n1805_p0174c05 世間因果。三十七道品、六度萬行，是三乘因，－
T40n1805_p0174c06 即出世因果。大小雖殊，行業無異。隨緣開示，－
T40n1805_p0174c07 教非定約，故云汎明。又經中多破外計，委辨
T40n1805_p0174c08 魔事，－指示正道，恐墮邪逕，故云識達。又行業
T40n1805_p0174c09 是因，通收善惡；－心因冥邈，故曰難知。來報是
T40n1805_p0174c10 果，亦通苦樂；－果相麁著，故云易述。次行教中，
T40n1805_p0174c11 初標名體。定下，示教相。初二句明眾行，－上句
T40n1805_p0174c12 正示。若取能秉，即簡人是非。若論所被，並須
T40n1805_p0174c13 合教，－如受戒遮難、說恣有犯、七九治罰、六聚
T40n1805_p0174c14 悔露，－一一事中，皆有取捨。次句釋成取捨之
T40n1805_p0174c15 意。謂顯佛法尊高，超于世表；－僧門清白，不容
T40n1805_p0174c16 非濫；－住持萬載，功由於此。顯下二句明別行。
T40n1805_p0174c17 上句正示，下句釋成，亦同上。如條部中波離
T40n1805_p0174c18 對聖重條咨問，－意可見矣。上明教有限齊，反
T40n1805_p0174c19 前汎明。指下，示其顯了，反上沈密。上二句示
T40n1805_p0174c20 文顯，－下二句明事備。初文，如諸戒相，國土犯
T40n1805_p0174c21 人－舉過呵責制戒牒釋－方便境想下眾同別
T40n1805_p0174c22 犯－及不犯輕重等相，－一一皆然。聖智通明，－故
T40n1805_p0174c23 言不勞重覽。凡愚淺識，不可輒爾僭同。且祖
T40n1805_p0174c24 師聽二十遍，猶言未是心證；－僧休聽三十遍，尚
T40n1805_p0174c25 恨逾增逾暗；－是知昏鄙安可自務。結罪等者，
T40n1805_p0174c26 如婬兩結（不捨戒共畜生），－別眾七開（施衣作衣等
七緣開），－一一通前
T40n1805_p0174c27 重入戒本，故云再科。所判，初科，上二句示相
T40n1805_p0174c28 濫。以七支十業，無別體故。如環連續，－以喻相
T40n1805_p0174c29 涉，不易分故。下二句標判。正判中，初文即約
T40n1805_p0175a01 三業相對以分，－上三句判化教。經論明心顯
T40n1805_p0175a02 理，－是故心業以理為宗。下三句判行教。施為
T40n1805_p0175a03 即事也。律藏約事辨行，－故身口業以事為宗。
T40n1805_p0175a04 如〈篇聚〉中，－起業輕重，受報淺深；－篇聚即約行，

T40n1805_p0175a05‖起業即依化。又〈持犯〉中，單心三時辨犯；八句重
T40n1805_p0175a06‖輕，一此依化也；一八殺俱重，即約行也。又如〈懺
篇〉，
T40n1805_p0175a07‖三品理觀，一即是化教；六位悔法，即準行教。又
T40n1805_p0175a08‖〈沙彌篇〉，凡福聖道，即依化教；一剃落與戒，即是
行
T40n1805_p0175a09‖教。餘更尋之。若爾，化教應不禁身口，一行教應
T40n1805_p0175a10‖不制內心？一答：此據道眾雙稟二教為言，一世多
T40n1805_p0175a11‖不曉，故為委示。初約違明四句。一違化不違
T40n1805_p0175a12‖制（瞥爾貪嗔，律宗不制；一及在家人作十不善是
也。）；一二違制不違化（即犯諸遮戒也）；一三
T40n1805_p0175a13‖俱違（犯諸生戒）；一四俱不違（理觀內照，戒律外
撿。）。次約順四句。一
T40n1805_p0175a14‖順化不順制（性相唯識三觀破迷）；一二順制不順化
（心無慧觀，專守事戒。）；一
T40n1805_p0175a15‖三俱順（如上第四）；一四俱不順（造業凡愚）。三約
受戒四句。一
T40n1805_p0175a16‖稟化不稟制（《淨名》云：一汝但發心，即名具足
是。）；一二稟制不稟化（自智不明，
T40n1805_p0175a17‖循律軌度。）；一三俱稟（心希出離，受律禁戒，趣向
聖道。佛世利根，善來三語，即得道果。又《涅槃》出家菩薩是也。）；一
T40n1805_p0175a19‖篇聚，理觀明照，達罪性空；一而不依律懺，縱得好相，
不入淨僧。）；一二制淨化不淨（犯依律悔，而無
T40n1805_p0175a20‖觀慧，一但滅違制，業性確然。）；一三俱淨（篇聚依
教一滅，業道任靜思。）；一四俱不淨（愚者犯不肯懺）。
T40n1805_p0175a21‖問：化行二教，為大為小？一答：化收大小，制唯局
T40n1805_p0175a22‖小。若爾，《梵網》善戒，大乘行教，一那判為化？一
答：大
T40n1805_p0175a23‖乘三藏制不制別，得名為行。若望今宗，還屬於
T40n1805_p0175a24‖化，一以菩薩戒通道俗故。問：五八二戒，既是戒
T40n1805_p0175a25‖制，一應是行攝；一然局俗人，不通兩眾，如何判之？一
T40n1805_p0175a26‖答：化教所攝，律中明者，隨律之經，一引證如別。如
T40n1805_p0175a27‖是簡判，略識化行；一更須精辨，恐繁且止。今時
T40n1805_p0175b01‖學者，尚不知名，況明行相！一若不曉此，大小三
T40n1805_p0175b02‖藏，一切皆迷。罪異中，上二句明在家為惡（出家亦有
T40n1805_p0175b03‖犯者，一如獨頭心念是。），一下二句明出家毀戒。犯
化不必違行，一
T40n1805_p0175b04‖違行必兼犯化。業外加制，故云重也。問：性戒
T40n1805_p0175b05‖可爾，一遮非本惡，為有幾罪？一如壞生掘地，非不
T40n1805_p0175b06‖違慈；一畜長捉寶，寧無貪染；一來者有智，請為通
T40n1805_p0175b07‖之。又問：化教亦兼事行，豈無身口！一行教通禁三
T40n1805_p0175b08‖業，豈不明心！一何以上文離開三業一以配兩教，
T40n1805_p0175b09‖亦請答之？一故下，引證。即《善生經》。彼明二人同
T40n1805_p0175b10‖作一罪，一受戒者重，不受者輕。《智論》文同，如

〈懺
T40n1805_p0175b11 篇〉引。徵意中，初躡上經文以為徵詞。謂彼經
T40n1805_p0175b12 既顯，一此不須分。恐下，示所為，一上句指迷。言
T40n1805_p0175b13 宗體者，即上所判也。次句遮妄。言是非者，化
T40n1805_p0175b14 行相濫也。世聞《淨名》發心即是具足，一妄判戒
T40n1805_p0175b15 之有無。或迷三性犯制，乃謂業均一品；一或云
T40n1805_p0175b16 營福違戒無過；一或執心觀，便毀律儀；一或謂堅
T40n1805_p0175b17 持，無勞慧觀；一或依《方等》二懺，而云制罪都亡；一
T40n1805_p0175b18 或依篇聚六治，乃謂性業皆滅。故有依大教
T40n1805_p0175b19 懺夷，足小乘僧數。如斯迷濫，從古至今。至下
T40n1805_p0175b20 懺篇，更為廣說。故下，明今立。通及後世，無復
T40n1805_p0175b21 謬濫，故云永用等。蠲，簡也。〈標宗〉、〈僧網〉、
〈懺法〉、〈沙
T40n1805_p0175b22 彌〉等，一皆辨二教，臨文詳之。
T40n1805_p0175b23 第八門。前門人法並通，一此門並局；一以人唯二
T40n1805_p0175b24 眾，教局行科。然而報相兩殊，一故使教分同別；一
T40n1805_p0175b25 故須辨示，方見諸篇。通塞中，初文。同戒一即止
T40n1805_p0175b26 持戒本，一初篇四重，二篇七戒，一三十中十八，九
T40n1805_p0175b27 十中六十九，一眾學一百，七滅諍也。同制謂作
T40n1805_p0175b28 持諸法。具諸門者，一同戒在中卷，一同制則上下
T40n1805_p0175b29 二卷。其全同者，則無別舉，一如〈集僧〉、〈與欲〉、
〈羯磨〉、
T40n1805_p0175c01 〈僧網〉之類。少有異者，隨事點示，一如〈結界〉中，
尼
T40n1805_p0175c02 界二里，有難同僧；一捨戒中明尼無再受，〈一受日〉
T40n1805_p0175c03 中尼唯七日，〈一二衣〉中尼加二衣之類。上通明
T40n1805_p0175c04 兩同。若下，別顯同戒，一上文指易。戒本分者，即
T40n1805_p0175c05 律廣文。隱下，顯難。〈隨相〉即中卷。如離衣中一三
T40n1805_p0175c06 衣五衣皆提。眾學中通示尼等同犯。又〈篇聚〉
T40n1805_p0175c07 中，示尼八重。又〈持犯〉境想云：尼中非無，一亦指
T40n1805_p0175c08 同僧；一通緣中總標五眾之類。次明塞中，前明
T40n1805_p0175c09 止行，一初句標示。約位戒，即與僧異者，八夷後
T40n1805_p0175c10 四，一十七殘中十戒，三十中十二，一單提中一百
T40n1805_p0175c11 九，一八提舍尼，尋尼戒本對之可見。謂下，釋異。
T40n1805_p0175c12 文列三句，例括異戒，一略為引之。轉重不同中
T40n1805_p0175c13 三，一初僧殘六戒（漏失二麁二房，僧重尼輕；一摩觸，
僧輕尼重。殘篇唯有此句。）；一二捨墮
T40n1805_p0175c14 九戒（五敷為五，一六取尼衣，一七浣故衣，一八擔羊
毛，一九擗羊毛，一並尼吉僧提。）；一三單提十三
T40n1805_p0175c15 戒（一為尼作衣，一二與尼衣，一三屏坐，一四期尼
行，一五期同船，一六期女行，一七受贊食，一八勸足食，一九索美食，一十
牙
T40n1805_p0175c16 角針筒，一十一過量坐具，一十二覆瘡衣，一十三佛衣
等量，一並僧提尼吉。）。有無互缺中二，一初

T40n1805_p0175c17 ‖捨墮尼無二戒（一過前求雨衣，－二蘭若離衣。）；－二單提尼無三戒
T40n1805_p0175c18 ‖（一輒教尼，－二說法日暮，－三譏呵教尼人。）。犯同緣異亦二，－初捨墮一戒
T40n1805_p0175c19 ‖（長鉢同提，－僧開十日，尼止一夜。）；－二單提五戒（結罪同提，－緣相有異：－一背請；二足食，－二戒合為一
T40n1805_p0175c20 ‖制。三與外道食，兼白衣男。四與年不滿，二年學法。五雨衣常開。）。上約鈔疏以明。更以
T40n1805_p0175c21 ‖義求，－八夷後四及二不定，即是有無；－八提舍
T40n1805_p0175c22 ‖尼，四八相望，亦即有無；－對索美食，即同－輕重。
T40n1805_p0175c23 ‖而下，指尼篇－如上多異，不可盡列；－故選時要，
T40n1805_p0175c24 ‖方入別行。盛行謂數犯；－難知謂微隱。互專一
T40n1805_p0175c25 ‖義，亦所不出，－即如下篇上列六戒，－夷中出
T40n1805_p0175c26 ‖三，－觸八及覆；殘中出二，－言人四獨；單提出紡
T40n1805_p0175c27 ‖績一戒。及下一句示作行。言眾行者，下列七
T40n1805_p0176a01 ‖門，－上即〈隨戒〉一門；－餘之六種，并屬眾行，－謂受
T40n1805_p0176a02 ‖懺說恣安居師資也。方下，總指。結意中，上二
T40n1805_p0176a03 ‖句結前。分宗類者，即向所明通塞條別。未
T40n1805_p0176a04 ‖顯來詮者，不明立教同別來意也。諸下，指廣。
T40n1805_p0176a05 ‖不同意者，即上止作別相，各有所以。大疏即
T40n1805_p0176a06 ‖祖師所稟首師《律疏》二十卷。而言大者，或隨
T40n1805_p0176a07 ‖大部為言、－或簡今家戒業二疏，－非謂尊師故
T40n1805_p0176a08 ‖也。今見《義鈔》、《戒疏》，－不能廣錄，－學者自尋。
T40n1805_p0176a09 ‖第九門。標云－異同有二，－初明沙彌，即對大僧。
T40n1805_p0176a10 ‖下明式叉，即望三眾。沙彌中，初科，上句標名。
T40n1805_p0176a11 ‖沙彌是梵語，－此云息慈。（息其世染，慈濟群生。）－若下，明體同。
T40n1805_p0176a12 ‖檢下，示相局。就下，明行遍。等塵沙者，副本體－
T40n1805_p0176a13 ‖故。下云－除羯磨一法，不在數例；－自餘眾行，並
T40n1805_p0176a14 ‖制同修等。結下，明犯。第五篇即突吉羅。無論
T40n1805_p0176a15 ‖遮性，－一概結吉，示教輕－故。就下，顯位。諸戒末
T40n1805_p0176a16 ‖者，即指廣律－並列戒後，別尊卑－故。問：體既是
T40n1805_p0176a17 ‖同，那分大小？－答：境量雖同，志願碩異；－有願無
T40n1805_p0176a18 ‖願，豈不明乎！－若爾，既遍塵沙，何唯列十？－答：若
T40n1805_p0176a19 ‖論戒體，發在三歸；－後說十戒，略陳其相，－如大
T40n1805_p0176a20 ‖僧四重之例。故下云－且列十戒，喜犯前標；－餘
T40n1805_p0176a21 ‖所未知，二師別教等。辨異中。言自外者，－如五
T40n1805_p0176a22 ‖德、十數、持衣、說淨、別堂說恣、有緣掘壞之類，－
T40n1805_p0176a23 ‖並如下篇。事容是非，故云取捨。沙彌如本篇，－
T40n1805_p0176a24 ‖沙彌尼附尼法，－故云各就等。次式叉中，初文，
T40n1805_p0176a25 ‖上句標名。此云學法女。由尼報弱，就小學中，－

T40n1805_p0176a26 別提六行，為具方便；一二年則驗胎有無，一六法
T40n1805_p0176a27 則顯行貞固；《一十誦》所謂練身練心，一即此義也。
T40n1805_p0176a28 六法下，明體同沙彌。自下，明行同三眾。六法者：
T40n1805_p0176a29 一摩觸，一二盜四錢，一三殺畜，一四小妄，一五非時食，一
T40n1805_p0176b01 六飲酒。學宗謂行本也。言學有三：一一學根本
T40n1805_p0176b02 （謂四重也），一二學法（即六法也），一三學行（一切大尼行）。不重發者，以式
T40n1805_p0176b03 叉尼轉根為男，一即入僧沙彌故。《業疏》云：一此學
T40n1805_p0176b04 法女無戒體也，一但受別教，位過沙彌；一以人不
T40n1805_p0176b05 解，謂分三眾，有三戒體等。問：沙彌尼戒，既遍
T40n1805_p0176b06 塵沙，一何以式叉方行此六？一答：選其喜犯，重更
T40n1805_p0176b07 約勒；一無體再發，即其義矣。同三眾者，指下文
T40n1805_p0176b08 也；一同大僧則具在諸篇；一同大尼沙彌，則各如
T40n1805_p0176b09 別篇。沙彌合一，故言三眾。別行中。如無沙彌
T40n1805_p0176b10 尼，得與大尼授食之類，一下文具委。
T40n1805_p0176b11 第十門，標分中。鈔者祖師自號也。引下三句，
T40n1805_p0176b12 即括三科。但科酌之言，對下少異。然下云鈔
T40n1805_p0176b13 興，一但明抄略之意；一此言科酌，正明量處之謀；一
T40n1805_p0176b14 前後異名，共成一意。言正經者，正謂入諸正
T40n1805_p0176b15 錄，一經者訓法訓常，一名兼通別；一通該三藏，別在
T40n1805_p0176b16 修多；一今此從通，以收群部。小乘律論中又三，
T40n1805_p0176b17 初一明諸律。具云摩訶僧祇，一此翻大眾。（從眾為名，即窟內部。）一
T40n1805_p0176b18 曇無德亦云曇摩毱多，一此翻法正，一亦云法護、
T40n1805_p0176b19 法鏡、法密。（從人為目。）一薩婆多，或云薩婆諦婆，一此云有。
T40n1805_p0176b20 （亦云一切有，從計為名。）一彌沙塞此云不著有無觀。迦葉遺
T40n1805_p0176b21 亦云迦葉毘，一此云重空觀。（此二從行為名。）一婆麁富羅亦
T40n1805_p0176b22 名婆蹉富羅，一此云著有行。（亦從計名。）一上列六部。前
T40n1805_p0176b23 之四部，戒本廣律，此土已翻，一即根本獲一，一五
T40n1805_p0176b24 部得三；一翻傳時代，備如《戒疏》。下之二部，據非
T40n1805_p0176b25 今鈔所引；一相因列之，知名而已。註云依《大集》
T40n1805_p0176b26 者。《義鈔》所引一三藏口傳及遺教法律，並以《僧
T40n1805_p0176b27 祇》列為五部，所出不同，一故此示之。毘尼下，次
T40n1805_p0176b28 列諸論。此科所列，名為律論，一亦名戒論。《婆沙》、
T40n1805_p0176b29 《成實》等，自屬經論。昔人不曉，例云小乘論，一傳
T40n1805_p0176c01 濫久矣。《多論》下注并傳者，即《師資傳》。《了一論》
T40n1805_p0176c02 注云：釋正量部者，一此亦上座部中分出，一律本
T40n1805_p0176c03 不到比方，即《了論》所宗也。真諦即陳朝翻經

T40n1805_p0176c04‖三藏，㊀出疏五卷，解釋《了論》，㊀其文未流東南。《五
T40n1805_p0176c05‖百問法》，亦云《五百問事經》。《出要律儀》，梁武帝
T40n1805_p0176c06‖集，凡二十卷。自下，三指廣。如《三千威儀》、《毘跋
T40n1805_p0176c07‖律決正二部律論》等，㊀皆律之部類。（有云二部、十八二十部，㊀或
T40n1805_p0176c08‖云《遺教》、《愛道經》等，皆非。）㊀次經論中。二論亦即大小，㊀此總化教。
T40n1805_p0176c09‖結略中。費長房後周高僧，㊀周武滅法，遂為翻經
T40n1805_p0176c10‖學士。隋文帝開皇十七年，撰《歷代三寶錄》㊀凡
T40n1805_p0176c11‖十五卷，今見大藏。次明異執，標中，有人謂㊀聰
T40n1805_p0176c12‖覆二師，首傳《四分》，㊀祖師不合科為異執。今謂㊀
T40n1805_p0176c13‖異執之言，目其各計，㊀有何毀斥！㊀縱容妄解，豈
T40n1805_p0176c14‖不思所稟首師，亦列于後。又前云五部異執，㊀
T40n1805_p0176c15‖則所宗部主亦在其中，㊀又何獨黨於聰覆耶！㊀
T40n1805_p0176c16‖非聖人者無法，即斯人也。列示中。所列諸師，
T40n1805_p0176c17‖並出《續高僧傳》。古記廣引，今不同之。若依寫
T40n1805_p0176c18‖取，此復何難；㊀但恐徒喪時功，糅雜鈔旨；㊀必欲
T40n1805_p0176c19‖知者，取傳尋之，㊀今但列名略注師稟耳。法聰
T40n1805_p0176c20‖（元魏朝人，㊀本學《僧祇》，初弘《四分》。傳論云：㊀自初開律師㊀號法聰是也。）、㊀道覆（聰師弟子，聰但口傳，㊀覆乃作疏六
T40n1805_p0176c21‖卷。傳論云：㊀但是長科，至於義舉，未聞于世。）、㊀慧光（自光至□，㊀皆北齊人。光依覆學，㊀初製疏十卷，㊀後裁為四
T40n1805_p0176c22‖卷，㊀故云兩出。）、㊀洪理（抄二卷）、㊀曇隱（抄四卷）；㊀道樂（鈔四卷。三師並光師弟子。）、㊀洪遵（初依
T40n1805_p0176c23‖道雲學，㊀後聽暉講，㊀為國僧統，故以為名。）、㊀洪淵（稟尋遵師，後撰疏，㊀未四多少。）、㊀道雲（疏九卷，抄一卷。）、㊀
T40n1805_p0176c24‖道暉（疏七卷）、㊀法願（上三師並光門人，㊀願即隋朝人，㊀疏十卷，抄二答。）、㊀道洪、法勝、
T40n1805_p0176c25‖智首（並隋朝人，依洪聽習。首即祖師所承。）、㊀法礪（洪淵弟子。祖師亦嘗從學㊀一月而終，今疏猶存。）、㊀基
T40n1805_p0176c26‖師（僧傳不書）。結指中。曇瑗（陳朝人）、㊀僧祐（梁朝人。即祖師前身，㊀二師並先學《十誦》，後傳
T40n1805_p0176c27‖《四分》，㊀未詳撰述。）、㊀靈裕（隋朝人，疏五卷。）。江表，表即外也；㊀或云江外
T40n1805_p0176c28‖江左，㊀並指吳越㊀在江漢之外故也。關內即京㊀
T40n1805_p0177a01‖非，河南即洛陽，㊀蜀部即東西兩川。指《義鈔》者，
T40n1805_p0177a02‖未見其文。上來所明，並是所鈔。即前序云：包
T40n1805_p0177a03‖異部等，㊀四句收之可見。又異執中，傳演雖多，
T40n1805_p0177a04‖不出六見，㊀亦如上引。次明為經者。一世多不
T40n1805_p0177a05‖辨，隨得濫用。二事乖正典，反為執據。如三百

T40n1805_p0177a06‖福罰、三十六碩。餘糧、五部五色衣、以錢贖佛
T40n1805_p0177a07‖食等，。並如下破。今宗引用，並據真文，。使來學
T40n1805_p0177a08‖生信，行事無疑。此章之來，意如此矣。列示中。
T40n1805_p0177a09‖經論參列，凡二十五本。經有十四，。論有十一。
T40n1805_p0177a10‖其間《諸佛下生》、《乳光》、《提。謂》並有真偽二本；。他
T40n1805_p0177a11‖宗或引，。並正本耳。結斥，可知。隋帝勅令長房
T40n1805_p0177a12‖錄中所不收者，並集焚毀；。搜之不盡，。當時猶
T40n1805_p0177a13‖用，故此斥之。然《尼鈔》、《義鈔》或復引用，。未詳何
T40n1805_p0177a14‖意。鈔興中。標云本意者，。下云臨機有用等是。
T40n1805_p0177a15‖正明中，初科。攢多歸少曰撮略，。舉一總眾名
T40n1805_p0177a16‖包括。餘如前解。次科。智謂識見，。量即器度。
T40n1805_p0177a17‖侮，曼也。猷言，即自所鈔。猷法也。空有二十，
T40n1805_p0177a18‖雙亦雙非，。四執相攻，名為戲論。今采摭眾典，
T40n1805_p0177a19‖取捨諸家；。恐疑同彼，故須遮之。正示中，初文，。
T40n1805_p0177a20‖上句推其師受，顯非自裁。次句呈於已懷，。明
T40n1805_p0177a21‖須去取。每下，正敘刪削，。初二句示撿討。覆謂
T40n1805_p0177a22‖反覆。於下四句，明所刪。一事，舉少類多；。一事
T40n1805_p0177a23‖尚然，。況一部行事，其繁可知。文中繁有二重：。
T40n1805_p0177a24‖一廢立多者，約諸家相望也；。二情見繁者，就
T40n1805_p0177a25‖諸家自論也。今下，示能刪。此亦有二：。一者全
T40n1805_p0177a26‖除刪，。如受戒法及十三難羯磨戒本等，並廣
T40n1805_p0177a27‖列義門，。今鈔不錄。二者對破刪，。如下但云諸
T40n1805_p0177a28‖說不同、昔解多途、廢昔義等，。而不委引彼說
T40n1805_p0177a29‖者。是。如自然界體廣狹方圓、三小立相、安居
T40n1805_p0177b01‖受日等，。並多古解，一一標破；。此但直申今義，
T40n1805_p0177b02‖即引誠教，。證令取信，故云今並等。且引一事，
T40n1805_p0177b03‖餘準明之。如下問云：。自然界為方圓耶？。答云：。
T40n1805_p0177b04‖昔云定方（下引彼說，即刪略也。）；。下引《十誦》、《本律》、《丘分》、《善見》、
T40n1805_p0177b05‖《了論》等文，。仍云廣引誠證，定方須廢（此謂止存文證）。首
T40n1805_p0177b06‖題刪繁，文唯據此；。如上所示，想無惑矣。指餘
T40n1805_p0177b07‖義中。然今此鈔雖並刪略，。諸師申釋，未必全
T40n1805_p0177b08‖非；。或義章開其戶牖、。或問答釋於幽微，。何以
T40n1805_p0177b09‖此中一概除削。文明此意據合存之；。止由難
T40n1805_p0177b10‖解，不逗新學，。故別為一部，目為《義鈔》。文有三
T40n1805_p0177b11‖卷，。下卷已亡；故今所指，彼文多闕。《義鈔》興致，
T40n1805_p0177b12‖明文在茲；。古多妄說，。或云二疏之餘、。或云二
T40n1805_p0177b13‖疏張本，。如別所破。具云《拾毘尼義鈔》，。此中語
T40n1805_p0177b14‖省，。以集字代之；。下單云《義鈔》、《別鈔》，。皆此例也。
T40n1805_p0177b15‖文中。通猶容也，。餘論即目義解。容彼之說，明

T40n1805_p0177b16 其可存。上二句明義之幽隱。自下二句，明不
T40n1805_p0177b17 益初心。言通解者，以目博知深識之士。具下，
T40n1805_p0177b18 正指彼文。明不具中。遮世疑云：一三藏正教，義
T40n1805_p0177b19 無改作；一何以引用，輒有去取？一故此釋之，仍引
T40n1805_p0177b20 證據。初明取意。堪入宗者，涉今行事也。自下，
T40n1805_p0177b21 指所餘。撮要包括，是鈔所宗；一橫評繁文，即今
T40n1805_p0177b22 所諱，一故云非鈔者意也。故下，引證。初引本律，
T40n1805_p0177b23 出三十四卷；一次引《母論》，文出第六。並因比丘
T40n1805_p0177b24 為人說法，不能廣說，一白佛故聽。律文具引，論
T40n1805_p0177b25 略白語。要謂精當該攝，一妙即善巧適機。示所
T40n1805_p0177b26 為者，即鈔興意也。庶，望也。訪問也。上明法有
T40n1805_p0177b27 倫序，不假他求；一下顯事有準承，無疑得失。臨
T40n1805_p0177b28 機有用，即事即行，二句偶對，一語別義同。此之
T40n1805_p0177b29 四句，一部大宗；一獨異諸師，高超九代。盡如來
T40n1805_p0177c01 權巧之旨，一闢群生解脫之門。三寶所以住
T40n1805_p0177c02 持，一五乘所以發軫者，功在於茲矣。是以行事
T40n1805_p0177c03 之目，標在首題；一訓蒙之詞，遍于一部。凡為道
T40n1805_p0177c04 眾，率由此門；一禪教雖殊，無不受賜；一曲尋弘濟，
T40n1805_p0177c05 可勝言哉。遮妄增者。此即聖意一懸鑒未來，各
T40n1805_p0177c06 興解釋，一必乖本趣，故此止之。初敘妄增。不急
T40n1805_p0177c07 務者，即世現行諸家章記，一或廣張法相、一或多
T40n1805_p0177c08 雜俗書，一顛覆祖宗，繄昏智眼，一請詳聖訓，自可
T40n1805_p0177c09 鑒之。使下，次顯過患。上句明壞教。今鈔始終
T40n1805_p0177c10 盡稽聖典，一故曰真宗。次句明迷行。教行兩亡，
T40n1805_p0177c11 則破戒造惡，一非沙門行，如鳥鼠焉。此出《佛藏
T40n1805_p0177c12 經》，一彼明一比丘不修戒行，非道非俗，一猶如蝙蝠，
T40n1805_p0177c13 非鳥非鼠，一具引如〈篇聚〉中。意謂此鈔既興，人
T40n1805_p0177c14 知持奉；一由彼穢雜，後進還迷，一故云復存也。茲
T40n1805_p0177c15 日，通指斯時。即今學者專攻章記，一爭馳講論，
T40n1805_p0177c16 以為己能。身作重夷，口護輕吉。自謂精明盜
T40n1805_p0177c17 相，一反侵損於四方；一善達婬科，更荒迷於三道；一
T40n1805_p0177c18 昏飡饜飫，尚說過中；一夕飲酡酗，猶談酒制；一人
T40n1805_p0177c19 前斂相，詐現威容；一屏處為非，略無畏忌。此徒
T40n1805_p0177c20 擊目，豈是誣言。良由章記之乖訛，一復是師承
T40n1805_p0177c21 之庸鄙。不令教於不令，一一盲導於眾盲；一皇祖
T40n1805_p0177c22 真宗，於茲殆絕；一一尋此意，不覺嗟呼！一因筆斯文，
T40n1805_p0177c23 益增哽痛；一自非聖鑒，孰見余心。悲夫！一總結中，
T40n1805_p0177c24 上三句結前。言總束者，則驗十門一非別序明
T40n1805_p0177c25 矣。諸門者，即下諸篇；一則顯教興中指諸門，非
T40n1805_p0177c26 九門明矣。析，辨也。若下，指廣。可知。別論者，則
T40n1805_p0177c27 三十篇一望序為別，又復明矣。大段第三，示所
T40n1805_p0177c28 詮行相，一初總示中。宅，居也。佛門廣大，包納清
T40n1805_p0177c29 澄，一喻之如海；一僧稟佛化，即居其中；一如犯重禁，
T40n1805_p0178a01 名為邊罪，一謂漂出佛海邊外，即其義也。流即

T40n1805_p0178a02 是水，法能滋物，故比於水。廁，預也。伍，眾也。此
T40n1805_p0178a03 明比丘身具三寶，一所修法行，雖乃萬途；一以眾
T40n1805_p0178a04 自共，攝無不盡。然據行體，止是二持；一但就作
T40n1805_p0178a05 中，別簡一色；一羯磨僧法以為眾行；一自餘雜法，
T40n1805_p0178a06 總歸共行。欲使綱目兩分，眾別無濫，故云唯
T40n1805_p0178a07 三位也。別對中，初明自行。上句明建志攝修，一
T40n1805_p0178a08 次句示學知教相。出離聖道，不類邪術，一故云
T40n1805_p0178a09 正戒。文指體相，必具法行；一體附釋相，相總四
T40n1805_p0178a10 篇；一故此二字，統於中卷。自下，次明眾行。上句
T40n1805_p0178a11 踞前，次句正示。凡行僧事，必先簡眾；一故須
T40n1805_p0178a12 體淨，方應秉宣。言綱領者，對下毛目也。匡攝
T40n1805_p0178a13 住持，存乎眾法；一隨事奉修，在乎別行；一眾法存
T40n1805_p0178a14 則別行修，一綱領舉則毛目正；一上下作持，離分
T40n1805_p0178a15 在此。自他下，明共行。上句示行相。凡為道眾，
T40n1805_p0178a16 彼我同須，即是共義，一故云兩德。德亦行也。下
T40n1805_p0178a17 句顯繁多。除僧法羯磨已外，一切作行，皆歸
T40n1805_p0178a18 共收。唯此共行，攝相最廣，一故曰多途。或可上
T40n1805_p0178a19 句躡前兩行；一次句正示行相，一謂必須共行輔
T40n1805_p0178a20 成自眾，一故云成相多途。問：自眾兩行，亦制同
T40n1805_p0178a21 遵，豈非相濫？一答：自行則護體防心，一義非他共；
T40n1805_p0178a22 止作體別，一此不在言。就論眾行，一作業辦事，多
T40n1805_p0178a23 是為他；一義非常行，有緣方舉。共行不爾，日用
T40n1805_p0178a24 恒須，一是僧俱稟，獨彰斯目；一如衣藥鉢器計請
T40n1805_p0178a25 導俗等類。比論二行，別相可知。然三行之目，
T40n1805_p0178a26 古德所傳。若取今文，明標自行；一又復前云上
T40n1805_p0178a27 卷則攝於眾務，一則自眾二行名義灼然。唯斯
T40n1805_p0178a28 共行，一雖復無文；兩德之言，義取無爽。古多妄
T40n1805_p0178a29 解，一不免繁詞。（古云：四人羯磨為眾行，一一人心
念為自行，一二人對首為共行者，誤矣。）一問：前
T40n1805_p0178b01 文已分，何意重迷？一答：前判能詮，則以文攝行；一
T40n1805_p0178b02 此明所詮，則指行在文。雖文行俱明，而正意
T40n1805_p0178b03 兩別。問：前以上卷在初，一此則中卷為首，何以
T40n1805_p0178b04 不同：一答：意如上解。若爾，何不依行次第，以自
T40n1805_p0178b05 行為上卷耶？一答：此有二意。一約行次第，一則先
T40n1805_p0178b06 止後作，自行合初。二約事勝劣，一則住持功大，
T40n1805_p0178b07 眾須在首；一故律序云：一以眾和合故，佛法得久
T40n1805_p0178b08 住。今取後意，如文所列。雙結中。教行兩備，攝
T40n1805_p0178b09 機斯盡。次科，初二句標難。謂一事隨篇類，一則使
T40n1805_p0178b10 三行互有投寄。如上卷〈標宗〉亦明法體行相，一
T40n1805_p0178b11 及捨戒、六念、別人說恣、識疑發露之類，一則眾
T40n1805_p0178b12 行兼自共也。又中卷〈懺六聚〉中一眾別悔法，則
T40n1805_p0178b14 磨法，一并雜行等，則共行兼眾自也。三行相參，
T40n1805_p0178b15 不可一判，一故云難也。若下，釋其難相，成繁闕
T40n1805_p0178b16 過，一上二句示闕略過。長途散釋者，謂不約三

T40n1805_p0178b17 行收束也。寡討論者，謂不稱機宜也。以言無
T40n1805_p0178b18 所歸，人難披撿－故。下二句明傷繁過。言曲分
T40n1805_p0178b19 者，謂逐卷隨篇，－明三行簡判也。過在繁碎者，
T40n1805_p0178b20 亂於教旨也。三中，初示今判。上二句，正示對
T40n1805_p0178b21 翻兩過。隨宜者，離前寡討－論過也。約略者，
T40n1805_p0178b22 相前曲分也。通結者，謂大分三行，翻上散釋
T40n1805_p0178b23 也。指歸者，雖有相投，舉行攝屬，－離上繁碎過
T40n1805_p0178b25 行，－毛目即諸篇行相。整，理也。載下，結勸。上
T40n1805_p0178b26 句勸學，開其解也；－下句勸修，成其行也。載，即
T40n1805_p0178c04 上卷首題，委如前釋。今總分對，略為四別。初
T40n1805_p0178c05 約能所。上三字律題是所宗，－下七字鈔題是
T40n1805_p0178c06 能宗。又律題中，四分屬能集，－律是所集。鈔題
T40n1805_p0178c07 中，刪補行三字是能，－繁闕事三字為所。又鈔
T40n1805_p0178c08 字是能，行事屬所。二約通別。律題為通，－貫諸
T40n1805_p0178c09 部故。鈔題為別，－局今文故。又《四分》為別，－五
中
T40n1805_p0178c10 一故；律字是通，－諸宗同稱故。刪等六字為別，－
T40n1805_p0178c11 無所濫故；鈔字為通，－容相涉故。三約人分。律
T40n1805_p0178c12 是佛制，《－四分》即部主集，－鈔即祖師撰。四約華
T40n1805_p0178c13 梵。上三字翻梵成華，－下竝華語。梵云折埵理、
T40n1805_p0178c14 質埵理，－此翻分四。從此方俗，迴易其語。辨律
T40n1805_p0178c15 華梵，如〈釋相〉中。極知繁碎。講學剖文，不得不
T40n1805_p0178c16 爾。忘筌之士，更繁何患；－執指之徒，無言亦著，－
T40n1805_p0178c17 豈不然乎！－列篇中。標宗勸學，－文局上卷，義該
T40n1805_p0178c18 一部。下十一篇，正明眾行。然成辦僧事，必假
T40n1805_p0178c19 四緣：－人、法、事、處，闕一不可。今此諸篇，依之
而
T40n1805_p0178c20 列。第二三四，即能秉之人；－第五即所秉之法，－
T40n1805_p0178c21 第六即秉法之處。已下六篇，即所被之事；－事
T40n1805_p0178c22 復有三：－七及八九，即有情事。十與十二，即非
T40n1805_p0178c23 情事；－安居一篇，即二合事（人依處故。若約篇中分
房受日，竝非情耳。）－
T40n1805_p0178c25 一部之文，兼該三藏。文體正意，唯歸戒律。故
T40n1805_p0178c26 當標出正宗，顯彰勝德。使夫學者投心有所，
T40n1805_p0178c27 功不虛費。故以此篇冠于卷首。標即訓指，宗
T40n1805_p0178c28 即是戒。問：下列四種，－何者是宗？－答：若就別論，
T40n1805_p0178c29 唯法為宗；－下云宗體，或云法體，－宗法互舉，別
T40n1805_p0179a01 指何疑。若約通論，四竝是宗，－良由戒法總餘
T40n1805_p0179a02 三故。言顯德者，廣引教相，贊述戒功，－令知本
T40n1805_p0179a03 受，專勤守護。即下科云－順戒則三寶住持，辨
T40n1805_p0179a04 比丘事，－至文可見。自昔章記，竝以標宗科為
T40n1805_p0179a05 僧體，－甚失文意，－如後攻之。今明此篇指示學
T40n1805_p0179a06 宗，激勵持奉；－通貫諸篇，總發三行。是以《尼鈔》
T40n1805_p0179a07 題云勸學。準彼驗此，方見聖心。學者臨文，彌

T40n1805_p0179a08 ‖ 須用意；㊀提携開誘，最所精詳；㊀必欲智眼開明，
T40n1805_p0179a09 ‖ 學路無壅；㊀此而不達，餘竝徒然。勉夫！㊀注有二
T40n1805_p0179a10 ‖ 意。一是開章，㊀以此篇中不別分故。二即釋題，㊀
T40n1805_p0179a11 ‖ 由是二門合之為目，㊀恐人不曉，故注釋之。歎
T40n1805_p0179a12 ‖ 教文中。律字是法，㊀海下並喻。今先出喻，然後
T40n1805_p0179a13 ‖ 合法。初三字明竪深，㊀次句明橫廣；㊀雖下二句，
T40n1805_p0179a14 ‖ 明容而不雜；㊀騰下二句，明逸而不濫。沖亦訓
T40n1805_p0179a15 ‖ 深，㊀漸漸深入，莫窮底故。通萬象者，天地萬物，
T40n1805_p0179a16 ‖ 皆蒙潤故。包含等者，百川所歸故。不宿屍者，
T40n1805_p0179a17 ‖ 性清潔故。騰岳等者，勢蕩逸故。岳喻其高，雲
T40n1805_p0179a18 ‖ 喻其動，㊀喻中喻故。潮不過者，涌有時故。法合
T40n1805_p0179a19 ‖ 中，初合竪深。遠古諸佛、三乘聖賢，由戒㊀資成，
T40n1805_p0179a20 ‖ 至于現未展轉無窮。故《戒疏》云：前聖果圓，後
T40n1805_p0179a21 ‖ 賢因滿；㊀引生來業，展轉住持；㊀眾生無盡，戒亦
T40n1805_p0179a22 ‖ 無竭。即戒本云：如過去諸佛，及以未來者，現
T40n1805_p0179a23 ‖ 在諸世尊，皆共尊敬戒是也。二合橫廣。三義
T40n1805_p0179a24 ‖ 釋之。初明遍境者，十方法界依正二報，㊀情非
T40n1805_p0179a25 ‖ 情類，無非戒故。二約禁業者，三業四儀，施為
T40n1805_p0179a26 ‖ 舉動，三千八萬，皆聖制故。三約資行者，萬行
T40n1805_p0179a27 ‖ 由生，㊀眾善所住，三聖道成，率由戒檢㊀故。合
T40n1805_p0179a28 ‖ 第三中。戒法弘通，九道師訓；㊀人收七眾，趣該
T40n1805_p0179a29 ‖ 非畜（本宗通受五八。）㊀攝濟不遺，故云無外。然則
或違重
T40n1805_p0179b01 ‖ 禁，教所不容；㊀五眾則坌污清流，必加擯罰；㊀其
T40n1805_p0179b02 ‖ 餘則入道無益，永障出家；㊀若論治擯，實通諸
T40n1805_p0179b03 ‖ 篇；㊀然對死屍，須約四重；㊀即律序云：㊀譬如有死
T40n1805_p0179b04 ‖ 屍，大海不容受，㊀為疾風所漂，棄之於岸上。諸
T40n1805_p0179b05 ‖ 作惡行者，猶如彼死屍，㊀眾所不容受，㊀以是當
T40n1805_p0179b06 ‖ 持戒。合第四者。謂止作持犯，隨緣興制；㊀詮相
T40n1805_p0179b07 ‖ 浩博，喻若波濤。然篇聚重輕，犯緣具闕；㊀定犯
T40n1805_p0179b08 ‖ 不犯，纖毫不差；㊀眾別行相，施造有儀；㊀如非成
T40n1805_p0179b09 ‖ 敗，無容濫託。如潮有信，㊀法喻彌彰。律云㊀海有
T40n1805_p0179b10 ‖ 八奇特法：㊀一一切眾流皆往投之；㊀二常不失
T40n1805_p0179b11 ‖ 潮限；㊀三五大河皆投於海而失本名；㊀四五大
T40n1805_p0179b12 ‖ 河及天雨盡歸於海，無有增減；㊀五海水盡鹹，同
T40n1805_p0179b13 ‖ 為一味；㊀六不受死屍；㊀七多出珍寶；㊀八大形者
T40n1805_p0179b14 ‖ 所居。此中略舉，未必全同；㊀如戒本序，㊀但明二
T40n1805_p0179b15 ‖ 德；㊀必欲強配，臨文自裁。勸持中，初科，明出家
T40n1805_p0179b16 ‖ 之人所務唯二：㊀一須稟戒，㊀二當學道。初中，上
T40n1805_p0179b17 ‖ 句標人。凡謂非一。廁預者，對下沐心，即指身
T40n1805_p0179b18 ‖ 口。佛法深妙，有信得入，㊀故曰玄門。克下，示所
T40n1805_p0179b19 ‖ 學。克猶必也。清禁即戒法。戒防七業，㊀故不容
T40n1805_p0179b20 ‖ 非。二學道中。初句標人。正道清澄，洗沐塵垢，㊀
T40n1805_p0179b21 ‖ 故喻如水。慕下，明所修。慕即志念。出要即指

T40n1805_p0179b22 ‖定慧。定靜慧明，不隨塵欲，一故無染世。上約三
T40n1805_p0179b23 ‖學，事理業惑，相對以明。乃知一出家之士，義無
T40n1805_p0179b24 ‖偏學；一專事昧道，未異凡流；一樂道忘事，何由修
T40n1805_p0179b25 ‖證？一上是對明三學。故下，合示兩利，一初二句正
T40n1805_p0179b26 ‖示。德一益時者，外用無非，住持一生善，成利他也。
T40n1805_p0179b27 ‖超塵網者，寡欲絕累，成自利也。良下，推其所
T40n1805_p0179b28 ‖以。上二句顯利他之功，本由淨戒；一下二句明
T40n1805_p0179b29 ‖自利之德，實因定慧。法即是戒，道即定慧。敘
T40n1805_p0179c01 ‖不學中，初料，上二句標人。澆末是時。淺識者，
T40n1805_p0179c02 ‖無所解故。庸見者，同塵俗故。雖下，示庸淺之
T40n1805_p0179c03 ‖相。先且分定；初二句，明學寡；一次二句，明行薄。
T40n1805_p0179c04 ‖又次二句，明情疎；一復次二句，明志塞。局下至
T40n1805_p0179c05 ‖體之，明言論鄙俗。名參者，無實德故。緇服即
T40n1805_p0179c06 ‖黑色衣。不依律者，違聖教一故。疎野者，無所拘一
T40n1805_p0179c07 ‖故。真要與下真趣，竝指前三學。封猶閉也。守
T40n1805_p0179c08 ‖株喻其愚也。（《韓子》曰：宋人有耕者，一見田中株，
兔走觸之，折頸而死。因釋耕守株，冀復得兔。）一志
T40n1805_p0179c09 ‖即是心。絕通望者，無所見也。就言論中，初二
T40n1805_p0179c10 ‖句謂無稽實。局塞也。之猶於也。首即頭也。此
T40n1805_p0179c12 ‖之事。研下，舉積學比況。闇託，謂不達前事，一冥
T40n1805_p0179c13 ‖然為之。體即解也。彰過中四，一初明濫教。所行
T40n1805_p0179c14 ‖違制，妄謂依律，一故云濫委。法司即律宗。律實
T40n1805_p0179c15 ‖不然，愚者謂是，一故為彼亂。即世學者說律訓
T40n1805_p0179c16 ‖人。自貿椹衣，言遵王制；一夜粥晏齋，謂是隨方。
T40n1805_p0179c17 ‖非時噉飯，妄言未必長惡；一貪飲藥酒，便言有
T40n1805_p0179c18 ‖病療治；一不學愚僧，傳為口實。誣聖亂法，豈復
T40n1805_p0179c19 ‖過是！一來者有識，慎勿隨邪。肆下，次明專任。肆，
T40n1805_p0179c20 ‖恣也。順己情者，非制而制，曰縱。違我意者，是
T40n1805_p0179c21 ‖制便斷，名奪。事既非法，人有不從，即以威武
T40n1805_p0179c22 ‖抑而挫之。所謂持戒比丘，反遭治擯，一乃至羅
T40n1805_p0179c23 ‖漢亦被打罵，一即其事也。暴謂兇惡，剋即侵害。
T40n1805_p0179c24 ‖尚非下，三舉況。俗節即世禮，一禮以節人故也。
T40n1805_p0179c25 ‖孔子云：一非禮勿視，一非禮勿聽，一非禮勿言，一非
禮
T40n1805_p0179c26 ‖勿動。《曲禮》曰：一傲不可長，欲不可縱。是則儒典
T40n1805_p0179c27 ‖動必合禮，不容縱傲。安有出世道人，反成肆
T40n1805_p0179c28 ‖恣，一故云也。致令下，四彰損。上句明塞學路，一次
T40n1805_p0179c29 ‖句明滅法律，一下二句傷歎。磐謂大石。《周易困
T40n1805_p0180a01 ‖卦》云：一困于石，據于蒺藜。（注云：石之為物，堅
而不納者也。）一喻上庸流
T40n1805_p0180a02 ‖濫為師首，妄行非法；一則使來蒙解行不進，如
T40n1805_p0180a03 ‖困于石。若復不學，恥墮無知，如據蒺藜，一此謂
T40n1805_p0180a04 ‖進退不可之象。世途擊目，一豈不昭然。羈，居宜
T40n1805_p0180a05 ‖反，馬絆也。靼，毘必反，車束也。此二即乘駕之

T40n1805_p0180a06 ‖要物。律為住持中最，－故以比焉。舉興替中。初
T40n1805_p0180a07 ‖句語通上下，－前敘淺識故替，－後勸深崇必興。
T40n1805_p0180a08 ‖次句囑於後學。復下，顯益。佛智朗然，－故喻如
T40n1805_p0180a09 ‖日。法能摧展業惑，－故喻如輪。苟得其人，則三
T40n1805_p0180a10 ‖寶重興；反前覆墜，－故云再也。正明中，初科。望
T40n1805_p0180a11 ‖下〈釋相〉，－故云略指。宗即是法，－證題不疑。令下，
T40n1805_p0180a12 ‖示意。興謂發心，建即立行。識體進行，成因感
T40n1805_p0180a13 ‖果，－故云有託。如後結文。領受中，初文為二，－先
T40n1805_p0180a14 ‖示法體。上句明戒法有濟物之能，－下句明戒
T40n1805_p0180a16 ‖部上中下心，皆獲得故。趣謂歸趣。體能生行，
T40n1805_p0180a17 ‖行還護體；－以行望體，體為所歸。故知－比丘以
T40n1805_p0180a18 ‖體為本，－領受少差，畢身虛喪；一生大事，可不
T40n1805_p0180a19 ‖慎乎！－而下，次明得失，－初明得者。準受戒中必
T40n1805_p0180a20 ‖具五緣，方發戒品：－一能受有五（一是人道，－二諸根具，－三身器淨，－四
T40n1805_p0180a21 ‖出家相具，－五得少分法。），－二所對有六（一界，二僧，三數滿，四盡集，五白四法，六資緣具。），－三發
T40n1805_p0180a22 ‖心乞戒，－四心境相當，－五事成究竟。今以善淨
T40n1805_p0180a23 ‖一句，對收一三；－稱緣一句，即收第二；－方克一
T40n1805_p0180a24 ‖句，即收第四五。克猶遂也。若下，次明失，－初三
T40n1805_p0180a25 ‖句明緣乖不得。即反五緣。不待全差，－少乖即
T40n1805_p0180a26 ‖失，故云毫微。徒虛也。將下，彰無戒之過。上一
T40n1805_p0180a27 ‖句失自利，－下二句失利他。結誥中，初二句指
T40n1805_p0180a29 ‖無下一句，誡輕易。必下，教用意。專志者，有所
T40n1805_p0180b01 ‖詣也。攝慮者，無異想也。契謂心會前法，－入即
T40n1805_p0180b02 ‖納法歸心。滯，礙也。故下，引證。即《涅槃》十八卷，－
T40n1805_p0180b03 ‖彼云：云何念戒？菩薩思惟－有戒不破不漏不
T40n1805_p0180b04 ‖壞不雜（不破即四重，－不壞即餘戒；－不漏不雜，即重輕－方便，此依北遠疏。），－雖無形色而
T40n1805_p0180b05 ‖可護持（非色）；－雖非觸對，善修方便，可得具足（非心）；－諸
T40n1805_p0180b06 ‖佛菩薩之所讚歎，－是大方等大涅槃－因。此證
T40n1805_p0180b07 ‖重心領納，有戒何疑。徵釋中，初科；上二字，徵
T40n1805_p0180b08 ‖上所受，－發下開章。但下，釋意。初敘廣；－且下，示
T40n1805_p0180b09 ‖要。初中，上二句據法明廣。五、八、十、具，四位不
T40n1805_p0180b10 ‖同；－或約業者，七支種類也；－或從制者，重輕篇
T40n1805_p0180b11 ‖聚也。軼（徒結反，又音逸。），車相交過，喻其多貌。次二句
T40n1805_p0180b12 ‖約心明廣。即上四位各有三品。若下二句，就
T40n1805_p0180b13 ‖境明廣。情及非情，不可數－故。示要－中。樞即門
T40n1805_p0180b14 ‖樞，亦取要義。欲達四科，先須略示。聖人制教

T40n1805_p0180b15 ‖ 名法，㆒納法成業名體，㆒依體起護名行，㆒為行有
T40n1805_p0180b16 ‖ 儀名相。有云㆒未受名法，㆒受已名體；㆒今謂不
T40n1805_p0180b17 ‖ 然。法之為義，貫徹始終，㆒安有受已不得名法。
T40n1805_p0180b18 ‖ 須知㆒下三從初得號，㆒是故一一皆得稱戒。或
T40n1805_p0180b19 ‖ 可竝以法字貫之，㆒方顯體及行相，非餘泛善。
T40n1805_p0180b20 ‖ 問：所以唯四，不多少者？㆒答：攝修始終，無缺剩
T40n1805_p0180b21 ‖ 故。隨成一行，㆒四義整足；㆒言有次第，行不前後。
T40n1805_p0180b22 ‖ 問：法之與體，同異云何？㆒答：《業疏》云：㆒體者
戒法
T40n1805_p0180b23 ‖ 所依之本。是則法為能依，㆒體是所依，㆒不可云
T40n1805_p0180b24 ‖ 同。又云：㆒戒體者，所謂納聖法於心胸，㆒即法是
T40n1805_p0180b25 ‖ 所納之戒體。據此不可云異。應知㆒言法未必
T40n1805_p0180b26 ‖ 是體，㆒言體其必是法。不即不離，非同非異。問：
T40n1805_p0180b27 ‖ 行相何異？㆒答：三業分之。戒法中，初文二，㆒初標
T40n1805_p0180b28 ‖ 示。語猶敘也。直下，正明。法雖兩通，不能委辨；㆒
T40n1805_p0180b29 ‖ 但從聖論，故云直也。必，定也。軌成者，示法義
T40n1805_p0180c01 ‖ 也。出離道者，聖所證也；〈㆒釋相〉科為聖道本基，
T40n1805_p0180c02 ‖ 即同此意。要下，出從聖所以。然此但示法之
T40n1805_p0180c03 ‖ 功力，㆒文不明指何者是法，㆒意令學者得而得
T40n1805_p0180c04 ‖ 之。次科，初二句躡前。今下，正示。已成者，初果
T40n1805_p0180c05 ‖ 已上所修三學，名聖道㆒故。今雖在凡，亦名聖
T40n1805_p0180c06 ‖ 法，㆒因中果號也。三中，初明立志，㆒上二句明慕
T40n1805_p0180c07 ‖ 近事。背俗向道，㆒得事解脫，在凡因㆒故。下二句
T40n1805_p0180c08 ‖ 明希遠果。斷惑證理，即理解脫，是聖果故。累
T40n1805_p0180c09 ‖ 即三界結使，㆒外謂二種涅槃。又可㆒上約身儀
T40n1805_p0180c10 ‖ 異世，㆒下據心行清昇。必下，勸令早學。言必預
T40n1805_p0180c11 ‖ 者，不得臨時㆒故。此心者，即上近遠二心。隨人
T40n1805_p0180c12 ‖ 者，任機優劣㆒故。乃下，示相應。初句納法為體，㆒
T40n1805_p0180c13 ‖ 次句依體起行。行必兼相，㆒四種備焉。故下，結
T40n1805_p0180c14 ‖ 名。以依體起持，名隨行故。戒體中，初科為二，㆒
T40n1805_p0180c15 ‖ 初指餘文。通論即宗論，非別解故；㆒如《成實》、
《婆
T40n1805_p0180c16 ‖ 沙》、《雜心》、《俱舍》等。所發即無作。今下，標
今意。相
T40n1805_p0180c17 ‖ 謂心之相狀。正示中三，㆒初二句示戒量。法界
T40n1805_p0180c18 ‖ 者，十界依正也。塵沙者，喻其多也。二諦者，佛
T40n1805_p0180c19 ‖ 所立教也。此謂約境顯戒，故云等法。以已下，
T40n1805_p0180c20 ‖ 正明心相。初句立誓盡一形壽，㆒次句通包禮
T40n1805_p0180c21 ‖ 敬陳詞身口二業；㆒善下，明屏絕妄念；㆒測下，明
T40n1805_p0180c22 ‖ 心法相應。測思者，成業之本，得戒之因；㆒三品
T40n1805_p0180c23 ‖ 心中，隨發何等。明慧者，反照心境，如理稱教，㆒
T40n1805_p0180c24 ‖ 而非倒想妄緣前境。或以四字別解者，㆒測謂
T40n1805_p0180c25 ‖ 發心，㆒思即緣境，㆒明謂有記，㆒慧即檢察。上明用
T40n1805_p0180c26 ‖ 心，下明合法。由上起心，必須遍緣塵沙等境；㆒

T40n1805_p0180c27 ‖ 法從境制，－量亦普周；－心隨法生，－法廣心遍；－心
T40n1805_p0180c28 ‖ 法相應，函蓋相稱，－故云冥會。冥，暗；會，合也。法
T40n1805_p0180c29 ‖ 猶在境，以心對望，故云前法；－下云彼法，義亦
T40n1805_p0181a01 ‖ 同然。以此下，明納體，－初二句躡上冥會。於下，
T40n1805_p0181a02 ‖ 明法隨心起。法是無情，由心緣－故，還即隨心；－
T40n1805_p0181a03 ‖ 故三羯磨時，初動於境，次集於空，後入於心；－
T40n1805_p0181a04 ‖ 法依心故，名為法體。領下，示體所在。若據當
T40n1805_p0181a05 ‖ 分，體是非心；不顯所依，－體與心異。今言在心，
T40n1805_p0181a06 ‖ 乃取圓意，－即指藏識為所依處。此之二句，正
T40n1805_p0181a07 ‖ 示無作；－昔人反云此是作體，－安有心中但領
T40n1805_p0181a08 ‖ 作耶！－問：若是無作，即是所發，－何以前文指如
T40n1805_p0181a09 ‖ 通論？－答：此中但言領納在心，－不明所納是色
T40n1805_p0181a10 ‖ 非色。故指如彼，〈－釋相〉廣明。問：前云正顯能領
T40n1805_p0181a11 ‖ 心相，－豈非作戒？－答：此謂以作顯無作耳。問：何
T40n1805_p0181a12 ‖ 不直示無作，而明心相者？－答：能領之心，發體－
T40n1805_p0181a13 ‖ 正要。獨茲曲示，餘竝無文。若乃考得法之元
T40n1805_p0181a14 ‖ 由，決所受之成否；－苟迷此旨，餘復何言。或無
T40n1805_p0181a15 ‖ 記妄緣，或泛爾餘善；一生罔象，－畢世遲疑；無
T40n1805_p0181a16 ‖ 戒滿洲，聖言有旨。故茲提示，義不徒然。戒行
T40n1805_p0181a17 ‖ 中三，－初躡前科。必下，示行相。方便有二，－即教
T40n1805_p0181a18 ‖ 行也。教謂律藏，必依師學；－行謂對治，唯在己
T40n1805_p0181a19 ‖ 修；－由本興心，稟教期行以為受體；－今還如體
T40n1805_p0181a20 ‖ 而學而修。文明檢察，似偏約行；－然離過對治，
T40n1805_p0181a21 ‖ 非學不立；－廣修之語，理必兼含。檢察即心，－心
T40n1805_p0181a22 ‖ 即行體；－準疏具三，－能憶、能持、能防；一心三用，－
T40n1805_p0181a23 ‖ 無非順受，方成隨行，－此謂能察；－身口威儀即
T40n1805_p0181a24 ‖ 所察。此二句，須明成就二持，遠離兩犯。而云
T40n1805_p0181a25 ‖ 身口，且據麁非；－約準今宗，義通三業。上云檢
T40n1805_p0181a26 ‖ 察，正示修行；－下云慕聖，明其標志。克，猶定也。
T40n1805_p0181a27 ‖ 崇，重也。前聖，通目三乘已成道者。持下，結示
T40n1805_p0181a28 ‖ 名義。持心即行。後起順前，示隨行義。下引經
T40n1805_p0181a29 ‖ 證。文如前引，－但易具足為清淨耳；－具足無缺，
T40n1805_p0181b01 ‖ 即清淨故。戒相中二，－初即承前。隨下，正示。問：
T40n1805_p0181b02 ‖ 〈釋相篇〉中，以戒本為相，與此異者？－答：此約行
T40n1805_p0181b03 ‖ 明，彼就法辨。然則行必循法，－法必軌行。文云
T40n1805_p0181b04 ‖ 動則稱法，－豈不明乎！－顯德中，初科，初至能盡，
T40n1805_p0181b05 ‖ 結前文也；－直引下，生後意也。初文，上三句結
T40n1805_p0181b06 ‖ 歎。出道本依，對下成果，－即約修因以論。本－依，
T40n1805_p0181b07 ‖ 即基址義。宗極者，法身由成故，轉為果德－故，
T40n1805_p0181b08 ‖ 眾聖敬護故；即如戒本，三世諸佛皆共尊敬，聖
T40n1805_p0181b09 ‖ 賢稱譽等。故下，示標宗意。表，首也。知下，明開

T40n1805_p0181b10 悟。佩，持也。下下，明自他益。自餘下，明住持益。
T40n1805_p0181b11 功德下，結示無窮。生後中。直引者，更無自說，
T40n1805_p0181b12 使生信故。令下，稱美後學，一使堅持故。或可一從
T40n1805_p0181b13 初至有在為結前，一知自下即生後。結前同上
T40n1805_p0181b14 釋。就生後中，初至能盡，即敘德；一直下，明引顯，一
T40n1805_p0181b15 即題中顯德二字。聖說者，下引大小經律論，一
T40n1805_p0181b16 或是佛說，或餘人說，一無非聖故；又可一雖通餘
T40n1805_p0181b17 人，還述佛意，一是則聖說唯在如來。詳，審也。諸，
T40n1805_p0181b18 之也。引證中，初科，前約違順開章。比丘事者，
T40n1805_p0181b19 通於眾別。言翻種者，戒為脫苦因，一受反增故。
T40n1805_p0181b20 種字去呼。苦業，即惡因也。但下，敘廣標略。言
T40n1805_p0181b21 經論者，律在其中。一化者，始於成道，終至唱
T40n1805_p0181b22 滅，一中間教法，無不引之；一故言一化，亦名一期。
T40n1805_p0181b23 小乘經中，初科，《般泥洹經》。東晉法顯所翻本。
T40n1805_p0181b24 彼因魔王請佛涅槃，佛即許之。阿難悲惱，三
T40n1805_p0181b25 請世尊住壽一劫。佛說偈云：一我所說諸法，即
T40n1805_p0181b26 是汝等師；一又云：一汝等勤精進，如我在無異。今
T40n1805_p0181b27 取經意，文有少異。《遺教》。文見卷首。論釋云：一
示
T40n1805_p0181b28 現波羅提木叉是修行大師一故，示現人法住
T40n1805_p0181b29 持相似一故。等者，如諸經一佛臨滅時，阿難請問
T40n1805_p0181c01 四事。第二問云：一佛滅度後，以誰為師？一佛言：以
T40n1805_p0181c02 戒為師。（初問依何而住？一令依四念處住。三問經首
安何
T40n1805_p0181c03 語？一令安如是我聞等。四問治惡性比丘，一令默擯
T40n1805_p0181c04 治之。）一二中。發趣者，發謂起行，一趣謂所期。萬
行舉
T40n1805_p0181c05 其大數。宗是尊義一主義。萬行之中，戒為尊主。
T40n1805_p0181c06 所以然者，有多義故。一由資始故，一二有期誓
T40n1805_p0181c07 故，一三有本體故，一四攝境遍故，一五止作統故。餘
T40n1805_p0181c08 行無此，一故為卑為賓耳。故下，引證。《古記》云：
即
T40n1805_p0181c09 《善生經》，一然與戒本序語意相涉。上句總彼兩
T40n1805_p0181c10 句，故云等也。戒以足喻，頗符發趣之義。然從
T40n1805_p0181c11 權意，且指人天；一須知所趣實通五乘，一如前已
T40n1805_p0181c12 辨。三中，初舉喻。地有二義：一一能生，二能持。
T40n1805_p0181c13 兩引《遺教》，止得初義。上云諸善，通漏無漏及
T40n1805_p0181c14 動不動。下云定慧須約聖道，一唯在無漏及不
T40n1805_p0181c15 動耳。又下，次引律文，雙示二義。即本律〈說戒
T40n1805_p0181c16 揵度〉中文。而言經者，名通三藏，一皆佛語故。（舊
云：《善生
T40n1805_p0181c17 經》者，檢彼無文。）一先引文。即下，喻合。經云行
根，一即能生故。
T40n1805_p0181c18 上三約喻，一則初師、二足、三地。合法者，初是軌

T40n1805_p0181c19‖物，一二即攝行，一三能生功德。小乘論中，《成實》三
T40n1805_p0181c20‖喻。柱喻依持，一郭喻防禦，一印喻為人所信。初言
T40n1805_p0181c21‖道品，一即是慧學。次第增深，隨有所見，一故如樓
T40n1805_p0181c22‖觀，一即三十七品。四念處（一身不淨，二受是苦，三心無常，四法無我。破四顛倒，即
T40n1805_p0181c23‖是念處。）、一四正勤（一已生惡令斷，一二未生惡不生，一三未生善令生，一四已生善令增長，一於正道中勤行故
T40n1805_p0181c24‖也。）、一四如意足（一欲，二精進，三心，四思惟。所願皆得，故名如意。）、一五根（一信，二精進，三念，四定，五
T40n1805_p0181c25‖慧。竝取能生，故名為根。）、一五力（即上五根，望能壞有漏不善故名力。）、一七覺分（一擇法，二精進，三喜，四除，
T40n1805_p0181c26‖五捨，六定，七念。無學實覺，七事能到，故名覺分。）、一八正道（一見，二思惟，三語，四業，五命，六精進，七念，八定。八
T40n1805_p0181c27‖竝離邪為正，一能通涅槃名道。）。二禪定者，顯是定學。定以防心，抑
T40n1805_p0181c28‖制妄動，故喻如城。即同《遺教》喻堤塘也，一謂四
T40n1805_p0181c29‖禪四空定及餘無漏諸禪三昧。戒為郭者，郭謂
T40n1805_p0182a01‖外城。三入眾者，即屬戒學；一謂羯磨說戒二種
T40n1805_p0182a02‖僧中，具戒清淨方可預一故。下二句結勸。《解脫
T40n1805_p0182a03‖論》，第二〈分別戒品〉。指令尋之，一今為略引。彼云：一
T40n1805_p0182a04‖若人有戒。為有戒故，成就無畏；一榮顯親友，聖
T40n1805_p0182a05‖所憐愍，一是親友依，是善莊嚴，一是領諸行，是功
T40n1805_p0182a06‖德處，一是供養處，是可責同學處，一於諸善法不
T40n1805_p0182a07‖畏不退，一成就一切意願清淨，雖死不忘，一成伏
T40n1805_p0182a08‖解脫樂方便，一如是無邊戒功德。《毘婆沙論》，初
T40n1805_p0182a09‖中。初句牒所受，一下列四義。尸羅，梵言，此翻為
T40n1805_p0182a10‖戒。今以梵語，猶含多義，故反釋之。次科，初明
T40n1805_p0182a11‖尸羅。義含九種，一故須皆以尸羅二字貫之。冷、
T40n1805_p0182a12‖池、纓、鏡、頭，此五從喻；一夢、習、定、勢，此四從法。又
T40n1805_p0182a13‖第四明生定，一鏡頭喻發慧，一餘六當體一是戒。又
T40n1805_p0182a14‖六中，初明體，一二是所感，一三即牽行，一池謂滅惑，
T40n1805_p0182a15‖纓謂德彰，一勢謂功勝。破戒熱一是因中結業，三
T40n1805_p0182a16‖惡熱一是果上受苦。纓絡者，論明一世纓老少中
T40n1805_p0182a17‖年有好不好，一戒纓則常好。如鏡者，鏡明則像
T40n1805_p0182a18‖現；一戒淨，無我理顯。無我字，祖師加之。威勢中，
T40n1805_p0182a19‖初舉聖一以明。如來德懾魔軍，威伏外道；一若親
T40n1805_p0182a20‖在眾，破僧不成；一強狠眾生，見即歸命。餘下，引
T40n1805_p0182a21‖事以證。論云：一罽賓國有龍一名阿利那，一受性
T40n1805_p0182a22‖暴惡；住處近僧伽藍，數為暴害。時有五百羅
T40n1805_p0182a23‖漢一共集，以禪定神力而不能遣；一後有一人不

T40n1805_p0182a24 入禪定，－直彈指語言：－賢善遠此處去，－龍即遠
T40n1805_p0182a25 去。諸羅漢問之。彼云：－我不以禪定力，－直以謹
T40n1805_p0182a26 慎於戒；守護輕戒，猶如重禁。文中但以下，即
T40n1805_p0182a27 引彼答，－但束其詞耳。如頭者，頭則具納六塵，－
T40n1805_p0182a28 戒則總收眾善，－故以喻焉。論中備對六塵，－今
T40n1805_p0182a29 舉初後，略其中間，－故云乃至。今引足之，－謂聞
T40n1805_p0182b01 名身等義，嗅覺意華（即七覺支），嘗出離無事寂靜三
T40n1805_p0182b02 菩提味（三菩提翻正覺），覺禪定解脫等觸。苦是三界
果
T40n1805_p0182b03 相，故如色也。色陰等者，即餘四陰，論云：－知總
T40n1805_p0182b04 相別相。（總即心色。五陰則色總心別，－十二入則心
總色別，－十八界心色俱別。）－二守信者。
T40n1805_p0182b05 以違本受，則為無信。三行，四器，二並從喻。覆
T40n1805_p0182b06 釋中。瞿沙，《師資傳》云：－五十二餘師之數，善能
T40n1805_p0182b07 說法。彼以別義釋上尸羅，－故論取之。如下，舉
T40n1805_p0182b08 喻。行下，合法。即同戒本護戒足也。通前共為
T40n1805_p0182b09 十義。大乘經，《華嚴》有多譯。今引晉譯六十卷
T40n1805_p0182b10 者。即第八〈明法品〉文，文有四段。彼云：－菩薩摩
T40n1805_p0182b11 訶薩教化眾生發菩提心，－是故能令佛寶不
T40n1805_p0182b12 斷。開示甚深諸妙法藏，－是故能令法寶不斷。
T40n1805_p0182b13 具足受持威儀教法，－是故能令僧寶不斷。（此初段
也。）－
T40n1805_p0182b14 復次，悉能讚歎一切大願，－是故能令佛寶不
T40n1805_p0182b15 斷。分別解說十二緣起，－是故能令法寶不斷；
T40n1805_p0182b16 行六和敬，－是故能令僧寶不斷。（即第二段。）－復
次，下佛
T40n1805_p0182b17 種子於眾生田，生正覺芽，－是故能令佛寶不
T40n1805_p0182b18 斷。不惜身命護持正法，－是故能令法寶不斷。
T40n1805_p0182b19 善御大眾，心不憂悔，－是故能令僧寶不斷。（即第三
段。）－
T40n1805_p0182b20 今鈔上五句竝摘僧寶中文。初二句明別行，－
T40n1805_p0182b21 次句即眾行，後二句明攝眾。行必依法，故無
T40n1805_p0182b22 憂悔。去來已下，即第四段總結中文。三世佛
T40n1805_p0182b23 法奉順無違，－則護三寶故。《大集》，引彼十九〈護
T40n1805_p0182b24 法品〉文。初引菩薩請詞。五濁，阻史反，濁也。言
T40n1805_p0182b25 五濁者，一劫濁（劫濁無別體，－但四濁聚於此時，《－
悲華》云：－從減劫人壽二萬歲時為劫濁三。），－
T40n1805_p0182b26 二見濁（五利使），－三煩惱濁（五鈍使），－四眾生
濁（亦無別體，－攬前利鈍果
T40n1805_p0182b27 報，立此假名。），－五命濁（連持色心，摧年促
壽。）。如餘土者，引他為例以
T40n1805_p0182b28 申請意。佛言止止！－佛自知時；－因緣未出，則不
T40n1805_p0182b29 預制；－由不即制，故云後許。薩遮尼犍，即外道
T40n1805_p0182c01 名，以為經題。廣如第二，－今略引之。彼明－佛在

T40n1805_p0182c02 ‖ 欝闍延城。時有大薩遮尼犍子，－與八十八千
T40n1805_p0182c03 ‖ 萬尼犍子－遊行諸國，教化眾生（此竝大權示化），－次至欝
T40n1805_p0182c04 ‖ 闍城。時－國主嚴熾王問尼犍子：－如來相好莊
T40n1805_p0182c05 ‖ 嚴之身，以何為本？從何為始？－尼揵答言：－一切
T40n1805_p0182c06 ‖ 功德助道之行，舉要言之，以戒為本，－持戒為始。
T40n1805_p0182c07 ‖ 續云：－若不持戒等，如鈔所引。破戒墮獄。畜是
T40n1805_p0182c08 ‖ 別報，故云不得。又畜為下趣，－而復疥癩，猶故
T40n1805_p0182c09 ‖ 不得。欲明毀戒尚無劣報，－以勵持者必加勝
T40n1805_p0182c10 ‖ 功。（野干，應法師云：－形色青黃如狗，－群行夜鳴
如狼。）《－月燈經》中偈文，彼經不
T40n1805_p0182c11 ‖ 出，未詳所以。上半偈明俗貴道賤。色謂儀貌，
T40n1805_p0182c12 ‖ 族即貴姓。多聞謂足學。無戒即無智；－畜無此
T40n1805_p0182c13 ‖ 二，故舉比之。下半明俗輕道重，反上二句。卑
T40n1805_p0182c14 ‖ 謂形陋，－下即賤姓。人中尊貴，故名勝士。以色
T40n1805_p0182c15 ‖ 族是世俗妄法，－戒智乃出世真道，故非比倫。
T40n1805_p0182c16 ‖ 《涅槃經》有南北二本，－此引北本第十七〈梵行
T40n1805_p0182c17 ‖ 品〉文。今但括意，－文少不等。初二句舉因果索
T40n1805_p0182c18 ‖ 機；－必下，示修證之法。若下，出其違行；－我亦下，
T40n1805_p0182c19 ‖ 遮其受經。所以然者。經明－眾生佛性，如雜血
T40n1805_p0182c20 ‖ 乳；－停搆煎煖，乃出醍醐。佛性亦爾，為煩惱雜；－
T40n1805_p0182c21 ‖ 三學修治，漸至佛果。欲斷煩惱，先須止業。止
T40n1805_p0182c22 ‖ 業之要，豈過戒律。今時濫染大乘，－便言－不拘
T40n1805_p0182c23 ‖ 不檢，無持無犯，何善何罪。師徒傳妄，作惡無
T40n1805_p0182c24 ‖ 窮。又云：－持戒人天果報。請詳佛語，宜息邪情。
T40n1805_p0182c25 ‖ 況《華嚴》圓頓上乘，《－涅槃》終窮極唱；金言猛
勵，－
T40n1805_p0182c26 ‖ 可不信乎！《－華嚴》偈，上句示功。無上菩提者，以
T40n1805_p0182c28 ‖ 教故。故下，祖師示意。望前已引，故言重也。大
T40n1805_p0182c29 ‖ 乘論，《智論》釋《般若經》，－具云《大智度論》。
今引第
T40n1805_p0183a01 ‖ 十四。文為五段，－初二句舉果總勸。大利－如上
T40n1805_p0183a02 ‖ 二經。一切下，二敘功勸。諸德根及下善法處，
T40n1805_p0183a03 ‖ 同前大地喻也。出家要者，同前《華嚴》文也。如
T40n1805_p0183a04 ‖ 下，舉世二物，喻令護惜。又下，三約無戒損失
T40n1805_p0183a05 ‖ 勸，－上舉三喻。若下，法合。好果語通五乘，－對前
T40n1805_p0183a06 ‖ 大利，須指佛果。若棄下，四舉無益苦行勸。文
T40n1805_p0183a07 ‖ 列諸外道法。袈裟語通，或即外道服，或可－外
T40n1805_p0183a08 ‖ 道僭著袈裟；－如販賣戒，外道與跋難陀袈裟
T40n1805_p0183a09 ‖ 相易，為戒緣起。或可通名不受佛戒之人，不
T40n1805_p0183a10 ‖ 專外道。人雖下，五約現報勸，－初明生前報。上
T40n1805_p0183a11 ‖ 二句標持人。香聞下三句，－即戒本中名譽樂；
T40n1805_p0183a12 ‖ 香喻美德外揚，為他所聞。所願一句，即利養
T40n1805_p0183a13 ‖ 樂。此謂戒德所感，非求而得之。持戒下，次明

T40n1805_p0183a14‖臨終報。準《俱舍》中，一人命終時，三大次解；一火大
T40n1805_p0183a15‖解時，令心躁悶，翻睛吐沫；一水大解時，形體洪
T40n1805_p0183a16‖腫，筋脈爛壞。（此相必受惡報。）一風大解時，瞥爾命終，不知
T40n1805_p0183a17‖不覺；一地大堅重，不能解也。（生時由此三大，支節連持。此三既散，支節即死。
T40n1805_p0183a18‖故云解也。）一今取最後，故舉風大；一能解支節，故喻如刀。
T40n1805_p0183a19‖（或云風輕利故，一或云楚痛如刀傷故。）一心不怖者，淨業熏習，正念現前；一
T40n1805_p0183a20‖毀戒惡露，懷憂心怖。《地持》三十二相者，一、足下
T40n1805_p0183a21‖平如盌底（持戒不動，施心不移，一安住實語，如須彌山。），一二、足下千輻輪相
T40n1805_p0183a22‖（於父母所、和上師長、乃至畜生，一以如法財供養供給。），一三、手指纖長，一四、足跟長，一
T40n1805_p0183a23‖五、身方直（不殺不盜，於父母師長常生歡喜。），一六、網縵指如白鵝王
T40n1805_p0183a24‖（修四攝法攝取眾生），一七、手足軟（父母師長病苦時，自手洗拭捉持按摩。），一八、節踝膞
T40n1805_p0183a25‖滿，一九、身毛上靡（持戒間法，惠施無厭。），一十、鹿王腨（專心聽法，演說正教。），一十
T40n1805_p0183a26‖一、身圓滿如尼拘陀樹，一十二、立手過膝，一十三、
T40n1805_p0183a27‖頂有肉髻，一十四、無見頂（於諸眾生不生害心，一飲食知足，常樂惠施，一瞻病給藥。），一
T40n1805_p0183a28‖十五、陰藏相（見怖畏者，為作救護；一見裸跣者，施與衣服，一有云馬陰藏相。），一十六、皮膚
T40n1805_p0183b01‖細軟，一十七、身毛右旋（親近智者，遠離愚人，一善喜問答，掃治行路。），一十八、身
T40n1805_p0183b02‖金色，一十九、常光明曜（常以衣服飲食臥具醫藥，香花燈明施人。），一二十、七
T40n1805_p0183b03‖處滿（行施之時所珍之物，能捨不恪，一不觀福田及非福田，肩臂脚各二，及頸為七。），一二十一、柔
T40n1805_p0183b04‖軟聲（布施之時，心不生疑。），一二十二、缺骨充滿，一二十三、師子
T40n1805_p0183b05‖上身，一二十四、臂膞纖（如法求財，以用布施，一上身謂胸臆，一有作師子臆是也。），一二
T40n1805_p0183b06‖十五、四十齒白淨齊密（遠離兩舌、惡口、恚心），一二十六、四牙相
T40n1805_p0183b07‖（於諸眾生修大慈悲），一二十七、師子頰（有來求者，隨意給與。），一二十八、味中上
T40n1805_p0183b08‖味（隨諸眾生所須之食，悉皆與之。），一二十九、廣長舌（自修十善，兼化他人。），一三十、梵
T40n1805_p0183b09‖音聲（不訟彼短，不謗正法。），一三十一、目睫紺色

（見諸怨憎生於喜心），－三十二、
T40n1805_p0183b10‖白毫相（不隱他德，稱揚其善。）。然諸經論名數不同，－如上且依
T40n1805_p0183b11‖《涅槃》具出。智者云：－三十二相，因雖各各。論其
T40n1805_p0183b12‖真因，－持戒精進。精進無戒，尚不得人天，－況餘
T40n1805_p0183b13‖相耶！－故知－因者，須分通別；－若論別因，如上所
T40n1805_p0183b14‖配。若論通因，皆由持戒；－今從通意以彰戒德，－
T40n1805_p0183b15‖故云無差別也。上三句推果本因。若下，舉劣
T40n1805_p0183b16‖況勝。以不持戒必墜三塗，－所以不得人中賤
T40n1805_p0183b17‖報。《十住婆沙》。以文廣故，指而不引，－今趣撮之。
T40n1805_p0183b18‖彼〈讚戒品〉云：－菩薩如是淨持尸羅，能攝種種
T40n1805_p0183b19‖功德。又云：－是出家人第一所喜樂處，－成就諸
T40n1805_p0183b20‖出家者一切大利等。〈戒報品〉云：－菩薩行深般
T40n1805_p0183b21‖若波羅蜜（尸羅清淨），－若未離欲，作四天下轉輪聖王；－
T40n1805_p0183b22‖得千輻金輪，－種種珍寶莊嚴其輞，－琉璃為轂，
T40n1805_p0183b23‖周圓十五里；－百種夜叉神所共持護云云。問：
T40n1805_p0183b24‖如上所引，為歎菩薩戒？－為聲聞戒？－答：須分二
T40n1805_p0183b25‖意。若據通論，小不兼大，－大必攝小；－如《涅槃》、《大
T40n1805_p0183b26‖集》等。若約別論，互不相攝；－今所引者，借大歎
T40n1805_p0183b27‖小，－如《華嚴》、《十住》也。制教中。觀下諸文－所歎持
T40n1805_p0183c01‖戒，大約有三：－一者住法，－二者自利利他，－三者
T40n1805_p0183c02‖生善滅惡。用此三意尋之可知。《僧祇》五意。初
T40n1805_p0183c04‖自益。四是益他。篤，厚也。《四分》中，初引持戒五
T40n1805_p0183c05‖德。上三屬自，－第四即他。又一三是生善，－二四
T40n1805_p0183c06‖即滅惡，－第五可知。勝諸怨者，即四魔怨，－五陰、
T40n1805_p0183c07‖煩惱、死及天也。又下，引制戒十利。如來隨結
T40n1805_p0183c08‖一戒，－皆云有十種利，－今舉初利。二令僧歡喜；－
T40n1805_p0183c09‖三令僧安樂（《戒疏》云：此三明戒生眾功德。）；－
四未信令信；－五已信
T40n1805_p0183c10‖令增長；－六難調者令調順；－七慚愧者得安樂；－
T40n1805_p0183c11‖八斷現在有漏；－九斷未來有漏（此六生別人德，－上二生善，－下四滅惡。）；－
T40n1805_p0183c12‖十令正法久住（此一興建正法行）。《十誦》。彼明波離別申三
T40n1805_p0183c13‖問，－初問過去佛法，－次問未來，－三問今佛，－竝問
T40n1805_p0183c14‖幾時住世。佛一一別答－如文。但今總示，故云
T40n1805_p0183c15‖乃至等。《了論》解中，初定名。有下，顯益。二中。言
T40n1805_p0183c16‖清淨者，離染濁－故。言正直者，離邪諂－故。四中。
T40n1805_p0183c17‖始從在家，次第引至五種住處。乃至者，略天住

T40n1805_p0183c18 ‖（欲界六天）、梵住（色無色天）、聖住（三乘學人）、無餘涅槃（三乘究竟）。五中，初約
T40n1805_p0183c19 ‖三乘第論其勝。若下，明凡夫中勝。自非負識
T40n1805_p0183c20 ‖高達之士，一不肖下流，豈能奉律耶！一文中其中
T40n1805_p0183c21 ‖此事，皆指毘尼。《婆論》。三藏對論以彰律勝。二
T40n1805_p0183c22 ‖中，一切佛弟子者，通該七眾。一切眾生，且指三
T40n1805_p0183c23 ‖善道。第四纓絡，即喻住持。《善見》五法，言相交涉。
T40n1805_p0183c24 ‖初遵稟教法，一二淨僧成眾，一三傳受不絕，一四行
T40n1805_p0183c25 ‖業清淨，一五住持久永。所以唯據五人者，能辦
T40n1805_p0183c26 ‖受戒等眾法一故。所以約五千年者，論問一千年
T40n1805_p0183c27 ‖已，佛法為都滅耶？一答：不都滅。於千年中得三
T40n1805_p0183c28 ‖達智（通達三世）；一復千年中，得愛盡羅漢，一無三達智；一復
T40n1805_p0183c29 ‖千年中，得阿那含；一復千年中，得斯陀含；一復千
T40n1805_p0184a01 ‖年中，得須陀洹，學法一五千歲得道；一後五千年，
T40n1805_p0184a02 ‖學而不得道。萬歲後經書文字滅盡，一但現剃
T40n1805_p0184a03 ‖頭有袈裟而已。《五百問》，初敘阿難懷憂。乃至
T40n1805_p0184a04 ‖者，略阿難答云世間無師。佛言下，答有三段，一
T40n1805_p0184a05 ‖竝指戒即是佛。所以然者，佛有生法二身。法身
T40n1805_p0184a06 ‖復二，一一理法身，即所證理顯；一二事法身，即五分
T40n1805_p0184a07 ‖德圓。生身一有生滅，此二法身，即是常住。故馬
T40n1805_p0184a08 ‖鳴釋於我滅後珍敬木叉云：一示現不盡滅，法身
T40n1805_p0184a09 ‖常住世間，作究竟度一故。是知一佛本無身，一全是
T40n1805_p0184a10 ‖積劫一修成功德之聚；一還以己德開示群生，一故
T40n1805_p0184a11 ‖名為戒；一當知一此戒即是如來，一故云若我在世
T40n1805_p0184a12 ‖無異此也。苟迷此旨，佛語何通？一後學至此，宜
T40n1805_p0184a13 ‖切注意。初示親臨。法實不來，一高座演說，有同
T40n1805_p0184a14 ‖來一故。又言下，二顯同體，一初正示。文中敬念持
T40n1805_p0184a15 ‖護，竝同於佛。如下，喻顯。飲水殺蟲者，合上任
T40n1805_p0184a16 ‖運兩得之意。智者勿責喻。又如下，三明面對。
T40n1805_p0184a17 ‖良以一聞淨戒，體用高深，一即是如來不漏果
T40n1805_p0184a18 ‖德，故云見也。次釋祕勝，《一多論》中。又云者，對前
T40n1805_p0184a19 ‖文一故。初句引問。與彼頗異，一彼云契經阿毘曇
T40n1805_p0184a20 ‖不以佛在初，一獨律誦以佛在初。（謂廣律戒本，竝初標世尊在某處等，一
T40n1805_p0184a21 ‖經中先云如是我聞，一故有是問。）一今云初集，未詳聖意。以下是答，一
T40n1805_p0184a22 ‖初句略答。勝謂高超餘藏，一祕謂不使他聞。如
T40n1805_p0184a23 ‖下，比釋，一上三句明餘藏非勝祕。不擇時處人
T40n1805_p0184a24 ‖者，彼云一契經中諸弟子說法，一有時釋提桓因
T40n1805_p0184a25 ‖說，佛言如是，一有時化佛說。律下，彰律祕勝。唯
T40n1805_p0184a26 ‖佛說者，反上擇人也。彼云一一切佛說故。在僧
T40n1805_p0184a27 ‖中者，反上擇時處也。彼云一若屋中有事不得

T40n1805_p0184a28 ‖即結，必當出外。（即擇處也。）－若白衣邊有事，必在眾結。
T40n1805_p0184a29 ‖（此明不對二眾，－即擇時也。）－故勝下合有祕字。（舊記妄解，不免委曲。）－又下，引
T40n1805_p0184b01 ‖二論轉證。（上是小乘經論，－下是大乘論。由轉證多論，故在此引。）－功德論雙證勝
T40n1805_p0184b02 ‖祕。密即祕也。彼云：－毘尼猶王者祕藏，非外官
T40n1805_p0184b03 ‖所司，－故曰內藏。此戒律藏者亦爾。非沙彌清
T40n1805_p0184b04 ‖信士女所可聞見，－故曰律藏。今但取意以三句
T40n1805_p0184b05 ‖括之。《莊嚴論》單證祕義。彼是偈文；若有智慧
T40n1805_p0184b06 ‖者，能堅持禁戒；－愚劣不堪任，護持如是戒。（此明白衣
T40n1805_p0184b07 ‖根鈍，力所不堪，故不令聞。）－違戒中。還約者，但望二教為言。然前
T40n1805_p0184b08 ‖唯各辨，－此是雜明，則不同也。《十誦》五滅法中。
T40n1805_p0184b09 ‖彼因長老難提白佛，－正法滅後，像法時有幾
T40n1805_p0184b10 ‖非法？－今但引佛答詞。初妄稱德故；－二道俗反
T40n1805_p0184b11 ‖故；－三乖道行故；－四惡黨盛故；－五善人弱故。此
T40n1805_p0184b12 ‖五滅法，竝因毀戒。云小得心者，心即是定，－如
T40n1805_p0184b13 ‖五停四念也。此謂未證謂證，惑眾駭世。今時
T40n1805_p0184b14 ‖即佛，事亦同之。第二。《業疏》云：－俗人無法，但專
T40n1805_p0184b15 ‖信奉，－故得生天。出家有法，為世福田；－乃反毀
T40n1805_p0184b16 ‖犯，妄受信施，－開諸惡門，令多眾生習學放逸，－
T40n1805_p0184b17 ‖故入獄也。又《阿難七夢經》中。夢出家人轉在
T40n1805_p0184b18 ‖不淨坑中，－在家白衣登頭而出。佛告阿難，－當
T40n1805_p0184b19 ‖來比丘嫉妒相殺，死入地獄；－白衣精進，死生天
T40n1805_p0184b20 ‖上。三。如訖栗枳王夢－一大象閉在室中，－唯有
T40n1805_p0184b21 ‖小窓；－象於室內出得大身，猶閡小尾。表釋迦
T40n1805_p0184b22 ‖弟子，捨世業出家，如擲身出；－貪著名利，如閡
T40n1805_p0184b23 ‖小尾。四。如王夢－眾多獼猴，以水灌一疥癩獼
T40n1805_p0184b24 ‖猴頂，－立之為王。表佛弟子立破戒人為主。五
T40n1805_p0184b25 ‖中。乃至者，略凡夫持戒賢聖學人等。《法滅盡
T40n1805_p0184b26 ‖經》云：－佛告阿難：－吾涅槃後，五濁惡世，魔道興
T40n1805_p0184b27 ‖盛。魔作沙門，壞亂吾道。乃至菩薩辟支羅漢
T40n1805_p0184b28 ‖精進修德等－眾，魔比丘咸共憎嫉，擯出，不令
T40n1805_p0184b29 ‖得住。（上竝《古記》所引，在文－雖繁，甚資心行，－故依錄之。況是今時目覩之事，知佛懸鑒，－可自策勤。）－五
T40n1805_p0184c01 ‖怖畏者，佛告波離文也。前四妄攝眷屬過，－後
T40n1805_p0184c02 ‖一懈怠過。初云不修身戒心慧者，此句貫下
T40n1805_p0184c03 ‖讀之；－一往以分，戒屬身口，－慧是心觀。或可心
T40n1805_p0184c04 ‖即是定，－備舉三學。此明自行既闕，必無利他－
T40n1805_p0184c05 ‖故。三相，文中自列。溉水亦是損地。竝須淨語。
T40n1805_p0184c06 ‖既迷戒相，直使作之，－是為滅法。《四分》。五種滅

T40n1805_p0184c07 法，即〈增一〉文。學者深思，彌須弘護。初慢學
T40n1805_p0184c08 誤他，一二居上作惡，三能教慳法，一四所教愚鈍，一
T40n1805_p0184c09 五彼此鬪諍。倣謂相效。持法即經，一摩夷即論。
T40n1805_p0184c10 《十誦》中。佛制比丘，一五夏已前，專精律部。若達
T40n1805_p0184c11 持犯，辨比丘事，一然後乃可學習經論。今越次
T40n1805_p0184c12 而學，一行既失序，入道無由；一大聖呵責，終非徒
T40n1805_p0184c13 爾。又彼律云：一佛見諸比丘不學毘尼，一遂讚歎
T40n1805_p0184c14 毘尼，面前讚歎波離持律第一。後諸上座長
T40n1805_p0184c15 老比丘，從波離學律也。今時纔霑戒品，一便乃
T40n1805_p0184c16 聽教參禪。為僧行儀，一無所曉。況復輕陵戒
T40n1805_p0184c17 檢，毀呰毘尼。貶學律為小乘，一忽持戒為執相。
T40n1805_p0184c18 於是荒迷塵俗，肆恣兇頑。嗜杯臠自謂通方，一
T40n1805_p0184c19 行婬怒言稱達道。未窮聖旨，錯解真乘。且戒
T40n1805_p0184c20 必可輕，汝何登壇而受？一律必可毀，汝何削髮
T40n1805_p0184c21 染衣？一是則輕戒全是自輕，一毀律還成自毀。妄
T40n1805_p0184c22 情易習，正道難聞。拔俗超群，萬中無一。請詳
T40n1805_p0184c23 聖訓，能無從乎！《一雜含》，出第三十卷。初四句明
T40n1805_p0184c24 自不學。彼文初下有始字，一謂從初不學也。見
T40n1805_p0184c25 下二句，明不喜他學。我下顯非，一上句明佛不
T40n1805_p0184c26 贊。謂縱有餘善，不可稱之。何下，示不贊之
T40n1805_p0184c27 意。三塗幽暗，歷劫莫返，一故云長夜。明衰惡中，
T40n1805_p0184c28 《中含》。五衰，一上四現相，下句生報。四中，上二
明
T40n1805_p0184c29 失利，一由福薄故。三不敬者，由德虧一故。四惡名
T40n1805_p0185a01 者，由行穢一故。耗，謂損減。《涅槃》，出第五〈如
來性
T40n1805_p0185a02 品〉。彼明一或人作如是說，故斥之耳。八不淨名
T40n1805_p0185a03 相，如畜寶中。如何下，是佛訶辭。以誣佛謗法，
T40n1805_p0185a04 合得現報一故。卷字上呼，謂曲轉也。下句指廣，一
T40n1805_p0185a05 彼云：若有說言，佛大慈故憐愍眾生，皆聽畜
T40n1805_p0185a06 者；一如是經律，悉是魔說。《摩耶經》。彼因一摩耶
夫
T40n1805_p0185a07 人問阿難一法幾時滅？一阿難次第明千五百年
T40n1805_p0185a08 事，並從佛聞。彼云：一始從結集，終至七百年一龍
T40n1805_p0185a09 樹出世，滅邪見幢，然正法炬。（非今正意，故鈔不
引。）一初二句八
T40n1805_p0185a10 百歲事。奴下二句，九百歲事。不下一句，一千
T40n1805_p0185a11 歲事。毀下，千一百歲事（又此年諸比丘如俗行媒嫁
事）一千二百歲
T40n1805_p0185a12 中，比丘及尼作非梵行；一若有子息，男為比丘，一
T40n1805_p0185a13 女為比丘尼（鈔略此年）。袈裟下，千三百歲事。（今
時袈裟多從紫染，一
T40n1805_p0185a14 豈唯條白，法滅之驗矣。）一貪下，千四百歲事。千五
百歲，俱睒彌

T40n1805_p0185a15 國三藏，與羅漢弟子互殺；一惡魔外道，競破塔
T40n1805_p0185a16 寺，一殺害比丘；一一切經藏，阿耨達龍王悉持入
T40n1805_p0185a17 海，一於是佛法滅盡。（此據拘睒彌一國為言。或有處說五千年，一或正像各千年，末法萬年
T40n1805_p0185a18 等；一或六萬年七萬年等。並眾生業緣所見異耳。）《一智論》，破戒文中為五，一初以
T40n1805_p0185a19 五喻顯其惡相。羅剎，梵語，此云速疾鬼。雖下，
T40n1805_p0185a20 二明形濫體乖。若下，三因中示果。又下，四自
T40n1805_p0185a21 懼惡報。上二句懼現報，一下句畏來報。此據智
T40n1805_p0185a22 人。往往盲愚，死而無悔。如是下，五結勸。問中，
T40n1805_p0185a23 彼論前云：一若於罪不罪不可得故，是時名為尸
T40n1805_p0185a24 羅波羅蜜。後即問曰：一若人捨惡行善，是為持
T40n1805_p0185a25 戒，一云何言罪不罪不可得？一今鈔倒之，意使易
T40n1805_p0185a26 解。答中。但引罪不可得。彼續云：一罪無故，不罪
T40n1805_p0185a27 亦不可得。若肉眼下二句，疑引別文，一尋之未
T40n1805_p0185a28 獲。彼又云：一復次眾生不可得故，殺罪亦不可
T40n1805_p0185a29 得；一罪不可得故，戒亦不可得。何以故？以有殺罪
T40n1805_p0185b01 故則有戒；一若無殺罪，則亦無戒。（若體此意，方名持戒清淨。不爾，止
T40n1805_p0185b02 是世福。學者聞此，豈不疑之。）一斥非中。非己所有，故云誦語。此名
T40n1805_p0185b03 得實，宜須內省。今習律者，多用此語，一指斥他
T40n1805_p0185b04 宗；不知己學一亦誦語耳。何以然耶？一汝雖學律，
T40n1805_p0185b05 律行安有？一故知一末世大小兩宗，皆是學語，一良
T40n1805_p0185b06 可悲一夫！疏字平呼。文見十四，而指十五。彼此
T40n1805_p0185b07 藏經分卷有異，一非是筆誤。《四分》。五過，亦出《增
T40n1805_p0185b08 一》，一即現當兩損。自害者，喪失世出世善一故。臨
T40n1805_p0185b09 終悔者，苦逼神昏，業狀競一現；自知前往，必非
T40n1805_p0185b10 善處；一死時恐懼，於茲驗矣。不學滅法中，《十誦》
T40n1805_p0185b11 十法。彼列五法中，一以同義類，故合明之。文略
T40n1805_p0185b12 二種。有比丘下，明初五法。上四句即第一法，一
T40n1805_p0185b13 無欲謂心不希望，一但性昏愚不可教耳。又下
T40n1805_p0185b14 一句即第二法，一彼云：一亦不能令他解了。不能
T40n1805_p0185b15 下二句，即第三法。乃至者，略第四，一彼云：一有說
T40n1805_p0185b16 法者，不能如法教，一鬪諍相言也。不樂下，即第
T40n1805_p0185b17 五。上四教授一非法，下一戀著喧潰。四中，初是
T40n1805_p0185b18 所教，一二通能所，一三四屬能教。又不隨下，即次
T40n1805_p0185b19 五法。初句一即第一。下略第二，一彼云：一不隨忍法，
T40n1805_p0185b20 隨不忍法（隨情嗔怒）。不敬下，是第三法。謂見上乖儀，
T40n1805_p0185b21 輒生輕傲。令後下，即第四，彼云：一因上座不以
T40n1805_p0185b22 法教授故。致令下，是第五。彼云：一因上座命終
T40n1805_p0185b23 故。上三局所教，一下二通能所。好作下，即五怖

T40n1805_p0185b24‖畏文。彼云：—一不修身戒心智，無欲鈍根。二與
T40n1805_p0185b25‖尼相近，捨戒還俗。三如來所說甚深修多羅
T40n1805_p0185b26‖等，無憐愍愛樂心。好作等如鈔。四為衣食故，
T40n1805_p0185b27‖捨練若入聚落。五為衣食故，多所求覓擾亂。
T40n1805_p0185b28‖（五皆云怖畏者，正法將滅故。鈔引第三下半。）—◎
T40n1805_p0185c01‖案下分題，—集僧即目能集，—謂作相軌度；—通局
T40n1805_p0185c02‖即召所集，—謂約界用人。是則集僧不收通局，—
T40n1805_p0185c03‖通局得兼集僧，—此即〈羯磨篇〉中三四兩緣合為
T40n1805_p0185c04‖一篇耳。又解，—集謂能集，—即是軌度；—僧屬所集
T40n1805_p0185c05‖人，即下用僧分齊；—通局目所集處，—即下界之
T40n1805_p0185c06‖分齊。並如文中。古記並—云〈標宗〉是僧體，〈集僧〉
T40n1805_p0185c07‖已下明僧用。此由不識僧體，—故此妄判。且《業
T40n1805_p0185c08‖疏》廣明僧體，—正取四人假用，—何嘗以戒為體；—
T40n1805_p0185c09‖用彼決此，不攻自破。故今科判，迥異前修；〈—標
T40n1805_p0185c10‖宗〉止是勸學；〈—集僧〉已下，始明行事。若爾，鈔
文
T40n1805_p0185c11‖無處明僧體耶？—答：此篇下科用僧分齊有文明
T40n1805_p0185c12‖體，—如後所辨。敘意中，初句標僧義。僧者通目
T40n1805_p0185c13‖七位。一二三人，雖不秉眾法，亦得名僧；—以僧
T40n1805_p0185c14‖假別成，從因彰號；—不同古記謂簡別人。和者
T40n1805_p0185c15‖有六：—戒見利三，名體和；—身口意三，名相和。又
T40n1805_p0185c16‖初果已去名理和，—所證同故；內凡—已還名事
T40n1805_p0185c17‖和，—即六和也。若下，反明須集之意。上二句明
T40n1805_p0185c18‖人非。乖離者，總三種別。御下法非。被下事非。
T40n1805_p0185c19‖法事縱如，由人非—故，二並不成。故下，文含三
T40n1805_p0185c20‖意：—一釋首題，—二結篇意，—三即分章。示前後中。
T40n1805_p0185c21‖文出〈說戒揵度〉。必先設座，後方鳴鐘；—疏云：—
T40n1805_p0185c22‖由聲告即集，床座未施，—佇待悽惶，非成弊務；—
T40n1805_p0185c23‖制先定座，良在茲也。制法中，初緣起。佛言下，
T40n1805_p0185c24‖立制，—初列示四相。使下，明能打人。不下，明打
T40n1805_p0185c25‖法。三通如後說。吹螺倣上打人，—故云亦爾；—彼
T40n1805_p0185c26‖云—沙彌守園人吹。除下，簡物。漆毒樹，相傳云—
T40n1805_p0185c27‖恐傷手故。上明布薩時。若下，明大小食時。住
T40n1805_p0185c28‖處多者，別房散遠故。若下，明開許。疏云：—此召
T40n1805_p0185c29‖僧法制，非具道者所為；—必無二人，—方聽兼助
T40n1805_p0186a01‖也。明俗打中，初引背請戒文。彼明—居士作食
T40n1805_p0186a02‖持入祇桓打犍槌；—諸比丘問，—答云—請比丘食
T40n1805_p0186a03‖耳。乃至下，出提舍中，—初句出第二戒。彼因居
T40n1805_p0186a04‖士請佛及一部僧；明日食—至，晨朝敷座，遣使
T40n1805_p0186a05‖白佛時到。（此證唱令。）—及下，出第四戒。彼云—
諸女持食
T40n1805_p0186a06‖入僧坊，打犍槌—與僧分食等。中—食下，未詳何
T40n1805_p0186a07‖文。道打中，初文。出彼十六。佛在舍衛鹿母園
T40n1805_p0186a08‖中，—夏竟受歲，—令阿難打之。此是下，即阿難語。

T40n1805_p0186a09 信鼓者，於事則告眾－有期，在法則歸心無二。
T40n1805_p0186a10 鼓謂擊動發聲，名通鐘磬。《十誦》，緣起闕事有
T40n1805_p0186a11 八，－四段明之。無人下，即闕作相；－正是今用，下
T40n1805_p0186a12 並因引。又下，即闕作務。及下，是闕指授；－彼作
T40n1805_p0186a13 苦酒中蟲，－今言食者，改局從通。飲下，即闕理
T40n1805_p0186a14 眾。佛下，明立法。顯上作相，比丘為之。（又準行水亦通比丘。）－
T40n1805_p0186a15 下引他文釋名可了。通意中。律列八種，－第三
T40n1805_p0186a16 打地作聲；－今略為七，－未詳何意。量影者，謂剋
T40n1805_p0186a17 時令集。八中，烟影是色，餘六是聲。又唱告是
T40n1805_p0186a18 情，餘並非情。亦下，示通。此明律不局道，意彰
T40n1805_p0186a19 通俗。上引諸文，證定能打，－乃是暗破當時妄
T40n1805_p0186a20 執。《尼鈔》云：－今時諸寺僧尼立制，－不許沙彌白
T40n1805_p0186a21 衣打鐘，－此迷教甚矣。梵號中。若諸律論，－並作
T40n1805_p0186a22 犍槌，或作犍稚，－如字而呼，乃是梵言訛轉，－唯
T40n1805_p0186a23 獨《聲論》正其音耳。今須音槌為地。又《羯磨疏》
T40n1805_p0186a24 中直云揵地；－未見稚字呼為地也；－後世無知，
T40n1805_p0186a25 因茲一誤，－至於鈔文前後，以及一宗祖教，－凡
T40n1805_p0186a26 犍槌字並改為稚，－直呼為地；－請尋古本寫鈔，
T40n1805_p0186a27 及大藏經律考之，方知其謬。但以稚椎相濫，
T40n1805_p0186a28 容致妄改；－今須依律論並作犍槌；－至呼召時，
T40n1805_p0186a29 自從《聲論》。（或作椎亦爾。世有不識梵語，－云是
T40n1805_p0186b01 打鐘之槌及砧槌等，－此又不足議也。）－若準
T40n1805_p0186b01 《尼鈔》云：－西傳云：－時至應臂吒犍槌；－臂吒此
T40n1805_p0186b02 云
T40n1805_p0186b02 打，－犍槌此云所打之木，－或用檀桐木等；彼無
T40n1805_p0186b03 鐘磬，－故多打木集人。此則與今全乖，不可和
T40n1805_p0186b04 會；－且依鈔疏鐘磬翻之，－謂金石二物也。（應法師
T40n1805_p0186b04 《經音義》
T40n1805_p0186b05 大同《尼鈔》。然《祇桓圖》中多明鐘磬，－而云彼無
T40n1805_p0186b05 者，或恐少耳。）《－音義》又云：－舊經云揵
T40n1805_p0186b06 遲，－亦梵言訛轉；宜作稚，直致反。（明知稚字不呼
T40n1805_p0186b06 為地，－此迷久矣，故為
T40n1805_p0186b07 辨之。）－義設者。以前諸教，雖令作相，尚無倫序。
T40n1805_p0186b07 故
T40n1805_p0186b08 須酌理安布儀式。而先文後義者，－欲彰行事
T40n1805_p0186b09 並出正教，非是徒然。明鋪設中，指集僧法，－即
T40n1805_p0186b10 今現行《軌度圖經》，－武德七年撰。敘昔中，初二
T40n1805_p0186b11 句斥時。若下，引示。彼第二卷，前明五事，－後明
T40n1805_p0186b12 七法，名十二時揵槌。一常會時，謂－說恣羯磨
T40n1805_p0186b13 講法等集（先從小起至大－二十下，稍小－二十一下，
T40n1805_p0186b13 小小－
T40n1805_p0186b14 十下，復大－三下，共五十四下，此似《五分》三通；－
T40n1805_p0186b15 但多少有異，－準下又名一通耳。）、－二旦食時（八

下，謂小食也。）、一三晝食時（一通，同前常會，
T40n1805_p0186b16 ‖謂中齋也。）、一四暮投槃時（一通同上，如今昏鐘，
投槃疑是梵語，未詳所翻。）、一五無常（多少隨時，一
T40n1805_p0186b17 ‖上並常用，下七卒緣。）。一縣官、一二大火、一三大
水、一四賊盜（此四並隨
T40n1805_p0186b18 ‖時）、一五會沙彌（三下）、一六會優婆塞（二下）、一
七呼私兒（一下）。科要
T40n1805_p0186b19 ‖即十二時。節解即打數。解猶段也。但下，明不
T40n1805_p0186b20 ‖行所以。事非深奧故易，不知法制則難。量時
T40n1805_p0186b21 ‖法者。不定打數。此法至要，一必在智者斟酌而
T40n1805_p0186b22 ‖用。三通中，非謂單三下也，一始終共四十下，一生
T40n1805_p0186b23 ‖下二句明初十下。《圖經》云：一執杵定心，虛楷十
T40n1805_p0186b24 ‖下。《尼鈔》云：一不得大打驚動眾心。漸稀下，明中
T40n1805_p0186b25 ‖間二十七下。希，疎也。乃下，示後三下。即目此
T40n1805_p0186b26 ‖三名為三通。《圖經》云：一集三乘也。（今時眾法講
說，宜準此式，一頗得
T40n1805_p0186b27 ‖其中。）一長打中，初明佛世本無。後下二句，示滅後
T40n1805_p0186b28 ‖緣起。如下所引。其下，正明打法。接前四十，增
T40n1805_p0186b29 ‖兩四十，一共百二十。初明第二四十下。指生起一
T40n1805_p0186c01 ‖同前者，謂虛揩漸大，共十八下。中間四槌，十
T40n1805_p0186c02 ‖九至二十二，一此救四惡趣苦，一地獄餓鬼畜生
T40n1805_p0186c03 ‖修羅，次第配之。如是下，從二十三已去後十八
T40n1805_p0186c04 ‖下。斂謂收聲。概，密也。方下，明第三，四十下。指
T40n1805_p0186c05 ‖同前者，亦有少異。從三十六去打三下，名三
T40n1805_p0186c06 ‖通，一末後二下名息槌。《圖經》云：一念三寶存五
眾；一
T40n1805_p0186c07 ‖眾各八輩，故以四十為差；一三道乘之，則百二
T40n1805_p0186c08 ‖十為節。（八輩謂四果四向，一三道謂三乘。）一指出
中。經律即如前引。
T40n1805_p0186c09 ‖非出一處，故云參校。亦下，此指當時，一今亦多
T40n1805_p0186c10 ‖有。立誓中，初標勸。徵，驗也。應下，示威儀。我下，
T40n1805_p0186c11 ‖出誓詞。上明生善；一又下，即滅惡。餘更隨時，
T40n1805_p0186c12 ‖不必專此。顯功中，初引傳。罽膩吒王，即月氏
T40n1805_p0186c13 ‖（音支）國主。與安息國王戰，殺九億人。尋生悔心，
T40n1805_p0186c14 ‖於馬鳴所。鳴為說法，令其重罪得輕，一尚受是
T40n1805_p0186c15 ‖報。隨生下，彼云一須臾之間，頭滿大海。若聞
T40n1805_p0186c16 ‖下，彼因羅漢為僧維那，一依時打鐘，功加於彼；一
T40n1805_p0186c17 ‖後受彼白，即為長打；一過七日已，受苦即畢。即
T40n1805_p0186c18 ‖下，引經會傳，一初正引。此下，顯意。因緣者。疏
云：一
T40n1805_p0186c19 ‖罪者遇善為因，一打者發願為緣；一故得聲傳苦
T40n1805_p0186c20 ‖滅，自然感應；一今文語簡，可用彼釋。召謂如相
T40n1805_p0186c21 ‖呼召。亡猶失也。余下，引現事合經。即智興律
T40n1805_p0186c22 ‖師，初依首師講會。大業五年仲冬，次掌維那。

T40n1805_p0186c23 時至鐘所，役奉倍勤；寺－僧有兄從帝南幸江
T40n1805_p0186c24 都，中路亡歿，－初無凶告；忽通夢於妻曰：－吾不
T40n1805_p0186c25 幸病死，生於地獄，受苦叵言。今月初一日，蒙
T40n1805_p0186c26 禪定寺智興鳴鐘，響震地獄；－同受苦者一時
T40n1805_p0186c27 解脫，今生樂處，－思報其恩，－可具絹十匹奉之，
T40n1805_p0186c28 並陳吾意。睡覺告人，－初無信者。尋又重夢。後
T40n1805_p0186c29 經旬日，凶問奄至，恰與夢同，－乃奉絹與之。而
T40n1805_p0187a01 與並施大眾，－有問其故。興曰：－余無他術，－因
T40n1805_p0187a02 見《付法藏傳》及《阿含經》鐘聲功德，敬遵此轍－
T40n1805_p0187a03 苦力行之；每至冬登樓，－寒風切肉；僧給皮袖，－
T40n1805_p0187a04 余自勵意露手捉之，－掌中凝血，不以為辭；－又
T40n1805_p0187a05 始願諸賢聖同入道場，－次願諸惡趣俱時離苦
T40n1805_p0187a06 等，眾伏其言（所謂斂念者也）。貞觀六年季春卒。此
即祖
T40n1805_p0187a07 師目覩，故著之為傳。今時新學，忽為小事，多不
T40n1805_p0187a08 存誠；－請詳上諸文，－冀因斯一悟；或次掌維那，－
T40n1805_p0187a09 準上威儀，仍須重誓；－則拔苦與樂，成大行也。
T40n1805_p0187a10 斥濫中，初二句引濫斥妄。彼謂比丘使人打
T40n1805_p0187a11 鐘，須云知鐘，－是為淨語；－若直云打鐘，名不淨
T40n1805_p0187a12 語。諸下二句，約教顯非。文舉經論，言略於律。
T40n1805_p0187a13 打如前引四五十律，－擊如《阿含》，－檮出《智論》。
知
T40n1805_p0187a14 下，以理難破。前明打鐘，能教所教，俱通道俗；－
T40n1805_p0187a15 然知淨語，能不通俗，所不通道；－事非相例，故
T40n1805_p0187a16 用難之。知淨不通俗者，能教局道也；－鐘則不
T40n1805_p0187a17 爾，－通彼俗士，使人打－故。及自為者，所教局俗
T40n1805_p0187a18 也；－鐘亦不爾，－通彼比丘，受教自打－故。早下，
勸
T40n1805_p0187a19 勉。疏云：－知鐘之言，雖非巨害，－然是知法者之
T40n1805_p0187a20 大忌。（《古記》妄解，－以疏對照，曲而釋之。）－
第二辨來處。總標通局，－分
T40n1805_p0187a21 科云分齊者何耶？－答：通謂體同，局謂相別。同
T40n1805_p0187a22 則略分，別須委示。從局標名，故言分齊。下科
T40n1805_p0187a23 用人，例亦同此。問：通局何相？－答：一處，二人。
言
T40n1805_p0187a24 處者，作法自然二界－是通；作法有三，－自然分
T40n1805_p0187a25 六，－則為局也。人中，別人及僧二位為通；－別有
T40n1805_p0187a26 三階，僧分四種，－故為局也。語冠首題，－一篇綱
T40n1805_p0187a27 要；略知條目，－始可尋文。標示中。制意開緣，－下
T40n1805_p0187a28 篇既顯，不可兩繁；－故指如後。以類相從，此之
T40n1805_p0187a29 謂矣。作法三者，場及大小。然有－場四集，－雖兼
T40n1805_p0187b01 大界，正意明場。又集僧約事有通有別：－通謂
T40n1805_p0187b02 說戒，內外俱集；－別即餘法隨界各行。今文兩
T40n1805_p0187b03 界，並從別論。問：如通集中，場上不來，犯別眾

T40n1805_p0187b04 否？－答：法成得罪。不妨異界，無別眾過。問：小界
T40n1805_p0187b05 說恣有通集否？－答：本由說恣，－開結遮訶。是則
T40n1805_p0187b06 三小唯有別集。次明自然，－初科分二，－初示相。
T40n1805_p0187b07 四中，聚蘭各二，則為六相。皆下，釋名。對彼作
T40n1805_p0187b08 法，緣搆成－故。當下，標所出。問：所以當律都不
T40n1805_p0187b09 立者？－答：止是闕略，義必具之。準三小界，明指
T40n1805_p0187b10 集處；－疏云－雖當部中無自然界，異處下道，－即
T40n1805_p0187b11 是誠文；道是一界，下是蘭若。今言無者，或非明
T40n1805_p0187b12 文，－或無分齊故也。初明聚落，可分別中。準疏
T40n1805_p0187b13 分二：－謂僧則在無易委（人可分別），－聚亦周院可
悉（處可分別）。
T40n1805_p0187b14 《尼鈔》云：－城外村坊，邊夷城邑，人民稀尠，可得
T40n1805_p0187b15 分別－故。應作四句。初人處俱可分，則依此相。
T40n1805_p0187b16 二人處俱不可分，如後步量。三人可、處不可，－
T40n1805_p0187b17 四處可、人不可，並依後集。故知－此相必須具
T40n1805_p0187b18 二。文引《十誦》二十二卷。彼因比丘問佛，－初至
T40n1805_p0187b19 結界，即引問詞。彼接云：－爾時界應幾許？－言無
T40n1805_p0187b20 僧坊者，人可分也。聚落即處可分。隨下，是佛答。
T40n1805_p0187b21 謂隨處廣狹，即是界限。注。行來處見四十七，－
T40n1805_p0187b22 故云下文。此下，先以義決。分齊即同勢分，－顯
T40n1805_p0187b23 非聚落界體；－意不取之。故《業疏》云：－縱彼文中
T40n1805_p0187b24 齊行來處，－此制通攝，恐妨界內；－必作法時身
T40n1805_p0187b25 在門外，－亦得兩成等。《四分》下，次引文決。即盜
T40n1805_p0187b26 戒聚落，止取四相。（一、四周牆，二、柵籬，三、籬
牆不周，四、四周有屋。）－則顯彼此
T40n1805_p0187b27 村聚相同，－不須遠取。此由他執，故特注顯。（《古
記》妄解，
T40n1805_p0187b28 準疏為正。）－問中。以蘭若處本是空曠；－今有僧
坊，－非蘭
T40n1805_p0187b29 非聚，集僧難定；立問明之。例決中，初準前文。
T40n1805_p0187c01 今下，比例。即指僧坊－便同聚落，復是蘭若，得
T40n1805_p0187c02 同可分。反顯中，下文還指四十七。初引文，故
T40n1805_p0187c03 下，反例。無聚落者，顯是空迥之處。初起僧坊
T40n1805_p0187c04 者，此約創起院相未完－先結界者，為言。會同
T40n1805_p0187c05 中。疑－謂聚落乃是民居，伽藍相異，安得例同。
T40n1805_p0187c06 故此會之。言律中者，即指盜戒－具出四相，如
T40n1805_p0187c07 上所引；－及後離衣釋伽藍界，－更不別列，略指
T40n1805_p0187c08 如上，－故知是同。必下，簡濫。準不周淨，－三邊有
T40n1805_p0187c09 相，須準聚集；－兩面一面，還依蘭若。有人迷此，
T40n1805_p0187c10 謂城邑中院相周匝處，並可分別；－請觀〈結界篇〉
T40n1805_p0187c11 中圖相，－藍院四周，自然四出，－即知謬妄，不勞
T40n1805_p0187c12 攻之。今謂－上明伽藍，同可分聚；唯局蘭若，－不
T40n1805_p0187c13 通餘處；學者詳辨，在文皎然。不可分別中分
T40n1805_p0187c14 二，－初約人明。僧下，二約處辨。疏云：－或約僧之

T40n1805_p0187c15 來去，難可知之；—或約處所散落，不知際域；—隨
T40n1805_p0187c16 有一種，—即歸此收。《尼鈔》云：—中華之處，人民繁
T40n1805_p0187c17 多，不可分—故。用下，示量。彼因有人問佛種樹
T40n1805_p0187c18 法，—佛教令七弓種一樹；—續後波離問集僧量，—
T40n1805_p0187c19 即用答之。異眾相見者，約兩向作法為言。準
T40n1805_p0187c20 下計數。五肘弓一肘尺—八，弓長九尺，—七九共
T40n1805_p0187c21 成六丈三尺，—六尺為步，—一間計十步半，—如是
T40n1805_p0187c22 合之。不同下，破古。疏云：—昔云七十三步半者，
T40n1805_p0187c23 錯算七間也；—或執舊云—樹限兩頭各有勢分，—
T40n1805_p0187c24 又云—周圓種樹，—又改《僧祇》為八樹字。餘廣如
T40n1805_p0187c25 彼。下指《義鈔》，即刪繁意；彼文已亡，—意如前示。
T40n1805_p0187c26 古記不知所以，例云指誤；—假令是誤，一處可
T40n1805_p0187c27 爾；—況此上卷凡十餘處，指廣如彼；—檢彼並無，
T40n1805_p0187c28 豈皆誤耶！—誣聖辱祖，不慮招殃；—引誤後生，何
T40n1805_p0187c29 可窮也。次明蘭若。上略阿字，亦云阿練若，—即
T40n1805_p0188a01 空靜處。有六不同，—恐名相濫，故先標簡。六中
T40n1805_p0188a02 寄衣，即三十恐怖離衣戒；—僧界有二，—如此所
T40n1805_p0188a03 明；—難事，即提舍末戒，—餘可知。無難中，初示不
T40n1805_p0188a04 定。疏云—諸部皆云一拘盧舍，—而互說不定；—大
T40n1805_p0188a05 則二千弓，弓長五肘（出《僧祇》，計十里。）；—小則五百弓，弓長
T40n1805_p0188a06 四肘（出《十誦》，計六百步為二里。）。注引《了疏》，翻同本律；—然鼓有大
T40n1805_p0188a07 小，—聲有遠近，—亦不可準。雜下，明今取。彼經云
T40n1805_p0188a08 一拘屢奢，—注云秦言五里。有難中，初引文示。
T40n1805_p0188a09 言於外者，謂訶法人不同界也。計下，示數。百
T40n1805_p0188a10 九十六肘，總三十五丈二尺八寸；—三十丈為
T40n1805_p0188a11 五十步，—四丈八尺為八步，—所餘如數。問：何名
T40n1805_p0188a12 有難？—答：昔人但云惡比丘作留難，—故多妄解。
T40n1805_p0188a13 今須簡定。此謂本界得訶之人，心不同忍，—故
T40n1805_p0188a14 來訶法，令事不成，故名難耳。即《善見》云不同
T40n1805_p0188a15 意者。豈不明乎！（有以隣寺難集而名有難，謬矣。）—問：有難一種，何法
T40n1805_p0188a16 用之？—答：此局三小，不通餘法，—故知—有難從三
T40n1805_p0188a17 小得名。疏釋三小集僧文云：—既有難緣，不比
T40n1805_p0188a18 常途，—宜用《善見》七盤陀集。豈非明據！—此是
T40n1805_p0188a19 定義，—不勞驚惑。（有人不肯，—請以〈結界篇〉中三小對之，是非可見；—若不爾者，有難自然為行
T40n1805_p0188a20 何法，思之。）—道行中二，—初引云文出別眾食戒。若論別
T40n1805_p0188a21 眾，道行不犯。今云不得者，此約停住為言。無
T40n1805_p0188a22 別所以，至〈隨相〉為辨。亦下，定量，—初句指論通
T40n1805_p0188a23 漫。此下，引律會釋。問：蘭若道行，並一拘盧，—而

T40n1805_p0188a24 ‖ 大小別者？－答：蘭若諸部既別，宜取其中。道行
T40n1805_p0188a25 ‖ 止出多宗，－理同彼律；－疏云－部別有由，當取《十
T40n1805_p0188a26 ‖ 誦》是也。水界中，初引《五分》。水中行者，謂徒涉
T40n1805_p0188a27 ‖ 也。水灑及處者，示界限也。次引《善見》分三，－初
T40n1805_p0188a28 ‖ 定分齊。準下離衣勢分，－相傳以十三步為定。
T40n1805_p0188a29 ‖ 取下，次簡可否。取常流者，界相定故。潮水不
T40n1805_p0188b01 ‖ 得者，疏云：－以乍溢故。若下，三明乘船又二；－初
T40n1805_p0188b02 ‖ 明下矸。疏云若橦。所以爾者，或恐自然界限
T40n1805_p0188b03 ‖ 不定，－或結船界相有參差故。不下，明繫纜。得
T40n1805_p0188b04 ‖ 否可尋。若準《善見》，水中不得結作法界；－疏云：－
T40n1805_p0188b05 ‖ 此論以水相虛浮，體相難識故也；－今則約岸
T40n1805_p0188b06 ‖ 分標，－義亦可得，如〈結界〉中。問：所以唯六相
者？－
T40n1805_p0188b07 ‖ 答：攝處盡故。問：幾事用之？－答：結法未興，唯除
T40n1805_p0188b08 ‖ 說戒，－通行餘法；制後僧事，局開結界；－心念對
T40n1805_p0188b09 ‖ 首及別眾食，並須約界。問：用有通局，可得聞
T40n1805_p0188b10 ‖ 乎？－答：有難蘭若，唯局三小；－自餘五相，並通大
T40n1805_p0188b11 ‖ 界；－水道二處，義無戒場；－別眾食中，亦止五相，－
T40n1805_p0188b12 ‖ 除有難蘭若。問：相或相涉，何以分之？－答：聚蘭
T40n1805_p0188b14 ‖ 體中。前明分齊，－即界體量。然－諸家所判廣狹
T40n1805_p0188b15 ‖ 方圓，是非異論，－故重辨定。不隨別顯，故云總
T40n1805_p0188b16 ‖ 論。三種作法，大界戒場，各隨標相；－小界一種，
T40n1805_p0188b17 ‖ 隨人多少。自然中，可分聚落，亦隨四相。同上
T40n1805_p0188b18 ‖ 作法，故云亦無。不可分別，標中。不同有三，－即
T40n1805_p0188b19 ‖ 三問答，並有多說。初問。前明六十三步，－為約
T40n1805_p0188b20 ‖ 四面各取，為－約一面取半而兩向共成耶？－答
T40n1805_p0188b21 ‖ 中，初判定。故下，引證。此下，點示。第二問中。正
T40n1805_p0188b22 ‖ 定界體，故約兩處秉法設問。答中，初科，初句
T40n1805_p0188b23 ‖ 刪異說。今下，申正解為二，－初定量。注中釋
T40n1805_p0188b24 ‖ 疑。此約秉法顯相，－恐謂不秉不勞界故。故下，
T40n1805_p0188b25 ‖ 引證。還即前文。既約二處，－則知各半明矣。次
T40n1805_p0188b26 ‖ 科，初約無人顯體。若下，約有人明集。準此六
T40n1805_p0188b27 ‖ 十三步，須以二名表異彼此；－此名隨分自然，－
T40n1805_p0188b28 ‖ 彼名異界自然，－據下亦號限分深防。三中，初
T40n1805_p0188b29 ‖ 明深防。不問有無，－慮有別眾，過分倍集，－故曰
T40n1805_p0188c01 ‖ 深防。實下，示限分。故下，引證。此明凡為比丘，
T40n1805_p0188c02 ‖ 隨處有界。則知《－僧祇》七樹，不屬一人；－證上半
T40n1805_p0188c03 ‖ 減，義無差矣。第三問中。由古異執，－故問以闢
T40n1805_p0188c04 ‖ 之。答文，初科，上句牒古。彼謂六十三步，－但據
T40n1805_p0188c05 ‖ 東西南北四方量之，－不約四維，故定方也。今
T40n1805_p0188c06 ‖ 下斥非。俗中算法，方五斜七；－且約限分自然，－
T40n1805_p0188c07 ‖ 四方六十三步，四維則剩二十餘步；－深防準知。
T40n1805_p0188c08 ‖ 方準《僧祇》，－維無所據，故此斥之。顯正中，初二
T40n1805_p0188c09 ‖ 句立義宗。若下，釋定不定－兩相。可知。有別界

T40n1805_p0188c10 者，或是作法，或約自然；一水陸相侵，則隨遠近故
T40n1805_p0188c11 也。遮妄中，初引彼所據。但云方各，不言維一故。
T40n1805_p0188c12 謂不，釋通文意。身面所向者，則通一切，不局
T40n1805_p0188c13 方維也。非下，遮簡。略音測。文下，舉事例難。彼
T40n1805_p0188c14 執《十誦》方一各二字，不量四維，一故以此並而質
T40n1805_p0188c15 之。〈受戒犍度〉明弟子法一云：若師遣往方面周
T40n1805_p0188c16 旋，一不得辭設託因緣住，一故云隨師也。正解中，
T40n1805_p0188c17 引文有三，一初引《五分》證不局方。但云身面，可
T40n1805_p0188c18 決《十誦》。次引《善見》，證必須圓。言方圓者，方
指
T40n1805_p0188c19 四向，一圓即界體。乃下，引《了論》證取四維。然彼
T40n1805_p0188c20 是作法，今明自然；一但量法不殊，故得引證。合
T40n1805_p0188c21 猶和也。角即四隅，一論中正遮取方餘角故。結
T40n1805_p0188c22 勸。可知。文中但明不可分聚，餘四例準。二明
T40n1805_p0188c23 用僧，明僧義中，初句示位。律云：一有四種僧。一
T40n1805_p0188c24 者四人僧，除受戒（白召對問二單白，中受一白四。）、
自恣（五德和僧一白）、出罪
T40n1805_p0188c25 （懺殘一白四），一餘一切羯磨應作。（疏云：除三單
白，二白四，一自餘皆四僧攝。）一二者
T40n1805_p0188c26 五人僧，除中國受戒、出罪。三者十人僧，除出
T40n1805_p0188c27 罪。四者二十人僧，一切羯磨應作。汎下，示名
T40n1805_p0188c28 義。若下，簡濫。略舉非相，一委如〈足數〉。文中五
句。
T40n1805_p0188c29 初句及四，並約能秉。次句是所為。第三通能
T40n1805_p0189a01 所，如對眾問難捨墮受懺；一能秉之人，即所量
T40n1805_p0189a02 故。第四相乖，如四儀差互等。上四別示，下句
T40n1805_p0189a03 總括。通下，指廣。言七種者，總收眾別也。疏
T40n1805_p0189a04 云：一對心念法，立一人僧；一對於對首，立眾多人
T40n1805_p0189a05 僧（二三人也）；一對於眾法，立四人僧。又云：一莫
不弘秉，通
T40n1805_p0189a06 號僧焉。（舊云僧簡別者，謬矣。）一下指《義鈔》文
逸。（舊云檢彼無文，非也。）《一業疏》總
T40n1805_p0189a07 義中廣明體相，一非可卒示；須學方知；一即下〈羯
T40n1805_p0189a08 磨篇〉，亦明七位；法事如非，一尋之可領。別列中。
T40n1805_p0189a09 別位易解，略而不明。此篇集僧，且據大眾。初
T40n1805_p0189a10 四人者。疏云：一僧雖有四，體相分二。初一為體，
T40n1805_p0189a11 非四不名為僧。後隨事分，故有三別。文中且
T40n1805_p0189a12 舉說結；一其實百三十四法中，除上五種，一餘並
T40n1805_p0189a13 四人作之。五人中，初示本宗。邊受二法，教授
T40n1805_p0189a14 白召，一戒師對問，自恣白和，一唯此三白，是五人
T40n1805_p0189a15 用。若約僧體，四人能辦；一但由事緣相假，非五一
T40n1805_p0189a16 不成；故四外加一，為五人僧；一邊受白四，還四
T40n1805_p0189a17 人攝。若下，次取他部。本宗受懺，亦止四人；一今
T40n1805_p0189a18 依《祇律》加入五中。彼云：一五眾羯磨者，自恣邊

T40n1805_p0189a19 ‖受一切尼薩耆是也。十人者。疏云：一中國僧多，
T40n1805_p0189a20 ‖前受生慢，一故倍前五為十人僧。二十人者。二
T40n1805_p0189a21 ‖篇隣重，犯一悔情浮，故倍中受，一為二十人僧。準
T40n1805_p0189a22 ‖疏一問曰：一受開邊五，一例準出罪亦應開十？一答：
受
T40n1805_p0189a23 ‖是生善，開之有益；一出罪滅惡，開則增過；一餘廣
T40n1805_p0189a24 ‖如彼。體用中，初句通括四位。若下，別示僧體，一
T40n1805_p0189a25 ‖初明體通。今下，明用別。上即依律略示僧體，一
T40n1805_p0189a26 ‖律本但有約數明體，一謂一人、眾多人、四人也。
T40n1805_p0189a27 ‖若取假用，乃準《成論》。詳今文意，一雖非正辦，四
T40n1805_p0189a28 ‖人實辦，非體一而何！則顯古記指前標宗一為僧
T40n1805_p0189a29 ‖體者誤矣。簡淨穢中，初文。自行取淨，一唯約自
T40n1805_p0189b01 ‖知；微有所犯，悔已同法；一不爾，必約三根檢勘
T40n1805_p0189b02 ‖清濁；一清可預數，濁必擯治。根不外彰，亦容參
T40n1805_p0189b03 ‖預故也。次科，簡淨中，初三句簡定。文略自恣。
T40n1805_p0189b04 ‖以下，釋成，一初釋說戒。上句制能說，下句制所
T40n1805_p0189b05 ‖聽。後釋懺罪。上句制能懺，下句制所受。問：一
T40n1805_p0189b06 ‖切羯磨，生善滅惡二門一統收，如何分之？一答：如
T40n1805_p0189b07 ‖諸悔罪治擯滅諍設諫等法，一名為滅惡；一已外
T40n1805_p0189b08 ‖一切，並號生善；一昔見下云生善，便科此為滅
T40n1805_p0189b09 ‖惡；一致令後學妄謂說恣同滅惡收。當知一文中
T40n1805_p0189b10 ‖具明二種，一說戒是生善，懺悔屬滅惡；一有智考
T40n1805_p0189b11 ‖之，一幸無混亂。次通穢中，初正明。故下，引例有
T40n1805_p0189b12 ‖二。初律開白停僧殘，赴前受戒。二律中有人一
T40n1805_p0189b13 ‖受戒已，疑和尚犯戒；有四句，一三句不知皆得，一
T40n1805_p0189b14 ‖後句知故不得，一如次篇具引。薩下，引證。問：為
T40n1805_p0189b15 ‖約所為不知，一為能秉互不知？一答：且論受戒。所
T40n1805_p0189b16 ‖為之人不疑微犯，方得成法。若論能秉，唯據
T40n1805_p0189b17 ‖四重；一各不相知，亦成法事。下篇具委，故此指
T40n1805_p0189b20 ‖題云足數。足，猶滿也。即律中得滿不得滿等，
T40n1805_p0189b21 ‖如後具引。數有七位，一始自一人，終至二十。然
T40n1805_p0189b22 ‖今多據眾法明之；一對首心念，同須應法；一疏云：一
T40n1805_p0189b23 ‖一人說戒辦與百千敷教齊等，一故可知矣。然
T40n1805_p0189b24 ‖下文中多明不足，為顯成足，一故約堪能以目
T40n1805_p0189b25 ‖篇首。眾相者。有本作僧相，一人即解云一僧翻眾
T40n1805_p0189b26 ‖故。今則不然，一四例簡辨，一其相非一，故云眾耳。
T40n1805_p0189b27 ‖別眾附者，足別相關，以類相從故。敘來意中，
T40n1805_p0189b28 ‖上二句明相生。僧雖已集，真偽相參；一法假人
T40n1805_p0189b29 ‖弘，人乖法敗；一制令簡練，其意可知。若下，示二
T40n1805_p0189c01 ‖途；一初至僧用，明體非相足。此為一途，一即第三
T40n1805_p0189c02 ‖例。必下至僧攝，明相乖體淨。此為一途，一即初
T40n1805_p0189c03 ‖例也。託事於緣，並約三業外相為言。以下，躡
T40n1805_p0189c05 ‖僧用。就四例中，即前二途開出二例。初句出
T40n1805_p0189c06 ‖第四，一並體如故。第三出第二，一俱體非故。舉要

T40n1805_p0189c07‖為言，㆒初體是相非故捨；㆒第三體非相是故取；㆒
T40n1805_p0189c08‖第二俱非故捨；㆒第四俱是，亦取亦捨，㆒對文可
T40n1805_p0189c09‖知。二云體境者，體謂戒體，㆒境即人境。初例，據
T40n1805_p0189c10‖文中。標《四分》者，即〈瞻波犍度〉，㆒彼作四句：㆒
一得
T40n1805_p0189c11‖滿不應訶（四羯磨人，見第四例。）；㆒二不得滿應訶
（欲受大戒人開訶，㆒即下沙彌，
T40n1805_p0189c12‖唯此一法。）；㆒三不得滿不應訶（二十八人。今鈔取
六人體如，在初例；㆒二十二人體非，在第
T40n1805_p0189c13‖二例。）；㆒四得滿應訶（善比丘也；㆒篇中所簡，正
取此人。今須分二：㆒一體相俱善，㆒二體乖相善，㆒即第三
T40n1805_p0189c14‖門，並成訶足。）㆒六人名相，下文自釋。約義中，初
科捨戒㆒
T40n1805_p0189c15‖文有兩出，㆒一出淫戒，二出受法。若受法中，更
T40n1805_p0189c16‖有醉人，《㆒注羯磨》備引；㆒彼云㆒受戒捨法內云：㆒
睡
T40n1805_p0189c17‖眠醉狂，悉不相領，並不成等。今此且引淫戒
T40n1805_p0189c18‖中文。或因錯解，妄加改作；㆒或恐寫脫。顛狂是
T40n1805_p0189c19‖一人（律文次列痛心痛惱二人，㆒今以顛狂總之。），㆒
瘂聾顛總為三人，㆒中
T40n1805_p0189c20‖邊互望為二人。律文甚廣，㆒取要且列九人。謂
T40n1805_p0189c21‖下，示義也。《十誦》文見五十四。彼先問云：㆒若眾
T40n1805_p0189c22‖僧睡眠，擯一比丘，得名擯不？㆒若聞下，引彼答
T40n1805_p0189c23‖詞。聞白成者，既知所為，㆒情和已彰故。具二者，
T40n1805_p0189c24‖瘂聾兼也。結文寫誤，合云十一；㆒然彼實有十
T40n1805_p0189c25‖二，而白衣一人，由體非㆒故，摘歸後科。餘如後
T40n1805_p0189c26‖解。《伽論》三人。取其異者，㆒同則指前。然彼有轉
T40n1805_p0189c27‖根人，即落第二尼中，㆒故不重引。《僧祇》。前五如
T40n1805_p0189c28‖後解。互作者，四中隨舉一儀作法，㆒餘三成別；㆒
T40n1805_p0190a01‖則一儀有三，歷為十二；㆒疏云：㆒且從四儀，即合
T40n1805_p0190a02‖前九。義加二人，㆒初醉人。出受法捨戒中。二自
T40n1805_p0190a04‖句明自不解，㆒下二句明他不解。是下一句，正
T40n1805_p0190a05‖彰義斷。餘人並有諸部文證，㆒此二獨無。理非
T40n1805_p0190a06‖可足，㆒故名義加；非謂祖師自意加之。（《古記》云：
義加三人，將不解
T40n1805_p0190a07‖之人為不解律人，非也；㆒一不識義加，㆒二讀文句
破，㆒三不曉
T40n1805_p0190a08‖癡鈍即不解律人；㆒如下所解，及《業疏》中；㆒已上
總三十一人。）㆒
T40n1805_p0190a09‖初科別解《四分》，㆒所為中，初標。以下，釋，㆒上
明不
T40n1805_p0190a10‖足所以。文約乞法，據攝多種，㆒今分三別。一乞
T40n1805_p0190a11‖法（處分畜眾求懺等陳詞乞，㆒受日無詞乞。），㆒二
不乞直與（如諸差人及治諫等。），㆒三自

T40n1805_p0190a12 ‖身作法即是所為（戒師白和捨墮受懺。）。為僧量者，量謂觀察
T40n1805_p0190a13 ‖前人可否。既是自乞，豈容自量；一制不許足，旨
T40n1805_p0190a14 ‖在於此。若通下，次明人數非法。此之二句語
T40n1805_p0190a15 ‖意似重，一或恐意別，詳之。通難中。本律四人，一但
T40n1805_p0190a16 ‖除三法不得作之。（受戒、自恣、出罪，具如前篇。）一而不列除受日，一則
T40n1805_p0190a17 ‖知一四人得作。此由當時濫行，一復欲盡申所為
T40n1805_p0190a18 ‖之義，一故問以決之。答中，初三句正答同上一文。
T40n1805_p0190a19 ‖下推不除所以。初明非五人；一故下，顯攝在四
T40n1805_p0190a20 ‖人。律中唯三單白，一是五人法；自餘差人德衣
T40n1805_p0190a21 ‖受日等，並須五人作，一而非五人法；故云事同
T40n1805_p0190a22 ‖耳。並所為者，總上諸法。不同下，簡異。恐云：若
T40n1805_p0190a23 ‖不許四人受日，一說戒戒師、結界唱相，身外三
T40n1805_p0190a24 ‖人，何以得成？一故此釋之。言為僧者，顯前為別。
T40n1805_p0190a25 ‖神足中。謂有神通一足履空者。以界限約地，不
T40n1805_p0190a26 ‖論空處，一故云無分齊等。隱沒中。謇於禁反，地
T40n1805_p0190a27 ‖穴也。由處坑坎，身不現故。離見聞中，初明其
T40n1805_p0190a28 ‖處。露地但取手不相及，一故簡覆處方有此相。
T40n1805_p0190a29 ‖如室宿者，即九十中與女宿戒；一室相有四。（一、四周障
T40n1805_p0190b01 ‖上有覆，一二、前敞無壁，一三、雖覆而不遍，一四、雖覆遍而有開處，一如下具釋。）一此下，示所離。下欲
T40n1805_p0190b02 ‖法中，見聞俱離成失，一今亦同之。如下，指略。古
T40n1805_p0190b03 ‖有異說，一故指如彼，其文已亡。《業疏》云：一今解皆
T40n1805_p0190b04 ‖望同坐展轉，一不約作羯磨者；一如轉輪說戒，八
T40n1805_p0190b05 ‖萬自恣，一何由普聞；但取相連，一即非別眾等。別
T40n1805_p0190b06 ‖住中，初出古解。既同一界，豈名別住！一故不用
T40n1805_p0190b07 ‖之。今解中，初二句立義。非下，遮疑。以下，釋疑。
T40n1805_p0190b08 ‖戒場中。前釋別住，一既約異界；自攝戒場，一不當
T40n1805_p0190b09 ‖重列，故對前科假疑以釋。初敘疑。此下，決疑。
T40n1805_p0190b10 ‖三界即別住及戒場。同在自然者，一場雖法地，
T40n1805_p0190b11 ‖然在自然之外。故《業疏》云：一場雖大界所圍，兩
T40n1805_p0190b12 ‖不相接，一中留空地，即異界也。《十誦》，初四人中，
T40n1805_p0190b13 ‖初明不足所以。本無心者，《業疏》兩分；一上三由
T40n1805_p0190b14 ‖入無記，不緣善惡；一入定善人，別有靜慮一故。《十
T40n1805_p0190b15 ‖誦》下，引證。即六群為緣。佛言下，文略；一彼因立
T40n1805_p0190b16 ‖制，聽羯磨者，一當一心莫餘覺餘思惟，一專心敬
T40n1805_p0190b17 ‖重心心同憶等。準下義決有二，一初決在眾數
T40n1805_p0190b18 ‖過。謂四位之外。縱下，次決不集非別。以乖僧用
T40n1805_p0190b19 ‖故。餘下，指略。即十緣第六簡眾中。次三人中，
T40n1805_p0190b20 ‖初示所以。耳舌兩根，證法為要一故。大下，引法
T40n1805_p0190b21 ‖釋成。二能即上說一聽。盲具二能，所以成足；一乖

T40n1805_p0190b22 ‖別之相，容他檢一故。準下，引論以決。亦取辨了
T40n1805_p0190b23 ‖羯磨者耳。後三人，初出所以。若下引示差別，一
T40n1805_p0190b25 ‖即上品。言憶不憶者，且約說恣常行法也。若
T40n1805_p0190b26 ‖互下，明中品須法。白二遙加，解方入數，一故云
T40n1805_p0190b27 ‖縱使等。痛下，例同餘二，一皆分三品。以三相雖
T40n1805_p0190b28 ‖殊，同顛狂類故也。《四分》名痛惱，一即前病壞心
T40n1805_p0190b29 ‖人。文中不釋樹上比丘。彼律云：一比丘在高上
T40n1805_p0190c01 ‖解擯不成。然高上語通；祖師欲令易曉，一且約
T40n1805_p0190c02 ‖一相，故云樹耳。以高下處別，相非同住一故。《業
T40n1805_p0190c03 ‖疏》云：一若枝委界外地者，身在界內成別，界外非
T40n1805_p0190c04 ‖別；一若不委地，內外俱別，而是不足一數收。通簡
T40n1805_p0190c05 ‖十一。初四好人，即座心一乖。下六病報，一三闕耳
T40n1805_p0190c06 ‖舌，三失意根。後一乖儀。尋文可見。《伽論》三人，
T40n1805_p0190c07 ‖初重病。顯相，一必約神昏。身雖困篤，心猶不昧，一
T40n1805_p0190c08 ‖律令輿至，一或僧就彼，或出界外，一故知是足。邊
T40n1805_p0190c09 ‖地者。《伽論》止明邊不足中。本律捨戒互不成
T40n1805_p0190c10 ‖捨，一故下約中國明之。必下，義決。本由言不相
T40n1805_p0190c11 ‖領而不足故。癡鈍中，初示不足意。即不解律
T40n1805_p0190c12 ‖人，一如經論禪宗及餘雜學，不霑律部，一並在此
T40n1805_p0190c13 ‖收；一縱稱學律，時過學肆；一不了綱緣，都迷成敗；一
T40n1805_p0190c14 ‖趨時附勢，濫預人師；一自謂精英，實同癡鈍；一故
T40n1805_p0190c15 ‖《業疏》所解，廣列五迷；一今為引之，一宜乎自省；一
彼
T40n1805_p0190c16 ‖云：一誦文合眼，恐有停延；一緣入非違，傍無人覺；一
T40n1805_p0190c17 ‖此一迷也（總示四法，都不撿挍。）。或同誦一法，前
後無乖；文相
T40n1805_p0190c18 ‖能所，不識彼我；此二迷也（此謂迷法）。或約文謹攝，
深
T40n1805_p0190c19 ‖練自他；一增減乖務，事法錯濫，不召令住；一此三迷
T40n1805_p0190c20 ‖也（謂迷事也）。或文句乃明，一牒事非濫；人有別
緣，一是非
T40n1805_p0190c21 ‖通默；一此四迷也（即迷人也）。或人法乃具，一事局
界境；成
T40n1805_p0190c22 ‖不冥然，一端拱送忍；一此五迷也（此迷界也）。觀此
五迷，深
T40n1805_p0190c23 ‖明四法；一微為弘獎，僅涉僧倫；一齊五所收，義歸
T40n1805_p0190c24 ‖不足。（四法即人法事界。）一必言等者，言謂羯磨言
義。齊字
T40n1805_p0190c25 ‖去呼。如臨說戒，止解一白言相始終，一即足說
T40n1805_p0190c26 ‖戒一席之數。以人難具美，恐法事廢闕，微通
T40n1805_p0190c27 ‖此類耳。《僧祇》九人，四儀易解，一但釋五人。初與
T40n1805_p0190c28 ‖欲中。心雖同法，身不現前；一眾取相同，乖故不
T40n1805_p0190c29 ‖足。隔障中二，一初約覆障處。或下，約露地。以文
T40n1805_p0191a01 ‖中止云隔障，故通二釋。半覆中，合釋二人；一以

T40n1805_p0191a02‖相雖兩別，約處同故。初雙牒。謂下，合釋，。上二
T40n1805_p0191a03‖句示處同。中間下，明相別。並下，總結。露地中，
T40n1805_p0191a04‖初句牒名。此下，釋相。此言者，指上所牒也。相
T40n1805_p0191a05‖顯者，詮示無濫，。決知簡覆也。覆下，對覆釋成。
T40n1805_p0191a06‖說下，別簡。恐謂餘人須爾，二師所為並不須。
T40n1805_p0191a07‖故。一尋內不過八尺，。則容相接。第二例中。二
T40n1805_p0191a08‖非即體境也。問：境與緣何異？。答：境謂人之美
T40n1805_p0191a09‖惡，緣。謂三業乖和。本宗，列示中。尼是報別，。沙
T40n1805_p0191a10‖彌未具；。式叉、沙彌尼，則兼二義。十三難人，體
T40n1805_p0191a11‖非；三舉，。法隔；二滅，體壞。釋疑中，初牒前問。由
T40n1805_p0191a12‖多異說，故問決之。尼中四人，中合作等。答中，
T40n1805_p0191a13‖初標古。即刪繁意。有執體者，。如下難破。今下，
T40n1805_p0191a14‖正解，初立義。若知即當此例，。不知自屬後門。
T40n1805_p0191a15‖如下，二指類。下篇云：。受欲已，自言我是十三
T40n1805_p0191a16‖難人等；。由自陳故，非是僧用（此證知則不足）；。若不自言，
T40n1805_p0191a17‖相中同順（此證不知成足）。不同下，三遮簡。前是緣乖，此
T40n1805_p0191a18‖取緣如。故下，四引例。即受戒法中，有從破戒
T40n1805_p0191a19‖和尚受戒，。後生疑問佛，。佛為決之；。生疑有
T40n1805_p0191a20‖四，故成四句。一問汝知和尚破戒不？。答：不知
T40n1805_p0191a21‖（佛言得戒）。二問汝知彼破戒不？。答：知；。復問汝知不合
T40n1805_p0191a22‖從此人受不？。答：不知（佛言得戒）。三問汝知彼破戒
T40n1805_p0191a23‖不？。答：知；。復問汝知不合從彼受不？。答：知；。又問
T40n1805_p0191a24‖汝知從此人受不得不？。答：不知（佛言得戒）。四問如上
T40n1805_p0191a25‖三句，。並答知（佛言不得）。故不足數，此句例成今義，。三
T40n1805_p0191a26‖句得戒例足，。後句不得例不足。所下，五取證。
T40n1805_p0191a27‖文中即〈瞻波犍度〉；。彼不足中，前後兩出如上
T40n1805_p0191a28‖等。人；別眾中一出，。並云若自言犯邊污尼等。
T40n1805_p0191a29‖《十誦》者，文見第三例。破古中，初出彼解。由執
T40n1805_p0191b01‖體故，即為受戒四句。所妨，遂曲釋云：。彼不知
T40n1805_p0191b02‖得戒，謂在數外。此下一句直破。何下，雙難。上
T40n1805_p0191b03‖約不知難乖宗，。下文約知難乖法。五十祇中，
T40n1805_p0191b04‖和尚在外；《。四分》限定。中國十人。《十誦》一人。而
T40n1805_p0191b05‖言加者，本宗無義，。直準彼文增成今數，。共二
T40n1805_p0191b06‖十三人。釋中，初科，初通示。謂前列二十三
T40n1805_p0191b07‖種，。並由形濫。同法須簡。古謂。白衣即本具戒，

T40n1805_p0191b08 ‖緣－須俗服之者，故特點之。十下，牒釋，初正釋。
T40n1805_p0191b09 ‖《業疏》云：－此與邊等，何異重來；前－十三難，有過
T40n1805_p0191b10 ‖障戒；－此好白衣，五八十具雖並心淨，－不妨加
T40n1805_p0191b11 ‖法；參差不成，仍本名－故。亦下，反古義，－初示所
T40n1805_p0191b12 ‖以。疏云：－今不同之，－不以威儀定僧體狀；－內具
T40n1805_p0191b13 ‖戒見，－財法應僧；－外虧道相，為緣亦得。即知下，
T40n1805_p0191b14 ‖因示行事。三舉中。比丘犯罪，－拒云不見，－或不
T40n1805_p0191b15 ‖肯懺，－或說婬欲不障道，－名惡邪不捨。此三並
T40n1805_p0191b16 ‖白四法舉棄眾外，－如物無用，故名三舉。下句
T40n1805_p0191b17 ‖指廣，尋之自見。滅擯者。上三暫棄，－後解還足。
T40n1805_p0191b18 ‖此即永棄，不復本淨。應擯者。應猶當也；－罪合
T40n1805_p0191b19 ‖當擯，而未擯－故。初約加法未成釋。波羅夷說，
T40n1805_p0191b20 ‖即目初篇。由未加擯，無可名召；－且以初篇犯
T40n1805_p0191b21 ‖法攝之，－故云入也。（殘蘭等同此說。）－若下，次約二三人知
T40n1805_p0191b22 ‖而未舉釋。或下，三約一人獨知不舉釋。並下，
T40n1805_p0191b23 ‖結示。《業疏》更出－為非公顯，－無力遮治，亦名應
T40n1805_p0191b24 ‖擯。所言知者，謂三根不濫也。所以必約知者，
T40n1805_p0191b25 ‖欲顯此門不足之義；無一人知，即成足故。第
T40n1805_p0191b26 ‖三例，顯相中，初句示數。即二十三人。據下，釋
T40n1805_p0191b27 ‖所以，－上明不言成足。若下，示縱言亦成。言本
T40n1805_p0191b28 ‖取知，眾既不知，－同不言故；－如在屏說，或他處
T40n1805_p0191b29 ‖說等。準律中。上二如前。文云者，即七滅中自
T40n1805_p0191c01 ‖言治緣起，－目連以天眼牽犯戒者出眾，－鈔引
T40n1805_p0191c02 ‖佛訶詞。轉證中，初文《十誦》。初句即應擯，－次句
T40n1805_p0191c03 ‖即賊住，－本下二句即邊罪。並及餘難，故云等
T40n1805_p0191c04 ‖也。若先下，是今正據。次科《婆論》，初明立制。乃
T40n1805_p0191c05 ‖至下，顯制意，－上明不許見聞。文唯明見，－聞可
T40n1805_p0191c06 ‖例同。大小者，過重輕也。若下，明不許說。釋自
T40n1805_p0191c07 ‖言者。前雖累云自言，－猶恐未曉，故示言相。一
T40n1805_p0191c08 ‖須對告前人；－二須言義明了，能使他知；－方成
T40n1805_p0191c09 ‖不足。慈訓深切，故此委曲。第四中。標云犯法，－
T40n1805_p0191c10 ‖法即制罪。本宗四人，初列名相。如《僧網》中。應
T40n1805_p0191c11 ‖下，明成法。以所犯情過非極重故。但下，示少
T40n1805_p0191c12 ‖缺。由是犯過白四治罰－故。不得訶者以三十
T40n1805_p0191c13 ‖五事中所制故，－律中科為得滿不得訶人。餘
T40n1805_p0191c14 ‖如下科。犯殘七人，初列名數。具如《懺篇》。本宗
T40n1805_p0191c15 ‖四人，但據正行。第四人，《業疏》上加將字，－於相
T40n1805_p0191c16 ‖甚顯。（此四出人法中，不在四滿句。）《－十誦》三人，並約行竟；－恐謂行
T40n1805_p0191c17 ‖竟，妄將充數－故。《業疏》云：－六夜竟與將出罪何
T40n1805_p0191c18 ‖異？－答：律文兩位，約遠近耳。（六夜竟，望出罪－遠，將出即近。）－又問

T40n1805_p0191c19 ‖與四羯磨人何異？－－答：前但小犯，情過可訶，－－故
T40n1805_p0191c20 ‖足數收；－－此犯次死，－－罪深難拔，故不足也。不足
T40n1805_p0191c21 ‖下，示少分義。謂唯除悔殘四法，－－是不足耳，－－以
T40n1805_p0191c22 ‖同犯者不合同治故。不妨下，明應法。此十一
T40n1805_p0191c23 ‖人，準疏別判；－－乃知－－今鈔全依律出，猶同古解；－－
T40n1805_p0191c24 ‖彼云：－－有人云：四羯磨者，眾法皆通；－－僧殘諸治，
T40n1805_p0191c25 ‖局二篇悔。若作此解，焉－－有被訶責者得更治
T40n1805_p0191c26 ‖人？－－犯二篇者，開餘懺主！審約事情，－－律文不了。
T40n1805_p0191c27 ‖以義糺定，應分二途。若同犯同治，理無預加。
T40n1805_p0191c28 ‖律言足數，－－謂差結等。（此一途也。）－－若自有犯，
必無清過，－－
T40n1805_p0191c29 ‖以有罪人不合解罪。乍可應餘非罪羯磨。（此一途
也。）－－
T40n1805_p0192a01 ‖若作斯通，始終無妨。（準此決前十一人，－－但應生善
名足；－－一切滅惡犯治，並不成足；－－鈔
T40n1805_p0192a02 ‖存不了義，用疏廢之。）－－問：前四後七，有何別耶？－－
答：據律則別，
T40n1805_p0192a03 ‖疏決無殊；－－不妨同歸少分不足，得為一例。問：
T40n1805_p0192a04 ‖四門同別，可得聞乎？－－答：初二兩門一向不足，－－
T40n1805_p0192a05 ‖第三相翻名足，－－第四或足不足。又初後具戒。
T40n1805_p0192a06 ‖中二多別，－－尼等四人，有而非類；－－邊等十三全
T40n1805_p0192a07 ‖無，舉滅皆有，－－全壞以分。問：三例不足，為總幾
T40n1805_p0192a08 ‖人？－－答：初例三十一，－－次門二十三，－－第四十一。
共
T40n1805_p0192a09 ‖六十五。準下別眾，學悔不足；《－－業疏》更加背說
T40n1805_p0192a10 ‖戒坐，－－共為二人，－－不係前例。別眾法附，標列中。
T40n1805_p0192a11 ‖注釋，前二句示相。上句明異界非別，－－下句言
T40n1805_p0192a12 ‖通三業四儀。後二句結名，可知。然別通能所。
T40n1805_p0192a13 ‖就能別中，下至一人；眾法心念，－－亦制盡集。若
T40n1805_p0192a14 ‖論所別，並通多少。問：此與別食何異？－－答：食中
T40n1805_p0192a15 ‖能別局四，三人無過。所別同上。又食有九緣－－
T40n1805_p0192a16 ‖可開，法無方便得別。食則犯提，制重業輕；法
T40n1805_p0192a17 ‖唯犯吉，制輕業重。若一界之內，兩眾各秉，則
T40n1805_p0192a18 ‖是破僧，－－犯中品蘭。問：別眾之名，為能為所？－－答：
T40n1805_p0192a19 ‖制過在能，從能立號。《戒疏》云：－－若取語便，應云
T40n1805_p0192a20 ‖眾別。可以決之。問：何名為別？－－答：別是異義。一
T40n1805_p0192a21 ‖三業異，－－二四儀異，－－三向背異。並如下明。（食中
但是食不
T40n1805_p0192a22 ‖同味，名同事別。）－－三業中，初科，文出〈瞻波犍
度〉。應來者，謂
T40n1805_p0192a23 ‖應羯磨－－人；簡前體淨緣差中癌聾狂亂重病
T40n1805_p0192a24 ‖癡鈍等，－－及體境俱非一門之人，皆不應來－－故。
T40n1805_p0192a25 ‖二應與欲者，有如法緣，－－簡非緣者不合與－－故。
T40n1805_p0192a26 ‖三得呵者，謂具德知法；－－簡不合訶者，如四羯

T40n1805_p0192a27 ‖磨等。問：不與欲人，口亦不集，──何不列者？──答：身
T40n1805_p0192a28 ‖既不集，理無訶故。若爾，初人身亦不集？──答：彼
T40n1805_p0192a29 ‖無欲緣，身合當集；容有口訶，──故同不集。此則
T40n1805_p0192b01 ‖不爾，有如法緣，許不集──故。若准《業疏》，單配三
T40n1805_p0192b02 ‖業，──乃為盡理；──初身不集，──次心不集，──後口不
T40n1805_p0192b03 ‖集。反為三和，亦從單歷。次科。上二人可知。後
T40n1805_p0192b04 ‖人心不集者，此謂有可訶事，──心不同忍。必無
T40n1805_p0192b05 ‖訶事，──則同初人。故下，引證，──初即《瞻波》文。彼明
T40n1805_p0192b06 ‖非法和合羯磨云：──有同一住處同一和合一
T40n1805_p0192b07 ‖處羯磨，──應與欲者與欲，現前──應得訶者不訶，──
T40n1805_p0192b08 ‖作白二乃作白四，──白此事乃為彼事。此文可
T40n1805_p0192b09 ‖證相順心違。又下，即《雜法》中文，──初引身子懷
T40n1805_p0192b10 ‖疑問佛。上如法字寫誤，──彼正作非法。應下，是
T40n1805_p0192b11 ‖佛所斷。彼云佛言聽默然，──即具出十五種默，──
T40n1805_p0192b12 ‖如《羯磨篇》引。四儀中，初引本律。即說戒法中，
T40n1805_p0192b13 ‖彼云──六群念言：我往說戒處不坐；──恐餘比丘
T40n1805_p0192b14 ‖為我作羯磨，──若遮說戒，佛言不應爾。今以非
T40n1805_p0192b15 ‖法替之，顯是別眾也。次引《五分》。四儀縱同，身
T40n1805_p0192b16 ‖面向背以論同別。下引《僧祇》。文如前解。大約
T40n1805_p0192b17 ‖乖儀同上《四分》，──然彼文歷句顯相猶詳。料簡
T40n1805_p0192b18 ‖中，初科。大分，──一往以判。不妨身不至僧而是
T40n1805_p0192b19 ‖不足，──隱沒與欲樹上之類。自有來至僧中，得
T40n1805_p0192b20 ‖成別眾，──如上乖儀面背等。簡淨穢中。淨即初
T40n1805_p0192b21 ‖例，──穢即第二例。然三舉二滅，可得云穢；──尼等
T40n1805_p0192b22 ‖四人，未必約犯；──十三難人，無體可破；──然今但
T40n1805_p0192b23 ‖取境非淨僧，──通云穢耳。穢本不足，──淨相難知；──
T40n1805_p0192b24 ‖所以注中但示淨者。清淨一色，且據不犯四
T40n1805_p0192b25 ‖重──為言。色，猶類也。下指句法。準《業疏》云：──一是
T40n1805_p0192b26 ‖別非足（應來不來，及不與欲。）；──二是足非別（即善比丘身參眾侶）；──三亦足亦
T40n1805_p0192b27 ‖別（得訶人訶）；──四非足非別（睡定瘂聾等）。彼文甚廣，非學不知，──
T40n1805_p0192b28 ‖故略引示。簡學悔中，初示不足。前未明故。問：
T40n1805_p0192b29 ‖究論學悔，四例何收？──答：既毀根本，體非淨僧，──
T40n1805_p0192c01 ‖故非初例。來否隨意，復開秉法，──故非第二。生
T40n1805_p0192c02 ‖善滅惡，一切不足，──復非第四。前既不收，此中
T40n1805_p0192c03 ‖方示；──雖開秉法，須在數外。準此。乃知──秉法之
T40n1805_p0192c04 ‖任，信非率爾；──且羯磨之詞，不過數句；──若唯謹
T40n1805_p0192c05 ‖誦，誰不能之，──豈得眾中竟無解者。文標無解，
T40n1805_p0192c06 ‖此語可思；──律制堪能，須知有以；──觀今罔冒，實
T40n1805_p0192c07 ‖為悲哉。別下，正示所簡。開秉預眾，異彼穢流。

T40n1805_p0192c08 ‖ 足別俱非，寧同淨用。故云中間也。次成否中，
T40n1805_p0192c09 ‖ 即明別眾成不成相。正簡中，初科，上二句明
T40n1805_p0192c10 ‖ 成。別犯下諸篇，一不壞本故。別犯下，明不成。根
T40n1805_p0192c11 ‖ 本已壞，眾法絕一故。文又為二，一初約不知明成
T40n1805_p0192c12 ‖ 法。引律無作有想，以例穢作淨想，一理無差故。
T40n1805_p0192c13 ‖ 羯磨成者，佛判法成；一即彰非別。罪即吉羅。心
T40n1805_p0192c14 ‖ 不同者，出結罪意。審下，二約眾知明隨別。雜
T40n1805_p0192c15 ‖ 類中，初列人相。三狂，總亂心病壞也。須簡下
T40n1805_p0192c16 ‖ 品及中品未得法者。或下，明非別所以。上句
T40n1805_p0192c17 ‖ 對十三難。次句對三舉。形差對尼等。沙彌，法
T40n1805_p0192c18 ‖ 未滿；一文略此句，一疏則具之。病報對三狂瘂聾。
T40n1805_p0192c19 ‖ 緣下一句，通括上四。開謂許別也。凡下，總判。
T40n1805_p0192c20 ‖ 言未論者，未猶不也。足謂足數，別即別眾。由
T40n1805_p0192c21 ‖ 上諸人，二中不攝。此中本明非別，一然與非足
T40n1805_p0192c22 ‖ 人相不殊，一故兼示之。（若云足別人者，此說別眾。
安得專明足數！一又前引捨戒受欲自
T40n1805_p0192c23 ‖ 言等，並準對首，一豈是未論。）一指例中。以別眾之
相，正約眾僧別
T40n1805_p0192c24 ‖ 他作法；一恐謂同食別人非別，一故此示之。眾法
T40n1805_p0192c25 ‖ 對念，有別一可知；一對首心念，亦有不集；一如上所
T40n1805_p0192c26 ‖ 簡，一成否同僧。重明中。標文斥世以為生起。違
T40n1805_p0192c27 ‖ 順中。通標二句，判定義宗。此門並如前引。恐
T40n1805_p0192c28 ‖ 人未曉，約義重條。外儀中，上二文如前。《四分》
T40n1805_p0192c29 ‖ 中，初示文。彼但云不應爾，一即是訶責。坐立既
T40n1805_p0193a01 ‖ 乖，一理非和相；故判別眾。即如前引應來等文，一
T40n1805_p0193a02 ‖ 彼非和相，故說別眾；一顯今不坐，相亦非和，一是
T40n1805_p0193a03 ‖ 別不疑。如下，引例。足食戒中，明約四儀辨之。
T40n1805_p0193a04 ‖ 下句會同，即指當科。內心中。虛即心違。引證
T40n1805_p0193a05 ‖ 可知。坐立差別中，初科。以世多妄行，故特示
T40n1805_p0193a06 ‖ 之。如說戒所斥。然說戒時，維那起對上座，一故
T40n1805_p0193a07 ‖ 有此濫。餘法即座對答，一則非所論。下指《義鈔》；一
T40n1805_p0193a08 ‖ 必有他說，一其文亦亡。次科，初明開立。治罰折
T40n1805_p0193a09 ‖ 辱，不許彼坐。以下，釋聽立意。餘下，明制坐。如
T40n1805_p0193a10 ‖ 離衣杖囊悔罪之類。乞須謙下，對僧互跪；一跪
T40n1805_p0193a11 ‖ 同坐相，故云坐乞。律中凡從僧乞法，並列五
T40n1805_p0193a12 ‖ 儀云：一應至僧中，偏露右肩，一脫屣，禮僧足，右膝
T40n1805_p0193a13 ‖ 著地，合掌，一故云明說。三中，初明開立。文列二
T40n1805_p0193a14 ‖ 人，一各示教意。今世教授入眾，先坐一問和，後起一
T40n1805_p0193a15 ‖ 秉法，名為坐和立秉；一此由受戒法中止約總
T40n1805_p0193a16 ‖ 答，一不出前和坐立之相，一故致盲爭，至今未已；一
T40n1805_p0193a17 ‖ 今應問曰：一威儀立秉，本為敬僧；一今輒先坐，豈
T40n1805_p0193a18 ‖ 得先倨後敬；一鈔文明示一不得輒坐，一汝今坐和，
T40n1805_p0193a19 ‖ 豈非輒耶？一儻能從理，不勞紛紜。二說戒師。若
T40n1805_p0193a20 ‖ 準《尼鈔》，亦不開之。彼云：一如律眾大，開作轉輪

T40n1805_p0193a21 ‖高座說戒。未必立說得成，－舊開立說，良恐不
T40n1805_p0193a22 ‖成。（準彼校今，猶循舊說，－是知唯開白召一法。）－自下，次明制坐。注中餘緣，
T40n1805_p0193a23 ‖謂開有病坐立非別。《業疏》云：－若病在眾，如滅
T40n1805_p0193a24 ‖諍草覆中，－兩眾伏地向羯磨人－一心聽受；準
T40n1805_p0193a25 ‖此－仰伏皆開，背是別相，是別是足；必堪同僧
T40n1805_p0193a26 ‖而－故仰伏者，就開成別等。◎
T40n1805_p0193a28 ‖欲法有三。在屏對首，－能對名與欲，－所對名
T40n1805_p0193a29 ‖受欲，－對眾正陳名說欲。今但云受者。一取欲－
T40n1805_p0193b01 ‖本意，為遣他傳。二初傳後說，－並在受人；－一標
T40n1805_p0193b02 ‖受欲，通攝初後。三觀緣受法，持詣僧中，－是非
T40n1805_p0193b03 ‖成否，並歸受者。文中可見。問：自然界中得受
T40n1805_p0193b04 ‖欲否？－答：不得。若爾，對首別法，－何局法地？－答：初
T40n1805_p0193b05 ‖雖別法，終成僧事。唯此一法異餘對首，－所以
T40n1805_p0193b06 ‖下云界外受不成等。篇中大判不出二門，－一
T40n1805_p0193b07 ‖緣、二法。各有是非。故以命題。敘意中，初至欲
T40n1805_p0193b08 ‖也－來，敘欲意，－上二句明所欲－事。謂羯磨所被，－
T40n1805_p0193b09 ‖除說恣二種；－自餘一切，機發莫期，－故云不意。
T40n1805_p0193b10 ‖法即羯磨，眾所常行；－但有事生，必須加被，－故
T40n1805_p0193b11 ‖曰常情。此明事是臨時，法唯常定故也。故下，
T40n1805_p0193b12 ‖明能欲。對情者，即上常情，謂僧心也。順其心
T40n1805_p0193b13 ‖者，謂以心順之。心順無違，顯非乖別；－羯磨得
T40n1805_p0193b14 ‖遂，－故法無失。故下，舉名結釋。然下，敘立法意，
T40n1805_p0193b15 ‖生起下文，－初句明緣差。情即欲心，事謂欲緣。
T40n1805_p0193b16 ‖心順事違，－故云相反。故立下，明制法。法即通
T40n1805_p0193b17 ‖目傳欲之教；－總下二門，非獨詞句。若無制法，
T40n1805_p0193b18 ‖事則容濫，－故云檢也。檢則下，明須教觀緣，可
T40n1805_p0193b19 ‖辨成否。有事者總於緣法。若明下，審機須教，－
T40n1805_p0193b20 ‖發起開章。若，猶欲也。制意中，初標。凡下，釋復
T40n1805_p0193b21 ‖為二，－初敘僧事。身心者，且對不與欲來者言
T40n1805_p0193b22 ‖之，－對前可見；－有云語略，義必包口。設下，明欲
T40n1805_p0193b23 ‖法。上明不開則失機；－故下，示立法故成益。機
T40n1805_p0193b24 ‖緩教急，故曰莫同。彼即僧事，此謂欲緣。僧私
T40n1805_p0193b25 ‖兩遂，故云俱辦。緣下，結示。釋名中，初標示。
T40n1805_p0193b26 ‖多以者，如下所引諸文是也。欲明下，釋成，－初
T40n1805_p0193b27 ‖示欲本。但下，明欲緣。今下，明欲法。達即到也。
T40n1805_p0193b28 ‖故下，引證。論云樂隨喜，－律云發心，－皆希須意。
T40n1805_p0193b29 ‖又《俱舍》云：－欲者希求所作事業；《－唯識》云：－於所
T40n1805_p0193c01 ‖樂境，希望為性；－皆符此意。明體中。《業疏》有三：－
T40n1805_p0193c02 ‖一者從法，想欲為體（想陰心聚所攝名法）。二者從相，色聲為

T40n1805_p0193c03 ‖ 體，一或動身色（重病現相）、一或動聲相（廣略四種）。三者從事，即
T40n1805_p0193c04 ‖ 同今文。初總標。欲為能須，一事即所欲。除結界一
T40n1805_p0193c05 ‖ 外，一切羯磨，大分二事。說恣制同遵，一餘法皆
T40n1805_p0193c06 ‖ 別為也。自下，別釋，一初明同須。時限即半月夏
T40n1805_p0193c07 ‖ 竟也。叛即背也，一疏云：一必私逃叛，遠出亦犯。自
T40n1805_p0193c08 ‖ 有下，次明別須。單僧須者，私不須也。僧須我
T40n1805_p0193c09 ‖ 者，恐乖別也。我不須者，非己事也，一非謂無心
T40n1805_p0193c10 ‖ 同須法事。問：三體何異？一答：初是能欲，後即所
T40n1805_p0193c11 ‖ 欲，中即說詞。鈔出後解，餘義存略。開遮中，初
T40n1805_p0193c12 ‖ 明遮。遮即是制。律一文唯結三種大界一羯磨之
T40n1805_p0193c13 ‖ 前，並云不得受欲，一故曰唯除。（義準三小戒場亦遮。）一餘下，明
T40n1805_p0193c14 ‖ 開，一初句判定。下二句義決。欲法制緣，出說恣
T40n1805_p0193c15 ‖ 二犍度；一戒本單白，捨德衣白，前列問欲；一自餘
T40n1805_p0193c16 ‖ 並無，故云非明文也。除結界法，制不取欲；一餘
T40n1805_p0193c17 ‖ 並不制，一意即是開，故云以非制也。所以唯遮
T40n1805_p0193c18 ‖ 結界者，一答如本篇明之。緣中為二，一初簡非緣。
T40n1805_p0193c19 ‖ 犯戒非法，語略事含；一通於一切治生邪命放
T40n1805_p0193c20 ‖ 逸縱怠，不應所列，並入非緣。要知一欲法，事不
T40n1805_p0193c21 ‖ 得已，一故曲開之。微涉濫委，無非背叛。重病舁
T40n1805_p0193c22 ‖ 至，一教意可知。寄言學者，彌須競慎。不合者，遮
T40n1805_p0193c23 ‖ 未說也。不成者，斥己說也。若下，次明如緣，有
T40n1805_p0193c24 ‖ 六。律文欲法中本無塔事，《一注羯磨》亦列五種；一
T40n1805_p0193c25 ‖ 今準不與欲戒加之，一彼云一僧事塔寺事瞻視
T40n1805_p0193c26 ‖ 病人，一並開與欲。上引正緣。而下示旁緣。出與
T40n1805_p0193c27 ‖ 欲後悔戒。非正制者，不出欲法一故。僧受行者，
T40n1805_p0193c28 ‖ 示可取一故。《僧祇》彼更有蘭若衣鉢（經營衣鉢），一王賊禁
T40n1805_p0193c29 ‖ 閉並開。下句指略，一有云《義鈔》，今見疏中。斥世
T40n1805_p0194a01 ‖ 中，初指非。多慢即心非。妄行是事非。斯法即
T40n1805_p0194a02 ‖ 欲。（有準《尼鈔》一是慢說戒羯磨法者，彼此別致，不可一例。）一謂下，釋相。言無病者，
T40n1805_p0194a03 ‖ 此約牒緣者一為言。令下，顯過，一初明與欲人過。
T40n1805_p0194a04 ‖ 令傳至僧，成教人業。據理，初與時，前對不知一
T40n1805_p0194a05 ‖ 亦得三罪。所下，出受欲人過。由知不實，一自他
T40n1805_p0194a06 ‖ 同犯。言三罪者，即上三妄。今不牒緣，一則無初
T40n1805_p0194a07 ‖ 妄。必若體淨，亦無第二。不欲言欲，定有可知。
T40n1805_p0194a08 ‖ 後二句訶誡。《尼鈔》問云：一無病既不合說，一得成
T40n1805_p0194a09 ‖ 法事否？一答：成。前人自有妄語之罪。二欲法自
T40n1805_p0194a10 ‖ 與中，一初科。以律但云佛言不應稱事與欲清
T40n1805_p0194a11 ‖ 淨，一聽如法僧事與欲清淨。無上二句，故云不
T40n1805_p0194a12 ‖ 具。《業疏》云：一律云廣說，不正出文；一今比轉欲裁

T40n1805_p0194a13 出，故云義設。詞中，初句告前憶持，一次句自言
T40n1805_p0194a14 名號，一第三句牒所欲事，一第四句正陳本心。次
T40n1805_p0194a15 定多少中，初示他部。今下，明不取。即序所謂
T40n1805_p0194a17 者，如捨戒悔吉等，一不云三說；一單白白二，不云
T40n1805_p0194a18 第二第三等是也。文中且指白四為言，一若三
T40n1805_p0194a19 歸乞詞，對念說恣，並直云三說。準下，舉法例
T40n1805_p0194a20 成。以轉欲中無結略故。不下，斥非。疏云：一有人
T40n1805_p0194a21 依《五分》、《僧祇》，一云不三說不成欲，一故此斥之。所
T40n1805_p0194a22 以一說即成者，疏云：一莫非呈心至僧，一眾多忘
T40n1805_p0194a23 隱，明判開之；一豈限三說，方成一法。不牒緣中。
T40n1805_p0194a24 古本羯磨欲並稱緣；一恐後疑執，故一此問破。此
T40n1805_p0194a25 欲詞者，指上義設。人語者，即曹魏僧鎧翻譯
T40n1805_p0194a26 時加。律中轉欲則無，一前既準律，一故云正本。明
T40n1805_p0194a27 乖錯中。稱字去呼。謂對說時，與前詞句不相
T40n1805_p0194a28 稱可；一以餘眾別羯磨，不許落非；一獨此欲詞，有
T40n1805_p0194a29 成法義，故立此問。（古作乎一呼，謂不稱欲緣，一且
上既云不稱正本，一何乃反問成否，一於理不
T40n1805_p0194b01 然。）一答中，初句斷成。由下，釋所以。如結界唱相，
T40n1805_p0194b02 受懺陳乞，一既牒入法，不可有乖。欲但通情，一既
T40n1805_p0194b03 不入法，一有乖許得。律中下，引證甚明。文如後
T40n1805_p0194b04 引。欲淨同異者，即第四句。據本非同，欲生後
T40n1805_p0194b05 義，假設來問。答中，初分示。由律緣起一欲淨各
T40n1805_p0194b06 傳；從文一而釋，猶同昔義。故《業疏》云：有人言等。
T40n1805_p0194b07 後出今解云：一欲者，表心無貳，以應僧體。（三業中心口集
T40n1805_p0194b08 即相和也。）一清淨表行無玷，一實通假用（戒見利同即體和，僧體、假用，名
T40n1805_p0194b09 之異耳。），一據此義通一切羯磨，一不可偏配。唯自恣時，
T40n1805_p0194b10 希僧舉罪，一不敢陳淨，一但云與欲自恣耳。若下，
T40n1805_p0194b11 明合說。律本各傳，一因六群與欲不與清淨，一僧
T40n1805_p0194b12 中有事起；一持欲者言一我持欲來，不得清淨，稽
T40n1805_p0194b13 留說戒；一佛言：自今已去，一與欲時應與清淨；一從
T40n1805_p0194b14 此雙傳，一故云正制。不下，簡濫。亦由昔人執彼
T40n1805_p0194b15 行事，故此簡之。彼云：一時集與清淨（半月說戒常定故），一非
T40n1805_p0194b16 時集與欲（餘羯磨不定故）。此即《四分》所廢之教。釋如
T40n1805_p0194b17 法中，初牒釋。下指非緣。如〈眾網〉者，彼列二十
T40n1805_p0194b18 餘件，一乃至科索酒肉一媒嫁淨人一賣買奴婢。如
T40n1805_p0194b20 事（謂僧中事，如云為受戒事與欲等。），一僧中有餘事起，稽留法事。佛
T40n1805_p0194b21 言不應稱事，一聽如法僧事與欲清淨。諸法事

T40n1805_p0194b22 者，須簡結界。轉欲，敘緣中，初二句結前標後。
T40n1805_p0194b23 謂下，釋開意。律云：一持欲比丘自有事起，一佛言
T40n1805_p0194b24 聽授與餘比丘。毘尼下，引證。彼云七相應法，一
T40n1805_p0194b25 受已轉與一人，一如是至七皆成。文一但至七，已
T40n1805_p0194b26 外應閉。《僧祇》、《十誦》，若轉一即失，部計不同。疏云：一
T40n1805_p0194b27 或是異宗所廢，且從當部。詞句中。六句。初後
T40n1805_p0194b28 四句同前。受某甲下一句，牒前欲詞；一若轉多
T40n1805_p0194b29 人，須一一別牒人名；一或忘姓相，一但云與眾多
T40n1805_p0194c01 比丘受欲清淨。餘詞並同。彼下一句，自他雙
T40n1805_p0194c02 牒以付後傳。問成否中。律中五種，一而世濫行，一
T40n1805_p0194c03 故作此問。答中，初文三，一先明律緣。律中本為
T40n1805_p0194c04 病人開故。具一即一廣，缺即四略。良下，示具缺
T40n1805_p0194c05 所以。文下，二引示。〈說戒〉中云：一有比丘白佛，一有
T40n1805_p0194c06 病比丘不來；一佛言自今已去，聽與欲；一若言與
T40n1805_p0194c07 汝欲，成與欲（鈔以此句在下，一又汝字作我，復多說字；《一注羯磨》同律，一可驗鈔中傳寫錯倒。）；一若
T40n1805_p0194c08 言我說欲，成與欲（即鈔初句）；一餘三並同，一下皆云成
T40n1805_p0194c09 與欲。《業疏》分二，一四略一廣；一又復為二，一四口一
T40n1805_p0194c10 身。前下，三義判。就四重病中，更分輕重；一上三
T40n1805_p0194c11 猶輕，一現相最重。廣一中，病即是輕，病一猶廣說，健
T40n1805_p0194c12 則可知。次科。《五分》即不與欲起去戒。彼因不
T40n1805_p0194c13 與欲起去，一故制須說欲；一彼云今僧斷事，一我某
T40n1805_p0194c14 甲比丘如法僧事中與欲，一此即同今廣說。言
T40n1805_p0194c15 無略者，據下一有現相一略，一但無三種口略。上
T40n1805_p0194c16 判四略為重病，一此引他宗制急，一即彰口略不
T40n1805_p0194c17 可輒用，一意在下科。三中初示濫，有二，一初緣如
T40n1805_p0194c18 事非。囑信謂遣使往一告。語沙彌者，亦同遣使，一
T40n1805_p0194c19 但傳詞耳。或有下，二緣法俱非。上引兩文，
T40n1805_p0194c20 正為破此；一以無病非緣，輒略非法。初判不成。
T40n1805_p0194c21 量合作良，音誤。故下，示其所以。引病例健，於
T40n1805_p0194c22 義難成。所以斷語猶進退者，由無明文，一且
T40n1805_p0194c23 據義決；一況略是律開，欲取通意，一未可一向，故
T40n1805_p0194c24 云難定。然今行事不可從緩；一有病堪能，亦須
T40n1805_p0194c25 廣說，方契聖心。問現相者。本律有名無相，一欲
T40n1805_p0194c26 引外部明之，故設此問。答中，初示五相。隨病
T40n1805_p0194c27 者所為，亦非止此。律下，次誡令詳審。律即《五
T40n1805_p0194c28 分》。由無名句，色相難辨，一故在取者默識趣向。
T40n1805_p0194c29 說欲中，初為他分二，一前儀，後法。若為他傳，待
T40n1805_p0195a01 索方說。兼他自說，不必待索；一由緣來不時，不

T40n1805_p0195a02 ‖ 可定約；一如便利卒患，可待問耶！一具威儀者，如
T40n1805_p0195a03 ‖ 下所決。法中。初句告眾同聽，一次句牒彼人名；一
T40n1805_p0195a04 ‖ 我下一句，傳初受辭；一彼下二句，牒應僧也。若
T40n1805_p0195a05 ‖ 下，示總說。《僧祇》不得至四，一本宗唯多無在，一
但
T40n1805_p0195a06 ‖ 於次句總牒諸名。若不記者，當云我受眾多
T40n1805_p0195a07 ‖ 比丘欲清淨。疏云：一此據迷忘，一必思審者，不得
T40n1805_p0195a08 ‖ 籠通。合說中。出法一詞句，大同轉欲，一唯初告僧
T40n1805_p0195a09 ‖ 為異。而依古牒緣者，一一暫借別緣，簡異彼此。
T40n1805_p0195a10 ‖ 二恐後學不曉牒緣之相，故特示之。臨事正說，
T40n1805_p0195a11 ‖ 必須削去，一故《尼鈔》但云我某甲彼某甲等。自
T40n1805_p0195a12 ‖ 說中，初示法。與前與欲文同，一但初句別。今時
T40n1805_p0195a13 ‖ 後生不識僧別，一多於眾中而云大德一心念，一
T40n1805_p0195a14 ‖ 或云大德憶念；一愚癡迷法，法恐難成。《四分》下，
T40n1805_p0195a15 ‖ 指所出。此行他部事，引緣可解。彼但云我某
T40n1805_p0195a16 ‖ 甲清淨，僧憶念持；一今不用彼詞。善作者，歎其
T40n1805_p0195a17 ‖ 能也。如法者，釋其疑也。不受得罪者，彼云越
T40n1805_p0195a18 ‖ 毘尼。通明五法。初二屏與，後三對眾。又前三
T40n1805_p0195a19 ‖ 正出本宗，一後二兼行他部。故《注羯磨》中止列
T40n1805_p0195a20 ‖ 三法，一顯知一後二準前裁出。次決通中。以當時
T40n1805_p0195a21 ‖ 諸家行事多別，義須指定，一故問決之。答中，初
T40n1805_p0195a22 ‖ 文四相。二是合說，二是各說。又前二對僧禮
T40n1805_p0195a23 ‖ 不禮別，一後二就位下不下異。取舍中，初科為
T40n1805_p0195a24 ‖ 二，一初至皆成來，一往暫許。據文有二。一據忘
T40n1805_p0195a25 ‖ 名，一律中若不憶姓相，一但云眾多比丘與欲清
T40n1805_p0195a26 ‖ 淨；一次準不說，並如後引。若下，二取義奪破。律
T40n1805_p0195a27 ‖ 中等者，釋上文意。忘誤得罪，對上兩文。無緣
T40n1805_p0195a28 ‖ 不得，顯非常開。上來釋通本部。約下，勸準他
T40n1805_p0195a29 ‖ 宗。文見次科。引文中，初《五分》。明與欲人囑彼
T40n1805_p0195b01 ‖ 傳者。（準此為他傳欲一至僧中，隨多少一須為促籌。
今多不知。）一次引《僧祇》二節，一初
T40n1805_p0195b02 ‖ 明與者，揀境堪能。其下，次明受者自量可否。
T40n1805_p0195b03 ‖ （準此受欲必選精明，一據《業疏》中戒具解昏，不聽
持欲。）一觀此二文，一亦不明各說；
T40n1805_p0195b04 ‖ 而委囑精選，一意使僧中識知名字，不容莽鹵；一
T40n1805_p0195b05 ‖ 取此義意，證非合說。義評中，初本其欲意。今
T40n1805_p0195b06 ‖ 下，責其同說。五下，準文決一正；《五分》、《僧
祇》，即上
T40n1805_p0195b07 ‖ 所引。然前二文，並云僧中，一即上座前也。（或可別
有明文，
T40n1805_p0195b08 ‖ 如前《僧祇》一病比丘自入僧中一上座前說，《五分》
未見有文。）一下引《四分》集僧文。決上
T40n1805_p0195b09 ‖ 顯然。彌甚也。然上引文義，取前各說。又準二
T40n1805_p0195b10 ‖ 律，須上座前。今時行事，一一別說，頗合今文。

T40n1805_p0195b11 ‖然就座前，猶同古見；一理雖無害，恐未盡善。失
T40n1805_p0195b12 ‖法，標中。律明失有三處：一房內，二中道，三僧
T40n1805_p0195b13 ‖所。文中，初示失相。不下，顯通三處。今不別分，
T40n1805_p0195b14 ‖故云統明也。本宗，標數。準下列相並《業疏》，一合
T40n1805_p0195b15 ‖云二十八。若據律文，即無隱沒；一今詳祖意，一準
T40n1805_p0195b16 ‖不足數，合須具之。但是文略，或是此間律本寫
T40n1805_p0195b17 ‖脫，一必無他意。體非中，初文二，一初約自言明失。
T40n1805_p0195b18 ‖文列十八人，一所以無尼等四人者。準《業疏》意，一
T40n1805_p0195b19 ‖比前足數，止是略無。《五分》明列，如後所引。若
T40n1805_p0195b20 ‖下，二約不言不失。指同〈足數〉，一即前二三兩例。
T40n1805_p0195b21 ‖引證中。二文並約自言，一則彰前判有誠據矣。
T40n1805_p0195b22 ‖《五分》。說罪言通，必據四重，一由證體非故。反上
謂
T40n1805_p0195b23 ‖不自說。《十誦》。始取即屏處，一取竟收中道僧中。
T40n1805_p0195b24 ‖白衣同前本受不得者，一沙彌非數，一非比丘即
T40n1805_p0195b25 ‖上二人。此示說時言有不定。遇緣失中。初命過，
T40n1805_p0195b26 ‖準《業疏》，一若房中及中道，可非欲到；一若在僧中，
T40n1805_p0195b27 ‖未說不成，一已說在僧成；一餘如彼說。罷道者，準
T40n1805_p0195b28 ‖疏一釋云：受已自言還俗，一尋悔亦失，一由隔俗情
T40n1805_p0195b29 ‖故。入外道者，謂一同寺內外道居處；西國多有，
T40n1805_p0195c01 ‖此土不爾。別部者，或調遠邪黨，或部計異宗。
T40n1805_p0195c02 ‖戒場者，疏云一疑前出界，此局內故。釋餘處中，
T40n1805_p0195c03 ‖初正解。昔下，斥非。自下，比決。說恣二處列相
T40n1805_p0195c04 ‖並一同，而二名互出，故不足疑。釋明相中，初科。
T40n1805_p0195c05 ‖後夜者，據近顯相，一遠則可知。律中結界廣故，一
T40n1805_p0195c06 ‖十四日布薩，十三日往，不得受欲。問中。以僧
T40n1805_p0195c07 ‖事多別，如受懺等一即法便成，則不在言；一若說
T40n1805_p0195c08 ‖恣亡物德衣之類，一羯磨雖成，事容未竟，一故有
T40n1805_p0195c09 ‖是問。答中，初句直判。故下，引決。二律開意，並
T40n1805_p0195c10 ‖防失欲。疏云：一若但經白，時節可知，一何勞略也。
T40n1805_p0195c11 ‖（自恣減眾，文略意同。）一故知下，結成。所以然者，
一欲濟卒緣，一
T40n1805_p0195c12 ‖義無長久故；一二欲是開教，一開必須制故；一三前
T40n1805_p0195c13 ‖緣若在，容可再傳故。相乖中，初文。神足者，《十
T40n1805_p0195c14 ‖誦》空有互與，一皆非法故。隱沒人三處通失，一故
T40n1805_p0195c15 ‖知一受他欲已，不得入井窖等處。離見聞者，疏
T40n1805_p0195c16 ‖中約三處一俱有；初在房一受已，作不送意，一互離
T40n1805_p0195c17 ‖未失，俱離方失；一中道但作不送意，一離生念處，
T40n1805_p0195c18 ‖亦約俱離；一三在僧中，如下問答。問中。古多異
T40n1805_p0195c19 ‖說，一故須決之。答中，初科。此師正約作羯磨人一
T40n1805_p0195c20 ‖以辨俱互。《業疏》云：一今解皆望同坐展轉，一不約
T40n1805_p0195c21 ‖作羯磨者。（疏標今解，一前是古義不疑。）一文中，
初二句總判。故下，
T40n1805_p0195c22 ‖別釋；一初準說戒，明互離不失。離此下，即明俱

T40n1805_p0195c23 離失。言二人者，初人更須離見，～後人又復離
T40n1805_p0195c24 聞，～則是俱離矣。必下，次準隔障明互離失。成
T40n1805_p0195c25 上互不定義。今解中。科文要見諸部人數，～故
T40n1805_p0195c26 從《僧祇》已下並為他部。然細觀諸文，又似引明
T40n1805_p0195c27 離見聞義，～今先從義分文為二：～從前言至雖說
T40n1805_p0195c28 不成，明俱離失；《～僧祇》下至得成來，明互離失。
T40n1805_p0195c29 初中，上三句定所離。前言者，牒前列相，顯示重
T40n1805_p0196a01 解。然在事猶疑，～故無標破；雙出兩義，俟後疏
T40n1805_p0196a02 文。如下引示。即下房小等文。彼明相接不聞，
T40n1805_p0196a03 得成說戒；～今取彼意，反顯相離不成說欲；～然
T40n1805_p0196a04 非正文，故云《五分》解耳。互離中又二，初引《僧
T40n1805_p0196a05 祇》。初與欲人，房道僧中隨與～即失，不論見聞。
T40n1805_p0196a06 餘四人，兩是隔障，～即聞而不見失；～兩是伸手
T40n1805_p0196a07 不及，～即見而不聞失（據遠為言）。次引《五分》。
初明倒
T40n1805_p0196a08 出失，～即見而不聞。初明覆處。過即是度，～彼約
T40n1805_p0196a09 不與欲起去，～隨出隨犯，故云幾度。今準彼文
T40n1805_p0196a10 以論失欲，～一出即失，故羯磨中止名倒出人
T40n1805_p0196a11 耳。若在下，次明露處。亦即倒出。既非堂宇，～故
T40n1805_p0196a12 限一尋。若房下，證取比座。可知。疏云～雖不了
T40n1805_p0196a13 語，皆為法～來，並名在薩；～疏有四句，～一、聞而
T40n1805_p0196a14 不見（《僧祇》隔障；《五分》雲霧黑暗，先不相識，
不成受戒；～又如背說戒師坐，～成別眾，欲並不成。），～二、見而
T40n1805_p0196a15 不聞（即前《五分》覆露倒出），～三、俱見聞失（即
前神足），～四、俱離失（《僧祇》覆處離見
T40n1805_p0196a16 聞，不成受具；～又《五分》同覆障處相離不成。）。
次他部中，《僧祇》五人。出彼足
T40n1805_p0196a17 數，～欲法無文；～由不足故，理非持欲，～約義取之。
T40n1805_p0196a18 餘人如上。言與欲人者，謂受他欲已，自復與
T40n1805_p0196a19 欲，～他欲即失；且如彼律～轉欲尚失，何況直與！～
T40n1805_p0196a20 義準三處通有此失，～學者詳之。（古記不數此人，～
乃謂足數中隔障自
T40n1805_p0196a21 有五人～，義加一人～；然今文及羯磨並云《僧祇》五
人；如不足數，亦不除與欲及加隔障，難可憑信。）《五分》中。
T40n1805_p0196a22 覆露倒出，合為人如不足數。亦共不下除尼與等欲，及
為加八隔障。難《可僧憑祇信》）後。五分中
T40n1805_p0196a23 覆五露。倒正出合欲為法人。共多下種尼者等，為彼八
有。十僧一祇，如後續引。初
T40n1805_p0196a24 五人正，出疏欲云能所俱非；二即受者非法。；多三種
即與者彼有十一。如後續引。初
T40n1805_p0196a25 人疏云。能所俱非。；二四即受愚者教非失法。三（即
彼因病人與者欲已，聞僧中有好大德來，入眾聽法；久疲默出；以先欲故，更
不重
T40n1805_p0196a26 非說。四疏即云愚：教以失身（到彼因病人與欲已聞僧

中，有前好緣大德。來入眾聽法久疲廢默，出故須復說。以）先；欲五即難緣（彼云：若暴風雨、若火、若賊驚散故更。不）重下句
T40n1805_p0196a27‖說指廣，亦不全同。疏轉云欲。失以（身此到一僧不前同緣久廢。故須復說）。，五宿即欲難失緣（彼此云同。明若相暴出風雨若火若賊驚散故）。，下與句比
T40n1805_p0196a28‖指丘廣尼亦，不與全沙同彌。轉欲失（此一二不同《五分》）宿，欲受失者還戒（此同明罷相道出），與比者還戒（此亦
T40n1805_p0196a29‖丘尼與沙彌（此二同五分）。受者還戒（此同罷道）。與者還戒（此亦
T40n1805_p0196b01‖不同）。《十誦》三人。疏云：《。四分》覆法，明言非數，。豈合
T40n1805_p0196b02‖持也。（準同〈足數〉，合有正行四人也。）。總前諸部，共四十九人。對前
T40n1805_p0196b03‖〈足數〉，料簡差別。癡邊重病瘂聾等，義無與他，。
T40n1805_p0196b04‖故不論失。受已，瘂聾及睡定等人，雖不滿數，
T40n1805_p0196b05‖自成持欲。樹上比丘，枝委外地；在外。則同前
T40n1805_p0196b06‖出界，。在內則相中乖別，。二種並失。四羯磨人
T40n1805_p0196b07‖不失，。可知。應作四句：。一是足數，非持欲（覆藏等人，足生
T40n1805_p0196b08‖善故。）；。二非足數，是持欲（即睡定人）；。三俱非（如上多人）；。四俱是，可
T40n1805_p0196b09‖知。結斷中，初三句正判。皆不成者，通收二處
T40n1805_p0196b10‖也。說不成者，局僧中也。知下，示犯。罪通自他，。
T40n1805_p0196b11‖令僧成別，自即違教，。二並吉羅；今此文中，且從
T40n1805_p0196b12‖自說。下引律文。一證不成，二令再與。彼列五
T40n1805_p0196b13‖種欲已云：。若不現相、不口說，。皆不成等，如文
T40n1805_p0196b14‖所引。疏云：。前既非法，能所乖儀，。故更簡人；。兼
T40n1805_p0196b15‖法方詣故也。遇緣中。三科。前明故誤，後明逢
T40n1805_p0196b16‖難，。並約受者。中明重病，。即與欲人。初中，上明
T40n1805_p0196b17‖誤心成法。若故下，明故心獲罪。然文但制罪，
T40n1805_p0196b18‖不云成否；。故以理決之。在開緣者，列定忘後。
T40n1805_p0196b19‖故。並下，總示成處。二中。次第三開，。如《業疏》解。
T40n1805_p0196b20‖初扶來者，表和達僧也。二僧就者，僧以法濟
T40n1805_p0196b21‖也。三出界者，病多僧少，相連不及。故。以下二句，
T40n1805_p0196b22‖釋成三種。顯示和同攝僧極教，。故云更無等。
T40n1805_p0196b23‖三中有二，。初正明傳欲。前明出界即失欲法；。
T40n1805_p0196b24‖此由難緣，故開暫出。必下，次明遇難不往。恐
T40n1805_p0196b25‖謂出界開成，輒例同。故。下引文決，。須知。別眾
T40n1805_p0196b26‖制急，雖難不開。問事訖中。有執。成別，故問通
T40n1805_p0196b27‖之。答中，初句直斷。以下，申所以。上句示欲意，。
T40n1805_p0196b28‖下二句顯非所為。反顯。若以欲緣為羯磨事，
T40n1805_p0196b29‖則容有別。疏云。欲本不稱（謂不牒緣，意在下

答。），－僧為又別
T40n1805_p0196c01 ‖（正同此意），－但知通意，故兩無違；－義須應往，
故結小犯。
T40n1805_p0196c02 ‖文下，引決。如法治者，吉羅異名。轉難中。事休
T40n1805_p0196c03 ‖是同，－而法謝不謝有別，故引相－並。答文，易解。
T40n1805_p0196c05 ‖律中羯磨，大有三位，－別開八品；－隨事細歷，則
T40n1805_p0196c06 ‖有一百八十四種；－今此篇中，總明緣法是非
T40n1805_p0196c07 ‖成敗；－望下諸篇，隨事各別，－故云通辨。羯磨梵
T40n1805_p0196c08 ‖言。或云劍暮，－音之訛轉。注中，初引文示。《了疏》
T40n1805_p0196c09 ‖兩翻，大體無異。前則名作為業；－後直指作，－無
T40n1805_p0196c10 ‖復異名。業謂行－心鼓動身口，假緣－搆造，則有
T40n1805_p0196c11 ‖勝功，能遂前事；－疏云：業謂成濟前務，－必有達
T40n1805_p0196c12 ‖遂之功是也。《百論》云事，－亦業之異名，無非造
T40n1805_p0196c13 ‖作，－即體為目。次義求中。此從昔義，－疏中不取；－
T40n1805_p0196c14 ‖彼云：－自古至今翻為辦事者，非無此義，－但用
T40n1805_p0196c15 ‖功能往翻。謂下，釋義。疏出彼解，－謂成辦生善
T40n1805_p0196c16 ‖滅惡之事。問：此與《百論》何異？－答：彼論直召能
T40n1805_p0196c17 ‖造，不從所辦。問：疏家所以不取者？－答：凡立名
T40n1805_p0196c18 ‖定體，從用則疎；－如燈能照暗，燈不名照。水能
T40n1805_p0196c19 ‖滅火，水不名滅。但分體用，名亦無在。所以疏
T40n1805_p0196c20 ‖家旁通舊解。敘意中，初科，初句示能秉人。即
T40n1805_p0196c21 ‖前三篇。次句明所秉法。即是此篇。統－即是總。
T40n1805_p0196c22 ‖僧位所立，－止存秉御，無他所為，－故曰其唯。方
T40n1805_p0196c23 ‖下二句顯功。亦即所被事，即後諸篇。僧獨無能，
T40n1805_p0196c24 ‖假法彰勝，故曰方能。群迷重累，謂－三不善業；
T40n1805_p0196c25 ‖界分深根，－即五住煩惱。業－縛自心，－縛之彌固，
T40n1805_p0196c26 ‖故云重累；－惑生業苦，－生之無窮，故曰深根。群
T40n1805_p0196c27 ‖迷指六道正報，－界分即三有依報。此明超凡
T40n1805_p0196c28 ‖趣聖，功由羯磨矣。又有解云：－上句滅惡，下句
T40n1805_p0196c29 ‖生善；－非無此義，－即如疏云：－生善之大，勿過受
T40n1805_p0197a01 ‖體；－滅惡之大，勿過懺重等。德下二句正歎。上
T40n1805_p0197a02 ‖句歎體，成濟之廣；－下句歎用，諸法中最。敘訛
T40n1805_p0197a03 ‖中，初敘正教可聞。如來滅度，常光隨息，－故曰
T40n1805_p0197a04 ‖棲光。但下，次明因人訛替，－初六句敘人非。上
T40n1805_p0197a05 ‖二句明無志，－次二句明無言，－下二句明無行。
T40n1805_p0197a06 ‖無此三者，未足稱僧；－況為師首，輒秉聖法，寧無
T40n1805_p0197a07 ‖愧乎；－陶，化也。俗風謂世事。由心染世，故情鄙
T40n1805_p0197a08 ‖薄；－鄙謂下劣，薄即輕浮。礫謂礫石；－言喻瓦石，
T40n1805_p0197a09 ‖不足貴也。真淨文即羯磨。參即是雜，－或約參
T40n1805_p0197a10 ‖預秉御，－或可增減文句。在三者，謂－君父師是
T40n1805_p0197a11 ‖人倫之大本，－君則義重，父則恩重，－師即君父
T40n1805_p0197a12 ‖之間；《－弘明集》云：－君親之義，在三之訓是也。
致
T40n1805_p0197a13 ‖下一句明法非。事下，明事非。納，入也。竝下，推過，

T40n1805_p0197a14 ‖還結三非。雖行眾事，莫知得失，一故曰混同。引
T40n1805_p0197a15 ‖證為三，一初明違法。如猶依也。如是下，顯過。僧
T40n1805_p0197a16 ‖綱既亂，眾別行虧，三寶覆墜，一故云令戒等。當下，
T40n1805_p0197a17 ‖勸順教。初二句正勸，一次句制罪，一下句制學。對
T40n1805_p0197a18 ‖顯中。人法相竝；一欲明人猶通偽，法不容非。初
T40n1805_p0197a19 ‖二句明人。得成前事者，如〈足數〉中三四兩門。
T40n1805_p0197a20 ‖下二句顯法。上句比同，故云亦也；一下句示異。
T40n1805_p0197a21 ‖漏，落也。篇意中，上二句明刊定是非。剋，削也。
T40n1805_p0197a22 ‖浮言即目凡語。以古來集法，及世中秉唱，竝
T40n1805_p0197a23 ‖容加減，故須刊正；疏云削彼繁蕪，增其遺漏是
T40n1805_p0197a24 ‖也。既雜浮言，隱覆聖教；一故今剪削，還復顯揚
T40n1805_p0197a25 ‖故也。次二句正示篇意。上句述文，下句開機。
T40n1805_p0197a26 ‖題云通辨，義見於此；一進否謂如非成敗。科分
T40n1805_p0197a27 ‖謂緣法條流。後二句勸臨事依承。具緣中。標一
T40n1805_p0197a28 ‖云統明者，以此十緣，該眾別一故。言由漸者，藉
T40n1805_p0197a29 ‖緣構造，一非頓施故。初稱量中。此明凡欲行法，
T40n1805_p0197b01 ‖不許輒加；一先須評議事緣可否，一故在初明。初
T40n1805_p0197b02 ‖標示。則下，列相。然一人法事三，名通能所。若準
T40n1805_p0197b03 ‖《業疏》，二俱稱量；一如舉一事，須假人成；一用何
羯
T40n1805_p0197b04 ‖磨，為是何事（事復有三，即如鈔列。）；一復在何界。
今此止明事中
T40n1805_p0197b05 ‖三耳，一慎勿相濫。地約結界，衣謂攝衣。言具單
T40n1805_p0197b06 ‖者，此約一事容有相兼。準疏分七：一三單如鈔。
T40n1805_p0197b07 ‖三複有三，一一人法（差比丘問法差受自恣等），一二
人事（離衣杖囊差人行籌之類），一
T40n1805_p0197b08 ‖三法事（滅諍說戒修道自恣之類），一具足一句（滅諍
行籌白云一如是語者捉籌，唯此具三。）。
T40n1805_p0197b09 ‖言離合者，此約一法被緣多少。如懺六聚，一異
T40n1805_p0197b10 ‖篇離懺，一同篇多罪，離合皆得。又如受日受戒，一
T40n1805_p0197b11 ‖竝開多人。可以類說。必下，正示稱量。二中。唯
T40n1805_p0197b12 ‖明眾法；一兩界各攝，互不相通。若論別法，兩界
T40n1805_p0197b13 ‖通作；說一欲一法，唯局法地。三中。列示兩事。下
T40n1805_p0197b14 ‖制觀量者，即敷座多少，打相短長。四中。差別
T40n1805_p0197b15 ‖之言，須通人處；一文但明人；人分四位，一隨事用
T40n1805_p0197b16 ‖舍，故云進止。選取堪能，秉御證正；一已外隨喜，
T40n1805_p0197b17 ‖多少從之，一故云優劣。然須更知處之差別。
T40n1805_p0197b18 ‖作法三種，自然六相；一各攝分齊，竝如前篇。五
T40n1805_p0197b19 ‖中有二，一初約上座勸勉。須下，約三業從順。如
T40n1805_p0197b20 ‖前即別眾中。六中二，初簡小眾。尼三同遣。（今人
T40n1805_p0197b21 ‖行法，一俗士擁住。謂未受具止遣沙彌，白衣無妨。律
崩法壞，於茲甚矣。）一餘下，簡大僧。指前
T40n1805_p0197b22 ‖可知。七中。文云須究者，語屬能秉。緣是非者，
T40n1805_p0197b23 ‖推能與也。成否相者，勘所受也。八中，初標示。

T40n1805_p0197b24 ‖略舉順情釋之。於下，列示。初雖是順情，未必
T40n1805_p0197b25 ‖齊乞，一故云多須。如受日差人等，竝不加乞。二
T40n1805_p0197b26 ‖立治者，謂七羯磨。無心領者，疏列十三；一七治
T40n1805_p0197b27 ‖如上。（上七亦列無心領中，一合離之耳。）一八罪處
所，一九顛狂，一十學家，一
T40n1805_p0197b28 ‖十一覆鉢，一十二不禮，一十二擯沙彌。（又無情有
六，一亦名無心領；一
T40n1805_p0197b29 ‖即屬下科，一謂大界、戒場、小界、攝衣、淨地、戒
堂。）一應作舉等，正示陳意。作舉
T40n1805_p0197c01 ‖謂僧中德人舉罪告僧。憶念謂指定時處，令
T40n1805_p0197c03 ‖罪，一法即是罪。《僧網》云：一證正其罪，得伏方與
是
T40n1805_p0197c04 ‖也。三豎標者，不應在八，一疏云：一若行事時，豎標一
T40n1805_p0197c05 ‖第三；由豎標訖，然後集僧。今此相從唱相列
T40n1805_p0197c06 ‖之。第四可解。九中，初出問法。謂下，示問者。答
T40n1805_p0197c07 ‖雖多別，問無異辭。十中，上出答相。某即別事，
T40n1805_p0197c08 ‖羯磨是法。謂下，遮濫。然復須知總別兩答；一言
T40n1805_p0197c09 ‖總答者，如受戒三單白、一白四，一差教授時，總云
T40n1805_p0197c10 ‖受戒羯磨；一餘之三法，竝不須問；一捨墮自恣，類
T40n1805_p0197c11 ‖此可知。言別答者，四法別提，一如云差教授師、
T40n1805_p0197c12 ‖單白羯磨等。結指中，上三句示通。若下，揀別。
T40n1805_p0197c13 ‖結界無第七，一受差無第八，一此存古解，一疏中則
T40n1805_p0197c14 ‖標有人言。又云一結淨地不唱相，一故云等也。疏
T40n1805_p0197c15 ‖云：一今解竝須具之；一結界無欲，立緣顯之；一受差
T40n1805_p0197c16 ‖無乞，豈不須告；一結淨不唱，此不尋文；一律云：一
應
T40n1805_p0197c17 ‖唱房名，其事極顯等。又云一對首心念，亦須具
T40n1805_p0197c18 ‖十；一如受衣法：一一、五大上色，義加不成；一二、
事通
T40n1805_p0197c19 ‖兩界；一三、口召對人；一四、約界明集，一有則對
首，一無
T40n1805_p0197c20 ‖則心念；一五、前對相可；一六、癡鈍非數；一七、取
欲非
T40n1805_p0197c21 ‖法；一八、執衣言議；一九、勅前審諦；一十、答問可
者。又
T40n1805_p0197c22 ‖如眾法心念，一且舉說戒：一一、商度時節，一二、審
諸
T40n1805_p0197c23 ‖界相，一三、作法撾擊，一四、約處無人，一五、觀其
和別，一
T40n1805_p0197c24 ‖六、自量是非，一七、獨集非欲，一八、具理籌水，一
九、激
T40n1805_p0197c25 ‖動說緣，一十、如緣作業。此且略引，一廣在彼文。下
T40n1805_p0197c26 ‖指別法，一應是《隨機羯磨》。次立法中。標一云通局
T40n1805_p0197c27 ‖者，法事人處四種是通；一隨一一中，各有別相，一

T40n1805_p0197c28 ‖如後可見。又初科言分齊者，每一位中，各有
T40n1805_p0197c29 ‖條例，一不容相濫。且如法中，一三種八種，一差互不
T40n1805_p0198a01 ‖成；一餘三亦爾。心念中，初示位。事微小者，即本
T40n1805_p0198a02 ‖位也。眾法對首，兼開法也。行成無犯，出開意
T40n1805_p0198a03 ‖也。發下，釋名，一初正釋。境，即所為事。發心是
意，一
T40n1805_p0198a04 ‖傳情即口，必兼身儀；一三種備足，方成羯磨。非
T40n1805_p0198a05 ‖下，遮濫。恐有迷名，不加口說；一引證明委，一成否
T40n1805_p0198a06 ‖可知。據論作業，非三不成；一但由獨秉多不專
T40n1805_p0198a07 ‖誠，一故偏從意以立名耳。然心念多途。如衣食
T40n1805_p0198a08 ‖房舍，一隨時作念；一律中所制，常爾一心；一此同觀
T40n1805_p0198a09 ‖行，不必口言也。對首中。非心念者，示本法也。
T40n1805_p0198a10 ‖無僧對首，明開法也。此下，明人數。三人者，但
T40n1805_p0198a11 ‖對唯悔中品蘭，一以制小眾故；眾法對首，通三可
T40n1805_p0198a12 ‖知。四人，唯自恣及懺捨墮；一至後還衣，復歸眾
T40n1805_p0198a13 ‖法。謂下，示名義。面對者，面即是頭，一故云對首。
T40n1805_p0198a14 ‖眾法中，上明法位。所秉有三，一不參別法。所以
T40n1805_p0198a15 ‖然者，上得通下，下不兼上；一是以對首通一，一眾
T40n1805_p0198a16 ‖法兼二。餘如次科。此下，示名。次曲分中，初科。
T40n1805_p0198a17 ‖曲謂委悉，一枝即從本開張。疏分九品，一下為略
T40n1805_p0198a18 ‖點。但心念中。但猶獨也。若據本法，止名心念。
T40n1805_p0198a19 ‖由通後二，加但簡之。文中，初示但義。數下，列
T40n1805_p0198a20 ‖相。可知。對首念中，初敘本制開，一兼釋名義。對
T40n1805_p0198a21 ‖首本制，一心念後開；一本末雙標，一法無混濫。下皆
T40n1805_p0198a22 ‖同此。且下，列相。竝須時要，順教一攝持，可入開
T40n1805_p0198a23 ‖限，一如文可見。《善見》受鉢，準應兼捨。眾法念中，
T40n1805_p0198a24 ‖科約同前。外部即《十誦》。但對首中，初示名義。
T40n1805_p0198a25 ‖總下，列法相。依諸部者，言通本異；一前受捨等，
T40n1805_p0198a26 ‖竝出異宗；一其餘多是本部。文中雜列，今束為
T40n1805_p0198a27 ‖五。內外資緣法共十二（前八受捨及三淨竝受藥），一
悔犯法六（從波
T40n1805_p0198a28 ‖逸提下四懺及二露），一白告法六（從僧殘下四白及尼
二白），一制法有二（依止、安居），一雜
T40n1805_p0198a29 ‖開有五（捨請、捨戒、七日、與欲、餘食）。已上共三
十一法，一而云二十
T40n1805_p0198b01 ‖九者，後二屬尼故。所以列者，對僧作故；一在數
T40n1805_p0198b02 ‖外者，局尼眾故。且論略者，示不盡一故。此須料
T40n1805_p0198b03 ‖簡與疏相違：一一列數不同，彼云二十八，一即合
T40n1805_p0198b04 ‖白僧殘法入白行法中，一以同是白行故。（據行覆藏有
多
T40n1805_p0198b05 ‖種白法，一總以白行收之，一尋〈懺篇〉可見。）一二
分品異，彼明九品，一即摘中蘭
T40n1805_p0198b06 ‖獨為中上，一以定須小眾三人問邊故。三離合
T40n1805_p0198b07 ‖異，一此中三十九十同在但對，一彼離三十為眾

T40n1805_p0198b08 ‖法對首。眾法對中。指同心念，一但出四法。《隨機
T40n1805_p0198b09 ‖羯磨》更加捨墮，一則有五種。眾法中，單白為二。
T40n1805_p0198b10 ‖初示法，二顯名。下二分文同此。初列三句以
T40n1805_p0198b11 ‖明省要，一總括三十九法一事。輕小有十（二十七捨墮
受懺、行
T40n1805_p0198b12 ‖鉢、剃髮、十戒、具戒一前三、受德衣、捨德衣、非時
和。），一常行有十一（說戒有四：一常和、滅諍、一增、二增，一自恣
T40n1805_p0198b13 ‖有五：一常和、難事、略、延日、一增、二增，一僧懺
悔，僧發露。），一嚴制有十八（餘語，觸惱；滅諍中五，一簡智人，遣不誦
T40n1805_p0198b14 ‖戒，不學律人，遣一捨正義，草覆地；一五百結集中六
白，一七百結集中五白；一行籌白不入數，示不盡故。）。白二中。
T40n1805_p0198b15 ‖總五十籌種。如差結等，一事非一致，故云參
T40n1805_p0198b16 ‖涉。望前為重，對後猶輕。從僧乞得有七（二房為二，一
離
T40n1805_p0198b17 ‖衣、六年臥具、畜眾、受日、杖絡囊。），一僧制法十
一（試外道、狂癡及解、不往學家及解、分僧物、賞看病、分亡物、
T40n1805_p0198b18 ‖付德衣、持房與道俗修治二法。），一差遣十四（分臥
具、說麁罪、往教尼五德、守藏、守德衣、懺白衣、行籌人、料理
T40n1805_p0198b19 ‖房、告覆鉢、分粥食等、尼中求教授、往自恣、遣信受
戒。），一結解十九（大界并解，二同界、一同界、三小、竝三解，戒
T40n1805_p0198b20 ‖堂竝解，攝衣竝，　淨地竝解，戒場，結食同，結庫
藏。），一懺治有六（二十七還衣，護鉢，與覆鉢、及解，尼中與僧
T40n1805_p0198b21 ‖作不禮及解。）。白四。三十八。通一大小者，大如受
具懺殘
T40n1805_p0198b22 ‖等，一小即諫習近住等。情乖舛者，謂治罰滅
T40n1805_p0198b23 ‖諍等。諫法十三（僧殘中四練，九十中惡邪，諫擯沙彌
二法，尼中隨擯尼，習近住，勸習近住，嗔捨
T40n1805_p0198b24 ‖三寶，發諍，近習居士子。），一受法有二（具戒及尼
式叉），一治罰十四（七治竝七解），一懺
T40n1805_p0198b25 ‖法五（僧殘有四，竝學悔。），一滅諍四（憶念不癡罪
處所及解）。總結中，初正結
T40n1805_p0198b26 ‖眾法。約法止三，一隨事多別，故云就緣。若下，兼
T40n1805_p0198b27 ‖結別法。應知一三位八品，從法而論；一百八十四，
T40n1805_p0198c01 ‖隨事彰數。準此別法，應有五十；一然前止有四
T40n1805_p0198c02 ‖十七，一心念四，對首三十三；一兼尼二法，則四十
T40n1805_p0198c03 ‖九；一疑此且舉全數，一來學尋之。釋疑中。耳聞者，
T40n1805_p0198c04 ‖此由世傳一頗乖前數，故舉以為問。答中，初順
T40n1805_p0198c05 ‖問釋。謂百是總數，一隨事皆一一羯磨被之，一例如
T40n1805_p0198c06 ‖百一供身之義，一故云總標等也。亦下，違問釋。
T40n1805_p0198c07 ‖見今藏中有題《大沙門百一羯磨》，一即出《十誦》。
T40n1805_p0198c08 ‖疏云一若據《伽論》，恰列百一；一故彼列名單白二
T40n1805_p0198c09 ‖十四，一白二四十七，一白四三十；一古人誦他異部，
自
T40n1805_p0198c10 ‖略本宗（《伽論》即宗《十誦》）。指非相中，初科，

上二句示須意

T40n1805_p0198c11 者。上明分齊，一準用皆如；一必有差違，成否莫辨，一
T40n1805_p0198c12 義當於此委示非相。但下，明略意。進不即成
T40n1805_p0198c13 不成。必下，指廣。彼文亦亡。事義兩鈔撰述來
T40n1805_p0198c14 意，序中略明；一請詳此文，方知不謬。問：此既略
T40n1805_p0198c15 之，一何以下文委列七非？一答：此指律中文七非
T40n1805_p0198c16 耳。羯磨委列。疏中略舉，猶張四門；一古來解釋，
T40n1805_p0198c17 科約滋廣；一今符鈔意，亦所不引；一直爾列名。一
T40n1805_p0198c18 非法非毘尼羯磨，一二非法別眾羯磨，一三非法
T40n1805_p0198c19 和合羯磨，一四如法別眾羯磨，一五法相似別眾
T40n1805_p0198c20 羯磨，一六法相似和合羯磨，一七訶不止羯磨。略
T40n1805_p0198c21 示中二，一初正示是非。謂下三句，明是。別相，即
T40n1805_p0198c22 法所攝事。若下四句，明非。如但心念，一止齊三
T40n1805_p0198c23 事；一若加餘事，即是非攝。乃至白四唯被三十
T40n1805_p0198c24 八事，一若加說恣差結等事，即名非法。如是八
T40n1805_p0198c25 位，例之可知。此謂約法加事，交互彰非，一欲使
T40n1805_p0198c26 初學略識其相。若欲下，指義七非。言通知者，
T40n1805_p0198c27 上文但明法非；一未顯下三皆有非故。此門者，
T40n1805_p0198c28 總指相攝一科。上下，即前後四位。各有非相，一
T40n1805_p0198c29 隨位總收，一故云橫括；一即如下科單複為句，一其
T40n1805_p0199a01 相可見。庶，望也。貳，異也。釋別號中。古執一羯磨
T40n1805_p0199a02 名局眾法，一故須決之。答中，本宗二文。初出受
T40n1805_p0199a03 法。已興白四，即斷三語。舍利弗問云：一三語受
T40n1805_p0199a04 戒，是善作羯磨否？一佛言一是善作羯磨；一自制已
T40n1805_p0199a05 後，不名受具足。及下，即〈說戒〉中。彼因六群說
T40n1805_p0199a06 戒日一與諸白衣言語問訊作羯磨（即五戒三歸。），說
戒

T40n1805_p0199a07 （即五戒相。），說法；一佛言此是上座應作。以三語
五戒兩

T40n1805_p0199a08 竝對人，且證對首。下引《十誦》雙證二法。彼明
T40n1805_p0199a09 疑問，一佛為決之。羯磨下，續云一後來比丘不與
T40n1805_p0199a10 分。第二明事有三：一一情事，一二非情事，一三二合
T40n1805_p0199a11 事。百八十四，此三攝盡。標指中，由前八法各
T40n1805_p0199a12 出別相，一故云不重。正辨中，初科為二，一初示體
T40n1805_p0199a13 相。文標二事，一二合在中。竝下，明是非。以人法
T40n1805_p0199a14 及界，各局自分；一事涉多種，非相不一，一故云一
T40n1805_p0199a15 緣等。且如受戒，遮難衣資發心陳乞；一又如治
T40n1805_p0199a16 舉，一窮勘三根，作舉憶念；一如是求之。別示，徵中。
T40n1805_p0199a17 也合作耶。情事中，初科引文有二，一初引人法
T40n1805_p0199a18 者。彼因比丘犯二僧殘，二俱覆藏；一憶一罪，不
T40n1805_p0199a19 憶一罪；一僧與二罪覆藏法；一憶者甚善，一不憶則
T40n1805_p0199a20 非；一為知法客比丘所訶，一文如鈔引；一彼又云：一
僧

T40n1805_p0199a21 作突吉羅懺。此下，顯非。次引〈瞻波〉文。彼明一波

T40n1805_p0199a22 ‖離問佛，今引問詞；佛言此不如法，故下云佛
T40n1805_p0199a23 ‖判也。此下，判非。結意中二，初結前標示。一事，
T40n1805_p0199a24 ‖即治罰。自餘受懺等事，並可準之。如下，二舉
T40n1805_p0199a25 ‖事正明，先出非相。若下，明如法。而下，於如中
T40n1805_p0199a26 ‖復簡。臣謂伏首。以罪有種相不同，種中造作
T40n1805_p0199a27 ‖各異；如摩觸犯殘，首言實犯，然非本時之事；
T40n1805_p0199a28 ‖與舉相違，不合加法。（世傳結界須解妨疑，立
義云：縱非曾結，旦徒施一法；請觀此
T40n1805_p0199a29 ‖文，聖法被事，可虛謬耶。）非情中。且舉處分。
說恣結解等，例須
T40n1805_p0199b01 ‖勘覈。離衣枝等，即二合事。離衣緣病不堪持
T40n1805_p0199b02 ‖行，杖因老病用扶羸頓。離衣須人病衣重，乞
T40n1805_p0199b03 ‖杖則老而兼病；有一不成，故云兩具。結誥。可
T40n1805_p0199b04 ‖知。第三明人有七。一至二十，四僧三別。僧中，
T40n1805_p0199b05 ‖初示位。即指集僧。唯下，明當局。但下，簡非分。
T40n1805_p0199b06 ‖二三人中三，初明當法，上二句總標。若下，別
T40n1805_p0199b07 ‖釋。初明開法。滿四不成者，且約多分。自恣則
T40n1805_p0199b08 ‖成。若作下，次示本位，初正示。必下，料簡問邊，
T40n1805_p0199b09 ‖初明懺提須問。但約必與不必，以分三十九
T40n1805_p0199b10 ‖十，此猶循昔；若準疏意，捨墮落前眾法對中；
T40n1805_p0199b11 ‖九十單對，不必須問；中蘭定問，兩人不成。若
T40n1805_p0199b12 ‖持下，簡餘法不須。若是下，簡非分。必下，勸依。
T40n1805_p0199b13 ‖心念中，初通示。若下，別釋，初明開法。指如前
T40n1805_p0199b14 ‖者，即上立法通局中，開有齊限不可濫涉。若
T40n1805_p0199b15 ‖作下，示本法。第四明界有八。自然為一，三小
T40n1805_p0199b16 ‖三太及戒場也。自然中，初明眾法唯局。已下，
T40n1805_p0199b17 ‖明別法竝通。雜法如打槌白告，不係對念所
T40n1805_p0199b18 ‖攝者。言竝得者，須記除欲；言盡集者，且據開
T40n1805_p0199b19 ‖法為言。作法界中。二人總前七位。三法統收
T40n1805_p0199b20 ‖八品。別明中。上對自然，總明眾別，人法俱通。
T40n1805_p0199b21 ‖此就法界，唯論眾法通塞之相。三小為二，初列
T40n1805_p0199b22 ‖三相。數人說戒者，亦彰難事不容多故。言難
T40n1805_p0199b23 ‖事者，不同意人欲訶法也。此下，明通塞。各專一
T40n1805_p0199b24 ‖法，當分名通，餘法則塞。受戒小界，始終四法，
T40n1805_p0199b25 ‖說恣各一。亦有通者，疏云：非無舉罪，即有白
T40n1805_p0199b26 ‖懺；若望下二，一向名塞。閑豫謂難靜無緣。文
T40n1805_p0199b27 ‖令即解，明知不通。戒場。準疏古解除十五法。
T40n1805_p0199b28 ‖乞鉢捨懺，含四；淨地，兼解；德衣，略捨，故
言等
T40n1805_p0199b29 ‖也。又疏前文形法二同，不通場上。（又德衣有差人，
亡物有賞勞，共
T40n1805_p0199c01 ‖除十九。）除者是塞，餘則名通。說恣亡衣，此三
有
T40n1805_p0199c02 ‖難微通場上。所以除者，說戒普集，制本大界；

T40n1805_p0199c03 ‖ 自恣受日德衣，須安居處；一乞鉢亡衣，物歸僧
T40n1805_p0199c04 ‖ 庫；一解界須本結處，一衣食必依僧住，一形法令界
T40n1805_p0199c05 ‖ 通知。大界中。戒堂三小戒場等結解，大界不
T40n1805_p0199c06 ‖ 行故塞；一餘則皆通，一故云竝有等。次明成壞，一敘
T40n1805_p0199c07 ‖ 由中。對文七非，一故云隨義。以作業辦事，成在
T40n1805_p0199c08 ‖ 四緣；一還即就緣歷句一簡練，隨一一事，一單複括
T40n1805_p0199c09 ‖ 之；一推覓非違，欲逃無路。問：前敘四緣，一後列句
T40n1805_p0199c10 ‖ 中不言界者？答：合在事故。所以爾者，二意求
T40n1805_p0199c11 ‖ 之。一欲倣文非，皆七數一故。或可別法無非，一通
T40n1805_p0199c12 ‖ 兩界故；眾法則有，一局法地故；由不該遍，一合少
T40n1805_p0199c13 ‖ 從多故。但心念中。三單可解。三複還準單中。
T40n1805_p0199c14 ‖ 第四句，如對人說，一詞句差脫，而悔輕吉。五如
T40n1805_p0199c15 ‖ 對人六念；六事一虛濫，詞句無差等。六如悔重
T40n1805_p0199c16 ‖ 吉，口不言了，而是獨作。七具三者，對首無言，一
T40n1805_p0199c17 ‖ 發露非罪。餘七竝爾，一臨文自歷。第二。人非中。
T40n1805_p0199c18 ‖ 上二句明別他。下句即損己，一謂不依第五律
T40n1805_p0199c19 ‖ 師也。三中。非夏限者，越三種安居一故。有難緣
T40n1805_p0199c20 ‖ 者，不避命梵一故。不依佛者，結上二事一故。四下
T40n1805_p0199c21 ‖ 略三複一具。此中從法，且列八七。若從事者，
T40n1805_p0199c22 ‖ 百八十四一一具七，句數則多。第三。人非中。
T40n1805_p0199c23 ‖ 亦約自他兩明，一以臨說戒，必須行淨故。事非
T40n1805_p0199c24 ‖ 中。一人獨秉，眾具須備。時非者越三日故。第
T40n1805_p0199c25 ‖ 四。人非中。犯戒者，境穢不足。有訶者，行淨別
T40n1805_p0199c26 ‖ 眾也。法非中。言非正者，容差互也。訶不止者，
T40n1805_p0199c27 ‖ 縱令如教，但使他訶不止亦非。事非中。上染
T40n1805_p0199c28 ‖ 謂五間及錦綺等。財不淨者，邪命得也。體量
T40n1805_p0199c29 ‖ 裁製，文中略也。第五。人非中。上明別眾，一以界
T40n1805_p0200a01 ‖ 滿五，不開對首；一又對首法不開受欲，一必須集
T40n1805_p0200a02 ‖ 至，還依本位，一方名如法。或非下，次簡非數。事
T40n1805_p0200a03 ‖ 非中。時非者，亦三日外。難不具者，非時得作，一
T40n1805_p0200a04 ‖ 有難方開；一本律增減，《一五百問》一月是也。第六。
T40n1805_p0200a05 ‖ 法非中。上句明根本從生，異篇合懺，一次句明
T40n1805_p0200a07 ‖ 中。初明非長，一如毛綿帽袜小白鉢器等；一次明
T40n1805_p0200a08 ‖ 隱犯，僧不委知；一三明地弱，不勝羯磨；一四明濫
T40n1805_p0200a09 ‖ 託，言寄誰處。第七。人非中。上二句明身別，一下
T40n1805_p0200a10 ‖ 句口別。事中三。初迷三相，一二昧兩界，一三遙唱
T40n1805_p0200a11 ‖ 結。第八。人非中。初句是所為非。界一下，即能秉
T40n1805_p0200a12 ‖ 非。上句明別眾；一僧下，顯非數。言五百者，趣舉
T40n1805_p0200a13 ‖ 至多，顯非易得。五十法者，據〈足數〉中六十餘
T40n1805_p0200a14 ‖ 人；一然第四門十一人猶足生善，一故減言之。法
T40n1805_p0200a15 ‖ 非中。八種者，即受法中十種方便；一除少分法，及
T40n1805_p0200a16 ‖ 教一發戒緣；《隨機一羯磨》亦立八耳（一請師，二安
置，三白差，四出問，五召
T40n1805_p0200a17 ‖ 人，六乞戒，七戒師白，八對僧問。）；一上即緣非。

及下，正示法非。事非中。
T40n1805_p0200a18‖三位眾法，竝出界非；一以局處故。結示中，初正
T40n1805_p0200a19‖結。離此八條入非之者，故云餘正法也。當下，
T40n1805_p0200a20‖明法事竝塞。別下，明人別多通。唯除二但，一自
T40n1805_p0200a21‖餘皆有。廣下，顯略。彼文亦亡。曲解羯磨。前通
T40n1805_p0200a22‖眾別，一別法可解，一故此一章唯明眾法。敘意中，
T40n1805_p0200a23‖初三句，顯意。綱要者，即初釋文，一是羯磨大體
T40n1805_p0200a24‖（不必強分綱緣）。通塞者，即後料簡，示文義差別（不必局指一科）。若
T40n1805_p0200a25‖下，示妄謂。然下，明非處。上二句是縱，下二句是
T40n1805_p0200a26‖奪。言知處者，綱定不成，一緣通成否。未可一概，
T40n1805_p0200a27‖故云不得等。（禮云無雷同，一注云雷之發聲，物無不同時應者。）一斥執文中，初二
T40n1805_p0200a28‖句總示。或下，別顯，一初斥連誦結略。諸白四法，
T40n1805_p0200a29‖翻譯省文，一故安此語；一不當誦之。或下，二斥專
T40n1805_p0200b01‖執詞句。初句如律覆藏法，一但云某甲犯僧殘
T40n1805_p0200b02‖覆藏，僧今與某甲隨覆藏日羯磨；一然前犯有差
T40n1805_p0200b03‖別，一覆日或多少；一若依律誦，則不稱前事。（〈懺篇〉云：一依鈔作
T40n1805_p0200b04‖法得成；一若準律文，依古羯磨，一即須改張，不可謹誦是也。）一次句如賞勞法備牒
T40n1805_p0200b05‖六物，一物缺須改；一今亦依誦（下注云隨有言之是也）。言俱有
T40n1805_p0200b06‖者，如受日法，一牒佛法僧緣，連書半月一月；一文
T40n1805_p0200b07‖事雖備，不合俱牒（下云不得雙誦半月是也）。俱無如結有場大
T40n1805_p0200b08‖界法，一律無文事，不復增加（下云須加內外相內是也）。亦可如呵
T40n1805_p0200b09‖責法，文據鬪諍，一必有餘犯，不能隨改。（下云一及論當時，未必如
T40n1805_p0200b10‖文。）一致下，明知法者呵，莫知所措。白讀中，如後
T40n1805_p0200b11‖問決。初敘非法。豈下，彰過。伊即訓是，一責即是
T40n1805_p0200b12‖罪。不學無知，非法罪外加之。斥師心中，初句
T40n1805_p0200b13‖示人。轉弄謂非智強智，一雖非愚塞，復是狂簡。
T40n1805_p0200b14‖觀下，示彼行事，一初句明乍觀似是。而下，示再
T40n1805_p0200b15‖考還非，一初明人事兩非。謂人迷足別，事昧虛
T40n1805_p0200b16‖實。夢中觀海一而況逾之，一迷可知矣。量下，明法
T40n1805_p0200b17‖非。雖不守文句，而自裁過甚。照下，總結上非，
T40n1805_p0200b18‖違教結罪。結誥中，初二句正勸。加事不成，自
T40n1805_p0200b19‖他兩損；過一非輕細，故令極誡。必須親學，方
T40n1805_p0200b20‖免諸過。若下，明選人。上座者，如《五分》說，一即上
T40n1805_p0200b21‖無人。雖居眾首，必取解法；一高臘無知，何足算
T40n1805_p0200b22‖也。故下，引證。律列四人；一上座次座，約位簡人；一

T40n1805_p0200b23 ‖誦律不誦，約法簡人。文闕第四。言持律者，即
T40n1805_p0200b24 ‖是第三；一疏云：一非謂誦文，必兼識義。四不誦者，
T40n1805_p0200b25 ‖疏云：一雖不連文累紙，而曉達成否。又云：《一四分》
T40n1805_p0200b26 ‖總列，竝據有能；一應預未閑，亦開學悔。已下，遮
T40n1805_p0200b27 ‖濫。可知。正釋中。所以唯約受說者。由此二法，
T40n1805_p0200b28 ‖世中數用故。又人常誦，亦易解故。白中五句。
T40n1805_p0200b29 ‖初後中間三句，相傳為綱者；一總該諸務，一揩式
T40n1805_p0200c01 ‖軌定故。二四兩句名緣本者，一即法所被事，隨機
T40n1805_p0200c02 ‖不同。如《說戒》云白月十五日，即是緣也；一布薩
T40n1805_p0200c03 ‖說戒，即本事也。又《受戒》云某甲從和尚，乃至三
T40n1805_p0200c04 ‖衣鉢具等，竝名緣也；一今從僧乞戒，即本事也。
T40n1805_p0200c05 ‖第二則緣本雙陳，一第四則單牒根本；一縱有兼
T40n1805_p0200c06 ‖緣，翻傳失治；一如是分對，隨文可解。初句。云動
T40n1805_p0200c07 ‖耳識者，一恐緣他事，無心同秉故。聽字去呼。次
T40n1805_p0200c08 ‖句。布薩說戒，華梵雙標，一言成重複；《一刪定戒
本》，
T40n1805_p0200c09 ‖改前云眾僧說戒，一則人法兩舉；一後云和合說
T40n1805_p0200c10 ‖戒，一則忍可已彰；一然眾亦即僧，一為成句故。言情
T40n1805_p0200c11 ‖事者，一即能秉心，蘊所白事；一不須和會情非情
T40n1805_p0200c12 ‖等。第三中，初牒句通釋。若者未定之詞，兩期
T40n1805_p0200c13 ‖以問。僧下，分句別釋，一初釋時到。上句人如，一下
T40n1805_p0200c14 ‖句事法兩如，界在事中。四緣現前，作業時至。
T40n1805_p0200c15 ‖（此謂時宜之時，《一業疏》同此。《戒疏》則分為
二：一一者人到，清淨大沙門入；一二者時到，十五日布薩時至。彼局一事，
此通一
T40n1805_p0200c16 ‖切；一然僧和緣會，大意不乖。）一次釋忍聽。聽字平
呼。疏云：一今約心
T40n1805_p0200c17 ‖和，勸聽可也；一前約身和，勸聽聞也。兩聲別召，一
T40n1805_p0200c18 ‖事義亦乖；一不解兩緣，名非數也。四中。前是告
T40n1805_p0200c19 ‖情，一故須兩示；一此彰忍可，無勞雙牒。第五云如
T40n1805_p0200c20 ‖是者。指上所白，一故云白結。令知業就，故云告
T40n1805_p0200c21 ‖知。次釋羯磨，標中二，一初標法。內字似剩，又恐
T40n1805_p0200c22 ‖字誤，一強釋亦通，一但恐無理。上下，示重明白意。
T40n1805_p0200c23 ‖恐疑繁費，一故預遮之。前是正釋，一頗稱久成；一此
T40n1805_p0200c24 ‖被未悟，一為利新學；前後志別，一故云各也。白文。
T40n1805_p0200c25 ‖同上釋。言緣兆者，謂一牒緣告眾，情事始形，一即
T40n1805_p0200c26 ‖成業之兆。此之下，指同顯略。次釋羯磨，總分
T40n1805_p0200c27 ‖中。三番羯磨，是法正體；審眾量可，故云正決。
T40n1805_p0200c28 ‖僧法所加，本為受具，一故云根本。下云結成，明
T40n1805_p0200c29 ‖彰體外。別釋中。若約綱緣，還分五句；一今此隨
T40n1805_p0201a01 ‖義止分三段，一初句唯綱，一後二綱緣合論；一且初
T40n1805_p0201a02 ‖段。對前白文，一故云重聽。生善中最，故云非小。
T40n1805_p0201a03 ‖和決因聞，故指為緣。第二段分二，一前緣，後綱。
T40n1805_p0201a04 ‖緣中文略，但標乃至。具云：此某甲從和尚某

T40n1805_p0201a05‖甲求受具足戒，一此某甲今從僧乞受一具足戒，一
T40n1805_p0201a06‖某甲為和尚，某甲一自說清淨無諸難事，一年滿
T40n1805_p0201a07‖二十，三衣鉢具。（此竝緣也。）一僧今授某甲具足戒，一某甲
T40n1805_p0201a08‖為和尚。（本也。）一綱中。長老之言，乃召別人；一疏云：一事
T40n1805_p0201a09‖達在僧，成否在別；一又云：一或有文云大德忍者，一
T40n1805_p0201a10‖終問別人，隨時稱謂。上是牒文。正下，略釋。上
T40n1805_p0201a11‖二句別點緣本，一下二句通釋綱緣，顯示文意。
T40n1805_p0201a12‖第三段為二，一初示根本。受合云授，一仍除今字；一
T40n1805_p0201a13‖具下加足，一乃至中略某甲為和尚。綱中，略上
T40n1805_p0201a14‖者默然三字。單下，點示。可知。第下，釋結略，一初
T40n1805_p0201a15‖牒文。一下，正釋。上二句明得中，一下二句示
T40n1805_p0201a16‖制意。結文中。亦分綱本。僧已忍竟，僧忍默然
T40n1805_p0201a17‖故；一是事如是持，此為綱也。兩句在上，下一竟
T40n1805_p0201a18‖字當中間。與某受戒，某甲為和尚，還結前本
T40n1805_p0201a19‖也。此下，點文。可解。三法料簡，增減中。據律，單
T40n1805_p0201a20‖白及白二中白；一或止有四句，闕第二句者，則
T40n1805_p0201a21‖名為減；一然本無增，一望彼五句相待為言。若是
T40n1805_p0201a22‖羯磨及白四中白，定無增減，一故非所論。文中
T40n1805_p0201a23‖先出所以，不出三意。若是事重，如諸說恣還
T40n1805_p0201a24‖衣亡物之類；一若有緣起，如諸結界，一須比丘唱
T40n1805_p0201a25‖相緣起（謂羯磨前緣，一非謂本制緣。）；一若有乞詞，如諸受懺（謂捨墮單白，一非
T40n1805_p0201a26‖受戒及餘懺也。）。不牒事者，如上結界受懺，一竝以前緣牒
T40n1805_p0201a27‖入羯磨。若上三種，必具五句。若但四句成者，
T40n1805_p0201a28‖反此三意，一兼不牒入，如文所列；一即說戒堂及
T40n1805_p0201a29‖滅諍結集中一諸白，竝諸差人白二等是也。然
T40n1805_p0201b01‖又須知唯略第二；一至第四句，一緣本雙牒，必無
T40n1805_p0201b02‖有缺，一尋之可知。餘下，明增。例皆五句。然律文
T40n1805_p0201b03‖亦有翻傳脫漏之者；一如結法同食別界，及結
T40n1805_p0201b04‖淨地；一既有緣起，而列四句。如疏所判，一漏誦遺
T40n1805_p0201b05‖筆；想無所疑。通塞中，單白分二。綱則俱通，一緣
T40n1805_p0201b06‖有通局，一初綱。可解。第二下，明緣，一初示文局。義
T40n1805_p0201b07‖下，次顯義通。羯磨中，初明俱通。舉文不備，一臨
T40n1805_p0201b08‖說加之。中下，示通局。指類白中。結示中。功成
T40n1805_p0201b09‖由解，一不必泥文，一故云不了等。是非，中初。綱中
T40n1805_p0201b10‖增減，一向屬非；一白中三句，總一十四字，一羯磨
T40n1805_p0201b11‖正體一十七字，一結文一十四字，一此竝楷定。縱
T40n1805_p0201b12‖無增減，而音聲淆混，一言相不明，亦歸非攝。緣
T40n1805_p0201b13‖中，初明理順。以言雖通許，理不可乖；一往往世
T40n1805_p0201b14‖愚，輒便加減。增下，明開許，一初句開增減。疏云：一

T40n1805_p0201b15 ‖ 如結大界，㊀即列二同；戒場小界，攝僧義一，㊀豈
T40n1805_p0201b16 ‖ 得二別？㊀何不列也！㊀準此增著亦得；㊀如《五分》
結
T40n1805_p0201b17 ‖ 場，增文同一布薩等（此明戒場三小得增）；㊀減却二
同亦得，㊀
T40n1805_p0201b19 ‖ 同；㊀如云某甲作和尚，從僧求戒，眾誦戒之類。而
T40n1805_p0201b20 ‖ 下二句，結上二開。類下，引例有三，㊀初引部別
T40n1805_p0201b21 ‖ 證。《五分》白及羯磨一概四句，㊀竝無第四；《㊀十
誦》
T40n1805_p0201b22 ‖ 受戒法云：年歲已滿，衣鉢具足等。又外部羯磨
T40n1805_p0201b23 ‖ 綱中，尚有增減；《㊀五分》長老忍下無者字，㊀結詞
T40n1805_p0201b24 ‖ 僧已下無忍字；《㊀十誦》第四句牒本㊀已云：忍者
T40n1805_p0201b25 ‖ 是長老默然，㊀又說字上有便字，㊀共加五字。至
T40n1805_p0201b26 ‖ 下，二引翻譯證。疏云：㊀翻三衣為臥具敷具，㊀略
T40n1805_p0201b27 ‖ 得其相，失其本體等（如減六年羯磨）。三詰訓證。字
訓義
T40n1805_p0201b28 ‖ 同，㊀故云兩得。故下一句，結上三例。初問白讀。
T40n1805_p0201b29 ‖ 謂對眾公白而讀，㊀明非暗誦也。如前所斥，㊀恐
T40n1805_p0201c01 ‖ 生異計，故此決破。答中，初句判定。雖下，申理。
T40n1805_p0201c02 ‖ 無明決者，非正教所斷。以義求者，生下所明。戒
T40n1805_p0201c03 ‖ 本例中。言相似者，告眾㊀義同故。故下，引示。不
T40n1805_p0201c04 ‖ 得重說者，此明多人共往學誦，㊀故不令重。準
T40n1805_p0201c05 ‖ 下，推制意。呪術例中，初明俗呪。越謂言乖，㊀散
T40n1805_p0201c06 ‖ 謂心亂，㊀反上專正也。故下，明道呪。羯磨下，合
T40n1805_p0201c07 ‖ 例。況，比也。律序顯者，彼云：㊀神仙五通人，造設
T40n1805_p0201c08 ‖ 於呪術；㊀如來立禁戒，㊀半月半月說。（上喻下
法。）㊀必下，顯
T40n1805_p0201c09 ‖ 制。律云：㊀五夏不誦戒、羯磨，㊀盡形不得離依止，
T40n1805_p0201c10 ‖ 故云終身。親聞中。祖師嘗預譯場，㊀所傳得實，㊀
T40n1805_p0201c11 ‖ 可以為據。問互作中。以僧尼位別，不容參濫，㊀
T40n1805_p0201c12 ‖ 故須簡示。答中，初明尼為僧作。文中三法。由
T40n1805_p0201c13 ‖ 僧非法，尼無奉敬；㊀恐違敬教，得法方開。然下
T40n1805_p0201c14 ‖ 無屈上，㊀止得遙加，㊀故云不須等。次明僧為尼
T40n1805_p0201c15 ‖ 作。三竝現前。《四分》更有捨教授法，㊀亦同遙被。
T40n1805_p0201c16 ‖ 第三問。據前簡眾，㊀已顯不通；猶恐濫行，㊀故此
T40n1805_p0201c17 ‖ 重示。答中，初明通制，㊀上句直判。白衣無法，㊀三
T40n1805_p0201c18 ‖ 眾未具，尼是別類，㊀竝不許聞。疏云：㊀尼同僧法，㊀
T40n1805_p0201c19 ‖ 應預同聞；莫非女類無知，多生慢習；㊀制令耳目
T40n1805_p0201c20 ‖ 不曠，㊀則重法尊人也。律下，引示。若沙彌將受，
T40n1805_p0201c21 ‖ 尼來自恣，止開眼見。除所為者，沙彌受具，及尼
T40n1805_p0201c22 ‖ 中三法。已外不合。摩下，明別開。瓶沙具云頻
T40n1805_p0201c23 ‖ 婆娑羅，㊀此云顏色端正。疑比丘半月一集，所
T40n1805_p0201c24 ‖ 圖何事，㊀故獨開之。決疑歸信，故云心淨。第四
T40n1805_p0201c25 ‖ 問。相有差別，㊀故問簡之。答中，初句總答。若下，

T40n1805_p0201c26‖別示，－上二句明通。由是勸喻，不慮乖別故。至
T40n1805_p0201c27‖下，顯局。治舉違惱，－或致破僧；僧不舉僧，－律文
T40n1805_p0201c28‖明制。治舉可爾。乞為受懺，竝是順情，－何以同
T40n1805_p0201c29‖禁不得至四。學者尋之。引證中，《四分》證上乞
T40n1805_p0202a01‖為。《五分》下，彰部別。和諫亦制，故云通也。《母論》
T40n1805_p0202a02‖及下《四分》，竝證治舉。文中四五伴可諫，不慮
T40n1805_p0202a03‖擯治；－則知－不得加眾明矣。十五種默者，〈－雜犍
T40n1805_p0202a04‖度〉中，舍利弗見作非法，佛聽默然；－因說五法
T40n1805_p0202a05‖不應默，－若作如法羯磨（事雖如法，緣有差違，－須
訶令止。），－若得同
T40n1805_p0202a06‖意伴（不慮眾治，－此同《母論》。），－若見小罪
（眾有犯輕，－僧體不失。），－為作別住（謂在
T40n1805_p0202a07‖界外），－在戒場上（界中別界，此二處非。）；－如
是五法，默然者非法（非法
T40n1805_p0202a08‖有罪，－又不同意可訶－不說，復是默妄。）；－又云：
有五法應默然，－見他非
T40n1805_p0202a09‖法默然（即舍利弗），－不得伴（亦同《母論》，－鈔
云大同－唯伴二句耳。），－犯重（眾有犯重，僧體
T40n1805_p0202a10‖已壞，－訶無益故。），－同住（非別界也），－在同
住地（非場上也，－此二處如，故不應訶。），－如是
T40n1805_p0202a11‖五法應默然（此雖不同，由是開－故，則非默妄。）；－
又有五事應和合，－
T40n1805_p0202a12‖若如法和合（應來者來，三業俱集。），－若默住之
（得訶不訶），－若與欲（應與欲者
T40n1805_p0202a13‖與欲），－若從可信人聞（自不違故，他云如法，－我
亦同和。），－先在眾中默然
T40n1805_p0202a14‖而坐（前約作法時和，－此明先在眾中忍可所作。）。
下文指廣，彼亦略示。第
T40n1805_p0202a15‖五問。欲明分齊，知法成處故。答中，初句指繁。
T40n1805_p0202a16‖凡有三解：－一盡結文，－二至說字，－三至竟字。
T40n1805_p0202a17‖今下，判定。即第三解。破古中，初標今異古。故
T40n1805_p0202a18‖下，引文質非。必下，旁存舊解。故云兩得。然
T40n1805_p0202a19‖不訶可爾，－訶則非成；－若從竟字，則無此妨。下
T40n1805_p0202a20‖指《義鈔》，－即上卷發戒時節中；－彼亦取竟字，－
文
T40n1805_p0202a21‖亦非廣，尋對可見。
T40n1805_p0202b05‖結謂白二限約，－即能被之法。界－謂分隔彼此，－
T40n1805_p0202b06‖即所加之處。疏云：－加法約處，除彼局－此，故曰
T40n1805_p0202b07‖界也。律云：－界者作羯磨－唱制限者是。又《了論
T40n1805_p0202b08‖疏》解，本音四摩，此云別住。謂此住作法，與餘
T40n1805_p0202b09‖住不相通，－各不取欲，故得名也。方亦訓法，－連
T40n1805_p0202b10‖綿為語，－即下四門；為後世依承，－悉名方法。然
T40n1805_p0202b11‖題中界字，若望初結，似通自然；－今約結成，即

T40n1805_p0202b12‖是作法。作法有三，僧及衣食。今正明僧，。餘二
T40n1805_p0202b13‖如後。僧復三種，。大小及場。大小各三，。則為七
T40n1805_p0202b14‖種。如是知之。敘意，初科。元始者，推制法本因。
T40n1805_p0202b15‖秉法者，明立界所為。然律假緣興，。雖因布薩；
T40n1805_p0202b16‖至論制意，實通眾務。疏云：。結界眾同之本，理
T40n1805_p0202b17‖須通和。餘法眾同之未，並因後起。是知除結
T40n1805_p0202b18‖界。外，一切羯磨，並依法地。次科，釋上二句，發
T40n1805_p0202b19‖下制意。初敘羯磨。僧以和為義，。和但在心，非
T40n1805_p0202b20‖言不顯，。故須聲教表示僧情；。人法二同，水乳
T40n1805_p0202b21‖無別，。故云綱要。受說治諫，僧綱既舉，。佛法可
T40n1805_p0202b22‖存；。匡救之功，亦由羯磨。若據住持，實通三時；。
T40n1805_p0202b23‖今云像運，通語滅後。於此者，即指羯磨。上二
T40n1805_p0202b24‖句舉三寶以彰德，。下二句約時以顯功。理宜
T40n1805_p0202b25‖下，次明和同。以法既高勝，人必齊遵。十方者，
T40n1805_p0202b26‖且據閻浮。許猶使也。發起緣中分二，。初二句
T40n1805_p0202b27‖明境廣。剡浮閻浮贍部，皆音轉也；《。方志》譯為
T40n1805_p0202b28‖輪王居處。（以四輪王咸居此故，金輪統四，。銀輪除北，。銅除西北，。鐵除東西北。）。又加提
T40n1805_p0202b29‖者，《釋迦譜》云。翻為洲也。水中可居曰洲，今在
T40n1805_p0202c01‖須彌山南大海中。故。彌，大也；。亘，廣也。《俱舍》云：
T40n1805_p0202c02‖三邊各廣二千踰繕那（一踰繕那十六里，。三面各三萬二千里。），。南邊
T40n1805_p0202c03‖廣三踰繕那半（五十六里，周迴。共九萬六千五十六里。），。人面像焉。（《增輝》云：。
T40n1805_p0202c04‖此據五天四至而已，。準《住法圖贊》，三邊各二十八萬里；。南邊中有八萬里，。至南漸狹，周迴可有百萬里。）。每下，
T40n1805_p0202c05‖敘制緣有三。上明眾法難成，。下明自行有
T40n1805_p0202c06‖損。要字平呼，約也。剋，遂也。〈說戒犍度〉云：。爾時
T40n1805_p0202c07‖諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒，。在諸方
T40n1805_p0202c08‖聞者，來集疲極；。比丘白佛，。自今已去，隨處結
T40n1805_p0202c09‖界等。立教中，初二句，明開許。頓極者，總上二
T40n1805_p0202c10‖緣。作法分隔，示結法也。同界崇遵，明制約也。
T40n1805_p0202c11‖同遵羯磨，別眾不成。功成即自業無廢，。事逐
T40n1805_p0202c12‖謂眾法易成，。此彰益也。下句總結。又翻上釋
T40n1805_p0202c13‖者。局結反上通集，。作法反上自然，。同界反上
T40n1805_p0202c14‖十方；。功成事遂，反上二損。標列四章。前二明
T40n1805_p0202c15‖結時緣法，。後二辨結已是非。標簡中。攝衣攝
T40n1805_p0202c16‖食所以列者，同界攝故。指本篇者，各從其類
T40n1805_p0202c17‖故。《注羯磨》云：。衣界者，攝衣以屬人，。令無離宿
T40n1805_p0202c18‖罪。食界者，攝食以障僧，。令無宿煮罪。僧界者，
T40n1805_p0202c19‖攝人以同處，。令無別眾罪。此三分相，宗旨甚

T40n1805_p0202c20 ‖明。自然中，初明統通自然。即上剎浮一集，
T40n1805_p0202c21 ‖空即蘭若，有即聚落，水即水界，陸即道行；四
T40n1805_p0202c22 ‖種攝處，相無不盡。未分已前，通為一集。後下，
T40n1805_p0202c24 ‖即上四處，分限即界量。人下，釋名。不假造作，
T40n1805_p0202c25 ‖故曰任運。言界起者，但是隨身到處，即有界
T40n1805_p0202c26 ‖限，非謂有法生起也。約下，指量。可知。作法中
T40n1805_p0202c27 ‖二，初敘自然，上二句通標。設下，別釋有二，初
T40n1805_p0202c28 ‖四句明展縮有妨。教文定者，六相分齊也。用
T40n1805_p0202c29 ‖不可者，界限與處，不相稱故。捨非制者，不依
T40n1805_p0203a01 ‖六相，無教開故。下二句明不勝。羯磨法既尊
T40n1805_p0203a02 ‖特，常地莫行。如持祕呪，必結壇場。羯磨呪術，
T40n1805_p0203a03 ‖其類頗同。故下，次明作法界，初敘開結。此即
T40n1805_p0203a04 ‖第二開也。開已復開，故云曲順。楷式定者，開
T40n1805_p0203a05 ‖中制也。任下，顯益。上一句反上初患，下四句
T40n1805_p0203a06 ‖反上次患。問：至此凡幾開耶？答：初明統通，即
T40n1805_p0203a07 ‖本制也。（律中令結說戒堂，猶是統通一界，即同本制。）次分六相，即初開
T40n1805_p0203a08 ‖也。復令局結，第二開也。又作法中，復有二開；
T40n1805_p0203a09 ‖數集結場，難事結小。若望法食二同，法同食別；
T40n1805_p0203a10 ‖二種大界，亦是第開。然莫非大界，故所不論。
T40n1805_p0203a11 ‖已上凡經四開，文中宛爾。古多妄解，故須辨
T40n1805_p0203a12 ‖示。問：六相自然，開秉羯磨否？答：此無明說。以
T40n1805_p0203a13 ‖義定之。若準八年已興羯磨受具，十二年後
T40n1805_p0203a14 ‖令弟子說廣，由此始立結界，驗知未結已行
T40n1805_p0203a15 ‖羯磨。標指戒堂，亦在自然。地部所計自然地
T40n1805_p0203a16 ‖中，得成受戒，亦由此耳。若爾那云地弱不勝？
T40n1805_p0203a17 ‖答：由在自然不勝故結，或可約開已為言。疏
T40n1805_p0203a18 ‖云：一開已後，凡有作業，非界不成；故制崇和，
T40n1805_p0203a19 ‖益在斯矣，先開後制也。若不爾者，六相自然，
T40n1805_p0203a20 ‖開之何用？豈可一向作對念耶？又《僧祇》七樹，
T40n1805_p0203a21 ‖異眾兩頭，豈唯結界！問：今時有結說戒堂者
T40n1805_p0203a22 ‖何耶？答：此迷教也。結戒堂法，由未開別結，通
T40n1805_p0203a23 ‖一自然；僧集難準，故令指處。局結纔興，戒堂
T40n1805_p0203a24 ‖即廢。況戒堂之法，但是標指；至論僧集，還依
T40n1805_p0203a25 ‖自然；全非結界，安得妄行。又有錯引初制大
T40n1805_p0203a26 ‖界羯磨為戒堂者，謬復甚矣。然今末世，知法
T40n1805_p0203a27 ‖者希。同住百千，來無數十。若令盡集，事必無
T40n1805_p0203a28 ‖成。必欲別結一處，用擬行法，可準圍輪之例，
T40n1805_p0203a29 ‖須加大界羯磨；若據說恣，本制通集。然律明
T40n1805_p0203b01 ‖布薩場上有僧，得罪得成；雖乖制意，且圖成
T40n1805_p0203b02 ‖法。況愚徒不集，事等難緣；判罪酌情，義非咎
T40n1805_p0203b03 ‖失。大界中。標云法食二同者，準《注羯磨》，合云
T40n1805_p0203b04 ‖人法；彼云界有三種，謂人法二同（同一住處，同一說戒。），法

T40n1805_p0203b05 食二同，－法同食別（此二如後）；－傳寫之誤，無別所以。（昔云
T40n1805_p0203b06 僧所常行以第一，－法食二同含後二，非也；－後二下文自列。）－示里數中，初引《四分》
T40n1805_p0203b07 說戒中文。同說戒者，謂法同界也。不受欲者，
T40n1805_p0203b08 宿欲不成也。強百里者，約日定程，－未可指的，
T40n1805_p0203b09 故云強也。此則為下會歸之張本。次《母論》中。
T40n1805_p0203b10 彼名晝相應法，－故云一日往還。據此猶狹《四
T40n1805_p0203b11 分》。（舊解－同律，一日往一日還，非也。）－雖下，雙結。上云百里，乃義準
T40n1805_p0203b12 耳。明由旬中，初引四部量同。如《五分》云：－時有
T40n1805_p0203b13 結無邊界者，－佛制極遠應三由旬。合角者方
T40n1805_p0203b14 維量等也。次引《智論》示由旬不同，－初列三品。
T40n1805_p0203b15 此下，釋所以。平垣則延之令長，－險阻則折之
T40n1805_p0203b16 令促。疏云：－由旬乃是中梵量名，－正名踰繕那，－
T40n1805_p0203b17 此無正翻，－乃是輪王巡狩之停舍；－猶此古亭，－
T40n1805_p0203b18 豈局里數！大分為言，－四十里也，－相傳為定。（此與《俱舍》
T40n1805_p0203b19 不同。）《－四分》衣法下。彼說－諸釋種能遠射，－或有一
T40n1805_p0203b20 由旬中的，－或七十里乃至三十里中的者。由
T40n1805_p0203b21 旬既列七十里上，－故云準有等。此下，準論決
T40n1805_p0203b22 律。定判中。初句總會諸部，－次句別考本宗，－並
T40n1805_p0203b23 如上引。應下，定里數；－以下，取由旬。則本部他
T40n1805_p0203b24 宗，同歸一致。尼界中，初明常途量。一拘盧者，
T40n1805_p0203b25 準前道行；《－多論》拘盧定取二里，《－尼鈔》注云－義
T40n1805_p0203b26 準五里，五字應設，以《雜寶藏》則五里－故，疏云：－
T40n1805_p0203b27 以恐遠險易陵辱也。必下，二明難開量。則同
T40n1805_p0203b28 大僧。彼因王賊等難，－故開寬結；隨意－往避，不
T40n1805_p0203b29 出界故。戒場中，先引開緣。數字入呼。眾起即
T40n1805_p0203c01 羯磨僧事。四位僧中，略舉初後，－中二大同。善
T40n1805_p0203c02 下，示量。以二十人僧通行一切眾法，更兼所
T40n1805_p0203c03 為，－故容二十十人。減則不周，故所不許。此
T40n1805_p0203c04 據一眾為言，－必兼二眾，－須容四十一人。問：二
T40n1805_p0203c05 界立量同異云何？－答：大界制廣，－狹則不拘。場
T40n1805_p0203c06 界制狹，－廣則無在。所以然者？大界更廣，不免
T40n1805_p0203c07 奔馳之勞。場界更狹，行法有所不足。故《壇經》
T40n1805_p0203c08 中烏仗那壇縱廣二百餘步，－疏云：－律中壇上
T40n1805_p0203c09 相覓不見，－故可知矣。三小界，初科，先敘本緣。
T40n1805_p0203c10 難事者，心不同也。恐廢者，示權意也。並下，定
T40n1805_p0203c11 量。列示中三，－初受戒中，前出古解。結戒場－法，
T40n1805_p0203c12 亦名小界，－故得準之。彼計問難安立，並須界
T40n1805_p0203c13 內；－獨此一種，須立外相。今下，直示正義，－指斥

T40n1805_p0203c14 ‖如後。文義並見次科。下列說、恣。直坐圓坐，－此
T40n1805_p0203c15 ‖亦循古－一往分之，－義必無在。釋無外中，初句
T40n1805_p0203c16 ‖牒前。由下，正釋，－初示義。故下，引文。即說戒小
T40n1805_p0203c17 ‖界羯磨緣也。若下，復約制解，以彰不立。疏云：－
T40n1805_p0203c18 ‖不應不解而去。顯無外相，－起必迷方。不下，顯
T40n1805_p0203c19 ‖前須立。依位解者，即三法界。大界，標中。先結
T40n1805_p0203c20 ‖場者，此言合在有場法中；－當時有執昔見，－故
T40n1805_p0203c21 ‖預點之。出緣成中。料簡一科，義是稱量。第二
T40n1805_p0203c22 ‖即陳本意；－若約唱相，合須在後；－今望豎標，故
T40n1805_p0203c23 ‖當次列。第三即攝能秉五緣，－義兼託界。是則
T40n1805_p0203c24 ‖三科總含八緣。問答二種，見正加中。初問。村者，
T40n1805_p0203c25 ‖即是俗舍，－西竺僧坊多有俗住；－此土或容暫
T40n1805_p0203c26 ‖止，－或復界寬恐疑故問。答中，初引《五分》。既請
T40n1805_p0203c27 ‖布薩，必先結界；－此文乃是全在俗舍，－類顯僧
T40n1805_p0203c28 ‖界有村不妨。次引《婆論》。明文－通結。聚落即村，
T40n1805_p0203c29 ‖名通大小；－今取男女所居，－下至一家，即名聚
T40n1805_p0204a01 ‖落。後引《四分》。即攝衣文。疏云：《－四分》明文，
除村
T40n1805_p0204a02 ‖村外，－明知－攝僧不簡村也。（有引法食二同文者，
非。彼明界相耳。）－村
T40n1805_p0204a03 ‖取者，昇本作取村；－或云寫誤，－合作聚字。次問
T40n1805_p0204a04 ‖中。律雖明約，理非全閉，－故此決之。答中，引律
T40n1805_p0204a05 ‖者。彼因比丘隔河－結界，十五日欲往說戒，－而
T40n1805_p0204a06 ‖不能度，故佛制之。除船橋者，此明開也。橋梁
T40n1805_p0204a07 ‖事一，物有大小。若駛流者，此明制也。駛，疾也。
T40n1805_p0204a08 ‖必下，準理決通。語略船字。雖是疾流，但令可
T40n1805_p0204a09 ‖度，不障來集，－故判理得。下引尼律，轉證－無橋
T40n1805_p0204a10 ‖得結不疑。即僧殘中獨度河戒。彼云－但使褰
T40n1805_p0204a11 ‖衣度水，－乃至界內亦犯，故云通也。三問。恐二
T40n1805_p0204a12 ‖界相接，－又欲顯示標量故也。答中，初從古定
T40n1805_p0204a13 ‖量。次準論示通，－初明大者。山即一標，－東西共
T40n1805_p0204a14 ‖用，即為兩相。又下，明小。二繩者，如兩寺相隣；－
T40n1805_p0204a15 ‖一欲結界，而隣僧作難，－故開此法；－先於本處
T40n1805_p0204a16 ‖隨地安相，－以繩圍繞，引繩遠去，－但使彼僧在
T40n1805_p0204a17 ‖自然外（不必蘭若，非同三小。）；－至彼先安相－已，
復以繩圍；僧
T40n1805_p0204a18 ‖集於中，－循繩唱相；－兩處繩圍，故名二繩；－中間
T40n1805_p0204a19 ‖一繩，左右兩邊，即為兩相。準下，正決。大牆準
T40n1805_p0204a20 ‖山，－可分準繩。上云一肘，雖不顯破；然準論文，
T40n1805_p0204a21 ‖頗彰彼局；－疏云－相去一肘，無有正文；－約同二
T40n1805_p0204a22 ‖繩，得分－便罷是也。四問中。物有多別，－須定內
T40n1805_p0204a23 ‖外。答中，初明圓物通內外，－先明內者。如傍地
T40n1805_p0204a24 ‖閰直穿諸柱，－不勞循外。舊云－生樹穿中，容生
T40n1805_p0204a25 ‖長－故；見穿柱者，反乃嗤笑；－且問中通問石木，－

T40n1805_p0204a26 木可云生，—石寧有長？—必有圓石，穿中得否；—文
T40n1805_p0204a27 中但云令界相正耳，—請細詳之，勿事粗魯。或
T40n1805_p0204a28 下，明循外。若下，次明尖斜。取外—方者易解，文
T40n1805_p0204a29 中不言。一分者，若角若楞，—須分內外東西，的
T40n1805_p0204b01 指分齊。餘下，指例。應下，誡審悉。非唯唱者，—理
T40n1805_p0204b02 須合界通知。不下，遮濫。今時行事，潛錄界相，—
T40n1805_p0204b03 遣他今誦，曾不案行。同住之僧，莫知其處。徒
T40n1805_p0204b04 相勞擾，—法定不成。下云結界如法者少，—斯言
T40n1805_p0204b05 不虛。五問中。標等三相，結界宗要；—一事有迷，眾
T40n1805_p0204b06 緣徒設，—故須明委。答中，先示三種。標即物者，—
T40n1805_p0204b07 即次科所引《四分》、《善見》等。相取標畔者，內外
T40n1805_p0204b08 兩相，皆依其畔。體之表者，謂方圓曲直，—即下
T40n1805_p0204b09 界形也。疏云：—標即唱者之所據，—相即羯磨之
T40n1805_p0204b10 所牒，—體即作法之依地。斯文益顯。成下，示離
T40n1805_p0204b11 合，—初二句簡標體。標即體者，據外唱也。標異
T40n1805_p0204b12 體者，約內唱也。次一句簡體相。一向不異。臨
T40n1805_p0204b13 下，誡早辨。第六問。律無明斷，—世有濫行，故此
T40n1805_p0204b14 釋之。答中，初以義決。文出說戒，—既制相接，—驗
T40n1805_p0204b15 不開重。彼云—時諸比丘二界相接，—佛言—不應
T40n1805_p0204b16 爾，當作標式；—彼二界共相錯涉，—佛言—不應爾，
T40n1805_p0204b17 應留中間。今鈔合之耳。若下，引例決。即〈藥法〉
T40n1805_p0204b18 中開淨地文。彼云：—諸比丘不知何處是淨地，
T40n1805_p0204b19 白佛，—佛言—若疑先有淨地，解已然後結，—如篇
T40n1805_p0204b20 末備引。故下，通結二文。昔人有作《行事策》者，
T40n1805_p0204b21 云—凡欲結界，恐往世曾結，—必須先解；—後世相
T40n1805_p0204b22 承，名解妨疑；—不問空有水陸曾結不結，—例皆
T40n1805_p0204b23 先解；—弊風罔世，三百餘年；—雖英敏間生，曾無
T40n1805_p0204b24 一悟，—況執迷鼓論—于今尚然；—有據此文，—故須
T40n1805_p0204b25 略釋；—直引明據，—餘廣如別。今言疑者，略有二
T40n1805_p0204b26 種：—一疑先結如非，—二疑標相分齊。初中，如〈受
T40n1805_p0204b27 戒篇〉云：—羯磨所託，必依法界；—若作不成，後法
T40n1805_p0204b28 不就；—故須深明界相，善達是非；—訪問元結是
T40n1805_p0204b29 誰，—審知無濫，方可依準；—不然，解已更結，《—
戒壇
T40n1805_p0204c01 經》云：—至於結界，持護要須，是非相顯；—若疑若
T40n1805_p0204c02 誤，捨已重加，—豈非敬慎之至也。又下云：—先結
T40n1805_p0204c03 大界，後結戒場，不戒後法，—故須解之。又《五百
T40n1805_p0204c04 問》：云：—於中受戒，恐無所獲。又〈受戒〉中，引—
僧
T40n1805_p0204c05 伽跋摩恐界不如法，—駕船江中第。二疑標相
T40n1805_p0204c06 者，下云—結已即須牓示，令後主客俱委，無有
T40n1805_p0204c07 濫疑；—又云：—作羯磨比丘死，餘人不知界處，—佛
T40n1805_p0204c08 令捨已更結；—又下引治故伽藍，不失淨地，—若
T40n1805_p0204c09 疑應捨已更結，—故知—界在等。請考諸文，足為

T40n1805_p0204c10 ‖明據；㆒豈是先不結㆒處，強自生疑！㆒且羯磨所加，
T40n1805_p0204c11 ‖緣如則法就；事須考實，㆒豈得妄施；㆒過濫實多，㆒
T40n1805_p0204c12 ‖未可卒敘；㆒必遵聖教，㆒何用浪爭。次明竪標，本
T40n1805_p0204c13 ‖宗中二，㆒初列相。且列八種，㆒今須委引，要知出
T40n1805_p0204c14 ‖處。初制大界㆒法云：㆒當唱方相，若空處（如文，即
蘭若也。），㆒若
T40n1805_p0204c15 ‖樹下，若山，若谷，若巖窟，若露地（如文，無覆處
也。），㆒若草積（如文，
T40n1805_p0204c16 ‖積聚。），㆒若園邊，若塚間，若水澗，若石積，若樹
杌，若荊
T40n1805_p0204c17 ‖棘邊，若汪水（如文），㆒若渠側，若池，若糞聚（如
之），㆒若村，若
T40n1805_p0204c18 ‖村界。（共有十九，㆒文引五相。）㆒重制法中，山塹
如文（律云㆒如東方，餘方亦爾。），㆒
T40n1805_p0204c19 ‖若村，若城，若疆畔（謂封疆界際也），㆒若園，若林，
若地，若樹，
T40n1805_p0204c20 ‖若垣牆，若神祀舍。（共十二種，文引前二。）㆒戒場
中云：㆒若安杙（如文），
T40n1805_p0204c21 ‖若石，若疆畔。（三相引一。）㆒三處所出，或有同
異，㆒對之可
T40n1805_p0204c22 ‖見。準下，二評量，㆒初二句指漫。何下，出意。文中
T40n1805_p0204c23 ‖略舉空地。若準疏云㆒如空處露地草積釘杙，㆒
T40n1805_p0204c24 ‖皆非久固，不可依承。（汪水、糞聚、荊棘等亦然。）㆒
必下，明臨事用
T40n1805_p0204c25 ‖舍，㆒初通標。或下，別示，㆒初明暫用。空謂指空為
T40n1805_p0204c26 ‖相，㆒礙謂以物為相。由物相間，空處可辨，㆒故曰
T40n1805_p0204c27 ‖兩分。必下，明久固。準他部者，生下《善見》。他部
T40n1805_p0204c28 ‖八種。並有分量，㆒在文易解。難者略釋。二曼石，
T40n1805_p0204c29 ‖準論㆒曼字從水，㆒謂無楞角也。四中八寸者，據
T40n1805_p0205a01 ‖量太小，㆒恐有損折，㆒止可暫用；㆒必作久固，須選
T40n1805_p0205a02 ‖大者。第五三四村者，有人㆒往還，必無荒廢，㆒論
T40n1805_p0205a03 ‖云㆒窮路不得（極底路也）。六中四月者，三時中舉一
時
T40n1805_p0205a04 ‖也；㆒久無旱涸，相不失㆒故；論又云：㆒水深二尺得
T40n1805_p0205a05 ‖作。七中蝗攻土成聚，㆒謂之蝗封。第八自然水
T40n1805_p0205a06 ‖者，非造作也；㆒論云：㆒若通水入田，㆒或堰盛水，
皆
T40n1805_p0205a07 ‖不得。準下，會通；㆒徵，證也。城塹等者，如上所列㆒
T40n1805_p0205a08 ‖山石澗渠林樹垣牆久固之物；㆒律但通列，不明
T40n1805_p0205a09 ‖分齊，㆒須論證之。然而論中路江池水，亦難準
T40n1805_p0205a10 ‖據。針樹蟻封，寧為久固。若今行事，未可全依。
T40n1805_p0205a11 ‖牓示中。若據此文，合在結後；㆒欲明標相是界
T40n1805_p0205a12 ‖所依，㆒傳告後來，須存久永，㆒故於相後預而示
T40n1805_p0205a13 ‖之。無濫疑者，必無牓相，容生疑濫。結處生疑，㆒

T40n1805_p0205a14‖文據彌顯。界形文略，指廣如他。今須引論示
T40n1805_p0205a15‖其名相。《善見》五種：一、方，二、圓，三、鼓形，四、半月，
T40n1805_p0205a16‖五、三角。《了論》十七種，皆名別住（即界異名）；一、長圓（地勢
T40n1805_p0205a17‖狹長，兩頭並圓。），二、四角（四方），三、水波（標相屈曲，如波浪然。），四、一山，五、一嵎
T40n1805_p0205a18‖（隨山嵎形勢，即為界畔。），六、半月，七、自性（即蘭若處，隨地分齊。），八、圍輪（中間別結
T40n1805_p0205a19‖多界，外以大界通圍，如鐵圍山繞四天下。），九、一門（恐是多界同門），十、方土（隨國邑境界），
T40n1805_p0205a20‖十一、四廂（周迴有屋，中間空露。），十二、二繩（如上），十三、比丘尼，十
T40n1805_p0205a21‖四、優婆塞，十五、垣牆，十六、圓（其地周圓），十七、顛狂。
T40n1805_p0205a22‖此中一、二、三、六、十六五種，約其地形。四、五、七、八、
T40n1805_p0205a23‖九、十、十一、十二、十五，九種，就其處所。十三、十四、
T40n1805_p0205a24‖十七，三種，約人別居，不論形相。問：界形與相，同
T40n1805_p0205a25‖異云何？答：若對前文標體相三，此門上科，即
T40n1805_p0205a26‖是其標；次明界形，即同前相，尋之可知。唱相，
T40n1805_p0205a27‖離過，敘由中，初舉空有兩處，時所多行。先下
T40n1805_p0205a28‖誡須預知，不容罔冒。外唱中，初敘過源。如下，
T40n1805_p0205a29‖出濫相，分三，初示彼唱法。正南下，二推過濫。
T40n1805_p0205b01‖此約寺門當垣牆之間，故有內外兩唱之過，
T40n1805_p0205b02‖如下圖中所示。必若寺門齊牆內外，亦無此
T40n1805_p0205b03‖患。隨處明之，未必皆爾。故知下，三教如法隨
T40n1805_p0205b04‖曲唱結。後行法時，無別眾患，則無悔也。亦下，
T40n1805_p0205b05‖遮濫。然行事之時，若籬牆由折深遠，須立標
T40n1805_p0205b06‖相，從於某處至於某處。必若分齊分明，少有
T40n1805_p0205b07‖迂迴，恐成繁累，略云隨屈曲者，亦無有過。但
T40n1805_p0205b09‖寸，牒入相中，太成細碎，不必須爾。內唱中，初
T40n1805_p0205b10‖出彼唱。便下，推過，初總示。如下，別釋為三，初
T40n1805_p0205b11‖釋別眾。以與欲出界，失法成別。若下，次釋破
T40n1805_p0205b12‖夏。依界者，對無界依藍，則無此過。言下，三釋
T40n1805_p0205b13‖離衣。以自然護衣，亦無此過，故約作法衣界
T40n1805_p0205b14‖明之。故下，結示。蘭若中。今時立相，標物相遠，
T40n1805_p0205b15‖中無倚附；遙指暗唱，頗符此責。自負謂負罪，
T40n1805_p0205b16‖即非法吉羅。違教雖輕，結業彌重，即如下云
T40n1805_p0205b17‖自陷陷人是也。引教斥中。《了論》水波一丈五
T40n1805_p0205b18‖尺，謂標石相去，非謂長短高下也。並下，正斥，
T40n1805_p0205b19‖初通舉兩損。脫下，別舉受戒釋成。損中尤甚

T40n1805_p0205b20 故。上二句釋陷他。自下二句明自陷。故下，引
T40n1805_p0205b21 證令信，極勵存心。唱人中。律使舊住者，一往且
T40n1805_p0205b22 據諳練方所，－準《業疏》云：－律制堪能，豈局主客；－
T40n1805_p0205b23 斯為通論，－固可依承。未下，委示唱者唱之方
T40n1805_p0205b24 便。要在親矚，－不唯誦文。定初始中，初示法。東
T40n1805_p0205b25 南為始，且據此方門多南向；－餘向隨改，不必一
T40n1805_p0205b26 定；－若約通論，不問方隅；－但從寺門左角發首，
T40n1805_p0205b27 可為定準。相當者，始未還合也。律下，遮濫。恐
T40n1805_p0205b28 執律文，妨行事－故。以起方則四維不分，－起維
T40n1805_p0205b29 則方維俱顯；－又方面通漫，起無所從故也。空
T40n1805_p0205c01 野唱中。須起立者，使眾見聞也。不稱名者，以羯
T40n1805_p0205c02 磨牒－唱，恐濫為別－故；準《業疏》云：－亦有牒名，－義
T40n1805_p0205c03 亦通得，莫非成僧，－故知不局。相中四樹，出法
T40n1805_p0205c04 示相；－隨物隨改，不必須樹。紕謬，猶錯亂也。城
T40n1805_p0205c05 邑法中。前緣者，謂－禮僧等相。文準下圖中－大
T40n1805_p0205c06 牆為法，對之可見。今時錄相，復從簡要。隨門
T40n1805_p0205c07 所向，－望前為出，至後為入，－左去名上，右去名
T40n1805_p0205c08 下。又起角處，則云從此，－餘處不著。雖非鈔意，
T40n1805_p0205c09 於事易明，－義須準用。三說者，律無定制，－疏準
T40n1805_p0205c10 受懺乞詞，例須三遍，－以俱是前緣羯磨所牒
T40n1805_p0205c11 故。次科。五門三門者，今亦從易。至於東頰，穿
T40n1805_p0205c12 限頭－入，循限裏唱，徹至西頰，－還穿限出。在事－
T40n1805_p0205c13 省繁，於義無失。障隔穿牆，須唱院名，有所簡
T40n1805_p0205c14 別；－或院牆不一，更加方隅，－別名標異。集僧中，
T40n1805_p0205c15 初科，先出正解－又二，初明標挍界寬。若下，二
T40n1805_p0205c16 明標寬界狹。僧下，引證。從標不疑。避難者，彼
T40n1805_p0205c17 第八云：－一住處諸比丘，前安居後安居日－已
T40n1805_p0205c18 過，有難事起，－若賊、若王難、若奪命、若破戒、－若
T40n1805_p0205c19 水多蟲、漉不能淨，－欲至餘精舍避比諸難，－故
T40n1805_p0205c20 聽結之。有下，斥非，－初出彼計。僧下，彼以明文
T40n1805_p0205c21 為妨，故作強釋。為難緣者，顯非常途也。恐障
T40n1805_p0205c22 礙者，攝處既廣，－情容不同故。（舊記妄云－古師謂《僧祇》難緣為惡比丘者，非。）－
T40n1805_p0205c23 準下，正斥。但彰無據。言準理者，疏云：－雖在自
T40n1805_p0205c24 然之外，非別所收；－然作法文中通牒標內，－擬
T40n1805_p0205c25 成二同；－唱時結時，別眾在內；－律無開處，－何得
T40n1805_p0205c26 非別。次科，村界中。村內不集者，據結已為言，－
T40n1805_p0205c27 初結須集。尼界者。僧尼二眾，各不相足，－互結
T40n1805_p0205c28 無妨。僧界中。令不出界者，自然不攝法地人－
T40n1805_p0205c29 故。唱內相者，中留自然也。如下，舉例。如前釋。
T40n1805_p0206a01 不受欲中三義，－初約結法。對餘羯磨－明制緩

T40n1805_p0206a02 急，有開不開；《-》業疏》續云：-餘法是眾同之末，-並
T40n1805_p0206a03 依後起。二界弱者。欲法本開，為成同界羯磨眾
T40n1805_p0206a04 法；-地既不勝，欲將何用；-此義唯除結界，-就餘
T40n1805_p0206a05 法明之。疏云：-自然本弱，僧事不行（此明通制餘法，-下釋唯
T40n1805_p0206a06 開吉界。）；-不開一結，用通僧界，-諸務不立；故-此白
T40n1805_p0206a07 二，乃是前開（上明結界未有欲法，以之不開，-下明欲本應僧；-須在法地，不通自然。）；-欲是
T40n1805_p0206a08 未緣，必憑僧起；-界是作法，強故攝之。（舊記謬解不勝欲羯磨，故
T40n1805_p0206a09 委示之。）-三令知界。此義最優，文據復顯。餘人不知
T40n1805_p0206a10 者，若約同法，理合皆知；-或容後忘，-或是後來
T40n1805_p0206a11 比丘；未立牓示，致有斯緣。（結處起疑，此文更顯。）-加法中，初科。
T40n1805_p0206a12 但答結大界者，結法唯一，無所簡-故，不須更
T40n1805_p0206a13 加白二之言。白羯磨中。律中本無作字，《-隨
T40n1805_p0206a14 機羯磨》及古本寫鈔皆無，-定是後人妄加；-雖
T40n1805_p0206a15 無巨害，終成參濫。有場界中。言戒場者，-受
T40n1805_p0206a16 隨等法，多行於中；-疏云：-似世諸場，-莫非聚
T40n1805_p0206a17 結異品，收拾勝利故也。然圖中標為戒壇者，
T40n1805_p0206a18 謂-於場中別更封土。若據初開，未必有壇。所
T40n1805_p0206a19 以律中約通從本，但云場耳。三標內外，尋圖
T40n1805_p0206a20 可見。敘意中，初示意。今下，斥世，-上二句通斥
T40n1805_p0206a21 愚暗。漠落，喻不明也。曾下，出不明之相。定下，
T40n1805_p0206a22 決破。必下，誡慎。觀夫祖訓極明，-人誰不讀。及
T40n1805_p0206a23 乎臨事，還溺此迷。豈非妄習積深，良醫莫治。
T40n1805_p0206a24 今略引示，-幸宜改之。謂主法者一月已前，自
T40n1805_p0206a25 錄界相，-令他暗誦。唱者未嘗目覩，-同住都無
T40n1805_p0206a26 曉知。而乃對眾執文，-號為證相；-秉燈數字，不
T40n1805_p0206a27 使差訛。側耳尋聲，莫知方詣。況自然分齊，曾
T40n1805_p0206a28 不觀量；-作相集僧，寧思足別。白告則巧莊對
T40n1805_p0206b01 偶，-不異伶倫；秉結則引弄音聲，-便同歌伎。唯
T40n1805_p0206b02 念明晨散席，坐位高低；-更憂請主相酬，施利
T40n1805_p0206b03 多少。如斯罔世，非是一朝。誤彼大緣，自沈萬
T40n1805_p0206b04 劫。來學有恥，極須誡之。圖中，圖相。正意為分
T40n1805_p0206b05 三標，令唱法易見。二復示前無場唱法。三明
T40n1805_p0206b07 然遠近。六明循門出入離過。七大小二牆，絣
T40n1805_p0206b08 繩釘杙，為顯一標兩相。八復示標通大小，不必
T40n1805_p0206b09 一肘。九明中隔自然，隨物可分。十明大牆外
T40n1805_p0206b10 唱，不相錯涉。略求十意，餘更尋之。注中。初明
T40n1805_p0206b11 自然者，-以結場時更出西南，別取步量。圖中

T40n1805_p0206b12 不可雙示，－故持點之。遠近中，先明自然。若下，
T40n1805_p0206b13 示作法。餘界中。點示同別。唯可分聚一向為
T40n1805_p0206b14 別。餘之四種，廣狹雖別，周圓則同。問：前定自
T40n1805_p0206b15 然各半減取，－唯約不可分別聚落，－餘五如何？－
T40n1805_p0206b16 答：疏云：－此一既爾，－餘之自然大小乃殊；－例有
T40n1805_p0206b17 通局，皆半約之。（異界已分，共論為通，－各半名
局。）－然可分聚落，唯
T40n1805_p0206b18 局不通；－以僧在外，既非同聚；自有別界，－餘皆
T40n1805_p0206b19 同處各半可知。釋中，自然界相。不必定圓，－示
T40n1805_p0206b20 知別相。戒場中三，－初示場體。中下，二明中隔
T40n1805_p0206b21 自然，－初二句通標。東下，先示東北。言下上者，
T40n1805_p0206b22 下即牆際，－上謂地面。次明西南，－初示竪標。云
T40n1805_p0206b23 尺八者，不必－可知。後南西下，明結已作法。若
T40n1805_p0206b24 論說恣，即須通集。其戒場－下，三示場外相。大
T40n1805_p0206b25 界相中，初示內相。若下，明外相。此圖不通內
T40n1805_p0206b26 唱，－特示西南相涉，令識過相。又下，恐避參涉
T40n1805_p0206b27 而穿牆心唱。故此遮之。結示中，初二句結前。
T40n1805_p0206b28 一緣者，通指圖相。作下，示不定。若下，明須立。
T40n1805_p0206b29 結法中，初明前後。以昔相傳後結戒場，－人猶
T40n1805_p0206c01 執舊，－故須決破。引據中，先引《五分》，－上二句
示
T40n1805_p0206c02 正法。若下，明倒結。先結大界者，示忘誤也。當
T40n1805_p0206c03 捨者，解二界也。更前結者，即戒場也。更字去
T40n1805_p0206c04 呼，望前重也；－亦可平呼，改前倒也。然後下，即
T40n1805_p0206c05 大界也。毘尼下，略指二論。同故不引。《母論》第
T40n1805_p0206c06 一云：－結界法先－結小界，後結大界；－又云：－若
忘
T40n1805_p0206c07 結淨地，解已次第結等。（彼宗大界不開淨地，－故別
結小界以為淨廚；－而結解次第，
T40n1805_p0206c08 與今頗同。）《－善見》尋文未獲，－後解界中，引
《五百問》－文亦
T40n1805_p0206c09 同此。斥非中。即光師羯磨，－彼執緣起立結次
T40n1805_p0206c10 第。故疏云：－律文雖有先後，由緣起－故，不即因
T40n1805_p0206c11 此明結法式，－理如《五分》，不可依人。又《壇經》
云：－
T40n1805_p0206c12 若先結大界，後結戒場，－約何法制以分兩界；－
T40n1805_p0206c13 雖預開空域，終是無法之地。鈔中直破云不讀
T40n1805_p0206c14 等。問決中。前雖略斥，未定成否；－猶恐妄執，－須
T40n1805_p0206c15 更明示？－答文為二，－初明先結得成。文既令捨，－
T40n1805_p0206c16 即顯結成；－所以爾者，唱結無乖故。但下，二明後
T40n1805_p0206c17 法不成。所以然者，違制法故。五下，引證－復二，
T40n1805_p0206c18 初明故違不成。又下，明不知許成。言不知者，
T40n1805_p0206c19 謂－秉結之人，未闕教－故。於後纔知，即不成法。
T40n1805_p0206c20 然是愚教，須加二罪。或可後行受者，不知元結，

T40n1805_p0206c21 失於次第，一約心許成。賴下，示曲開之意。僥倖
T40n1805_p0206c22 者，疏云一非分遇福也。示非中，初通標。或下，別
T40n1805_p0206c23 示，一次列四種。初界中不集者，謂一自然限內有
T40n1805_p0206c24 別眾過，一即人非也。總唱者，即就場中遙結大
T40n1805_p0206c25 界，一謂事非也。二中。界內即大界，一不合通唱，一
及
T40n1805_p0206c26 下二種並是事非。第三可知。四中。不唱內相，一
T40n1805_p0206c27 即兩界錯涉也。此下，總結，一上二句示非。故下，
T40n1805_p0206c28 明是。當界者，大界戒場，各自局故。結場中。相
T40n1805_p0206c29 及羯磨，皆云小界者；一對外大界，在中名小；一與
T40n1805_p0207a01 下三小，名同相別。結已中。止將四五人往結
T40n1805_p0207a02 大界者，一一往且示兩處界別，各不相妨。若準
T40n1805_p0207a03 不開說欲，要知界相，一理須盡往。次結大界，唱
T40n1805_p0207a04 相中，總別一唱者。別即內外各唱，總謂一逐遍合
T40n1805_p0207a05 唱。若行別唱者，先三唱內相竟，結云一此是大界
T40n1805_p0207a06 內相一三周訖；一復次三唱外相竟，結云一此是大
T40n1805_p0207a07 界外相一三周訖，一然後通結云：一此是大界內外
T40n1805_p0207a08 相一各三周訖，一不須同下云彼此等；一以是別唱，
T40n1805_p0207a09 無相濫一故。雖文出總法，而別唱便易，一今宜從
T40n1805_p0207a10 別。正明中，初總舉。前下，別唱，一初唱內相。次下，
T40n1805_p0207a11 二唱外相。並有標唱結三段，一標結之詞，通須
T40n1805_p0207a12 牒唱。彼下，雙牒總結。如下，唱已通告。羯磨中，
T40n1805_p0207a13 牒緣。加減，明加內外二字，一而言足一字者，未詳
T40n1805_p0207a14 所以；一有云一外字，義通本有，一則非加也。若據下
T40n1805_p0207a15 示不須加。以體望相，並是外故。三小中，集僧
T40n1805_p0207a16 分三，一初敘緣彰異。如下，二正示遠近。七盤陀
T40n1805_p0207a17 者，如〈集僧〉中有難蘭若，一唯結三小，一請無所疑。
T40n1805_p0207a18 故下，會同律論，以明可取。論明不同意者，一在
T40n1805_p0207a19 七盤陀外，得作法事；一律云：不同意者未出界
T40n1805_p0207a20 （謂在本界。），一聽在界外疾疾一處集結小界受戒；一
名相
T40n1805_p0207a21 相符，故云無異。並下，三示結處，一上明開閉。由
T40n1805_p0207a22 下，釋所以。迥，遠也。迥故來難，一露故易見。聚落
T40n1805_p0207a23 反此，一不開可會。不竪相中，正義分二，一先敘二
T40n1805_p0207a24 界須相。此下，正明三小不立，一初約緣顯無。有
T40n1805_p0207a25 難謂不同意。遮作即來訶止。隨下二句，剋定體
T40n1805_p0207a26 量。次科，古義中。彼謂一受戒出眾問難，一入眾正
T40n1805_p0207a27 受，一必在界中，故須立相；一餘二不爾，一故但隨身。
T40n1805_p0207a28 疏引古云：一及作受戒，相如熨斗柄，一是中問遮
T40n1805_p0207a29 是也。今破中，初科為二；一初文示妨，明不可立。
T40n1805_p0207b01 此下，示同，明不當異。次科引文，一即三種結法
T40n1805_p0207b02 中牒緣文也。初即〈受戒〉中文。一處者，疏云一知
T40n1805_p0207b03 無異外也。中云即說戒文。爾許集者，疏云一知
T40n1805_p0207b04 數人外無界也。後即自恣文。齊坐處者，疏云一

T40n1805_p0207b05 ‖知坐處外非界也。文下，通示。止在此者，謂－上
T40n1805_p0207b06 ‖三文，皆約坐處也。遮濫中。以《僧祇》文是彼所
T40n1805_p0207b07 ‖據，故須釋之；－文出第八，－彼明－比丘犯長求懺；－
T40n1805_p0207b08 ‖以大界難集，或恐勞僧，－故出界作。至界外者，
T40n1805_p0207b09 ‖即指戒場。以隔自然，－故云外也。無場方出界
T40n1805_p0207b10 ‖外別結。文云者，即彼結法。彼云：－大德僧聽！若
T40n1805_p0207b11 ‖僧時到僧忍聽，僧於此地，－即接齊僧等三句。
T40n1805_p0207b12 ‖此下，決破，－上句是縱。下二句即奪。上句指類
T40n1805_p0207b13 ‖戒場－以名通故，－下句顯非三小，－由非難故。《四
T40n1805_p0207b14 ‖分》下，質彼迷名。行事中，初出正義。界外問難，
T40n1805_p0207b15 ‖受法明文。叢坐者，前後兩邊身相連－及，非謂
T40n1805_p0207b16 ‖環繞使中空也。足開者，足可相容也；－疏云：－十
T40n1805_p0207b17 ‖人融通開間納取。必半身者，舉分況全也。《十
T40n1805_p0207b18 ‖誦》，一比丘一處坐－足四處僧作法，－證今半身
T40n1805_p0207b19 ‖即成同界。《善見》未詳何文。是定義者，疏云：－如
T40n1805_p0207b20 ‖斯行事，內準佛教，外約凡訶；－僧有授法之功，－
T40n1805_p0207b21 ‖前無虛受之願可也。必下，二斥非法。鎮，壓也。
T40n1805_p0207b22 ‖下指《義鈔》文逸，－今見《業疏》，－破立頗詳。說
恣中，
T40n1805_p0207b23 ‖初明說戒。同師善友者，非不同意也。下道者，
T40n1805_p0207b24 ‖道路之下，即蘭若也。使相近者，必有空間，非一
T40n1805_p0207b25 ‖界也。自恣圓坐，示相可知。此下，雙結－不可必
T40n1805_p0207b26 ‖固。指結法中。事希故略者，非鈔意也。今略引
T40n1805_p0207b27 ‖之，－說戒文云：－大德僧聽！今有爾許比丘集，若
T40n1805_p0207b28 ‖僧時到僧忍聽結小界，白如是；羯磨準知。（餘二緣相，
T40n1805_p0207b29 ‖如前已引。）－示餘三中。初謂－一處有食無法，－一
處有法
T40n1805_p0207c01 ‖無食；－各解同結，－自他相濟，名為法食二同界。
T40n1805_p0207c02 ‖二謂－二俱有食，一處有法，－名法同食別界。（此二
并上
T40n1805_p0207c03 ‖人法二同，－即三種大界。）－三謂－二俱有法，一處
無食，－名食同
T40n1805_p0207c04 ‖法別界。為下，別釋第三，－初示開意。言守護者，
T40n1805_p0207c05 ‖不令彼處僧散寺廢故。四方唱和者，顯非結
T40n1805_p0207c06 ‖界；－而前標云三種界者，－以利養相通，義同一
T40n1805_p0207c07 ‖界；－下云開結，意亦同之。疏云：－本非結界，因前
T40n1805_p0207c08 ‖同別，故有事來；－末下，傷今不行。殆，將也。必下，
T40n1805_p0207c09 ‖勸令遵奉。解中，無場法。可解。結歸中，聽字或
T40n1805_p0207c10 ‖存或去，－諍論紛紜；－然非是綱，去之無在；－比諸
T40n1805_p0207c11 ‖羯磨，並無此言，－疑是律文－傳寫之誤。次有場
T40n1805_p0207c12 ‖中，初示先後。反前結法。解大界中，初明問
T40n1805_p0207c13 ‖答。恐謂兩解，妄行通答－故。又準《注羯磨》，－結
解
T40n1805_p0207c14 ‖二法，不得通答；－以解在法地，結依自然；故－必

T40n1805_p0207c15 ‖依次解，人衣食界，一理得通答。若下，即指前解，一
T40n1805_p0207c16 ‖無別法故。解場中，示解處者。絕濫行故。廢古
T40n1805_p0207c17 ‖中。言律無者，傳譯脫漏一故。舊下，引古一疏。指光
T40n1805_p0207c18 ‖師，一曇諦本亦然。今下，點非。由前大界一牒二同
T40n1805_p0207c19 ‖解，立場一本非說恣，復非住處；一所以前結不牒，一
T40n1805_p0207c20 ‖後解何得稱之。疏中又出他師用三小解，一破
T40n1805_p0207c21 ‖云一三小無相，一席作法，一如何類之。今準下，顯
T40n1805_p0207c22 ‖正。準難事者，即小界也。若爾，與他師何異；一彼
T40n1805_p0207c23 ‖用解法之文，一今準相翻之義，一故不同也。雜相
T40n1805_p0207c24 ‖中，初引《善見》，一前明非僧住處。剔，他歷反，解
也。
T40n1805_p0207c25 ‖壞，音怪，毀也。外下，明立場處。如祭壇者，亦如
T40n1805_p0207c26 ‖宮觀醮壇。五下，證在露處。解三小中。言同前
T40n1805_p0207c27 ‖者，亦事希也。今略出之，一文云：一今有爾許比丘
T40n1805_p0207c28 ‖集，解此處小界。三法起中。古有異說，一準教詳定，
T40n1805_p0207c29 ‖故取前解。初師立理中，前明法起所以。作及
T40n1805_p0208a01 ‖無作，二法相待，一安得有作而無無作耶！一善行
T40n1805_p0208a02 ‖陰者，五陰攝法；此既造作，一故屬行陰；一行通三
T40n1805_p0208a03 ‖性，此屬善性；一行即是心，心動成業，一故疏云：一
然
T40n1805_p0208a04 ‖初結處，非心不起；一地是依報，何得不從；一隨心
T40n1805_p0208a05 ‖業力，有法依地等。此下，明遍處。非下，示法體。
T40n1805_p0208a06 ‖不與一地連者，色及非色，一記與無記，性不合一故。
T40n1805_p0208a07 ‖非不相及者，界是色法，一業依色起故。引證中，
T40n1805_p0208a08 ‖此引前後二段。前段又二，一初至一界來，證上不
T40n1805_p0208a09 ‖與地連。以掘去本土，亦不失故；一於上起屋，別
T40n1805_p0208a10 ‖加外物，亦同界故。言水際者，土輪下是金輪，一
T40n1805_p0208a11 ‖金下水輪，一水下風輪，一風外即是虛空；一法極金
T40n1805_p0208a12 ‖輪，故言水際，一以界依堅處；水相浮蕩，非本期一
T40n1805_p0208a13 ‖故。三重屋者且舉一相，一多層亦然，一彼文正作
T40n1805_p0208a14 ‖起三層樓，一變其語耳。若下，證上非不相及，一初
T40n1805_p0208a15 ‖是論文。以下，即鈔家釋意。上句示界體；一標相
T40n1805_p0208a16 ‖限域，為眼所對一故；互不相通，一是障礙故；界具
T40n1805_p0208a17 ‖二義，一故云色法。（有將法字在下一讀，反成破
句。）一故下，次引後段。
T40n1805_p0208a18 ‖亦明處毀法存，一證成有法。水流字下，略知其
T40n1805_p0208a19 ‖處所一句；一論本具之，一則顯不知不可作法。準
T40n1805_p0208a20 ‖下，結證前義。次貶無法中分三，一初出彼計。《業
T40n1805_p0208a21 ‖疏》引云：一謂能作是情，所為非情，一何有法起，誰
T40n1805_p0208a22 ‖領繫者，一故知一但是約界集處。仍引文據，一如鈔
T40n1805_p0208a23 ‖所示，一此即滅諍中五現前文，一彼云：一云何法現
T40n1805_p0208a24 ‖前，一所持法滅諍者是；一云何毘尼現前，一所持毘
T40n1805_p0208a25 ‖尼滅諍者是；一云何人現前，一言議往返者是；一云
T40n1805_p0208a26 ‖何僧現前，一應來者來等是，一界如鈔引。此下，點

T40n1805_p0208a27 彼誤解。薩下，引文質非，《-婆論》、《五分》。並明界功-
T40n1805_p0208a28 非人不惱，豈非有法。前料簡中備引，-故略指
T40n1805_p0208a29 之。下引經證。文義益顯。如土臺者，謂無作業
T40n1805_p0208b01 相，天眼所見；《-壇經》云：-結界之地，隨其限域，至
T40n1805_p0208b02 金剛輪；-雖經劫壞，終焉-莫毀等。第四明非法
T40n1805_p0208b03 中，初三句示重意。指前述者，下文隨示。謂下，
T40n1805_p0208b04 列非相。初至結之，有三非，-如前料簡問答已
T40n1805_p0208b05 明。及下三非，-不集羯磨，如前結戒場中，-方相
T40n1805_p0208b06 如前唱法。故云前具述也。並下，通結。五下，別
T40n1805_p0208b07 證。總束諸非，不出四種。錯涉隔水方相，三並
T40n1805_p0208b08 事非；-重結即處非，-不集謂人非，-羯磨是法非。
T40n1805_p0208b09 棄捨失中。必約作意捨去，-後更不還，無一人住，
T40n1805_p0208b10 方名失界。疏云：-雖非作法，僧義絕-故；又引《文
T40n1805_p0208b11 殊問經》-云：下至有一優婆塞宿，-是名不失。文
T40n1805_p0208b12 中，前引《十誦》。明須作念，-故知-不作則不失也。
T40n1805_p0208b13 《智論》。限定一宿，-故知-未宿還來，亦不失也。釋
T40n1805_p0208b14 難中，初問。前引《善見》，-掘地水蕩，亦無僧住，-皆
T40n1805_p0208b15 言不失，-顯是相違。疏云：《-善見》水蕩，計僧並散，--
T40n1805_p0208b16 豈人水下宿守界耶！-答中，初約捨心有無，-和
T40n1805_p0208b17 會無違。文中皆言者，即上《十誦》、《智論》。《四分》下，
T40n1805_p0208b18 證前不失，無捨心故。文出〈藥揵度〉。故伽藍者，
T40n1805_p0208b19 顯是荒廢之處。不失淨地者，明知-大界猶存。
T40n1805_p0208b20 又下，彼云-比丘不知何處是淨地，-佛答如鈔。
T40n1805_p0208b21 故下一句，結顯二文。（解疑之文，本出藥法，-有智細詳，方知昔謬。）-作法捨
T40n1805_p0208b22 中。若約法儀，必須次捨；-先食，次衣，後捨人界。
T40n1805_p0208b23 若論失法，但捨人界，-三種頓失。疏云：-雖本失
T40n1805_p0208b24 末亡，而非正則，-亂倫獲罪。今云俱捨，-語通
T40n1805_p0208b25 漸頓。若準行事，須依漸法。不失中，五種。初惡
T40n1805_p0208b26 心者，律因-比丘欲令餘人得不淨食，-故解淨
T40n1805_p0208b27 地，-佛判不成；-大界無文，故云例準。二云互結
T40n1805_p0208b28 者，文出《善見》，-彼但明結，-今準結類解；-結既兩
T40n1805_p0208b29 成，-解亦不失，-故疏標云：僧尼互解。（古記云結必先解者，謬矣。）-
T40n1805_p0208c01 三準捨戒，兩不相足，-故通互結，-解亦不成。第
T40n1805_p0208c02 四可知。五如《四分》治故伽藍。若準《業疏》，則列
T40n1805_p0208c03 六種；-初二同鈔，-三異見互結，-四邪正互結，-

五
T40n1805_p0208c04 ‖是中邊，一六即合今四五兩種。別證中。然與論
T40n1805_p0208c05 ‖文小異，一今具引之，一彼前問云：一二眾結界，得互
T40n1805_p0208c06 ‖相叉結否？一答：得叉（謂不共行法故。），得共結
（謂受戒出罪，僧尼同法，一鈔變其語，一
T40n1805_p0208c07 ‖故云不得相叉。），一後問云一大僧得與尼通結界否？
答得。今
T40n1805_p0208c08 ‖鈔所引，上二句即後問答，一下一句即是前答。
T40n1805_p0208c09 ‖疏云不相叉者，一恐出僧外，非成同法故。◎
T40n1805_p0208c11 ‖僧宗事多如網，一此篇五門如綱；一用此五者，
T40n1805_p0208c12 ‖如提其綱，則餘網目無有不正；一從喻為題，以
T40n1805_p0208c13 ‖彰正要。住持攝眾，舍此何為？一仰夫聖教昭彰，一
T40n1805_p0208c14 ‖遵之甚易；一但以人非清正，一舉之或難；有教無
T40n1805_p0208c15 ‖施，一可用長歎。敘意中，初文四段；一前四句明凡
T40n1805_p0208c16 ‖為眾主，必遵於教。一方者，通語遠近傳弘之
T40n1805_p0208c17 ‖處。立法通者，舉事依教，餘方共遵；一曲任私情，
T40n1805_p0208c18 ‖不流於外故也。上二句明立制軌物，一下二句
T40n1805_p0208c19 ‖明臨事處斷。令下四句，二明近益。遠域異邦，
T40n1805_p0208c20 ‖語重事一；一或可遠域近指郡縣，一異邦遠指他
T40n1805_p0208c21 ‖國，一如祖師聲飛五竺之例。上二句明外化景
T40n1805_p0208c22 ‖慕，一下二句明內化日益。翹謂舉踵而望。神即
T40n1805_p0208c23 ‖是心，業即是行；一無相觸撓，心神故安；一境勝緣
T40n1805_p0208c24 ‖靜，行業乃進。若下，三明眾必從化。上二句明事
T40n1805_p0208c25 ‖皆可舉，一下二句明人無敢違。豈下，四示遠益。
T40n1805_p0208c26 ‖上二句躡前近益，一發起下文，故云豈止也。肅，
T40n1805_p0208c27 ‖靜也。下二句正示遠益。道與慧並佛正法；一道
T40n1805_p0208c28 ‖能生長，故喻如樹；一慧能破暗，故喻如日。扶疎，
T40n1805_p0208c29 ‖豐茂之貌。方，猶將也。彰損中，反前四義；一初四
T40n1805_p0209a01 ‖句反前初義。出怛情者，明自任也。言無據者，
T40n1805_p0209a02 ‖明非教也。科罰下，明行事俗惡，一如下第二門
T40n1805_p0209a03 ‖中所列。能下二句，反上餘三。能施非者，必兼
T40n1805_p0209a04 ‖人法，一人即眾主，法即非制。諠亂之言，總含三
T40n1805_p0209a05 ‖過：一一人不從化，一二無近益，一三無遠益。故下引
T40n1805_p0209a06 ‖證。滅法過重，荷法功深；一學者知此，當如之何！一
T40n1805_p0209a07 ‖不值佛世，是當來餘報。生一地獄即是生報；一如
T40n1805_p0209a08 ‖箭射者，言其疾也。引《三千經》，明僧必依法；一既
T40n1805_p0209a09 ‖闕良導，是為愚聚。故下，準文示意。篇意中，初
T40n1805_p0209a10 ‖明去非；一此中刪補，不同章疏廣解之繁；一但是
T40n1805_p0209a11 ‖世人妄行非制，名為繁惡；一隱其正制，名為遺漏。
T40n1805_p0209a12 ‖使下，顯是。言制者，即下五門一所立之法；並稽
T40n1805_p0209a13 ‖於教，一故曰相應。義謂一事之用與，皆適於時，故
T40n1805_p0209a14 ‖云並合；一此用律中如來制戒知時義合之語。故
T40n1805_p0209a15 ‖下，引證。言漸漸者，翻非為是，不可頓革。若下，
T40n1805_p0209a16 ‖指略。病患即非法之過；一能使法滅，故言損滅。

T40n1805_p0209a17 ‖即下五門皆出非相是也。化教，標中。通道俗者，
T40n1805_p0209a18 ‖略示化義；一顯下制教唯局道也。下引三經；一初
T40n1805_p0209a19 ‖引《大集》，通道俗治；一次《十輪》中，唯聽道治，
不許
T40n1805_p0209a20 ‖俗治；一後引《涅槃》，且明道治。下更引文亦通二
T40n1805_p0209a21 ‖眾，一決通同異，並在下明。《大集》中，初明國王縱
彼
T40n1805_p0209a22 ‖造惡。則下，顯過。斷三寶者，翳障正法也。奪眾
T40n1805_p0209a23 ‖生眼者，損他正見也。戒施滅失者，損自功德
T40n1805_p0209a24 ‖也。言無量世者，舉遠多以況近少，一則滅失可
T40n1805_p0209a25 ‖知；一修戒施惠，略舉六度初二也。廣下，指文。見二
T40n1805_p0209a26 ‖十八，一分卷之異。彼云：一寧護如法比丘一人，一不
T40n1805_p0209a27 ‖護無量諸惡比丘；一乃至云：一若能護持法者，當
T40n1805_p0209a28 ‖知一是人乃是十方諸佛世尊大檀越也。又下，
T40n1805_p0209a29 ‖明道眾自治。文中五法，一上三可解。不共住者，
T40n1805_p0209b01 ‖或不同財法，一或不同住處。擯出者，約異國而
T40n1805_p0209b02 ‖論；一以西土多諸小國，此間州郡，可以同之。有
T40n1805_p0209b03 ‖法處者，使同類見聞，一令生慚恥，改過從善故。
T40n1805_p0209b04 ‖治下，顯益。善人安樂者，示現益；一佛法久住者，
T40n1805_p0209b05 ‖明後益。《業疏》所謂揀除稊稗，一增長嘉苗，豈不
T40n1805_p0209b06 ‖然乎。《十輪》四段，一前二出第二，一後二出第三；一
又
T40n1805_p0209b07 ‖前後各出，非相連續。初段中，初三句示能教
T40n1805_p0209b08 ‖者不遺於物。懈怠下，示鈍根相有四。初句二
T40n1805_p0209b09 ‖種過。次句不攝念過。貪下三句不知足過；一四
T40n1805_p0209b10 ‖事中，住處攝臥具，一飲食收醫藥。遠離下，明縱
T40n1805_p0209b11 ‖逸過。如此下，正明發起。出家學道，本須修智；
T40n1805_p0209b12 ‖鈍劣不堪，一以事漸誘，且令營福；一勸化者令彼
T40n1805_p0209b13 ‖化導於他。下列三寶二師，一生福勝境故。二中，
T40n1805_p0209b14 ‖初三句示所治之過。為下二句，明能治之心。
T40n1805_p0209b15 ‖若下，列治罰相；一初明密誡，禁微過也。又下，明
T40n1805_p0209b16 ‖屏罰，治輕過也。初罰須語，正罰不與語，故云
T40n1805_p0209b17 ‖終也。亦下，明對眾罰，治重過也。治法有五：一上
T40n1805_p0209b18 ‖三句三法，一治次重過；一或下二法，治極重過。四
T40n1805_p0209b19 ‖體布地，異上禮拜；一謂身面伏地，折辱令恥；一如
T40n1805_p0209b20 ‖草覆治相謝之相。我下，如來自陳設教之意。
T40n1805_p0209b21 ‖三中，初四句明持戒。除下，明破戒；一大分為二：一
T40n1805_p0209b22 ‖初至謫罰，勸俗敬護；一四方下，二明財法兩亡；一
T40n1805_p0209b23 ‖初文又二：一前約報勸，一破戒下次約喻勸；一初中，
T40n1805_p0209b24 ‖上二句揀除如法。若下，明破者功能。此明破
T40n1805_p0209b25 ‖戒，必約犯重。天龍下，彼具列夜叉乃至人非
T40n1805_p0209b26 ‖人等；一今文束之。應下，勸俗恭敬。十種勝想者，
T40n1805_p0209b27 ‖一應作念佛想；一二應思惟聖戒；一三當起施心；一
T40n1805_p0209b28 ‖四柔和質直，常行忍辱；一五不生卒暴，心無狂

T40n1805_p0209b29‖亂；一六喜樂正法；一七常好閑靜阿蘭若處；一八欲
T40n1805_p0209c01‖入《涅槃》無畏之城；一九共軟語；一十禮足（鈔引一三九十一餘
T40n1805_p0209c02‖六經不歷顯，一故曲分之。）一後下，示報。是下，結意。次喻勸中，初
T40n1805_p0209c03‖舉喻。牛黃下，經云：一是牛雖死，人故取之；一亦如
T40n1805_p0209c04‖麝香，死後有用；一又云：一譬如估客入於大海，斷
T40n1805_p0209c05‖無量眾生命，一挑其兩眼和合成藥；一若盲冥無
T40n1805_p0209c06‖目，乃至胞胎生一盲者，以此藥塗，其眼明淨（彼人雖死，
T40n1805_p0209c07‖其藥有功。）；一又云：一譬如燒香，香體雖壞，熏他令香。破下，
T40n1805_p0209c08‖合法。上三句合牛麝人死及香體壞；一能下，合
T40n1805_p0209c09‖香藥有用，香氣熏他。以是下，結意。四中。經云：一
T40n1805_p0209c10‖善男子！善學四根本，一持戒毀戒，是法器非法
T40n1805_p0209c11‖器，諦自觀察，不識彼短等。因是波離起問，一如
T40n1805_p0209c12‖鈔所引。佛答中，初二句遮俗許道。復下，制道
T40n1805_p0209c13‖離過。若僧不和，此句準經，一一貫下。十中缺
T40n1805_p0209c14‖二；一國王下，有婆羅門前；一怨嫌人下，有嗔恚心
T40n1805_p0209c15‖訶；一中間，白衣為第五；一婦女小兒第六。九種對
T40n1805_p0209c16‖人明非，一第十即自已非；一又九中，前七是俗眾；
T40n1805_p0209c17‖尼即道眾；一本怨嫌人，則通道俗。如是下，明能
T40n1805_p0209c18‖舉一既非，犯者宜拒。下下，明如法舉。同律故不
T40n1805_p0209c19‖出，一彼云：一清淨比丘威儀具足，成就五法（即五德也），一應
T40n1805_p0209c20‖頂禮僧足，語惡比丘言：一我今舉汝罪，一是實不
T40n1805_p0209c21‖虛，是時非時，一慈心軟語，為使佛法久住（下句即同利益
T40n1805_p0209c22‖不以損滅。）；一若聽我說，我當如法舉汝等。《涅槃》中。種種
T40n1805_p0209c23‖示相者，彼第三云：一毀謗正法，一及一闡提，或有殺
T40n1805_p0209c24‖生乃至邪見，及故犯禁等。於毀下，明立治意。
T40n1805_p0209c25‖七羯磨同下制教。當知下，彰利益。若善下，勅
T40n1805_p0209c26‖依行。制教，敘意中，初科。初明從諫不治；一改迹，
T40n1805_p0209c27‖迹謂罪狀。上品者，明智能遷善，不勞治法。下
T40n1805_p0209c28‖下，明愚不受教，生起立治；一故知一此法唯被下
T40n1805_p0209c29‖愚。然人分三品，一但敘上下者；以中人之性，隨
T40n1805_p0210a01‖流不定；一可上則亦能依道，一隨下必加治罰；一攝
T40n1805_p0210a02‖屬二根，故不明也。見影者，謂一如良馬見鞭影，一
T40n1805_p0210a03‖即喻從諫如流；一遲驢，謂一策之不進，喻縱治不
T40n1805_p0210a04‖悔。《雜含》云：一佛告比丘，一有四種馬：一一者見鞭影
T40n1805_p0210a05‖即便驚悚，隨御者意（此喻上根）；一二者觸毛便能如上

T40n1805_p0210a06 ‖（中人可上）；一三者觸肉然後乃驚（中人可下）；一四者徹骨然後方
T40n1805_p0210a07 ‖覺（即喻下流）。七種，如後所列；一及下二種，足七成九。不
T40n1805_p0210a08 ‖與語即是默擯，一助名令顯。斥濫中，初二句傷
T40n1805_p0210a09 ‖時不行。若下，二斥輕陵正教。薄謂輕人，一濫即
T40n1805_p0210a10 ‖罔教；一薄濫二心，結業熏積，更增迷暗，一故云自
T40n1805_p0210a11 ‖穢等。有下，明妄行非法。悛，改也。致下，彰損。網
T40n1805_p0210a12 ‖即教網。允，信也。今下，三示意勸行。微言，即治
T40n1805_p0210a13 ‖法，並佛誡教。隱而復顯，一故曰重光。有力謂德
T40n1805_p0210a14 ‖可歸人，一非雄豪附勢而已。住持謂志存荷教，一
T40n1805_p0210a15 ‖非僭竊住處而已。嗟今講者，學非經遠，行乃塵
T40n1805_p0210a16 ‖庸；一媚世趨時，為師據位；一豐華四事，盛聚來徒；一
T40n1805_p0210a17 ‖馳逐五邪，多求利養；一誰念弘揚三寶，一但知虛
T40n1805_p0210a18 ‖飾一身；未善律儀，一安能軌眾；一率由臆度，妄立
T40n1805_p0210a19 ‖條章；一故有罰米贖香燒衣行杖；一遂使僧宗濫
T40n1805_p0210a20 ‖濁，佛化塵埃。道在人弘，誰當斯寄？嗚呼！一示可
T40n1805_p0210a21 ‖否中，初列示。舉法，一如後正加中。若下，明兩違
T40n1805_p0210a22 ‖俱損。故知一必在眾主用舍適時，方能免過。治
T40n1805_p0210a23 ‖法中，總列九種。所以後二在七外者，一以前七
T40n1805_p0210a24 ‖藥病互不相通；一後之二藥，該前七病；一即訶責
T40n1805_p0210a25 ‖羯磨云：一當更增罪治是也。初訶責法。律明一佛
T40n1805_p0210a26 ‖在舍□，因智慧盧醯那二比丘鬪諍為緣，一故
T40n1805_p0210a27 ‖立此法。總舉中。總處明者，一即下四部前後示
T40n1805_p0210a28 ‖相，一多少參涉，一至文須簡。《四分》中。若準緣起，止
T40n1805_p0210a29 ‖因鬪諍；一文明四事，本出遮法耳。總列中，初二
T40n1805_p0210b01 ‖句標簡。須對道眾；一又但口說，未必身行，故加
T40n1805_p0210b02 ‖此罰。謂下，列示。戒見儀命，佛法大綱，一修行要
T40n1805_p0210b03 ‖務；四皆名正，俱離偏邪；一正戒是入道之基，一正
T40n1805_p0210b04 ‖見乃絕縛之慧，一正儀則攝物之相，一正命為成
T40n1805_p0210b05 ‖道之緣。今皆反倒，惑亂時心；一約過驗情，宜一加
T40n1805_p0210b06 ‖若罰。一令犯者改迹，一二使外化清正；一設教
T40n1805_p0210b07 ‖之意，於斯明矣。戒儀二事，七聚分配，一且約麁
T40n1805_p0210b08 ‖細從別以論；一若就通明，七皆名戒；一亦總名儀。
T40n1805_p0210b09 ‖六十二見者，且約五蘊，逐蘊生計，一則有四句：一
T40n1805_p0210b10 ‖一即色是我；一二離色是我；一三我大色小，色
T40n1805_p0210b11 ‖在我中；一四色大我小，我在色中；一餘四例此，一
T40n1805_p0210b12 ‖一蘊有四，一四五二十；一復歷三世，為六十；一更加
T40n1805_p0210b13 ‖斷常，則六十二。邪意者，專為求利，一致使身口
T40n1805_p0210b14 ‖變見無窮；一且據喜為，何止四五。釋邪命中，
T40n1805_p0210b15 ‖初引《智論》釋。前五，人所常行，一實德未免；一後四，
T40n1805_p0210b16 ‖治生活業，賤劣所為；一辨相歷然，一無勞曲解。剖

T40n1805_p0210b17 文長說，－未是精窮；省己離邪，方名善達。五中。
T40n1805_p0210b18 初是身惡，－餘皆口惡。四邪中。前三是身，－後一
T40n1805_p0210b19 即口；－準論四皆名口者，並謂求口食故。盈虛
T40n1805_p0210b20 謂日月虧盈，星辰纏度。四維者，喻不正也。次
T40n1805_p0210b21 引律釋。即盜戒中，賊心取物，－倒亂說法，妄悅
T40n1805_p0210b22 求財，即是邪命，－故此引之。舉法中，初示非。問
T40n1805_p0210b23 答差者，或罪事不同，或人處有異；－見聞雖實，
T40n1805_p0210b24 還即無根。引證可解。下句顯是。一一反上。合
T40n1805_p0210b25 治中，上二句通標。但下，略舉無知示相。聖制
T40n1805_p0210b26 學者，不出教行；－教謂律藏，行謂對治，－即可學
T40n1805_p0210b27 境也；－愚暗纏者，謂可學迷也。文下，引證。不知，－
T40n1805_p0210b28 謂素所未聞；－不見，謂聞而不識；未必須犯，－但
T40n1805_p0210b29 不知見，即合加治。《五分》中。破戒須除初篇，通
T40n1805_p0210c01 收餘聚；－破見同《四分》。《僧祇》五種，一中，初
二句
T40n1805_p0210c02 總標。身下，別釋為二；－前明男子。離合三種，尋
T40n1805_p0210c03 文－可知。又下，次約尼女。但明身習，略示共坐；－
T40n1805_p0210c04 餘下，指上同眠共器等；－計亦有三，－例上可解。
T40n1805_p0210c05 蔬，即果反，草實也。二中。五眾即是五篇，－且舉
T40n1805_p0210c06 全數；準奪行中，止明下四；－若犯初篇，不入此
T40n1805_p0210c07 治。三中有三別，－初謂出入非時。與下，二謂親
T40n1805_p0210c08 近不善。偷人謂私竊者。摴蒱謂博弈。行在下，
T40n1805_p0210c09 三即遊履非處。四中。由好諍訟，復生五過：－上
T40n1805_p0210c10 二心過，中二口過，－第五身過。此性即指鬪訟。
T40n1805_p0210c11 第五反敬。近世多然，－有識宜誡。如上下，結過
T40n1805_p0210c12 明治。《了論》中。本無輕慢二字，－故知－止是不敬
T40n1805_p0210c13 大眾；－然計他語隱，－故加助釋。簡濫中。簡下擯
T40n1805_p0210c14 出，對白衣說。正治，具緣中；初文明異。十中，前
T40n1805_p0210c15 七及九並同；－唯八及十，諸法皆別；－但舉治勘
T40n1805_p0210c16 覈，法事特難，故云異耳。如下，示相。初指前七，
T40n1805_p0210c17 問答在後，－止明第八。初示舉意。證即證明，正
T40n1805_p0210c18 謂罪實。應下，明舉法有三。初舉罪中，通云犯
T40n1805_p0210c19 罪，－且使眾知。二憶念者，用時處人罪四種－勘
T40n1805_p0210c20 覈，令憶無拒，為取自言。三與罪者，的示犯科，
T40n1805_p0210c21 令受責罰。（訶責具明，餘六例解。）－上下，明和
眾；－初明問聽。合
T40n1805_p0210c22 在舉前，恐虛謬故。和上下者，恐情乖故。問所
T40n1805_p0210c23 舉者，恐違拒故；－律名求聽，求彼聽可，然後方
T40n1805_p0210c24 舉；－是謂五德知時合宜。索下，問和。此含問答二
T40n1805_p0210c25 緣，足上為十。正加中，示知改法。遮謹誦故。總
T40n1805_p0210c26 前四部所列過相，隨犯牒入，－故云準改。應下，
T40n1805_p0210c27 出羯磨。白中，加二人者，以過同故。未有而有，
T40n1805_p0210c28 謂初起也；－已有不滅，謂更增也。第四句中作
T40n1805_p0210c29 訶責者，單牒本也。更鬪諍等者，預示後罰；非今

T40n1805_p0211a01 正加，㆒義歸緣攝。不成中。初三種反上正陳，㆒法無
T40n1805_p0211a02 所被。或下四種，用法差也；㆒無犯及下懺竟者，
T40n1805_p0211a03 無病加藥也；㆒不應懺者，藥病不當也；㆒如在俗
T40n1805_p0211a04 前倒說四事，㆒罪須加擯；不合訶責，故云不應；㆒
T40n1805_p0211a05 餘告例此。上並事非。不現前者，謂遙被也。《戒
T40n1805_p0211a06 疏》云人非法是。及下，即人法非。人謂別眾㆒不
T40n1805_p0211a07 足，法即羯磨差脫等。並下，通結上九。奪行中。
T40n1805_p0211a08 前加羯磨，表眾同治；㆒折辱剛強，正存奪行；㆒觀
T40n1805_p0211a09 其違順，驗其剛柔；㆒取舍審量，斯為正要。初陳
T40n1805_p0211a10 告中。已為等者，誡令諦受也。言盡形者，恐令
T40n1805_p0211a11 畏懼也。必能等者，誘令改悔也。初五中。四五
T40n1805_p0211a12 事同，㆒受往分異。既不聽受，㆒何有差者；㆒然僧既
T40n1805_p0211a13 加罰，理必不差；㆒為顯行法在身，不堪訓眾，㆒故
T40n1805_p0211a14 制之耳。二五中。第四，律中斷諍，㆒先作單白，簡
T40n1805_p0211a15 集智人，㆒愚不預數，治者同然。三五中。第三制
T40n1805_p0211a16 親近者，先遠離故；㆒律文上有應字。第四令遠
T40n1805_p0211a17 離者，喜親近故。第五不應異語者，即九十中
T40n1805_p0211a18 口綺。問：前後五種，未治得作，可得名奪；㆒第三
T40n1805_p0211a19 五過，及第四前三過，餘時並制，㆒本不得作，何
T40n1805_p0211a20 名奪耶？㆒答：誠如來問，㆒今望遮斷，前所喜犯，㆒
亦
T40n1805_p0211a21 得名奪；㆒但違行法，故異常犯。四五中。初二並
T40n1805_p0211a22 兼兩相。初云此罪者，即被治之過。注餘罪中，
T40n1805_p0211a23 且約殘論；㆒提下相望，例亦應爾；㆒但至吉羅，則
T40n1805_p0211a24 無餘也。第二注中，相似謂同名罪，㆒從生謂種
T40n1805_p0211a25 類罪。三中注文，準知㆒此治不至四重。四約訶
T40n1805_p0211a26 法，㆒五是訶人；㆒心嫌口訶，㆒訶必因嫌；㆒上下互
舉。
T40n1805_p0211a27 然據四五㆒本非篇聚，㆒而列相續犯中，未詳所
T40n1805_p0211a28 以；㆒亦可上三犯罪，下二犯事。五六二五。尋文
T40n1805_p0211a29 可解。七五中。第二謂㆒評論法理，證他是非。第
T40n1805_p0211b01 三中，準律遮法，㆒比丘知他有犯，㆒對僧舉告，不
T40n1805_p0211b02 令眾僧同彼布薩，㆒故云遮也。自恣亦然；㆒今並
T40n1805_p0211b03 不得。五謂論理教相，㆒亦屬證他。順從中，初明
T40n1805_p0211b04 犯者調順。於下，從僧求解。僧下，僧量許可。解
T40n1805_p0211b05 法中，乞詞。下注二比丘者，二合作一，㆒傳寫之
T40n1805_p0211b06 誤；㆒前後羯磨，並牒二人故。雜相中，坐處。準僧
T40n1805_p0211b07 殘者，即行別住也。下行者，不入臘次也。多少
T40n1805_p0211b08 中。準上鬪諍，應是同過，㆒別過亦通，作法非便。不
T40n1805_p0211b09 至四者，律制僧不舉僧，㆒恐破別故。指如上者，
T40n1805_p0211b10 即〈羯磨篇〉，被人多少中。二擯出者。佛在鞞離
T40n1805_p0211b11 那國，㆒因阿濕卑富那婆娑二比丘污家惡行為
T40n1805_p0211b12 緣，故制㆒羯磨罰已，驅出當界，㆒故得名也。出過
T40n1805_p0211b13 中，初指所出。上句簡濫。指四事者，亦即遮法，㆒

T40n1805_p0211b14 ‖如前不異；－須知倒說四事，通於七九；－但約對
T40n1805_p0211b15 ‖道對俗，有信無信，以分異耳。次指隨戒，－即本
T40n1805_p0211b16 ‖緣起；律文廣列，－此不繁引；故指如後。倒下，顯
T40n1805_p0211b17 ‖過。故下，明治。使下，彰益。此下，勸依。治法中，
T40n1805_p0211b18 ‖前總指四種。治法字中，義兼奪行。然奪行隨
T40n1805_p0211b19 ‖順，諸治並同；－初治及解，隨過乃異。然下，略示
T40n1805_p0211b20 ‖初法。下指律本，－今略引之；－律云：－大德僧聽！
T40n1805_p0211b21 ‖此阿濕卑富那婆娑比丘，於鞞離那國污他家，
T40n1805_p0211b22 ‖行惡行，俱有見聞；若僧時到僧忍聽，為阿濕卑
T40n1805_p0211b23 ‖富那婆娑作擯：汝污他家，行惡行，俱有見聞；汝
T40n1805_p0211b24 ‖可離此住處去，不須此處住，白如是。（羯磨準知，以
此為法，隨過
T40n1805_p0211b25 ‖牒稱。）－解中亦先三乞，－其乞辭及解法一同前文；－
T40n1805_p0211b26 ‖但改諸訶責字為擯字耳；－後諸治罰亦然，－此
T40n1805_p0211b27 ‖處知之，下更不點也。求解中，初明乞解。由不
T40n1805_p0211b28 ‖入界，故須遣信。僧下，明制約。若有等者，謂餘
T40n1805_p0211b29 ‖比丘私有請問；－由不得共語，推令問師。（舊云－被
治人止
T40n1805_p0211b30 ‖得問師，－恐餘人成隨舉故，準《戒疏》－隨舉唯局惡
見，－況隨舉亦不開師，－其謬可知也。）－三依止者。佛
T40n1805_p0211c01 ‖在舍衛，－僧芻比丘愚癡犯罪，－共白衣雜住相
T40n1805_p0211c02 ‖親，－因制此法。出過中，初明倒亂。必兼兩眾，方
T40n1805_p0211c03 ‖入此治。或下，正律本緣。但令數犯，不約對人。
T40n1805_p0211c04 ‖須下，正明立法，仍見名義。使下，顯益。加治中，
T40n1805_p0211c05 ‖初指治法。奪行在中。律作白云：－大德僧聽！此
T40n1805_p0211c06 ‖僧芻比丘癡無所知，多犯眾罪，－共白衣雜住
T40n1805_p0211c07 ‖而相親附，－不順佛法；－若僧時到僧忍聽，－與僧
T40n1805_p0211c08 ‖芻比丘作依止羯磨，白如是。（羯磨準知。）－與下，
明依人。
T40n1805_p0211c09 ‖明下，略示順從及解法。《涅槃》下，示異名。餘下，
T40n1805_p0211c10 ‖指行法。彼云：－愚癡無智者，盡形依止；《－十誦》：
受
T40n1805_p0211c11 ‖戒多歲，不知五法，－盡形依止。（五法，謂不知犯、
不犯、輕、重、－及不誦廣戒。）－
T40n1805_p0211c12 ‖《毘尼母》：百臘不知法，－從十臘依止等；－彼篇頗
T40n1805_p0211c13 ‖詳，－且略引示。遮不至中。佛在舍衛，－舍利弗目
T40n1805_p0211c14 ‖連俱在伽尸國－遊行；至摩梨園中住，－質多居
T40n1805_p0211c15 ‖士請二尊者，具辦美饌；－其園中舊住比丘名
T40n1805_p0211c16 ‖善法－往看，嫉妬心生，便言－居士所辦飲食最
T40n1805_p0211c17 ‖勝，唯無胡麻滓；－質多言：－善法懷如是多寶根
T40n1805_p0211c18 ‖力覺意禪定正受，－作如是麁言；－便說譬喻，－如
T40n1805_p0211c19 ‖國土無雞，－有賈客持雌雞至，－雌無雄故，與烏
T40n1805_p0211c20 ‖共通，生子－不作雞鳴，復不烏喚，－即名烏雞；－如
T40n1805_p0211c21 ‖是善法懷如是多寶等而作此麁言。善法言：－

T40n1805_p0211c22 ‖ 居士罵我，我今捨去；乃至佛所，為佛所呵，故
T40n1805_p0211c23 ‖ 制治法。出過中。此亦對俗，加罵為異。上明餘
T40n1805_p0211c24 ‖ 過，罵是正過。須下，明立治。名相兩顯。言作法
T40n1805_p0211c25 ‖ 者，白云：大德僧聽！此善法比丘，質多居士信
T40n1805_p0211c26 ‖ 經檀越常好布施供給眾僧，而以下賤惡罵
T40n1805_p0211c27 ‖ 罵之；若僧時到僧忍聽，今為善法作遮不至白
T40n1805_p0211c28 ‖ 衣家羯磨，白如是。（羯磨準作。）奪行並同。僧下，
示別
T40n1805_p0211c29 ‖ 過。雖非罵謗，損惱同故。遣謝中，初明選差。八
T40n1805_p0212a01 ‖ 法中第五受人語者，不妄拒也。七約行業，餘
T40n1805_p0212a02 ‖ 並解能。八中議字，律本不從言，單作為正。將
T40n1805_p0212a03 ‖ 下，明往懺。初令語告檀越懺悔者，召令受也。
T40n1805_p0212a04 ‖ 若下，次教觀量。具有等者，律云：若不受，應至
T40n1805_p0212a05 ‖ 眼見耳不聞處，安羯磨比丘著眼見（令彼目覩，心
柔受懺。）
T40n1805_p0212a06 ‖ 耳不聞處（恐聞作法），教令如法懺悔，復來語言：
居士
T40n1805_p0212a07 ‖ 懺悔，彼比丘先犯罪，已為懺悔，罪已除；彼若
T40n1805_p0212a08 ‖ 受者善，若不受者，犯罪比丘應自往懺悔。若
T40n1805_p0212a09 ‖ 俗下，後示開解。懺竟俗喜，足顯從順故。總簡
T40n1805_p0212a10 ‖ 中。以前後七法，過相相涉；治法乃殊，故約信
T40n1805_p0212a11 ‖ 行大分二類；〈隨相〉細簡，各別如文。前四中。律
T40n1805_p0212a12 ‖ 足數者，前篇具明。後三中。同犯重者，財法亡
T40n1805_p0212a13 ‖ 故。引《涅槃經》，初示正意。謗法者，通前七過；
降
T40n1805_p0212a14 ‖ 伏者，總目七法。若準經中，通明七種；今此引
T40n1805_p0212a15 ‖ 之，且證三舉。又下，明別意。果在當來，愚多不
T40n1805_p0212a16 ‖ 信；輕撥聖教，公然作惡。故立治法，使知因果，
T40n1805_p0212a17 ‖ 驅歸正信故也。斥濫中三，初三句標人。上句
T40n1805_p0212a18 ‖ 示所學，下二句明心行。未涉道者，隨塵染故。
T40n1805_p0212a19 ‖ 違大小者，不稟教故。口下，二示濫。上二句即
T40n1805_p0212a20 ‖ 明學語。罪福性空，出《普賢行》法；婬欲是道，出
T40n1805_p0212a21 ‖ 《無行經》。乃大乘之通說，非止一經。為顯業相
T40n1805_p0212a22 ‖ 皆如幻故，復示業性不可得故，復示染淨同
T40n1805_p0212a23 ‖ 一源故，復示諸法唯一心故，復令眾生於諸
T40n1805_p0212a24 ‖ 惡中得解脫故。非謂使汝作不淨行。今身為
T40n1805_p0212a25 ‖ 惡，傍倚此語，用飾己非；取適愚情，實乖聖意。
T40n1805_p0212a26 ‖ 即《楞嚴》云：先斷淫心，是名如來先佛世尊第
T40n1805_p0212a27 ‖ 一決定清淨明誨；若不斷淫修禪定者，如蒸
T40n1805_p0212a28 ‖ 砂石，欲成其飯；經百千劫，終名熱砂等。又《梵
T40n1805_p0212a29 ‖ 網經》云：菩薩應生教順心，救度一切眾生，淨
T40n1805_p0212b01 ‖ 法與人；而反更起一切人婬，乃至無慈悲心，
T40n1805_p0212b02 ‖ 是菩薩波羅夷罪。汝謂《楞嚴》、《梵網》是大乘乎？
T40n1805_p0212b03 ‖ 若專彼語，此復云何！悲夫悲夫！身下，顯上心

T40n1805_p0212b04 行。上句示行，一下二句明心。隨即是順，一謂愚叢
T40n1805_p0212b05 從化；一違謂智者所非，一愛惡熾然，去道甚遠。並
T40n1805_p0212b06 下，三勸罰。不見舉中。佛在拘睒彌國，一闡陀比
T40n1805_p0212b07 丘犯罪，一餘比丘語言一汝犯罪見不？一答言不見，一
T40n1805_p0212b08 比丘舉過，一佛因訶制。出過有二，一初即倒亂。或
T40n1805_p0212b09 下，二明信壞。但是作惡不畏來報，一即為邪見；
T40n1805_p0212b10 非同斷善，頓棄三寶而失戒矣。或由下二句，推
T40n1805_p0212b11 上過源。僧下，示其拒逆。邪見在懷，非言不顯；一
T40n1805_p0212b12 故假問答，為舉本緣。僧即下，次加治法；一初明
T40n1805_p0212b13 加法。白云：一大德僧聽！此闡陀比丘犯罪，一餘比
T40n1805_p0212b14 丘語言一汝犯罪見不？一答言不見；一若僧時到僧
T40n1805_p0212b15 忍聽，一今為闡陀比丘作不見一罪舉羯磨，白如
T40n1805_p0212b16 是。（羯磨例準。）一奪行等並同。為下，二明舉意。
且謂一權
T40n1805_p0212b17 暫，簡滅擯永棄一故。作下，示名義。如物舉棄，不
T40n1805_p0212b18 復用故。行處中。三法並爾，故此總示。有僧處
T40n1805_p0212b19 者，令慚恥故。六不懺舉者。亦因闡陀，僧問一汝
T40n1805_p0212b20 有罪懺悔，一答言不懺，一故制舉之。出過中，初明
T40n1805_p0212b21 應懺。上句示罪可懺，一輕者即滅，重者轉輕，一故
T40n1805_p0212b22 云不定。從緣生者，釋成不定所以。而下，明不
T40n1805_p0212b23 懺；一上四句示過。言濫說者，即倚傍聖言，一誑惑
T40n1805_p0212b24 無知，拒逆僧命故。垢下二句，彰損重。故下二
T40n1805_p0212b25 句明治法。詞句同前，一但改諸見字為懺字，一餘
T40n1805_p0212b26 無少差。經下，會異名。即《涅槃》也。求解中。僧量
T40n1805_p0212b27 議者，理須細察，還復正信；一不察虛詐，縱解不
T40n1805_p0212b28 成。七惡見者。佛在舍衛，一利吒比丘惡見生，言一
T40n1805_p0212b29 我知佛所說法，一行婬欲非障道法；一諸比丘殷
T40n1805_p0212c01 勤諫諭，一利吒堅持惡見，而言一此是真實，餘皆
T40n1805_p0212c02 虛妄，一諸比丘白佛一因制。出過中，初明本過；一因
T40n1805_p0212c03 即示名。亦下，明餘過。須下，加治法。白云：一大德
T40n1805_p0212c04 僧聽！此利吒比丘作如是語，一行婬欲非障道
T40n1805_p0212c05 法；若僧時到僧忍聽，僧今與利吒比丘作訶
T40n1805_p0212c06 諫，一捨此事故；阿利吒莫作是語，莫誹謗世尊，
T40n1805_p0212c07 謗世尊者不善，世尊不作如是語；世尊無數方
T40n1805_p0212c08 便，說行婬欲是障道法；若犯婬欲，即為障道，白
T40n1805_p0212c09 如是。（羯磨第二句如前牒一已，更將第四句一續；則
緣本雙陳，與白為異；一已前諸法並然。）一結益中，
T40n1805_p0212c10 初文為三；一上二句彰法勝。次二句顯功深。上
T40n1805_p0212c11 句住法，下句攝僧。後二句讚弘護。引制教中。
T40n1805_p0212c12 即律增一中文，共有十句；一鈔文從初至於僧一
T40n1805_p0212c13 來，即初句也；一令下九句，皆略示耳；一如云如來
T40n1805_p0212c14 出世為一義故，制訶責等；一所謂令僧歡喜。（乃至第
十
T40n1805_p0212c15 皆準此。）一增二九句，如云如來出世為二義故，制呵

T40n1805_p0212c16 責等；謂攝取於僧，令僧歡喜。（第二句亦如上標已云：謂令僧歡喜，令僧
T40n1805_p0212c17 安樂，如是展轉至十皆爾。）增三為三義故，有八句；乃至增九
T40n1805_p0212c18 為九義故，有二句；增十律略不出，合有為十
T40n1805_p0212c19 義故一句。（古記解錯，故具引之。）《涅槃》亦出第三，初指前標
T40n1805_p0212c20 後。有下，正勸為二；初勸道眾。懲音澄，誡也
T40n1805_p0212c21 （經本作糺）。又下，勸道俗為二；初令勸學。四眾即僧
T40n1805_p0212c22 尼士女，下云四部亦同。正法者，經作戒定
T40n1805_p0212c23 慧。若下，二勸苦治。《大集經》亦出〈護法品〉，文為
T40n1805_p0212c24 二；初明護如法之益。四姓者，西土姓種，統之
T40n1805_p0212c25 唯四：一剎帝利（王種），二婆羅門（淨行），三毘舍（商賈），四首
T40n1805_p0212c26 陀（農人）若下，二明隨惡人之損。問中。二經相違，
T40n1805_p0212c27 故須和會。答中，初兩存釋。又下，廢前釋。窮即
T40n1805_p0212c28 訓極，累謂囑累；一代所歸，故云教本。決前不
T40n1805_p0212c29 了，故是正義。兩下，雙結。惡馬治中，初示緣。莫
T40n1805_p0213a01 問者，不用自言故。語下正治為三，初示他處
T40n1805_p0213a02 不容。如下，二明當眾所棄。合，和也。杙即繫馬
T40n1805_p0213a03 柱。上是舉喻。汝下，合法。不見罪者，合上惡馬
T40n1805_p0213a04 難調；一切捨者，合上和杙棄之。如是下，三明
T40n1805_p0213a05 治已驅遣。不求聽者，由彼兇惡，必不聽故；此
T40n1805_p0213a06 即聽者，默受僧訶，無所辭故。默擯中，初引示。
T40n1805_p0213a07 梵壇者，有云：梵王宮前立一壇，天眾不如法
T40n1805_p0213a08 者，令立壇上，餘天不與往來交言。《五分》：因闡
T40n1805_p0213a09 陀惱僧，故用此治。次《智論》中，強獷，謂性麁惡。
T40n1805_p0213a10 以下，出所以。語地，以語為樂故。通色有者，梵
T40n1805_p0213a11 天行故。言故違者，謂特意也。此下，勸行。亦有
T40n1805_p0213a12 等者，即《僧祇．二十四卷》；因摩訶羅犯眾罪，雖
T40n1805_p0213a13 懺猶作；乃作不共語羯磨；今云尋本未得者，
T40n1805_p0213a14 示有遺忘故。雜下，引證。柔軟謂勸喻，剛強即
T40n1805_p0213a15 謫罰（通收七法）；殺之即默擯。謂下，顯相。有三種。不與
T40n1805_p0213a16 語即常所言論，教授約學業，教誡約過失。（昔以柔軟
T40n1805_p0213a17 配四羯磨，剛強配三舉，詳之。）問：後之二法，既不出過，何時用
T40n1805_p0213a18 之？答：此謂強狠再犯重加。前羯磨云更增罪
T40n1805_p0213a19 治，及《雜含》中猶不調者。驗此二法，必無單作，
T40n1805_p0213a20 以不足數中無此人故。問：同異云何？答：前須
T40n1805_p0213a21 出界，不制他言；後在本住，眾不與語。若論犯

T40n1805_p0213a22 過，即同前七。問：輕重云何？－答：前輕後重。前但
T40n1805_p0213a23 如棄，後喻殺故。問：二法為次第用耶？－答：惡馬
T40n1805_p0213a24 治是律所加，默擯－他宗所出。斟量情過，隨用
T40n1805_p0213a25 一治。問：此二何無奪行？－答：既是增罰，奪行在
T40n1805_p0213a26 前故也。滅擯中。若據前標，但云七九；－由同謫
T40n1805_p0213a27 罰，寄此明之。然本律中但令滅擯，－加法無文；
T40n1805_p0213a28 結翻疎漏，－故引他部，用成行事。加法文中。若
T40n1805_p0213a29 準《五分》，－白與羯磨，例皆四句；－今並加之，以
成
T40n1805_p0213b01 一體；－序文所謂，見行羯磨，－攬為此宗一見者，
T40n1805_p0213b02 義見此也。緣中不共住者，羯磨說戒二種，僧
T40n1805_p0213b03 中不攝故。不共事者，利養絕分故。簡異中，《多
T40n1805_p0213b04 論》。不取自言，－眾皆委故；－不現前者，許遙被故。
T40n1805_p0213b05 若下，準律決論。如下，指事。足數已引。此－亦大
T40n1805_p0213b06 眾同知，佛亦訶止，令取自言，－故知不許；－又不
T40n1805_p0213b07 現者，律亦不開；－五法現前，通諸羯磨。然論許
T40n1805_p0213b08 者，或是兇惡，眾不可制；－聖論所出，必不徒然。
T40n1805_p0213b09 斥濫中。彼時法律盛行，尚云多有；－況今末世，蓋
T40n1805_p0213b10 不足言。大科第二，非法中；總列分三，－初二句
T40n1805_p0213b11 總標。飲下，二列相；－初列諸非治；－或作下，二明
T40n1805_p0213b12 三種非制。初中，飲酒等者，示所犯過。罰錢下，
T40n1805_p0213b13 列能治法。大分五種。初罰財物，－賊亦財寶，輸
T40n1805_p0213b14 即盡也；－雖非法制，以先同和，不送成重。餘四
T40n1805_p0213b15 可解。周年苦役一句，連屬上文為一種；－鉏，墾；
T40n1805_p0213b16 刈，割也。次列三種制者，同今眾院規繩之類；－
T40n1805_p0213b17 初破戒制中。所列多－相，並律明禁，反立為制。
T40n1805_p0213b18 鉏刈即犯掘壞，－分僧食即盜常住，－賣買等即
T40n1805_p0213b19 畜不淨物，－自餘可知。即今禪眾不知戒相，－普
T40n1805_p0213b20 集僧眾，擇菜造食；－舉世盛傳，矜為正則；－流弊
T40n1805_p0213b21 斯久，孰為改之。科索，謂率斂也。畜即生口，產
T40n1805_p0213b22 謂田土。順俗制中三種。赦即放也，－俗王普赦，
T40n1805_p0213b23 僧取為制。貨賊得脫者，效俗贖刑。因利求利
T40n1805_p0213b24 者，失少奪多也。非法制中亦三。露立即裸身。
T40n1805_p0213b25 吹灰謂吹地灰塵。如是下，三通結。推釋中，初
T40n1805_p0213b26 示非法所以。上明背教，下示任惡。綱維即眾
T40n1805_p0213b27 首。眾生下，二明善不加惡。如後引者，即指下
T40n1805_p0213b28 科。引證中，《僧祇》次列三法；－初明善強惡弱，－
容
T40n1805_p0213b29 可訶故。若下，示惡強善弱；－力制不聽，故開語
T40n1805_p0213c01 他，用自免過。止三人者，至四成僧；－義須訶諫，
T40n1805_p0213c02 恐破別故。不趣爾者，恐非同意，自苦惱故。若
T40n1805_p0213c03 不下，復不容語，故開心念。目對非法，意所不
T40n1805_p0213c04 同，名見不欲。次《母論》中。言如上者，指同《僧
祇》，－

T40n1805_p0213c05 ‖ 如〈羯磨篇〉具引。決犯中。恐疑罰錢非理，成犯
T40n1805_p0213c06 ‖ 盜－故。答中，初明非犯。非不下，明有犯。非法制
T40n1805_p0213c07 ‖ 者，通得吉羅；－制輕業重故也。正制中，初《四分》。
T40n1805_p0213c08 ‖ 要字乎呼，謂制約也。又下，上句立制；下句勸
T40n1805_p0213c09 ‖ 依。《五分》二段。上開違佛，下令順時。如今國制
T40n1805_p0213c10 ‖ 尼不依僧，帳藉公憑之類。下引《婆論》轉釋《五
T40n1805_p0213c11 ‖ 分》。《戒疏》中解，如持禁物出境之例。此多濫用，
T40n1805_p0213c12 ‖ 學者須辨。列示中，《了論》；初示如法制。為下，勸
T40n1805_p0213c13 ‖ 隨順。或下，通延促。或時須者，示有緣故。《大集》
T40n1805_p0213c14 ‖ 中。恐廢道業，－示有限齊。《十輪》如上。《僧祇》。
彼因
T40n1805_p0213c15 ‖ 佛制坐具量小，諸比丘諍諠；－舍利弗為上座，－
T40n1805_p0213c16 ‖ 為佛訶云：－汝見是說，何得默然？今罰汝－日中
T40n1805_p0213c17 ‖ 立等。諸律下。七法可知。斷食等出《僧祇》，－彼
云：－
T40n1805_p0213c18 ‖ 若師訶責不受，－當語知事人斷食等；－又云：－與
T40n1805_p0213c19 ‖ 弟子衣已，不可教誡，為折伏故－奪等；廣如〈師
T40n1805_p0213c20 ‖ 資〉中引。上明治大僧法。治下，罰小眾法。壞生
T40n1805_p0213c21 ‖ 觸食皆非犯故。並下，總結。第二食中，初科為
T40n1805_p0213c22 ‖ 二；－初敘意。云大患者，－欲界眾生，皆資摶食以
T40n1805_p0213c23 ‖ 存身命，－不可闕故。慰問者，世尊凡見弟子，必
T40n1805_p0213c24 ‖ 先此問，證知事重。今下，二示非。別住即目僧
T40n1805_p0213c25 ‖ 寺。引古中，即裕師寺誥文為二；－初明立寺之
T40n1805_p0213c26 ‖ 意－又三，初敘道通。為待下，明事通。無下，釋上
T40n1805_p0213c27 ‖ 兩通。然律中亦有主客相待者，－且約住者有
T40n1805_p0213c28 ‖ 新舊，強分主客。若論道事，必無彼此；－僧理者，
T40n1805_p0213c29 ‖ 若約理和，即是真理；－若論事和，止是道理。平
T40n1805_p0214a01 ‖ 等即和也。故下，次正明飲食之制；－先敘義通。
T40n1805_p0214a02 ‖ 如法謂出家五眾，體相無虧；－及時，即中前而
T40n1805_p0214a03 ‖ 至。然下，次明用與。任道者，任謂荷任，即命眾
T40n1805_p0214a04 ‖ 生。勸開懷中，初二句牒前以告。真下，敘意以
T40n1805_p0214a05 ‖ 勸；－初明出家本志。四怨即四魔，－四並障道，喻
T40n1805_p0214a06 ‖ 之如怨。六親謂父母兄弟妻子。虛妄俗者，即
T40n1805_p0214a07 ‖ 上四種。真實道者，涅槃果也。是下，正勸。責忌
T40n1805_p0214a08 ‖ 狹中，初敘通意。而下，正責。鳴下，乖事本也。出
T40n1805_p0214a09 ‖ 下，乖道本也。示損中三，－初推局見。保守身命，
T40n1805_p0214a10 ‖ 心不慕遠。違－下，二示損害；－上四句是損自。傳
T40n1805_p0214a11 ‖ 下，即誤他。請詳諸過，－傷害極深；－聞而不行，未
T40n1805_p0214a12 ‖ 審何意。後生謂是，承習無窮，故云遠也。改下，
T40n1805_p0214a13 ‖ 三誡勸。釋難中。僧事即食具。答無盡中，初四
T40n1805_p0214a14 ‖ 句反責非問。鎖，小也。夫下，正示福田。四輩謂
T40n1805_p0214a15 ‖ 天人龍鬼，即能施之主；－三寶即所施之境。猶
T40n1805_p0214a16 ‖ 下，略舉四物以喻無盡；－天地生長，喻四輩供
T40n1805_p0214a17 ‖ 養，－相續不絕故；－山海受用，喻三寶福田，－出納

T40n1805_p0214a18 ‖ 無窮故。引證中，初引經文。行道，道即定慧。法
T40n1805_p0214a19 ‖ 行即戒律。佛白毫相者，有百千億分福，一減一
T40n1805_p0214a20 ‖ 分供舍利及諸弟子。由下，準經示勸。舉現事
T40n1805_p0214a21 ‖ 中。承謂親自傳聞。事似相反，義實當然。言為
T40n1805_p0214a22 ‖ 客者，謂一因待客故致罄乏也。非智辨中，初句
T40n1805_p0214a23 ‖ 領上。人下，斥來問；一初牒問責非。若下，順計顯
T40n1805_p0214a24 ‖ 局。既患人力不供，一此心即為局屑；一事必不足，一
T40n1805_p0214a25 ‖ 彼言不虛，故云允矣。明道感中，初示所感之
T40n1805_p0214a26 ‖ 由。然下明無乏之意。注中引俗事以勸，一初舉
T40n1805_p0214a27 ‖ 事。亦下一句出《論語》。（彼云一義然後取，人不厭
其取，一明此義食，事既合宜，一人亦樂施，故
T40n1805_p0214a28 ‖ 不竭也。）一此下，正勸；一初指前事以況。且下，引
世禮
T40n1805_p0214a29 ‖ 以況。亦《論語》文。（彼云一君子謀道不謀食。）一
余下，嗟時重誡。積
T40n1805_p0214b01 ‖ 謂多聚，一事即飲食。明用與中，初科。云一無與
T40n1805_p0214b02 ‖ 者，一謂不非用也；一必能依法，如下則聽。次科，明
T40n1805_p0214b03 ‖ 益中；初明善用。注云非生好者，以任情故；一非
T40n1805_p0214b04 ‖ 生惡者，以依法故。是下，結益。明損中，初明非
T40n1805_p0214b05 ‖ 用。令下，示過；一初明失利；一後令諸下，明墮苦。
道
T40n1805_p0214b06 ‖ 俗分者，道修智分，為俗福田；一俗修福分，當供
T40n1805_p0214b07 ‖ 道眾；一今則反亂，故云不知。毀三歸者，失彼信
T40n1805_p0214b08 ‖ 心，侵陵三寶故。是下，結損。指略中。〈隨相〉即盜
T40n1805_p0214b09 ‖ 戒；賊及無信，一皆開與食；一當擬，謂對量也。次引
T40n1805_p0214b10 ‖ 聖言，一作相中，《多論》文為二；一初明制法，前三
句
T40n1805_p0214b11 ‖ 制須作。僧祇此云大眾，一即常住食。注四相中，一
T40n1805_p0214b12 ‖ 等取吹貝打鼓唱令。然下，制須定。以鐘鼓不
T40n1805_p0214b13 ‖ 常，僧集無準，致有得失，一故非僧法。若下，明不
T40n1805_p0214b14 ‖ 作之過。盜僧祇者，須明二種常住夷蘭之別，一一
T40n1805_p0214b15 ‖ 如盜戒中。又下，二明免過；一初明同界來否。注
T40n1805_p0214b16 ‖ 文準上制定，以決時務。若大界下，明多處互
T40n1805_p0214b17 ‖ 作。《善見》，大略同前。造受中，《多論》，前段明
造，一初
T40n1805_p0214b18 ‖ 明常限。趣舉一斛以示其相；一十斗曰斛，一今所
T40n1805_p0214b19 ‖ 謂一石也。若減下，明增減。兩結盜罪，並約知
T40n1805_p0214b20 ‖ 事。既下，明人多少。多則均之，少則留之。注決
T40n1805_p0214b21 ‖ 論文，豐必不爾。次若下，明受須均等。不得過
T40n1805_p0214b22 ‖ 分。下引律論，意亦同之。論中偏食，彼約眾僧
T40n1805_p0214b23 ‖ 偏與故輕；一不病索食，正入盜科，兼復妄語，一理
T40n1805_p0214b24 ‖ 得二罪。餘下，指經。彼說一迦葉佛時比丘，為僧
T40n1805_p0214b25 ‖ 上座，不能禪誦，一不解戒律，飽食熟睡，一但能論
T40n1805_p0214b26 ‖ 說無益之語；一精餚供養，先僧飲食；一以是因緣，

T40n1805_p0214b27 入地獄中－作大肉瓮，火燒受苦，至今不息；－彼
T40n1805_p0214b28 經事廣，須者尋之。今時眾主，多有斯過；－雖傳
T40n1805_p0214b29 經律，不識因果；－別修異饌，對眾獨飡；縱恣貪
T40n1805_p0214c01 心，侵虧常住；－豈念違於佛教，傷彼眾情。著少
T40n1805_p0214c02 頃之甘肥，為長夜之苦楚；－深嗟鄙恪，知復何
T40n1805_p0214c03 心。義決中。明破戒者，唯據四重，－財法絕分；－僧
T40n1805_p0214c04 殘已下，皆不可別。下九十中論別眾者，約施
T40n1805_p0214c05 主食，－故犯提罪；此明常住，－別他成重；虧彼自
T40n1805_p0214c06 分，－成盜損故。供外道中。不自手與，提中制故。
T40n1805_p0214c07 伺即候也。僧次中，初示非法。簡謂簡除。即下，
T40n1805_p0214c08 結－犯。上三句結眾生，－下二句結合眾。又下，顯
T40n1805_p0214c09 過。不名僧所者，同俗舍故。住處中分二，－初至
T40n1805_p0214c10 德海，明法師如法，－前明住處。五人能成邊隅
T40n1805_p0214c11 受戒，－住持之本，－故偏舉之。鳴下，明待客。初下，
T40n1805_p0214c12 明修業。若下，次明庇覆破戒。如下，指廣；－今在
T40n1805_p0214c13 二十八卷。明瞻待中。列六種人。指隨相者，下
T40n1805_p0214c14 引《十誦》；供給王臣，－用十九錢，不須白僧，－更
索
T40n1805_p0214c15 須白僧；－作人者，量功與之；－惡賊者，隨時將擬
T40n1805_p0214c16 （上四人出《十誦》）；－俗人者，《五分》：悠悠無
信者，好器與食；－達
T40n1805_p0214c17 識信士，說食難消等；－淨人者，《善見》：分番上下
T40n1805_p0214c18 者，－當番與食；－長使者，常供衣食；－撮略引之，
並
T40n1805_p0214c19 廣如後。約法中。初云別作羯磨者，謂－懺罪受
T40n1805_p0214c20 日之類。舉罪中，初明來舉。所告人即目犯者。
T40n1805_p0214c21 先下，明勘覈。不出三種：－一根，二處，三罪；－根
處
T40n1805_p0214c22 舉見以問，－聞疑準同，－罪中文略邪命。如下，明
T40n1805_p0214c23 酬對；－前明能答依作。有智人，即眾主也。若不
T40n1805_p0214c24 下，明妄舉反治。舉重治殘，舉殘治提，舉提治
T40n1805_p0214c25 吉，－故云依法也。下引證中。無餘罪即四重，－此
T40n1805_p0214c26 謂實犯，但無根－故，即犯謗罪。不成遮者，謂能
T40n1805_p0214c27 舉本意，－遮他說恣故。文亦下，以義決文。謂對
T40n1805_p0214c28 答雖差，情容虛實；－故誡斟酌，未可一向。就時
T40n1805_p0214c29 中，初舉事誡慎。所為重者，前篇所謂－拔群迷
T40n1805_p0215a01 重累，出界分深根是也。闇下，示作法時節；－前
T40n1805_p0215a02 明夜中非法。言改節者，坐立乖也。祇即是敬。
T40n1805_p0215a03 事下，勸早作。言不易者，謂事重也。對人中，上
T40n1805_p0215a04 座法。指《僧祇》者，如說戒中引。狂癡中，初通列
T40n1805_p0215a05 三品。初是中品，－二即上品，－三即下品。《十誦》
下，
T40n1805_p0215a06 三律，別示中品。下指羯磨者，律因那那由比
T40n1805_p0215a07 丘心亂狂癡故制；白言：大德僧聽！此那那由比

T40n1805_p0215a08 丘心亂狂癡，或憶說戒，或不憶說戒，或來或不
T40n1805_p0215a09 來；若僧時到僧忍聽，與此比丘作心亂狂癡羯
T40n1805_p0215a10 磨，若憶若不憶，若來若不來，僧作羯磨說戒，白
T40n1805_p0215a11 如是。（羯磨準作。）一四對處明用；一威儀中，初敘損益。《十誦》
T40n1805_p0215a12 下，引文證。《伽論》中，並明上座軌眾之法；一初看
T40n1805_p0215a13 威儀，是今正一用；下行食等，因而引之。僧跋，梵
T40n1805_p0215a14 言，一即上平等行食之唱法耳；〈一赴請篇〉中亦同
T40n1805_p0215a15 此引，一即等供也。《十誦》下，指同。處眾法中，初引
T40n1805_p0215a16 論示法。賢聖即弟子眾。準下，準論誡過。不得
T40n1805_p0215a17 下，反上說法。又下，反上默然。修飾中，初科分
T40n1805_p0215a18 二；一上二句通標。薩下，別釋；一前明剃剪，一初《多論》
T40n1805_p0215a19 明制，一違則有罪。次引《四分》一限時，不得更過。三
T40n1805_p0215a20 引《涅槃》顯過。頭鬚爪髮，有云一語倒，合作頭髮
T40n1805_p0215a21 鬚爪，一或可一簡異餘毛，故曰頭鬚，一即《說文》云面
T40n1805_p0215a22 毛是也。〈雜篇〉，明指爪極長一麥應剪。長字平
T40n1805_p0215a23 呼。經云：一是破戒之相，故云佛訶。所下，次明著
T40n1805_p0215a24 用。示如非相，在文可曉。下指履屐，如鉢器，一亦
T40n1805_p0215a25 見〈二衣篇〉中。次科。初明入眾五法者，一一修慈
T40n1805_p0215a26 愍物，一二謙下自卑，一三如鈔引，一四說於法語，一五
T40n1805_p0215a27 見過修默。《十誦》下，初明起坐。次明入堂，一初運
T40n1805_p0215a28 想法。次下，出入法。文明東西舉足，一且據堂門
T40n1805_p0215a29 面南為言；以要示之，一但使出入先舉門頰邊
T40n1805_p0215b01 脚，一則通餘處，不必東西也。若欲下，示坐法。著
T40n1805_p0215b02 用離俗中，初明俗服。褶亦袴類。袍亦襖類；一裘
T40n1805_p0215b03 謂皮衣。鞾即是靴。銅下，明俗器。瓦鉢體如，列
T40n1805_p0215b04 在非者，或色量不如故。（寫本或無瓦字。）一薀古困反，油字
T40n1805_p0215b05 去呼。並下，明違教。善下，引證。當，猶應也。無罪
T40n1805_p0215b06 者，據壞他物，本是盜收；一心在護法，故開無犯。
T40n1805_p0215b07 就處明用，一初科引寺誥；一前示過誡約。經即《涅
T40n1805_p0215b08 槃．三十一》云一：雖不與彼女人相合嘲調戲笑一，
T40n1805_p0215b09 於壁外遙聞女人瓔珞環釧種種諸聲，心生愛
T40n1805_p0215b10 著；一如是菩薩毀破淨戒，污辱梵行。僧下，引證。
T40n1805_p0215b11 比下，斥時；初示僧寺。留穢謂畜女，一去淨即除
T40n1805_p0215b12 淨人。央，盡也。今時下愚，多因針縷，一履涉婬舍，
T40n1805_p0215b13 招俗譏訶；一或在僧坊，牽延累日。取與不護於
T40n1805_p0215b14 摩觸，一語笑豈慎於麁言；一染意窺看，念念重吉；
T40n1805_p0215b15 深寮坐起，一一一單提；現身遭世俗之刑，袈裟

T40n1805_p0215b16 永離；一生報有泥犁之苦，一燒煮難堪。宜奉聖言，
T40n1805_p0215b17 可保終吉。拘繫同者，謂如囚禁也。下明尼寺。
T40n1805_p0215b18 對反僧中。次科中，初示不結之過。庫藏，即倉
T40n1805_p0215b19 廩也。文中兩言一淨者，即是淨地。道俗濫者，無
T40n1805_p0215b20 所別也；一淨穢混者，不辨宿煮，犯不犯也。立下，
T40n1805_p0215b21 次責無知。言忽聞者，或知法者諭令行故。惑
T40n1805_p0215b22 耳者，聞不解故；一驚心者，謂為始立故。豈下，推
T40n1805_p0215b23 過。淨住，即伽藍之異名也。三中，初顯過。鞅即
T40n1805_p0215b24 乘馬具（謂鞍轡等）。韁即馬繩。絆即羈束。蒭音卷，
牛
T40n1805_p0215b25 鼻鐶也。橛，具月反，一繫牛馬杙也。雜下，引示。流
T40n1805_p0215b26 注者，惡業遍也。相續者，念念增也。所以然者，
T40n1805_p0215b27 由彼害心非止一境，一復無時限故。《善生》、《成一
論》，
T40n1805_p0215b28 失善戒者，惡勢強也。今下，準斥。舉猶合也。言
T40n1805_p0215b29 同畜者，或眾主自為，眾心不欲，義無該眾。言
T40n1805_p0215c01 無戒者，惡業順惑，一勢力猛盛；一切善戒，並絕
T40n1805_p0215c02 相續一故；有云：一且望一類鼠上，善戒不續一非謂
T40n1805_p0215c03 餘戒俱無；一又云：一此乃誡勒之切耳。四中，初列
T40n1805_p0215c04 非法。倨，傲也。言依時者，謂一法食等時。自下，示
T40n1805_p0215c05 所損。並下，推過源。說戒撿校中，初明指授。鳴
T40n1805_p0215c06 下，教勸導。五雜教授，能諫中，初引論五法。自
T40n1805_p0215c07 有過失，不堪諫他。必下，取彼聽許，一則無違諍。
T40n1805_p0215c08 此下，正示能諫。諫眾過中二，初示屏諫，一諫詞
T40n1805_p0215c09 又三，一初且泛誘。今下，正陳。欲下，示意。必下，
次
T40n1805_p0215c10 明對眾諫。得罪者，違教犯吉。諫違制中，初泛
T40n1805_p0215c11 勸。引《地持》者，明雖是人制，一佛令護之，故不可
T40n1805_p0215c12 違。今下，二正陳。觀他自省，故云鑑戒。略陳方
T40n1805_p0215c13 軌，餘任臨時，一故示云云。諫六聚中。此與初諫
T40n1805_p0215c14 何異？一答：前在眾中，泛爾一麁暴，心性未調，一但
云
T40n1805_p0215c15 有過；不言何聚。文中初泛諭。見下，二審犯勸
T40n1805_p0215c16 悔。反上語者，一者見犯，一二犯已能一懺。注令引
T40n1805_p0215c17 經者，彼云：一勿謂小罪，以為無殃；一水滴雖微，漸
T40n1805_p0215c18 盈大器。餘經未詳何文。五不善中：一是斷已
T40n1805_p0215c19 生善，一二即起未生惡，一三違教，一四障道，一五來
T40n1805_p0215c20 報。諫將罰中，初以僧德勸。又云下，以治舉勸。
T40n1805_p0215c21 又不下，以奪行勸。餘文可知。明攝眾中，初明
T40n1805_p0215c22 益。牽字去呼，猶引也；一課牽也，一引而率之者，言
T40n1805_p0215c23 導誘無倦，令眾獲益也。必下，彰損；一初正示。年
T40n1805_p0215c24 雖老邁，於法無知，同年小也。故下，引證。律中，
T40n1805_p0215c25 阿難徒眾非法，為迦葉所訶。眾欲失者，失猶
T40n1805_p0215c26 壞也。汝年少者，命阿難也。俱下二句，斥放逸。

T40n1805_p0215c27‖初下二句，斥懈怠。遍下二句，斥虛食信施，－故
T40n1805_p0215c28‖言破穀。又解，－穀即訓善，－言壞他淨信。（《論語》云：－三年學，不
T40n1805_p0215c29‖至於穀，－注云穀善也。）－以下，準文誡約。善知法相者，以多聞
T40n1805_p0216a01‖故。若據佛在，阿難猶是學人；－今云無學者，從
T40n1805_p0216a02‖後為言。自輕，謂不以攝眾為重故。簡人中，初
T40n1805_p0216a03‖標示。須下六句，列示五德。初行潔，－二志堅，－三
T40n1805_p0216a04‖學廣（中間二句），－四識高，－五智深。可下二句，示堪能。
T40n1805_p0216a05‖今時昏鄙，無有一德，－輒居僧首；群愚共聚，造
T40n1805_p0216a06‖作非法；－但謀利養，餘無所知。悲夫！－
T40n1805_p0216a13‖受即能領心，－戒謂所納法。受通五種（一善來，二三語，三破
T40n1805_p0216a14‖結，四八敬，五羯磨。），－戒分四位（五、八、十、具）。今此所標，受據羯磨，－戒
T40n1805_p0216a15‖指具足。就羯磨中，自分六位（僧中十人、五人，－尼中二十人，－義立十人；－
T40n1805_p0216a16‖小年曾嫁、遣信，兼前共成十受。）；－今此據文，－正明大僧中國十人，羯
T40n1805_p0216a17‖磨行事。義兼邊五，－眾異事同，故不別顯。緣即
T40n1805_p0216a18‖文中五種，－就別離為十四。眾緣會聚，作業方
T40n1805_p0216a19‖成，－故云集也。《疏》云：－佛世利機，契動便感；－末時
T40n1805_p0216a20‖澆薄，聖制從緣；－緣集則作業功成，－緣散則戒
T40n1805_p0216a21‖德無立。文意頗同。所以不言因者，－若據相籍
T40n1805_p0216a22‖成業，則因緣義通；－若論功有親疎，則內外體
T40n1805_p0216a23‖別。今云緣集，－且就通論；餘處兩分，乃從別意。
T40n1805_p0216a24‖標歎中。凡鄙者，通目六道。煩惱業苦，垢染不
T40n1805_p0216a25‖淨，－故云穢流。聖眾，則總召三乘。無漏聖道，人
T40n1805_p0216a26‖天所尊，－故云寶位。上明所捨，下明所獲。敘緣
T40n1805_p0216a27‖中。六句三意，次第相生。初明心廣緣多。上句
T40n1805_p0216a28‖躡上超入。下云緣多者，即下五位總別諸相。
T40n1805_p0216a29‖（有云緣多即法界境者，甚非文意。）－次二句明緣多事難。法事者，目
T40n1805_p0216b01‖下正加。攸即語詞，－或可作尤。下二句明事難
T40n1805_p0216b02‖須審。通斥中，初二句斥無知秉御。每，猶多也。
T40n1805_p0216b03‖師匠義一，－文家疊舉。學教－知法，舉事成益，－故
T40n1805_p0216b04‖云實易。不學昏教，自他俱損，故曰實難。意云：－
T40n1805_p0216b05‖為師本易，－在彼反難也。但下，推妄行所由。沿
T40n1805_p0216b06‖謂從舊，－革乃更新。事雖古傳，容有訛正；－彼唯
T40n1805_p0216b07‖執舊，故曰不思。真教即律。列非中。五句即括
T40n1805_p0216b08‖四緣，－二五事非，餘－三可見。執文即白讀。障即
T40n1805_p0216b09‖是難，遮通得否，－難則永閉。薄謂中邊不滿，－惡

T40n1805_p0216b10 謂體相非數；－文略別眾，義必兼含。假借衣鉢，
T40n1805_p0216b11 過在能受，－故云自也。結損中，上二句指斥。虛
T40n1805_p0216b12 下，明損他。唐亦虛也。後下，彰自損。引勸中，初
T40n1805_p0216b13 引經。此下，準經勸慎，－不可誤他。若據本律，得
T40n1805_p0216b14 更重受；－今望事難，故云不宜耳。故下，正彰篇
T40n1805_p0216b15 意。具緣中。舊記並科此為古五緣，－謂正加中
T40n1805_p0216b16 十種方便，為今師十緣。毀祖師教，盲後學眼；－
T40n1805_p0216b17 罔冒之甚，勿過於此。且此五緣，行事始終，包
T40n1805_p0216b18 攝斯盡；－簡練可否，檢勘得失，－能授之龜鏡，一
T40n1805_p0216b19 篇之綱領，－首題所以特示，－總意所以先標。況
T40n1805_p0216b20 《羯磨》注文，亦同此列；《－疏》中解釋，復更詳委。
都
T40n1805_p0216b21 不討論，輒便穿鑿；－來學未達，傳妄何窮。人道
T40n1805_p0216b22 中，初簡餘道。若準多宗，餘道通受三歸，－不霑
T40n1805_p0216b23 戒法。成宗亦通五八，－但障出家。今明受具，餘
T40n1805_p0216b24 皆難攝，－如下列之。所以然者。天多著樂，－修羅
T40n1805_p0216b25 懷疑，－鬼神諂誑，－畜生愚騃，－地獄常苦。唯斯人
T40n1805_p0216b26 道，苦輕下趣，－樂劣上天；－強識念力，能崇道業；－
T40n1805_p0216b27 並廣如疏，－撮略引之。《僧祇》下，復簡人道。文有
T40n1805_p0216b28 兩節，－上簡堪能，年減亦制；－下簡年歲，縱能亦
T40n1805_p0216b29 遮。下文指廣，－彼云－八十九十太老，－過七十臥
T40n1805_p0216c01 起須人，不聽度；－若能修習諸業，聽出家（謂作沙
彌）。二
T40n1805_p0216c02 諸根具者，以儀相有虧，－污辱僧眾，故須簡之。
T40n1805_p0216c03 文為三段，－初釋緣相。身具等者，略示三根。百
T40n1805_p0216c04 遮者，舉其大數。律下，指廣。如後具引。準下，決
T40n1805_p0216c05 律文，－初簡永定。《疏》云：－耳舌意三，助道勝
也；－由
T40n1805_p0216c06 耳聽法，意緣邪正；－有疑通決，非舌不明。此三
T40n1805_p0216c07 有缺，則不成受。餘下，明不定。如上所列，－相有
T40n1805_p0216c08 重輕，如正問中。下指《義鈔》，文見上卷。三身器
T40n1805_p0216c09 中。若全未受，－容有污尼、賊住、五逆，－受五八十，
T40n1805_p0216c10 則有邊、賊，－故云俗已來等。十三難者，且通舉
T40n1805_p0216c11 之。此簡身器，唯論造業，－但收邊尼賊破五逆
T40n1805_p0216c12 九種，－故云雜過等。非畜初緣收，黃形第二攝。
T40n1805_p0216c13 四相具者。律中裸形著俗服外道衣等，－並不
T40n1805_p0216c14 得受故。五中，初示緣相。有願未具，－故言少分。
T40n1805_p0216c15 下引律制。言得戒者，白四頓發也。得罪者，失
T40n1805_p0216c16 漸次制也。上五次簡從寬至狹，－初約諸趣簡
T40n1805_p0216c17 人，－二就人中簡報，－三就勝報簡業，－四就業淨
T40n1805_p0216c18 簡儀，－五就具儀簡法。又總為三：－前二並報，中
T40n1805_p0216c19 業同前；－後二體相，形法二同。又約遮難收者，
T40n1805_p0216c20 一三重難，無者方成。餘三輕遮，有亦通許。更
T40n1805_p0216c21 自辨之。第二所對，結界中，初科為二，－初明須

T40n1805_p0216c22 界所以。故下，誡令審悉。則有二種：一明果
T40n1805_p0216c23 相，知集限分。二達是非者，究本行事。不然者，
T40n1805_p0216c24 即反上二，一或標相無準，一或先結不如；微涉疑
T40n1805_p0216c25 濫，並須再結。疏云：一捨結極易，一何得自輕。斤
T40n1805_p0216c26 古中，初二句明違本制。輒下，斥妄行。前篇已
T40n1805_p0216c27 破，故指如上。必下，指教。此緣者，或僧難集；一或
T40n1805_p0216c28 疑舊界，須出界外故。然大界本制，不為難緣，一
T40n1805_p0216c29 兼須立相；一小界反此，故判非法；一若加大界，緣
T40n1805_p0217a01 相並如，一故云無爽。次科引傳，即其事矣。上決
T40n1805_p0217a02 小界。若依下，次示戒場。恐後濫用，故此引示。
T40n1805_p0217a03 引勸中，初三句通示。言諸師者，以《傳》中所述
T40n1805_p0217a04 僧伽跋摩，既是西僧；例知一皆爾，故總指之。故
T40n1805_p0217a05 下，正引。即《梁高僧傳》。宋元嘉十一年，祇桓寺
T40n1805_p0217a06 慧照於跋摩重受大戒，一駕船江中。人問者，即慧
T40n1805_p0217a07 義一法師。難曰：一布薩僧事，常在寺內；一及論受戒，
T40n1805_p0217a08 何出邑外？一答下，並跋摩語，初示所疑。別眾非
T40n1805_p0217a09 法者，或本結時，僧有乖別；一或今受時，界無分
T40n1805_p0217a10 齊，致有別眾。餘下，答寺內布薩。夫下，答出外
T40n1805_p0217a11 受戒。前云尊重，一蓋指此也。脫，猶略也。第二能
T40n1805_p0217a12 秉，與下數滿何異？一答：能秉據僧體，一數滿約事
T40n1805_p0217a13 用。三中分二，一初釋緣相。作無軌度名非法，一事
T40n1805_p0217a14 違教制曰非毘尼。今下，遮濫。必取應法，一昧教
T40n1805_p0217a15 寡德，多亦非滿。文下，二引本制，一初明兩位。中
T40n1805_p0217a16 邊分齊，如〈二衣〉中。所以五人獨言持律者，一邊
T40n1805_p0217a17 地僧少，恐不簡練，故特標之，一非謂中國便容
T40n1805_p0217a18 濫預；一古師錯解，如《疏》委斥。此土邊陲，本是開
T40n1805_p0217a19 位。僧既漸多，還遵中制。末世浮薄，德學全虧；一
T40n1805_p0217a20 必準本開，理亦無過；一是知一律制五人持律，一經
T40n1805_p0217a21 開千里無師；一非謂無僧，一但實行者不易得耳。
T40n1805_p0217a22 若下，決上邊開。得戒謂僧法無缺，一得罪即本
T40n1805_p0217a23 制有乖。若爾，中國五人，可同此否？一答：中本無
T40n1805_p0217a24 開，一不可相例。此下，指所出，《一伽論》亦然。第
四和
T40n1805_p0217a25 集。文據可解。五中。則下二句，且括四非。或昧
T40n1805_p0217a26 綱緣，一白讀謹誦，皆不成法，一故云等也。六中。疏
T40n1805_p0217a27 云：一內欣勝法，外假勝儀；一身心相依，如魚有水。
T40n1805_p0217a28 問：與能受中第四何異？一答：前約小眾容儀，一此
T40n1805_p0217a29 據大僧道具，一能所內外，豈不明乎！一統上六緣，
T40n1805_p0217b01 還歸四種；一人法事處，單複配之。又前五不具，
T40n1805_p0217b02 定不成受。第六有闕，容多諍論；一若準祖意，例
T40n1805_p0217b03 亦不成，一如後委辨。又準《羯磨》，復加一種，一謂
佛
T40n1805_p0217b04 法時中。《毘曇論》云：一若至法滅，一切結界受戒，
T40n1805_p0217b05 皆失沒故。第三緣者。上並旁助，一此正因本。必

T40n1805_p0217b06 ‖須開悟，方堪進受。若論發乞，合是兩緣；一心口
T40n1805_p0217b07 ‖雖殊，希求義一，一故合之耳。文下，引示。律中佛
T40n1805_p0217b08 ‖言一教乞戒而不乞，不得受具足。又云：一時有強
T40n1805_p0217b09 ‖與授戒，後便逃走還家，一佛言一不得強授人具
T40n1805_p0217b10 ‖足戒，一即無心也。四心境者。無別緣相，一即合二
T40n1805_p0217b11 ‖三相對以論，一計有四句。標即俱如，是今正取；一
T40n1805_p0217b12 ‖俱非，易解；止明二互。初句，先引律緣，一眠醉狂
T40n1805_p0217b13 ‖三，皆因受已後覺返道，一佛並制斷；心俱無記，
T40n1805_p0217b14 ‖正缺戒因；一無心同上。若準《多論》，通列四心，一
善
T40n1805_p0217b15 ‖惡無記及以無心；一文收二種，一善惡準之。復下，
T40n1805_p0217b16 ‖次句；文中略引人法二非，一事處亦爾。薩下，引
T40n1805_p0217b17 ‖證。文但明心，善必兼境。重心者即上相應。輕
T40n1805_p0217b18 ‖心者即眠醉等。教一無教者，即是成宗一作與無
T40n1805_p0217b19 ‖作，會釋名義，一委在中卷。五中。通括前後一具緣
T40n1805_p0217b20 ‖正加，一一無違，一方成究竟。初約正受釋。言始
T40n1805_p0217b21 ‖從者，總攝八緣；一終至者，正納法體，一共為九法。
T40n1805_p0217b22 ‖下列十緣，除初及三，一但取八種，如下明之。言
T40n1805_p0217b23 ‖往來者，行事出入施造之相。界下，二約具緣
T40n1805_p0217b24 ‖釋。略舉心境以明成否。引證中。上列諸緣，一皆
T40n1805_p0217b25 ‖依律本。此但通證一立緣簡辨非無所據，一至論
T40n1805_p0217b26 ‖列相，不必全同。初《母論》中。總束五緣，不過人
T40n1805_p0217b27 ‖法，一略證所對三四五也。次引《多論》。唯明邊難，一
T40n1805_p0217b28 ‖略證能受第三一緣。然其邊罪，律據具戒；一論
T40n1805_p0217b29 ‖通白衣，故約三戒一次第明相。初列三受。隨下，
T40n1805_p0217c01 ‖顯難。文出破五，即障餘三；一中間省略受十不
T40n1805_p0217c02 ‖得，一故云乃至。破八障二，破十障一，一第論可知。
T40n1805_p0217c03 ‖然五八戒相，不分輕重；一還準具戒，一殺盜淫妄，
T40n1805_p0217c04 ‖各有大小。酒是遮惡，犯則非障。不作和尚者，
T40n1805_p0217c05 ‖設有濫受，體非僧故。檢勘中，初令準勘。必下，
T40n1805_p0217c06 ‖示簡除。第二正加，點示中。覆釋所對成法諸
T40n1805_p0217c07 ‖緣。初指前文，且舉二篇；一結界足數，義同文省；一
T40n1805_p0217c08 ‖方法者，總於上二。故下，示重意。又解，即此提
T40n1805_p0217c09 ‖示，便為重明。緣起有十。前取八法，〈一羯磨篇〉云：
T40n1805_p0217c10 ‖八種調理，《一注羯磨》中亦列八緣。所以多少異
T40n1805_p0217c11 ‖者？一答：一三兩種，容在餘時，一不定受前事儀次
T40n1805_p0217c12 ‖第。若爾，此何列耶？一答：未請師前，僧須檢問。既
T40n1805_p0217c13 ‖請師已，義必開導。出沒隨時，不妨兩是。問：前
T40n1805_p0217c14 ‖五後十，並號為緣，一如何分異？一答：前則立定綱
T40n1805_p0217c15 ‖格，檢括是非；一後謂布列行儀，發起正體；一所以
T40n1805_p0217c16 ‖前云具緣成受，一後云緣起方便。《業疏》科云：一前
T40n1805_p0217c17 ‖是約法辨緣，一後是就事辨緣；一文理極顯，一云何
T40n1805_p0217c18 ‖妄判為今古耶？一斯為大失，知非宜攻。得法中，
T40n1805_p0217c19 ‖初明制受。四律即《四五十祇》。文中即指本律。

T40n1805_p0217c20 多下，二出制意。外道之法，但入彼道，一便同事
T40n1805_p0217c21 業，無漸次故。問：此中不云先受五戒何耶？一答：
T40n1805_p0217c22 十是具緣，故當此示；一五是十緣，如〈沙彌篇〉中。
T40n1805_p0217c23 《尼鈔》註云：一不受五戒，直受十戒，一得戒得罪；即
T40n1805_p0217c24 《多論》云：一先以五戒調伏身心，一信樂漸增，方受
T40n1805_p0217c25 十戒是也。（有人見此不言五戒，一刪欲廢之，如別所破。）一請和尚中。初言根
T40n1805_p0217c26 本者，戒從彼生故。承習謂稟學，一示導謂軌行，一
T40n1805_p0217c27 生長謂成一德；不附嚴師，一此三俱喪。引緣中。得
T40n1805_p0217c28 罪者，準《伽論》得戒。請儀中，初定處所，一前示《四
T40n1805_p0217c29 分》文通。古有定執在眾，故此決破。《疏》云：一必預
T40n1805_p0218a01 須受，前一年一月，亦無傷也。今下，據他部對
T40n1805_p0218a02 眾。次引《僧祇》，示請詞之異（《五分》亦爾）。下引《五分》，明致
T40n1805_p0218a03 敬之極。請詞中，初明具儀。如上者，指前《十誦》。
T40n1805_p0218a04 旁下，明教導。種種者，應更接前若無此人等
T40n1805_p0218a05 語。文下出詞句。準《疏》分五。大德念者，請專意
T40n1805_p0218a06 也；一為和尚者，明所祈也；一願為作者，慈副本望
T40n1805_p0218a07 也；一我依受具者，三學由生也；一慈愍者，已述所
T40n1805_p0218a08 懷，惟聽許也。答法中，初示須答之意。四下，出
T40n1805_p0218a09 答詞。《疏》云：一初可爾者，總領請詞，許為師也。又
T40n1805_p0218a10 云，一可是答諾下流，一爾是應酬上位。準此但答
T40n1805_p0218a11 云可。教授汝者，非但事攝，一有法弘訓也。清淨
T40n1805_p0218a12 者，宜重戒本，攝持三業也。莫放逸者，諸過之
T40n1805_p0218a13 源，由行放逸；一當攝情根，遠五欲也。準《疏》四句，
T40n1805_p0218a14 共成一答。初是許詞，後三相攝。不同古解，隨
T40n1805_p0218a15 一成答。今時行事，多不依用；一妄搆浮言，殊無
T40n1805_p0218a16 軌度。下文者，即〈增五〉中，一彼云：一有五法與人依
T40n1805_p0218a17 止，一若言能、若言可、若言是、一若言善自修行、若
T40n1805_p0218a18 言不放逸。復有五法與人依止，一若言善哉、若
T40n1805_p0218a19 言好、一若言起、若言去、一若言與依止。二五共十
T40n1805_p0218a20 種也。（舊記指〈師資篇〉，非也。）一釋疑中。答有三解，一初改轉者。遠
T40n1805_p0218a21 行返道死等緣也。又下，約法異。或下，約德闕。
T40n1805_p0218a22 故下，總結三義。十具各請，故云二對。請二師
T40n1805_p0218a23 法，標示一中。彼論但有請十戒闍梨法。非巧勝
T40n1805_p0218a24 者，彼云：一大德憶念！我某甲從大德乞出家，願
T40n1805_p0218a25 大德度我出家，憐愍我，慈愍故。例通者，和尚
T40n1805_p0218a26 一法，兼請二師，一但改名字故。請羯磨中，初具

T40n1805_p0218a27‖儀。二教示。三正說。教授法中。分三同上。後請
T40n1805_p0218a28‖七證，一立請中，初標定。以下，示義。言非獨者，《疏》
T40n1805_p0218a29‖云一據成羯磨，合眾齊功，一豈獨三師偏受其賜。
T40n1805_p0218b01‖《十誦》正則者，即上引云：一一禮僧已，然後請
T40n1805_p0218b02‖之。驗知一非局，猶非明文，一故云理例。則下，推
T40n1805_p0218b03‖益。斥世中，初正斥。若下，顯功等。可下，令準請。
T40n1805_p0218b04‖亦應具儀至七師前總請。旁人教云：一以羯磨
T40n1805_p0218b05‖法，非是獨秉，一必須此人證無錯謬；一若論發戒，
T40n1805_p0218b06‖功與三師齊德，一故須請之。法中，但改尊證，一或
T40n1805_p0218b07‖云七證為別。必下，遮濫。七證之外，不煩盡請。
T40n1805_p0218b08‖料簡十師，弟子知中，初引示。此即四句中一
T40n1805_p0218b09‖句，一如〈足數〉具引。如下，準判。具知者，即上三種。
T40n1805_p0218b10‖餘下，例準。互知中，初約二師。所牒者，羯磨緣
T40n1805_p0218b11‖中揲和尚一故。若下，次明十師。不共住者，不入
T40n1805_p0218b12‖羯磨僧中。此語簡絕一切犯重之人，一故云知何
T40n1805_p0218b13‖不該。該，猶通也。決犯中，初示文缺。準下，義判。
T40n1805_p0218b14‖十師相知，局約四重；一白停僧殘，得預數故。弟
T40n1805_p0218b15‖子知師，則通諸篇，一故云乃至等。知下，責強受。
T40n1805_p0218b16‖既下，誡揀擇。文下，律云：一彼不選擇人受依止，一
T40n1805_p0218b17‖而師破戒見等，一佛言：一自今已去，不得不選擇
T40n1805_p0218b18‖師受依止。（準明和尚。）一階漸中，初通指。準〈增五〉中，列二
T40n1805_p0218b19‖十六箇五句，一今略引之：一有五法不應授人大
T40n1805_p0218b20‖戒（無戒、無定、無慧、無解脫、無知見，一又云：一復有五法一應授人大戒，一即反上五句，一下諸五句皆爾。），一復有
T40n1805_p0218b21‖五法（自無上五，一復不能教人令住此五。），一復有五法（不信、不慚、無愧、懈怠、多忘），一復有
T40n1805_p0218b22‖五法（不知增戒、增定、增慧、一不知白、一不知羯磨），一復有五法（不知威儀戒、一不知增淨行、一不知
T40n1805_p0218b23‖木叉戒、一不知白、一不知羯磨），一復有五法（不知犯、一不知犯懺悔、一不知犯已懺淨、一不知白、一不知羯磨），一
T40n1805_p0218b24‖復有五法（不知有難、一不知無難、一不知白、一不知羯磨、一不滿十歲），一復有五法（不能教人
T40n1805_p0218b25‖增戒、增心、增慧、一不能作瞻病人、一不滿十歲），一復有五法（不能教弟子威儀、增淨行、增木叉、一不能令捨惡
T40n1805_p0218b26‖見、一不滿十歲），一復有五法（不知犯、不犯輕重、一不廣誦二部毘尼），一復有五法（不具持木
T40n1805_p0218b27‖叉、不多聞、一不能教弟子毘尼毘曇、一不滿十歲），一復有五法（不具持木叉、一不能教弟子毘尼毘曇、一復不
T40n1805_p0218c01‖能教捨惡見、住善見），一復有五法（不能教弟子毘尼毘曇、一不能教捨惡見住善見、一不樂住處一不能移、一
T40n1805_p0218c02‖有疑不能開解），一復有五法（四法同上，一五不滿十

歲。），復有五法（不知木叉、亦不能說、
T40n1805_p0218c03‖不知布薩、不知布薩羯磨、不滿十歲），復有五法（不善知犯、不善知犯懺、不善入定、不知出定、不
T40n1805_p0218c04‖滿十歲），復有五法（不知犯、不犯輕重、不滿十歲），復有五法（不具持木叉、不多聞、
T40n1805_p0218c05‖不能教弟子增戒、不能瞻病、不廣誦二部律），復有五法（不具持木叉、不多聞；不能教弟子增戒學、
T40n1805_p0218c06‖捨惡見、不善誦律。），復有五法（三種同上、四不樂處不能移、不堅住毘尼），復有五法
T40n1805_p0218c07‖（不具持二百五十戒、不多聞、不能教弟子增戒學、有疑不能解、不能斷諍事），復有五法（第三不能
T40n1805_p0218c08‖教弟子增定學，餘四同上。），復有五法（二不能教弟子增慧學），復有五法（二不能令
T40n1805_p0218c09‖增威儀戒學），復有五法（二不能教增淨行學），復有五法（二不能教增木叉戒學），
T40n1805_p0218c10‖已上總一百三十種。十下，別定。二下，明二師。
T40n1805_p0218c11‖多已五歲，即師位故。餘下，即七證也。通簡中，
T40n1805_p0218c12‖初勸取宿德。碩，大也。[葩-巴+(日/(句-口+匕))]高德重，久而彌固，故
T40n1805_p0218c13‖云生善於後。《五百問》下，和尚不滿。《了疏》中，諸
T40n1805_p0218c14‖師階級。威儀同上，餘並增加。不共床者，通明
T40n1805_p0218c15‖九師。引此二文，意取高[葩-巴+(日/(句-口+匕))]。然須具德，兼更老
T40n1805_p0218c16‖成；寡德多年，何足可取！問：少多既別，如何取
T40n1805_p0218c17‖正？答：若依制限，須準本宗。幸有耆年，宜用《了
T40n1805_p0218c18‖論》。鈔意在此，故旁引之。三發戒緣，敘意中，初
T40n1805_p0219a01‖引論，明須師教。說法語略，總下境心；言開解
T40n1805_p0219a02‖者，解即是智；戒法深廣，非智不剋；一切境者，
T40n1805_p0219a03‖即情非情。問：慈愍一切，全非小行？答：《善戒經》
T40n1805_p0219a04‖中，七眾所受，為菩薩方便。《業疏》云：向不緣慈，
T40n1805_p0219a05‖如何容大，意在後也。增上即上品。就下，準文
T40n1805_p0219a06‖生起。以論語通，未足開導。識境發心，納體正
T40n1805_p0219a07‖要；不可粗略，故須約義廣明體量。學者至此，
T40n1805_p0219a08‖必須深究；多見誦語以盲導盲，二俱墜陷，寧
T40n1805_p0219a09‖無畏乎！問：所以須示境者，答：眾生造惡，由迷
T40n1805_p0219a10‖前境。惡業既因境起，善戒還從境生；是制法
T40n1805_p0219a11‖之所依，為發戒之正本。若不明境，將何用心？
T40n1805_p0219a12‖持此廣張，深有遠致。問：戒本防心，何須制境？
T40n1805_p0219a13‖答：機分大小，教殊漸頓。大機達境唯心，直從
T40n1805_p0219a14‖心制，即菩薩戒也。小機謂境異心，故從境制，
T40n1805_p0219a15‖即聲聞戒也。教雖制境，理實制心；權巧方便，

T40n1805_p0219a07 ‖ 於茲彰矣。示境中，初科，－初二句總示戒量。由
T40n1805_p0219a08 ‖ 下，明戒遍所以。境本無惡，惡心該遍，－故名惡
T40n1805_p0219a09 ‖ 境；－戒發所因，即指諸境；－謂翻惡心遍，戒境即
T40n1805_p0219a10 ‖ 遍。若下，正列境相，－初三句指廣。《疏》云：－有師別
T40n1805_p0219a11 ‖ 出一卷戒方便相，－每至將受，依說引化。未詳
T40n1805_p0219a12 ‖ 何人，其文已墜，－諒亦無他；止是展演情非情
T40n1805_p0219a13 ‖ 耳。必欲委列，何啻三十餘紙；－束廣從略，亦不
T40n1805_p0219a14 ‖ 出下兩行之文。要下，撮示有三；－情非情者，此
T40n1805_p0219a15 ‖ 二總攝十界依正。二空下五句，別舉二寶。據
T40n1805_p0219a16 ‖ 情非情，攝境斯盡；－為遮疑濫，故須別示。上句，
T40n1805_p0219a17 ‖ 明化相法也。佛說四諦，即攝世及出世凡聖
T40n1805_p0219a18 ‖ 因果；－苦、集、道三名有諦，－滅即空諦，亦名真俗
T40n1805_p0219a19 ‖ 二諦。次句，理，即理體法也；－異上空諦，是教攝
T40n1805_p0219a20 ‖ 故。佛下三句，即住持二寶。問：此並非情，何須
T40n1805_p0219a21 ‖ 重舉？－答：恐謂聖境非戒緣故。問：化理二法，云
T40n1805_p0219a22 ‖ 何發戒？－答：《疏》云：－俱有損壞毀謗義－故，如提婆
T40n1805_p0219a23 ‖ 破法之類。問：化相不明佛，－住持不言僧者？－答：
T40n1805_p0219a24 ‖ 並情收故。理中佛僧俱無別體，－所以可知。三
T40n1805_p0219a25 ‖ 地水下二句，別舉六大。上五非情，後一是情。
T40n1805_p0219a26 ‖ 風空及識境相難見，－故復示之，－如盜戒說。
T40n1805_p0219a27 ‖ 又復須知隨戒多別。如婬殺等，－單情境也。如
T40n1805_p0219a28 ‖ 掘壞，－唯非情也。如盜妄等，－則兼二種，－謂盜
T40n1805_p0219a29 ‖ 分四主，物兼六大，－妄對所誑，復規利養。法下，
T40n1805_p0219b01 ‖ 總結。言法界者，若就教限，則局三千大千；－今
T40n1805_p0219b02 ‖ 從圓意，須論十方法界；－無作之體，稱境而發，－
T40n1805_p0219b03 ‖ 等法界量，故云並是戒體。（古記云：今云戒境，－又云此是－能領心體，－誤之甚矣。）－
T40n1805_p0219b04 ‖ 引證中，初證有情。薩下，二證非情。非情境廣，－
T40n1805_p0219b05 ‖ 且舉地塵示其多相。即下，復引四物轉證。《善
T40n1805_p0219b06 ‖ 生》五種，前後離明。若復細論，飲食衣服房舍
T40n1805_p0219b07 ‖ 臥具，－常住現前四種僧物，－行住坐臥俯仰
T40n1805_p0219b08 ‖ 威儀，－大小便利，一切作務，無非制法；－所謂森
T40n1805_p0219b09 ‖ 然萬境，何事非持；－若不爾者，豈名具足；－若不
T40n1805_p0219b10 ‖ 先發，行自何生？－故知－受前，預須委學。沙彌建
T40n1805_p0219b11 ‖ 位，正存於此；－今時昧教，誰復知之！－顯德中，初
T40n1805_p0219b12 ‖ 科，－初引示。凡戒因行，佛戒果德；－凡聖優劣，實
T40n1805_p0219b13 ‖ 非相擬；－一往且望清淨義同，故云齊德。以下，
T40n1805_p0219b14 ‖ 就人顯勝。善法聚者。攬無邊戒法，－歸無盡識
T40n1805_p0219b15 ‖ 藏；成善種子，－作聖道基；翻無始惡緣，－俱為戒
T40n1805_p0219b16 ‖ 善；變有漏苦報，－即成法身，－我等云何不自珍
T40n1805_p0219b17 ‖ 敬！－佛恩深重，粉骨難酬；－苦海導師，朽宅慈父；
T40n1805_p0219b18 ‖ 願從今日，盡於未來，－竭力亡身，常贊三寶，－廣

T40n1805_p0219b19 度群品，少答聖慈。不下，舉毀破校量，一初正明。
T40n1805_p0219b20 依下，引證。經據犯重，故曰死人，一如〈僧網〉具引。
T40n1805_p0219b21 四喻中，略眼藥喻，一故云等也。偈中，上半舉喻，
T40n1805_p0219b22 下半合法。瞻蔔，此云黃花，花小而香；一西土所
T40n1805_p0219b23 貴，故多舉之。有毀戒者，見此言相，似順愚情；一
T40n1805_p0219b24 妄自矜誇，謂犯猶勝。此乃一途引接隨時之
T40n1805_p0219b25 義，一聖制令受，意在成持；一即下文云：一寧起行用，
T40n1805_p0219b26 不須願求；一又云：一若毀佛戒，不如不受。教旨甚
T40n1805_p0219b27 明，慎勿錯會。勸受中，初躡前敘勸。即以破戒
T40n1805_p0219b28 無戒比校損益。智下，引證，一前引釋論雙證損
T40n1805_p0219b29 益。即蓮花色足勸化婦女一出家之語，如中卷
T40n1805_p0219c01 引。後引《大經》，一但證其損。文明極有，勝報尚
爾，一
T40n1805_p0219c02 餘凡可知。往謂昇天，一返即入惡。結勸中。隨機
T40n1805_p0219c03 者，須觀利鈍所宜廣略；《一大論》示導，取解為期。
T40n1805_p0219c04 浮謂不重，昧即不明。薩下，引示得否一由心重
T40n1805_p0219c05 輕。誡令策進，必使開解。心量中。如諸律論，一多
T40n1805_p0219c06 言上品。前引《多論》，但云增上。彼論又於五十
T40n1805_p0219c07 具中，各分上中下心，一則為九品。然是通論心
T40n1805_p0219c08 之濃薄，一亦不明示三品之相。此中欲令受者
T40n1805_p0219c09 知心限量，一故約文義次第明之。獨此精詳，一餘
T40n1805_p0219c10 皆不述。勸發中。唯言上品，一故知一中下非是正
T40n1805_p0219c11 意；一為顯上品，令知優劣。若下，《毘曇》所明：一
有一
T40n1805_p0219c12 羅漢，戒是下品；一年少比丘，却得上品，一皆由最
T40n1805_p0219c13 初發心有異。乃至者，始從凡夫，終至無學；一歷
T40n1805_p0219c14 諸階位，更不增長。或云：一受體是定，一隨行有增；一
T40n1805_p0219c15 或約作戒永定，一無作通增，一並具如後。下品中。
T40n1805_p0219c16 《毘跋律》，藏錄不出。言求道者，所期果也。救眾
T40n1805_p0219c17 生者，所修行也。然雖救生，行有深淺。一不害
T40n1805_p0219c18 彼命，一二以法開導，一三令得究竟度；一前不得後，
T40n1805_p0219c19 後必兼前。約義推之。初但護命，不令得脫，一即
T40n1805_p0219c20 二乘心。前云求道，正據小果。中品所修，以法
T40n1805_p0219c21 開解，一自他兩利；度非究竟，一即小菩薩。雖期佛
T40n1805_p0219c22 果，行處中間；一望前雖勝，比後猶劣。上品引導，
T40n1805_p0219c23 令至涅槃，同歸佛道，一即大菩薩行。準〈沙彌篇〉，
T40n1805_p0219c24 三位配之，一恰然符合。學者至此，宜須明辨三
T40n1805_p0219c25 心所期行果分齊；一舊記解釋，但述名言；執卷
T40n1805_p0219c26 討尋，殊無緇素；一故當剖析，不可籠通。中品
T40n1805_p0219c27 中，初明期果，一須約佛乘。解下，期行，明兼兩
T40n1805_p0219c28 利。津梁是喻。眾生墮疑，故受生死；一能為開解，
T40n1805_p0219c29 令彼得度。生死如津，我身如梁，一法喻可見。上
T40n1805_p0220a01 品中，初明自利行；一又下，明利他行；一令法下，明
T40n1805_p0220a02 護法行。初中。發心受者，即今正受比丘戒也；一

T40n1805_p0220a03‖為成下，明遠期也。上二句大乘三學，即因行
T40n1805_p0220a04‖也。下句求大涅槃，即圓果也。三聚戒者，出《纓
T40n1805_p0220a05‖絡經》。聚即總攝為義。小乘七聚，從教以論。菩
T40n1805_p0220a06‖薩三聚，攝行斯盡；一攝律儀戒（律儀禁惡，結業
煩惱，究竟斷故，即止
T40n1805_p0220a07‖行也。），二攝善法戒（世出世間大小修證，究竟修
故，即作行也。），三攝眾生戒（一切
T40n1805_p0220a08‖含識，究竟度故，即四攝行，謂布施、愛語、利行、
同事，亦名饒益有情戒。此三須配三脫四弘三身三德，如別所明。）。
T40n1805_p0220a09‖三解脫者，雖是觀慧，非定不發，即定慧二學。
T40n1805_p0220a10‖絕縛證真，由此得入，故號三解脫門。然名通
T40n1805_p0220a11‖小教。今對三聚，須局大乘。一空解脫門（即性空
也），二
T40n1805_p0220a12‖無相解脫門（即相空也），三無作解脫門（即唯識
也，亦名無願。）。《懺篇》
T40n1805_p0220a13‖三觀別配三位，此明大行，須約圓修。泥洹果
T40n1805_p0220a14‖者，名亦通小。取大可知。問：今此所受，為即三
T40n1805_p0220a15‖聚，為非三聚；若云即者，後須更受菩薩戒不？
T40n1805_p0220a16‖又復大小混亂，如何分別？若云非者，戒從心
T40n1805_p0220a17‖發；既發此心，那非此戒！大見錯解，故特提示，
T40n1805_p0220a18‖使自求之。次明利他。此法即上因行，涅槃即
T40n1805_p0220a19‖上果德。三護法中。自利利人，傳傳相續，佛種
T40n1805_p0220a20‖不斷，故得久住。深慮詞繁，略示梗概。所謂書
T40n1805_p0220a21‖不盡言，言不盡意；自非經遠，優柔積習，淺識
T40n1805_p0220a22‖麁心，何由可解？餘廣如《疏》。結勸中二，初舉
況
T40n1805_p0220a23‖以勸。言邪想者，凡夫結惑全在，未見正理；異
T40n1805_p0220a24‖所動作，皆是邪倒；亂心事善，容有退沒。所以
T40n1805_p0220a25‖然者？如《多論》中，凡夫感戒，具有四過：一忻下
T40n1805_p0220a26‖有羸，二容退道法，三容變二形，四邪見斷善。
T40n1805_p0220a27‖內凡已去，分見真理，方無此患；初心薄地，非邪
T40n1805_p0220a28‖而何？尊尚謂心不崇重。《智論》下，引證。彼明世
T40n1805_p0220a29‖界語言有三：一邪，二慢，三名字。是中二種不
T40n1805_p0220b01‖淨，一種淨。凡人具三（鈔舉前一，必兼後二，下
亦同之。）；見道學人
T40n1805_p0220b02‖有二，無邪語（鈔舉三果以收初二，愛未盡故，猶有
慢語。）；聖人唯一，無邪
T40n1805_p0220b03‖慢（見愛永斷，隨世假名。）。如下，二約自知以勸。
良以無作假
T40n1805_p0220b04‖作而生。既非心色，無由表示；必約能領，顯戒
T40n1805_p0220b05‖優劣；前明上品，所期遠大；所納之體，定知增
T40n1805_p0220b06‖上，故云有分齊也。故下，引勸。即《律》序偈。《疏》
云：
T40n1805_p0220b07‖相召為佛子，即是此文。勤求者謂能受心；禁

T40n1805_p0220b08 戒本者，即所納體。然與彼文語有少異，㊀偈云：㊀
T40n1805_p0220b09 如人欲度河，用手及浮囊；㊀雖深無沒憂，㊀便能
T40n1805_p0220b10 到彼岸（上偈舉喻，㊀下偈合法。）；㊀如是諸佛子，修行禁戒本；㊀終
T40n1805_p0220b11 不迴邪流，沒溺生死海。釋疑中。前明上品，㊀越教
T40n1805_p0220b12 乖宗，故須問釋。答中，初二句標示。言義當者，
T40n1805_p0220b13 則顯教宗㊀本非是大，有義相當，㊀即如下引。《疏》
T40n1805_p0220b14 云分通，意亦同此。戒下，委釋，㊀初引義例。律下，
T40n1805_p0220b15 指廣。《疏》中總列五義云：㊀相召為佛子（文如上引），㊀施
T40n1805_p0220b16 生成佛道（如此所引），㊀沓婆厭無學，㊀捨財用非重，㊀塵
T40n1805_p0220b17 境非根了，㊀此皆誡例也。光師下，攀古例。然㊀彼
T40n1805_p0220b18 所判，太成通漫；㊀文雖引據，意不全取；㊀四分是
T40n1805_p0220b19 大，㊀將何為小？㊀即應梵網體行全同；菩薩聲聞，
T40n1805_p0220b20 二戒無別。定知不爾。是以祖師所立，語意從
T40n1805_p0220b21 容；㊀義當分通，深符教旨；㊀待至中卷，㊀更為詳明。
T40n1805_p0220b22 （今亦有人直判為大，不識教限，㊀妄自云云。）㊀問：上品心者，為全是大，為
T40n1805_p0220b23 分通耶？㊀答：扶成本宗，㊀分通義耳。問：分通之義，
T40n1805_p0220b24 出自何人？㊀答：如來立教，被此機緣。部主深知，
T40n1805_p0220b25 還符佛意，別立成宗。是以前後《律》序，法正所
T40n1805_p0220b26 安，多伸此意，㊀豈不明乎！（有人妄斥南山不合立分通義，㊀寡陋之識，何足議也。）㊀
T40n1805_p0220b27 結告中。牒上二科，誡令早示。使下二句，即上
T40n1805_p0220b28 心境。心須念念無間，境必法法無昧；㊀毫差即
T40n1805_p0220b29 失，可不慎乎！㊀今時昧教，事同兒戲；㊀乍登壇上，
T40n1805_p0220c01 心志驚惶；㊀況師授昏冥，但知學語；㊀自無所曉，
T40n1805_p0220c02 將何示人！㊀豈非宿業所追，㊀致使此生虛喪；深
T40n1805_p0220c03 須責己，期遂將來；㊀虛浮者以臨事倉卒，多容
T40n1805_p0220c04 舛謬故。第四緣文據中，初科，㊀初引律文，上示
T40n1805_p0220c05 如非。界外不名受者，《疏》云：㊀此通白四之時；㊀今
T40n1805_p0220c06 約時緣，界外無失；㊀恐下，顯意，㊀上二句釋不聞
T40n1805_p0220c07 處。猶下，釋見處。復引《五分》轉釋非法。言起過
T40n1805_p0220c08 者，彼因比丘借他衣鉢，㊀受已送還，諸比丘令
T40n1805_p0220c09 共乞食去，㊀彼言㊀自無衣鉢，佛不制我莫借㊀故，
T40n1805_p0220c10 比丘白佛因制。次科，初示處。今下，指時事。《壇
T40n1805_p0220c11 經》云：㊀戒場內東階設席，擬問遮難是也。以見
T40n1805_p0220c12 前云若在界外，不名受具，㊀故云順上文也。《僧
T40n1805_p0220c13 祇》不言內外，㊀故知兩通。不近不遠，望僧坐處
T40n1805_p0220c14 為言。儀式中。反披衣者，示縵相故。及下，合有
T40n1805_p0220c15 捉字。五中，引緣。可解。作法中，初文為二，㊀初出
T40n1805_p0220c16 他部㊀和尚白告。或是彰異，或令旁取。下引本

T40n1805_p0220c17 部，正明今用。和僧中，初正問答。如下，明總別。
T40n1805_p0220c18 四答者，即別答也。初答如上，二召入（云召沙彌入眾單白羯磨），
T40n1805_p0220c19 三對問（云對眾問難單白羯磨），四正受（云授具足戒白四羯磨）。總答中，前
T40n1805_p0220c20 後四法，無非受戒，一言總收。鈔用總答，下無
T40n1805_p0220c21 別問。乃至等者，雖通多人，可盡日夕；然於行
T40n1805_p0220c22 事或容停止，義非連續，相涉疑濫；必欲準行，
T40n1805_p0220c23 且通一坐。今諸州郡年別開壇，多人併受，反
T40n1805_p0220c24 用別答；理雖無害，事成繁重。餘文可解。六出
T40n1805_p0220c25 問，所以中。恐在眾者，謂正問時。安審者，或約
T40n1805_p0220c26 能問委悉，或是所問詳緩，言通兩釋。廣辨中，
T40n1805_p0220c27 初敘由。有得不得，如下自明。令下，顯意，上三
T40n1805_p0220c28 句令能問知法。得不無昧，故云明斷。使下，令
T40n1805_p0220c29 能所俱解。若下，示非。即舉中邊不足為例。預
T40n1805_p0221a01 教中，初引制。故下，明須解。應下，明先教。此下，
T40n1805_p0221a02 遮疑。據論賊住，同法方成；必讀羯磨，理應非
T40n1805_p0221a03 障，此由古執問難不取相解，猶恐妄計同於
T40n1805_p0221a04 羯磨不可預讀，故一往遮之。下文正明賊住，
T40n1805_p0221a05 即引《四分》，一二三人及眾僧所，共作方成。或
T40n1805_p0221a06 可因讀，後聞易解，就深防為言。安布中。律因
T40n1805_p0221a07 脫衣慚恥，佛言：自今已去，聽問十三難，即列
T40n1805_p0221a08 其相，故云但問等。至教授出眾，戒師對僧，兩
T40n1805_p0221a09 列問法，但問十六遮，故云及論等。今此合之，
T40n1805_p0221a10 難在遮前，故云義準等。能問中。體謂大體，即
T40n1805_p0221a11 本意也。一一具者，謂列名顯相，簡辨是非也。
T40n1805_p0221a12 不同等者，《疏》云：有師解云：夫受戒法，作法
令
T40n1805_p0221a13 誦；但應依文十三使足，答道無者，便即得戒，
T40n1805_p0221a14 何須解義；祖師即引捨戒中邊不解不足，僧殘
T40n1805_p0221a15 麁語不解不犯，相並難破。此不委明，略斥之
T40n1805_p0221a16 耳。初釋邊罪。從喻為名，文中備釋。前依本律，
T40n1805_p0221a17 且據具足。下準《多論》，通前四戒，皆號邊罪。然
T40n1805_p0221a18 俗戒中大小通制；準僧篇聚，定約大重。所以
T40n1805_p0221a19 具戒須云捨者，犯重不捨，自號二滅；欲明成
T40n1805_p0221a20 障，故約捨來。後三犯即障戒，不論捨與不捨。
T40n1805_p0221a21 二明污尼，定淨穢中，初示通濫。即《律本》云：
汝
T40n1805_p0221a22 不污比丘尼耶？《五、十》皆爾，故云等律。故下，
二
T40n1805_p0221a23 明簡淨，前引時事。下文準用。此下，出彼所據。
T40n1805_p0221a24 初果三界思惑全在，二果欲界思惑未盡；故
T40n1805_p0221a25 此二聖，猶受染樂。凡夫總收內外薄地。問：必
T40n1805_p0221a26 不受樂，前境不壞，成障戒不？答：污壞成難，從

T40n1805_p0221a27 ‖能得名；－－但取慢辱，不論前境；－－上論受樂，－－為簡
T40n1805_p0221a28 ‖初中後人成不成耳。三果欲界思盡，四果－－結
T40n1805_p0221a29 ‖使俱亡，－－此二必無染樂。故知下，雙決。餘犯中。
T40n1805_p0221b01 ‖觸八二戒尼通夷重，－－恐謂俱障，故引簡之。文
T40n1805_p0221b02 ‖中若摩觸為一句。下二句明八事，－－上句約八
T40n1805_p0221b03 ‖人共成，－－下句約一人獨作。準《疏》八尼合作八
T40n1805_p0221b04 ‖人，－－傳寫誤也。彼律問云：－－頗有污尼，未受戒者
T40n1805_p0221b05 ‖應受，－－已受不應滅擯耶？－－佛言：有，－－若以身相觸
T40n1805_p0221b06 ‖污尼是。又問：－－頗有污尼人得與受戒耶？－－答：有，
T40n1805_p0221b07 ‖若八人以八事污尼，－－尼名污，八人不名污；－－又
T40n1805_p0221b08 ‖復一人以八事污尼，－－尼名污，是人不名污。令
T40n1805_p0221b09 ‖下二句，總結二戒。八事具如《尼篇》。雜相中，論
T40n1805_p0221b10 ‖文三段，－－初簡下眾。若下，明通三道。據本成婬，
T40n1805_p0221b11 ‖不勞此示；－－為遮疑濫，謂餘非障故。若下，辨形
T40n1805_p0221b12 ‖服。義決中，初正決。上言自著不障，－－不約知與
T40n1805_p0221b13 ‖不知，故須兩判。但下，遮濫。恐謂前境淨穢，亦
T40n1805_p0221b14 ‖同形服－－約知不知，故特簡之。下文指廣。《義鈔》
T40n1805_p0221b15 ‖第一，《業疏》第三。《疏》云：－－有師言－－但是具戒，
何論
T40n1805_p0221b16 ‖淨穢；－－陵辱慢重，故障出家；－－乃至祖師云：－－宜用
T40n1805_p0221b17 ‖《僧祇》－－明判淨穢是也。壞比丘中。答文，－－初句判
T40n1805_p0221b18 ‖定。尼下，例決。彼問云：－－汝不犯淨行比丘耶。言
T40n1805_p0221b19 ‖事希者，出僧中略意。故下，引文決。欲具問云：－－
T40n1805_p0221b20 ‖汝不盜現前僧物不？－－於六親所、比丘比丘尼
T40n1805_p0221b21 ‖所，行不淨行不？－－父母師長有病棄去不？－－不殺
T40n1805_p0221b22 ‖發菩提心眾生不？－－總示中。俗人，須約未受五
T40n1805_p0221b23 ‖八者。三明賊心。法財非分，詐竊歸己，故以為
T40n1805_p0221b24 ‖名。引示中，初引本緣。律因波羅柰國穀貴，－－有
T40n1805_p0221b25 ‖一年少外道，－－見佛及僧多得供養，－－即自剃髮，
T40n1805_p0221b26 ‖著衣持鉢，－－入眾中食；－－諸比丘窮問，－－彼乃自言，－－
T40n1805_p0221b27 ‖佛因制斷。若下，判成不，初明偷形。未出家者，
T40n1805_p0221b28 ‖謂十戒也。未受者，即具戒也。不應受者，約前
T40n1805_p0221b29 ‖知也。已受得者，據後知也。律具云：－－若至一比
T40n1805_p0221c01 ‖丘，乃至僧所，－－不共羯磨說戒；－－若未出家受具
T40n1805_p0221c02 ‖戒，－－不得與出家受具戒；－－若已與出家受具戒，－－
T40n1805_p0221c03 ‖聽即名出家受具戒。文剩者字，去之即義顯。
T40n1805_p0221c04 ‖曾下，明偷法。正是難位，故令滅擯。前但同遮，－－
T40n1805_p0221c05 ‖縱僧預知，違制得戒。決通中，前引律文。下示
T40n1805_p0221c06 ‖義決。上文但云一二三人，不明眾－－但，須以義
T40n1805_p0221c07 ‖定；－－餘和合者，如說恣告眾和僧立制等。他部
T40n1805_p0221c08 ‖中，《善見》。三種並號偷形，－－若據第二，正是盜
法，－－
T40n1805_p0221c09 ‖所以《疏》中但言三種。（或恐寫誤，－－一字合在偷形
字上，－－則同《義鈔》。）－－或可稱

T40n1805_p0221c10 夏受禮，－濫大僧形，故通標耳。初明偷形。言
T40n1805_p0221c11 利養者，須約二種現前僧物。飲食供設，是彼所
T40n1805_p0221c12 希，－義無不受，－所以下云為饑餓故是也。二偷
T40n1805_p0221c13 和合者。律唯約法。論通四種，－加臘禮利，並成
T40n1805_p0221c14 障戒。故《疏》問云：－偷和合者，應在羯磨，－何以
文
T40n1805_p0221c15 中具列夏等？－答：夏次禮儀及信施等，－並是僧
T40n1805_p0221c16 家六和表相；由有戒－故，便有夏次等；－以盜戒
T40n1805_p0221c17 相，令他信之故也。若偷下，判斷得不。同前《四
T40n1805_p0221c18 分》。引《五百問》，別證受禮。料簡中，初科為二，－
前
T40n1805_p0221c19 示本津言通。依下，次引《僧祇》決正，－初明偷
T40n1805_p0221c20 法。彼云－沙彌潛身床下，盜聽－初中後語者，即
T40n1805_p0221c21 攝羯磨言相始終，－俱記成障，－不具不成。文雖
T40n1805_p0221c22 約記，義須明解。（古記云：－作白為初，五篇為中，
略教為後，－此釋甚謬，－說戒可爾；－若單作羯磨，約何
T40n1805_p0221c23 分耶？）－若凡下，明偷形。反之謂經布薩也。問：不
聞
T40n1805_p0221c24 羯磨，但聽戒相，為成障否？－答：此有二別。若身
T40n1805_p0221c25 在眾，妄同僧列，－但聽即成，不必羯磨；－若論潛
T40n1805_p0221c26 聽，必約羯磨；－若但聞戒，義應非障；－即前文云：－
T40n1805_p0221c27 不秉羯磨，皆不成難。又如《疏》云：－偷和合者，
T40n1805_p0221c28 應在羯磨。若爾，何以《僧祇》云：說戒時，論何事
T40n1805_p0221c29 耶？－答：以說戒時，必作羯磨故。若爾，何以說
T40n1805_p0221c30 戒遣未具者？－答：恐生輕易，不論障戒。如《戒疏》
T40n1805_p0222a01 云：－下眾無知，多生慢習；－制令耳目不屬，則
T40n1805_p0222a02 重法－尊人，生其欽仰；－準知－簡出，意令尊重；－
T40n1805_p0222a03 且如大尼亦遣，豈慮障戒耶。問：私習秉唱，
T40n1805_p0222a04 未具忽聞，－及未受前曾披經律；－因讀羯磨，
T40n1805_p0222a05 了知言義，成障戒不？－答：準前後文，並論僧中
T40n1805_p0222a06 正作，－詐竊成障，－安有讀文而成障戒？－如前
T40n1805_p0222a07 《善見》，偷僧和合；－屏唱私讀，僧和安在？－以義
T40n1805_p0222a08 斟酌，定非成障；－前云－此非羯磨，不犯賊住。意
T40n1805_p0222a09 如上解，不可專執。（古記並云成難，－古來高僧，多
有在俗先披大藏，－今時信士，多亦如之；－若
T40n1805_p0222a10 皆障戒，無乃太急，－學者詳之。）－年不滿中，《伽
論》。經布薩者，謂－知而
T40n1805_p0222a11 故為，然亦須準聞解以判。次《四分》中。以年不
T40n1805_p0222a12 滿，及法不成，疑惱他人，－即制提罪。今引不犯
T40n1805_p0222a13 開語中文。受者二字，綴上讀之。文舉二事。不
T40n1805_p0222a14 滿可解。言作法者，謂－作白羯磨不成，－非法別
T40n1805_p0222a15 眾也。有知等者，謂－知實不滿，及非法；－恐後疑
T40n1805_p0222a16 悔，受利養禮敬；－語彼令知，還本處－受戒。故引
T40n1805_p0222a17 此－反明本受不得，－輒受禮利，則為賊住，－同《伽

T40n1805_p0222a18 ‖論》也。尼捨戒來，不偷形法，㆒據非賊住。但由佛
T40n1805_p0222a19 ‖制尼無再受，故違捨之；㆒望前在道，即同盜法，㆒
T40n1805_p0222a20 ‖故名賊住。與前雖異，約過顯同。四破內外者。
T40n1805_p0222a21 ‖律因裸形外道與舍利弗論義，㆒便謂沙門釋
T40n1805_p0222a22 ‖子智慧聰明；㆒後見跋難陀，即從出家；㆒問跋難
T40n1805_p0222a23 ‖陀義而不能答，㆒彼即休道；㆒比丘白佛，㆒佛言：㆒
自
T40n1805_p0222a24 ‖今已去，聽與外道四月共住，白二羯磨；㆒先與
T40n1805_p0222a25 ‖剃髮受十戒，㆒後作羯磨。（此制試初來外道㆒非破內
外者。）㆒後又有
T40n1805_p0222a26 ‖一外道㆒纔四月試，即得正信；㆒佛令便與受具，㆒
T40n1805_p0222a27 ‖前裸形聞已，復來出家；㆒佛言：㆒此壞內外道者，㆒
T40n1805_p0222a28 ‖於我法中，無所長益，㆒從此制斷。所言破者，邪
T40n1805_p0222a29 ‖正兩見俱壞故；《㆒疏》云：正取破內，兼實破外是
T40n1805_p0222b01 ‖也。示名相中。初投重來，兩番破外。受竟反還，㆒
T40n1805_p0222b02 ‖即是破內。又須定約具戒為言；㆒若受十戒，破不
T40n1805_p0222b03 ‖成難。彼下，出障所以。引制中。因前破內，故制
T40n1805_p0222b04 ‖令試初投之者。若破內外，即是永障，㆒豈復試
T40n1805_p0222b05 ‖耶！㆒人多錯解，故曲示之。（準〈沙彌篇〉，此即
《長含》廢教，《㆒疏》中亦令依彼；㆒然須觀機用
T40n1805_p0222b06 ‖舍，㆒未可全廢，故此出之。）㆒問中。意謂但令在
眾，㆒可驗順違；㆒而
T40n1805_p0222b07 ‖律文中未與羯磨，㆒先須十戒，制意難顯，㆒故問
T40n1805_p0222b08 ‖申之。答中。二意可解。結略中。此土黃巾，或有
T40n1805_p0222b09 ‖信樂，宜準前法。《律》廣明者，先令剃髮，大與十
T40n1805_p0222b10 ‖戒，㆒應至僧中乞法云：㆒大德僧聽！我某甲外道
T40n1805_p0222b11 ‖從眾僧乞四月共住，願僧慈愍故，與我四月共
T40n1805_p0222b12 ‖住。三說。僧㆒即安彼著眼見耳不聞處，㆒作羯磨
T40n1805_p0222b13 ‖云：㆒大德僧聽！彼某甲外道今從眾僧乞四月
T40n1805_p0222b14 ‖共住，若僧時到僧忍聽，與彼某甲外道四月共
T40n1805_p0222b15 ‖住，白如是。（羯磨準作。）㆒彼行共住竟，令諸比丘
心喜悅，㆒
T40n1805_p0222b16 ‖然後與受具戒。五黃門者。《疏》云：㆒黃是中方之
T40n1805_p0222b17 ‖色，㆒昔刑其勢，號曰閹人；㆒以衛中禁之門，故曰
T40n1805_p0222b18 ‖也。通列中。生謂生來即是。犍如下釋。餘三可
T40n1805_p0222b19 ‖解。分截中，初句指事。若下，正判，上明都截成
T40n1805_p0222b20 ‖障。今下，反顯少分不成。截根之人，色心隨變，
T40n1805_p0222b21 ‖故約未改；㆒必已改者，少分亦障。小罪者，即下
T40n1805_p0222b22 ‖云依篇懺是也。都截中。二文並明比丘，㆒蓋準
T40n1805_p0222b23 ‖已受，例決未受耳。《本律》四種。上三緣壞，下一
T40n1805_p0222b24 ‖犍壞。不下，點下一種，不簡都分。《五分》，初引緣
T40n1805_p0222b25 ‖起。乃至者，略自截之語。應截者，欲情可治故。
T40n1805_p0222b26 ‖不應截者，報色無記故。即《四十二章經》云：㆒若
T40n1805_p0222b27 ‖斷其陰，不如斷心是也。告下，明佛判。諸文都

T40n1805_p0222b28 截並制滅擯，唯此《五分》有少留之開，下令準
T40n1805_p0222b29 之。依篇懺者，自害身分，犯重偷蘭，殺方便也。
T40n1805_p0222c01 準下例決。已截，謂都去少留者。準前勘者，即
T40n1805_p0222c02 心性未改等。餘部即取《五分》，本部都截定不
T40n1805_p0222c03 得故。《疏》云：《四分》無文，可準例也。三殺中。六七
T40n1805_p0222c04 違恩，第八違福，及下第九即障他正道，第十
T40n1805_p0222c05 兼違恩福。五皆違反中極，總號五逆。若有犯
T40n1805_p0222c06 者，必墮阿鼻，亦號五無間業。二逆中。破僧名
T40n1805_p0222c07 濫，故兩分之。破法輪者，立邪五法；盡形乞食、
T40n1805_p0222c08 納衣、樹下、不食酥鹽及魚肉，破如來四衣八
T40n1805_p0222c09 正，犯上品蘭。破羯磨者，一界兩眾俱時作法，
T40n1805_p0222c10 犯中品蘭。十出血者，耆婆治病，針刺出血，生
T40n1805_p0222c11 梵天一劫；調達推山逆石傷足，墮阿鼻一劫；
T40n1805_p0222c12 故下正問，加惡心簡之。此下，總示。唯佛世調
T40n1805_p0222c13 達造此二逆，餘無能者。《疏》云破法輪逆，今時
T40n1805_p0222c14 微有。（西土猶有調達之黨，此土亦有邪見滅法。）又引古解，毀形損像，或
T40n1805_p0222c15 有血光，並入逆攝；又云不須血光，但論惡心
T40n1805_p0222c16 損是逆例；祖師云：故引示之，可斟酌矣。非人
T40n1805_p0222c17 中。且示鬼神，須通四趣（天修鬼獄。）律下，引證。必取變
T40n1805_p0222c18 化，方在問攝。《四分》，但列三名而已。《五分》，因修
T40n1805_p0222c19 羅厭患老死，化作人形受戒；後往居士家食五
T40n1805_p0222c20 百分食，招譏故制。律文略舉二趣三部，餘必
T40n1805_p0222c21 須具。阿修羅此云非天，以多諂詐，非天行故。
T40n1805_p0222c22 犍闥婆，此云嗅香，亦名食香。畜生中。同取變
T40n1805_p0222c23 化，故亦前科。律下，引證。即《善見》龍王厭身，化
T40n1805_p0222c24 為外道出家受戒已，因睡現本形；佛即制斷，
T40n1805_p0222c25 如文所引。龍為緣起，餘畜皆然。轉問中，初明
T40n1805_p0222c26 問意。脫下，教改轉。如下自出也。脫猶忽也。二
T40n1805_p0222c27 形中，初示相。《善見》三種：一能自受胎，復能令
T40n1805_p0222c28 他受胎；二但能自受；三但令他受。三並是難，
T40n1805_p0222c29 皆二形故。若下，以失況受。即四捨中一。準《疏》，
T40n1805_p0223a01 三障收者。黃門愛欲多，煩惱障收；又不能男，
T40n1805_p0223a02 亦報障攝。邊尼賊破五逆，九並業障。非畜二
T40n1805_p0223a03 根，三是報障。◎
T40n1805_p0223a04 ◎次辨遮中，初科，初句指前。而下敘廣。指受
T40n1805_p0223a05 法者，彼有一百四十餘種，前後雜列；今依六
T40n1805_p0223a06 根括示，眼根二十三（青黃赤爛紅黃赤色，或青、黃、白翳、水精、極深、三角、彌離、大
T40n1805_p0223a07 張、睞盲、尖出、斜突、瞋怒、一眼、門眼、眼

瘡），。耳根有一（聾也。文不明鼻。），。舌根有二（瘂及具二），。
T40n1805_p0223a08‖身有九十七，。髮毛有六（髮痶瘓青黃白、無髮無
毛），。頭有十七（象馬
T40n1805_p0223a09‖駱監牛驢猪羖羊白羊鹿。蛇魚鳥等頭，二頭三頭多頭尖
頭蟲頭。），。顏色有七（一切青黃黑赤白，或駁或
T40n1805_p0223a10‖班。），。口有六（鋸齒、無齒、喉戾、。兔缺、無舌、
截舌），。形相二十六（前突、後突、前後突、。內曲、
T40n1805_p0223a11‖外曲、內外曲、。太長、太短、如女身、。婦女蹲、蟲
身、。捲足指跛曳脚、一手一脚。一耳、無手無脚無耳、。一卵無卵、癩、曲
指六指
T40n1805_p0223a12‖縵指），。病患二十三（患瘡死相現癭癰氣病疾病。吐
沫常病疥婬瘡當臥不轉老極。乾痟男根病左
T40n1805_p0223a13‖臂壞右臂壞風病。熱病澹癃病癖病。內病外病內外
病），。截壞十二（截手截脚截手脚、。截耳截鼻截
T40n1805_p0223a14‖耳鼻、。截男根、截卵、截根頭、。截臂、截肘、截
指），。意有三（不知好惡、多諸苦惱、。顛狂，五根共百二十六；。并下雜
T40n1805_p0223a15‖遮，共百四十餘種。），。雜類二十餘（不稱名、不稱
和尚名、。不乞戒著，俗服、外道服、。莊嚴具、眠醉裸形、
T40n1805_p0223a16‖瞋恚、無心、有名籍、。避租賦官人、資債、奴、。衣
鉢年歲、父母不聽、五病等）。皆言下，總示。得不
T40n1805_p0223a17‖如後。三遮中。據無衣鉢，應合同科；。然非明文，
T40n1805_p0223a18‖容多異解；。今師義判，故在後列。問：據定不發，
T40n1805_p0223a19‖何不名難？。答：名可改稱，年容待滿。非同永障，
T40n1805_p0223a20‖不在難收。年不滿者，須論胎閏；頻大布薩，增
T40n1805_p0223a21‖不滿者。《五分》中，初列是遮。制僧輒度。或下，次
T40n1805_p0223a22‖明非遮。制僧作難。《僧祇》多種，大同《四分》。略
舉
T40n1805_p0223a23‖七相。雀目即屬盲中。聾人下，準彼合有瘂者，。
T40n1805_p0223a24‖下科牒解，必應寫脫。躄音辟，不能行也。尻，苦
T40n1805_p0223a25‖高反，臀也。鞭瘢音盤，杖痕也。凸，起也，徒結反。
T40n1805_p0223a26‖凹，陷也，烏洽反。印瘢，今謂雕青也。獸形，彼云。
T40n1805_p0223a27‖作種種鳥獸像。侏儒，短人也。彼律諸遮，皆以
T40n1805_p0223b01‖不應等語別別結之；。今此總括，故云一切等。
T40n1805_p0223b02‖明得不中，初示四種總結之詞。彼文遮難，四
T40n1805_p0223b03‖結並同，。唯以應驅不驅簡異。下文等者，如云
T40n1805_p0223b04‖若不稱和尚名，。不稱受者名，不稱僧名，。不名
T40n1805_p0223b05‖受具足；。諸遮之下，皆有此語，。餘三即是前科
T40n1805_p0223b06‖總括文也。是下，正簡。是中者，即指彼律。辨遮
T40n1805_p0223b07‖中。初示兩結。彼律凡應法者，則名受具；。如波
T40n1805_p0223b08‖離問佛，。一和尚、一戒師、一眾，得並受不？。佛言：
T40n1805_p0223b09‖如是二三人，亦得並受，。是名受具足，。餘皆例
T40n1805_p0223b10‖爾。若是遮者，則云不名受具足，。若與出家者
T40n1805_p0223b11‖越毘尼；此語通含，。故云何妨等。如下，引示有
T40n1805_p0223b12‖二，。初明通得不得。又下，示一向不得。初中。瘂

T40n1805_p0223b13 ‖ 等者，等取盲聾，－彼云－盲者眼一切不見（此即不得）；－若
T40n1805_p0223b14 ‖ 見掌中文，－雀目，得與出家（此同如法）；－聾者不聞一切
T40n1805_p0223b15 ‖ 聲（重者），－若聞高聲得出家（輕者）；－鞭瘢凸凹（重者），治與皮
T40n1805_p0223b16 ‖ 不異，得出家（輕者），－彼律癌中不示輕相；－必取似能
T40n1805_p0223b17 ‖ 言者，－例上盲聾，重輕兩別。清淨共住者，即指
T40n1805_p0223b18 ‖ 得與出家之語。上明通得。文云下，示不得。次
T40n1805_p0223b19 ‖ 一向不得中。遣書下，彼有遣印手字；－今此合
T40n1805_p0223b20 ‖ 之，－謂寄書受也。舉手作相者，無言求乞也；－彼
T40n1805_p0223b21 ‖ 無舉手字，今加以助之。不現前者，身不至僧。
T40n1805_p0223b22 ‖ 如是等者，彼云：不問（不問遮難），－前人不欲（無心受也），－非法不
T40n1805_p0223b23 ‖ 和合，－眾不成就，白不成就，－羯磨不成就；－若一
T40n1805_p0223b24 ‖ 一不成就，不名受具足。前下，覆點重者。盲聾
T40n1805_p0223b25 ‖ 等亦同。《十誦》、《伽論》。重輕得不，同上《僧祇》。衣鉢
T40n1805_p0223b26 ‖ 中，《四分》。因無衣鉢者受具已，－諸比丘語令入
T40n1805_p0223b27 ‖ 村乞食；－彼言我無衣鉢，因制。又有借他衣鉢
T40n1805_p0223b28 ‖ 受戒已，－其主還取；裸形羞慚，－故制不得，－若欲
T40n1805_p0223b29 ‖ 與衣者，當令乞與，－不與者當與價直。（此約永賣方成，－今有暫
T40n1805_p0223c01 ‖ 賃，還同假借。）－下引《五分》，轉證借者。既令主捨，成己物－
T40n1805_p0223c02 ‖ 故，即同《四分》當令乞與也。《多論》中，初標定，得
T40n1805_p0223c03 ‖ 戒。論下，引文反難。意謂無既得戒，復何須制。
T40n1805_p0223c04 ‖ 答中三義，顯本制意－別，非專受戒－故。內德者，
T40n1805_p0223c05 ‖ 不出慈悲解脫慚愧也。決判中。部別者，《疏》引
T40n1805_p0223c06 ‖ 難云：－如無和尚，不可從彼。必下，謂－緩急條別，
T40n1805_p0223c07 ‖ 不可通用。彼宗無和尚，著俗服等，並開成受，
T40n1805_p0223c08 ‖ 在教大緩。《四分》不爾，立法有儀。況受戒事
T40n1805_p0223c09 ‖ 大，－義無輕略，故令準急也。斥例中。準《疏》古有
T40n1805_p0223c10 ‖ 二解。一云：－依《多論》、《十誦》，縱無亦開，得戒得罪。
T40n1805_p0223c11 ‖ （上科已破，－但不標古。）－又有人云：－若無衣鉢，全是非法；－若借
T40n1805_p0223c12 ‖ 得者，當時是有；－義準破戒和尚四句，－即今所
T40n1805_p0223c13 ‖ 斥。初引古。此下，正斥。《疏》云：－得不無文，凡情難
T40n1805_p0223c14 ‖ 信；－幸依聲教，則無戒也。父母中。《律》因身子輒
T40n1805_p0223c15 ‖ 度羅云，－淨飯王白佛，因制。上引《善見》，餘方通

T40n1805_p0223c16 許。下約《僧祇》，明簡親疎。然彼西土多諸小國，
T40n1805_p0223c17 同此古來隨方割據；今時一統四百餘州，夷狄
T40n1805_p0223c18 不通，事亦希有；準文約國於時非要，縱有亦
T40n1805_p0223c19 希。且約一國，須問聽不；但此間風俗，篤奉僧
T40n1805_p0223c20 伍；多由親捨，勘有此遮。自來者，世有孤窮投
T40n1805_p0223c21 人為父；養兒者，始生嬰孺，從他求美。負債。準
T40n1805_p0223c22 得者，容有償他，約事非重。據云不應，僧應有
T40n1805_p0223c23 罪。但由西土負債出家，王所不理，故須結犯。
T40n1805_p0223c24 此方不然，有戒無過。奴中，初文。《祇律》五種，
上
T40n1805_p0223c25 三屬主義強，下二則弱，故兩分之。此間投法，
T40n1805_p0223c26 多是良人，事亦稀也。次科，初指時事。若下，準
T40n1805_p0223c27 經明許。律下，示律所闕。下二句準經決律。經
T40n1805_p0223c28 兼男女，因決前科，故云及兒。由前《祇律》，三兒
T40n1805_p0223c29 五奴，並不論放，故局彼此。今準經文，但是被
T40n1805_p0224a01 放，不問親疎；彼方此國，一切皆得，故云通允。允
T40n1805_p0224a02 猶許也。《疏》云：本若被放，何論彼此是也。三中。
T40n1805_p0224a03 佛奴者，或費佛物傭雇，或是他施侍佛。盜佛
T40n1805_p0224a04 兩結，此據主論，故云犯重。大道人即目比丘。
T40n1805_p0224a05 雖已受具，必還奴位，故云非也。此據永作，或
T40n1805_p0224a06 在傭限；不爾，則非所論。官人者。《律》中因度波
T40n1805_p0224a07 斯匿王勇將出家，王譏故制。《疏》云：謂勳品已
T40n1805_p0224a08 上，在位文武百官。《僧祇》四句，可解。名謂才業
T40n1805_p0224a09 為時所稱。準下，即準俱無，例決常俗；以《律》中
T40n1805_p0224a10 係名籍人，亦遮攝故。丈夫者。《疏》云：男子通名；
T40n1805_p0224a11 丈者，極形之量；孔子九尺餘，亦有一丈者。初
T40n1805_p0224a12 科四句，初句志大，次句節高，三謂行有始卒，
T40n1805_p0224a13 四即心無輕動；必反此四，雖是男子，則非丈
T40n1805_p0224a14 夫；卓然，謂高立也。風霜喻衰辱危難等事。鏗，
T40n1805_p0224a15 堅也。達，至也。次引證中，《律》文，初以年簡能。
謂
T40n1805_p0224a16 下，列示所能。即十種苦事。寒下六字為六，蚊
T40n1805_p0224a17 虻毒蟲為七，惡言苦事為八，持戒為九，一食
T40n1805_p0224a18 為十。《僧祇》中。年雖應法，不堪亦簡。故知出家
T40n1805_p0224a19 專存修業，豈不思之。五病中，初文。五種，如下
T40n1805_p0224a20 自列。狂中唯除上品。別明中。《疏》引《善見》屏
處
T40n1805_p0224a21 增長不得，不增得度，與今不同，或是祖師改
T40n1805_p0224a22 之從寬，或恐傳寫之誤。然下，究病所起。意彰
T40n1805_p0224a23 開得。下引果人，釋成初義。《疏》云：由惑盡此生，
T40n1805_p0224a24 業終報故，總集受也。若下，明受已病生。因而
T40n1805_p0224a25 引之。或可已受既共僧事，故知未受必不障
T40n1805_p0224a26 戒。餘事中。言所以者，謂受戒事重，諸部制嚴；
T40n1805_p0224a27 所明餘事，重彰此意故也。初科。《五分》，反顯相

T40n1805_p0224a28 識猶通暗受。續引燈照，不容濫委。次科，初引
T40n1805_p0224a29 《十誦》－次第三問。次點本宗－無文有義。下勸準
T40n1805_p0224b01 前事儀有序。今多不行，頗違祖意。三中。《四分》
T40n1805_p0224b02 難緣，開多人受；《－僧祇》、《善見》，乃是常開。今時行
T40n1805_p0224b03 事，不須執難。八難餘緣，後篇委列，－故略指之。
T40n1805_p0224b04 《僧祇》中。因波離有二沙彌，－欲令並受；白佛－因
T40n1805_p0224b05 開，文引佛答。一眾，謂二師外兼餘教證，共十人
T40n1805_p0224b06 也。並受字下，彼云不得眾受，－今此略之。若下，
T40n1805_p0224b07 遮非。彼云－二三人共一羯磨師，－別和尚，共一
T40n1805_p0224b08 眾受，不名受具足。比今所引，少有不次。《善見》
T40n1805_p0224b09 中。不相禮者，謂－不互禮，應得對禮。正問中。下
T40n1805_p0224b10 明行事，－文相詳委，不更細釋；－然於科段，稍有
T40n1805_p0224b11 次序。必在講師臨文點竄，－須令新學明曉事
T40n1805_p0224b12 儀。今時愚師，凡見義章，多饒唇舌。至於行事，
T40n1805_p0224b13 撥而不辨，－便謂文寬無可尋究。及論附事，一
T40n1805_p0224b14 無所知。空負傳通，全乖鈔旨。苟聽忠告，宜須
T40n1805_p0224b15 慎之。七科行事，次第相由。初中。申手內者，亦
T40n1805_p0224b16 約空露。高勝處者，《疏》云：－戒遮既淨，堪為道器；－
T40n1805_p0224b17 緣成業具，位登僧寶，－豈卑下也。（有云壇上非也。）－二中。《疏》
T40n1805_p0224b18 云：－衣鉢名字，泛顯之詞，以通言路耳。陶，化也。
T40n1805_p0224b19 前下，示衣。若下，定加持前後。諸部，通指二律，－
T40n1805_p0224b20 並在受前；－此處，即依《五分》；－在眾，謂壇上，－即出
T40n1805_p0224b21 《僧祇》。或下，示古所傳，－乃在受後；－隨兩存者，此
T40n1805_p0224b22 猶未決。若準《業疏》，定依《五分》，－彼云：－豈同古人
T40n1805_p0224b23 雷同受後。今時別立持衣闍梨，－餘處前受，－理
T40n1805_p0224b24 雖無爽，然非祖意。并下，示鉢。三中。不實，謂帶
T40n1805_p0224b25 難，－實即清淨。浪，虛也。下引《律》示。舉聖況凡，勉
T40n1805_p0224b26 令實語。然遮亦通得，－此據重者為言。四中。第
T40n1805_p0224b27 五黃門。註云依名示者，－必須如前細述其相，
T40n1805_p0224b28 令彼解知。今時諸師依本誦云－黃門有五種，－
T40n1805_p0224b29 所謂生犍妬變半。若作此示，受者聞之，何由
T40n1805_p0224c01 可曉；－如前文云：－終為非問，即此類也。五中。前
T40n1805_p0224c02 云十六遮，－今合衣鉢父母五病，－故為十也。兩
T40n1805_p0224c03 問字誰，－準《疏》並改云名；－以此方道俗，名字別
T40n1805_p0224c04 故。父母中，注隨有者，準須先問有無；－答言
T40n1805_p0224c05 有者，方問聽否。痟即瘦病。六中，初贊許。如下，
T40n1805_p0224c06 勸憶。七中。坐具肩上，準《感通傳》，－乃是前制，－

今
T40n1805_p0224c07‖須在臂。通請者，謂問僧可不。《五分》。種種隨緣
T40n1805_p0224c08‖者，－謂指諭安慰等，彼云－應慰勞言：汝莫恐懼，－
T40n1805_p0224c09‖須臾持汝著高勝處；－若先不相識，不應雲霧
T40n1805_p0224c10‖暗黑時受（並如上引。）－教師因教著衣時密視等，如
此
T40n1805_p0224c11‖所引，－又云：－應問汝三衣，何者是僧伽梨，－何者
T40n1805_p0224c12‖是優多羅，－何者是安陀會。彼若不知，應語云：
T40n1805_p0224c13‖此是等。又云－應與受三衣鉢。或下，前雖兩存，
T40n1805_p0224c14‖意在《五分》，－故重舉之。七明白召，－初中，前示
威
T40n1805_p0224c15‖儀。言如常者，同前出眾禮僧致敬等。此一單
T40n1805_p0224c16‖白，唯須立秉；《－疏》云：－諸羯磨法，威儀必同；－
此既
T40n1805_p0224c17‖坐立，極成乖別；－由本僧差往外為問，事須酬
T40n1805_p0224c18‖對，－坐和失相；如立說戒，－俱是為僧，－意可見－
也。
T40n1805_p0224c19‖（今行別答，先坐和已，後起作白；深乖儀相，如前所
斥。）－當下，次秉法。次文，初呼人
T40n1805_p0224c20‖眾。覆露兩制，並不離僧。彼下，教致敬。八正乞
T40n1805_p0224c21‖戒，－初科。為將衣者，《疏》云：－乍入僧中，威儀
未涉；－
T40n1805_p0224c22‖且為代檐，示其方便也。次文，初歎法勝，－意在
T40n1805_p0224c23‖生忻。故下，次明難得，以令自慶。上二句對餘
T40n1805_p0224c24‖趣簡人，－下二句就人簡淨。當下，勸用心。隨時
T40n1805_p0224c25‖作者，示不盡也。律論廣者，如前教發戒中所
T40n1805_p0224c26‖引是也。但下，示教意。縱能自誦，亦須從教，－由
T40n1805_p0224c27‖佛制故。乞詞為四。初告僧正意。二前牒初緣，
T40n1805_p0224c28‖云從和尚也。三後牒今意，云從僧受；－重牒和
T40n1805_p0224c29‖尚者，表戒法從僧，行隨師也。（此二句依《疏》
釋。）－四祈請慈
T40n1805_p0225a01‖濟，《－律本》作願僧慈愍故，拔濟我；－羯磨亦然，－
疑
T40n1805_p0225a02‖是寫倒。注令復坐者，教授受差，所任事畢。九
T40n1805_p0225a03‖白和對揀中，初問。答中二意，－初約前差答。又
T40n1805_p0225a04‖下，次約非眾答。次問，可解。私謂，－各專一法，故
T40n1805_p0225a05‖互有無耳。下指《義鈔》，準彼續難云：－若爾結集
T40n1805_p0225a06‖法藏，亦在眾作，何以白差？－答：結集為僧，不為
T40n1805_p0225a07‖別人；－若不差，不知誰問誰答，－故須差問答人
T40n1805_p0225a08‖定，方得結集；－其羯磨師，為別人受戒；兼請師
T40n1805_p0225a09‖已定，－義須在眾，是故不差。十正問，初科中，
T40n1805_p0225a10‖前明示衣。《律》中屏問則有，對問則無；－今用世
T40n1805_p0225a11‖傳，非出《律本》，故示令知。應下，正勸。引《僧祇》
文，

T40n1805_p0225a12 令知虛誑尚不免罪，云何感戒。魔王居欲天，
T40n1805_p0225a13 梵眾居色界，沙門通收凡聖，婆羅門即淨行
T40n1805_p0225a14 居士。上云諸天魔梵等，即別舉天人之勝者；
T40n1805_p0225a15 下云諸天世人，通餘一切。如來是立戒本師，
T40n1805_p0225a16 眾僧即發戒正緣。《疏》云：以戒法所通，下被上
T40n1805_p0225a17 達；非緣而受，體是乖儀；欺妄之深，乃通遍也。
T40n1805_p0225a18 問遮難中。直依《律》列，少有加減。及至臨事，宜
T40n1805_p0225a19 準前法。所以爾者，欲顯前問是今潤色；或可
T40n1805_p0225a20 受者已知，止須直示，故不加也。第二正受，敘
T40n1805_p0225a21 由中。言正須者。顯前發戒，且令預習，未是正
T40n1805_p0225a22 用；今將納法，縱令已解，更須委曲選擇要語，
T40n1805_p0225a23 激動蒙心；戒師當此，不可率易；策導開解，納
T40n1805_p0225a24 法之本，故云正宗。不下，遮濫。枉猶虛也。今下，
T40n1805_p0225a25 標示。境心中，初明許可。但下，勸發，初二句指
T40n1805_p0225a26 法體。上句標歎，下句示量。具足律儀，對五八
T40n1805_p0225a27 十，故云深也。聖道基本，對世十善，故云上也。
T40n1805_p0225a28 當下，正示發心。同前取解。開懷中，初教運想。
T40n1805_p0225a29 五蘊色心，宿因所感，故云報得。法既周廣，劣
T40n1805_p0225b01 報不容；必須運動，方堪領納，故云應發心等。
T40n1805_p0225b02 虛空無邊，身量亦等；心法相稱，攬法歸心，還
T40n1805_p0225b03 依報得；但法非心色，非異非同；猶如結界，無
T40n1805_p0225b04 作依地，不與地連，非不相及故也。故下，引示。
T40n1805_p0225b05 未詳何論。汝當下，示知作法。白中，初科。布施
T40n1805_p0225b06 戒者，以法濟也。同心秉者，勸正意也；下令顧
T40n1805_p0225b07 望，制檢校也。正作中，問成不為二，初總示問
T40n1805_p0225b08 答。《十誦》下，引本制緣，初示緣起。即六群也。
佛
T40n1805_p0225b09 下，判非。當下，示制有四，初制妄緣。餘即是異，
T40n1805_p0225b10 覺謂初起，思惟即籌慮。應下，二制慢法。當下，
T40n1805_p0225b11 三制間斷。應分下，四制昧暗。不說得罪，此局
T40n1805_p0225b12 不答為言。準《羯磨》云有違結罪，則通前四，隨
T40n1805_p0225b13 違並吉；豈唯受戒，餘法皆然！但由事重，寄受
T40n1805_p0225b14 以明。故知秉結必遵四制。若不爾者，何名作
T40n1805_p0225b15 業，豈能辦事；法雖祕勝，全假人弘；加被功成，
T40n1805_p0225b16 全由念力；心強境勝，授受無虛；《律》擇堪能，
信
T40n1805_p0225b17 非徒設；凡居師列，可不慎耶！初羯磨中，初文。
T40n1805_p0225b18 動彼法者。以前白告情，令眾知委；此正量處，
T40n1805_p0225b19 舉發前法。初則鼓令動轉，次則舉集在空，後
T40n1805_p0225b20 則注入身心，領納究竟；三法次第，各有所主。
T40n1805_p0225b21 由心業力不思議故，隨所施為，無非成遂；三
T40n1805_p0225b22 番羯磨，並先策進受者，白告眾僧，然後乘唱，
T40n1805_p0225b23 尋文可見。沈舉，沈謂昏冥，舉即輕掉。第三羯
T40n1805_p0225b24 磨。重提心量，益令勇進。救生護法，括束上品，

T40n1805_p0225b25 盡此二句。時逼心切，一不宜枝蔓；一囑令直依，意
T40n1805_p0225b26 在於此。加法竟時，剎那思滿，戒業成就，一此處
T40n1805_p0225b27 合辨無作體相。然是眾行，正出受儀。識體攝
T40n1805_p0225b28 修，宗歸中卷。廣文如後，故此不論。三明教示，
T40n1805_p0225b29 時節中，初科。隨竟記時者，此間不行影法，一多
T40n1805_p0225c01 用俗中年月日時；一每一時中，分上中下，以定前
T40n1805_p0225c02 後。《四分》中，初引制緣。不及後安居者，謂一五月
T40n1805_p0225c03 十七已後受者。應下，示量法。計尺寸者，若食
T40n1805_p0225c04 前受，影長為上，影短為下；一食後反之。《善見》中。
T40n1805_p0225c05 謂一令一人立於日中，一齊頭影處，以脚相接；一或
T40n1805_p0225c06 約全脚半脚及指，一隨計多少，以分上下；一食前食
T40n1805_p0225c07 後，同上分之。眾數多少，即指受人，一而語通上
T40n1805_p0225c08 下；一若連上釋，即謂一示時定眾不亂；一若貫下釋，
T40n1805_p0225c09 即謂一受已同聽說相。次安置中，初示坐處。在
T40n1805_p0225c10 僧下者，壇場界廣，準此可知；一今時壇窄，故出界
T40n1805_p0225c11 外。乃下，明說相。不必戒師者，此示古非；《一疏》
云：一
T40n1805_p0225c12 有人行事，十人登壇，一隨人說相，一一誡語；一今
T40n1805_p0225c13 解一羯磨加法，隨緣至三，一示相誨約，任時前後，一
T40n1805_p0225c14 不專局也。釋疑中。前約通答，一後人受時，直爾
T40n1805_p0225c15 作法，一故須此問，一別答不須。準此通答，止被現
T40n1805_p0225c16 僧；一必有外來，更須別問。說相中，初科。為緣起
T40n1805_p0225c17 者，《律》因比丘受具已，與本二行不淨行；一諸比丘
T40n1805_p0225c18 呵擯，彼云一何不先語我耶，一白佛因制為說四
T40n1805_p0225c19 夷。《十誦》、《僧祇》，更說僧殘，一是戒分故。次
科為二，
T40n1805_p0225c20 初敘勸。然後下，正說。初中二節，一前勸護本體。
T40n1805_p0225c21 初舉受隨相須勸；一但下，次舉四難勸；一故下，三舉
T40n1805_p0225c22 上根勸。經論如此者，如〈標宗〉所引勸持等文。
T40n1805_p0225c23 必須下，勸修三學。會正即三乘聖道。已外雜
T40n1805_p0225c24 學者，謂世俗典籍，醫卜伎藝，皆非本業，一故知一出
T40n1805_p0225c25 家專崇道行。道行雖多，不出三學。如〈沙彌篇〉
T40n1805_p0225c26 廣示學本，一宜須隱括，取悟於心。下引《律》文，證一
T40n1805_p0225c27 須當學。至聖乃已，一故云長益沙門果也。正說
T40n1805_p0225c28 中。但云說相，必兼四依。言依文者，即指《律本》；一
但
T40n1805_p0225c29 文相具委，一人多誦之，故略不出。然今備載《隨
T40n1805_p0226a01 機羯磨》，一須者尋誦，此更不引；一寫之甚易，不欲
T40n1805_p0226a02 兩繁。既說相已，次說四依。受淨中。初明受衣
T40n1805_p0226a03 等者，此猶同古；《一戒壇經》云：一諸部並在問難
前，一
T40n1805_p0226a04 今時在受戒後；一無文所出，不足行用。又《疏》云：一
T40n1805_p0226a05 安有受後方事持衣，一相越常模，故乖正教。若
T40n1805_p0226a06 下，明教淨施。已未兩相，尋文可委。法附中。既

T40n1805_p0226a07 受具戒，即須六念，一憶戒緣身。師當先授。因附
T40n1805_p0226a08 此篇。牒章中，注明所出。若準《四分》，衣食起觀，一
T40n1805_p0226a09 俯仰威儀，常爾一心，念除諸蓋。此據通相，觀行
T40n1805_p0226a10 尤難。今此《僧祇》，別指六緣，制令繫意。近而可
T40n1805_p0226a11 別，簡而易成。故引彼文，通成今用。初念中，前
T40n1805_p0226a12 示念法。此下，顯意有二，一上約憶戒。下據異俗。
T40n1805_p0226a13 謂月分黑白，非俗法故。示別緣中，初引一示。細
T40n1805_p0226a14 詳教意，一若唯對俗，事非正要。縱不能答，亦無
T40n1805_p0226a15 大損。故知一託彼為緣，終歸繫念。準下，教隨方
T40n1805_p0226a16 對俗。通相謂不言黑白。允，猶順也。第二念不
T40n1805_p0226a17 受請中。準《注羯磨》，我今字誤，一合作我常。三並
T40n1805_p0226a18 言常，方異受請。世多念云食僧常食，一此局不
T40n1805_p0226a19 受請者，安得濫用！一又言有請不背，一意謂無請
T40n1805_p0226a20 則食僧食，一有請則赴他請，一兩期言之；一若此濫
T40n1805_p0226a21 通，一何名剋念；一妄情憶度，全乖律檢；一故須清晨
T40n1805_p0226a22 念定，一不容後改。亦有念已復從他請，一貪情恣
T40n1805_p0226a23 任，無由約也。受請中，初科。準《羯磨》云：一謂不
常
T40n1805_p0226a24 定者（有作若無請者）。有請中，不背。可解。開背有
二，初有
T40n1805_p0226a25 緣一背法。註列三緣，一即展轉食戒開通文也。《羯
T40n1805_p0226a26 磨》，念云：一我有請處，今依背緣。若無下，無緣背
T40n1805_p0226a27 法。文中但出捨法。準《羯磨》念云：一我有請處，今
T40n1805_p0226a28 捨與人，然後捨之。（先捨後念，理通。）一注五眾者，
此出《僧祇》，一
T40n1805_p0226a29 彼云我今得食，施與某甲比丘，乃至沙彌尼。
T40n1805_p0226b01 準此，本眾對作，餘則言告，一並通捨之。以彼四
T40n1805_p0226b02 眾皆福田故。（舊云：當眾相對，未善文意。）一心念
中。迴施某甲者，漫
T40n1805_p0226b03 指一人；一但自離過，不必人往。注中五種，《十誦》
T40n1805_p0226b04 開者；一彼因波斯匿王請佛及阿難食，一阿難先
T40n1805_p0226b05 已受請，一不憶後受，王請一明日入王宮食；入口一
T40n1805_p0226b06 已，方憶前請不與他，一佛知阿難心悔，告云：一心
T40n1805_p0226b07 念與他已，便食；一波離問佛，餘人得爾不；一佛言
T40n1805_p0226b08 不得，一除五人：一者坐禪（即今蘭若，一坐禪語通，
故用替之。），一二獨住
T40n1805_p0226b09 （非蘭若處，今在初列，一趣舉不次。），一餘三如注。
飢時依親里住，一此即
T40n1805_p0226b10 第五一種。（有將為二，誤也，一此三亦據無人。）一
第三念。依文一但稱年
T40n1805_p0226b11 月日時，一不必妄加甲子乙丑等。第四注云隨
T40n1805_p0226b12 有無者，謂一衣鉢制物，攝理須具；一遇緣暫闕，繫
T40n1805_p0226b13 念早營。及餘三長，限內未暇，恐妄須憶。今人
T40n1805_p0226b14 常無制物，一生不說淨；逐日對聖，言一稱闕衣及

T40n1805_p0226b15 未說淨；一迷教慢法，一至於此；一法語之言，改之
T40n1805_p0226b16 為貴。五念中，上明無緣不別法。準《羯磨》云：我
T40n1805_p0226b17 今不別眾食。然別眾唯約受請為言；一若常住
T40n1805_p0226b18 食，則無別過；一可準此文，但云依眾。必下，有緣
T40n1805_p0226b19 開別。九緣別眾，戒中委出，一故指如後。六中。康
T40n1805_p0226b20 謂安健，一羸即有病。文出二法，一隨時兩用。已
T40n1805_p0226b21 上六事，總束為三。一三是戒；一二四及五，內外兩
T40n1805_p0226b22 資；一第六即身。身是道器，衣食道緣，戒即道基。
T40n1805_p0226b23 三皆助道，故制常念。晨朝不作，止犯六吉。此
T40n1805_p0226b24 是羯磨，一須合四緣；一法須口說，言章無濫；一事即
T40n1805_p0226b25 六緣，無非詣實；一人唯獨作，處通兩界；一緣乖法
T40n1805_p0226b26 敗，隨有結犯。（古記云防二十七罪，一又印行六念云：
晨朝不作，得三十二罪；一此無所出，妄穿鑿耳。）一
T40n1805_p0226b27 雜相，初科。應法澡罐，謂一斗一已下小者。指〈隨
T40n1805_p0226b28 相〉者，一漉袋如飲虫水，一澡罐即畜寶；一彼云一鐵
瓦
T40n1805_p0226b29 瓶銅盆銅盌等器，別人得受。（彼律雨衣入六物，一漉
囊為眾具。）一二中。
T40n1805_p0226c01 言心退者，鈍根未堪，一故開後誦，不過五夏；《一四
T40n1805_p0226c02 分》先誦經論，及病，亦開。三中。佛度比丘，一即善
T40n1805_p0226c03 來受者；隨身制物，自然所感。引聖況凡，理須
T40n1805_p0226c04 恒具。針斧二物，補衣須用；一據論為制，在《律》歸
T40n1805_p0226c05 聽。四中。即賊住緣起。此明時緣，一為別邪正，故
T40n1805_p0226c06 須常憶，一用擬他問。五中。年有三時，一月分黑白
T40n1805_p0226c07 者；《戒疏》云：一道俗位殊，時數亦改故也；一俗則
年
T40n1805_p0226c08 有四時，一道則歲唯三位，略於秋分也；一故三時
T40n1805_p0226c09 之始，冬分在初，表無常也；一令有慧者觀時人
T40n1805_p0226c10 道，不容非逸也。（彼以八月十六冬分為始，一此中隨
俗列春在初，一準《疏》為正。）一又先黑
T40n1805_p0226c11 後白者，三時之始，一必十六日為初也。捨戒中。
T40n1805_p0226c12 總有四捨。一作法捨，一二命終捨，一三二形生，一四
T40n1805_p0226c13 斷善根。此明作法一種。又捨通漸頓，一若直作
T40n1805_p0226c14 白衣，則三戒齊失，名為頓捨。（五十具也。）一若捨
具作沙
T40n1805_p0226c15 彌，一或捨具十作優婆塞，一則名漸捨。略知如此，一
T40n1805_p0226c16 餘廣如《疏》。僧捨中，初引開法。《律》因跋闍子比
T40n1805_p0226c17 丘不樂淨行，一還家與故二行不淨，一佛因開
T40n1805_p0226c18 捨。文引佛語，不出捨法；《一律》云：一我捨佛、捨
法、捨
T40n1805_p0226c19 比丘僧、一捨和尚、捨阿闍梨、捨諸梵行、一捨戒、捨
T40n1805_p0226c20 律、捨學事，一受居家法，我作淨人外道等。（即頓捨
也。）一我
T40n1805_p0226c21 作優婆塞，我作沙彌（此漸捨也。）；一須對比丘捨

之，－－一
T40n1805_p0226c22 說即成。《多論》所謂受如採寶，亦如登山，－－必
T40n1805_p0226c23 假多緣多力；－－捨如失財，如從高墜，－－不假多緣，－－
T40n1805_p0226c24 故唯一說。《增一》下，明分齊。彼經因僧伽摩比
T40n1805_p0226c25 丘七反降魔，－－後更受具得阿羅漢，－－因開七反，
T40n1805_p0226c26 已外不聽。尼捨中，引示。云無更受者，女流報
T40n1805_p0226c27 弱，多無志操；－－佛初許度，尚是曲開；－－何況再
T40n1805_p0226c28 受，理非容納。釋疑。答中，初列二義。比丘下，示
T40n1805_p0226c29 開制。僧兼二種，尼但初義；－－各顯所以，－－在文可
T40n1805_p0227a01 見。注文義決，唯障具戒。◎
T40n1805_p0227a03 師通多種，今局二位，－－一得戒和尚，－－二依止闍
T40n1805_p0227a04 梨；－－餘並一席作法，不論相攝。資，取也。即目
T40n1805_p0227a05 弟子取學於師。若據沙彌，亦依二師；－－行法大
T40n1805_p0227a06 同，相攝無異，－－然此所明專約具戒；－－縱容相涉，
T40n1805_p0227a07 非是正意。言相攝者，括下一篇，不出三種；－－一
T40n1805_p0227a08 約心者，謂父子想；－－二法三財，互相濟故。問：此
T40n1805_p0227a09 無羯磨，那屬上卷。答。計此合入〈受戒篇〉中，－－所
T40n1805_p0227a10 以《律》文合為一聚；－－約前所攝，故同眾行。但事
T40n1805_p0227a11 繁行廣，－－故兩分之。來意中，初科，上二句明立
T40n1805_p0227a12 教之意。住持三寶，全賴人弘；－－師徒相攝，僧寶
T40n1805_p0227a13 不斷，－－則佛法增廣也。增益謂從微至著，－－廣大
T40n1805_p0227a14 即遍布流通。互下，示相攝之益，－－上二句通舉
T40n1805_p0227a15 三攝。敦遇即心相攝，謂厚顧也。日下，示解行
T40n1805_p0227a16 二益。業謂所學，－－文通師資，義在弟子。彰非中，
T40n1805_p0227a17 上四句敘非法。初句明教壞，－－次句明人愚，－－
T40n1805_p0227a18 三即俗輕，－－四謂道妄。並下，推所因。率，猶引也。
T40n1805_p0227a19 二下，示所損，－－上明損自他。欲下，損佛法。篇意
T40n1805_p0227a20 中，上句示悲懷。拯急即拔苦－－故。次句明慈行。
T40n1805_p0227a21 安危即與樂－－故。愚教任情，動成惡業；墮在苦
T40n1805_p0227a22 處，－－喻如倒懸。（《孟子》云：－－當今之時，萬乘之
國行仁政，－－民之悅之，猶解倒懸。）－－下二句勸
T40n1805_p0227a23 修彰益。師名中，問標三名。師是華言，義通二
T40n1805_p0227a24 師，－－文指和尚。答中初句略－－答。非此本有，故無
T40n1805_p0227a25 正翻。顯下諸文，皆義翻耳。善下，引示，－－初引《見
T40n1805_p0227a26 論》。師即和尚。彼因瞿陀沙彌為育王說法，－－王
T40n1805_p0227a27 以八分食供養；－－沙彌云：迴與我師及闍梨；－－王
T40n1805_p0227a28 問二名，－－沙彌隨答。文引答詞。無罪者，令無所
T40n1805_p0227a29 犯故；－－共於者，兼彼和尚故。論下，會上師名。初
T40n1805_p0227b01 《論傳》者，諸記並云《見論》及〈法顯傳〉，－－疑是
一文。
T40n1805_p0227b02 外國者，中梵自指五天之外。次引《四分》。呵和
T40n1805_p0227b03 尚者，即云：－－我犯戒和尚不呵，－－不犯戒亦不知
T40n1805_p0227b04 等，－－如後具引。三引《了論》。正本者，中天語也。
準

T40n1805_p0227b05 ‖ 《疏》本音鄔波陀耶。彼云《一明了論疏》，稍近梵音，一
T40n1805_p0227b06 ‖ 猶乖《聲論》；一余親參譯，委問本音，一如上所述。即
T40n1805_p0227b07 ‖ 下，點示邊語。《疏》云：一如昔人解一和中最上，一此逐
T40n1805_p0227b08 ‖ 字釋，一不知音本。四引相傳。糾猶舉也。《疏》云一阿
T40n1805_p0227b09 ‖ 闍梨者，亦訛略也；一如梵天音阿遮利耶，一唐翻
T40n1805_p0227b10 ‖ 教授。五引《雜含》。示通邪正。已上且引諸出不
T40n1805_p0227b11 ‖ 同，一華梵二音，準《疏》為定。資名中。以師望資，猶
T40n1805_p0227b12 ‖ 弟猶子；一以資望師，如兄如父。祖師義釋，獨出
T40n1805_p0227b13 ‖ 今文；一諸宗製撰，率多承用。總相攝者。通論彼
T40n1805_p0227b14 ‖ 此心相向慕。對下共行別行，事條各異，一故云
T40n1805_p0227b15 ‖ 總也。《六方禮經》。佛世有長者一名尸迦羅越，一早
T40n1805_p0227b16 ‖ 起六方各禮四拜；一佛問其故，一答云：一承上如斯，一
T40n1805_p0227b17 ‖ 佛言：不以事禮，各有所表；一東方父母事，一南方
T40n1805_p0227b18 ‖ 師長事，一西方夫婦事，一北方親屬朋友事，一下方
T40n1805_p0227b19 ‖ 奴婢事，一上方沙門道人事。今引南方一彼此五
T40n1805_p0227b20 ‖ 心，可解。《僧祇》中，初制非法。末世皆然，一唯圖力
T40n1805_p0227b21 ‖ 役，一焉知誤彼；一得罪者，約制小過，論業叵言。當
T40n1805_p0227b22 ‖ 下，教如法。《四分》中三，初引示。準下，義分，一初四
T40n1805_p0227b23 ‖ 心中。一是法攝。二三心攝，一上謂愍其未能，一下
T40n1805_p0227b24 ‖ 謂憐其有善。四即事攝。後四心中。上二懷恩，一
T40n1805_p0227b25 ‖ 如怙於父；一下二致嚴，如事其君。敬下二句，總
T40n1805_p0227b26 ‖ 顯四心。事父唯孝，一事君唯忠，一兼之者師也。《儒
T40n1805_p0227b27 ‖ 禮》云：一師者教人以道之稱。《楊子》云：一師者人之
T40n1805_p0227b28 ‖ 模範。今人無道，以何教人，一將何模範，一妄攝徒
T40n1805_p0227b29 ‖ 屬，群居不義；一開四趣門，塞三乘路；一毀戒作惡，
T40n1805_p0227c01 ‖ 互相贊護；《一楊子》所謂模不模，範不範，一不為不
T40n1805_p0227c02 ‖ 多矣。信哉。故下，結益。次明依止，一開不依中，本
T40n1805_p0227c03 ‖ 宗六人。初開頭陀。次三開緣礙。後二開行成，一
T40n1805_p0227c04 ‖ 上限五夏，下通未滿。他部二種，七據《十誦》。文
T40n1805_p0227c05 ‖ 明和尚，依止義同故。隨住有食之處，一故近遠
T40n1805_p0227c06 ‖ 不定。恐不得者，猶無食故。二由旬半，共一百
T40n1805_p0227c07 ‖ 里。自恣者，竟夏一來，極相遠故。一一下，總上
T40n1805_p0227c08 ‖ 近遠處也。此雖往見，由不同界，一依止不成，故
T40n1805_p0227c09 ‖ 在開緣。八中。《五分》無人與依止者，一攝他損己，
T40n1805_p0227c10 ‖ 惜道業故。私心依他，亦不成法，一還同不依。須
T40n1805_p0227c11 ‖ 依中，初七人。上四明師闕，一次二弟子有緣，並

T40n1805_p0227c12 ‖須即求依止。後一未過教限。言勝緣者，別選
T40n1805_p0227c13 ‖人處。後三人中，第八，引文有四，《一四分》。文下，合
T40n1805_p0227c14 ‖云約行，一似多教字。《十誦》。五法，並據戒本，一上四
T40n1805_p0227c15 ‖不識相，下一不誦文。《母論》中。《律》制依止，一本為
T40n1805_p0227c16 ‖學法；學簡智勝，不取臘高；一老年依少，但除禮
T40n1805_p0227c17 ‖足耳。《僧祇》中。文脫第一不善知法，一古本元有，
T40n1805_p0227c18 ‖非是文略。初謂施造乖儀，一次即愚於教相，一三
T40n1805_p0227c19 ‖無志操，一四不兼他。九、十可解。通簡中，初文。七
T40n1805_p0227c20 ‖人夏滿一不須者，此據行業成就為言；一必無所
T40n1805_p0227c21 ‖立，還屬後三。息，止也。義評中。五夏業就，許不
T40n1805_p0227c22 ‖依他，一於教無違，在行猶缺；一必希進趣，當復從
T40n1805_p0227c23 ‖師；一此則無簡愚智，一皆須盡壽也。律下，引證。可
T40n1805_p0227c24 ‖知。通諸教者，即《涅槃》文。又《成論》云：一佛初成道，
T40n1805_p0227c25 ‖觀一切人無勝己者；一念言：一我所得法，因此成
T40n1805_p0227c26 ‖佛，還當依法為師。多出經論，故令廣說。次正
T40n1805_p0227c27 ‖行中。初七共行，一謂師資互須故；後三別行，一唯
T40n1805_p0227c28 ‖在弟子故。本宗中，初。治罰者，謂一七羯磨。弟子
T40n1805_p0227c29 ‖下，分二，一上明不令僧罰。設下，明已罰令解。二
T40n1805_p0228a01 ‖中，初勸發露。為下，次為求懺。三中。差及命終，
T40n1805_p0228a02 ‖看視一功畢，不可中止。四中。本明弟子移處，一下
T40n1805_p0228a03 ‖引《僧祇》，一師送弟子；由是共行，不妨互顯。《僧祇》
T40n1805_p0228a04 ‖中，初制不得離。若欲下，明開暫離。上二句明
T40n1805_p0228a05 ‖師不遮；一若下，明弟子憂念；一當下，明師安慰。第
T40n1805_p0228a06 ‖五。與下法護何異？一此謂事有過失，容生疑悔，一
T40n1805_p0228a07 ‖以教解之；一下令修學，故非相涉。六。惡見，謂著
T40n1805_p0228a08 ‖邪背正。七中。出家學道，以法為本，一故先明法
T40n1805_p0228a09 ‖以資慧命。次列衣食，用攝形累。須知一二護義
T40n1805_p0228a10 ‖有親疎。引諸部中，初標示。僧下，正引；一初《僧祇》，
T40n1805_p0228a11 ‖文同五六，一前明諫勸可不。言軟語者，師兼父
T40n1805_p0228a12 ‖德，不許犯顏。依止出界者，隔明失法，得別依
T40n1805_p0228a13 ‖人。若和尚下，明有益不離。醍醐味中最勝，可
T40n1805_p0228a14 ‖喻明師。下相攝中廣引，故此指之。次引《五分》，
T40n1805_p0228a15 ‖同上第二。次明別行，白事中，《四分》，一前明弟子
T40n1805_p0228a16 ‖白師。事通一切。若下，明師當量可。且約外行。
T40n1805_p0228a17 ‖八事者，三事互歷為八：一一伴是，處事非；一二處
T40n1805_p0228a18 ‖是，伴事非；一三事是，伴處非（一是二非三句）；一四伴處是，事
T40n1805_p0228a19 ‖非；一五伴事是，處非；一六事處是，伴非（二是一非

三句）；㆒七三
T40n1805_p0228a20‖種俱是；㆒八三種俱非。三種交絡者，總指八句。
T40n1805_p0228a21‖唯下，簡上七句，㆒皆不令去，獨取俱是一句聽
T40n1805_p0228a22‖去。《五分》中，初別示他行。唯下，通明一切。文除
T40n1805_p0228a23‖不白，顯餘須白。《十誦》，初通明諸白。同《五分》
者，
T40n1805_p0228a24‖並除大小便等。若下，別顯出行，㆒前明白法。非
T40n1805_p0228a25‖時亦爾者，非時入聚，對餘人作牒處同上。當
T40n1805_p0228a26‖量下，明師可不。布薩名清淨，㆒謂對治止過也。
T40n1805_p0228a27‖羯磨名業，㆒謂如緣作善也。法事會坐者，說法
T40n1805_p0228a28‖誦戒兩集也（座合作坐。）㆒不受語者，謂㆒師不許而
故違
T40n1805_p0228a29‖之。《僧祇》文為四節，㆒初白師㆒須不，上明少物不
T40n1805_p0228b01‖白。若下，明作務須白。紉，女隣反，索線也。有下，
T40n1805_p0228b02‖明師出轉白。師後來者，謂歸本處也。說前緣
T40n1805_p0228b03‖者，述前已白也。餘準此者，例通多事也。若弟
T40n1805_p0228b04‖子下，二誡資行施。亦由來白，故有斯誡。非堅
T40n1805_p0228b05‖法者，有漏世福，容謝滅㆒故；若達法空，不取施
T40n1805_p0228b06‖相，成無漏善，㆒則是堅法。若欲下，明出行白。若
T40n1805_p0228b07‖不下，明通白，㆒染衣事中所攝多事，皆不須白。
T40n1805_p0228b08‖又如經營佛法僧事，㆒隨舉總相一事白之，㆒故
T40n1805_p0228b09‖云通耳。古記並立通白法云：㆒從今清旦至明
T40n1805_p0228b10‖清旦㆒所作一切事，白阿闍梨知；㆒便謂晨朝白
T40n1805_p0228b11‖已，一日不須。此不出正教，妄生搆立。且《律》制
T40n1805_p0228b12‖白師，本取可不；㆒但云一切，為是何事，如何量
T40n1805_p0228b13‖宜？㆒況前引諸教㆒多種白法，皆應無用。今猶行
T40n1805_p0228b14‖之，無知故也。《善見》中。彼有七法：㆒一太遠，恐
不
T40n1805_p0228b15‖聞；㆒二太近，恐踏師影；㆒三上風，恐臭氣熏師；㆒
四
T40n1805_p0228b16‖高處，恐成憍慢；㆒五當前，礙師觀望；㆒六當後，
T40n1805_p0228b17‖迴顧喚難；㆒七立於左右七尺許。今引二七兩
T40n1805_p0228b18‖法。《四分》，可解。受法中。指下依止，㆒下云㆒日
別
T40n1805_p0228b19‖三時教三藏教法等。報恩中，《四分》為二，㆒前略
T40n1805_p0228b20‖引行相。二事者，《律》云：㆒一修理房舍，㆒二補浣
衣
T40n1805_p0228b21‖服。廣下，二指文勸依。即〈受戒揵度〉第三十一
T40n1805_p0228b22‖卷末；㆒彼云：㆒自今已去，制弟子法，應行；㆒若不
行，
T40n1805_p0228b23‖應如法治，㆒然後列相。此不繁引，㆒須者尋之。《僧
T40n1805_p0228b24‖祇》中。右脚者，傍門左入，以從順故。同《四分》者，
T40n1805_p0228b25‖除大小器等。《十誦》，初明弟子勤勞。先脚㆒至上，
T40n1805_p0228b26‖浴法須爾。病用物者，謂藥餌之資。日下，明師

T40n1805_p0228b27 攝濟。惡知識者，順己欲情，染習易故；一最不可
T40n1805_p0228b28 近，故切訓之。一壞名聞，一二障學業，一三喪德行，一
T40n1805_p0228b29 四失正信，一五伐善根，一六墮惡道。近善知識，反
T40n1805_p0228c01 上可知。《智論》云：一隨逐惡者，皆由無智。古儒
云：一
T40n1805_p0228c02 見賢思齊，一見不賢而內自省。《成論》四輪：一一住
T40n1805_p0228c03 善處，一二依善人，一三發正願，一四植善根。況今末
T40n1805_p0228c04 劫，人非上智；一志性無定，好惡隨緣；一凡在學流，
T40n1805_p0228c05 切宜擇善；一因茲言及，聞者三思。佛所歎者，看
T40n1805_p0228c06 病福勝，如下卷引。《雜含》中，初明弟子如法。上
T40n1805_p0228c07 二句離二過。諂偽是心，欺誑即口。信下三句，修
T40n1805_p0228c08 三業。義分五行：一一離惑倒，二無放逸，三不懈
T40n1805_p0228c09 怠，一四絕妄緣，一五遠塵染。次第對之。深下，奉教
T40n1805_p0228c10 行。志下，期聖道。如是下，勸師敬念。（授字古本作
愛。）一二明
T40n1805_p0228c11 攝受，一標示中。和尚攝行同者一下七門中，三及
T40n1805_p0228c12 五六，通明二師，一餘四唯局依止。制意中，初敘
T40n1805_p0228c13 由。故下，引制。咨承是資行，一匠成即師德，一此二
T40n1805_p0228c14 句出制教之意。二中，《四分》。因一比丘不洗足飲
T40n1805_p0228c15 水，便依止，一迷悶倒地。佛因開之。《十誦》。開五
六
T40n1805_p0228c16 夜，一為選擇故。與下《伽論》一延促少異。《五百問》
中。
T40n1805_p0228c17 初不依止一受用犯盜者，須約私物；一師復不許，一
T40n1805_p0228c18 既非相攝，輒用同盜。必是僧物，十方同分；一或
T40n1805_p0228c19 師通允，不為竊盜；一理如《十誦》，一違教吉羅。或
可
T40n1805_p0228c20 論家制急，一約緣辨犯，義非重夷。若下，不誦戒
T40n1805_p0228c21 者，臘同師位，一教行無知，不堪利養，一故同犯盜。
T40n1805_p0228c22 亦如上通。第三列名中。初出家者，一即十戒師。
T40n1805_p0228c23 和尚闍梨等者，一謂與二師夏次同也，一亦名同
T40n1805_p0228c24 和尚同闍梨。依止必滿十夏，一不在等中，所以
T40n1805_p0228c25 除之。得名中，前約夏一簡，未滿不名。若下，準例
T40n1805_p0228c26 得名。攝人中。若作師一更請者，上四闍梨，必滿
T40n1805_p0228c27 十夏，欲從依止；一前法已失，故令更請。列德中。
T40n1805_p0228c28 《律》中因制依止，一有新受戒者，受人依止，一多起
T40n1805_p0228c29 非法，故制十歲；一又有十歲愚癡比丘，一受他依
T40n1805_p0229a01 止，一多造非法，一復制十夏有智慧者；一又有自謂
T40n1805_p0229a02 有智慧者，一受人依止，復制闍梨行法一令教誡
T40n1805_p0229a03 等。此三必具，闕一不成。下指共行法，一與前無
T40n1805_p0229a04 別。選擇中，《伽論》，初明自選。及下，明問他。言
都
T40n1805_p0229a05 無者，總上三種；一謂戒德無缺，一教誡無倦，一眷屬
T40n1805_p0229a06 無諍。《僧祇》。五法，並制弟子。此彰師德，歸攝人一

T40n1805_p0229a07 心，能感弟子－成此五者，方可依止，－即屬簡德。
T40n1805_p0229a08 （古云此五約師非也。）《－四分》三段，初明選德。
言輒爾者，《律》云：－
T40n1805_p0229a09 彼不選擇人受依止－故。即下，示過。文略呵責
T40n1805_p0229a10 等四治，故云等也。因下，二明簡年。二歲比丘，
T40n1805_p0229a11 即《律》緣起尊者婆先也。未斷乳者，喻於嬰兒，－
T40n1805_p0229a12 豈能生子也。若下，三明誘去。《律》因二師破戒
T40n1805_p0229a13 見等，佛言－聽作如是意誘去，－欲令長益沙門
T40n1805_p0229a14 法－故。引《五百問》。反示如法不聽。言犯重者，成
T40n1805_p0229a15 盜人故。因說者，彼云－昔有比丘輒誘沙彌去；－
T40n1805_p0229a16 此老比丘無人看視，不久命終，－故制。《律》中，六
T40n1805_p0229a17 群誘他弟子，－佛言不應。（止犯吉羅，－論中重者，
必約盜心。）《－善見》中。
T40n1805_p0229a18 明簡學業。檢行決疑，必依解律，－故餘不許；－下
T40n1805_p0229a19 引《僧祇》。轉釋解相，－遮濫預－故；知－二部律，
不係
T40n1805_p0229a20 四中。不能如上觀察機緣，－然知律相，容可咨
T40n1805_p0229a21 問。自餘不許，故云下至。《三千威儀》。彼文甚廣，－
T40n1805_p0229a22 撮要引之。第二卷首云：－新至比丘欲到賢者
T40n1805_p0229a23 所，－請作依止阿闍梨，－當先自說言：我為某（先陳
己名），－
T40n1805_p0229a24 遠離三師，各去是若干里；－今獨來在此，－本意
T40n1805_p0229a25 欲學；－連遇國郡不安，故來到是，－今自歸賢者，－
T40n1805_p0229a26 賢者為我作依止阿闍梨；－賢者用某自歸故，
T40n1805_p0229a27 受某甲為弟子；－賢者當用法故，為某甲作阿
T40n1805_p0229a28 闍梨。說已，頭面作禮陳請等。又云：－弟子依止
T40n1805_p0229a29 阿闍梨，有五事：－一者當數往，－二者至戶當三彈
T40n1805_p0229b01 指，－三者入當頭面禮，－四者長跪問消息，－五者
T40n1805_p0229b02 當還向戶出；－復有五事：－一旦往問訊；－二師呼
T40n1805_p0229b03 即著袈裟往，不應單身；－三當掃地具澡水，拂
T40n1805_p0229b04 拭床席；－四若有所作，若出入行止當報；－五受
T40n1805_p0229b05 經問解得不得，－不應有恐意。第四示緣中。言
T40n1805_p0229b06 多壞者，《律》云：－不案威儀，著衣不齊整，－乞食
不
T40n1805_p0229b07 如法，處處受不淨食，－受不淨鉢食，－在大食上
T40n1805_p0229b08 小食上－高聲大喚，如婆羅門會坐無異。聽下，
T40n1805_p0229b09 示制。元立依止，補和尚處也。請法中。準《律》具
T40n1805_p0229b10 儀，－跪膝合掌，然後陳請。《僧祇》異名，如前篇引。
T40n1805_p0229b11 注中示知加改。彼云：－我某甲求大德為依止，
T40n1805_p0229b12 願大德與我依止，我依止大德住，－故知－加改
T40n1805_p0229b13 不唯闍梨二字。成不中，《五分》，－初明弟子受教
T40n1805_p0229b14 之詞。《本律》無文，－今須準用。先下，明不識觀量。
T40n1805_p0229b15 若依下，明師不答。《四分》。遣使謂－身不現前，不
T40n1805_p0229b16 成作法。遣受即弟子慢易，－遣與謂師之率爾。

T40n1805_p0229b17 ‖五中。標云大同者，即共行七法。教誡中，初文
T40n1805_p0229b18 ‖《僧祇》廣略次第四節，一初明廣說三藏。晨朝，日
T40n1805_p0229b19 ‖中，昏暮，為三時也。不下，略說三藏。律藏戒相，
T40n1805_p0229b20 ‖經論三科，皆其要者。（五陰十二入十八界為三科。）一
若受下，復以
T40n1805_p0229b21 ‖禪誦便當教授。若不下，直言約勒，不引經律。
T40n1805_p0229b22 ‖已上四法，言雖繁省，並須三時。指過中。以文
T40n1805_p0229b23 ‖開略法，自可依行；一況法語難遵，一人情易厭；故
T40n1805_p0229b24 ‖指其繁重，一意使隨宜。禪齋者，謂一坐禪時，及中
T40n1805_p0229b25 ‖食時也。請意中。計論請意，一合在前科；一然敘資
T40n1805_p0229b26 ‖心，為彰師攝，故此明耳。初二句即指上科，一前
T40n1805_p0229b27 ‖但出法，不明意一故。或可指簡德中《僧祇》五法，一
T40n1805_p0229b28 ‖或指總相攝中父想四心；一以五法四心，即同
T40n1805_p0229b29 ‖四意；一此但廣之，故云重也。四中，初示相依，一二
T40n1805_p0229c01 ‖明順學，一三敬慕，一四執勞。二法者，《雜含》云：一
告諸
T40n1805_p0229c02 ‖比丘有二淨法一能護世間，即慚愧也。必下，結
T40n1805_p0229c03 ‖示可不。悠悠，謂閑慢也。辦，成也。斥非中。蕭然，
T40n1805_p0229c04 ‖寂靜也。兩攝，或約師資相望，一或約財法二事。
T40n1805_p0229c05 ‖成下，喻師資非久也。野馬者，《天台》云：一風動塵
T40n1805_p0229c06 ‖故，曠野中如野馬。（《莊子》云：塵埃也。）一極下，
喻受法不成也。
T40n1805_p0229c07 ‖陽焰者，《智論》云：一飢渴悶極，見熱氣謂為是水，一
T40n1805_p0229c08 ‖此謂似有而無也。引誡中。大師者，德重學優，
T40n1805_p0229c09 ‖堪為世範，一非今紫紫濫稱之者。不下，列示五
T40n1805_p0229c10 ‖緣。上二可見，一下意供養依止為三。《五分》。小事，
T40n1805_p0229c11 ‖謂供給承事也。若下，恐俗輕侮，正其所失。準
T40n1805_p0229c12 ‖彼乃是弟子覺師，一今此反之，意通彼此。下指
T40n1805_p0229c13 ‖廣相，文見二十七。《善見》。留一者，一乃知師攝，
意
T40n1805_p0229c14 ‖本利他，不圖役力。《僧祇》中。王難謂為官一繫閉
T40n1805_p0229c15 ‖等。賊抄須贖者，屬彼強故，一若奪成盜；必自脫
T40n1805_p0229c16 ‖免，師攝無過。不下一句，違上兩制，一結師小罪。
T40n1805_p0229c17 ‖老弟子中。但令夏次在上，一不必年老。《十誦》，可
T40n1805_p0229c18 ‖解。《僧祇》中，初句標同。除下，簡異。禮足永閉，
按
T40n1805_p0229c19 ‖摩時許。應下，示同，一上明師以法攝。同上日別
T40n1805_p0229c20 ‖三時教三藏教法等。百歲須依者，舉多況少
T40n1805_p0229c21 ‖也。下至知二部律，一謂不具上知有罪等四法
T40n1805_p0229c22 ‖也。晨下，明弟子報恩。第六，標分中。合訶是過，一
T40n1805_p0229c23 ‖訶誡即法，餘二可知。示過中，初文。《律》列八箇
T40n1805_p0229c24 ‖五事，一總四十句。初至不恭敬，一即初五事。次五
T40n1805_p0229c25 ‖云：一無慚、無愧（此二，八五並同。）、一難與語、
惡人為友（此二句，下七五並同。）、一

T40n1805_p0229c26 ‖好往婬女家（後六五事，上四句並同，一唯第五句別，
乃至以看龜鼈等一句，接通前，成八五也。）。今
T40n1805_p0229c27 ‖束其同者，止取別相，一但十五事。又式叉、沙彌
T40n1805_p0229c28 ‖尼，《律》中合列第七五中；一今離為二相耳。上六
T40n1805_p0229c29 ‖注釋，可解。戾，猶逆也。友惡人者，近習不善故。
T40n1805_p0230a01 ‖婬女下七種，履涉非處故。看龜鼈者，放恣嬉
T40n1805_p0230a02 ‖遊故。《律》下，例通餘過，一勸令依罰。重罪者，制
唯
T40n1805_p0230a03 ‖犯吉，約業一尤重，如下引示。《善戒》中。舉極惡人，
T40n1805_p0230a04 ‖以況其罪，一猶更過之。好為人師者，寧知不易
T40n1805_p0230a05 ‖乎。旃陀羅，《經音義》中譯云嚴熾，一亦云主殺人，一
T40n1805_p0230a06 ‖即魁劊之名也。《五百問》中。彼云：一迦葉佛時，有
T40n1805_p0230a07 ‖比丘一度弟子不教，多作非法，一命終生龍中，一受
T40n1805_p0230a08 ‖苦不能忍。便觀宿命，本作沙彌，不持禁戒，一師
T40n1805_p0230a09 ‖亦不教。作念瞋師。會其師與五百人乘船度
T40n1805_p0230a10 ‖海，一龍即出水捉船，索此比丘。眾人即問，一乃述
T40n1805_p0230a11 ‖本緣。眾不得已，欲捉比丘。彼曰：一我自入水，不
T40n1805_p0230a12 ‖須見捉，一即便投水喪命。釋疑中。前引過相，一八
T40n1805_p0230a13 ‖五列之；一恐疑犯五方呵，一故須明決。答中，初正
T40n1805_p0230a14 ‖答。又下，教酌情用舍。如文易會。引勸中。彼經，
T40n1805_p0230a15 ‖有一年少比丘，一出家未久，不聞法律；一當乞食
T40n1805_p0230a16 ‖時，不知前後次第；一比丘訶諫不從，一佛因垂誡。
T40n1805_p0230a17 ‖文如《鈔》中。不閑等者，謂愚教也。凡所下，明造
T40n1805_p0230a18 ‖過也。轉向下，示現報也。捨戒下，釋上轉向死
T40n1805_p0230a19 ‖也。犯正下，釋上同死苦也。是下，結勸。文中兩
T40n1805_p0230a20 ‖言謂同死苦，一準經，上句合云謂向於死。經云：一
T40n1805_p0230a21 ‖所言死者，謂捨戒等；一同死苦者，謂犯正等。經
T40n1805_p0230a22 ‖中牒釋，一今易於下結，一語不當異。引經對校，一定
T40n1805_p0230a23 ‖是傳誤；須考本文，一無勞強釋。第二訶誡，敘如
T40n1805_p0230a24 ‖非中分三，一初誡自量。若懷下，次示正法。次第
T40n1805_p0230a25 ‖有四。初句明利他。次句明觀察。又依下，出過
T40n1805_p0230a26 ‖相。依訶詞者，即下五種；重輕一隨用，故云進退。
T40n1805_p0230a27 ‖依過下，正訶責。若過下，三勸依教，初列非。宜
T40n1805_p0230a28 ‖下正勸。停，止也。鄙懷者，即上諸非。出道者，即
T40n1805_p0230a29 ‖前四法。然言之甚易，一為之極難；一若不懷瞋，安
T40n1805_p0230b01 ‖見訶責。雖云世有，何嘗見之！一苟自識心，不如
T40n1805_p0230b02 ‖抑忍。列如法中。《四分》五種，一注釋甚明，無勞煩
T40n1805_p0230b03 ‖釋。但初重後輕。中三互望，並通輕重。執《涅槃》
T40n1805_p0230b04 ‖中，敘過為二，一初示正教。三世者，釋迦為現，一已
T40n1805_p0230b05 ‖前為過，一彌勒已後為當。然過去已滅，當來未
T40n1805_p0230b06 ‖立，一安知其教！一蓋諸佛道同，舉現可驗；一又復現
T40n1805_p0230b07 ‖教並明過未，一故可知也。但佛法仁慈，必無陵
T40n1805_p0230b08 ‖物；一恒沙皆爾，豈止釋迦乎！一比下，指非法。便下，
T40n1805_p0230b09 ‖斥妄引，一初標破。彼經第三，因迦葉菩薩問長

T40n1805_p0230b10 壽因，佛答應護眾生同於子想，迦葉白佛：若
T40n1805_p0230b11 有破戒作逆毀正法者，何得皆子想？因此令
T40n1805_p0230b12 以羯磨治罰，乃至云：若見比丘見壞法者，置
T40n1805_p0230b13 不驅遣訶責舉處，當知是人佛法中怨等；迦
T40n1805_p0230b14 葉復白佛言：如佛所言，則不等視一切眾生，
T40n1805_p0230b15 同一子想，如羅睺羅；乃至佛言：譬如國王、大
T40n1805_p0230b16 臣、宰相，產育諸子；若二、三、四，將付嚴師教
詔；
T40n1805_p0230b17 假使三子病杖而死，餘有一子，必當苦治，要
T40n1805_p0230b18 令成就；乃至如來亦爾，視壞法者，等如一子。
T40n1805_p0230b19 愚人執此，故行杖罰。然下，委斥，初出經意。一
T40n1805_p0230b20 子地悲者，若準經中，正明如來；下引《攝論》，則
T40n1805_p0230b21 通初地。即下，引經反質。即第十卷偈云：一切
T40n1805_p0230b22 畏刀杖，無不愛壽命；恕己可為喻，勿殺勿行
T40n1805_p0230b23 杖。不知下，責其妄引。嚴師為喻，即如上引。引
T40n1805_p0230b24 深位中，初正引。淨心者，即初地，亦名歡喜地。
T40n1805_p0230b25 無分別智，於諸眾生同於一子，無取捨故。方
T40n1805_p0230b26 便者，示現權巧度眾生故。十事即十不善。今
T40n1805_p0230b27 下，斥濫。準《涅槃》者，即上偈文。恕猶度也。《智
論》
T40n1805_p0230b28 云：苦力多，樂力少；若人遍身受樂，一處針刺，
T40n1805_p0230b29 眾樂都失，但覺刺苦。《淨度》偽經，如序所列。舊
T40n1805_p0230c01 記云：彼明重罪打三百，中罪打二百，下罪打
T40n1805_p0230c02 一百，皆得福也。此下，斥非，初指偽。隋朝焚毀，
T40n1805_p0230c03 古德不用，故云智者共非。縱下，從破。可解。引
T40n1805_p0230c04 正教中，《本律》。瞋心訶責，即毀呰戒開慈救故。
T40n1805_p0230c05 杖擬畜生犯吉，出打比丘戒。《地持》中。約過輕
T40n1805_p0230c06 重以分三犯。罰黜者，不令依住。折伏者，以事
T40n1805_p0230c07 陵辱，如《律》奪衣斷食之類。訶責者，若言訶誡。
T40n1805_p0230c08 （舊約夷殘提吉，分三犯者，未必然也。）《大集》
中，初示極誡。罪同等者，舉
T40n1805_p0230c09 重為比；出一佛血，一劫阿鼻，何況萬億！若下，
T40n1805_p0230c10 教治法。僧事即羯磨說戒。若下，出能罰之報。
T40n1805_p0230c11 何以下，出不聽之意。準下，準經以責。前明初
T40n1805_p0230c12 地可行十事；已是下凡，不宜僭濫。結業既重，
T40n1805_p0230c13 死墮惡道，故曰冥然。《僧祇》中三，初明折辱法。
T40n1805_p0230c14 謂可罰者。若凶下，明捨離法。即不可責罰者。
T40n1805_p0230c15 若弟子下，弟子惱眾，師為懺謝法。三非法中，
T40n1805_p0230c16 《四分》前列五非。上二時久，失訓誨故。病人，《律》
T40n1805_p0230c17 因二師不看，病者困篤故。不喚現前，不知訶
T40n1805_p0230c18 故。不出過，不知何罪故。若下，明師乖法。或下，
T40n1805_p0230c19 即弟子悖戾。得罪二字，摠上諸非，《律》文並言
T40n1805_p0230c20 不應故。《僧祇》，初明暫奪。共行謂和尚親度者，
T40n1805_p0230c21 七法相攝，故名共行。若據依止，亦共七法；從

T40n1805_p0230c22 ‖本彰目，以簡親疎。若與下，明永奪。以先要故。
T40n1805_p0230c23 ‖此並奪衣戒中不犯緣也。適，悅也。《十誦》：剝衣
T40n1805_p0230c24 ‖折辱，異上兩奪。初緣起。佛下，立制。沙彌二衣，
T40n1805_p0230c25 ‖故須留一；－準小例大，須留下衣。四辭謝法，去
T40n1805_p0230c26 ‖住中，《十誦》文為二，－初辭好師－法。但不勤訓誨，－
T40n1805_p0230c27 ‖故欲從他。先明白師。次明師為選擇。若和尚
T40n1805_p0230c28 ‖下，遠離不好師－法。下列四句，－二住二去。法是
T40n1805_p0230c29 ‖本務，食乃旁資。有食無法，徒養於穢軀；－有法
T40n1805_p0231a01 ‖無食，終成於慧命；－聖制有以，何得不思。《僧祇》
T40n1805_p0231a02 ‖中，初明去住。彼亦四句，二去二住。不問而去
T40n1805_p0231a03 ‖（同上無法無食），－問而去（有食無法），－苦住（有法無食，盡壽不應去。），－樂住（有食有法，雖遣不應
T40n1805_p0231a04 ‖去。）。若下，二明諫爭。喚汝來者，《彼律》正作婦女
T40n1805_p0231a05 ‖字，－今此寫誤。《五百問》中。今時末法，多有斯事。
T40n1805_p0231a06 ‖雖欲從他，抑遏打罵。故令晚進－白首面牆。法
T40n1805_p0231a07 ‖墜於時，率由斯致；－必負高識，無枉自他。辭去
T40n1805_p0231a08 ‖中為二，－初明訶責懺謝－又二，－初明求人調和
T40n1805_p0231a09 ‖法。應知下，令師觀察。《律》下，二自對求懺法，－前
T40n1805_p0231a10 ‖明弟子勤懇。若下下，制師必受。次若知下，明
T40n1805_p0231a11 ‖知非捨離，－初聽他誘去。《律》開必能長益沙門
T40n1805_p0231a12 ‖果者，－故知－能誘必約好師。若弟子下，二自白
T40n1805_p0231a13 ‖捨去。五種即下白法五句。依師本意，檢過策
T40n1805_p0231a14 ‖勤。五並不知，師義安在；－去非就道，固其宜矣。
T40n1805_p0231a15 ‖釋難中。前七法中，弟子於師訶責－犯殘，並須
T40n1805_p0231a16 ‖經理；－有疑惡見，復須諫正。此明捨去，故須和
T40n1805_p0231a17 ‖會。正答，可解。引示中，前明受諫。若師下，明拒
T40n1805_p0231a18 ‖諫。依前二師者，和尚遠去，－依止出界。七失師
T40n1805_p0231a19 ‖法，列示中，初明和尚無失。無德依他者，但可
T40n1805_p0231a20 ‖捨去，相依仍在。以下，示無失所以。初受期心，
T40n1805_p0231a21 ‖盡壽親附；－不同依止，容有再請故也。二明依
T40n1805_p0231a22 ‖止有失。若論依止，但有請法；－義分三種，故云
T40n1805_p0231a23 ‖詳正。若失請法，則須重加；－若失下二，起心而
T40n1805_p0231a24 ‖已，－如後所明。互治中二，前明師被治－中復二，－
T40n1805_p0231a25 ‖初定失法。《律》云：－和尚闍梨，僧與作訶責擯出
T40n1805_p0231a26 ‖依止－遮不至白衣家－作舉，佛言不失依止（弟子亦同）。
T40n1805_p0231a27 ‖今以義約，即不失上二也。（舊云三舉失下二者，非也。）－以師下，釋
T40n1805_p0231a28 ‖失所以。言得罪者，若輒教誡，則違行法，－一一吉
T40n1805_p0231a29 ‖羅。以奪下，轉釋得罪。不得依止，即奪眷屬也。
T40n1805_p0231b01 ‖若下，次明弟子被治，－三皆不失。開無隨順者，

T40n1805_p0231b02‖合眾同治，㊀餘人隨順，並制吉羅，師獨開之。（不同隨舉，
T40n1805_p0231b03‖彼局惡見犯提故。）㊀互出界中，初牒文。《律》云：㊀和尚闍梨決
T40n1805_p0231b04‖意出界去不還，㊀而即日還；㊀佛言，此失依止（弟子亦同）。
T40n1805_p0231b05‖失下，次義決。不失請者，不越宿故。言但生者，
T40n1805_p0231b06‖謂起意也。請法謂求教授。《律》約即還，故云決
T40n1805_p0231b07‖意；㊀若論隔宿，不問決與不決，㊀三法俱失。指《大
T40n1805_p0231b08‖疏》者，古記引云：㊀師徒決意出界心隔，㊀雖即日
T40n1805_p0231b09‖還，便失依止者（謂失下二）；㊀若爾，離衣破夏，何待經宿？㊀
T40n1805_p0231b10‖答：師徒各有兩捨之心㊀故失，人有離衣處心，㊀衣
T40n1805_p0231b11‖處無離人意，故須經宿；㊀又衣夏約明相論失，㊀
T40n1805_p0231b12‖依止約心約界明失，㊀故不同也。通列中。《律》文
T40n1805_p0231b13‖前後總括有九。第四犯重者，《律》云：㊀和尚闍梨，
T40n1805_p0231b14‖僧為作滅擯，㊀佛言失依止（弟子亦同）。五如上引，通七
T40n1805_p0231b15‖羯磨，㊀且舉訶責。餘七種，即出〈受戒犍度〉八五
T40n1805_p0231b16‖句中，㊀對文可見。彼云有五法失依止（一師訶責，㊀二去，三休
T40n1805_p0231b17‖道，㊀四不與依止，㊀五入戒場上。），㊀復有五事（一死，二去，三休道，㊀四不與依止，㊀五若五歲若過五歲。），㊀
T40n1805_p0231b18‖復有五事（五見本和上，㊀四句同前，唯第五別，自下並爾。），㊀復有五事（五和上闍梨休
T40n1805_p0231b19‖道），㊀復有五事（五弟子休道），㊀復有五事（五和上闍梨命終），㊀復有五事
T40n1805_p0231b20‖（五弟子命終），㊀復有五事（五還在和上目下住）。第二第六，必約經宿；㊀
T40n1805_p0231b21‖若即日還，如上所判；㊀第八謂師先遠去，㊀弟子
T40n1805_p0231b22‖別求依止；後見本師，㊀還復依學，㊀彼法即失。第
T40n1805_p0231b23‖九亦爾，㊀但約弟子離師後還為異。準《律》上六
T40n1805_p0231b24‖通於師資，㊀下三唯局弟子。言約教失者，別點
T40n1805_p0231b25‖第七；㊀且約教限，㊀若就行論，法身成立，方離依
T40n1805_p0231b26‖止，㊀如上所明。問：訶責約教，明言不失？㊀答：上準
T40n1805_p0231b27‖奪行，亦即是教。問：遠去訶責，即上二門，何須重
T40n1805_p0231b28‖示？㊀答：遠去即還，《㊀律》文判失，而義有不失；㊀訶責
T40n1805_p0231c01‖等七，《律》判不失，㊀而約義有失；㊀所以此二先明，
T40n1805_p0231c02‖後方通列。問：約前三法，別配九種，同異云何？㊀
T40n1805_p0231c03‖答：訶責失一，如上可知；㊀遠去兩別，㊀即還失二；
T40n1805_p0231c04‖越宿失三；㊀餘之七種，約教失三，㊀尋之可見。
T40n1805_p0231c05‖（古云㊀死與休道，三法俱失；㊀訶責失一，餘並失下

二，非也。安有犯重入場－請法仍在耶。）－
T40n1805_p0231c12‖戒即本受法體，量等塵沙，－從緣舉要，且列二
T40n1805_p0231c13‖百五十－為持犯蹊徑，使攝修之易。然恐物情
T40n1805_p0231c14‖懈怠，不自策勤；－故黑白兩半，畢集一處，作法
T40n1805_p0231c15‖宣告；－庶使因言省己，治行日新。雖廣略兩殊，
T40n1805_p0231c16‖僧別三位；－一言統攝，無非淨行。故云說戒。正
T40n1805_p0231c17‖儀者。以普照，道安，及當時律肆，－立法雖殊，多
T40n1805_p0231c18‖無典據；－此篇所述，皆憑聖量；－參詳經律，搜駮
T40n1805_p0231c19‖是非；－題曰正儀，－對簡非正。又復上云說戒，克
T40n1805_p0231c20‖指所說之法；－下云正儀，統該能辨之緣。能所
T40n1805_p0231c21‖兩標，緣法雙顯故也。注文，示正譯中。即下《三
T40n1805_p0231c22‖千威儀》初義，是今正用，－故先舉之。言淨住者，
T40n1805_p0231c23‖二義釋之：－一不失義，－聞持無犯，體常存－故；下
T40n1805_p0231c24‖云清淨戒住是也。二依止義，－禁制三業，安住
T40n1805_p0231c25‖戒中；－即《廣弘明集》云：－淨身口意，如戒而住是
T40n1805_p0231c26‖也。廣引中，《出要律儀》。但指國語，－續引《泥
洹》，－始
T40n1805_p0231c27‖是翻名。憍薩羅者，《方志》云：係中印度，－周六千－
T40n1805_p0231c28‖餘山，城周四千餘里，－大信佛法等。《泥洹》。有二
T40n1805_p0231c29‖本，－今云六卷，－簡雙卷者。長養即總翻，－二義是
T40n1805_p0232a01‖別釋。初義同上，－次義即下《伽論》證得白法等。
T40n1805_p0232a02‖或可長對次義，養對初義。《雜含》中。梵語雖具
T40n1805_p0232a03‖猶訛，－則知單云布薩，訛而復略。下引正音，二
T40n1805_p0232a04‖義分配；－斷謂止惡，同上戒住；－下義相對可知。
T40n1805_p0232a05‖國語不同，訛上兩字故。亦呼下，－上是具翻；復
T40n1805_p0232a06‖含餘義，－則有七名。初云集者，－戒序云共集一
T40n1805_p0232a07‖處也。二云知者，－即自知犯不犯等；－下云從前
T40n1805_p0232a08‖半月至今半月中間不犯戒耶。三宜者，《－戒疏》
T40n1805_p0232a09‖云－晦望兩半折中之宜。四同者，－下云十方凡
T40n1805_p0232a10‖聖所共同遵故。五共住者，－奉慎清淨，住二種
T40n1805_p0232a11‖僧中，－有犯者不得聞故。六云轉者，－轉諸業惑，
T40n1805_p0232a12‖證白法故。七云常者，－僧所常行，餘皆稀故。經
T40n1805_p0232a13‖但出名，－今以意詳；引文約義，略如上釋。三千
T40n1805_p0232a14‖中。三譯，－二同上釋。和合者，三體三相，非說不
T40n1805_p0232a15‖顯故。下二云義言，顯上正翻－故。已上多名，總
T40n1805_p0232a16‖歸四種。淨住、斷、轉，止惡為名；－增長、長養，生
善
T40n1805_p0232a17‖為名；－集、同、共、和，遵奉為名；－知、宜、及常，
從制為
T40n1805_p0232a18‖名。然雖多出，但準前標，－止翻淨住。會通中，《俱
T40n1805_p0232a19‖舍》。明八戒皆云受布薩護，故云名也。名即是
T40n1805_p0232a20‖召。次引《了論》。戒護兩分，會同《俱舍》。二論言
護，名
T40n1805_p0232a21‖義頗同；－布薩與戒，華梵互舉，－事同名異。後引

T40n1805_p0232a22 律者。律中二十犍度，－－第二即〈說戒犍度〉；－－後〈五
T40n1805_p0232a23 百結集〉中，迦葉敘波離結集，乃云〈布薩犍度〉；－－
T40n1805_p0232a24 即知前標說戒，－－後云布薩，－－前後互舉，故云即
T40n1805_p0232a25 也。此句正指同前篇目。問：為布薩翻說戒耶？－－
T40n1805_p0232a26 且布薩自翻淨住，－－戒乃梵語尸羅；－－既非對翻，－－
T40n1805_p0232a27 云何律論二名互顯。問：何以不云布薩正儀
T40n1805_p0232a28 耶？－－思之可解。（學者多昧，故當曲釋。）－－敘意中，初顯教益，－－上二
T40n1805_p0232a29 句標歎。下二句釋成，－－上句約時顯功。正像語
T40n1805_p0232b01 略，－－理須兼末；－－即下云：－－云何得知佛法久住等。
T40n1805_p0232b02 下句約法明用。以同遵故，－－清淨和合，餘法可
T40n1805_p0232b03 行，－－下云攝僧根本之教是也。次科，初四句先示
T40n1805_p0232b04 情見。滿，猶厭也。希作者，如結界受懺等，－－數為
T40n1805_p0232b05 即半月常行。比下，正斥，－－初二句斥慢易。良下，
T40n1805_p0232b06 推所以。日染者，常所習故；－－屢聞者，一月兩說，故－－
T40n1805_p0232b07 屢數也。以此下，結歎。情即妄緣，逐物流變；－－愛
T40n1805_p0232b08 此惡彼，貴希賤數。寄此一事，足見凡情，－－故云
T40n1805_p0232b09 可知。彼時尚爾，豈況於今！－－僧寺雖多，行之彌
T40n1805_p0232b10 寡。縱有行處，事不獲已。豈非宿業，生值斯時，－－
T40n1805_p0232b11 念道之流，願須珍敬。三中，初敘古，－－二顯今。初
T40n1805_p0232b12 中，先列諸本。齊即南齊蕭子良，－－生封竟陵王，
T40n1805_p0232b13 死謚文宣王。在家布薩者，－－或五戒八戒，或云
T40n1805_p0232b14 菩薩戒；－－其文已亡，不可尋矣。（或云即《淨住子》二十卷也。）－－普照，－－
T40n1805_p0232b15 《指歸》云：－－遍尋傳記，詢訪名公，未知何代人。道
T40n1805_p0232b16 安者，晉高僧，－－製僧尼軌範，－－為三例：－－一行香定
T40n1805_p0232b17 座上經上講之法，－－二常日六時行道飲食唱
T40n1805_p0232b18 時法，－－三布薩差使悔過等法，－－天下寺舍皆準
T40n1805_p0232b19 行之；－－廣敘德業，備如《梁傳》。但下，評量得失；－－上
T40n1805_p0232b20 二句示古差殊，－－下二句顯今縱奪。意解，即所
T40n1805_p0232b21 見也。心相，謂處事也。顯今中。云經意者，－－語通
T40n1805_p0232b22 三藏，皆得名經；－－下引諸部律文大小經論等。
T40n1805_p0232b23 （例如下云：各誦經中清淨偈文，出《僧祇》，即目律為經。）－－所聞謂世中相傳。重謂對
T40n1805_p0232b24 前諸本。撰次即目綴文。生起中，初嗟時示意；－－
T40n1805_p0232b25 故下，指前標後。敦遇，有本作敦勵。先引勸勉，
T40n1805_p0232b26 即前云凡情易滿等。引諸文中，《－－善見》。上二句
T40n1805_p0232b27 比丘問佛，下句即佛答詞。《伽論》，初明斷惡。上
T40n1805_p0232b28 云諸惡，通指十業；－－下諸煩惱，不出二惑。受字
T40n1805_p0232b29 寫誤，－－論作有愛，－－即示惑體。證下，次明生善。白
T40n1805_p0232c01 法者，通於凡聖；－－凡則事淨，聖則理顯。究竟梵
T40n1805_p0232c02 行，唯局極聖。又下，省己悔露。即是清淨。故下

T40n1805_p0232c03 ‖ 續引《母論》，顯之。開章中，標分。僧別兩位，料簡
T40n1805_p0232c04 ‖ 不同。僧是本制，四人已上──作法誦戒；──別即緣
T40n1805_p0232c05 ‖ 開，對首心念，但陳三說。又下四門：一二通僧
T40n1805_p0232c06 ‖ 別，──第四唯局僧，──第三有通局；如鳴鐘眾具，──制
T40n1805_p0232c07 ‖ 通一人；行籌告令，唯局僧耳。時節中，初科。若
T40n1805_p0232c08 ‖ 約三日，諸部通制；──及食前後，亦出《僧祇》；──今
以
T40n1805_p0232c09 ‖ 前三全出《十誦》，故總列之；──下引諸文會釋。後
T40n1805_p0232c10 ‖ 二唯出本宗，──故下皆標《四分》。別釋中，初文，前
T40n1805_p0232c11 ‖ 引《四分》示同。布薩日，通含三日。問：三日隨用
T40n1805_p0232c12 ‖ 得否？──答：世多執諍，未善祖意。若謂通得者，《業
T40n1805_p0232c13 ‖ 疏》那云：十四為俗說法授歸，──十六為難開延
T40n1805_p0232c14 ‖ 未可常準。若唯執十五者，──疏文那云：三皆通
T40n1805_p0232c15 ‖ 正，隨用開得；──必用二日，──七非檢勘，──何非所收？
T40n1805_p0232c16 ‖ 二皆有妨。然疏中但恐世人常用餘日，──意欲
T40n1805_p0232c17 ‖ 剋取十五為定，故別分之；──至於有緣通用，不
T40n1805_p0232c18 ‖ 名非法。亦猶自恣雖通三日，鈔取十六為定；──
T40n1805_p0232c19 ‖ 非謂餘日不得，──可以相例。下引《五分》顯異。《四
T40n1805_p0232c20 ‖ 分》亦同。引此文者，──欲取十五為常度──故；疏云：──
T40n1805_p0232c21 ‖ 前二為俗，則說法授歸；──後一為道，則淨心說
T40n1805_p0232c22 ‖ 戒是也。第二。即約中齋以分前後。又但制前，
T40n1805_p0232c23 ‖ 後皆通故。所以不擇晝夜者，──既制侵早，日夕
T40n1805_p0232c24 ‖ 可知故。律中，恐明相現，開略說戒，──則通夜明
T40n1805_p0232c25 ‖ 矣。增減中，初引緣起。《業疏》云：──外界鬪諍，不
自
T40n1805_p0232c26 ‖ 消殄，──反來清眾，──塵染何疑。佛下，引開法，──初
明
T40n1805_p0232c27 ‖ 減前。由避諍人，──不待十五；向前二日，故云減
T40n1805_p0232c28 ‖ 也。然十四本是正日；──亦為諍緣，故入減中。若
T40n1805_p0232c29 ‖ 十六來，十五日說；──由是正日，不名為減。若下，
T40n1805_p0233a01 ‖ 明增後。諍人入界，不得說──故；延過兩半，──故云
T40n1805_p0233a02 ‖ 增也。文有四節，──初明即時潛避，未須增也。令
T40n1805_p0233a03 ‖ 入浴者，──眾僧出界，使不知故。若下，是第一增。
T40n1805_p0233a04 ‖ 白僧者，作單白法。又下，即第二增。疏云：兇惡
T40n1805_p0233a05 ‖ 不忍，本界未和；──故來異住，望同清蕩等。亦須
T40n1805_p0233a06 ‖ 單白。若下，開與同法。心本非和，恐廢眾事，──且
T40n1805_p0233a07 ‖ 令同作，──故云強也。是則減為二日，──增亦二半；──
T40n1805_p0233a08 ‖ 增減皆二，──在文可解。斥古中。彼據《善見》、《十
誦》
T40n1805_p0233a09 ‖ 幾時住世之文，──便云不增至三；──以三半不說，
T40n1805_p0233a10 ‖ 法即滅故。初示律開限。諒無他意，──但恐僧事
T40n1805_p0233a11 ‖ 停廢耳。亦下，遮濫述。律下，引文破，──初本律二
T40n1805_p0233a12 ‖ 文。拘睒彌者，因比丘鬪諍故。言佛在者，顯法
T40n1805_p0233a13 ‖ 非滅也。何妨下，縱彼所計；──一國可爾，而非都

T40n1805_p0233a14 ‖滅。高勝比丘為長者門師，㆒長者臨終，將寶藏
T40n1805_p0233a15 ‖付之云：㆒候我二子長大，㆒與其好者；㆒他日付弟，
T40n1805_p0233a16 ‖兄生怨心，來㆒告阿難；㆒阿難疑之，經六布薩不
T40n1805_p0233a17 ‖與同法；㆒後阿難問：高勝具陳父意，㆒阿難云：㆒汝
T40n1805_p0233a18 ‖吉羅不犯。次引《僧祇》。即弗迦羅聚落比丘妬
T40n1805_p0233a19 ‖蘭若比丘有名利，㆒彼十四來，語云㆒十五說，待
T40n1805_p0233a20 ‖彼去後說；㆒明日來，云昨日已說，㆒汝叛布薩得
T40n1805_p0233a21 ‖罪，㆒我不與汝共食，㆒如是經二十年，㆒故云相嫌
T40n1805_p0233a22 ‖等。然彼二文，非謂不說；㆒用此質前，文似非類；㆒
T40n1805_p0233a23 ‖一往且望不同法邊，得云不說耳。非時和中，初
T40n1805_p0233a24 ‖引緣。即拘睒彌國鬪諍破為二部，㆒後非時於
T40n1805_p0233a25 ‖舍衛和合，㆒故佛開之；㆒疏云：二眾歡心，同崇淨
T40n1805_p0233a26 ‖教，㆒說不待期故也。以下，釋開所以，㆒初示僧義。
T40n1805_p0233a27 ‖今下，敘其不和。反顯須和，以明開說之意。不
T40n1805_p0233a28 ‖同見戒者，㆒因諍法相，即見不同；㆒廢布薩事，是
T40n1805_p0233a29 ‖戒不同。然戒和者，㆒言通受隨；㆒今約隨行說戒
T40n1805_p0233b01 ‖以論。（有本或無戒字。）㆒雜法中。此門廣引諸教，
雜顯事相；㆒
T40n1805_p0233b02 ‖欲顯下科行事儀軌，並有準據，㆒下為點之。作
T40n1805_p0233b03 ‖相中。文云㆒不時者，謂不同時。下指前篇，㆒謂唱
T40n1805_p0233b04 ‖令打犍槌等。行籌中，初科，引《十誦》文，㆒初通明
T40n1805_p0233b05 ‖二眾緣起。若下，別示下眾同利，㆒初正明。言不
T40n1805_p0233b06 ‖往者，㆒謂正羯磨時，身不預眾也。《四分》下，次引
T40n1805_p0233b07 ‖證，㆒初引本律。即法同沙彌。若下，引《涅槃》。明
形
T40n1805_p0233b08 ‖同沙彌。次科《五分》中，前示製法。並五指者，謂
T40n1805_p0233b09 ‖中人五指相並，㆒當五寸也。拳一肘，謂尺八也。
T40n1805_p0233b10 ‖（舒手則㆒二尺故。）㆒然不明物體，㆒今時多以竹木
為之。客
T40n1805_p0233b11 ‖來下，明行法。和合㆒若干，總合數也。三中。梵名，
T40n1805_p0233b12 ‖準《聲論》翻之。疏云：舍羅草名，㆒以為籌計。散華
T40n1805_p0233b13 ‖中，《五分》初明開俗。比丘不得，即明制道，㆒初句
T40n1805_p0233b14 ‖制自散。彼律，因諸比丘以華散高座比丘，㆒居
T40n1805_p0233b15 ‖士譏言，㆒如王大臣，㆒佛因制之。若白衣下，次制
T40n1805_p0233b16 ‖受散。謂雖開受，不得墮衣。當拂去者，乖道相
T40n1805_p0233b17 ‖也。座上無苦，無上過也。比丘下，三開自散。前
T40n1805_p0233b18 ‖制供人，㆒此開嚴處。前皆因引，㆒此文正用。淨水
T40n1805_p0233b19 ‖物中，初引《僧祇》㆒三節，㆒初明淨手。當先淨者，㆒
文
T40n1805_p0233b20 ‖似說戒師，㆒今即行籌人。香汁浴之者，㆒上是淨
T40n1805_p0233b21 ‖水，此即香湯，㆒二並淨手。誦下，二明置籌。此開
T40n1805_p0233b22 ‖數戒，與前不同。雜碎文句，即戒條也；《㆒多論》
云：㆒
T40n1805_p0233b23 ‖十二年前常說一偈；㆒今說五篇，㆒名為雜碎。五

T40n1805_p0233b24 百對一部數則過倍，一七百對二部猶多百餘；一
T40n1805_p0233b25 此謂籌數宜多，一不必限定故也。若下，三明所
T40n1805_p0233b26 須眾具。誰應下，即預差三人。或容施物，須人
T40n1805_p0233b27 呪願；一下《五分》中，即令維那為之；一此方事稀，故
T40n1805_p0233b28 不行耳。《四分》中。眾具同上。但明年少具辨，上
T40n1805_p0233b29 座處分；一尊卑之任，不相亂也。次人法中，初科
T40n1805_p0233c01 《僧祇》文為四，一初明所誦法。而言律者，舉教目
T40n1805_p0233c02 行，一即戒本也。誦二部者，準《安居》中，一即第四律
T40n1805_p0233c03 師。問：僧說尼戒何益？一答：本受體中總發得故；一
T40n1805_p0233c04 又為尼所依，須教授故。若下，明能誦人。上座
T40n1805_p0233c05 說者，德居物尊，一發言誠重；在座誡勅，一聽者依
T40n1805_p0233c06 承；一次遷無人，方聽能者。今時多差新戒，一深乖
T40n1805_p0233c07 教意。高臘恃尊，懷慚不誦。豈知替補佛處，傳
T40n1805_p0233c08 弘任重乎。為下，簡聽眾。彼部通禁五名，《一四分》
T40n1805_p0233c09 得語下聚；一以下眾有犯，通結吉故。此謂二師
T40n1805_p0233c10 指教，一非謂得聞戒也。問：戒本偈序列三篇名，一
T40n1805_p0233c11 下眾得聞者？一答：略舉總名，不說條目一故。若說
T40n1805_p0233c12 下，制恭謹，一上二句誡聽眾。不覆頭者，應開有
T40n1805_p0233c13 病。不覆肩者，西土敬儀，一此方不爾。應下，示行
T40n1805_p0233c14 籌。下指唱法，即如上列。次科中，《五分》雜明有
T40n1805_p0233c15 七，一初簡能說。誦戒取德臘，一秉法選堪能，一故須
T40n1805_p0233c16 二人也。疏云：上座昏朽，秉御是難；一依文誡約，
T40n1805_p0233c17 有同佛世是也。今則年少誦戒，一上座羯磨，都
T40n1805_p0233c18 相反也。若彼高座識達是非，一依律自秉。必涉
T40n1805_p0233c19 疑昧，一須擇堪能，一不必上座。說戒下，制所聽。慢
T40n1805_p0233c20 相極多，一且列七種。並犯嚴刑，一人猶不畏。智首
T40n1805_p0233c21 律師每臨說戒，一合掌危坐；一晤恩法師替然自
T40n1805_p0233c22 感，一竝至畢席，一僧傳明載。下愚慢法，同坐同聞；
T40n1805_p0233c23 尚不免過，一從何取益！一請披佛誡，豈不省非。上
T40n1805_p0233c24 座下，明遣忘。若諸下，明移日。謂三日內也。諸
T40n1805_p0233c25 下，明作餘法。應下，明說儀。至下，明三日所為
T40n1805_p0233c26 不同。下引《四分》以彰部別。律云：諸比丘欲歌
T40n1805_p0233c27 詠聲說法，一佛言聽，一後有一比丘過差歌詠聲
T40n1805_p0233c28 說法；一佛聞已，告曰：一汝莫如是說法，一乃至過差
T40n1805_p0233c29 歌詠聲說法，有五過失：一一自生貪著音聲；一二
T40n1805_p0234a01 令聞者貪著音聲；一三令聞者習學；一四俗人生
T40n1805_p0234a02 慢心，不恭敬；一五靜處思惟，但緣音聲以亂禪
T40n1805_p0234a03 思。故知本宗亦不全許。今指為廢教，意是不
T40n1805_p0234a04 取，一即用序中第四師義也。（今時誦者引弄音聲，文句不顯；一人不樂聞，反生輕
T40n1805_p0234a05 悔，一何啻五過，一宜準今文自說為善；必非過差，隨用兩得。）一三中，初制供養知法之

T40n1805_p0234a06 人。說下，教誦者預習。三正說儀，總示中，初明
T40n1805_p0234a07 通用他部。下引《五分》、《僧祇》並《阿含》、《華嚴》。而下，明
T40n1805_p0234a08 所據古本。準此應有多本，二師尤長，用為綱
T40n1805_p0234a09 骨。即下諸偈不標經律者是也。然事容繁闕，
T40n1805_p0234a10 不可全依，故云餘則等。初中三，前明處所。理
T40n1805_p0234a11 下，定床座，初二句判定。言準承者，令依中國
T40n1805_p0234a12 也。中下，次示國土不同。中國用床者，如露敷
T40n1805_p0234a13 脫脚等戒也。類即例也，綴下讀之。此間古者，
T40n1805_p0234a14 西晉時，五品已上及州牧，得坐床。大夫謂上
T40n1805_p0234a15 大夫，中下大夫亦無。皆席地者，古禮皆然；至
T40n1805_p0234a16 今北地其風不絕。洎晉室罹亂，至于東晉，節制
T40n1805_p0234a17 無準，故通庶人。今下，三評品可不，初二句指
T40n1805_p0234a18 時用。亦下，縱許。然下，奪歸。言不便者，或由坐
T40n1805_p0234a19 立乖相難知；或受籌跪地，事須上下。今多在
T40n1805_p0234a20 床互跪，全非敬儀；屢見愚僧斜身倚靠，高豎
T40n1805_p0234a21 一膝而受籌者；事乖正則，慚致澆訛；故《尼鈔》
T40n1805_p0234a22 中明入堂已，即斥僧尼床上禮佛，亦其意也。
T40n1805_p0234a23 隨下，囑令斟酌。準〈釋相〉中，地卑濕處，開床設
T40n1805_p0234a24 禮，榰脚八寸，餘則不聽。容有此緣，不可一定，
T40n1805_p0234a25 故令隨處。眾具中。令準前者，即上《僧祇》、《四分》。
T40n1805_p0234a26 白告中。準下略法，令於小食時白。上座白者，律
T40n1805_p0234a27 文正制。今下當時所行，令準用也。今時維那
T40n1805_p0234a28 白已，上座依下略法中文，復加勸勉，亦可準
T40n1805_p0234a29 行。然策眾之語，當隨機要，激動時情，不必謹
T40n1805_p0234b01 誦。指〈僧網〉者，前云每至說晨，令知事點檢僧
T40n1805_p0234b02 數，眾主上座親自按行等。集僧中，別科，前明
T40n1805_p0234b03 盡集。不局等者，即大小同行法；下約二處集，
T40n1805_p0234b04 即是別法；兩明其相，意令通曉。若猶下，明檢
T40n1805_p0234b05 校。次科中，初明集處。即在堂外行立。應下，明
T40n1805_p0234b06 說偈。即須大眾同聲說之。若云打鐘人說者，
T40n1805_p0234b07 合在前明，豈待集至堂前方令說耶！又《業疏》
T40n1805_p0234b08 云：律令舊住淨人下位打者，此召僧法制，非
T40n1805_p0234b09 具道者所為；必無二人，方聽兼助；必使淨人，
T40n1805_p0234b10 令說何益；又文中顯言聞鐘偈，豈是能打耶！
T40n1805_p0234b11 （有人執本緣起是阿難鳴鐘時說，便云此偈是打者說；又輒改聞為鳴，委如別。）破下諸偈詞，
T40n1805_p0234b12 相承不解；人雖誦之，多迷文理，略為科釋。聞
T40n1805_p0234b13 鐘二偈，初偈明事用，後偈明所期。初中，上半明
T40n1805_p0234b14 功，下半顯用。四魔強盛，能障善道，故有力也；
T40n1805_p0234b15 欲相侵害，故如怨也。結即三界見思；盡無餘
T40n1805_p0234b16 者，即無學極果也。上句修因，下句證果。後偈
T40n1805_p0234b17 中，上半明所集之意，下半明能集之願。聞法

T40n1805_p0234b18 人者，總凡聖也。雲集者，喻其奔赴也。入堂中，
T40n1805_p0234b19 初示儀式有三：一初禮敬，次說偈，二三就坐。偈中，
T40n1805_p0234b20 上半偈明自行成就，一次一句明眾行無違，一末
T40n1805_p0234b21 句自眾兩具方成法事。自行中，上句受體無
T40n1805_p0234b22 缺，一下句隨行無犯。（大眾字，有本作清淨。）一如
下，次誡侮慢。如
T40n1805_p0234b23 上即《雜法》中。極教者，若取制之深極，一則指律
T40n1805_p0234b24 文；一若約教之終極，一即指《涅槃》；一彼云：我不
滅度，
T40n1805_p0234b25 半月一來。遺一謂佛之遺誡。言根本者，望餘法
T40n1805_p0234b26 事，皆是枝條。有人於此妄立歡喜偈者，一若言
T40n1805_p0234b27 表淨，前偈已具，一何勞重述；一若是陳過，有犯一自
T40n1805_p0234b28 當懺露，一豈但乞僧歡喜而已；一習俗日深，苦諫
T40n1805_p0234b29 不捨；一知非遷善，未見其人。第五與前第二相
T40n1805_p0234c01 濫。以意通之，前約預辦，一今此眾集；始將入堂，一
T40n1805_p0234c02 有同持獻；一方合科次，一則非重疊。此間不爾，多
T40n1805_p0234c03 是預安，一故難通曉。後進更詳。以物席地，一為藉
T40n1805_p0234c04 眾器也。僧中設者，明是後安也。六明行事，一盥
T40n1805_p0234c05 洛中，初明出眾。三五人者，今則一人維那行
T40n1805_p0234c06 籌唱告，一四人兼助行湯水等。具威儀者，謂安
T40n1805_p0234c07 詳恭謹，一不必設禮。（今時出眾各禮三拜，復座展坐
具已，還來取物，一並非正儀。）一次維
T40n1805_p0234c08 那淨手。持下，一上座盥掌。準文，一維那為之；一今
多
T40n1805_p0234c09 年少，義亦無爽。取下，上座浴籌。各說偈者，一合
T40n1805_p0234c10 眾同音；一今並維那獨唱，事訛變也。偈中，上半
T40n1805_p0234c11 聖凡和合，一明所集也；一下半法事利生，一示所為
T40n1805_p0234c12 也。維那自浴者，《一尼鈔》云：一今時多是上座浴
籌，一
T40n1805_p0234c13 此非敬儀；一據理年老，代浴無損，一今須準用。行
T40n1805_p0234c14 水中。令一年少者，一今須二人行湯水，一二人行淨
T40n1805_p0234c15 巾。偈文，上句歎水德。一清淨，一二不臭，一三輕，一
T40n1805_p0234c16 四冷，一五軟，一六美，一七飲時調適，一八飲已無患。
T40n1805_p0234c17 次句顯事用。外則德水以盥掌垢，一內則道水
T40n1805_p0234c18 以滌心塵。第三句自行成立，一末句化他同已。
T40n1805_p0234c19 盥，公玩反。行巾中。左右手者，一取其順便。及下，
T40n1805_p0234c20 因點湯巾一同上法也。湯偈中，初句明事用，一已
T40n1805_p0234c22 句法身，具兼理事二種；一一句二德，可解。末句
T40n1805_p0234c23 攝生一同證，即自他兩利。會即證也。法界差別，
T40n1805_p0234c24 同歸一體，一故云融也。又解：一淨水表斷惡，一復是
T40n1805_p0234c25 因行；一香湯表修善，故祈果德。前因後果，並兼
T40n1805_p0234c26 利生。指說偈者。世有妄行，一故特點之。斥非中。
T40n1805_p0234c27 古德誦經法，一須以香湯漱口；一後世傳訛，乃將
T40n1805_p0234c28 布薩時用。往往有者，《一尼鈔》云：一承香湯水時，

不
T40n1805_p0234c29 得嗽口吐地；－數見故別標記。唱法，打靜中。指
T40n1805_p0235a01 《雜行篇》。彼明取放－並須埒柄，－不得重響等。正
T40n1805_p0235a02 明中，初文。問監護者，－準上本宗－年少辨具文
T40n1805_p0235a03 也；－雖已先差，須白告眾。注釋收護，言通始終。
T40n1805_p0235a04 今時多召收籌者，誤也。有下，刪其繁長也。注
T40n1805_p0235a05 云上文具者，收護通包也。第二召集。下－云準
T40n1805_p0235a06 律檢校文也。斥異中，初科，先出古局釋。準下，
T40n1805_p0235a07 示今通解。文云賢聖，理更兼凡。次科，初出古
T40n1805_p0235a08 非。前加者，謂在召集之前。亦應上云大德僧
T40n1805_p0235a09 聽。《四分》下，準本宗必削。說戒自唱者，即問和簡
T40n1805_p0235a10 眾也。若下，依他部可存。三律者，五、十，並同－故。
T40n1805_p0235a11 既唱已出，－故知先遣。後科中，初遮揀。以下，申
T40n1805_p0235a12 理有二，－上明不合前唱。或下，謂不得軌遣。前
T40n1805_p0235a13 云：準律誡文，－刪補取中，－即此諸文也。告眾中，
T40n1805_p0235a14 初結前兩告。復唱未具者，－一令識古法，－二兼
T40n1805_p0235a15 被他宗。內下，正陳所為。無諸難者，－謂八難餘
T40n1805_p0235a16 緣也。唱已名者，令眾委知，－即《僧祇》云－誰應行
T40n1805_p0235a17 籌也。僧當下，祈受籌。言如法者，－前《僧祇》中令
T40n1805_p0235a18 脫革屣褊袒等－故。囑授人即與欲者，－為他傳
T40n1805_p0235a19 欲，－須代受籌；－今人無知，多不行也。大僧籌中，
T40n1805_p0235a20 初科有三，－初具儀，二說偈，三示敬。偈中，上半
T40n1805_p0235a21 歎其難得，－下半喜其已得。初句即三德，－金剛
T40n1805_p0235a22 喻法身，無礙目般若，－亦即託事表法希有。次
T40n1805_p0235a23 句兩難，－得親遇疎，－遇者不必皆得，－得者必因
T40n1805_p0235a24 於遇，－故兩言之。如今果者，剋己為喻；《－淨心觀》
T40n1805_p0235a25 云：－萬類之中人身難得，－如《提謂經》說，－今得
人
T40n1805_p0235a26 身難於龜木。次半偈中，上句頂戴是身，－歡喜
T40n1805_p0235a27 是意，－口陳偈句，－三業備足，－即自利也。下句攝
T40n1805_p0235a28 生同已。還籌中。偈詞，－初句受隨無毀，堪預捉
T40n1805_p0235a29 籌；－次句納籌入數，還簡體淨。堅固對受，即表
T40n1805_p0235b01 持戒；－喜捨對還，即表布施；－疏云：－不盜即施
財，－
T40n1805_p0235b02 不殺即施無畏。或可四無量心，略舉二心，－慈
T40n1805_p0235b03 悲在中，義見下句。不復座者，皆須互跪；至傳香
T40n1805_p0235b04 偈已，方坐聽戒。叔世怠墮，事必難依，－且據受
T40n1805_p0235b05 籌一時－而已；必有奉法，勵己行之。納籌中。據
T40n1805_p0235b06 文－上座數知，－今多收者告數，－理亦通得。但令
T40n1805_p0235b07 上座僉知，－不可全憑他語。沙彌籌中。通前四
T40n1805_p0235b08 唱，並須三說。今時一遍唱已，三唱後句，－即當
T40n1805_p0235b09 三說；－此非正法，出自愚情。或恐延時，準後諸
T40n1805_p0235b10 白，乍可一說；－此告眾法，－非同羯磨三一永定，－
T40n1805_p0235b11 單說無損。乃下，恐有大僧傳沙彌欲，－故須告

T40n1805_p0235b12 問；一此謂界無同類，一故開之耳。六取數中，初文。
T40n1805_p0235b13 可解。次科唱法，準前《五分》，一初告人數。上下，次
T40n1805_p0235b14 明所為。國王父母師僧檀越，是為四恩。心依
T40n1805_p0235b15 色中，名為含識，一總收六道有情之眾。各誦偈
T40n1805_p0235b16 者，表行淨也。經中者，經名雖通；一今若唱時，宜
T40n1805_p0235b17 云律中。《僧祇》：因調達破僧自說戒竟，一如來聞
T40n1805_p0235b18 之，便說此偈，一告阿難言：一非法眾已作布薩，一如
T40n1805_p0235b19 法人自作布薩去。初半偈明佛所制，一上句自
T40n1805_p0235b20 行，一下句眾法。下半偈彰已合教。應猶當也，一或
T40n1805_p0235b21 可去呼。小眾別行法。沙彌集處自行籌一已，將
T40n1805_p0235b22 付僧中，一總合唱之。七請師中。初云佛令，一即前
T40n1805_p0235b23 《五分》文也。次科三，初請上座，一前明維那陳請。
T40n1805_p0235b24 後即上座對答。有堪不堪二答如文。出法之辭，
T40n1805_p0235b25 臨機裁度，一今多誦語。年少康強，亦稱老病，一非
T40n1805_p0235b26 所應也。即至下，二請次座。若辭下，三差能者。
T40n1805_p0235b27 先預語重，疑一是多寫。三中，初明往告。若下，次
T40n1805_p0235b28 示二座一餘不須問。準《僧祇》者，前云若上座若
T40n1805_p0235b29 大座應誦等。四中。稽首者，頭至地也。和南，西
T40n1805_p0235c01 語，《一出要律儀》翻為恭敬。八供養中，初文。無高
T40n1805_p0235c02 座一處，戒師坐上，一聖僧抽下者；傳佛教誡，聖凡
T40n1805_p0235c03 同稟；一亦猶使者執王勅命，一百官雖貴，孰敢見
T40n1805_p0235c04 輕。次利，初總列事儀。小者供養，且約出眾，
T40n1805_p0235c05 故此先標；一若論行事，如後所顯。若下，別釋梵
T40n1805_p0235c06 唄，一初引所據。出下，翻名義。如此二字，即指梵
T40n1805_p0235c07 名，一或剩如字。鬱鞞國彼文自指，一未詳何處，一鞞
T40n1805_p0235c08 字陛奚反。兩翻其名，一單釋斷義。以意分之，斷
T40n1805_p0235c09 約外緣，一息據內心，則有別矣。三中，初順灑。散
T40n1805_p0235c10 下，逆灑。却行，謂倒退也。後出詞句，合在前說。
T40n1805_p0235c11 彼經，佛在普光明殿放光說法，一菩薩偈讚。上
T40n1805_p0235c12 半指事用，一下半偈申所為。四中，初示正儀。三
T40n1805_p0235c13 捻香者，供三寶也。向上座者，表代為也。次明
T40n1805_p0235c14 說偈，一初維那唱告。此下，點所出。下指廣者，
T40n1805_p0235c15 其文已亡，不可尋也。各下，引偈詞，一上半明能
T40n1805_p0235c16 供，一下半即所供。初中，上句託彼香事，一即表
T40n1805_p0235c17 法供也。慧及知見，解脫通收，一則《五分》備矣。
T40n1805_p0235c18 七言為句，不可妄加。（由慧得脫，一由脫具知見，一舉中即攝初後。）一下句冥
T40n1805_p0235c19 想，如彼光雲。所供中，初句明上求，一下句即下
T40n1805_p0235c20 化。涅槃翻寂滅，一即果德也。維那下，明復位。可
T40n1805_p0235c21 見。九問，緣中，初文。言準上者，即前雜法，一或令
T40n1805_p0235c22 恭敬，或令直聲，一或不錯謬等。（有本準上下有法字。）一或可指
T40n1805_p0235c23 戒本前序。下指別法，一彼明禮僧互跪上座誡

T40n1805_p0235c24 ‖ 勅等法。此明簡眾，－－不唯沙彌；－－或尼三眾俗士
T40n1805_p0235c25 ‖ 瞻禮，並須遣出；－－及十三難三舉二滅有犯等
T40n1805_p0235c26 ‖ 人，三根明－－委，亦須簡練，－－或令懺露。人不知法，－－
T40n1805_p0235c27 ‖ 但遣沙彌；－－白衣叢聽，雜穢－－同聞。深乖法律，－－
T40n1805_p0235c28 ‖ 極成輕易，悲夫！－－二中。若有說者，－－答云說欲及
T40n1805_p0235c29 ‖ 清淨已。三中，召問之辭。若依古戒本云：比丘
T40n1805_p0236a01 ‖ 尼眾遣何人來耶？－－今準光師戒本而問。誰字，
T40n1805_p0236a02 ‖ 亦即召彼尼眾。略法中，初科。儀法可解。次科。
T40n1805_p0236a03 ‖ 尼唯長跪，－－僧通長互；－－如《三千威儀》、《圓覺》等經，－－
T40n1805_p0236a04 ‖ 並云長跪，－－豈唯尼耶！（舊云長跪表代尼者，謬矣。）－－言別德者，教尼
T40n1805_p0236a05 ‖ 須具十德：－－一、具持戒行；－－二、多聞；－－三、誦二部戒
T40n1805_p0236a06 ‖ 本利；－－四、決斷無疑；－－五、善能說法；－－六、族姓出家；－－
T40n1805_p0236a07 ‖ 七、顏貌端正；－－八、堪為尼說法，令尼歡喜；－－九、非
T40n1805_p0236a08 ‖ 為佛出家，被三法衣而犯重法；－－十、二十夏若
T40n1805_p0236a09 ‖ 過。（第八第十唯局教尼，名別德，－－餘名通德。）－－三中，初受屬－－反白。上下，正
T40n1805_p0236a10 ‖ 出答法。疏云：－－以見不學識者，年高座首，動無
T40n1805_p0236a11 ‖ 法則，－－空遣尼還，曾不對答，－－識者齊恥，故具引
T40n1805_p0236a12 ‖ 之。初褒美大眾。何啻者，言德有餘也。若下，令
T40n1805_p0236a13 ‖ 傳略教也。注中，初示前。餘下，指後。即〈尼篇〉中
T40n1805_p0236a14 ‖ 更引《善見》、《十誦》、《僧祇》等文，－－尋之可見。指廣法
T40n1805_p0236a15 ‖ 中。言時希者，〈尼篇〉云－－良由廣德難具故也。事
T40n1805_p0236a16 ‖ 宗中，初科。法文斥古羯磨。言通用者，二名無
T40n1805_p0236a17 ‖ 異故。不了－－彼此者，華梵齊舉故。如〈羯磨篇〉中
T40n1805_p0236a18 ‖ 已明。不得下，遮濫。指過斥非，－－在文可見。次科，
T40n1805_p0236a19 ‖ 初垂誡。示下，勸依。一律儀者，即指上誡。故下，
T40n1805_p0236a20 ‖ 指證。云云者，三十四卷初，因難陀布薩時不
T40n1805_p0236a21 ‖ 來；－－後來已即去，眾皆不知，－－白佛，因制上座法，－－
T40n1805_p0236a22 ‖ 應知十四十五日布薩若晝若夜；－－又當知處
T40n1805_p0236a23 ‖ 所，若溫室講堂林中；－－又應知廣誦五篇戒，下
T40n1805_p0236a24 ‖ 至四事及偈，－－餘者僧常聞；－－又應令人唱告時
T40n1805_p0236a25 ‖ 處，－－又應先使人掃治，－－誰應呪願行籌。（此制知說戒也。）－－又
T40n1805_p0236a26 ‖ 應知－－說戒時，檀越來；－－當為說法，共相勞問。（此制知說
T40n1805_p0236a27 ‖ 法也。）－－乃至第二上座亦爾，－－廣在彼文。十說竟中，－－
T40n1805_p0236a28 ‖ 初科。再鳴鐘者，必無小眾，－－亦不須之。若下，明

T40n1805_p0236a29 ‖ 梵唄。即律序末後二偈：－神仙五通人，造設於
T40n1805_p0236b01 ‖ 呪術（此舉世喻）；－為彼慚愧者，攝諸不慚愧（為善攝惡）；－如來立
T40n1805_p0236b02 ‖ 禁戒，半月半月說（合上喻也）；－已說戒利益，－稽首禮諸
T40n1805_p0236b03 ‖ 佛（迴向歸敬）。《尼鈔》云：－若不解前唄，作處世界－亦得。為
T40n1805_p0236b04 ‖ 下，明所以。不同前作為止息故。其下，因示前
T40n1805_p0236b05 ‖ 唄。即序初二偈：－稽首禮諸佛，及法比丘僧
T40n1805_p0236b06 ‖ （歸敬三寶）；－今演毘尼法，令正法久住（歸敬本意，上句明意，－下句明益。）；－優
T40n1805_p0236b07 ‖ 波離為首，及餘身證者（推本結集之眾－以為證信）；－今說－戒要
T40n1805_p0236b08 ‖ 義，諸賢咸共聽（舉事誡眾）。多見誦文訛錯，－復不解義，
T40n1805_p0236b09 ‖ 略為注釋。律制不得半唄，－今或但誦優波離
T40n1805_p0236b10 ‖ 下四句者，－正乖法律；－雖非大害，寧免無知。二
T40n1805_p0236b11 ‖ 中。施以歡喜，以合作與。三中。偈詞，上三句喜
T40n1805_p0236b12 ‖ 遇三寶，－下句拔濟群生。四並言快，快即是樂。
T40n1805_p0236b13 ‖ 值佛最難，故云第一。得聞正法，近障三塗，－遠
T40n1805_p0236b14 ‖ 清二死，－故云安隱。事和無諍，統理平等，－故云
T40n1805_p0236b15 ‖ 寂滅。上三慶己，下一喜他，－即兩利也。安樂字，
T40n1805_p0236b16 ‖ 《尼鈔》作解脫。注令禮散。《尼鈔》更加三歸，－今須
T40n1805_p0236b17 ‖ 準用。上來十科行事，並據正文。況經聖心，研
T40n1805_p0236b18 ‖ 詳安布。今諸律肆，妄自改作。執非為是，見是
T40n1805_p0236b19 ‖ 謂非。此由素闕討尋，－抑又自無明識。或多輕
T40n1805_p0236b20 ‖ 略，廢置而不行；－縱有行之，事同於厭課；－塵緣
T40n1805_p0236b21 ‖ 可棄，不憚奔趨；王法宜尊，反生薄濫；－業繩彌
T40n1805_p0236b22 ‖ 固，苦海尤長；－徒喪天齡，－真可憐愍。雜相者。前
T40n1805_p0236b23 ‖ 列行事，且據一途；－事起臨機，何由盡述；－略之
T40n1805_p0236b24 ‖ 則闕，－參之則繁；－是以總括諸相，別科於後。述
T40n1805_p0236b25 ‖ 作之意，在文可見。告淨中，但約長行序後三問
T40n1805_p0236b26 ‖ 以為分齊。初明問前不告。後自問故。若下，明
T40n1805_p0236b27 ‖ 問後須告－又三，初止住說戒。戒師自止，謂知
T40n1805_p0236b28 ‖ 法者。不住須呵，－謂迷教者。待下，明告淨。待坐
T40n1805_p0236b29 ‖ 字語通上下，－據義則綴上為優，－約句則貫下
T40n1805_p0236c01 ‖ 為便，詳之。一人告者，恐妨僧故。若有下，明發
T40n1805_p0236c02 ‖ 露。依次說者，接前止處也。準此，不明再和；－以
T40n1805_p0236c03 ‖ 陳淨入坐，和相已彰。今時有行略和，－未見所
T40n1805_p0236c04 ‖ 出。次科中。多等－須重說者，謂制主從客。若少
T40n1805_p0236c05 ‖ 不須，－或出界說，－或往他寺，－謂制客從主。此約
T40n1805_p0236c06 ‖ 說竟為言，－未竟隨來，告淨同聽，－不勞再說。（有將前

T40n1805_p0236c07 利為制客從主非。）一如法治，吉羅異名也。三中。對犯不說，一
T40n1805_p0236c08 此制戒師也。或令悔露，或加治擯，一事在臨機。
T40n1805_p0236c09 如比丘犯盜，佛不為說。然佛初自說，眾唯純
T40n1805_p0236c10 淨；必有妄隱，一五百金剛杵碎其頭；一後付弟子，
T40n1805_p0236c11 則通淨穢；一故知一必約三根無濫，一不可對說也。
T40n1805_p0236c12 即下，會同律論。四中。總前各列者，一如云某寺
T40n1805_p0236c13 某寺尼眾和合僧差某尼某尼。後總結者，半
T40n1805_p0236c14 月半月已下詞也。五中。比近人，謂隣高座者。
T40n1805_p0236c15 令字去呼，一謂言教也。準此，先須定囑一人。不
T40n1805_p0236c16 下，遮非。今多此過，一不得不慎。六中，初文。說戒
T40n1805_p0236c17 本制，一竟無能者，方誦經法。疏云：一所以次者，戒
T40n1805_p0236c18 制一附相，切要易持；一經授心識，託虛難攝；一故隨
T40n1805_p0236c19 時制，一輕重不倫，各其致也。文中三位，一初誦經
T40n1805_p0236c20 法。語通無在，一然須軌範行門，誡勒切要之者，一
T40n1805_p0236c21 頗符今用，故云餘教誡等。今藏中略教誡經，一
T40n1805_p0236c22 亦可依誦。（舊云《三千威儀經》者，文繁事碎，一何
T40n1805_p0236c23 由可誦；一又云下卷令誦《勝鬘》佛藏。下明常時受持，一亦非
T40n1805_p0236c23 說戒時誦。）一若全下，次令說偈。比即迦葉佛略教。
注
T40n1805_p0236c24 指阿含解者。下卷引云：一上句戒具足清白之
T40n1805_p0236c25 行，一次句心意清淨，一第三句除邪顛倒，一末句去
T40n1805_p0236c26 愚惑想。若不下，後略誡勅。詳此律意，未必愚
T40n1805_p0236c27 暗而至於此。欲明住持之本，攝僧之要，必不
T40n1805_p0236c28 可廢，故曲示之。次科，初顯示深益。佛囑累者，
T40n1805_p0236c29 即上制法。而下，斥世不行，一初指非。染下，彰失。
T40n1805_p0237a01 污淨識者，輕法之源，一實由染世；不聞正法，一已
T40n1805_p0237a02 是盲冥；一況舉輕心，更招殃禍；一欲令反本，其可
T40n1805_p0237a03 得乎！一於法無味者，積惡漸深，一去道轉遠故。大
T40n1805_p0237a04 法者，通目佛教。出家無益者，乖本意故。口下，
T40n1805_p0237a05 斥言行相違。師徒義絕，一揀從外道，不亦宜乎。
T40n1805_p0237a06 《高僧傳》中。隋東川僧雲法師住寶明寺。以四
T40n1805_p0237a07 月十五臨說戒時，乃白眾曰：一戒本防非，人人誦
T40n1805_p0237a08 得，一何勞徒眾一數數聞之。可令一僧豎義，令後
T40n1805_p0237a09 生開悟。當時無敢抗者。訖於夏末，廢說戒事。
T40n1805_p0237a10 至七月十五日早，一將昇草座，失雲所在。大眾
T40n1805_p0237a11 崩騰，四出追覓，乃於寺側三里許古塚間得之。
T40n1805_p0237a12 遍體血流，如刀屠割。借問其故。云一有一大丈
T40n1805_p0237a13 夫執三尺大刀，一厲色瞋雲改變布薩；一刀膾身
T40n1805_p0237a14 形，痛毒難忍。因接還寺，端情懺悔。乃經十載，
T40n1805_p0237a15 說戒布薩。臨終之日，異香迎之，神色無亂，一欣
T40n1805_p0237a16 然而卒。此乃上智，一故動幽呵；一今時下愚，竟無
T40n1805_p0237a17 顯驗；一縱令永廢，反自安然；一法滅於時，可用長
T40n1805_p0237a18 歎！一七中，初別簡初篇。僧下，總示諸聚。若約聞

T40n1805_p0237a19 戒通塞，則六聚並同；㆒若論別眾成不，則根條兩
T40n1805_p0237a20 異。如律顯者，即如戒本，有犯㆒懺悔，無犯默然。
T40n1805_p0237a21 八中二，初明對首。露㆒言對眾者，謂於眾前對
T40n1805_p0237a22 人作法。律至：㆒當至一清淨比丘所，㆒具威儀，說
T40n1805_p0237a23 所犯名種，㆒白云：㆒大德憶念㆒我比丘某甲犯某
T40n1805_p0237a24 罪，㆒今向大德發露，㆒後如法懺悔。（三說。說戒時
憶者，須用此法，㆒餘
T40n1805_p0237a25 時依法懺悔。）㆒又律中，比丘於犯有疑，㆒復逼說
戒，㆒佛言：㆒
T40n1805_p0237a26 應發露已，得聞戒，㆒亦對人云：㆒大德憶念㆒我比
T40n1805_p0237a27 丘某甲，於某犯生㆒疑，今向大德發露；㆒後無疑
T40n1805_p0237a28 時，如法懺悔。（三說。已上準《注羯磨》出之。）㆒
恐下，二明心念㆒復二，初
T40n1805_p0237a29 明識罪法。律中，為在座上忽憶本罪，㆒向比座
T40n1805_p0237b01 說，舉眾鬧亂，㆒佛令發露心念，㆒而不出文，鈔家
T40n1805_p0237b02 義立。準《羯磨》說戒字下，更加一句，㆒云恐鬧亂
T40n1805_p0237b03 眾故。亦須三說。若下，明疑罪法。應云㆒我某甲
T40n1805_p0237b04 於某犯生疑，餘詞準同。第四略去中。標云雜
T40n1805_p0237b05 者，據略則純；㆒但緣與法各有多別，㆒故云雜耳。
T40n1805_p0237b06 緣中，本宗。八難餘緣者，㆒若據緣難，二名不局；㆒
T40n1805_p0237b07 今須標簡，㆒重者名難，㆒輕者為緣。王難者，疏云：㆒
T40n1805_p0237b08 或將士眾擁寺列兵。病人與下緣中相濫，㆒應
T40n1805_p0237b09 以重輕分之。非人即鬼神為惱。惡蟲，通目畜
T40n1805_p0237b10 獸能為命難者。人難引論釋之；比據常人，㆒
T40n1805_p0237b11 不同賊也。餘緣者，通收無限，㆒故但言餘；且列
T40n1805_p0237b12 八相，㆒並以若或字簡之。前四通晝夜，後四唯
T40n1805_p0237b13 局夜。下云明未出者，止結後四。應略說者，通
T40n1805_p0237b14 結前八。他部中，初科三㆒律，《十誦》。約道行緣，㆒
從
T40n1805_p0237b15 制至開，一廣三略。略中，上是眾法，㆒下二別法。
T40n1805_p0237b16 準眾法對念，多人不開，㆒必應異界分眾作之，㆒
T40n1805_p0237b17 或恐彼部緣開，㆒不可常途為妨。開心念者，道
T40n1805_p0237b18 行中復有緣㆒故。制白衣前，恐聞障戒，㆒為濟他
T40n1805_p0237b19 故；㆒乃至下，命梵緣，為利己故。若論心念，說不
T40n1805_p0237b20 明了，不成作法，㆒有緣故開，不足怪也。布薩說
T40n1805_p0237b21 戒，華梵言㆒重，臨事單牒。《五分》中。七緣，㆒除
草棘、
T40n1805_p0237b22 地泥，㆒餘同《四分》。《僧祇》。五緣：㆒偪暮、天
陰、來客處
T40n1805_p0237b23 遠，此三不同《四分》。對說中，《十誦》。王難開說，
即瓶
T40n1805_p0237b24 沙緣，㆒如〈羯磨篇〉中引。《五分》。賊難，事同
《僧祇》。彼
T40n1805_p0237b25 因突入聞說，㆒不為說故，便加苦惱，㆒制令改誦。

T40n1805_p0237b26 義立中。寒熱二緣，不出諸教，－理合開－故。初示
T40n1805_p0237b27 緣例準。至下，白眾勸導。冬熱者文脫，－古本云
T40n1805_p0237b28 冬寒夏熱；－出法雙提，隨時別用。僧下，引示，－初
T40n1805_p0237b29 指《僧祇》，明制上座。文如前引。次引《五分》，明制
T40n1805_p0237c01 徒眾。囑授即是與欲。露處說者，即明與欲；－恐
T40n1805_p0237c02 在私屏無人見聞，容非濫故。（有云：－此明說戒，令客比丘來易見－故，文似
T40n1805_p0237c03 不貫。）－次略法中，初科。言二種者，－此標取却二種
T40n1805_p0237c04 義耳。提名為取，除相為却。一言略者，即具二
T40n1805_p0237c05 義：－一下，釋，初釋略取。取八篇題者，如云是四
T40n1805_p0237c06 波羅夷法等是也。次釋略却者，却即是除。除
T40n1805_p0237c07 隨篇種類者，－謂不誦篇中諸戒，－但云僧常聞
T40n1805_p0237c08 是也。上云八篇，－下云隨篇，－皆謂通舉戒本全
T40n1805_p0237c09 數；－至於正誦，或多或少，皆不定也。（有人云：－單誦八箇題首，－名
T40n1805_p0237c10 略取說戒；－誦一兩篇，名略却說戒；－致令後生妄行，－至今尚爾，－如別所破。）－問：八篇可都略
T40n1805_p0237c11 否？－答：下依《母論》，故廣滅諍；－約準《尼鈔》，八篇齊
T40n1805_p0237c12 略。（古記云：－滅諍是吉羅少分，－不名為略；－又人云：－七滅是息諍之要，－故不可略；以《尼鈔》證，皆穿鑿耳。）－問：
T40n1805_p0237c13 今存幾略耶？－答：今但通云略戒，－不言幾種。若
T40n1805_p0237c14 提名略，則兼取却二義。若不提名，如下卒緣，
T40n1805_p0237c15 序竟即略；－但有却義，則無取也。問：如誦一二
T40n1805_p0237c16 篇已，略其餘者，此名何略？－答：前所誦者，自名
T40n1805_p0237c17 為廣；－文不云乎，－為廣三十九十；－又云：－七滅諍
T40n1805_p0237c18 下，如法廣說。餘不誦者，方名略耳。問：如律本
T40n1805_p0237c19 中廣一二篇－已，難緣忽至，即云餘者僧常聞，復
T40n1805_p0237c20 是何略？－答：既不舉名，止是略却。問：如提篇目，
T40n1805_p0237c21 略至二三；－忽有難至，即云餘者等，－復是何略？－
T40n1805_p0237c22 答：前提名者，具兼二義；－後言餘者，止是却耳。
T40n1805_p0237c23 問：今明略法，為依何出？－答：文中，緩則為廣三
T40n1805_p0237c24 十九十；－及後卒難，說序已略，－並依本宗。不說
T40n1805_p0237c25 序－略，準《注羯磨》－乃依《僧祇》；－中間各題通結，自
T40n1805_p0237c26 出《母論》，－故後文云《－四分》文不了等。（古記反引本宗十五略配之，－
T40n1805_p0237c27 致增迷昧，《－注羯磨》亦云：－律有三五略法，－文非明了，故依《母論》，－故知非也。）－以昔多迷，不免
T40n1805_p0237c28 繁細；－餘所未盡，－備在釋中。略法中，初科。緩急
T40n1805_p0237c29 兩相，事在高座；－緩則可進，－急則宜否；－並準上

T40n1805_p0238a01 ‖緣，須令應教。文中，初雙標。緩下，牒釋。急緣語
T40n1805_p0238a02 ‖通多種，－如下所明。別顯中，初文，初指前緣。即
T40n1805_p0238a03 ‖十緣中上九種也。說竟儀式，亦同廣法；－由緣
T40n1805_p0238a04 ‖不定，－多不至後，故且指前。至下，示略法為三；－
T40n1805_p0238a05 ‖問清淨已者，即廣前序也。應言下，略中間七篇。
T40n1805_p0238a06 ‖言各題者，七名別舉也。通結者，並云僧常聞
T40n1805_p0238a07 ‖也。七滅下，廣後文也。不略七滅者，戒少言約，
T40n1805_p0238a08 ‖復接後文，－是可說故。若準《尼鈔》，八並通略；－
無
T40n1805_p0238a09 ‖勞臆說，以誤來蒙。故疏云：－今有行略，多無法
T40n1805_p0238a10 ‖式；－就緣緩急，稱時為要；－常途寒熱，容所敘致，－
T40n1805_p0238a11 ‖可廣始終（前序及七滅已下也），－而略中廣（即七篇
也）；－準此明據，豈
T40n1805_p0238a12 ‖復疑乎。《四分》下，指所出，－初點本律。不題篇
首，－
T40n1805_p0238a13 ‖故云不了。今下，取他文。即指上法有誡據也。
T40n1805_p0238a14 ‖本律〈說戒犍度〉，初明先廣後略－次第八段；－彼
T40n1805_p0238a15 ‖云：－比丘作是念，－今以難緣聽略說戒，－難來猶
T40n1805_p0238a16 ‖遠，－我等得廣說；－彼比丘應廣說，－不說如法治。
T40n1805_p0238a17 ‖（下七例比作之。）－又云：－我胄不得廣說，－可說
至九十；－又
T40n1805_p0238a18 ‖云：－不得說九十，－可說至三十；－又云：－不得說
三
T40n1805_p0238a19 ‖十，－可說至二不定；－又云：－不得說二不定，－可
說
T40n1805_p0238a20 ‖十三；－又云：－不得說十三，－可說四事；－又云：－
不得
T40n1805_p0238a21 ‖說四事，－可說戒序；－又云：－不得說序，即從座起
T40n1805_p0238a22 ‖去。（次第八段，前一是廣，後七是略，－古人妄傳為
七略一直者，非也。）－後明先略後廣－三
T40n1805_p0238a23 ‖五說戒，－彼云：－有五種說戒：－一說序已，餘者應
T40n1805_p0238a24 ‖言僧常聞（已下並從說序－去，一一皆以餘者等結
之。）；－二至四事；－三至十
T40n1805_p0238a25 ‖三；－四至二不定；－五廣說（三十已後）。復有五
種：－一說
T40n1805_p0238a26 ‖序四事－已，餘者略之；－二至十三；－三至不定；－
四
T40n1805_p0238a27 ‖至三十；－五廣說（九十已下）。復有五種：－一說序
至十
T40n1805_p0238a28 ‖三；－二至不定；－三至三十；－四至九十；－五廣說
T40n1805_p0238a29 ‖（提舍已下）。律本甚廣，－今云不了，明非正用；－
恐人未曉，
T40n1805_p0238b01 ‖略引令知。二中。且約說序竟，－舉初例後。故《羯
T40n1805_p0238b02 ‖磨》云，－應隨到處云：已說至某處，餘者僧常聞；－

T40n1805_p0238b03 ‖ 又疏釋云：㆒誦至隨戒，難卒排門，㆒不可轉誦，故
T40n1805_p0238b04 ‖ 知通後也。三中。此出《僧祇》。（古記將此㆒為本律
一直者，非。）㆒未說序
T40n1805_p0238b05 ‖ 者，謂㆒作白纔竟也。問：必未作白，難至如何？㆒答：
T40n1805_p0238b06 ‖ 不成略法，理須再說。或待難靜，或出界外；㆒或
T40n1805_p0238b07 ‖ 眾或別，隨緣作之。結斷中，初結勸。言就緣者，示
T40n1805_p0238b08 ‖ 略法之本也。並結正者，即前七略中，若可廣說
T40n1805_p0238b09 ‖ 不廣說，㆒乃至可說序不說序，㆒並如法治。比下，
T40n1805_p0238b10 ‖ 斥非，㆒初斥略法乖儀。或下，斥託緣不說。次明
T40n1805_p0238b11 ‖ 別法說戒中，㆒初文。律因佛制眾僧說戒，㆒一比丘
T40n1805_p0238b12 ‖ 住處，不知云何，白佛，故制。調度者，律云：㆒敷坐
T40n1805_p0238b13 ‖ 具、具水瓶、洗足瓶、㆒然燈火、具舍羅等。待客來
T40n1805_p0238b14 ‖ 者，疏云：㆒出家之人，漂泊無侶；㆒何有定住，是我
T40n1805_p0238b15 ‖ 所也；㆒遊化觀方，縱任自在；㆒隨所弘道，不局坊
T40n1805_p0238b16 ‖ 寺；㆒望剎為居，四海為食故也。次科，眾法中。此
T40n1805_p0238b17 ‖ 明別法，㆒而列四人者；由本獨住，待擬外客；㆒來
T40n1805_p0238b18 ‖ 不可期，因而明之；㆒不同初位常途僧法。至於
T40n1805_p0238b19 ‖ 行事，還復同前。對首中。文約三人。後指二人，㆒
T40n1805_p0238b20 ‖ 作法詞中，但除二字。疏問：㆒僧說戒者，一人秉說，
T40n1805_p0238b21 ‖ 餘皆默坐；㆒下至對首，皆各表淨者？㆒答：僧法位
T40n1805_p0238b22 ‖ 強，成辦力大，㆒故白說戒，㆒通四方故；別人力弱，㆒
T40n1805_p0238b23 ‖ 但表內淨，應上教也。心念，說戒中，初出法。若
T40n1805_p0238b24 ‖ 下，示餘緣。上依律文，㆒且據蘭若；㆒山行聚落無
T40n1805_p0238b25 ‖ 人㆒義同，故準開之。露罪中，初文。初明輕罪可
T40n1805_p0238b26 ‖ 懺，㆒是本位故。重不可懺，㆒故致異說。次科，初示
T40n1805_p0238b27 ‖ 無文；㆒今下，義定；云㆒今日下，出法。言通解者，
取
T40n1805_p0238b28 ‖ 上初義；㆒按自恣中，即準座上發露為例；㆒即對
T40n1805_p0238b29 ‖ 次義為局，㆒故云通也。問：此發露已，為須更陳
T40n1805_p0238c01 ‖ 三說布薩否？㆒答：文云㆒不應說戒，似不再陳。準
T40n1805_p0238c02 ‖ 《注羯磨》引《王百問》，㆒今如上三說。又約疏中，
T40n1805_p0238c03 ‖ 引《僧祇》，㆒若無客者，作念：㆒若得清淨比丘，罪
如
T40n1805_p0238c04 ‖ 法除；㆒念已，當心念口言，三說布薩。此即向四
T40n1805_p0238c05 ‖ 方僧發露，㆒大如僧中。（疏文）㆒今詳《羯磨》及疏，
並作念
T40n1805_p0238c06 ‖ 發露，㆒無別詞句，故依三說；㆒此既立法，即當布
T40n1805_p0238c07 ‖ 薩，㆒不勞更陳。然今臨事依疏為佳。三中。向僧
T40n1805_p0238c08 ‖ 懺悔，即作念陳露也；㆒或可輕罪責心即滅。三
T40n1805_p0238c09 ‖ 說者，謂作法布薩也。廣誦戒者，識知持犯也。
T40n1805_p0238c10 ‖ 然非教制，本不須誦；㆒以前作法，即成說戒；㆒不
T40n1805_p0238c11 ‖ 同僧法白告和僧，㆒非陳淨故。心念既爾；㆒前對
T40n1805_p0238c12 ‖ 首中，殘及重蘭，例開發露，㆒如〈自恣〉中。◎
T40n1805_p0238c14 ‖ 形心攝靜曰安，㆒要期在住曰居（此依疏解），㆒隨時

警
T40n1805_p0238c15 勵曰策，一三業[這-言+(血/(豕-一))]善曰修。上通人處，下局行
T40n1805_p0238c16 業。就此一門，總有四別：一初約法有四，一對首、心
T40n1805_p0238c17 念、妄成、及界；又及界中，園界兩所，一足有雙隻，
T40n1805_p0238c18 則為七矣。時有三種，一前中後也。處通兩界，一自
T40n1805_p0238c19 然、作法。人該五眾，並通一制。問：安居別法，一那
T40n1805_p0238c20 為眾行？一答有三意。一受說安恣，次第相由故。
T40n1805_p0238c21 二夏安居竟，其必自恣，以後攝故。三本篇雖
T40n1805_p0238c22 是別法，一分房受日，皆眾法故。制意中，初科為
T40n1805_p0238c23 二；一初釋安義，兼示策修。隨下，明居義。此敘教
T40n1805_p0238c24 意，仍見篇題。處字上呼，訓止訓息。攝慮專注，
T40n1805_p0238c25 為靜處也；一觀緣勝法，為思微也。微之一字，兼
T40n1805_p0238c26 含事理；一事則憶本所受，一即戒學也；一理則達妄
T40n1805_p0238c27 冥真，即定慧也。即《沙彌篇》，性空相空一唯識三
T40n1805_p0238c28 觀；性相二空，即空為理；一唯識一觀，即識是理。此
T40n1805_p0238c29 三種行，名為聖道；一非靜不思，非思不證。三乘
T40n1805_p0239a01 雖異，入道一皆同，故云正軌。剋期夏限，不捨寸
T40n1805_p0239a02 陰，一故云假日追功。勉慎懈怠，無遺正念，一故云策
T40n1805_p0239a03 進心行。次釋居義，初句明所須。即下《了論》，處
T40n1805_p0239a05 許下，明守制。即下三過，一對之可見。次科，初敘
T40n1805_p0239a06 通意。律因諸比丘一切時遊行，一蹋生草木，斷眾
T40n1805_p0239a07 生命；世人譏訶：一蟲鳥猶有巢窟；一佛因制曰：不
T40n1805_p0239a08 應一切時遊行。文下，明偏意。三過中，初是自
T40n1805_p0239a09 損，一二即損他，一三損自他。招世譏者，如上緣起。
T40n1805_p0239a10 問：三時情過多少，在文可明；一制有重輕，如何
T40n1805_p0239a11 以辨？一答：春冬有緣則聽，一夏月有無俱制。又夏
T40n1805_p0239a12 有結法，一春冬則無。又春冬不結，一但犯一吉；一夏
T40n1805_p0239a13 中不結，至後安居，日日吉羅。又夏時不坐，則
T40n1805_p0239a14 失一歲。又夏中制依第五律師，一春冬依餘四
T40n1805_p0239a15 位。苦論違制，三時並吉。約上諸緣，緩急可見。
T40n1805_p0239a16 後科中分三，一初別指。即下，引證。故下，結勸。上
T40n1805_p0239a17 二句指過勸。必下，約犯勸。必反等者，違制重
T40n1805_p0239a18 也。結業纏者，違理深也。流苦海者，受報長也。
T40n1805_p0239a19 俗刑有上請名，一例律謂：一條其所犯，別請減罪
T40n1805_p0239a20 也；一十惡不用此律，一即是不請，一言其已定也。今
T40n1805_p0239a21 此公然違教，一情過已彰，一合入犯科，故不待請。
T40n1805_p0239a22 極下，正勸。極誡如此，即上律制也。開章，標列。
T40n1805_p0239a23 對下法附，一故言初中。就此五門，初及三四，正
T40n1805_p0239a24 明本法；一第二第五，以類相從；一但分房在前，一迦
T40n1805_p0239a25 提夏竟。次列，可解。緣中，初科；示所依一中，前引
T40n1805_p0239a26 四分，一初簡非處。律因比丘在樹上一大小便，樹
T40n1805_p0239a27 神瞋，故制。若樹下，示可依處。樹是頭陀，屋通
T40n1805_p0239a28 喧靜；一並舉極小，一自外準知。上約僧居。若依下

T40n1805_p0239a29 ‖ 五種，並據俗舍。上四暫居處，－下一久住處。並
T40n1805_p0239b01 ‖ 因緣起，佛皆許之。初明可依，－後明移徙。牧，養
T40n1805_p0239b02 ‖ 也。聚落名通大小，－乃至一家男女所居，皆是
T40n1805_p0239b03 ‖ 聚落。移徙中，隨所去者，－隨上五種人所移處
T40n1805_p0239b04 ‖ 也。或可彼人移去，資具有闕，－隨比丘意別往
T40n1805_p0239b05 ‖ 皆得。文中不約住意以斷得失，－即是不了。故
T40n1805_p0239b06 ‖ 引《五分》決之。文分為二：－初明開去。言住意者，
T40n1805_p0239b07 ‖ 謂審彼五家在此－竟夏，方可依之；－必無久意，
T40n1805_p0239b08 ‖ 不可依住，－移應失夏。若在下，次明非處。上別
T40n1805_p0239b09 ‖ 列命難，－下總收二難。次五法中，一擇處，－二定
T40n1805_p0239b10 ‖ 位，－三剋時，－四要心，－五假緣。位中。彼論亦同
此
T40n1805_p0239b11 ‖ 律，－但有前後兩位。十七日去，俱是後攝。剋時
T40n1805_p0239b12 ‖ 中。言為破等者，－此明了疏特立日限之意；－以
T40n1805_p0239b13 ‖ 十五日猶屬春分，－非夏限故。今時僧舍，多有
T40n1805_p0239b14 ‖ 此過。相與循訛，率田暗教。況乃但營齋供，各
T40n1805_p0239b15 ‖ 競豐華。至於結法，曾不遵用。隨情罔聖，－重
T40n1805_p0239b16 ‖ 事輕法，－良可悲夫！－起心中。疏列三種，－初是
T40n1805_p0239b17 ‖ 修智，－三即營福，－第二兩兼。五中，復五。據處
T40n1805_p0239b18 ‖ 是通，約相則別。三中，噆齧是妨己，－踐傷即害
T40n1805_p0239b19 ‖ 物。噆子合反，－齧五結反。四無可依者，即第
T40n1805_p0239b20 ‖ 五律師。謂下五句，即列五德；－初約授法，－二即
T40n1805_p0239b21 ‖ 捨行，－餘三可解。五無施主，謂闕資緣，－即第
T40n1805_p0239b22 ‖ 五過。《四分》下，指略。文相既同，故不繁引。三難
T40n1805_p0239b23 ‖ 處中，初引《十誦》－一往簡非。次引《五分》－決通
可
T40n1805_p0239b24 ‖ 否。白法中，初指廣。今撮引之，－彼云：－比丘夏
T40n1805_p0239b25 ‖ 安居處，先往看之，－有敷具否？－無音聲惱亂否？－
T40n1805_p0239b26 ‖ 無師子虎狼賊蚊蟲等難否？－可得安居竟否？－
T40n1805_p0239b27 ‖ 又云：－應自思惟，此處安居，飲食如意否？－若病
T40n1805_p0239b28 ‖ 時，隨病醫藥可得否？－復觀共住者如法否？－乃
T40n1805_p0239b29 ‖ 至病時不捨去否？－復觀大眾中無有健鬪諍
T40n1805_p0239c01 ‖ 者否？－不生我惡心惡語否？－更思惟－眾中有知
T40n1805_p0239c02 ‖ 法解三藏否？－不使我夏中有犯欲滅無所否？－
T40n1805_p0239c03 ‖ 又思－此眾中有僧如父母教訓子者否？－又思－
T40n1805_p0239c04 ‖ 眾中無健鬪者，－夏中不起破僧因緣事否？－先
T40n1805_p0239c05 ‖ 受安居竟，後受房舍敷具，－應一一料理等；－若
T40n1805_p0239c06 ‖ 有三寶緣，聽受七日；－又云：－眾中上座應問大
T40n1805_p0239c07 ‖ 界標處、失衣不失衣處、淨地處、布薩處等；－又云：－
T40n1805_p0239c08 ‖ 安居上座法，如鈔備引。乃至下，示法。今準義
T40n1805_p0239c09 ‖ 加。於小食上，維那打槌告云：－白大眾，安居已過
T40n1805_p0239c10 ‖ 一日，－餘有八十九日在，－當勤精進，謹慎莫放
T40n1805_p0239c11 ‖ 逸。（餘日準此加減。）－若下，勸依。僧父母者，道
因彼生故；－言

T40n1805_p0239c12 ‖僧師者，行從彼範故。彼文猶廣，故注云云。彼
T40n1805_p0239c13 ‖續云：一安居比丘自恣時，得作一事，一謂說見聞疑
T40n1805_p0239c14 ‖罪；後作四事，一一解界；一二還結大界；一有二因緣
T40n1805_p0239c15 ‖須解界：一一為水漂相壞，不知處所；一二為賊難，一
T40n1805_p0239c16 ‖僧皆捨去，一故須解結（無緣不須，下斥古計一夏中解
界破夏，一亦恐古執此文。），一三
T40n1805_p0239c17 ‖受迦絺那衣（亦隨有無），一四受敷具。第二，總明三
時中；
T40n1805_p0239c18 ‖初文顯制，一即本緣起。初二句敘過。即上三義。
T40n1805_p0239c19 ‖故一下，引文。夏是別制，一春冬即通制。若據二時，
T40n1805_p0239c20 ‖妨道一雖同，無多傷害，一招譏亦輕，一故云過少。問：
T40n1805_p0239c21 ‖安居是制而云聽者？一答：制聽相對，聽即是開，一
T40n1805_p0239c22 ‖開聽相望，聽通開制。如聽造房畜長、聽結界、一
T40n1805_p0239c23 ‖聽略說戒等，一此聽即開。如云：聽問十三難、聽
T40n1805_p0239c24 ‖依止師、一聽白說戒、聽行舍羅、一聽安居竟自恣，一
T40n1805_p0239c25 ‖此聽即制。今云聽三月者，頗同此意。借義以
T40n1805_p0239c26 ‖訓，聽猶令也。謂使令作之，不可違一故。若作此
T40n1805_p0239c27 ‖解，餘文無復壅矣。問中。一時四月，一約過是同，一
T40n1805_p0239c28 ‖而不盡制，故須問釋以彰教旨。答有二意，一初
T40n1805_p0239c29 ‖約開後答。唯被前安居人。身為苦器，一飢渴寒
T40n1805_p0240a01 ‖熱，隨時所須，一故號待形。準通五利，且舉外資，一
T40n1805_p0240a02 ‖是正開意，一故但云衣服也。次約開前答。則攝
T40n1805_p0240a03 ‖中後二位。教一太急者，攝機不盡也。用難常者，
T40n1805_p0240a04 ‖機緩不及也；一異緣或阻，不可期故。次別明三
T40n1805_p0240a05 ‖時，一標中。結前生後：一前明一年三時緩急，一後明
T40n1805_p0240a06 ‖一夏三時前後。正示中，初文，前列三位。故下，
T40n1805_p0240a07 ‖引證。即增三文。疏云：一增三，具明前中後也。據
T40n1805_p0240a08 ‖時定分，前後一日，中間安居二十九日。次科，
T40n1805_p0240a09 ‖初引文示。即〈安居犍度〉。彼云：一佛言：有二種安
T40n1805_p0240a10 ‖居，一有前安居，一有後安居。住前三月，四月十六
T40n1805_p0240a11 ‖坐也。住後三月，五月十六結也。雖下，義決，一
T40n1805_p0240a12 ‖初句點文缺。然下，顯義具。文指二日為前後，一
T40n1805_p0240a13 ‖則義必含中，一故云於理自明也。疏云：一犍度中
T40n1805_p0240a14 ‖但明前後各住三月，一則無中也；一故舍利弗欲
T40n1805_p0240a15 ‖於佛所安居，一十七日至，制後安居；一據相以言，一
T40n1805_p0240a16 ‖但前一日為前安居，一餘三十日為後安居；一莫
T40n1805_p0240a17 ‖不望初俱名後一故，則缺中也。下指結文，一三法
T40n1805_p0240a18 ‖別故。次科。標云泛明者，一此中正明安居前後；一
T40n1805_p0240a19 ‖而下三門名同事別，一以類相從，故云泛也。初
T40n1805_p0240a20 ‖中。是前下，合云得受五利名賞。結者下，合云
T40n1805_p0240a21 ‖是後；一上下相映，在文省約。二中，初明前不結
T40n1805_p0240a22 ‖有犯不犯。十六日下，明後不結皆犯。除難事
T40n1805_p0240a23 ‖者，示開緣也。尼同別者，簡通濫也。同謂同前，
T40n1805_p0240a24 ‖別即別後；一以尼外化義少，不許遊涉，一故重於

T40n1805_p0240a25‖僧。三中，初明前者。乃至後夏不結者，。雖未暇
T40n1805_p0240a26‖加法，而身已在界，。故並成前坐。是名下，謂結
T40n1805_p0240a27‖夏日異，受歲日同。前一月中，隨日可結，。故云
T40n1805_p0240a28‖三十日安居也。問：難事不息都不結者，為得
T40n1805_p0240a29‖夏否？。答：疏云：。或五日三日乃至一月，雖不結
T40n1805_p0240b01‖之，不失前坐；。以難不結，非是故心。若下，明後。
T40n1805_p0240b02‖以後安居人本是八月十五日夏滿，。聽隨前
T40n1805_p0240b03‖安居人探前自恣。令由難阻隨息開作，故通
T40n1805_p0240b04‖一月；。此即結夏日同，受歲日異。問：前中二種，
T40n1805_p0240b05‖有難開否？。答：準理應通。若爾，律中有難開增
T40n1805_p0240b06‖自恣者？。答：彼是外界鬪諍，。此即王賊等阻障；。
T40n1805_p0240b07‖俱號難緣，名同事別。上三前後，初賞罰，以前
T40n1805_p0240b08‖安一日為前，。後三十日為後。次得罪中，以前
T40n1805_p0240b09‖三十日為前，。後安一日為後。三難事中，即約
T40n1805_p0240b11‖約前後，。初後兩夏各十六日，。中間二十九日。
T40n1805_p0240b12‖五明行住（住謂舊住，行即外客。），。對念二法，行住通用；。忘成及
T40n1805_p0240b13‖界，以是行人，先有要故。（又云：。必舊有要，例亦開之。）。六據法不
T40n1805_p0240b14‖同，。對念作法，以容預故。忘成及界，恐乖前後，。
T40n1805_p0240b15‖直爾便得。（準疏後亦加法。）。夏閏中。標云延促者，。依閏為
T40n1805_p0240b16‖延，不依名促；。又閏中三例，。住日多少，延促可
T40n1805_p0240b17‖尋。依閏中三，初示文闕。比下，二取例。比即是
T40n1805_p0240b18‖例。前引論文。彼云：。若閏四月者，則取前四月
T40n1805_p0240b19‖受雨衣，。滿百二十日，故知。含閏在其間矣。彼
T40n1805_p0240b20‖下，以開況制。開緩尚依，。制急宜準。又下，三釋
T40n1805_p0240b21‖疑。疑云：。閏是虛坐，。既非正月，。閏中出界，應不
T40n1805_p0240b22‖破夏，。何須坐閏。故比通之。今明依閏。雖經
T40n1805_p0240b23‖四月，閏不在數，。但恐間絕。三月實夏，。故依之
T40n1805_p0240b24‖耳。次不依中，初標示。摩下，引據。安居已作閏
T40n1805_p0240b25‖者，。顯是初結未知有閏，。故通數滿。下明受衣，。
T40n1805_p0240b26‖言成受者，以不依閏數日滿故。言不成者，或
T40n1805_p0240b27‖有依閏日未滿故。謂下，對釋可解。兩判中，初
T40n1805_p0240b28‖句指前文。《多論》唯明依閏，《。伽論》文通兩位，故
T40n1805_p0240b29‖云兼具。次句明雙用。夏下，正判；初明須依。謂
T40n1805_p0240c01‖先知有閏，宜從《多論》，。不得不依。故不取《伽論》。
T40n1805_p0240c02‖若下，次明通依不依。言反前者，謂夏初不知
T40n1805_p0240c03‖有閏，。結已方立。或依不依，。隨人取捨，故云通
T40n1805_p0240c04‖二論也。西土作閏不定；。此方不爾，。預出年曆，。
T40n1805_p0240c05‖並是先知，皆須依閏。（舊謂：先知有閏，要依不依，

隨人所欲者。非。）－疏云：－即彼
T40n1805_p0240c06‖《伽論》，前安居－已，王作閏月；－本知有故，則依閏－
T40n1805_p0240c07‖不合受衣；本不知有，－數日成夏。問答中。此兩
T40n1805_p0240c08‖重問，並謂－以開難制；－兩答不同，在文可見。言
T40n1805_p0240c09‖二六者，一月五月中間兼閏，則二月六月也。
T40n1805_p0240c10‖一月中局閏七月，－五月中通含七八九十十一
T40n1805_p0240c11‖五箇月也。開犯獲利，故云奢法。問：兩衣亦開，
T40n1805_p0240c12‖何攝閏者？－答：熱時須用，有益無損，－故不同也。
T40n1805_p0240c13‖差別中。標云進否，－謂日多少也。初位，五六二
T40n1805_p0240c14‖月。由在中間，－不涉結解，故定一位。次閏四月，
T40n1805_p0240c15‖初句通標。從下，別釋三位（目下並約結去以分同異，－庶令易解。），－初四
T40n1805_p0240c16‖月住中。四月十六結者，七月十六去；－乃至三
T40n1805_p0240c17‖十日結，七月盡日去；－閏月一日結，八月一日
T40n1805_p0240c18‖去。（結去各十六日。）－若閏下，明第二位。住日多少皆不定
T40n1805_p0240c19‖故。閏月二日結者，百十九日住；－乃至閏月三
T40n1805_p0240c20‖十日結，則九十一日住，－故云轉少也。（前通二十九日結，同至八
T40n1805_p0240c21‖月一日去。）－越閏過者，釋上漸少所以也。若五下，即第
T40n1805_p0240c22‖三位。既不涉前閏，－故唯三月。五月一日結，八
T40n1805_p0240c23‖月一日去；－乃至十六結，八月十六去。（結去各十六日。）－準
T40n1805_p0240c24‖疏此有三句，－或有安居隔一月（四月三十日與五月二日結者，並隔
T40n1805_p0240c25‖閏月。），－自恣降一日（四月三十結，七月盡日去；－五月一日結，八月一日去，－即降一日。）；－或有安
T40n1805_p0240c26‖居隔一月（閏月一日與五月一日結者，亦名隔一月。），－自恣同日去（並八月一日去），－
T40n1805_p0240c27‖如是漸減（應云：安居隔二十九日等。），－乃至安居隔一日（閏月三十日與
T40n1805_p0240c28‖五月一日結，即隔一日。），－自恣同日去（亦同八月旦去）。三閏七月中，初標
T40n1805_p0241a01‖閏。從下，列釋。初三月住。四月十六－結，七月十
T40n1805_p0241a02‖六去；－五月一日結，前七月盡日滿，閏月一日
T40n1805_p0241a03‖去，－故云未至閏也。（結去各十六日。）－五月下，明第二位。五
T40n1805_p0241a04‖月二日結，至前七月盡日－始得八十九日；－故
T40n1805_p0241a05‖須跨過虛月，取八月旦－一日足滿，明旦出界
T40n1805_p0241a06‖（即初二去），－乃至五月十六結去可知（結通十月五日，去有十五日。）。
T40n1805_p0241a07‖疏立二句，－或有安居隔一日（五月一日與二日結，是

隔一日。），，－－自恣
T40n1805_p0241a08‖隔一月（五月一日結，七月盡滿，閏月旦去。二日結者，
八月旦滿，二日方去，－－即隔一月。），，－－乃至安
T40n1805_p0241a09‖居隔十四日（五月二日乃至十六日結者）－－自恣隔一月
（五月二日結，八月二
T40n1805_p0241a10‖日去；－－三日已後結者，前退後增；－－乃至十六結，八
月十六去，－－並隔一月。）。餘下，指廣。今見《業
T40n1805_p0241a11‖疏》－－如上略引。《義鈔》文逸。分房法中。三時分易，
T40n1805_p0241a12‖西土常儀。將恐保著生常，不思厭世；－－薄情遣
T40n1805_p0241a13‖滯，莫先此法；－－東華不爾，故所絕聞。或共止一
T40n1805_p0241a14‖堂，頗符水乳；－－或別房各住，－－而不異俗流。且君
T40n1805_p0241a15‖子安遷，小人懷土。況出世高逸，反更守株！－－致
T40n1805_p0241a16‖使聖訓空存，行儀永墜，嗚呼！－－制緣中。初明主心
T40n1805_p0241a17‖局狹，－－簡於客舊，故致嫌責，以為由始。佛下，明
T40n1805_p0241a18‖制。舊住自知，－－但令客看；目見好惡，則息諍情。
T40n1805_p0241a19‖行法中，初文。具五法者名為五德。上四約心，
T40n1805_p0241a20‖名為通德，－－通一切故；第五約事，名為別德，－－隨
T40n1805_p0241a21‖事各局故。順己無黨故不愛，－－違心無憎故不
T40n1805_p0241a22‖恚，－－達教無疑故不怖，－－知機適變故不癡。知可
T40n1805_p0241a23‖分等者，或約人－－論，大僧為可，－－惡比丘及沙彌
T40n1805_p0241a24‖為不可；－－或約處者，房舍為可，－－眾處不可；－－更總
T40n1805_p0241a25‖為言，必須通解分法始終，－－方堪差舉。羯磨下，
T40n1805_p0241a26‖引法。可解。次科，初五德唱告。下明眾僧集物。
T40n1805_p0241a27‖隨己所有，並持入眾；－－唯除床榻臥具等。三中，
T40n1805_p0241a28‖初數知房舍。經營主者，或彼刱造，－－或復修治，－－
T40n1805_p0241b01‖任意選取，以賞勞績；〈－－鉢器篇〉云：－－營事比丘房
T40n1805_p0241b02‖成，與房－－住九十日一移－－等，餘廣如彼。後下，二
T40n1805_p0241b03‖依次分與。若有下，明人少房多，再三分之。故
T40n1805_p0241b04‖下，明更分無用，－－故令留置。問：既隨所樂，可取
T40n1805_p0241b05‖先所住處否？－－答：必取先住，還因分得，－－理應無
T40n1805_p0241b06‖過。然本教意，恐著住處；－－苟能遷徙，節己稱法，－－
T40n1805_p0241b07‖在人為之。若惡下，三明簡人。時下，四示嚴制。
T40n1805_p0241b08‖問答中，初難者。律制行食－－不得偏饒上座；－－不
T40n1805_p0241b09‖同分房，故用相並。答中，上二句明食味均通。
T40n1805_p0241b10‖下明房舍局定，－－二義反之，－－初明好惡已定。反
T40n1805_p0241b11‖上平融也。好惡可會。美好不同者，好中復簡，－－
T40n1805_p0241b12‖謂好相多別也。限下，二明時長，－－反上短促也。
T40n1805_p0241b13‖次問中。以現前僧物，好惡亦定；復是別屬，－－理
T40n1805_p0241b14‖應任選；而制參取，－－故躡為難。舊云：－－先以施物
T40n1805_p0241b15‖好惡相雜，－－然後書現前人名於籌上，－－使不見
T40n1805_p0241b16‖物者投之於上也。答中。現前者須通二種，－－如
T40n1805_p0241b17‖盜戒中。等分謂平等而分，－－此句反房不等也。
T40n1805_p0241b18‖通有一分者，以望未分，未成別屬，－－此句即反
T40n1805_p0241b19‖房非通有也。投策即擲籌，言之變耳。餘相中，

T40n1805_p0241b20 ‖ 《僧祇》三節，㆒初明小眾可否。若房下，明重分。若
T40n1805_p0241b21 ‖ 春下，明三時緩急。夏房專為治事故與。春冬
T40n1805_p0241b22 ‖ 更兼受用㆒而與，故云具通二與。《四分》亦三，㆒初
T40n1805_p0241b23 ‖ 明客來不移。同上可見。若分下，簡非處。若有
T40n1805_p0241b24 ‖ 下，明預定。律因諸比丘見阿練若好窟，念言㆒
T40n1805_p0241b25 ‖ 當於此安居；㆒後餘比丘見已，亦如是作念；㆒至
T40n1805_p0241b26 ‖ 十六日共至，住處迮狹，㆒佛聽先作相者住；㆒即
T40n1805_p0241b27 ‖ 書云某甲欲於此安居。詳此，似非分房；㆒應是
T40n1805_p0241b28 ‖ 山間嵓窟庵舍㆒孤立之處，可自標定；㆒必是僧
T40n1805_p0241b29 ‖ 坊，自行分法，㆒理無預占。滅名㆒去者，恐妨後人㆒
T40n1805_p0241c01 ‖ 故。滅即除也。三明作法，㆒設教中。標云四種，㆒對
T40n1805_p0241c02 ‖ 首本制，常途所行；㆒餘三緣開，心念開無人，㆒忘
T40n1805_p0241c03 ‖ 成開非心，㆒及界開奔赴。對首中，前安居。標云
T40n1805_p0241c04 ‖ 通諸界者，㆒謂作法自然；或聚落蘭若，㆒或僧坊
T40n1805_p0241c05 ‖ 俗舍，並通安居故。今下，標今立法。出法中，初
T40n1805_p0241c06 ‖ 具儀。二示法。準疏分八。初句告所依，㆒證無餘
T40n1805_p0241c07 ‖ 想也；㆒我某甲者，簡非他也；㆒依某處者，定所標
T40n1805_p0241c08 ‖ 也；㆒前者簡中後也；㆒三月者，通餘一月為開制
T40n1805_p0241c09 ‖ 也；㆒夏者，除春冬也；㆒安居，簡遊行也；㆒房舍等
者，
T40n1805_p0241c10 ‖ 料理資緣也。三說者，表無謬濫也。上出本律。
T40n1805_p0241c11 ‖ 次引《五分》續成對答。彼人即所對者。莫放逸
T40n1805_p0241c12 ‖ 者，誡勅之語。答受持者，言議往返也。後以義
T40n1805_p0241c13 ‖ 加者㆒下，引本宗《五分》並制依人。準牒詞中，意
T40n1805_p0241c14 ‖ 令專奉。今多但誦三說，不道餘詞，㆒準理應成，
T40n1805_p0241c15 ‖ 依文為善。改轉中。前文且約一相以明；㆒處既
T40n1805_p0241c16 ‖ 多別，故須隨改。料理之語，唯局僧坊，㆒不通餘
T40n1805_p0241c17 ‖ 處。不下，斥非。彼謂㆒通依一國一城，則處寬易
T40n1805_p0241c18 ‖ 護。然束約攝修，㆒唯狹彌善；㆒如上引律，㆒起不礙
T40n1805_p0241c19 ‖ 頭，坐趣容膝；㆒安有畏失而通一國乎。恐無知
T40n1805_p0241c20 ‖ 倣習，㆒故須指破。初問。答中有三，㆒初通示制意。
T40n1805_p0241c21 ‖ 前人下，別列三世。若下，反彰違失。若據安居，
T40n1805_p0241c22 ‖ 攝靜修道，㆒反令營事，全乖教本；㆒後賢有智，宜
T40n1805_p0241c23 ‖ 求斯旨。次問答中。五種持律，㆒且約誦文多少
T40n1805_p0241c24 ‖ 次第。然前四種通須解義，曉達持犯，方可依
T40n1805_p0241c25 ‖ 之。推究中，初句徵。《五分》下，釋；㆒初引《五分》
制法。
T40n1805_p0241c26 ‖ 有比丘者，即緣起也。乃下，立制。往彼處者，明
T40n1805_p0241c27 ‖ 親附也。若房下，明遙依也。若已下，明往返㆒遇
T40n1805_p0241c28 ‖ 緣隨結成者；請法因緣，非心慢故，㆒準下還成
T40n1805_p0241c29 ‖ 前安。次引《四分》制犯。罪相階降，在文可知。中
T40n1805_p0242a01 ‖ 安居，初標。律下釋有五節，㆒初句指律。有名者，
T40n1805_p0242a02 ‖ 即增三云㆒前中後也。無法，即犍度中但出前
T40n1805_p0242a03 ‖ 後二位也。世下，示古。然下，義立；㆒初二句準增

T40n1805_p0242a04 三之名。謂由有三時，故列三名；－－以名顯時，故
T40n1805_p0242a05 云分明。次三句決犍度義具，－－故可例立。注引
T40n1805_p0242a06 鉢量－－律文，但出上下二品，－－與今頗同。應下，出
T40n1805_p0242a07 法。既約山嵓，－－故除修治。必下，縱古。注羯磨，依
T40n1805_p0242a08 律－－但出前後二法。疏中所謂莫不望前並名
T40n1805_p0242a09 後故。後安中，初標。於下，釋。初句定日。同下，指
T40n1805_p0242a10 法同異。心念中。注示開緣。當下，明儀法。住下，
T40n1805_p0242a11 令改轉。忘成中，初釋名相。身已在界，不憶加
T40n1805_p0242a12 結；－－佛開成夏，故云忘成。律下，引示。律中四法，－－
T40n1805_p0242a13 次第相由。故指心念為忘。必忘對首，例亦同
T40n1805_p0242a14 開。故知下，準決；－－初示文局。以律本緣開外來
T40n1805_p0242a15 故。必下，顯義通。但約要心，不局內外。初明舊
T40n1805_p0242a16 住有要亦通，－－下明外客無要反塞。言為事者，
T40n1805_p0242a17 別有所務，－－明非要故。及界中。疏云：－－界者入攝
T40n1805_p0242a18 僧界，－－園者僧伽藍園。（藍是梵語，－－園即華言，即
院相也。）－－此須料簡，－－
T40n1805_p0242a19 若藍狹界寬，及藍界俱等，並約界論；－－或藍寬
T40n1805_p0242a20 界狹，或復無界，則約園說。律據僧坊，準通俗
T40n1805_p0242a21 舍。此收四種，－－疏云：－－園界兩所，足有雙隻。（謂
園與界－－各
T40n1805_p0242a22 有雙隻二種，故為四也。）－－問：隻足尚成，－－何須雙
足？－－答：律因緣
T40n1805_p0242a23 起隨機緩急，－－先雙後隻，次第開之。既約隻成，
T40n1805_p0242a24 雙則無用，－－所以文中但言一腳耳。下指廣者，
T40n1805_p0242a25 疏云：－－所以一腳入界，明相出成者；－－以忽切不
T40n1805_p0242a26 暇，開不結成。又問：－－雙足入出，成敗相對（敗即破
夏）；－－未
T40n1805_p0242a27 知一足入出，得例前不？－－答：要須兩足出界辨
T40n1805_p0242a28 破，－－以利勝故；若一出破，－－一人不成，皆損行人，－－
T40n1805_p0242a29 不名開制，大有理也。次明分齊。即前四法，約
T40n1805_p0242b01 時處人法四位總收，－－使無通濫故也。初約時
T40n1805_p0242b02 者。謂上四法通前中後，－－一時有四，成十二也。
T40n1805_p0242b03 次約處中。自然作法，並通安居；－－各有十二，成
T40n1805_p0242b04 二十四。又約人者，五眾各有二十四，－－則成一
T40n1805_p0242b05 百二十種安居。（疏中又分及界為四，成七種法，－－用
歷三位，成二百一十種，－－倣上作之。）－－約
T40n1805_p0242b06 法中。上文四法，既通三時，－－不勞此位；－－然對異
T40n1805_p0242b07 說通局不同，－－故須重簡。初明對念。通三－－可知。
T40n1805_p0242b08 後明忘及，初引異解，－－初解局開前後。注羯磨
T40n1805_p0242b09 中亦標此義。又下，次解局開後夏。並下，結斷。
T40n1805_p0242b10 今準祖意，並通三時；－－隨日結成，隨滿受歲，－－義
T40n1805_p0242b11 無抑塞。乍觀兩解，－－從急似善。然律本中但明
T40n1805_p0242b12 四法，不簡初後，－－故云並非等也。問：忘及二法，
T40n1805_p0242b13 為加法否？－－答：準疏亦須陳詞，－－但夏成在前，－－加

T40n1805_p0242b14 ‖法在後，－不以加法為結之始。疏云－忘等直得，
T40n1805_p0242b15 ‖後用加法何為？－答：制開義立，何得不有。（直得是開，－加
T40n1805_p0242b16 ‖法依制。）－四遇緣中，二科。據論受日，合在法附；－但出
T40n1805_p0242b17 ‖界逢難，－失不義同，故此明耳。初引律開，即開
T40n1805_p0242b18 ‖二難；－初總標。梵下，別釋；－初釋梵難。略舉婬盜，－
T40n1805_p0242b19 ‖餘事準知。地有伏藏，容生盜取。二下，釋命難。
T40n1805_p0242b20 ‖佛下，示開。次詳定中，初科，初句牒前。從下，正
T40n1805_p0242b21 ‖斷為二；－初明求處，約心以明成破。若得下，二
T40n1805_p0242b22 ‖明得處，－約緣以辨通塞。法隨身者，處有前後，
T40n1805_p0242b23 ‖法仍相續故。出界便破者，亦據越宿。結成後
T40n1805_p0242b24 ‖去者，法既隨身，不必作法；－但望所至之處，立
T40n1805_p0242b25 ‖心止住，名為結耳。須緣及法者，緣即難事，－法
T40n1805_p0242b26 ‖謂受日；－反無緣法，破夏何疑。文義證中，初科
T40n1805_p0242b27 ‖引文有五；《－五分》：食不足者，道緣闕故。親戚苦
T40n1805_p0242b28 ‖樂者，苦生憂惱，－樂恐染著，皆妨道故。《十誦》下，
T40n1805_p0242b29 ‖合示三文。《四分》亦爾者，－即如上引牧牛人等
T40n1805_p0242c01 ‖五處隨去也。《了論》中，初通舉八難。同說戒中。
T40n1805_p0242c02 ‖疏下，別釋二難。不云下二句，通結諸文。次明
T40n1805_p0242c03 ‖決中，初引文決。《摩夷》即《母論》，－正言摩怛理迦，－
T40n1805_p0242c04 ‖此云本母；－故《注羯磨》云：《－毘尼母》云移夏不破
T40n1805_p0242c05 ‖安居，諸部無文開是也。《四分》下，準義決。三律
T40n1805_p0242c06 ‖移夏－既得受衣，成夏明矣。雜辨中，初科。忘不
T40n1805_p0242c07 ‖受日者，－以《五百問》中有此開文，故－問以別之。
T40n1805_p0242c08 ‖答中，初明開者。此實迷心，－故開憶悔。必有濫
T40n1805_p0242c09 ‖託，則非教意。一坐下，示制。以教太緩，故須限
T40n1805_p0242c10 ‖約。必過三悔，縱實亦破。注示憶悔之相，－即返
T40n1805_p0242c11 ‖界者，疾還本處－受日往也。遇難中。疏云：－當日
T40n1805_p0242c12 ‖出界，遇難經宿；－必有斯緣，－無文開得。此謂有
T40n1805_p0242c13 ‖事無文，故須明決。答中。由文義俱無，故取人
T40n1805_p0242c14 ‖語。高齊即北齊高洋，簡南齊蕭氏；－爾時大興
T40n1805_p0242c15 ‖佛教，置昭玄司，－立律德十人以統天下僧尼，－
T40n1805_p0242c16 ‖號昭玄十統。問：既無正量，何得從人？－答：諸師
T40n1805_p0242c17 ‖所評，準前移夏及受日遇難不來不失等文。
T40n1805_p0242c18 ‖必專守護而非心過，－情是可愍，故準開之。疏
T40n1805_p0242c19 ‖云：－高齊十統，並懷慈濟，－通僥倖故。悠悠慢犯，
T40n1805_p0242c20 ‖失夏何疑。明會夏中。恐謂安居必身在界，不
T40n1805_p0242c21 ‖開明會，－故須問決。答引會衣，例同會夏。彼律：
T40n1805_p0242c22 ‖衣界不立勢分，－故須身分入內方成。藍界寬
T40n1805_p0242c23 ‖狹中，初明依界有二；－初至明出破夏，明別依

T40n1805_p0242c24 ‖成失。二跨取後文若根本下，㆒明通依不失。由
T40n1805_p0242c25 ‖本結時不知別界，故通彼此。若依下，二明依
T40n1805_p0242c26 ‖藍亦二；㆒初明藍寬界狹，㆒或藍界齊等，明不失。
T40n1805_p0242c27 ‖以有界處本須依界；今乃依藍，㆒故須注顯。（舊云順古
T40n1805_p0242c28 ‖者，非，㆒與下文多違故。）㆒若依界內下，二明藍狹界寬。或依別
T40n1805_p0242c29 ‖院別房之類。小界亦爾者，如別結一房，依房安
T40n1805_p0243a01 ‖居，㆒出門即破。皆謂下，總結。言兩失者，依界依
T40n1805_p0243a02 ‖藍，㆒各有一失一不失。即約本心有違不違；㆒而
T40n1805_p0243a03 ‖非明文，故云義張也。法界多寬故緩，㆒房處從
T40n1805_p0243a04 ‖狹故急。必有行人棲止大界，㆒自意依房；捨緩㆒
T40n1805_p0243a05 ‖從急，彌符教旨。遇緣去中。二難，即命梵為己
T40n1805_p0243a06 ‖緣，㆒破和即為他緣。律中，本處因我住故破，㆒他
T40n1805_p0243a07 ‖界因我往故和；㆒為害事重，㆒故並開之。諍見僧
T40n1805_p0243a08 ‖壞，西土多然；㆒此方罕有，故云希也。受日逢難，
T40n1805_p0243a09 ‖引文中，初是親緣。若下，即命難。律文佛判並
T40n1805_p0243a10 ‖言得歲。同上親留，故云同前。義決中。在文尤
T40n1805_p0243a11 ‖緩，㆒恐致妄行，故須準急。初正決。二引證。可知。
T40n1805_p0243a12 ‖五中，迦提分三；㆒初明時限。比謂無衣常開一
T40n1805_p0243a13 ‖月。二釋名義。引論翻名，㆒注文釋義。三指廣。問：
T40n1805_p0243a14 ‖下篇既廣，㆒此何重示？㆒答：若論受利，㆒雖自恣後；
T40n1805_p0243a15 ‖然所獲利，全由夏功。又彰夏時四月制開分
T40n1805_p0243a16 ‖齊。又此論無衣，後約有衣。若爾，有衣受法，此
T40n1805_p0243a17 ‖何不明？㆒答：行事次第，合在自恣後故。解界中。
T40n1805_p0243a18 ‖此章來意，為破古執以息後疑，㆒非關夏限，故
T40n1805_p0243a19 ‖曰因明。以〈迦絺犍度〉中云：安居竟，有四事㆒應
T40n1805_p0243a20 ‖作：自恣、應解界、㆒應結界、㆒應受功德衣；前引《母
T40n1805_p0243a21 ‖論》㆒亦然；古師據比，故有妄釋。引古中，初出
T40n1805_p0243a22 ‖彼計。疏云：㆒有人言：本依界故成安居，㆒若解本
T40n1805_p0243a23 ‖界，便失夏也；㆒以失所依，即日雖結，亦不成就；㆒
T40n1805_p0243a24 ‖故文云㆒安居竟應解界，㆒未竟而解，故知非也。
T40n1805_p0243a25 ‖此下，難破有四，㆒初斥妄。律下，二顯正；㆒初牒律
T40n1805_p0243a26 ‖文。為下，示意。但文非明顯，㆒致令錯會；㆒故準《十
T40n1805_p0243a27 ‖誦》德衣之文，㆒方決疑壅。廣下，指彼㆒三十五云：㆒
T40n1805_p0243a28 ‖夏竟，眾多僧坊共結一界受功德衣㆒已，捨是大
T40n1805_p0243a29 ‖界，㆒諸比丘皆名受功德衣否？答：㆒一切皆得受
T40n1805_p0243b01 ‖之。又下，三引證。舊記云，㆒指首師《律疏》。本非為
T40n1805_p0243b02 ‖夏，㆒乃顯別有所為；㆒文雖不示，義應同上。古下，
T40n1805_p0243b03 ‖四引難。古人云者，已為前代古德難破，㆒今引
T40n1805_p0243b04 ‖用之，㆒疏中標云有人言是也。前引律云㆒安居

T40n1805_p0243b05 ‖ 竟應解界應自恣，－二文不異，故引相並。然－律
T40n1805_p0243b06 ‖ 通三日－自恣，十四十五未竟皆成；－及中後人
T40n1805_p0243b07 ‖ 隨前自恣，住待日滿；－用此相並，明知－解結非
T40n1805_p0243b08 ‖ 破夏矣。文兼等者，不竟解結－若云破，不竟－自
T40n1805_p0243b09 ‖ 恣亦應破；－自恣既不破，解結云何破！－上句示
T40n1805_p0243b10 ‖ 文同，－下句明義合；－破則齊破，－成則俱成，不可
T40n1805_p0243b11 ‖ 偏－故。疏又難云：－如在攝衣界中，護衣緣故須
T40n1805_p0243b12 ‖ 解，－亦應失本所依，即日明離；－然未經宿，不說
T40n1805_p0243b13 ‖ 離衣；－夏亦同此，－何得即破。（前云：解界即日破夏，不待經宿，－故有此難。）－今
T40n1805_p0243b14 ‖ 解中，初二句判定。但下，明前後寬狹，－初生起。
T40n1805_p0243b15 ‖ 若下，示相為二；－初明依界－前狹後寬。《僧祇》：避
T40n1805_p0243b16 ‖ 難界，縱廣三由旬。問：先廣後狹，為依何處？－答：
T40n1805_p0243b17 ‖ 準下自然，－亦應依本。從狹彌勝。若下，二明依
T40n1805_p0243b18 ‖ 藍。疏中，－又有師云：－自然中安居已，結界受日，－
T40n1805_p0243b19 ‖ 失本自然，亦破夏也。難云：－本依自然，結夏尚
T40n1805_p0243b20 ‖ 成；－今結作法，牢強於本，－何得云破！－以不離界
T40n1805_p0243b21 ‖ 故。此不標古，－直伸今意。初明後狹。若下，明後
T40n1805_p0243b22 ‖ 寬。二緣即有難無難也。（昔云前注文順古者，準此知非。）－受日，敘意
T40n1805_p0243b23 ‖ 中；初敘開。必下，明制。妄下，顯過。西土施物，多
T40n1805_p0243b24 ‖ 依夏數；－北地亦然，－故多此過。可下，生起。標
T40n1805_p0243b25 ‖ 分中，初列三法。下分三科，－通論上三，－故云總
T40n1805_p0243b26 ‖ 分也。初科。標云三種者，即上三法－開別合眾；－
T40n1805_p0243b27 ‖ 或是七日半月一月三位，－則合別離眾也。對
T40n1805_p0243b28 ‖ 人中。引《十誦》二問，－明所依處及所對人，－制行
T40n1805_p0243b29 ‖ 受日不離當界。須從五眾，各局為言；－比丘通
T40n1805_p0243c01 ‖ 僧別，餘眾唯局別，－不行月法故。次科，易見。三
T40n1805_p0243c02 ‖ 中。古執三種次受，不得前後；－今此反之。須知
T40n1805_p0243c03 ‖ 古師執法，故不許差；－今師義緣－隨緣即得，故
T40n1805_p0243c04 ‖ 不同也。釋疑中。即古所計，疏云：－昔人云：－先受
T40n1805_p0243c05 ‖ 七日，後便十五；－以文云受過七日法故。答中。
T40n1805_p0243c06 ‖ 道謂－口言，方俗之語，－使人易解。三法半倍，半
T40n1805_p0243c07 ‖ 月倍七日，－一月倍半月，－故知文牒倍過之過。
T40n1805_p0243c08 ‖ 相攝中。以眾法是強，別法為弱；強必攝弱，－法容
T40n1805_p0243c09 ‖ 隱顯，故有此門。初科，先敘用竟，顯非所論。若
T40n1805_p0243c10 ‖ 七日下，正示相攝；－初立義。由下，釋所以。律下，
T40n1805_p0243c11 ‖ 引文據。次科，初正示。比下斥非。上且從古，－
T40n1805_p0243c12 ‖ 不顯今意。疏中標有人言，－後正解云：－今解不
T40n1805_p0243c13 ‖ 無此理，－本是一緣，不得有長短二法，－可如前
T40n1805_p0243c14 ‖ 判（前約異緣，故今不取。）；－今前後別緣，各依受日；－前法被事，－
T40n1805_p0243c15 ‖ 事未是息，何得失法？－如為患事，須服酥油；－兩

T40n1805_p0243c16 ‖ 緣未差，口法隨在等（舊記云：－－此科全出古義；－－今謂－－不然！安有製撰全出他義。但由
T40n1805_p0243c17 ‖ 撰鈔時猶同彼見，－－後疏方廢，－－餘同此意。）－－對緣八門，初門，通明中，他緣
T40n1805_p0243c18 ‖ 分二；－－初明如法。若下，出非法。言妄數者，非緣
T40n1805_p0243c19 ‖ 受日，法乖夏破，－－不成歲故。引證可解。然但失
T40n1805_p0243c20 ‖ 利，－－若上中下座，則不可亂；《－－內法傳》云：－－凡破夏
T40n1805_p0243c21 ‖ 人，但不獲利；－－豈有昔時受敬，今翻禮卑；－－習以
T40n1805_p0243c22 ‖ 成俗，－－本無憑據（傳文。）－－雖非明文，於理為允。私緣亦
T40n1805_p0243c23 ‖ 二，初明是。若為下，出非，－－初明多種惡求。縱下，
T40n1805_p0243c24 ‖ 明經營善事。雖為三寶，而覓利－－販賣，亦成非
T40n1805_p0243c25 ‖ 法；－－指廣如後，－－即下五中初緣，－－或是中卷販賣
T40n1805_p0243c26 ‖ 戒。三寶緣中二，初引文示。準此下，以義決；－－初
T40n1805_p0243c27 ‖ 明如法故開。大寺者，簡非自己。諸處者，通目
T40n1805_p0243c28 ‖ 三寶。若自下，列示非法。則有四別，－－初受雇；－－及
T40n1805_p0243c29 ‖ 下，為己；－－或下，為俗；－－縱下，為僧。並下，通結四種。
T40n1805_p0244a01 ‖ 第二緣中，初定是非。總下多相，不出此三。病
T40n1805_p0244a02 ‖ 中兼收遭難，－－受戒布施興福設供問疑請法，
T40n1805_p0244a03 ‖ 並是生善；－－懺悔即滅惡。《四分》下，引緣相；《－－四分》。
T40n1805_p0244a04 ‖ 且出三種，－－如後具引。《十誦》八種。興福者，造井
T40n1805_p0244a05 ‖ 橋梁，－－博施濟眾之類。若遣下，即能請有別。《四
T40n1805_p0244a06 ‖ 分》遣信聽往。下云《十誦》寬於《四分》，－－即此文也。
T40n1805_p0244a07 ‖ 若中下，明所請量時。三中，初引律。餘下，義定。
T40n1805_p0244a08 ‖ 父母恩重，大臣勢力，－－故雖不信，亦聽受往；－－餘
T40n1805_p0244a09 ‖ 人反比，故簡有信。生福是事，信樂即心。有力
T40n1805_p0244a10 ‖ 生信，謂已有道行，力能迴邪；－－前雖無信，義當
T40n1805_p0244a11 ‖ 拯救，－－故開往也。（舊解－－彼人有力者，非。）－－四中，初如法。又二，－－謂
T40n1805_p0244a12 ‖ 受法及直去也。今下，二斥妄行，－－初出非。雖為
T40n1805_p0244a13 ‖ 衣藥，而恪己外求，故云妄也。準下，例斷；－－初斷
T40n1805_p0244a14 ‖ 乞衣。過－－知足戒，三十中第七戒。實因奪失，現
T40n1805_p0244a15 ‖ 闕三衣，不許全受，－－故舉為況。今則下，顯過。捨
T40n1805_p0244a16 ‖ 制謂闕法服，－－取聽謂積長財。必下，明通許。乞
T40n1805_p0244a17 ‖ 衣即第六戒。次斷求藥。自乏、處遠，須此兩緣，
T40n1805_p0244a18 ‖ 方入開例。五中，初引文。因我鬪者，能生諍也。
T40n1805_p0244a19 ‖ 須我和者，能滅諍也。然下，義評。別顯往和，令
T40n1805_p0244a20 ‖ 依受日。初句是縱；－－約下，即奪。謂前緣無準，可
T40n1805_p0244a21 ‖ 依－－直去；事必有期，何妨受往。律雖令去，不云
T40n1805_p0244a22 ‖ 受日不得，－－故云無正斷也。結斥中，初引別文

T40n1805_p0244a23‖通證如法；～律文初向明制。除下，示開。衣鉢
T40n1805_p0244a24‖等者，釋上餘因緣也。今下，遮妄；～初斥求乞，～上
T40n1805_p0244a25‖明事虛違法。縱下，示事實亦非。乞衣戒中，若
T40n1805_p0244a26‖遭奪失，直令乞衣；～若乞五穀，皆結吉羅，～故云
T40n1805_p0244a27‖律結正也，～如〈釋相〉所明。或下，次斥邀請。如今
T40n1805_p0244a28‖吊喪賀吉問疾詢安，～書疏往來，意令召命之
T40n1805_p0244a29‖類是也。律下，證非。同《十誦》者，如上八緣。上來
T40n1805_p0244b01‖五緣，總括律文，～諸緣皆足；～但前後不次，～今為
T40n1805_p0244b02‖隨次引之。一者，律因波斯匿王邊國反叛，～王
T40n1805_p0244b03‖領軍往討；～王所供養佛僧衣被飲食所須之
T40n1805_p0244b04‖物，～不信樂大臣便奪；～諸比丘欲往白王，～路遠，
T40n1805_p0244b05‖佛開受日（佛僧事也）。一有比丘誦六十種經，～為求
T40n1805_p0244b06‖同誦人故開受（法事）。三、匿王往討邊國，～不信大
T40n1805_p0244b07‖臣欲鑿祇桓通渠；～比丘欲往白王，亦聽。（僧事，已上初科
T40n1805_p0244b08‖三寶緣。）～四、有檀越請比丘欲布施，～比丘自念～彼處
T40n1805_p0244b09‖遠，不得即日還；～佛未聽有如是因緣得去，～諸
T40n1805_p0244b10‖比丘白佛，～佛言～聽受七日去。（下諸緣並同，此不更煩引。）～不應
T40n1805_p0244b11‖專為飲食，除餘因緣（如上釋）。五、他處比乖請懺
T40n1805_p0244b12‖殘。六、比丘尼請懺殘。七、式叉請懺悔～更受戒
T40n1805_p0244b13‖（重受六法）、～若受大戒。八、沙彌請受戒，～沙彌尼請欲受
T40n1805_p0244b14‖六法。（六法，尼中受；應是請僧指教耳，～已上即第二緣。）～九、不信樂大臣欲相
T40n1805_p0244b15‖見，～若有益無益聽去（二重）。十、有信樂大臣欲相
T40n1805_p0244b16‖見，～若病、若憂惱事、若為利益（三重）。十一、不信樂父
T40n1805_p0244b17‖母欲相見，～若不信令信、～若惡戒令持戒、～若慳
T40n1805_p0244b18‖教令施、～若無智教令智（四重）。十二、信樂父母請欲
T40n1805_p0244b19‖相見，～若病、若憂惱事、～若有利益。（上是父母共請，下是各請。）～十
T40n1805_p0244b20‖三、有母請相見。十四、父請相見，～兄弟（共請各請有
T40n1805_p0244b21‖二）姊妹（共請各請亦三）、及諸親里知識亦如是。（已上即第三緣。通前
T40n1805_p0244b22‖共二十一種。半月一月並同。）～又云：～若為衣鉢坐具針筒乃至藥
T40n1805_p0244b23‖草，至七日應還。（此即前檀越請緣，～今約不請自求為第四耳。）～時有比丘在
T40n1805_p0244b24‖住處，～見有比丘欲破僧，～念言～莫為我故破僧
T40n1805_p0244b25‖耶！～白佛聽去。二見尼亦爾（尼來僧中助破）；～三

聞比丘。

T40n1805_p0244b26 ‖ 四聞尼，亦爾。五有比丘於住處安居，－聞彼比
T40n1805_p0244b27 ‖ 丘欲破僧，自念－我若往呵諫，－必用我言止不
T40n1805_p0244b28 ‖ 破僧；－又念－若自往或不用我語，－我有親厚能
T40n1805_p0244c01 ‖ 止彼諍事，－我當語彼令止破僧事；－佛聽以此
T40n1805_p0244c02 ‖ 事去。六聞尼亦爾。（已上共六緣，律令直去。鈔約可期令受自，－故列為第五。）－又上
T40n1805_p0244c03 ‖ 五中，第四為自；－二三為他；－初後通自他。離合
T40n1805_p0244c04 ‖ 中三，初立義。一日已去，是七日緣；－八日已上，
T40n1805_p0244c05 ‖ 即半月緣；－十六日去，即一月緣。七日合者，疏
T40n1805_p0244c06 ‖ 云：－若俱三日，或復三減，可同七日，彼此兼用。
T40n1805_p0244c07 ‖ 如一是八日，一是二三日，－可合受半月。疏云：－
T40n1805_p0244c08 ‖ 或張王各是七日，不可合用羯磨半月；－以事
T40n1805_p0244c09 ‖ 是別人所行，止得前後受七日。一是十六日，
T40n1805_p0244c10 ‖ 一是二五乃至十日，得合受一月。如下，二引
T40n1805_p0244c11 ‖ 例。銜，含也。應下，三出詞句。通僧別二法用之。
T40n1805_p0244c12 ‖ 懸受者，謂－前事如法，期限已定；－但時未至，預
T40n1805_p0244c13 ‖ 先得受，過日方用。初示如法。所為緣現，顯非
T40n1805_p0244c14 ‖ 濫託。必下，遮濫；－初敘非。由下，出意。事非的實，
T40n1805_p0244c15 ‖ 聖教之所不被，－故云不相授也。疏列四過：－一
T40n1805_p0244c16 ‖ 不可倚傍，－二本無實緣，－三不知期限（對此限濫），－四妄
T40n1805_p0244c17 ‖ 受僥倖（對輒乞法）。互用，正明中；初科。準疏，－古師不分

T40n1805_p0244c18 ‖ 本異兩緣，例得互用。今意不爾，－如文所明。前
T40n1805_p0244c19 ‖ 明異緣不合。必下，明本緣開得。《十誦》因比丘
T40n1805_p0244c20 ‖ 受日到聚落中－七夜未盡，作事未竟，來還－白
T40n1805_p0244c21 ‖ 佛，因聽餘殘夜，－白云：－我受七夜，二夜已過，餘
T40n1805_p0244c22 ‖ 有－若干夜往彼出界。（今若依用，宜準此白，－唯改夜為日。）即知－本是
T40n1805_p0244c23 ‖ 一緣，故云非謂異事也。次科。望三寶則通，－對
T40n1805_p0244c24 ‖ 餘三寶為塞。如本作釋迦，後作別像，－雖同佛
T40n1805_p0244c25 ‖ 事，非本所期。法僧例此，－在文可見。後一家中，
T40n1805_p0244c26 ‖ 初明塞。若下，顯通。如但受彼請，－不定別緣；通
T40n1805_p0244c27 ‖ 標諸事，－隨為作之，－故云準心等也。釋妨中。恐
T40n1805_p0244c28 ‖ 疑異界不開，－故有初問；－或謂僧次非的請，－故
T40n1805_p0244c29 ‖ 有次問；－或疑捨請非我緣，－故有後問。二請者，
T40n1805_p0245a01 ‖ 即僧次別請。後云僧次應得者，－以施家心漫
T40n1805_p0245a02 ‖ 故。元即本也。重受中。昔解者，疏云：－有人言：－安

T40n1805_p0245a03 ‖ 居立行，修道為宗；－緣急開三，－以濟時要；何得
T40n1805_p0245a04 ‖ 重受，－無此理也；－故《十誦》中，為破僧－聽受一七

T40n1805_p0245a05 ‖ 夜，－不得二七夜，－乃至三十九夜已，破安居去，－

T40n1805_p0245a06 ‖ 此明文矣。（下指和僧文，即此是也。彼但有七夜三十
T40n1805_p0245a07 ‖ 九夜二法，－不同《四分》。）－開三法者，
T40n1805_p0245a08 ‖ 不許重也。差不成者，不許前後亂也。彼謂－必
T40n1805_p0245a09 ‖ 須先受七日，次受半月；－縱七日緣，亦請半月；－
T40n1805_p0245a10 ‖ 一月亦爾，－三法用足，－或有急緣，破安居去，－更
T40n1805_p0245a11 ‖ 不開也。比由不曉受日從緣，作法據實，－故有
T40n1805_p0245a12 ‖ 此判。今解中，初科，初句判定。次二句指廣。疏
T40n1805_p0245a13 ‖ 引古難云：－修道務急，何得制住！－必有緣來，隨
T40n1805_p0245a14 ‖ 意開得；－又今難云：－如前檀越召，受七日－已，後
T40n1805_p0245a15 ‖ 有三寶－要須經營，何得不開！－明知亦得。但下，
T40n1805_p0245a16 ‖ 正立－又三；初申理。由受日法，本為緣開；－緣
T40n1805_p0245a17 ‖ 求法應，－何有限三不前後也。故知－昔人全迷
T40n1805_p0245a18 ‖ 教意。故下，二指證。二十餘者，如前所引。且下，
T40n1805_p0245a19 ‖ 舉況。文亦如上。引證中，《五分》一切之言，豈局
T40n1805_p0245a20 ‖ 一番耶？《－十誦》中，初破執不聽二七之文，－初引
T40n1805_p0245a21 ‖ 文。列多緣者，如上興福等八種。自為如衣藥
T40n1805_p0245a22 ‖ 等，－為他如受懺等。謂下，釋通。古師執此以為
T40n1805_p0245a23 ‖ 明據，故須決破。雙牒者，別緣加二七夜，－是非
T40n1805_p0245a24 ‖ 法故；－疏云：－彼受日法，但有二位；－對首七夜，
T40n1805_p0245a25 ‖ 何得重加？－故不得二七夜，－不妨前後去者亦得。
T40n1805_p0245a26 ‖ 若下，破執和僧文。如上已引。初縱彼計，－故云
T40n1805_p0245a27 ‖ 似耳。由似是故，致令誤解。然下，是奪。不請文
T40n1805_p0245a28 ‖ 者，彼不遣使，－亦開受往，同上《五分》；《－四分》
T40n1805_p0245a29 ‖ 遣信別請，即是急也。此中且約寬急相並，以
T40n1805_p0245b01 ‖ 彰不局。疏釋云：－和僧用二法已，破安居－去者，
T40n1805_p0245b02 ‖ 受法依限，－前二有期故開隨受；－既用法盡，和
T40n1805_p0245b03 ‖ 滅難期，－知用何法往彼和也；－理須破夏，是所
T40n1805_p0245b04 ‖ 開故。重下，斥彼所據，令須依理。《五百問》中。文
T40n1805_p0245b05 ‖ 理甚明。疏云：－此卑摩羅叉口決，－其人翻《十誦》
T40n1805_p0245b06 ‖ 者，既有此通，－義無疑矣。（《十誦》本什師翻，－
T40n1805_p0245b07 ‖ 後卑摩重翻故。）《－了論》得
T40n1805_p0245b08 ‖ 受者，謂得開重也。疏解中，《業疏》引云：－雖請七
T40n1805_p0245b09 ‖ 日，事竟不還，破安居得小罪。若事未了，極得六
T40n1805_p0245b10 ‖ 夜，－第七日還，至八日－更請七日（今云事了者，疑
T40n1805_p0245b11 ‖ 脫未字。）；－若
T40n1805_p0245b12 ‖ 後仍不了，更請七日等。此下，指人為證。真諦
T40n1805_p0245b13 ‖ 即西印土優禪國人，－梁陳二朝至此，廣有翻
T40n1805_p0245b14 ‖ 經。寧下，責其局執。一隅者無通變也。壅，塞也。
T40n1805_p0245b15 ‖ 佛化本通，固執乃塞。親聞中。大唐之世，玄奘西
T40n1805_p0245b16 ‖ 歸，－那提同至。勅詔祖師同預翻譯，－因得備聞；
T40n1805_p0245b17 ‖ 中國之法，－足為明據。故引示之。下文指廣，－如
T40n1805_p0245b18 ‖ 上略引，－餘更如彼。長短中。三位極限為長，－一

T40n1805_p0245b16 日八日十六日為短，一中間長短可知。文中唯
T40n1805_p0245b17 明七日短緣，一長易知故。半月一月，例準同之。
T40n1805_p0245b18 律下，引文示。立下，申所以。若下，釋疑。但約緣
T40n1805_p0245b19 長，不必路遠。僧尼中，初文。僧法可知，一尼中不
T40n1805_p0245b20 同，一故須簡別。《四分》、《僧祇》明文可了。不云
多者，
T40n1805_p0245b21 不明餘二也。次科，初出濫行。《四分》下，判非法。
T40n1805_p0245b22 三中。文敘二義。別緣者，簡非眾一故。必有長緣，
T40n1805_p0245b23 事須前往，一或容返界重受七日；一或比難緣，義
T40n1805_p0245b24 通直去。事訖中。疏引古計云：一事訖不來，夏亦
T40n1805_p0245b25 不失，一以法在故。今師不同，一如文所示。初示所
T40n1805_p0245b26 以。施猶用也。問：事訖即謝，返界一路遙，中途經
T40n1805_p0245b27 宿；一無法隨身，應須失夏？一答：法託緣生，一緣謝
法
T40n1805_p0245b28 失；一本期還來，一未及本處，一事猶未息，故非失夏。
T40n1805_p0245b29 問：事訖法亡，或緣未竟，一期限已滿，約何明失？一
T40n1805_p0245c01 答：《四分》、《十誦》日夜兩別，如後自明。《明了》
下，引
T40n1805_p0245c02 證。《十誦》不許者，前云：一中路聞死反戒八難起
T40n1805_p0245c03 不應去等。《僧祇》同者，前云中前和了，中後即
T40n1805_p0245c04 還等是也。正加中，心念中，初文。本是對首，一以
T40n1805_p0245c05 無所對，故開心念。初明開緣。獨住等者，等取
T40n1805_p0245c06 蘭若、遠行（謂寄道中安居）、一長病、飢時依親里，一
五緣。並約
T40n1805_p0245c07 無侶，一有即不開。故下猶須相待。若界下，示非
T40n1805_p0245c08 法。即成別眾，一人非所收。若待下，明如法。次科，
T40n1805_p0245c09 初指上開。若下，正示告法。十下，遮濫。有執此
T40n1805_p0245c10 文，謂通互對等故。然此且據七日為言；一羯磨
T40n1805_p0245c11 月法，不通餘四；一前文但簡尼眾，一準理沙彌亦
T40n1805_p0245c12 然。指沙彌中。下亦不出，一還指同僧。對首中。受
T40n1805_p0245c13 法分五，一初求他審諦，一二述己情懷，一三標期無
T40n1805_p0245c14 濫（簡眾法故。），一四牒事非虛，一五期還奉制。簡
辨中，初科。
T40n1805_p0245c15 云準羯磨白者，一即第三句緣本詞也；一不無加
T40n1805_p0245c16 減，一對之可見。次科，正明中，初立理。不下，簡
T40n1805_p0245c17 異。世凡論病，一七日則轉；一藥不加病，故限七日。
T40n1805_p0245c18 次科。疑者云：一病轉可爾；一不轉過日，法應隨在。
T40n1805_p0245c19 住猶存也。答如論者，即多成《了論》，一如四藥引。
T40n1805_p0245c20 問答中。並由昔世妄行，一故特辨示。答中，初句
T40n1805_p0245c21 義定。此唯約第七夜為言，一非謂不兼前六夜
T40n1805_p0245c22 也。以下，釋所以。文明七日，一餘二準同。又下，止
T40n1805_p0245c23 非一又二；初正斥妄改。亦下，因斥濫用。曇諦羯
T40n1805_p0245c24 磨後隨出事訖法，一有昧教者輒用故。問：兩宗
T40n1805_p0245c25 失受，同異云何？一答：失法則異，一破夏乃同。《四

分》
T40n1805_p0245c26‖受日，日沒即失；《一十誦》受夜，夜盡方謝；一及論破
T40n1805_p0245c27‖夏，並約八日明相為言。疏云：一第七夜分明相
T40n1805_p0245c28‖未出，自屬前夜；一明相若出，即屬八日，一制七日
T40n1805_p0245c29‖夜須及界中，一又云：《一十誦》亦及七夜返，一還同《四
T40n1805_p0246a01‖分》，有何異耶？一問：諸律立法，差別何相？一答：《五分》
T40n1805_p0246a02‖三品一則同《四分》；《一十誦》有二：一一七夜法，一二羯磨
T40n1805_p0246a03‖三十九夜法；《一僧祇》亦二：一一七日，一二羯磨事訖。
T40n1805_p0246a04‖是則別法咸同，一眾法時異。文指後篇，尋之可
T40n1805_p0246a05‖領。眾法，示緣中；先出今意又二，一初示緣同者。
T40n1805_p0246a06‖即前三寶等五種，一故律受七日中備列一已，半
T40n1805_p0246a07‖月一月並指如上。但下，明限異。此明前緣，眾
T40n1805_p0246a08‖別並同；日限長短為異。不同下，次斥古非。彼
T40n1805_p0246a09‖以短緣而加長法。疏又云：一古師用七日已，後
T40n1805_p0246a10‖有短緣，一受月為非，令破夏去。故知一有二古解。
T40n1805_p0246a11‖此下二句正斥。上句謂結業，一下句即違教。餘
T40n1805_p0246a12‖下，指前重受。立法中，通標四家。此與諸文差
T40n1805_p0246a13‖異，一故須委出。疏序云：一或單翻出（鎧師），一或依律文
T40n1805_p0246a14‖（即今一家依本直誦），一或準義用（光師），一或引緣據（願師），一至受日中云，一
T40n1805_p0246a15‖初師加乞（鎧師），一二準覆藏（光師），一三準六夜（願師），一四云一近
T40n1805_p0246a16‖世諸師不加乞詞（即上序中第二）。用此二文，對鈔又別，一
T40n1805_p0246a17‖如下自見。指二家者，應是鎧願二本（舊指鎧諦）。初鎧
T40n1805_p0246a18‖本。先出乞辭云：一大德僧聽！我比丘某甲受過
T40n1805_p0246a19‖七日法，十五日若一月日出界外，為某事故，還
T40n1805_p0246a20‖來此中安居。（三說。）一白及羯磨同今鈔中。疏云：一初
T40n1805_p0246a21‖人加乞，羯磨不牒，一恐成僧法，一此古羯磨是也。
T40n1805_p0246a22‖次願師本，其文已亡。疏云：一第三人（序是篇四），但準
T40n1805_p0246a23‖六夜，乞法牒緣一誦事並盡（六夜白法中初牒所犯，一次牒乞覆行覆，一後牒乞
T40n1805_p0246a24‖六夜，一最詳悉故。）。意詳乞法同下光本；一白及羯磨，唯第四
T40n1805_p0246a25‖句中加云：一僧今與比丘某甲受過七日法，十

T40n1805_p0246a26 ‖五日若一月日出界外，為某事故，還來此中安
T40n1805_p0246a27 ‖居；一故云誦事並盡。（素師云：一願本無斥言增減者，一謂準德衣立六緣耳，一非關羯磨。）一第
T40n1805_p0246a28 ‖三師中（疏序亦第三，一受日中列在第二。），一初三句示彼所立。疏云：一
T40n1805_p0246b01 ‖第二人雖著乞詞，一準乞覆藏兩遍牒事（謂白中加第二
T40n1805_p0246b02 ‖故云兩遍）；一時到已前，增加乞詞；一忍聽已後，略事一而作；
T40n1805_p0246b03 ‖羯磨亦爾。此方全依曇諦舊本，一今略引之。
T40n1805_p0246b04 ‖乞云：一大德僧聽！我比丘某甲此處夏安居，受
T40n1805_p0246b05 ‖過七日法，十五日若一月日出界外；為某事故，
T40n1805_p0246b06 ‖還來此中安居；今從僧乞受過七日法，十五日
T40n1805_p0246b07 ‖若一月日羯磨，願僧與我比丘某甲受過七
T40n1805_p0246b08 ‖日法十五日若一月日羯磨，慈愍故。（三說。）一正加中。
T40n1805_p0246b09 ‖白云：一大德僧聽！比丘某甲此處夏安居，受過
T40n1805_p0246b10 ‖七日法，十五日若一月日出界外，為某事故，還
T40n1805_p0246b11 ‖來此中安居；今從僧乞受過七日法，十五日若
T40n1805_p0246b12 ‖一月日羯磨（此謂增加乞詞）；一若僧時到僧忍聽，僧今與
T40n1805_p0246b13 ‖比丘某甲受過七日法，十五日若一月日羯磨。
T40n1805_p0246b14 ‖（不云為某事等，故云略事作也。）一羯磨，於第二句緣中牒乞詞；下加
T40n1805_p0246b15 ‖本事云：僧今與比丘某甲受過七日法十五日
T40n1805_p0246b16 ‖若一月日羯磨。（第四句及結詞中，單牒根本，同上白中。）一舉下，指過；一初
T40n1805_p0246b17 ‖生起。前二少見，不在評論；一此既盛行，須知過
T40n1805_p0246b18 ‖失。今下，正示又四；一初敘今意以彰昔非。內，猶
T40n1805_p0246b19 ‖入也。律云一下，據文斥。又下，取例一斥。止下，勸依
T40n1805_p0246b20 ‖後法。問得否者，為破古解。疏云：一有人定判依
T40n1805_p0246b21 ‖受夏破是也。答言無失者。疏云：一增乞減乞，各
T40n1805_p0246b22 ‖有所憑；一羯磨大途規模在故，依受不失。（意詳不無非法
T40n1805_p0246b23 ‖之罪。）一第四師者。疏云：一近世諸師不加乞詞，一依本
T40n1805_p0246b24 ‖直誦。（即同疏序云：即今一家依本直誦也。）一舊指願師本者，一且願出
T40n1805_p0246b25 ‖北齊，則非近世。問：前四中不列曇諦本者？一答：
T40n1805_p0246b26 ‖同光師故，不復出之。問：既除乞詞，一羯磨緣中
T40n1805_p0246b27 ‖應無正陳本意？一答：疏明古師立緣增減，一謂受
T40n1805_p0246b28 ‖日無乞，闕第八緣；一祖師難云：一受日無乞，豈不
T40n1805_p0246b29 ‖須告！準此，一合行事時，受者應具儀至僧中告
T40n1805_p0246c01 ‖云：一比丘某甲欲受十五日（若一月日）一出界，為某

事故，
T40n1805_p0246c02‖還來此中安居。白已，方可加法。（此為諸文多違，後進難曉，不免繁長。）
T40n1805_p0246c03‖一月法中。不得雙誦者，以律本中不別出法。
T40n1805_p0246c04‖於十五日下，連書一月；翻譯省文，意令隨改；
T40n1805_p0246c05‖往往愚者依文謹誦，故此遮之；疏云則四十
T40n1805_p0246c06‖五日故也。疏又問云：受一月不云過半月者？
T40n1805_p0246c07‖解云：七日別人，餘皆眾法；但云過七日，明知
T40n1805_p0246c08‖餘二俱白二也。又云：若受半月，數日滿足，以
T40n1805_p0246c09‖加法云十五日故；若受一月，則隨大小。私謂，
T40n1805_p0246c10‖若從初一受則可隨月，或中間受而遇小月，
T40n1805_p0246c11‖如何數之？準亦依小得二十九日，以受月故。
T40n1805_p0246c12‖（如十六日受，至月盡止，得十四日，後更數十五日耳。）三料簡中。通明受日安居
T40n1805_p0246c13‖差別之義，故云雜也。初科。夏熱即餘緣，此且
T40n1805_p0246c14‖略舉，餘例開之。須同緣者，牒事便故，異緣不
T40n1805_p0246c15‖得。下指所出。然與《四分》受戒頗同，亦可例準。
T40n1805_p0246c16‖依處中，依界。可解。依藍中，初文。即前云：結夏
T40n1805_p0246c17‖在前，結界在後，故云先無也。二界，即大界戒
T40n1805_p0246c18‖場。言離衣者，此據作法攝衣為言，自然亦不
T40n1805_p0246c19‖失也。次科。云本結者，明先有界也。言佛制者，
T40n1805_p0246c20‖比丘住處，佛制必先結界，制令依界明矣；伽
T40n1805_p0246c21‖藍有緣未及結界，或依村舍等處，可依自然。
T40n1805_p0246c22‖若僧坊有界，定須依界；今人行法，有界之處，
T40n1805_p0246c23‖令依藍結；則餘場小，往返無妨；意謂依藍依
T40n1805_p0246c24‖界，隨人所欲，反謂此文是順古義（從前至此三處出此義，並
T40n1805_p0246c25‖指為古，謬之太甚。）；後學無知，皆隨盲導，何可救也。言却
T40n1805_p0246c26‖縮者，捨寬藍，從狹界，得教意故。下指廣者，疏
T40n1805_p0246c27‖明先本無界依藍結者；後云：立心行者行護
T40n1805_p0246c28‖從急；若後作法遠於自然，祖依自然分齊；既
T40n1805_p0246c29‖無緣難，不可後開；若結狹本有說依新（他解），
意以
T40n1805_p0247a01‖安居隨本自然為定；由本作法意在羯磨，安
T40n1805_p0247a02‖居隨處，不要加結。（古記見此，便謂先有界處，亦不須依界，誤矣。）糾指中。
T40n1805_p0247a03‖點上所判。講者因先諸記妄云順古，便云此
T40n1805_p0247a04‖是斥古；妄上加妄，此妄何窮！且鈔文前後義
T40n1805_p0247a05‖評義準，其言非一，豈非文者皆不取耶。◎
T40n1805_p0247a07‖釋名敘意，文自詳委；行法通塞，須略示之。
T40n1805_p0247a08‖謂人該五眾，法別三階，時局夏竟，處通二界；
T40n1805_p0247a09‖餘在文中。言宗要者，若論眾同之本，攝僧大教；
T40n1805_p0247a10‖此同說戒，即法為要；若治惡挫慢，清心增善，

T40n1805_p0247a11 ‖ 眾行中最，一即行為要；一若律論廣博，眾說繁累；一
T40n1805_p0247a12 ‖ 撮錄時用，以成此篇，一即文為要。三釋俱通，一後
T40n1805_p0247a13 ‖ 義善尤善。自恣意中，初科，上二句，躡前生起。
T40n1805_p0247a14 ‖ 俗中以十日為一旬。人下，正敘來意，一又二，初
T40n1805_p0247a15 ‖ 敘意。妄情外騖，一無始慣習；不自反照，故多迷
T40n1805_p0247a16 ‖ 己。縱下，示名；一上二句，標。內下，釋。初二句，
釋上
T40n1805_p0247a17 ‖ 縱宜己罪，一即明白義。誠心露過，一故曰內彰；一屈
T40n1805_p0247a18 ‖ 身坐草，發語求誨，一故云外顯；一即三業也。玉病
T40n1805_p0247a19 ‖ 曰瑕，一人病曰疵，一並喻於罪。身下一句，釋上恣
T40n1805_p0247a20 ‖ 僧舉過，一即彰恣義。故下，結名。引證中，初問起。
T40n1805_p0247a21 ‖ 使下，列釋。四義，一並以故字結之。不孤獨者，三
T40n1805_p0247a22 ‖ 業憑他，一不自有故。苦言，即所陳詞句；一以自述
T40n1805_p0247a23 ‖ 己過，使眾聞故。初即明制相依，一餘並清過；一二
T40n1805_p0247a24 ‖ 句有已，四即無犯，一三通有無。又初後生善，
T40n1805_p0247a25 ‖ 中二滅惡。制夏末中，初科，初句徵。若下釋，又
T40n1805_p0247a26 ‖ 二；一初敘不前意，一上明來集之心欵，誠也。要，制
T40n1805_p0247a27 ‖ 也。若逆下，彰前舉之過。逆，謂未竟一而先舉也。
T40n1805_p0247a28 ‖ 故下，二明須後意，一初句重牒前徵。以下釋，一初
T40n1805_p0247a29 ‖ 敘將散。方詣，謂所往之處。必下，明立法。不獨
T40n1805_p0247b01 ‖ 宣者，多迷己故。障道等者，顯須悔故。故下，結
T40n1805_p0247b02 ‖ 意。次科。律論皆云竟，一證上彌顯。論中持戒律
T40n1805_p0247b03 ‖ 者，是遵制教；一及諸善者，即依化教；一化制無違，
T40n1805_p0247b04 ‖ 故云皆不毀等。遮濫中，初二句，正名。非下，黜
T40n1805_p0247b05 ‖ 謬。昔人應以賞勞五利，開破五戒；一是任意毀犯，
T40n1805_p0247b06 ‖ 而立其名。此下，示意。開章，標列中。言緣集者，
T40n1805_p0247b07 ‖ 謂一定時簡人，竝須合教，方成法故。雜明者，料
T40n1805_p0247b08 ‖ 簡釋疑，非一相故。時節，含閏中，初明閏四五六
T40n1805_p0247b09 ‖ 月。七月十五日，且約前安居人；一中後結者，多
T40n1805_p0247b10 ‖ 隨前坐，一故不別標。不依者，謂一先結後閏，具如
T40n1805_p0247b11 ‖ 前篇；一此即隨竟自恣，一不局時節。若下，明閏七
T40n1805_p0247b12 ‖ 月。非前夏，數一滿者，此據中後者多；一必前多後
T40n1805_p0247b13 ‖ 少，亦隨前一作，住待日滿耳。增減中。減前二日，一
T40n1805_p0247b14 ‖ 增後二半；一猶不去者，開強和合，一同說戒，故指
T40n1805_p0247b15 ‖ 如前。延日中。律因一諸比丘安居，精勤行道，得
T40n1805_p0247b16 ‖ 增上果；一恐往餘處，不得是樂，白佛；一因令作白，
T40n1805_p0247b17 ‖ 增益自恣。白云：一大德僧聽！若僧時到僧忍聽，
T40n1805_p0247b18 ‖ 僧今不自恣，四月滿，當自恣，白如是。詳定中，
T40n1805_p0247b19 ‖ 初定無難；一若下，明有難。初中又二，一初引文以
T40n1805_p0247b20 ‖ 定。初云律中者，即〈自恣犍度〉云：一諸比丘欲十
T40n1805_p0247b21 ‖ 四十五自恣，一佛言聽。次引急施者，初句通指
T40n1805_p0247b22 ‖ 一戒；一次句別指戒中釋衣時應畜文，一彼云：一若
T40n1805_p0247b23 ‖ 自恣十日在（七月六日）得急施衣，一事已，至一月
（無衣）五

T40n1805_p0247b24‖月畜（有衣也，㊀此即時前開十日，後無所增。）；㊀
乃至明日自恣應受（十五受衣，㊀十
T40n1805_p0247b25‖六自恣，故言明日。），㊀一月五月外，更增九日（謂
初七得衣，㊀前減一日，後增一日；㊀乃
T40n1805_p0247b26‖至十五，前減九日，㊀後增九日，㊀故云次第增
也。）；㊀此明十六自恣，㊀合上犍度
T40n1805_p0247b27‖三日明矣。引〈增三〉中，律云：㊀有三種自恣，㊀十
四
T40n1805_p0247b28‖十五月初日（十六是黑月初）。律云下，正定。此亦犍
度中
T40n1805_p0247b29‖文。雖通三日，前二非竟，㊀不符文意，故取十六
T40n1805_p0247c01‖也。律又下，二釋妨，㊀初引文。此出〈尼犍度〉中，㊀
恐
T40n1805_p0247c02‖人固執，故須釋通。此文且約處遠為言；㊀準理，
T40n1805_p0247c03‖須云㊀僧十五日，尼十六日。又尼近處，不勞隔
T40n1805_p0247c04‖日；㊀如下文中，雙出二法是也。此下，正釋，㊀初二
T40n1805_p0247c05‖句釋通。言相依者，疏云：㊀僧須在前自恣，㊀白眾
T40n1805_p0247c06‖治舉；既犯㊀清淨，方合受尼㊀故。及下，示通局。文
T40n1805_p0247c07‖既通三，㊀今取十六；亦非專必，㊀故云一期。克，猶
T40n1805_p0247c08‖約也。恐無知者，前自恣㊀已，出界破夏。今世多
T40n1805_p0247c09‖然，㊀為過斯久；㊀封懷味教，聞之不行，㊀深可悲
矣！㊀
T40n1805_p0247c10‖人是非中，列三種人。初先結後破，㊀二一向不
T40n1805_p0247c11‖結，㊀三結有中後。恐疑上二不可同法，㊀故此辨
T40n1805_p0247c12‖之，通成應教。文中，初明前二種。《四分》下，示後
T40n1805_p0247c13‖一種。但云後者，義必兼中，㊀亦約望前通名後
T40n1805_p0247c14‖耳。方法中。標云三人者。對法，即眾法對首心
T40n1805_p0247c15‖念也。僧中又二，六五兩分。初中四門，對下五
T40n1805_p0247c16‖人，㊀唯第二門，差五德㊀法，雙單有異；㊀餘三竝同。
T40n1805_p0247c17‖緣起中，初科為二，㊀初示人法分齊。當下，正明
T40n1805_p0247c18‖緣相，有四，㊀一作相。各下，次敷座。準餘法事，床
T40n1805_p0247c19‖席兩通；㊀獨此自恣，准局席地。律下，三布草。
T40n1805_p0247c20‖上二句遮非，㊀下句示法。不在座者，謂所坐席
T40n1805_p0247c21‖處。不在地者，為護身衣，須以草藉。應離座者，
T40n1805_p0247c22‖捨席就草也。（古云互跪者，非。）㊀然不許在地，義
須草上；㊀而
T40n1805_p0247c23‖文中不明，故引《五分》以決。竝下，四修敬。次科。
T40n1805_p0247c24‖指同前者，㊀即諸偈詞，及唱告言㊀今；言布薩處，
T40n1805_p0247c25‖竝須改之。然行事之時，須知次第。至於說清
T40n1805_p0247c26‖淨妙偈已，即須梵唄，㊀散洒華水，亦須供養。（有
云：㊀說戒
T40n1805_p0247c27‖須供戒法，㊀自恣不須，非也。此供三寶，㊀豈唯戒
法；㊀又自恣法，豈不須共！）㊀梵唄既畢，㊀說傳
T40n1805_p0247c28‖香偈已；上座即敘事告眾，㊀選擇德人；後秉差

T40n1805_p0247c29 法，一方接下科行事。小眾中，同別二法。同法者，
T40n1805_p0248a01 既唱出已，至僧自恣竟，鳴鐘召來，一依次坐草，
T40n1805_p0248a02 對五德自恣。別法者，送籌入僧一已，口差沙彌
T40n1805_p0248a03 為五德，一餘事竝同僧。五德中。標分二者，一其五
T40n1805_p0248a04 人法，跨指略法之後，一欲彰差法之異。簡人中，
T40n1805_p0248a05 初科，上二句雙標。謂下，別釋，一初五德中。上四
T40n1805_p0248a06 通德，一如前篇分房中。下一別德，一初約人釋；一破
T40n1805_p0248a07 夏、不結、前後等人，並應自恣；一三舉二滅、抱過
T40n1805_p0248a08 不露等，名不自恣。次約時釋，一三日是時，餘為
T40n1805_p0248a09 非時；一增減難事，並須曉故。三約法者，一廣六
T40n1805_p0248a10 略；觀緣緩急，一並合宜故。疏云：一眾雜是非，染淨
T40n1805_p0248a11 同住；一無宜枉濫，坌污僧倫（謂知人也）；一知時、
知法（共上為三）；一
T40n1805_p0248a12 非人不顯，故須之也。律下，明次五德，一初列五
T40n1805_p0248a13 相。一一相中，是非相對。言知時者，與上何異；一
T40n1805_p0248a14 上是時節，此即時宜；一謂量僧和諍，可舉即舉；一
T40n1805_p0248a15 疏云：一舉過靜諍，無不和順是也。意下，隨釋。初
T40n1805_p0248a16 句釋初德，一次句釋第二德；一欲下三句，釋第三
T40n1805_p0248a17 德；一故下二句，釋第四德；一愍下二句，釋第五德。
T40n1805_p0248a18 五中，上二是智，能觀量故；一次二是悲，皆拔苦一故；
T40n1805_p0248a19 後一是慈，以與樂故。又第四是口，餘四並心。
T40n1805_p0248a20 此謂各人自具二種五德。（有人行事，差一人為自恣五
德，一一人為舉罪五德，謬
T40n1805_p0248a21 矣。）一問：既具二五，一何以不名十德耶？一答：罪
事別故，
T40n1805_p0248a22 通局異故。若爾，今云五德，從何得名？一答：用分
T40n1805_p0248a23 通局，一義有兼正；一約事就局，從正為名。次科，初
T40n1805_p0248a24 徵。二釋，為三，一初點本宗。但令差人，一及羯磨中，
T40n1805_p0248a25 唯牒一名，一故云不了。次示三律一並差二人。注
T40n1805_p0248a26 釋多人，一謂二對三對；作法差已，隨對起一復，互
T40n1805_p0248a27 相替換；始終二人，非謂齊作。後引三千，正明
T40n1805_p0248a28 所以。僧自恣竟者，即同《十誦》，下不用之。此中
T40n1805_p0248a29 但取差二之意。三中，初斥專執。謂逐人差也，一
T40n1805_p0248b01 以見本宗差法，單牒名故。未通諸部者，即上所
T40n1805_p0248b02 引也。又下，次斥輕易。今時皆爾。況復庸愚，空
T40n1805_p0248b03 無一行，一妄充僧命，輒號五德。名存實喪，一豈不
T40n1805_p0248b04 悲乎！一十下，引證。下座來向者，臘高德重，一不可
T40n1805_p0248b05 勞動故。差法中，初科，前明簡德。文令上座差
T40n1805_p0248b06 選，一或堪能羯磨者，隨作亦得。不下，定處。由世
T40n1805_p0248b07 濫行，一故須指破。次科中，初明索欲。餘諸羯磨，
T40n1805_p0248b08 通傳欲淨；一獨此有異，一故須別出。此下，示部別。
T40n1805_p0248b09 《僧祇》等律，並不開一故。問和中。且約通答，一後
顯
T40n1805_p0248b10 別答。指如上者，即〈羯磨篇〉。五德行事，和僧中，

T40n1805_p0248b11 ‖初文，前示威儀。今時多在僧前，一禮已和白。不
T40n1805_p0248b12 ‖應下，遮非。次科，初示別答。若下，指通答。行草
T40n1805_p0248b13 ‖中，初科為四，一初示所出。如前所明。當下，二令
T40n1805_p0248b14 ‖預辦。人別一剪者，意使各敷，一恐相連布故；當
T40n1805_p0248b15 ‖用一握，一長二尺許，剪已束之；一須令展布，可容
T40n1805_p0248b16 ‖一坐，即為準矣。至下，三明次行。上座跪授，餘
T40n1805_p0248b17 ‖人不須。各下，四明敷布。於座前者，即所坐席
T40n1805_p0248b18 ‖外地上也。注文。有云：一重囑預覓。或云：一定是預
T40n1805_p0248b19 ‖覓，何必重囑？一今謂此文。注上敷草；一謂若至五
T40n1805_p0248b20 ‖德唱已一始敷事容倉卒，一眾復稽遲；一故令受已
T40n1805_p0248b21 ‖前敷，待唱即坐；一有不依此，一特注示之；一辨，謂
布
T40n1805_p0248b22 ‖草備擬坐處也。唱告中。就草座者，告令即時
T40n1805_p0248b23 ‖離本座處。偏但等者，囑後自恣，具儀致敬。注
T40n1805_p0248b24 ‖令從之，非謂合眾即皆互跪；一下云：見五德來，
T40n1805_p0248b25 ‖方從座起；一故知一爾前，但坐草上。人多錯解，令
T40n1805_p0248b26 ‖眾疲極，一迷文故也。問：所以須坐草者？一答：自恣
T40n1805_p0248b27 ‖一法，異餘眾事；一由是露過，求他誨示，必現卑
T40n1805_p0248b28 ‖遜。褥席坐具，不以□藉；一屈身平地，同彼罪
T40n1805_p0248b29 ‖囚；一恐損身衣，故令布草。疏云：一言離座者，捨憍
T40n1805_p0248c01 ‖慢故；一布草坐者，恐有損故；一斯為明證，一豈復疑
T40n1805_p0248c02 ‖乎！（舊云：一佛成道時，吉祥童子施草，一今倣佛故；
因又妄述受草偈，一穿鑿大甚；一請以疏驗，早宜廢之。）一然今
T40n1805_p0248c03 ‖行事，多從妄習；隨用少草，一繫以繒綵；五色間
T40n1805_p0248c04 ‖鬪，事同兒戲。又令管句之僧，或復淨人；分頭一
T40n1805_p0248c05 ‖倀散，平身拋擲。及至唱告，手擎頂戴；一依古謬
T40n1805_p0248c06 ‖傳，誦吉祥偈；一然後揭起坐具，投之於下。身不
T40n1805_p0248c07 ‖離座，復不敷草；一違背正教，恣任妄情。況自矜
T40n1805_p0248c08 ‖誇，我能講說；一至於行事，還逐訛風；一臨此明文，
T40n1805_p0248c09 ‖信同夢海。況氷情固執，見善不遷；一畢身長負
T40n1805_p0248c10 ‖於無知，一來報更增於愚塞。知非改過，其唯智
T40n1805_p0248c11 ‖人乎！一對說中，初引聖儀，一誡令倣上。大聖尚爾，一
T40n1805_p0248c12 ‖下凡不稟，其可得乎！一疏具引云：一佛坐草座，告
T40n1805_p0248c13 ‖諸比丘：一汝各坐草座。默久，告諸比丘：一我欲受
T40n1805_p0248c14 ‖歲，一我無過咎於眾人乎？一又不犯身口意乎？一如
T40n1805_p0248c15 ‖是至三，一舍利弗言：一無三業過，一所以然者，不度
T40n1805_p0248c16 ‖者度，作眼目醫王，一大千界尊，何有過也！一指《新
T40n1805_p0248c17 ‖歲經》者，彼云：一時三千大千世界，六反震動；一一
T40n1805_p0248c18 ‖萬比丘得道跡，一八千比丘得羅漢；一空中八萬
T40n1805_p0248c19 ‖四千諸天，皆發無上正真道意等。正自恣法四
T40n1805_p0248c20 ‖科，初中。二五德來，一跪一立者，一明非雙頭一
T40n1805_p0248c21 ‖時說也。今多竝跪，一深乖法律；一縱前後說，外儀
T40n1805_p0248c22 ‖相濫，一不能顯別，亦非法也。次科，上座法中，初
T40n1805_p0248c23 ‖修敬者。律因六群反抄衣，一衣纏頸裹頭，通肩

T40n1805_p0248c24 披衣，一著革屣；地上坐，床上坐自恣；一佛因制具
T40n1805_p0248c25 儀。律列四禮，一文略脫屣；一偏袒一法，此土不宜。
T40n1805_p0248c26 僧隨上座者，律因上座具儀自恣，一餘人猶故
T40n1805_p0248c27 在座，一佛又制之；一此亦據五德來時，一非謂大眾
T40n1805_p0248c28 齊跪；《一十誦》捉足者，投身仆地，一舒手執足，示敬
T40n1805_p0248c29 之極；一彼又云：一若是下座，不得執足，乖儀式也。
T40n1805_p0249a01 陳詞中。準疏分五：一初句正告五德，求聽說也。
T40n1805_p0249a02 次句牒僧自恣時也。三我某甲等者，下應上
T40n1805_p0249a03 法，一縱陳過咎，恣僧舉也。四若見等者，我有三
T40n1805_p0249a04 根，一慈誨賜示；一疏云：一解行具故名大德，一年臘高
T40n1805_p0249a05 遠名長老。又云：一前單牒者，但告五德；一後雙牒
T40n1805_p0249a06 者，勤重之志，在於僧也。（謂囑僧中別人，《一僧祇》則云：長老及僧自恣說，一故知通告也。）一
T40n1805_p0249a07 五我若下，從聞悔過，成我清美；一三說者，仰囑
T40n1805_p0249a08 之勤，一非濫託也。復本座者，還歸席位也。律因
T40n1805_p0249a09 上座跪待疲極，一白佛聽之。次座中。修敬陳詞，
T40n1805_p0249a10 一如上座，一故但指之。總結中。上以二座為法，一
T40n1805_p0249a11 餘竝同然，一故云如是。所以展轉別對各說者，一
T40n1805_p0249a12 由是求他舉過，一必使大眾識知名字，觀量有
T40n1805_p0249a13 無；一若令合說，言相參濫，一何由辨別！一所以律
T40n1805_p0249a14 中一說二說，竊語疾語，皆名非法，一意在此也。
T40n1805_p0249a15 開中。隨身安者，亦須坐草，一但不具儀耳；一故律
T40n1805_p0249a16 云：一時有病比丘，一偏袒脫屣，互跪合掌，時一久病
T40n1805_p0249a17 增；一白佛因開。注中云訖自恣者，一謂自陳三說
T40n1805_p0249a18 竟也。非謂合眾都訖，一上云：隨訖復座，一豈不明
T40n1805_p0249a19 耶！一五德處中。準《僧祇》文，一須依位者，不失次故。
T40n1805_p0249a20 破《十誦》者，彼取僧竟，一同上《三千威儀》故。唱告
T40n1805_p0249a21 中。今時行事，五德歸位一已，呪願迴向，一然後梵
T40n1805_p0249a22 唄說自慶偈，一三歸禮散。（多見不說偈者，非也。）一
T40n1805_p0249a23 舉罪中，依篇
T40n1805_p0249a24 治者，一約心違順，通收懺罰。初科分二，一初明五
T40n1805_p0249a25 德眾僧舉。必無私曲，依法加治，一不假窮勘。若
T40n1805_p0249a26 下，二明別人舉。恐懷損減，須究虛實。初明事
T40n1805_p0249a27 根俱實。依遮法者，作舉憶念。若下，明事實根
T40n1805_p0249a28 謬。反治者，降等治之。注指前篇，尋之可見。反
T40n1805_p0249a29 治中，初簡五德不治。有二義一故，一是眾差，一二
T40n1805_p0249b01 謂具德。言推繩者，覈實加刑也。不同下，次明
T40n1805_p0249b02 別人須治。反前二義，在文顯然。僧具缺中，初
T40n1805_p0249b03 舉極位僧，一辦法備故。若下，明次位僧一被事
T40n1805_p0249b04 不足故。指後法者，令發露也。尼來請說，一初無

T40n1805_p0249b04 尼中。以說戒時，尼請教誡身不現前，一有無俱
T40n1805_p0249b05 問；一自恣不爾，一縱有不問。白日法中，初科為三，一
T40n1805_p0249b06 初安尼立處。眾下，止僧自恣。當下，命尼陳說。
T40n1805_p0249b07 指別法者，下具云：一比丘尼僧，夏安居竟；一比
T40n1805_p0249b08 丘僧，夏安居竟；一比丘尼僧，說三事自恣一見
T40n1805_p0249b09 聞疑；大德！慈愍故語我，一我若見罪，當如法懺
T40n1805_p0249b10 悔。（三說。）一次科。上告下名勅，一古語通用，一
今唯王者
T40n1805_p0249b11 所稱。餘下，指後；一彼云：一尼於自恣時，傳僧所
告；一
T40n1805_p0249b12 諸尼頂戴訖，然後自恣等。隔日法中。以夜中
T40n1805_p0249b13 作法，尼來不及，故制重集。唯此為異，一餘竝同
T40n1805_p0249b14 前。問中。以欲應羯磨；一今既不作，而制傳欲，一
T40n1805_p0249b15 故須問釋。答中，初申理。尼八敬中，依僧自恣；一
T40n1805_p0249b16 眾不和集，非依僧故。故律下，引證，一初引開略
T40n1805_p0249b17 文。處下，反彰廣法。《僧祇》下，準例，一初舉文。
彼
T40n1805_p0249b18 明一尼請教誡，還寺傳告；一亦制尼僧盡集，不來
T40n1805_p0249b19 說欲。由下，合例。尼來中。言犯重者，一僧殘戒分，
T40n1805_p0249b20 望下為言。身既有過，不堪自恣也。今時尼法，
T40n1805_p0249b21 節制不行；一幸而聞之，無復見矣。略說中。標一云
T40n1805_p0249b22 雜行者，緣法二種，各有多別故。指緣中。令量
T40n1805_p0249b23 時者，事在五德；一眾法選舉，一非庸昧所堪，可不
T40n1805_p0249b24 慎乎！一五德對略中，初文為二，一初標略緣。時一所
T40n1805_p0249b25 有者，略舉四種。當下，示略法，一初明先廣。已下，
T40n1805_p0249b26 明次略。文略再說，一疏云：一對五德有二略，一二
T40n1805_p0249b27 說、一說也。（人云無再說，非。）一受兩人者，縱受
三人，理亦無
T40n1805_p0249b28 損，一但不得至四耳。斥非中，初示非。雙頭者，二
T40n1805_p0249b29 五德齊跪。一時者，兩座同說也。律下，引證，一初
T40n1805_p0249c01 引本律。因非特制。次引《十誦》，一上句示法。不下，
T40n1805_p0249c02 遮非有四。逆作者，從下至上也。行行者，分頭
T40n1805_p0249c03 各取也。超越者，間隔坐次也。總唱者，合眾同
T40n1805_p0249c04 聲也。僧對略中，初標難緣。五下，五德白告。便
T40n1805_p0249c05 下，眾僧對說。疏云：一不對五德有三略，一如百人
T40n1805_p0249c06 為五十對，一一時彼此三說再說一說也。三說，
T40n1805_p0249c07 望法一是廣，對人為略。下二人法俱略；一單白中，
T40n1805_p0249c08 唯改再一為異。明作白中，初明須白。不下，簡
T40n1805_p0249c09 前不須。直去中，初句總舉。五種如上，一下別示
T40n1805_p0249c10 第六。（廣略合論去為七法。）一直爾去者，由難卒至，
不容對說，一此
T40n1805_p0249c11 據五德和白已後；一未白難來，待靜自恣，一即
T40n1805_p0249c12 《五百問》通一月也。（舊云落增減者，非也。彼為外
界諍緣，非八難故。）一難事

T40n1805_p0249c13 ‖小界。如《結界》中已明。難名通漫，一略為簡示。受
T40n1805_p0249c14 ‖說安恣，竝以王賊水火等八難餘緣為難；一增
T40n1805_p0249c15 ‖減說恣，即因他界鬪諍，來此為難；一三小開者，
T40n1805_p0249c16 ‖竝以當界不和為難；一緣相各別，一不可混濫。
T40n1805_p0249c17 ‖（人多錯用，故比示之。）一五人法中，初科。恐濫行
者，往往有人，一
T40n1805_p0249c18 ‖同上雙差五德故。次文為二，一初明差法，一初問
T40n1805_p0249c19 ‖和。便下，秉法。前後各差，互為能所故。不下，遮
T40n1805_p0249c20 ‖濫。取下，正對自恣。四人法中，初文。標緣一作法，
T40n1805_p0249c21 ‖可解。四人二人，大同小異。次科，可懺中。自言，
T40n1805_p0249c22 ‖即目求也。舉來，約他舉也。不可懺中，初科。偷
T40n1805_p0249c23 ‖蘭三品，一上品界內大眾懺；一能所六人，方可行
T40n1805_p0249c24 ‖故。入說中者，意顯此人已入罪聚故。交即訓
T40n1805_p0249c25 ‖俱，一僧數不滿，不應前事，一故云俱無也。發露中，
T40n1805_p0249c26 ‖初準《十誦》。當悔未悔，故一且白停，一即同發露。
犯
T40n1805_p0249c27 ‖者既露，一餘戒皎然；一義須自恣，一故云不礙也。
《四
T40n1805_p0249c28 ‖分》下，準例。以無文故。初舉事。即座上發露開
T40n1805_p0249c29 ‖聞說戒。既下，例同。說恣眾法，義無異一故。文中
T40n1805_p0250a01 ‖有三：一一淨行同者，俱護體故；一二眾法同者，皆
T40n1805_p0250a02 ‖是攝僧本故；一三攝治同者，有犯竝須悔露故。
T40n1805_p0250a03 ‖理下，改詞句。應具云：一諸大德一心念！今日眾
T40n1805_p0250a04 ‖僧自恣，我比丘某甲，犯故漏失僧殘罪；一即接
T40n1805_p0250a05 ‖文中以眾等語。詳此即是自恣；一以身帶犯，不
T40n1805_p0250a06 ‖可言淨，一須牒入法。前云：五人已上舉得出罪，
T40n1805_p0250a07 ‖指如四人者；一準應白停已，依常自恣，一不必改
T40n1805_p0250a08 ‖詞；一以僧自恣法中，不陳淨故。妄陳中。犯三提
T40n1805_p0250a09 ‖者，以三說故；一一一人邊，皆結三罪。（舊云望三比
丘各得一提者，非
T40n1805_p0250a10 ‖也。以前對一二，不必定故。）一不下，簡異。彼不形
言，犯緣缺故。一
T40n1805_p0250a11 ‖人法中，初文，前明備具者。由本眾法，無人乃開；一
T40n1805_p0250a12 ‖故辨所須，擬同大眾也。若下，作法。可解。次科。
T40n1805_p0250a13 ‖約人被事，可不兩相。悔犯露過，並須對人，不可
T40n1805_p0250a14 ‖行一故；然亦可準座上發露，牒犯自恣，一故云依
T40n1805_p0250a15 ‖前。（詞句例前作之。）一又《說戒篇》，準《五百
問》：向四方僧一懺已
T40n1805_p0250a16 ‖說戒，亦可例用。雜相中。前明緣法，一徑顯行事；一
T40n1805_p0250a17 ‖其教義差別是非之相，併列于後，一故云大明。
T40n1805_p0250a18 ‖初問。答中。僧治足者，上得通下一故。一往對論，一
T40n1805_p0250a19 ‖若約盡辦，必須二十；一非謂大眾得作對念，一但
T40n1805_p0250a20 ‖望人多是可行故。別人未盡者，下不攝上一故。
T40n1805_p0250a21 ‖七聚為言，須分三位：一一唯僧治，有三，一夷殘重

T40n1805_p0250a22 蘭。二唯別治，有六；一中下二蘭，單提提舍重輕
T40n1805_p0250a23 二吉。三通僧別者，懺捨墮也。自恣攝僧，必取
T40n1805_p0250a24 行淨；一內彰不隱，口述無瑕，一故云舉心應僧也。
T40n1805_p0250a25 然對念二法，言相雖殊；一俱須體淨，方堪陳說。
T40n1805_p0250a26 第二問中。以所出不同，恐成偏計一故。答中。俱
T40n1805_p0250a27 出正法，一隨人采用。《四分》云：一諸比丘自恣竟說
T40n1805_p0250a28 戒，一坐久疲極；一白佛，因開。文引佛語。三問中。
律
T40n1805_p0250a29 因六群尼來遮比丘，一莫為六群作羯磨；及遮自
T40n1805_p0250b01 恣，一乃至遣式叉沙彌尼白衣一來遮；佛竝制一不
T40n1805_p0250b02 得在此等人前自恣，一又因匿王遣兵護僧，一諸
T40n1805_p0250b03 比丘欲自恣，一佛令語使避去等，文如答引。初
T40n1805_p0250b04 明遣避。若下，即自避。今世無知，多容士女，一擁
T40n1805_p0250b05 隘相喧，深乖法制。宜須先遣。客來中，初總示僧
T40n1805_p0250b06 別。準律，自恣未竟，一客來；若少，若等（客主數
同），一若多（客多
T40n1805_p0250b07 於主）；一竝隨上下座，依次自恣（今文不引，一以易
知故。）；一若自恣竟，
T40n1805_p0250b08 舉眾未起，一若已起，客來少者，應與清淨；一不與，
T40n1805_p0250b09 如法治；一若等，若多，應更自恣；一不者，如法治。
若
T40n1805_p0250b10 下，別示別人。僧法即五人，對首同四人，一故竝
T40n1805_p0250b11 指如前。第五問。答中。破夏可解。言離衣者，以
T40n1805_p0250b12 未入迦提故。受日中。此謂一七月九日受者。下
T40n1805_p0250b13 引文證。疏云：一如律所制，一及七日還；一今限明
T40n1805_p0250b14 相，一乃在界外；絕此分齊，一故說破夏；一又云：一
七月
T40n1805_p0250b15 十日受七日，一至第七日是夏滿，一不來無犯。（準知
從十
T40n1805_p0250b16 已去受者，前緣未竟，一不來奔夏。）一六問。答中。
《四分》：受日往餘處自
T40n1805_p0250b17 恣，一及客來多少，有難一出界，竝非當處。而《僧祇》
T40n1805_p0250b18 結罪者，乃制無緣輒往耳。第七問中。謂一時僧
T40n1805_p0250b19 得，時現前；此二種施，竝賞夏勞故；一非時二施，
T40n1805_p0250b20 非所論矣。若二衣中，時現前施，一局前安居人
T40n1805_p0250b21 者；中後非分，一如後明之。答中，初引文明許。雖
T40n1805_p0250b22 是中後，夏功齊故。破夏不結，定不預分。若下，
T40n1805_p0250b23 引房為例。律中，分房已；猶故多者，開客住處；一
T40n1805_p0250b24 乃知中後安居，得受房舍；一夏竟分物，可以例證。
T40n1805_p0250b25 八問中。有緣開略，一無難如何？恐致濫行，一故須
T40n1805_p0250b26 問決。答中。律明一六群恐餘比丘為作羯磨，一遮
T40n1805_p0250b27 自恣故，乃起諸過。文列七種，一五是非法，一二是
T40n1805_p0250b28 別眾。因一說二說，佛即制斷一自今已去，三說
T40n1805_p0250b29 自恣。竊語，謂低聲。佛言：一應了了自恣，足使他

T40n1805_p0250c01 聞。疾疾，即急語；一佛言：應徐徐自恣。明教詔中，
T40n1805_p0250c02 初教年少，有三，一初二師預教。猶下，五德臨事
T40n1805_p0250c03 教。句句，謂隨教者語，逐句說之。二教年老，一初
T40n1805_p0250c04 躡前問。答中，初答同。故下，引例。九問。答中。律
T40n1805_p0250c05 因前後安居人雜住，一不知隨何自恣；一白佛。初
T40n1805_p0250c06 令隨上座，一上座中又有前後。（主客各有上座。）一
次令隨舊
T40n1805_p0250c07 住，一復有前後。令隨多者，一如文所引。第十問。答
T40n1805_p0250c08 中，初引制教定犯，《一四分》文通。下引《母論》。
既云
T40n1805_p0250c09 出界，一即是僧住；一無緣結犯，應得輕吉。文言緣
T40n1805_p0250c10 者，或是三寶，一或約難事；一隨有阻礙，不可去者。
T40n1805_p0250c11 《五分》。受請，正據俗舍；一有惱請主，故結重提。
非
T40n1805_p0250c12 請處者，即是僧舍；一反上得住，準前應吉。次約
T40n1805_p0250c13 化教顯過。五一中，一二可見；一或下，三句為三種。
T40n1805_p0250c14 二三相濫，一以義分之；上是慳悋，一下即貪求，一或
T40n1805_p0250c15 可上約田宅園林一，下是錢寶穀[穀]帛。此五，無非
T40n1805_p0250c16 慳貪一多事，非出家業；一遠離此者，成德可知矣。
T40n1805_p0250c17 迦絺那衣。律中，佛在舍衛一拘薩羅國；諸比丘
T40n1805_p0250c18 夏安居竟，一往見世尊；道路值雨，一衣濕僧伽梨
T40n1805_p0250c19 重，疲極；一又寒雪國，冀掃衣比丘，來見世尊；一亦
T40n1805_p0250c20 值天雨，疲極；一因聽受功德衣，一開五種利。注中
T40n1805_p0250c21 翻名，《了論》四名。第二從施主，餘三就功能。上
T40n1805_p0250c22 二名下，自釋。無敗壞者，補舊易新也。（有云：畜長
過限，不犯捨，非
T40n1805_p0250c23 也。）一堅固者，能使五戒無缺也。癈覆者，令眾得
T40n1805_p0250c24 五利也。次古翻二名，可解。五利，如下說；一開竝
T40n1805_p0250c25 為益，故同名利。分章中。竝雜出者，一即下五利
T40n1805_p0250c26 時非時等。初科，本宗中，初定時分齊。前引文，
T40n1805_p0250c27 示開受之始；一後引文，證制捨之終；一中間則下，
T40n1805_p0250c28 準知五月明矣。應受者，即佛聽也。前安居，簡
T40n1805_p0250c29 除中後也。冬四月者，連夏一月，共為五也。如
T40n1805_p0251a01 下，明餘日得受。故下，引證；一謂下，轉釋。但云即
T40n1805_p0251a02 日，故知不局。所以不許經宿者，二意詳之：一一
T40n1805_p0251a03 恐久延，過時失受；一二是開奢，一必須制約。《十
T40n1805_p0251a04 誦》。證上受通一月，是明文也。《四分》、《十誦》，
受有
T40n1805_p0251a05 三十日，一捨唯一日；一下引《母論》亦然。《五分》
中。受
T40n1805_p0251a06 同諸部，捨法獨異。彼約得衣日去，數滿四月；一
T40n1805_p0251a07 事同安居，一前減後增，竝通一月。問：何以異耶？一
T40n1805_p0251a08 答：準詳諸部，皆開四月；一但是宗計，各見不同。
T40n1805_p0251a09 《五分》則取受衣為始；《一四分》以迦提常開，不在

T40n1805_p0251a10 ‖其數。若據八月十五受者，㊀不妨《四分》，還成四
T40n1805_p0251a11 ‖月；《㊀五分》却得五月，㊀思之可解。《母論》，初明受捨；㊀
T40n1805_p0251a12 ‖後七月下，計日數。事緣不及，㊀謂衣未辦；㊀或似
T40n1805_p0251a13 ‖緣礙，㊀亦開隔日。（上諸文中，且據作法捨，㊀餘捨則不定。）《㊀十誦》。不得攝
T40n1805_p0251a14 ‖閏，㊀是奢法故。衣體中四，㊀初示體。若得新者，即
T40n1805_p0251a15 ‖時非時施，㊀本非作德衣也。檀越施者，正為作
T40n1805_p0251a16 ‖德衣㊀施，通七眾也。糞衣下，準律，合有若是新
T40n1805_p0251a17 ‖衣，若是故衣二句，㊀竝釋上糞衣耳。新物揲淨，
T40n1805_p0251a18 ‖即上新衣，以故揲也。浣納淨者，明上故衣，㊀不
T40n1805_p0251a19 ‖勞更揲也。（即日來一種，準律㊀在應法字上，㊀今科於下。）㊀不以下，次明求乞
T40n1805_p0251a20 ‖離過。次列六種。上五簡非，如《二衣》釋。下一顯
T40n1805_p0251a21 ‖如，㊀謂道眾所施，說淨長物也。（《僧祇》亦云：㊀淨財得作。）㊀三上
T40n1805_p0251a22 ‖云㊀即日來及應法，㊀此二明受法。言應法者，即
T40n1805_p0251a23 ‖下簡人秉法，皆須合教。四周下，四明作衣法，㊀
T40n1805_p0251a24 ‖又三，初示堤條。若過是者，謂七條大衣也。應
T40n1805_p0251a25 ‖云：七條二十一隔，大衣亦類增之。應自下，明
T40n1805_p0251a26 ‖裁製。且示下衣，㊀餘可例準。又下，明色相。律因
T40n1805_p0251a27 ‖六群以大色染衣，錦衣白色衣作之，㊀佛因制
T40n1805_p0251a28 ‖斷。律云：㊀云何僧不成受功德衣？㊀謂不浣、不碾、
T40n1805_p0251a29 ‖不治、不安緣、㊀不裁隔、不編邊（不刺緣口）、不安紐、不
T40n1805_p0251b01 ‖作葉、不安鉤、㊀邪命得、諂曲得、相得、激發得、㊀離
T40n1805_p0251b02 ‖宿衣捨墮、不作淨（前不捨墮，兼收離衣。）、㊀不即日來、㊀不應法
T40n1805_p0251b03 ‖受衣（反前應法可解），㊀不四周安緣（自下三種，如後簡人中引。），㊀不在僧前
T40n1805_p0251b04 ‖受、㊀若有難、若界外住，如是㊀竝不成；反之則成。
T40n1805_p0251b05 ‖《十誦》中，初簡作。若故下，簡體。到塚取者，釋上
T40n1805_p0251b06 ‖覆死衣。注中和會前文。應知《㊀四分》常用糞衣，㊀
T40n1805_p0251b07 ‖亦無所擇。若揲下，示如法。《伽論》。急施及時衣，
T40n1805_p0251b08 ‖本非德衣施，㊀經宿亦成受。《僧祇》。未用，即上新
T40n1805_p0251b09 ‖衣。《五分》。明非有七，㊀竝以若字標之。上四簡衣，㊀
T40n1805_p0251b10 ‖即製造體色量，皆非法也。第五簡時，㊀六七竝
T40n1805_p0251b11 ‖簡受人。故捨五事者，準彼上有若欲二字；㊀五
T40n1805_p0251b12 ‖事，即畜長等五戒。上明貪利，㊀下即慢戒。（有以五事
T40n1805_p0251b13 ‖為五利，㊀彼文不然。）㊀三明簡人，㊀初簡受中，《四分》四種。有難

T40n1805_p0251b14 者，謂王賊等難，眾不得受，㆒即簡受人也。《戒疏》
T40n1805_p0251b15 云：㆒律云：㆒有難無大衣；㆒今既賊難，故不合受；㆒無
T40n1805_p0251b16 難應成。（文見蘭若離衣戒，㆒古云十三難人，謬矣。）㆒無僧伽梨者，非本開
T40n1805_p0251b17 意，㆒如前緣中。若爾，無下二衣，成受不？㆒答：文中
T40n1805_p0251b18 不簡，思之可知。界外住者，身雖現前，相不足
T40n1805_p0251b19 數故。《善見》，初通簡是非。文中必該中安居不
T40n1805_p0251b20 安居者。若下，別示界外。初不滿，及後滿五不
T40n1805_p0251b21 解，㆒竝簡異界不得。中明僧及沙彌，㆒僧為受已，
T40n1805_p0251b22 成足得利，㆒竝顯當界成受。（謂請僧為受戒已，但共新戒受衣。）《㆒十
T40n1805_p0251b23 誦》，初明曲開㆒異界。同結者，彼云：㆒安居竟，四邊
T40n1805_p0251b24 僧坊若八若九若十㆒若過，共結一界受迦絺
T40n1805_p0251b25 那衣；㆒一切比丘，皆得名受。後別結者，謂㆒作法
T40n1805_p0251b26 受已，即解即結，㆒非五月滿也。彼問：如上僧坊，
T40n1805_p0251b27 共結受已，捨是大界；㆒是諸比丘，名受衣耶？㆒答：
T40n1805_p0251b28 皆名受。捨者等者，如有一處，眾㆒不樂利，不待
T40n1805_p0251b29 時滿；㆒或作法捨，或遇緣失，㆒不妨餘處故也。
T40n1805_p0251c01 彼問：眾多僧坊，共結受已，捨是界㆒已，捨迦絺
T40n1805_p0251c02 那衣；㆒一切比丘，皆名捨耶？㆒答：捨者捨，不捨者
T40n1805_p0251c03 不捨；㆒今引答詞，仍變其語耳。二簡犯過。擯人，
T40n1805_p0251c04 即滅擯。彼文止列四人，㆒令加等字，㆒更收應擯
T40n1805_p0251c05 及三舉人；以棄眾外，不合同法故。（諸文不簡四羯磨人，㆒義詳似得。）㆒
T40n1805_p0251c06 持人中，《十誦》。五德，㆒上四可解。謂下，釋第五㆒得
T40n1805_p0251c07 不得者，須約時衣人三種釋之。《善見》中，初明
T40n1805_p0251c08 用衣多少。重物者，如送錢寶等。若羯磨下，此
T40n1805_p0251c09 明於五德中，復選缺乏；㆒以衣屬彼，有所濟故。
T40n1805_p0251c10 此科所明，正簡持衣五德。又論云：三衣，隨施
T40n1805_p0251c11 主語，㆒悉與受衣人（即是五德。）；㆒眾僧不得受迦絺那衣。
T40n1805_p0251c12 （舊謂㆒五月滿已，還以此衣與眾中衣壞等，誤矣。）《㆒了疏》。夏初先白者，令僧觀
T40n1805_p0251c13 察，㆒日久可知。所觀有五，㆒不多事者，專守衣故；㆒
T40n1805_p0251c14 不好失者，眾所憑故；㆒不貪財者，非為此衣故；㆒
T40n1805_p0251c15 有慈悲者，憐愍眾故；㆒好惠施者，令他得利故。
T40n1805_p0251c16 問：持衣人自得利否？㆒答：但持不受，故不得利。
T40n1805_p0251c17 問：三不自具，受時如何？㆒答：《善見》云：㆒持衣比丘，
T40n1805_p0251c18 捨已所受僧伽梨，㆒著迦絺那衣。往白上座云：㆒

T40n1805_p0251c19‖我以法持僧伽梨迦絺。（準此，先衣捨已說淨，㆒迦絺加法受持。）㆒四受衣
T40n1805_p0251c20‖法，作中，㆒初科。律令差人，亦不出法。《僧祇》文云：㆒
T40n1805_p0251c21‖大德僧聽！僧得此衣財，若僧時到，僧拜某甲比
T40n1805_p0251c22‖丘，及餘人，作僧迦絺那衣，白如是。大德僧聽（合牒
T40n1805_p0251c23‖白㆒中緣本）！㆒諸大德忍某甲比丘（云云如上）者，默然；若不忍
T40n1805_p0251c24‖者，便說；僧已忍某甲比丘（云云）竟；僧忍默然等，
T40n1805_p0251c25‖如常。（必有用者，依本宗綱緣故之。）㆒次科，初明開制。不得說道德
T40n1805_p0251c26‖者，遮其詞，免作留難。若不共作，令彼經宿，㆒不
T40n1805_p0251c27‖成受故。所以下，示意。諸佛贊者，能使得利，安
T40n1805_p0251c28‖樂修道㆒故。論云：㆒昔有佛名蓮華，㆒有弟子名須
T40n1805_p0251c29‖闍多，㆒作迦絺那衣未成，㆒故與諸比丘共作。後
T40n1805_p0252a01‖科指廣，仍申略意。此雖不出，前衣體中，文亦
T40n1805_p0252a02‖詳矣。更引《僧祇》示之；㆒彼云：㆒若外人施衣財，
T40n1805_p0252a03‖不得默受；㆒應作是說，㆒我今受迦絺那衣財，㆒受
T40n1805_p0252a04‖已；到僧中㆒白二，告僧云：㆒大德僧聽！僧得此時
T40n1805_p0252a05‖衣財；若僧時到，僧取此迦絺那衣，白如是。（羯磨準作，
T40n1805_p0252a06‖合上緣本，為第二句。）㆒次差能作衣者，㆒若一人、若二三人，白
T40n1805_p0252a07‖二差之（如上。）㆒差已，一人作主；受衣財㆒時，應作是
T40n1805_p0252a08‖言：㆒受此迦絺那衣財，僧當受。（三說。）㆒浣時，應云：㆒浣
T40n1805_p0252a09‖是迦絺那衣，僧當受；如是㆒裁時、縫時、染時、點
T40n1805_p0252a10‖淨時，㆒隨所作，如上三說；㆒不說而作亦成，㆒但得
T40n1805_p0252a11‖越毘尼罪。正受中，初科。橫疊者，從長量也。疊
T40n1805_p0252a12‖即是攝。兩頭兩綴，中間三綴，五綴㆒則為四疊。
T40n1805_p0252a13‖（準此，長量止八尺計明矣。）㆒秉法中，初簡眾。總前諸部，共十一
T40n1805_p0252a14‖人；㆒一與欲人（即不現前。），㆒二有難（此通一眾。），㆒三無大衣，㆒四異
T40n1805_p0252a15‖界，㆒五中後安居，㆒六破，㆒七不結，㆒八犯殘，㆒九別
T40n1805_p0252a16‖住，㆒十學悔，㆒十一擯人。令別坐者，以合受人，必
T40n1805_p0252a17‖相連接；㆒行事便故，不依欲第也。雖下，遮情。
T40n1805_p0252a18‖恐謂兩分，容乖別㆒故。問答中。且據通衣，通下
T40n1805_p0252a19‖三法。若行別答，隨法牒之。白中。問：㆒此與自恣
T40n1805_p0252a20‖法，差白前後者？㆒答：有人言：㆒德衣聽教，通作不
T40n1805_p0252a21‖作；㆒先和告眾，許作方差；㆒自恣嚴制，無慮不行；
T40n1805_p0252a22‖直爾先差，後方和眾。或可㆒德衣三法，竝上座

T40n1805_p0252a23 作；－自恣白和，須五德秉，－故不等也。又可－制法
T40n1805_p0252a24 不同，不須比難。差人中。注示儀式。與一比丘
T40n1805_p0252a25 者，－與謂相對。問答－文似別對餘人；－準律，即是
T40n1805_p0252a26 五德。與衣中。注文，先示五德具儀；－當下，上座
T40n1805_p0252a27 作法羯磨。緣中，－可分衣，即目輕物，－此牒緣也。
T40n1805_p0252a28 僧下，牒本；－上二句，示僧眾付衣；－此比丘下，明
T40n1805_p0252a29 五德受衣。次受衣中，次科。上座跪者，－準下三
T40n1805_p0252b01 座皆然。却行，即退身也。所以自恣對二三人，
T40n1805_p0252b02 今對四人者，－思之可解。陳詞中三，－初五德作
T40n1805_p0252b03 法。未受令受，曰當；－正受是今，結今名已。二僧
T40n1805_p0252b04 受詞中。其受者，通指眾僧。善受者，無非法過。
T40n1805_p0252b05 此中者，指所受衣。衣名功德，名必有實，－功既
T40n1805_p0252b06 屬我，－必獲五利。各各說者，非合誦也。三五德
T40n1805_p0252b07 對答。四人說已，總以一答。（《四分》唯有僧法；《－
僧祇》開對首心念受者，應是
T40n1805_p0252b08 部別，－故所不引。）－捨法中。律因六群不出功德
衣，－以久
T40n1805_p0252b09 得五事故－捨，故佛因制捨。若不出，過功德衣
T40n1805_p0252b10 分齊，突吉羅。本部中，初科。上二可解。又下，律
T40n1805_p0252b11 云：－有八種因緣，捨功德衣：一去（作不還意，出去
便失；－由本受
T40n1805_p0252b12 時，竝有要心，－後違故失也。），－二竟（出界作衣，
作竟即失。），－三不竟（出界得念，亦不作衣；－亦不還衣，
T40n1805_p0252b13 不竟即捨。），－四失（出界作衣竟，失衣，－亦失德
衣。），－五望斷（出界外，希望作衣；至所望處－不得，望斷
T40n1805_p0252b14 即失。），－六聞（出界作衣竟，－聞眾僧出德衣即
失。），－七出界（出界作衣竟，在界外－眾僧，出切德衣，即失。），－
T40n1805_p0252b15 八共出（在界外作衣，－若竟不竟，還住處，和合出功
德衣。）。前五違本要心，故
T40n1805_p0252b16 失；－後三還因羯磨出之。問：後三與前僧和合
T40n1805_p0252b17 出，有何異耶？－答：前是時滿，－後三不定，－故不
同
T40n1805_p0252b18 也。別顯中。初明問和者。律中，唯此羯磨，及戒
T40n1805_p0252b19 本序，前具列之。餘皆例用。故須詳示，令知所
T40n1805_p0252b20 出。文中六緣，－且據問者，終須具十，－如上篇中。
T40n1805_p0252b21 他部。《僧祇》有十種：－一衣竟捨（受已作念，－衣
竟當捨，－後竟即捨。），－二
T40n1805_p0252b22 受時捨（作念－受衣時當捨，－後受即捨。），－三時
竟捨（作念－爾許時當捨，－期滿即捨。），－四
T40n1805_p0252b23 聞捨（作念－聞和上闍梨捨時當捨，－後聞即捨。），－
五送捨（作念－是衣與他已當捨，－後送即捨。），－
T40n1805_p0252b24 六壞捨（受已，中間自言－我今捨，－作是語時即
捨。），－七失捨（作念－是衣中間敗壞－失不現當
T40n1805_p0252b25 捨，－後壞失即捨。），－八出去捨（作念－此中住，

去時當捨，－後去即捨。），－九過時捨（如鈔
T40n1805_p0252b26‖所引，－彼云－得越毘尼。），－十究竟捨（至臘月十
五日，僧中一人唱云：－大德僧！今日僧捨迦絺那衣。三說。）。
T40n1805_p0252b27‖指餘部者，《五分》八事失：－一時竟（即《僧祇》過
時），－二失衣，－
T40n1805_p0252c01‖三聞失，－四遠去，－五望斷（此四同上《四分》），－
六衣出界（將德衣出
T40n1805_p0252c02‖界經宿也。），－七人出界（同《四分》持人出界
宿），－八白二捨（《四分》單白）。《了論》有
T40n1805_p0252c03‖八：－一竟，－二成就（未詳），－三出離（同前去
也），－四失，－五聞，－六過位
T40n1805_p0252c04‖（即時過也），－七望斷，－八共拔除（作法出也），－
十種，如上《僧祇》。各
T40n1805_p0252c05‖隨下，通示諸文之意。違本心者，且據多分，－其
T40n1805_p0252c06‖間不無作法過時。五利中。標云通塞者，－通謂
T40n1805_p0252c07‖五月得－利，塞即時外不開。（此中止論有衣五月，－
其一刀常開；－如〈安居篇〉，
T40n1805_p0252c08‖不可相濫。）－通塞中，初通列五相。總開八罪，畜長
攝
T40n1805_p0252c09‖三（十日月望急施），－離衣含二（聚蘭）。〈釋相〉
具明，－竝指如後。所
T40n1805_p0252c10‖以開者，夏竟營衣，出入多務；－若不開通，無成
T40n1805_p0252c11‖濟故也。準《十誦》，得九利：－一十夜（長衣），－
二六夜，－
T40n1805_p0252c12‖三一夜（即二離衣），－四五緣留僧伽梨（一恐怖，－
二兩，三營大衣，－四浣染，－五深
T40n1805_p0252c13‖藏。），－五五緣留雨衣，－六數數食，－七別眾，－
八九二
T40n1805_p0252c14‖時不白入聚落。（《四分》不開非時，－部別不同）。
其下，別簡畜長，－初
T40n1805_p0252c15‖明分齊。一年之中，五月為時；－七月名非時。餘
T40n1805_p0252c16‖下，持相攝。時前十日開受急施，－即非時攝時
T40n1805_p0252c17‖也；－自恣竟不為安居施者，時攝非時也。誡等
T40n1805_p0252c18‖心中，恐於利養，得失動懷；－故引經示，令心平
T40n1805_p0252c19‖等。初列四法。即是八風，四違四順。文先舉違，
T40n1805_p0252c20‖故云有四；－後方合辨，則云八法。無恐是心，以
T40n1805_p0252c21‖安住故。不轉即身口，以守常故。得下，示得失
T40n1805_p0252c22‖平等。初別釋第一，－是今正意；－餘三因引，－故
T40n1805_p0252c23‖所不明。八法者，一利，二衰（即上得失。），－三毀，
四譽，五
T40n1805_p0252c24‖稱，六譏，七苦，八樂。四違對上－四順，相反可知。
T40n1805_p0252c25‖上即修己。為下，示他。得失榮辱，皆本業緣；－違
T40n1805_p0252c26‖順風來，故無忻慼也。（即本以前段作注字，－又無經
文傳之訛脫。）－

T40n1805《四分律行事鈔資持記》卷 2

T40n1805_p0253a05 ‖ 中卷題號，竝同前釋。文列四篇，－總明自行；－無
T40n1805_p0253a06 ‖ 非離惡，護本所受。約行次第，德成有用，－合為
T40n1805_p0253a07 ‖ 上卷；－今望住持，功有勝劣，－故居次焉。列篇中。
T40n1805_p0253a08 ‖ 上下諸篇，皆宗羯磨；－此卷四篇，竝依戒本。前
T40n1805_p0253a09 ‖ 三精持，後一犯悔。又上三中，前二隨文，－第三
T40n1805_p0253a10 ‖ 總義。又上二中，初解通名，－二釋別相。有斯諸
T40n1805_p0253a11 ‖ 異，所以分之。
T40n1805_p0253a13 ‖ 篇聚者，攝犯之大科，據斷之綱格；－辨業輕重，
T40n1805_p0253a14 ‖ 定報淺深。篇即章品之名，謂罪分局段；－聚是
T40n1805_p0253a15 ‖ 攢集之號，－謂犯有條流。篇出《僧祇》，－聚出本
律；－
T40n1805_p0253a16 ‖ 名殊義一，－故此雙標。疏引古解，－具三均者名
T40n1805_p0253a17 ‖ 篇，一名均（五篇當局，同二名故，均即等也。），－
二體均（犯懺同故），－三究竟均
T40n1805_p0253a18 ‖ （不為諸，篇方便。）；－不具號聚，如蘭吉之類；－
但有名均，體則
T40n1805_p0253a19 ‖ 不均（蘭分三懺，吉分兩悔。），－究竟不均（蘭局初
二從生，－吉通諸篇方便。）。今師不
T40n1805_p0253a20 ‖ 爾，－篇聚名通，－不必偏對，－唯約五七，以分均
雜；－
T40n1805_p0253a21 ‖ 故疏云：－縱使聚從五位，義具三均；－篇名在七，－
T40n1805_p0253a22 ‖ 本因雜攝是也。問：若約戒本，自有八篇；－今分
T40n1805_p0253a23 ‖ 五七，－如何相對？－答：今言篇聚，不局戒本；－但
是
T40n1805_p0253a24 ‖ 立名，統收眾罪。若以五數，以對戒本；－三十九
T40n1805_p0253a25 ‖ 十，合之為一；－不定滅諍，總歸吉羅。然本立名，
T40n1805_p0253a26 ‖ 不逐文相；－但使律儀所制，境遍塵沙，－因果重
T40n1805_p0253a27 ‖ 輕，統歸五七；－但五收根本，－七雜本因，以為異
T40n1805_p0253a28 ‖ 耳。問：吉羅一聚，三均義闕，那入五中？－答：誠
T40n1805_p0253a29 ‖ 如來難，－故下文中，均雜往分，但據前四；－今準
T40n1805_p0253b01 ‖ 《戒疏》，－且約戒本百戒為言。題中，篇聚言通，貫
T40n1805_p0253b02 ‖ 下名報；－名報語別，－即後二門。名謂－教所制
T40n1805_p0253b03 ‖ 刑，報謂因所感果；－尋名則識教，－觀果則知因；－
T40n1805_p0253b04 ‖ 此章之來，於是見矣。（有本作來報，傳之誤矣。）－
敘意，初科，上
T40n1805_p0253b05 ‖ 二句徵。實下，釋所以。戒體者，是善法之聚，聖
T40n1805_p0253b06 ‖ 道之基；－超越人天，堪為物供；－生福益世，實由
T40n1805_p0253b07 ‖ 此焉。是下，引證。受謂受體，－持謂隨行。性即
T40n1805_p0253b08 ‖ 體也。次科，初明順益，－上二句自利行。上句喻
T40n1805_p0253b09 ‖ 止持，－下句喻作持；－或可上是意業，－下即身口。
T40n1805_p0253b10 ‖ 氷體清潔，－玉性溫潤；離染成德，－宜以為喻。乃
T40n1805_p0253b11 ‖ 下，利他行；－上句明功，－下句顯名。善種福田，

T40n1805_p0253b12 法喻雙舉；一若論受體，亦名善種；一今對生他，故
T40n1805_p0253b13 喻田也。不下，明違損，一初句示能犯之心。反
T40n1805_p0253b14 上二持，故曰不然。縱謂一恣任欲情，一拒即違
T40n1805_p0253b15 逆聖教。次句示所犯之過。不出兩犯。貽，贈
T40n1805_p0253b16 也。伊，是也。戚謂憂戚，語通因果。罪由心造，
T40n1805_p0253b17 非人所加，一是自贈耳。便下，釋上伊戚。上句
T40n1805_p0253b18 成因，一下句感果。辜，罪也。獄者，梵云捺落迦，一
此
T40n1805_p0253b19 云受苦器；一那落迦，此云受苦者，一即依正二報。
T40n1805_p0253b20 《智論》明十六獄：一八熱者，一一炭坑，一二沸尿，一
三燒
T40n1805_p0253b21 林，一四劍林，一五刀道，一六鐵刺一林，七醎河，一
八銅
T40n1805_p0253b22 橛。又此八熱，每獄四門；一每門有四遊增獄（增上罪
人
T40n1805_p0253b23 受苦。）：一一塘煨，一二屍糞，一三鋒刃，一四烈河。
八寒者，一
T40n1805_p0253b24 一頞浮陀（少多有孔），一二尼羅浮陀（無孔），一三
訶羅羅（寒戰聲），一四
T40n1805_p0253b25 阿婆婆，五睺睺（二竝患寒之聲），一六溫波羅（外壁
似青蓮華），一七波頭
T40n1805_p0253b26 摩（紅蓮華，罪人生中受苦。），一八摩訶波頭摩（大
紅蓮華）。竝居贍部洲
T40n1805_p0253b27 下，大地獄傍。經論明獄，名相多別；一且據一文，
T40n1805_p0253b28 言二八耳。故下，彰教意。以篇聚重輕，折歸
T40n1805_p0253b29 持犯；一明犯令違，彰持使順。文中五七，各對持
T40n1805_p0253c01 犯；為文綺互，一義無偏局。三明損中，初二句明
T40n1805_p0253c02 性鈍。率，皆也。次二句明不學。條例即篇聚品
T40n1805_p0253c03 類，一憲章謂犯不犯相。隨下，明昧教。隨戒即戒
T40n1805_p0253c04 相。霧遊觀海，竝喻不明。致下，彰過。上二句
T40n1805_p0253c05 明隨塵嗜欲，一故云忘歸；一下二句任業牽生，一故
T40n1805_p0253c06 不知返。逝，往也。《大集》云：一昔有一人避二醉象
T40n1805_p0253c07 （生死），一緣藤（命根）入井（無常），一有黑白二
鼠（日月），嚙藤將斷；一旁
T40n1805_p0253c08 有四蛇欲螫（四大），一下有三龍一吐火張爪拒之（三
毒）；一其
T40n1805_p0253c09 人仰望一二象，已臨井上，一憂惱無託；一忽有蜂過，一
T40n1805_p0253c10 遺蜜滴入口（五欲）；一是人唼蜜，全忘危懼。今喻比
T40n1805_p0253c11 丘不畏眾苦，一貪著五欲；無心厭背也。故下，引
T40n1805_p0253c12 證。彼明一破戒受施，必感現報；一腹則破裂，袈
T40n1805_p0253c13 裟離身；一或無此相，為有生報，故云也。四立篇
T40n1805_p0253c14 中，初敘業報之本。業即是因，一謂所成兩犯；一報
T40n1805_p0253c15 即是果，一謂墮獄劫數。因果皆心，語通大小；一必
T40n1805_p0253c16 約教限，簡判淺深。必下，伸撰述之意，一初二句

T40n1805_p0253c17 示文。望後〈釋相〉，-故云先張-因果；即後科犯報
T40n1805_p0253c18 中，先簡起業，-即是明因，後引文明果；-相號，即
T40n1805_p0253c19 六聚名義，-對下二門；文敘不次，-從語順便，固
T40n1805_p0253c20 無他意。使下，顯意。佛子之言，通目末伐奉法
T40n1805_p0253c21 之士；-約大褒美，深符宗意。觀果者，覩長劫之
T40n1805_p0253c22 苦報；-知因者，推少頃之業非；-由教而知，既知
T40n1805_p0253c23 必懼。且夫心緣境發，-果自因成。造受更資，
T40n1805_p0253c24 沈流-長劫；因緣遇會，形影無差。至於火爍湯
T40n1805_p0253c25 煎，痛非可忍；-霜寒氷凍，聲不可聞；-萬苦衝心，
T40n1805_p0253c26 如鎔鐵聚；-翻思往業，-雖悔何追！-矧乃戴角
T40n1805_p0253c27 披毛，飛空潛水，-氣命繫於屠獵，-血肉委於庖
T40n1805_p0253c28 厨。或復炬口針咽，飢虛切體；-臭癘穢屎，食啖
T40n1805_p0253c29 聊生。下敘泥犁，且論總報；-三途雜類，隨業何
T40n1805_p0254a01 窮。信乎！-禍福無門，昇沈由已。況佛經廣示，-祖
T40n1805_p0254a02 訓重彰；-積惡時深，略無信奉。嗚呼！含靈蠢蠢，
T40n1805_p0254a03 生死悠悠；-方便多門，其誰一悟！-豈得袈裟之
T40n1805_p0254a04 下，不惜人身！-那於良福田中，自生荊棘！-且中
T40n1805_p0254a05 人可以語上，-智者言必三思；-見惡直似探湯，-
T40n1805_p0254a06 遇善常如不及；-方名佛子，-少應沙門；-觀果
T40n1805_p0254a07 知因，得其人矣。辭雖繁費，意復何窮。開章中。
T40n1805_p0254a08 科云先明戒護者，-欲明篇聚嚴猛，犯報深酷；-
T40n1805_p0254a09 實由所受功深，-致使有違罰重；-特須先示，方
T40n1805_p0254a10 顯後文。宗即是本。明戒護中，初科，先徵起。由
T40n1805_p0254a11 下，釋通。定慧依因，萬行宗主，故云生善最也。
T40n1805_p0254a12 匡攝僧宗，緣持佛法，-故云建立強也。略舉兩
T40n1805_p0254a13 端，以彰體用。標宗所謂順則三寶住持，辨比
T40n1805_p0254a14 丘事；-違則覆滅正法，-翻種苦業，-即同此意
T40n1805_p0254a15 也。引論，標中，初示所出。言戒護者，舉行目體，
T40n1805_p0254a16 兼收法相。謂下，釋名相，-初分對惑業。彼論
T40n1805_p0254a17 治三界心惑，名對治護，-故云在心也；-防身口
T40n1805_p0254a18 邪業，-則名戒護，-故云在身口也。（今但云戒，一
往別對）。有護
T40n1805_p0254a19 下，示單複。以惑為業本，-若但護心惑，不至身
T40n1805_p0254a20 口，-故云不必有戒；-又業假惑成，-若禁防邪業，
T40n1805_p0254a21 必兼防心，-故云其必是護。然護治惑，-非謂
T40n1805_p0254a22 理觀，即是戒行；-彼論謂之惑毘尼是也。經中
T40n1805_p0254a23 者，未詳何文，-或恐《了疏》所引。（古云：論中自
指者，撿彼無文。）-列釋
T40n1805_p0254a24 中。八段一一竝有法喻，-前三喻戒體，-後五竝
T40n1805_p0254a25 言愛惜，-即喻戒行。四與初濫，-前以王子，直
T40n1805_p0254a26 喻受體；-後以父愛子，乃喻隨行。目喻正見，-糧
T40n1805_p0254a27 比助道，-國謂具德，藥即除障，-尋文可知。三
T40n1805_p0254a28 中，如意珠者，《-智論》云：-龍腦中出，-眾生得
之，除

T40n1805_p0254a29 貧去毒。（或云金翅鳥心，或云古佛舍利。）善道即人天，菩提即佛果；
T40n1805_p0254b01 中略三乘，故云乃至。七中三事：足財，謂國富；
T40n1805_p0254b02 欲塵，謂色聲等境；國足塵則王者適意，故下
T40n1805_p0254b03 以心安合之；正法，即禮樂號今，不失其所。
T40n1805_p0254b04 合法中，無量下三句，配上三事。結勸中。功業
T40n1805_p0254b05 重者，總上八喻，歸前二義，餘竝生善中最；第
T40n1805_p0254b06 一第四，及七中末喻，即建立功強也。次明篇
T40n1805_p0254b07 聚，正明中，初科，前敘名數差互。五篇取均，七
T40n1805_p0254b08 聚據雜，仍分身口，故云約義。吉羅罪眾，從具
T40n1805_p0254b09 兩分，罪無異體，故但有六。問：前引古解，定五
T40n1805_p0254b10 為篇，以七為聚；今家前後諸分，竝云五篇七
T40n1805_p0254b11 聚，還同古執，其意云何？答：但攻彼局，即章
T40n1805_p0254b12 篇聚名通；既曰兩通，隨用有何不可！今下，
T40n1805_p0254b13 約結罪列名。佛出中梵，立此刑名；此土本無，
T40n1805_p0254b14 將何對譯？故下諸名，或望聖道（如夷蘭也），或約行業
T40n1805_p0254b15 （夷殘吉羅），或對眾法（夷殘），或就來報（夷提），或從懺法（僧殘捨墮提舍），
T40n1805_p0254b16 大略如此，餘如後釋。初夷聚中，《僧祇》，初句總
T40n1805_p0254b17 翻。三下，別釋。具兼三義，彰惡之極。初退沒
T40n1805_p0254b18 義，如下問答。二種僧者，同下《四分》。墮阿鼻者，
T40n1805_p0254b19 《目連問經》：但示劫數，不顯獄名；《雜心》中，墮焰
T40n1805_p0254b20 熱地獄一晝夜；此文明判，及《十輪經》，竝云阿
T40n1805_p0254b21 鼻，即無間獄；如《涅槃》云：間無暫樂（常受苦故），無間
T40n1805_p0254b22 空處（身與獄等八萬由旬），故言無間。智者觀此，寧無怖懼
T40n1805_p0254b23 乎！《十誦》中。初引律文，彼翻波羅夷為墮；即受
T40n1805_p0254b24 戒已，為說四墮是也。《僧祇》墮義，轉釋極惡，與
T40n1805_p0254b25 此不同。文中多意字，嘗用《多論》古鈔，對勘竝
T40n1805_p0254b26 無。言不如者，謂不如魔，即墮負義；下引論釋，
T40n1805_p0254b27 明知寫誤。魔有四種，常相謀害；當用戒兵，防
T40n1805_p0254b28 禦戰敵；然今行者，戒力既虧，魔軍得勝，故
T40n1805_p0254b29 以為喻。本律三義。初斷頭者，即受法說相中，
T40n1805_p0254c01 四喻之一；次云：如斷多羅樹心。三如針鼻缺，
T40n1805_p0254c02 四如破石為二分；能喻雖四，同俞體壞；永障
T40n1805_p0254c03 聖道，故云行法非用也。次無餘者，即遮法云：
T40n1805_p0254c04 若遮無根無餘作等（殘為有餘，名亦出彼。）；行壞無功，不參
T40n1805_p0254c05 眾務，故云絕分也。故下，引證。即律偈序，上卷

T40n1805_p0254c06 ‖已引。三不共住，名見戒本。問：與上無餘何異？
T40n1805_p0254c07 ‖答：上約已說，如彼死屍；下對僧論，如海飄出。
T40n1805_p0254c08 ‖對前祇律。初義頗同，此後二名，同彼第二。問
T40n1805_p0254c09 ‖答中，問詞為二，初躡前。準下，正問有二，一
T40n1805_p0254c10 ‖問重犯，二問有無。初答中，上二句示不定，下
T40n1805_p0254c11 ‖二句從有而立。入諍論者，《涅槃．諍論品》云：善
T40n1805_p0254c12 ‖男子！我於經中，作如是說；若有比丘，犯四重已，
T40n1805_p0254c13 ‖不名比丘，不復能生善芽種子；譬如焦種，不生
T40n1805_p0254c14 ‖果實等；我諸弟子，聞是說已，不解我意；唱言：如
T40n1805_p0254c15 ‖來說諸比丘，犯重禁已，失比丘戒（此執無也）。善男
子！
T40n1805_p0254c16 ‖我於經中，為純陀說四種比丘：一者，畢竟到道
T40n1805_p0254c17 ‖（無學），二者，示道（初二三果），三者，受道
（通內外凡），四者，污道（不地）。
T40n1805_p0254c18 ‖犯四重者，即是污道；我諸弟子，聞是說已，不
T40n1805_p0254c19 ‖道解我意，唱言：如來說諸比丘，犯四重已，不
T40n1805_p0254c20 ‖失禁戒。（此執有也。）問：經中但云不解我意，
佛意云
T40n1805_p0254c21 ‖何？答：尚非菩薩二乘境界，況凡鄙乎！然雖
T40n1805_p0254c22 ‖叵測，亦須略示。當知佛說，有則必有，無則
T40n1805_p0254c23 ‖定無。何以然耶？如來如實見諸眾生，善惡業
T40n1805_p0254c24 ‖性；隨宜而說，如實不虛。（古記妄出佛意云：
受體仍在名比丘，但無力用，故如
T40n1805_p0254c25 ‖焦種；此則還成有執，何名佛意？）《雜心》解
者，彼云：有說犯初眾罪
T40n1805_p0254c26 ‖（眾即是篇），名捨律儀；此則不然！若捨律儀者，
犯根
T40n1805_p0254c27 ‖本罪已還俗，應得更出家，已捨律儀故。又
T40n1805_p0254c28 ‖云：於別解脫律儀，是比丘；於無漏律儀，非比
T40n1805_p0254c29 ‖丘。又云：但是犯戒，非捨戒（彼文）問：此還計
有，應
T40n1805_p0255a01 ‖成諍論？答：在彼為諍，於今非諍。何以故？知時
T40n1805_p0255a02 ‖合宜，深解佛意，非執計故。是以〈僧網〉明畜猫
T40n1805_p0255a03 ‖犬，及〈隨相〉中畜八不淨，竝斷失戒；人不見
T40n1805_p0255a04 ‖此，故多遲慮。次答中，初據宗以答。此即初戒
T40n1805_p0255a05 ‖廣解之文，戒本亦云：後犯亦爾。此下，簡辨名
T40n1805_p0255a06 ‖種。重犯有二，一同名之罪，謂四重五篋；二
T40n1805_p0255a07 ‖同種之罪，謂四戒各論。上通《十誦》，下局本宗。
T40n1805_p0255a08 ‖文約四戒，各別論重，即明今宗同種之義。合
T40n1805_p0255a09 ‖證者，有戒重犯，義不相離故；引文中，初敘宗
T40n1805_p0255a10 ‖意。律儀從境，故名別脫；道定從心，即是總脫。
T40n1805_p0255a11 ‖如下，引論委釋，初舉文。受是懸擬，故可總發；
T40n1805_p0255a12 ‖犯是臨境，故唯別犯。且下，歷示，初明總發。準
T40n1805_p0255a13 ‖〈釋相〉中，彼論但約三毒，以歷七支；誰三為七，

T40n1805_p0255a14 ‖ 是今義推，㆒具如後釋。文中，別舉淫支以明，㆒
T40n1805_p0255a15 ‖ 餘可例顯。淫境約道，女三男二；淫心三毒，㆒三
T40n1805_p0255a16 ‖ 單三複一具；隨緣㆒間起，㆒以心歷境，故發多戒，㆒
T40n1805_p0255a17 ‖ 如文所列。今下，明別犯。問餘淫不犯，故有重
T40n1805_p0255a18 ‖ 者；㆒若還以貪心，復於前女本道㆒行淫，為成重
T40n1805_p0255a19 ‖ 不？㆒問：《十誦》不立重犯，㆒那取彼論，以證今宗
耶！㆒
T40n1805_p0255a20 ‖ 問：不可一時犯諸戒者，㆒不學之罪，那得頓犯
T40n1805_p0255a21 ‖ 耶。如是思之。例證中二，㆒初約懺重例。又下，
T40n1805_p0255a22 ‖ 打謗例。九十中打比丘，及僧殘謗二戒，大僧
T40n1805_p0255a23 ‖ 不簡淨穢。若下，反質。打謗三眾，㆒竝吉羅故。初
T40n1805_p0255a24 ‖ 難中。問有二句，㆒即是兩難。律中，二滅學悔，竝
T40n1805_p0255a25 ‖ 不足數；㆒又斷頭之名，行法非用，同彼死屍；㆒今
T40n1805_p0255a26 ‖ 云：餘戒體淨，光潔無違；㆒豈非相反，故須委示。
T40n1805_p0255a27 ‖ 答足數中，初準懺明足。即簡二滅，不在所論。
T40n1805_p0255a28 ‖ 如下，例證；《㆒十誦》開作說恣羯磨（不開餘法），㆒
亦聽眾中
T40n1805_p0255a29 ‖ 誦律（無堪能處）；㆒既容秉御，身預淨僧，㆒義同足
數，故云
T40n1805_p0255b01 ‖ 理當也。但下，約過明不足。情過深者，犯極惡
T40n1805_p0255b02 ‖ 也；㆒不任用者，虧德業也。故下，引示，㆒律云：僧
T40n1805_p0255b03 ‖ 說戒及羯磨時，來不隨意。故知㆒雖懺，必無足
T40n1805_p0255b04 ‖ 理；㆒縱聽秉法，身不入數；㆒但望二擯，財法永亡，㆒
T40n1805_p0255b05 ‖ 不參眾務，以為優耳。上云理足，㆒文含二意；㆒一
T40n1805_p0255b06 ‖ 為救無知，謂失，例犯；㆒二為救犯者，抱過不悔；㆒
T40n1805_p0255b07 ‖ 故此諸文，委曲提示。問：世云：小無懺重之文，㆒
T40n1805_p0255b08 ‖ 那云懺淨耶？㆒答：大小兩乘，通明懺重；㆒小雖開
T40n1805_p0255b09 ‖ 懺，但障獄業，不能復本，㆒故云無耳。若爾，依大
T40n1805_p0255b10 ‖ 懺淨，可預數不？㆒答：化制不同。化據業道，制就
T40n1805_p0255b11 ‖ 違教。縱依《方等》，事理懺滅；㆒於今制教，不懺須
T40n1805_p0255b12 ‖ 擯，㆒懺成學悔。若行制懺，縱業不亡，還名清淨。
T40n1805_p0255b13 ‖ 須知化制，懺法天別。人多妄迷，㆒故曲疏之。
T40n1805_p0255b14 ‖ 餘在後篇。答斷頭義，如下問答。次難所出者。
T40n1805_p0255b15 ‖ 如上諸文，㆒具依律論；欲彰有據，生後勸勉，㆒故
T40n1805_p0255b16 ‖ 發是問。正答中，初句指前；㆒更下，標後。下引
T40n1805_p0255b17 ‖ 《僧祇》，學悔㆒行相，一切同僧；《㆒十誦》：乞羯
磨已，佛
T40n1805_p0255b18 ‖ 結所戒一切受行；《㆒母論》：與悔法已，名清淨持
T40n1805_p0255b19 ‖ 戒等，㆒故云體在等。斥迷中，初文為三，㆒初敘
T40n1805_p0255b20 ‖ 非。懾，之涉反，怖也。《百喻經》云：㆒有人養牛二
T40n1805_p0255b21 ‖ 百五十；㆒其一大者，為虎所食；㆒其主念言：㆒數
T40n1805_p0255b22 ‖ 既不全，何用看守，㆒遂一時殺之。愚癡比丘亦
T40n1805_p0255b23 ‖ 爾，㆒既犯一戒，餘即雷同，㆒頗符此意。豈下，正
T40n1805_p0255b24 ‖ 斥。焉下，重示；㆒上二句，明同種淨。當下，明同名

T40n1805_p0255b25 淨。堅固不動，謂之儼然。下下，明異名異種淨。
T40n1805_p0255b26 次科，初二句囑其所告。受隨一等，故名同法。
T40n1805_p0255b27 若下，正勸，一初示持行。嚴謂謹攝，一淨識即心，一
五
T40n1805_p0255b28 塵皆境；一所謂方便正念，常擬對治也。嗚呼！未
T40n1805_p0255b29 世凡流，沈溺滋一久；攝念離染，未見其人。自非
T40n1805_p0255c01 宿善資薰，明師訓匠；勤求聖教，一精擇良明；志
T40n1805_p0255c02 慕孤高，行希清卓；一時時不懈，日日如新；一或體
T40n1805_p0255c03 達前塵，一反求欲本；一或冥心所受，專意通持；一故
T40n1805_p0255c04 得對境蕭然，遇緣確爾；一翔而後集，默而識之；一
T40n1805_p0255c05 其猶揮手於空，了無滯矣！一著鎧入陣，何所畏
T40n1805_p0255c06 乎！一然惑業未銷，死生可懼？一豈唯言說，即是清
T40n1805_p0255c07 昇；一在欲遠塵，一良恐非爾所及；一居凡學聖，故
T40n1805_p0255c08 且抑而為之。勿事悠悠，一宜應切切；一因茲言
T40n1805_p0255c09 及，一為深思。若下，勸犯悔，一上二句明成犯。既
T40n1805_p0255c10 下，示懺益。若下，明不懺之損。懷即是心；藏疾，
T40n1805_p0255c11 喻其覆過。體非淨用，一不堪利養；覆過妄受，故
T40n1805_p0255c12 云胃也。自負可解；一言他負者，作法則前事不
T40n1805_p0255c13 成，一受施則能施亦墮。豈下，悲傷；異其改往。
T40n1805_p0255c14 大慈博愛，於物無遺；一雖惡行下愚，亦苦加提
T40n1805_p0255c15 引。祖恩所及，無得而知。三問中。此即難前斷
T40n1805_p0255c16 頭之喻。答文，《了論》中，初約喻以顯。四處，即
T40n1805_p0255c17 腦咽心腰。由下，示不階之意。即《雜心》云：非第
T40n1805_p0255c18 一義比丘是也。《十輪》中，初明犯報。正用四重，
T40n1805_p0255c19 因引毀謗。入阿鼻者，謂生報也。如是下，明障
T40n1805_p0255c20 道也。結，即見思等惑。言墮惡者，釋成不盡結
T40n1805_p0255c21 也。今時多學邪空，一訶佛毀教；一流言鄙俗，反
T40n1805_p0255c22 自矜誇；一焉知一一慢尊容，長淪暗道；一一輕聖
T40n1805_p0255c23 典，永墜邪林；一業理灼然，一如何不信。若下，顯
T40n1805_p0255c24 持益，一初索持人。初篇四重，出生諸戒，一故名
T40n1805_p0255c25 根本。一下，示功行。一切者，總收四事。乃下，勸
T40n1805_p0255c26 堅持。言捨命者，即同本律寧死之誡。三乘依
T40n1805_p0255c27 住者，出世行本故。曾讀斯文，敬詳佛語；一詞切
T40n1805_p0255c28 理顯，足為龜鏡；一願專誦心首，以自策勤。對尼
T40n1805_p0255c29 中。後四如別，即〈別行篇〉；謂一摩觸、八事、覆重、
隨
T40n1805_p0256a01 舉，一女流報弱，情多喜犯；一故枝條之罪，例同重
T40n1805_p0256a02 制。三他部中，初標部計。同下，示異。同種犯已，
T40n1805_p0256a03 後作一得吉，故無重也。此下，簡濫。下篇種類不
T40n1805_p0256a04 同有二：一一上下相望，有重可解，一如文所引學
T40n1805_p0256a05 悔犯殘；一二下聚當局亦有重犯，一如〈別篇〉云，下
T40n1805_p0256a06 篇隨輕重是也。四明品數，一引論中，初科，上句
T40n1805_p0256a07 牒本論。律中者，即指所宗正量部也。解下，疏
T40n1805_p0256a08 釋，初示方言不同。即如《僧祇》，《一四分》五聚，

亦相
T40n1805_p0256a09 近也。今下，釋部義，一初通標。有下，別示。方便
T40n1805_p0256a10 根本，由具二義，一則成黨類，故得部名。別列中。
T40n1805_p0256a11 初云一一者，即指四重戒也。別釋四段，一初方
T40n1805_p0256a12 便中。且舉淫事以明次第。言起心者，此即心
T40n1805_p0256a13 犯，同今《四分》，一然無分齊；故須定判重緣及思，一
T40n1805_p0256a14 簡去瞥爾。上明心犯，則不兼色。次方便下，竝
T40n1805_p0256a15 明色犯，一還本於心。動身口說，就具辨相。通
T40n1805_p0256a16 名吉者，總點遠次，一名同體別。近方便中，初示
T40n1805_p0256a17 犯相。期下，釋疑。觸本犯殘，一今結偷蘭，故須通
T40n1805_p0256a18 決。然期婬合重，今則反輕；一戲樂須輕，如何反
T40n1805_p0256a19 重？一但輕則有果可趣，一重則當體成業，所以異
T40n1805_p0256a20 也。對人懺者，彼明蘭罪，不分三悔；一在言通濫，
T40n1805_p0256a21 如下具明。三中，前釋成就義。以後果本，不可
T40n1805_p0256a22 頓犯，一假彼相成故。若根本下，釋隨順義。纔至
T40n1805_p0256a23 果罪，一共成一體，一無別方便。此同《四分》，一則
異
T40n1805_p0256a24 十祇。餘下，指例。會通中，初引三文。《四分》不成，
T40n1805_p0256a25 不言多少。《了論》一品，不顯重輕。唯茲《十誦》，
甚
T40n1805_p0256a26 有眉目；一疏引彼文，一初二兩篇，各有遠近方便
T40n1805_p0256a27 （彼唯立二方便），一位分三階；一初篇近者，界內僧
懺（上品）；一初篇
T40n1805_p0256a28 遠者，一二篇近者，界外四人悔（同是中品）；一二篇
遠者，一
T40n1805_p0256a29 人前悔（下品。）一準持犯中三罪，則依《了論》，一
遠者重吉，
T40n1805_p0256b01 此據本宗；一次近二蘭，全取《十誦》。然下，會同次
T40n1805_p0256b02 罪。《十誦》中蘭，《了論》重吉；一今欲用蘭替吉，一
略示
T40n1805_p0256b03 令知，一餘指如後。凡定罪體，必約懺論；一中蘭據
T40n1805_p0256b04 法，一雖對小眾；正捨本罪，還同吉羅，一一人對滅
T40n1805_p0256b05 故。體通彼此者，即指兩文。類解者，令較二罪。
T40n1805_p0256b06 第二僧殘，《一善見》中。唯就行懺，釋其名義。僧伽
T40n1805_p0256b07 是通，貫於前後；一初殘是別，即命懺時首尾二
T40n1805_p0256b08 法，一以攝中間。合云：僧伽為眾；一然此所尚，呼人
T40n1805_p0256b09 為僧；一故此諸文，用梵顯梵，非相翻也。言從境
T40n1805_p0256b10 者，境即所對人也。《婆沙》中，名義。與下《四分》、
《母
T40n1805_p0256b11 論》大同。初別釋僧義，同前。殘字目罪，言一犯
T40n1805_p0256b12 此罪，少有餘行一故。有下，合結。《四分》中，初指
同。
T40n1805_p0256b13 又下，示異。有餘，亦即殘義。行法，對上無餘，合
T40n1805_p0256b14 云眾法，一疑是寫誤；一亦可行通眾別，一此據眾

T40n1805_p0256b15 ‖行。《母論》，初牒名。如下，喻釋，－上三句喻殘。理下
T40n1805_p0256b16 ‖一句喻僧。此望初篇，名為斷頭，不可救故。故
T40n1805_p0256b17 ‖下，引律助顯。強與，即是早救；－餘罪不然，－從彼
T40n1805_p0256b18 ‖自悔爾。僧尼中。六異者，弄觸二麁二房；－七同
T40n1805_p0256b19 ‖者，媒嫁二謗四諫，－此約僧戒對尼為言。若以
T40n1805_p0256b20 ‖尼望僧，則有十異：－一言人，－二四獨，－三度賊女，－
T40n1805_p0256b21 ‖四解舉，－五受染心男子食，－六勸受，－七相覆
T40n1805_p0256b22 ‖違諫，－八勸同惡住違諫，－九小恚捨正違諫，－十
T40n1805_p0256b23 ‖喜諍謗僧違諫。（尋尼戒本對之。）－下指廣者，即《別行篇》。罪
T40n1805_p0256b24 ‖數中，引論。五十二罪者，－十三根本，一一各有
T40n1805_p0256b25 ‖三方便故，－吉羅為遠，－下蘭為次，－中蘭為近。胝
T40n1805_p0256b26 ‖字，竹尼反。疏解中，初科。三義者，－一僧殘，－二
T40n1805_p0256b27 ‖救，－三勝。《婆論》止有初釋，－故云一義同也。次科。
T40n1805_p0256b28 ‖解云者，疏引彼解也。初釋僧伽，上二句標示，－
T40n1805_p0256b29 ‖由下簡異。戒見事和，定慧理和；－今但取事，不
T40n1805_p0256c01 ‖取理－故。文中多上不字，曾以古本校勘，－復對
T40n1805_p0256c02 ‖下釋，寫錯不疑。（舊記不知，隨文謬解。）－佛下，別釋。可解。次婆
T40n1805_p0256c03 ‖尸沙。乃約所得利養之餘，－以釋殘義。此即求
T40n1805_p0256c04 ‖懺行別住者，－若犯不懺，不同僧利。後釋二名
T40n1805_p0256c05 ‖者。以僧伽之義，該通三法；－波利婆沙，此云別
T40n1805_p0256c06 ‖注；－文雖不列，義見上文；－故但出二法，即六
T40n1805_p0256c07 ‖夜出罪也。引正量中。指同釋別，－尋文可見。
T40n1805_p0256c08 ‖三偷蘭聚，《善見》中，初翻名。障善道者，即罪之
T40n1805_p0256c09 ‖力用也；－下翻罪，惡過者，就罪之當體也。後下，
T40n1805_p0256c10 ‖釋義。惡能障善，－從業為名。（古云－調達破僧，令法輸不轉，－名障善者，一
T40n1805_p0256c11 ‖暗文相，二成局狹。）－從下，出所以。又下，出異名。《聲論》。但出
T40n1805_p0256c12 ‖梵名－而不翻者，與上同故。《波離問經》云：－吐
T40n1805_p0256c13 ‖羅遮者，邊國語也。（舊記云：－彼論具云薩偷蘭祇僧，－此翻麁罪，－未見本論，－不知何此。）－
T40n1805_p0256c14 ‖《了論》中，初總翻名。次別釋，初釋麁義。重方便
T40n1805_p0256c15 ‖者，同上《善見》；－斷善根者，謂成逆也。次釋過義，－
T40n1805_p0256c16 ‖先約法釋。如下，以喻顯。援－謂援護，即籬圍也。
T40n1805_p0256c17 ‖然下，簡通別，－上句示通。以餘諸罪，竝是不依
T40n1805_p0256c18 ‖佛戒，故云通也。此下，明局。問：初二篇罪，吉羅－
T40n1805_p0256c19 ‖最初，那推蘭耶？－答：若三方便次第相成，－吉但
T40n1805_p0256c20 ‖成蘭，蘭方成重，－故蘭為初；－又復吉通諸聚，－蘭

T40n1805_p0256c21 ‖局二篇，去通就局，－故言初矣。前後中，初標。云
T40n1805_p0256c22 ‖罪通等者，示雜相也。律列上下，明不定也。抑
T40n1805_p0256c23 ‖是語助。別釋中，初科，正明中。通約篇聚，大分
T40n1805_p0256c24 ‖為二；－初二兩篇，過相麁重，多－是止離，故名戒
T40n1805_p0256c25 ‖分；－提罪已下，多制衣藥，－身口乖違，號威儀分；－
T40n1805_p0256c26 ‖約此二分，以釋列次。初明前列。遠近方便者，
T40n1805_p0256c27 ‖且順《十誦》二罪為言；－約前所立，遠應云次，－初
T40n1805_p0256c28 ‖篇具二；－次篇唯近，－遠在下收。獨頭即果罪，名
T40n1805_p0256c29 ‖簡從生。或下明在後。裸身用髮，皆同外道，－竝
T40n1805_p0257a01 ‖制犯蘭。釋戒儀中，初二句總示。通下，別釋，－先
T40n1805_p0257a02 ‖釋通者。即律戒緣，佛竝訶云：－汝所為非，非威
T40n1805_p0257a03 ‖儀；－又云：－如此癡人，多種有漏，－最初犯戒。戒
戒
T40n1805_p0257a04 ‖皆爾，－故知－一切竝兼二名；－以上篇重戒，亦是
T40n1805_p0257a05 ‖乖儀；－下聚威儀，無非禁惡故也。若下，釋別。如
T40n1805_p0257a06 ‖上所分，－正從別也。均雜分中。止明在下之意。
T40n1805_p0257a07 ‖初分前後。然下，示次第。問：雖通上下，止出一
T40n1805_p0257a08 ‖名；－即應前不收輕，後不攝重？－答：隨列前後，竝
T40n1805_p0257a09 ‖收三品；－但在前後重，－輕者同歸；－在後從輕，上
T40n1805_p0257a10 ‖下齊攝。問：下云五篇，義具三均；－今言四是均
T40n1805_p0257a11 ‖者？－答：準《戒疏》說，且取吉羅果罪，－以應五篇
五
T40n1805_p0257a12 ‖犯之數；－究理而論，吉須在雜，－故唯四耳。問：
T40n1805_p0257a13 ‖獨頭蘭有方便不？－答：文雖不明，義同下聚，立
T40n1805_p0257a14 ‖二方便。四波逸提，翻名中。燒煮，是酷罰之事；－
T40n1805_p0257a15 ‖覆障，即處所之相，－乃地獄通號。或可－燒煮收
T40n1805_p0257a16 ‖八熱，－覆障總八寒。準下《了疏》，墮大叫喚獄；《－
心
T40n1805_p0257a17 ‖論》，墮眾合獄－一晝夜，所出不同耳。次科，初示
T40n1805_p0257a18 ‖總數。分下，明離合，－前約事明離。因財故貪，－違
T40n1805_p0257a19 ‖教故慢。若下，據罪明合。僧尼中，初示數。三
T40n1805_p0257a20 ‖十者，明捨墮全同。餘下，示單提同別。尼總有
T40n1805_p0257a21 ‖百七十八，－九十對之，共有七十四戒；－尼無十
T40n1805_p0257a22 ‖六戒：－輒教、日暮、譏教、作衣、與衣、屏座、尼期
行、
T40n1805_p0257a23 ‖期乘船、女期行、受贊食、勸足、索美、牙角、坐具、
覆
T40n1805_p0257a24 ‖瘡、佛衣；－自餘尼中一百四戒，尼戒具列；－名數
T40n1805_p0257a25 ‖既繁，－不可具引，－須者看之。指如別者，同如〈釋
T40n1805_p0257a26 ‖相〉，－別在〈尼篇〉；－又《義鈔》、《戒疏》，具
有料簡。別翻
T40n1805_p0257a27 ‖中，初引《出要律儀》。單翻薩耆而云墮者，因而
T40n1805_p0257a28 ‖雙牒；－墮名同上，－自可解故。（舊云：上略波逸提
字者，非。）《－聲論》。盡

T40n1805_p0257a29 捨者，準下懺法。捨有三種：。一財，二心，三罪；。義
T40n1805_p0257b01 雖通三，名專財事；。長染有遺，不成捨懺，。故云
T40n1805_p0257b02 盡也。下波逸提，但正梵言；。名義同上，故不重
T40n1805_p0257b03 釋。五中亦三，。初示總數。二翻名義，。次引三律
T40n1805_p0257b04 所譯不同；。正量三義，共釋一名；。初約繁細。一
T40n1805_p0257b05 百二十，數過諸篇，。故云罪多；。體是威儀，故云
T40n1805_p0257b07 媒房。餘竝性罪，已後諸篇皆是遮罪。三約數
T40n1805_p0257b08 犯。由前二義，以成第三，。故結名在後。應，即
T40n1805_p0257b09 佛制；功用，不出解行。問：此與眾學立名何異？。
T40n1805_p0257b10 答：此具三義，治行尤難，。故須功用；。吉非性業，。
T40n1805_p0257b11 制行亦輕，。但云當學。次引《婆論》。與前正量
T40n1805_p0257b12 語有少殊，。義同後一。前之二部，竝就能治行
T40n1805_p0257b13 為名。後上座部。即從不善業體為目，。即同墮
T40n1805_p0257b14 義也。此業能污善淨之心，。故因中如焦然也；。
T40n1805_p0257b15 復能轉變獄報炎熾，。故果時受燒熱也。三但
T40n1805_p0257b16 下，明方便罪。但二罪者，示現重輕。有差降故。
T40n1805_p0257b17 五提舍尼，翻名中，初示名。言向彼者，即對首
T40n1805_p0257b18 人，。故云對治境也。次引證。《僧祇》，得上悔義，
T40n1805_p0257b19 不兼所對。戒本具明，。即云：應向餘比丘悔過
T40n1805_p0257b20 等是也。次科。尼有八者，即無病。乞酥、油、蜜、石
T40n1805_p0257b21 蜜、乳、酪、魚、肉；。對此八物，而制八戒。示數中。四
T40n1805_p0257b22 戒各二方便，故有十二。各對者，即對別人，顯
T40n1805_p0257b23 非眾也。六突吉羅，。初科，前翻律中名。言惡作
T40n1805_p0257b24 者，通收身口。《四分》下，翻戒本名，。初翻名有二。
T40n1805_p0257b25 《善見》云：。式叉翻學，。迦羅尼云應當，。今迴其
T40n1805_p0257b26 語順此方言；。胡僧，即祖師親承，。非所出也。
T40n1805_p0257b27 疏云：。若就所防，應名眾突吉羅，。今就能治行
T40n1805_p0257b28 以立目也。此下，雙釋。《多論》。問：。何故此篇獨名
T40n1805_p0257b29 應當學？。答：餘戒易持。而罪重，犯懺是難；。此戒
T40n1805_p0257c01 難持而易犯，。常須念學。故。《十誦》下，結顯。文舉
T40n1805_p0257c02 疾雨，喻其犯者甚多，。意顯持之非易。豈下二
T40n1805_p0257c03 句，雙結兩名。專翫在心，即學義也。僧尼中。諸
T40n1805_p0257c04 部名數不同，《。僧祇》六十六，《。十誦》百單七，《。五分》
T40n1805_p0257c05 數同而相別，。故標此律簡之。尼戒本中，不列
T40n1805_p0257c06 眾學；。指略如僧，相同故也。三中。律文前後列
T40n1805_p0257c07 七聚名，第六或異，。乃華梵互舉耳。下指廣者，
T40n1805_p0257c08 《戒疏》云：。惡作惡說，從具標目；。故《母論》云。身
T40n1805_p0257c09 名惡作，口名惡說；。作義是長，通名身口；。故律

T40n1805_p0257c10 下文（即六聚中），㊀不問身口，皆突吉羅；㊀如《善見》解惡作
T40n1805_p0257c11 是也。（疏次）㊀故知㊀突吉羅名，在六通含身口，㊀在七
T40n1805_p0257c12 唯局於身。又復七中惡作，名通體局；㊀惡說，名
T40n1805_p0257c13 體俱局。第四科四段，竝了疏文；㊀初中又二，㊀初
T40n1805_p0257c14 示量；二此下，翻名；㊀初中，前約本部。但簡前篇
T40n1805_p0257c15 方便，㊀各隨本篇；自餘正從，不限多少，㊀通收第
T40n1805_p0257c16 五，故云非四部等。學對，即同今宗應當學也。
T40n1805_p0257c17 及下，通攝他部。婆藪斗，此云品類，㊀下云：戒有
T40n1805_p0257c18 二百，㊀多明輕戒。獨柯多，即突吉羅，㊀梵音異
T40n1805_p0257c19 耳。一切者，顯示此部無限量㊀故。次翻名中，㊀正
T40n1805_p0257c20 量部。推末從本，同歸於意，㊀故云無別身口也。
T40n1805_p0257c21 從本至末，色聲所動，皆由意起，㊀故云意是惡
T40n1805_p0257c22 作也。《薩婆多》中。彼宗論業，不明心造；㊀身口雖
T40n1805_p0257c23 殊，無非鼓動，㊀故通名作。下二句簡判。同㊀一名
T40n1805_p0257c24 者，竝號惡作㊀故；義兩別者，心色各計故。次科，
T40n1805_p0257c25 初分名。世音，即彼俗語；㊀顯上息叉，是正梵音。
T40n1805_p0257c26 若下，分體。不動身口者，顯是意犯。彼但約三
T40n1805_p0257c27 業，以分兩體。此下，斥謬。真諦本是西僧，得
T40n1805_p0257c28 其聲實，㊀故斥此土傳譯之失。然順彼文，且
T40n1805_p0257c29 分兩別；㊀今家特異，㊀亦須略識。一者名通，㊀無
T40n1805_p0258a01 問輕重，㊀但從過邊，皆突吉羅；㊀若望行邊，竝應
T40n1805_p0258a02 當學。二者體異，㊀無論三業，㊀故心齊重，㊀誤皆犯
T40n1805_p0258a03 輕。三中，初明輕吉。謂獨頭心念，如想鉢默妄
T40n1805_p0258a04 惡覺失念之類；㊀若諸篇遠方便，則不論有無。
T40n1805_p0258a05 若下，明重吉。二方便者，即成就義；㊀亦約起心
T40n1805_p0258a06 動色，以明次第；㊀因本罪同，下無別聚㊀故。言隨
T40n1805_p0258a07 滅者，即隨順義。四中，初明懺重吉。雖是對首，
T40n1805_p0258a08 還須自責；㊀以責心之言，通諸悔故。懺法如後，㊀
T40n1805_p0258a09 故此不出。次懺輕中。因引懺法。下篇不出，故
T40n1805_p0258a10 此指通。結略中，初科，㊀前示總數。上下，結前。
T40n1805_p0258a11 餘下，標後。二不定中，初示所疑。言託境者，對
T40n1805_p0258a12 前女也。六聚者，戒本三罪二罪㊀謂婬觸語歎
T40n1805_p0258a13 屏露二坐，㊀蘭吉即方便，提舍如蘭若受食。若
T40n1805_p0258a14 下，明本犯。文下，釋疑。以戒本中不具六聚，㊀故
T40n1805_p0258a15 以略舉通之。下指廣者，即如《戒疏》，㊀略引示之；㊀
T40n1805_p0258a16 明制意者，如來立教，專為攝修；㊀不相鑒察，容
T40n1805_p0258a17 無自勵；㊀隨信舉發，以存相利；㊀所以篇列第三
T40n1805_p0258a18 者，既通六聚，㊀上收戒分，下攝威儀；㊀文義便故。
T40n1805_p0258a19 釋名義者，二即屏露兩處，於所犯事不決定㊀
T40n1805_p0258a20 故，名為不定。言罪體者，㊀此戒罪體，但取生疑，
T40n1805_p0258a21 犯突吉羅；㊀文言：應一一治，㊀自依篇聚耳。僧
T40n1805_p0258a22 有尼無，即不同戒也。七滅諍中，初示所諍。罪

T40n1805_p0258a23 通有者，初現前毘尼，因六群誣迦留犯盜。二
T40n1805_p0258a24 憶念，為慈地謗沓婆犯婬。三不癡，因難提顛
T40n1805_p0258a25 狂，多犯眾罪。四自言，因比丘犯盜，目連牽出。
T40n1805_p0258a26 五多人語，因破僧鬪諍。六罪處所，因象力妄
T40n1805_p0258a27 語。七草覆地，為諸比丘共諍經年，多犯諸罪；
T40n1805_p0258a28 則知所斷亦該六聚，故云通有。（有云：僧尼通有，或云：七通有吉，
T40n1805_p0258a29 竝非。）今戒本中，但制能斷；用法有差，皆吉羅罪。
T40n1805_p0258b01 問：既通六聚，何列最後？答：不同不定，事起一
T40n1805_p0258b02 人；此犯雜生，故列於後，總結前篇。但下，明
T40n1805_p0258b03 制意。四諍是病，七滅是藥。殄，即滅也。今依
T40n1805_p0258b04 義鈔，略識名數；一詳法是非，定理邪正；彼此
T40n1805_p0258b05 諍言，遂成乖異，故名言諍以現前多人語，二
T40n1805_p0258b06 滅滅。二內有三根，伺覓前罪；舉來詣僧，遂生
T40n1805_p0258b07 其諍，故名覓諍；以現前憶念不癡罪處，四滅
T40n1805_p0258b08 滅。三具緣造境，違教作事，名之為犯；因評此
T40n1805_p0258b09 犯，而致紛紜，名為犯諍；以現前自言草覆，三
T40n1805_p0258b10 滅滅。四評他已起羯磨，彼此不和，遂生其諍，
T40n1805_p0258b11 故名事諍，以一切滅滅。（言覓犯中，各有事諍，還同上三，用藥對病，故云一切。）
T40n1805_p0258b12 文下，示略。《義鈔》、《戒疏》，其文甚廣。而下，示尼。統
T40n1805_p0258b13 論八篇，一夷殘單墮提舍，多少異也；二不定，
T40n1805_p0258b14 有無異也；三捨墮眾學滅諍，彼此竝同，故云
T40n1805_p0258b15 通戒。問答中，初問有二，前問五七離合；今
T40n1805_p0258b16 下，問六七離合。前云約義差分，故今問顯。答
T40n1805_p0258b17 中，初文，前示五篇。問：篇名本出《僧祇》，題中標
T40n1805_p0258b18 云篇者；乃目他宗，非關本部。答：五法本同，立
T40n1805_p0258b19 名乍異；今借彼名，以標本部；況篇聚義通，隨
T40n1805_p0258b20 用無在故也。其下，明聚。下文即諸犍度中，或
T40n1805_p0258b21 六或七，間列不定。別釋中，初科可解。入五
T40n1805_p0258b22 中者，《僧祇》、《四分》，篇聚異名，昔多偏計；今但云
T40n1805_p0258b23 五，無所局也。下亦合云，通入七攝；而云聚者，
T40n1805_p0258b24 順今宗也。次科。六據體同者，前云：正結罪科，
T40n1805_p0258b25 止有六法故。七約過多者，吉羅罪眾，量等塵
T40n1805_p0258b26 沙；隨具兩分，簡易可識故。次問中。猶恐新學
T40n1805_p0258b27 昧彼名數，委曲提示，慈念之深矣。下指《戒
T40n1805_p0258b28 疏》，文見第一；彼問：吉羅既通方便，如何在
T40n1805_p0258b29 篇？答：簡究竟者，以入篇中；餘方便者，入聚所
T40n1805_p0258c01 攝。問：即應偷蘭，竝簡從生；取究竟者，用以入

T40n1805_p0258c02 ‖ 篇？－答：不同也；－偷蘭究竟，或均或雜，或前或後，－
T40n1805_p0258c03 ‖ 難定其罪，－大約分三，－懺同墮位，－故入聚收云
T40n1805_p0258c04 ‖ 云。後問中。五百之言，他文所出，與律不同；－故
T40n1805_p0258c05 ‖ 問以審之。答中，初文為二，－初示數不定。約，
T40n1805_p0258c06 ‖ 即略也。通言，即僧尼兩數。論下，次顯略所以，－
T40n1805_p0258c07 ‖ 初通明體量。且下，別示兩數，－初明僧戒。蹊徑
T40n1805_p0258c08 ‖ 即小路。律下，示尼戒。戒是能防，－過是所防，－戒
T40n1805_p0258c09 ‖ 通過別；－從別為言，故云所防。次釋通中，彼云：－
T40n1805_p0258c10 ‖ 略則八萬四千，－廣則無量無邊，－今對上五百，
T40n1805_p0258c11 ‖ 且以八萬為廣；－望下無量，還成略耳；－既無數
T40n1805_p0258c12 ‖ 量，－則知－五百，言非虛矣。二犯報中。先明起業
T40n1805_p0258c13 ‖ 者，－欲明苦果，須考業因。況造業萬差，－何由
T40n1805_p0258c14 ‖ 一揆；－如下引經，墮獄年劫；且據制罪，－一往以
T40n1805_p0258c15 ‖ 分；－自有犯輕而報深，－不妨犯重而報淺；－須推
T40n1805_p0258c16 ‖ 能造所起不同，－善惡報應，絲毫不昧。是知－化
T40n1805_p0258c17 ‖ 制兩教，辨業天乖；－制則從教重輕，－化則論心
T40n1805_p0258c18 ‖ 濃薄；－教唯揩定，緣具則例入刑科；－心既不常，
T40n1805_p0258c19 ‖ 動發則須分體性；－因果既異，－化制斯分。必昧
T40n1805_p0258c20 ‖ 宗途，未窮業本；－故先料簡，委示來蒙。初文，前
T40n1805_p0258c21 ‖ 示業本。業無自性，－必假緣生；－緣雖眾多，不出
T40n1805_p0258c22 ‖ 心境；－由境發毒，構造成業；－境主外緣，毒從內
T40n1805_p0258c23 ‖ 發；－故明起業，惟推三毒。毒從我生，－我即妄
T40n1805_p0258c24 ‖ 計；－即斯妄計，是業之本，－故名妄業；－經云：－
一
T40n1805_p0258c25 ‖ 切業障海，皆從妄想生。諦求妄本，畢竟無依；－
T40n1805_p0258c26 ‖ 但是一心，隨緣不覺；－以不覺故，硜然計我；－由
T40n1805_p0258c27 ‖ 我起毒，因毒生業；－業成感果，－果全是苦，－苦
T40n1805_p0258c28 ‖ 即生死；－流浪出沒，造受更資；－如是億劫，莫知
T40n1805_p0258c29 ‖ 所止。從本至末，－就果推因；少識妄源，－粗知苦
T40n1805_p0259a01 ‖ 本。諸賢覽此，豈不自思。悲夫！－此下，指廣；－請
尋
T40n1805_p0259a02 ‖ 煩引後篇，不復。今下，次正敘重輕，又二，－初示
T40n1805_p0259a03 ‖ 犯報分齊。上二句明犯從心起，示因差也；－下
T40n1805_p0259a04 ‖ 二句明報約心分，示果異也。三性者，性即心
T40n1805_p0259a05 ‖ 體；－心雖萬狀，論體唯三；－二是有記，－一號無
T40n1805_p0259a06 ‖ 記。然據善心，應受福報；－由心愚癡，損境義一；－
T40n1805_p0259a07 ‖ 業道制教，二俱有犯；－但業有少輕，制還依教。
T40n1805_p0259a08 ‖ 意業，謂能造之主，總上三性；－但性據始起，業
T40n1805_p0259a09 ‖ 取已成。故下，引文顯相，－上二句通示。有下，別
T40n1805_p0259a10 ‖ 釋；－前明制輕業重，為三，－初標。二無下，列相為
T40n1805_p0259a11 ‖ 四。初二句，無慚心；－無畏難者，釋無慚相。次二
T40n1805_p0259a12 ‖ 句，邪見心。或下四句，不信心，－又二：－一不信
T40n1805_p0259a13 ‖ 聖教，－二不信果報。或疑下五句，疑惑心，同上

T40n1805_p0259a14 ‖ 二種。三若由下，結示。次若不下，明制重業輕。
T40n1805_p0259a15 ‖ 反上四心，可解。次示相，㆒標中。三性者，心之總
T40n1805_p0259a16 ‖ 相；㆒重輕篇聚，無出此三；㆒對境造作，隨前事別。
T40n1805_p0259a17 ‖ 又不善心，可通一切；㆒善無記心，或有不通；㆒如
T40n1805_p0259a18 ‖ 婬妄漏失，媒麁毀兩之類，㆒可以思之。初善心
T40n1805_p0259a19 ‖ 者。雖非麁惡，然是無知；㆒結業乃輕，㆒違制無別。
T40n1805_p0259a20 ‖ 別明中，初文，初明好心犯盜。或下，次明慈心
T40n1805_p0259a21 ‖ 犯殺。竝見下戒。不以下，示犯所以。即下，引證。
T40n1805_p0259a22 ‖ 殘下諸聚，竝加愚癡，㆒故云乃至等。次科，初明
T40n1805_p0259a23 ‖ 犯報。由下，釋報輕；㆒上二句明醻本業；㆒下二
T40n1805_p0259a24 ‖ 句明酬違制。輕重中二，㆒初明性戒雙犯。若
T40n1805_p0259a25 ‖ 下，明遮戒單犯，又三，㆒初正明。以下，釋所以。若
T40n1805_p0259a26 ‖ 下，示懺淨，㆒上明懺遮。不下，簡懺性。篇聚雖懺，
T40n1805_p0259a27 ‖ 業道不亡。指《智論》者，如後〈懺篇〉；㆒彼云：㆒
十善戒
T40n1805_p0259a28 ‖ 雖懺，三惡道不除等。次不善心者。謂㆒貪瞋癡
T40n1805_p0259a29 ‖ 三毒所起，㆒單複等分，鼓發七支故。正明中又
T40n1805_p0259b01 ‖ 二，㆒初通敘；㆒上二句，別舉犯人，㆒學不學故。下
二
T40n1805_p0259b02 ‖ 句，合明心相。如下，引示。四中，初是總相，㆒攝一
T40n1805_p0259b03 ‖ 切故；㆒濁重難顯，㆒且約三時無悔，名上品心。下
T40n1805_p0259b04 ‖ 三別相，㆒開癡心故；㆒二是邪見心，㆒三即放逸心，㆒
T40n1805_p0259b05 ‖ 四即憍慢心。故下二句，總示業報。以下，鈔家
T40n1805_p0259b06 ‖ 結示。無慚無悔，即是不善，始終二心。該前四
T40n1805_p0259b07 ‖ 種，一一相兼。初無者，古記云：㆒初，猶都也；㆒雖
T40n1805_p0259b08 ‖ 不出字書，借訓顯義，㆒從古無妨。引示中，初引
T40n1805_p0259b09 ‖ 《成論》㆒證業隨心重。約制則蟻輕人重，㆒篇聚定
T40n1805_p0259b10 ‖ 故；㆒就業則蟻重人輕，㆒心行別故。由下，推論
T40n1805_p0259b11 ‖ 所以。如下，次引《十誦》㆒轉證懺業不亡。調達，
T40n1805_p0259b12 ‖ 具云提婆達多，㆒此翻天熱；㆒是佛堂弟，㆒阿難兄
T40n1805_p0259b13 ‖ 也。破僧犯蘭，制教罪也；㆒逆業最重，故墮阿鼻
T40n1805_p0259b14 ‖ 一劫。故下，三引經轉證悔已墮獄。亦名《地獄
T40n1805_p0259b15 ‖ 報應經》。業定不定，但約三時具闕分異；㆒三時
T40n1805_p0259b16 ‖ 具者，則為定業。定有二義，㆒如文列之；㆒不定亦
T40n1805_p0259b17 ‖ 二，㆒反明可解。諸佛不能轉者，㆒眾生業力，勝佛
T40n1805_p0259b18 ‖ 力故。下指卷末，㆒即〈懺篇〉中。三無記多別。一無
T40n1805_p0259b19 ‖ 情局無記，㆒有情通三性；㆒二就情中，報色是無
T40n1805_p0259b20 ‖ 記，㆒心則通三性；㆒三就心中，㆒三心局無記，㆒行
心
T40n1805_p0259b21 ‖ 通三性。下明二種，㆒初縱放者，謂泛爾無記；㆒
T40n1805_p0259b22 ‖ 次約睡狂，即昏迷無記。示心中，初文又二，㆒前
T40n1805_p0259b23 ‖ 示心相。如下，次列犯事。別舉諸戒，㆒臨文自
T40n1805_p0259b24 ‖ 對。高談費時者，㆒律制。行來俯仰，常爾一心，㆒違
T40n1805_p0259b25 ‖ 皆犯吉故。方，大也。上明不學制犯。唯下，簡勤

T40n1805_p0259b26 學開迷。次科。初句指前，列相未盡；一即，猶止也。
T40n1805_p0259b27 前方便者，或自作犯，一如初睡時作漏失意；一或
T40n1805_p0259b28 教他犯，一如殺盜等；一或自業相成犯，一如自安
T40n1805_p0259b29 殺具等。若據果成，雖在無記；由假方便，一故云
T40n1805_p0259c01 通前等。如論，即下《成實》。初問中。徵上指論。答
T40n1805_p0259c02 中，初句通示。初下，別釋，一先約方便釋。即上睡
T40n1805_p0259c03 狂無記也。初明因前故感報。而下，明正成則
T40n1805_p0259c05 總報，謂地獄總受；一別報，謂餘趣別受。如下，引
T40n1805_p0259c06 證有三；一前二證上縱放，一後一證上睡狂。如
T40n1805_p0259c07 經者，未詳何經。（有指《十二頭陀經》，一彼文不
出。）一不覺是無記心。《五
T40n1805_p0259c08 百問》。彼說一昔有一執事比丘，一手挃物器，墮餓
T40n1805_p0259c09 鬼中；一有羅漢，於廁聞呻吟聲，一問之，一答云：一
曾
T40n1805_p0259c10 於此寺，為僧執事；一手挃淨器，一使不淨食與僧；一
T40n1805_p0259c11 墮餓鬼中，為蟲噉身，一不得糞食，一故此呻吟；一羅
T40n1805_p0259c12 漢為悔，方得噉糞等。誤觸，即無記心。《成論》。睡
T40n1805_p0259c13 眠業者，一如夢漏失，五吉之類。教人自業，如上
T40n1805_p0259c14 所明。次問中。徵前開忘。答中，初二句指前標
T40n1805_p0259c15 後。謂下，正答，一初敘學人。偶下，云迷忘。如下，
略
T40n1805_p0259c16 列戒相。反上，謂非學人，一翻對可解。結歎中，
T40n1805_p0259c17 初二句，示生死長久。業苦，通舉因果；一綿，謂出
T40n1805_p0259c18 沒久遠；一積，謂造受眾多。生報，別示苦果；一窮，
盡
T40n1805_p0259c19 也。虛下，嗟毀犯陷墜。隨妄興業，故云虛縱。
T40n1805_p0259c20 無三善者，多惡因也。加三惡者，無善果也。附，
T40n1805_p0259c21 憑也。加，增也。以下，正歎。經生，猶度世也。息
T40n1805_p0259c22 即是氣。第二引證，一正明中，初《目連問經》（亦名
《犯戒報應
T40n1805_p0259c23 輕重經》）。初標犯人。據下三眾，皆犯吉羅，一罪報
同
T40n1805_p0259c24 僧；一今約通該六聚，一故但舉二眾耳。無慚下，
T40n1805_p0259c25 示犯心。然果報隨心，延促不定；一或濁重邪見，一
T40n1805_p0259c26 縱犯輕罪，何止此數；一或慚愧慈心，一雖犯重愆，
T40n1805_p0259c27 未必如數。準知一經中且據一相，一故約無慚輕
T40n1805_p0259c28 慢，以定來果不差；一必具此心，則定如歲數矣。
T40n1805_p0259c29 上四句，準經一貫下六聚。犯下，列相。經中通云
T40n1805_p0260a01 墮獄，一準《雜心》，別對六獄；一泥犁，即是獄名，一
此翻
T40n1805_p0260a02 無去處。初吉羅中。四天王宮，與日月齊，一在須
T40n1805_p0260a03 彌峰半腹。墮泥犁者，即等活地獄。天五百歲，
T40n1805_p0260a04 為獄一晝夜。人間九百千者，一以人間五十年，
T40n1805_p0260a05 為天一日；一一千五百年，為一月；一一萬八千年，

T40n1805_p0260a06 為一年；十八萬年，為十年；一百八十萬年，為
T40n1805_p0260a07 百年；九百萬年，為五百年。（上約小數，若用大數，十萬為千，合云九十千，
T40n1805_p0260a08 竊疑經誤。）二提舍中。三十三天，在須彌頂。此墮黑繩
T40n1805_p0260a09 地獄。彼天千歲，為獄一晝夜。（下皆準此。）人間數者，
T40n1805_p0260a10 人間一百年，為天一日，三千年為一月，三萬
T40n1805_p0260a11 六千年為一年，三十六萬年為十年，三百六
T40n1805_p0260a12 十萬年為百年，三千六百萬年為千歲。（亦準大數，千萬
T40n1805_p0260a13 為億，故以三千萬為三億；十萬為千，故將六百萬為六十千也。）三波逸提。夜摩及後
T40n1805_p0260a14 三天，竝依空住；通前即欲界六天也，此墮眾
T40n1805_p0260a15 合地獄。人間二百年，為天一日，六千年為一
T40n1805_p0260a16 月，七萬二千年為一年，七十二萬年為十年，
T40n1805_p0260a17 七百二十萬年為百年，七千二百萬年為千
T40n1805_p0260a18 年，十四千四百萬年為二千歲。（千萬為億，成十四億；十萬為千，成四
T40n1805_p0260a19 十千；檢經本作二十四億，一字錯，合作四字；鈔云：二十一者，據算甚差，必應傳誤矣。）四偷蘭
T40n1805_p0260a20 遮。墮嗥叫地獄。人間四百年，為天一日；萬二
T40n1805_p0260a21 千年為一月，十四萬四千年為一年，一百四
T40n1805_p0260a22 十四萬年為十年，一千四百四十萬年為百
T40n1805_p0260a23 年，十四千四百萬年為千年，二十八千八百
T40n1805_p0260a24 萬年為二千歲，五十七千六百萬年為四千
T40n1805_p0260a25 歲。（千萬為億，成五十七億；十萬為千，成六十千；鈔與經文，皆云五十億者，脫七字耳。）五僧殘。墮
T40n1805_p0260a26 大叫地獄。人間八百年，為天一日；二萬四千
T40n1805_p0260a27 年為一月，二十八萬八千年為一年，二百八
T40n1805_p0260a28 十八萬年為十年，二千八百八十萬年為百
T40n1805_p0260a29 年，二十八千八百萬年為一千年；八箇二十
T40n1805_p0260b01 八千萬，即二百二十四千萬；八箇八百萬，為
T40n1805_p0260b02 六千四百萬，共計二百三十千四百萬為八
T40n1805_p0260b03 千歲。（大數以論，即二百三十億四十千歲；經本作三十千歲，字誤。）六波羅夷。墮焰
T40n1805_p0260b04 熱地獄，一晝夜。人間一千六百年，為天一日，
T40n1805_p0260b05 四萬八千年為一月，五十七萬六千年為一
T40n1805_p0260b06 年，五百七十六萬年為十年，五千七百六十
T40n1805_p0260b07 萬年為百年，五十七千六百萬年為千年，五
T40n1805_p0260b08 百七十六千萬年為十千歲，三百四十五千
T40n1805_p0260b09 六百萬年為六千歲，共計九百二十一千六
T40n1805_p0260b10 百萬年為十六千歲。（大數而論，如鈔所合。）次《涅槃》中，初引

T40n1805_p0260b11 ‖經。忉利天，即三十三天；一日月歲數，亦約人間
T40n1805_p0260b12 ‖計之。與下，通會。俗中算數，十十為百，一十百為
T40n1805_p0260b13 ‖千，一十千為萬，一十萬為億，一十億為兆（此為小數）；一或以
T40n1805_p0260b14 ‖百百為千，一千千為萬，一萬萬為億等（此為大數）。前經據
T40n1805_p0260b15 ‖其大數，《一涅槃》從小數；一然二經對天不同，一九
T40n1805_p0260b16 ‖百八百之異，未可和會。勸信中，初指經。是佛
T40n1805_p0260b17 ‖說者，人可信也；《一目連問經》，即漢安世高譯；《一涅
T40n1805_p0260b18 ‖槃》，是北涼曇無讖譯。藏中經有失譯，一謂無譯
T40n1805_p0260b19 ‖主名字；一又有疑經，一謂真偽難明；復有偽經，淺
T40n1805_p0260b20 ‖近可別者。猶恐愚者雖見經文，意謂一時賒土
T40n1805_p0260b21 ‖異，一傳文至此，一焉知佛說；一故特遮之。今時多
T40n1805_p0260b22 ‖同此見，一率墮邪林，良用悲痛。勿下，正勸。不
T40n1805_p0260b23 ‖反知者，謂不省己過。刑科，謂六獄受苦。長劫
T40n1805_p0260b24 ‖者，《智論》云：一如大城，方四千里，滿中芥子，一有長
T40n1805_p0260b25 ‖壽仙，百年取一一芥；城雖空，劫猶未盡。又方
T40n1805_p0260b26 ‖四千里石，百年一拂；一石雖摩盡，劫亦未盡，一此
T40n1805_p0260b27 ‖喻時劫不可窮也。斥愚中，初科。上句示其愚
T40n1805_p0260b28 ‖暗。自毀者，身為佛子，一反毀佛教故。又自身
T40n1805_p0260b29 ‖稟戒，反毀戒律一故。如一黃葉等，此明倚濫，一即佛
T40n1805_p0260c01 ‖經中有此言一故。《涅槃》云：一嬰兒啼哭之時（喻小機也），一
T40n1805_p0260c02 ‖父母即以楊樹黃葉，而語之言：一莫啼，我與汝
T40n1805_p0260c03 ‖金（喻如來施權也）。嬰兒見已，生真金想，一便止不啼（謂得涅槃）。
T40n1805_p0260c04 ‖然此楊葉，實非金也（非大涅槃）；一木牛木馬、木男木女，
T40n1805_p0260c05 ‖嬰兒見已，亦復生於男女等想（喻亦同上）。此明如來
T40n1805_p0260c06 ‖追述爾前施小之意；一至《涅槃》時，決了權疑，同
T40n1805_p0260c07 ‖歸常住，一寧復有小耶！一此所謂不知教也。正
T40n1805_p0260c08 ‖破中，初文；一初二句，敘教本融。若據大小，理教
T40n1805_p0260c09 ‖實異；一今約從本施出，一或約開會有歸，一故云
T40n1805_p0260c10 ‖無分隔耳。對下，明因機故異。故下，引證，一初
T40n1805_p0260c11 ‖證說小悟大。即《無量義經》，一彼云：一善男子！初說
T40n1805_p0260c12 ‖（鹿苑）、中說（《方等》、《般若》）、一今說（即當經也）；一文詞是一，而義別異；義
T40n1805_p0260c13 ‖異故，眾生解異；一解異故，得道亦異；一善男子！初
T40n1805_p0260c14 ‖說四諦，為求聲聞一人；天八億諸天，來下聽法，
T40n1805_p0260c15 ‖發菩提心（此證前義鈔作八萬）；一次說《方等》、《般若》，菩薩修行；一

T40n1805_p0260c16 ‖而百千比丘，無量人天，得須陀洹等（此同後文）。雙下，
T40n1805_p0260c17 ‖證說大悟小。即《涅槃》云：－須跋陀羅，聞佛說大
T40n1805_p0260c18 ‖涅槃甚深妙法，－得法眼淨；－乃至漏盡，得阿羅
T40n1805_p0260c19 ‖漢果等。以下準經顯意。此謂－如來一音演法，－
T40n1805_p0260c20 ‖眾生隨類得解，－然此但望言教是一；－至於佛
T40n1805_p0260c21 ‖意，不無密赴，－故使隨類得益也。此明不以所
T40n1805_p0260c22 ‖學，即判大小。但達其大者，一切歸大，何妨學
T40n1805_p0260c23 ‖律；－志之小者，所為皆小，－徒自窮經，故曰：在心
T40n1805_p0260c24 ‖不唯教也。次科，為二，－初推戒功，－先敘佛偏
T40n1805_p0260c25 ‖弘。施為者，通語一期化物軌度。威儀即目戒
T40n1805_p0260c26 ‖學；－主，猶尊也。但下，出所以，－初明對病。身口
T40n1805_p0260c27 ‖即業，－心使是惑。勃，卒也。今下，明次治。顯戒
T40n1805_p0260c28 ‖學居初，釋成為主耳。今有下，二斥誑妄，－初敘
T40n1805_p0260c29 ‖所計。位地，謂薄地凡夫。安託，謂無疑畏。輕真
T40n1805_p0261a01 ‖經者，毀律教也。重我教者，黨所習也。即下，據
T40n1805_p0261a02 ‖教－反質。二文竝約開會之義。由本小教，歸一
T40n1805_p0261a03 ‖佛乘，故兩皆云即。八十，即目段數；－部，即指根
T40n1805_p0261a04 ‖本一部。聲聞但云尸羅，－菩薩則加波羅蜜，－即
T40n1805_p0261a05 ‖六度之一。如下，傷其愚暗。教雖顯了，聞而不
T40n1805_p0261a06 ‖信，－故云不入耳。三中，初引摩耶。毘尼，住持偏
T40n1805_p0261a07 ‖勝；毀之，－則法將滅矣。次引《涅槃》。初敘邪說。如
T40n1805_p0261a08 ‖上，指前所引。方便怖人，言不實等。如下，決破。
T40n1805_p0261a09 ‖上引經文。以下，準經深責。四中。標宗中，引《般
T40n1805_p0261a10 ‖泥洹經》、《善見論》，－竝同《遺教》，－故言等經。然既
T40n1805_p0261a11 ‖喻師，－固當承順；－違師則陷逆，－毀戒則墮苦
T40n1805_p0261a12 ‖故也。五中，引經。師喻如來，－弟子喻學者；－腳喻
T40n1805_p0261a13 ‖兩乘，－按摩喻尋究。其下，喻學大毀小；－彼下，喻
T40n1805_p0261a14 ‖學小毀大。譬下，法合。可解。《方等》，即大乘之通
T40n1805_p0261a15 ‖名。以下，顯驗。六中，初敘深位。上二句，示化
T40n1805_p0261a16 ‖教義；－聲聞之教，止通道耳。有緣作者，為利眾
T40n1805_p0261a17 ‖生，－現行十惡故；－不染風者，自無染濁過失；－必
T40n1805_p0261a18 ‖具二利，方許行之。準下文，須至八地，－或云初
T40n1805_p0261a19 ‖地已去。次明初心，－又三，－初示所修。自地前三
T40n1805_p0261a20 ‖賢等，未破無明，－容生染濁；未可如上。而同聲
T40n1805_p0261a21 ‖聞者，以出家菩薩，必兼小戒故。又三聚中，律
T40n1805_p0261a22 ‖儀斷惡，大小不異故。即下，二引證《－涅槃》。羅剎
T40n1805_p0261a23 ‖喻三毒，－浮囊喻戒體。一全乞喻犯重，－二乞半
T40n1805_p0261a24 ‖喻犯殘，－三乞三分之一喻犯蘭，－四乞手計喻
T40n1805_p0261a25 ‖捨墮單提，－五乞微塵許喻犯吉（六聚中，闕提舍，－義同吉故。）；－
T40n1805_p0261a26 ‖文舉吉羅，以輕況重。又下，引《智論》。不畜財者，

T40n1805_p0261a27 亦護遮故。而言等者，彼云：－不盜者，已施法界
T40n1805_p0261a28 有情之財；－即用戒法，行己化他；－即名法施，遍
T40n1805_p0261a29 眾生界。以下，三準斥，－初敘濫。行非可采，所為
T40n1805_p0261b01 常也。言過實者，高談虛論也。恥己犯者，慮他
T40n1805_p0261b02 見輕也。謬自褒者，言我大乘人，不拘小檢也。
T40n1805_p0261b03 余下，明面折。煩惱合者，縱放為惡，－順欲情
T40n1805_p0261b04 故。七中。明今禪講之眾，所學雖殊，－未有不受
T40n1805_p0261b05 戒者；－若本為持，則發戒品。反此徒受，定無有
T40n1805_p0261b06 戒，－則將何以為僧寶？－以何而消信施？－空自
T40n1805_p0261b07 剃染，終為施墮。又復《方等》大乘，止開心解，不
T40n1805_p0261b08 拘形服；－淨名居士，華嚴知識，隨緣化物，不假
T40n1805_p0261b09 形儀；－今既通方，何勞剃染；－如能省己，當自摩
T40n1805_p0261b10 頭。第八科分二，－初勸其護法，－前舉體相以勸。
T40n1805_p0261b11 成受是體，－形儀即相。今下，列住持之相。剃染，
T40n1805_p0261b12 人也；－羯磨，法也；－伽藍，處也；－訓道，事也。
四僧，
T40n1805_p0261b13 或約四位，－或但初位。若下，次責其誑妄，－初
T40n1805_p0261b14 敘貪利附小。若汗下，明拒犯倚大。故下，引
T40n1805_p0261b15 責。《佛藏》第一，佛告舍利弗，－譬如蝙蝠，－欲捕
鳥
T40n1805_p0261b16 時，則入穴為鼠；－欲捕鼠時，則飛空為鳥；－而實
T40n1805_p0261b17 無有鳥鼠之用；－其身臭穢，但樂闇冥。舍利弗，－
T40n1805_p0261b18 破戒比丘，亦復如是；－既不入布薩自恣，－亦不
T40n1805_p0261b19 入王者役使；－不名白衣，－不名出家等。（捕，捉
也，－謂人欲捕
T40n1805_p0261b20 也。）－又《十輪經》第七云：－自於大乘諸行境界，－
不
T40n1805_p0261b21 曾修學，未能悟解；－於大眾中，自號大乘；－為名
T40n1805_p0261b22 利故，誘誑愚癡，－令親附己，共為朋黨。譬如有
T40n1805_p0261b23 驢，披師子皮，－而便自謂以為師子；－有人遙見，
T40n1805_p0261b24 謂真師子；－及至鳴已，皆識是驢等。廣下，指前
T40n1805_p0261b25 二經，－略如上引。侯，待也；－言彼經詳委，－不待
此
T40n1805_p0261b26 陳而後知也。示意中，初示廣斥之意。彼，即濫
T40n1805_p0261b27 大不肖之者。塵蒙，謂邪言惡見，壞信喪道；－猶
T40n1805_p0261b28 如塵垢，穢於淨物故也。猶下，囑累。所謂素絲
T40n1805_p0261b29 易染，朱紫難分；－雖委曲指陳，猶未能知返。豈
T40n1805_p0261c01 非禁情節欲，舉世之所難；－縱意為非，－是人之
T40n1805_p0261c02 所欲。且祖師之世，其風尚然；－況及于今，無足
T40n1805_p0261c05 題中，戒相二字，通目戒本，－即是所釋；隨釋二
T40n1805_p0261c06 字，局在今鈔，－即為能釋。然戒本中，但列名
T40n1805_p0261c07 種；－辨成持犯，－備在廣律；－今還採摘律文，旁涉
T40n1805_p0261c08 群部；隨於戒下，－條別委示，－故云隨戒釋相也。
T40n1805_p0261c09 問：此是宗鈔，那云釋耶？－答：釋，謂隨舉一戒，－

直
T40n1805_p0261c10 顯持犯重輕之相；一非同《戒疏》，隨文牒解。問：
T40n1805_p0261c11 何者為相？一答：如後釋戒，一三科束之：一一所犯
T40n1805_p0261c12 境，一二成犯相，一三開不犯，一總為相矣。更以義求，
T40n1805_p0261c13 亦為三別：一一犯與不犯，一二犯中有輕重不同，一
T40n1805_p0261c14 三有方便根本差別。統論其相，不出心境，一如
T40n1805_p0261c15 下更解。注顯中，上二句，標示所準。條部者，律
T40n1805_p0261c16 中僧尼戒本、二十犍度、一五百七百結集之後，
T40n1805_p0261c17 別為一篇；一涉于三卷，名條部毘尼；一乃條前戒
T40n1805_p0261c18 本，決釋疑滯；一如前淫戒，未明三道分齊，道俗
T40n1805_p0261c19 二境成犯之相；一波離一一別問，一如來隨問答
T40n1805_p0261c20 釋；使前戒本，持犯委足。然今藏中，律本多為
T40n1805_p0261c21 調字；一竊疑音誤，一無別所以。有人釋云：一佛在世
T40n1805_p0261c22 時，一星羅別制，波離調和部類，一故云調部；一以條
T40n1805_p0261c23 字義顯，大師易之；一此說無據，未足可取。但下，
T40n1805_p0261c24 三句，先示條部所立。正本，即前戒本。下列者，
T40n1805_p0261c25 以條部在第四分後故。今下，正明此篇所準。
T40n1805_p0261c26 諸篇，即指此鈔上下文也。未足有二：一一雖有
T40n1805_p0261c27 犯名，二百五十，未必盡故；一二縱有名種，未知
T40n1805_p0261c28 成犯緣相揩式故。然〈條部〉在律之末，〈一隨相〉當
T40n1805_p0261c29 鈔之中，一今但準彼未足重條之義，一非謂準於
T40n1805_p0262a01 前後也。本文，初科三段，一初明順教成益；一若下，
T40n1805_p0262a02 二明迷教致損；一所下，三示今述作。初文，初句
T40n1805_p0262a03 標教本。注引《智論》尸波羅蜜中文。說名字者，
T40n1805_p0262a04 此局戒本為數也。毘尼中者，指廣律也；一八萬
T40n1805_p0262a05 四千，對塵勞門也。望上為廣，一望下猶略，一故
T40n1805_p0262a06 云略說；一無量無邊，此從境也。故下，校量道俗；一
T40n1805_p0262a07 意令學者知己尊勝，勿自輕也。尸波羅蜜，與
T40n1805_p0262a08 下戒度，一梵華互舉，令易解也。依下二句，明順
T40n1805_p0262a09 教。上句是行，下句即解；一行解兩具，戒學功成。
T40n1805_p0262a10 便下，顯勝益。克，能也。或作剋，削也。次段，反上
T40n1805_p0262a11 三意。初句暗教，即無解也；一所緣是境，一由迷
T40n1805_p0262a12 於教，故不了境；一或可所緣即指教相。次句隨
T40n1805_p0262a13 染，即闕行也。染謂封著，惑即迷亂。豈下二句，
T40n1805_p0262a14 彰損一可知。三中，上二句示述作。依教之言，別
T40n1805_p0262a15 在今宗，一通該三藏。必下，勸修。庶，望也。禍害，
即
T40n1805_p0262a16 上苦趣，一謂三途也。此且舉損以勸，一須知一奉戒，
T40n1805_p0262a17 不唯免害；一發生定慧，必由此爾。示通別中。此
T40n1805_p0262a18 篇逐條顯相，名別事持犯；一後章統收篇聚，名
T40n1805_p0262a19 總義持犯。由別顯總，以總收別；一前後相照，持
T40n1805_p0262a20 犯方明。欲令預曉二篇來意，一故此示之。指，
T40n1805_p0262a21 即示也。直陳者，簡去義章，一在後篇故。進謂
T40n1805_p0262a22 無過可行，一不謂有教制止。方軌持犯，準題文

T40n1805_p0262a23 倒。第三科中，初二句標歎戒功。依此淨戒，得
T40n1805_p0262a24 越苦海，故如舟航。凡入道門，無不稟戒，故－是
T40n1805_p0262a25 宗要。受下，明多犯所以。受時遍境俱發，故通
T40n1805_p0262a26 法界；－隨中一行猶難，－故如麟角。（麟是瑞獸，－
國君有道乃現，－止有
T40n1805_p0262a27 一角，舉此喻其少耳。）－受多持少，患在迷教，故云
良由等。本
T40n1805_p0262a28 詮，即目律教；－塵染，即是毀犯。此下，示意列章。
T40n1805_p0262a29 據此首題，止標戒相；－今欲委述法體及行，－故
T40n1805_p0262b01 當先示須明之意。上句引聖為況。上標此字，
T40n1805_p0262b02 即指前戒。聖賢欽序者，即《標宗》－所引諸經律
T40n1805_p0262b03 論贊戒之文是也。何下，顯今須述。故下，列示
T40n1805_p0262b04 章門。通出離者，貫徹因果故。生眾行者，基址
T40n1805_p0262b05 義故。順本受者，是隨行故。通篇聚者，屬教詮
T40n1805_p0262b06 故；－亘，即遍也。問：何以不但釋相，－而總論四
T40n1805_p0262b07 戒者？－答：戒是一也。軌凡從聖名法，－總攝歸
T40n1805_p0262b08 心名體，－三業造修名行，－覽而可別名相。由法
T40n1805_p0262b09 成體，－因體起行，－行必據相；－當知相者，即是法
T40n1805_p0262b10 相，－復是體相，－又是行相，－無別相也。若昧餘三，
T40n1805_p0262b11 直爾釋相；－既無由序，不知所來；－徒自尋條，終
T40n1805_p0262b12 難究本。故戒體中云：－人並受戒，少有明識；－故
T40n1805_p0262b13 於隨相之首，諸門示現；－準知己身，得戒成不；－
T40n1805_p0262b14 然後持犯方可修離，－聖意昭顯，學者宜知。初
T40n1805_p0262b15 科。聖道者，通語三乘。本謂根本，基即基址。本
T40n1805_p0262b16 喻戒法發生於聖道，－基喻聖道依憑於戒法。
T40n1805_p0262b17 次順明中，初正明。賊即三毒，－能劫善財，侵害
T40n1805_p0262b18 慧命，故以喻焉。隨境禁制，故如捉；－攝止一處，
T40n1805_p0262b19 故如縛；－用智照破，故如殺；－捉縛通凡，－殺唯
T40n1805_p0262b20 局聖；－初果破見，－亦得名殺；終至無學，殺方究
T40n1805_p0262b21 竟，－是以羅漢彰名殺賊；－然雖聖道親在縛殺；－
T40n1805_p0262b22 推其元由，功由先捉；－本基之義，於茲彰矣。賢
T40n1805_p0262b23 者現修，聖人已成；－大小雖殊，行門無別。是以
T40n1805_p0262b24 五分功德，以戒為初；－無上菩提，以戒為本；－安
T40n1805_p0262b25 有棄戒，別求聖道！《－智論》所謂－無翅欲飛，無船
T40n1805_p0262b26 欲度；－聖言深勉，可不信乎！－即下，引證，－文有
三
T40n1805_p0262b27 段。《遺教》依因，同前基本。諸禪定者，四禪四空，
T40n1805_p0262b28 定相差別；故－馬鳴釋云：有色無色，解脫功德
T40n1805_p0262b29 是也。滅苦智者，苦即見思二惑，－是苦本故；－智
T40n1805_p0262c01 即三十四心，以能滅故。次引《四分》，示佛制意
T40n1805_p0262c02 本為聖道。調毒令盡，即是果成。後－文，即本律
T40n1805_p0262c03 《說戒－犍度》釋波羅提木叉文。（《標宗》亦引，－
有言《善生》者，非。）－上句
T40n1805_p0262c04 喻顯。根喻生長，－面首喻高勝。下二句法合。集

T40n1805_p0262c05 ‖ 眾善者，統萬行也；一三昧成者，資禪觀也；一具斯
T40n1805_p0262c06 ‖ 二義，故同根首。反顯中，初引論示。下引經證。
T40n1805_p0262c07 ‖ 亦《遺教》文，如〈標宗〉委釋。此明無戒，具諸過失；一
T40n1805_p0262c08 ‖ 本基之義，於此彌彰。指略中。彼第一云：一為道
T40n1805_p0262c09 ‖ 制戒，本非世福。又云：一若原制意，為道方便；一三
T40n1805_p0262c10 ‖ 乘學人，必由斯迹；一廣文如彼，一餘自尋之。次
T40n1805_p0262c11 ‖ 科。下敘功能，一而首標大用者；良由有用，一方見
T40n1805_p0262c12 ‖ 功能；功由用彰，一所以先舉。略舉中二，一初通敘
T40n1805_p0262c13 ‖ 教旨；一夫下，別彰戒功。初中，上二句總示三藏，一
T40n1805_p0262c14 ‖ 須約通別二意釋之；一若就別從強，經論二藏，
T40n1805_p0262c15 ‖ 斷證功高；一毘尼一法，住持最勝。從通兼具，經
T40n1805_p0262c16 ‖ 論並列流通住持，一毘尼特彰絕縛元始；一義雖
T40n1805_p0262c17 ‖ 兩通，文從別意，一故云並有等也。明義別者，通
T40n1805_p0262c18 ‖ 示三藏不同也。須略舉者，獨標律藏也。言略
T40n1805_p0262c19 ‖ 有二：一一對餘藏，此不明故；一二就律藏，一但舉
T40n1805_p0262c20 ‖ 要故。別彰中，一前四句別舉；一必下，通結，貫上諸
T40n1805_p0262c21 ‖ 句。初句住持義，一次句軌物義。九道者，除佛
T40n1805_p0262c22 ‖ 道一外，三聖六凡，皆被戒訓一故。若準《涅槃》，我亦
T40n1805_p0262c23 ‖ 有師，一所謂法也。又《戒經》云：一三世諸佛，皆尊
T40n1805_p0262c24 ‖ 敬戒；一是知戒法，佛猶師奉；一今望無非可治，故
T40n1805_p0262c25 ‖ 云九道耳。三發趣義，一四本基義。此之四句，攝
T40n1805_p0262c26 ‖ 盡戒功；一比於餘藏，優劣見矣。次引證中，初引
T40n1805_p0262c27 ‖ 本律，一通證餘三義；一後引《善見》，別證初義；一又
T40n1805_p0262c28 ‖ 律序偈，明越度生死；一戒本偈，明能至佛道。準
T40n1805_p0262c29 ‖ 律序偈，先舉喻云：一如人欲度河，用手及浮囊；一
T40n1805_p0263a01 ‖ 雖深無沒憂，一便能到彼岸。鈔引合法，對喻一可
T40n1805_p0263a02 ‖ 知。戒本偈中。初句召行人，一次句明本志，一第三
T40n1805_p0263a03 ‖ 示行法；一正法，即指戒也；一下句除惑倒。舉結集
T40n1805_p0263a04 ‖ 中，初文，上二句彰勝。善下，引示。有情之類，色
T40n1805_p0263a05 ‖ 心存亡，依乎壽命；一佛法興廢，實在毘尼。此即
T40n1805_p0263a06 ‖ 論家顯示當時結集之意。推釋中，初句總徵。
T40n1805_p0263a07 ‖ 餘下，別釋，一先經後律；一經中又二，一初四句，示
T40n1805_p0263a08 ‖ 詮相虛通。化跡，謂往昔因緣；一因果，即三世報
T40n1805_p0263a09 ‖ 應。事隨理者，事別理通，一經宗理故；設有事相，
T40n1805_p0263a10 ‖ 融歸於理；一故有一多互入，大小相容；一況意在
T40n1805_p0263a11 ‖ 忘言，一隨立隨遣，故者言無寄也。意下六句，
T40n1805_p0263a12 ‖ 顯幽深難學。猶恐愚者，不體今意，一妄生輕重，
T40n1805_p0263a13 ‖ 故此遮之。筌，即取魚之器，喻言教也。次明律
T40n1805_p0263a14 ‖ 藏中，一初四句，比前顯勝。故知一化教住持功劣，
T40n1805_p0263a15 ‖ 實由詮相微隱故也。以下，舉事釋成，一初約異
T40n1805_p0263a16 ‖ 相釋，一又下約眾法釋。初文中。人通五眾。法

T40n1805_p0263a17‖該僧別。住即是處，。下引《寺誥》，。伽藍制置並存
T40n1805_p0263a18‖表對；。又大界淨地，攝人攝食，各有分齊，。皆異
T40n1805_p0263a19‖俗之相也。雜行，言通眾自共行，。行即是事。故
T40n1805_p0263a20‖此四句，即是人法處事，攝相斯盡。然此四相，
T40n1805_p0263a21‖道宗綱領，與世懸殊。提誘群生，住持萬載，實
T40n1805_p0263a22‖賴此矣。由下四句，示住持義。初明世諦依相
T40n1805_p0263a23‖成立，。由諸眾生，不知空寂；。但隨虛妄有為之
T40n1805_p0263a24‖相，。乃有世間，故云爾也。次句明如來順世立
T40n1805_p0263a25‖法。如來說法，常依二諦：。一依真諦，泯絕諸法；。
T40n1805_p0263a26‖二依俗諦，建立諸法。今此律藏，建立持犯，。滅
T40n1805_p0263a27‖惡生善；隨情附相，引接初心；。是以凡所制戒，
T40n1805_p0263a28‖並託緣生；。隨有開遮，皆防譏毀，。故云法逐相
T40n1805_p0263a29‖也。次眾法中。佛所立戒，令人稟行，。即以法資
T40n1805_p0263b01‖人也。上明自行既立，。方堪秉御，以成眾行，。即
T40n1805_p0263b02‖是弘法，故云親成等。是知。法有資人之用，。人
T40n1805_p0263b03‖有弘法之能，。非法則人亡，。非人則法滅；。人
T40n1805_p0263b04‖法相資，乃能久住耳。故下，引證，。亦律序偈；上
T40n1805_p0263b05‖半偈云：。聖眾若和合（聖通事理二和，。凡唯在事和。），。世尊所稱
T40n1805_p0263b06‖譽（悅可聖心。）；。下半如鈔引，。釋成世尊稱譽所以。三解
T40n1805_p0263b07‖名義。列三名中，初毘尼，又四，。初二句翻名。注
T40n1805_p0263b08‖顯異號，。皆傳訛耳。即下，引所出。十八法者，即
T40n1805_p0263b09‖調達執九邪，。破佛九正，。共為十八：法非法（八正軌生
T40n1805_p0263b10‖物解。是法，調達說為非；。五邪不能生解為非，。彼說為法。），。律非律（八正調身口，離七非名律，。彼為非律；。五
T40n1805_p0263b11‖邪反前說，。彼說為律。），。犯不犯（不剃髮，不剪爪，。佛制有罪名犯；。調謂有命，。若不剃剪，說為不犯。心念作惡，
T40n1805_p0263b12‖不制有罪，名不犯；。彼說心起三毒，。反說為犯。），。若輕若重（遮惡為輕，。調見壞業墮龍，。便謂皆
T40n1805_p0263b13‖重；。初篇永障為重，。彼見先作無犯，。便言俱輕。），。有殘無殘（犯下四篇，非一生障，名有殘，。彼說無殘；。
T40n1805_p0263b14‖犯初篇永障，名無殘，。反說有殘。），。麁惡非麁惡（初二篇下方便重蘭，名麁惡；。波逸提下及餘偷蘭，。
T40n1805_p0263b15‖名非麁惡；。故皆反說。），。常所行非常所行（八正道常所用，。彼說非常；。五法非常用，。調
T40n1805_p0263b16‖說為常。），。制非制（五篇是佛制，。彼說非制；。五法非佛說，名非制；。調說為制。），。說非說（四是重禁，
T40n1805_p0263b17‖餘是經約，名正說；。調說為非。四輕餘重，是非說；。調為是說。多見妄解，。故引疏注出。）。此據破僧戒
T40n1805_p0263b18‖所列，。至〈拘睒彌犍度〉，。出第二云：。毘尼非毘尼，。
T40n1805_p0263b19‖前後兩處，華梵各舉，。故云不並；。是知。此名，律

T40n1805_p0263b20‖自翻耳。下復引經，命七滅諍，以為七律，。所據
T40n1805_p0263b21‖益顯矣。或下，指非。文見《母論》。疏云：。古譯毘尼，
T40n1805_p0263b22‖皆稱為滅，。以七毘尼殄四諍。故；如水滅火，。水
T40n1805_p0263b23‖不名滅；。名不附體，故所不取。故下，顯正。名依
T40n1805_p0263b24‖體立，。經律明據，故云正也。次戒名中，初翻名。
T40n1805_p0263b25‖即下，顯據。六度者，一檀（此云施），。二尸羅（戒），。三羼提
T40n1805_p0263b26‖（忍辱），。四毘梨耶（精進），。五禪（定），。六般若（智慧）；。六種皆名波
T40n1805_p0263b27‖羅蜜，。此翻為度。今用第二，證名。可知；。此即經
T40n1805_p0263b28‖論常談，故通指耳。後木叉中。此無異翻，。故直
T40n1805_p0263c01‖示名而已。處處，亦名別別。顯次第中，初標示。
T40n1805_p0263c02‖教行果三，不唯戒律；。一切教門，次第皆爾，故
T40n1805_p0263c03‖言一化。律下，正顯，。初句明律先。教不下，明
T40n1805_p0263c04‖戒次。戒不下，明木叉在後。釋律義中，初科，
T40n1805_p0263c05‖上句訓字。法以楷定為義，。如釋題中。謂下，釋
T40n1805_p0263c06‖義。一切戒本，大分為二：。前明犯相，後明不犯；。
T40n1805_p0263c07‖犯中復二，。即輕與重；四義，。攝盡毘尼大藏。就
T40n1805_p0263c08‖輕重中，復有因果缺緣開制之異，。故云等也。
T40n1805_p0263c09‖顯示律名從教而立，。故云並律等。問中。以聖
T40n1805_p0263c10‖人之教，皆修行之法，。而修多羅取貫攝為目，。
T40n1805_p0263c11‖阿毘曇以折理彰名，。故申此問，。意顯今宗獨
T40n1805_p0263c12‖專此號。答中。引論示意，。還約三學引生次第；。
T40n1805_p0263c13‖戒範在先，故獨名法。若爾，經亦訓法，。論翻對
T40n1805_p0263c14‖法無比法等，。是則餘藏亦得名法，。豈獨律耶？。
T40n1805_p0263c15‖答：修多翻線，西竺本名；。此土《字書》，訓經為法。
T40n1805_p0263c16‖又論。稱法者，或從法相，如陰界入等；。或即法
T40n1805_p0263c17‖門，諦緣度等；。或就法體，涅槃理等。毘尼不爾，
T40n1805_p0263c18‖中梵本名；。復是教詮，名相楷定；。是非可不，必
T40n1805_p0263c19‖從文斷，。故與餘藏法義天別。問：彼法門義，亦
T40n1805_p0263c20‖即從教？。答：若就通論，三藏教詮，竝名為法；。但
T40n1805_p0263c21‖戒引生軌物義勝，先據斯目；。餘雖號法，弱故
T40n1805_p0263c22‖不彰；。若約別論，三名各異，。如上所列。前後
T40n1805_p0263c23‖中，初徵。若據世傳云經律論，比從語便；。若
T40n1805_p0263c24‖對三學，律必當先，。故申其意。由下釋。以定慧
T40n1805_p0263c25‖幽隱，邪正難分；。簡別雜濫，必用律法；。用既在
T40n1805_p0263c26‖首，義必先標。內法，謂八正道。外俗濫同，謂偷
T40n1805_p0263c27‖形者。以法除者，如律中，。時世飢饉，有外道。偷
T40n1805_p0263c28‖形，隨眾僧後；。僧以受戒時分、和尚闍梨等詰
T40n1805_p0263c29‖之；。竝云不知，。因即陳首。妙，要也。故下，結示。
T40n1805_p0264a01‖創，初也。餘下，指略。或約三學次第，。或是佛法
T40n1805_p0264a02‖壽命，故合居先；。此即常聞，故所不釋。（或指戒及木叉，。或

T40n1805_p0264a03 指《戒疏》，皆非。）一次釋戒義，初科。引《雜心》者，顯示戒義，類
T40n1805_p0264a04 通周遍，一無境不發，無惡不禁；一簡餘世善，局狹
T40n1805_p0264a05 不周；一禪無漏戒，唯情境發，皆非通類也。指廣
T40n1805_p0264a06 如後，一即戒體中。廣列中，初科，《一智論》。言性善者，
T40n1805_p0264a07 彼云：一好行善道，不自放逸；一謂性是善，一不使從
T40n1805_p0264a08 惡故。《善一生》。五釋學義，摘在次科。二從心中。此
T40n1805_p0264a09 就所治為名。身口五根，通須調伏；一不唯在心，
T40n1805_p0264a10 故云等也。三中，初示召體之名。如下，引論示
T40n1805_p0264a11 體，一初句舉名。此與從心語濫。以下，示能即約
T40n1805_p0264a12 三性一簡體，是善無作。問：此與上性善何異？一答：
T40n1805_p0264a13 準前論釋，望遮惡為言，一故判屬功能也。四中。
T40n1805_p0264a14 前引諸殺，而局善釋，於義未盡；一是故鈔主
T40n1805_p0264a15 以義繼之，一故曰因明。名義兩通，故曰正義。
T40n1805_p0264a16 初句示名不局；一戒言性者，借訓顯義，一勿滯《字
T40n1805_p0264a17 書》。惡律儀，亦名惡戒；一屠兒獵師旃陀羅輩，常
T40n1805_p0264a18 行殺害，一名受惡戒，持惡律儀。問：如何受耶？一
T40n1805_p0264a19 答：以殺為業，發意受行，一即為受也；一如《雜心》說，一
T40n1805_p0264a20 順惡易成，不假緣發；一但望殺心，遍該生類，故
T40n1805_p0264a21 名律儀；一隨殺生命，即為持戒。不律儀者，非善
T40n1805_p0264a22 故言不，一類通故言律儀；一即惡律儀，所出異耳。
T40n1805_p0264a23 若此下，釋義，一初二句通示。戒以性名，一性通
T40n1805_p0264a24 三性；一且論善惡，互不相容，各得禁義。惡下，別
T40n1805_p0264a25 釋，一初明惡戒。通禁制止名律，一造作有相名
T40n1805_p0264a26 儀。若下，明善戒。令反解者，但應回倒善惡二
T40n1805_p0264a27 字，一改樂殺為慈護，一即可見矣。五中。引律者，一此
T40n1805_p0264a28 說戒法中，釋戒序一文。戒是因，木叉是果；一今召
T40n1805_p0264a29 戒為木叉，一即是因從果也。解脫中，約近遠兩
T40n1805_p0264b01 義釋之；一近中，又二，一初標。言隨分者，顯非頓脫，一
T40n1805_p0264b02 即處處義也。謂下，釋。初二句，示境緣別也。次
T40n1805_p0264b03 一句，明治行不頓也。下一句，示分果也。此望
T40n1805_p0264b04 隨境起護，脫免過非，一故云隨相。次遠義者。此
T40n1805_p0264b05 以凡地所受，望後聖果，一故云遠取；一即前聖道
T40n1805_p0264b06 本基義，故云因戒等。克，猶護也。聖總三乘，累
T40n1805_p0264b07 該五住。故下，引證，一亦律序偈；彼云：一眾經億
T40n1805_p0264b08 百千，戒為第一最；一欲求第一最，一今世及後世，
T40n1805_p0264b09 當持此禁戒，一終身莫毀犯；一餘二句如鈔。問：近
T40n1805_p0264b10 遠兩釋，何以分之？一答：此有多異：一一近約止業，一
T40n1805_p0264b11 遠望除惑；一二近是凡地，一遠即聖道；一三近是就

T40n1805_p0264b12 ‖ 因，㊀遠即從果；㊀四近是漸防，㊀遠即頓破。即《戒疏》
T40n1805_p0264b13 ‖ 云：㊀戒障有二：㊀一者業非，㊀二者煩惑；㊀戒淨障業，
T40n1805_p0264b14 ‖ 惑待智亡；㊀望分所除，故云別脫。（此明近義。）㊀後智除惑，
T40n1805_p0264b15 ‖ 乃稱究竟解脫。（此證遠義。）㊀下文指後，㊀即戒體中發戒
T40n1805_p0264b16 ‖ 數量門；㊀彼明境量等，㊀即別脫之義，可見。四
T40n1805_p0264b17 ‖ 具緣門，敘意中，初示受法。末代唯羯磨者，㊀以
T40n1805_p0264b18 ‖ 五受中，善來、三語、八敬，唯局佛在；㊀破結微通，
T40n1805_p0264b19 ‖ 稀而復隱故。藉因緣者，或發心為因，㊀餘事名
T40n1805_p0264b20 ‖ 緣；㊀或能受為因，㊀所對為緣；㊀或俱因緣，如前已
T40n1805_p0264b21 ‖ 辨。其下，明重述意。一門，即〈受戒篇〉。比丘大
T40n1805_p0264b22 ‖ 綱者，攝僧要故；㊀佛法根本者，住持勝故。列緣
T40n1805_p0264b23 ‖ 中。此但撮前受法，㊀徑示是非；㊀分對解釋，前已
T40n1805_p0264b24 ‖ 具委；㊀久聽既知，不喜煩釋；㊀新學未曉，自可尋
T40n1805_p0264b25 ‖ 之，㊀故略點示耳。初列五緣，竝出《母論》。三中。初
T40n1805_p0264b26 ‖ 明受者知師，下至小罪；㊀通望下，明十師互知，㊀
T40n1805_p0264b27 ‖ 唯據重夷。心不具法，謂無戒者；㊀如十三難，《十
T40n1805_p0264b28 ‖ 誦》白衣之類。雜相中。初又云者，懸取論意，㊀或
T40n1805_p0264b29 ‖ 可引前受緣。五八戒下，竝略破重之言，㊀故云
T40n1805_p0264c01 ‖ 乃至十戒等。二引論示。彼明六種戒，㊀隨犯一
T40n1805_p0264c02 ‖ 重，餘皆絕分。文中，具舉五戒，㊀餘竝略之，㊀故云
T40n1805_p0264c03 ‖ 乃至等。八字寫訛，㊀準論，合作十戒，㊀即越過
T40n1805_p0264c04 ‖ 八戒也。不得如前者，同上五戒也。三結界中，
T40n1805_p0264c05 ‖ 初斥單結戒場。更下，不字疑是多寫，㊀去之則
T40n1805_p0264c06 ‖ 義便。直結小界，即目戒場，㊀對大言小；如前結
T40n1805_p0264c07 ‖ 法，㊀可知。今下，次斥無緣結小界。此即三小，有
T40n1805_p0264c08 ‖ 難應法，㊀無故為非。四中，初引論示心。重輕二
T40n1805_p0264c09 ‖ 心，難顯其相，㊀非謂徒然懇惻而已；㊀要在見境
T40n1805_p0264c10 ‖ 明白，上品要誓，㊀方名增上重心。亦如前說，㊀恐
T40n1805_p0264c11 ‖ 忘故重示耳。又下，約行顯相，㊀初示得失。依
T40n1805_p0264c12 ‖ 論，即上《多論》，㊀以期持奉即殷重。故下，引文證。
T40n1805_p0264c13 ‖ 律自釋云：㊀共比丘者，共餘比丘受大戒，㊀是共
T40n1805_p0264c14 ‖ 比丘義。（此謂受體同，《㊀刪定戒》改云共戒是也。）；㊀同戒者，釋云：㊀結此戒已，
T40n1805_p0264c15 ‖ 寧死不犯，㊀共餘比丘同，是同戒義（隨行司也。）㊀此即律
T40n1805_p0264c16 ‖ 本淫戒中文，㊀雖文局初戒，而義通二百五十。
T40n1805_p0264c17 ‖ 所以戒首先標此者，㊀意明必具受隨二戒，乃
T40n1805_p0264c18 ‖ 有持犯；㊀非受則無隨，㊀非隨則無受；㊀此證願
T40n1805_p0264c19 ‖ 行相副，方成得戒明矣。願行，即受隨也。五時

T40n1805_p0264c20 節中，初科。問：－列四心，中略無記，－故云乃至。無
T40n1805_p0264c21 心者，論作入滅盡定；－準《業疏》－問：三性通得，則
T40n1805_p0264c22 合無心入無記耳。答云通者，彼云：－先以善心，
T40n1805_p0264c23 禮僧合掌，－白四起業；相續成就，－是名善心發，
T40n1805_p0264c24 善心得。若先以善心，乃至起業；－羯磨未竟，起
T40n1805_p0264c25 不善念；－藉前善心力故，發業任運而起，－與不
T40n1805_p0264c26 善俱；是名善心發，惡心得；－無記睡心，入滅盡
T40n1805_p0264c27 定者，亦爾。次立難中。即前〈受戒犍度〉中－文。瞋
T40n1805_p0264c28 是不善，－睡狂是無記。答中，初示得不。羯磨
T40n1805_p0264c29 已後者，謂初白竟，－第一羯磨已去，名為後也。
T40n1805_p0265a01 《業疏》引《十誦》云：－知時犯、不知時清淨，－如犯殘
T40n1805_p0265a02 懺，－聞出罪白，後睡不覺羯磨竟者是也。準此
T40n1805_p0265a03 以通，前聞白－已，後睡得戒（此祖師所據也。）；－由前陳乞，事
T40n1805_p0265a04 委十師；－既聞作白，足彰情許；－雖入餘心，不妨
T40n1805_p0265a05 感戒。廣如《業疏》。前下，別點善心。恐疑善心本
T40n1805_p0265a06 是得限，－那云白時具上四心，不得戒耶？－故此
T40n1805_p0265a07 釋之。又下，復恐見云無心緣戒，－便謂濫上無
T40n1805_p0265a08 心，－故重遣耳。五優劣中。優，即勝也。前後六
T40n1805_p0265a09 門，竝單論別脫，－此兼道定，還欲對顯別脫功
T40n1805_p0265a10 勝。又別脫一戒，通含五受；－若對七科，四通三
T40n1805_p0265a11 局，尋文可見。欲釋此門，先須略知道定名相。
T40n1805_p0265a12 初、別脫對境彰名，－定道從心為目；－與定慧二
T40n1805_p0265a13 心同時，－故竝言共，亦名為俱；－其定戒者，《成論》
T40n1805_p0265a14 離禪定為二戒，－色無色別故；多宗合為一，－俱
T40n1805_p0265a15 不動業故；道戒，或名道俱，－道共，無漏等異，－此
T40n1805_p0265a16 辨名也。二別定竝有漏，－道共唯無漏，－別脫
T40n1805_p0265a17 欲界業，－定共上二界業，－道共非三界業，－此論
T40n1805_p0265a18 體也。三別定通凡聖，－道共唯局聖，－此位分
T40n1805_p0265a19 也。四別脫假緣受，－定道隨心發，－此明因也。五
T40n1805_p0265a20 別脫但隨身，－要期盡形故；－定道名隨心，－生死
T40n1805_p0265a21 不絕故，－此示功也。略知如此，－餘如後解。敘意
T40n1805_p0265a22 中。失相，謂－違教也。次科，《多論》五種：－初時，二
T40n1805_p0265a23 境，三心，四功，五人，－如次釋之。初時希常者。以
T40n1805_p0265a24 木叉須佛出世，制方有故；－餘二縱非佛出，－亦
T40n1805_p0265a25 有得定證道之者，－故常有也。希現勝者，－猶如
T40n1805_p0265a26 世物，希少則貴，常者不如故。二境中。木叉遮
T40n1805_p0265a27 性通禁，－餘二但止性惡，－故境通局也。三約心
T40n1805_p0265a28 者。慈即大心，－故是佛因。論云：－禪無漏戒，不以
T40n1805_p0265a29 慈心得，－謂從智得；－此專自利，－即二乘心，劣可

T40n1805_p0265b01 ‖知也。四明功有二。一攝生廣，被七眾故；㆒二住
T40n1805_p0265b02 ‖持勝，紹續等故。住持中三種，竝以紹續字貫
T40n1805_p0265b03 ‖之；㆒初所乘法，㆒二即所住境，㆒三謂所成果。（古記，引《毘羅三
T40n1805_p0265b04 ‖昧經》云：㆒人天《涅槃》，是為三道，非。）㆒論中，但云三乘道果，相續不斷，㆒
T40n1805_p0265b05 ‖故知餘文竝鈔加也。五約人中。外道無無漏
T40n1805_p0265b06 ‖戒，㆒故但舉禪戒耳，㆒以彼亦得色無色定故。《善
T40n1805_p0265b07 ‖見》中，初標示。諸下，校量，初總舉法喻。光山
T40n1805_p0265b08 ‖是喻。學即是法；㆒戒定慧三，故言諸也。日下，別
T40n1805_p0265b09 ‖對顯勝。若下，出其所以。此與《多論》初義頗同。
T40n1805_p0265b10 ‖重受中。此章所明，㆒意令行者，審己所受，㆒更求
T40n1805_p0265b11 ‖增勝故也。多宗中，初科。文列三種，㆒竝異《四分》。
T40n1805_p0265b12 ‖言不重發者，三戒永定，㆒如下心受五，中心受
T40n1805_p0265b13 ‖十；㆒本俗仍下，㆒餘五方勝，㆒中心受十，㆒上心受
T40n1805_p0265b14 ‖大，亦爾。彼云：㆒木叉戒者，無有重得；㆒若微品心，
T40n1805_p0265b15 ‖受得五戒；㆒後以中上品心受十戒，㆒先得五戒，
T40n1805_p0265b16 ‖更無增勝；㆒於後五戒，乃得增耳。不重受者，彼
T40n1805_p0265b17 ‖計一受即定；㆒既不重發，更受不增，㆒故不立也。
T40n1805_p0265b18 ‖準下但明具戒，㆒意詳五八十亦爾。以五制盡
T40n1805_p0265b19 ‖形，㆒八限日夜，㆒縱逐日受，望當日中，不可重故。
T40n1805_p0265b20 ‖不重犯者，此據初篇同種為言。依本定者，本，
T40n1805_p0265b21 ‖謂㆒壇場初受也。故下，引證。《婆沙》中，年少苾
T40n1805_p0265b22 ‖芻，得上品戒，㆒以能起上品心受故；㆒羅漢苾芻，
T40n1805_p0265b23 ‖得下品戒，㆒以先發下品心受，後不增勝故。問：
T40n1805_p0265b24 ‖羅漢既發定共道俱，㆒豈得不增；㆒戒必不增，㆒那
T40n1805_p0265b25 ‖得聖道？㆒如是思之。釋難中，初難者。如戒本云：
T40n1805_p0265b26 ‖戒羸不悔，㆒謂將欲趣犯，戒力微弱，㆒故云羸也。
T40n1805_p0265b27 ‖堅持守護，其體光潔，㆒故如肥也；㆒體既肥羸，㆒理
T40n1805_p0265b28 ‖有增減；㆒則與上常定，義實相違，㆒故以為難。答
T40n1805_p0265b29 ‖中，初二句，約受隨判開。此對隨行者，行有持
T40n1805_p0265c01 ‖犯，㆒故說肥羸；㆒不論受體者，受依本定，㆒故無肥
T40n1805_p0265c02 ‖羸。亦下，次就受體作無作分，㆒上二句明作戒。
T40n1805_p0265c03 ‖一念者，明時促也；㆒隨心者，謂逐境遷謝，㆒不可
T40n1805_p0265c04 ‖追改；㆒上中下心，隨發一品，則永定也。若爾，彼
T40n1805_p0265c05 ‖宗作戒是色法，㆒那云隨心？㆒答：此約心念剋定
T40n1805_p0265c06 ‖成時，㆒故《雜心》、《多論》，竝以初念二念，用分
T40n1805_p0265c07 ‖初後；㆒
T40n1805_p0265c07 ‖如下自明。下二句，明無作。非心者，反上隨心
T40n1805_p0265c08 ‖也。盡形者，反上一念也；㆒彼計無作為色，㆒故
T40n1805_p0265c09 ‖但云非心耳。隨行增微者，謂㆒持心勤怠，故體
T40n1805_p0265c10 ‖有肥羸；㆒即彼所計，身口七業，皆色損益義也。
T40n1805_p0265c11 ‖若爾，與上隨行，復有何別？㆒答：上則專論隨行，㆒
T40n1805_p0265c12 ‖此謂以隨資受。（古記，以後解謂同《成論》許重受者，

非也。彼自約行，說體肥羸，－－豈今重受耶。）－－
T40n1805_p0265c13‖二成宗中。初引論－－而標故者，因前起後，非引
T40n1805_p0265c14‖證也。對破彼計，假設疑問。答中，初答重發。出
T40n1805_p0265c15‖彼第九七〈善律儀品〉，－－具云：－－有人受一日戒，－－
是
T40n1805_p0265c16‖初律儀；－－即日受優婆塞戒，－－是第二律儀；－－即
T40n1805_p0265c17‖日出家作沙彌，－－是第三律儀；－－即日受具足，－－是
T40n1805_p0265c18‖第四律儀；－－即日得禪定，－－是第五律儀；－－即日得
T40n1805_p0265c19‖無色定，－－是第六律儀；－－即日得無漏，－－是第七律
T40n1805_p0265c20‖儀。上云無漏，且據初果；－－下復統收二三四果，－－
T40n1805_p0265c21‖故云隨得道處。（本論作道果。）－－而下，示重發義。
本得不
T40n1805_p0265c22‖失者，從前體增為後體故；－－勝者受名，從後彰
T40n1805_p0265c23‖名，前名沒故。其下，列釋。可知。問：重發重受，如
T40n1805_p0265c24‖何分別？－－答：重發據多戒，－－重受約一戒。若爾，
T40n1805_p0265c25‖論明重發，那見重受？－－答：由體重發，即得重受；－－
T40n1805_p0265c26‖以彼重受，一體發故。引證中。《師資傳》，今藏中
T40n1805_p0265c27‖無本。（諸記云：－－梁僧祐撰，有五卷。）－－此即多宗
餘師之義，－－雖違已
T40n1805_p0265c28‖宗，乃順今部，－－故特引之。《僧傳》，即梁《高僧
傳》，嘉
T40n1805_p0265c29‖祥寺慧皎撰，－－此引跋摩傳。《壇經》作十一年；－－祇
T40n1805_p0266a01‖桓，即此土楊都寺名；－－慧照等五十人，－－影福寺
T40n1805_p0266a02‖尼慧果等三百二十三人，－－同從重受；－－僧伽跋
T40n1805_p0266a03‖摩，此云眾鎧。或問者，傳云：－－有慧義法師，擅步
T40n1805_p0266a04‖京邑；－－見跋摩行重受事，－－謂為矯異；執志不同，－－
T40n1805_p0266a05‖親與跋摩拒論是也。答下，即跋摩語；－－慧義問
T40n1805_p0266a06‖曰：－－夫戒非同見之色也；－－頃見重受戒者，－－或依
T40n1805_p0266a07‖舊臘次，－－或從後受為始；－－進退之間，足致深疑。
T40n1805_p0266a08‖跋摩答曰：－－人有二種，故不一類；－－若年歲不滿，－－
T40n1805_p0266a09‖胎月未充；則依今受為初；－－若先年已滿，便入
T40n1805_p0266a10‖得戒之位；－－但疑先受有中下心，－－理須更求境
T40n1805_p0266a11‖勝，而重受戒；－－即依本臘而永定也，－－餘廣如《壇
T40n1805_p0266a12‖經》。七中。意明此土得戒元緣，－－令知所從，不妄
T40n1805_p0266a13‖承奉故也。震嶺，即目此方；－－下云漢境，－－足可
T40n1805_p0266a14‖相照也。通斥中，初敘妄，有二。一謂無端始，－－二
T40n1805_p0266a15‖謂緣乖亦得。忽下，正斥，－－初斥妄言。由不披教，
T40n1805_p0266a16‖輕發此言，－－故宜深責。今時多爾，無知可悲。喟，
T40n1805_p0266a17‖即歎息之聲；－－霆，謂疾雷。七曜者，日月五星（南方
熒惑、
T40n1805_p0266a18‖北方辰星、－－東方歲星、－－西方太白、－－中宮土宿）。
麗，即訓著，－－布著於天也。此
T40n1805_p0266a19‖明祖師，將謂聖教，人所同聞，－－而不意愚者都
T40n1805_p0266a20‖無所曉；－－因彼妄述，不覺驚歎，－－故云豈以等；－－亦

T40n1805_p0266a21 猶具耳眼者，－聞雷至響；見耀極明，－而不謂聾
T40n1805_p0266a22 盲無所聞見也。管識，謂－管中闚覿，喻識見之
T40n1805_p0266a23 狹。厝，置也。故下，示所出，－初顯緣成。引用聖教
T40n1805_p0266a24 者，指前第四門。此下，示從始。縱下，遮妨。猶
T40n1805_p0266a25 恐執著諸律論中，容有緣缺而感戒者，－便謂
T40n1805_p0266a26 不必假緣，－故縱而奪之。如本律不受十戒，－多
T40n1805_p0266a27 宗不具衣鉢，《－伽論》師僧不如法等，－即緣境濫
T40n1805_p0266a28 也；－然成否之相，竝見《受戒篇》中，－故指如前。
別
T40n1805_p0266a29 顯中，僧緣為二，－初句重牒前標。自下，引示，－又
T40n1805_p0266b01 三，先敘教流之始；－後下，正示受緣；－即下，結示。
T40n1805_p0266b02 初中。漢是朝代，－明即帝號。後漢明帝，永平三
T40n1805_p0266b03 年，夜－夢金人飛空而至，－旦集群臣占之；－傅毅
T40n1805_p0266b04 奏曰：－臣按《周書異記》云：－西域有神，其名曰
佛；－
T40n1805_p0266b05 昭王時生，－穆王時滅；－滅時，此方午時天陰，大
T40n1805_p0266b06 地震動；－白虹一十二道，貫於太微，－竟夕至曉；－
T40n1805_p0266b07 穆王問於群臣，－時扈多（臣之姓名上音戶）奏曰：－
西國聖
T40n1805_p0266b08 人入滅之兆，－千年之後，教法合流此土；－王勅
T40n1805_p0266b09 刊之於石，－薶於南郊天祠之前；－臣算至今，正
T40n1805_p0266b10 千年矣；－陛下所夢，將必是乎。帝以為然，－遂遣
T40n1805_p0266b11 蔡愔等十八人，－往西國求佛教焉。迦竺者，傳
T40n1805_p0266b12 法僧名；－即迦葉摩騰竺法蘭，－皆中天竺人；－時
T40n1805_p0266b13 蔡愔等，至月氏國，－遇騰蘭；同契遊化，－遂迎至
T40n1805_p0266b14 洛陽，－譯《四十二章經》；－又齎畫釋迦像，－即此
T40n1805_p0266b15 方三寶之始也。迄，亦至也。曹即帝姓，－魏是
T40n1805_p0266b16 國號；－為有後魏相濫，－故加姓簡之；－自漢明
T40n1805_p0266b17 已來，跨一百九十餘年。未稟等者，－謂體俗形
T40n1805_p0266b18 異也。設復等者，－謂法闕事非也。祠即神廟，－祀
T40n1805_p0266b19 謂祭祀。所以騰蘭不即授歸戒者，－此乃聖人
T40n1805_p0266b20 知機而作，化－存由漸故也。受緣中，又二，－初明
T40n1805_p0266b21 迦羅行受。亦云柯羅。嘉平，即齊帝時年號，－凡
T40n1805_p0266b22 得五年；－洛陽，即魏所都。立羯磨受者，納法為
T40n1805_p0266b23 體，－異前形同也。《業疏》云：－依法正部，行十僧
T40n1805_p0266b24 受戒；－又云：－神州一統，約受－竝誦《四分》之
文，－
T40n1805_p0266b25 即此為始矣。（此土僧尼得戒，功始迦羅；－律宗不以
繼祖，忘本故也。）－文中但云羯
T40n1805_p0266b26 磨，－則三歸五十，義必具矣。中夏者，大國曰夏，－
T40n1805_p0266b27 且局此方－言中；其實西梵印度，－乃閻浮之中
T40n1805_p0266b28 心可。改妄習者，立僧法式，－替前祠祀。出《戒
T40n1805_p0266b29 心》者，令依持也；－出謂翻文，－心以總要為義；－
律

T40n1805_p0266c01 文雖廣，要歸戒本，故云心也。教宗之亂，自此
T40n1805_p0266c02 為始；聰師已前，盛弘《僧祇》，亦由此矣。又下，次
T40n1805_p0266c03 明曇諦譯羯磨。曇諦梵言，未詳華語。若據藏
T40n1805_p0266c04 中，僧鎧羯磨，亦出曹魏；但迦羅不用，別請曇
T40n1805_p0266c05 諦出之；故今但推曇諦，即《僧傳》云：請胡僧
T40n1805_p0266c06 出羯磨是也。（迦羅行受，諦但譯文；後人反以
諦為祖，獨遺迦羅者，未之思耳。）次尼
T40n1805_p0266c07 緣中，初標。若據曇諦羯磨，尼法備足；則知曹
T40n1805_p0266c08 魏以來，即從一眾邊受；此準《五分》十一眾受；
T40n1805_p0266c09 十僧之外，須一尼為和尚，方可行之，理必先
T40n1805_p0266c10 有西尼到此；今云初緣，乃二眾受戒之初耳。
T40n1805_p0266c11 至下，引示，初示求那許請，文又為三，初敘求
T40n1805_p0266c12 那西至。元嘉，即宋文帝時改號，凡三十年。求
T40n1805_p0266c13 那跋摩，此云功德鎧。揚州，即宋所都（今昇則也）。後
T40n1805_p0266c14 於南林寺前園中，築戒壇受戒，即此土立壇
T40n1805_p0266c15 之始。又下，二敘發起端由，先明西尼怪問。
T40n1805_p0266c16 據傳，乃影福寺尼慧果等，騰西尼語，諮問跋
T40n1805_p0266c17 摩。摩下，跋摩答釋。可解。諸下，三敘懷疑求
T40n1805_p0266c18 受，先明宋尼虔請。下示跋摩許可。次至十
T40n1805_p0266c19 年下云眾鎧代成，初敘眾鎧西來。即天竺國
T40n1805_p0266c20 人。初下，次明行法，先示前緣。德鎧即十年九
T40n1805_p0266c21 月死。俄下，明尼滿數。俄謂非久，即十一年
T40n1805_p0266c22 也。通前共十一人，此據正用為言，故云十數。
T40n1805_p0266c23 指出中。《僧傳》，梁慧皎撰（《唐傳》，祖師撰；《
宋傳》，贊寧撰；二傳在後，今非所指。）；《名
T40n1805_p0266c24 僧傳》，梁寶唱撰。《僧傳》序云：琅耶王巾撰《
僧史》；
T40n1805_p0266c25 齊竟陵文宣王撰《三寶記傳》，或稱《佛史》，
或號
T40n1805_p0266c26 《僧錄》等。晉宋雜錄，即俗典。詳今鈔文，多引《僧
T40n1805_p0266c27 傳》；然其事跡，遍在諸文，故通指之，今生信
T40n1805_p0266c28 奉。故下，顯意。龜辨吉凶，鏡分好醜；千載之下，
T40n1805_p0267a06 戒體四門，初二論體，二中兼行，三四屬法，
四
T40n1805_p0267a07 中有相。一往麁分，委如下說。初料五章，初立
T40n1805_p0267a08 二戒，乃至第四，竝明二種，第五獨論無作。又
T40n1805_p0267a09 前四局戒，義通善惡；後科通雜，正為顯戒。明
T40n1805_p0267a10 多少中，初文為三，初究受多識少。太唐之世，
T40n1805_p0267a11 釋門興振；英俊如林，尚云三五；況今衰末，焉
T40n1805_p0267a12 可言哉。皆下，二顯不識所以。上二句，明專愚
T40n1805_p0267a13 不學。致下，明無知妄受。盲喻無知，夢喻不實。

T40n1805_p0267a14 ‖及下，明成否不決。河漢，喻其茫然不知涯際。
T40n1805_p0267a15 ‖故下，三總示來意。據此一篇，止釋戒相；一今就
T40n1805_p0267a16 ‖其初，廣法體行，一意見於此。諸門者，通指前三
T40n1805_p0267a17 ‖總別科目。二中，初問。幾種者，一通論諸教，所說
T40n1805_p0267a18 ‖不定；一約境，從制，就位（五八十具），剋體（作及
無作），一或對七支，一
T40n1805_p0267a19 ‖或總三業，一或分遮性，一或據受隨；一有斯多異，一
通
T40n1805_p0267a20 ‖而問之。答中，初約境示量。今下，舉要統收。今
T40n1805_p0267a21 ‖正明體，一此二為要，一故偏舉之。通收盡者，由
T40n1805_p0267a22 ‖此二戒懸防，總發體中含攝一故。此收法體，一而
T40n1805_p0267a23 ‖言境者，欲明偏境之法，皆歸二戒故。第二科
T40n1805_p0267a24 ‖中。前但通立，一次申所以。理趣既顯，一引據復明；一
T40n1805_p0267a25 ‖所立已定，一即須顯示二種名義；一故以解名，一寄
T40n1805_p0267a26 ‖之於後。初科，問中。言不一者，欲顯相須，一故
T40n1805_p0267a27 ‖約互廢以問。及以三者，《業疏》作何不三合；一謂
T40n1805_p0267a28 ‖有作俱無作，二法同時；一直應更立一合，次前
T40n1805_p0267a29 ‖為三。初答為二，一先明作須無作。作休不防者，
T40n1805_p0267b01 ‖以作短故；一不可常作者，心一或餘用故。次若單
T40n1805_p0267b02 ‖下，明無作須作。二下，結示。次答中。作無作別
T40n1805_p0267b03 ‖者，動靜異故；一心非心別者，體相違故。《業疏》三
T40n1805_p0267b04 ‖句：一一作是色心，一無作非色心；一二作者初緣，一
無
T40n1805_p0267b05 ‖作後業；一三作是運動，一無作非故。（鈔無第二，一
餘二比對大同。）一若
T40n1805_p0267b06 ‖下，釋疑。以不許立三，恐謂戒法唯局此二，一故
T40n1805_p0267b07 ‖持釋之；一顯上且據能防，一故唯二也。引證中，
T40n1805_p0267b08 ‖《多論》，一初二句，明從因感發。初下，明成就分齊。
T40n1805_p0267b09 ‖注中示名，一初句會同，一下句釋義。《業疏》云：一
此明
T40n1805_p0267b10 ‖業體，一一發續現，不假緣辨；一無由教示，方有成
T40n1805_p0267b11 ‖用；一即體任運，能酬來世，故云無教；一今時經論，
T40n1805_p0267b12 ‖多云無作，一義例同也。（準此，注中他字，乃指業
體，一非屬人也。）《一俱舍》名
T40n1805_p0267b13 ‖無表，一亦同此釋。二中，初示二戒。是下，明緣
T40n1805_p0267b14 ‖具因闕。下復指論，以顯經意。三中。彼明化教
T40n1805_p0267b15 ‖十不善道，然一二色義同，故可為證。《業疏》作是
T40n1805_p0267b16 ‖十種法，一則通善惡，一頗應下喻。由心重輕，有發
T40n1805_p0267b17 ‖不發，一故云或有無等。如下，喻顯。極喻重心，一香
T40n1805_p0267b18 ‖臭喻善惡，一瓦木喻輕爾無記，一手執喻作；除去
T40n1805_p0267b19 ‖物一已，餘氣有無，用配三心，可見。（舊云一此經與
《俱舍》同宗，非也。安有佛
T40n1805_p0267b20 ‖經與論同宗耶？一宜云：《俱舍》等，宗此經可也。）一
結中。問曰：一今宗二戒，名體竝

T40n1805_p0267b21 異，－那引《多論》、《善生》而為證者？－答：今此不論名
T40n1805_p0267b22 體，－但證二數是同；－請觀結文，－幸無遲慮。次
T40n1805_p0267b23 解名義，－問中。結前生後，－總問三名。答中。作
T40n1805_p0267b24 即方便搆造為義。陶家，謂土作家；－輪，即範土
T40n1805_p0267b25 為坏器之車；－運之則轉，－故以喻焉。四大質體
T40n1805_p0267b26 名報色，－從緣動作名方便；－報起方便，－方便依
T40n1805_p0267b27 報；－二法相假，不一不異；－但言報未必是方便，－
T40n1805_p0267b28 言方便其必具報。今以輪水喻報質，－輪動作
T40n1805_p0267b29 喻方便，－即名其動以為作耳。故下，引證。身及
T40n1805_p0267c01 動身，－對喻可解。（《心論》，即有部，計作戒－是方便色，故但云身。）－無作中。一發
T40n1805_p0267c02 者，一，猶始也。此句明業體初成，－即第三羯磨
T40n1805_p0267c03 竟，－第一剎那，與作俱圓，－是體發也。作戒既
T40n1805_p0267c04 謝，－無作獨存；－相繼不絕，－故云續現。（舊云：－一發者，作戒落謝，無
T40n1805_p0267c05 作續起。此解非也。）－始，即上句一發之時；－末，即終，－謂命
T40n1805_p0267c06 終捨也。雖通四捨，且約常途，－故餘三不舉，－
T40n1805_p0267c07 此句明業體久長也。四心者，通舉四陰；－三性
T40n1805_p0267c08 者，別示行陰；－三陰，唯無記；－行陰，通三性－故，
T40n1805_p0267c10 作解，初句反前即謝也，－次句反一念也，－第三
T40n1805_p0267c11 句反善行心也，－第四句反緣搆也。故下，引證
T40n1805_p0267c12 有二，《－雜心》中。初句躡前作謝，生起無作。（本論與上釋作
T40n1805_p0267c13 戒，文相連故。）－餘識，即四心；後心望前作心，－故云餘也。
T40n1805_p0267c14 俱即同時。是法，即無作；－隨生，謂任運起也。《成
T40n1805_p0267c15 論》中。通明業理，非局戒也。因心者，示現從作
T40n1805_p0267c16 發也；－因，是相假之義；－心，即簡別有宗。生罪
T40n1805_p0267c17 福，生即是發，罪福即善惡無作。文舉無記，等
T40n1805_p0267c18 取餘心。通名中，初二句直示正義。由此二戒
T40n1805_p0267c19 俱斷惡故。故下，引證，《涅槃》。遮制，即禁斷義。直
T40n1805_p0267c20 是者，一言盡理，更無餘論－故。《善生》。如前，－即戒
T40n1805_p0267c21 法第三門。制等五字，即括五義，－對前可見。三
T40n1805_p0267c22 出體中。法體幽微，頗涉言論；－但鈔為新學，直
T40n1805_p0267c23 申正理；－文義簡略，致多謬妄。此既律教之源，
T40n1805_p0267c24 復是修行之本；－事須廣釋，少資心用。標云體
T40n1805_p0267c25 狀，－謂體之相狀，無別所以。示宗中，初句通示
T40n1805_p0267c26 異計；－今下，別示本宗。二論，即指多成。言不
T40n1805_p0267c27 同者，統括部計，－不出四門；－所謂空、有、雙非、兩

T40n1805_p0267c28 亦；－雙非入空，兩亦歸有；－故此四計，還即二門。
T40n1805_p0267c29 此土翻傳，雖有四律；《－十誦》、《四分》，時所盛弘，－故
T40n1805_p0268a01 今但對多宗辨異。一者，四分－曇無德部，名為
T40n1805_p0268a02 空宗，－亦號假名宗，－即《成實》所宗也。二者，十誦
T40n1805_p0268a03 薩婆多部，名為有宗，－亦曰實法宗，－今《婆沙》、《俱
T40n1805_p0268a04 舍》、《多論》、《雜心》，並同彼計。略知如此，－委辨異相，
T40n1805_p0268a05 具如疏中。多見講解不辨教宗，－名相交參，何
T40n1805_p0268a06 由識體；－寄言學者，－最宜留意。然今鈔中，依宗－
T40n1805_p0268a07 明體，指略多宗；－然恐後學至文壅滯，妄致穿
T40n1805_p0268a08 鑿，－故須略示。《業疏》，廣列六位分別；－今但撮要，
T40n1805_p0268a09 引而示之。初明二戒，竝是有為，－非三無為；－由
T40n1805_p0268a10 假緣搆造，四相所為故。（此有為無為分別。三無為者，－虛空、擇滅、非擇滅也；－四相，即
T40n1805_p0268a11 生住異滅。）－二諸有為法，總為三聚；－一色聚，－二心聚，－
T40n1805_p0268a12 三非色心聚；－二戒竝色，非餘二聚。（此有為中三聚分別。）－三
T40n1805_p0268a13 色有十一，－總括為三：－一可見有對色（即色塵也），－二不
T40n1805_p0268a14 可見有對色（五根四塵），－三不可見無對色（即法塵少分，－法塵有二：－一
T40n1805_p0268a15 心法，謂諸心數法；－二非心法，過未色法，無作－即此色所收。）－今作戒者，身作，－即初
T40n1805_p0268a16 色；－口作，即第二色中聲塵；－身口無作，竝第三
T40n1805_p0268a17 色。（此色聚中三色分別。）－四色中又有二：－一本報色，謂四大
T40n1805_p0268a18 也；－二方便色，謂運動造作也；－作戒非本報，
T40n1805_p0268a19 是方便；－無作非二色。（此身口色中二色分別。）－五作戒是善
T40n1805_p0268a20 色聲，非惡無記；－無作，戒體是善，可知。（此方便中三性分別。）－
T40n1805_p0268a21 六作業始終，皆得為戒，－不同餘善；－無作當體
T40n1805_p0268a22 是戒，－非此所論。（此就善中，唯約作戒始終分別。）－已上六位，顯示彼
T40n1805_p0268a23 宗，－二戒俱色；－作色，即是色聲兩塵；－無作色
T40n1805_p0268a24 者，法入中攝，－名為假色。問：無作既非見對，－那
T40n1805_p0268a25 名色耶？－答：此有多義：－一從能造名色，－疏云：－戒
T40n1805_p0268a26 體所起，依身口成；－隨具辨業，通判為色，是也。

T40n1805_p0268a27 二損益名色，－又云：－彼宗七業，皆是色中，有損
T40n1805_p0268a28 益故。三礙故名色；－又云：－無作雖非見對，－然為
T40n1805_p0268a29 四大造，更相障礙；－據所可分，故名為色。問：既
T40n1805_p0268b01 相障礙，應同根塵；－既是法入為意所對，－即非
T40n1805_p0268b02 無對？－答：五根五塵，能所俱礙，皆是色－故；能所
T40n1805_p0268b03 俱對，互不通－故。假色不雖爾與意對；－意根
T40n1805_p0268b04 通緣一切塵－故，即非對義；－又假色是色，意根
T40n1805_p0268b05 非色，－故非礙義。餘廣如疏。作戒中，初科。言作
T40n1805_p0268b06 者，－始於壇場，終白四竟－第一剎那已前；三業
T40n1805_p0268b07 營為，－方便搆造者是。初引論－又二，上句出正
T40n1805_p0268b08 體。身口業思者，謂－行來跪禮，是身作也；－陳詞
T40n1805_p0268b09 乞戒，即口作也；－立志要期，希法緣境，－心徹始
T40n1805_p0268b10 終，統於身口，－故名身口業思。即此業思，是作
T40n1805_p0268b11 之體。論其下，示兼緣義。言造具者，顯示身口，
T40n1805_p0268b12 自無功用，推歸心－故；如世造物，百工之器，自
T40n1805_p0268b13 不能成，必由人用，－比擬可知。問：《業疏》，初解
色
T40n1805_p0268b14 心為體，－此何異耶？－答：身口即色，業－思即心，
T40n1805_p0268b15 故無異也。鈔從顯要，令易解耳。舉例中。以犯
T40n1805_p0268b16 例受者，－善惡雖殊，發業義一－故。如律，心疑想
T40n1805_p0268b17 差，不至果本；－又不犯中者，擲刀杖瓦木，－誤著
T40n1805_p0268b18 而死；－扶抱病人，往來致死；－一切無害心，皆不
T40n1805_p0268b19 犯。此雖動色，但由無心，故不成業。引證，即是
T40n1805_p0268b20 《成論》，－初二句推末歸本。下二句明捨本無末。
T40n1805_p0268b21 問：今論作體，為是心王，為意思耶？－答：前云業
T40n1805_p0268b22 思，－何須疑問。若觀論文，三業皆心；－離心無
T40n1805_p0268b23 思之語，似指心王。然而王數體用以分，由體
T40n1805_p0268b24 起用，－用即是體；－今論作業，－就用為言。故《業
疏》
T40n1805_p0268b25 云：－言心未必是思，－言思其必是心，－宜細詳
T40n1805_p0268b26 之。斥異者。對破有宗。五根五塵四大，為十四
T40n1805_p0268b27 色。由此宗中，塵境推識了；善惡本心造，－是故
T40n1805_p0268b28 根塵竝屬無記；－彼不論心，－根塵四大，俱通三
T40n1805_p0268b29 性。次色聲中。此師所立色聲有二：－一外五塵
T40n1805_p0268c01 及報色，非罪福性；－內方便色，是罪福性；－二者，
T40n1805_p0268c02 一念色聲，眼耳所得，非罪福性；－相續色聲，法
T40n1805_p0268c03 入所攝，是罪福性。今取方便，相續色聲，以為
T40n1805_p0268c04 作體。文中分二，－初立體。相續，簡一念也；－行來
T40n1805_p0268c05 跪屈，至作法竟，－即相續色；－陳詞乞戒，言句具
T40n1805_p0268c06 足，相續聲也。善者，簡五塵報色也。以下，遮妨。
T40n1805_p0268c07 由此宗中，十四種色，悉是無記；－今立色聲，恐
T40n1805_p0268c08 謂乖宗，－故釋之耳。法入攝者，過去色也。意識
T40n1805_p0268c09 得者，謂能受人，－跪屈陳詞，心所緣也。（舊記云：
三師十僧，

T40n1805_p0268c10 ‖意識得者，謬矣。）－問：前立業思，於義既顯，－何以後師復立
T40n1805_p0268c11 ‖色聲耶？－答：合教順宗，甚有眉目。講者未達，妄
T40n1805_p0268c12 ‖生輕貶，－後學慎勿隨之。問：雙出兩解，－依何
T40n1805_p0268c13 ‖為定？－答：文無去取，－不妨兩得；－但諸文中，多
T40n1805_p0268c14 ‖用前義。雙存偏用，－好自深思。問：此與多宗作
T40n1805_p0268c15 ‖戒何異？－答：異宗各立，必應有異；－引前對照，約
T40n1805_p0268c16 ‖塵分析，－如指諸掌。餘如別述。次解無作，－示
T40n1805_p0268c17 ‖體中。非色非心者，－此即《成論》第三聚名，－亦號
T40n1805_p0268c18 ‖不相應聚；－此聚有十七法，－無作，即其一也。良
T40n1805_p0268c19 ‖由無作體是非二，－故入此收；即以聚名，用目
T40n1805_p0268c20 ‖其體。然自昔至今，談體－多別；據如《業疏》，－總列
T40n1805_p0268c21 ‖二執：－一者法執，有講《四分》，－乃依《雜心》出非色
T40n1805_p0268c22 ‖心禮；－有學《十誦》，反準《成論》，立色為體；－出體
T40n1805_p0268c23 ‖順計，據教乖宗，－故名法執。二謂迷執，有弘假
T40n1805_p0268c24 ‖宗，立色為體；－或傳有部，執非色心；－光師以理
T40n1805_p0268c25 ‖為體，－願師以受戒五緣為體；－此即祖師已前，
T40n1805_p0268c26 ‖尚有諸異。洎撰《業疏》，廣列義章；－分宗定體，文
T40n1805_p0268c27 ‖理坦然；但由學者不善討論，異端叢起，－今略
T40n1805_p0268c28 ‖引之。《增輝》記主，定非色非心是種子義，－即立
T40n1805_p0268c29 ‖種子為體。有人云：－非色非心，是第三聚名；－由
T40n1805_p0269a01 ‖此一類，無作不與心色相應；－驅入第三聚中，－
T40n1805_p0269a02 ‖故名非色心耳。有人云：－非色非心，即是細色，
T40n1805_p0269a03 ‖同彼有宗；－以南山解云：非色者，非塵大所成
T40n1805_p0269a04 ‖等；－豈非簡麁色麁心，唯取細色耶？－有人釋非
T40n1805_p0269a05 ‖色心，－引《業疏》云：－考其業體，本由心生，－是則南
T40n1805_p0269a06 ‖山探入大乘也。有人云：－非色非心者，思種為
T40n1805_p0269a07 ‖體；－如是云云，無一可取，－如別所破；－祖師所
T40n1805_p0269a08 ‖謂宗骨顛倒，理味差僻；－摘揣過濫，何可勝言。
T40n1805_p0269a09 ‖世有人云：－非心非心，畢竟其體是何法耶？－今
T40n1805_p0269a10 ‖為通曰，－其體畢竟即是非色非心，－何以故？名
T40n1805_p0269a11 ‖以定體－故。又云：－二非乃是簡除之言，－名下無
T40n1805_p0269a12 ‖體，－應反問曰：－律中非法非人，竝是對簡，為有
T40n1805_p0269a13 ‖體不？－此皆不曉教有權實，名不浪施，－故多妄
T40n1805_p0269a14 ‖述。釋非色中二，－初約能造，以作顯無作。謂能
T40n1805_p0269a15 ‖造是心，故所發非色。疏云：－既為心起，豈塵大
T40n1805_p0269a16 ‖成，是也。塵即五塵，大謂四大。問：所以約能顯
T40n1805_p0269a17 ‖所者？－答：為對破有宗，－彼計色造塵大成故。以
T40n1805_p0269a18 ‖下，義證。唯就所發，以顯非色。先列色者，統論
T40n1805_p0269a19 ‖色義，－不出有五：－一相，－二異，－三損，－四

礙，一五對，一
T40n1805_p0269a20‖配文可見。形段者，有相貌故；一方所者，有所在
T40n1805_p0269a21‖故。十四色如上；一二十者，顯色十二（青、黃、赤、白，光、影、明、暗，烟、雲、
T40n1805_p0269a22‖塵、霧，此局無記。），一形色有八（長、短、高、下，方、圓、斜、正，此通三性。）。惱壞者，有情具
T40n1805_p0269a23‖二，一無情唯壞；一論云：一色是惱壞相；一無作，惱壞相
T40n1805_p0269a24‖中不可得故。問：無惱可爾，一若云無壞，何以戒
T40n1805_p0269a25‖有肥羸及四捨耶？一答：此即成宗通深之義。無
T40n1805_p0269a26‖下，顯非色，可解。非心中，初對能造。作戒以心
T40n1805_p0269a27‖為體，一心是緣慮；無作頑善，體無覺知，一故非緣
T40n1805_p0269a28‖慮。（或云：無作不可以心緣者，不曉言相。）一亦下，義證。以心顯非心。五義
T40n1805_p0269a29‖明心，一通收四陰。慮知，即行心。明暗者，或約愚
T40n1805_p0269b01‖智，一或取憶志；一或明是行心，一暗即三心。三性
T40n1805_p0269b02‖者，三心局無記，一唯行通三性。廣略者，若約緣
T40n1805_p0269b03‖境漸頓，即是行心；一或約心法，一心分四蘊六
T40n1805_p0269b04‖入六識等，一迭論廣狹可尋。報法者，疇因曰報；一
T40n1805_p0269b05‖眾生感報，心性差別。（或約肉團，一此即色攝。）一無下，顯非心；一無
T40n1805_p0269b06‖上五義，故云不具。結中。《成論》四聚：一一色，二心，
T40n1805_p0269b07‖三非色心，四無為；一無作當第三聚中，第十七
T40n1805_p0269b08‖法。（得、非得、同分、命根、一無想果、無想定、一滅盡定、生、住、異、滅、一名身、句身、字身、老死、一凡夫法、無作、是為十七。）一引
T40n1805_p0269b09‖證中，木論兩段，一初段中。彼先問云：一有人云：一
T40n1805_p0269b10‖作業現可見，一若布施禮拜殺害等，是應有（句）；一無
T40n1805_p0269b11‖作業不可見，故應無？（此約作，難無無作。）一答：若無無作，一則
T40n1805_p0269b12‖無離殺等法。（既能離殺，驗有無作。）一問：離名無作，不作則無
T40n1805_p0269b13‖法；一如人不語時，無不語法生；一不見色時，亦無
T40n1805_p0269b14‖不見色。（此約對境，難餘時無，引喻可解。）一答：因離殺等，得生天上；一若
T40n1805_p0269b15‖無法者，云何為因。（此約感報，顯餘時有。）一問：不以離故生天，一
T40n1805_p0269b16‖以善心故？（此推善心為因，難功非無作。）一答曰：一不然，一方接鈔中
T40n1805_p0269b17‖如經等語。經中，即論家自引。精進即作業，一壽
T40n1805_p0269b18‖長即現報。隨壽福多，謂一無作增長；福，即善無
T40n1805_p0269b19‖作也。福多受天樂者，一此證生天本由無作，非

T40n1805_p0269b20 善心—故。若下，反質來難，—明非善心。不由善心，—
T40n1805_p0269b21 即知—無作任運自爾，—則非心明矣。不能常
T40n1805_p0269b22 有者，凡人之心，未必一向專善—故。後段中，初
T40n1805_p0269b23 句立義。律儀即受體。若下，釋成。不善，即相違；—
T40n1805_p0269b24 無記不成業。準論，無記心下，有無心字。此言
T40n1805_p0269b25 受體—若是心者，但應善心成持，—不應餘心亦
T40n1805_p0269b26 名持也；—即三性任運之義。故下，準決。爾時，
T40n1805_p0269b27 指上不善無記心時。無有作者，以作必善心；—
T40n1805_p0269b28 今在餘心，何容起作。既無有作，得名持戒；—乃
T40n1805_p0269b29 是本受無作，不假緣搆，—任運恒有；—顯知—無作
T40n1805_p0269c01 非心明矣。（舊云—寫倒，論作有無作也，《—業疏》
作無有作解，—驗知論中寫誤。）《—涅槃》中。具
T40n1805_p0269c02 如〈標宗〉所引。無形色，明非色也；—非觸對，即非
T40n1805_p0269c03 心也。《十住》中。色非色者，—彼大乘宗，作是色
者，—
T40n1805_p0269c04 即心之色，故不言心；—無作非色者，—體即是心，
T40n1805_p0269c05 故不言非心。今但取彼非色之名，以為證耳。
T40n1805_p0269c06 結示中。向引諸文，—雖是雙證；正欲對破有部
T40n1805_p0269c07 計色，—所以文中，但結非色；—非心之義，既無所
T40n1805_p0269c08 對，—何假證成，故不言也。（舊云文略者，未善此
意。）—上且依論
T40n1805_p0269c09 而示，—克論體相，未甚精詳；—至於《業疏》，方陳
正
T40n1805_p0269c10 義，乃有三宗，—今略引示。凡欲考體，須識三宗
T40n1805_p0269c11 造義淺深，—兩乘教相差別；—纖毫無濫，始可論
T40n1805_p0269c12 體。初明有宗，當分小教。彼謂—小機力劣，不
T40n1805_p0269c13 約心論；—善惡二業，皆由色造；—能造是色，所發
T40n1805_p0269c14 亦色；—故作無作，竝色為體。彼部宗師，雖多解
T40n1805_p0269c15 判，未善權意；—故至《業疏》，的指體相，—方為盡
理。
T40n1805_p0269c16 故—疏文云：—如律明業，—天眼所見；善色惡色，
T40n1805_p0269c17 善趣惡趣，—隨所造行，如實知之；—以斯文證，—正
T40n1805_p0269c18 明業體是色法也。又云：—然此色體，與中陰同，—
T40n1805_p0269c19 微細難知，—唯天眼見；—見有相貌，善惡歷然；—豈
T40n1805_p0269c20 約塵對，用通色性；—諸師橫判分別所由，—考其
T40n1805_p0269c21 業量，意言如此。（故知—彼論，但計無對法入假色。
指為細色，獨出今疏。）—二明本宗
T40n1805_p0269c22 《成論》，過分小乘；—教雖是小，義乖小道；—雖通
大
T40n1805_p0269c23 乘，非全大教；—比前為勝，—望後還劣，—是故立
T40n1805_p0269c24 體兩楹之間。初明作戒，色心能造；—色是本教，
T40n1805_p0269c25 心即過分；—及論所發非色非心，—非色過分，—非
T40n1805_p0269c26 心本教。《大集》所謂曇無德師，覆隱法藏；《—戒疏》
T40n1805_p0269c27 亦云：包括權實，—其義在茲。若論作戒，猶可循

T40n1805_p0269c28 ‖ 文；㆒獨茲無作，㆒歷代沈喪，故須顯示。非色非心，
T40n1805_p0269c29 ‖ 得名多別；㆒二對作釋，㆒如上成宗。二翻作釋，㆒
T40n1805_p0270a01 ‖ 疏云：㆒由作初起，必假色心；㆒無作後發，異於前
T40n1805_p0270a02 ‖ 緣，㆒故強目之非色心耳。三簡教釋，㆒非色簡小，
T40n1805_p0270a03 ‖ 非心讓大。四迭廢釋，㆒作戒，云身口㆒是具，無作
T40n1805_p0270a04 ‖ 名非色，㆒即對廢有宗二戒；㆒又言：非心，㆒自廢
T40n1805_p0270a05 ‖ 本宗作戒。五遣疑釋，㆒初疑作既假具，必應是
T40n1805_p0270a06 ‖ 色，㆒故言非色；㆒及解無作，乃云心起；㆒又疑是
T40n1805_p0270a07 ‖ 心，故云非心。若論其體，既是心成，㆒體豈他物；㆒
T40n1805_p0270a08 ‖ 但由教限，不可濫通；㆒教既是權，體寧從實。且
T40n1805_p0270a09 ‖ 如《成論》，言色㆒則無記頑色，談心㆒則六識妄心；
T40n1805_p0270a10 ‖ 是以非色，㆒則云非塵大所成；㆒非心，乃謂體非
T40n1805_p0270a11 ‖ 緣慮；㆒良由善性記業，㆒比色全乖；業㆒體無知，
T40n1805_p0270a12 ‖ 與心實異。究論體貌，實唯心業；㆒但不談種子，
T40n1805_p0270a13 ‖ 故名非色；㆒不說梨耶，故言非心。故《業疏》云：㆒
考
T40n1805_p0270a14 ‖ 其業體，本由心主（從作起故）；㆒還熏本心（本心即
六識，望作云還。），㆒有
T40n1805_p0270a15 ‖ 能有用（能謂牽後，用即對防。）；㆒心道冥昧，止可
名通；㆒故約色
T40n1805_p0270a16 ‖ 心，窮出體性（兼緣義也）；㆒各以五義，求之不得
（不相應也）；㆒不知
T40n1805_p0270a17 ‖ 何目，㆒強號非二（兩求不得，不可名㆒而名，故云強
號。若在彼宗，但計非二；㆒纔云強號，㆒即顯教
T40n1805_p0270a18 ‖ 權。須知㆒強號之言，始見今疏。）。三圓教者，即大
乘義。前之二釋，俱
T40n1805_p0270a19 ‖ 不了教；㆒故《涅槃》中，或色非色，俱為諍論；㆒如
來
T40n1805_p0270a20 ‖ 明判，不解我意；㆒是以祖師，深取大乘圓實了
T40n1805_p0270a21 ‖ 義；㆒決開權教，顯示我等壇場受體；㆒意使修持，
T40n1805_p0270a22 ‖ 投心有處。今分為二，㆒初示圓體。即明梨耶
T40n1805_p0270a23 ‖ 隨緣變造，含藏種子。初明能造，㆒還即六識；但
T40n1805_p0270a24 ‖ 依八起，㆒即異小乘；㆒縱有兼色，此色亦心，㆒不
T40n1805_p0270a25 ‖ 同小宗心色體別。二明所發，㆒即心所造；善根
T40n1805_p0270a26 ‖ 種子，藏識所持，隨心無絕。如《楞伽》中，識海識
T40n1805_p0270a27 ‖ 浪；㆒浪從海起，㆒還復海中；㆒浪無別浪，㆒還即海
水；
T40n1805_p0270a28 ‖ 能造所發，㆒全體是識，更無別法。當知㆒此種，
T40n1805_p0270a29 ‖ 色相具足，㆒故說為色；㆒不同塵大，㆒復無覺知，㆒
故
T40n1805_p0270b01 ‖ 說非二。隨宜方便，悟入為先；㆒大小權實，極須
T40n1805_p0270b02 ‖ 精考。故《業疏》云：㆒智知境緣，本是心作；㆒不妄
緣
T40n1805_p0270b03 ‖ 境，㆒但唯一識；隨緣㆒轉變，有彼有此；㆒欲了妄

T40n1805_p0270b04 ‖情，須知妄業；－故作法受還熏妄心，－於本藏識，
T40n1805_p0270b05 ‖成善種子，－此戒體也。二明圓修者。既知受體，－
T40n1805_p0270b06 ‖當發心時，為成三聚；－故於隨行，隨持一戒，禁
T40n1805_p0270b07 ‖惡不起，－即攝律儀；用智觀察，即攝善法；－無非
T40n1805_p0270b08 ‖將護，即攝眾生。因成三行，果獲三佛。由受起
T40n1805_p0270b09 ‖隨，從因至果；－斯實行者出家學本，－方契如來
T40n1805_p0270b10 ‖設教本懷。故《業疏》云：－是故行人，常思此行，－
即
T40n1805_p0270b11 ‖三聚等。又云：終歸大乘，－故須域心於處；－又云：－
T40n1805_p0270b12 ‖既知此意，當護如命如浮囊。略提大綱，－餘廣
T40n1805_p0270b13 ‖如彼。咨爾後學，－微細研詳。且五濁深纏，－四
T40n1805_p0270b14 ‖蛇未脫；與鬼畜而同處，－為苦惱之交煎；－豈得
T40n1805_p0270b15 ‖不念清昇，坐守塗炭。縱有修奉，不得其門，－徒
T40n1805_p0270b16 ‖務勤劬，終無所詣。若乃盡無窮之生死，－截
T40n1805_p0270b17 ‖無邊之業非，－破無始之昏惑，－證無上之法身
T40n1805_p0270b18 ‖者；唯戒一門，－最為要術。諸佛稱歎，遍在羣經；－
T40n1805_p0270b19 ‖諸祖弘持，盛於前代；－當須深信，勿自遲疑。固
T40n1805_p0270b20 ‖當以受體為雙眸，－以隨行為兩足；－受隨相副，
T40n1805_p0270b21 ‖雖萬行而可成。目足更資，雖千里而必至。自
T40n1805_p0270b22 ‖非同道，夫復何言。悲夫！－四先後中。若論作戒，
T40n1805_p0270b23 ‖則無先後；－獨茲無作，有多解釋，－故須辨定。初
T40n1805_p0270b24 ‖解，上二句舉喻。故下，引證。初念俱有，－可驗
T40n1805_p0270b25 ‖齊生。後解，初科中，初句標義。故下，引證。世間
T40n1805_p0270b26 ‖法者，緣搆成故。因即作戒，果謂無作。如下，喻
T40n1805_p0270b27 ‖顯。故下，準定。次科。由立前後，－違上論文初念
T40n1805_p0270b28 ‖俱有，－故須釋之。初牒妨。此下，釋通，－初明作俱
T40n1805_p0270b29 ‖齊起。不下，示形俱後生。上云仍後，在言未顯，－
T40n1805_p0270c01 ‖猶恐濫同初念之時；－故重遣之，云亦是等。已
T40n1805_p0270c02 ‖前二解，竝是古義。若準《業疏》，即取初解；－但不
T40n1805_p0270c03 ‖明三時，義未盡耳。（舊記將不妨下－作今義，非
也。）－疏出今義云：－
T40n1805_p0270c04 ‖今解一時，非前後起；－豈有作絕，無作方生？（此斥
次師。）－
T40n1805_p0270c05 ‖由本壇場，願心形限，－即因成也（二戒因生）；－至
後剎那，－
T40n1805_p0270c06 ‖二戒俱滿（二戒果滿）；－故云作時具無作也（結示論
文。故知此文非明
T40n1805_p0270c07 ‖作俱無作。）。又約一受，明三時無作：－一因時無作
（從始登壇，
T40n1805_p0270c08 ‖作俱隨作－生，形俱因成未現。）；－二果時無作，有
二（三法竟時，一即同上作俱，－二是形俱
T40n1805_p0270c09 ‖果滿。）；－三果後無作（第二剎那，通於形終。）。
五多少中。此科不局戒
T40n1805_p0270c10 ‖體，－總列八種，－善惡定散，世出世業，－一切通

T40n1805_p0270c11 收，故云泛也。標中云依《多論》者，－若順多宗，應
T40n1805_p0270c12 云無教；－但名通彼此，－趣爾舉之。列釋中。問：－
T40n1805_p0270c13 作俱既與方便齊生，－何名無作？－答：雖與作俱，
T40n1805_p0270c14 不妨彼體－不假緣搆；－以二法相違，性不可合－
T40n1805_p0270c15 故。疏云：－不由心起，任運相感，－故即號曰作俱
T40n1805_p0270c16 無作是也。二形俱者，期盡壽－故。形滅失者，據
T40n1805_p0270c17 論受體，實通四捨，－且據本期一相為言。上之
T40n1805_p0270c18 二種，戒善兩通。今明受體，唯在此二，－餘無相
T40n1805_p0270c19 涉。五六義兼隨行。要期可同自誓。三中，初
T40n1805_p0270c20 明善事。下句反例惡事。如置殺具，類上說之。
T40n1805_p0270c21 四從用者，－上但物在，－此約持用。善惡類解。
T40n1805_p0270c22 五中，初依多宗。身口不互，則有異緣。妄是口
T40n1805_p0270c23 業，現相表聖，－假身成故；－盜是身業，呪物過關，－
T40n1805_p0270c24 假口成故。若下，點異。成宗－不爾，隨造成業，不
T40n1805_p0270c25 說異緣。如口造身，－即發口業，－身造亦爾。六助
T40n1805_p0270c26 緣者，能教發業，假彼所教，－前作助成。文出殺
T40n1805_p0270c27 盜，－教善準知。七要期者。與形俱何異？－答：形俱
T40n1805_p0270c28 隨報，－要期不定。疏云：－如十大受，及八分齊；－
要
T40n1805_p0270c29 心所期，如誓而起。（十受出《勝髮》，－八齊開自
誓。）－文舉善事，－惡亦
T40n1805_p0271a01 同然。八隨心者，此明定道二戒，－文分為二，－初
T40n1805_p0271a02 依多宗。彼謂－入定入道，有禪無漏律儀，－出定
T40n1805_p0271a03 則無故。次引《成論》，－初二句對破彼宗。論中常
T40n1805_p0271a04 有字下，更有常不為惡一句。善心者，示隨心
T40n1805_p0271a05 故。若爾，定道無作，應非非心？－答：但能隨心，而
T40n1805_p0271a06 實非心；－由彼業性，能起後習，－故云善心轉勝
T40n1805_p0271a07 耳。此下，示名。別下，簡異。唯隨身者，期盡形故。
T40n1805_p0271a08 問：成宗別脫，亦由心造，－何但隨身耶？－答：教限
T40n1805_p0271a09 義故。若爾，何以疏云：－功由心生，隨心無絕耶？－
T40n1805_p0271a10 答：過分義故。即下，引證。道力，即道俱戒。又《智
T40n1805_p0271a11 論》云：－初果生殺羊家，－寧死而不殺。此證定道
T40n1805_p0271a12 隨生死心明矣。《業疏》問云：－從用與作俱何異？－
T40n1805_p0271a13 答：業相虛通，不相障礙；－間雜同時，隨義而別。
T40n1805_p0271a14 且如持鞭，常擬加苦；－既無時限，－即不律儀，為
T40n1805_p0271a15 形俱業；－要誓常行，即名願業；－口教打撲，即是
T40n1805_p0271a16 異緣；－前受行之，又是助業；隨動－業起，即是作
T40n1805_p0271a17 俱；－鞭具不亡，即名事在；－隨作感業，豈非從用；－
T40n1805_p0271a18 惡念未絕，－又是心俱。故舉一緣，－便通八業，－餘
T40n1805_p0271a19 則例準知有無也。準此以明，－或單或具，－間雜
T40n1805_p0271a20 不定；精窮業理，－在斯文矣。通簡中，前七。局欲
T40n1805_p0271a21 界者，－體是事亂故。後一中。若世禪者，單簡定
T40n1805_p0271a22 共；－局二界者，有漏業故。若出道者，通收道定；－
T40n1805_p0271a23 非三界者，俱無漏故。上約界簡，更以義求。次

T40n1805_p0271a24 約善惡簡，一前七通善惡，一後一唯局善。三世
T40n1805_p0271a25 出世簡，一前七局世法，一七惡定局世；一七善通出
T40n1805_p0271a26 世，為道方便故；一後一中，定共通世出世，一道共
T40n1805_p0271a27 局出世。四就前七善，一初二及七通戒善，一餘四
T40n1805_p0271a29 廣之。大門第二，受隨同異，無作，五同中，一四敵
T40n1805_p0271b01 對同。言體在者，謂本受不失。對事者，事即是
T40n1805_p0271b02 境；由有本體，一方起防護，一即名本體能防非也。
T40n1805_p0271b03 與隨中一等者，一疏云：一對非興治，與作齊等；一此
T40n1805_p0271b04 無作者，非是作俱；一謂起對防，即有善行一隨體
T40n1805_p0271b05 竝生；一作用既謝，此善常在，一故名此業為隨無
T40n1805_p0271b06 作；一與非敵對，故與受同。（準此，一隨無作外，別
有作俱，一隨作即謝。）一五中。
T40n1805_p0271b07 戒重發者，一明受體有三品也。肥羸不定者，隨
T40n1805_p0271b08 體亦三也。以業隨心發，一受隨二戒，各具三心；一
T40n1805_p0271b09 故使無作，各有三品。標《成論》者，一對簡有宗受
T40n1805_p0271b10 唯一品，隨有三品，一則一多不同也。四異中。初
T40n1805_p0271b11 受但起心，一故可總發；一隨是造修，止得別發。二
T40n1805_p0271b12 中。言隨無作，事止無者，非無無作；一但由隨戒，
T40n1805_p0271b13 隨作防非；一作謝善在，一無防非能，不名隨戒，一故
T40n1805_p0271b15 中。言二無者，即惡無記。次明作戒，一五同中。名、
T40n1805_p0271b16 體，反前。義同如上。短同者，二戒竝約方便色
T40n1805_p0271b17 心，一動滅則止。狹同者，不通惡無記故。若爾，
T40n1805_p0271b18 如《多論》中，四心得戒；一又下持犯中，自作教人，
T40n1805_p0271b19 自業相成，一竝約前作方便，一餘心成業，一豈非二
T40n1805_p0271b20 作通三性乎。思之可解。四異中，第四，初示異；一
T40n1805_p0271b21 故下，引文證受。初云受一品者。問：多宗可爾，一
T40n1805_p0271b22 《成論》戒得重受，一那云一品定耶？一答：雖開重受，
T40n1805_p0271b23 三品不俱故。若爾，無作何以受分三品？一答：無
T40n1805_p0271b24 作非色心故，一雖有三品，增為一體；一作是色心，
T40n1805_p0271b25 縱增三品，初後各異，一故無多品。隨中下，示多
T40n1805_p0271b26 品義。境優劣者，即就所防，顯境輕重；一謂初篇
T40n1805_p0271b27 最優，眾學最劣；中間相望，優劣可知。或約能
T40n1805_p0271b28 防難易一分者，吉羅至難一為優，重夷易遣一反劣，
T40n1805_p0271b29 中間可解。第三門中。本說所緣，一而分四科者。
T40n1805_p0271c01 心隨境起，一故先明心；一心境相應，即發受體，一故
T40n1805_p0271c02 三明戒；一戒必有用，故後明防；一四義相綰，不可
T40n1805_p0271c03 孤立一故。初科，先明前略。但下，顯今廣，一上二
T40n1805_p0271c04 句示意。下二句顯益。上句開解，一下句次見
T40n1805_p0271c05 行。初能緣心中。現在簡過未，一相續簡一念。《疏》
T40n1805_p0271c06 云：一念念雖謝，不無續起；一即以此心，為戒因本。
T40n1805_p0271c07 二中，初示境。如下，舉事顯相。如與己為怨，一其
T40n1805_p0271c08 怨已死，即過去也；一怨或有子，一即現在也；一孫
T40n1805_p0271c09 雖未生，生必為讎，一即未來也；《一業疏》云：一當
生之

T40n1805_p0271c10 ‖非為未來，是也。（舊以腹中子為未來者，誤也。即屬現在故。）㆒於此三境，俱
T40n1805_p0271c11 ‖能起害；㆒欲成淨戒，必息惡心；㆒故所緣境，遍該
T40n1805_p0271c12 ‖三世。《涅槃》云：㆒若人斬截死屍，㆒以是業緣，應墮
T40n1805_p0271c13 ‖地獄。引證中。論文標問，㆒為破多宗故。答中，
T40n1805_p0271c14 ‖初句正答。所，即指境。如下，舉例。且約過去，未
T40n1805_p0271c15 ‖來亦然。三發戒者。問：與上能緣何異？㆒答：前
T40n1805_p0271c16 ‖是能緣心，此即所發戒；㆒由彼受體，無可表示；㆒
T40n1805_p0271c17 ‖還約能緣，以彰所發。又前二作戒，㆒後二無作；㆒
T40n1805_p0271c18 ‖又三局受體，㆒四落隨行。四明防非，㆒初文。現
T40n1805_p0271c19 ‖在無非者，㆒此約對治心行，以論三世。防是預
T40n1805_p0271c20 ‖擬，不令起非；㆒對治現前，則防未非；㆒纔失正念，
T40n1805_p0271c21 ‖即落過非；㆒故知㆒現在無有防義。釋妨中，初
T40n1805_p0271c22 ‖問者。《業疏》標云如昔所傳，㆒則知㆒古來相承此
T40n1805_p0271c23 ‖語。毘尼，即七滅諍；㆒前因諍起，乃用法㆒滅，即殄
T40n1805_p0271c24 ‖已起也；㆒已起，即是過去。據此，㆒止可言戒但防
T40n1805_p0271c25 ‖未來；㆒而兼過去，㆒豈非相違，㆒故須決破。答中，
T40n1805_p0271c26 ‖初文。境雖過者，怨家死也；㆒非非過者，斬截事存
T40n1805_p0271c27 ‖也。非雖不亡，望今淨戒，禁之不生，㆒還成未起，
T40n1805_p0271c28 ‖故曰猶是等；㆒猶是者，如云還同也。此釋順成
T40n1805_p0271c29 ‖古解，戒防未起之義。次釋。即約犯懺，㆒明戒亦
T40n1805_p0272a01 ‖通兩防，㆒反破古傳之局。《業疏》云：㆒昔解㆒毘尼除
T40n1805_p0272a02 ‖已起者，㆒據七毘尼；戒防未起，㆒謂壇場受體，此
T40n1805_p0272a03 ‖局論耳。今解㆒毘尼亦除已未，㆒如四諍對除，㆒是
T40n1805_p0272a04 ‖殄已起；㆒明觀正斷應起不起，㆒即絕未非。（戒亦兩防，㆒義
T40n1805_p0272a05 ‖同鈔解。）㆒餘下，指《戒疏》，㆒文見《業疏》；㆒彼又出多宗四
T40n1805_p0272a06 ‖位，㆒能緣局一念，㆒所緣唯現在，㆒發戒亦一念，㆒防
T40n1805_p0272a07 ‖非通過未。別簡中，初科，前簡所緣。得罪現在
T40n1805_p0272a08 ‖者，隨中持犯，必對實境故。過未唯起心者，境
T40n1805_p0272a09 ‖非對現，㆒止可心緣故。說言者，顯非皆實故。若
T40n1805_p0272a10 ‖下，次簡所發。一念者，局三法竟，一剎那時。以
T40n1805_p0272a11 ‖前明緣，境通三世，㆒發戒通相續；㆒此須重簡，局
T40n1805_p0272a12 ‖示分齊。引證中。論文明戒㆒而舉慈施者，以施
T40n1805_p0272a13 ‖六度之首；大士之行，用㆒以校量，足知高勝。文
T40n1805_p0272a14 ‖為二節，㆒初明施戒功等。又下，明施不及戒，㆒又
T40n1805_p0272a15 ‖二，㆒初明施慈局狹。言備物者，謂㆒財食等物，
T40n1805_p0272a16 ‖可濟現境，㆒不及過未故。戒下，次顯戒通周。下
T40n1805_p0272a17 ‖引論證，㆒示偏局過；㆒即同《俱舍》能非能境，互轉

T40n1805_p0272a18 生義，－下文自見。問中。緣防相竝，－欲顯防非
T40n1805_p0272a19 不通現在之義。答中，先約隨行，－明不防現在，－
T40n1805_p0272a20 初直定無非。若無等者，釋無非所以。上二句
T40n1805_p0272a21 顯成過非，－下二句開即屬未非。然下，次望
T40n1805_p0272a22 受體，說防過未，－初明防未起非。既下，次明防
T40n1805_p0272a23 過去非。轉難中。上明受體能防過未；－欲推能
T40n1805_p0272a24 防，功歸隨行，－故此徵之。答中，初正示。如下，喻
T40n1805_p0272a25 顯。城池弓刀喻受體，－擬捍擊賊喻隨行。下指
T40n1805_p0272a26 《戒疏》。文亦出《業疏》，－疏云：－戒實能防遮斷
不
T40n1805_p0272a27 起，－常須隨行策持臨抗，－方遊塵境不為陵侵；－
T40n1805_p0272a28 如世弓刀，深能御敵；－終須執持，刀陷前陣。四
T40n1805_p0272a29 發戒，標中。指如上者，亦〈受戒篇〉。世俗，即隨流
T40n1805_p0272b01 之徒，非白衣也。相即境相，－法即戒法。下句顯
T40n1805_p0272b02 益，－即兩利也。懸舉中，初二句明廣遍。要下，舉
T40n1805_p0272b03 要略示，－初總舉。任下，別示。初明六大，通情非
T40n1805_p0272b04 情；－次約六塵，即非情也；－下約六趣等，－即有
T40n1805_p0272b05 情也。言中陰者，《業疏》問云：－六趣生外，更有發
T40n1805_p0272b06 否？－答：如來非趣攝，－中陰亦復爾；《－心論》
云：－四
T40n1805_p0272b07 生收諸趣，－中陰非趣攝；－以趣是到義，－中陰但
T40n1805_p0272b08 傳識故。引文中，《俱舍》，初料。學者多昧，先須略
T40n1805_p0272b09 示。分即是支，－謂七支業；－因即戒因，－謂能受
T40n1805_p0272b10 心。此文欲明五八十具，四位之戒，竝遍生境；－
T40n1805_p0272b11 故舉支心，兩相比校。謂戒支受心，有盡不盡，
T40n1805_p0272b12 容可得戒；－生境不遍，定不發戒。謂三戒但發
T40n1805_p0272b13 四支，－具戒全發七支；－此明七支多少，皆是得
T40n1805_p0272b14 戒，－即分不定也。又若約三善，則三心同時；－若
T40n1805_p0272b15 約三品，則隨得一品；－此明三心全缺，皆可發
T40n1805_p0272b16 戒，－即因不定也。獨眾生境，不可不盡，－故言
T40n1805_p0272b17 定也。何下，徵釋定義。不得從一種者，言必須
T40n1805_p0272b18 遍也。分不定中。一切，謂七分也。《俱舍》即有部
T40n1805_p0272b19 計，謂－比丘戒方得七支，是具戒故；－餘三、四支，
T40n1805_p0272b20 以非具－故。若準成宗，四戒竝發七支，－即皆從
T40n1805_p0272b21 一切得定也。今依彼引，宗計須知。因不定中，
T40n1805_p0272b22 先明三善。一切者，三心俱時也。若起三毒，則
T40n1805_p0272b23 有單具；－若起三善，必不相離－故。次明三品。不
T40n1805_p0272b24 從一切者，三心不俱故。釋定中。比前分因，－不
T40n1805_p0272b25 從一切，皆發得戒；－緣境反之，－故云若不從等。
T40n1805_p0272b26 何下，釋無戒所以。云下，轉釋不得之意。死，息
T40n1805_p0272b27 也。廣示中，初五分別者。謂初受時，發心斷惡；－
T40n1805_p0272b28 於此五事，有能不能，－故生取捨。初簡生類，有
T40n1805_p0272b29 能不能。二簡戒支。彼宗五八，局數定－故；若
T40n1805_p0272c01 受一二，但得善行。《成論》不爾，－分滿皆得，十具

T40n1805_p0272c02 二戒－體是出家；－遮性俱斷，則有此過。三謂國
T40n1805_p0272c03 土郡縣。四即年月日時。五戒盡壽以論，－八
T40n1805_p0272c04 戒日夜中說，－彼部時定。成宗，二戒盡形半日，
T40n1805_p0272c05 隨機長短。五中。自釋－除鬪戰者，－謂遇此緣，不
T40n1805_p0272c06 能持故。如下，通結。準知－戒善，遍不遍異耳。次
T40n1805_p0272c07 明能非能者。如於此類眾生不能持，－名非所
T40n1805_p0272c08 能境；於彼類能持，名所能境；－疏云：－以屠者持
T40n1805_p0272c09 野獸戒（即所能境，屠於家畜，為非所能。），－獵者
持家畜戒（亦所能也，－獵以野獸為非
T40n1805_p0272c10 所能。）。初科文中，上二句問起。謂於此類眾生，既
T40n1805_p0272c11 非所能；－今亦通緣，望彼發戒，有何所以。問意
T40n1805_p0272c12 如是。由下，釋通。謂心無所簡，始相應故。次科，
T40n1805_p0272c13 初過中，先牒計。此下，斥奪，－上句指過。損字寫
T40n1805_p0272c14 誤，－準疏合作增。下二句申理。謂所能生非
T40n1805_p0272c15 能中，戒則有減；－非能生能中，戒則容增，－故云
T40n1805_p0272c16 互轉生也。疏云：－如獵持猪羊戒，死生麞鹿，戒
T40n1805_p0272c17 則減也；－或鹿生羊中，戒則增也。屠者例爾。第
T40n1805_p0272c18 二過中。若爾者，躡上增減義。則下，指過。以戒
T40n1805_p0272c19 受捨，竝假因緣；－今自增減，正乖戒義。第三過
T40n1805_p0272c20 中，初縱許上義。謂戒自增減，不假因緣，－義亦
T40n1805_p0272c21 何失。惡下，指過。由害心不盡，－縱所能境，心亦
T40n1805_p0272c22 不定。疏云：－如獵者持家畜，行獵不獲，－路逢猪
T40n1805_p0272c23 羊，心還起殺。準知－得戒之心，不容毫髮之惡。
T40n1805_p0272c24 高超萬善，軌導五乘；－眾聖稱揚，良由於此。三
T40n1805_p0272c25 釋增減。《婆沙》問者，即《俱舍》自引。若爾者，躡
前
T40n1805_p0272c26 為難，－前云互轉有增減過；－今難，縱令普周，不
T40n1805_p0272c27 免此過，－故須釋之。文中，先約非情－有增減
T40n1805_p0272c28 過。未有者，如冬受春生，－戒則有增；－有時者，如
T40n1805_p0272c29 春受秋滅，－戒則有減。次約有情，唯有減過。入
T40n1805_p0273a01 般者，證阿羅漢，－大般涅槃；此約灰身入無餘
T40n1805_p0273a02 者，－不於三界受生，－即眾生減也。答中，初句。世
T40n1805_p0273a03 疑－戒本防非，－三乘果人，煩惑－既傾，業非永
T40n1805_p0273a04 喪，－何用戒為？－又經律中，如來成道，方始感戒，－
T40n1805_p0273a05 羅漢破結上法得戒。準此－初句，頗決深疑；－更
T40n1805_p0273a06 有別通，－文在《義鈔》。境不盡者，經云：－眾生無
盡，
T40n1805_p0273a07 戒亦無盡；－此舉正報必兼依報，－故非情境亦
T40n1805_p0273a08 無盡也。第二句。正通前難，－餘三相因而來。心
T40n1805_p0273a09 過在者，以惑心未破，－妄業隨興；害生－斷草，心
T40n1805_p0273a10 不息故。三二俱句。凡夫現境，二皆存故。四中。
T40n1805_p0273a11 不同者，如初四重，－名僧尼同戒；－後四重，尼有
T40n1805_p0273a12 僧無；－漏觸麁歎，僧有尼無，－名不同戒。如僧轉
T40n1805_p0273a13 為尼，－漏觸等境，非我所防，復無能防，－故云俱

T40n1805_p0273a14 ‖謝。此句論謝，即不同前謝滅之謝，一比之可知。
T40n1805_p0273a15 ‖次明非情中，初文。論一約大千者，據宗限也；一下
T40n1805_p0273a16 ‖文多云法界，一其語猶通；一須約大小簡辨寬狹，一
T40n1805_p0273a17 ‖此意常切知之。罪福，即善惡也。《善生》中。且舉
T40n1805_p0273a18 ‖無情，一四義，如下配戒中。以下，結勸。可知。三情
T40n1805_p0273a19 ‖境中。阿鼻非想，一別舉上下，統攝中間。可不可
T40n1805_p0273a20 ‖者，或約三世；可一即現在，不可一即過未；又現在
T40n1805_p0273a21 ‖中，五道相隔；一又人中，遠近不及；一又近中，凡聖
T40n1805_p0273a22 ‖可否等。乃至者，略淫盜也。如來者，獨指釋迦；一
T40n1805_p0273a23 ‖亦當分義，大取恒沙。三因緣者，即三善也。又
T40n1805_p0273a24 ‖下，結歎。通五眾者，境量同故。戒德瓶者，即喻
T40n1805_p0273a25 ‖受體；《一智論》云：一持戒之人，無事不得；一破戒
之
T40n1805_p0273a26 ‖人，一切皆失；一譬如有人，常供養天，一以求富貴；
T40n1805_p0273a27 ‖天愍此人，乃與一器，一名曰德瓶，一所須之物從
T40n1805_p0273a28 ‖此瓶出；一其人得已，應意所欲；一以至憍佚，立瓶
T40n1805_p0273a29 ‖上一舞，瓶即破壞，眾物皆滅。持戒之人，亦復如
T40n1805_p0273b01 ‖是；一種種妙樂，無願不得；一若憍佚自恣，一亦如彼
T40n1805_p0273b02 ‖人，破瓶失物。端拱，謂縱不持也。福德，即無作。
T40n1805_p0273b03 ‖《了論》中，初科，分二，一初引論；一據下，二結歎。
初中，
T40n1805_p0273b04 ‖先引論文。次引論解，一此又分二，一初配數顯
T40n1805_p0273b05 ‖德，一前釋名義。福即善業，河即譬喻。破戒煩
T40n1805_p0273b06 ‖惱，即業惑一二道。言下，合數，一三段，先示戒數。
所
T40n1805_p0273b07 ‖引律戒，皆彼論自指，一此土竝無；一又指尼別戒，
T40n1805_p0273b08 ‖亦據彼部，一不可以今宗挍之。問：《了論》宗正量，一
T40n1805_p0273b09 ‖何以戒數不依彼部？一答：或恐止量戒本，宗彼
T40n1805_p0273b10 ‖二律；一又恐欲顯多相，故用別部也。一一戒下，
T40n1805_p0273b11 ‖次以十利配戒。一戒有十利，一總成四千二百。
T40n1805_p0273b12 ‖一一功德下，後以十行配利。一利有十行，一一
T40n1805_p0273b13 ‖戒成百行，一總成四萬二千。信等者，等取二精
T40n1805_p0273b14 ‖進，三念，四定，五慧。身口二護，通一切戒，一不可
T40n1805_p0273b15 ‖專配七支。又下，二舉名顯具。謂以無願之名，
T40n1805_p0273b16 ‖顯滿足之義。言學處者，是修行者所依處故。
T40n1805_p0273b17 ‖問中。論取僧尼二戒，一合成四百二十；一今據一
T40n1805_p0273b18 ‖眾，不當具發四萬二千，一故以為問。初解中。謂一
T40n1805_p0273b19 ‖一眾邊，實不可具。準前二律，僧有三百二十
T40n1805_p0273b20 ‖一戒，一則有三萬二千一百；一尼戒，但出與僧別
T40n1805_p0273b21 ‖戒之數，一未知彼部尼戒少多，一不可妄配。（舊記以
《四分》戒
T40n1805_p0273b22 ‖配數，非也。）一次解中。以僧尼轉根，即互入眾，更
不重受。
T40n1805_p0273b23 ‖故知一比丘一體具二眾戒，一尼亦例爾。次七眾

T40n1805_p0273b24 多少，五戒；引論中，㆒先明有情。竝下，示無情。始
T40n1805_p0273b25 終者，彼宗五戒，局盡形㆒故。設下，通示。五法㆒不
T40n1805_p0273b26 隨緣境，有減失㆒故。此中情無情共論，㆒三善別
T40n1805_p0273b27 配，總十五戒。義準中，初明情境，㆒先離婬境。則
T40n1805_p0273b28 對女六戒，㆒對男五戒。發下，配心毒。下示非
T40n1805_p0273b29 情。若情非情合數，㆒則對女二十一，㆒對男十
T40n1805_p0273c01 八，此約單配。準開七毒，㆒則女四十九，㆒男四十
T40n1805_p0273c02 二。八戒中。指情同上，㆒亦約依論義準，二數不
T40n1805_p0273c03 同。非情五者：㆒一酒，㆒二花纓，㆒三高床，㆒四歌
伎，㆒
T40n1805_p0273c04 五不過中食。一一三戒。若情非情合數，㆒依論
T40n1805_p0273c05 則得二十七戒，㆒義準則對女三十三，㆒對男三
T40n1805_p0273c06 十。私約七毒，對女七十七，㆒對男七十，可知。（上
且依彼
T40n1805_p0273c07 論四支示數。）㆒十戒，初中，上示境同僧。下準文以
證。律
T40n1805_p0273c08 文，即大小持犍度。戒戒下者，即二部戒本。標
T40n1805_p0273c09 《四分》者，簡餘宗不爾；《㆒多論》四支，同前五八
故
T40n1805_p0273c10 也。釋妨中。說相列十，㆒而云同僧，正相違故。此
T40n1805_p0273c11 下，釋通，㆒初出列相之意。故下，以具戒白四比
T40n1805_p0273c12 類。方列十四者，十即十戒，對上三歸；㆒四即四重，
T40n1805_p0273c13 對一羯磨。具戒中。論文，且約單犯。一一眾生，
T40n1805_p0273c14 所對境也；㆒身口七支，即所造業，㆒戒所禁也。三
T40n1805_p0273c15 毒，即能造心，業之本也。論舉有情，㆒非情三戒，
T40n1805_p0273c16 一一亦爾也。義準中，初離毒心。三單如論。互
T40n1805_p0273c17 起中二三者，謂複有三也：㆒一貪瞋，㆒二貪癡，㆒三
T40n1805_p0273c18 瞋癡；等分，即具足一也。通上三單，共為七毒。
T40n1805_p0273c19 女人下，離過境也。於七業中，唯婬可離；㆒所以
T40n1805_p0273c20 爾者，如婬一道，㆒餘道無污；㆒殺有四處，㆒隨一即
T40n1805_p0273c21 死，㆒故不須分（腦喉心腰。）㆒七下，以毒歷支，㆒
以支對境；㆒
T40n1805_p0273c22 一一支中，各有七毒；㆒對男女境，合數可見。後
T40n1805_p0273c23 二句，歷非情境，㆒則不可數。結指中。《善生》五種，
T40n1805_p0273c24 統攝戒境；㆒但舉境比法，㆒故云譬耳，㆒非譬喻也。
T40n1805_p0273c25 雪，猶理也。問攝戒中。以佛制戒，其相非二；㆒
T40n1805_p0273c26 而前對情境，但說七支；㆒疑其未盡，㆒故申此問。
T40n1805_p0273c27 初答盡中。配戒種類，文出多宗；《㆒戒疏》、《義鈔》
竝
T40n1805_p0273c28 引；㆒止以四重，攝一切戒。種名乃通，㆒諸篇條
T40n1805_p0273c29 相各自為種；㆒類名則局，㆒唯據殘下諸聚，㆒是
T40n1805_p0274a01 種之類。今明種類，且約偏對；㆒種即四重，根本
T40n1805_p0274a02 異故；㆒類即餘篇，枝條生故；㆒縱有無量，不出此
T40n1805_p0274a03 四。次不盡中，初句立義。以下，釋所以。殺打別

T40n1805_p0274a04 者，所防過異也。（疏作輕重不同。）一能防異者，對治行別也。
T40n1805_p0274a05 故下，引證。彼具云：一除十善業，及十惡業（化教業道）；善
T40n1805_p0274a06 戒（制教七支）惡戒已（即不律儀），一更有業戒所不攝者，一謂善
T40n1805_p0274a07 惡法（此依古記所引）；一今鈔略舉善惡戒耳。準此經文，一則
T40n1805_p0274a08 以根本隔出業戒；一可證七支不攝餘戒，一故云
T40n1805_p0274a09 故知等。此二句，若取偶對，合云：七支根一本所
T40n1805_p0274a10 收；一或不改上句，一則下句合云：種類業戒所攝，一
T40n1805_p0274a11 在文順便。今戒本中，初篇四重，一及九十中，兩
T40n1805_p0274a12 舌、毀呰、口綺，則七支戒；一除此已外，皆業戒也。
T40n1805_p0274a13 （舊記以殺妄大小，謂七支一攝九戒，非也。此亦輕重不同，何得相攝。）一問：據此所解，即應
T40n1805_p0274a14 不立種類耶？一答：前後兩解，大途不異；一但前以
T40n1805_p0274a15 七支，總攝種類；一後以七支，自為根本；一別立業
T40n1805_p0274a16 戒，統收種類。多見妄解，故此細釋。作句中。前
T40n1805_p0274a17 約根本種類，一統收眾戒；然與業道，容有相濫，一
T40n1805_p0274a18 故須料簡。初句。後三者，一即貪瞋邪見；化教所
T40n1805_p0274a19 禁，故名善；一律所不制，故非戒。《四分》重緣，相同
T40n1805_p0274a20 十業，可入戒收；一若約菩薩，十善俱戒，一如是知
T40n1805_p0274a21 之。第三句中，初示相。以下，雙釋。不要期者，
T40n1805_p0274a22 顯示世善無願體也。反此者，謂有要期受體，一
T40n1805_p0274a23 然後如體而修。問戒儀中。上明戒體周遍，一頗
T40n1805_p0274a24 濫律儀，故當分折。答中，初以義略分。衍，猶遍
T40n1805_p0274a25 也。以律訓法，法即遍制，一恒令不起，不待對事；一
T40n1805_p0274a26 戒者訓禁，一禁即對過，一防遏為功，一必約對境；一
T40n1805_p0274a27 二皆有相，故竝名儀。如下，舉善惡一委示，又二；一
T40n1805_p0274a28 初善，二惡。尋文可解。三戒行中，初科。言二戒
T40n1805_p0274a29 者，一示現隨戒義故。方便言通，一且約遠離對治
T40n1805_p0274b01 之智。正釋中，初文，前約法明。要期，即盡形斷
T40n1805_p0274b02 惡，決絕之誓；一思，即緣境周遍，一慈愍之心；一合此
T40n1805_p0274b03 二心，混為一願，一即受體也。稱願者，合上要思，一
T40n1805_p0274b04 即隨順義。譬下，次約喻顯。初營宮宅，喻求聖
T40n1805_p0274b05 道；一下喻受隨，可知。營搆，謂造立屋宇。相須
T40n1805_p0274b06 中，初敘互缺，一先明缺隨。寒露者，喻無善蓋覆。
T40n1805_p0274b07 弊，謂困死，喻沈惡道。若下，次明缺受。隨生死
T40n1805_p0274b08 者，但是世善，非道基故。又局狹者，緣境不遍，一
T40n1805_p0274b09 惡心存故。穿窬，謂穿壁；窬，牆也。由無外院，一其
T40n1805_p0274b10 間房室，容彼穿窬。此明無受防約，雖修善行，一
T40n1805_p0274b11 還為塵擾，喪失善根；一如賊穿窬，盜竊財寶也。

T40n1805_p0274b12 ‖必下，示相須。問中。上明相須，一其功一等；一招
T40n1805_p0274b13 ‖生感果，必有親疎，一故須顯示。答中，初對顯親
T40n1805_p0274b14 ‖疎。上二句，明受疎也。必下，明隨親也。以壇場
T40n1805_p0274b15 ‖初受，頓起虛願；一對境防約，漸修實行；一行即成
T40n1805_p0274b16 ‖因，一因能感果。故《業疏》云：一故偏就行，能起後
習；一
T40n1805_p0274b17 ‖不約虛願，來招樂果。然受隨二法，義必相須；一
T40n1805_p0274b18 ‖但望牽生，功有強弱。隨雖感果，全自受生；一受
T40n1805_p0274b19 ‖雖虛願，終為隨本。是則懸防發行，一則受勝隨
T40n1805_p0274b20 ‖微；一起習招生，則隨強受弱。教文用與，學者宜
T40n1805_p0274b21 ‖知。故下，二別彰行相，又三，一初成隨之相。一受
T40n1805_p0274b22 ‖等者，舉始終也。方便者，對治智也；一正念者，攝
T40n1805_p0274b23 ‖妄緣也。護本受者，隨順義也。入行心者，即示
T40n1805_p0274b24 ‖二持成業處也。三善體者，明業性也。則明等
T40n1805_p0274b25 ‖者，示必修也。以知一感果，功在隨中，一則知一徒受
T40n1805_p0274b26 ‖不持無益矣。若下，明無隨之失。為戒欺者，功
T40n1805_p0274b27 ‖業深重，犯致大罪故。不如不受者，激勵之切，一
T40n1805_p0274b28 ‖非抑退也。是下，結誥。行者之言，通囑末代也。
T40n1805_p0274b29 ‖令善識者，誡精學也。一須識教，教有開制；一二
T40n1805_p0274c01 ‖須識行，行有順違；一三須識業，業有善惡；一四須
T40n1805_p0274c02 ‖識果，果有苦樂；一必明此四，始可攝修。業性等
T40n1805_p0274c03 ‖者，如向所明，一順持違犯，善惡因果，皆如業理，一
T40n1805_p0274c04 ‖非妄抑揚，令生信故。灼，明也。◎
T40n1805_p0274c05 ‖◎四戒相者，正當本篇。相有形狀，一覽而可別。
T40n1805_p0274c06 ‖前明戒法，但述功能；一次明戒體，唯論業性；一後
T40n1805_p0274c07 ‖明戒行，略示攝修。若非辨相，則法體行三，一無
T40n1805_p0274c08 ‖所曉。何以然耶？一法無別法，即相是法；一體無別
T40n1805_p0274c09 ‖體，總相為體；一行無別行，履相成行。是故學者
T40n1805_p0274c10 ‖於此一門，深須研考。然相所在，唯指教詮；一大
T40n1805_p0274c11 ‖略而言，一即二百五十，篇聚不同。一一篇中，名
T40n1805_p0274c12 ‖種差別；一一一種內，有犯不犯；一一一犯中，因果
T40n1805_p0274c13 ‖重輕，犯緣通別。舉要示相，不出列緣；一緣雖多
T40n1805_p0274c14 ‖少，不出心境；一罪無自體，必假緣搆；一非境不起，一
T40n1805_p0274c15 ‖非心不成。若曉此意，類通一切，皎如指掌。餘
T40n1805_p0274c16 ‖更如文。敘意中，初敘相廣難持。有境是者，彰
T40n1805_p0274c17 ‖其遍也。緣者，或指上境，一或約心緣。綿，猶遠也，一
T40n1805_p0274c18 ‖通過未故；一亘即遍也，一周法界故。攝心漫者，凡
T40n1805_p0274c19 ‖心微劣，持奉難故。今下，明本文顯要。則有三
T40n1805_p0274c20 ‖易：一一人誦常聞，一二文相有據，一三條別不濫。自
T40n1805_p0274c21 ‖下，遮疑。恐謂戒相既廣，一但釋戒本；已外持犯，
T40n1805_p0274c22 ‖何由可通，一故此釋之。準例者，準此一例彼，一切
T40n1805_p0274c23 ‖類通；一相承者，以彼承此一楷模不異。若達戒本，
T40n1805_p0274c24 ‖萬境皆然；一解一千從，故云薄知等。篇目者，篇
T40n1805_p0274c25 ‖聚都名，前篇已解；一持犯總義，廣在後云；一此則

T40n1805_p0274c26‖單錄別條，直顯行相。古來講解，一例以《刪定戒
T40n1805_p0274c27‖本》，一輒加注釋；乃用鈔文，牒釋戒相；一顛亂祖乘，昏
T40n1805_p0274c28‖迷後學；一為弊斯久，一卒難曉喻；一今略點示，一有識
T40n1805_p0274c29‖知非，早須廢捨。鈔是宗鈔，那得釋文；一序云：一若
T40n1805_p0275a01‖長途散釋，一則寡於討論；一必隨相曲分，便過在
T40n1805_p0275a02‖繁碎。今反以宗鈔，牒釋戒文，一深乖鈔旨，一此一
T40n1805_p0275a03‖非也。《含注戒本》，自有解申；一乃全依本文，一無
T40n1805_p0275a04‖改易；一即戒序云：一今依律本，具錄正經；一仍隨佛
T40n1805_p0275a05‖解，即為注述，是也。但以翻傳，詞尚淳質；一故仍
T40n1805_p0275a06‖刪定，專被誦持；一對於律解，義同文異；一故知一注
T40n1805_p0275a07‖釋，須準古文；一若但誦持，可依刪定。今則兩本
T40n1805_p0275a08‖皆注，一殊乖祖心。（有云：一未刪定時已注，一故從古本，未知此意。）一況以淺近
T40n1805_p0275a09‖浮詞，妄參聖語；一雜碎科條，浪節真經；一瞽論紛
T40n1805_p0275a10‖紜，焉知自誤，一此二非也。又章記至此，一且入戒
T40n1805_p0275a11‖序，科文解釋；一至後戒條，例分為二：一一戒本，一二
T40n1805_p0275a12‖鈔文。且此科文，為屬戒本，一為屬鈔文？一是則科
T40n1805_p0275a13‖段交參，兩無所攝一深；非常途撰述之體，一此三
T40n1805_p0275a14‖非也。又復以鈔釋戒，殊不相符；一且如初戒云：
T40n1805_p0275a15‖共戒同戒，不捨戒等；一今鈔直列境緣，一曾無一
T40n1805_p0275a16‖詞相對；一雖強科配，終成乖各，一此四非也。又《含
T40n1805_p0275a17‖注戒本》，全依佛語，一注釋精詳；一復有義疏，一解
T40n1805_p0275a18‖文委備；一當須遍學，方盡始終。今以鈔釋戒，一彼
T40n1805_p0275a19‖成無用；一即今律肆，罕見傳通，良由於此；一況剽
T40n1805_p0275a20‖竊疏文，一冒為己注；一文無起盡，義不周旋；一雖欲
T40n1805_p0275a21‖究尋，終成徒爾；一必若鈔文釋戒，一後復撰疏何
T40n1805_p0275a22‖為？一此五非也。且略責五非，極多不便。今並
T40n1805_p0275a23‖刪削，直點鈔文；一但摘撮本緣，令知端始。或文
T40n1805_p0275a24‖略義壅，一則引疏決通。或諸部互違，則旁引比
T40n1805_p0275a25‖對；一欲知要旨，妙識犯緣。此乃釋相之綱宗，一持
T40n1805_p0275a26‖犯之樞鍵者矣。婬戒。（佛在毘舍離國，一須提那子出家已；還本村，一與故二共行不
T40n1805_p0275a27‖淨因制。《僧祇》：婬戒，五年冬分制，一餘三戒，並六年冬分制。）一標中。例分三者，義通文
T40n1805_p0275a28‖別。言義通者，終盡眾學，一一皆然；一文或有缺，
T40n1805_p0275a29‖義必當具；一言文別者，隨一一戒，境緣不同。一
T40n1805_p0275b01‖所犯者，別簡境也；一二成犯者，心境合也；一三不
T40n1805_p0275b02‖犯者，心境互缺也。略下，指廣；一欲彰此處不涉
T40n1805_p0275b03‖義章。下篇猶略，一故復指疏；一釋名制意，義門
T40n1805_p0275b04‖開制，一古今別解，釋疑會異，盡在彼文，一今多不
T40n1805_p0275b05‖引；一或須相照，時一有抄撮，釋通文相，一無他意

T40n1805_p0275b06 焉。犯境，初科，《僧祇》。上二句示來報，一次二句彰
T40n1805_p0275b07 現損。言可畏者，《訶欲經》云：一女色者，世間之枷
T40n1805_p0275b08 鎖；一凡夫戀著，不能自拔；一女色者，世間之重患；一
T40n1805_p0275b09 凡夫因之，至死不免。女色者，世間之衰禍；一凡
T40n1805_p0275b10 夫遭之，無厄不至；一行者既得離之，一若復顧念，
T40n1805_p0275b11 是為從地獄出，還復思人。又云：一女人之相，其
T40n1805_p0275b12 言如蜜，一其心如毒；一譬如清淵澄鏡，而蛟龍居
T40n1805_p0275b13 之；一金山寶窟，而師子處之；一當知一此害，不可
T40n1805_p0275b14 近也。敗正者，立事公正，一苟荒女色，則無所成；一
T40n1805_p0275b15 即彼經云：一室家不和，婦人之由；一毀宗敗族，婦
T40n1805_p0275b16 人之罪。毀德者，修身立行，一或著女色，則皆喪
T40n1805_p0275b17 失；一即經云：一凡夫重色，甘為之僕；一終身馳驟，
T40n1805_p0275b18 為之辛苦；《一淨心觀》云：一貪色者憍，一貪財者恪；一既
T40n1805_p0275b19 憍且恪，雖有餘德，亦不足觀。染下，明制急。然
T40n1805_p0275b20 心行微細，麁情不覺；一縱知違戒，制御猶難；一豈
T40n1805_p0275b21 況悠悠，終無清脫。請臨現境，自審狂心；一或宛
T40n1805_p0275b22 轉迴頭，一或殷勤舉眼，一或聞聲對語，一或吸氣
T40n1805_p0275b23 緣根；一雖未交身，已成穢業。大聖深制，信不徒
T40n1805_p0275b24 然；一諒是眾苦之源，障道之本。是以托腥臊
T40n1805_p0275b25 而為體，一全欲染以為心；一漂流於生死海中，一焉
T40n1805_p0275b26 能知返；一交結於根塵網裏，一實謂難逃。當自悲
T40n1805_p0275b27 嗟，深須勉強。或觀身不淨，即是屎囊；一或諦彼
T40n1805_p0275b28 婬根，實唯便道；一或緣聖像，一或念佛名，一或誦
T40n1805_p0275b29 真經，一或持神呪，一或專憶受體，一或攝念在心，一
T40n1805_p0275c01 或見起滅無常，一或知唯識所變。隨心所到，著力
T40n1805_p0275c02 治之；一任性隨流，難可救也。《智論》中，彼謂一殺戒
T40n1805_p0275c03 違惱過重，一何以律中婬戒在初？一故此通之。文
T40n1805_p0275c04 有二義：一初約染著義。若望違惱，則殺重婬輕；一
T40n1805_p0275c05 若論染著，則殺輕婬重。又下，次約障道義。以
T40n1805_p0275c06 障道中，貪欲重故。比丘法者，對簡菩薩歷劫
T40n1805_p0275c07 度生，不專自利；一故大乘戒，殺一初婬後；一比丘不
T40n1805_p0275c08 爾，一所以反之。然今所引，但彰過重耳。次科
T40n1805_p0275c09 中四，一初列境相，又三：一一以趣攝。注云等者，即
T40n1805_p0275c10 修羅地獄，四合為一。二約報有三，一該上六趣。
T40n1805_p0275c11 三約處亦三，一須通三報。此下，二定犯分齊。文
T40n1805_p0275c12 列四相，一二生二死，相別一可見。如毛頭者，斷犯
T40n1805_p0275c13 處也。律下，三明不開疑想。律云：一若道作道想、一
T40n1805_p0275c14 若疑、若非道想，並波羅夷；一文舉畜趣，餘趣同
T40n1805_p0275c15 然。餘下，四示異。彼約根節，論犯分齊；一口要
T40n1805_p0275c16 過齒，一二道過皮。此律毛頭微入一即犯，性重宜

T40n1805_p0275c17 急，不必待過。《戒疏》云：一極微尚犯，一何況餘者是
T40n1805_p0275c18 也。三中，初敘情見。上二句，縱其所知。及下，示
T40n1805_p0275c19 其制重。問犯，謂究問教法也。約下，述其愚暗。
T40n1805_p0275c20 此有四過：一一生厭惡，不欲問故；一二無尊重，生
T40n1805_p0275c21 輕笑故；一三無深信，疑非佛說故；一四不正見，怪
T40n1805_p0275c22 作是說故。故下，引誡。法師，即論主；一將集此戒，
T40n1805_p0275c23 故一先約勒。文中三，一初遮眾情。生下，教觀察。
T40n1805_p0275c24 生慚愧者，克己自責也。世間愚人，誰能反照；
T40n1805_p0275c25 身行鄙穢，一殊不省非；一及聞教說，反生驚怪。汝
T40n1805_p0275c26 必惡聞，何如不作；一汝既自作，何得惡聞。此由
T40n1805_p0275c27 不知於大慈門，說毘尼藏，一全是指出眾生惡
T40n1805_p0275c28 業。若能知業，豈復有教。嗚呼凡愚，迷倒至此。
T40n1805_p0275c29 志下，令觀勝境。初觀佛慈；一又下，次觀佛德；一若
T40n1805_p0276a01 下，後觀佛教。有笑，下明立制。犯相中，初科。以
T40n1805_p0276a02 自造他逼，犯相有異；故列兩緣。前約趣境論
T40n1805_p0276a03 緣，一由本有心，故就身明犯；一後約境合辨緣，一既
T40n1805_p0276a04 開身交，一故就心明犯。初緣，先示犯相，一次正列
T40n1805_p0276a05 緣。裹隔者，用物裹根以隔之；一律文，四句皆犯。
T40n1805_p0276a06 一有隔有隔（彼此俱有。），一二有隔無隔（此有彼無。），一三無隔有隔
T40n1805_p0276a07 （此無彼有。），一四無隔無隔（彼此俱無。）；《一善見》云：一於女三道，或以
T40n1805_p0276a08 樹葉、一或衣、或熟皮等，隨得物而用隔也。第二
T40n1805_p0276a09 緣，注云等者，一即不犯中，一切無婬意、一癡狂心
T40n1805_p0276a10 亂等。怨逼中，初示相。有二：一一逼己婬他，一二為
T40n1805_p0276a11 他婬己，一開身免難，制心護體。遭婬尚易，持一往
T40n1805_p0276a12 尤難；一自非久習淨心，一直恐未逃刑網。善下，示
T40n1805_p0276a13 護心法。本謂女根，故生染著；一今為蛇火，乃生
T40n1805_p0276a14 厭懼；一以心隨境轉，必其然乎。次料簡中，一初科；
T40n1805_p0276a15 問中，上申疑問。如下，示戲笑之相。然大小二
T40n1805_p0276a16 道，難論戲笑，一故但約口道明之。答中，初示婬
T40n1805_p0276a17 心。即摩觸戒釋婬意文。並下，斷犯。如〈調部〉中：一
T40n1805_p0276a18 有乞食比丘，見小兒根起，一遂著口中；一生疑白
T40n1805_p0276a19 佛，一佛言：波羅夷，是也。《五分》下，引證，一則通兩
T40n1805_p0276a20 判。彼因比丘以根刺它口中，一生疑白佛，一佛斷
T40n1805_p0276a21 如文。刺者，即毛頭，相同今宗也；一非戲者，即
T40n1805_p0276a22 有欲心，同上所判。受刺亦爾，約比丘言之。次
T40n1805_p0276a23 《十誦》中，上論戲笑，一皆約口道；一觀其引意，一似
T40n1805_p0276a24 決上犯；一復似顯別，一學者詳之。口道同《伽論》，一二
T40n1805_p0276a25 道同四五二律。怨逼中三，一初示犯相，又二，一前

T40n1805_p0276a26 明逼己造他。律中但據初入覺樂；－今約三時，
T40n1805_p0276a27 收始終－故。若下，二約為他造己。文依律引，－不
T40n1805_p0276a28 云三時；準前類解。乃下，次明裹隔。四句同前，－
T40n1805_p0276a29 造他造己，並同犯故。脫下，後教對治方法。壞
T40n1805_p0276b01 境中，初示犯。此下，二簡濫。以境通兩戒，犯隨
T40n1805_p0276b02 心別，－故須辨之。文又分三：－初示當戒分齊。若
T40n1805_p0276b03 下，二約心簡濫。前簡漏失；－由下，後顯今戒。指
T40n1805_p0276b04 《戒疏》者，彼問－死屍半壞，行染得何罪？－答：有二
T40n1805_p0276b05 緣，－若唯重淫意，入便偷蘭；－縱出不淨，不犯
T40n1805_p0276b06 僧殘；－若欲喜樂意者，如《十誦》、《五分》；－乃至骨間，
T40n1805_p0276b07 出不淨－殘；不出上蘭。故下，三引證。斫頭，即
T40n1805_p0276b08 少壞；－死即未壞，－同前結重。然引重證輕，－文似
T40n1805_p0276b09 不合；－但由彼論，既約淫心；－可證非僧殘意，－
T40n1805_p0276b10 止就婬戒結蘭，明矣。教他中，初明僧尼。蘭吉
T40n1805_p0276b11 二罪，皆結能教；－所教可知。通論四重，能教不
T40n1805_p0276b12 同；淫則樂在前人，－妄則名利擁彼，－二犯並
T40n1805_p0276b13 輕；殺盜二戒，損通自他，－能所皆重。次示三眾，
T40n1805_p0276b14 罪唯一品，－上明能教。作者下，簡所教。注中，通
T40n1805_p0276b15 示下眾犯相，不論相教。不犯中三：－初開無記。
T40n1805_p0276b16 二開對治，－覺知遭逼，－亦此所攝。三開非意，－如
T40n1805_p0276b17 上戲笑非重之類；－文云一切，通收眾緣。盜戒。
T40n1805_p0276b18 （佛在羅閱城，－檀尼迦比丘，在靜處－作瓦屋；－佛令打破，－遂取王材；－王臣呵責，因制。）－疏云：－非理損
T40n1805_p0276b19 者為盜，－公白取者曰劫，－畏主覺知為偷；－盜
T40n1805_p0276b20 名通攝，－故特標之。敘意中，初示相難護。上句
T40n1805_p0276b21 總示性戒，－次句局就四夷，－下句獨顯今盜。含
T40n1805_p0276b22 輕重者，通夷殘蘭提故。故下，二據諸文顯難，－
T40n1805_p0276b23 前示律論。《僧祇》釋盜涉五卷，《－十誦》四卷，《－善見》
T40n1805_p0276b24 三卷。有下，次指別鈔。未詳何人。終下，三生下
T40n1805_p0276b25 所述。上句明考前諸文，－下句示後科。釋犯
T40n1805_p0276b26 境中，初示境。六塵六大，攝盡一切，－如下自釋。
T40n1805_p0276b27 若下，二明闕緣，又二，－初別示闕相。上二句，及
T40n1805_p0276b28 下境奪，並名闕境；－非畜物替，故云奪也。言緣
T40n1805_p0276b29 差者，互闕不定；－或心息、物移、前事阻礙等。言
T40n1805_p0276c01 想疑者，即闕心也；－於人初上，異想有三，－謂非
T40n1805_p0276c02 人畜生及無主也；－疑亦同之。雖下，通結非犯。
T40n1805_p0276c03 一往觀文，似結闕境；然據闕心，－前境雖定；－若
T40n1805_p0276c04 望正作非畜物疑想時，－心不相當，亦非盜境；－
T40n1805_p0276c05 故下總云：唯有本心方便，－驗非偏判也。方便
T40n1805_p0276c06 即偷蘭，－廣如下篇明之。別問，答中，示相有四，－
T40n1805_p0276c07 初《見論》約人家以明。西天可爾；－此土屬官，則

T40n1805_p0276c08 非無主。《婆論》二種。初即可用。第二須約國亂；
T40n1805_p0276c09 無主物處，亦無官典守護，取則無過。封相，即
T40n1805_p0276c10 封土作疆界處。即下，一種，據俗令者，恐是唐
T40n1805_p0276c11 令。既不令占，即無所屬，故是無主。若下，今
T40n1805_p0276c12 判加功占據，還成有主。犯相中，初文。準疏但
T40n1805_p0276c13 有五緣，無今第五。彼問云：今此盜緣無方便
T40n1805_p0276c14 者？答：損財明盜，便成重罪；有盜成重罪，不假
T40n1805_p0276c15 方便，恐涉濫故；縱有方便，亦俱不明；但知
T40n1805_p0276c16 未離已前，並方便攝。今鈔不釋，意亦可見。總
T40n1805_p0276c17 括犯緣，不出心境；一四即境，二三及五是心；
T40n1805_p0276c18 六中兼二，心境合故。初緣，三寶物中，先簡知
T40n1805_p0276c19 事。初科，上句徵覈何故先明。若下，示意。如後
T40n1805_p0276c20 者，即互用及瞻待中。次科。兩經合引，文理同
T40n1805_p0276c21 故。初示難護。僧物有主，用與多過，是故難
T40n1805_p0276c22 掌；佛法無主，用與由人，又復難矣。我下，簡
T40n1805_p0276c23 人，初簡聖人。文舉初後，二三兩果，何以不明？
T40n1805_p0276c24 或可知故，或約二惑究盡處故。更下，次簡凡
T40n1805_p0276c25 夫。初人知因，後人懼果；或可上簡精持，下容
T40n1805_p0276c26 犯悔。無瘡疣者，喻能離過故。申誡中，初指前
T40n1805_p0276c27 經。因下，示制罪。今時學律，侵損僧物，如已所
T40n1805_p0276c28 有；不識業因，不畏來苦；覩此慈訓，不知慎護；
T40n1805_p0276c29 斯地獄人，不可拔也。盜用中，標分四門。上三
T40n1805_p0277a01 通論三寶，後一唯明僧物。初門，佛物中，初科，
T40n1805_p0277a02 正明。言同非人者，若據非人擲卜而取，非無
T40n1805_p0277a03 我所；但望惱微，與人相降；今殿塔靈儀，有同
T40n1805_p0277a04 神像，故得例同。引證中，初舉例證。文如後引。
T40n1805_p0277a05 次引文證。言不問取者，即盜相也。知，即識法
T40n1805_p0277a06 故違；不知，謂愚教迷犯。（古云：大乘約境判者，
非也；此即愚癡波羅夷之類耳。）
T40n1805_p0277a07 言犯蘭者，正望佛結；縱有主掌，經家不論；然
T40n1805_p0277a08 罪名雖輕，據業則重。望主中，初文。兩判可解。
T40n1805_p0277a09 施主，即本主也。結罪者，準下犯夷；《尼鈔》，亦
直
T40n1805_p0277a10 云結重。（有云犯吉，非也。）引證中，初文。彼因
波離問佛，鈔
T40n1805_p0277a11 引佛答；彼云：謂檀越施與塔寺，斷彼施主福，
T40n1805_p0277a12 成棄捐不受。（波羅夷，翻為棄捐；捐亦棄也。不受，
即不共住也。）引《五百問》。彼
T40n1805_p0277a13 云：佛塔上掃得土，棄之有罪不？答：得棄，不得
T40n1805_p0277a14 餘用。引此似證損福。次證中，初例證者。則
T40n1805_p0277a15 知非人罪通兩結，佛亦同之。次《十誦》及下
T40n1805_p0277a16 《善生》，並是顯文。佛圖，即全梵語；或召塔者，
亦
T40n1805_p0277a17 以藏佛遺身，從人為目。所以中。指如後者，下

T40n1805_p0277a18 明不勒掌錄，有填償義故。盜供養中，初中。二
T40n1805_p0277a19 文不異，故合引之。云淨心者，即非盜業。自下，
T40n1805_p0277a20 示淨心相。次文。初《伽論》結犯，與上相違；一下引
T40n1805_p0277a21 《婆論》決之；一既為轉賣，一明非淨心供養故犯。若
T40n1805_p0277a22 下，明餘可轉賣，一還歸佛用。第二盜法，正盜中，一
T40n1805_p0277a23 初科。佛是有情，可同非人；一法則不爾，一但望掌
T40n1805_p0277a24 護，以論犯故。引證中。四五二律，約計紙墨，一言
T40n1805_p0277a25 通兩主。《十誦》、《伽論》，明指護主。損壞中，準
論，一此
T40n1805_p0277a26 有兩節，一前段中。彼問一經上塵土草穢，得吹去
T40n1805_p0277a27 不？一答：不得吹，一吹犯捨墮。像上同者，鈔家義
T40n1805_p0277a28 準。竊詳論意，恐成觸污輕慢經法；一須以淨物
T40n1805_p0277a29 拂拭，一不可口吹，故制罪耳。（舊云損色，未必然
也。）一若下，即引
T40n1805_p0277b01 後段。彼問：一戒律不用流落，可燒不？一答：不得。
不
T40n1805_p0277b02 知有罪燒，捨墮（今云犯輕是也）。若知燒有罪一故燒，
犯決
T40n1805_p0277b03 斷。（即偷蘭，今云重者，對上墮故。）一與方便破僧
同（以壞法故），一亦如燒父
T40n1805_p0277b04 母。（法身由生故，一舉此決上犯蘭，一同二逆故。）一
準此，且望無主為言；一必是
T40n1805_p0277b05 有主，一理從上判。（多見錯解，一故具引釋。）一古
云：一如燒故經，一安
T40n1805_p0277b06 於淨處；一先說是法因緣生偈一已，焚之。此乃傳
T40n1805_p0277b07 謬，一知出何文；一引誤後生，陷於重逆。疏云：一有
人
T40n1805_p0277b08 無識，燒毀破經；一我今火淨，一謂言得福；此妄思
T40n1805_p0277b09 度。半偈捨身，著在明典；一兩字除惑，亦列正經；一
T40n1805_p0277b10 何得焚除，失事在福也。準此明誡，足驗前非；一
T40n1805_p0277b11 必有損像蠹經，一淨處藏之可矣。三中。借拒犯
T40n1805_p0277b12 蘭，一此結方便。若心決絕，則至果本。四中。盜
T40n1805_p0277b13 寫祕方，一此非經教，與法類故；一須約前人恪護，
T40n1805_p0277b14 計直定犯。問中。牒前《多論》，相例為問。答中二，一
T40n1805_p0277b15 初約禮誦以判；一若下，次約互舉決通。初中。遙
T40n1805_p0277b16 心敬者，一過去色相，意可緣故。執文讀者，現前
T40n1805_p0277b17 色塵，眼可對故；一縱能暗誦，亦容忘故。故下，證
T40n1805_p0277b18 成。彼云：一有三種供養，一所謂現前供養，得大功
T40n1805_p0277b19 德；一不現供養，得大大功德；一共現前不現前供
T40n1805_p0277b20 養（或眼觀，或心緣。），一得最大大功德，一是名菩
薩自作供養。
T40n1805_p0277b21 今取第二，以證上義。二中。即鈔主義決。在文一
T40n1805_p0277b22 既局，據義則通；一故知一佛法，並具通塞。僧物中，
T40n1805_p0277b23 初科兩結。望守護者，餘人盜也。主自盜者，即

T40n1805_p0277b24 ‖知-事輒用互用等。或無主掌，餘人亦同。上通
T40n1805_p0277b25 ‖四種，下局初位。列釋，標中。僧物雖多，四種攝
T40n1805_p0277b26 ‖盡。初屬處永定，-不可分判，故雙疊之；-二雖
T40n1805_p0277b27 ‖局處，隨人分食，-故云十方；-第三人局現數，-物
T40n1805_p0277b28 ‖據即分，-故雙云也；-四物雖即分，人無定限；-羯
T40n1805_p0277b29 ‖磨遮約，故名十方。約名定體，物分四別，-如下
T40n1805_p0277c01 ‖自明。別釋，常住中，初簡物體。疏加米麵，-準五
T40n1805_p0277c02 ‖穀醬菜饌食眾物，皆此所攝。以下，斷犯。如論，
T40n1805_p0277c03 ‖即《善見》。引《僧祇》-證。言縱一切集者，-恐謂
當界
T40n1805_p0277c04 ‖不可分，遍十方，集則可分故。二十方中，初簡
T40n1805_p0277c05 ‖體。疏云：-如飯餅等現熟之物，-本擬十方，-作相
T40n1805_p0277c06 ‖同食，是也。有疑醫豉為熟物，-判在十方者。今
T40n1805_p0277c07 ‖以意分，不問生熟；-但使未入當日供僧限者，
T40n1805_p0277c08 ‖並歸前攝；-如貯畜鹽醬，-是常住常住；取入日
T40n1805_p0277c09 ‖用，-即十方常住。體下，二斷犯。同共者，主客同
T40n1805_p0277c10 ‖心，無掌執故。得輕者，即偷蘭罪；-疏云：-以僧分
T40n1805_p0277c11 ‖業無滿五故。問：常住常住，亦無滿五，-何以重
T40n1805_p0277c12 ‖耶？-答：分不分異，重輕致別。引示中，初科，《-
僧
T40n1805_p0277c13 ‖祇》。長食，非己分者。《善見》。五賊，-並謂竊法
求利-
T40n1805_p0277c14 ‖故；彼云：-非梵行，自稱是梵行，受諸施者，-名第
T40n1805_p0277c15 ‖一大賊；-而惡比丘，偷善比丘法，求名利養，-名
T40n1805_p0277c16 ‖第二大賊；-謗諸賢聖，偷竊聖法，-名第三大賊；-
T40n1805_p0277c17 ‖以僧重物，餉致白衣，妄取其意，-是第四大賊；-
T40n1805_p0277c18 ‖第五如鈔引。前段犯蘭，注云共盜者，-文中
T40n1805_p0277c19 ‖但云取同己用故；-後段犯重，注有主者，-文標
T40n1805_p0277c20 ‖盜心故。《母論》，同故不引。不作相中。上下兩段，
T40n1805_p0277c21 ‖不顯罪名，-注文並斷蘭者。以不打鐘，-或結主
T40n1805_p0277c22 ‖掌，或通主客。次空寺中，顯是無主，-亦由不作
T40n1805_p0277c23 ‖相-犯；準必作相，理得啖之。三中。不出物相，-疏
T40n1805_p0277c24 ‖云：-如今諸俗，以供養僧，-無問衣藥房具，-並
T40n1805_p0277c25 ‖同現前僧也。文通二主。本主者，即本施主。四
T40n1805_p0277c26 ‖中，初示物體。文出一相，-或是檀越時非時施，
T40n1805_p0277c27 ‖並同此攝。《善生》下，斷犯三段，-初中。未羯磨
者，-
T40n1805_p0277c28 ‖準下分衣，具列二法；-約後付分，以定限齊。注
T40n1805_p0277c29 ‖犯蘭者，同上十方常住也。（古云：結無邊蘭，-準
《戒疏》、《尼鈔》，-止云犯蘭；-若犯無邊，
T40n1805_p0278a01 ‖為結多少，-太成浮漫；-此無所出，講者猶傳。）-
次段。注斷犯夷，-有人云：-總
T40n1805_p0278a02 ‖望現僧，盜五成重；-同前常住常住之倒。又云：-
T40n1805_p0278a03 ‖現前百僧，須盜五百，方成滿五；-減則得輕。問：

T40n1805_p0278a04 秉羯磨已，即付五德；－此同主掌，－何不望結？－答：
T40n1805_p0278a05 此據出物正作法時，－爾前必有知事看守，－應
T40n1805_p0278a06 從守護結重；－後付五德，令為僧分；－現物屬僧，－
T40n1805_p0278a07 即非掌護。若下，三明囑授。既屬別人，－不望
T40n1805_p0278a08 僧結。準亡物中，－囑授不決，還同僧物，－如上
T40n1805_p0278a09 所判。別示，斥妄中，－初文。出〈房舍犍度〉，－彼因世
T40n1805_p0278a10 尊從迦尸國，與五百人，至鞞連國；－彼有四比
T40n1805_p0278a11 丘，－先分僧物為四分（一伽藍房舍，－二瓮瓶釜鏟，－三床褥臥具，－四竹木華菓。），－乃
T40n1805_p0278a12 至舍利弗目連至彼住處，白佛－因制，如鈔所
T40n1805_p0278a13 引。二中。彼執律文，言盜僧物，不犯重罪；－或有
T40n1805_p0278a14 盜者，便即奪取。意謂－律中不許奪賊物者，由
T40n1805_p0278a15 成重故；－既不成重，奪則無過。此下，斥其寡薄。
T40n1805_p0278a16 諸部明文，即見下科。三中，初通前本律結蘭
T40n1805_p0278a17 之意。若下，次準他文，決通妄執。《善見》如前引；－
T40n1805_p0278a18 《僧祇》亦然；《－五分》益顯；《－大集》化教，例同逆業，－重
T40n1805_p0278a19 可知矣。彰過中，初文，上二句推過重。隨下，示
T40n1805_p0278a20 重相。十方凡聖，－總收五眾三乘因果也。一
T40n1805_p0278a21 一結者，非謂多罪；－但此一夷，總望多境，－故云
T40n1805_p0278a22 一一耳。故下，引文示。《四分》，瓶沙施佛園，－末利
T40n1805_p0278a23 夫人施佛衣，－佛答同此。僧有二種：－一羯磨
T40n1805_p0278a24 僧，－二應供僧；－佛不入僧秉法，而同僧－受施，故
T40n1805_p0278a25 云我在數也。次科，初引經文。特舉逆重，－以彰
T40n1805_p0278a26 極惡。我不救者，以佛威神，不可加－故，非捨棄
T40n1805_p0278a27 也。餘下，指略。《日藏分》，具云《大方等日藏經》。彼
T40n1805_p0278a28 第二云：－佛告頻婆娑羅王，－破戒之相，所謂－不
T40n1805_p0278a29 樂供養三寶和尚闍梨，－亦不信重；－乃至常貪
T40n1805_p0278b01 利養名聞等事，－亦盜眾僧田宅園林奴婢象
T40n1805_p0278b02 馬駝騾牛驢等物，－是破戒相，失比丘法。應當
T40n1805_p0278b03 擯出。又云：－破戒之人，無有慚愧；－以劫盜心，取
T40n1805_p0278b04 彼僧物，－以為己有；－如法比丘，遣令出眾；－若
T40n1805_p0278b05 不出者，應告國王有勢力者，驅逐令出；－若王
T40n1805_p0278b06 不遣，如法比丘默然捨去等。《僧護傳》本名為
T40n1805_p0278b07 經，－即明僧護比丘遊海邊－見地獄等事。彼云：－
T40n1805_p0278b08 僧護至一寺，聞犍椎聲；－入僧坊已，見僧和集，－
T40n1805_p0278b09 食器敷具，人及房舍，悉皆火然；－又入僧坊，見
T40n1805_p0278b10 諸比丘，－坐於火床，互相爪劃，肉盡筋－出；五藏
T40n1805_p0278b11 骨髓，亦如燋炷。後還祇桓白佛。佛言：－汝初見
T40n1805_p0278b12 寺，乃是地獄；－迦葉佛時，是出家人，四方僧物，
T40n1805_p0278b13 不打犍椎，－眾默共用；－以是因緣，受火床苦。汝

T40n1805_p0278b14 ‖見第二㆒寺，亦是地獄；㆒迦葉佛時，是出家人，檀
T40n1805_p0278b15 ‖越造寺，㆒四事豐足；檀越要打犍椎，㆒諸比丘不
T40n1805_p0278b16 ‖打；㆒客比丘來，不得飲食，㆒受火床苦。迦葉佛涅
T40n1805_p0278b17 ‖槃㆒已來，受如是苦，㆒至今不息。二經甚廣，恐
T40n1805_p0278b18 ‖煩不錄。請觀業果，幸宜改迹。三中。彼云：㆒久負
T40n1805_p0278b19 ‖佛物，云何償？㆒答：直償本物（依本物還也，㆒下出
所以云。），㆒以佛物
T40n1805_p0278b20 ‖不出入，故不加償；㆒雖爾，故入地獄，㆒續引因緣
T40n1805_p0278b21 ‖云：㆒佛泥洹後，一比丘精進聰明；能說法，㆒使人
T40n1805_p0278b22 ‖得四道果（以此故云三藏法師）。因與婆羅門女，作不
淨行；㆒
T40n1805_p0278b23 ‖遂用佛法僧物，㆒合一千萬錢（今一萬貫）；㆒後詣沙
法
T40n1805_p0278b24 ‖國，乞大得物，㆒欲還償之；㆒路中為七步蛇㆒螫，彼
T40n1805_p0278b25 ‖知七步當死；㆒六步內，便向弟子，㆒處分償物，遣
T40n1805_p0278b26 ‖還本國；㆒償訖還報，㆒即起七步，便死，墮阿鼻；㆒
初
T40n1805_p0278b27 ‖入未熟，謂是溫室；㆒便舉大聲，㆒經唄呪願；㆒獄鬼
T40n1805_p0278b28 ‖聞之，數千人得度；㆒獄卒以鐵叉打之；㆒命終，生
T40n1805_p0278b29 ‖三十三天；㆒今文撮略，故云縱償等。何下，鈔家
T40n1805_p0278c01 ‖深誡。引此以明㆒縱償入獄，以彰報定；㆒諸有聞
T40n1805_p0278c02 ‖者，宜應極誡。而有愚人，自矜講學；云㆒我墮獄，
T40n1805_p0278c03 ‖亦應早出。然彼法師精進聰明，使人得道，㆒又
T40n1805_p0278c04 ‖自填償；今時誰爾，㆒輒攀高例，此深不達祖師
T40n1805_p0278c05 ‖引意。後學聞說，急須掩耳；㆒於三寶物，敬護遠
T40n1805_p0278c06 ‖離；㆒必妄矜持，自貽殃禍；㆒佛不能救，況餘人乎！㆒
T40n1805_p0278c07 ‖二互用四門，從寬至狹。初互可知；㆒二當分者，
T40n1805_p0278c08 ‖各就一寶，㆒論彼此故；㆒三像寶者，各就彼此，㆒分
T40n1805_p0278c09 ‖事理故；㆒四一一者，各就事中，㆒物類別故。隨釋
T40n1805_p0278c10 ‖自見。初通明中，前明佛判。摩摩帝，是梵語，㆒即
T40n1805_p0278c11 ‖知事人。謂不犯者，彼以好心，非入己故。謂下，
T40n1805_p0278c12 ‖示互用相。彼因佛塔無物，眾僧有物；㆒遂取僧
T40n1805_p0278c13 ‖物，修佛塔㆒故。下指廣文，㆒大略如上。次辨通
T40n1805_p0278c14 ‖塞，受用物中，㆒初文三節，㆒前明佛法不互。文
T40n1805_p0278c15 ‖列二義：㆒一無主，㆒二無可白。不同下，次簡僧物
T40n1805_p0278c16 ‖開通，㆒初句顯異。反上二義，㆒故云不同。所以下，
T40n1805_p0278c17 ‖明互，有二。一者，僧別互，常住招提是。二者，通
T40n1805_p0278c18 ‖佛用，㆒僧物治塔㆒是；以法白和，㆒皆非互故。若佛
T40n1805_p0278c19 ‖下，三示不開之意。文敘佛物，㆒法物準同。次科，
T40n1805_p0278c20 ‖初句準經。佛下，明不合。若下，示暫開。下引戒
T40n1805_p0278c21 ‖文，顯知㆒佛在僧房，可證暫安無妨。三中。前云
T40n1805_p0278c22 ‖招提，㆒恐昧其相，故特問之。答中，初引經兩節；㆒
T40n1805_p0278c23 ‖前引阿難轉施，㆒名相甚顯。疏云：《㆒中含》：施招
提

T40n1805_p0278c24 ‖僧房，－－所謂別房施是也。謂施主置房，－－施十
T40n1805_p0278c25 ‖方僧，別自供給；－－不涉眾僧常住，－－故有和送；而
T40n1805_p0278c26 ‖非私房，－－故名招提常住也。次引菴婆女施。即
T40n1805_p0278c27 ‖頻婆娑羅王女，以金瓶行水白佛：－－毘舍離城，
T40n1805_p0278c28 ‖所有園苑最勝，－－並以奉佛；應是最初園施，－－故
T40n1805_p0278c29 ‖云為首。文下，決判。言不了者，－－但云園施，相不
T40n1805_p0279a01 ‖顯故。準此等者，以園中必有房宇華果等物，
T40n1805_p0279a02 ‖故作兩判。僧鬘者，今鈔且取華果結鬘之義；－－
T40n1805_p0279a03 ‖疏云：－－經中僧鬘物者（名出《涅槃》），－－此梵本
音；－－據唐言
T40n1805_p0279a04 ‖之，對面物也，－－即是現前對面之施耳；－－鈔引昔
T40n1805_p0279a05 ‖解，－－謂華果者，隨字顯相，－－乖事義也。（疏文）－－
準此，經
T40n1805_p0279a06 ‖中園施言招提者，－－但是別指房宇耳。四中。此
T40n1805_p0279a07 ‖似復示暫安之義，－－但文不相接。彼論，具問－－非
T40n1805_p0279a08 ‖佛屋，佛像在中，－－可在前食臥不？－－答：得食。若佛
T40n1805_p0279a09 ‖在世，猶於前食，－－況像不得；－－但臥須障，－－今止
T40n1805_p0279a10 ‖引臥文。彼不明罪相，－－今云不犯者，與佛同處－－
T40n1805_p0279a11 ‖本得小罪故。人畜中。但明僧佛二寶，－－法亦同
T40n1805_p0279a12 ‖之。田園中，初科；《多論》，文有四段；－－初明僧地
不
T40n1805_p0279a13 ‖和，不得佛用，－－和則通得。若僧下，二明僧園花
T40n1805_p0279a14 ‖果，得供佛用。言分行得者，別人已分－－故。言無
T40n1805_p0279a15 ‖限者，有餘剩－－故。若經下，三明園田混雜，－－開不
T40n1805_p0279a16 ‖成互。若屬下，四明用水得否。屬塔水者，或在
T40n1805_p0279a17 ‖塔地，－－或但屬塔用。塔功力者，即治塔－－人經
T40n1805_p0279a18 ‖營而得；－－彼言：－－若致功力是塔人者，應賣此水；
T40n1805_p0279a19 ‖以錢屬塔，－－不得餘用，－－用則計錢；－－今但略云，僧
T40n1805_p0279a20 ‖用得重。（古云：語到，合云者得，－－不見彼文故
也。）－－若由僧下，彼云：－－若塔無
T40n1805_p0279a21 ‖人，致水功力，－－一由僧人。（謂無營塔人，－－即顯功
由僧得，－－故從僧用。）－－過限
T40n1805_p0279a22 ‖重者，亦據用有制限；－－約水多少，計直判罪。《十
T40n1805_p0279a23 ‖誦》中，初明華通供佛。如上－－或已入己，或有餘
T40n1805_p0279a24 ‖剩－－故。若下，明果木供僧。樹皮下，明雜物開別。
T40n1805_p0279a25 ‖皮葉等物，理得永用；－－釜鑊等物，但開暫用。《母
T40n1805_p0279a26 ‖論》僧樹，初開私用。不須白者，先已得法，即同
T40n1805_p0279a27 ‖白－－故。下明治塔，－－即通佛用。作法開故。《僧祇》
T40n1805_p0279a28 ‖有三，－－初明取薪通局。溫室，即今火閤也。取乾
T40n1805_p0279a29 ‖枯者，護壞生故。若僧下，次示取樹方便。或僧
T40n1805_p0279b01 ‖須用，－－或在妨處，－－有此二緣，故開取用。魚骨灰
T40n1805_p0279b02 ‖汁，生樹所忌。然使淨人，須作知淨。若僧田下，
T40n1805_p0279b03 ‖三開轉易。《四分》中，初引示。故下，準決，－－初明
T40n1805_p0279b04 ‖三寶通塞。若下，次明本通隨用。《善見》。伏藏應

T40n1805_p0279b05 在三寶地中，還歸三寶用，故無罪；反明自入
T40n1805_p0279b06 取離成盜。若非三寶地；如人物中，無我所心，
T40n1805_p0279b07 無守護，望主成犯。誡誥中，初牒前文。即《十誦》
T40n1805_p0279b08 隨比丘用，《僧祇》供別房也。此下，明可否，初簡
T40n1805_p0279b09 合用。言具戒者，成就自行也。應僧法者，堪入
T40n1805_p0279b10 眾法也。若下，次明不合，反上二行。指前經證
T40n1805_p0279b11 者，即《方等》、《大集》等經。又引傳者，即《高僧傳》；彼
T40n1805_p0279b12 云：齊州靈巖寺，有僧暴死，見觀音舉一石函
T40n1805_p0279b13 出，記眾僧罪藉；並為取僧樹葉柴薪等；此僧
T40n1805_p0279b14 還活，具陳於眾。斯下，出所以。有下，伸誡。信法
T40n1805_p0279b15 向道名有心，勵己攝修名行者。自隱者，令審
T40n1805_p0279b16 己也；參取者，令詳教也。前引經律，緩急互見；
T40n1805_p0279b17 量德全缺，隨依用之。當分互，釋中，初列三寶。
T40n1805_p0279b18 《大品》，即《般若經》。皆下，斷犯。理可通者，釋迦彌
T40n1805_p0279b19 陀，並是果人；《般若》、《涅槃》，皆出正錄；房舍車乘，
T40n1805_p0279b20 並常住常住故；違施心者，乖本願也。文中不
T40n1805_p0279b21 出罪名；準下《善見》，迴供彼像；《十誦》，盜與餘寺，
T40n1805_p0279b22 皆犯吉羅。律下，引證，初引迴僧物戒。準律，
T40n1805_p0279b23 犯吉。及下，引尼律。尼在露地說戒，居士施錢
T40n1805_p0279b24 造堂；彼云：說戒隨處並得，今可迴作五衣；施
T40n1805_p0279b25 主知已，譏嫌；佛制尼提，僧吉。二文並證違施
T40n1805_p0279b26 心犯。佛法物中，初科，前明經像本末互。言
T40n1805_p0279b27 俱違者，違情，即乖本施心；違理，即本末全別；
T40n1805_p0279b28 顯其過重，須同下判。本造下，次明經卷真偽
T40n1805_p0279b29 互。文中二錄，通指藏錄；謂入此錄中經，皆真
T40n1805_p0279c01 經也。因下，判犯。福下，示犯所以。次科。龕即是
T40n1805_p0279c02 塔。有主，謂各有掌護；無主，謂無別主管。三中。
T40n1805_p0279c03 言元通者，如人施財，擬造下殿，不定在佛；師
T40n1805_p0279c04 即是佛，徒即菩薩弟子之類。牛馬等物，並非
T40n1805_p0279c05 佛家所宜，故不通也。非義人者，除神王部從，
T40n1805_p0279c06 餘不合者，皆名非義。五下，引證。初制罪者，謂
T40n1805_p0279c07 別用也。除供養者，開元通也；引此，決上所宜
T40n1805_p0279c08 用者，亦得作之。彼又問：佛物得作天人世人
T40n1805_p0279c09 畜生像否？答：佛邊得作。僧物中，初科二段，初
T40n1805_p0279c10 明互僧物；欲供下，次明互佛物；初中又二，前
T40n1805_p0279c11 明迴互。擬施園果等者，謂施主施園果，所出
T40n1805_p0279c12 財利，供僧四事；主者分食，此迴常住常住，為
T40n1805_p0279c13 現前現前；而有盜心，故犯重罪也。次擬作僧

T40n1805_p0279c14 房重物，即錢寶等；迴作僧食者，一此迴常住常
T40n1805_p0279c15 住，為十方常住；一而不云盜心，一或是僧食有闕，一
T40n1805_p0279c16 但不和僧輒用，故犯蘭也。若住下，次明開互。
T40n1805_p0279c17 為護住處，一和僧故開。初迴園果作食；一乃下，開
T40n1805_p0279c18 貿現房作食；一若下，明貿房治房；治一賊下，明
T40n1805_p0279c19 暫移糧食。互佛物中。結吉者，一迴互彼此，違施
T40n1805_p0279c20 心故。第下，指廣；一卷軸既繁，不可撮錄，一須者
T40n1805_p0279c21 看之。次科，初引十伽。結吉，一不作法故。次引祇
T40n1805_p0279c22 律。通結，免出界故。雜用中，初科，引論三問，一
T40n1805_p0279c23 初明供給未度。彼云：一白僧得，不白犯墮。若下，
T40n1805_p0279c24 二明將持在道。還須償者，準持去時，先作還
T40n1805_p0279c25 心；一不爾離處即犯。此為僧一乞尚爾；今多為己，一
T40n1805_p0279c26 輒取僧物；制罪一雖同，來報不等。若下，三明食
T40n1805_p0279c27 用齋米。供僧米者，即屬常住常住；一前後得食，
T40n1805_p0279c28 作相免過。準前，不作相，例須結蘭；一今云犯重，一
T40n1805_p0279c29 應望盜僧齋米，一非盜食也。（舊云熟食應蘭，一論云
犯棄，一故知非矣。）一言一
T40n1805_p0280a01 飽者，彼論結犯，一以一食為限；一然飽無分齋，準
T40n1805_p0280a02 須計直。義決中，初科，為二；一前明不白定犯，一初
T40n1805_p0280a03 牒前論文。雖下，斷犯。雖打鐘者，恐謂在道作
T40n1805_p0280a04 相無過故。以下，示犯所以。律下，例證。四種
T40n1805_p0280a05 界中，食同法別，一如結界所明。若為下，二明白
T40n1805_p0280a06 已免過。下指所據，一文如上引；一準彼和僧減用
T40n1805_p0280a07 之義，一檢對可知。次科。寺莊者，處別物通，一不勞
T40n1805_p0280a08 和法。磑，五內反；磨也，一謂磨米麵之處。三中。即
T40n1805_p0280a09 如世中，將帶僕畜，一往至他寺，用常住物。文有
T40n1805_p0280a10 二判，一初明私有犯重。以下，示犯意。僧家下，次
T40n1805_p0280a11 簡僧者結輕。彼此通給，一但不白故。又須所營，
T40n1805_p0280a12 同是僧事；一雖云僧僕，私幹亦重。今時禪講，殊
T40n1805_p0280a13 不避此，一可為悲哉。三像寶互，標中。三寶有四
T40n1805_p0280a14 位：一初一體（眾生心性，具覺了軌持和合義一故，此
局大乘。），一二化相（釋迦四諦五俱隣也），一
T40n1805_p0280a15 三理體（五分法身，滅諦涅槃，學無學功德也。），一
四住持（形像經卷削染也）。上之二
T40n1805_p0280a16 種，則非所論。三四兩位，俱通末代；一施心不同，
T40n1805_p0280a17 故必簡濫。然寶名乃通，一今且就局；一像即住持，
T40n1805_p0280a18 寶唯理體。次科，通問中。約化相佛，以難理佛。
T40n1805_p0280a19 一人分者，應供同僧故；一一大分者，三寶位別
T40n1805_p0280a20 故。答文，初約存沒，一生法不同。又下，次約現
T40n1805_p0280a21 在，一施語有異。然文中，但約化理相對；一不言
T40n1805_p0280a22 像者，以化例像，一可以準同。法中。亦約施者之
T40n1805_p0280a23 意。初言通故，人法兩用；一下云寶者，以別指故。
T40n1805_p0280a24 準知一西竺三寶，皆置理塔。僧中兩判，在文可
T40n1805_p0280a25 解。初果已上，號第一義僧；一內凡已下，名世俗

T40n1805_p0280a26 ‖僧。無當，謂不的指也。誡誥中。上座知事，審究
T40n1805_p0280a27 ‖施主。此土道俗，不知像理受用不同；一所施通
T40n1805_p0280a28 ‖汎，言無指的；一止是住持，一絕聞理寶矣。四一一
T40n1805_p0280a29 ‖互者。此與當分不同，一如佛一種，當分乃對餘
T40n1805_p0280b01 ‖佛明之，一此門即就一佛自辨。佛物，標中。佛法
T40n1805_p0280b02 ‖二位所有之物，不出四種；一前二重物，一但望受
T40n1805_p0280b03 ‖用，可不可別；一後二輕物，一永暫不同。至於物體，一
T40n1805_p0280b04 ‖四種條別，臨文簡之。受用中，初示物體。如下，
T40n1805_p0280b05 ‖指前證。五下，引示二段。初云繒者，即是繒蓋。
T40n1805_p0280b06 ‖準論無身字，一但云佛上。又下，即次段。準論，
T40n1805_p0280b07 ‖但云佛堂壞，一下云故材施僧；一今兩加柱字，一疑
T40n1805_p0280b08 ‖是傳訛。律下，即瓶沙施園，一佛勸施僧之詞。下
T40n1805_p0280b09 ‖文指廣。大同《寶梁》所說。二施屬者，即錢寶一田
T40n1805_p0280b10 ‖園人畜等物；不堪受用，一但係屬耳。引文為三，一
T40n1805_p0280b11 ‖初引論明貿易。《十誦》下，二引律明出息。五下，
T40n1805_p0280b12 ‖三復引論，有二節，一初明移處通塞。比丘下，次
T40n1805_p0280b13 ‖明別人受用。論中自為三節。初客作得物一不
T40n1805_p0280b14 ‖得取者，以屬佛故；一鈔加書經字，一彼論本無。若
T40n1805_p0280b15 ‖下，節第二節；一彼云：一比丘作佛事，得佛奴牛驢
T40n1805_p0280b16 ‖等，一得借使否？一答：若知本是佛物，不得；一彼文
T40n1805_p0280b17 ‖但云不得，不明罪相；一今言大罪，一必須準前盜
T40n1805_p0280b18 ‖佛斷之。下又云：一佛奴小兒不得使，一便是佛物。
T40n1805_p0280b19 ‖今鈔不引。三供養者，即香燈花幡供具之物。
T40n1805_p0280b20 ‖初引律明轉貿，一可解。次引論明轉變，一初引文。
T40n1805_p0280b21 ‖準下，義決。上云：得作餘佛事者，一謂改作繒蓋
T40n1805_p0280b22 ‖幢幔等物；一然曾供佛，體不可變；一恐將別用，故
T40n1805_p0280b23 ‖特示之；一不同前花，可持轉貿。如下，引例。好心
T40n1805_p0280b24 ‖壞者，意是故變，還令好故。四獻佛者，即飲食
T40n1805_p0280b25 ‖之物。初引示。律取營治，似局道人；一論約給
T40n1805_p0280b26 ‖侍，明通道俗。準下，次斥濫。有執偽經，用錢贖
T40n1805_p0280b27 ‖食；一準論白衣侍佛，直云得食；一良可決正。法物
T40n1805_p0280b28 ‖中，前明受用，示其別相；一指略餘三。同前佛物，一
T40n1805_p0280b29 ‖名體不異，故不委示。僧物中。據理，一亦應同上
T40n1805_p0280c01 ‖具四；一然此四物，不出常住現前一四位所收，故
T40n1805_p0280c02 ‖不論耳。二種常住中，一初科。言如上者，即指《善
T40n1805_p0280c03 ‖見》。世有講者，或遷住處，隨意持去；一不敬佛言，一
T40n1805_p0280c04 ‖不識因果，一不畏來苦；一地獄罪人，一何可語也！一
次
T40n1805_p0280c05 ‖科，分二，一初明別用。二位用別，一在文可見。惡戒
T40n1805_p0280c06 ‖有德，須約四重持破以簡。時及非時，即據日
T40n1805_p0280c07 ‖中前後以論。非法用者，主掌過也。二種下，次
T40n1805_p0280c08 ‖指互用。準上，即當分互中；一然前文止開四方
T40n1805_p0280c09 ‖互作十方，一如減園果、賣房作食之類；一若論十
T40n1805_p0280c10 ‖方，物非停久，一即無互作四方之義。若約二位

T40n1805_p0280c11 各論互者，一如賣房治房，持重物與餘寺，一此四
T40n1805_p0280c12 方自互也。又如《四分》，法別食同，即十方自互
T40n1805_p0280c13 也。然上三互，並須和僧則開，一不和則閉，一故
T40n1805_p0280c14 云得不也。三中，唯明四方常住，一初二句約義
T40n1805_p0280c15 判定。下準文決通，一初句指經。言罪重者，即
T40n1805_p0280c16 上《涅槃》等。諸下，引律，一初示無文。故下，取義。
謂
T40n1805_p0280c17 若許賣者，必應開受；一既不合受，驗不可賣，一故
T40n1805_p0280c18 云意知。若準《五百問》，施佛牛奴，一得受使用，不
T40n1805_p0280c19 得賣；一即為明據，一如下所引。二現前中。罪如上
T40n1805_p0280c20 者，一例同二種常住也；一現前現前，同初常住；一十
T40n1805_p0280c21 方現前，同次常住；一或二種更互，一或各自論；互一
T40n1805_p0280c22 亦約僧和則開，一不和得罪；大同於上，一故略指
T40n1805_p0280c23 之。就下，別示亡物。即十方現前自論互也。斷
T40n1805_p0280c24 重歸輕，夷；斷輕一歸重，蘭；一一各兼非法吉羅，一
T40n1805_p0280c25 故云雙結也。（有云：不學無知，非也。）一三出貸者，
謂暫借也。釋
T40n1805_p0280c26 中，初文。且約塔僧，一法物亦爾。券即契書。讀疏
T40n1805_p0280c27 者，歷帳告僧。違結罪者，一違此教，理須得吉；一
T40n1805_p0280c28 一不還三寶，隨物結犯。次科。以錢出利，一如母
T40n1805_p0280c29 生子，一故名息也。西竺，三寶各有無盡財；一謂常
T40n1805_p0281a01 存供養，滋一生不竭故。干雜，謂相亂，一此句通結
T40n1805_p0281a02 上文。別人貸中，一初科。兩文並許。二中，初引經。
T40n1805_p0281a03 餘下，準判。以彼病者，尚須倍還；一況不病者，不
T40n1805_p0281a04 開明矣。與下，和會。經律開制，一極成相反；一於
T40n1805_p0281a05 義可疑，一在文有妨。彼經云：一出家菩薩，若畜出
T40n1805_p0281a06 家弟子，一先當教告，令不放逸；一若闕所須，病時
T40n1805_p0281a07 當為求覓；一若自無，應貸三寶物；一若差，十倍還
T40n1805_p0281a08 之；一以出家弟子，猶通道俗，一故云文似也。三
T40n1805_p0281a09 中，引論有二節。初自用者，論云：一與佛物同，復
T40n1805_p0281a10 犯重罪。壞法身者，同逆業故。若有下，即次段。
T40n1805_p0281a11 論作得受使用，一言為佛受用也；一今變其語云
T40n1805_p0281a12 不得者，遮餘人也。下指後戒者，彼云：一施軍器
T40n1805_p0281a13 應打壞，一樂器許賣等。四明瞻待，一初文為三，一前
T40n1805_p0281a14 引制。亦下，定物。初點文通漫。準下，例決。律中，
T40n1805_p0281a15 沓婆為僧知事，一僧以十方現前所得衣賞之。
T40n1805_p0281a16 《十誦》下，顯意。此人，即上知法等。二中，初引文。
T40n1805_p0281a17 此下，義決；一初指前文，一且據無信。悠悠，謂遠離
T40n1805_p0281a18 三寶，無所歸者。若下，次明有信。福食，謂檀越一
T40n1805_p0281a19 求福，施眾僧故。三中，初引《十誦》明用分齊。初
T40n1805_p0281a20 給王臣。十九錢者，彼土大銅錢，一一當十六，一當
T40n1805_p0281a21 今三百也。下明賊難。不可約數。次《僧祇》中，
T40n1805_p0281a22 通列五人。上三可解。下示王臣，一須論勢力；一必
T40n1805_p0281a23 無力者，應非所開。多下，引決。由上律云：損益

T40n1805_p0281a24 皆與，一既是有益，理不當與；一在文不了，故續決
T40n1805_p0281a25 之。若下，通上律意。俗知僧物難消，一必無虛受；一
T40n1805_p0281a26 僧知污家非法，必無妄與；一但有緣須給，微亦
T40n1805_p0281a27 通之；《一十誦》通開，諒在於此。指二篇者，即下僧
T40n1805_p0281a28 殘污家戒也。彼云：一父母病人牢獄繫閉等，不
T40n1805_p0281a29 犯。四病人中。兩錢半，即今四十。準前，應是齊
T40n1805_p0281b01 此一不須白僧耳。五淨人中。二一短作分番，長使
T40n1805_p0281b02 通結。六中，初引文。契，即約也。準下義決，又
T40n1805_p0281b03 二；一初準俗法，約中前後。又下，準上律文，量功
T40n1805_p0281b04 勤墮。三結指中。指上卷者，即《僧網篇》。◎
T40n1805_p0281b05 ◎二盜人中。通收道俗。總分中。正主，即是物
T40n1805_p0281b06 主，一損彼物故。護主，即看守人；一雖非彼物，失必
T40n1805_p0281b07 填償，一還成損護故。句法中，初三句。第二云：無
T40n1805_p0281b08 守護者，非無人守，一謂此物不可藏貯故。三言
T40n1805_p0281b09 無我無守者，一此望不知，心不繫故。據此，合有
T40n1805_p0281b10 無我所心，有守護，一此句見下文。若下，總判犯
T40n1805_p0281b11 相。後二句中。上句僧物，各有己分，一故有我所。
T40n1805_p0281b12 下句官物，不屬於己，一故無我所。關，謂界上門
T40n1805_p0281b13 也。盜下，總判。可解。次明盜相，一標云：總二主者，
T40n1805_p0281b14 下七種中，一前二，約護主而兼本主；一後五，並本
T40n1805_p0281b15 主亦通護主。初中，《善見》文為二；一前明護主謹
T40n1805_p0281b16 慎，則損本主。以無陪償理故。若主下，次明護
T40n1805_p0281b17 主懈慢，一則損護主。以須償故。第二正明中，《十
T40n1805_p0281b18 誦》二段，一初明寄附；一若借下，二明假借；一初中，
前
T40n1805_p0281b19 明比丘受他寄物。則觀己心好惡，論償不償。
T40n1805_p0281b20 促字，律本作投字，傳寫之誤。次明比丘以物寄
T40n1805_p0281b21 俗。則觀他心謹慢，論索不索。若寄下，指例。初
T40n1805_p0281b22 句，即居士受寄比丘物，一例同前段償不償也。
T40n1805_p0281b23 次句，即居士以物寄比丘，一例同後段索不索
T40n1805_p0281b24 也。二句同前，故指如上。假借中。既借他物，一有
T40n1805_p0281b25 損必償；一恐濫寄附，故特標簡。次科。言誤破失
T40n1805_p0281b26 者，明是好心，一逼索成盜。今多有之，一不知教故。
T40n1805_p0281b27 第三標中。被盜物主者，一此正對本主也。檢校
T40n1805_p0281b28 中。所以不得者，一恐奪賊物，反成盜故。投竄者，
T40n1805_p0281b29 古云：一空其一室，夜暗，令眾人過，投物於中；一竄，
T40n1805_p0281c01 即放也。誦呪者，世有呪術能獲盜者。卜筮擲
T40n1805_p0281c02 筊，義同不合。盜相中，標。云：義張者，一諸律非無
T40n1805_p0281c03 盜奪之文，一而無現不現前結犯之相；一故以義
T40n1805_p0281c04 分，意令易解。不現中，一初文。但約盜者，決與不
T40n1805_p0281c05 決，定犯不犯。引證中，初引本律。正文云：一時
T40n1805_p0281c06 有比丘，他盜取物，一而奪彼盜者物，疑；一佛言：一
波
T40n1805_p0281c07 羅夷。劫，合云盜，一恐是寫訛。次《僧祇》三斷，奪

並
T40n1805_p0281c08 成重；一初約彼此得捨二心。奪者，亦合云盜者。
T40n1805_p0281c09 縱下，二單據盜者得心，一不取主心。若下，三單
T40n1805_p0281c10 約本主捨心，不論盜心。謂於己物作棄捨意；一
T40n1805_p0281c11 縱今不捨，以先捨故，亦不可奪。屬後取者，即
T40n1805_p0281c12 能盜也。次明現前，可奪中，一初文，前明可奪之
T40n1805_p0281c13 意。猶字，去呼。本下，釋疑。恐謂護弱不可奪一故。
T40n1805_p0281c14 準此，不問強弱，一但心不捨，皆可奪之。次科《僧
T40n1805_p0281c15 祇》，一初引句有三，一初句直奪。二即自取。三即言
T40n1805_p0281c16 教。有死事者，謂所盜物，至於死刑，一恐為人所
T40n1805_p0281c17 獲故。如下，總示。不可奪中，一初科；前明主心
T40n1805_p0281c18 決捨，不約賊心。縱下，次明賊心決取，不問主
T40n1805_p0281c19 心。此同前斷，一但約對面為異。引證有二，《一毘奈
T40n1805_p0281c20 耶》中。官奪得取，一反明比丘，自不合奪。準下，決
T40n1805_p0281c21 通前位。以上文中，官還方取，不還不得；一可例
T40n1805_p0281c22 知處，亦不可取。《十誦》中。自偷身無犯者，一疏
云：一
T40n1805_p0281c23 弟子體是正報故強，一賊得力用弱故。師奪重
T40n1805_p0281c24 者，弟子屬賊是強，一師是弱故。今引此文，一但取
T40n1805_p0281c25 下犯，以證不可奪耳。第四《十誦》中，初明施與。
T40n1805_p0281c26 制不從乞，開取自與。西天可爾，一此土國禁；必
T40n1805_p0281c27 有取者，一雖佛教無違，而世刑可慮。若下，次明
T40n1805_p0281c28 買得。次科。上文開取，不簡所盜。然既知是三
T40n1805_p0281c29 寶之物；一文雖得受，理不可用，一不知應得。依本
T40n1805_p0282a01 處者，或本盜處，一或但是三寶處，一皆可用之。別
T40n1805_p0282a02 人之物，縱如來處；一賊自為主，一不妨受用。五中，
T40n1805_p0282a03 謂犯王法，一收禁牢獄者，初明未收面寄。言未
T40n1805_p0282a04 收錄者，謂官未捉獲。若已下，次明已收口囑。
T40n1805_p0282a05 露現出者，示公顯故。言我物者，彼既施僧，一我
T40n1805_p0282a06 亦預分故。此門，且據佛教，以論可不；一此間王
T40n1805_p0282a07 制，不可行之。六中。《伽論》所明，具二得取：一一
須
T40n1805_p0282a08 自與，一二須不知。若下，反上二緣，一故不得取。
T40n1805_p0282a09 若反一緣，據理亦得；一謂雖知親屬，而自手與；一
T40n1805_p0282a10 或雖不自與，而不知親屬是也。七中，標。云守
T40n1805_p0282a11 親人者，一謂為他守物人。初科。列三種人；一將
T40n1805_p0282a12 去無罪，謂無守親也。三種者，落度為一；一父
T40n1805_p0282a13 母死為二，一謂非所遣者；負債為三，一則不論父
T40n1805_p0282a14 母，一但望債主，非守視故。注中，準負債人，以決
T40n1805_p0282a15 世疑；一疑謂度王稅人，出家成犯盜故。如〈受戒
T40n1805_p0282a16 篇〉說。盜奴重者，主為守親故。次科，前引二
T40n1805_p0282a17 律。開意大同。守邏者，舊云一遊兵禦寇者。所以
T40n1805_p0282a18 下，徵上《十誦》之意。所盜物中，論文，初標示廣
T40n1805_p0282a19 相。且下，次約塵界統收，一初明六塵。三業成

T40n1805_p0282a20 ‖ 盜，一名不如法行。食毒等相，如下疏解。螫，音釋，
T40n1805_p0282a21 ‖ 虫行毒也。若人下，次明六界。疏解，初六塵中，
T40n1805_p0282a22 ‖ 前標所盜。胸行者，謂蛇以胸當前而行；一毒藥
T40n1805_p0282a23 ‖ 者，一切害人命者；一謂諸仙人，能治上二毒，一故
T40n1805_p0282a24 ‖ 號為師。作下，列示盜相；一初至亦爾，一眼盜色也。
T40n1805_p0282a25 ‖ 書字者，如今之符籙。若誦下，耳盜聲也。偷下，
T40n1805_p0282a26 ‖ 略指三塵。類上說之。若祕下，意盜法也。六界
T40n1805_p0282a27 ‖ 中，前三易解，一故不出之。有下，盜風。若下，盜空。
T40n1805_p0282a28 ‖ 論下，明盜識。注云智用者，伎倆藝術，並依識
T40n1805_p0282a29 ‖ 起，一則簡識體非可盜故。三結指中，初示廣。但
T40n1805_p0282b01 ‖ 下，舉要統收。廣下，指略。文在第二，一彼隨文釋，
T40n1805_p0282b02 ‖ 顯相極繁；一須者尋之，一不復重引也。非人物
T40n1805_p0282b03 ‖ 中，初文，先定犯。《五分》下，引二律以證。他護他
T40n1805_p0282b04 ‖ 心，並顯護主。《僧祇》文漫，但約結重，一可驗有主。
T40n1805_p0282b05 ‖ 無護中，初科，上二句定犯。言隨境者，望非人
T40n1805_p0282b06 ‖ 犯也。故下，引示有三。《十誦》、《多論》，示相可
解。《善
T40n1805_p0282b07 ‖ 見》無罪，故加註釋。次科。當時有行糞掃衣者，一
T40n1805_p0282b08 ‖ 故有取之。得不如上者，即前所明一有主無主；
T40n1805_p0282b09 ‖ 又無主中，神護不護。必下，示其取法。擲卜，即
T40n1805_p0282b10 ‖ 投杯珓，一卜問於神也。捨吝，謂非人護不護也。
T40n1805_p0282b11 ‖ 畜物中，初文。律中，一比丘取鳥巢中物，及鼠穴
T40n1805_p0282b12 ‖ 中物，一比丘疑，佛言：一畜生無用，無犯，一而不應
T40n1805_p0282b13 ‖ 受如是物。（準不應，得吉，但文不顯。）一引古中，
初解，上句判犯。
T40n1805_p0282b14 ‖ 故下，引據。律云：一時去寺不遠有村，一諸鼠往村
T40n1805_p0282b15 ‖ 中，取胡桃一來寺內，成大聚；一六群盜心取食，一彼
T40n1805_p0282b16 ‖ 疑；佛言：波羅夷。正解中，初通本律犯重之意。
T40n1805_p0282b17 ‖ 以言六群盜心取故，一顯知一是彼村人之物，故
T40n1805_p0282b18 ‖ 判成重。鼠疑豫者，畜心難辨；一但約未藏，一或
T40n1805_p0282b19 ‖ 復未食，可以知耳。餘下，引他部定犯。《十誦》中：
T40n1805_p0282b20 ‖ 師子殘不犯者，一舊云：此獸不食冷肉，一所遺不
T40n1805_p0282b21 ‖ 繫故。第二緣中。律有四句：一有主想犯重（初句）；一
若
T40n1805_p0282b22 ‖ 疑偷蘭（次句）；一無主物，有主想疑偷蘭（三四兩
句）；一略無第
T40n1805_p0282b23 ‖ 三無主想句；一準下〈持犯〉，義必具之。文中，初標
T40n1805_p0282b24 ‖ 成犯緣，一即第一句。若下，簡闕緣，一即第三句，一
初
T40n1805_p0282b25 ‖ 約本迷無犯。前下，據轉想。前作有主想，一後
T40n1805_p0282b26 ‖ 轉無主，犯蘭；一前作無主想，後轉有主，結夷，一故
T40n1805_p0282b27 ‖ 云互得輕重也。疑及境差二句，並見後篇。第
T40n1805_p0282b28 ‖ 三緣，敘意中，初明難護。以貪染積深，觸物起
T40n1805_p0282b29 ‖ 念；一麁心不覺，豈識邪緣；一不體妄情，終羅罪網；一

T40n1805_p0282c01 實德尚當未免，－庸流沒在其中；－凡在同心，彌
T40n1805_p0282c02 須勵志。但下，示結業。不望境是非者，－境即前
T40n1805_p0282c03 物；－三寶互用，物無私涉－為是，－人己惡用為非；－
T40n1805_p0282c04 二皆結重，故知不簡也。故下，引證。望為三寶，
T40n1805_p0282c05 故言好心；－若論愚教，還是賊心。理下，生後所
T40n1805_p0282c06 引。正明中，《十誦》。苦切，謂敦逼前人，－同下
《四分》
T40n1805_p0282c07 迫喝取也。輕慢，謂現相陵物，－及下觝突，並同
T40n1805_p0282c08 第八（準疏會之）。名字同第十。受寄同第七。唯後出
息，
T40n1805_p0282c09 不同今宗；－雖是盜心，彼此相允，－故特除之。觝
T40n1805_p0282c10 音底。《伽論》中。強奪同下第四（疏依）。軟語同辨
說。
T40n1805_p0282c11 施已還取，與後不同；－謂決施與人，後還或取。
T40n1805_p0282c12 《善生》同論，注以示之；－偷罪，即犯盜也。《五分》
T40n1805_p0282c13 中。諂心同下第二（依疏）。曲心同第九。瞋心同第
T40n1805_p0282c14 三。恐怖同第四。《四分》十種。疏云：－律中，具出
T40n1805_p0282c15 二五盜心，－前是五心，後名五取；－取是其業，對
T40n1805_p0282c16 境行事也。一中。可學迷者，教是可學，不學故
T40n1805_p0282c17 迷。二中。規，求也。壅，猶積也。三中。兩釋，－虛
實分
T40n1805_p0282c18 之。四中。準疏－又云：－或說王官勢力。此與第
T40n1805_p0282c19 八，－名同相別；－但約心取，兩以分之；－言心未必
T40n1805_p0282c20 取，－言取必兼心。第九。律本注戒及疏，並作見
T40n1805_p0282c21 便取；－今文多一便字，－必是傳誤，－不勞異解。
T40n1805_p0282c22 （或可下便字訓即。）－十中。五相釋之，－前三身業，
後二口業；－
T40n1805_p0282c23 又前三中，一是倚自，－二倚他名，－三倚他力；－後
T40n1805_p0282c24 二中，前但巧言，－後是虛誑。今時講士，多尚乞
T40n1805_p0282c25 求；－諂笑趨時，巧言媚俗；－或厚於餉遺，－豈避
T40n1805_p0282c26 污家；－或勤於請謁，寧知屈道；－不識者詐識，－非
T40n1805_p0282c27 親者強親；－口說多方，心謀百計；－終朝役慮，畢
T40n1805_p0282c28 世勞形。一言蔽諸，無非愛物；－雖云為眾，實乃
T40n1805_p0282c29 治生。未知－祝髮壞衣，意圖何事？－談經講律，目
T40n1805_p0283a01 矚何言？諒乎！－惑業日增，故使奔趨忘倦；－可謂－
T40n1805_p0283a02 徒生徒死，深嗟不覺－不知。請細覽斯文，反求
T40n1805_p0283a03 諸己；－忠言逆耳，當自深思。嗚呼！－結誥中。妄情
T40n1805_p0283a04 逐境，－計校萬端；－豈唯上列，而能括盡；－然舉一
T40n1805_p0283a05 例諸，觸類而長；－則前雖略示，亦足防心。然既
T40n1805_p0283a06 知教相，－少識妄心；能遮不起，－故如垣牆；－心逐
T40n1805_p0283a07 境生，－心妄則境妄，－故云妄境。第四明物體中，－
T40n1805_p0283a08 初文。五錢，即錢體也。直五錢物，準錢法也。所
T40n1805_p0283a09 以限五者，以彼王法，滿五至死；－佛隨王法，盜
T40n1805_p0283a10 滿制重。定錢體中，初引論。答中，初二兩解，並

T40n1805_p0283a11 ‖限五錢；－後解隨死，不局物數；－初同《十誦》，－二
T40n1805_p0283a12 ‖符本宗，－三即論家所取。《戒疏》云：－如《多論》中，
T40n1805_p0283a13 ‖盜相通濫；－初釋本錢，何由可曉（此破初解）？－後解隨國
T40n1805_p0283a14 ‖現斷入死，－言亦泛濫，－難可依承（此破第三解）。定奪中，
T40n1805_p0283a15 ‖初科。律論不同者，律如後引，－論即前文。判罪，
T40n1805_p0283a16 ‖謂犯已處斷。攝護，謂專精持奉；－今從攝護以
T40n1805_p0283a17 ‖定錢體。故下，引證，－即受法說相中文。出濫
T40n1805_p0283a18 ‖中。捨急從緩，－未體教意。古錢一當十六，－五錢
T40n1805_p0283a19 ‖則成八十。正判中，初二句依論次解，以定今
T40n1805_p0283a20 ‖義。僧下，引據。王無定法者，通指諸國也。瓶沙
T40n1805_p0283a21 ‖古法者，佛依結戒，可以為準也；－此取盜五之
T40n1805_p0283a22 ‖法，－不定古錢。四錢三角，即入五錢之限；－兩
T40n1805_p0283a23 ‖角半錢，猶屬盜四。錢論角者，恐彼錢模叟方；－
T40n1805_p0283a24 ‖此間往古，亦鑄方錢；－今時圓者，但約四字論
T40n1805_p0283a25 ‖之。四下，準本宗以決。廢－律論者，律即《十誦》，－論
T40n1805_p0283a26 ‖即《多論》，初後二解。以後勝者，即第二解，－望初
T40n1805_p0283a27 ‖為後。疏云：－可如《多論》，中間一解，－隨國用錢，準
T40n1805_p0283a28 ‖五為限，－則諍論自息也。縱下，會同。《善見》云：－二
T40n1805_p0283a29 ‖十摩娑迦（古大銅錢），－成一迦利沙槃分（量名），－四分取一，
T40n1805_p0283b01 ‖故限五錢；《－僧祇》，以十九摩沙迦，成一吉利沙；－
T40n1805_p0283b02 ‖四分取一，則四錢三角也。恐謂《僧祇》，不同《四
T40n1805_p0283b03 ‖分》，－故以《善見》會之。然《善見》、《僧祇》，並約古大銅
T40n1805_p0283b04 ‖錢；－乃是取本王舍古法，－以釋五錢之義。至
T40n1805_p0283b05 ‖於斷盜，還隨國用。即彼論云：－出家人者，乃至
T40n1805_p0283b06 ‖草葉不得取；－故知－急護，頗合今宗矣。引證
T40n1805_p0283b07 ‖中，初至從急，引前段文。彼明盜人寶藏，－故約
T40n1805_p0283b08 ‖堋中，顯其犯相。彼具云：－若滿堋寶，以手搦取，－
T40n1805_p0283b09 ‖手未離處；指中迸一分－出，還落堋中，偷蘭遮；－
T40n1805_p0283b10 ‖若出離堋，得波羅夷。（即鈔初解。）－有法師解，－堋底取寶，
T40n1805_p0283b11 ‖已離堋底，－未出堋口，得波羅夷。（鈔中又解。）－法師下，加
T40n1805_p0283b12 ‖鈔引，－此即論主取後師解。又觀下，引後段。言
T40n1805_p0283b13 ‖五事者，彼云：－智慧律師，若諍事起，－先觀五處，
T40n1805_p0283b14 ‖然後判斷。處者，若我欲取此物；語已，已得罪；－

T40n1805_p0283b15‖應觀此物，有主與無主。若有主捨心不捨，㊀若
T40n1805_p0283b16‖未捨心，而偷，且計律罪；㊀若已捨心，得波羅夷
T40n1805_p0283b17‖等。（此觀一事。）㊀時者，取時，此衣有時輕，有時重；㊀若輕時，
T40n1805_p0283b18‖即以輕時價直得罪；㊀若重時，即以重時價得
T40n1805_p0283b19‖罪等。（此第二事。）㊀又云：㊀有物新貴後賤，㊀如新鐵鉢完淨
T40n1805_p0283b20‖無穿，㊀初貴；後穿破，便賤，㊀是故隨時計直。（新故為兩事。）㊀
T40n1805_p0283b21‖又云：㊀隨身用物者（隨用為一事，㊀此中復有五。），㊀如刀斧，初貴後
T40n1805_p0283b22‖賤。若偷他斧，應問斧主㊀幾直買；㊀若云：用一
T40n1805_p0283b23‖分買（五錢）。又問：㊀買來用未？㊀若曾經用，便成故物。（一也。）㊀
T40n1805_p0283b24‖如眼藥杵，及戶鑰，㊀或燒或磨，亦為故。（二也。）㊀又如浴
T40n1805_p0283b25‖衣，㊀或一入水，或用裹物，亦名故。（三也。）㊀蘇油，或易
T40n1805_p0283b26‖器，㊀或虫蟻落中，亦名為故。（四也。）㊀或石蜜，初強後
T40n1805_p0283b27‖軟，㊀乃至爪掐，即名為故。（五也。）㊀若比丘是偷他物，
T40n1805_p0283b28‖應問物主：㊀若未用則貴，㊀已用者賤，汝等應知。
T40n1805_p0283b29‖（下總結云：）㊀此是五處，㊀律師善觀，然後判事。引比兩
T40n1805_p0283c01‖段，前證從急，後證隨處；㊀明前廢立，準此二意，以
T40n1805_p0283c02‖定五錢。允，當也。義門中，初句。錢貴賤者，謂物
T40n1805_p0283c03‖有重輕，㊀時有豐約。故㊀貴者一當多用，㊀賤者多
T40n1805_p0283c04‖當少用，㊀如文可解。次句。三文皆爾，㊀故盡標
T40n1805_p0283c05‖之。此謂就本盜處損主㊀以論，不約後賣不滿
T40n1805_p0283c06‖也。三中。意亦如上，㊀如春時直十，夏但直一之
T40n1805_p0283c07‖類。上下，總點三句。初句，文中已具；㊀次句，應
T40n1805_p0283c08‖云：賤處盜物貴處賣；㊀三賤時盜物貴時賣，並
T40n1805_p0283c09‖依本斷。第四句。即盜多犯輕，㊀不至果故。不得
T40n1805_p0283c10‖物犯重，但損他故。第五句。減五得重，㊀過五犯
T40n1805_p0283c11‖輕。前引《四分》。兩釋，㊀並約人多物少，故不滿五；㊀
T40n1805_p0283c12‖通望彼物，齊入重刑。後引《十誦》。通望彼眾，無
T40n1805_p0283c13‖滿五義。指下亡物，㊀謂未作法時；十方常住，亦
T40n1805_p0283c14‖類此說。六中。謂盜少成重。初引《僧祇》。易解。次
T40n1805_p0283c15‖《善見》中。互相教者，如師教三弟子云：㊀彼有六
T40n1805_p0283c16‖錢，㊀大者取三，㊀小各取一（教人滿五），㊀我自取一（自業不滿）；㊀乃
T40n1805_p0283c17‖至小弟子云：㊀和尚取三，㊀同學各一，㊀我自取一

T40n1805_p0283c18 ‖（罪亦同上）。一波羅夷者，教他犯也；一偷蘭者，自作犯
T40n1805_p0283c19 ‖也。自下，釋結蘭義；恐疑共盜，應須犯夷故。第
T40n1805_p0283c20 ‖五離處，釋中，初科，《四分》明未離不成。下引《五
T40n1805_p0283c21 ‖分》，明已離方成。文列五罪，掘地一提，有無不
T40n1805_p0283c22 ‖定；餘四須具，是方便故。盜心吉者，遠方便也。
T40n1805_p0283c23 ‖掘地提者，謂生地也。（《善見》犯吉，是盜方便故。）捉物吉者，次方
T40n1805_p0283c24 ‖便也。（準今所判犯蘭。）動物近方便，可解。次科，別列中，初
T40n1805_p0283c25 ‖句。約判斷明犯。以重入輕者，凡判亡物，須差
T40n1805_p0283c26 ‖律師，處斷重輕，歷疏告眾；判重為輕，犯夷；判
T40n1805_p0283c27 ‖輕為重，得蘭；並望文疏成時，以定犯相。非法
T40n1805_p0283c28 ‖判用者，此約常途，妄書簿曆之類。《善見》下，如
T40n1805_p0283c29 ‖作契書，分判地界。一頭輕者，如書所從處時，
T40n1805_p0284a01 ‖方便蘭也；兩頭重者，復書所至處時，究竟夷
T40n1805_p0284a02 ‖也。畫字誤，論作書字，《戒疏》亦依論引。（或云：畫地作字，不約
T40n1805_p0284a03 ‖契書者，恐不合科意。）次句。但約口斷即犯。《善見》二節，初約
T40n1805_p0284a04 ‖盜地。僧皆重者，以同情故。若下，二約斷諍。違
T40n1805_p0284a05 ‖理判與者，能判犯也；違理判得者，所判犯也。
T40n1805_p0284a06 ‖下引《四分》，即約辯說。文如前引。第三句。標者，
T40n1805_p0284a07 ‖下注顯相，如今丈尺之類。文中，且引盜二
T40n1805_p0284a08 ‖標犯；準論，若盜三標，一舉吉，二舉蘭，三舉
T40n1805_p0284a09 ‖重，乃至盜十標；前八並吉，九蘭，十重。（舊云前九蘭者，不見
T40n1805_p0284a10 ‖論文。）四墮籌者，謂下籌多而令物少。或不下籌
T40n1805_p0284a11 ‖而取多物，雖非文意，世有其事。五中，初引《十
T40n1805_p0284a12 ‖誦律》論，約異色犯。如毛綿杼織，以成華朵鳥
T40n1805_p0284a13 ‖獸之物；而牽挽移易，損彼物故。或如下，次準
T40n1805_p0284a14 ‖本律，約損色犯。文義可見。六轉齒，如世賭博，
T40n1805_p0284a15 ‖多用齒骨，擲采博物；盜心移轉，隨物成犯。搏
T40n1805_p0284a16 ‖蒲蒲博，皆賭物之異名，亦名博弈。文中，先引
T40n1805_p0284a17 ‖《十誦》示盜相。次引《五分》明賭博。七中。彼明盜
T40n1805_p0284a18 ‖四足者，驅向所期，足遍犯重，不隨所向者輕
T40n1805_p0284a19 ‖（雖離，但得蘭罪。）；本期不定，舉遍即重；本主來逐，心未得
T40n1805_p0284a20 ‖者輕（即文中所謂未作得想也。）。第八句。《善見》得心已決，微動
T40n1805_p0284a21 ‖即犯，不待離處。如下，舉喻。可解。九中。田宅等

T40n1805_p0284a22 物，永不可離；一不同上句，可離不離。第十。且出
T40n1805_p0284a23 空弋水注三相。律中明處，一則有十三；一疏中
T40n1805_p0284a24 次解，一今略引示。初地中（即是伏藏，有主望主結；一佛僧□，屬佛僧。），一二地
T40n1805_p0284a25 上（如今道地得物），一三乘（謂象馬等乘，乘盜乘上物，離乘方犯；一若兼乘盜，乘離即犯。），一四擔（同乘兩分），一
T40n1805_p0284a26 五空（謂衣物鳥等，從風所吹，一而欲盜取；一即此空處，以辨離
T40n1805_p0284a27 處。《善見》：盜空中鳥，一左翅過右翅，尾處至頭，上下亦
T40n1805_p0284a28 爾，一俱得重罪。），一六架（即曲弋也，一若盜物者，物離方犯；一若連架者，架離即犯。），一七村（或盜村物，或盜村體，一
T40n1805_p0284a29 擊破壞等。），一八阿練若（村外空地，同村可知。）。九田（《十誦》：若為田故，相言一得勝者，重；不如者輕。若作
T40n1805_p0284b01 異相，過分勝者，重。），一十處所（如店肆作處，盜物盜體，同上村中。），一十一船處（盜物即以船為
T40n1805_p0284b02 處；一盜船體者，斷繩離處方犯。），一十二盜水（即斷水注也，《一僧祇》：溉灌水，一或一宿，直一文，或至四五；一若壞
T40n1805_p0284b03 彼渠，得越；一水入田蘭，滿五者夷。），一十三私度關（如律：比丘無稅，白衣應稅，為彼過物重。《十誦》：比丘應
T40n1805_p0284b04 稅不稅亦重，餘廣如疏。）。結示中，文為三段，一初示前略意。憂
T40n1805_p0284b05 下，二明人有順違；一初明知足之人，懼犯退藏；一
T40n1805_p0284b06 若下，明多事求進，為盜所陷。言憂心者，心之
T40n1805_p0284b07 可畏，難可禁制；一微縱成業，殃及累世，一是可憂一
T40n1805_p0284b08 故。念道者，慕出離也。緣境局者，為教所禁也。
T40n1805_p0284b09 多眾務者，或好為人師，一或樂營世福也。欲高
T40n1805_p0284b10 升者，名位過人也。羅盜網者，結業成也。無有
T40n1805_p0284b11 出者，苦報無窮也。何下，微示其意，一如前《寶梁》
T40n1805_p0284b12 所揀人也。有下，三勸修。初句，召後人也。細
T40n1805_p0284b13 讀者，勸尋教也。附事者，以教照境也。深思者，
T40n1805_p0284b14 以境觀心也。乃知者，自省心行也。故下，引論
T40n1805_p0284b15 以勸。論中，初句通示教意；一此下，別指今戒，一必
T40n1805_p0284b16 須繁文。曲碎解釋者，論涉三卷故也。其義理
T40n1805_p0284b17 等者，勸詳審也。論下，準論顯意。初二句指上
T40n1805_p0284b18 列釋，一蓋準論文；一猶下，遮後妄謂，以彰略意。不
T40n1805_p0284b19 犯中，初引五想。皆謂無盜心也。與想者，意謂
T40n1805_p0284b20 他與也；一己有者，謂非他物也；一糞掃者，謂無主
T40n1805_p0284b21 也；一暫取者，即持還也；一親厚者，無彼此也。律
T40n1805_p0284b22 下，別釋第五。七法中，一竭力代勞，為之不厭；一
T40n1805_p0284b23 二已所重物，與之不恪；一三極相違惱，了無所
T40n1805_p0284b24 恨；一四吐露私心，而無所隱；一五掩惡揚善，恐傷
T40n1805_p0284b25 外望；一六囚繫患難，多方拯濟；一七貴賤貧富，終
T40n1805_p0284b26 始一如。如是下，結顯。故知一誠實方入開位，一自

T40n1805_p0284b27 ‖ 餘濫託，皆陷刑名。殺戒。（佛在毘舍離，一諸比丘修
不淨觀，厭身歎死；一外道比丘難提，
T40n1805_p0284b28 ‖ 受雇行殺，一居士驚怖，因制。）一標名中。簡於非畜，
不犯重故。或名
T40n1805_p0284b29 ‖ 大殺，簡後小故。隨釋中，初文。引律：極齊一初後，
T40n1805_p0284c01 ‖ 總攝殺相。注中，初至所依，釋上初識。《大集經》
T40n1805_p0284c02 ‖ 云：一歌羅邏時（此云雜穢，一入胎七日，狀如凝酥，一
即凝滑也。），一即有三事：一一命，
T40n1805_p0284c03 ‖ 二煖，三識，一出入息為命，一不臭不爛為煖（業持火
大，色不
T40n1805_p0284c04 ‖ 臭爛。）；一此中，心意識為識，一若壞凝滑，即壞識
之所
T40n1805_p0284c05 ‖ 依，一命煖隨謝，便名犯殺。乃至下，釋上後識。謂
T40n1805_p0284c06 ‖ 四大將解，識神未去，一害亦成重；一疏云：一隨有
T40n1805_p0284c07 ‖ 煖處，識在其中，一即識住處，為命根攝。其下，顯
T40n1805_p0284c08 ‖ 略。辨相中，初科，先明自殺。初句標。謂下，列相。
T40n1805_p0284c09 ‖ 準《注戒》有八，一今闕二種，一下引足之。身現相
（或令怖畏
T40n1805_p0284c10 ‖ 墜墮，或示死相等。），一口讚死相（《注戒》作口現
相，一謂以言說勸教，一或以大聲恐喝，一今鈔語局初解。），一坑
T40n1805_p0284c11 ‖ 陷（知人行從此道，一故設坑窞，令墮死也。），一倚
撥（審彼倚撥其處，一便施刀杖，彼依而死；一鈔作發字，寫誤。），一
T40n1805_p0284c12 ‖ 安殺具（安置繩索刀杖，令其取死。），一與藥（可
解）。文云等者，謂自殺（謂自
T40n1805_p0284c13 ‖ 行殺，一若身若杖，隨死者是。），一身口俱現相（身
兼口歎）。教人中，初標示。若
T40n1805_p0284c14 ‖ 教下，二列相。《注戒》具列十一，一今鈔亦闕二種。
T40n1805_p0284c15 ‖ 教歎（《注戒》作遣使歎，一謂遣人語彼也。），一教
遣使（指示所教，令遣人往害。），一往來使（受語
T40n1805_p0284c16 ‖ 往害，還來重往。），一重使（隨續使人，乃至百千，
令害。），一一展轉使（彼使不去，轉使他住，一乃至百千，
T40n1805_p0284c17 ‖ 最後人殺；一隨前所使，皆同一重。），一求男子（選
擇有勇，令往害之。），一教求男子（使他求也），一遣
T40n1805_p0284c18 ‖ 書（表於紙墨，令用死者。），一教遣書（使他代作）。
等取餘二，一謂求持刀人
T40n1805_p0284c19 ‖ （謂能殺者。），一教求持刀人也。並下，總示。欲顯
上文，列相
T40n1805_p0284c20 ‖ 未盡；一又遮惡人，避此造彼；一故用此語，通而攝
T40n1805_p0284c21 ‖ 之。能教犯者，且據本犯之人；一若論所教，則通
T40n1805_p0284c22 ‖ 道俗；一若是道人，能所皆犯。後篇，即〈持犯〉一自
作
T40n1805_p0284c23 ‖ 教人中。次科。斷指犯罪者，相傳並云犯吉。有
T40n1805_p0284c24 ‖ 云然指犯提，未見所出。三中。明不善看病，因
T40n1805_p0284c25 ‖ 而致死；一但無害意，故並結蘭。初與食破癰一兩

T40n1805_p0284c26 犯，並謂不合與而與。次不下，謂合與而不與。
T40n1805_p0284c27 四中。由比丘語者，即教他業。兼犯盜者，以攻
T40n1805_p0284c28 擊劫掠，損彼物故。優婆塞同者，五八並制故。
T40n1805_p0285a01 五坑塹中，初約剋心。為人，畜死蘭；為畜，人死
T40n1805_p0285a02 吉者，－並約剋心，互有境差－故。如律，即提罪。若
T40n1805_p0285a03 下，漫心。謂不簡人畜，皆欲害之。六中，初文。謂－
T40n1805_p0285a04 剋心專緣一境，無意於他；－若心通漫，隨死皆
T40n1805_p0285a05 犯。斥世中，初斥贊助。如律重者，同歎死－故。義
T40n1805_p0285a06 淨三藏《寄歸傳》，廣斥世人燒身然指；－意謂－菩
T40n1805_p0285a07 薩大士之行，非出家比丘所宜；－古來章記，相
T40n1805_p0285a08 傳引誡；－講者寡聞，用為口實；－此由不知機有
T40n1805_p0285a09 淺深，教分化制；－律明自殺，方便偷蘭；燒指然
T40n1805_p0285a10 香，－違制得吉；《梵網》所制，－若不燒身臂指，－
非出
T40n1805_p0285a11 家菩薩，犯輕垢罪。此蓋小機急於自行，期盡
T40n1805_p0285a12 報以超生；－大士專在利他，歷塵劫而弘濟；－是
T40n1805_p0285a13 以小律結其大過，－大教歎其深功。況大小由
T40n1805_p0285a14 教，俱是聖言；－一抑一揚，豈容乖異。且經明出
T40n1805_p0285a15 家菩薩，－那云不許比丘（彼云：－捨身非沙門所
為。）；－傳列苦行遺
T40n1805_p0285a16 身，－豈是專存通俗（彼云：－經中所明，事存通
俗。）。荊溪所謂依小
T40n1805_p0285a17 不燒則易，－依大燒之則難；－保命貪生，物情皆
T40n1805_p0285a18 爾。今以義判，且為三例：－一若本白衣，不在言
T40n1805_p0285a19 限；－或全不受戒，－此依經中，足指供養，勝施國
T40n1805_p0285a20 城；－若依《梵網》，直受大戒，－順體奉持，然之彌
善。
T40n1805_p0285a21 二若單受小戒，位局比丘；－不燒則順本成持，－
T40n1805_p0285a22 燒則依篇結犯。三若兼受大戒，名出家菩薩；－
T40n1805_p0285a23 燒則成持，不燒成犯。或先小後大，－或先大後
T40n1805_p0285a24 小；－並從大判，不犯律儀。若此以明，粗分進否；－
T40n1805_p0285a25 豈得雷同，一概頓斥為非！－然有勇暴之夫，－情
T40n1805_p0285a26 存矯誑，邀人利養，－規世聲名；故壞法門，－乃佛
T40n1805_p0285a27 教之大賊；自殘形體，－實儒宗之逆人；－直是惡
T40n1805_p0285a28 因，終無善報。今時頗盛，－聾俗豈知；－則義淨
T40n1805_p0285a29 之誡，亦有取矣。又下，次斥與物。命終重者，同
T40n1805_p0285b01 前安殺具也。膾子，即殺者之名，以能膾割人
T40n1805_p0285b02 故。《僧祇》下，三斥妄教。用語重者，即同遣使也。
T40n1805_p0285b03 典刑者，或是官吏，或即膾子。七明自殺。二律
T40n1805_p0285b04 制同。謂下，釋上結蘭。以命斷戒失，無可犯故。
T40n1805_p0285b05 不犯中，初引本律，有二，－前開誤失。及下，次開
T40n1805_p0285b06 看病。以藥食者，因與而死也。往來出入者，《注
T40n1805_p0285b07 戒》云：扶將病人，入房往反；－此釋濫上扶抱，－但
T40n1805_p0285b08 上約臥起，下據往還耳；－或可約看病者，出入

T40n1805_p0285b09 ‖ 闕事釋之。上引《伽論》，㆒皆結蘭者；若無害心，不
T40n1805_p0285b10 ‖ 合有犯；㆒若有害心，結犯復輕，㆒進退難定。今以
T40n1805_p0285b11 ‖ 義求，㆒但看病者，心有強弱；㆒若懷慈濟，因而致
T40n1805_p0285b12 ‖ 死，㆒如律所開；㆒汎爾為之，不顧得失，㆒失治死
T40n1805_p0285b13 ‖ 者；由本無心，故不結重；㆒近於殺業，緣闕故蘭，
T40n1805_p0285b14 ‖ 思之。一切無害者，上文略舉，此句通收；㆒但約
T40n1805_p0285b15 ‖ 無心，不唯此二。故下，次引俗例。不意而死，謂
T40n1805_p0285b16 ‖ 之過失。以物贖罪，謂之贖刑。注中，上二句，示
T40n1805_p0285b17 ‖ 過誤之相；㆒下二句，明因事而死。舉重者，有所
T40n1805_p0285b18 ‖ 傾壓也。乘高履危，役使於人也。乘，登也。大妄
T40n1805_p0285b19 ‖ 戒。（佛在毘舍離，時㆒世穀[穀]貴。婆永河邊，有安居
者㆒，共相稱歎。得上人法㆒，遂獲利養。佛呵而制㆒。）妄語名
T40n1805_p0285b20 ‖ 通，㆒加大簡小，唯局稱聖。列緣。可別。緣中，初後
T40n1805_p0285b21 ‖ 屬所對，㆒中七屬能犯；㆒七中，前四是心，㆒後三屬
T40n1805_p0285b22 ‖ 口。言境虛者，實無所知也。過人法者，無漏聖
T40n1805_p0285b23 ‖ 道，出過凡法故。釋相中，初科又二，㆒前引犯相。
T40n1805_p0285b24 ‖ 然律論所明，聖法多種；㆒文中舉要，總而收之；㆒
T40n1805_p0285b25 ‖ 自外凡已去，徹至極果；㆒所修觀行，皆名聖法。
T40n1805_p0285b26 ‖ 即五停心，總別相念，四禪四空等；例㆒是凡法，
T40n1805_p0285b27 ‖ 並通聖門，㆒故同一犯。三十七品、四向四果，即
T40n1805_p0285b28 ‖ 是聖法。若現下，簡互造。上是正業，出口成犯，
T40n1805_p0285b29 ‖ 不約他疑；㆒此由身造，業相不顯，㆒故約前人疑
T40n1805_p0285c01 ‖ 信兩判。《十誦》下，次引釋疑。言近小者，外凡初
T40n1805_p0285c02 ‖ 位所能修故。甘露味中最勝，可喻聖道。次科。
T40n1805_p0285c03 ‖ 《戒疏》問：㆒天龍來供，凡尚感發，㆒有何罪故，乃
入
T40n1805_p0285c04 ‖ 聖中：㆒答：相與聖通，故齋㆒一重，又過常人之所
T40n1805_p0285c05 ‖ 有故。三中。錯互。此戒不開。疏云：㆒由詐顯道德，
T40n1805_p0285c06 ‖ 謀誑在人；㆒表聖招利，境損義一；㆒但使言竟，錯
T40n1805_p0285c07 ‖ 誤皆犯。若就所稱之法，誤錯則開。如下欲說
T40n1805_p0285c08 ‖ 此而錯說彼，是也。四中。如彼論解，㆒稱佛犯蘭，
T40n1805_p0285c09 ‖ 有二義：㆒一世間一佛，更無第二㆒故；二具足相
T40n1805_p0285c10 ‖ 好，㆒異於世人，無人信受㆒故。今時即佛，便謂己
T40n1805_p0285c11 ‖ 是，㆒不復進求，準同此犯。經云：一切眾生，皆有
T40n1805_p0285c12 ‖ 佛性；㆒此指理同，㆒須知事異；㆒如氷即水，氷豈
T40n1805_p0285c13 ‖ 成流！㆒似鑛即金，鑛無金用；㆒豈得僭同上聖，惑
T40n1805_p0285c14 ‖ 彼下愚！㆒恣懶慢以謂無修，㆒作鄙穢而言妙用；㆒
T40n1805_p0285c15 ‖ 若此即佛，何止汝徒；㆒經說遮那遍一切處，㆒則
T40n1805_p0285c16 ‖ 山河大地，全法王身；㆒蚤動翾飛，皆如來藏；㆒此
T40n1805_p0285c17 ‖ 蓋都迷階漸，一混聖凡；㆒滅法壞人，莫甚於此！㆒
T40n1805_p0285c18 ‖ 自非達者，誰復鑒哉！㆒下指如疏，文見二下。不
T40n1805_p0285c19 ‖ 犯五相。初開實得，求他作證；㆒文簡同意，㆒復須
T40n1805_p0285c20 ‖ 大僧。戲笑者，實無誑意；㆒疾疾者，言不辨了；㆒屏
T40n1805_p0285c21 ‖ 說者，不為他聞；㆒錯說者，語不如意。上是列相。

T40n1805_p0285c22 皆下，斷犯。初句，通結前五。而下，別簡中三。以
T40n1805_p0285c23 初後二種，無所犯故。
T40n1805_p0286a05 第一戒。（佛在舍衛，－迦留陀夷欲盛身瘦，便念棄失，－諸根悅豫，－佛訶制戒。）－標名。言故
T40n1805_p0286a06 者，對下開通不作意也。釋相中，初科。準《戒疏》
T40n1805_p0286a07 意，不獨此篇，餘篇皆爾，－舉之可知。喜字去呼，
T40n1805_p0286a08 猶好也，又數也。次科為二，－先引論三義。初即
T40n1805_p0286a09 通意，通一切故。二止謗者，論釋云：－世人外道，
T40n1805_p0286a10 當言－沙門釋子作不淨行，與俗無異。三生信
T40n1805_p0286a11 者，論云：－雖復屏處，諸天善神一切見之。四下，
T40n1805_p0286a12 次引律訶詞，翻顯制意。為令行淨，堪受施－故。
T40n1805_p0286a13 四部文同，彰其意切。縱不為失，以手捫陰，極
T40n1805_p0286a14 為鄙賤。世多有之。請以斯語反自剋責，寧無
T40n1805_p0286a15 愧乎！－列緣中。初即結業之本，－下二相成之緣。
T40n1805_p0286a16 究竟意者，期出乃已也。若但為弄，理應結吉。
T40n1805_p0286a17 第二緣，注中，示境釋成方便。內色外色者，即
T40n1805_p0286a18 情非情（五塵竝有內外。）；－受謂執受，即有情也，－
不問自他
T40n1805_p0286a19 （《五分》：－內色己身，外色他身，與此不同。）；－
不受即無情，反上可解。內外色
T40n1805_p0286a20 者，謂情非清二物相兼；－如以手持物，隔衣就
T40n1805_p0286a21 身之類。問：－下列水風，亦即非情，何意重出？－
答：－
T40n1805_p0286a22 若據二色，收無不盡。但水風二物，物來觸身；
T40n1805_p0286a23 恐謂不犯，故須細簡。空境亦爾，－以不假色，疑
T40n1805_p0286a24 無罪故。猶恐上六攝境不盡，－仍以乃至統而
T40n1805_p0286a25 收之。問：－前淫戒中，半壞多分骨間等境作出
T40n1805_p0286a26 精意，犯僧殘者，此為何色？－答：－雖無執受，義歸
T40n1805_p0286a27 內色；－但取情類，豈簡死活。隨釋中，初文，《－五
T40n1805_p0286a28 分》結輕。本不作意，闕初緣故，－出時方覺。因動
T40n1805_p0286a29 身心，故罪分兩等。言心動者，即生樂念。次引
T40n1805_p0286b01 《善見》－重者。雖在無記，稱前方便故。次科中。律
T40n1805_p0286b02 明除夢，－因示五過；如文所列，－乃至云－反此
T40n1805_p0286b03 得五功德等。然文中但言過失，不明罪相，－故
T40n1805_p0286b04 引《五分》決之。今斷此罪，若初眠時攝意夢失，
T40n1805_p0286b05 如律無犯；－不攝而失，悔，五吉羅。（無記結業，準
此文也。）－亂意
T40n1805_p0286b06 不失，理非結限；－但不繫想，違律得吉；－初眠即
T40n1805_p0286b07 結，非是夢犯。五中，第三過者，律制思惟善法
T40n1805_p0286b08 故。第四過者，律制分星月，想明相故。不犯中，
T40n1805_p0286b09 律文七種。初是夢中已出而棄，非故弄也。欲
T40n1805_p0286b10 想者，心想淫欲而失，－不作出意；與下見好色
T40n1805_p0286b11 事同；－然此二種，非無吉羅；－但不犯殘，故在開
T40n1805_p0286b12 限；心思眼見以至漏失，業相麁顯，豈得無過！－

T40n1805_p0286b13 律制惡覺，㆒染心看女，皆制吉罪，㆒足為明準。（有云㆒
T40n1805_p0286b14 欲想出而不出者，不出無犯，何得論開。）㆒一切等者，約事而論，㆒豈唯七
T40n1805_p0286b15 種；㆒故以此語統收多相，㆒則開意可知矣。他
T40n1805_p0286b16 部中，《十誦》。諸緣，並非意故。言斷解者，力窮疲
T40n1805_p0286b17 頓，筋脈舒緩也。《善見》。彼又云：㆒除髮爪及燥皮
T40n1805_p0286b18 無精耳。《伽論》中，上句示犯。為他下，釋出其
T40n1805_p0286b20 第二。（迦留陀夷以佛制前戒，㆒便伺女人將入房，手捉㆒捫摩故制。）㆒戒名中。能所合標，㆒
T40n1805_p0286b21 別餘境故。制意六種，㆒初意。通一切戒。故知
T40n1805_p0286b22 比丘以法為伴；㆒必無戒者，窮獨何依。二意者，
T40n1805_p0286b23 女多繫屬，人所忌故。三中。不但等者，出他疑
T40n1805_p0286b24 嫌之相。四中。根本淫業即大惡源，㆒制此防彼
T40n1805_p0286b25 故。第五。順本貪欲，不能攝心故。六中。初敘比
T40n1805_p0286b26 丘志行，㆒若下明非所應為。既乖超絕，即失
T40n1805_p0286b27 自利；㆒喪人崇敬，即失利他。僧田既失，佛法隨
T40n1805_p0286b28 壞，㆒三寶滅㆒故。幸細尋諸意，以警策自心。釋初
T40n1805_p0286b29 緣中。女境多種，隨戒各異；㆒觸境同淫，㆒故指淫
T40n1805_p0286c01 戒。釋第三中。恐濫大淫，㆒故約愛染釋出心相，㆒
T40n1805_p0286c02 非期淫也。釋第四中，初科。髮至足者，舉其上
T40n1805_p0286c03 下以攝中間。明觸中，初總標。云相觸者，律云㆒
T40n1805_p0286c04 若捉摩重摩、或牽或推、逆摩順摩、或舉或下、或
T40n1805_p0286c05 捉或捺、若餘方便等。三種者，初至以言，二俱無
T40n1805_p0286c06 衣為一；㆒若互下，互有為二；㆒二俱下，俱有為三。
T40n1805_p0286c07 （準疏分之。）㆒初中又二，如文自標。初比丘觸女。方便自
T40n1805_p0286c08 造，㆒約觸明犯。初句標簡。無衣下即列四境。但
T40n1805_p0286c09 下斷犯。二女觸比丘。為彼所嬈，㆒約樂論犯。初
T40n1805_p0286c10 二句標簡。由為他觸，㆒不約前期，故云不必淫
T40n1805_p0286c11 心；㆒據後受樂，即淫心也。而下斷犯，又二，㆒初
T40n1805_p0286c12 約動身受樂；㆒初斷僧殘，兼身心故；㆒此下，點示
T40n1805_p0286c13 上判有所據故。律不了者，以無動身受樂判
T40n1805_p0286c14 犯句故；㆒文云：㆒欲心染著，動身不受樂，㆒受樂
T40n1805_p0286c15 不動身等，皆偷蘭。（此下句有染心故蘭，㆒不同下文本無染故但吉羅。）㆒準《十誦》
T40n1805_p0286c16 者，彼云：㆒女人欲心摩觸無衣比丘，㆒比丘有欲
T40n1805_p0286c17 心，身動受細滑，㆒僧伽婆尸沙。此文明顯，故今
T40n1805_p0286c18 準決。若不下，次約不動受樂。復分三別：㆒上約
T40n1805_p0286c19 宿心有無，分吉蘭異；㆒下動犯殘，即同上判。此
T40n1805_p0286c20 律吉者，文云：㆒若女人作禮促足，覺樂不動身，
T40n1805_p0286c21 吉羅。如下，結示。二互有中。彼此有無為二句。
T40n1805_p0286c22 三俱有。為一句。通前共為四句。竝由染樂重
T40n1805_p0286c23 輕故，罪分差降也。二形中。律據非女，結犯㆒乃

T40n1805_p0286c24 ‖輕；故準十伽，約心兩決。若約在男應吉；一由實
T40n1805_p0286c25 ‖非男，故加等矣。男子中。準律男子下有身字，
T40n1805_p0286c26 ‖文脫。觸衣鉢等，事通男女；一雖非觸樂，妄適淫
T40n1805_p0286c27 ‖情，故同一制。上明觸他。乃至下，明自觸。如
T40n1805_p0286c28 ‖自按摩而覺細滑是也。第二別釋中，初文，前
T40n1805_p0286c29 ‖引《善見》。但示不覺相觸。下令作句者，一一覺觸
T40n1805_p0287a01 ‖不覺（如下《四分》手捉髮殘），一二不覺觸覺（《十誦》爪等，皆蘭；準鈔亦殘。），一三俱覺（結殘
T40n1805_p0287a02 ‖可知），一四俱不覺（犯蘭，即上《善見》。）。次引《十誦》，初明互壞。雖二
T40n1805_p0287a03 ‖俱覺境，而病壞樂輕，罪亦減降。身根者，對塵
T40n1805_p0287a04 ‖名根，即通身分。若以下，唯約能觸。文列五相，一
T40n1805_p0287a05 ‖上三不覺，下二病壞。無肉骨者，世有病壞，一或
T40n1805_p0287a06 ‖然手指，有餘骨者，即是其相。若下，即據本宗
T40n1805_p0287a07 ‖決上《十誦》。戒本，即律戒本；一彼云：一若捉手、若髮、
T40n1805_p0287a08 ‖一一身分，僧殘（《刪定戒本》除之）一覺觸不覺，既結僧殘；一不
T40n1805_p0287a09 ‖覺觸覺，義須同犯。故《戒疏》云：《一善見》：髮髮相著，
T40n1805_p0287a10 ‖爪爪相觸，悉得偷蘭，俱無覺故；一若互觸者，理
T40n1805_p0287a11 ‖結僧殘，同戒本也。則知不取《十誦》明矣。非畜
T40n1805_p0287a12 ‖中。引《僧祇》；《一四分》亦同。文中，非畜同犯。祖師
T40n1805_p0287a13 ‖意謂非人制輕，故以無心決之；一必有淫心，理
T40n1805_p0287a14 ‖應蘭罪。黃門中。《十誦》結蘭，一在男女之間故。《僧
T40n1805_p0287a15 ‖祇》心差，不當結重，一故以前心通之。四中。引《善
T40n1805_p0287a16 ‖見》。觸該五聚，唯無提舍。夷者，舊云一淫是內
T40n1805_p0287a17 ‖觸，或可尼觸結重。殘及蘭吉，竝見上文。指觸
T40n1805_p0287a18 ‖提者，擊擪他也。不犯中，初科有三。取與相解，
T40n1805_p0287a19 ‖因事故觸。戲笑，非正意故。取，謂從他取物；一與，
T40n1805_p0287a20 ‖即以物授他。相解，謂解彼鬪競。非不犯者，總
T40n1805_p0287a21 ‖上三開，一容有蘭吉；一故續引《僧祇》明之。次科，
T40n1805_p0287a22 ‖《僧祇》為三，一初明共捉。非威儀者，通是吉羅。又
T40n1805_p0287a23 ‖簡欲心，應得二吉；一必無欲心，但犯非儀。欲心
T40n1805_p0287a24 ‖下，次明動物。罪乃加前。若母下，三明抱捉。正
T40n1805_p0287a25 ‖念者，攝心在戒；一微生染樂，準前斷犯。《十誦》文
T40n1805_p0287a26 ‖為三，一初救諸難。猶須無染。若為下，別示拯溺。
T40n1805_p0287a27 ‖文中投後生淫，一故開至岸；一必先起淫，理不
T40n1805_p0287a28 ‖應捉。若女下，動物成犯。義同上科。《僧祇》中，
T40n1805_p0287a29 ‖初避道法。若女下，與物法。若擔下，佐助法。若
T40n1805_p0287b01 ‖乞下，受食法。準下例決。準前淫心放鉢，例取
T40n1805_p0287b02 ‖餘事。縱無染意，義須深防。指廣中。二律開多，

T40n1805_p0287b03 ‖ 即如向引。《僧祇》意急者，彼云：「若他女人沒水，
T40n1805_p0287b04 ‖ 作地想持出；」不爾，與竹木繩索等；」是知女想
T40n1805_p0287b05 ‖ 則不開也。須下，結勸。二律緩者，止為濟他；《
T40n1805_p0287b06 ‖ 祇》急者，防於損己。過集等者，出其急意。
T40n1805_p0287b07 ‖ 第三。（迦留陀夷因制前戒，「便於女前欲心說麁語，
故制。）「名中。境業合稱。犯
T40n1805_p0287b08 ‖ 中，初科，「前列犯緣；後引《伽論》簡異。由彼慣習，
T40n1805_p0287b09 ‖ 出語成犯，「不必具緣故。釋中，初緣。示境「取知
T40n1805_p0287b10 ‖ 解者，以前淫觸，通於死活老幼睡覺；「此戒必
T40n1805_p0287b11 ‖ 取解知言義，不解非犯，「故特簡之。第四緣，語
T40n1805_p0287b12 ‖ 相中，「初二句示麁惡相。即說淫欲二道好惡，
T40n1805_p0287b13 ‖ 故言非梵也。此明語意俱惡。未必下，明語善
T40n1805_p0287b14 ‖ 意惡。故下引證。即廣解文。餘語者，非正麁語
T40n1805_p0287b15 ‖ 也。別證中，初文。出律條部。消蘇，舊云「是女
T40n1805_p0287b16 ‖ 名（疑是梵語）；」此假人名，意問女根耳。次科。
《僧祇》相同
T40n1805_p0287b17 ‖ 緣別，不可濫前。大赤者，即假衣色以歎女道。
T40n1805_p0287b18 ‖ 由不解意，還以衣答，「故云新染等。佛令比丘
T40n1805_p0287b19 ‖ 問者，審實女意也。佛言下，斷犯兩別；「義，謂言
T40n1805_p0287b20 ‖ 義；味，即意趣。二具，方殘；則顯上緣解義不解
T40n1805_p0287b21 ‖ 味，理應輕降。故引《四分》明之；「此中語義，即上
T40n1805_p0287b22 ‖ 義味。互向中。比丘向女，如前可知；「女向比丘
T40n1805_p0287b23 ‖ 麁語，比丘領意，亦同前犯。歎身同故，探前點
T40n1805_p0287b24 ‖ 之。不犯中，初別舉七事。竝以若字分之。前六
T40n1805_p0287b25 ‖ 皆據說法受經，因而言及，故開無犯。初說法
T40n1805_p0287b26 ‖ 中，九瘡眼耳鼻各二，口及大小道。破肉如瘡，「
T40n1805_p0287b27 ‖ 竅穴為孔；「外通物入，內出流漏，故列多名。四
T40n1805_p0287b28 ‖ 中，比丘與女同受，則同聲故。六但同誦，非從
T40n1805_p0287b29 ‖ 人受，與上為異。但無下，此語通攝，「不唯前
T40n1805_p0287c02 ‖ 第四。（迦留陀夷聞佛制前三戒，「故將女入房，歎身
索供，因制。）「名中。境過一一須
T40n1805_p0287c03 ‖ 分。索供者，誘調前女，令以欲供也。疏問：「既修
T40n1805_p0287c04 ‖ 梵行（牒戒本文。），「義無行非，「何以索欲供者？「
答：「必實
T40n1805_p0287c05 ‖ 行欲，索者偷蘭，「大淫方便也；「今本不行，口言
T40n1805_p0287c06 ‖ 其相，妄開淫門，擬通適耳。犯中，列緣。六「言章
T40n1805_p0287c07 ‖ 了了，「七前人解知，「近故指之。釋四中，先出
T40n1805_p0287c08 ‖ 歎相，有三。初端正等，歎報色。二大姓者，歎種
T40n1805_p0287c09 ‖ 族；「剎帝利婆羅門名大姓，「毘舍首陀為下姓。
T40n1805_p0287c10 ‖ 三出家下，歎德行；「是中出家是遠離行，「持戒
T40n1805_p0287c11 ‖ 即止作行，「修善是少欲行；「下舉頭陀，釋成修
T40n1805_p0287c12 ‖ 善；「律中更列唄噦多聞說法持律坐禪，「故云
T40n1805_p0287c13 ‖ 等也。不下，結犯差別。有三句：「初結蘭者，歎而
T40n1805_p0287c14 ‖ 不索故。次犯殘者，索歎兩兼故。三同前者，索

T40n1805_p0287c15 ‖而不歎，即屬麁語。不犯中。且列二相。《注戒》更
T40n1805_p0287c17 ‖第五。（佛在羅閱祇，㆒㆒迦羅比丘善知俗法，與俗為媒，招譏㆒㆒故制。）㆒㆒名標人者，簡餘類
T40n1805_p0287c18 ‖故。疏云：㆒㆒媒，謀也；㆒㆒計度二姓，用為好合。犯中，釋
T40n1805_p0287c19 ‖第六㆒㆒文有五節；㆒㆒一約三時具缺，辨犯差降。具
T40n1805_p0287c20 ‖三可知。具二，謂受往而不報。具一，即受而不
T40n1805_p0287c21 ‖往。若受下，二明四種緣差，㆒㆒三輕一重。注顯
T40n1805_p0287c22 ‖後一，㆒㆒由女尚存，病容差故。除下，三明非正道。
T40n1805_p0287c23 ‖問：㆒㆒女有三道，但除二者？㆒㆒答：㆒㆒口雖通淫，非本媒
T40n1805_p0287c24 ‖意；㆒㆒縱有，亦屬餘身分耳。若媒下，四簡異報也。
T40n1805_p0287c25 ‖《五分》下，五明事不成也。釋第三中，㆒㆒初文。不能
T40n1805_p0287c26 ‖男女，即二種黃門；或彼此互是，㆒㆒或二俱是，㆒㆒竝
T40n1805_p0287c27 ‖同下犯。下列二女，道合一道是一種（舊分二女，非也。）；㆒㆒石
T40n1805_p0287c28 ‖女者，根不通淫者，㆒㆒羯磨列遮云：二道合、道小，
T40n1805_p0287c29 ‖即同此矣。次科，先引律緣。一切殘者，盡界同
T40n1805_p0288a01 ‖犯也。今下準斥非法。雖不羯磨，白眾同情故。
T40n1805_p0288a02 ‖若下，因責盜用，㆒㆒非此犯相。三中。好馬勝於餘
T40n1805_p0288a03 ‖畜，故罪分二品。今世愚僧多畜猫狗，求合雌
T40n1805_p0288a04 ‖雄，㆒㆒一一吉罪。制急過重，㆒㆒知者誡之。第四中。恐
T40n1805_p0288a05 ‖後合者，以男女類殊，聚必相染故。五中，《十誦》
T40n1805_p0288a06 ‖二相。指腹者未生而媒。古記，準俗算法，預占
T40n1805_p0288a07 ‖胎中男女；㆒㆒學者無知，便對俗女輪珠計數，以
T40n1805_p0288a08 ‖為己能。且無學射事，尚致俗譏；㆒㆒何況盲愚，復
T40n1805_p0288a09 ‖憑世術。高達有恥，㆒㆒聞而革之。《四分》中，初列四
T40n1805_p0288a10 ‖法。律有五種，㆒㆒此闕現相；㆒㆒疏云：㆒㆒若使及書，言中
T40n1805_p0288a11 ‖自了；指印㆒㆒現相，必假言通等。言指印者，舊云：㆒㆒
T40n1805_p0288a12 ‖手墨印紙，約橫豎文以表其意；㆒㆒或云：㆒㆒西人指
T40n1805_p0288a13 ‖上貫印，持以為信；㆒㆒然無所據，未知孰是。參互
T40n1805_p0288a14 ‖作句者，律以五法，歷於三時，交絡作句；㆒㆒今略
T40n1805_p0288a15 ‖引示：（先以遣使傳語參自作為四句）㆒㆒一自受語自往自還，㆒㆒二自
T40n1805_p0288a16 ‖受語自往遣使報，㆒㆒三自受語遣使往自還報，㆒㆒
T40n1805_p0288a17 ‖四自受語遣使往遣使報。（次以遣使持書參自作為四句）㆒㆒一自受
T40n1805_p0288a18 ‖語自作書㆒㆒往自持書報，㆒㆒二自受語自作書㆒㆒往
T40n1805_p0288a19 ‖遣使持書報，㆒㆒三自受語遣使持書㆒㆒往自持書
T40n1805_p0288a20 ‖報，㆒㆒四自受語遣使持書㆒㆒往遣使持書報；㆒㆒指印
T40n1805_p0288a21 ‖現相各四句亦如是（竝法上持書參之）；㆒㆒餘句廣在律文，㆒㆒
T40n1805_p0288a22 ‖不復繁引。無問交參，㆒㆒但使三時具者，一切皆

T40n1805_p0288a23 ‖ 殘；一具二皆闌，一具一竝吉；一則不勞作句，無不通
T40n1805_p0288a24 ‖ 達。若下，因制二事一非道所宜。事通一切，不局
T40n1805_p0288a25 ‖ 媒嫁。文制不看，看知可不，容有開持；一如不犯
T40n1805_p0288a26 ‖ 所明。六中。雖本夫婦，有同媒故。不犯中二，一前
T40n1805_p0288a27 ‖ 開本犯，後開因制。初中，先示本律，文相通濫。
T40n1805_p0288a28 ‖ 下引《十誦》，明分兩斷。在文可委。券書即今俗
T40n1805_p0288a29 ‖ 謂離書是也。次科中，前開濟俗急緣。及下，次
T40n1805_p0288b02 ‖ 第六。（佛在羅閱祇，開聽作房，一比丘大作；乞求惱俗，斫樹惱神，一因制。）一名標無主，一簡後
T40n1805_p0288b03 ‖ 戒故。過量不乞二過合制，一同一房故。制意中。
T40n1805_p0288b04 ‖ 初是今加，四出《多論》。一是長業。二即增惑。三
T40n1805_p0288b05 ‖ 謂惱俗，一律緣：曠野比丘乞覓多故，居士迴避；一
T40n1805_p0288b06 ‖ 乃至迦葉入城亦避，一此謂惱人也。又有比丘
T40n1805_p0288b07 ‖ 斫伐神樹，一樹神白佛，一佛為說法令住他樹等，一
T40n1805_p0288b08 ‖ 此謂惱非人也。四即惱道，立法制乞，一為取僧
T40n1805_p0288b09 ‖ 和；一不乞自任，僧事不行，故云障也。五中，上句
T40n1805_p0288b10 ‖ 標，一下二句釋。違慈者，或惱二趣，或傷物命故。
T40n1805_p0288b11 ‖ 壞行者，非沙門法故。已上五意，總束為三；一初
T40n1805_p0288b12 ‖ 二損自，一三四損他，一後一自他兩損。又復第
T40n1805_p0288b13 ‖ 四是制不乞法意，一餘皆制過量意。犯緣中。四
T40n1805_p0288b14 ‖ 五二緣，文兼兩過。第六結犯，義總二殘。釋中，
T40n1805_p0288b15 ‖ 初科，《多論》。摶泥，示犯分齊。彼宗，中下二闌為
T40n1805_p0288b16 ‖ 殘方便；一文中對輕，故言量耳。《善見》。結闌同上。
T40n1805_p0288b17 ‖ 決罷殘者，雖留摶泥，事畢竟故。《僧祇》。諸物但
T40n1805_p0288b18 ‖ 取最後，不局摶泥。受用吉者，由本非法，制不
T40n1805_p0288b19 ‖ 聽用；一彼云：一於中熏鉢作衣，一若受誦，若思惟，
一
T40n1805_p0288b20 ‖ 切越毘尼。死等開僧用者，相續斷故。釋第四
T40n1805_p0288b21 ‖ 中，初科，一前明來乞。若不下，明僧審量。次科，
T40n1805_p0288b22 ‖ 長廣中。出量有二：一前《善見》是乞法量，一後《四
分》
T40n1805_p0288b23 ‖ 即作房量。一磔二尺，計數可會。（磔字當從石，張
也；一謂母指中指
T40n1805_p0288b24 ‖ 相去為磔。）一若不滿六磔，過乞俱無（應有妨難）；一
若十二磔一已
T40n1805_p0288b25 ‖ 內，有乞無過，一已外過乞俱有；一若已得法，但有
T40n1805_p0288b26 ‖ 過量，一如是知之。勘尺量中，初文為三，一初通
T40n1805_p0288b27 ‖ 標。僧下，二正引。《僧祇》、《一了論》數同。《善
見》即三
T40n1805_p0288b28 ‖ 尺。《多論》肘半，二尺七寸也。《五分》是今所取。
已
T40n1805_p0288b29 ‖ 下，三出所以。有二：一一譯處異，一二譯人異。聞見
T40n1805_p0288c01 ‖ 不同，各據所見故。南即楊都，北指京洛；一又東
T40n1805_p0288c02 ‖ 晉宋齊梁陳相繼為南朝，一後魏後周隋謂之

T40n1805_p0288c03‖北朝。《僧祇》，東晉佛陀羅與法顯譯；《一了論》，陳真
T40n1805_p0288c04‖諦譯；《一善見》，南齊僧伽跋陀羅譯；《一多論》失譯，獲
T40n1805_p0288c05‖本西蜀；《一五分》，宋佛陀什共竺道生譯；一其間生
T40n1805_p0288c06‖顯是華人，一餘並梵僧；一故云生處不同也。矛
T40n1805_p0288c07‖即鏘戈，一盾謂旁牌。（《韓子》云：一宋人有賣矛盾一於市，有買矛者云：一此矛甚利，所刺皆陷；一有買
T40n1805_p0288c08‖盾者云：一此盾極堅，無能陷者；一或人謂云：一用子之矛，刺子之盾，如之何？一因而絕對，一今喻語之互違耳。）一次科，
T40n1805_p0288c09‖判定中，初標示佛量。文見《了論》，《多論》亦同。此
T40n1805_p0288c10‖下定尺寸，一初二句通示不同。疏云：一元魏撥亂，
T40n1805_p0288c11‖文籍焚除，無可依據，一故隨世立，是也。而下，明
T40n1805_p0288c12‖周法可準。律曆即俗中陰陽一數歷，定星辰纏
T40n1805_p0288c13‖度一分抄無差故。姬即周姓，周乃國號。故隋下，
T40n1805_p0288c16‖宇宙也。兩用謂周唐並行，一至今亦爾。然唐
T40n1805_p0288c17‖尺但加周尺二寸，一故云不違古也。唐令即唐
T40n1805_p0288c18‖朝律令，一魏徵撰，二十卷。周十寸為尺，一五斤
T40n1805_p0288c19‖為秤，一三升三合等為斗。尺加二寸，一斗秤例增
T40n1805_p0288c20‖兩倍。準下，示所取。論即多了二論。此方據南
T40n1805_p0288c21‖洲也。八尺之人，可張一尺；一佛身既倍，明知二
T40n1805_p0288c22‖尺；一方彰《五分》所譯無差，故為今取矣。率字，《戒
T40n1805_p0288c23‖疏》音律，率猶算也。斥濫中，初文，上二句指人。
T40n1805_p0288c24‖未知，謂學之未及。昧教，謂雖學不通。既下，顯
T40n1805_p0288c25‖濫。道謂諸教異同，一俗則朝代差互。未能通
T40n1805_p0288c26‖會，故二俱不達。次科舉證有四，一初據時用；一上
T40n1805_p0288c27‖二句敘國法大同。文謂文章，軌即制度。及下
T40n1805_p0288c28‖明尺秤多別。五種者，舊云：一南吳尺（短周二寸），一姬周尺
T40n1805_p0288c29‖（十寸為定），一唐尺（加周二寸，尺二為尺。），一山東尺（加唐二寸，尺四為尺。），一潞州羅柯尺
T40n1805_p0289a01‖（加山東二寸，尺六為尺。）；一國家不禁，致此多別。至於公用，還
T40n1805_p0289a02‖準周尺。故云必以等。衡謂秤之斤一兩，量即
T40n1805_p0289a03‖尺之分寸。（今朝私用周尺，公用唐尺。）一此下，推其本始。通閣浮
T40n1805_p0289a04‖者，顯是輪王之舊法耳。乃下，準鉢量，一以律。斗
T40n1805_p0289a05‖量，正用姬周；則尺秤從周，一不足疑慮，故云以
T40n1805_p0289a06‖文等也。疏釋鉢量文云：一姚秦時政，用古未訛；一
T40n1805_p0289a07‖故此翻文，頗有通允，是也。故下，明存古。藥秤
T40n1805_p0289a08‖即今世中五斤秤也。六下，示本立法。《孫子算
T40n1805_p0289a09‖經》云：一數之始起為忽（即蠶口初出也），一十忽為

絲，十絲為
T40n1805_p0289a10 ‖ 毫，一十毫為釐，十釐為分，一十分為寸，十寸為尺，一
T40n1805_p0289a11 ‖ 十尺為丈，十丈為引，一六尺為步，二百四十步
T40n1805_p0289a12 ‖ 為畝，一百畝為頃。如下，結告。斥闕略中。晉即河
T40n1805_p0289a13 ‖ 東，魏即相部，關輔即關中三輔。（左馮翊，右扶風，
中京兆，共輔長安。）一
T40n1805_p0289a14 ‖ 廢興，即如前用舍。刪補字傳誤，一累得古本，並
T40n1805_p0289a15 ‖ 云補闕。（古今傳講，既無露述，一豈得有刪；一準古
為定。）一此明從古未論，方今
T40n1805_p0289a16 ‖ 考定；一則垂範後昆，光逾前代矣。正示中。廣長
T40n1805_p0289a17 ‖ 字寫互，一比對戒本及疏，迴易讀之。次引《善見》
T40n1805_p0289a18 ‖ 示量法。下引《僧祇》明竪量，使有分齊；一必過此
T40n1805_p0289a19 ‖ 外，應非正犯。釋第一中。明主以釋無主。後戒
T40n1805_p0289a20 ‖ 反此，可知。釋第四，難處中，初引《四分》。即命梵
T40n1805_p0289a21 ‖ 二難。文略師子諸獸，一故云乃至。（疏云：一虎狼為
命，蟻子為梵。）一
T40n1805_p0289a22 ‖ 又云：一若有石樹株杌荊棘，使人掘出；一若有坑
T40n1805_p0289a23 ‖ 溝渠陂池，當使填滿；一若畏水淹漬，當預設防堤
T40n1805_p0289a24 ‖ （疏云：一樹石水漬，無非在後，為命留難。）；一若
地為人所認，當共斷，當無使
T40n1805_p0289a25 ‖ 他有語（疏云一田園等處計是妨緣，今入難位，一恐後
諍競，起非淨行故。），一是謂難處也。
T40n1805_p0289a26 ‖ （總結諸相，除蟻子及地二種梵難，餘竝命難。）《一
善見》。但明微物，一則餘類可
T40n1805_p0289a27 ‖ 知。逐去得者，因蟻出窟，無所損故。何下，徵示
T40n1805_p0289a28 ‖ 制意。慈愍之言，通該彼我；一彼遭害命，我成殺
T40n1805_p0289a29 ‖ 業故也。《五分》。難處有十三種；一文錄十一，一前
二
T40n1805_p0289b01 ‖ 句及後一句各是一處，為三；一淫下兩字為一
T40n1805_p0289b02 ‖ 相，有八。（唯隱險下加一處字，一彼作嶮峯處。）一
彼更有水盪深處道
T40n1805_p0289b03 ‖ 路嶮巇處二種，一故言等也。彼律云：一無難處
T40n1805_p0289b04 ‖ 有行處者，得與處分；難處如上一言；行處者，繞
T40n1805_p0289b05 ‖ 四邊得通車。唯出一相，同今《四分》；一不同《善
見》、
T40n1805_p0289b06 ‖ 《十誦》，一尋之可知。（古記不尋文，一乃云上難處
亦參有妨處，非也。）一明妨處中。
T40n1805_p0289b07 ‖ 難約害己，妨據礙他，故分二位。《四分》。特云草
T40n1805_p0289b08 ‖ 車，一以草車最大，故以為量。《善見》五種。尸陀
T40n1805_p0289b09 ‖ 此云寒林，一棄死屍處。誌記也。軮即梯檔。拳一
T40n1805_p0289b10 ‖ 肘，一尺八寸；一上下，有十二間，一計二丈一尺六
T40n1805_p0289b11 ‖ 寸。（不通橫梯迴轉，一故名妨也。）《一十誦》九相，
並據房外尋內為言，一
T40n1805_p0289b12 ‖ 故先標之。有下，列示。五種，他所護地；一四種，

T40n1805_p0289b13 ‖嶮礙處。（準《善見》、《十誦》妨處，與《四分》難處相濫，－－蓋所集不同耳。）－－處分中，初科，《－－了
T40n1805_p0289b14 ‖論》。三相無多營造，亦令乞法，－－餘須可知。樹空，
T40n1805_p0289b15 ‖大樹中空可居者。巖即山穴。石陰即山谷，－－陰
T40n1805_p0289b16 ‖字去呼。若據《善見》，長六廣四，始可乞法；－－樹空
T40n1805_p0289b17 ‖頗窄，計不須乞。今詳《了論》，或不約量，－－或取外
T40n1805_p0289b18 ‖地通歸樹巖。解下，引疏釋，－－初明制乞。所下，
T40n1805_p0289b19 ‖顯意，－－初列示兩過。故下，準過以決。諸律多
T40n1805_p0289b20 ‖約僧地，－－據斯二過，何簡僧私。（此二句準《戒疏》是鈔家語。）－－指授
T40n1805_p0289b21 ‖中，《僧祇》有二法；－－初至亦得，引第一僧法。即比
T40n1805_p0289b22 ‖丘來三乞已，僧與處分法。必無能秉，方開三
T40n1805_p0289b23 ‖說。（上二皆是僧作。）－－若處下，引第二僧差使法。由前僧法，
T40n1805_p0289b24 ‖合眾往彼；－－今為病等七緣，不得同往，－－故開遣
T40n1805_p0289b25 ‖使。彼比丘亦於僧中三乞已，－－僧作羯磨差使
T40n1805_p0289b26 ‖觀察，至彼審無妨難者；－－一比丘云：－－僧已示作
T40n1805_p0289b27 ‖房處，三說。（今鈔不引。）－－不得羯磨四人者，謂白二差人，
T40n1805_p0289b28 ‖不得加四；－－彼云－－不得眾羯磨眾，故極至三人。
T40n1805_p0289b29 ‖往彼下，簡指授成不。四種人即能指授比丘
T40n1805_p0289c01 ‖也。第一彼云：－－先年預指授。（以乞造必在年內，不當先與指授故。）－－二中，
T40n1805_p0289c02 ‖彼云：－－他界不名指授。（以不知此處妨難故。）－－第三彼云：－－若僧
T40n1805_p0289c03 ‖中一人二三人不作房，不應指授。（不作者少，顯作者多，－－恐相覆
T40n1805_p0289c04 ‖隱故。）－－若不作房者多，聽作。第四彼云：－－若水中非
T40n1805_p0289c05 ‖砂地非碎石地－－非石上非火燒地。（反明非上水中，是下四地，方成
T40n1805_p0289c06 ‖指授；－－以非生地故。）－－據此約處，亦由不善知法，妄行指授，還
T40n1805_p0289c07 ‖屬簡人。即下轉證。律中：乞法比丘－－若不可
T40n1805_p0289c08 ‖信，眾僧往看；－－若僧不去，應遣僧中可信者看。
T40n1805_p0289c09 ‖三中，《多論》，初明房處，必須相應。餘下，示有不
T40n1805_p0289c10 ‖乞得作之義。重屋，即樓閣也過量中，初科。《善
T40n1805_p0289c11 ‖見》應有四句，－－文出二互；－－二俱易解，不在言故。
T40n1805_p0289c12 ‖文中且舉一磔為度；－－至論過減，不必限此。若
T40n1805_p0289c13 ‖下，明多人共成；－－此有兩別，－－初明無犯。客為主
T40n1805_p0289c14 ‖成，－－主不至果；故言無罪，－－準有方便。以下，釋無
T40n1805_p0289c15 ‖犯意。主客共成，非別屬故。若下，次明有犯。上
T40n1805_p0289c16 ‖約一房前後而成，－－此據大房同時而造。若通
T40n1805_p0289c17 ‖擬多人，不別計者，文在開通。問答中。房衣過

T40n1805_p0289c18 量犯相不同，一故須決釋以申教意。二教作中，
T40n1805_p0289c19 初引律文。但云犯者，由通能所，兼合重輕，故
T40n1805_p0289c20 不別指。若下，義判。房主即能教，一巧師即所教。
T40n1805_p0289c21 文據過量，一且云得蘭；一不乞妨難，一應具四罪；一即
T40n1805_p0289c22 《注戒》云：一為他成者，二蘭二吉是也。五中。且據
T40n1805_p0289c23 具有為言，《一注戒》云：一互相有無，隨其所犯。不犯
T40n1805_p0289c24 中。八相三類。前二種翻犯明不犯（《注戒》更有如量，僧處分，如法絣
T40n1805_p0289c25 地，共上成五。）；一佛圖等四，非專己故；一草庵等二，非過量
T40n1805_p0289c27 第七。（佛在俱睒彌國，一王為闡陀造房，一斫路中神樹，人訶，一田制。）一此由有主，大小從
T40n1805_p0289c28 他，故無過量；一但恐妨難，特制自專，一故分二戒。
T40n1805_p0289c29 釋中，初科。制意同者，此既有主，無擾二趣；一然
T40n1805_p0290a01 據緣起，事異義同。釋第二中，初句示所屬。前
T40n1805_p0290a02 房自作，屬己無疑。此既有主，恐謂未有所屬，
T40n1805_p0290a03 故特標簡。若下，明有緣隨用有二，一初明自判。
T40n1805_p0290a04 若死，謂將死也。不許賣地，緣是僧物；必是私
T40n1805_p0290a05 有，理亦應通。僧不許賣，常住常住物故；一房僧
T40n1805_p0290a06 得罪，若賣成盜故。（前房賣用應同，此房一受用亦制。但文互現耳。）一若房下，
T40n1805_p0290a07 明不自判。可解。六中。列罪，須知有無不定。不
T40n1805_p0290a08 犯中。初句翻犯；一作下，三處量減；一若下不為己。
T40n1805_p0290a09 《注戒》云：一與前並同，唯無過量一為異，故云等也。
T40n1805_p0290a10 注無過量者，此據乞法量為言。
T40n1805_p0290a11 第八。（佛在羅閱祇，一沓婆為知事，一慈地次得惡房惡食，一便令妹尼對僧以重謗一故制。）一名中。無
T40n1805_p0290a12 根對下戒，一重罪揀次篇。制意中。初護自行者，
T40n1805_p0290a13 淨口業故。二止謗者，不惱他故。次科。以古師
T40n1805_p0290a14 互判，故問以決之。答中，初據文答。無別提者，
T40n1805_p0290a15 以謗即是妄，無二業故。今下，約義釋。元意兩
T40n1805_p0290a16 期，意是業本，故兼二犯。如下，舉例有二。初例，
T40n1805_p0290a17 若約各論，殺父、羅漢，並結一夷，更兼一逆；一若
T40n1805_p0290a18 父證羅漢，則一夷二逆；一望父違恩養，望羅漢
T40n1805_p0290a19 損福田故。次例，即《多論》，將口三過互織辨犯，一
T40n1805_p0290a20 如小妄中委引，一彼云：一傳他此語向彼說，以不
T40n1805_p0290a21 實故是妄語，一作分離心故名兩舌。此並一境
T40n1805_p0290a22 兩犯，足為前例。餘下，指廣。彼問云：一元謗望
T40n1805_p0290a23 僧治，何因言了，結？一答：一能謗意在治，治擯唯僧
T40n1805_p0290a24 力；一遂瞋暢思決，言了便成犯。列緣中。第二緣。
T40n1805_p0290a25 準疏古解有二。初約體淨，一彼據戒本非波羅
T40n1805_p0290a26 夷為證。次師約想淨，即如鈔引；一文中，初出彼

T40n1805_p0290a27 所立；一故下，準疏是今師引破；一彼云：一無餘是
T40n1805_p0290a28 重，作是曾犯。是則明知有犯，亦成謗罪，豈須
T40n1805_p0290a29 想淨耶！一今師但據自無三根，一不論彼境淨穢；
T40n1805_p0290b01 循古引示，一而非所取，故別立第二。八前人知
T40n1805_p0290b02 者，但取所對，不必所謗。釋中。論明謗者強戾，
T40n1805_p0290b03 僧折伏法。初教僧詳緩。若下，出彼請判。論
T40n1805_p0290b04 具云：一若言眾僧為我判此罪莫停；一若是者，我
T40n1805_p0290b05 當受持；一若不是，我不受。（受即執也，一此是兩向
求斷之語。）一僧下，示
T40n1805_p0290b06 折伏法有三，一初教遷延。暝即暗也。猶下，次令
T40n1805_p0290b07 出界。如是覓寺下，後明為斷。懦，柔弱也。不犯
T40n1805_p0290b08 中，初通示。實有下，別簡五實。具五成開，闕一
T40n1805_p0290b09 成犯。第二約心，餘皆約境。真實者，字誤；一準
T40n1805_p0290b10 疏作真境實，一謂所對不謬也。想實者，想心謂
T40n1805_p0290b11 不淨也。若下，總結。論開須具五實，一反犯止在
T40n1805_p0290b12 一虛。後引二律。別證第五，一縱知實犯，互亦成
T40n1805_p0290b14 第九。（慈地因見羊行淫，便言一羝羊如沓婆，母羊如
慈地尼；一向諸比丘，我今親見，非前無根，一因此而制也。）一辨
T40n1805_p0290b15 異中，初示相。異事即見羊淫，一此事謂比同人
T40n1805_p0290b16 犯。疏云：一若異事見，向僧道聞；一便是無根，落在
T40n1805_p0290b17 前戒；一餘根準此。事不下顯名。假謂詐託別
T40n1805_p0290b18 事，意表有根；一如下五異，俱名假也。釋中，指緣
T40n1805_p0290b19 如上。須知第四假根有別。次科中。初如緣起
T40n1805_p0290b20 說；一二謂見犯下聚，以初聚謗；一三謂餘人與所
T40n1805_p0290b21 謗者名姓相同，一以彼所犯用謗此人；一四即本
T40n1805_p0290b22 在俗時曾作重過，一今用加舉；一五謂自語聞彼
T40n1805_p0290b23 譽聲，言作淫盜等。上四義通三根，後一唯局
T40n1805_p0290b24 聞疑。言下，論釋甚顯。三指略者。《注戒》云：一辨
T40n1805_p0290b25 相開通，並同前故。
T40n1805_p0290b26 第十。（佛在羅閱祇，提婆教人害佛，一惡名流布，利
養斷絕，一便別眾食，為佛訶責；一因即破僧，舉過設諫，因制。）一
T40n1805_p0290b27 戒名中。破僧有二，一一立五法化世，破四依八
T40n1805_p0290b28 正，一名破法輪僧。二同界各作眾法，一名破羯磨
T40n1805_p0290b29 僧。僧作白四法諫，一三諫不捨，犯殘；一餘三戒
T40n1805_p0290c01 竝爾。總示中，初科，前列五諫，一初二句總舉。此
T40n1805_p0290c02 違諫者，即當篇四戒。逮下篇者，即單提中有
T40n1805_p0290c03 一，一寄此預明。或下，別釋，初明三戒。如注所
T40n1805_p0290c04 列。謗僧即污家，一拒僧即惡性。事一希謂過非
T40n1805_p0290c05 常有，一法隱即羯磨不行。或但下，明二戒。有二
T40n1805_p0290c06 意：一因不辨果者，閻浮一化，唯提婆一人破僧
T40n1805_p0290c07 究竟；一餘但方便故；局佛在者，以佛滅後，無可
T40n1805_p0290c08 競化故。若破羯磨僧，容有至果，一復通滅後；一然
T40n1805_p0290c09 今論犯，須具二破；一正取法輪為所諫耳。如下，
T40n1805_p0290c10 總結不廣所以。言相多者，謂一一戒下成犯

T40n1805_p0290c11 ‖緣相。次科，初重敘諫事，生起下文。不下，正明
T40n1805_p0290c12 ‖惡行必廣之意。網生，謂如網目，喻其多也。辨
T40n1805_p0290c13 ‖相，即下所引《四分》等文是也。開緣即下不犯
T40n1805_p0290c14 ‖文。直略者，去餘廣相也。行務，即上通行時要
T40n1805_p0290c15 ‖也。裨輔，謂補助也。神即心識，一用謂解能。次
T40n1805_p0290c16 ‖釋今戒，列緣中，一先出意。後正列。邪三寶者，謂
T40n1805_p0290c17 ‖達為佛，五法為法（乞食、糞衣、露坐、不食酥鹽、及
魚肉五，竝盡形無開。），一四伴為
T40n1805_p0290c18 ‖僧（名如下列。）示罪中。違諫殘者，《注戒》云：一
僧諫時白
T40n1805_p0290c19 ‖二一竟，捨者，三闡；一乃至白竟捨者一闡，一白未
T40n1805_p0290c20 ‖竟一吉。破僧闡者，五逆之一。別人提者，拒屏
T40n1805_p0290c21 ‖諫故。餘方法者，即僧屏二諫；一古今廢立，委如
T40n1805_p0290c22 ‖彼疏，一此不煩引。不犯中。初二破惡侶者，以慈
T40n1805_p0290c23 ‖濟故。及下，破非法；一二三人者，此明成僧不可
T40n1805_p0290c24 ‖輒破故。或下，皆謂朋黨相謀害故；一損減者，非
T40n1805_p0290c25 ‖理侵犯也。無住處者，妄行驅擯也。
T40n1805_p0290c26 ‖十一。（因前諫主，伴黨助破，反諫正僧，一故制。）一
列緣中。初二竝屬破主，一
T40n1805_p0290c27 ‖下三正是伴助。三中，言四伴者一，一三聞達一，二
T40n1805_p0290c28 ‖騫荼達婆一，三拘婆離一，四迦留羅鞮舍一；諫僧者，
T40n1805_p0290c29 ‖如《戒本》云：一是比丘語彼比丘言：一大德！莫諫此
T40n1805_p0291a01 ‖比丘等。結犯開緣，大同前戒。
T40n1805_p0291a02 ‖十二。（佛在舍衛，有比丘在鞞連聚落行惡污家，一舍
利弗往擯反謗，故制。）一戒名。舉下列
T40n1805_p0291a03 ‖緣，一配對可見。列緣中。二云一心無悔者，《善見》：
明
T40n1805_p0291a04 ‖有六比丘一同在聚落，一聞舍利弗將至；一二人
T40n1805_p0291a05 ‖遠去，一二人懺悔，一二人不去不悔被擯一故謗也。
T40n1805_p0291a06 ‖污家下，簡示兩緣，顯戒正制。釋初緣，《四分》中，
T40n1805_p0291a07 ‖初科。依者取附傍之義。所依四別，所污不殊。
T40n1805_p0291a08 ‖第三一種，但令恃勢意涉私曲，不必與物。四
T40n1805_p0291a09 ‖皆名污者，莫非壞彼淨信，令生厚薄故。今時
T40n1805_p0291a10 ‖比丘，曾不染道；貪求無足，一搆召門徒；送惠無
T40n1805_p0291a11 ‖時，一唯希請命；與少得多，有同市易。能所俱墮，
T40n1805_p0291a12 ‖豈望生福；一覆滅之甚，莫若於斯。真出家兒，慎
T40n1805_p0291a13 ‖莫習此。惡行中三，一初種花等者，掘壞業；一若
T40n1805_p0291a14 ‖下，習近淫欲業；一歌下，掉戲業。三中一一皆有
T40n1805_p0291a15 ‖身作口作，一尋文可見。溉音蓋，澆也。倡伎，即作
T40n1805_p0291a16 ‖樂人。俳說，謂同俳優浮俗之語。《僧祇》中，先釋
T40n1805_p0291a17 ‖依義。若依下，簡惡行。若俗下，明污家。通括前
T40n1805_p0291a18 ‖後一釋此二相，大約不出自他兩損。《多論》，通標
T40n1805_p0291a19 ‖中，一初明污家。言種種者，如後所列。作下，明
T40n1805_p0291a20 ‖惡行。文舉因果以顯名義。別釋中五段，一前四

T40n1805_p0291a21 永制，後一暫開；一又初四損自，二三損他。初云
T40n1805_p0291a22 凡所求者，總收多事；一不問公私善惡，一皆不許
T40n1805_p0291a23 之。何下，出意。以非沙門所宜為故。二中。縱
T40n1805_p0291a24 賢善者，據比丘言之。三云贈遺，一遺字去呼，獻
T40n1805_p0291a25 也。四中。起塔等者，有為世善，猶不離過，一罪福
T40n1805_p0291a26 雙感故。不如靜坐等者，無漏淨業，出離因故。
T40n1805_p0291a27 真法身者，即是戒體。五中。難開緣如盜戒。寄
T40n1805_p0291a28 語來學，細覽斯文。且心識非愚，耳一目猶具；何
T40n1805_p0291a29 事終年講讀，殊無一句染神；一豈異盲聾，一信同
T40n1805_p0291b01 土木。必懷高操，勿混下流；一不唯沈屈平生，更
T40n1805_p0291b02 乃毀傷三寶。願詳聖訓，返照自心；忽悟前非，
T40n1805_p0291b03 早須改迹。不犯中二，一初污家不犯，得與七人。
T40n1805_p0291b04 若種下，惡行不犯，得作五事，一初非掘壞。自作
T40n1805_p0291b05 教人，皆為供養。文言自取，義非自摘。若人下，
T40n1805_p0291b06 開走。若度下，開揚跛行。（即跛行也。此二前惡行中不出。）一若伴下，
T40n1805_p0291b07 開呼嘯。若為下，開作使。（律云一若不肴書持往，一及為白衣作使，皆突吉羅。前亦
T40n1805_p0291b08 闕引。）一前列共女坐及歌舞等，此無開者，一性惡之漸，
T40n1805_p0291b09 蕩逸之端，一故可知矣。
T40n1805_p0291b10 十三。（佛在拘睒彌，間陀惡性拒諫因制。）一列緣。云自恃者，即如闡陀；一
T40n1805_p0291b11 諸比丘諫時，反云一我應教諸大德，一我聖主得
T40n1805_p0291b12 正覺故。（由本侍佛控馬逾城入山一成道，後乃出家，一故常恃此陵慢於他。）一釋中，初文。旁
T40n1805_p0291b13 略教者，一即拘留孫偈。通會中。問引略偈，難今
T40n1805_p0291b14 廣文。論指經中，即《十誦》戒本，一與《四分》詞有少
T40n1805_p0291b15 異。答中，初總舉。云因時者，隨機興制，一不可
T40n1805_p0291b16 一概故。言乖，謂文或有異；一趣合，謂各有其理。
T40n1805_p0291b17 一下，別示。六中，第五並是善事；自他二利，分
T40n1805_p0291b18 之自別。餘五皆善惡相對，一初約愛憎慈心損
T40n1805_p0291b19 益對；一二約根利鈍對；一三聞見廣狹對，一無補
T40n1805_p0291b20 謂不益於人；一四求利為法對；一六初心久學對，一
T40n1805_p0291b21 兼人謂倍人之智。不犯中，五事。初即順諫；一二
T40n1805_p0291b22 非法者，諫不如教故；一三無智訶者，不當理故；一
T40n1805_p0291b23 四實爾者，省己無非故；一五錯說者，不作意故。
T40n1805_p0291b24 二不定，標指中。屏露不同為二，一不審實犯為
T40n1805_p0291b25 不定。上總戒分，下攝威儀，一故當第三。文下
T40n1805_p0291b26 二句，指廣。文疏通指古疏，一故云久列。疏釋
T40n1805_p0291b27 廣律比丘戒本，辨此二戒廣列義門，一故云在
T40n1805_p0291b28 戒本也。今此但明成犯緣相；一自餘義章，並見
T40n1805_p0291b29 戒疏義鈔，一故云略述大意也。制意中。初二為

T40n1805_p0291c01 ‖他，意見戒緣；一三是為法，一四即為己。淫重由成，一
T40n1805_p0291c03 ‖一屏處不定。（佛在舍衛，一迦留陀夷與優婆夷共屏覆坐，說非法語；一毘舍佉母見白佛。因制。）一犯
T40n1805_p0291c04 ‖緣中。隨作犯者。若論所犯，各自如篇，一此中但
T40n1805_p0291c05 ‖制令俗生疑；一正篇犯吉，一疏云：一緣通七聚，犯唯
T40n1805_p0291c06 ‖在吉。斯明證也。釋中，本宗文有三，一初簡境。人
T40n1805_p0291c07 ‖女，簡非畜，一有智簡幼小狂睡，一未終簡死壞。獨
T40n1805_p0291c08 ‖下，二明所造事。望人有二，一男女各一，故名為
T40n1805_p0291c09 ‖獨。在下，三釋屏處又四，一初明二屏。但取他
T40n1805_p0291c10 ‖人兩不見聞，不必房室。常語者，聲不大小也。
T40n1805_p0291c11 ‖覆處。蓋者，文不指物，隨有皆成。障處。樹等事
T40n1805_p0291c12 ‖局，一故云及餘，無不收也。可作處者，具上三故。
T40n1805_p0291c13 ‖他部中，初科；前列諸境，以遮疑濫。設下，明第
T40n1805_p0291c14 ‖三人，一皆無辨識。縱多非證。《善見》。文釋初緣，義
T40n1805_p0291c15 ‖兼第三；一以盲聾等非明證故。言多女者，同類
T40n1805_p0291c16 ‖喜聞，容相隱覆；一雖復聞見，猶非證人。結示中。
T40n1805_p0291c17 ‖即指《篇眾》。
T40n1805_p0291c18 ‖二露處不定。（國土犯人竝同前戒，唯露處為別。）一初句標名。次句指
T40n1805_p0291c19 ‖同。犯緣亦四，唯改第一為露處，一餘三並同。今
T40n1805_p0291c20 ‖更辨異：一所在異，即戒兩分；一二所作異，謂可
T40n1805_p0291c21 ‖淫不可淫；一三所說異，前唯說淫，後通麁語；一四
T40n1805_p0291c22 ‖所疑異，前三後二，並如戒本。◎
T40n1805_p0291c23 ‖◎三十捨墮，名兼罪懺，一律本隨戒並列悔法。
T40n1805_p0291c24 ‖故獨此篇指懺；如後，一即懺篇也。
T40n1805_p0291c25 ‖初戒。（佛在舍衛，一六群畜多長衣；一彼常經營莊嚴衣服，積而藏舉，一因制。）一制意中。功德
T40n1805_p0291c26 ‖財者，財喻戒法，能齊貧苦；一若貪世利，必喪道
T40n1805_p0291c27 ‖財；一欲富道財，須遠世利。初是增惑，一二即長
T40n1805_p0291c28 ‖業，一三違教行。第一緣中，初科，一上句定所屬。
T40n1805_p0291c29 ‖謂下示名體。三衣外者，若受百一，則百一外
T40n1805_p0292a01 ‖為長。簡辨中，初科，前引二文定量。若下，次辨
T40n1805_p0292a02 ‖犯相，一初明應量。下引《多論》，明不應量。昔人據
T40n1805_p0292a03 ‖律，不應非犯；一今據聖論，罪分提吉，一犯懺不殊。
T40n1805_p0292a04 ‖簡濫中。此據正加受者為言；一必在受外，通須
T40n1805_p0292a05 ‖淨施。三中又三，一初不受無犯者，無別長故。缺
T40n1805_p0292a06 ‖壞二罪，逐日隨結。若下，用長為受，一上明加受
T40n1805_p0292a07 ‖失淨。無長防者，以淨本防長，今非長故。下明
T40n1805_p0292a08 ‖捨受重說。恐謂已淨，後不須故。又下，指擬非
T40n1805_p0292a09 ‖長。即入三衣數故。問：一後用加持不？一答：一指但免
T40n1805_p0292a10 ‖長，不即加持。故知衣成別自加受。下約肘量
T40n1805_p0292a11 ‖者，則明量外非法服限。文舉一衣，餘二類準。

T40n1805_p0292a12‖褻本音薛，字當作褻，。音氍，即布帛也。問中。
T40n1805_p0292a13‖以月望衣，從十一日至二十九，隨足即成；。已
T40n1805_p0292a14‖出十日，不容更開；。但線絣裁割，即免長過（便加受故）。
T40n1805_p0292a15‖此則與上指作用違，故須會通。答中，約先有
T40n1805_p0292a16‖無以分兩別，。初明月望。彼因但三衣比丘伽
T40n1805_p0292a17‖梨故爛，十日不辦，遂開一月；。故知先有明矣。
T40n1805_p0292a18‖上下，決上指作，不開本有。結中。須是己者，簡
T40n1805_p0292a19‖示他物非所犯故。下引證者，彼約日數以分
T40n1805_p0292a20‖四衣，。大衣為五日衣，。七條為四日衣，。五條
T40n1805_p0292a21‖為二日衣，。長衣為一日衣。彼恐營衣癈業，故。
T40n1805_p0292a22‖約日限之，則明非他物矣。餘緣中，初科。第二
T40n1805_p0292a23‖屬己定者，。雖是己長，忘等緣差，容不定屬故。
T40n1805_p0292a24‖言忘等者，即下八門。不犯，皆非定也。三中，注
T40n1805_p0292a25‖綿毛者，此約不成衣相者為言。釋第三緣，。明
T40n1805_p0292a26‖分齊中。言地了者，即明相現，方維可辨故。指
T40n1805_p0292a27‖同前者，上云過限作吉羅懺。次科。縛束者，不
T40n1805_p0292a28‖問財體同異多少，。同為一物。不縛束者，縱在
T40n1805_p0292a29‖一處，亦隨別犯。說淨離合，事亦同之。相染中。
T40n1805_p0292b01‖初日得者，為能染；。後九日得，皆名所染。恐謂
T40n1805_p0292b02‖財體大小不同，不相染故；。或可昔計不應量
T40n1805_p0292b03‖非犯，。故問決之。初問答中，上句正答。如下，
T40n1805_p0292b04‖引例。以足食戒，前足約五正，後犯通二食，。可
T40n1805_p0292b05‖例所染。（舊云俱作提懺，非也。衣雖相染，罪隨大小，不可濫故。）。次問，答中。上明
T40n1805_p0292b06‖懺同，下示染同。大即應量，小即不應量。律提
T40n1805_p0292b07‖論吉，如前所引。釋第四中，《僧祇》文為二，。初通
T40n1805_p0292b08‖明六緣。皆未入手，故不犯。若施下，二別示僧
T40n1805_p0292b09‖物又二，。初明未分。問：。與前何別？。答：。前云分
T40n1805_p0292b10‖未入手，則顯分已未入；。此言僧物未分，則是
T40n1805_p0292b11‖一向未分。若下，次明己分。共分。一人作淨，通
T40n1805_p0292b12‖及餘人。注中前明二人共分為犯；。此言不作，
T40n1805_p0292b13‖過日犯捨，故須和會。共活屬己已定，。不共反
T40n1805_p0292b14‖之，故不相違。《四分》。五事者，二衣中具列。長衣
T40n1805_p0292b15‖入手，五中之一。邊僧既少，卒無對說；。但未手
T40n1805_p0292b16‖提，容得待人。準此下，義決。餘方者，通指有
T40n1805_p0292b17‖僧之處。且如此土，雖在邊隅，僧多須閉。必無
T40n1805_p0292b18‖僧處，可準上開。《伽論》四種。三是身受，。想即
T40n1805_p0292b19‖心繫，不待身觸。《了論》。約眼與身，歷為四句。初
T40n1805_p0292b20‖句言入算數者，。從此為初，計十日故。次句不
T40n1805_p0292b21‖出其相，。如雲霧闇中受物是也。第三雙亦入
T40n1805_p0292b22‖算可知；。反明非算，特顯異相。第四雙非，如物
T40n1805_p0292b23‖在他處，遣報令受，及《伽論》作想之類，。皆得入

T40n1805_p0292b24 ‖算。釋第二中，八門不染，－－初委示第一門。律
T40n1805_p0292b25 ‖中句法頗繁，－－須者自檢。彼有十段。初段十
T40n1805_p0292b26 ‖日俱得，－－今鈔不出。第二段但一日不得，自有
T40n1805_p0292b27 ‖九句。鈔云二日不得者，此舉初句；－－文云－－初日
T40n1805_p0292b28 ‖得，二日不得，－－三日乃至十日得；－－九日中所得
T40n1805_p0292b29 ‖盡尼薩耆。（中間略却七句，在乃至中收；－－如云一日得，二日得，三日不得，如是逐句降一日。）－－乃至
T40n1805_p0292c01 ‖十一日者，此舉第九句。（合作十日，字誤，世多錯解，－－由不檢文。）－－文云：－－一
T40n1805_p0292c02 ‖日二日三日乃至九日得，－－十日不得，－－九日中
T40n1805_p0292c03 ‖所得衣盡尼薩耆。（律中下去八日得，二日不得，乃至最後一日得，九日不得；共八段，－－鈔竝略
T40n1805_p0292c04 ‖之，－－但明第二位首後二句，－－餘可知矣。）－－但使不得衣日，則無相染，－－故
T40n1805_p0292c05 ‖云通皆不犯。如下，結前標後；故總云八門。無
T40n1805_p0292c06 ‖法緣者，謂非八門開也。二者下，列餘七門。（作句竝同
T40n1805_p0292c07 ‖前具出如別。）－－四即奪失。五謂燒漂，故注顯之。灼即
T40n1805_p0292c08 ‖燒也。六中轉作帽帼袜，不入長故。第八。注中，初
T40n1805_p0292c09 ‖句總標；－－次二句別釋，－－後句例開。貿易中，初
T40n1805_p0292c10 ‖文。以律言通，容彼異解，－－故須決正。次科，初
T40n1805_p0292c11 ‖二句出古解。彼謂貿得新衣，為前衣染犯，故
T40n1805_p0292c12 ‖尼薩耆。不合箸用，故突吉羅。論下，引斥；文有
T40n1805_p0292c13 ‖二段，－－初明捨懺。後雖更改，皆從本犯。應及不
T40n1805_p0292c14 ‖應，二種相別。（上是因引，下文正用。）－－二衣即應量不應量，下
T40n1805_p0292c15 ‖同。二若下，正明貿易。文明後衣不懺－－不捨，頗
T40n1805_p0292c16 ‖見昔非。已入淨者，新衣無染，應淨法故。三中，
T40n1805_p0292c17 ‖初明一提。準上論云：懺先罪故。次判一吉。下
T40n1805_p0292c18 ‖引律證，－－文制不應，違教結吉明矣。不犯中，初
T40n1805_p0292c19 ‖科。即前八門二三兩位。下明奪失燒漂，－－同前
T40n1805_p0292c20 ‖四五；餘略不出。次異想中。言奪等者，律列四
T40n1805_p0292c21 ‖想；－－此但明奪，－－餘三下指同。本律但開不犯，
T40n1805_p0292c22 ‖不明更開，－－故引《十誦》決之。三中，初文。四緣開
T40n1805_p0292c23 ‖者，前據虛想，－－此約實失，故注以簡之。問：－－若實
T40n1805_p0292c24 ‖奪失，何容後得耶？－－答：－－奪失水漂，皆可再獲；－－燒
T40n1805_p0292c25 ‖有餘殘，義亦無爽。注文末句，因點受持；－－由奪
T40n1805_p0292c26 ‖等緣，失本受法；－－後得重加，－－義在離衣，緣同因
T40n1805_p0292c27 ‖示。次科為三，－－初牒釋。言取著者，謂有犯捨三
T40n1805_p0292c28 ‖衣，－－由失正衣，即無長過，－－可取著用，故列不犯。
T40n1805_p0292c29 ‖注釋頗詳。《伽論》下，次引證。過十日衣即犯長
T40n1805_p0293a01 ‖者。意以有犯必無離宿，故設此問。答中可證

T40n1805_p0293a02 加受得成。何下，三釋妨。指前云者，即貿易中；
T40n1805_p0293a03 彼言不得，故須通會。答中，初句釋通前文；今
T40n1805_p0293a04 下，正顯今意。色猶數也。下引二文，色體不如，
T40n1805_p0293a05 並許加受，足為今例。問：為開暫時，為得求作？
T40n1805_p0293a06 答：文似暫開，不妨永用。今以義判，或有可別
T40n1805_p0293a07 求，卒營未及，暫用彌善；或守己少欲，趣足被
T40n1805_p0293a08 形義通久永。《善見》五大，通收正間。《僧祇》俗
衣，
T40n1805_p0293a09 彼因借被作淨安紐故。四中。注云重物者，以
T40n1805_p0293a10 用重故；準知入淨方有長過，被褥說淨，諸律
T40n1805_p0293a11 無文，故云未見等。下引《十誦》，僧別得受；但
得
T40n1805_p0293a12 受用，不明說淨。五中。付衣者，律作受付囑衣
T40n1805_p0293a13 者，即所囑藏舉人也。水陸等者，此並人衣隔
T40n1805_p0293a14 絕，不及故開；例餘緣阻通入不犯，故云等也。
T40n1805_p0293a15 第二。（佛在舍衛，六群持衣寄親厚，往人間遊行，
故制。）名中。三衣簡餘衣，宿
T40n1805_p0293a16 者結犯限分。列緣中。第三通收四礙，如後具
T40n1805_p0293a17 釋。第四有緣不及，律開遙捨，或復奔會，二皆
T40n1805_p0293a18 無犯；非此則為犯緣。第五，下列七緣，通入開
T40n1805_p0293a19 位。釋第一中，初文，先示罪相。五衣者，附明尼
T40n1805_p0293a20 制；祇支，覆肩，皆入制故。非下，釋上餘衣，初
T40n1805_p0293a21 正釋。長下，點古。波謂餘衣言通長物，離亦
T40n1805_p0293a22 吉故。約根中。前二並受，罪重輕者，制聽別故。
T40n1805_p0293a23 後二皆聽，罪有無者，法分受淨，物屬自他故。
T40n1805_p0293a24 下指《戒疏》，見離衣戒。二中。本明受持，而指作
T40n1805_p0293a25 衣法者；以作如法，方成受故。三中，初科，前指
T40n1805_p0293a26 所出。如下釋中具標部號。上下，示通塞，初
T40n1805_p0293a27 正示。作法，自然，一一界中，皆具三礙，故云通
T40n1805_p0293a28 界並有。界礙不通者，律云：此伽藍非彼伽藍，
T40n1805_p0293a29 樹車等皆爾是也。故下，引證通義。古謂伽藍
T40n1805_p0293b01 相壞，樹車叢生，故言若干；今意不爾，故注以
T40n1805_p0293b02 示之。別釋中，染礙為二，先引制緣。令除村
T40n1805_p0293b03 者，即作法攝衣羯磨所牒。五義出《多論》，文
T40n1805_p0293b04 略一三；一聚落散亂不定，衣界是定；三為
T40n1805_p0293b05 除鬪諍。即下，次釋制意。女情淫蕩，僧本貞潔，
T40n1805_p0293b06 故云乖忤；忤猶違也。縱不為非，亦生疑謗，故
T40n1805_p0293b07 云譏迹。佛下，總舉諸戒，類顯今制。宿行各一，
T40n1805_p0293b08 坐收屏露及二不定，同住即是除村。若下，結
T40n1805_p0293b09 示名相。隔礙中，引律緣。雖無離罪，不妨失受，
T40n1805_p0293b10 故得成礙。澁字寫錯，律作嶮難。下引《僧祇》。彼
T40n1805_p0293b11 無勢分，捉鑰有梯，並可入故；反此成礙。情
T40n1805_p0293b12 礙中三文，並約心想成礙。本律，文見不犯。《僧
T40n1805_p0293b13 祇》，如後族界。《多論》。大小行者，論作行來處，

即
T40n1805_p0293b14 ‖是行路。（或云便利處。）－王臣恃勢，－幻術惑眾，－
樂音蕩
T40n1805_p0293b15 ‖情；－凡此等人，皆可畏避，故即成礙。以下，結名。
T40n1805_p0293b16 ‖界礙中，初科，－前示兩界。上下，明異礙，－初明界
T40n1805_p0293b17 ‖通三礙。若下，正顯界礙。文明各界通護，－則
T40n1805_p0293b18 ‖顯互望不通。五下，引證。不自在者，謂有三礙。
T40n1805_p0293b19 ‖反上者，謂得自在。別釋中，初文。作法語通，－此
T40n1805_p0293b20 ‖謂結攝衣界。若單攝僧，－止屬自然伽藍界耳。
T40n1805_p0293b21 ‖下卷即〈二衣篇〉。次科，僧村界中，初科。體別相
T40n1805_p0293b22 ‖同，故合明之。初列名。各下，示相。垣牆是一，柵
T40n1805_p0293b23 ‖籬為二，－此二並約周匝。籬牆不周為三，－謂四
T40n1805_p0293b24 ‖圍有缺；－若但三面有障，亦成村相。四周屋為
T40n1805_p0293b25 ‖四，－謂上有覆，必兼簾壁等障。次科，引古中，先
T40n1805_p0293b26 ‖出彼意。此下，奪破。既云相壞，則非藍村；－樹車
T40n1805_p0293b27 ‖自立，故云別界。疏云：－若缺非藍，事同空野是
T40n1805_p0293b28 ‖也。今解中，初立義。僧下，引證。文如前釋。乃下，
T40n1805_p0293b29 ‖指例。舍屋，總倉庫等。尼寺即伽藍。餘相可見。
T40n1805_p0293c01 ‖三礙同別，並同藍村，－故言亦爾。樹界中，初文。
T40n1805_p0293c02 ‖與人等者，示高量也。蔭跏趺者，即廣量也。此
T40n1805_p0293c03 ‖相極小，－已下非用，故注示之。次科，《十誦》中。
獨
T40n1805_p0293c04 ‖株名樹，相接為林；－各顯分齊，如文可見。拘盧
T40n1805_p0293c05 ‖舍即二里。《善見》中，初引論文。樹取影覆，隨時
T40n1805_p0293c06 ‖大小；－林無限齊，故約肘量。十四肘計二丈五
T40n1805_p0293c07 ‖尺二寸，－得四步餘尺二。人來往者，謂有礙也。
T40n1805_p0293c08 ‖上下，會通律論林相不同。難即是礙。《僧祇》中。
T40n1805_p0293c09 ‖蔓即藤蘿。二十五肘，計四丈五尺，得七步半；－
T40n1805_p0293c10 ‖四面取之，則相去十五步；－此據極廣以量約
T40n1805_p0293c11 ‖之，－狹則隨架大小。上下中。引《了論》正取樹相，－
T40n1805_p0293c12 ‖樓是相因。上落下者，言有此義，－不必須落。場
T40n1805_p0293c13 ‖界隨處，故不明量。車船中，初列名。並在陸地
T40n1805_p0293c14 ‖者，車無入水，－何須簡陸！據義－合云俱在地住，－
T40n1805_p0293c15 ‖言相方顯。律下，引示。初明住量。迴轉取周圓
T40n1805_p0293c16 ‖內地。十下，明行量，－初明行車。約多車相接為
T40n1805_p0293c17 ‖言。杖所及者，杖即駕車人所持。《僧祇》下，明行
T40n1805_p0293c18 ‖船。多住處者，即一船中前後各據也。舍界，初
T40n1805_p0293c19 ‖科，先示體。律但列名，故云無相。村外舍者，即
T40n1805_p0293c20 ‖今田野間草舍之類。村聚如後，即指下科。僧
T40n1805_p0293c21 ‖下，明量，－先準《僧祇》。樓閣取梯橙外。次約本宗。
T40n1805_p0293c22 ‖倉庫據四周內。二律不出舍界正量，故云兩
T40n1805_p0293c23 ‖無。今準用別界，隨人取舍，－故云任得。（有云：－
無四障，依《僧祇》，－
T40n1805_p0293c24 ‖有則取《四分》。）－次科，標中。若據村聚，合在初

明。但舍在
T40n1805_p0293c25 聚外，故須對顯。復由舍聚二界相濫，寄此辨
T40n1805_p0293c26 之；－故云對上因解也。聚落中，初文，《－四分》村
T40n1805_p0293c27 聚，名相不別。《善見》約市且分名異。至論護衣，
T40n1805_p0293c28 相亦無異。《多論》四句。聚止一家，則依聚界；－多
T40n1805_p0293c29 家即從家界。須此簡異，方無相濫。次科，定名
T40n1805_p0294a01 中。共住即聚義，落猶居也。今此通釋，不取《見
T40n1805_p0294a02 論》約市兩分。聚界中分二，－初明別界。文列三
T40n1805_p0294a03 相，隨一為準。論約中人射箭不近不遠。此謂
T40n1805_p0294a04 聚外分齊，－內是一界，外為別界。次同界中又
T40n1805_p0294a05 二，－初至亦爾，即是聚非家；－次若眾下，即是家
T40n1805_p0294a06 非聚。初中前約多聚連接。車梯回轉者，論云：－
T40n1805_p0294a07 兩邊有聚，中間有道容車行來；－若車軸兩頭
T40n1805_p0294a08 到聚，不失衣。又云：－四邊有聚，以十二光梯四
T40n1805_p0294a09 向到牆上，得登出入，不離衣。文標車梯，而以
T40n1805_p0294a10 梯示相，－車可準同。此謂四聚相及，合為一界；－
T40n1805_p0294a11 隨衣在處，皆不成失。聚下，次約一聚通護。初
T40n1805_p0294a12 明家外不失，－以通聚故，如注所顯。車梯上下
T40n1805_p0294a13 者，論作車上梯下。若自然者，即聚外分齊。上
T40n1805_p0294a14 約衣內身外。若衣下，互反上義，－並同不失（上並
T40n1805_p0294a15 《多論》初句）。次是家非聚中。以多家界別，不通聚
故（即前
T40n1805_p0294a16 二三兩句）。家界中，－初標示，二牒釋。別界不通，
即為
T40n1805_p0294a17 族攝。同界通家，故是本位。族界中，標釋同上。
T40n1805_p0294a18 各住處者，謂一家中別族分齊。別界有二，－初
T40n1805_p0294a19 作食等，即眾共處；－次二處者，即異族處。多聚
T40n1805_p0294a20 中。二文可解。《僧祇》衣離頭犯者，－以起時身在
T40n1805_p0294a21 別聚故。（不同《多論》車梯所及。）－別舍中。《十
誦》舍界，名濫《四分》，－
T40n1805_p0294a22 顯相自別，－如文可見。初文，前明異見。門屋
T40n1805_p0294a23 等即眾處，－一舍餘舍即各居處。若下，明同見。
T40n1805_p0294a24 以情同故，彼此通護。戲笑人，謂諸伎藝人所
T40n1805_p0294a25 戲翫者。遊行營者，往還暫寄都聚之舍。辨犯
T40n1805_p0294a26 不犯，大同外道。重舍中。亦約主之同別辨失
T40n1805_p0294a27 不相。尋文可解。結示中。允猶用也。問：《－四分》
T40n1805_p0294a28 村界，與此何別？－答：－若據相論，村局四相，聚通
T40n1805_p0294a29 分齊；－若就名論，村聚不別；又村唯一相，聚通
T40n1805_p0294b01 多處。問：－此門所明，聚家等界；十五種中，歸何
T40n1805_p0294b02 所攝？－答：－此即總會諸部，－廣前村界差別之
T40n1805_p0294b03 相；－就別則諸相不同，－通論則皆歸村攝。堂及
T40n1805_p0294b04 庫倉，並取限內，－義同村相。但事用有別，故分
T40n1805_p0294b05 異耳。蘭若中。注釋無界，恐人錯解無蘭若界
T40n1805_p0294b06 故。八樹有七間，－一弓有七尺二寸，－七弓成五

T40n1805_p0294b07 丈四寸，一七間計三十五丈二尺八寸；一六尺為
T40n1805_p0294b08 步算之，五十步一計三十丈；一八步計四丈八尺，一
T40n1805_p0294b09 所餘如鈔。兼勢分者，更加一十三步，一則七十
T40n1805_p0294b10 一步四尺八寸，一故云有餘。他部中，道行界；一初
T40n1805_p0294b11 文，先明界量。四十九尋，一尋八尺，一計三十九
T40n1805_p0294b12 丈二尺，一總六十五步有餘。《多論》下，明縱廣。謂
T40n1805_p0294b13 從人身四向取也。《僧祇》下，決疑妨。道中離犯，
T40n1805_p0294b14 似無外量，一故約樹蘭異界決之。別緣中，初科；一
T40n1805_p0294b15 《善見》有二，一初明不失。人衣同界，起虛想故。依
T40n1805_p0294b16 下，比例。師前入界，一資謂界外，不失依止。律
T40n1805_p0294b17 下，會異。律中奪失等想，失衣無罪，與論不同；一
T40n1805_p0294b18 故約界外通之。準後注云：一律據失體，論約失
T40n1805_p0294b19 受，一故失不失異，一則不論界之內外也。若下，
T40n1805_p0294b20 次明失。夏未滿者，以滿五夏許離依止故。離
T40n1805_p0294b21 師犯吉，聽法故一開。和尚離衣，益不及他故。遇
T40n1805_p0294b22 緣中，先引論文。有二緣，一小便等是自急緣，一加
T40n1805_p0294b23 行是他因緣。轉車界者，古記引彼疏云：一比丘
T40n1805_p0294b24 出界，歸寺數步，明出白佛；一佛令於明出處中
T40n1805_p0294b25 間安一車，一以一杖量伽藍高處；一將此杖一頭
T40n1805_p0294b26 入車中，一一頭出車外，迴轉此車；一若杖頭撥及
T40n1805_p0294b27 藍牆，一又轉及明相出處，不失衣，一即離衣開緣。
T40n1805_p0294b28 具有多相，一故云廣說。次引疏解，初解自緣。病
T40n1805_p0294b29 怖畏者，解上等字。又下，解他加行，初敘開。後
T40n1805_p0294c01 行人下，牒解。許此難者，解所作憐愍。作謂興
T40n1805_p0294c02 此開教也。洲界。十四肘，亦據大者，一小即隨處。
T40n1805_p0294c03 水界。《善見》、《母論》，約水陸兩果辨失。《僧祇》據水
T40n1805_p0294c04 中明量，一謂涉水者。船上即屬船界，一故特簡之。
T40n1805_p0294c05 井界中，一初井邊宿。則依肘量。下明井字。但
T40n1805_p0294c06 依井護，不取外量。手繩者，或手或繩，皆得會
T40n1805_p0294c07 也。與上別者，出所以也。以下，指例。可解。勢
T40n1805_p0294c08 分中，初文，一上三句結前。若下，引示。初引藍
T40n1805_p0294c09 界文。餘十種並同，一故云乃至等。諸部中，標一
T40n1805_p0294c10 云並無者。若據《了論》轉車義，《多論》箭射及處
T40n1805_p0294c11 等，一似是勢分，但不明指耳。《善見》中，初句標示。
T40n1805_p0294c12 彼下，引別文。為餘事者，彼釋盜戒聚蘭分齊，一
T40n1805_p0294c13 非衣界故。諸師下，定量。十三步，計七丈八尺。
T40n1805_p0294c14 即以下，明諸界通塞。問：一作法所以不通者？一答：一
T40n1805_p0294c15 《戒疏》有三釋：一一有法故無，一無法故有。二自
T40n1805_p0294c16 然內外俱是無法，一作法內是有法，外則無法。
T40n1805_p0294c17 三自然是本制故開，一作法是開，故不復開。《僧
T40n1805_p0294c18 祇》中，初科，文有六開，一初開借道眾長衣加受。
T40n1805_p0294c19 準應遙捨本衣。無下，次開借俗物。作淨，謂點
T40n1805_p0294c20 壞也。又下，三開奔還門外。莫逾城出者，西土

T40n1805_p0294c21 伽藍，多在蘭若－故。注中，初明至門不失所以；－
T40n1805_p0294c22 彼下，點部別。若無下，四開身分入界。若無，謂
T40n1805_p0294c23 門屋－不與界連者。瀆，溝也。又下，五開逾牆。勿
T40n1805_p0294c24 令疑者，當須言告，使人知之。若不下，六開遙
T40n1805_p0294c25 捨。明旦犯缺壞二吉，－不至捨墮，故－云輕易
T40n1805_p0294c26 重也。次科，初明準上急教；以校本宗，－雖開勢
T40n1805_p0294c27 分，必約無礙，有則同彼。故下，引示，－初明不犯。
T40n1805_p0294c28 三事緩急，初明無礙有勢分，－下二顯有礙無
T40n1805_p0294c29 勢分。注云－界外事者，雖非內礙，在外－有緣，亦
T40n1805_p0295a01 開捨－故，寄此明之。若不下，次明離犯。強弱中，
T40n1805_p0295a02 初文－一一者，律中十一界，皆有此語故。相攝
T40n1805_p0295a03 中，初文，－前明僧村可攝餘界。藍中有村，則不
T40n1805_p0295a04 相攝，－二皆強故。樹舍者，舍即堂庫等。諸下，
T40n1805_p0295a05 明餘界自不相攝。互相通涉，故無別勢分。二
T40n1805_p0295a06 中，初明僧村相外有別界。言中分者，各取半－
T40n1805_p0295a07 故；隨處遠近，－不必十三步。如下，指例。三中，堂
T40n1805_p0295a08 及庫倉，－三皆有相，故別簡之。初明堂庫攝餘
T40n1805_p0295a09 界。文略倉界。不下，次明餘界不相攝，－初正明。
T40n1805_p0295a10 如下，舉例。不周淨者，籬牆－不匝，四淨之一，下
T40n1805_p0295a11 卷具明。類即是例，舉彼例此，－可明不攝。若下，
T40n1805_p0295a12 明各立。如樹下有車，－依樹則樹界，－依車則車
T40n1805_p0295a13 界，故云各別。如疏者，彼云－樹下生樹及車場
T40n1805_p0295a14 等，既無別院，－異界叢起等。釋第五中，－標云
T40n1805_p0295a15 泛列者。律明無緣，－止約迦提一月五月。今通
T40n1805_p0295a16 括諸開，－於此廣示故也。別釋中，初謂有緣－界
T40n1805_p0295a17 外令捨受法。不同對僧作法開離，－故注簡之。
T40n1805_p0295a18 二中，分二，－初乞法中。注云三十者，即開乞分
T40n1805_p0295a19 齊。舊記云：《－多論》作七十，－然律文《戒疏》並
作
T40n1805_p0295a20 三十，－未詳孰是。如疏即《戒疏》離衣戒中，廣明
T40n1805_p0295a21 緣相；－必約人病衣重，方成作法，－互有不成。次
T40n1805_p0295a22 作迦絺者。羯磨－受已開五月離，亦同對僧作
T40n1805_p0295a23 法－故，如自恣中。三對處中。非謂開離，－結攝
T40n1805_p0295a24 衣已，藍外界內，同不失故。四如後戒。五即當
T40n1805_p0295a26 衣戒。但約賊難別緣為異耳。料簡中，初科。蘭
T40n1805_p0295a27 若通有無者，無法是本位，－有法歸初開。（準此賊難
別緣，
T40n1805_p0295a28 同開六宿；－有人錯解後戒，－請以比證。）－次科，
但列五緣無罪，－則顯餘
T40n1805_p0295a29 二有罪。第一以輕易重，有罪可知。第三對處，
T40n1805_p0295b01 何得有罪。此謂三礙後生，或容離犯，－非一向
T40n1805_p0295b02 無故。三中。第五望斷失者，由遭隔塞，－不知衣
T40n1805_p0295b03 之在，無意謂失故。不失如後，即不犯中勤守
T40n1805_p0295b04 護者。第二有緣謂病未差，－時在謂未滿五月。

T40n1805_p0295b05 ‖餘一一者，第四有難不失，一難靜應失；一第六迦
T40n1805_p0295b06 ‖提未出不失，一限滿即失；一第七六宿不失，一過
T40n1805_p0295b07 ‖此即失；一唯第一緣，捨之永失。不已中，初明
T40n1805_p0295b08 ‖五想。壞想者，謂故爛等。注中初釋不犯。決下
T40n1805_p0295b09 ‖二句，釋失受意。無下二句，釋無罪意。次引《善
T40n1805_p0295b10 ‖見》和會相違，一初句指論。即前道行界文；一師
T40n1805_p0295b11 ‖下，出論意。但疑在外，隔明失法，一不慮失體故。
T40n1805_p0295b12 ‖此下，出今律意，異上可知。若下，次列諸緣。並
T40n1805_p0295b13 ‖是難開。此下，總斷。五想一賊獸等是情礙，一水陸
T40n1805_p0295b14 ‖道斷是隔礙。勤慢中，義判有三，一初明先慢失
T40n1805_p0295b15 ‖法得罪。若下，次明勤護法在無罪；一文為二，一初
T40n1805_p0295b16 ‖正判。上二句標難緣；一恒下，明法在；一由下，釋
T40n1805_p0295b17 ‖無罪。如下，二舉例。彼既欲在，此應法存。前下，
T40n1805_p0295b18 ‖三明失法無罪。即上不犯科中。事隔則通收
T40n1805_p0295b19 ‖諸礙，一不知謂迷其在否；一由事隔故失法，一非情
T40n1805_p0295b20 ‖過故無罪。此亦勤護之人，一但約不知望斷以
T40n1805_p0295b21 ‖為異耳。染礙中。進退即犯不犯。準上情隔三
T40n1805_p0295b22 ‖斷，一故云比二；一界礙可知，一故不在言。文下，斥
T40n1805_p0295b23 ‖古。不通諸部者，緣出《多論》等，一如前所引。問中，
T40n1805_p0295b24 ‖律不犯文，不明忘故。答中。還約勤怠二心以
T40n1805_p0295b25 ‖判。事下準例可解。疏又問云：一如戒緣開，何
T40n1805_p0295b26 ‖分勤惰？一答：一諸戒相開，並為奉者；一必有惰學，
隨
T40n1805_p0295b27 ‖犯根本，一非是通開。結指中。《戒本疏》廣明自
T40n1805_p0295b28 ‖然，《一羯磨疏》廣明作法，一故兩指之。
T40n1805_p0295b29 ‖第三。（佛在舍衛一但三衣比丘僧伽梨故壞，十日一不
辨，聽畜長，為滿足故；一六群取同衣不足者寄人間遊行，一因
T40n1805_p0295c01 ‖制。）一名中。月即開之時限，一望謂希其滿足。釋中，
T40n1805_p0295c02 ‖初科，前敘本制。畜下，示教限。犯緣中。第二且
T40n1805_p0295c03 ‖約後位以論；一中位少財，但有染犯。五即迦提
T40n1805_p0295c04 ‖一月五月。釋中，初科。初位十日內，雖滿不犯。
T40n1805_p0295c05 ‖若至十日得足，當日須成；一不爾，十一日明出
T40n1805_p0295c06 ‖便犯。中位十九日同足即犯，一後泣一日不足
T40n1805_p0295c07 ‖亦犯。得不得者，不同中位得足犯一故。同不同，
T40n1805_p0295c08 ‖如後解。次科，《僧祇》，且據初位滿足示相。作衣
T40n1805_p0295c09 ‖下，明即作。所以爾者，以但三衣人，不說淨故。
T40n1805_p0295c10 ‖初明可竟。若下，開急竟。此律下，合上急竟。絣
T40n1805_p0295c11 ‖謂疎綴令定。三中，先明同不同者。如營一衣，
T40n1805_p0295c12 ‖得多零段，一體色相類，名為同衣；一餘不類者，不
T40n1805_p0295c13 ‖堪共作，即不同衣。皆開一月者，或求三衣一同
T40n1805_p0295c14 ‖時一月，或復前後各取一月；一但得少財，即為
T40n1805_p0295c15 ‖初日。若下，明染犯。同足即中位，一限滿是後位。
T40n1805_p0295c16 ‖由下，釋所以。所下，引證。不犯指前，一同是長
T40n1805_p0295c18 ‖第四。（佛在羅閱祇，一蓮華色尼脫所著貴衣，換比丘

弊故納往佛所，－因問而制。）－戒名。取即
T40n1805_p0295c19 是業，－非親簡親，－尼別下眾。犯緣，第二中，－初句
T40n1805_p0295c20 標緣。律下，釋相為三，－前明親非親相；－本律
T40n1805_p0295c21 通示親里，以顯非親。《善見》別簡，－初示二親。乃
T40n1805_p0295c22 至者，略兄弟；－兒孫即舅姨家者。皆下，釋親義。
T40n1805_p0295c23 唯約父母二姓所屬。又下，簡非親。出家婦者，
T40n1805_p0295c24 由姓異－故。伯叔之婦，亦是異姓。論中不出，故
T40n1805_p0295c25 例同之。《十誦》下，二明開親之意。少尚與者，謂
T40n1805_p0295c26 尼貧乏，僧猶愍濟。何況等者，言無此理。律云：－
T40n1805_p0295c27 若非親里，亦不籌量可否；－若是親里，則便籌
T40n1805_p0295c28 量，知有無可取不可取等。《五分》下，三簡親尼
T40n1805_p0295c29 淨穢。制吉罪者，遮世譏故。第三中，初約緣定
T40n1805_p0296a01 境。《僧祇》簡餘輕物。無犯者，望墮為言，－非無輕
T40n1805_p0296a02 吉。疏云：－衣多喜與故重，－鉢唯有一故輕。四中。
T40n1805_p0296a03 虛心謂專勤－一意，無他想故。（有云揀實心非也。）－乞無犯
T40n1805_p0296a04 者，非虛心與－故。《僧祇》，初明暫借無犯。非決取
T40n1805_p0296a05 故。若下，明轉施無犯。從餘人取故。據下二
T40n1805_p0296a06 眾，亦應得吉，－非全無犯，－如上通之。五中，初
T40n1805_p0296a07 文。受寄無犯，－非正與故。次科。使人同犯，－能使
T40n1805_p0296a08 教他，－所使情諂故。三中。僧尼互論，－人分多少，
T40n1805_p0296a09 罪無差降。四中，《－十誦》。先請及說法者，皆因別
T40n1805_p0296a10 緣，－非本意故。《五分》。先無心者，遮方便故。當觀
T40n1805_p0296a11 尼者，制籌量故。準下，決開意。戒制取衣，－復開
T40n1805_p0296a12 受施；－制開難準，－故約心斷。下引《四分》。證成尼
T40n1805_p0296a13 施，－明有可取。然貪情難識，－對境誰無。雖有寬
T40n1805_p0296a14 文，宜從急制。勿憑此語，自誑誑他。不犯有四。
T40n1805_p0296a15 如文相別。注列七世，－從父上下各取三世。高
T40n1805_p0296a16 謂最上，七世極－故。曾猶重也，－重禰祖故，－禰
T40n1805_p0296a17 即始也，－謂父之父是初祖－故。母親準說，－但
T40n1805_p0296a19 第五。（佛在舍衛，－迦留陀夷與偷蘭難陀尼共坐－相視，失不淨污安陀會，令尼洗，－故制。）－名中。戒
T40n1805_p0296a20 制三事，－以首者標名。合制中，初示合意。此下，
T40n1805_p0296a21 勸持，－初句示業道。律下，約制顯重。言三罪
T40n1805_p0296a22 者，隨事成犯，－單複不同；－此據併犯，故言三也。
T40n1805_p0296a23 緣中，第二，初科。《善見》。出家婦謂先曾為婦，後
T40n1805_p0296a24 為尼者；－異姓非親，故犯。若下，餘事犯吉，－情過
T40n1805_p0296a25 輕故。《五分》。作句示犯：－一令非親浣而親浣；－二
T40n1805_p0296a26 令非親浣而親非親共浣；－三令親非親共浣
T40n1805_p0296a27 而親自浣（雖親自浣，本使非親，故犯。）；－四令親

非親共浣而非親
T40n1805_p0296a28 ‖ 自浣；一五令親非親共浣一而親非親共浣。《僧祇》。
T40n1805_p0296a29 ‖ 為師非己故輕。伸誡中，前明損己。亦下，累他。
T40n1805_p0296b01 ‖ 第三中，一初引二律以明故相。後引二論以簡
T40n1805_p0296b02 ‖ 餘物。《善見》無犯，小物義稀故。伽中亦犯，同制
T40n1805_p0296b03 ‖ 衣故。四中，《僧祇》。初明四句：一一自與使人受，一二
T40n1805_p0296b04 ‖ 使人與自受，一三自與自受，一四使與使受。若下，
T40n1805_p0296b05 ‖ 明使親尼一弟子浣者；雖是非親，元非意故。若
T40n1805_p0296b06 ‖ 云遣者，教他使故。若著下，明不使自浣。方便
T40n1805_p0296b07 ‖ 犯者，稱本期故。《十誦》。明有過衣。準下，義決。無
T40n1805_p0296b08 ‖ 重犯者，先浣後打，不結墮故。無過有重者，準
T40n1805_p0296b09 ‖ 疏三十中四戒得重犯，一浣衣、擔、擗、雨衣是也；一
T40n1805_p0296b10 ‖ 文云語使浣染打，三尼薩耆故。《僧祇》。明湔洗。
T40n1805_p0296b11 ‖ 半洗曰湔。不下，示捨法。五中。《四分》明輕，一皆
T40n1805_p0296b12 ‖ 謂非犯緣故。《善見》明重使，一結二罪者，尼薩耆
T40n1805_p0296b13 ‖ 是前犯，一吉羅即後罪，一即犯捨衣無重義也。不
T40n1805_p0296b14 ‖ 犯三相。病是難緣，佛僧借他，皆非己物也。
T40n1805_p0296b15 ‖ 第六。（佛在舍衛，一跋難陀為人說法，一索所著衣，俛仰與之；一單衣入城，恪譏一因制。）一名中。簡親
T40n1805_p0296b16 ‖ 及道，一皆非犯故。制意中，初文。一以多求則
T40n1805_p0296b17 ‖ 壞佛法；一二由俗有上下，不必同心；一三以求索
T40n1805_p0296b18 ‖ 過度，為人輕慢；一四因覩少欲，信法尊勝。初是
T40n1805_p0296b19 ‖ 住持，中二滅惡，一下即生善。次科，論引昔緣，初
T40n1805_p0296b20 ‖ 敘現業。命下，生報。駱駝山者，形大背高，有如
T40n1805_p0296b21 ‖ 山焉。佛告下，明聖誡。比丘之法，少欲為本。貪
T40n1805_p0296b22 ‖ 求不厭，未殊鄙俗。況講法談禪，身當眾首；一非
T40n1805_p0296b23 ‖ 唯自陷，抑誤後生；一請詳上緣，仍思佛誡。自非
T40n1805_p0296b24 ‖ 木石，寧不動心哉。又下，約施明制。乞字去呼，
T40n1805_p0296b25 ‖ 與也。好非好者，謂持毀也；一此句即彼問辭。實
T40n1805_p0296b26 ‖ 犯墮者，自述德故（同下勸增）。不實犯棄者，即盜取故。
T40n1805_p0296b27 ‖ 若貪下，約開明急，一曲濟貧乏；復制中後一不自
T40n1805_p0296b28 ‖ 手捉，知意急矣。注中謂形同無戒，猶類淨人；一
T40n1805_p0296b29 ‖ 有戒法同，制同上眾。犯緣第一。注中一上明直
T40n1805_p0296c01 ‖ 乞，下明為衣乞穀，一情容諂故。五穀者，黍稷菽
T40n1805_p0296c02 ‖ 麥稻也。二中，初示緣相。非下，遮簡。恐謂迦提
T40n1805_p0296c03 ‖ 開乞無犯，一故特示之。必下，通許。此謂實無，
T40n1805_p0296c04 ‖ 微通濟急，一非教所開。交，俱也。限約所須，故云
T40n1805_p0296c05 ‖ 隨量。第三。律論三相，據親無過，一約惱故吉。論
T40n1805_p0296c06 ‖ 云：一親里多財，從乞無犯；一今以貧匱惱他，索多
T40n1805_p0296c07 ‖ 無足，雖親亦罪。匱乏也。四中，兩緣合示。十衹
T40n1805_p0296c08 ‖ 文中，初明應量。謂此戒犯量一非定三衣。四肘

T40n1805_p0296c09 ‖計七尺二寸。若下，釋為己。文列四相，皆為邪
T40n1805_p0296c10 ‖求。除下，明開乞。繫頭物，舊云㆓帽帶巾帊之
T40n1805_p0296c11 ‖類。緣中一條，謂三衣揲緣。若下，明乞小得大。
T40n1805_p0296c12 ‖開遮可見。緣開中，初緣起。佛下，示法。次第
T40n1805_p0296c13 ‖四開，㆓初取己長，㆓二借他物，㆓後二並僧物。可
T40n1805_p0296c14 ‖分衣即十方現前物；㆓僧衣者，常住常住物。若
T40n1805_p0296c15 ‖得下，明還法。如法治者，不復本處，違制吉羅；㆓
T40n1805_p0296c16 ‖若取入己應重。〈雜篇〉廣示遇賊法，㆓故此指之。
T40n1805_p0296c17 ‖不犯中，初正示開緣，㆓前五緣中。本宗四種，㆓文
T40n1805_p0296c18 ‖闕燒漂。此五反上第二緣。律下，次五取中。上
T40n1805_p0296c19 ‖三反第四，下二反第三。次〈五分〉下，明能所俱
T40n1805_p0296c20 ‖犯。上句明受施者，㆓謂行邪諂乞求他施，正犯
T40n1805_p0296c21 ‖此戒。下句即能施人，㆓謂不擇前境而故與之，
T40n1805_p0296c22 ‖為施所墮。上局比丘；下通道俗，㆓道應輕罪，㆓俗
T40n1805_p0296c23 ‖必成業。即〈興治〉中二㆓俱為施所墮是也。
T40n1805_p0296c24 ‖第七。（佛在舍衛，㆓比丘失衣；㆓有信居士多送衣與
比丘，㆓言不須；㆓六群令取持與我更受，㆓因制。）㆓戒名。
T40n1805_p0296c25 ‖失三受二，是為知足；㆓失三受三，故名過分。下
T40n1805_p0296c26 ‖列緣云過知足是也。犯緣。第三，㆓約彼施心以
T40n1805_p0296c27 ‖定犯相。釋第五云。失一不取者，或重衣可
T40n1805_p0296c28 ‖摘，㆓或容別求。都失㆓取二者，疏云：㆓以失衣處施
T40n1805_p0296c29 ‖主厚心，不可全取也。三中。言自恣者，㆓明非為
T40n1805_p0297a01 ‖失故施，反釋上緣。餘殘問者，㆓若言為失故與
T40n1805_p0297a02 ‖者，㆓則不應取。曹，輩也。（注戒欲受上無彼字。）㆓
簡濫中。所以為
T40n1805_p0297a03 ‖他犯者，㆓疏云：㆓由情諂故；若直為他，㆓無情好者，
T40n1805_p0297a04 ‖未必取衣也。（謂知彼不得過取，故為取之；㆓準〈戒
疏〉無乞字，㆓今文寫誤。）㆓律不犯中。
T40n1805_p0297a05 ‖若知足，若減知足，若多與衣（謂自恣請），㆓若細薄
不牢，㆓
T40n1805_p0297a06 ‖若二三重作，有餘如上語知，竝不犯。
T40n1805_p0297a07 ‖第八。（佛在舍衛，㆓居士夫婦共議持衣價為跋難陀買
衣，㆓後知往彼家勸令廣大新好堅緻，招譏㆓故制。）㆓名
T40n1805_p0297a08 ‖中。衣價㆓謂買衣價直。犯緣。第二有限者，少多
T40n1805_p0297a09 ‖定故。五增價縷二物，㆓隨一成犯。釋中。十六分
T40n1805_p0297a10 ‖之一者，舊記云：㆓即今一小錢，以彼國古大銅
T40n1805_p0297a11 ‖錢一當十六故。一分一線者，舉其極少以為
T40n1805_p0297a12 ‖限齊。〈十誦〉，三種。〈四分〉但無增色，㆓廣長堅
緻，
T40n1805_p0297a13 ‖即是量價。不犯有六。初受恣請，㆓知足減少，
T40n1805_p0297a14 ‖釋成開意；㆓雖容恣索，而不貪求故。若從下，五
T40n1805_p0297a15 ‖相可分。指如疏者，彼云㆓此戒犯相，要在本絹㆓
T40n1805_p0297a16 ‖於上勸增；若令買布，屬前乞戒。又問：㆓勸增一
T40n1805_p0297a17 ‖縷即犯，㆓乞衣一條方犯（即上十祇四肘量也。），㆓

與此不同？－答：－
T40n1805_p0297a18 ‖ 乞本施主無心，－乞時任其多少，－惱義是微，－故
T40n1805_p0297a19 ‖ 一條方犯。勸增中，虛心限約已定；不荷－嫌少
T40n1805_p0297a20 ‖ 索多，貪惱最重，－故多少同犯。
T40n1805_p0297a21 ‖ 第九。（佛在舍衛，－二居士夫婦共議與跋難陀買衣，－
彼聞往勸二家共作招譏－因制。）－文指制
T40n1805_p0297a22 ‖ 緣，－改前第四，但於勸字下加二家兩字。疏問：－
T40n1805_p0297a23 ‖ 勸二居士共作一衣，價本不增，－為有犯否？－答：－
T40n1805_p0297a24 ‖ 如文云增（《戒本》云：－共作一衣，為好故，即是增
義。），－不增非犯。問：－但制
T40n1805_p0297a25 ‖ 合二不云三者？－答：－例可知也。示犯中，《－五
分》。雖
T40n1805_p0297a26 ‖ 是一家，同合二故。《僧祇》。雖順少欲，止須直索；－
T40n1805_p0297a27 ‖ 輒自稱述，故入犯科。不如謂非好者。麁下，斷
T40n1805_p0297a28 ‖ 犯；麁同細犯，－故言皆也。疏云：麁亦同犯是也。
T40n1805_p0297b01 ‖ 第十。（佛在羅閱城，－大臣遣使送衣價與跋難陀，－
彼將衣付淨主已，因事急索，致令被罰，－因制。）－戒名。
T40n1805_p0297b02 ‖ 越三語六默名過限，－逼迫淨主為怨切。疏
T40n1805_p0297b03 ‖ 問－此戒為損王臣，為損淨主？－答：－本雖王臣，後
T40n1805_p0297b04 ‖ 在淨主；－切惱故制，－唯在後人。又云：－此戒應在
T40n1805_p0297b05 ‖ 畜寶後，－以制淨主故。犯緣中。四過分者，此有
T40n1805_p0297b06 ‖ 三位。一純語得六反，－二三反語，六反默，齊九
T40n1805_p0297b07 ‖ 反。（二默當一語，戒本同此相。）－三純默，齊十二
反；－過三分齊，犯。
T40n1805_p0297b08 ‖ 默索者，《－善見》云：－口不語，渙坐不坐，與食不
T40n1805_p0297b09 ‖ 受，－說法呪願，一切不得；－若言何因至此？－答
T40n1805_p0297b10 ‖ 言居居自知。不犯中，初明語主。《戒本》云：－若
T40n1805_p0297b11 ‖ 不得衣，從所來處，即語本主。然彼施主於物
T40n1805_p0297b12 ‖ 不繫，則無逼切之義。若為下，正列不犯。初明
T40n1805_p0297b13 ‖ 餘物，－若據戒緣，但云貿衣；－準此須約法衣成
T40n1805_p0297b14 ‖ 犯。波利迦羅，此云助身。軟語者，非逼切故。
T40n1805_p0297b15 ‖ 十一。（佛在曠野國，－六群至養蠶家，索蠶綿作臥具，
看暴繭招譏－而制。）－戒本作臥具。昔
T40n1805_p0297b16 ‖ 人迷名，故直標袈裟以異之。制意中。初意如
T40n1805_p0297b17 ‖ 戒緣起，－俗人譏云：－害眾生命，無有正法；－二修
T40n1805_p0297b18 ‖ 慈行故；－三無營求故；－四不惱他故。上二為
T40n1805_p0297b19 ‖ 俗，下二為道；－二對各有生善滅惡。文闕犯緣，
T40n1805_p0297b20 ‖ 傳寫脫漏。準疏五緣：－一是蠶綿，－二自乞求，－三
T40n1805_p0297b21 ‖ 作法衣，－四為己，－五作成便犯。犯中，初引本宗，
T40n1805_p0297b23 ‖ 下，明純雜俱制。毳即獸毛。劫貝即木綿。若
T40n1805_p0297b24 ‖ 斤下，明制捨法。斤即刀類。埵謂土墼。諸部中，
T40n1805_p0297b25 ‖ 初科，《－多論》四節，－初示名。彼宗戒本云：憍奢
耶
T40n1805_p0297b26 ‖ 作教具，－故論牒之。論失譯主，－應是秦翻，故

T40n1805_p0297b27 言秦地。若下，顯犯。言下，正名。注文出本翻意。
T40n1805_p0297b28 古謂戒制被敷，迷名故耳。如疏廣斥。外下，示
T40n1805_p0297b29 綿衣法。亦得作者，展轉來故。乞得犯者，制情
T40n1805_p0297c01 過故。次科，先引《善見》。一毛者，即下微絲，一舉毛
T40n1805_p0297c02 為況。下釋梵名，與前少異。忽是此方之名，舉
T40n1805_p0297c03 以合之。《僧祇》中。紐襻揲葉，製造雜也。縱經橫
T40n1805_p0297c04 緯，財體雜也。三中。已前律制，但據蠶家；一大教
T40n1805_p0297c05 轉來，不許受用。乃知聲聞行劣，但取離非；一菩
T40n1805_p0297c06 薩慈深，遠推來處。雖離殺手，無非殺來；一足踏
T40n1805_p0297c07 身披，皆沾業分。非大士可忍，豈比丘所宜；一請
T40n1805_p0297c08 考經文，少懷信仰；一廣敘利害，《章服儀》備矣。經
T40n1805_p0297c09 文，前明能施如法。離殺手者，非蠶家故。不下，
T40n1805_p0297c10 明所施可否。初不受應法，一大小俱順故。受者
T40n1805_p0297c11 非悲，一違大順小故。小從大出，望制雖順，約義
T40n1805_p0297c12 還違；一故知持戒行慈，方符聖旨；一縱情受用，全
T40n1805_p0297c13 乖道儀。故《章服儀》云：一且自非悲之語，終為永
T40n1805_p0297c14 斷之言；一據此為論，頗彰深切。次引《涅槃》。乃終
T40n1805_p0297c15 窮囑累，決了正教；明文制斷，一何得遲疑。今下，
T40n1805_p0297c16 舉現事。此指唐時。若《僧傳》中敘南岳道休二
T40n1805_p0297c17 師不衣綿帛，竝服艾絮。故祖師云：一佛法東漸，
T40n1805_p0297c18 幾六百載；一唯斯衡岳，慈行可歸。今時禪講，自
T40n1805_p0297c19 謂大乘，不拘事相；一綾羅鬪美，一紫碧爭鮮；一肆
T40n1805_p0297c20 恣貪情，背違聖教。豈不聞衡岳但服艾絮以
T40n1805_p0297c21 禦風霜，一天台四十餘年唯被一衲；永嘉食不
T40n1805_p0297c22 耕鋤，衣不蠶口；一荊溪大布而衣，一床而居。良
T40n1805_p0297c23 由深解大乘，方乃專崇苦行；一請觀祖德，勿染
T40n1805_p0297c24 邪風；一則稟教修身，真佛子矣。四中。《五分》不乞
T40n1805_p0297c25 自施，一尚不自入，意急可見也。結顯中，初示教
T40n1805_p0297c26 意。野下，舉文以況。《戒本》云：雜野蠶綿，故兩舉
T40n1805_p0297c27 以況之。世有野蠶食桑，就樹作繭，破繭為飛
T40n1805_p0297c28 峨；一取此為綿，不損物命。雜忽見上文。指非中，
T40n1805_p0297c29 初示過。此下，決犯。合斬捨者，根本墮也。著著
T40n1805_p0298a01 罪，從生吉也。如諸下，引事例顯。犯輕中，《一多論》
T40n1805_p0298a02 五節，初明自作。無蠶家者，展轉來故。言無罪
T40n1805_p0298a03 者，以無蟲故。若是有蟲，出賣尚犯，一豈容自作。
T40n1805_p0298a04 為下，二明出賣。不為作衣，故彼續云：一若無蟲
T40n1805_p0298a05 者無罪。若乞下，三明已成。而不犯者，非蠶家
T40n1805_p0298a06 故。若蟲下，四明蟲壞。無所損故。論作蠶壞，恐
T40n1805_p0298a07 寫誤。作下，五作餘衣。竝結吉者，必約蠶家乞
T40n1805_p0298a08 得為言。彼云：一下至四肘捨墮，反知一不應者
T40n1805_p0298a09 輕。又云：一若合麻衣劫貝褐衣欽婆羅作敷具
T40n1805_p0298a10 者吉，一故云一切。第三科。教他重者，譏過同故。
T40n1805_p0298a11 為他輕者，貪非己故。不犯中。戒制造作，已成

T40n1805_p0298a12 ‖ 不犯。然須斬壞，㊀不壞還墮。指如疏者，彼云㊀已
T40n1805_p0298a13 ‖ 成斧斬，此言切人也，㊀如何可通。如《五分》云：㊀
施
T40n1805_p0298a14 ‖ 已成，亦犯墮等。
T40n1805_p0298a15 ‖ 十二。（佛在毘舍離，㊀梨車子多行邪行，㊀披黑毛氈
夜行，使人不見，㊀六群學作招譏㊀而制。）㊀會名中。
T40n1805_p0298a16 ‖ 總決前後四戒，《㊀十誦》並號敷具。昔人疑者，彼
T40n1805_p0298a17 ‖ 謂臥具是被褥故。《僧祇》，彼因諸比丘作氈三
T40n1805_p0298a18 ‖ 衣坐具招幾因制。文舉伽梨，略餘二衣，故云
T40n1805_p0298a20 ‖ 上者，即蠶綿戒。不犯十二相。二三注顯，皆謂
T40n1805_p0298a21 ‖ 本作是心，故作成不犯。儭鉢內者，障塵垢故。
T40n1805_p0298a22 ‖ 攝熱巾者，為儭手故。
T40n1805_p0298a23 ‖ 十三。（佛在舍衛，㊀六群純以白毛作臥具招譏㊀故
制。）㊀指同異。云因緣同前
T40n1805_p0298a24 ‖ 者，黑白雖異，起過招譏事不別故。參作者，黑
T40n1805_p0298a25 ‖ 白尨三種間雜。列緣。第四，據戒本中共有四
T40n1805_p0298a26 ‖ 分，㊀黑毛二分，白毛尨毛各一分，㊀尨謂麁毛也，㊀
T40n1805_p0298a27 ‖ 增黑一兩提，㊀增白二兩吉，㊀增尨不犯。疏問㊀黑
T40n1805_p0298a28 ‖ 白同犯，㊀何故前黑不制參耶？㊀答：㊀兩戒明參，㊀
文
T40n1805_p0298a29 ‖ 則繁複；以後例前，黑參非犯。又問：㊀三毛俱參，
T40n1805_p0298b01 ‖ 何以黑多尨少？㊀答：㊀就白制戒，故黑多耳；㊀約前
T40n1805_p0298b02 ‖ 黑戒，白亦須多。又云：㊀黑色雖貴，順法衣相；㊀白
T40n1805_p0298b03 ‖ 是俗服，是以少也。
T40n1805_p0298b04 ‖ 十四。（佛在舍衛，㊀六群嫌故臥具重，不捨更作，常
營求藏積㊀故制。）㊀犯緣。第三，㊀以戒本
T40n1805_p0298b05 ‖ 文除僧羯磨故。釋中，《僧祇》，初示本緣。以年不
T40n1805_p0298b06 ‖ 滿，故開羯磨。若下，簡濫。雖老不病，雖病不重，
T40n1805_p0298b07 ‖ 竝不開。《四分》，比丘得乾消病，㊀不堪持衣行，開
T40n1805_p0298b08 ‖ 羯磨作。不犯六緣。滿六年者，制限外也。捨故
T40n1805_p0298b09 ‖ 作者，無本衣也。疏云㊀豈捨受持，方復造衣；㊀本
T40n1805_p0298b10 ‖ 造擬施，故成不犯；㊀成而不捨，罪則自科。若無
T40n1805_p0298b11 ‖ 者，如失壞也。餘可知。
T40n1805_p0298b12 ‖ 十五。（佛在舍衛，㊀偏行諸房，見故坐具狼藉因制揲
故；㊀六群違制，故立此戒。）㊀緣中。先有故
T40n1805_p0298b13 ‖ 者，準此無故即應不犯。然制揲故，本為壞好；㊀
T40n1805_p0298b14 ‖ 無故不揲，貪好不殊；㊀豈得無犯，㊀請試詳之。對
T40n1805_p0298b15 ‖ 揀中。四句，文出互二句。三作故如量，前後不犯；㊀
T40n1805_p0298b16 ‖ 四作新過量不貼犯二戒。（若行懺時，準疏先悔量外，
然後捨懺。）㊀牒釋
T40n1805_p0298b17 ‖ 中，初科，前示揲法。但下，定衣體。次科，《僧祇》，
初
T40n1805_p0298b18 ‖ 示體量。取下，簡人從乞。文列八人。少聞犯戒，
T40n1805_p0298b19 ‖ 惡名，斷見，此三無行；㊀無聞，不咨問，不別魔，此

T40n1805_p0298b20 ‖ 三無解；－不治房，遠二師，即怠墮人。取反上者，
T40n1805_p0298b21 ‖ 非此八人也。不下，示裁擇之相。三中。《多論》不
T40n1805_p0298b22 ‖ 及一撰，亦許擇之。問：－此用何磔量？－答：戒文不
T40n1805_p0298b23 ‖ 簡，人多疑之。今準《十誦》戒本，明用如來磔手，－
T40n1805_p0298b24 ‖ 故須縱廣二尺為定。不犯五相。注顯無求，為
T40n1805_p0298b26 ‖ ◎十六。（佛在舍衛，－跋難陀得羊毛貫杖頭行，招譏－
故制。）－名云過限者，出三
T40n1805_p0298b27 ‖ 由旬故。緣中，第一，《－四分》。簡諸賤者，－疏
云：－今
T40n1805_p0298b28 ‖ 若生譏，何論貴賤；－擔於毳等，亦越威儀（擔毳亦不
犯文。）；－
T40n1805_p0298b29 ‖ 但緣在於毛，－故制開外耳。（準此擔賤犯吉，－下引
《僧祇》可見。）《－僧祇》。
T40n1805_p0298c01 ‖ 簡餘獸。獺字音誤，－律本作狙，－獸名，似狼而赤。
T40n1805_p0298c02 ‖ 成器者，疏云：－謂衣相也。《五分》。但云貯褥，－
應得
T40n1805_p0298c03 ‖ 持行。第三。《僧祇》，共擔，一人各得三由旬限。俱
T40n1805_p0298c04 ‖ 犯者，物同一處，俱過限故。第四《四分》中，初明
T40n1805_p0298c05 ‖ 自持限滿。問－等是招譏，許自持者？－答：－疏云：－
T40n1805_p0298c06 ‖ 以資身助道；若全禁約，有須無濟－更別追求，
T40n1805_p0298c07 ‖ 勞擾又甚故也。當下，明使他。若持吉者，即佐
T40n1805_p0298c08 ‖ 助也。唯許白衣；不得四眾，－譏過同故。若下，
T40n1805_p0298c10 ‖ 犯有四。上三準疏並吉。毳裝，舊云－音壯，即
T40n1805_p0298c11 ‖ 細羊毛裘；－雨中披行，北方多也。餘毛即頭項
T40n1805_p0298c13 ‖ 十七。（佛在迦維羅衛，－六群使姨母尼染羊毛，污色
在手，－佛見故問，因制。）－指制緣中。五
T40n1805_p0298c14 ‖ 緣同前，－唯改第三是己羊毛，－四自使浣染擗。
T40n1805_p0298c15 ‖ （同前三戒令制。）－又下，重示制意。前但通云業
重，－此中引
T40n1805_p0298c16 ‖ 論別示，應知－前後文相互通。論文兩意，－初意
T40n1805_p0298c17 ‖ 在尼，後通兩眾。指如疏者，彼云：－浣衣戒，彼制
T40n1805_p0298c18 ‖ 故者，－新是輕犯；此既勞功，－新故同犯。
T40n1805_p0298c19 ‖ 十八。（佛在羅閱城，－大臣為跋難陀留食分，－兒以
五錢取食；－跋難陀取錢寄市上，人譏－故制。）－名中。畜
T40n1805_p0298c20 ‖ 謂藏積，－錢寶是八穢之一。制意中。一行濁
T40n1805_p0298c21 ‖ 招譏，－二因交致諍，－三增貪障道。制戒防約，－滅
T40n1805_p0298c22 ‖ 惡生善故也。釋相，列數中。第六正屬當戒，－餘
T40n1805_p0298c23 ‖ 並附明。八中及諸重物者，疏云：－佛不開物，如
T40n1805_p0298c24 ‖ 女人器仗之屬。此下，結示，－初明三藏所出。但
T40n1805_p0298c25 ‖ 云八不淨八毒蛇八穢等。《涅槃》雖列諸物，復
T40n1805_p0298c26 ‖ 無次第，－故云通數。顯過不應，－如下具引。相
T40n1805_p0298c27 ‖ 承下，明依古列次。疏云：－古來相傳，既有八名，－
T40n1805_p0298c28 ‖ 須知八相，－故言不出佛經。顯過中二，－初明過
T40n1805_p0298c29 ‖ 重，前引制緣。毘尼祕勝，不許外聞。獨此對俗，－

T40n1805_p0299a01 意如文顯。律云：－佛告大臣，－若見沙門釋子，以
T40n1805_p0299a02 我為師，而受金銀錢寶者，－則決定知非釋子。
T40n1805_p0299a03 故下，次示四患。酒－、婬－、錢寶－、邪命－，此四
不唯
T40n1805_p0299a04 本律，故通指之。即此戒是者，四患中一也。非
T40n1805_p0299a05 弟子者，此即如來深切之誡。諸有畜者，當自
T40n1805_p0299a06 深思。下引《五分》，釋上非弟子之義。由下，次釋
T40n1805_p0299a07 總名。長貪，即心不淨；－污行是業，即因－不淨；
T40n1805_p0299a08 穢果即報不淨。餘下，即指後科。開制中，初科，－
T40n1805_p0299a09 上明大乘機教俱急。經即《涅槃》。下明小乘機
T40n1805_p0299a10 教俱緩。律在事者，違事故輕；－則顯經宗於理，
T40n1805_p0299a11 違理故重；－小機意狹不堪故開，－反上大機堪
T40n1805_p0299a12 任故重；－世人反謂小乘須戒，大教通方者，幾
T40n1805_p0299a13 許誤哉。第一物中，初科，－上明田園。由字寫誤，－
T40n1805_p0299a14 古本作田。下明房舍。房有磚量，故云小也。依
T40n1805_p0299a15 上，即前無主房。次科。引文有六，－並明重者－開
T40n1805_p0299a16 僧禁別。《毋論》畢陵伽婆蹉，此云餘習。（五百生惡
性麁言，－今
T40n1805_p0299a17 得道果，餘習在故。）－兩引《善見》，田池別故。
《多論》施別為容
T40n1805_p0299a18 多人，即是僧故。第二中，初引他律。即下，次會
T40n1805_p0299a19 本宗。一切不合，即制別。除供養等，即開三寶。
T40n1805_p0299a20 三中。標云穀帛，－帛謂絹布；－文所不明，準開淨
T40n1805_p0299a21 施。釋中，初文，先示妄傳。余下，決波。不辨是
T40n1805_p0299a22 非，－罔然相授，故云夢傳。次科，引經中，初二句
T40n1805_p0299a23 明制。所下列相。正取穀米－麻豆等物，餘事相
T40n1805_p0299a24 帶而引，非此科意。若有下，遮妄。引律中，－初《僧
T40n1805_p0299a25 祇》開儉。為資道故。而下，鈔家準酌。別人－一夏
T40n1805_p0299a26 可一石許；－或遇豐儉，－用有寬窄，故令隨時。鹽
T40n1805_p0299a27 準前者，亦計一夏所須多少。本律中，初明開
T40n1805_p0299a28 受。囊幞盛之，明非多故。應下，引決。由非儉
T40n1805_p0299a29 緣，不得自畜。後卷，指〈二衣篇〉。第四，開制中，
初
T40n1805_p0299b01 文，《－增一》。彼因梵志將女施佛，佛不受；－時一
老
T40n1805_p0299b02 比丘勸佛受取與我，－佛訶云：－汝昔曾為羅剎
T40n1805_p0299b03 惑，－今復還遭此女迷。《僧祇》中，初示通制。若言
T40n1805_p0299b04 下，別簡，－初明開僧。唯須男子。若施下，明制別。
T40n1805_p0299b05 下雖開受，還是為僧。後若施下，明尼開制。次
T40n1805_p0299b06 科，初出非。其下，正斥。盜亦犯者，費損僧物故。
T40n1805_p0299b07 次開受中，《－僧祇》開別，必約奉戒。王即瓶沙王。
T40n1805_p0299b08 《十誦》開僧。因瓶沙王往彼，見大迦葉踏泥修
T40n1805_p0299b09 房，－王問－何以自作？－答：－誰當為我作。王言－
我

T40n1805_p0299b10 ‖當與人，後捕得五百群賊。王問㆒能供給諸比
T40n1805_p0299b11 ‖丘，當放汝命，㆒乃至給田宅等；去竹園不遠，立
T40n1805_p0299b12 ‖淨人聚落。下引十施，無非生他惡業，㆒尚不免
T40n1805_p0299b13 ‖過，豈得有福。今文正取第一，㆒餘皆連引。前九
T40n1805_p0299b14 ‖自作，後一教他，㆒通上九種。第五中，初文，㆒前引
T40n1805_p0299b15 ‖二律僧別俱制。《僧祇》護命㆒暫開，意在後放。次
T40n1805_p0299b16 ‖引《善見》開受。施意別故。五味者，乳、酪、生
酥、熟
T40n1805_p0299b17 ‖酥、醍醐。文別舉牛㆒，餘畜例準㆒；但令可作餘施
T40n1805_p0299b18 ‖者亦開。賣買中。引經明制。論中得受，既屬佛
T40n1805_p0299b19 ‖塔，㆒義不許賣。今下，指非。能施中。經文不明畜
T40n1805_p0299b20 ‖獸；㆒田宅淨人，合在前科；㆒而僧物之語，亦可通
T40n1805_p0299b21 ‖收。今此但明施者非法之相。四中。彼取五人
T40n1805_p0299b22 ‖持律㆒能辦邊受，佛法住世。四人雖僧，未全
T40n1805_p0299b23 ‖大用，故不聽也。文中通舉諸物，㆒馬當此攝，餘
T40n1805_p0299b24 ‖屬前章。五中。乘乘戒，出〈雜犍度〉；㆒彼因六群輒
T40n1805_p0299b25 ‖乘象馬車乘，佛制不應；㆒後諸老病比丘不能
T40n1805_p0299b26 ‖行，㆒不敢乘騎；佛因開之，㆒如文所引。上乘字
T40n1805_p0299b27 ‖平呼，㆒下去呼。男乘立車，㆒女乘坐車，㆒尼騎即草
T40n1805_p0299b28 ‖馬。〈瞻病〉中云：㆒至道逢病比丘，求車乘載歸，不
T40n1805_p0299b29 ‖問牸牛草馬等。《僧祇》無病通制。暫趁行船，有
T40n1805_p0299c01 ‖緣故也。第六，初科。以初受財，未容即淨，故㆒約
T40n1805_p0299c02 ‖作意以分開制。明開中，㆒前引三文，濟病開觸。
T40n1805_p0299c03 ‖又下二段，亦出《十誦》，㆒初文。但云聽受，㆒理非
捉
T40n1805_p0299c04 ‖畜，故以義決之。末利，《西域記》云：㆒此云柰，㆒
由昔
T40n1805_p0299c05 ‖施柰，得今報故。又居士下，次段復二，㆒初明園
T40n1805_p0299c06 ‖田。是常住物，但有受犯。後明四事。即現前物，
T40n1805_p0299c07 ‖受用俱犯。文明用罪，受亦應同。由本施僧，故
T40n1805_p0299c08 ‖有輕降，㆒準知僧物亦不合畜。明制中，初引經。
T40n1805_p0299c09 ‖則下，斥非。古記云：㆒即相部疏，彼據律文，㆒謂言
T40n1805_p0299c10 ‖作屋聽受金寶。以文不顯，須經決破，如註所
T40n1805_p0299c11 ‖明。然律得受，㆒準須付他，如《輕重儀》中委破。正
T40n1805_p0299c12 ‖解即下釋戒文中。七八標名，與前頗異。前據
T40n1805_p0299c13 ‖不淨，一向不聽；㆒然此二物，各有開制，㆒故此別
T40n1805_p0299c14 ‖標。七約聽畜，㆒八是不開；故㆒此二門，互相通
T40n1805_p0299c15 ‖涉。七中重者，即入後八；㆒八中輕者，却在前七，㆒
T40n1805_p0299c16 ‖尋文自見。初明床几。除金寶者，此屬後科。若
T40n1805_p0299c17 ‖下，明氈褥。《十誦》開受，準長衣戒，不入淨限；㆒
韉
T40n1805_p0299c18 ‖逾取袈裟量，㆒已外不合。若鐵下，明諸器。盔，苦
T40n1805_p0299c19 ‖回反，盂也。八中，《善見》。不得捉穀，㆒捉即貯畜。
除

T40n1805_p0299c20 米者，如上所開。此歸第三。器仗殺害之具，故
T40n1805_p0299c21 須壞之。樂器逸蕩之物，猶可出賣。《增一》。寶施，
T40n1805_p0299c22 復是第六。呪願還他，意表受故。已前列物，－出
T40n1805_p0299c23 沒不定。隨文辨相，－各攝所歸，則無濫矣。引教
T40n1805_p0299c24 中，《涅槃》三段，－初引開聽。即〈如來性品〉辨定
邪
T40n1805_p0299c25 正；有作此說，－乃可依行；－或是異說，則不可依，－
T40n1805_p0299c26 故云有人言也。初標示方便。觀下，舉事以釋，－
T40n1805_p0299c27 初釋說輕為重。體非性業故輕，－受畜患多故
T40n1805_p0299c28 重。若諸下，釋說重為輕。如上是重，資道故輕。
T40n1805_p0299c29 文列四緣，－無供須是一，饑饉是二，護法為三，－
T40n1805_p0300a01 及後淨施為四。我聽下，通列開物。是知縱無
T40n1805_p0300a02 供須，豐時亦閉；－縱兼儉世，非護不開；－縱為護
T40n1805_p0300a03 法，不淨亦制；－必具四緣，方開受畜。如是四法
T40n1805_p0300a04 下，結勸。我為等者，此即法四依；－後文肉眼不
T40n1805_p0300a05 辨邪正，－須說四依；－慧眼了法，故不為說。經云：－
T40n1805_p0300a06 是諸比丘當依四法，－何等為四？－一依法不依
T40n1805_p0300a07 人（法即法性，－人即聲聞；－法性即如來，－聲聞即
有為。），－二依義不依語（義即常性－語
T40n1805_p0300a08 謂綺飾文詞。），－三依智不依識（智即如來，－識謂
聲聞－不能善知如來功德。），－四依
T40n1805_p0300a09 了義經不依不了義經（了義即菩薩乘，－不了義即聲聞
乘。）。謂前開
T40n1805_p0300a10 四緣，－乃是大乘了教，勸令依止；－若下，決前不
T40n1805_p0300a11 了教。又下，指禁斷文。多出第六。又云－下，引誡
T40n1805_p0300a12 道俗文，－初誡俗眾。若下，誡道眾。餘如後引。會
T40n1805_p0300a13 相違中，－初指《十輪》。如〈僧網〉云：－乃至畜妻
挾子，
T40n1805_p0300a14 恭敬如舍利弗，不聽責罰等。又下，決破。《涅槃》
T40n1805_p0300a15 了義，廢前不了，故云不用。以下出廢所以。《涅
T40n1805_p0300a16 槃》護法事重，《－十輪》為存俗信，故云小小。三結
T40n1805_p0300a17 罪中，初明二重。綿不入淨，－此據成衣相者；－褥
T40n1805_p0300a18 同重物，亦不入淨，－應是小者。餘下，明六輕。言
T40n1805_p0300a19 畜少者，謂事稀故。四交貿中有五，－初二句以
T40n1805_p0300a20 八易衣。犯販賣故。以下四句，以衣易八。得
T40n1805_p0300a21 寶即犯貿寶。綿褐俗邊犯販賣。若以下四句，
T40n1805_p0300a22 上明二自相貿。衣易衣犯販賣，－寶易寶犯貿
T40n1805_p0300a23 寶。下明以二貿－六，得輕，可知。六下四句，六
T40n1805_p0300a24 種自貿。或對貿，或互易，並吉。又以六易二，－販
T40n1805_p0300a25 貿二墮，準上可明。此下，點上販賣，－對人輕重。
T40n1805_p0300a26 上云犯捨，且據俗論。明說淨中，－初明淨財易
T40n1805_p0300a27 物。衣鉢百一，入受持－故。已外說者，－若準《業
疏》，
T40n1805_p0300a28 並不須說，即入淨故。若下，明犯長錢寶，－未懺，

T40n1805_p0300a29 ‖先用易物。後但悔罪，物不須捨；－準有輒用，吉
T40n1805_p0300b01 ‖羅；－悔於僧中，句絕。已外須說者，－既已入淨，則
T40n1805_p0300b02 ‖應淨法。解本戒中，初科。以舊戒本云：若自手
T40n1805_p0300b03 ‖捉錢，若金銀等，語濫後戒，－故須簡之。《刪定戒》
T40n1805_p0300b04 ‖中，改捉為受，－則無濫矣。別時意者，畜中言捉，
T40n1805_p0300b05 ‖犯後戒－故。準作四句：－一是畜非捉，唯犯前戒
T40n1805_p0300b06 ‖（教人口受）；－二是捉非畜，但犯後戒（觸自淨寶及
他人寶，捉金像等。）；－三亦
T40n1805_p0300b07 ‖畜亦捉，前後俱犯（手受而畜）；－四二非無犯（如法
受淨）。次科，斥
T40n1805_p0300b08 ‖濫中，－先敘貪畜之意。內即是志，外謂為行。不
T40n1805_p0300b09 ‖思聖誡即慢法，－縱貪癡是自任。故下，引證；－初
T40n1805_p0300b10 ‖引本律，準明失戒。非弟子者，不稟師教故；－非
T40n1805_p0300b11 ‖沙門者，不修淨行故；－非釋子者，不係聖族故；－
T40n1805_p0300b12 ‖今多受畜，－為教所揀。雖自剃染，即魔外之徒。
T40n1805_p0300b13 ‖又云－下，佛告珠髻大臣之詞。次引《雜含》。以
T40n1805_p0300b14 ‖五欲法，非善功德，復非清淨。今畜財寶，正是
T40n1805_p0300b15 ‖順欲；－若許受畜，反成功德，－亦應清淨。此顯
T40n1805_p0300b16 ‖出家絕欲求道。反為欲縛，深非所宜；－後引《增
T40n1805_p0300b17 ‖一》。彼云－梵志超術，欲以金錢奉定光佛；－自念
T40n1805_p0300b18 ‖我有書名《禮記》－云：若是如來，必不受金寶；遂
T40n1805_p0300b19 ‖易蓮華五莖，－用上彼佛。（釋迦因行，從此獲記。）－
故下，結示引
T40n1805_p0300b20 ‖意。前文敘誡，並據誡教，－故云非濫。述誡中，初
T40n1805_p0300b21 ‖科，－初敘制戒之意。棄鄙業者，謂捨惡也。遠超
T40n1805_p0300b22 ‖等者，謂增善也。今下，斥其違制。劇，甚也。行商
T40n1805_p0300b23 ‖坐賈，皆求利者；－今僧貪積，往往過之，故云甚
T40n1805_p0300b24 ‖也。烟雲者，律云：－日月有四患故，不明不淨，－不
T40n1805_p0300b25 ‖能有所照，亦無威神；－謂阿修羅、烟雲、塵、霧；－
沙
T40n1805_p0300b26 ‖門有四大患－，飲酒－、婬欲－、持金銀－、邪命－，
能令
T40n1805_p0300b27 ‖沙門不明不淨，－不能有所照，亦無威神。今謂
T40n1805_p0300b28 ‖沙門行淨，則佛法光輝；－行既鄙穢，則能障蔽，－
T40n1805_p0300b29 ‖故如烟雲。反下，責其謗法，－初敘謗詞。排，毀也。
T40n1805_p0300c01 ‖出下，斥僭濫。矜謂自高，－持謂執以為是。不
T40n1805_p0300c02 ‖思等者，《善戒經》云：－菩薩為利眾生故，聽畜憍
T40n1805_p0300c03 ‖奢耶金銀等；－愚人據此，輒擬同倫，－是不思也。
T40n1805_p0300c04 ‖況菩薩語通在家出家，－如《涅槃經》中，－出家菩
T40n1805_p0300c05 ‖薩遮性等持；－縱云開畜，《涅槃》、《地持》俱令淨
施；－
T40n1805_p0300c06 ‖縱依《善戒》，本為利生；－今乃順己貪愛，諂詐追
T40n1805_p0300c07 ‖求；為聚積－則多索無厭，－見貧病則一毫不給，－
T40n1805_p0300c08 ‖豈與夫大士不分高下耶！－輕謂侮聖，－撥謂無

T40n1805_p0300c09‖法。一分尚計者，舉少況多；㆓不及俗士者，引俗
T40n1805_p0300c10‖誡道。原憲居于環堵，蓬戶不掩；㆓顏淵處於陋
T40n1805_p0300c11‖巷，簞食瓢飲；㆓晉宋高賢，齊梁達士，視富貴如
T40n1805_p0300c12‖糞土，㆓慕儉約為高尚。遍于史藉，豈不聞乎！㆓
T40n1805_p0300c13‖何下，喻其無智。螳蜋飛蛾皆喻愚人。輪喻律
T40n1805_p0300c14‖教，㆓火喻惡道。上喻現因，㆓下喻來果。豈下顯其
T40n1805_p0300c15‖增過。以制畜捉，遠防盜故。故下，結勸。《雜心》
T40n1805_p0300c16‖云：㆓未來捨輪王位易，㆓現在不取一錢難；㆓故
T40n1805_p0300c17‖令臨境深思，㆓未知何人能稟斯囑？㆓悲夫！㆓引文
T40n1805_p0300c18‖證中。偏引《涅槃》、《智論》者。由是大乘了教，意
絕
T40n1805_p0300c19‖愚者濫託餘文。《涅槃》中，初令遠離。由能害人，
T40n1805_p0300c20‖是可怖畏，故喻毒蛇。應下，明現當二報。以離
T40n1805_p0300c21‖八穢，行業果報，凡愚莫識，故云非肉眼等。又
T40n1805_p0300c22‖下，舉佛世現事。以清淨僧恥與共事，污辱淨
T40n1805_p0300c23‖僧㆓故。《智論》中。戒勝財施者，《業疏》云：㆓不
盜即施
T40n1805_p0300c24‖法界有情之財，㆓不殺即施法界有情無畏；㆓即
T40n1805_p0300c25‖用此法行己化他，即名法施，㆓遍眾生界；㆓財是
T40n1805_p0300c26‖局狹集散之法，能開煩惑惱害之門；㆓戒法清
T40n1805_p0300c27‖澄，㆓故絕斯事。重引《涅槃》。準經分二種戒，㆓一
T40n1805_p0300c28‖性重戒，謂四重禁；㆓二息世譏嫌戒，㆓謂不作販
T40n1805_p0300c29‖賣，小斗欺誑，田宅種植，象馬車乘，僮僕七寶
T40n1805_p0301a01‖等；㆓即遮性等持，故云無別。息下，示上戒相；㆓經
T40n1805_p0301a02‖云：㆓菩薩摩訶薩復有一種戒，㆓一者受世教戒
T40n1805_p0301a03‖（遮譏生善，故云世教。），㆓二者得正法戒（翻惡順
理，故云正法，㆓即十善業。）；㆓菩薩若受
T40n1805_p0301a04‖正法戒者，㆓終不為惡（以十善業，並禁性惡；準知㆓
十善，須從人受。）；㆓受世教
T40n1805_p0301a05‖戒，白四羯磨，㆓然後乃得（白四雖通遮性，性惡本
業，㆓重增制罪；遮非本有，㆓必受者具，
T40n1805_p0301a06‖故偏指遮為白四得。）。諸下，指廣委囑。略如前引，㆓
餘不煩錄，
T40n1805_p0301a07‖學者尋之。釋第一中，㆓初《四分》。八種錢，㆓文標
T40n1805_p0301a08‖二種，㆓等取銅鐵白鑞鉛錫木胡膠。隨國所用，
T40n1805_p0301a09‖受畜皆犯。次《僧祇》文，初示金銀，㆓上句列名。下
T40n1805_p0301a10‖二句釋相。生色金者，天生黃故。似色銀者，可
T40n1805_p0301a11‖用塗染，像於金故。次明錢中。隨國用者，體通
T40n1805_p0301a12‖八種。不得捉者，捉犯後戒；㆓然畜必由捉，故多
T40n1805_p0301a13‖標之。《多論》四節，㆓初明重寶。摩尼，此翻離垢，㆓
言
T40n1805_p0301a14‖不為垢染故。真珠，即蠔珠。珊瑚，《智論》云：㆓海
中
T40n1805_p0301a15‖石樹。車渠，《尚書》大傳云：㆓大貝如大車之渠（渠

即車輞）。
T40n1805_p0301a16 馬磈，石類；一應法師云：一此寶色如馬之腦。當
T40n1805_p0301a17 取等者，示開遮法。若下，次明似寶。琥珀者，《博
T40n1805_p0301a18 物志》云：一松脂入地千年化為茯苓，一茯苓千年
T40n1805_p0301a19 化為琥珀。水精，千年寒谷中氷凌所變。偽珠，
T40n1805_p0301a20 世中以藥石燒者。鍮石等者，準論更列銅錢
T40n1805_p0301a21 白鑞鉛錫。（論約錢體，一故入似寶，一捉但犯吉；一
今所不取，《一僧祇》、《四分》，八種錢並入正寶。）一五取
T40n1805_p0301a22 如後引。為畜吉者，則知不畜捉亦無過。若捉
T40n1805_p0301a23 下，三明捉寶。文舉金寶，一理通前七。金薄謂裹
T40n1805_p0301a24 貼之物，一金像如鑄成聖像（《四分》不犯。）一自寶
者，論作自
T40n1805_p0301a25 說淨寶。若似下，四簡似寶。百一受持，故不假
T40n1805_p0301a26 淨。釋第四中，初科三段，一前定名體。彼以金
T40n1805_p0301a27 銀錢為重寶，名不淨物；一餘寶名淨不淨物。初
T40n1805_p0301a28 明重寶。止列三種，《一多論》七寶俱制，一與此不
同；一
T40n1805_p0301a29 不得觸者，示不淨義。次釋餘寶。除上三物，通
T40n1805_p0301b01 收一切。言得觸者，不制捉故。不得著者，同制
T40n1805_p0301b02 畜故。著即貪畜，畜犯吉罪。若下，次明犯相，一初
T40n1805_p0301b03 通明重寶。若相等者，別顯錢體。言相成者，如
T40n1805_p0301b04 胡膠皮木等錢，及此間鑞錫之類；一必國土尚
T40n1805_p0301b05 用，亦應提罪。若凡下，三示受法。使淨人知者，
T40n1805_p0301b06 或且令受，一或即作法。無者，謂無淨人。暫安地
T40n1805_p0301b07 處，言是中知，即淨語也。令知持去者，一若不可
T40n1805_p0301b08 信，令持付他，一但云知是；一若可信人，即令掌舉；一
T40n1805_p0301b09 須作淨法，一詞見次科。次作淨中，《一四分》。即已
T40n1805_p0301b10 犯財對俗捨文。準疏分四節，一初句牒前制過。
T40n1805_p0301b11 告下，二明捨錢方便。覓淨主付也。若彼下，三
T40n1805_p0301b12 謂不達施意。佛為淨故，令彼受之；一彼不解故，
T40n1805_p0301b13 不敢即受，乖淨施法。當為彼物一受者，既捨與
T40n1805_p0301b14 彼，即屬彼故。若為貿衣須易受者，一以先淨法
T40n1805_p0301b15 不成故。若彼下，四此約解意。即取迴淨，不須
T40n1805_p0301b16 轉易。若下，別明淨語。疏云：一看是謂看於錢
T40n1805_p0301b17 寶；一知是，謂非我所作，一為淨與爾，何得不道，一
失
T40n1805_p0301b18 法故吉。《僧祇》，初明知事藏取法。裹眼三旋，意
T40n1805_p0301b19 令迷處，一防盜損故。若施主下，次明受用寶器
T40n1805_p0301b20 法。應言等者，謂有緣開口受。不得字，貫下三
T40n1805_p0301b21 相。不讚歎者，表非所好，一抑彼貪故。此下，總
T40n1805_p0301b22 點。二段皆非己物，一欲顯受畜三寶物法，一故連
T40n1805_p0301b23 引之。仍恐參涉，故特點示。領受中，《一多論》，初
T40n1805_p0301b24 列五法。前三身業，後二口業。下明三眾制同
T40n1805_p0301b25 罪異。《僧祇》。兩相，並是身業。世有奉戒，以袖接

T40n1805_p0301b26 嚫，㆒或令人受，不作淨法；㆒此由不學，致茲委濫，㆒
T40n1805_p0301b27 後生無識，往往相承，傳誤甚矣。四開畜中，初
T40n1805_p0301b28 通列長相。五總為三，㆒上二並寶；中二皆衣。重
T40n1805_p0301b29 寶下，別釋二寶，㆒初釋重寶。即上七種。此約犯
T40n1805_p0301c01 捨，㆒故云罪悔。若錢下，次釋似寶。及百一物，及
T40n1805_p0301c02 字寫誤；㆒準論是除字，㆒以百一不須捨故。錢寶
T40n1805_p0301c03 下，示二種淨法。初是比丘對施主㆒語，為將付
T40n1805_p0301c04 淨人也。若淨當受者，謂易淨物也。二淨人持
T40n1805_p0301c05 物對比丘㆒語。據此言論，本非淨法，故並云當。
T40n1805_p0301c06 若作此已，不勞更說。當字去呼。若捨下，簡淨
T40n1805_p0301c07 主。可解。五下眾中。上云不得與沙彌，故續引
T40n1805_p0301c08 示之。初別舉兩緣。專頭即目連弟子，亦云均
T40n1805_p0301c09 提。並為下，合示幽責。以事同故。左遶，西土
T40n1805_p0301c10 以為不祥。此不吉利者，所遇不清淨故。各以
T40n1805_p0301c11 事白者，㆒即二沙彌各白師也。棄之作禮者，㆒捨
T40n1805_p0301c12 穢還淨，是可敬故。此猶下，追古傷今。言可治
T40n1805_p0301c13 者，即前二沙彌。如池神者，《僧祇》云：㆒昔有比丘
T40n1805_p0301c14 至一池邊，㆒見蓮華香，乃盜嗅之；㆒池神責云：㆒何
T40n1805_p0301c15 故盜華？㆒須臾狂象入池踐踏，㆒池神默爾；㆒比
T40n1805_p0301c16 丘反責池神，㆒彼云：㆒師是出家，豈同於畜！㆒謂前
T40n1805_p0301c17 沙彌是可責者，㆒故有非人遶之。未懺即今捉
T40n1805_p0301c18 畜，不可責者。顯戮即現報，惡疾凶終，多由毀
T40n1805_p0301c19 戒；《㆒母論》所謂腹則破裂，袈裟離身是也。同頰
T40n1805_p0301c20 腫者，《百喻經》云：㆒昔有癡女婿歸婦家，㆒羞不食；
T40n1805_p0301c21 為飢逼㆒故，乃盜米飡，其頰鼓起，㆒妻見謂頰腫，
T40n1805_p0301c22 固執不言，㆒乃召醫師火鑽烙之，㆒頰穿米出；㆒喻
T40n1805_p0301c23 愚人負罪，不思求懺，必待顯報耳。不犯中。如
T40n1805_p0301c24 上者，謂作淨語，㆒及前捨法；㆒但前是犯已捨悔，㆒
T40n1805_p0301c25 此明得物即捨。若下，明淨主不還往索之法，㆒
T40n1805_p0301c26 先令他索。若又下，後明自索。與僧塔等者，以
T40n1805_p0301c27 彼可索，㆒故此動之。
T40n1805_p0301c28 十九。（佛在羅閱祇，㆒跋難陀往市津上以錢易錢，㆒
居士譏嫌，㆒因制。）㆒對簡中，初引論
T40n1805_p0301c29 簡畜寶。不說淨財，已犯前戒，㆒無重犯故；㆒若以
T40n1805_p0302a01 錢買金㆒而畜，緣相是異，則容兩犯，㆒如《戒疏》中。
T40n1805_p0302a02 又疏有四句：㆒一是畜非貿，㆒俗施錢寶也；㆒二是
T40n1805_p0302a03 貿非畜，㆒用衣易錢寶也（準此，但令所貿是錢寶犯，㆒
不論能貿。）；㆒三俱是，
T40n1805_p0302a04 以錢買金畜之；㆒四俱非，即衣物相易也。言轉
T40n1805_p0302a05 易者，示戒名也。此下，簡販賣。五異指如疏者，㆒
T40n1805_p0302a06 彼云：㆒初對人不同，㆒貿寶七眾俱犯，㆒貿衣唯
T40n1805_p0302a07 二俗犯（在家二眾）；㆒二貿寶自作㆒教他，為已同
犯，㆒除為
T40n1805_p0302a08 三寶，㆒貿衣使人不犯；㆒三貿寶一制不開，㆒貿

T40n1805_p0302a09 衣則開酥油相易；一四衣寶捨則道俗不同（衣對道捨，
T40n1805_p0302a10 寶對俗捨。）；一五還財本非本別（衣捨還元物故云本，一寶捨易淨，物故非本。）。律下，準
T40n1805_p0302a11 律顯異。律有七物交互並犯；一金有三品：一一已
T40n1805_p0302a12 成金（華敘莊嚴具是），一二未成金（即金鋌也），一三已成未成金（鎔瀉成器
T40n1805_p0302a13 未鋌治者）；一銀亦三種，一錢唯一品，一總為七也。但下，簡
T40n1805_p0302a14 異；一則知此戒唯約寶論。犯緣中。是錢寶者，
T40n1805_p0302a16 戒不對僧捨，一恐隨別悔，一故特遮之。以過重故。
T40n1805_p0302a17 不犯中。唯開三寶，餘無所通。
T40n1805_p0302a18 二十。（佛在舍衛，一跋難陀往無住處村，以生薑易食；一又共外道博衣，一悔而不還，一譏訶因制。）一戒名。準
T40n1805_p0302a19 疏分三：一為利故收，一為利故出，一諍語而高，為販
T40n1805_p0302a20 也。為利而取，故減前價，名買也。為利故出，強
T40n1805_p0302a21 增價一而高，曰賣也。（販但先收犯還同賣。）一制意中。四聖種即
T40n1805_p0302a22 四依行；一制斷賣買，令修四法。犯緣中。初緣
T40n1805_p0302a23 簡五眾不犯。略示中，一初示開貿。上句指律，文
T40n1805_p0302a24 見不犯。次句準餘部，一如下《僧祇》、《十誦》。若據下，
T40n1805_p0302a25 引《四分》衣法，亦開比丘，一不獨他部。《四分》下，示
T40n1805_p0302a26 犯相。律云：一以時藥易時非時七日盡形波利
T40n1805_p0302a27 迦羅衣，一如是互易。（隨一一物為頭，以歷諸物。）一疏云：一此指緣起
T40n1805_p0302a28 說，一若以錢買衣，屬此戒攝；一反則前戒。（准知販買兩戒，但據
T40n1805_p0302a29 所買以分。）一次廣明中，初科，一前明業重。甚於屠者，以
T40n1805_p0302b01 心普故。此販賣下，次明施物一營福不開用者，
T40n1805_p0302b02 物體穢故。初示制約。所以下，徵制意。若販下，
T40n1805_p0302b03 三結犯相。罪重結者，物唯一捨，罪則合懺。次
T40n1805_p0302b04 科，初明受施。經營活業，名為治生。言犯捨者，
T40n1805_p0302b05 謂受施人。若下，示儉開。須彼告白僧，作白衣
T40n1805_p0302b06 物受。即是開法。若施下，明轉施得受。彼既
T40n1805_p0302b07 決捨，一即是淨物。三中，初明結罪。即犯販也。若
T40n1805_p0302b08 下，明開一自食興福。因出所餘，非本意一故。衣鉢
T40n1805_p0302b09 義同，一故注示之。四中，初明對易。相似謂以
T40n1805_p0302b10 九物相易；一不相似者，即互易；一二種俱犯。若下，
T40n1805_p0302b11 可捨一物即已犯金寶，一用此糴粟。以粟易物，一雖
T40n1805_p0302b12 復轉易，亦不合用。食但犯吉，一異上《多論》。五中，
T40n1805_p0302b13 初標一問。答中，初正答。由下，釋所以。《涅槃》云：一隨

T40n1805_p0302b14 順佛語，名供養佛。六中，前明《四分》。上標三事，
T40n1805_p0302b15 下略販者，㗮以收時名買，出即名賣；㗮但云買賣，
T40n1805_p0302b16 即攝販也。隨事皆墮，㗮故言俱也。《十誦》云：㗮為利
T40n1805_p0302b17 故買而不賣，吉；㗮為利故買已還賣，提。故知一
T40n1805_p0302b18 物兩事方犯，㗮不同《四分》。七中，初明益價分齊。
T40n1805_p0302b19 如僧中買物，㗮一人還價，知事三唱告眾為限，㗮
T40n1805_p0302b20 不可復益。若眾下，明悔還可否。論據僧物，故
T40n1805_p0302b21 不聽還。《十誦》私物乃制日限。彼律若下本有
T40n1805_p0302b22 私字，㗮疑在下示，故前略之。指《四分》者，即下不
T40n1805_p0302b23 犯云若悔聽還；㗮不明僧私，復無限齊，㗮故言不
T40n1805_p0302b24 了。八中，初明遣貿方便。比丘下，次明僧別對
T40n1805_p0302b25 易。陪謂以物陪償。均，平也。貧乏直與者，此約
T40n1805_p0302b26 十方現前物㗮和僧得與；㗮如賞知事瞻待法師
T40n1805_p0302b27 之例；㗮四方常住，必無開理。九中，初引緣。衣
T40n1805_p0302b28 法即〈衣犍度〉。準下，義決。則知彼此俱開。有
T40n1805_p0302b29 人制罪，理應得吉。十中，《僧祇》有三，㗮初略示結
T40n1805_p0302c01 犯。四藥下，二明八物相貿。彼云：㗮若以時物
T40n1805_p0302c02 （此即能貿下皆所貿），㗮買時物，夜分物，七日物，
終身物（上即四藥），㗮隨
T40n1805_p0302c03 身物（三衣六物，即鈔隨輕物。），㗮重物（木床褥
等），㗮不淨物（金銀等，鈔闕此句，㗮恐是寫脫，㗮或是所
T40n1805_p0302c04 貿落前戒，㗮故此略之。），㗮淨不淨物（即似寶等，
隨一為頭，互易準上。）。肆下，三明比丘
T40n1805_p0302c05 自貿法，㗮復有五種，㗮初明須淨語。即開中制法。
T40n1805_p0302c06 齎，持也。搖即是動。若估下，二明斟量。事雖似
T40n1805_p0302c07 減，據實無過；㗮此約市價常定，㗮或是可斟酌者
T40n1805_p0302c08 為言。然心事難明，㗮理如《五分》；寧使彼得我利，㗮
T40n1805_p0302c09 多與為善。若前下，三明抄市，㗮初明入市易物。
T40n1805_p0302c10 下明僧中唱買。從少增多，名為抄上。二師不
T40n1805_p0302c11 得，奉尊上故。若營下，四明淨不淨語，㗮初明結
T40n1805_p0302c12 犯。上是為眾故㗮越，下明自為故提。次出二
T40n1805_p0302c13 種語相，可知。分別是心業，㗮索即口業。若市下，
T40n1805_p0302c14 五明嫌訶。然須據實。實好言惡，即名下價，亦
T40n1805_p0302c15 兼誑妄。此好等者，示嫌說相。《五百問》中。此約
T40n1805_p0302c16 比丘賣物索價㗮過五，得物成盜；㗮不妨自賣有
T40n1805_p0302c17 本提罪。《僧祇》中，㗮初是時藥易七日。下明以食
T40n1805_p0302c18 雇作。非貿物故，止犯越罪。前後無罪者，非對
T40n1805_p0302c19 貿故。《多論》，初句指戒。或下，正明，㗮初明有因
T40n1805_p0302c20 無果。下明無因有果。言下，釋前施僧文。以物
T40n1805_p0302c21 體穢，不開僧受，㗮故約捨懺通之。不犯中三，㗮初
T40n1805_p0302c22 明本眾不犯。言不應高下者，準知㗮高下，亦應
T40n1805_p0302c23 犯吉。不得下，次明對俗遣人不犯。若悔聽還，
T40n1805_p0302c24 謂不當己意。律作應還，㗮應準《十誦》，七日已內。

T40n1805_p0302c25‖若下，三明輕物不犯。《戒疏》約外用者，－前引諸
T40n1805_p0302c26‖文四藥皆犯，－據內資也。上三引文。準下，約義
T40n1805_p0302c27‖明不犯。上衣法者，即雙開中－文。言據有者，意
T40n1805_p0302c28‖顯無人，即在開限。《十誦》中。初明比丘淨語自
T40n1805_p0302c29‖貿；－以不得故，方覓淨人。以爾所下，教人淨語
T40n1805_p0303a01‖也。上明開買；－此下，明開賣。
T40n1805_p0303a02‖二十一。（佛在舍衛，－六群畜鉢多故招譏，－因
制。）－犯緣中。第三如法者，體
T40n1805_p0303a03‖色量三，皆須應教。油字去呼；－璉，古鈍反。等取
T40n1805_p0303a04‖白鉢，並是非法；－準《多論》，畜但犯吉。第四引
《善
T40n1805_p0303a05‖見》，－若未還直－不成受犯者，猶屬他－故；若度價
T40n1805_p0303a06‖己，他邊亦犯，－即己物故。指略中。即前八門轉
T40n1805_p0303a07‖降－相染等義，同故不出，－廣在疏中。
T40n1805_p0303a08‖二十二。（佛在舍衛，－跋難陀鉢破－求眾多畜，招譏－
故制。）－列緣中。五綴者，律
T40n1805_p0303a09‖云：－相去兩指間一綴（中人一指面一寸，－即取痕脈
長二寸許，即為一綴；－五綴共一尺
T40n1805_p0303a10‖也。），－綴者，即以鉛錫等補。今時鉢損，未必待
綴；－
T40n1805_p0303a11‖但約破脈滿尺，即開他求。不漏吉者，緣不具
T40n1805_p0303a12‖故。事下指疏，－彼文廣明捨法；－鈔本行事，－時既
T40n1805_p0303a13‖不行，不復多引；－但知一鉢趣養餘生，－勿事多
T40n1805_p0303a14‖求，則符聖教矣。不犯八緣。五綴漏者，此開吉
T40n1805_p0303a15‖罪。自有買者，注戒作若自有價買畜者，－文相
T40n1805_p0303a16‖方顯，－謂不從他乞也。
T40n1805_p0303a17‖二十三。（佛在舍衛，－難陀縫衣乞線－多；持線使織
自作繀，招譏－因制。）－制意中。捨惡
T40n1805_p0303a18‖法者馳求涉俗，長貪壞行故。止謗者，如戒緣
T40n1805_p0303a19‖說。犯緣。第三，反知－雇人不犯正罪，－與下《五分》
T40n1805_p0303a20‖不同。釋中，初緣，《－十誦》。無衣乞縷－情諂故吉。
隨
T40n1805_p0303a21‖缺直乞，如下所開。《五分》。雇人酌情結墮。準緣
T40n1805_p0303a22‖不具，－今宗應吉。釋第二中，－上明開親。疏云－
T40n1805_p0303a23‖以離損謗之緣故。義準四句，－初二俱是親（不犯如
上）；－
T40n1805_p0303a24‖二二俱非親；－三與線者親，－織師非親（二句並
墮）；－四與
T40n1805_p0303a25‖線非親，－織師是親（如下結吉）。與下，明輕犯。看
織下，
T40n1805_p0303a26‖準律合有自織。繀，蘇內反，－謂著絲於車也。不
T40n1805_p0303a27‖犯中。開自織者，疏云：－但為小細，過非深－故；
T40n1805_p0303a28‖至於妨道，非不是損。
T40n1805_p0303a29‖二十四。（佛在舍衛，－居士出線與跋難陀－作衣，乃

往彼家㊀擇取好線與織師織，㊀又許與價，㊀因譏而制。）㊀
T40n1805_p0303b01 ‖列緣中。第四正是業本。許直者，《戒本》云：乃至
T40n1805_p0303b02 ‖一食直。《四分》下，別釋第六，㊀此結方便。《多論》
T40n1805_p0303b03 ‖云：㊀前戒憑勢遣織，作成即犯；㊀此戒自求，領受
T40n1805_p0303b04 ‖便結。疏問㊀此戒損縷，㊀與前一二居士何異？㊀
T40n1805_p0303b05 ‖答：㊀前面對縷主，㊀此屏勸織師，㊀故兩制也。不犯
T40n1805_p0303b06 ‖中。親里及出家人，皆約縷主。若勸織師，豈無
T40n1805_p0303b07 ‖小過！思之。
T40n1805_p0303b08 ‖二十五。（佛在舍衛，㊀跋離陀欲與難陀弟子共行，㊀
先與衣，後不隨彼意，即奪衣，㊀因制。）㊀緣中。初
T40n1805_p0303b09 ‖緣簡下位，㊀準疏云㊀奪但犯吉。三中，總有四句，㊀
T40n1805_p0303b10 ‖初句此戒正緣；㊀四下二句，歸前盜攝；㊀若下一
T40n1805_p0303b11 ‖句，緣闕故輕。第五準律奪而藏者犯，㊀奪未藏
T40n1805_p0303b12 ‖者吉，㊀謂對面奪。若非對奪，離處即犯。不犯有
T40n1805_p0303b13 ‖八。初開善取，㊀餘七並以若字分之。彼知悔者，
T40n1805_p0303b14 ‖謂自知即還，㊀不待他索。命梵者，因與致難，㊀奪
T40n1805_p0303b15 ‖取則免。一下，總結。傳文訛脫，古今疑之。準注
T40n1805_p0303b16 ‖戒云：一切奪取不藏舉者，皆不犯。以律面奪
T40n1805_p0303b17 ‖藏舉方結；㊀今明不犯，㊀意顯諸緣並是可奪，不
T40n1805_p0303b18 ‖必須藏；㊀即以此語，通結上緣，㊀故云一切。或
T40n1805_p0303b19 ‖可無緣面奪不藏但吉，㊀不結正罪，故入不犯，㊀
T40n1805_p0303b21 ‖二十六。（佛在羅閱祇，㊀先開服七日藥，㊀畢陵伽徒
眾大畜流漫㊀故制。）㊀指廣中。立義
T40n1805_p0303b22 ‖即義門，㊀簡辨加法可否之相，〈㊀四藥篇〉及《戒疏》
T40n1805_p0303b23 ‖文義最廣。今釋此戒，略㊀示名體，使知犯相。言
T40n1805_p0303b24 ‖七日者，約能就法，盡其分齊，從日限為名。其
T40n1805_p0303b25 ‖藥體者，本宗五藥㊀，謂酥㊀、油㊀、生酥㊀、蜜㊀、
石蜜㊀，《僧
T40n1805_p0303b26 ‖祇》開脂，㊀並七日體，是今犯相。犯緣。第一㊀以手
T40n1805_p0303b27 ‖法過中即失，非延久故。次緣由先手受，口法
T40n1805_p0303b28 ‖方成，故兼二受。四中，藥取治病，勢分為期；限㊀
T40n1805_p0303b29 ‖外無功，故至七日，㊀應說淨畜；㊀故違不說，八日
T40n1805_p0303c01 ‖結犯。五無緣者，律中遣與人、失、壞、㊀作非藥、親
T40n1805_p0303c02 ‖厚意、忘去等緣，皆無犯。不犯中。初過七日者，
T40n1805_p0303c03 ‖即初日受藥，至八日也；㊀具兼諸過，㊀僧不合食，
T40n1805_p0303c04 ‖故與園人。第七日者，即二日受者，既無宿觸，㊀
T40n1805_p0303c05 ‖口法尚存，㊀故聽僧食。三未滿者，即三日受，始
T40n1805_p0303c06 ‖得六日；㊀限法不過，理合說淨；㊀但隨染犯，無更
T40n1805_p0303c07 ‖服義，㊀止得外用。初是能染，下二所染，㊀故分三
T40n1805_p0303c08 ‖別。據此犯懺捨藥之法，而入開通者，㊀以捨用
T40n1805_p0303c09 ‖乖法，皆有吉羅；㊀此開小罪，故入不犯。戶嚮即
T40n1805_p0303c11 ‖二十七。（佛在舍衛，㊀毘舍佉母施浴衣，㊀為佛所
贊，㊀六群常求，㊀故制。）㊀名中。求用有
T40n1805_p0303c12 ‖限，㊀二並預前，俱名過也。犯緣中。犯相既異，故

T40n1805_p0303c13 ‖ 須各列。過用中，㊀第二時中者，準此；㊀若犯過前
T40n1805_p0303c14 ‖ 求，則不犯過前用。（《多論》止犯吉羅。）㊀三中或但受畜，或同
T40n1805_p0303c15 ‖ 眾受，㊀如下注顯。廣辨中，初科。初示衣體；㊀彼下，
T40n1805_p0303c16 ‖ 明兩限。十種衣如〈二衣〉中。受用中。《僧祇》文
T40n1805_p0303c17 ‖ 列六制：㊀一不得當三衣者，㊀本非法衣故。（急緣應得。）㊀不
T40n1805_p0303c18 ‖ 淨施者，復非長故。（上二並約時內，如下《五分》，㊀過時須受說。）㊀不入河者，
T40n1805_p0303c19 ‖ 恐易壞故。（下云垢液亦開。）㊀小雨不用者，不成浴故。不裸
T40n1805_p0303c20 ‖ 身著者，恐污觸故；㊀舍勒，梵語；舊記云㊀短裙之
T40n1805_p0303c21 ‖ 類，《㊀鼻柰耶》云：㊀泥洹僧也。餘故衣，如襯內圍巾
T40n1805_p0303c22 ‖ 之類。不著作事者，非本開故；㊀聽作障者，無所
T40n1805_p0303c23 ‖ 損故。衣相中，㊀指古。云傀儡子者，木戲人也。今
T40n1805_p0303c24 ‖ 下，顯非。引文中。《僧祇》披浴，彌彰上義。液謂
T40n1805_p0303c25 ‖ 津膩。《多論》中，㊀初明求作。彼云㊀從三月半至三
T40n1805_p0303c26 ‖ 月盡應作；㊀若得成衣，四月一日應畜（畜，即用也。）；㊀若不
T40n1805_p0303c27 ‖ 成衣，乃至四月半聽求聽作，㊀故云乃至亦爾
T40n1805_p0303c28 ‖ 等。又云：㊀設三月十六日得，㊀一二日即成者，亦
T40n1805_p0303c29 ‖ 得畜用；㊀約準今宗，㊀正犯後戒；部計之異，㊀不可
T40n1805_p0304a01 ‖ 和會；須知㊀求通一月，用限半月，㊀不可濫也。次
T40n1805_p0304a02 ‖ 明畜法，㊀初明本開。長下，明衣量。《四分》長六搩
T40n1805_p0304a03 ‖ 手，則同彼論；㊀廣二磔手半，則廣五尺。以夏下，
T40n1805_p0304a04 ‖ 明開意。既為護衣，故得覆雨，㊀不唯著浴也。此
T40n1805_p0304a05 ‖ 浴下，釋妨。恐謂浴衣那將覆雨，㊀故此釋之。若
T40n1805_p0304a06 ‖ 據今戒，名雨浴衣，謂著雨中浴。是則戒本名
T40n1805_p0304a07 ‖ 兼用局，《㊀多論》名局用通也。《僧祇》不通餘用，㊀與
T40n1805_p0304a08 ‖ 論小異。若著下，以不用正衣，方便免過也。捨
T40n1805_p0304a09 ‖ 法中，㊀前引二律明制捨。下引《僧祇》出捨法。文
T40n1805_p0304a10 ‖ 無受法，㊀故注準之；㊀但改受字為異。不得十六
T40n1805_p0304a11 ‖ 者，以入冬分故。不犯有四。初開限滿㊀不捨吉。
T40n1805_p0304a12 ‖ 二著浴者，此約無犯明不犯。浣舉二緣，開不
T40n1805_p0304a14 ‖ 二十八。（佛在毘蘭若，㊀聽受夏衣，㊀六群多受；㊀後於舍衛安居中，大臣為安居施，㊀因開而制。）㊀戒名
T40n1805_p0304a15 ‖ 中。施主本為安居㊀故施；忽有急緣，不及夏竟，㊀
T40n1805_p0304a16 ‖ 預先持施；㊀佛開安居未竟，十日內受，㊀故有二
T40n1805_p0304a17 ‖ 過，㊀如緣所解。注文簡濫。疏云：㊀不同雨衣一事
T40n1805_p0304a18 ‖ 生二；㊀以受用雖異，同是雨衣。此戒過前犯由
T40n1805_p0304a19 ‖ 受施，㊀過後罪據畜長，㊀故云不同也。列緣有
T40n1805_p0304a20 ‖ 二，㊀過前中。初緣，引律釋急施開意。三中，自恣

T40n1805_p0304a21 ‖十日在，一即七月初六已後得受；一爾前輒受，名
T40n1805_p0304a22 ‖過前。四無緣者，律不犯中，一若奪衣失衣過前
T40n1805_p0304a23 ‖取無犯。過後中。第三緣者，準知前後無互犯
T40n1805_p0304a24 ‖也。四中。律云：一若寄衣比丘遠行、水陸道斷，過
T40n1805_p0304a25 ‖後不犯。第五若七月六日一受，至八月十五即
T40n1805_p0304a26 ‖說；不說十六日犯。（若受德衣至十二月十五說淨，下
增準說。）一初七受者，
T40n1805_p0304a27 ‖前減一日，後增一日。（八月十六說淨，不說十七
犯。）一如是乃至十
T40n1805_p0304a28 ‖五日受，一前減九日，後增九日。（八月二十四說淨，
不說明日犯。）一是名
T40n1805_p0304b01 ‖夏竟一月五月名時，一餘則非時。初明本是時
T40n1805_p0304b02 ‖衣，非時而受，一故於時外更開十日（即急施也）。時
中受
T40n1805_p0304b03 ‖衣，一本非急施，故不外開（十六已去所得夏衣）。二
非時受衣，一
T40n1805_p0304b04 ‖跨入時中，十日須說。（夏未竟得非時衣，入時中一限
滿須說。）一三時內得
T40n1805_p0304b05 ‖衣，一非安居施；一衣利寬故，亦同一月五月開之。
T40n1805_p0304b06 ‖四明絺那五月可攝一月，一同是時故。五一月
T40n1805_p0304b07 ‖中不攝十日，一時非時異故。略知如此。
T40n1805_p0304b08 ‖二十九。（佛在舍衛，一蘭若比丘為賊打奪什物，一佛
令留寄村舍；一六群寄衣遊行，一因制。）一名中。有
T40n1805_p0304b09 ‖難簡非安靜，一蘭若標異前戒。此謂空野比丘
T40n1805_p0304b10 ‖慮賊奪衣，一佛開寄於村聚，身在蘭若，一無慮奪
T40n1805_p0304b11 ‖失故也。緣中。第二，律云一八月半後。五無緣者，
T40n1805_p0304b12 ‖即奪失等想；一水陸命梵等礙，會衣不及，一大同
T40n1805_p0304b13 ‖前戒。釋第三中。《十誦》明疑怖，一皆謂舉輕以
T40n1805_p0304b14 ‖況重也。四中。可疑家者，一即盜竊者。注顯可見。
T40n1805_p0304b15 ‖一中《五分》，初明開制。以下，顯制意。次明兩緣，一
T40n1805_p0304b16 ‖引諸部中。《僧祇》開夏，不同《四分》。《五分》後
安居
T40n1805_p0304b17 ‖竟，則同今宗；一十日一看，開中制也。《善見》僧坊
T40n1805_p0304b18 ‖不須，非蘭若一故；無者得寄，正開緣故；六夜一一
T40n1805_p0304b19 ‖看，異上《五分》。上來下，總結。初示怖緣無限，一
三
T40n1805_p0304b20 ‖部所同。必下，明別開六夜，如後所引。斥古中，
T40n1805_p0304b21 ‖初示開緣，一即前注引。初是本開。不作日限，同
T40n1805_p0304b22 ‖上諸部。後下，即是重開。聽至六夜，一同後諸文。
T40n1805_p0304b23 ‖聚落比丘，即是六群。不顯緣相者，雖開六夜，
T40n1805_p0304b24 ‖不言僧塔等緣。古師妄執者，疏云：一古來諸師
T40n1805_p0304b25 ‖尋文不了，謂是恐怖故開六夜；一今約戒本文
T40n1805_p0304b26 ‖相自分，一前是難緣（戒本從初至置村舍內，一是恐怖
緣。），一後是別緣（及有

T40n1805_p0304b27 ‖ 緣事，開六夜緣。）。問：－今恐怖處若無日限，與上列緣如何
T40n1805_p0304b28 ‖ 通會？－答：－今明蘭若賊怖，亦止六夜。若爾，何以
T40n1805_p0304b29 ‖ 鈔云蘭若賊劫，不制日限？－答：－此是本開，後因
T40n1805_p0304c01 ‖ 起過，兩緣同制。若爾，與古師何別？－答：－古師不
T40n1805_p0304c02 ‖ 明戒本，雙列二緣，－故斥之耳。（準知戒本，前牒兩緣；－乃至下，準結兩犯。）－
T40n1805_p0304c03 ‖ 準決中，初標示。五下，引文；《－五分》，初指怖緣。更
T40n1805_p0304c04 ‖ 下，示別緣。即三寶二師。及他事者，謂道俗命
T40n1805_p0304c05 ‖ 召等。疏引《僧祇》－因往斷事，亦開六宿。《了論》。
T40n1805_p0304c06 ‖ 聽法故開。言七日還取者，謂持還蘭若，－或止
T40n1805_p0304c07 ‖ 村中，以一宿間之。問：－前聚落比丘起過－故開，
T40n1805_p0304c08 ‖ 為開聚落不？－答：－緣因聚落，－開唯蘭若；《－了論》明
T40n1805_p0304c09 ‖ 證，豈復疑乎。不犯中，初示日限。若下，明來會
T40n1805_p0304c10 ‖ 有四。初約容緩，－二有染情兩礙；－注示染礙，－
T40n1805_p0304c11 ‖ 準前兼之。三謂奔赴纔及勢分，－必約界無三
T40n1805_p0304c12 ‖ 礙；－四即隔礙。餘失受失衣，有罪無罪，並同前
T40n1805_p0304c13 ‖ 釋，故總指之。問：－此與前戒幾別？－答：－一聚蘭二
T40n1805_p0304c14 ‖ 處；－二有疑無疑；－三一宿六夜；－四前因病緣，此
T40n1805_p0304c15 ‖ 唯賊難；－五前通三時，此除夏分；－六前開羯
T40n1805_p0304c16 ‖ 磨，此但直離。如是簡之。
T40n1805_p0304c17 ‖ 三十。（佛在舍衛，－居士飯僧施衣；－跋難陀聞，語言－施僧者多，今可施我，舉過－因制。）－戒名。疏云：－
T40n1805_p0304c18 ‖ 許僧物者，次己有濫，－迴容稱心，喜為故制；－佛
T40n1805_p0304c19 ‖ 法之物，無濫－義稀，難迴制輕。釋初緣－三種。
T40n1805_p0304c20 ‖ 文注頗詳。前二當戒重輕分異。第三盜攝，－上
T40n1805_p0304c21 ‖ 句牒示，－下二句顯相。釋第三，初文。《僧祇》五
T40n1805_p0304c22 ‖ 種對答，學者宜依。豈唯離罪，－頗彰大度；－凡
T40n1805_p0304c23 ‖ 愚覩施，誰不動懷；－不知教制，多迴入己；－貪婪
T40n1805_p0304c24 ‖ 鄙吝，不異下流；－惡業積深，終歸異趣。覿此聖
T40n1805_p0304c25 ‖ 訓，豈不介懷！－文中得受無罪者，非曲迴也。次
T40n1805_p0304c26 ‖ 科。文列五相，－皆非人己，故－罪階降。所許－雖別，
T40n1805_p0304c27 ‖ 但是泛指，施心未決，如注所顯。隨前犯者，文
T40n1805_p0304c28 ‖ 見下科。《僧祇》迴畜物，－非人準同。必迴決施，
T40n1805_p0304c29 ‖ 隨境成盜。三中，初迴僧物。作吉悔者，由非人
T40n1805_p0305a01 ‖ 己，故不成墮；－又即還僧，復非成重。乃下，迴別
T40n1805_p0305a03 ‖ 上二約心，好惡約物。律中，更有許少勸多（謂許僧少
T40n1805_p0305a04 ‖ 物，勸令增多也。），－許少人勸多人，－若戲言若錯說等，故－云
T40n1805_p0305a11 ‖ 單提中。九十三十，同一提篇；－但因財事有無，
T40n1805_p0305a12 ‖ 故使類分前後；－欲使結犯易明，懺法無濫故

T40n1805_p0305a14 初戒。（佛在釋翅壞國，㆒象力比丘與外道論議㆒不如，便反前語；㆒至僧中問，復反前語，㆒因制。）㆒戒名中。
T40n1805_p0305a15 《注戒》標云故妄語戒。疏釋云：㆒言非稱實為妄，㆒
T40n1805_p0305a16 彰在於口為語，㆒非心不犯名故。今云小者，對
T40n1805_p0305a17 大為言，㆒但離初篇所列聖法，已外一切皆歸
T40n1805_p0305a18 此攝。大局小通，㆒尋之可解。敘意中，㆒初敘數犯
T40n1805_p0305a19 以興歎；㆒加以下，二明心境以勸修。初中，上句
T40n1805_p0305a20 牒示。喜字去呼，好也。良下，釋所以。六識搆造
T40n1805_p0305a21 為能熏，㆒藏識含受即所熏。識中之種，故名識
T40n1805_p0305a22 種。上二句明惑重。故下二句，明起業。塵境，
T40n1805_p0305a23 即下引見聞等。虛搆，事無稽實，即是妄語。不
T40n1805_p0305a24 下二句，明迷苦。上句謂不念生死，㆒下句明悠
T40n1805_p0305a25 悠度世。以下三句，傷歎。上句躡上虛度，㆒下句
T40n1805_p0305a26 示後苦報。安生，猶言居世也。然沙門居世，修
T40n1805_p0305a27 道為急；㆒縱妄守愚，自以為要；臨終神昧，任業
T40n1805_p0305a28 牽生，㆒故云當死等。當，將也。排，遣也。對治智勝，
T40n1805_p0305a29 業則可排；㆒對治有二：㆒一者事行抑制，則能伏
T40n1805_p0305b01 業；㆒二者理觀明照，則能滅業。以人之將死，善
T40n1805_p0305b02 惡相現；惡強善弱，㆒神隨業往；㆒況無少善，㆒豈能
T40n1805_p0305b03 排之。次勸修中，即明教急，㆒上二句標定。下二
T40n1805_p0305b04 句配釋。但使等者，釋上次句；㆒不論等者，釋上
T40n1805_p0305b05 初句。律云㆒：若不見㆑、不聞㆑、不觸㆑、不知㆒，是中見
T40n1805_p0305b06 想㆑、聞想㆑、觸想㆑、知想㆑，彼便言我不見㆑、不聞㆑、不
T40n1805_p0305b07 觸㆑、不知，知而妄語者，波逸提。若論妄語，境虛
T40n1805_p0305b08 成犯，於義易知。今此境實，違想亦犯。教唯約
T40n1805_p0305b09 心，㆒制急可見；㆒虛實俱犯，故言一切。犯緣中。三
T40n1805_p0305b10 是妄業，四即故為。釋中，初科，《㆒多論》四句。初句
T40n1805_p0305b11 具列，餘句例作。應云：二是妄語是兩舌非惡
T40n1805_p0305b12 口（傳他此語向彼說，以不實故是妄語；㆒作分離心故是兩舌，㆒軟語說故非惡口。），㆒三是妄語非
T40n1805_p0305b13 兩舌是惡口（不實麁言，不作分離心是。），㆒四是妄語是兩舌是惡
T40n1805_p0305b14 口（此上可知）。初句單配，唯局此戒；㆒中二雙犯，則涉兩
T40n1805_p0305b15 戒；㆒第四俱犯，則通三戒。言有無者，妄語四句
T40n1805_p0305b16 齋有；㆒兩舌惡口，初句都無；㆒中二各一，㆒第四
T40n1805_p0305b17 方具。彼論作句㆒在兩舌戒，以兩舌為頭，㆒餘二
T40n1805_p0305b18 指略；㆒今鈔準彼就妄語列之，㆒則知三戒皆具
T40n1805_p0305b19 四句；㆒但以本戒為頭，㆒歷之可解。《成論》中。口
T40n1805_p0305b20 有四業，㆒上文但明三種離合，㆒故引釋之。言綺
T40n1805_p0305b21 語者，古德釋云：㆒如世錦綺交錯成文。或云綺

T40n1805_p0305b22 ‖ 側語，㆓言乖道理，故名綺側，亦名無義語。問：㆓若
T40n1805_p0305b23 ‖ 不相離，如妄語時，應結二罪？㆓答：㆓言不離者，非
T40n1805_p0305b24 ‖ 謂同犯；㆓但餘三語邪曲非義，即同綺攝。是則
T40n1805_p0305b25 ‖ 綺語名通相別。若論別犯，《戒疏》云：㆓戲掉壞
T40n1805_p0305b26 ‖ 心，過非乖越，通皆小罪。若僧作法，方得提罪，㆓
T40n1805_p0305b27 ‖ 如後口綺是也。《善生》中，㆓此即化教，十業離合；㆓
T40n1805_p0305b28 ‖ 初明自作教人，同時成業。極至於八，㆓不得十
T40n1805_p0305b29 ‖ 者，以三心業起不同時。下約邪見癡心顯相，㆓
T40n1805_p0305c01 ‖ 且云貪瞋不得一時；㆓若舉貪業，則無瞋癡；㆓瞋
T40n1805_p0305c02 ‖ 亦例爾。其下，示相。七支之外，兼一心業，故得
T40n1805_p0305c03 ‖ 成八。又三心業，必無教他；㆓身口七支，六可遣
T40n1805_p0305c04 ‖ 使；㆓淫必自造，所以文中二事必約自為。若
T40n1805_p0305c05 ‖ 據毘尼教淫犯蘭；㆓此約根本，故非所論。言
T40n1805_p0305c06 ‖ 他毒者，化教十善，禁邪許正。無業道者，謂撥
T40n1805_p0305c07 ‖ 無邪見，即是癡業；㆓但癡通難顯，㆓故舉別相耳。
T40n1805_p0305c08 ‖ 示犯中，初科，㆓前引二律。法師比丘者，《四分》象
T40n1805_p0305c09 ‖ 力，《㆓五分》沙蘭。《戒㆓疏》云：㆓因論善法，便
行誑妄，以
T40n1805_p0305c10 ‖ 為因起，㆓況餘雜事而得成信。僧中下，《五分》說：㆓
T40n1805_p0305c11 ‖ 慈地謗沓婆，㆓佛語云：㆓若於堅信比丘前妄語，
T40n1805_p0305c12 ‖ 重殺傷無量眾生（內凡已去名堅信）；㆓於一堅法比丘
前妄
T40n1805_p0305c13 ‖ 語，罪過堅信百倍（初果已去名堅法）；㆓於僧前妄語，
罪過百
T40n1805_p0305c14 ‖ 羅漢。（四人已上，凡聖僧也。）㆓通引此文者。以世
講師，或臨眾
T40n1805_p0305c15 ‖ 說法，㆓或有所言論，率多虛誑，故持誡之。百
T40n1805_p0305c16 ‖ 羅漢者，且舉多聖以況少凡；㆓罪猶過之，㆓勉勵
T40n1805_p0305c17 ‖ 深矣。言罪重者，此約業道，㆓非制罪也。次引
T40n1805_p0305c18 ‖ 《多論》。彼云㆓若說法義論，若傳人語，則顯所說
T40n1805_p0305c19 ‖ 所論從他傳者。自稱，論作自攝，㆓謂攝取他說
T40n1805_p0305c20 ‖ 以為己是。寄，附也。有本者，或覽他文，㆓或從口
T40n1805_p0305c21 ‖ 授，必推所得以示於人。古今學者，孰逃此過；㆓
T40n1805_p0305c22 ‖ 聖教明約，豈不內盾；㆓不下，文出《智論》。彼偈
T40n1805_p0305c23 ‖ 云：㆓夫士之生，斧在口中；㆓所以斬身，由其惡言。
T40n1805_p0305c24 ‖ （此偈喻顯，下偈對合。）㆓應訶而讚，㆓應讚而訶；㆓
口集諸惡，終
T40n1805_p0305c25 ‖ 不見樂。（上三句合斧在口中，㆓下一句合斬身，㆓此
喻非理言論；妄業即成，先自損故。）㆓引文中，
T40n1805_p0305c26 ‖ 《四分》為三，㆓初列根塵。見聞知是根。觸即是塵。
T40n1805_p0305c27 ‖ 觸中含三，㆓律云：㆓觸者鼻識舌識身識也。是則
T40n1805_p0305c28 ‖ 根塵互舉，六種備矣。言違想者，即見言不見，㆓
T40n1805_p0305c29 ‖ 乃至知言不知。律中更列不見言見，乃至不
T40n1805_p0306a01 ‖ 知言知，㆓合成八境（別開則有十二。）；㆓文略後四，

故云乃至。

T40n1805_p0306a02 所見異者，行心中見諸惡像；一言見好相，一故云
T40n1805_p0306a03 異也。所忍異者，忍苦言樂也；一或同作羯磨，不
T40n1805_p0306a04 忍言忍也。所想異者，怨想言親。律更有三，一今
T40n1805_p0306a05 引續之。所欲異者，欲求財色，言樂正法。所觸
T40n1805_p0306a06 異者，得冷云熱也。所心異者，緣此說彼也（並依疏解。）。
T40n1805_p0306a07 問：一上皆違想，何以分之？一答：一疏自判云：一前是於
T40n1805_p0306a08 六塵中行妄之相；一所見異等，即行心思度，違
T40n1805_p0306a09 反而說，一約意地也。又下，次明三時。律列四句，一
T40n1805_p0306a10 初云本作是念我當妄語（初時），一妄語時自知是妄
T40n1805_p0306a11 語（正作時），一妄語已知是妄語（後時）；一第二前中二時知
T40n1805_p0306a12 （同上），一後時不憶；一第三本不作是念，一前時無心，一中
T40n1805_p0306a13 後時知；一第四前後無心，一正作時知。律據中
T40n1805_p0306a14 時有心，四並提罪；一鈔約義斷，前後得吉。（以律中本作是
T40n1805_p0306a15 念，正妄語時，不憶得吉一故；初中不憶，後憶亦吉。）一四句中具缺不定，一文中且
T40n1805_p0306a16 據具者言之。問：一前心吉者，與遠方便何異？一答：一
T40n1805_p0306a17 同異不定。或復前起，不關方便；一若準《戒疏》，則
T40n1805_p0306a18 名前後方便。然方便言通，一義須揀辨，一不可濫
T40n1805_p0306a19 也。若僧下，三明默妄。有犯不悔，一在眾表淨；一但
T40n1805_p0306a20 不口言，故罪降等。《善生》中有二，一初出妄語之
T40n1805_p0306a21 相。有三毀，一並以若字分之。有疑無疑者，如律
T40n1805_p0306a22 云：一於見聞觸知中生疑，一便言一無疑我見聞
T40n1805_p0306a23 等，一於不見聞生疑亦爾；一又於見聞中無疑一便
T40n1805_p0306a24 言有疑，云我見聞等一或言不見聞等，皆墮。二
T40n1805_p0306a25 見聞等即是根塵，大同前律；一覺即是觸，由觸
T40n1805_p0306a26 而覺故。三問不問，即指所誑，一下釋中並約前
T40n1805_p0306a27 人是也。異本音者，轉其言相，意令不解。若言
T40n1805_p0306a28 下，次釋犯不犯相，先釋見聞。不大等者，本實
T40n1805_p0306a29 曾見，而云髣髴也。破相，即破執著我見，而言
T40n1805_p0306b01 無見等，一如經論中破根境之例。無覆藏者，如
T40n1805_p0306b02 行懺法發露悔過，一云不見不聞不覺不知等；一
T40n1805_p0306b03 此雖相同妄語，而非誑他，一故無犯也。次釋異
T40n1805_p0306b04 音，一初二句通標。若顛倒下，別列三相。顛倒，謂
T40n1805_p0306b05 前後倒亂一如世反語。大聲不了，言雖不倒，混
T40n1805_p0306b06 然莫辨。所說不解者，謂胡漢異音，一楚夏別語，
T40n1805_p0306b07 隱竊語等；一但令使彼不解，皆此所收。問：一列緣
T40n1805_p0306b08 據解，一異音不解而云犯者？一答：一雖非正解，不妨
T40n1805_p0306b09 聞於不正之言。又緣中言解，止取聞知；一故《十

T40n1805_p0306b10 ‖誦》兩舌戒云：－解已更說波逸提，《－多論》釋云－解
T40n1805_p0306b11 ‖應言聞，此可例證。《僧祇》中。虛則妄語，實則教－
T40n1805_p0306b12 ‖殺，兩皆不得。看指甲者，彼正作指押，－予注
T40n1805_p0306b13 ‖云胡音，－與不見同。古記云：－非謂答云不見，－但
T40n1805_p0306b14 ‖方便引接，令彼看不見，－故注云方便等。然彼
T40n1805_p0306b15 ‖正作應云，－明是答詞；－若準注意，義又非便；－以
T40n1805_p0306b16 ‖在胡正為妄語，－在漢復是異音，－二皆不可。《指
T40n1805_p0306b17 ‖歸》云：指甲－乃是脚跡，－令彼自看獸跡，－則免
T40n1805_p0306b18 ‖上過；－又斥《僧祇》注文－是後人妄加。未詳孰是，－
T40n1805_p0306b19 ‖疑故並存。《十誦》。三種語他。初是虛誑，－正犯此
T40n1805_p0306b20 ‖戒。次兼妄惱，－則犯二戒。後即稱實，－止犯後
T40n1805_p0306b21 ‖戒，－即下六十三疑惱戒也。不犯中。指注戒者，
T40n1805_p0306b22 ‖彼云－不見言不見，－乃至知言知等。今云稱
T40n1805_p0306b23 ‖想，－在言雖略，無不攝矣。
T40n1805_p0306b24 ‖第二。（佛在舍衛，－六群毀罵斷事人－因制。）－戒名。有云惡口，－然據律中
T40n1805_p0306b25 ‖亦通善法。今云罵者，但是辱他，－通收善惡。引
T40n1805_p0306b26 ‖勸中，《－智論》。彼九十二云：－一切菩薩道，皆淨此
T40n1805_p0306b27 ‖三業；－初淨身口意，後為淨佛土；－自身若淨，亦
T40n1805_p0306b28 ‖淨他人，－何以故？－非但一人生國中，皆共作因
T40n1805_p0306b29 ‖緣。（同處受生，共業所感；－此明菩薩欲取淨土，必須化他令淨三業，－乃可同感故也。）－今引下二
T40n1805_p0306c01 ‖句，－以謂一人受生所依報土，悉是多人共業
T40n1805_p0306c02 ‖所感；－今止取意，不必泥文。謂下，是論自釋。內
T40n1805_p0306c03 ‖法是業，即善不善；－外法是報，即所依器界；－報
T40n1805_p0306c04 ‖由業感，故云與也。如惡下，先示三惡因緣，以
T40n1805_p0306c05 ‖配三報；－且據口意，略不明身；－因果相對，－尋文
T40n1805_p0306c06 ‖可了。不作下，次明三善；－反上三報，－故云平
T40n1805_p0306c07 ‖正也。下舉彌勒為證，－彼佛當來人壽八萬歲
T40n1805_p0306c08 ‖時出世。引此文者，意彰惡口過重，感報不淨，－
T40n1805_p0306c09 ‖令自勉也。次本律中。彼云－善語者善（樂因果故），－惡
T40n1805_p0306c10 ‖語者自熱惱（苦因果故）－乃下，舉況。束彼廣文，－故云乃
T40n1805_p0306c11 ‖至。彼具云：－剎尸羅國婆羅門有牛，－與一長者
T40n1805_p0306c12 ‖牛鬪力；－共駕百車，賭金千兩，－婆羅門於眾前
T40n1805_p0306c13 ‖作毀呰（音紫）云：－一角可牽。時牛慚愧，不肯出力，－
T40n1805_p0306c14 ‖遂即輸金；－乃至牛語婆羅門言：－汝於眾前毀
T40n1805_p0306c15 ‖呰故爾。又令主倍賭二千兩，－當於眾前讚言端
T40n1805_p0306c16 ‖正好角；－主依牛語，乃得勝彼。（《多論》云：－劫初未有三惡道－眾生，盡從人天

T40n1805_p0306c17‖中墮；以宿習近，。是以能語，具如疏引。）。緣中。二引《伽論》，證須自語；。傳為
T40n1805_p0306c18‖並輕，。故言皆吉。釋中，初科。六。諍本者，不出三
T40n1805_p0306c19‖毒；。上二是瞋，。次一即貪，。下三並癡。一切諍起，
T40n1805_p0306c20‖不越此六，。故云本也；。能治此六，則無諍矣。罵
T40n1805_p0306c21‖相中，本律分二；。初明惡法又二，。先出語相。種
T40n1805_p0306c22‖類者，六品是種，。隨一品下多相為類。一卑姓
T40n1805_p0306c23‖家生者，。即旃陀羅、。除糞種、竹師種、車師種等。
T40n1805_p0306c24‖二行業者，。即屠獵漁捕作賊守城等。三伎術
T40n1805_p0306c25‖卑者，。鍛（丁貫反）作，木作，瓦陶（音窰）作，皮革作等。四
T40n1805_p0306c26‖犯過者，。作七聚罪也。注中。若據餘五，依實亦
T40n1805_p0306c27‖同。恐謂實犯，呵毀無過，。故特注之。問：。不實
T40n1805_p0306c28‖成謗，為犯何戒？。答：。前謗戒中，引《僧祇》云。對所
T40n1805_p0306c29‖謗人前罵謗語語僧殘，。不言罵罪。今此注云
T40n1805_p0307a01‖依實亦犯，。反知虛亦成罵。今準前文謗妄離
T40n1805_p0307a02‖合，。若元誣謗，意兼毀辱，理應合結；。若單為謗，
T40n1805_p0307a03‖如上《僧祇》；。若專為罵，但犯此戒。又七聚中，。謗
T40n1805_p0307a04‖分三犯，罵局一提，。如是知之。五多結使者，。從
T40n1805_p0307a05‖瞋恚乃至五百結。（依律引之，。未詳配數。）。六若盲下，且列三
T40n1805_p0307a06‖病，。律中更列跛聾瘂及餘眾患等。疏云：。前三
T40n1805_p0307a07‖明其外相，。就姓業為言；。後三明其內報，。約
T40n1805_p0307a08‖身心為語。次有三下，正行罵業。即用上六，分
T40n1805_p0307a09‖為三位；。初是直說，。二即比他，。三謂比己。文中
T40n1805_p0307a10‖皆略舉卑姓，。第三更兼行業病患，。餘以等字
T40n1805_p0307a11‖攝之。乃至二字，但略卑姓中多種，。非越次也。
T40n1805_p0307a12‖二善法中。三皆例上，。且出面罵。文略乞食衲
T40n1805_p0307a13‖衣，。故云乃至。並謂假其善事，意在毀辱；。但望
T40n1805_p0307a14‖前惡語，情過輕微，。故罪分差降耳。引《僧祇》。上
T40n1805_p0307a15‖法者，彼云。汝是栴陀羅。剃髮師瓦師織師皮
T40n1805_p0307a16‖師種姓，。此中罵己唯重，。罵他三階，。親疎別
T40n1805_p0307a17‖故。中罵者，彼云。汝是中間種姓（吏兵姓伎兒姓）。下者，彼
T40n1805_p0307a18‖云。汝是剎帝利婆羅門種姓，。作是語欲使彼
T40n1805_p0307a19‖慚者犯。（準彼律前是下罵，此為上罵，。蓋約種姓尊卑；。今鈔回互，。乃就惡語深淺；。或恐上下二字，前後
T40n1805_p0307a20‖寫誤。）。中罵己及父母皆蘭，。和尚同友並吉，。下罵
T40n1805_p0307a21‖一切皆吉，。故云並遞減一等。面比外者，彼律不
T40n1805_p0307a22‖論面比，。應是躡前《四分》為言；。離前諸相，別加
T40n1805_p0307a23‖一種。注中且約種姓出相，。餘皆準知。息諍中

T40n1805_p0307a24 ‖二，㊀初即《僧祇》。彼明闡陀宿業為長者奴，㊀曾打
T40n1805_p0307a25 ‖婆羅門從人，㊀呵之不止；㊀本主得天眼，見諍處
T40n1805_p0307a26 ‖地有金藏，㊀故使其鬪。引此以明起諍之由，㊀法
T40n1805_p0307a27 ‖爾使然，莫測其故。（有云：㊀賤人居貴地，不自安
故。）㊀次引本律。即房
T40n1805_p0307a28 ‖戒緣起。世尊聽造私房，㊀曠野城中諸比丘乞
T40n1805_p0307a29 ‖求煩多，㊀諸居士遙見走避；㊀復有一比丘斫伐
T40n1805_p0307b01 ‖神樹，㊀神往白告佛；㊀及迦葉入城乞食，人皆逃
T40n1805_p0307b02 ‖避；㊀迦葉審問，悵默不樂；㊀後因佛入城，迦葉來
T40n1805_p0307b03 ‖至佛所，㊀白已即出城去，㊀恐諸比丘生瞋恚故；㊀
T40n1805_p0307b04 ‖世尊集僧制戒，㊀但云樹神來告；㊀又引從龍乞
T40n1805_p0307b05 ‖珠，㊀從鳥乞翅之緣，㊀故云但舉等。竟不言迦葉
T40n1805_p0307b06 ‖舉過。引此，令效聖蹤，遠防相毀。不犯有九。前
T40n1805_p0307b07 ‖五皆據師友匠成，㊀語雖麁惡，內無瞋怒，㊀故在
T40n1805_p0307b08 ‖開位，㊀如注顯之。疏云：㊀片涉譏嫌，即是正墮。然
T40n1805_p0307b09 ‖瞋心難狀，㊀非智莫曉。彌須審悉，㊀不可自欺；㊀初
T40n1805_p0307b10 ‖言相利，即泛爾同學，㊀異下親友。四云教授，謂
T40n1805_p0307b11 ‖直示時事，㊀異上說法說律也。餘四即約掉散
T40n1805_p0307b12 ‖遺失。注犯吉者，以乖儀故。失口謂心知語失，㊀
T40n1805_p0307b13 ‖異下忘誤。《十誦》中。說他罪者，自既毀破，㊀義無
T40n1805_p0307b14 ‖益他；㊀舉必成諍，故令勤止也。
T40n1805_p0307b15 ‖第三。（佛在舍衛，㊀六群傳他彼此語，㊀今眾鬪諍，
不能除滅，㊀故制。）㊀名中。兩即所說
T40n1805_p0307b16 ‖之境，㊀舌乃成言之具。疏云：㊀此本翻譯，頗是質
T40n1805_p0307b17 ‖陋；㊀以雖兩舌，不作分意，不犯此戒；㊀現翻為離
T40n1805_p0307b18 ‖間語，其為得矣。令經論中云離間者，㊀皆唐譯
T40n1805_p0307b19 ‖耳。犯緣。第一律列十眾，㊀道俗各五。俗五眾者，㊀
T40n1805_p0307b20 ‖二眾已外，加王、臣、外道。《戒疏》云：㊀當類犯
提，㊀餘
T40n1805_p0307b21 ‖九皆吉。犯相中，㊀先引本律釋名，㊀次引《僧祇》示
T40n1805_p0307b22 ‖犯。云惡法者即同罵戒，㊀彼有七事。上三事有
T40n1805_p0307b23 ‖下中上，㊀初種姓有三（下謂旃陀羅等，㊀中即兵吏
等，㊀上即剎帝利等。），㊀二業
T40n1805_p0307b24 ‖行三者（下即屠兒等，㊀中即賣香肆㊀上人，上即金銀
肆上人等。），㊀三相貌三者（下即瞎鋸
T40n1805_p0307b25 ‖齒，㊀中謂太白太黑，㊀上謂三十二相。）。後四則無
三品，㊀皆名為下；㊀四
T40n1805_p0307b26 ‖病者（疥癩顛狂等），㊀五罪者（夷至吉羅），㊀六罵
者（作世間淫穢醜惡語，《㊀四分》無此。），㊀七
T40n1805_p0307b27 ‖結使者（愚癡暗鈍等）。某甲說汝是句絕，㊀即指上七
種，
T40n1805_p0307b28 ‖傳告彼人也。若前三種有下中上，㊀一切皆墮；㊀
T40n1805_p0307b29 ‖後四無有下中上，㊀亦一切墮；㊀今引後四結文，
T40n1805_p0307c01 ‖通收七種；㊀無論品類，㊀欲離皆犯，㊀故云無有等。

T40n1805_p0307c02 離不離墮者，㊀離取起心，不論前境。後引《多論》
T40n1805_p0307c03 彰異，㊀上句明重結。如一說未離，再三說㊀故。下
T40n1805_p0307c04 明緣闕。此戒所犯，必兼二處；㊀今但自搆，故入
T40n1805_p0307c05 輕中。準此，若但傳言，不欲離散，理亦非重。一
T40n1805_p0307c06 切吉者，彼論但云突吉羅，㊀而前列多相，並是
T40n1805_p0307c07 輕罪；㊀故加一切，統而收之。彼云㊀說汝是多食
T40n1805_p0307c08 戲笑欺誑多詐等，㊀傳向比丘者，聞則吉羅，㊀不
T40n1805_p0307c09 聞亦吉。不犯中，㊀上之二種，破近習惡人。世有
T40n1805_p0307c10 濫濁之僧，反為眾首，㊀俗愚無識，㊀妄相親厚；㊀護
T40n1805_p0307c11 法利他，故破無犯；㊀惡伴同之。和尚等者，次破
T40n1805_p0307c12 共謀惡事。無義利者，謂欲共議侵壞僧塔；㊀律
T40n1805_p0307c13 云：㊀數數語，方便欲作是也。破下，總結。律文更
T40n1805_p0307c14 列壞僧、助壞僧、非法、非律羯磨等。
T40n1805_p0307c15 第四。（佛在舍衛，㊀阿那律行寄婬女舍宿；㊀彼裸身
來嬈，㊀故制。）㊀緣中。第一簡下畜
T40n1805_p0307c16 女得吉；㊀又須可淫，㊀簡下黃形石小皆吉。釋中，
T40n1805_p0307c17 初科有三，㊀初示女相。有智謂解知好惡，㊀以簡
T40n1805_p0307c18 幼稚。命根未斷，即簡死壞。室下，次明室相。初
T40n1805_p0307c19 相可知。注中上句示相，㊀下二句釋疑。準論，即
T40n1805_p0307c20 下引多見，㊀同一室中有諸小房亦犯是也。第
T40n1805_p0307c21 二注云長行房㊀謂相連接者，㊀簷下兩頭，即三
T40n1805_p0307c22 邊有障，㊀顯前敞也。第三注中通覆者，㊀即四
T40n1805_p0307c23 圍有屋，㊀中開庭心，㊀異下少開纔漏光耳。此
T40n1805_p0307c24 下三辨犯相又二，㊀前明正犯，㊀初二句通標。或
T40n1805_p0307c25 下，列相。上三句明至室俱互，㊀若亞臥一句示
T40n1805_p0307c26 業分齊。言亞臥者，謂身斜倚，㊀但令著處，即同
T40n1805_p0307c27 臥相，㊀律作敧臥。（去寄切，不正也。）㊀隨下，結
犯。隨轉犯者，
T40n1805_p0307c28 業深教急故。若與下，次明輕罪有三，㊀初明異
T40n1805_p0307c29 趣。注引好畜，染同人類。若人下，明異報。並由
T40n1805_p0308a01 前境非勝，故罪輕降。比丘下，明異儀。準疏同
T40n1805_p0308a02 宿，㊀一須僧女俱臥，㊀二須局在夜分；㊀若互坐
T40n1805_p0308a03 臥，㊀及晝日俱臥，並犯屏坐；㊀今此僧臥㊀女立，
T40n1805_p0308a04 故但犯吉。坐則犯提，㊀如注所顯，㊀即指後戒。引
T40n1805_p0308a05 誡中，《㊀十誦》，初示制急。羅漢聖人，雖無故犯；㊀
欲
T40n1805_p0308a06 顯過重，極誡凡夫，㊀故同一制。如下，喻顯女情，㊀
T40n1805_p0308a07 意令遠離。此律即那律緣起。餘下，正責。拒抗
T40n1805_p0308a08 謂特違聖制。引文中，㊀多見二論，初明室相。有
T40n1805_p0308a09 二，㊀即都堂及共戶也。注釋共戶。部即是州。舊
T40n1805_p0308a10 云：㊀彼間作屋，㊀上不起棟，平以土覆，㊀中間開溝
T40n1805_p0308a11 洩水；㊀或十間五間不隔，同一門也。次釋覆壁。
T40n1805_p0308a12 壁即是障。並舉極小，㊀已上可知。若下，示室量。
T40n1805_p0308a13 文出極廣，㊀已下可準。所對下，次簡女境。行坐

T40n1805_p0308a14 乘船，皆同此辨，一故云乃至。《十誦》中，初引文。必
T40n1805_p0308a15 下，義決。即準下《五分》有伴之文。有明，謂秉燭
T40n1805_p0308a16 也。《僧祇》三開，一初開別戶。即同別室。若佛下，次
T40n1805_p0308a17 開遇緣。施障隔斷，一事同異處。注示施障，一須成
T40n1805_p0308a18 兩室，一各不相通，方免斯過。一頭著內壁，一一頭
T40n1805_p0308a19 出門簷，一故云相當。當，猶抵也。末句遮濫。若無
T40n1805_p0308a20 下，三明互相臥起，一方便離過。言無福者，令僧
T40n1805_p0308a21 犯戒一故。注中以互坐臥合犯屏坐，一故準《五分》
T40n1805_p0308a22 有伴通之。《多論》，初明多犯。趣舉十墮，餘則例
T40n1805_p0308a23 知。若下，次明深防。雖非同室，亦制小罪。《五分》。
T40n1805_p0308a24 異隔，必是都堂同戶之處。準此有伴亦不許
T40n1805_p0308a25 臥。不犯中三，一初迷忘不犯。若下，非室不犯。
T40n1805_p0308a26 三位九別，一初三句覆遍障缺，一次三句障周覆
T40n1805_p0308a27 欽，一後三覆障俱缺。言此室者，總前九種。開
T40n1805_p0308a28 行坐者，據成室相，有伴方開；一此諸非室，無伴
T40n1805_p0308a29 亦許；一準約同臥，亦應犯輕。若病下，難緣不
T40n1805_p0308b02 第五。（佛在曠野城，一六群與俗人共處宿形露因制；一後於拘睒彌開二三宿，重結此戒。）一列緣中。
T40n1805_p0308b03 等一指餘義者，疏云：一昔云男犯非女犯；以制
T40n1805_p0308b04 隨宿，義無三夜。今此不引，直取論證。釋中，初
T40n1805_p0308b05 科。戒本，廣解，宿限不同，一不可和會；一此引廣解，
T40n1805_p0308b06 故至四夜。疏云：一約戒本犯至三宿者一墮；剋相
T40n1805_p0308b07 為言，一入第三夜，臥即是犯。故《十誦》戒本過二
T40n1805_p0308b08 夜提，一致使解者有緩急。（準疏定奪，應從戒本。）一下引諸文，一見
T40n1805_p0308b09 母二論及《僧祇》，則同廣解；《一十誦》、《伽論》，頗符戒
T40n1805_p0308b10 本。二中。《十誦》兩開；一通夜坐者，同下《五分》。《母
T40n1805_p0308b11 論》兩宿，由無去處，開坐免過。注中初夜，即第
T40n1805_p0308b12 四夜初。此戒初夜，本合犯提；一論家開坐，故不
T40n1805_p0308b13 即犯；一及至將明，還制互去；一若一向開，何須令
T40n1805_p0308b14 去。準下注中，一必須四夜通坐方開。此兩節注，
T40n1805_p0308b15 似斥古非；一有謂等四夜坐，開無犯一故；雖不
T40n1805_p0308b16 明指，語意可見。三中，《僧祇》，初明緣開。不下，示
T40n1805_p0308b17 犯。過三夜者，即第四夜初。犯竟下，明未懺疊
T40n1805_p0308b18 犯。轉長罪，謂展轉增犯。夜犯別結，一故不開
T40n1805_p0308b19 二夜。據開三夜，但第三夜將入犯位，一不為開
T40n1805_p0308b20 故。四中。《多論》四句，一故知結犯不問入室同
T40n1805_p0308b21 異，一但取過夜耳。不犯指前，一但過三為異。
T40n1805_p0308b22 第六戒。（佛在曠野城，一六群與俗誦經，聲高亂坐禪

者，－因制。）－所以制此戒者，－
T40n1805_p0308b23 ‖《多論》四意：－初為異外道；－二師資位別；－三分別
T40n1805_p0308b24 ‖言章；－四依實義，不在音聲。具斯四益，所以一
T40n1805_p0308b25 ‖制。列緣。二中，三種不同，－隨一成犯。注戒云：句－
T40n1805_p0308b26 ‖義、句味、字義。釋云：－句義者，同誦不前不後也。
T40n1805_p0308b27 ‖（疏云－同誦偈也，－此通長行，－文盡見義，故云句義。）－句味者，眼無常等（一句之下，理味自足。）；－
T40n1805_p0308b28 ‖字義者同，誦阿字也（誦呪之類）。用此三種配緣中三
T40n1805_p0308b29 ‖字，－小有差倒。第四謂授法時抄前合誦也。釋
T40n1805_p0308c01 ‖初緣中，初科，－前簡所誦。二聖二凡，則通四人。
T40n1805_p0308c02 ‖《智論》更加化人。若口下，示犯相，－初結同誦犯。
T40n1805_p0308c03 ‖口授即同誦。書授謂已誦他書。若師下，結不
T40n1805_p0308c04 ‖教犯。凡欲授法，必先誡之；－縱不同聲，不教
T40n1805_p0308c05 ‖亦犯。決通中，－初決所誦之法，《－僧祇》。餘人，即天
T40n1805_p0308c06 ‖仙。佛印可者，還同佛說。本宗但通四人，－故注
T40n1805_p0308c07 ‖以示之。《善見》，初明佛說。若下，簡餘人說；《－十誦》
T40n1805_p0308c08 ‖下，次決結犯分齊。品及章段，名異義同；－隨經
T40n1805_p0308c09 ‖所立，故具列之。一部多品，隨得多罪。此下，點
T40n1805_p0308c10 ‖律通漫。釋第四中，－初開俱利。非始授故。若下，
T40n1805_p0308c11 ‖次開從下受法。則通同誦。如是例者，以學有
T40n1805_p0308c12 ‖先後，－故開從受；－位有尊卑，必無師奉；－故令
T40n1805_p0308c13 ‖消息，－不可乖儀。然則上下亂倫，－師資義倒；－必
T40n1805_p0308c14 ‖有本眾，未可從他。近世愚徒，牽從儒士求學
T40n1805_p0308c15 ‖俗書。白衣高座，可恕－無知；比丘行列，－殊無
T40n1805_p0308c16 ‖慚色。毀辱佛法，無過於此；－有智聞之，切宜深
T40n1805_p0308c17 ‖誡。不犯中三。初即口授書授，二並如法。二－同
T40n1805_p0308c18 ‖業者，謂同受學；－疏云：－非師資位，故曲開耳。二
T40n1805_p0308c19 ‖錯說，可解。
T40n1805_p0308c20 ‖第七。（佛在羅閱城，－有行別住比丘－在下行坐，－六群以所犯事向白衣說；－餘比丘皆慚，－故制。）－明過
T40n1805_p0308c21 ‖中。破法身者，亦同《大集》，－若打破戒，罪同出萬
T40n1805_p0308c22 ‖億佛身血；－疏云：－豈非形服異世，為聖道標；－若
T40n1805_p0308c23 ‖加輕毀，則三寶通壞；－故雖破戒，乃是法身之
T40n1805_p0308c24 ‖器。制罪雖輕，業道尤重。緣中。第四，－律因調達
T40n1805_p0308c25 ‖破僧，－佛令白二差身子遍告白衣，－即戒本中
T40n1805_p0308c26 ‖除僧羯磨也。釋中，初科。尼－說太僧，違八敬
T40n1805_p0308c27 ‖法。不問輕重，與僧不同，－故引示之。次文，《僧祇》
T40n1805_p0308c28 ‖三節，－初是無法不答。若已下，明有法開答。因
T40n1805_p0308c29 ‖下，引緣誡約。女人偈詞，－上半明所應作不作，－
T40n1805_p0309a01 ‖下半示不應作反作，－此言深切；－有信聞之，能
T40n1805_p0309a02 ‖無愧乎！《－十誦》中答詞。乃是護法綱紀，－遮俗輕

T40n1805_p0309a03‖慢故也。三中，律文前明說犯。疏云：一所以不列
T40n1805_p0309a04‖偷蘭名者，一猶含輕重。（重者犯提，輕則犯吉。）一若列蘭名，謂輕
T40n1805_p0309a05‖亦提，一避濫不出也。又下，次明指人。衣服房
T40n1805_p0309a06‖舍，即示所說之人服飾住處。不犯中三。初
T40n1805_p0309a07‖不知者，反第三緣，一謂迷教也。不麁想者，謂迷
T40n1805_p0309a08‖心也。迷重為輕，一說亦犯吉；一迷有為無，則無有
T40n1805_p0309a09‖犯。白衣先聞者，非由我說一故。律中更列若眾
T40n1805_p0309a11‖第八。（佛在毘舍離，一以前大妄語緣；一集僧呵責已，便制。）一名云實得道者，此據
T40n1805_p0309a12‖初果已上，一是戒所制。《多論》，二義故制：一一大人
T40n1805_p0309a13‖法者，一功德覆藏，諸惡發露；一今稱德匿過，一是小
T40n1805_p0309a14‖人法。二自顯聖德，一賢愚各異。若有聞者，偏心
T40n1805_p0309a15‖專敬，一失本平等淨善之心。末世事稀，一故不
T40n1805_p0309a16‖備解。今引疏文略知緣相：一一內實得道，一除
T40n1805_p0309a17‖增上慢；一二自言已證；一三向未具人說；一四言了；一
T40n1805_p0309a18‖五聞解。問答之意，恐疑此戒被物無功，一故敘
T40n1805_p0309a19‖本制，知非徒爾。答中。聖既無犯，說即知凡。若
T40n1805_p0309a20‖不制者，世人無識，謂為實證。故雖制聖，還成
T40n1805_p0309a21‖制凡，一故為要也。注戒云：一並如初篇。若言業報
T40n1805_p0309a22‖（自言業報得通），一若戲錯，並不犯。
T40n1805_p0309a23‖第九。（佛在舍衛，一迦留陀夷在姑前與兒婦耳語說法一因制，一後開五六語及有智男也。）一過限，謂
T40n1805_p0309a24‖五六語已外也。釋第三中。請問不制者，以虛
T40n1805_p0309a25‖心求請，一義非強說，故不限多少。釋第六緣，一先
T40n1805_p0309a26‖引《五分》，以顯開限。彼律，有女風病，一比丘不為
T40n1805_p0309a27‖說法，因死，故開。次引《四分》出語相。無我無常
T40n1805_p0309a28‖字，並貫上五六。如云色無我，乃至識無我；眼
T40n1805_p0309a29‖無常，乃至意無常。詳律後緣。且舉陰入，一或說
T40n1805_p0309b01‖餘法，用此為限。後引《僧祇》，以明過限。所以爾
T40n1805_p0309b02‖者？良以目對女人，鮮能自攝。欲情內動，強授
T40n1805_p0309b03‖妄勞。故雖聖法，不許多及。凡情皆爾，一世事
T40n1805_p0309b04‖昭然。釋第四中。律取解知者，則簡小兒癡狂
T40n1805_p0309b05‖等。《多論》，初簡男子又二，一初須相解。必下，二
T40n1805_p0309b06‖須俗男。女下，次簡女人。且分道俗。小石等女，
T40n1805_p0309b07‖亦應非犯。《僧祇》。簡伴有四，一並以若字分之。初
T40n1805_p0309b08‖病，二眠，三親，四愚。下文指廣，《一戒疏》問云：一有請
T40n1805_p0309b09‖及男，俱不說犯，一何故唯除男耶（此難，戒本。）？一答：一言除
T40n1805_p0309b10‖男子，不勞更除請；一若著請者，疑謂有男須請
T40n1805_p0309b11‖得說故。重釋中。引經明示受請儀式，一意令依
T40n1805_p0309b12‖稟。釋第五。不了輕者，義不具故。不犯中四。

T40n1805_p0309b13‖初是順教，㆒有下，伴證；㆒若無下，他請；㆒若錯下，
T40n1805_p0309b14‖非意。五戒即三歸體；及法，㆒謂五戒相。八齋亦
T40n1805_p0309b16‖第十。（佛在曠野城，㆒六群為佛修講堂，㆒自掘地招譏，㆒因制。）㆒引論制意。大同後
T40n1805_p0309b17‖戒，㆒故此雙明。第一此戒則傷害螻蟻，㆒壞生則
T40n1805_p0309b18‖毀損蠉飛；㆒次意，如戒緣中，㆒居士譏言：無有正
T40n1805_p0309b19‖法，㆒斷他命根。（彼計生地生草皆有命故。）㆒第三廣釋，㆒如文可解。
T40n1805_p0309b20‖故知比丘為體，㆒高超物表；人天所尊，㆒或遭驅
T40n1805_p0309b21‖役，但由自感。請觀己行，勿咎於他。犯緣。第四㆒
T40n1805_p0309b22‖若作淨語，則開使人。引誡中。欲明佛是勝緣，
T40n1805_p0309b23‖復非為己，㆒而被呵制；以況餘事深非所宜，㆒注
T40n1805_p0309b24‖中破戒獲罪，妄謂得福，㆒是為傲倖矣。（此注合是大字。）㆒釋
T40n1805_p0309b25‖中，初文為三，㆒初示地相。律云㆒若未掘，即是生
T40n1805_p0309b26‖地，㆒易知故略。但明已掘，㆒文中二相；㆒初約四
T40n1805_p0309b27‖月，㆒謂經時故；㆒二約被雨，㆒由滋潤故；㆒由此二緣
T40n1805_p0309b28‖還成生地，㆒故不可掘。四月不論被雨，㆒被雨不
T40n1805_p0309b29‖待四月。（有以四月被雨為一事，㆒此未見律文。）㆒若用下，明掘傷。钁即
T40n1805_p0309c01‖鎡類，㆒耒謂手耕之具。扴古黠反，㆒謂以手物
T40n1805_p0309c02‖揩動。作㆒地想者，結過由心。若不下，明使人不
T40n1805_p0309c03‖教，先犯此罪。別釋中，《㆒十誦》，初明似地。發生力
T40n1805_p0309c04‖薄，㆒故並犯輕。頹，崩也。石底，即石所壓地。泥字
T40n1805_p0309c05‖去呼，㆒謂泥塗處。恐深至地，㆒故制㆒沒膝，已下無
T40n1805_p0309c06‖犯。除下，明緣開。作模，謂規地作相。此開生
T40n1805_p0309c07‖地，㆒若準前注，未可從寬。若下，明非地不犯。赭
T40n1805_p0309c08‖即赤土（不生物者）。墡即白土。生石，天生石地。《多論》。言
T40n1805_p0309c09‖蜀本者，簡關中本；㆒文多闕漏，㆒止有八卷；㆒首師
T40n1805_p0309c10‖從蜀僧求得第九，㆒即今藏中見傳者是。文釋
T40n1805_p0309c11‖二地，㆒初句通標。生地者下，牒釋，㆒初釋生地。罪
T40n1805_p0309c12‖相可知，故文不出。餘下，釋不生地，㆒初示名。地
T40n1805_p0309c13‖無不生，㆒從緣彰號，㆒故云義名。若下，顯相有三，㆒
T40n1805_p0309c14‖初明觸地。乾土吉者，與濕連故，㆒不連無犯。次
T40n1805_p0309c15‖明牆土。濕字誤，㆒論作齊築處，㆒即指牆體，㆒故云
T40n1805_p0309c16‖異於地也。雖字上，論有地字，㆒謂牆根邊地。濕
T40n1805_p0309c17‖淹犯墮，㆒不濕應吉。發起即掘動。三明牆屋
T40n1805_p0309c18‖上土。傷草是後戒。下文或明草木，㆒皆相因而
T40n1805_p0309c19‖引，㆒非此中意，知之。《僧祇》中，㆒初作務毀傷。轉石
T40n1805_p0309c21‖塊大小。三明損壁。打合作釘。損成功者，示犯

T40n1805_p0309c22 義也。若外下，四明重生地。土末祭謂地極
T40n1805_p0309c23 盡際，雨不沾處。若撤下，五明摘壞。此謂地上
T40n1805_p0309c24 疊累為壁，－如今土牆。初約有泥。令人除已，自
T40n1805_p0309c25 得摘。若下，次明無泥－被雨。令除潤際，自摘中
T40n1805_p0309c26 間。行字戶綱反。（或去呼，北地俗語。）－井下，六明治水。瀆即
T40n1805_p0309c27 是溝。汪水，謂雨暫停處。抒，常呂反，洩水也。大
T40n1805_p0309c28 下，七明扨傷。謂在生地。若瓶下，八明動物。九
T40n1805_p0309c29 明砂土。十明死土。次緣開中，《－四分》火難，－上開
T40n1805_p0310a01 壞生。若下，開掘地。土滅者，以土撲也。逆燒，燒
T40n1805_p0310a02 字去呼，－謂迎前野火也。除即去土，不使旁延。
T40n1805_p0310a03 《善見》，前明非地。文列三相。砂地土少無犯，《－僧
T40n1805_p0310a04 祇》半砂吉；－義準砂少，即同生地。若野火下，示
T40n1805_p0310a05 緣開。《五分》中。但引作相召眾。下指諸部，同開
T40n1805_p0310a06 掘壞，－重故不引。釋第四緣，－論文前明僧犯。僧
T40n1805_p0310a07 尼作淨語者，法不對人，作不成故。餘眾不作
T40n1805_p0310a08 者，有人無法，－違佛制吉；－掘即犯提。下明三眾。
T40n1805_p0310a09 無緣犯者，有緣開故。《五分》緣開，有淨人則犯。
T40n1805_p0310a10 剉草，斬乾草以和泥也。《僧祇》下注文。以律不
T40n1805_p0310a11 犯中，除屋內土不犯；－但云除土，不言得掘，－是
T40n1805_p0310a12 文不了。（下不犯，中不引。）－疏引古解云：－屋內死浮土也。今
T40n1805_p0310a13 師云：－準如《僧祇》，露處死土，－屋中自掘藏物者
T40n1805_p0310a14 得。（是知露處約死，－覆處不論死活。）－不犯中，初開作法。若下，明作
T40n1805_p0310a15 務九相。疏云：《－四分》反甎曳材不犯；《－僧祇》犯者，
T40n1805_p0310a16 俱有心也。（前云曳木驅牛馬等。）－然律開文緩而義急，－故一
T40n1805_p0310a17 切通開不故掘也。（疏文）－是則《僧祇》無心亦開，《－四
T40n1805_p0310a18 分》故意亦犯。（凡與上文相違，並宜此斷。）－
T40n1805_p0310a19 十一。（佛在曠野城，－因前造房斫伐神樹－非沙門法，呵責而制。）－壞音怪，損也。壞即
T40n1805_p0310a20 是業，－生種即境，－禁斷此過名戒。指緣同前，－但
T40n1805_p0310a21 改一二為生種耳。正名中，初標戒本。鬼者下，
T40n1805_p0310a22 引律牒釋。注中，初示村義。故下，遮濫。恐有迷
T40n1805_p0310a23 名，謂毀神廟，－諸部即下所引。《十誦》中蠶音盲，
T40n1805_p0310a24 合作虻；－蛺蝶上古協切，飛蛾也。《僧祇》兩分，－即
T40n1805_p0310a25 名草木為鬼神村。釋初緣中，《－四分》，初示生種。
T40n1805_p0310a26 五種者，古記引《首疏》云：－合五為三，－一根種分

T40n1805_p0310a27‖二（不假節生者名根種，－如薑芋蘿蔔；－若假節生者名覆羅種，－如蘆葦芹蓼等。）；－二枝種亦二
T40n1805_p0310a28‖（不假節生名枝種，－如柳榴之類；－假節生名節種，－如藕蕪等。）；－三種子，子復生子，－
T40n1805_p0310a29‖故名子子（如五穀等）。注雜種者，離四種外，總收一切。
T40n1805_p0310b01‖《戒疏》則指芹竹（芹菜與竹），《－僧祇》以為勒蓼，－具如上注。
T40n1805_p0310b02‖若下，次明損壞。斫截墮，注戒作墮落。上明全
T40n1805_p0310b03‖生者。若斷下，明萎乾者。多分生，謂生分過半
T40n1805_p0310b04‖也。《僧祇》，初科，先配五種。莖即枝也。心即覆羅。
T40n1805_p0310b05‖蘿勒－蓼即蘭香也。揉[打-丁+修]撽，兩手相錯。十七－穀穀者，
T40n1805_p0310b06‖一稻－，二赤稻－，三小麥－，四穬麥－，五小豆－，六大
T40n1805_p0310b07‖豆－，七胡豆－，八豌豆－，九粟－，十黍－，十一麻－，十二
T40n1805_p0310b08‖薑句－，十三閻豉－，十四婆羅陀－，十五莠子（稗子）－，十
T40n1805_p0310b09‖六脂那－，十七俱陀婆（諸梵言並未詳何物）。火淨通五者－，上
T40n1805_p0310b10‖四淨法，皆局對故。次明五果。注二棗者，熟謂
T40n1805_p0310b11‖在樹－熟者；生如青棗，－以火觸故，表裏皆淨，－故
T40n1805_p0310b12‖得合核。膚謂皮膚無核有子。注蕇茇，味辛而
T40n1805_p0310b13‖香。奈似林檎而小。創字平呼。稬者，《指歸》云：－麆
T40n1805_p0310b14‖糠皮故，謂之稬，－此果最小，－皮如麆糠；《－輕重儀》
T40n1805_p0310b15‖中，謂松柏子也。角即菱豆也。注中蒿者，此屬
T40n1805_p0310b16‖子種；－恐謂葉隔不成火淨，－故準稬角以決之
T40n1805_p0310b17‖耳。但下，示作淨法。已前五果，火淨亦通；－餘淨
T40n1805_p0310b18‖各局，－在文可尋。行護中有十一節，－隨次點示，－
T40n1805_p0310b19‖初明總淨。畏年少者，恐彼不作淨語故。言春
T40n1805_p0310b20‖去者，由先已淨，不須淨語。已前種果，皆可準
T40n1805_p0310b21‖之，－故云餘事類知。若以下，明壞種。越是方
T40n1805_p0310b22‖便，死提即果罪。若草下，明踐草。言欲令者，即
T40n1805_p0310b23‖是故心。石下，明護衣毛。石衣即苔蘚；－毛，謂
T40n1805_p0310b24‖蒸潤生者，－皆有生性故。雨下，明舉物。與下不
T40n1805_p0310b25‖犯相違，－故注和會。夏下，明暫繫。夏有時限，故
T40n1805_p0310b26‖遍言之。泥下，明緣開。水下，明護浮萍。擲石至
T40n1805_p0310b27‖天者，何有此理？－開必須法，－令無自任。恐生輕
T40n1805_p0310b28‖疑，－故特注之。若下，明作務。就葉飲者，－以泥作
T40n1805_p0310b29‖手污，不執餘器故。水下，明損淨萍。水草即萍
T40n1805_p0310c01‖等。若下，明非久物。朝菌即地蕈，《－指歸》云：－

此生
T40n1805_p0310c02 於地，一八月有，朝生暮死。準此，例上衣毛，損應
T40n1805_p0310c03 得吉。《善見》。以淨人幼小故開。《四分》中。注文指
T40n1805_p0310c04 前，一即《僧祇》繫草文。釋第四緣，《一五分》初明淨語。
T40n1805_p0310c05 次列四種，一解一即止，一隨言通得。四皆云是，即
T40n1805_p0310c06 指前物。注顯知淨。知屬前人，淨在比丘；一由解
T40n1805_p0310c07 此義，故號淨人。不合下，應加言字助之。若下，
T40n1805_p0310c08 明緣開。開路不犯。文言不故，異上《僧祇》。罪多
T40n1805_p0310c09 少中，一初對《十誦》明當戒。《十誦》從種，故止五罪；一
T40n1805_p0310c10 此律約業，故隨多少。乃下，次對《僧祇》辨前戒。
T40n1805_p0310c11 明離地中，一引律前明五生。通約就地。柳榴枝
T40n1805_p0310c12 種，一枝可植故，離地亦犯。榴即石榴。後明非
T40n1805_p0310c13 五生。但除枝種，餘離地者。文列三判，一尋之可
T40n1805_p0310c14 見。槐櫰同類，一葉細而青者名槐，一大而黑者曰
T40n1805_p0310c15 櫰。與地連者，猶屬生故。不犯有十。初作法開，一
T40n1805_p0310c16 下九皆以若字間讀。塹謂土塊。除經行土者，
T40n1805_p0310c18 十二。（佛在拘睒彌，一闡陀犯罪；一餘比丘問，以餘事答；一作白制已遂惱僧，喚來不來等；一又作白制，違白而作一故制。）一
T40n1805_p0310c19 身口二業，邪曲惱僧，喻如文綺。此據僧法，故
T40n1805_p0310c20 犯提罪；一餘非義語，止犯吉羅。《戒本》云：一妄作餘
T40n1805_p0310c21 語惱他。（《刪定戒》作異語惱僧。）一餘語即口綺，一惱他即身綺，一即
T40n1805_p0310c22 二戒同制也。釋中，本律，先明口綺。諸比丘問
T40n1805_p0310c23 言一汝自知犯罪不？一即作餘語，如文所引。而云
T40n1805_p0310c24 等者，律文續云一為論何理、為語我一為誰、是誰
T40n1805_p0310c25 犯罪、一罪由何生、我不見罪、一云何言我有罪。惱
T40n1805_p0310c26 下，明身綺。由制不得餘語，一後便觸惱眾僧。等
T40n1805_p0310c27 者，律接云：一喚來不來，不喚來便來；一應起不起，
T40n1805_p0310c28 不應起便起；一應語不語，不應語便語。（此語屬身綺，與上不
T40n1805_p0310c29 同。）一不指如前，一即結罪相。諸文中。《成論》實語，
T40n1805_p0311a01 次第三相，俱有過故；一非時者，語不合宜，一即名
T40n1805_p0311a02 不義；一衰惱，謂令他不樂；一無本，謂師心也。即
T40n1805_p0311a03 下，指律；眾學說法等戒，一並非宜故。《善見》下，此
T40n1805_p0311a04 開應語不語。律下，此約別人以論。不犯中，初
T40n1805_p0311a06 若欲下，次開身綺。初約非法羯磨，明來不來；一
T40n1805_p0311a07 若一下，次約頭陀病難，明起不起；一若惡下，約
T40n1805_p0311a08 非問非法，明語不語。如上三位，一一相違；一事

T40n1805_p0311a09 ‖同非犯，－以緣別故。若小下，失口非意。如常所
T40n1805_p0311a11 ‖十三。（佛在羅閱城，－慈地比丘嫌罵沓婆，故制；－與僧殘二謗同時。）－名中云僧，簡私請
T40n1805_p0311a12 ‖故。疏云－嫌罵兩戒，同惱知事－不殊，故合制也。
T40n1805_p0311a13 ‖緣中。一三六屬知事，－餘三屬能犯。初緣中，初
T40n1805_p0311a14 ‖科。《五分》通單白，《－四分》唯白二。餘人即佐助者。
T40n1805_p0311a15 ‖誣謂欺枉。《四分》緣起，－即沓婆羅漢厭無學身，
T40n1805_p0311a16 ‖求堅固法；－佛令營僧事，－羯磨請之。次科，初
T40n1805_p0311a18 ‖人，－不獨知事；《－業疏》引云：－一切拜人羯磨，－並四
T40n1805_p0311a19 ‖人法是也。展轉倩人同犯者；－由彼自倩，即同
T40n1805_p0311a20 ‖正人；《－五分》餘人，應非自倩，－或是部別之異。因
T40n1805_p0311a21 ‖下，引緣。彼云：－時捕魚者網得一大魚有百頭，
T40n1805_p0311a22 ‖頭頭各異；－世尊見之，呼名即應；－佛問－汝母何
T40n1805_p0311a23 ‖處？－答－在圊廁中；－佛言：－此魚迦葉佛時，作三藏
T40n1805_p0311a24 ‖比丘；－以惡口故，受雜類頭報；－母愛其利養，作
T40n1805_p0311a25 ‖廁中虫。引此緣者，深誡後學。而世講師身臨
T40n1805_p0311a26 ‖法座，多相毀讒；－請思來報，彌須畏慎！－釋第四
T40n1805_p0311a27 ‖中。注文傳誤，－合作大書。反上者，聞聲不見面，－
T40n1805_p0311a28 ‖如隔障處。疏云：－此與罵戒有四別：－一、前是泛
T40n1805_p0311a29 ‖僧，－此僧知事；－二、前戒不問虛實，－此說實不
T40n1805_p0311b01 ‖犯；－三、罵詞不同（前列多種毀呰，－此戒但言愛恚。）；－四、前非知事，見
T40n1805_p0311b02 ‖聞互離輕；－此敬護重，－互離犯提。若下，相因而
T40n1805_p0311b03 ‖制。不犯中。明同友相利，－故無有過。
T40n1805_p0311b04 ‖十四。（佛在舍衛，－長者請僧；－十七群取僧坐具露敷往食－不收，風塵虫鳥壞污，－因制。）《－多論》。三
T40n1805_p0311b05 ‖義故制：－一須掌護，使資身行道，得安樂故；－二
T40n1805_p0311b06 ‖同心愛惜，長彼信敬故；－三令受用，福反資施
T40n1805_p0311b07 ‖主，善根成就故。列緣中。僧物有三，－如迴僧物
T40n1805_p0311b08 ‖戒；－今取已捨與僧犯墮，－餘二結輕。床即繩床
T40n1805_p0311b09 ‖木床，－敷謂臥具坐褥。釋五中，《－五分》，初明犯
T40n1805_p0311b10 ‖墮。並以事異而犯同，故三皆言亦。初見不舉，－
T40n1805_p0311b11 ‖雖非自敷，不惜護故；－尼寺犯者，皆僧物故；－借
T40n1805_p0311b12 ‖俗犯者，恐損失故。若下，明犯輕。二緣，俱非心
T40n1805_p0311b13 ‖過，－但情慢故吉。《僧祇》中，－初明安像。必約露
T40n1805_p0311b14 ‖處。手觸即同受用，故犯。若下，明囑他。不舉亦
T40n1805_p0311b15 ‖開。文標春月，不慮損故；－餘時義應不許。若
T40n1805_p0311b16 ‖行下，明別制。此非僧物，但是乖儀，－有違應吉。
T40n1805_p0311b17 ‖《多論》。遊房吉者，非捨去故。《四分》有四，－初明捨

T40n1805_p0311b18 去方便。次第四種，並以若字分之。初囑知事，
T40n1805_p0311b19 二舉屏處，三好蓋覆，四作意還。上句明即還。
T40n1805_p0311b20 應下脫去字，律云便應去；又疑便字寫倒，今
T40n1805_p0311b21 將連下讀之。言雨中者，律云若疾雨疾還，不
T40n1805_p0311b22 壞坐具者應往；若中雨中行，及得還者，應往；
T40n1805_p0311b23 若少雨少行，及得還者，應往（皆謂去時作如是意）；
今但云隨
T40n1805_p0311b24 雨及時，通收義足。彼下，總結，初明順法。若不
T40n1805_p0311b25 下，明違犯。正罪方便，如文所列。言還悔者，律
T40n1805_p0311b26 云：一足門外，一足門內，欲去而不去也。若
T40n1805_p0311b27 二下，次明同犯。律云：下座意謂上座當收，而
T40n1805_p0311b28 上座竟不收，故犯二罪；不收故提，復以非威
T40n1805_p0311b29 儀故吉。（輒使上座，故犯二罪。）又上座意謂下座
當收，而不
T40n1805_p0311c01 收，上座犯提。俱不收者，律云：二人不前不後
T40n1805_p0311c02 也（謂同臘者）。餘下，三明餘物。空床非所用臥者。
表
T40n1805_p0311c03 裏即內外，謂摘開各處，非全物也。若下，四明
T40n1805_p0311c04 別務。思惟，即禪定。不犯中。但明囑付二人。律
T40n1805_p0311c05 文更列力勢所持命梵二難，不作次第而去
T40n1805_p0311c07 ◎十五。（佛在舍衛，客比丘在邊房宿，不語便去，
臥具壞爛，故制。）僧物制意同
T40n1805_p0311c08 前。緣中。第五犯相有二，如後釋中。疏云：所以
T40n1805_p0311c09 分二戒者，一屏露異。二得罪異，露則出門，屏
T40n1805_p0311c10 則出界；又決去出界，暫往三宿。三開緣異，
T40n1805_p0311c11 露則兩相緩急（緩則如上方便，急謂勢力命梵等緣，
不作次第。），屏則開於
T40n1805_p0311c12 二夜（屏是房室，故有斯開。）。釋中，初明出界犯，
前示方便。若
T40n1805_p0311c13 不下，結犯。若即下，次明三宿犯，初示方便。不
T40n1805_p0311c14 下，結犯。不犯者，如上方便，已在界外，水陸命
T40n1805_p0311c16 十六。（佛在舍衛，六群十七群同道行，至無住處，
十七群求得住處；六群知，強於中間敷臥具宿，故制。）釋
T40n1805_p0311c17 中，律文分三，初釋中間。約身四邊者，明其迫
T40n1805_p0311c18 窄不相容也；以間寬不妨，開無犯故。次釋臥
T40n1805_p0311c19 具。且列四種，餘物準知。若下，三約心明犯。開
T40n1805_p0311c20 不知故。《十誦》。於中敷已，又作多事惱他意令
T40n1805_p0311c21 避去，故隨事結。且列八種，不出聲色。隨他之
T40n1805_p0311c22 語，總收一切。不犯中。初句不知，次五並以若
T40n1805_p0311c23 字分之；下明難緣，共成七也。語已住者，彼許
T40n1805_p0311c24 容也。親舊教者，彼自召也。倒地、轉側，皆非意
T40n1805_p0311c25 也。命梵等者，文略力勢所持，及繫閉也。
T40n1805_p0311c26 十七。（佛在舍衛，六群十七群在道行至小住處，
十七群先入寺掃洒令淨；六群知故驅起牽出，因制。）犯

T40n1805_p0311c27 ‖緣中。初簡三時，一春冬分房，有上座來，下座應
T40n1805_p0311c28 ‖避，一非定屬己，牽出數故；一夏房不爾，稀故結輕。
T40n1805_p0311c29 ‖釋中，《四分》為二，一初通示多少。隨所牽者，此約
T40n1805_p0312a01 ‖人也。隨出房者，即約處也。若牽下，別釋多少。
T40n1805_p0312a02 ‖並約出戶明犯分齊。文引兩句，互明多犯。準
T40n1805_p0312a03 ‖律初後出二俱句，一文云：一若牽多人出多房，多
T40n1805_p0312a04 ‖墮；一一人出一房，一墮，一則四句備矣。上約牽出
T40n1805_p0312a05 ‖犯重。若持下，明不牽犯輕。律云：一若持他物出
T40n1805_p0312a06 ‖（好將出也），一若擲著戶外（謂棄擲也，一此是兩相，
不可違讀。）。閉戶外者，因彼
T40n1805_p0312a07 ‖出外，不令入故。《僧祇》，初明牽人。牽出是身犯，一
T40n1805_p0312a08 ‖呵叱即口犯。一一墮者，不同《四分》約出戶也。
T40n1805_p0312a09 ‖若瞋下，次明驅畜。《十誦》中。鼾（音汗），一鼻聲
也。據非
T40n1805_p0312a10 ‖驅逐，惱他事同。文制不應，違一須小過。《五分》，
初
T40n1805_p0312a11 ‖開折辱弟子。以慈濟故。若下，次制惱他。不喜
T40n1805_p0312a12 ‖人，謂他所怨嫌者。出亦言者，非驅逐也。不犯
T40n1805_p0312a13 ‖有四，一初開非意。無恚者，謂一後至人。隨次出者，
T40n1805_p0312a14 ‖即前住者，謂一見上座來自避去也。共下，次開
T40n1805_p0312a15 ‖護戒。若下，三開簡穢。以此九人非同儔故。四
T40n1805_p0312a16 ‖破中，闕正命。因下，四開難緣。若不牽出，必致
T40n1805_p0312a17 ‖損已，一故云因此。辨異中。強敷不開穢境，故
T40n1805_p0312a18 ‖須明之。俗處不簡，寄他舍故；一僧處須簡，非同
T40n1805_p0312a20 ‖十八。（佛在舍衛，一有比丘在重屋上住，一坐脫脚床，
脚脫墮比丘身，一壞身出血；仰面恚罵，一因制。）一但標名
T40n1805_p0312a21 ‖列緣一而不釋者，末世事稀；一若復委明，不濟時
T40n1805_p0312a22 ‖要；一前後諸戒有略皆爾；一不知此旨，全迷鈔宗。
T40n1805_p0312a23 ‖然恐初學臨文致壅，一故略引釋，餘廣如疏。初
T40n1805_p0312a24 ‖緣重屋，平地非犯。（疏有四緣，一第二云一薄覆，明
易陷也。）一二脫脚，律
T40n1805_p0312a25 ‖云一脚入髀（疏云一明將脫不久也）。三坐臥犯者，廣
解唯臥
T40n1805_p0312a26 ‖犯；一今從戒本，坐臥齊犯。律中若獨坐床一板
T40n1805_p0312a27 ‖床浴床，一坐者皆吉。不犯者。若坐鏇脚直脚曲
T40n1805_p0312a28 ‖脚無脚床（皆謂不脫），一若床支大（雖脫有所承
故），一若脫脚安細腰
T40n1805_p0312a29 ‖（謂有釘鈕），一若重屋板覆厚覆等，一若板床坐（謂
以板藉），一若脫
T40n1805_p0312b01 ‖脚坐（除去脚也），並開。
T40n1805_p0312b02 ‖十九。（佛在俱睒毘，一闡陀起屋，虫水和尼招譏一故
制。）一此中大意，過在違慈。
T40n1805_p0312b03 ‖疏引光師云：一重已所輕（房屋），一輕他所重（虫
命），一深乖慈

T40n1805_p0312b04 ‖ 惻，故須急制。釋第四中，－初明虫水。若下，次明
T40n1805_p0312b05 ‖ 諸漿。律云除水已，若有虫酪漿等；－則知餘物
T40n1805_p0312b06 ‖ 皆制，－不獨虫水也。酪分清濁，－餘二可解。《戒
T40n1805_p0312b07 ‖ 本》但明用澆泥草，－今就廣文互投皆墮。一切
T40n1805_p0312b08 ‖ 下，總結罪相。下引《五分》用水澆物，－本律以物
T40n1805_p0312b09 ‖ 擲水，－並計虫魚多少為量，－故云一一墮也。問：－
T40n1805_p0312b10 ‖ 此戒為約用水，為約虫死？－答：《－戒疏》云：－此
不就
T40n1805_p0312b11 ‖ 損命中制，－是深防制；－若彼命斷，自依畜戒；－是
T40n1805_p0312b12 ‖ 知虫雖不死，計數成犯。問：－虫不可知，罪寧有
T40n1805_p0312b13 ‖ 數？－答：－此據漫心，不論知數；－隨用隨擲，冥獲
多
T40n1805_p0312b14 ‖ 罪。宿云轉轉，－食云咽咽，－衣云著著，－例皆爾
T40n1805_p0312b15 ‖ 也。若爾，懺悔如何陳相？－答：－罪必可知，－隨數
牒
T40n1805_p0312b16 ‖ 入；－不可知者，－但云不憶，如後自顯。釋第三中，－
T40n1805_p0312b17 ‖ 初引經明麁細二類；－意顯細虫，－明須漉用。十
T40n1805_p0312b18 ‖ 分之一，明其極細。千萬由延，示其極麁；－如摩
T40n1805_p0312b19 ‖ 竭魚金翅鳥蟒蛇之類。次科，《僧祇》，初護梵行。
T40n1805_p0312b20 ‖ 不可居也。若下，明漉用。或是元無，－或曾漉
T40n1805_p0312b21 ‖ 竟。春夏朝中並應諦視。《五分》，初示虫水。虫取
T40n1805_p0312b22 ‖ 可見，即入制限。《多論》：身子天眼觀空中虫，－如
T40n1805_p0312b23 ‖ 水邊砂，器中粟，－遂斷食；－佛因制云：－但肉眼所
T40n1805_p0312b24 ‖ 見，漉囊所得，－文與此同。故知《大集》微塵十分
T40n1805_p0312b25 ‖ 之一，教所不制也。若下，次明用犯。無下，三制
T40n1805_p0312b26 ‖ 持行。違此吉羅。不犯中，－初開迷想。心不當境。
T40n1805_p0312b27 ‖ 若下，次開手觸。若漉下，明順教也。
T40n1805_p0312b28 ‖ 二十。（佛在拘睒毘，－闡陀起房重覆不止；－屋便摧
破，人嫌－故制。）－緣中。第二《戒疏》無
T40n1805_p0312b29 ‖ 自作字，－以但制看覆故。疏云：－何故看覆，無自
T40n1805_p0312c01 ‖ 覆者？－答：不看房成，有受用義；－自覆招譏－重，
故
T40n1805_p0312c02 ‖ 不許。或可從緣起說，－由使人作，因即制戒。第
T40n1805_p0312c03 ‖ 三緣，若去見聞互離吉羅；－俱離不犯，－得房受
T40n1805_p0312c04 ‖ 用。言三節者，若約緣起，－則是三重；－覆已更
T40n1805_p0312c05 ‖ 覆，故致摧倒；－若據律文，即約苫草以分節段，－
T40n1805_p0312c06 ‖ 從橫皆犯。《五分》草瓦板等皆可為覆，－此多用
T40n1805_p0312c07 ‖ 瓦；－應取縱橫三行，－即為三節。如疏廣之。四中。
T40n1805_p0312c08 ‖ 問：《－戒本》過三方犯，－此言竟者？－答：－戒制
指授；－
T40n1805_p0312c09 ‖ 三節未竟，若去非過；－看竟即過。此據看過，非
T40n1805_p0312c10 ‖ 三節過。不犯者。注戒云：－如上指授，遠離見聞，
T40n1805_p0312c12 ‖ 二十一。（佛在舍衛，－愛道請教授；－佛令僧次，－
六群次往說世論－因制。）－名中。不差擅

T40n1805_p0312c13 往，故云輒也。緣中。疏列五種，－前加佛開說法
T40n1805_p0312c14 八敬，－餘四同此。初不差者，律制白二僧法差
T40n1805_p0312c15 往。二中。疏云－簡別房別說不犯。釋中，初文，
T40n1805_p0312c16 前明教誡。說法八敬者，律云：－非教授日說八
T40n1805_p0312c17 敬，吉；－僧不差，與說法，墮。古師執文，謂日非說
T40n1805_p0312c18 敬，二吉；不差說法，二提；－今師不爾，－日非故吉；－
T40n1805_p0312c19 不差故提；－八敬說法，文中互列。故知受差日
T40n1805_p0312c20 非，說二俱吉；－不差輒教，二亦俱提。如彼廣之。
T40n1805_p0312c21 （八敬名相，如尼篇列。）－次明日非。引《僧祇》者，律無文故。前三
T40n1805_p0312c22 者，彼云－時未至也。注中，後三日即十六十七
T40n1805_p0312c23 十八。（黑月說戒，即初一初二初三。）－後二者，彼云－過時。注中去猶
T40n1805_p0312c24 至也。二日，即二十九、三十日。（白月即十四十五。）－又云：－無
T40n1805_p0312c25 間黑白，中間十日當往。（白月十九至二十八，－黑月初四至十三。）－次科，
T40n1805_p0312c26 上明廣法稀行；－今下，指略法如別。十德如〈說
T40n1805_p0312c27 戒篇〉。
T40n1805_p0312c28 二十二。（佛在舍衛，－難陀僧差往教授已，愛道重請－至暮；尼出祇桓，還至舍衛；－城門已閉，－宿城塹中，俗譏－
T40n1805_p0312c29 故制。）－疏云：－本在僧寺，因過方制，令往尼寺。緣
T40n1805_p0313a01 中可見。列緣中。初緣，以不差者，但犯前戒。釋
T40n1805_p0313a02 中兩節，－初約法簡。若問即問義。餘事，離上諸
T40n1805_p0313a03 緣，通收一切，－遷延及暮也。疏云：－餘誦受經至
T40n1805_p0313a04 暮譏同，－如何輕者？以教授有法，集尼易故重；－
T40n1805_p0313a05 餘無攝法故輕。除尼下，次約人簡。亦具上四，－
T40n1805_p0313a06 略舉受經。文脫等字，－注戒有之。不犯中。且列
T40n1805_p0313a07 六段。初是順教。除下，次對男子，－此開吉罪。三
T40n1805_p0313a08 船濟處，－四與客行，－二並別緣，－尼因聽故。五至
T40n1805_p0313a09 尼寺者，－由本緣起，尼來僧寺，故有此開；－若取
T40n1805_p0313a10 後制，應非開也。六因人請，此亦僧寺；律云：－說
T40n1805_p0313a11 戒日來請教授人，－值說故聽是也。
T40n1805_p0313a12 二十三。（佛在舍衛，－尼聞教授師來，出迎供給；－六群生嫉，云－彼無但實為食故，－因制。）－列緣
T40n1805_p0313a13 中。一二與六並屬所譏人，－四即譏詞。不犯中。
T40n1805_p0313a14 初至若問，並約事實，－為供養字貫通下四。戲
T40n1805_p0313a15 錯二種，非意故開。
T40n1805_p0313a16 二十四。（佛在舍衛，－乞食比丘尼數請不受；－後得衣與尼，尼輒受；－彼嫌責數向人說，－故制。）－緣中。
T40n1805_p0313a17 疏有五種，－加第三作非親想。初緣，《多論》，尼三
T40n1805_p0313a18 眾同犯。（下作衣期行亦爾；－今宗必須大尼，－小眾

但吉。）－疏準浣衣戒，－下二
T40n1805_p0313a19‖斷輕。第三中，疏云：－文中不明尺寸，－而於過咎
T40n1805_p0313a20‖大小俱提。不犯中。除貿易者，律云：－以衣易衣－
T40n1805_p0313a21‖非衣，易針刀縷線，下至藥草等。下與三寶，所
T40n1805_p0313a22‖為別故。文略親里，注戒具之。
T40n1805_p0313a23‖二十五。（佛在舍衛，－迦留陀夷為尼作大衣，裁作婬像，令眾前著，－生俗譏笑，－故制。）－緣中。《戒
T40n1805_p0313a24‖疏》有四，－加第三自送遣作。釋三中，初示正犯。
T40n1805_p0313a25‖若復下，明餘犯。疏云：－既作針刀，－故隨運結
T40n1805_p0313a26‖（明正犯也）；－餘熨摩等，方便但輕。不犯有三。上二可
T40n1805_p0313a27‖解。借用治還，本非為作，－相同異緣。
T40n1805_p0313a28‖二十六。（佛在舍衛，－迦留陀夷興尼各有欲意，在門外坐，－居士共譏－故制。）－初緣，疏中作
T40n1805_p0313a29‖尼三眾，－除俗女不犯此戒。第二一比丘一尼，
T40n1805_p0313b01‖已外有人，名第三人；－不簡道俗男女，－有即非
T40n1805_p0313b02‖犯。第三緣，疏云：－緣中門外同坐，止是露攝；－戒
T40n1805_p0313b03‖本明屏，故知雙結（《戒本》云：－在屏覆處坐。），－準知屏露合制。釋
T40n1805_p0313b04‖四中，《－十誦》。丈尺三階辨相，而不明露處。準下
T40n1805_p0313b05‖女坐，－一尋內墮，－一尋半吉，－二尋已上無犯。《僧
T40n1805_p0313b06‖祇》明多罪義，－初句標示。或下，顯相，－初約共食
T40n1805_p0313b07‖以明犯相。但令使尼來成第三人，－去即結犯；－
T40n1805_p0313b08‖隨彼來去，則有多罪。比丘下，次明免過。謂使
T40n1805_p0313b09‖尼去時，比丘恐犯；－故先自起，欲令尼去。釋三
T40n1805_p0313b10‖中，－初引《多論》別示屏過。以人不見，放逸無慚，
T40n1805_p0313b11‖思行婬欲，－故以二過以命其處。次引律文通
T40n1805_p0313b12‖釋三緣，－初釋第三。指如前者，煙塵闇黑名見
T40n1805_p0313b13‖屏，－常語不聞名聞屏。據此以論，未必覆障。若
T40n1805_p0313b14‖下，次釋二四。疏云：－盲聾互有，不成全證，故吉；－
T40n1805_p0313b15‖又是坐戒，立故是輕。不犯有四。初是同侶，－二
T40n1805_p0313b16‖即俗人，－此二皆謂有第三人；－三謂非意；－四即
T40n1805_p0313b17‖遭難，文闕病緣。
T40n1805_p0313b18‖二十七。（佛在舍衛，－六群與六群尼共行，－人譏－故制。）－緣中。準疏有六，－加
T40n1805_p0313b19‖第四不離見聞處（離則非犯。）－第二言共到某村城國
T40n1805_p0313b20‖等。第三謂非伴行疑怖緣。第五村聚，隨村分
T40n1805_p0313b21‖齊－眾多界一一墮；空處，至十里墮；－若減一村，
T40n1805_p0313b22‖減十里，皆吉。不犯有四。一不共期者，疏云：－除
T40n1805_p0313b23‖偶相值，或期不許；－而不離見聞，－皆不犯。二大
T40n1805_p0313b24‖伴者，律緣－眾多比丘與眾多尼皆欲從舍衛
T40n1805_p0313b25‖至毘舍離；－以佛制戒，不與同行；－尼眾在後，為
T40n1805_p0313b26‖賊所劫，白佛－故開；兩眾多人，－故云大伴；－今

T40n1805_p0313b27 ‖一比丘多尼亦開；㊀又疏云：㊀行途迥遠，招譏過
T40n1805_p0313b28 ‖大；㊀縱多比丘，一尼亦犯，㊀要得多尼方開；㊀坐處
T40n1805_p0313b29 ‖譏輕，有兩比丘，即不犯位。（前戒開通僧多尼少不犯。）㊀三若往安
T40n1805_p0313c01 ‖隱者，㊀如病等別緣，必須前詣。四命梵難緣，㊀文
T40n1805_p0313c02 ‖略力勢被繫，故云等也。下，引《十誦》過險，開意
T40n1805_p0313c03 ‖同前，㊀但加負衣耳。
T40n1805_p0313c04 ‖二十八。（佛在舍衛，㊀六群與六群尼共乘船，㊀人譏故制。）㊀緣中。準疏有六，㊀但
T40n1805_p0313c05 ‖於三中分出四五。三同一船。四順流上下，㊀文
T40n1805_p0313c06 ‖開直渡，必約上下往來方結；㊀又但取作意，纔
T40n1805_p0313c07 ‖入即犯，㊀不待船行。第五謂非直渡失濟之緣。
T40n1805_p0313c08 ‖第六雙腳入犯，㊀律中一腳在船，㊀一腳在地，吉
T40n1805_p0313c09 ‖羅。準疏俗女亦犯。不犯中。律云㊀直渡彼岸也。
T40n1805_p0313c10 ‖（但開過岸，㊀非謂遠途。）㊀失濟者，本為直渡，㊀上下非意。又云：㊀
T40n1805_p0313c11 ‖往彼岸不安隱（却返上下），㊀勢力繫閉命梵等，皆開。
T40n1805_p0313c12 ‖二十九。（佛在舍衛，㊀居士請舍利弗、目連食；㊀偷蘭難陀尼言㊀是皆下賤人，勸請調達是龍中龍，㊀因制。）㊀緣
T40n1805_p0313c13 ‖中。第二知者，㊀疏云㊀知是非法。釋中，本律，初明
T40n1805_p0313c14 ‖贊歎。上二句即十二頭陀，㊀略舉初後三種，㊀故
T40n1805_p0313c15 ‖云乃至。讚下，四種名相可知。次釋食中，初明
T40n1805_p0313c16 ‖時食。疏云㊀大小二食俱犯。除下，明餘物。疏
T40n1805_p0313c17 ‖云：㊀衣輕者，財重難捨，㊀燈油物微故也。《僧祇》為
T40n1805_p0313c18 ‖七，㊀初句。彼因㊀長者見長老比丘，㊀辦食供養；㊀尼
T40n1805_p0313c19 ‖為料理，往請㊀白時至行食㊀等；比丘疑不敢食，㊀
T40n1805_p0313c20 ‖乃至白佛，㊀佛聽除舊檀越。此明元是舊識，㊀非
T40n1805_p0313c21 ‖因彼歎而致請故。二乃至下，彼云：㊀有唱供時
T40n1805_p0313c22 ‖歎，㊀始下食時歎，㊀初作食時歎，㊀作食辦已歎，㊀
T40n1805_p0313c23 ‖有請時歎，㊀此五並以更有至墮等文該之。今
T40n1805_p0313c24 ‖舉二種，故云乃至。前云更有比丘非歎不犯；㊀
T40n1805_p0313c25 ‖復言此是頭陀，正歎故墮。三若言多與非犯者，㊀
T40n1805_p0313c26 ‖彼云㊀此不名讚歎。四若言徒眾並犯者，㊀語通
T40n1805_p0313c27 ‖該故。五若言眾主一人犯者，㊀以別指故。六若
T40n1805_p0313c28 ‖有歎食下，㊀恐別乞失時，方便開食。初令對貿，
T40n1805_p0313c29 ‖次開心念。許字連上讀，㊀指物多少之詞。七若
T40n1805_p0314a01 ‖言尊者下，㊀言雖通濫，而非歎美。可，猶少也。《五
T40n1805_p0314a02 ‖分》中。先讚不知，臨食非讚，故皆不犯。不犯中。
T40n1805_p0314a03 ‖六種並以若字間之。初是迷心；㊀二不因彼讚
T40n1805_p0314a04 ‖故；㊀三即想轉，㊀律云：㊀教化作無教化想（教化即勸讚令請也）；㊀
T40n1805_p0314a05 ‖四五可解；㊀第六文誤，㊀律云㊀不故教化而乞食

T40n1805_p0314a06‖與（謂尼直乞，施主遂與，非歎得也。）。此中一三屬比丘，一二五屬檀
T40n1805_p0314a07‖越，一四六屬尼。
T40n1805_p0314a08‖三十。（佛在舍衛，一婦與姑諍，還毘舍離；一阿那律欲往彼國，此女為伴；一夫便逐及，那律被打幾命斷，一佛因呵制。）一
T40n1805_p0314a09‖指緣同前，一但改初緣人女為異。疏有六種，一加
T40n1805_p0314a10‖第五不離見聞。又第三無緣，疏云無伴；一然準
T40n1805_p0314a11‖律文不開伴援，一疑彼寫誤。今云無緣，一對下不
T40n1805_p0314a12‖犯不共期等。引緣如上。聖人斷欲，尚遭誣毀；一
T40n1805_p0314a13‖具縛凡夫，豈免譏責！一故下，顯制。律中，越村結
T40n1805_p0314a14‖墮，一村中犯吉。是則舉步即制，一足彰過深。苦誡
T40n1805_p0314a15‖來蒙，理須謹奉。不犯中。初二句止是一緣，一不
T40n1805_p0314a16‖知若三字寫多。律云：一先不共期，須往彼得安
T40n1805_p0314a17‖隱。疏云：一開緣不期及難，故知一共期多伴亦犯；一
T40n1805_p0314a18‖不類尼中，以同法故。下明二難，一力勢繫閉，文
T40n1805_p0314a20‖三十一。（佛在舍衛，一拘薩羅國無住處村；居士作住處，常供一食；一六群數受，故制。）一緣中。初
T40n1805_p0314a21‖緣，一疏作非親居士，則簡親也。第四即下開病。
T40n1805_p0314a22‖不犯中五。初句順制。次病過者，謂因病過受
T40n1805_p0314a23‖也。若諸下，多人共留。若次下，次第各請；一律中，
T40n1805_p0314a24‖若多檀越，若兒女姊妹一次第請住多日是也。
T40n1805_p0314a25‖若水下，急難為阻，不可往也。文略賊盜虎狼
T40n1805_p0314a27‖三十二。（佛至阿那頻陀國，一因諸比丘先受大臣請，復受婆羅門濃粥；一往大臣家，不能多食；一大臣瞋恨，一為佛
T40n1805_p0314a28‖呵責。後佛還羅閱城，諸比丘先受樂師請，一後居士施五正食；一食已後赴先請，不能多食，遭瞋一故制。）一會異
T40n1805_p0314a29‖中。四律三名，無非重食。今云背請，乃是相傳；一
T40n1805_p0314b01‖於義易顯，一故云明判。疏云：一隨俗取解，亦無過
T40n1805_p0314b02‖也。初緣，疏有四句，一初前後俱正提，一二前正後
T40n1805_p0314b03‖非正吉，一三前不正後正，一四俱不正，並不犯。三
T40n1805_p0314b04‖云病等者，具如不犯中。五隨咽者，疏云一不待
T40n1805_p0314b05‖飽也。釋初緣，正請中，一初引二請，通皆有背。次
T40n1805_p0314b06‖明食體。五正列三，不存廢教。稠即濃厚，一合上
T40n1805_p0314b07‖成四。下引《僧祇》，簡上稠粥。物雖一體，濃薄分
T40n1805_p0314b08‖異；一取初出釜，不約凝漲。釋背中，《僧祇》有二，一初
T40n1805_p0314b09‖明前請。若作下，次明結犯。不白請家者，犯後
T40n1805_p0314b10‖四十二戒。釋第三，初科有三，一初釋病緣。律因
T40n1805_p0314b12‖家單食請，一一家衣食請，一佛開背前；一又律云：一自
T40n1805_p0314b13‖恣竟，無衣一月，一有衣五月（此通開背，不約兼衣。）；一又云：一若復
T40n1805_p0314b14‖有餘施食及衣等，一此明兼施，不限時與非時，一
T40n1805_p0314b15‖故云十二月也。若一日下，明捨請，一初示捨法。

T40n1805_p0314b16 ‖若不下，明犯相。引《五百問》決上可否，一主嫌不
T40n1805_p0314b17 ‖捨，亦應成背；一準前六念，開心念捨。次科，彼宗
T40n1805_p0314b18 ‖開病，限至三家，一但開背二；一若容更背，恃開無
T40n1805_p0314b19 ‖節，一教緩機慢，一故不得四也。不犯中，七；一前三
如
T40n1805_p0314b20 ‖上，一第四注中，粥謂出釜稀者，一餘則枝葉細末
T40n1805_p0314b21 ‖等。五中，注云少者，犯取境足故。第六無請，豈
T40n1805_p0314b22 ‖得有犯；一七謂前後重食，乃可犯足，一而不犯背；
T40n1805_p0314b23 ‖必不壞儀，足亦非犯。律又云：一一處前後食，謂
T40n1805_p0314b24 ‖同主異食，非背可知；一文中不出，故云等也。
T40n1805_p0314b25 ‖三十三。（佛在羅閱祇，一提婆教人害佛，一教闍王殺
父；一惡名流布，利養斷絕；一乃與五人別乞，一因制。）一釋
T40n1805_p0314b26 ‖戒名者，一謂能別之人，食處成眾；一以眾別他，不
T40n1805_p0314b27 ‖共同味；一若取語便，應云眾別；一然據所別，非不
T40n1805_p0314b28 ‖通眾；一但犯由能別，故獨彰名。又能唯約眾，一所
T40n1805_p0314b29 ‖通眾別。委如《本疏》。約相中，初科，一本律有二，一
初
T40n1805_p0314c01 ‖約廣解明別請。即開緣文。佛初未開，比丘一凡
T40n1805_p0314c02 ‖有他請，皆用此言對之，一如鈔所引。至後白佛，
T40n1805_p0314c03 ‖故有七開。若依下，次約緣起明別乞。難調人
T40n1805_p0314c04 ‖即召提婆，一明佛制戒，為攝彼故。（本宗止有此二。）
《一多論》具
T40n1805_p0314c05 ‖三，皆論不集，一初句總標。亦下，別列。上云亦明
T40n1805_p0314c06 ‖者，亦前律文；一下云亦有者，亦上二種。分相解
T40n1805_p0314c07 ‖中，一總標。云各明緣者，三位各具七緣，一如下所
T40n1805_p0314c08 ‖列。引據證別者，一即下多見二論辨三相不同。
T40n1805_p0314c09 ‖僧次中，初科。且據僧次，一餘二例同，一但改第二
T40n1805_p0314c10 ‖為異。次科有二，一初明僧界開法。須布薩處，一即
T40n1805_p0314c11 ‖知法者所居，一以布薩是攝眾之法；一請彼一人，
T40n1805_p0314c12 ‖則表眾集。自處不須者，一即彼二處不相請送，一
T40n1805_p0314c13 ‖與下俗舍不同。若下，次明聚落，一初明作法。加
T40n1805_p0314c14 ‖打犍槌。僧界人多，不可作相，一但有二法。更下，
T40n1805_p0314c15 ‖明重作。以後來者，復成別故。或下，明互轉。如
T40n1805_p0314c16 ‖後廣之。如下，結示。別乞中，《一見論》。四句，且
引初
T40n1805_p0314c17 ‖句，一餘三如後。《多論》。各乞同處，一反明同乞異
處
T40n1805_p0314c18 ‖成別。別請中。作法即鳴鐘，唱令召夏臘等。遮
T40n1805_p0314c19 ‖食罪準理是吉。若下，約集明犯。準上界內無
T40n1805_p0314c20 ‖人之文。下引文證，一同坐異味，亦即集犯。準
T40n1805_p0314c21 ‖決中。總斷三位，一不集皆同，一集犯有別。僧次
T40n1805_p0314c22 ‖若集，則無有過；一餘二集犯者，一別請如上，一別
T40n1805_p0314c23 ‖乞準同。次重釋中。標云約緣者，即上七緣。文
T40n1805_p0314c24 ‖中但釋五種，一三七易解故。令下二句，出重廣

T40n1805_p0314c25 之意。初中，前明揀濫。今世有人，一概但云別
T40n1805_p0314c26 眾，一不知僧食自犯重盜；一又有見將異味在眾
T40n1805_p0314c27 獨噉，便言別眾食者；一事雖非理，名教天乖，一不
T40n1805_p0314c28 可濫也。故下引證。僧祇翻眾，即目常住眾物
T40n1805_p0314c29 耳。上卷即〈僧網〉中。第二緣。標云別僧者，即如
T40n1805_p0315a01 下云施主別請僧次四人是也。但不定名，故
T40n1805_p0315a02 云僧次。僧次中《五分》為三，一初簡能受人。文
T40n1805_p0315a03 列五種，一並堪預數，不可揀擇。除惡戒者，疏云：一
T40n1805_p0315a04 僧次一種，必以淨戒為先；一微犯憲章，不令受
T40n1805_p0315a05 利等。（準犯小罪即為所簡。）一若下，二示僧次法又
二，一初正示。以
T40n1805_p0315a06 下，顯非。以法取者，一雖不定名；簡其所學，一即非
T40n1805_p0315a07 僧次；一此謂雖通而別，非平等故。《十誦》下，三引
T40n1805_p0315a08 文證。彼云：一有人請佛五百羅漢，一佛言一不名請
T40n1805_p0315a09 僧福田；一若能於僧中請一似像極惡比丘，一猶
T40n1805_p0315a10 得無量果報；一與下《增一》意同。如下，指略，即下
T40n1805_p0315a11 卷〈赴請篇〉。別請中，初科；一初至不清淨來，明初
T40n1805_p0315a12 請法。二若九十日下，明續供法。初中復二，一初
T40n1805_p0315a13 明先請。長請謂不限日也。至下，明來集，一初明
T40n1805_p0315a14 無遮盡集。先無別請者，謂長請之外，一切普
T40n1805_p0315a15 設，無別召者；一則二日已去，縱遮無過。不能下，
T40n1805_p0315a16 次明有遮免過。不能無遮者，食不足供也。勸
T40n1805_p0315a17 化比丘，即是門師。言六十臘者，趣舉多者為
T40n1805_p0315a18 言；一乃至者，五十九下，次第減唱。言都無者，虛
T40n1805_p0315a19 唱成法，一為免後患。若不下，明違教結犯。有無
T40n1805_p0315a20 皆罪，一文相可知。二法即打槌唱臘。（或可初日及日
日為二。）一
T40n1805_p0315a21 次續供中。即前法者，以相續不絕一故。僧房等
T40n1805_p0315a22 須唱者，準似夏初四事皆唱；一食味是通，一唱法
T40n1805_p0315a23 亦續，故不更唱；一房舍別屬，一期限已滿，故須別
T40n1805_p0315a24 唱。二就界中一文有三節，一初明食一處異。味同
T40n1805_p0315a25 不犯。二若大界下，明一界兩院。布薩有無，請
T40n1805_p0315a26 送須不。三若施主下，明俗士將食入界請僧
T40n1805_p0315a27 之法，一初明僧次。雖不揀擇，而人數有限，一故
T40n1805_p0315a28 云別請僧次。（或分二請，在文非便。）一或將下，明
別請，一初示作
T40n1805_p0315a29 法。自處不須者，謂二三處不互送也。取字合
T40n1805_p0315b01 作請。設請下，明遮後成犯。若不爾下，方便離
T40n1805_p0315b02 過。若作下，迷忘開法。僧中即布薩處。置上座
T40n1805_p0315b03 頭者，表屬彼僧，一示欲送往。若道遠者，彼云一相
T40n1805_p0315b04 去十拘盧（二十里也）。取食次行，表送彼僧故。三聚
落
T40n1805_p0315b05 中，一初明二處互送。文大同前。假令下，次明一
T40n1805_p0315b06 處盡集，一初明集法。不打下，明違犯。若不下，開

T40n1805_p0315b07 ‖ 不犯。問：－上云別請界中無人亦犯；－今云不疑
T40n1805_p0315b08 ‖ 有亦無犯，何耶？－答：－彼有遮心，故不同此。四互
T40n1805_p0315b09 ‖ 轉中，－初轉僧成別。或下，轉別為僧。並從後斷，－
T40n1805_p0315b10 ‖ 俱失本名。（上四段並《多論》全文。）－三明別乞。
《善見》四句，即以
T40n1805_p0315b11 ‖ 去乞受食四事互論同別；－但語有省略，－下隨
T40n1805_p0315b12 ‖ 足之。初句。同乞別乞，並須兼去；－以一向同乞，
T40n1805_p0315b13 ‖ 犯相易知，－故此雙標或同或別。而下，明受持
T40n1805_p0315b14 ‖ 食處，此二皆同。次句。合有各乞，－則具三別，－唯
T40n1805_p0315b15 ‖ 有受同。注中辨異者。論據受同，異處亦犯；－律
T40n1805_p0315b16 ‖ 約共處，－不共故開。今須依律，故－此句中略
T40n1805_p0315b17 ‖ 犯相也。第三。合有各乞，－隱在去中，則四種皆
T40n1805_p0315b18 ‖ 別。第四。二別二同，四種皆備。義決中。上引
T40n1805_p0315b19 ‖ 《多論》變僧為別，－不約界內無人，－故此決之。初
T40n1805_p0315b20 ‖ 決犯。若下，示名。釋第四緣，明眾中，初科。《善
見》、
T40n1805_p0315b21 ‖ 《四分》大同。二部互入者，－前後兩眾不滿四故。
T40n1805_p0315b22 ‖ 次科，《多論》先列三相。若下，釋所以。狂擯體相
T40n1805_p0315b23 ‖ 非僧。異界緣隔不足。故下，結示。但收上二，－或
T40n1805_p0315b24 ‖ 可相乖亦名不好。問：－睡定等人，成別眾否？－答：－
T40n1805_p0315b25 ‖ 亦應不成。論中更列亂心病壞心人，比丘尼
T40n1805_p0315b26 ‖ 二眾，沙彌，界外，定中，－皆非犯。今略舉狂心以
T40n1805_p0315b27 ‖ 攝緣差（睡定等），－滅擯可收體穢（十三難三舉
等），－異界則攝相
T40n1805_p0315b28 ‖ 乖（界場露地申手外等）－辨處中，初科，－引論，前
明僧施二食。
T40n1805_p0315b29 ‖ 僧食無別，於義可解。若施主食，準下亦須前
T40n1805_p0315c01 ‖ 後異時。若四人下，明別乞。律下，會釋不同。以
T40n1805_p0315c02 ‖ 律緣起，調達五人別乞而制－故。初示律結犯。
T40n1805_p0315c03 ‖ 必下決論不犯。兩文互現，－義不相違。料簡中，－
T40n1805_p0315c04 ‖ 初句。盡集者，即食處俱一。第二句者。如前堂
T40n1805_p0315c05 ‖ 舍不容出外之類。第三句，初示犯相。僧盡集
T40n1805_p0315c06 ‖ 者，謂處一也；－不同味者，即食別也。若彼下，明
T40n1805_p0315c07 ‖ 開法。得益，謂同益食故。注約露地釋上並坐；－
T40n1805_p0315c08 ‖ 覆處更遠，亦名處一。第四句。可解。第五，緣釋
T40n1805_p0315c09 ‖ 中，初科。《五分》即約僧次，－施心無擇，－普召為
T40n1805_p0315c10 ‖ 言；－以下三眾同福田故。對界中，－論文初列
T40n1805_p0315c11 ‖ 四界。不出作法自然。聚落有二，－如〈結界〉中。家
T40n1805_p0315c12 ‖ 即村舍，亦屬聚界。曠野即蘭若，－一拘盧準論
T40n1805_p0315c13 ‖ 二里。道行水界，文雖不明，義須準說；－但有難－
T40n1805_p0315c14 ‖ 蘭若，則非所論。別布薩者，相因而引，非此中
T40n1805_p0315c15 ‖ 意。若僧下，辨成犯相；－初明所別，－食竟無犯。以
T40n1805_p0315c16 ‖ 前僧必無重食之理，故云不合也。若僧下，明
T40n1805_p0315c17 ‖ 未食結犯。下文簡境，－且列三人，如向備引。注

T40n1805_p0315c18 ‖ 文兩節，－初通示三人－不障僧食。恐謂非別，不
T40n1805_p0315c19 ‖ 與食故。其中滅擯，財法雖亡，然體猶存；－除餘
T40n1805_p0315c20 ‖ 僧施，尚沾食分。若下，別示沙彌。以別雖無損，
T40n1805_p0315c21 ‖ 而集則有益；－即前唱法乃至沙彌是也。（僧次取淨，狂擯
T40n1805_p0315c22 ‖ 不成。）－明三位中，－初示諸部止有二種。次明《多論》
T40n1805_p0315c23 ‖ 復加僧次。注指上者，前文廣引。問：－戒初已列
T40n1805_p0315c24 ‖ 三位，－何以重明？－答：－前文但標所出，－此明三位
T40n1805_p0315c25 ‖ 通有不集，－故不同也。第六緣中，－初引《善見》
T40n1805_p0315c26 ‖ 五足。前二乃是轉別成僧，故免別過；－下三並
T40n1805_p0315c27 ‖ 謂眾不滿四，－非別可知。第五注中，恐濫病時，－
T40n1805_p0315c28 ‖ 故特簡之。以病但開己，狂等開他故也。本宗
T40n1805_p0315c29 ‖ 七緣，－一病緣中。且舉至輕以攝餘重。劈普激
T40n1805_p0316a01 ‖ 反，之裂也。疏云：－身抱患惱，－若不開別，無由濟
T40n1805_p0316a02 ‖ 命。二作衣中。一月五月者，與後《五分》衣時何
T40n1805_p0316a03 ‖ 異？－今準疏釋前云：－作衣延久，恐廢正業；－釋
T40n1805_p0316a04 ‖ 後云：－衣時通給，－為補夏勞。故知雖並時中，而
T40n1805_p0316a05 ‖ 前約製造；後通時內，－不作皆開。第三，前云：十
T40n1805_p0316a06 ‖ 二月中，－隨有衣食請處開背，－二戒緣同，－故略
T40n1805_p0316a07 ‖ 指耳。疏云：－施衣不受，後須難得故。四五道船
T40n1805_p0316a08 ‖ 二行。云下至者，示極小量；－已上皆開，－減應
T40n1805_p0316a09 ‖ 須制。疏云－道船途路多有留難。六中，初科。四
T40n1805_p0316a10 ‖ 人百人，此謂能別－必須滿眾。長一人者，此謂
T40n1805_p0316a11 ‖ 所別－未必多人。能使彼眾皆犯別過，－故云為
T40n1805_p0316a12 ‖ 患。此以本犯反釋開意。但語意難曉，－故須注
T40n1805_p0316a13 ‖ 釋。初約儉開示相。又下，釋成開意。言限約
T40n1805_p0316a14 ‖ 者，謂施家物少也。乞難得者，明比丘不可避
T40n1805_p0316a15 ‖ 也。疏云：－食少人多，不開送故。次科，初敘過。京
T40n1805_p0316a16 ‖ 輦即京兆府。（王者都處，謂之輦下。）－不依疏僧，非名請者。闐
T40n1805_p0316a17 ‖ 音田，－闥音噎，謂隘塞也。親下，訶誡。遮客獨噉，
T40n1805_p0316a18 ‖ 下流所為；－況僧海同和，－友自安忍，－故云過
T40n1805_p0316a19 ‖ 深。斂迹謂掩其惡迹，勿復為之。《五分》下，引證。
T40n1805_p0316a20 ‖ 彼云－應語主聽入；－若不許者，始令往寺，－故云
T40n1805_p0316a21 ‖ 乃至。七中。律緣瓶沙王妹有子，－於外道出家，－
T40n1805_p0316a22 ‖ 詣僧坊設食故佛開之。疏云：－將化入道，故開
T40n1805_p0316a23 ‖ 受供。他部緣中。疏問：－律明作衣，已是開限，－何
T40n1805_p0316a24 ‖ 用衣時？－答：據本受意，有長短也；－文云－下至一
T40n1805_p0316a25 ‖ 縫者，極短也。（短即《四分》作衣，長謂《五分》衣時。）－次別證中，－前引《增一》。
T40n1805_p0316a26 ‖ 彼云：－佛在羅閱城，－長者請舍利弗目連等五
T40n1805_p0316a27 ‖ 百人，－佛呵如鈔。飲大海者，由心通僧寶，無所

T40n1805_p0316a28 簡擇；－雖得一人，則為供養十方凡聖故。師子
T40n1805_p0316a29 下，受教奉行。佛讚下，為聖所讚。《賢愚》中。姨母
T40n1805_p0316b01 自紡績作一端金色氎上佛；－佛言：－可以施僧，
T40n1805_p0316b02 得福無量；－若於十六具足（《增輝》云：－僧尼各有四果四向。），－未足為
T40n1805_p0316b03 多；－餘如鈔中。挾，抱也。名字僧，無實德者。問：－
T40n1805_p0316b04 前引《五分》除惡戒者，－此何相違？－答：－疏云：《－五分》
T40n1805_p0316b05 簡人，精也；－賢愚取人，麁也。破戒受施，－且取外
T40n1805_p0316b06 生物信，－令於僧海自感施福，－非謂行缺能消
T40n1805_p0316b07 信施。（疏中意也。）－私謂：《－五分》除惡戒，《佛藏》不消杯水，《－母
T40n1805_p0316b08 論》腹裂；－律中畜寶，對俗呵制；－對施興治，能所
T40n1805_p0316b09 俱墮；－如是等類，並謂極誡內眾，使自策勤；《－增
T40n1805_p0316b10 一》、《賢愚》、《十誦》、《善生》，皆據導俗；－恐忽慢僧徒，－自
T40n1805_p0316b11 招枉墜。是知受須戒淨，－不淨則自陷無疑；－施
T40n1805_p0316b12 必普周，－不周則所施無福。用斯往判，諒無所
T40n1805_p0316b13 違。總判中，－初明功益。通揀九種。注顯八緣，－其
T40n1805_p0316b14 相可解。次告白中，－初無緣者。疏云：－無上九
T40n1805_p0316b15 中前六也；－有緣之者，且能自益；－無緣之人，故
T40n1805_p0316b16 須白出。若下，有上六緣，制令白入。後三統眾，
T40n1805_p0316b17 故但云六。若據大眾，亦是通眾；－以非儉時，則
T40n1805_p0316b18 分為二部，互白出入。疏云：－所以白出者，護施
T40n1805_p0316b19 主意故；－白入者，護內比丘意故。言隨次者，律
T40n1805_p0316b20 云：－隨上座次入；－疏云：－身是有緣，入須儀式。不
T40n1805_p0316b21 白吉者，違教故也。問：－無緣白出，－不白犯不？－
T40n1805_p0316b22 答：－望同違教，理應準結。或可不白而出，無損
T40n1805_p0316b23 於眾；－入則反之，－故制與罪。不犯指前本異九
T40n1805_p0316c04 ◎三十四。（佛在舍衛，－婦人將還夫家；－辦食頻施，－經時不還，－夫別取婦；－又取商客食分路中數施，為
T40n1805_p0316c05 賊所劫，－因此二緣，合制一戒。）－列緣。第一指上標名。第三疏云－
T40n1805_p0316c06 即《戒本》中無病過受，－則知開有病也。第四疏
T40n1805_p0316c07 云：《－多論》上鉢取一無罪，－二鉢是犯；－中鉢取
T40n1805_p0316c08 二，－下鉢取三，－各不犯；過則犯。一人取過三鉢
T40n1805_p0316c09 犯，－謂下鉢也；－若四人取過三鉢，－前三人不犯，
T40n1805_p0316c10 後一人犯。律中不犯。齊兩三鉢，－若病，若自送
T40n1805_p0316c12 三十五。（佛在舍衛－說一食法，－乃至諸比丘憔悴，－佛聽得食取飽，－又因看病人開餘食法；－後有比丘貪食
T40n1805_p0316c13 不知足，－得便食之，－因制。）－初緣，可足，即是正食。第四或病或
T40n1805_p0316c14 作餘食法，－則無犯故。通釋中，律文分三，－初示

T40n1805_p0316c15‖名相。次列五緣。初簡食體；一二須曾受；一三明食
T40n1805_p0316c16‖境多少，成遮不遮，一如注所顯；一四約制教；一五
T40n1805_p0316c17‖據正犯一二緣，似同而異。足下，三明結犯。《僧祇》
T40n1805_p0316c18‖八中，一上四通約四儀，一與前無異；一下四別就坐
T40n1805_p0316c19‖相一以明離處，一由坐通地物不犯故。且下，舉床
T40n1805_p0316c20‖示相；一餘船乘例同。初約動身明犯。若正下，次
T40n1805_p0316c21‖約擡舁明犯。問：一倒地等緣，既非故作，何得結
T40n1805_p0316c22‖犯？一答：一此有法開，一自可作法；故違而食，一不
復重
T40n1805_p0316c23‖開。彼云：一在船上船築岸觸木石一迴波，身離本
T40n1805_p0316c24‖處；一若在乘上乘上坂下坂（坂謂大坡，不平故有上
下。），一若翻身
T40n1805_p0316c25‖離本處等。《五分》中。第四不益者，顯境足也。注
T40n1805_p0316c26‖中，初出異計。彼謂足食飽足方犯；但少一口，
T40n1805_p0316c27‖即不名足。此下，責非法。今準《五分》不受益緣，
T40n1805_p0316c28‖明取境足，一誠有據矣。餘四可解。國下明別開。
T40n1805_p0316c29‖以麨是正食，隨方所宜故。釋初緣，食體中，《一十
T40n1805_p0317a01‖誦》有三，一初明五正。糒音備，此與前異，一故特出
T40n1805_p0317a02‖之。（前引三種，更兼魚肉為五正；一梵語蒲闍尼，此
云正食。）一五似中。床音眉，即[米*祭]子
T40n1805_p0317a03‖也。麥麥，通名大小諸麥。莠音酉，即稗草子。錯
T40n1805_p0317a04‖麥是華言，一迦師即梵語，一謂碎麥飯也。（以錯碎
故，一有云麵者，
T40n1805_p0317a05‖濫下未磨食。）一彼文明五似，一或言錯麥，則不言迦
師；一
T40n1805_p0317a06‖或言迦師，則不言錯麥；一鈔中華梵並列，意彰
T40n1805_p0317a07‖一物二名耳。五種佉陀，即不正也。四中，稻即
T40n1805_p0317a08‖正食，麥是似食；一但磨細故，入不正收。（已上《十
誦》總十五種。）一
T40n1805_p0317a09‖《僧祇》，初明五正。言同此者，即指《十誦》，一彼
云：一麨
T40n1805_p0317a10‖飯麥飯魚肉。彼無乾飯，一而言同此者；以麥飯
T40n1805_p0317a11‖乃當五似故。次明五雜正者（即不正也），一與《四分》
同，故
T40n1805_p0317a12‖引合之。佉闍尼，此云不正。（對上《十誦》，枝即是
莖，一此無彼根，一彼無此花。）《一僧
T40n1805_p0317a13‖祇》下，三明餘物。米麥等皆謂磨作餅也。歡喜
T40n1805_p0317a14‖丸，古記云一西國多用酥油砂糖為糰，一故名丸
T40n1805_p0317a15‖也。一切下，牒上諸物以明不犯。肉是正食，一故
T40n1805_p0317a16‖特除之。別眾、處處，此前二戒，相因一而列。滿足，
T40n1805_p0317a17‖即此戒也。《善見》，初通示二食。與前少異。初
T40n1805_p0317a18‖不正唯果，應收枝葉等。正食且列三相，一麥飯
T40n1805_p0317a19‖同上十祇。粥初下，別釋。初明正食。粥藥稠
T40n1805_p0317a20‖厚，即同米飯。少飯和水，體非稀粥。米雜肉者，

T40n1805_p0317a21 亦約粥－論；以單米稀粥，開噉無過；－若雜少肉，
T40n1805_p0317a22 即在正收。一切下，釋非正，－初約一體。若以下，
T40n1805_p0317a23 示相和。言說正者，如云米粥；－不說正者，如云
T40n1805_p0317a24 果菜等粥，－此亦約稠者言之。義決中。前注已
T40n1805_p0317a25 破，－由世盛傳，故此重示。初立義遮非。故－律下，
T40n1805_p0317a26 引決，－初準《四分》。僧敬上座，尼敬大僧，－二俱是
T40n1805_p0317a27 制，違則有罪；－由受頭陀，二皆不犯。取彼決此，－
T40n1805_p0317a28 非直明文，故云義也。何下，次指《僧祇》。彼云，－足
T40n1805_p0317a29 食有八種：一自恣足（檀越自恣與，比丘言，－我已滿足，－如是離坐，不作殘食法犯提，－下
T40n1805_p0317b01 皆例同。），－二少欲足（檀越多與，而動手現少取相。），－三穢污足（行食淨人手疥癩不淨，－
T40n1805_p0317b02 比丘惡之；言不用，過去。），－四雜足（淨人持乳酪器盛麨，－比丘惡，言過去等。），－五不便足
T40n1805_p0317b03 （淨人行麨，－比丘問已，言－此動我風，不便，過去，－乃至與病不便等例說。），－六自諂曲足（淨人行食，比丘
T40n1805_p0317b04 現手作相，－若搖頭若縮鉢作相。），－七停住足（淨人行食時，比丘言－莫先行飯，當先下菜等。），－八
T40n1805_p0317b05 自已足（比丘乞食，自有麨囊，從檀越乞水；－彼意謂須麨，即問比丘須否？－比丘意謂檀越至家中取水，答言－
T40n1805_p0317b06 須。彼捉比丘麨囊授與，－比丘言且置。）。彼但云八種，－今以隨作一相，
T40n1805_p0317b07 即名遮後，故云八遮。上明境足，－猶是從寬，《－僧
T40n1805_p0317b08 祇》更急。故引比況，－足顯彼非。釋第四，須不中，－
T40n1805_p0317b09 初明病殘不須。《僧祇》下，明他作不須。本律作
T40n1805_p0317b10 法中，－初三中。云先足者，－約境為言。所對三中。
T40n1805_p0317b11 除儉者，律中儉開八事，－不作餘食法，－是其一
T40n1805_p0317b12 數。言未足者，律云－食已為他作不成（準《僧祇》開）。食
T40n1805_p0317b13 體三中。簡不淨者，－謂興利邪緣宿觸等，別有
T40n1805_p0317b14 所犯故。不覆藏者，－謂以惡食覆好食也。自作
T40n1805_p0317b15 三中。自言現前，非遣他故；－律云－使淨人作不
T40n1805_p0317b16 成。言授與者，律云：－自手捉食作，－持食置地作，
T40n1805_p0317b17 皆不成。彼作三中。云我止者，正示殘法。引
T40n1805_p0317b18 諸文中，《－五分》，示前威儀。作下，出詞句。如上
T40n1805_p0317b19 者，續云－知是看是作餘食法。若都下，示略法。
T40n1805_p0317b20 但取他語，不必須食。尼具有者，此出《五分》；－古
T40n1805_p0317b21 謂尼無，－故特點之；－又身綺中，－尼受不作餘食
T40n1805_p0317b22 法，－則僧尼同有明矣。《僧祇》下，明器各別，法有
T40n1805_p0317b23 成否。彼云：－若比丘持食來，欲作殘食，－即於鉢
T40n1805_p0317b24 上椀中作殘者，－止得椀中名作殘食，－鉢中不
T40n1805_p0317b25 名作；－若椀中汁流鉢中，得俱名殘食。今文反

T40n1805_p0317b26 之，存大意耳。決通中，一初明直與成殘。若下，明
T40n1805_p0317b27 強勸別犯。不犯有六。初是想差，如稠粥作稀
T40n1805_p0317b28 想；一二即上行，永無有犯；一三約食體不淨（或前食非正）；一
T40n1805_p0317b29 四即病緣；一五謂已殘；一六是順教。（儉開不作，文無理有。）一
T40n1805_p0317c01 三十六。（佛在舍衛，一有弟比丘貪食，一兄比丘以過責，一心懷恚故；兄食已，便強勸食，一反以過責，一因制。）一名
T40n1805_p0317c02 中。強以飲食勸己足者，一故云勸足食。疏中，對
T40n1805_p0317c03 前戒四別：一一前身犯，一後語犯；一二前開病，一後不
T40n1805_p0317c04 開病；一三前貪心，一後三性；四前已咽犯，一後他咽
T40n1805_p0317c05 已犯。列緣可知。若彼受食咽咽二俱墮。問：一已
T40n1805_p0317c06 有前制，理應不違；一復開殘法，自可依作；一如何
T40n1805_p0317c07 受勸重興此戒？一答：一元彼懷恚，意欲令犯；一強設
T40n1805_p0317c08 巧言，誤令不覺；一至論成犯，必與俱時；一但所勸
T40n1805_p0317c09 犯前，能勸犯後一故。律中若彼棄之與人一自作
T40n1805_p0317c10 殘法等，則能勸但吉耳。
T40n1805_p0317c11 三十七。（佛在羅閱城，一人民節會，一難陀跋難陀共看伎，并受食，一而暮還耆闍山；一又迦留陀夷夜入城乞食，一
T40n1805_p0317c12 女人電中見稱言是鬼，一由此二緣故制。）一制意中，初科。《智論》釋六成就一
T40n1805_p0317c13 中，時成就文。彼明天竺說時有二：一一名迦羅
T40n1805_p0317c14 （此云實時，一謂年月日時四時部氣等，世俗背計為實故。），一二名三摩耶（此云假時。謂隨事緣，長短
T40n1805_p0317c15 不定，一無有實故。）。佛隨世諦，說三摩耶不說迦羅，一為除外
T40n1805_p0317c16 道俗人邪見故（俗人著有，一外道計常；一若說實時，更增彼計。此亦大分為言，一非俱不說。）。論
T40n1805_p0317c17 中，先破彼計實時皆無有實。然毘尼制法，多
T40n1805_p0317c18 依實時；則顯一如來亦說實時，一豈是無時；一故以
T40n1805_p0317c19 為問，一如鈔所引。答中為二，一初約義釋通；一二佛
T40n1805_p0317c20 下，遮其來難。初中三義，一初從假一釋。論中難破
T40n1805_p0317c21 時已，一乃云見陰界入生滅假名為時無別時。
T40n1805_p0317c22 （謂一時經及餘經等亦說實時，一乃是隨世名字，一故云假名，一此與俗說假名言同義別。又準佛說則彼二皆是假名，一隨
T40n1805_p0317c23 彼而言，故云實耳。）一文云我已說者，即指上文。世界法有
T40n1805_p0317c24 故，不妨說時非時；一非實故，不妨無時；一立論已
T40n1805_p0317c25 明，不審重問，一故反責之云不應難。（有下闕時字，一實下脫法字，一
T40n1805_p0317c26 論本有之。）一亦是下，次隨世釋。世界實者，俗所計也。（論文
T40n1805_p0317c27 實下有非第一實一句，一又無有字。）一眾人呵者，即

指緣起。（律中女人呵迦留陀夷云：㆒寧
T40n1805_p0317c28‖自破腹，不應夜食。）㆒由彼計實而致譏訶，㆒律附世相遮譏
T40n1805_p0317c29‖故制。亦欲下，三護法釋。謂受戒時分定上中
T40n1805_p0318a01‖下，㆒互相敬事，令法不滅，㆒故云使久存等。（初義約假從道
T40n1805_p0318a02‖以釋，㆒後二約實從俗而釋。）㆒遮來難中。以毘尼制教，隨順世諦，
T40n1805_p0318a03‖從權建立，㆒不可橫以真理而難俗事；㆒以化就
T40n1805_p0318a04‖蕩相，制是建立，㆒故云不應求等。論具云：㆒諸佛
T40n1805_p0318a05‖世尊結諸戒，㆒是中不應求有何實（體之虛實），㆒有何名
T40n1805_p0318a06‖字（名之有無。），㆒何者相應，㆒何者不相應（義之違順）；㆒何者是法，
T40n1805_p0318a07‖如是相；㆒何者是法，不如是相（相之是非），㆒以是故是事
T40n1805_p0318a08‖不應難。（化教詮理，必須四義求之。）㆒次難中。論文前云㆒如來為
T40n1805_p0318a09‖除邪見，不言迦羅，說三摩耶。謂餘經中多說
T40n1805_p0318a10‖假時；如上引㆒律，乃說實時；㆒義有相違，㆒故以
T40n1805_p0318a11‖為難。答中為二，㆒初明毘尼說實意，㆒上句正示。
T40n1805_p0318a12‖（不字誤，㆒論文正作中字。）㆒以下，顯意。謂毘尼不許白衣外道
T40n1805_p0318a13‖聞㆒故，可說實時；㆒以道眾自知非實，不生邪執
T40n1805_p0318a14‖故。（文中下聞字，論作而字。）㆒說下，次明餘經說假意。通多分
T40n1805_p0318a15‖者，㆒道俗俱可聞故。（古多錯解，㆒妄改文字；㆒學者難曉，㆒不免繁文。）㆒顯意中。
T40n1805_p0318a16‖以學語者恥已貪嗜，㆒濫謂大乘無時非時；㆒故
T40n1805_p0318a17‖今還引《大論》以誡邪執；㆒近世學大學小，㆒噉食
T40n1805_p0318a18‖無時，不畏佛戒。銅漿鐵丸，焦爛喉腹，㆒病徹心
T40n1805_p0318a19‖髓，誰當代之？㆒悲夫！㆒次科。經即《毘羅三昧經》。通
T40n1805_p0318a20‖列四時。前後三種，大約不定。日中一種，佛佛
T40n1805_p0318a21‖常法；㆒以住中道，假事表理㆒故；凡所化儀，無不
T40n1805_p0318a22‖皆中。佛制下，正顯教意。上有三趣，㆒地獄同鬼
T40n1805_p0318a23‖類。欲超三界，必斷六因。故㆒制比丘不同彼食，
T40n1805_p0318a24‖令依極聖，㆒出離可期。嗟彼愚人，多食晚食；㆒
T40n1805_p0318a25‖肯斅諸佛，㆒而甘同鬼畜，不知何意乎！㆒三中，《多
T40n1805_p0318a26‖論》，初釋時非時。四義中，初約日明出沒，㆒餘
T40n1805_p0318a27‖三約乞食合宜不宜。二三約他事，㆒第四就己
T40n1805_p0318a28‖行。又下，明時分不定。晝夜各九時（且約相等），《㆒增輝》引
T40n1805_p0318a29‖古解云：㆒晝夜都十八時，㆒一時有五十臘縛，㆒十

T40n1805_p0318b01 ‖ 八時總九百臘縛，㊀三十臘縛為一須臾。（三百為十須臾，㊀
T40n1805_p0318b02 ‖ 九百為三十須臾。）㊀事同者，同下《僧祇》故。（《俱舍》一百二十剎那為一怛剎那。六十怛剎
T40n1805_p0318b03 ‖ 那為一臘縛。三十臘縛為一須臾，㊀三十須臾為一日夜。）㊀日下近地者，㊀準《俱舍》，日
T40n1805_p0318b04 ‖ 月在須彌山半腹，㊀去地四萬由旬；㊀準此則無
T40n1805_p0318b05 ‖ 下義，㊀但日行極南，㊀望之似下；㊀以天上南北
T40n1805_p0318b06 ‖ 相去有一百八十道，㊀日於此中來去，㊀以分八
T40n1805_p0318b07 ‖ 節；㊀且為夏至日在北第一道，㊀向南行超四
T40n1805_p0318b08 ‖ 十五道是立秋，㊀又越四十五道秋分，㊀又越四
T40n1805_p0318b09 ‖ 十五道是立冬，㊀又越四十五道極南第一道
T40n1805_p0318b10 ‖ 是冬至。（從北至此熱減寒至甚也，㊀所以寒者，一云㊀南州北闊，日光多故；㊀南狹，日光少故。又云：㊀近須彌山
T40n1805_p0318b11 ‖ 邊氷山故，㊀又云㊀去人遠故。）㊀從北却迴至立春㊀春分立夏夏至，
T40n1805_p0318b12 ‖ 各經四十五道；還至極北，㊀如是終而復始。四
T40n1805_p0318b13 ‖ 十。《時非時經》即《阿含》別品，㊀是以雙標。彼約
T40n1805_p0318b14 ‖ 脚影定一年中日夜長短，㊀須者尋之。準俗者，
T40n1805_p0318b15 ‖ 此方亦以十五日為一氣，㊀一氣有三候，㊀一候
T40n1805_p0318b16 ‖ 有五日，㊀三氣為一節（四十五日），㊀一年有四時八節二
T40n1805_p0318b17 ‖ 十四氣七十二候三十六旬。《僧祇》脚影者，㊀立
T40n1805_p0318b18 ‖ 日中以脚步影也。刻漏者，㊀量水為數，㊀隨時增
T40n1805_p0318b19 ‖ 減，㊀滴漏定時，㊀謂之刻漏。釋初緣中，㊀引律定
T40n1805_p0318b20 ‖ 時。云至中者，此明極限，㊀食必中前。四天下
T40n1805_p0318b21 ‖ 者，《俱舍》云：㊀日轉四天下，正照一面，㊀傍照兩面，
T40n1805_p0318b22 ‖ 長背一面，㊀又云：㊀北洲夜半，東洲日沒，㊀南洲
T40n1805_p0318b23 ‖ 日中，西洲日出。四洲皆約從明至中，㊀故云亦
T40n1805_p0318b24 ‖ 爾。下引《僧祇》。正中犯吉，㊀故知受食必在中前；㊀
T40n1805_p0318b25 ‖ 經中食時，乃當辰已；㊀古德卯齋，護之彌急；㊀有
T40n1805_p0318b26 ‖ 聞諸佛日中食，便謂中前非法，㊀蓋不知教也。
T40n1805_p0318b27 ‖ 又有訛云㊀不過鍾食，便聽鍾奉戒；㊀況打鍾不
T40n1805_p0318b28 ‖ 定，㊀何足為準！㊀瞬即動目少時，㊀髮謂影移少地。
T40n1805_p0318b29 ‖ 義淨《內法傳》云：㊀宜於要處安小土臺，㊀圓闊一
T40n1805_p0318c01 ‖ 尺，高五寸；中插細杖，㊀或時食上竪竹箸，㊀可高
T40n1805_p0318c02 ‖ 四指；取正午之影，㊀畫以為記；㊀影過畫處，便不
T40n1805_p0318c03 ‖ 合食；㊀西方在處悉有之，㊀名薜攞斫羯羅，譯為
T40n1805_p0318c04 ‖ 時輪。三中。文列四藥，㊀各有時非時。時藥，約中
T40n1805_p0318c05 ‖ 前，㊀後非時。七日，限中是時，㊀過限非時。盡形者，
T40n1805_p0318c06 ‖ 疏云：㊀有病加服名時，㊀無病輒服名非時。若非
T40n1805_p0318c07 ‖ 口法，從時食論；㊀故下，注云犯有輕重是也。注
T40n1805_p0318c08 ‖ 文分二，㊀初別示盡形。並下，通明三藥。故下，引

T40n1805_p0318c09 證，－即不受食戒開文。顯知四藥通制也。四中，
T40n1805_p0318c10 初科。《五分》開脅者，謂非時中約咽結犯，－脅但
T40n1805_p0318c11 治舌故。二中。《十誦》六戒，教人同犯。四戒同本
T40n1805_p0318c12 律。非殘二戒，彼文制重，－故引示之。三中。《五
T40n1805_p0318c13 百問》：有形物者，語通四藥。不漱墮者，準律應
T40n1805_p0318c14 吉，－咽物方墮。不犯中，－三。黑石蜜者，古記云：－
用
T40n1805_p0318c15 蔗糖和糯米煎成，－其堅如石。此明七日，－雖
T40n1805_p0318c16 兼時藥，過中開服。有病開麥汁者，雖似時漿，
T40n1805_p0318c17 以清澄故。上二加法，如前所開；－此據暫時直
T40n1805_p0318c18 受者耳。哏音演，嘔吐也。開文不顯，故引論決
T40n1805_p0318c20 ◎三十八。（佛在羅閱祇，－迦羅坐禪－乞食疲苦，－
食先所得者，－佛呵制戒。）－釋中，初科，－
T40n1805_p0318c21 前示名相。必約受已方得成殘。四下，示藥體。
T40n1805_p0318c22 時藥過中吉，－隔宿提。非時七日過限，－盡形無
T40n1805_p0318c23 病緣，皆名殘；－同前非時。上引本律。善下，引他
T40n1805_p0318c24 部。約受論殘，－不取食殘。對簡中，初科。四句。一
T40n1805_p0318c25 三兩句，正屬此戒；輕重分異。第二乃犯內宿。
T40n1805_p0318c26 第四無過，－故云可知。初句注中，上句通明手
T40n1805_p0318c27 受；－下句別指三藥，－時藥無口法故。次科，初
T40n1805_p0318c28 正簡。四句中。三亦殘亦內，一提一吉。四非殘
T40n1805_p0318c29 非內，無犯。初句屬此戒，－第二屬內宿，－第三涉
T40n1805_p0319a01 二戒。有下，斥濫。古謂結淨地已，開僧同宿，－故
T40n1805_p0319a02 引律破之。既令除比丘，－明知有宿。勸持中，初
T40n1805_p0319a03 示教意。下不受食戒，－冀衣乞食比丘－恐妨道
T40n1805_p0319a04 業，取廟中食，－故合示之。世以禪觀為真道，戒
T40n1805_p0319a05 撿－為閑務；豈知－道觀非戒不成，故云妄倚等。
T40n1805_p0319a06 此下，顯過。取道棄戒，－故心涉愛憎。輕戒慢聖，－
T40n1805_p0319a07 故大我未伐。故下，引勸，－上敘眾聖尊戒。下句
T40n1805_p0319a08 勸令效聖。近世禪講，率多此見；－請披聖訓，勿
T40n1805_p0319a09 任凡情。行護中，初科，《－十誦》三相，－初棄膩物。
若
T40n1805_p0319a10 下，淨膩器。不淨下，簡食體。四藥皆重，－鹽非貪
T40n1805_p0319a11 嗜，故罪輕降。不淨謂內宿惡觸等。下引《伽論》。
T40n1805_p0319a12 證上洗鉢。次科，《善見》中，－初持食轉易。以比丘
T40n1805_p0319a13 自持，容有宿觸；－對小眾易之，－食則免過。乃下，
T40n1805_p0319a14 作食轉易。事亦同上。注中，準上互易，心斷開
T40n1805_p0319a15 成；－反明不斷－不淨可知。（準四藥中，－淨人觸失，
洗手更受；－此由與他，不合受食。）－
T40n1805_p0319a16 《十誦》，前明互傳，－初引文。以下，義決。亦同轉
易，－
T40n1805_p0319a17 但加洗手耳。遠下，次明易淨，－初引示。今下，
T40n1805_p0319a18 點非。二彼俱無受捨者，－反明俱有方開成淨。
T40n1805_p0319a19 初直乞時，僧無捨心，俗無受心；－及後乞取，僧

T40n1805_p0319a20 ‖ 無受心，俗無捨心，一故言俱無。上乞字音氣。交
T40n1805_p0319a21 ‖ 即易也。注令如上者，論中展轉易淨，明有受
T40n1805_p0319a22 ‖ 捨心故。有下，三明受鉢，一初緣起。佛下，立制。
T40n1805_p0319a23 ‖ 應從受者，一或恐鉢有餘膩，一故令作彼物受。取
T40n1805_p0319a24 ‖ 食中。《十誦》無水處者，謂別求難得。水中有食，
T40n1805_p0319a25 ‖ 雖復宿膩，緣故開之；一隨食浮沈，飲取清者。次
T40n1805_p0319a26 ‖ 科，初引律論。開取故食，一又開自取。應是儉緣。
T40n1805_p0319a27 ‖ 或雖豐時，乞求不得，一時逼無人，故兩開之。扨
T40n1805_p0319a28 ‖ 史隣反，撥除也。《五百問》中，一初指緣同上。所下，
T40n1805_p0319a29 ‖ 出開意，一初明開食。又下，釋自取。鬱單越此
T40n1805_p0319b01 ‖ 云勝，一勝三洲故。彼人於物，無我所心故。三中。
T40n1805_p0319b02 ‖ 不作還意，即是斷心。護淨中，《一僧祇》，初明過時。
T40n1805_p0319b03 ‖ 文中二罪，一上是非時，下即停食。未過須臾，但
T40n1805_p0319b04 ‖ 犯非時；一若過須臾，併結二墮。注中，初示時限。
T40n1805_p0319b05 ‖ 若下，明非時。二時者，一是過中，一二過須臾。比
T40n1805_p0319b06 ‖ 丘下，次明淨手。為防宿膩。粗魯謂約略也。洗
T40n1805_p0319b07 ‖ 已更摩，謂後復相觸。而曾執物，容有不淨，一故
T40n1805_p0319b08 ‖ 須更洗。注中準淨手以決觸巾。下引二律，轉
T40n1805_p0319b09 ‖ 證注文。律令盛食，明須淨者。《十誦》曰洗，護淨
T40n1805_p0319b10 ‖ 可知。次科，《僧祇》，初明洗鉢。不摩拭者，恐損色
T40n1805_p0319b11 ‖ 故。當護下，明護手。捉袈裟者，容有塵污，一故須
T40n1805_p0319b12 ‖ 更洗。（舊云一因明著袈裟須淨手者，非。）一三中。
風塵落鉢不受相雜，一
T40n1805_p0319b13 ‖ 捨受聽食，方便免過。文約沙彌，一餘眾淨人，理
T40n1805_p0319b14 ‖ 應通許。（諸文所明，不唯當戒一不受惡觸；事犯相
涉，一文中可見；一臨文辨之，一勿使參濫。）一不犯四
T40n1805_p0319b15 ‖ 節。初不自食。二與作人，一還從乞得，一義同新
T40n1805_p0319b16 ‖ 故。三鉢中所餘，無由淨故。四為治病，非欲食
T40n1805_p0319b17 ‖ 故。西土患眼，多以酥油灌鼻。
T40n1805_p0319b18 ‖ 三十九。（佛在舍衛，一人為父母等，於四衢道乃至廟
中祭祀供養；一冀掃衣乞食比丘自取食之，一俗譏因制。）一
T40n1805_p0319b19 ‖ 名中。比丘凡食，必從人受；一故違此教，名不受
T40n1805_p0319b20 ‖ 食。然受兼手口，食通四藥，一如後具明。制意
T40n1805_p0319b21 ‖ 中，一初引《五分》。白衣訶詞，一義分三過。他不喜
者，
T40n1805_p0319b22 ‖ 招譏謗也。著割截衣者，不生物善也。不與取
T40n1805_p0319b23 ‖ 者，同盜竊也。後制此戒，一即反三過以為三益。
T40n1805_p0319b24 ‖ 《多論》，五義。初為防重盜。二假彼能授，證非竊
T40n1805_p0319b25 ‖ 盜。三四易會。五中引緣，顯示生信。初外道令
T40n1805_p0319b26 ‖ 比丘上樹，一比丘言一我法樹過人頭不應上；一又
T40n1805_p0319b27 ‖ 令搖樹取果，一比丘言一我法不得搖落果（不壞生
故）；一外
T40n1805_p0319b28 ‖ 道上樹取果擲地與之，一比丘言一我法不得不
T40n1805_p0319b29 ‖ 受而食；一故云並答等。第二《了論》，一初引論文。

準
T40n1805_p0319c01‖彼無令字，寫錯不疑。次引疏解，一初釋自性。即
T40n1805_p0319c02‖指戒體。欲下，釋求得。謂有所須。此下，釋此處。
T40n1805_p0319c03‖謂受食處。下云地及水中是也。與餘不須者，
T40n1805_p0319c04‖顯示能受法通他故。即下，簡濫，一初指上能受。
T40n1805_p0319c05‖若下，簡餘不能。並非住自性故。被擯一種，攝
T40n1805_p0319c06‖四羯磨，一總二十五人。若十三難人，自他俱不
T40n1805_p0319c07‖成；一餘並自成，一望不通他，故總云不成耳。（準後
懺篇，學悔
T40n1805_p0319c08‖成受。）一三所對者，一即明授食人也。釋中，初科，
《一了論》，
T40n1805_p0319c09‖上二句簡除。謂自及同類，皆非能授。餘下，正
T40n1805_p0319c10‖示。三類，即人、非人、畜。文取解知，一必具三種，一
不
T40n1805_p0319c11‖具不成。《多論》。人中不通非畜，一謂多人處；反知一
T40n1805_p0319c12‖無人方開異類。次科，《五分》。既無淨人一而令安
T40n1805_p0319c13‖米者，或是年小，或可暫倩。文中但開自煮惡
T40n1805_p0319c14‖觸二吉羅耳。《僧祇》。牛上，亦據無人，開從畜受。
T40n1805_p0319c15‖但授受非儀，一須加口法。引即牽也。《十誦》。蠅停
T40n1805_p0319c16‖鳥啄，不名失受，一故得食之。三中，《善見》。總列
四
T40n1805_p0319c17‖趣，一鬼收修獄，則為六趣。《五分》下三律。別舉三
T40n1805_p0319c18‖趣，一合上論文。《僧祇》即佛受獼猴蜜。《十誦》目
連
T40n1805_p0319c19‖尊者億耳沙彌皆受彼食，一則餘重獄，義無從
T40n1805_p0319c20‖受。準下，總決。即前《了論》意也。四中，《十誦》。
五塵
T40n1805_p0319c21‖不受，在文少漫，一如注通之。《善見》，初明塵落。
可
T40n1805_p0319c22‖決《十誦》。注中兩意，和會律論。嚮明，謂窓隙
T40n1805_p0319c23‖飛塵，一細中復細者，則不須受。行下，次明食墮。
T40n1805_p0319c24‖亦約作意故成。《僧祇》，初簡諸塵。言作意者，塵
T40n1805_p0319c25‖飛入時，須起受意。乃下，明諸食，一初明逆落
T40n1805_p0319c26‖成不。僧下，明不淨成受。僧尼宿觸，互望為淨。
T40n1805_p0319c27‖二中，《善見》。四物不受，非可愛一故。《了論》。
五量攝
T40n1805_p0319c28‖一切物，如〈四藥〉備引。便利水土，並名大開量；一
T40n1805_p0319c29‖謂得自取，無所遮故。律文令受，與論不同，一故
T40n1805_p0320a01‖約有人通之。據上二論，有人亦開。三中，《十誦》，
T40n1805_p0320a02‖初開不受。擔行不使人見，一食須下道，一皆謂避
T40n1805_p0320a03‖譏嫌故。搦，寧尼反，謂手一握也。又下，次制易
T40n1805_p0320a04‖淨。二文相違，一故注以會之。《僧祇》、《多論》。
文如前
T40n1805_p0320a05‖引。亦下，決通開意。《四分》，儉時開八事，一內宿、

內
T40n1805_p0320a06‖煮、自煮、惡觸、㆒僧俗二食、水陸兩果、不作餘食
T40n1805_p0320a07‖法。《五百問》中。七日一受，自作不失。先淨米取，
T40n1805_p0320a08‖文脫；㆒彼具云先淨米受取（謂火淨已受也）。四中。
水本大
T40n1805_p0320a09‖開，㆒且約清者；㆒今論鹹濁，亦須受之。《僧祇》、
《伽論》
T40n1805_p0320a10‖約色，《㆒五分》據味。五中。流汗有同鹹水，㆒故亦
須
T40n1805_p0320a11‖受。注中，上句決上臂汗，㆒下句例成額汗。六
T40n1805_p0320a12‖中，《僧祇》。楊枝分咽不咽，㆒氷雪約人有無。《四
分》。
T40n1805_p0320a13‖楊枝不分兩用，㆒故令準上。明轉變中。下列諸
T40n1805_p0320a14‖物，㆒雖有變動，不易本質，㆒故皆不失受。《善見》
生
T40n1805_p0320a15‖薑生牙，但須重淨。《僧祇》。注文，即指律中阿難
T40n1805_p0320a16‖為佛溫飯之緣。酪酥等者，㆒謂中前受酪蔗麻，
T40n1805_p0320a17‖欲中後作酥蜜油，㆒須加記識法㆒云：㆒此中淨物
T40n1805_p0320a18‖生，我當作七日藥受。（非時亦同。）㆒過中變造，俱
不失受。
T40n1805_p0320a19‖五十。空中不成，㆒謂能受在空；㆒若論所對在
T40n1805_p0320a20‖空，亦應不成；㆒故知能所俱須在地。如前即指
T40n1805_p0320a21‖第二門。六受法中，初科。《了論》三位可解。今時
T40n1805_p0320a22‖就盤取食，㆒準至物邊，理應成受。二身心中四
T40n1805_p0320a23‖句，㆒初句。非心成受者，㆒雖非專緣食境，必須心
T40n1805_p0320a24‖境分明。一向無心，則不成受。第二句，初示相。
T40n1805_p0320a25‖毘尼下，引緣。彼因毘舍離穀貴，㆒神足比丘往
T40n1805_p0320a26‖外國乞；㆒彼嫌比丘等，如鈔所引。若下，顯異。口
T40n1805_p0320a27‖加如後。第三。平等，謂正意仰手而受。上明如
T40n1805_p0320a28‖法。若下，簡非法。身心雖等，違法不成。第四。先
T40n1805_p0320a29‖有方便，故開後成。關即涉也。三單心者。即前
T40n1805_p0320b01‖第二句。前對身心歷句，㆒此中獨約心論。《僧
T40n1805_p0320b02‖祇》中，初引邪見緣。彼因登瞿國是邊地邪見；
T40n1805_p0320b03‖嫌比丘故，不親授食。當下應有作字。滿茶邏，
T40n1805_p0320b04‖此云壇規圓也。口云三受，以替手法。前下，指
T40n1805_p0320b05‖實器緣。畜寶所引，㆒亦《僧祇》文。彼因施主作
T40n1805_p0320b06‖金椀盛食；㆒比丘以手示器，㆒口加三受等。明下，
T40n1805_p0320b07‖指略。即彼二部，皆開口受。又中邊不相解語，
T40n1805_p0320b08‖亦同開之。《五分》。施主送食，未及授與，㆒急緣置
T40n1805_p0320b09‖地，應加口法。《僧祇》。禪眠，彼云㆒覺者成受；㆒
若不
T40n1805_p0320b10‖覺者，覺持欲食，㆒當從淨人更受；㆒若不欲食等，
T40n1805_p0320b11‖如鈔引。得自捉者，以非自噉，故無惡捉。四中，
T40n1805_p0320b12‖《僧祇》，初明繩連。彼因蘭若比丘入井抒水，時

T40n1805_p0320b13 到，恐水還滿，㆒就井中食，㆒令淨人盛食器中，繩
T40n1805_p0320b14 繫懸下；㆒比丘一手挽繩，一手承之，㆒作言受受。
T40n1805_p0320b15 非儀犯吉。乃至下，明遙擲。《善見》下，會異。《四分》。
T40n1805_p0320b16 遙擲成受，㆒須約能所同知無礙。三《僧祇》中，初
T40n1805_p0320b17 明懸下。即向所引。若下，明引上。捍音汗，護也。
T40n1805_p0320b18 《十誦》。雖不絕者，㆒謂初出瓶，未落鉢中者。《僧祇》
T40n1805_p0320b19 文四段，㆒初明淨人行受。懸放恐觸器故。即
T40n1805_p0320b21 足路地。準〈赴請篇〉，食須踞坐。《三千威儀》云：㆒
T40n1805_p0320b22 諸佛法皆著淨衣踞坐而食；㆒若有出家弟子，
T40n1805_p0320b23 應如是法；㆒以能防眾戒故，為淨衣故，㆒異俗法
T40n1805_p0320b24 故，因制踞坐法，㆒廣如後引。此土跏坐受食，㆒隨
T40n1805_p0320b25 方所宜，非教所許。若淨人下，明比丘受行，㆒初
T40n1805_p0320b26 示緣開。若下，明就地受，又二，㆒初明物重法。稍
T40n1805_p0320b27 稍猶言略略。若下，明器熱法。五中。淨人三法：㆒
T40n1805_p0320b28 一火淨，㆒二別藥體，㆒三施心㆒授與。比丘三法：一
T40n1805_p0320b29 仰手受㆒，二或加記識㆒，三分體分。七過：一內宿㆒，
T40n1805_p0320c01 二內煮㆒，三自煮㆒，四惡觸㆒，五殘宿㆒，六未手受㆒，
T40n1805_p0320c02 七受已停過須臾。準下，更有手受已變動，㆒謂
T40n1805_p0320c03 之八患。六中。言非心者，㆒由不對境，直爾自取，㆒
T40n1805_p0320c04 故無受心。如上，即《僧祇》、《多論》取石上故食。儉
T40n1805_p0320c05 開即本宗八事。七食觀中。一觀外食二事，㆒上
T40n1805_p0320c06 句念種作，㆒下句思施意。二觀己行全多缺減。
T40n1805_p0320c07 下三並觀現心，㆒三即離過心，㆒上食多貪，㆒下食
T40n1805_p0320c08 多瞋，㆒中食多癡；㆒離此三心，乃可進口。四即對
T40n1805_p0320c09 治心，㆒言正事者，謂更無宅意；㆒正欲事同服藥，
T40n1805_p0320c10 以治飢病，㆒即《遺教》云：㆒受諸飲食，當如服藥是
T40n1805_p0320c11 也。（有云㆒正謂簡邪命，㆒或云㆒事即四事之一，皆非文意。）㆒五即出離心，㆒道業通
T40n1805_p0320c12 三乘三學，㆒世報即人天。指廣中。《了論》明受食
T40n1805_p0320c13 法已，而以餘一切等二句結之，㆒即是指略食
T40n1805_p0320c14 觀，㆒故下引疏略釋。餘皆指後。顯意中，初明重
T40n1805_p0320c15 出之意。不爾下，申誡。毘尼下，引證。口口入入，
T40n1805_p0320c16 非唯少時；㆒四事通觀，不獨飲食。不爾者，彼云：㆒
T40n1805_p0320c17 受人信施，不如法用，㆒放逸其心，廢修道業，㆒入
T40n1805_p0320c18 三途中受重苦㆒故；若不受苦報者，㆒食他信施，
T40n1805_p0320c19 食即破腹出，㆒衣則離身等。八中，初科，《㆒四分》十
T40n1805_p0320c20 法，㆒初五。手物俱互為四句。第五遙過，即非手
T40n1805_p0320c21 物。如上即前所引知無觸礙等。次五中。上四
T40n1805_p0320c22 物物相對，㆒如云身與身受等。第五置地，則無

T40n1805_p0320c23 ‖ 所對。注準《僧祇》，須加口法。次科，《十誦》。墮地皆
T40n1805_p0320c24 ‖ 成，－準前應是停案上者。《僧祇》。約心前後有無，
T40n1805_p0320c25 ‖ 應具四句。文出二互，－得罪成受。二俱不覺，準
T40n1805_p0320c26 ‖ 應不成。後《十誦》中。觸謂以物搪觸。輕－不應受
T40n1805_p0320c27 ‖ 者，以非授心，受亦不成故。九中，初決意者，－謂
T40n1805_p0320c28 ‖ 作斷念，理應更受。二中。餘須更受，故知已失。
T40n1805_p0320c29 ‖ 三中。初二句亦即《了論》。由失本體故，－行法皆
T40n1805_p0321a01 ‖ 失，故云一切。沒即滅也。即下，引例。分亡物中，
T40n1805_p0321a02 ‖ 殘宿內宿惡觸等食，－餘比丘得食。以彼命終，
T40n1805_p0321a03 ‖ 諸罪皆失。例今頗同。四中。時藥過中失受。三
T40n1805_p0321a04 ‖ 藥不加口法，同時藥斷；－若加口法，各隨限滿
T40n1805_p0321a05 ‖ 即失。如後即對解中。五中，初示相。若下，會通。
T40n1805_p0321a06 ‖ 《僧祇》，－如前轉變不失中引。答文可解。第六。注
T40n1805_p0321a07 ‖ 中，初判不洗亦成。此據無膩，有則須洗。但下，
T40n1805_p0321a08 ‖ 本其洗意。謹奉佛制，不妄貪噉，－即是淨心。雖
T40n1805_p0321a09 ‖ 有此通，縱令手淨；－但得成受，不無違制。十對
T40n1805_p0321a10 ‖ 文解，犯中，－初列諸食。三五十五，前二可知；－奢
T40n1805_p0321a11 ‖ 耶尼，即七日藥。文闕非時盡形。若下，結犯。初
T40n1805_p0321a12 ‖ 通示犯相。非下，別簡三藥。上二藥限中無過。
T40n1805_p0321a13 ‖ 盡形一藥，法無限齊；－但約無病，結犯仍輕。不
T40n1805_p0321a14 ‖ 犯中。上二非食。若不下，治病。若乞下，開物墮。
T40n1805_p0321a15 ‖ 麁者可除；－或不可辨，理應再受。餘即除不盡
T40n1805_p0321a16 ‖ 者，－準上《善見》細塵更受，－以一向不可除故。
T40n1805_p0321a17 ‖ 四十。（佛在舍衛，－跋難陀與商賈為檀越，便語云：－
欲得雜食，彼問－何患思此？－答言－無患，但意欲耳，－彼譏因制。）－
T40n1805_p0321a18 ‖ 犯緣。第一，注示四物，－簡餘得輕。緣起云：雜食，－
T40n1805_p0321a19 ‖ 通收此四。《戒疏》具五緣，－加第二隨非親乞，－準
T40n1805_p0321a20 ‖ 此開親。釋初緣中。前引《僧祇》以明譏過。八種
T40n1805_p0321a21 ‖ 是總舉，－乳酪即別相，－彼律酥油乳酪蜜石蜜
T40n1805_p0321a22 ‖ 魚肉為八種。言招譏者，彼律俗人譏言－瞿曇
T40n1805_p0321a23 ‖ 沙門，不能乞麁食，－而乞酥油等；－此敗壞人，何
T40n1805_p0321a24 ‖ 道之有。次《五百問》，以云別犯。彼約盜心，－不
T40n1805_p0321a25 ‖ 病言病，故成重罪。今此無病直索，故不同之。
T40n1805_p0321a26 ‖ （舊云－論重律輕，非，－以犯相別故。）－不犯中四。
第二律作為病人乞，
T40n1805_p0321a27 ‖ 得而食之；－此開自食。自他交乞，乃是－為他；律
T40n1805_p0321a28 ‖ 云：－或己他為他，他為己是也。
T40n1805_p0321a29 ‖ 四十一。（佛將弟子從拘薩羅遊至舍衛，－大得餅食，
令阿難分與乞人，－遂以粘餅與女人，－餘皆得一，女獨得
T40n1805_p0321b01 ‖ 二，－彼因譏謗；－又外道得食，人問，－便云－禿居
士處得，－以此二緣故制。）－明開中。《五分》不
T40n1805_p0321b02 ‖ 明外道；－乞兒語通，故此引之。下二乞字，並去
T40n1805_p0321b03 ‖ 呼。《十誦》、《多論》二文並開，－但非自手，則同

今宗。

T40n1805_p0321b04 ‖ 無見即邪空外道，－或住邪見無正見者。文略
T40n1805_p0321b05 ‖ 不犯，－準律有五。一若捨著地與；－二若使人與；－
T40n1805_p0321b06 ‖ 三若與父母（謂住外道者，《僧祇》不開。）；－四與塔別房作人，－計
T40n1805_p0321b07 ‖ 作食價與；－五若力勢強奪去。
T40n1805_p0321b08 ‖ 四十二。（佛在舍衛，－長者為跋難陀飯僧，－彼時欲過方來，比丘食竟不足；－又羅閱城大臣得果令僧中分，－
T40n1805_p0321b09 ‖ 後食已詣餘家，僧不得食，－二緣故制。）－名云同利，即同受請者。凡受

T40n1805_p0321b10 ‖ 他請，有緣入聚，－須白同請，令知所在。不白故
T40n1805_p0321b11 ‖ 犯。釋初緣中。《僧祇》二墮，前戒委引。義決中。以
T40n1805_p0321b12 ‖ 文制同利，則據多人，－不明獨請。故準《僧祇》令
T40n1805_p0321b13 ‖ 白請家－等。一合作以，－或可來上脫二字，－即配
T40n1805_p0321b14 ‖ 上兩白也。彼下，引證。常請謂長供不絕。交往
T40n1805_p0321b15 ‖ 謂我往彼家，他來此家。釋後四中，－初釋食前
T40n1805_p0321b16 ‖ 後。食時者，相傳以為辰時；－用此為中，以分前
T40n1805_p0321b17 ‖ 後。注同《時經》，即《時非時經》。次釋餘家。可解。白

T40n1805_p0321b18 ‖ 下，明囑授，－初明所囑人。注文簡異。以非時白，
T40n1805_p0321b19 ‖ 通界內外。若下，明失囑法。有六緣。中道還者，
T40n1805_p0321b20 ‖ 準約息意，不往故失。或餘家者，非向所囑家。
T40n1805_p0321b21 ‖ 不下，結犯。不犯中，初文六節。上四可解。第五
T40n1805_p0321b22 ‖ 律作若無比丘，不囑授，而至餘處等，－以無法
T40n1805_p0321b23 ‖ 可違故。六家家請，如欲往彼請家，－中途他家
T40n1805_p0321b24 ‖ 相命，因而暫止。律文更開難緣，－今此略耳。他
T40n1805_p0321b25 ‖ 部中。《十誦》約正足，－此開背請，亦聽不囑。《多論》
T40n1805_p0321b26 ‖ 明犯，非關此戒；－或緣輒往令眾不知，－少有
T40n1805_p0321b27 ‖ 同故，寄此明之。下卷即〈赴請篇〉。
T40n1805_p0321b28 ‖ 四十三。（佛在舍衛，－迦留陀夷與本俗友婦繫意，後住其家，－其婦嚴身，其夫極愛，比丘食已坐住，－夫瞋－故
T40n1805_p0321b29 ‖ 制。）－釋名。四食者：－一段食（麁細為二，－麁則可知，－細謂中有食香；天及劫初，食無變
T40n1805_p0321c01 ‖ 穢；－如油沃沙，散人支體，故－名為細。），－二觸食（根境識三和合生諸觸，－如見色生喜樂等，－今戒當此。），－三
T40n1805_p0321c02 ‖ 思食（謂意業也，－思心希望，能延命故。），－四識食（中陰地獄無色眾生入滅盡定，－雖無現識，識得在
T40n1805_p0321c03 ‖ 故；－小乘則識蘊，－大教即梨耶，－勢力所資，能任持諸根故。）。段食局欲界，－餘三通三
T40n1805_p0321c04 ‖ 界。略知如此，－他宗法相－不可廣故。五下，引
T40n1805_p0321c05 ‖ 證。《五分》情者但就識論。《僧祇》具列根境識三。
T40n1805_p0321c06 ‖ 緣中。第二，《十誦》斷淫－謂夫婦修梵行，－受齊
T40n1805_p0321c07 ‖ 即八戒斷正淫故。三中，《五分》妨事者，－令彼夫

T40n1805_p0321c08 ‖婦不得隨意故。《十誦》多人，即同第四人—故。四
T40n1805_p0321c09 ‖中，三人外更有一人—不犯，故云第四。《僧祇》簡
T40n1805_p0321c10 ‖非證人，—彼律有比丘伴無犯，—白衣雖多亦犯。
T40n1805_p0321c11 ‖《多論》二師父母尊人在座，不犯。《四分》開緣，並
T40n1805_p0321c12 ‖通道俗，—不同《僧祇》。次科。有寶者，律列金銀真
T40n1805_p0321c13 ‖珠等，—即以嚴身之具目於女人。引論顯意可
T40n1805_p0321c14 ‖見。律不犯中。若舒手及戶處坐（已內不及則犯），—若二比
T40n1805_p0321c15 ‖丘為伴；有識別人，—或客人在一處（準此通俗）；—若不盲
T40n1805_p0321c16 ‖聾（互闕吉羅，—俱闕非證。），—或從前過不住（多人行處），—或病發到地，—
T40n1805_p0321c17 ‖力勢所持，命梵難緣等並開。
T40n1805_p0321c18 ‖四十四。（迦留陀夷念前戒開手及戶處坐，—即與女人在戶扉後坐，共語—招譏故制。）—若準《戒
T40n1805_p0321c19 ‖本》，亦標食家，—乃是因前而制。至於論犯，不必
T40n1805_p0321c20 ‖假夫，—故略之耳。緣中。屏處者，律云—若樹牆壁
T40n1805_p0321c21 ‖籬柵，—若衣及餘物障。釋第三，《多論》。約戶內外，
T40n1805_p0321c22 ‖次列三相。今時入聚，須帶淨人；—或對女坐，勿
T40n1805_p0321c23 ‖使離身，—可得免過；—不爾，如論結犯。《僧祇》，初簡
T40n1805_p0321c24 ‖非證。七人三類，—初三親囑；小淨人—嬰兒無
T40n1805_p0321c25 ‖解，—睡狂無知，—皆非可畏。大字讀為太。二不定
T40n1805_p0321c26 ‖及強坐中已釋，—故注顯重重之意。若淨人下，
T40n1805_p0321c28 ‖四十五。（亦因迦留陀夷與女露坐—招譏故制。）—列緣。第二，注釋露處；—由
T40n1805_p0321c29 ‖此二屏，皆無障故。前云—塵霧暗黑名見屏，—常
T40n1805_p0322a01 ‖語不聞聲名聞屏。犯相中，《—十誦》初約身動止。
T40n1805_p0322a02 ‖相去下，二就處近遠。罪相遞減，譏過淺深故。
T40n1805_p0322a03 ‖一尋八尺，即伸手內。點前中。前引《十誦》，但云
T40n1805_p0322a04 ‖不犯，—恐前遺筆，寄之點之；—或別有意，—來者
T40n1805_p0322a06 ‖四十六。（佛在舍衛，—跋難陀與比丘鬪，—結恨在心；便誘至城中無食處，—知還寺時過，便驅出，令彼不得食疲
T40n1805_p0322a07 ‖乏—因制。）—犯緣。第三，無諸緣者，—即下不犯破戒見
T40n1805_p0322a08 ‖命梵等也。不犯為三。初先與後遣；—若病下二
T40n1805_p0322a09 ‖緣，先遣後送；—若破戒等，不與而遣。文令方便，
T40n1805_p0322a11 ‖四十七。（佛在釋翅瘦，—施主請僧給藥；—六群求難得藥，彼為市求，便呵罵之，—因制。）—戒名。四
T40n1805_p0322a12 ‖月，且從緣說，—準下《僧祇》一月半月。犯緣。第一，—
T40n1805_p0322a13 ‖《十誦》四藥通犯，—過受四月時食者提，—索餘事
T40n1805_p0322a14 ‖吉（謂非四藥）；—四月過已，求七日終身（即盡形也），亦提；—非時

T40n1805_p0322a15 ‖ 藥吉。五無緣者，即下四緣。釋中。《僧祇》三時，
各
T40n1805_p0322a16 ‖ 有四月，通有過限。不犯中。四緣者，一常請（彼言
我常
T40n1805_p0322a17 ‖ 與藥也），二更請（斷已後復更請與之），三分請
（持至僧伽藍分與之），四盡形請
T40n1805_p0322a18 ‖ （我當盡形與藥）。疏云：常與盡形有何別者？就
能所以分
T40n1805_p0322a19 ‖ 也。（常請約能施，盡形約所施。）示犯中。猶同
昔義，準疏反之。彼
T40n1805_p0322a20 ‖ 云：此戒索輕，過限重也；所以然者：先有好心，
T40n1805_p0322a21 ‖ 四月與藥；期限已滿，供養心息；過受置惱，敗
T40n1805_p0322a22 ‖ 損處深；又承前受請，人喜過日故重。餘不具
T40n1805_p0322a24 ‖ 四十八。（佛在舍衛，人民反叛，王領軍征伐，
六軍觀陣，匿王不悅，故制。）制意中。初
T40n1805_p0322a25 ‖ 明住持；二是化他；三成自行，由觀兵鬪，凶暴
T40n1805_p0322a26 ‖ 無慈，失諸善利。初緣，律中下至一馬一車一
T40n1805_p0322a27 ‖ 步卒皆犯。第三，即下被請道斷等開。釋中，初
T40n1805_p0322a28 ‖ 科，《四分》初明犯。上二句釋軍陳。戲謂遊驛教
T40n1805_p0322a29 ‖ 習之時，真謂正鬪。律作若戲若鬪，其相可解。
T40n1805_p0322b01 ‖ 若軍下，次明相值。方便謂雖下道，偷目顧眄。
T40n1805_p0322b02 ‖ 若被下，明不犯。律列多種，謂若有事往；若下
T40n1805_p0322b03 ‖ 道避，惡獸賊難，大水漲，命梵等，不下道無犯。
T40n1805_p0322b04 ‖ 釋二中，《僧祇》，初明逢軍。準意斷犯。若天下，
明
T40n1805_p0322b05 ‖ 非陣。三相皆輕。天王即國君儀伏。畜鬪人爭，
T40n1805_p0322b06 ‖ 皆相因而制。《十誦》。由覩相殘，易生厭離。雖有
T40n1805_p0322b07 ‖ 此文，世多濫倚；自非實行，往觀皆犯。
T40n1805_p0322b08 ‖ 四十九。（六群有緣至軍中宿，招譏因制。）初緣，
《多論》四意，上三利
T40n1805_p0322b09 ‖ 他，四即相利。彼又云：若不開往，便謗云：比
T40n1805_p0322b10 ‖ 丘有求不喚自來，無求時雖喚不來；若往說
T40n1805_p0322b11 ‖ 法令悟道果，故開往也。律不犯者。第三宿明
T40n1805_p0322b12 ‖ 相未出離見聞處，水陸道斷命梵等不往，皆
T40n1805_p0322b14 ‖ 五十。（六群有緣在軍中觀鬪力，一人彼箭射舁歸
招譏故制。）此戒因前而制。疏
T40n1805_p0322b15 ‖ 云：既有緣至，應坐說法；後看合戰，為刃所中；
T40n1805_p0322b16 ‖ 犯同於初。（即觀陣戒。）不犯亦同前戒，故文不
列。
T40n1805_p0322b17 ‖ 五十一。（佛在支陀國，娑伽陀比丘降龍示俱睒彌
王，得酒飲醉，臥路因制。）制意中，本
T40n1805_p0322b18 ‖ 律，初示嚴勅。以為資者必稟師教，不可違故。
T40n1805_p0322b19 ‖ 乃下，明急制也。今時學法，率多嗜酒。臨此慈
T40n1805_p0322b20 ‖ 訓，那不自慚！因下，顯過。一顏色惡，二少力，

三
T40n1805_p0322b21 ‖眼視不明（此三及六損色），一四現瞋恚相（此一與九亂神），一五壞業資
T40n1805_p0322b22 ‖生（破家），一六增疾病，一七益鬪訟（長業），一八無名相（喪德），一九智
T40n1805_p0322b23 ‖慧少，一十命終墮三惡道。（上九現惡，一十即來苦。）一觀斯十過，現
T40n1805_p0322b24 ‖事灼然。世愚反云益力治病者，一不亦謬哉！《一五
T40n1805_p0322b25 ‖分》。緣同《四分》，一彼云娑竭陀比丘，一梵音少異。
初
T40n1805_p0322b26 ‖緣起。舁音餘，對舉也。佛集下，立制，初示過，一上
T40n1805_p0322b27 ‖二句無恭敬。下二句無威德。因下，正制。《多論》，
T40n1805_p0322b28 ‖初句通標制重。能下，舉事一別釋有三。初成逆
T40n1805_p0322b29 ‖業，破一僧立佛，醉者人必不信，一所以除之。二能
T40n1805_p0322c01 ‖破戒。一切者，總收五八十具；一彼論云：一有人飲
T40n1805_p0322c02 ‖酒，淫母盜雞殺人，一人問皆云不作（即妄語也）；一四戒尚
T40n1805_p0322c03 ‖毀，一餘則可知。良以昏神亂思，放逸之本。沙門
T40n1805_p0322c04 ‖大患，可不然乎！一三餘眾惡者，一謂非戒所攝三
T40n1805_p0322c05 ‖不善業也。釋中，初科，《一四分》初明是酒。不論色
T40n1805_p0322c06 ‖香味一草木作者，律云：一梨汁酒、閻浮果酒、一甘
T40n1805_p0322c07 ‖麨舍樓伽蒲萄酒等。若非下，明非酒。具三同
T40n1805_p0322c08 ‖酒，一必不具者，如下甜酢，一但犯吉羅。若酒下，
T40n1805_p0322c09 ‖明和食。準《注戒》，煮字下多酒字。上明犯重。若
T40n1805_p0322c10 ‖甜下，明結輕。律作甜味酒、錯味酒，一今文合之。
T40n1805_p0322c11 ‖《十誦》。五種皆墮，並取能醉；《一四分》結吉，應
非醉
T40n1805_p0322c12 ‖者。□即酒滓。食麴能醉，於義難顯，一故引《多論》
T40n1805_p0322c13 ‖決之。論云：一以麥及藥草，以酒和之，後乾持行，一
T40n1805_p0322c14 ‖和水飲，令人醉也。次科，初引律。境想事同婬
T40n1805_p0322c15 ‖戒。注中初句示律文，一次句明今釋。謂先有方
T40n1805_p0322c16 ‖便欲飲，一至後飲時，乃生非酒想疑；一後心無犯，一
T40n1805_p0322c17 ‖成前方便，一故須結重。必先無意迷忘須開。疏
T40n1805_p0322c18 ‖云：一諸師約心從境制，一余意不同；一聖制有以，文
T40n1805_p0322c19 ‖少不了；一豈有智人由來不嗅，須漿一誤飲，可結
T40n1805_p0322c20 ‖提耶！《一十誦》。彼約不看，一同今取境。看則非意，
可
T40n1805_p0322c21 ‖證迷心一無方便者。不犯中，一初文。兩緣可解。次
T40n1805_p0322c22 ‖科。以律語漫，引論決之。《五百問》中，必取醫語
T40n1805_p0322c23 ‖以定可不。強下，即教他犯。次引《善見》，必無香
T40n1805_p0322c24 ‖味。兩一準論意，須知制急，一不可濫託。三中。《僧
祇》
T40n1805_p0322c25 ‖果漿，同上甜酒。麴知飯提，亦約能醉。蘗即米
T40n1805_p0322c26 ‖牙，謂糟粕也。此方多有糟藏之物，一氣味全在，

T40n1805_p0322c27‖猶能醉人；—世多貪噉，—最難節約；—想西竺本無，—
T40n1805_p0322c28‖故教所不制；—準前糟麴，足為明例；—有道高士，
T40n1805_p0323a01‖五十二。（佛在舍衛，—十七群在阿耆羅婆提河中嬉戲澆潛，—匿王與未利夫人在樓上見，—夫人令以石
T40n1805_p0323a02‖蜜奉佛，—便呵責而制。）—制意中。初是壞法，—二即損他，—三四
T40n1805_p0323a03‖損己。佛慈制戒，反損成益。犯緣。第二—謂道行
T40n1805_p0323a04‖渡水等，皆不犯故。釋中。第引四文，—攝相斯盡；—
T40n1805_p0323a05‖罪有輕重，隨事不同；—莫非皆約戲弄之意。不
T40n1805_p0323a06‖犯三緣。皆非戲意。道行渡水，一也；—沈水取物，
T40n1805_p0323a07‖二也；—學浮防難，三也。準《注戒》，—而下多浮字。掉
T40n1805_p0323a08‖臂畫水，—浮法須爾，因而潛故。
T40n1805_p0323a09‖五十三。（佛在舍衛，—六群中一人擊櫪十七群中一人幾死，—因制。）—戒名者。古謂
T40n1805_p0323a10‖以手於腋下捵弄令痒，—若準犯緣必具惱意，—
T40n1805_p0323a11‖故知成犯—非唯戲劇。釋中，《僧祇》。指觸，須論惱
T40n1805_p0323a12‖意。言挽衣者，深防意也。若準《四分》，眠觸皆開。
T40n1805_p0323a13‖《五分》。簡異類。《四分》。簡餘物。不犯中。略行來，掃
T40n1805_p0323a14‖地，誤以杖頭觸他。
T40n1805_p0323a15‖五十四。（佛在拘睒毘，—闡陀欲犯戒，—比丘諫言莫作，—不從他諫，即犯諸罪，—故制。）—緣中，初通
T40n1805_p0323a16‖列五緣。此下，點上四—五。前僧殘中，違僧命—重，
T40n1805_p0323a17‖隨諫即結；—此別人諫，要待作成；—若不作事，便
T40n1805_p0323a18‖成受勸故也。又不同下拒勸學戒；諫於止犯，
T40n1805_p0323a19‖出言即止；—此諫作犯，待作成違。（上並疏意。）—不犯指上
T40n1805_p0323a20‖者。若無智人諫，報言—可問汝師和尚更學問
T40n1805_p0323a21‖等，—若戲笑獨語夢中語錯亂。
T40n1805_p0323a22‖五十五。（佛在波羅梨毘國，—迦波羅比丘為佛侍者，於輕行處反披拘執怖佛，—明旦制此戒。）—緣
T40n1805_p0323a23‖中。三四，隨一成犯；—律云：—若說色聲等—恐怖，說
T40n1805_p0323a24‖而了了者提。（此約說也。）—又云：—若以色聲恐怖人，一一
T40n1805_p0323a25‖皆墮。（此示也。）—言色怖者，或作象馬鬼形等；—聲怖者，
T40n1805_p0323a26‖或貝鼓啼聲等；—香怖者，樹葉華果香及臭氣
T40n1805_p0323a27‖等；—味怖者，醋甜苦澁令彼嘗怖；—觸怖者，熱冷
T40n1805_p0323a28‖重輕麁細滑澁令觸怖；—法怖者，語云—夢汝死
T40n1805_p0323a29‖罷道等。五見聞者，對上兩緣。不下，示犯。不問
T40n1805_p0323b01‖前人者，—以怖就能犯作意為言，不取所怖。不
T40n1805_p0323b02‖犯中，初開色聲。謦欬，謂嗽聲也。若以下，開非

T40n1805_p0323b03 ‖ 意。則通六塵。若實下，點法塵。下開戲誤，可
T40n1805_p0323b05 ‖ 五十六。（佛在羅閱祇，－竹園有池，－瓶沙王聽比丘
常在中浴，－六群後夜入浴，－王與婇女詣池－相值，王不得
T40n1805_p0323b06 ‖ 浴，－大臣嫌恚，－因制。）－戒名云過，－謂未至半
月，過越聖制。故－
T40n1805_p0323b07 ‖ 疏標云減半月浴戒是也。若準後開，邊方五
T40n1805_p0323b08 ‖ 事，得數洗浴，－為生世善；－故知此戒局制中國，－
T40n1805_p0323b09 ‖ 此當邊地，－計是常開。然省事知足，依制彌善。
T40n1805_p0323b10 ‖ 釋開緣，初科有六。初明熱時，－春後四十五日
T40n1805_p0323b11 ‖ 者，－三月初一至四月十五；－夏初一月者，－四月
T40n1805_p0323b12 ‖ 十六，至五月十五；－共七十五日，名熱時。病等
T40n1805_p0323b13 ‖ 五緣，皆約極下以為開限。再詳教意，止為約
T40n1805_p0323b14 ‖ 勒－下流營身無度；－由非大過，故隨事通容。下
T40n1805_p0323b15 ‖ 引《多論》別顯初緣。即同上解。方土熱雖早晚，
T40n1805_p0323b16 ‖ 七十五日為定，－故云用此限。次科，《十誦》有四，－
T40n1805_p0323b17 ‖ 初開雨中。若下，明有緣須白。謂有上開緣，示
T40n1805_p0323b18 ‖ 非專輒故。不得下，明同俗可不。揩俗制罪者，
T40n1805_p0323b19 ‖ 屈道乖儀故。若下，立自洗法。《五分》。制不通俗。
T40n1805_p0323b20 ‖ 偷蘭應犯下品。《多論》，初明制俗。《十誦》容許善
T40n1805_p0323b21 ‖ 好，《－五分》但制室中，－不如論文覆露齊約，故注
T40n1805_p0323b22 ‖ 取之。要下，明浴衣。竭支即祇支；－相量四方，披
T40n1805_p0323b23 ‖ 身而浴。二種制意，初有慚者，－今時裸形，由無
T40n1805_p0323b24 ‖ 恥故。次意引緣可解。為他中。因他開己，同作
T40n1805_p0323b25 ‖ 務故。二中，初示時限。不必黑白兩月。若下，明
T40n1805_p0323b26 ‖ 浴法。言無緣者，由依制限，不必約緣。陶家即
T40n1805_p0323b27 ‖ 範土家，－洗法先下後上，－於事順便，故取為式。
T40n1805_p0323b28 ‖ 下卷指〈雜行篇〉。
T40n1805_p0323b29 ‖ 五十七。（佛在曠野城，－六群露地拾柴草然火－向，
蛇從木出，遂驚擲火燒佛講堂，－故制。）－釋中，－
T40n1805_p0323c01 ‖ 《五分》。四指即四寸，此為分齊。《多論》。隨何事
者，－
T40n1805_p0323c02 ‖ 事即指物；－彼云：－凡有五事：－一草，二木，三牛
屎，
T40n1805_p0323c03 ‖ 四木皮，五糞掃；－若一時以五種著火中，一提；－
T40n1805_p0323c04 ‖ 一一著火中，一一提。《四分》中，初明緣開。恐謂
T40n1805_p0323c05 ‖ 生地，故注簡之。若下，二明無緣結犯。且列四
T40n1805_p0323c06 ‖ 物，－律中更有枝葉紵麻芻摩牛屎，亦攝於四。
T40n1805_p0323c07 ‖ （上三即草木，－下一即糞掃。）－若半焦句絕，－與
下然炭，各是一事。
T40n1805_p0323c08 ‖ 律云：－若被燒半焦擲著火中，－及然炭者，突吉
T40n1805_p0323c09 ‖ 羅。《僧祇》，初明本罪。旋火作輪者，彼云弄火輪，－
T40n1805_p0323c10 ‖ 謂以手旋火炬，有如輪焉。若下，明兼犯。二然
T40n1805_p0323c11 ‖ 火句絕。在字上脫一若字，－古本有之。謂燒生
T40n1805_p0323c12 ‖ 地，－又犯掘戒，－則有三罪。據文二罪，－此準義

T40n1805_p0323c13‖加；—故下，復引彼文為證。此約隨有，不必定具；—
T40n1805_p0323c14‖若在死地，復然乾木，則單犯此戒。不犯中，—初
T40n1805_p0323c15‖是法開。若下，已病。有下，看病。若在下，諸作務
T40n1805_p0323c17‖五十八。（佛在舍衛，—六群背取十七群衣物藏之，—諸比丘察知，—因制。）—初緣，即文下
T40n1805_p0323c18‖眾。《多論》，上明非法物犯輕。不淨者，彼作駝牛
T40n1805_p0323c19‖雜毛衣，—今以不淨二字替之。未下，明如法結
T40n1805_p0323c20‖重。注中，以色衣白鉢，據理應同；—而論分輕重，
T40n1805_p0323c21‖則知色衣定為非法；故特示之，—以懲謬濫。不
T40n1805_p0323c22‖犯分五。以若字間之。初是同心，—二為愛護，—三
T40n1805_p0323c23‖為誡勅，—四己有，—五即難開。注謂國禁關津，—或
T40n1805_p0323c24‖藏衣離宿，—準此難開；例決離衣，—故云不犯持
T40n1805_p0323c25‖罪。若治生經販犯禁之物，即名盜稅；—自餘隨
T40n1805_p0323c26‖身道具，例傳自藏。
T40n1805_p0323c27‖五十九。（佛在舍衛，—六群真施親厚比丘；後不語取著，—因制。）—釋疑中。犯不犯
T40n1805_p0323c28‖者，僧尼同重；—下三眾並輕，—不犯正罪。辨相具
T40n1805_p0323c29‖解，指律廣解。疏云：—為明五眾俱有犯相；雖輕
T40n1805_p0324a01‖重異，淨施義同，—故通列名；—至於淨法，自從律
T40n1805_p0324a02‖法。（謂真實淨主各對本眾，—不得互為。）—簡異中。淨施有二，—真實淨者，
T40n1805_p0324a03‖物過主邊，—故有輒取；—展轉不爾，—取用通得。
T40n1805_p0324a04‖六十。（佛在舍衛，—六群著白色衣行，俗譏—因制。）—名中。且約初作不染為
T40n1805_p0324a05‖言。不妨體故，亦入犯科；—下引《十誦》，—於義可見。
T40n1805_p0324a06‖釋第三中，初科，《—四分》，初定色相。彼下辨犯，分
T40n1805_p0324a07‖二，—初明不染。若重下，次明不作淨，—上列餘衣。
T40n1805_p0324a08‖重謂被褥，—輕即助身。下示非衣。其相可解。若
T40n1805_p0324a09‖未下，明寄俗舍。注有二意，—初至染壞，明作淨
T40n1805_p0324a10‖之法—必須通染。言成色者，即已染也。物貼點
T40n1805_p0324a11‖著，此二種淨，隨一即成。非下，例通餘衣。若下，
T40n1805_p0324a12‖準文決犯。以前文但云得衣不壞者墮，—則知
T40n1805_p0324a13‖通該一切。若據列緣，唯約三衣；—或可彼從緣
T40n1805_p0324a14‖制，—或是此就急論，思之。然餘衣染壞，但據助
T40n1805_p0324a15‖身可染者為言；—故《戒疏》云：—非謂巾屣以三色
T40n1805_p0324a16‖染更成驚俗，—可笑之甚。（故知巾襪但須點淨。）—次科。《五分》二
T40n1805_p0324a17‖意：—一異外道，二異俗，三防失。三種記者，即三
T40n1805_p0324a18‖色也。三中，《多論》分四，—初明本染非法。欝金根，
T40n1805_p0324a19‖《方志》云：—出烏仗那國，—根黃赤可染衣。黃藍，《指
T40n1805_p0324a20‖歸》云：—即今紅華，染紅黃色。落沙，應法師云：—

應
T40n1805_p0324a21 云歎又，一此云猩猩血。藍黛，即今藍青。點著
T40n1805_p0324a22 吉者，謂以三如法色點上非色，一論但犯輕，一而
T40n1805_p0324a23 律中本染須如，一故注簡之。若先下，次明改如
T40n1805_p0324a24 為非。若以下，三明點色是非。故下，四明先非
T40n1805_p0324a25 後如。列諸色中，除紫草絳緋，一餘並黃色。絳即
T40n1805_p0324a26 赤色。《僧祇》中二，一初明麁細。二種梵言，一即絲
毛
T40n1805_p0324a27 細者；一下云餘衣，一即是麁者。然上細衣，若是三
T40n1805_p0324a28 衣，必先通染；一若餘服飾，止須點割。青者下，次
T40n1805_p0324a29 辨三色，一用以為點。青有四種，一第一銅青，是如
T40n1805_p0324b01 法色；一下三皆非法色。石青者，有石生青，可磨
T40n1805_p0324b02 以取之。硿青亦生石中，可以為藥。黑色云作
T40n1805_p0324b03 泥者，一謂以泥置上器中，染黑而用。木欄指衣
T40n1805_p0324b04 法者，一下云《一僧祇》翻在吳地，一不見木欄，謂是
果
T40n1805_p0324b05 色等。《十誦》中。三如法色互點作淨；一一一衣中，
T40n1805_p0324b06 皆具三種。泥即黑色，一棧如注顯。四十。多十
T40n1805_p0324b07 兩文，正明制約。後引《五分》決上論文；一雖不制
T40n1805_p0324b08 點，而有別法。五中，《僧祇》衣明點之大小。豌，烏
T40n1805_p0324b09 丸反之；一古記云：一似今菉豆。不得下，明安著多
T40n1805_p0324b10 少。若浣下，明染污成淨。若新下，明隨作無在。
T40n1805_p0324b11 一切衣謂餘衣。新細一揲，謂補揲者。若眾下，明
T40n1805_p0324b12 總別俱通。律不犯者。得白衣，染作三色，一餘經
T40n1805_p0324b14 六十一。（佛在舍衛一迦留陀夷不喜見烏，以竹弓射殺
成大積一招譏，因制。）一制意中三。
T40n1805_p0324b15 初為順行。二為趣道。上二自利，一三是化他。四
T40n1805_p0324b16 等即慈悲喜捨，亦名四無量心。誹謗者，戒緣，居
T40n1805_p0324b17 士禮拜，一因見共譏嫌是也。今時沙門，不知因
T40n1805_p0324b18 果，一多害生命以資口腹；一削鱗撏羽，火炙湯煎；一
T40n1805_p0324b19 但嗜甘肥，寧思痛苦！一刀砧自執，一實壞服之屠
T40n1805_p0324b20 兒；血肉輒飡，一信髡頭之羅剎。俗中君子，隱惻
T40n1805_p0324b21 為心；一出世道人，兇頑若此；一深願後學，思而勉
T40n1805_p0324b22 之。雖取適於一時，柰招殃於萬劫。悲哉！一指五緣
T40n1805_p0324b23 者，一一是畜生，一二作畜生想，一三有殺心，一四起
方
T40n1805_p0324b24 便，一五命斷。不犯亦同前；一但無殺意，錯誤皆開。
T40n1805_p0324b25 六十二。（佛在舍衛，一六群取雜虫水飲招譏一故
制。）一簡示中。須知飲用二
T40n1805_p0324b26 戒，俱是深防。引勸中。云渴死者，彼云：一春後大
T40n1805_p0324b27 熱，一遇水多蟲故。言生天者，即生三十三天，一戴
T40n1805_p0324b28 寶冠先至佛所。餘並如文。釋中，《一僧祇》。制必須
T40n1805_p0324b29 具澡罐。二斗已下名應法。無水開葉，須取枯
T40n1805_p0324c01 者。《多論》緣起，以明制限。《十誦》犯罪，違制吉

羅。
T40n1805_p0324c02 ‖ 《僧祇》中五，㊀初明漉已看法。厭課謂事不得已，㊀
T40n1805_p0324c03 ‖ 有同課率。象步遲緩，㊀況有所載，迴必延久，㊀故
T40n1805_p0324c04 ‖ 取為限。若施下，明請家漉法。虫不得語者，恐
T40n1805_p0324c05 ‖ 彼知而成犯故。虫水下，明還水法。不消，謂經
T40n1805_p0324c06 ‖ 久不涸。若知下，明知已存護法。顯意中。指同
T40n1805_p0324c07 ‖ 前㊀戒。疏云：㊀若據虫水，應合為一；㊀為重物命，
故
T40n1805_p0324c08 ‖ 內外兩結。律不犯中。先不知，㊀若無虫想；㊀若虫，
T40n1805_p0324c09 ‖ 麁觸水使去；㊀若漉水飲用，並無犯。
T40n1805_p0324c10 ‖ 六十三。（佛在舍衛，㊀十七群語五群言：㊀云何入初
禪？云何得羅漢果？㊀彼報言㊀汝說者犯波羅夷，㊀佛呵因制。）㊀
T40n1805_p0324c11 ‖ 初緣者。《多論》：十三難，㊀顛狂比丘，吉羅；㊀學
悔，六
T40n1805_p0324c12 ‖ 夜別住，㊀四羯磨，僧尼互疑悔，皆提。釋第三。六
T40n1805_p0324c13 ‖ 事。初生時者，㊀即云汝非爾許時生。二年歲者，㊀
T40n1805_p0324c14 ‖ 云汝非爾許歲，如餘受者。三受戒者，㊀云汝受
T40n1805_p0324c15 ‖ 戒年不滿，又界有別眾。四羯磨者，㊀汝受時羯磨
T40n1805_p0324c16 ‖ 不成。五六聚者，㊀云汝犯夷乃至惡說。六聖法
T40n1805_p0324c17 ‖ 者，㊀云汝所問法則，自稱上人法，犯重，非比丘
T40n1805_p0324c18 ‖ 也。隨下，通結。上㊀引《僧祇》。但開正受。注準不
犯，
T40n1805_p0324c19 ‖ 亦開受後。不犯中，㊀初二句通標。彼下，別列。還
T40n1805_p0324c20 ‖ 對前六事以明開相。初至時生，開第一也。若
T40n1805_p0324c21 ‖ 實無下，即第二也。若實年下，合明三四也。注
T40n1805_p0324c22 ‖ 決重受，先須究勘。今時受者，年多不滿；㊀十
T40n1805_p0324c23 ‖ 師愚教，不能提誨；㊀下檀已後，輒同僧事，㊀冒受
T40n1805_p0324c24 ‖ 信施，真可怜愍；㊀若實犯下，即第五也。又下，即
T40n1805_p0324c26 ‖ 惱意，㊀故並開之。
T40n1805_p0324c27 ‖ 六十四。（佛在舍衛，㊀跋難陀與親友比丘數犯，向說
不語人知；㊀後與共鬪便相說，㊀因制。）㊀名標麁
T40n1805_p0324c28 ‖ 罪，對簡下篇。釋中，初科。《善見》所覆雖一，能覆
T40n1805_p0324c29 ‖ 情同，㊀多人皆犯一覆，多人多罪可知。注引《十
T40n1805_p0325a01 ‖ 誦》，示發露相。但為表己心無私曲，復恐相惱，㊀
T40n1805_p0325a02 ‖ 故不須多。次科，《僧祇》初簡對露。若下，次明難
T40n1805_p0325a03 ‖ 開。護根謂意根也。三中。《多論》開疑，㊀由未審決，
T40n1805_p0325a04 ‖ 不成覆故。四十，引律明犯，㊀初約晝夜各分時
T40n1805_p0325a05 ‖ 限，㊀遞明知說。故知露罪制在半日之內。問：㊀小
T40n1805_p0325a06 ‖ 食時知，食後不說，復有罪不？㊀答：㊀約義以求，初
T40n1805_p0325a07 ‖ 夜中夜不說皆吉，㊀並是方便；㊀若論犯墮，須約
T40n1805_p0325a08 ‖ 明相；㊀文中結墮，因前次第，且據中後夜耳。除
T40n1805_p0325a09 ‖ 下，次明所覆輕重。餘罪即下三篇。自下，三簡
T40n1805_p0325a10 ‖ 自他不同。疏云：㊀覆他名重而治輕（但悔本罪），㊀
自覆名

T40n1805_p0325a11 ‖輕而治重（覆殘行別住，餘篇並先悔。）。又云：覆他有本，一故重制
T40n1805_p0325a12 ‖令露，一以戒淨故（釋上有本。）；一自覆本壞，不須重制等。除
T40n1805_p0325a13 ‖尼下，四簡餘眾。覆尼同僧，此論輕罪，故簡除
T40n1805_p0325a14 ‖之。餘人即三眾也。不犯中。初不知者，無心覆
T40n1805_p0325a15 ‖故。不麁想者，由心差故。若向說者，已發露故。
T40n1805_p0325a16 ‖無人向者，闕所對故。若發心者，非覆意故。若
T40n1805_p0325a17 ‖諸難者，如上《僧祇》，開護心故。◎
T40n1805_p0325a18 ‖◎六十五。（佛在羅閱城，一十七群童子，大者十七，小者十二；以信出家，一不堪一食夜啼一故制。）一犯
T40n1805_p0325a19 ‖緣。三法竟犯；一此制和尚犯墮，一餘師但吉。釋中，
T40n1805_p0325a20 ‖《多論》，前明制老。初示制。以下，顯意。力衰故不
T40n1805_p0325a21 ‖堪苦，一情耄故智鈍。七下，次明制少，一初簡極小
T40n1805_p0325a22 ‖者，亦不得作沙彌。未下，明七歲已上者，不得
T40n1805_p0325a23 ‖受具。以下釋意亦二，一初不堪苦，一二是招譏。《僧
T40n1805_p0325a24 ‖祇》。與論，少同一老別，如下會通。造事，造即作也。
T40n1805_p0325a25 ‖指廣，一上卷即〈受戒篇〉，一下卷即〈沙彌篇〉。通會中。
T40n1805_p0325a26 ‖二一情即兩部各計。論約六十已上堪苦，則如
T40n1805_p0325a27 ‖律不遮；一律據七十已還不堪，則同論亦制。故
T40n1805_p0325a28 ‖云兩通無損。牟合作予。不犯中二，一初憑他
T40n1805_p0325a29 ‖語。師僧無過，一受者無戒。若受下，次開後疑。有
T40n1805_p0325b01 ‖戒無過。據此止開三位，一頻大一位，古師相傳，一
T40n1805_p0325b02 ‖故《戒疏》中不用亦得。別示中，一敘意為二，初指
T40n1805_p0325b03 ‖廣。言諸部者，《伽論》云：一從母胎數，取一切閏月。
T40n1805_p0325b04 ‖（不數布薩。）《一五分》中，初聽數胎，一次聽數閏，一後聽以沙門
T40n1805_p0325b05 ‖年足。（亦無布薩，而有沙門果，亦《四分》上法，一但《四分》不列開中。）《一母論》，初聽數胎中
T40n1805_p0325b06 ‖年，一次聽數閏，一三數十四布薩，一四言實得羅漢。
T40n1805_p0325b07 ‖（此同《四分》，一羅漢即上法也。）一勘曆者，古師云：一此國用曆三年一
T40n1805_p0325b08 ‖閏，一疏破云：一勘餘曆術三十二三月方有一閏，一
T40n1805_p0325b09 ‖何限三年。（頻大亦出俗曆。）一但下，顯略，一初敘略意。但通下
T40n1805_p0325b10 ‖示略法。言一句者，句通長短，一即下今古二科，一
T40n1805_p0325b11 ‖以自古算法立義極繁；一今以數行總括大要，一
T40n1805_p0325b12 ‖意彰至少，故云一句。次科，出古算中。彼謂年
T40n1805_p0325b13 ‖滿月不滿方開增算，一故取極小須十八年二
T40n1805_p0325b14 ‖日也。便以等者，疏文甚詳，此不細錄；一但約四
T40n1805_p0325b15 ‖位直示算法，初算胎法；一大約道俗文典，九月
T40n1805_p0325b16 ‖為胎，一以胎中七日一轉如五王經一七七日成
T40n1805_p0325b17 ‖人，一如是總有三十八轉，一一轉七日，總二百六

T40n1805_p0325b18 ‖十六日。（五大四小共得九月。）－自此已前，與母同氣；－爾後四
T40n1805_p0325b19 ‖日，將欲趣產，與母別氣；－約準成月，則九月四
T40n1805_p0325b20 ‖日－通前十八年九月六日。二算閏法，－大略為
T40n1805_p0325b21 ‖言，十九為章（謂十九年為一大段），－以七為閏（十九年中有七閏月），－三年
T40n1805_p0325b22 ‖一閏有三（初中後共九年），－五年再閏有四（兩中間十年），－故有七
T40n1805_p0325b23 ‖也；－計前十八年九月六日－一章，猶少兩月二
T40n1805_p0325b24 ‖十四日，不滿十九年；－準得六月二十七日閏，
T40n1805_p0325b25 ‖通前十九年四月三日也。三頻大法，總張前
T40n1805_p0325b26 ‖年，成二百三十二月三日；－頻大之法，四十九
T40n1805_p0325b27 ‖月為章，－一章有三頻大，－初兩十七月各有一
T40n1805_p0325b28 ‖大－次，十五月有一大；－如是周而復始，－則用前
T40n1805_p0325b29 ‖一百九十六月成四章，－一章有三日，總得十
T40n1805_p0325c01 ‖二日；－餘三十六月得兩頻大，成十四日，－通前
T40n1805_p0325c02 ‖成十九年四月十七日也。四布薩法，通以十
T40n1805_p0325c03 ‖四日布薩，－謂抽大月布薩日數為歲；一年除
T40n1805_p0325c04 ‖閏，－六大得十二日，六小得六日，－準得十八日；
T40n1805_p0325c05 ‖通計十九年四月，－抽得三百四十八日；－用二
T40n1805_p0325c06 ‖十八日為月，則三百三十六日為一年，－餘十
T40n1805_p0325c07 ‖二日在；－帖前居零十七日，則成一月一日；－通
T40n1805_p0325c08 ‖前則為二十年五月一日，－故云長也。上是出
T40n1805_p0325c09 ‖古謬解。今算中。初明退法。此長者，指上五月
T40n1805_p0325c10 ‖一日也。約實者，謂用此虛月－還填令實，則有
T40n1805_p0325c11 ‖四月三十日。準《戒疏》出填補法，－則有四月
T40n1805_p0325c12 ‖十八日；－彼云：－就五月中七大布薩減取七日
T40n1805_p0325c13 ‖（二大月得四日，－三小月得三日。），－又減閏餘弱得五日（四月十八日中有二小盡得二
T40n1805_p0325c14 ‖日，－并每月餘二十八半分，－即十四分；四月十八日共得六十五分；－將六十四分為二日，共得四日零一分；－今總開前
T40n1805_p0325c15 ‖為一百二十九分。將為五日，－本三十二分為一日，－今始成二十六分，故云弱也。今鈔但還四日，不取弱得。），－又減
T40n1805_p0325c16 ‖頻大弱得半日（以八箇月方得半日，－今四月十八日取半日，故云弱也；－今鈔不還此日，－以不
T40n1805_p0325c17 ‖成半日故。），－總計所減弱得十三日，減前五月一日，－就
T40n1805_p0325c18 ‖實唯四月十八日；－準此年暮日生滿十九者，－
T40n1805_p0325c19 ‖八月十二日應預得受；－若除頻大，則八月二
T40n1805_p0325c20 ‖十六日得受。今鈔閏還四日，頻大不還，－則但
T40n1805_p0325c21 ‖虛增十一日；五月一日還十一日，－豈非四月
T40n1805_p0325c22 ‖二十日實也。退減者，謂於十八年二日內退
T40n1805_p0325c23 ‖除四月二十日；－故至八月九日後受者，即當
T40n1805_p0325c24 ‖十日，已滿二十矣。然於下細算，猶少二日，－故

T40n1805_p0325c25‖疏中約弱得多填兩日，。由閏與頻大皆沾少
T40n1805_p0325c26‖分，。故深取所退成滿所增故也。然自古章記，
T40n1805_p0325c27‖不出今師算法；。後學多迷，不免繁重，。故略出
T40n1805_p0325c28‖之。今師約年月俱不滿者，開算此年；。十九者，
T40n1805_p0325c29‖前臘月盡日當一年，。實唯十七年七箇月零
T40n1805_p0326a01‖十一日，。還約四位明之。初胎法者，九月四日
T40n1805_p0326a02‖足前成十八年四月十五日。二閏者，十九為
T40n1805_p0326a03‖章，。一章七閏，計十八年四月十五日，。猶少七
T40n1805_p0326a04‖月十五日，則不滿一章；。應得六月二十三日，。
T40n1805_p0326a05‖將此足前，成十八年十一月八日也。三頻大
T40n1805_p0326a06‖者，展前成二百二十七月零八日，。四十九月
T40n1805_p0326a07‖為章，。一章有三日；。用一百九十六月為四章，。
T40n1805_p0326a08‖得十二日；除三十一月零八日，應得二日，。共
T40n1805_p0326a09‖十四日，足前成十八年十一月二十二日。四
T40n1805_p0326a10‖布薩者，十八年十一月。抽得三百四十日，將
T40n1805_p0326a11‖三百三十六日為一年，添成十九年。餘四日；
T40n1805_p0326a12‖添前十一月二十二日，成二十六日；。約二十
T40n1805_p0326a13‖八日為月，則少二日。在。《戒疏》至十二日方得，。
T40n1805_p0326a14‖則於今鈔十日外更加二日，。恰成一月，方得
T40n1805_p0326a15‖滿足二十年也。今則以疏為定。然此算法，連
T40n1805_p0326a16‖代共迷；。講師至此，謬妄最甚；。學者聽之，但增
T40n1805_p0326a17‖昏悶。故特委曲，勿謂繁長。至於詳細，卒書何
T40n1805_p0326a18‖盡，。故且削之。三中，初指俗曆。六七家者，此蓋
T40n1805_p0326a19‖鈔主所見，未詳誰撰。一家者，古記亦多妄指；。
T40n1805_p0326a20‖但是億度，曾無所據，故今不定。易緯八卷，王
T40n1805_p0326a21‖弼撰，鄭玄注。至下，指餘義。不滿得戒者，。即《十
T40n1805_p0326a22‖誦》中若年不滿二十；。自想不滿，或忘不知，。僧
T40n1805_p0326a23‖問滿不，答滿得戒，。答不滿不得。又前引《五分》、
T40n1805_p0326a24‖《母論》，上法得戒，不待年滿。指《戒疏》者，彼文
甚
T40n1805_p0326a25‖廣，。不學不知。
T40n1805_p0326a26‖六十六。（佛在舍衛，。六群鬪諍，如法滅已，後更發
起，。故制。）。初緣。四諍者，一言
T40n1805_p0326a27‖諍（評教理是非，犯相輕重。），。二覓諍（評三根清
濁，五德是非。），。三犯諍（於五犯聚懺評有濫），。
T40n1805_p0326a28‖四事諍（通上三種評羯磨是非，。迷悟不決，名言中事
諍；。評用法治舉徵覈虛實，名覓中事諍；。非法羯磨，定
T40n1805_p0326a29‖罪重輕，名犯中事諍。）。私諍者，律云：。除此諍，。
若餘鬪罵發者；。
T40n1805_p0326b01‖若發已諍（謂先諍後發），。除二眾，餘人諍而發起者，
一
T40n1805_p0326b02‖切吉羅。不犯中，若先不知；若觀作不觀想（僧如法觀
T40n1805_p0326b03‖斷想，謂不善觀。）；。若事實爾，語言不善觀等（謂
實非法）；。若戲若錯

T40n1805_p0326b05‖六十七。（佛在舍衛，㆒㆒眾多比丘至毘舍離賈客度關不輸王稅，㆒㆒與比丘為伴，為守關人所提，㆒㆒王俗譏訶㆒㆒因制。）㆒㆒
T40n1805_p0326b06‖犯緣。第六㆒㆒過限者，若村間處處道行，至一道
T40n1805_p0326b07‖犯提，㆒㆒半道吉；㆒㆒曠野處行，十里提，㆒㆒若減吉，㆒㆒方便
T40n1805_p0326b08‖共期不去亦吉。釋中。二律伴行，雖非是賊；㆒㆒或
T40n1805_p0326b09‖恐近習，或生譏過，故制。準此遊方必擇良伴。
T40n1805_p0326b10‖不犯者，先不知，㆒㆒不共結伴，逐行得安隱，㆒㆒力勢
T40n1805_p0326b11‖命梵等，並開。
T40n1805_p0326b12‖六十八。（佛在舍衛，㆒㆒阿梨吒惡見說婬欲不障道；㆒㆒比丘諫不捨，㆒㆒佛令白四諫，便呵而制。）㆒㆒婬欲
T40n1805_p0326b13‖鄙惡，障謂非障，固執不捨，㆒㆒故云惡見，亦名惡
T40n1805_p0326b14‖邪。然雖口說，傷毀正化，㆒㆒引誤盲愚，開惡道門，
T40n1805_p0326b15‖令他墜陷；㆒㆒為害甚重，㆒㆒特須禁斷。初緣中。此由
T40n1805_p0326b16‖經說淫欲是道，㆒㆒不知即事顯理，㆒㆒令通染性；復
T40n1805_p0326b17‖是大慈曲被重障㆒㆒鈍根，具縛凡愚，未離欲者，㆒㆒
T40n1805_p0326b18‖結緣下種，以為來習，非佛本意。倚濫聖教，不
T40n1805_p0326b19‖達深旨；㆒㆒堅執化人，故須訶諫；㆒㆒諫而不捨，復加
T40n1805_p0326b20‖舉法。今學大者多墮此見。戒制口說，故作呵
T40n1805_p0326b21‖治；㆒㆒必若身行，定須擯棄。餘同前諫戒，唯罪名
T40n1805_p0326b23‖六十九。（因前作舉，六群供給所須，同羯磨㆒㆒故制。）㆒㆒疏中，三意故制：㆒㆒一增
T40n1805_p0326b24‖彼見熾盛，㆒㆒二必同深著，㆒㆒三違僧命重。緣中。
T40n1805_p0326b25‖第三隨順有三：㆒㆒一供給所須（有二種，若法若財。），㆒㆒二共同
T40n1805_p0326b26‖羯磨（同說戒羯磨），㆒㆒三止宿言語（謂一切覆障，㆒㆒或一切覆不一切障，㆒㆒或一切障不一切
T40n1805_p0326b27‖覆，㆒㆒或不盡覆不盡障，㆒㆒或彼此先後入，或俱時八，㆒㆒隨脇著地，一一墮。）㆒㆒不犯中。若不知，㆒㆒若
T40n1805_p0326b28‖屋一切覆，無障，㆒㆒半障，少障，或一切障，㆒㆒無覆，半
T40n1805_p0326b29‖覆，少覆半覆障，少覆障，露地；㆒㆒若病，祇繫命
T40n1805_p0326c02‖七十。（佛在舍衛，㆒㆒跋難陀二沙彌共行不淨，便說㆒㆒欲不障道，㆒㆒佛令白四遙諫不捨，滅擯；㆒㆒六群誘將畜養㆒㆒因制。）㆒㆒
T40n1805_p0326c03‖指同前者，疏云：㆒㆒一是被擯沙彌，㆒㆒二知，㆒㆒三同事
T40n1805_p0326c04‖止宿，㆒㆒四隨事同犯。自餘並同。
T40n1805_p0326c05‖七十一。（佛在拘睒毘，㆒㆒比丘如法諫闡陀，㆒㆒乃言㆒㆒我今不學此戒，當難問餘智慧持律者，㆒㆒故制。）㆒㆒釋中，
T40n1805_p0326c06‖初明結犯。四事即四重。五下，以明對答。彼
T40n1805_p0326c07‖欲難問，故令答者須察來意。五種人者，㆒㆒一試
T40n1805_p0326c08‖問，二無疑，㆒㆒三不為悔所犯，㆒㆒四不受語，五詰問，
T40n1805_p0326c09‖並不須答。不犯者，彼諫者癡不解，㆒㆒語云㆒㆒汝還
T40n1805_p0326c11‖七十二。（佛在舍衛，㆒㆒比丘共集毘尼；㆒㆒六群恐舉，乃言㆒㆒用學雜碎戒為，可至十三事，㆒㆒佛便呵制。）㆒㆒制意

T40n1805_p0326c12 中。《多論》三意：一初即重戒，是道本故；二增己行；
T40n1805_p0326c13 三是護法。毘尼禁惡，毀則惡法熾然。又下，釋
T40n1805_p0326c14 雜碎義。若據律緣，指下三篇一威儀為雜，一論約
T40n1805_p0326c15 廣略對明純雜。緣中。二一誦戒時者，不必在眾。
T40n1805_p0326c16 五緣列三，疑是寫脫；一準疏加之，而發言毀，五
T40n1805_p0326c17 言詞了。釋中，初引《五分》。今時新戒，欲誦戒本，一
T40n1805_p0326c18 師多苦障，或加毀呰，正犯此戒。《十誦》，初出毀
T40n1805_p0326c19 詞。恐犯故疑惱，一有犯則熱惱。若下，斷犯。《多論》，
T40n1805_p0326c20 初呵戒本，一通別兩犯。下明戒序一通得一罪。引
T40n1805_p0326c21 律。契經吉者，《一多論》，四義故，毀毘尼重：一一、能生
T40n1805_p0326c22 萬善，一二、一切佛弟子依住，一三、趣涅槃初門，一四、
T40n1805_p0326c23 是佛法纓絡；一餘經無故輕。又疏云：一此據小乘
T40n1805_p0326c24 為言；一毀大乘罪重，一非校量所辨。私謂：一約制教
T40n1805_p0326c25 邊，大小同吉；一就業道邊，重輕須分。《智論》云：一此
T40n1805_p0326c26 間劫火起，其罪未盡，一故轉至十方世界大地
T40n1805_p0326c27 獄中；一若彼火劫起，復展轉至他方；一他方火劫
T40n1805_p0326c28 起，復生此間阿鼻地獄，一展轉如前；一是破般若
T40n1805_p0326c29 波羅蜜罪一，又如《法華．譬喻品》偈廣明惡報。不
T40n1805_p0327a01 犯中。並謂期心後誦，非毀滅一故。初開先習經
T40n1805_p0327a02 論。雖無所犯，乖學次第，非本教意；《一淨心觀》云：一
T40n1805_p0327a03 越學空宗，佛不隨喜是也。次開病緣，後開進
T40n1805_p0327a04 行。謂直修三學，破惑取果，一擬後誦之。故知至
T40n1805_p0327a06 七十三。（佛在舍衛，一六群中一人自知有罪恐舉，一
T40n1805_p0327a07 故先詣清淨比丘所言：一我始知此法戒經所載耳，一佛因
T40n1805_p0327a08 制戒。）一戒名恐舉，據彼情也；一疏作不攝耳戒，一推其
T40n1805_p0327a09 本也；一古師云：詐驚張戒，一與今語別意同。釋中，
T40n1805_p0327a10 《僧祇》，初明結犯。彼律但據不聽一判犯輕重，不
T40n1805_p0327a11 必如緣一待言方結。疏云：一若曾聞戒，即是久知，一
T40n1805_p0327a12 而言始知，結妄語提；一若無知解，但有不攝罪。
T40n1805_p0327a13 受下，次明制學。二部一部，並約廣律。又下，即
T40n1805_p0327a14 是戒本。如初句者，一文中略牒三篇；一應準上云；一
T40n1805_p0327a15 又不能，當誦四眾戒等及偈，一即諸惡莫作等。
T40n1805_p0327a16 若下，三明制說，一初制能說。餘下，制聽眾。餘業
T40n1805_p0327a17 謂誦經等。戒是行本，攝修之要，一故須正制，不
T40n1805_p0327a19 許餘事。不犯中，若實未聞廣說，今始聞，一若戲
T40n1805_p0327b01 七十四。（佛在羅閱祇，一耆婆摩羅子為知事，一僧得
T40n1805_p0327b02 貴衣白二與之，一六群後悔故制。）一初緣，僧

T40n1805_p0327a20 物四種，一如盜戒說；二種現前，可以和賞；二種
T40n1805_p0327a21 常住，一切不開；即衣鉢針筒尼師壇，下至飲
T40n1805_p0327a22 水器，隨用賞之。三中反謗者，即《戒本》云：諸
比
T40n1805_p0327a23 丘隨親友以僧物與也。不犯者，其事實爾，隨
T40n1805_p0327a24 親與之；若戲錯說。
T40n1805_p0327a25 七十五。（佛在舍衛多比丘論法毘尼，六群相謂諸
比丘似為我作羯磨，從座起去，比丘喚住而故去，因
T40n1805_p0327a26 制。）初緣，疏云：此唯斷四諍事，不與欲者犯
提，
T40n1805_p0327a27 餘者吉羅。第五緣，律云：一足在戶內，方便欲
T40n1805_p0327a28 去而不去，吉。釋中，初科《五分》，初明正犯。三
羯
T40n1805_p0327b01 下，次明輕過。次科，《僧祇》，初說毘尼。但非斷諍，
T40n1805_p0327b02 故犯小罪。白即說欲。大小便不犯者，準此暫
T40n1805_p0327b03 去即來，不須說欲。下明通經。亦須白者，止是
T40n1805_p0327b04 白告比座，不必陳欲。中間餘語，非三藏正教
T40n1805_p0327b05 故。三中。《五分》明非羯磨，故不簡眾。不犯中。
文
T40n1805_p0327b07 七十六。（佛在舍衛，六群恐舉；六人相隨，無由得
作；後時作衣，僧喚受欲，即與比丘作舉羯磨；後六群言
T40n1805_p0327b08 我以彼事與欲，佛呵因制。）初緣，《多論》，除
僧法，餘事和後悔吉
T40n1805_p0327b09 羅。第三反悔者，作是言：汝作羯磨非法，羯磨
T40n1805_p0327b10 不成；我以彼事故與欲，不以此事。釋中，《多論》，
T40n1805_p0327b11 初明緣開。若下，次明正犯。順法謂如法羯磨。
T40n1805_p0327b12 王下，因示別制。如今國令，違皆小罪。世人妄
T40n1805_p0327b13 以紫服為王制者；餘僧服褐，皆應犯制。但欲
T40n1805_p0327b14 飾非，寧知毀教。不犯中，其事實爾，作非法羯
T40n1805_p0327b15 磨；錯說彼此者開。
T40n1805_p0327b16 七十七。（佛在舍衛，六群聽諸比丘鬪已，而向彼說，
令諍不滅，故制。）緣中。第五不待
T40n1805_p0327b17 說者，疏云：《戒本》向彼說者，據聽者意；至於
結
T40n1805_p0327b18 罪，但聞便犯；若待向說，落兩舌中；又云：
兩舌
T40n1805_p0327b19 未有諍，聽不必生，待說方有；此先有諍，往聽
T40n1805_p0327b20 必生，故深前制，豈待其說。釋中。三種共語，
不
T40n1805_p0327b21 許竊聽。凡情所好，智者誡之。不犯中。毘非法
T40n1805_p0327b23 七十八。（佛在舍衛，六群中一人打十七群中一人大
喚，故制。）初緣，簡下眾吉。
T40n1805_p0327b24 釋中初科。犯重墮者，不簡境故。若下，約事分
T40n1805_p0327b25 犯，重輕兩別。捽，陟栗反，撞觸也。次科。《十誦》

T40n1805_p0327b26‖一一墮者，。若取所打，即望多人；。若約能打，即
T40n1805_p0327b27‖隨沙豆多少。三中。論約欲心戲打，即同摩觸；。
T40n1805_p0327b28‖若但瞋心，應同餘眾。四中。《僧祇》擬畜。即吉，護
T40n1805_p0327b29‖之急耳。不犯中。乃至者，文略睡時身委他上，。
T40n1805_p0327c01‖若來往經行時共相觸，。若掃地時杖頭誤觸。
T40n1805_p0327c02‖斥非中，初科。笞音癡，小杖也。一化者，諸教不
T40n1805_p0327c03‖開，。即知佛世所不行也。前卷即〈師資篇〉。次科，
T40n1805_p0327c04‖《大集》。據能說法化世有益；。雖破戒無戒，罪業
T40n1805_p0327c05‖猶爾；。況餘持戒，固不在言。一切罪中，五逆為
T40n1805_p0327c06‖重；。五逆罪中，出血復重。出一佛血，一劫阿鼻；。
T40n1805_p0327c07‖況萬億耶！。由罪極重，故以比之。《智論》，初敘制
T40n1805_p0327c08‖戒隨順世相。結戒是制教，。後世罪即業道。如
T40n1805_p0327c09‖下，舉相以示。欲彰鞭打業重，令信者誡之。歎
T40n1805_p0327c11‖七十九。（亦因六群以手搏十七群。故制。）。戒名者，
《。僧祇》中，六群側
T40n1805_p0327c12‖掌為刀相，用擬於人，。號為摶也。釋中，對前戒
T40n1805_p0327c13‖者。疏云：。本為打非搏，。但打家方便，吉羅；。本
T40n1805_p0327c14‖為摶非打，。動心即搏方便。次科。《伽論》一一
T40n1805_p0327c15‖提者，。約所搏之人，。復隨舉手以明多罪。律
T40n1805_p0327c16‖不犯中，。若有緣事，須舉手遮招觸等。
T40n1805_p0327c17‖八十。（亦因六群以無根僧殘謗十七群。故制。）。指
略中。恐忘前戒，略引
T40n1805_p0327c18‖緣成有八：。一是大比丘，。二作大比丘想，。三內
T40n1805_p0327c19‖有瞋心，。四無三根，。五下至對一人說，。六以殘
T40n1805_p0327c20‖罪加誣，。七言詞了了，。八前人知犯。
T40n1805_p0327c21‖八十一。（佛在舍衛，。未利夫人奉信，聽比丘入宮無
障，。迦留陀夷入宮，夫人拂床形露。因制。）。初緣，
T40n1805_p0327c22‖剎利即四姓之長；。律約灌頂受位，。即《戒本》中
T40n1805_p0327c23‖水澆頭也。餘三姓如是。立者，亦名灌頂。次緣
T40n1805_p0327c24‖同處，。準下王未出，須約寢宮方犯；。已外應輕。
T40n1805_p0327c25‖此土王庭不許輒入，。事亦希也。四入門限者，
T40n1805_p0327c26‖疏云：。深防而制，初入已結，。何況見寶。釋中。粟
T40n1805_p0327c27‖散言餘小王如粟之多。不犯中，。若有奏白，請
T40n1805_p0327c28‖喚，。若命梵難。
T40n1805_p0327c29‖八十二。（佛在舍衛，。外道路中止息，忘千兩金，。
比丘見之持還，。便言金少，。王斷罰謫入宮，。因制。）。正
T40n1805_p0328a01‖名中，。初示名有據。論如下引。因下，廢古所立。
T40n1805_p0328a02‖彼執緣起，。謂拾遺犯提，手捉但吉，。故召為拾
T40n1805_p0328a03‖遺。戒緣中。此戒犯相有二：。若但捉寶，唯有三
T40n1805_p0328a04‖緣，。初二及五；。若於聚落，拾他遺寶，方具五緣；。
T40n1805_p0328a05‖共拾遺衣，但應得吉；。伽藍宿處，有寶無寶，
T40n1805_p0328a06‖一切開拾。如下引明。三非住處，即非伽藍；。
T40n1805_p0328a07‖及宿處者，謂非俗舍。釋第一中，《。多論》，初明真
T40n1805_p0328a08‖寶。七名即金．、銀．、摩尼．、真殊．、珊瑚．、硨

礛、碼
T40n1805_p0328a09‖碯，律中又有琥珀、琉璃、具玉。（彼論錢入似
寶。）若下，次明
T40n1805_p0328a10‖似寶。取得吉者，論云為畜故取也。不取者，論
T40n1805_p0328a11‖作不應自取，如法說淨。（準不為畜，捉應無過。）
上文通論畜
T40n1805_p0328a12‖捉。若捉下，單明捉犯。金薄謂裹貼之物，金像
T40n1805_p0328a13‖或貼或鑄者。似寶入百一，捉畜皆開，已外俱
T40n1805_p0328a14‖吉。《僧祇》中，初通明制意。知事當開，教亦不許，
T40n1805_p0328a15‖而況餘人，故云乃至。若下，別示供具又三，初
T40n1805_p0328a16‖通列供會。供養具下，明鋪設供興。裹手捉
T40n1805_p0328a17‖者，恐損壞故，暫開佐助；世有持戒者，裹手捉
T40n1805_p0328a18‖錢，愚教之甚。若浴下，正明浴像。不得後放者，
T40n1805_p0328a19‖必須先放，意表助他故。釋第二中，《多論》，初
明
T40n1805_p0328a20‖女飾。下簡男物。兵樂二器，捉亦犯吉，所以除
T40n1805_p0328a21‖之。矟所角反，矛之長者。若下，明使同類，能所
T40n1805_p0328a22‖俱重。律下，次引本律。即不犯中文。與上相違，
T40n1805_p0328a23‖故注決之。下引論證。顯非常開。釋第三緣，《四
T40n1805_p0328a24‖分》，先明方便還他。言自捉者，據此拾遺明開
T40n1805_p0328a25‖自捉。二人同取，謂二人各來識認。語同謂二
T40n1805_p0328a26‖皆相應，無由辨故。若餘下，明無緣結犯。《僧祇》
T40n1805_p0328a27‖五節，初明拾衣。以物輕故，停三月；下是貴寶，
T40n1805_p0328a28‖故待三年。若貴下，次明拾寶。由此貴物，多容
T40n1805_p0328a29‖妄認，故但屏看；異前衣也。受三歸者，因而接
T40n1805_p0328b01‖引。眼看不得者，明非汝分也。如上處所者，即
T40n1805_p0328b02‖隨佛僧用也。比丘下，三明失物作念。若心捨
T40n1805_p0328b03‖棄，後取成盜。客下，四明移他遺物。徙即訓移。
T40n1805_p0328b04‖言犯重者，此約盜心，恐彼還取故重；若為收
T40n1805_p0328b05‖藏，雖移無過。彼取無罪，客心不捨，主意未決
T40n1805_p0328b06‖故。若掘下，五明取伏藏。淨人不可信須白王
T40n1805_p0328b07‖者，恐為告首故。上約無名，下據有名。進退如
T40n1805_p0328b08‖上者，同前白王答王等。《成論》。對破他義，故先
T40n1805_p0328b09‖標為問。答中二義，初明無屬。給孤取者，論自
T40n1805_p0328b10‖引證。彼得二果，故云聖人；在聖既取，可驗無
T40n1805_p0328b11‖犯。又下，次顯非盜。引此以明伽藍之處，得取
T40n1805_p0328b12‖伏藏。《僧祇》。但制聚落，開曠路者；唯開拾衣，
而
T40n1805_p0328b13‖非捉寶；以無人處，不慮妄索；必畏後患，不取
T40n1805_p0328b14‖彌善。《五百問》中。謂比丘以衣寄白衣家也。不
T40n1805_p0328b15‖犯中。若僧伽藍及寄宿處（此開拾遺。），若供養塔
寺
T40n1805_p0328b16‖莊嚴具收舉（此開捉寶。），或約無淨人處，或是
部計緩

T40n1805_p0328b17 急，今或併淨塔廟，且就本宗開之。
T40n1805_p0328b18 八十三。（佛在舍衛，跋難陀非時入村，與居士樗蒲，故制。）《明了疏》，二意故制：
T40n1805_p0328b19 一恐作羯磨，不知所至，則惱眾僧；二令不自
T40n1805_p0328b20 在入白衣家。犯緣。第二啟白喚召兩緣，不白
T40n1805_p0328b21 非犯。釋第四。《十誦》三處不白，初即聚落中僧
T40n1805_p0328b22 坊。注簡尼寺，同俗舍故。本住處謂所居寺。初
T40n1805_p0328b23 緣《四分》中，初釋非時。不下，示犯相。若下，明白
T40n1805_p0328b24 緣。第三，初科。《十誦》開四衢者，住處無人，出街
T40n1805_p0328b25 求也。發心去者，衢中復無，擬道逢也。白三眾
T40n1805_p0328b26 者，道中又無，開別類也。疏云：淨人亦得。知其
T40n1805_p0328b27 去處，有可尋求。次科《僧祇》，初明非時。不必中
T40n1805_p0328b28 後，時內亦犯。急於本宗。作下，引示白法。準《羯
T40n1805_p0328b29 磨》云：長老！我非時入聚落，至某城邑聚落某
T40n1805_p0328c01 甲舍。（依此誦之。）若下，制其遲迴。道從聚過者，如今通
T40n1805_p0328c02 街店也。中有塔廟，不得旋迴，開中制也。三中。
T40n1805_p0328c03 《智論》，語通，例準淨人住處亦犯。若攝衣村界，
T40n1805_p0328c04 必須男女；此制專輒，不由譏染，單男亦犯。四
T40n1805_p0328c05 中。《五分》，開難。八難如〈說戒篇〉。五中。《多論》總白，
T40n1805_p0328c06 應云：長老！我非時入聚落，隨到所至處（隨至多家皆得）
T40n1805_p0328c07 別相如上。六中《了論》明觀量可否，初標示。此
T40n1805_p0328c08 事總下三事。謂下，釋有三。白同戒者，即作法
T40n1805_p0328c09 也。觀正行者，量其所作事也。律中威儀者，齊
T40n1805_p0328c10 整著衣也。疏引云：所以開白，謂於死人處觀
T40n1805_p0328c11 過失故，為護法故，為受依止故，為說聽法故，
T40n1805_p0328c12 為有食請故；並有利故，聽往其處，須避天廟
T40n1805_p0328c13 店肆婬女外道出家女處觀察遠離（此即正行）。論中
T40n1805_p0328c14 又明著僧伽梨等（即律威儀）。不犯中。如上，指前《四分》。
T40n1805_p0328c16 八十四。（佛在舍衛，迦留陀夷知佛從此道來，敷高好床，白言著我床座，佛呵因制。）列緣。
T40n1805_p0328c17 第二僧私兩床俱犯。準緣作成方犯。今時坐
T40n1805_p0328c18 已成者，準《僧祇》犯吉。釋第三，初引律示量。《多
T40n1805_p0328c19 論》明高廣俱制，大即是廣，高量如下。廣者，準
T40n1805_p0328c20 《業疏》方三肘者不合坐（五尺四寸。）疏文又引《阿含》
T40n1805_p0328c21 八種勝床，俱不合陞。（金銀牙角嚴飾故勝，佛師父母從人故勝。）八指下，
T40n1805_p0328c22 定尺數。周一尺二寸，為唐一尺；其餘四寸，以
T40n1805_p0328c23 三寸六分為三寸，餘四分在，故云強也。《五分》

T40n1805_p0328c24 ‖作念即成持故。第二《僧祇》，初明制。僧床犯者，
T40n1805_p0328c25 ‖亦約作成為言。揣謂承藉之物。若下，明開。注
T40n1805_p0328c26 ‖明禮佛。世多處床，一可開濕處，一餘處不得；一又止
T40n1805_p0328c27 ‖八寸，不得更高。釋五中，《一十誦》，初明悔法。八指
T40n1805_p0328c28 ‖下，明量。注文簡濫，可解。第下，統明高量。第三
T40n1805_p0328c29 ‖分，即最上八寸。四等者，二分為脚，一分為揣，一
T40n1805_p0329a01 ‖一分在陛；一云第三者，不數揣故。又下，明廣量，一
T40n1805_p0329a02 ‖初明長臥二床。降四歲者，一如己六夏，可共十
T40n1805_p0329a03 ‖夏人坐；一己一夏，共五夏人坐。若降五歲，不許
T40n1805_p0329a04 ‖共坐，一以同閣梨位故。據律本制降己三歲，由
T40n1805_p0329a05 ‖床大故，一聽降四歲，故云減不得也。二明坐床。
T40n1805_p0329a06 ‖三明揣木一數量。可知。
T40n1805_p0329a07 ‖八十五。（佛在舍衛，一六群作兜羅貯褥；一居士譏一以殺生，故制。）一兜羅是梵語，《一多
T40n1805_p0329a08 ‖論》云：一草木花綿之總稱，一又翻霜綿。所以制者，
T40n1805_p0329a09 ‖《多論》云：一以是貴人所畜故，一又人所嫌故，一喜生
T40n1805_p0329a10 ‖虫故，一又若臥軟煖，後得麁硬，不堪忍故。初緣
T40n1805_p0329a11 ‖中。注列三物。柳花即柳紫，一蒲臺即蒲花一抽
T40n1805_p0329a12 ‖出若臺，隨方呼召耳。第三為他作吉。第五不
T40n1805_p0329a13 ‖成亦吉。釋中，示犯及悔法。不犯者，非前三物，一
T40n1805_p0329a15 ‖八十六。（佛在羅閱祇，一有信工師為僧作骨牙角針筒，一廢業無依食一招譏，故制。）一指緣同
T40n1805_p0329a16 ‖上：一一是骨牙角（三物隨犯），一二作鉢筒，一三為己，一四
T40n1805_p0329a17 ‖自作使人，一五作成犯。次科《多論》二意一故不入
T40n1805_p0329a18 ‖捨，一初意可解。又下，次意。以捨墮不出四別：一一
T40n1805_p0329a19 ‖還主，如長離等；一二與他，如寶藥等；一三入僧，如
T40n1805_p0329a20 ‖乞鉢；一四斬壞，如蠶綿。此戒不同前三，一如文次
T40n1805_p0329a21 ‖簡；一宜同第四，一故云須毀也。若爾，蠶綿何在三
T40n1805_p0329a22 ‖十？一答：一彼非小物，一但有應破一義。此具二義，故
T40n1805_p0329a23 ‖在九十。不犯中。初明諸物作筒，一非牙角故。若
T40n1805_p0329a24 ‖下，次明牙角非作筒一故；總十七物，一律文並以
T40n1805_p0329a25 ‖若字間之。一錫杖頭及鏢飝，一鏢音飄，或去呼，一
T40n1805_p0329a26 ‖刀劍鞘下飾，一今謂錫杖飝飾也。傘下六字，一
T40n1805_p0329a27 ‖事二物，《一指歸》云：一傘蓋子，即傘莖上簽柄；一斗頭
T40n1805_p0329a28 ‖鏢，亦傘上仰承一斗，以牙角飾也。（《寄歸傳》說一西國僧多自持小傘故。）一
T40n1805_p0329a29 ‖四纏蓋斗，未詳何物。七如意，即爪杖用以搔
T40n1805_p0329b01 ‖痒。八玦鈕，音決，一謂環不相連。〈二衣篇〉云：一以衣

T40n1805_p0329b02 繞身訖，用帶圍繞收束之也。九七，即匙。十一
T40n1805_p0329b03 鉤衣□，音滑，－謂鈕中橫鉤。十二律云－眼藥錍。
T40n1805_p0329b04 十四揥，他曆反，律正作摘。十六禪鎮，即坐禪
T40n1805_p0329b06 八十七。（佛在舍衛，－聽諸比丘作尼師壇，－六群太作－故制。）－釋中引律，初示
T40n1805_p0329b07 尺量。增一尺者，－初則一頭一邊增之；－今準
T40n1805_p0329b08 《感通傳》，－須於四周各增五寸。文下，次明結犯。
T40n1805_p0329b09 不犯中。得已成者，－兩種修改，並謂受時即作
T40n1805_p0329b10 此意。言兩重者，－以過量故，襵疊令如。注斥非
T40n1805_p0329b11 法。謂部即《僧祇》、《十誦》等；－七百結集，《四分》下
T40n1805_p0329b12 文。懺法中。恐人但截外增，故特注之。若增量
T40n1805_p0329b13 有過，亦須截之。餘者，謂量外截除者，－以不入
T40n1805_p0329b14 受持故。準《多論》者，－彼三衣量外須說淨，－不說
T40n1805_p0329b16 八十八。（佛在舍衛，－比丘患瘡，－聽作覆瘡衣，－六群大作－故制。）－此下三戒，並不
T40n1805_p0329b17 列緣；－例上尼師壇作之，－但改初緣為異。制法
T40n1805_p0329b18 中，初明制用。得下，示衣體。細軟者，不損瘡故。
T40n1805_p0329b19 長下，示尺量。《戒本》云：長佛四搩手，廣二搩手
T40n1805_p0329b20 故。不犯中。下三同前，故並不出。次科。《十誦》瘡
T40n1805_p0329b21 差須淨，－以無緣故。
T40n1805_p0329b22 八十九。（佛在舍衛，－毘舍佉母送雨浴衣，－佛令隨上座與不足者，－六群大作－故制。）－前戒委
T40n1805_p0329b23 明求用時節。律中長佛六搩手，即一丈二，－廣
T40n1805_p0329b24 二搩手半，則五尺。
T40n1805_p0329b25 九十。（佛在釋翅瘦，－難陀短佛四指，－人遙見謂佛，－佛令難陀著黑衣，－六群等佛量作，－故制。）－注戒，
T40n1805_p0329b26 名過量三衣戒。《四分》三衣隨身長短，－唯以佛
T40n1805_p0329b27 衣為分齊。若爾，鉢量所以同者？－答：－由體別故
T40n1805_p0329b28 （佛用石鉢）。衣量別者，－以體同故。互彰同異，則無濫也。
T40n1805_p0329b29 示量中，初引《多論》，示佛身量。《十誦》下，總會諸
T40n1805_p0329c01 文。長下，正示尺量。事下，顯略。廣在疏中。
T40n1805_p0329c03 初戒。（佛在舍衛，－世儉穀貴，－人多餓死；－蓮華色尼入城乞食，三日並施比丘，－遂餓在道，－人譏故制。）－犯
T40n1805_p0329c04 緣中。第三謂無病也。釋第四，初明食體。無下，
T40n1805_p0329c05 示犯相。文下，決通律文。據律緣起，－乃尼自食
T40n1805_p0329c06 而不云他；－今約犯緣，自他俱犯，－故云通之。初
T40n1805_p0329c07 緣中。《五分》結犯不同本宗，－彼據緣起；－若據《四
T40n1805_p0329c08 分》，緣亦道中；－但結戒本，須在俗舍。不可和會。
T40n1805_p0329c09 不犯中。初開親里，－疏云：－以在俗家，人情相委，－
T40n1805_p0329c10 親非譏故。次有病者，疏云：－病人苦惱，－譏醜不

T40n1805_p0329c11 ‖生。置地及遣人者，疏云：㊀敬相無絕，㊀所以後開。
T40n1805_p0329c12 ‖已下三處開受，㊀譏過少故。
T40n1805_p0329c13 ‖第二。（佛在舍衛，㊀眾多比丘與六群白衣家食；㊀六群尼索羹飯，越次與六群，㊀因制。）㊀犯緣。第二
T40n1805_p0329c14 ‖屬於尼也。釋中，《五分》。眾中隨得一人呵之。不
T40n1805_p0329c15 ‖用語者，㊀謂不須上座呵也。《僧祇》。三呵開者，㊀恐
T40n1805_p0329c16 ‖時過故；㊀疏云：㊀聞呵不止，非眾容惡，㊀是故聽食
T40n1805_p0329c17 ‖（《四分》一呵不止亦開）。《十誦》。兩處別問者，㊀恐彼此處不相知
T40n1805_p0329c18 ‖故。不犯中。初是作法，反第三緣。尼自為者，反
T40n1805_p0329c19 ‖初緣也。若檀越下，反第二也。
T40n1805_p0329c20 ‖第三。（佛在羅閱城，㊀居士夫婦俱得見諦，無所愛惜；㊀供養既多，衣食乏盡，㊀招譏故制。）㊀事希者，於
T40n1805_p0329c21 ‖凡無用，㊀非鈔意故。今略明之，㊀五緣成犯：㊀一見
T40n1805_p0329c22 ‖諦學家（餘凡有信，應可犯吉。），㊀二僧作法制（佛令白二制斷，㊀故知無法不犯。），㊀餘三
T40n1805_p0329c23 ‖緣同上下戒。不犯者，若先請，㊀若病，若從他受，㊀
T40n1805_p0329c24 ‖若白二法解等。今下，因示誡誥，㊀初出過。準下，
T40n1805_p0329c25 ‖申誡。然今末世，雖非聖家；招譏無異，㊀故令節
T40n1805_p0329c27 ‖第四。（佛在釋翅瘦尼拘律園，㊀城中女人送食供養，㊀為賊觸嬈，㊀即制此戒。）㊀初緣險處謂
T40n1805_p0329c28 ‖賊怖也。第二不語，語即非犯；㊀佛言：㊀應語諸婦
T40n1805_p0329c29 ‖女㊀莫出，道路有賊怖；㊀若已出城，應語言㊀莫至
T40n1805_p0330a01 ‖僧伽藍中（以寺去城遠故）。三無病者，㊀律云：㊀若故持食
T40n1805_p0330a02 ‖來聽病人受。第四，律云：㊀若有施主，以食置地，㊀
T40n1805_p0330a03 ‖若教人與，㊀二皆不犯，㊀故云除也。不犯者，㊀若來
T40n1805_p0330a04 ‖受教勅聽法，自食令授。
T40n1805_p0330a05 ‖眾學篇。罪無眼量，故云眾；㊀易犯難持故令學。
T40n1805_p0330a06 ‖唯此篇題，與前迥異。敘意。云諸門者，即指上
T40n1805_p0330a07 ‖下諸篇。數十者，下釋五十餘條耳。對望諸篇，
T40n1805_p0330a08 ‖故云復敘。此篇既略，學者多迷；㊀或是時須，何
T40n1805_p0330a09 ‖宜不識！㊀故今記中隨相點之，㊀委釋教旨，如《戒
T40n1805_p0330a10 ‖本疏》。又前諸戒並列犯緣，㊀此獨無者？由故誤
T40n1805_p0330a11 ‖皆制，動即成犯；㊀必欲強立，準具五緣，㊀如云：一
T40n1805_p0330a12 ‖是涅槃僧，二知，三無緣（病等諸開），㊀四不齊整，五隨著
T40n1805_p0330a13 ‖犯，㊀自餘例此可知。
T40n1805_p0330a14 ‖初戒。（佛在舍衛，㊀六群不齊整著內衣；㊀居士譏言：㊀如俳說人，如王大臣無異，故制。此篇百戒，多在舍衛，㊀多因六
T40n1805_p0330a15 ‖群，㊀下更不出；㊀時有別者，隨為點之。）㊀名云涅槃僧者，㊀此云內衣，即是
T40n1805_p0330a16 ‖裙也。以西土裙法，橫疊圍身，㊀長繩四繞，抽拔

T40n1805_p0330a17 使正，一多致不齊；一此間作裙並連腰帶，一但著有
T40n1805_p0330a18 高下，亦違律制；一當依《母論》踝上三指，一即為齊
T40n1805_p0330a19 整。釋不齊中。非法有四：一初是高下。二象鼻。三
T40n1805_p0330a20 多羅葉者，《一西域記》云：一形如椶櫚，用比兩角。
四
T40n1805_p0330a21 細襵者，止得前後兩跨為四襵，一多則非法；一今
T40n1805_p0330a22 時蕈簡，同彼女流，非道服矣。示犯中。此中結
T40n1805_p0330a23 犯，一獨異諸篇。良由輕細喜犯難護；一故則雙結，一
T40n1805_p0330a24 誤復不開；一聖意弘深，麁情莫曉；一自非謹攝，信
T40n1805_p0330a25 難窮矣！一疏云：一應懺吉者，對首一說；一失儀之罪，
T40n1805_p0330a26 責心悔也。已後諸戒犯相無異，一故指並同。不
T40n1805_p0330a27 犯中。蹲時耎反，脚脛也。村外不為他譏，一作
T40n1805_p0330a28 無道中，有所不暇故也。
T40n1805_p0330a29 第二。（居士譏言：一如俗無異。）一初標名。律下，
釋不齊相。四過同
T40n1805_p0330b01 上。襵安緣者，似今裙類，一或云一安左臂緣上。《僧
T40n1805_p0330b02 祇》：齊整披衣，不得如纏軸；一當通肩披，著紐，齊
T40n1805_p0330b03 兩角；一左手捉時，不得出角如羊耳。
T40n1805_p0330b04 第三。（譏云：一無有斬愧，如王大臣。）一初標名。
謂下，示相。《僧祇》云：一
T40n1805_p0330b05 若值風雨，得抄一邊；一偏袒右肩，得抄左邊；一通
T40n1805_p0330b06 肩披者，得抄右邊一不見肘也。見長老比丘，還
T40n1805_p0330b07 即下之。若下，明不犯。第四同上，但坐為別。衣
T40n1805_p0330b08 纏頸戒。（譏詞同上。）一捉角肩上，以緣繞頸也。覆
頭戒。（譏云一
T40n1805_p0330b09 覆頭如盜賊。）不犯中。今時帽覆，入俗須除；一禮佛
侍上，
T40n1805_p0330b10 皆為媟慢；一但患寒有病，例準開之。跳行戒。（譏云一
T40n1805_p0330b11 不慚入室，如似鳥雀。）一蹲坐戒。（蹲坐倒地，形露
招譏。）一尻苦刀反，臀也。不犯
T40n1805_p0330b12 中，一禮懺等跪同蹲故。叉腰戒。（譏云一以手叉腰，一
如人新婚得志憍
T40n1805_p0330b13 放，一又坐戒，妨比座故。）一匡肘，謂兩肘有如匡器
焉。開緣指
T40n1805_p0330b14 上，即有病、肩臂有瘡、一僧寺內等。搖身戒。（譏云一
如王
T40n1805_p0330b15 大臣。）戾，曲也。掉臂戒。（譏嫌同上。）前却，却
即後也。不犯
T40n1805_p0330b16 中，一餘緣者，或惡獸、或擔刺；一舉手遮者，貫上三
T40n1805_p0330b17 事。浮渡者，必掉兩臂故。覆身戒。（譏云一不好覆身，
如婆羅門。）一此
T40n1805_p0330b18 以正行列為戒本，一如齊整靜點用意平鉢等。
T40n1805_p0330b19 或標過牀，一逐戒尋之。左右視戒。（譏云一如盜竊
人。）一靜

T40n1805_p0330b20‖點戒。（譏言－如婆羅門，無有正法。）－施食者，如供聖呪願等。戲笑
T40n1805_p0330b21‖戒。（譏云－不慚戲笑如獼猴。）－已前諸戒，並謂入聚落中－乖越
T40n1805_p0330b22‖威儀，不生世善；－若在伽藍，豈得不爾！－但緣起
T40n1805_p0330b23‖在俗，－故結為戒。時開寺內，非是常途。安有處
T40n1805_p0330b24‖寺而容縱放！《－教誡律儀》，並明寺內威儀之行。
T40n1805_p0330b25‖義準，諸戒內外通犯；－學者思之，－勿謂無過。用
T40n1805_p0330b26‖意受食戒。（由不用意，捐棄羹飯；－譏云－沙門無厭，貪心多食，－如穀貴時。）－平鉢二戒。
T40n1805_p0330b27‖（譏亦如上。）－古師云：－離偏斜過，－謂擎鉢不正；－今師約
T40n1805_p0330b28‖食，故云非溢。等食戒。（居士下飯已，入內取羹還，食飯已盡，－與彼羹已，復還取飯，還
T40n1805_p0330b29‖食羹盡，－譏云－似餓人。）－正須者，謂隨食盡已，更須受益，－非貪
T40n1805_p0330c01‖速故。次食戒。（譏言－如猪狗牛驢駱駝烏鳥。）－棑鉢中戒。（譏嫌同上。）－自
T40n1805_p0330c02‖索食戒。（譏云－何有正法，－受取無厭。）－飯覆羹戒。（譏言－如飢餓人。）－視比座戒。
T40n1805_p0330c03‖（見比座分多，便云－居士有愛，故制。）－繫鉢戒。（因左右顧視不覺，－比座取鉢藏之。）－大揣張
T40n1805_p0330c04‖口，含飯語，三戒。（譏同次食。）－擲口戒。（譏言如似幻師。）－遺落。（譏云－如狗牛驢
T40n1805_p0330c05‖駱駝鳥鳥。）－頰食。（譏云－如獼猴食。）－嚼飯、噉飯、舐食，三戒。（招譏同上遺落。）－言
T40n1805_p0330c06‖半在手者，－西土手摶食故，－此方餅果亦多用
T40n1805_p0330c07‖手，－縱用匙筯亦準手犯。下列諸物開殘在手。
T40n1805_p0330c08‖注云無開菜者，－文雖不出，意準開之。垢汙開
T40n1805_p0330c09‖舐，－以非食故。振手戒。（譏云－無有正法，如王大臣。）－未受食污
T40n1805_p0330c10‖手，－或容粘綴故。把散飯戒。（譏言－如雞鳥。）－或誦為爬
T40n1805_p0330c11‖非，－此謂手握而落。對前遺振，須分別相。餘剩
T40n1805_p0330c12‖在手，即是遺落；－揮散左右名振手，－摶握令落
T40n1805_p0330c13‖為手把。汙手捉器戒。（譏云－無法如王大臣。）－謂捉已器－必捉
T40n1805_p0330c14‖僧器，則觸僧食，不論手污不污，－並名惡觸。
T40n1805_p0330c15‖草葉上者，此謂口受非手捉故。棄鉢水戒。（因飯狼藉，
T40n1805_p0330c16‖譏云－多受如餓人。）－生草淨水，立大小便，三戒。（並譏云－如猪狗駱駝牛
T40n1805_p0330c17‖驢等。）－從初至此五十一戒，－明敬僧威儀。（文列四十一，－并衣纏
T40n1805_p0330c18‖頸下十條，各有白衣舍坐。）－不恭敬者，總明八戒，－

明敬法威儀。
T40n1805_p0330c19‖五十二反抄衣，。五十三衣纏頸，。五十四覆頭，。
T40n1805_p0330c20‖五十五裹頭，。五十六又腰，。五十七著革屣，。
T40n1805_p0330c21‖五十八著木屐，。五十九騎乘。不得佛塔下至
T40n1805_p0330c22‖舒脚坐二十六條，。明敬佛威儀。六十塔中宿，。
T40n1805_p0330c23‖六十一塔中藏物。今時愚教，多於殿塔著物；。
T40n1805_p0330c24‖一一隨犯，。況加無知。著革屣中，。收五戒，故云
T40n1805_p0330c25‖諸也。六十二著入塔，。六十三捉入，。六十四著
T40n1805_p0330c26‖繞，。六十五著富羅入，。六十六捉入。六十七塔
T40n1805_p0330c27‖下食戒。（初制不得塔下貪，。後開有緣聽塔下食，。但不污地。）。比見多在佛殿
T40n1805_p0330c28‖設齊，。背像安坐；。果菜棄遺，縱橫污地。違制
T40n1805_p0330c29‖雖輕，惡業彌重。有識高士，願速改過；。自餘愚
T40n1805_p0331a01‖叟，何足語之。開二頭陀者，。或有所棄不容身
T40n1805_p0331a02‖起，。故聽聚邊。擔死屍等者，。總包九戒。六十八
T40n1805_p0331a03‖擔屍，。六十九埋屍，。七十塔下燒，。七十一向塔
T40n1805_p0331a04‖燒，。七十二四邊燒，。七十三持衣床塔下過，。七
T40n1805_p0331a05‖十四塔下大小便，。七十五向塔，。七十六繞四
T40n1805_p0331a06‖邊。七十七持佛像中。三開者，即上病，須此道，
T40n1805_p0331a07‖強力呼也。下略六戒。七十八塔下嚼楊枝，。七
T40n1805_p0331a08‖十九向塔，。八十繞四邊，。八十一塔下涕唾，。八
T40n1805_p0331a09‖十二向塔，。八十三繞四邊。八十四向塔坐戒。
T40n1805_p0331a10‖中。間隔者，有物障也。文略。八十五安佛下房。
T40n1805_p0331a11‖（在拘薩羅國制。）。或有病，。或命梵難，皆開。從人坐已立下
T40n1805_p0331a12‖十五戒，出能敬之人。於四儀中，雜明敬上三
T40n1805_p0331a13‖寶行。八十六人坐已立說法戒，。八十七人臥，。
T40n1805_p0331a14‖八十八人在座，。八十九人在高座，。九十人在
T40n1805_p0331a15‖前行，。九十一人在高經行處，。九十二人在道。
T40n1805_p0331a16‖九十三携手在道。（由携手在道，遮他男女，遭譏。故制。）。九十四上樹
T40n1805_p0331a17‖戒。（比丘在大樹上安居，。於上大小便，。樹神瞋，欲斷其命，。故制。）。九十五杖絡囊戒
T40n1805_p0331a18‖（跋難陀絡囊中盛鉢貫杖頭擔，。居士謂是官人，皆下道避，。因制。），。九十六持杖人說法，。
T40n1805_p0331a19‖九十七持劍人，。九十八持矛人，。九十九持刀
T40n1805_p0331a20‖人，。一百持蓋人。示開緣中有二，。初示病緣，通
T40n1805_p0331a21‖開可成。不下，次明王臣，。別顯敬法諸戒，。初示
T40n1805_p0331a22‖開。良下，顯意。初下，明開制隨時。黔，黑也。黎，眾
T40n1805_p0331a23‖也。言黑首眾人，即召生民也。結略中，初指廣。
T40n1805_p0331a24‖通外部者，疏云：《。僧祇》六十六戒，十八戒，《四分》
T40n1805_p0331a25‖無；《。十誦》一百七戒，四十七《四分》無；《。五

分》一百
T40n1805_p0331a26 ‖戒，四十四戒《四分》無；《㊀解脫》九十六戒，五十三
T40n1805_p0331a27 ‖《四分》無。（檢諸戒本尋之。）㊀意下，次顯略。且局本宗，㊀欲令易
T40n1805_p0331a28 ‖見。此雖不引，上下威儀，亦自具之。此下，囑累。
T40n1805_p0331a29 ‖威儀㊀決正法者，古云：㊀道儼律師所出，二十卷；㊀
T40n1805_p0331b01 ‖或恐指教誡儀為決正法耳。滅諍一篇，所以
T40n1805_p0331b02 ‖不釋者；㊀以相雜難明，㊀末世稀用；㊀既非鈔意，故
T40n1805_p0331b03 ‖此削之。如《集義鈔》、《戒疏》具委。
T40n1805_p0331b10 ‖持犯名義，㊀如下名字門自釋。持謂執持，㊀犯即
T40n1805_p0331b11 ‖侵犯；㊀竝從本受，㊀而建斯名。篇列七門，㊀遍該法
T40n1805_p0331b12 ‖界，㊀是開解之龜鏡，㊀實立行之楷模。解行所憑，
T40n1805_p0331b13 ‖故云方軌。注分二段，㊀初敘此篇來意，㊀上二句
T40n1805_p0331b14 ‖指前篇。約事分者，㊀顯示別相故。至下三句，生
T40n1805_p0331b15 ‖起此篇。言統明者，㊀示總義故。是則二篇皆宗
T40n1805_p0331b16 ‖戒本，㊀但前是別釋，㊀此據總論耳。故甄別者，㊀正
T40n1805_p0331b17 ‖顯篇意。甄即是簡，㊀即前〈隨相〉是所簡，㊀此篇七
T40n1805_p0331b18 ‖章為能簡。或可據論持犯，㊀理合同篇；㊀今望總
T40n1805_p0331b19 ‖義，別在後明，㊀故云甄別。若下，次辨前後。由途，
T40n1805_p0331b20 ‖謂相因次第。常途著撰，先總後別；㊀如戒業疏，㊀
T40n1805_p0331b21 ‖竝前列總義，㊀後釋別文；㊀今此反之，㊀故特點示，㊀
T40n1805_p0331b22 ‖意在新學取解易耳。指宗中，㊀初二句，歎相深；㊀
T40n1805_p0331b23 ‖上句標示，㊀下句正歎。初中。上二字，示能詮之
T40n1805_p0331b24 ‖廣；㊀下四字，明所詮所歸。言其唯者，㊀此有二釋；㊀
T40n1805_p0331b25 ‖謂依體起行，㊀行有順違，㊀遂分持犯；㊀機緣非一，㊀
T40n1805_p0331b26 ‖制等塵沙；㊀攝為能詮，㊀號毘尼藏；㊀考其本制，非
T40n1805_p0331b27 ‖別所明，㊀此通約教本釋也；㊀又四分一律，㊀初列
T40n1805_p0331b28 ‖僧尼戒本㊀是止持，㊀翻成作犯；㊀後二十犍度等㊀
T40n1805_p0331b29 ‖是作持，違則止犯，㊀且據大約為言；㊀若論相兼，
T40n1805_p0331c01 ‖則一部始終，四行皆備，㊀此別就部文釋也。下
T40n1805_p0331c02 ‖句正歎。由是總義，㊀故曰寔深；㊀總是詮相之大
T40n1805_p0331c03 ‖綱，㊀義乃文外之通理；㊀對前別事，㊀二竝非深。非
T40n1805_p0331c04 ‖下三句，明難解，㊀初二句簡人。上句簡學功，㊀蓋
T40n1805_p0331c05 ‖有積學至困，而不能洞微者，非學也。下句簡
T40n1805_p0331c06 ‖解能，㊀蓋有窮幽從僻，而不能盡理者，非解也。
T40n1805_p0331c07 ‖或可兩句，四義釋之：㊀初約學久，㊀次約解明，㊀三
T40n1805_p0331c08 ‖是功深，㊀四謂理正。則下，顯難。反明是此人者，
T40n1805_p0331c09 ‖始可與論持犯，則易見也。敘古中，㊀初二句，示
T40n1805_p0331c10 ‖古。以其難故，㊀無敢改作。歷代者，㊀通指諸師鈔
T40n1805_p0331c11 ‖疏，㊀如序所列。遵，猶循也。術，音遂，路也。雖下二
T40n1805_p0331c12 ‖句，遮妨。上句是縱，㊀以諸師所述，非無小異，故
T40n1805_p0331c13 ‖云分徑；㊀舊云：《首疏》立八門（未見本疏），㊀勵

師立五門（一釋
T40n1805_p0331c14 名，二體狀，三漸頓，四先後，五優劣，曾見彼文。）。下句是奪，謂取其大概，
T40n1805_p0331c15 比校皆同，故曰無違。古記於此，浪述古異；且
T40n1805_p0331c16 彼文皆亡，何由究實；抑使後學轉加迷暗，況
T40n1805_p0331c17 是所斥，縱述徒為，故今例削。彰述作中，初科，
T40n1805_p0331c18 初四句敘學淺。上二句，約創學未久；下二句，
T40n1805_p0331c19 約泛學無功。教網，通指三藏；詮相非一，如網
T40n1805_p0331c20 目焉。諳，悉也。詎，豈也，始末不能盡究也。若下，
T40n1805_p0331c21 二句，示無知。次科，初通指一鈔，一往以判。上
T40n1805_p0331c22 下兩卷為作持，中卷為止持。就下，別指前篇，
T40n1805_p0331c23 發起於後。今下，正敘此篇，以示文意。對翻隨
T40n1805_p0331c24 相，三種不同；約義，翻前約事也；總論，翻前別
T40n1805_p0331c25 相也。綱要，翻前網目也。舉下，明以別顯總，使
T40n1805_p0331c26 前後相照。如下諸門，舉戒配釋者是。列章有
T40n1805_p0331c27 七，立名有義，義必有體；體通能所，行有成
T40n1805_p0331c28 處；境事非一，通塞有殊；起心不常，斬頓乃
T40n1805_p0331c29 異；上五局制，六通化制；制有緩急，業分輕
T40n1805_p0332a01 重；故須歷辨，以明優劣；上六相生，各專一義；
T40n1805_p0332a02 然律宗持犯，義非一途；故立第七，統收多位。
T40n1805_p0332a03 七門大義，括盡始終；心境兩明，行相無昧；於
T40n1805_p0332a04 茲深達，則一切戒律，明如指掌，學者幸留意
T40n1805_p0332a05 焉。名字中。名即是字，連綿為語，無勞強分。（《業疏》
T40n1805_p0332a06 破者，彼明問遮，名一字須別，然非今意）。）持犯兩名，竝望受體違順為名，
T40n1805_p0332a07 尋文可見。止持中，初牒名。方下，釋義，初釋止
T40n1805_p0332a08 義。方便者，起對治也；正念者，離邪染也。身口
T40n1805_p0332a09 者，且據七支，必通三業。止而下，釋持義。持由
T40n1805_p0332a10 下，雙結。如下，舉事。言之類者，二篇已下，但是
T40n1805_p0332a11 離非，悉歸止攝。作持中，初句牒名。惡下，釋義，
T40n1805_p0332a12 初躡前生起。必下，釋作義。持下，指略。三節同
T40n1805_p0332a13 前，應以前文續之，但改止為作；應舉事云：衣
T40n1805_p0332a14 鉢體量等。先後中。謂取理順，修善離惡，作應
T40n1805_p0332a15 在先，今何反之？若準生起，其意已明；恐疑無
T40n1805_p0332a16 據，故復引釋。初徵。論下，釋。即《百論》也。彼因外
T40n1805_p0332a17 道，與內眾論義；外曰：佛說何等法相？內曰：惡
T40n1805_p0332a18 止善行法。外曰：已說善行，不應復說惡止；以
T40n1805_p0332a19 惡止即善行故。內曰：止相息，行相作，性相違
T40n1805_p0332a20 故。又下，彼論，外道難曰：善行有妙果，應先說
T40n1805_p0332a21 善行，後說惡止。內曰：次第法故，若不止惡，不

T40n1805_p0332a22 ‖ 能修善；－先除麁垢，後染善法。（今但取意，變其語耳。）－作犯中，－
T40n1805_p0332a23 ‖ 初牒名。出下，釋義，－初釋作義。言五眾者，－能犯
T40n1805_p0332a24 ‖ 人也；－皆發塵沙，通有犯故。內下二句，起業本
T40n1805_p0332a25 ‖ 也。鼓下，所造業也。作而下，釋犯義。犯由下，結
T40n1805_p0332a26 ‖ 合。此下，指宗。惡法，即婬盜等，合云惡事，－法語
T40n1805_p0332a27 ‖ 頗通，即《善生》－云：是十惡法是也。（有人以五邪七非釋之，誤矣。）－問：－
T40n1805_p0332a28 ‖ 所以結宗者？－答：－止作兩犯，心境不同；－但恐相
T40n1805_p0332a29 ‖ 濫，故須別判。問：－前二持中，何不結者？－答：－
今鈔
T40n1805_p0332b01 ‖ 略耳，－疏則具之，－彼止持云：此對不作惡法為
T40n1805_p0332b02 ‖ 宗；－作持云：此對修習善法為宗，是也。止犯中，－
T40n1805_p0332b03 ‖ 初躡前生起。言下，正釋名義，－初句牒名。良下，
T40n1805_p0332b04 ‖ 釋義，－初釋止義。止而下，釋犯。此下，結宗。可解。
T40n1805_p0332b05 ‖ 體狀中。體之相狀，亦不須分。總標中，－初句刪
T40n1805_p0332b06 ‖ 古。疏引云：有人立十善為止持體，－十惡為作
T40n1805_p0332b07 ‖ 犯體；－行檀禮誦頭陀四弘等，為作持體；－違此，
T40n1805_p0332b08 ‖ 名止犯體。不明化行，－於理頗疎，委如彼破。直
T40n1805_p0332b09 ‖ 下，釋今。直論者，不敘他義故。正解者，能所二
T40n1805_p0332b10 ‖ 體，竝依本宗制教而立；－疏云：今更依教立持
T40n1805_p0332b11 ‖ 犯體，－能所分別，是也。文中能所，例略犯字，－義
T40n1805_p0332b12 ‖ 須具之。能持犯中，－初牒名。用下，出體，－上句正
T40n1805_p0332b13 ‖ 示。疏云：－若不思慮，不成持犯。故以意思為能
T40n1805_p0332b14 ‖ 持犯體。下句簡非。以身口色，但是成業之緣，
T40n1805_p0332b15 ‖ 非正業本。疏云：－身口是具，不名為業。故－下，引
T40n1805_p0332b16 ‖ 據。初即《成論》推業之本；－彼又續云：－離心無思，
T40n1805_p0332b17 ‖ 無身口業。次引本律，－彼序偈云：－造善具三業，－
T40n1805_p0332b18 ‖ 今以備具普之，以通持犯故。意業是主，－身口
T40n1805_p0332b19 ‖ 由成；故偏審之，以明成不。而言等者，如律結
T40n1805_p0332b20 ‖ 犯，竝問何心；－諸不犯中，例開忘誤。下指如後，
T40n1805_p0332b21 ‖ 即第三門。問：－論云：三業皆但是心，－此即心王，－
T40n1805_p0332b22 ‖ 那得上定意思為體？－答：－心王意思，體用分耳。
T40n1805_p0332b23 ‖ 論推三業之本，故就體論；－此定成業之能，故
T40n1805_p0332b24 ‖ 從用說。若爾，何不如論從本明者？－答：－體通四
T40n1805_p0332b25 ‖ 陰，用局行心；－捨通從局，－論業彌顯。又復心未
T40n1805_p0332b26 ‖ 必是思，－思必是心；體不兼用，－用必得體；－今云
T40n1805_p0332b27 ‖ 意思，則體用齊收，義無乖異。問：－受中作戒，色
T40n1805_p0332b28 ‖ 心為體；－今此能持，即是隨作；何但取心，而不
T40n1805_p0332b29 ‖ 兼色？－又問：－唯心造業，何異大乘？－又問：－既
簡身
T40n1805_p0332c01 ‖ 口，何以後成就門，復通三業？－此恐文繁，如別
T40n1805_p0332c02 ‖ 所顯。所持犯中，－初科。古師出體，化行不分；－今
T40n1805_p0332c03 ‖ 局律宗，專依行教。律藏雖廣，行相極繁；制聽

T40n1805_p0332c04 ‖ 二門，攝無不盡；㆒以對機不等，立教有殊；㆒若不
T40n1805_p0332c05 ‖ 兩分，體狀交雜；先標二教，其意在茲；㆒故云以
T40n1805_p0332c06 ‖ 明也。（舊記以此為立體，誤矣。）㆒立教意中，㆒初
文。約罪有無，顯
T40n1805_p0332c07 ‖ 示二教名義㆒分齊，足為明準。聽中，不作無罪
T40n1805_p0332c08 ‖ 者，㆒此望上行不稟為言；㆒中下稟用，須依制法，㆒
T40n1805_p0332c09 ‖ 違即有罪。若論聽教，亦有止作；㆒文中不出，如
T40n1805_p0332c10 ‖ 後明之。次科，初句徵起。若下，釋通，㆒初釋須聽。
T40n1805_p0332c11 ‖ 若下，次明須制。以中下不堪專制，上智不樂
T40n1805_p0332c12 ‖ 常開；㆒偏立一端，㆒皆容退道；失於機器，㆒豈曰知
T40n1805_p0332c13 ‖ 時！㆒然文對三根，一往分異，須知㆒制本通於中
T40n1805_p0332c14 ‖ 下，聽亦時開上根。故下，雙結。生即是機，通目
T40n1805_p0332c15 ‖ 三類。古記科前文為正明體狀，㆒今分已下，為
T40n1805_p0332c16 ‖ 四行攝法。今應問曰：㆒出體既竟，那忽於後而
T40n1805_p0332c17 ‖ 明攝法？㆒若謂攝法不關體者，㆒何以不列餘六
T40n1805_p0332c18 ‖ 門中？㆒而不知前文且敘二教；今分已下，方出
T40n1805_p0332c19 ‖ 體狀。一迷於此，歷代虛爭；㆒請以理求，勿事氷
T40n1805_p0332c20 ‖ 執。出體中。初文。欲分四行，歷明體狀；故先總㆒
T40n1805_p0332c21 ‖ 示，各攝分齊。初二句標示。言攝法者，㆒法之一
T40n1805_p0332c22 ‖ 字，即所持體，通目事法。止持中事，豈不名法；㆒
T40n1805_p0332c23 ‖ 如戒本云：㆒四夷法等。須知事法，名有通別；㆒隨
T40n1805_p0332c24 ‖ 文用舍，㆒不可專隅。通則事亦名法，㆒即今所標
T40n1805_p0332c25 ‖ 攝法者是；㆒法亦名事，㆒如作羯磨，俱名行事。別
T40n1805_p0332c26 ‖ 則事專境事，㆒法唯制法；如下止作二門，㆒別配
T40n1805_p0332c27 ‖ 可見。止下，分對通塞。所下，點前局事，㆒初句徵
T40n1805_p0332c28 ‖ 問。法下，釋通，㆒上句明不通法。反明婬盜等事，
T40n1805_p0332c29 ‖ 非進修㆒故。言方知者，謂作門善法，為之㆒乃知；
T40n1805_p0333a01 ‖ 顯下止門惡事，不待為㆒故，止可自攝㆒而已。下
T40n1805_p0333a02 ‖ 二句明局事。故得明者，謂止持門，止得明事
T40n1805_p0333a03 ‖ 耳。若準《戒疏》，指為古義；㆒後自立云：五邪七非
T40n1805_p0333a04 ‖ 俱非正法，㆒義同殺盜；㆒則明止作二門，俱通事
T40n1805_p0333a05 ‖ 法。古來章記，便引疏文續之，㆒例云順古。且今
T40n1805_p0333a06 ‖ 鈔撮要，意在易明，㆒豈得一向橫引古語！㆒或有
T40n1805_p0333a07 ‖ 不取，文㆒自標云：餘義廢之、廢昔義等；㆒但知傳
T40n1805_p0333a08 ‖ 謬，未詳所以。今為略舉，餘隅㆒反之。以初撰鈔，
T40n1805_p0333a09 ‖ 猶同昔見；㆒故多循舊，時有改作；㆒疏在後製，垂
T40n1805_p0333a10 ‖ 暮重修；研窮盡理，始加刊削。故今判釋，未可
T40n1805_p0333a11 ‖ 便以鈔疏交參；㆒翻使披尋，轉迷文意；㆒故須且
T40n1805_p0333a12 ‖ 作今義釋之，不同之處，文外自點；㆒須至學疏，
T40n1805_p0333a13 ‖ 好自披括。乃至句法，意亦同此。止持制門，初
T40n1805_p0333a14 ‖ 句總舉。一下，別示；可學，㆒又二，初制止中。舉婬
T40n1805_p0333a15 ‖ 盜者，正示體狀也。三境，即三趣；皆重，故云通
T40n1805_p0333a16 ‖ 也。四主，更加三寶；犯相各異，故云分也。文中，
T40n1805_p0333a17 ‖ 且舉初篇二戒；㆒自餘篇聚，所禁一切惡事，竝

T40n1805_p0333a18‖屬此門。（疏中，更加制止法，如五邪七非；體乖聖教，不得行故。）次制作中。衣鉢
T40n1805_p0333a19‖等者，即體狀也。衣鉢答須三如，文中略色，且
T40n1805_p0333a20‖舉體量。（疏加製作法，如三羯磨等。）問：此即作持門事，那在止
T40n1805_p0333a21‖問明之？答：為示雙持義故，疏明雙持雙犯，則
T40n1805_p0333a22‖有二種。初約心用，一切諸戒，皆雙持犯；以凡
T40n1805_p0333a23‖持一戒，必起對治；禁惡名止，起治名作；兩犯
T40n1805_p0333a24‖亦爾。凡所造惡，必無治故。（此可持奉用心，非正簡判。）二據教
T40n1805_p0333a25‖行，即諸戒中，或有教制奉行之者，若制若聽，
T40n1805_p0333a26‖或事或法；且如三衣，教遣須具；依教而作，為
T40n1805_p0333a27‖作持；望無違犯，是止持；餘皆類說。自餘婬盜
T40n1805_p0333a28‖等，無制法者，竝是單持隻犯耳。（簡判諸戒，正用此義。）如上
T40n1805_p0333a29‖雙持，止持屬此門，作持歸後攝。是則止持具
T40n1805_p0333b01‖有二種：一對惡事明止，正是本位。二對善事
T40n1805_p0333b02‖明止，兼收後門。應知衣鉢等事，前後俱明；約
T40n1805_p0333b03‖行須別，不可相濫。餘廣如疏。不可學中，初示
T40n1805_p0333b04‖今義。律境想中，本迷轉想疑心，皆開本罪；今
T40n1805_p0333b05‖云迷倒，總上三種。謂此迷心，臨事忽起，無由
T40n1805_p0333b06‖防護，故云不可。（有云心迷，學不可得者，非。）隨境不了者，疏云：
T40n1805_p0333b07‖於殺盜境，疑慮不分；望非犯位，故是止持；而
T40n1805_p0333b08‖心不了，是不可學。（若對法者，四依、五邪、七非、三法，是非相濫，忘思不了也）。）廢下，
T40n1805_p0333b09‖刪古。注簡有二，初出古意。昔以事者，彼於止
T40n1805_p0333b10‖持，通立可學不可學，制作門事是可學，制止
T40n1805_p0333b11‖門事是不可學；以唯離過，非進修故；作持唯
T40n1805_p0333b12‖是可學，無不可學。（如後指波。）今下，顯今所立，初示
T40n1805_p0333b13‖異。古約事分，通塞乃別；今約心迷，統該篇聚。
T40n1805_p0333b14‖一下，申理。上二句示可學。言一切者，總指諸
T40n1805_p0333b15‖戒也。皆可學者，竝須明練守護無違也。但下，
T40n1805_p0333b16‖明不可學。此依律文境想以立。唯除破僧婬
T40n1805_p0333b17‖酒（酒有義斷）。餘戒竝開想疑，故云佛一切開也。此謂
T40n1805_p0333b18‖素竝明達，臨境忽忘；不同愚教，一向無知。聽
T40n1805_p0333b19‖門中事，本是作持；由通止作，故分二門；謂房
T40n1805_p0333b20‖衣如法，名聽作；房有妨難，衣曾犯過，不合加
T40n1805_p0333b21‖法，故名聽止。言下，別釋，初釋可學。（準疏有法，即處分說淨等。）
T40n1805_p0333b22‖不可學中，初指同。但下，略示。謂房量過減，長

T40n1805_p0333b23‖財大小，迷忘互生；。但不違教，故名止持；。迷非
T40n1805_p0333b24‖可學，故不制犯。（法，謂作法是非，昏迷雜起也。）。上二句始終迷。如
T40n1805_p0333b25‖作房衣過量，一向謂為如量等。下二句明轉
T40n1805_p0333b26‖想。如前心欲作過量，後轉謂如量；。前心蘭，後
T40n1805_p0333b27‖心無犯；故云不定；。今望後心，為不可學。作持
T40n1805_p0333b28‖中，可學，制門，初總標。法下，別釋；。前釋法中，初
T40n1805_p0333b29‖句總示。下二句轉釋。言律藏者，復分二類：。一
T40n1805_p0333c01‖者，總收制作三種羯磨。眾法，如受結說恣治
T40n1805_p0333c02‖諫懺擯等。（處分杖囊，等在聽門。）。對首，即安居依止持衣。加
T40n1805_p0333c03‖藥之類。（衣藥說淨等屬聽門。）。心念，如六念責心等。二者，總
T40n1805_p0333c04‖收眾共兩行，除羯磨。外，律諸犍度所制行法，。
T40n1805_p0333c05‖如〈師資〉、〈僧網〉、〈衣鉢〉、〈行護〉之類，。通有制聽，具如
T40n1805_p0333c06‖上下兩卷。行謂對治者，如衣食房藥，隨時起
T40n1805_p0333c07‖觀；行住坐臥，常爾一心之類。次明事中。與前
T40n1805_p0333c08‖止持制作無異；。但取造修，是今本位。（準此亦有制作制止，
T40n1805_p0333c09‖但止在前門，故此不分耳。）。聽門法事可見。次難通中。已前一
T40n1805_p0333c10‖向依古，唯明可學，。彼以惡事為不可學；。作門
T40n1805_p0333c11‖事法俱善，。故不可立，。今約迷心為不可學；。無
T40n1805_p0333c12‖問善惡，。一切皆通。欲顯古今不同，故於文後
T40n1805_p0333c13‖徵破；。即如疏云：。若依此明，與昔持犯，通塞全
T40n1805_p0333c14‖異，是也。（舌塞今通。）。初牒前徵起。由下，直以今義難
T40n1805_p0333c15‖破。謂長衣開忘，房開想疑；。既同迷忘，亦合齊
T40n1805_p0333c16‖立，。何得不通耶？。廣如後者，指雜料簡句法中。
T40n1805_p0333c17‖若準《戒疏》，徵文之下，先出古解云：。非此所明，以
T40n1805_p0333c18‖非進修，聖不制學（此示不可學義）；。不同止持，通不可學；。
T40n1805_p0333c19‖事唯離過，故得明也。今此略其古解，直示今
T40n1805_p0333c20‖義耳。（或有改字為亦通者，。或云：與疏影略者，。皆非，安有影略文在別部耶！）。此下，點示行
T40n1805_p0333c21‖宗。恐謂迷忘非作持故。後明兩犯，竝翻二持；。
T40n1805_p0333c22‖以無別體狀，但望順違，兩分持犯。前作犯云，
T40n1805_p0333c23‖但不依戒，。後止犯云，所對法事，。即略指其體；。
T40n1805_p0333c24‖至於制．、聽．、止．、作．，可．、不可學，竝同前耳。昔人
T40n1805_p0333c25‖有立制聽二教為體。今謂二教，乃是攝法總

T40n1805_p0333c26 ‖ 科；所攝事法，乃是其體，故知非也。又有章門，
T40n1805_p0333c27 ‖ 以四行無作為體，謂與受體不別。今謂受隨
T40n1805_p0333c28 ‖ 前後，發業不同；云何持犯，與受不別；況兩犯
T40n1805_p0333c29 ‖ 無作體是不善，豈同受體，是亦不然。又有人
T40n1805_p0334a01 ‖ 立萬境為體。今謂境乃持犯之緣，非是其體；
T40n1805_p0334a02 ‖ 又諸戒列緣，境專一種；若唯立境，不攝諸緣，
T40n1805_p0334a03 ‖ 則成局故；又婬、觸、麁、媒，說法同宿，行坐、乘
T40n1805_p0334a04 ‖ 船，止一女境；若唯立境，則迷諸相；又如一女
T40n1805_p0334a05 ‖ 六十三戒，若唯立境，不顯多戒。若爾，《母論》云：
T40n1805_p0334a06 ‖ 犯必託境，豈非誠據？答：論云託境，豈非犯
緣！
T40n1805_p0334a07 ‖ 至論所犯，須云犯戒，豈得犯境。問：如上三家，
T40n1805_p0334a08 ‖ 為有何失？答：前已略示，更為明之；舉要為言，
T40n1805_p0334a09 ‖ 都違祖訓。且文中自云：制聽二教以明，顯是
T40n1805_p0334a10 ‖ 約教明體，那云二教即是體耶。又體狀一門，
T40n1805_p0334a11 ‖ 未見一言談及無作，及與萬境，那得於外各
T40n1805_p0334a12 ‖ 自強立。又諸章記，竝科前段明二教文，以為
T40n1805_p0334a13 ‖ 立體；今分已下，正明體處自論四行；止用此
T40n1805_p0334a14 ‖ 求，有何關涉；自餘謬妄，何足論之。問：今此所
T40n1805_p0334a15 ‖ 立，指何為體？答：一教大宗，豈容擅立；況在
文
T40n1805_p0334a16 ‖ 昭顯，何假別求；一準鈔文，如前委釋；恐有未
T40n1805_p0334a17 ‖ 悟，更略提示。如文前出二教名義。（《戒疏》科云，
先明二教之意。）
T40n1805_p0334a18 ‖ 後分二教，各顯事法；事法即體，豈復疑乎。問：
T40n1805_p0334a19 ‖ 事法是何等？欲識事法，且對〈釋相〉，即是戒本
T40n1805_p0334a20 ‖ 一切諸戒。若通今鈔，即是三卷三行一切制
T40n1805_p0334a21 ‖ 法。若通祖教，即是一宗大小部文所詮行相。
T40n1805_p0334a22 ‖ 若通所宗，即是本律始終止作之法。若通諸
T40n1805_p0334a23 ‖ 部，即五百十八五部二部大毘尼藏。若通佛
T40n1805_p0334a24 ‖ 制，則三千八萬，乃至無量。若通諸境，則三世
T40n1805_p0334a25 ‖ 十方，數等塵沙，量同法界。若望佛佛道同，三
T40n1805_p0334a26 ‖ 乘齊奉；前聖後賢，相承不絕，即是戒法。若望
T40n1805_p0334a27 ‖ 領納在懷，即為業體。略舉數端，粗識事法；宜
T40n1805_p0334a28 ‖ 須研究，方見資深。況是一宗之宏綱，萬行之
T40n1805_p0334a29 ‖ 根本；苟迷斯旨，餘復可言！縱欲攝修，直恐投
T40n1805_p0334b01 ‖ 心無所；雖云講習，終為枉費時功。聖意極詳，
T40n1805_p0334b02 ‖ 凡情罔測；棄文考體，何殊緣本述魚；強立
T40n1805_p0334b03 ‖ 異端，豈異為蛇添足。幸負反隅之識，勿封是
T40n1805_p0334b04 ‖ 昔之迷；搜括古今，決擇可否；則吾祖之道，何
T40n1805_p0334b05 ‖ 患於喪乎！三成就門，約心中，初二句標示。謂
T40n1805_p0334b06 ‖ 分四心，以明二止；三心中止，此科所明；行心
T40n1805_p0334b07 ‖ 中止，則如後述。統論四行，唯止持通二；自餘

T40n1805_p0334b08 三行，竝局行心。一下，正明，初立義。此中但明
T40n1805_p0334b09 一種，一望後約行，故標一耳。注簡四心，顯示分
T40n1805_p0334b10 二所以。識謂了別所緣境（通指六識。），一想謂取所領之
T40n1805_p0334b11 相，一受謂領納所緣。（上曰善惡未著，故云非業。）一行謂造作之心，
T40n1805_p0334b12 能取於果。（思心成業，善惡乃異，一故云別因。餘如別述。）一田下，示立所以。三
T40n1805_p0334b13 心非業，本不名持；一但望受體，說有持義。受下，
T40n1805_p0334b14 遮疑。以持是記業，無記非持故。（此由古謂但不作惡，即名上持；今
T40n1805_p0334b15 約四心，分為二別，則無前濫。）一次約行中，一初科，前明二持。上約
T40n1805_p0334b16 四心，揀去三心。下約三性，揀去二性，一以行心
T40n1805_p0334b17 通三性故。止作下，次明二犯。亦約四心三性，
T40n1805_p0334b18 以揀行體，一在文可分。注分善惡者，以行心語
T40n1805_p0334b19 通，恐相濫故。三善同時，而不相離。三惡相別，
T40n1805_p0334b20 其性相違；一作犯多是貪瞋，一止犯率由癡慢；一一
T40n1805_p0334b21 往大判，非不互兼。前後中。上文各據二行為
T40n1805_p0334b22 言，一則持犯不同，一止作各異；一此明四行，間雜同
T40n1805_p0334b23 時；一即下自作教人，自業相成二門之義。前後
T40n1805_p0334b24 心者，如初教人，及後自作也。別持犯者，一行之
T40n1805_p0334b25 中，兼異行也。言可知者，義易見也。後約三業，
T40n1805_p0334b26 身口中二，初明二持。次明二犯。言反上者，行
T40n1805_p0334b27 殺盜等，名身作犯；一不受食，名身止犯；一為口四
T40n1805_p0334b28 過，名口作犯；一不作淨語，名口止犯。竝略舉事
T40n1805_p0334b29 配，一餘者列說。意業中。意至身口，名身口業；一
T40n1805_p0334c01 未至身口，則名單意。此明諸篇遠方便，及惡
T40n1805_p0334c02 覺、不攝意、默妄、自覆等，果頭罪。初判不成。此
T40n1805_p0334c03 通兩宗所計，一若彼實宗，定無意業，動色成犯；一
T40n1805_p0334c04 若約假宗，思心成業；一即指瞥爾，名為單意。若
T40n1805_p0334c05 下，次明通成。籌度所為事，名身口思；一雖未動
T40n1805_p0334c06 相，即屬身口，不妨上文。若準《戒疏》，上是初解。
T40n1805_p0334c07 後復解云：獨頭心念，忽起緣非，不名為犯；一重
T40n1805_p0334c08 緣向念，可得思覺，而不制約，即入犯科。又云：
T40n1805_p0334c09 任情兩取，後為正義。（順今宗故。）一指後說者，即第七門
T40n1805_p0334c10 方便趣果中。四明通塞，一標中。四行各立名塞；一
T40n1805_p0334c11 一行中，兼有餘行，一或少或多，皆號為通。初門
T40n1805_p0334c12 唯塞，一第三唯通，一二四兩兼。又二中通者，持犯
T40n1805_p0334c13 自通；一三四中通，持犯互通。如是求之。一心中，
T40n1805_p0334c14 初標。唯下，立義。言作業者，此明行心造作，通
T40n1805_p0334c15 該四行，一非謂作持之作。謂起心對境，各局為
T40n1805_p0334c16 言，一不約前後相兼之義。若爾，雙持雙犯，如何

T40n1805_p0334c17 明之？－答：－止作緣異，還成不通。以下，釋所以。心
T40n1805_p0334c18 竝境頓，無此理故。若爾，不學有頓犯者，豈非
T40n1805_p0334c19 境頓。如後明之。第二標中。但由境事，容兼止
T40n1805_p0334c20 作；－故心隨境，行有雙具。即前所明雙持犯義；－
T40n1805_p0334c21 但心用教行，二義相參，－在文難曉。總分中，－上
T40n1805_p0334c22 釋塞義。持犯相望，善惡異故。下釋通義。持犯
T40n1805_p0334c23 各局，止作通故。推釋中。止作相濫，無所簡故。
T40n1805_p0334c24 通答中，－初約互收答。止中有作者，若約教行，－
T40n1805_p0334c25 止中無作；此據心用，－義見下科。作中有止，－教
T40n1805_p0334c26 行心用，二種皆具。一下，約句以簡，－上二句簡
T40n1805_p0334c27 二持。初云心別者，止心離過，－作心進修。次境
T40n1805_p0334c28 別者，－止境是惡，作境－是善。下二句別簡兩犯。
T40n1805_p0334c29 上句止犯，下句作犯。次約行中，－前明二持。即
T40n1805_p0335a01 心用雙持，通一切戒。修觀－止緣，通約化業，－並
T40n1805_p0335a02 非制教。（準知心用止作，則通化制；教行止作，唯句制教。）－慈悲愍物行，治殺；－
T40n1805_p0335a03 少欲知足行，治盜；－離染淨行，治婬；－如實語行，
T40n1805_p0335a04 治妄。後明二犯。即約教行雙持。然作犯中，作
T40n1805_p0335a05 惡須論犯戒；－不學亦據制科；－此雖教行，乃約
T40n1805_p0335a06 通論。後止犯中，所舉房長，即是別戒。止犯有
T40n1805_p0335a07 二，－上明事法止犯。若下，簡不學止犯，－上二句
T40n1805_p0335a08 明塞。下二句示通。雖不即成，望後可說；－各因
T40n1805_p0335a09 不學，遂致－為非，亦止中有作也。問：－教行雙持，
T40n1805_p0335a10 別就戒本，為有幾戒？－答：－今為括之，－僧殘有二
T40n1805_p0335a11 （二房制量，有處分故。），－三十有九（長衣、月望、長鉢、長藥、急施，此五有淨法。二離、減六年，皆有法開。畜餌寶，
T40n1805_p0335a12 說淨付俗。），－九十有十二（說麁、教尼、羯磨開。背、－別、德衣開。二入聚，制自。足、勸，有餘食法。殘宿、不受、
T40n1805_p0335a13 七日、盡形，口法。真實淨，問主。僧斷事，與欲。），－提舍有二（尼指，令訶此。蘭若，制語知。），－眾學有
T40n1805_p0335a14 一（杖囊，羯磨開。）；－總二十六戒，皆二持犯，餘竝單持犯
T40n1805_p0335a15 耳。（昔記不以心用教行二門簡之，極為浮漫。）－三教人中，－標。云皆通者，由
T40n1805_p0335a16 是教人，－塞義不立。教他為所通，－自作為能通，－
T40n1805_p0335a17 所通通多少，能通唯一行。釋中，－初科。文列四
T40n1805_p0335a18 事，－據具為言；－乃至一事，亦名通耳。殺生是作
T40n1805_p0335a19 犯，不乞是止犯。作下，總示通義。自修止持，－前
T40n1805_p0335a20 教四事，－同時成辨，故－一行中通有多業。次餘
T40n1805_p0335a21 三中。乃至者，應云：遣人作四事－已，自坐誦戒，－
T40n1805_p0335a22 即作持中具四行；－或作婬盜，即作犯中具四。
T40n1805_p0335a29 四明相成，－總指中。塞謂自起方便，－後趣正果，
T40n1805_p0335b01 即是自業相成；－此如常途，－故云易解。通義如

T40n1805_p0335b02 前，一中具四，故云無異。自業與教人，事有不
T40n1805_p0335b03 同，故云相別；如下可見。示相中。初四句即列
T40n1805_p0335b04 四行，當自分之。禁沙彌者，即作持也。律制教
T40n1805_p0335b05 沙彌，常須禁閉在房故。此下二句，總示。比四
T40n1805_p0335b06 者，是前方便。後修止持，前四同就，一中通四。
T40n1805_p0335b07 餘三同此。乃下，指餘三行，類準作之，亦為圖
T40n1805_p0335b14 點示中。前第二門，具通兩種止犯；後二竝約
T40n1805_p0335b15 造作，不論不學止犯。問：如教人事已，自起斷
T40n1805_p0335b16 學，何有不得？答：能通可說，文點所通耳。五
漸
T40n1805_p0335b17 頓門，就心中。此門不約造作成行，但望起心
T40n1805_p0335b18 總別，以明頓漸。正明中，初列四頓。若下，次指
T40n1805_p0335b19 四漸。但望一境為言。問：遍通諸境，可名為頓；
T40n1805_p0335b20 或緣三五，起持犯心，為漸為頓？答：但一名漸，
T40n1805_p0335b21 自二已去，皆名為頓。顯意中。此論持犯，但望
T40n1805_p0335b22 起心，與體違順不同；次科對事造作。應知二
T40n1805_p0335b23 持心約，即約通持；望本受體，塵沙事法，發無
T40n1805_p0335b24 邊善。兩犯亦爾。若論作犯，對緣正作，自隨前
T40n1805_p0335b25 犯；此中止是泛爾起心，可望本受，通犯吉罪。
T40n1805_p0335b26 止犯頓漸，如下別解。次對行中。事相各別，心
T40n1805_p0335b27 不同時，故唯漸也。但明三行，止犯一行，以涉
T40n1805_p0335b28 義門，在下別解。二持可解。修慈是作，收作成
T40n1805_p0335b29 止，故是止持。作犯中，初示漸義。且下，舉事以
T40n1805_p0335c01 顯，初別舉殺戒。七心，即三不善單複歷之。四
T40n1805_p0335c02 下，指餘諸戒。男子五十六，女人六十三；七殺
T40n1805_p0335c03 在上明之，故男四十九，女五十六也。指如前
T40n1805_p0335c04 者，〈釋相〉初也。止犯中。若據事法止犯，唯漸非
T40n1805_p0335c05 頓；合在上科，文略不出，此門唯明不學止犯。
T40n1805_p0335c06 四句，即下四科。初門。泛論漸頓，有二不同：一
T40n1805_p0335c07 者先後，即是此門；二者一多，即如次門。文中，
T40n1805_p0335c08 不學先起者，此望初作斷學心也。準《義鈔》，先
T40n1805_p0335c09 起下有故頓二字，文脫。無知後生者，先不斷
T40n1805_p0335c10 學，不結無知；必假前成，故是漸義。三根不同，
T40n1805_p0335c11 如後所辨。文下，引文證漸。別解，不學中，初總
T40n1805_p0335c12 標。如下，別釋，又二，初明頓犯。云下，釋漸犯。
無
T40n1805_p0335c13 知中，初標。謂下，釋。不學約心，無知隨事。心有
T40n1805_p0335c14 總別，故通漸頓；事不竝修，故唯局漸。又不學
T40n1805_p0335c15 罪，凡經兩結；若初起心，漸頓隨犯，如此所明；
T40n1805_p0335c16 至後無知，隨事復結，如下句法。示罪中。以古
T40n1805_p0335c17 今異判，故問辨之。答中，初出古解。今下，正
T40n1805_p0335c18 判，初句明不學一品。無下，明無知重輕。引律
T40n1805_p0335c19 證重，即不攝耳戒。疑猶涉解，故罪輕降。問：不
T40n1805_p0335c20 學罪為出何處？答：受戒說相，即制依師；今違

T40n1805_p0335c21 ‖此教，故結吉罪。分齊中，一就教為二，一初標章。
T40n1805_p0335c22 ‖學下，正釋，一上明不學。學謂持奉。必無中廢，一故
T40n1805_p0335c23 ‖言始終。始據初受，終約盡形。下明無知。限五
T40n1805_p0335c24 ‖夏者，受戒法中，制五夏學；一有所未知，一未即結
T40n1805_p0335c25 ‖罪；一五夏已後，於事不了，一顯是解慢，故隨結犯。
T40n1805_p0335c26 ‖對行中。五夏離師，此據教限；一若約成行，至聖
T40n1805_p0335c27 ‖乃已；一雖非違教，非不違行。文中，初標。恐下，次
T40n1805_p0335c28 ‖釋，初敘立。逸蕩是縱放。自持、齊、聖、即貢高。
T40n1805_p0335c29 ‖優劣，不限夏數，一但優於己；遞互相師，一故云相
T40n1805_p0336a01 ‖降。文下，引證。亦出受法。依止須具三德，一一滿
T40n1805_p0336a02 ‖十夏，一二有智慧，一三勤教授。至法身者，不必一
T40n1805_p0336a03 ‖形。況復如來以法為師；一自餘凡愚，豈能自立！一
T40n1805_p0336a04 ‖約根中，一初標。若下，釋。若論不學，通據始終，一
三
T40n1805_p0336a05 ‖根無異。無知之罪，位分三別；一上根不待五夏，
T40n1805_p0336a06 ‖故云始終二罪（有云：頓得二罪，非也；不學有頓，無
知無頓。）；一中根五夏後
T40n1805_p0336a07 ‖結（義見前科，故不復出。）；一下根一向不結。文明
利鈍，不顯中
T40n1805_p0336a08 ‖根；一義取前科，則三根備矣。可懺中，一初標一問。
T40n1805_p0336a09 ‖二下，釋一通，初句總示。對破古解。古謂不學可
T40n1805_p0336a10 ‖懺，作心欲學，斷相續故；一無知不可懺，欲知未
T40n1805_p0336a11 ‖了，一無有斷義，故一不可懺；後緣得解，即是解惑
T40n1805_p0336a12 ‖相除，一復不須懺。（由解除惑，罪無依故，相字平
乎。）一今直出正解，一古
T40n1805_p0336a13 ‖解如《義鈔》引之。如下，別顯，初明先犯。若下，明
T40n1805_p0336a14 ‖後斷。以纔起心學，即無無知；一二俱有斷，故皆
T40n1805_p0336a15 ‖可懺。六明優劣，一持犯各十門，一初持十門。一一
T40n1805_p0336a16 ‖門中，一皆通二持，竝見優劣之義。約法中，一初科。
T40n1805_p0336a17 ‖威儀者，隨境一別護，禁身口故；一護根者，通攝六
T40n1805_p0336a18 ‖根，一制於心故；一定共，與禪定俱發故；一道共，斷
T40n1805_p0336a19 ‖或證道，同時得故。上二散業，一三是定業，一四
T40n1805_p0336a20 ‖無漏業。據戒唯有三位，一上二竝得別脫；一但約
T40n1805_p0336a21 ‖內外兩凡，麁細分之。威儀通凡聖，道共唯局
T40n1805_p0336a22 ‖聖；一中二相望，通局可知。次科，初以四戒，配對
T40n1805_p0336a23 ‖三位。外凡散修事觀，一未緣諦理，無實德故，名
T40n1805_p0336a24 ‖為假名；一即五停心總別相念，及薄地凡夫也。
T40n1805_p0336a25 ‖內凡多在定心，一緣四諦境，分見真理，名為和
T40n1805_p0336a26 ‖合一，即煖、頂、忍、世第一也。初果已去，證
真諦
T40n1805_p0336a27 ‖理，號真實僧。德下，父約三位，顯示優劣。初劣
T40n1805_p0336a28 ‖後勝，一中二兩通。乃至者，略於定法；一內凡兩
T40n1805_p0336a29 ‖戒，復須分之。次門。初約四聖以分道共，一自有
T40n1805_p0336b01 ‖優劣。三果，謂三位果人，一比降漸劣。企，望也；一

望
T40n1805_p0336b02 上進求，德未圓故。次內凡中－二戒通四人，－世
T40n1805_p0336b03 第一為勝，－煖位為劣，－中二可知。外凡威儀，三
T40n1805_p0336b04 位亦爾。若約通論，唯無學為優，－五停至劣；－中
T40n1805_p0336b05 間九位，可以比知。問：－二門竝明人法，如何取
T40n1805_p0336b06 別？－答：－前是約位顯法，－後即就位細分。第三門。
T40n1805_p0336b07 前通凡聖四法為言，－此局下凡別脫以辨。別
T40n1805_p0336b08 脫－又四，－五八對在家二眾，－十戒對下三眾，－具
T40n1805_p0336b09 戒對僧尼二眾。約體，四位雖同；就人，七眾乃
T40n1805_p0336b10 別；－初劣後勝，－中間可知。四中。前通道俗，－此
T40n1805_p0336b11 下七門，據文雖通，約義在道。文中分二，－初約
T40n1805_p0336b12 所犯輕重。二約能治難易。五中，－初科。善心且
T40n1805_p0336b13 約治婬，－餘皆類準。離染淨行，即不淨觀。不善
T40n1805_p0336b14 心者，為求名聞利養，人天樂報。然戒序中，名
T40n1805_p0336b15 譽利養，死得生天；－彼謂持戒冥感，非是惡求。
T40n1805_p0336b16 無記且舉狂睡；－不緣善惡，－泛爾奉持，竝無記
T40n1805_p0336b17 攝。次科，上二句示優劣。言作持者，－作即行心
T40n1805_p0336b18 起護，通該二持。（舊以作持一行釋者，為名誤也。）－
謂取作心比校，故
T40n1805_p0336b19 有三品優劣；－善心為上，－不善為中，－無記非業
T40n1805_p0336b20 為下。若下，會同。以三心約業，優劣乃珠；－二
T40n1805_p0336b21 持就制，順教無異。六中。四種皆約標心期限，
T40n1805_p0336b22 故名分齊。初劣後優，中二可會。若論業行，初
T40n1805_p0336b23 不善業，－竝四趣因；－二三世善，－人天分之；－四
無
T40n1805_p0336b24 漏業，三乘因本。初謂邪諂希利，有如賊焉；－望
T40n1805_p0336b25 教無違，亦名持戒。二謂常畏罪報，無別所求。
T40n1805_p0336b26 三據戒序。四準律序，－彼云：除結無罣礙，－傳
T40n1805_p0336b27 著由此解；－此明凡夫稟持別脫，－遠能趣果，非
T40n1805_p0336b28 定道戒。七中。煩惱重處，為善者希；－復由苦逼，
T40n1805_p0336b29 心必猛盛，－所以獨勝；－餘二弱者，煩惱輕故。北
T40n1805_p0336c01 洲難地，－故所不論。經云：－南洲一日一夜發心
T40n1805_p0336c02 修行，勝東西二洲五十小劫，是也。八中，－初標。
T40n1805_p0336c03 前後，即約時也。次釋，有二，－上約在滅以論。下
T40n1805_p0336c04 約三時而說。正法千年，具教理行果；－像法千
T40n1805_p0336c05 年，闕果；－末法萬年，闕行果；－人根轉濁，－漸劣
可
T40n1805_p0336c06 知。以下，引證。《付法藏傳》，第五祖師，－度人既
多，
T40n1805_p0336c07 時－人號為無相好佛。（行化同佛，但無相好。）－掘
多意謂與佛
T40n1805_p0336c08 同等，－時有老尼，－見佛在時事，多往問之；－彼尼
T40n1805_p0336c09 先以器盛油，安戶扉後；－掘多入房，傾油數滴；
T40n1805_p0336c10 多問尼云：－佛在世時，所化何如我耶？－尼云：－佛

T40n1805_p0336c11 ‖世六群，數入我房，未嘗傾油一滴；－今尊者弗
T40n1805_p0336c12 ‖及六群；－鈔撮其意，如文所云。掘多，亦云趗多。
T40n1805_p0336c13 ‖九中。約罪則性強遮弱，－約治則遮優性劣，－故
T40n1805_p0336c14 ‖云互也。十中。篇聚，準上兩意，互論優劣。第二
T40n1805_p0336c15 ‖犯中，十門；初門為三－，初學、無學、相望。無學見
T40n1805_p0336c16 ‖思已盡，故無故犯。事習未亡，故容有誤。三果
T40n1805_p0336c17 ‖殘思未盡，容有故心。（上二但犯遮戒。）－初二兩果，欲惑未
T40n1805_p0336c18 ‖盡，故心犯性；－但不造他，－復不結業；－不受總報，－
T40n1805_p0336c19 ‖與凡為異。（須斯二尼怨逼受樂，如〈受戒〉引。）－文云三果，亦指三位。次
T40n1805_p0336c20 ‖約聖凡相望。聖人見理，業不集故；－內凡未證，
T40n1805_p0336c21 ‖惑全在故。三約內外相望。乃至者，合云：內凡
T40n1805_p0336c22 ‖分見真理，－定慧力強故輕；－外凡未緣，諦理，事
T40n1805_p0336c23 ‖行道劣故重。上約四位相望，總而為言，－無學
T40n1805_p0336c24 ‖最劣；－五停至優，－中間互通，－準前可解。文中，且
T40n1805_p0336c25 ‖據行位，故至外凡；－更通簿地，極為優矣。二中。
T40n1805_p0336c26 ‖初止作者，約心對事。下故誤者，唯就心論；－該
T40n1805_p0336c27 ‖上兩犯，各通二心。三中。指前，即〈篇聚〉中，不善
T40n1805_p0336c28 ‖為優，善心為劣，－無記至劣。四中。指篇聚者，－犯
T40n1805_p0336c29 ‖前戒分，重故為優；－犯後威儀，輕故為劣。又復
T40n1805_p0337a01 ‖統約篇聚，夷優吉劣，－迭望可解。五中。犯遮罪
T40n1805_p0337a02 ‖輕，－但違制教；犯性罪重，－制業俱違。指《智論》者，
T40n1805_p0337a03 ‖文見〈懺篇〉。六中。指前持者，佛在根利犯輕，－滅
T40n1805_p0337a04 ‖後漸濁犯重。三時相對，輕重亦然。（準約三方，南優餘劣。）－第
T40n1805_p0337a05 ‖七，標中。謂心境相望，或等或互－以顯優劣。
T40n1805_p0337a06 ‖引論中，－初準文通示。以罪假緣成，緣即心境。
T40n1805_p0337a07 ‖境是外緣，－故云託也；－心是內緣，－故云關也。心
T40n1805_p0337a08 ‖起不常，故有增微；－境緣非一，故有優劣。或下，
T40n1805_p0337a09 ‖歷句別簡。初句俱優，下二句互有優劣。義立
T40n1805_p0337a10 ‖俱劣一句，－如非人作畜杌想之類。論下，點上
T40n1805_p0337a11 ‖論文，－語通篇聚。句中且約殺戒顯相，－故別歷
T40n1805_p0337a12 ‖四重，諸餘例通。婬中，－初句通摽。畜下，別簡，有
T40n1805_p0337a13 ‖四，－初句簡異類。理加非人，－次於畜趣。二人中
T40n1805_p0337a15 ‖有戒，－持中復有士女五八。出家先簡五眾，－大
T40n1805_p0337a16 ‖僧最重，－五中各有持破。四持中簡凡聖。薄地
T40n1805_p0337a17 ‖持戒外凡已去，乃至無學，陵辱極重。末句總
T40n1805_p0337a18 ‖示。重同謂制罪，－婬不簡境，皆犯夷故。報異謂
T40n1805_p0337a19 ‖業道，業有優劣，－受報不同。後三制報俱異，－可
T40n1805_p0337a20 ‖知。盜中三，－初簡趣。亦合加畜為首。二人中簡

T40n1805_p0337a21 ‖凡聖。三簡三寶。佛輕，法次，僧重，－－如〈釋相〉說。三
T40n1805_p0337a22 ‖中。引論唯簡邪正。人輕蟻重，－－且據業論，－－不約
T40n1805_p0337a23 ‖制教。準義，亦合約趣，－－道俗，持毀，凡聖簡之，－－文
T40n1805_p0337a24 ‖略不出－－所以；殺阿羅漢，出佛身血，－－皆在逆收，－－
T40n1805_p0337a25 ‖豈非重也。六足毘曇，《成論》自指；六足者，－－即論
T40n1805_p0337a26 ‖別目－－七論共為一部，－－後一《發智論》為身，－－餘六
T40n1805_p0337a27 ‖如足故也。（簡佛毘曇及《婆沙》，《雜心》等毘曇故。）－－四中。三趣同盜，人則
T40n1805_p0337a28 ‖反之，－－如文所顯。又出家中五眾，乃至聖人，漸
T40n1805_p0337a29 ‖輕可解。若如《五分》，僧中妄語，重百羅漢前，－－故
T40n1805_p0337b01 ‖知誑僧極重。上四但出境之優劣。心隨境故，
T40n1805_p0337b02 ‖重輕可知；－－若約互論，如前作句，－－無不通曉。第
T40n1805_p0337b03 ‖八標中。制據律刑，－－報約化業；－－或等或差，－－故須
T40n1805_p0337b04 ‖簡辨；－－隨約重輕，以分優劣。四句竝出《母論》。初
T40n1805_p0337b05 ‖句為二，－－前舉戒示相，－－二引論證成。（下二同此。）－－遮惡制
T40n1805_p0337b06 ‖殘，故知不等。下篇掘壞，類此明之。論文，上二
T40n1805_p0337b07 ‖句證犯殘，－－上句示異。異業理故。下句釋異。下
T40n1805_p0337b08 ‖二句證招報，－－上句示異。異制教故。（得罪者，即今業因；以能招報，故
T40n1805_p0337b09 ‖云報異。舊云：將來得罪法異，即以報為罪。非也。）－－下句釋異。果由因剋，－－因即
T40n1805_p0337b10 ‖心業，非關制教故。次句，初標。如下，釋，分文－－同
T40n1805_p0337b11 ‖上。打此丘等者，－－等取殺畜飲蟲之類。論文
T40n1805_p0337b12 ‖分釋，二亦同上。三中，合明二句；－－初雙示，上句。
T40n1805_p0337b13 ‖初篇易解，故但舉次篇。漏失－欲染－，二謗－壞
T40n1805_p0337b14 ‖眾－；二麁－四諫－，下篇性業，例亦同之。下句有
T40n1805_p0337b15 ‖二，－－上是無記，下約善心。此下合證。即制教業
T40n1805_p0337b16 ‖道，二俱等故。第九標中。前科對境，－－此獨論心，
T40n1805_p0337b17 ‖故云單也。三時，初方便時，二根本時，－－三成已
T40n1805_p0337b18 ‖時。如《善生》者，示所出也。且約殺者，餘可準也。
T40n1805_p0337b19 ‖心念不常，前後具缺，－－不出八句，－－括之斯盡。初
T40n1805_p0337b20 ‖句歷示三心重相。尤即訓甚，－－但非極甚，即是
T40n1805_p0337b21 ‖輕心。然極甚難明，－－略須示相。但約起心，念念
T40n1805_p0337b22 ‖不間，－－色心躁悶，不愧旁人；－－神思昏迷，都忘善
T40n1805_p0337b23 ‖事；－－奔趨前境，暢悅己情。三邪見居懷，撥無因
T40n1805_p0337b24 ‖果；－－向親姻作穢，對塔殿行非。凡此用心，皆名
T40n1805_p0337b25 ‖定業；－－能牽來報，－－縱懺不亡。以此自量，何容輕
T40n1805_p0337b26 ‖動。識心之士，豈不畏乎！－－文中，句數交絡；欲令
T40n1805_p0337b27 ‖新學易曉，－－為圖示之。
T40n1805_p0337c31 ‖若以四位分之，－－上句最優，－－下句至劣，－－中二通
T40n1805_p0337c32 ‖優劣。若約八句論之，－－則句句相降；－－中間二位，

T40n1805_p0337c33 各有三句；㆒竝依重輕次列，㆒比之自見。第四中。
T40n1805_p0337c34 引諸經律，舉事顯相；㆒雖懷憐愍，非無殺意，㆒俱
T40n1805_p0337c35 輕可知。會通中，㆒初正明。謂若依律制，則無輕
T40n1805_p0338a01 重；㆒今取心業，故分八句。故㆒下，引證。律據制
罪，㆒
T40n1805_p0338a02 人重於畜；㆒論就心業，畜重於人。第十門，標中。
T40n1805_p0338a03 有心通含輕重，㆒無心與前為異。歷句竝同。
T40n1805_p0338a34 優劣之義，亦如上明。若八句相望者，但以第
T40n1805_p0338a35 二位中，後句在下；㆒第三位中，初句在上，㆒則次
T40n1805_p0338b01 第義便。問：㆒下句無罪，豈名犯劣？㆒答：㆒但望教
開，
T40n1805_p0338b02 故無有罪；㆒非不造事，故入犯中。引例中。欲示
T40n1805_p0338b03 此門有所據故。本作念者，即方便時；㆒正妄時
T40n1805_p0338b04 知，即根本時；㆒說已，即成已時，如小妄中具引。
T40n1805_p0338b05 料簡中，㆒初科。可解。應知㆒前約化業，㆒此據制
T40n1805_p0338b06 教。次文，初牒前。對上輕重，㆒故云後明。（或可別
點第四俱無。）㆒
T40n1805_p0338b07 或下，示相，㆒初句別簡婬戒。此門明婬，㆒竝據怨
T40n1805_p0338b08 逼，三時有無；㆒若約自造，境合即犯，㆒不約三時，㆒
T40n1805_p0338b09 境想不開，無心亦重，㆒故非所論。及下，合示三
T40n1805_p0338b10 戒。通約迷心，不了前境。又復婬戒，於三時中，
T40n1805_p0338b11 隨有一時，㆒無非皆重；㆒俱無方開。餘之三戒，
T40n1805_p0338b12 重輕不定；初有餘無，㆒或吉或蘭，竝方便故；中
T40n1805_p0338b13 有餘無皆重，㆒竝根本故；後有餘無㆒皆吉，竝隨
T40n1805_p0338b14 喜故。統約十門，㆒二三四五十，竝就制教；㆒初六
T40n1805_p0338b15 七八，俱通化制；㆒第九唯局化教。如是尋之。◎
T40n1805_p0338b16 ◎第七門。五章教義，共聚一門，㆒故云雜也。標
T40n1805_p0338b17 中，㆒初是通犯；枝條之罪，該一切故；㆒下皆別犯，
T40n1805_p0338b18 因果異故。二即方便，㆒三是根本，㆒四即簡辨因
T40n1805_p0338b19 果輕重有無；㆒此之三科，竝義通事別。第五雜
T40n1805_p0338b20 中復雜，以持犯義廣，不可具彰；㆒故攬諸目，總
T40n1805_p0338b21 列後門，㆒示其不盡故也。不學中，㆒初二句，標示
T40n1805_p0338b22 難解。意㆒令學者，用功精究。下二句分章。即下
T40n1805_p0338b23 二科。敘結中，㆒初句牒章。謂下，釋義，㆒先明學者
T40n1805_p0338b24 開迷；㆒若下，正敘不學結犯；㆒初中，文為四節，㆒
初
T40n1805_p0338b25 句示其從始。次句明其達教。於下二句，明隨
T40n1805_p0338b26 行容迷。上句謂緣境心差，㆒下句謂對治力弱。
T40n1805_p0338b27 隨下一句，指開犯所據。律中諸戒之後，皆有境
T40n1805_p0338b28 想句法；㆒既開根本，故無枝條；㆒不可學迷，據此
T40n1805_p0338b29 而立，㆒如第四門所辨，㆒次正敘中亦四，㆒初句同
T40n1805_p0338c01 前，㆒餘三翻上。由，從也。次句愚教。三謂行違。
T40n1805_p0338c02 素既無知，故不論迷。佛下，引據。問：㆒何名為學？㆒
T40n1805_p0338c03 答：㆒凡學有二：㆒一教，二行。教以照行，行以踐教。

T40n1805_p0338c04 ‖非但尋文，即名為學；一故疏云：佛立教相，止為
T40n1805_p0338c05 ‖奉行；一若但讀誦，非本意也；一如戒名眾學，一豈但
T40n1805_p0338c06 ‖讀文耶？一又若徒行，復不名學；一縱令持奉，猶不
T40n1805_p0338c07 ‖免過；一疏云：若於二持，雖不違負；望非明決，不
T40n1805_p0338c08 ‖名為福。故一知學者，止是稱教修行；一教行相
T40n1805_p0338c09 ‖循，方名為學。至如顏淵好學，不遷怒，不貳過；一
T40n1805_p0338c10 ‖楊雄談學，行之為上，言之為次；一在儒尚然，一況
T40n1805_p0338c11 ‖超世拔俗之教，而專以誦文為學耶！一今時學
T40n1805_p0338c12 ‖律，解無所曉，一行不可觀；一放情造過，一殊無慚恥；
T40n1805_p0338c13 ‖輒謂我是學人，免無知罪；一此乃自欺，罪何可
T40n1805_p0338c14 ‖免！一又復矜持，一吾縱犯過，業亦非重；猶如鐵鉢，
T40n1805_p0338c15 ‖入水能浮；一此又不聞《一淨心誡觀》云：知而故違，
T40n1805_p0338c16 ‖重不知者。今欲曉下句法，必須準律分相。但
T40n1805_p0338c17 ‖取下壇已來，期心持戒；專依師範，咨稟法訓；競
T40n1805_p0338c18 ‖競守護，不敢妄違，一則名為學。此分三種：一一者，
T40n1805_p0338c19 ‖久學，解行成立，如文所敘。二者，初學，雖學未
T40n1805_p0338c20 ‖通，如漸頓說。（上二，依三學次第學。）一三者，夫
學，謂勤求道果，
T40n1805_p0338c21 ‖期後習一律；如毀毘尼，不犯所開。（此開不次第
學。）一如上三
T40n1805_p0338c22 ‖人，一向不結不學無知。次明不學，亦分三種：一
T40n1805_p0338c23 ‖一者，始下壇場，一或迹混流俗，一或越學餘宗，一或
T40n1805_p0338c24 ‖禮誦等業，忽慢或律，一都無知者，如文所敘。二
T40n1805_p0338c25 ‖者，雖復學習，不專持奉；一目矚耳聽，心背行違；
T40n1805_p0338c26 ‖知而故犯，末世多然；一準上流文，不名為學。三
T40n1805_p0338c27 ‖者，先曾乘持，守心不固，一中道而廢，還為不學。
T40n1805_p0338c28 ‖此等三科，一切事法，隨有不了；一若持若犯，皆
T40n1805_p0338c29 ‖結二罪。如此格量，粗分途徑矣。問：一下開句法，
T40n1805_p0339a01 ‖為是學人，為不學人？一答：一此科正論不學無知，
T40n1805_p0339a02 ‖結犯分齊；一學人十向無罪，何用句法揀之。古
T40n1805_p0339a03 ‖來章記，例以學不學人，相參而說；傳迷來久，一
T40n1805_p0339a04 ‖見此好為一悟。例開中，一初科，一上句結前。次句
T40n1805_p0339a05 ‖生後。罪相交雜，一非句不辨，故云須也。今下，示
T40n1805_p0339a06 ‖所立。標云今者，簡諸古師，一句法異故。此二九
T40n1805_p0339a07 ‖句，即能所體狀，相對而論。所體有二，一即事與
T40n1805_p0339a08 ‖法；事法之下，各帶犯相。能體有三：一一識，一二
疑，一
T40n1805_p0339a09 ‖三不識；一以此三心，歷事歷犯，各有三心；一交
T40n1805_p0339a10 ‖絡互織，則成九句。（法中亦爾。）一即上事犯，心容
迷倒，一復
T40n1805_p0339a11 ‖無九句；一此之二九，披括心境，一用歷一切塵沙
T40n1805_p0339a12 ‖事法，檢察心行，一無不通達。事法無量，二九遍
T40n1805_p0339a13 ‖該；楷模一定，故云方軌。且下，例通。據一事者，一
T40n1805_p0339a14 ‖謂舉少出法，一非定一事；一如下止持作犯，略舉

T40n1805_p0339a15 ‖ 殺盜；－作持止犯，但引房長是也。通餘戒者，戒
T40n1805_p0339a16 ‖ 相萬別，句法齊通；－以通貫別，無不爾故。止持，
T40n1805_p0339a17 ‖ 標中。有無者，－識則俱無，疑－及不識俱有。輕重
T40n1805_p0339a18 ‖ 有二：－一者不學輕，無知重；－又無知中，疑心輕，
T40n1805_p0339a19 ‖ 不識重。可學中，初科，初句標位。次句總示。上
T40n1805_p0339a20 ‖ 下列句。作圖示之。
T40n1805_p0339b06 ‖ 釋中。但牒不識。犯不犯等－語通事犯，－以止作
T40n1805_p0339b07 ‖ 二門，一切事法，隨一事法，必兼於犯。且如婬
T40n1805_p0339b08 ‖ 戒，－犯不淨行，共畜生等，即是事也；－波羅夷者，
T40n1805_p0339b09 ‖ 即名犯也；－乃至眾學齊整著內衣，是事；－應當
T40n1805_p0339b10 ‖ 學，即犯，－此就總論。若約別說，－一婬戒中，自造
T40n1805_p0339b11 ‖ 怨逼，－方便重輕，－境想差別，－種種別相，－皆名
為
T40n1805_p0339b12 ‖ 事；－法亦如之；－是如事法乃有無窮，犯則不出
T40n1805_p0339b13 ‖ 六聚。犯謂不犯者，－如墮人胎與殺具等，－謂為
T40n1805_p0339b14 ‖ 無犯；－此下合有不犯謂犯，－如盜無主，謂犯夷
T40n1805_p0339b15 ‖ 等。輕謂重者，－如盜鼠物，言犯重等；－亦合云迷
T40n1805_p0339b16 ‖ 重謂輕，－如盜四方僧物，犯蘭等。疑中有無，即
T40n1805_p0339b17 ‖ 犯不犯，亦應四句；－但是遲疑，非全不識；－臨文
T40n1805_p0339b18 ‖ 自說，－避繁且止。罪數中，－初料，又二，－初別示。
T40n1805_p0339b19 ‖ 此下，總合。尋圖可數。拄分輕重，顯上總數。次
T40n1805_p0339b20 ‖ 科，初二句舉宗。謂對境守戒，－不了事犯。雖枝
T40n1805_p0339b21 ‖ 條有犯，望體本名持。上下，分品。《戒疏》謂之三
T40n1805_p0339b22 ‖ 品持律。皆下，遮疑。恐見三品，謂為多事；－應知
T40n1805_p0339b23 ‖ 隨止一事，九心不同；且如止婬，－九人各解；－但
T40n1805_p0339b24 ‖ 望結罪有無多少，故分三類耳。問：－疏中既云
T40n1805_p0339b25 ‖ 三種持律，－那云句法唯不學人？－答：－雖是不學，
T40n1805_p0339b26 ‖ 對境止非，－本罪不犯，故名持律。識事識犯，即
T40n1805_p0339b27 ‖ 同學人－精持無異，故云上品。然此九人，雖容
T40n1805_p0339b28 ‖ 有識，無非斷學，－皆不學人。問：－前約持戒以定
T40n1805_p0339b29 ‖ 學人，－今既成持，何名不學？－答：－非謂不學，一
向
T40n1805_p0339c01 ‖ 無持；－非謂學人，永無有犯；－但望學心有進有
T40n1805_p0339c02 ‖ 止，故兩分之。問：－既是不學，何有事犯俱識？－
答：－
T40n1805_p0339c03 ‖ 如前所出，三種不學，－自可明之。次不可學，標
T40n1805_p0339c04 ‖ 中。事罪各三心，即用六心，單雙互織，故成九
T40n1805_p0339c05 ‖ 句；－同前可學，－但列品異耳。上品三句（初句，即
前上品
T40n1805_p0339c06 ‖ 一句；－後二，即前中品前二句。），－中品三句（初
句，即前中品第三句；－後二，即前下品前二句。），－下品
T40n1805_p0339c07 ‖ 三句（初句，即前中品第四句；－後二，即前下品後二
句。）。
T40n1805_p0339c17 ‖ 問：－何以二九，列品不同？－答：－作犯門自說。

問：－－
T40n1805_p0339c18 ‖ 此不可學，既是迷忘，－－何得有識？－－答：－－三心交絡，
T40n1805_p0339c19 ‖ 作句須爾；－－其實識心，非不可學。問：－－前云隨戒
T40n1805_p0339c20 ‖ 境想，唯開學人；－－今不學人何以開耶？－－答：－－前文
T40n1805_p0339c21 ‖ 敘結，且據大判，－－不妨不學，準例同開。若以義
T40n1805_p0339c22 ‖ 求，則迷事不別；－－若取文證，則《業疏》顯然；－－臨
文
T40n1805_p0339c23 ‖ 自舉，－－此不繁引。問：－－前後句法，竝約三心，－－如
何
T40n1805_p0339c24 ‖ 分異？－－答：－－識心是同，－－疑及不識則別。前是迷教，
T40n1805_p0339c25 ‖ 後是迷心。問：－－舊云：明白心中成可學，－－迷忘心
T40n1805_p0339c26 ‖ 中故不可學，其義云何？－－答：－－如前可學，識事識
T40n1805_p0339c27 ‖ 犯，可是明白；－－疑及不識，則非明白，－－故知不爾。
T40n1805_p0340a01 ‖ 又迷忘之心，是不可學；－－豈得迷忘成不可學，－－
T40n1805_p0340a02 ‖ 義亦不然。疏鈔兩文，竝無此語。今但準下，分
T40n1805_p0340a03 ‖ 二種迷；－－前九名可學迷，－－後九名不可學迷。問：－－
T40n1805_p0340a04 ‖ 二迷何別？－－答：－－前迷是愚教，－－後迷即昏倒。問：－－
T40n1805_p0340a05 ‖ 後九迷者，必須先識，後容起迷；－－學人可爾，不
T40n1805_p0340a06 ‖ 學應無？－－答：－－前明不學，自有解者。從先不解，亦
T40n1805_p0340a07 ‖ 容有迷；－－如主無主想，人非人想，－－臨事即生，豈
T40n1805_p0340a08 ‖ 待先學。如是思之。示罪中，－－初正示。尋前圖相，
T40n1805_p0340a09 ‖ 對文可曉；－－三箇初句，竝無罪故。指下二句－－疑
T40n1805_p0340a10 ‖ 不識別者，示犯－－上二心，對事－－是總，故犯云別。
T40n1805_p0340a11 ‖ 亦下，結宗。義同前示。事開中，－－初科。但明事開，－－
T40n1805_p0340a12 ‖ 準疏，續去：罪是可學，－－若有迷者，皆結其罪；－－
T40n1805_p0340a13 ‖ 披則具明犯結。又云：由不識事，境非可學（事開）；－－
T40n1805_p0340a14 ‖ 不妨於犯，是可學故（犯結）；－－有斯明據，復何所疑。
T40n1805_p0340a15 ‖ 問：－－一等是迷，－－何以開結不同？－－答：－－事是現對－－
T40n1805_p0340a16 ‖ 造修，心想容生遺忘。犯是冥緣教相，有迷猶
T40n1805_p0340a17 ‖ 是無知；－－縱令先已學通，還制後心怠墮。細詳
T40n1805_p0340a18 ‖ 聖意，諒不徒然。有人言：前九句結不學人，－－後
T40n1805_p0340a19 ‖ 九開學人；－－以不學人，先既不學，無迷忘故，－－更
T40n1805_p0340a20 ‖ 開犯上十二罪；－－今謂，且學人生可學迷，尚不
T40n1805_p0340a21 ‖ 結罪，－－那得迷忘，方欲開罪！－－又若開十二罪者，－－
T40n1805_p0340a22 ‖ 則句法俱無有罪，－－用立何為？又有人云：今是
T40n1805_p0340a23 ‖ 迷心不迷教，－－學人須於事上，放十二枝條；－－此
T40n1805_p0340a24 ‖ 中順古，且說事開犯結；－－若今師以迷心望之，
T40n1805_p0340a25 ‖ 則事犯根條俱放，－－豈有事開犯結乎！－－且罪是
T40n1805_p0340a26 ‖ 佛制，－－那得由汝輒自放耶！－－又疏鈔皆明事開
T40n1805_p0340a27 ‖ 犯結，－－汝反攻破，豈不公違祖訓。又若以此為
T40n1805_p0340a28 ‖ 順古，則作犯門中，辨十二罪，－－文極詳委，皆應
T40n1805_p0340a29 ‖ 是古；－－則此一門，都無今義；－－下文囑云：不知鏡
T40n1805_p0340b01 ‖ 不，－－豈令鏡古耶？－－嗟乎！世之講學，多習舊迷；但
T40n1805_p0340b02 ‖ 務守文，－－寧思開悟；自緣宿善，濫染祖乘；－－粗能

T40n1805_p0340b03 考校古今，剖決可否；一曾形筆墨，曲盡是非；一雖
T40n1805_p0340b04 或相從，鮮能詳究；故茲略示，一猶愧繁詞；一信乎！
T40n1805_p0340b05 持犯之相實深，不學無知微隱；一指唯標月，書
T40n1805_p0340b06 不盡言；一必欲通明，終須面扣。初問中。準律境
T40n1805_p0340b07 想，難上事開。初作本迷後心釋。言律結無罪
T40n1805_p0340b08 者，一異境後心，律不結故。亦制犯者，準殺非人，一
T40n1805_p0340b09 相傳犯吉故。答中，一初示有無所以。言心犯者，
T40n1805_p0340b10 以有殺非人心，故一結吉罪。然下，正答通來問；一
T40n1805_p0340b11 初約根本，通前事開。正罪，即根本。莫下，次約
T40n1805_p0340b12 罪境，答上有無。次準《戒疏》，約轉想前心釋。問一
T40n1805_p0340b13 云：律結無罪者，如盜戒無第三句也；一亦制犯
T40n1805_p0340b14 者，即殺戒第三句結偷蘭也。答中一云結心犯
T40n1805_p0340b15 者，前心方便也；一非罪境者，始終迷心也。故《戒
T40n1805_p0340b16 疏》云：然彼迷心，竝不結犯；一皆約前心方便為
T40n1805_p0340b17 言。（疏文）一且存兩釋，一學者思而擇之。對簡中。
以
T40n1805_p0340b18 前九句，疑及不識，本是愚教，皆可學迷。言同義
T40n1805_p0340b19 別，一故持簡之，使無相濫。法事者，法即是犯。
T40n1805_p0340b20 次引難。有二意：一一為古師，於作持門中，不通
T40n1805_p0340b21 不可學；一今欲準事例法，竝通二九故。二為至
T40n1805_p0340b22 後作持，不復重出；一欲明句法，開結理齊故。文
T40n1805_p0340b23 云若爾者，牒前緣罪有無義也。二房處分，望
T40n1805_p0340b24 初篇殺盜，一故云後也。殺盜制止事，一處分聽作
T40n1805_p0340b25 法，一故云緣法也。處分五句境想，一文引二三兩
T40n1805_p0340b26 句。不犯重者，即開想轉，不至殘也。言亦是者，
T40n1805_p0340b27 比前不結正也。制罪者，二句皆結蘭也。何為
T40n1805_p0340b28 二字，正是立難。意謂，若云殺緣罪境，故有；犯一
T40n1805_p0340b29 盜非罪境，故無犯者；一處分緣法，亦非罪境，一理
T40n1805_p0340c01 應無過，一何為結蘭？一是則緣法不開迷耶。答中，
T40n1805_p0340c02 有二，一初示此門。言且據者，未暇兼明也。必下，
T40n1805_p0340c03 指後門。如所引者，承前難意也。對法有二九
T40n1805_p0340c04 者，一此顯作持通不可學，一與古不同；一既立迷忘，一
T40n1805_p0340c05 比今止門，開結無異。是則律制偷蘭，亦為前
T40n1805_p0340c06 心方便；一至於迷想，俱無有過。（以人妄解，故特委
釋；一或引《戒疏》問答一相比
T40n1805_p0340c07 者，而不知彼此難勢自別；一致使尋求，一無由可
曉。）一作犯，標中。準前名體，持犯
T40n1805_p0340c08 各明；此論句法，一持犯間列者；一欲顯句法同流，
T40n1805_p0340c09 相翻易曉。同異中，初指同；一但下，示異。初中。標
T40n1805_p0340c10 云法事者，文多法字。今以二意，定其傳誤；一一
T40n1805_p0340c11 檢鈔前後，止持作犯，竝不言法；《一戒疏》方立，未
T40n1805_p0340c12 可預標。二比前止持，亦單標事；一兩門體一，一豈
T40n1805_p0340c13 得相違！一用此以求，故須制去。（或可準前一目於犯
法，舊作惡法解者，非。）一

T40n1805_p0340c14 恐新學難曉，－－更為列句。準止犯中，犯門以罪
T40n1805_p0340c15 多為上；－－可學九句，理應倒列；－－今指同前，－－且依
T40n1805_p0340c16 上出。不可學九，則不通倒，－－思之可知。
T40n1805_p0340c17 初可學九句－－
T40n1805_p0341a11 次委釋中。可學易解，不勞解釋；－－不可學九，上
T40n1805_p0341a12 品可見；－－疑及不識，罪相難明，－－故須特簡。罪相
T40n1805_p0341a13 中，初科為二，－－初明本迷。除淫酒者，此二不開
T40n1805_p0341a14 迷故。若下，次明轉想。如前作人想，後作非人
T40n1805_p0341a15 想之類；－－前心犯闌，故云方便；－－後心無犯，即是
T40n1805_p0341a16 開迷。若不差者，或約轉迷，還復為識；－－或約先
T40n1805_p0341a17 期，後迷亦犯。（如前〈隨相〉摩觸夢失之類。）－－或
不造者，－－即是息心；－－
T40n1805_p0341a18 或善心息，－－或緣差息。結品中，－－初分品位。上品
T40n1805_p0341a19 有三根本，及四枝條，－－共七罪，－－則犯多為上也；－－
T40n1805_p0341a20 疑及不識，罪量一等。然律境想，疑定有犯，－－想
T40n1805_p0341a21 則不定（想即不識。）；－－以容迷轉，有無不同；－－故
下品云，或
T40n1805_p0341a22 無罪也。對下，次例通止犯。亦由古判－－止犯位
T40n1805_p0341a23 中，無不可學；－－下文不出，故此點示。前止持中，
T40n1805_p0341a24 指後作持；－－今作犯中，類通止犯；－－義意頗同，－－思
T40n1805_p0341a25 之自見。（舊作惡法釋之，誤也；－－又以口家四過為惡
法，誤又甚也。）－－辨句法中，－－初科
T40n1805_p0341a26 為二；－－初別示不同，－－前明可學，－－但示上品。《戒
疏》
T40n1805_p0341a27 云：中下各四者，－－由緣一事，帶疑不識，－－交絡互
T40n1805_p0341b01 明，－－出其犯相。次明不可學，－－總示三品。一事生
T40n1805_p0341b02 者，此明緣事，三心不同，－－故分三品；－－一一事下，
T40n1805_p0341b03 各有緣犯三心，－－故云容兼等也。《戒疏》云：－－由不
T40n1805_p0341b04 識事，境非可學；－－不妨於犯，是可學－－故；致列其
T40n1805_p0341b05 相，－－事總而罪別。（一品之中，緣事是一，故云事
總；－－緣犯三心，故云罪別。）－－結下，總
T40n1805_p0341b06 明所以。次科，結數中，－－初文，前示罪數。識犯在
T40n1805_p0341b07 初，故云下二心也。以下，示犯結所以。（古記放罪至
此，－－豈
T40n1805_p0341b08 不疑乎。）－－故下，引文證犯，－－上是律文。若下，即
戒本
T40n1805_p0341b09 文。示體中。以古師云：不學可懺，謂是究竟；無
T40n1805_p0341b10 知不可懺，謂是方便，－－故此但明無知耳。初二
T40n1805_p0341b11 句判定。若下，三句，反釋。謂後不疑及識既無
T40n1805_p0341b12 別有果，－－可驗前罪非是方便。前下，遮疑。上云
T40n1805_p0341b13 一向無罪，－－恐謂後識都無犯故。辨句法中。上
T40n1805_p0341b14 中二品，罪相自定；－－下品不定，故須料簡。初問
T40n1805_p0341b15 作犯立句，必約有罪；－－下品無犯，不應此門。答
T40n1805_p0341b16 中。初縱後奪。謂若望事開，－－則可除之；－－由兼犯

T40n1805_p0341b17 結，還須具九。初難。二犯行別，各攝所宗；一如上
T40n1805_p0341b18 所通，一豈非相濫。答中，一初正答。枝必隨本，從本
T40n1805_p0341b19 為言。又下，轉釋。恐謂開迷何有根本；一然雖迷
T40n1805_p0341b20 忘，不結正罪，一何妨造境得名作犯。次難中。若
T40n1805_p0341b21 兼止犯，可如前言；一下品初句，既無枝條，一理須
T40n1805_p0341b22 除去。答中。指如前者，即上相從根本之義；一下
T40n1805_p0341b23 云相從造事，亦得說九是也。次解中。前文二
T40n1805_p0341b24 局，一一單約本迷，一二定須九句；一此解反上，一一
兼
T40n1805_p0341b25 通轉想，一二作句不定。文分為二，一初敘可學者。
T40n1805_p0341b26 此中正意，料簡後九；欲彰兩位定不定別，一故
T40n1805_p0341b27 先示之。不可學中，三位分別；一初約本迷轉想，
T40n1805_p0341b28 對明六九。若下，次單就本迷後心，明六九。若
T40n1805_p0341b29 據律文，後心無罪；一今取心緣罪境，義結吉羅。
T40n1805_p0341c01 若兼下，三就後心無罪，明八九。結告中。初句
T40n1805_p0341c02 示前委曲，一次句審問學者，一下二字勸思。目視
T40n1805_p0341c03 其文，耳聽其說，心思其義，一此為學之大端也；一
T40n1805_p0341c04 文是色塵，一說是聲塵，一義即法塵；一見聞局塞，所
T40n1805_p0341c05 解麁疎；思測虛通，所得深細；一雖根性各異，而
T40n1805_p0341c06 大分多然；一故勸思之，一意令精考故也。上來諸
T40n1805_p0341c07 文，止為不可學中，事開犯結，罪相有無，一故茲
T40n1805_p0341c08 辨示；一文義詳委，囑累深切；一古今講解，不知自
T40n1805_p0341c09 誤；一反謂諸文，皆是順古；沈罔祖訓，一壅塞來蒙；一
T40n1805_p0341c10 願速改迷，無宜謗法。作持中。古師唯立可學；一
T40n1805_p0341c11 今先依彼，具出可學九，一至後方立不可學九；一
T40n1805_p0341c12 欲使是非兩異，今古雙明，立破俱存，取舍無惑
T40n1805_p0341c13 故也。（下止犯中，亦同比意。）一釋中，一初科為
二；一初敘略，上三句
T40n1805_p0341c14 明事法句別。但下，明略出法句。明用別者，此
T40n1805_p0341c15 明事法異也；一且如房戒，尺量是事，一白二是法；一
T40n1805_p0341c16 長衣，過日是事，一說淨是法一等。階降不異者，此
T40n1805_p0341c17 示作句同也。唯對可學者，彰古局也。今下，指
T40n1805_p0341c18 例，一初句標今略示。所下，例前廣釋，一上二句指
T40n1805_p0341c19 同。言所以者，括前有四：一一者辨釋疑不識義；一
T40n1805_p0341c20 二者顯罪有無多少；一三者結宗；一謂不犯本罪，
T40n1805_p0341c21 名為作持；一四者分品，一謂三品作持等。次此下，
T40n1805_p0341c22 點異。列句中。為圖示之。
T40n1805_p0342a15 前止持中，一指如後者，即此所立不可學九；一則
T40n1805_p0342a16 明緣法同有迷忘，一法開犯結，與事不殊；一以異
T40n1805_p0342a17 昔人局論可學。故《一戒疏》云：一法雖可學，迷倒忽
T40n1805_p0342a18 生，一佛開不犯；不同昔解。是以律中不處分想
T40n1805_p0342a19 疑，一皆非殘故。止犯中。前明八九，即古所解；一後
T40n1805_p0342a20 明二九，方是今義。事法止犯中，一初科。上中二
T40n1805_p0342a21 品，罪數如文。下品一句，舉法顯相；一以明罪少，

T40n1805_p0342a22 故為下也。顯異中，㊀初徵。對前作持，順倒別故。
T40n1805_p0342a23 以下，釋所以。中品不動，㊀上下通倒，㊀文中但出
T40n1805_p0342a24 上品罪多；㊀中下漸降，則可知矣。問：㊀止犯既爾，㊀
T40n1805_p0342a25 作犯如何？㊀答：㊀兩犯是同，準須迴倒；㊀而作順止
T40n1805_p0342b01 倒者，㊀欲彰順倒，皆無在故。次八句中。此謂隨
T40n1805_p0342b02 對事法，心緣不解，㊀結不學無知；㊀犯門解義，必
T40n1805_p0342b03 須有罪；㊀既無根本，㊀下品不立，故唯八句。二九
T40n1805_p0342b04 中，初明立句。言對事者，止犯有二；㊀事法止犯，
T40n1805_p0342b05 此約造修；㊀不學止犯，但望昧教；法㊀及不學，如
T40n1805_p0342b06 上所明，㊀故但標事。以事例法，亦具二九；㊀不學
T40n1805_p0342b07 唯八，不通迷㊀故。如下，舉事證成。長衣㊀覆罪㊀，
故
T40n1805_p0342b08 犯㊀忘㊀開，並通二九。前云對事㊀，後舉說淨發
T40n1805_p0342b09 露，㊀乃是制法；㊀由此二戒具兼事法，故得互舉。
T40n1805_p0342b10 今且依法列句，㊀事準作之。
T40n1805_p0342c07 《戒疏》云：㊀如昔解云：止犯法中，無不可學；㊀今
言
T40n1805_p0342c08 迷倒，隨位皆有，是也。指通中，㊀初句指前勸學。
T40n1805_p0342c09 隨下，舉一類通。問：㊀今家句法，總有幾句？㊀答：㊀
若
T40n1805_p0342c10 對四行，止持作犯，對事各有一九；㊀作持止犯，
T40n1805_p0342c11 竝對事法，各有二九，㊀共四箇二九。若依《戒疏》，
T40n1805_p0342c12 四行竝通事法，㊀則八箇二九。若以二九通對
T40n1805_p0342c13 諸戒，則二百五十戒，㊀戒皆具二九；㊀乃至塵沙
T40n1805_p0342c14 戒法，塵沙二九；㊀又一一戒下，事法多別；㊀隨事
T40n1805_p0342c15 隨法，無非二九。類通法界，義在於此。第二方
T40n1805_p0342c16 便，敘意中㊀，初示三時。即方便㊀、根本㊀、成已也。
T40n1805_p0342c17 是下，顯制意。剋，猶約也。略如上者，前優劣中，
T40n1805_p0342c18 引律小妄三時之文。前方便，標問中。通三方
T40n1805_p0342c19 便，㊀望後根本，俱名為前。示相中，㊀初科，前引
《了
T40n1805_p0342c20 論》。五篇三位，夷殘有三，㊀提及提舍各二，㊀吉羅
T40n1805_p0342c21 中有無不定。上二句明無方便，㊀即思心犯也。
T40n1805_p0342c22 （彼論名輕吉，責心即滅。）㊀身口字下脫思字；㊀若
下二句，明有
T40n1805_p0342c23 方便，㊀即惡作惡說也。（彼滅名重吉，對人方滅。）㊀
身口下多思
T40n1805_p0342c24 字，可移補上。〈篇聚〉中引云：㊀若但心地起，無方
T40n1805_p0342c25 便；㊀若動身口，有遠近二方便；㊀引彼證此，字誤
T40n1805_p0342c27 據文，但云不成偷蘭，不分輕重，一不了也；㊀又
T40n1805_p0343a01 復不明罪數多少，二不了也；㊀亦復不分諸罪
T40n1805_p0343a02 差降，三不了也。卷初，即〈篇聚〉中。次科，㊀標中。
以
T40n1805_p0343a03 《了論》三方便，遠是輕吉，㊀次即重吉，㊀近犯偷蘭；

T40n1805_p0343a04 ‖亦不分輕重。《四分》無吉，－－但云偷蘭。今用《十誦》，
T40n1805_p0343a05 ‖三品偷蘭，分配二篇；－－止取《了論》一吉，－－故云會
T40n1805_p0343a06 ‖通等也。如初篇遠吉，次中蘭，近上蘭；－－第二篇
T40n1805_p0343a07 ‖遠吉，次下蘭，近中蘭，－－尋文可見。遠方便中，初
T40n1805_p0343a08 ‖科，－－上三句示相。此下，斷罪。（今約故誤分吉，－－
但是故心皆重，不用《了論》。）－－故
T40n1805_p0343a09 ‖下，引證。發心即上方便，－－心念即果頭罪。簡異
T40n1805_p0343a10 ‖中，初問。以菩薩十業，後三通制；今明心犯，－－大
T40n1805_p0343a11 ‖小濫故。答中，初釋。律制身口思者，謂計度身
T40n1805_p0343a12 ‖口所作事故；－－此心麁著，判屬身口。心期身口，
T40n1805_p0343a13 ‖故名期業。若下，簡單心。疏約瞥爾重緣，分之－－
T40n1805_p0343a14 ‖彌善。故下，引證，初《善見》中。但以小機不堪深
T40n1805_p0343a15 ‖制，且禁七支；－－望息麁非，即名得脫。此文須通
T40n1805_p0343a16 ‖兩宗所計；－－若彼有部，定不制心；－－遠方便罪，猶
T40n1805_p0343a17 ‖須動色；《－－了論》空宗，通制三業；－－但望瞥爾，名
不
T40n1805_p0343a18 ‖制心。次引律者。即同《了論》，－－不動身口輕，責心
T40n1805_p0343a19 ‖即滅，－－今此引證單心無犯。若據《了論》，明判輕
T40n1805_p0343a20 ‖吉；－－況復今文，令自剋責，－－那云不犯！－－學者請試
T40n1805_p0343a21 ‖詳之。次近方便，在文易見。指例中。上且約婬
T40n1805_p0343a22 ‖示相，－－三戒準同；餘篇不明，－－故須略指。僧殘一
T40n1805_p0343a23 ‖吉二蘭；提下三篇，例皆二吉；輕重－－多少，不同
T40n1805_p0343a24 ‖可見。然殘中三罪，一同初篇；－－提下二吉，止分
T40n1805_p0343a25 ‖遠近，－－遠則同前；復合次近，總為一吉；－－大相可
T40n1805_p0343a26 ‖準，其義如是。釋名中，－－即用《了論》，成就隨順二
T40n1805_p0343a27 ‖義釋之，－－初即成就義。注指七緣，－－文見次科。若
T40n1805_p0343a28 ‖下，即隨順義。根本中，前明根本之相，－－初句通
T40n1805_p0343a29 ‖問。謂下，別釋，－－初列示四重。如下，總指諸篇。若
T40n1805_p0343b01 ‖下，明攬因成果。簡異他宗，使無濫用。後方便
T40n1805_p0343b02 ‖中。不論篇聚重輕，－－竝制一吉，故云通也；－－翻前
T40n1805_p0343b03 ‖方便，二三不同，蘭吉有異故也。三明具緣，－－標
T40n1805_p0343b04 ‖中。語含通別二種；－－通則遍該諸聚，名數齊均；－－
T40n1805_p0343b05 ‖別則隨局戒條，體相各異。凡於一犯，考以兩
T40n1805_p0343b06 ‖緣；則成不歷然，－－判斷有據矣。敘由中，－－初標示。
T40n1805_p0343b07 ‖業下，正敘為二，－－初明作業成不。上明緣具成
T40n1805_p0343b08 ‖業；－－必下，明緣缺不成。罪即惡業，福即善業；－－此
T40n1805_p0343b09 ‖論成犯，正明罪業；－－但緣搆義同，故茲通示。故
T40n1805_p0343b10 ‖下，次明化制不同，－－初敘制教；－－上二句，指律制。
T40n1805_p0343b11 ‖因緣，則總通別，－－或可二緣不出心境，－－因即是
T40n1805_p0343b12 ‖心，－－緣即是境。為下二句，顯所以。即為二別，－－上
T40n1805_p0343b13 ‖句明制科楷定，－－下句顯六懺不互。不下，次簡
T40n1805_p0343b14 ‖化教。彼明造業，亦是緣成；－－但不局名數，故為
T40n1805_p0343b15 ‖異耳。對上二別，反為二通；－－一者罪通十業，－－二

T40n1805_p0343b16 者懺通三世。次科，通敘中，－初總標。依諸戒者，
T40n1805_p0343b17 二緣竝出律文戒本－故。別下，二別示，－初指別
T40n1805_p0343b18 緣。有下，立通緣，－先示古立。（舊云：願師立五緣：－一是大比丘，－二有所對境，－
T40n1805_p0343b19 三有心，－四心境相當，－五事戒究竟。）－非無此義者，示有可取，－不盡非
T40n1805_p0343b20 故。後進未知者，彰其所失，－未盡善故；－謂人多
T40n1805_p0343b21 承用，－曾未思審；－用今對校，方顯是非。今下，次
T40n1805_p0343b22 標今立。考下七緣，自有通局；－如命梵二難，不
T40n1805_p0343b23 開夷殘；－又下三篇，不開性戒；何須此緣，－然今
T40n1805_p0343b24 對別，大約為言，－故云遍六聚也。第一緣中，－初
T40n1805_p0343b25 句標緣。以大小雖殊，塵沙遍發，故通五眾，異
T40n1805_p0343b26 上古師。餘文簡濫，－初簡非眾。或是下，簡是眾。
T40n1805_p0343b27 文列五相，－即是四捨。竝下，總結。業思暢者，－除
T40n1805_p0343b28 命終他殺，餘三種也。二中。重病即通標；－顛下
T40n1805_p0343b29 二句，別顯兩相。若下，正示緣相。顯上重病，皆
T40n1805_p0343c01 不了知。第三，初科，－初標緣。非下，示相－又二，初
T40n1805_p0343c02 遮簡。文列對境，－四種無心；律文所開，據無方
T40n1805_p0343c03 便；－恐人妄謂一向無犯，故云非謂等。若下，顯
T40n1805_p0343c04 正。謂後對境，雖人餘心；由先方便，即心當境，
T40n1805_p0343c05 故皆結犯。如〈隨相〉中，漏觸飲酒等；及前通塞，
T40n1805_p0343c06 教人自業；《戒疏》，沙彌任運等，類－然。此緣所立，
T40n1805_p0343c07 正取期心；－但始終相當，於義易曉，－所以唯明
T40n1805_p0343c08 後心無記耳。引證中，－初明先期後犯。文據無
T40n1805_p0343c09 疑。逆重，即業制二俱犯也。阿下，引聖例凡。然
T40n1805_p0343c10 羅漢夢犯，本非方便；－但取無記有犯，例成上
T40n1805_p0343c11 義，－故云凡夫須準也。《智論》轉釋疑情，－以無學
T40n1805_p0343c12 結使已盡，無睡眠故；－準《遺教論》，有三種睡眠：－
T40n1805_p0343c13 一從食起，－二從時節起，－三從心起；－羅漢有上
T40n1805_p0343c14 二，－凡夫通三種。四五兩緣，不通者戒，－先須
T40n1805_p0343c15 料簡。初對上二篇，－唯婬怨逼時開命難，－餘竝
T40n1805_p0343c16 無開，－梵難一切不開。次就下三篇，一切性戒
T40n1805_p0343c17 俱不開。三就遮戒，非下三句所收者，亦復不
T40n1805_p0343c18 開。（女三十開二戒，九十十人成，眾學二十六戒，－如下引配。）－四中，初文。標釋，可
T40n1805_p0343c19 解。次科，性戒中，－初正明，又二，－初總示性重。且
T40n1805_p0343c20 舉殺妄，顯無開理。唯下，別簡婬戒。三時無染
T40n1805_p0343c21 者，雖開還制，異遮戒故。不損境者，出開所以；
T40n1805_p0343c22 簡異餘重，一向無開。文下，引證。即初戒，釋同
T40n1805_p0343c23 戒－文。我為者，闢大慈門也；－結戒者，授祕方也；－
T40n1805_p0343c24 寧死不犯，勸令守護，甚於命也。此證性惡不
T40n1805_p0343c25 開命難，－據本文意，則通一切。遮中，初總示。道

T40n1805_p0343c26 ‖下，別釋，－初釋上根不開。非教不開，－但上根之
T40n1805_p0343c27 ‖士，重法輕生，護遮同性故也。草繫者，彼論第
T40n1805_p0343c28 ‖二云：－昔有諸比丘，曠野中行，為賊剝衣；－賊懼
T40n1805_p0343c29 ‖比丘往告聚落，即以草繫之；－諸比丘護戒，不
T40n1805_p0344a01 ‖敢挽絕。中有老比丘，語諸年少云：－汝等善聽。
T40n1805_p0344a02 ‖人命短促，如河駛流。設處天堂，不久磨滅；－況
T40n1805_p0344a03 ‖人間命而可保乎！－既云不久，云何為命而毀
T40n1805_p0344a04 ‖禁戒？（此言切要，故為具引。）－海板者，論云：－
昔有諸比丘，與估
T40n1805_p0344a05 ‖客人海採寶，－船壞時，一年少捉一板，上座不
T40n1805_p0344a06 ‖得板，將沒水中。上座語年少言：－汝不憶佛制，－
T40n1805_p0344a07 ‖當敬上座。年少思惟，－如來實有斯語；乃說偈
T40n1805_p0344a08 ‖云：－為順佛語故，奉板遺身命；－若不為難事，終
T40n1805_p0344a09 ‖不獲難果，－便即捨板；時海神感其精誠，接置
T40n1805_p0344a10 ‖岸上。論文緣廣，－此略提名，不復具引，－故云等
T40n1805_p0344a11 ‖也。（有云：等鵝珠者，彼乃護性，非此中意。）－餘
下，明中下根通開。兼梵難
T40n1805_p0344a12 ‖者，探示後開，－竝下根故。又復應知，此明開不
T40n1805_p0344a13 ‖開者，－即約機大判；－後就下根，自有開不開者，－
T40n1805_p0344a14 ‖乃約教細分。五中，初科，－標名顯相。婦女是婬
T40n1805_p0344a15 ‖緣，－伏藏是盜緣，－蟲即殺緣，－惡伴是破眾戒緣。
T40n1805_p0344a16 ‖文下，引證。即〈安居〉中文，－彼開破夏，直去無罪
T40n1805_p0344a17 ‖故。次科，總判中，－初簡上二篇。不下，次簡性戒。
T40n1805_p0344a18 ‖就下，三簡遮戒。文列三句，－今引律文開者，以
T40n1805_p0344a19 ‖義分對；－言遮惡者，謂事非極惡，遮譏而制（輒教尼、
與
T40n1805_p0344a20 ‖尼坐、與尼行、－同乘船、食家屏坐、與女露坐、觀軍－
三戒、入王宮等，並開。），－言事輕者（三十中，離衣、奪衣，－九
T40n1805_p0344a21 ‖十中，餘語－、二敷－、強敷、牽出房－、覆屋－、一
食過受－、食前後至他家－、驅出聚－、過受藥－、覆麁罪－、與賊期、二隨
舉、非時入
T40n1805_p0344a22 ‖聚，－及眾學中二十餘戒。），－言以輕遮重，謂恐臨
重境，預防輕過
T40n1805_p0344a23 ‖（共女宿、未具宿、－藏衣鉢等。）；－如上三句，無
非過輕，故開二難。不
T40n1805_p0344a24 ‖開反上者，或雖遮惡，而事重故－；如掘、壞－、畜－、
捉－、
T40n1805_p0344a25 ‖販－、貿－、背、別、非、殘、足、索、不受等例－；
或雖過輕，而
T40n1805_p0344a26 ‖無開理；－如三十中，求畜製造諸衣戒等；－及九
T40n1805_p0344a27 ‖十中，水、－擊、怖、半、疑惱、減年、－諸衣過量之
類；－本
T40n1805_p0344a28 ‖無命梵陵逼之義，何有開者？－請以諸意，細尋
T40n1805_p0344a29 ‖注戒，更自攻討。次引論證。開不開意，－緩急隨

T40n1805_p0344b01 宜，故非一概。緣即緣起，如婬戒須提那；－制即
T40n1805_p0344b02 本制，如云犯不淨行；－重制，後因比丘婬畜，復
T40n1805_p0344b03 更前制；如云：乃至共畜生。制必攝護為急，開
T40n1805_p0344b04 為時緣名緩。一一戒下，皆具此義。如序廣引。
T40n1805_p0344b05 六中，初標緣。謂下，釋相。文舉三戒境差方便，
T40n1805_p0344b06 反顯不差，方成究竟。此與第三，似同－而別，比
T40n1805_p0344b07 之可見。七中，初標緣。若下，反釋四義，以通諸
T40n1805_p0344b08 戒，初總示。一下，別釋。前二事隔，後二心止；－又
T40n1805_p0344b09 初三好心，餘非好心。二中，緣壞離阻，謂緣差
T40n1805_p0344b10 也；－疏云：－如欲殺盜，往逢異人；－或恐有事，－
或要
T40n1805_p0344b11 期未遂（即此離阻），－或刀杖毀壞（即此緣壞）。言
強盛者，疏名境
T40n1805_p0344b12 強，－如行殺盜，反遭加害等。總結中，初令依用。
T40n1805_p0344b13 謂須兩緣，可決犯懺。不下，止濫。第四制意中，
T40n1805_p0344b14 初敘須意。淪亦是漫。境想五句，初句皆重，後
T40n1805_p0344b15 四俱輕；－又第三一句，有罪則出，無罪則除；－輕
T40n1805_p0344b16 重有無對文可釋。故下，指所出，－上二句示其
T40n1805_p0344b18 篇聚境想，數過塵沙；－五位總收，罄無不盡矣。
T40n1805_p0344b19 又復，此五不出二境，－初總有情，四開非情；－四
T40n1805_p0344b20 中，二四竝世法；－五即制教，－第三兼二，－對下自
T40n1805_p0344b21 明。內報六位，從寬至狹；－別對諸戒，簡練精詳，
T40n1805_p0344b22 在此而已。人不見之，但云萬境；不知何境，境
T40n1805_p0344b23 作何相。況復自有一境通多戒，－如情中尼女，
T40n1805_p0344b24 非情衣食等；－自有一戒而攝多境，－如盜及漏
T40n1805_p0344b25 失，－通情非情等；－自有一戒攝一境，－如外道食
T40n1805_p0344b26 入王宮，牙角，兜羅之類－是。且舉一條，諸餘例
T40n1805_p0344b27 顯；－用前三句，照會諸戒，－通局之相，如指諸掌。
T40n1805_p0344b28 初四境中。初句示境，－即是六趣，或總三趣。若
T40n1805_p0344b29 下，且對初篇，－四境無論男女，－人中不簡道俗
T40n1805_p0344c01 大小內外，－初戒齊犯可知；－餘三戒，人境同夷，－
T40n1805_p0344c02 非人竝蘭，畜則殺提，－盜妄俱吉，－故云昇降也。
T40n1805_p0344c03 又如摩觸、媒、麁、對趣差別，尋前〈隨相〉。道俗中，
T40n1805_p0344c04 三位。初唯對俗，等取乞衣－、增價－、忽切、乞綿、
乞
T40n1805_p0344c05 縷－、勸織－、為女說法－、學家過受之類。二唯局道，
T40n1805_p0344c06 謗收無根假根及殘三戒、－覆麁罪、說麁罪、打
T40n1805_p0344c07 比丘、摶比丘、疑惱、藏衣鉢，－等取奪衣、嫌罵知
T40n1805_p0344c08 事、別眾、勸足、擊擿、驅出聚等。三通二者，與女
T40n1805_p0344c09 宿，通尼女；－與未具宿，及二麁語，竝通白衣及
T40n1805_p0344c10 下三眾；－婬觸可解。或有境通而制別者，－如屏
T40n1805_p0344c11 露坐、同道行，尼女各戒是。內外中。外即外道，－
T40n1805_p0344c12 自手與食；唯此一戒，－故云局也。內即內眾，－毀
T40n1805_p0344c13 呰兩舌，竝對比丘。大小中。謗奪如上。小中，更

T40n1805_p0344c14 ‖ 兼隨擯沙彌。形報中三。初局比丘，㊀隨順，即隨
T40n1805_p0344c15 ‖ 舉比丘；且舉一戒，餘者同上。二局尼眾，㊀同路，
T40n1805_p0344c16 ‖ 即期行，餘名自顯；㊀更加與衣、浣染衣毛等。三
T40n1805_p0344c17 ‖ 通兩眾，㊀二鹿，僧尼皆提。色心中，㊀初明色者。淫
T40n1805_p0344c18 ‖ 屍既犯，不必假心。文下，引證，㊀即淫戒境想初
T40n1805_p0344c19 ‖ 句；㊀謂但是正道，不問死活。四趣，合作四境，㊀覺
T40n1805_p0344c20 ‖ 睡未壞少壞；㊀婬通四趣，已見初科；㊀此中所明，
T40n1805_p0344c21 ‖ 在文不貫。漏失同者，亦色為境；㊀婬唯內色，漏
T40n1805_p0344c22 ‖ 總六境，㊀內外中間水風空處；今就內色，以論，
T40n1805_p0344c23 ‖ 四境㊀多分壞白骨間，皆漏失境，故云仍寬。若
T40n1805_p0344c24 ‖ 據摩觸，亦通四女；㊀觸屍亦殘，理同婬判。自下，
T40n1805_p0344c25 ‖ 次明心中。觀即發諍戒，望僧能觀心成犯。許
T40n1805_p0344c26 ‖ 即迴僧物，望施心成犯。染心衣食，即尼受染
T40n1805_p0344c27 ‖ 心男子衣食，㊀犯殘，取彼染心為境。結示中。上
T40n1805_p0344c28 ‖ 句結前，㊀下句示略。外事中。草木即壞生，㊀及草
T40n1805_p0344c29 ‖ 上便唾。入錢寶等物、畜、貿、盜、捉，成犯；㊀又水
為
T40n1805_p0345a01 ‖ 境，如水中戲、大小便；㊀火謂然火；㊀又水風空，盜
T40n1805_p0345a02 ‖ 漏皆犯。不受等，九十㊀及眾學等諸食戒，竝食
T40n1805_p0345a03 ‖ 為境。又食局正食者，如足、別、背，㊀餘通正不正。
T40n1805_p0345a04 ‖ 或局時藥，㊀過受、索美食是；局七日者，㊀畜長藥
T40n1805_p0345a05 ‖ 是；局盡形者，㊀四月藥是；通四藥者，㊀即不受、非
T40n1805_p0345a06 ‖ 時等。長衣鉢、二離、㊀月望、急施等，據事兼時，㊀
且
T40n1805_p0345a07 ‖ 從物論，故云亦可也。此應更收毛綿乞求等
T40n1805_p0345a08 ‖ 諸戒。若約四事，衣藥如上；㊀房如二房、覆屋、牽
T40n1805_p0345a09 ‖ 出、安像等；㊀臥具、二敷、兜綿之類。上明單外境。
T40n1805_p0345a10 ‖ 通下，明兼二境。盜兼主、物，奪衣連比丘，㊀蟲水
T40n1805_p0345a11 ‖ 即二物。取衣、作衣、浣打等，皆可準說。約法中
T40n1805_p0345a12 ‖ 四。初中，等取兩舌、口綺、譏教尼、拒勸、發諍等。
T40n1805_p0345a13 ‖ 二中，僧諫有五，殘四提一，及與屏諫。第三，更
T40n1805_p0345a14 ‖ 收擯沙彌；㊀滅諍中，自言覓罪，亦可說也。第四，
T40n1805_p0345a15 ‖ 十八法，即破僧犯境；㊀更兼同誦、五六語、及眾
T40n1805_p0345a16 ‖ 學諸說法等。約時中。教尼日暮，非時食，夏歲
T40n1805_p0345a17 ‖ 不安居，㊀尼提僧吉，制出律中（有以歲為減年，非
也；㊀以人年歲，非時境故。）；㊀
T40n1805_p0345a18 ‖ 二三宿，或同未具，或在軍中；㊀殘內二宿言明
T40n1805_p0345a19 ‖ 相者，示犯分齊。及二人聚，又長、望、二離、減六
T40n1805_p0345a20 ‖ 年、求雨衣、洗浴等。約罪中。類取覆藏默妄。第
T40n1805_p0345a21 ‖ 三門，標中。以律諸戒，出沒不定，故須辨之。然
T40n1805_p0345a22 ‖ 今學者，不看本律，臆度暗指，㊀錯謬妄說，都迷
T40n1805_p0345a23 ‖ 此門始終又意；㊀今為具引律中句法，然後尋
T40n1805_p0345a24 ‖ 文，渙然氷釋。勿謂繁費，深愍後學，事不已也。
T40n1805_p0346c19 ‖ 準文中，㊀初科。單對合數，並見圖中。準下明無，

T40n1805_p0346c20‖還用五位－顯有：一內報有（四夷五重，摩觸，麁語後一，－歎身，媒嫁後一，迴僧
T40n1805_p0346c21‖物，發諍，－共十一重。），－二外事（無主房後三，－有主房後二，－掘地，壞生，中二，－尼讚食，足食，勸足，殘宿，不受，飲
T40n1805_p0346c22‖酒，飲用虫水－通內外且收外中，共十六重。），－三約法（麁語媒嫁各前一，二房各前一，共四重。），－四約
T40n1805_p0346c23‖時（教尼日暮，非時食，共二重。），－五約罪（覆麁，說麁，二重。）。次科。初句顯具，示
T40n1805_p0346c24‖同僧故；－次句指略，明非用故。如初述者，指前
T40n1805_p0346c25‖制意，－義具文略故也。若據尼戒本，對僧二十
T40n1805_p0346c26‖六，除九戒；－即婬，麁語，歎身，－二房，讚食，－日暮，足
T40n1805_p0346c27‖食，勸足（淫中不出，下八竝不同戒。）；－餘十七戒，并染心衣食，竝具
T40n1805_p0346c28‖出境想。明無中。除前戒外，自餘二百二十四
T40n1805_p0346c29‖戒，律竝不出；－故準前五境，辨其所以。無有二
T40n1805_p0346c30‖種，－義不可立名理無，－事必須具名略無。理無
T40n1805_p0346c31‖又二，－一犯境通遍，理不須立，如漏失是；－二對
T40n1805_p0346c32‖戒境別，理不可立，－如婬盜無法想是。略無亦
T40n1805_p0346c33‖二，通理略者，－名或略無，如漏失或；－一向略者，
T40n1805_p0347a01‖名定略無，－如謗奪等。準此理無，亦應有二；－一
T40n1805_p0347a02‖或理無即漏失，二定理無，如餘戒無罪想。如
T40n1805_p0347a03‖是先分，入文易見。內報中，－初標。或下，釋；又為
T40n1805_p0347a04‖二，－初明理略無，理無可會。略無中。先準婬戒，
T40n1805_p0347a05‖後二句為例，－即非道道想及疑，在婬為境差，－
T40n1805_p0347a06‖漏失即想差。反例須有。後引《條部》明文為證，－
T40n1805_p0347a07‖謂非道作非道想－不疑，即是漏失－心境相當，－
T40n1805_p0347a08‖故知必有想疑等句。（準疏，上是古解，下即今義。疏中不取，－此猶雙存。）－二定
T40n1805_p0347a09‖略無。可解。外事及時，唯一略無，法罪兼二無。
T40n1805_p0347a10‖或可－上二，局約當境；－望餘戒不通，皆有理無；－
T40n1805_p0347a11‖如婬觸等，不對敷具，－不限時節；－準如罪中，竝
T40n1805_p0347a12‖通此說。法中，初示理無。言下，辨略無，初列諸
T40n1805_p0347a13‖戒。二妄即自稱法（大妄但出人非人句，不出法句。），－諫是他作法，－
T40n1805_p0347a14‖隨舉即治法。如下，例證；－初引《僧祇》，別證隨舉。
T40n1805_p0347a15‖彼文，隨舉比丘戒有四句：－一舉作不舉想，無
T40n1805_p0347a16‖罪；－二不舉作舉想，吉；－三舉作舉想，提；－四不舉
T40n1805_p0347a17‖不舉想，無罪。隨順沙彌，四句門上。次引媒麁，
T40n1805_p0347a18‖反例二妄。由同有語法，而二妄皆無，媒麁獨
T40n1805_p0347a19‖有，－故云反此。後引發諍，別例諸諫。由僧斷諍，
T40n1805_p0347a20‖類同設諫；－斷諍既具，諫亦須有。非法等示諫
T40n1805_p0347a21‖作句也；－以諫通如非，交絡互歷；應云：如法－如

T40n1805_p0347a22 法想殘，如法如法疑蘭，如法非法想蘭，下二可
T40n1805_p0347a23 知。時中。洗浴，即半月浴過也。罪中。上明略無，
T40n1805_p0347a24 以戒本中，唯覆說二戒，對罪為境；僧戒皆有，
T40n1805_p0347a25 故取尼覆明無。第四門，敘由中三，初敘立門
T40n1805_p0347a26 意。即前圖中，四五不定；須辨所以，使通教意。
T40n1805_p0347a27 且下，列示句法。且約一戒，示其相狀。比前律
T40n1805_p0347a28 句，小有不同；前第二云：人作人疑，第五非人
T40n1805_p0347a29 非人疑；或恐疑涉兩境，故此易之；或不見律，
T40n1805_p0347b01 傳誤寫錯；請以諸戒句法比之，皆無異轍；雖
T40n1805_p0347b02 通上釋，從律為正。第五注云雙闕者，非人是
T40n1805_p0347b03 境闕，疑即心闕。所下，示多少所以。次簡辨中。
T40n1805_p0347b04 徵意乃推第三不定所以，不可濫上。故下古
T40n1805_p0347b05 今兩解，皆為評此第三一句；自餘四句，一向
T40n1805_p0347b06 永定，故不在言。昔解中。彼立二義，總判諸戒；
T40n1805_p0347b07 初約轉想本迷，俱有罪者，名輕重相對；重謂
T40n1805_p0347b08 轉想，輕即本迷；二取轉想有罪，本迷無罪者，
T40n1805_p0347b09 名犯不犯相對；犯謂轉想，不犯即本迷。初輕
T40n1805_p0347b10 重中，初標二門。如下，收諸戒。婬戒轉迷竝夷
T40n1805_p0347b11 蘭者，從境制故俱夷，非道想邊俱蘭。（準婬無輕
重，酒戒亦
T40n1805_p0347b12 爾，轉迷俱提。）二麁即麁語歎身，等取媒嫁。
（媒麁竝人想五句。）殺
T40n1805_p0347b13 等六戒，竝緣非人，皆有輕重；轉想蘭吉是重
T40n1805_p0347b14 （前心蘭，後心吉。），本迷唯吉即輕。故下，結示
定五。此門兼
T40n1805_p0347b15 上婬酒，總收八戒。犯不犯中，初標示。不處等
T40n1805_p0347b16 者，二房七重、掘地、壞生二重、日暮、非時、媒
嫁
T40n1805_p0347b17 法想；此等諸戒，律中並約轉想前心有罪，故
T40n1805_p0347b18 有五句，則名為犯；若約本迷，始終無罪，止有
T40n1805_p0347b19 四句，則為不犯。盜戒二重、麁語法想、迴僧物、
T40n1805_p0347b20 二麁罪、二虫水、尼讚食、足、勸、殘宿、不受、發
諍，
T40n1805_p0347b21 此等律據本迷無罪，止出四句，名不犯；若據
T40n1805_p0347b22 轉想，須有五句。盜下顯相。略舉二戒，餘皆例
T40n1805_p0347b23 準。初盜戒注中，即示律文不出之句；以非罪
T40n1805_p0347b24 緣，本迷無罪，故無此句。次不處分注，顯律本
T40n1805_p0347b25 現有之句；轉想前心，有方便罪，故立此句。五
T40n1805_p0347b26 下，釋成。可解。二境者，本主無心，無主無過。此
T40n1805_p0347b27 門總收二十戒。（媒麁通二門。）結示中。此義，即
上輕重
T40n1805_p0347b28 義；五上，合有定字。或四五者，隨就一戒為言；
T40n1805_p0347b29 非謂盜房相對而說，傳誤久矣。（須知上論轉想本迷，
唯說第三一句；

T40n1805_p0347c01‖恐忘，故重示之。）－今解，似取他義，故不標今。此師大判，第
T40n1805_p0347c02‖三一句，－若望轉想，一切俱有，故為定五；－若是
T40n1805_p0347c03‖本迷有結罪者，則為或四五；－若無罪者，則一
T40n1805_p0347c04‖向四句，不具三位。輕重中，初總示通三位；－云
T40n1805_p0347c05‖下，別明或四五。初中。準前八戒，－婬酒唯定五，－
T40n1805_p0347c06‖則無或四，－餘六通三位。問：－輕重門中，必約有
T40n1805_p0347c07‖罪；－今通或四，即是無罪，何名輕耶？－答：－本迷無
T40n1805_p0347c08‖犯，亦約造事，－教相所開，不妨輕義。別明中。轉
T40n1805_p0347c09‖想定五，易故不明；－迷或四五，難故須釋。初牒
T40n1805_p0347c10‖問。如下，引釋；－初就本位以明，－上約非畜明或
T40n1805_p0347c11‖五。如對人作非人想，或畜生想；－皆是罪緣，故
T40n1805_p0347c12‖有吉罪。下約無情，明或四。如人作杌木想，皆
T40n1805_p0347c13‖非罪緣，故無有罪。此通六戒，俱有三境，－故不
T40n1805_p0347c14‖別舉。如下，次引後門類說。覆說四句，亦通三
T40n1805_p0347c15‖位。說麁戒云：除麁罪（夷殘），－以餘罪說（提等）－吉羅（覆麁文同）；－
T40n1805_p0347c16‖上二望下，故云對也；－此則迷重為輕，－有犯吉
T40n1805_p0347c17‖罪，合為五句。開通即不犯文，－彼云：－非麁罪想
T40n1805_p0347c18‖說不犯（覆麁亦同）；－此則迷有為無，－一向無罪，故但四
T40n1805_p0347c19‖句。然是下，結示。更兼轉想定五，還成三位。次
T40n1805_p0347c20‖門三位，初標示同前。如下，對昔顯今。前師偏
T40n1805_p0347c21‖立，今竝反之。初示前門。如上，即指前昔解。諸
T40n1805_p0347c22‖戒不犯在後，故云進也。今下，正明今位。如盜
T40n1805_p0347c23‖戒者，亦指前解。犯文在前，故云退也。對非畜
T40n1805_p0347c24‖罪緣，－如有主物，作非人物想，或畜物想，皆吉。
T40n1805_p0347c25‖轉迷俱五者，轉想是本或五，今為定五；－本迷
T40n1805_p0347c26‖或五，即今所加；更兼本四，即三位也。此門據
T40n1805_p0347c27‖鈔，止收盜及覆說；－自餘境無輕重，止有二位，－
T40n1805_p0347c28‖如後料簡。結示中，初句示位同。謂竝通三位。
T40n1805_p0347c29‖次句明文互。謂盜四約本迷無罪；－轉迷二五，
T40n1805_p0348a01‖則在殺戒；－殺五約轉迷有罪；－本迷無罪，在盜
T40n1805_p0348a02‖戒；－影略互舉，故云綺說。謂下，釋上文綺。料簡
T40n1805_p0348a03‖中，初示前具三。若下，簡後不具。無輕重者，且
T40n1805_p0348a04‖據本律；－若準《戒疏》，例取餘部，－更兼掘地非時
T40n1805_p0348a05‖二戒；－彼云：－如《見論》，掘沙多土少無罪，－半沙半
T40n1805_p0348a06‖土亦吉；－又《伽論》，掘燒壞地得吉，－又《見論》云：－日
T40n1805_p0348a07‖正中時，名時非時，－若食亦吉。（《僧祇》亦爾。）－今謂生地作
T40n1805_p0348a08‖半沙地想，－非時作時非時想，竝有輕罪，－加前

T40n1805_p0348a09 共為五戒。餘應更有，－尋前〈隨相〉。下云或四五
T40n1805_p0348a10 者，－五即轉想，－四即本迷。此則不妨古師犯不
T40n1805_p0348a11 犯中，或四五義；－但彼據一概，無所簡辨，故未
T40n1805_p0348a12 盡耳。準依今解，輕重門中，定有三位；－犯不犯，
T40n1805_p0348a13 三二不定。如是細思。定四五中，－初指前釋。人
T40n1805_p0348a14 是本境，非畜為異境。若下，示後解，－初正示。一
T40n1805_p0348a15 切諸戒，通有二位。文互說者，即指諸戒四五
T40n1805_p0348a16 不同，－不妨一一皆具迷轉。用下，結顯。本境本
T40n1805_p0348a17 想，謂本人想前心方便；異境－後心，謂後轉起
T40n1805_p0348a18 非畜之心。律中夷殘疑想句法，止結蘭罪，並
T40n1805_p0348a19 無吉－故。前三位中，後心吉羅；即是相傳約義
T40n1805_p0348a20 結之，－如法所出。注中，初定律制之罪。後下，
T40n1805_p0348a21 明後心義結。具下，反例非人。五緣者，一是非
T40n1805_p0348a22 人，二非人想，三有殺心，四興方便，五命斷。作人
T40n1805_p0348a23 想者，即想差也。亦吉羅者，前作非人想，自結
T40n1805_p0348a24 本想吉；－此謂後心轉作人想，而加害故，－即後
T40n1805_p0348a25 心罪；與上義同，－故云亦也。準作五句：－一非人
T40n1805_p0348a26 非人想（根本偷蘭），－二非人非人疑（吉），－三非
人人想（吉，注引此
T40n1805_p0348a27 句。），－四人作非人想（吉），－五人作人疑（吉）。
結顯中，上
T40n1805_p0348a28 二句結略。銓，量也。下二句指通。一切諸戒，犯
T40n1805_p0348a29 必心境；－心差境異，通有句法；－律雖不具，但是
T40n1805_p0348b01 略無；－或復四五，莫非綺互。故茲總指，－自可通
T40n1805_p0348b02 求。問：罪有輕重，可存境想；－婬酒俱重，用列何
T40n1805_p0348b03 為！思之可見。五解輕重，通敘中，－初明心境相
T40n1805_p0348b04 須。但下，次明重輕；－初總示差別，－上句明境。言
T40n1805_p0348b05 優劣者，就一戒而論；境想五句，此收初句；－如
T40n1805_p0348b06 淫通三境，盜有三寶別人，－漏失有內色外色，－
T40n1805_p0348b07 摩觸有好醜之類。是謂境定，收二三兩句。非
T40n1805_p0348b08 謂境差，即四五兩句。下句明心。言濃淡者，如
T40n1805_p0348b09 尤害泛爾之類；－亦就一戒分之，即收初句。錯
T40n1805_p0348b10 謂想差，即收二三。誤謂境差，心謬－即收四五。
T40n1805_p0348b11 （此明錯誤，通目疑想，不同後引。）－或下別分。初
句，對上優劣濃淡。一
T40n1805_p0348b12 品約制罪，－八品據業道，－如前優劣門已說。二
T40n1805_p0348b13 五兩句，對上心錯誤也。三四兩句，對上境是
T40n1805_p0348b14 非也。此之四句，望前初句，制業俱輕。四句自
T40n1805_p0348b15 論，制罪皆同；如諸境想，－上二篇俱蘭，－下三篇
T40n1805_p0348b16 俱吉；－若論業道，二四心差則重，－三五境異為
T40n1805_p0348b17 輕。又復統約五句，迭論重輕，如後可見。有下，
T40n1805_p0348b18 結顯律文須立之意。正釋中，初科，－上句結前
T40n1805_p0348b19 五位。四下，分示五句。四句－輕重者，以初一句，
T40n1805_p0348b20 業雖不均；望犯究竟，一向是重，－計不須論；－然

T40n1805_p0348b21 ‖必依律五階，次第－具釋，故云亦須等。一具。可
T40n1805_p0348b22 ‖解。二疑中，初雙標二句。（此標頗符律文句法。）－
前下，辨釋重
T40n1805_p0348b23 ‖輕。釋前疑云半緣者，－疑心猶豫，通涉兩境故。
T40n1805_p0348b24 ‖後疑中云非本期者，－異境來替，本無害故。此
T40n1805_p0348b25 ‖之二句，疑心不別，－境分本異；－故說重輕，－後想
T40n1805_p0348b26 ‖亦爾。二想中，初雙標。前下，辨釋。前云本方便
T40n1805_p0348b27 ‖者，－取前心也，－望後正對心不當境。後云單有
T40n1805_p0348b28 ‖心者，作人想故；－無本境者，非人替故。次本異
T40n1805_p0348b29 ‖中，初句標示。本下，列釋；－初示本境二句，－初雙
T40n1805_p0348c01 ‖示。以下，配釋。後下，釋異境二句，分三，－初標示。
T40n1805_p0348c02 ‖以下，列釋。故下，總結。兩位，即想疑，想唯闕境，－
T40n1805_p0348c03 ‖疑兼兩闕故。罪屬本心者，不從異境故。結略
T40n1805_p0348c04 ‖中。示不盡義。廣在疏中，故云且也。第五，生起
T40n1805_p0348c05 ‖中，為三，－初敘所詮廣遍。以持犯大體，即是制
T40n1805_p0348c06 ‖教所明善惡二業；業相隨緣無量，故曰該通。
T40n1805_p0348c07 ‖教義不可盡收，故非一法包舉。故下，示能詮
T40n1805_p0348c08 ‖廣略。初示前有歸。諸門，即指已前總別科義。
T40n1805_p0348c09 ‖此下，顯今從略。羅，亦列也。陶鑄，喻研究也；－範
T40n1805_p0348c10 ‖土曰陶，－鎔金曰鑄。列名有五。《戒疏》文廣，不可
T40n1805_p0348c11 ‖具錄；－恐未見疏，－且就四重，略撮名義，以示新
T40n1805_p0348c12 ‖學。初明剋漫，先釋名；－剋，謂情專一境；－漫，謂
心
T40n1805_p0348c13 ‖涉多緣。漫復有二：－一者大漫，－如本標心，遍通
T40n1805_p0348c14 ‖三趣；－俱是所期，隨作成犯。二者小漫，－但該人
T40n1805_p0348c15 ‖道，不兼非畜。次配四戒，－唯婬一戒，不問乖差；－
T40n1805_p0348c16 ‖但使境交，無非大重；－盜殺二戒，大漫則隨境
T40n1805_p0348c17 ‖成犯，－小漫則異趣非犯；－剋定一人，三趣非犯；－
T40n1805_p0348c18 ‖妄語一戒，三境俱現，內知歷然；－犯無剋心，通
T40n1805_p0348c19 ‖境隨犯；－三趣不現，隨剋隨犯。二明錯誤，－先示
T40n1805_p0348c20 ‖名；錯就現緣境差為義，－誤就不現緣境差心
T40n1805_p0348c21 ‖謬忘為義。二對戒者，婬戒隨犯，不論錯誤；－盜
T40n1805_p0348c22 ‖戒分三，－大漫三趣齊犯，－小漫非畜物不犯。剋－
T40n1805_p0348c23 ‖心又二：－若對異人以論，盜張得王不犯；－若就
T40n1805_p0348c24 ‖一主，盜金得銀，即還不犯；－殺戒，漫心同上；－剋
T40n1805_p0348c25 ‖心以論，錯開不犯；現境歷然，心緣別故；－誤則
T40n1805_p0348c26 ‖成重，－緣王張解，人想不差故。妄語一戒，大漫
T40n1805_p0348c27 ‖同上；－小漫錯犯，－對現境故；－誤不犯，不竝現故。
T40n1805_p0348c28 ‖剋心有二，－對人誑他義－一，錯誤俱重；對法為
T40n1805_p0348c29 ‖言，－說聖稱凡，－迷凡謂聖，－錯誤皆開；－若就聖
法，
T40n1805_p0349a01 ‖如錯說三四禪皆重。三自他中，初通示三例：－
T40n1805_p0349a02 ‖一自造他境，－二他造自境，－三自造自境。二別
T40n1805_p0349a03 ‖配四戒：－婬戒，三句皆重；－盜戒，初例重，－餘二

無
T40n1805_p0349a04 罪；㆓殺戒，初二例有無可解；㆓自殺自犯俞蘭；㆓
T40n1805_p0349a05 造語，上二，易會；㆓自誑，義準犯吉，㆓非言說軌儀
T40n1805_p0349a06 故。《四分》身口，通約四戒，㆓前三身犯，㆓後一口
犯；㆓
T40n1805_p0349a07 別約互造，婬局身造，㆓後三竝通互造。五教人
T40n1805_p0349a08 自成，即是兩業；隨戒不同，故云各分。初明教
T40n1805_p0349a09 人：㆓婬戒，自作成重；㆓教他，樂在前人，不得同犯。
T40n1805_p0349a10 （教人作者犯蘭，不作犯吉。）㆓盜殺，自作教人，損
境暢思，㆓彼我俱
T40n1805_p0349a11 重。妄戒，教人，名利壅彼，故不同犯。次明遣人：
T40n1805_p0349a12 教則利己義疎，遣則向己義親；㆓如遣人婬己，
T40n1805_p0349a13 遣人說聖，皆重；㆓盜殺無遣，故非所論。多人通
T40n1805_p0349a14 使，亦即教人，㆓婬無此義。言多人者，謂重使及
T40n1805_p0349a15 展轉使；㆓重使者，謂隨續使人，乃至百千；㆓展轉
T40n1805_p0349a16 使者，謂所遣人不得自去，㆓復轉使人乃至眾
T40n1805_p0349a17 多也。文出殺戒，義必通三；㆓成遣彼作，故云緣
T40n1805_p0349a18 別；㆓彼我齊犯，是業同。（有將口讚坑陷等釋之，非
也。）㆓上且略舉數
T40n1805_p0349a19 名，㆓非謂已盡。若彼疏文，義章極廣；㆓如上引釋，
T40n1805_p0349a20 略通名相；必欲窮盡，㆓積學猶迷；故不繁引，㆓順
T40n1805_p0349a21 鈔意也。結顯中，初二句示上眾名。鈔下，顯今
T40n1805_p0349a22 略意。易識為令解教，㆓即行為令成行。難知希
T40n1805_p0349a23 用，對翻可知。
T40n1805_p0349b05 懺是能懺之心，㆓六聚即所懺之罪，㆓法謂懺之
T40n1805_p0349b06 軌度。梵云懺摩，此翻悔往；㆓有言㆓懺悔，梵華雙
T40n1805_p0349b07 舉。準《業疏》云：㆓取其義意謂不造新；㆓懺謂止斷
T40n1805_p0349b08 未來非，㆓悔謂恥心於往犯；㆓有將懺字訓首訓
T40n1805_p0349b09 鑒，㆓義雖通得，華梵須分。然懺通化制及以理
T40n1805_p0349b10 事，㆓今此且據制教事行以為篇目。敘來意中，
T40n1805_p0349b11 初科為二，㆓初敘懺意，㆓上句明造業。且約篇聚
T40n1805_p0349b12 所制二犯之罪；㆓結業成因，必招來果，故如種
T40n1805_p0349b13 焉。次句明須懺。以犯從妄起，罪假緣生；㆓妄體
T40n1805_p0349b14 本空，緣生無性；㆓了知妄本，則犯相何依！㆓識達
T40n1805_p0349b15 緣生，則罪根叵得。是以忽追所犯，深恨前非；㆓
T40n1805_p0349b16 仰對勝緣，盡披肝膽。罪從心起，還逐心亡；㆓既
T40n1805_p0349b17 伏現因，不牽後果。犯而不悔，業苦何窮。有智
T40n1805_p0349b18 識非，義無隱覆故也。則下二句彰益。上句自
T40n1805_p0349b19 行無瑕，㆓下句眾法有用。故下，引勸；㆓前引論文
T40n1805_p0349b20 勸速改，㆓初引論；㆓不下，申勸。彼論問曰：㆓何法
重
T40n1805_p0349b21 於地？㆓何法高於空？㆓何法多於草？㆓何法疾於風？㆓
T40n1805_p0349b22 答曰：㆓戒德重於地，㆓我慢高於空，㆓煩惱多於草，㆓
T40n1805_p0349b23 心念疾於風。今略引後句以明㆓昔心造惡，今

T40n1805_p0349b24 ‖忽追悔，剎那翻善，不待終日。意令有犯速須
T40n1805_p0349b26 ‖之意，一欲令行者有過尋悔。上訶毀禁，令成止
T40n1805_p0349b27 ‖行；一下說惡道，令成作行。斥古中，初示非。遂，往
T40n1805_p0349b28 ‖也。古師即指諸家集羯磨者。如僧鎧羯磨：一初
T40n1805_p0349b29 ‖出懺殘；一二懺偷蘭，一白二法懺，不分重輕；一三懺
T40n1805_p0349c01 ‖捨墮，不簡單提；一四懺餘罪，不顯罪相；一提舍吉
T40n1805_p0349c02 ‖羅，並不出法。又曇諦羯磨：一初亦懺殘；一二懺捨
T40n1805_p0349c03 ‖墮一；三懺餘罪一，謂單提、、提舍、、蘭吉、，同一
法懺一，
T40n1805_p0349c04 ‖詞句並同捨墮。事儀加改，謂之增減；一立法出
T40n1805_p0349c05 ‖沒，謂之隱顯。若準下文，則古謂夷罪一必須都
T40n1805_p0349c06 ‖無覆心，方開懺悔；一又唯婬開懺，餘三不開；一又
T40n1805_p0349c07 ‖僧殘中覆藏別住，一或云盡行，或俱不行；一又提
T40n1805_p0349c08 ‖舍中同懺提法，一又眾學罪同皆責心；增減隱
T40n1805_p0349c09 ‖顯，尋之可見。臆課多者，責其師心。課猶說也。
T40n1805_p0349c10 ‖照教無文，謂事無所據；一撿行違律，謂行用非
T40n1805_p0349c11 ‖法。故下，引斥。即律〈增二〉中，明二種愚人。初人
T40n1805_p0349c12 ‖抱過不悔，一次人悔不依教；一今取次人，證上非
T40n1805_p0349c13 ‖法。律文又出二種智人，一與愚相反，如下科引。
T40n1805_p0349c14 ‖聖下二句，示師心所以。上句示後悔法，皆見
T40n1805_p0349c15 ‖律文；一下句顯前諸師不能依用。顯今中分二，一
T40n1805_p0349c16 ‖初敘撰述，一上一句正示。定綱位者，六懺差別，
T40n1805_p0349c17 ‖不相濫故。格心境者，各顯緣法，無所昧故。隨
T40n1805_p0349c18 ‖一懺中，緣法雖多，不出心境。如下所示，一慨過
T40n1805_p0349c19 ‖陳露，即能懺心也；一託處對人用法等事，皆屬
T40n1805_p0349c21 ‖法有準。今古相形，是非鏡矣。下句示行事無
T40n1805_p0349c22 ‖疑。心境相照，得失彰矣，一能所即心境也。此下
T40n1805_p0349c23 ‖二句，隔句對釋上文二句，一尋之可見。則何下，
T40n1805_p0349c24 ‖次彰功益。明今依法，罪必可除，心有所寄；一翻
T40n1805_p0349c25 ‖前違律，悔罪不出，臆課無憑，故云何患等。為
T40n1805_p0349c26 ‖聖歎者，順佛語故。故下，引律示歎。以命能懺
T40n1805_p0349c27 ‖為智人故。次明懺法，一總分中，化教。具兼兩懺，一
T40n1805_p0349c28 ‖通被二眾，一如文所敘；一又復二懺通大小乘；一又
T40n1805_p0349c29 ‖所犯罪，通悔三世，一總牒十業。制中。反成五局：一
T40n1805_p0350a01 ‖言律懺者，局小宗也，一如文自述局道眾也；一託
T40n1805_p0350a02 ‖受生者，局事行也；一依初受者，局現犯也；一次第
T40n1805_p0350a03 ‖治者，局名體也。上且分對，一次釋文相，一初二句
T40n1805_p0350a04 ‖標局。言道眾者，總收出家五位。由下，釋局所
T40n1805_p0350a05 ‖以。文敘犯懺，一皆依本受；一受是稟制；於制順違，
T40n1805_p0350a06 ‖遂成持犯；一則彰律懺，與經天別矣。初句示犯
T40n1805_p0350a07 ‖起之本，一次句明制懺之意。還下，示立懺之法。
T40n1805_p0350a08 ‖次第治者，隨其所犯，一須依篇次，不可亂故。篇
T40n1805_p0350a09 ‖聚立儀者，制教差降故。悔法準此者，依教立
T40n1805_p0350a10 ‖法故。次廣明二懺，一化教中，標。云通懺者，一如上

T40n1805_p0350a11 五對，通義可知。對顯中，理懺者。此約觀慧推
T40n1805_p0350a12 窮業性，一明見真理；罪得伏滅，故云懺也。文中
T40n1805_p0350a13 初標根性。且望修事，通名利根；一若對三觀智
T40n1805_p0350a14 用淺深，自分利鈍，一如後可見。觀下，示觀行，一初
T40n1805_p0350a15 句示所觀境。由下，明能觀智，一上四句明達妄
T40n1805_p0350a16 見理。下二句明行成罪滅。分謂分辨，即觀照
T40n1805_p0350a17 也。此中通示理觀；一無生之言，總下大小三種
T40n1805_p0350a18 之理。次事懺中，初標機宜。由下，示懺法又二，一
T40n1805_p0350a19 初敘不堪理觀。止下，正明事懺，一初明事行。不
T40n1805_p0350a20 出三業，一禮拜旋繞是身業，一稱歎誦持即口業，一
T40n1805_p0350a21 虔仰竭誠等即意業。勝境不出三寶。則下，明
T40n1805_p0350a22 成益，一上二句示先業。言輕重者，就過為言，一五
T40n1805_p0350a23 逆謗法用僧物等為重，一餘則為輕；一又凡造罪，
T40n1805_p0350a24 具足三時，一俱起猛心為重；一或二時一時為輕。
T40n1805_p0350a25 定不定者，復簡重業；一定業極重，縱懺不亡；一不
T40n1805_p0350a26 定猶輕，或容轉易。下二句彰益。轉報謂易奪
T40n1805_p0350a27 不受，一對上輕及不定業也。輕受謂轉重為輕，一
T40n1805_p0350a28 即上重中定業也。並下，指廣。《佛名經》文，見第
T40n1805_p0350a29 十一；《方等陀羅尼經．三卷一》，《虛空藏經》、
《占察經》等，
T40n1805_p0350b01 並明悔法。若準《業疏》，須具五緣：一一請佛菩薩
T40n1805_p0350b02 為證（即奉請眾聖也），一二誦經呪（即誦經諷呪），一
三說己罪名（即說懺悔），一
T40n1805_p0350b03 四立誓言（即今發願），一五如教明證（即今求相簡擇
邪正）。重廣中，初
T40n1805_p0350b04 示所修觀相。無性即空理。以下，明罪滅所以。
T40n1805_p0350b05 諸世間業，皆從我生，我為業主；一我既無託，故一
T40n1805_p0350b06 所造善惡，不從我倒而生；一妄業無依，故得除
T40n1805_p0350b07 滅。見謂達理，一思謂起修，一除謂能觀智，一滅即所
T40n1805_p0350b08 觀業。破妄顯真，而非頓證，故皆云分。若約位
T40n1805_p0350b09 判，分見分思，即內凡人；一分除分滅，即初果已
T40n1805_p0350b10 去。如下，喻顯。眠醉喻迷，醒覺喻悟；一眠覺醉醒，
T40n1805_p0350b11 相似法故。次列三觀，標中。理本是一，一何有三
T40n1805_p0350b12 者？一若權實往分，前二是權，一後一是實；一若大小
T40n1805_p0350b13 相對，前一是小，後二屬大。若約開權會小，終
T40n1805_p0350b14 歸一理；一若對三宗，性空局小，唯識局大，一相空
T40n1805_p0350b15 通小大，如是分之。性空中分三，一初示所觀境，一
T40n1805_p0350b16 即諸法二字。諸法之言，總包一切；一諸經論中，
T40n1805_p0350b17 或約依正因果，一或世出世間，一或有漏無漏，一或
T40n1805_p0350b18 色心非色心，一或善惡無記，一或陰界入等。若據
T40n1805_p0350b19 通論，總觀諸法；一今就懺悔，且指罪業而為觀
T40n1805_p0350b20 境。性空無我一句，即能觀智。罪從緣有，本無
T40n1805_p0350b21 自性；一緣即心境，虛妄心境和合成業，一業性自
T40n1805_p0350b22 空，一非使之空。由存妄計，故受輪轉；一但破妄計，

T40n1805_p0350b23 ‖ 覓罪叵得；㆓叵得之處，強名空理。言性空者，小
T40n1805_p0350b24 ‖ 機智劣，不能即法見空；㆓必待推析窮法體性，㆓
T40n1805_p0350b25 ‖ 然後方空；其中須分利鈍，㆓利者體法即空；㆓鈍
T40n1805_p0350b26 ‖ 者析法見空；㆓或云：有宗唯證人空，㆓假宗人法
T40n1805_p0350b27 ‖ 二空。此下判位。小乘通收聲聞緣覺；㆓據所乘
T40n1805_p0350b28 ‖ 法，諦緣雖殊；若論斷證，同見空理。相空中亦
T40n1805_p0350b29 ‖ 三，㆓示境同前。能觀中。言相空者，㆓了法無相，猶
T40n1805_p0350c01 ‖ 如幻化，㆓昧者謂真；亦如空華，㆓眼病謂實；故云
T40n1805_p0350c02 ‖ 唯情妄見。判位中。小菩薩者，㆓雖發大心，未窮
T40n1805_p0350c03 ‖ 心本；故㆓設此觀，空諸塵境；㆓如諸般若所被初
T40n1805_p0350c04 ‖ 心。言照用者，二乘住寂，故㆓但照心；菩薩涉事，
T40n1805_p0350c05 ‖ 故云照用。若對三宗，即當四分；㆓同觀空理，故
T40n1805_p0350c06 ‖ 云小也；㆓志慕佛乘，故云菩薩；㆓相召佛子，即為
T40n1805_p0350c07 ‖ 明例。唯識中三科同上，觀境可解。能觀中。外
T40n1805_p0350c08 ‖ 塵謂一切境界也。言本無者有二義：㆓一者境
T40n1805_p0350c09 ‖ 即心故，《㆓占察經》云：㆓一切境界，從本已來體性
T40n1805_p0350c10 ‖ 自滅，㆓未曾有故；因如此義，㆓是故但說一切諸
T40n1805_p0350c11 ‖ 法依心為本；㆓當知一切諸法，悉名為心；㆓以體
T40n1805_p0350c12 ‖ 不異，為心所攝故。二者虛妄見故，㆓經云：㆓但以
T40n1805_p0350c13 ‖ 眾生無明癡暗熏習因緣，現妄境界，令生念
T40n1805_p0350c14 ‖ 著；㆓又云：㆓若無覺知能分別者，則無十方三世
T40n1805_p0350c15 ‖ 一切境界差別之相；《㆓唯識論》云：㆓唯識無境界，
T40n1805_p0350c16 ‖ 以無塵妄見；如人目有翳，見毛如月等事。實
T40n1805_p0350c17 ‖ 唯有識者，㆓言唯則遮於外境，㆓言識則表於內
T40n1805_p0350c18 ‖ 心。或真妄和合為阿梨耶識，㆓謂真能隨緣與
T40n1805_p0350c19 ‖ 妄俱起故。或云真識㆓即是常住本淨真心，㆓即
T40n1805_p0350c20 ‖ 是中道一實境界。然修觀有二：㆓一者直爾總
T40n1805_p0350c21 ‖ 觀，㆓謂觀念性即是真識，㆓其體清淨平等周遍，
T40n1805_p0350c22 ‖ 含攝諸法，㆓出生無盡；究竟一相，寂然常住。二
T40n1805_p0350c23 ‖ 者歷事別觀：㆓一切時中隨緣動念，㆓衣食四儀，
T40n1805_p0350c24 ‖ 若善若惡，皆能了知一識流變。若前總觀，乃
T40n1805_p0350c25 ‖ 彼上智深位所修；㆓末世初心，唯後別觀，是所
T40n1805_p0350c26 ‖ 機教。判位中，上二句彰勝。對前麁淺，故云深
T40n1805_p0350c27 ‖ 妙。《業疏》云：㆓初淺滯教，謂境是空（即小菩
薩）；㆓了境本非，
T40n1805_p0350c28 ‖ 性唯識也（即今位也）；㆓又鈔云：㆓鈍見空時，不分
別色（謂小
T40n1805_p0350c29 ‖ 菩薩不同二乘析色故）；㆓智知唯識，不分別空（即簡
相空），㆓三觀相望，
T40n1805_p0351a01 ‖ 淺不知深，㆓深必兼淺，故後唯識即為圓觀。次
T40n1805_p0351a02 ‖ 二句正判。大菩薩者，初地已去也。故下，引證。
T40n1805_p0351a03 ‖ 彼以五十二位總為四位，㆓論云：㆓一切法以識
T40n1805_p0351a04 ‖ 為相，真如為境（境即是體）；㆓依此境界，隨心信樂，
入信

T40n1805_p0351a05 樂位（此收加行十信十住十行十迴向四十位）；－如理
通達，得入見位（即初地也）；－
T40n1805_p0351a06 能對治一切障，得入修位（二地至七地）；－出離障垢，
得
T40n1805_p0351a07 入究竟位（八地至佛地）。初位所修，名影像唯識；－
後三
T40n1805_p0351a08 所修，名真唯識。（有人將前小菩薩對加行者，－不知
觀行不同也。）－問：－有人云：
T40n1805_p0351a09 唯識觀，南山判位太高；－又云：深位無罪，豈須
T40n1805_p0351a10 懺悔！其意云何？－答：－論文自云唯識通四位，－那
T40n1805_p0351a11 責南山判耶！－此蓋特舉深位以彰理妙，－當知
T40n1805_p0351a12 悔法正為下凡；－故下勸令任智強弱，－隨事觀
T40n1805_p0351a13 緣；豈令果佛而悔罪耶？－前修率爾，不無小疵；－
T40n1805_p0351a14 後進狂簡，便生輕謗。寄言有識，－詳而慎之。又
T40n1805_p0351a15 有人云：－題云懺六聚法，那出事理懺乎？－答：－此
T40n1805_p0351a16 又不曉化行二教罪懺相須；－若唯依化懺，則
T40n1805_p0351a17 制罪不亡；－若專據制科，則業道全在；－故當化
T40n1805_p0351a18 行齊用，則使業制俱除。下云五眾犯罪，理事
T40n1805_p0351a19 兩緣；－又云篇聚依教自滅，業道任自靜思是
T40n1805_p0351a20 也。舉宗無濫，故以六聚標題；－以類相從，何妨
T40n1805_p0351a21 二懺兼述！－儻懷通鑒，無事專隅。結告中，初結
T40n1805_p0351a22 示。據理深淺，由機強弱，－當量已分隨力修之。
T40n1805_p0351a23 然末世情昏，鮮逢利器；－尚未堪於事行，－況克
T40n1805_p0351a24 意於玄門；－三觀微言，於茲殆絕。嗚呼！故下，引
T40n1805_p0351a25 證，《－華嚴》偈初句示罪相。一切者，總十惡也。能
T40n1805_p0351a26 遮善道，故云障也。深廣波騰，故喻海也。次句
T40n1805_p0351a27 示生處。不了唯心，取著前境，妄想也。下半偈
T40n1805_p0351a28 示悔法。上句索機，－下句示法。當求者示能觀
T40n1805_p0351a29 智。真實相者，若約通論，總上三理；－若據經意，
T40n1805_p0351b01 別在唯識，－故下云大懺也。本作端坐念實相，－
T40n1805_p0351b02 端坐是靜緣，念即能觀。如下，結歎。準經續云：－
T40n1805_p0351b03 眾罪如霜露，慧日能消除，－是故應志心勤懺
T40n1805_p0351b04 六根罪。上半示其功勝，－下半勸其勤修。勸修
T40n1805_p0351b05 中，初科，前示二懺不同。福順生者，人天有漏
T40n1805_p0351b06 順生死故；－道逆流者，三乘無漏逆生死故。出
T40n1805_p0351b07 入據所克之果，－愚智即能修之機，－虛實約所
T40n1805_p0351b08 修之行；－一一分對事理二懺，淺深可見。故下，
T40n1805_p0351b09 正勸。文出《心論》，令自觀量；－樂罪修事者，轉愚
T40n1805_p0351b10 為智也；－樂福修理者，轉鈍為利也；－理通深淺
T40n1805_p0351b11 者，利有強弱也。次科又二，－前明道眾通化制，－
T40n1805_p0351b12 初總標。事遵律制，－理照內心，故云兩緣，－緣即
T40n1805_p0351b13 觀也。事下，別釋。事則順教者，－謂作律懺，歷事
T40n1805_p0351b14 緣境，常照起心；－知唯本識隨緣流動，趣向於
T40n1805_p0351b15 理，－故云無違唯識也。理則達妄者，即了此心－

T40n1805_p0351b16 妄緣境起；達境即心，一心外無境；一唯一真識，清
T40n1805_p0351b17 淨本然，一故云外塵本無也。故下，引證。即《攝大
T40n1805_p0351b18 乘論》。唯識不失者，一證上緣理也。不無能取所
T40n1805_p0351b19 取者，一證上緣事也；一能取即心，所取即境；此除
T40n1805_p0351b20 疑執，一恐聞緣理，便謂自心兀然不動；一恐聞無
T40n1805_p0351b21 境，便謂境界豁達都無。今時愚者，一錯解佛乘；
T40n1805_p0351b22 皆謂理觀寂爾一無思，空然無境，一取舍不得，一
T40n1805_p0351b23 能所俱亡；頑然寂住，便是真如；一放蕩任情，即
T40n1805_p0351b24 為妙用；一由是不禮聖像，一不讀真經；一毀戒破齋，
T40n1805_p0351b25 嗜酒噉肉；一誇為大道，傳化於人；一惡業相投，率
T40n1805_p0351b26 多承習。此乃虛妄臆度，顛倒論輪迴。豈知達法
T40n1805_p0351b27 皆真，一何妨泯淨；一了真即用，豈礙修行！一是故悟
T40n1805_p0351b28 理則萬行齊修，一涉事則一毫不立。自非通鑒，
T40n1805_p0351b29 餘復何言！一若下，次明俗眾局化教，一初顯略。福
T40n1805_p0351c01 道兩經，通目化教；一福經如《佛名》、《方等》，一
道經如
T40n1805_p0351c02 諸《般若》等。廣下，指示。凡聖行法，舊云道整禪
T40n1805_p0351c03 師撰，一未見本文。嘗考諸祖教觀，無非適機。若
T40n1805_p0351c04 乃決白自心，的指妙境；一甄別大小，簡練偏圓；一
T40n1805_p0351c05 歷位淺深，涉道次序；一唯天台《摩訶止觀》，是可
T40n1805_p0351c06 投心；一但末世弘傳，變成名相，一故令晚進取悟
T40n1805_p0351c07 無從；一必欲深明，當求哲匠。次明制懺，一波羅夷
T40n1805_p0351c08 法中，前示業報，一欲令犯者識過求悔；《一觀佛經》
T40n1805_p0351c09 中，初示報。一下，列罪。初絕所依。二杜智解。三
T40n1805_p0351c10 撥正信。四五盜勝境。僧物重於三寶者，一僧物
T40n1805_p0351c11 有四，一今簡常住常住為最重故。信奉者施，故
T40n1805_p0351c12 云信施；犯重一非僧，食則成盜。六七陵辱尊上；一
T40n1805_p0351c13 準經污尼語通染淨，一若論戒障，必約淨境。六
T40n1805_p0351c14 親者，據經但云姊妹親戚；一今文易之，使通收
T40n1805_p0351c15 故。並下，指廣。請將七過反照身心。儻曾有犯，
T40n1805_p0351c16 寧不畏乎。《涅槃》文為三，一初示罪報。若下，二明
T40n1805_p0351c17 犯心，一初約護法說破為不破。善業勝故，一犯心
T40n1805_p0351c18 輕故；一此據化教，故言不破；一若約制教，還即成
T40n1805_p0351c19 破。亦欲進彼護法者故。未捨遠者，謂於佛法
T40n1805_p0351c20 猶戀慕故。若犯下，次約壞法說為犯。言多過
T40n1805_p0351c21 咎，即說佛法中多過失故。一闡提此云無信。
T40n1805_p0351c22 云下，三示悔法，一初標問。謂下，答一釋，初明懺者
T40n1805_p0351c23 現報即受。所謂轉重為輕也。橫謂非橫，一羅猶
T40n1805_p0351c24 墮也。若下，明不懺者生報方受。彼經云：一若不
T40n1805_p0351c25 觀身無常，名不修身；一不觀戒是善梯隥，名不
T40n1805_p0351c26 修戒；一不觀心躁動制伏，名不修心；一不觀智慧
T40n1805_p0351c27 有力能斷，名不修慧。次明懺法，一辨異中，初科
T40n1805_p0351c28 引律本文。諸下，示古今兩判，一初指古非。古釋
T40n1805_p0351c29 都無覆者，謂從犯已後，曾無一念覆心一方開，

T40n1805_p0352a01 有則不開；－又見律中懺法，因犯婬為緣，－便謂
T40n1805_p0352a02 唯婬開悔，餘重不開，－故云互有是非也。今下，
T40n1805_p0352a03 申今解，－初二句示教意。立教接機，不可抑塞，－
T40n1805_p0352a04 故云理無滯結也。但下，二顯正解。謂曾犯多
T40n1805_p0352a05 罪，必須盡悔，－故云都無覆耳。不下，三簡異－僧
T40n1805_p0352a06 殘容不盡悔，－文又為三，－初直示不同。初下，比
T40n1805_p0352a07 校兩篇不同所以。凡有三別：－一犯重本壞，－二
T40n1805_p0352a08 悔出自心，－三抑令首盡；－僧殘反上。言有餘者，
T40n1805_p0352a09 反上一也；－得強加法，反上二也；－隱顯隨懺，反
T40n1805_p0352a10 上三也。有下，結示。諸異，－即上三義相反。兩儀
T40n1805_p0352a11 即指二篇懺法差別。須治中，《僧祇》三節，－初示
T40n1805_p0352a12 悔心。令下，明開懺。比丘下，出行法，－初明同行。
T40n1805_p0352a13 彼此不淨者，宿觸同故。下明別行。得受食者，
T40n1805_p0352a14 同下位故。除火淨者，異下位故；－及金銀者，異
T40n1805_p0352a15 淨人故。從沙彌受食者，不自捉故。《十誦》中，初
T40n1805_p0352a16 明開懺。如法乞者，即悔心也。佛下，簡行法，－初
T40n1805_p0352a17 通示同行。在下，別示不同－行有四，－一明坐次。
T40n1805_p0352a18 二明宿臥。三明秉御。所以唯開此二法者，住
T40n1805_p0352a19 持之要，不可暫廢，事不已故；－餘不開者，由無
T40n1805_p0352a20 限制，容別求故。四明受歲，－雖不依大僧臘次，
T40n1805_p0352a21 不妨增臘－故。下引論。決上秉法，－非是常開。《母
T40n1805_p0352a22 論》中，初明得法。名下，示復本。但下，顯無勝用。
T40n1805_p0352a23 然下，明障來苦。《治禪病經》。脫著衣者，示卑下－
T40n1805_p0352a24 故。生慚愧者，示悔心也；－供僧等，假事折辱，示
T40n1805_p0352a25 盡誠也。經有二卷。彼云－除糞八百日後，洗浴，
T40n1805_p0352a26 著僧伽梨，入塔觀像；－若見好相，令誦戒滿八
T40n1805_p0352a27 百遍，得成清淨比丘。問：－懺既清淨，那不足數？－
T40n1805_p0352a28 答：－戒德劣故，不任僧用。問：－既不足數，開懺何
T40n1805_p0352a29 為？－答：－若不求懺，財法兩亡，－僧須滅擯。由懺
淨
T40n1805_p0352b01 故，得入僧中，－但不足數；－又復能除獄報九百
T40n1805_p0352b02 二十一億六十千歲地獄之苦，頓然清淨，－豈
T40n1805_p0352b03 非益耶。問：－世中皆云小乘無懺重之文，－今諸
T40n1805_p0352b04 律中云何開懺？－答：－律開懺者，為同財法，及障
T40n1805_p0352b05 來報；－若望體壞，無任僧用，－不復本位，猶同不
T40n1805_p0352b06 懺，故云無耳；－非謂不許懺也。問：－依前化教理
T40n1805_p0352b07 事二懺，得罪淨不？－答：－若修理懺，罪無不遣。若
T40n1805_p0352b08 修事懺，或不違行法，－或得好相，重罪得滅；－如
T40n1805_p0352b09 《佛名》、《方等》、《虛空藏》、《治禪病經》等，－
並有明文。問：－
T40n1805_p0352b10 若依理事，懺已，制罪滅否？－答：－滅否難知，－須
準
T40n1805_p0352b11 教判，－化懺心業，制懺違教，－準知制罪不滅。問：－
T40n1805_p0352b12 得相驗淨，可足數否？－答：－事懺得相，乃約化經；－

T40n1805_p0352b13‖足數作法，自是律制；兩不相涉，─那得致疑。古
T40n1805_p0352b14‖德云：─安用大教懺夷，以足小乘僧數也。欲辨
T40n1805_p0352b15‖化制，四句明之。初業滅制不滅，─二制滅業不
T40n1805_p0352b16‖滅，─三俱滅，─四俱不滅。思之可見。問：─有人言
準
T40n1805_p0352b17‖《虛空藏經》得足數者？─答：此猶不辨化制故也。
T40n1805_p0352b18‖問：─有人準《初教經》，三十僧中懺重，─得入僧數
T40n1805_p0352b19‖者？─答：此引偽經，不足為據，─如序所簡。次明立
T40n1805_p0352b20‖法，─陳乞中。律令教乞，事同初受；─縱使自能，亦
T40n1805_p0352b21‖須他教。問：─此明懺罪，那云乞戒？─答：─根本既
T40n1805_p0352b22‖喪，─從僧重受；終身奉持，─即是懺悔。若爾，犯已
T40n1805_p0352b23‖未懺，應無體耶？─答：─準上以明，體本不失；─但
望
T40n1805_p0352b24‖力微，故須再受；─餘如〈篇聚〉所明。行相中，初科，
T40n1805_p0352b25‖上文指同。唯下，顯異。即二五奪智能中，不得
T40n1805_p0352b26‖說戒；─今準《伽論》，眾無能者，得作說恣二法；─
例
T40n1805_p0352b27‖知無人即開誦戒，唯此為異。次科。來否隨意
T40n1805_p0352b28‖者，─勝前不懺，財法俱亡；─異餘淨眾，不來不得。
T40n1805_p0352b29‖三中，初明本篇重犯。又須同種之罪，方得名
T40n1805_p0352c01‖重。若犯下，明餘篇重犯。正明，引證，在文可見。
T40n1805_p0352c02‖結示中，初正結。不可，點古非。第二懺殘，對治
T40n1805_p0352c03‖中。二罪各須先治情過，─情即是心。據論諸篇，
T40n1805_p0352c04‖皆有情過；─然初篇雖重，縱懺無用；─下篇諸過，
T40n1805_p0352c05‖體非極重；故─但直懺本罪，無勞預治。僧殘隣
T40n1805_p0352c06‖重，恐壞本體；事須繁累，不可輕略；─唯斯悔法，
T40n1805_p0352c07‖獨異餘篇。初情過中。二義翻之，─上約情罪，下
T40n1805_p0352c08‖就治罰。續引《母論》，別釋次名。二中。注示前後，
T40n1805_p0352c09‖猶同古判，《─戒疏》準殘還須後懺。三中，初翻名。
T40n1805_p0352c10‖前下釋義又二，─初列示二義。由下，出其所以，─
T40n1805_p0352c11‖初明自喜。言前喜者，─謂行覆日滿。少日即六
T40n1805_p0352c12‖夜。眾下，明僧喜。四中，初翻名有二。初名者，謂
T40n1805_p0352c13‖由僧羯磨，得入二種僧故，─次名如下論釋。論
T40n1805_p0352c14‖中。上二句即生善滅惡；─下句謂由僧拔除，─不
T40n1805_p0352c15‖墮罪處，故云起去。次明懺儀，總示─文中，初引
T40n1805_p0352c16‖論偈；─下引論釋，─初明犯人求悔。若下，制僧知
T40n1805_p0352c17‖法。文列五方，─即是四法；一二及五，並屬所被
T40n1805_p0352c18‖事；─三是人；四即法；─集人加法，義必兼處。委釋
T40n1805_p0352c19‖名相，並見下文。釋總名中三，─初釋上起；─又下，
T40n1805_p0352c20‖二釋提舍那；─欲下，三釋制憶持；─初中又三，─初
T40n1805_p0352c21‖徵名。往下，釋義，─初約先犯反顯，─次約懺悔順
T40n1805_p0352c22‖釋。約遮相續，謂以善遮惡也。受即受體，─持即
T40n1805_p0352c23‖隨行。是下，總合。提舍那者，亦即懺悔之通名。
T40n1805_p0352c24‖第一方，初科，─初約義略釋。故下，引論委釋，─初

T40n1805_p0352c25 明制觀察。若下，明具緣成犯。通緣列三，別緣
T40n1805_p0352c26 出二，一皆略示耳。於下，例通餘戒。廣下，指廣。彼一
T40n1805_p0352c27 論自指佛陀波羅造，一彼廣明十三罪相。次義
T40n1805_p0352c28 釋中，初牒論一釋。據前《了論》，會釋今宗，一故云準
T40n1805_p0352c29 論解律；一欲明論文，即是釋律二緣故也。恐下，
T40n1805_p0353a01 示論意。僧下，引證。有罪知者，謂知犯也。無罪
T40n1805_p0353a02 知者，知不犯也。文通諸聚，不局此篇；一但取有
T40n1805_p0353a03 無兩知，證須觀察。第二方中，初科，前明成覆。
T40n1805_p0353a04 僧殘罪見者，謂自知有犯也。若下，次明不成
T40n1805_p0353a05 覆。次對律解十門。初云形差，謂罷道反俗，形
T40n1805_p0353a06 服別故。三中有二，一初不成根本。或下，明不成
T40n1805_p0353a07 覆藏。五中，《十誦》十六人。種種不共住，一即訶責
T40n1805_p0353a09 等人共處，無清淨僧，一既不成發露，則覆亦不
T40n1805_p0353a10 成也。《伽論》五人。《五分》，知識多處，縱有淨僧，亦
T40n1805_p0353a11 不成覆。六云業待時中，更兼人方。言待時者，
T40n1805_p0353a12 或為緣阻，未暇發露，期在後故；一待人者，求知
T40n1805_p0353a13 法故；一待方者，擇勝處故；一皆謂期心欲露，故非
T40n1805_p0353a14 覆也。七中。以前境尊勝，不可輕言故。八中，初
T40n1805_p0353a15 明有心。不下，正示無心有二。上約知而無心，一
T40n1805_p0353a16 下約遺忘無心。九中。雖非正露，無所隱故。十
T40n1805_p0353a17 中，先示三心。並不可學迷；一若可學迷，根本罪
T40n1805_p0353a18 外，更加無知。前無心中，若忘不成者，一謂識犯
T40n1805_p0353a19 忘不發露；一此迷本罪，與前不同。文下，引證，可
T40n1805_p0353a20 解。已前十門，或出本宗，或取他部，一或約義立，
T40n1805_p0353a21 對文自見。又復諸篇通有覆藏，一例用此十，簡
T40n1805_p0353a22 辨成否，一如是知之。第三方中，初正明作法用
T40n1805_p0353a23 僧，一先引論文。言業聚者，謂作業假眾，聚即眾
T40n1805_p0353a24 也。四部下，牒釋。四僧者，一四人，二五人，三十
T40n1805_p0353a25 人，四二十人。若下，次明行時對境。前一即覆
T40n1805_p0353a26 藏時，對一人白；一次一即六夜，須僧中白。出罪
T40n1805_p0353a27 無可行，故云一席耳。第四方中，初標一論。業即
T40n1805_p0353a28 羯磨。言相應者，事必稱法，不可差故；一前後皆
T40n1805_p0353a29 言學處者，一作持行法，聖制學故。以下，牒釋，一初
T40n1805_p0353b01 約事簡法。法位三者，單白、白二、白四。就下，明
T40n1805_p0353b02 用法多少。雖通四法，不必盡用；一且總列之，故
T40n1805_p0353b03 云位極有四。然此四位有定不定，一別住本日，
T40n1805_p0353b04 隨有行之，一此二不定；一六夜出罪，此二則定。前
T40n1805_p0353b05 四對治及後正懺，並明諸位，一故此指之。第五
T40n1805_p0353b06 中，初引論。一日夜者，舉少類多，故云等也。為
T40n1805_p0353b07 顯等者，謂一日夜中曾藏，則有覆藏罪；一須地
T40n1805_p0353b08 立宿住，即行別住也；一不藏，則無覆藏罪；一但行
T40n1805_p0353b09 摩捺多，即六夜也。地者下，牒釋又二；一初正釋。

T40n1805_p0353b10 處所名者，以行別住，別在一房故。等四位者，
T40n1805_p0353b11 通舉諸位也。摩捺多，摩那埵，梵音轉也。即下，
T40n1805_p0353b13 否，一此辨有無以明用藥，一故不同也。顯格義中。
T40n1805_p0353b14 九段，一前五即依《了論》五方，一後四即準律文一別
T40n1805_p0353b15 立。會合律論，布列行事；一故前云格義，一此標懺
T40n1805_p0353b16 儀也。初科為三，一初標指。名下，次牒解。名即同
T40n1805_p0353b17 篇之通號，一故云僧殘；一種即十三之別相，故云
T40n1805_p0353b18 漏失等。（有云漏失婬種類者，非也。）一相謂成犯之
數目，一故云多
T40n1805_p0353b19 少。律下，三引證。一名證通號，一多種證別相。十
T40n1805_p0353b20 三自為一聚，一與餘不濫，故云住別異也。三中。
T40n1805_p0353b21 能治即四僧二十僧，一所對即行時假境一人
T40n1805_p0353b22 及僧。第六正明中，初科，一前明以短從長。若下，
T40n1805_p0353b23 二明以忘從受。次科，前引《十誦》明乞詞。要須
T40n1805_p0353b24 云者，謂乞詞所牒須加年數。次引《僧祇》明次第
T40n1805_p0353b25 究勘。無歲時即初受未得臘也。三中，初引
T40n1805_p0353b26 文。故下，準判。發露出己，不取他知而已。七中，
T40n1805_p0353b27 初本律。但明總懺，一別懺可知一故。前引三種。一
T40n1805_p0353b28 數憶忘，一二心覆露，一三同名異種；一此三種別，並
T40n1805_p0353b29 通合懺。又下，次引覆日。以短從長，一亦即總懺。
T40n1805_p0353c01 并上為四。《僧祇》中，初總標。如下，顯相。初且約
T40n1805_p0353c02 十日，日犯一殘，俱不發露；一第十日犯者，則覆
T40n1805_p0353c03 一夜；一初日犯者，則覆十夜。應下，正明總別。十
T40n1805_p0353c04 番是別，一番即總。《十誦》中。明乞詞羯磨，須牒
T40n1805_p0353c05 罪日兩數。恐謂總懺，作法通漫，故引決之。第
T40n1805_p0353c06 八明威儀中，一初明入眾儀式。自下，次明披露
T40n1805_p0353c07 克責一又三；初悲其所犯。慨，責也；一或作嘅，歎也。
T40n1805_p0353c08 如上論者，指〈篇聚〉中所引《母論》。賴下，喜其開
T40n1805_p0353c09 悔，一上明喜聞聖教。下明慶己發心。如是下，教
T40n1805_p0353c10 其殷重。四面下，三明設禮陳乞。（文作乞陳，疑似寫
倒。）一乞詞。
T40n1805_p0353c11 有五，一初囑僧專意；一次句自稱己名；一三犯故等
T40n1805_p0353c12 者，陳露所犯；一四今從僧下，正申所懇；一五願僧
T40n1805_p0353c13 等者，乞副所求。羯磨中。注文，初令依用。若下，
T40n1805_p0353c14 點律所闕。古羯磨即曇諦出者，一謂翻譯家用
T40n1805_p0353c15 入律故。彼云：一大德僧聽！比丘某甲犯某僧殘
T40n1805_p0353c16 罪一覆藏；此比丘某甲犯僧殘罪，隨覆藏日已，一
T40n1805_p0353c17 從僧乞覆藏羯磨；一若僧時，到僧忍；聽僧今與
T40n1805_p0353c18 比丘某甲隨覆藏日羯磨，白如是。鈔中加改，
T40n1805_p0353c19 比之可見。而云：犯某僧殘，不提罪相；一隨覆藏
T40n1805_p0353c20 日，言相浮漫，不足依之。第九，示法中，一初科。教
T40n1805_p0353c21 示有四：一初示羯磨，一二示奪行，一三示執事，一四
示
T40n1805_p0353c22 白告。對文分之。四中，初令見僧。應下，二示作

T40n1805_p0353c23 務。乃下，三明住處。若眾下，四明同利。身下，五
T40n1805_p0353c24 明坐次。乃至下，六明供給。文同不出者，指《師
T40n1805_p0353c25 資篇》。《十誦》中，初制在僧處。不同下《五分》。
（有云此據正作
T40n1805_p0353c26 法時者詳之。）一二制同犯各坐。恐得同伴，心無慚故。
三
T40n1805_p0353c27 制顯處。文自出意。五中，《善見》，初明有緣白停
T40n1805_p0353c28 法。若下明晝捨夕行。明未出須白者，即當一
T40n1805_p0353c29 日故。《十誦》中。六夜亦開，仍制日限；一本宗白停，
T40n1805_p0354a01 久近，皆得。《四分》中，初明白捨，前示開捨。若下，
T40n1805_p0354a02 明白行。彼下，明受禮作使。上明同類，下明下
T40n1805_p0354a03 眾。六中。八事，一一三並出外，寺非寺分；二四對
T40n1805_p0354a04 客比丘，一入出以分；一六七約處，人無人分；一五八
T40n1805_p0354a05 各為一事。徐行謂緩步，一簡疾行者，不白不犯。
T40n1805_p0354a06 多人同屋，非別住故。又八事中，前五及八，並
T40n1805_p0354a07 不白故失；一六七事非故失。注云已得，謂前已
T40n1805_p0354a08 行一日；未得，謂所失之日。若後重行，但續已得，
T40n1805_p0354a09 足滿前數。七中，初白一比丘法。往餘寺、客比
T40n1805_p0354a10 丘等，皆準此。白一詞中大德僧聽者，傳寫之誤，一
T40n1805_p0354a11 合云大德一心念，由是白別人故。若五人下，
T40n1805_p0354a12 白眾多人法。若據對僧，合云僧聽；一而云諸大
T40n1805_p0354a13 德者，由非僧法；一但不能別白，從省故耳；一後說
T40n1805_p0354a14 戒白，方可稱僧。有下，白客僧法。比丘中有德
T40n1805_p0354a15 望者，須異常人。其下，指白僧法。說戒等者，謂
T40n1805_p0354a16 一切眾集時。八中，《十誦》明往餘寺。若到便往
T40n1805_p0354a17 者，恐違白法失宿故也。《五分》明出界。九中，《四
T40n1805_p0354a18 分》。欲白不及，非意故開。《十誦》，初明見客執儀。
T40n1805_p0354a19 若下，次明有病遣白。詞句闕略，故一指《四分》，即
T40n1805_p0354a20 前所引。《五分》。明行時對境，一指第五方；五字錯，
T40n1805_p0354a21 合作三字。評量中，初科為四，一初嗟悔法不行。
T40n1805_p0354a22 當隋唐之世，僧英極眾，佛法大興，尚云亦少；一
T40n1805_p0354a23 況今末法，焉可言哉！一六聚懺法，墜地久矣。僧
T40n1805_p0354a24 徒造惡，穢迹叵言；一或臨布薩，則安坐默然；抱
T40n1805_p0354a25 過畢生，死猶無悔。豈非妙藥雖留，毒氣深入，
T40n1805_p0354a26 不肯服耶！一悲夫！縱下二責棄制從化，一初出過。
T40n1805_p0354a27 余下，斥非，一上三句責其取捨。真誠為道，義必
T40n1805_p0354a28 兼行，一不當厭小忻大。但下，三示其懺別。皆下，
T40n1805_p0354a29 出其情狀。以制懺指定犯相，對眾折辱；一況行
T40n1805_p0354b01 別住，奪行苦役，羞愧不為；一化懺不爾，故多行
T40n1805_p0354b02 之。業由羞結者，造業自纏，對人一覆諱；覆故罪
T40n1805_p0354b03 積於心，一積故業更滋廣；一是則罪種轉盛，一徒懺
T40n1805_p0354b04 何為。此下，四結勸須依。次科為二，一初明不滿
T40n1805_p0354b05 可否；一若行下，明日滿依法；一初中，前示異說。或
T40n1805_p0354b06 云盡行日滿，一或隨行少日，一或都不行。若上根

T40n1805_p0354b07 ‖ 從急，宜用初師；一若下流機緩，則依《十誦》，不行
T40n1805_p0354b08 ‖ 別住，出罪得成；一今取盛行，頗合時機，不違聖
T40n1805_p0354b09 ‖ 教矣。今下，次顯今所取，一初彼引所傳。用彼
T40n1805_p0354b10 ‖ 徵一此者，用《十誦》緩文，徵此宗急教；一義須取中，
T40n1805_p0354b11 ‖ 故云相準；一徵，證也。雖然下，約義加改，一初教改
T40n1805_p0354b12 ‖ 易羯磨。後諸白羯磨，即六夜出罪等。當下，令
T40n1805_p0354b13 ‖ 白僧問和。後二乞詞羯磨，並準不滿牒之。六
T40n1805_p0354b14 ‖ 夜中。注云竟者，謂行日滿者。羯磨中。如前，即
T40n1805_p0354b15 ‖ 索欲問和等。白告中，初科，前明白僧法；一若客
T40n1805_p0354b16 ‖ 下，白別人法；一白僧又二，一初即座白法。若行下，
T40n1805_p0354b17 ‖ 餘日白法。次科，初示同。唯下，顯別。反明一別住
T40n1805_p0354b18 ‖ 不常在僧，非日日白僧。但行法制必僧中，不
T40n1805_p0354b19 ‖ 得同宿。恐有濫行，故注示之。三中。本由懺易，
T40n1805_p0354b20 ‖ 故使犯數；一提吉多犯，舉以為況，一故云如波逸
T40n1805_p0354b21 ‖ 提等。四中。各壞二法者，一且如本犯漏失，行百
T40n1805_p0354b22 ‖ 日別住；已行一月，復犯前戒；一還依百日治之，
T40n1805_p0354b23 ‖ 故云本日也；一六夜亦爾，已行五夜，再犯本罪，
T40n1805_p0354b24 ‖ 重行六夜。然本日治法，無別羯磨，一但是再加
T40n1805_p0354b25 ‖ 覆藏六夜二法。如別述者，即《隨機羯磨》及疏
T40n1805_p0354b26 ‖ 中。出罪中。乞及羯磨，並先牒覆藏，次牒六夜，一
T40n1805_p0354b27 ‖ 後云從僧乞出罪，方是今法；一又覆藏中，先牒
T40n1805_p0354b28 ‖ 所犯；一或下，次牒覆日。已下，三牒乞詞；一僧已下，
T40n1805_p0354b29 ‖ 四牒得法；一我某甲下，牒已行日。六夜中有三，一
T40n1805_p0354c01 ‖ 初牒乞，二得法，三已行；一細對羯磨分之，不可
T40n1805_p0354c02 ‖ 麁讀。（六夜法中先牒覆藏亦爾。）一誡勅中，初泛明
持毀。佛住滅後，
T40n1805_p0354c03 ‖ 勝劣有殊；據受猶同，一行果全異。行者下，正誡
T40n1805_p0354c04 ‖ 能悔有三，一初喜其已懺。故下，二勸其堅持，一初
T40n1805_p0354c05 ‖ 引文勸。應即《僧祇》。梵云絺賴叉，此云無憂；一即
T40n1805_p0354c06 ‖ 佛生處樹華，一喻其殊勝也。或翻青蓮華，喻其
T40n1805_p0354c07 ‖ 清淨，一頗合文意。縱下，舉難一勸。論即《善見》。
如是
T40n1805_p0354c08 ‖ 下，三結告隨機。并下，兼示來報。經續云：後得
T40n1805_p0354c09 ‖ 為人，一復受黃門二形無根等報，故云等也。◎
T40n1805_p0354c10 ‖ ◎第三偷蘭，從生中，初標名。若下，引示。彼律
T40n1805_p0354c11 ‖ 分三階一三懺，如文次列。初二兩篇一各三方
T40n1805_p0354c12 ‖ 便，一遠者犯吉，次近皆蘭，一蘭有三品；一初篇近
T40n1805_p0354c13 ‖ 者，上品；一初篇次者，二篇近者，並中品；一二篇次
T40n1805_p0354c14 ‖ 者，下品。懺法與提同者，一如下可見。自性中，初
T40n1805_p0354c15 ‖ 示名。不從他生，故云自性；一當體是果，故云獨
T40n1805_p0354c16 ‖ 頭。上品中。僧食具，即十方常住；十方現前，即
T40n1805_p0354c17 ‖ 如亡物未羯磨時，一通望十方，無滿五義。且舉
T40n1805_p0354c18 ‖ 四相，一等取二逆，婬非道，殺非人之類。中品。破
T40n1805_p0354c19 ‖ 羯磨者，簡法輪故。僧殘境者，為他出不淨也。

T40n1805_p0354c20 ‖及殘中諸果蘭，如觸二形黃門，髮爪相觸之類，
T40n1805_p0354c21 ‖皆中品攝。下品中。三處毛，腋下及大小便道。
T40n1805_p0354c22 ‖灌下部者，一謂以酥油灌身下分。（西國耽欲者多然。）一石字
T40n1805_p0354c23 ‖上，合有木字；一木鉢同外道，一石鉢濫佛。律中，凡
T40n1805_p0354c24 ‖事濫外道者，皆制蘭罪；一如草衣葉衣鳥毛衣
T40n1805_p0354c25 ‖皮衣，飡風服氣等，皆下品攝。《僧祇》即下品。《四
T40n1805_p0354c26 ‖分》教人。初篇歸上品，次篇歸中品，一故云輕重
T40n1805_p0354c27 ‖同上。次懺儀中，初乞分二，一先引論示。乞、請、對
T40n1805_p0354c28 ‖悔，通三品；一受懺單白，此局上品。今下，次明陳
T40n1805_p0354c29 ‖乞一又三，初明集僧。懺主作白受懺，為僧一所量，
T40n1805_p0355a01 ‖不入僧數，故須五人已上。次明具儀。先下，三
T40n1805_p0355a02 ‖正陳一乞詞中。且據不憶言之，憶須稱數。二中。
T40n1805_p0355a03 ‖清淨比丘，必約自無三根，解通律藏，發已信敬
T40n1805_p0355a04 ‖者，一方可請之。三中。答法云重罪者，文誤，一罪字
T40n1805_p0355a05 ‖合在遮字下。四中。指前後者，前即僧殘，一後即
T40n1805_p0355a06 ‖提中。五中。略餘詞者，一續云：懺悔則安樂，不懺
T40n1805_p0355a07 ‖悔不安樂；一憶念犯發露，知而不敢覆藏；願大
T40n1805_p0355a08 ‖德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。六中。準後，
T40n1805_p0355a09 ‖或作汝自責心，於義皆通。七名立誓。欲以答
T40n1805_p0355a10 ‖詞連上，一故以標數在下。結告中，初指前所出。
T40n1805_p0355a11 ‖前之儀式，乃準本律《多論》兩文共成；一然彼此
T40n1805_p0355a12 ‖互缺，故云各題也。準前論文有四，一一乞懺，二
T40n1805_p0355a13 ‖請主，三白和，四對悔，缺此三法；一本律有五，則
T40n1805_p0355a14 ‖無一三，故云不整頓也。今下，明安布。且下，例
T40n1805_p0355a15 ‖通餘罪。小眾中，初科，先引《十誦》判定。以懺主
T40n1805_p0355a16 ‖白和，身外非僧，故無單白。次引《四分》釋妨。彼
T40n1805_p0355a17 ‖即以別望僧為小，一此就僧中對事用人為小；一
T40n1805_p0355a18 ‖恐執彼文為妨，故準《僧祇》例決。上卷即〈集僧
T40n1805_p0355a19 ‖篇〉。次懺法中。初須乞者，以懺主未作白，猶在
T40n1805_p0355a20 ‖僧數。故注同上。餘者二字，標下六法。二問邊
T40n1805_p0355a21 ‖者，應云：諸大德！若大德聽我受某甲比丘懺悔
T40n1805_p0355a22 ‖者，我當受。（餘人答云爾。）一文列七法，而以請主為初，一止
T40n1805_p0355a23 ‖於第六者；或是去留無在，一或可意在不立，一欲
T40n1805_p0355a24 ‖示中下二品次第漸降，一或恐僧別相參；一如是
T40n1805_p0355a25 ‖思之。後一人法。可解。懺波逸提，結前中，一初示
T40n1805_p0355a26 ‖事稀所以。然下，明須出之意。文下，顯前文可
T40n1805_p0355a27 ‖準。生後中。標云四篇，一據後懺法，合云三篇，一疑
T40n1805_p0355a28 ‖是字誤；一或可吉羅離惡作惡說，一或可提中開
T40n1805_p0355a29 ‖三十九十，故云四耳。正示中，初文。識不疑者，
T40n1805_p0355b01 ‖約能犯人。善宜名種，據受懺者，宜合作知。同
T40n1805_p0355b02 ‖篇合懺，上篇可爾；一若吉羅中，覆藏根本，雖是
T40n1805_p0355b03 ‖同篇，亦不合懺。異聚可知。次科。當隨憶忘，一不

T40n1805_p0355b04 ‖ 可一例。三中又六，㆓初敘愚教。或下，列非相。六
T40n1805_p0355b05 ‖ 種自分。預是罪者，以不知犯，㆓漫云預入此篇
T40n1805_p0355b06 ‖ 者㆓則懺之。或迷忘者，謂疑不識，㆓或直牒迷忘
T40n1805_p0355b07 ‖ 而懺者。如下，結示。或違教罪，或不學無知，故
T40n1805_p0355b08 ‖ 云罪非逃也。故下，勸令依法。水鏡清明，而又
T40n1805_p0355b09 ‖ 過之，故云逾也。彼即能懺，此即受懺者。何下，
T40n1805_p0355b10 ‖ 徵釋所以。三報，現報生報後報也。餘下，指廣。
T40n1805_p0355b11 ‖ 三十，標中。本是僧法，由界僧少，次開二位。就
T40n1805_p0355b12 ‖ 下二位，皆是別法；㆓但事儀有別，故兩分之。僧
T40n1805_p0355b13 ‖ 法中。財是犯緣，心是業本，罪是已成之業，㆓必
T40n1805_p0355b14 ‖ 能感報。雖具三捨，得名唯據捨財，㆓就意正在
T40n1805_p0355b15 ‖ 捨心，㆓心捨罪除；衣仍清淨，故復還之。立此四
T40n1805_p0355b16 ‖ 科，括懺盡矣。捨財中，㆓捨法差別。從寬至狹，四
T40n1805_p0355b17 ‖ 重料簡。初僧尼相對；㆓僧捨下，就僧分自他。簡
T40n1805_p0355b18 ‖ 去蠶綿一戒。二下，他中分道俗。次簡畜貿兩
T40n1805_p0355b19 ‖ 戒。通下，道中分通局。復簡乞鉢一戒。言局有
T40n1805_p0355b20 ‖ 二，㆓一局當界，二局僧中。通則反之，㆓故云餘二
T40n1805_p0355b21 ‖ 十六等。定體中，初科。三五者，三即長離販賣，㆓
T40n1805_p0355b22 ‖ 五即更加乞受。上三最數，㆓下二次之，㆓故云通
T40n1805_p0355b23 ‖ 犯否；㆓餘戒非無，但是稀耳。長體中，初科，前明
T40n1805_p0355b24 ‖ 六物。若下，明百一物。受持則一向不說。不受
T40n1805_p0355b25 ‖ 則有說不說，㆓如雨衣覆瘡衣等；㆓縱不加法，並
T40n1805_p0355b26 ‖ 不須說；㆓餘衣巾等，即同長物須說。二隨百一
T40n1805_p0355b27 ‖ 者。若合加受法，已見上科；㆓此謂一向不須加
T40n1805_p0355b28 ‖ 者，㆓故別簡之。屬音脚，草履也。十六枚器，釜瓶
T40n1805_p0355b29 ‖ 各二，㆓盆蓋杓各四；㆓僧尼俱開，說不說異。三中。
T40n1805_p0355c01 ‖ 言隨重物者，謂隨身所須；八穢體非，㆓被褥用
T40n1805_p0355c02 ‖ 重。既不入淨，故無長過。四中，初正明。不下，斥
T40n1805_p0355c03 ‖ 古，初引古非。今下，顯今解，㆓初示正義。不下，簡
T40n1805_p0355c04 ‖ 部別。《四分》、《多論》，如長衣戒引。五中。五種
緣開，
T40n1805_p0355c05 ‖ 上三並未入，下二約已入。相染指上者，亦即
T40n1805_p0355c06 ‖ 長戒。如十日中皆得衣，㆓初日為能染，餘日為
T40n1805_p0355c07 ‖ 所染，㆓皆隨能染判犯。離衣中。隨二三者，謂須
T40n1805_p0355c08 ‖ 提名別牒。非下，遮濫。販賣，標中。三事名相各
T40n1805_p0355c09 ‖ 別，㆓前戒已分，不重引也。明入捨中，初列輕物
T40n1805_p0355c10 ‖ 入捨。佛所開物，犯者數故。若下，次明重物不
T40n1805_p0355c11 ‖ 入。由佛不聽，為之稀故。總別中，初明別捨別
T40n1805_p0355c12 ‖ 還，罪得合懺。若下，次簡捨衣有染不染。三十
T40n1805_p0355c13 ‖ 戒中，唯五㆓長有相染義，㆓謂衣中有三，㆓十日、月
T40n1805_p0355c14 ‖ 望、急施，及長鉢長藥為五。此明唯畜長，制須盡
T40n1805_p0355c15 ‖ 捨；㆓離衣販乞等，隨別捨之，不盡相染。忘見，標
T40n1805_p0355c16 ‖ 中。謂懺長罪㆓捨衣時，遺忘不盡；及懺罪已，方
T40n1805_p0355c17 ‖ 見忘物；㆓而染不染別，故須辨之。正明中，初科，

T40n1805_p0355c18 ‖上二句示義。決字，古記云：㆓字誤，合作污。（有節
決字在下，
T40n1805_p0355c19 ‖於文非便。）㆒若下，辨相染，㆓初明不染。由入淨故。
前捨說
T40n1805_p0355c20 ‖淨，即是二法。若還財下染，次明相染。田未
T40n1805_p0355c21 ‖說淨，無法簡故。前財即已懺者。乞販亦捨者，
T40n1805_p0355c22 ‖但使忘物是長，不論捨者是長非長。次科，初示。
T40n1805_p0355c23 ‖見物作念，意欲不染。此下，斷犯。謂纔見忘物，即
T40n1805_p0355c24 ‖有屬己之念，故曰前生。前心已染，方起施心，
T40n1805_p0355c25 ‖故判不成。文下，引證。捨謂捨懺，㆒遣即與人。反
T40n1805_p0355c26 ‖明不懺不成施故。三中，簡其所忘。餘戒本非
T40n1805_p0355c27 ‖貪畜，㆒但是受納乖方，故不相染。三長反此，故
T40n1805_p0355c28 ‖有染也。四中。謂捨財者恐有所忘，㆒決心預捨。
T40n1805_p0355c29 ‖後見無染，即須付彼。威儀中，初明處置衣物；㆒
T40n1805_p0356a01 ‖彼下，後示捨衣儀相。初中前明別幞。若下，示
T40n1805_p0356a02 ‖離合，初明得合。謂三幞中別段同束也。又下，
T40n1805_p0356a03 ‖示須離。為分忘染故。長本有染，由貪積故；㆒離
T40n1805_p0356a04 ‖定無染，受持物故；㆒雜捨通者，據本無染；㆒但為
T40n1805_p0356a05 ‖捨還入淨故染，故云通也。然據捨財，未必有
T40n1805_p0356a06 ‖忘；㆒但欲表示三品不同，故須各襆。私釋。又為
T40n1805_p0356a07 ‖還財有隔日即座之異，故須各處。離衣雖同
T40n1805_p0356a08 ‖即座，受淨法異，故復兩分。正說中，初明和僧。
T40n1805_p0356a09 ‖雖不秉法，須問表和，成僧法故。以下，引證。雖
T40n1805_p0356a10 ‖通僧別，必約盡界。制不別眾，彌彰僧法，故必
T40n1805_p0356a11 ‖先和。文相等者，準文囑累。然下，次正陳詞。具
T40n1805_p0356a12 ‖列三物。出法如是，未必齊具。次明捨心，標中。
T40n1805_p0356a13 ‖財為犯境，故是罪緣；㆒罪是結業，故能感報；㆒心
T40n1805_p0356a14 ‖為業本，故是罪因。今行悔法，三種俱捨，㆒故並
T40n1805_p0356a15 ‖云除。正明中，初文又三，㆒初敘相續。此下，顯異。
T40n1805_p0356a16 ‖若下，示要。下指文者，即律明捨㆒已僧不還者，
T40n1805_p0356a17 ‖犯吉。而不成盜，決意可知矣。顯宗中，初敘本
T40n1805_p0356a18 ‖宗。宗大乘者，分通義也；㆒虛通無係者，因果推
T40n1805_p0356a19 ‖心也，㆒即《業疏》云：㆒捨財用非重，知心虛通；故㆒
發
T40n1805_p0356a20 ‖言誠者，即對僧捨也。言表於誠，既陳捨詞，㆒則
T40n1805_p0356a21 ‖無貪畜，故云無滯結也。若下，次明他部諸捨
T40n1805_p0356a22 ‖不同。如《十誦》，二寶，少者永捨，㆒多付淨人作四
T40n1805_p0356a23 ‖方僧臥具。《五分》，二寶入僧永棄，㆒五敷永入常
T40n1805_p0356a24 ‖住。《僧祇》，二寶入僧無盡財中，㆒五臥具捨入僧，
T40n1805_p0356a25 ‖隨僧用。《善見》，金銀擲去。《了論》，長衣、長
鉢、㆒雨衣、
T40n1805_p0356a26 ‖急施，捨與僧㆒已，僧問須者應還。僧㆒廣如諸部
T40n1805_p0356a27 ‖別行中。文中。常住通二種，㆒四方局常住常住。
T40n1805_p0356a28 ‖棄山水者，即諸律二寶永棄也。即同此律者，

T40n1805_p0356a29 ‖本宗亦有永捨之義；㊀蠶綿違慈過重，故須斬
T40n1805_p0356b01 ‖壞；㊀乞鉢損處事深，故罰入厨。七日藥以味重
T40n1805_p0356b02 ‖故，㊀齊七日者施僧；過七日者與守園人。問：㊀既
T40n1805_p0356b03 ‖同他律，豈是虛通，則與上文一何相反？㊀答：㊀酌
T40n1805_p0356b04 ‖情之教，隨緣緩急；知機而設，故非一概。誡告
T40n1805_p0356b05 ‖中，初科為五，㊀初直勸。兩相勞擾者，能懺所對，
T40n1805_p0356b06 ‖皆徒為故。但下，出不捨所以。見即識見，性謂
T40n1805_p0356b07 ‖心性。口說解脫，故云世表。行縛塵事，故云庸
T40n1805_p0356b08 ‖陋。今下，舉死事激勸。要必歸死者，意謂必待
T40n1805_p0356b09 ‖至死而將去耶！㊀太事即出家所為，㊀經生猶言
T40n1805_p0356b10 ‖度世。但下，舉勝行深勉。豈下，引生下文。次科。
T40n1805_p0356b11 ‖論中，初句一切如法，㊀本財即僧還者，意㊀外財
T40n1805_p0356b12 ‖謂別得者；以心斷故，㊀本財既淨，不染外財，故
T40n1805_p0356b13 ‖並得受。第二句，但未悔罪，㊀不合先受，止得非
T40n1805_p0356b14 ‖法之罪；㊀由心斷故，亦應得受。第三句，但心不
T40n1805_p0356b15 ‖斷，㊀當日餘日本異二財，皆犯墮罪。前句心斷，
T40n1805_p0356b16 ‖當日得受；㊀此句不斷，餘日尚犯；可證行懺捨
T40n1805_p0356b17 ‖心為要，㊀餘句如疏者，見《戒疏》捨墮中。（舊指《首疏》非。）㊀若
T40n1805_p0356b18 ‖羯磨中，亦出三句。準有衣已捨，罪未悔，畜心
T40n1805_p0356b19 ‖不斷㊀墮；此句罪同第三，㊀故所不出。捨罪，對僧
T40n1805_p0356b20 ‖乞中，㊀初示威儀。口下，次陳詞句。初囑聽稱名；㊀
T40n1805_p0356b21 ‖二故畜下，牒示兩捨；㊀今從下，正明求懺。牒犯
T40n1805_p0356b22 ‖中又三，㊀初約長財。注文，以物容染犯，有過不
T40n1805_p0356b23 ‖過，故須隨牒；㊀若有過者，應於不說淨上加之。
T40n1805_p0356b24 ‖次約離衣。注中三段，㊀上簡長離，牒相通局。次
T40n1805_p0356b25 ‖明借衣不須捨。下標長財用壞。正乞中。注文
T40n1805_p0356b26 ‖云不具者，彼但云合掌說罪名種，作如是懺，㊀
T40n1805_p0356b27 ‖今以義加之。二請主，簡人中，初文，前約犯重
T40n1805_p0356b28 ‖簡。五八十成邊罪，㊀具戒成二滅。（準通十三難人，皆不得請。）㊀下
T40n1805_p0356b29 ‖約輕罪簡。次科。佛言即律文，㊀上句制所對，㊀下
T40n1805_p0356c01 ‖句制能懺。三中，初示古。彼謂但不與同犯，即
T40n1805_p0356c02 ‖堪對懺，㊀不必全淨。此下，斥非，㊀初句略斥。彼下，
T40n1805_p0356c03 ‖決通，初決《五分》開意。今下，申今不開，㊀上二句
T40n1805_p0356c04 ‖義判。律下，準例。即〈說戒〉中文。請法中，初標示。
T40n1805_p0356c05 ‖應下，具儀。大下，出法。三中。初問和，二作白，三
T40n1805_p0356c06 ‖受懺。白中，長離合牒，㊀長財用壞，並是出法。隨
T40n1805_p0356c07 ‖時有無，不可謹誦。第四說持破中，初教量宜。
T40n1805_p0356c08 ‖若下，次出法式，㊀初示畜長過。《涅槃》即訶八不
T40n1805_p0356c09 ‖淨中文，㊀彼云：㊀若人受畜八不淨財，我非彼師，
T40n1805_p0356c10 ‖彼非我弟子等。次示離衣過，㊀初敘佛本制。今
T40n1805_p0356c11 ‖下，示破毀因果。出《大論》者，如〈標宗〉引。乃至下，

T40n1805_p0356c12 合示二戒餘習。如是下，勸令從要。但犯下，教
T40n1805_p0356c13 觀機宜。次科，總分中，一初文，三位中。初是根本，
T40n1805_p0356c14 後是從生；一中一望前為從生，望後名根本，故
T40n1805_p0356c15 兼二名。言三罪者，謂犯本罪已；最先覆藏，及
T40n1805_p0356c16 著用犯捨衣，一復經僧說戒默妄語，各得一吉
T40n1805_p0356c17 罪。後從生六品者，即於三吉之下，各有初夜
T40n1805_p0356c18 二夜覆藏一二罪，共為六罪。合上三罪，則為九
T40n1805_p0356c19 品。若據羯磨，止存八品；一除根本覆藏一吉，一直
T40n1805_p0356c20 於根本罪上立二品從生。究理為論，一疏為了
T40n1805_p0356c21 義。並下，結示。以世多誦語，不問有無，故此囑
T40n1805_p0356c22 累。重言，一即上並據等三句。若欲易曉，略為圖
T40n1805_p0356c27 次請懺主，一上二句標舉。次二句遮濫。應下，正
T40n1805_p0356c28 請。即向所請者，謂波逸提懺主。別示中，懺六
T40n1805_p0356c29 品一文。根本且舉長離，從生備出六品，一行懺者
T40n1805_p0357a01 臨事加減。問：一所以覆藏但至二夜者？一答：一且舉
T40n1805_p0357a02 二夜以明展轉，故言二罪。若覆多日，即應多
T40n1805_p0357a03 品。問：一何名隨夜展轉？一答：一如經一夜，望覆根
本
T40n1805_p0357a04 一罪；一二夜即覆初夜，一三夜復覆二夜；一如是相
T40n1805_p0357a05 望，乃至百千，皆名展轉。所以前羯磨中，牒百夜
T40n1805_p0357a06 覆藏等。（舊云一所以但至二夜者，恐犯無窮之過，謬
矣。）一懺三種中，一初文。根
T40n1805_p0357a07 本，即最初覆藏。著用捨墮下，合有衣字。律論
T40n1805_p0357a08 俱結罪者，指所出也。默妄同此者，亦謂彼論
T40n1805_p0357a09 同此律也。懺法中，初指請法。由是同篇，不須
T40n1805_p0357a10 更請，一即對前主直爾陳悔。但下，懺本罪。三中。
T40n1805_p0357a11 令前悔者。今時行事，宜依此式。正悔中，初明
T40n1805_p0357a12 威儀。口下，作法。準疏分文為八。初大德念者，
T40n1805_p0357a13 告令攝想也。二我某甲者，牒己名號也。三故
T40n1805_p0357a14 畜下，張列種相，定罪多少也。四今向發露者，
T40n1805_p0357a15 表無覆藏，說罪本故；一此之一句，是懺本也。五
T40n1805_p0357a16 懺則安樂者，遠得禪果，用適心形，故曰二也。（形安
T40n1805_p0357a17 心樂為二。）一六不懺下，明為惡業纏縛一三途；身既
不安，
T40n1805_p0357a18 心寧懷樂也。七願大德下，請證明也。八戒身
T40n1805_p0357a19 具足者，前犯如染；今懺順本，故曰也。清淨布
T40n1805_p0357a20 薩者，自行內清，見聞外淨；一懺本犯已，應成僧
T40n1805_p0357a21 法，一故得內外和合也。（體淨內和，應僧外和。）一
所以三說者，表
T40n1805_p0357a22 情重之勤也。（多見誦語，故為錄出。）一詞中注云無
著用等者，一
T40n1805_p0357a23 謂著用壞盡，據有言之；一已前乞懺，及懺主白
T40n1805_p0357a24 中皆牒。必若無者，例須除去，一故云自上並不
T40n1805_p0357a25 須等。還衣中，料簡中。初文兩判，且據麁分。若

T40n1805_p0357a26 ‖準《戒疏》，則有多別。彼云：一三十戒中，綿衣二寶
T40n1805_p0357a27 ‖三戒不對僧（綿衣斬壞，二寶與俗。），一二十七戒對僧捨。四戒即
T40n1805_p0357a28 ‖歸，二離二毛，一非相染故。（二離即聚蘭，二毛謂黑白；四並法服，故無染過。）一七
T40n1805_p0357a29 ‖日藥雖染，制身外用，亦即日還（長藥）。四戒經宿還，
T40n1805_p0357b01 ‖以畜續故。（十日、月望、急施、長鉢，通上長藥為五長。）一餘十八戒別別捨
T40n1805_p0357b02 ‖者，一不須經宿，非貪貯故。（已上疏文。）一今明五長，準前《多
T40n1805_p0357b03 ‖論》，但取畜斷，不必經宿；一若據宿還，乃依本律；一
T40n1805_p0357b04 ‖但世多專執，一故須指破。是以二疏五長並經
T40n1805_p0357b05 ‖宿還，一及此下文，亦還循舊。次科為三，初指時
T40n1805_p0357b06 ‖事。今不下，點非。然雖有據，不可偏計。須知心
T40n1805_p0357b07 ‖斷，當日可還；必存畜心，多日亦染；一指破還用，
T40n1805_p0357b08 ‖意在兩通；一指上論者，即《多論》初句。今且下，取
T40n1805_p0357b09 ‖古。五長中，長藥即還，如上疏說。還法中，初文，
T40n1805_p0357b10 ‖前引開緣。大眾多者，界廣人眾；一隔明重集，事
T40n1805_p0357b11 ‖成勞擾，此一緣也。難集者，同住縱少，或有別
T40n1805_p0357b12 ‖緣，一情和難遂，此二緣也。（準《業疏》分。）一上二是他緣，遠行
T40n1805_p0357b13 ‖即己緣。由此諸緣，雖是五長，即日便還。應還
T40n1805_p0357b14 ‖彼者，一彼即代受比丘。展轉羯磨，文不具出。今
T40n1805_p0357b15 ‖依《刪補羯磨》引之。白云：大德僧聽！某甲比丘
T40n1805_p0357b16 ‖故畜（眾多若干）長衣犯捨墮，此衣已捨與僧；一若僧時
T40n1805_p0357b17 ‖到僧忍聽，僧一今持是衣與某甲比丘，一某甲比
T40n1805_p0357b18 ‖丘當還此比丘（準須提名），一白如是。羯磨云：一大德僧聽！
T40n1805_p0357b19 ‖某甲比丘故畜眾多長衣犯捨墮，一此衣已捨
T40n1805_p0357b20 ‖與僧，一僧今持此衣與某甲比丘，一某甲比丘當
T40n1805_p0357b21 ‖還此比丘，一誰諸長老忍，僧持此衣與某甲比
T40n1805_p0357b22 ‖丘，一某甲比丘當還此一比丘者默然，誰不忍者
T40n1805_p0357b23 ‖說；僧已忍，持此衣與某甲比丘，一某甲比丘當
T40n1805_p0357b24 ‖還某甲比丘竟；一僧忍默然故，是事如是持。律一
T40n1805_p0357b25 ‖令問彼者，即問懺罪比丘，一令誰代受，準須羯
T40n1805_p0357b26 ‖磨前問。彼應稱名答僧，與某甲比丘。直還中，
T40n1805_p0357b27 ‖初標所被。由前五長不許即還，故開展轉，是則
T40n1805_p0357b28 ‖前法唯局五長（準疏局四）。此明直還，則通二十七戒。
T40n1805_p0357b29 ‖又復五長兼通兩法，一二十二戒唯局直還。和
T40n1805_p0357c01 ‖下，正作法。雜相中，初科，一前示本宗制還。若下，
T40n1805_p0357c02 ‖明他部多別。前後已出，故但兩指。如前即捨
T40n1805_p0357c03 ‖心中。次科，一問中。根條互倒，一恐謂成法故。答中。
T40n1805_p0357c04 ‖例決，律中懺殘；一先悔覆藏，後出本罪，一法有倫

T40n1805_p0357c05 次。倒作違教，一準理不成。後問中，或決當時妄
T40n1805_p0357c06 行，一或遮後世濫用。答中。指前即懺蘭中。上卷
T40n1805_p0357c07 亦指〈集僧〉。指餘中。謂蠶綿二寶長藥，並如〈隨
T40n1805_p0357c08 相〉明之。眾多人中，初總指三位並同。若下，別
T40n1805_p0357c09 示捨罪有異。言六種者，準前偷蘭，不入乞懺；一
T40n1805_p0357c10 故下別標，用捨隨人，意是不用。餘同上者，準
T40n1805_p0357c11 須具列。一請懺主。二問邊人，詞句如文，一唯此
T40n1805_p0357c12 為別。三說罪相。四正悔罪。五呵責。六立誓。（若入
乞懺，
T40n1805_p0357c13 則具七法。）一三二人中，初示同。既下，顯別，一初
明捨衣。
T40n1805_p0357c14 言全別者，對前四人，兼僧別故。準《羯磨》云：一諸
T40n1805_p0357c15 大德聽！我某甲比丘故畜眾多長衣犯捨墮，一
T40n1805_p0357c16 我今捨與諸大德。次捨罪。須其六法，一列次同
T40n1805_p0357c17 前。二下，後明還衣。二部即四人與三二人。其
T40n1805_p0357c18 三二人法，文中不出。《羯磨》令準捨衣法，一應云：
T40n1805_p0357c19 諸大德！若大德聽我還某甲比丘衣者，我當還
T40n1805_p0357c20 之。對首中。捨衣應云：一大德一心念！我某甲比
T40n1805_p0357c21 丘（故畜長財或離僧伽梨等）一犯捨墮，今捨與大德。
還衣不出詞
T40n1805_p0357c22 句，《一羯磨》令準捨衣法。應云：一長老！我今持是
衣
T40n1805_p0357c23 還汝。除罪中，無人可問，故但五法。一請懺主，
T40n1805_p0357c24 二說罪相，三正悔，四訶責，五立誓。五並無異，
T40n1805_p0357c25 故令謹依。次懺九十，一前緣中，初指法同前。恐
T40n1805_p0357c26 下，明今重示。且下，舉事出法。若下，略示從生。
T40n1805_p0357c27 九品六品者，示其不定也。如過量等者，別提
T40n1805_p0357c28 著用。正懺中，初請主。即初法也。當下，說罪。即
T40n1805_p0357c29 第二法。次科初重示次第。恐妄行故。如上具
T40n1805_p0358a01 懺，謂須同上先悔從生諸品。後悔根本。即第
T40n1805_p0358a02 三法。四訶責。五立誓。此篇並用五法。三中。惡
T40n1805_p0358a03 罵犯提。彼人即所罵，一罵者即能罵。謂別求對
T40n1805_p0358a04 首，於屍所行悔，一非對死人懺也。天道門不閉
T40n1805_p0358a05 者，由與解讎，不障善道。彼我俱益，故引勉之。
T40n1805_p0358a06 提舍尼法，斥古中。即如前引古羯磨也。律戒
T40n1805_p0358a07 即本律戒本。頒合作班，音誤。正示中，初請主，
T40n1805_p0358a08 即一法也。請詞頗略。前加云：一大德一心念！我
T40n1805_p0358a09 比丘某甲，一後續云願大德為我等，一故云上下
T40n1805_p0358a10 同也。次說相。即第二法。三捨罪。即第三法。呵
T40n1805_p0358a11 治、立誓，足上為五。下引《僧祇》者。上即義準《四
T40n1805_p0358a12 分戒文》出法。猶恐循古疑非正懺，一故引彼文
T40n1805_p0358a13 以示同異。初指同。云字寫多，削之彌善。前下，
T40n1805_p0358a14 顯異。初審見罪，義是懺前，一即當說罪。下誡勿
T40n1805_p0358a15 作，即今呵誓。故知前法事義已具。若準羯磨，

T40n1805_p0358a16 ‖正用彼詞。突吉羅中，標。云有多別者，或故誤
T40n1805_p0358a17 ‖兩異，一或覆藏方便獨頭不同故。方軌中，初科，
T40n1805_p0358a18 ‖前引本律。即眾學中文。故心二罪，誤但一罪，一
T40n1805_p0358a19 ‖而無對責兩懺，一故云不分等。次引三論。罪懺
T40n1805_p0358a20 ‖兩具，一可決今宗，而探責諸師偏執，一故云通衢
T40n1805_p0358a21 ‖顯也。《摩夷》即《毋論》。斥世中，初示其偏計。又
下，
T40n1805_p0358a22 ‖決彼所據。此文未了者，無所簡故，一或可且就
T40n1805_p0358a23 ‖誤犯為言。須論解者，論即三論。當下，會通律
T40n1805_p0358a24 ‖論。正下，以理結責。次科，先出罪種。簡覆藏中。
T40n1805_p0358a25 ‖識知故隱者，明唯故心也；一疑不識不成者，顯
T40n1805_p0358a26 ‖無誤也。非字寫錯，合作有字，或作若字。（或節在上
讀，於
T40n1805_p0358a27 ‖義雖通，語不貫下，理須改正。）一次科，正明中三，一
初明方便又二，一
T40n1805_p0358a28 ‖前別舉六聚。初二兩篇，但遠方便；一已下諸篇，
T40n1805_p0358a29 ‖遠近二方便；一今此且就遠者為言，一故並云發
T40n1805_p0358b01 ‖心也。文中，上身字寫誤，一合作心字。無問等者，
T40n1805_p0358b02 ‖總示犯相。據通故誤兩犯，一但昔謂遠方便罪，
T40n1805_p0358b03 ‖例皆責心，一是以文中但明故心須對人耳。若
T40n1805_p0358b04 ‖準《了論》，遠罪責心；一雖有所出，然非今用。若下，
T40n1805_p0358b05 ‖二明獨頭。可解。諸下，三總結兩懺。方便獨頭，
T40n1805_p0358b06 ‖故言諸類。問中。以獨頭果罪，名體皆均；方便
T40n1805_p0358b07 ‖隨篇，應分輕重，一故舉為問。云下，正難，一意云：一
既
T40n1805_p0358b08 ‖有重輕，理應別悔；一不當誤則齊責心，故則俱
T40n1805_p0358b09 ‖對說也。答中，初科，上二句示罪。罪名齊者，謂
T40n1805_p0358b10 ‖罪同約制也。業隨心者，謂重輕就業也。重下，
T40n1805_p0358b11 ‖明懺，一上二句明心悔有殊。下二句明制懺無
T40n1805_p0358b12 ‖別。卷初，即篇聚中云：一重者重責心，一輕者輕責
T40n1805_p0358b13 ‖心。行事之時，雖同對責；當隨事重輕，用心厚
T40n1805_p0358b14 ‖薄。次答中，上二句示罪通。本位居第六，一方便
T40n1805_p0358b15 ‖通上五，一故云該六聚也。同號吉羅，一而前篇為
T40n1805_p0358b16 ‖重，後篇漸輕，一故云名通優劣也。次二句明業
T40n1805_p0358b17 ‖異。下二句判別懺。準此，雖同吉羅，隨聚各悔；一
T40n1805_p0358b18 ‖則心境相應，重輕不濫矣。上釋據文，故云同
T40n1805_p0358b19 ‖篇一處；一此解從理，故云義指為允。允，當也。懺
T40n1805_p0358b20 ‖法中，從生即覆藏，一初指前。捨法即捨墮。不下，
T40n1805_p0358b21 ‖遮濫。律云：一若犯僧殘乃至吉羅，一知而覆藏者，
T40n1805_p0358b22 ‖應先教作突吉羅懺，然後如法懺。（初篇準同。）一故
云律
T40n1805_p0358b23 ‖文自分等，一謂覆藏等罪，與六聚本罪分懺；一今
T40n1805_p0358b24 ‖若合懺，即是抑遏教文，一故云不可抑之。（準此同篇
有不

T40n1805_p0358b25 合者。）－根本中，初科又二，－初標舉。先下，示法。準前
T40n1805_p0358b26 須五，－一請主，二說相，三捨罪，如文次列；－餘詞
T40n1805_p0358b27 同上，即呵誓二法。次科，初句示前法。言文無
T40n1805_p0358b28 有者，顯是義立。今下，斥濫。古本羯磨墮吉同
T40n1805_p0358b29 法，－意謂－提舍在上，詞句尚已少於逸提，－豈得
T40n1805_p0358c01 吉羅反同墮法，－故云今約等。（有云已字合作以者，非也。）－不下，
T40n1805_p0358c02 遮妨。彼宗墮吉合一儀法；宗計各異，－不可輒
T40n1805_p0358c03 用。誤作中，出相分三，－初通示三業。如下，舉事
T40n1805_p0358c04 顯相。律下，引證，－初句總標。比丘下，別釋。文中
T40n1805_p0358c05 不出三業，－初並身業，－語默口業，－一心即意業；－
T40n1805_p0358c06 身口是別，－意業為通。又前身中不出四儀，－內
T40n1805_p0358c07 外資緣便利睡臥等，括盡日事，皆須攝心。眠
T40n1805_p0358c08 睡語重，止是一事；－律作睡眠覺悟是也。若違
T40n1805_p0358c09 下，示犯。準此有犯並須責心，－故知真出家人，
T40n1805_p0358c10 無時忘念。此制微細，－逗彼上根；－末世下愚，故
T40n1805_p0358c11 非力分。準如《母論》，衣食作觀，－利根之人，著著
T40n1805_p0358c12 口口；－鈍根，總作一念；－然須勵力，望上增修；未
T40n1805_p0358c13 可自屈，甘為下根，便即縱怠。故當勤策，準此
T40n1805_p0358c14 攝修，－是則出家不徒然矣。問：－誤心迷忘，即
T40n1805_p0358c15 不可學，－那得結罪？－答：－凡誤有二，－一者對境迷
T40n1805_p0358c16 心，－二則放情忽忘；－諦知兩相，想必無疑。作法
T40n1805_p0358c17 中，初悔從生。即覆藏等。後根本中。止有二法。
T40n1805_p0358c18 一對靈像具儀露過，－義同請主說罪兩緣；－二
T40n1805_p0358c19 陳悔詞，－即正捨－罪；雖無呵誓，理當自責；後更
T40n1805_p0358c20 無違，還同三法。餘準此者，且舉一法類通一
T40n1805_p0358c21 切故也。（若準《戒疏》，眾學諸戒故心犯者犯二罪－，一應懺吉－，對首悔－；二非威儀吉－，責心悔－。準此責心不
T40n1805_p0358c22 必誤犯，學者詳之。）－若彼《了論》，但云不應起如此心，－即名
T40n1805_p0358c23 責心；－然無軌式，不足準用。第二發露法。識疑
T40n1805_p0358c24 兩露，該通六聚；－相從事類，寄此明之。識罪中，
T40n1805_p0358c25 初示法。此下，次簡辨；初簡覆露差別－又三，初
T40n1805_p0358c26 明即露。若已下，次明後露。若雖下，後明重露。
T40n1805_p0358c27 若犯下，二簡所免罪相。準覆六聚，犯通一吉。
T40n1805_p0358c28 疑罪中，初指具儀。應下，示詞句。若說戒座上，
T40n1805_p0358c29 亦有識疑兩露，－如〈說戒〉中。第三重示中二，－初
T40n1805_p0359a01 引《智論》，先明化制兩業不同。如下，舉戒顯相。
T40n1805_p0359a02 謂提罪雖滅，業道猶存。前下，示重明之意。餘
T40n1805_p0359a03 下，指廣，亦即凡聖行法。明儀式中，初引《善見》
T40n1805_p0359a04 明稱召。大小不同者，此亦一往以分；－若就通
T40n1805_p0359a05 相，德重為長，臘高名老。次明禮法。初《四分》。明

T40n1805_p0359a06 ‖ 大小具缺，－－小者於上座具五，－－上座於小者但
T40n1805_p0359a07 ‖ 四。言五法，謂偏露右肩，脫革屣，禮足，互跪，合
T40n1805_p0359a08 ‖ 掌也。《十誦》。亦同《四分》，而闕合掌。捉足即是
設
T40n1805_p0359a09 ‖ 禮，－－然今不必手捉，但作仰承之勢耳。如悔過
T40n1805_p0359a10 ‖ 者，謂同從尊謝過之相；－－欲清淨即傳欲時，－－受
T40n1805_p0359a11 ‖ 歲即自恣，－－出罪即悔六聚；－－餘諸乞法，皆準此
T40n1805_p0359a12 ‖ 儀，故云等也。上明具儀之相。有下，示數犯之
T40n1805_p0359a13 ‖ 人。四句括情，情可見矣。通結中，初句指所詮。
T40n1805_p0359a14 ‖ 次句示所被。舒下，顯略。幸下，勸修。

T40n1805《四分律行事鈔資持記》卷 3

T40n1805_p0360a05 ‖ 下卷題號，並同前釋。注撰，注宜作著。列篇生
T40n1805_p0360a06 ‖ 起，－－如釋題及序中備釋。
T40n1805_p0360a08 ‖ 衣資雖眾，制聽收盡；以教名物，故云二衣。言
T40n1805_p0360a09 ‖ 總別者，即下二門；物相繁細，恐難辨析；－－故先
T40n1805_p0360a10 ‖ 總條貫，然後別解，－－即以科目用入題中。然考
T40n1805_p0360a11 ‖ 篇題所立各異，－－四藥從法，鉢器從教，－－對施頭
T40n1805_p0360a12 ‖ 陀等即約行，－－僧像赴請等乃就事，－－如是求之。
T40n1805_p0360a13 ‖ 敘意中三，－－初敘資用以顯功。言功有二：－－一能
T40n1805_p0360a14 ‖ 成儀，即上二句；－－二能障染，即下二句。識心具
T40n1805_p0360a15 ‖ 縛，色質有待，故云世累。塵染謂身之垢穢，－－或
T40n1805_p0360a16 ‖ 可形色生人愛著。若下，二明順違－－以生起。上
T40n1805_p0360a17 ‖ 明順法成持，－－下明違教成犯。方式並訓法。咎
T40n1805_p0360a18 ‖ 戾即目罪也。故下，三約二教以分章。總分中，
T40n1805_p0360a19 ‖ 初示名義。制聽名義，約罪有無。就下，正分，初
T40n1805_p0360a20 ‖ 分制物。即六物中，五種屬衣，如文所出，－－鉢在
T40n1805_p0360a21 ‖ 本篇。（亡物賞看病法，乃以針筒為六，與此不同。）－－
後列聽物。百一諸長為
T40n1805_p0360a22 ‖ 一，－－糞掃為二，－－俗施為三，－－亡物為四。制門三衣
T40n1805_p0360a23 ‖ 制意中，－－文列十段，－－義節為五；－－初意，《多論》
示希
T40n1805_p0360a24 ‖ 有義。三名即僧伽梨等。尚無北名，－－況有實
T40n1805_p0360a25 ‖ 乎！《－－功德論》中，有二意：－－一對三時；－－亦下，
二為障
T40n1805_p0360a26 ‖ 蟲。言三時者，乃是興制之緣，－－非謂三時不通
T40n1805_p0360a27 ‖ 互著。人多錯會，學者須知。《智論》。聖弟子者，通
T40n1805_p0360a28 ‖ 目凡聖修聖道者。外道裸身，表著空也；－－白衣
T40n1805_p0360a29 ‖ 重著，表著有也；－－比丘三事不多不少，－－表住中
T40n1805_p0360b01 ‖ 道，不著空有二邊也。《十誦》中。以外道有著全
T40n1805_p0360b02 ‖ 段白氈，故截以異之。次意中，《－－雜含》四無量者，
T40n1805_p0360b03 ‖ 即慈悲喜捨；心－－遍生境，故稱無量。準下，示名。
T40n1805_p0360b04 ‖ 三中。《華嚴》三毒，《－－四分》結使，皆目煩惱。

《戒壇圖
T40n1805_p0360b05‖經》云：㆒五條下衣，斷貪身也；㆒七條中衣，斷瞋口
T40n1805_p0360b06‖也；㆒大衣上衣，斷癡心也。（即配三毒及三業也。）㆒四中，《多論》。初
T40n1805_p0360b07‖意可解。第二應云：㆒一衣不能有慚愧，㆒三衣能
T40n1805_p0360b08‖有等。餘三亦然。《疏》解云：㆒由常一衣，染淨通著，
T40n1805_p0360b09‖慚愧不生；㆒以隨三用各有法式，㆒屏露行護，發
T40n1805_p0360b10‖生善心故。第三反明三衣則中入聚，㆒疏云：㆒由
T40n1805_p0360b11‖僧伽梨隨聚方服，生物信故。第四具三衣，則
T40n1805_p0360b12‖道行生善；㆒疏云：㆒若在道行，反披高揲（準下村外得反披，或
T40n1805_p0360b13‖揲肩上。）；㆒敬護如塔，幽顯懷德故。第五明三衣㆒威
T40n1805_p0360b14‖儀淨者，㆒疏云：㆒四儀受用，各有所在故。五中。《僧
T40n1805_p0360b15‖祇》賢聖，通目大小三乘。憖音志，旗之異名（又通
T40n1805_p0360b16‖熾試二音），㆒字合作識，即訓記也。鉢是出家人㆒器者，亦
T40n1805_p0360b17‖謂表異外道俗流；㆒據在後明，相因引耳。當宗
T40n1805_p0360b18‖為寒者，〈㆒衣犍度〉中，佛因夜寒，初中後夜，次第
T40n1805_p0360b19‖取三衣重著，因制三衣；㆒佛言：當來善男子不
T40n1805_p0360b20‖忍寒苦，㆒畜三衣足，不得過。外部即上二論。三
T40n1805_p0360b21‖世如來並著者，㆒特推極果以顯聖儀，㆒意令服
T40n1805_p0360b22‖者起勝想故。釋名中。總名者，上中下衣同一
T40n1805_p0360b23‖號故。《增一》但有梵名，㆒前後所引經律，多號袈
T40n1805_p0360b24‖裟；㆒真諦《雜記》云：㆒袈裟是外國三衣都名，㆒名含
T40n1805_p0360b25‖多義，㆒或名離塵服（斷六塵故），㆒或名消瘦服（割煩惱故），㆒或名
T40n1805_p0360b26‖蓮華服（離染著故），㆒或名間色服（三如法色成故）。注中，初示梵
T40n1805_p0360b27‖號。從色名者，即經所謂壞色衣也。下文，即後
T40n1805_p0360b28‖引云：此翻不正色染是也。袈裟味者，此示非
T40n1805_p0360b29‖正衣名；㆒疏云：㆒如六味中，有袈裟味，可是衣也。
T40n1805_p0360c01‖若下，次辨古翻。三十中者，即蠶綿二毛減六
T40n1805_p0360c02‖年四戒。別名中，初科，前明製造。應下，列名。鬱
T40n1805_p0360c03‖多羅僧下，脫入眾著三字。次約義翻，引經中。
T40n1805_p0360c04‖具云《慧上菩薩問大善權經》，有二卷，㆒今引下
T40n1805_p0360c05‖卷。五條云中著者，最在內故；㆒七條上者，五條
T40n1805_p0360c06‖上故。問：㆒伽梨最上，何不名者？㆒答：㆒若據二衣，並
T40n1805_p0360c07‖五條上；㆒但伽梨稀用，從別標名。次科，初標示。
T40n1805_p0360c08‖大下，列釋三名。雜碎約相。中價約直，㆒在二衣
T40n1805_p0360c09‖之間。下就著用，最在下故。王宮聚落，生物善

T40n1805_p0360c10 故；一及說法授戒，亦須著之，示尊相故。入眾語
T40n1805_p0360c11 通，一謂齊講禮誦諸羯磨事，並著七條。院內即
T40n1805_p0360c12 寺中居房室一等，道行謂曠路中行，一雜作即諸
T40n1805_p0360c13 作務，並服下衣。三約條分。非出本律；世中相
T40n1805_p0360c14 傳，故云律無等。十九十七，趣舉中品，一如後
T40n1805_p0360c15 細分。四通相中。文舉縵衣為例。即如三衣互
T40n1805_p0360c16 為從衣，一但是約用加名，一不論體相。然雖互通，
T40n1805_p0360c17 本制須定；一有闕開從，故云非無大分等。三中，
T40n1805_p0360c18 《大悲經》。文出第三。初舉破況持，一性謂受體。
T40n1805_p0360c19 次舉無況有，一形謂容儀。無破尚爾，況受持耶！一
T40n1805_p0360c20 彌勒當來人壽八萬歲時出世，一三會說法，度
T40n1805_p0360c21 人無量；一釋迦遺法弟子，初會先度。縱不得度，
T40n1805_p0360c22 乃至一千佛最後樓至，一釋迦弟子無不度盡，故
T40n1805_p0360c23 曰無遺也。樓至經作盧遮，一此云啼哭，從悲為
T40n1805_p0360c24 名。《悲華》文出第八。如來因地為大悲菩薩一
T40n1805_p0360c25 時，發此願也。五中，初與四滅惡力，一初是除業，
T40n1805_p0360c26 四即息諍。餘三生善力，一二獲來果，三感現樂，
T40n1805_p0360c27 五增長威勢。四中共相違反者，一經云：一其有
T40n1805_p0360c28 眾生不相從順，一多饒怨嫉，共相鬪戰；乃至交
T40n1805_p0360c29 戰之時，一能念袈裟，令彼眾生得悲心軟心無
T40n1805_p0361a01 怨心一等。五云勝他者，一彼云：一眾生若於鬪戰諍
T40n1805_p0361a02 訟，為護身一故，尊重恭敬供養袈裟，常持自隨；一
T40n1805_p0361a03 令彼眾生所在常勝，無能陵者；一縱鬪戰諍訟，
T40n1805_p0361a04 安隱解脫一等。諒是慚愧人，一衣慈悲之服，一忽生
T40n1805_p0361a05 思念，即息諍情，一故諸比丘深思佛語。或起瞋
T40n1805_p0361a06 毒，當自觀身；一既服袈裟，寧無慚恥。若我下，述
T40n1805_p0361a07 誠求證。菩薩說是願已。寶藏如來伸金色臂，
T40n1805_p0361a08 摩菩薩頂，讚言：一善哉善哉，大丈夫，汝所言者，
T40n1805_p0361a09 是大珍寶，是大賢善；一汝成道已，一袈裟能成此
T40n1805_p0361a10 五聖功德。《僧祇》。開與禳災，頗彰勝德。禳，汝陽
T40n1805_p0361a11 反，除殃也。第二作之方法，求財中。如法者，
T40n1805_p0361a12 離下諸過，清淨財也。謂下，示非法。四邪五邪，
T40n1805_p0361a13 如〈僧網〉解。律下，引證。邪命總上四五，一激發現
T40n1805_p0361a14 相，亦屬五邪，一別舉兩相耳。捨墮衣，對上販賣，一
T40n1805_p0361a15 更兼犯長乞浣等犯。然邪心難識，略為辨之。
T40n1805_p0361a16 如今禮誦講經，一或復世俗雜伎，心希他物，通
T40n1805_p0361a17 號邪緣；一或私畜長財，箱囊盈溢。於己物則一
T40n1805_p0361a18 毛不拔，一於他施則多積無厭。濫倚此緣，故從
T40n1805_p0361a19 他一乞。酌情檢事，不淨何疑。負識高流，幸宜改
T40n1805_p0361a20 迹。財體中，初科，前示如法。熟緻即紬絹麻苧
T40n1805_p0361a21 熟練厚緻者。然據律文，猶通紬絹。若準《章服
T40n1805_p0361a22 儀》、《感通傳》，皆非如法，一今略引之。傳中，天
人云：一
T40n1805_p0361a23 佛法東傳六七百載，一南北律師曾無此意；一安

T40n1805_p0361a24 用殺生之財，而為慈悲之服，－師何獨拔此意？－
T40n1805_p0361a25 祖師答曰：－余因讀《智度論》，見佛著麁布伽梨，－
T40n1805_p0361a26 因懷在心，何得乖此？－及聽律後，便見蠶衣臥
T40n1805_p0361a27 具，縱得已成，並斬壞塗埵；－由此重增景仰。
T40n1805_p0361a28 又云：－復見西來梵僧，咸著布氈，－具問，答云：－
五
T40n1805_p0361a29 天竺國，無著蠶衣，－由此興念，著《章服儀》－等。
義
T40n1805_p0361b01 淨三藏《內法傳》中，－反加誹毀；－彼學小乘有部，
T40n1805_p0361b02 故多偏執；－今宗大乘了義，非彼所知。若下，簡
T40n1805_p0361b04 袈裟，－並是非法。文中紗別生熟俱非，紬－即
T40n1805_p0361b05 生者不得。綃，古云：生絲繒也；－又云：蜀中出細
T40n1805_p0361b06 薄絹名綃，－引證三段。《四分》證上綾綺。《僧祇》
證
T40n1805_p0361b07 上生疎；－毛髮樹皮等，並外道服。《五百問》，紬絹
T40n1805_p0361b08 等不現身者，－雖生而厚，障形不露，故云如法。
T40n1805_p0361b10 旬，以龍為食；－欲取龍時，以翅扇開海水，－龍宮
T40n1805_p0361b11 即現；龍怖此故，求片袈裟著宮門上；－鳥見生
T40n1805_p0361b12 敬，不敢取食。又時有龍取袈裟戴於頭上，尋
T40n1805_p0361b13 岸而行，鳥不能害。斯由製造依法，顯有殊功，－
T40n1805_p0361b14 故引誡之。色如，引文中，初科，上二句簡非。
T40n1805_p0361b15 言上色者，總五方正間；－青黃赤白黑，五方正
T40n1805_p0361b16 色也；－緋紅紫綠硫黃，五方間色也。當下，顯如
T40n1805_p0361b17 。注中兩句。上句對翻。下句指所出，－即下《多
T40n1805_p0361b18 論》翻染是也。言正翻者，顯前臥具等名，皆非
T40n1805_p0361b19 正－故。《章服儀》云：－如經律中，通云壞色，－故
文
T40n1805_p0361b20 云：－當以三種青黑木蘭，隨用一壞，成如法色。
T40n1805_p0361b21 又云：－不正壞色，唯釋門所懷，別邪正也。明知
T40n1805_p0361b22 不正即袈裟色－等。若下，明開。五納，即五色碎
T40n1805_p0361b23 段，重納為衣；－雖是正間，非純色故。《涅槃》下，
引
T40n1805_p0361b24 證。壞色，即不正也。廣辨中，《十誦》，初出非色。
即
T40n1805_p0361b25 是五正。除－納衣，簡所開也。戒下，示如法色。泥
T40n1805_p0361b26 即黑色，棧即木蘭。《婆論》三節，初明點淨；－袈裟
T40n1805_p0361b27 下，次示翻名；－真紫下，三簡非色。初中又二，－
T40n1805_p0361b29 青赤色，即木蘭異名。得皂下，二別簡正間得
T40n1805_p0361c02 黃亦得者，謂同青碧，－作衣裏用。翻名，云染－即
T40n1805_p0361c03 是正翻；但語通如非，－故前注中加不正色三
T40n1805_p0361c04 字助之，－名義方顯。如結愛者，舉例顯義；－結愛
T40n1805_p0361c05 煩惱，染污淨心；－以色染物，義亦同此。（如墨子見
染絲而悲
T40n1805_p0361c06 之類。）－簡非中。真紫即紫草染者。蘇方，木名，今

時
T40n1805_p0361c07 蘇木是也。地黃，謂土黃。柰黃，用柰皮染者。花
T40n1805_p0361c08 黃，謂紅花槐花等染。嘗考大藏，但有青黑木
T40n1805_p0361c09 蘭三色—如法。今時沙門，多尚紫服。按唐紀，則
T40n1805_p0361c10 天朝，薛懷義亂於宮庭；—則天寵用，令參朝議；—
T40n1805_p0361c11 以僧衣色異，因令服紫袈裟，帶金龜袋；—後
T40n1805_p0361c12 偽撰《大雲經》，結十僧—作疏進上，復賜十僧紫
T40n1805_p0361c13 衣龜袋。由此弊源一洩，于今不返。無知俗子，
T40n1805_p0361c14 濫跡釋門，—不務內修，唯誇外飾。矧乃輒預
T40n1805_p0361c15 耆年之上，僭稱大聖之名，—國家之所未詳，—僧
T40n1805_p0361c16 門之所不舉。致使貪婪嗇恪之輩，各逞奢華；—
T40n1805_p0361c17 少欲清淨之風，於茲墜滅。且儒宗人倫之教，
T40n1805_p0361c18 則五正為衣；—釋門出世之儀，則正間俱離。故
T40n1805_p0361c19 《論語》云：—紅紫不以為褻服。（褻服，私服也；—
決云：—不為褻服，則公服可知矣。）—
T40n1805_p0361c20 文中子云：—君子非黃白不衣，—尚非俗禮所許，
T40n1805_p0361c21 豈是出世正儀。況律論明文，判為非法。苟不
T40n1805_p0361c22 信受，安則為之；—又學律者，畜不淨財，買非法
T40n1805_p0361c23 服；—及講至此，目矚相違，—遂飾己過以誑後生；—
T40n1805_p0361c24 便云：—律中違王制犯吉，—我依王制耳。且《多論》
T40n1805_p0361c25 明違王制，—乃謂比丘不遵國禁。如今國家束
T40n1805_p0361c26 約僧徒，二十出家，係名簿藉；出外執憑帶持禁
T40n1805_p0361c27 物，—似此等事，有違結犯。何嘗禁僧不聽著
T40n1805_p0361c28 褐。如此說者，豈唯誹謗正法，—抑亦不識王
T40n1805_p0361c29 制。《涅槃》所謂，如何—此人舌不卷縮；—諒有生
T40n1805_p0362a01 報，故未彰現相耳。《僧祇》，初示染物如—非。麝金
T40n1805_p0362a02 樹根，可染黃色。紅藍即紅花。青染即藍—澱。花
T40n1805_p0362a03 色謂班文。聽用下，次明如法。巨摩即牛糞。西
T40n1805_p0362a04 土牛食香草，人所貴之；—此方不宜，故不應用。
T40n1805_p0362a05 《戒本》下，次明如色名相，—初引《戒本》示名。次
引
T40n1805_p0362a06 廣文顯相。銅青，謂青褐，如舊銅色。（今署成銅青，
乃是正色耳。）—雜
T40n1805_p0362a07 泥，謂以果汁浸於鐵器，遂成黑色；—河底緇泥，
T40n1805_p0362a08 亦可染黑。木蘭謂果汁者，頗乖色相，—故注
T40n1805_p0362a09 以會之。此翻律者，此即本部。姚秦都長安，故
T40n1805_p0362a10 云北方。《僧祇》翻在揚都，故云吳地。余下，引親
T40n1805_p0362a11 見為證。可驗《僧祇》翻傳失旨。蜀部即川中，準
T40n1805_p0362a12 知—木蘭乃是華語。指《善見》者，即如次科赤色
T40n1805_p0362a13 鮮明是也。斥濫中，初斥用偽經。彼經分五部
T40n1805_p0362a14 衣色，—謂僧祇著黃，—五分著赤，—四分著皂，—迦
T40n1805_p0362a15 葉遺著木蘭，—十誦著絳色。（以《僧祇》入五部，本
枝不分；又五部中闕婆麁部。）—
T40n1805_p0362a16 此雖指斥，《義鈔》復引，未詳何意。又《舍利弗問

T40n1805_p0362a17 ‖經一》，僧祇一、迦葉遺一同上一，四分著赤一，十誦著皂一，
T40n1805_p0362a18 ‖五分著青。然服飾隨時，未必一定；兩一經互說，
T40n1805_p0362a19 ‖不足致疑；一縱用彼文，止是名濫；一如諸部青黑，
T40n1805_p0362a20 ‖豈得正色乎！《一四分》下，引律論證非。《四分》三色
T40n1805_p0362a21 ‖隨壞，《一善見》謂為遭賊，一明知五大本非如法。
T40n1805_p0362a22 ‖注文兩段，前定色相，一以名濫故；一後準文決，一
T40n1805_p0362a23 ‖恐妄執故。結斷中，初指諸教。純色謂五方正
T40n1805_p0362a24 ‖間。必下，示成否。〈隨相〉即九十新衣戒。定量中，一
T40n1805_p0362a25 ‖《四分》有通局二量，一初示定量。安陀會長七尺
T40n1805_p0362a26 ‖二寸，廣三尺六寸，一此謂下衣，道行作務，故一不
T40n1805_p0362a27 ‖宜大。《業疏》云：一諸部極小唯《四分》文，一出家貧
T40n1805_p0362a28 ‖乏，故是常也。餘二衣長九尺，廣五尺四寸。然
T40n1805_p0362a29 ‖下，出通量。但云下衣極小，一準餘二衣非小明
T40n1805_p0362b01 ‖矣。然恐身量短長不定，一是故三衣俱準通量。
T40n1805_p0362b02 ‖言度身者，此有二法。一準《多論》。佛身丈六，衣
T40n1805_p0362b03 ‖長丈八，廣丈二。常人半之，一衣長九尺，廣六尺。
T40n1805_p0362b04 ‖（與《四分》小異。）一據此以算，一人身長一尺，則長邊得一尺
T40n1805_p0362b05 ‖一寸二分半，廣邊得七寸五分。如是增之，則
T40n1805_p0362b06 ‖八尺之人，一可著長九廣六之衣也。更增至佛
T40n1805_p0362b07 ‖量亦無差。設一或身相長短不稱，減一成儉約，過
T40n1805_p0362b08 ‖須說淨。二準《業疏》。就身裁度。疏云：一從肩下
T40n1805_p0362b09 ‖地踝上四指以為衣身，一餘分葉相，足可相稱。
T40n1805_p0362b10 ‖此謂人身多是長短不定，一尠有肥羸；縱有肥
T40n1805_p0362b11 ‖羸，不妨服用；一是故但出廣量，不明長法。（有云餘分葉相，
T40n1805_p0362b12 ‖即是長量；今謂葉相廣長齊有，何獨長邊。）一且今時人少至八尺，但取九尺
T40n1805_p0362b13 ‖已內，足可相稱；一良由袈裟右角，本在左肩；或
T40n1805_p0362b14 ‖垂腋下，一是故九尺之服，頗宜八尺之身。今則
T40n1805_p0362b15 ‖右角前垂，著用乖法；一遂使長邊何啻丈二，廣
T40n1805_p0362b16 ‖邊不滿五尺。長拖象鼻，動越威儀；一習久迷深，一
T40n1805_p0362b17 ‖何由諫諭。必懷奉法，一夫復何言。文中節量等
T40n1805_p0362b18 ‖語，本是誡節貪求，一令知止足，故一云取足而已。
T40n1805_p0362b19 ‖今此引用，意顯隨宜，一故云準此等。度字入呼，
T40n1805_p0362b20 ‖謂裁度也。取字去呼，謂粗略也。引諸文中，初
T40n1805_p0362b21 ‖二字躡上通文。亦下一句，生後引用。然《四分》
T40n1805_p0362b22 ‖下衣雖云窄小，一而諸部中三衣或等，足可準
T40n1805_p0362b23 ‖繩。恐見度身，便即任意一廣長無法，故云雖爾
T40n1805_p0362b24 ‖等。（今執丈二長衣，便云《律》有通文者，正墮此過。）一故下，引示諸文，初指二

T40n1805_p0362b25‖律。《十誦》。上衣長五肘，廣三肘（同上《四分》）；㊀下衣長四肘，
T40n1805_p0362b26‖廣二肘半（長同《四分》，廣加九寸，則四尺五寸。）；㊀七條量在上下之
T40n1805_p0362b27‖間。《僧祇》。三衣各有三品。上者長五肘，廣三肘
T40n1805_p0362b28‖（亦同《四分》）；㊀中者長五肘一不舒手（謂五中一肘不舒手量，不滿五肘，準彼論肘舒手
T40n1805_p0362b29‖量之。），㊀廣三肘一不舒手；㊀下衣長四肘半（八尺一寸），㊀廣
T40n1805_p0362c01‖三肘一不舒手。中下二衣亦各三品，並如上。《婆
T40n1805_p0362c02‖論》中。三事通有三品。長五廣三（中衣同《四分》）；㊀若極大
T40n1805_p0362c03‖者，長六肘（一丈八寸），㊀廣三肘半（六尺三寸）；㊀若極小者，長四肘，
T40n1805_p0362c04‖廣二肘半。上出三品如法。下明過減非法，㊀初
T40n1805_p0362c05‖判成受。過者可截，減則可續。鉢無此義，故受
T40n1805_p0362c06‖不成。若過下，判犯。準知㊀今時丈二長衣，既不
T40n1805_p0362c07‖說淨，皆犯長罪。注出受淨前後，以受持外者，
T40n1805_p0362c08‖屬長物故。（故知法衣之上，連帶長物；㊀今按《尼鈔》，祖師明斷，若過量外，必須淨施。）《㊀五分》初
T40n1805_p0362c09‖緣亦依肘量。但隨人用，不能一準，故云不定。
T40n1805_p0362c10‖佛令隨身，須依《業疏》肩踝為度。若前諸部，乃
T40n1805_p0362c11‖據中人八尺揩定；㊀況分三品，適足隨身，故存
T40n1805_p0362c12‖品量也。上引二量，攝盡機緣；㊀定量則抑彼貪
T40n1805_p0362c13‖情，㊀通量則被於異報。大論教意從儉為先。
T40n1805_p0362c14‖故《章服儀》云：㊀減量而作，同儉約之儀；㊀過限妄
T40n1805_p0362c15‖增，有成犯之法。（或容犯長，或制非法。）㊀又云：㊀頃載下流，驕奢
T40n1805_p0362c16‖其度；㊀至論儉狹，未見其人。餘如別說。（有云㊀鈔引通文廢
T40n1805_p0362c17‖其定量者，此順執情妄排聖訓。）㊀問：㊀必準通文，過量得否？㊀答：㊀若準
T40n1805_p0362c18‖《多論》，量外說淨，非謂不得。但今著者不行說
T40n1805_p0362c19‖淨，有犯長過；㊀又復著用有所不便耳。問：㊀今服
T40n1805_p0362c20‖長衣為有何過？㊀答：㊀此有多過。一量外犯長提；㊀
T40n1805_p0362c21‖二著用犯捨衣吉；㊀三長垂肘外，有象鼻相，㊀步
T40n1805_p0362c22‖步吉羅。儻懼因果，請從正教。條數中，初科。條
T40n1805_p0362c23‖即豎條；㊀五七九至二十五，皆從隻數，㊀故徵所
T40n1805_p0362c24‖以。如疏、鈔者，《㊀業疏》云：㊀以沙門行慈，仁育為本，㊀
T40n1805_p0362c25‖同世陽化，故數非偶。（隻是陽數，能發生故；偶是陰數，能肅發故。）㊀兼指鈔
T40n1805_p0362c26‖者，應是《義鈔》逸文。多少中，初科。《四分》止十九

T40n1805_p0362c27 ‖ 條，一中品之極；《一十誦》止十五條，一中品之初；一皆略
T40n1805_p0362c28 ‖ 上品，故並云若過也。然文非顯了，故引《多論》，
T40n1805_p0362c29 ‖ 具列大衣三位九品。《業疏》云：一所以極齊二十
T40n1805_p0363a01 ‖ 五條者，一欲為二十五有作福田故。次科，先引
T40n1805_p0363a02 ‖ 律文。〈衣犍度〉云：一諸比丘不知當作幾條衣，一佛
T40n1805_p0363a03 ‖ 言：應五條，不應六條（下衣）；一應七條，不應八條（中衣）；一應
T40n1805_p0363a04 ‖ 九條，不應十條；一乃至應十九條，不應二十條
T40n1805_p0363a05 ‖ （大衣）。若能過是條數應畜（略上三品）。準律本無不字，一後
T40n1805_p0363a06 ‖ 人不曉，妄注於邊；一後有知者，不即削除；一於下
T40n1805_p0363a07 ‖ 復注，點出前非；一至後鏤板，不能刊正故也。今
T40n1805_p0363a08 ‖ 下，正斥。無正教制開者，謂非教制，一復非所開，一
T40n1805_p0363a09 ‖ 不足承用。三中。《聖跡記》有二卷，一靈裕法師撰。
T40n1805_p0363a10 ‖ 其文但示條相。《智論》明其衣體，一故引以成之。
T40n1805_p0363a11 ‖ （今有反求細布，一有過絹直；放彼拈此，一未善教意。）一言大準者，謂九品之衣，一隨
T40n1805_p0363a12 ‖ 力所辦，從本須作二十五條；一力不足者，次第
T40n1805_p0363a13 ‖ 減降，下至九條；一以佛但著下品上衣，一故知足
T40n1805_p0363a14 ‖ 以為準。六中。堤謂橫堤，一如田之堤岸。《章服儀》
T40n1805_p0363a15 ‖ 云：一條堤之相，事等田疇，一如畦貯水而養嘉苗，一
T40n1805_p0363a16 ‖ 譬服此衣生功德也；一佛令像此，義不徒然。示
T40n1805_p0363a17 ‖ 數中，初科。《四分》定量文如前引。長短如上略
T40n1805_p0363a18 ‖ 示，一五條十隔（一長一短），一餘二衣準之，應云一七條二
T40n1805_p0363a19 ‖ 十一隔（兩長一短），一九條二十七隔等，次第增之。據
T40n1805_p0363a20 ‖ 律定量則出二衣，一長短唯據五條；一文中通舉，
T40n1805_p0363a21 ‖ 須知兩異。次科，初明如法。所以長增至四，短
T40n1805_p0363a22 ‖ 唯局一者，一疏云：一法服敬田，為利諸有；一表聖增
T40n1805_p0363a23 ‖ 而凡減，一喻長多而短少。若下，簡非法。所以成
T40n1805_p0363a24 ‖ 受著用犯者，一疏云：一著取儀相，用生物善；一長短
T40n1805_p0363a25 ‖ 差違，乖慈梵行；隨步越儀，一一結罪。（今時禪眾多作九條，
T40n1805_p0363a26 ‖ 長短不定；一或紗或綾，或絣或碧，自號法衣；一體色量相，俱乖正制，一何法之有。）一割截意中，初
T40n1805_p0363a27 ‖ 徵意。二引釋。《四分》不為賊剝者，以無所直故。
T40n1805_p0363a28 ‖ 《十誦》異外道者，彼著全段白氎故。引律三賤，
T40n1805_p0363a29 ‖ 正取刀賤，人所棄故。已上諸意，皆託外緣，括
T40n1805_p0363b01 ‖ 其所歸，一為破貪結，善巧之旨，其在茲乎！一第七
T40n1805_p0363b02 ‖ 明多少中，一初文。若據諸律重作，一或以布通縵，一
T40n1805_p0363b03 ‖ 或兩衣縫合；一今準《感通傳》，天人示法，逐相填
T40n1805_p0363b04 ‖ 之。彼敘天人問云：一大衣重作，師比行之。然於

T40n1805_p0363b05 葉下乃有三重，豈得然耶？即問其所作。便執
T40n1805_p0363b06 余衣以示之。此葉相者，表於稻田之塍壖也。
T40n1805_p0363b07 以割截衣段，就裏刺之，去葉麩麥已後。此則
T40n1805_p0363b08 條內表田，葉上表渠相，豈不然耶！今則通以
T40n1805_p0363b09 布縵，一非割截，二又多重。既非本制，非無著
T40n1805_p0363b10 著之失。問：下引《多論》，摘分持行，豈非多衣重
T40n1805_p0363b11 沓邪？答：祖師爾前並依論作，垂終感聖，方復
T40n1805_p0363b12 改之。故此傳文，決了三藏不明之事；如坐具
T40n1805_p0363b13 四增安左臂等，世並行之，何獨疑此。縱欲通
T40n1805_p0363b14 縵，準論應得，但非截多重之難，無以通之。問：
T40n1805_p0363b15 大衣單作，加受成否？疏云：得成受持，著用得
T40n1805_p0363b16 罪。相參中，唯大衣可說，餘非所論。初引論示
T40n1805_p0363b17 數。餘下，引律顯制。以新衣止得二重，今多一
T40n1805_p0363b18 重，故有犯長也。三中。糞掃棄物，不限多重。摘
T40n1805_p0363b19 分中，初明急緣開許。謂衣厚重，不可持行。摘
T40n1805_p0363b20 分，謂拆開也。若下，次明死後所屬。論出二解。
T40n1805_p0363b21 本界內者，即留寄處分之；賞看病者，索往死
T40n1805_p0363b22 處與之。八中，初科。律中，上二衣，本要割截；若
T40n1805_p0363b23 少揲葉（各得一種。），下衣復得襵葉。（更加此一，
為三種。謂作小襵，略分葉相。）二
T40n1805_p0363b24 中，初《僧祇》勸助。恐犯缺衣，故須急竟。續引經
T40n1805_p0363b25 示。在聖尚爾，況餘人乎！今時多用女工者。
T40n1805_p0363b26 《章服儀》云：今有不肖之夫，倩纏嗜好。自迷
T40n1805_p0363b27 針縷，動必資人。但論刺作之纖媚，不計功價
T40n1805_p0363b28 之高下。或有雇縫之直，倍於衣財。履歷孀荒，
T40n1805_p0363b29 譏過斯負。通觀誡教，衣唯自縫；今則反之，罪
T40n1805_p0363c01 由此起。（準此比丘男子為之彌善。）《四分》下，
次明結犯。針工是
T40n1805_p0363c02 尼本習，故重於僧。此中且約人衣為言。準《鼻
T40n1805_p0363c03 奈耶》，七條四日成，五條二日成。三中。一端，此
T40n1805_p0363c05 肘，謂取長五廣三肘體，是法衣量，不須說淨；
T40n1805_p0363c06 已外須說。（引此證前，定量彌顯。）四中，初科，
前明轉作三衣。
T40n1805_p0363c07 若下，次明製作納衣。《五分》中，初出非法。前四
T40n1805_p0363c08 犯吉，後一結蘭。言染作者，謂以別色染為條
T40n1805_p0363c09 葉。縫著謂不却刺，故注以斥之。襵葉，準彼
T40n1805_p0363c10 三衣，俱為非法；《四分》開下衣，餘二亦非襵。半
T40n1805_p0363c11 向上下者，謂開葉相俱須順下，不得逆上。阿
T40n1805_p0363c12 難下，次明如法，初教安條葉。靡猶順也，謂條
T40n1805_p0363c13 葉相壓，須順左右。且如七條，兩邊三條，各順
T40n1805_p0363c14 左右一向，中間一條，兩壓左右之上，故云兩
T40n1805_p0363c15 向順。若下，次明隨物裁製，初引文。若得衣者，
T40n1805_p0363c16 或衣財，或已成者。不足，謂作二十五條大衣，
T40n1805_p0363c17 財猶少也。次第減降，故兩云乃至。準下，義決。

T40n1805_p0363c18 初決文相，一二示受法，一三引文證。《僧祇》，初示非
T40n1805_p0363c19 法。彼云：一有比丘對頭縫，一佛言：不應對頭縫，一應
T40n1805_p0363c20 作葉。謂彩畫條葉，直爾縫之；一邊緣相屬，故言
T40n1805_p0363c21 對頭。應下，教如法有六，一初制割截。極下，二示
T40n1805_p0363c22 條葉大小。《業疏》云：一今多廣大，澆風扇也。《章服
T40n1805_p0363c23 儀》云：一如小獷麥，得分畦畔，為世福田；一今則過
T40n1805_p0363c24 其正度，故非法服。準須依教，不應廣闊。不下，
T40n1805_p0363c25 三明長短相差。縫下，四明縫刺。宣謂散解。馬
T40n1805_p0363c26 齒一縫，舊云偷針刺，一若馬齒闊。或作鳥足縫，一
T40n1805_p0363c27 疏云：一押葉丁字有三叉相，是也。衣下，五明施
T40n1805_p0363c28 緣。疏云：一以周緣故，持無速壞。急時如前，謂
T40n1805_p0363c29 麁行急竟，後更刺也。借下，六明安紐。即指離
T40n1805_p0364a01 衣戒。彼明比丘有緣至他處一留宿，暫借俗被一
T40n1805_p0364a02 受持，作淨安紐等。第五中，初引律示法。鞔，胡
T40n1805_p0364a03 犬反，鉤也。準下，顯示文意。《業疏》云：一逼邊緣四
T40n1805_p0364a04 指安鉤，擬反一向後八指取紐；以覆左肩，一故有
T40n1805_p0364a05 遠近也。《章服儀》云：一良以用衣右角掩覆左肩；一
T40n1805_p0364a06 前鉤後紐，收束便易；一所以西來聖像，東土靈
T40n1805_p0364a07 儀，衣一在左肩，無垂肘膝等。（今時垂肘象鼻非法。）一六中，初明
T40n1805_p0364a08 制刺。却即是倒，謂倒針刺。異俗者，彼唯直縫
T40n1805_p0364a09 故。防外道者，有比丘直縫衣，一為彼抽線使零
T40n1805_p0364a10 脫故。又下，明補衣亦刺。四下，準決本宗。七
T40n1805_p0364a11 中，初明摽角。疏云：一相助為力故。又下，次明安
T40n1805_p0364a12 紐摽肩。然須摽者，為障垢膩。疏云：一數浣本衣，
T40n1805_p0364a13 恐速壞故。八中，初引緣。聚落下，應加犯吉字
T40n1805_p0364a14 助釋方顯。鉤欄即條葉。當字去呼。十下，例開
T40n1805_p0364a15 貧乏，一上句躡上開文。下二句準例。貧無餘服，一
T40n1805_p0364a16 冀掃五納安摽分相，一入聚無過。三明受持，對
T40n1805_p0364a17 首中，用法分二，一前示《四分》缺文，一初句立制。
T40n1805_p0364a18 若下，明再受。疑謂先受後忘，或復失否未了，
T40n1805_p0364a19 並令捨已更受明白。昔下，次明古今用別，一初
T40n1805_p0364a20 引古。注顯不同之相。彼律約夜分三，一內宿
T40n1805_p0364a21 初夜成犯；一覆罪護夏，約明相犯；一離衣犯雖明
T40n1805_p0364a22 相，持通夜分。準《戒疏》四句簡之，一一明去暗還
T40n1805_p0364a23 （日未沒去，夜分還界，一諸律不犯。），一二暗去明還（《僧祇》不犯，通夜會故；《一四分、十誦》成犯，一隔明相故。），一
T40n1805_p0364a24 三明去明還（日未沒去，隔明方還，一諸部同犯。《僧祇》唯此一句犯。），一四暗去暗還
T40n1805_p0364a25 （諸部非犯）。次明今用。注示取意，見上次句。分品

中。
T40n1805_p0364a26‖初明大衣。正即本位之衣，從謂缺於本衣，
T40n1805_p0364a27‖用別衣當數。正十八品者，割截揲葉，各有九
T40n1805_p0364a28‖故。從有六者，七條二品（割揲），五條三品（割揲
襵），縵衣
T40n1805_p0364a29‖一品。正從合論，則二十四品；三衣互為正從，
T40n1805_p0364b01‖各二十四品，總七十二矣。縵通三者，隨用分
T40n1805_p0364b02‖故；合為一者，據體同故。《義鈔》缺文，《業疏》
具顯。
T40n1805_p0364b03‖加下衣中，初句示先後。前下，合有加字。《業疏》
T40n1805_p0364b04‖云：前令持鉢，後乃持衣，儀相非便。（此斥古
也。）意以先
T40n1805_p0364b05‖問內衣，如名加受，便著之也；次受欝多羅，隨
T40n1805_p0364b06‖上披體；後受伽梨，乍可揲襆。鉢為第二，衣
T40n1805_p0364b07‖服既被，方可手執。坐具第三，最後加持，疊置
T40n1805_p0364b08‖肩上。（此約三衣鉢具一時加者，不從著法，以明次
第；或不同時，隨緣不定。）此下，示品數。
T40n1805_p0364b09‖加正衣中，初正加割截。亦下，例通餘二。前段
T40n1805_p0364b10‖注中，教揲葉法；上邊須刺，下邊須開，令同割
T40n1805_p0364b11‖截；餘同者，即指上餘詞出《十誦》故。後注中，遮
T40n1805_p0364b12‖非。揲葉尚令倣同割截；今時割截，例皆縫合。
T40n1805_p0364b13‖時開寸許，古記相傳，謂之明孔；或云明相，又
T40n1805_p0364b14‖號漏塵；舉世傳訛，于今未省。今按《章服儀》云：
T40n1805_p0364b15‖裁縫見葉，表其截相；今並縫合，無相可分。（如此
明文，
T40n1805_p0364b16‖人猶執諍，愚之甚矣。）是知今時不開葉相，即同
下眾服縵
T40n1805_p0364b17‖衣耳。從衣中。牒下衣名者，以名是通，隨用分
T40n1805_p0364b18‖故。牒上衣條數者，由體是定，如實稱故。（有云五
條衣受
T40n1805_p0364b19‖者，非。）注云乃至七條，應云此安陀會七條衣受，
T40n1805_p0364b20‖兩長一短截割衣持。縵衣注中，初點前從
T40n1805_p0364b21‖法。縵下，正標縵法。上衣注中，初句例通揲
T40n1805_p0364b22‖葉。以下，點詞中若干。結歎中，初文，上句結前。
T40n1805_p0364b23‖律下，示數。彼律即《十誦》。恐疑未割以為衣財，
T40n1805_p0364b24‖故注決之。次科，前引論文。則下，斥非法，前斥
T40n1805_p0364b25‖白色。如下，次斥四色。人所喜著，故云多有。白
T40n1805_p0364b26‖色非孝僧不用，故云無多白者。（近時禪者黲色漸淡，
則白者又多矣。）
T40n1805_p0364b27‖正言即指上論。今下，傷歎。苦受猶言堅執也。
T40n1805_p0364b28‖一生無衣，乖法制故。死負聖責，違教結犯故。
T40n1805_p0364b29‖何慮無惡道分，定墮苦趣故。上二句是現業，
T40n1805_p0364c01‖次一句即來報，下二字歎詞。今時有以布衣
T40n1805_p0364c02‖為喪服者，且布衣是如來正制，三乘道標，豈

T40n1805_p0364c03 ‖意一朝反成凶服；㊀加以素帶長垂，㊀或復麁麻
T40n1805_p0364c04 ‖表異（《五杉集釋氏要覽輔教編》，㊀並謂僧無服制，但布麁為異。）；㊀或緇巾纏項，㊀或白
T40n1805_p0364c05 ‖布兜頭；㊀鄙俗之風，盛傳于世；㊀法滅之相，果現
T40n1805_p0364c06 ‖於茲矣。捨法中。注準《僧祇》者，《十誦》缺文故。《注
T40n1805_p0364c07 ‖羯磨》云：㊀一說便止。所以前受不取《僧祇》者。以
T40n1805_p0364c08 ‖加受為持，㊀持護既別，故須取類。捨是棄背，㊀彼
T40n1805_p0364c09 ‖此無乖，隨用通得。一時受捨者，謂三衣一併
T40n1805_p0364c10 ‖加也。但得小罪，理應法成。尼法，初科又二，㊀初
T40n1805_p0364c11 ‖總示。十下，列法。厥修羅，即《四分》僧祇支，㊀故云
T40n1805_p0364c12 ‖國語不同。《經音義》翻為掩腋衣，㊀謂覆左腋著
T40n1805_p0364c13 ‖帶繫右腋下，㊀長七尺二，廣四尺五。次加覆肩，
T40n1805_p0364c14 ‖文略初二句，例上加之。注中以上二法，並牒
T40n1805_p0364c15 ‖肘量，㊀當時製造多乖本式，㊀故須改張，㊀則事法
T40n1805_p0364c16 ‖相稱；故《㊀業疏》云：㊀尼受二衣，㊀覆肩肘量，薄有所
T40n1805_p0364c17 ‖承；㊀祇支全改，㊀文雖約量，漸訛變也。準《羯磨》改
T40n1805_p0364c18 ‖云：㊀大姊一心念！我比丘尼某甲，㊀此僧祇支如
T40n1805_p0364c19 ‖法作，我受持。（覆肩同此。）㊀問：㊀此是尼衣，㊀僧開畜不？㊀答：㊀
T40n1805_p0364c20 ‖準尼戒中，尼離五衣俱提。僧離二衣犯吉，㊀明
T40n1805_p0364c21 ‖知得作百一受持。但尼是制物，僧入聽衣。問：㊀
T40n1805_p0364c22 ‖僧得著否？㊀答：㊀準《住法圖贊》，㊀阿難容質姝好，㊀女
T40n1805_p0364c23 ‖見生愛，故獨聽之。古來僧徒，亦多著者，㊀故《圖
T40n1805_p0364c24 ‖贊》斥云：㊀今時僥倖而妄服者濫矣，是也。問：㊀
T40n1805_p0364c25 ‖今僧為可著不？㊀答：㊀雖有此斥，而不全廢。然西
T40n1805_p0364c26 ‖土袒露為禮，㊀此方服飾成儀。若據方土所尚，
T40n1805_p0364c27 ‖不可不著。問：㊀若爾，今學律者，何以不著？㊀答：㊀
T40n1805_p0364c28 ‖是人皆著，敦云不著。但世人不識褊衫，即是
T40n1805_p0364c29 ‖祇支覆肩二物，㊀故復於其上重更覆耳；㊀當知
T40n1805_p0365a01 ‖褊衫右邊，即是覆肩；㊀但順此方，縫合兩袖，截
T40n1805_p0365a02 ‖領開裾，猶存本相，㊀豈不然耶。今有堅執重著
T40n1805_p0365a03 ‖者。應須問曰：㊀覆肩本為露膊，故令覆之；㊀子今
T40n1805_p0365a04 ‖內有衫襖，上有褊衫，有何露處，㊀苦欲更覆。有
T40n1805_p0365a05 ‖云㊀著之生善者。若爾，是僧須著，㊀何獨新戒！聽
T40n1805_p0365a06 ‖律之人，則須生善。餘宗不著，應生不善。況輕
T40n1805_p0365a07 ‖紗紫染，儀相囂浮；㊀人興流俗之譏，㊀教有婬女
T40n1805_p0365a08 ‖之責；㊀塵翳釋門，何善之有！㊀又云：㊀律學須著，要㊀
T40n1805_p0365a09 ‖分宗途者。且同稱釋氏，㊀稟佛為師；㊀三學齊修，㊀

T40n1805_p0365a10 威儀一制。機緣徵薄，不可通弘；一是故三藏分
T40n1805_p0365a11 宗，一三師競化。而云服飾標異，未之前聞。但由
T40n1805_p0365a12 不學愚癡，任情妄述。聞義不徙，斯妄何窮。顯
T40n1805_p0365a13 部別中，《僧祇》，初明制畜不同。若準今宗，不畜
T40n1805_p0365a14 二衣一俱提。尼下，示祇支制量。彼律一磔長二
T40n1805_p0365a15 尺四，一則計九尺六，廣四尺八。與前頗異。尼下，
T40n1805_p0365a16 總列五衣。同別可見。心念中，《五分》，初示緣。言
T40n1805_p0365a17 獨住者，不問村野，但據無人。疏云：一但界無人，
T40n1805_p0365a18 即開心念；一雖有非數，豈得對首。應下，出法，初
T40n1805_p0365a19 示捨法。三說者，且依彼文。準《注羯磨》，亦同一
T40n1805_p0365a20 說。然下，次出受法。雜料簡，初門，借衣中。不得
T40n1805_p0365a21 捨者，非畜積故。次科。先三衣說一淨者，後衣法
T40n1805_p0365a22 成，前衣自失，一即入淨故。不捨吉者，違制罪也。
T40n1805_p0365a23 三中《善見》，初示緣開心念。諸下，次辨受法失
T40n1805_p0365a24 不。八指內，謂在八指限齊之間；一撰手四指亦
T40n1805_p0365a25 同。有橫縷者，謂有少絲連綴也。此約穿破明
T40n1805_p0365a26 失，一下引《多論》據緣斷明失；一二論具引，隨意取
T40n1805_p0365a27 用；一若準《業疏》，唯取後解。疏云：一以緣周相在，
T40n1805_p0365a28 受持限一故。雖中間破，開補治之。若又失受，
T40n1805_p0365a29 破非意故，煩累則多。但約緣存，一攝緣即足。
T40n1805_p0365b01 （此出不取《善見》之意。）一四中，初引《善見》。
文列七緣，兼上成八。
T40n1805_p0365b02 《四分》，初別舉清隔。具下，通示四礙。恒懷守
T40n1805_p0365b03 護，不失無罪；一忽爾遇緣，失法無罪，一先慢不攝
T40n1805_p0365b04 失法得罪。三斷並見離衣戒，一故指如上。《義鈔》
T40n1805_p0365b05 無文。疏即二疏。五中，《多論》，初明不受無離（亦
復非長）。
T40n1805_p0365b06 《善見》離亦犯提，一故注顯異。若下，次明加受失
T40n1805_p0365b07 淨。補治中，初科，《十誦》。乃約刺縫以分持犯。二
T40n1805_p0365b08 罪者，不說淨提，不點淨吉。《母論》中，初以未淨，
T40n1805_p0365b09 縫已淨者。所依有法，攝能依故。若下，次以已
T40n1805_p0365b10 淨縫未淨者。能依有法，染所依故。上明衣和
T40n1805_p0365b11 合淨，一彼論更有色和合淨，一故云通二種也。《羯
T40n1805_p0365b12 磨》引云：一若色非法，縫著如法者，一是名色和合
T40n1805_p0365b13 淨，一更不須別淨（謂不更點淨也）。論文但云縫著，
注令
T40n1805_p0365b14 準上《十誦》通之。次科，《善見》中二，一初明補治
不
T40n1805_p0365b15 失。欲破即補者，彼論穿破即失受故。注中，若
T40n1805_p0365b16 準《多論》，義須重加；一言隨情者，任便取用。準前
T40n1805_p0365b17 疏意，須從《若論》。若浣下，次約色明不失。增色，
T40n1805_p0365b18 謂洗已鮮澤也；一脫，退也；一上，加也。《五分》中。
複線
T40n1805_p0365b19 謂雙索一者，下云重線亦同。文開直縫，於義非

T40n1805_p0365b20 ‖便，故須注顯。《四分》中，初引示。律下，準決，㊀初
T40n1805_p0365b21 ‖示律意。言律令者，即躡上文，㊀但非明顯。故令
T40n1805_p0365b22 ‖同論，㊀即前所引欲破未穿文也。多下，次定失
T40n1805_p0365b23 ‖否，㊀初舉論。此下，決判。上句點《多論》，㊀下句存
T40n1805_p0365b24 ‖《善見》。三中。赭音者，赤土也。絣，此萌反，振繩墨
T40n1805_p0365b25 ‖也。四中。幽顯俱訶者，乖威儀故。《涅槃》亦云：㊀衣
T40n1805_p0365b26 ‖服不淨，法滅之相。今時有人故著弊衣，妄稱
T40n1805_p0365b27 ‖道者；㊀內無慚恥，外失威儀；㊀污辱吾門，何道之
T40n1805_p0365b28 ‖有！㊀大門第三。言受用者，謂服著也。擎舉，謂持
T40n1805_p0365b29 ‖行也。敬護中，《㊀十誦》，初通明三衣敬護之心。
T40n1805_p0365c01 ‖著下，別示大衣著用方法有四，㊀初制作務；㊀不
T40n1805_p0365c02 ‖得脚躡㊀下，次制污觸；㊀若入下，三明入聚；㊀若逢
T40n1805_p0365c03 ‖下，四明過避。摙，力展反，謂擔運也。坐具謂床
T40n1805_p0365c04 ‖凳坐褥等。（昔人謂或著大衣，不得敷尼師壇，㊀迷名故也。）《㊀壇經》：明㊀阿難結集
T40n1805_p0365c05 ‖時，迦葉尊者披僧伽梨，捉尼師壇，㊀至阿難前；
T40n1805_p0365c06 ‖敷尼師壇㊀禮阿難等，斯為明據，㊀幸無疑焉。
T40n1805_p0365c07 ‖曳謂拖曳。上風避者，恐塵坌故。泥棘謂泥塗
T40n1805_p0365c08 ‖棘刺。《治禪病經》，㊀即明大衣不許作務。（此經開懺重苦役，觀
T40n1805_p0365c09 ‖像即北教中取相懺也。）㊀二中，初引諸文。多舉鳥羽以喻常
T40n1805_p0365c10 ‖隨。《四分》行知時等者，㊀謂出處合宜也。翮，胡革
T40n1805_p0365c11 ‖反，鳥翼也。諸下，結勸。今時希有護宿，㊀何況
T40n1805_p0365c12 ‖常隨，㊀多有畢生身無法服。是則末世護宿，猶
T40n1805_p0365c13 ‖為勝矣；㊀但內無淨信，慢法輕衣。真出家兒，願
T40n1805_p0365c14 ‖遵聖訓。問：㊀必不隨身，無有何過？㊀答：㊀如上十、
T40n1805_p0365c15 ‖祇，並云犯罪，應得吉羅。三中，初科，前引二文
T40n1805_p0365c16 ‖明開。《了論》著一即五條，披一即七條，留一即
T40n1805_p0365c17 ‖大衣。《四分》，疑怖者，疑有恐怖故。入聚下，次引
T40n1805_p0365c18 ‖三文以明制法。今入聚不著，步步違制。次科，
T40n1805_p0365c19 ‖《僧祇》，初明脫著法；㊀因下，二明帶紐；㊀披下，三
T40n1805_p0365c20 ‖明齊整。初文又二，㊀前明著三衣法，㊀後明著
T40n1805_p0365c22 ‖副三衣，㊀一副入聚落著（即受持新好者），㊀一副在寺內著
T40n1805_p0365c23 ‖（長衣故者），㊀是以三衣並有入聚落衣及園中衣。不
T40n1805_p0365c24 ‖得下，別示大衣，㊀初明入聚脫舊著新法。園中
T40n1805_p0365c25 ‖衣，即寺內所著大衣也。（僧伽藍翻眾園，寺院通號，從本須達買園為名。）㊀自近，

T40n1805_p0365c26 ‖自猶在也。從下，次明出聚脫新著舊法。出彼
T40n1805_p0365c27 ‖第三十五卷。彼具明大衣－已，餘二衣準同，令
T40n1805_p0365c28 ‖文略之。注字釋疑，恐將園中衣為五條故。
T40n1805_p0365c29 ‖（古記反作五條釋之，－或云移注於聚落衣下，－或云
梨合作藍，釋上園中字；－如是妄說，皆由不尋本文。）－後內
T40n1805_p0366a01 ‖衣中，出入二事，亦同上說；－文中，初遮非法。前
T40n1805_p0366a02 ‖制出入，先求後脫，－後制重著抽挽。應下，示如
T40n1805_p0366a03 ‖法。（古無解者，故此曲示。）－帶紐行者，準似鉤紐，
不綴衣上，－未
T40n1805_p0366a04 ‖詳西土如何用之。四中。謂五條身著，七條敷
T40n1805_p0366a05 ‖床上，大衣作枕，－故云臥七條中。今恐損污，但
T40n1805_p0366a06 ‖著五條臥坐具上；－七條大衣，襆摺頭所。云中。
T40n1805_p0366a07 ‖如是重重者，應云：－不著祇支，不得著安陀會
T40n1805_p0366a08 ‖等。注云重著，亦觀時緣，非謂常爾。六中，《五分》，
T40n1805_p0366a09 ‖前明反著，初緣起。世尊下，立制。若出下，開緣。
T40n1805_p0366a10 ‖若衣下，後明倒著。《四分》，大同。故略不引。七中。
T40n1805_p0366a11 ‖引《經》示褊袒通肩之意。律中，佛上座前方袒，
T40n1805_p0366a12 ‖可驗餘時通披。經中未詳何經，－謂對佛僧不
T40n1805_p0366a13 ‖恭敬故。八中，初明遇難暫開不著。準知無難－
T40n1805_p0366a14 ‖不暫離身。彼有四事，－到彼國不著，－如文所列，－
T40n1805_p0366a15 ‖但略去標數耳。若下，制敬護。九中。不禮皆據
T40n1805_p0366a16 ‖對別，不約對僧。注出所以。敬處尊者，即指大
T40n1805_p0366a17 ‖衣。恐彼不知，故須陳意；－應云：某甲身著大衣，
T40n1805_p0366a18 ‖不得設禮。十中。初明著時－或對佛僧，不得向
T40n1805_p0366a19 ‖背；－理應側身，要須屏處。口銜手奮，恐污損故。
T40n1805_p0366a20 ‖《毘柰耶》中注云象鼻，即犯眾學不齊整戒。文
T40n1805_p0366a21 ‖注顯然，－今皆垂肘，豈知步步越儀犯吉。今準
T40n1805_p0366a22 ‖《感通傳》，天人所示，凡經四制。世多迷執，略為
T40n1805_p0366a23 ‖引之。彼云：－元佛初度五人，－爰及迦葉兄弟，並
T40n1805_p0366a24 ‖制袈裟左臂，坐具在袈裟下；－西土王臣，皆披
T40n1805_p0366a25 ‖白氎，搭左肩上，－故佛制衣角居臂異俗。（此一制
也。）－
T40n1805_p0366a26 ‖後徒侶漸多，年少比丘儀容端美，－入城乞食，多
T40n1805_p0366a27 ‖為女愛，－由是制衣角在肩後；為風－飄，聽以尼
T40n1805_p0366a28 ‖師壇鎮之。（此二制也。）－後有比丘為外道難言，－
袈裟既
T40n1805_p0366a29 ‖為可貴，有大威靈，－豈得以所坐之布而居其
T40n1805_p0366b01 ‖上；－比丘不能答，－以事白佛；－由此佛制還以衣
T40n1805_p0366b02 ‖角居于左臂，－坐具還在衣下。（此三制也。）－於後
比丘著
T40n1805_p0366b03 ‖衣不齊整，－外道譏言狀如婬女，猶如象鼻；－由
T40n1805_p0366b04 ‖此始制上安鉤紐，－令以衣角達于左臂（達即到也）；－
置
T40n1805_p0366b05 ‖於腋下，－不得令垂，如上過也。（今須準此，乍可排

著左肩；㆒若垂臂肘，定判
T40n1805_p0366b06‖非法，步步結罪。舊云：今在左臂為正，但不得垂尖角者。非也。）㆒十一中，《五百問》三段，
T40n1805_p0366b07‖初明互著。無中衣者，謂闕七條。大衣本非入
T40n1805_p0366b08‖眾，闕故開之。小衣即五條淨者，亦開入眾。準
T40n1805_p0366b09‖此若闕大衣，㆒下二應開入聚；㆒若闕下衣，大
T40n1805_p0366b10‖衣不許作務，七條應得。注中，以道行中多著
T40n1805_p0366b11‖下衣，或有見塔而設禮者，㆒論中無衣暫開，故
T40n1805_p0366b12‖知常途不許。今時入塔禮誦，多不易衣；㆒薰觸
T40n1805_p0366b13‖靈儀，更增慢業，識者誡之。次明受食。制須法
T40n1805_p0366b14‖衣。三明借衣。制須在界。下引《十誦》。決上論文，㆒
T40n1805_p0366b15‖似制三衣重著受食，或局受持。袈裟語通，隨
T40n1805_p0366b16‖著一事；㆒或復餘長，皆無有過。言得罪者，準犯
T40n1805_p0366b17‖吉羅。（準此判犯不用前論。）㆒十二中。《五分、僧祇》，並謂法隨人
T40n1805_p0366b18‖勝；《㆒雜含》顯著故得道，《㆒賢愚》㆒明敬故成佛。《雜含》
T40n1805_p0366b19‖云：㆒此女有七子，㆒六子相續命終，㆒念子發狂；㆒裸
T40n1805_p0366b20‖形被髮至佛所，遂得本心；㆒慚愧蹲坐，㆒佛令阿
T40n1805_p0366b21‖難取欝多羅僧與著㆒已，為說法生信；㆒後第七
T40n1805_p0366b22‖子又終，都不悲泣；㆒化夫與已投佛出家，得阿
T40n1805_p0366b23‖羅漢。《賢愚》云：㆒有一師子名堅誓，㆒軀體金色，不
T40n1805_p0366b24‖害群生；㆒時獵師剃髮著袈裟，內佩弓箭，㆒見彼
T40n1805_p0366b25‖師子，念言：㆒我今大利，取皮上王。時師子睡，㆒獵
T40n1805_p0366b26‖師以毒箭射之；㆒師子驚覺，㆒即欲馳害；見著袈
T40n1805_p0366b27‖裟，念言：㆒此人不久必得解脫，㆒遂忍毒而死；㆒乃
T40n1805_p0366b28‖至佛言：師子者，我身是，㆒獵師者提婆是。二攝
T40n1805_p0366b29‖衣界中。持衣約處以明離護，㆒處雖多種，總歸
T40n1805_p0366c01‖有二。一者依自然護衣，㆒本宗他部共十五相，㆒
T40n1805_p0366c02‖攝處斯盡；如前三十離衣戒辨。二依作法攝
T40n1805_p0366c03‖衣，唯有一種㆒，即今所明。古今廢立，委在《業疏．諸
T40n1805_p0366c04‖界篇》中；㆒今此直示正義。指如別疏，《㆒義鈔》無文。
T40n1805_p0366c05‖次料揀須否中，初總標。若下，別示；前明無藍
T40n1805_p0366c06‖須結，㆒初示相判定。由本不結，㆒但隨住舍，難護
T40n1805_p0366c07‖易離；㆒今若結之，遍界通護，故結有益。（《注羯磨》作界寬藍狹，㆒與
T40n1805_p0366c08‖此事別義同，故知須結，則通兩相。）㆒謂下，出不結之患。僧院即上住
T40n1805_p0366c09‖舍。勢分內者，一切自然衣界之外，各有十三步
T40n1805_p0366c10‖勢分。二下，次明餘二不須。藍界等者，尚不須

T40n1805_p0366c11 ‖結；況界小乎！－借令大界出藍十三步許，結亦
T40n1805_p0366c12 ‖徒然。結竟下，示加結之過；－二相俱有，院外失
T40n1805_p0366c13 ‖衣；界小於藍，院內亦失。立法中，初科，上二句
T40n1805_p0366c14 ‖標古法，－上句通示諸家。比由羯磨文牒除
T40n1805_p0366c15 ‖村，故生異執。準疏凡有二解。初師云：有村須
T40n1805_p0366c16 ‖除，－無村不須，－何得雷同俱須除也。（此依《曇諦羯磨》，－彼注
T40n1805_p0366c17 ‖云：－有村除村，無村不須唱除村。）－第二師云：有村結者，現除懸不結；－
T40n1805_p0366c18 ‖後村移出，不合攝衣（由本有村牒除，－則村處無法；故云不結，－彼謂除村體故。）；－無
T40n1805_p0366c19 ‖村結者，現結懸除；村來不攝，村去還會（本無村結，遍界有法，
T40n1805_p0366c20 ‖但村來為礙耳。）。下句別指初解。彼謂除體－據現無村，則
T40n1805_p0366c21 ‖於羯磨詞中，除去除村等語，－故云無村結法。（舊記
T40n1805_p0366c22 ‖妄出古解，全乖疏文。）－今下，立今義分三，－初通立，上二句明結
T40n1805_p0366c23 ‖法俱通。下一句明牒除所以。若下，二別顯。現
T40n1805_p0366c24 ‖謂即今，懸謂擬後。羯磨緣云結不失衣界，－此
T40n1805_p0366c25 ‖即結也；－除村村外，即是除也。有村即除，故云
T40n1805_p0366c26 ‖現除；－然其村處雖不攝衣，不妨通結－擬後村
T40n1805_p0366c27 ‖去，故云懸結（即異古師懸不結也）。無村即遍，故云現結；－雖
T40n1805_p0366c28 ‖現無村，擬後村至，不得通攝，故云懸除。注釋
T40n1805_p0366c29 ‖可見。下注村有二字寫倒。以下，三雙釋，上
T40n1805_p0367a01 ‖句明結遍。以雖有村，不礙法故。直下，顯除通。
T40n1805_p0367a02 ‖以除緣難，不除體故。次科，初句結斷。一者理
T40n1805_p0367a03 ‖通，如上所述；－二者有據，如除所引。不存舊解，
T40n1805_p0367a04 ‖故云定義。《五分》下，證有無通結。《十誦、多論》並
T40n1805_p0367a05 ‖同，故云等也。《五分》云：－若本無村，結不失衣界－
T40n1805_p0367a06 ‖竟，村後入者，不須更結，先已結故。（謂村去後仍前攝衣。）－若本
T40n1805_p0367a07 ‖有村，結衣界－已，村移出界，即此空處有不失
T40n1805_p0367a08 ‖衣界。是非既顯，猶恐執迷，故云任情量取；－量
T40n1805_p0367a09 ‖謂評量。薩下，證除緣礙，－初引《多論》五義。初云
T40n1805_p0367a10 ‖聚落不定，謂遷徙散落，不上一處；－衣界定者，
T40n1805_p0367a11 ‖謂作法自然，分齊不可亂故。次義如《四分》緣
T40n1805_p0367a12 ‖起。三除諍者，或入聚會衣，容生忌－故。四護梵
T40n1805_p0367a13 ‖行，等取第五為除嫌疑，－此二可解。次引本制
T40n1805_p0367a14 ‖緣。律因比丘置衣在村，脫著時形露；－以事白
T40n1805_p0367a15 ‖佛，因制除村。加結中。除村謂村界分齊，－村外
T40n1805_p0367a16 ‖界即村外勢分。解法。注中，初引本律，－次第解

T40n1805_p0367a17 者。疏云：一法儀倫式，前後有據，不可亂也。以結
T40n1805_p0367a18 時先僧次衣後食，一解則反之為次。後引《十誦》
T40n1805_p0367a19 明隨失者。疏云：一衣法假本，本失末亡；一而非正
T40n1805_p0367a20 則，亂倫獲罪。（倫即次也，亂次犯吉。）一◎◎坐具
中。梵云尼師
T40n1805_p0367a21 壇，此翻隨坐衣。制意中，初顯意。為身者，恐坐
T40n1805_p0367a22 地上有所損故；一次為衣者，恐無所籍，三衣易
T40n1805_p0367a23 壞故；一為臥具者，恐身不淨，污僧床榻故。長下，
T40n1805_p0367a24 示量。注中，前示正體。應法謂合字書。若準
T40n1805_p0367a25 《戒疏》，從石為正，即訓張也。足下，點非。佛一搩
T40n1805_p0367a26 長二尺，一二搩即四尺，一廣搩半即三尺，一是本制
T40n1805_p0367a27 量。更增者，一律因迦留陀夷身大，對佛說之，一即
T40n1805_p0367a28 聽廣長各增半搩。《戒疏》云：一更增者，開緣也；一
還
T40n1805_p0367a29 從本制，限外別開。（謂從本制量限，外增之。）一定
搩量中，初指諸
T40n1805_p0367b01 部不定。具如〈隨相〉無主房中。此但撮略一彼文，
T40n1805_p0367b02 對之可見。今下，示今所取。周尺一尺二寸，為
T40n1805_p0367b03 唐一尺，一七寸二分為六寸；一所餘八分，為唐七
T40n1805_p0367b04 分一不啻，故云強也。唐令及五六種尺等，並如
T40n1805_p0367b05 〈釋相〉房戒委辨。次科，《十誦、伽論》。新故重數，
制
T40n1805_p0367b06 同三衣。《僧祇》。厭課謂不已一而為。欽跋羅，毛氈
T40n1805_p0367b07 之類，麁厚故不可複。屈頭，謂轉尺頭也。縮量，
T40n1805_p0367b08 謂不預桄張也。水洒，意令退縮也。《鼻奈耶》。亂
T40n1805_p0367b09 謂參亂，一即《四分》云，一為壞色故。不搩一則已；
已，止
T40n1805_p0367b10 也，一謂搩不搩兩皆得耳。《四分》。疊兩重者，謂得
T40n1805_p0367b11 過量者，一攝而刺之。注意可見。三中，《十誦》。不
T40n1805_p0367b12 得單者，本為籍身，一制必厚重。離宿吉者，一物
T40n1805_p0367b13 常隨，離希非重。《伽論》。非佛制者，謂捨墮中無
T40n1805_p0367b14 此戒故。不應但吉，亦不失受。四中，初科三段；一
T40n1805_p0367b15 《僧祇》明增量，初示增法。二三重者，並隨本物。
T40n1805_p0367b16 對頭謂兩緣相鬪。下制限量，一止得一尺。互過
T40n1805_p0367b17 減者，長過廣減，一廣過長減，俱過可知，一俱減無
T40n1805_p0367b18 過。諸下，通指餘部增法皆同。次科三段，初引
T40n1805_p0367b19 緣示妄。以佛滅百年，毘舍離國跋闍子比丘
T40n1805_p0367b20 擅行十事；一有耶舍伽那子比丘，一向諸俗眾說
T40n1805_p0367b21 為非法；一跋闍子言：一汝先罵僧，見罪否？一伽那答
T40n1805_p0367b22 言：一我不罵僧；一跋闍與眾便與作舉，一伽那乃求
T40n1805_p0367b23 離婆多為伴；遍閻浮境，集七百羅漢，一同會證
T40n1805_p0367b24 定，重集法藏，故以為名。畜不截坐具，即十事
T40n1805_p0367b25 之一。準下，次約義顯非，一上二句牒彼所執。益
T40n1805_p0367b26 縷即是增量；《一十誦戒本》名為益縷，一謂加縷線

T40n1805_p0367b27‖從邊織增故。彼謂－但取增量之相，不須截斷。
T40n1805_p0367b28‖下三句彰其非理。九十中制過量犯提；－今既
T40n1805_p0367b29‖不截，正犯過量；－引彼質此，頗彰非法。注十事
T40n1805_p0367c01‖者。古記錯引，妄釋非一，－今盡依律正文具引
T40n1805_p0367c02‖示之。一應兩指抄食（謂足食已，捨威儀－不作餘食法，得二指抄食。），－二得
T40n1805_p0367c03‖聚落間（足食已，不作餘食法，－兩村中間得食。），－三得寺內（在寺內得別眾羯磨），－四
T40n1805_p0367c04‖後聽可（界內別眾羯磨已聽可，謂後與欲。），－五常法（彼謂比丘作事，當觀三藏法律；－若不觀
T40n1805_p0367c05‖法律，違反於法－，已作未作，皆不應作－；若觀法律不違－本法，已作未作，應作；如儉開人事，不違法律，亦得常開，故云
T40n1805_p0367c06‖已常作未作應作。如儉開人事不違法律。亦），六得常和開（故足云食已，捨威儀，以酥曲生酥蜜石蜜酪和一處食。），七得與鹽共
T40n1805_p0367c07‖常宿法）。六得和（足得用其宿鹽著食已中捨威儀。以酥曲生酥蜜石蜜酪和一處食）－，七八得與飲鹽閣共樓羅酒（諸果釀酒），九得畜不
T40n1805_p0367c08‖宿割截坐具（得即用今其所宿引鹽著食中食）－，八十得飲受闍金樓銀羅酒（諸比果丘釀酒）。九得自受畜不，彼謂十事是清淨法，是佛所
T40n1805_p0367c09‖割聽截，坐說具以（化即人今，所因引重結集。）。十此得下受，金斤銀世（妄比行丘得自受畜。彼謂時十已事斷是，清故淨云法是佛所
T40n1805_p0367c10‖聽久說廢以化人。因《重十結誦集》）。此下斤，世三妄據行文定犯。彼《時十已誦斷》故，云不益縷淨者，
T40n1805_p0367c11‖久即廢跋闍子計為清淨故。十誦下三引據文定犯－相十，誦決不上益非縷法淨；者
T40n1805_p0367c12‖《伽論》即跋解闍《子十計誦為》清淨故。下注引中判犯相，決並上犯非九法十。過量戒
T40n1805_p0367c13‖伽故論即解十誦。注（中今判時犯統絹為底面上裁增，並犯九十過量戒，義須截悔。）正法中三，初句標示。準
T40n1805_p0367c14‖故下（，今出時統絹為底。面上裁增並犯過量。義須截悔）。正法中；三上。三初句標，示令先依本制。準初量者，即齊
T40n1805_p0367c15‖下長出四法廣上三之內。三（句餘令衣先過依本制。準初量者猶即通齊，坐具決數，最須審悉；微過犯戒，作可減小。）截斷
T40n1805_p0367c16‖長者四，廣遮三之內（餘衣過量猶通坐量具之非。決施數緣最，須謂審刺悉合微邊過緣犯一戒切作成可已減小）。截（斷緣謂
T40n1805_p0367c17‖者邊遮際通，量之非。施緣謂刺四合圍邊揲緣者一，切作成時已不（須緣截謂揲）。若下，次教增法。先令坐試，意彰
T40n1805_p0367c18‖邊須際否非；謂必四可圍容揲身者，。作時不須截揲）。若下次教增法矣先令坐試。意依彰上增量，即長五
T40n1805_p0367c19‖須廣否四必可容身不須增矣。依頭上謂增量即長五頭，邊即廣邊；各增一尺，應須二
T40n1805_p0367c20‖廣緣四闊－頭謂連長刺頭。邊（即《廣感邊通各傳增》，

天人令破開一尺，四周增之；今為定式。應）須且三迦留減佛四
T40n1805_p0367c21 ‖緣指闢，頭身連軀刺極（大感，通尚傳止天於人令破開一尺四周增之量今而為已定式）。且今迦時留報減劣佛，。勘四
T40n1805_p0367c22 ‖指過身六軀尺極，大堅尚執止於增量廣而，已反斥初制。今不時唯報愚劣暗勘，加復
T40n1805_p0367c23 ‖過我六人尺。堅細執讀增斯文，早希悛革。（又準三十，當須揲故；縱廣反二斥尺初，制壞不其唯新愚好暗。加）復此
T40n1805_p0367c24 ‖我下人，細結讀告斯。定教則千聖不易，正文早乃希悛革（又準三十藏當所須傳揲；故。縱廣二尺壞其新好）。此
T40n1805_p0367c25 ‖下猶結恐告定教則千聖不易遵，復加註勉。正大文慈乃深三切藏，所愚傳者寧知。四
T40n1805_p0367c26 ‖猶中恐，不初遵引復他加部註別緣。勉《大多慈論深》切即愚解者《寧十知誦》。四彼律長增
T40n1805_p0367c27 ‖中一初揀引，他廣部則別不緣增。；多論即家解欲十顯誦。彼律長增長之意，故云令
T40n1805_p0367c28 ‖一臥揀等廣，則不與增《四分》開緣全異。論（家有欲執顯須增長者之，意乃引此文為據，不見下文故。云）令益
T40n1805_p0367c29 ‖臥等則與四分開緣全異（有執須增者乃引此文為據不見下文故）。益
T40n1805_p0368a01 ‖即是增，際謂邊際。注中，初辨戒文；。準下，次示
T40n1805_p0368a02 ‖尺數。《四分》下，次準今宗揀異，。上句指本宗。如
T40n1805_p0368a03 ‖上所明。其異有二，。一者但增半揀，。二者長廣
T40n1805_p0368a04 ‖各增。下二句揀他部。今宗《四分》，不可依波故
T40n1805_p0368a05 ‖云不須用之。然從織邊益縷，可證截斷後裨，。
T40n1805_p0368a06 ‖故云但用增法。注中恐有欲畜，故復示之。受
T40n1805_p0368a07 ‖捨中，初明受法，《。僧祇》，初示名。不下，制受。及下，
T40n1805_p0368a08 ‖顯用。《善見》制受，理必須法。義下，正加法。文準
T40n1805_p0368a09 ‖鉢法，故注示之；。持用離犯，皆無異故。若下，
T40n1805_p0368a10 ‖次明捨法。止用捨字替受持字耳。持用中，初
T40n1805_p0368a11 ‖明用法，《。僧祇》初句總示。在下，別顯，初明道中
T40n1805_p0368a12 ‖用。長疊謂豎為四襵，。中疊謂橫半攝之。若置
T40n1805_p0368a13 ‖下，次明寺中用。本處即常所坐床。令中掩者，
T40n1805_p0368a14 ‖未坐恐塵污故。後徐舒者，坐時復展故。凡下，
T40n1805_p0368a15 ‖因示坐法。因外道試比丘，。床倒形露，故制。
T40n1805_p0368a16 ‖《賢愚》下，次明持法。經、律並著肩上，。前引《僧祇》
T40n1805_p0368a17 ‖亦然。下斥非法，乃據廢前。準《感通傳》，。外道難
T40n1805_p0368a18 ‖破，還置左臂，今須依傳。漉袋中，制意為二，。初
T40n1805_p0368a19 ‖敘意。出家之人，修慈為本。慈名與樂，。無殺為
T40n1805_p0368a20 ‖先。物類雖微，保命無異。此乃行慈之具，濟物
T40n1805_p0368a21 ‖之緣。大行由是而生，至道因茲而剋；。同儔
T40n1805_p0368a22 ‖負識，勿以為輕；。厥意在比，謂制畜之意，在於
T40n1805_p0368a23 ‖慈濟。今下，指非。故下，引誡。餘多單制，蟲水兩

T40n1805_p0368a24 ‖ 分，故云偏也。餘下，生起，上句指前。下二句示
T40n1805_p0368a25 ‖ 重意。準佛意者，佛制二戒，為重蟲命；一今鈔
T40n1805_p0368a26 ‖ 重明，其意亦爾。次科，《多論》中，初明求處法。凡
T40n1805_p0368a27 ‖ 下，次明用水法。細氈，今須密絹。持戒者，即簡
T40n1805_p0368a28 ‖ 破戒，輕物命故。審悉者，於持戒中，復簡輕躁。
T40n1805_p0368a29 ‖ 故一有如前者，即作餘井一捨去等。《僧祇》。蟲太細
T40n1805_p0368b01 ‖ 者，據漉囊所得；一若論天眼，所見何由可盡！一三
T40n1805_p0368b02 ‖ 中。杓形者，今多用銅鐵竹木作圓捲一施柄者
T40n1805_p0368b03 ‖ 是。三角亦然，但形異耳。宏樑者，以木為筐，有
T40n1805_p0368b04 ‖ 同藥羅之類。安沙囊中，謂以細沙置於囊底，
T40n1805_p0368b05 ‖ 然後漉之。半由旬，二十里。注中覆字入呼。
T40n1805_p0368b06 ‖ 注上還水，一以囊內穢外淨，當覆轉洗之。四中，
T40n1805_p0368b07 ‖ 初敘親行。水塵者，《雜心論》云：一七極微成一阿
T40n1805_p0368b08 ‖ 耨塵；一彼是細色，唯天眼及菩薩輪王見；一七阿
T40n1805_p0368b09 ‖ 耨為銅上塵，一七銅上塵為一水上塵，一七水上
T40n1805_p0368b10 ‖ 塵為一兔毫塵等。緻練即堅密熟絹。故下，次
T40n1805_p0368b11 ‖ 明述意。無益自他者，已成殺業，一他遭殘害。性
T40n1805_p0368b12 ‖ 戒無懺，業不亡故。五中，初敘謗。彼謂小事，一故
T40n1805_p0368b13 ‖ 特指此薄於律學。然下，責非。愚教故不知所
T40n1805_p0368b14 ‖ 為處深，一無慈故不知損物，一不思出離故不知
T40n1805_p0368b15 ‖ 妨道。初斥不畜。縱下，次斥不用。雖下，三斥不
T40n1805_p0368b16 ‖ 護。然漉水一法，極為微細。人雖行之，勘能免
T40n1805_p0368b17 ‖ 過。《教誡儀》中，文極詳委，尋之。且下，傷歎。律
中
T40n1805_p0368b18 ‖ 四事，破戒、破威儀、破正見、破正命。戒相麁顯，一
T40n1805_p0368b19 ‖ 餘三微細。麁者尚破，一餘三叵言，故云常沒其
T40n1805_p0368b20 ‖ 中。聽門中。前之六物，通被三根。此門四科，初
T40n1805_p0368b21 ‖ 對中下。次局上根，一若據四依，名為本制；望非
T40n1805_p0368b22 ‖ 定約，一用舍由人，故歸聽攝。受施分物，通三可
T40n1805_p0368b23 ‖ 知。初門，總分中。百一供身，謂時須要用者，一加
T40n1805_p0368b24 ‖ 受憶識二俱通許。異前必受，故云令也。長物
T40n1805_p0368b25 ‖ 局衣，更收錢穀等物，故云及餘也。百一中，初
T40n1805_p0368b26 ‖ 科，初通示名體。若下，別簡。似寶一不得自畜。除
T40n1805_p0368b27 ‖ 行須之具，即得畜用；一如水精偽珠銅鐵等物，一
T40n1805_p0368b28 ‖ 如〈隨相〉三十中具明。開許中，《僧祇》。通示所
開，一
T40n1805_p0368b29 ‖ 不唯百一，義通餘長。《五分》。三衣，即是本制；同
T40n1805_p0368c01 ‖ 受持故，一相從列之。髀，左右股也。踝，足跟旁骨。
T40n1805_p0368c02 ‖ 縛，市兗反，亦作腡，脚腡腸也。如下，結示。諸衣
T40n1805_p0368c03 ‖ 即前多種，似衣即後巾囊等。受法中，初科，前
T40n1805_p0368c04 ‖ 示通名。云下，次出受法。某色即牒衣目。亦合
T40n1805_p0368c05 ‖ 先云：一大德一心念！我某甲，是僧祇支；方接餘
T40n1805_p0368c06 ‖ 文。後注中。上六字是彼文。下五字，即鈔家
T40n1805_p0368c07 ‖ 點示，一恐謂五眾互相對故。次科，初明受持。

T40n1805_p0368c08 ‖ 雖穿不失者，三衣有失不失；㊀兩衣已下，一向
T40n1805_p0368c09 ‖ 不失。道名字者，法中別牒也。手下，次簡多少。
T40n1805_p0368c10 ‖ 手巾二者，擬更換故。雜衣似針線囊幙之類。
T40n1805_p0368c11 ‖ 餘衣即兩衣坐具等。《十誦》。七衣，三衣為三，㊀上
T40n1805_p0368c12 ‖ 六不係百一，故以六字結之。《婆論》中。衣鉢
T40n1805_p0368c13 ‖ 制受，違則有過。（坐具亦爾，論中不言。）㊀百一聽受，亦須加法，故
T40n1805_p0368c14 ‖ 云則可；㊀若但憶識，不加亦許，故云無過。（古云不受成上
T40n1805_p0368c15 ‖ 根者，非。）㊀沙彌中，初示制衣。并下，即百一。自下，即餘
T40n1805_p0368c16 ‖ 長。除錢穀穀者，施俗眾故。次明長衣㊀，服飾中，初
T40n1805_p0368c17 ‖ 科。彼云：㊀大衣五日成，七條四日成，五條二日
T40n1805_p0368c18 ‖ 成，長衣一日成。若據通論，但使受持之外，俱
T40n1805_p0368c19 ‖ 名為長。今此且對受持，欲明長衣是餘小物，㊀
T40n1805_p0368c20 ‖ 故約一日可成，非謂不通大小。祇支中。注文
T40n1805_p0368c21 ‖ 翻名，即據下律文，㊀從相為名。前翻掩腋，頗得
T40n1805_p0368c22 ‖ 其實。《四分》下，引示，初引三律明制法。後引《僧
T40n1805_p0368c23 ‖ 祇》示制量。注中，上明本相。下示後改。後魏即
T40n1805_p0368c24 ‖ 元魏，今時褊衫，又復變也，㊀疏解其文已亡。涅
T40n1805_p0368c25 ‖ 槃僧中，初文。注翻內衣。西國本無裩袴，即以
T40n1805_p0368c26 ‖ 此衣襯體著故。《僧祇》中制戒即眾學初戒。《十
T40n1805_p0368c27 ‖ 誦》。作時，即作務時。《三十》中。三繞即約帶，㊀準
T40n1805_p0368c28 ‖ 被當上有帶字。餘法後明，露著泥洹僧，㊀上無
T40n1805_p0368c29 ‖ 僧祇支，不得著袈裟，㊀不得上塔至佛像講堂
T40n1805_p0369a01 ‖ 三師上座僧前㊀等。《五百問》。得繫脚者，謂繫裙
T40n1805_p0369a02 ‖ 裾，以閉風故。《四分》。反襵著，謂不用帶繞，反襵
T40n1805_p0369a03 ‖ 抄之。二三四條，以小無力，重加助之。條之謂
T40n1805_p0369a04 ‖ 不使亂。玦如環少缺，㊀即同鉤類；由恐數繫易
T40n1805_p0369a05 ‖ 損，故㊀以玦玨束勒之。吳即南方，蜀即川界。今
T40n1805_p0369a06 ‖ 時作裙，㊀上施腰帶，即同此土俗女方裙，㊀雖乖
T40n1805_p0369a07 ‖ 本制；而便於著用，㊀少有不齊之過。十、五二律。
T40n1805_p0369a08 ‖ 岐間即兩服之中。左掩上者，謂先以左邊在
T40n1805_p0369a09 ‖ 內，掩向其右；㊀後以右邊於上，掩從其左故也。
T40n1805_p0369a10 ‖ 前云襞頭近左，《㊀章服儀》云：㊀如俗所傳左衽是
T40n1805_p0369a11 ‖ 也；㊀今多右掩，頗乖此法。當後，當即前也。三中，
T40n1805_p0369a12 ‖ 《十誦》。俱修羅，《經音義》云：此翻為圖，㊀像其衣形
T40n1805_p0369a13 ‖ 而立名也。（謂如圖障。）㊀若準注文，即周圓縫合，而無
T40n1805_p0369a14 ‖ 兩頭，名俱修羅耳。《五分》，俗呵。則知俱修本同
T40n1805_p0369a15 ‖ 俗服，故並權開。貫頭衣，古云㊀南海人開衫竇
T40n1805_p0369a16 ‖ 著之，穿頭先出，㊀次出兩袖，謂之貫頭。注云㊀

T40n1805_p0369a17 ‖類女裙者，今時女裙，亦不縫合。餘衣中，初科。
T40n1805_p0369a18 ‖偏袒謂止存左袖，袒露右邊，一即本祇支。褡膊
T40n1805_p0369a19 ‖亦即覆肩。此二雖是聽衣，但乖本式。方裙，舊
T40n1805_p0369a20 ‖云一女人上馬裙；一諸裙，自餘裙襜等。《業疏》云：一
T40n1805_p0369a21 ‖且順律文，非俗非外。（準方俗所宜，義應得著。）《一
十誦》。初即色非，
T40n1805_p0369a22 ‖毛氈，體非。餘並製造非。偏袖即偏袒。複謂重
T40n1805_p0369a23 ‖袷。兩袖衣，謂但施兩袖，唯覆肩領，而無襟裾。
T40n1805_p0369a24 ‖囊衣如帽襪手衣之類。《四分》中，初示別制。前
T40n1805_p0369a25 ‖五相非，並是俗衣；一餘是體非，並外道衣。褶謂
T40n1805_p0369a26 ‖短袴，行縢即行纏。汝等下，引總制。律因六群
T40n1805_p0369a27 ‖起過，一離隨制斷。復作餘衣，一如是煩累；佛因
T40n1805_p0369a28 ‖總斷，故云避我制一等。如法治即吉羅。開畜中，
T40n1805_p0369a29 ‖初科。引經一得不兩意，隨宜方便，無非為道。列
T40n1805_p0369b01 ‖物中，初科，《一四分》中，初示僧物。比丘下，明開
借。
T40n1805_p0369b02 ‖謂有緣故一開。處所壞，即借衣一處；移餘處者，謂
T40n1805_p0369b03 ‖暫置他處。若著下，明愛護。《五分》。作務開制同
T40n1805_p0369b04 ‖之。次明貴物，初示開畜。貴價衣，即同比丘三
T40n1805_p0369b05 ‖衣；一西土國王，此方古者王臣，亦多著之。氍毹
T40n1805_p0369b06 ‖即毛褥也。若下，制踐踏。恐損壞故，誡奢逸一故。
T40n1805_p0369b07 ‖注文決上得坐。以《五分》制犯，一故知寺內不開；一
T40n1805_p0369b08 ‖即下云：唯白衣舍無餘床褥，可坐是也。三中，
T40n1805_p0369b09 ‖初科。給住房者，即制舊住待客比丘法，一或彼
T40n1805_p0369b10 ‖有缺故。房衣即障幕等。複貯如今時給絮衣
T40n1805_p0369b11 ‖也。寄俗須染者，有所別故。《五分》。即比丘以
T40n1805_p0369b12 ‖衣借俗。次科。初簡皮敷。謂帶毛者。次簡染色。
T40n1805_p0369b13 ‖三開蚊厨。障咂囓故。四制頭帽。五聽瘡衣。以
T40n1805_p0369b14 ‖病緣故。下引《中含》。似決《四分》上染錦衣。或似
T40n1805_p0369b15 ‖凡受貴物，皆須有德先著，一故注準之。邊方
T40n1805_p0369b16 ‖五事，即迦旃延在阿槃提國，一為億耳沙彌受
T40n1805_p0369b17 ‖戒；一三年方得僧足，故遣億耳請佛開之。受戒
T40n1805_p0369b18 ‖洗浴，並是因引，一餘三正用。初中注云三年方
T40n1805_p0369b19 ‖集，即億耳之緣。五云得衣入手者，若手未捉，
T40n1805_p0369b20 ‖多日不犯。律下，示中邊分齊。律言東方，即中
T40n1805_p0369b21 ‖梵之東。白木條已內，皆屬五天境界。準應四
T40n1805_p0369b22 ‖方皆有分齊，一文略餘方。注引《貢職圖》，一梁湘
T40n1805_p0369b23 ‖東王撰，一卷，號《百國貢職圖》。此在彼東者，謂
T40n1805_p0369b24 ‖此震旦一又在白木條東。故指彼為西蕃也。
T40n1805_p0369b25 ‖而下，決開制。初五兩開，僧多還制。餘三永開。
T40n1805_p0369b26 ‖皮革中，初科為三，一初制不畜。狙，都達反；《一山
海
T40n1805_p0369b27 ‖經》云：一獸形如狼。又不下，制不坐。除寶床者，一
縱

T40n1805_p0369b28 ‖在俗舍，亦不得故。不得乞下，明乞用開制。戶
T40n1805_p0369b29 ‖樞即今之門㆓臼。帳軒，舊云：㆓即車上之屋，一頭
T40n1805_p0369c01 ‖低，一頭舉故。（或似今時床帳軒屋。）㆓律因六群作帳軒如王臣，
T40n1805_p0369c02 ‖俗呵而制。《三千》中。善助者，用修禪故。熟韋即
T40n1805_p0369c03 ‖已熏皮。指餘法者，彼有五相，㆓一廣一尺，二長
T40n1805_p0369c04 ‖八尺，三頭有鉤，㆓四當三重，五不得用金鉤；㆓從
T40n1805_p0369c05 ‖後轉向前句兩膝過，㆓束令不動。此非常用，㆓故
T40n1805_p0369c06 ‖令屏著。寒雪國開襪，㆓即此方所宜。次科，製造
T40n1805_p0369c07 ‖中。鞾亦作鞾，即靴靿也。靴法，謂俗中靴樣。
T40n1805_p0369c08 ‖富羅亦靴之類，㆓履謂皮底鞋。三中，《母論》，明制
T40n1805_p0369c09 ‖脫意。《五百問》，示開著。四中。明淨法，抑貪情故。
T40n1805_p0369c10 ‖五中，初明革屣，後明諸屐。初中五段，初明聽
T40n1805_p0369c11 ‖著。若穿下，明修補。若得下，明入聚開制，前引
T40n1805_p0369c12 ‖制文。西土以著履為非禮，故不聽入俗，㆓此方
T40n1805_p0369c13 ‖反之。後引開文。即〈皮革犍度〉。彼云：㆓在道行，脫
T40n1805_p0369c14 ‖革屣取水與師；㆓或失革屣，或毒虫齧；白佛，㆓佛
T40n1805_p0369c15 ‖言：㆓不應脫革屣及偏袒。祖師欲隨方土令著
T40n1805_p0369c16 ‖履入俗，㆓故注準之。又不下，明著帶。編邊謂
T40n1805_p0369c17 ‖以絹布等作革屣緣也。若得下，明雜屣聽不。
T40n1805_p0369c18 ‖次明屐中。四種寶者，金銀瑠璃及寶莊飾也。
T40n1805_p0369c19 ‖若木屐開句絕。上下，列示所開二種。第二淨
T40n1805_p0369c20 ‖法，制意中，初科引論，㆓前明開說意，後明十日
T40n1805_p0369c21 ‖意。前中又二，初問真假。次問開意。後答中指
T40n1805_p0369c22 ‖昔緣者，《分別功德論》云：㆓天須菩提五百世中
T40n1805_p0369c23 ‖常上生化應天（即他化自在天），㆓下生王者家；出家後，佛
T40n1805_p0369c24 ‖令麁衣惡食草褥為床；㆓彼聞辭退，阿難曰：㆓君
T40n1805_p0369c25 ‖且住一宿；即往王所，㆓借種種坐具；幡華香燈，㆓
T40n1805_p0369c26 ‖事事嚴備；此比丘於中上宿，㆓以適本心；乃至
T40n1805_p0369c27 ‖後夜，即得羅漢；㆓佛語阿難：㆓夫衣有二種，㆓有可
T40n1805_p0369c28 ‖親近，不可親近；㆓著好衣時益道心，此可親近；㆓
T40n1805_p0369c29 ‖損道心，不可親近。是故阿難，或從好衣得道，㆓
T40n1805_p0370a01 ‖或從納衣得道；㆓所悟在心，不拘形服等。《智論》
T40n1805_p0370a02 ‖亦云：㆓昔有比丘一心求涅槃，背捨世間者；㆓欲
T40n1805_p0370a03 ‖著聽著價重十萬兩金衣，亦聽食百味食。癡
T40n1805_p0370a04 ‖人聞此，便謂佛慈開我受用。然佛開為道，㆓豈
T40n1805_p0370a05 ‖但養身。況對別緣，非是常教。汝今著世，多積
T40n1805_p0370a06 ‖資生。順己貪情，㆓何曾慕道。倚濫聖教，誑惑無
T40n1805_p0370a07 ‖知；《㆓佛藏》所謂盃水縷衣，尚不可銷，㆓那以庸愚
T40n1805_p0370a08 ‖濫同高迹；㆓請觀身行，不亦誤哉！㆓次科《母論》。貪
T40n1805_p0370a09 ‖物違教，即是惡心。準知㆓今時不說淨者，隨得

T40n1805_p0370a10 成犯，不待過限矣。三中。《地持論》云：「菩薩先於
T40n1805_p0370a11 一切所畜資具，為非淨故，以清淨心，捨與十
T40n1805_p0370a12 方諸佛菩薩，如比丘將現衣物捨與和尚闍
T40n1805_p0370a13 梨等。《涅槃》云：「雖聽受畜，要須淨施篤信檀越
T40n1805_p0370a14 是也。今時講學，專務利名；不恥五邪，多畜八
T40n1805_p0370a15 穢。但隨浮俗，豈念聖言。自下壇場，經多夏臘；
T40n1805_p0370a16 至於淨法，一未沾身。寧知日用所資，無非穢
T40n1805_p0370a17 物；箱囊所積，並是犯財。慢法欺心，自貽伊戚。
T40n1805_p0370a18 學律者知而故犯，餘宗者固不足言。誰知報
T40n1805_p0370a19 逐心成，豈信果由種結！現見袈裟離體，當來
T40n1805_p0370a20 鐵葉纏身。為人則生處貧窮，衣裳垢穢；為畜
T40n1805_p0370a21 則墮於不淨，毛羽腥臊。況大小兩乘通明淨
T40n1805_p0370a22 法，儻懷深信，豈憚奉行。故荊溪禪師《輔行記》
T40n1805_p0370a23 云：「有人言：「凡諸所有，非己物想，有益便用，
說
T40n1805_p0370a24 淨何為？今問等非己財，何不任於四海；有益
T40n1805_p0370a25 便用，何不直付兩田（悲敬）？而閉之深房，封於囊
T40n1805_p0370a26 篋。實懷他想，用必招愆（成盜）；忽謂己財，仍違
說
T40n1805_p0370a27 淨；說淨而施，於理何妨；任己執心，後生倣傚
T40n1805_p0370a28 （已上彼文）。故知不說淨人深乖佛意，兩乘不攝，
三
T40n1805_p0370a29 根不收；若此出家，豈非虛喪，嗚呼！次文，衣藥
T40n1805_p0370b01 鉢主中，初科。《僧祇》五眾語通，義是展轉。《善見》
T40n1805_p0370b02 兩分，通局可見。不言對沙彌者，必應他師謂
T40n1805_p0370b03 同展轉而用互對；如後正請，復注顯之。次文，
T40n1805_p0370b04 初列相。狎，親也。非時類，謂新舊不同，或尊卑
T40n1805_p0370b05 有隔也。義下，決判。三中，初明淨主。若下，簡
T40n1805_p0370b06 對首，前引緣。違教故吉，決取應重。自下，明制
T40n1805_p0370b07 簡。四中，初簡取。除下，次簡除。總十六種人。惡
T40n1805_p0370b08 邪攝三舉，四重即二滅；得戒沙彌，即學悔；五
T40n1805_p0370b09 法者，正行二人，行竟二人，及本日治人。為下，
T40n1805_p0370b10 示簡意。次明錢寶等主。必施俗人，復是真實，
T40n1805_p0370b11 義無展轉。開請中，初科。準《多論》文，道俗二
T40n1805_p0370b12 主並須面請。次科。《五分》文通，似非預請。注
T40n1805_p0370b13 中兩存，各有所以。今若行時，隨用皆得。請法
T40n1805_p0370b14 中，展轉法分二，初請本眾。衣藥鉢者，《戒本》五
T40n1805_p0370b15 長，並須淨施，衣中總收十日月望急施三種。
T40n1805_p0370b16 次請餘眾。但同示告，理無具儀。止須一說。真
T40n1805_p0370b17 實法中。注文遮濫，如上已明。請俗法中，初
T40n1805_p0370b18 出請詞。亦止一說。次明合說進否者。欲明此
T40n1805_p0370b19 淨正教所許，文證可見。《涅槃》已如上引，故指
T40n1805_p0370b20 云云。第四心念中，初引《五分》出法。正說分三。
T40n1805_p0370b21 初遙施彼得過制限，故云十一日。復如前下，

T40n1805_p0370b22 ‖次復取還；一不越常開，一故但十日；恐至明相，成
T40n1805_p0370b23 ‖犯長故。復如初下，又說與彼，如前得過。所以
T40n1805_p0370b24 ‖爾者，疏云：一既是別人捨心難盡，一且令轉換，得
T40n1805_p0370b25 ‖延時限；一終須對說，方始究竟。次引《僧祇》。或示
T40n1805_p0370b26 ‖同開，或遮疑濫，一恐謂心念不須言故。初標判。
T40n1805_p0370b27 ‖內下，釋成。下引本律顯別。應是不說淨者，疏
T40n1805_p0370b28 ‖云：一一是長衣，一是受持，更番受淨，不得過限；一
T40n1805_p0370b29 ‖計受持者，不畏犯長，一無奈淨者將是過限，一故
T40n1805_p0370c01 ‖限十日內轉之。注中謂同《五分》，以律語通，一
T40n1805_p0370c02 ‖未敢一定，故兩存之。對首中，展轉為二；一前出
T40n1805_p0370c03 ‖法中為三，一初財主捨物，恐犯長故。而云展轉，
T40n1805_p0370c04 ‖簡真實故。彼下，受者反問。以言展轉，不自專
T40n1805_p0370c05 ‖屬故。大德下，後明受者遙囑淨主，還付財主
T40n1805_p0370c06 ‖為彼守護。疏云：一此有三轉，財主付淨，為一轉
T40n1805_p0370c07 ‖淨也；一淨者遙囑，為二轉淨也；一淨主不知，還付
T40n1805_p0370c08 ‖財主，三轉淨也。俱淨貪著之意。故云淨也。外
T40n1805_p0370c09 ‖下，次引制緣。三律即五、十、祇，次第三制。初制
T40n1805_p0370c10 ‖對面。即淨主前執據不還，故生諍競。因下，次
T40n1805_p0370c11 ‖制語知。又下，後制不須。彼謂己物，故恐犯長。
T40n1805_p0370c12 ‖真實中，初引示儀法。若正下，次出詞句。注
T40n1805_p0370c13 ‖中，通示二法，不用他宗。次文，初標。成就者，一
T40n1805_p0370c14 ‖此明作法言相通濫成否之相。善下，引示，初
T40n1805_p0370c15 ‖明財主與詞。則通二淨。言受不成者，語似決
T40n1805_p0370c16 ‖施故。真下，次明受者答詞。局簡實淨。以展轉
T40n1805_p0370c17 ‖法無此答故。言當欲等不成者，似非決受故。
T40n1805_p0370c18 ‖一下，後示說數。似斥濫行，故云不須等。三中，
T40n1805_p0370c19 ‖初淨長財，文亦為三，一初能施捨財。彼應下，
T40n1805_p0370c20 ‖受者審主。通指五眾，故云漫標。彼即下，彼為
T40n1805_p0370c21 ‖轉施。言某甲者，一任彼受者趣與一人。注言
T40n1805_p0370c22 ‖展轉，對簡真實不通此法故。囑令記主者，由
T40n1805_p0370c23 ‖非別請，恐忽忘故。後明淨鞋履法。錢寶法中，
T40n1805_p0370c24 ‖初標舉。律下，示法。守園人，《戒經》所謂僧伽藍
T40n1805_p0370c25 ‖民也。文中但云持至，不顯自他。故下約義據
T40n1805_p0370c26 ‖文決之。令知是物，謂先須淨語也。餘指三十
T40n1805_p0370c27 ‖者，前云：一若彼取還與比丘者，當為彼人物一故
T40n1805_p0370c28 ‖受，勅淨人掌舉（謂不解淨法，反還比丘也。）；一若
得淨衣鉢，應持
T40n1805_p0370c29 ‖貿易受持。第五標中。進謂成主，一否即不成。準
T40n1805_p0371a01 ‖文，一存通進否，亡一向否。存亡中。《僧祇》，必在
百
T40n1805_p0371a02 ‖二十里內。《五分》取知，一不定近遠。《多論》，須
在
T40n1805_p0371a03 ‖本國。然國境廣遠，但約州郡，一不可相聞，理須
T40n1805_p0371a04 ‖別請。簡德中。論即《多論》，一律即《十誦》。泛爾

常人，
T40n1805_p0371a05‖謂無名德者。恐疑同寺不應失法，㆒故注示
T40n1805_p0371a06‖之。六中，初科，《僧祇》文為二，㆒初令改名。謂作法
T40n1805_p0371a07‖時，應云某甲無歲比丘。若下，次明失法，初明
T40n1805_p0371a08‖死亡失。注中斥非，初出異計。疏引云：㆒真實
T40n1805_p0371a09‖主亡，則須改人；展轉非面，復何勞也。此下，據
T40n1805_p0371a10‖文斥。正律即指上文。既云若死更說，理通二
T40n1805_p0371a11‖淨，何得專執。且真實法五眾不互，㆒上施沙彌，
T40n1805_p0371a12‖顯是展轉，故㆒知妄執頗乖正量。若不下，次明
T40n1805_p0371a13‖不知失。可解。《多論》：五眾邊亦約展轉。注㆒二寶
T40n1805_p0371a14‖者，即真似也。上對五眾，而云除錢寶等；㆒恐謂
T40n1805_p0371a15‖不開，故特注之。《十誦》，初約呵責失。施主下，次
T40n1805_p0371a16‖約主亡失。注中，初重斥。彼謂㆒實淨物屬於
T40n1805_p0371a17‖他，故須更說；㆒展轉在己，故不須之。然上《十誦》
T40n1805_p0371a18‖真實主亡，物不入僧，㆒可驗二淨並是屬己；義
T40n1805_p0371a19‖無偏判，故再斥之。又下，和會，初示相違。上文
T40n1805_p0371a20‖即前簡人中《十誦》文也。或下，義詳《㆒五分》。謂㆒
T40n1805_p0371a21‖前漫標，非是通指五眾。義猶未決，故云或是
T40n1805_p0371a22‖等。善下，引論轉證。顯非他屬。次迷忘中，初引
T40n1805_p0371a23‖《僧祇》，㆒通捨再說。下引律論，㆒隨憶重開。不同《祇
T40n1805_p0371a24‖律》，故注簡之。論即《多論》。三中。貸借後還，㆒相
T40n1805_p0371a25‖當不說，如註所顯。互還須說，反注可知。四
T40n1805_p0371a26‖中，初明衣和合。文引縫衣著納，準論㆒若衣未
T40n1805_p0371a27‖淨，納已淨，縫著亦然。五下，次明色和合有二，㆒
T40n1805_p0371a28‖初二句明色衣和合。論云：㆒舍利弗得上色納，㆒
T40n1805_p0371a29‖縫著衣上，佛聽畜之。（今文不引，《注羯磨》引之。）㆒上色錦色白色，
T40n1805_p0371b01‖雖和不應畜。（文簡錦白，今鈔通除五正；㆒而上文開畜，應非好色。）㆒若下，次明染
T40n1805_p0371b02‖色和合。先以正不正者，謂先正染；對下餘色，
T40n1805_p0371b03‖即不正也；㆒先不正染，對下正色。指如〈隨相〉，㆒即
T40n1805_p0371b04‖新衣戒。糞掃衣，制意中，㆒初科，上句標。此下，釋，
T40n1805_p0371b05‖初示名。論下，顯意。論即《多論》。文有三意，㆒初二
T40n1805_p0371b06‖滅惡，除自他貪，㆒後一生善。次科。十利，亦不出
T40n1805_p0371b07‖上三意，㆒前六即同初意，㆒十即次意，七八九即
T40n1805_p0371b08‖後意。八中，以初受具時，即說四依法故。九入
T40n1805_p0371b09‖麁衣數者，即預糞衣頭陀也。衣體中，初科。前
T40n1805_p0371b10‖三，加注顯。月水、產婦、塚間、往還，皆人所惡故，㆒
T40n1805_p0371b11‖神廟離處，山澤林野祭神求願而棄擲者，㆒此

T40n1805_p0371b12 二並無主故。文欠第九王職衣，一傳文之脫，無
T40n1805_p0371b13 別所以；一謂加官易服，則棄其舊者。（古云此方不行，故略之者非，如
T40n1805_p0371b14 牛嚼等，此方豈行耶。）一又不下，次示開制。後云不得取神廟
T40n1805_p0371b15 衣，一前十種中，乃是風吹鳥銜離處之者。次科，
T40n1805_p0371b16 初示非。佛下，顯過。佛制即指上科。癡取犯盜
T40n1805_p0371b17 者，一似約無守護，望非人結蘭。必知相惱者，謂
T40n1805_p0371b18 知有主管，故盜犯重。神主即今守廟者。死人
T40n1805_p0371b19 衣中，初制不取未壞。《善見》皮未斷令俗取者，
T40n1805_p0371b20 顯知一皮斷方聽自取。十下，示四種糞掃。畜意
T40n1805_p0371b21 中。雖重謂貴重也。準知拾糞掃者，乃通眾物，
T40n1805_p0371b22 不獨在衣；一但人所棄，不必麁弊。檀越施，釋名
T40n1805_p0371b23 義中，一初釋時施。則有二局。一月五月，謂時局
T40n1805_p0371b24 也；一前安居人，謂人局也。非時，反上。時通一年
T40n1805_p0371b25 內，人不約安居。準此互論，則時中有非時，一即
T40n1805_p0371b26 一月五月，不為安居一施；非時中有時，一如急施
T40n1805_p0371b27 是也。時現前中，初示名相。安居是時，數人即
T40n1805_p0371b28 現前。不下，明分法。次科，初證處定。乃下，證時
T40n1805_p0371b29 定。又下，證法定。又下，證人定。夏食，謂所餘齋
T40n1805_p0371c01 糧。衣有別屬，一食味是通，一故分不分異也。時僧
T40n1805_p0371c02 得中，初文為二，一前示名體。安居是時，一該通是
T40n1805_p0371c03 僧一得。此但時定，一餘三不定。作下，次明分法。《注
T40n1805_p0371c04 羯磨》云：一如非時僧得施法。引文中，初科，前明
T40n1805_p0371c05 須法。古謂不須羯磨，如疏斥之。未分便行者，
T40n1805_p0371c06 即同安居人先出界去。言成分者，由身出界，
T40n1805_p0371c07 不妨作法故。又下，次明心念受者，一應云此是
T40n1805_p0371c08 我物，一三說。若時下，次明時定。律因舊住時中
T40n1805_p0371c09 不分，一意令客去人少物多。佛罰之者，以非時
T40n1805_p0371c10 人多，得物反少，一故知此施必在時中。既轉同
T40n1805_p0371c11 非時，則須羯磨，義復明矣。次科。隨意一與者，或
T40n1805_p0371c12 等或分也。三中。住日若等，即二處受；一以是難
T40n1805_p0371c13 緣，不成破一故。據此，時現前施，亦應得受。非時
T40n1805_p0371c14 現前中，初示名相。下引律緣。因事而施，顯是
T40n1805_p0371c15 非時。又下，次引分法。次科，初明與三眾法。本
T40n1805_p0371c16 出二種僧得，一今欲例同二種現前，故此引之。
T40n1805_p0371c17 初明檀越自分。若檀越下，次明比丘為分。後
T40n1805_p0371c18 引二律會同。可解。然諸文通泛，故注以決之。
T40n1805_p0371c19 四下，後分淨人。注指如後。非時僧得中，初示
T40n1805_p0371c20 名相。三時總指一歲，以釋非時。不局一界，通
T40n1805_p0371c21 攝十方，即明僧得也。將下，次明分法。斷字上
T40n1805_p0371c22 呼，止也。次科。白二同下分亡物法，一但改緣云，
T40n1805_p0371c23 此住處僧大得可分衣，現前僧應分等。二部，標

T40n1805_p0371c24 ‖中。謂檀越通施僧尼，－－隨來者得，故云互正。言
T40n1805_p0371c25 ‖四種者，謂二部僧得二部現前，－－各有時非時
T40n1805_p0371c26 ‖故。二部互中，初別示互正。律云：－－時有住處－－二
T40n1805_p0371c27 ‖部僧，多得可分衣物，－－僧多尼少，－－佛言：－－分作二
T40n1805_p0371c28 ‖分；－－若無尼，純式叉純沙彌尼，亦分作二；分－－若
T40n1805_p0371c29 ‖無尼三眾，比丘僧應分（此僧為正）。若尼多僧少，－－
若無
T40n1805_p0372a01 ‖僧，乃至沙彌亦為二分；－－俱無二眾，比丘尼應分
T40n1805_p0372a02 ‖（此尼為正）。如下，總示分法，－－初明本部各分。
《注羯磨》云：－－
T40n1805_p0372a03 ‖至當部中，皆須作羯磨分。不下，顯互取之意。
T40n1805_p0372a04 ‖非謂五眾得同作法。當部互中，初明受施作
T40n1805_p0372a05 ‖相。及在座者，謂就本座而施者。若有下，次明
T40n1805_p0372a06 ‖取他遺物。謂比丘受請，在白衣舍，－－去後遺物；
T40n1805_p0372a07 ‖後來比丘，－－或因俗施；受取進否，故須明之。知
T40n1805_p0372a08 ‖來犯墮，－－由是他物，不合取故；－－但俗所施，不成
T40n1805_p0372a09 ‖盜重。知死犯棄者，縱是他施，亦合僧分。◎
T40n1805_p0372a10 ‖◎亡物，敘意中，－－初科，上二句示財物。利，宜也。
T40n1805_p0372a11 ‖然下，敘人根，－－初明上士慕道。濟遠謂越二死
T40n1805_p0372a12 ‖海；濟，度也。經勞，謂歷於苦事。涉樂，謂趣於無
T40n1805_p0372a13 ‖為。俗譽，即世間名聞。蕭然，即脫離之貌。上
T40n1805_p0372a14 ‖四句敘其志，－－下二句明其行。次明下士希
T40n1805_p0372a15 ‖利；融，通也。然下，明相濟。《論語》云：－－君子上
達
T40n1805_p0372a16 ‖（達仁義也），－－小人下達（達財利也）；－－今借彼語，
用目二機。謂上
T40n1805_p0372a17 ‖士雖輕於利，當行法以利人，－－故云濟器；－－下根
T40n1805_p0372a18 ‖雖重於財，當依法而稟行，－－故云隨懷。然上士
T40n1805_p0372a19 ‖不可以輕利而棄法，－－下流不可以重財而任
T40n1805_p0372a20 ‖情，－－故云俱須等。通謂流通。一道淨行，即分衣
T40n1805_p0372a21 ‖法；－－三世同遵，故云一道；－－離塵遣著，故曰淨行。
T40n1805_p0372a22 ‖次科，初敘諸師處斷。指南者，古有作指南車，－－
T40n1805_p0372a23 ‖亦名司南，以示迷方者。但下，示各執所以。六
T40n1805_p0372a24 ‖師持律，尋序可見。至下，點古未詳。臨下，示今
T40n1805_p0372a25 ‖要旨。三中十門。初二及十，各局一門；－－三下七
T40n1805_p0372a26 ‖科，次第行事。制意中，初意，上二句徵問。生下，
T40n1805_p0372a27 ‖釋通又二，－－初約義定。以下，出所以。故下，引決。
T40n1805_p0372a28 ‖次意中，初義判。僧下，引示，《－－僧祇》。具云阿若
多，－－
T40n1805_p0372a29 ‖此翻解本際，－－又云知無，知空無故。憍陳如，此
T40n1805_p0372b01 ‖云火器，－－其先事火故。《十誦》，初引緣起。跋難陀，
T40n1805_p0372b02 ‖此云歡喜。剎利種，即諸釋種王子。次引佛判，
T40n1805_p0372b03 ‖初明不屬王親。僧下，次明唯屬於僧。分法十
T40n1805_p0372b04 ‖種，隨難釋之。二中。學悔可解。被擯即擯出，非

T40n1805_p0372b05 滅擯也。守戒即清淨。此三同處，隨有死者，存
T40n1805_p0372b06 者取之。三中。云中道死，謂往而未達。四中。被
T40n1805_p0372b07 舉即三舉，唯本作法者得之。五中。二部，謂僧
T40n1805_p0372b08 尼也。第六。單就一眾。彼論：有一比丘持衣鉢
T40n1805_p0372b09 向彼寺，未至，在二界中間死；佛言，隨所去
T40n1805_p0372b10 處僧得，若不知去處，隨面向處僧得。第七初
T40n1805_p0372b11 引文。謂下，次釋。恐謂一向入和尚故。注中，上
T40n1805_p0372b12 文引證。既同比丘，故知入僧。莫下，義決。第
T40n1805_p0372b13 八入俗，僧無分義。九中引《十誦》，初緣起。有比
T40n1805_p0372b14 丘即牟羅比丘，能寄人即牟羅，所寄即阿難
T40n1805_p0372b15 本居處，物處是阿難受寄處。下明佛判。十中，
T40n1805_p0372b16 上二句簡前。直爾分者，謂隨於本界據現而
T40n1805_p0372b17 分，不作羯磨。下二句正示。即後所明。對前一
T40n1805_p0372b18 三五六九，故云一和；對前二四七八，故云清
T40n1805_p0372b19 眾。前九竝是直分，故云方入。（舊云前九直爾者，
望一期攝入為言；
T40n1805_p0372b20 若細推之，約攝歸後，須作法分；公違正言，其謬
甚矣。）同活中，初科，易解。同生，
T40n1805_p0372b21 生亦活也。假冒，謂虛誑也。二中，初敘本契。
T40n1805_p0372b22 此下，示分法。任清多少，謂餘財也。隨身服用，
T40n1805_p0372b23 即亡者物也。三中，初立契。別活返道，謂本立
T40n1805_p0372b24 要，預約後事。若下，分法。言準俗者，俗法爾故。
T40n1805_p0372b25 已用服器未須分者，各屬定故。言依式者，即
T40n1805_p0372b26 準俗法。四中。云能所，能即眾主輒斷，所謂
T40n1805_p0372b27 妄取物者。下指《善生》兩斷，即夷蘭也。上約重
T40n1805_p0372b28 輕二物，經中唯就輕物，但望羯磨前後分之。
T40n1805_p0372b29 囑授中，初科四句，初中。順初受者，以受戒時
T40n1805_p0372c01 稟四依故。生福即現因。上處期後報，謂善道
T40n1805_p0372c02 也。三中。篤猶極也。此身未得無漏聖道，故云
T40n1805_p0372c03 空無無漏。勸囑謂他人相勉。增字寫誤，合作
T40n1805_p0372c04 憎；或與不與，心不等故。前業謂向前所作福
T40n1805_p0372c05 業，或修聖道。佛誡斷者，判歸僧故。四中，初示
T40n1805_p0372c06 相。慳施二心起滅不常，故云展轉。後引事證。
T40n1805_p0372c07 二緣竝出《五百問論》。彼云：昔有比丘念著
T40n1805_p0372c08 銅椀；僧分物時，便來求椀，僧遂還之，舌舐
T40n1805_p0372c09 放地，臭不可用等；又有比丘喜樂衣服，因病
T40n1805_p0372c10 致死，後化為蛇來纏衣等。銅椀見〈瞻病篇〉，慳
T40n1805_p0372c11 衣在〈對施篇〉。而言〈隨相〉者，或即指下〈隨篇〉
事
T40n1805_p0372c12 相，或是傳寫之謬。（舊云指文誤者，或云後失修
者，未必然也。）差別中，初
T40n1805_p0372c13 科，上二句通標。上句貫下第二，是囑即標當
T40n1805_p0372c14 科，是授探示第二，如下各結可見；以初諸重
T40n1805_p0372c15 物，止可囑與；次是輕小，可以親授故。三中。此

T40n1805_p0372c16 ‖ 總三句，一互現有二，一謂人現物不現（物在別處），一物現
T40n1805_p0372c17 ‖ 人不現（人在他邦），一人物俱不現（人在他方，物亦別處。）。如上三句，止
T40n1805_p0372c18 ‖ 可囑之。上句面囑所與，一下二但囑餘人。四中。
T40n1805_p0372c19 ‖ 指前，即不囑亦善句也。重單中，初科。重囑可
T40n1805_p0372c20 ‖ 解。重授，謂先已授人，物未持去，一復授餘人；一
T40n1805_p0372c21 ‖ 屬初人定，後授不成。次科，初正判。注文，前段
T40n1805_p0372c22 ‖ 決犯，一後段明後受如法。善下，引證。《善生》證
T40n1805_p0372c23 ‖ 犯。《了論》證不屬己。成否中，正顯為二，一初明成
T40n1805_p0372c24 ‖ 相。若下，次敘不成相，一上以義判。下出所以。生
T40n1805_p0372c25 ‖ 存屬己，死後屬僧。更有主者，即五德也。次科，
T40n1805_p0372c26 ‖ 初明囑授與人。若下，次明囑他營福。引文中，
T40n1805_p0372c27 ‖ 初句通標。四下，別引一四節，可解。《十誦》六物不
T40n1805_p0372c28 ‖ 應者，佛制賞看病故。《五分》令作法者，恐僧不
T40n1805_p0372c29 ‖ 知故。負債，義求中，初科，前明互負。有下，示還
T40n1805_p0373a01 ‖ 法，一初通示對互。負重還重，負輕還輕，故云相
T40n1805_p0373a02 ‖ 當。重輕互還，名為交絡。以下，別釋互還。竝
T40n1805_p0373a03 ‖ 收入者，謂判歸二僧故。依本者，推本所負一故；
T40n1805_p0373a04 ‖ 負輕還重，則以重歸輕；一負重還輕，則以輕歸
T40n1805_p0373a05 ‖ 重，一對文可了。輕物十方共分，名共僧法；一此入
T40n1805_p0373a06 ‖ 常住，故云不同。次科，初明負重。若下，次明負
T40n1805_p0373a07 ‖ 輕。無可得者，謂常住匱乏也。引文中，《十誦》，初
T40n1805_p0373a08 ‖ 科四節，一初對三寶互負。應歸即還三寶。入現
T40n1805_p0373a09 ‖ 前僧者，謂索來判處一言濫，故特注顯。或可前
T40n1805_p0373a10 ‖ 云常住負重物，不須索取；一今準《十誦》以決前
T40n1805_p0373a11 ‖ 義。上通明三寶。乃至下，別舉僧別。竝須索入，
T40n1805_p0373a12 ‖ 故云同上。若下，次明負酒債。注中，決上僧物，一
T40n1805_p0373a13 ‖ 應取十方現前物還。必無現前，方聽常住，故
T40n1805_p0373a14 ‖ 云隨緣。遮譏護法，事重故開。若先下，三明互
T40n1805_p0373a15 ‖ 負衣直。言無者，謂衣不在也。又下，四明異處
T40n1805_p0373a16 ‖ 差別。彼律五句，竝因跋難陀為緣。初句，因寄
T40n1805_p0373a17 ‖ 物處死處比丘共爭，一佛言，一寄物界內現前僧
T40n1805_p0373a18 ‖ 應分。次句，彼云：一跋難陀衣鉢物處處出息與
T40n1805_p0373a19 ‖ 人（即負債處），一在異處死，二處共爭，一佛判如文。（上二句二處爭，一下
T40n1805_p0373a20 ‖ 三句即於第二句上各加一處。）一第三加保任處，一謂比丘為彼保掌
T40n1805_p0373a21 ‖ 出息也。四加質物處，謂以財物在異處質與
T40n1805_p0373a22 ‖ 人也。五加執券書者，即為財主掌計簿籍也。
T40n1805_p0373a23 ‖ 次科，初句指破。若下，次顯理非。如下，三明別
T40n1805_p0373a24 ‖ 斷，一上明入僧。若負下，次明在俗，一前約直取。若
T40n1805_p0373a25 ‖ 下，後斷互爭。《十誦》五中，準後三斷。人處二寄，
T40n1805_p0373a26 ‖ 即分法中寄人不寄處，一寄處不寄人，二斷也。

T40n1805_p0373a27 ‖ 《母論》：生息在外，即俗人處。《五百問》。借人物者，
T40n1805_p0373a28 ‖ 謂以物借他。言得罪者，彼云：一切不得自取
T40n1805_p0373a29 ‖ 犯吉。白眾，眾還得取，眾不還犯吉（結僧罪也）。若眾
T40n1805_p0373b01 ‖ 不與，強取犯墮。故云自他俱犯也。《僧祇》索債，
T40n1805_p0373b02 ‖ 謂有比丘死，餘人來索；事客同濫，故制觀量。
T40n1805_p0373b03 ‖ 定輕重中，初科為二，初正判；不下，遮非。初中，
T40n1805_p0373b04 ‖ 前明據體。受隨相應故。後約隨處。現僧同見
T40n1805_p0373b05 ‖ 故。遮非中，初遮其妄情。實下，示其濫用。如
T40n1805_p0373b06 ‖ 下所引，《四分》衣鉢等外，多判入重；《十誦》餘物
T40n1805_p0373b07 ‖ 多是歸輕。今欲多得衣分，乃背受隨，輒用《十
T40n1805_p0373b08 ‖ 誦》。由貪等者，推過歸心，以判重為輕，皆犯夷
T40n1805_p0373b09 ‖ 重。《輕重儀》云：然以人情忌狹，擁結非無；知
T40n1805_p0373b10 ‖ 事則親常住，引輕入重；別僧則私自利，引重
T40n1805_p0373b11 ‖ 從輕是也。次科。豫合作預。總撮六見，不出三
T40n1805_p0373b12 ‖ 階。別釋中，第一師，初科。十三章者，一是僧伽
T40n1805_p0373b13 ‖ 藍；二屬僧伽藍園田果樹；三多有別房；四
T40n1805_p0373b14 ‖ 屬別房物；五瓶盆斧鑿燈臺；六多諸重物
T40n1805_p0373b15 ‖ （即成衣眾具等，如文所列。）；七繩床木床臥具坐褥；八伊梨延
T40n1805_p0373b16 ‖ 陀（此鹿王名謂鹿皮類），耄羅、耄耄羅（此二皆獸名，儀云：狀如虎兕豹獏之類，皮厚毛軟可坐。）；
T40n1805_p0373b17 ‖ 九守伽藍人；十車輿；十一水瓶澡罐錫杖扇；
T40n1805_p0373b18 ‖ 十二諸雜作器（竹木等作具）；十三衣鉢等，如文所引。
T40n1805_p0373b19 ‖ 律斷前十二皆重，後一屬輕，故云唯有重輕
T40n1805_p0373b20 ‖ 二別也。次科，初明輕物。即第十三一章門也。
T40n1805_p0373b21 ‖ 俱夜羅，儀云：此翻隨鉢器。餘下，次明重物。即
T40n1805_p0373b22 ‖ 總前十二門也。若下，別簡衣服。結中。此一家
T40n1805_p0373b23 ‖ 者，即指上判。無與二者，謂與今同也。但彼不
T40n1805_p0373b24 ‖ 用外宗，未為盡善；不可抑之為非，奪之不存，
T40n1805_p0373b25 ‖ 故云也。次師，初科，三義。據體立宗，故《四分》先
T40n1805_p0373b26 ‖ 準。本宗既闕，取外相成，故取諸部。本異俱無，
T40n1805_p0373b27 ‖ 仍加義決。下之二種，對上本宗，故云旁出；旁
T40n1805_p0373b28 ‖ 即兼也。略分中，三科各出所以。前二輕重各
T40n1805_p0373b29 ‖ 定，諸部皆同；後一反之，故須列判。簡去異說，
T40n1805_p0373c01 ‖ 故云鈔者一意。三位。性重，謂金石等物。性輕
T40n1805_p0373c02 ‖ 謂布帛等。從用二句，應具四句，俱重俱輕，
T40n1805_p0373c03 ‖ 舉事配之可解。事重，事即物體。用輕謂資身
T40n1805_p0373c04 ‖ 助道，用重謂恣情廢業。廣分中，初科，上二句
T40n1805_p0373c05 ‖ 示引用。然下，明科判。注中，取例。《十誦》器物，

不
T40n1805_p0373c06 ‖ 從體判，一但隨事用以分重輕。今此諸門，準彼
T40n1805_p0373c07 ‖ 為例；一亦隨事判，故云附事廣明也。次科。《十誦》，
T40n1805_p0373c08 ‖ 明持物入眾。《母論》明遣差五德。彼廣示分法，
T40n1805_p0373c09 ‖ 故指云云。下釋重名，義含體用。輕物名義，可
T40n1805_p0373c10 ‖ 以準知。正判中。絲麻毛綿，從體標名，一四種攝
T40n1805_p0373c11 ‖ 盡一切衣物，即十三章中十三第八二章也。
T40n1805_p0373c12 ‖ 古來科節連環合雜，一物類不分，重輕混亂。今
T40n1805_p0373c13 ‖ 竝細科，有如指掌；一至於記中，略點而已。又復
T40n1805_p0373c14 ‖ 古記多引俗書釋物名相，一古今朝代裁製不
T40n1805_p0373c15 ‖ 同；一過成繁碎，一今竝削之。至有難曉，時為略
T40n1805_p0373c16 ‖ 釋。《四分》中，初科。注云表裏裝治者。儀云：一二
T40n1805_p0373c17 ‖ 褥隨其大小，一皆謂內以氈為骨，綿儭於外，通
T40n1805_p0373c18 ‖ 以布帛縵之。若但一邊氈布者入輕。毳毹中，
T40n1805_p0373c19 ‖ 初準律以判。此下，釋輕所以，一初示衣相。即
T40n1805_p0373c20 ‖ 取量同袈裟，一過此入重。故一儀文云：一予昔以量
T40n1805_p0373c21 ‖ 同三衣故入輕收；一氈被之屬，列此分量。後
T40n1805_p0373c22 ‖ 因天人告云：毳毹體量，乃通三衣；一中國不開，
T40n1805_p0373c23 ‖ 被寒土耳。又云：一諸寒嚴國，多用布氈複貯著
T40n1805_p0373c24 ‖ 之；一無者，以軟草織衣服之；一又無者，以樹皮槌
T40n1805_p0373c25 ‖ 令軟而服之；一又無者，可以毛罽如毳毹法，割
T40n1805_p0373c26 ‖ 截成三衣，一毛在內披之；一又無者，可用諸皮作
T40n1805_p0373c27 ‖ 三衣服之；一如此次第，漸漸而開；一若至中方，自
T40n1805_p0373c28 ‖ 有法衣；則樹皮等竝入重也。故下判云：一毳
T40n1805_p0373c29 ‖ 毹如前三衣相者在輕，一異者不問大小厚薄
T40n1805_p0374a01 ‖ 皆重。被下，簡濫。從用重故。以下，證成。餘準此
T40n1805_p0374a02 ‖ 者，謂餘毛也。三中。被單。儀云：一單敷被單之屬，
T40n1805_p0374a03 ‖ 既不同被；相等一縵布三衣，可從輕限。（如下自
決。）一四中。
T40n1805_p0374a04 ‖ 薄軟氈輕者，儀云：一厚靿入重，而薄堪可裁縫，一
T40n1805_p0374a05 ‖ 不同毳毹；全是俗懷，一此氈通於道務也。五中。
T40n1805_p0374a06 ‖ 儀云：一毳毹純色入輕，一雜者入重。（又云：叢毛編
織而出毛頭，一兼
T40n1805_p0374a07 ‖ 有文像人獸等狀，一名曰毳毹。此即雜者。）一律下，
釋疑。恐謂律聽壞色而
T40n1805_p0374a08 ‖ 著，不當入重；一準知染壞理在輕收。六中，初正
T40n1805_p0374a09 ‖ 判。綾羅輕者。儀云：一雖衣體交錯，而色相純同，
T40n1805_p0374a10 ‖ 故一律開著細鵝文相衣也。律下，準例，初引律。
T40n1805_p0374a11 ‖ 文下決通。交梭即綾羅紗穀等。儀云：一即如紗
T40n1805_p0374a12 ‖ 葛之屬，例輕分也。梭，蘇禾反。下下，引證。上王
T40n1805_p0374a13 ‖ 大價衣，一謂是貴物，一用證綾羅。若準儀文，天
T40n1805_p0374a14 ‖ 人所告，乃是袈裟；一西土諸王外理國政，則服
T40n1805_p0374a15 ‖ 俗衣；一內遵法行，便懷道服，一咸著僧伽梨；一其
T40n1805_p0374a16 ‖ 價極貴，或出萬金，故名大價。諸部中，初科。二

T40n1805_p0374a17 種帶者，㆒彼律：因乞食比丘旋風吹去內衣，㆒佛
T40n1805_p0374a18 言，㆒應著腰帶；㆒諸比丘散縷作，紐縷作，空中
T40n1805_p0374a19 作，㆒佛言：散縷紐縷，盡不聽；㆒空中者，應當中縫
T40n1805_p0374a20 （一也），㆒若織編作（二也）。次科，《五分》，初
判輕物。劫貝，即木
T40n1805_p0374a21 綿衣。單㆒敷，儀云：㆒謂敷床上垂四角者。襯身㆒衣，
T40n1805_p0374a22 儀云：㆒即身瘡襯三衣者。準此等者，即準單敷
T40n1805_p0374a23 類決被單。錦下，次判重物，㆒初判毛毯。音牓，毛
T40n1805_p0374a24 織布也。準此者，即準毛氈，校上薄軟。必依量
T40n1805_p0374a25 者，謂縱不過量，㆒而硬厚者，亦入重收。不下，簡
T40n1805_p0374a26 異。次判毾㲪。儀云：㆒謂以經緯班毛，如此錦者，
T40n1805_p0374a27 用為地敷壁障等。三判小氈。三中，三段，㆒初正
T40n1805_p0374a28 判。儀云：㆒由體是應法，即堪改轉㆒還類法衣，如
T40n1805_p0374a29 律㆒受淨。若爾，錦衣亦聽壞色而畜，理應入輕。
T40n1805_p0374b01 答：儀云：㆒不同錦繡毾㲪，染則可得如法；未染體
T40n1805_p0374b02 是班文綺錯，外相五彩分炳；㆒又佛正斷在重，㆒
T40n1805_p0374b03 無宜抑例通分是也。若下，二斤非。儀云：㆒有人
T40n1805_p0374b04 云：㆒真緋正紫大色上染，佛斷不服；著得墮罪，故
T40n1805_p0374b05 須入重。今不具引，直牒彼計，引類難破。絹布
T40n1805_p0374b06 不出黃白二色，㆒同是五大，亦不許著，㆒而判在
T40n1805_p0374b07 輕。故知㆒不可但據佛制不著，便謂入重。若爾
T40n1805_p0374b08 下，例難。氍毹前有兩斷，㆒彼謂入輕，乃是約量；
T40n1805_p0374b09 入重㆒正是約色，故有此難。答中。初明入輕，㆒但
T40n1805_p0374b10 離綺錯；縱純上色，亦判入輕。故知㆒但分文之
T40n1805_p0374b11 純雜，不論色之如非。故引《五分》為證，㆒彼云：錦
T40n1805_p0374b12 綺毛毯等不應分，㆒若純色者應分。四中。含，包
T40n1805_p0374b13 也。儀云：㆒有蟲之繭，著稈之麻。竝謂未成縷者。
T40n1805_p0374b14 稭音皆，麻稈也。五中，初判輕。注約串於肩上，
T40n1805_p0374b15 取兩頭以為齊限，㆒即非大者。準《五分》者，上明
T40n1805_p0374b16 數量，即出《五分》。下三入重，㆒竝謂大者。被袋隨
T40n1805_p0374b17 被判也。連袋，古云：兩頭縫合，中間開口也。儀
T40n1805_p0374b18 云：㆒以綺錯所成，同俗被袋，不入分限。六中，壞
T40n1805_p0374b19 色異俗，折破非衣，故竝入輕。猶是下，反上二
T40n1805_p0374b20 種故重。儀云：㆒為絕懷俗之心故。襦，短衣也。七
T40n1805_p0374b21 中。綵線靴鞋者，㆒儀云：㆒時有作三臺龍鳳（得頭有
三層者），㆒
T40n1805_p0374b22 及錯綵線綺繡刺成者入重。男女衣服，即童男
T40n1805_p0374b23 稚女花綵之衣。補方，舊云：㆒即裁五彩冕方補
T40n1805_p0374b24 合成者。儀云：㆒繡額結絡，綺錯綵袋，俱從重收；㆒
T40n1805_p0374b25 純色氈袋等，竝入分也。繡綺鉢袋輕者，隨鉢
T40n1805_p0374b26 判故。若準儀文云：㆒繡綵裝飾者，可單抽重收，
T40n1805_p0374b27 事同繡錦之服故。第二標中。五體總收五物。
T40n1805_p0374b28 石鐵二種，總諸金寶。《四分》，初科，前總列諸物。
T40n1805_p0374b29 即十三章門六章之物。瓶盆及下斧鑿燈臺，在

T40n1805_p0374c01 第五；一二床在第七，一水瓶等在十一；一車輿等
T40n1805_p0374c02 在十，一鐵皮等作器在十二；一下明染色，針線，一即
T40n1805_p0374c03 第六成衣眾具（共前為八）。律竝判重，一下引諸部，則有
T40n1805_p0374c04 科酌。此下，別簡作具。儀云：一古德謂不問能所
T40n1805_p0374c05 皆重。故此決之。初正示。故下，引證。注簡所造
T40n1805_p0374c06 差別，不可一判；一則明上云入重，一定是能造。儀
T40n1805_p0374c07 云：一鐵作器者，鑪治鉗礎錯等一器，陶作器謂輪
T40n1805_p0374c08 繩袋簿鍬钁等具，一皮作器謂盆瓮床桄刀剗
T40n1805_p0374c09 熨鐵等，竹作器謂刀鋸等，一木作器謂斧鋸斤
T40n1805_p0374c10 剗等。此皆妨道，不合畜故。次科。剃刀入輕，從
T40n1805_p0374c11 用輕故。三中。錢通入種（金、銀、銅、鋙、鐵、木皮、胡膠），一寶總真似
T40n1805_p0374c12 （金銀真珠摩尼珊瑚車磲碼磁及諸璧玉為真寶，一鋙銅鐵錫偽珠等為似寶。）。錢及真寶皆重，
T40n1805_p0374c13 不淨物故。似寶若本塊段入重，一入百一數者
T40n1805_p0374c14 皆輕。下文，即律衣法中，拾糞掃者取之，因開。
T40n1805_p0374c15 此證錢寶是不得畜。諸部中，初科，前通列諸
T40n1805_p0374c16 物。皆是小者。半鉢，即淺鉢；戶牌，標戶鉤者。若
T40n1805_p0374c17 下，別簡諸器。貝即海虫殼，齒即獸牙。作器謂
T40n1805_p0374c18 上四物所作者。如前即指上諸鉢。注，姬周半
T40n1805_p0374c19 斗，即今一升半許。上明器物。一切下，判染色。
T40n1805_p0374c20 儀云：一紫草黃蘗梔子乾陀等，此皆木類。次科，
T40n1805_p0374c21 《僧祇》三節，一初判二寶。次判床器。方曰筐，一圓
T40n1805_p0374c22 曰筥，一皆竹器也。亦爾者，同上重也。三判非法
T40n1805_p0374c23 鉢。瓦鐵，色量非；瓷者，更加體非。文標色量俱
T40n1805_p0374c24 非，一縱令色如，亦乖佛制，故云準此等。（如量白鉢，理應在輕，可熏
T40n1805_p0374c25 治故。）一三中。《善見》但判針耳，線見前科。四中。經開
T40n1805_p0374c26 畜刀，一四寸為限，大則歸重。五中。送終調度，一
T40n1805_p0374c27 謂車輿、棺槨，預作墳塋等。六中，簏即竹箱籠
T40n1805_p0374c28 等。戶鉤相隨入重，謂屬戶門者。第七。《十誦》輕
T40n1805_p0374c29 者，即如上引。不過半斗也。夾紵及銅，皆體非
T40n1805_p0375a01 也。儀文：義加漆器，一謂俗中盤椀盞合，乃至
T40n1805_p0375a02 匙箸食單，無問大小多少，竝入重收；一以全是
T40n1805_p0375a03 俗有，非道用故。第八有三，一初判香爐，前約量
T40n1805_p0375a04 判輕。準《十誦》者，亦半斗也。有下，簡寶飾。捉
T40n1805_p0375a05 寶制者，《戒本》云：及寶裝飾具故。若下，簡過量。
T40n1805_p0375a06 根本下，簡所屬。如上處分，即約量輕重也。次
T40n1805_p0375a07 判佛法供具。竝同兩判。不同香爐可約斗量，一
T40n1805_p0375a08 故但云輕可隨身者。三判數珠。注別屬者，由
T40n1805_p0375a09 是輕小，得自受用，一而無改賣不定之義，故偏
T40n1805_p0375a10 判輕。（必有市販亦重。）一儀云：一木槵珠貫雜色偽

寶所成之
T40n1805_p0375a11 珠，一在機正要，勿過數法；一投接下根，牽課修業；
T40n1805_p0375a12 可準《多論》，一似寶雜色，開為百一物者，一得如法
T40n1805_p0375a13 用，宜斷輕收；一餘木竹等，例此分也。第三田土
T40n1805_p0375a14 等，標中。即攝十三章中前四也。（共前十二。）一畜生、人民，
T40n1805_p0375a15 即是第九一章，離為二科。（對律十三章足。）一皮革出十三
T40n1805_p0375a16 輕物。四藥出第二屬伽藍物。《四分》中，初通列
T40n1805_p0375a17 四物。若下，別示屬房物，一初明輕物易重已未。
T40n1805_p0375a18 若下，次明已施追取可否。次科，初示物所屬。
T40n1805_p0375a19 若下，約分房兩判。他部中，初引彼律。染色在
T40n1805_p0375a20 前。正判一赭土，是屬房物。下準文判。義亦歸重，
T40n1805_p0375a21 故云同之。第四中。《四分》諸衣，以同外道服故；一
T40n1805_p0375a22 寒國雖開，而非常教。他部中，初科為二，一初明
T40n1805_p0375a23 囊器。次判諸帶。韋即軟薄皮。熟韋，未從用者。
T40n1805_p0375a24 已外判重，謂非小者。儀云：一必有生皮，理從重
T40n1805_p0375a25 攝。二中。平謂頭平，一斜即頭尖。且望乖道，故判
T40n1805_p0375a26 入重。準儀文云：一平尖二靴，律無正判；一若準天
T40n1805_p0375a27 竺，覆羅形如皮靴，一面前決開，行則左右掩繫，
T40n1805_p0375a28 必平尖一二靴；似此相從，竝準入輕。（以覆羅革屣，竝教聽著故。）一餘
T40n1805_p0375a29 入輕者，儀云：一餘有短鞾高頭，一類例亦宜從履
T40n1805_p0375b01 履同斷（履屨竝從輕故）。又云：依《僧祇、五分》一斷，革屣及
T40n1805_p0375b02 囊入分。（前靴采帛為者，與此不同。）一三中，初明經法。隨能與者，
T40n1805_p0375b03 必擇有德堪能，一不可罔濫。次判書畫。俗書
T40n1805_p0375b04 如此方儒道典藉古今字書等。儀云：一終非
T40n1805_p0375b05 久翫，故捨入僧（即當住也）。素畫，儀云：一異畫之屬，浮
T40n1805_p0375b06 情所忻；終非筌要，一宜入常住。（必是聖像，準上經法判之。餘像非例。）一
T40n1805_p0375b07 三判帋筆等。儀中兩判。謂兼道務者入輕。
T40n1805_p0375b08 本意附俗，竝從重例；一以莊嚴章句，樂世法故。
T40n1805_p0375b09 （須量亡者生乎所業。）一四中。《十誦》斷者，即準量也。第五，《母論》，
T40n1805_p0375b10 初判畜類。若下，明隨畜之物。園果等物，因而
T40n1805_p0375b11 引之，正判養生之具一故。下偏釋其名。然釋名
T40n1805_p0375b12 中，猶通人畜，一此中正取養畜具耳。六中，《四分》，
T40n1805_p0375b13 初明僧死判奴一物。入私已者，謂還彼也。儀云：一
T40n1805_p0375b14 若能給盡形，隨僧處分（去住由僧）。若所給盡形，前僧
T40n1805_p0375b15 既死，一後情自改，任意去留；一若他遣供給，還送

T40n1805_p0375b16 ‖本主；－若本是自有，倩俗蔭覆，依本入僧；－若暫
T40n1805_p0375b17 ‖來非永，隨時將送。律據一向，須依此五簡之。
T40n1805_p0375b18 ‖若下，次明奴死判物，－初明僧奴。次明私奴。同
T40n1805_p0375b19 ‖活取入已者，謂任主僧也。不同活二判，－不
T40n1805_p0375b20 ‖可攝入已故。注中，決上入親，須約不同利者；－
T40n1805_p0375b21 ‖必同僧利，一向入僧。《母論》中，二判。儀云：－若
T40n1805_p0375b22 ‖本擬盡形供給（謂盡主形。），－手疏分明者，準《母論》放
T40n1805_p0375b23 ‖去。不放者，即前五中二種入僧也。注中。準放
T40n1805_p0375b24 ‖去者，既取要約分明，－反例賜姓未離主者，通
T40n1805_p0375b25 ‖無分限，須入常住。故云依律，即上《四分》也。後
T40n1805_p0375b26 ‖終謂比丘亡時。即儀文云：－本是賤品，賜姓從
T40n1805_p0375b27 ‖良，而未離本主；－若主身死，可入常住；－衣資畜
T40n1805_p0375b28 ‖產隨身所屬，不合追奪。七中，初正判。穀米
T40n1805_p0375b29 ‖等是時藥，湯九等通餘三藥，－據文竝重。準
T40n1805_p0375c01 ‖儀文：盡形藥未擣治者入重；－若已擣和成丸
T40n1805_p0375c02 ‖散，及服殘餘者，入輕分。雖下，顯淨。論云：心斷
T40n1805_p0375c03 ‖清淨者，－故知食境，本非穢故。次科。請已命過，
T40n1805_p0375c04 ‖屬亡者故，此入常住。分衣語通，故注決之。命
T40n1805_p0375c05 ‖過後得，非亡者分，故歸本處；－即食所來處也。
T40n1805_p0375c06 ‖衣亦爾者，同上兩判。指略中，初顯略。具下，指
T40n1805_p0375c07 ‖廣。即《輕重儀》，文有一卷，－判決精詳。不覽彼文，－
T40n1805_p0375c08 ‖何由曉此，故云亦須等也。第三師，初敘彼所
T40n1805_p0375c09 ‖見。四部隨引，故云通用。諸部互有廢立，但契
T40n1805_p0375c10 ‖己見，隨引用之。如下，引示。澡罐等物，本律判
T40n1805_p0375c11 ‖重。然律，錫杖據本為警蟲獸，故判重收；－準約
T40n1805_p0375c12 ‖今用，正表道儀。若論扇者，亦有講譚搖風之
T40n1805_p0375c13 ‖別。不可一判，義須在輕，更何所惑。文下，指廣。
T40n1805_p0375c14 ‖亦即儀文。且下，結誥。令依次師。龜辨吉凶，鏡
T40n1805_p0375c15 ‖分好醜；－七門類判，喻有同之。賞勞中，初科顯
T40n1805_p0375c16 ‖德。五事立約病者。五中二事，共合為一。不
T40n1805_p0375c17 ‖如實語，謂多虛詐。仰，賴也。自猶堪能，而故不
T40n1805_p0375c18 ‖為，竝賴他作。五行不出三業二利。差死謂或
T40n1805_p0375c19 ‖差或死，－至究竟故。可不中，初正明。五下，引示，－
T40n1805_p0375c20 ‖《五分》。與究竟者，由存始終，即行滿故。《僧祇》中，
T40n1805_p0375c21 ‖初簡不合。自樂福者，非益他故。邪命為衣食
T40n1805_p0375c22 ‖故。若下，次明合賞。與物中，初科，前簡上下。律
T40n1805_p0375c23 ‖不論者，指文漫也。若不知等者，以義定也。且
T40n1805_p0375c24 ‖約衣多者為言；－若但三事，具缺與之。《十誦》下，
T40n1805_p0375c25 ‖次明審悉。先問，謂瞻病問病人也。不信，謂瞻
T40n1805_p0375c26 ‖病不可憑也。薩下，三明重衣。不刺不入，非一
T40n1805_p0375c27 ‖體故。《四分》下，示物數。漉囊針筒，出沒有異，－

隨
T40n1805_p0375c28 有皆通。器襆袋等，竝隨六物，一通入賞勞。次科，
T40n1805_p0375c29 初別簡具缺，一初句全與。下三句分與。竝須量
T40n1805_p0376a01 可，故令商度。然德具物缺，或六物不足，則隨
T40n1805_p0376a02 有與之；一或是全無，則與餘物。二俱缺者，或不
T40n1805_p0376a03 須與，一或與少餘衣。德缺物具，事涉進否；一故下
T40n1805_p0376a04 別標。以人性既殊，行難求備；一或減略物件，不
T40n1805_p0376a05 可輕微。縱德少缺，而加全賞，一理亦無損；故云
T40n1805_p0376a06 亦須優及，一謂多與也。竝下，總示和與。若德物
T40n1805_p0376a07 俱具，須先賞勞；一餘不具者，或與少物，義應直
T40n1805_p0376a08 付；一須至分衣法後，方可與之；一乞字去呼。敏字
T40n1805_p0376a09 訓疾，謂無滯礙；一或可字誤，合作允。簡人中，初
T40n1805_p0376a10 科。謂看病一通七眾，非謂共看也。前明僧病，次
T40n1805_p0376a11 明尼病。皆本眾合賞，俗眾非分。注云勞者，即
T40n1805_p0376a12 前二五德也。《伽論》開與餘眾。沙彌六物，於後
T40n1805_p0376a13 有用，故須具與。準下，義決。共看一與究竟者，謂
T40n1805_p0376a14 前後替看。齊竟一屏分，謂賞一首者，令後自分。
T40n1805_p0376a15 次科，初明留付。亦可等者，以身不現，不可羯
T40n1805_p0376a16 磨，一故令白眾直和待還。若下，次簡合賞。以捨
T40n1805_p0376a17 己修道，遠相濟故。《伽論》雖非夏制，頗見懷慈。
T40n1805_p0376a18 時節中，初科。共行弟子，或稟戒、或依止，一師資
T40n1805_p0376a19 相濟七種共行，如上卷中。舍利即死屍。次科，
T40n1805_p0376a20 《十誦》屍去後。謂葬訖也。在異處者，離屍邊也。
T40n1805_p0376a21 《母論》同之。然準上文，即後皆得；一而《母論》有
序，
T40n1805_p0376a22 是可行之。第九集財中。不勝舉謂重大者，不
T40n1805_p0376a23 必現前。須歷帳者，無論大小現不現物，一皆須
T40n1805_p0376a24 錄示；至僧集時，先令維那打槌披讀。加法中。
T40n1805_p0376a25 五人已上，一行法整足，故別明之。處判中，次科。
T40n1805_p0376a26 注中。據律合牒六物。上文但云若衣非衣，一蓋
T40n1805_p0376a27 準《多論》，容不集故。彼云：一三衣在餘處者，索來
T40n1805_p0376a28 此賞；一若此德不具，則隨彼分等。《母論》亦爾。判
T40n1805_p0376a29 物中有三，一先問有三，一一問負債，一二問囑授，一
三
T40n1805_p0376b02 分者，即應對僧逐物提示重輕之意，然後各著
T40n1805_p0376b03 一處。三索送喪物。三唱還者，應先告僧一若
T40n1805_p0376b04 千件數津送亡者，一此是看病者物，將替入法，
T40n1805_p0376b05 應須還波；一唱云：一大德僧聽！僧今持此衣還
T40n1805_p0376b06 某甲比丘。（三說。）一若無，謂不將亡物送喪也。賞
勞
T40n1805_p0376b07 中，初科，前標合賞。今下，次辨須否，一初斥時對
T40n1805_p0376b08 問。以答具不具，二皆不便。俗所恥者，《論語．顏
T40n1805_p0376b09 子》云：一願無伐善。（謂自稱己德。）一與下，顯今
不須。律云：一

T40n1805_p0376b10 ‖即引結說戒堂文，故云結不結也。此明賞給
T40n1805_p0376b11 ‖由僧，不必須問。次科。上座告者，即奬飾之意。
T40n1805_p0376b12 ‖看病謙者，不自伐也。僧抑伏者，上座應云：－此
T40n1805_p0376b13 ‖佛嚴制，不在辭遜；－當受羯磨，便即互跪。羯磨
T40n1805_p0376b14 ‖中。四處牒緣－皆不同者，由物不定，意令隨故，
T40n1805_p0376b15 ‖如前注中。後注從物，名相多少，－尋文可知。
T40n1805_p0376b16 ‖次差人中，初科，前標示律文。今下，準用時事。
T40n1805_p0376b17 ‖《注羯磨》云：－有人存三番作法，－此思文未了
T40n1805_p0376b18 ‖（一差人，二付衣，三分次；律云－持衣與一比丘，令白二分，－然律即指付分一法，彼謂有二，－故是未了。）；－亦有
T40n1805_p0376b19 ‖存二番法者（一差人，二付分，－古記謂是口差，今家即者，非也。）：－今鈔所用，即
T40n1805_p0376b20 ‖一番法者；以口差人，但作付分，故不作差法；－
T40n1805_p0376b21 ‖反上律文，故云違法。知事則本由公選，－口差
T40n1805_p0376b22 ‖則亦顯眾和，故云通得。問－既云違法，何不白
T40n1805_p0376b23 ‖二差之？－答：－律雖明制，不出法－故。諸家所立，竝
T40n1805_p0376b24 ‖是意裁。今家不行，恐成專擅。（作《行事策》者，亦妄出法；－古記相沿，雷同
T40n1805_p0376b25 ‖引用，都迷聖旨。）－即《注羯磨》云：－今準律文，具含付分二法，－
T40n1805_p0376b26 ‖餘無故不出是也。若爾，違法即應有過。答：－律
T40n1805_p0376b27 ‖既不出，非故不行。況知事口差，通和義顯，理
T40n1805_p0376b28 ‖應無過。次科，初總示。持律者即指五德。以
T40n1805_p0376b29 ‖瞻病德缺，及沙彌分法，不行賞勞；－作分衣羯
T40n1805_p0376c01 ‖磨已，直爾處分；故令先知，方可作法。多下，別
T40n1805_p0376c02 ‖釋，初釋具德。注中，上句明彼得分，普該十方
T40n1805_p0376c03 ‖故；－下句顯此分賞，隨與少物故。三五肘外應
T40n1805_p0376c04 ‖白僧者，由是長物，不合持賞；－復連法衣，不可
T40n1805_p0376c05 ‖截去；白僧－和與，彼此通成。十下，次釋沙彌。前
T40n1805_p0376c06 ‖引《僧祇》，望入和尚；故是直分，－沙彌自物。羯磨
T40n1805_p0376c07 ‖同僧，－乃據《十誦》；意令準用，－故此引之；－本部羯
T40n1805_p0376c08 ‖磨唯有大僧。付分法中，初科。注中，示法所出。
T40n1805_p0376c09 ‖律中賞勞法，下注云：－若僧中羯磨，差一人分
T40n1805_p0376c10 ‖亡者衣物－羯磨，與此無異；唯益一句：－僧與某
T40n1805_p0376c11 ‖甲比丘衣，某甲當還與僧，白如是。（已上律注。）－彼但例
T40n1805_p0376c12 ‖指，故云不具。或可賞法緣中自牒六物，－又不
T40n1805_p0376c13 ‖云若衣非衣等；－用有不便，故準後法。羯磨中。
T40n1805_p0376c14 ‖誰諸長老忍下，多牒緣十五字，－僧下又多今
T40n1805_p0376c15 ‖字；－準諸羯磨比之，定是傳訛，－義須刪去。或
T40n1805_p0376c16 ‖當秉御，不須謹誦。大僧物中，初科。作上法已，
T40n1805_p0376c17 ‖限人－已定。五德潛數人數，打搥白眾－已，於籌

T40n1805_p0376c18 物上各據字號。先行籌已，㆓然後以籌對物付
T40n1805_p0376c19 之。二中。初與無衣㆓猶善，下令隨付㆓實難。注令
T40n1805_p0376c20 折破，㆓最為精要，宜準行之。三中，初勸依教。此
T40n1805_p0376c21 下，次顯功深。不下，遮餘用。縱設謂設齋等。四
T40n1805_p0376c22 中，留物，公私兩判。私緣囑授，亦不開與。次沙
T40n1805_p0376c23 彌中。等興，同僧分也。四中與一，謂僧一分㆓四
T40n1805_p0376c24 破分之。準應白搥，一同僧式。五中與一，準上
T40n1805_p0376c25 亦然。淨人不可預眾，㆓應白僧已，屏處付之。若
T40n1805_p0376c26 下，示制。《疏》即《業疏》，《㆓鈔》即《義鈔》，
文逸。二中。記數，
T40n1805_p0376c27 謂知僧多少。品即量也。三中，初示教所不許。
T40n1805_p0376c28 今下，斥世非法，㆓初正斥。顏厚，謂無羞色也。佛
T40n1805_p0376c29 下，示意。今下，重責。惟即思惟。始終，謂生死。俊，
T40n1805_p0377a01 改也。望下，深勉。四人法中，初示僧位。衣下，明
T40n1805_p0377a02 賞勞。口和者，準《羯磨》㆓云：㆓諸大德憶念！今持
此
T40n1805_p0377a03 亡比丘某甲衣鉢（坐具等物）㆓與某甲看病比丘。（三
說。）㆓餘
T40n1805_p0377a04 下，正分衣。準《注羯磨》四句成。白㆓云：㆓大德僧
聽！
T40n1805_p0377a05 若僧時到僧忍聽，某甲比丘命過，所有衣物現
T40n1805_p0377a06 前僧應分，白如是。（準或合須牒本云僧今分是衣物。）
《㆓羯磨》云：㆓大德
T40n1805_p0377a07 僧聽！比丘某甲命過所有衣物現前僧應分。
T40n1805_p0377a08 （準前牒本。）㆓誰諸長老忍僧分是衣物者默然等；㆓
結
T40n1805_p0377a09 詞云，㆓僧已忍分是衣物竟等。（此依《母論》出法，
改正不妨。）㆓作此下，
T40n1805_p0377a10 示改法。未入手者，明入手已，則不須改。更共
T40n1805_p0377a11 作法者，改從五人法也。注中引類顯上須改。
T40n1805_p0377a12 準非時施中，本亦直分；㆓因客比丘數數來分
T40n1805_p0377a13 衣疲極，㆓佛言，㆓應差一人令分。今無人故，依論
T40n1805_p0377a14 直分；㆓後有人來，類彼須改。有下，證成。對首有
T40n1805_p0377a15 二，㆓初三人法。彼此相語，故云展轉。二人口和，
T40n1805_p0377a16 但除諸字。次二人法。不出詞句，㆓應云：㆓大德！
T40n1805_p0377a17 此亡比丘衣鉢（坐具等物），㆓與大德看病賞勞。指分
法
T40n1805_p0377a18 如上，㆓但除上二字。《四分》下，會同本律。但出對
T40n1805_p0377a19 首之法，不論賞勞，故云直明等。文如論者，即
T40n1805_p0377a20 同上引。心念中，初示緣。此下，出法。即須口陳，
T40n1805_p0377a21 非謂默然。作下，明重分須不。若三說已，決作
T40n1805_p0377a22 已想，㆓或手執捉，即為入己，㆓如注所顯。若不
T40n1805_p0377a23 爾者，有來須分。《四分》下，引類。律文續云：㆓更
T40n1805_p0377a24 有餘比丘來，不應分與。同上通之。問非衣中。

T40n1805_p0377a25 ‖ 《戒疏》云：一昔云一如幡蓋等，一有云一如革屣鉢囊等，
T40n1805_p0377a26 ‖ 此亦非也；一又相傳云：帽袜之類。古多局解，故
T40n1805_p0377a27 ‖ 問通之。答中，初句通標。文下，引示。今下，正
T40n1805_p0377a28 ‖ 答。通而述者，即上所牒；或未成衣財，或僧尼
T40n1805_p0377a29 ‖ 互望皆可收之，一故云彼比俱攝也。十中，初
T40n1805_p0377b01 ‖ 科，前明有守掌又二，一初明有住處。若亡下，次
T40n1805_p0377b02 ‖ 明無住處。家人即俗侍者。不得尼者，顯是僧
T40n1805_p0377b03 ‖ 物一故。不與近寺者，明有本處一故。注云僧法，一
T40n1805_p0377b04 ‖ 即眾行羯磨。若無下，後明無守掌。白衣家中，
T40n1805_p0377b05 ‖ 初文可解。次科，前明本眾各取。不同得施二
T40n1805_p0377b06 ‖ 部共分。當下，次明當部不行羯磨。重物隨遠
T40n1805_p0377b07 ‖ 近者，近有伽藍，則攝入常住；一無則隨彼五眾
T40n1805_p0377b08 ‖ 攝歸本寺。三中，初明五眾取法。必約執捉作
T40n1805_p0377b09 ‖ 意以為得限。縱下，次明俗人不還。盜僧成就，
T40n1805_p0377b10 ‖ 即彼俗人已成盜業一故。若彼俗士從勸還僧，
T40n1805_p0377b11 ‖ 即同得施，一故注示之。同界集中，初明持出別
T40n1805_p0377b12 ‖ 受。準似界外受之，一但犯越者，即成分衣，一但
T40n1805_p0377b13 ‖ 乖法故。注引《四分》例決不成，一即盜僧物。若下，
T40n1805_p0377b14 ‖ 次明羯磨一限約。在前入界，作法重分；一已後入
T40n1805_p0377b15 ‖ 者，不須與分。下引律證。可知。釋疑中，初問。以
T40n1805_p0377b16 ‖ 物屬當界，不合出外；一教文互見，故問通之。答
T40n1805_p0377b17 ‖ 中，初正答。言難分者，或在本處，多人往還，叢
T40n1805_p0377b18 ‖ 雜難辨。別擇靜處，故須唱令白僧令知，一此即
T40n1805_p0377b19 ‖ 許出界外。《十誦》將僧得施物出界犯吉；一亡物
T40n1805_p0377b20 ‖ 準同，故云結犯。注中，和會上科出界別受犯
T40n1805_p0377b21 ‖ 越之文。《十誦》下，明僧尼互索。亦顯攝歸本界。
T40n1805_p0377b22 ‖ 注中所簡，比上諸文。次問。以物入界，即屬此
T40n1805_p0377b23 ‖ 處，一意疑外人不可受故。答中，二意。一以不知，
T40n1805_p0377b24 ‖ 知則不許。二以同法，歸界同分，非私屬故。
T40n1805_p0377c05 ‖ 四藥者，攝盡一切所食之物，一對治新故二種
T40n1805_p0377c06 ‖ 之病，一通名為藥。受兼手口，俱該四藥，一但時
T40n1805_p0377c07 ‖ 藥手口互塞，一餘三竝通。淨謂說淨，一唯局七
T40n1805_p0377c08 ‖ 日；一若論護淨作淨，則通四藥。受淨二字，從法
T40n1805_p0377c09 ‖ 為名。敘意中，上二句敘功。命之延促，宿因所
T40n1805_p0377c10 ‖ 招，故云報命。資養存活，即是支持；一支謂相支
T40n1805_p0377c11 ‖ 拄也。次二句顯數。對病據體，不出此四。言下，
T40n1805_p0377c12 ‖ 釋名，竝從時立。時藥中。云事順，對上從且至
T40n1805_p0377c13 ‖ 中，一是食時故。法應，對上聖教聽服，不違教故。
T40n1805_p0377c14 ‖ 非時中。時外即中後，此示非時義也。七日中。
T40n1805_p0377c15 ‖ 能謂功能，以藥之力至七日故。盡形中，初示
T40n1805_p0377c16 ‖ 名義。聽久服者，即盡形也。次列三相。後引論
T40n1805_p0377c17 ‖ 文，別證第三；一故今所加，須期盡報。分章中。分
T40n1805_p0377c18 ‖ 即科段。初示四體不得相濫，一二即安藥之

T40n1805_p0377c19 ‖ 處，一三明進噉離過，一四淨生相，一第五可知時
T40n1805_p0377c20 ‖ 藥中，《四分》，列正不正。粥通二食，一稠稀分之。
T40n1805_p0377c21 ‖ 米粉餻糜，竝歸不正，一細末所收。《僧祇》。蔓菁，
T40n1805_p0377c22 ‖ 亦名蕪菁，一即溫菘之類；一又云：北人名蔓菁
T40n1805_p0377c23 ‖ （井星）薺（但禮）苣（奴禮），甘菜也。酒醋等，竝
時漿攝。次
T40n1805_p0377c24 ‖ 揀魚肉，引廢中，一初示前廢教。《涅槃》下，次引後
T40n1805_p0377c25 ‖ 制斷。爾前雖斷，如《楞伽》等，但通指其過。《涅槃》
T40n1805_p0377c26 ‖ 終窮，正為開會，故特引之，出〈如來性品〉。初引
T40n1805_p0377c27 ‖ 廢前文，一初二句立制，次一句教觀厭。經云：一
T40n1805_p0377c28 ‖ 如夫妻二人，共携一子，同行曠野；一險難根
T40n1805_p0377c29 ‖ 盡，殺子而食；垂淚而飡，不得滋味；一比丘亦爾，一
T40n1805_p0378a01 ‖ 今若觀一切眾生肉如子之肉，一作是想時，必
T40n1805_p0378a02 ‖ 不貪食。夫下，顯過患。大慈是佛心，即於己他
T40n1805_p0378a03 ‖ 斷佛種故。水除空行者，舉處攝物；一沈潛飛走，
T40n1805_p0378a04 ‖ 無所不收。今食肉者，由害彼命，即彼怨讎。經
T40n1805_p0378a05 ‖ 下，次引決前文。欲彰前教，無諸過故。四生，胎、
T40n1805_p0378a06 ‖ 卵、濕、化。經云：一為度眾生故，示現食內而實
T40n1805_p0378a07 ‖ 不食。次《楞伽》中。十過。最須觀察，一初恐食噉父
T40n1805_p0378a08 ‖ 母成惡逆一故。《梵網經》云：一一切男女，皆是我父
T40n1805_p0378a09 ‖ 母，一我生生無不從之受生；一而殺而食者，即殺
T40n1805_p0378a10 ‖ 我父母是也。二恐食其同類，非仁心也。三謂
T40n1805_p0378a11 ‖ 禽畜交合精血所成，腥臊穢物，自內於口，深可
T40n1805_p0378a12 ‖ 惡也。四者由多噉肉，易其血氣；一眾生聞之，知
T40n1805_p0378a13 ‖ 是殺者。五即《涅槃》所謂斷大慈種也。六中由
T40n1805_p0378a14 ‖ 是愚癡不淨者所為，一故有食噉，無善名稱。七
T40n1805_p0378a15 ‖ 謂或持呪術，必須精潔；尚誡葷辛，一何況血肉。
T40n1805_p0378a16 ‖ 八謂凡遇畜形，即思其味故。九中三過，一天報
T40n1805_p0378a17 ‖ 清淨，所以捨棄；一不習善法，故多惡夢；一身同畜
T40n1805_p0378a18 ‖ 氣，故為虎狼所食。十謂由此相因，遂噉同類。
T40n1805_p0378a19 ‖ 斑足王者，其父遊獵至山，染師子而生；一人形
T40n1805_p0378a20 ‖ 斑足，後紹王位，一一日掌膳者闕肉，一求得小兒
T40n1805_p0378a21 ‖ 肉以充之，一王覺味殊，一因勅常供；一殺害既多，一
T40n1805_p0378a22 ‖ 眾欲殺王，一王變為飛行羅剎，一十二年中常食
T40n1805_p0378a23 ‖ 人肉。申誡中，初明過重。如向列故。故下，次
T40n1805_p0378a24 ‖ 明業深。同屠殺故。引小中，初科。為一眾殺一而
T40n1805_p0378a25 ‖ 制七眾者，以同沾佛戒，意所通故。彼律得食
T40n1805_p0378a26 ‖ 三種淨肉，一謂不見、不聞、不疑為我故殺者。是
T40n1805_p0378a27 ‖ 知雖云得食，還同禁斷。下引《四分》，其意益明。
T40n1805_p0378a28 ‖ 次科，初明學戒。多不食者，此指祖師之世奉
T40n1805_p0378a29 ‖ 持者耳。若今學戒，食肉飲酒，猶為細行；一更行
T40n1805_p0378b01 ‖ 麁惡，不足言之。中國學大乘者，皆依《梵網》、《楞
T40n1805_p0378b02 ‖ 伽》、《涅槃》等制；一既修大行，慈濟為先，一安有
大乘

T40n1805_p0378b03 方行殺戮。皇唐之世，華竺交通；㆒或梵眾東來，
T40n1805_p0378b04 或此僧西邁；㆒彼方風化，可得傳聞。且如此土
T40n1805_p0378b05 稟大高僧，至有身不服於繒綿，㆒足不履於皮
T40n1805_p0378b06 革，㆒葷辛乳蜜，多不沾脣；㆒蚤虱蚊虻，從之咂齧；㆒
T40n1805_p0378b07 斯之學大，豈非大乎。有下，指斥。行謂為之無
T40n1805_p0378b08 恥，㆒解謂執之不疑。二教不收者，以大小俱制，
T40n1805_p0378b09 反不依行，㆒教所不被故。教既不被，非佛弟子；
T40n1805_p0378b10 無慈好殺，宜入屠行。天魔報勝，淨因所克；㆒外
T40n1805_p0378b11 道苦行，飡風自餓等；㆒故知噉肉比丘，未及魔
T40n1805_p0378b12 外。閻羅將吏，信是同倫。具云閻摩羅，此云雙
T40n1805_p0378b13 王，㆒苦樂竝受故。又云㆒兄治男事，妹治女事，故
T40n1805_p0378b14 云雙王。將吏，謂夜叉鬼卒之類。三中，《四分》，初
T40n1805_p0378b15 明制斷。為我、大祀，二皆不淨。今下，顯意。毘下，
T40n1805_p0378b16 指同。次明開食。前與肉者，須行十善；㆒豈有行
T40n1805_p0378b17 十善者㆒而有肉耶？㆒故云何由得肉等。鳥殘，
T40n1805_p0378b18 《多論》犯吉。通禁中。酒肉兼五辛，文缺與渠。或
T40n1805_p0378b19 謂阿魏，或云㆒自有興渠，根如蘿蔔。蒜音算，㆒韮
T40n1805_p0378b20 音久，㆒薤胡介反，㆒竝葷菜也。《梵網》云：㆒一切
食中
T40n1805_p0378b21 不得食。《楞嚴》云：㆒熟食發婬，㆒生噉增恚，㆒如
是世
T40n1805_p0378b22 界食辛之人，縱能宣說十二部經，十方天仙嫌
T40n1805_p0378b23 其臭穢，咸皆遠離；㆒諸餓鬼等，因彼食次，舐其脣
T40n1805_p0378b24 吻；常與鬼住，㆒福德日消，長無利益等。舉況中。
T40n1805_p0378b25 《論語．鄉黨》說孔子凡祭祀㆒預齊，不飲沽來之
T40n1805_p0378b26 酒，不食市得之脯。為僧嗜此，希貪口腹，情無
T40n1805_p0378b27 遠趣，㆒故云所懷可見。引斥中，初引示。今下，斥
T40n1805_p0378b28 非。二途即上貪美棄惡；㆒凡庸之情，故可知也。
T40n1805_p0378b29 非時漿中，《僧祇》。豆等頭不破者，破即時漿，㆒非
T40n1805_p0378c01 時不得飲。十四種者㆒，一菴羅漿㆒，二拘梨㆒，三安
T40n1805_p0378c02 石榴㆒，四蹟哆梨㆒，五蒲桃㆒，六波樓沙㆒，七犍
犍㆒，
T40n1805_p0378c03 八芭蕉㆒，九閻伽提㆒，十劫頗羅㆒，十一婆籠渠㆒，
十
T40n1805_p0378c04 二甘蔗㆒，十三呵梨陀㆒，十四呿波梨。（上多列梵言，
未見翻譯，竝
T40n1805_p0378c05 果名耳。）㆒要水淨等，壞好味故。次科，初引文。火
淨
T40n1805_p0378c06 壞種，水淨壞味。準下，例通。三淨中，《善見》。注
T40n1805_p0378c07 蓮華根，即藕漿也。葉中除菜，草果除瓜瓠等，㆒
T40n1805_p0378c08 竝時漿故。椰子列在草果，㆒即今瓢子之類。古
T40n1805_p0378c09 云南海樹生者，㆒此乃木果，不在簡除。《母論》。破
T40n1805_p0378c10 取汁，即壓碎。兩即味也，㆒北人呼酒味為兩。《了
T40n1805_p0378c11 論》。米藥釀合，據是時漿，㆒而名非時者，必取清

T40n1805_p0378c12 冷。無酒氣味故。《四分》。無欲仙人，謂不多欲。梨
T40n1805_p0378c13 棗等，即列八漿；文略二種，即閻浮漿、波樓師
T40n1805_p0378c14 漿。□，儒佳反；其果味甘，出北方。果漿醉人，即
T40n1805_p0378c15 同酒判。澄漉中。《伽論》水色即是別相。七日藥
T40n1805_p0378c16 中，初科。當字去呼。資益故當食，除患故當藥；
T40n1805_p0378c17 簡餘三藥，各專一用。如食飯等者，明其當食
T40n1805_p0378c18 也。不令麁者，誡其多貪也。《伽論》糖漿，今時謂
T40n1805_p0378c19 水糖是也。未捨自性，謂未轉變也。《僧祇》加脂，
T40n1805_p0378c20 則有六種；兼上糖漿，則有七矣。熊音雄，似豕；
T40n1805_p0378c21 羆音碑，似熊而長頭高脚為異。次科，初二句
T40n1805_p0378c22 顯體。無時食氣，離肉分也。次二句示法。有
T40n1805_p0378c23 下，明功。三大各有百一，雜病即等分，亦百一；
T40n1805_p0378c24 合數可見。三中。米是時藥，彼因那律疑故
T40n1805_p0378c25 問佛，故為決之。若合藥等，準類盡形。四中。獨
T40n1805_p0378c26 簡石蜜。五人得者，若論非時，唯開有病；自餘
T40n1805_p0378c27 時中，不許輒噉。五中，《僧祇》，初明展轉加受。動
T40n1805_p0378c28 猶轉也。若長謂猶有餘者。注中，古師謂七日
T40n1805_p0378c29 不開重受；準上體變，得更加受，則知體別不
T40n1805_p0379a01 名重矣。餘如第五門說。若下，造受差別。初明
T40n1805_p0379a02 穌法。須氈漉者，恐雜時食故。記識法者，恐忘
T40n1805_p0379a03 故，令憶而知之。若得下，次明油法。如穌說者，
T40n1805_p0379a04 即同漉淨加記等。得麻可知。若熊下，三明脂
T40n1805_p0379a05 法。亦先漉治，或中前加受，或有緣記識，故竝
T40n1805_p0379a06 指如上。得甘蔗等，蔗通非時七日，果局非時。
T40n1805_p0379a07 《善見》。八日犯捨者，此明記識即入法限。鑽，即
T40n1805_p0379a08 煎也。問：前作記識，及後成藥，用加受否？答：
前
T40n1805_p0379a09 但憶持，不言藥病；詞中通泛，理必更加。若爾，
T40n1805_p0379a10 中間藥成，為得幾日？答：準上《善見》，自可明
之。
T40n1805_p0379a11 《伽論》。作法之言，則通受持記識，二竝不成。誡
T40n1805_p0379a12 蜜中，初明味重過深。經論多舉為喻，復是常
T40n1805_p0379a13 人共知，故云凡聖常言也。兼下，次明傷慈害
T40n1805_p0379a14 命。強力劫掠者，以取時以烟火逐散，奪彼食
T40n1805_p0379a15 分，與世劫賊復何異哉！《僧傳》云：慧遠法師
有
T40n1805_p0379a16 疾六日而困篤，大德耆年皆稽顙請飲鼓酒，
T40n1805_p0379a17 弗聽；又請飲米汁，弗聽；又請以蜜和水為漿，
T40n1805_p0379a18 乃令律師披卷尋文，得飲以不？展卷未半而
T40n1805_p0379a19 終。嗚呼往哲，真大法師；自餘昏庸，何足算也。
T40n1805_p0379a20 且吾祖律師、荊溪禪師，竝以惻隱之深，終身不
T40n1805_p0379a21 食；豈非解大乘法，修大乘行者乎？故《章服儀》
T40n1805_p0379a22 云：囚犢捋捋乳，劫蜂賊蜜；比之屠獵，萬計倍之；
T40n1805_p0379a23 反覆斯言，宜為極誡。故下，引證。彼因獼猴見

T40n1805_p0379a24 ‖樹中無蜂熟蜜，來取佛鉢，盛獻於佛；一後生忉
T40n1805_p0379a25 ‖利，出家成羅漢等。比明無蜂者，佛乃受之；一
T40n1805_p0379a26 ‖反知有蜂，其過彌甚。盡形，藥體中，《僧祇》。呵梨
T40n1805_p0379a27 ‖勒，今時所謂呵子是也。頓受，謂多藥得作一
T40n1805_p0379a28 ‖時加也。《四分》，上句標；一下，釋。以此藥體繁多，
T40n1805_p0379a29 ‖不可別舉；一但約六味不任為食，攝無不盡。任，
T40n1805_p0379b01 ‖堪也。《善見》，初約義定體。又下，對時簡辨，一初
T40n1805_p0379b02 ‖明交雜。但下，判定。次科，初示七日。隨病為量
T40n1805_p0379b03 ‖者，以病七日一轉故。復不飢者，非謂酥蜜得
T40n1805_p0379b04 ‖用充飢；一然雖開病，復須飢空。論有等字，故舉
T40n1805_p0379b05 ‖油蜜類同。次明終身，是正科意。前引七日，對
T40n1805_p0379b06 ‖顯不同。客病即是新病；一下云飢渴，即為主病。
T40n1805_p0379b07 ‖三中。《十誦》得飲苦酒者。《母論》制斷，有酒兩一
故，
T40n1805_p0379b08 ‖據是時漿。由無酒氣，一作非時飲；而在此一明，未
T40n1805_p0379b09 ‖詳何意。結斥中，初指前所引。隨事，事即是物。
T40n1805_p0379b10 ‖同一此宗者，此示有不同者，則不引故。今下，斥
T40n1805_p0379b11 ‖世非法，一初列非。言非鹹苦格口者，一顯是甘美
T40n1805_p0379b12 ‖利口耳。格合作隔，礙也。竝下，正斥，一初句任意。
T40n1805_p0379b13 ‖次句倚濫。彼謂湯藥非時開故。不下，舉況。飯
T40n1805_p0379b14 ‖無異味，一不至貪嗜，故舉質之。（愚者又謂鈔文許噉
飯者，謬矣。）一引下，
T40n1805_p0379b15 ‖顯過。令他毀犯，相沿不絕，故云長世。陷他既
T40n1805_p0379b16 ‖爾，自損可知。今時多作茯苓丸，一形如拳大，煎
T40n1805_p0379b17 ‖署預湯，稠如糜粥；一非時輒噉，妄謂持齋。以
T40n1805_p0379b18 ‖事驗心，即因觀果；一當知即是吞熱鐵丸，飲洋
T40n1805_p0379b19 ‖銅汁；一暫時取適，長劫難堪；一有智思之，豈宜貪
T40n1805_p0379b20 ‖縱。六味，標中。次二寫重，可除一字。《涅槃》云：一
有
T40n1805_p0379b21 ‖六種味：一苦一，二酢一，三甘一，四辛一，五鹹一，
六淡時
T40n1805_p0379b22 ‖量中，初對味別簡。六味中，缺鹹淡二味。甘味
T40n1805_p0379b23 ‖中，甘草是盡形，一蜜等即七日。酸中，果汁是非
T40n1805_p0379b24 ‖時。辛味中，薑椒等皆盡形。苦味不入時食，故
T40n1805_p0379b25 ‖唯在終身。次對七日總簡。以七日體別，同是
T40n1805_p0379b26 ‖可食，故除已外，一一切名時。從下，顯示時義。若
T40n1805_p0379b27 ‖論時及盡形，皆通六味。但時藥微通辛苦，一盡
T40n1805_p0379b28 ‖形少於甘肥，一非時多是甘酸，一七日唯局甘味，一
T40n1805_p0379b29 ‖如是求之。更量者，日中受藥，一以五更為限故。
T40n1805_p0379c01 ‖日夜各五時者，無論長短，一但將一日分為五
T40n1805_p0379c02 ‖時，一對夜五更。（不可定約寅卯等時；以夜五更，亦
不限此時故。若準《僧祇》，晝夜三十須臾，即三須
T40n1805_p0379c03 ‖臾為一時，一且據相等為言。）一至二更者，謂盡一更，
交至二更，受

T40n1805_p0379c04 法即謝。如是輪轉者，謂第二時受，即盡二更，
T40n1805_p0379c05 至三更謝等。若約《四分》，但盡非時。今須依律。
T40n1805_p0379c06 此下，簡濫。漬飯漿，即今之漿水也。大開者，望
T40n1805_p0379c07 不制受，故得此名。《四分》下，會異。轉變中，初科。
T40n1805_p0379c08 苦酒得飲者，準上無酒氣味。二中，且約四物，
T40n1805_p0379c09 餘可類準。胡麻同肉者，亦通兩轉故。是知一
T40n1805_p0379c10 物，或通四藥，一或三或二，轉變不定，隨舉說之。
T40n1805_p0379c11 相和中，一不等有三，前明七日，初立義。由下，釋
T40n1805_p0379c12 所以。如下，舉事。次若以下，明終身，一即盡形異
T40n1805_p0379c13 名。初立義。如下，示相。酥是七日，乳是時藥。浸
T40n1805_p0379c14 豆麥者，即用豆麥浸去其毒。後若以下，明時
T40n1805_p0379c15 藥。可解。次科，唯據盡形為言，一初立義。餘藥分
T40n1805_p0379c16 者，即通四藥。如下，顯相。次明淨地，制意中，一初
T40n1805_p0379c17 總示，根器不同。若下，別明立教有異。初敘上
T40n1805_p0379c18 根從制。分衛即乞食，《一經音義》云：一正言儐荼波
T40n1805_p0379c19 多，此云團墮；一言行乞食，團墮在鉢中也。次敘
T40n1805_p0379c20 中下須開。言情同者，謂心雖慕上，力不及故。
T40n1805_p0379c21 因餓死者，藥法中云：一時有吐下比丘，一使舍衛
T40n1805_p0379c22 城人煮粥；一時有因緣，城門開晚，未及得粥便
T40n1805_p0379c23 死；一諸比丘白佛，一佛言一聽在僧伽藍內結淨
T40n1805_p0379c24 地。釋名中，初正釋。若下，反顯。準《業疏》中，具
四
T40n1805_p0379c25 義一故，方名為淨。一增貪長慢，名污淨心；一二外
T40n1805_p0379c26 俗譏謗，名污淨信；一三宿煮生罪，名污淨戒；一四
T40n1805_p0379c27 來受苦報，名污淨果。此下，遮濫。言從緣者，如
T40n1805_p0379c28 上所釋，一但取離過故；一非對穢者，世愚多謂不
T40n1805_p0379c29 結地穢故。列數，標中。列數通四種，一作法局後
T40n1805_p0380a01 二。不周中，《四分》，前約籬障二合，以明三相。障
T40n1805_p0380a02 即板壁等物。半有者，二方障也。多無者，一方
T40n1805_p0380a03 有也。都無，如文釋也。非下，示開意。注中一厨
T40n1805_p0380a04 孤立者，謂寺雖不周，而厨有院者。垣牆下，指
T40n1805_p0380a05 略餘相。總上六種，各有三相；一疏云一約文附
T40n1805_p0380a06 事，則十八處是也。注中遮疑。恐謂四面俱
T40n1805_p0380a07 牆，可為周匝；餘物相參，便謂不周，故得或作
T40n1805_p0380a08 等。檀越淨三種：一初食是他物，處是己有。即
T40n1805_p0380a09 施主寄食僧界，隨用施僧也。食具即所食
T40n1805_p0380a10 之物。二處是他物，一食具己有。如文自顯。三
T40n1805_p0380a11 俱是者。即今俗舍設會供僧也。結斥中，初
T40n1805_p0380a12 結示。今下，斥非。疏云：一若道寺是俗有，即
T40n1805_p0380a13 云他淨（牒彼所計）；一一切僧坊，俱非道有；一於中
盜損，
T40n1805_p0380a14 望俗推繩，一乃至佛法咸無福也（難破）。財物無主，
隨
T40n1805_p0380a15 施成主；一何得仍舊為檀越淨。十下，引證。初引

T40n1805_p0380a16 ‖《十誦》證屬主者成淨。比丘上場，謂場在僧界，
T40n1805_p0380a17 ‖貯米在中。次引《僧祇》證屬僧不成淨。觀斯聖
T40n1805_p0380a18 ‖量，足顯非法。處分中。《四分》、《五分》可解。
《僧祇》中。
T40n1805_p0380a19 ‖住中，顯示部別，令依本宗。疏云－以初成故，未
T40n1805_p0380a20 ‖曾經宿；－壅結未多，隨人處分也。《善見》，初句問
T40n1805_p0380a21 ‖起。初下，示法；前明未成。餘者亦爾，謂餘柱－一
T40n1805_p0380a22 ‖一三說。後明已成。白二淨中，須結為二，－初正
T40n1805_p0380a23 ‖明。伽藍者，簡處非他物也。院周匝者，簡不周
T40n1805_p0380a24 ‖也。不問久近，簡處分也。除比丘者，結已不容
T40n1805_p0380a25 ‖僧住也。《毘尼》下，引證。準知－無淨地處，不合進
T40n1805_p0380a26 ‖口也。結法中，初文。疏云：－以道寄清修，食緣繁
T40n1805_p0380a27 ‖雜；－俗中節士，尚遠庖厨；－況出世人，奄蒙庸僕，－
T40n1805_p0380a28 ‖誠不可也。制在邊鄙，又居幽靜，意可知也。文
T40n1805_p0380a29 ‖中但云伽藍，－恐謂通於自然，故注簡之。《五分》，
T40n1805_p0380a30 ‖初總示兩開。若下，別示通法。注中，初明所除；－
T40n1805_p0380b01 ‖準下，顯通相；－明下，示護宿。舍下，即僧住等
T40n1805_p0380b02 ‖處也。又下，簡示非法。彼云－机案上重屋上作
T40n1805_p0380b03 ‖淨犯吉。今時行通結者，不知所以，任意裁之；－
T40n1805_p0380b04 ‖但由鈔中略示緣相，不具出法，遂致乖謬。然
T40n1805_p0380b05 ‖《五分》白與羯磨，例竝四句成法；－止於第三句
T40n1805_p0380b06 ‖中具牒緣本，－竝無第四句；－祖師意令例準
T40n1805_p0380b07 ‖《四分》－五句揩式，故但出緣句。餘竝略之。何
T40n1805_p0380b08 ‖以知然？－請尋〈僧網〉滅擯羯磨，足為明準。恐世
T40n1805_p0380b09 ‖妄行，故須具出，－白云：大德僧聽！此住處共住
T40n1805_p0380b10 ‖共布薩，－若僧時到僧忍聽，僧今結淨地，除－某
T40n1805_p0380b11 ‖處，白如是。羯磨云：－大德僧聽！此住處共住共
T40n1805_p0380b12 ‖布薩僧，今結淨地，除－某處，誰諸長老忍僧於
T40n1805_p0380b13 ‖此處－共住共布薩，結淨地除某處者－默然，
T40n1805_p0380b14 ‖誰不忍者說？僧已忍於此處共住共布薩結淨
T40n1805_p0380b15 ‖地除。某處竟，僧忍默然故，是事如是持。共
T40n1805_p0380b16 ‖住共布薩，即《四分》二同，－語少異耳；－彼文又
T40n1805_p0380b17 ‖有共得施，－別結則牒相局處，故－不著二同；
T40n1805_p0380b18 ‖通結則遍結－別除，必須先著，即是淨法所依
T40n1805_p0380b19 ‖之本。今人堅欲削之，－一公違鈔文，－二濫於
T40n1805_p0380b20 ‖別法，－三不曉通結之義。問：－彼引《業疏》云：－
淨
T40n1805_p0380b21 ‖地元結，攝食障人，故不稱本住；－又若稱者，恐
T40n1805_p0380b22 ‖成相可遍內有宿，不如不結，豈非明據？－答：－疏
T40n1805_p0380b23 ‖因僧衣二界，竝牒二同；淨地不牒，故作此通。
T40n1805_p0380b24 ‖蓋明《四分》別結之法，－今此通結，自出《五分》；
那
T40n1805_p0380b25 ‖得以釋本宗別結之文，而為《五分》通結之妨，－
T40n1805_p0380b26 ‖其謬一也。又彌沙塞師集此羯磨，豈不知有

T40n1805_p0380b27 宿煮等患，㆒何待汝輩方復刪改，其謬二也。
T40n1805_p0380b28 又上云二同，正顯通結；㆒下自簡除，何有遍內
T40n1805_p0380b29 宿煮之過，其謬三也。嗟彼愚僻，卒難示喻；脫
T40n1805_p0380b30 臨秉御，定判不成；㆒自累累人，法滅由此。律
T40n1805_p0380c01 云：㆒不如白法㆒作白，不如羯磨法㆒作羯磨，能
T40n1805_p0380c02 令正法疾滅。又云：㆒如此比丘多人不益，入地
T40n1805_p0380c03 獄如箭，豈不畏乎！《㆒僧祇》。一覆即上通屋㆒覆，
T40n1805_p0380c04 下別隔斷；㆒通隔即四周通圍，各別屋覆；㆒餘
T40n1805_p0380c05 二句準知。一二三邊，約相連處；㆒隔道兩邊，約
T40n1805_p0380c06 相隔處；㆒中間不淨，即大界也。囑示相中。羯磨
T40n1805_p0380c07 明指者，令別別牒相，明示分齊也。注中指律，
T40n1805_p0380c08 如〈主客篇〉引。正加，通簡中，㆒初辨作法有無。前
T40n1805_p0380c09 二無法，自他分之；㆒後二須法，僧別有異。懸指
T40n1805_p0380c10 結者，謂僧在大果㆒遙加法也。所下，示遙結
T40n1805_p0380c11 所以。引古釋之。上句謂將食界望僧以論，㆒是
T40n1805_p0380c12 攝食、是障僧。（此句正釋，下句對領。）㆒下句謂以
僧界望僧以
T40n1805_p0380c13 論，㆒非攝食、非障僧；必有作法，㆒還集一處，不得
T40n1805_p0380c14 別眾。即《業疏》云：㆒人食同處，加結之時，相不中
T40n1805_p0380c15 便是也。又有解云：㆒必同淨地，復有何苦；㆒法
T40n1805_p0380c16 自簡處，豈同不得等。結法中，初科。古師不立
T40n1805_p0380c17 唱相，㆒律云㆒應唱房名，故云律令唱也。不牒
T40n1805_p0380c18 人名者，大界羯磨，則牒唱人，㆒但不提名；今淨
T40n1805_p0380c19 地中都不牒故。正作中。白文依律而出。疏云：㆒
T40n1805_p0380c20 此是結集缺文，㆒或是覺明漏誦，又可竺念遺
T40n1805_p0380c21 筆；㆒比諸結法，義有虧緒，可不鏡乎。（疏文）㆒必
欲準改，
T40n1805_p0380c22 當依羯磨牒之。三中。流出外者，即淨地外㆒大
T40n1805_p0380c23 界中；㆒欲冷大界精潔，遮世譏嫌故。彼律因俗
T40n1805_p0380c24 訶言，僧住與俗無別，故制不得。糌，音番，淘米
T40n1805_p0380c25 汁也。解中。有緣者，㆒或欲改轉重加，故須先解。
T40n1805_p0380c26 料簡中，初科，上明前二淨同處無過。若下，明
T40n1805_p0380c28 器者，有食亦須翻之。次科，《僧祇》。過㆒初夜者，
顯
T40n1805_p0380c29 示故處也。住處破，謂僧房荒毀也。國亂王未
T40n1805_p0380c30 立者，未分所屬也。住處即僧舍，聚落即僧舍
T40n1805_p0381a01 所依處。倚廢二年，荒虛潔靜，還同新處。彼有
T40n1805_p0381a02 四句，㆒二互俱非三句竝不得作，故云俱停廢
T40n1805_p0381a03 也。若不在聚，但據住處。問中。前云二淨通僧
T40n1805_p0381a04 在內檢，　故此徵之。欲彰宿煮結犯有異。答
T40n1805_p0381a05 中。內煮準據大界中煮，㆒不論人之有無。內宿
T40n1805_p0381a06 俱隨人物共處，㆒不問界是僧食。第三護淨，
T40n1805_p0381a07 翻淨中，㆒初文為三，㆒初敘益。一方別住，謂眾
T40n1805_p0381a08 同之處。維持佛法者，即弘讚之人。通僧路

T40n1805_p0381a09 者，隨處可食故。順佛懷者，不違聖制故。今下，
T40n1805_p0381a10 二斥非，一前斥貪噉乖儀。叵猶不可也。俗中所
T40n1805_p0381a11 恥者，儒宗君子尚遠庖厨，故舉以況之。脫下，
T40n1805_p0381a12 次斥倚濫開教。因染污者，開宿觸也。若緣無
T40n1805_p0381a13 者，謂時豐也。初猶都也。此心即觸宿之心；一
T40n1805_p0381a14 妄心無準，以教範之；一即佛所謂當為心師一而
T40n1805_p0381a15 勿師心；彼不信之，故多自任。欲下，三生起。反
T40n1805_p0381a16 穢謂曾染污，以法翻之令淨。緣淨中。得佐助
T40n1805_p0381a17 者，一如下《十誦》開惡觸也。體淨中。自安水等者，一
T40n1805_p0381a18 即下《僧祇》開惡觸自煮，一諸僧器等開觸宿。體
T40n1805_p0381a19 不淨中，一即引《多論》。穢財造佛，持戒人不得禮。
T40n1805_p0381a20 供僧不得受，食亦犯提，至死方淨。言心惡者，
T40n1805_p0381a21 如《隨相》引；一收販之人，常願荒儉王路隔塞等。
T40n1805_p0381a22 上下，總示。正經即諸律論。初二不須翻，一第三
T40n1805_p0381a23 不可翻。緣不淨中。須臾者，但取少時。刨音炮，
T40n1805_p0381a24 正作鉋，一去呼，刃治木也。《十誦》。餘不盡者，謂
洗
T40n1805_p0381a25 器一不淨，污染於物，故令轉易。《業疏》云：一隨用
少
T40n1805_p0381a26 許，於六眾中展轉博之（準此不必盡易），一或可類準
轉易，
T40n1805_p0381a27 令易穢器。《善見》，初明易食。若下，明翻器。《四
分》
T40n1805_p0381a28 中。注文，點上七杓；一若是常用，亦不得觸。非常
T40n1805_p0381a29 用者，即體淨也。問中。欲彰聖意，一故特問之。答
T40n1805_p0381b01 中，初科。但制宿觸，則免六過。三聖即三乘。《楞
T40n1805_p0381b02 伽》證大乘，一彼云一寺舍烟不斷常作種種食；一依
T40n1805_p0381b03 實修行者，不應食此食。《十誦》證小乘，彼初聽
T40n1805_p0381b04 結淨已，一外道譏言一禿居士舍倉庫食厨，白衣
T40n1805_p0381b05 無別，因令僧坊外作。引文中，《一護淨經》。彼云一
佛
T40n1805_p0381b06 往昔共阿難行，遇值一池，一深廣各四十里；一池
T40n1805_p0381b07 中有蟲，形如蝌蚪；一佛語阿難：一此池中蟲者，十
T40n1805_p0381b08 方世界本是眾僧一食不淨食，墮此臭穢糞屎
T40n1805_p0381b09 池中，常食不淨等，一餘同鈔引。經中墮蟲猪狗蜣
T40n1805_p0381b10 蜋，一並五百萬世，故云各也。因說知事者，彼云：一
T40n1805_p0381b11 昔有羅漢，一向暗上廁；一見一比丘在邊呻吟，一羅
T40n1805_p0381b12 漢問云：一汝本好人，云何墮餓鬼中？一答言：一我飢
T40n1805_p0381b13 渴來久等，餘如鈔。又云：一憶念曾作比丘，一知僧
T40n1805_p0381b14 淨事；觸僧淨食，以不淨食食眾僧故，故致此
T40n1805_p0381b15 殃；一羅漢為呪願，得免餓鬼，還復人道等。蜣蜋，
T40n1805_p0381b16 噉糞蟲也。《智論》：淨信檀越施僧求福，名福田
T40n1805_p0381b17 食。下文指廣，須者檢看。《大集．濟龍品》。彼云一：
T40n1805_p0381b18 時有一盲龍一舉聲大哭，作如是言：一大聖世尊

T40n1805_p0381b19 願救濟我，—我今身中受大苦惱，—日夜常為諸
T40n1805_p0381b20 蟲咂食，—居熱水中，無時暫樂。佛言：—汝過去
T40n1805_p0381b21 世時曾為比丘，—毀破禁戒，內懷欺詐，外現善
T40n1805_p0381b22 相，廣貪眷屬，—弟子眾多，名聲四遠；—以是因緣，
T40n1805_p0381b23 多得供養，—獨受用之。見持戒人，反加惡說；彼
T40n1805_p0381b24 人懊惱，—如是念言：世世生中食汝身肉；—如是
T40n1805_p0381b25 惡業，死生龍中。又過去無量劫中，在融赤銅
T40n1805_p0381b26 地獄中，—常為諸蟲食噉；—乃至眾中二十六億
T40n1805_p0381b27 諸餓龍等，悉皆雨淚；念過去身，—雖得出家，備
T40n1805_p0381b28 造惡業，經無量身，在三惡道；—以餘報故，猶在
T40n1805_p0381b29 龍中受極大苦。佛語諸龍：—汝可持水洗如
T40n1805_p0381c01 來足，—令汝殃罪漸得除滅。諸龍以手掬水，水
T40n1805_p0381c02 皆成火，變作大石，滿於手中，—如是至七，亦復
T40n1805_p0381c03 如是；—佛教立大誓願—已，焰火皆滅，乃至八過—
T40n1805_p0381c04 以手捧水洗如來足，—至心懺悔，—佛記彌勒佛
T40n1805_p0381c05 時，當得人身，出家得道等，—乃至諸龍得宿命
T40n1805_p0381c06 心，—自念過去或為俗人親屬因緣，—或聽法
T40n1805_p0381c07 因緣，入寺食於僧食等，今受龍報云云。《僧護
T40n1805_p0381c08 經》。彼因僧護比丘海邊見諸地獄，—多是迦葉
T40n1805_p0381c09 佛時比丘不修戒行，—毀壞三寶，貪用僧物，—慳
T40n1805_p0381c10 恪眾食，不給客僧，—故受諸苦。尋文細讀，適足
T40n1805_p0381c11 自勵。通下，總示前後諸文之意。自物犯者，雖
T40n1805_p0381c12 是已物，亦從他施；—故凡受用，豈容非法。《五百
T40n1805_p0381c13 問》。因緣，同前《護淨經》。持戒尚爾，破戒可知矣。
T40n1805_p0381c14 挃（陟栗），—撞觸也。次明護淨護惡觸中。以文相交
T40n1805_p0381c15 參，大分三段。行食中，初科。注文，以令他益授，
T40n1805_p0381c16 非一心與故。次科。即一人受已，通及餘人；—準
T40n1805_p0381c17 須具戒清淨者，—如〈釋相〉所簡。御乘行船，因而
T40n1805_p0381c18 連引；—或是船乘運載食具，—無人故開。三中，《僧
T40n1805_p0381c19 祇》，初明穢手。注中，反顯；捉他淨器淨食，則非
T40n1805_p0381c20 不淨。若下，次明穢食。若著下，明穢器。科撰筐
T40n1805_p0381c21 器，淨穢相混故。《十誦》。下注，通決諸文。諸器
T40n1805_p0381c22 中，初科。難事天雨，並緣淨故。次文為三，—初
T40n1805_p0381c23 明比丘誤觸淨物。謂未加法者。不得即語，恐
T40n1805_p0381c24 知非誤，即成觸故。不得名字，亦據未離手時，—
T40n1805_p0381c25 已離不妨。還得七日者，由不成觸，—加受無
T40n1805_p0381c26 過。若令下，次明淨人誤觸七日。亦如上者，即
T40n1805_p0381c27 不得名字—問答置地等。注失口法，義須再加。
T40n1805_p0381c28 若言下，三明比丘錯捉淨物。應除把者不得
T40n1805_p0381c29 還放。器具中，初總示諸器—床等。緻織者，或繩
T40n1805_p0382a01 或藤，—密穿之者。若食下，別明諸觸。有四，—初明
T40n1805_p0382a02 坐物。若棧下，次明架閣。即以為器。棧（士板），—
棚
T40n1805_p0382a03 也。若在下，三明舟船。十七穀，如〈釋相〉引。蘧

T40n1805_p0382a04‖（巨居）蒢（音除），～蘆蓆也。風波漂岸，即成器故。篙（音高），～進船
T40n1805_p0382a05‖竿也。大下，四明諸車，～初明大車。如船中者，或
T40n1805_p0382a06‖停止不行，即為不淨；～牛繩未離名淨。次明小
T40n1805_p0382a07‖車。謂比丘身不在車上，～但約取物，動即成觸。
T40n1805_p0382a08‖是以注中不約牛論。若在下，重示大車，～對簡
T40n1805_p0382a09‖小車。擔持中，《～十誦》，初明轉淨。不共要者，本無
T40n1805_p0382a10‖心故。使下，次明緣開。以沙彌小，力不勝故。若
T40n1805_p0382a11‖不下，三明簡除。同《僧祇》者，前云得扒取中央
T40n1805_p0382a12‖也。飯下，四明佐助。天下，五明自舉。注文，點
T40n1805_p0382a13‖上淨器。《四分》，初明自捉。注中，點上無淨人也。
T40n1805_p0382a14‖若下，次開迴施。若鉢下，三明洗鉢。若入下，四
T40n1805_p0382a15‖明借鉢。《善見》。氣噓理須淨洗。噓，呵也。（世有呵手捉經像～
T40n1805_p0382a16‖衣鉢者，轉增穢也。）《～五分》，初是緣淨。若下，次明簡除。《四分》，
T40n1805_p0382a17‖惡心不成觸。此由本是不淨，故須除之《～四分》。
T40n1805_p0382a18‖種子，雖觸，生菜體轉，移植亦爾。若下，次開佐
T40n1805_p0382a19‖助，同前《十誦》。坂（音反），～岥也。《十誦》。負謂抱負。自觸
T40n1805_p0382a20‖吉者，示制過也。有過藥，即曾犯觸宿者，病故
T40n1805_p0382a21‖開之。（或云五辛者，非。）《～鼻奈耶》。下，注決所開，～義非自畜。
T40n1805_p0382a22‖自煮中。初科～開者，非自食～故。注中，引前沙
T40n1805_p0382a23‖彌擔食例決。次科，初煮飯法。得洗器等，由體
T40n1805_p0382a24‖淨故。使淨人煮，非變生故。須橫木者，表身受
T40n1805_p0382a25‖故。受已自煮，同溫食故。與病人者，通餘人故；
T40n1805_p0382a26‖亦得自食，由無過故。次明煮菜。三制薑湯。
T40n1805_p0382a27‖四開溫食。五開指教。抒，謂以箸攪動。內宿
T40n1805_p0382a28‖中。二律不犯，～皆非意故。本律復開～不知不犯，
T40n1805_p0382a29‖如通塞引。內煮中。開為他者，即是淨人。有餘
T40n1805_p0382b01‖開食，事同自煮。通塞二門，並約有罪為通，～無
T40n1805_p0382b02‖罪名塞。初門。時藥唯通，文舉宿煮，具足四過；～
T40n1805_p0382b03‖餘三藥並望限中名局，～過限名通。又非時七
T40n1805_p0382b04‖日，限中唯開惡觸；～盡形方開三罪，～則通塞可
T40n1805_p0382b05‖見矣。七日指後，～即生罪中。盡形中，初示所
T40n1805_p0382b06‖開。僧下，決前相違。薑是盡形，不開自煮～故。
T40n1805_p0382b07‖注文，破古。疏云：～古師云：七日加法，開內宿煮，～
T40n1805_p0382b08‖此無文也。（非時亦然。）～獨盡形藥，律開三罪，～故云唯
T40n1805_p0382b09‖也。觸通三藥，故所不云。下引二律，斥古所執。
T40n1805_p0382b10‖《十誦》開飲，恐彼妾引，故注決之。《四分》即殘宿
T40n1805_p0382b11‖食戒，開文～唯許外用。然彼但云宿受蘇油，～義

T40n1805_p0382b12 亦通收加法之者。餘下，次通簡藥體。下指《十
T40n1805_p0382b13 誦》，一如後受法中第二科引；一彼明非時等三藥，一
T40n1805_p0382b14 故云餘也。次門明過中，《一十誦》為二，一初示犯
T40n1805_p0382b15 人。比丘即別人，僧即眾僧。尼加式又，一二眾共
T40n1805_p0382b16 七人。注中，一以式叉過食，非常開故。次明四過。
T40n1805_p0382b17 內宿中，但云僧坊，一致有計云淨地中共宿無
T40n1805_p0382b18 過；而文不了，一故注點之。內熟自熟，熟即煮也。
T40n1805_p0382b19 惡捉多種，且據一相。注中顯示，必須決捨，一再
T40n1805_p0382b20 受無過。《多論》三種一：初受一，二捉一，三不受一
不捉。
T40n1805_p0382b21 文中共宿經夜吉者，一即內宿罪。初不共宿亦
T40n1805_p0382b22 吉者，一疏云：一以心貯畜故犯。《四分》無文，義豈
通
T40n1805_p0382b23 許。對顯中，內宿，對處。三處有犯。人中三人，唯
T40n1805_p0382b24 據大僧；一知有犯者，不知不犯。下引文示，可見。
T40n1805_p0382b25 狗持風吹，皆謂食在大界。律字誤，合作佛言。
T40n1805_p0382b26 食中有三，一初明離地不論長足。二未離地須
T40n1805_p0382b27 簡長足。如果菜等，生分未絕，一皆無內宿。三簡
T40n1805_p0382b28 四藥。唯除盡形一是塞，三藥皆犯為通。內煮中。
T40n1805_p0382b29 對處一唯大界中犯，故一淨地並塞；一人通七眾，此
T40n1805_p0382c01 據能造；一若論食犯，唯局三人。四藥唯開盡形，一
T40n1805_p0382c02 自煮亦爾。自煮中。約食，變生成犯。《五百問》被
T40n1805_p0382c03 淨言通，應是火淨生物。惡觸，就人中，初科又
T40n1805_p0382c04 二，一前明自觸具五。決意不食，即失受法；一若欲
T40n1805_p0382c05 再噉，理須重受。若下，次明他觸唯一。次科。初
T40n1805_p0382c06 句注云故食亦爾，一謂一心度與淨人；一雖經兩
T40n1805_p0382c07 捉，亦不成觸，如前所明。誤觸非作意，故一觸非
T40n1805_p0382c08 好心，一故並不成。三中，初句。《四分》忘者，亦即
開
T40n1805_p0382c09 誤。又前《僧祇》誤持七日油等並同。次句。引《四
T40n1805_p0382c10 分》一不觸淨者，謂餘人得食，觸不成一故。觸者不
T40n1805_p0382c11 淨，即惡心人獨成污故。就食中。三藥加受，通
T40n1805_p0382c12 無惡觸。互覆墮者，根依兩界，枝覆果墮，一則有
T40n1805_p0382c13 互也。準下諸文，一在樹並從根判，一墮落皆據知
T40n1805_p0382c14 論。大略如此，尋文自見。《四分》中，初明安食。律
T40n1805_p0382c15 因大界有樹生枝覆淨地，一諸比丘欲安物著
T40n1805_p0382c16 上，一佛言一根在不淨地，即是不淨；一又樹在淨
T40n1805_p0382c17 地，枝覆大界，一比丘欲安食物，一佛言一根在淨
T40n1805_p0382c18 地得食。故云從根斷也。若樹下，次明互墮。
T40n1805_p0382c19 無人觸知者，律云：一若不作意欲使墮者淨，故
T40n1805_p0382c20 云不成內宿。（又云樹在淨地，果墮不淨地，一比丘不
知，一佛言淨。文中不引。）一據墮
T40n1805_p0382c21 淨地，本無有過；一但根在大界，果熟不收，疑恐
T40n1805_p0382c22 成犯，一故下須約長足以論。謂下，義判有二；一初

T40n1805_p0382c23 約未離，須分足與未足。若下，次約已離，則不
T40n1805_p0382c24 分之。律文不明長足離處，-故注示之。《五分》，
T40n1805_p0382c25 初明淨不淨地，-即人物俱在二界之間。非所
T40n1805_p0382c26 為者，謂非作意觸等。若下，次明物在不淨地，-
T40n1805_p0382c27 約知不知。初引緣。不下，佛斷。《僧祇》。前明生
T40n1805_p0382c28 長，同上從根。穀米準同，亦謂及時入淨廚也。
T40n1805_p0382c29 注中會同本宗，如上所引。儉開八事，《-四分》，初
T40n1805_p0383a01 科，前引儉緣。佛下，列八事。內宿內煮，此二為
T40n1805_p0383a02 賊持去，故開。自煮，因淨人盡食，故開。自取，即
T40n1805_p0383a03 惡觸；-因路見果，求淨人不得，為人持去故開。
T40n1805_p0383a04 二食、兩果四事，同開足食。律云：-早起食（即僧食
也，
T40n1805_p0383a05 謂早受眾食故。），-從食處持餘食來（即俗食也，謂
乞食食已，持餘殘來故。）；-受食已，
T40n1805_p0383a06 得胡桃乃至阿婆梨果（即陸果也）；-食已得水中可食
T40n1805_p0383a07 物（即水果也。此四並因於比丘邊作餘食法；-彼或分
食，或食都盡，故開。）。此之八事，從緣
T40n1805_p0383a08 有八，據事唯五；-以後四種同一事故。定罪中。
T40n1805_p0383a09 宿煮觸足對上五事。自取兼不受，-內宿兼殘
T40n1805_p0383a10 宿。約文七罪，義加壞生；-四提四吉，則為八罪。
T40n1805_p0383a11 義加準不受者，既不從人，-義無遣淨。還制中。
T40n1805_p0383a12 本開儉緣，-時豐須制。如法治者，如上八罪，-隨
T40n1805_p0383a13 犯治之。《十誦》。持殘，義開諸罪；-語主令知，-
為
T40n1805_p0383a14 防譏過。淨法中，制意有三；-初《四分》、《了論》
二意：
T40n1805_p0383a15 一是遮譏，-二為異俗。次引《十誦》，即護法-意。
T40n1805_p0383a16 下指〈隨戒〉。前云-若佛不制，國王大臣役使比
T40n1805_p0383a17 丘；-由佛制故，王臣息心等。處人中，初標示。一
T40n1805_p0383a18 下，列句，初約義出二俱句。注餘四眾，即尼等
T40n1805_p0383a19 也。餘下，次引文示二互句。淨法中，初文。上座
T40n1805_p0383a20 審問，-令眾知委所食無疑。維那亦爾者，隨得
T40n1805_p0383a21 一人，非謂俱問。次科，《四分》中。委如〈隨相〉，-
今隨
T40n1805_p0383a22 略點。初五中，不中種者，-中字去呼，謂不堪種
T40n1805_p0383a23 植故。次五中，皮剝謂自剝者，削皮即刀甄也，-
T40n1805_p0383a24 瘀謂青黑，燥謂萎乾。此應等者，《業疏》云：《-四
分》
T40n1805_p0383a25 十種-五種，淨種淨根；-謂前五淨種，後五淨
T40n1805_p0383a26 根。若準《尼鈔》注云：後五通淨生種，又似非局。
T40n1805_p0383a27 準《五分》者，疏云《-五分》十種，大同《四分》，-
又加水
T40n1805_p0383a28 淨是也。《僧祇》。四法分對六物。下引《四分》以示
T40n1805_p0383a29 通別。《母論》二淨，理須去子。三中，初科，前-正

簡
T40n1805_p0383b01‖通別。注云篙草無淨法者，。疏云。如一盤生菜，
T40n1805_p0383b02‖相種和雜；。縱火觸相，種猶非淨；相種相隔，又
T40n1805_p0383b03‖不相通；。例餘蒿草有隔非淨（理須一一火觸）。若粳米下，
T40n1805_p0383b04‖次明重淨。注云白皮裹者，。則今舂碓白米，無
T40n1805_p0383b05‖有生義，即不須淨。或如《十誦》者，引事以顯；。彼
T40n1805_p0383b06‖無淨人處開淨，米已七日自作等。火淨刀淨
T40n1805_p0383b07‖者，。若上粳米，止用火淨；。蘿蔔通用二淨。自他
T40n1805_p0383b08‖中，初明使他。注字指上標下。下明自作。加
T40n1805_p0383b09‖行，即是作為。疏解中，初彰損。今下，次顯益。
T40n1805_p0383b10‖一吉羅者，即自煮罪（或云壞相）。準須先從他受。三中，
T40n1805_p0383b11‖《十誦》，初示如法。若下，簡非法。火焰謂炎上微
T40n1805_p0383b12‖處；。熱灰炭火無焰頭者，皆不成淨。上明法非。
T40n1805_p0383b13‖比丘下，明人非。注火觸者，意明火所不及，得
T40n1805_p0383b14‖食無過，。同上《了論》。刀爪得食者，。非自煮故。然
T40n1805_p0383b15‖是自淨，不無壞相。《五分》。根莖火淨，意彰兼通，。
T40n1805_p0383b16‖非唯子種。《僧祇》，初明託緣成法。灰。圍應帶微
T40n1805_p0383b17‖火，。有壞種義所故。若食下，次明相種四句。然
T40n1805_p0383b18‖下，準第二句以示兩通。四中，初約物同一處，
T40n1805_p0383b19‖各處不得。此下，示淨法所以。沙門淨者，謂此
T40n1805_p0383b20‖作法。令僧免過耳。準下，例通米穀。由同米聚，
T40n1805_p0383b21‖穀亦通淨，。不名壞生。分種相中，。初問。次答，。前
T40n1805_p0383b22‖示生相。七種者，青黃赤白黑紫縹（青黃之色）。所下，次
T40n1805_p0383b23‖明生種。離地得生，如柳榴類，其枝可栽者。從
T40n1805_p0383b24‖緣，即水土也。指律五種，。即根枝節子雜種也。
T40n1805_p0383b25‖第五，標中，初敘須廣之意。略下，列章。初科，前
T40n1805_p0383b26‖引《多論》五意。第五即外道見比丘不自取果，
T40n1805_p0383b27‖發心出家等。次引《五分》，因呵而制。故知立法
T40n1805_p0383b28‖意為遮譏，。即同《多論》第三意也。不與取即盜
T40n1805_p0383b29‖異名。口受二意，防法防罪，如文可分。後指如
T40n1805_p0383c01‖下，即防罪中。二中，初標問。手下，釋。通，義分為
T40n1805_p0383c02‖三，。初明手通。次明口局。時藥亦有口者，即
T40n1805_p0383c03‖有緣口加三受也。時藥有二局：。一手口互局，
T40n1805_p0383c04‖二。並局中前。餘三可見。《十誦》中，初示緣開。由
T40n1805_p0383c05‖非正時，故云時分。非下，簡藥體。舉宿者，語含
T40n1805_p0383c06‖殘內。三中。所授，即過食者。初科。五義者，指上
T40n1805_p0383c07‖《多論》。由有五義，故。須餘眾，不許自類。六眾，道
T40n1805_p0383c08‖四。俗二也。三趣，更兼非畜也。口受二局，眾局

T40n1805_p0383c09 比丘，一趣唯人道。次科。作證明者，即上五中第
T40n1805_p0383c10 二義也。論中約人有無以明成不；一非畜成者，
T40n1805_p0383c11 必約知解。三中。止即不須。手一眼現相，口即語
T40n1805_p0383c12 示。四中，敘意為三，一初示法。心境者，心即能
T40n1805_p0383c13 緣，一境謂前食。仰手是色，相一領即心。上注一引
T40n1805_p0383c14 非顯正，一下注釋成相領。一事即食境。除下，
T40n1805_p0383c15 明開。眼雖不覩，亦可聞聲；有緣置地，彼雖無
T40n1805_p0383c16 心，自須起意。不喜即外道相嫌，一驚急即火燒
T40n1805_p0383c17 馬屋，一具引如〈釋相〉。既下，教通受。謂先須起念一
T40n1805_p0383c18 是食皆受；後或心差，亦得成法。受法，標中，初
T40n1805_p0383c19 指略時藥。此下，次標三藥。分位以明，故曰別
T40n1805_p0383c20 論。非時四位，初中。八患，一謂八種過。前五染
T40n1805_p0383c21 觸，一通自他犯；一後三約受，唯據自論。六是不受，一
T40n1805_p0383c22 七八即失受。第七且據中後為言，一中前無過，
T40n1805_p0383c23 如注所簡。第八注文，即前轉變體中一中論所
T40n1805_p0383c24 說；一謂果漿變為甜醋，即失受法。二中。須煮沸
T40n1805_p0383c25 者，謂生果汁；一必是熟者，則不須之。三中。前漿
T40n1805_p0383c26 類別者，如上體中果一蜜等漿，有差別故。三記
T40n1805_p0383c27 識者，或須不須，一故注示之。四中。諸律無文有
T40n1805_p0383c28 事，故須義立。詞中六句。初令專審，恐異緣故。
T40n1805_p0383c29 二稱己名，簡非他故；一準下科中，病重不堪，得
T40n1805_p0384a01 代加之，一應稱病者名字。三稱病緣，明非濫託。
T40n1805_p0384a02 四云薑湯，別指藥體。五云夜分，期定時限。六
T40n1805_p0384a03 於他受，求前對證。（下二法分句同此。）一注云無遺
不須加者，
T40n1805_p0384a04 由加口法，本為延時；必無所留，一但直手受一七
T40n1805_p0384a05 日中，初明八患。改第八者，以酥油等無變動
T40n1805_p0384a06 故。犯竟殘藥，異上殘宿；一但是受已經夜，非犯
T40n1805_p0384a07 竟者。（昔約自他分異，非非。）一能授四法，大同於
前。三中五過，
T40n1805_p0384a08 初過分二，一初正明，二問答。正明又三，一初句標
T40n1805_p0384a09 過。若下，示相。僧下，引證。問答中，由未犯長，制
T40n1805_p0384a10 受不成，故須問決；一答中，前釋不成，後簡異藥。
T40n1805_p0384a11 第二。長染不成，可會。三中。藥味通者，義同共
T40n1805_p0384a12 畜故。《僧祇》如此者，若據本宗，理應自成。四中，
T40n1805_p0384a13 初引制法。一日即第八日。謂下，顯意。上句
T40n1805_p0384a14 示間日，一下句明非犯。據本不服，理應成受；一
T40n1805_p0384a15 制須間日，為抑貪情。又心曾服食，八日成犯，一
T40n1805_p0384a16 後受相染；一今由不服，故得間受。立法有以，故
T40n1805_p0384a17 令準用。五中。正可者，藥恰盡也。雖無染犯，不
T40n1805_p0384a18 許續加。結中。決上相續，須約同藥。下引《僧祇》，
T40n1805_p0384a19 一體轉易；一可證異味，不妨續受。自作中。第
T40n1805_p0384a20 二然燈塗足，由非服食，義無加受。（古云油以除風，
塗足能履水，一

T40n1805_p0384a21 ‖西竺多用。）㆒下指所出，義須依準。第三記識，用舍不
T40n1805_p0384a22 ‖定，㆒故注示之。四中注釋展轉之義。油蜜不轉
T40n1805_p0384a23 ‖經煮不失，㆒是以文中唯簡二酥。得自煮者，以
T40n1805_p0384a24 ‖生酥先熟，非變生故。二煮即上自他。據本生
T40n1805_p0384a25 ‖酥，限滿有觸，㆒味轉失受，事同新物，㆒再受而捉，
T40n1805_p0384a26 ‖故不成觸。下引《婆沙》反證，可解。正加中。注
T40n1805_p0384a27 ‖安淨地，離內宿也。須自取者，免觸失也。古謂
T40n1805_p0384a28 ‖七日藥開內宿，故持點之。文舉風病油藥為
T40n1805_p0384a29 ‖法；㆒餘皆準改，故云類準。盡形中四，初位指前。
T40n1805_p0384b01 ‖次科。初須火淨，㆒且據生者為言。二與餘別，必
T40n1805_p0384b02 ‖約藥分相雜。三中。體謂正藥，㆒分即餘助。二
T40n1805_p0384b03 ‖法者，即手口二受。（有云㆒即體分二藥，屬法所收，故云二法。）㆒別來謂不同
T40n1805_p0384b04 ‖時買，㆒別受謂隨得隨加。第四，總受中。注牒諸
T40n1805_p0384b05 ‖藥，㆒此約藥味未和合者。必是成現丸散，單牒
T40n1805_p0384b06 ‖藥君；如云黃芪散阿魏丸等。若下，指例。隨何
T40n1805_p0384b07 ‖藥病，準上改牒。指如前者，即指上注別標藥
T40n1805_p0384b08 ‖目；㆒或可同上須辨體分，㆒或可指相和體文；㆒彼
T40n1805_p0384b09 ‖云㆒隨以藥首標目，㆒餘則藥分稱之是也。別受
T40n1805_p0384b10 ‖中，初敘有緣別來。而下，明別受。又二，㆒初加藥
T40n1805_p0384b11 ‖體。同上不出。若下，次加藥分。注中上八物是
T40n1805_p0384b12 ‖時藥，㆒下三物即七日藥。遇緣謂他事所阻。盡
T40n1805_p0384b13 ‖形藥頭，即藥體之君。文中且舉一味時藥，㆒餘
T40n1805_p0384b14 ‖可例牒，故注示之。三中。令淨人斷價，離販賣
T40n1805_p0384b15 ‖故。得自選者，由非己物不成觸故。即覓比丘
T40n1805_p0384b16 ‖加者，有則就市，無則還寺；㆒不然，且令淨人持
T40n1805_p0384b17 ‖還，㆒後從手受，事則容緩。不過限者，時內不過
T40n1805_p0384b18 ‖中，㆒非時不過須臾。斥世中，初敘恣情慢法。希
T40n1805_p0384b19 ‖有一二，言其極小；㆒斯時尚爾，㆒於今可知；㆒聖制
T40n1805_p0384b20 ‖不行，即是滅法，㆒故云抑挫。抑謂抑遏，挫謂摧
T40n1805_p0384b21 ‖挫。高談下，斥有言無行。高談謂超世之語。虛
T40n1805_p0384b22 ‖論謂言過其實。攝心則動無自任，㆒順教則專
T40n1805_p0384b23 ‖奉律儀。此明好大者，㆒據說則超出世表，撿行
T40n1805_p0384b24 ‖即混迹常流。一事行之不徹，則無量法行滅於
T40n1805_p0384b25 ‖身矣。此徒滿眼，實為寒心；㆒真誠出家，幸無自
T40n1805_p0384b26 ‖屈。焉知丁，嗟其愚迷。上句謂迷果，㆒下句即造
T40n1805_p0384b27 ‖因。有下，勸其詳審。鏡，鑒也。第五門，正明中，㆒初
T40n1805_p0384b28 ‖明七日又二，㆒前明口受須說。文列三義，㆒即體
T40n1805_p0384b29 ‖力味，三皆強勝，故多貪著。後明手受不須。雖
T40n1805_p0384c01 ‖具三義，止齊中前故時少，貪畜心薄故㆒過希；
T40n1805_p0384c02 ‖希亦少也。餘下，二明三藥不須。時藥有第三
T40n1805_p0384c03 ‖義，㆒非時有初義，㆒盡形有第二義；㆒或復兼二，

T40n1805_p0384c04 ‖但不具三，故云反義等。指法中。藥鉢二淨，詞
T40n1805_p0384c05 ‖句無別，唯改一衣字耳。第六手受中。一不對
T40n1805_p0384c06 ‖病，一二不題名，一故通自他。口法中，初句標同。若
T40n1805_p0384c07 ‖下，示義，一初約縱奪以明。謂據法雖局，論藥則
T40n1805_p0384c08 ‖通。注示二通。味通者，資身治病，兼彼此故。手
T40n1805_p0384c09 ‖通如上。何下，引文為證。即長藥戒文。彼明捨
T40n1805_p0384c10 ‖有三別，一六日藥還主得服，一七日如鈔引，一八日
T40n1805_p0384c11 ‖藥捨與淨人。《義鈔》、《戒疏》並見三十。七中，手
受。
T40n1805_p0384c12 ‖可解。口受中，初示得否。不從藥勢者，釋上不
T40n1805_p0384c13 ‖作二日也。正從法論，釋上更加七日也。下引
T40n1805_p0384c14 ‖文證。《僧祇》、《成論》並證六日已去，不得重加。
《僧
T40n1805_p0384c15 ‖祇》因病比丘日日求淨人疲苦，一佛問醫言一比
T40n1805_p0384c16 ‖丘幾日畜藥得安隱？一答一如鈔引。指上誤觸，一即
T40n1805_p0384c17 ‖護淨中，亦《僧祇》文；此明觸失，顯有重受。堅病，
T40n1805_p0384c18 ‖謂重病也。第八中，初引論四段，一初敘本制
T40n1805_p0384c19 ‖緣。若作下，二明遇緣再受。即如上引，更加餘
T40n1805_p0384c20 ‖藥相雜。若藥下，三明迷忘重加。若病下，四明
T40n1805_p0384c21 ‖重病代受。防罪中，初科。制加二受，本為離過；一
T40n1805_p0384c22 ‖欲明所防名相多少，一發問示之。次別論中。罪
T40n1805_p0384c23 ‖相交雜，一以類收之。手防二罪，四藥並同；一不受
T40n1805_p0384c24 ‖是提，惡觸得吉。口受四別。時藥口加，但替手
T40n1805_p0384c25 ‖受，亦不延時，罪同手受。餘之三藥，過中失受，一
T40n1805_p0384c26 ‖不受提，惡觸吉；一此之二罪，則通三藥。殘宿一
T40n1805_p0384c27 ‖提，通後二藥；一內宿等三，不開七日，唯局盡形。
T40n1805_p0384c28 ‖（《戒疏》盡形五罪無內宿者，文誤。）一注文破古，
如上護淨罪通塞中。次
T40n1805_p0384c29 ‖生罪中。此明二受，合論防罪，翻防故生。寄論
T40n1805_p0385a01 ‖名數，故云因明。注示罪生，還從受法。列釋中。
T40n1805_p0385a02 ‖手受二罪，四藥並同。皆云惡觸，一即是二吉；一若
T40n1805_p0385a03 ‖準《戒疏》，但云過午生惡觸，夜盡生殘宿，一則一吉
T40n1805_p0385a04 ‖一提。疑今殘宿下多惡觸字，詳之。口受中時
T40n1805_p0385a05 ‖藥，同上手受。非時三罪，二提一吉，通後三藥。
T40n1805_p0385a06 ‖七日更加犯捨一提，服用一吉，故有五罪。《戒
T40n1805_p0385a07 ‖疏》止生四罪，一彼云一有人立五，一謂服此藥今
T40n1805_p0385a08 ‖解，不然，一服則有罪，不服無過；一不同上四不服
T40n1805_p0385a09 ‖罪生。故知今鈔猶存昔解。問答中。《戒疏》云：一有
T40n1805_p0385a10 ‖人復立生於不受。今不標古，直示今義。答中，
T40n1805_p0385a11 ‖初明不生之意。非謂無不受罪，一但不因口法
T40n1805_p0385a12 ‖而生故耳。不同下，舉非殘對顯。盡形中。口生
T40n1805_p0385a13 ‖六罪者，牒古解也。古謂生不受故，同上防罪，
T40n1805_p0385a14 ‖名數可知。無病下，顯今義。即《戒疏》云：一口不生
T40n1805_p0385a15 ‖罪，由聖開加，法不失故；一縱令被觸，亦不失受。

T40n1805_p0385a16 律中無病服但吉羅，以有法也；一若不加法，還
T40n1805_p0385a17 同墮矣。準此但結違教一吉，一既不失法，則不
T40n1805_p0385a18 生罪也。餘下，指證。三戒並云：盡形壽藥，無病
T40n1805_p0385a19 因緣而服，吉羅。次問中。七日犯長，一與三藥別；
T40n1805_p0385a20 欲彰制意，故問申之。答中，二義。初是貪畜，一二
T40n1805_p0385a21 即違教。餘無此義，故云反此。三問，答中，初言
T40n1805_p0385a22 七罪。約具為言。此下，示有無不定。◎
T40n1805_p0385a24 題中鉢是梵言，一器即華語。鉢則局收器皿，一
T40n1805_p0385a25 器則名通眾具。具云鉢多羅，一此翻應器；一準下
T40n1805_p0385a26 加法云應量受，一則是應量之器，一對法為名。
T40n1805_p0385a27 （有取三如釋者亦通，但無據耳。）一準《章服儀》
云：一堪受供者用之，名為
T40n1805_p0385a28 應器，一此即對人為目；一或處說云一量腹而食，故
T40n1805_p0385a29 云應器，一即對食為名。上二字總所攝之物，一
T40n1805_p0385b01 下二字即能攝之教。物雖眾多，二教攝盡；一一
T40n1805_p0385b02 鉢制持，有違結罪；眾具聽畜，一方堪受用，故一約
T40n1805_p0385b03 二教通收一切。註中五行者，即金木水火土一
T40n1805_p0385b04 總四事之體。調度謂調養具度，一即眾物之
T40n1805_p0385b05 通名。敘意中，但明聽門眾具；一以制唯一鉢，義
T40n1805_p0385b06 無相濫，一故不敘之。初二句示物之多。殷，眾
T40n1805_p0385b07 也。湊，聚也。次二句明開畜之意。上士一鉢，
T40n1805_p0385b08 足以存生；一下流少缺，不堪進道，故云隨報也。
T40n1805_p0385b09 事資是緣備，道立是行成。雖下，明須依法。初
T40n1805_p0385b10 句躡前。次句示法。雖云聽畜，非無限量。下二
T40n1805_p0385b11 句明違犯。斯制，謂制犯。赦，放也。既下，顯今篇
T40n1805_p0385b12 意。眾具非一，一畜用有濫，故云混也。貌即物之
T40n1805_p0385b13 相狀。格，式也。略下，結示。指如後者，即下聽門。
T40n1805_p0385b14 （有云前段敘聽門，既昆下明制教，非也。）一制門中，
制意四段，《一僧祇》明異
T40n1805_p0385b15 俗意。非所宜者，不相應故。《十誦、善見》並倣聖
T40n1805_p0385b16 意。誌，記也。除受供外，並名惡用。無有因者，
T40n1805_p0385b17 彼論正作無所依一食飲居處皆非己有故一天
T40n1805_p0385b18 地四外皆低大海故云：四海一中，含示名義如
T40n1805_p0385b19 上釋。明體中，初科。泥鐵者，泥即瓦器。次科。《五
T40n1805_p0385b20 分、十誦》，並簡非法。鉢坯即未燒者。佛自作者，一
T40n1805_p0385b21 彼律云：一佛在蘇摩國作鉢坯，一令窑師燒成金
T40n1805_p0385b22 鉢，次成銀鉢；一皆言王若知者，謂我能作金銀
T40n1805_p0385b23 寶；一乃令埋之；一後燒作鐵鉢，一佛令用之，一曰蘇
T40n1805_p0385b24 摩鉢，從國為名。則知制度非出凡謀，一如前篇
T40n1805_p0385b25 云：一佛教阿難裁製三衣。良以古佛道法，非佛
T40n1805_p0385b26 親示，餘無知者；一凡在奉持，深須自慶。《十誦》中。
T40n1805_p0385b27 《業疏》云：雜寶為器濫在家人，一木鉢外道，石鉢
T40n1805_p0385b28 唯佛；一比丘俱離，但用泥鐵；一由離諸濫，省事易
T40n1805_p0385b29 得故也。後引《五分》，決上罪相。仍引《僧祇》，彰

犯
T40n1805_p0385c01 所以。總判諸鉢。白銅及木，可結偷蘭。餘但非
T40n1805_p0385c02 法，準同犯吉。三中。夾紵即今木骨布漆者是。
T40n1805_p0385c03 棍瓦者，昔云以石磨後，用土脂捥便燒而不熏
T40n1805_p0385c04 者。瓷鉢即上油燒者。義須毀者，或令自毀，或
T40n1805_p0385c05 準《善見》，一持戒比丘見持木鉢，即須打破，不為
T40n1805_p0385c06 損盜。明色中，初科。《四分》黑赤，《一僧祇》青
翠，一今多
T40n1805_p0385c07 黑色耳。亂雀咽，即取咽項毛色；鴿色多別，一今
T40n1805_p0385c08 取青者。次科，先引律制。《四分》令以泥作熏鉢
T40n1805_p0385c09 鑪，一以灰平地作熏鉢場；一安支，以鉢鑪覆上，一以
T40n1805_p0385c10 灰壅四邊一手按令堅，以巨摩（牛糞）一壅四邊燒。今
T40n1805_p0385c11 多安鑪在下，僧圓籠覆上；籠中用鐵條橫架，
T40n1805_p0385c12 安鉢在中，以竹烟熏之。而下，斥非。前列五種。
T40n1805_p0385c13 棍鋧，古云一燒成後入火鋧令牢也。但棍不磨
T40n1805_p0385c14 者，準須熏一已磨退，然後再熏；一鐵鉢五遍，瓦鉢
T40n1805_p0385c15 二遍；一若但一熏捥令牢者，則色落受膩。油塗
T40n1805_p0385c16 似今瓷器一上油燒者。親下，證非，一初引親聞證。
T40n1805_p0385c17 此土行用，謂梵僧來此用也。五下，引文證。準
T40n1805_p0385c18 下，例通澡瓶，亦熏為色。三中，初引《善見》。二指
T40n1805_p0385c19 諸部。三示此方。《業疏》云：一西來鐵熏，由牢固者，
T40n1805_p0385c20 解熏法也。量中，初科又三，一初示三品。上下之
T40n1805_p0385c21 間，即為中品。此下，二定斗不同，一初取周斗。注
T40n1805_p0385c22 指俗法者，《孫子算經》十粟為圭，一十圭為抄，一十
T40n1805_p0385c23 抄為撮，一十撮為勺，一十勺為合，一十合為升，一十
T40n1805_p0385c24 升為斗，一十斗為斛。相因增法，一示可準據。準下，
T40n1805_p0385c26 此俗中例用唐斗，宜準為量。次科，初引《十誦》，一
T40n1805_p0385c27 上二句標同。謂三品大小也。又下，示異。彼
T40n1805_p0385c28 明下鉢受兩鉢他，一鉢他即梵國量名。準下一
T40n1805_p0385c29 鉢他半，為周一斗，一即唐三升三合強；一餘半鉢
T40n1805_p0386a01 他，為周三升三合，一即唐一升強，一總計唐升四
T40n1805_p0386a02 升已上為下品量。故註引《僧祇》合之。應知彼
T40n1805_p0386a03 律四升，即據下品一鉢他羅；他與多，音之轉耳。
T40n1805_p0386a04 《僧祇》在宋朝翻，尺斗並依元魏，一大同唐朝，一故
T40n1805_p0386a05 用四升為下鉢也。次引《婆論》會同《四分》，文為
T40n1805_p0386a06 五段，一初標示。論師即彼論自指。謂下，二定鉢
T40n1805_p0386a08 餘可食者，謂蔬菜等。則上鉢共受四鉢他半。
T40n1805_p0386a09 一鉢他，秦斗計有六升六合半強（唐二升二合強）。四
鉢
T40n1805_p0386a10 他總二斗六升六合半強（唐九升弱）；一餘半鉢他，計
三
T40n1805_p0386a11 升三合強（唐一升計）；一共成三斗（唐為二斗）。律
師下，四引異
T40n1805_p0386a12 議。中下例餘二品，一斗半為下品，一即今五升，一

T40n1805_p0386a13 中間為中品。見下，五引證。此文欲明親承
T40n1805_p0386a14 古式，一則前定品量，有所準據矣。後引《母論》證
T40n1805_p0386a15 上，可知。三中，初指定教量。律下，別斥非法一又
T40n1805_p0386a16 二，一初遮妄執，一前引彼所據。《業疏》云：一有人言一
T40n1805_p0386a17 律制量腹而食，一何定量也？一隨得成受，未必依
T40n1805_p0386a18 論。此不標古，直爾遮之。言下，正斥。上句是縱，一
T40n1805_p0386a19 下句是奪。世下，次斥執小鉢。號非法者，違教
T40n1805_p0386a20 量故，一以須如法方堪受淨故。加受中二，一前引
T40n1805_p0386a21 《十誦》，對首法。言應量者，明合法也；一體色少濫，
T40n1805_p0386a22 品量多乖，故特標之。或可量即教量，一通目三
T40n1805_p0386a23 種；一並須應法，方得受持。言常用者，示受意也；一
T40n1805_p0386a24 衣常披著，鉢用有時；一故加此語，憶持不忘。《善
T40n1805_p0386a25 見》下，次引心念法。文準上者，但除初句對告之
T40n1805_p0386a26 言。《僧祇》下，示轉易。謂畜二鉢，無人說淨；故一
T40n1805_p0386a27 十
T40n1805_p0386a27 日內互易受一捨，則不犯長，一文如《二衣》中。六中，
T40n1805_p0386a28 初科，前明失受分齊。屑，先結反。若下，次明加
T40n1805_p0386a29 法不成。次科，初明未度價。主言不言，並判不
T40n1805_p0386b01 成。若買下，次辨已度價。主報他報，犯不犯別。
T40n1805_p0386b02 他報不犯者，未定實故。三中，初引文。孔罅謂
T40n1805_p0386b03 未穿者；一罅，呼訝反。準下，義決。四中。前篇所明
T40n1805_p0386b04 三衣不加，過日非長；一今欲例同一鉢，故問釋
T40n1805_p0386b05 之。不受持罪，即違制吉。七中，初文，《五百問》二
T40n1805_p0386b06 段，一初明制用。彼判犯墮，一準《律》應吉。若下，
T40n1805_p0386b07 次明
T40n1805_p0386b07 開離。雖不失法，非無違教。下引《五分》緣開不
T40n1805_p0386b08 用。歠，昌悅反，大欲也。（欲，呼令反。）一苦，猶
T40n1805_p0386b08 患也。次科，《母論》
T40n1805_p0386b09 二節，一初明洗物，一因制洗身。乃至乞食下次制
T40n1805_p0386b10 自持，仍示緣起。《僧祇》，初示洗法。僂，力主反，
T40n1805_p0386b11 低
T40n1805_p0386b11 首也。應下，次明兼洗師鉢法。先師後己者，尊
T40n1805_p0386b12 人重法，一隨事表心故。串，古患反，穿也。後明洗
T40n1805_p0386b13 衣，一相因而引。漬，浸也。若下，明用破鉢法。行護
T40n1805_p0386b14 中，初科三段，一雜明敬護，誡絕非用。《十誦》。一
T40n1805_p0386b14 心，
T40n1805_p0386b15 謂專意也。日炙津出，為損色一故。《母論》。一切處
T40n1805_p0386b16 者，唯除中齋，遮斷餘用。目睛為比，一誡令極護。
T40n1805_p0386b17 《五分》，一初示護法。若下，避非。煖湯，謂沸湯，一
T40n1805_p0386b17 亦損
T40n1805_p0386b18 色故；一或是將燒湯洗物，即非用故。得罪，並制
T40n1805_p0386b19 吉羅。次科，《四分》，一前列十三種安處非法。不得
T40n1805_p0386b20 下，次明將持非法。《僧祇》。六事並闌，謂壞三寶，一

T40n1805_p0386b21 ‖同外道故。今取壞鉢，一餘皆因引。三中，《四分》六
T40n1805_p0386b22 ‖節，一初制別用。若下，次制雕刻。萬字梵體作卍，一
T40n1805_p0386b23 ‖佛胸前德，人多濫用。今或刺於衣角，一是教所
T40n1805_p0386b24 ‖開。破下，三明補治。墁兩分者，凡鉢上下中分
T40n1805_p0386b25 ‖三分故。不得著下，四明安處。熏即熏色。言故
T40n1805_p0386b26 ‖壞者，用上四物一藉之。猶故色壞，方令以鑞墁
T40n1805_p0386b27 ‖其鉢底。不得雜下，五明洗法。牛屎西國所貴，一
T40n1805_p0386b28 ‖此方不用。若手下，六明帶持。口外向者，律因
T40n1805_p0386b29 ‖比丘鉢口向脇，道行一遇雨，脚跌倒地，隱脇成
T40n1805_p0386c01 ‖患，一佛言不應爾。搪謂二鉢相觸。《五百問》。明掛
T40n1805_p0386c02 ‖鉢一當使巾裹，與壁相懸。不令以口覆壁，亦恐
T40n1805_p0386c03 ‖損色。下引《善見》。決前肩上不明左右。聽門物
T40n1805_p0386c04 ‖多，不可科約，故云雜列。初文《四分》七段，一初明
T40n1805_p0386c05 ‖眾器。枚枝也。今但取箇數耳。謂下，列名。即二
T40n1805_p0386c06 ‖釜二瓶各有四物。則下，合數。可見。又下，次明
T40n1805_p0386c07 ‖鐵作具。鞴，薄拜反，韋囊一吹風入鑪。錯即是鑪。
T40n1805_p0386c08 ‖鏇音旋，古作去一呼，謂轉軸用以裁器。（似今錯木塑
車。）一
T40n1805_p0386c09 ‖亦下，三明熏鉢物。即熏鑪熏籠等。若下，四明
T40n1805_p0386c10 ‖作衣具。絣線，振墨取直也。治下，五明補鉢具。
T40n1805_p0386c11 ‖鑽，子算反，錐也。鍱，音葉。蘭一若下，六，明火具。
火
T40n1805_p0386c12 ‖母，所鑽物，如竹木等。火子，取火物，如乾艾等。
T40n1805_p0386c13 ‖鑽即火鑽，亦用竹木為之。若下，七明諸鉢。初
T40n1805_p0386c14 ‖因得藥令置四種鉢中，故知得畜。文中通云
T40n1805_p0386c15 ‖不作淨施，一然大鉢應量，理必須說，故注決之。
T40n1805_p0386c16 ‖（據律應是不應量者。）一龍牙杙者，一杙頭雙出，像
龍牙故。不得
T40n1805_p0386c17 ‖下，簡非。故知上四並據泥鐵為體者。出下，別
T40n1805_p0386c18 ‖示鍵鐍。上文示異名，下文顯體相。二中，初老
T40n1805_p0386c19 ‖病開作。挽即牽也。輦謂小車，一或用畜駕，一或是
T40n1805_p0386c20 ‖人荷。牸牛一□馬，皆謂雌者之異名；一深防觸染，
T40n1805_p0386c21 ‖故簡除之。若得下，次明他施得畜。轅音袁，一即
T40n1805_p0386c22 ‖車前兩木，引而舉前以駕軛（音厄。）一皮繩用以束
T40n1805_p0386c23 ‖輦。枕橙並輦上所須。應下，明駕輦人。簡比丘
T40n1805_p0386c24 ‖故。若下，指例。車一即大者。應下，簡非。織皮，有
華
T40n1805_p0386c25 ‖文故。髮繩，同外道故。三中。彼以針綴衣，無故
T40n1805_p0386c26 ‖衣解形露，一因制帶行。今用鉤紐，一則不須之。此
T40n1805_p0386c27 ‖中但明聽畜耳。四中。非行來處，即僻隱處也。
T40n1805_p0386c28 ‖五中，《十誦》。尾拂得受，非己用故。犛牛莫交反，一
T40n1805_p0386c29 ‖多出西方，一鬃尾皆赤，一多用為拂。《僧祇》中。初
明
T40n1805_p0387a01 ‖自畜，一則簡畜尾。裂氈謂剪絹布為條。樹皮即

T40n1805_p0387a02 麻苧楊樹等，－今多用椶櫚為之。今時後生持
T40n1805_p0387a03 扇執拂，多作女態；教名婬女，－豈不懷慚。《五百
T40n1805_p0387a04 問》中。几即几案，－麈謂鹿之大者，－群鹿行時，看
T40n1805_p0387a05 尾指處，即隨所往；－講者持拂指授聽眾，故以
T40n1805_p0387a06 為名；－但不得畜毛為之，故制犯罪。《四分》。尾拂似
T40n1805_p0387a07 聽毛者，－但不得長毾者耳。毾，所交反。六中。長
T40n1805_p0387a08 床即明開畜。七中，文相交雜，－故細節之。初文
T40n1805_p0387a09 為十，－初明器具。剃刀隔絕本習，故不聽畜，餘
T40n1805_p0387a10 人應得。若得下，明衣具。若不下，明算子。為下，
T40n1805_p0387a11 明治病眾具。剉，符碑反，剝也。三種瓶，即銅鐵土
T40n1805_p0387a12 也。鍱，五到反。若鉢下，明鉢具。若須下，明擔物。
T40n1805_p0387a13 染草謂可染衣者。見白衣放下，護譏嫌故。擣
T40n1805_p0387a14 下，明藥具。篦比磨反。篩，所宜反，－或作篩。酢
T40n1805_p0387a15 灌鼻治頭痛，－四邊流出，須筒灌之。烟下，明食
T40n1805_p0387a16 具。烟筒引烟出舍。火把，蒲巴反。并下，明澡洗
T40n1805_p0387a17 物。澡槃謂灌手者。若得下，明斗秤。二十四銖
T40n1805_p0387a18 為一兩。下引《五分》決上本宗。初如《四分》者，謂
T40n1805_p0387a19 前制兩同，後開出彼。次科五段，－初明食飲具。
T40n1805_p0387a20 一時授與，謂先從人受，然後奉師。若夜下，明燈
T40n1805_p0387a21 具。燈器總標，下諸物別列。燈炷即然燈器。鐵
T40n1805_p0387a22 炷持燈燼者。轉輪燈樹，謂作層輪，周匝安燈，
T40n1805_p0387a23 機關運轉，形如樹焉。若為下，明衣蓋。為下，明
T40n1805_p0387a24 補革屣物。剗，初雁反，－或作鏟。籠字上呼。若刀
T40n1805_p0387a25 下，明刀鑷等物。生壞，謂上垢也。鞘音笑，藏刀
T40n1805_p0387a26 器。手上波，謂於掌上翻覆如波，－刮刀削刀上
T40n1805_p0387a27 垢也。三中八段，－初明房舍物。浴下，洗浴具。一
T40n1805_p0387a28 切下，遮諸俗物。犁，耕田器。撈，治田具，－今俗呼
T40n1805_p0387a29 為杷（白駕反。）－若下，明執杖。錫杖者，據律本為警
T40n1805_p0387b01 蟲獸，－準《錫杖經》，－乃持乞食振之使聞；－所出不
T40n1805_p0387b02 同，不在和會，－名義制度廣如彼經。破竹作聲，
T40n1805_p0387b03 俗謂散杖是也。空中杖，如竹[(竺-二+一)/韋]等；－律因外道
T40n1805_p0387b04 投刃於中，－白王以誣比丘，－佛因制斷。若僧下，
T40n1805_p0387b05 明扇。轉關謂作輪旋轉，－繞輪插扇以鼓風也。
T40n1805_p0387b06 若作下，明作食具。律本並作斂，－準《字書》合作
T40n1805_p0387b07 匳，－或作簽，－平底器也；－斂字本是上呼，－竊疑律
T40n1805_p0387b08 本脫竹頭耳。欂音儻，即短桶也。厄合作卮。音
T40n1805_p0387b09 支，謂酒器也。匕，匙也。若食下，明浴室。若住下，
T40n1805_p0387b10 明香嚴房室。第八中，初引《增一》勸造立。《十誦》
T40n1805_p0387b11 下，明安處。《僧祇》明揩洗。自相揩者，謂本眾各

T40n1805_p0387b12 相揩也。《母論》明說法，一淨因緣是通標。不為等
T40n1805_p0387b13 者，正示，初教離過。當下教觀行。上句觀身，一即
T40n1805_p0387b14 不淨九想等；一下二句觀心，一調伏是止惡，生慈即
T40n1805_p0387b15 修善。為下，示說意。如是下，指廣。一一事謂大
T40n1805_p0387b16 小食一切眾集等。第九可解。十中。《大論》即《智
T40n1805_p0387b17 論》。禪杖，竹葦為之，一長八肘，一下座手執巡行；
有
T40n1805_p0387b18 睡者，點起付之；一復有睡者，轉付亦爾。禪褁，如
T40n1805_p0387b19 毛褁，一遙擲以警睡者。禪鎮，如笏，一坐禪時鎮頂，一
T40n1805_p0387b20 須作孔施母串耳上，一睡時即墮地，一佛言：一墮
T40n1805_p0387b21 聽舒一足，一二墮舒二足，一三墮應起經行。骨人，即
T40n1805_p0387b22 今枯骨圖，一假彼色相以助禪法。好師，凡欲坐
T40n1805_p0387b23 禪，必先求師一以決疑事；須通大小乘三學，一解
T40n1805_p0387b24 行兼備，善識時宜之者，故云好也。好照，有說，一
T40n1805_p0387b25 坐禪處多懸明鏡一以助心行，一或取明瑩現像，一
T40n1805_p0387b26 或取光影交射。衣服，謂觸淨換易故。十一中，
T40n1805_p0387b27 初列如法。不下，簡非法物。十二，初制離非。人
T40n1805_p0387b28 畜脚者，似今床器作獸面豹脚之類。諸下，開
T40n1805_p0387b29 備擬。皿即器之總名。十三，初明染衣具。籧，七
T40n1805_p0387c01 簾反，釘橛一用絞衣也。若下，護井。露下，覆薪。第
T40n1805_p0387c02 十四，初科，前明受他施。招提通四方僧受用。
T40n1805_p0387c03 諸下，次明開自造。但須應量，如二房中。律下，
T40n1805_p0387c04 指廣。即〈房舍犍度〉中，一彼明作房法；一若作隔障，
T40n1805_p0387c05 房前障；作內房，一作戶壁，半壁，大床，小床，須板，
T40n1805_p0387c06 地敷，四邊出舍，一雜物，一一白佛，一佛並言聽，故
T40n1805_p0387c07 云事事等。若下，明修治。次科五節，一初明佛
T40n1805_p0387c08 自執作。佛在阿羅毘國，一見寺門楣損，一乃自修
T40n1805_p0387c09 之。僧下，明作具。僧坊下，迴易修治。次僧坊下，
T40n1805_p0387c10 制上座自作一以勵餘人。猶恐目恃，一仍引迦葉
T40n1805_p0387c11 為況。《多論》云：一舍利弗經營祇桓精舍一目連經
T40n1805_p0387c12 營五百精舍，一彼論問曰：一諸弟子所作已辦，一何
T40n1805_p0387c13 故方復棲悽有所經營，作諸福業，一答：一為報
T40n1805_p0387c14 恩故，一二為長養佛法故，一三為滅凡劣眾生作
T40n1805_p0387c15 小福業自貢高故，一四為將來弟子拆伏憍豪
T40n1805_p0387c16 心故，一五為發起將來眾生福業故。比丘下，開
T40n1805_p0387c17 道眾役務。上字上呼。三中，《僧祇》。開畫壁。男女
T40n1805_p0387c18 和合，即作婬像。《四分》，初明嚴飾。亦不得用，同
T40n1805_p0387c19 上除男女合像。阿難下，明受房。若下，明僧地
T40n1805_p0387c20 造房。由地屬僧，理須讓客；一占據不起，奪地還
T40n1805_p0387c21 僧。若營下，明須堅固。十二年者，極一紀故。若
T40n1805_p0387c22 營事下，明賞經營人。九十日者，取一安居期
T40n1805_p0387c23 故。若有下，明治故房。律中比丘自力不搆，一俗
T40n1805_p0387c24 人相兼；由同俗治，必須和眾，故一制羯磨與之。
T40n1805_p0387c25 《五分》：題名者，別標為記故。《十誦》，初明僧尼

互
T40n1805_p0387c26 施。非法施是比丘過，一不合與尼故。非法受者，
T40n1805_p0387c28 用並屬尼。若房下，誡主者自任。奪一與一，約
T40n1805_p0387c29 人為言；一此謂檀越既存，一止可隨人看守；一不可
T40n1805_p0388a01 偏情將同己物，輒生與奪，一護施心故。治下，明
T40n1805_p0388a02 賞功。作新同前，修舊減半，一功多少故。《僧祇》，
初
T40n1805_p0388a03 明治破房。隨工多少者，謂二年修治，得二年
T40n1805_p0388a04 住，三年得三年住。若下，次治空房。謂非破壞，
T40n1805_p0388a05 但闕受用者。若下，三明治受用。謂有什物，一但
T40n1805_p0388a08 對即能受之人，一通於五眾；一施謂所受之物，一總
T40n1805_p0388a09 彼四事。興治即能觀之智，一三毒是所治之過。
T40n1805_p0388a10 然出家閑曠，不治田蠶；一四事資緣，率由信施。
T40n1805_p0388a11 且身衣口食，無時不須；一必能隨事對治，則出生
T40n1805_p0388a12 世善；一厥或恣情貪染，則墜陷冥途。尋此一門，
T40n1805_p0388a13 極為心要；一自非負卓拔之識，標出離之懷；一則
T40n1805_p0388a14 對面千山，一咫尺萬里也。敘意中，初文四節，一上
T40n1805_p0388a15 二句雙標福道之本。福是善業，一必從勝境而
T40n1805_p0388a16 生，一故云出淨田也。田有三種，一三寶為敬田，一父
T40n1805_p0388a17 母為恩田，一貧病為悲田；一田名雖通，今明對施，一
T40n1805_p0388a18 別指僧寶。道體清靜，一少欲順道，一為道之始，故一
T40n1805_p0388a19 云起少欲也，一即四依十二頭陀等行也。為下，
T40n1805_p0388a20 次別示，一初明上句。由田淨故，一發彼施心，故云
T40n1805_p0388a21 唯重唯多也。受下釋次句。重與節約心，一多
T40n1805_p0388a22 少據物。多供下，三明合法。律下，四引證。次科
T40n1805_p0388a23 中，初二句示異俗。意明受施一不可無法。袈裟
T40n1805_p0388a24 是三乘標誌，一故云聖服。有下，次明受施。若下，
T40n1805_p0388a25 三明合教。施者無恪，一受者不貪，一故云能所無
T40n1805_p0388a26 瑕。莫，無也。規繩即喻法律，一成字音誤，一規是圓
T40n1805_p0388a27 規，一繩即繩墨。法一律不行，隨處覆滅，一故云何寄。
T40n1805_p0388a28 如下，結勸。善省即興治，一時資即四事。有力謂
T40n1805_p0388a29 身安，一無事謂少欲。資成道行，一故名道緣；一若但
T40n1805_p0388b01 養身，則是苦因耳。三中，初二字徵上順違。貪
T40n1805_p0388b02 下，示其心行，一上二句明貪厭由心。著故生貪，一
T40n1805_p0388b04 厭，不由食之美惡，一如《智論》云：一一老母賣白髓
T40n1805_p0388b05 餅，一有婆羅門一貪著飽食，後無色味，一因即問之；一
T40n1805_p0388b06 老母曰：一我家夫人隱處生癰，一以麵酥甘草傅
T40n1805_p0388b07 之；一癰熟膿出，一和合作餅，一是以餅好；一今夫人
癰
T40n1805_p0388b08 差，一是以餅無色味，一婆羅門聞已嘔之。縱心謂
T40n1805_p0388b09 貪著，一約志即對治。所下二句，結示因果。善惡
T40n1805_p0388b10 是因，一升沈約果。中懷方寸，並目於心，一謂心在
T40n1805_p0388b11 身中四方寸。是下，誡勵。時緣即供事。深網，或
T40n1805_p0388b12 約罪科，一或喻苦趣。四中，初喻貪毒猛盛。若下，

T40n1805_p0388b13 ‖明法能禁制。既下，明形心相反。但下，舉俗以
T40n1805_p0388b14 ‖況。九流者，一儒流（述唐虞之政，宗仲尼之道。），二道流（守弱自卑，奉易謙謙。），
T40n1805_p0388b15 ‖三陰陽流（順天歷象，敬授民時。），四法流（明賞勅法，助於禮制。），五名流（正名
T40n1805_p0388b16 ‖列位，言順事成。），六墨流（清廟宗祀，養老施惠。），七縱橫流（受命為使，專對權事。），八雜
T40n1805_p0388b17 ‖流（兼儒墨，含名法，知國大體，事無不貫。），九農流（勸勵耕桑，備陳食貨。）。俗中文典，無
T40n1805_p0388b18 ‖出九類；此明世論尚爾，道不當然，故《業疏》引
T40n1805_p0388b19 ‖《論語》云：士不恥惡衣惡食，若恥不足與議也；
T40n1805_p0388b20 ‖劉子云：食足充虛接氣，衣足障形禦寒等。子
T40n1805_p0388b21 ‖俗寫倒。發足，謂入道之始。方，猶反也，泥塗喻
T40n1805_p0388b22 ‖惡道。五中，上句結前。次句生下。使下，彰意。斂
T40n1805_p0388b23 ‖謂收攝，迹謂麁相。標分中。初是簡人，次三立
T40n1805_p0388b24 ‖法。二中。二是方便，三明所出，四即正觀；自餘
T40n1805_p0388b25 ‖雜法，總攝後科。初科，《善見》。四用，約事比顯；前
T40n1805_p0388b26 ‖二凡夫，持破分之；初唯薄地，二通內外兩凡；
T40n1805_p0388b27 ‖後二聖人，學無學異。言盜用者，無德輒受，同
T40n1805_p0388b28 ‖劫掠故。言債負者，必償他故。言得罪者，違制
T40n1805_p0388b29 ‖教故。負信施者，醻業報故。親友用者，分屬己
T40n1805_p0388c01 ‖故。言主用者，得自在故。《母論》，前明受施，後辨
T40n1805_p0388c02 ‖能施，前文又二，初示結業。不如法者，或無厭
T40n1805_p0388c03 ‖治，或將非用。入下，次明感報，上句是生報。若
T40n1805_p0388c04 ‖下，即現報。今時作惡受施，不見此相者，由有生
T40n1805_p0388c05 ‖報故也。或可現纏惡疾，有同腹破；遭刑反俗，
T40n1805_p0388c06 ‖即衣離身。能施中。無業謂無行業。知穢故施，
T40n1805_p0388c07 ‖心不清淨，亦獲苦報，故二俱墮。《智論》，初通簡
T40n1805_p0388c08 ‖能所。四句中，但出初句，謂施心無厭，受者貪
T40n1805_p0388c09 ‖染；第二句反上，三俱淨，四俱不淨；四中唯俱
T40n1805_p0388c10 ‖淨者名施，餘三非施。若下，別示所施。無戒是
T40n1805_p0388c11 ‖德薄，無慧即愚暗。銅橛即地獄別名。《四分》。即
T40n1805_p0388c12 ‖疑惱戒不犯文，彼云犯波羅夷乃至惡說，故
T40n1805_p0388c13 ‖云吉已上也；恐妄受利，開語令知，如法懺悔。
T40n1805_p0388c14 ‖用斯自檢，寧復有人堪受施者。若但養身，此
T40n1805_p0388c15 ‖何足議；苟能反己，豈不懷慚。上引諸文，並約
T40n1805_p0388c16 ‖戒淨，復須臨境起治，方堪應供。必非此二，俱
T40n1805_p0388c17 ‖為苦因；佛語無虛，固當信奉。二中，《大集》。觀察

T40n1805_p0388c18 ‖四事，一文無湯藥，一隱在食中；一或可食含四藥，一離
T40n1805_p0388c19 ‖開房褥，一次列如文。此謂以智轉境，還伏狂情。
T40n1805_p0388c20 ‖錫杖乃乞食之具，故列食中。茹亦采也。房中
T40n1805_p0388c21 ‖言和合者，謂土木等所成故。乃下，即臥具也。
T40n1805_p0388c22 ‖作下，總結上段示名。不可樂者，即遠離行，一是
T40n1805_p0388c23 ‖解脫因。若下，歎人。如實法者，了達貪著是虛
T40n1805_p0388c24 ‖妄故；一遠離虛妄，見淨心故。又解：貪心無我，性
T40n1805_p0388c25 ‖本空故；一復知如幻，相亦空故；一復知無境，唯一
T40n1805_p0388c26 ‖識故。由此觀察，出離聖行，是真實法。《四分》中，
T40n1805_p0388c27 ‖初舉現苦比校。文列六事，一即四事外，更加禮
T40n1805_p0388c28 ‖敬供給。律中，佛先舉問諸比丘云：一汝謂實以
T40n1805_p0388c29 ‖熱鐵為衣，燒爛身盡，一汝寧著信心男女衣服
T40n1805_p0389a01 ‖耶？一比丘答云：一寧著信心男女衣，一佛呵言：一汝癡
T40n1805_p0389a02 ‖人，寧以熱鐵為衣燒爛身盡，一何以故？一不因此
T40n1805_p0389a03 ‖墮三惡道故一，餘五皆爾一；今文束略，故一前別[利-禾+(朔-月)]剎
T40n1805_p0389a04 ‖事條，一後總示所以。若下，明非法妄受因果之
T40n1805_p0389a05 ‖相。心無實德，故云內空；一身作威容，故云外現。
T40n1805_p0389a06 ‖是下，勸修，一初三句勸如法受用。下四句明自
T40n1805_p0389a07 ‖他獲益。指諸文中，上指果報。彼明一僧護比丘
T40n1805_p0389a08 ‖遊海邊，見諸鬼受苦一五十六修；其間多是迦
T40n1805_p0389a09 ‖葉佛時，比丘妄受信施，非用僧物，故受斯報；一
T40n1805_p0389a10 ‖經有一卷，自可尋之。下指治法。遍在諸文，一大
T40n1805_p0389a11 ‖略同上，一故不繁引。三中。欲明觀法，經論通誡，一
T40n1805_p0389a12 ‖意使奉信，不可暫忘，一故云立觀有教。《智論》，上
T40n1805_p0389a13 ‖明結業。下示來報。蟲是別報，一洋銅等是總報。
T40n1805_p0389a14 ‖《十誦》。為存命者，即《遺教》云：一趣得支身以除飢
T40n1805_p0389a15 ‖渴，無他意也。《伽論》。倉中出地中，謂取種子散
T40n1805_p0389a16 ‖田內也。糞屎和合，謂壅田也。《母論》。利根謂攝
T40n1805_p0389a17 ‖心成熟者，一故能隨事觀察，不容遺忘；一鈍根反
T40n1805_p0389a18 ‖此，一非力分故。今多食前作觀，一但從鈍法，一不妨
T40n1805_p0389a19 ‖智士自通始終。《佛藏》中。先引事儀，正取觀食。
T40n1805_p0389a20 ‖第四門，通明中，初標四事。能下，示如非，一上明
T40n1805_p0389a21 ‖如法之益。若下，示非法之損。非猶責也。下引
T40n1805_p0389a22 ‖《涅槃》證上同非。減少謂獲福不多，一無報謂都
T40n1805_p0389a23 ‖無所獲。次科，初二句躡前起後。言等同者，謂
T40n1805_p0389a24 ‖上四事並資身一故。房衣及藥三事用希，一食用
T40n1805_p0389a25 ‖則數，一發謂對境起心。食下，正明食過，一初敘過。
T40n1805_p0389a26 ‖整，猶理也。而言難者，或約今文立法，一或是對
T40n1805_p0389a27 ‖境策修，一二意並通。若下，重勸，一初正勸；一夫下，
T40n1805_p0389a28 ‖彰非；一故下，引示。策一心府者，不使縱怠也。改節

T40n1805_p0389a29 操者，革其舊習也。蟲之託生，多依穢處；一磐石
T40n1805_p0389b01 淨處，少見生者，一此約報處以顯宿因。正列中，
T40n1805_p0389b02 初科，上句標簡。次句顯意。道即路也。略下，示
T40n1805_p0389b03 法所出。欲明觀法，一先知大綱。五即所觀之境，一
T40n1805_p0389b04 觀即能思之心；境一事是別，一略列五種；一心觀該
T40n1805_p0389b05 通，一無非厭治；一以通貫別，一能所合稱，故云五觀。
T40n1805_p0389b06 然心隨境起，一境立心明，故一今論觀但分前境。
T40n1805_p0389b07 境雖有五，總束為三：一初即觀食，一二是觀身，一三
T40n1805_p0389b08 並觀心；一從疎至親，一觀法次第。凡臨供施，歷觀
T40n1805_p0389b09 此五；一妄情暫伏，可用進口；一不然縱毒，即是穢
T40n1805_p0389b10 因；一殃墜三塗，終因一食，一可不慎哉！一初觀食境，
T40n1805_p0389b11 有二。二句分之，一計量二字，即觀智也。《智論》但
T40n1805_p0389b12 明計功一境，一初句標能觀心。墾下，列所觀境一
T40n1805_p0389b13 又三，一初觀功力。墾，耕也。植，種也。耘除一謂去
T40n1805_p0389b14 穢草。收穫即刈禾一，穫音鑊。蹂治即踐穀穀一；蹂音
T40n1805_p0389b15 柔，一或上呼。須下，次觀變穢。纔入生藏，食即酸
T40n1805_p0389b16 臭；一次入熟藏，即成屎尿。我下，三觀來報。故下，
T40n1805_p0389b17 論家結勸。《僧祇》具明二境，一初句總告。計下，
T40n1805_p0389b18 示觀。上二句觀功。文舉一粒，一以少況多。次二
T40n1805_p0389b19 句觀來處。末句斥損費。二中，標。云忖者，亦即
T40n1805_p0389b20 觀智，一此謂量己所修行業，一即此行業是所觀
T40n1805_p0389b21 境。《母論》具明能所二人，一意彰所施無德，不堪
T40n1805_p0389b22 受故，一初簡德業。具列三種，一禪誦是自行，一營
T40n1805_p0389b23 事即利他。三業即上三種。比丘下，誡節量一又
T40n1805_p0389b24 三，一初約後報勸。文明己食亦墮，一意顯比丘無
T40n1805_p0389b25 己食故。何下，徵示制節之意，宜須遵奉。施下，
T40n1805_p0389b26 次約破毀勸。言能受能消，反明破戒俱不能
T40n1805_p0389b27 故。果報少者，據有為言，一或復無也。註中初句
T40n1805_p0389b28 結上，一後句指前，一即第二門《四分》文也。足下，
三一
T40n1805_p0389b29 約生患勸。三中。防是能一觀，心即所觀。此為觀
T40n1805_p0389c01 法之本，一前後四觀，止一為防心，故處乎中以統
T40n1805_p0389c02 前後。引示中，初總標。出家人者，通收五眾。上
T40n1805_p0389c03 下，別示，一初示過相；一反下，後明離過。初中。三
不
T40n1805_p0389c04 善心，如文一次列。貪中四過，一初是貪縱，一二即貢
T40n1805_p0389c05 慢，一三謂著欲，一四即愚癡；一三取容貌光澤，一四
約
T40n1805_p0389c06 肌體壯健，不相濫也。適即悅也。醉謂昏迷。計
T40n1805_p0389c07 猶有也。膳亦食之通名。凡於中食，眼不諦視，一
T40n1805_p0389c08 心不堅著，故云不分。癡屬捨受，一故云癡捨。初
T40n1805_p0389c09 下，由前上食未明果相，一故此示之。末句顯略。
T40n1805_p0389c10 次離過中，初標示。三善是因，一三道是果。謂下，
T40n1805_p0389c11 配釋。文略下二，一應云：一下食不瞋，生人；中食不

T40n1805_p0389c12 癡，生修羅。四中，初總標。正者簡無他意，－事猶
T40n1805_p0389c13 用也；－正欲事同服藥，－為療形苦耳。為下，別釋，－
T40n1805_p0389c14 初對二病。故－病謂常有故，－亦名主病，以常存
T40n1805_p0389c15 故。次二譬中。初如下引，－膏字去呼。次出《涅槃》。
T40n1805_p0389c16 五中三者。初須食者，託道緣也。摶食亦名段
T40n1805_p0389c17 食。二假身者，盛道器也。三修三學，正示道業
T40n1805_p0389c18 也。下引文。可解。《持世、佛藏》，並大乘經。我即
妄
T40n1805_p0389c19 執，－倒即四倒，－無常計常，不樂謂樂，－無我計
我，－
T40n1805_p0389c20 不淨謂淨。五中，初《華嚴》偈。初句遇境，－下三句
T40n1805_p0389c21 起心。所施是僧，－願為佛法，－三寶具矣。二中。
《五
T40n1805_p0389c22 分》僧－次，必約志願簡其可否。若《涅槃》云：－我
滅
T40n1805_p0389c23 度後，多有為衣食故出家者，則不任受施也。
T40n1805_p0389c24 三中，《十誦》明赴請法，－初示威儀。默然是口，－
一
T40n1805_p0389c25 心是意，－淨持等是身。應下，明觀法有三，－初觀
T40n1805_p0389c26 功力來處。當下，次觀變穢。人腸上節食未變
T40n1805_p0389c27 是－生藏，下節變為糞穢，名熟藏。由下，觀事緣。
T40n1805_p0389c28 謂經營擾亂，發起三道。四中。引論因緣，－聞者
T40n1805_p0389c29 足以自照。化生蛇者，畜通四生故。延謂申之
T40n1805_p0390a01 令長。四等即慈悲喜捨，平等慈攝，－毒不能加，
T40n1805_p0390a02 故用此觀。五中，初引《母論》。歷事生念，以明受
T40n1805_p0390a03 用－非耽世樂。次引傳者，未詳何文，－或可平呼
T40n1805_p0390a04 作相傳釋之。三匙及菜，即發三聚四弘，－但二
T40n1805_p0390a05 四開合異耳。指如下者，即〈赴請〉中。六中，《四
分》，
T40n1805_p0390a06 初教節量。又下，彰益。苦即病也。《增一》中，初列
T40n1805_p0390a07 過。故下，引識。偈中法喻可見。七中。彼經：因
T40n1805_p0390a08 迦旃延本國，有王邪見，－佛令栴延往化之，－王
T40n1805_p0390a09 與麁食，遣人問云：－得適意否？答：－食之勢力便
T40n1805_p0390a10 以饒足；－後與細食，問之，亦如前答；－後王自問，－
T40n1805_p0390a11 我所施食，不問麁細，皆云饒足何也？－旃延即
T40n1805_p0390a12 以偈答，－如鈔所引；－後王與外道麁細二食，－乃
T40n1805_p0390a13 懷瞋喜；－王遂於旃延生信，－故云驗知等。偈中，
T40n1805_p0390a14 初二字是法；－如下，並喻；－凡車必須油塗橫軸
T40n1805_p0390a15 兩頭，－但取調滑轉載，－不擇油脂香臭。八中經
T40n1805_p0390a16 文，初明上行。下極邊者，更無過故；－此望世間，
T40n1805_p0390a17 故云極下；－若於聖道，則為最上，故名上行，－亦
T40n1805_p0390a18 號聖種。彼下，次示兩根，－初是上根。族姓子，謂
T40n1805_p0390a19 上姓貴族。為義者，即下厭患生死等。受謂信
T40n1805_p0390a20 奉。若下，即下根。思欲者，即經三種不善思惟，－

T40n1805_p0390a21 ‖ 所謂思惟五欲，－思惟瞋害，－思惟欺誑等。結中，
T40n1805_p0390a23 ‖ 謂忘念。為毒奪者，示失所以；－由毒猛盛，念不
T40n1805_p0390a24 ‖ 能成－故，即《母論》云：－若不爾者，羅剎所奪，－
羅剎
T40n1805_p0390a25 ‖ 即喻三毒。然則口腹之患，為害－頗深；適意片
T40n1805_p0390a26 ‖ 時，招殃累劫，－應知三毒即是三途。故－當對事
T40n1805_p0390a27 ‖ 防心，－不啻臨深履薄，故《業疏》云：－大丈夫既不
T40n1805_p0390a28 ‖ 能造大過，－豈為一口之食而陷沒耶！－所為極
T40n1805_p0390a29 ‖ 弱矣。慈訓深切，學者尚復自欺耶？嗚呼！－
T40n1805_p0390b05 ‖ 頭陀，梵言，翻譯如後。此乃達士之美稱，上德
T40n1805_p0390b06 ‖ 之嘉名。世俗無知，循名昧實，－呼短巾為道者，－
T40n1805_p0390b07 ‖ 召髦髮為頭陀；－有道恥從，－名實俱喪。儻懷深
T40n1805_p0390b08 ‖ 識，必也正名。敘意中，初科為二，－初敘機，－是
T40n1805_p0390b09 ‖ 下顯教。初中，上二句彰德，－下二句歎功。報是
T40n1805_p0390b10 ‖ 宿因所感，－行即現生所修。精謂深微，－潔謂清
T40n1805_p0390b11 ‖ 白。超眾累者，近則絕於欲塵，－遠則斷於界繫。
T40n1805_p0390b12 ‖ 竦，即高出之貌；異於中下，故曰不群。顯教中，
T40n1805_p0390b14 ‖ 故下，別舉律宗，－上二句據制教反顯。言凡所
T40n1805_p0390b15 ‖ 制者，即通指衣食房藥等戒也。所以諸戒，多
T40n1805_p0390b16 ‖ 是頭陀舉過而制。凡下，引聽教順明。如二房
T40n1805_p0390b17 ‖ 戒，廣明十二頭陀，－及長衣戒；因六十頭陀，來
T40n1805_p0390b18 ‖ 至佛所；－佛即稱讚，因制畜長。以開對中下，恐
T40n1805_p0390b19 ‖ 其縱逸，－故先讚上行；－意令慚恥，志慕孤高。欲
T40n1805_p0390b20 ‖ 下，示教意。疲怠客，染塵夫，皆目中下之器。疲
T40n1805_p0390b21 ‖ 怠是慢，即屬結惑；－染塵是欲，即屬業非。禪定
T40n1805_p0390b22 ‖ 破慢，－尸羅止欲，－定必發慧，－三學備焉。定則攝
T40n1805_p0390b23 ‖ 心防禦，故喻於城；－戒則入道漸次，故喻於陛。
T40n1805_p0390b24 ‖ 陛，即階也。引證中，《智論》，初明佛讚意。道行，
即
T40n1805_p0390b25 ‖ 通三乘聖道；－世樂，即五欲苦因。四依，頭陀是
T40n1805_p0390b26 ‖ 根本制；－望後開教，故云為本。有下，示開聽。言
T40n1805_p0390b27 ‖ 因緣者，即中下機，生衣食房藥四種開教，皆有
T40n1805_p0390b28 ‖ 緣故。不得已者，非聖意故。餘事者，通指一切
T40n1805_p0390b29 ‖ 聽教也。分章中。上二唯局本部，－三顯他部，四
T40n1805_p0390c01 ‖ 出餘行。釋名中，《善見》，初二句翻名。抖擻，舉棄
T40n1805_p0390c02 ‖ 於物，令盡無餘，從喻為名。謂下，釋義。煩惱是
T40n1805_p0390c03 ‖ 惑，－滯著即業。《聖善經》中。彼經天子下，有所問
T40n1805_p0390c04 ‖ 字。經但示義，頗合論名。初示行相。抖擻，即能
T40n1805_p0390c05 ‖ 治之智；－欲恚癡，即所治煩惱。一一別論者，彼
T40n1805_p0390c06 ‖ 云：－抖擻貪欲，抖擻嗔恚，抖擻愚癡，－抖擻三界，
T40n1805_p0390c07 ‖ 抖擻內外六入（六塵為外，六根為內。）；－今鈔總牒，
故此指之。又
T40n1805_p0390c08 ‖ 下，次歎修說，－初歎修。故云能善。如是下，歎說。
T40n1805_p0390c09 ‖ 不取不捨，謂於法離有無二執；－不修，謂不取

T40n1805_p0390c10 所修行；一不者，謂不取所證道。彼云：無有少法
T40n1805_p0390c11 可取，一既無所取，則無所捨；一又無自他兩修，則
T40n1805_p0390c12 無所證著故。（不見自修，不見他修。）一顯德中，初
科，引文有五，一
T40n1805_p0390c13 《增一》中。毀讚同佛者，欲明損益重故。由下，串
T40n1805_p0390c14 重所以。《十輪》中。準彼乃是七字偈，一今鈔第四
T40n1805_p0390c15 句下，多數字，一恐是後人妄加。彼文但訶破戒，一
T40n1805_p0390c16 由破戒故，失頭陀行，一則彰破戒過重也。初
T40n1805_p0390c17 句示過。次句明過重。謂同五逆，一佛所不救。下
T40n1805_p0390c18 二句引證。不入眾者，即二種僧中。此據犯初
T40n1805_p0390c19 篇為言。《華手經》中。言辭讓者，彼云：一我見聖王，
T40n1805_p0390c20 尚以為難，一況復得與分床共坐；一我今得見，親
T40n1805_p0390c21 近咨請，已為大利；一況乃見命分床共坐，甚為
T40n1805_p0390c22 希有；一如來深具慈悲喜捨等。《雜含》。緣同，一但
加
T40n1805_p0390c23 易衣稱讚為異。彼明佛在祇桓，諸比丘見迦
T40n1805_p0390c24 葉著麁衣來，起於慢心；一佛即易衣，以息彼慢。
T40n1805_p0390c25 由行苦行，佛尚尊敬，則知功勝矣。《四分》。即〈衣
T40n1805_p0390c26 犍度〉文，一彼明佛在舍衛，告諸比丘：我欲三月
T40n1805_p0390c27 靜坐思惟，一無使外人入，唯除一供養人；一諸比
T40n1805_p0390c28 丘立制，若有入者，作波逸提懺；一時長老和先
T40n1805_p0390c29 跋闍陀子，與波羅國六十頭陀，不用諸比丘制，
T40n1805_p0391a01 俱詣佛所；一佛讚善哉善哉！一和先，汝等盡是阿
T40n1805_p0391a02 蘭若等，得隨意問訊；一諸比丘聞已，多習頭陀
T40n1805_p0391a03 行，一乃至捨長衣成大積。則知少欲離染，一隨順
T40n1805_p0391a04 佛語，即為供養佛人。彰利中。論明十二頭陀，
T40n1805_p0391a05 各具十利；一且引練若一種，以彰多利；一故至下
T40n1805_p0391a06 文列相，不復引也。初標示。言略說者，明不盡
T40n1805_p0391a07 故。言盡形者，明要期故。次列相。初謂身無所
T40n1805_p0391a08 屬，一二謂無物所繫，一三即不為他阻；一四中，論
T40n1805_p0391a09 云：一心轉樂習阿練若住處，一謂樂靜之心，轉增
T40n1805_p0391a10 勝故；一五謂無所營求；一六謂空處無畏，以彰本
T40n1805_p0391a11 志；一七離喧潰；一八以獨處閑靜，無所為故；一九凡
T40n1805_p0391a12 修禪定，必託靜緣故；一十無礙想者，謂空三昧，一
T40n1805_p0391a13 論作無障礙想者。若下，三示緣開。有因緣者，
T40n1805_p0391a14 論云：一一供給病人，一二為病人求醫藥，一三為求
T40n1805_p0391a15 看病人，一四為病人說法，一五為餘人說法，一六聽
T40n1805_p0391a16 法教化，一七為供養大德，一八為供給聖眾，一九為
T40n1805_p0391a17 讀誦深經，一十教他令讀深經。有通局者，給
T40n1805_p0391a18 緣有無也；一外道一制無開，故不同之。下指彼
T40n1805_p0391a19 品，文見十三十四。料簡中，初示名通濫。簡下，
T40n1805_p0391a20 簡行通局。謂二局十通也。喧靜，即目聚蘭。列
T40n1805_p0391a21 數，標中。總括十二，不出四位；一先出相生，一但據
T40n1805_p0391a22 總數；後科列行，乃約別數。相生中，初文，先敘

T40n1805_p0391a23 生起；一故下，後列行相；一初中，前明在初之意。資
T40n1805_p0391a24 道濟身，衣食皆爾；一但食有時限，衣必常須；故
T40n1805_p0391a25 云最要，一明合居先。若於下，顯須立所以。初敘
T40n1805_p0391a26 過非。是下，示教立。少欲知足者，離貪求也。受
T40n1805_p0391a27 取有方者，合制法也；一制法如下所示。下之三
T40n1805_p0391a28 科，一一竝有躡前生起，列相二段，一尋文可分。
T40n1805_p0391a29 三中。蕩即蕩逸，一節謂節行。露坐隨坐，以儀目
T40n1805_p0391b01 處，與下異也。四中。前三望坐，一坐是正修，故名
T40n1805_p0391b02 助緣；一若望心觀，坐亦緣耳。繫念思量，即修正
T40n1805_p0391b03 觀。斬纏，即破惑；一出要，即證理。次科，標。云列
名
T40n1805_p0391b04 者，下十二種，竝首標故；一行體者，謂一一顯相，
T40n1805_p0391b05 示所修故。（舊將行體分釋，云依行目行，十二事號體，
非。）一納衣中，初文。捨
T40n1805_p0391b06 檀越衣者，多過患也；一著糞掃衣者，具諸利
T40n1805_p0391b07 也。次科。據此論文，通示二衣，竝具十利；一然
T40n1805_p0391b08 今所引，正用糞掃；居士施衣，因帶而引；一對上
T40n1805_p0391b09 律文，別相可見。十利中，初謂由服此衣，不憍
T40n1805_p0391b10 逸故；一二三四可解；一五中，者字傳誤，合作著
T40n1805_p0391b11 字；一論云：一以厭離心著染衣，非為貪好故；一六
T40n1805_p0391b12 謂少欲順道，多求長惡；一七謂檢身；一八為捨
T40n1805_p0391b13 飾好；一九中，論云：一隨順修八聖道，一以離邪求，
T40n1805_p0391b14 順正命故；一十謂由服此衣，策勤心行，不染世
T40n1805_p0391b15 故。論總結云：見是十利，著二種衣；一故知此十，
T40n1805_p0391b16 不專糞掃。準論，一糞衣自有十利：一一不以衣故，
T40n1805_p0391b17 與在家者和合；一二不現乞衣相；一三亦不方便
T40n1805_p0391b18 說得衣相；一四不四方求索；一五若不得衣，亦不
T40n1805_p0391b19 憂；一六得亦不喜；一七賤物易得，無有過患；一八不
T40n1805_p0391b20 違初受四依法；一九入在麁衣數中（謂入糞衣頭陀中
故。）；一十
T40n1805_p0391b21 不為人所貪著。三中。彼經云：一佛告迦葉，一周那
T40n1805_p0391b22 沙彌拾糞掃中物，至阿耨達池浣洗；一諸天皆
T40n1805_p0391b23 遙為作禮，一取其浣汁，以自沐浴（《業疏》云：由心
清淨故。）；一外道
T40n1805_p0391b24 持淨氈，次後將洗；一諸天遙遮，勿污池也。（疏云：
由邪命得，
T40n1805_p0391b25 體不淨故。）一然此糞衣，竝是世人所棄，零碎布帛；
收拾
T40n1805_p0391b26 鬪綴，以為法衣；一欲令節儉，少欲省事；一納之
T40n1805_p0391b27 外，更無餘物。今時禪眾，多作納衫，而非法服；一
T40n1805_p0391b28 裁剪繒綵，刺綴花紋，號山水納，一價直數千；一更
T40n1805_p0391b29 乃各鬪新奇，全乖節儉；一經年製造，虛廢時功；一
T40n1805_p0391c01 法逐時訛，一道隨事喪。是則妄稱上行，濫預頭
T40n1805_p0391c02 陀。有識之流，幸宜極誡。二中，初文。捨諸長者，

T40n1805_p0391c03 離貪積也。著三衣者，或名但三衣；但，猶獨也；
T40n1805_p0391c04 三法服外，無別衣故。次科。五細戒行者，由離
T40n1805_p0391c05 諸長，持奉精微故；六行來無累者，不為物滯
T40n1805_p0391c06 故；八隨下，準論有順字；謂練若空處，宜少事
T40n1805_p0391c07 故；十以八聖道，離邪命故。三中，初科。三乘皆
T40n1805_p0391c08 乞，由此正命，是聖種故；折我慢故，離諸惡
T40n1805_p0391c09 故，修平等故，生物善故；令行檀度，起大行
故；
T40n1805_p0391c10 令生慈悲，下佛種故。極聖尚爾，況餘聖乎！三
T40n1805_p0391c11 世十方皆爾，豈唯娑婆一化乎！嗟乎末法，五
T40n1805_p0391c12 濁益深；我慢自高，略無正信。而乃奔馳世路，
T40n1805_p0391c13 請謁門徒；折腰於村叟之前，諂笑於閭閭之
T40n1805_p0391c14 下；或躬為商賈，或親執耕鋤；畢世營生，終身
T40n1805_p0391c15 不足；自甘下劣，孰畏勤勞，可謂世間愚人之
T40n1805_p0391c16 所輕慢。寧知清淨活命之妙術，自在解脫之
T40n1805_p0391c17 法門；因中之供施無窮，果上之福田莫等；信
T40n1805_p0391c18 是發行端緒，真為入道初階；既知萬劫難逢，
T40n1805_p0391c19 勿使一生虛度。請遍尋大藏，深信佛言；竭力
T40n1805_p0391c20 奉行，則真佛子矣。次科，論有五意，初謂處眾
T40n1805_p0391c21 多惱。以食僧食故。二謂造食多過。言非法者，
T40n1805_p0391c22 或買物侵虧，或損傷物命，或宿煮惡觸，故不
T40n1805_p0391c23 清淨也。三謂繫屬多患。強顏故色不安，承意
T40n1805_p0391c24 故心不安。四順行四依，初示制意。受下，彰損
T40n1805_p0391c25 益，初敘受請之損。若下，明乞食之益。兼味，兼
T40n1805_p0391c26 猶重也。又下，即第五謂即事表法。無盡法者，
T40n1805_p0391c27 佛法大海，無源底故。三中，初科，先明出蘭若
T40n1805_p0391c28 法。著衣執杖行等，即身業；思惟，即意業；見
T40n1805_p0391c29 人問訊等，即口業。打露杖，謂去草上露水，恐
T40n1805_p0392a01 濕衣故；或云執錫，驚虫獸故。若近下，次入聚
T40n1805_p0392a02 行乞法，有六，初著衣法。至下，二瞻視法。至第
T40n1805_p0392a03 七門相，以律制法，不過七家故。若準《多論》，則
T40n1805_p0392a04 有三種次第乞食，一日到一家，得食則食，
T40n1805_p0392a05 不足則止；二次第到七家，得食則食，不得亦
T40n1805_p0392a06 止；三次第從家至家，食足則止，不限多少；後
T40n1805_p0392a07 日乞食，還從先次第；準此，隨人標意，受行不
T40n1805_p0392a08 同，則非定制。右下，三正乞法。道側，示謙下故。
T40n1805_p0392a09 次第，不擇豪賤故；準下，除惡狗惡牛等家；《楞
T40n1805_p0392a10 嚴》中，迦葉捨富從貧，須菩提捨貧從富；俱為
T40n1805_p0392a11 佛呵，非平等故。若俗下，四受取法。迎取謂見
T40n1805_p0392a12 他持來，進前迎受；由乖尊相，故制不得。不得
T40n1805_p0392a13 下，五觀時法。得食下，六作念法。準下，須留賊
T40n1805_p0392a14 分；或疑賊奪，不專己想，亦薄貪情故也。乃至
T40n1805_p0392a15 下，後出聚法。如前進不，同上三業行也。次科。
T40n1805_p0392a16 不得語等者，離邪命故。在現處者，令他見故。

T40n1805_p0392a17 默然立者，不求自捨，獲大福故。三中。三重門
T40n1805_p0392a18 者，據有言之；一此間俗舍，不喜輒入，一止可簾障
T40n1805_p0392a19 之外，避譏疑也。三彈指者，使內知故；一今或振
T40n1805_p0392a20 錫代之，彌善。不便去者，遲留待出，不出方去。
T40n1805_p0392a21 先嗽熟者，無所損故。四彰利中。一身得自在，一
T40n1805_p0392a22 二因行勸化，一三作念利他；一生悲心者，謂悲他
T40n1805_p0392a23 慳恪，少福德故；一彼論續云：一我當勸行精進
T40n1805_p0392a24 （行乞不懈），一令善住布施（發起大行）；一作已，
乃食（謂作念也）；一五易滿易
T40n1805_p0392a25 養者，一鉢即足，趣得支身故；一六以生業中，乞
T40n1805_p0392a26 最下故；一即經云：自見如是，一若起憍慢，當疾滅
T40n1805_p0392a27 之是也；一七謂護勝果，一一切諸佛，三十二相中，
T40n1805_p0392a28 無見頂為第一相；一因中行乞，卑下於人，而感
T40n1805_p0392a29 此相，故為善根也；一八謂導他；一九即少事；一十離
T40n1805_p0392b01 分別，一若受別施，心高下故。五中。梵云分衛，此
T40n1805_p0392b02 翻摶墮，一以西竺多摶食墮疊盂中故；一論云乞
T40n1805_p0392b03 食，舉事顯也。六中，三文，初引轉施，以誡獨噉；一
T40n1805_p0392b04 次引遠道，以誡辭勞；一三引遭難，以誡輕動。《智
T40n1805_p0392b05 論》。文出三十三；一彼說佛度五百釋種，恐近親
T40n1805_p0392b06 里破戒，故將至舍婆提；一初夜後夜，不睡精進，
T40n1805_p0392b07 故得道；一佛將還本國迦毘羅仙人林中，去城
T40n1805_p0392b08 五十里，故是釋種遊戲園（有改為三里，非也。）；一
諸釋子比丘
T40n1805_p0392b09 以先修行不睡，以為夜長；一從林中入城乞食，
T40n1805_p0392b10 患道路長，一佛知其心；一又有一師子來禮佛足，一
T40n1805_p0392b11 以是三緣，故佛說偈。鈔引上三句，一下句云：莫
T40n1805_p0392b12 知正法，一又云：佛告比丘，一汝未出家其心放逸
T40n1805_p0392b13 多睡眠故，不覺夜長；一今求道減睡，故覺夜長；一
T40n1805_p0392b14 此林汝本駕乘遊戲，不覺為遠；一今著衣持鉢
T40n1805_p0392b15 步行疲極，故覺道長；一師子，毘婆尸佛時，作婆
T40n1805_p0392b16 羅門，聽佛說法；一眾不共語，即生惡念；罵言：一
T40n1805_p0392b17 此諸禿輩，與畜何異；一從是至今，九十一劫，常
T40n1805_p0392b18 墮畜中，一以愚癡故生死長；一今於佛所心清淨
T40n1805_p0392b19 故，當得解脫。《增一》中，初引緣。目連還歸，一舍
T40n1805_p0392b20 利弗先歸本村入滅。舍利弗常患風疾，故云
T40n1805_p0392b21 患重。諸天墮淚，悲其去世故。故下，顯業；一初二
T40n1805_p0392b22 句，歎業力。由二尊者，竝償先業故。但下，示牽
T40n1805_p0392b23 報。斷總報業者，以破見思，業根永喪，不墮三
T40n1805_p0392b24 惡道故。別報，即遭打及病故；亡，無也。四中。由
T40n1805_p0392b25 先食正食，堪充一飽；一日未中前，若欲更食；開一
T40n1805_p0392b26 作餘食法已，食之；一法式具在〈隨相〉；一上根少欲，
T40n1805_p0392b27 不受此開，故得名耳。《智論》中。上明營求，證上
T40n1805_p0392b28 無度；一後食，即餘食。失半日者，證上妨業。佛
T40n1805_p0392b29 下，示出家意。養馬圖力，一養猪圖食；一出家行道，

T40n1805_p0392c01 ‖不圖色力。此與第六，無十利者；《-十住婆沙》，無
T40n1805_p0392c02 ‖此二行故，-如下諸部異行中明之。五一坐者。
T40n1805_p0392c03 ‖謂但一食，不同前行，猶受小食。十利中，二謂
T40n1805_p0392c04 ‖無所餘故；-三謂無作務之煩；-五謂一食，是食
T40n1805_p0392c05 ‖法中微細行故；-七妨患者，謂多事妨業。次科。
T40n1805_p0392c06 ‖有行一食，恐飢多噉，故有此過。節量食法，文
T40n1805_p0392c07 ‖見下科。三中。以飽食之人，多不念道，但增長
T40n1805_p0392c08 ‖三毒，-非道人故。六中，初科。一盂之外，更不受
T40n1805_p0392c09 ‖益，-與前復異。二中，《解脫論》中。節量食，即一
T40n1805_p0392c10 ‖坐異名。二十一揣，彼土揣食；此方不爾，-宜約
T40n1805_p0392c11 ‖口論；-此方人小，準下可十口許；-應隨人增減，-
T40n1805_p0392c12 ‖不必一定。指廣-如彼者，論云-云何受節量食？-
T40n1805_p0392c13 ‖若飡噉無度，增身睡重；-常貪樂為腹無厭，-
T40n1805_p0392c14 ‖知是過已，見節量功德；-我從今日，斷不貪恣；-
T40n1805_p0392c15 ‖籌量所食，不恣於腹；-多食增羸，-知而不樂；-除
T40n1805_p0392c16 ‖貪滅病，斷諸懈怠，善人所行等。《智論》，初示節
T40n1805_p0392c17 ‖量法。則下，顯益。如下，論家-自引經證。彼人
T40n1805_p0392c18 ‖身大，-故五六口可為此方十口也。七中，《智論》。
T40n1805_p0392c19 ‖遠離處者，對村聚為名；-三里極近，-減則不成。
T40n1805_p0392c20 ‖指雜行者，論云：-得身遠離已，亦當令心遠離
T40n1805_p0392c21 ‖五欲五蓋等，-及廣明十二上行，-尋彼看之。
T40n1805_p0392c22 ‖（文見六十七，此間藏經分卷不定。）《-四分》。空
靜者，就當體為名。若
T40n1805_p0392c23 ‖千里者，弓有七尺二寸，-百弓七十二丈，-五
T40n1805_p0392c24 ‖百弓計三百六十丈，-六尺為步，-六十丈為百
T40n1805_p0392c25 ‖步，-三百六十丈為六百步，-即為二里。中國下，
T40n1805_p0392c26 ‖引《十誦》，-初示彼土寺法。尼恐陵辱，故須城內。
T40n1805_p0392c27 ‖十下，次引證。繞寺虎吼，可驗遠城。千二百步，-
T40n1805_p0392c28 ‖三百步為里，-則四里也。《多論》。一鼓聲間，準
《集
T40n1805_p0392c29 ‖僧》中解，即有二里，-頗同《四分》。然諸文不同，-
T40n1805_p0393a01 ‖宜以本宗為準；-如前《智論》，能遠益善。次科。指
T40n1805_p0393a02 ‖僧衣者，名同相別，-恐相濫故。準僧蘭若，無難
T40n1805_p0393a03 ‖五里，-有難五十八步四尺八寸；-如《集僧篇》，-
護
T40n1805_p0393a04 ‖衣蘭若七十餘步，如離衣戒。三中。以事情相反，
T40n1805_p0393a05 ‖人喜相輕；-增過滅法，故聖特制。上業，業即是
T40n1805_p0393a06 ‖行。崇，猶重也，-謂上行中尤重蘭若故。（十利如
前。）-八
T40n1805_p0393a07 ‖中。引論名別，-則知此法，不必塚墓。十利中，前
T40n1805_p0393a08 ‖四想者，-想即是觀，-初無常想者，-一切有為法
T40n1805_p0393a09 ‖有二種：一眾生，二國土（即有情無情也）；-是二皆
新新生
T40n1805_p0393a10 ‖滅，故無常也；-乃至別歷色心陰界入等，一一

T40n1805_p0393a11 皆然；㆒由對死境，觀行現前；㆒是故論中，竝標常
T40n1805_p0393a12 字；《㆒智論》云：㆒因是屍故，觀一切法，㆒易得無常相
T40n1805_p0393a13 是也。二死想者，謂一期果報，常為二種死之
T40n1805_p0393a14 所逐（分段死、變易死），㆒則出息不報入息也。三不淨者，
T40n1805_p0393a15 觀自他身㆒內有三十六物（如《戒疏》說），㆒外則九孔㆒惡
T40n1805_p0393a16 露常流；從生至終，無一淨也。四不可樂者，觀
T40n1805_p0393a17 二種世間：㆒一者眾生，㆒二者國土；㆒皆有過惡，
T40n1805_p0393a18 無可樂也。（上竝依《法界次第》釋。）㆒五謂因觀死屍，㆒即於顏色
T40n1805_p0393a20 死屍，無餘怖故。九中，初引《智論》明所効。佛在
T40n1805_p0393a21 無憂樹下生，㆒菩提樹下成道，㆒吉祥樹下轉法
T40n1805_p0393a22 輪，㆒娑羅樹下入涅槃。次引《十住》示十利。文出
T40n1805_p0393a23 七利，㆒今具引之。一無有求房舍疲苦，㆒二無有
T40n1805_p0393a24 求臥具疲苦，㆒三無有所愛疲苦，㆒四無有受用
T40n1805_p0393a25 疲苦（今文以無有疲苦，上下括之，中間別列四事。），㆒五無處名字（謂無住處名也），㆒
T40n1805_p0393a26 六無鬪諍事（多無護故），㆒七隨順四依法，㆒八易得無
T40n1805_p0393a27 過，㆒九隨順修道，㆒十無眾鬧行處。（今鈔略五六九在等字中，舊記
T40n1805_p0393a28 將所愛受用為一，四依為四，誤他久矣。）㆒十中，初科，前敘樹下多過。便
T40n1805_p0393a29 下，明露地深益。次科。引《增一》觀法，成上空定。
T40n1805_p0393b01 以觀此身，既假骨毛等緣，和合而成；㆒當知我
T40n1805_p0393b02 身，畢竟叵得，㆒是為人空；㆒又了諸緣自體亦空，㆒
T40n1805_p0393b03 是為法空。如實了知人法俱空，即破二執，故
T40n1805_p0393b04 云最空法也。三中，引論，㆒初明上法。在樹下者，
T40n1805_p0393b05 謂雨時也。受下，次明中法。雨歸屋下，與上為
T40n1805_p0393b06 異。覆處少損故，得用僧物。四中，十利。一無求，㆒
T40n1805_p0393b07 二無繫，㆒三無他護，㆒四無所愛；㆒七中二利，益
T40n1805_p0393b08 反樹下明之，㆒以樹下猶為風聲棘刺故；㆒八不
T40n1805_p0393b09 占他處；㆒九不慮他奪。如來下，引聖所行，令忻
T40n1805_p0393b10 樂故。大畏林，亦名恐畏林；寒林，㆒即屍陀林，在
T40n1805_p0393b11 王舍城西北十里許，㆒彼國人死，多送林中，㆒名
T40n1805_p0393b12 為林葬。為人觸惱不起意者，示行忍辱，垂誡
T40n1805_p0393b13 後來；㆒經云：㆒能行忍者，乃可名為有力大人是
T40n1805_p0393b14 也。十一隨坐。謂但無人處即坐，㆒不必樹下露
T40n1805_p0393b15 地。《解脫道論》，名遇得處坐；㆒解云：㆒不樂人所貪，
T40n1805_p0393b16 不惱他令避故。十何中，一二可解，㆒三謂無所
T40n1805_p0393b17 讓故，㆒四即不令避故，㆒五約希望，㆒六約他事，㆒

T40n1805_p0393b18 八約已務，一九謂不惱他故，一彼具云：不起諍訟
T40n1805_p0393b19 因緣。十二初科，《多論》，一前明坐法。然下，示制
T40n1805_p0393b20 意。次科，初標行相。即身業也。如下，引示心行。
T40n1805_p0393b21 明不徒坐也。經中四法，一前二治過，即自利；一三
T40n1805_p0393b22 是利他；一四即投心勝境，一睡眠掉散，則離念佛，
T40n1805_p0393b23 故不臥也。下指論者，即《解脫論》；一彼云：一常坐
功
T40n1805_p0393b24 德，斷生怠處，除為身疾（開病緣也），一離染觸樂，
少於纏
T40n1805_p0393b25 睡；常多寂靜，堪修禪定，一善人所行，是業無疑。
T40n1805_p0393b26 三中。十利，一前三治樂，一四即離苦，一五不縱情，一
六
T40n1805_p0393b27 七成業，一八神爽，一九身安，一十業輕。四中，《四
分》，一
T40n1805_p0393b28 初引緣。佛下，明設教，一初句立制。應下，教修。思
T40n1805_p0393b29 惟即修觀。此中不明，故指如後，一即〈主客篇〉四
T40n1805_p0393c01 儀法中。（或指〈沙彌篇〉三觀。）《一智論》中，初
讚坐法。求下，誡睡
T40n1805_p0393c02 眠。大事，即指聖道。伺，候也。即經云：一無以睡眠
T40n1805_p0393c03 因緣令一生空過，無所得也；一又云：一諸煩惱賊，
T40n1805_p0393c04 常伺殺人，一甚於怨家；一安可睡眠，不自警悟等。
T40n1805_p0393c05 若下，教臥法。脇不著席，謂倚臥也。三諸部中，
T40n1805_p0393c06 《母論》。對食治瞋，一折挫煩惱，即為上行。《智
論》。斷
T40n1805_p0393c07 漿，十二之外。不一心者，彼云：一因飲漿故，遂求
T40n1805_p0393c08 種種漿；一謂果漿蜜漿等，一如馬不著勒，左右噉
T40n1805_p0393c09 草，不肯進路；一若著勒，則噉草意斷。《寶雲經》。
四
T40n1805_p0393c10 分之一，即乞食別行。初正示行相。匄音蓋，亦
T40n1805_p0393c11 乞也。與鬼神者，即今施食。若下，因引乞法。
T40n1805_p0393c12 先破禁戒者，或在家破五八，或出家反道者。
T40n1805_p0393c13 可譏嫌處，即婬女家酒肆等。十住中。彼無餘
T40n1805_p0393c14 食一揣，故有此二，一與上不同。各有十利者，彼
T40n1805_p0393c15 云：一受毳衣有十利：一一在麁衣數（謂同糞掃衣
行。），一二少
T40n1805_p0393c16 求索，一三隨意可坐，一四隨意可臥，一五浣濯則易，一
T40n1805_p0393c17 六染時亦易，一七少有虫壞，一八難壞，一九更不受
T40n1805_p0393c18 餘衣，一十不失求道。食後不受非時飲食有十
T40n1805_p0393c19 利：一一不多食，一二不滿食，一三不貪美味，一四少
所
T40n1805_p0393c20 求欲，一五少妨患，一六少疾疾，一七易滿，一八易
養，一
T40n1805_p0393c21 九知足，一十禪誦身不疲極。《解脫道論》。彼云：一
T40n1805_p0393c22 一法衣相應，一謂糞衣、及三衣（即衣二也）；一五法

食相
T40n1805_p0393c23‖應，㊀謂乞食、次第乞、一坐、節量、時後不食（食五是也）；㊀
T40n1805_p0393c24‖五法坐臥相應，㊀無事處（蘭若）、㊀樹下、露地、塚間、遇得
T40n1805_p0393c25‖處（處五是也）；㊀一勇猛相應，㊀謂常坐不臥。然是勇猛
T40n1805_p0393c26‖之一事，故加之分二字。（食中多次第乞，餘同《四分》。）《㊀十誦》。多雨處，
T40n1805_p0393c27‖四月㊀在露，即冬分也；㊀八月在覆，春夏雨多也。
T40n1805_p0393c28‖少雨反前者，冬春八月在露，㊀夏四月在覆。結
T40n1805_p0393c29‖指中，初指前列。統下，揀諸文。彼論先總列名，㊀
T40n1805_p0394a01‖次總顯相，㊀後逐行別明；㊀一一行中，竝先示過，㊀
T40n1805_p0394a02‖二明受，㊀三顯德，㊀四辨失，㊀故云次第詳悉等。且
T40n1805_p0394a03‖略引示，㊀彼云：㊀云何受乞食，㊀若受他請，則妨自
T40n1805_p0394a04‖業（示過）；㊀我從今日斷受他請，受乞食法。（此郎受法，餘行，竝準此立
T40n1805_p0394a05‖誓受行，若不行，準下《五分》須捨。）㊀云何功德？㊀依心所願，進止自由，㊀
T40n1805_p0394a06‖銷除懈怠，斷滅憍慢（顯德）；㊀若受他請，是失乞食㊀
T40n1805_p0394a07‖（辨失）；㊀餘行竝爾，㊀具見第二，㊀須者尋看。四中。雜法，
T40n1805_p0394a08‖即蘭若中所須之事。初中，《四分》，㊀前明備所須。
T40n1805_p0394a09‖若見下，次明待同學；㊀又三，㊀初迎接。令其下，浣
T40n1805_p0394a10‖濯。便授下，與食。有餘下，三明食已法。與人，即
T40n1805_p0394a11‖乞匄者。非人，即施鬼神禽畜等。淨地水中，或
T40n1805_p0394a12‖無人畜；㊀留置淨處，擬後施故。有賊下，四明待
T40n1805_p0394a13‖賊法。制知時節，防賊難㊀故。下引《十誦》。文證可
T40n1805_p0394a14‖知。星經，即陰陽書。下指《四分》，㊀即留食等。二中。
T40n1805_p0394a15‖謂以木鑽鑽木，則有火出。火珠，即水精珠，日
T40n1805_p0394a16‖光照之，用艾引火；㊀恐同出術，故開屏用。三
T40n1805_p0394a17‖中。前明頭陀，㊀是今所用；㊀後讀誦等，因之而引。
T40n1805_p0394a18‖如上等人放免差次，㊀加分與物；皆謂推尊有
T40n1805_p0394a19‖德，㊀誘進後人故也。四中。《五分》㊀受請犯吉，㊀旦
T40n1805_p0394a20‖約乞食為言；㊀餘之十一，例皆違犯。準《解脫道
T40n1805_p0394a21‖論》。糞掃衣，受居士施衣即失；㊀但三衣，畜長衣
T40n1805_p0394a22‖即失；㊀乞食，受請即失（如上）；㊀不作餘食法，㊀作則名
T40n1805_p0394a23‖失；㊀一摶食，再食則失（此二論無，準義明之。）；㊀蘭若，聚落住即
T40n1805_p0394a24‖失；㊀塚間，餘勝處坐即失；㊀樹下，屋舍住即失；㊀露

T40n1805_p0394a25 地，覆處即失；一隨坐，貪樂處坐即失；一常坐，寢臥
T40n1805_p0394a26 即失；一不捨而違，例皆犯吉。不能令捨者，應
T40n1805_p0394a27 云：我從今日捨乞食等。則知此十二行，竝須
T40n1805_p0394a28 作法受行；不能，須捨；一不受，不成；不捨，違犯知
T40n1805_p0394b02 題中，上二字即所敬境，一下二字即能敬儀。僧
T40n1805_p0394b03 即總於眾別，一像即攝於經法，一即下立敬儀一
T40n1805_p0394b04 中三科之文；則三寶勝境，一通為所敬矣。（古云：僧是能敬，
T40n1805_p0394b05 像為所敬者，誤矣。）一取其語便，故僧在初；一準下敬儀，佛在
T40n1805_p0394b06 前列。致即訓至，《一說文》云：送詣也，一謂以至敬之
T40n1805_p0394b07 心，投詣勝境故也。敘意中，初文，上二句，明弘
T40n1805_p0394b08 通立法。謂比丘之眾，舉事有法，一化被於時；光
T40n1805_p0394b09 世生善，一發生物信；則彰一佛法高深，一人知歸
T40n1805_p0394b10 嚮，一故云景仰斯立也。謙下四句，明道俗所宗。
T40n1805_p0394b11 謙恭遜恪，言其內心；一斂敬攝儀，言其外貌。退
T40n1805_p0394b12 己自卑，謂之謙遜；一尊他專謹，謂之恭恪。儒宗
T40n1805_p0394b13 有《禮記》，一首云無不敬；一是知敬者，禮之主也；一
T40n1805_p0394b14 又儒教不出五常，而禮統焉；故《一論語》云：恭而
T40n1805_p0394b15 無禮則勞；一則知謙敬，俗典明示，一故云命章。又
T40n1805_p0394b16 下引佛制，敬佛法僧；師資相攝，上中下座，互相
T40n1805_p0394b17 禮敬；一則知遜恪，佛法推先，故云爰始；一或可凡
T40n1805_p0394b18 對勝境，一或見尊上，必先致敬故云始也。豈下，
T40n1805_p0394b19 明敬慢可不。上二句，示非所宜；一下二句，明
T40n1805_p0394b20 須立敬。形謂削髮，一服即壞衣，一倨慢謂傲物。
T40n1805_p0394b21 方謂法度，一即下所明；一然出家異世，不但外儀，一
T40n1805_p0394b22 必由內法，故云清革。引證中。省已所短，則內
T40n1805_p0394b23 懷慚愧；一由有慚愧，則推重於他，一則知慚愧是
T40n1805_p0394b24 敬之本。倨慢自矜，無慚故也。是下，勸修。凡在
T40n1805_p0394b25 吾門，宜遵佛語。三中，初敘禮壞。上二句通示。
T40n1805_p0394b26 移謂遷變，一淡謂浮薄。次六句別釋。鄙謂庸惡，一
T40n1805_p0394b27 末謂卑下；一輒為領袖，故參眾首。眉謂尤眉，一壽
T40n1805_p0394b28 即高臘；反相欺壓，故在下行。武力，謂恃勢陵
T40n1805_p0394b29 物之者。文華，謂世俗文筆之流。上四句，敘坐
T40n1805_p0394c01 次乖道；一下二句，明推舉同俗。彼時尚爾，一況今
T40n1805_p0394c02 衰末，不足怪矣。如下，結歎生起。提引者，即指
T40n1805_p0394c03 當篇一明誡者，乃彰垂訓。次科，分章中。指如題
T40n1805_p0394c04 者，即本篇法附也。制意中，初科，《智論》，前示真
T40n1805_p0394c05 境。以佛生身，是法身所依器故。如下，引緣證。
T40n1805_p0394c06 佛升忉利天，為母說法；一將從天下，眾皆迎接；一
T40n1805_p0394c07 須菩提在石室中，行空三昧；一念言，一佛常說云：一
T40n1805_p0394c08 若人以智慧眼，觀佛法身，一為先見佛；一念已，但
T40n1805_p0394c09 坐室中；一蓮華色尼，欲先見佛；一乃化作輪王，一

T40n1805_p0394c10 千子部從；－眾人見已避道，－得先見佛；－却復
T40n1805_p0394c11 本身，前禮於佛；－佛言：－汝非先見於我，－彼須菩
T40n1805_p0394c12 提最初見我；以觀空故，－得見法身，名真供養。
T40n1805_p0394c13 （由佛呵止，故云不受。）－次敬意中，初徵示。《四分》下，引釋。文－出
T40n1805_p0394c14 《房舍犍度》，－彼云：－爾時佛從王舍城，與諸比丘，
T40n1805_p0394c15 人間遊行，詣毘舍離；－時六群先往取房，為和
T40n1805_p0394c16 尚親厚等；－時舍利弗目犍連後至，不得房宿，
T40n1805_p0394c17 臥埵上，－因集眾呵誡，－如鈔所引。初引佛問。
T40n1805_p0394c18 諸下，眾答。佛下，呵責。即見制意。廣下，引緣。彼
T40n1805_p0394c19 云：－過去有三親厚，象、獼猴、鶖鳥（鶖當刮反，
《爾雅》注云：大如鴿，亦言鳩，
T40n1805_p0394c20 或言雀。），－依一尼拘律樹，－彼作是念：－我等共住，不
T40n1805_p0394c21 應不興恭敬；－互相問言，－憶事近遠；－象言：－我憶
T40n1805_p0394c22 小時，此樹觸我臍；－猴言：－我憶此樹，舉手及頭；－
T40n1805_p0394c23 鳥言：－我憶雪山右面，有大尼拘律樹；－我於彼
T40n1805_p0394c24 食果，來此便出，即生此樹；－時象即以猴置頭
T40n1805_p0394c25 上，－猴以鳥置肩上，遊行村聚；－說偈如鈔。上句
T40n1805_p0394c26 行敬，－次句顯益，－三即現報，－四是後果。汝下，勸
T40n1805_p0394c27 依。自下，立制。今時僧眾，不別尊卑；－宿德晚生，
T40n1805_p0394c28 互相作禮；－受戒徒分時分，－坐夏空數淺深，－
T40n1805_p0394c29 堪嗟世薄情浮，－深痛律崩法壞；－有心弘護，宜
T40n1805_p0395a01 切故承。次科，《大悲經》中，初敘修因。傾謂盡心，－
T40n1805_p0395a02 側謂迴避。以是下，次明感果。如佛將成道，在
T40n1805_p0395a03 尼連河，沐浴－身瘦，不能自持；－感樹垂枝，助佛
T40n1805_p0395a04 身出；－至於入滅，雙林變白之類。無情尚爾，況
T40n1805_p0395a05 有情耶。《增一》中，初示來報。以下，推往因。《雜含》
T40n1805_p0395a06 中。誡勅比丘，－四眾即所敬。攝諸根者，謂恭謹
T40n1805_p0395a07 也。長夜通目現未，－安樂通世出世。三中，《智論》，
T40n1805_p0395a08 初明對佛不同，有四；－前二，俗眾俱坐，－命不命
T40n1805_p0395a09 別。後明道眾，－或坐不坐，學無學分。三道，即三
T40n1805_p0395a10 果；－凡夫，可知。未辨，謂所證道；－未破，謂所斷惑。
T40n1805_p0395a11 又下，次明大小坐次。餘佛僧徒，三乘位別；－釋
T40n1805_p0395a12 迦之眾，純一聲聞，故云無別菩薩僧也。文殊
T40n1805_p0395a13 師利，此云妙吉祥；－彌勒，此云慈氏。次第，謂依
T40n1805_p0395a14 夏臘。準此以明，諸大菩薩，必應示受聲聞律
T40n1805_p0395a15 儀；－即經所謂即現聲聞而為說法，是也。次科，
T40n1805_p0395a16 不應中，初文。四種，－前是俗人，－餘皆道眾；入
T40n1805_p0395a17 復－二是下座，－三即非僧，－四即無德；－三中，十

三
T40n1805_p0395a18 難人無戒－三舉行缺，－二滅體壞。古來國朝，多
T40n1805_p0395a19 有令僧反拜君父。蓋不知三寶福田，四生依
T40n1805_p0395a20 怙；－道超塵網，德跨樊籠；－君不得臣，父不得子；－
T40n1805_p0395a21 不墮四民之數，－是為三界之賓；－形雖免於屈
T40n1805_p0395a22 申，心敢忘於奉敬。但以志求解脫，－仰答劬勞；－
T40n1805_p0395a23 不怠重修，上資治化；－豈唯拜伏，方為報德乎！－
T40n1805_p0395a24 《寶梁》中。八輕者，由無慚恥，慢易有德，即因心
T40n1805_p0395a25 也；－下列八法，並來報也，－或可六七通於現未。
T40n1805_p0395a26 乃至下，明德薄；－毀戒之人，片地無分；－即《梵網
T40n1805_p0395a27 經》云：－不得國王地上行，－不得飲國王水；－五千
T40n1805_p0395a28 大鬼，常遮其前，－掃其脚跡，罵言大賊等；－又如
T40n1805_p0395a29 《佛藏》，－不消一杯之水，一納之衣，－何況四事。
T40n1805_p0395b01 指上篇者，即〈對施〉中。應禮中，初文。無緣者，緣
T40n1805_p0395b02 見次科；－下禮於上，故云合敬。下大小相敬中
T40n1805_p0395b03 自說，故此指之。二中，初廣引諸文。《四分》－十種，
T40n1805_p0395b04 大小行為二。《增一》塔中，謂非處也。《五分》相瞋，
T40n1805_p0395b05 謂心惡也。《十誦》有五，－并下二塔前為七。《僧祇》
T40n1805_p0395b06 有七，－分之可見。《五百問》示犯，－準應得吉。
《僧祇》
T40n1805_p0395b07 六種。皆下，別示經塔等不得之意。三中，標分。
T40n1805_p0395b08 有三，－初是佛寶，義須兼法；－下正明云，佛像經
T40n1805_p0395b09 教住持儀等是也，－即題中像字；－下之二科，僧
T40n1805_p0395b10 別分之，－即題中僧字。敬儀中，初科，初正明。準
T40n1805_p0395b11 前盜戒，佛受用物，乃至為佛，亦不得賣易。支提，
T40n1805_p0395b12 亦翻為廟。故下，引證。王，即瓶沙王。注文語勢
T40n1805_p0395b13 連上，－合是大書，疑其傳誤。施佛，則永不通僧；－
T40n1805_p0395b14 施僧，則兼通於佛。次科。五功德，－前四別報，並
T40n1805_p0395b15 列因果；－後一總報，通前為因，故但示果。南無，
T40n1805_p0395b16 《經音義》中，翻為歸禮，－或云歸敬，－或云度我。
如
T40n1805_p0395b17 來者，《成論》云：－乘如實道，來成正覺；－無所著
者，
T40n1805_p0395b18 離塵染故；－至真者，離虛偽故；－等正覺者，謂三
T40n1805_p0395b19 世道同，－正即簡異邪妄。此即下，勸修。諸佛所
T40n1805_p0395b20 行，下凡宜學。三中，初引三禮。口即言相審問，
T40n1805_p0395b21 名下禮；－屈膝即跪，為中禮；－頭至地，即稽首也。
T40n1805_p0395b22 地下，示五輪。《地持》語通，故引《阿含》續釋。五
處
T40n1805_p0395b23 皆圓，故名五輪；－四支及首，名為五體；－輪則別
T40n1805_p0395b24 指五處，－體則通目一身。先下，正示禮儀。正立
T40n1805_p0395b25 者，攝身儀也。合掌者，定心想也；－兩掌相抵，指
T40n1805_p0395b26 掌齊合，－今人但合指耳。屈則先下後上，－起則
T40n1805_p0395b27 先上後下，－故注云不相亂也。手承足者，舒手

T40n1805_p0395b28 ‖仰承，表敬之極；㆒今人有結印者，不知法也。世
T40n1805_p0395b29 ‖衰法喪，不識禮儀；㆒或覽此文，宜須依準。四中，引
T40n1805_p0395c01 ‖論兩段；㆒前段，初三句總標。知下，牒釋。六義㆒通
T40n1805_p0395c02 ‖是敬心，別分三業；㆒恭敬二字，義必兼身。又通
T40n1805_p0395c03 ‖約能敬；㆒尊重二字，則兼所敬。又云下，引次段，㆒
T40n1805_p0395c04 ‖上舉喻。佛如肥田，㆒專心如好種，㆒堅著如投種
T40n1805_p0395c05 ‖於田。隨下，法合。一善等是因，㆒至佛是果。由下，
T40n1805_p0395c06 ‖顯意。五中，《母論》。西國以跣足為敬，㆒故不得入
T40n1805_p0395c07 ‖塔；㆒此方以穿著為禮，㆒或著襪履，㆒亦須潔淨。寒
T40n1805_p0395c08 ‖雪處聽者，謂開邊國。《三千》中，初明遶法。一現
T40n1805_p0395c09 ‖卑下，㆒二示慈心，㆒三離輕掉，㆒四離觸穢，㆒五離
潰
T40n1805_p0395c10 ‖鬧。又當下，次明用心。念佛恩者，無量劫來，為
T40n1805_p0395c11 ‖度我等，不惜身命，求菩提㆒故；念佛智者，權巧
T40n1805_p0395c12 ‖方便，不思議故；㆒念經戒者，三藏教法，開發我
T40n1805_p0395c13 ‖故；㆒念功德者，威神相好，無與等故；㆒念精進者，
T40n1805_p0395c14 ‖乃至無一芥子地，非捨身處故；㆒念泥洹者，示
T40n1805_p0395c15 ‖現滅度，令諸眾生，追慕勤修故；㆒乃至者，略降
T40n1805_p0395c16 ‖生成道轉法輪故。僧是福田，師則攝誘（上即三寶），㆒
父
T40n1805_p0395c17 ‖母生育，同學琢磨，皆思報故。念一切人即利他，㆒
T40n1805_p0395c18 ‖念學慧即自利。念除草即營福。天兩脫履者，
T40n1805_p0395c19 ‖即知㆒天晴，亦通著上，㆒但須淨耳。如上所念，
T40n1805_p0395c20 ‖不出三寶親友，慈悲福慧，自利利他，㆒尋之可
T40n1805_p0395c21 ‖見。六中，《五百問》息嫌疑。《智論》示遶法。《賢
愚》明
T40n1805_p0395c22 ‖禮辭。彼說㆒舍利弗辭佛入涅槃，㆒佛問：㆒何不住
T40n1805_p0395c23 ‖壽一劫，㆒答曰：㆒世尊年尚八十，不久涅槃，㆒我不
T40n1805_p0395c24 ‖忍見故；㆒又三世諸佛，上足弟子，皆先取涅槃。
T40n1805_p0395c25 ‖（按《本起經》：是佛右面弟子，目連左面故也。）㆒
經文但示旋遶。續引《善見》，具
T40n1805_p0395c26 ‖示儀式。《雜含》中，明禮足。示敬之極。然諸經論，
T40n1805_p0395c27 ‖皆令右遶；㆒古今諍論，紛紜不息。都緣不曉遶
T40n1805_p0395c28 ‖佛遶壇，兩儀自別。且直據祖教，略明大途，㆒餘
T40n1805_p0395c29 ‖廣如別。初明遶佛者，《歸敬儀》㆒云：右遶者，面西
T40n1805_p0396a01 ‖北轉（如像面南，行者面北，舉步迴身，面西而去，從
北而迴。）；㆒右肩祖侍，向佛而恭
T40n1805_p0396a02 ‖（此示正儀）；㆒比見有僧，非於此法；㆒便東迴北轉，
此為
T40n1805_p0396a03 ‖右遶（出錯見也）；㆒西竺梵僧，闐聚京邑；經行㆒旋
遶，目
T40n1805_p0396a04 ‖閱其蹤；㆒並乃西迴，而為右遶；㆒以順天道，如日
T40n1805_p0396a05 ‖月焉。（此引親見之事，證成上義。）㆒次明遶壇者，
《感通傳》：天人述西

T40n1805_p0396a06 ‖竺戒壇云：－－眾僧登壇受戒，說戒事訖，東迴左
T40n1805_p0396a07 ‖遶，南出而返；《－－戒壇經》：祖師對真懿云：－－律師勿
T40n1805_p0396a08 ‖見東迴左遶以為非法耶，－－此乃天常之大理
T40n1805_p0396a09 ‖也。（《感通傳》云：天常乃左，人常乃右。）－－祖訓明顯，人妄穿鑿，或曲引俗
T40n1805_p0396a10 ‖書（如執《天文誌》李長者之說，是也。），－－或妄憑世事（如執牛踏稻，蜘蛛結網之類。）；－－且遶
T40n1805_p0396a11 ‖佛者，本乎致敬；－－遶壇者，便乎行事；－－致敬則必
T40n1805_p0396a12 ‖須右遶，表執侍之恭勤；－－行事則必須左遶，使
T40n1805_p0396a13 ‖上下而倫序。（如入食堂，及說恣時入堂之式。）－－必依此判，寧復疑
T40n1805_p0396a14 ‖乎。若爾，《壇經》云：－－東迴北轉，遶佛一匝者？－－答：此
T40n1805_p0396a15 ‖本登壇為行受法，因旋佛後，故云遶佛；－－豈同
T40n1805_p0396a16 ‖殿塔，特申卑敬耶！（古記引秀州靈光舍利左遶為證；子親瞻禮，但覩金鐸動搖，豈見舍利左
T40n1805_p0396a17 ‖右，此亦欺罔之甚。）－－正明敬相，斥非中，初敘合敬。我等者，
T40n1805_p0396a18 ‖通指末代。敬像同真佛，－－敬經同真法，故云齊
T40n1805_p0396a19 ‖觀。今下，正斥，－－又四，－－初指非。並下，示所以。初
T40n1805_p0396a20 ‖句無智，－－次句無信，－－三即無識；－－由無此三，不守
T40n1805_p0396a21 ‖禮度，－－故云虧大節也。或下，出非相。文敘多事，
T40n1805_p0396a22 ‖不出三業。攘謂揎袖出臂。憚，難也。致下，明過
T40n1805_p0396a23 ‖狀。次科，初引文。禮人懸幡，俱非惡事，－－猶誡輕
T40n1805_p0396a24 ‖侮；－－良由對聖，更無所尊，故云敬處別也。蹈謂
T40n1805_p0396a25 ‖足踐。既下，申誡，－－初勉慎。至下，示法。履水臨深，
T40n1805_p0396a26 ‖喻其悚懼。（詩云：戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄氷，今借用之。）－－此下，彰益。上句規
T40n1805_p0396a27 ‖他，－－下句感聖。且下，舉況。令長，即郡縣官典。凡
T40n1805_p0396a28 ‖下，勸依。任，信也。別斥中，初指非。下床，即低床。
T40n1805_p0396a29 ‖今時愚徒，多習訛風；－－有識苟聞，幸宜悛革。此
T40n1805_p0396b01 ‖下，正斥。祖師嘗遊晉魏，－－親覩其事；－－乃於床上，
T40n1805_p0396b02 ‖與僧設禮，－－彼反責之，故云敬人等。楷模，即指
T40n1805_p0396b03 ‖法律。余下，引親傳以驗。既非西竺之法，－－顯是
T40n1805_p0396b04 ‖此土濫行。又下，引明文以證。彼經，有三不應
T40n1805_p0396b05 ‖禮：－－一已在高處，上座在下；－－二上座在前己在後；－－
T40n1805_p0396b06 ‖三自在座上，不應禮座下；－－今文連引，以《經》對
T40n1805_p0396b07 ‖之。雜列中，初科；《十誦》三事，初在前行。為導從故。
T40n1805_p0396b08 ‖伎樂，即伎者樂器；準下《僧祇》，－－即是自作，非但手
T40n1805_p0396b09 ‖持。為下，次代他禮。為傳信故。文開和尚，餘人

T40n1805_p0396b10 ‖理得。（古云：似俗中傳拜，先受命禮；據理不然，但須師囑，上座準同。）㆒得下，三明對坐。
T40n1805_p0396b11 ‖或為瞻想，㆒或復禪誦故。《僧祇》，初明作樂離過。
T40n1805_p0396b12 ‖仍決《十誦》持行之文。次明為俗所使。唯開佛
T40n1805_p0396b13 ‖事。次科。《智論、持世》，並述如來遺身之意；㆒欲
T40n1805_p0396b14 ‖彰恭敬，獲報甚深。麻米芥子，並比舍利。《持世
T40n1805_p0396b15 ‖經》有四卷，㆒第一云：㆒我今雖得阿耨菩提，猶精
T40n1805_p0396b16 ‖進不息；㆒至涅槃時，猶發精進；㆒碎身骨如芥子。
T40n1805_p0396b17 ‖何以故？㆒憐愍未來眾生故，㆒又應以舍利度者，
T40n1805_p0396b18 ‖心得清淨故。三中，二段，㆒前引《僧祇》，通示四時。
T40n1805_p0396b19 ‖文略成道轉法輪二日，故云乃至。（今時但知降生涅槃，二時供養，
T40n1805_p0396b20 ‖餘二舉世未聞。聞者行之。）㆒薩下，次定日月，㆒又二；㆒初引文示異，㆒
T40n1805_p0396b21 ‖《多論》總明四日。但二日重疊，㆒今取下《瑞應》，四
T40n1805_p0396b22 ‖月八日降生；㆒復準《涅槃》，二月十五日滅度，則四
T40n1805_p0396b23 ‖日各異，修供可行，㆒復是此方機緣所樂；故㆒一
T40n1805_p0396b24 ‖年四日，釋門時節；㆒二月八日成道，㆒二月十五
T40n1805_p0396b25 ‖日涅槃，㆒四月八日降生，㆒八月八日轉法輪；㆒適
T40n1805_p0396b26 ‖時之義，勿事專隅。成道一日，唯出《多論》；㆒生滅
T40n1805_p0396b27 ‖二日，如下自明；㆒轉法輪日者，準今《四分》；㆒成道
T40n1805_p0396b28 ‖後五十六日，梵王方請（四月初五，一小月故。）；㆒尋至鹿野，四月
T40n1805_p0396b29 ‖調機（八月初七，二小月故；過此說法，即八日也。）；㆒或有經說，㆒成道後，過六七
T40n1805_p0396c01 ‖日說法；㆒或云二七，㆒或云三七，㆒皆不可定。次引
T40n1805_p0396c02 ‖《瑞應》，別示降生。具云：《太子瑞應本起經》，㆒有二
T40n1805_p0396c03 ‖卷。後引《涅槃》月德，別明入滅。《涅槃》初云者，即
T40n1805_p0396c04 ‖第一卷序分中文，㆒簡後三十故；㆒彼云：娑羅雙
T40n1805_p0396c05 ‖樹間，㆒爾時與大比丘八十億百千人俱，前後
T40n1805_p0396c06 ‖圍繞，㆒二月十五臨涅槃時；㆒十仙者，一闍提首
T40n1805_p0396c07 ‖那，㆒二婆私吒，㆒三先尼，㆒四迦葉氏，㆒五富那，㆒六
T40n1805_p0396c08 ‖淨梵志，㆒七犢子，㆒八納衣梵志，㆒九弘廣婆羅門，㆒
T40n1805_p0396c09 ‖十須跋陀羅，㆒此十並外道上首；㆒聞佛涅槃，歸
T40n1805_p0396c10 ‖依得度；㆒過三月者，即五月半後；㆒又第三十卷
T40n1805_p0396c11 ‖師子吼言：㆒世尊何故二月涅槃？㆒佛言：㆒善男
T40n1805_p0396c12 ‖子！㆒二月，陽春之月；萬物生長，華果敷榮；江河
T40n1805_p0396c13 ‖盈滿，百獸孚乳（孚，猶生也。）；㆒是時眾生，多生常想；㆒為

T40n1805_p0396c14 破眾生如是常心故，㆒師子吼言：㆒如來初生，出
T40n1805_p0396c15 家、成道、轉妙法輪，皆以八日；㆒何故涅槃獨十
T40n1805_p0396c16 五日？㆒佛言：㆒善男子！㆒如十五日，月無虧盈；㆒
諸
T40n1805_p0396c17 佛如來，亦復如是㆒入大涅槃，無有虧盈故。
T40n1805_p0396c18 （故知一經，前後自別，今時即用後文。）㆒月德中，
與上《多論》相近；《㆒阿含》亦
T40n1805_p0396c19 云：㆒如來八月八日涅槃。此並下，二約義會通，㆒
T40n1805_p0396c20 初正明。二引證。舍婆提，即是舍衛；文中且舉
T40n1805_p0396c21 見聞，㆒準論，具云：舍衛九億家，㆒三億家眼見佛，㆒
T40n1805_p0396c22 三億家耳聞有佛㆒而眼不見，㆒三億家不聞不
T40n1805_p0396c23 見㆒佛，在舍衛二十五年，㆒而此眾生不聞不見，
T40n1805_p0396c24 何況遠者。（論舉王舍億數，不說見聞。）㆒由慢業者，
出不見及不聞
T40n1805_p0396c25 之所以。我輩生不值佛，豈非慢重。撫膺自責，
T40n1805_p0396c26 深痛沈淪。嗚呼！㆒佛下，舉況。滅後正法，不及現
T40n1805_p0396c27 在；㆒像不及正，㆒末不及像，故云轉輕，㆒謂奉佛之
T40n1805_p0396c28 心薄也。心業，即慢習也。（古記，並以夏殷周三代正
朔，和會諸文者，甚違租意；若可
T40n1805_p0396c29 和會，即非見聞不同；況復經論，並據西竺日月，那將
此方正朔和會耶！）《㆒感通傳》祖師問天
T40n1805_p0397a01 人云：㆒此土傳佛生時不定，如何指的？㆒天人答
T40n1805_p0397a02 云：皆有所以，㆒弟子是夏桀時生，㆒具見佛之垂
T40n1805_p0397a03 跡；㆒然佛有三身，㆒法報二身，非人天所見；㆒化身
T40n1805_p0397a04 普被三千，㆒故有百億釋迦，㆒隨機所感，前後不
T40n1805_p0397a05 定，㆒不足疑也。（準知昔記，不可依也。）㆒四中，
初標比丘啟問。下
T40n1805_p0397a06 佛答中。三寶及戒，住持綱領；敬慢興廢，必其然
T40n1805_p0397a07 乎。二敬僧者。謂四人已上大眾也。釋中，初科，
T40n1805_p0397a08 前明徒眾侍立。無有違者，謂順教也。傳下，指
T40n1805_p0397a09 妄。傳字平呼。今時禪講，不知禮法，㆒端受眾禮，
T40n1805_p0397a10 壞滅僧宗。且四人僧者，辨事功高；㆒別人力弱，
T40n1805_p0397a11 理無反敬；㆒為存教誡，暫開眾立。況外無軌範，㆒
T40n1805_p0397a12 內德空虛；但欲自尊，㆒寧思來報。必負高識，願
T40n1805_p0397a13 聽直言；㆒或對大眾，必須起敬；㆒或受眾禮，止可
T40n1805_p0397a14 三人；㆒或眾圍立，恒知非便。既居師表，豈得懵
T40n1805_p0397a15 然。次科。僧殘已下者，以犯初篇，失師位故。弟
T40n1805_p0397a16 子經理者，謂求僧行法，弟子預數故。亦須敬
T40n1805_p0397a17 禮者，謂師乞懺設禮陳詞也。為下二句，明反
T40n1805_p0397a18 敬之意。是知弟子在僧，㆒但據僧別強弱，不論
T40n1805_p0397a19 師資高下也。行懺既爾，㆒齋講餘事，準義皆同，㆒
T40n1805_p0397a20 故注以示之。大小相敬中，初科；初《母論》，即佛
T40n1805_p0397a21 垂滅囑累之詞，㆒初令奉戒。以木叉住持中勝，
T40n1805_p0397a22 故制依之。當下，次令相敬。淨法即律範。尊者，

T40n1805_p0397a23 謂臘高德重，為人所尊；－慧命，謂博聞強識，以慧
T40n1805_p0397a24 為命，－皆相美讚之辭也。第二次禮中，初通示。
T40n1805_p0397a25 五眾下略及塔字。相禮者，若五眾相對，則
T40n1805_p0397a26 四位尊卑；－二眾沙彌，同一位故；－若五眾各
T40n1805_p0397a27 論，自分大小；當眾同臘，則須對禮。如來及塔，－
T40n1805_p0397a28 五眾齊敬；一向是尊，故云通禮。塔即墳塚。初
T40n1805_p0397a29 下，別列。次科，《五百問》中。決前禮塔，引佛為
比，－
T40n1805_p0397b01 意在報恩。死下，義準。論明禮塚，不言屍故。別
T40n1805_p0397b02 示中，初文。若據沙彌，亦取受戒前後，分上中下；－
T40n1805_p0397b03 此約多人初受，排次為言。生年，即俗年長幼。
T40n1805_p0397b04 出家年，即入道先後。次科。問意，恐謂下眾同大
T40n1805_p0397b05 僧故。答中二義，－初約戒等釋。未具總名者，同
T40n1805_p0397b06 號沙彌故。無勝德者，戒體同故。又下，次約非
T40n1805_p0397b07 師釋。大僧不爾，反上二義；故－百歲比丘尼，禮
T40n1805_p0397b08 初夏比丘足也。三中，初示禮儀。身口虔恭，用
T40n1805_p0397b09 彰意重。出下，顯華梵。五下，明總別。中下，明受
T40n1805_p0397b10 俗禮。《恭敬經》，即《中含》所集，－彼云：－爾時
世尊告
T40n1805_p0397b11 諸比丘，－當行恭敬，及善觀敬重諸梵行人；－若
T40n1805_p0397b12 不恭敬，必無是處。四中。《母論》四名，局據夏限；－
若
T40n1805_p0397b13 如《五分》，取上無人，－隨時受稱，則通大小。今時
T40n1805_p0397b14 禪眾，無論老小，－例稱上座，不知孰為下座乎！－
T40n1805_p0397b15 五中，初科，前明共坐限齊。若下，次明床敷大
T40n1805_p0397b16 小，－有三，－初明床座。臥床三人坐者，謂減三肘
T40n1805_p0397b17 者。坐床肘半，二尺七寸；－若減併與者，不容並坐
T40n1805_p0397b18 故。臥床過三肘者，五尺－四已上，三人有餘，故
T40n1805_p0397b19 加至四；降－四歲者，如六歲得共十歲坐也。大
T40n1805_p0397b20 會得連床者，一以床少，－二不許動，故暫開之。
T40n1805_p0397b21 若方下，次明氈褥。準前床量。若散下，後明敷
T40n1805_p0397b22 草。由無限量，故得共坐。次科，《伽論》。地敷，義
是
T40n1805_p0397b23 長連不可動者。《多論》。床連席異，謂床上敷席
T40n1805_p0397b24 也。中空絕者，準須相遠，方免譏過。論明俗女，－
T40n1805_p0397b25 俗士可知。六中，初明受禮。義無忽傲。如啞羊
T40n1805_p0397b26 者，彼有啞羊外道，受不語法。世有持不語者，
T40n1805_p0397b27 謂為上行；－此外道法，宜速捨之。問訊之語，隨
T40n1805_p0397b28 時適變，－不必依此，故云等也。共下，明呼召。慧
T40n1805_p0397b29 命名通，不專下座；故－雖耆宿，亦得呼之，－即如
T40n1805_p0397c01 經中慧命須菩提是也。第二法附，造像中，初
T40n1805_p0397c02 科，上句標示。如來下，正明。現在，即化相佛法，
T40n1805_p0397c03 一期益近；－未來，即住持佛法，三時益遠；－即經
T40n1805_p0397c04 云：－應可度者，皆悉已度；－其未度，作得度緣，是

T40n1805_p0397c05 ‖ 也。次正明中，初文，先敘目連圖寫；㊀至下，後引
T40n1805_p0397c06 ‖ 如來垂誡。以佛生七日，摩耶命終，生忉利天；㊀
T40n1805_p0397c07 ‖ 佛後成道，思報母恩，㊀昇天說法，經于一夏；㊀按
T40n1805_p0397c08 ‖ 《造像經》，時優填王思念如來，㊀命目連引三十
T40n1805_p0397c09 ‖ 二匠，往彼天中，㊀以旃檀木各圖一相；㊀如是至
T40n1805_p0397c10 ‖ 三，方得圓足；㊀文云恐者，若論圖寫，似指目連；㊀
T40n1805_p0397c11 ‖ 取後垂誡，須推佛意；㊀雖緣在優填，意存來世。
T40n1805_p0397c12 ‖ 次垂誡中，初明授記。即優填王聞佛下天，㊀將
T40n1805_p0397c13 ‖ 像至寶塔所；㊀像即迎佛，自行七步；㊀佛為摩頂
T40n1805_p0397c14 ‖ 授記，㊀辭如鈔引。低首曲身，故云垂地。因下，次
T40n1805_p0397c15 ‖ 正誡勅。法身儀則者，威容相好，法身之表故。
T40n1805_p0397c16 ‖ 得念佛三昧者，由見色像，三昧易成故；㊀具相
T40n1805_p0397c17 ‖ 好者，由生忻慕，能感勝報故。如是者，即指檀
T40n1805_p0397c18 ‖ 像，㊀勅後効之。注中國僧者，即鳩摩羅琰，從西
T40n1805_p0397c19 ‖ 天負像，欲來此方；㊀路經四國，皆被留本圖寫
T40n1805_p0397c20 ‖ （注云今後傳者，即知第四寫本，非優填造者。）；㊀
至龜茲國，王抑令返道，以妹
T40n1805_p0397c21 ‖ 妻之；㊀後生羅什，齎至姚秦；㊀後南宋孝武破秦，㊀
T40n1805_p0397c22 ‖ 躬迎此像，還于江左，止龍光寺（故號龍光瑞像）；㊀
至隋
T40n1805_p0397c23 ‖ 朝，於楊州置長樂寺，㊀有僧奏請瑞像歸寺。
T40n1805_p0397c24 ‖ （今在帝京，此據龍光壁記所載；若《感通傳》天神云：
非羅什將來，未詳孰是。）㊀次示此方中，初科，
T40n1805_p0397c25 ‖ 前敘任情。奇薄世染，如下自述。所下，次引古
T40n1805_p0397c26 ‖ 製，㊀初引西土傳來。嶺東，即此震旦，在葱嶺之
T40n1805_p0397c27 ‖ 東。風骨勁壯，言其體貌，㊀勁即直也。儀肅隆重，
T40n1805_p0397c28 ‖ 言其威勢。每發神光，言其靈異。光世生善，言
T40n1805_p0397c29 ‖ 其動人。注中。準《冥祥記》云：㊀東晉咸和四年，祣
T40n1805_p0398a01 ‖ 陵尹高惇（苦回切，又音里。）；㊀因下朝，見浦中光
起；㊀令人
T40n1805_p0398a02 ‖ 漉，得一金像；㊀可長三尺，㊀光趺並缺；㊀乃以所乘
T40n1805_p0398a03 ‖ 車，欲載歸宅；㊀路經長干寺（長干，是地名；干即地
之隴，寺在隴側，在金陵上元縣
T40n1805_p0398a04 ‖ 也。）；㊀車乃不進，㊀遂任牛牽入寺，㊀復經歲餘，
有臨
T40n1805_p0398a05 ‖ 海縣捕漁人，㊀又撈得一蓮華趺，進於成帝；㊀勅
T40n1805_p0398a06 ‖ 於像所，與本符合；㊀後有五梵僧，詣高尹宅云：㊀
T40n1805_p0398a07 ‖ 我從天竺，得一育王像將來；㊀路經險阻，埋在
T40n1805_p0398a08 ‖ 黃河側；㊀後求之不得，㊀我等同夢㊀像云：㊀吾流浪
T40n1805_p0398a09 ‖ 江南，為高尹所得，㊀故來相訪；㊀高尹引僧入寺
T40n1805_p0398a10 ‖ 禮謁，五僧因而住寺，㊀後經四十三年，有交州
T40n1805_p0398a11 ‖ 合浦郡採珠師；㊀又漉得圓光，進簡文帝；㊀勅送
T40n1805_p0398a12 ‖ 長干，復合本製。脚趺銘者，謂阿等七字，鐫在
T40n1805_p0398a13 ‖ 座足；㊀由是梵書，先無人識；㊀後求那至，方乃辨

T40n1805_p0398a14 ‖定；一在京師者，即隋朝，迎入京兆府大興善寺；一
T40n1805_p0398a15 ‖每至六齋，常放光明。次引此土刱製。漢世佛
T40n1805_p0398a16 ‖法初來，一至于晉宋已前也。髣髴，猶似像也。
T40n1805_p0398a17 ‖（髴字音沸。）一並下，總出所由。初句心重，一次即
追慕，一三
T40n1805_p0398a18 ‖謂法古。故下，結成所引。二失法中，初科，先敘
T40n1805_p0398a19 ‖得失。與之且言福敬，一奪之過在無法。但下，次
T40n1805_p0398a20 ‖列非相，一又二，一初斥造像，一前明經營不淨；一菩
薩
T40n1805_p0398a21 ‖下，次示形像乖儀。身量論其價直，一故但問短
T40n1805_p0398a22 ‖長；一相好不令用工，故不論全具。爭價利鈍者，一
T40n1805_p0398a23 ‖利謂匠工，欲其多得；一鈍即主者，不肯增加。計
T40n1805_p0398a24 ‖供，即飲食供給。上四句，是營句人非。酒下四
T40n1805_p0398a25 ‖句，即匠者之非。餉遺，即獻送，一遺字去呼。致下二
T40n1805_p0398a26 ‖句，顯其無功。樹字上呼。形體裸露，腰身曲折，
T40n1805_p0398a27 ‖故類婬女。（古記謂言不便，故音為遙，以訓美好不見
意也；此責造人，豈斥聖像；必謂婬女言麁，妬婦云何
T40n1805_p0398a28 ‖不改；今但依字，余針反之，不勞穿鑿。）一令瞋努目，
袒膊揮拳，故逾妬婦。
T40n1805_p0398a29 ‖乃至下，次明造經。弱筆，謂不善書者。惡匠，
T40n1805_p0398b01 ‖謂不擇良工。鄙養，即薄於供給。二中，初敘無
T40n1805_p0398b02 ‖靈。經像住持功高，故為信首。故下，顯過。偷
T40n1805_p0398b03 ‖盜，是遭奪失；一毀壞，即風火所損。私竊冶鑄，謂
T40n1805_p0398b04 ‖金銅等像，鎔為別物；一焚經受用，即金銀字經，
T40n1805_p0398b05 ‖燒取餘用。多陷罪咎，謂累他也。並下，出意。
T40n1805_p0398b06 ‖薄賤輕侮，乖俗禮教，非佛嚴勅，一故云違背，世
T40n1805_p0398b07 ‖出世法。現未兩報，因像而致；後之製造，一可不
T40n1805_p0398b08 ‖慎耶！一三中，初明合法有靈。注中，即前長干像
T40n1805_p0398b09 ‖在興善寺，一遭賊緣，具如注；一又《聖賢錄》云：一
隋
T40n1805_p0398b10 ‖時，蔣州興皇寺，佛殿被焚，一有丈六銅像，正當
T40n1805_p0398b11 ‖棟下；一及火發棟墜，像自移南五六尺；一四面灰
T40n1805_p0398b12 ‖炭，去五六尺，一略無塵沾；一後在白馬寺，一鳥雀不
T40n1805_p0398b13 ‖侵，一斯皆造立有法之所致耳。但下，次明至誠
T40n1805_p0398b14 ‖感聖。西土靈儀中，《善見》。右牙者，準《茶毘經》
說：
T40n1805_p0398b15 ‖四牙，二在忉利天（即帝釋處），一一為羅剎盜（即天
神獻祖師者，今在帝京。）；一
T40n1805_p0398b16 ‖餘二，經文不載。缺盆，即項下橫骨，一繞項而轉；一
T40n1805_p0398b17 ‖至咽凹下，如盆緣之缺；一闍維時，收在忉利天；一
T40n1805_p0398b18 ‖後修那沙彌，為師子國王，於彼天取下。《增一》，
T40n1805_p0398b19 ‖二像，上別敘造立。二下，合示身量。次造塔中，
T40n1805_p0398b20 ‖初科；《雜心》中，初示名。舍利，梵語訛略，一具云
室

T40n1805_p0398b21 ‖利羅；一此翻為身，一即人之遺身，一或碎身，或全
T40n1805_p0398b22 ‖身；髮爪灰骨，通號舍利；一然舍利及塔，名通凡
T40n1805_p0398b23 ‖聖；一今明造立，一多是佛塔，一亦通餘聖。無名支
T40n1805_p0398b24 ‖提，謂安形像；故一下，釋云，廟，貌也。塔或下，翻釋。
T40n1805_p0398b25 ‖塔婆、一偷婆，亦皆訛略，《一經音義》云：一正言窣覩
T40n1805_p0398b26 ‖波，一義翻方墳，翻高顯處（以聳出故），一或云大聚，或云聚
T40n1805_p0398b27 ‖相（累物成故）。次科，初示因果。初起，即新剏也。梵福，
T40n1805_p0398b28 ‖謂梵天王福最勝也。如閻下，校量梵福。總南
T40n1805_p0398b29 ‖洲，不如一輪王；一總四洲輪王，不如六欲（四天依須彌山，
T40n1805_p0398c01 ‖故別言之。）；一總四州六欲，不如初禪梵眾；一總上人天，
T40n1805_p0398c02 ‖不如梵輔；一總上人天梵輔，不如大梵天王。此
T40n1805_p0398c03 ‖下，勸修。起塔治寺，獲福如是，一故令當學。三中，
T40n1805_p0398c04 ‖初明造立。安基，為堅牢故。作欄，為外護故。
T40n1805_p0398c05 ‖懸幡蓋物，即梯橙也。不得下，次制踐污。注引
T40n1805_p0398c06 ‖《大論》，會上神名。又下，次釋密迹；一以菩薩示現，
T40n1805_p0398c07 ‖故得名耳。金剛，即所執之杵，一用為以刃。下引
T40n1805_p0398c08 ‖《五分》，一佛在侍衛，滅後亦然故也。若有所取與
T40n1805_p0398c09 ‖開，句絕。若塔下，明覆蓋。地下，明泥治。須下，
T40n1805_p0398c10 ‖明器具。以西國俗風，多跣足故。安道邊者，登
T40n1805_p0398c11 ‖上便故；一外作牆者，恐觸穢故。若上下，明獻供
T40n1805_p0398c12 ‖養。飲食得與道俗，即守塔人；一經營，即造立者。
T40n1805_p0398c13 ‖舍下，明護舍利。若下，明箒拂。但可去塵，一餘物
T40n1805_p0398c14 ‖皆得。多下，明莊嚴。手輪者，舊云佛手中千輻
T40n1805_p0398c15 ‖輪。四中，初明擇地。規，謂看視。其下，指方所。
T40n1805_p0398c16 ‖須東北者，以寺門向東，一即在前面左邊二方
T40n1805_p0398c17 ‖為之。注中，前示西土，一亦合作並；一東北風多，則
T40n1805_p0398c18 ‖穢氣不至殿塔，一此示寺門向東所以。下明此
T40n1805_p0398c19 ‖方一應在南西；一今此廚廁多在東北，一亦以南西
T40n1805_p0398c20 ‖風多故也。不得下，制侵犯。西土佛法僧地，各
T40n1805_p0398c21 ‖有分齊，一不相混濫。下指盜戒，一彼明欲於僧地
T40n1805_p0398c22 ‖起塔，一即須作法和僧等。五中，初科五段，一初勸
T40n1805_p0398c23 ‖修。一切智者，總收十界一世出世智，無不圓足；一
T40n1805_p0398c24 ‖含蘊無窮，出生無盡，一故喻如藏。生身即現在，一
T40n1805_p0398c25 ‖滅身即舍利。若自下，明營辦。自有功德者，謂
T40n1805_p0398c26 ‖富於道行，人所信重者。於己莫輕者，以能供
T40n1805_p0398c27 ‖養，獲大福德故。凡下，明用心。若以下，明施
T40n1805_p0398c28 ‖物。現在滅後無差別者，謂所得福，存沒正等
T40n1805_p0398c29 ‖故。若見下，明供具。次科。修治，自作勸人，隨力

T40n1805_p0399a01 所搆。三中，初明造立。若是下，明淨治。任下，嚴
T40n1805_p0399a02 飾。畫下，明雜穢。此土多用魚牛等膠；一雖復腥
T40n1805_p0399a03 鱻，且圖久固。應下，明供養。不下，示非法。酥
T40n1805_p0399a04 塗乳洗，皆外道法故。四中。令密藏者，不生善
T40n1805_p0399a05 故。令恭敬者，恐生慢故。今時有作涌壁，或畫
T40n1805_p0399a06 佛首相，一並宜藏之。五中。讚歎，能顯佛德，故勝
T40n1805_p0399a07 寶供。六中，初科，《無垢經》中，一初即女問三事果
T40n1805_p0399a08 報。一問掃塔，一二問塗治供養；一四相，即方圓半
T40n1805_p0399a09 月人形；一三問修四法；一禪，即色無色定；一梵行，
T40n1805_p0399a10 即四無量心。上二正用，一下一因引。佛告下，
T40n1805_p0399a11 如來次答，一答初問中。五福：一一是內感，一二三即
T40n1805_p0399a12 外應，一四五即來報，一四是別報，一五即總報。若人
T40n1805_p0399a13 下，答第二問；一四相，四節。初中，若人信佛句絕，
T40n1805_p0399a14 此句標心因；一圓下，即業行，一謂於塔地以泥塗
T40n1805_p0399a15 為物像，故有方圓等別；一彼下，明獲報，一即生後
T40n1805_p0399a16 二報。（餘三節文並爾。）一弗婆提，即東勝身洲，一
彼人面圓。
T40n1805_p0399a17 （《俱舍》東洲半月，與經不同。）一瞿陀尼，即西
州，一彼人面如半月；一兜
T40n1805_p0399a18 率，此翻知足，一欲界第四天。欝單曰，即北州，一
T40n1805_p0399a19 彼人面方；一炎摩，此云妙善，一欲界第三天。人面
T40n1805_p0399a20 形，一即南洲，人面上廣下狹，一文脫二報，一彼云：一
後
T40n1805_p0399a21 生閻浮提；一壽終，生三十三天。所下二句，總結
T40n1805_p0399a22 四相。若人入禪下，答第三問，一初明修因。四
T40n1805_p0399a23 梵行，即慈悲喜捨。彼下，明感報。善根是現報。
T40n1805_p0399a24 福報是來果，一即人天世果，一禪梵定生天，一歸戒
T40n1805_p0399a25 通人天，一涅槃即出世果。《涅槃經》。彼云：一東方
T40n1805_p0399a26 有佛，世界名不動，一佛號滿月光明，一無畏菩薩
T40n1805_p0399a27 白佛：一此土眾生，造何等業，得生彼國？一佛以偈
T40n1805_p0399a28 答，如《鈔》引。上四句，即四種因，一正取中二；一
下
T40n1805_p0399a29 一句，示果。言不犯者，謂不侵損也。二中。西國
T40n1805_p0399b01 多以妙香，塗身供養；一十戒制斷，故一此問之。
T40n1805_p0399b02 答中有二。後解，是今正用。三中。破寺報重，反
T40n1805_p0399b03 明造立功深。二造寺法，總示中，初標人法。即
T40n1805_p0399b04 露裕法師；稱美道行，一故云盛德。《寺誥》，即彼文
T40n1805_p0399b05 通題。具下，示其所述。事下，明今所引。次引示
T40n1805_p0399b06 中，初文，前敘如法。譏謂譏嫌，一涉即干涉，一即近
T40n1805_p0399b07 尼寺市傍等處。經坊，即今經藏。今下，次明非
T40n1805_p0399b08 法。唯有處所，一謂但造堂舍。而羯磨結界，時有
T40n1805_p0399b09 行之，一故云亦有。言限外者，或堂舍之外，或復
T40n1805_p0399b10 寺外。故下，引示。木石等者，植樹表其生長，一立
T40n1805_p0399b11 石表其堅貞；一戒壇居東，表發生之義；一無常院

T40n1805_p0399b12 ‖在西，表傾沒非久；立剎，表迷者知歸；樓觀，表
T40n1805_p0399b13 ‖道品階漸；池沾，表魔外洗心；栽蓮，表行人心
T40n1805_p0399b14 ‖淨；餘如彼說，須者尋之。（《圖經》：近日本將至，文有兩卷，即祖師撰者。）影
T40n1805_p0399b15 ‖覆邪術，謂使魔外無其威勢，影猶閉也；禽獸
T40n1805_p0399b16 ‖畏威，謂令異類不敢侵犯。形儀隱映，謂像設
T40n1805_p0399b17 ‖可觀；為世欽仰，即士庶生善。（古記妄釋，今並不取。）次無法
T40n1805_p0399b18 ‖中，初科。綿積，猶言長久。秉，即執也。錯舉，謂每
T40n1805_p0399b19 ‖事廢立，皆任意耳。倣斆，謂互習訛風。競心，謂
T40n1805_p0399b20 ‖鬪競為懷。力志，即竭力用意。高顯，即副競妙
T40n1805_p0399b21 ‖之心。過彼，乃稱勝他之志。次科。明俗人愚暗，
T40n1805_p0399b22 ‖文敘本主，義通餘人。毀壞，約物；損辱，約僧。承
T40n1805_p0399b23 ‖即奉事。此科大字，並引《寺誥》，故注以助之。乞
T40n1805_p0399b24 ‖請即求索。請觀諸事，彼時尚然，今何足怪！更
T40n1805_p0399b25 ‖有殿堂飲宴，僧厨宰殺；寄著雜物，貯積糧儲；
T40n1805_p0399b26 ‖或射作衙庭，或編為場務；婚姻生產，雜穢難
T40n1805_p0399b27 ‖言。斯由道眾之非才，豈獨俗儒之無識。每
T40n1805_p0399b28 ‖恨法門之覆滅，孰為扶持；更嗟獄報之艱辛，
T40n1805_p0399b29 ‖誰當救療。必懷深識，豈不再思。是知禍福無
T40n1805_p0399c01 ‖門，唯人所召；有力能濟，傳而勉之。三中，初正
T40n1805_p0399c02 ‖勸。改往，謂悔上諸過。修來，謂期後超昇。追
T40n1805_p0399c03 ‖法，即依教；更新，即起敬。注中，初敘本施意；
T40n1805_p0399c04 ‖唯下，示所應為；彼下，顯益。次引經證。闍王
T40n1805_p0399c05 ‖造逆邪見，後方歸佛求悔，故行此勅。訾輸，謂
T40n1805_p0399c06 ‖科配財物也；迎送，謂祇奉官僚；事佛之家，俱
T40n1805_p0399c07 ‖令免放。豈下，推得信所以。四中，初科，有二，前
T40n1805_p0399c08 ‖勸敬奉法物。處所受用，恒勤屏淨；像設香燈，
T40n1805_p0399c09 ‖常須嚴潔等。乃下，次勸攝心念法。剃染，即念
T40n1805_p0399c10 ‖其形相，本圖何事？即經所謂當自摩頭等也。
T40n1805_p0399c11 ‖戒體，即念受體，勿違本誓；即經所謂念所受
T40n1805_p0399c12 ‖法等也。業理幽微，世多偽濫，故云真旨。行來
T40n1805_p0399c13 ‖等者，即念聖法來；謂於四儀四事，皆遵開制，不
T40n1805_p0399c14 ‖容妄動。僧既內修，俗必加敬。次科，初舉俗事。
T40n1805_p0399c15 ‖注中，文候侯，六國時魏主。干木，晉人，少貧，鉏刈
T40n1805_p0399c16 ‖為業，草廬而居，不求名位；後遊西河，事子夏；
T40n1805_p0399c17 ‖養德不言，心通六藝（禮、樂、射、御、書、數，以之六藝）。）文候侯重彼才德，
T40n1805_p0399c18 ‖命駕謁之；干木逾牆避之，從者曰：干木亦布
T40n1805_p0399c19 ‖衣之士，君何重之如是？胡不罪之。文候侯曰：干
T40n1805_p0399c20 ‖木不趨世利，而揍大道；隱居陋巷，聲馳萬里；
T40n1805_p0399c21 ‖行依於德，寡人光於世，段氏光於德，寡人富
T40n1805_p0399c22 ‖於財，干木富於義；吾聞世不及德尊，財不如
T40n1805_p0399c23 ‖義重，吾敢不尊賢重道耶！後召為相，不就；劉

T40n1805_p0399c24 ‖ 氏，即蜀先主劉備；－孔明，即諸葛亮，字孔明，－先
T40n1805_p0399c25 ‖ 主重之，親命為丞相，－先主曰：－孤之有孔明，猶
T40n1805_p0399c26 ‖ 魚之有水也。是知富於道德，尚為王者見重，－
T40n1805_p0399c27 ‖ 餘人可知矣。次況道中，初明他敬。道士，本釋
T40n1805_p0399c28 ‖ 氏之美稱；－後為黃巾濫竊，遂不稱之。披法衣
T40n1805_p0399c29 ‖ 者，言其形相。遊佛行處，言其內心；－三學八正，
T40n1805_p0400a01 ‖ 六度四弘，是佛行處。威儀等者，言其動止。若
T40n1805_p0400a02 ‖ 下，誡自敬。由自失者，歸過於已也。無不敬者，
T40n1805_p0400a03 ‖ 謂於人無所釋也。敬則下，彰益。敬有儀者，
T40n1805_p0400a04 ‖ 心形於外也。豈惟等者，自利兼他也。注中，顯
T40n1805_p0400a05 ‖ 示冥招之義。上舉喻，－田無求心，人將種之，故
T40n1805_p0400a06 ‖ 云自投。道下，法合；－僧無須意，人自供之，故云
T40n1805_p0400a07 ‖ 潛託，－潛即是冥，托亦投也。三中，初示他輕。以
T40n1805_p0400a08 ‖ 下，次明自失。法滅身者，反上形心威儀等事；－
T40n1805_p0400a09 ‖ 縱放身心，內外無法，故滅於身。若下，結勸。
T40n1805_p0400a10 ‖ 注示待遇王臣之法，－初教外儀。不迎送者，以
T40n1805_p0400a11 ‖ 屈道故。不同床者，恐媟慢故。又下，誡內心。然
T40n1805_p0400a12 ‖ 此乃約比丘內有實德，－王臣並懷深信，故可
T40n1805_p0400a13 ‖ 行之；－今時道俗，二俱寡薄，－未可如文。縱令
T40n1805_p0400a14 ‖ 有道，－猶更觀機；事在臨時，隨宜適變；－量器度
T40n1805_p0400a15 ‖ 之寬窄，審祿位之高卑，－觀信樂之淺深，顧情
T40n1805_p0400a16 ‖ 分之生熟，－是故《禮記》貴於從俗，－易書美於
T40n1805_p0400a17 ‖ 隨時。苟滯一端，必遭禍難；－古今多有，世事
T40n1805_p0400a20 ‖ 計是比丘允許，－請即施主邀命。往計前
T40n1805_p0400a21 ‖ 請，意存化導；－必施法式，發越彼心，故云設則
T40n1805_p0400a22 ‖ 也。敘意中，初明俗眾營福所以。《智論》明福智
T40n1805_p0400a23 ‖ 二分，－俗修福分，－謂布施也；－道修智分，－謂學
T40n1805_p0400a24 ‖ 慧也。塵網所縈，故云昏俗。制謂教示，－非禁制
T40n1805_p0400a25 ‖ 也。接愚惑者，即前所謂作出家得道因緣；－或
T40n1805_p0400a26 ‖ 復且令遠離惡道，－生人天中，堪受化故。而下，
T40n1805_p0400a27 ‖ 次明道眾受訃乖儀。施通四事，故云雜繁。生
T40n1805_p0400a28 ‖ 譏即損他，－癡慢即損自，－苦趣，即自他俱墜。故
T40n1805_p0400a29 ‖ 下，示今所述。如別，即下十科。列章有十，－攝盡
T40n1805_p0400b01 ‖ 始終。一六及九，事通僧俗，－餘並在僧。具如後
T40n1805_p0400b02 ‖ 釋。初門，來請中，《十誦》。明立維那，－下翻寺
護，－謂
T40n1805_p0400b03 ‖ 監護寺事也。餘名如上卷。《僧祇》，初教答請。恐
T40n1805_p0400b04 ‖ 為緣阻，故不定答。若有下，令審實。不得下，明
T40n1805_p0400b05 ‖ 預探。此約生分，－必是舊識，則不須之。次科，《五
T40n1805_p0400b06 ‖ 分》。開借僧物。《僧祇》。開僧作務。且據無能，必
有
T40n1805_p0400b07 ‖ 能者，但可指授。輿合作舁，共擡物也。文中，但
T40n1805_p0400b08 ‖ 簡對舁；－恐謂得為造食，故注決之。一避觸煮，－
T40n1805_p0400b09 ‖ 二為乖儀。《四分》。明離過。引本緣起，以規後世。

T40n1805_p0400b10 ‖為未來者，或恐過奢，招世譏謗；一或恐末世福
T40n1805_p0400b11 ‖勘，不堪銷故。三中。引佛真規，以為後則。文列
T40n1805_p0400b12 ‖三相，一隨一即成。儼一頭，《經音義》云：一字合作頷，一世
T40n1805_p0400b13 ‖謂點頭是也。四中，《五百問》有五事，一初審施物。
T40n1805_p0400b14 ‖作佛物，即今彫畫佛像之家，一兼通道俗。若先
T40n1805_p0400b15 ‖下，次明賽願。謂施家力所不及，一欲以三遍行
T40n1805_p0400b16 ‖香，三迴施物，即當三會；一以違本心，故云不了。
T40n1805_p0400b17 ‖若下，三受神食。《鬼子母經》云：一佛遊大兜國，一
T40n1805_p0400b18 ‖有一母一性惡，常盜人子；一佛為說法，告云：一從
T40n1805_p0400b19 ‖是已去，止佛精舍邊；一人民無子者，來求當與；一
T40n1805_p0400b20 ‖今或有人設食，持施比丘也。呪願，即為施主
T40n1805_p0400b21 ‖求願也，一廣在第六。沽下，四擇施家。屠沽之
T40n1805_p0400b22 ‖家，由涉譏疑，不令輒入。前制餘時，故云一切。
T40n1805_p0400b23 ‖餘門得者，必約有緣。請僧設食，一令彼持戒停
T40n1805_p0400b24 ‖業，方便接引故也。若共下，五開同師坐。五中，
T40n1805_p0400b25 ‖有三，一初引文示。《四分》通二請；一律開下，諸文並
T40n1805_p0400b26 ‖明僧次。《梵網》云：一一切不得受別請，利養入
T40n1805_p0400b27 ‖已；一而此利養，屬十方僧；一而別請者，即取十方
T40n1805_p0400b28 ‖賢聖僧物。（此制受請。）一又云：次第請者，即得十方聖賢
T40n1805_p0400b29 ‖僧；一而世人別請五百羅漢菩薩僧，一不如僧次
T40n1805_p0400c01 ‖一凡夫僧；一若別請者，是外道法，一七佛無別請
T40n1805_p0400c02 ‖法。（此制施主。）《一仁王》亦呵責者，彼云：一諸惡比丘受別
T40n1805_p0400c03 ‖請者，是外道法，都非我教等。《十誦、善生》等文，
T40n1805_p0400c04 ‖中卷〈隨相〉已引。《五百問》但明別請，一遣人代去，
T40n1805_p0400c05 ‖即是捨請；一若嫌犯墮，即結能遣，違施非法，一準
T40n1805_p0400c06 ‖律應吉。既下，二令勸讚僧次。後二句指略別
T40n1805_p0400c07 ‖請。〈隨相〉，即別眾食戒。六中，初指誤。必下，改
T40n1805_p0400c08 ‖正。注分二字。下赴上者，謂奔趁而往。上訃下
T40n1805_p0400c09 ‖者，謂言詞允許；一若作趁赴，義似不尊；一令書言
T40n1805_p0400c10 ‖訃，一欲彰大度。訃至也。（今時字書，告喪曰訃，即凶訃字。雖是祖訓，不可用之，亦隨時之
T40n1805_p0400c11 ‖義也。）一此下，顯意。苟有所不知，則令俗輕道；一雖小
T40n1805_p0400c12 ‖而大，誠有所補。高望謂德望高遠也。然恐後
T40n1805_p0400c13 ‖世忽為小事，一仍引諺語證之；一諺，謂傳世常言，
T40n1805_p0400c14 ‖不稽典者。初句謂暫借他物，一應念即時還之；一
T40n1805_p0400c15 ‖次句謂貸取人財，一須思早覓償之。言鄙陋者，
T40n1805_p0400c16 ‖謂雖世俗常事；一苟有違者，甚失君子之行，一故
T40n1805_p0400c17 ‖云廉恥本也。（《指歸》云：此出《郗嘉賓要覽》中文，彼作羊太傅云：故知人語也。時償彼作早償，鄙陋作輕小。）一

T40n1805_p0400c18 七中，《多論》五制，一初制同往。不白先入，一惱眾
T40n1805_p0400c19 故墮。（據律，往他家犯不白同利戒；今是施家，應
吉。）一主下，二制隔日一先往。
T40n1805_p0400c20 以招譏故。若下，三制食訖自住。經下，四制知
T40n1805_p0400c21 事後至。以營事人合先往故。食未下，五制未
T40n1805_p0400c22 嚫輒起。謂未施財一呪願。今僧未行嚫施，終無
T40n1805_p0400c23 先去。纔得嚫已，不待呪願者多矣。餘人，謂非
T40n1805_p0400c24 首領上位者。私行，謂潛去。報同學者，令知所
T40n1805_p0400c25 緣。雖下，覆釋初制。前明施家，一此文似是他家。
T40n1805_p0400c26 八中。二文並明僧次。論約法同，一經聽形同；一
T40n1805_p0400c27 無非皆為解脫出家，一即堪受供。《涅槃》云：一雖
T40n1805_p0400c28 未受戒，已墮僧數。九中。《僧祇》作念，即晨起六
T40n1805_p0400c29 念，一念食處故。餘處悔過者，違念一吉羅。《十誦》
T40n1805_p0401a01 結犯，且據俗舍別請為言。下引論決，一作相免
T40n1805_p0401a02 過，一此通施家，一不唯常住。（古云此據僧舍者，
非。）一第二門《四
T40n1805_p0401a03 分》，一初明眾集。言欲受者，謂將往也。若檀越
T40n1805_p0401a04 下，次明往赴，一有三，一初示威儀。隨後相次，如飛
T40n1805_p0401a05 雁焉。若下，二開前去。三寶看病是緩緣，一故
T40n1805_p0401a06 制須白；一命梵急難，故通不問。若上座下，三令
T40n1805_p0401a07 相待。據文所明，下待於上；一義準上下並須相
T40n1805_p0401a08 待，一恐不及眾，容失道故。第三安聖位一中，初科，
T40n1805_p0401a09 先明佛像位。或有別堂，則就本處。然下，次排
T40n1805_p0401a10 聖僧座，為三，一初引所據。梁武所出，其文已亡。
T40n1805_p0401a11 《賓頭盧經》，藏中見有，一具明請法；一由彼尊者，
佛
T40n1805_p0401a12 勅在世，一為末法四部，作大福田；一志誠虔請，多
T40n1805_p0401a13 有感應。預宿請者，經云：一新床新褥綿敷，以白
T40n1805_p0401a14 練覆綿上。（即虛軟也。）一初夜如法請之，無不至
也；一來則
T40n1805_p0401a15 褥上現有臥處，一浴室亦現用湯水處；一大會請
T40n1805_p0401a16 時，或在上中下座，現作僧形；一人求其異，終不
T40n1805_p0401a17 可得；一去後見花不萎，乃知之也。（謂以鮮花布座，
聖位不萎為驗。）一今
T40n1805_p0401a18 此束略，但云坐處有相耳。今下，次令教示。請
T40n1805_p0401a19 聖事難，故云不易。俗人咨稟，謂之門師；一俗家
T40n1805_p0401a20 之人，即門徒也。（今反召僧為門徒非。）一必下，三
明自設。斥非
T40n1805_p0401a21 中，初示非。坐訖，即慢聖。在地佛前，並非處。狹
T40n1805_p0401a22 小，謂薄略。按《尼鈔》，座不得高一尺六；一又不以
常
T40n1805_p0401a23 住僧器供養，一由護戒同凡故；一或有嚫施，還入
T40n1805_p0401a24 聖僧用。（準俗舍無用，應付所請僧寺，聖僧用之。）一
又但設虛座，一不得上

T40n1805_p0401a25‖安形像等（云云。）。如下，正斥。未見其可者，以不知法，。
T40n1805_p0401a26‖不堪此任故。勝緣，即佛及聖僧。自損損他，贈
T40n1805_p0401a27‖號滅法，。深所宜矣。今時滅法者皆是，並宜此
T40n1805_p0401a28‖名。次敷床中，《僧祇》，初明敷床。俗不知法，故令
T40n1805_p0401a29‖教之。飲食亦爾，同上敷具。若施主下，次明尼
T40n1805_p0401b01‖處。得教安設者，以提舍中制尼指授故。在別
T40n1805_p0401b02‖處者，息嫌疑故；。或在僧下，。但令相遠。不勝僧
T40n1805_p0401b03‖者，尊卑倒故。《長含》，有三意：。一示佛位在中，。二
T40n1805_p0401b04‖明道俗處別，。三知俗眾得同齋會。雖有此通，
T40n1805_p0401b05‖終成參濫，。多不生善；。幸有別室，異處彌善。第
T40n1805_p0401b06‖四門，初科；前明敷座。表敬，有二。一先聖後已，。
T40n1805_p0401b07‖二退身避聖。《四分》，。次明入位，。互相檢校，不令
T40n1805_p0401b08‖非法。下引《僧祇》，示不如法，相糺正之法。摩訶
T40n1805_p0401b09‖羅，即愚癡比丘。尼但遣起，。由女多羞。婬女，即
T40n1805_p0401b10‖尼眾中有作惡者。次科，《四分》，初制相問。年
T40n1805_p0401b11‖歲，即夏臘。若下，示緣開。聽。八尼者，即尼戒本
T40n1805_p0401b12‖單提中文，。今此準用。三中。勞字去呼，。慰也。以
T40n1805_p0401b13‖至施家，無宜默住；。當先慰問，令生喜勇。家中
T40n1805_p0401b14‖是人口，。生活即事業。餘更隨機，故云等也。然
T40n1805_p0401b15‖道貴省語，。不宜多涉，。隨以時緣引接而已；。其
T40n1805_p0401b16‖或巧言令色，妄取顏情。折腰低首，意圖後請。
T40n1805_p0401b17‖豈唯屈道，。抑亦滅法；重道護法，必不行之。四
T40n1805_p0401b18‖中，初制後至。故在後者，謂自恃已尊，。意欲動
T40n1805_p0401b19‖眾；。今時多然，。聞須深誡；。但能蘊德，自使他尊；。
T40n1805_p0401b20‖豈唯計校，以謂光榮；。雖可罔於無知，實取笑
T40n1805_p0401b21‖於有識。亦下，次開不起。縱是尊長，非所宜故。
T40n1805_p0401b22‖若下，三明留位。此謂知彼有緣而未至者。五
T40n1805_p0401b23‖中，《僧祇》，初上座訶止。聖毘尼，即佛戒；。以眾學
T40n1805_p0401b24‖制，入白衣舍，不得戲笑，。須靜默故。齗，語斤
T40n1805_p0401b25‖反，。齒根肉也。無常等，即四念處；。死想等，即九
T40n1805_p0401b26‖想。由下，次教餘人自制。折草，謂以枯乾草，手
T40n1805_p0401b27‖中折之。義下，例決。準上訶制，誡令守慎。六中，
T40n1805_p0401b28‖《五分》，。初語勸施主。又下，教往已寺。義須遣
T40n1805_p0401b29‖報，令知給食。《多論》。謂外客來多，令作法召。
T40n1805_p0401c01‖或施主、或門師，立於高處。唱云：六十臘者入。
T40n1805_p0401c02‖（無者漸減唱之。）。隨得一人，即免眾過。更餘不集，。謂後有
T40n1805_p0401c03‖來者。指〈隨相〉，即別眾戒。第五中。《四分》，問。作淨

T40n1805_p0401c04 者，以見盤中有生果菜，故須問之。準〈隨相〉中，
T40n1805_p0401c05 須問漉水未。《僧祇》，明逸食。長壽法者，《金光
T40n1805_p0401c06 明》云：「有二因緣，壽命得長：一者不殺，二者
T40n1805_p0401c07 施食。第六門，初科。《四分》「在後，恐謂因法得」
T40n1805_p0401c08 食，濫彼邪緣。世傳在前，意令時眾先知情旨，「
T40n1805_p0401c09 然後受食，故云無失。然雖兩通，依教彌善；「若
T40n1805_p0401c10 據隨機，不可一定。二中。讀誦必待他請。今
T40n1805_p0401c11 時俗舍，或有喪靈；「僧徒共往，強為諷誦。無意
T40n1805_p0401c12 利他，止圖齋請；「重食壞法，招俗譏嫌，「識者宜
T40n1805_p0401c13 誡。三中，初科，《增一》。即持香迎僧之緣。以能通
T40n1805_p0401c14 信，故云佛使。《賢愚》。即行香緣，「彼第七云：「
佛告
T40n1805_p0401c15 阿難，「過去無量阿僧祇劫，閻浮提有一大國，「
T40n1805_p0401c16 名波羅捺；「時有一人，好修家業，「意偏愛金，勤
T40n1805_p0401c17 力積聚；「因得一瓶，於其舍內，掘地藏之；「如是
T40n1805_p0401c18 勤身，乃得七瓶，悉取埋之；「後遇疾終，作一毒
T40n1805_p0401c19 蛇，守此金瓶；「如是展轉受形，經一萬歲；「最後
T40n1805_p0401c20 受身，厭心忽生；「見有一人，順道而過；「蛇呼之
T40n1805_p0401c21 云：「吾今此處，有一瓶金；「欲用相託，供僧作福；「
T40n1805_p0401c22 設食之時，持一阿先提（此云草籠。）「來取我；「彼
至日，
T40n1805_p0401c23 擔蛇「至寺，著眾僧前；「食時已到，僧住行立；「蛇
T40n1805_p0401c24 令彼人，次第賦香（賦給）；「眾僧食訖，為蛇「說法，
歡
T40n1805_p0401c25 喜轉增；「將僧維那，到本金所；「餘六瓶金，盡用
T40n1805_p0401c26 施僧；「命終，生忉利天。佛告阿難，「爾時持蛇人
T40n1805_p0401c27 者，則我身是；「是毒蛇者，今舍利弗是。富那奇，
T40n1805_p0401c28 亦即彼經第六云：「佛在舍衛，「放鉢國長者有
T40n1805_p0401c29 子，名富那奇；「後出家，證阿羅漢；「化兄羨那，造
T40n1805_p0402a01 旃檀堂請佛；「各持香爐，共登高樓；「遙望祇桓，
T40n1805_p0402a02 燒香歸命，念佛及聖僧；「香烟乘空，至佛頂上，「
T40n1805_p0402a03 作一烟蓋；「佛知，即語神足比丘同往。（前是行香緣，
後即迎僧緣。）「
T40n1805_p0402a04 次科，初簡施主是非。僧護殘罪，尼防重夷。五
T40n1805_p0402a05 下，次明比丘儀式。律論並據香片，故有斯過。
T40n1805_p0402a06 今時多以香烟熏手，「則男女坐立，準理俱通。
T40n1805_p0402a07 三中。唄即梵音。未見經文者，上引諸緣，「但直
T40n1805_p0402a08 行香，不云作唄「故。下指諸文，「止明開唄，「意是
T40n1805_p0402a09 存之，「今亦罕用。呪願中，初科，《四分》。令隨彼
欲，「
T40n1805_p0402a10 欲即是機。應機說法，實難「其任；在乎有智，「隨
T40n1805_p0402a11 事觀量。《僧祇》選能，「不必上座，其在茲矣。乃至
T40n1805_p0402a12 者，隨有不能，次第選下也。並得罪者，合眾「吉
T40n1805_p0402a13 羅，制須學故。正示中，初文，初斥世訛。豎，謂未

T40n1805_p0402a14 ‖冠之童稚；-今但通目泛常小人，以為凡豎。貴
T40n1805_p0402a15 ‖族，謂豪富長者之人。鼎食，鼎即盛食之器；-卿
T40n1805_p0402a16 ‖大夫已上，皆列鼎而食。今他傳誤謂之訖，-強
T40n1805_p0402a17 ‖言妄悅謂之諂；-今時讀疏，現事昭然。故下，引
T40n1805_p0402a18 ‖況。經法。猶爾，餘何足言。次科。亡人偈中，上二
T40n1805_p0402a19 ‖句歎無常，-餘並示來報；-天獄世報，-泥洹出
T40n1805_p0402a20 ‖世報；-以今修善，必獲善報故也。次生子偈，上
T40n1805_p0402a21 ‖二句代歸依；-七世，即七佛；-次四句舉喻，-謂
T40n1805_p0402a22 ‖歸佛得護，如親愛子；-後二句旁資親屬。新舍
T40n1805_p0402a23 ‖者，彼云：-若入新舍設供者云：-屋舍覆蔭施
T40n1805_p0402a24 ‖（謂造屋行施也。），-所欲隨意得；-吉祥賢善眾，
處中而受用；-
T40n1805_p0402a25 ‖世有黠慧人，乃知於此處；清持戒梵行，-修福
T40n1805_p0402a26 ‖設飯食；-僧口呪願故，宅神常歡喜；-善心生守
T40n1805_p0402a27 ‖護，長夜於中住；-若入聚落中，及以曠野處；-若
T40n1805_p0402a28 ‖晝若於夜，天神常隨護。估客者，彼云：-諸方皆
T40n1805_p0402a29 ‖安隱，-諸天吉祥應；聞已心歡喜，-所欲皆悉得。
T40n1805_p0402b01 ‖兩足者安隱，-四足者安隱；-去時得安隱，-來
T40n1805_p0402b02 ‖時亦安隱；-晝安夜亦安（謂人畜來去，日夜皆平
安。），-諸天常護
T40n1805_p0402b03 ‖助；諸伴常賢善，-一切悉安隱；-常健賢善好，
T40n1805_p0402b04 ‖手足皆無病；-舉體諸身分，無有疾苦處；-若有
T40n1805_p0402b05 ‖所欲者，去得心所願。取婦者應云：-女人信持
T40n1805_p0402b06 ‖戒，夫主亦復然；-由是信心故，能行修布施；-二
T40n1805_p0402b07 ‖人俱持戒，修習正見行；-歡樂共作福，-諸天常
T40n1805_p0402b08 ‖隨喜；-此業之果報，如行不爽糧。出家者，彼云：-
T40n1805_p0402b09 ‖若出家人布施，應呪願云：-持鉢家家乞，-值瞋
T40n1805_p0402b10 ‖或遇喜；-將適護其意，-出家布施難。僧下，示制。
T40n1805_p0402b11 ‖三中。《長含》偈詞，即讚布施；-初二句讚其信，-
次
T40n1805_p0402b12 ‖二句美其仁，-後二句示感報。可敬可事，即指
T40n1805_p0402b13 ‖三寶；-敬是內心，-事即供養。《五分》願詞，-初
一
T40n1805_p0402b14 ‖偈願人畜俱安，-後一偈願所獲滿意；-耕田下
T40n1805_p0402b15 ‖種，喻今布施。義下，準誡。據聖為法，-要在隨宜。
T40n1805_p0402b16 ‖四辯，義無礙辯，法無礙辯，詞無礙辯，樂說無礙
T40n1805_p0402b17 ‖辯。對緣，緣即機也。四中。彼經第六云：-昔舍
T40n1805_p0402b18 ‖衛城有長者，猶次請僧；-時舍利弗及摩訶羅，
T40n1805_p0402b19 ‖至彼家-已；當時估客，獲寶歸家；-又彼國王，
T40n1805_p0402b20 ‖分賜聚落，封與長者；-又其妻生男，故云諸慶
T40n1805_p0402b21 ‖大集。願詞五句，-初二句稱其慶集；-寶字音誤，-
T40n1805_p0402b22 ‖彼正作報；-次二句歎其行施，-十力，即佛德，-以
T40n1805_p0402b23 ‖念佛故而營供養，-後句呪願。摩訶羅苦求者，
T40n1805_p0402b24 ‖彼云：-舍利弗呪願已，長者心喜，-即以白氈二

T40n1805_p0402b25 張施之；－摩訶羅惆悵，因從求學；－後時僧次，得
T40n1805_p0402b26 作上座；－彼家入海失寶，－婦遭官事，兒復喪亡；－
T40n1805_p0402b27 而摩訶羅依上呪願，－長者聞已，心懷忿恚，即
T40n1805_p0402b28 被驅打。（一）尋入王田胡麻地中，－踏踐胡麻，守
T40n1805_p0402b29 者復加鞭打。（二）乃涉路前進，值他刈麥積時；－
T40n1805_p0402c01 彼俗法，遶積右旋，則設飲食；－左旋則為不吉，－
T40n1805_p0402c02 時乃左旋，－麥主忿之，－復加棒打言：－何不右遶，
T40n1805_p0402c03 呪言多人。（三）又復前行，逢有葬者，－遶他塚壙，
T40n1805_p0402c04 呪言多人；－喪主忿之，復捉撾打。語云：－汝見
T40n1805_p0402c05 死者，當愍之云：－自今已後，莫復如是。（四）又復
T40n1805_p0402c06 前行，見他嫁娶呪言：－自今已後，莫復如是；－彼
T40n1805_p0402c07 又忿怒，復加笞打；－乃曰：－何不走避。（五）遂復
狂
T40n1805_p0402c08 走，－值人捕雁；觸他羅網，－獵師嗔恚復打；－乃
曰：－
T40n1805_p0402c09 何不安徐，匍匐而行。（六）遂依彼語，遇浣衣者，－
T40n1805_p0402c10 見其肘行；謂欲偷衣，－復加棒打。（七）歸寺白佛，－
T40n1805_p0402c11 佛因誡眾，－如文所云。後學臨文，慎勿戲笑。
T40n1805_p0402c12 當恥已無能，急須進學。脫或汝為上座，當如
T40n1805_p0402c13 之何。往往播醜於人，則後世摩訶羅矣。第七
T40n1805_p0402c14 門受食中，初科有二，－初定前後。既並有出，－隨
T40n1805_p0402c15 用無在。《辯意經》者，即安師所據；－彼云：－佛告
阿
T40n1805_p0402c16 難，－從今已後，嚫訖下食，以此為常。（嚫即呪願說
法。）－次引
T40n1805_p0402c17 願詞。利兼財與事，－樂通世出世。引此為式，－餘
T40n1805_p0402c18 更隨機。次科，初出所以，有五。一効諸佛，－由
T40n1805_p0402c19 佛効佛，而教弟子，令相法故，－糜即是粥。二防
T40n1805_p0402c20 眾戒者，或恐盤坐不穩，而犯足食，－或離諸非
T40n1805_p0402c21 儀等。三淨衣者，西天跣足，盤坐則污衣，故－食
T40n1805_p0402c22 訖洗足，方乃加趺。四異俗者，必應彼俗，食多
T40n1805_p0402c23 盤坐，－此方不然。五食易者，便於事故。因下，立
T40n1805_p0402c24 制法。前却，却即是後，謂不齊並也。四竪，謂跟
T40n1805_p0402c25 著地，指向上也。交，謂左右互交過。翹，即翹
T40n1805_p0402c26 上一足。出生食中，初文。雖通前後，理合在前。
T40n1805_p0402c27 準《寶雲經》，乞食分四分：－一與同梵行人，－一與
T40n1805_p0402c28 乞人，－一與鬼神，－一分自食；－故知前出，後方自
T40n1805_p0402c29 食。次科，引文中，初引本緣。《涅槃》第十五云：－
T40n1805_p0403a01 佛遊曠野聚落，－有一鬼神，即名曠野；－純食血
T40n1805_p0403a02 肉，多殺眾生；－復於其聚，日食一人；－佛為說法，
T40n1805_p0403a03 愚不受教；－佛化身為大力鬼神，－彼怖歸依；－佛
T40n1805_p0403a04 復本身，－復為說法，令受不殺戒；－鬼白佛言：－我
T40n1805_p0403a05 及眷屬，唯仰血肉，以自存活；－今已受戒，當何
T40n1805_p0403a06 資立？－佛因垂勅，如鈔所引。《四分》下，次明總出。

T40n1805_p0403a07 傳云者，舊云《㊀晉法猛遊西國㊀傳》。鬼廟，即曠野
T40n1805_p0403a08 神，㊀或鬼子母，㊀今多畫於門首，㊀本為出食祭
T40n1805_p0403a09 之；㊀今人乃謂門神，㊀訛替久矣。愛道下，三示多
T40n1805_p0403a10 少。此約別出為言。下引《智論》，㊀鬼能變食，㊀故不
T40n1805_p0403a11 在多，㊀恐費信施。次科，初牒世事。依下，引勸；《中
T40n1805_p0403a12 含》，明亡者不必受享；㊀入處，即餓鬼居處之名。
T40n1805_p0403a13 前若字下，宜加為字助之。《雜含》，勸營福。言廣
T40n1805_p0403a14 明者，彼云：㊀有一梵志白佛，㊀我有親族命終，㊀
T40n1805_p0403a15 欲為設食，㊀彼得食不？㊀佛言：㊀餓鬼趣中，有一處，㊀
T40n1805_p0403a16 名為入處；餓鬼即得，㊀餘處不得，㊀以各有食故。
T40n1805_p0403a17 不生入處，謂生餘趣者。自得功德，謂由施心
T40n1805_p0403a18 力故，任運冥資。持㊀戒，即五戒。但得人身，㊀且據
T40n1805_p0403a19 近報，顯須施福。《譬喻經》。彼因目連見已問佛，㊀
T40n1805_p0403a20 佛答如鈔。顯知㊀施福，冥拔幽靈；㊀但可修崇，㊀不
T40n1805_p0403a21 勞祭祀。三中。以鬼有通力，變少為多。此明施
T40n1805_p0403a22 生不必多也。雜法中，初科；《僧祇》，初令顧比座。
T40n1805_p0403a23 若下，次預擬受食。第三人，即已上兩座。《四分》。
T40n1805_p0403a24 令上座觀食均等，不許偏饒。仍引經示，《半果㊀
T40n1805_p0403a25 經》，出《雜含》中；㊀彼說㊀育王以十萬億金施，㊀唯四
T40n1805_p0403a26 億未滿；㊀諸臣白太子，㊀即勅禁斷㊀乃至手中有
T40n1805_p0403a27 半阿摩勒果；㊀育王悲歎，㊀即以此果，呼侍人送
T40n1805_p0403a28 雞雀寺㊀令陳意云：㊀阿育王問訊諸大聖眾，㊀此
T40n1805_p0403a29 是最後布施；㊀哀愍我故，納受此施；㊀時彼上座，
T40n1805_p0403b01 即令研著羹中，㊀一切皆得周遍；㊀作是事已，即
T40n1805_p0403b02 便命終。次科。《四分》明制緣。《僧祇》示開通。《十誦》
T40n1805_p0403b03 會名。等供約賦遍，㊀等得約受足，㊀等即是同。隨
T40n1805_p0403b04 意即任噉。《五分》結犯，文明尼犯；㊀下眾小罪，僧
T40n1805_p0403b05 應準同。《十誦》別緣，待得遍句絕。三中。《五分》教
T40n1805_p0403b06 受食之儀。《僧祇》示進噉之法。迴食，謂口中迴
T40n1805_p0403b07 轉。《增一》勸俗行食。王臣執務，西土常儀。此方
T40n1805_p0403b08 梁武，躬自行㊀益。降尊重法，今古無之。自餘凡
T40n1805_p0403b09 庶，未足自重。四中，《四分》明人等。二部，即二眾，㊀
T40n1805_p0403b10 則五眾俱沾。前僧後尼，據日早也。次引經文
T40n1805_p0403b11 勸食等。具云：《梵摩難國王經》，㊀失譯。僧跋，謂令
T40n1805_p0403b12 食均一味，㊀與前等供不同。五中，《僧祇》，初教
T40n1805_p0403b13 護手。彼國用手摶食，㊀此土餅果，亦多用手。飲

T40n1805_p0403b14 下，次教護器。飲器，即飲湯水者。口處瀉者，此
T40n1805_p0403b15 約多人共用；㊀欲與下座，故盪令淨。食㊀上下，三
T40n1805_p0403b16 明警眾。《四分》，㊀初明不得食者。謂行食有遺，㊀不
T40n1805_p0403b17 得自索，失大度故。若有下，次明摒拾遺物。《毘
T40n1805_p0403b18 奈耶》。教食時取鉢。六中，《十誦》。離振手食。
《僧祇》。
T40n1805_p0403b19 離嚼飯作聲。嘬喋，即聲之貌。《毘奈耶》。縮鼻者，
T40n1805_p0403b20 或食時縮鼻，㊀或吸飲如縮鼻聲。《五分》，㊀初離手
T40n1805_p0403b21 把散飯食。益下，次開含食語。續引《僧祇》。別示
T40n1805_p0403b22 開制。《四分》。開遺落食。《善見》。開鉢水棄白衣
舍，㊀
T40n1805_p0403b23 以無飯故。第八《僧祇》，初制相待。唯據上座。狼
T40n1805_p0403b24 踞，彼獸性暴，取喻急速；㊀踞字，補蓋反，㊀或作狽。
T40n1805_p0403b25 又下，次明餘食。恐謂僧餘，不應與俗。準此明
T40n1805_p0403b26 開，寺中應閉。次科。經中行水，謂別器盛貯，㊀以
T40n1805_p0403b27 備食時滌手，㊀食訖澡漱。不同今時洒手而已。
T40n1805_p0403b28 仍引《雜含》，證用澡漱。九中，初科。達嚫㊀大嚫，
梵
T40n1805_p0403b29 言少異，㊀亦云檀嚫。此翻財施，㊀謂報施之法，名
T40n1805_p0403c01 曰達嚫。文約施衣，㊀準應不局。（世謂以財□食，故
名嚫者，不識華梵。又召
T40n1805_p0403c02 說法為施財者，並非。）㊀問：㊀為召施物，為目說
法？㊀答：㊀據名召物。
T40n1805_p0403c03 今謂行施之時，必為說法，㊀因名說法，以為達
T40n1805_p0403c04 嚫。準理具云達嚫說法，㊀事義方全。問：㊀此與
T40n1805_p0403c05 呪願何別？㊀答：㊀約事似同，㊀究義須別。呪願則別
T40n1805_p0403c06 陳所為，㊀達嚫則通為說法；㊀今或營齋，㊀事須雙
T40n1805_p0403c07 用。次科，初引緣起。一令生疑，㊀二令起謗。檀越，
T40n1805_p0403c08 亦云檀那，㊀並訛略也；㊀義淨三藏云：㊀具云陀那
T40n1805_p0403c09 鉢底，㊀此翻施主。佛下，次引佛制。注文指上，㊀即
T40n1805_p0403c10 若為利故施等偈。說時餘聽去者，有緣須往，
T40n1805_p0403c11 無緣應住。三中。四益，㊀前二利己，㊀後二利他。
T40n1805_p0403c12 四中。契經修多羅，華梵各出。種種義者，令隨
T40n1805_p0403c13 機而舉。開撮文者，不必盡誦也。五中，《五分》簡
T40n1805_p0403c14 德，㊀初引緣。破戒無行，㊀邪見無慧，㊀根不具無威
T40n1805_p0403c15 儀。惡人得勢，謂假此興謗。佛下，立制。《伽論》選
T40n1805_p0403c16 能。文明誦唄，㊀例準說法，必取堪能。六中，初標
T40n1805_p0403c17 律偈。《增一》下，引解。初句即身口二業，㊀次句心
T40n1805_p0403c18 業，㊀三是正慧，㊀四即正信。七中，初斥世。若下，
次
T40n1805_p0403c19 勸說。準《五分》者，即呪願中引云㊀四足汝安隱
T40n1805_p0403c20 等。華侈，謂綺飾之詞；㊀侈，尺紙㊀反，奢也。十中。
八

T40n1805_p0403c21 ‖ 人即留兩眾，－餘開前去，－同上有緣。貧道，亦云
T40n1805_p0403c22 ‖ 乏道，－皆謙收之稱。今僧受齋，但知飽食接嘲
T40n1805_p0403c23 ‖ 而已。律儀法度，無一可觀。將何發彼善心，－消
T40n1805_p0403c24 ‖ 他信施，悲失！－次科。引經－佛在說法，令後倣之。
T40n1805_p0403c27 ‖ 導，謂能化之法；－俗，即所化之機。以法接機，
T40n1805_p0403c28 ‖ 必遵正教；－備舒軌度，故曰化方。來意中，初科，
T40n1805_p0403c29 ‖ 前四句通標。影逐形生，－響由聲發；－形影聲響，
T40n1805_p0404a01 ‖ 不可相離，故取喻焉。形別可解；－言法別者，或
T40n1805_p0404a02 ‖ 約戒釋，－或約福智二分釋；－或可世出世教，制
T40n1805_p0404a03 ‖ 法不同。所趣同者，謂道修解脫因，－俗結解脫
T40n1805_p0404a04 ‖ 緣；－行分遲速，求脫不殊；－或可同歸三寶，－共弘
T40n1805_p0404a05 ‖ 正化，而為所趣，－頗合下文。是故下，廣釋，－初釋
T40n1805_p0404a06 ‖ 相資，－前四句明道假俗資。附，謂親附。後二句
T40n1805_p0404a07 ‖ 明俗須道濟。故下，次釋所趣。初句是佛寶，－下
T40n1805_p0404a08 ‖ 二句即法僧二寶；－住持一句，通貫上下。僧徒
T40n1805_p0404a09 ‖ 滅者，僧宗行缺，即為滅矣。次科中，初敘妄作。
T40n1805_p0404a10 ‖ 澆末是時，－寡識是人。明律謂有解，－知時謂有
T40n1805_p0404a11 ‖ 智。言從喉出，－事任心裁，－不稽典教，－故出喉
T40n1805_p0404a12 ‖ 心。所下，彰過失。事任於心故非法，－言出於喉
T40n1805_p0404a13 ‖ 故訛濫。皆由等者，推妄所以。方寸謂心智。故
T40n1805_p0404a14 ‖ 下，引證。初二句謂隨流俗，－次二句謗法，－下二
T40n1805_p0404a15 ‖ 句造業。廣生－邪見，謂展轉壞他。分章中。箴謂
T40n1805_p0404a16 ‖ 規誡。大分三章：－前二教道，對俗所行；－後一教
T40n1805_p0404a17 ‖ 俗，令僧傳告。說法儀中，初科，初勸俗護法。以
T40n1805_p0404a18 ‖ 佛讚故，－經云：－若有人能護持法，當知是人，乃
T40n1805_p0404a19 ‖ 是十方諸佛大檀越也。又下，誡道受施，－初
T40n1805_p0404a20 ‖ 示誡。葶藶子，喻其至少。次釋破相。後示惡名。
T40n1805_p0404a21 ‖ 滓，謂不清淨；－曲，即不正直；－幻，謂無真實；－
賊，謂
T40n1805_p0404a22 ‖ 侵奪妄損信施；－醉，謂神性昏迷；－旃陀羅，謂能
T40n1805_p0404a23 ‖ 害人慧命。指如三十一，－今見二十八。二中，初
T40n1805_p0404a24 ‖ 開撮要。不得下，制非法－有六種。二人同座，
T40n1805_p0404a25 ‖ 尊無二故，－復喧亂故；－相諍，謂對較勝負；－互求
T40n1805_p0404a26 ‖ 長短，謂掩長拾短；－逼切，謂詰難；不能合唄，－無
T40n1805_p0404a27 ‖ 所辨故；－歌聲過失，如文自列。五過，初後損已，－
T40n1805_p0404a28 ‖ 餘並損他。若說下，三開略說。雖依次請，亦須
T40n1805_p0404a29 ‖ 選能。《智論》云：－少德無智慧，不應處高座；－如
豺
T40n1805_p0404b01 ‖ 見師子，竄伏不敢出；－大智無所畏，－應處師子
T40n1805_p0404b02 ‖ 座；－譬如師子吼，眾獸皆怖畏。必為他請，－準此
T40n1805_p0404b03 ‖ 自量；－當須無畏，勿令竄伏。夜下，明設座。或
T40n1805_p0404b04 ‖ 是逼夜，不暇陳設，－故開隨坐。三中。六法：－初禮
T40n1805_p0404b05 ‖ 三寶；－二昇高座；－三打磬靜眾（今多打木。）；－
四贊唄（文是自作，

T40n1805_p0404b06 ‖ 今並他作，聲絕秉爐說偈祈請等。）；一五正說；一六觀機進止，一問聽如
T40n1805_p0404b07 ‖ 法，樂聞應說（文中不明下座，今加續之。）；一七說竟迴向；八復作贊
T40n1805_p0404b08 ‖ 唄；一九下座禮辭。《僧傳》云：一周僧妙，每講下座，一必
T40n1805_p0404b09 ‖ 合掌懺悔云：一佛意難知，豈凡夫所測；一今所說
T40n1805_p0404b10 ‖ 者，傳受先師，一未敢專輒；乞大眾，一於斯法義，若
T40n1805_p0404b11 ‖ 是若非，布施歡喜。最初，鳴鍾集眾，一總為十法一
T40n1805_p0404b12 ‖ 今時講導，宜依此式。四中，五節，並以又字間
T40n1805_p0404b13 ‖ 之，一初明量眾取解為先。五分，即五分法身；一
T40n1805_p0404b14 ‖ 《論》自解云：一深法者，謂戒、定、慧、解脫、解脫知見。
T40n1805_p0404b15 ‖ （有云五陰，非也。）一深即出世法，一淺即世間法。惡說者，《成論》
T40n1805_p0404b16 ‖ 謂之綺語是也。二明解音義。男女音者，以男
T40n1805_p0404b17 ‖ 女性乖，事業乃異；一隨其品類，言相須分；一差互
T40n1805_p0404b18 ‖ 混同，不名善說。三教用心，一前明遠離三心。
T40n1805_p0404b19 ‖ 貪、縱，慢也；一若為名聞利養眷屬，皆是貪心。下
T40n1805_p0404b20 ‖ 明成就四心。慈謂愍彼未悟，一喜即令眾心安，一
T40n1805_p0404b21 ‖ 利益謂使他開解，一不動謂達法本空，無捨著一
T40n1805_p0404b22 ‖ 故。《般若》云：一云何為人演說，如如不動？一一切有
T40n1805_p0404b23 ‖ 為法，如夢幻泡影，一如露亦如電，一應作如是觀。
T40n1805_p0404b24 ‖ 又《法華》云：一大慈悲為室（對今慈喜），一柔和忍辱衣（利益），一諸
T40n1805_p0404b25 ‖ 法空為座（不動）。能如是者，始可說法；一銜學矜能，
T40n1805_p0404b26 ‖ 俱為謗佛。四教安詳。怖心五過，一不怖反之。五
T40n1805_p0404b27 ‖ 令警眾。說厭患法，一不令著世故。五中，初誡貪
T40n1805_p0404b28 ‖ 利。徒眾效師，從上所好。今時濫竊，貪利多求，
T40n1805_p0404b29 ‖ 聚首為非；一後生倣傚，傷毀佛法，一自壞壞他。
T40n1805_p0404c01 ‖ 《楊子》所謂：模不模，一範不範，一為不少矣。悲哉！一
T40n1805_p0404c02 ‖ 次釋三眾。初雖持戒，由心為利，與破戒同住，
T40n1805_p0404c03 ‖ 故云雜也。二既少欲，應不貪利；一但是根鈍，不
T40n1805_p0404c04 ‖ 教餘人，故云愚癡。三不染利養，復善戒相，紊
T40n1805_p0404c05 ‖ 舉自他，故云清淨。云何下，釋上善知戒相，有
T40n1805_p0404c06 ‖ 四：一一知重，一二知輕，一三非律不證，一四是律應證。
T40n1805_p0404c07 ‖ 文中第釋。知輕中。且舉次篇諫戒，攝下威儀一
T40n1805_p0404c08 ‖ 雜相，無不通達。非律中。略舉不淨，一自餘非法，
T40n1805_p0404c09 ‖ 例皆擯舉，一獨不隨流。以非為是，故云不證。是
T40n1805_p0404c10 ‖ 律中。遠惡忻善，如法而說。一字，即律字；以律
T40n1805_p0404c11 ‖ 訓法，一總含大小開遮重輕；一故雖博通，指歸一

T40n1805_p0404c12 字。若下，明緣開犯遮。非處，謂婬酒屠宰之家。
T40n1805_p0404c13 此謂出家菩薩，在塵不染，可得行之；一聲聞自
T40n1805_p0404c14 攝，恐遭欲染，一故制不為。如上三眾，一今時尚無
T40n1805_p0404c15 愚雜，況清淨耶！一僧宗覆滅，一佛法安寄？嗚呼！一
六
T40n1805_p0404c16 中，《雜含》，初示攝眾限齊。恐其更多，難於訓誨，一
T40n1805_p0404c17 無益及他；一必力能博濟，一不在言限；故一古之高
T40n1805_p0404c18 僧，千徒匝座。當量才力，更審自心；一勿貪眷屬，
T40n1805_p0404c19 以圖聲望；一此乃畜因，終當自墜。佛下，次明非
T40n1805_p0404c20 問不答。問命終者，謂問死時近遠；一問無所益，
T40n1805_p0404c21 故云徒勞。夫下，似止問之詞。十二緣者，無明
T40n1805_p0404c22 及行，過去因也；一識名色六入觸受，現在果也；一
T40n1805_p0404c23 愛取有，未來因也；一生及老死，未來果也。三世
T40n1805_p0404c24 因果，生死相續，從緣故空；一知生虛妄，死復何
T40n1805_p0404c25 有？一達妄修真，得脫生死，故云度此也。《僧祇》。
明
T40n1805_p0404c26 道俗違犯，一彼因比丘與白衣行非，一比丘比丘
T40n1805_p0404c27 尼犯夷；一白衣無戒，不犯，故曰知如之何。以無
T40n1805_p0404c28 名相，莫測來報；一意彰復重，令誡俗流。七中。為
T40n1805_p0404c29 利說法，即是邪命。無貪不犯者，貪心難識，一幸
T40n1805_p0405a01 勿自欺。八中，入他房者，謂入師房請問之法。
T40n1805_p0405a02 外彈指者，警內令知也。正念住者，無餘想也。
T40n1805_p0405a03 次問經者，即正問時法。下床問者，從座起故。
T40n1805_p0405a04 不念外緣，須諦受故。設解作禮，謝開示故；一反
T40n1805_p0405a05 向出戶，不背師故。九中，初科。《母論》撮要，同前
T40n1805_p0405a06 《四分》；一此委引本緣，以彰開意。十二部者：一契
T40n1805_p0405a07 經，二重頌，三授記，四諷誦，五無問自說，六因緣，
T40n1805_p0405a08 七譬喻，八本事，九本生，十方廣，十一未曾有，十
T40n1805_p0405a09 二論義。三藏教法，不出十二類，一亦名十二分
T40n1805_p0405a10 教。撰，音選。要言，謂合機堪用；一妙辭，即顯白
T40n1805_p0405a11 易解。次科。《涅槃》誡令重法，一八緣不說。非時，
T40n1805_p0405a12 謂不當說，如眾學所制；一非國，謂不信樂處；一自
T40n1805_p0405a13 歎，謂稱己所能；一隨處，不臨眾昇座等；一滅佛法，
T40n1805_p0405a14 順己愚情，違反正教故；一何下，明不聽所以。今
T40n1805_p0405a15 時講說，多墮諸過；一非人天師，一是惡知識。三中。
T40n1805_p0405a16 七施，一一眼，謂慈眼視父母師長等，一當來獲天
T40n1805_p0405a17 眼，一成佛得佛眼。二和顏悅色，當來得端正，一成
T40n1805_p0405a18 佛金色身。三善言軟語，當來言詞辯了，一成佛
T40n1805_p0405a19 獲四辯。四身起迎逆禮拜一等，當來得堂堂之
T40n1805_p0405a20 貌，一成佛得三身。五心善好，當來不狂亂，一成
T40n1805_p0405a21 佛得一切智。六床座（己床與人暫坐），一當來七寶
床，一成
T40n1805_p0405a22 佛師子座。七房舍（己房留他暫宿），一當來得自然宮
殿，一

T40n1805_p0405a23 成佛獲四禪室。今以各各二句，總而括之。四
T40n1805_p0405a24 中。說已入禪；大聖垂則，嚴勗後來。儒中，君子
T40n1805_p0405a25 言之不出，恥躬不逮；－又云：－先行其言，而後
T40n1805_p0405a26 從之。況佛法修真，言行相反。深嗟彼徒，那無
T40n1805_p0405a27 慚色。五中。引佛說法，－取悟為先；－隨宜權巧，令
T40n1805_p0405a28 後學之。初為樂總好略之機，－攝多為一說。行
T40n1805_p0405a29 即觀行，－法即法門。乃至下，次對樂別好廣之
T40n1805_p0405b01 機，－開一為多說。或二或三，乃至八萬。若據經
T40n1805_p0405b02 云：無量無數方便，－亦何止上數；－言八萬者，真
T40n1805_p0405b03 諦云：－佛始成道，終至涅槃；經三百五十度說
T40n1805_p0405b04 法，－一一皆具六波羅蜜，成二千一百；－一一皆
T40n1805_p0405b05 配四大、小塵、十法，成二萬一千；－又配三毒等
T40n1805_p0405b06 分，成八萬四千；－今舉大數，但云八萬耳。第十，
T40n1805_p0405b07 《母論》五節，－初作門師法。五中，第三所應，－餘
四
T40n1805_p0405b08 不應；－四中，第二非利他，－餘三防嫌慢。又下，
T40n1805_p0405b09 令他尊敬法。五中，二是下賤；－附近權豪，為他
T40n1805_p0405b10 走使；－四是邪命，－餘三並避嫌疑。竊語，謂低
T40n1805_p0405b11 聲不公顯也。入下，入俗威儀法。攝諸根者，欲
T40n1805_p0405b12 境多故。有下，不宜久住法。九事，－前四輕人，－五
T40n1805_p0405b13 是慢法，－六即無信，－餘三慳鄙。如市易者，希還
T40n1805_p0405b14 報故。若入下，離過用心法，－初示法。如下，喻顯。
T40n1805_p0405b15 高山臨淵，喻卑恭攝心；－月行動手，喻不著六
T40n1805_p0405b16 塵。十一中，《十誦》，初教善說。諸法實相，言通大
T40n1805_p0405b17 小；－且據小教，即指偏空。此下，令訶止。當觀是
T40n1805_p0405b18 非，勿隨好惡。又下，聽演布。但不違義，隨意廣
T40n1805_p0405b19 張；－述義可爾，－臨文不聽；－由是聖勅，不雜凡言。
T40n1805_p0405b20 （今有麁心，輒注聖典；準此例決，過非輕細。）《－
五分》。受施，先無意故。《十誦》。說
T40n1805_p0405b21 時不得食者，不諦受故。十二，《多論》。辭勉－施意，
T40n1805_p0405b22 為己須勉，－為眾從之。《四分》，－初制邪術。當下，
教
T40n1805_p0405b23 正行；－又三，－初教向背。又下，教受戒。白黑各三
T40n1805_p0405b24 日，名六齋日。佛下，教行施。文舉棄物，以況珍
T40n1805_p0405b25 羞；－言虫，以況人類。仍引《智論》因緣為證，－彼
第
T40n1805_p0405b26 八云：－佛於舍衛受歲竟，－阿難從佛，遊行諸國，
T40n1805_p0405b27 到婆羅城；－彼王知佛神德，感動群心；－若來到
T40n1805_p0405b28 此，誰復樂我？－便作制限，－若有與佛食，聽佛語
T40n1805_p0405b29 者，輸五百金錢；－時佛與阿難乞食，－眾皆閉門，
T40n1805_p0405c01 空鉢而出；－時有一老使人，－持破器，盛臭糒澱
T40n1805_p0405c02 （謂泔米泊汁），－出門棄之；－見佛相好，念言：－
如此神人，
T40n1805_p0405c03 應食天厨；－今自降身行乞，－必是大慈愍一切－

T40n1805_p0405c04 故，乃白佛言：「今此弊食，須者可取；」佛知其心，
T40n1805_p0405c05 申鉢受之；」佛即徵笑，光照天地；」阿難問佛，「何
T40n1805_p0405c06 緣微笑？」佛言：是老女人，施佛食故；」十五劫中，
T40n1805_p0405c07 天上人間，受福快樂；」後得男子，出家學道，成
T40n1805_p0405c08 辟支佛。受億耳羹句絕，」彼云：「沙彌二十億
T40n1805_p0405c09 耳，以好羹上佛；」佛以殘與頻婆裟羅王，」是知
T40n1805_p0405c10 佛受已，與則得食，」不與則不能消；」復次為佛
T40n1805_p0405c11 設食，」佛未食，人不能消；」已食殘者，佛與能消。
T40n1805_p0405c12 （上是論文，今但取受羹少物，以證上耳。）《」善
見》。受使善事，不犯，以非使
T40n1805_p0405c13 故。十三中，《地持》，初相見慰問。又下，隨緣呪願。
T40n1805_p0405c14 《四分》，」初明待遇病人。方便遣者，可遣即遣，」
T40n1805_p0405c15 為益彼故。稱譽」聽作，謂有信俗人，無所歸者。
T40n1805_p0405c16 若下，隨俗呪願。嚏，」丁計反，噴鼻也。律因比丘
T40n1805_p0405c17 不呪願，招譏，故制。十四《僧祇》三段，」初入王眾
T40n1805_p0405c18 法，」初制非宜。應下，教善語。二家，即剎帝利、
T40n1805_p0405c19 婆羅門，」諸佛巧便利物，」人尚德行，則於婆羅
T40n1805_p0405c20 門姓中生；」若尚威勢，則於剎帝利姓中生。法
T40n1805_p0405c21 輪，即佛法；」力輪，是王臣。又下，誡觸犯。形相，
謂
T40n1805_p0405c22 以形相人。欲下，聽陳意。俗下，示應答。恐有
T40n1805_p0405c23 遺忘緣阻，故言皆不定。次明入居士舍，」初制
T40n1805_p0405c24 不應。令他慚恥，失敬信故。應下，示慰諭。方便
T40n1805_p0405c25 引接，發彼善故。三入外道眾，」二節同上。形訾，
T40n1805_p0405c26 謂形言毀辱。此門所明，說法儀式；」然事相交
T40n1805_p0405c27 雜，不唯說法；」或作門師，或是接對，或令教導。
T40n1805_p0405c28 又復說法之式，」不專導俗；」為師訓道，義亦
T40n1805_p0405c29 同」然。事類相投，寄此明耳。第二，三歸中，制意
T40n1805_p0406a01 引經。初正明受意。即《多論》云：「如人獲罪於王，
T40n1805_p0406a02 投向他國，以求救護；」眾生亦爾，」繫屬於魔，有
T40n1805_p0406a03 生死過；歸向三寶，魔無如之何；」故知」若受三
T40n1805_p0406a04 歸，得脫生死。煩惱魔者，三毒劫善故；」五陰魔
T40n1805_p0406a05 者，遷謝不停故；」死魔者，逼切報命故；」天魔者，
T40n1805_p0406a06 撓令退道故；」四皆惱害，不能自由，故名魔也。
T40n1805_p0406a07 名下，次彰法勝。名一義異者，彼經第五自解
T40n1805_p0406a08 云：「佛常，法常，比丘僧常，」此明如來欲示眾生
T40n1805_p0406a09 常住真心，一體二寶，故」於方便教中，隨宜離
T40n1805_p0406a10 合，故云諸佛境界等；」既知方便，本為引實；」今
T40n1805_p0406a11 受三歸，無非顯性；」機雖未達，可使由之；而授
T40n1805_p0406a12 者用教，」不可不知之。說一為三者，經云：「云何
T40n1805_p0406a13 為一？」佛告摩訶波闍波提憍曇彌：「莫供養我，」
T40n1805_p0406a14 當供養僧；」若供養僧，即得具足；」汝隨我語，則
T40n1805_p0406a15 供養佛；」為解脫故，則供養法；」為受用故，則供
T40n1805_p0406a16 養僧。說三為一者，如《多論》，」問：「佛亦是法，」

法
T40n1805_p0406a17‖亦是佛，－－僧亦是法，－－正是一法，有何差別？－－答：－－雖
T40n1805_p0406a18‖有一義，相有差別；－－無師大智，一切功德，是佛
T40n1805_p0406a19‖寶；－－盡諦涅槃，是法寶；－－聲聞學無學功德，是僧
T40n1805_p0406a20‖寶是也。又下，顯功能。故知三寶加護，不為他
T40n1805_p0406a21‖害；－－龍畜尚爾，況於人乎！《－－義鈔》，即受戒法中；《－－業
T40n1805_p0406a22‖疏》委備，此不煩引。二中，初敘意。但使未歸三
T40n1805_p0406a23‖寶，皆名信邪。隨順生死，皆名邪業。《阿含》下，引
T40n1805_p0406a24‖示。《涅槃》生死際，即無始時；－－無至處，即未來際；－－
T40n1805_p0406a25‖謂成佛果，證大涅槃，－－即名涅槃名無至處；－－言
T40n1805_p0406a26‖其臻極，－－更無所至故；《－－業疏》云：－－從生死際，至涅
T40n1805_p0406a27‖槃際是也。指第十者，彼云：－－自念所作一切不
T40n1805_p0406a28‖善，－－如人自害，心生恐怖，－－驚懼慚愧；除此正法，
T40n1805_p0406a29‖更無救護，還歸正法等。必下，指法。隨時，謂逐
T40n1805_p0406b01‖人別述；－－通用，謂如諸經，但懺三世十惡等。三
T40n1805_p0406b02‖中，《智論》有三：－－一具儀，－－二對境，－－三作法。道眾望
T40n1805_p0406b03‖俗，皆是師位，－－故註通之。三法中。言某甲者，稱
T40n1805_p0406b04‖己名也；－－盡形壽者，述所期也；－－歸三寶者，是所
T40n1805_p0406b05‖投也。言發善者，明非戒也。後三結者，重更囑
T40n1805_p0406b06‖累，不令忘失也。引《多論》。以示成不；－－若輕浮心，
T40n1805_p0406b07‖則無無教故。四中，《大集》。母受兼資於子。善神
T40n1805_p0406b08‖護者，準《大灌頂經》，－－一歸十二天神，總三十六
T40n1805_p0406b09‖神。《多論》，對戒簡異有三，－－初簡趣。五道，除人已
T40n1805_p0406b10‖外；－－無受戒者，即彼宗所計；《－－成論、善見》，龍畜得
T40n1805_p0406b11‖受五戒；《－－業疏》云：《－－多論》據無知者，人猶不得，何
T40n1805_p0406b12‖況鬼畜；－－如餘得者，謂有知解也。亦下，次簡時。
T40n1805_p0406b13‖五戒須盡形，－－八戒局日夜；－－成宗不爾，－－如下所
T40n1805_p0406b14‖明。不下，簡法。如後五八，－－三歸言下即發戒故。
T40n1805_p0406b15‖五戒，簡人中，初《成論》。據十三難，－－並是戒障；－－今
T40n1805_p0406b16‖明七難，－－白衣時有，－－但障十具；故云毘尼不聽
T40n1805_p0406b17‖等；－－不障五八，故云若為白衣等。世間戒，對上
T40n1805_p0406b18‖出家即出世戒。自餘六難，邊須已受，－－破局大
T40n1805_p0406b19‖僧；－－黃形非畜，重故不論。《多論》。唯簡邊罪。（舊云約未懺為
T40n1805_p0406b20‖言，非也。邊罪永障，何得論懺？《業疏》明懺，日通

《成論》七難人日二唐死。）－次科，初令示緣境。
T40n1805_p0406b21 ‖同前具戒，－情境皆同，－非情唯酒。《業疏》云：－將欲
T40n1805_p0406b22 ‖受戒，初須為說緣境寬狹；－令受者志遠，見相明
T40n1805_p0406b23 ‖白。《善生》下，次歎戒功。甚難謂功深難得，不可
T40n1805_p0406b24 ‖輕受。三戒由生，故是根本，－即《善戒經》；不受五
T40n1805_p0406b25 ‖戒，不發十戒，－乃至展轉不發菩薩戒等。五種，
T40n1805_p0406b26 ‖即五條。隨人所能多少皆得，－若受一戒，名一
T40n1805_p0406b27 ‖分優婆塞；－二戒名二分，－三戒名少－分，四戒名
T40n1805_p0406b28 ‖多分，－五戒名滿分；－先陳戒相，審問所能，－然後
T40n1805_p0406b29 ‖為受。準《業疏》：三歸直授，五戒－簡人者。以翻邪，
T40n1805_p0406c01 ‖初心難拔，宜即引歸；－若更覆疎，容還舊跡；－五
T40n1805_p0406c02 ‖戒不爾，－先已歸正，－心性調柔，堪思我倒，－故須
T40n1805_p0406c03 ‖簡略。二作法中，初科。詞句分五：－一陳己名；－二
T40n1805_p0406c04 ‖歸三寶，迴向境界。三盡形等，顯所期；－文舉盡
T40n1805_p0406c05 ‖壽，或一日夜，或月或年，隨時自改。四為五戒者，
T40n1805_p0406c06 ‖正立誓也；－且舉滿分，－或一分二分，亦在臨機；－
T40n1805_p0406c07 ‖優婆塞，古翻清信士，－亦云近事男，－女云優婆
T40n1805_p0406c08 ‖夷。五如來等，結歸正本也；－以三寶名，通九十
T40n1805_p0406c09 ‖六種；後須顯正，－非同前濫；－由此勝號，外道無
T40n1805_p0406c10 ‖故；－如來者，乘如實道，來成佛也；－至真者，體悟
T40n1805_p0406c11 ‖無邪也；－等正覺者，道同三世也；－此實我歸，－餘
T40n1805_p0406c12 ‖非敬者，故云是我世尊。（此並撮略，《業疏》釋之，餘廣如彼。）－前三歸誓，
T40n1805_p0406c13 ‖正發戒緣；－三法纔竟，即納戒體；－後二歸結，是
T40n1805_p0406c14 ‖囑非體。次科，初誡聽。多陀，此云如；－阿伽度，此
T40n1805_p0406c15 ‖云來；－阿羅訶，此云應（應即應供）；－三藐三佛陀，此云正
T40n1805_p0406c16 ‖等正覺；－亦舉三號，令生信奉。盡下，列相。邪婬
T40n1805_p0406c17 ‖者，犯他妻也；《－俱舍》有四：－一他妻，－二自妻非道－
T40n1805_p0406c18 ‖（大道、口道），－三非處（非房室中），－四非時（懷胎、乳子、受八齋時）。五中，前四性
T40n1805_p0406c19 ‖戒，－有情境發；－後一遮戒，－非情境發。飲酒放逸，
T40n1805_p0406c20 ‖能作四過，故偏禁之。是下，囑累有四：－初囑謹
T40n1805_p0406c21 ‖護，－二勸作福，－三令受齋，－四教迴向。年三者，正
T40n1805_p0406c22 ‖五九月；－冥界業鏡，輪照南洲；－若有善惡，鏡中
T40n1805_p0406c23 ‖悉現。（或云：天王巡狩四天下，此三月對南洲；又云：此三月惡鬼得勢之時，故令修善。）－月六，白黑
T40n1805_p0406c24 ‖兩半，各有三日；－按《智論》：初八天王使者下，－十
T40n1805_p0406c25 ‖四天王太子下，－十五天王自下，觀察眾生善
T40n1805_p0406c26 ‖惡；－二十三、二十九、三十日亦爾。（小盡準布薩應

用初一。）－持
T40n1805_p0406c27‖齋者，或受八戒，－或但持齋，－中前一食，中後不
T40n1805_p0406c28‖得妄噉。（今多蔬菜，不節晚食；此雖非齋，猶勝輩血。又有飲水周時，為清齋者，此乃邪術；一切眾生，仰食而住；
T40n1805_p0406c29‖但勿過中，是佛正教。）－三料簡中，《成論》。對反有宗，三皆偏局；－
T40n1805_p0407a01‖一須具受，二不重增，三定盡形。《多論》。須五眾
T40n1805_p0407a02‖者，疏云：－皆是弘法之人故；－俗雖曾受，非故不
T40n1805_p0407a03‖聽。《智論》，初段。六齋緣起，異上《智論》，－蓋所出不
T40n1805_p0407a04‖同。先雖奉齋，盡日不食，復無善法；－佛因誘接，
T40n1805_p0407a05‖故為加改。次科，問中。若據有部，但發四支；－成
T40n1805_p0407a06‖宗具七，－與論頗同，故引示之。答中，初約義釋，－
T40n1805_p0407a07‖上二句正答舉一。又下，轉釋舉妄。恐云：何不
T40n1805_p0407a08‖於餘三中，趣舉一耶？故此釋之。如下，引例。十
T40n1805_p0407a09‖善攝無量，－妄語攝餘三；－相比無異，故云準知。
T40n1805_p0407a10‖三中。文如〈隨相〉，罵戒具釋。內法即往業，－外法
T40n1805_p0407a11‖即依報。《增一》，意亦同上。內物即正報，－以疎況
T40n1805_p0407a12‖親，必招殃禍。下指諸文，不復煩引，－須者尋之。
T40n1805_p0407a13‖八戒，初科。《多論》開心念者，即自誓受；－疏云：－非
T40n1805_p0407a14‖謂常途，故－彼文云：－若無人時，得心念受，明緣
T40n1805_p0407a15‖開也。二作法中，初教具儀。應下，正受法。一日
T40n1805_p0407a16‖一夜，合在三歸之下。文為四段，－初稱名，－二歸
T40n1805_p0407a17‖境，－三限期。準下《成論》，受通長短，－隨人加改。四
T40n1805_p0407a18‖立誓。《疏》云：－言淨行者，以所期時，奉持九支，同
T40n1805_p0407a19‖諸佛故。（又簡五戒，不斷正婬故。）－不言如來正覺者，五戒初離
T40n1805_p0407a20‖邪緣，故以正隔之；－今此重增，復何須也。懺悔
T40n1805_p0407a21‖中。布薩，翻淨住，－亦云清淨。理合先懺後受。
T40n1805_p0407a22‖論中倒列，故注移之。說相中，初正說相；－願持
T40n1805_p0407a23‖下，二教發願。初中。一一皆言如諸佛者，疏云：－
T40n1805_p0407a24‖舉聖境所行也；－某甲亦如是者，引已同上也。
T40n1805_p0407a25‖若準《羯磨》云：如諸佛盡壽不殺生，－我某甲一
T40n1805_p0407a26‖日一夜不殺生，能持否？（答云：能持。）－今此所示，全依《智
T40n1805_p0407a27‖論》；－疏云：－有本云：－我某甲一日夜不殺生亦爾
T40n1805_p0407a28‖者，直述已契，－上同於佛；不假問答，亦成說相。
T40n1805_p0407a29‖（今依羯磨說之。）－高大床，即足高尺六已上也；－或可大即
T40n1805_p0407b01‖是廣，方三肘者；－又《阿含》八種勝床，－金銀牙角，
T40n1805_p0407b02‖嚴飾故勝；－佛師父母，從人故勝；－不必高廣，並

T40n1805_p0407b03 不合坐。西土以華結鬘貫首㊀及用香油塗身，
T40n1805_p0407b04 以為美飾；㊀此方須除帶佩華瓔，脂粉塗面等。
T40n1805_p0407b05 準文九戒，㊀而言八者；《多論》云：㊀齋以過中不食
T40n1805_p0407b06 為體，㊀八事照明，故成齋體（謂以八戒禁防非逸，方顯持齋清淨，故云照明。）；㊀
T40n1805_p0407b07 共相支持，名八支齋；㊀故言八齋，不言九也；㊀所
T40n1805_p0407b08 以不過中食，在後獨明。若依《羯磨》，則合高床
T40n1805_p0407b09 歌舞為一，㊀過中為八；㊀又《增一》中，過中為第六，㊀
T40n1805_p0407b10 合嚴身觀聽㊀為一；皆所出不同，㊀隨依並得。發
T40n1805_p0407b11 願中，初離惡趣。八難者，三塗、㊀長壽天、㊀北洲、㊀
T40n1805_p0407b12 佛前佛後、㊀世智辯聰、㊀諸根不具。我下，揀世
T40n1805_p0407b13 報。願下，示所求。薩云若，亦云薩婆若，㊀此云一
T40n1805_p0407b14 切智。指《增一》者，彼云：㊀我今以此八關齋功德，
T40n1805_p0407b15 不墮惡趣八難邊地，㊀持此功德，攝取一切眾
T40n1805_p0407b16 生之惡；㊀所有功德，慧施彼人，㊀使成無上正真
T40n1805_p0407b17 之道；㊀亦使將來彌勒佛世三會得度生老病
T40n1805_p0407b18 死。言關齋者，謂禁閉非逸，靜定身心也；㊀鈔疏，
T40n1805_p0407b19 今見《業疏》。雜相中，《僧祇》。召受，恐俗緣多而不
T40n1805_p0407b20 憶故。《十誦》。俗來因而勸受。《增一》。先懺後受，證
T40n1805_p0407b21 前所註，非自意故。《中含》下，三經。並明力用。十
T40n1805_p0407b22 號者，如來（倣同先迹）、㊀應供（堪為福田）、㊀正遍知（寂照法界）、㊀明行足（果從
T40n1805_p0407b23 因得）、㊀善逝（妙往菩提）、㊀世間解（達偽通真）、㊀無上士調御丈夫（攝化從道）、㊀
T40n1805_p0407b24 天人師（應機授法）、㊀佛（覺悟歸真）、㊀世尊（三界獨尊）。《齋經》，彼云：㊀受齋之
T40n1805_p0407b25 日，當習五念：㊀一當念佛十號；㊀二當念法，㊀三十
T40n1805_p0407b26 七道品，具足不毀；㊀三當念眾，恭敬親附；㊀四當
T40n1805_p0407b27 念戒，一心奉持；㊀五當念天，後生天上，終得泥
T40n1805_p0407b28 洹。《成論》，初明功勝。彼引帝釋說偈云：㊀六齋神
T40n1805_p0407b29 之日，奉持於八戒；㊀此人獲福德，則為與我等。
T40n1805_p0407c01 佛止之曰：㊀若漏盡人，應說此偈；㊀故知天主，福
T40n1805_p0407c02 報不及；出有聖人，㊀方堪比擬。下明長短並成
T40n1805_p0407c03 者。疏云：㊀接俗之教，不可約之是也。（古引《多論》半日不得者，猶執部
T40n1805_p0407c04 計，準理皆通。）《㊀俱舍》。釋上第七華瓔嚴身。除非舊者，謂
T40n1805_p0407c05 去新好之飾，服㊀常所用者，故云不生等。醉即
T40n1805_p0407c06 昏迷，㊀亂即散逸。《善生》。不得多者，恐人參混，心
T40n1805_p0407c07 不專一。泛論歸戒，獨受為佳；㊀則心不他緣，法

T40n1805_p0407c08 ‖ 無通濫；－今多眾受，於理雖通，終成非便。（有云：約授戒人
T40n1805_p0407c09 ‖ 說，安有多師，同時授戒；本無此理，何須制之；又云：受字合作授，謬妄之甚。）《－五分》，初教俗不敬
T40n1805_p0407c10 ‖ 道。八法，文舉前五；－毀三寶及戒為四，－五不
T40n1805_p0407c11 ‖ 利優婆塞住處（遮部彼所受戒）；－六作他惡名稱；－七欲
T40n1805_p0407c12 ‖ 辱彼住處；－八以非法為正法，欺誑於人。（或可此三，通以
T40n1805_p0407c13 ‖ 不利改之，故不別舉。）－若有此八，許令不敬，－以無德故。若下，
T40n1805_p0407c14 ‖ 次教道不往俗。聚落亦爾者，上約一家；合聚－
T40n1805_p0407c15 ‖ 皆嗔，比丘不往彼聚。《雜含》。示名實。清白，謂不
T40n1805_p0407c16 ‖ 染塵；－修淨住，謂奉戒行；－男相成就，謂有丈夫
T40n1805_p0407c17 ‖ 之操；－口說三歸，謂初須師受；－具斯四者，則名
T40n1805_p0407c18 ‖ 實兩副矣。第二辨生緣中，初引緣。佛下，立制。
T40n1805_p0407c19 ‖ 親擔父母者，即執勞奉事。珍奇衣服，即供給
T40n1805_p0407c20 ‖ 所須。右父左母者，順陰陽也，－或可彼方偏尊
T40n1805_p0407c21 ‖ 母故。（有云：西土以東為尊，左北右南，北是陰故；然人行所向不定，未必如此。）－須臾恩者，懷
T40n1805_p0407c22 ‖ 抱長養，至於長大，經涉多時；－百年勤苦，不報
T40n1805_p0407c23 ‖ 須臾，況多時乎！－以道供俗，本是污家；－唯許二
T40n1805_p0407c24 ‖ 親，故云聽也。得重罪者，違制，吉羅，業道重故。
T40n1805_p0407c25 ‖ （有云：逆闌，詳之。）－二中。不信少經理者，逼令歸正－故；經理，
T40n1805_p0407c26 ‖ 謂供給營幹也。有信恣與者，必無虛費故。開
T40n1805_p0407c27 ‖ 將至寺者，無親可歸故。洗母不觸者，觸不開
T40n1805_p0407c28 ‖ 親故。父如沙彌者，養同小眾故。《唐僧傳》云：－
T40n1805_p0407c29 ‖ 敬脫常擔母一頭，經書一頭；－食時，留母樹下，－
T40n1805_p0408a01 ‖ 入村乞食，用以充繼；－又齋道紀，亦以經書佛
T40n1805_p0408a02 ‖ 像，老母掃箒，擔荷而行；－每謂人曰：－經不云乎，－
T40n1805_p0408a03 ‖ 掃僧地如閻浮，不如佛地一掌許；－親供母者，
T40n1805_p0408a04 ‖ 與登地菩薩齊；－人或助檐者，紀曰：吾母也，非
T40n1805_p0408a05 ‖ 他之母；－形骸之累，並吾身也；－有身必苦，何得
T40n1805_p0408a06 ‖ 以苦勞人；－所以身為苦先，幸勿相助。此乃大
T40n1805_p0408a07 ‖ 度，豈比常途；－雖教有小違，而理歸大順；－酬恩
T40n1805_p0408a08 ‖ 竭力，今古無之。三中，《涅槃》。三寶一體，－體無生
T40n1805_p0408a09 ‖ 滅，故皆常住。啟，開也。七世者，《北遠疏》云：－無始
T40n1805_p0408a10 ‖ 皆開，何止七世；－但隨世俗，且言七耳；－即《梵網》
T40n1805_p0408a11 ‖ 云：－六道眾生，皆是我父母；－我生生，無不從之
T40n1805_p0408a12 ‖ 受生，是也。《母論》。貧者先法後食，－不貧但法，無

T40n1805_p0408a13‖所乏故。《四分》。愛道求出家，。如來不許，。阿難
T40n1805_p0408a14‖代請之詞。愛道是佛姨母，。佛生七日，摩耶命
T40n1805_p0408a15‖終，。姨母乳養長大。愛道在俗，已證初果，。故云
T40n1805_p0408a16‖況得淨信。是知生育恩大。雖百年肩荷，不報
T40n1805_p0408a17‖須臾；。三寶一聞，即酬重德。故。唯佛法，可報劬
T40n1805_p0408a18‖勞；。自外供須，終名直養。四中。彼經第一云：。佛
T40n1805_p0408a19‖言：我於過去世時，。波羅奈國，有長者子，名慈
T40n1805_p0408a20‖童女；。父喪賣薪，日得兩錢，。奉養老母；。次得四
T40n1805_p0408a21‖錢、八錢、十六錢；。後欲入海採寶，。母即抱捉；。
T40n1805_p0408a22‖子掣手，絕母數根髮，。遂入海取寶；。還發時，有
T40n1805_p0408a23‖水陸二道，。即從陸道去；。乃見有城，紺琉璃色，。
T40n1805_p0408a24‖有四玉女，擎四如意珠，作樂來迎；。四萬歲中，
T40n1805_p0408a25‖受大快樂（酬上二錢）；。次復前行，見頗梨城，。有八玉
T40n1805_p0408a26‖女，。擎珠來迎，。八萬歲受樂（酬上四錢）；。復捨遠去，至
T40n1805_p0408a27‖白銀城，。十六玉女，擎珠來迎，。十六萬歲受樂。
T40n1805_p0408a28‖（酬上八錢）；。又復捨去，至黃金城，。有三十二玉女，擎
T40n1805_p0408a29‖珠來迎，。三十二萬歲受樂（酬十六錢）；。又復捨，去遙見
T40n1805_p0408b01‖鐵城，。心生疑怪；遂入鐵城，。有一人，頭戴火輪，
T40n1805_p0408b02‖捨著童女頭上（酬損母髮）；。童女問獄卒言：。我戴此
T40n1805_p0408b03‖輪，何時可脫？。答言：。世間有人，罪福如汝，。然後
T40n1805_p0408b04‖可代。又問：。今獄中頗有受罪如我者否？。答言：。
T40n1805_p0408b05‖不可稱計，。聞已思惟，。願一切受苦者，盡集我
T40n1805_p0408b06‖身；。作是念已，鐵輪墮地；。獄卒以鐵又打頭，。命
T40n1805_p0408b07‖終，生兜率天。時慈童女者，即我身是；。當知父
T40n1805_p0408b08‖母少作不善，獲大苦報；。少作供養，得無量福。
T40n1805_p0408b09‖（童女是長者名，非女人也。）。鸚鵡，。彼云：。過去雪山，有一鸚鵡，。父
T40n1805_p0408b10‖母都盲。；時有田主。，初種穀穀時，願言。：與眾生共
T40n1805_p0408b11‖食，。鸚鵡子，即常於田採取，以供父母；。田主按
T40n1805_p0408b12‖行苗稼，見諸虫鳥，剪穀穀穗處。；嗔恚，便設網捕。，
T40n1805_p0408b13‖鸚鵡子言：。田主先有好心，何見網捕？。且田者
T40n1805_p0408b14‖如母（常生長故），。種子如父（相繼續故），。實語如子（可寶惜故）；。田主如
T40n1805_p0408b15‖王，。擁護由己（得白在故）。作是語已，田主歡喜；問言：。
T40n1805_p0408b16‖汝取此穀穀何為。？答言。：有盲父母，願以奉之。佛
T40n1805_p0408b17‖言：。鸚鵡者，我身是；。田主者，舍利弗是；。盲父

母
T40n1805_p0408b18 者，淨飯摩耶是。《增一》兩節，初校量功德。一生
T40n1805_p0408b19 補處，即等覺菩薩。準知一孝養，德唯降佛。《菩
T40n1805_p0408b20 薩戒》云：孝順至道之法；一儒書亦謂至德要道。
T40n1805_p0408b21 則萬善之總，百行之源。儒釋皆然，一釋門尤切；一
T40n1805_p0408b22 常當思報，勿得背恩。文下，次明恩大。文合作
T40n1805_p0408b23 又，一並《增一》故。謂雖以善導，罔極難酬，一故云
不
T40n1805_p0408b24 可報；一或可教導餘人，可使報恩；一父母有恩，故
T40n1805_p0408b25 不望報。是下，結勸。五中。論舉盲病，一餘病例然；一
T40n1805_p0408b26 又但闕所須，不必在病。自能紡績者，特舉微
T40n1805_p0408b27 賤，一類餘充足，不須強與。犯罪，即吉，一同污家故，
T40n1805_p0408b28 準此斟量。六中，《僧祇》令改俗。阿字入呼。準應，
T40n1805_p0408b29 即義準，文不出一故。《增一》明易姓。彼云：一四姓
出
T40n1805_p0408c01 家，同稱釋氏；一即謂比丘，一非關俗士；一此明離俗
T40n1805_p0408c02 已後，不得依本族姓也。《善見》，召婢。既已出家，
T40n1805_p0408c03 則非所屬；一故加美飾，不復本名。阿摩尼，即佛
T40n1805_p0408c04 召姨母之號。然此二號，乃是通召女流；《一僧祇》
T40n1805_p0408c05 所制，即局本時親屬，故不同也。七中，初聽輿
T40n1805_p0408c06 屍。引經顯據，一彼文云：一愛道涅槃，佛與阿難、難
T40n1805_p0408c07 陀、羅云，一舉屍；殮時，梵釋四王，欲代為之；一佛
皆
T40n1805_p0408c08 不許，為報恩故，一淨飯亦然。岥音頗，一峨音我，一
T40n1805_p0408c09 謂傾動也。次制變服。今時多著綵帛袈裟，一乃
T40n1805_p0408c10 以布衣為孝服；一又云：一僧無服制，但布少麁。是
T40n1805_p0408c11 不聞《一智論》云：一如來著麁布伽梨。傳謬至今，一
愚
T40n1805_p0408c12 迷不改。又有白帽素絛，蒲鞋哭杖；一倣同鄙俗，一
T40n1805_p0408c13 一任愚情；一覩此明文，早須悛革。第三入寺法。
T40n1805_p0408c14 立意中，初敘寺處清嚴。僧居有二：一一者慕靜，
T40n1805_p0408c15 即自行；一二者施訓，即化他；一居靜不宜喧，一稟
T40n1805_p0408c16 訓不當慢；一此四句，即約行顯處也。且下，次敘
T40n1805_p0408c17 入須法式；一初明所應為，一上二句標境勝。下
T40n1805_p0408c18 六句示須法所以。應，合也。俯仰，即儀貌。履行，
T40n1805_p0408c19 即所為事。豈下，次示不應為。蹈，履也。形，見
T40n1805_p0408c20 也。非唯等者，謂無益有損。流，墜也。正法中，初
T40n1805_p0408c21 科有五，一初入寺門一二拜，總禮三寶。先下，次禮
T40n1805_p0408c22 佛。三契，一契猶遍也。今則多稱讚佛偈，一隨所能
T40n1805_p0408c23 者，三遍說之。禮佛下，三禮僧。戶外總禮，一如今
T40n1805_p0408c24 眾堂之處。若下，四誡守慎，一初敘誡。註中，前段
T40n1805_p0408c25 釋上自失善利；一俗闕者，謂同俗流，闕於道行。
T40n1805_p0408c26 後段教隨宜誨示。背僧，即不信心生；一取異，謂
T40n1805_p0408c27 求見僧過。經下，引證。未詳何經。初令捨惡。次

T40n1805_p0408c28 示行法。順佛行，即右繞；一西入東出，一佛在我右；一
T40n1805_p0408c29 偏袒右肩，示有執作之務。逆行，即左繞，一反上
T40n1805_p0409a01 可知。緣礙左繞者，示權開也；一謂西向有妨，反
T40n1805_p0409a02 從東入；一佛在我左，頗乖執侍；一故今存想，如右一
T40n1805_p0409a03 無異，則免過也。入出向佛者，假事表心，一歸依
T40n1805_p0409a04 不背也。次科，初念三寶。佛僧能覺，一因果雖分，
T40n1805_p0409a05 所覺道同，故云一體。道即諸佛果源，眾生心
T40n1805_p0409a06 本，一極證名佛，一始學名僧；一僧現學法，終至佛
果；一
T40n1805_p0409a07 若此待僧，豈容輕侮。注中，初教念僧，一則三寶
T40n1805_p0409a08 備矣。今下，次令念己，一與僧不殊；一尚當尊己，豈
T40n1805_p0409a09 敢慢人。低下，次離諸過。初二句捨憍慢，一次二
T40n1805_p0409a10 句止殺害，一後一句離觸穢。並寄事表法，一如注
T40n1805_p0409a11 所顯。當下，三修淨福。表對亦如注。三中，有五
T40n1805_p0409a12 法，一初護毀損。注云他供，一即臥具等，皆他所施
T40n1805_p0409a13 故；一善器，即自身，堪受道故。并下，除調戲。沙門
T40n1805_p0409a14 下，不先臥。又下，敬僧坐處。舉況引證，一尋文可
T40n1805_p0409a15 了。經中，即《寶即手經》，一又《文殊問經》云：一
死坐
T40n1805_p0409a16 鐵床上。若下，不後起。斥非中，初文。入道緣者，
T40n1805_p0409a17 善根由發故。淨土因者，心清淨故。出離軼者，
T40n1805_p0409a18 期解脫故。軼即是轍，一車所從之道也。次科，初
T40n1805_p0409a19 敘無知。僅，猶略也。不體法意者，總迷上三也。
T40n1805_p0409a20 都無下二句，反上因緣也；一供養福田，反上出
T40n1805_p0409a21 離軼也。注中，非全無者，不掩有信故。多下，出
T40n1805_p0409a22 非法一三節，一初敘無智造業，一前斥聚會。今世
T40n1805_p0409a23 多然。又下，斥侵毀。圖剝，謂謀害。低突，即觸犯。
T40n1805_p0409a24 恣頑癡者，即不畏因果。或下，斥規奪。具下，總
T40n1805_p0409a26 喻，下云衰利，即合田園。蒺藜有刺，如菱而小。
T40n1805_p0409a27 前境，謂僧寺。女人法中，初指同。唯下，彰異，一又
T40n1805_p0409a28 二，初指過。假，謂虛假。排，謂推排，即牽推等；一
盪，
T40n1805_p0409a29 謂縱放。撰，觸也。必下，示法。礙絕，謂繫屬於人，
T40n1805_p0409b01 不自在故。鄙，謂厭惡；一悼，即悔恨。敬沙彌者，恐
T40n1805_p0409b02 謂未具，不加敬一故。注顯可知。出寺法中，初結
T40n1805_p0409b03 前。所下，正示，一初教禮辭。凡下，令捨施。金剛堅
T40n1805_p0409b04 利之寶，伽藍福業之地，故以喻焉。次要術中，
T40n1805_p0409b05 初文。指中國者，前云祇桓舊法故。正示中，初
T40n1805_p0409b06 文，前敘道俗相資。修道緣者，假彼外護故。
T40n1805_p0409b07 生善境，福智由生故。出家下，次明互相敬護。
T40n1805_p0409b08 初道須攝俗。四輩，即天人一龍鬼。幽通三趣，一顯
T40n1805_p0409b09 則唯人。次科，初敘道眾，志遠行薄。智下，次教
T40n1805_p0409b10 俗士，取志合行。終照，即深識不責目今；一遠
T40n1805_p0409b11 度，即大量不見小過。略，謂揀略。所下，示幽靈

T40n1805_p0409b12‖同資。剋，猶究也。剋照皆龍天之心，。終遠即
T40n1805_p0409b13‖出家之志。如《感通傳》，韋天告祖師云：。天竺諸
T40n1805_p0409b14‖國，不及此方；。此雖犯戒，大塗慚愧；。內雖陵犯
T40n1805_p0409b15‖外，猶慎護故；。使諸天見其一善，忘其百非；。若
T40n1805_p0409b16‖見造過，咸皆流涕；悉加中護，不令魔惱。今下，
T40n1805_p0409b17‖斥凡俗多譏，。初敘其愚迷。自下，彰過失。上句
T40n1805_p0409b18‖障聖道，。次二句失善利，。後二句招苦報。可謂
T40n1805_p0409b19‖下，結歎。三中，初正明。此即轉釋上科不受道
T40n1805_p0409b20‖化之語。如下，喻顯。嬰兒，即喻愚俗，。即上所
T40n1805_p0409b21‖謂小兒癡是也。（有將嬰兒喻比丘非也。）。囑累中。乍觀語勢，似
T40n1805_p0409b22‖總一篇；。細詳文意，止結此科耳。
T40n1805_p0409b24‖舊住名主，。時過名客；。若對三界，則無有主客；。
T40n1805_p0409b25‖今望伽藍，不無久暫；。強分主客，以明待遇。然
T40n1805_p0409b26‖據律中制主待客，。但主須筵款，。客至有儀，故
T40n1805_p0409b27‖云相待耳。制意中。初二句示出家超世，。無繫
T40n1805_p0409b28‖之人，故如賓也。次二句明遊方漂泊，。隨處暫
T40n1805_p0409b29‖止；即以寺字，況於逆旅。謂同迎客之舍，。既無
T40n1805_p0409c01‖定止，義當迎待，故云頗存於此。故下，顯制。曲
T40n1805_p0409c02‖即委備。云云，生起下文。初科中，前明客來入
T40n1805_p0409c03‖寺，。後明舊住迎接。知佛塔等者，或問於人，。
T40n1805_p0409c04‖或自瞻視。至門應開，謂無關鎖，容自開者。若
T40n1805_p0409c05‖不能者，即反上也；。此間晝日，不尚閉門，。事亦
T40n1805_p0409c06‖稀也。下牆，謂低處。踰入，此方所忌，未可依用。
T40n1805_p0409c07‖次科，《四分》，初求房舍。自述歲數，令知上下也。
T40n1805_p0409c08‖有當取者，舊住給與也。丸藥舉之，不拾他物；。
T40n1805_p0409c09‖特舉至微，例其餘也。次問處所。《五分》。不眠，為
T40n1805_p0409c10‖防難故。三中，《四分》。禮僧，。止於四座，以成眾故；。
T40n1805_p0409c11‖餘座不禮，恐勞擾故。思惟，即禪定；。禮誦同之。
T40n1805_p0409c12‖《十誦》。時見，謂近處也。四中，初文，先問法食之
T40n1805_p0409c13‖處。又下，次問利養，有六。僧差，即僧次；。檀越送
T40n1805_p0409c14‖食，謂將入寺；。月八十五，即六齋日，人多設供。
T40n1805_p0409c15‖（《業疏》云：黑白俱有三日，文少十四。）。月初，彼國重之，亦多營設；。檀越
T40n1805_p0409c16‖請，即別請。（舊云僧次者，非。）。三問人畜。並據俗舍。次科，
T40n1805_p0409c17‖初示僧制。若下，明筵留。不語知者，恐追伴故，
T40n1805_p0409c18‖仍安慰之。給糧食者，準須出己，必非常住。三
T40n1805_p0409c19‖中。十事與者，前二與物，後八與語。習俗，謂風
T40n1805_p0409c20‖俗所宜。僧教令，則隨方制度。某事可食，事即
T40n1805_p0409c21‖物也。法附中，初科，上二句敘教法之功。以能
T40n1805_p0409c22‖成善故。有由，謂由於教也。次二句敘威儀之
T40n1805_p0409c23‖勝。以能成因感果故。冥因者，心業未形故；。顯

T40n1805_p0409c24 ‖果者，報相可見故。宗即是本。是以下，引證。阿
T40n1805_p0409c25 ‖說，亦云阿說嗜，一此云馬勝；一從佛受學，方經七
T40n1805_p0409c26 ‖日，便備威儀；一以宿五百世為獼猴，今猶躁擾；一
T40n1805_p0409c27 ‖出家七日，即改本轍；一以威儀悟物，故稱威儀
T40n1805_p0409c28 ‖第一。身子與目連為友，共結契云：一若得甘露，
T40n1805_p0409c29 ‖必當同味；一後時身子見馬勝，威儀庠序；一乃問一
T40n1805_p0410a01 ‖汝師是誰？為說何法？一答云：一法從緣生，亦從緣
T40n1805_p0410a02 ‖滅；一一切諸法，空無有主。（此依《五分》引，或有
出云：諸法從緣生，亦從因緣滅；我佛大
T40n1805_p0410a03 ‖沙門，常作如是說。）一身子聞已，便證初果；一次傳
向目連，亦
T40n1805_p0410a04 ‖證初果；一後同馬勝往佛所出家也。傳法等者，
T40n1805_p0410a05 ‖即第五祖優波毬多，一威儀肅物，率皆從化，一如
T40n1805_p0410a06 ‖佛無異；但無相好，一時人號為無相好佛。又第
T40n1805_p0410a07 ‖二十祖闍夜多，善持威儀，見無不敬；一佛曾記
T40n1805_p0410a08 ‖之，一闍夜多者，最後律師。故知諸祖傳通，並以
T40n1805_p0410a09 ‖威儀，令生物善。方冊，即《付法藏傳》。故下，結前
T40n1805_p0410a10 ‖起後。列示中，初文，《五分》。明威儀，化物功深；一
闕
T40n1805_p0410a11 ‖則二利俱失，故非大明也。《僧祇》。明行法。平視，
T40n1805_p0410a12 ‖頭不俯仰也。合身迴，不但轉項也。《中含》，初別
T40n1805_p0410a13 ‖示行法，一續上《僧祇》。狩王，即師子及象王。若下，
T40n1805_p0410a14 ‖通明四儀；一初明入聚，即示行法。無事處，即阿
T40n1805_p0410a15 ‖蘭若。合明食法，文見〈頭陀〉。或下，次明住坐二
T40n1805_p0410a16 ‖法。於中下，後明臥法。頭面向像，無背違故。
T40n1805_p0410a17 ‖係想明相，不著睡眠故。《僧祇》。臥法大途同上，一
T40n1805_p0410a18 ‖文復詳委，但頭向不同。衣架師長，皆尊處故。
T40n1805_p0410a19 ‖合口拄齗，心易定故。念慧，所修觀行，不暫忘
T40n1805_p0410a20 ‖故。指如上者，即想明相等。《十誦》。明燈不臥，恐
T40n1805_p0410a21 ‖裸露故。出行中，初科，前明摒淨。〈隨相〉，即覆處
T40n1805_p0410a22 ‖敷僧物戒。去時下，明白告。後去時下，明觀方
T40n1805_p0410a23 ‖量伴。利衰，謂有益無益。時言，謂當言即言。
T40n1805_p0410a24 ‖若有下，明暫住復去法。下座得病下，明遇病
T40n1805_p0410a25 ‖料理法。上座有病，理合看視；故一但明下座，恐
T40n1805_p0410a26 ‖捨棄故。得脫，謂差損。次科，初示行法。先指後
T40n1805_p0410a27 ‖跟，是賤下相。在下，明覓處。前食即小食，一後食
T40n1805_p0410a28 ‖即中齋。當白入者，由覓宿食，必入俗舍故。三
T40n1805_p0410a29 ‖中。安詳，離卒暴故。一心，離雜念故。觀地二意，一
T40n1805_p0410b01 ‖即止作也。不退菩薩，舊云初地已去。坐臥中，
T40n1805_p0410b02 ‖初科；《僧祇》，前明坐法。駱駝，謂兩膝拄地。次明
T40n1805_p0410b03 ‖臥法。仰是慢相，一伏即飢相，一左脇婬相；一如法，
即
T40n1805_p0410b04 ‖右脇臥。指三十五者，彼云：一應如師子獸王順
T40n1805_p0410b05 ‖身臥，一若右脇有癰瘡，無罪，不者越威儀。《增一》。

T40n1805_p0410b06‖手按，彼因外道抽除床攊，故制。（攊音曆，今謂床
桄）。《十誦》。制
T40n1805_p0410b07‖晝臥者，有病應開。喜眠令經行者，除昏思故。
T40n1805_p0410b08‖《善見》，初制繫想。三寶、戒、施、天，為六念。下
明
T40n1805_p0410b09‖坐跪名二。禪觀加趺，。飲食踞坐。尼令長跪，。
T40n1805_p0410b10‖非不通僧；。僧制互跪，則不通尼，。故注云：各有
T40n1805_p0410b11‖所立也。別示中，初科，《三千》中，明踞坐。交足，
左
T40n1805_p0410b12‖右交過；雙。竪，謂脚頭向上；。却踞，謂反向後；。
掉
T40n1805_p0410b13‖捎，謂搖動；。搘拄，謂一足著地，搘起。一足直申
T40n1805_p0410b14‖向前；。上足，即翹起一足。次明五事，。應通二
T40n1805_p0410b15‖坐；。不前據，謂兩手托床。《母論》，明加坐。撿，
合作
T40n1805_p0410b16‖歛。次科，《三千》中。不與師坐，不僣上也。《十
誦》，初
T40n1805_p0410b17‖制起他。謂恃己陵物也。乃下，次制濫下。三中，
T40n1805_p0410b18‖初明臥法。却踞，謂退身坐。佽音欠，。張口申氣
T40n1805_p0410b19‖也；。吒去聲，嘆息也。狗群，謂相倚也。起以時節，
T40n1805_p0410b20‖即念明相；心起。當責，謂懈怠耽睡等念。又下，
T40n1805_p0410b21‖次明起入眾法。遺，即留也。臥法中，《善見》明念
T40n1805_p0410b22‖起。《三千》，示臥相。《母論》，誡耽睡。二時謂初
後夜，。
T40n1805_p0410b23‖一時即中夜。《僧祇》，制晏起。注指前說，即右脇
T40n1805_p0410b24‖著下，累脚合口等。
T40n1805_p0410c05‖題中四字，。即下兩門；。瞻送是能施，病終。即所
T40n1805_p0410c06‖為。制意中，。初科，初敘病患。多嬰累者，。通目眾
T40n1805_p0410c07‖苦也。四大等者，。別示病惱也；。地水火風，內外
T40n1805_p0410c08‖該遍，故。通名大；。六府者，。大腸、小腸、胃、膀
胱、三
T40n1805_p0410c09‖焦、膽也。（從頂至心為上焦，。從心至腰為中焦，。
從腰至足為下焦，。此三共為一府。）。若下，次
T40n1805_p0410c10‖明瞻視。然下，三示凡情。昵，近也。故下，彰聖引
T40n1805_p0410c11‖導。按《西域記》，。祇桓東北有塔，。即如來洗病比
T40n1805_p0410c12‖丘處。如來在日，。有病比丘，。含苦獨處；。佛問汝
T40n1805_p0410c13‖何所苦，。汝何獨居？。答曰：。我性疎懶，。不耐看
病；
T40n1805_p0410c14‖故。今嬰疾，。無人瞻視；。佛愍而告曰：。善男子，。
T40n1805_p0410c15‖我今春汝。引證中。律因病人無人瞻視，。佛即
T40n1805_p0410c16‖呵制。初引緣。便下，立制。佛下，結勸。乃下，指同。
T40n1805_p0410c17‖存沒雖殊，提接義一；。故茲制意，兼該兩門。問
T40n1805_p0410c18‖答中。徵上律文，。欲彰功行。答中，。初正答，有
T40n1805_p0410c19‖二，。初約心行同佛。又下，次約隨順法制。《僧祇》

T40n1805_p0410c20 ‖下，引示，初引緣起。即彰奉佛，不如看病。又下，
T40n1805_p0410c21 ‖次引勸讚。以顯功深。簡人中，一初科，《四分》，一初制
T40n1805_p0410c22 ‖本眾，有三：一一親屬自看。二僧與。三僧差。如法
T40n1805_p0410c23 ‖治，即吉罪。準無比丘，一應令沙彌淨人看。若無
T40n1805_p0410c24 ‖下，次開女眾。《十誦、僧祇》。二律，大略同前。次科，
T40n1805_p0410c25 ‖初明本眾，有二，一初有乘迎歸。無所分別，謂昏
T40n1805_p0410c26 ‖迷也。牸牛草馬，一本不得乘，病篤故開。若無下，
T40n1805_p0410c27 ‖次明無乘往求。不繞塔等，一恐遲滯故。及共
T40n1805_p0410c28 ‖迎者，一謂召檀越往迎，同上比丘也。若路下，次
T40n1805_p0410c29 ‖明尼眾。同異可見。闍維，此云焚燒。俗嫌遠送，一
T40n1805_p0411a01 ‖不令見故。餘下，後明下眾。文一略不出，故令準
T40n1805_p0411a02 ‖之。三中。初句指前聖制，一次句勸依，一下二句指
T40n1805_p0411a03 ‖廣，即《僧祇》文。供給中，初科。《五分》一唯開自煮。《五
T40n1805_p0411a04 ‖百問》亦然，一七日一受，一更開過中失受，惡觸不
T40n1805_p0411a05 ‖受。先淨，謂令淨人火淨。下指《寶梁》，一彼云：乞食
T40n1805_p0411a06 ‖比丘，或病一不能乞食，一當自伏心云：一我獨無侶，一
T40n1805_p0411a07 ‖一身出家，一法是我伴一等。《習禪經》一今藏錄不出。
T40n1805_p0411a08 ‖二中，《僧祇》，一先明九橫，令知看視。前七並食；一八
T40n1805_p0411a09 ‖懈怠者，一不勤調攝故；一九無慧，謂執愚失治故。
T40n1805_p0411a10 ‖又下，次明供給。據文有三：一初須己物，一二己無
T40n1805_p0411a11 ‖則僧物，一三僧無則乞與。好食與看病者，一獎
T40n1805_p0411a12 ‖其勤勞，一令無退故。又不下，三制推免。《四分》。
T40n1805_p0411a13 ‖五德，文引第五，一而略上四：一一知可食應與；一二
T40n1805_p0411a14 ‖不惡賤便穢；一三懷慈愍，不為衣食；一四能經理
T40n1805_p0411a15 ‖湯藥。《善見》。為病一開餉俗士，不犯污家。下指
T40n1805_p0411a16 ‖《僧祇》。略如上引，須者自尋。三中。初《十、五》二律，一
T40n1805_p0411a17 ‖明審問所須，應時給付。後《十誦》中，一開服犯過
T40n1805_p0411a18 ‖藥，一以必差故。佛僧中，一佛無宿觸，一疑剩佛字。
T40n1805_p0411a19 ‖四中，《善生》，初誡始終。若下，教求物。《五百問》，一初
T40n1805_p0411a20 ‖制看病，輒用彼物。比丘下，次制病者捨棄衣
T40n1805_p0411a21 ‖鉢。一為終身不離，一二為留賞看病。五中。《伽論》不
T40n1805_p0411a22 ‖淨，同前《十誦》；一謂煮膏肉，和以鹽故；一此引廢前，
T40n1805_p0411a23 ‖例通餘物。六中，《四分》，初安便器。次第三開。
T40n1805_p0411a24 ‖屋中，即房內。不下，次置唾器。既制污地，一必有
T40n1805_p0411a25 ‖所盛故。三安置中，初科。《僧祇》好房，既是大德；一

T40n1805_p0411a26 ‖《十誦》中房，計是常人；－－但不得下房，不容看病
T40n1805_p0411a27 ‖故。次文。中國本傳，《－－壇經》所謂別傳是也。日
T40n1805_p0411a28 ‖光沒處者，《－－壇經》云：西方為無常之院，－－由終歿
T40n1805_p0411a29 ‖於天傾之位也；－－今寺亦有，－－但方隅不定，－－不知
T40n1805_p0411b01 ‖法故。以下，出別堂所以。今號延壽，－－豈非相
T40n1805_p0411b02 ‖反？－－專心念法者，－－由非舊處，－－無心戀著；－－但念無
T40n1805_p0411b03 ‖常，必思勝法故也。其堂中下，次明設像。立彌
T40n1805_p0411b04 ‖陀者，－－歸心有處也。然十方淨土，而偏指西方
T40n1805_p0411b05 ‖者；－－繫心一境，想念易成故；－－西方諸佛，而獨歸
T40n1805_p0411b06 ‖彌陀者；－－誓願弘深，結緣成熟故。是以古今儒
T40n1805_p0411b07 ‖釋，靡不留心；－－況濁世凡愚，煩惱垢重；－－心猿未
T40n1805_p0411b08 ‖鎖，－－欲馬難調；－－捨此他求，終無出路；－－請尋大小
T40n1805_p0411b09 ‖《彌陀經、十六觀經、往生論、十疑論》等諸文，－－詳
T40n1805_p0411b10 ‖究聖言，－－必生深信矣。像面向西，病者在後；－－謂
T40n1805_p0411b11 ‖將終之時－－已前，常須瞻像，－－令其繫心。忍土
T40n1805_p0411b12 ‖者，－－梵語娑婆，此云堪忍；《－－大悲經》云：－－此界眾生，－－
T40n1805_p0411b13 ‖忍受三毒，及諸煩惱故。人間臭穢者，《－－感通傳》，－－
T40n1805_p0411b14 ‖天人云：－－人中臭氣，上熏於空四十萬里；－－諸天
T40n1805_p0411b15 ‖清淨，－－無不厭之；－－但以受佛付囑，令護於法；－－
T40n1805_p0411b16 ‖佛尚與人同止，－－諸天不敢不來。恒在佛所者，－－
T40n1805_p0411b17 ‖恐心無繫，念世事故。四中，初科。《十誦》文中，－－但
T40n1805_p0411b18 ‖是通制；下諸詞句，－－皆出祖師。深法，但是佛教，
T40n1805_p0411b19 ‖通－－得云深。是道謂出世法，非道－－即世間法。練
T40n1805_p0411b20 ‖若中。汎話，－－謂問疾安慰，－－以為勸誘之端。捨座，
T40n1805_p0411b21 ‖即分半座與迦葉坐；－－捨衣，謂脫所著衣，－－易彼
T40n1805_p0411b22 ‖糞掃衣披之。誦經中。鸚鵡緣出《賢愚經》中，－－彼
T40n1805_p0411b23 ‖云：須達家有二鸚鵡，－－能知人語；阿難往其家，－－
T40n1805_p0411b24 ‖授四諦法；－－聞已，喜悅誦習；－－飛向樹上，－－次第上
T40n1805_p0411b25 ‖下，經於七反；－－其暮宿樹，野狸所食，－－即生四天
T40n1805_p0411b26 ‖王天；－－阿難聞已，－－問佛生處；－－佛告阿難：－－緣汝
T40n1805_p0411b27 ‖授法，命終之後，－－初生四天王天，－－壽五百歲；－－二
T40n1805_p0411b28 ‖生忉利天，－－壽一千歲；－－三生焰摩天，－－壽二千歲；－－
T40n1805_p0411b29 ‖四生兜率天，壽四千歲；－－五生無憍樂天，壽八
T40n1805_p0411c01 ‖千歲；－－六生化應聲天，壽萬六千歲；－－七還生第
T40n1805_p0411c02 ‖五天，－－次第還至四天王天，－－上下七反，天壽終－－
T40n1805_p0411c03 ‖已，下生閻浮提；－－於人中，出家－－學道；緣前四諦，－－
T40n1805_p0411c04 ‖心自開解，成辟支佛，－－故云後得道迹。《大品》，即
T40n1805_p0411c05 ‖《般若》；〈經耳品〉，－－出第三十卷，－－彼云：釋提桓因作
T40n1805_p0411c06 ‖念，－－若人聞般若名－－一經耳者，－－是人先世，佛所
T40n1805_p0411c07 ‖作諸功德，－－與善知識相隨，何況受持讀誦。常

T40n1805_p0411c08 住二字，一六卷《泥洹》一云：善男子，善女人，一當持如
T40n1805_p0411c09 來常住二字，一歷劫修習；一是等眾生，不久一當成
T40n1805_p0411c10 等正覺道。二經並明勝報，故一云不生惡道也。
T40n1805_p0411c11 律師中。毘尼主於住持，一故讚興隆等。自持攝
T40n1805_p0411c12 他，即是二利。諸佛讚者，如諸經論，一讚持戒功
T40n1805_p0411c13 深，如〈標宗〉具引。法師中。迷倒如盲，一妄想如病。
T40n1805_p0411c14 禪師中。梵云禪那，一此云思惟修；故一知禪者，唯
T40n1805_p0411c15 是修心，故貶多說。今之參禪，一亦務多說；一事持
T40n1805_p0411c16 言句，忘本久矣。眾事中，初引五聖為比。沓
T40n1805_p0411c17 婆，即《四分》沓婆羅漢；一捨羅漢者，厭無學也；一
T40n1805_p0411c18 求堅固者，一修大行也；《一善見》云：此人是王子
T40n1805_p0411c19 出家，一故云王種。迦葉緣者，《薩婆多傳》云：迦
T40n1805_p0411c20 葉一於耆山，自經營五寺，一通為一界，一自作泥
T40n1805_p0411c21 塗壁。祇夜，具云祇夜多；《一雜寶藏》云：一南天竺
T40n1805_p0411c22 有二比丘，一聞夜多有大威德，一到其住處；見
T40n1805_p0411c23 一比丘，一形容憔悴，竈前然火；一問言：識夜多
T40n1805_p0411c24 否？一答云：在第三窟，一即至窟中，一但見向來然
T40n1805_p0411c25 火比丘；一禮已，問云：既有威德，一何為自勞？一答
T40n1805_p0411c26 曰：我念昔時生死之苦，一若我頭手可以然者，一
T40n1805_p0411c27 尚不惜之，況勞身也。身子，即舍利弗；《一百緣經》
T40n1805_p0411c28 云：佛世有黎軍支比丘，一出家得阿羅漢，一乞食
T40n1805_p0411c29 不得；入塔一掃洒，乞食便足；白眾僧言：一從今塔
T40n1805_p0412a01 寺，聽我掃洒；一後於一日，眠不覺一曉；舍利弗見
T40n1805_p0412a02 塔塵坌，即便掃之；一黎軍支眠寤，心懷悵恨；語
T40n1805_p0412a03 舍利弗言：一汝掃我地，令我飢困；一由是七日，求
T40n1805_p0412a04 食一不得；遂飡砂一飲水，即入涅槃。比丘問佛，一
T40n1805_p0412a05 佛言：過去恚母布施，一鎖母房中，一母從索食，一
T40n1805_p0412a06 答云：一何如飡砂飲水，一七日母死；一其子命終墮
T40n1805_p0412a07 獄，一罪畢為人，故受此報；一由昔供佛，故今得道。
T40n1805_p0412a08 （目連緣如後篇具引。）一然下，顯僧福。大下，歎所修。經下，勸憶
T40n1805_p0412a09 持。即《淨名經》。淨命，謂無邪求。總示中，初科，初
T40n1805_p0412a10 引傳。令唱讀者，一準此，生前所修一切功德，一並
T40n1805_p0412a11 須記錄；一凡為看病，常在左右，一策其心行，一恒令
T40n1805_p0412a12 念善；一以捨報趣生，唯在臨終，心念善惡。下引
T40n1805_p0412a13 《智論》為證，一仍決所疑。答中，初句正答，一下二句
T40n1805_p0412a14 轉釋。作惡生善道者，一準天台《十疑論》，一三義通
T40n1805_p0412a15 之：一一者約心，一以造罪時，從虛妄顛倒心生，是
T40n1805_p0412a16 虛；一今因知識勸導，改心是實故。二者造罪時，
T40n1805_p0412a17 由癡暗虛妄為緣，是偽；一今遇知識，得聞佛名，
T40n1805_p0412a18 發菩提心是真故。三決定者，前造罪時，心有

T40n1805_p0412a19 ‖ 間斷；－－今臨終時，心猛利故；－－如萬年暗室，一
T40n1805_p0412a20 ‖ 燈能破；－－千年積薪，少火燒盡。（後義即同今鈔。）－－
次科，初正
T40n1805_p0412a21 ‖ 明。五下，引示。初引銅盌緣，－－後指慳衣緣。如前，
T40n1805_p0412a22 ‖ 即〈二衣〉中。故下，結誥。勸導中，初科，前明量機。
T40n1805_p0412a23 ‖ 病強弱者，－－觀其健困也；－－心利鈍者，－－智明昧也；－－
T40n1805_p0412a24 ‖ 業麁細者，－－麁如營福，－－細如禪講等；－－情取捨者，
T40n1805_p0412a25 ‖ 所樂異也，－－如下西方兜率等－－是。此四觀察，義
T40n1805_p0412a26 ‖ 無不盡；－－隨宜方便，臨事自裁。或下，次明說法，－－
T40n1805_p0412a27 ‖ 初令緣佛。或教稱名，－－或令觀相；－－或歎功德，令
T40n1805_p0412a28 ‖ 生忻樂。或身下，次示心觀。即性空相空唯識
T40n1805_p0412a29 ‖ 三觀。至焰處者，－－喻相空也；－－謂如渴鹿，逐於陽
T40n1805_p0412b01 ‖ 焰；－－遙見似水，－－至彼元無。各－－下，後示隨緣。不
必
T40n1805_p0412b02 ‖ 如上故。二中，初引律制問。受不好者，謂惜好
T40n1805_p0412b03 ‖ 者故；－－及送他者，謂妄行顏面故。此出病者慳
T40n1805_p0412b04 ‖ 鄙之意，故－－須問之；若非此徒，則不須問。應下，
T40n1805_p0412b05 ‖ 準義告示，－－初泛告取著。佛制畜者，明教嚴也。
T40n1805_p0412b06 ‖ 出世緣者，顯行強也。常著生者，彰報勝也。面
T40n1805_p0412b07 ‖ 王比丘，《賢愚經》云：－－曾以氈施辟支故，－－五百生
T40n1805_p0412b08 ‖ 白氈裹身而生；－－身大隨大，面－－有王字；恐被王
T40n1805_p0412b09 ‖ 損，－－乃投出家；善來得戒，－－氈變法衣；涅槃後，用
T40n1805_p0412b10 ‖ 此衣闍維。（若《分別功德論》，－－頭有天冠，故名面
王。）－－若下，苦勸貪恪。眼看
T40n1805_p0412b11 ‖ 不救，謂現見衣物，－－不能濟患也。經云者，－－此出
T40n1805_p0412b12 ‖ 《莊嚴論》，－－彼云：昔有國王－－名難陀，－－貪聚金
寶，－－乃
T40n1805_p0412b13 ‖ 以女置高樓；－－若求合者，－－令其納寶，－－乃集一國
T40n1805_p0412b14 ‖ 珍寶－－皆盡；時有一人貧匱，－－求合無由，因－－而
T40n1805_p0412b15 ‖ 成疾，其母知之，語云：－－汝父死後，口中有一金
T40n1805_p0412b16 ‖ 錢，－－可發塚取之送王；－－王怪問曰：－－何處更有
T40n1805_p0412b17 ‖ 寶，－－彼具述之，－－王由此悟曰：－－死後一錢，尚不能
T40n1805_p0412b18 ‖ 為主，－－何苦欲之，－－遂却散施。上勸捨慳。亦下，次
T40n1805_p0412b19 ‖ 勸依法。顏面，謂取面情，－－以物餉遺也。如是
T40n1805_p0412b20 ‖ 下，結示。恐心輕動，故－－不可違；恐念世事，故－－不
T40n1805_p0412b21 ‖ 可順。以下，出須諫所以。臨終念善，生善道則
T40n1805_p0412b22 ‖ 昇；－－念惡，墮惡道故－－沈；昇沈止在剎那，故－－是一
T40n1805_p0412b23 ‖ 期大要。期，時也。三中，初示經像。引《華嚴》為
T40n1805_p0412b24 ‖ 證。經文兩偈，傳寫訛脫；－－此出〈賢首菩薩品〉，－－
T40n1805_p0412b25 ‖ 初偈云：又放光明－－名見佛，彼光覺悟命終者；－－
T40n1805_p0412b26 ‖ 念佛三昧必見佛，－－命終之後生佛前。次偈脫
T40n1805_p0412b27 ‖ 初句，－－彼云：見彼命終－－勸念佛，方接鈔中三
T40n1805_p0412b28 ‖ 句；－－若新譯本云：－－又放光明名見佛，－－此光覺悟
T40n1805_p0412b29 ‖ 將終者；－－令隨憶念見如來，－－命終得生其淨國。

T40n1805_p0412c01‖（此偈贊佛果一光明功德。）㆒見有臨終勸念佛，㆒及示尊像令
T40n1805_p0412c02‖膽敬；㆒俾於佛所深歸仰，㆒是故得成此光明。
T40n1805_p0412c03‖（此偈讚佛因中修此光明之行。）㆒四中，初請他勸。《善見》明看病自
T40n1805_p0412c04‖勸，《㆒毋論》明互違結犯。依前斟酌，指上次科。若
T40n1805_p0412c05‖下，明將死打磬，㆒令聞生善。天台智者，㆒臨終語
T40n1805_p0412c06‖維那曰：㆒人命將終，得聞鍾磬，㆒增其正念；㆒唯
T40n1805_p0412c07‖長唯久，氣盡為期；㆒云何身冷，方聲磬耶？（今時死已㆒方
T40n1805_p0412c08‖打，故知無益。）㆒第二送終，敘意中，㆒初示道俗異儀。厚葬，
T40n1805_p0412c09‖謂多費財也。若下，次明奢儉取中。將屍出中，
T40n1805_p0412c10‖初科，前明安屍處。絹棺比地所尚，㆒此間多用
T40n1805_p0412c11‖木棺，㆒或加絹蓋。次明師徒坐處。吊慰，吊即訓
T40n1805_p0412c12‖至，㆒謂至喪所而慰問也。布草者，㆒此間有用
T40n1805_p0412c13‖薦席，㆒或用床榻。次科，初引文示制。律中，㆒以尼
T40n1805_p0412c14‖女情懦，㆒多好哀泣；㆒僧則反之，故罪分輕重。若
T40n1805_p0412c15‖下，次準義明開，㆒初引涅槃為例。即《遺教》云：若
T40n1805_p0412c16‖所作未辦者，㆒見佛滅度，當有悲感。據位，則
T40n1805_p0412c17‖內凡已還，故㆒云未離欲者。若下，次明不泣反
T40n1805_p0412c18‖非。高節之人，不妄哀喜，故㆒云不局世情。任
T40n1805_p0412c19‖情之者，不展哀苦，㆒即非孝誠，故㆒云道俗同
T40n1805_p0412c20‖恥。三中，初小者吊大，㆒又二：一近處至者，㆒容緩
T40n1805_p0412c21‖吊慰。二遠來奔赴，㆒未暇慰問。次明大者吊
T40n1805_p0412c22‖小。依本儀者，謂不設禮。隨時坐立，謂任彼意。
T40n1805_p0412c23‖四中，《五分》。覆棺，準應裸露。《五百問》，初明覆屍。
T40n1805_p0412c24‖須白僧者，㆒是僧物故。裙及祇支，今須準用。
T40n1805_p0412c25‖（世云：須披五條者㆒非，以制物令賞看病故。）㆒不得下，次明殯送。由並屬
T40n1805_p0412c26‖僧，過五成盜。文明所出㆒次第有三：㆒一出親
T40n1805_p0412c27‖屬，即師僧等；㆒二率眾僧，舍利，此翻遺身，即死
T40n1805_p0412c28‖屍也；㆒三貸亡物，此即僧物，㆒無故方開。令倍償
T40n1805_p0412c29‖者，㆒謂看病人別求他物，㆒與本相當者，㆒入僧
T40n1805_p0413a01‖作法；和僧還之，㆒如〈二衣〉中。其下，三示喪儀。輿
T40n1805_p0413a02‖即擡棺之物。葬法中，初科，前列四法。水葬飼
T40n1805_p0413a03‖魚鼈，㆒林葬濟禽獸。律下，次引文證。諸部文中，㆒
T40n1805_p0413a04‖但無水葬。闍維，即火葬。《十誦》，比丘有病，念言：㆒
T40n1805_p0413a05‖死後，僧分我錢。逐置羹中啜之；㆒後死，持棄林
T40n1805_p0413a06‖中，㆒鳥啄腹破，故錢出也。然下，義決。殘即損害，㆒
T40n1805_p0413a07‖不應自為。次科。初香華散身，㆒生存所制，死故

T40n1805_p0413a08 聽之。《僧祇》亦爾。謂同上得散香華。三中，初明
T40n1805_p0413a09 起塔。五眾並得，即前《僧像》，一次第禮塔是也。
T40n1805_p0413a10 （此通名墳塚耳。）《一增一》中，佛言：一四人應起
塔，一輪王、羅漢、支
T40n1805_p0413a11 佛、如來，一又後分云：輪王無級，一羅漢四級，一支
佛
T40n1805_p0413a12 五級，一如來十三級；一若《十二因緣經》，一八種塔一
並
T40n1805_p0413a13 有露盤（即四簷也）。佛八重，菩薩一七重，支佛六
重，一四
T40n1805_p0413a14 果五重，一三果四重，一二果三重，一初果二重，輪王一
T40n1805_p0413a15 一重，凡僧不得出簷安級。（今有出簷者，一由不知教，
僭同上聖。）一五下，
T40n1805_p0413a16 次明立像。言通朔晝。高下，後明起塔處。傳許
T40n1805_p0413a17 寺中，一律制屏處。相輪者，一圓輪聳出，以為表相
T40n1805_p0413a18 故也。四中，《增一》。具云：一佛告阿難、難陀、羅
云：一
T40n1805_p0413a19 汝等輿大愛道身（即姨母也。），一我當躬自供養，一
時帝
T40n1805_p0413a20 釋毘沙門天王白佛，一勿自勞神，我等一自當供
T40n1805_p0413a21 養。佛言：止止！長養恩重，一乳哺懷抱，一不得不
T40n1805_p0413a22 報，過未諸佛皆爾。佛即與阿難等，各輿一角；一
T40n1805_p0413a23 飛在虛空，一往至塚間。準下，例決。生法雖異，一
T40n1805_p0413a24 長養不殊；一比校恩德，一法身猶重；抱屍而送，一
T40n1805_p0413a25 未足報之，故一云豈能盡也。五中，初引論。不得
T40n1805_p0413a26 送白衣喪者，一必是二親，準理應得。除觀無常
T40n1805_p0413a27 者，一謂不由他請，一非為世情；欲資道行，故一是
T40n1805_p0413a28 開限；一不可倚濫，以飾己非。執母屍者，摩觸犯
T40n1805_p0413a29 境，一通死女故；報恩事切，一故獨開之。殯一即土
T40n1805_p0413b01 葬，殮字一去呼，謂衣覆屍也。聖下，勸依。然雖盡
T40n1805_p0413b02 禮，一須避譏，疑故令量機等。
T40n1805_p0413b04 諸雜者，簡餘篇純一；一要行者，彰時用所須；一即
T40n1805_p0413b05 下十門，無非正業。皆由本受體遍，故一使隨行
T40n1805_p0413b06 多途；一謹奉之流，宜應注意。敘意中，初敘法體。
T40n1805_p0413b07 初句示境廣，一不出情與非情也；一森然，謂如草
T40n1805_p0413b08 木之多。次句明制遍，毘尼事法，依境而制；一隨
T40n1805_p0413b09 於一境，復有多事；一一切境事，不出善惡；一對此
T40n1805_p0413b10 善惡，以分二持；一是則無有一事，而非持奉之
T40n1805_p0413b11 處。三明違犯；忽，謂輕忽；不行，一言通兩犯。四彰
T40n1805_p0413b12 來報。幽責，語含二報。上二句明持，一下二句顯
T40n1805_p0413b13 犯。故下，次明隨行，一上二句明隨事立法。一一
T40n1805_p0413b14 事，謂境事也。種種誡，即律制也。下二句明由
T40n1805_p0413b15 解起行。解由教生，故須詮辨，一此即通敘一部
T40n1805_p0413b16 正教之意。次科，初覆點前篇。諸門，總上二十

T40n1805_p0413b17 六篇；一以諸篇中，科義相由，事類條貫；一顯非雜
T40n1805_p0413b18 亂，故一云日途相攝。別下，次探示後篇；一別類
T40n1805_p0413b19 者，沙彌及尼，對大僧一為別；諸部，對本宗為別。
T40n1805_p0413b20 統收，亦彰不雜。羅，謂包羅。以下，正明本篇。上
T40n1805_p0413b21 二句明事雜。繁類，謂無條流。斷，謂義有孤絕；一
T40n1805_p0413b22 續，謂事或連貫。皆不成科段，故云雜務。紛綸，
T40n1805_p0413b23 喻絲之紊亂也。次二句明文雜。瑣，小也。此別，
T40n1805_p0413b24 即指當篇；一對於上下，故云別也。三中，初顯要。
T40n1805_p0413b25 必下，勸修。則下，彰益。怯懦，即畏懼也。反知不
T40n1805_p0413b26 學，動用乖儀；入一眾遊方，能無疑懼；一寄言學者，
T40n1805_p0413b27 幸留意焉。標列十門。一四五，多從化教，一非不
T40n1805_p0413b28 兼制；一餘並制教，時亦兼化。初門，禮敬中。晨午
T40n1805_p0413b29 昏為晝三時，一初中後為夜三時。三事，如文次
T40n1805_p0413c01 列。據餘經論，須行五悔，一更加迴向發願；一如祖
T40n1805_p0413c02 師六時禮文，具載儀式，一學者宜依。次科，《多論》。
T40n1805_p0413c03 華纓，一唯得散地；不得散佛僧身，及飲食上，一非
T40n1805_p0413c04 所宜故。《五百問》。作餘佛事者，一雖聽改轉，一不
T40n1805_p0413c05 換本質，如盜戒引。《多論》。佛臘謂自恣日食，等
T40n1805_p0413c06 取餘供養物；一雖僧手捉，不成惡觸。三中，《十誦》
T40n1805_p0413c07 明知事法，一初教勤勞。常下，次令發願。教示餘
T40n1805_p0413c08 眾，同此存心，一故云亦爾。《善見》，明守寺。《智
論》，教
T40n1805_p0413c09 差次。請命依臘，須從上起；一差役取卑，故從下
T40n1805_p0413c10 起。四中，《薩遮、俱舍》，一制不得壞。上品治者，一
同
T40n1805_p0413c11 逆罪故。《智論、僧祇》，開壞惡易好。五中。供人即
T40n1805_p0413c12 法者，一以人解法，法依人故。六中。律令選一能
T40n1805_p0413c13 者，知掌眾務；一初大僧，一二沙彌，一三淨人，尋文
可
T40n1805_p0413c14 見。帥，所類反，領也。七中，初科，《僧祇》明賞給。
言
T40n1805_p0413c15 有功者，是彼經營故。一熟，謂一番採熟留生
T40n1805_p0413c16 也。一剪，謂一番剪也。《五分》三段。初明知事嘗
T40n1805_p0413c17 食，一開舌舐吉；一次明僧物暫借俗用，一相依住故；一
T40n1805_p0413c18 三明五種僧物一不分賣者，一是常住故。《僧祇》同
T40n1805_p0413c19 上，一初制永定。次開轉易。《四分》。結蘭。暫礙僧
用，一
T40n1805_p0413c20 必侵入己，如上犯重。次科。《僧祇》，收舉補治，並
T40n1805_p0413c21 制共作，一不容辭設，一違得小罪。徐行，謂緩步。
T40n1805_p0413c22 三中，《母論》，初明賞給，量功多少。若下，次教施
T40n1805_p0413c23 食，心無希望。非一隨病食，病所忌者。得罪，準前
T40n1805_p0413c24 殺戒，一理應結蘭，一或違教吉。已上諸文，並如〈隨
T40n1805_p0413c25 相〉盜戒具委。第二門，初科。五法，慈心平等，離
T40n1805_p0413c26 分別過。二謙下自卑，離貢高過。注中四句，行

T40n1805_p0413c27 者反照，於己如何。上二句，即《梵網》云：惡事自
T40n1805_p0413c28 向己，好事與他人；一下二句，出《淨名經》；一彼文續
T40n1805_p0413c29 云：恒以一心，求諸功德。三坐起有序，離亂眾
T40n1805_p0414a01 過。註中，應字去呼，合也；一俯下仰上，舉動合宜，
T40n1805_p0414a02 故云得時。四不雜語，離戲論過。註中，初句明
T40n1805_p0414a03 上說法，一次句示上不雜語。五令示默，離惱眾
T40n1805_p0414a04 過。次科，《善見》，明下座辭謝。裝字去呼，即用象
T40n1805_p0414a05 牙一為飾。《智論》，明陞座伸敬。師子座，謂說法之
T40n1805_p0414a06 處；《一智論》云：佛為人中師子，一佛所坐處，若床若
T40n1805_p0414a07 地，皆名師子座。《僧祇》，莊嚴法座。拂華坐者，去
T40n1805_p0414a08 奢美故。三中，初入堂威儀。傍門面者，一隨左右
T40n1805_p0414a09 頰而舉足也。右下，次示打法。擬砧，使椎砧相
T40n1805_p0414a10 當也。重響，謂振聲。下數不辨，故一須左手□之。
T40n1805_p0414a11 （舊云表眾不一，謬矣；一又見打者，以左手一就椎，作旋轉勢，更可笑也。）一然下，三明啟白。等
T40n1805_p0414a12 得，亦云等供，一即大小食時，唱食平等。不下，制
T40n1805_p0414a13 非法。準知一打椎，上為白告靜眾，不同鍾磬打
T40n1805_p0414a14 為事用也。第三門，此門事雜，約義分為一十
T40n1805_p0414a15 六段，一初中。五問，無非戲調打辱，一不為求法，故
T40n1805_p0414a16 不須答。次料。如〈標宗〉具釋。三中，《五分》。差次，一
T40n1805_p0414a17 謂知事差僧，及法食會集；一非唯此二，故云等
T40n1805_p0414a18 也。《四分》。學誦，一謂誦外書俗典。世論，謂方算
T40n1805_p0414a19 語論。雜法，即〈雜犍度〉。《十誦》。文頌，即今歌詩。可
T40n1805_p0414a20 怖畏者，一法將滅故。以書算卜術，俗典文頌，俱
T40n1805_p0414a21 是世法，一非出家業；一為因緣故，時復許之。今
T40n1805_p0414a22 時釋子，名實俱喪；一能書寫則稱為草聖，一通俗
T40n1805_p0414a23 典則自號文章，一擇地則名為山水，一卜術則呼
T40n1805_p0414a24 為三命；一豈意捨家事佛，隨順俗流之名；一本圖
T40n1805_p0414a25 厭世超昇，翻習生死之業。故《智論》云：一習外典，
T40n1805_p0414a26 如以刀割泥；泥無所成，而刀自損；一又如視日
T40n1805_p0414a27 光，令人眼暗。然往古高僧，亦多異學；一或精草
T40n1805_p0414a28 隸，一或善篇章，一或醫術馳名，一或陰陽顯譽；一皆謂
T40n1805_p0414a29 精窮本業，傍涉餘宗；一無非志在護持，助通佛
T40n1805_p0414b01 化。故《善戒經》云：一若為論義，破於邪見；一若二分
T40n1805_p0414b02 經，一一分外書，不犯；《一四分》開誦，皆此意耳。今或
T40n1805_p0414b03 沽名邀利，附勢矜能；一形廁方袍，心染浮俗；一畢
T40n1805_p0414b04 身虛度，一良可哀哉。《母論》。一句一偈，一通指三

藏
T40n1805_p0414b05 ‖ 教詮；－雖是聖教，令觀時用舍，－不可專固，故－云
T40n1805_p0414b06 ‖ 應行即行等。後世比丘，即佛滅後，傳法祖師；－
T40n1805_p0414b07 ‖ 凡有言教，－亦須隨宜，故云亦爾。四中，《五分》，
示
T40n1805_p0414b08 ‖ 開制。無人，－謂無剃髮者。難緣，謂遭世難。論
T40n1805_p0414b09 ‖ 家，即《多論》。彼明次第，即約多人，同時剃－故。
《母
T40n1805_p0414b10 ‖ 論》，簡剃處。餘毛，即身腋等處，－律制偷蘭。所
T40n1805_p0414b11 ‖ 下，示除鬚髮之意。《遺教論》云：－於上上處，最先
T40n1805_p0414b12 ‖ 折伏故。《四分》，初制能剃。若下，次制所剃，－初
T40n1805_p0414b13 ‖ 制分齊。頭字應作髮。（或云：北人謂髮長為頭長。）－
兩月，與上《五分》，
T40n1805_p0414b14 ‖ 延促不同。兩指，即二寸。不下，次制刀器。《十誦》，
T40n1805_p0414b15 ‖ 明安置。《涅槃》下，明不剃之過。彼經第四云：頭
T40n1805_p0414b16 ‖ 鬚髮爪，－今此寫倒。破戒相者，違佛制故。《增
T40n1805_p0414b17 ‖ 一》中。前五過中，正取初二，－餘皆因引。垢坋，即
T40n1805_p0414b18 ‖ 不淨；－坋，古黠反。不知時宜，－謂觸事拙塞，不協
T40n1805_p0414b19 ‖ 人心。多所論者，－謂出言無度，－不能少語；－後之
T40n1805_p0414b20 ‖ 五過，由此而生，－如文可解。今時不知教者，－
T40n1805_p0414b21 ‖ 或四季剃頭，誇為高行；－或拳鬠長爪，謂為希
T40n1805_p0414b22 ‖ 奇；－豈知內成破戒，外辱佛法；－有識聞之，早須
T40n1805_p0414b23 ‖ 改轍。五中，喜往俗舍十過。前五，即容犯五戒，－
T40n1805_p0414b24 ‖ 初不囑人村，－二即食家強坐，餘－三顯然。次五
T40n1805_p0414b25 ‖ 中，前三身業近習過；－四即心業染著過；－五根
T40n1805_p0414b26 ‖ 本業，即犯戒過。至死，即淫夷；－次死，即摩觸等
T40n1805_p0414b28 ‖ 勝人，即德學過於己者。六中。家慳，謂占據檀
T40n1805_p0414b29 ‖ 越。住處慳，謂寺舍不容來客。稱歎慳，謂不稱
T40n1805_p0414c01 ‖ 他善。七中。五事希有可貴，－故名為寶。初二
T40n1805_p0414c02 ‖ 是勝境，－餘三即行業，－值佛聞法，發解起行，－行
T40n1805_p0414c03 ‖ 成有驗，信樂立焉。八中，初明十事。樂著二字，
T40n1805_p0414c04 ‖ 貫下十事。作役言說多求，是掉散；－睡眠即昏
T40n1805_p0414c05 ‖ 塞；－此四合六塵，－總為十矣。我下，次明聽受
T40n1805_p0414c06 ‖ 供給。眾具既闕，多起攀緣，－禪法不成故。九
T40n1805_p0414c07 ‖ 中，初制習方術。羅漢射事者，《－十誦》：目連入村
T40n1805_p0414c08 ‖ 乞食，－居士婦懷妊，－問言：是男是女耶？－目連云：
T40n1805_p0414c09 ‖ 是男，－及生是女，－遭謗問佛，－佛言：本是男－胎，
中
T40n1805_p0414c10 ‖ 轉為女－故；目連見前不見後，非妄語也。律下，
T40n1805_p0414c11 ‖ 次教呪誓。謂－有屈抑之事，發誓以雪之，－意是
T40n1805_p0414c12 ‖ 求佛為證，－故云南無佛等。十中。恐怖，謂暗黑
T40n1805_p0414c13 ‖ 險難等處；－存想三寶，必蒙加被，即得安隱。十
T40n1805_p0414c14 ‖ 一。律論－所制，皆謂避世譏疑，－遠防欲染故也。
T40n1805_p0414c15 ‖ 十二，前明嚼楊枝，－初出不嚼之過。瘡，即痰瘡。

T40n1805_p0414c16 ‖ 引，猶進也。《五分》，教洗棄。《四分》須屏處。大小二
T40n1805_p0414c17 ‖ 事，因而連引。次明經行，初顯益。一謂慣熟，㊀二
T40n1805_p0414c18 ‖ 即專一，㊀三謂血氣均和，㊀四五可解。《十誦》示行
T40n1805_p0414c19 ‖ 相。畫地，謂作直道，㊀不使斜曲故；㊀或用磚石，
T40n1805_p0414c20 ‖ 為之。《寄歸傳》云：㊀五天之地，㊀道俗多作經行，㊀
T40n1805_p0414c21 ‖ 直去直來，唯遵一路。（謂以磚石累為直道，㊀狹而且長，㊀人之往來，有同經緯，㊀故以名焉。）㊀
T40n1805_p0414c22 ‖ 又云：佛經行之基，闊二肘，㊀長十四五肘。（闊三尺六，長二
T40n1805_p0414c23 ‖ 文六七許。）㊀上以石作蓮華開勢，㊀高二寸，闊一尺㊀有
T40n1805_p0414c24 ‖ 十四五，㊀表聖足迹也。《三千》中，明作處。隨處
T40n1805_p0414c25 ‖ 所宜，㊀不可局故。十三，《僧祇》明眾處燈，㊀初教上
T40n1805_p0414c26 ‖ 燈。乃下，次示息燈。亦爾者，同上告僧。鞫，《尼鈔》
T40n1805_p0414c27 ‖ 作敬，以箸取物也。下文指廣，㊀彼云：然燈時，㊀當
T40n1805_p0414c28 ‖ 先照舍利，及形像前燈；㊀禮拜已，當出滅之；㊀乃
T40n1805_p0414c29 ‖ 至若多油者，㊀廁屋中，當竟夜然；若油少者，㊀人
T40n1805_p0415a01 ‖ 行斷，當滅之。次明供佛燈。今時所謂長明燈
T40n1805_p0415a02 ‖ 也；㊀若佛有明暗，則當夜點晝滅；㊀以無明暗，故
T40n1805_p0415a03 ‖ 不間晝夜。本無言念，謂施主期心；必有齊限，㊀
T40n1805_p0415a04 ‖ 滅應無過。次引經證。彼十一云：㊀佛在舍衛，有
T40n1805_p0415a05 ‖ 女㊀名難陀，㊀乞匄自活；㊀見諸國王臣民，供養佛
T40n1805_p0415a06 ‖ 僧；自心思惟：㊀我之宿罪，生處貧賤；㊀雖遭福田，
T40n1805_p0415a07 ‖ 無有種子；㊀便行乞丐，以俟微供；㊀唯得一錢，
T40n1805_p0415a08 ‖ 指詣油家，㊀具語所懷；㊀油主憐愍，增倍與油；
T40n1805_p0415a09 ‖ 得已歡喜，㊀足作一燈，㊀奉上世尊；㊀自立誓願：我
T40n1805_p0415a10 ‖ 今貧窮，㊀用是小燈，供養於佛；㊀以此功德，令
T40n1805_p0415a11 ‖ 戒來世，得智慧照，㊀滅除一切眾生垢暗。作
T40n1805_p0415a12 ‖ 是誓已，禮佛而去；㊀乃至竟夜，諸燈盡滅，唯此
T40n1805_p0415a13 ‖ 獨然；㊀是時目連當次直日，欲取滅之；㊀即舉手
T40n1805_p0415a14 ‖ 扇，復以衣扇；燈明不損，㊀佛語目連：今此燈者，
T40n1805_p0415a15 ‖ 非汝聲聞所能傾動，㊀正使四大海水以用灌
T40n1805_p0415a16 ‖ 之，㊀毘嵐風吹之，㊀亦不能滅；㊀此是發大心人所
T40n1805_p0415a17 ‖ 施，㊀佛說是已；難陀女復來，㊀頭面作禮；佛即授
T40n1805_p0415a18 ‖ 記，㊀於來世二阿僧祇劫，㊀當得作佛，號曰燈光，㊀
T40n1805_p0415a19 ‖ 十號具足。十四，《五分》。乞狗乞鳥滅乞，三乞字
T40n1805_p0415a20 ‖ 並去呼。分外，謂多受而施。《四分》。人，即乞人等；㊀
T40n1805_p0415a21 ‖ 非人，即鬼神禽畜。《母論》。人中別類。無過，謂非
T40n1805_p0415a22 ‖ 污家。十五。壞色，謂面無神色。生犯戒緣，㊀即露
T40n1805_p0415a23 ‖ 地然火㊀掘壞等戒，因而成犯。十六。初二自他
T40n1805_p0415a24 ‖ 心淨，㊀三執勞作務，㊀四挫折自高，㊀五現當兩

T40n1805_p0415a25‖報。第四門。前諸雜事，。並是隨人各行，故。名別
T40n1805_p0415a26‖人自行；。此門所明誦持經戒，。無論利鈍新舊
T40n1805_p0415a27‖之殊，。但預道門，義當依奉，故。云共行同法。正
T40n1805_p0415a28‖明中，初科，前敘誦持之要。而下，顯根性不同。
T40n1805_p0415a29‖神用即心智。互強弱者，。謂聞多解少，。或聞少
T40n1805_p0415b01‖解多；。有下，即初人；故下，即次人。次科為四，。初
T40n1805_p0415b03‖經，勝鬘夫人。對佛所說；大乘理教，出生無盡，。
T40n1805_p0415b04‖收攝無遺，故云根本。《如來藏經》，佛於耆山。為
T40n1805_p0415b05‖金剛慧菩薩。說。且舉兩經，。餘任無在，故云趣
T40n1805_p0415b06‖得也。上即別列。由下，總示。道。即定慧，行即是
T40n1805_p0415b07‖戒。一切佛法不出三學，。以諸眾生迷心為惑，。
T40n1805_p0415b08‖劫慮成業；由業感報，。生死無窮；。欲脫苦果，。
T40n1805_p0415b09‖要除苦因，。故先以戒治其業，。次以定慧。澄其
T40n1805_p0415b10‖惑；。業分善惡，故。止作兩行以相翻；。惑唯昏散，
T40n1805_p0415b11‖故定慧二法而對破；。病因藥差，機藉教修；然。
T40n1805_p0415b12‖後業盡惑除，。情亡性顯；。教門雖廣，豈越於斯；。
T40n1805_p0415b13‖統攝綱要，義在於此。諸下，次教博覽餘文，。初
T40n1805_p0415b14‖覽聖教。廣見長者，。資其智解。匡輔等者，。助於
T40n1805_p0415b15‖行業；。匡，正也；。輔，助也。次披世典。要覽，晉郗超
T40n1805_p0415b16‖撰。方，比也。已下，三示誦習餘業。若下，四簡利
T40n1805_p0415b17‖根不局。生知出《論語》。（孔子曰：。生而知之上也，。學而知之次也，。困而知之，又其次也；。
T40n1805_p0415b18‖困而不學，民斯為下矣。）。然彼世典則曰生知，。佛教所明，皆
T40n1805_p0415b19‖由宿習；。末劫障重，罕見其人；。止可準前隨力
T40n1805_p0415b20‖修學，。審諦觀量，無容自昧。三中，《三千》中。明三
T40n1805_p0415b21‖事。是出家業，義兼持戒；。不出三學，自他兩利。
T40n1805_p0415b22‖徒生死者，空無所得故。或受苦者，。彼謂袈裟
T40n1805_p0415b23‖離身，。腹破食出，。不爾則墮獄等。《十誦》。恐怖，
T40n1805_p0415b24‖且列三種，。正用第二；即五怖畏文，如〈標宗〉具
T40n1805_p0415b25‖引。次科，《善見》制其廢忘。師猶在者，即得戒和
T40n1805_p0415b26‖尚，可從學。故；設復師亡，當從依止。年別受者，
T40n1805_p0415b27‖持犯微細，處斷。從文；故須常學，。不可暫廢。吾
T40n1805_p0415b28‖祖聖師，猶聽廣律。滿二十遍；。自餘庸昧，末可
T40n1805_p0415b29‖自矜。過猶遍也。《佛藏經》明兼其濟。無我人
T40n1805_p0415c01‖法，即經論所詮；。我人即煩惱，。無即空慧。《善
T40n1805_p0415c02‖見》示其學方。三中。謂現通表異，。顯己行業，恐
T40n1805_p0415c03‖成大妄，。佛制不為；律論正文，有緣。時許。《多論》：。
T40n1805_p0415c04‖彼問沓婆羅漢為僧知事，。何故常放光明，。自
T40n1805_p0415c05‖顯功德？。鈔引答文二意：。初是不善，非教所開；。

T40n1805_p0415c06 ‖ 如提婆現通，惑於闍王之類；一二是開緣，即沓
T40n1805_p0415c07 ‖ 婆之事。為佛法者，一顯其尊勝，使流通故；一為眾
T40n1805_p0415c08 ‖ 生者，息彼嫌疑，令欣慕故。五中，初科，前明別
T40n1805_p0415c09 ‖ 修。識分齊者，福智各局故。知通局者，事容相
T40n1805_p0415c10 ‖ 兼故。非下，次顯通修。今下，標示後科。正示中，
T40n1805_p0415c11 ‖ 初科，初敘僧本務。故一下，示兼資。若下，明得失。
T40n1805_p0415c12 ‖ 二中。次列三寶，道俗相對，一別相可見。三佛，法
T40n1805_p0415c13 ‖ 報應三身佛也。（有云三世佛。）一聞思修，名為三
慧，一次第
T40n1805_p0415c14 ‖ 相由。僧寶且約住處一以分，亦可俗以剃髮染
T40n1805_p0415c15 ‖ 衣為僧，一道以諦理和合為僧。菩提等宮殿、大
T40n1805_p0415c16 ‖ 乘宅，為所住；一萬行，為能住。三中，初結歎別修。
T40n1805_p0415c17 ‖ 形事，謂事有形相也。兼下，總示通別。引證中，
T40n1805_p0415c18 ‖ 初科。古德，不知何人，一疑是裕師《寺誥》。次科，
《智
T40n1805_p0415c19 ‖ 論》。樂因緣者，一且指人天，如注所顯；一出家之人，
T40n1805_p0415c20 ‖ 修出離業，一則以涅槃為樂。次引《僧祇》證上。可
T40n1805_p0415c21 ‖ 解。是知出家本為弘法。即下，三引受戒說相，一
T40n1805_p0415c22 ‖ 以示雙修。六中，初科，《四分》。被劫，一初取已長
衣，一
T40n1805_p0415c23 ‖ 次借他衣，一三取僧臥具；一並謂暫著，一容往外求。
T40n1805_p0415c24 ‖ 《善見》，初令持走。若下，次明逐失。得折草者，開
T40n1805_p0415c25 ‖ 壞生也。得著白衣外道服者，開非法罪也。次
T40n1805_p0415c26 ‖ 科，《母論》。假物發聲，方便使去。《十誦》，初明
賊來，
T40n1805_p0415c27 ‖ 同上驚去。若下，次明失衣，開著僧物。《僧祇》，初
T40n1805_p0415c28 ‖ 教對問。示房舍等，一並謂不可持去者。若下，次
T40n1805_p0415c29 ‖ 明道行。第七，初科又三，一初登廁法；一應下，二洗
T40n1805_p0416a01 ‖ 穢法；一不得下，三制餘務。初中六法：一一今即
T40n1805_p0416a02 ‖ 去，恐生病故；一二須捉草，今謂廁籌；一三讓前人；一
T40n1805_p0416a03 ‖ 四警人鬼；一五教安衣；一六正上廁。言著衣者，一準
T40n1805_p0416a04 ‖ 似下衣；一彼約露處，不容脫置；一此多覆處，一應須
T40n1805_p0416a05 ‖ 脫之。餘如常者，一指《教誡儀》。洗穢中。留殘水者，
T40n1805_p0416a06 ‖ 擬他用故。一一洗者，隨用一物，一取淨為期；準
T40n1805_p0416a07 ‖ 《鼻奈耶律》，一以七土洗之，說名為淨。次科，《五
分》
T40n1805_p0416a08 ‖ 三事。初安便器，一二盛淨水，一三制裸形。《三千》
中，
T40n1805_p0416a09 ‖ 初制須洗。應下，次制脫衣。第八中，初科。二律
T40n1805_p0416a10 ‖ 解放他物，一皆為慈心，不為盜損。豚子，猪之
T40n1805_p0416a11 ‖ 少者。次科有四，一初開妄語。那得還汝，意彰
T40n1805_p0416a12 ‖ 無故。又下，次開藏隱。若下，三開盜損。壞網
T40n1805_p0416a13 ‖ 及獄，非儀故一吉。猪下，四開餘語。九中，初文。觸
T40n1805_p0416a14 ‖ 擾意一謂欲擾動鬼神也。次科。檻，押也。呪蛇法，

T40n1805_p0416a15 以法呪之，令不傷人；《五分》云：我慈諸龍王，天
T40n1805_p0416a16 上及人間；以我此慈心，得滅諸患毒；我以智
T40n1805_p0416a17 慧聚，用心殺此毒；味味無味毒，破滅入地
T40n1805_p0416a18 去。窓櫚，謂隔眼透明處。籠疎，即竹織網也。櫺
T40n1805_p0416a19 子，《指歸》云：窓牖中，編木為之。拾蝨中，律文
但
T40n1805_p0416a20 明拾法；故準蛇鼠，將護彼命。世人愚教，多以
T40n1805_p0416a21 火焙湯浸，爪掐令死；素無慈愍，縱行殺害；
T40n1805_p0416a22 心同羅剎，行等屠兒。物命雖微，死苦無別；請
T40n1805_p0416a23 披聖訓，深須誡之。十中，初科為二，初制。次開。
T40n1805_p0416a24 五眾親里得合藥者，不為利故。無者，謂親里
T40n1805_p0416a25 貧乏也。《五百問》，初制取物，唯開強與。今時醫
T40n1805_p0416a26 者，本為求財；既非道業，正乖聖教；懷慈濟物，
T40n1805_p0416a27 未見其人。然古之高僧，亦有兼濟；故《僧傳》，明
T40n1805_p0416a28 晉有法開，善通方脈；或問法師高明剛簡，
T40n1805_p0416a29 何以醫術經懷；對曰：明六度，以除四魔之疾；
T40n1805_p0416b01 調九候，以療風寒之病，自利利他，不亦可乎。
T40n1805_p0416b02 是知心存利物，無往不可；苟為世財，準律禁
T40n1805_p0416b03 斷。若病下，次斷邪術。唾腫，即今方捉噀水，
T40n1805_p0416b04 以收腫毒故。次科，《四分》，初教學呪。患吐下，次
T40n1805_p0416b05 教用藥。頭髮微溫，故可止吐。患熱者，《智論》云：
T40n1805_p0416b06 寒時雜以沈水，熱時雜以栴檀，以塗其身。腐
T40n1805_p0416b07 爛藥未墮，不須受者；謂曾加受，無塵土落中
T40n1805_p0416b08 故。《五分》。青木香，療腫毒，消惡氣。誦呪不噉
鹽
T40n1805_p0416b09 等，似同邪術，緣故聽之。《僧祇》。小麥須炒令焦
T40n1805_p0416b10 黑，碾碎，新汲水調。《十誦》。不淨，謂宿觸等，但
開
T40n1805_p0416b11 病者。《四分》。外用，健病皆得。◎
T40n1805_p0416b13 沙彌，如注兩釋。分字解義，無非自他二利，止
T40n1805_p0416b14 作兩行。但初通約出家本志，後據創反俗情，
T40n1805_p0416b15 以在俗作惡無慈故也。《寄歸傳》云：受十戒
T40n1805_p0416b16 已，名室羅末尼羅，譯為求寂；求，即無漏智；
寂，
T40n1805_p0416b17 即無生理；準知沙彌，梵音訛略。別行者，行字
T40n1805_p0416b18 通平去二音；若作平呼，謂此三篇，在前由途
T40n1805_p0416b19 相攝之外；若作去呼，即此三篇，與前大僧本
T40n1805_p0416b20 部不同；別行別行，兩釋竝通。敘意中，初科，上
T40n1805_p0416b21 二句示位。此中須分形法二同，若但剃髮，名
T40n1805_p0416b22 形同沙彌；若受十戒，名法同沙彌。次二句明
T40n1805_p0416b23 本志。上句言其始，下句示其終。玄藉，通目佛
T40n1805_p0416b24 教；處遠，直指佛果。復次二句，示律可依。後二
T40n1805_p0416b25 句，斥世無訓。次科，初敘二法之要。道由信立，
T40n1805_p0416b26 故為道原；德自信生，故云德母。治業，由智之

T40n1805_p0416b27 力；破惑，在智之照，故為解脫因也。非信，道德
T40n1805_p0416b28 無以發；非智，業惑無以除；出家之人，為道求
T40n1805_p0416b29 脫，故云必先此二也。如下，敘不明之失，初
T40n1805_p0416c01 明形心混俗。所下，次顯愚法所以。皓首，即白
T40n1805_p0416c02 頭也；面牆，無所見也。（《論語》云：人而不為周
南，召南其猶正牆面而立也，二南統目於
T40n1805_p0416c03 詩。）無信則智不發，無智則不慕道；飽食暖衣，
T40n1805_p0416c04 悠悠卒世，故云但務養身等也。出家意中，標
T40n1805_p0416c05 列。七科，前三明功，次三明行，後一決疑。隨
T40n1805_p0416c06 釋中，初科，《華嚴》二偈。明如來為眾生故，方便
T40n1805_p0416c07 示現，出家修道。初一偈，開示令知；次一偈，引
T40n1805_p0416c08 導令出。如來若不出家，當紹金輪王位，故
T40n1805_p0416c09 云捨國財也。寂靜，即涅槃理也。以下，結示。菩
T40n1805_p0416c10 薩，即釋迦本師；此明出家，從因彰號。下指二
T40n1805_p0416c11 經。具云《郁伽羅越問菩薩行經》，彼云：佛告郁
T40n1805_p0416c12 伽，出家菩薩，常念精進智慧，無所著也；如火
T40n1805_p0416c13 在頭，憂救然熾等。餘廣如彼。《涅槃》云：在家逼
T40n1805_p0416c14 迫，猶如牢獄；一切煩惱，因之而生；出家閑曠，
T40n1805_p0416c15 猶如虛空；一切善法，因之增長。大小乘教，多
T40n1805_p0416c16 說出家之法，此不煩引，故云等也。淨住子，說
T40n1805_p0416c17 出家有十八法，難行能行。父母是孝戀難遣，
T40n1805_p0416c18 而能辭親；妻子是恩染難奪，而能割愛；勢位
T40n1805_p0416c19 是物情所競，而能棄榮；飢苦是人所難忍，
T40n1805_p0416c20 而能節食；滋味是人所貪嗜，而甘噉蔬[口]澁；翹
T40n1805_p0416c21 勤是人所厭倦，而能精苦；七珍是人所恪惜，
T40n1805_p0416c22 而能捨離；錢帛是人所畜聚，而能棄散；奴僮
T40n1805_p0416c23 女人所資侍，而自給不使；五色是人所忻
T40n1805_p0416c24 覩，而棄之不顧；八音人所競聞，而絕之不聽；
T40n1805_p0416c25 飾玩細滑，人所保著，而能精麁無礙；安身養
T40n1805_p0416c26 體，人所共同，而能忘形捨命；眠臥是人所不
T40n1805_p0416c27 免，而晝夜不寢；恣口朋遊，人所恒習，而處靜
T40n1805_p0416c28 自撿；白衣飲饌，不知絕極，而近口如毒；白衣
T40n1805_p0416c29 日夜，無所不甘，而己限以晷刻虛腹；白衣
T40n1805_p0417a01 則華屋媲（匹詣，配也。）偶，而己以塚間離著。
（此齊文宣王蕭子良撰，
T40n1805_p0417a02 要故錄之。）次門，能勸中，《華手經》，明獲報，
初總示勝
T40n1805_p0417a03 報。轉身，即當報；現增，即現報。善來者，道成
初
T40n1805_p0417a04 果，蒙佛親度；金言一召，鬚髮自落，袈裟在身。
T40n1805_p0417a05 蓮華化生，不受胞胎故。一下，別列四法。一解
T40n1805_p0417a06 脫，二精進，三忍辱，四饒益，一一皆具自行
化
T40n1805_p0417a07 他；此中正用第一，餘三相因而引。《功德經》中，

T40n1805_p0417a08 ‖初正明。二喻顯，有二。為道出家，無漏功德；
T40n1805_p0417a09 ‖供聖起塔，皆有為福，故所不及。一日一夜舉
T40n1805_p0417a10 ‖少況多。彼經，阿難問佛：若有人放人出家，若
T40n1805_p0417a11 ‖自出家，得幾所福？若人毀破他人出家，受何
T40n1805_p0417a12 ‖罪報？佛告阿難：若滿百歲中問我，我以無盡
T40n1805_p0417a13 ‖智慧，除飲食時；滿百歲中，為汝說此人功德，
T40n1805_p0417a14 ‖猶不能盡。若人毀破出家因緣者，是人於三
T40n1805_p0417a15 ‖惡道中，常受生盲；若為人時，在母腹中，受胎
T40n1805_p0417a16 ‖便盲；汝於百歲常問是義，我於百歲，以無盡
T40n1805_p0417a17 ‖智，說是罪報，亦不可盡。次科，《智論》二緣，
初
T40n1805_p0417a18 ‖尼緣者。彼云：如優鉢羅華（即蓮華也）。《比丘尼
本生經》
T40n1805_p0417a19 ‖說：佛在世時，此尼得羅漢果，化諸婦女出家；
T40n1805_p0417a20 ‖彼言：我等持戒為難，恐破戒墮獄；尼云：墮者
T40n1805_p0417a21 ‖從墮，久有出期；我念昔時，曾為戲女；因著袈
T40n1805_p0417a22 ‖裟，至迦葉佛時，乃得出家；由破戒故墮獄，
T40n1805_p0417a23 ‖今值釋迦，却得出家解脫。次引婆羅門緣。彼
T40n1805_p0417a24 ‖云：佛在祇園，彼因醉故，來至佛所求度，佛勅
T40n1805_p0417a25 ‖阿難度之；彼既醉醒，乃却歸家；比丘問佛，
T40n1805_p0417a26 ‖佛答如鈔。出家偈曰：孔雀雖有色嚴身，不如
T40n1805_p0417a27 ‖鴻鵠能遠飛，白衣雖有富貴力，不如出家功
T40n1805_p0417a28 ‖德勝。後引經律。以少時善根，障多生惡報。年
T40n1805_p0417a29 ‖劫多少，隨緣赴機，不必一定。第三中。出既有
T40n1805_p0417b01 ‖功，障則損大。經中留礙，如親里不聽；仰制，如
T40n1805_p0417b02 ‖王臣禁斷。惡集如海者，示業重也。癩病即現
T40n1805_p0417b03 ‖報，入獄即生後二報。餘如上引。四中，初科，《寶
T40n1805_p0417b04 ‖積經》。二縛，喻不自在；二癰喻不清淨，二箭
喻
T40n1805_p0417b05 ‖有所損。此三竝喻自心，智者幸宜自照；慎勿
T40n1805_p0417b06 ‖自謾，謂是他也。見，謂執見，義兼於名，此利根
T40n1805_p0417b07 ‖也；利養，即財物，更兼欲色，此鈍根也；《業疏》
云：
T40n1805_p0417b08 ‖鈍貪財色，利著名見；四科收之，尠無不盡。
T40n1805_p0417b09 ‖《涅槃》。為飢餓者，以出家人，衣食易得故。見有
T40n1805_p0417b10 ‖持戒，驅逐殺害者，自無戒德；恐相形比，失於
T40n1805_p0417b11 ‖利養，生嫉忌故。次科。罪相繁多，約心總攝，且
T40n1805_p0417b12 ‖列五種，故云等也。愛親求利屬貪，嫉即屬瞋，
T40n1805_p0417b13 ‖慳即是癡；還即三毒，為惡業本。（不必將此色上
三俞。）下
T40n1805_p0417b14 ‖指《別鈔》，未詳何文，今見《業疏》。五中，初科，
即修
T40n1805_p0417b15 ‖世間三學；初至界行，是持戒。戒取見，見即執
T40n1805_p0417b16 ‖見；以專持戒，名戒取；又以戒為上勝，名見取；

T40n1805_p0417b17 ‖此即五利使中二使，－故云煩惱。欲界下業，即
T40n1805_p0417b18 ‖是人道；－縱得生天，止在六欲。若下，明修定。即
T40n1805_p0417b19 ‖四禪四空定。多聞講誦，即習慧。準知－修道，事
T40n1805_p0417b20 ‖行難分；－自非達人，何由可識。次科，《智論》。所
列，
T40n1805_p0417b21 ‖對上可見。總名世間法者，－即人天善。然世出
T40n1805_p0417b22 ‖世，據心不同；－至論事行，亦無有別。《成論》。世
樂
T40n1805_p0417b23 ‖為少利，－出世聖道為大利。心別事同，義亦如
T40n1805_p0417b24 ‖上。六中，初科，初敘難行；－今下，示頊行；－經下，
T40n1805_p0417b25 ‖總標。無始未曾者，－顯聖行難成也。著世慣習
T40n1805_p0417b26 ‖者，－示難成所以也。經中，通指三藏。列示中。
T40n1805_p0417b27 ‖三觀竝云觀事者，－事即是境，－心依境起，隨
T40n1805_p0417b28 ‖境立觀；－謂色心陰入界，有情無情，善惡無記
T40n1805_p0417b29 ‖等。若論智解，須達諸法；－若於時中，觀心為要；－
T40n1805_p0417c01 ‖隨心所起，起即是事；－若善若惡，三理照之，－乃
T40n1805_p0417c02 ‖知顛倒；－但有妄計，－本無所有；－隨心動用，一
T40n1805_p0417c03 ‖切皆空。或推相見性，－謂之性空；－即相知幻，－
T40n1805_p0417c04 ‖謂之相空；－達相是心，－謂之唯識，－猶如夢事；－
或
T40n1805_p0417c05 ‖推夢想，從何生滅；－或知睡夢，當相不實；－或知
T40n1805_p0417c06 ‖唯心所變，無別夢事；－喻上三觀，略知淺深。然
T40n1805_p0417c07 ‖行位有三，－觀境唯一，所謂事也；－見理有二，－
T40n1805_p0417c08 ‖前二性相雖殊，－皆以空為理也，－後一以心為
T40n1805_p0417c09 ‖理；－前二為權，－後一是實。然－出家超世，通學三
T40n1805_p0417c10 ‖乘；－今依《業疏》，準開會意；－專指佛乘，為出家
本
T40n1805_p0417c11 ‖矣。性空中，初中標位。次句示行。觀即能觀－
T40n1805_p0417c12 ‖智，事即所觀境。下二句見理。以我人善惡，性
T40n1805_p0417c13 ‖本自無；－緣會故生，－緣散即滅；－生滅滅處，名為
T40n1805_p0417c14 ‖空理，－即是二乘所至之極。次小菩薩中。位－
T40n1805_p0417c15 ‖行－理－三，同上分之。三大菩薩中，初句標位。次
T40n1805_p0417c16 ‖句明理。觀法唯心，－即事顯理故。下句示行。以
T40n1805_p0417c17 ‖一切諸法，本唯一識；－一識之外，更無別法；－無
T40n1805_p0417c18 ‖始妄動，－橫計心境；有彼有此，－內外差別；－窮
T40n1805_p0417c19 ‖此差別，皆是意思妄起取著；由取著故，－妄搆
T40n1805_p0417c20 ‖名言；是故－智者，欲觀唯識，必以意言為所觀
T40n1805_p0417c21 ‖境；－由此意言，皆一識故；－是則不離思議，了非
T40n1805_p0417c22 ‖思議；－即於差別，達無差別。故下，引證。願樂即
T40n1805_p0417c23 ‖十信，－究竟即妙覺；－略中間三賢十聖等覺，故
T40n1805_p0417c24 ‖云至也，－如〈懺篇〉具引。名觀中句絕，－唯識離斷
T40n1805_p0417c25 ‖常，即是中道故。緣意言為境者，如上說。三中，
T40n1805_p0417c26 ‖初句顯要。上之三觀，－大小二乘，教理行果，－一
T40n1805_p0417c27 ‖切整－足；法門雖多，亦不出此，故－云無別餘法

T40n1805_p0417c28 ‖ 也。上下，指略，上二句指正行。言上二者，上三
T40n1805_p0417c29 ‖ 觀，一前二小乘，一後一大乘，即大小兩別，一故云
T40n1805_p0418a01 ‖ 別行。如餘明者，一若指當鈔，一即是〈懺篇〉；一若指別
T40n1805_p0418a02 ‖ 文，一即如《業疏》。若下，次指餘行。方便，即修之一軌
T40n1805_p0418a03 ‖ 度；除疑，謂破執一辨魔；捨障，謂對破三障；一要下
T40n1805_p0418a04 ‖ 二句，括上三事。別行門，即道一整禪師凡聖行
T40n1805_p0418a05 ‖ 法。上之三科，總論十界之因，故竝名行；一凡罪
T40n1805_p0418a06 ‖ 即三途行，一凡福即修羅人天行，一聖道即三乘
T40n1805_p0418a07 ‖ 佛果行。歷示心行，令識因果；一捨罪修福，革凡
T40n1805_p0418a08 ‖ 成聖；一厭小慕大，一趣一佛乘。是故《業疏》，專指大
T40n1805_p0418a09 ‖ 乘為出家學本；一即《戒本》云：若有自為身，欲求
T40n1805_p0418a10 ‖ 於佛道，是也。七中。相決同異，一同，謂進修方便，一
T40n1805_p0418a11 ‖ 唯是三學，無別途一故；異，乃心志廣狹，一故分二
T40n1805_p0418a12 ‖ 乘，用與別故。總示中，上二句躡前。今下，正示。
T40n1805_p0418a13 ‖ 小乘戒中。緣身口者，謂制法也。犯問心者，推
T40n1805_p0418a14 ‖ 業本也，一此據《四分》空宗為言。執下二句，明持
T40n1805_p0418a15 ‖ 失也；一或專慕人天，則滯於凡福；一或計為至道，
T40n1805_p0418a16 ‖ 則墮於利使。違下二句，明犯報也。次科，前明
T40n1805_p0418a17 ‖ 定學，又二，一初二句示所修。即前性空也。名色，
T40n1805_p0418a18 ‖ 即所觀境；一一蘊是色，一四蘊是心；一心道冥昧，止一
T40n1805_p0418a19 ‖ 可名通，故總云名。緣修，即能觀一心；生滅，即所
T40n1805_p0418a20 ‖ 見理；一以色心二法，念念生滅，一生滅故無常，一
T40n1805_p0418a21 ‖ 無常故無性，一無性故空寂，一空寂即滅諦涅槃一
T40n1805_p0418a22 ‖ 真如之理。《涅槃》偈云：諸行無常，是生滅法；生
T40n1805_p0418a23 ‖ 滅滅已，一寂滅為樂，是也。聲聞緣覺，乘法雖異，
T40n1805_p0418a24 ‖ 見理是同，一故云二乘同觀等。聲聞四諦，與緣
T40n1805_p0418a25 ‖ 覺十二因緣，一止是教門開合之異；一以理融教，
T40n1805_p0418a26 ‖ 故云無別；當知一苦集與十二緣生，竝世間因
T40n1805_p0418a27 ‖ 果也；一道滅與十二緣滅，皆出世因果也。故下，
T40n1805_p0418a28 ‖ 引證。《佛性論》，即大乘論，一有四卷。彼明小乘所
T40n1805_p0418a29 ‖ 證，非真見佛性故也。虛妄即名色，一無常即生
T40n1805_p0418b01 ‖ 滅，一真如即空理。即《法華》云：一是人於何而得解
T40n1805_p0418b02 ‖ 脫，但離虛妄，名為解脫，一其實未得一切解脫
T40n1805_p0418b03 ‖ 是也。次慧學中。定是澄寂，一慧取照用；動息不
T40n1805_p0418b04 ‖ 同，一故云義別；同一心體，一故云體同。水澄物
T40n1805_p0418b05 ‖ 現，鏡淨像生；一定慧一異，喻之可解。大乘中。三
T40n1805_p0418b06 ‖ 品，即三聚：一一攝律儀，一二攝善法，一三攝眾生；一初
T40n1805_p0418b07 ‖ 則斷惡，一二即修善，一三即度生。準《智論》中，二乘
T40n1805_p0418b08 ‖ 但有斷惡一聚；一雖有作持，還歸離過；一不修方

T40n1805_p0418b09 ‖便，教化眾生，故－無攝善；自調自度，－故無攝生；
T40n1805_p0418b10 ‖是以今文，－但舉律儀，比校同異。言不異者，準
T40n1805_p0418b11 ‖《業疏》圓宗，－謂同三聚；彼云：戒分三品，－約義收
T40n1805_p0418b12 ‖緣，不異諸律（由非明制，－故云約義。）；－如殺一戒，具兼三位；－息
T40n1805_p0418b13 ‖諸殺緣，即攝律儀；－常行慧命，即攝善法；護前
T40n1805_p0418b14 ‖生命，－即饒益有清；－此一既爾，餘戒例然。（疏文，性戒
T40n1805_p0418b15 ‖竝例此說。）－若論遮戒，如酒寶等，離畜飲過，－即攝律
T40n1805_p0418b16 ‖儀；常行對治，－即攝善法；息世譏嫌，－即攝眾生。
T40n1805_p0418b17 ‖若取大小戒本以分，－則小教四夷，大乘十重，
T40n1805_p0418b18 ‖四夷大同，－餘六竝異；－以至畜寶然身等，異相
T40n1805_p0418b19 ‖極眾；－且云二三，意顯同多異少故也。護心戒
T40n1805_p0418b20 ‖者，防瞥爾也；－如下不起貪瞋等，－如《梵網》制不
T40n1805_p0418b21 ‖慳不瞋等；－又《涅槃》隔壁聞鍱釧聲，分別男女，－
T40n1805_p0418b22 ‖心染淨戒之類。廣示中，《智論》問中。住實相者，
T40n1805_p0418b23 ‖心冥妙理；－空無所有，故不得一法。既無所得，
T40n1805_p0418b24 ‖則無善惡；－既無善惡，則無持破；－既無持破，則
T40n1805_p0418b25 ‖無有戒；既無有戒，－則應任意施為，－不須守戒；
T40n1805_p0418b26 ‖世多邪見，－故問決之。答中。以福況罪。不作福
T40n1805_p0418b27 ‖者，不取福相，故云不作。種種因緣，謂方便化
T40n1805_p0418b28 ‖導；－隨所動用，皆離過故。釋疑中，初文。《地持論、
T40n1805_p0418b29 ‖佛藏經》，－斷常二見取捨不同，－故須通會，則明
T40n1805_p0418c01 ‖菩薩隨機立教，言乖趣合。總括邪見，不出有
T40n1805_p0418c02 ‖無；－執有名常，－著空名斷；－身見我想，竝常見也；－
T40n1805_p0418c03 ‖惡取空者，謂撥棄因果，即斷見也。答中，初釋
T40n1805_p0418c04 ‖《地持》。交，猶能也。次釋《佛藏》。末後一句，通結二
T40n1805_p0418c05 ‖文。次科。以菩薩修慈，－殺業居首，－瞋制重夷。
T40n1805_p0418c06 ‖《華嚴》云：－一念瞋心起，百萬障門開。又云：一念
T40n1805_p0418c07 ‖起瞋，殃墜無間；則知－菩薩偏制瞋心，－而不制
T40n1805_p0418c08 ‖貪，故申此問。智下，引釋。舉凡況聖。色界，四禪
T40n1805_p0418c09 ‖天。五蓋十惡，俱除貪故。聖道遠欲惡者，體清
T40n1805_p0418c10 ‖淨故。本不得者，無始未經故。《攝論》中。無分別
T40n1805_p0418c11 ‖智者，－以住唯識，無外塵故；－以諸外塵皆唯識
T40n1805_p0418c12 ‖故，－故云塵不顯現；－彼論云：－無分別智，自性應
T40n1805_p0418c13 ‖知，離五種相：－一離非思惟故，－二離非覺觀地
T40n1805_p0418c14 ‖故，－三離滅想受定寂靜故（不住二乘空見。），－四離色自性
T40n1805_p0418c15 ‖故（不住凡夫有見。），－五於真實義，離異分別故。（不住菩薩中道。）－勝智，

T40n1805_p0418c16 ‖即無分別；一方便，謂誘化眾生。前有利益即利
T40n1805_p0418c17 ‖他；自無染濁，一即自利。必具二利，一方乃行之，故一
T40n1805_p0418c18 ‖云縱有等。準下，判位。初地已上者，故知一十聖
T40n1805_p0418c19 ‖方許行之。地前三賢，猶制不合；一況餘凡愚，安
T40n1805_p0418c20 ‖可僭濫。《涅槃》，初明持相。息世譏嫌，即目遮戒；一
T40n1805_p0418c21 ‖遮性等持，故云無別。因下，次以喻顯。度海人
T40n1805_p0418c22 ‖喻菩薩，一羅剎喻三毒，一浮囊喻具戒。又下，判位，
T40n1805_p0418c23 ‖初依經判。須至八地。不動者，《攝論》云：一由一切
T40n1805_p0418c24 ‖相作意功用，不能動故。則知聖人復須深地，一
T40n1805_p0418c25 ‖由事極難，恐有倚濫，一是故經家復急於論。或
T40n1805_p0418c26 ‖下，次會論文。淨心，即初地。《無著論》云：一由見
法
T40n1805_p0418c27 ‖心淨，離諸垢染故。次定慧中。由小菩薩，涉於
T40n1805_p0418c28 ‖大小；一小據觀智，一大約志求；一小大雖異，竝菩薩
T40n1805_p0418c29 ‖乘一故，且一往通收大中。初示觀別。如上所明。
T40n1805_p0419a01 ‖鈍下，次校淺深。鈍即小菩薩，在大為鈍，一望小
T40n1805_p0419a02 ‖則利；不分別色，一異上二乘析色一故。利即大菩
T40n1805_p0419a03 ‖薩；一不分別空，一超過小菩薩故。由觀唯識，一住於
T40n1805_p0419a04 ‖中道；一了一切法，無非心識；一識非色空，非不色
T40n1805_p0419a05 ‖空；一尚不分別識，一何況分別空！一若知唯識，則住
T40n1805_p0419a06 ‖實相，無分別故。結勸中，初科，上二句結前。但
T40n1805_p0419a07 ‖下，勸學，一初勸揀擇。似是而非，一故云相似。邪
T40n1805_p0419a08 ‖徒之多，故如林焉。理下，次勸攝修。通學，即解
T40n1805_p0419a09 ‖也；一正觀，即行也。不以誦語者，遮滯教也。如下，
T40n1805_p0419a10 ‖指廣。《十地》，即《十地經》及論。又下，引示。舊
云《涅
T40n1805_p0419a11 ‖槃經》。上二句示漸學。多聞智慧，義兼思修，須
T40n1805_p0419a12 ‖具三慧。次句，遮狂簡也。後句，舉喻令解。如
T40n1805_p0419a13 ‖入大海，漸漸深故；《一智論》云：一智度大海，唯佛
T40n1805_p0419a14 ‖窮底。初心學者，不可躁求。良以道不遠人，理
T40n1805_p0419a15 ‖非事外；一得之不離方寸，一失之何啻千山。固當一
T40n1805_p0419a16 ‖優而柔之，使自得之；一然後取之左右逢其原，一
T40n1805_p0419a17 ‖縱心所欲不逾矩。若斯為學，可謂學矣！一自餘
T40n1805_p0419a18 ‖記問，何足道乎。重示中，初簡示。三道，一即凡夫
T40n1805_p0419a19 ‖及大小二聖也。凡夫為善，力不兼人，故自為
T40n1805_p0419a20 ‖也；一二乘非不化導，而非正意，故云兼他；一大乘
T40n1805_p0419a21 ‖發心求道，正為度生。然凡夫自為，則耽五欲
T40n1805_p0419a22 ‖樂；一二乘自為，則脫生死苦；一二乘為他，則說法
T40n1805_p0419a23 ‖現通；一大乘為他，則拔苦與樂。發意，是修因別，一
T40n1805_p0419a24 ‖成果即所證別。若下，示觀行同異。事即所觀
T40n1805_p0419a25 ‖境，一如上三觀，一竝觀事，故云事同。心即能觀智，
T40n1805_p0419a26 ‖性相唯識，淺深有別，故云心乖。且下，顯略。以
T40n1805_p0419a27 ‖非宗故。然大小兩乘，教門難辨，一更以四義明
T40n1805_p0419a28 ‖之：一一者教別，權實異故；一二者理別，性相唯識，

T40n1805_p0419a29 ‖ 偏圓異故；一三者行別，諦緣度故；一四者果別，三
T40n1805_p0419b01 ‖ 聖道故。又復應知，小乘唯論釋迦一佛，一大教
T40n1805_p0419b02 ‖ 則談三世十方。又小宗戒定之境，局據大千；一
T40n1805_p0419b03 ‖ 大教則通該法界。餘如別敘，恐煩故也。第二，
T40n1805_p0419b04 ‖ 隨解，具緣，簡人中，初科；《僧祇》，一前明老少未度
T40n1805_p0419b05 ‖ 應簡。七歲已上，七十已還；有智堪苦，則是教
T40n1805_p0419b06 ‖ 限。言其老中過七十者，時有堪能，猶聽出家，一
T40n1805_p0419b07 ‖ 謂作沙彌也。若下，次制已度應攝。太老，即八
T40n1805_p0419b08 ‖ 九十；一太小，即未及七歲。《央掘經》。老母，即央掘
T40n1805_p0419b09 ‖ 摩羅之母；一央掘受惡人所教，一令殺千人，以耳
T40n1805_p0419b10 ‖ 指作鬘；一彼即殺千人，但少一人，一乃執劍欲斷
T40n1805_p0419b11 ‖ 母命，一佛化之出家，一母亦欲出家，一故以偈止之。
T40n1805_p0419b12 ‖ 上二句勸止，一下二句教修。穌謂自省，一息謂絕
T40n1805_p0419b13 ‖ 欲。淨飯緣，出本律。先標舉。後引文。觀即是智，一
T40n1805_p0419b14 ‖ 無常諸行是境。次科，《智論》，初明制教簡意。二
T40n1805_p0419b15 ‖ 根，即身狹二形；一無根，謂無男女道。失下，釋上
T40n1805_p0419b16 ‖ 無得道根。四句四事，失男一女相，是報障；心一
T40n1805_p0419b17 ‖ 不定，即業障；結使，即煩惱障；一四智慧淺者，三
T40n1805_p0419b18 ‖ 障既重，一故多愚癡。次明化教通收。即《梵網》
T40n1805_p0419b19 ‖ 中，一二形黃門、婬男婬女、八部鬼神畜生等，一但
T40n1805_p0419b20 ‖ 解法師語，一盡得受戒。準約制教，一黃形非畜，盡
T40n1805_p0419b21 ‖ 歸重難，一化教竝開。故云無不容也。但下，顯示
T40n1805_p0419b22 ‖ 律中制簡所以。大教雖容受戒，一律制不許出
T40n1805_p0419b23 ‖ 家。稠林曲木，喻其難拔。稠即密也。三中，《善
T40n1805_p0419b24 ‖ 見》。燒寺一難緣故開。彼云：有人欲出家，一比丘知
T40n1805_p0419b25 ‖ 父母不許，一不敢與度；便云：一僧若不度，我當燒
T40n1805_p0419b26 ‖ 寺；一佛言：聽度。《五百問》，明制犯，一初引示。此下，決
T40n1805_p0419b27 ‖ 通，一初約義決犯。如下，引文示開。論即《善見》。初
T40n1805_p0419b28 ‖ 明度父母王法人。又下，次明度賊捉人。初時，
T40n1805_p0419b29 ‖ 謂未賣與人，一不損彼財一故。經主損財，一故不得
T40n1805_p0419c01 ‖ 度。主賜姓者，令歸良也。據理得度，三藏無斷，
T40n1805_p0419c02 ‖ 故云無文。二中。先說若事，一欲令知難，免後
T40n1805_p0419c03 ‖ 悔一故。文列五事。一住，住即是坐；一疏云：一坐加
T40n1805_p0419c04 ‖ 趺，周時方起。一眠，即《經》云：中夜誦經，一以自消
T40n1805_p0419c05 ‖ 息。四節食，一五勤學。《四分》：則有十種，一謂能耐風、
T40n1805_p0419c06 ‖ 雨、寒、熱、飢、渴、毒蟲、惡言、一一食、持戒。三中，《四
T40n1805_p0419c07 ‖ 分》，初制多畜。次明乞法。三指師德。度人法，即

T40n1805_p0419c08 ‖〈受戒犍度〉，－－如上卷引。《僧祇》，初示得畜制限。若
T40n1805_p0419c09 ‖下，次明勸令他度。離多眷屬過。仍自教語，以
T40n1805_p0419c10 ‖法通濟，－－無彼此故。有下，分品位。驅烏者，－－律
T40n1805_p0419c11 ‖因小兒出家，－－阿難不敢度；－－佛言：若能驅食上
T40n1805_p0419c12 ‖烏者聽度。應法者，正合沙彌位也；－－以五歲依
T40n1805_p0419c13 ‖師，調練純熟，堪進具－－故。名字者，本是僧位，緣
T40n1805_p0419c14 ‖未及故。四中。犯棄，即結重夷；－－則知出家，捨心
T40n1805_p0419c15 ‖須決。伏藏債息，皆不得取，故云亦同。第二作
T40n1805_p0419c16 ‖法，初告眾中，－－初明安處。見而不聞，恐聽羯磨
T40n1805_p0419c17 ‖故。作下，次明作白，－－前出白意。仍引本緣，－－以
T40n1805_p0419c18 ‖明須作。今多不行，法滅故也；－－為問答無失者，－－
T40n1805_p0419c19 ‖恐人相問，眾僧不知。答有差－－故。巧師，謂工巧
T40n1805_p0419c20 ‖者；律因其子來求出家，－－比丘與度，眾僧不知；－－
T40n1805_p0419c21 ‖後父母來尋，問僧－－皆言不見；－－後於寺中覓得，
T40n1805_p0419c22 ‖譏云：－－度我兒已，皆言不見；－－佛言：自今已去，應
T40n1805_p0419c23 ‖先白僧。準於作法之前，敘致－－告眾，直陳情旨。
T40n1805_p0419c24 ‖不須廣誦華綺浮詞，－－次出羯磨。是某甲者，即
T40n1805_p0419c25 ‖俗士也。從某甲者，即和尚也。若據《隨機羯磨》，－－
T40n1805_p0419c26 ‖第二句牒緣云：彼某甲，欲求某甲比丘剃髮；－－
T40n1805_p0419c27 ‖第四句云：與某甲剃髮，－－言相顯了，－－宜準彼文。
T40n1805_p0419c28 ‖律下，三明語告。不勞秉法。請師中，初請和
T40n1805_p0419c29 ‖尚。教云者，－－準須旁人教示，－－今時所謂引請
T40n1805_p0420a01 ‖人也。應先示云：－－所以請和尚者，－－由是出家根
T40n1805_p0420a02 ‖本所歸投處。若無此人，則承習莫由，－－闕於訓
T40n1805_p0420a03 ‖導。汝當竭誠事奉，剋志陳詞。恐汝未能，我今
T40n1805_p0420a04 ‖教汝，－－然後請之。須三請者，－－示殷重－－故。今有三
T40n1805_p0420a05 ‖唱慈愍故，即當三遍，－－傳謬故也。其下，次請闍
T40n1805_p0420a06 ‖梨。請詞一同，－－但改名耳。闍梨多種，－－故注簡之。
T40n1805_p0420a07 ‖作法詞中，義須標別。儀式中。標云諸部會明
T40n1805_p0420a08 ‖者，－－本律事儀，多不具故，－－如下一一標之。釋
T40n1805_p0420a09 ‖中，節文為十二段。次第行事，不相混也。初
T40n1805_p0420a10 ‖中。在露地者，－－令眾見故。香水洒者，－－令潔淨
T40n1805_p0420a11 ‖故。周七尺者，－－使相近故。四角懸幡，莊嚴生
T40n1805_p0420a12 ‖善故。今時多在殿堂。但令嚴飾，隨時所宜。
T40n1805_p0420a13 ‖然多有背佛設座而坐，－－無知慢聖，慎勿倣之。
T40n1805_p0420a14 ‖次科，初明辭親者。今時又加辭國王者，－－以人
T40n1805_p0420a15 ‖道位尊，君親禮絕，不復拜－－故。口說偈者，應令
T40n1805_p0420a16 ‖互跪，旁人教之。偈文，上半明在家之損，－－下半
T40n1805_p0420a17 ‖明出家之益。棄恩，割愛情也；－－入無為者，趣聖
T40n1805_p0420a18 ‖境也。則知儒中順色承意，立身揚名，皆是世
T40n1805_p0420a19 ‖情，－－未為實報。《善見》，今浴。今恐時久滯眾，－－預
T40n1805_p0420a20 ‖令浴之。（有以香湯灌頂，－－為除白衣氣者，－－未詳文

也。）一三中，初令相攝。應
T40n1805_p0420a21 下，次為說法。髮毛等者，令觀不淨；虛幻不實，一
T40n1805_p0420a22 即能厭患生死故。有下，明說之所以。曾觀，謂
T40n1805_p0420a23 宿習也。癰蓮喻機，一刺日比法。然而說法，一當須
T40n1805_p0420a24 量機；一隨時用捨，一不必專此；據本，一和尚為說，
今
T40n1805_p0420a25 多闍梨耳。四中。令向坐者，一準須跪膝。香湯
T40n1805_p0420a26 灌頂者，一使身器清淨，堪受善法一故。偈中，上句
T40n1805_p0420a27 讚志幹剛決，一次句讚心智開悟，一第三讚返妄
T40n1805_p0420a28 歸真；一末句指上三種，一總讚難能。五中。教禮佛
T40n1805_p0420a29 者，創入道門，一令知歸慕故。偈中，上二字，述能
T40n1805_p0420b01 歸心；一次句半，歎所歸境。大世尊者，一人天師故。
T40n1805_p0420b02 度三有者，一大慈悲故。下二句立期誓；一自他兼
T40n1805_p0420b03 利，大士行故。無為樂者，涅槃道故。六中。文令
T40n1805_p0420b04 旁教，一今或合眾同唱，亦甚一生善。偈文，上二字
T40n1805_p0420b05 明外儀，一次三字言內志。持之無變，故云守也。
T40n1805_p0420b06 第二句言智。用一三四兩句彰所為。弘道度人，
T40n1805_p0420b07 出家本務故。注示所出。此偈亦出《福田經》。七
T40n1805_p0420b08 中。周羅，《經音義》云：一此翻為小，一梵僧云，小
髻也。
T40n1805_p0420b09 （乃彼自引。）一留五三者，一趣舉其數，留一一亦得。
準知，落
T40n1805_p0420b10 髮本是和尚。恐其煩久，故一令闍梨為除餘者；一
T40n1805_p0420b11 但留少許，一和尚親落。今時先自剃作小髻，一非
T40n1805_p0420b12 本教意。又云：四邊須作八小髻，表下八地煩
T40n1805_p0420b13 惱；一最上一髻，表有頂一地煩惱；一上地難斷，故一
T40n1805_p0420b14 令師剃；傳謬久一矣，有識宜改。正落時，合眾誦
T40n1805_p0420b15 前出家唄。八中。三授與者，示勤至也。三還者，
T40n1805_p0420b16 表辭讓也。偈詞本是和尚說，一今亦旁人教
T40n1805_p0420b17 之。上二句歎衣。解脫者，一染壞割截，不著世故。
T40n1805_p0420b18 無相福田者，一出世無漏之福，一離有為相故。
T40n1805_p0420b19 （有云：無相即縵衣者，非也。）一下二句勸勵。上句
自行。如，依也。下
T40n1805_p0420b20 句利他行。九中。令禮佛者，喜形於身也。復說
T40n1805_p0420b21 偈者，形於言也。偈詞，上半是能喜。上句自喜，一
T40n1805_p0420b22 下句他喜。下半即所喜。上句喜緣會，一下句喜
T40n1805_p0420b23 得法。福願，竝宿因；一時，即今緣。十中。初設禮者，
T40n1805_p0420b24 謝證明也。在下坐者，一即令預眾，令忻躍也。受
T40n1805_p0420b25 親拜者，一形貌纔殊，尊卑即別也。出下，示堪受
T40n1805_p0420b26 之意。據文，坐已方賀；一似令坐受，一理亦無損；一
T40n1805_p0420b27 今或立者，亦是其儀。十一。須中前者，取陽生
T40n1805_p0420b28 也。十二。剃髮已，受歸戒者。據論五戒，本在家
T40n1805_p0420b29 所受。今雖出家，形同體俗，一故得受之；一若不受
T40n1805_p0420c01 者，失漸次一故，此乃明文。世有不曉，一輒欲廢者，

T40n1805_p0420c02 ‖便謂《母論》是他部耳。且前云：應以諸部會明，
T40n1805_p0420c03 ‖立出家儀式，－何獨不用此文耶？－豈非情之所
T40n1805_p0420c04 ‖蔽乎？－問：剃髮披衣已，那名優婆塞耶？－答：形同
T40n1805_p0420c05 ‖出家，體是婆塞；－如〈足數〉中，本受不得者；－雖
復
T40n1805_p0420c06 ‖剃染，尚名白衣。今名婆塞，－有何不可？－疏云：以
T40n1805_p0420c07 ‖法分俗，方絕彼此。（謂受十戒已，方是出家。）－豈
以形服而為妨
T40n1805_p0420c08 ‖乎！－應分二種：－一者形同出家，體猶是俗，不妨
T40n1805_p0420c09 ‖俗戒；－二者法同，既納十戒，－已是出家，則不可
T40n1805_p0420c10 ‖受在家戒也。問：縱廢不受，為有戒否？－答：縱不
T40n1805_p0420c11 ‖受十，直爾受具，－亦獲三戒。以頓得故。則知五
T40n1805_p0420c12 ‖戒，無由廢之。若爾頓得，今廢不受，－為有何過？－
T40n1805_p0420c13 ‖答：失漸次故。疏引《婆論》云：－染習佛法，必須次
T40n1805_p0420c14 ‖第；－得佛法味，好樂堅固；難可退敗，－不破威儀。
T40n1805_p0420c15 ‖一時受者，反上失次，－又破威儀等。又準《尼鈔》，
T40n1805_p0420c16 ‖不受五戒，－直受十戒，－得戒，得罪。餘如《業疏》
受
T40n1805_p0420c17 ‖法，廣為辨之。第三受法，作白中。指同前者，－即
T40n1805_p0420c18 ‖剃髮中。二法竝闍梨秉。彼某甲，即受者；－從某
T40n1805_p0420c19 ‖甲，謂和尚。二中。以出家人必依和尚，－不同五
T40n1805_p0420c20 ‖八，唯一人故。三中。以五為十緣，－十為具緣，－故
T40n1805_p0420c21 ‖必先五後十。《智論》云：－因五戒生十戒，－因十戒
T40n1805_p0420c22 ‖生具戒。《善戒經》云：－先五，次十，－三具，四菩
薩。譬
T40n1805_p0420c23 ‖如重樓四級，－不由初級至二級者，無有是處；－
T40n1805_p0420c24 ‖乃至不由三級至四級者，無有是處等。如此
T40n1805_p0420c25 ‖明詰，豈得懷疑。四中，初示正儀。次斥非法。律
T40n1805_p0420c26 ‖文但制五法，－偏袒、脫屣、互跪、合掌、禮足，－本
無
T40n1805_p0420c27 ‖捉衣之式，－復非尊敬之意；－故特點之，絕後
T40n1805_p0420c28 ‖濫用。五中，初示處。既作單白，－義是對僧。理
T40n1805_p0420c29 ‖下，次示問緣。立勝緣者，－為說法開導，委示心
T40n1805_p0421a01 ‖境，－及問遮等。舊云：－五逆中，但不問破僧。今謂
T40n1805_p0421a02 ‖不然，雖非正破，－不無伴助；－如女不能破，尼受
T40n1805_p0421a03 ‖問之，－足為明準。今須具問十三重難。遮中，除
T40n1805_p0421a04 ‖年歲衣鉢，－但問十三耳。下指同僧，即〈受戒篇〉。
T40n1805_p0421a05 ‖二體中。三歸言下，發得業體，－故指正加為戒
T40n1805_p0421a06 ‖體耳，－準《業疏》分五。初陳己名；－二歸三境；－
三我－
T40n1805_p0421a07 ‖今下，別指所重，言隨出家。（準知爾前，形雖入道，－
體未出家；－疏云：以法分俗，－
T40n1805_p0421a08 ‖力絕彼此，是也。）－四某甲為和尚者，－親依有本，
寄法傳心

T40n1805_p0421a09 ‖ 也。五如來等者，恐濫餘尊，故別指也。（謂三寶通邪正。明
T40n1805_p0421a10 ‖ 前所歸，是真正也。）三相中。盡形壽者，明所期也。不殺生
T40n1805_p0421a11 ‖ 者，示戒相也。是沙彌戒者，指法從人也。問答
T40n1805_p0421a12 ‖ 可解。餘竝準知。從殺至酒，為五；六華鬘，七歌
T40n1805_p0421a13 ‖ 舞，八高床，九非時，十捉寶。華鬘，西竺風俗，
T40n1805_p0421a14 ‖ 多以眾華結鬘貫於肩項，或以香油塗身。《業
T40n1805_p0421a15 ‖ 疏》云：倡，謂俳優，以人為戲弄也；伎通男女，即
T40n1805_p0421a16 ‖ 奏樂者也。次科。為說功德，知己尊勝，不令自
T40n1805_p0421a17 ‖ 輕。山喻無以過，海喻不可窮，空喻不得其邊。
T40n1805_p0421a18 ‖ 以是無漏解脫功德，出過有為一切法故。下
T40n1805_p0421a19 ‖ 令隨時者，應須引前，勸障損益，善巧開演。取
T40n1805_p0421a20 ‖ 悟為先，不唯誦語，故注云云。三中，前釋高床。
T40n1805_p0421a21 ‖ 八指，約佛，即尺六也。《增一》，金銀牙角佛師父
T40n1805_p0421a22 ‖ 母，是為八種。〈隨相〉，即九十中。次釋生像。生色
T40n1805_p0421a23 ‖ 即金，天生黃故。似色即銀，可塗染故。似即像
T40n1805_p0421a24 ‖ 者，會上名也。生像，是翻胡為漢；未詳胡語，
T40n1805_p0421a25 ‖ 金銀全是漢語；重疊言之，故云二彰。胡漢，合
T40n1805_p0421a26 ‖ 云華梵，循古為言；古者召梵為胡，以法初來
T40n1805_p0421a27 ‖ 漢地故也。四中，前準二文，初準大小持者。
T40n1805_p0421a28 ‖ 具云，大小持戒犍度，即〈雜犍度〉。後文明大僧
T40n1805_p0421a29 ‖ 沙彌，持戒同相；彼明遮性奉持，竝同僧故。
T40n1805_p0421b01 ‖ 次準二律，即是戒本。戒戒下文三眾竝吉。故
T40n1805_p0421b02 ‖ 下，次準決。僧受既遍塵沙，說相但示四重，故
T40n1805_p0421b03 ‖ 可相例也。五中，二釋。一是理無，二即略無。
T40n1805_p0421b04 ‖ 五德中。《福田經》，佛告帝釋，僧有五淨德，
T40n1805_p0421b05 ‖ 名曰福田。（由具此五德，能生世福故。）今撮《業疏》釋之。初德者，
T40n1805_p0421b06 ‖ 既厭塵俗，出世聖道常懷佩故。二德者，反形易
T40n1805_p0421b07 ‖ 性；志絕奢靡，形服相應故。三德者，奉崇三學，
T40n1805_p0421b08 ‖ 死而有已也。（彼經及羯磨，並列第四，今鈔傳寫倒也。）四德者，割愛從
T40n1805_p0421b09 ‖ 道，兩捨親疎故；適音的，適莫，即親疎。五德者，
T40n1805_p0421b10 ‖ 奉行極教，兼濟於他，大士行故。此之五德，出
T40n1805_p0421b11 ‖ 家大要；五眾齊奉，不唯小眾；終身行之，不唯
T40n1805_p0421b12 ‖ 初受。疏云：斯德始終，通於五眾；俱堪物養，人
T40n1805_p0421b13 ‖ 天師範；故使誦持，無輕受體及形服也。六念
T40n1805_p0421b14 ‖ 中，初指同。不同俗者，簡濫也；化教，令念三寶
T40n1805_p0421b15 ‖ 及戒天施，名為六念。制通沙彌者，明須念所
T40n1805_p0421b16 ‖ 以也；五眾通制，不唯大僧。至下，顯別。今年若

T40n1805_p0421b17 ‖ 干，即生年也；一某年等受戒，出家年也。以下，示
T40n1805_p0421b18 ‖ 意。大僧但記得戒時分，一不念生年。沙彌生法
T40n1805_p0421b19 ‖ 二年以分上下，故須雙念。十數中。第一但出
T40n1805_p0421b20 ‖ 外計。《業疏》續云：一佛法不爾，一身假食資。食取
T40n1805_p0421b21 ‖ 濟形，一道取濟神。故假形食，緣修道行。至論道
T40n1805_p0421b22 ‖ 也，一要修離著為本；一不識道元，一乃以斷食為道，
T40n1805_p0421b23 ‖ 故須破之。二中。疏云：一佛法不爾。內報外報，皆
T40n1805_p0421b24 ‖ 有本因。諸眾生有，皆因名色。（名，即心也。）一心
不可見，
T40n1805_p0421b25 ‖ 止可名談。初始識支，故轉為名；一假染持識，即
T40n1805_p0421b26 ‖ 染為色。託彼胎藏，展轉增長；一月滿便生，何得
T40n1805_p0421b27 ‖ 自然也。三中。前標云：痛痒想者，一古翻語質，即
T40n1805_p0421b28 ‖ 三受也；一痛即苦受，一痒即樂一受，想即捨受。文
T40n1805_p0421b29 ‖ 出外計。疏云：佛法不爾。生憎愛者，實由陰本，一
T40n1805_p0421c01 ‖ 何干天也。初念緣色名識，一了達染淨為想，一
T40n1805_p0421c02 ‖ 領納違順曰受。由三想（苦、樂、捨也），一便生三
受；一由三
T40n1805_p0421c03 ‖ 受故，便有三行。故長淪歷，無解脫也。四中。疏
T40n1805_p0421c04 ‖ 云：一佛法不爾。苦集世俗因果，一滅道出世因果。
T40n1805_p0421c05 ‖ 眾生知苦無諦，一聖人解苦有諦。凡聖皆由因
T40n1805_p0421c06 ‖ 果，那云無也！一五中。疏云：一佛法廣破，一我在何
T40n1805_p0421c07 ‖ 處？為在色中？一為在識中？計此身中，一但有五陰；
T40n1805_p0421c08 ‖ 隨陰計我，一則有五種。如是離合（為復五陰，各有一
我，一則是離也；一若
T40n1805_p0421c09 ‖ 惟一我，則在色一時，餘四應無，一即是合也。），一
次第求之。覓我無從，一便悟
T40n1805_p0421c10 ‖ 妄執；得無我理，一分成無漏一相似聖人。六中。扃，
T40n1805_p0421c11 ‖ 即門戶，一疏作六窓。佛法不爾。識隨根起，一若
T40n1805_p0421c12 ‖ 是一識，豈眼根中而聞聲耶！一七中。却，即逆也。
T40n1805_p0421c13 ‖ 觀前為逆，一觀後即順。疏云：由得五通，一逆順觀
T40n1805_p0421c14 ‖ 中，八萬劫外，冥然不委，一計為冥諦。轉縷丸者，一
T40n1805_p0421c15 ‖ 舉喻顯也；一謂以縷繫丸，一高山放下；縷盡丸止，一
T40n1805_p0421c16 ‖ 以喻無修。疏破云：一佛法不爾。要須方便增修
T40n1805_p0421c17 ‖ 乃剋。如七覺支，一簡擇正理，方能至詣，一何有不
T40n1805_p0421c18 ‖ 修耶！一八中。外道三學皆邪。烏雞等者，一以見禽
T40n1805_p0421c19 ‖ 畜，今報已盡，遠業將起，生彼色天；一不思遠因，
T40n1805_p0421c20 ‖ 謂即報是；一便効彼畜，噉草不淨等。八禪，一謂修
T40n1805_p0421c21 ‖ 世禪，謂為涅槃。邪慧，即彼所見；一邪進，如投嵓
T40n1805_p0421c23 ‖ 聖道因，一竝濟心神。觀用籌度，深見倒想，一便得
T40n1805_p0421c24 ‖ 出也。九中，初示外計。欲界合為一，一四禪四空，
T40n1805_p0421c25 ‖ 是為九居；一無想，即色界定；一非想，即無色定。
T40n1805_p0421c26 ‖ 心沈沒者，一疏云：麁心不覺，一謂會大理，一大識
T40n1805_p0421c27 ‖ 妄也。此下，點破。三界九居，一既是眾生居處，一
T40n1805_p0421c28 ‖ 即非涅槃。十中，初出外計。疏云：彼增修定，緣

T40n1805_p0421c29 色住心；一以色滅欲有，一以空滅色有。今下，正
T40n1805_p0422a01 破，一上二句點非。十處，即是定相；一謂地水火風、
T40n1805_p0422a02 青黃赤白、空識，一趣道初門，故名十入，一亦名十
T40n1805_p0422a03 遍處。如觀青色，一初以少分青色觀之，一使遍一
T40n1805_p0422a04 切處皆青，一乃至空識亦爾，一故云自心運用。
T40n1805_p0422a05 實下，顯正法。續引《智論》。示不得出離所以。結
T40n1805_p0422a06 中，初句指前。次二句示問意。《善見》下，引證。何
T40n1805_p0422a07 法，即依何部受戒。更問誰是和尚闍梨，一故云
T40n1805_p0422a08 等也。第四通簡中，初科。羯磨一不在數者，以作
T40n1805_p0422a09 眾法，必簡除故。說忞一不得別者，望本眾為言。
T40n1805_p0422a10 約界同僧者，一文指自然，一準須二界；一作法一
T40n1805_p0422a11 界，依僧分齊；一以眾別二法，必託界故。明下，引
T40n1805_p0422a12 證。彼有十七別住，一如《結界》引。尼等下眾皆有
T40n1805_p0422a13 別住，故一云乃至。別界，謂各有住處，一非作法結
T40n1805_p0422a14 也。別施，謂施主標意一施何等人，不通餘眾故。
T40n1805_p0422a15 次科，初標古非。今下，顯正義。然法多別。自忞
T40n1805_p0422a16 僧法，沙彌自忞，一大小相對。非時入聚，通告下
T40n1805_p0422a17 眾。尼白入寺，則對比丘。《五百問》中。開無本眾，一
T40n1805_p0422a18 或是不通心念之法。古有所據，故許存之。別
T40n1805_p0422a19 示，別法中，初科，前示受持。當字去呼，一皆言當
T40n1805_p0422a20 者，非正衣一故。唯下，出受法。受戒，即十戒；一無
犯，
T40n1805_p0422a21 取行淨。次科，初受鉢及坐具法。三眾俱同。次
T40n1805_p0422a22 明百一。若下，三明說淨。道俗二主，衣寶兩淨，
T40n1805_p0422a23 與僧無異。三中，初明捨墮。若犯下，次明上下
T40n1805_p0422a24 諸篇。有覆須治者，一謂行別住者。若波下，三明
T40n1805_p0422a25 犯重。懺法竝同，一唯罪為別；一犯重唯擯，一必無開
T40n1805_p0422a26 悔。四中，初正示。十下，引證。《四分》遊行戒，即
尼
T40n1805_p0422a27 戒也。次明眾法，說戒一中，初文為四，一初明眾具。
T40n1805_p0422a28 鳴下，次明來集。囑授，即說欲。至下，三明出眾一
T40n1805_p0422a29 又三，一一起座。二禮眾。三受教勅。豫，合作預，謂
T40n1805_p0422b01 廁預也。鳴椎時，即誦略教竟，一重集聽後序。
T40n1805_p0422b02 別行中，初明集眾。注令檢校，一恐有不集一故。
T40n1805_p0422b03 次明行事。云法同僧，即唱白行水等。送簡入
T40n1805_p0422b04 僧者，一以財法依僧故也。三明說戒。《沙彌戒
T40n1805_p0422b05 經》，一亦云《沙彌威儀戒本》一卷。謂字寫誤，一合
T40n1805_p0422b06 作誦字。至下，四明入僧。此下，指前令看。尋之一
T40n1805_p0422b07 自見。所以得聽前後二序者，一由是部主所述，
T40n1805_p0422b08 非正戒本一故。問：律制，比丘不得為沙彌說五
T40n1805_p0422b09 篇名，一而前序云四棄等，一何以得聽？一答：通舉
T40n1805_p0422b10 總名，不示別相。但令預眾，生彼忻慕，故得聽
T40n1805_p0422b11 也。自忞中，通別同上。準如說戒，一前既遣出；
T40n1805_p0422b12 至僧自忞訖，一應須鳴鍾再集。兩通者，犯相同

T40n1805_p0422b13 ‖ 僧，故犯通；㆒上得治下，故舉通。別法中。一切同
T40n1805_p0422b14 ‖ 僧，故不出之。第五略指中。雖是下位，㆒俱發塵
T40n1805_p0422b15 ‖ 沙，與僧無別，故㆒竝指之。廣引中，初科。知慚愧，㆒
T40n1805_p0422b16 ‖ 謂不作諸過。善住，謂住於善處。師法中，初總
T40n1805_p0422b17 ‖ 誡。當下，次別示。文示善惡，㆒不出三業。無定亂
T40n1805_p0422b18 ‖ 言者，㆒由亂言故，㆒則無定也。淨不淨，或約為
T40n1805_p0422b19 ‖ 僧作淨，㆒或據自知持犯。二中，《多論》唯明掘地
T40n1805_p0422b20 ‖ 開制。《五分》通示一切法制。《四分》略列犯相。
T40n1805_p0422b21 ‖ 餘可準知，故云例之。三中，初明語師。若治下，
T40n1805_p0422b22 ‖ 次示治相。若不下，三制奉給。不應下，四明同
T40n1805_p0422b23 ‖ 利。《四分》給房，當量可否。斥謬中。古謂下眾，犯
T40n1805_p0422b24 ‖ 同五八，㆒不係篇聚。故有此通。剩，即多也。此下，
T40n1805_p0422b25 ‖ 正斥。人語，㆒出於凡情；㆒正教，出於聖意。故㆒須
準
T40n1805_p0422b26 ‖ 教，不可依人。◎
T40n1805_p0422b28 ‖ 題中，上二字，通收三位。別行，如前釋。注中。
T40n1805_p0422b29 ‖ 翻名，總云阿摩尼，㆒此云母女。即佛呼姨母之
T40n1805_p0422c01 ‖ 稱，故㆒云重尼也。敘意，初科；上三句，㆒標廣。女
T40n1805_p0422c02 ‖ 流㆒情著，行相倍增故。同下，示同別；㆒初指同，即
T40n1805_p0422c03 ‖ 上諸篇；㆒今下，正敘此篇；㆒即披，是教有所準故；㆒
T40n1805_p0422c04 ‖ 不浮漫，是行無所昧故。次科，初徵；以約類雖
T40n1805_p0422c05 ‖ 然，據位則亂故。次引論釋，㆒言不便者，㆒男女相
T40n1805_p0422c06 ‖ 配，涉譏疑故。大尼受戒中，初文；十二歲者，㆒是
T40n1805_p0422c07 ‖ 師位故；㆒僧則十歲，《㆒業疏》云：㆒所以加二歲
者，㆒顯
T40n1805_p0422c08 ‖ 其志弱，㆒累年為德也；㆒又女人多樂畜眾，㆒由本
T40n1805_p0422c09 ‖ 習也；㆒年年度人，不能教授，㆒多有違犯，故㆒制
T40n1805_p0422c10 ‖ 乞法，令眾量之；㆒不乞，受具犯墮；受人依止，㆒度
T40n1805_p0422c11 ‖ 餘二眾，㆒並制乞法，㆒不乞皆吉；㆒比丘通吉者，制
T40n1805_p0422c12 ‖ 乞㆒同尼，但除式叉；㆒違犯一等，而無差降。其
T40n1805_p0422c13 ‖ 下，指乞法，㆒文見《隨機羯磨》、及《尼鈔》。若下，
示制
T40n1805_p0422c14 ‖ 限。受戒標中，非法濫相，如下正受斥古，是也。
T40n1805_p0422c15 ‖ 本法中，初示前緣；㆒八法者，㆒一請師，㆒二安置立
T40n1805_p0422c16 ‖ 處，㆒三差威儀師，㆒四出眾問難，㆒五單白召入，㆒
六
T40n1805_p0422c17 ‖ 對眾乞戒，㆒七戒師白和，㆒八對眾問難。文中，但
T40n1805_p0422c18 ‖ 示一四兩種，㆒律文，請詞云：願阿姨為我作和
T40n1805_p0422c19 ‖ 尚等，㆒故此釋之；㆒十三難中，若據尼女，㆒號佛無
T40n1805_p0422c20 ‖ 信，㆒本無破僧，㆒然有伴助，㆒亦須問之；㆒十六遮，
於
T40n1805_p0422c21 ‖ 父母聽下，㆒更問夫主；㆒先問有無，㆒無則不須。
T40n1805_p0422c22 ‖ 乃下，次明正受。餘下，指略；《隨機羯磨》甚備，㆒
須

T40n1805_p0422c23 者尋對。正受中，初緣明是中，正教明制；必往
T40n1805_p0422c24 僧中，《尼戒本》云：若比丘尼，與人授具足戒已
T40n1805_p0422c25 （即本法也。）；經宿方往僧中，與受具足戒者，波逸提。
T40n1805_p0422c26 《業疏》，問云：經宿失本法不？答：不失法，由捨故，
T40n1805_p0422c27 不由隔日；若當日不去，明日須捨故受新，方
T40n1805_p0422c28 得。斥非中，二，初斥僧來尼寺。《師資傳》，明判；
T40n1805_p0422c29 遣信明例，是非可見矣。次斥寺外結界，律
T40n1805_p0423a01 無定決，不云成不，故以義通之；僧須得罪，尼
T40n1805_p0423a02 應得戒。釋難中，初問；由制作本法已，方往僧
T40n1805_p0423a03 中；恐違此教，故問決之。答中，《了論》既容互
結，
T40n1805_p0423a04 義通諸法，故云理得。次問。以受本法，三位不
T40n1805_p0423a05 收；故雙牒名體，問以決之。答中，初答體。言戒
T40n1805_p0423a06 緣者，是正受方便故。問：既加羯磨，理必發體；
T40n1805_p0423a07 既不發體，用受可為？問：五為十緣，十為具
T40n1805_p0423a08 緣；五十二戒，各自有體；本法無體，其意
云
T40n1805_p0423a09 何？而下，次答名。由未發戒，體是下位；由加本
T40n1805_p0423a10 法，名同上位；以於三眾，無所收故。第二斥非
T40n1805_p0423a11 中，初引古。若下，今斥，初引當宗。律本，即〈尼犍
T40n1805_p0423a12 度〉。乃至文云者，即說相中文。次引他部。《僧
祇》，
T40n1805_p0423a13 八種受具，僧受名十眾，尼受名二十眾；名數
T40n1805_p0423a14 既顯，可驗昔非。次科，《五分》人數，事儀委悉，宜
應
T40n1805_p0423a15 準行；小遠者，若在露處，亦須尋內。第三斥非
T40n1805_p0423a16 中，初標古。然下，正斥，初以理直破。一法，謂尼
T40n1805_p0423a17 受白四，本制同秉，一眾不成；結界，本為攝人
T40n1805_p0423a18 秉法，尼既同秉；無界則集人無準，法起無依，
T40n1805_p0423a19 故云非界等。若下，次約法皮質。次科。自然集
T40n1805_p0423a20 者，僧作法界，尼望為自然故；唱相結者，一依
T40n1805_p0423a21 僧界。《五百問》中，不得相又，以法故。本法置
T40n1805_p0423a22 外者，據非別眾；但名同上位，為防濫疑；縱在
T40n1805_p0423a23 界中，不妨僧法。三中，初舉例。以隨例受，明知
T40n1805_p0423a24 須結。此下，引古，初敘此土久行。然下，引梵僧
T40n1805_p0423a25 印可，奪猶斥也。四中，初明僧尼坐處。各結界
T40n1805_p0423a26 內，或就大界，或在戒場也。長鋪兩席，謂同一
T40n1805_p0423a27 行，僧上尼下；或約單排，或是叢坐，兩皆得
T40n1805_p0423a28 也。中央空者，謂不相連；使尊卑無濫，或避譏
T40n1805_p0423a29 也。申手及者，據露處為言。諸下，次明安置尼
T40n1805_p0423b01 處。事儀大同僧中。五中，初明請師。此尼受法，
T40n1805_p0423b02 尼為和尚，尼中教授。及至僧中，唯須羯磨，故

T40n1805_p0423b03 單請戒師耳。以下，次指餘法。第二懺，初篇中。
T40n1805_p0423b04 同開學悔。二篇分三，一初標異。僧具三法。尼
T40n1805_p0423b05 除覆藏，故云全無。僧但六夜，一尼須半月，故一
T40n1805_p0423b06 云改僧制限。出罪無別，故所不云。以下，明
T40n1805_p0423b07 二眾所以。女弱，謂無志。情多，謂易犯。初受
T40n1805_p0423b08 亦在二部僧中，一故云受隨皆爾。問：夷蘭等
T40n1805_p0423b09 罪，一何但一眾？一答：所以可知。但下，示略意。知
T40n1805_p0423b10 犯不悔，一此即愚人，不稟教也。縱懺難集，一此
T40n1805_p0423b11 謂智人，不遇緣也。偷蘭已下，並對本眾，故一云
T40n1805_p0423b12 自結。結，謂加法。名異法同，一不復更出也。
T40n1805_p0423b13 第三引緣中，《善見》。盡往，即是初制；一次後兩開，
T40n1805_p0423b14 並為止絕世譏，以法兼濟一故。《四分》。難陀教尼，
T40n1805_p0423b15 至日暮，一尼在祇桓城塹中止宿，一為俗譏訶。
T40n1805_p0423b16 （西土，僧居蘭若，一尼止城中；一因往僧寺，一至暮
還城，一城門已閉，一因宿塹中。）一故知初開尼往
T40n1805_p0423b17 僧寺，一但不如論次第顯著，一故云無文意同。二
T40n1805_p0423b18 中，初指差法。文見《尼鈔》。《四分》下，次明往寺
請
T40n1805_p0423b19 法。尼不獨行，一故須差伴；一但須口差，一非正人
T40n1805_p0423b20 故。所囑人，即比丘中受囑者。當下，令擇所囑
T40n1805_p0423b21 有三。主人，非客；一無病，須健；一有智，非愚。明
下，教
T40n1805_p0423b22 知取問。次科，初明預擬。彼下，次正受囑。一人
T40n1805_p0423b23 為伴，一為深防故。答詞有三，一初即許可。然下，
T40n1805_p0423b24 審彼所欲。又下，囑令來問。進不，即有無也。三
T40n1805_p0423b25 中。自無事者，一事即是過。僧入尼寺，一尼須量僧，一
T40n1805_p0423b26 故云亦爾。四中。僧問答已者，一應至誰遣比丘
T40n1805_p0423b27 尼來請教誡？一受囑者起，至上座前，白云：一大德
T40n1805_p0423b28 僧聽！某寺尼眾，一半月半月禮僧足，一求請教誡
T40n1805_p0423b29 尼人等。五中，初示儀。指如前者，一即於房外坐
T40n1805_p0423c01 床求伴等。次誡勅。後尼頂受。六中，初文，前集
T40n1805_p0423c02 尼眾。使下，次傳教誡。諸下，尼眾受教。禮唱，作
T40n1805_p0423c03 禮唱三歸等。後指所出，《一四分》闕文。問中。以欲
T40n1805_p0423c04 應羯磨，一既不秉結，一不當取欲，一故問決之。答中，
T40n1805_p0423c05 初明制集。同僧事一故。準下，引證。教授之法，制
T40n1805_p0423c06 該大眾，故曰義通。乃下，指例。事見次門。雜相
T40n1805_p0423c07 中，《四分》，開略；一前明僧緣，有四。隨一即開。
別眾，
T40n1805_p0423c08 謂難集。不和，謂鬪諍。後明尼緣。同僧亦許。《僧
T40n1805_p0423c09 祇》。與欲，即來求教誡人也。《十誦》。敷床，前文
據
T40n1805_p0423c10 此。四中。廣德，謂教授人，一須具十德，一如〈自恣
篇〉
T40n1805_p0423c11 引。《本疏》應是首師《律疏》。僧中教授，尼中使

尼，
T40n1805_p0423c12‖並是所為；故各滿五，方成廣去。二十歲，十
T40n1805_p0423c13‖德之一也。第四，初科。三種安居作法等並同。
T40n1805_p0423c14‖次利，制犯中。八敬所制，依僧安居。不依犯墮，
T40n1805_p0423c15‖文出提篇。次文。不肯請僧，不受夏請，彌彰制
T40n1805_p0423c16‖急。三中，《善見》，初示分齊。半由旬，即二十里。
二
T40n1805_p0423c17‖下，顯相依。請法，謂夏初已來，咨求教誨。說證，
T40n1805_p0423c18‖即自恣。若下，明緣開，初明比丘有緣不至。
T40n1805_p0423c19‖若初下，次明比丘結竟潛去。開制可見。《僧祇》。
T40n1805_p0423c20‖一比丘者，不必眾故。三由旬通結，謂結為
T40n1805_p0423c21‖一界。尼界本制二里，有難同僧。彼云：若安居
T40n1805_p0423c22‖中，比丘若死，若罷道，若餘處去，尼不得去；
三
T40n1805_p0423c23‖由旬有僧伽藍，應通結界，半月應往問布薩；
T40n1805_p0423c24‖使來去無障，不破安居。五中，行事有三，初明
T40n1805_p0423c25‖差人。往下，次明陳請。尼自直往僧中請之，
T40n1805_p0423c26‖不同說戒，須憑他請，隔日取問。注僧中下，上
T40n1805_p0423c27‖座誡勅，文指上篇，不復煩引。彼下，使尼傳教。
T40n1805_p0423c28‖次科，初明日別。此制相依，從僧請說，使還自
T40n1805_p0423c29‖恣，理須隔日；必是近處，同日何妨。若下，次
T40n1805_p0424a01‖明開略。亦同說戒。《十誦》，明選使尼。勠，鋤交反。
T40n1805_p0424a02‖勠了，謂緊捷幹濟，簡遲怠者。知法，簡愚昧者。
T40n1805_p0424a03‖三中。受、說、安、恣，並制依僧。故通問之，總申
教
T40n1805_p0424a04‖意。答中。經明女性，且示五相。惑色，謂著顏色；
T40n1805_p0424a05‖益壽，為欲壽長；畜弟子，即好多眷屬；不學問，
T40n1805_p0424a06‖即懈怠；知須臾事，謂短識見。賦性既爾，自無
T40n1805_p0424a07‖志節，義必從師，教意可見。此據大約，未必皆
T40n1805_p0424a08‖然。六中。此門理合廣釋尼戒。但與僧同者，〈釋
T40n1805_p0424a09‖相〉具分。餘有不同，略提時要；令僧通解，教授
T40n1805_p0424a10‖尼徒；自餘微細，具在《尼鈔》。八重中，初文。前
四，
T40n1805_p0424a11‖即婬盜殺妄。犯緣犯相，一切同僧，不須復出。
T40n1805_p0424a12‖異中。尼戒罕聞，恐人不曉，具列緣本，照對文
T40n1805_p0424a13‖相。五摩觸戒。（佛在舍衛，有長者，與偷羅難陀
尼，互相繫意；長者設食，諸尼盡往；唯偷羅不往，
T40n1805_p0424a14‖長者至寺，摩觸嗚之，守房小沙彌尼白大尼，大
尼白佛，故制。）若比丘尼，染污心，共染
T40n1805_p0424a15‖污心男子；從腋已下，膝已上（簡餘輕境犯輕），
身相觸；若
T40n1805_p0424a16‖捉，若摩（摩身前後），若牽（牽前），若推（推
後），若上摩（從下至上），若下摩
T40n1805_p0424a17‖（從上至下），若舉（抱舉），若下（抱下），若

捉（捉前後及脾乳），若□（同上，已上十相。），－是比
T40n1805_p0424a18‖丘尼波羅夷，不共住。列緣中，第四－約男女身
T40n1805_p0424a19‖分輕重境，－俱互四句；俱輕得蘭，－故云犯輕罪；－
T40n1805_p0424a20‖餘三皆重，－業理應殊。五中，結犯，二俱無衣；－一
T40n1805_p0424a21‖有一無－並蘭，俱有－但吉，染情漸輕，教亦隨降。
T40n1805_p0424a22‖犯中，初科，僧尼四異。並僧通－尼局。一死活
T40n1805_p0424a23‖異。僧通四境，覺－及不覺，新死少壞。引律證者，－
T40n1805_p0424a24‖即前《戒本》；既標污心，－明須活境。二大小異。
T40n1805_p0424a25‖三身分異。四心境異。下引《僧祇、－善見》，別證第
T40n1805_p0424a26‖三。隨處得罪，此約尼犯，－分境重－輕；若論比丘，
T40n1805_p0424a27‖一向成重。不犯中，初指本宗。律云：－若有取與，
T40n1805_p0424a28‖及解救等－觸，一切無欲心，不犯。次引他部。初
T40n1805_p0424a29‖是想差；－若下，即急難。一切無著，顯上開意。非
T40n1805_p0424b01‖無吉者，制非儀故。六八事成重戒。（佛在舍衛，長者與偷羅難陀
T40n1805_p0424b02‖尼－繫心，受長者捉手等，－尼白佛因制。）－若比丘尼染污心－知，男子染污
T40n1805_p0424b03‖心－受，捉手（一手尼腕），－捉衣（二身上衣），－入屏處（三），－共立（四），－共
T40n1805_p0424b04‖語（五），－共行（六上四並取難伴見聞處），－身相倚（七身得相及處），－共期（八得共行淫處），－
T40n1805_p0424b05‖是比丘尼波羅夷，不共住。列緣－第四，此戒必須
T40n1805_p0424b06‖八事滿足方犯，－懺則不成。釋八事中，初文。對
T40n1805_p0424b07‖前《戒本》，可解。料簡有三。一男八男，謂人同異；－
T40n1805_p0424b08‖一時八年，明時遠近；－無次第者，犯通前後。不犯
T40n1805_p0424b09‖中，初開屏處。下下，簡後戒。即單提中，第八十六
T40n1805_p0424b10‖戒；律－因六群尼，與男子入闇室，故制。若比丘
T40n1805_p0424b11‖尼與男子共入闇室中者，波逸提。彼從譏過，不
T40n1805_p0424b12‖約染心故也。七覆藏他重罪戒。（佛在舍衛，偷羅難陀尼妹，名坻舍偷
T40n1805_p0424b13‖羅，－知彼犯夷，恐得惡名，道默然不言，－後坻合休道方言，白佛－因制。坻，音遲。）－若比丘尼，知比
T40n1805_p0424b14‖丘尼（決了彼犯。），－犯波羅夷；不自發露，－不語眾人（一二三人），－
T40n1805_p0424b15‖不白大眾（四人若過。）；－若於異時，－彼比丘尼，或命過，－或
T40n1805_p0424b16‖眾中舉（為僧擯舉。），－或休道，－或入外道眾；後作是言：－
T40n1805_p0424b17‖我先知有如是非（於八夷中，隨有所犯。），－是比丘尼波羅夷，－
T40n1805_p0424b18‖不共住。犯緣中。覆重方犯，－覆餘罪蘭。覆比丘
T40n1805_p0424b19‖提，－覆下眾吉。犯中，初科，前引文示。指懺罪中，
T40n1805_p0424b20‖即中卷〈懺篇〉；明十種緣，－皆不成覆。《十誦》。被舉

T40n1805_p0424b21 ‖是法隔。狂亂即非心。《僧祇》。難緣開不成覆。捨
T40n1805_p0424b22 ‖心相應，謂捨棄－不說之心。準下，次以義詳，－初
T40n1805_p0424b23 ‖示合開。無記，謂睡眠遺忘等。後明成犯，須不
T40n1805_p0424b24 ‖善心。次科，簡所對人，有四別。非清淨者，－初簡
T40n1805_p0424b25 ‖有犯不懺也。先知不肯者，－次簡覆藏不說也。
T40n1805_p0424b26 ‖二俱有過，彼此皆成覆故。向犯者懺，有誡例
T40n1805_p0424b27 ‖故。識人名等者，－三簡如實不妄。此通能所
T40n1805_p0424b28 ‖也。若前下，明一說。若彼下，明非覆。《十誦》，不
T40n1805_p0424c01 ‖得比丘者，－四簡異眾。僧尼位別，不得對首；－
T40n1805_p0424c02 ‖唯聽不識，咨請犯相耳。三中。乃至，略食後知，
T40n1805_p0424c03 ‖初夜說；－初夜知，中後說等。委如〈釋相〉解。不犯
T40n1805_p0424c04 ‖中有四。初是無心，－下三並非意。八隨順被舉
T40n1805_p0424c05 ‖比丘戒。大略同僧中，故此不出。僧直犯提，－尼
T40n1805_p0424c06 ‖須三諫不捨，－方結重夷。已上八重，前四根本。
T40n1805_p0424c07 ‖後四枝條，女情－偏重，故須特制，－即限分不同
T40n1805_p0424c09 ‖僧殘篇十七戒。媒謗及諫，－大約同僧。略示二
T40n1805_p0424c10 ‖條，－餘希不出。第四言人戒。（佛在舍衛，有尼－在
蘭若處，有居士－為於此作精
T40n1805_p0424c11 ‖舍，－後尼捨去，居士兒即犁此處，－諸尼往官所言
訟，－令官觸彼，因。）－若比丘尼，詣官－言
T40n1805_p0424c12 ‖居士、若居士兒、若奴、容若作人（上並所言之人），－
若晝
T40n1805_p0424c13 ‖若夜，若一念頃，若彈指頃，若須臾頃，－是比丘
T40n1805_p0424c14 ‖尼犯初法應捨僧伽婆尸沙。（初作便結，不同諫戒三法
竟犯。）－緣中。
T40n1805_p0424c15 ‖初二並局俗人，－道則非重。犯相中，《四分》，初示
T40n1805_p0424c16 ‖所詣。官－及斷事人，謂鄉邑之長吏也。次簡言
T40n1805_p0424c17 ‖相。下疏口說，狀詞揩定，－言說通泛，－故罪兩
T40n1805_p0424c18 ‖分。《善見》，初明互相言。方便趣果，－成犯分齊；－
T40n1805_p0424c19 ‖但取言他，不論得理。居士言尼，不犯可解。若
T40n1805_p0424c20 ‖尼下，二明奪物。犯罪者－隨，成盜損故；－應償者，
T40n1805_p0424c21 ‖是俗物故。《五分》。聽求援。《十誦》，初制呵罵。
次簡
T40n1805_p0424c22 ‖所詣。餘人，謂非官及斷事人也。
T40n1805_p0424c23 ‖第七，四獨戒。（佛在舍衛，有凡－褰衣渡水，－為賊
觸嬈，人譏故制；－尼有尼多諸弟子，－捨眾，獨
T40n1805_p0424c24 ‖行入村－；又於村中獨宿－，人皆譏云－：欲得男子。
又六群尼，與眾尼於拘薩羅曠野中行，而常在後，人問，答云：欲得
T40n1805_p0424c25 ‖與男眾子尼，訶已因制；四戒合制，隨一成犯。於）拘
若薩比羅丘曠尼野，中獨。渡行水而，常獨在入後村－，人獨問答云。欲得
T40n1805_p0424c26 ‖男宿子（。訶已因制。四戒合制隨一脇成著犯地）－，
若比丘尼獨渡後水行（離伴見聞），犯初法應捨僧伽婆尸沙。獨入村獨
T40n1805_p0424c27 ‖宿（隨脇著地）－獨後渡行河（中離，伴見聞）－犯初
法緣應又捨二僧，伽初婆定尸犯沙相。道行戒，即尼

T40n1805_p0424c28 ‖ 獨制渡邊河方中，初有緣疑又怖二處。，初人定間遊行，皆犯相提罪。道彼行戒即尼
T40n1805_p0424c29 ‖ 制。邊方有疑怖處人間遊行。皆犯提罪。彼
T40n1805_p0425a01 ‖ 明行相，一通界外內，可決今犯。次明開緣。有
T40n1805_p0425a02 ‖ 橋而渡，一不涉水故。車船亦爾，一如次所明。第二
T40n1805_p0425a03 ‖ 緣，初示犯相。入水方便，一上岸至果。文據兩
T40n1805_p0425a04 ‖ 尼，一以示輕重。律下，次教正儀。三四可知。獨
T40n1805_p0425a05 ‖ 入村中，初文。《四分》：示村野分齊。注示吉罪；坊，
T40n1805_p0425a06 ‖ 即是村，謂村中人家也。《僧祇》，明離伴分齊。三
T40n1805_p0425a07 ‖ 無緣，亦謂命梵。次科。據本成犯，一須約村門。
T40n1805_p0425a08 ‖ 古解越界，一乃約村中橫道成殘；一不唯太過，抑
T40n1805_p0425a09 ‖ 亦昧文。下引律證。明約村門，一足知非解。出
T40n1805_p0425a10 ‖ 村亦犯，一即知入出，皆名越界。獨宿中。初緣。初
T40n1805_p0425a11 ‖ 句明犯分齊。次句示犯處，一不問僧俗，通一切
T40n1805_p0425a12 ‖ 故。兩處下，明持。若下，示開。故下，證犯。《僧祇》
T40n1805_p0425a13 ‖ 明相檢法。《五分》示犯相。獨行中，同上三緣；初
T40n1805_p0425a14 ‖ 至處行，一即第一緣。根本，即發足時。又下，即第
T40n1805_p0425a15 ‖ 二緣。《四分》下，第三緣。不犯四節，初獨度中。言
T40n1805_p0425a16 ‖ 共伴者，一非犯緣也。乘船等者，一不涉水也。伴死
T40n1805_p0425a17 ‖ 等者，非本意也。《五分》水淺，無觸嬈也。次入村
T40n1805_p0425a18 ‖ 中。指如前者，一即第三無緣也。三獨宿中。初約
T40n1805_p0425a19 ‖ 守戒明不犯。若下，伴有緣也。乃下，已有難
T40n1805_p0425a20 ‖ 也。獨行中。伴緣已難，並同上一開。《僧祇、五分》，並
T40n1805_p0425a21 ‖ 據緣開，一可解。邂逅，不期也。單提一百二十。與
T40n1805_p0425a22 ‖ 僧同者，一如前〈釋相〉。異但出一，現行數犯；一餘
T40n1805_p0425a23 ‖ 尋《尼鈔》，自可委明。
T40n1805_p0425a24 ‖ 第一百十四紡績戒。（佛在舍衛，六群尼自手紡績，一
T40n1805_p0425a25 ‖ 居士笑言，如我婦無異，一白佛因制。）一
T40n1805_p0425a26 ‖ 若比丘尼自手紡績者，一波逸提。擗，謂分擗；一引
T40n1805_p0425a27 ‖ 即牽一引；縈，謂卷絡；一織則可會；一四事隨作，皆犯
T40n1805_p0425a28 ‖ 墮。恐謂懺竟得著，一故制不合；隨著，吉羅。今
T40n1805_p0425a29 ‖ 時尼女，機織刺繡，以為事業。棄親入道，本圖
T40n1805_p0425b01 ‖ 何事？一若此出家，何如在俗！一避溺投火，即斯人
T40n1805_p0425b02 ‖ 矣。結中。上下，即戒本前後也。第七門中，初教
T40n1805_p0425b03 ‖ 攝眾。二十餘戒者，一一度妊身女；一二度乳母；一
T40n1805_p0425b04 ‖ 三度年未滿；一四不與二歲學戒；一五不與六法；一
T40n1805_p0425b05 ‖ 六與學法滿，眾僧不聽，而與受具；一七度小年
T40n1805_p0425b06 ‖ 曾嫁，減十二與受；一八小年學戒滿，不白眾，與
T40n1805_p0425b07 ‖ 受（上並制和尚。）；一九知而為受（此制作法師。）；一十不教學戒；一十
一不二歲隨和尚（此制弟子。）；一十二僧不聽而授具；一

T40n1805_p0425b08 ‖ 十三未滿十二歲為和尚；十四滿十二歲，僧
T40n1805_p0425b09 ‖ 不聽，便授人具戒；十五僧不聽故，謗僧有愛
T40n1805_p0425b10 ‖ 等；十六父母夫主不聽，與受具；十七知非法
T40n1805_p0425b11 ‖ 女人，度令出家；十八令捨學法與受具；十九
T40n1805_p0425b12 ‖ 從式叉索衣，言為受具；二十不滿一歲，授人
T40n1805_p0425b13 ‖ 具戒；二十一受本法已，經宿往僧中；二十二
T40n1805_p0425b14 ‖ 不病，不往教授。（已上並犯單提。）凡攝弟子，不出有二：
T40n1805_p0425b15 ‖ 一者事攝，即衣食；二者義攝，即法訓；衣食可
T40n1805_p0425b16 ‖ 闕，法不可無。《五分》：六年自攝，和尚親教也；比
T40n1805_p0425b17 ‖ 丘五夏，分差降也。若教他攝者，付餘人也。《僧
T40n1805_p0425b18 ‖ 祇》，次明受具。當求半許者，據本僧尼，各須十
T40n1805_p0425b19 ‖ 人，準邊方開，但五人耳。過半者，極至十也。
T40n1805_p0425b20 ‖ 注中。以犯殘已下，並足生善門事，故唯簡犯
T40n1805_p0425b21 ‖ 重；恐其求備，法事難成；但選秉法之人，餘
T40n1805_p0425b22 ‖ 人但不犯重，不必具美，故云可可。此據無人，
T40n1805_p0425b23 ‖ 有則須擇。《四分》下，三制依師。本律不限年數，
T40n1805_p0425b24 ‖ 故引《五分》決之。餘下，指略。要行中，初科，《善見》
T40n1805_p0425b25 ‖ 本緣。如來成道十四年，姨母求出家，佛不
T40n1805_p0425b26 ‖ 許度。以正法千年，若度減半，故不聽之。阿難
T40n1805_p0425b27 ‖ 三請。佛令傳八敬向說，若能行者，聽汝出家。
T40n1805_p0425b28 ‖ 彼云：頂戴持，即得戒也。今下，斥時誡勵。次科，
T40n1805_p0425b29 ‖ 正列中。初制禮敬，二三制犯上，餘五並制依
T40n1805_p0425c01 ‖ 訓。準《五分》。愛道聞說八敬，再憑阿難，重白世
T40n1805_p0425c02 ‖ 尊；更乞一願，聽比丘尼隨大小禮於比丘，如
T40n1805_p0425c03 ‖ 何百歲禮於新戒？佛言：若聽依臘次，無有是
T40n1805_p0425c04 ‖ 處；因說女人五障等。尊重等者，明敬義也。
T40n1805_p0425c05 ‖ 不應違者，違則有犯，示制教也；一二四六七
T40n1805_p0425c06 ‖ 八，並墮；三五皆吉。次科，諸文並示異相。《五分》。
T40n1805_p0425c07 ‖ 自恣三尼，一正二伴。《中含》。八法，前後並同，唯
T40n1805_p0425c08 ‖ 第五云：不得輒問比丘經律論義，若聽得問。
T40n1805_p0425c09 ‖ 尊師，即敬之異名。《僧祇》，初教禮敬。不得下，次
T40n1805_p0425c10 ‖ 制譏毀。《十誦、五分》。證上違敬。雜行中，初文，《僧
T40n1805_p0425c11 ‖ 祇》。由是親里，故聽語告；若容訶責，則違敬法
T40n1805_p0425c12 ‖ 故也。四、五二律，教尼入寺，即初敬攝。如上
T40n1805_p0425c13 ‖ 明者，即前〈說戒〉中。次明式叉，標中。注文。初句
T40n1805_p0425c14 ‖ 翻名，次句示體同下位；先下，顯加受所以。
T40n1805_p0425c15 ‖ 釋中，初科；《四分》，通祭二位。續引論律，別明開

T40n1805_p0425c16 ‖小。《十誦》，明制法之意。心須法㆒練，身假時知。
T40n1805_p0425c17 ‖身淨則可息譏疑，㆒心固則方堪受道。適機
T40n1805_p0425c18 ‖立教，其在茲焉。二中。準《羯磨》，先具儀教乞，㆒次
T40n1805_p0425c19 ‖離僧作法，㆒三召入說相。廣如彼文，不復煩引。
T40n1805_p0425c20 ‖三中，初科。三法，初後二法，即本所行；㆒第二六
T40n1805_p0425c21 ‖法，是今所授。據其體相，㆒沙彌具發；㆒但是重囑，
T40n1805_p0425c22 ‖意存二練故也。文下，示列相；㆒以律中先牒
T40n1805_p0425c23 ‖四重，隨明四法；㆒如云：不得犯不淨行，行婬欲
T40n1805_p0425c24 ‖法；㆒若式叉摩那尼，行婬欲法，㆒非式叉摩那、㆒
T40n1805_p0425c25 ‖非釋種女。（此牒根本，下即今授。）㆒若與染污心男子身相觸缺
T40n1805_p0425c26 ‖戒，㆒應更與戒；㆒是中盡形壽不得犯，能持㆒不？
T40n1805_p0425c27 ‖餘三並爾，非時飲酒，㆒當體即法，㆒無別本也。
T40n1805_p0425c28 ‖次文，初示三犯差別。若滿下，別點學法。三中，
T40n1805_p0425c29 ‖初文，前引文。一切制學，明其同也；㆒除授食者，
T40n1805_p0426a01 ‖示其別也。此二句共為一事，㆒謂自取授他；㆒不
T40n1805_p0426a02 ‖同大戒，從人受已，展轉授也。若下，釋疑。古師
T40n1805_p0426a03 ‖將為二事，㆒謂開自取，如《疏》引之。初明自食制
T40n1805_p0426a04 ‖受。無下，約人有無，以明開閉。次科，十八法。初
T40n1805_p0426a05 ‖是坐位。次三種，對尼同異；㆒二即護淨；㆒不淨，
T40n1805_p0426a06 ‖即宿觸等；下不污上，故㆒尼淨；上得通下，故㆒彼
T40n1805_p0426a07 ‖不淨；㆒三同宿，㆒四授食。五六二種，並制大尼，
T40n1805_p0426a08 ‖顯彼所聞。七八眾法，㆒餘皆自行。後九至十
T40n1805_p0426a09 ‖二，別配後四重戒；㆒犯者更學，重與二年。問：不
T40n1805_p0426a10 ‖云前四夷者？㆒答：在根本制，此明學行二法耳。
T40n1805_p0426a11 ‖問：犯後四夷，障戒㆒不？答：㆒犯者更學，而不滅擯，㆒
T40n1805_p0426a12 ‖故知非障；《㆒業疏》云：前四限分，後四枝條故也。
T40n1805_p0426a13 ‖餘如彼者，十四不非時食，㆒十五不停食食，㆒十
T40n1805_p0426a14 ‖六不捉錢，㆒十七不飲酒，㆒十八不著華鬘。三
T40n1805_p0426a15 ‖中，《四分》制六法㆒緣。行，合作形，字設。《十誦》，制
T40n1805_p0426a16 ‖二年㆒緣。起過，謂生子招譏。第三沙彌尼中，初
T40n1805_p0426a17 ‖指同法。若下，顯別行。通明三眾，㆒不獨沙彌。
T40n1805_p0426a18 ‖以尼三眾，不得獨行，故㆒須簡伴。初制簡伴。若
T40n1805_p0426a19 ‖下，次聽兼帶。餘下，三制非類。即僧二眾，俗男
T40n1805_p0426a22 ‖題標諸部，通指外宗；㆒若據篇中，亦引《四分》，㆒乃
T40n1805_p0426a23 ‖是對顯本異不同。別行二釋，亦同前解。敘意，
T40n1805_p0426a24 ‖初科。古云者，㆒先賢相傳之語。貧，㆒謂見聞寡薄。
T40n1805_p0426a25 ‖語實有取，故云誠驗。別此，欲明學者，不可專
T40n1805_p0426a26 ‖守一宗，㆒必須兼該外部故也。次科。事謂行事，
T40n1805_p0426a27 ‖如六相自然，足數眾相之類；㆒法，謂羯磨，如持

T40n1805_p0426a28 衣加藥，通結淨地，滅擯白四等。彼此通用，故
T40n1805_p0426a29 云二是。三中。棄急從緩，一如取《僧祇》持衣，一用
T40n1805_p0426b01 《多論》無衣鉢得戒等。捨有求無，一如受日用《僧
T40n1805_p0426b02 祇》求聽，取《十誦》二七夜等，一則是捨《四分》之
有，
T40n1805_p0426b03 求本部之無也。捐，亦訓棄；一如棄本宗重犯並
T40n1805_p0426b04 夷，而用《十誦》再犯但吉；一又如棄《四分》五錢判
T40n1805_p0426b05 盜，而用《十誦》八十；一又如棄《四分》疑心輕，取
《五
T40n1805_p0426b06 分》疑犯重之類；一彼此互望，則有是非。上三句，
T40n1805_p0426b07 別舉三失，一不出緩急有無輕重。任愚懷取捨
T40n1805_p0426b08 者，一通該上三也。此下，彰過。失學一任意，動陷刑
T40n1805_p0426b09 名，一故云自貽等；一獲罪可慚，故云負愧。當下，示
T40n1805_p0426b10 法。指鈔序，即第三門約教判處意也。四中。全
T40n1805_p0426b11 未預法，即創入道者。隨入一部，即初受也。順
T40n1805_p0426b12 文等者，令依宗也。則明此篇之來，不唯對顯
T40n1805_p0426b13 本異之殊，抑被他宗納體之者。五皆，上二
T40n1805_p0426b14 句示廣。通指諸律，一更兼眾論；一條流之繁，則可
T40n1805_p0426b15 知矣。難反，言其不可窮也。下二句顯要。即下
T40n1805_p0426b16 七門也。標列中。第四明受日淨地，一受日，則《四
T40n1805_p0426b17 分》三品為狹；《一十誦》三十九夜，《僧祇》事訖為
寬；一
T40n1805_p0426b18 或可二宗但有二法為狹，一本宗三位為寬；一淨
T40n1805_p0426b19 地，則《四分》用廢教為寬，一他宗制斷為狹。釋中，
T40n1805_p0426b20 初文《僧祇》，初明受戒。和尚在外者，一彼以羯磨
T40n1805_p0426b21 所牒，同所為故。次明懺捨，一初標示。以下，釋所
T40n1805_p0426b22 以。自不足者，為僧所量故。還財得足者，別有
T40n1805_p0426b23 所為故。同自恣者，《一四分》：邊受二白，一自恣一
T40n1805_p0426b24 白，一是五人法；《一僧祇》，更加諸尼薩耆；一計論
用人，一
T40n1805_p0426b25 唯白召自恣法，一是本五人；一對和捨墮法，是相
T40n1805_p0426b26 從五人；一以戒師懺主，為僧所量，一即所為人，無
T40n1805_p0426b27 僧用故，餘如《業疏》。（舊解：同自恣者，一此類隻
差五德詩，不入僧數者，非也。）《一四分》
T40n1805_p0426b28 下，斥古，初出彼計。四僧不言者，謂不言除也；一
T40n1805_p0426b29 律中，四人但除三法，一受戒自恣出罪故。若下，
T40n1805_p0426c01 通會。通教，即《僧祇》。受緣中，初科。五節，一前
四明
T40n1805_p0426c02 無師非師，一後一明受者非法，一通許得戒；一此
T40n1805_p0426c03 等，並據一期接誘，一亦非常教。《四分》並不開者，一
T40n1805_p0426c04 以初受一法，萬行根本；一必假多緣，方能成遂。
T40n1805_p0426c05 各據一途，故分兩計。次科，《十誦》。男著女服，即
T40n1805_p0426c06 受緣中，闕出家相。女想反上，即不得也。《五分》。
T40n1805_p0426c07 簡犍黃門，一有得不得。《五百問》，初明師非法。則

T40n1805_p0426c09 問。《伽論》。賊注，本犯戒，即邊罪，一此二屬十三
T40n1805_p0426c10 難人；一本不和者，受時別眾也；一非出家者，即白
T40n1805_p0426c11 衣也；一並約弟子知不知，以論得否。第三中，《十
T40n1805_p0426c12 誦》，先明與欲。四處作法，互相取欲；一若本《四分》，
T40n1805_p0426c13 即為破僧。若下，次明足數。謂一比丘，足多僧
T40n1805_p0426c14 用。如材木等，舉相以示。《伽論》。同上。八人者，受
T40n1805_p0426c15 戒四人、說戒三人，一人身兼兩處也；一十三人
T40n1805_p0426c16 者，謂兩處受戒，一各有四人；一一處說戒，有三人，一
T40n1805_p0426c17 以一人充三處用；一十五人者，謂兩處受戒各
T40n1805_p0426c18 四，一兩處說戒各三一用，一人充四處也；一十八
T40n1805_p0426c19 人者，兩處受戒各四，一三處說戒各三一用，一人
T40n1805_p0426c20 兼五處。且舉五處，更多應得。第四。初引文，犯
T40n1805_p0426c21 重，即邊罪；一邊尼並難，約過輕重，一故得否兩殊。
T40n1805_p0426c22 第二門，羯磨中，初文。廣略開合，具如上卷；《一業
T40n1805_p0426c23 疏》加小眾悔蘭，一為中上，則有九品。參互增減，
T40n1805_p0426c24 並判非法。《僧祇、十誦》。制減許增。單白通二，一
T40n1805_p0426c25 白二通一，一極至白四，無所通矣。《僧祇》。加中間，
T40n1805_p0426c26 則有四種。求聽，如受日法，從僧求故。《了論》。中
T40n1805_p0426c27 間在二間者，一唱白一分，羯磨一分，共為一法；一
T40n1805_p0426c28 唱事問聽，皆不具足，一如後所引。加白羯磨，
T40n1805_p0426c29 如今打槌白眾之類；一直爾白知，故不問聽否。
T40n1805_p0427a01 及餘三法，則有五矣。又云下，總簡。《業疏》所引，一
T40n1805_p0427a02 更兼單白，一則有三法通三人作，一與今不同；一故
T40n1805_p0427a03 疏通云：準此一單白，既有問聽；一云何非僧，而得
T40n1805_p0427a04 秉御？一大德僧聽，言何所屬？一今通其旨，三人
T40n1805_p0427a05 和白，一初則改辭（改大德僧為諸大德），一餘文準用，一論通三
T40n1805_p0427a06 人，一豈不然乎！（文明單白，中間例爾。）一所被中，《四分》。法不加
T40n1805_p0427a07 僧，一且約舉論；一受懺差人，例亦不許。舉是違
T40n1805_p0427a08 惱，恐成破別；一諫是順意，故通多人。《十誦》。受具，
T40n1805_p0427a09 義應同此。與欲中。《僧祇、五分》，不許欲多；《一四分》
T40n1805_p0427a10 約緣，不可抑塞；《一十誦》多處展轉與欲，頗符本
T40n1805_p0427a11 宗。坐僧，即秉法者。轉欲失者，《一四分、毋論》開之。
T40n1805_p0427a12 第三門，本宗中。由體非色，故得重增。戒從別
T40n1805_p0427a13 發，一故有重犯。文云：即戒本四夷結文。尼摩
T40n1805_p0427a14 觸戒，即《戒本》文。他部中。由體是色，一上中下品，
T40n1805_p0427a15 一發永定，一不容更增，一故不重受。受既不重，犯
T40n1805_p0427a16 亦無再；雖從別發，一根本已壞，一無復僧用故。初

T40n1805_p0427a17 ‖ 標異。故－下，引示。同種－不重，故後犯吉；－同名有
T40n1805_p0427a18 ‖ 重，故還三重。學悔犯殘，可證無重唯局四夷。
T40n1805_p0427a19 ‖ 第四門。《四分》三品，七日、半月、一月，倍增。如上，指
T40n1805_p0427a20 ‖ 〈安居篇〉。《僧祇》，前指七日。次明事訖，－初示名。必
T40n1805_p0427a21 ‖ 下，簡緣。故下，引法。天竺夏分多雨，故云雨安
T40n1805_p0427a22 ‖ 居，－即召夏初為雨時是也。《十誦》，七日。同《四分》
T40n1805_p0427a23 ‖ 者，－據七是同。兼夜則異，《－四分》日沒法謝，－彼宗
T40n1805_p0427a24 ‖ 夜盡方失；－失法雖有短長，－護夏同在明相。三
T40n1805_p0427a25 ‖ 十九夜。眾法是同，－日數則異。牒緣云是處者，－
T40n1805_p0427a26 ‖ 即指本住處，－亦同《四分》還來此中也。淨地中，《十
T40n1805_p0427a27 ‖ 誦》，初明開結。內中，內，猶入也。次明移出。梨昌，
T40n1805_p0427a28 ‖ 即諸貴族居士；－或是外道，－昌車語轉。簞，即盛
T40n1805_p0427a29 ‖ 食之器。後明禁斷。《僧祇》亦然，四、五二律，隨機
T40n1805_p0427b01 ‖ 開結。人下，斥非。古謂既皆制斷，－一切並作他
T40n1805_p0427b02 ‖ 物淨，－如疏委破。第五，《四分》。指上，即五句中疑
T40n1805_p0427b03 ‖ 想二心，－可學不開；－不可學，皆分輕降。《五分》無
T40n1805_p0427b04 ‖ 疑。引云女疑，－摩觸二麁等，對下犯殘；－殺蟲壞
T40n1805_p0427b05 ‖ 草，對下犯提。下引《四分》相比。破僧淫酒，並不
T40n1805_p0427b06 ‖ 開疑想，－對下疑字；受戒，知師犯戒，－雖受不得，
T40n1805_p0427b07 ‖ 對下知字。（或約師疑受者年不滿事。）《－僧祇》，遮性兩別。《十誦》，方便
T40n1805_p0427b08 ‖ 有無。各引文據，在文可解。結中。不舉細碎，－趣
T40n1805_p0427b09 ‖ 言其數，故五三不同也。六中。本宗他部，捨懺
T40n1805_p0427b10 ‖ 差別；－但舉其異，而指其同。本宗，二寶捨與俗；－
T40n1805_p0427b11 ‖ 蠶綿斬壞，－乞鉢入厨，－長藥三用，－諸衣臥具並
T40n1805_p0427b12 ‖ 還本主。《十誦》永捨，謂將棄之。多付淨人令捨
T40n1805_p0427b13 ‖ 者，－由犯過財，不聽自捨故；－文中似多淨人二
T40n1805_p0427b14 ‖ 字，詳之。《五分》。初入僧棄者，即屬僧物，－不棄由
T40n1805_p0427b15 ‖ 僧。五敷：－一蠶綿，－二黑毛，－三白毛，－四減六年，－
T40n1805_p0427b16 ‖ 五不揲坐具。三入俗僧者，－先捨與僧，僧與俗
T40n1805_p0427b17 ‖ 故。餘同者，四乞鉢入厨，－五諸衣還主，同《四分》
T40n1805_p0427b18 ‖ 也。《僧祇》。寶藏名無盡財。息利作衣，－不得分者，
T40n1805_p0427b19 ‖ 恐彼獲分，故－云為折伏等。二中。五臥具，－即上
T40n1805_p0427b20 ‖ 五敷。初總示。其下，別簡。純黑，即黑毛；－憍奢耶，

T40n1805_p0427b21 ‖即蠶綿。（有將為一，非也。）㆒嚮，即門戶。六年不
撰㆒得著者，
T40n1805_p0427b22 ‖上二細者，㆒止得麁用，故不許著；㆒不□身者，恐
T40n1805_p0427b23 ‖壞僧物故。白毛好者，如前，同黑毛等；㆒不好如
T40n1805_p0427b24 ‖後，同六年等。餘同者。諸衣乞鉢長藥等三，同
T40n1805_p0427b25 ‖本宗也。《善見》。金銀，即二寶也。五法，不愛恚怖
T40n1805_p0427b26 ‖癡，㆒知可擲不可擲。《了論》七段。初段七戒：㆒轉
車
T40n1805_p0427b27 ‖衣，即二離㆒衣；待一月，即月望。受下，次段一戒；
T40n1805_p0427b28 ‖本尼無者，㆒或死反道遠行等。使下，第三段二
T40n1805_p0427b29 ‖戒。從下，第四段三戒；㆒一二居士，即勸增二
T40n1805_p0427c01 ‖戒。過下，第五九戒；㆒過足，即過知足戒。三反，即
T40n1805_p0427c02 ‖忽切索衣戒；㆒一切敷具，通收五敷；㆒使織師，更
T40n1805_p0427c03 ‖含勸織。奪衣為第六。七日為第七；㆒二用，即與
T40n1805_p0427c04 ‖僧俗。已上收二十四戒，㆒二寶、販賣、乞鉢、擔羊
T40n1805_p0427c05 ‖毛、染羊毛、並如〈隨相〉。《多論》，明販賣，㆒初
明入僧。
T40n1805_p0427c06 ‖若下次明不入佛有二意，㆒初為止謗。瞿曇，此
T40n1805_p0427c07 ‖云地最勝，㆒謂在地人中最勝故，㆒此即如來因
T40n1805_p0427c08 ‖地之姓，㆒人猶稱之；㆒佛昔於劫初，作國王㆒禪
T40n1805_p0427c09 ‖位師瞿曇仙㆒修道，因以為姓。又下，次彰福勝。
T40n1805_p0427c10 ‖不問等者，顯僧海深，廣無不攝也。不受法，即
T40n1805_p0427c11 ‖無戒也。七中。〈隨相〉事多，且出一條特異之者。
T40n1805_p0427c12 ‖初明行懺違法開成。更下，次開不懺，直得清
T40n1805_p0427c13 ‖淨。此六種人，㆒初二恐壞眾信，為護法故；㆒三
T40n1805_p0427c14 ‖四身心怯弱，為接引故；㆒五六行法闕緣，為命
T40n1805_p0427c15 ‖難故。心念懺悔，即復本淨，㆒後不須悔；若準《四
T40n1805_p0427c16 ‖分》，一切不成。律下，引注伸誡，遮後倚濫；唐，虛
T40n1805_p0427c17 ‖也。第三批文，為三；㆒初年月等，記其時也；㆒且
T40n1805_p0427c18 ‖閉戶者，即終南苧麻蘭若，㆒此記處也；㆒但下，即
T40n1805_p0427c19 ‖彰述作之本。祖師降生於隋世，㆒弘化于唐朝；㆒
T40n1805_p0427c20 ‖高祖神堯皇帝受隋恭禪位，始號唐國，㆒改元
T40n1805_p0427c21 ‖武德。九年六月，絕筆時也。爾前太史傅奕，黨
T40n1805_p0427c22 ‖助道宗，誣謗釋氏，㆒奏請沙汰，㆒高祖依之；於是
T40n1805_p0427c23 ‖抱道碩德，遁于巖野；故㆒祖師隱于終南苧麻
T40n1805_p0427c24 ‖蘭若，㆒首撰此鈔；㆒至九年，太宗復興吾教，㆒搜揚
T40n1805_p0427c25 ‖有德；㆒祖師是輔相之子，㆒道德著聞，皆被搜選，
T40n1805_p0427c26 ‖故㆒云爾時等。俗譽，此謂俗中聲譽，無所傷也。
T40n1805_p0427c27 ‖言閉戶者，明避難也。依所學者，彰有承也。但
T40n1805_p0427c28 ‖下二句，述本志也。直筆書者，不演義章；㆒刪除
T40n1805_p0427c29 ‖異論，離諸曲碎故。不下二句，示謙損也。龍身
T40n1805_p0428a01 ‖有文彩者，謂之虬。語澁故㆒蹇，文鄙則陋。想下
T40n1805_p0428a02 ‖二句，囑審悉。有識謂智高，㆒通士謂鑒遠。文多
T40n1805_p0428a03 ‖記字，疑是傳錯。

T40n1806《四分律比丘含注戒本》卷 1

T40n1806_p0429a06 ‖ 《四分戒本》者，－蓋開萬行之通衢，－引三乘之正
T40n1806_p0429a07 ‖ 軌也。自法王利見，弘濟在緣，－程上聖之悽
T40n1806_p0429a08 ‖ 惶，－悼小凡之沈溺。故能闢不諱之門，－示祕密
T40n1806_p0429a09 ‖ 之深術；－張無問之說，顯初學之津塗。遂靜處
T40n1806_p0429a10 ‖ 而興教源，－集眾而宣玄範。前明由序，－廣陳發
T40n1806_p0429a11 ‖ 致之功；－後列大宗，－盛羅機欲所被。約時敷演，
T40n1806_p0429a12 ‖ 通行於是承遵；合潔－等聞，正法由茲久住。但
T40n1806_p0429a13 ‖ 以時來不競，情變所流，－經陣夢氈之徵，－律舒
T40n1806_p0429a14 ‖ 分杖之喻。致使教隨文結，理任情移；－雲飛二
T40n1806_p0429a15 ‖ 部、五部之殊，－山張十八、五百之異。取其元始
T40n1806_p0429a16 ‖ 所被，無非計情；－窮其要會之心，俱通正業。逮
T40n1806_p0429a17 ‖ 乎曹魏之末，《戒本》創傳；－終於隋運之初，－芟改
T40n1806_p0429a18 ‖ 者眾。或依梵本，－或寫隸文，－或以義求，－或以緣
T40n1806_p0429a19 ‖ 據。讎校諸說，－成務蒙然，－濫罔前修，－翳昏後
T40n1806_p0429a20 ‖ 學。梵本則文旨乖互，－方言未融；－準《律》則得在
T40n1806_p0429a21 ‖ 宗歸，－失於辨相；義求雖有深會，－未靜論端；－緣
T40n1806_p0429a22 ‖ 據似是具周，－止存別見。原夫正戒明禁，－唯佛
T40n1806_p0429a23 ‖ 制、開；－賢聖緘默，－但知祇奉。故律論所述，－咸
宗
T40n1806_p0429a24 ‖ 本經；－自餘位班，－曾未揣度。總敘諸見，－師心者
T40n1806_p0429a25 ‖ 多；－考定昔緣，－良所未暇。今以戒本繁略，－隱義
T40n1806_p0429a26 ‖ 局文，－用則失儀，－捨則非據，－若不顯相，－人難
具
T40n1806_p0429a27 ‖ 依。余少仰玄風，－志隆清範。昔在帝京，周流講
T40n1806_p0429a28 ‖ 肆，－伏膺請業，載紀相尋。何嘗不執卷臨文，－慨
T40n1806_p0429a29 ‖ 斯壅結。遂以貞觀四年庚寅之歲，－薄遊嶽瀆，
T40n1806_p0429b01 ‖ 廣評律宗。但見誦語紛綸，未思弘遠；－高譚有
T40n1806_p0429b02 ‖ 務，事用無施。纔羅七五之名，－妄居一字之首；－
T40n1806_p0429b03 ‖ 但述行藏之要，－寧開決正之心？－問以戒律廢
T40n1806_p0429b04 ‖ 興，－妙憑疏解；－約之情通本據，－無文可依。自有
T40n1806_p0429b05 ‖ 博學生知，行名雙顯，－而神用莫準，－情取天乖。
T40n1806_p0429b06 ‖ 余意之所未安，－義當依法為定，則諍輪自弭，－
T40n1806_p0429b07 ‖ 何俟繁辭！－今試敢依《律本》，具錄正經，－仍從佛
T40n1806_p0429b08 ‖ 解，即為注述。文唯一卷，同昔所傳；－持、犯兩明，
T40n1806_p0429b09 ‖ 今便異古。庶令初、後兼學，愚、智齊遵。麁知則
T40n1806_p0429b10 ‖ 具三種持律，－精練則是一師大化。以斯用求，
T40n1806_p0429b11 ‖ 成濟為極。又以戒各緣起，妄說非無，－若不鏡
T40n1806_p0429b12 ‖ 曉，終歸虛託。故隨戒類引，刪要補之。俾夫顯
T40n1806_p0429b13 ‖ 相通班，輕重昭現，－足以潤身光德，－足以護法
T40n1806_p0429b14 ‖ 匡時。臨文無取謬於文，－思義則不資他義。豈
T40n1806_p0429b15 ‖ 直自貽無漏，－亦將兼濟有緣。故輒筆記，序之
T40n1806_p0429b21 ‖ 四分戒本一出曇無德（唐言「法護」）部律。

T40n1806_p0429b22 稽首禮諸佛，及法比丘僧，今演毘尼法，
T40n1806_p0429b23 令正法久住。戒如海無涯，如寶求無厭，
T40n1806_p0429b24 欲護聖法財，眾集聽我說。欲除四棄法，
T40n1806_p0429b25 及滅僧殘法，障三十捨墮，眾集聽我說。
T40n1806_p0429b26 毘婆尸、式棄，毘舍、拘留孫，拘那含牟尼，
T40n1806_p0429b27 迦葉、釋迦文，諸世尊大德，為我說是事，
T40n1806_p0429b28 我今欲善說，諸賢咸共聽。譬如人毀足，
T40n1806_p0429b29 不堪有所涉，毀戒亦如是，不得生天人。
T40n1806_p0429c01 欲得生天上，若生人中者，常當護戒足，
T40n1806_p0429c02 勿令有毀損。如御入險道，失轄折軸憂，
T40n1806_p0429c03 毀戒亦如是，死時懷恐懼。如人自照鏡，
T40n1806_p0429c04 好醜生欣慼，說戒亦如是，全毀生憂喜。
T40n1806_p0429c05 如兩陣共戰，勇怯有進退，說戒亦如是，
T40n1806_p0429c06 淨穢生安畏。世間王為最，眾流海為最，
T40n1806_p0429c07 眾星月為最，眾聖佛為最，一切眾律中，
T40n1806_p0429c08 《戒經》為上最；如來立禁戒，半月半月說。
T40n1806_p0429c09 已前偈文，法護尊者所作，㊀為廣、略二教通
T40n1806_p0429c10 序，㊀前開持、毀之言，以成說、聽之本也。「和合」
T40n1806_p0429c11 已下，二教大宗，自分三分：㊀序、正、流通。
T40n1806_p0429c12 和合？一時，有與同師、知識㊀別部說戒。法㊀當尊
T40n1806_p0429c13 重承事，恭敬㊀布薩，一處住和合說戒；㊀違者與
T40n1806_p0429c14 罪。佛言，㊀有三種和合：㊀一、應來者來；㊀二、應與欲
T40n1806_p0429c15 者與欲；㊀三、現前得訶者不訶。反此，別眾也。
T40n1806_p0429c16 僧集會？一時，有比丘㊀說戒日，若在界內，若有
T40n1806_p0429c17 戒場，不往說戒處。佛言：「㊀應求，應喚，㊀是我所教。
T40n1806_p0429c18 若出界外，若往而不坐者，如法治之。自今已
T40n1806_p0429c19 去，隨所住處有一比丘，㊀至說戒日，當先至布
T40n1806_p0429c20 薩堂中，掃灑，敷座，具水、然燈并舍羅等。若有
T40n1806_p0429c21 客來，㊀四人若過，作自說戒；㊀乃至一人，心念清
T40n1806_p0429c22 淨。若有非法別眾說戒者，如法治之。」
T40n1806_p0429c23 未受大戒者出？一時，有比丘㊀令餘人遮說戒
T40n1806_p0429c24 事，㊀佛並令至不見聞處。餘人未受戒者；㊀非人
T40n1806_p0429c25 來者，聽之。又不應在尼前作也。
T40n1806_p0429c26 不來諸比丘說欲及清淨？一時說戒日，有病比
T40n1806_p0429c27 丘，㊀若看病者，及三寶事，不來聽戒。佛言：「㊀應與
T40n1806_p0429c28 欲及清淨，㊀隨其廣略。若不現身相、不口說者，
T40n1806_p0429c29 不成。若病重者，昇至僧中；㊀恐病增動，㊀若出界
T40n1806_p0430a01 作。以無方便可得別眾羯磨說戒故也。」
T40n1806_p0430a02 比丘尼眾遣何人來耶？一佛言：「㊀若有者，即應
T40n1806_p0430a03 起白言：『㊀比丘尼僧和合，禮比丘僧足。』」廣如《刪

T40n1806_p0430a04 補羯磨》中。若無來者，㆒答云：「無尼請教誡也。」
T40n1806_p0430a05 今僧和合，何所作為？—彼應答言：㆒
T40n1806_p0430a06 說戒羯磨。—佛言：「㆒若說戒日，不得在房；㆒比座
T40n1806_p0430a07 相撿來不來者。應先白已，然後說戒。若癡比
T40n1806_p0430a08 丘，言『先不誦』，或有忘者，不成㆒說戒；當依能誦
T40n1806_p0430a09 戒者。比丘五夏，當誦使利。若詣比近，學誦戒
T40n1806_p0430a10 序乃至餘法，㆒還至本處，次第說之，不應重誦。
T40n1806_p0430a11 若不得者，但說法、誦經，從座而起。不者，如法
T40n1806_p0430a12 治也。」
T40n1806_p0430a13 大德僧聽！今僧十五日布薩說戒。若僧時到，
T40n1806_p0430a14 僧忍聽，布薩說戒。白如是。—佛言：「㆒當隨王者，㆒
T40n1806_p0430a15 若十四日，若十五日。應作數法，㆒若黑若白各
T40n1806_p0430a16 有十五。隨月稱之。若得四人，應作此白；㆒三人
T40n1806_p0430a17 以下，當三語說戒也。」
T40n1806_p0430a18 諸大德！我今欲說波羅提木叉。—佛言：「㆒新受
T40n1806_p0430a19 者未聞戒，不知何學，㆒聽集一處，和合說之。波
T40n1806_p0430a20 羅提木叉者，戒也。自攝持威儀住處，行根、面
T40n1806_p0430a21 首，集眾善法，三昧成就。當結，當說，當發起，㆒演
T40n1806_p0430a22 布開現，反覆分別故也。」
T40n1806_p0430a23 諸比丘共集在一處。—佛言：「㆒同羯磨者集在
T40n1806_p0430a24 一處，㆒乃至應訶者不訶，㆒是名如法。若眾大聲
T40n1806_p0430a25 小，㆒敷妙高座，立上而說。八難、餘緣，隨時略說。
T40n1806_p0430a26 若客舊外集，數有少多，㆒說過此序，㆒告淨便聽。」
T40n1806_p0430a27 餘廣如《律》。
T40n1806_p0430a28 汝等諦聽，善思念之。—佛言：㆒端意專心而聽
T40n1806_p0430b01 若自知有犯者，即應自懺悔。—佛言：「㆒謂所犯
T40n1806_p0430b02 事未懺悔也。有二種智人：㆒有罪能見，㆒見罪能
T40n1806_p0430b03 如法懺悔。若欲悔者，㆒當詣清淨比丘，說犯名
T40n1806_p0430b04 字，㆒如法除已，方得聞戒。乃至於罪有疑亦如
T40n1806_p0430b05 是說。若僧並犯，無人可懺，㆒不問識、疑，㆒白懺後
T40n1806_p0430b06 說。」
T40n1806_p0430b07 不犯者默然。默然者，知諸大德清淨。—佛言：「㆒無
T40n1806_p0430b08 犯者有二種：㆒若本不犯，若犯已懺也。」
T40n1806_p0430b09 若有他問者，亦如是答。—佛言：㆒如二比丘相
T40n1806_p0430b11 如是比丘在眾中，乃至三問，憶念有罪不懺悔
T40n1806_p0430b12 者，得故妄語。妄語者，佛說障道法。—佛言：「㆒僧
T40n1806_p0430b13 說戒時，默妄語故，犯突吉羅。」言「障道」者，㆒障於
T40n1806_p0430b14 四禪、三空、四果。告諸比丘：「㆒如彼大海不受死
T40n1806_p0430b15 屍，㆒設有，漂出；㆒我法亦爾，㆒不受死屍。謂『死屍』者，
T40n1806_p0430b16 非沙門梵行，自言沙門梵行，㆒犯戒惡法不清
T40n1806_p0430b17 淨，穢污㆒邪見覆藏，㆒內懷腐爛，外現完淨，㆒如空
T40n1806_p0430b18 中樹；㆒雖在眾坐，㆒常遠離眾，㆒眾亦遠彼。」故知

懺
T40n1806_p0430b20 若彼比丘，憶念有罪，欲求清淨者，應懺悔，懺悔
T40n1806_p0430b21 得安樂。一佛言：「以清淨戒學故，便得清淨定
T40n1806_p0430b22 慧，」名得禪、果，」為「安樂」也。
T40n1806_p0430b23 諸大德！我已說「戒經序」。今問諸大德：是中清淨
T40n1806_p0430b24 不？一三說。
T40n1806_p0430b25 諸大德！是中清淨，默然故。是事如是持。一自此
T40n1806_p0430b26 已前，「」廣教」之別序也；」後說之文，」即「廣教」
之正
T40n1806_p0430b28 諸大德！是四波羅夷法，半月半月說，《戒經》中來。
T40n1806_p0430b29 初、大婬戒。一佛在毘舍離國。時，須提那子，持
T40n1806_p0430c01 信出家，後」還本村，與其故二共行不淨。諸比
T40n1806_p0430c02 丘察知已，言：「」當於如來」清淨法中，」於欲無
欲，」
T40n1806_p0430c03 能斷渴愛，破壞巢窟，」除眾結縛，愛盡涅槃。云
T40n1806_p0430c04 何乃作如是惡事？」」以過白佛。即集眾僧，知時
T40n1806_p0430c05 義合，」取自言已，佛訶責云：「」汝所為非，」非威
儀，」
T40n1806_p0430c06 非沙門，」非淨行，」非隨順行，」所不應為。」告諸
比
T40n1806_p0430c07 丘：「」我無數方便，說斷欲法，越度愛結。」又說此
T40n1806_p0430c08 欲如火如炬，乃至如刀如戟。如是訶已，「此為
T40n1806_p0430c09 癡人，」多種有漏，最初犯戒。今當結戒，」集十句
T40n1806_p0430c10 義：」一、攝取於僧；」二、令僧歡喜；」三、令僧安
樂；」四、
T40n1806_p0430c11 未信者令信；」五、已信令增長；」六、難調者調順；」
T40n1806_p0430c12 七、慚愧者安樂；」八、斷現在有漏；」九、斷未來有
T40n1806_p0430c13 漏；」十、正法久住。」諸戒例爾，」下並略之。欲說
戒
T40n1806_p0430c14 者，當如是說。
T40n1806_p0430c15 若比丘，一佛言：「『」若比丘』者，」名字比丘、」
相似比
T40n1806_p0430c16 丘、」自稱比丘、」乞求比丘、」著割截衣比丘、」破
結
T40n1806_p0430c17 使比丘、」善來比丘，」受大戒白四如法成就得
T40n1806_p0430c18 處所比丘。是中『比丘』者，」若受大戒白四如法
T40n1806_p0430c19 成就」得處所，住比丘法中，」是『比丘』義也。」
T40n1806_p0430c20 共比丘，一佛言：「若共餘比丘受大戒，白四羯
T40n1806_p0430c21 磨，乃至住比丘法中者，」是謂「共比丘」義也。
T40n1806_p0430c22 同戒，一佛言：「」我為諸弟子結此戒已，」寧死不
T40n1806_p0430c23 犯。是中共餘比丘一戒、同戒、等戒，」是名『同戒』
T40n1806_p0430c24 義也。」
T40n1806_p0430c25 若不還戒，一佛言：「」若有比丘不樂梵行，聽捨
T40n1806_p0430c26 戒還家。復欲出家，於佛法中修梵行者，」應度

T40n1806_p0430c27 出家，得受大戒。云何不名捨戒？㆒若自顛狂、心
T40n1806_p0430c28 亂、痛惱、痙、聾，㆒又向如是人前，及中、邊人等互
T40n1806_p0430c29 捨，不成。若戲，若眠，若無知人，若自不語，若前
T40n1806_p0431a01 人不解，㆒並不成捨。若言『我捨佛，捨法，捨僧、和
T40n1806_p0431a02 尚、戒律』『我受家法』等，㆒是名『捨戒』也。」
T40n1806_p0431a03 戒羸不自悔，一佛言：「㆒云何戒羸不捨戒？㆒若有
T40n1806_p0431a04 比丘，㆒常懷愁憂，不樂梵行，厭比丘法，㆒意欲在
T40n1806_p0431a05 家，便言『㆒我念父母婦兒親里、村落城邑、園田
T40n1806_p0431a06 家業』『㆒我欲捨佛』乃至『學事』等㆒是也。若作是
T40n1806_p0431a07 思『我今捨戒』，㆒是戒羸而捨也。」
T40n1806_p0431a08 犯不淨行，一佛言：「㆒是婬欲法也。男則二道，女則
T40n1806_p0431a09 三道。若從道入道，㆒從道入非道，㆒從非道入道，㆒
T40n1806_p0431a10 若限齊，若盡入，㆒乃至入如毛頭者，㆒皆波羅夷。」
T40n1806_p0431a11 乃至共畜生，一佛言：「㆒可得行婬處者是也。有
T40n1806_p0431a12 三種行婬：㆒人、非人、畜生趣。復有五種：㆒婦、童
T40n1806_p0431a13 女、二形、黃門、男子。比丘婬心，向前境三處、二
T40n1806_p0431a14 處，初入便犯，㆒有隔亦犯。若向睡眠，若死未壞，
T40n1806_p0431a15 若多未壞，㆒於三處、二處行婬，㆒初入便犯，㆒如是
T40n1806_p0431a16 廣說。若比丘為怨家將至前所，㆒強持令入三
T40n1806_p0431a17 處、二處：㆒始入覺樂，犯；㆒不樂，不犯；㆒有隔、
無隔亦
T40n1806_p0431a18 同上。若為怨家強捉比丘行不淨行，㆒覺樂、不
T40n1806_p0431a19 樂，有隔、無隔，亦如上也。」
T40n1806_p0431a20 是比丘波羅夷，一佛言：「㆒譬如斷人頭，不可復
T40n1806_p0431a21 起，㆒比丘亦如是，㆒犯此法者不復成比丘，故名
T40n1806_p0431a22 也。若方便欲行不淨，㆒成者波羅夷，㆒不成者偷
T40n1806_p0431a23 蘭遮。若教比丘行，㆒若作，教者偷蘭遮；㆒不作，突
T40n1806_p0431a24 吉羅。除比丘、比丘尼，餘眾相教，㆒作、不作盡突
T40n1806_p0431a25 吉羅。若屍半壞，若一切壞，㆒若骨間，若地孔、泥
T40n1806_p0431a26 孔，㆒行不淨者，並偷蘭。若道，作道想，㆒若疑，若
非
T40n1806_p0431a27 道想，㆒並波羅夷。若非道，道想，道疑，並偷蘭遮。
T40n1806_p0431a28 比丘尼波羅夷。式叉摩那、㆒沙彌、沙彌尼，突吉
T40n1806_p0431a29 羅，滅擯。是謂為犯。不犯者，㆒若睡眠無所覺知，
T40n1806_p0431b01 不受樂，㆒一切無有婬意。不犯者，㆒最初未制戒，㆒
T40n1806_p0431b02 癡狂、心亂、㆒痛惱所纏。」
T40n1806_p0431b03 不共住。一佛言：「㆒有二共住：㆒同一羯磨、同一說
T40n1806_p0431b04 戒。不得於此二事中住，㆒故名『不共住』也。」
T40n1806_p0431b05 二、大盜戒。一佛在羅閱城。有檀尼迦，㆒在閑靜
T40n1806_p0431b06 處草屋坐禪，㆒為人持去，乃作全成瓦屋，㆒佛令
T40n1806_p0431b07 打破。便詐宣王教，取彼要材，㆒為王臣、人民訶
T40n1806_p0431b08 責「㆒無使入村，勿復安止」。比丘以過白佛，㆒因斯
T40n1806_p0431b10 若比丘，一其義如上。
T40n1806_p0431b11 在村落，一村有四種：㆒一者，四周牆；㆒二者，柵

T40n1806_p0431b12 籬；一三者，籬、牆不周；一四者，四周屋也。
T40n1806_p0431b13 若閑靜處，一即村外靜地也。處者，一若地中，若
T40n1806_p0431b14 地上處，一若乘，若擔，一若空，若架上，一若村，若阿
T40n1806_p0431b15 蘭若，一若田處，若處所，一若船，若水，一若私度關塞
T40n1806_p0431b16 不輸稅，一若取他寄信物，一若取水，一若楊枝，若園
T40n1806_p0431b17 果、草木，一若無足眾生，若二足、四足、多足，一若同
T40n1806_p0431b18 財業，一若共要，若伺候，一若守護，若邏道，一是名
T40n1806_p0431b19 「處」也。
T40n1806_p0431b20 不與，一他不捨也。若他物想、他所護想、有主
T40n1806_p0431b21 想、一非己物、非暫用、一非同意故也。
T40n1806_p0431b22 盜心取，一賊心取也。有五種：一黑闇心、一邪心、一曲
T40n1806_p0431b23 戾心、一恐怯心、一常有盜他心。又五種取：一決定
T40n1806_p0431b24 取、一恐怯取、一寄物取、一見便取、一倚託取。或依親
T40n1806_p0431b25 友強力，一若以言辭辯說，誑惑而取者是。
T40n1806_p0431b26 隨不與取法，一以王立法「一若取五錢，若直五
T40n1806_p0431b27 錢物，一罪應至死」，一佛隨王法，一盜滿制重也。
T40n1806_p0431b28 若為王、一得自在，不屬人。
T40n1806_p0431b29 王大臣一種種大臣，輔佐王者。
T40n1806_p0431c01 所捉，若殺，若縛，若驅出國，「汝是賊，汝癡，汝無所
T40n1806_p0431c02 知」，是比丘波羅夷，「一比丘」，如上。諸處得物，一盜
T40n1806_p0431c03 直五錢，若過五錢，波羅夷；一方便，偷蘭遮。若取
T40n1806_p0431c04 減五錢，偷蘭遮；一不得者，突吉羅。教人盜取，一彼
T40n1806_p0431c05 若得物，一俱波羅夷。若受教者自取異物，一若
T40n1806_p0431c06 異處取物，一取者犯重，一教者偷蘭。若為取物，一使
T40n1806_p0431c07 無盜心，一教者波羅夷，一受使者不犯。若教人取
T40n1806_p0431c08 物，一謂遣盜取，一受教者犯重，一教者無犯。有主想，
T40n1806_p0431c09 犯重；一若疑，偷蘭。無主物，有主想、疑，偷蘭。比丘
T40n1806_p0431c10 尼等四眾，並如上戒。不犯者，一與想一取、己有想、一
T40n1806_p0431c11 冀掃想、一暫取想、一親厚意想者是也。
T40n1806_p0431c12 不共住。一義如上解。
T40n1806_p0431c13 三、大殺戒。一佛在毘舍離，一為諸比丘說不淨
T40n1806_p0431c14 觀。彼習定已，厭患身命，一歎死，勸死。難提比丘
T40n1806_p0431c15 受雇殺人，一居士驚怖。佛知此事，便說禪法。比
T40n1806_p0431c16 丘修習，並證上果。因訶上過，而制此戒。
T40n1806_p0431c17 若比丘，故自手斷一所謂行殺也。若自殺，若
T40n1806_p0431c18 教殺，一若遣使殺，一若往來使殺，一若重使殺，一若

展
T40n1806_p0431c19‖轉使殺，～若求男子殺，～若教人求男子殺，～若求
T40n1806_p0431c20‖持刀人殺，～若教人求持刀人殺，～若身現相，～若
T40n1806_p0431c21‖口說，～若身、口現相，～若教使歎，～若遣書，～若
教遣
T40n1806_p0431c22‖書，～若坑陷，～若倚撥，～若與藥，～若安殺具，～
及餘
T40n1806_p0431c24‖人命，一從初識至後識而斷其命。
T40n1806_p0431c25‖持刀與人，歎譽死，快勸死「咄，男子！用此惡活為？
T40n1806_p0431c26‖寧死不生！」，作如是心思惟，種種方便，歎譽死，快
T40n1806_p0431c27‖勸死，是比丘波羅夷，一若作如上殺人方便，不
T40n1806_p0431c28‖死，偷蘭。若殺非人，若畜生有智、解於人語，～若
T40n1806_p0431c29‖能變形，～方便殺者，～並偷蘭；～不死者，突吉羅。
畜
T40n1806_p0432a01‖生不能變形，若殺，波逸提。實人，人想，波羅夷；～
T40n1806_p0432a02‖非人想、疑，偷蘭。四眾犯相如上。不犯者：～擲刀
T40n1806_p0432a03‖杖、瓦石，誤著而死；～若營事作房，誤墮木石而
T40n1806_p0432a04‖死；～若扶將病人，入房往反，一切無害心而死
T40n1806_p0432a07‖四、大妄語戒。一佛在毘舍離。時世穀貴，～乞食
T40n1806_p0432a08‖難得，～婆求河邊有安居者，～便共稱歎～得上人
T40n1806_p0432a09‖法，信心居士減分施之。後往佛所，～因問訶責，
T40n1806_p0432a11‖若比丘，實無所知，一謂實無知見法。
T40n1806_p0432a12‖自稱言「我得上人法，一自稱說～有信、戒、施、聞、
T40n1806_p0432a13‖智慧、辯才過人。人法者，～人陰、人界、人入也。上
T40n1806_p0432a14‖人法者，～諸法能出要成就也。
T40n1806_p0432a15‖我已入聖智勝法，一自言：～有念在身，～若正憶
T40n1806_p0432a16‖念，～若堅持戒，～若有欲，～若不放逸，～若精進，～
若
T40n1806_p0432a17‖得定，～若正受，～若有道，～若有修，～若有慧，～
若有
T40n1806_p0432a18‖見，～若有得，～若有果。
T40n1806_p0432a19‖我知是，我見是」，一若言『～天龍鬼神來供養我，～
T40n1806_p0432a20‖若得不淨觀、四禪、四空定』等。
T40n1806_p0432a21‖彼於異時，若問若不問，欲自清淨故，作是說「我
T40n1806_p0432a22‖實不知不見，言知言見」，一意欲以後悔前，用實
T40n1806_p0432a23‖轉虛。由口造業，言了結重。
T40n1806_p0432a24‖除增上慢，一比丘慢心，自謂得道，～後勤精進，
T40n1806_p0432a25‖證增上果，～生疑，白佛，～便言：「～增上慢人為不
T40n1806_p0432a26‖犯。」
T40n1806_p0432a27‖是比丘波羅夷，一若作是虛，而向人說，～前人
T40n1806_p0432a28‖知者，波羅夷；～不知者，偷蘭。若遣手印，若遣使，
T40n1806_p0432a29‖若書，若作知相，～若知者，其犯亦爾。若於不能
T40n1806_p0432b01‖變形畜生向說，得突吉羅。下四眾如前說。不
T40n1806_p0432b02‖犯者，～增上慢人，若業報得，～若不言「我得」，～

或戲
T40n1806_p0432b03 笑說、－疾說、屏說，－欲說此、錯說彼是也。
T40n1806_p0432b05 諸大德！我已說四波羅夷法。若比丘犯一一波
T40n1806_p0432b06 羅夷法，不得與諸比丘共住如前，後亦如是。是
T40n1806_p0432b07 比丘得波羅夷，不應共住。今問諸大德：是中清
T40n1806_p0432b08 淨不？—三說。
T40n1806_p0432b09 諸大德！是中清淨，默然故。是事如是持。
T40n1806_p0432b10 諸大德！是十三僧伽婆尸沙法，半月半月說，《戒
T40n1806_p0432b11 經》中來。
T40n1806_p0432b12 初、故出不淨戒。—佛遊舍衛城。迦留陀夷欲意
T40n1806_p0432b13 熾盛，身色瘦悴，－獨處一房，好床蓐被，地施敷
T40n1806_p0432b14 具，－飯食豐足，隨念弄失，－諸根悅豫，顏色光澤。
T40n1806_p0432b15 諸比丘舉過白佛，－佛無數訶責已，而制此戒。
T40n1806_p0432b16 若比丘，故弄陰失精，—實心故作出不淨意。
T40n1806_p0432b17 前境有六，－若於內色、外色、內外色，若水，若風，
T40n1806_p0432b18 若空，－隨作方便，－若出，即犯。
T40n1806_p0432b19 除夢中，—佛言：「－亂意睡眠有五過失：－一者，惡
T40n1806_p0432b20 夢；－二者，諸天不護；－三者，心不入法；－四者，
不思
T40n1806_p0432b21 惟明相；－五者，於夢中失精。」善意睡眠有五功
T40n1806_p0432b22 德，－即反上句也。
T40n1806_p0432b23 僧伽婆尸沙。—若方便弄不失，偷蘭。比丘自
T40n1806_p0432b24 相教，若失，犯偷蘭；－不失，突吉羅。尼，波逸提。
下
T40n1806_p0432b25 三眾，吉羅。不犯者，－一切不作出精意。
T40n1806_p0432b26 二、觸女人戒。—佛在舍衛國。迦留比丘，以佛
T40n1806_p0432b27 前制，便在門外－伺諸婦女，將至房中，手捉捫
T40n1806_p0432b28 摸，－樂者便笑；－有不樂，瞋恚罵辱。諸比丘舉過
T40n1806_p0432b29 白佛，－便集僧制戒。
T40n1806_p0432c01 若比丘，婬欲意，—愛染污心。
T40n1806_p0432c02 與女人—謂境有四：－覺、睡、新死及少分壞。
T40n1806_p0432c04 相觸，—若捉摩、重摩，－或牽或推，－逆摩、順摩，－
或
T40n1806_p0432c05 舉或下，－或捉或捺，－若餘觸方便。
T40n1806_p0432c06 若捉手，若髮，若觸一一身分，僧伽婆尸沙。—若
T40n1806_p0432c07 觸四女，著便僧殘。女觸比丘，動身同犯；－若不
T40n1806_p0432c08 動身，但犯吉羅；－先有染心，偷蘭。互觸有衣，偷
T40n1806_p0432c09 蘭；－俱有衣者，吉羅。若與二形相觸，偷蘭。若以
T40n1806_p0432c10 欲心觸男子身，或衣、坐具，－乃至自觸及以畜
T40n1806_p0432c11 生，一切突吉羅。尼，波羅夷。下三眾，吉羅。不犯
T40n1806_p0432c12 者，－有所取與、戲笑相觸是也。
T40n1806_p0432c13 三、與人女麁語戒。—佛在舍衛國。迦留陀夷
T40n1806_p0432c14 聞佛已制前二戒－故，便於女前，欲心向彼說
T40n1806_p0432c15 麁語。比丘舉過，佛因制戒。

T40n1806_p0432c16 ‖若比丘，婬欲意，與女人—女人有智，命根不
T40n1806_p0432c18 ‖麁惡婬欲語，—麁惡者，非梵行也。婬欲語者，
T40n1806_p0432c19 ‖稱二道好惡也。若求，若教他求，若問，若答，若
T40n1806_p0432c20 ‖解，若說，若教，若罵。所言「求」者，「與我二
道作如
T40n1806_p0432c21 ‖是事」，若復作餘語，如是解者是也。
T40n1806_p0432c22 ‖隨說麁惡婬欲語者，僧伽婆尸沙。—若一反麁
T40n1806_p0432c23 ‖語，僧殘。隨語多少，說而了了者，一一僧殘；不
T40n1806_p0432c24 ‖了了，偷蘭。若與書、印，遣使，作相，令彼女知，僧
T40n1806_p0432c25 ‖殘；不知，偷蘭。除大小道，說餘處，偷蘭。與非女
T40n1806_p0432c26 ‖人、黃門、二形麁語，知者，偷蘭。畜生不能變形，
T40n1806_p0432c27 ‖若向男子麁語，一切吉羅。尼偷蘭，下三眾吉
T40n1806_p0432c28 ‖羅，乃至下戒亦爾。不犯者，為說不淨觀，若說
T40n1806_p0432c29 ‖毘尼、受經、問答，無欲意故。
T40n1806_p0433a01 ‖四、歎身向人女索欲供養戒。—佛在舍衛國。
T40n1806_p0433a02 ‖因迦留陀夷聞佛已制前三戒故，伺諸婦女，
T40n1806_p0433a03 ‖將入房中，自讚歎身：「汝可持欲以供養我。」諸
T40n1806_p0433a04 ‖女訶怪，比丘舉過，佛因制戒。
T40n1806_p0433a05 ‖若比丘婬欲意，於女人前—女人如上。
T40n1806_p0433a06 ‖自歎身—歎身「端正好顏色，我是剎帝利、長
T40n1806_p0433a07 ‖者居士、婆羅門大姓種。」
T40n1806_p0433a08 ‖言「大姝！我修梵行，—勤修離穢濁也。
T40n1806_p0433a09 ‖持戒精進，—不缺，不穿漏，無染污。
T40n1806_p0433a10 ‖修善法，—樂閑靜處，時到乞食，著冀掃衣，作
T40n1806_p0433a11 ‖餘食法不食，一坐食，一揣食，塚間坐，樹下坐，
T40n1806_p0433a12 ‖常坐，隨坐，持三衣，唄匿，多聞，能說法，持
毘尼，
T40n1806_p0433a14 ‖可持是婬欲法供養我。如是供養第一最」，僧伽
T40n1806_p0433a15 ‖婆尸沙。—若作如上譬已，「供養我來」，不說「婬
T40n1806_p0433a16 ‖欲」者，偷蘭。餘境雜犯，如前戒說。不犯者：若比
T40n1806_p0433a17 ‖丘語女人言「此處妙尊最上，此比丘精進持
T40n1806_p0433a18 ‖戒、修善法，汝等應以身、口、意業等供養於彼」，
T40n1806_p0433a19 ‖若女意謂「為我歎身」；若說毘尼，言次及此，
彼
T40n1806_p0433a20 ‖謂歎身；若錯說者＝＝＝並不犯。
T40n1806_p0433a21 ‖五、媒人戒。—佛在羅閱祇。迦羅比丘，本是大
T40n1806_p0433a22 ‖臣，善知俗法，城中嫁娶盡往[言*恣]問。時婚娶者，
T40n1806_p0433a23 ‖逢對好、惡，便願迦羅受於苦、樂。居士譏訶，比
T40n1806_p0433a24 ‖丘舉過，佛因制戒。
T40n1806_p0433a25 ‖若比丘，往來彼此媒嫁，—使所應可和合者是
T40n1806_p0433a27 ‖持男意語女，持女意語男，—女人有二十種，
T40n1806_p0433a28 ‖母護、父護、父母護，兄護、姊護、兄姊護、自護、
法
T40n1806_p0433a29 ‖護、姓護、宗親護、自樂為婢、與衣婢、與財婢、

同
T40n1806_p0433b01 業婢、一水所漂婢、不輸稅婢、一放去婢、客作婢、一
T40n1806_p0433b02 他護婢、邊方得婢一是也。男子亦有二十種，一並
T40n1806_p0433b04 若為成婦事，若為私通，乃至須臾頃，僧伽婆尸
T40n1806_p0433b05 沙。—若初受語，吉羅。往說不報，偷蘭。若還報
T40n1806_p0433b06 者，僧殘。若遣使，若書、指印、現相，一隨媒多少，
說
T40n1806_p0433b07 而了了，一隨其往反，一一僧殘；一若不了者，偷蘭。
T40n1806_p0433b08 除二道，說餘身支節而媒嫁者，偷蘭。若媒非
T40n1806_p0433b09 人、黃門、二根者，偷蘭。若媒畜生及人男者，吉
T40n1806_p0433b10 羅。若持他書往而不看，一若為白衣作餘使者，
T40n1806_p0433b11 吉羅。比丘尼同犯。不犯者：一若男女先通，後離，
T40n1806_p0433b12 還合；一若為父母疾患、繫閉，看書持往；一信心精
T40n1806_p0433b13 進俗人亦爾；一若為佛、法、比丘使，亦同。
T40n1806_p0433b14 六、無主不處分過量房戒。—佛在羅閱祇，一聽
T40n1806_p0433b15 諸比丘作私房室。曠野比丘便作大房，乞求
T40n1806_p0433b16 煩多，一惱亂居士。乞既難得，一遂斫神樹。神及比
T40n1806_p0433b17 丘以事白佛。因往曠野訶責、一引喻，便制此
T40n1806_p0433b19 若比丘，自求—彼處處乞索也。
T40n1806_p0433b20 作屋，—屋者，房也。
T40n1806_p0433b21 無主，—彼無有主，一若一，若二，若眾多也。
T40n1806_p0433b22 自為己，—不為他作。
T40n1806_p0433b23 當應量作。是中量者，長十二佛磔手，內廣七磔
T40n1806_p0433b24 手。當將諸比丘指授處所，—彼比丘看無難、
T40n1806_p0433b25 無妨處已，一到僧中，脫革屣，一偏露右肩，禮上座
T40n1806_p0433b26 足，一右膝著地，合掌白言：「一大德僧聽！一某甲比
丘
T40n1806_p0433b27 自乞作屋，一無主，自為己。我今從眾僧乞一知無
T40n1806_p0433b28 難處、無妨處。」如是再三也。
T40n1806_p0433b29 彼比丘當指示處所，—爾時眾僧觀此比丘，一
T40n1806_p0433c01 若可信者，即聽使作；一若不可信者，眾僧往看。
T40n1806_p0433c02 若僧不去，應遣僧中可信者看。若有妨、難，不
T40n1806_p0433c03 應處分；一無者，應與。眾中應差堪能作羯磨者：一
T40n1806_p0433c04 若上座，若次座，若誦律，若不誦律。應作白言：一
T40n1806_p0433c05 「大德僧聽！一某甲比丘自乞作屋，一無主，自為己，一
T40n1806_p0433c06 今從僧乞處分無難、無妨處。若僧時到，僧忍
T40n1806_p0433c07 聽，一當與某甲比丘處分無難、無妨處。白如是。
T40n1806_p0433c08 大德僧聽！一某甲比丘自求作屋，一無主，自為己，一
T40n1806_p0433c09 從僧乞處分無難、無妨處。僧今與某甲比丘
T40n1806_p0433c10 處分無難、無妨處。誰諸長老忍『僧與某甲比
T40n1806_p0433c11 丘處分無難、無妨處』者默然，一誰不忍者說。僧
T40n1806_p0433c12 已忍『一與某甲比丘處分無難、無妨處』竟，一僧忍
T40n1806_p0433c13 默然故，一是事如是持。」彼作房者，一應知初安石一
T40n1806_p0433c14 及土塼、泥團，一乃至最後泥治訖者是也。

T40n1806_p0433c15 ‖無難處，—有虎、狼、師子諸獸者，下至蟻子。若
T40n1806_p0433c16 ‖不為此諸蟲獸所惱，-應治平地。若有石、樹、株
T40n1806_p0433c17 ‖杌、荊棘，-使人掘出。若有坑、溝、渠、陂池，-當
使填
T40n1806_p0433c18 ‖滿。若畏水淹漬，-當豫設堤防。若地為人所認，-
T40n1806_p0433c19 ‖當共斷，-當無使他有語。是謂難處也。
T40n1806_p0433c20 ‖無妨處。—謂通草車迴轉往來者。
T40n1806_p0433c21 ‖若比丘有難處、妨處，自求作屋，無主，自為己，不
T40n1806_p0433c22 ‖將諸比丘指示處所，若過量作者，僧伽婆尸沙。
T40n1806_p0433c23 ‖—若彼作房，於妨、難二處者，二突吉羅；-不處
T40n1806_p0433c24 ‖分，過量，二僧殘；-互相有無者，隨其所犯。若使
T40n1806_p0433c25 ‖他作，成犯亦爾。為他作，成者，二偷蘭，二吉羅。
T40n1806_p0433c26 ‖若以繩絣地-作，受教者過量作者，犯；殘-不還
T40n1806_p0433c27 ‖報，又不問彼，--並犯吉羅。比丘尼偷蘭。不犯者：-
T40n1806_p0433c28 ‖如量作，-減量作，-僧處分，無難處，無妨處，如法
T40n1806_p0433c29 ‖絣作，-若為僧，為佛圖，講堂，--草庵，葉庵，小容
身
T40n1806_p0434a01 ‖屋，-若作多人住屋，如法者是。
T40n1806_p0434a02 ‖七、有主為已不處分造房戒。—佛在拘睒彌
T40n1806_p0434a03 ‖國。時，憂填王為闡陀造屋。便斫路中神樹。路
T40n1806_p0434a04 ‖人訶已，-比丘舉過。佛訶責已，「-若斫神樹，吉
羅」，-
T40n1806_p0434a06 ‖若比丘，欲作大房，—大房者，多用財物也。
T40n1806_p0434a07 ‖有主，—反上「無主」是也。
T40n1806_p0434a08 ‖為己作，當將餘比丘往指授處所。—彼比丘如
T40n1806_p0434a09 ‖上知已，-應至僧中，禮上座足-等，從僧三乞，-文
T40n1806_p0434a10 ‖同於上，-以「有主」為異。
T40n1806_p0434a11 ‖彼比丘應指授處所，—僧應觀察，-若有信者、
T40n1806_p0434a12 ‖有智慧，-即信彼而與白二；-若不信者，如上進
T40n1806_p0434a14 ‖無難處，—謂師子、羆、熊等獸也。若不為彼而
T40n1806_p0434a15 ‖所嬈者，-應如上平治，-乃至畏識認，-應先斷
T40n1806_p0434a17 ‖無妨處。—中間容草車迴轉者。
T40n1806_p0434a18 ‖若比丘，有難處，有妨處，作大房，有主，為己作，不
T40n1806_p0434a19 ‖將餘比丘往指授處所者，僧伽婆尸沙。—辨相、
T40n1806_p0434a20 ‖開通，如前房戒，-唯無「過量」為異也。
T40n1806_p0434a21 ‖八、無根波羅夷謗戒。—佛在羅閱祇。尊者沓
T40n1806_p0434a22 ‖婆得羅漢已，-手出火光，為僧知事，-佛讚第一。
T40n1806_p0434a23 ‖慈地眾中次得惡房，又得惡食，-便令姝尼對
T40n1806_p0434a24 ‖僧重謗。問取自言，-比丘舉過，-因制此戒。
T40n1806_p0434a25 ‖若比丘，瞋恚所覆故，—有十惡法因緣故瞋，-
T40n1806_p0434a26 ‖隨十事中，以二事而生瞋也。
T40n1806_p0434a27 ‖非波羅夷比丘，以無根波羅夷法謗，—謂根有
T40n1806_p0434a28 ‖三：-見、聞、疑也。見根者：-見犯梵行；-見偷五
錢；-見

T40n1806_p0434a29 ‖斷人命；－－若他見，從彼聞。是謂見根。聞犯梵
T40n1806_p0434b01 ‖行；－－聞偷五錢；－－聞斷人命；－－聞自言得上人法；－－
若
T40n1806_p0434b02 ‖彼說從彼聞。是謂聞根。疑根二種：－－從見生者，－－
T40n1806_p0434b03 ‖見與婦女入林、出林，－－無衣裸形，－－不淨污身，－－捉
T40n1806_p0434b04 ‖刀血污，－－惡人為伴是也；－－從聞生者，－－若在闇地，
T40n1806_p0434b05 ‖聞動床聲，－－聞轉側聲，若身動聲，若共語聲，－－若
T40n1806_p0434b06 ‖聞「我犯非梵行」聲，－－乃至若聞「我得上人法」聲。
T40n1806_p0434b07 ‖除此三根，更以餘法謗者，是無根也。
T40n1806_p0434b08 ‖欲壞彼清淨行；—謂言：「眾僧滅擯此人，我得安
T40n1806_p0434b09 ‖樂住。」
T40n1806_p0434b10 ‖若於異時，若問若不問，—佛勅比丘問能謗者：－－
T40n1806_p0434b11 ‖「此事實不？－－若以無根謗他，－－獲大重罪也。」
T40n1806_p0434b12 ‖知此事無根，說—彼比丘言：「－－沓婆清淨人，無
T40n1806_p0434b13 ‖如是事。」
T40n1806_p0434b14 ‖「我瞋恚故作是說」；—由前次得惡房、惡食，－－懷
T40n1806_p0434b15 ‖瞋恨故，便謗彼耳。
T40n1806_p0434b16 ‖若比丘作是語者，僧伽婆尸沙。—若以無根四
T40n1806_p0434b17 ‖事加謗，說而了了，僧殘；－－不了，偷蘭。若指印、書、
T40n1806_p0434b18 ‖使、知相，了與不了，其犯亦爾。十三難事謗者
T40n1806_p0434b19 ‖同犯。除此非比丘法，更以餘無根法謗，－－隨前
T40n1806_p0434b20 ‖所犯。若謗比丘尼，亦同前犯。謗下眾者，突吉
T40n1806_p0434b21 ‖羅。尼犯僧殘。不犯者，－－三根說實，－－戲笑說，－－若
T40n1806_p0434b22 ‖疾說，獨說，－－靜處及錯說等。
T40n1806_p0434b23 ‖九、假根波羅夷謗戒。—佛在羅閱祇。慈地比
T40n1806_p0434b24 ‖丘見羊行婬，－－便言：「此牸羊者，沓婆也；－－其母羊
T40n1806_p0434b25 ‖者，即慈地尼。」便語比丘：「－－我今親見，－－非前無
根。」
T40n1806_p0434b26 ‖比丘詰問，－－便自臣伏。舉過白佛，而制此戒。
T40n1806_p0434b27 ‖若比丘，以瞋恚故，—如上所說。
T40n1806_p0434b28 ‖於異分事中取片，—異分者，－－若假異罪、異趣、
T40n1806_p0434b29 ‖異人，－－若本在家，若假響。
T40n1806_p0434c01 ‖非波羅夷比丘，以無根波羅夷法謗，欲壞彼清
T40n1806_p0434c02 ‖淨行；彼於異時，若問若不問，知是異分事中取
T40n1806_p0434c03 ‖片，是比丘自言「我瞋恚故作是語」者，僧伽婆尸
T40n1806_p0434c04 ‖沙。—辨相、開通，並同前戒。
T40n1806_p0434c05 ‖十、破僧違諫戒。—佛在彌尼樓國，度八釋子。
T40n1806_p0434c06 ‖詣瞻波國。並證增上地，－－唯提婆達得神足證。
T40n1806_p0434c07 ‖佛還羅閱祇。提婆教人害佛，－－事發，惡名流布，
T40n1806_p0434c08 ‖利養斷絕，－－便別眾食。為佛訶責，－－因即破僧。舉
T40n1806_p0434c09 ‖過設諫，而制此戒。
T40n1806_p0434c10 ‖若比丘，欲壞—言「破壞」者，有十八事：－－法、非
法，－－
T40n1806_p0434c11 ‖律、非律，－－犯、不犯，－－若輕，若重，－－有殘、無

殘，㆒麁惡、非
T40n1806_p0434c12 ‖麁惡，㆒常所行、非常所行，㆒制、非制，㆒說、非說㆒是
T40n1806_p0434c14 ‖和合一一羯磨，同說戒。
T40n1806_p0434c15 ‖僧，一四比丘，若五，若十，乃至無數也。
T40n1806_p0434c16 ‖方便受壞和合法，堅持不捨，一謂住十八法而
T40n1806_p0434c18 ‖彼比丘應諫是比丘言：「大德！莫壞和合僧，莫方
T40n1806_p0434c19 ‖便壞和合僧，莫受壞僧法堅持不捨。大德！應與
T40n1806_p0434c20 ‖僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合，於佛法
T40n1806_p0434c21 ‖中有增益安樂住。」一應語彼言：「㆒可捨此事，㆒莫
T40n1806_p0434c22 ‖令僧作訶諫而犯重罪。」若用語者，善。若不用
T40n1806_p0434c23 ‖語，㆒復令餘比丘尼、㆒優婆塞、優婆夷，㆒若王，若大
T40n1806_p0434c24 ‖臣，㆒種種異道沙門、婆羅門求；㆒若餘方比丘，聞
T40n1806_p0434c25 ‖知其人信用語者，㆒應求諫之。是屏諫也。
T40n1806_p0434c26 ‖是比丘，如是諫時，堅持不捨，一拒屏諫也。
T40n1806_p0434c27 ‖彼比丘應三諫，捨此事故，乃至三諫，捨者，善；
T40n1806_p0434c28 ‖一彼比丘應集僧羯磨，㆒如諫作白已，應更求。乃
T40n1806_p0434c29 ‖至一羯磨、二羯磨亦爾。
T40n1806_p0435a01 ‖不捨者，一拒僧諫也。後戒例爾。
T40n1806_p0435a02 ‖僧伽婆尸沙。一若僧諫時，白二竟捨，犯三偷
T40n1806_p0435a03 ‖蘭；㆒乃至白竟捨者，犯一偷蘭；㆒白未竟捨，但一
T40n1806_p0435a04 ‖吉羅。若未白前，受破僧法，堅持不捨，並犯吉
T40n1806_p0435a05 ‖羅。尼同僧殘。不犯者：㆒初諫便捨；㆒若立非羯磨
T40n1806_p0435a06 ‖作訶諫者；㆒若非法、非律、非佛所教；㆒若破惡友、
T40n1806_p0435a07 ‖知識。若欲破僧者，㆒若作非法者，㆒若為僧、塔、和
T40n1806_p0435a08 ‖尚、闍梨、知識作損減，破者，㆒不犯。
T40n1806_p0435a09 ‖十一、助破僧違諫戒。一佛在羅閱祇。時，提婆
T40n1806_p0435a10 ‖達故執五法：㆒盡形乞食，著糞掃衣，㆒常受露坐，
T40n1806_p0435a11 ‖不食鮓鹽、魚及肉。以教比丘。眾僧諫時，㆒伴黨
T40n1806_p0435a12 ‖比丘助破諫僧。比丘舉過，㆒佛訶責已，因制此
T40n1806_p0435a14 ‖若比丘，有餘伴黨，若一、二、三，乃至無數；一言其
T40n1806_p0435a15 ‖伴者，㆒四人，若過。有二順從：㆒法順從者，㆒以法
T40n1806_p0435a16 ‖教授㆒增戒、增心、增慧，諷誦承受也；㆒衣食順從
T40n1806_p0435a17 ‖者，㆒給與衣被、食飲、床臥具、醫藥。
T40n1806_p0435a18 ‖彼比丘語是比丘：「大德！莫諫此比丘，此比丘是
T40n1806_p0435a19 ‖法語比丘、律語比丘。此比丘所說，我等喜樂；此
T40n1806_p0435a20 ‖比丘所說，我等忍可。」一此謂助伴黨惡諫僧
T40n1806_p0435a21 ‖言：「㆒調達者，具明法律，㆒我今喜樂，㆒云何設諫？」為
T40n1806_p0435a23 ‖彼比丘言：「大德！莫作是說言：『此比丘是法語比
T40n1806_p0435a24 ‖丘、律語比丘。此比丘所說，我等喜樂；此比丘所
T40n1806_p0435a25 ‖說，我等忍可。』然此比丘，非法語比丘，非律語比
T40n1806_p0435a26 ‖丘。大德！莫欲壞和合僧，汝等當樂欲和合僧。大

T40n1806_p0435a27 德！與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合，於
T40n1806_p0435a28 佛法中有增益安樂住。」—此謂諸善比丘以法
T40n1806_p0435a29 屏諫：「調達所說，人、法俱非，勿妄受也。
T40n1806_p0435b01 是比丘如是諫時，堅持不捨，彼比丘應三諫，捨
T40n1806_p0435b02 是事故。乃至三諫，捨者，善；不捨者，僧伽婆尸沙。
T40n1806_p0435b04 十二、污家擯謗違諫戒。—佛在舍衛國。阿濕
T40n1806_p0435b05 婆等，騎連聚落行惡污家。比丘舉過，「令舍利
T40n1806_p0435b06 弗等往彼擯舉。當作法時，謗僧不受。以過白
T40n1806_p0435b07 佛，「訶諫制戒。
T40n1806_p0435b08 若比丘，依聚落—村有四種，「如上。
T40n1806_p0435b09 若城邑住，—言屬王也。
T40n1806_p0435b10 污他家，—家者，有男有女。污家者，有四種。一
T40n1806_p0435b11 者，依家污家。一家得物，又與一家。所得物處
T40n1806_p0435b12 聞之不喜，「所與物處思當報恩，「即作是言：「「有
T40n1806_p0435b13 與我者，「我當報之；「若不與我，「我何故與？」「
二者，
T40n1806_p0435b14 依利養污家。如法得利，「及鉢中餘，或與一居
T40n1806_p0435b15 士。得者生念：「「當報其恩。若不與我，「我何故
與？」「
T40n1806_p0435b16 三者，依親友污家。若比丘依王、大臣，或為一居
T40n1806_p0435b17 士，「或不為一居士。便生念言：「「其為我者，我當
T40n1806_p0435b18 供養；「不為我者，我不供養。」四者，依僧伽藍污
T40n1806_p0435b19 家。若比丘取僧華果與一居士，「不與一居士。
T40n1806_p0435b20 彼有得者思「當供養；「若不與者，我不供養」也。
T40n1806_p0435b21 行惡行，—彼比丘作如是等非法行也。自種
T40n1806_p0435b22 華樹，「自溉灌，「自摘華，「自作華鬘，「以線貫
繫，「
T40n1806_p0435b23 自持與人，「若復教人作如上事。村有婦女，「同
T40n1806_p0435b24 床坐，「同器飲食，「言語戲笑。或自歌舞倡伎，「或
T40n1806_p0435b25 他作，己唱和。或作俳說，「或彈、鼓簧、吹唄、作眾
T40n1806_p0435b26 鳥鳴。或走，或揚跛行，「或嘯，或自作弄身，「或受
T40n1806_p0435b28 污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞；—時有比
T40n1806_p0435b29 丘，「於彼止宿，「著衣持鉢，入村乞食，「法服齊整，
T40n1806_p0435c01 行步庠序，「低目直前，不左右顧視，「以次行乞。
T40n1806_p0435c02 居士見已，自相謂言：「「此是何人？「低目而行，「
既
T40n1806_p0435c03 不顧視，亦不言笑，「不相周接、善言問訊。我等
T40n1806_p0435c04 不應與其飲食。不如阿濕婆等，與人周接═══及
T40n1806_p0435c05 上所言═══「應與供養。」時彼乞食，困乃得之。往至
T40n1806_p0435c06 佛所，問言：「「住止樂不？「僧和合不？「不以飲食
為
T40n1806_p0435c07 苦耶？」「彼具白佛。便遙訶責，令往設擯。
T40n1806_p0435c08 諸比丘當語是比丘言：「大德污他家，行惡行；污
T40n1806_p0435c09 他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。大德！汝污他

T40n1806_p0435c10 家，行惡行，今可遠此聚落去，不須住此。」—時舍
T40n1806_p0435c11 利弗為諸居士說法，令得信樂。食訖集僧，為
T40n1806_p0435c12 彼比丘作舉，—作憶念，便與罪，—如上作羯磨已，
T40n1806_p0435c13 驅出聚落。當作法時，便起謗言：「—餘同犯者不
T40n1806_p0435c14 驅，而獨驅我！」—便作是言。
T40n1806_p0435c15 是比丘語彼比丘，作如是語：「大德！諸比丘有愛，
T40n1806_p0435c16 有恚，有怖，有癡；有如是同罪比丘，有驅者，有不
T40n1806_p0435c17 驅者。」—時舍利弗還白世尊，具陳謗事。佛便
T40n1806_p0435c18 遙訶，令作訶諫。
T40n1806_p0435c19 諸比丘諫言：「大德！莫作是語『有愛，有怖，有恚，
有
T40n1806_p0435c20 癡；有如是同罪比丘，有驅者，有不驅者』。而諸比
T40n1806_p0435c21 丘不愛，不恚，不怖，不癡。大德污他家，行惡行；污
T40n1806_p0435c22 他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。」是比丘如是
T40n1806_p0435c23 諫時，堅持不捨，彼比丘應三諫，捨此事故。乃至
T40n1806_p0435c24 三諫，捨者，善；不捨者，僧伽婆尸沙。—若未白前
T40n1806_p0435c25 言僧有愛、恚、怖、癡，—若不看書持往，—及為白衣
T40n1806_p0435c26 信使，—一切突吉羅。尼同僧犯。不犯者：—初語時
T40n1806_p0435c27 捨；非法訶諫；—若得衣食，與父母，與病人，—與小
T40n1806_p0435c28 兒，與妊身人，—與牢獄繫人，—與寺中客作者；—若
T40n1806_p0435c29 種華果、自取華—乃至教人貫華，持供養佛、法、
T40n1806_p0436a01 僧者＝＝＝—一切不犯。若人欲打，被賊、虎、狼恐怖難
T40n1806_p0436a02 處，—若擔刺來，於中走避者，—不犯。若渡河、溝、
渠、
T40n1806_p0436a03 坑，跳躑者，不犯。若同伴在後，還顧不見—而嘯
T40n1806_p0436a04 喚者，不犯。若為父母，若為病人，—若繫閉牢獄；—
T40n1806_p0436a05 若篤信優婆塞有病，—若在獄，—看書持往；—若為
T40n1806_p0436a06 塔、僧、病比丘事，持書往反＝＝＝—如是不犯。
T40n1806_p0436a07 十三、惡性拒僧違諫戒。—佛在拘睒彌國。尊
T40n1806_p0436a08 者闡陀惡性拒諫，反言：「—我應教諸大德，—何以
T40n1806_p0436a09 故？—我聖主得正覺故。」比丘舉過白佛。便訶責
T40n1806_p0436a10 已，而制此戒。
T40n1806_p0436a11 若比丘，惡性不受人語，—不忍受人教誨也。
T40n1806_p0436a12 於戒法中，—以戒律如法教授者，有七犯聚：—
T40n1806_p0436a13 波羅夷、僧伽婆尸沙、波逸提、波羅提提舍尼、偷
T40n1806_p0436a14 蘭遮、吉羅、惡說。
T40n1806_p0436a15 諸比丘如法諫已，—如法、如律、如佛所教。
T40n1806_p0436a16 自身不受諫語，言：「諸大德！莫向我說若好若惡，
T40n1806_p0436a17 我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德且止，莫
T40n1806_p0436a18 數諫我。」—此正諫戒所為事也。下二諫中，條
T40n1806_p0436a20 彼比丘諫是比丘言：「大德！莫自身不受諫語。大
T40n1806_p0436a21 德自身當受諫語。大德如法諫諸比丘，諸比丘
T40n1806_p0436a22 亦當如法諫大德。如是佛弟子眾得增益，展轉
T40n1806_p0436a23 相諫，展轉相教，展轉懺悔。」是比丘如是諫時，堅

T40n1806_p0436a24 持不捨，彼比丘應三諫，捨是事故。乃至三諫，捨
T40n1806_p0436a25 者，善；不捨者，僧伽婆尸沙。—若未白前，惡性不
T40n1806_p0436a26 受人語，—一切吉羅。尼同僧犯。不犯者：—若初諫
T40n1806_p0436a27 便捨；非法訶諫，—非法、非律、非佛所說者。若為
T40n1806_p0436a28 無知人訶諫—時，應語彼言「—汝和尚、阿闍梨所
T40n1806_p0436a29 行亦爾。汝當更學問誦經」，—若其事如是，若錯
T40n1806_p0436b01 說者，皆不犯。
T40n1806_p0436b02 諸大德！—我已說十三僧伽婆尸沙法。九戒初犯，
T40n1806_p0436b03 四至三諫。若比丘犯一一法，—知而覆藏，—應強與
T40n1806_p0436b04 波利婆沙。行波利婆沙竟，—增上與六夜摩那埵。
T40n1806_p0436b05 行摩那埵已，—應與出罪。應二十僧中出是比丘
T40n1806_p0436b06 罪。若少一人，不滿二十眾—出，是比丘罪不得除，—
T40n1806_p0436b07 諸比丘亦可訶。此是時。今問諸大德：是中清淨
T40n1806_p0436b08 不？—三說。
T40n1806_p0436b09 諸大德！是中清淨，默然故。是事如是持。
T40n1806_p0436b10 諸大德！是二不定法，半月半月說，《戒經》中來。
T40n1806_p0436b11 屏處不定戒。—佛在舍衛國。迦留陀夷先俗
T40n1806_p0436b12 友婦齋優婆私，形並端正，—各有繫意。時到詣
T40n1806_p0436b13 彼，共屏覆坐，—說非法語。毘舍佉母闚見起過，—
T40n1806_p0436b14 疾往白佛，—因訶制戒。
T40n1806_p0436b15 若比丘，共女人—人女有智，未命終也。
T40n1806_p0436b16 獨—一比丘，一女人。
T40n1806_p0436b17 在屏處、—屏有二種：—一者，見屏，—若塵，若霧，
若黑
T40n1806_p0436b18 闇中，不相見也；—聞屏者，—乃至常語不聞聲處。
T40n1806_p0436b19 覆處、—上有物作蓋也。
T40n1806_p0436b20 障處、—若樹，若牆，若籬，若衣，及餘物障。
T40n1806_p0436b21 可作婬處坐，—得容行婬處也。
T40n1806_p0436b22 說非法語，—說婬欲法。
T40n1806_p0436b23 有住信憂婆私—謂信佛、法、僧，—歸佛，歸法，歸
T40n1806_p0436b24 僧，—不殺、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，—善憶
持
T40n1806_p0436b25 事不錯，—所說實而不妄。
T40n1806_p0436b26 於三法中以一一法說，若波羅夷，若僧伽婆尸
T40n1806_p0436b27 沙，若波逸提；是坐比丘自言「我犯是罪」，於三法
T40n1806_p0436b28 中應一一治，若波羅夷，若僧伽婆尸沙，若波逸
T40n1806_p0436b29 提，如住信憂婆私所說，應如法治是比丘，是名
T40n1806_p0436c01 不定法。—是中自言所趣向處、所到處，若坐，若
T40n1806_p0436c02 臥，若作。若不自言，—並如憂婆私所說治也。
T40n1806_p0436c03 露處不定戒。—佛在舍衛國。迦留陀夷初犯
T40n1806_p0436c04 此戒，—緣如前戒，—但以「露處」「二罪」為異。
T40n1806_p0436c05 若比丘，共女人在露現處—謂無牆壁及餘
T40n1806_p0436c07 不可作婬處坐，—不容行婬處也。
T40n1806_p0436c08 作麁惡語，—說婬欲不淨行，—讚歎二道好惡

T40n1806_p0436c10 有住信憂婆私於二法中以一一法說，若僧伽
T40n1806_p0436c11 婆尸沙，若波逸提；是坐比丘自言「我犯是事」，於
T40n1806_p0436c12 二法中應一一治，若僧伽婆尸沙，若波逸提，如
T40n1806_p0436c13 住信憂婆私所說，應如法治是比丘，是名不定
T40n1806_p0436c14 法。—是中若自言所趣向處、所到處，若坐若
T40n1806_p0436c15 臥。或不自言，—並如憂婆私所說治。是中無定
T40n1806_p0436c16 法，故言「不定」也。
T40n1806_p0436c17 諸大德！我已說二不定法。今問諸大德：是中清
T40n1806_p0436c18 淨不？—三說。
T40n1806_p0436c19 諸大德！是中清淨，默然故。是事如是持。
T40n1806_p0436c20 諸大德！是三十尼薩耆波逸提法，半月半月說，
T40n1806_p0436c21 《戒經》中來。
T40n1806_p0436c22 初、畜長衣過限戒。—佛在舍衛國，—聽持三衣，—
T40n1806_p0436c23 不得有長。六群比丘，畜多長衣，—或旦起衣，或
T40n1806_p0436c24 中時衣，或晡時衣。彼常經營、莊嚴衣服，積而
T40n1806_p0436c25 藏舉。比丘舉過，—佛便訶已，因開重制。
T40n1806_p0436c26 若比丘，衣已竟，—三衣是也。
T40n1806_p0436c27 迦絺那衣已出，—謂出功德衣外持也。
T40n1806_p0436c28 畜長衣，—衣有十種。長衣者，—長如來八指，若
T40n1806_p0437a01 不淨施，得畜，若過十日，—初制畜長。因阿難
T40n1806_p0437a02 得一貴冀掃衣，—欲奉迦葉，恐犯故，—以迦葉十
T40n1806_p0437a03 日當還，—因聽畜長齊十日。
T40n1806_p0437a04 尼薩耆波逸提。—不犯有八：—若不得衣，—若淨
T40n1806_p0437a05 施，—若遣與人，—若失衣，—若故壞，—若作非衣，—
若
T40n1806_p0437a06 親友意，—若忘去。反上並是尼薩耆。若捨墮衣
T40n1806_p0437a07 不捨，更貿餘衣，—一尼薩耆波逸提，一突吉羅。
T40n1806_p0437a08 此捨墮衣應捨與僧，—乃至一人，不得別眾—捨
T40n1806_p0437a09 ═══不成捨，突吉羅。比丘尼同犯。下三眾，乃至下
T40n1806_p0437a10 戒，並犯吉羅。不犯者，—十日內，若轉淨施，—若遣
T40n1806_p0437a11 與人。若賊奪想；—若失想；—若燒想；漂想；—若奪
衣、
T40n1806_p0437a12 失衣，取著；—若他與作被；—若付衣者遠行，水陸
T40n1806_p0437a13 道斷═══—如是不淨施，—不與人，皆不犯。
T40n1806_p0437a14 二、離衣宿戒。—佛在舍衛國。六群持衣囑親
T40n1806_p0437a15 友，往人間行。彼為出衣曬之。比丘問言：「—佛聽
T40n1806_p0437a16 畜三衣，—不得有長。此是誰衣？」—具答，被訶，—
白佛
T40n1806_p0437a17 竟，因制此戒。
T40n1806_p0437a18 若比丘，衣已竟，迦絺那衣已出，—並是上解。
T40n1806_p0437a19 三衣中—僧伽梨、欝多羅僧、安陀會。衣者，有十
T40n1806_p0437a21 離一一衣異處宿，—不失衣者，—僧伽藍裏有
T40n1806_p0437a22 一界；—失衣者，—僧伽藍裏有若干界。如是樹、場、
T40n1806_p0437a23 車、船、村、舍、堂、庫、倉，界別亦爾。此僧伽藍四

種
T40n1806_p0437a24 ‖ 如上。樹者，與人等量，足蔭加坐。場者，洽五穀
T40n1806_p0437a25 ‖ 處。車者，若迴轉處；一船界亦爾。村者四種。堂者，
T40n1806_p0437a26 ‖ 相多敞露。庫者，積藏諸物。倉者，儲積米穀。阿
T40n1806_p0437a27 ‖ 蘭若者，無界，一八樹中間，間別七弓，一弓長中肘
T40n1806_p0437a28 ‖ 四肘量也。伽藍界者，一此伽藍界，非彼伽藍界，一
T40n1806_p0437a29 ‖ 非彼樹界，乃至庫藏、倉界；一餘者作句亦如是。
T40n1806_p0437b01 ‖ 僧伽藍界者，一在伽藍邊，中人用石若磚擲所
T40n1806_p0437b02 ‖ 及處，一是名「衣界」；一乃至庫藏界亦爾。比丘置衣
T40n1806_p0437b03 ‖ 在伽藍中，一乃至在樹下宿，一明相未出，一若捨衣，
T40n1806_p0437b04 ‖ 若手捉衣，一若至擲石所及處；一若不捨衣，若不
T40n1806_p0437b05 ‖ 手捉衣，一若不至擲石所及處，一明相出，隨所離
T40n1806_p0437b06 ‖ 衣，一尼薩耆波逸提也。
T40n1806_p0437b07 ‖ 除僧羯磨，一時，比丘得乾痟病，一糞掃僧伽梨
T40n1806_p0437b08 ‖ 極重，一有因緣事人間遊行，不堪持行，一以事白
T40n1806_p0437b09 ‖ 佛。佛令三乞已，白二離。
T40n1806_p0437b10 ‖ 尼薩耆波逸提。一除三衣已，若離餘衣，吉羅。
T40n1806_p0437b11 ‖ 尼同僧犯。不犯者：一僧作羯磨；明相未出，一若手
T40n1806_p0437b12 ‖ 捉衣，若捨衣，一若至擲石所及處。若奪想，一若水
T40n1806_p0437b13 ‖ 陸道斷急難，一若賊，惡獸，強者所執，一或命、梵難
T40n1806_p0437b14 ‖ ＿＿若不捨衣一及不至擲石及處，一不犯也。
T40n1806_p0437b15 ‖ 三、月望衣過限戒。一佛在舍衛國。但三衣比
T40n1806_p0437b16 ‖ 丘有僧伽梨一故爛，十日中間便不能辦，一聽畜
T40n1806_p0437b17 ‖ 長衣，一為滿足故。六群比丘取同衣不足者，浣
T40n1806_p0437b18 ‖ 染點淨，寄人遊行。比丘舉過，一佛訶制戒。
T40n1806_p0437b19 ‖ 若比丘，衣已竟，迦絺那衣已出，若比丘得非時
T40n1806_p0437b20 ‖ 衣，一時者，一無迦絺那衣，自恣後一月；一有迦絺
T40n1806_p0437b21 ‖ 那衣，自恣後五月。非時者，一謂過此限。
T40n1806_p0437b22 ‖ 欲須便受，受已疾成。若足者，善；一若十日中同
T40n1806_p0437b23 ‖ 衣足者，一裁割如上；一不者，至十一日，一隨衣多少，
T40n1806_p0437b25 ‖ 若不足者，得畜一月，為滿足故。一若同衣不足
T40n1806_p0437b26 ‖ 者，至十一日同衣足者，一即十一日應如上作，一
T40n1806_p0437b28 ‖ 爾。至三十日，若足、不足，同衣、不同，即日並如
T40n1806_p0437c01 ‖ 若過畜者，尼薩耆波逸提。一比丘尼同犯。不
T40n1806_p0437c02 ‖ 犯者：一若十日內同衣足作，一乃至三十日即日
T40n1806_p0437c03 ‖ 作衣；一餘有緣同「長衣戒」。
T40n1806_p0437c04 ‖ 四、取非親尼衣戒。一佛在羅閱祇。蓮華色尼
T40n1806_p0437c05 ‖ 持食往山，與諸上座。彼有比丘著弊故納，一尼
T40n1806_p0437c06 ‖ 脫所著貴價換之，一後著弊衣。為佛怪問，一訶彼
T40n1806_p0437c07 ‖ 比丘，因制此戒。
T40n1806_p0437c08 ‖ 若比丘，從非親里比丘尼一非親里者，一非父
T40n1806_p0437c09 ‖ 母親及非七世；一反上是親。若非親里，亦不籌
T40n1806_p0437c10 ‖ 量可不；一若是親里，則便籌量，一知有無，可取、不
T40n1806_p0437c11 ‖ 可取，若好若惡，若新若故等也。

T40n1806_p0437c12 ‖取衣，—衣有十種。尼著弊衣，具白世尊，◦佛言：◦
T40n1806_p0437c13 ‖「不應如是。聽畜五衣完堅者，◦餘衣隨意淨施，
T40n1806_p0437c14 ‖若與人。何以故？◦婦人著上衣服，◦猶尚不好，◦何
T40n1806_p0437c15 ‖況弊故也。」
T40n1806_p0437c16 ‖除貿易，—時，二部僧得衣共分，◦二部錯得，◦佛
T40n1806_p0437c17 ‖言：「◦聽互貿衣。」言「貿易」者：◦以衣貿衣，若
非衣；◦或
T40n1806_p0437c18 ‖以非衣貿衣，若鍼，若筒，若刀，若線，若小段物，◦
T40n1806_p0437c20 ‖尼薩耆波逸提。—比丘尼吉羅。不犯者，◦從親
T40n1806_p0437c21 ‖尼邊取衣，◦若貿易得，◦若為僧、為佛圖取者，不
T40n1806_p0437c23 ‖五、使非親尼浣故衣戒。—佛在舍衛國。迦留
T40n1806_p0437c24 ‖陀夷及偷蘭難陀尼，貌各端正，◦俱有繫意，◦坐
T40n1806_p0437c25 ‖失不淨，污安陀會，◦令尼浣之。比丘以過白佛，◦
T40n1806_p0437c27 ‖若比丘，令非親里—如上說。
T40n1806_p0437c28 ‖比丘尼—若非親式叉尼、沙彌尼浣、染、打故衣，
T40n1806_p0438a01 ‖浣故衣，—故衣者，◦下至一經身著。新衣浣、染、
T40n1806_p0438a02 ‖打者，突吉羅。
T40n1806_p0438a03 ‖若染若打，是尼薩耆波逸提—若語使浣、染、
T40n1806_p0438a04 ‖打，◦若俱為者，三尼薩耆波逸提。互不為者，隨
T40n1806_p0438a05 ‖有吉羅。不犯者，◦若病時使浣、染、打。若為僧、佛
T40n1806_p0438a06 ‖圖，若借他衣，浣、染、打者，不犯。
T40n1806_p0438a07 ‖六、從非親俗人乞衣戒。—佛在舍衛國。時，跋
T40n1806_p0438a08 ‖難陀為人說法，◦從索所著衣。俛仰與已，單衣
T40n1806_p0438a09 ‖入城，◦便云：「◦祇桓中被賊。」諸俗譏嫌。比丘舉
T40n1806_p0438a10 ‖過，◦佛便制戒。
T40n1806_p0438a11 ‖若比丘，從非親里居士若居士婦乞衣，—解文
T40n1806_p0438a13 ‖除餘時，尼薩耆波逸提。—比丘尼同犯。
T40n1806_p0438a14 ‖餘時者，若奪衣、—時比丘被賊剝衣，◦裸形而
T40n1806_p0438a15 ‖行，◦佛言：「◦不爾，◦得突吉羅。若有此者，◦當
以軟
T40n1806_p0438a16 ‖草、樹葉覆形，◦應往寺邊，若取長，◦若知友邊取；◦
T40n1806_p0438a17 ‖若無者，僧中問取可分衣；◦若無者，問取僧衣、
T40n1806_p0438a18 ‖臥具；◦若不與者，自開庫看，◦若褥、敷、氈、被，
摘解
T40n1806_p0438a19 ‖取裁作衣，◦出外乞衣。若得衣已，還浣、染、縫治，
T40n1806_p0438a20 ‖安著本處；◦若不還本處，如法治。」
T40n1806_p0438a21 ‖失衣、燒衣、漂衣，—緣同上也。
T40n1806_p0438a22 ‖是謂餘時。—不犯者：◦若奪、失等緣，從非親乞；◦
T40n1806_p0438a23 ‖若從親乞；◦若從出家人乞；◦或為他乞；◦他為己
T40n1806_p0438a24 ‖乞；◦或不求而得＝＝＝◦並不名犯。
T40n1806_p0438a25 ‖七、過分取衣戒。—佛在舍衛國。多比丘遇賊
T40n1806_p0438a26 ‖失衣，◦來到祇桓。有信聞之，多送衣與，◦比丘
T40n1806_p0438a27 ‖言：「◦止，便為供養◦已。有三衣◦故，不須也。」
六群令

T40n1806_p0438a28 ‖取，「持以與我」。遂更受之。比丘舉過，㆒佛因制
T40n1806_p0438b01 ‖若比丘，失衣、奪衣、燒衣、漂衣，—若失一衣，不應
T40n1806_p0438b02 ‖取。若失二衣，㆒餘二衣二重、三重、四重者，㆒應
T40n1806_p0438b03 ‖摘作僧伽梨，若欝多羅僧，若安多會。
T40n1806_p0438b04 ‖若非親里居士、居士婦，—並如上解。
T40n1806_p0438b05 ‖自恣請多與衣，—若自恣多與衣者，㆒若細，若
T40n1806_p0438b06 ‖薄，若不牢，㆒應取作二重、三重、四重，㆒當安緣作，㆒
T40n1806_p0438b07 ‖當肩上揲垢膩處，㆒應安鉤紐。若有餘殘，㆒語居
T40n1806_p0438b08 ‖上言：「㆒此餘殘衣，裁作何等？」㆒若檀越言「㆒我不
T40n1806_p0438b09 ‖以失衣故與，㆒我曹自與大德耳」，㆒若欲受者，便
T40n1806_p0438b11 ‖是比丘當知足受衣。—若三衣都失，㆒彼應知
T40n1806_p0438b12 ‖足受衣。知足有二種：㆒在家人知足者，㆒隨白衣
T40n1806_p0438b13 ‖所與衣受之；㆒出家人知足者，㆒三衣也。
T40n1806_p0438b14 ‖若過者，—謂失一受一，㆒都失受三之例。
T40n1806_p0438b15 ‖尼薩耆波逸提。—比丘尼同犯。不犯者：㆒若知
T40n1806_p0438b16 ‖足取衣；㆒若減知足取；㆒若多與衣，㆒若細、薄、不牢，
T40n1806_p0438b17 ‖若二三重作，㆒有餘，如上語知，㆒不犯。
T40n1806_p0438b18 ‖八、勸居士增衣價戒。—佛在舍衛國。居士夫
T40n1806_p0438b19 ‖婦共議云：「㆒跋難陀是我知舊，㆒持是衣價，買衣
T40n1806_p0438b20 ‖與之。」乞食比丘聞已告知。後往彼家，勸令當
T40n1806_p0438b21 ‖須廣大新好堅緻。俗人譏嫌，㆒比丘舉過。佛便
T40n1806_p0438b23 ‖若比丘，居士、居士婦—如上說。
T40n1806_p0438b24 ‖為比丘辦衣價—謂以若錢，若金、銀、真珠、琉璃，㆒
T40n1806_p0438b25 ‖若玉石，若瓔珞、生像，乃至十種衣。
T40n1806_p0438b26 ‖「具如是衣價，與某甲比丘」，是比丘先不受自恣
T40n1806_p0438b27 ‖請，—若自恣問「須何等衣」，㆒佛聽比丘少欲知
T40n1806_p0438b29 ‖到居士家，作如是說「善哉，居士！為我買如是衣
T40n1806_p0438c01 ‖與我，為好故」，—求有二種：㆒言「求價」者，㆒檀越與
T40n1806_p0438c02 ‖作大價衣，㆒乃至求增一錢十六分之一分；㆒言
T40n1806_p0438c03 ‖「求衣」者，㆒語居士言「作廣長衣」，㆒乃至增一線者。
T40n1806_p0438c04 ‖若得衣者，尼薩耆波逸提。—比丘尼同犯。不
T40n1806_p0438c05 ‖犯者：㆒先受自恣請而往求索，知足，㆒於求中減
T40n1806_p0438c06 ‖少作；㆒從親里求；㆒從出家人求；㆒或為他求；㆒他為
T40n1806_p0438c07 ‖己求；㆒若不求自得者。
T40n1806_p0438c08 ‖九、勸二家增衣價戒。—佛在舍衛國。有二居
T40n1806_p0438c09 ‖士㆒夫婦共議，欲與跋難陀買衣。乞食比丘聞
T40n1806_p0438c10 ‖已具告。彼到二家，語令共作。居士譏嫌，㆒比丘
T40n1806_p0438c12 ‖若比丘，二居士、居士婦與比丘辦衣價「買如是

T40n1806_p0438c13 衣與某甲比丘」，是比丘先不受自恣請，到二居
T40n1806_p0438c14 士家，作如是言「善哉，居士！辦如是衣價與我，共
T40n1806_p0438c15 作一衣，為好故」，若得衣者，尼薩耆波逸提。一戒
T40n1806_p0438c16 相成犯、開通並如前戒。
T40n1806_p0438c17 十、過限急索衣戒。一佛在舍衛。羅閱城－大臣
T40n1806_p0438c18 與跋難陀親厚往來，－遣送衣價。彼將衣價付
T40n1806_p0438c19 淨主已，－因事急索，致令被罰。諸俗譏嫌，－比丘
T40n1806_p0438c21 若比丘，若王，一得自在，無所屬。
T40n1806_p0438c22 若大臣，一在王左右。
T40n1806_p0438c23 若婆羅門，一有生婆羅門。
T40n1806_p0438c24 若居士、一除王、大臣、婆羅門，諸在家者是。
T40n1806_p0438c25 居士婦，一在家婦人。
T40n1806_p0438c27 「持如是衣價與某甲比丘」；彼使至比丘所，語比
T40n1806_p0438c28 丘言：「－大德！－今為汝故，送是衣價，受取。」是
比丘語
T40n1806_p0438c29 彼使如是言：「－我不應受此衣價。我若須衣，合時
T40n1806_p0439a01 清淨當受。」彼使語比丘言：「－大德！－有執事人
不？」－比
T40n1806_p0439a02 丘應語言：「－有。若僧伽藍民，若優婆塞，－此是比
丘
T40n1806_p0439a03 執事人，－常為諸比丘執事。」時彼使往執事人所，
T40n1806_p0439a04 與衣價已，－還到比丘所，－如是言：「－大德－所示
某甲
T40n1806_p0439a05 執事人，我已與衣價。大德知時，往彼當得衣。」須
T40n1806_p0439a06 衣比丘當往執事人所，－若二反、三反，為作憶念，
T40n1806_p0439a07 應語言：「我須衣。」一憶念者，－若執事人若在家，
T40n1806_p0439a08 若在市肆，若在作處，－應至彼處，一反、二反、三
T40n1806_p0439a09 反，語言「－我今須衣，與我作」者是也。
T40n1806_p0439a10 若二反、三反，為作憶念，得衣者善。若不得衣，四
T40n1806_p0439a11 反、五反、六反，在前默然立。一彼執事人若在家、
T40n1806_p0439a12 在市、作處，－到彼前默然立。執事人問：「－何緣此
T40n1806_p0439a13 立？」－比丘報言：「－汝自知之。」若彼人言：「今
我不知。」
T40n1806_p0439a14 餘人知者，比丘當語：「－彼人知之。」是默然相也。
T40n1806_p0439a15 若四反、五反、六反，在前默然住，得衣者善。一若
T40n1806_p0439a16 作一反語，破二反默然，－乃至三反語破六反
T40n1806_p0439a18 若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。一比
T40n1806_p0439a20 若不得衣，從所得衣價處，若自往，若遣使往，
T40n1806_p0439a21 語言：「汝先遣使持衣價與某甲比丘，是比丘竟
T40n1806_p0439a22 不得衣。汝還取，莫使失。」此是時。一不犯者：－若
T40n1806_p0439a23 遣使告知，－若彼言「我今不須，即相布施」，－是比
T40n1806_p0439a24 丘以時、軟語、方便索衣；－若為作波利迦羅故－
T40n1806_p0439a25 與，以時、軟語索，－若方便索得者。
T40n1806_p0439a26 十一、綿作臥具戒。一佛在曠野國。六群比丘

T40n1806_p0439a27 至養蠶家，－索未成綿及已成綿，并雜野蠶綿，
T40n1806_p0439a28 以作臥具，－又看暴繭。居士譏嫌，言「害生命，無
T40n1806_p0439a29 有正法」。比丘舉過，－佛因制戒。
T40n1806_p0439b01 若比丘，雜—若毳，若劫貝，若衣及餘縷雜也。
T40n1806_p0439b02 野蠶綿作新臥具，尼薩耆—是中捨者，－若斧，
T40n1806_p0439b03 若斤，剉斬－和泥，以塗壁也。
T40n1806_p0439b04 波逸提。—自作、教他，成者俱犯；－不成者，吉羅。
T40n1806_p0439b05 為他作，成者吉羅。尼突吉羅。不犯者，－若得已
T40n1806_p0439b06 成者，斧斬和泥以塗埵也。
T40n1806_p0439b07 十二、黑毛臥具戒。—佛在毘舍離。諸梨車子
T40n1806_p0439b08 多行邪行，－作黑毛氈，披體夜行，－使人不見。六
T40n1806_p0439b09 群比丘見，便故作之，－梨車譏嫌。比丘舉過，－佛
T40n1806_p0439b11 若比丘，以新純黑—若生黑，或染黑。
T40n1806_p0439b12 羺羊毛作新臥具者，尼薩耆波逸提。—自作、教
T40n1806_p0439b13 他、為他，犯相並如前戒。尼突吉羅。不犯者：－若
T40n1806_p0439b14 得已成者；－若割裁壞；－若細薄疊作兩重；－若小
T40n1806_p0439b15 坐具－；若作褥；若作帽帕；作袴；作攝熱巾－；或作
裹
T40n1806_p0439b16 革屣巾＝＝＝－一切不犯。
T40n1806_p0439b17 十三、白毛臥具戒。—佛在舍衛國。六群比丘
T40n1806_p0439b18 純以白毛作新臥具，－居士譏嫌「如王、大臣」。比
T40n1806_p0439b19 丘舉過，－佛因訶制。
T40n1806_p0439b20 若比丘，作新臥具，應用二分純黑羊毛、三分白、
T40n1806_p0439b21 或生白，或染白。
T40n1806_p0439b22 四分尼。—頭上毛，耳上毛，－若脚上毛，若餘尼
T40n1806_p0439b23 色毛也。欲作四十鉢羅臥具者，－二十鉢羅黑，－
T40n1806_p0439b24 十鉢羅白，－十鉢羅尼。乃至作二十鉢羅臥具，
T40n1806_p0439b26 若比丘，不用二分黑、三分白、四分尼，作新臥具
T40n1806_p0439b27 者，尼薩耆波逸提。—自作，教他，若為他作，並同
T40n1806_p0439b28 上也。尼突吉羅。不犯者，－若應量作，－若得已成
T40n1806_p0439b29 者，－餘同前戒。
T40n1806_p0439c01 十四、減六年臥具戒。—佛在舍衛國。六群比
T40n1806_p0439c02 丘嫌故臥具或重或輕，或厚或薄，－不捨故者，
T40n1806_p0439c03 而更作新，－常營求，藏積眾多。比丘舉過，－佛訶
T40n1806_p0439c05 若比丘作新臥具，持至六年。若減六年，不捨故
T40n1806_p0439c06 而更作新，—若自作、教他、為他，並同前戒。
T40n1806_p0439c07 除僧羯磨，—有比丘得乾瘠病，－糞掃臥具重，
T40n1806_p0439c08 不堪持行，－佛言：－從僧三乞更作新者，－當白二
T40n1806_p0439c10 尼薩耆波逸提。—尼犯吉羅。不犯者：－僧聽；及
T40n1806_p0439c11 滿六年；減六年，捨故，更作新；－若得已成者；若
T40n1806_p0439c12 無；若他與作＝＝＝俱不犯。
T40n1806_p0439c13 十五、不擇坐具戒。—佛在舍衛，－遣人請食，－常
T40n1806_p0439c14 法請後遍行諸房。見－故坐具，處處狼藉，無人
T40n1806_p0439c15 收攝，－由諸比丘嫌其厚薄輕重，更作新者。乃

T40n1806_p0439c16 制故者揲新。六群違制，一比丘舉過，一佛制此
T40n1806_p0439c18 若比丘，作新坐具，當取故者縱廣一磔手，揲新
T40n1806_p0439c19 者上，以壞色故。二彼作新坐具時，一若故者未
T40n1806_p0439c20 壞、未有穿孔，一當取浣染治之，一牽挽令舒，裁一取
T40n1806_p0439c21 方一磔手，揲著新者上，一若揲邊、中央，一以壞色
T40n1806_p0439c23 若作新坐具，不取故者縱廣一磔手揲新者上
T40n1806_p0439c24 用壞色者，尼薩耆波逸提。二自作、教他、為他，成
T40n1806_p0439c25 犯如上。尼犯吉羅。不犯者：一裁取故者揲新者
T40n1806_p0439c26 上；一若彼自無，更作新者；一若他為作；一若得成
者；一
T40n1806_p0439c27 若純故者＝＝＝一並不犯。
T40n1806_p0439c28 十六、持羊毛過限戒。二佛在舍衛國。時，跋難
T40n1806_p0439c29 陀得羊毛，貫杖頭而行，一居士譏言「販賣羊毛」。
T40n1806_p0440a01 比丘舉過，一佛因制戒。
T40n1806_p0440a02 若比丘，道路行得羊毛，若無人持，得自持，乃至
T40n1806_p0440a03 三由旬。二若道行，若住處，得羊毛，一若須，應取，一
T40n1806_p0440a04 無人持，自持至三由旬。若有人者，語言：「一我有
T40n1806_p0440a05 此物，助我持，乃至彼處。」比丘於此中間，不得
T40n1806_p0440a06 佐；持者，吉羅。若令尼四眾持，過三由旬，吉羅。
T40n1806_p0440a07 除羊毛，若持餘衣，若麻等，吉羅。若擔餘物杖
T40n1806_p0440a08 頭者，吉羅。
T40n1806_p0440a09 若無人持，自持過三由旬，尼薩耆波逸提。二比
T40n1806_p0440a10 丘尼吉羅。不犯者：一若持至三由旬；若減三由
T40n1806_p0440a11 旬；一有人，語持，中間不助；一使尼四眾，齊三由
旬；一
T40n1806_p0440a12 若擔毳莊、毳繩；若擔頭上毛；作帽幗、巾者，得。
T40n1806_p0440a13 十七、使非親尼浣羊毛戒。二佛在迦維羅衛。
T40n1806_p0440a14 六群比丘取羊毛使尼浣、染、擗之。時，姨母尼
T40n1806_p0440a15 為染毛故，污色在手，一住佛所，禮足而立。佛知
T40n1806_p0440a16 故問，訶而制戒。
T40n1806_p0440a17 若比丘，使非親里比丘尼浣、染、擗羊毛者，尼薩
T40n1806_p0440a18 耆波逸提。二比丘尼吉羅。成犯、開通如「浣故
T40n1806_p0440a19 衣戒」也。
T40n1806_p0440a20 十八、畜錢寶戒。二佛在羅閱城。有一大臣，一為
T40n1806_p0440a21 跋難陀留其食分，一兒以五錢取食。跋難陀來，
T40n1806_p0440a22 取錢寄市肆上。居士共嫌，一比丘訶責，一王共臣
T40n1806_p0440a23 論，一佛廣說喻，因訶制戒。
T40n1806_p0440a24 若比丘，自手捉錢二上有文像。
T40n1806_p0440a25 若金銀，若教人捉，若置地受，尼薩耆二是中捨
T40n1806_p0440a26 者。彼有信樂守園人，若優婆塞，當語言：「一此是
T40n1806_p0440a27 我所不應，一汝當知之。」若彼取，還與比丘者，一當
T40n1806_p0440a28 為彼人物故受，勅淨人使掌之；一若得淨衣鉢，一
T40n1806_p0440a29 應持貿易受持之。若彼優婆塞取已，與比丘
T40n1806_p0440b01 淨衣鉢者，一應取持之。

T40n1806_p0440b02 波逸提。—比丘尼同犯。若不語彼人「知是，看
T40n1806_p0440b03 是」，突吉羅。不犯者：—若語言「知是，看是」，如上捨
T40n1806_p0440b04 法。若彼人不肯與衣者，—餘比丘當語言：「—佛有
T40n1806_p0440b05 教，—為淨故與汝；—應還他物。」若又不與，—自往語
T40n1806_p0440b06 言：「—佛教比丘作淨與汝，—汝應與僧、塔、和尚、知
T40n1806_p0440b07 識及本施主。」不欲令失彼信施故也。
T40n1806_p0440b08 十九、貿錢寶戒。—佛在羅閱祇。時，跋難陀往
T40n1806_p0440b09 市肆上，以錢易錢。居士譏嫌，言「善能賣買」。比
T40n1806_p0440b10 丘聞告，—佛訶制戒。
T40n1806_p0440b11 若比丘，種種賣買者，—若已成金、未成金、已
T40n1806_p0440b12 成未成金，—銀亦三種，—錢唯一種，—交互相易。
T40n1806_p0440b13 錢者八種，—金、銀、銅、鐵、白鑞、鉛錫、木錢、胡膠八
T40n1806_p0440b15 尼薩耆波逸提。—比丘尼同犯。餘捨法、開通、
T40n1806_p0440b16 索寶方便，並如前戒。不犯者，—若以錢寶貿瓔
T40n1806_p0440b17 珞具，—以錢易錢，—為佛、法、僧者是。
T40n1806_p0440b18 二十、販賣戒。—佛在舍衛國。時，跋難陀往無
T40n1806_p0440b19 住處村，—以生薑易食，—食已持去。舍利弗後至
T40n1806_p0440b20 乞食，—檀越以跋難陀事徵之，—慚愧無言。又共
T40n1806_p0440b21 外道博衣，悔而不得。比丘舉過，—佛因制戒。
T40n1806_p0440b22 若比丘，種種—以時藥易時、非時、七日、盡形、波
T40n1806_p0440b23 利迦羅，—如是互易，乃至以衣易衣。
T40n1806_p0440b24 販賣，—謂價直一錢，數數上下。增賣者，價直
T40n1806_p0440b25 一錢，言直三錢；—重增賣者，價直一錢，言直五
T40n1806_p0440b27 尼薩耆波逸提。—比丘尼同犯。不犯者：—聽五
T40n1806_p0440b28 眾出家人共易，—應自審定，—不相高下如市道
T40n1806_p0440b29 法，—不得與餘人貿易；—令淨人貿；—若悔，聽還。若
T40n1806_p0440c01 酥、油相易者，不犯。
T40n1806_p0440c02 二十一、畜鉢過限戒。—佛在舍衛。六群畜鉢，—
T40n1806_p0440c03 惡者置之，常覓好鉢，—畜之遂多。居士遊觀，便
T40n1806_p0440c04 譏—似陶師瓦肆無異。比丘舉過，—佛便訶責，而
T40n1806_p0440c06 若比丘，畜長鉢，—有六種：—鐵鉢、—黑鉢、—赤鉢、—蘇
T40n1806_p0440c07 摩國鉢、—鳥伽羅國鉢、—憂伽賒國鉢。大要有
T40n1806_p0440c08 二：—鐵鉢、泥鉢。大者三斗，—小者一斗半，—此是
T40n1806_p0440c09 鉢量。如是應持，應淨施。
T40n1806_p0440c10 不淨施，—淨施、不淨施相對八門，—如「長衣戒」
T40n1806_p0440c12 齊十日，—時，阿難得貴價鉢，欲奉迦葉，—以常
T40n1806_p0440c13 用故。十日當還，—恐犯捨墮，以事白佛，—便開制
T40n1806_p0440c15 過者，尼薩耆波逸提。—尼同犯。辨相、開通如

T40n1806_p0440c16 ‖「長衣戒」。
T40n1806_p0440c17 ‖二十二、非分乞鉢戒。—佛在舍衛國。跋難陀
T40n1806_p0440c18 ‖鉢破，—求多鉢畜。居士計會，乃知多受，便譏嫌
T40n1806_p0440c19 ‖言：「—受取無厭！」—比丘以過白佛，—因訶制戒。
T40n1806_p0440c20 ‖若比丘，畜鉢，減五綴不漏，—相去兩指間一綴
T40n1806_p0440c22 ‖更求新鉢，為好故，—若滿五綴不漏，更求新者，
T40n1806_p0440c24 ‖尼薩耆—是中捨者。於此住處僧中捨鉢—已，
T40n1806_p0440c25 ‖單白受懺，便說罪名、種、相，—責心生厭離。鉢若
T40n1806_p0440c26 ‖好者，應奪留置，取最下不如者與之：—便作單
T40n1806_p0440c27 ‖白，以鉢次第向上座易之，—持上座鉢與次座，—
T40n1806_p0440c28 ‖若與彼比丘，—如是展轉乃至下座也。
T40n1806_p0440c29 ‖波逸提。—比丘尼同犯。
T40n1806_p0441a01 ‖彼比丘應往僧中捨，展轉取最下鉢與之令持，
T40n1806_p0441a02 ‖乃至破，應持。此是時。—僧以下鉢白二與，彼—
T40n1806_p0441a03 ‖應守護。不得著瓦石落處，倚杖、刀下，—著懸物
T40n1806_p0441a04 ‖下、道中、石上、果樹下及不平地，—不得著戶牖
T40n1806_p0441a05 ‖內、戶扉下，若床下、床角，—除暫著。不得著兩床
T40n1806_p0441a06 ‖間，—及立蕩鉢—乃至足令破。彼不應故壞、故失、—
T40n1806_p0441a07 ‖非鉢用者，吉羅。不犯者：—若五綴漏，若減漏，求
T40n1806_p0441a08 ‖新者；—若從親索；—若從出家人索；—若為他；他為
T40n1806_p0441a09 ‖己；不求而得；—若施次得；—若自有價買畜者＝＝皆
T40n1806_p0441a11 ‖二十三、乞縷使非親織師戒。—佛在舍衛國。
T40n1806_p0441a12 ‖跋難陀縫僧伽梨，—乞線—遂多，持線使織，—自作
T40n1806_p0441a13 ‖繼，看織。居士譏嫌，—比丘舉過。訶制此戒。
T40n1806_p0441a14 ‖若比丘，自乞縷線，—彼在處處乞。縷線者，—十
T40n1806_p0441a16 ‖使非親里織師織作衣，—若織師、與線者俱親
T40n1806_p0441a17 ‖里，不犯。與線者非親，吉羅。看織、自織、作繼，吉
T40n1806_p0441a19 ‖尼薩耆波逸提。—比丘尼同犯。不犯者：—二俱
T40n1806_p0441a20 ‖親里；若自織作鉢囊、革屣囊、針氈、禪帶、腰帶、帽、
T40n1806_p0441a21 ‖袜、攝熱巾、裹革屣巾者，得也。
T40n1806_p0441a22 ‖二十四、勸織師增縷戒。—佛在舍衛國。居士
T40n1806_p0441a23 ‖出線與織師—為跋難陀作衣，—彼後至家，擇取
T40n1806_p0441a24 ‖好線與織師織，—又許與價。居士譏嫌，—比丘舉
T40n1806_p0441a26 ‖若比丘，居士、居士婦使織師為比丘織作衣，彼
T40n1806_p0441a27 ‖比丘先不受自恣請，—若居士與比丘貴價
T40n1806_p0441a28 ‖衣，—聽少欲知足索不如者，隨意也。
T40n1806_p0441a29 ‖便往織師所，語言：「此衣為我作，與我極好織，令
T40n1806_p0441b01 ‖廣大堅緻，我當多少與汝價。」是比丘與價，乃至
T40n1806_p0441b02 ‖一食直，若得衣者，尼薩耆波逸提。—若求衣不
T40n1806_p0441b03 ‖得，突吉羅。尼同犯。不犯者，—減少求，—從親里
T40n1806_p0441b04 ‖索、—出家人索，—他為己者是也。
T40n1806_p0441b05 ‖二十五、奪比丘衣戒。—佛在舍衛國。難陀弟
T40n1806_p0441b06 ‖子善能勸化。跋難陀意欲共遊行，—便先與衣。
T40n1806_p0441b07 ‖餘比丘言：「—彼癡，不知誦戒、說戒、布薩、羯磨。」

後
T40n1806_p0441b08 去不隨，㆒彼即奪衣。比丘訶舉，㆒佛因制戒。
T40n1806_p0441b09 若比丘，先與比丘衣，後瞋恚，若自奪，若教人奪，
T40n1806_p0441b10 「還我衣來，不與汝」；—若瞋，自奪，及教人奪而藏
T40n1806_p0441b11 者，犯；㆒奪，未藏者，吉羅。若著樹上、架上、床上，
及
T40n1806_p0441b12 餘著處，離處犯墮；㆒取不離處者，吉羅。
T40n1806_p0441b13 彼若還衣，若取衣者，尼薩耆波逸提。—尼同僧
T40n1806_p0441b14 犯。不犯者：㆒不瞋恚，言「㆒我悔，不與汝，㆒還我
衣
T40n1806_p0441b15 來」，㆒彼知心悔，可即還衣；㆒若餘人言「㆒此比丘
欲
T40n1806_p0441b16 悔」，還他衣。若借他衣，著㆒無道理，還奪，不犯。
恐
T40n1806_p0441b17 失，恐壞，㆒若彼人破戒、破見、破威儀，㆒若被舉、
滅
T40n1806_p0441b18 擯、應擯，㆒若為此事命、梵難，㆒一切奪取不藏舉
T40n1806_p0441b19 者，皆不犯。
T40n1806_p0441b20 二十六、畜七日藥過限戒。—佛在舍衛。比丘
T40n1806_p0441b21 秋月風病動，形枯生瘡，㆒佛言：「㆒有酥、油、生酥、
蜜
T40n1806_p0441b22 脂，㆒聽有病緣，時、非時服。」佛在羅閱祇，㆒畢陵
伽
T40n1806_p0441b23 徒眾大畜流漫。道俗譏責，㆒白佛訶制。
T40n1806_p0441b24 若比丘有病，—謂醫教服爾所種藥。
T40n1806_p0441b25 殘藥酥、油、生酥、蜜、石蜜，齊七日得服。—八門句
T40n1806_p0441b26 義，如前「衣戒」。
T40n1806_p0441b27 若過七日服者，尼薩耆—此應捨藥與僧已，㆒
T40n1806_p0441b28 白治罪竟，還彼藥㆒法：至第七日，捨與比丘，㆒彼
T40n1806_p0441b29 應取食；㆒若過七日，酥、油塗戶嚮，㆒蜜、石蜜與守
T40n1806_p0441c01 園人；㆒減七日者，白二還之，㆒比丘當取塗脚、然
T40n1806_p0441c03 波逸提。—比丘尼同犯。不犯者，㆒如上捨、用等
T40n1806_p0441c05 二十七、過前求雨衣、過前用戒。—佛在舍衛。
T40n1806_p0441c06 毘舍佉母請佛及僧。婢白時到，㆒見諸比丘裸
T40n1806_p0441c07 浴。因發八願，㆒為佛所讚。六群常求，㆒比丘舉
T40n1806_p0441c09 若比丘，春殘一月在，當求雨浴衣，—雨衣者，㆒
T40n1806_p0441c10 比丘用雨中浴。衣有十種。彼應三月十六日
T40n1806_p0441c12 半月應用浴。—四月一日應用。
T40n1806_p0441c13 若比丘，過一月前求雨浴衣，—三月十六日前
T40n1806_p0441c15 過半月前用浴，—謂四月一日前用也。
T40n1806_p0441c16 尼薩耆波逸提。—比丘尼吉羅。不犯者，㆒若捨
T40n1806_p0441c17 作餘用，㆒若著而浴，㆒若浣，若舉者，是不犯。
T40n1806_p0441c18 二十八、過前受急施衣、過後畜戒。—佛在毘蘭
T40n1806_p0441c19 若，㆒聽受夏衣。六群常乞衣，常受衣。跋難陀異

T40n1806_p0441c20 ‖處安居，異處受衣。佛在舍衛㆓安居中，大臣為
T40n1806_p0441c21 ‖安居施，㆓佛因開而制戒。
T40n1806_p0441c22 ‖若比丘，十日未竟夏三月，一謂七月六日已後，
T40n1806_p0441c24 ‖諸比丘得急施衣，一若受便得，不受便失，㆓故
T40n1806_p0441c25 ‖名「急」也。衣者有十種。
T40n1806_p0441c26 ‖比丘知是急施衣，當受；受已，乃至衣時應畜。
T40n1806_p0441c27 ‖一衣時者，㆓自恣竟，不受迦絺那衣㆓一月，受衣五
T40n1806_p0441c28 ‖月。若自恣十日在，㆓得急施衣，㆓受已，至一月、五
T40n1806_p0441c29 ‖月畜。乃至明日自恣應受，㆓一月、五月外更增
T40n1806_p0442a02 ‖若過畜者，尼薩耆波逸提。一謂急施衣，若過前，
T40n1806_p0442a03 ‖若過後，並犯墮。比丘尼同犯。不犯者，㆓不過前，
T40n1806_p0442a04 ‖不過後，不犯。若奪衣、失衣，過前取，不犯。若寄
T40n1806_p0442a05 ‖衣比丘遠行，㆓水陸道斷，過後，不犯。
T40n1806_p0442a06 ‖二十九、蘭若有疑離衣過限戒。一佛在舍衛。比
T40n1806_p0442a07 ‖丘蘭若處為賊所打，㆓并奪什物，㆓佛令留一
T40n1806_p0442a08 ‖一衣置村舍內。六群寄衣遊行。同徒舉過，㆓佛
T40n1806_p0442a10 ‖若比丘，夏三月竟，後迦提一月滿，一謂八月半
T40n1806_p0442a12 ‖在阿蘭若，一去村五百弓，㆓遮摩羅國弓長四
T40n1806_p0442a13 ‖肘，㆓用中肘量也。
T40n1806_p0442a15 ‖恐懼處，一中有恐怖賊盜。
T40n1806_p0442a16 ‖比丘在如是處住，三衣中欲留一一衣置村舍
T40n1806_p0442a17 ‖內，一村者，聚也。
T40n1806_p0442a18 ‖諸比丘有因緣離衣宿，乃至六夜。一若彼有緣
T40n1806_p0442a19 ‖離衣宿，第七夜㆓明相未出前，㆓若捨，若捉衣，㆓若
T40n1806_p0442a21 ‖若過者，尼薩耆波逸提。一開緣如前「離衣戒」。
T40n1806_p0442a22 ‖三十、迴僧物戒。一佛在舍衛。居士飯僧、施衣，㆓
T40n1806_p0442a23 ‖跋難陀聞，語言：「㆓施僧者多，㆓今可施我。」居士
後
T40n1806_p0442a24 ‖見長老比丘威儀具足，便即悔歎。比丘舉過，㆓
T40n1806_p0442a26 ‖若比丘，知一不知，非犯。
T40n1806_p0442a27 ‖是僧物，一有三種：㆓僧物者，㆓已許僧；㆓為僧者，㆓
為
T40n1806_p0442a28 ‖僧故作，未許僧；㆓已與僧者，㆓已許僧，已捨與㆓僧。
T40n1806_p0442a29 ‖物者，㆓下至飲水器也。
T40n1806_p0442b01 ‖自求入己者，一若許僧，轉與塔；㆓若許四方僧，
T40n1806_p0442b02 ‖轉與現在僧；㆓若僧，尼；若異處；㆓若反上交互；若
T40n1806_p0442b03 ‖疑、想＝＝＝㆓並突吉羅。
T40n1806_p0442b04 ‖尼薩耆波逸提。一不犯者：㆓若不知；若作不許
T40n1806_p0442b05 ‖想；㆓若許少，勸令多；㆓許少人，勸與多人；勸與好
T40n1806_p0442b06 ‖物；㆓若言戲；若錯說者＝＝＝並不犯。
T40n1806_p0442b07 ‖諸大德！我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸
T40n1806_p0442b08 ‖大德：是中清淨不？一三說。
T40n1806_p0442b09 ‖諸大德！是中清淨，默然故。是事如是持。

T40n1806《四分律比丘含注戒本》卷 2

T40n1806_p0442b14 諸大德！是九十波逸提法，半月半月說，《戒經》中
T40n1806_p0442b16 初、故妄語戒。一佛在釋翅瘦。釋子象力善能
T40n1806_p0442b17 談論，－與外道論議不如－時，便反前語；－若僧中
T40n1806_p0442b18 問，復違反語。梵志譏無正法，－比丘舉過白佛。
T40n1806_p0442b20 若比丘，知一謂見、聞、觸、知，及不見、知八種。見
T40n1806_p0442b21 者，眼識能見。乃至意識能知。不見者，除眼識，
T40n1806_p0442b23 而妄語者，一若境界是見、聞、觸、知，－若想，若疑，
T40n1806_p0442b24 便言不見、聞、觸、知，－波逸提。乃至不見、聞等，亦
T40n1806_p0442b25 類上也。若本作妄語念，－及妄時不憶是妄語
T40n1806_p0442b26 者，－吉羅；－若前後不憶，－正妄語時知者，－波逸
T40n1806_p0442b27 提。若所見異、所忍異、所欲異、所觸異、所想異、
T40n1806_p0442b28 所心異，－如此諸事，皆是妄語。說戒時乃至三
T40n1806_p0442b29 問，憶念罪不說，突吉羅。
T40n1806_p0442c01 波逸提。一若說不了，吉羅。尼同犯，－三眾吉羅。
T40n1806_p0442c02 不犯者，－不見言不見，－乃至知言知等八種。若
T40n1806_p0442c03 意有見想便說者，不犯。
T40n1806_p0442c04 二、行罵戒。一佛在舍衛。六群於斷事人前種
T40n1806_p0442c05 類罵，彼－忘失前後，慚愧不語。比丘以過白佛。
T40n1806_p0442c06 便引牯牛以譬，「－畜生得毀，不堪進力」等，－便制
T40n1806_p0442c08 若比丘，種類一有多種，卑－姓家生，行業亦卑，－
T40n1806_p0442c09 伎術工巧亦卑，－或言「汝犯過」，－或言「多結使」，－或
T40n1806_p0442c10 言「盲」「瞎」等語也。
T40n1806_p0442c11 毀呰語者，一如上六種罵餘比丘，－若面罵、喻
T40n1806_p0442c12 罵、自比罵者，墮；－說不了，突吉羅。
T40n1806_p0442c13 波逸提。一若說善法而面罵者，－言「汝是阿蘭
T40n1806_p0442c14 若」－乃至「坐禪」；－若喻罵者，言「－汝似坐禪」也；－若
T40n1806_p0442c15 自比罵者，－言「我非」也＝＝＝－說了、不了，並吉羅。尼
T40n1806_p0442c16 墮，－三眾吉羅。不犯者，－相利故說，－為法、為律、為
T40n1806_p0442c17 教授故，－為親厚故，－或戲，或失口，或錯誤者是。
T40n1806_p0442c18 三、兩舌語戒。一佛在舍衛。六群傳他彼此語，－
T40n1806_p0442c19 令眾鬪諍，不能除滅。比丘以過白佛。便引「野
T40n1806_p0442c20 干鬪亂二獸，－況復於人」，－便訶責已，而制此戒。
T40n1806_p0442c21 若比丘，兩舌語，一語謂鬪亂十眾，欲離彼此等
T40n1806_p0442c23 波逸提。一不犯者，－破惡知識、惡伴黨。和尚、
T40n1806_p0442c24 同師、知識、親友、數數語者－無義無利，－欲方便
T40n1806_p0442c25 作無利義，－破如是人者，不犯。
T40n1806_p0442c26 四、共人女宿戒。一佛在舍衛。阿那律行寄婬

T40n1806_p0442c27 女舍宿，—女裸身來嬈，—尊者升空，—彼慚愧懺悔，—
T40n1806_p0442c28 說法得道。比丘舉過，—佛便訶制此戒也。
T40n1806_p0442c29 若比丘，與婦女—人女有知，命根不斷。
T40n1806_p0443a01 同室—四周牆障，上有覆也；—或前敞無壁；—或
T40n1806_p0443a02 雖覆而不遍；—或覆遍而有開處也。
T40n1806_p0443a03 宿者，—若前後至，或俱至，—若亞若臥，—隨脇著
T40n1806_p0443a04 地，隨轉側，並犯也。
T40n1806_p0443a05 波逸提。—若非人女、畜生女、黃門，若二根人同
T40n1806_p0443a06 宿，吉羅。晝日，女立比丘臥者，吉羅。不犯者：—不
T40n1806_p0443a07 知彼室內有女；—若室無覆，—若半障、少障，—若盡
T40n1806_p0443a08 障；若半覆障，—作句準上；—若病臥；被縛；命、梵
難
T40n1806_p0443a09 等＝＝＝並開。
T40n1806_p0443a10 五、共未受具人宿過限戒。—佛在曠野城。六
T40n1806_p0443a11 群共長者講堂宿，—時亂心睡，形露，—為彼調弄。
T40n1806_p0443a12 白佛，因制。佛在拘睒彌，—便開二三宿，重結此
T40n1806_p0443a14 若比丘，與未受大戒人—除比丘、比丘尼，餘未
T40n1806_p0443a16 共宿，—同室宿，如前說。
T40n1806_p0443a17 過二宿至三宿，—若共二宿，若三宿，—明相未
T40n1806_p0443a18 出，應起避去。至第四宿，—若自去，—若使未受者
T40n1806_p0443a20 波逸提。—若與非人、畜生男，共過三宿，—一切
T40n1806_p0443a22 六、共未受具同誦戒。—佛在曠野城。六群比
T40n1806_p0443a23 丘與諸長者講堂誦經，—語聲高大，亂坐禪者。
T40n1806_p0443a24 比丘舉過白佛，—因制此戒。
T40n1806_p0443a25 若比丘，與未受大戒人—如上。
T40n1806_p0443a26 共誦—謂誦句義、—句味、字義也。非句義亦爾。
T40n1806_p0443a27 言「句義」者，—同誦不前不後也。非句義者，—如一
T40n1806_p0443a28 人說「諸惡莫作」—未竟，第一人抄同。句味者，
T40n1806_p0443a29 「眼無常」等。非句味者，抄前也。字義者，同誦「阿」
T40n1806_p0443b01 字也。非字義者，抄前「阿」字也。
T40n1806_p0443b02 法者，—謂佛、聲聞、仙人、諸天所說正法。
T40n1806_p0443b03 波逸提。—若共誦，一說、二三說，—若口授、書授，—
T40n1806_p0443b04 若不了了；及非人、畜生＝＝＝並突吉羅。若師不教
T40n1806_p0443b05 言「我說竟，汝可說」，—師吉羅。不犯者：「—我說
竟，汝
T40n1806_p0443b06 說」；—一人誦竟，一人書；—若同業同誦。或戲笑語、
T40n1806_p0443b07 獨語、錯說彼此，—皆不犯也。
T40n1806_p0443b08 七、說麁罪戒。佛在羅閱城。有波利婆沙、摩那
T40n1806_p0443b09 埵比丘在下行坐，—六群比丘以所犯事向白
T40n1806_p0443b10 衣說之，—有過者及餘比丘皆慚。比丘舉過，—佛
T40n1806_p0443b12 若比丘，知他—不知者開。
T40n1806_p0443b13 有麁惡罪，—四波羅夷、僧伽婆尸沙也。
T40n1806_p0443b14 向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。—除麁罪，
T40n1806_p0443b15 以餘罪說者；—自說麁罪、—餘人罪＝＝＝—一切吉羅。

不
T40n1806_p0443b16‖犯者，。若不知，。若眾曾差，。若非麁想，。若白衣先
T40n1806_p0443b17‖已聞者，不犯。
T40n1806_p0443b18‖八、實得道向白衣說戒。—佛在毘舍離，。以前
T40n1806_p0443b19‖「大妄語」緣。集僧訶責已，便制此戒。
T40n1806_p0443b20‖若比丘，向未受大戒人說過人法，言「我見是，我
T40n1806_p0443b21‖知是」，實者，波逸提。—並如上初篇。若言業報，
T40n1806_p0443b22‖若戲、錯，並不犯。
T40n1806_p0443b23‖九、獨與女人說法戒。—佛在舍衛。迦留陀夷
T40n1806_p0443b24‖在姑前。與兒婦耳語說法，。因姑譏問，。比丘舉
T40n1806_p0443b25‖過，。佛因制斷。後開五、六語及有智男過限說
T40n1806_p0443b27‖若比丘，與女人—如上。
T40n1806_p0443b28‖說法，過五、—色、受、想、行、識無我也。
T40n1806_p0443b29‖六語，—眼、耳、鼻、舌、身、意無常也。
T40n1806_p0443c01‖除有智男子，—解麁惡、不麁惡事也。
T40n1806_p0443c02‖波逸提。—若說不了，吉羅；。若向非人、畜生說，
T40n1806_p0443c03‖過亦爾。不犯者：。若五、六語；有智男前過說；。若
T40n1806_p0443c04‖無有智男前問，應答廣說；。若授優婆夷五戒，。
T40n1806_p0443c05‖乃至說五戒法；與受八關齋，。說八關齋法、八
T40n1806_p0443c06‖聖道、十不善法；。女人問義不解，廣說。並得。
T40n1806_p0443c07‖十、掘地戒。—佛在曠野城。六群為佛修治講
T40n1806_p0443c08‖堂，。周匝自掘地，。長者譏嫌「。不知正法，斷他
T40n1806_p0443c09‖命根」。白佛，因制。後教人治講堂，。言「掘是，置是」。
T40n1806_p0443c10‖長者重譏，。比丘舉過，。佛重制戒。
T40n1806_p0443c11‖若比丘，自手掘—若用鋤、钁、椎打，。乃至指爪
T40n1806_p0443c12‖掐傷，。打杙入地，。地上然火，。及有地想。
T40n1806_p0443c13‖地，—若未掘；若已掘地，。若四月、被雨漬，還如
T40n1806_p0443c15‖若教人掘者，—若不教言「看是，知是」，突吉羅也。
T40n1806_p0443c16‖波逸提。—下二眾吉羅，。下篇同此。不犯者，。若
T40n1806_p0443c17‖語言「知是，看是」。若曳材木，若扶籬正，。若反塼
T40n1806_p0443c18‖石，取牛屎，。取崩岸土，若鼠壤土，。除經行處土
T40n1806_p0443c19‖及屋內土，。若來往經行、掃地，。不故掘，一切不
T40n1806_p0443c21‖十一、壞生種戒。—佛在曠野城，。集僧告言：。有
T40n1806_p0443c22‖一比丘修治屋舍。而自斫樹，。非沙門法。訶責
T40n1806_p0443c24‖若比丘，壞—若斫、截、墮落，。並名為壞也。
T40n1806_p0443c26‖村，—一切草木，是鬼畜所依。村有五種：。根種、
T40n1806_p0443c27‖枝種、節種、覆羅種、子子種。
T40n1806_p0443c28‖波逸提。—若生主想，。自斷、教他斷，。自炒、煮，若
T40n1806_p0443c29‖教人，並墮；。生疑者，吉羅。草木七種色，。自壞、教
T40n1806_p0444a01‖他壞者，墮；。生疑及想，吉羅。若釘杙著生草樹

T40n1806_p0444a02 上，若以火等，並墮。若斷多分生草木者，墮。斷
T40n1806_p0444a03 半乾生者，及不言「知是，看是」，一切吉羅。不犯
T40n1806_p0444a04 者：若言「看是，知是」；若斷乾枯草木；若於生草
T40n1806_p0444a05 木上曳材、曳竹，正籬障，撥塹石，取牛屎；若生
T40n1806_p0444a06 草覆道以仗遮開；若以瓦石拄之而斷傷草
T40n1806_p0444a07 木。若除經行地土，若掃經行地，若以杖築地，
T40n1806_p0444a08 而誤撥生草斷者，無犯。
T40n1806_p0444a09 十二、餘語惱觸戒。—佛在拘睒毘國。闡陀比
T40n1806_p0444a10 丘犯罪，餘比丘問，以餘事答。以過白佛，便訶
T40n1806_p0444a11 已，作餘語白。後便惱僧，喚來不來，乃至不應
T40n1806_p0444a12 語而語。以過白佛，訶已，作觸惱白，因此故制
T40n1806_p0444a14 若比丘，妄作餘語—僧未白前作餘語者——「汝
T40n1806_p0444a15 向誰說？」「為說何事？」「為論何理？」「為我說，為餘人
T40n1806_p0444a16 說？」「我不見此罪」者，一切吉羅。若作白已，如是
T40n1806_p0444a17 語者，犯墮也。
T40n1806_p0444a18 惱他者，—如前緣中，乃至不應語而語，一切
T40n1806_p0444a19 吉羅。白已，作者，波逸提也。
T40n1806_p0444a20 波逸提。—若上座喚，不來，吉羅。不犯者：重聽
T40n1806_p0444a21 不解，前語有參錯，「汝向誰說」，乃至「我不見此
T40n1806_p0444a22 罪」；若作非法、無利益羯磨，不與和合，喚來不
T40n1806_p0444a23 來；若為作非法羯磨，若不欲知，教言「莫來」便
T40n1806_p0444a24 來；若一坐食，若不作餘食法食，若病，喚起不
T40n1806_p0444a25 起；命、梵等難，教「莫起」便起；若惡心問，不與說；
T40n1806_p0444a26 若作非法事，便訶語者；若小語；若錯說——一切
T40n1806_p0444a28 十三、嫌罵知事戒。—佛在羅閱城。耆婆摩比
T40n1806_p0444a29 丘僧差知事，慈地比丘齊眼見處譏嫌之。以
T40n1806_p0444b01 過白佛，便訶制戒。後便於聞處罵，以過重白
T40n1806_p0444b02 佛，便乘前重制。
T40n1806_p0444b03 若比丘，嫌—謂面見、不聞處，言「有愛、恚、怖、癡」也。
T40n1806_p0444b04 罵，—背面耳聞，於不見處而設罵也。
T40n1806_p0444b05 波逸提。—若不受上座教，嫌罵，吉羅。不犯者：
T40n1806_p0444b06 實有事，恐後悔恨，語令如法發露，便言「有愛」
T40n1806_p0444b07 等；若戲、錯說者——並不犯。
T40n1806_p0444b08 十四、露地敷僧物戒。—佛在舍衛。長者請僧，
T40n1806_p0444b09 十七群比丘取僧坐具露敷經行，望食時到，
T40n1806_p0444b10 不收，往食，為風塵坌，蟲鳥壞污。以過白佛，訶
T40n1806_p0444b12 若比丘，取僧—眾僧物、為僧、屬僧三種也。

T40n1806_p0444b13‖繩床、—有五種：。旋脚、直脚、曲脚、入梐、無脚。
T40n1806_p0444b14‖木床，—亦如上說。
T40n1806_p0444b15‖若臥具、—或用坐，或用臥。
T40n1806_p0444b16‖坐褥，—擬常用坐。
T40n1806_p0444b17‖露地敷，若教人敷，捨去，不自舉，不教人舉，波逸
T40n1806_p0444b18‖提。—彼以僧物付知事云：「。我今付授汝守護
T40n1806_p0444b19‖看。」若都無人，當舉屏處。若無屏處，必知無壞，。
T40n1806_p0444b20‖當持麁者覆好者上。若即時還，便應去。隨雨
T40n1806_p0444b21‖中疾及時還者，應往也。彼次第作如是方便，
T40n1806_p0444b22‖應去；。若不作者，初出門，墮；。若方便還悔，一切
T40n1806_p0444b23‖吉羅。若二人同坐，下座應收，。不者犯二罪，。上
T40n1806_p0444b24‖座犯一墮；。若俱不收，二俱墮。餘床、踞床、机等
T40n1806_p0444b25‖不收，。及臥具表裏，一切吉羅。若露敷僧物而
T40n1806_p0444b26‖入房思惟，吉羅。不犯者，。僧物露敷，去時。語舊
T40n1806_p0444b27‖住人、摩摩帝、經營人令知，。如上方便，一切不
T40n1806_p0444b29‖十五、覆處敷僧物戒。—佛在舍衛。客比丘在
T40n1806_p0444c01‖邊房敷臥具宿，。不語便去，。臥具爛壞，蟲嚙色
T40n1806_p0444c02‖變。見過白佛，。因制此戒。
T40n1806_p0444c03‖若比丘，僧房中敷僧臥具，—謂繩床、木床、臥褥、
T40n1806_p0444c04‖坐具、枕、地敷，下至臥氈。
T40n1806_p0444c05‖若自敷，若教人敷，若坐若臥，去時不自舉，不教
T40n1806_p0444c06‖人舉，—彼應語舊住比丘言：「。與我牢舉。」若無
T40n1806_p0444c07‖人，不畏失，。當移床離壁，高榰床脚，。持枕、褥、
臥
T40n1806_p0444c08‖具置裏，。以餘麁者重覆；。若恐壞敗，。取臥具等
T40n1806_p0444c09‖置衣架上，。豎床而去。若不如是，出界，墮罪；。欲
T40n1806_p0444c10‖去還悔，吉羅。若即還不久，聽二宿在界外；。第
T40n1806_p0444c11‖三宿明相未出，不自往，。不遣使掌護者，。犯墮。
T40n1806_p0444c12‖波逸提。—不犯中，。如上方便已，在界外水陸
T40n1806_p0444c13‖道斷，。命、梵等緣者開。
T40n1806_p0444c14‖十六、強敷坐戒。—佛在舍衛。六群、十七群同
T40n1806_p0444c15‖道行，。至無住處，十七群自求住處，。彼六群知
T40n1806_p0444c16‖求得宿處，。強在中間敷臥具宿。比丘以過白
T40n1806_p0444c17‖佛，。因制此戒。
T40n1806_p0444c18‖若比丘，知—不知者開。
T40n1806_p0444c19‖先比丘住處，後來強於中間—若頭邊，若脚邊，
T40n1806_p0444c21‖敷臥具—草敷、葉敷，。下至地敷、臥氈。
T40n1806_p0444c22‖止宿，念言「彼若嫌迮者，自當避我去」，作如是因
T40n1806_p0444c23‖緣，非餘，非威儀，波逸提。—謂隨轉側，脇著床，結
T40n1806_p0444c24‖墮。不犯者：。先不知；若語已住，。先與開間；。若
間
T40n1806_p0444c25‖寬廣，不相妨閡；。若親舊人教言「。但敷，我自語
T40n1806_p0444c26‖主」；。若倒地；若病，轉側墮上；。若力勢所持；若
被

T40n1806_p0444c27 繫閉；命、梵二難皆並不犯。
T40n1806_p0444c28 十七、牽他出房戒。佛在舍衛。六群、十七群
T40n1806_p0444c29 同道行，至小住處。十七群於先入寺，掃灑令
T40n1806_p0445a01 淨。六群知得好處，驅起牽出。比丘以過白佛，
T40n1806_p0445a03 若比丘，瞋他比丘不喜，僧房舍中，若自牽出，教
T40n1806_p0445a04 他牽出，若自作、教人牽，隨所牽多少，隨出
T40n1806_p0445a05 房，隨犯。若牽多人出一戶，若牽一人出多戶，
T40n1806_p0445a06 皆犯多墮。若一人出一戶，一墮。若持他物出，
T40n1806_p0445a07 若擲著戶外，閉他戶外，皆突吉羅。
T40n1806_p0445a08 波逸提。不犯者：無恚心，隨次出；若遣未受
T40n1806_p0445a09 具出；若破戒、見、威儀，及為舉、擯；因此故命、
梵
T40n1806_p0445a10 難，驅出者皆並開。
T40n1806_p0445a11 十八、坐脫脚床戒。佛在舍衛。比丘在重屋
T40n1806_p0445a12 上住，坐脫脚床，脚脫墮比丘上。壞身出血，仰
T40n1806_p0445a13 面恚罵。比丘舉過，佛訶而制。
T40n1806_p0445a14 若比丘，若房謂僧房，若私房。
T40n1806_p0445a15 若重閣上，謂立頭不至上。
T40n1806_p0445a16 脫脚繩床，若木床，脫脚者，脚入柱。
T40n1806_p0445a17 若坐若臥者，隨脇著床，隨轉側也。
T40n1806_p0445a18 波逸提。除脫脚床已，若在獨坐床，或一板
T40n1806_p0445a19 床、俗床，一切吉羅。不犯者：若坐旋脚、直脚、
T40n1806_p0445a20 曲脚、無脚床；若床支大；若脫脚床安細腰；若
T40n1806_p0445a21 重屋板覆，刻木作華覆，若厚覆；若板床坐；若
T40n1806_p0445a22 脫床脚坐者皆並開。
T40n1806_p0445a23 十九、用蟲水戒。佛在拘睒毘。闡陀起屋，蟲
T40n1806_p0445a24 水和泥，教人和，長者見嫌：「無有正法，害眾生
T40n1806_p0445a25 命！」比丘舉過，佛因制戒。
T40n1806_p0445a26 若比丘，知不知不犯。
T40n1806_p0445a27 水有蟲，若澆泥若草，若教人澆者，若以草、土
T40n1806_p0445a28 擲蟲水中，若蟲酪漿、清酪漿、若酢以澆泥、草，
T40n1806_p0445b01 波逸提。不犯者：不知有蟲，作無蟲想；若蟲
T40n1806_p0445b02 大，以手動水令蟲去；若漉水灑地；若教人漉
T40n1806_p0445b03 者皆一切無犯。
T40n1806_p0445b04 二十、覆屋過限戒。佛在拘睒毘。闡陀起房，
T40n1806_p0445b05 重覆不止，屋便摧破，居士嫌言：「檀越雖與，受
T40n1806_p0445b06 者應知足。」比丘舉過，佛因制戒。
T40n1806_p0445b07 若比丘，作大房舍，多用財物。
T40n1806_p0445b08 戶扉、窓牖及餘莊飾具，刻鏤彩畫。
T40n1806_p0445b09 指授覆苫，有二種，縱覆、橫覆也。
T40n1806_p0445b10 齊二、三節。若過者，彼比丘指授三節未竟，
T40n1806_p0445b11 當至不見聞處。若不至不見聞處，三節竟，墮。
T40n1806_p0445b12 波逸提。若互捨見、聞處，吉羅。不犯者，如上
T40n1806_p0445b13 指授，離遠者開。

T40n1806_p0445b14 ‖ 二十一、輒教授尼戒。—佛在舍衛。大愛道尼
T40n1806_p0445b15 ‖ 來請教授，～佛令差往，～僧次般陀往彼說法，～六
T40n1806_p0445b16 ‖ 群次往，向說世論。愛道白佛，～便羯磨差～而制
T40n1806_p0445b18 ‖ 若比丘，僧—一說戒，一羯磨。
T40n1806_p0445b19 ‖ 不差，—不於僧中白二羯磨。
T40n1806_p0445b20 ‖ 教授—八不可違法，《律》具出文。
T40n1806_p0445b21 ‖ 比丘尼者，波逸提。—若於說戒時，～座上問答
T40n1806_p0445b22 ‖ 已，若僧差，～若隨尼請，彼比丘剋時到，～尼亦剋
T40n1806_p0445b23 ‖ 時迎；～若違，俱犯吉羅。若聞來者，當出半由旬
T40n1806_p0445b24 ‖ 迎，供給所須，～不者吉羅。若僧不差，～非教授日，
T40n1806_p0445b25 ‖ 與說八不違法，吉羅；～若不差，與說法者，墮。若
T40n1806_p0445b26 ‖ 僧病、不和合、眾不滿，～應遣人禮拜問訊；～尼眾
T40n1806_p0445b27 ‖ 病等，亦遣禮拜問訊═══～若不，吉羅。比丘尼等二
T40n1806_p0445b28 ‖ 眾吉羅。不犯者，～比丘尼眾如上方便已，～而為
T40n1806_p0445b29 ‖ 水陸道斷諸難不容禮拜問訊者，並開。
T40n1806_p0445c01 ‖ 二十二、為尼說法至暮戒。—佛在舍衛。難陀
T40n1806_p0445c02 ‖ 僧差～教授尼已，默然而住，～愛道重請，～說至日
T40n1806_p0445c03 ‖ 暮。尼出祇桓，城塹中宿，～為俗所譏。比丘白佛，～
T40n1806_p0445c05 ‖ 若比丘，為僧差，—一教授，一羯磨。
T40n1806_p0445c06 ‖ 教授—眾僧中差，白二羯磨。
T40n1806_p0445c07 ‖ 比丘尼，乃至日暮者，—彼為僧差教授尼，～日
T40n1806_p0445c08 ‖ 未暮當還。除教授，若受經，若誦經，若問，若以
T40n1806_p0445c09 ‖ 餘事，乃至日暮；～除尼，若為婦女餘人受經等
T40n1806_p0445c10 ‖ 至暮═══一切突吉羅也。
T40n1806_p0445c11 ‖ 波逸提。—尼等吉羅。不犯者：～教授尼至日未
T40n1806_p0445c12 ‖ 暮便休；～除婦女已，為餘人；～若船濟處說法，～尼
T40n1806_p0445c13 ‖ 自聽者；若與估客夜說法；～若尼寺中；若因人
T40n1806_p0445c14 ‖ 請，值說便聽者，開。
T40n1806_p0445c15 ‖ 二十三、譏訶教授者戒。—佛在舍衛。尼聞教
T40n1806_p0445c16 ‖ 授師來，出迎供給，～六群生嫉，云：「～彼無實，但
為
T40n1806_p0445c17 ‖ 食故教授尼也。」比丘以過白佛，～因而制戒。
T40n1806_p0445c18 ‖ 若比丘，語諸比丘作如是語「諸比丘為飲食故，
T40n1806_p0445c19 ‖ 教授比丘尼」者，波逸提。—若說不了了，吉羅。
T40n1806_p0445c20 ‖ 比丘尼等吉羅。不犯者：～其事實爾，～為飲食供
T40n1806_p0445c21 ‖ 養故教授，～為飲食故教誦經、受經，～若問；若戲，
T40n1806_p0445c22 ‖ 若錯說者═══一切不犯。
T40n1806_p0445c23 ‖ 二十四、與非親尼衣戒。—佛在舍衛。乞食比
T40n1806_p0445c24 ‖ 丘威儀具足，～尼見生善而數請，～比丘不受。後
T40n1806_p0445c25 ‖ 僧分衣，～便以衣與尼，～尼輒受之。彼嫌責尼，
T40n1806_p0445c27 ‖ 若比丘，與非親里—如上解。
T40n1806_p0445c28 ‖ 比丘尼衣，—十種如上。
T40n1806_p0445c29 ‖ 除貿易，—以衣易衣，易非衣，易針，易刀，～若縷
T40n1806_p0446a01 ‖ 線，下至藥草一斤。

T40n1806_p0446a02 波逸提。—比丘尼等吉羅。不犯者，—與親里尼
T40n1806_p0446a03 衣，共相貿易，—若與塔、與佛、與僧，無犯。
T40n1806_p0446a04 二十五、為非親尼作衣戒。—佛在舍衛。迦留
T40n1806_p0446a05 陀夷為作大衣，—便裁作婬像，—成已付尼，令
T40n1806_p0446a06 在眾後著之，—生俗譏笑。諸尼以過白佛，—因制
T40n1806_p0446a08 若比丘，與非親里比丘尼作衣者，波逸提。—彼
T40n1806_p0446a09 比丘隨刀截多少，隨一縫一針，皆墮。若復披
T40n1806_p0446a10 看、牽挽、熨治，—以手摩捫，若捉角頭挽—方正、安
T40n1806_p0446a11 揲，若安緣，—若索線，若續線，—一切吉羅。尼等吉
T40n1806_p0446a12 羅。不犯者：—與親里尼作；與僧作；—若為塔；若借
T40n1806_p0446a13 著，浣、染、治還主者═══一切開。
T40n1806_p0446a14 二十六、與尼坐戒。—佛在舍衛。迦留陀夷與
T40n1806_p0446a15 倫蘭難陀尼，俱貌端正，—各有欲意，在門外坐。
T40n1806_p0446a16 居士共嫌，鴛鴦為喻。比丘聞告，佛—因制戒。
T40n1806_p0446a17 若比丘，與比丘尼—一處者，—一是比丘，一是
T40n1806_p0446a19 在屏—有二種：—見屏處者，—若塵霧烟雲，黑闇
T40n1806_p0446a20 不見也；—聞屏處者，—乃至不聞常語聲。
T40n1806_p0446a21 障—若樹，若牆，若籬，若衣，—若復以餘物障。
T40n1806_p0446a22 處坐者，—若第三人盲而不聾、聾而不盲，—若
T40n1806_p0446a23 立住者，一切吉羅。
T40n1806_p0446a24 波逸提。—尼等吉羅。不犯者：—若比丘有伴；—若
T40n1806_p0446a25 有知人，有二，不盲不聾、不聾不盲；—若行過倒
T40n1806_p0446a26 地；—若病；若力勢所持；—命、梵等難者═══並開。
T40n1806_p0446a27 二十七、與尼同行戒。—佛在舍衛。六群比丘
T40n1806_p0446a28 與六群尼人間遊行，—居士譏嫌，—比丘舉過，—佛
T40n1806_p0446b01 若比丘，與比丘尼期，—言共至某村、城、國土。
T40n1806_p0446b02 同一道行，—村間有分齊行處是。
T40n1806_p0446b03 從一村乃至一村，—隨分齊眾多界，一一墮。
T40n1806_p0446b04 非村，若空處行，乃至十里，墮。若減一村，減十
T40n1806_p0446b05 里，多村間同一界行，—及方便共期，—一切突吉
T40n1806_p0446b07 除異時，波逸提。異時者，與估客行，若疑、—疑有
T40n1806_p0446b09 畏怖，—怖有賊劫盜。
T40n1806_p0446b10 是謂異時。—尼等吉羅。不犯者，—不共期，—大伴
T40n1806_p0446b11 行，疑恐怖處，—若往彼得安隱，—若力勢所持，—命、
T40n1806_p0446b12 梵等難者，並開。
T40n1806_p0446b13 二十八、與尼同乘舟戒。—佛在舍衛。六群比
T40n1806_p0446b14 丘與六群尼同乘船上水下水，—居士共嫌。比
T40n1806_p0446b15 丘舉過白佛，—因制此戒。
T40n1806_p0446b16 若比丘，與比丘尼共期，同乘一船上水下水，
T40n1806_p0446b17 —若入船裏，墮。餘方便，吉羅。
T40n1806_p0446b18 除直渡，波逸提。—尼等吉羅。不犯者：—不期；若
T40n1806_p0446b19 直渡彼岸；—若入船，船師失濟，上水下水；—若往
T40n1806_p0446b20 彼岸不得安隱；—或為力勢所持；—命、梵難緣，無
T40n1806_p0446b22 二十九、受尼讚食戒。—佛在舍衛。有居士請

T40n1806_p0446b23 舍利弗等，露敷好座；㆒倫蘭難陀尼見已，妄言㆒
T40n1806_p0446b24 「所請並是下賤。我若請者，則調達等龍中之
T40n1806_p0446b25 龍」。食還具說，㆒佛因訶制此戒。
T40n1806_p0446b26 若比丘，知—不知不犯。
T40n1806_p0446b27 比丘尼讚歎教化—謂阿練若、乞食人，乃至持
T40n1806_p0446b28 三衣、讚偈、多聞、法師、持律、坐禪也。
T40n1806_p0446c01 食，除檀越先有意者，波逸提。—謂咽咽結墮。
T40n1806_p0446c02 除飲食，得贓身衣、燈油，吉羅。尼等吉羅。不犯
T40n1806_p0446c03 者，㆒若不知，若檀越先有意，㆒若無教化想，㆒若尼
T40n1806_p0446c04 自作，㆒若檀越令尼經營，㆒若不故教化㆒而乞食
T40n1806_p0446c05 與者，無犯也。
T40n1806_p0446c06 三十、與女人同行戒。—佛在舍衛國。婦與姑
T40n1806_p0446c07 諍，還毘舍離。時阿那律欲往彼國，此女為伴。
T40n1806_p0446c08 夫便逐得，打阿那律㆒幾斷命根。比丘以事白
T40n1806_p0446c09 佛，㆒便訶制此戒。
T40n1806_p0446c10 若比丘，與婦女—如上。
T40n1806_p0446c11 共期同一道行，乃至村間，波逸提。—若村裏一
T40n1806_p0446c12 界行，及尼等四眾，一切吉羅。不犯者，㆒先不知，
T40n1806_p0446c13 不共期，㆒須往彼得安，㆒若力勢諸難者，開。
T40n1806_p0446c14 三十一、食處過受戒。—佛在舍衛。時，㆒拘薩羅
T40n1806_p0446c15 國有無住村，㆒居士作住處，常供一食。六群數
T40n1806_p0446c16 受，㆒居士言：「㆒我本周給一宿住者。」比丘舉過白
T40n1806_p0446c17 佛，㆒因而制戒。
T40n1806_p0446c18 若比丘，施一處食，—在中一宿也；食者，乃至時
T40n1806_p0446c20 無病—病者，離彼村增劇者。
T40n1806_p0446c21 比丘應一食。若過受者，—咽咽結墮。除食已，
T40n1806_p0446c22 受餘□身衣、燈油，盡突吉羅。
T40n1806_p0446c23 波逸提。—尼同犯。不犯者：㆒宿受；病，過受食；㆒
若
T40n1806_p0446c24 居士請住，「我為沙門釋子故設此食」；㆒若檀越
T40n1806_p0446c25 次第請食；㆒若兒、女、妹、婦次第請；㆒或今日受此
T40n1806_p0446c26 人食，㆒明日受彼人食；㆒若道斷等難者。
T40n1806_p0446c27 三十二、背請戒。—佛從羅閱祇人間遊行，㆒至
T40n1806_p0446c28 阿那頻陀國，㆒因沙彌施粥，便開食粥。因食濃
T40n1806_p0446c29 粥，㆒又因節會檀越送食，㆒又後受請。俗譏道訶，㆒
T40n1806_p0447a02 若比丘，展轉—謂是請也。有二種，㆒若僧次請、
T40n1806_p0447a04 食，—飯、麨、乾飯等。
T40n1806_p0447a05 除餘時，波逸提。餘時者，病時、—不能一坐食好
T40n1806_p0447a07 施衣時，—自恣竟，無迦絺那衣一月，有衣五
T40n1806_p0447a08 月，㆒若復有餘施食及衣也。
T40n1806_p0447a09 是謂時。—若不捨前請，受後請，咽咽墮。若不
T40n1806_p0447a10 捨後請，受前請，咽咽吉羅。不犯者：㆒病時；施衣
T40n1806_p0447a11 時；㆒若一日之中有多請，㆒自受一請，餘者當施
T40n1806_p0447a12 與人，言「㆒長老，我應往彼，㆒今布施汝」。若與非

食，
T40n1806_p0447a13 或不足，或無請食者，或食已更得食，或一處
T40n1806_p0447a14 有前食、後食，皆開。
T40n1806_p0447a15 三十三、別眾食戒。—佛在羅閱祇。提婆達多
T40n1806_p0447a16 教人害佛，復教阿闍世殺父，惡名流布，利養
T40n1806_p0447a17 斷絕，與五比丘乞食。比丘以過白佛，便訶已
T40n1806_p0447a19 若比丘，別眾—若四人，若過四人也。
T40n1806_p0447a20 食，—飯、麨、乾飯等也。
T40n1806_p0447a21 除餘時，波逸提。餘時者，病時、—下至脚跟劈也。
T40n1806_p0447a22 作衣時、—自恣竟，無迦絺那衣一月，有衣五
T40n1806_p0447a23 月，乃至衣上作馬齒一縫。
T40n1806_p0447a24 施衣時、—同前戒也。
T40n1806_p0447a25 道行時、—下至半由旬內有來有去。
T40n1806_p0447a26 乘船時、—下至半由旬內乘船上下者。
T40n1806_p0447a27 大眾集時、—食足四人，長一人為患；五人、十
T40n1806_p0447a28 人乃至百人，長一人為患也。
T40n1806_p0447a29 沙門施食時，—在此沙門釋子外諸出家者，
T40n1806_p0447b02 此是時。—若無別眾食緣，當起白言：「我於此
T40n1806_p0447b03 別眾食中無因緣，欲求出。」若餘人無緣，亦聽
T40n1806_p0447b04 使出。若二人、三人，隨意食。四人若過，應分作
T40n1806_p0447b05 二部，更互入食。若有別眾因緣欲入，尋起白
T40n1806_p0447b06 言：「我有別眾食因緣，欲求入。」佛言：「當隨
上座
T40n1806_p0447b07 次入。」有緣不說，吉。隨別眾食，咽咽結墮。尼同
T40n1806_p0447b08 犯。不犯者：如上具列開緣；若二人、三人；更互
T40n1806_p0447b09 食；若說有因緣去者，開。
T40n1806_p0447b10 三十四、取歸婦、估客食過限戒。—佛在舍衛。
T40n1806_p0447b11 婦人將還夫家，以其辦食頻施比丘，經時不
T40n1806_p0447b12 反，夫還別取婦。又有商客食分數施，遂為賊
T40n1806_p0447b13 劫。比丘以過白佛，因制戒。
T40n1806_p0447b14 若比丘，至白衣家，—有男有女。
T40n1806_p0447b15 請比丘與麨、麨、飯，若比丘須者，當二三鉢受，還
T40n1806_p0447b16 至僧伽藍中，應分與餘比丘食。—若不持食還
T40n1806_p0447b17 者，告諸比丘：「某家有歸婦食，有賈客道路糧，
T40n1806_p0447b18 若食者，食已應出；持還者，齊二三鉢。」若持一
T40n1806_p0447b19 鉢、二鉢來者，一一示告語，乃至「已持三鉢來，
T40n1806_p0447b20 慎勿持還」。
T40n1806_p0447b21 若比丘，無病，—謂不能一處坐食好食竟。
T40n1806_p0447b22 過兩三鉢受，持還僧伽藍中，—出彼門犯墮，
T40n1806_p0447b24 不分與餘比丘食者，—而獨食者，吉羅。
T40n1806_p0447b25 波逸提。—若不問歸婦、賈客路食，若不語餘
T40n1806_p0447b26 比丘，吉羅。不犯者：兩三鉢受；若病，過受；
問已，
T40n1806_p0447b27 共分，使知村處；若自送尼寺中得受；若送尼

T40n1806_p0447b28 寺中得受，無犯。
T40n1806_p0447b29 三十五、足食戒。—佛在舍衛，說一食法。五種
T40n1806_p0447c01 食中令飽足。後猶憔悴，—佛言「聽瞻病者又
T40n1806_p0447c02 食病人殘食」。又開「作餘食法」。有貪餮者，不知
T40n1806_p0447c03 食法，—因制此戒。
T40n1806_p0447c04 若比丘，食竟，或時受請，—食者，—五種之中，—若
T40n1806_p0447c05 食一一食，—若飯、麨、乾飯等，食飽足者。
T40n1806_p0447c06 不作餘食法—彼持食還，作法言：「—大德！我足
T40n1806_p0447c07 食—已，知是，看是，—作餘食法。」彼應取少許食已，
T40n1806_p0447c08 當語彼言：「—我止。汝取食之。」彼不作者。
T40n1806_p0447c09 而食者，波逸提。—是中行、住、坐、臥，各作句數，
犯
T40n1806_p0447c10 足—如《律》。法闍尼食，有根、枝、葉、華、果、油、
胡麻、黑
T40n1806_p0447c11 石蜜、磨細末食。彼比丘足已，不作餘食法，得
T40n1806_p0447c12 而食之，咽咽墮。若食已，為他作；—若知他足食
T40n1806_p0447c13 已，作；—自手捉食作；—持食置地作；—使淨人作；—
淨
T40n1806_p0447c14 人前作；—以不好食覆上作；—若持去＝＝＝並不成餘
T40n1806_p0447c15 食法，吉羅。尼等四眾吉羅。不犯者：—食作非食
T40n1806_p0447c16 想；—不受餘食法；並反上制文；—若病不作法；—病
T40n1806_p0447c17 人殘食不作餘食法；—若已作餘食法，無犯。
T40n1806_p0447c18 三十六、勸犯足食戒。—佛在舍衛。兄弟同作
T40n1806_p0447c19 比丘，—其一貪餮嗜食，—不知足食不足食，餘食
T40n1806_p0447c20 不餘食，—得而食之。彼以過責。此心懷恚，—見彼
T40n1806_p0447c21 食已，便強勸食，—又以過責。比丘舉過，—佛因制
T40n1806_p0447c23 若比丘，知—不知不犯。
T40n1806_p0447c24 他比丘足食已，—食有五種如上。
T40n1806_p0447c25 若受請，—亦有五種如上。
T40n1806_p0447c26 不作餘食法，殷勤請與食＝＝＝「長老！取是食」，以是
因
T40n1806_p0447c27 緣，非餘，—若先不知，—不足食想；—若與令棄；若
T40n1806_p0447c28 與令舉；—若遣令與人；—若未作法令作；—若病人
T40n1806_p0447c29 殘食；若已作法食，—不令他犯。
T40n1806_p0448a01 欲使他犯，—若彼受食之，咽咽二俱墮。若與
T40n1806_p0448a02 食，彼棄之，—或受而舉置，—若受與餘人，—若彼受
T40n1806_p0448a03 已作法食；—若病人食，欲令他犯；持病人殘食
T40n1806_p0448a04 與，—若作餘食法已與，欲令他犯＝＝＝—如上緣，一切
T40n1806_p0448a05 與者，吉羅。
T40n1806_p0448a06 波逸提。—尼等四眾突吉羅。
T40n1806_p0448a07 三十七、非時食戒。—佛在羅閱城。時人民節
T40n1806_p0448a08 會，—難陀、跋難陀二釋子共看伎，—并受飲食，向
T40n1806_p0448a09 暮還山。迦留陀夷夜入城乞食，—女人雷電中
T40n1806_p0448a10 見，稱言：「鬼！鬼！」—比丘以過白佛，—訶制此戒。

T40n1806_p0448a11 若比丘，非時—時者，㆒明相出乃至日中，㆒按此
T40n1806_p0448a12 時為法。四天下食亦爾。非時者，㆒從日中乃至
T40n1806_p0448a14 受食—有二種，㆒佉闍尼食如上，㆒蒲闍尼五種
T40n1806_p0448a16 食者，波逸提。—彼非時受食食，咽咽墮。若「非
T40n1806_p0448a17 時」過非時，「㆒七日」過七日，並墮。盡形壽藥，無因
T40n1806_p0448a18 緣服者，吉羅。不犯者：㆒作黑石蜜法爾故；㆒有病
T40n1806_p0448a19 者服吐下藥，㆒日時過，煮麥令皮不破，漉汁飲。
T40n1806_p0448a20 又喉中哽出咽者，無犯。
T40n1806_p0448a21 三十八、食殘宿食戒。—佛在羅閱祇。迦羅坐
T40n1806_p0448a22 禪，㆒乞食疲苦，食先得者。比丘於小、大食上不
T40n1806_p0448a23 見，㆒覓之，具說所由。比丘白佛，㆒佛便訶言：「㆒汝雖
T40n1806_p0448a24 少欲，後來眾生相法而行。」因即制戒。
T40n1806_p0448a25 若比丘，殘宿—今日受已，至明日，㆒於一切沙
T40n1806_p0448a27 食—有二種：㆒非正食者，㆒根食乃至細末食；㆒正
T40n1806_p0448a28 食者，㆒飯、麨至肉也。
T40n1806_p0448a29 而食者，—舉宿而食，咽咽墮。「非時」「七日」過限，
T40n1806_p0448b01 亦墮。盡形壽藥，無病因緣而服者，吉羅。
T40n1806_p0448b02 波逸提。—不犯者：㆒宿受食與父母；㆒若塔、舍作
T40n1806_p0448b03 人，計價與，㆒後乞食比丘從作人邊乞得者。若
T40n1806_p0448b04 鉢盂孔罅食入，㆒如法洗之，餘不出者得。若宿
T40n1806_p0448b05 受酥、油灌鼻，㆒若隨唾出棄，餘者得。
T40n1806_p0448b06 三十九、不受食戒。—佛在舍衛。城㆒人為父母
T40n1806_p0448b07 等，於四衢道頭乃至廟中祭祀供養，㆒冀掃衣
T40n1806_p0448b08 乞食比丘自取食之，㆒居士共嫌。比丘以過白
T40n1806_p0448b09 佛，㆒便制此戒。
T40n1806_p0448b10 若比丘，不受—不與食者，未受者是。受有五
T40n1806_p0448b11 種：㆒手與，手受；㆒手與，持物受；㆒持物與，手受；㆒若持
T40n1806_p0448b12 物授，持物受；㆒若遙過物，與者、受者俱知，中間
T40n1806_p0448b13 無所觸閡，得墮手中是也。復有五種：㆒身、衣、曲
T40n1806_p0448b14 肘、器與，還以上四受，㆒若有因緣置地與，㆒是為
T40n1806_p0448b16 食—佉闍尼食：根至細末磨。又云：飯、麨、乾飯
T40n1806_p0448b18 若藥，—奢耶尼食者，㆒酥、油、生酥、蜜、石蜜。
T40n1806_p0448b19 著口中，—若不與食，自取著口中，咽咽墮。「非
T40n1806_p0448b20 時」「七日」若過限，亦墮。盡形藥無因緣不受而
T40n1806_p0448b21 食者，突吉羅。
T40n1806_p0448b22 除水及楊枝，波逸提。—若不犯者，㆒取淨水、楊
T40n1806_p0448b23 枝。若不受酥、油灌鼻，與唾俱出，餘者不犯。若
T40n1806_p0448b24 乞食比丘，鳥銜食㆒若風吹墮鉢中，除去此食，㆒
T40n1806_p0448b25 乃至一指爪可除去，㆒餘者無犯也。
T40n1806_p0448b26 四十、索美食戒。—佛在舍衛。跋難陀以商賈
T40n1806_p0448b27 為檀越，㆒便語云：「㆒欲得雜食。」彼商主問：「㆒

何患思
T40n1806_p0448b28 ‖ 此？」－報言：「－無患，－但意欲耳。」商賈譏嫌。
比丘以
T40n1806_p0448b29 ‖ 過白佛，－便訶制戒。
T40n1806_p0448c01 ‖ 若比丘得好美食——乳、酪、魚、肉，若比丘，如此美食，
T40n1806_p0448c02 ‖ 無病，—病者，乃至一坐間不堪食竟。
T40n1806_p0448c03 ‖ 自為身索者，波逸提。—尼等吉羅。不犯者：－病
T40n1806_p0448c04 ‖ 人自乞；為病人乞，得而食之；－或己為他；他為
T40n1806_p0448c05 ‖ 己；若不乞而得者，不犯。
T40n1806_p0448c06 ‖ 四十一、與外道食戒。—佛將弟子從拘薩羅遊
T40n1806_p0448c07 ‖ 至舍衛。佛及眾僧大得餅食，－令阿難分與餘
T40n1806_p0448c08 ‖ 乞人。遂以黏餅與女人。又以外道得食，號「禿
T40n1806_p0448c09 ‖ 頭居士得」。佛集僧以所聞告，－因制此戒。
T40n1806_p0448c10 ‖ 若比丘，外道男、外道女，—裸形異學人，波私波
T40n1806_p0448c11 ‖ 羅闍者，－在此眾外出家者是也。
T40n1806_p0448c12 ‖ 自手—欲與者，置地與，－使人與之。
T40n1806_p0448c13 ‖ 與食者，—佉闍尼食者，－根食乃至果食，－油食
T40n1806_p0448c14 ‖ 乃至磨細末食。食者五種，－亦如上說。
T40n1806_p0448c15 ‖ 波逸提。—尼等吉羅。不犯者，－若捨著地與，－若
T40n1806_p0448c16 ‖ 使人與，－若與父母，－與塔、別房作人計作食價
T40n1806_p0448c17 ‖ 與，－若力勢強奪去，無犯。
T40n1806_p0448c18 ‖ 四十二、食前後至他家戒。—佛在舍衛。長者
T40n1806_p0448c19 ‖ 為跋難陀故飯僧，－彼時欲過方來，－比丘食竟
T40n1806_p0448c20 ‖ 不足。又羅閱城中大臣得果，－令跋難陀於僧
T40n1806_p0448c21 ‖ 中分；－後食已，詣餘家。比丘告二過，－佛雙制此
T40n1806_p0448c23 ‖ 若比丘，先受請已，前食—明相出至食時。
T40n1806_p0448c25 ‖ 詣餘家，—有男女所居也。
T40n1806_p0448c26 ‖ 不囑授餘比丘，—若獨一房中，－囑授比近住
T40n1806_p0448c27 ‖ 者，－同一界共住也。
T40n1806_p0448c28 ‖ 除餘時，波逸提。餘時者，病時，—如上。
T40n1806_p0448c29 ‖ 作衣時，—亦如上。
T40n1806_p0449a01 ‖ 施衣時，—自恣後，無衣一月，有衣五月；－除此
T40n1806_p0449a02 ‖ 已，餘時勸化作食－并衣施者是也。
T40n1806_p0449a03 ‖ 是謂時。—彼先受請已，前後食－不囑授，入門
T40n1806_p0449a04 ‖ 犯墮；－餘方便，吉羅。不犯者：－如上開緣；囑授比
T40n1806_p0449a05 ‖ 丘；－若無比丘，不囑授，－至庫藏處、聚落邊房，－
若
T40n1806_p0449a06 ‖ 至尼寺；至囑家；－若眾多家敷坐具請比丘；－若
T40n1806_p0449a07 ‖ 難緣者，開。
T40n1806_p0449a08 ‖ 四十三、食家強坐戒。—佛在舍衛。迦留陀夷
T40n1806_p0449a09 ‖ 本俗友婦齋優婆私，各端正，－俱繫意。後至其
T40n1806_p0449a10 ‖ 家，－彼婦嚴身，夫主極愛。比丘食已坐住，－其
T40n1806_p0449a11 ‖ 夫便瞋捨去。比丘以事白佛，－佛因制戒。

T40n1806_p0449a12 ‖若比丘，在食—男以女為食，—女以男為食。
T40n1806_p0449a14 ‖中，有寶，—硨磲、碼碯、真珠、琥珀、金、銀。
T40n1806_p0449a15 ‖強安坐者，—當舒手得及戶，應坐。
T40n1806_p0449a16 ‖波逸提。—若盲、聾互有，吉羅。不犯者：—若食家
T40n1806_p0449a17 ‖有寶，—舒手及戶處坐；—若有二比丘為伴；—有識
T40n1806_p0449a18 ‖別人，或客人在一處，—若不盲聾；—或從前過，不
T40n1806_p0449a19 ‖住；—病發倒地；—力勢所持；—或被繫；—命、梵難
故＝＝不
T40n1806_p0449a21 ‖四十四、食家屏坐戒。—佛在舍衛。迦留陀夷
T40n1806_p0449a22 ‖以念前戒「應手及戶處坐」，—即在戶扉後與齋
T40n1806_p0449a23 ‖優婆私坐共語。比丘聞語，譏嫌白佛，—因訶制
T40n1806_p0449a25 ‖若比丘，食家中有寶，—並如前戒。
T40n1806_p0449a26 ‖在屏處—若樹、牆、壁、籬、柵，—若衣及餘物障也。
T40n1806_p0449a27 ‖坐者，波逸提。—若在食家舒手及戶，令乞食比
T40n1806_p0449a28 ‖丘見。餘辨相、開緣同前戒。
T40n1806_p0449a29 ‖四十五、獨與女人露地坐戒。—佛在舍衛。迦
T40n1806_p0449b01 ‖留陀夷與齋優婆私露地共坐，—乞食比丘見
T40n1806_p0449b02 ‖嫌之，—具向諸比丘說。以過白佛，—因而制戒。
T40n1806_p0449b03 ‖若比丘，獨—一女人，一比丘。
T40n1806_p0449b04 ‖與女人—人女有智，命根不斷。
T40n1806_p0449b05 ‖露地坐，—謂在見、聞屏處。
T40n1806_p0449b06 ‖波逸提。—辨相、開緣並如前戒。
T40n1806_p0449b07 ‖四十六、驅他出聚戒。—佛在舍衛。跋難陀與
T40n1806_p0449b08 ‖比丘鬪，—結恨在心。便將至城中無食處，—知至
T40n1806_p0449b09 ‖祇桓日時已過，便言：「—汝大惡人，—令我不得食！—
T40n1806_p0449b10 ‖速去！」—彼不得食，乏極。比丘舉過，—因訶責制戒
T40n1806_p0449b12 ‖若比丘，語餘比丘如是語「大德！共至聚落，—有
T40n1806_p0449b13 ‖四種村—如上也。
T40n1806_p0449b14 ‖當與汝食」，—是時食。
T40n1806_p0449b15 ‖彼比丘竟不教與是比丘食，語言「汝去！我與汝
T40n1806_p0449b16 ‖一處若坐若語不樂，我獨坐獨語樂」，以此因緣，
T40n1806_p0449b17 ‖—若方便捨見處，至聞處，吉羅。互作亦爾。見、
T40n1806_p0449b18 ‖聞俱離，方犯墮罪也。
T40n1806_p0449b19 ‖非餘方便遣他去者，波逸提。—不犯者：—與食遣
T40n1806_p0449b20 ‖去；—若病，若無威儀，人見不喜，自送食與；—若
T40n1806_p0449b21 ‖破戒等；若命、梵難，方便遣；—不以嫌恨故也。
T40n1806_p0449b22 ‖四十七、過限藥請戒。—佛在釋翅瘦。時，—摩訶
T40n1806_p0449b23 ‖男請僧給藥，—六群嫌故，求難得藥，—彼為市求，—
T40n1806_p0449b24 ‖便訶罵之，而斷僧藥。比丘舉過，—佛因制戒。
T40n1806_p0449b25 ‖若比丘，四月—夏四月也。
T40n1806_p0449b26 ‖與藥，—緣者，藥請。
T40n1806_p0449b27 ‖無病比丘—病者，醫所教服藥也。
T40n1806_p0449b28 ‖應受。若過受，—若夜、藥有分齊，—夏四月應受。
T40n1806_p0449b29 ‖若夜無分齊，—隨施時應受，—不論藥分齊也。

T40n1806_p0449c01 ‖除常請、—其人作是言「-°-我常與藥」也。
T40n1806_p0449c02 ‖更請、—斷已，後復更請與之。
T40n1806_p0449c03 ‖分請、—持藥至僧伽藍中分與之。
T40n1806_p0449c04 ‖盡形壽請，「—我當盡形與藥」。
T40n1806_p0449c05 ‖波逸提。—不犯如前開也。
T40n1806_p0449c06 ‖四十八、觀軍戒。—佛在舍衛。人民反叛，-°-王領
T40n1806_p0449c07 ‖六軍征伐，-°-六群觀陣。波斯匿見，不悅，-°-以一裹
T40n1806_p0449c08 ‖石蜜奉佛，并持名禮拜。彼至佛所，具陳此緣，-°-
T40n1806_p0449c10 ‖若比丘，往觀軍陣，—若戲若鬪也。軍者，乃至
T40n1806_p0449c11 ‖一馬、一車、一步也。
T40n1806_p0449c12 ‖除時因緣，—若須有白，-°-若有請喚。
T40n1806_p0449c13 ‖波逸提。—若不避者，吉羅。從下至高，道至非
T40n1806_p0449c14 ‖道，不見，吉羅；-°-方便不見亦爾；-°-若見，犯墮。不
T40n1806_p0449c15 ‖犯者：-°-若有事往；-°-若被請去；-°-勢力將去；-°-若先
前
T40n1806_p0449c16 ‖行，軍在後至，便下道避。若水陸道斷，惡獸、賊
T40n1806_p0449c17 ‖難，水大漲，-°-若為力勢所繫縛，-°-或命、梵等難，不
T40n1806_p0449c18 ‖下道，無犯。
T40n1806_p0449c19 ‖四十九、軍中過宿戒。—佛在舍衛。六群有緣
T40n1806_p0449c20 ‖至軍中宿，-°-居士言：「-°-我等為愛欲故有此耳，-°-沙
T40n1806_p0449c21 ‖門復此何為？」-°-比丘舉過白佛，-°-因而制戒。
T40n1806_p0449c22 ‖若比丘，有因緣，聽至軍中二宿、三宿；過者，波逸
T40n1806_p0449c23 ‖提。—不犯者，-°-得二宿，至第三宿明相未出，離
T40n1806_p0449c24 ‖聞見處。若水陸道斷，命、梵等難，不離，無犯。
T40n1806_p0449c25 ‖五十、觀合戰戒。—佛在舍衛。六群有緣在軍，
T40n1806_p0449c26 ‖觀諸鬪力，-°-中有一人為箭所射，-°-伴以衣舁，-°-居
T40n1806_p0449c27 ‖士見怪。比丘聞告，佛-°-因制戒。
T40n1806_p0449c28 ‖若比丘，二宿、三宿軍中住，或時觀陣，若觀遊軍、
T40n1806_p0449c29 ‖象馬力勢者，波逸提。—餘如前戒明之。
T40n1806_p0450a01 ‖五十一、飲酒戒。—佛在支陀國。娑伽陀為佛
T40n1806_p0450a02 ‖侍者，-°-詣編髮梵志龍室宿，-°-於夜降龍。明旦以
T40n1806_p0450a03 ‖示拘睒彌王。後遊其國，便與黑酒，醉臥路中。
T40n1806_p0450a04 ‖佛說十過已，制戒。
T40n1806_p0450a05 ‖若比丘，飲酒者，—木酒、粳米酒、餘米酒、大麥酒，-°-
T40n1806_p0450a06 ‖若有餘法作酒者，皆是。
T40n1806_p0450a07 ‖波逸提。—若是酒，非酒色、香、味；-°-若非酒，而有
T40n1806_p0450a08 ‖酒色、香、味═══-°-並不得飲。若酒煮、和合，食飲，
一切
T40n1806_p0450a09 ‖墮。若飲甜味酒、酢味酒，食麴、酒糟，一切吉羅。
T40n1806_p0450a10 ‖想、疑三句墮。不犯者：-°-若有病，餘藥治不差，-°-以
T40n1806_p0450a11 ‖酒為藥；-°-若以酒塗瘡═══一切不犯。
T40n1806_p0450a12 ‖五十二、水中戲戒。—佛在舍衛。十七群在阿耆
T40n1806_p0450a13 ‖羅婆提河中-°-嬉戲澆灒，渡-°-斯匿王與末利
T40n1806_p0450a14 ‖夫人在樓上見，-°-王言：「-°-看汝所事者。」夫人言：

「－是
T40n1806_p0450a15 始出家，或癡無知也。」即以石蜜奉佛，－便訶責
T40n1806_p0450a17 若比丘，水中嬉戲，—放意自恣，從此至彼，－逆
T40n1806_p0450a18 流、順流，－此沒彼出，－手畫水，相灒，－乃至以鉢盛
T40n1806_p0450a20 波逸提。—除水已，若酪漿、苦酒、麥汁，器中弄，一
T40n1806_p0450a21 切吉羅。不犯者：－若道行渡水；－或從此岸至彼
T40n1806_p0450a22 岸；－或水牽竹木簿順流上下；－若取石沙；－若失
T40n1806_p0450a23 物，沈入水底，此沒彼出。或學知浮法而擢臂
T40n1806_p0450a24 畫水、灒水者，無犯。
T40n1806_p0450a25 五十三、擊擿他戒。—佛在舍衛。六群中一人，
T40n1806_p0450a26 擊十七群中一人，－幾令命終。比丘以過白佛，－
T40n1806_p0450a28 若比丘，以指—手脚十指。
T40n1806_p0450a29 相擊擿者，波逸提。—除手脚已，若杖，若拂柄、戶
T40n1806_p0450b01 鑰、餘物擊擿，吉羅。不犯者：－若不故作；－若眠，觸
T40n1806_p0450b02 令覺。若出入行來，－若掃地，誤以杖頭觸他者，
T40n1806_p0450b04 五十四、不受諫戒。—佛在拘睒毘。闡陀欲犯
T40n1806_p0450b05 戒，－比丘諫言：「莫作此意，不應爾。」不從他諫，即
T40n1806_p0450b06 犯諸罪。比丘以過白佛，－因訶制戒。
T40n1806_p0450b07 若比丘，不受諫者，波逸提。—若他遮言「莫作是，
T40n1806_p0450b08 不應爾」，－然故作，犯根本；－以不從語故，突吉羅。
T40n1806_p0450b09 若自知「我所作非」，－然故作，犯根本；－不從語者，
T40n1806_p0450b10 波逸提。不犯者，－若無智人來諫，－報言：「－可問汝
T40n1806_p0450b11 師和尚，更學問誦經－知諫法，若諫，當用。」若戲
T40n1806_p0450b12 笑、獨語、夢中語，－欲說此，乃說彼者，不犯。
T40n1806_p0450b13 五十五、怖比丘戒。—佛在波羅犁毘國。那迦
T40n1806_p0450b14 波羅侍佛左右。諸佛常法，若經行時，－供養人
T40n1806_p0450b15 在經行道頭立。彼初、中、後夜白佛令還，－便反
T40n1806_p0450b16 披拘執怖佛。明旦集僧，－因制此戒。
T40n1806_p0450b17 若比丘，恐怖他比丘者，波逸提。—若以色、聲、香、
T40n1806_p0450b18 味、觸、法恐怖人，－彼怖以不怖，－皆一一墮；－彼不
T40n1806_p0450b19 知，吉羅。若說色、聲等六塵－恐怖，說而了了者，
T40n1806_p0450b20 波逸提；－不了了，突吉羅。不犯者：－或闇無火，－或
T40n1806_p0450b21 大小便處，謂是惡獸便怖，－乃至行聲、咳聲、觸
T40n1806_p0450b22 聲而恐怖；－若以色等示人，不作恐意；－若實有
T40n1806_p0450b23 是相，－或夢見當死、罷道、失物，和尚、父母重病
T40n1806_p0450b24 若死，－語彼令知；－若藏，若誤——一切無犯。
T40n1806_p0450b25 五十六、半月浴過戒。—佛在羅閱祇。竹園有
T40n1806_p0450b26 池，－瓶沙王聽比丘常在中浴。六群後夜入池

T40n1806_p0450b27 浴，㆒王與婇女詣池㆒相值，王竟不浴，㆒大臣嫌恚。
T40n1806_p0450b28 比丘白佛，㆒因訶制戒。
T40n1806_p0450b29 若比丘，半月洗浴，無病比丘應受，不得過，一謂
T40n1806_p0450c01 在半月內浴名「過」。
T40n1806_p0450c02 除餘時，波逸提。餘時者，熱時，一春後四十五日，
T40n1806_p0450c04 病時，一下至身體臭穢。
T40n1806_p0450c05 作時，一下至掃屋前地。
T40n1806_p0450c06 風雨時，一下至一旋風、一滂雨著身。
T40n1806_p0450c07 道行時，一下至半由旬若來若往者。
T40n1806_p0450c08 此是時。一彼若過洗，遍身、半身皆墮；㆒方便還
T40n1806_p0450c09 悔，吉羅。不犯者，㆒如上開緣數洗，若力勢強令
T40n1806_p0450c11 五十七、露地然火戒。一佛在曠野城。六群相
T40n1806_p0450c12 謂：「㆒我等在上座前，㆒不得隨意語言。」即出露
地，㆒
T40n1806_p0450c13 拾諸柴草，然火向之。株內毒蛇，火氣逼出，㆒遂
T40n1806_p0450c14 驚擲火，燒佛講堂。比丘舉過，㆒佛因訶制。
T40n1806_p0450c15 若比丘，無病，一病者，若須火便身是。
T40n1806_p0450c16 自為炙故，在露地然火，若教人，除時因緣，波逸
T40n1806_p0450c17 提。一彼於露地，㆒若草木、枝葉、紵麻、芻摩，㆒若
牛
T40n1806_p0450c18 屎、糠、糞、□中，一切然者，波逸提。若火置草木
T40n1806_p0450c19 乃至□中，亦墮。若被燒半焦，擲著火中，及然
T40n1806_p0450c20 炭者，突吉羅。若不語前人「知是，看是」，亦吉羅。
T40n1806_p0450c21 不犯者：㆒語言「知是，看是」；㆒若病人自然，教人
然；㆒
T40n1806_p0450c22 有時因緣，看病人煮糜粥羹飯；㆒若在廚屋中、
T40n1806_p0450c23 浴室中；㆒熏鉢，煮染，然燈，燒香═一切無犯。
T40n1806_p0450c24 五十八、藏他衣物戒。一佛在舍衛國。居士請
T40n1806_p0450c25 僧，㆒十七群持衣、鉢、坐具、針筒一面經行，彷徉
T40n1806_p0450c26 而望。時，六群伺背，取衣物藏之。諸比丘察知，㆒
T40n1806_p0450c27 以過白佛，㆒因訶制戒。
T40n1806_p0450c28 若比丘，藏比丘衣、鉢、坐具、針筒，若自藏，若教人
T40n1806_p0450c29 藏，下至戲笑者，波逸提。一不犯者：㆒若知彼物，
T40n1806_p0451a01 相體而舉；㆒若在露地風雨漂漬，舉之；㆒若物主
T40n1806_p0451a02 慢藏，衣物狼藉，為誡勅故藏之；㆒若借他衣，而
T40n1806_p0451a03 彼不收攝，㆒恐失故舉之；㆒或以此衣鉢諸物故，
T40n1806_p0451a04 有命、梵等難故藏═㆒一切無犯也。
T40n1806_p0451a05 五十九、真淨施主不知輒取衣戒。一佛在舍衛。
T40n1806_p0451a06 六群真施親厚比丘衣㆒已，後不語主，取著。比
T40n1806_p0451a07 丘以過白佛，㆒因訶制戒。
T40n1806_p0451a08 若比丘，與比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼
T40n1806_p0451a09 衣，後不語主，還取著，波逸提。一不犯者：㆒真實
T40n1806_p0451a10 施，語主取；㆒展轉施者，隨意取之。
T40n1806_p0451a11 六十、著衣戒。一佛在舍衛。六群著白色衣行，㆒

T40n1806_p0451a12‖居士譏嫌：「無有正法，如王、大臣！」。比丘以過白
T40n1806_p0451a13‖佛，。因制此戒。
T40n1806_p0451a14‖若比丘，得新衣，—若體是新衣，。若初從人得
T40n1806_p0451a16‖應作三種壞色，一一色中隨意壞：若青，若黑，若
T40n1806_p0451a17‖木蘭。《—律》注云：「。此言『淨』者：。若染作色
言『淨』；。若
T40n1806_p0451a18‖已成色淨衣，應以餘物異色趣牒一處，作標
T40n1806_p0451a19‖識。故言『淨』。自下若衣、非衣，是不用物，盡應點
T40n1806_p0451a20‖標識淨畜。言『重』者，。氍毹氊氆，。謂是衣中之重
T40n1806_p0451a21‖者。」
T40n1806_p0451a22‖若比丘，不以三種壞色，若青，若黑，若木蘭，著餘
T40n1806_p0451a23‖新衣者，波逸提。—彼不作三種色便著者，墮。
T40n1806_p0451a24‖若重、輕衣不作點淨而著者，吉羅。若非衣——鉢
T40n1806_p0451a25‖囊、革屣囊、針線囊、禪帶、腰帶、帽襪、攝熱巾、裹
革
T40n1806_p0451a26‖屣巾，不作淨畜者，吉羅。若以未染衣寄白衣
T40n1806_p0451a27‖家，吉羅。不犯者，。得白衣染作三種色，。餘輕、重
T40n1806_p0451a29‖六十一、故殺畜生戒。—佛在舍衛。迦留陀夷
T40n1806_p0451b01‖不喜見烏，。竹弓射殺，遂成大積。居士禮拜，見
T40n1806_p0451b02‖共嫌之。比丘舉過，。佛因制戒也。
T40n1806_p0451b03‖若比丘，故—時，諸比丘坐起行來，多殺細小諸
T40n1806_p0451b04‖蟲，。或有作波逸提懺者，。或有畏慎者，。佛言：「。
不
T40n1806_p0451b05‖知，不犯。」
T40n1806_p0451b06‖殺—若自手斷，若教他斷。
T40n1806_p0451b08‖命者，波逸提。—比丘尼同犯也。開緣如「殺人
T40n1806_p0451b09‖戒」。
T40n1806_p0451b10‖六十二、飲蟲水戒。—佛在舍衛。六群取雜蟲
T40n1806_p0451b11‖水而飲用，。居士譏嫌。比丘舉過白佛，。訶而制
T40n1806_p0451b13‖若比丘，知—不知有蟲，不犯。
T40n1806_p0451b14‖水—除水已，雜蟲漿、苦酒、清酪漿、漬麥汁飲用，
T40n1806_p0451b16‖有蟲，飲用，波逸提。—尼同犯。不犯者：。先不知；。
T40n1806_p0451b17‖若無蟲想；。若蟲麁，觸水使去；。若漉水飲用者，
T40n1806_p0451b19‖六十三、疑惱比丘戒。—佛在舍衛。十七群語
T40n1806_p0451b20‖六群言「。云何入初禪？」。乃至「云何得羅漢果？」。
報
T40n1806_p0451b21‖言：「。汝說者，便已犯波羅夷。」彼往餘比丘問之，。
T40n1806_p0451b22‖便訶責已，佛因制戒。
T40n1806_p0451b23‖若比丘，故—時，眾多比丘集一處，共論法律。
T40n1806_p0451b24‖有一比丘退去，。心疑，「諸比丘與我作疑」。佛言：。
T40n1806_p0451b25‖「不故作者，不犯。」
T40n1806_p0451b26‖惱他比丘，—疑惱者，。若為生、年歲，若受戒，。若
T40n1806_p0451b27‖為羯磨，。若為犯，若為法也。
T40n1806_p0451b28‖令須臾間不樂，波逸提。—尼同犯。不犯者：。其

T40n1806_p0451b29 事實爾，㆒不故作，㆒彼非爾許時生，㆒恐後疑悔，無
T40n1806_p0451c01 故受他利養，受大比丘禮敬，㆒便語言「㆒汝非爾
T40n1806_p0451c02 許時生；如餘人生，㆒知汝非爾許時生」；㆒其事實
T40n1806_p0451c03 爾，㆒彼無爾許歲，㆒恐後疑悔，受他利養、敬奉，㆒
語
T40n1806_p0451c04 言「㆒汝無爾許歲；如餘比丘，㆒知汝未爾許歲」；㆒
其
T40n1806_p0451c05 事實爾，㆒若年不滿二十、㆒界內別眾，㆒恐後疑悔，
T40n1806_p0451c06 受利養、禮敬，㆒語彼令知，㆒還本處更受戒故；㆒
T40n1806_p0451c07 其事實爾，㆒白不成、羯磨不成、㆒非法別眾，㆒恐後
T40n1806_p0451c08 疑悔，受利養、禮敬，㆒語彼令知，㆒還本處更受戒
T40n1806_p0451c09 故；㆒其事實爾，㆒犯波羅夷乃至惡說，㆒恐後疑悔，
T40n1806_p0451c10 受人利養，受持戒比丘禮敬，㆒欲令知如法懺
T40n1806_p0451c11 悔，故㆒語知犯乃至惡說；㆒又為性麁疎，不知言
T40n1806_p0451c12 語，便言「㆒汝所說者，自稱上人法」。若錯，若戲笑
T40n1806_p0451c13 者，無犯。
T40n1806_p0451c14 六十四、覆藏比丘罪戒。—佛在舍衛。跋難陀
T40n1806_p0451c15 與比丘親友，㆒數犯，向說「㆒不語人知」。後跋難陀
T40n1806_p0451c16 共鬪，便言「㆒犯罪」「不忍便說」。比丘舉過白佛，㆒
便
T40n1806_p0451c18 若比丘，知—若不知，無犯。
T40n1806_p0451c19 他比丘犯麁罪，—四波羅夷、僧伽婆尸沙。
T40n1806_p0451c20 覆藏者，—若知他犯麁罪，㆒小食知，食後說；㆒食
T40n1806_p0451c21 後知，至初夜說；㆒初夜知，至中夜說═══㆒一切吉羅。
T40n1806_p0451c22 若中夜知，至後夜欲說而未說，明相出，波逸
T40n1806_p0451c23 提。除麁罪，覆餘罪；㆒自覆罪；除比丘尼，覆餘人
T40n1806_p0451c24 罪者═══㆒一切吉羅。
T40n1806_p0451c25 波逸提。—尼同犯。不犯者：㆒先不知；不麁罪想；㆒
T40n1806_p0451c26 若向人說；無人向說；㆒若發心向說，明相已出；㆒
T40n1806_p0451c27 若命、梵二難者，無犯。
T40n1806_p0451c28 六十五、度減年受具戒。—佛在羅閱城。有十
T40n1806_p0451c29 七群童子，㆒大者年十七，㆒小者十一，㆒以信出家。
T40n1806_p0452a01 比丘即度受大戒。不堪一食，夜啼。佛覺問知，
T40n1806_p0452a02 夜過集僧，便立法制戒。
T40n1806_p0452a03 年滿二十，應受大戒。—佛言：「㆒若年未滿二十，
T40n1806_p0452a04 不堪寒、熱、飢、渴、風、雨、蚊虻、毒蟲，及以惡
言；㆒若
T40n1806_p0452a05 身苦痛，不能堪忍；㆒又不堪持戒及以一食。若
T40n1806_p0452a06 滿二十，堪忍如上眾苦事。」
T40n1806_p0452a07 若比丘，知—若不知，不犯也。
T40n1806_p0452a08 年不滿二十，受大戒者，此人不得戒。彼比丘可
T40n1806_p0452a09 訶，癡故，波逸提。—其受戒人知年不滿，㆒和尚
T40n1806_p0452a10 及僧亦知，㆒然眾中問「汝年滿不」，㆒報言㆒或滿或
T40n1806_p0452a11 不滿，㆒若疑，若不知，㆒或默然，或僧不問。是中四

T40n1806_p0452a12 種：若知，若疑，㊀和尚波逸提，㊀眾僧突吉羅；㊀若謂、
T40n1806_p0452a13 不知，俱不犯。若受三羯磨竟，和尚犯墮。若中
T40n1806_p0452a14 間，若白未竟，㊀若為作方便，㊀若剃髮，若集僧，㊀和
T40n1806_p0452a15 尚一切吉羅，㊀眾僧亦爾。比丘尼波逸提。不犯
T40n1806_p0452a16 者，㊀先不知，信受人語，㊀若傍人證，若信父母語。
T40n1806_p0452a17 若受戒已，疑者，㊀佛言：「㊀當數胎中年月，數閏月，㊀
T40n1806_p0452a18 若數一切十四日說戒㊀以為年數，㊀滿者開。」
T40n1806_p0452a19 六十六、發四諍戒。—佛在舍衛。六群，鬪諍如
T40n1806_p0452a20 法滅已，後更發起。比丘舉過白佛，㊀故制此戒。
T40n1806_p0452a21 若比丘，知—若不知如法滅者，不犯。
T40n1806_p0452a22 諍事，—有四種，㊀言諍、覓諍、犯諍、事諍也。
T40n1806_p0452a23 如法懺悔已，—如法，㊀如律，如佛所教。
T40n1806_p0452a24 後更發起者，波逸提。—說不了了，突吉羅。除
T40n1806_p0452a25 此諍，若餘鬪罵發者；㊀若發已諍；㊀除二眾，若餘
T40n1806_p0452a26 人諍，而發起者＿＿＿㊀一切吉羅。尼同犯。不犯者：㊀若
T40n1806_p0452a27 先不知；若觀作不觀想；㊀若事實爾，語言「不善
T40n1806_p0452a28 觀」等。若戲，若錯者，不犯。
T40n1806_p0452a29 六十七、與賊期行戒。—佛在舍衛。眾多比丘
T40n1806_p0452b01 至毘舍離。賈客私度關，不輸王稅，㊀與比丘為
T40n1806_p0452b02 伴。為守關人所捉，將去王所，㊀罪應至死。王、俗
T40n1806_p0452b03 譏訶。比丘舉過白佛，㊀因制此戒。
T40n1806_p0452b04 若比丘，知—若不知，不結要者，並不犯。
T40n1806_p0452b05 賊伴，—若作賊還，若方欲去。
T40n1806_p0452b06 結要共同道行，—結要者，㊀共要至城，若至村。
T40n1806_p0452b07 道者，㊀村間處處道。
T40n1806_p0452b08 乃至一村間，波逸提。—若行至村間處處道，㊀
T40n1806_p0452b09 行至一道，犯。無村空曠無界處，共行十里者，
T40n1806_p0452b10 犯。若共行村間半道，㊀若減十里，若村內，若方
T40n1806_p0452b11 便、共要，㊀若不去，㊀一切吉羅。尼同犯。不犯者，㊀
T40n1806_p0452b12 若逐行安隱有所至，㊀若命、梵、力勢，並不犯。
T40n1806_p0452b13 六十八、說欲不障道違僧諫戒。—佛在舍衛。阿
T40n1806_p0452b14 梨吒惡見生，言：「㊀我知佛說行婬欲不障道。」比
T40n1806_p0452b15 丘諫喻，而猶不捨，㊀白佛。問自言已，令僧白四
T40n1806_p0452b16 諫之，㊀便訶而制戒。
T40n1806_p0452b17 若比丘，作如是語：「我知佛所說法：行婬欲非障
T40n1806_p0452b18 道法。」彼比丘諫此比丘言：「大德！莫作是語，莫謗
T40n1806_p0452b19 世尊，謗世尊者不善。世尊不作是語，世尊無數
T40n1806_p0452b20 方便說犯婬欲是障道法。」彼比丘諫此比丘時，
T40n1806_p0452b21 堅持不捨，彼比丘乃至三諫，捨此事故。若再三
T40n1806_p0452b22 諫，捨者，善；不捨者，波逸提。—尼犯同僧。餘如

T40n1806_p0452b23 ‖「諫戒」，唯罪名優降。
T40n1806_p0452b24 ‖六十九、隨舉比丘戒。—佛在舍衛。梨吒惡見
T40n1806_p0452b25 ‖生，僧諫不捨，—佛令白四舉之。六群供給所須，
T40n1806_p0452b26 ‖共同羯磨。比丘舉過，—佛因訶責，故制此戒。
T40n1806_p0452b27 ‖若比丘，知—若初不知，後不犯也。
T40n1806_p0452b28 ‖如是語人，—作如是言「—我聞世尊說法，行婬
T40n1806_p0452b29 ‖欲者非障道法」故。
T40n1806_p0452c01 ‖未作法，—若被舉，未為解。
T40n1806_p0452c02 ‖如是邪見—作如是見：—知世尊所說法，非障
T40n1806_p0452c04 ‖而不捨，—眾僧訶諫而不捨惡見。
T40n1806_p0452c05 ‖供給所須，—有二種，—若法，若財。法者，教修習
T40n1806_p0452c06 ‖增上戒、意、智，學問誦經；—財者，供給衣服、飲食、
T40n1806_p0452c07 ‖床褥、醫藥。
T40n1806_p0452c08 ‖共同羯磨、—同說戒等。
T40n1806_p0452c09 ‖止宿—屋有四壁，—一切覆障；—或一切覆，不一
T40n1806_p0452c10 ‖切障；—或一切障，不一切覆；—或不盡覆、不盡障。
T40n1806_p0452c11 ‖言語者，—若比丘先入屋，—彼人後入，—若彼人
T40n1806_p0452c12 ‖先來，—若俱入，—隨脇著地，一一墮。
T40n1806_p0452c13 ‖波逸提。—尼同犯。不犯者：—若不知；—若屋一切
T40n1806_p0452c14 ‖覆，無四障，—或半障，或少障；或一切障，—無覆、
半
T40n1806_p0452c15 ‖覆、少覆；—或半覆障、少覆障、露地。若病，被繫者，
T40n1806_p0452c16 ‖命、梵難，無犯。
T40n1806_p0452c17 ‖七十、隨擯沙彌戒。—佛在舍衛。跋難陀二沙
T40n1806_p0452c18 ‖彌共行不淨，—自謂：「—從佛聞法：—行婬欲非障
道。」
T40n1806_p0452c19 ‖比丘舉過，—佛令白四設諫，—不捨，滅擯。六群誘
T40n1806_p0452c20 ‖將畜養。比丘舉過，—佛訶，因制戒。
T40n1806_p0452c21 ‖若比丘，知沙彌作如是語：「—我從佛聞如是法：—若
T40n1806_p0452c22 ‖行婬欲，非障道法。」彼比丘諫此沙彌如是言：「—汝
T40n1806_p0452c23 ‖莫誹謗世尊，—誹謗世尊者不善；—世尊不作是語。
T40n1806_p0452c24 ‖沙彌！—世尊無數方便說婬欲是障道法。」彼比丘
T40n1806_p0452c25 ‖諫此沙彌時，堅持不捨，—彼比丘應至再三諫，令
T40n1806_p0452c26 ‖捨此事故。乃至三諫而捨者，善。不捨者，彼比丘
T40n1806_p0452c27 ‖應語此沙彌言：「—汝自今已去，不得言『佛是我世
T40n1806_p0452c28 ‖尊』，—不得隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二三
T40n1806_p0452c29 ‖宿，—汝今無是事。汝出去，滅去，不應住此。」若比
丘，
T40n1806_p0453a02 ‖如是眾中被擯沙彌，—擯者，—僧作滅擯白四
T40n1806_p0453a04 ‖而誘將畜養，—若自畜，若與人畜。誘者，若自，
T40n1806_p0453a06 ‖共止宿者，—如上解也。
T40n1806_p0453a07 ‖波逸提。—尼同犯。開緣並如上。
T40n1806_p0453a08 ‖七十一、拒勸學戒。—佛在拘睒毘。比丘如法
T40n1806_p0453a09 ‖諫闡陀時，作是言：「—我今不學此戒，—當問餘智

T40n1806_p0453a10 ‖ 慧持律者。」比丘舉過，-佛訶制戒。
T40n1806_p0453a11 ‖ 若比丘，餘比丘如法諫時，—如法，-如律，如佛
T40n1806_p0453a13 ‖ 如是語「我今不學此戒，當難問餘智慧持律比
T40n1806_p0453a14 ‖ 丘」者，波逸提。—若說而不了了，吉羅。比丘尼
T40n1806_p0453a16 ‖ 若為學故，應當難問。—不犯者，-彼諫者癡不
T40n1806_p0453a17 ‖ 解-語，言「汝還問和尚、闍梨，學問誦經」，-若其事
T40n1806_p0453a18 ‖ 實爾者，不犯。
T40n1806_p0453a19 ‖ 七十二、毀毘尼戒。—佛在舍衛。比丘共集，誦
T40n1806_p0453a20 ‖ 法、毘尼。六群相謂「-比丘共集，誦律-通利，必數
T40n1806_p0453a21 ‖ 舉我」，-言：「長老用學雜碎戒為？誦可至十三事。」
T40n1806_p0453a22 ‖ 比丘知滅法-故，以過白佛，-便訶制此戒。
T40n1806_p0453a23 ‖ 若比丘，說戒時，—若自說戒時，-若他說戒時，-
T40n1806_p0453a25 ‖ 作是語「大德！何用說此雜碎戒為？—若欲誦者，
T40n1806_p0453a26 ‖ 當誦四事。若必欲誦者，當四事、十三事，-餘者
T40n1806_p0453a27 ‖ 不須誦。何以故？-
T40n1806_p0453a28 ‖ 說是戒時，令人惱愧懷疑」，輕訶戒故，波逸提。
T40n1806_p0453a29 ‖ —若不了了，吉羅。毀呰毘尼者，波逸提。毀呰阿
T40n1806_p0453b01 ‖ 毘曇及餘契經者，吉羅。尼同犯。不犯者：-若語
T40n1806_p0453b02 ‖ 言「先誦阿毘曇，然後誦律」，-餘契經亦爾；-若有
T40n1806_p0453b03 ‖ 病者，「須差已誦律」；「-當勤求方便，於佛法中成
T40n1806_p0453b04 ‖ 四沙門果，-後當誦律」，不欲滅法；-若錯說者＝＝
並
T40n1806_p0453b06 ‖ 七十三、恐舉先言戒。—佛在舍衛。六群中一
T40n1806_p0453b07 ‖ 人當說戒時，自知罪障，-恐發舉故，先詣清淨
T40n1806_p0453b08 ‖ 比丘所言：「-我今始知-此法《戒經》所載，-半月半
T40n1806_p0453b09 ‖ 月說，《-戒經》中來。」比丘舉過，-佛制此戒。
T40n1806_p0453b10 ‖ 若比丘，說戒時，—若自說，若他說，若誦戒時。
T40n1806_p0453b11 ‖ 作如是語「我今始知此法《戒經》所載，半月半月
T40n1806_p0453b12 ‖ 說，《戒經》中來」；餘比丘知是比丘，若二若三說戒
T40n1806_p0453b13 ‖ 中坐，何況多；彼比丘無知無解，若犯罪，應如法
T40n1806_p0453b14 ‖ 治，更重增無知罪，—重與波逸提；-若不與者，
T40n1806_p0453b16 ‖ 語言：「長老！汝無利，不善得。汝說戒時，不用心念，
T40n1806_p0453b18 ‖ 不一心兩耳聽法。」彼無知故，波逸提。—尼同
T40n1806_p0453b19 ‖ 犯。不犯者，-若未曾聞廣說，-今始聞。若戲笑，若
T40n1806_p0453b20 ‖ 錯說者，開。
T40n1806_p0453b21 ‖ 七十四、同羯磨後悔戒。—佛在羅閱祇。沓婆
T40n1806_p0453b22 ‖ 摩羅子知僧事，外施不赴，-衣服破壞。後僧得
T40n1806_p0453b23 ‖ 貴衣，-便白二與之，-六群後悔。比丘白佛，-便訶
T40n1806_p0453b25 ‖ 若比丘，共同羯磨已，後如是言「諸比丘隨親友，
T40n1806_p0453b26 ‖ —同和尚、闍梨，-坐起、言語親厚者是也。
T40n1806_p0453b27 ‖ 以眾僧物—僧物如上。物者，衣、鉢、針筒、尼師
T40n1806_p0453b28 ‖ 壇，下至飲水器。

T40n1806_p0453b29 與」者，波逸提。—若說不了，吉羅。尼同犯。不犯
T40n1806_p0453c01 者，—其事實爾，—隨親友以僧物與。若戲笑，若錯
T40n1806_p0453c02 說，並開。
T40n1806_p0453c03 七十五、不與欲戒。—佛在舍衛。多比丘集，論
T40n1806_p0453c04 法毘尼。六群相謂「—看諸比丘，似為我等作羯
T40n1806_p0453c05 磨」，—從座起去。比丘喚住而故去。以事白佛，—便
T40n1806_p0453c07 若比丘，眾僧—一說戒、一羯磨。
T40n1806_p0453c08 斷事未竟，—有十八破僧事：—法、非法，乃至說、
T40n1806_p0453c10 不與欲—若營僧事、塔寺事，—瞻視病人者，聽
T40n1806_p0453c12 而起去，波逸提。—若斷事未竟，—動足出戶外
T40n1806_p0453c13 者，犯墮。一足在戶內，方便欲去而不去，吉羅。
T40n1806_p0453c14 尼波逸提。不犯者，—若與欲，若口噤。若作法
T40n1806_p0453c15 羯磨，—若為僧、塔、寺、和尚、闍梨、同學作損減，—不
T40n1806_p0453c16 與欲而去者，得。
T40n1806_p0453c17 七十六、與欲後悔戒。—佛在舍衛。六群恐舉，
T40n1806_p0453c18 六人相隨，—無由得作。後時作衣，—僧喚受欲，即
T40n1806_p0453c19 與—比丘作舉羯磨。後六群言：「我以彼事與欲。」
T40n1806_p0453c20 比丘舉過，—佛因訶責制戒。
T40n1806_p0453c21 若比丘，與欲已，後悔者，—作是言：「—汝作羯磨
T40n1806_p0453c22 非法，—羯磨不成。我以彼事故與欲，—不以此事。」
T40n1806_p0453c23 波逸提。—若說不了，吉羅。尼同犯。不犯者，—其
T40n1806_p0453c24 事實爾，—作非法羯磨。若錯說彼此者，開。
T40n1806_p0453c25 七十七、屏聽四諍戒。—佛在舍衛。六群聽諸
T40n1806_p0453c26 比丘鬪已，—而向彼說，令僧諍事不能除滅。比
T40n1806_p0453c27 丘舉過，—佛因訶制。
T40n1806_p0453c28 若比丘，餘比丘共鬪諍已，—鬪諍有四，—言、覓、
T40n1806_p0453c29 犯、事也。
T40n1806_p0454a01 聽此語，向彼說者，—聽者，—屏聽他語。若聽彼
T40n1806_p0454a02 語，—從道至非道，—從高至下，—若反上句，往而聞
T40n1806_p0454a04 波逸提。—若不聞，吉羅。若方便欲去而不去，—
T40n1806_p0454a05 共期去而不去，一切吉羅。若二人在闇地共
T40n1806_p0454a06 語，—隱處共語，—在前行共語，—若不彈指、聲咳驚
T40n1806_p0454a07 者，—一切吉羅。尼同僧犯。不犯者，—若作無利、非
T40n1806_p0454a08 法羯磨，—欲知故聽。
T40n1806_p0454a09 七十八、打大比丘戒。—佛在舍衛。六群一人
T40n1806_p0454a10 瞋恚打十七群一人，—被打大喚。比丘聞之，具
T40n1806_p0454a11 說。以過白佛，—因訶制戒。
T40n1806_p0454a12 若比丘，瞋恚故不喜，打比丘者，—若以手、石、杖
T40n1806_p0454a14 波逸提。—除杖、手、石，若以戶鑰、曲鉤、拂柄、香
T40n1806_p0454a15 鑪柄挃者，—一切吉羅。尼同犯。不犯者，—有病須椎
T40n1806_p0454a16 打，—若食咽須椎脅，—若共語不聞而觸令聞。若
T40n1806_p0454a17 睡時以身委他上，—若來往經行時共相觸，—若

T40n1806_p0454a18 掃地時杖頭誤觸者，開。
T40n1806_p0454a19 七十九、搏他比丘戒。—佛在舍衛。六群以手
T40n1806_p0454a20 搏十七群，～其被搏者高聲大喚。比丘舉過白
T40n1806_p0454a21 佛，～因訶制戒。
T40n1806_p0454a22 若比丘，瞋恚不喜，以手搏比丘者，波逸提。—若
T40n1806_p0454a23 以兩手搏彼者，犯墮。若戶鑰等挃，一切吉羅。尼
T40n1806_p0454a24 同僧犯。不犯者，～若有緣事，須舉手遮、招、觸者。
T40n1806_p0454a25 八十、殘謗戒。—佛在舍衛。六群瞋恚，以無根
T40n1806_p0454a26 僧殘謗十七群。比丘舉過，～佛便訶制此戒。
T40n1806_p0454a27 若比丘，瞋恚故，以無根—如上類解。
T40n1806_p0454a28 僧伽婆尸沙謗者，波逸提。—尼同犯。不犯者：～
T40n1806_p0454a29 有三根，～若說實令悔，不誹謗；～若戲，若錯說者。
T40n1806_p0454b01 八十一、入王宮門戒。—佛在舍衛。末利夫人
T40n1806_p0454b02 供佛奉信，～勸王信樂，～聽諸比丘入宮無障。迦
T40n1806_p0454b03 留陀夷到時入宮，～夫人拂床，失衣形露。比丘
T40n1806_p0454b04 舉過白佛，因訶制戒。
T40n1806_p0454b05 若比丘，剎利水澆頭王種，—水澆者，～取大海
T40n1806_p0454b06 水、白牛右角，收拾種子，置金輦上，～諸小王輿，～
T40n1806_p0454b07 大婆羅門以水灌王頂。是剎利種，～如是立王，
T40n1806_p0454b08 故得名也。若婆羅門、毘舍、首陀如是立者，亦
T40n1806_p0454b09 名「灌頂」也。
T40n1806_p0454b10 王未出、—王未出，女未還本處也。
T40n1806_p0454b11 未藏寶，—金、銀、真珠、硨磲、碼碯、水精、琉璃、
貝玉，
T40n1806_p0454b13 而入，若過宮門閾者，波逸提。—若一足限外，一
T40n1806_p0454b14 足限內，～發意欲去，～一切吉羅。除王，餘粟散小
T40n1806_p0454b15 王、豪貴長者家，入門限者，～一切吉羅。尼同犯。
T40n1806_p0454b16 不犯者，～若有奏白，被請喚，～若命、梵難緣，並開。
T40n1806_p0454b17 八十二、捉寶戒。—佛在舍衛。外道在道行，～因
T40n1806_p0454b18 止息，忘千兩金而去。比丘見之，～為持去，以金
T40n1806_p0454b19 還之。便言金少，～王斷罰謫，～奪金入官。比丘舉
T40n1806_p0454b20 過白佛，～便訶制此戒。
T40n1806_p0454b21 若比丘，寶—金、銀、真珠、琥珀、硨磲、碼碯、琉璃、
貝
T40n1806_p0454b22 玉、生像金銀也。
T40n1806_p0454b23 及寶莊飾，—銅、鐵、鉛、錫、白蠟以諸寶莊飾也。
T40n1806_p0454b24 自捉，若教人捉，除僧伽藍中—時，毘舍佉母脫
T40n1806_p0454b25 寶衣，佛所聽法，～存法忘衣。比丘白佛，～聽為不
T40n1806_p0454b26 失、堅牢故舉之。
T40n1806_p0454b27 及寄宿處，—時，比丘道行，～金師家宿，～成金、未
T40n1806_p0454b28 成金在前，～竟夜不眠守之。白佛，～佛言：「～為牢
故，
T40n1806_p0454b29 應收舉。」
T40n1806_p0454c01 波逸提。—尼同僧犯。

T40n1806_p0454c02 若在僧伽藍中及寄宿處，捉寶及寶莊飾，自捉，
T40n1806_p0454c03 教人捉，當作是意：「若有主識者，當取。」—若二處
T40n1806_p0454c04 得寶，應捉之，㆒識囊器相，數知多少。若有來者
T40n1806_p0454c05 問，㆒相應者與之；㆒不相應者，言「我不見」。若不知
T40n1806_p0454c06 囊器、裹、繫相，㆒不看方圓、新故者，㆒一切吉羅。
T40n1806_p0454c07 作如是因緣，非餘。—不犯者：㆒若僧伽藍中、寄
T40n1806_p0454c08 宿處，㆒如上捉舉方便；㆒若是供養塔寺莊嚴具，
T40n1806_p0454c09 為牢固收舉＝＝＝＝㆒一切不犯。
T40n1806_p0454c10 八十三、非時入聚落戒。—佛在舍衛。跋難陀
T40n1806_p0454c11 非時入村，㆒與居士樗蒲得勝。居士慳嫉，故譏
T40n1806_p0454c12 嫌之。比丘舉過白佛，㆒訶制此戒。
T40n1806_p0454c13 若比丘，非時—時者，㆒從明相出至中時；㆒非時
T40n1806_p0454c14 者，㆒從中後至明相未出也。
T40n1806_p0454c15 入聚落，—村聚有四種㆒如上。
T40n1806_p0454c16 不囑比丘者，—時，有僧、塔、寺事，瞻病事，㆒佛言：㆒
T40n1806_p0454c17 「當囑比丘。若獨處一房，當囑授比房。」
T40n1806_p0454c18 波逸提。—若初入村門，犯墮。一足入內，及方
T40n1806_p0454c19 便、共期，一切吉羅。尼同犯。不犯者，㆒若營僧、塔、
T40n1806_p0454c20 病事，囑授比丘。若道由村過，啟白，㆒若喚請，命、
T40n1806_p0454c21 梵等難緣，無犯。
T40n1806_p0454c22 八十四、過量床戒。—佛在舍衛。迦留陀夷預知
T40n1806_p0454c23 佛從此道來，㆒即於道中敷高好床，白言：「㆒看我
T40n1806_p0454c24 床座！」㆒佛言：「㆒當知癡人內懷弊惡。」集僧訶責，㆒因
T40n1806_p0454c26 若比丘，作繩床、木床，—五種如上。
T40n1806_p0454c27 足高如來八指，除入陛孔上；截竟，若過者，波逸
T40n1806_p0454c28 提。—若自作、教他作，成，過，犯墮；㆒若不成，若為
T40n1806_p0454c29 他作，一切吉羅。尼同犯。不犯者：㆒若作足高八
T40n1806_p0455a01 指，㆒若減；若他施，截而用之；㆒若脫腳者。
T40n1806_p0455a02 八十五、兜羅貯蓐戒。—佛在舍衛。六群作兜
T40n1806_p0455a03 羅貯蓐，㆒居士譏以「殺生，無有慈心」。比丘舉過，㆒
T40n1806_p0455a05 若比丘，兜羅—白楊樹華、柳華、蒲臺華是也。
T40n1806_p0455a06 貯繩床、木床—俱有五種㆒如上。
T40n1806_p0455a07 大小蓐，—為坐臥故。
T40n1806_p0455a08 成者，波逸提。—自作、教他，並如上。尼同犯。不
T40n1806_p0455a09 犯者，㆒並如上開緣所說。
T40n1806_p0455a10 八十六、作骨牙角針筒戒。—佛在羅閱祇。有
T40n1806_p0455a11 信工師為比丘作骨、牙、角針筒，㆒因廢業，無衣
T40n1806_p0455a12 食，㆒世人譏言：「㆒望其得福，而反得殃。」比丘舉過
T40n1806_p0455a13 白佛，㆒因訶制戒。

T40n1806_p0455a14 ‖若比丘，作骨、牙、角針筒，刳刮成者，波逸提。一若
T40n1806_p0455a15 ‖自作、教他作，成犯如上。比丘尼吉羅。不犯者，
T40n1806_p0455a16 ‖若鐵、銅、鉛、錫、白鑞，若竹，若木，若葦，若舍羅草，
T40n1806_p0455a17 ‖用作針筒，不犯。若作錫杖頭、鏢飐，若作傘蓋
T40n1806_p0455a18 ‖子及斗頭鏢，若纏蓋斗，若作鉤，若刮汗刀，若
T40n1806_p0455a19 ‖如意，若玦紐，若匕，若杓，若鉤衣□，若眼藥[鎞-凶+(奐-大)]，若
T40n1806_p0455a20 ‖刮舌刀、摘齒物、挑耳[鎞-凶+(奐-大)]、禪鎮、熏鼻筒，如是者
T40n1806_p0455a22 ‖八十七、過量尼師壇戒。一佛在舍衛。諸佛常
T40n1806_p0455a23 ‖法，若不受請，遍行房舍，見僧臥具敷在露地，
T40n1806_p0455a24 ‖不淨污之，告諸比丘：「外道仙人離欲者尚無
T40n1806_p0455a25 ‖此事。聽為障衣、障臥具故，作尼師壇。」六群大
T40n1806_p0455a26 ‖作，比丘舉過，佛因制戒。
T40n1806_p0455a27 ‖若比丘，作尼師壇，一敷下坐也。
T40n1806_p0455a28 ‖當應量作；是中量者，長佛二磔手，廣一磔手半，
T40n1806_p0455a29 ‖一時，迦留陀夷身大，尼師壇小，一對佛說之，便
T40n1806_p0455b02 ‖更增廣、長各半磔手；若過，裁竟，波逸提。一若廣
T40n1806_p0455b03 ‖長俱過、互過，自作、教他作，成，犯墮；不成，吉羅。
T40n1806_p0455b04 ‖為他作，成、不成，吉羅。尼吉羅。不犯者，若減，若
T40n1806_p0455b05 ‖疊，他得裁也。
T40n1806_p0455b06 ‖八十八、過量覆瘡衣戒。一佛在舍衛。比丘患
T40n1806_p0455b07 ‖瘡，膿血流出，污僧臥具。聽以大價衣覆瘡著
T40n1806_p0455b08 ‖涅槃僧。至白衣家，言「我有患」，當褒涅槃僧，以
T40n1806_p0455b09 ‖此覆瘡坐。六群便大作，比丘舉過，佛因制
T40n1806_p0455b11 ‖若比丘，作覆瘡衣，一有種種瘡病，持用覆身也。
T40n1806_p0455b12 ‖當應量作；是中量者，長佛四磔手，廣二磔手；裁
T40n1806_p0455b13 ‖竟，過者，波逸提。一若俱過、互減，自作、教他，成
T40n1806_p0455b14 ‖者，犯墮；不成，吉羅。為他作，成、不成，吉羅。尼等
T40n1806_p0455b15 ‖吉羅。不犯者，應量，減量，得已成者裁割如量，
T40n1806_p0455b17 ‖八十九、過量雨衣戒。一佛在舍衛。毘舍佉母
T40n1806_p0455b18 ‖送雨浴衣，佛言：「不得分，隨上座與。不足者，僧
T40n1806_p0455b19 ‖次續付。」六群大作，比丘舉過，佛因制戒。
T40n1806_p0455b20 ‖若比丘，作雨浴衣，一著在雨中洗浴故也。
T40n1806_p0455b21 ‖當應量作；是中量者，長佛六磔手，廣二磔手半；
T40n1806_p0455b22 ‖過者，裁竟，波逸提。一若自作、教他、俱過、互減、
T40n1806_p0455b23 ‖比丘尼、開緣，一同前戒。

T40n1806_p0455b24 ‖九十、過量三衣戒。—佛在釋翅瘦。難陀短佛
T40n1806_p0455b25 ‖四指，㆒比丘遙見，謂佛奉迎，㆒至乃知非，各懷慚
T40n1806_p0455b27 ‖作，㆒比丘舉過，㆒佛因制戒。
T40n1806_p0455b28 ‖若比丘，與如來等量作衣，或過量作衣，波逸提。
T40n1806_p0455b29 ‖是中如來衣量者，長佛九磔手，廣六磔手，是謂
T40n1806_p0455c01 ‖如來衣量。—若廣、長應量，互不應量，並犯。餘
T40n1806_p0455c02 ‖自作、教他，尼作，並如上。不犯者，㆒從他得成衣㆒
T40n1806_p0455c03 ‖裁割如量，㆒若疊作兩重者，無犯。
T40n1806_p0455c04 ‖諸大德！我已說九十波逸提法。今問諸大德：是
T40n1806_p0455c05 ‖中清淨不？—三說。
T40n1806_p0455c06 ‖諸大德！是中清淨，默然故。是事如是持。

T40n1806《四分律比丘含注戒本》卷 3

T40n1806_p0455c12 ‖諸大德！是四波羅提提舍尼法，半月半月說，《戒
T40n1806_p0455c13 ‖經》中來。
T40n1806_p0455c14 ‖一、村中取非親尼食戒。—佛在舍衛。世儉穀
T40n1806_p0455c15 ‖貴，餓死無限。蓮華色尼着衣持鉢，入城乞食，
T40n1806_p0455c16 ‖乃至三日㆒並與比丘，遂餓在道，㆒面掩泥臥。俗
T40n1806_p0455c17 ‖人譏嫌。比丘舉過白佛，㆒訶制此戒。
T40n1806_p0455c18 ‖若比丘，入村中，從非親里—如上所說。
T40n1806_p0455c19 ‖比丘尼，若無病—亦如上。
T40n1806_p0455c21 ‖食者，是比丘應向餘比丘悔過言：「大德！我犯可
T40n1806_p0455c22 ‖訶法，所不應為，今向大德悔過！」是名悔過法。
T40n1806_p0455c23 ‖—若自手受，咽咽犯。比丘尼突吉羅。不犯者，㆒受
T40n1806_p0455c24 ‖親里尼食，㆒若有病。若置地，若使人授，㆒若僧伽
T40n1806_p0455c25 ‖藍中與，若村外與，在尼寺中與，㆒如是受取不
T40n1806_p0455c27 ‖二、食尼指授食戒。—佛在舍衛。眾多比丘與六
T40n1806_p0455c28 ‖群，白衣家食。時六群尼索羹飯，越次㆒與六群
T40n1806_p0455c29 ‖比丘，言：「㆒與此羹，與此飯。」比丘舉過白佛，㆒
因訶
T40n1806_p0456a02 ‖若比丘，至白衣家內—有男有女者是。
T40n1806_p0456a03 ‖食，—如上說。
T40n1806_p0456a04 ‖是中有比丘尼指示「與某甲羹，與某甲飯」，是比
T40n1806_p0456a05 ‖丘應語彼比丘尼如是言：「大姊且止，須諸比丘
T40n1806_p0456a06 ‖食竟。」若無一比丘語彼比丘尼言「大姊且止，須
T40n1806_p0456a07 ‖諸比丘食竟」者，是比丘應向餘比丘悔過言：「大
T40n1806_p0456a08 ‖德！我犯可訶法，所不應為，我今向大德悔過！」是
T40n1806_p0456a09 ‖名悔過法。—若不訶而食，咽咽犯。尼吉羅。不
T40n1806_p0456a10 ‖犯者：㆒若語言「大姊且止，㆒須諸比丘食竟」；㆒若
尼
T40n1806_p0456a11 ‖自為檀越；㆒若檀越設食，令尼處分。若不故作
T40n1806_p0456a12 ‖偏為彼此者，不犯。
T40n1806_p0456a13 ‖三、受學家食戒。—佛在羅閱城。居士夫婦俱

T40n1806_p0456a14‖得見諦，—無所愛惜，乃至身肉。供養既多，衣食
T40n1806_p0456a15‖乏盡。居士譏嫌，—比丘舉過。佛令白二制斷比
T40n1806_p0456a16‖丘，—後富更解，—便制此戒。
T40n1806_p0456a17‖若先作學家羯磨，—僧與白二羯磨。家者，如
T40n1806_p0456a19‖若比丘於如是學家，先不請，—若先請者，聽往。
T40n1806_p0456a20‖無病，—聽病比丘取是家食。
T40n1806_p0456a21‖自手受食—若置地與，—若使人與者，聽。
T40n1806_p0456a22‖食者，是比丘應向餘比丘悔過言：「大德！我犯可
T40n1806_p0456a23‖訶法，所不應為，我今向大德悔過！」是名悔過法。
T40n1806_p0456a24‖—若自手受，咽咽犯。尼突吉羅。不犯者，—若先
T40n1806_p0456a25‖請，若病，若置地取，—若從人受，—若白二解已受
T40n1806_p0456a26‖食，—一切不犯。
T40n1806_p0456a27‖四、恐怖蘭若受食戒。—佛在釋翅瘦尼拘律園。
T40n1806_p0456a28‖城中—女人持食供養，賊於道路觸嬈。比丘—以
T40n1806_p0456a29‖事白佛，—佛言「—應語令知」，—便即制戒。
T40n1806_p0456b01‖若比丘，在阿蘭若—去村五百弓，—遮摩羅國
T40n1806_p0456b03‖迥遠有疑恐怖處，—疑有賊盜恐怖。
T40n1806_p0456b04‖若比丘在如是阿蘭若處住，先不語檀越，—佛
T40n1806_p0456b05‖言：—應語諸婦女—莫出，道路—有賊恐怖也。
T40n1806_p0456b06‖若僧伽藍外不受食，—若已出城，—應語言：—莫
T40n1806_p0456b07‖至僧伽藍中，—道路有賊恐怖故。
T40n1806_p0456b08‖在僧伽藍內，無病，—若故持食來者，聽病人受。
T40n1806_p0456b09‖自手受食—若有施主以食置地，—若教與人。
T40n1806_p0456b10‖食者，是比丘應向餘比丘悔過言：「大德！我犯可
T40n1806_p0456b11‖訶法，所不應為，我今向大德悔過！」是名悔過法。
T40n1806_p0456b12‖—尼吉羅。不犯者，—若來受教勅聽法，—自食令
T40n1806_p0456b14‖諸大德！我已說四波羅提提舍尼法。今問諸大
T40n1806_p0456b15‖德：是中清淨不？—三說。
T40n1806_p0456b16‖諸大德！是中清淨，默然故。是事如是持。
T40n1806_p0456b17‖諸大德！是眾式叉迦羅尼法，半月半月說，《戒經》
T40n1806_p0456b19‖一、齊整著涅槃僧戒。—佛在舍衛。六群著涅
T40n1806_p0456b20‖槃僧不齊整—故，居士譏言：「—如節會戲笑俳說
T40n1806_p0456b21‖人，亦如王、大臣。」比丘舉過，—佛因訶責制戒。
T40n1806_p0456b22‖當齊整—衣不齊相：—言「衣下」者，—繫帶在臍下；—
T40n1806_p0456b23‖高者，—褰齊膝；—象鼻者，—垂前一角；—多羅樹葉
T40n1806_p0456b24‖者，—垂前兩角；—細襵者，—繞腰襵皺也。
T40n1806_p0456b25‖著涅槃僧，—若不齊著者，故作，犯應懺突吉
T40n1806_p0456b26‖羅；—以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，突
T40n1806_p0456b29‖式叉迦羅尼。—不犯者：—或臍中生瘡，下著；—若
T40n1806_p0456c01‖膝蹲有瘡，高著。若僧伽藍內，若村外，若作時，
T40n1806_p0456c02‖若行道者，無犯。
T40n1806_p0456c03‖二、齊整著三衣戒。—佛在舍衛。六群不齊整
T40n1806_p0456c04‖著衣，—長者見譏：「—自言『我知正法』，—如是有
何正

T40n1806_p0456c05 法！著衣不齊，如俗無異。」比丘以過白佛，㊀因觀
T40n1806_p0456c07 當齊整著三衣，式叉迦羅尼。—不齊中：下著
T40n1806_p0456c08 者，㊀下垂過肘露脇；㊀高者，㊀過脚蹲上；㊀象鼻
者，㊀
T40n1806_p0456c09 垂前一角；㊀多羅葉者，㊀垂前兩角，後褰高也；㊀細
T40n1806_p0456c10 襵者，㊀襵已安緣。不犯者，㊀肩臂瘡，下著，㊀同前
開
T40n1806_p0456c12 三、反抄白衣舍戒。—佛在舍衛。六群反抄衣
T40n1806_p0456c13 行入白衣舍，㊀居士譏言：「㊀無有慚愧，如王、臣、
居
T40n1806_p0456c14 士種。」比丘舉過，㊀佛訶制戒。
T40n1806_p0456c16 行入白衣舍，—村落。
T40n1806_p0456c17 式叉迦羅尼。—不犯者，㊀若脇肋邊有瘡病，㊀若
T40n1806_p0456c18 僧伽藍內，若在道行，若作時者。
T40n1806_p0456c19 四、不得反抄衣白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0456c20 五、衣纏頸白衣舍戒。—佛在舍衛。六群以衣
T40n1806_p0456c21 纏頸入白衣舍，㊀居士嫌言：「如居士長者種。」比
T40n1806_p0456c22 丘舉過，㊀佛訶制戒。
T40n1806_p0456c24 入白衣舍，式叉迦羅尼。—不犯者，㊀或有病，肩
T40n1806_p0456c25 臂有瘡，㊀若僧寺中，若村外，若作時，或在道行
T40n1806_p0456c27 六、不得衣纏頸白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0456c28 七、覆頭白衣舍戒。—佛在舍衛。六群以衣覆
T40n1806_p0456c29 頭入白衣舍，㊀居士譏言：「㊀何有正法！覆頭如盜
T40n1806_p0457a01 賊。」比丘聞之舉過，㊀佛訶制戒。
T40n1806_p0457a02 不得覆頭—若以樹葉，若碎段物，若以衣覆故
T40n1806_p0457a04 入白衣舍，式叉迦羅尼。—不犯者，㊀或有病，若
T40n1806_p0457a05 患寒，㊀或頭上瘡，㊀或命、梵二難覆頭而走者。
T40n1806_p0457a06 八、不得覆頭白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0457a07 九、跳行白衣舍戒。—佛在舍衛。六群跳行入
T40n1806_p0457a08 白衣舍，㊀居士譏言：「㊀不慚！入室如似烏雀。」比
T40n1806_p0457a09 丘舉過，㊀佛因訶制。
T40n1806_p0457a11 入白衣舍，式叉迦羅尼。—不犯者，㊀有病，若為
T40n1806_p0457a12 人打，㊀若有賊，若惡獸，若有棘刺，㊀度渠塹或度
T40n1806_p0457a14 十、不得跳行白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0457a15 十一、蹲坐白衣舍戒。—佛在舍衛。居士請僧㊀
T40n1806_p0457a16 就舍設食。六群蹲坐，㊀比座手觸，却倒露形。居
T40n1806_p0457a17 士嫌言：「㊀不慚！露形似婆羅門。」比丘舉過，㊀佛
因
T40n1806_p0457a19 不得白衣舍內坐蹲，—若在地，若床上，尻不至
T40n1806_p0457a21 式叉迦羅尼。—不犯者，㊀或時有病，尻邊生瘡，㊀
T40n1806_p0457a22 若有所與，㊀若禮，若懺悔，㊀若受教誡者。
T40n1806_p0457a23 十二、叉腰白衣舍戒。—佛在舍衛。六群叉腰
T40n1806_p0457a24 行入白衣舍，㊀居士譏言：「㊀沙門自稱『我知正
法』，㊀

T40n1806_p0457a25‖以手叉腰，如人新婚得志憍放。」比丘舉過，佛
T40n1806_p0457a28‖行入白衣舍，式叉迦羅尼。—不犯者，或有病，
T40n1806_p0457a29‖脇下生瘡，若僧伽藍內，若村外，若作時，若道
T40n1806_p0457b02‖十三、不得叉腰—以匡肘故，妨比座比丘也。
T40n1806_p0457b03‖白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0457b04‖十四、搖身白衣舍戒。—佛在舍衛。六群搖身
T40n1806_p0457b05‖入白衣舍，居士譏言：「不慚！搖身如王、大臣。」比
T40n1806_p0457b06‖丘舉過，佛因訶制。
T40n1806_p0457b08‖入白衣舍，式叉迦羅尼。—不犯者：或病；或為
T40n1806_p0457b09‖人打，戾身避杖；或惡獸觸，或逢擔刺，戾身避；
T40n1806_p0457b10‖或度坑搖身過；或著衣看齊整者。
T40n1806_p0457b11‖十五、不得搖身行白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0457b12‖十六、掉臂行白衣舍戒。—佛在舍衛。六群掉
T40n1806_p0457b13‖臂入白衣舍，居士譏言：「不慚！掉臂如王、長
T40n1806_p0457b14‖者。」比丘舉過，佛訶而制。
T40n1806_p0457b16‖入白衣舍，式叉迦羅尼。—不犯者：或有病；為
T40n1806_p0457b17‖人打，舉手遮；或惡獸、擔刺人來，舉手遮；或浮
T40n1806_p0457b18‖渡渠；以手招喚伴。
T40n1806_p0457b19‖十七、不得掉臂行白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0457b20‖十八、露身白衣舍戒。—佛在舍衛。六群不好
T40n1806_p0457b21‖覆身入白衣舍，居士譏言：「所著衣服不好覆
T40n1806_p0457b22‖身，如婆羅門。」比丘舉告，佛因訶制。
T40n1806_p0457b23‖好覆身入白衣舍，—若在村落，身處處露。
T40n1806_p0457b24‖式叉迦羅尼。—不犯者，或有病，若被繫，若風
T40n1806_p0457b26‖十九、好覆身白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0457b27‖二十、顧視白衣舍戒。—佛在舍衛。六群左右
T40n1806_p0457b28‖顧視入白衣舍，居士譏言：「如盜竊人。」比丘舉
T40n1806_p0457b29‖過，佛因訶制。
T40n1806_p0457c01‖不得左右顧視—若在村落，處處看也。
T40n1806_p0457c02‖行入白衣舍，式叉迦羅尼。—不犯者：或有病；
T40n1806_p0457c03‖或仰瞻日時節；或命、梵二難，左右處處伺求
T40n1806_p0457c05‖二十一、不得左右顧視白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0457c06‖二十二、高聲白衣舍戒。—佛在舍衛。六群高
T40n1806_p0457c07‖聲大喚入白衣舍，居士譏言：「如婆羅門，不知
T40n1806_p0457c08‖慚愧，無有正法。」比丘舉過，佛因訶制。
T40n1806_p0457c09‖靜默入白衣舍，—是中不默者，高聲大喚，若
T40n1806_p0457c10‖囑授，若高聲施食。
T40n1806_p0457c11‖式叉迦羅尼。—不犯者：或有病；若聾不聞，須
T40n1806_p0457c12‖高聲囑授；若高聲施食；若命、梵二難，高聲而
T40n1806_p0457c14‖二十三、靜默白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0457c15‖二十四、戲笑白衣舍戒。—佛在舍衛。六群戲
T40n1806_p0457c16‖笑行入白衣舍，居士譏言：「不慚！戲笑如獼猴，
T40n1806_p0457c17‖何有正法！」比丘舉過，佛因訶制。

T40n1806_p0457c19 行入白衣舍，式叉迦羅尼。一不犯者，一一或有病，
T40n1806_p0457c20 或脣痛不覆齒，一一或念法歡喜而笑者。
T40n1806_p0457c21 二十五、不得戲笑白衣舍坐，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0457c22 二十六、不用意受食戒。
T40n1806_p0457c23 一佛在舍衛。居士請僧設供。六群不用意受食，
T40n1806_p0457c24 捐棄羹飯。居士譏言：「一一沙門無厭，一一貪心多受，一一如
T40n1806_p0457c25 穀貴時。」比丘舉過，一一佛因訶制。
T40n1806_p0457c26 用意受食，一不用意者，棄羹飯食。
T40n1806_p0457c27 式叉迦羅尼。一不犯者，一一或時有如是病，一一或鉢
T40n1806_p0457c28 小故食時棄飯，一一或還墮案上者。
T40n1806_p0457c29 二十七、溢鉢受食戒。一佛在舍衛。居士請僧，一一
T40n1806_p0458a01 六群溢鉢受食，捐棄羹飯。居士譏言：「一一無慚無
T40n1806_p0458a02 厭，如餓貪多。」比丘舉過，一一因訶制戒。
T40n1806_p0458a03 當平鉢一不平者，溢鉢也。
T40n1806_p0458a04 受食，式叉迦羅尼。一不犯者，一一或時有病，一一或鉢
T40n1806_p0458a05 小，或墮案上。
T40n1806_p0458a06 二十八、溢鉢受羹戒。一佛在舍衛。居士設供，一一
T40n1806_p0458a07 六群取飯過多，不容受羹。居士譏言：「一一如餓貪
T40n1806_p0458a08 食人。」比丘舉過，一一佛因訶制。
T40n1806_p0458a09 平鉢受羹，一溢出流污。
T40n1806_p0458a10 式叉迦羅尼。一不犯者，一一或時有病，一一或鉢小，墮
T40n1806_p0458a11 食案上，平等受者。
T40n1806_p0458a12 二十九、不等受食戒。一佛在舍衛。居士設供，一一
T40n1806_p0458a13 手自斟酌。自下飯已，入內取羹還，一一食飯已盡；一一
T40n1806_p0458a14 時與羹已，復還取飯，飯還羹盡。譏似餓人。比
T40n1806_p0458a15 丘舉過，因訶制戒。
T40n1806_p0458a16 當羹、飯等食，一彼不等者，一一飯至羹盡也。
T40n1806_p0458a17 式叉迦羅尼。一不犯者：一一或有病；若正須羹，不
T40n1806_p0458a18 須飯，一一須飯亦爾；一一或日時欲過，一一或命、梵二難，
T40n1806_p0458a20 三十、不次受食戒。一佛在舍衛。居士設供，一一手
T40n1806_p0458a21 自斟酌，一一六群不次取食。居士譏言：「一一不厭足，譬
T40n1806_p0458a22 如猪、狗、牛、驢、駱駝、烏鳥。」比丘舉過，一一佛因
T40n1806_p0458a23 訶制。
T40n1806_p0458a23 當以次食，一彼不次第食者，一一鉢中處處取食
T40n1806_p0458a25 式叉迦羅尼。一不犯者：一一或有病；一一或患飯熱，挑
T40n1806_p0458a26 取冷處；一一若日時欲過，一一若命、梵二難，疾食也。
T40n1806_p0458a27 三十一、挑鉢中食戒。一佛在舍衛。居士設供，一一
T40n1806_p0458a28 手自下食。六群受食，當挑鉢中令視空相。居
T40n1806_p0458a29 士譏言：「一一不厭受食，如牛、驢馬、駱駝、猪、狗。」
T40n1806_p0458b01 比丘白佛，因訶制戒。
T40n1806_p0458b02 不得挑鉢中一置四邊，挑鉢中央至鉢底。
T40n1806_p0458b03 而食，式叉迦羅尼。一不犯者：一一或有病；一一患食熱，

T40n1806_p0458b04 開中令冷；—若日時欲過，—若命、梵二難，疾刳中
T40n1806_p0458b06 三十二、為己索食戒。—佛在舍衛。居士設供，—
T40n1806_p0458b07 六群自為索食，如飢餓時。居士譏言：「—何有正
T40n1806_p0458b08 法！受取無厭。」比丘舉過，—佛因訶制。
T40n1806_p0458b10 不得自為己索羹飯，式叉迦羅尼。—不犯者：—
T40n1806_p0458b11 若病；—若為他；他為己；—若不求而得者。
T40n1806_p0458b12 三十三、飯覆羹戒。—佛在舍衛。居士設供，—六
T40n1806_p0458b13 群受羹，居士識次取羹，—比丘於後以飯覆
T40n1806_p0458b14 羹。居士譏言：「—受取無厭，如飢餓人，何有正
法！」—
T40n1806_p0458b15 比丘舉過，—佛因訶責制戒。
T40n1806_p0458b16 不得以飯覆羹更望得，式叉迦羅尼。—不犯者：—
T40n1806_p0458b17 或有病；若請食；—或正須羹，有時正須飯者。
T40n1806_p0458b18 三十四、嫌視比座戒。—佛在舍衛。居士設食。
T40n1806_p0458b19 六群得少，—比座分多，—語居士言：「—汝今請僧，
自
T40n1806_p0458b20 恣多少。居士有愛。」報言：「—我等與。」比丘舉過。
佛
T40n1806_p0458b22 不得視比座鉢中—是中視者，誰多誰少。
T40n1806_p0458b23 食，式叉迦羅尼。—不犯者，—比座病，若眼闇，為
T40n1806_p0458b24 看得食不得食、淨不淨、受未受者。若自有病，
T40n1806_p0458b26 三十五、不繫鉢食戒。—佛在舍衛。居士設食，—
T40n1806_p0458b27 六群受已，左右顧視，—不覺比座取鉢藏之。比
T40n1806_p0458b28 丘白佛，—因訶制戒。
T40n1806_p0458b29 當繫鉢想食，—謂非左右顧視也。
T40n1806_p0458c01 式叉迦羅尼。—不犯者：—或時有病；比座眼闇，—
T40n1806_p0458c02 如前方便；或看日時；—或命、梵二難欲逃避，左
T40n1806_p0458c04 三十六、大揣食戒。—佛在舍衛。居士設供，—六
T40n1806_p0458c05 群大揣，令口不受。居士譏言：「—不知厭足，如猪、
T40n1806_p0458c06 狗、駱駝、驢、牛、烏鳥。」比丘開舉，佛因制戒。
T40n1806_p0458c07 不得大揣飯，—口不容受。
T40n1806_p0458c08 式叉迦羅尼。—不犯者：—或有病；日時欲過，—命、
T40n1806_p0458c09 梵二難，疾疾食。
T40n1806_p0458c10 三十七、大張口待食戒。—佛在舍衛。居士設
T40n1806_p0458c11 供，—比丘食未至，先張口。居士譏言：「—不慚，無
厭！
T40n1806_p0458c12 如猪、狗、駱駝、牛、驢。」比丘舉過，—佛因訶制。
T40n1806_p0458c13 不得大張口待飯食，—飯揣未至，先大張口。
T40n1806_p0458c14 式叉迦羅尼。—不犯者：—或時有如是病；—或日
T40n1806_p0458c15 欲過，命、梵等難，疾疾食者。
T40n1806_p0458c16 三十八、含飯語戒。—佛在舍衛。居士設食，—六
T40n1806_p0458c17 群含飯語。居士譏，以猪、狗、駱駝、烏鳥為譬。比
T40n1806_p0458c18 丘舉過，—佛因訶制。
T40n1806_p0458c19 不得含飯語，—飯在口中，語不可了，令人不解

T40n1806_p0458c21 ‖式叉迦羅尼。—不犯者，—或時有病，或噎而索
T40n1806_p0458c22 ‖水，—或命、梵二難作聲食者。
T40n1806_p0458c23 ‖三十九、揣飯擲口中戒。—佛在舍衛。居士請
T40n1806_p0458c24 ‖僧，—手自斟酌。六群揣飯遙擲口中。居士譏言：—
T40n1806_p0458c25 ‖「不慚，無厭！如似幻師。」比丘舉過，—佛因制戒。
T40n1806_p0458c26 ‖不得揣飯遙擲口中，式叉迦羅尼。—不犯者：—
T40n1806_p0458c27 ‖有病；若被繫縛，擲口中而食者。
T40n1806_p0458c28 ‖四十、遺落食戒。—佛在舍衛。居士設食，—六群
T40n1806_p0458c29 ‖手把飯揣，齧半食。居士譏言：「—受無厭足，如猪、
T40n1806_p0459a01 ‖狗、駱駝、驢、牛、烏鳥。」比丘舉過，—佛因訶制。
T40n1806_p0459a02 ‖不得遺落飯食，—半已入口，半在手中。
T40n1806_p0459a03 ‖式叉迦羅尼。—不犯者：—有病；噉薄餅、焦飯，若
T40n1806_p0459a04 ‖瓜、甘蔗，—噉菜、梨、果、蒲桃、藥葉心者。
T40n1806_p0459a05 ‖四十一、頰食戒。—佛在舍衛。居士設供，—六群
T40n1806_p0459a06 ‖頰食。居士嫌言：「—沙門不知慚愧，如獼猴食。」比
T40n1806_p0459a07 ‖丘舉過，—佛因訶制。
T40n1806_p0459a08 ‖不得頰飯食，—令兩頰鼓起如獼猴狀。
T40n1806_p0459a09 ‖式叉迦羅尼。—不犯者：—病；日時欲過，—或命、梵
T40n1806_p0459a10 ‖難，疾疾食者。
T40n1806_p0459a11 ‖四十二、嚼飯作聲戒。—佛在舍衛。居士飯僧，—
T40n1806_p0459a12 ‖六群嚼飯作聲。居士譏言：「—如猪、狗、駱駝、牛、
驢、
T40n1806_p0459a13 ‖烏鳥。」比丘舉過，—佛因訶制。
T40n1806_p0459a14 ‖不得嚼飯作聲食，式叉迦羅尼。—不犯者：—有
T40n1806_p0459a15 ‖病；嚼乾餅及焦飯、芋蔗、瓜果、葡桃、胡桃、榧、桃、
梨、
T40n1806_p0459a17 ‖四十三、噏食戒。—佛在舍衛。居士設供，—六群
T40n1806_p0459a18 ‖大噏食。居士嫌言：「—無有慚愧！食如猪、狗、駱駝、
T40n1806_p0459a19 ‖牛、驢、烏鳥。」比丘白佛，—因訶制戒。
T40n1806_p0459a20 ‖不得大噏飯食，—張口遙呼噏食。
T40n1806_p0459a21 ‖式叉迦羅尼。—不犯者：—病；若口痛；若食羹；—若
T40n1806_p0459a22 ‖食乳酪漿、酥毘羅漿，若苦酒者。
T40n1806_p0459a23 ‖四十四、舐食戒。—佛在舍衛。居士設供，—六群
T40n1806_p0459a24 ‖吐舌舐食。居士嫌言：「—無慚愧！如猪、狗、駱駝、
牛、
T40n1806_p0459a25 ‖驢、烏鳥。」比丘舉過，—佛因訶制戒。
T40n1806_p0459a26 ‖不得舌舐食，—以舌舐飯揣食。
T40n1806_p0459a27 ‖式叉迦羅尼。—不犯者：—有病；或被縛；—或手有
T40n1806_p0459a28 ‖泥及垢膩污，舌舐而取。
T40n1806_p0459a29 ‖四十五、振手食戒。—佛在舍衛。居士設供，—手
T40n1806_p0459b01 ‖自斟酌，—六群振手而食。居士譏言：「—無有正法！
T40n1806_p0459b02 ‖如王、大臣。」比丘舉過，—佛訶制戒。
T40n1806_p0459b03 ‖不得振手食，式叉迦羅尼。—不犯者：—有病；或
T40n1806_p0459b04 ‖食中有草有蟲，—或手有不淨，振去之；—或有未

T40n1806_p0459b05 ‖ 受食，手觸而污，手振去之。
T40n1806_p0459b06 ‖ 四十六、手把散食戒。—佛在舍衛。居士設供，～
T40n1806_p0459b07 ‖ 六群手把散飯食。居士嫌言：「～食如鷄、鳥。」比丘
T40n1806_p0459b08 ‖ 舉過，～佛因訶制。
T40n1806_p0459b09 ‖ 不得手把散飯食，—散棄飯也。
T40n1806_p0459b10 ‖ 式叉迦羅尼。—不犯者：～有病；或食中有草、有，
T40n1806_p0459b11 ‖ 或有不淨污，或有未受食，捨棄之。
T40n1806_p0459b12 ‖ 四十七、膩手捉飲器戒。—佛在舍衛。居士設
T40n1806_p0459b13 ‖ 供，～六群以不淨膩手捉器。居士嫌言：「～無法！如
T40n1806_p0459b14 ‖ 王、大臣。」比丘舉過，～佛因訶制戒。
T40n1806_p0459b15 ‖ 不得污手捉飲器，—有膩飯著手也。
T40n1806_p0459b16 ‖ 式叉迦羅尼。—不犯者，～有病，或草上受、葉上
T40n1806_p0459b17 ‖ 受、洗手受者。
T40n1806_p0459b18 ‖ 四十八、棄洗鉢水白衣家戒。—佛在舍衛。六
T40n1806_p0459b19 ‖ 群在食家棄洗鉢水，飯食狼藉。居士譏言：「～多
T40n1806_p0459b20 ‖ 受如餓人。」比丘舉過，～佛因制戒。
T40n1806_p0459b22 ‖ 棄白衣舍內，式叉迦羅尼。—不犯者：～有病；或
T40n1806_p0459b23 ‖ 時合器，若澡盤，承取水，持棄外者。
T40n1806_p0459b24 ‖ 四十九、大小便生草上戒。—佛在舍衛。六群
T40n1806_p0459b25 ‖ 大小便、涕唾生草葉上。居士見，譏無慚愧，如
T40n1806_p0459b26 ‖ 猪、狗、駱駝、牛、驢。比丘舉過，～佛因訶制。
T40n1806_p0459b27 ‖ 不得生草上大小便、涕唾，除病，—以病故，不堪
T40n1806_p0459b28 ‖ 避，佛言「不犯」。
T40n1806_p0459b29 ‖ 式叉迦羅尼。—不犯者，～流墮生草葉上，～若鳥
T40n1806_p0459c02 ‖ 五十、水中大小便涕唾戒。—佛在舍衛。六群
T40n1806_p0459c03 ‖ 水中大小便、涕唾。居士譏言：「～如猪、狗、牛、驢、
駱
T40n1806_p0459c04 ‖ 駝。」比丘舉過，～佛因制戒。
T40n1806_p0459c05 ‖ 不得淨水中大小便、涕唾，除病，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0459c06 ‖ —不犯者：～有病；或於岸上大小便，流墮水中；～或
T40n1806_p0459c07 ‖ 風吹、鳥銜墮者。
T40n1806_p0459c08 ‖ 五十一、立大小便戒。—佛在舍衛。六群起過，～
T40n1806_p0459c09 ‖ 居士見嫌，言：「～此沙門，無有正法！立大小便，如
T40n1806_p0459c10 ‖ 牛、馬、猪、羊、駱駝。」比丘舉過，～佛因訶制戒。
T40n1806_p0459c11 ‖ 不得立大小便，除病，—以病故，不堪蹲也。
T40n1806_p0459c12 ‖ 式叉迦羅尼。—不犯者：～有病；被繫；～或脚蹲有
T40n1806_p0459c13 ‖ 垢膩，若污泥者。
T40n1806_p0459c14 ‖ 五十二、與不恭敬人說法戒。—佛在舍衛。六
T40n1806_p0459c15 ‖ 群與不恭敬反抄衣人說法。時比丘聞之，少
T40n1806_p0459c17 ‖ 不得與反抄衣不恭敬人說法，除病，式叉迦羅
T40n1806_p0459c18 ‖ 尼。—不犯者，～或時有如是病，～若為王、王大臣
T40n1806_p0459c20 ‖ 五十三、不得為衣纏頸人說法，除病，式叉迦羅
T40n1806_p0459c21 ‖ 尼。—如上。
T40n1806_p0459c22 ‖ 五十四、不得為覆頭者說法，除病，式叉迦羅尼。

T40n1806_p0459c24 ‖ 五十五、不得為裹頭者說法，除病，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0459c26 ‖ 五十六、不得為叉腰者說法，除病，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0459c28 ‖ 五十七、不得為著革屣者說法，除病，式叉迦羅
T40n1806_p0459c29 ‖ 尼。—如上。
T40n1806_p0460a01 ‖ 五十八、不得為著木屐者說法，除病，式叉迦羅
T40n1806_p0460a02 ‖ 尼。—如上。
T40n1806_p0460a03 ‖ 五十九、不得為騎乘者說法，除病，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0460a05 ‖ 六十、佛塔中宿戒。—佛在舍衛。六群宿佛塔
T40n1806_p0460a06 ‖ 中，﹣有慚愧比丘舉過白佛，﹣因而訶制。
T40n1806_p0460a07 ‖ 不得佛塔中止宿，除為守護故，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0460a08 ‖ —不犯者，﹣或有病，若為守護故止宿，﹣或為強力
T40n1806_p0460a09 ‖ 者所執，﹣或命、梵難故止宿者。
T40n1806_p0460a10 ‖ 六十一、藏財物佛塔中戒。—佛在舍衛。六群
T40n1806_p0460a11 ‖ 藏物置佛塔中，﹣少欲比丘以過白佛，﹣因訶制
T40n1806_p0460a13 ‖ 不得藏財物置佛塔中，除為堅牢故，式叉迦羅
T40n1806_p0460a14 ‖ 尼。—不犯者，﹣或有病，若為堅牢故藏著佛塔
T40n1806_p0460a15 ‖ 中，﹣或強者所執，命、梵二難者。
T40n1806_p0460a16 ‖ 六十二、著革屣入佛塔中戒。—佛在舍衛。六
T40n1806_p0460a17 ‖ 群著革屣入佛塔中，﹣有慚比丘以過白佛，﹣因
T40n1806_p0460a19 ‖ 不得著革屣入佛塔中，式叉迦羅尼。—不犯者：﹣
T40n1806_p0460a20 ‖ 或有如是病；﹣或為強者所執，喚入佛塔中。
T40n1806_p0460a21 ‖ 六十三、不得手捉革屣入塔中，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0460a23 ‖ 六十四、不得著革屣繞塔行，式叉迦羅尼。—如
T40n1806_p0460a25 ‖ 六十五、不得著富羅入佛塔中，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0460a27 ‖ 六十六、不得手捉富羅入佛塔中，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0460a29 ‖ 六十七、塔下食污地戒。—佛在舍衛。六群塔
T40n1806_p0460b01 ‖ 下坐食已，留食﹣及草污地而去。以過白佛，﹣因
T40n1806_p0460b02 ‖ 制不得坐食。又作塔、作房，若施池井，施食，﹣眾
T40n1806_p0460b03 ‖ 僧集坐迮，聽塔下坐食，不應污地也。
T40n1806_p0460b04 ‖ 不得塔下坐食，留草及食污地，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0460b05 ‖ —不犯者，﹣一坐食及不作餘食法比丘、病比丘，
T40n1806_p0460b06 ‖ 聽或時著脚邊一處，出時持棄者。
T40n1806_p0460b07 ‖ 六十八、擔屍佛塔下過戒。—佛在舍衛。六群
T40n1806_p0460b08 ‖ 擔屍從塔下過，﹣護塔神瞋。樂學戒者﹣以過白
T40n1806_p0460b09 ‖ 佛，﹣因訶而制。
T40n1806_p0460b10 ‖ 不得擔死屍從塔下過，式叉迦羅尼。—不犯者，﹣
T40n1806_p0460b11 ‖ 或有病，或須此道行，﹣或為強力者所呼而去。
T40n1806_p0460b12 ‖ 六十九、不得塔下埋死屍，式叉迦羅尼。—如上。
T40n1806_p0460b13 ‖ 七十、不得在塔下燒死屍，式叉迦羅尼。—如上。
T40n1806_p0460b14 ‖ 七十一、不得向塔燒死屍，式叉迦羅尼。—如上。
T40n1806_p0460b15 ‖ 七十二、不得佛塔四邊燒死屍，使臭氣來入，式
T40n1806_p0460b16 ‖ 叉迦羅尼。—如上。
T40n1806_p0460b17 ‖ 七十三、持死人衣床塔下過戒。—佛在舍衛。
T40n1806_p0460b18 ‖ 六群持死人衣及床從塔下過，﹣住處神瞋。行

T40n1806_p0460b19 頭陀者以過白佛，一一因訶制戒。
T40n1806_p0460b20 不得持死人衣及床從塔下過，除浣染香熏，式
T40n1806_p0460b21 叉迦羅尼。二不犯者：一一或時有如是病；一一若糞掃
T40n1806_p0460b22 衣，比丘浣染香熏已持入者。
T40n1806_p0460b23 七十四、不得佛塔下大小便，式叉迦羅尼。二如
T40n1806_p0460b25 七十五、不得向佛塔大小便，式叉迦羅尼。二如
T40n1806_p0460b27 七十六、不得繞佛塔四邊大小便，使臭氣來入，
T40n1806_p0460b28 式叉迦羅尼。二如上。
T40n1806_p0460b29 七十七、不得持佛像至大小便處，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0460c01 二如上有三事一一不犯：或時有如是病，一一或時道
T40n1806_p0460c02 由中過，一一若為強力者所持去，一一並無犯。
T40n1806_p0460c03 七十八、不得在佛塔下嚼楊枝，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0460c05 七十九、不得向佛塔嚼楊枝，式叉迦羅尼。二如
T40n1806_p0460c07 八十、不得在佛塔四邊嚼楊枝，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0460c09 八十一、不得在佛塔下涕唾，式叉迦羅尼。二如
T40n1806_p0460c11 八十二、不得向佛塔涕唾，式叉迦羅尼。二如上。
T40n1806_p0460c12 八十三、涕唾佛塔邊戒。一佛在舍衛。六群佛
T40n1806_p0460c13 塔四邊涕唾，一一比丘舉過，一一佛因訶制。
T40n1806_p0460c14 不得佛塔四邊涕唾，式叉迦羅尼。二不犯者，一一
T40n1806_p0460c15 有病，或烏銜，一一或為風吹去者。
T40n1806_p0460c16 八十四、向塔舒脚戒。一佛在舍衛。六群向塔
T40n1806_p0460c17 舒脚坐，一一樂學戒者舉過白佛，一一因訶制戒。
T40n1806_p0460c18 不得向塔舒脚坐，式叉迦羅尼。二不犯者，一一或
T40n1806_p0460c19 有病，若中間有隔，一一或為強力所持者。
T40n1806_p0460c20 八十五、安佛下房戒。一佛在拘羅國。六群安
T40n1806_p0460c21 佛在下房，己在上房住。行頭陀比丘舉過白
T40n1806_p0460c22 佛，一一因訶制戒。
T40n1806_p0460c23 不得安佛像在下房，己在上房住，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0460c24 二不犯者：一一或有如是病，一一持佛像在下房，己在
T40n1806_p0460c25 上房住；一一或命、梵二難者。
T40n1806_p0460c26 八十六、人坐己立，不得為說法，除病，式叉迦羅
T40n1806_p0460c27 尼。二如上。
T40n1806_p0460c28 八十七、人臥己坐，不得為說法，除病，式叉迦羅
T40n1806_p0460c29 尼。二如上。
T40n1806_p0461a01 八十八、人在座，己在非座，不得為說法，除病，式
T40n1806_p0461a02 叉迦羅尼。二如上。
T40n1806_p0461a03 八十九、人在高座，己在下座，不得為說法，除病，
T40n1806_p0461a04 式叉迦羅尼。二如上。
T40n1806_p0461a05 九十、人在前行，己在後行，不得為說法，除病，式
T40n1806_p0461a06 叉迦羅尼。二如上。
T40n1806_p0461a07 九十一、人在高經行處，己在下經行處，不應為
T40n1806_p0461a08 說法，除病，式叉迦羅尼。二如上。
T40n1806_p0461a09 九十二、人在道，己在非道，不應為說法，除病，式
T40n1806_p0461a10 叉迦羅尼。二如上。

T40n1806_p0461a11 九十三、携手道行戒。—佛在舍衛。六群携手
T40n1806_p0461a12 在道，或遮他男女。居士譏言：「—無有正法！如王、
T40n1806_p0461a13 大臣、豪貴長者。」比丘舉過，—佛因制戒。
T40n1806_p0461a14 不得携手在道行，式叉迦羅尼。—不犯者：—或
T40n1806_p0461a15 時有病；—或比丘患眼闇，須扶接者。
T40n1806_p0461a16 九十四、上樹過人戒。—佛在舍衛。比丘在大
T40n1806_p0461a17 樹上受夏安居，—於樹上大小便。神瞋，伺便欲
T40n1806_p0461a18 斷命根。比丘以過白佛，—因制不得樹上安居，
T40n1806_p0461a19 及繞樹大小便。若先有大小便處，聽。
T40n1806_p0461a20 不得上樹過人，除時因緣，式叉迦羅尼。—不犯
T40n1806_p0461a21 者：—或有病；—或命、梵難，上過人者。
T40n1806_p0461a22 九十五、擔杖絡囊戒。—佛在舍衛。跋難陀絡
T40n1806_p0461a23 囊中盛鉢貫杖頭肩上擔。居士謂是官人，皆
T40n1806_p0461a24 下道避。比丘舉過，—佛因訶制。
T40n1806_p0461a25 不得絡囊盛鉢貫杖頭，著肩上而行，式叉迦羅
T40n1806_p0461a26 尼。—不犯者，—或病，或為強力者所逼，—若被縛，
T40n1806_p0461a27 若命、梵二難者。
T40n1806_p0461a28 九十六、為執杖不恭敬者說法戒。—佛在舍衛。
T40n1806_p0461a29 六群為不恭敬者說法，—諸比丘舉過，—佛因訶
T40n1806_p0461b02 人持杖，不恭敬，不應為說法，除病，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0461b03 —不犯者，—或時有病，—或為王及大臣者。
T40n1806_p0461b04 九十七、人持劍不應為說法，除病，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0461b06 九十八、人持矛不應為說法，除病，式叉迦羅
T40n1806_p0461b07 尼。—如上。
T40n1806_p0461b08 九十九、人持刀不應為說法，除病，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0461b10 一百、人持蓋不應為說法，除病，式叉迦羅尼。
T40n1806_p0461b12 諸大德！我已說眾式叉迦羅尼法。今問諸大德：
T40n1806_p0461b13 是中清淨不？—三說。
T40n1806_p0461b14 諸大德！是中清淨，默然故。是事如是持。
T40n1806_p0461b15 諸大德！是七滅諍法，半月半月說，《戒經》中來。若
T40n1806_p0461b16 比丘，有諍事起，即應除滅。—佛言：「—諍有四經：—
T40n1806_p0461b17 言諍、覓諍、犯諍、事諍。」言諍者，—以現前毘尼、
多
T40n1806_p0461b18 人語二種滅滅也。覓諍—以現前、憶念、不癡、罪
T40n1806_p0461b19 處所四滅滅也。犯諍—以現前、自言治、草覆地
T40n1806_p0461b20 三滅滅也。事諍者，—以一切滅滅。其三種諍，各
T40n1806_p0461b21 分上、中、下三品，合明九種。事諍一種，歷上三
T40n1806_p0461b22 諍，隨分九品。應隨現前中三種、五種，滅—上、中、
T40n1806_p0461b23 下品。對病說藥，—應善觀、解也。
T40n1806_p0461b24 應與現前毘尼，當與現前毘尼。—佛在舍衛國。
T40n1806_p0461b25 時，迦留陀夷與六群在河浴，—迦留陀夷誤著
T40n1806_p0461b26 彼衣而去。六群比丘後謂彼盜，—便不現前與
T40n1806_p0461b27 滅擯羯磨。迦留陀夷以緣白佛。便訶責已，因
T40n1806_p0461b28 制此法。有三種現前，—法、毘尼、人也。有五種現

T40n1806_p0461b29 前，法、毘尼、人、僧、界也。云何法現前？所持法滅
T40n1806_p0461c01 諍者是。云何毘尼現前？所持毘尼滅諍者是。
T40n1806_p0461c02 云何人現前？言議往反者是。云何僧現前？應
T40n1806_p0461c03 來者來，應與欲者與欲，得訶人不訶者是。云
T40n1806_p0461c04 何界現前？唱羯磨作制限者是。此現前法，通
T40n1806_p0461c05 一切羯磨。若別人對首、心念，三種現前即得。
T40n1806_p0461c06 若四人、五人已上僧法，若作羯磨，必須五法
T40n1806_p0461c07 現前。以羯磨所起，必在作法界故，唯除結界
T40n1806_p0461c09 應與憶念毘尼，當與憶念毘尼。佛在王舍城。
T40n1806_p0461c10 時，耆婆摩羅子為僧知事。六群中得惡房臥
T40n1806_p0461c11 具、惡請處，起瞋謗言「有愛、恚、怖、癡」，遂以婬事
T40n1806_p0461c12 誣謗。親於眾中，佛問虛實，彼言：「我從生來，乃
T40n1806_p0461c13 至夢中不婬，況於覺寤？」比丘以事詰問六群，
T40n1806_p0461c14 便言：「耆婆清淨，無如是事。」佛言：「耆婆無著人，
T40n1806_p0461c15 不故犯戒，應白四羯磨與憶念法也。」
T40n1806_p0461c16 應與不癡毘尼，當與不癡毘尼。佛在王舍城。
T40n1806_p0461c17 時，難提比丘得顛狂病，行來出入，不順威
T40n1806_p0461c18 儀，多犯眾罪。比丘詰問。便言：「癡時造罪，病
T40n1806_p0461c19 差不作。」以事白佛，佛言：「三種狂癡：一者，常憶，
T40n1806_p0461c20 說戒常來；二者，不憶，說戒不來；三者，或憶或
T40n1806_p0461c21 來或不來。此人應白四與不癡羯磨，證知病
T40n1806_p0461c22 時造過，差後不造，應僧清淨，得足數。」故制。
T40n1806_p0461c23 應與自言治，當與自言治。佛在瞻波國。白
T40n1806_p0461c24 月十五日僧說戒時，佛在眾坐，默不說戒。初
T40n1806_p0461c25 夜已過，阿難請說，佛言：「欲令如來於不淨眾
T40n1806_p0461c26 中說戒者，無此理也。」中夜、後夜請，答亦爾。時
T40n1806_p0461c27 大目連即以天眼觀犯戒者去佛不遠，內懷
T40n1806_p0461c28 腐爛，外現完淨，即手牽出，來白佛言：「眾已清
T40n1806_p0461c29 淨，應得說戒。」佛言：「自今已後不應為。取自言
T40n1806_p0462a01 治。」因制此戒。
T40n1806_p0462a02 應與多人語，當與多人語。佛在舍衛國。時，
T40n1806_p0462a03 諸比丘於十八事諍不息，遂至僧中斷，不了。
T40n1806_p0462a04 以事白佛，佛言：「應與多覓罪相。法、非法語同
T40n1806_p0462a05 一處，應差比丘令行舍羅。行有三種：一者，顯
T40n1806_p0462a06 露；二者，覆藏；三者，耳語。若上座標首智人、和
T40n1806_p0462a07 尚、闍梨住如法地，應顯露行舍羅；若住非法

T40n1806_p0462a08 地者，一作下二法行之；一若非法語人多，一彼應作
T40n1806_p0462a09 亂起去故。」此律本云「求覓罪相」，意亦同之。
T40n1806_p0462a10 應與罪處所，當與罪處所。一佛在釋翅瘦國。
T40n1806_p0462a11 時，象力釋子善能論議，一得外道切問，前後相
T40n1806_p0462a12 違，一僧中亦爾。比丘以事白佛，一佛言：「一僧應白
四
T40n1806_p0462a13 與彼羯磨，一治取本罪，奪三十五事。若伏首本
T40n1806_p0462a14 罪者，一應白四羯磨如法為解。」故立此法。有本
T40n1806_p0462a15 為「覓罪相」者，意同如上。而次第六，滅覓諍上
T40n1806_p0462a17 應與如草布地，當與如草布地。一佛在舍衛
T40n1806_p0462a18 國。比丘共諍，經年難滅。以事白佛，一聽彼此二
T40n1806_p0462a19 眾相對共滅。應一眾中上座作白言：「一我等行
T40n1806_p0462a20 來出入，多犯諸罪，一除『遮不至白衣家』，一餘罪共
T40n1806_p0462a21 長老作草覆地滅。」彼一眾中上座亦如上作
T40n1806_p0462a22 白一已，彼此和合，一罪諍俱滅，一更不相問，如草覆
T40n1806_p0462a24 諸大德！我已說七滅諍法。今問諸大德：是中清
T40n1806_p0462a25 淨不？一三說。
T40n1806_p0462a26 諸大德！是中清淨，默然故。是事如是持。一始從
T40n1806_p0462a27 四重，終此七滅諍，八篇之文，廣教正宗也。皆
T40n1806_p0462a28 謂犯「略」制「廣」，補其行教，一有當機益。
T40n1806_p0462a29 諸大德！我已說「戒經序」，已說四波羅夷法，已說
T40n1806_p0462b01 十三僧伽婆尸沙法，已說二不定法，已說三十
T40n1806_p0462b02 尼薩耆波逸提法，已說九十波逸提法，已說四
T40n1806_p0462b03 波羅提提舍尼法，已說眾學式叉迦羅尼法，已
T40n1806_p0462b04 說七滅諍法。此是佛所說《戒經》，半月半月說，《戒
T40n1806_p0462b05 經》中來。一此即「廣教」流通文也，一恐情疎教，故
T40n1806_p0462b07 若更有餘佛法，是中皆共和合，應當學。一此謂
T40n1806_p0462b08 「略教」之別序也。創佛利機，未勞一龐顯，直舉
T40n1806_p0462b09 綱要，一聞皆會道。
T40n1806_p0462b10 「忍辱第一道，佛說無為最，出家惱他人，
T40n1806_p0462b11 不名為沙門。」
T40n1806_p0462b12 此是毘婆尸如來，無所著、等正覺，說是《戒經》。
T40n1806_p0462b13 一此賢劫前九十一劫出興于世，一一百年中常
T40n1806_p0462b14 說此偈，一後方廣說。
T40n1806_p0462b15 「譬如明眼人，能避險惡道，世有聰明人，
T40n1806_p0462b16 能遠離諸惡。」
T40n1806_p0462b17 此是尸棄如來，無所著、等正覺，說是《戒經》。一此
T40n1806_p0462b18 賢劫前三十四劫出興于世，一八十年中常說
T40n1806_p0462b19 此偈，一後方廣說。
T40n1806_p0462b20 「不謗亦不嫉，當奉行於戒，飲食知止足，
T40n1806_p0462b21 常樂在空閑，心定樂精進，是名諸佛教。」
T40n1806_p0462b22 此是毘葉羅如來，無所著、等正覺，說是《戒經》。
T40n1806_p0462b23 一此佛出世與前同一劫，人壽七萬歲，一七十年前
T40n1806_p0462b24 說此略偈，一後方廣說。

T40n1806_p0462b25 ‖「譬如蜂採華，不壞色與香，但取其味去；
T40n1806_p0462b26 ‖比丘出聚然，不違戾他事，不觀作不作，
T40n1806_p0462b27 ‖但自觀身行，若正若不正。」
T40n1806_p0462b28 ‖此是拘樓孫如來，無所著、等正覺，說是《戒經》。
T40n1806_p0462b29 ‖一此佛賢劫初佛，一人壽六萬歲時，一六十年常說
T40n1806_p0462c01 ‖此偈，一後方廣說。
T40n1806_p0462c02 ‖「心莫作放逸，聖法當勤學，如是無憂愁，
T40n1806_p0462c03 ‖心定入涅槃。」
T40n1806_p0462c04 ‖此是拘那含牟尼如來，無所著、等正覺，說是《戒
T40n1806_p0462c05 ‖經》。一此賢劫中為第二佛，一人壽四萬歲，一二十
T40n1806_p0462c06 ‖年前常說此偈，一後方廣說。
T40n1806_p0462c07 ‖「一切惡莫作，當奉行諸善，自淨其志意，
T40n1806_p0462c08 ‖是則諸佛教。」
T40n1806_p0462c09 ‖此是迦葉如來，無所著、等正覺，說是《戒經》。一此
T40n1806_p0462c10 ‖賢劫第三佛，一人壽二萬歲，一二十年前說此偈，一
T40n1806_p0462c12 ‖「善護於口言，自淨其志意，身莫作諸惡，
T40n1806_p0462c13 ‖此三業道淨，能得如是行，是大仙人道。」
T40n1806_p0462c14 ‖此是釋迦牟尼如來，無所著、等正覺，於十二年
T40n1806_p0462c15 ‖中，為無事僧說是《戒經》；從此已後，廣分別說。
T40n1806_p0462c16 ‖一此佛「略教」，即是「略」之正宗也。時接利根，無再
T40n1806_p0462c17 ‖犯者。後因重過，佛止不說，一即以廣、略二教付
T40n1806_p0462c19 ‖諸比丘，自有樂法、樂沙門者，有慚、有愧、樂學戒
T40n1806_p0462c20 ‖者，當於中學。一此謂「略教」之流通分。
T40n1806_p0462c21 ‖明人能護戒，能得三種樂：名譽及利養，
T40n1806_p0462c22 ‖死得生天上。當觀如是處，有智應護戒，
T40n1806_p0462c23 ‖戒淨有智慧，便得第一道。如過去諸佛，
T40n1806_p0462c24 ‖及以未來者，現在諸世尊，能勝一切憂，
T40n1806_p0462c25 ‖皆共尊敬戒，此是諸佛法。若有自為身，
T40n1806_p0462c26 ‖欲求於佛道，當尊重正法，此是諸佛教。
T40n1806_p0462c27 ‖七佛為世尊，滅除諸結使，說是七戒經，
T40n1806_p0462c28 ‖諸縛得解脫，已入於涅槃，諸戲永滅盡。
T40n1806_p0462c29 ‖尊行大仙說，聖賢稱譽戒，弟子之所行，
T40n1806_p0463a01 ‖入寂滅涅槃。世尊涅槃時，興起於大悲，
T40n1806_p0463a02 ‖集諸比丘眾，與如是教戒：「莫謂我涅槃，
T40n1806_p0463a03 ‖淨行者無護；我今說《戒經》，亦善說毘尼，
T40n1806_p0463a04 ‖我雖般涅槃，當視如世尊。此經久住世，
T40n1806_p0463a05 ‖佛法得熾盛；以是熾盛故，得入於涅槃。」
T40n1806_p0463a06 ‖若不持此戒，如所應布薩，喻如日沒時，
T40n1806_p0463a07 ‖世界皆闇冥。當護持此戒，如犛牛愛尾；
T40n1806_p0463a08 ‖和合一處坐，如佛之所說。我已說《戒經》，
T40n1806_p0463a09 ‖眾僧布薩竟。我今說《戒經》，所說諸功德，
T40n1806_p0463a10 ‖施一切眾生，皆共成佛道。斯文即法護
T40n1806_p0463a11 ‖尊者所撰，一為廣、略二教一總流通也。今余所注，

T40n1806_p0463a12 ‖ 述而不作，㊀將用塵露山海，昭揚遠代，㊀同舟所
T40n1806_p0463a13 ‖ 存，固其爾矣。

T40n1807《四分比丘戒本疏》卷 1

T40n1807_p0463a21 ‖ 觀夫內契玄宗絕眾相而凝寂、㊀外流妙體應
T40n1807_p0463a22 ‖ 群機而演教，㊀故能橫寶舟於欲浪、照玉鏡於
T40n1807_p0463a23 ‖ 心源，㊀灑定水於三千、薰戒香於百億，㊀有空遐
T40n1807_p0463a24 ‖ 唱捐滯情於兩邊、㊀理事宏敷悟真詮於一實，㊀
T40n1807_p0463a25 ‖ 五乘聯駕、二藏同開，㊀談其萬善戒門為首，㊀暨
T40n1807_p0463a26 ‖ 乎歸依創啟、妙覺終臨，㊀則何位而不修，亦何
T40n1807_p0463a27 ‖ 聖而不學。大矣哉！無得而稱者也。題云「四分
T40n1807_p0463a28 ‖ 比丘戒本」者，㊀四分是本藏教名，以有財而為
T40n1807_p0463a29 ‖ 義；㊀比丘是所防行者，由受學而成名；㊀戒則護
T40n1807_p0463b01 ‖ 六根以明持、遣七非以彰體；㊀本則德含眾善
T40n1807_p0463b02 ‖ 義蘊多端，㊀五篇七聚之要門、十利百行之幽
T40n1807_p0463b03 ‖ 鍵，㊀流雪山之藥味、飲寶岳之甘泉，總收其義㊀
T40n1807_p0463b05 ‖ 將欲釋經，四門分別：㊀第一總詳諸教、㊀第二別
T40n1807_p0463b06 ‖ 斷此經、㊀第三傳譯根由、㊀第四依文判釋。初總
T40n1807_p0463b07 ‖ 詳諸教意者，㊀教門雖則無量，且談兩義以示
T40n1807_p0463b08 ‖ 未聞。言兩義，㊀一者、於三學門戒學居首，㊀以能
T40n1807_p0463b09 ‖ 建立定慧義故。故《瑜伽論》釋三學云「㊀建立定
T40n1807_p0463b10 ‖ 義故、智所依故、最勝義故。」《遺教經》云「㊀依因
此
T40n1807_p0463b11 ‖ 戒，得生諸禪定及滅苦智慧。」律序云「㊀如是正
T40n1807_p0463b12 ‖ 法堂，七覺意莊嚴，禁戒為階陛，㊀賢聖之所行。」
T40n1807_p0463b13 ‖ 並其義也。二者、七聖財門戒居第二者，㊀以信
T40n1807_p0463b14 ‖ 出家受行禁戒，㊀故於信後以辨戒財。信戒既
T40n1807_p0463b15 ‖ 圓，堪正聞法，㊀後由捨施用莊嚴心，故㊀復次明
T40n1807_p0463b16 ‖ 聞之與捨，以此資備引發思修，㊀思修合說總
T40n1807_p0463b17 ‖ 名為慧。慧必斷惡，慚愧助成。此七聖財，由資
T40n1807_p0463b18 ‖ 善法，王賊不奪、水火無侵，㊀財中之勝，故以名
T40n1807_p0463b19 ‖ 矣。問：聞慧別說，思修合論，其義何也？㊀答：聞必
T40n1807_p0463b20 ‖ 從他，思修自起，㊀用分二相開合不同，㊀此則略
T40n1807_p0463b21 ‖ 詳教之總意。若戒學不立則二學無依，㊀七財
T40n1807_p0463b22 ‖ 有闕則六珍亦失，㊀是故要須先學戒財以備
T40n1807_p0463b23 ‖ 功德也。第二、別斷此經者，㊀四門分別：㊀一教所
T40n1807_p0463b24 ‖ 為機、㊀二說聽功益、㊀三藏乘所攝、㊀四宗體不同。
T40n1807_p0463b25 ‖ 第一、教所為機者，㊀若望通論，戒經但為大僧
T40n1807_p0463b26 ‖ 大尼，㊀大僧尼中普為三乘及人天行，㊀以戒正
T40n1807_p0463b27 ‖ 感人天樂果。是故律云「㊀持戒生二道，天上及
T40n1807_p0463b28 ‖ 人中；㊀破戒墮二道，地獄畜生中。」於三乘中，二
T40n1807_p0463b29 ‖ 乘必因戒學滿足方修定慧，㊀大乘三聚律儀
T40n1807_p0463c01 ‖ 是一。故《華嚴》云「㊀戒是無上菩提本，㊀應當具足

T40n1807_p0463c02 ‖ 持淨戒。若能具足持淨戒，一切如來所讚歎。」
T40n1807_p0463c03 ‖ 《涅槃經》說「－菩薩護持突吉羅罪如護浮囊。」故
T40n1807_p0463c04 ‖ 知通為五乘人也。若其局據緣起辨者，－說戒
T40n1807_p0463c05 ‖ 揵度云「－爾時世尊在閑靜處思惟作是念：『－我
T40n1807_p0463c07 ‖ 受戒比丘未得聞戒，－彼不能知云何學戒。我
T40n1807_p0463c09 ‖ 戒。』爾時世尊從靜處出，－遂以此緣集諸比丘，
T40n1807_p0463c10 ‖ 制令半月和合同說。」廣如律辨。第二、說聽功
T40n1807_p0463c11 ‖ 益者，－先明說益，略有二義：－一者、如親見佛。故
T40n1807_p0463c12 ‖ 戒經云「－莫謂我涅槃，淨行者無護。我今說戒
T40n1807_p0463c13 ‖ 經（一卷戒本），－亦善說毘尼（大調伏藏），－我雖
般涅槃，當觀如世
T40n1807_p0463c14 ‖ 尊。」經云「當知此則是汝大師。」意亦同也。二者、
T40n1807_p0463c15 ‖ 因之斷惑。即戒經云「－七佛為世尊，滅除諸結
T40n1807_p0463c16 ‖ 使，說是七戒經，－諸縛得解脫，已入於涅槃，諸
T40n1807_p0463c17 ‖ 戲永滅盡。尊行大仙說，聖賢稱譽戒，弟子之
T40n1807_p0463c18 ‖ 所行，入寂滅涅槃。」二者、明其聽益，亦略有二
T40n1807_p0463c19 ‖ 義：－一者、識相護持。如戒文云「－欲除四棄法乃
T40n1807_p0463c20 ‖ 至眾集聽我說。」二者、得勝利樂。如云「能得三
T40n1807_p0463c21 ‖ 種樂，及戒淨有智慧，便得第一道」等。若准《瑜
T40n1807_p0463c22 ‖ 伽》第二十二，具戒士夫應知有十功德勝利：－
T40n1807_p0463c23 ‖ 一者、由自觀察戒清淨故便得無悔，－無悔故
T40n1807_p0463c24 ‖ 歡，歡故生喜，－喜故身安，安故受樂，－樂故心定，
T40n1807_p0463c25 ‖ 定故能如實見，－如實見故能厭，厭故離染，－離
T40n1807_p0463c26 ‖ 染故證得解脫，－自知能於無餘依界得般涅
T40n1807_p0463c27 ‖ 槃。二者、於臨終時知往善趣，－由無悔恨名賢
T40n1807_p0463c28 ‖ 善死。三者、遍諸方域妙善稱譽聲碩普聞。四
T40n1807_p0463c29 ‖ 者、寢安寤安，遠離一切身心契惱。五者、若寢
T40n1807_p0464a01 ‖ 若悟諸天保護。六者、於凶暴人不慮其惡。七
T40n1807_p0464a02 ‖ 者、怨讎惡友雖得其隙亦常保護。八者、魍魎
T40n1807_p0464a03 ‖ 鬼神雖得其便而常保護。九者、法無艱難，從
T40n1807_p0464a04 ‖ 他獲得種種利養，國王大臣恭敬尊重。十者、
T40n1807_p0464a05 ‖ 所願皆遂，－若欲願生剎帝利、或婆羅門大族
T40n1807_p0464a06 ‖ 家、或四天王天乃至他化自在天，－即隨所願。
T40n1807_p0464a07 ‖ 若復願樂入四靜慮現法樂住、－若復願樂入
T40n1807_p0464a08 ‖ 無色定、－若復願樂究竟涅槃，悉得隨願。今
T40n1807_p0464a09 ‖ 戒文中名譽利養，即當第三及當第九，－生天
T40n1807_p0464a10 ‖ 即當第二第十，－得第一道即當第一及是第
T40n1807_p0464a11 ‖ 十，－所餘勝利略而不論。律中十利，謂攝僧
T40n1807_p0464a12 ‖ 等，恐繁不敘。第三、藏乘所攝。於三藏中毘奈
T40n1807_p0464a13 ‖ 耶攝，三乘之中既皆共學，通三乘攝，－以律儀
T40n1807_p0464a14 ‖ 戒三聚攝故。第四、宗體不同者，－先宗、後體。且
T40n1807_p0464a15 ‖ 明宗者，此經全收律藏為宗，－不同《法華》、《涅槃》
T40n1807_p0464a16 ‖ 等經一藏之中曲別分宗，－是故此以善說毘
T40n1807_p0464a17 ‖ 奈耶以之為宗。言善說者，謂佛善說，－簡諸外

T40n1807_p0464a18 ‖ 道以不善說制鷄戒等。毘奈耶者，翻為調伏。
T40n1807_p0464a19 ‖ 世親《攝論》第一卷云「㊀調者和御，伏者制滅。調
T40n1807_p0464a20 ‖ 和控御身語七惡，㊀制伏除滅諸惡行故。」次辨
T40n1807_p0464a21 ‖ 體者，《瑜伽》八十一云「㊀謂契經體略有二種：㊀一
T40n1807_p0464a22 ‖ 文、二義。文是所依，義是能依，㊀如是二種總名
T40n1807_p0464a23 ‖ 一切所知境界。」今此經文所詮之義，其唯五
T40n1807_p0464a24 ‖ 篇。准《僧祇律》名為五篇，㊀上代相承共傳此名。
T40n1807_p0464a25 ‖ 若依《四分》名為五犯，㊀必招苦罰名之為犯。亦
T40n1807_p0464a26 ‖ 名五犯聚，㊀一一篇內各集多犯故名犯聚。或
T40n1807_p0464a27 ‖ 名五種制。制有二義：㊀一由佛語稱法而制、㊀二
T40n1807_p0464a28 ‖ 由自行能有制防。且五篇者，㊀一大僧四波羅
T40n1807_p0464a29 ‖ 夷、尼八波羅夷合為初篇，㊀二大僧十三僧殘、
T40n1807_p0464b01 ‖ 尼十七僧殘合為第二篇，㊀三大僧三十尼薩
T40n1807_p0464b02 ‖ 耆波逸提及九十波逸提合一百二十、㊀戒尼
T40n1807_p0464b04 ‖ 二百八戒，㊀僧尼總計三百二十八戒為第三
T40n1807_p0464b05 ‖ 篇。四大僧四波羅提提舍尼、比丘尼八波羅
T40n1807_p0464b07 ‖ 滅諍、尼但百眾學亦或有七滅諍合為第五
T40n1807_p0464b08 ‖ 篇。總計大僧有二百五十戒，㊀尼除七滅諍
T40n1807_p0464b09 ‖ 合三百四十一，㊀若并七滅即當三百四十八
T40n1807_p0464b10 ‖ 戒，㊀並是正宗所詮義體。其二、不定防過由緒，㊀
T40n1807_p0464b11 ‖ 未有正罪故不入篇，㊀至文當釋。第三、傳譯根
T40n1807_p0464b12 ‖ 由者，㊀昔漢明帝永平十年，迦葉摩騰遊化此
T40n1807_p0464b13 ‖ 土，㊀度人出家與剃髮㊀已，披著縵條，唯受三
T40n1807_p0464b14 ‖ 歸五戒。至漢靈帝凡一百年，㊀僧數不滿不得
T40n1807_p0464b15 ‖ 受具。靈帝已後，北天竺有五沙門，㊀創與此方
T40n1807_p0464b16 ‖ 五人授戒，㊀支法領口誦戒本一卷，㊀今時古戒
T40n1807_p0464b17 ‖ 本是也。後至曹魏嘉平二年，復得梵僧十人，
T40n1807_p0464b18 ‖ 重受具戒。此即大僧受戒緣也。漢末魏初，復
T40n1807_p0464b19 ‖ 有東天竺尼與尼受戒。又至宗文帝時，師子
T40n1807_p0464b21 ‖ 法相傳。至秦姚興諡文桓帝，㊀皇初三年殿
T40n1807_p0464b22 ‖ 前設無遮大會。帝問：「得戒有何證驗？」㊀遂有智
T40n1807_p0464b23 ‖ 嚴法師請往西國㊀問得戒事。至北天竺，遇問
T40n1807_p0464b24 ‖ 羅漢。羅漢云：「我之小聖不委得戒。汝且住此，
T40n1807_p0464b25 ‖ 吾今為汝往問彌勒。」於是入定昇天為問彌
T40n1807_p0464b26 ‖ 勒。彌勒答云：「㊀振旦僧尼得戒。」遂與金花一尺
T40n1807_p0464b27 ‖ 影現以為證驗。羅漢得已，轉授智嚴。智嚴來
T40n1807_p0464b28 ‖ 日，迦毘羅神送至此土，㊀文帝殿前先有金花。
T40n1807_p0464b29 ‖ 太史占之云：「㊀佛法來未盈一月，㊀智嚴來至。」來
T40n1807_p0464c01 ‖ 至之日，證驗事畢，金花還滅。又至姚秦有于
T40n1807_p0464c02 ‖ 填三藏佛馱耶舍，譯四分大律并重校古戒
T40n1807_p0464c03 ‖ 本，㊀方於經首加以歸敬。後有晉國沙門支法
T40n1807_p0464c04 ‖ 領，㊀從于填來達秦國，㊀並重校定。又至元魏世，㊀
T40n1807_p0464c05 ‖ 惠光律師刪改其本，亦存歸敬。依齊世法願
T40n1807_p0464c06 ‖ 律師謹勘大律，又生一本，㊀除其歸敬，㊀扶昔漢

T40n1807_p0464c07 ‖世古本故也。今存歸敬，又依大律，一庶使義周
T40n1807_p0464c08 ‖緣釋相彰，一冀諸諷誦者不損其功耳。此即略
T40n1807_p0464c09 ‖明傳譯義訖。第四、依文判釋者。於此經中總
T40n1807_p0464c10 ‖開三分：一讚德同修分、二開宗審察分、三結
T40n1807_p0464c11 ‖示迴求分。就讚德同修分中分二：初偈讚戒
T40n1807_p0464c12 ‖德、次和合同修。就偈讚中十二行偈分之為
T40n1807_p0464c13 ‖四：初之一偈敬傳真法、二有四偈示以聽儀、
T40n1807_p0464c14 ‖三有五偈損益殊分、四有二偈明其勝德。先
T40n1807_p0464c15 ‖釋初偈敬傳真法者，三寶可敬，法必堪傳。是
T40n1807_p0464c16 ‖故文言「稽首禮諸佛，及法比丘僧」者，設敬也。
T40n1807_p0464c17 ‖「今演毘尼法，令正法久住」者，傳真法也。禮有
T40n1807_p0464c18 ‖三品，稽首最尊，故《俱舍》云「稽首接足故稱敬
T40n1807_p0464c19 ‖禮。」所敬之境即是諸佛及以法僧，先敬三寶
T40n1807_p0464c20 ‖用標嘉瑞，為傳正法令無災障故。《成實論》云
T40n1807_p0464c21 ‖「三寶最吉祥，故我今初列。」今演毘尼法者，毘
T40n1807_p0464c22 ‖尼即是調伏滅惡，故無性《攝論》第七卷云「或
T40n1807_p0464c23 ‖一切善能滅眾惡，成大涅槃滅除生死，名毘
T40n1807_p0464c24 ‖奈耶。」今此戒經正治惡行、遠得涅槃，名毘尼
T40n1807_p0464c25 ‖法。令正法久住者，正法有二：一教、二證。半月
T40n1807_p0464c26 ‖宣傳，教法久住；依而得證，證法久住。次釋四
T40n1807_p0464c27 ‖偈示以聽儀者，文分為三：一讚德以示、二舉
T40n1807_p0464c28 ‖名以示、三引證以示，此三示中各勅聽儀。先
T40n1807_p0464c29 ‖釋初文。讚此戒經有廣貴德，廣故如海無涯，
T40n1807_p0465a01 ‖如《明了論》，第三羯磨竟時，四萬二千功德福
T40n1807_p0465a02 ‖河頓至身中，教廣也。貴故如寶，以其戒是七
T40n1807_p0465a03 ‖聖財數。七聖財者，一信、二戒、三聞、四捨、五慧、
T40n1807_p0465a04 ‖六慚、七愧，如開發中已辨。護令不失，故云欲
T40n1807_p0465a05 ‖護也。「眾集聽我說」者，勅以聽儀。謂須和合，不
T40n1807_p0465a06 ‖許別眾，不來與欲，故云眾集，下當廣釋。第二、
T40n1807_p0465a07 ‖舉名以示者，略舉二篇及第三少分，初篇永
T40n1807_p0465a08 ‖儐，故云四棄（此罪須除）。殘依僧懺，故曰僧殘（此
惡須滅）。犯墮
T40n1807_p0465a09 ‖捨財，故曰捨墮（此犯須障，障謂遮障也）。此之三篇
作法稍難，
T40n1807_p0465a10 ‖是故偏舉，餘遂略之。勅聽同前。第三、引證以
T40n1807_p0465a11 ‖示者，謂引過現七佛同說，一毘婆尸、二式棄、
T40n1807_p0465a12 ‖三毘舍浮、四拘留孫、五拘那含牟尼、六迦葉、
T40n1807_p0465a13 ‖七釋迦文。七佛略戒如下經文。釋迦廣教，如
T40n1807_p0465a14 ‖正宗辨。廣之與略，文雖有異，事意不殊，故云
T40n1807_p0465a15 ‖「為我說是事」也。「我今欲善說」者，誦文不墜。
「諸
T40n1807_p0465a16 ‖賢咸共聽」者，聽法之儀咸集和合也。次釋五偈
T40n1807_p0465a17 ‖損益殊分者，文分為二：初有三偈，顯持即得
T40n1807_p0465a18 ‖最勝生道，若破便失斯益。次有兩偈，若持即

T40n1807_p0465a19 ‖ 得決定勝道，－－若破便失斯益。先釋前文，又分
T40n1807_p0465a20 ‖ 為二：－－初之兩偈顯得勝生及得定生，－－次有一
T40n1807_p0465a21 ‖ 偈顯破戒死必懷憂懼。前文分二：－－初明喻合、
T40n1807_p0465a22 ‖ 次舉益勸。喻中約事，如人毀足。合中約法，合
T40n1807_p0465a23 ‖ 於毀戒。次舉益勸。若天若人皆是勝生，－－於五
T40n1807_p0465a24 ‖ 趣中此最勝，－－故就中分別。欲界人天單名勝
T40n1807_p0465a25 ‖ 生，－－色無色天名為勝生亦名定生，－－如文易解。
T40n1807_p0465a26 ‖ 次釋一偈破戒死者，－－喻中約事憂悔昔時鐍
T40n1807_p0465a27 ‖ 軸不罕，－－合中約法合於先時毀破禁戒。若毀
T40n1807_p0465a28 ‖ 重戒喻同折軸，－－若毀輕戒喻同失鐍，－－於臨終
T40n1807_p0465a29 ‖ 時嶮趣相現方懷恐懼。故《涅槃》十一云「－－何等
T40n1807_p0465b01 ‖ 名為破戒死？－－毀犯去來現在諸佛所制禁戒，
T40n1807_p0465b02 ‖ 是名破戒死。」次釋兩偈決定勝道有違有順。
T40n1807_p0465b03 ‖ 初偈為顯聖道加行，－－次偈為顯聖道自體。聖
T40n1807_p0465b04 ‖ 道斷惑，決定不可還為凡夫，故名決定勝道
T40n1807_p0465b05 ‖ 也。先釋初偈，喻中約事鏡觀好醜，－－合中約法
T40n1807_p0465b06 ‖ 合說戒相以曉全毀。全即生喜，喜故身安，安
T40n1807_p0465b07 ‖ 故受樂，樂故得定，－－即是順於聖道加行。毀即
T40n1807_p0465b08 ‖ 生憂，憂故發生身心熱惱，正違聖道也。次釋
T40n1807_p0465b09 ‖ 聖道體者，喻中約事勇怯進退，－－合中約法淨
T40n1807_p0465b10 ‖ 穢安畏。若能永斷破戒煩惱名為勇進，－－即是
T40n1807_p0465b11 ‖ 淨安，－－安謂寂滅涅槃安樂。若不能斷破戒煩
T40n1807_p0465b12 ‖ 惱名為怯退，－－即是穢畏。畏謂極長三途恐畏。
T40n1807_p0465b13 ‖ 次釋二偈偏明勝德者，文二：－－初一偈半正明
T40n1807_p0465b14 ‖ 勝德，－－次半偈依勝制說。先釋前文，喻中約事
T40n1807_p0465b15 ‖ 四最不同，－－合中約法總合四最。「世間王為最」
T40n1807_p0465b16 ‖ 者，勢力大故。「眾流海為最」者，悉容納故。「眾星
T40n1807_p0465b17 ‖ 月為最」者，清涼勝故。「眾聖佛為最」者，德無量
T40n1807_p0465b18 ‖ 故。次釋法合。「一切眾律中」者，律有三種，－－謂別
T40n1807_p0465b19 ‖ 解脫、靜慮、無漏名為一切。一切律中戒經為
T40n1807_p0465b20 ‖ 最，－－三學居初，生餘學故。最含四義：－－一者勢摧
T40n1807_p0465b21 ‖ 破戒、－－二者納恒沙德。以持戒人身器清淨，－－是
T40n1807_p0465b22 ‖ 故容納世出世間種種功德。三者樂如清涼、－－
T40n1807_p0465b23 ‖ 四者戒德無量。次釋半偈依勝制說者，－－由具
T40n1807_p0465b24 ‖ 如前四種最勝，－－是故如來依此立制令半月
T40n1807_p0465b25 ‖ 說。若時久延便令廢忌、－－若時更促事恐煩勞，－－
T40n1807_p0465b26 ‖ 故唯半月半月而說。自下第二和合同修。文
T40n1807_p0465b27 ‖ 分為三：－－初制和合（從「和合僧集會乃至答云說戒羯
磨」是也）、－－次制同法（從「大
T40n1807_p0465b28 ‖ 德僧聽」已下是）、－－後勸聞修（從「諸大德我今欲說」
已下是也）。初制和合，即是說
T40n1807_p0465b29 ‖ 戒、羯磨二事前方便也，－－故律云「和合者，一羯
T40n1807_p0465c01 ‖ 磨、一說戒也。」凡制和合，必託界同，－－故須對此
T40n1807_p0465c02 ‖ 二門分別：－－一者汎辨諸界不同、－－二者正釋和

T40n1807_p0465c03 合僧集。第一汎論諸界有十一種，－謂自然
T40n1807_p0465c04 三、大界四、小界四，－故成十一也。或准《善見論》
T40n1807_p0465c05 加一自然，即十二也。又更通論，加其水界自
T40n1807_p0465c06 然及攝衣界、庫藏處、說戒堂、結淨地等，合十七
T40n1807_p0465c07 種。且辨自然本緣起者，－佛初緣時，於說戒日
T40n1807_p0465c08 一化弟子制令盡集。大迦賓菟是大羅漢，－自
T40n1807_p0465c09 恃清淨，便作思念：「－我於說戒，若赴不赴皆是
T40n1807_p0465c10 清淨。」是故不赴。佛躬自喚，罰迦賓菟，－令其步
T40n1807_p0465c11 涉不乘神足。語迦賓云：「－凡說戒法，應當恭敬
T40n1807_p0465c12 尊重承事。若汝不欲恭敬尊重，誰當恭敬？－若
T40n1807_p0465c13 不和合一處同說，得突吉羅。」若准《僧祇》二十
T40n1807_p0465c14 七，是阿那律，罰令步赴，失肉眼－故極苦方至。
T40n1807_p0465c15 廣說如律。自後又以盡一化集，疲勞廢業，－遂
T40n1807_p0465c16 開隨處白二羯磨，結說戒堂，於中說戒。爾時
T40n1807_p0465c17 猶未制結諸界，－遠路共赴一說戒堂，－猶為疲
T40n1807_p0465c18 極，－又開隨處結大界已和合同說。結界之前，
T40n1807_p0465c19 依自然集。此之自然，－古來相承自有三別：－一
T40n1807_p0465c20 者依《十誦律》第二十二云「－諸比丘於無僧坊
T40n1807_p0465c21 聚落中初作僧坊未結界，－爾時齊幾許？－佛言：
T40n1807_p0465c22 『隨聚落。聚落界分齊是僧坊界。』」古來判云：－此
T40n1807_p0465c23 是可分別聚落，－欲結界者盡聚落集。此謂了
T40n1807_p0465c24 知人家有僧，可令喚集，故名可分別也。二者
T40n1807_p0465c25 若不可分別聚落，－依《僧祇律》第八卷云「－五肘
T40n1807_p0465c26 弓量七弓，種一菴婆羅樹。齊七菴婆羅樹相
T40n1807_p0465c27 去，－爾所羯磨者，名善作羯磨。異眾相見，無別
T40n1807_p0465c28 眾罪。」古來判云：－既同聚落異眾相見許無別
T40n1807_p0465c29 眾，－明知即是聚落之中不知誰家有僧無僧，－
T40n1807_p0466a01 不可盡喚，故名不可分別聚落也。三者若於
T40n1807_p0466a02 阿蘭若迥無村處，於僧坊中欲結界時，－依《十
T40n1807_p0466a03 誦律》云「－諸比丘無聚落空處初作僧坊，齊幾
T40n1807_p0466a04 許？－佛言：『方拘盧舍。』」古來相傳，依《雜寶藏
經》注
T40n1807_p0466a05 云「－拘盧舍者，五里也。」今詳《十誦》是薩婆多
宗，－
T40n1807_p0466a06 薩婆多宗四肘弓量五百弓為一拘盧舍，計當
T40n1807_p0466a07 二里。故《俱舍頌》云「四肘為弓量，五百拘盧舍。」
T40n1807_p0466a08 何須不依。又准《善見論》第十七「－阿蘭若界七
T40n1807_p0466a09 盤陀羅，－一盤陀羅二十八肘，－若不同意者得
T40n1807_p0466a10 作法事。」計當五十八步半，一尺八寸。既云不
T40n1807_p0466a11 同意者，－明知義同聚落之中不可分別，－故開
T40n1807_p0466a12 近集。若加此一，有四自然，－四自然界中皆得
T40n1807_p0466a13 集僧結作法界。若於水中不得結界，－但得於
T40n1807_p0466a14 中作對首等。如《善見論》－但取眾中健人水灑
T40n1807_p0466a16 結界時，－僧盡赴集，不許受欲。既集僧訖，任僧

T40n1807_p0466a17 量宜－或大或小－作布薩界。其布薩界，或用寺
T40n1807_p0466a18 塘隨其曲直以為標限，－或於迥地堅石釘材，－
T40n1807_p0466a19 或指樹山，任情所樂應取之處，－使一比丘打
T40n1807_p0466a20 木白僧，－僧羯磨師依唱分齊白二結之。結界
T40n1807_p0466a21 成訖，盡此界內並須赴集。縱有緣事身不來
T40n1807_p0466a22 赴，即須附欲及附清淨來至僧中。僧中先隨
T40n1807_p0466a23 餘所為事作羯磨訖，後方說戒。然布薩界大
T40n1807_p0466a24 者有四、小者有一。所言四者，第一人法二同
T40n1807_p0466a25 界。如向所論，－本同一寺而結成者－是。此界本
T40n1807_p0466a26 制不緣於食，故得此名。二者食法二同界。如
T40n1807_p0466a27 有兩寺先各別－依人法二同，今忽兩寺欲同
T40n1807_p0466a28 飲食及同作法，－二寺各自白二羯磨解却舊
T40n1807_p0466a29 界，－別更合唱兩寺標相更加羯磨，－同為食法
T40n1807_p0466b02 別－依人法二同，今忽兩寺但欲同法而各別
T40n1807_p0466b03 食，－二寺各解及以更結，准前應知。四者食同
T40n1807_p0466b04 法別界。如有兩寺先各別－依人法二同，今忽
T40n1807_p0466b05 兩寺欲同飲食、不同作法，－兩寺眾僧隨集一
T40n1807_p0466b06 寺，－或可要集有食寺中作白二法和同共食。
T40n1807_p0466b07 此即不須解先舊界，－尋佛本意約法同別以
T40n1807_p0466b08 興結果，－今此但為欲得同食不欲同法，－是故
T40n1807_p0466b09 不解舊作法界。此上四界羯磨結法，廣如律
T40n1807_p0466b10 中說戒犍度－各如本結，－隕相之內必須同集。
T40n1807_p0466b11 又准說戒犍度須有小界，－謂布薩日比丘道
T40n1807_p0466b12 行－若得總和，同結大界於中說戒－此為大善。
T40n1807_p0466b13 如其不得，作－隨同友，當下道外共集一處，同
T40n1807_p0466b14 結小界作說戒事。結法文云「－大德僧聽！－今有
T40n1807_p0466b16 是。」羯磨准知。此即名為難說戒界也，－亦名數
T40n1807_p0466b18 大界中，至夏滿日自恣之時，亦必依之作自恣
T40n1807_p0466b19 事。若在道行，至自恣日有難自恣，准同說戒－
T40n1807_p0466b20 亦開小界。然難自恣結小界文云「－大德僧聽！－
T40n1807_p0466b21 齊如是比丘坐處，－若僧時到僧忍聽，－僧於此
T40n1807_p0466b22 處結小界。白如是。」羯磨准知。此即名為難自
T40n1807_p0466b23 恣界，－亦名坐處滿界也。又結戒場并難受戒，
T40n1807_p0466b24 怙前說戒自恣二小合為四小，－并前四大及
T40n1807_p0466b25 三自然合十一界。三自然界中，若加《善見》七
T40n1807_p0466b26 盤陀羅蘭若難集，合十二界也。此十二界皆
T40n1807_p0466b27 是集僧之處，－其說戒堂是所赴處，－非是齊此
T40n1807_p0466b28 明集僧義。自餘衣界、淨地、庫藏，皆非為辨集
T40n1807_p0466b29 僧之義。廣論結解法式及明所用，如大律及
T40n1807_p0466c01 羯磨本中。今此略陳，隨其所應－大四小一盡
T40n1807_p0466c02 界須集，故云和合僧集會等也。第二正釋和
T40n1807_p0466c03 合義者，－竊尋律文有三種文，－并此戒本合有
T40n1807_p0466c04 四種。四種文中，兩文直解和合之義，－兩文具
T40n1807_p0466c06 和合云「同一住處和合一處（即是應來者來）。羯磨時

應
T40n1807_p0466c07‖與欲者與欲（且言與欲，理實并與清淨）。現前應得呵者不呵（清淨
T40n1807_p0466c08‖比丘雖來赴集，一不肯同法法即不成。今既肯同，即是應得
T40n1807_p0466c09‖呵者不呵也。若不清淨，縱不肯同，體非僧一故，雖呵不破法
T40n1807_p0466c10‖事）。」此之三義以釋和合。准雜犍度，開為五義
T40n1807_p0466c11‖以勸應和，一故彼文云「有五法應和合：一一若如
T40n1807_p0466c12‖法應和合（謂布薩羯磨等應和，一即是應來者來也）；一二若默然住之（即是應呵
T40n1807_p0466c13‖者不呵也）；一三與欲（即是應與欲者與欲）；一四若從可信人聞（即是應來者來之差
T40n1807_p0466c14‖別也。此人自未解法，如新受戒信和上等來赴集也）；一五先在眾中默然而坐（前默
T40n1807_p0466c15‖然住即是後來。今此即顯先來之人，一義雖
T40n1807_p0466c16‖差別其體不殊，一以體同是應呵不呵故也）。」既是攝五即
T40n1807_p0466c17‖成三和，一三和義中第一應來，即當此文僧集
T40n1807_p0466c18‖會也。應與欲者與欲，即當此文不來諸比丘
T40n1807_p0466c19‖說欲及清淨也。應呵者不呵，即當此文和合
T40n1807_p0466c20‖兩字也。然和合名有其兩義：一一據局名，即應
T40n1807_p0466c21‖呵者不呵。二據通名，即通應來者來及與欲
T40n1807_p0466c22‖等總名和合。更加簡眾及以問答，即是羯磨
T40n1807_p0466c23‖說戒方便。然說戒前又加問答請教誡尼，一若
T40n1807_p0466c25‖雜留純作法方便者，一即此戒文以為一種，一如
T40n1807_p0466c26‖向略辨。又進迦絺那衣揵度更有一文，一即是
T40n1807_p0466c27‖兩文明作法方便也。如彼文云「一僧集和合，未一
T40n1807_p0466c28‖受大戒者出，不來者一說欲。僧今何所作為？一應
T40n1807_p0466c29‖答言出功德衣。」上代相承，於羯磨前准彼文
T40n1807_p0467a01‖中開為六法：一一問云僧集未（答云：已集）。二和合不（答云：
T40n1807_p0467a02‖和合）。三未受大戒者出（若有令出，一出已答云：已出。若無，應直答云：一此處無未受具戒者）。
T40n1807_p0467a03‖四不來諸比丘說欲及清淨（說訖，答云：說欲已。若無，應答云：此處無說欲人）。
T40n1807_p0467a05‖衣。若作餘法，各隨事答。然有通局，且如受戒：一
T40n1807_p0467a06‖一差威儀師、一二喚入眾、一三羯磨師對眾問遮
T40n1807_p0467a07‖難。此之三重皆作單白。問難既訖，次作白四
T40n1807_p0467a08‖正與受戒。此之四法並緣受戒，故得總名，一答
T40n1807_p0467a09‖云受戒羯磨。若於中間人有起坐往來不定，一
T40n1807_p0467a10‖故各隨事一一別問別答一而作。且如問云：「一僧
T40n1807_p0467a11‖今和合何所作為？」一答云：「差威儀師。」出眾撿問
T40n1807_p0467a12‖遮難，單白羯磨。餘喚入眾等，一一別作准此應

T40n1807_p0467a13 ‖知。然今行事恐不慇懃，－多分各各別問答作。
T40n1807_p0467a14 ‖若准相州律師，合初二法云僧集和合未，－答
T40n1807_p0467a15 ‖云僧集和合。計理－或有集而不和合，－故別問
T40n1807_p0467a16 ‖好。今此既欲作說戒事，於方便中應開七法：－
T40n1807_p0467a18 ‖戒時令說戒師－連此三法合為一，－問答中但答未受戒者
T40n1807_p0467a19 ‖已出等。計理得成，－以先行籌表白，眾情已委和合僧集，－
T40n1807_p0467a21 ‖此略以三門分別：－一約法、－二約人、－三約時。言
T40n1807_p0467a22 ‖約法者，所言欲者，於僧羯磨心有樂欲，－但我
T40n1807_p0467a23 ‖有緣不獲赴集，－故令一人傳我欲詞以白僧
T40n1807_p0467a24 ‖知。僧受欲已，即得作法羯磨成就。唯結界法，
T40n1807_p0467a25 ‖必須總集不許受欲。言清淨者，凡應說戒必
T40n1807_p0467a26 ‖須清淨，－下至不犯突吉羅罪。若儻有犯，於說
T40n1807_p0467a28 ‖集，－我有清淨堪應說戒，－故令一人傳我清淨
T40n1807_p0467a29 ‖以白僧知。僧既受已即得說戒，－作法成就准
T40n1807_p0467b01 ‖律中說。六群比丘與欲不與清淨，－及稱此事
T40n1807_p0467b02 ‖與欲不與餘事欲，－佛因總制：－從今已去要令
T40n1807_p0467b03 ‖總云如法僧餘事與欲清淨；－若自恣時，即云如
T40n1807_p0467b04 ‖法僧事與欲自恣。不同《僧祇》說戒時集欲清淨
T40n1807_p0467b05 ‖俱與，非說戒時但須與欲。然與欲緣或為佛
T40n1807_p0467b06 ‖事法僧等事、身病瞻病守房等事。若幸無事
T40n1807_p0467b07 ‖假託與欲，自犯妄語，－眾僧法成。第二約人分
T40n1807_p0467b08 ‖別者，－一者受欲人、－二者與欲人、－三者傳欲人。
T40n1807_p0467b09 ‖第一受欲人者，說戒之時，儻若界中唯有四
T40n1807_p0467b10 ‖人即須總集，－不得三人受第四人欲，－受而不
T40n1807_p0467b11 ‖成即是別眾。四人集已，方得受其第五人欲。
T40n1807_p0467b12 ‖又准《僧祇》第二十七，不聽與欲者多或時數
T40n1807_p0467b13 ‖等，－應集者多與欲者少；－若不爾者得越毘尼。
T40n1807_p0467b14 ‖二與欲人者，除犯重人三根已彰及被三舉，－
T40n1807_p0467b15 ‖餘大僧尼各隨當眾並須欲淨。三持欲人者，
T40n1807_p0467b16 ‖要亦須是清淨比丘無三根咎，－受欲已去直
T40n1807_p0467b17 ‖至堂上，－若無難事不得逕過餘房出界。如律
T40n1807_p0467b18 ‖中說「－不得餘道行及出界等」。有二十七人不
T40n1807_p0467b19 ‖成持欲，－不能繁敘。所持之欲任持多人，－先記
T40n1807_p0467b20 ‖名字。若記已忘，應稱相貌。相貌亦忘，方得說
T40n1807_p0467b21 ‖云眾多比丘如法僧事與欲清淨。二十七人，
T40n1807_p0467b22 ‖且略頌曰「－命過餘行罷，－入外道別部，－戒場
T40n1807_p0467b23 ‖明相出，－難舉滅神聞。」第三約時者，逕明相已
T40n1807_p0467b24 ‖即失欲法，－如律所辨。次釋文者，眾人既聞說
T40n1807_p0467b25 ‖戒師云：「不來諸比丘說及清淨。」其持欲人即
T40n1807_p0467b26 ‖應下坐至僧前說。說已，維那答云：「說欲已。」或
T40n1807_p0467b27 ‖若總無說欲人者，但直答云：「此處無說欲人。」
T40n1807_p0467b28 ‖第五誰遣比丘尼來請教誡者，－謂八敬中制

T40n1807_p0467c01 ‖法。尼於大僧說戒之日，白二羯磨差一比丘
T40n1807_p0467c02 ‖尼，一又口差二三人為伴，一其所差人必須清淨
T40n1807_p0467c03 ‖無難，一至大僧中請具十德師。既被差已，於晝
T40n1807_p0467c04 ‖日中至大僧寺，一囑一大僧為傳尼信，一囑詞句
T40n1807_p0467c05 ‖云「一大德一心念。某寺比丘尼眾和合，一差比丘
T40n1807_p0467c06 ‖尼某甲半月半月頂禮大德僧足，求請教授比
T40n1807_p0467c07 ‖丘尼人。」三說受囑。大僧答云：「可爾。」故今說戒
T40n1807_p0467c08 ‖之時，問意云：「是誰尼寺遣尼來請教誡尼人？」一
T40n1807_p0467c09 ‖其受囑者聞已，即起僧前禮佛白大眾云：「一大
T40n1807_p0467c10 ‖德僧聽！某寺比丘尼眾和合」等，一餘詞同前。白
T40n1807_p0467c11 ‖訖，巡行至二十夏已上，一曲躬合掌代尼請云：一
T40n1807_p0467c12 ‖「大德慈悲，為尼教授。」儻若自知具有十德，答
T40n1807_p0467c13 ‖云：「可爾。」眾僧即應量宜實德白二差遣。准《僧
T40n1807_p0467c14 ‖祇律》被差已後，隨黑白月初之三日及後二日
T40n1807_p0467c15 ‖不得赴尼寺，一以其尼眾初說戒了及臨說戒，
T40n1807_p0467c16 ‖恐成大煩，故一於中間十日之內許赴尼寺說
T40n1807_p0467c17 ‖法教誡。尼問可不及迎逆法，廣如律中。若其
T40n1807_p0467c18 ‖大僧各辭無德不受尼請，一其代請人應至上
T40n1807_p0467c19 ‖座前白云：「諸德各辭無德不堪。」上座即應略
T40n1807_p0467c20 ‖教授云：「一諸德並辭，故應各為自惜事業。明日
T40n1807_p0467c21 ‖尼來問可不時，應報尼云：『一此處無堪教授比
T40n1807_p0467c22 ‖丘尼人，一又無善說法者。雖然，上座有教語：「尼
T40n1807_p0467c23 ‖眾各順聖教如法行道，謹慎莫放逸。」』」代請之
T40n1807_p0467c24 ‖人答云：「可爾。」明日尼來，教令蹈跪傳上座教。
T40n1807_p0467c25 ‖尼得教已，還至尼寺磬鍾集眾，一索欲問和，使
T40n1807_p0467c26 ‖尼打靜告尼眾云：「一大僧上坐有教，尼眾各須
T40n1807_p0467c27 ‖從坐起立合掌聽教。」即宣教訖，一時各云：「頂
T40n1807_p0467c28 ‖戴持。」禮佛三拜各退還房。今者且據大僧說
T40n1807_p0467c29 ‖戒之時，一受上坐教訖，維那答云：「教誡已。」第六
T40n1807_p0468a01 ‖問云僧今和合何所作為，一第七答云說戒羯
T40n1807_p0468a04 ‖和，羯磨義當同見，一說戒義當同戒，一餘之四和
T40n1807_p0468a05 ‖順成此二。由具六和功德大故，一故諸教中聖
T40n1807_p0468a06 ‖菩薩等設敬禮僧，一況餘凡下。然說戒時，四人
T40n1807_p0468a07 ‖已上須作單白廣說戒本。如此文中所辨者，一
T40n1807_p0468a08 ‖是但三人已下須盡界集，不得受欲，一對首展
T40n1807_p0468a09 ‖轉各各說云：「一二大德一心念。今白月十五日（黑月
T40n1807_p0468a10 ‖隨稱）一眾僧說戒。我比丘某甲清淨（三說）。」若但
二人，直
T40n1807_p0468a11 ‖云：「大德一心念。」餘詞同上。若但一人，直對佛
T40n1807_p0468a12 ‖前云：「今白月」等，一不須「大德一心念」言，一餘
詞同
T40n1807_p0468a13 ‖前。三人已下對首心念，通在自然作法諸界，一
T40n1807_p0468a14 ‖隨依界集不說戒本。不同《明了論》對首等訖
T40n1807_p0468a15 ‖仍說戒本。僧說之中若有難事，又開三五略

T40n1807_p0468a16 說之法。又說戒日，通於十四十五十六三日
T40n1807_p0468a17 皆得，-廣如律說。
T40n1807_p0468a18 經曰「-諸大德（乃至）善思念之。」述曰：-自下第三勸
T40n1807_p0468a19 其聞修。文分為三：-初勸善聽聞、-次勸善修學、-
T40n1807_p0468a20 後結已審持。此初文也。「諦聽」者，囑耳聽聞。「善
T40n1807_p0468a21 思念之」，流至意地以成聞慧也。經曰「-若自知
T40n1807_p0468a22 有犯者（乃至）得安樂。」述曰：-勸善修學也。文有三
T40n1807_p0468a23 義：-一自心懺默（有罪必須懺訖聽戒。於罪若疑，發露已聽。若無罪者，但應默然也）。二
T40n1807_p0468a24 因舉懺默（儻於說戒之前五德舉問，-及說戒時戒師三問，並名他問。其有罪者，懺露同前。若無罪者，雖
T40n1807_p0468a25 稱無罪而默不懺，-亦是默義，-亦得名為亦如是答也）。三彰其損益。文云「如是
T40n1807_p0468a26 比丘在於眾中乃至三問」等者，-舉其三問，-亦
T40n1807_p0468a27 顯五德舉問也。默妄准律得吉羅罪，-能障世
T40n1807_p0468a28 間出世間道，故是損也。「若彼比丘憶念」已下，安
T40n1807_p0468a29 樂翻前。得世出世二種安樂，故是益也。經曰-
T40n1807_p0468b01 「諸大德（乃至）如是持。」述曰：-結已審持也。謂將欲
T40n1807_p0468b02 說正宗諸戒，先且總審眾有淨穢。穢者聽戒
T40n1807_p0468b03 律教所遮，-知遮而聽犯序三問。又隨隱罪逕
T40n1807_p0468b04 三問時，復犯正篇三問之默。故今審之，令不
T40n1807_p0468b05 隱也。故說戒犍度文云「-若有犯者，不得說戒、
T40n1807_p0468b06 不得聞戒。不得向有犯者懺悔，-犯者不得受
T40n1807_p0468b07 他懺悔。」既審已訖，眾同憶持，-故云是事如是
T40n1807_p0468b08 持。經曰「-諸大德（乃至）戒經中來。」述曰：-自下第二
T40n1807_p0468b09 開宗審察分。隨文八段，-段各三-文，合此八段
T40n1807_p0468b10 即名五篇，-如開發中略明名相。然五篇罪具
T40n1807_p0468b11 有二義：-一唯果罪；-二就急要-故錄為經，半月一
T40n1807_p0468b12 說。若通因果、事該賒要，立為七聚。言七聚者，-
T40n1807_p0468b13 一波羅夷；-二僧殘；-三偷蘭遮，-謂初二聚方便
T40n1807_p0468b14 之罪，-義含重輕-及有果罪諸偷蘭遮，-如用人
T40n1807_p0468b15 皮、石鉢、人髮、露形等；-四波逸提；-五提舍尼；-六
T40n1807_p0468b16 惡作；-七惡說，-謂眾學中身犯惡作、語犯惡說，-
T40n1807_p0468b17 及前五聚遠方便等并篇不攝諸果吉羅，-如
T40n1807_p0468b18 叛說戒、不安居、不自恣等。《明了論》中所辨篇
T40n1807_p0468b19 聚其義少異，-不能繁敘。總辨一切制戒意者，
T40n1807_p0468b20 略有三門：-一為防過、-二生善趣、-三招十利。
T40n1807_p0468b21 准《瑜伽論》九十九總辨篇聚所防過失有十五
T40n1807_p0468b22 種，-是故須制。一、事重過失。二、猛利纏過失（此

上
T40n1807_p0468b23‖二種初篇具有）。三、匱乏不喜足過失（離衣宿及闕衣鉢不受持等是匱乏過，－長衣鉢不
T40n1807_p0468b24‖作淨施是不喜足過失）。四、他所譏嫌過失（非親里尼取衣與衣、共獨坐等、輒教期行等）。
T40n1807_p0468b25‖五、先無信者倍令不信，－先有信者令其變異
T40n1807_p0468b26‖過失（二入聚落乞美食過三鉢，－跳行入白衣舍及坐等）。六、多貪貯畜多諸緣
T40n1807_p0468b27‖事過失（畜寶販賣、營造二房及五敷具等）。七、染著過失（故漏、摩觸、媒等染著欲塵，－勸織
T40n1807_p0468b28‖乞衣等染著衣服也）。八、惱他過失（二謗兩舌異語嫌罵等）。九、發起疾病過
T40n1807_p0468c01‖失（論中擔毛上樹過人等，今詳離衣鉢等亦是也）。十、障往善趣趣沙門過失
T40n1807_p0468c02‖（破僧出血等邪定聚故障往善趣，－若惡性不受語障沙門行）。十一、應護不護不應
T40n1807_p0468c03‖護而護過失（二敷坐脫等，應護不護；牽驅等，不應護而護）。十二、不應為依
T40n1807_p0468c04‖反與為依，－應與為依而不為依過失（阿利吒沙彌說欲不障道，
T40n1807_p0468c05‖不應為依；－二法攝弟子等，應與為依）。十三、應敬不敬不應敬而敬過
T40n1807_p0468c06‖失（不攝耳聽不行弟子法等，應敬不敬也；－隨舉比丘，不應敬而敬也）。十四、應覆不覆不
T40n1807_p0468c07‖應覆面覆過失（說他麁罪，應覆不覆也；－覆麁罪等，不應覆而覆也）。十五、於應
T40n1807_p0468c08‖習近而不習近，－不應習近而反習近過失（淨衣鉢等
T40n1807_p0468c09‖而不受用，而反受用捨墮財等）。此十五種過失，於一戒中或具一
T40n1807_p0468c10‖二－乃至具多，隨應思知。攝－為頌曰「－重纏匱譏
T40n1807_p0468c11‖信，－貪染惱病障，－護依敬覆近，－是為十五過。」
第
T40n1807_p0468c12‖二、令生善趣所以制戒。佛教不越三德契經，－
T40n1807_p0468c13‖一者為怖畏惡趣者說持戒契經、－二者為怖
T40n1807_p0468c14‖畏貧窮者說布施契經、－三者為怖畏煩惱者
T40n1807_p0468c15‖說修習契經，－故知制戒為往善趣。第三、招生
T40n1807_p0468c16‖十利，如律廣說。先解初篇，文分為三：－初明所
T40n1807_p0468c17‖依教、－二列罪名相、－三結已審持。此初文也。謂
T40n1807_p0468c18‖波羅夷所詮罪義，－依於佛制半月半月說戒
T40n1807_p0468c19‖經中來。波羅夷者，此云他勝，－被他極重破
T40n1807_p0468c20‖戒煩惱怨所勝故。《瑜伽論》名為彼勝者亦是
T40n1807_p0468c21‖也。自下第二列罪名相。四戒即四，總釋一切
T40n1807_p0468c22‖具緣成犯。二門分別：－一者通緣有三，如《明了
T40n1807_p0468c23‖論》云「－若人已受大比丘戒，－若如來已制此戒，－

T40n1807_p0468c24 ‖若人不至癡法。」二者別緣，麁分三門、細分七
T40n1807_p0468c25 ‖門。言三門者，一境、二心、三業。細分七門者，境
T40n1807_p0468c26 ‖有二種：一者所損境、二者成罪境。心有三種：
T40n1807_p0468c27 ‖一者緣所損境、二者緣成罪境、三者發業－心。
T40n1807_p0468c28 ‖業有二種：－一者方便業、二者究竟業。隨一一
T40n1807_p0469a01 ‖戒，皆應約此通別二緣諸門分別。先釋初戒。
T40n1807_p0469a02 ‖通緣可知。於別緣中無所損境及心－緣所損
T40n1807_p0469a03 ‖境，以其不約損境制－故。又復不須緣成罪境，－
T40n1807_p0469a04 ‖縱心不緣，但當正境即是犯故。然犯有兩：－一
T40n1807_p0469a05 ‖者自心趣境犯，但具四緣：－一者成罪境，境通
T40n1807_p0469a06 ‖三趣。女人二形身各三處，男及黃門身各二
T40n1807_p0469a07 ‖處，皆是正境；－二有發業心決心趣境；－三起方
T40n1807_p0469a08 ‖便業；－四成究竟業。如律文云「－人如毛頭」。二者
T40n1807_p0469a09 ‖怨逼造境，具三緣：－一成罪境、－二怨逼境合為
T40n1807_p0469a10 ‖方便業、－三受樂為究竟業。戒文九句：一、「若比
T40n1807_p0469a11 ‖丘」者，善受得戒名為比丘。或容犯此戒，故復
T40n1807_p0469a12 ‖言若也。二、「共比丘戒」者，顯共餘僧同受得戒，－
T40n1807_p0469a13 ‖儻其有犯便乖此共也。三、「同戒」者，顯與清眾
T40n1807_p0469a14 ‖同持此戒，－儻其有犯便乖此同。四、「不還戒」，還
T40n1807_p0469a15 ‖者捨也，－反顯捨戒即無所犯。故律文云「若有
T40n1807_p0469a16 ‖餘人不樂梵行，聽捨戒還家。若復欲出家，應
T40n1807_p0469a17 ‖度令出家受大戒。」良以犯重畢竟障道定不
T40n1807_p0469a18 ‖可治，故有此開。《增一阿含》「僧伽摩比丘七變
T40n1807_p0469a19 ‖作道，－今方成道。從今已去，若欲捨戒聽至七
T40n1807_p0469a20 ‖返。」准《十誦律》尼若捨戒，轉根為男方得出家。
T40n1807_p0469a21 ‖明不聽尼捨戒更受，以醜惡故。五、「戒羸不自
T40n1807_p0469a22 ‖悔」者，亦是不捨之異名也。前句為顯雖深樂
T40n1807_p0469a23 ‖道，容煩惱逼帶戒行非。此句為顯持戒心微
T40n1807_p0469a24 ‖而戒猶在，若當犯者亦是犯位，－故復舉之也。
T40n1807_p0469a25 ‖捨戒之法，廣如律論，－不能繁敘。此上五句，已
T40n1807_p0469a26 ‖下諸戒皆應具有，－以初貫後，後不復陳。六、「犯
T40n1807_p0469a27 ‖不淨行」，淨－謂涅槃，行能趣向。今犯此戒，生死
T40n1807_p0469a28 ‖過重眾苦極源，特違涅槃，－故獨標名也。七、「乃
T40n1807_p0469a29 ‖至共畜生」者，－境通三趣，不簡死活，－故云乃至
T40n1807_p0469b01 ‖也。八、「是比丘波羅夷」者，結以重名也。律中譬
T40n1807_p0469b02 ‖如斷人頭不可復起。比丘亦爾，－犯此法者不
T40n1807_p0469b03 ‖復成比丘，故名波羅夷。九、「不共住」者，示僧儐
T40n1807_p0469b04 ‖法。律中且據羯磨、說戒－二法不共，理實亦於
T40n1807_p0469b05 ‖利養、房寺亦不共住。詳其教意，佛本攝眾，近
T40n1807_p0469b06 ‖得人天遠得涅槃。今既並障必墮惡趣，故須
T40n1807_p0469b07 ‖永儐也。第二盜戒，文有八句。一、「若比丘」，是容
T40n1807_p0469b08 ‖犯人。二、「若在村落若閑靜處」者，－置物之處，勿
T40n1807_p0469b09 ‖過人間及空迴處。三、「不與」者，辨物主也。主唯
T40n1807_p0469b10 ‖是人，餘趣即輕。四、「盜心」，－盜心差別，律有二

五：
T40n1807_p0469b11 第一五者，黑闇心（愚心闇教，墮在犯中，迷為不犯）、邪心（邪心說法得財利等）、曲
T40n1807_p0469b12 戾心（諂附福人方便取財）、不善心（苦切侵欺）、常有盜他物心（恒規侵削）。
T40n1807_p0469b13 復有五：決定取（倒易物籌決令屬己）、恐怯取（劫味之類）、寄物取（因寄侵隱）、
T40n1807_p0469b14 見便取（伺他慢藏）、倚託取（因官勢取）。五隨不與取法，律文釋
T40n1807_p0469b15 云「若五錢若直五錢」，此文意說隨順不與而
T40n1807_p0469b16 成犯者，望五錢等具緣是也；四錢已下但得
T40n1807_p0469b17 偷蘭。言具緣者，通緣可知。別緣具七，即是具
T40n1807_p0469b18 約七門分別：一、所損境，唯局人主功力感財，
T40n1807_p0469b19 人福最強，若當侵損，障道至重；天及北方物
T40n1807_p0469b20 從化有，縱有所恪，盜不成重。二、緣所損境，即
T40n1807_p0469b21 是人主想。但使人想，不問張王男女差別，故
T40n1807_p0469b22 律文云「男想盜女物，佛言夷下敬妄亦同。」三、
T40n1807_p0469b23 成罪境，即是五錢若直五錢，五錢義理不暇
T40n1807_p0469b24 廣陳。四、緣成罪境，即五錢想，律雖無文，道理
T40n1807_p0469b25 應具。五、發業心，即是盜心。六、方便業，准《薩婆
T40n1807_p0469b26 多論》發心步步吉羅，觸物輕蘭，動轉重蘭。七、究
T40n1807_p0469b27 竟業，即是離處。離處多種，無暇廣陳。因此亦
T40n1807_p0469b28 應廣解物主，主有二種、細分有六。所言二者，
T40n1807_p0469c01 一者正主、二者守護主。細分為六種者，三趣
T40n1807_p0469c02 物主并三寶主，即是六也。謹尋諸部，大約為
T40n1807_p0469c03 言：人物犯重，非人犯蘭，畜生犯吉。三寶物中，
T40n1807_p0469c04 復應自以八門分別：一辨盜成愆；二明諸互
T40n1807_p0469c05 用；三通畜等相（一通用，隨所須用；二通畜，如已人未分物等。三共畜，同利未分也）；四
T40n1807_p0469c06 攝物有殊（三寶處等）；五受施不同；六誰堪典掌；七瞻
T40n1807_p0469c07 看法則；八出儀軌儀。如此之八門，餘處廣辨，
T40n1807_p0469c08 今無暇陳。第六句「若為王及大臣等」者，辨隨
T40n1807_p0469c09 國法，治罰重輕譏呵有異。「汝是賊」等，呵賊詞
T40n1807_p0469c10 也。前第三句辨障尤深，今第六句治呵極重。
T40n1807_p0469c11 第七結罪、第八永驅，如前戒釋。第三、殺人戒，
T40n1807_p0469c12 文有七句：一、容犯人。二、「故」者，發業心，即是殺
T40n1807_p0469c13 心也，簡誤殺者無發業心而全無罪。三、「自手
T40n1807_p0469c14 斷」，辨所發業方便究竟也。四、「人命」者，所損之
T40n1807_p0469c15 境，唯是人趣。就報勝中，酸楚捨命為障尤深；
T40n1807_p0469c16 諸天捨命非極酸楚，又以希故不犯重罪。五、
T40n1807_p0469c17 「持刀」已下，所發業中差別門也。前辨自殺義

T40n1807_p0469c18 不盡故，故須別明。就中有兩：一持刀與人。此
T40n1807_p0469c19 有兩義：一者知他病人自厭身命，以愚教心
T40n1807_p0469c20 自謂行慈，持刀與之令其自殺。以此例知，與
T40n1807_p0469c21 匪宜樂及飲食等，及非病人知來往處迮路
T40n1807_p0469c22 之中安坑塹等，一切皆犯。二者持刀與所使
T40n1807_p0469c23 人往殺某甲。以此例知，與墮胎藥等，一切悉犯。
T40n1807_p0469c24 二、「歎舉死快勸死乃至寧死不生」者，勸他自厭
T40n1807_p0469c25 令其自殺。三、「作如是心乃至勸死」者，總結殺
T40n1807_p0469c26 心起異方便。方便多種，不可具陳，故云種種。
T40n1807_p0469c27 此戒即是別緣具五：一、所損境，即第四句人命
T40n1807_p0469c28 是也。《五分律》云「若人若似人」。似人者，入胎
四
T40n1807_p0469c29 十九日，自是已後盡名為人。《四分律》云「人者，
T40n1807_p0470a01 從初識至後識，而斷其命。」初識即是創入胎
T40n1807_p0470a02 識，後識即是命終時識。二、緣所損境，即是人
T40n1807_p0470a03 想。但作人想，無問張王男女差別。其成罪境
T40n1807_p0470a04 即所損境，緣成罪境即是人想，無別境想。三、
T40n1807_p0470a05 發業心，是即第二句殺心。四、方便業，五、究竟
T40n1807_p0470a06 業，即第三第五句，謂命根已斷。對此廣明殺
T40n1807_p0470a07 母、殺父、殺阿羅漢得逆及夷，殺非人變畜得
T40n1807_p0470a08 蘭等，無暇繁敘。「殺畜得提」下別有戒，不須此
T40n1807_p0470a09 明。第六結罪、第七永驅，可知。對此戒中略辨
T40n1807_p0470a10 境想，總詳律文。境想有三：一者、殺戒境想，如
T40n1807_p0470a11 律文云「人作人想，殺，波羅夷。人，疑，偷蘭遮。
人，
T40n1807_p0470a12 非人想，殺，偷蘭遮。非人，人想，殺，偷蘭遮。非人，
T40n1807_p0470a13 疑，偷蘭遮。」二者、婬酒境想，五句准前。然第二
T40n1807_p0470a14 疑句、第三想句，並結究竟，以深防制，不隨心
T40n1807_p0470a15 輕也。三者、盜戒境想，但有四句：一者、有主，有
T40n1807_p0470a16 主想，五錢過五錢，波羅夷。二、有主，疑，偷蘭。三、
T40n1807_p0470a17 無主，有主想，蘭。四、無主，疑，蘭。准前殺戒闕第
T40n1807_p0470a18 三句。何以然者？解云：一切境想總有二類。一
T40n1807_p0470a19 者、輕重相對。如殺五句，上三對人是重犯境，
T40n1807_p0470a20 隨心差別遂成夷蘭；下二非人是輕犯境，亦
T40n1807_p0470a21 隨心別故成蘭罪。即是約境重輕相對。二者、
T40n1807_p0470a22 犯不犯相對。如盜戒中有主即犯，無主不犯，
T40n1807_p0470a23 兩相對也。就此二類辨句多少者，若據盡理，
T40n1807_p0470a24 二類悉應具足五句。今據別理，故有多少。謂
T40n1807_p0470a25 若殺戒無第三者，恐漏有犯。若其盜戒有第
T40n1807_p0470a26 三者，濫治無犯也。且如殺戒恐漏有犯者，以
T40n1807_p0470a27 第三句人非人想，有其兩義：一者、方便殺人。
T40n1807_p0470a28 本起人相，臨殺之時方乃轉為非人想殺。其
T40n1807_p0470a29 未轉前人邊蘭罪，便是殺人戒宗所收，得因
T40n1807_p0470b01 蘭罪，故文即結偷蘭遮罪。轉想之後作非

T40n1807_p0470b02 人想，一非人之上應得吉羅，一非殺人宗，故隱
T40n1807_p0470b03 不說。二者、欲殺非人，被人來替，緣於人境作
T40n1807_p0470b04 非人想。此雖亦名人非人想，乃是非人被人
T40n1807_p0470b05 境差，一唯非人上得因吉羅。此罪唯是殺非人
T40n1807_p0470b06 宗，望殺人宗全無此句。今兩義中，若從後義
T40n1807_p0470b07 闕第三者，即漏前義殺人宗罪，一故從前義立
T40n1807_p0470b09 第三者，一謂若第三云有主作無主想者，亦有
T40n1807_p0470b10 兩義：一一者、本擬盜有主物，一先時進趣作有主
T40n1807_p0470b11 想，一臨離處時方乃轉為無主物想。其未轉前
T40n1807_p0470b12 主邊蘭罪，一即是盜宗，轉想之後即全無罪。二
T40n1807_p0470b13 者、本來發意欲取無主之物，一乃被主物來替
T40n1807_p0470b14 其處，一緣此以作無主物想，一此雖亦名有主作
T40n1807_p0470b15 無主想，一此義唯是不犯宗收。今兩義中，若從
T40n1807_p0470b16 前義立第三者，一即恐濫治後義不犯，一故不立
T40n1807_p0470b17 也。若據盡理，應從前義立第三句，一如房戒中
T40n1807_p0470b18 處分作不處分想者，是盡理也。故盡理說，二
T40n1807_p0470b19 類諸戒悉應具五。然此二類，如殺戒中人與
T40n1807_p0470b20 非人重輕相對，一亦得更就有情無情犯不犯
T40n1807_p0470b21 對。於盜戒中有主無主，亦得更就人主非人主
T40n1807_p0470b22 重輕相對也。若處分不處分對等定，更不得
T40n1807_p0470b23 轉就重輕也。一切諸戒隨准應知，極為盡理。
T40n1807_p0470b24 第四、大妄語戒，文有七句：一一、容犯人。二、「實無
T40n1807_p0470b25 所知」者，一於三慧中修慧所攝，一無問世間及出
T40n1807_p0470b26 世間、有漏無漏，一各有加行無間解脫及勝進
T40n1807_p0470b27 道，一四道勝境皆謂所知。今無所知，顯有凡法、
T40n1807_p0470b28 無勝法也。三、「自稱言我得上人法」者，一對他人
T40n1807_p0470b29 境妄稱勝法。文有三節：一一總標，謂證勝法，故
T40n1807_p0470c01 名上人法。二別開，如文。「我已入聖智」者，出世
T40n1807_p0470c02 無漏法也。「勝法」者，世間有漏修慧所攝法也。
T40n1807_p0470c03 三顯證，如文。「我知是」者，加行無間俱名為知
T40n1807_p0470c04 也。「我見是」者，解脫勝進並名為見也。四、「彼於
T40n1807_p0470c05 異時」已下，自言陳首，望欲自清也。妄語之後，
T40n1807_p0470c06 異時之中有此首也。問：餘戒何無自伏首也？一
T40n1807_p0470c07 答：凡現可驗必多推詰，一故恐人詰而便自首，
T40n1807_p0470c09 可隱匿，人無詰責，故無伏首文也。即知謗戒
T40n1807_p0470c10 沓婆清淨事現可驗，一慈地妄謗，多人詰責，故
T40n1807_p0470c11 有自首。尼覆麁罪，事露之後還有可驗。大僧
T40n1807_p0470c12 覆麁，略故無首也。第五、「除增上慢」，一於少德上
T40n1807_p0470c13 恃舉名增上慢。如《十誦》說「一比丘在山得總想
T40n1807_p0470c14 念，謂得聖果。後近城傍，方知未證也。」撿全
T40n1807_p0470c15 無德，妄謂有德，名為邪慢。古人皆云：無漏真
T40n1807_p0470c16 道出過相有，名為增上。未得謂得為增上慢
T40n1807_p0470c17 者，非也。此戒即是七緣成犯。此戒不假所

T40n1807_p0470c18 ‖損之境，一但使成妄，一縱益前人，亦是犯一故。一、成
T40n1807_p0470c19 ‖罪境，此開為兩：一一證明境，要是人趣。所以爾
T40n1807_p0470c20 ‖者，敬養福田人中最重，一天多不信，故誑人重。
T40n1807_p0470c21 ‖二妄稱法境，一謂妄稱勝法。第二、緣境心，亦開
T40n1807_p0470c22 ‖為兩：一一緣證明境，一謂作人想，不擇張王男女
T40n1807_p0470c23 ‖之別。二緣妄稱法，了知是妄。若增上慢，雖妄
T40n1807_p0470c24 ‖稱法不知是妄。若實得道，不妄稱法，亦知不
T40n1807_p0470c25 ‖妄。此上細分，便是四緣。第五、發業心，一謂擬誑
T40n1807_p0470c26 ‖人，自言已得。六、方便業，言一即詞了了，作書現
T40n1807_p0470c27 ‖相等亦須了了。七、究竟業，一即前人領解。問：一汎
T40n1807_p0470c28 ‖論妄語自有五種：一一夷、二殘、三蘭，一即誑非人
T40n1807_p0470c29 ‖變畜并夷殘方便；一四提，即小妄小謗；一五吉，即
T40n1807_p0471a01 ‖小妄謗等方便。何以大小名為妄語，餘名謗
T40n1807_p0471a02 ‖戒？一答：損境誣人者謗也，一通損益者妄也。第六
T40n1807_p0471a03 ‖結罪、第七永驅儐，如前應知。自下第三結已一
T40n1807_p0471a04 ‖審持。「諸大德！我已說四夷」者，結已也。「若比丘
T40n1807_p0471a05 ‖犯一一法」已下，因便略釋治儐法也。「不得與
T40n1807_p0471a06 ‖諸比丘其住一如前」者，昔已共同財法二義，一今
T40n1807_p0471a07 ‖則已失。「後亦如是」者，於當共同財法二義，不
T40n1807_p0471a08 ‖復當續也。古來諸釋，煩而不敘。凡成果罪理
T40n1807_p0471a09 ‖必從因，一因義不同略分二種：一一者傍資助緣，一
T40n1807_p0471a10 ‖古人名遠方便是也。如飲酒、非時食，一犯心滑
T40n1807_p0471a11 ‖利，傍資一切犯輕重罪。自稱得聖，傍資犯盜。
T40n1807_p0471a12 ‖隱罪經明，犯覆藏吉也。如斯之例非彼正因，一
T40n1807_p0471a13 ‖然能為緣生其餘犯。二者從正因生，一此復二
T40n1807_p0471a14 ‖種：一一加行漸增，一舊人名為進趣方便也。謂於
T40n1807_p0471a15 ‖果前積小成大，一如創發心已犯小罪，一漸增不
T40n1807_p0471a16 ‖息輕蘭重蘭，乃至成果攬成果名。而實感果
T40n1807_p0471a17 ‖剎那，別感懺悔之時，要心一總懺罪方得滅。須
T40n1807_p0471a18 ‖知其理。若准《五分》結果罪名不攬因名，一故別
T40n1807_p0471a19 ‖懺因。此即宗別而意趣同也。又准《十誦》凡犯
T40n1807_p0471a20 ‖諸戒容有任運。謂沙彌時先設方便，事未成
T40n1807_p0471a21 ‖頃中間受戒，一受戒既畢前事方成。任運容犯
T40n1807_p0471a22 ‖三波羅夷，一以婬無容先設方便故也。二者緣
T40n1807_p0471a23 ‖闕所礙，一此即闕緣不得成果。緣雖無量，總攝
T40n1807_p0471a24 ‖勿過通三別三。通緣三者，如《明了論》。別緣三
T40n1807_p0471a25 ‖者，律中境想即是一境心諸結罪文即是。辨
T40n1807_p0471a26 ‖業細分即七，如上已論。且約殺人辨闕緣者，一
T40n1807_p0471a27 ‖略而言之有七方便：一一闕依方便，一舊人名為
T40n1807_p0471a28 ‖闕緣方便，一以濫總名改為闕依。謂佛制戒依
T40n1807_p0471a29 ‖大比丘，一今發犯心後方捨戒，即令果罪無依
T40n1807_p0471b01 ‖可結。第二未制廣、一第三癡狂等病，並非果罪
T40n1807_p0471b02 ‖之所依也。此即闕通緣而立此義，已下六種

T40n1807_p0471b03 並闕別緣，一尋之可知。第二境強，欲殺前人，前
T40n1807_p0471b04 人境強而不可害。第三失計，方便如刀打等，一
T40n1807_p0471b05 舊人名曰緣差，一亦濫總名故改之也。第四境
T40n1807_p0471b06 差，即境想中後二句是。境想雖有三類差別，
T40n1807_p0471b07 莫不下二皆是境差。且如望人進趣欲殺，而
T40n1807_p0471b08 臨境所非人來替，想為本人、疑為本人，一本人
T40n1807_p0471b09 之境理實已闕，故無果罪，一但得異境。被差之
T40n1807_p0471b10 前，本期境上方便因罪，故云境差也。異境來
T40n1807_p0471b11 差，雖有人畜非情等異，莫不皆非本期之人，一
T40n1807_p0471b12 故云非人。不勞煩敘。第五轉想、一第六轉疑，一即
T40n1807_p0471b13 境想中二三兩句。本趣正境，臨時想轉是也。
T40n1807_p0471b14 第七心息，一謂急息心而不至果也。此七方便
T40n1807_p0471b15 皆闕果名，總名闕緣也。方便業中有遠有近，一
T40n1807_p0471b16 或全無罪。且如捨戒，一先捨後殺，全無犯戒。或
T40n1807_p0471b17 發心已方捨戒者，即得吉羅。或遠方便輕偷
T40n1807_p0471b18 蘭遮，一或近方便重偷蘭遮。境強、失計、心息等
T40n1807_p0471b19 類，並准斯釋。故律文云「一成者波羅夷，不成者
T40n1807_p0471b20 偷蘭遮。」義含差別也。懺悔之時須知輕重，一不
T40n1807_p0471b22 便義訖。古人又解持犯義門，一今詳犯者隨文
T40n1807_p0471b23 並是，無勞別敘。若論持者，一即根律儀正念正
T40n1807_p0471b24 知，防護六根不令流泄破戒煩惱名之為持。
T40n1807_p0471b25 持有二種，於惡止息、於善策修，一古人名為止
T40n1807_p0471b26 持、作持是也。亦有一戒雙具止作，一或有一向
T40n1807_p0471b27 單止單作，一思而取悟。然惡有兩：一事、二法。事
T40n1807_p0471b28 謂婬等，法謂妄等，一此之二種皆須止息。善亦
T40n1807_p0471b29 有兩：一事、二法。事謂應造，如順教造房辨釋
T40n1807_p0471c01 量等；一法謂應學，如誦戒等。於此二種皆應進
T40n1807_p0471c02 學，一息心不學即是懈怠。復不曉知即不正知，一
T40n1807_p0471c03 或是無明。此等煩惱變異身語，故成不學無
T40n1807_p0471c04 知二罪。律亦誡文，制滿五夏誦戒羯磨。又云
T40n1807_p0471c05 「若不知不見五犯聚，我說此人愚癡波羅夷乃
T40n1807_p0471c06 至惡說。」言簡義豐理無不備，一豈同昔匠廣事
T40n1807_p0471c07 繁詞。審持之文，如前應知。次解第二篇，文分
T40n1807_p0471c08 為三：一初明所依教、一二列罪名相、一三結已審持。
T40n1807_p0471c09 故漏失戒，律中犯境總有六種：一一內色，謂有
T40n1807_p0471c10 情色。二外色，謂非情。三內外色，謂二色合。四
T40n1807_p0471c11 水，謂逆順水而動身。五風、六空，准水應知。除
T40n1807_p0471c12 夢中者，不犯殘罪。而亂意眠，律有五過：一一者
T40n1807_p0471c13 惡夢、一二者諸天不護、一三心不入法、一四不思惟
T40n1807_p0471c14 明相、一五夢中失精。《五分律》中亂意眠得吉羅。
T40n1807_p0471c15 《善見》云「若比丘心想而眠，先作方便，一腳挍手
T40n1807_p0471c16 握作想而眠，一在夢精出得僧殘罪。」戒文開者，
T40n1807_p0471c17 開先無方便故也。第二、觸戒。准律，一二俱無衣
T40n1807_p0471c18 相觸得殘，一互有衣蘭，一俱有衣吉羅。髮爪猶是

T40n1807_p0471c19 ‖ 身分，故殘也。若准《善見》髮髮相觸、抓抓相觸
T40n1807_p0471c20 ‖ 但得蘭罪，一俱無覺故；一互覺即殘，如戒文說。《僧
T40n1807_p0471c21 ‖ 祇》第五云「一女人者，謂母女姊妹、親里非親里、
T40n1807_p0471c22 ‖ 若大若小、在家出家，皆犯。」准律，一死女多未壞
T40n1807_p0471c23 ‖ 者，觸亦犯殘。第三、麁語戒。以染污心對於女
T40n1807_p0471c24 ‖ 人說婬欲語，以取自適，故犯僧殘。若淨心說
T40n1807_p0471c25 ‖ 法、呵欲過等，即不犯也。女人者，有智、未命終，
T40n1807_p0471c26 ‖ 不同前戒也。《五分律》女人向比丘麁語染心，
T40n1807_p0471c27 ‖ 領者亦犯。第四、歎身索供養戒。假託佛法方
T40n1807_p0471c28 ‖ 便誘誦，一不擬犯重，故但僧殘。第五、媒嫁戒。和
T40n1807_p0472a01 ‖ 合生死，深失正念故也。語書使等，皆是犯限。
T40n1807_p0472a02 ‖ 凡得附書，須看持往，一不看者吉罪，一如律所說。
T40n1807_p0472a03 ‖ 第六、過量不乞處分造房戒。此戒二殘二吉，一
T40n1807_p0472a04 ‖ 四罪合。陳名中但顯僧殘名者，以其僧殘是
T40n1807_p0472a05 ‖ 此篇故，遂隱吉名也。文有三節：一一容犯人、一二
T40n1807_p0472a06 ‖ 明順違、一三結違罪。第二節先明順、後辨違。所
T40n1807_p0472a07 ‖ 言順者，順教作法也。一「自求」者，自從施主乞
T40n1807_p0472a08 ‖ 求也。二、「作屋」三、「無主」者，簡濫也。謂雖自
乞，或
T40n1807_p0472a09 ‖ 時容可乞得施主。今此意辨竟無施主，一故律
T40n1807_p0472a10 ‖ 云「無主者，彼無有人，若一若兩若眾多。」四、「自
T40n1807_p0472a11 ‖ 為己」，簡為他不犯殘故。五、「當應量作」，准《五
分
T40n1807_p0472a12 ‖ 律》一佛一搩手二尺也。房內除外，合當丈四，二
T40n1807_p0472a13 ‖ 丈四也。六、「當將比丘指示處所」者，教其乞法
T40n1807_p0472a14 ‖ 也。謂彼房主先治房地令無妨難，一來入僧中
T40n1807_p0472a15 ‖ 從僧三乞，一僧即遣使。房主將使往看其處，知
T40n1807_p0472a16 ‖ 無妨難也。妨者，妨礙僧事乃至不容草車迴
T40n1807_p0472a17 ‖ 轉也。難者，其處多有虎狼師子下至蟻子也。
T40n1807_p0472a18 ‖ 七、「彼比丘當指示處所無難處無妨處」者，一眾
T40n1807_p0472a19 ‖ 僧正與白二羯磨處分許作也。「若比丘有難
T40n1807_p0472a20 ‖ 處乃至若過量作」者，辨違教也。山間諸寺多
T40n1807_p0472a21 ‖ 犯此戒也。廣營事務羅漢退緣，況處凡愚而
T40n1807_p0472a22 ‖ 當不慎。身安道長，故復開其應量而作。人多
T40n1807_p0472a23 ‖ 自擁容妨僧事，一住處匪宜復成自損。僧以矜
T40n1807_p0472a24 ‖ 憐詳而與法，故所以制也。第七、有主不處分
T40n1807_p0472a25 ‖ 造房戒。此戒一殘二吉，一名但顯殘。文亦三節，一
T40n1807_p0472a26 ‖ 第二節中辨順五句。一、「欲作大房」，此有施主，
T40n1807_p0472a27 ‖ 故雖大作而不廢業。二、「有主」，一三、「為己
作」，一四、「教
T40n1807_p0472a28 ‖ 乞法」，一五、「正與法」，一次辨違教，可知。問：
前房既已
T40n1807_p0472a29 ‖ 二殘合制，何不通收此殘為三？一答：文詞便易，
T40n1807_p0472b01 ‖ 義又相因，一是故前房二殘合制過量無量。義

既相違，作法文詞復不便易，故別制也。第八、無根重罪謗比丘戒。文有八句。一容犯人。二、「瞋恚所覆故」者，於無過人妄起憎恚。三、「非波羅夷比丘」者，所謗境也。此文略故但顯非犯波羅夷罪，－若據律中，縱使實犯，但望謗人無有三根，即亦名為非波羅夷。故律文云「－若彼人不清淨、不見不聞、不疑彼犯波羅夷，－便言我見聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗，僧伽婆尸沙。」廣有六句，如律所說，不能繁敘。又若前人非十三難，謗云是者，亦犯僧殘。謗尼八夷及十三難，亦並犯殘，並如律說。四、「以無根」者，舉罪所依略有三根，謂見、聞、疑；－今無三依，故曰無根。若親眼見犯婬盜等，名曰見根。若他人見來向我說，亦是見根。若親聞犯婬盜等事，及他人聞，並名聞根。疑根有二：－一者親見蹤緒而生疑心，－謂見比丘與女人入林出林等事而疑犯婬，－盜等准知。二者親聞音聲而生疑心，－謂聞與女動床等聲，－盜等亦然。此之二種合名疑根。他人有疑來向我說，計亦疑根。此之三根正堪舉罪，－除此三根，儻於內心忽爾橫起見聞疑想及三橫疑，稱心而說，－雖無謗罪而非舉罪，－以人無過無友證故。五、「波羅夷法謗」者，簡餘輕謗不犯此戒。六、「欲壞彼清淨行」，辨發業心。七、「若於異時」已下，自言伏首也。沓婆清淨事現可驗，－或詰而伏、不詰而首也。自伏首云：我知此事實是無根，－但我嗔恚故作是語。八、「若比丘」已下，結罪，如文。第九、假重罪根謗比丘戒。文有九句。一容犯人。二、「以嗔恚故」。三、「於異分事中取片」者，《－善見》

第十

三云「餘分」者，沓婆是人，羊是非人，以羊當沓婆處，是名餘分。以母羊當慈尼，亦名餘分。何以故？以事相似故。是故律本中說取片。《述》曰「於異分中取片，計相似也。」如律中說：－慈地比丘從耆闍崛山下，見大羝羊與母羊行婬，－即相謂言：－此羝羊即是沓婆摩羅子，－母羊即是慈比丘尼。便向僧說：「我親眼見沓婆摩羅子共慈比丘尼行婬。」慈地比丘意與羝羊立名沓婆，－向僧說時非是無根，－但希僧信濫罰沓婆，故曰假根。羊上見根雖似舉罪，舉罪實於沓婆上無根，故成謗也。戒文中略。若准律中，假下篇罪、假餘犯人、假在家時、假自語響，並名假根。若實見犯而言聞者，望聞是無即是無根，－非是假根。四、「非波羅夷比丘」，實非十三難，

T40n1807_p0472c16 亦在其限。五、「以無根」，羊雖有根，沓婆無故。六、
T40n1807_p0472c17 「波羅夷法謗」，七、發業心，八、自伏首，九、結罪。第
T40n1807_p0472c18 十、破僧違諫戒。汎料簡者，一切設諫皆由有
T40n1807_p0472c19 濫，理須諫別，隨義應知。然違諫有兩：一違僧
T40n1807_p0472c20 諫，如此四諫，及下說欲不障違僧三諫。二違
T40n1807_p0472c21 屏諫，如九十中不受諫者波逸提。問：同違僧
T40n1807_p0472c22 諫，何故乃有殘、提不同？答：結罪重輕自有多
T40n1807_p0472c23 義。且如破僧惱亂過重，共作計謀宜先諫主，
T40n1807_p0472c24 以若主息餘亦息故。主既不息，助火蓋薪為
T40n1807_p0472c25 過更甚，故復須諫。污家儐謗，於聚落中長時
T40n1807_p0472c26 積過令失淨心，被儐應伏而返謗僧，過亦不
T40n1807_p0472c27 輕，故宜須諫。惡性拒僧高舉凌眾，情亦難容，
T40n1807_p0472c28 故應須諫，違並結殘。如論利吒說欲不障，宿
T40n1807_p0472c29 習曲見謂之為是，僧雖設諫，情見未開，若結
T40n1807_p0473a01 重罪便非分限，故但得提。然古難云：若以污
T40n1807_p0473a02 家過集積增違諫罪重者，屏諫之事該於七
T40n1807_p0473a03 聚，何不就事以結違諫重輕不同。今解污家
T40n1807_p0473a04 於聚落中長時起過積罪已多，其屏諫中雖
T40n1807_p0473a05 諫七聚，前人或容唯欲犯一不擬多犯，何得
T40n1807_p0473a06 類於污家多過？尼有別戒，亦應准通，不能繁
T40n1807_p0473a07 敘。戒本文三：一容犯人、二辨諫法、三結違
T40n1807_p0473a08 諫罪。第二諫法，兩對四句：第一對者，若有過
T40n1807_p0473a09 起先應屏諫；第二對者，若違屏諫，理應僧諫。
T40n1807_p0473a10 一切諫戒義皆同此也。就過起中，有四句義：
T40n1807_p0473a11 一、「欲壞和合僧」者，初發業心也。「方便受壞和
T40n1807_p0473a12 合僧法」者，自有二種：一方便壞和合僧，即如
T40n1807_p0473a13 調達，自作邪佛，令四惡伴以為邪僧，設破僧
T40n1807_p0473a14 計，故云方便。二受壞和合僧法，謂共受行五
T40n1807_p0473a15 種邪法為邪法寶。言五邪者，一盡形壽乞食、
T40n1807_p0473a16 二著糞掃衣、三露坐、四不食蘇鹽、五不食魚肉。
T40n1807_p0473a17 第四義「堅持不捨」者，於邪三寶假託倚傍堅執
T40n1807_p0473a18 受持，與佛競化破正法輪也。於屏諫中，准律
T40n1807_p0473a19 通於七眾及外道等諫，今且論比丘諫也。文
T40n1807_p0473a20 有兩節：一、勸止四過，如文。二、「大德應與僧和
T40n1807_p0473a21 合」已下，奪彼執情也。奪云「應與僧和合」者，奪
T40n1807_p0473a22 起初發業心也。「與僧和合歡喜」者，奪設計也。
T40n1807_p0473a23 「不諍」者，奪立邪五法也。「同一師學」已下，勸翻
T40n1807_p0473a24 競化，得趣道增益、得證道安樂也。次辨第二。
T40n1807_p0473a25 若違屏諫，理應僧諫。「是比丘如是諫時堅持
T40n1807_p0473a26 不捨」者，違屏諫也。「彼比丘應三諫」已下，於中
T40n1807_p0473a27 有兩：一教僧諫捨、二讚捨為善。謂讚翻違還
T40n1807_p0473a28 成順善也。三諫者，一白表宜，三羯磨諫，第
T40n1807_p0473a29 三剎那即得僧殘。第三之前猶應可捨，故云

T40n1807_p0473b01 ‖ 善也。古人取一白二羯磨為三諫者，非也。「第
T40n1807_p0473b02 ‖ 三不捨者僧伽婆尸沙」，正結違諫罪也。古來
T40n1807_p0473b03 ‖ 諸師多依諸論辨破法輪，㊀於佛滅後定無此
T40n1807_p0473b04 ‖ 事，理非可犯。今詳律意與論稍異，㊀謂諸論中
T40n1807_p0473b05 ‖ 辨無間業，故偏局取調達一人以成斯業。今
T40n1807_p0473b06 ‖ 律文意，設佛滅後別立邪法，行籌化人㊀歸從
T40n1807_p0473b07 ‖ 己見，雖非正是無間業收，亦惱眾僧，僧須設
T40n1807_p0473b08 ‖ 諫，㊀諫而不捨亦得僧殘。故律文言「有二事破
T40n1807_p0473b09 ‖ 僧，㊀一作羯磨、二取舍羅。」准論取籌成無間業，
T40n1807_p0473b10 ‖ 准律通辨，㊀故云作羯磨也。此戒義門雖復繁
T40n1807_p0473b11 ‖ 廣，行之事簡，故略云爾。第十一、破僧助伴違
T40n1807_p0473b12 ‖ 諫戒。文亦有三：㊀一容犯人、㊀二辨諫法、㊀三結違
T40n1807_p0473b13 ‖ 諫罪。第二諫法，兩對四句：㊀一若有過起先應
T40n1807_p0473b14 ‖ 屏諫，㊀二若違屏諫理應僧諫也。就過起中有
T40n1807_p0473b15 ‖ 二句：「㊀若一若二乃至無數」，作伴儻過。伴儻有
T40n1807_p0473b16 ‖ 二：㊀一伴儻即元共設計，要四人已上為邪僧
T40n1807_p0473b17 ‖ 也。二助伴儻，即後助惡，若一若二乃至無數，
T40n1807_p0473b18 ‖ 不限多少也。此兩伴儻皆助作惡，並名伴儻，
T40n1807_p0473b19 ‖ 俱須諫也。二、「彼比丘語是比丘：大德！莫諫此
T40n1807_p0473b20 ‖ 比丘」已下，發言相助也。如律中，㊀諸比丘諫調
T40n1807_p0473b21 ‖ 達時，時伴儻比丘語諸比丘言：「㊀汝莫諫提婆
T40n1807_p0473b22 ‖ 達。提婆達是法語比丘（可則而行）、㊀律語比丘（善
能調化），㊀提
T40n1807_p0473b23 ‖ 婆達所說我等喜樂（希聞頂戴）、㊀我等忍可（深心印
順）。」既有上
T40n1807_p0473b24 ‖ 過，次文正辨屏諫，文亦兩節：㊀一、諫止相助，如文。
T40n1807_p0473b25 ‖ 二、「然比丘非法語」已下，奪彼執情也。餘文可
T40n1807_p0473b26 ‖ 知。第十二、被儐之時謗僧違諫戒。文亦有三：㊀
T40n1807_p0473b27 ‖ 一容犯人、㊀二辨諫法、㊀三結違諫罪。第二諫法，
T40n1807_p0473b28 ‖ 兩對四句，如前所判。就過起中，文有二句：㊀一
T40n1807_p0473b29 ‖ 由污家故僧驅儐、㊀二被儐時非理謗僧。非理
T40n1807_p0473c01 ‖ 謗僧，正是所諫事也。就前儐中，文復二節：㊀一
T40n1807_p0473c02 ‖ 依於城聚污家惡行。言「污家」者，准律有四：㊀一
T40n1807_p0473c03 ‖ 依家污家。如從張家得他施物餉遺王家，㊀張
T40n1807_p0473c04 ‖ 家聞之失信不喜，㊀王家得物思偏報恩，失平
T40n1807_p0473c05 ‖ 等信。二依利養污家。如法得利，與一居士不
T40n1807_p0473c06 ‖ 與一居士。三者依親友污家。謂依王臣，曲為
T40n1807_p0473c08 ‖ 果與一人不與一人，㊀並令前人失平等心，故
T40n1807_p0473c09 ‖ 名污家也。言「惡行」者，自種花、教人種花，㊀或與
T40n1807_p0473c10 ‖ 女人同床同器食等，㊀乃至種種非威儀事，㊀上
T40n1807_p0473c11 ‖ 至犯殘、下至犯吉。作此污家惡行二事，令諸
T40n1807_p0473c12 ‖ 道俗亦見亦聞也。二、「諸比丘當語比丘」已下
T40n1807_p0473c13 ‖ 乃至「不須住此」者，㊀准律文中作白四羯磨驅
T40n1807_p0473c14 ‖ 出，離此所行聚落。今戒本中乍似別人㊀口言

T40n1807_p0473c15 ‖驅出者，蓋作法已有此口言也。第二非理謗
T40n1807_p0473c16 ‖僧，文意云「－被儐比丘語諸比丘云：－汝有愛恚
T40n1807_p0473c17 ‖怖癡，何以故更有與我；同罪比丘何不驅儐而
T40n1807_p0473c18 ‖獨儐我。」准《僧祇律》當時六人同作污家，－聞
T40n1807_p0473c19 ‖僧欲儐，－遂有三聞達多、磨醯沙達多走至王
T40n1807_p0473c20 ‖道聚落，－復有迦留陀夷、闡陀逆路懺悔。此
T40n1807_p0473c21 ‖之四人走不可治、懺復無罪。唯有阿濕波、富
T40n1807_p0473c22 ‖那婆娑不走不懺，－遂被僧儐。因即謗僧云：「－愛
T40n1807_p0473c23 ‖他懺者、怖他走者，－是故不驅；－恚我二人，是故
T40n1807_p0473c24 ‖獨驅。既有愛恚怖三，故知具足愚癡煩惱。」此
T40n1807_p0473c25 ‖即過起文訖。次明屏諫止奪等，准前應知。《薩
T40n1807_p0473c26 ‖婆多論》第四卷云「－若比丘凡有所求，－若為三
T40n1807_p0473c27 ‖寶、若自為，以種種信物與國王大臣長者居士
T40n1807_p0473c28 ‖在家出家，皆名污家。五眾盡不聽，啼哭乃至
T40n1807_p0473c29 ‖父母喪亡一切不聽。四眾吉羅，尼得逸提。」廣
T40n1807_p0474a01 ‖說開遮，具如彼論。第十三自用拒勸違諫戒，
T40n1807_p0474a02 ‖舊名惡性拒僧違諫戒。文亦有三：－一容犯
T40n1807_p0474a03 ‖人、－二諫法、－三結違諫罪。第二諫法，兩對四句
T40n1807_p0474a04 ‖中，先過起者有二句義：－一、「惡性不受人語」者，
T40n1807_p0474a05 ‖辨自用拒勸過也。俗書云「－好問則裕，自用則
T40n1807_p0474a06 ‖小」是也。二、「於戒法中」已下，辨自用不受諫相
T40n1807_p0474a07 ‖也。謂犯戒時，餘人勸止，虛受信施，高舉自身
T40n1807_p0474a08 ‖信自用性，－語餘人言：「－汝莫語我若好若惡
T40n1807_p0474a09 ‖（好行好果惡行惡果）。」此愚意云，行業果報我自閑
解，－受報
T40n1807_p0474a10 ‖之時不關汝事。「我亦不語汝若好若惡」者，－汝
T40n1807_p0474a11 ‖自業果及前而說，下總結云「－且止莫諫我」。古
T40n1807_p0474a12 ‖來相傳有四種人須諫：－一年耆宿德、－二久居
T40n1807_p0474a13 ‖眾首、－三博學誠議謂智能過人、－四共勝人參
T40n1807_p0474a14 ‖居。次辨屏諫，諫前自用不受勸也。文亦兩節：－
T40n1807_p0474a15 ‖一勸止自用。故文云「彼比丘諫是比丘言：大
T40n1807_p0474a16 ‖德！莫自身不受諫語。」二奪彼執情。文云「大
T40n1807_p0474a17 ‖德自身當受諫語」等也。「得增益」等，未生之善
T40n1807_p0474a18 ‖令生，未生之惡不生，－已生之善令增，已生之
T40n1807_p0474a19 ‖惡令滅，如次配之。餘文准前。自下第三結已
T40n1807_p0474a20 ‖審持。「諸大德我已說十三僧伽婆尸沙」者，結已
T40n1807_p0474a21 ‖也。僧伽婆尸沙者，瑜伽翻為眾餘，－舊名僧殘，－
T40n1807_p0474a22 ‖殘即餘義。謂犯此罪，於九羯磨不得足數，－望
T40n1807_p0474a23 ‖餘羯磨猶有餘殘足數之用也。言九羯磨者，
T40n1807_p0474a24 ‖謂覆藏等四種羯磨，－五呵責，－六儐，－七依止，－
八
T40n1807_p0474a25 ‖遮不至白衣家，－九罪處所。初之四法，如覆藏
T40n1807_p0474a26 ‖犍度文中具顯互不足數，－後之五種古來義
T40n1807_p0474a27 ‖准。既是同奪三十五事（三十五事，如呵責犍度有其七

五。且第一五，一不得授
T40n1807_p0474a28 ‖人大戒、二不得受依止、三不得受沙彌、四不得受差教誡尼、五設差不得往。如是等廣如律說也），明知
T40n1807_p0474b01 ‖之人，雖亦同奪三十五事，然舉出眾一切僧數
T40n1807_p0474b02 ‖皆不得足，故不同也。此之殘罪，要藉依僧方
T40n1807_p0474b03 ‖得懺悔，故曰僧殘，或曰眾餘也（《善見論》文更有異釋，不能繁敘）。
T40n1807_p0474b04 ‖「九戒初犯」已下，因便略明懺悔之法，或於中
T40n1807_p0474b05 ‖文六：一辨具緣成犯、二明成覆藏過、三顯懺
T40n1807_p0474b06 ‖悔之法、四釋僧少之失、五彰眾僧有罪、六結
T40n1807_p0474b07 ‖成應法。初明具緣成犯者，文言「九戒初犯四
T40n1807_p0474b08 ‖至三諫」，謂前九戒約事具緣，初成即犯；後之
T40n1807_p0474b09 ‖四戒約法具緣，三諫滿犯。此中意辨，若緣不
T40n1807_p0474b10 ‖具即非僧殘，即不得用僧殘懺悔法，是故明
T40n1807_p0474b11 ‖也。有人釋云：此為釋疑，謂後四戒既對眾犯，
T40n1807_p0474b12 ‖應不治覆，故釋疑云亦須治覆。今詳，若爾，前
T40n1807_p0474b13 ‖九屏犯疑無不覆，亦應釋疑云若不覆者亦
T40n1807_p0474b14 ‖免治覆。文何不明，故知謬釋也。第二文云言
T40n1807_p0474b15 ‖「若比丘犯一一法知而覆藏」者，明成覆過也。
T40n1807_p0474b16 ‖准人犍度及餘律論，若犯一殘，自心了知見
T40n1807_p0474b17 ‖是僧殘，覆藏一夜得一覆吉。如是展轉，隨一
T40n1807_p0474b19 ‖識，雖亦犯覆，得吉羅罪。而不行覆犯二三等，
T40n1807_p0474b20 ‖乃至不憶數，並聽懺悔。然四分宗人犍度文
T40n1807_p0474b21 ‖先懺覆吉，後方從僧乞治覆過而行覆法。問：
T40n1807_p0474b22 ‖覆吉已懺，覆過應亡，何須乞治？答？覆罪感果
T40n1807_p0474b23 ‖雖懺已亡，濫胃淨僧令殘罪重，此過不罰殘
T40n1807_p0474b24 ‖罪不除，故須治覆。若不覆者，令殘過輕，故不
T40n1807_p0474b25 ‖治覆。問：僧殘一品何有輕重？答：雖是品同，
T40n1807_p0474b26 ‖不妨輕重。如犯罪者三時俱重，豈同二時輕
T40n1807_p0474b27 ‖一時重者也。第三文「應強與」已下，正顯懺悔
T40n1807_p0474b28 ‖法也。法即有三或有四法，一位即開五或六
T40n1807_p0474b29 ‖七等。且言五者，一文言「應強與波利婆沙」，准
T40n1807_p0474c01 ‖《明了論》翻為宿住，准《僧祇律》翻為別住，准
T40n1807_p0474c02 ‖《四分律》翻為覆藏。覆藏者就過翻名也。別
T40n1807_p0474c03 ‖住者罰令獨宿靜思其過。故律文言「不得二
T40n1807_p0474c04 ‖人三人同室宿」也。宿住者，經宿行也。將欲
T40n1807_p0474c05 ‖乞此覆藏法時，了知罪數一二多數及不憶
T40n1807_p0474c06 ‖數，又知覆經一二多夜及不憶夜，隨事牒取
T40n1807_p0474c07 ‖入乞詞中。若憶夜數，依夜數乞，乞已隨行。若
T40n1807_p0474c08 ‖不憶夜，乞從清淨已來治之，謂從受戒之日
T40n1807_p0474c09 ‖為清淨已來也。乞法有三：一乞知日數、二乞
T40n1807_p0474c10 ‖不知日數、三乞知日數不知日數（謂犯多罪，半知日數、半即不知），
T40n1807_p0474c11 ‖罪數多少亦隨憶稱之。乞詞三說，廣如律中。

T40n1807_p0474c12 ‖乞已，僧作白四羯磨與覆藏法，一並如律中。文
T40n1807_p0474c13 ‖言強與者，一問：說戒犍度有文云「不得強逼懺
T40n1807_p0474c14 ‖悔」，一此何故強？一答：彼不應時強逼便諍，一今據
應
T40n1807_p0474c15 ‖時僧和伴善，故強舉治也。二、「行波利婆沙竟」，一
T40n1807_p0474c16 ‖謂如犯一逕百日覆，須逕百日界內行之，方名
T40n1807_p0474c17 ‖為竟。界內下至有一人在，即得行之。行時奪
T40n1807_p0474c18 ‖三十五事、供養淨僧，一須白客比丘令知行覆
T40n1807_p0474c19 ‖藏等。八緣具足，廣如律中覆藏犍度。三、「增
T40n1807_p0474c20 ‖上與六夜摩那埵」，此云悅眾意也。此法要須
T40n1807_p0474c21 ‖界內滿足四人已上於中行之，名悅眾意。不
T40n1807_p0474c22 ‖同覆中一人得行，不名悅眾也。增上與者，與
T40n1807_p0474c23 ‖有二種：一一者從行覆竟，一次從僧乞。乞詞具牒
T40n1807_p0474c24 ‖行覆竟等，以乞六夜，名增上與，一從前增上與
T40n1807_p0474c25 ‖此法故。二者本犯殘時無覆藏心，發露向人，一
T40n1807_p0474c26 ‖但須直與摩那埵法，一不名增上與也。今戒
T40n1807_p0474c27 ‖本就難，故明增上與也。四、「行摩那埵竟」，行時
T40n1807_p0474c28 ‖奪三十五事、一供養白客，大同覆藏，一廣如覆藏
T40n1807_p0474c29 ‖犍度說。五、「應二十僧中出是比丘罪」者，一行
T40n1807_p0475a01 ‖六夜竟，犯罪比丘應求具滿二十清眾，一具牒
T40n1807_p0475a02 ‖行覆及六夜竟以為乞詞，一對僧三乞，僧與白
T40n1807_p0475a03 ‖四作出罪法。前來五位，法但有三，一謂覆藏、
T40n1807_p0475a04 ‖六夜及出罪也。前言或有四法者，一謂如本
T40n1807_p0475a05 ‖日治法。且如犯覆藏逕於百日，一從僧乞覆
T40n1807_p0475a06 ‖已行十日忽更犯殘，一前之十日即被除却，一更
T40n1807_p0475a07 ‖令發始復本日治。其親犯罪，隨覆不覆別從
T40n1807_p0475a08 ‖僧乞，復須行之。然新與舊，乞法之時或合或
T40n1807_p0475a09 ‖開、一共行別行皆得無妨。前言或六七者，於五
T40n1807_p0475a10 ‖位上或於覆中加本日治以為一六，一或六夜
T40n1807_p0475a11 ‖中加本日治復是一六，一或覆六夜俱加本日
T40n1807_p0475a12 ‖即是七也。開合共別，亦准皆通。上來懺法第
T40n1807_p0475a13 ‖三文訖。自下第四釋僧少之失。故文言「一若少
T40n1807_p0475a14 ‖一人不滿二十眾，出是比丘罪」者，是比丘罪不
T40n1807_p0475a15 ‖得除也。然覆六夜本日出罪，四重與法皆是
T40n1807_p0475a16 ‖白四。若論用僧，前三但用四人僧秉，一出罪一
T40n1807_p0475a17 ‖法局二十僧。如《明了論》及彼真諦三藏疏釋。
T40n1807_p0475a18 ‖少一人者，若直闕少，理是不足；一縱以犯重及
T40n1807_p0475a19 ‖尼等足數，亦名不足。如律中說：一二十八人不
T40n1807_p0475a20 ‖足僧數。略為頌曰「一餘舉滅難為，一神隱離別場
T40n1807_p0475a21 ‖（不暇廣敘）。」自下第五彰眾僧有罪，故文言「諸比
丘亦
T40n1807_p0475a22 ‖可呵」也。凡言拔濟，須識如非；不曉其法，一為聖
T40n1807_p0475a23 ‖所呵，得吉羅罪。自下第六結成應法。故文言
T40n1807_p0475a24 ‖「此是時」也。謂觀聽失而順教行，此是應時也。

T40n1807_p0475a25 ‖ 審持之文，如前應知。自下第三大段二不定。
T40n1807_p0475a26 ‖ 文亦分三：一明所依教、二列其名相、三結已
T40n1807_p0475a27 ‖ 審持。初文可知。列名相中，第一屏不定戒。文
T40n1807_p0475a28 ‖ 有三句：一容犯人、二辨不定相、三結不定名。
T40n1807_p0475a29 ‖ 第二辨相中，文有四節：一、「共女人獨在屏覆
T40n1807_p0475b01 ‖ 障處可作婬處坐說非法語」者，有其三義，名
T40n1807_p0475b02 ‖ 為不定。一於屏處，此是造罪由緒之處，故約
T40n1807_p0475b04 ‖ 法里巷之中，此之里巷是造罪由緒。二於
T40n1807_p0475b05 ‖ 此處「復見比丘獨與女坐說非法語」。此復二
T40n1807_p0475b06 ‖ 義：一約比丘造罪由緒，由緒不定。二約住信
T40n1807_p0475b07 ‖ 舉罪，聖女所見之事，事相不定。律文且據共
T40n1807_p0475b08 ‖ 坐威儀，准《明了論》真諦疏釋，若行住臥亦在
T40n1807_p0475b09 ‖ 犯限。二、「住信優婆夷（聖優婆夷得不壞信，名為住信）。於三法中一
T40n1807_p0475b10 ‖ 一法語（乃至）若波逸提」者，聖女依前造罪由緒所
T40n1807_p0475b11 ‖ 見事相來向僧說。其相麁者有夷等三，詳其
T40n1807_p0475b12 ‖ 諸部自有三說：一者依《十誦》，所見事相通舉
T40n1807_p0475b13 ‖ 一切，故彼文言「云何不定？」但見女人來去坐
T40n1807_p0475b14 ‖ 立，不見作婬、奪人命、觸女、殺草過中食飲酒
T40n1807_p0475b15 ‖ 等，故名不定。」二者依《明了論》真諦疏釋，所見
T40n1807_p0475b16 ‖ 事相但舉愛染一切篇聚。故彼疏云「若已行
T40n1807_p0475b17 ‖ 婬然後共坐則波羅夷；若已觸竟則得僧殘；
T40n1807_p0475b18 ‖ 若欲婬觸則得偷蘭；直染心坐則波逸提；若
T40n1807_p0475b19 ‖ 無染心則突吉羅。」三者依此《四分》戒文，但舉
T40n1807_p0475b20 ‖ 三罪，律中不言更有餘罪，此則但約愛染之
T40n1807_p0475b21 ‖ 中罪相麁者攝入不定，訪而撿之；其餘細者
T40n1807_p0475b22 ‖ 恐太繁勞，此中不撿，任彼自言而懺悔之。三、
T40n1807_p0475b23 ‖ 「是坐比丘自言我犯是罪（乃至）若波逸提」者，於由
T40n1807_p0475b24 ‖ 緒中因見事相舉告僧眾，僧眾詰得此三定
T40n1807_p0475b25 ‖ 罪，故依此三隨應定治。四、「如住信優婆夷所
T40n1807_p0475b26 ‖ 說應如法治是比丘」者，前人諱罪詰而不得，
T40n1807_p0475b27 ‖ 是故應如聖女所說執彼有犯，眾僧應如罪
T40n1807_p0475b28 ‖ 處所法白四治之，故云應如法治是比丘也。
T40n1807_p0475b29 ‖ 奪三十五事，令引實犯罪之處所（罪處所法，如律滅諍犍度廣辨）。
T40n1807_p0475c01 ‖ 此罪處所既未肯引，定犯何罪，正是治其不
T40n1807_p0475c02 ‖ 定情過，正是此戒所防之過也。此中過意，一
T40n1807_p0475c03 ‖ 於屏覆罪由緒處；二復與女說非法語，即是
T40n1807_p0475c04 ‖ 造罪由緒之相；三僧問時又不定引，是其情
T40n1807_p0475c05 ‖ 過。並是此戒所防故。三問時總犯默妄也。《明
T40n1807_p0475c06 ‖ 了論》中依由緒義以釋不定，故彼文言「是不

T40n1807_p0475c07 定，諸罪因故，故名不定。」又約不引，須詰令定，
T40n1807_p0475c08 以釋不定，故彼文言「於此中諸罪不定。」古來
T40n1807_p0475c09 諸師深為不曉廣事繁言，不見正理不能具
T40n1807_p0475c10 敘。此二不定，局取聖女舉罪告僧方為撿問，
T40n1807_p0475c11 以其聖人寧死不妄。若凡夫舉，即不為詰。第
T40n1807_p0475c12 二不定，文亦三句：一容犯人、二辨不定相、三
T40n1807_p0475c13 結不定名。第二辨相，文亦四節：一、「共女露坐
T40n1807_p0475c14 說非法語」，是罪由緒所見事相。二、依前由緒
T40n1807_p0475c15 所見事相來向僧說。但說二罪，以其露處無
T40n1807_p0475c16 容婬故。三、於由緒中因見事相舉告眾僧，眾
T40n1807_p0475c17 僧詰得此二定罪，故隨治之。四、前人諱罪，應
T40n1807_p0475c18 信聖女，執彼有犯。罪處所、治義，准前廣說。第
T40n1807_p0475c19 三結已審持，如文。此中不得定懺何罪，故不

T40n1807《四分比丘戒本疏》卷 2

T40n1807_p0475c27 自下第四大段三十尼薩耆波逸提法。文亦分
T40n1807_p0475c28 三，如前應知。尼薩耆者，此翻為盡捨。波逸提
T40n1807_p0475c29 者，此翻為墮。謂犯此罪牽墮三惡，此就總名
T40n1807_p0476a01 故稱為墮。若犯此墮，要先捨財後懺墮罪，故
T40n1807_p0476a02 云捨墮。然三十戒，細分即有三十二戒，謂
T40n1807_p0476a03 兩浴衣二戒合制。所言二者，一過前乞求、二
T40n1807_p0476a04 過前受用。又急施衣亦兩戒合制，一過前受、
T40n1807_p0476a05 二過後畜。并餘二十八戒，合三十二也。然犯
T40n1807_p0476a06 三十二戒，大位有四：一捨財與人、二懺悔罪
T40n1807_p0476a07 訖、三却還其財、四不還結罪。中間隨戒小小
T40n1807_p0476a08 差互，至文當知。今捨墮名，約初兩位以立名
T40n1807_p0476a09 也。然尋制捨，畜而非法，受用貪生，故制捨也。
T40n1807_p0476a10 受畜非法，略有六例：一已得無厭非法（如畜五
長）；二
T40n1807_p0476a11 違教闕資非法（如二離衣）；三招譏致醜非法（如取
尼衣浣衣擔毛
T40n1807_p0476a12 擗毛）；四愛翦衣裳非法（如乞衣一居士，二居士勸
增價織）；五惱亂他人
T40n1807_p0476a13 非法（過分索衣奪衣）；六貪貯妨賒非法（過知足，
販五敷二寶、乞鉢乞縷、兩衣急施
T40n1807_p0476a14 過前迴僧）。准《瑜伽論》擔毛遠行發起疾病，今且
迴入
T40n1807_p0476a15 招譏之中。財有六非不堪復用，貪心受用故
T40n1807_p0476a16 須制捨。問：單提中財亦墮六非，仍貪心用，何
T40n1807_p0476a17 不制捨？答：三十中財，一堪久貯、二資身要。墮
T40n1807_p0476a18 六非已，多令貪用，故須制捨以治貪心。單提
T40n1807_p0476a19 之財，一者不堪久貯，如別食等；二者資身非
T40n1807_p0476a20 切，如白色衣等。故墮六非，多生餘惑、不多生

T40n1807_p0476a21 貪，一既不治貪何須制捨？一且如取過三鉢食，一早
T40n1807_p0476a22 已食訖更持過三，即於今日不能更食，一即非
T40n1807_p0476a23 生貪。若欲停留，復不堪久。此乃由癡損惱施
T40n1807_p0476a24 主，一無貪可治，何復須制捨？一別眾食等恐惱眾
T40n1807_p0476a25 僧，一皆准而釋。高床白衣等，愚教而畜，一受用之
T40n1807_p0476a26 時多生癡逸，一既不治貪亦何須捨？一問：綿褥斬
T40n1807_p0476a27 壞，應類針筒，一何以入捨？一答：針筒小物，因求散
T40n1807_p0476a28 亂，無貪可治亦不入捨。問：生薑貿食不堪久
T40n1807_p0476a29 貯，何以入捨？一答：販賣戒中不局貿食，一故與餘
T40n1807_p0476b01 物相從入捨。問：看覆過三，用應生貪，一何不入
T40n1807_p0476b02 捨？一答：房是疎緣一非資要急，貪亦義微，一設有餘
T40n1807_p0476b03 難准此應釋。上來問答理無不盡。准此而言，一
T40n1807_p0476b04 三十諸財，一有犯時之過，如墮六非；一二有犯
T40n1807_p0476b05 已之過，如受用吉羅。九十諸財但有犯時之
T40n1807_p0476b06 提，而無犯已之過。於前六非法中五長，不但
T40n1807_p0476b07 犯已貪用，一亦是本因無厭為過。故捨之時，古
T40n1807_p0476b08 來相傳，一要須逕宿方得却還，一斷其求畜無厭
T40n1807_p0476b09 之心。故《四分》文捨長衣，懺悔既了，若此比丘
T40n1807_p0476b10 有因緣事欲遠行者，一應問言：「一汝此衣與誰？」隨
T40n1807_p0476b11 彼說便與（謂此不得即坐直還，故轉付彼親友比丘，親
友比丘逕宿方還）。今詳若准
T40n1807_p0476b12 《薩婆多論》縱經宿，貪心不斷，亦未得還。故彼
T40n1807_p0476b13 論第四卷說「一若即日捨衣，即日悔過，一求衣心
T40n1807_p0476b14 不斷。乃至一月，一若所求衣來、若意外衣來，盡是
T40n1807_p0476b15 次續（謂畜心相次續）一此衣，故於先衣邊得捨墮。」
又詳
T40n1807_p0476b16 彼論，要須逕宿，復須心斷。故彼文言「一若今日
T40n1807_p0476b17 捨衣羅已悔過，即日心斷，一後日更生求衣因
T40n1807_p0476b18 緣不墮次續，一以中間心斷故。」《述》曰「長衣既爾，
T40n1807_p0476b19 自餘長戒理合同然。」除五長已，自外餘戒若捨
T40n1807_p0476b20 懺時，皆得即坐却還本主。若與五長相合而
T40n1807_p0476b21 捨長衣，今日既未得還，一取尼衣等若即還者，
T40n1807_p0476b22 入手之時被彼長衣染令犯長，一是故相從並
T40n1807_p0476b23 逕宿還。若法易成，應別時捨。律文不言衣
T40n1807_p0476b24 染藥鉢，一尼衣與鉢雖或合捨，衣即却還，不被
T40n1807_p0476b25 鉢染。隨應思之。先解犯長衣戒。文有四句：一一
T40n1807_p0476b26 容犯人。二除開緣，一謂開不犯。文言「衣已竟」者，一
T40n1807_p0476b27 謹尋律意，前安居訖於迦提一月或受迦絺那
T40n1807_p0476b28 衣。五月開其作衣，一不須說淨，不犯長罪。過此
T40n1807_p0476b29 一月五月之外，即是開作衣竟，故云衣已竟一
T40n1807_p0476c01 也。故別眾食戒緣起中云「一諸比丘自恣已，
T40n1807_p0476c03 眾食。」又准別眾食戒，釋相文一云「作衣時」者，一
T40n1807_p0476c04 自恣竟，無迦絺那衣一月，一有迦絺那衣五月，一
T40n1807_p0476c06 開其作衣。自此一月五月之外，並名衣已竟

T40n1807_p0476c07 ‖也。故長衣戒釋相文云「衣已竟者，三衣也。」《述》
T40n1807_p0476c08 ‖曰「謂作三衣竟」。問：一月五月亦作長衣，何獨
T40n1807_p0476c09 ‖三衣？㊀答：從勝得名也。南山律師云：「㊀自下三戒
T40n1807_p0476c10 ‖皆云衣竟者，㊀此戒衣竟。三衣財體足竟，外是
T40n1807_p0476c11 ‖長也（今詳畜意，擬作三衣可待足竟。畜意不擬為作三
衣，何須待足）。次云衣竟者，㊀三
T40n1807_p0476c12 ‖衣加受持竟，有離宿過也。後云衣竟者，㊀三衣
T40n1807_p0476c13 ‖財同體足竟，若不作衣不說淨等，犯也。」今詳
T40n1807_p0476c14 ‖前約一月五月義通三戒，㊀以其同得五種利
T40n1807_p0476c15 ‖故。五利之義，如後所辨。若如南山所釋，三
T40n1807_p0476c16 ‖戒各局，任兩存之也。「迦絺那衣已出」者，謂前
T40n1807_p0476c18 ‖隨施一衣，即日受取，即日白二差取一人，㊀復
T40n1807_p0476c19 ‖作白二付此人衣。其被付人，將此一衣遍歷
T40n1807_p0476c20 ‖僧前胡跪授僧。僧欲受者，手捉此衣，說詞句
T40n1807_p0476c21 ‖受，㊀乃至下坐須次第受訖。其被付人，從此
T40n1807_p0476c22 ‖已後乃至臘月十五日，常在界內宿守此一
T40n1807_p0476c23 ‖衣。此所守衣梵名迦絺那衣，㊀此云堅實衣也。
T40n1807_p0476c24 ‖此衣以是堅實財成，㊀又令施主受堅實報，㊀復
T40n1807_p0476c25 ‖令眾僧生得五利堅實功德：㊀一、長衣不說淨
T40n1807_p0476c26 ‖不犯長罪；㊀二、於三衣中隨留一衣不犯離宿；㊀
T40n1807_p0476c27 ‖三、得展轉食；㊀四、得別眾食；㊀五、食前食後入聚
T40n1807_p0476c28 ‖落不須囑授。又守衣人不受五利，㊀堅實守護
T40n1807_p0476c29 ‖不出界宿，潤益餘人，故名堅實衣，㊀亦名功德
T40n1807_p0477a01 ‖衣也。其受利人於五月內，隨於何時有八種緣，
T40n1807_p0477a02 ‖隨遇一緣即失五利，㊀失即是出，故云迦絺那
T40n1807_p0477a03 ‖衣已出，㊀謂出之後須說淨故也。第三句「畜長
T40n1807_p0477a04 ‖衣經十日不淨施得畜」者，㊀限內聽畜。賒即情
T40n1807_p0477a05 ‖慢、促則疲勞，故十日內須說淨了。但是衣財，
T40n1807_p0477a06 ‖不問新故、內衣外衣，㊀但滿尺六八寸即須說
T40n1807_p0477a07 ‖淨。作此淨法者，示知足心，不作己想也。第
T40n1807_p0477a08 ‖四句「若過十日尼薩耆波逸提」者，制犯也。准
T40n1807_p0477a09 ‖律文中十日之內日日得衣，至十一日一切皆
T40n1807_p0477a10 ‖犯。其下九日雖未過限，以初一日過聽畜限，
T40n1807_p0477a11 ‖故染㊀九日盡皆犯捨。廣說如律。既犯此罪，理
T40n1807_p0477a12 ‖應懺悔。懺悔法者，略作三門分別：㊀一明罪累
T40n1807_p0477a13 ‖多少有無、㊀二辨懺罪次第階品、㊀第三正辨捨
T40n1807_p0477a14 ‖懺還法。第一且辨多少者，容具十罪：㊀一、長衣
T40n1807_p0477a15 ‖離衣等，財體現在，可捨墮。二、長衣等已用壞
T40n1807_p0477a16 ‖盡，直懺悔罪。三、覆藏提罪犯吉。四、即此提吉
T40n1807_p0477a17 ‖隨夜展轉覆藏犯吉。五、着用犯吉。六、即此覆
T40n1807_p0477a18 ‖吉。七、即此隨覆吉。八、僧說戒時二處三問犯
T40n1807_p0477a19 ‖默妄吉。九，即此覆吉。十，即此隨覆吉（此十罪中，
或具一二
T40n1807_p0477a20 ‖等，隨事懺之）。第二明懺罪次第階品者，應先捨財，

次
T40n1807_p0477a21 懺諸罪。故《明了論》云「先捨物，後方顯說滅罪
T40n1807_p0477a22 （已上論文）。」當今行事並皆然也。懺罪次第應分三位：
T40n1807_p0477a23 一先懺覆藏、隨覆藏吉，此准人犍度文也。二
T40n1807_p0477a24 根本提罪，着用默妄罪性既殊，理無一藥能
T40n1807_p0477a25 頓除遣，故復須分提吉之別。故先懺悔著默
T40n1807_p0477a26 二吉，次方懺提，以成三位：第一位懺提下及
T40n1807_p0477a27 著默下各覆隨覆六品吉羅；第二懺著默二
T40n1807_p0477a28 品吉羅；第三方懺提罪。今時行事皆如此也。
T40n1807_p0477a29 尋諸律論，懺吉有二：一者責心、二者對首。今
T40n1807_p0477b01 此諸吉事相既重，並宜對首懺也。第三正辨
T40n1807_p0477b02 捨懺還法者，開為二門：一者立誓運心、二者
T40n1807_p0477b03 正辨捨懺還法。先運心者，如《明了論》云「凡言
T40n1807_p0477b04 提舍那者，先了別罪因及緣起體相過失等
T40n1807_p0477b05 已，於可親信人邊，如理顯示、如理求受對治
T40n1807_p0477b06 護。」《述》曰「提舍那者，翻為顯示，亦名說罪，
即懺
T40n1807_p0477b07 悔是也。言罪因者，或因貪等種種煩惱。言緣
T40n1807_p0477b08 起者，或由非時食、或飲酒等故成於罪。言體
T40n1807_p0477b09 相者，此是僧殘、此是提等。言過失者，凡犯罪
T40n1807_p0477b10 者有五過失：一能障涅槃、二障涅槃道、三生
T40n1807_p0477b11 他不信、四增自惡業、五感惡道報。所言等者，
T40n1807_p0477b12 等取了知作罪時處等。言可親信人者，彼人
T40n1807_p0477b13 好心，若向說罪不轉向人道說我過，故言可
T40n1807_p0477b14 親。又委彼人戒行清淨，故言可信。」今侵末代
T40n1807_p0477b15 皎淨難得，是故古來行事之家，取不同犯以
T40n1807_p0477b16 為懺境。今三藏云：「西方行事對不同犯，要取
T40n1807_p0477b17 不同篇犯也。求受對治護者，先失對治護心，
T40n1807_p0477b18 今則永斷相續，還是受取也。」第二、正辨捨懺
T40n1807_p0477b19 等者，有四門：一捨財、二懺罪、三還財、四
不還
T40n1807_p0477b20 結罪。先辨犯長衣義，餘則准此可知。第一且
T40n1807_p0477b21 明捨財，准律文中必須盡集，不許別眾捨財
T40n1807_p0477b22 與彼。所對之境通於僧位，或二三人及與
T40n1807_p0477b23 一人並得無妨。若捨與僧，必須局在作法界
T40n1807_p0477b24 中。若與二三乃至一人，通於自然作法界內。
T40n1807_p0477b25 今且就易捨與一人，餘如別處當廣分別。唯
T40n1807_p0477b26 乞鉢戒，局須對僧，至下當知。今時行事多在
T40n1807_p0477b27 戒場或在自然界，自然界三，如上已辨。行對
T40n1807_p0477b28 之境若是大者，應具威儀，偏露右肩、脫革屣
T40n1807_p0477b29 禮足、胡跪手捉衣（若是小者除其禮足），口云：
「大德一心念！我
T40n1807_p0477c01 某甲比丘，故畜一段長衣（二三段等准此稱之。若物全

多不可分別，得言眾多；
T40n1807_p0477c02‖若但可知，即須稱數。若是匹段，須言長財），過十日（下九日染犯者不須此言）不淨施，犯一
T40n1807_p0477c03‖捨墮（或二三等）。今持此衣（或財）捨與大德（一說）。」第二次懺懺
T40n1807_p0477c04‖罪者，提吉不同分為三位，如前已辨。第一位、
T40n1807_p0477c05‖先辨覆及隨覆六品吉羅，於中復二，謂先應
T40n1807_p0477c06‖請所對懺主（取不同犯者，如前已辨），具威儀如前，口云：「大德
T40n1807_p0477c07‖一心念！我某甲比丘，今請大德為突吉羅懺悔
T40n1807_p0477c08‖主，願大德為我作突吉羅懺悔主，慈愍故（一說）。」答
T40n1807_p0477c09‖云：「可爾。」次懺罪具儀，口云：「大德一心念！我比丘
T40n1807_p0477c10‖某甲，故畜一段長衣，過十日不淨施，犯一尼
T40n1807_p0477c11‖薩耆波逸提罪。又因著用，犯捨墮衣，犯突吉
T40n1807_p0477c12‖羅罪，不憶數（或憶數，隨一二等數稱之）。又經僧說戒二處三問，
T40n1807_p0477c13‖犯默妄突吉羅罪，不憶數（或隨數稱）。犯此三位根本
T40n1807_p0477c14‖罪已，各不發露，逕夜覆藏犯突吉羅罪，不憶
T40n1807_p0477c15‖數（或隨數稱）。展轉逕夜復犯隨覆藏突吉羅罪，不憶
T40n1807_p0477c16‖數（或隨數稱）。此中六品覆藏隨覆藏突吉羅罪，今向
T40n1807_p0477c17‖大德發露懺悔，不敢覆藏。願大德憶我（一說）。」應語
T40n1807_p0477c18‖云：「自責心，生厭離。」（犯者答言）「可爾」（《祇律》云頂戴持，亦好）。第二位、懺
T40n1807_p0477c19‖兩品著默吉羅（更不須請懺主，前已請訖故）。具儀云：「大德一
T40n1807_p0477c20‖心念！我比丘某甲，故畜一段長衣，過十日不淨
T40n1807_p0477c21‖施，犯一尼薩耆波逸提罪。犯此罪已，著用犯
T40n1807_p0477c22‖捨墮衣（或財），犯突吉羅罪，不憶數（或隨數稱）。又經僧說
T40n1807_p0477c23‖戒二處三門，犯默妄突吉羅罪，不憶數（或隨數稱）。今
T40n1807_p0477c24‖向大德發露懺悔（廣說同前）。」第三位、正懺根本波逸
T40n1807_p0477c25‖提罪。於中亦須先請懺主（取不同犯），具儀云：「大德一
T40n1807_p0477c26‖心念！我比丘某甲，今請大德為尼薩耆波逸提
T40n1807_p0477c27‖懺悔主，願大德為我作尼薩耆波逸提懺悔
T40n1807_p0477c28‖主，慈愍故（三說）。」答云：「可爾。」次正懺罪。南山律師
T40n1807_p0477c29‖云：「應略說法。」告云：「佛言：我為諸弟子結戒，

寧
T40n1807_p0478a01 死不犯。如《智度論》第十五云『破戒之人妄食
T40n1807_p0478a02 信施，所執鉢盂即洋銅器、所著衣者熱鐵鍱，
T40n1807_p0478a03 乃至由破戒故受無毛虫或噉糞身。』」隨機三
T40n1807_p0478a04 五句而已。或若頑鈍，雖聞苦語未動其心者，
T40n1807_p0478a05 不必須示亦勿受懺，以相續故。懺悔詞者，具
T40n1807_p0478a06 儀口云：「大德一心念！我某甲比丘，故畜一段
T40n1807_p0478a07 長衣，過十日不淨施，犯一尼薩耆波逸提罪。
T40n1807_p0478a08 此衣已捨與大德（或捨與餘人，應言已捨與甲）。此波
逸提，今向
T40n1807_p0478a09 大德發露懺悔，不敢覆藏。懺悔則安樂，不懺悔
T40n1807_p0478a10 不安樂。憶念犯發露，知而不覆藏。願大德憶
T40n1807_p0478a11 我清淨戒身，具足清淨布薩（三說）。」應語云：「自
責心，
T40n1807_p0478a12 生厭離。」答云：「可爾。」或言：「頂戴持。」第三、
還財者，
T40n1807_p0478a13 心宿俱隔，明日却還，直爾手付，無別詞句。僧
T40n1807_p0478a14 還即有白二之法，得已說淨，還如法畜。說淨
T40n1807_p0478a15 詞句人皆誦之。第四、不還者，律云突吉羅（對二三人
T40n1807_p0478a16 及僧捨懺，事稍繁難故不敘）。第二、離衣宿戒。制戒
本意為新受
T40n1807_p0478a17 戒人，若更廣張卒尋未曉，曠但且隨身即為未
T40n1807_p0478a18 犯，若欲洞曉應求廣聞，今且略之也。「除僧羯
T40n1807_p0478a19 磨」者，若身病衣重，有緣須行，從僧三乞。僧作
T40n1807_p0478a20 白二，許三衣中隨留一衣。雖逕明相，不犯離
T40n1807_p0478a21 衣宿，廣辨如律。作衣持衣等法，不暇廣陳。第
T40n1807_p0478a22 三、替故三衣續辦新財隨至一月戒，南山名
T40n1807_p0478a23 為月望衣，戒舊名一月衣戒，義並微隱，故改
T40n1807_p0478a24 之也。戒本五句：一、容犯人；二、除開緣，以作
衣
T40n1807_p0478a25 時無長過故；三、催令疾成。文言「得非時衣」者，
T40n1807_p0478a26 謂出一月五月作衣時外待新裁者，名非時衣
T40n1807_p0478a27 也。於此非時十日已還，以是常開不須疾成。
T40n1807_p0478a28 至第十日，若得財足即日疾成；若其不足，開
T40n1807_p0478a29 至十一，十一若足即日疾成。若其不足，開至
T40n1807_p0478b01 十二日，展轉相望乃至二十九日，皆有即日
T40n1807_p0478b02 疾成之義，故云疾疾成衣也。又云「若足者善」，
T40n1807_p0478b03 謂有二十箇疾成之善也。四、正明續辦新財
T40n1807_p0478b04 隨至一月也。文言「若不足者得畜經一月」者，
T40n1807_p0478b05 從第十日至二十九日，凡有二十日續辦未
T40n1807_p0478b06 足，許至三十日畜，未犯長罪，故云得畜一月
T40n1807_p0478b07 也。文云「為滿足故」者，謂有二十箇續辦，為滿
T40n1807_p0478b08 足故也。五、結過畜之罪。至三十日，無問新財
T40n1807_p0478b09 足與不足，即須說淨、或遣與人、或作衣等。過

T40n1807_p0478b10 三十日，一向犯罪，故云然也。古來相傳釋此
T40n1807_p0478b11 戒意，㊀上行之人但畜三衣，㊀舊衣故壞，但堪受
T40n1807_p0478b12 持不堪著用。今得新財不擬說淨，故聽待足
T40n1807_p0478b13 極至一月。今詳，恐未必然。若上行人不欲說
T40n1807_p0478b14 淨，至三十日如何忽然即遣說淨破上行志也？㊀
T40n1807_p0478b15 故知標心為替故衣，即得延畜，不簡上行也。第
T40n1807_p0478b16 四、取非親尼衣戒。親者要須父母㊀七世，開之
T40n1807_p0478b17 不犯。若受戒弟子，亦是非親也。第五、使非親
T40n1807_p0478b18 尼浣故衣戒。浣染打三尼薩耆，下至一逕身
T40n1807_p0478b19 著，即名為故也。第六、從非親俗家乞衣戒。是
T40n1807_p0478b20 應量衣犯也。除被賊奪衣等時，從乞無犯也。
T40n1807_p0478b21 第七、過知足受衣戒。文有五句：㊀一容犯人；㊀二
T40n1807_p0478b22 遇失衣緣；㊀三、「非親俗人為失衣故自心施衣㊀
T40n1807_p0478b23 恣比丘足」，㊀謂恣至三，便知為足也。親即不犯，
T40n1807_p0478b24 故言非親。四、「是比丘當知足受衣」者，㊀裁量而
T40n1807_p0478b25 受。故律云「若失一衣不應受。若失二衣者，餘
T40n1807_p0478b26 有一衣，㊀若二重三重四重，㊀應擿取作僧伽梨、
T40n1807_p0478b27 欝多安多。若三衣都失，應知足受。」《述》曰「謂失
T40n1807_p0478b28 一衣，決不聽受，㊀以有二衣足得出入兩處用
T40n1807_p0478b29 故。若失二衣，准律文意亦不聽受。以餘一衣，
T40n1807_p0478c01 若有二重，擿作二衣，㊀但闕一衣，義同失一，㊀明
T40n1807_p0478c02 不聽受。若有三重，擿作三衣，㊀灼然不受。唯三
T40n1807_p0478c03 都失，稱施受三，㊀長信敬故。」若准《善見》三衣都
T40n1807_p0478c04 失，但許受二，㊀餘一外求。今《四分律》意不同彼。
T40n1807_p0478c05 五、結過受罪。第八、一家欲施尋聲勸增令買
T40n1807_p0478c06 好衣戒。舊人名勸讚一居士增衣價戒，㊀義大
T40n1807_p0478c07 隱也。文有四句：㊀一、容犯人；㊀二、具價限定擬買
T40n1807_p0478c08 與比丘；㊀三、「是比丘先不蒙施主恣索而乃勸
T40n1807_p0478c09 增」，㊀律云「若增一縗或增一錢十六分之一，㊀皆
T40n1807_p0478c10 犯也。」四、結得衣之罪。第九、二家欲施戒。義同
T40n1807_p0478c11 前判。第十、逼切淨主過限索衣戒。文有兩節：㊀
T40n1807_p0478c12 初明過限得衣之罪，㊀次明不過不得之方。就
T40n1807_p0478c13 前文三：㊀初容犯人、㊀二付寶索衣法、㊀三過限索
T40n1807_p0478c14 得罪。第二文中，一付寶、㊀二索衣。就付寶中，文分
T40n1807_p0478c15 有六：㊀一施主辦寶、㊀二使付比丘、㊀三推教不應、㊀
T40n1807_p0478c16 四問淨主處、㊀五送寶與彼、㊀六還報比丘。就第
T40n1807_p0478c17 二索衣中二：㊀初辨三語、㊀次明六默。二文各有
T40n1807_p0478c18 索衣之法式及得衣之善。就前三語，文言「須
T40n1807_p0478c19 衣比丘當往執事人所乃至我須衣」者，㊀准《僧
T40n1807_p0478c20 祇律》如人入庫取物著店上頃，㊀又如幞裹物
T40n1807_p0478c21 頃。文言「若二返三返乃至得衣者善」者，㊀辨得
T40n1807_p0478c22 衣之善，謂稱教也。次辨六默文。言「若不得衣
T40n1807_p0478c23 四返五返六返在前默然立」者，㊀文中應還從
T40n1807_p0478c24 一二返累至六返，㊀而文乘勢接之也。《善見》云㊀

T40n1807_p0478c25 ‖「默然者，口不語、喚坐不坐、與食不受亦不說法
T40n1807_p0478c26 ‖呪願。若言：『何故至此？』答言：『居士自知。』」
又准律
T40n1807_p0478c27 ‖文「彼言『我不知』者，若有餘人知，比丘應語言：
T40n1807_p0478c28 ‖『彼人知之。』」又一語破二默然，故純語索得至
T40n1807_p0478c29 ‖六返，若純默索至十二返。中間差互，思之可
T40n1807_p0479a01 ‖知。餘文可解。次辨不過不得之方。文意言「若
T40n1807_p0479a02 ‖不得者，報本施主令還索取。此是時」者，不失
T40n1807_p0479a03 ‖信施應法之時也。第十一、乞野蠶綿自作臥
T40n1807_p0479a04 ‖具戒。准律緣起，損命招譏而制也。言臥具者，
T40n1807_p0479a05 ‖古來相傳南山律師等並云：是三衣也；淨三
T40n1807_p0479a06 ‖藏云即是氈蓐之類也。今詳，即是此方臥帔
T40n1807_p0479a07 ‖也。故黑毛臥具戒開文云「作蓐作氈，不犯」。既
T40n1807_p0479a08 ‖云臥具，故知是帔。若言是三衣者，如減六年
T40n1807_p0479a09 ‖不捨故者作新便犯，豈可三衣要捨故者方
T40n1807_p0479a10 ‖得作新。一月衣戒續辦新財，豈須捨故？故《多
T40n1807_p0479a11 ‖論》名為敷具，淨三藏亦名敷具者，或可部別、
T40n1807_p0479a12 ‖或可上敷下敷皆名敷具，通論是帔也。又以
T40n1807_p0479a13 ‖臥帔亦堪持作三衣，諸教故有濫也。又臥帔
T40n1807_p0479a14 ‖資要，故應有此諸制法也。此戒害命，若犯捨
T40n1807_p0479a15 ‖者律令斬壞，不同餘戒。第十二、黑毛臥具戒。
T40n1807_p0479a16 ‖准律，賒逸人法，故制也。第十三、增好毛作臥具
T40n1807_p0479a17 ‖戒。舊人名白毛臥具戒。今詳律文，增牦不犯，
T40n1807_p0479a18 ‖餘增皆犯，不局白毛也。謂縱增黑，不犯前戒，
T40n1807_p0479a19 ‖以其前戒純中制故。戒文應言二分黑、第三
T40n1807_p0479a20 ‖分白、第四分牦，義即自顯。且如四斤以作臥
T40n1807_p0479a21 ‖具，二斤純黑、一斤白、一斤牦是也。餘可准知。
T40n1807_p0479a22 ‖第十四、減六年更作新臥具戒。此戒意辨受
T40n1807_p0479a24 ‖持，《四分》文中除三衣外，離餘衣宿，犯突吉羅，
T40n1807_p0479a25 ‖良為此也。若至六年不任受用，受持法失。若
T40n1807_p0479a26 ‖減六年，捨受持法，更作不犯。若欲遠行，身病
T40n1807_p0479a27 ‖衣重，僧與白二聽減六年更作新者，新者持
T40n1807_p0479a28 ‖行，故者得法離宿（無罪）。行還病差，新者說淨，故
者
T40n1807_p0479a29 ‖還持，意在此也。若說淨財作臥具等，何眼六
T40n1807_p0479b01 ‖年？何須捨故？縱減六年，不在犯限也。第十五、
T40n1807_p0479b02 ‖不六坐具戒。「一揲手」者，《多論》第五云「周匝
修
T40n1807_p0479b03 ‖伽陀一揲手也。」「壞色」者，壞却新色，令離貪著。
T40n1807_p0479b04 ‖若准《僧祇》自無故者，從他求之。今准此律，若
T40n1807_p0479b05 ‖自無故者，不揀不犯也。第十六、擔毛戒，第十
T40n1807_p0479b06 ‖七、使非親擗毛戒，第十八、受寶戒，准《薩婆多
T40n1807_p0479b07 ‖論》第五卷畜寶戒說：若捉寶者是九十戒攝，
T40n1807_p0479b08 ‖若畜寶者是三十戒攝。彼論有五種取皆犯：

T40n1807_p0479b09 ‖一以手捉取、㆒二以衣從他取、㆒三以器從他取、㆒
T40n1807_p0479b10 ‖四若言著是中、㆒五若言與是淨人，皆為畜故
T40n1807_p0479b12 ‖淨主：㆒一者錢寶等，應先求一知法白衣淨人，
T40n1807_p0479b13 ‖語意令解：「㆒我比丘法不畜錢寶。今以檀越為
T40n1807_p0479b14 ‖淨主，後得錢寶盡施檀越（已上請詞要須解意）。」後得錢寶盡，
T40n1807_p0479b15 ‖比丘邊說淨，㆒不須說淨主名。說淨已，隨久近
T40n1807_p0479b16 ‖畜。又准彼論，錢寶說淨㆒論文云有二種，㆒細尋
T40n1807_p0479b17 ‖論文乃有三種：㆒一者白衣持錢寶來與比丘，㆒
T40n1807_p0479b18 ‖比丘但言：「此不淨物，我不應畜；若淨當受。」二
T40n1807_p0479b19 ‖者比丘言：「㆒我不應畜。」淨人言：「易淨物畜。」即是
T40n1807_p0479b20 ‖作淨（准論此一攝入前法中）。三者若直置地去，㆒若有比丘應
T40n1807_p0479b21 ‖從說淨（計理詞句即初文是）。第二淨主者，若衣衣財應量已
T40n1807_p0479b22 ‖上，應求五眾中持戒多聞有德者作淨主。若
T40n1807_p0479b23 ‖應量衣不作淨，犯捨墮。若不應量、不作淨，犯
T40n1807_p0479b24 ‖捨，作突吉羅懺悔。廣如彼論。彼論又云「有
T40n1807_p0479b25 ‖五種物應作淨：㆒一重寶、㆒二錢及似寶、㆒三若衣
T40n1807_p0479b26 ‖衣財應量已上、㆒四一切不應量若衣衣財、㆒五
T40n1807_p0479b27 ‖一切穀米。」穀米等即日作淨。若無白衣，四眾
T40n1807_p0479b28 ‖邊作淨。不作淨，至地了時犯捨，㆒突吉羅懺悔。
T40n1807_p0479b29 ‖今此戒中意辨重寶及錢，㆒自餘並是相因而
T40n1807_p0479c01 ‖辨。又准律，此戒及後戒犯訖，㆒應對淨人捨云：
T40n1807_p0479c02 ‖「此物我所不應，汝當知之。」（准此即是說淨詞句。故《薩婆多論》云「㆒說淨已，然後入
T40n1807_p0479c03 ‖眾悔過。」）㆒又舊人言：畜貿二寶，局別眾懺。今詳《多論》
T40n1807_p0479c04 ‖既云入眾，㆒故知亦通入僧中懺懺訖。彼若貿
T40n1807_p0479c05 ‖衣鉢等淨物還者，即是如法。若直送來，即作
T40n1807_p0479c06 ‖淨主物想受之，作知淨語，使淨人知貿取淨物
T40n1807_p0479c07 ‖受持之。若不言看是知是，突吉羅。如律應知。
T40n1807_p0479c08 ‖彼若不還，方便索取，㆒亦如律辨。且對別人懺
T40n1807_p0479c09 ‖者，㆒捨財如前。次懺罪者，還有受用捨墮財吉
T40n1807_p0479c10 ‖羅默妄及根本提罪，㆒各有覆隨覆六品，㆒并受
T40n1807_p0479c11 ‖用默妄合八品吉羅等，㆒准上長衣戒懺之。第
T40n1807_p0479c12 ‖十九、貿寶戒。謂以寶物展轉相貿，對於七眾
T40n1807_p0479c13 ‖皆悉是犯，㆒自作教人並皆是犯。文言「賣買」者，
T40n1807_p0479c14 ‖即相貿之異名也。准《多論》說淨已相貿，犯也。
T40n1807_p0479c15 ‖捨懺同前戒應知。第二十、販賣戒。謂共俗人
T40n1807_p0479c16 ‖以時非時七日盡形并新衣物等以相貿易，㆒如
T40n1807_p0479c17 ‖市道法共相高下也。若對出家五眾貿易，不
T40n1807_p0479c18 ‖犯。如律應知。第二十一、畜長鉢戒。准長衣釋，㆒

T40n1807_p0479c19 謂有施主自發心施，或自買得，即犯此戒。若
T40n1807_p0479c20 從他乞，即犯後戒。第二十二、乞鉢戒。謂先有
T40n1807_p0479c21 鉢破為五段，仍堪綴用，而更乞求，得即犯捨。
T40n1807_p0479c22 文中「彼比丘應往僧中捨」已下，辨捨懺法。諸
T40n1807_p0479c23 戒皆四：一捨財、二懺罪、三還法、四不還
結
T40n1807_p0479c24 罪。今此一戒，捨還二法與餘戒異，故別誦出。
T40n1807_p0479c25 文言「彼比丘應往僧中捨」者，第一誦捨文也，
T40n1807_p0479c26 不同餘戒對一二三人及以僧位，或在大界
T40n1807_p0479c27 戒場自然界中隨應成捨。今此乞鉢，局對此
T40n1807_p0479c28 住處大界內僧中捨也。捨時具儀，口云：「大德
T40n1807_p0479c29 僧聽！我某甲比丘，鉢破減五綴不漏，更乞得
T40n1807_p0480a01 一新鉢（二三等准數稱），犯一（二三等）捨墮。
今捨與僧（一說）。」次辨
T40n1807_p0480a02 懺悔，亦有受用捨墮鉢等八品突吉羅等，准
T40n1807_p0480a03 知。第四不還，易不勞釋。但釋第三明還法者。
T40n1807_p0480a04 戒文云「展轉取最下鉢與之令持，乃至破應持，
T40n1807_p0480a05 此是時也（謂應法時）。」准律，好鉢應留，應取最
下者還
T40n1807_p0480a06 之。若准《僧祇》若乞得大貴鉢，應賣取十鉢直，九
T40n1807_p0480a07 直入僧、一直還主。今此律中但取下鉢，不須
T40n1807_p0480a08 依彼也。還之法式者，准律自有四門：一、處分
T40n1807_p0480a09 好惡，如向所辨。二、白二許還。三、仍恐是勝，復
T40n1807_p0480a10 須僧中作單白法，展轉換取最下鉢還，換時任
T40n1807_p0480a11 僧，若即直還或即換取，餘僧欲換隨意換取，
T40n1807_p0480a12 若不欲換亦隨僧意，如律應知。四、白二羯磨
T40n1807_p0480a14 羯磨文中云「與受持」者，非謂加法受持，但是受
T40n1807_p0480a15 而持行。故《薩婆多論》第五卷云「前所受持鉢
T40n1807_p0480a16 如法受持，後鉢不受，直令常畜。食時當持二
T40n1807_p0480a17 鉢，終身如是，以示多貪過。」故《僧祇》云「舊
鉢日
T40n1807_p0480a18 日解綴，乃至一日了者要當淨洗。若知識師
T40n1807_p0480a19 僧念此賢善比丘恐妨禪誦，為打破或藏舉者，
T40n1807_p0480a20 用新無犯。」故《四分律》云「乃至破應持」也，仍
令
T40n1807_p0480a21 護持不遣輒壞，如律應知。第二十三、從非親
T40n1807_p0480a22 乞縷并使非親織作衣戒。詳此戒意，一以多
T40n1807_p0480a23 緣妨道、二以招譏、三以損他集而成過。乞縷
T40n1807_p0480a24 營造是多緣，從非親乞是招譏，准《十誦》、《薩
婆
T40n1807_p0480a25 多》恃勢令織不與價直是損他。於三事中隨
T40n1807_p0480a26 闕，即不犯捨，猶如自乞作房有過量罪等也。
T40n1807_p0480a27 第二十四、知他擬施屏勸好織戒。第二十五、
T40n1807_p0480a28 覆求贈衣不遂還奪戒。光統云「元與衣不分，

T40n1807_p0480a29 ‖明強奪戒。」舊人但名先與他衣後奪戒者，㆒並
T40n1807_p0480b01 ‖太隱也。准律文中，先與他衣，內覆求心，親㆒欲
T40n1807_p0480b02 ‖人間共行教化：他㆒後不去，嗔恚還奪。即是不
T40n1807_p0480b03 ‖定與、決定取而却奪犯也。定與定取、定與不定
T40n1807_p0480b04 ‖取，㆒此二却奪，即犯重罪。若俱不定，奪犯吉羅。
T40n1807_p0480b05 ‖第二十六、畜藥過七日戒。文有五句：㆒一、容犯
T40n1807_p0480b06 ‖人。二、有病者畜藥之緣。三、殘藥，「蘇油蜜石蜜」
T40n1807_p0480b07 ‖者，出五種藥體。准律，熊脂等漉清如油，即油
T40n1807_p0480b08 ‖攝也。四、「齊七日得服」者，㆒謂加口受許服時限
T40n1807_p0480b09 ‖也。五、「若過」已下，結罪。至八日明相出即犯，㆒
而
T40n1807_p0480b10 ‖不待服；服時更犯服不淨藥殘觸等罪。文中
T40n1807_p0480b11 ‖不了，故云服也。文言「殘藥」者，如論長衣形對
T40n1807_p0480b12 ‖三衣，㆒今此殘藥謂一服餘，更擬數服，名之為
T40n1807_p0480b13 ‖殘。若加口受，齊七日來雖殘無過，㆒過七日已
T40n1807_p0480b14 ‖殘即過生。因此總辨時與非時、七日盡形、四
T40n1807_p0480b15 ‖藥之義，㆒二門分別：㆒一釋名定體、㆒二受持之法。
T40n1807_p0480b16 ‖初且釋名定體者，㆒言時藥者，局在午前，為治
T40n1807_p0480b17 ‖主病任持命根濟飢養報，㆒名之為時。時非時，
T40n1807_p0480b18 ‖經意約此義也。言非時者，蒲桃漿等療渴除
T40n1807_p0480b19 ‖冷兼治主客，㆒為於午後明相已還而得飲者，
T40n1807_p0480b20 ‖名非時也。言七日者，風痰等病勢力稍強，㆒七
T40n1807_p0480b21 ‖日續治藥功方效，名七日也。癖氣癥腎積日
T40n1807_p0480b22 ‖方損，㆒許服長久，名曰盡形。然餘三藥事相易
T40n1807_p0480b23 ‖知，㆒唯盡形藥人多濫服，故對此藥定體性者
T40n1807_p0480b24 ‖須具四緣：㆒一者身有容病（如飢渴等自是尋常名為主
病），㆒故律
T40n1807_p0480b25 ‖云盡形壽藥，㆒無病因緣服者吉羅（真諦云：蘇等無病
服，犯非時食）。
T40n1807_p0480b26 ‖二者醫方所要，謂藥方中要須時食尚開入
T40n1807_p0480b27 ‖分，㆒況其餘者。故律云「乞食比丘見作石蜜罽
T40n1807_p0480b28 ‖尼和之有疑不食。佛言：作法應爾。」又如《薩婆
T40n1807_p0480b29 ‖多論》第六卷說「㆒或以時藥或七日藥以成終
T40n1807_p0480c01 ‖身藥，服無過。」三者世共了知體性是藥，㆒即如
T40n1807_p0480c02 ‖茯苓、乾地黃等，㆒世無不了此體是藥，亦一切
T40n1807_p0480c03 ‖方多分須此。若不許服，深違聖意（南山律師云：今有
愚夫，㆒非時
T40n1807_p0480c04 ‖忘噉乾地黃茯苓末等，㆒非但醎苦格口並出自心，不如
噉飯。今詳，大謬判也）。且如七日藥緣
T40n1807_p0480c05 ‖起云「有五種藥，㆒世人所識，當食當藥不令麁
T40n1807_p0480c06 ‖現。」彼麁當食佛尚開服，㆒茯苓唯藥佛何不許？㆒
T40n1807_p0480c07 ‖四者離時食相。此准七日不令麁現，㆒況今盡
T40n1807_p0480c08 ‖形何容不爾？㆒曾聞有人過中已後粉暮豫以
T40n1807_p0480c09 ‖為餺飥，汲茶湯以之為曜，㆒復以薑酢以為冷

T40n1807_p0480c10 ‖ 洮者，此實不如噉飯。此即為縱貪癡本，不為治
T40n1807_p0480c11 ‖ 道器，一故應必斷也。又世共知體是藥者，若入
T40n1807_p0480c12 ‖ 藥分灼然是開，一設欲單服亦開無過。然有病
T40n1807_p0480c13 ‖ 中，設有全日失食之人，一飢渴過常恐生客病，亦
T40n1807_p0480c14 ‖ 許服藥。以此方隅，理無不盡也。次辨受持之
T40n1807_p0480c15 ‖ 法者，古來以其《十誦律》中優婆離問：一時分藥、
T40n1807_p0480c16 ‖ 七日藥、終身藥不犯。舉宿、惡捉、一得手受口受
T40n1807_p0480c17 ‖ 不？一佛言：得。又《薩婆多論》第六卷云「一若病比
丘
T40n1807_p0480c18 ‖ 須七日藥，一自無淨人求請難得，應自從淨人
T40n1807_p0480c19 ‖ 手受。從比丘口受已，隨置一處，七日內自取
T40n1807_p0480c20 ‖ 而食。」今戒本云「齊七日得服」，良為此也。先辨
T40n1807_p0480c21 ‖ 非時漿，三義分別：一一所受藥、一二能授人、一三正
T40n1807_p0480c22 ‖ 加法。初門者，多分菓作亦有根成，一或以藥等
T40n1807_p0480c23 ‖ 釀成諸漿，一如藥犍度有八種漿。《善見論》第十
T40n1807_p0480c24 ‖ 七釋云「一一切木菓得作非時漿，除諸穀。一切
T40n1807_p0480c25 ‖ 葉得作非時漿，際菜（茶葉之類即是非時漿也）。一切
花得非時
T40n1807_p0480c26 ‖ 服，除摩頭花（除蓮華等）。一切菓中，除多羅樹果、
椰子
T40n1807_p0480c27 ‖ 果、苽瓠等。」廣如彼論。若釀成者，如蘇毘羅漿，一
T40n1807_p0480c28 ‖ 《僧祇》二十九說「釀麨麥成」。此律，醫教服漬麥汁
T40n1807_p0480c29 ‖ 是也。此等諸漿須無八患，一謂惡觸、自煮、內煮、
T40n1807_p0481a01 ‖ 殘宿、內宿、體變（謂失本味等也）、一未曾手受、受
已置地停
T40n1807_p0481a02 ‖ 過須臾（謂非時中過須臾，准《僧祇》失受也）。第二
能授人，一須知作漿
T40n1807_p0481a03 ‖ 之法，一如作蒲桃漿蒲桃須火淨，押成漿竟須
T40n1807_p0481a04 ‖ 水涕淨，一若互不淨若俱不淨，准《十誦律》第二
T40n1807_p0481a05 ‖ 十六並不應飲也。若濁未澄，淨人欲去令煮
T40n1807_p0481a06 ‖ 一沸，一擬後重溫，不犯自煮（生飲者不須煮）。淨人
授時，作
T40n1807_p0481a07 ‖ 與比丘心。比丘受時，了知前漿，仰手懸放受
T40n1807_p0481a08 ‖ 訖。准《僧祇律》應對比丘言：「此中淨物生，我當受
T40n1807_p0481a09 ‖ （此是且記識法，謂待清當如法受）。」若已澄清，但
須受取，不須記識。
T40n1807_p0481a10 ‖ 第三正加法者，一諸部但令加法而無法文，一應
T40n1807_p0481a11 ‖ 准義說。具儀對一比丘，手執藥云：「一大德一心
T40n1807_p0481a12 ‖ 念！我某甲比丘，今為渴病因緣，一此是蒲桃漿，
T40n1807_p0481a13 ‖ 為欲夜分已來服一故，今於大德邊受（三說。若有淨人，
隨時數數
T40n1807_p0481a14 ‖ 手受而飲，不勞此法）。」餘一切漿改名應知。新翻律
攝有加
T40n1807_p0481a15 ‖ 法文，一且依古法。次七日藥亦有三門：藥體者，一

T40n1807_p0481a16 ‖ 如戒本中五種是也；㊀亦無八患，㊀於中差別義
T40n1807_p0481a17 ‖ 者，殘宿有三：㊀一義如前。二者准《多論》非餘比
T40n1807_p0481a18 ‖ 丘過七日藥；㊀三者非自身已犯殘藥乃至第
T40n1807_p0481a19 ‖ 七日已去藥。餘七同上。第二能授人，如法煮
T40n1807_p0481a20 ‖ 漉與時食別。儻若未別，記識同前（謂脂除滓，油等亦然）。手
T40n1807_p0481a21 ‖ 受准前。起心擬服，㊀若擬塗足㊀等，受即不成。第
T40n1807_p0481a22 ‖ 三正加法者，要先未曾畜藥犯長。若先犯長，
T40n1807_p0481a23 ‖ 今更受持，即被染犯。具儀云：「㊀大德一心念！我
T40n1807_p0481a24 ‖ 比丘某甲，今為風病因緣，㊀此胡麻油七日藥，㊀
T40n1807_p0481a25 ‖ 為欲七日經宿服㊀故，今於大德邊受（三說。南山律師准《磨得
T40n1807_p0481a26 ‖ 勒伽論》安淨地內七日來服。今詳彼論，下之三藥並遮內宿㊀故，《四分律》中盡形壽藥聽內宿，㊀故知不同彼論也）。」
T40n1807_p0481a27 ‖ 餘病餘藥准前應知。次辨盡形壽藥，無八患
T40n1807_p0481a28 ‖ 如上漿中。第二能授人，㊀南山律師准《十誦》二
T40n1807_p0481a29 ‖ 十六食冷聽更煮。若生，聽火淨已煮。今詳《十
T40n1807_p0481b01 ‖ 誦》且望生種開淨已煮。若望自餘米麵等類
T40n1807_p0481b02 ‖ 非生種者，豈無自煮？㊀故知但變生相即犯自
T40n1807_p0481b03 ‖ 煮，㊀故應煮變方不犯煮。記識手受等，准前應
T40n1807_p0481b04 ‖ 知。三正加法者，總別皆成。且別受者，如四等
T40n1807_p0481b05 ‖ 丸。先得人參，應云：「㊀大德一心念！我比丘某甲，
T40n1807_p0481b06 ‖ 為少心力病因緣㊀故，此人參是盡形壽㊀四等
T40n1807_p0481b07 ‖ 藥㊀分，為欲共宿長服故，㊀今於大德邊受（二說。餘分准此）。」
T40n1807_p0481b08 ‖ 若總合了，應總受云：「㊀大德一心念！我比丘某
T40n1807_p0481b09 ‖ 甲，為少心力病因緣故，㊀此四等丸盡形壽藥，
T40n1807_p0481b10 ‖ 為欲共宿（餘詞同上）。」向市買藥，㊀令淨人斷價已，比丘
T40n1807_p0481b11 ‖ 自選㊀過分多取，然後令稱次第受取，㊀更莫置
T40n1807_p0481b12 ‖ 地，㊀即覓比丘加法受持，㊀即是如法。由先多取，
T40n1807_p0481b13 ‖ 未定屬己，不犯惡觸。稱了之後便即受取，故
T40n1807_p0481b14 ‖ 成清淨。諸法師等說他十地斷惑之方，㊀雖浪
T40n1807_p0481b15 ‖ 高談，於己無分。今斯戒律自分行門攝心稱
T40n1807_p0481b16 ‖ 教，㊀每事乖爽豈可得名知解者乎？㊀破突吉羅
T40n1807_p0481b17 ‖ 不度大海，㊀如何不信，㊀妄快貪癡？㊀哀哉哀哉！深
T40n1807_p0481b18 ‖ 可傷矣。此等受持法者，多分正防失受（即不受過生）、㊀
T40n1807_p0481b19 ‖ 殘宿、惡觸、內煮、內宿也。若望自煮等雖不成
T40n1807_p0481b20 ‖ 受，然不由口法防非也。舊云非時七日不防
T40n1807_p0481b21 ‖ 內煮，㊀以藥揵度但云盡形得內煮，㊀故今詳准
T40n1807_p0481b22 ‖ 盡形防之無爽也。第二十七、過前求過前用
T40n1807_p0481b23 ‖ 雨浴衣戒。此兩戒合制也。「春㊀殘一月在」者，㊀從
T40n1807_p0481b24 ‖ 正月半至四月半，合三箇月以為春時。春時

T40n1807_p0481b25 之中殘一月在，即當三月十六日已去是也。
T40n1807_p0481b26 故律云「三月十六日應求雨浴衣」也。「半月應
T40n1807_p0481b27 用—浴」者，三月十六日已去，數滿半月便是四
T40n1807_p0481b28 月一日，—故律云「四月一日應用浴」也。餘文易
T40n1807_p0481b29 解。雨浴衣量，如下九十戒中。《薩婆多論》第六
T40n1807_p0481c01 卷云「—一者天雨時以障四邊，於中澡浴。若天
T40n1807_p0481c02 熱時，亦以自障，於中澡浴。二者以夏多雨，當
T40n1807_p0481c03 裹三衣擔持行來。」第二十八、過前受急施衣
T40n1807_p0481c04 或過後畜戒。此亦兩戒合制。文言「十日未竟
T40n1807_p0481c05 夏三月」者，謂前安居—經八十日，猶有十日，未
T40n1807_p0481c06 竟九十日也。即當七月六日至十五日，合有
T40n1807_p0481c07 十日，—此十日中隨於何日得急施，聽受也。以
T40n1807_p0481c08 佛當制安居未竟不許受衣，—受即犯吉。今此
T40n1807_p0481c09 施主有急要緣須遠行等，不得夏竟，—故許向
T40n1807_p0481c10 前十日內施，名為急施衣也。「受已乃至衣時
T40n1807_p0481c11 應畜」者，—夏訖之後迦提一月或受五月，並名
T40n1807_p0481c12 衣時。衣時之中不須說淨，直爾應畜也。此據
T40n1807_p0481c13 七月六日受者，得滿夏後一月五月。若七月
T40n1807_p0481c14 七日受者，一月五月已後又更得增一日畜
T40n1807_p0481c15 之。若七月八日受者，後增二日畜之。乃至七
T40n1807_p0481c16 月十五日受者，後增九日畜之。隨過結犯，如
T40n1807_p0481c17 律廣說。第二十九、住阿蘭若迦提月中有疑
T40n1807_p0481c18 恐怖得離三衣逕六夜戒。文云「迦提一月滿」
T40n1807_p0481c19 者，准餘三律，—大況為其後安居人迦提月中
T40n1807_p0481c20 未得餘去，—前安居人既並已去，故—今獨住恐
T40n1807_p0481c21 有外賊難，—聽三衣中隨其一一衣好者送至
T40n1807_p0481c22 聚落舍中寄之六夜，—至第六夜明相之前，須
T40n1807_p0481c24 滿後得寄衣者，謬也。第三十、迴僧物自入戒。
T40n1807_p0481c25 准律緣起，謂—知施主許欲布施現前僧物而
T40n1807_p0481c26 心未定，—迴求入己，即犯此罪。若迴四方僧物
T40n1807_p0481c27 入現前者，准律突吉羅，—以不入己故；—若入己
T40n1807_p0481c28 者，亦應犯捨。若知決定是施僧心，定迴入己者，
T40n1807_p0481c29 理即犯重。《僧祇》十一云「—若持物來施，比丘應
T40n1807_p0482a01 教施僧得大果報。若言我已施僧，受取無罪。」
T40n1807_p0482a02 第三段結已審持，如文易知。懺捨墮，隨戒或
T40n1807_p0482a03 有不同，故文略之也。自下第五大段九十單
T40n1807_p0482a04 波逸提法。文三如前。第二列罪名相中，—第一
T40n1807_p0482a05 妄語者，犯已地獄報，—人間歲數二十一億四十
T40n1807_p0482a06 千歲。設後生人，凡有所求皆空無果。此十
T40n1807_p0482a07 惡攝，業道尤深。人多不慎者，展轉惡趣，未知
T40n1807_p0482a08 解脫之期也。第二、種類毀呰語者，謂以極賤
T40n1807_p0482a09 類同比丘而罵也，—如云「汝似屠兒」等也。第四、
T40n1807_p0482a10 與女同室宿，無問道俗親疎，—然取有智命根
T40n1807_p0482a11 不斷為境界，—故知是大女也。《薩婆多論》第八

T40n1807_p0482a12 卷「若不堪作婬，如石女等乃至鴿等，突吉羅。
T40n1807_p0482a13 人女隨脇轉側，一一提罪。」然准律文，室有四
T40n1807_p0482a14 相：一有四周障，上有覆（謂一切障一切覆也）；二前蔽無
T40n1807_p0482a15 壁（即一切覆多障也，謂三邊有障也）；三雖覆而不遍（即一切障半覆也）；四雖
T40n1807_p0482a16 覆而有開處（即一切障多覆也）。有古律更加一句「有四
T40n1807_p0482a17 壁上無覆」者，錯也。准九種不成室中，此同第
T40n1807_p0482a18 四室故也。九種室，如後辨之。於四種室中，皆
T40n1807_p0482a19 隨轉側犯。又准《多論》同覆同障中有諸小房，
T40n1807_p0482a20 雖房各異，以堂同故，猶是一房犯提。又准《僧
T40n1807_p0482a21 祇》大會時通夜說法，覆地風雨寒雪，當入室內
T40n1807_p0482a22 正身坐。若老病不能坐，當障隔，不得用疎物。
T40n1807_p0482a23 應高齊肩腋、下至地，不容猫子過。若道行人
T40n1807_p0482a24 村當別房，若無房應如前法。古來釋云：正身
T40n1807_p0482a25 坐者，必有燈明并有多人。若安隔，要於房內
T40n1807_p0482a26 從壁引漫，當門中央出至舍前成二室相，方
T40n1807_p0482a28 成室相。今詳，但八句不成室相，作九句者律
T40n1807_p0482a29 文錯也。且敘九句，有三箇三：第一三者，一盡
T40n1807_p0482b01 覆全無障、二盡覆半障、三盡覆少障（謂一邊有壁也）。
T40n1807_p0482b02 第二三者，一盡障無覆（前云古律更加一句錯者，即此是也）、二盡障
T40n1807_p0482b03 半覆（律本有此句者，錯也。此句成室，今落在此不成之中，以其同前四成室中第三室故）、三盡障
T40n1807_p0482b04 少覆（此辨第二三訖）。第三三者，一半覆半障、二少覆少
T40n1807_p0482b05 障、三不覆不障。於此九句之中，除第二三中
T40n1807_p0482b06 第二句，自餘八句於中行坐無犯。而律不言
T40n1807_p0482b07 臥不犯也，若病臥一切無犯。下諸室相，皆准
T40n1807_p0482b08 此知。第五、與未受具人同室宿過三夜戒。准
T40n1807_p0482b09 律，第三夜不避明相，一波逸提。南山云犯吉，
T40n1807_p0482b10 此違戒文云三宿提也。至第四夜，隨脇著地
T40n1807_p0482b11 一一提罪。若第三夜避明相，至第四夜全隔
T40n1807_p0482b12 一宿，若不隔者亦隨脇犯，室相同前。餘律
T40n1807_p0482b13 同異不暇繁論。第六、與未受戒人共誦戒。謂
T40n1807_p0482b14 合聲同誦佛三藏教也。准《善見》自撰文記同
T40n1807_p0482b15 誦不犯也。准律，與弟子授經時，應語云：「我說
T40n1807_p0482b16 竟汝說。」若不爾者吉羅。准《多論》第六，若二人
T40n1807_p0482b17 俱經利並誦，無犯。准此，但各自作本業，無心
T40n1807_p0482b18 合聲即不犯也。堂上唱一切誦時，各自念誦，准
T40n1807_p0482b19 即開也。《摩得勒伽》二人合唄吉羅，《多論》第六
T40n1807_p0482b20 亦爾。第七、向未具人說他麁罪戒。「除僧羯磨」

T40n1807_p0482b21 者，㆒准律，提婆達多將欲破僧，㆒佛令白二差舍
T40n1807_p0482b22 利弗㆒白衣大眾中逆說其過，故不犯也。《多論》
T40n1807_p0482b23 第六云「㆒寧破塔壞像，不向未具人說比丘過，㆒
T40n1807_p0482b24 若說則破法身。」第八、實證得道向未具人說
T40n1807_p0482b25 戒。此非凡下之所犯，故不繁釋。第九、無有智
T40n1807_p0482b26 男子與女說法過五六語戒。「五六語」者，五六
T40n1807_p0482b27 科也。如五蘊為五科，六根為六科，㆒廣釋五六
T40n1807_p0482b29 識別染淨，不限多少也。《多論》第六必是白衣
T40n1807_p0482c01 男子，若出家人不得以事同故。若准此律，下
T40n1807_p0482c02 文有寶對夫開第四人，㆒不對開第三人，㆒及
T40n1807_p0482c03 與女露坐開第三人。律文並云「㆒若有二比丘
T40n1807_p0482c04 為伴不犯。」准即不同《多論》也。第十掘地戒。謂
T40n1807_p0482c05 壞潤濕堪生草木之地。准《僧祇律》壞如蚊脚
T40n1807_p0482c06 犯提。若須堀，使淨人，云：「看是知是。」若直教云
T40n1807_p0482c07 堀是者，犯提也。第十一、壞生種戒。律云「鬼神」
T40n1807_p0482c08 者，非人也。今詳，非人通攝畜生趣，㆒故《十誦》第
T40n1807_p0482c09 十云「㆒謂生草木，眾生依住。眾生者，謂樹神等
T40n1807_p0482c10 乃至蚊虻蝎虫蟻子等」也。尋律大意，有二種
T40n1807_p0482c11 生：㆒一者根枝等種、㆒二者穀麥等種。隨破一一
T40n1807_p0482c12 種一一粒，一一波逸提。若食菓菜等并子食
T40n1807_p0482c13 者，使淨人於淨地中要作火淨。若不食子，刀
T40n1807_p0482c14 破爪指去核而食。《僧祇》第十四「㆒摩摩啼知有
T40n1807_p0482c15 倉穀未淨，㆒恐年少比丘不解法，使淨人火淨
T40n1807_p0482c16 已，至盡㆒已來恒得語言舂去不犯。」廣如諸
T40n1807_p0482c17 律。第十二、文言「妄作異語惱他」者，㆒假託餘事
T40n1807_p0482c18 名之為妄也。如《僧祇》十四「問云：㆒汝從何來？㆒
答
T40n1807_p0482c19 云：過去中來。何處去？㆒答：未來世中去。如是不
T40n1807_p0482c20 正答者，名為異語」也。准律，闡陀輕陵餘人，作
T40n1807_p0482c21 此異語，犯突吉羅。佛教比丘作單白法，名作
T40n1807_p0482c22 異語。作白已後若更犯者，即犯提罪。闡陀
T40n1807_p0482c23 餘日又作惱僧，僧喚不來、不喚即來，㆒應語不
T40n1807_p0482c24 語、不應語便語。作此非理，名為惱他也。又
T40n1807_p0482c25 制作白，名作惱他，㆒結罪准前。此即兩戒合
T40n1807_p0482c26 制也。第十三、嫌罵僧羯磨差知事人，犯提也。
T40n1807_p0482c27 准律，眼見耳不聞處毀者名嫌，㆒聞而不見處
T40n1807_p0482c28 毀者名罵，㆒亦兩戒合制也。第十四、露處敷僧
T40n1807_p0482c29 氈褥犯也。若擬速還，暫出未犯。若心永去，出
T40n1807_p0483a01 門即犯。第十五、屏處敷犯。若擬永去，出界即
T40n1807_p0483a02 犯。若擬暫去，至第三宿明相出犯。第十六、知
T40n1807_p0483a03 他得住處後來強敷臥具逼惱他犯。「作如是
T40n1807_p0483a04 因緣」者，惱他緣也。「非餘」者，非餘開緣也。「非
威
T40n1807_p0483a05 儀」者，失出家法大人之儀也。第十七、牽他出

T40n1807_p0483a06 春冬房犯。夏中分得，房屬己故，牽出犯吉。以
T40n1807_p0483a07 尼律中有夏中牽他出房戒，一比丘犯吉故也。
T40n1807_p0483a08 《僧祇》十四「嗔恚蛇鼠驅出，越毘尼。」若念言：
「此
T40n1807_p0483a09 無益物，驅出無罪。」第十八、重閣上坐脫脚床，
T40n1807_p0483a10 容傷下人故犯也。第十九、用虫水戒。《薩婆多
T40n1807_p0483a11 論》第六云「一舍利弗以淨天眼見空中虫如水
T40n1807_p0483a12 中沙無邊無量，一斷食二三日。佛勅令食。凡制
T40n1807_p0483a13 虫水，齊肉眼見也。」應漉水，令持戒多聞深信
T40n1807_p0483a14 罪福者、安詳審悉者一令知水。如法漉，置一器，
T40n1807_p0483a15 足一日用，明日更看。若有虫，應好漉已，以淨
T40n1807_p0483a16 器盛水向日諦視。若故有虫，應二重漉。若故
T40n1807_p0483a17 有者，應三重。若故有者，應急移去。《僧祇》十五
T40n1807_p0483a18 云「一其虫生無恒，一或先無後有、或先有今無，一是
T40n1807_p0483a19 故比丘日日諦觀，無虫便用。」餘大同《薩婆多
T40n1807_p0483a20 論》也。三藏羅樣，今現目矚。然取密絹并練令
T40n1807_p0483a21 熟，一生絹虫過，存驗自知。又須細線却判兩道，一
T40n1807_p0483a22 行針務取無孔，使虫不出。張羅既訖，傾水之時
T40n1807_p0483a23 罐入羅中逐長細寫，一汲了又用淨水淋罐再
T40n1807_p0483a24 三令淨。既淋外訖，復盪罐內，方得置罐於地。
T40n1807_p0483a25 取漉竟水置新漆器中，安竪塼上。或別作觀
T40n1807_p0483a26 水之臺，以手掩口良久觀之。若見有虫，更如
T40n1807_p0483a27 法漉，一漉已翻羅入放生罐。罐法現驗，不暇備
T40n1807_p0483a28 陳。放罐入井，再三入水然後抽出。井上翻羅，
T40n1807_p0483a29 上激下衝必損虫命，一樂護生者深應存意。三
T40n1807_p0483b01 藏云：「時有作小圓羅，纔受一升兩合。生疎薄絹
T40n1807_p0483b02 元不觀虫，一懸著鉢邊令他知見，一無心護命日
T40n1807_p0483b03 日招愆，故不可也。」第二十、看覆屋過三節戒。
T40n1807_p0483b04 詳驗律意，三節者，三重覆也。此以重覆，令房
T40n1807_p0483b05 摧破，招譏故制。看覆二重，至三未了，一比丘須
T40n1807_p0483b06 遠離見聞處，一不爾即犯也。「戶扉窓牖」等，辨屋
T40n1807_p0483b07 之相，一不欲辨罪。第二十一，准律，令尼半月半
T40n1807_p0483b08 月請教誡人，一若有具足十德比丘受尼請。時，
T40n1807_p0483b09 僧須白二差教授尼。今不被差輒往教尼，犯
T40n1807_p0483b10 提也。此義如上戒序中已略述之。第二十二、
T40n1807_p0483b11 僧差教尼，說法一至日暮，招譏故制也。第二十
T40n1807_p0483b12 三、六群比丘見有德人僧差教尼，妬一故譏云
T40n1807_p0483b13 「為貪利故」者，犯也。第二十五、作衣戒，針針犯，
T40n1807_p0483b14 廣如律辨。第二十六、與尼屏坐戒。若有有智
T40n1807_p0483b15 俗男子為第三人，不犯也。第二十七、二十八
T40n1807_p0483b16 期行期同船。律云「先不共期，道路相遇，畏慎
T40n1807_p0483b17 不敢共行。佛言：不期無犯。」第二十九、受尼讚
T40n1807_p0483b19 越先自辦食，准《多論》但不讚者不犯，一不知讚
T40n1807_p0483b20 者亦無犯。第三十一、檀越營一福舍，限以一

T40n1807_p0483b21 食施一宿人，－過受者犯。《僧祇》第十六云「－造十
T40n1807_p0483b22 六間屋，一間一家。若遍受已，應去一宿，後得
T40n1807_p0483b23 更來，次第一受。」准律，病人苦惱，施主體知，過
T40n1807_p0483b24 受不犯。第三十二、展轉食戒。謂有前家請五
T40n1807_p0483b25 正食，－許受請已，背而更受後家五正，－於後家
T40n1807_p0483b26 食，咽咽提罪。背前受後，名為展轉也。若背不
T40n1807_p0483b27 足不正不淨等食，－情過輕故，但犯吉羅。若於
T40n1807_p0483b28 後家食不正食，－不足不淨及全不食，－檀越聞
T40n1807_p0483b29 之不起重嫌，亦但吉羅也。「除餘時」者，除餘開
T40n1807_p0483c01 時也。開文有二，義演為三，－盡理便四。所言二
T40n1807_p0483c02 者，一病時、二施衣時也。言三者，一病時。此病
T40n1807_p0483c03 要是不能飲食，－雖得好食猶不能噉，方在開
T40n1807_p0483c04 限。故律云「病者不能一坐食，－好食令足。」二施
T40n1807_p0483c05 衣時者，准律文中分為二種：－一者前安居竟
T40n1807_p0483c06 迦提一月，－或受功德衣逕於五月，－於此時中
T40n1807_p0483c07 是受施時，名施衣時。二者縱非一月五月之
T40n1807_p0483c08 內，－於餘時中若有檀越施食及衣，－亦聽背前
T40n1807_p0483c09 受後衣食，－名施衣時。怙前病開，故有三開也。
T40n1807_p0483c10 言四者，更加捨請，－謂欲背前受後家食，應捨前
T40n1807_p0483c11 請。如律文云「長老！我應往彼，今布施汝。」（此是出法之文
T40n1807_p0483c12 也。具足應言：「長老！我今日受其坊里巷張家檀越請。我應往彼，今布施汝。」）－准此律文要實
T40n1807_p0483c13 施人，－前人須赴受檀越食，－彼此俱益方為不
T40n1807_p0483c14 犯。不同《僧祇》於清旦時但作念防。是故古來
T40n1807_p0483c15 行事之家，於此戒中便解《僧祇》六念之義。准
T40n1807_p0483c16 彼《僧祇》第十六卷，義准應云：－第一念此月大（或小）、－
T40n1807_p0483c17 白月（或黑月）、－一日（二三日等准數念之）。此念意言黑白總論以
T40n1807_p0483c18 辨大小，－若論數日隨黑白中分一二等也。第
T40n1807_p0483c19 二念准《僧祇》云：－我今日所得食施某甲。某甲
T40n1807_p0483c20 於我不計，我當食（三說）。且《僧祇》意者，一日之中當
T40n1807_p0483c21 所得食，清旦預作說淨之法，－心念口言施與五
T40n1807_p0483c22 眾。故文意云「－我今日所得食施某甲沙彌。某
T40n1807_p0483c23 甲沙彌於我不計（謂沙彌於我不恪此食也。施與大比丘，亦准此說）。我當食
T40n1807_p0483c24 （謂作食彼沙彌等食想也）。」准此，不實捨與餘人。餘人不赴，檀
T40n1807_p0483c25 越虛設，－不同此律要實捨也。故准此律，念防
T40n1807_p0483c26 不了，－故作念時但欲憶知應作捨請，－故應念云
T40n1807_p0483c27 第二念不背請食。至於中時若有多請，－意欲背
T40n1807_p0483c28 者，別須捨請，－如前應知。若有病緣，應云：－第二

T40n1807_p0483c29‖念我有病緣，應背請食。餘緣准此。第三念某
T40n1807_p0484a01‖年歲次甲子（乙丑等准知）－正月乙丑朔（甲子等准知）－二日景
T40n1807_p0484a02‖寅（甲子等准知）－卯時一尺木二尺影受具足戒，－未有
T40n1807_p0484a03‖夏（子丑等時木影長短隨時稱之，－一二夏等亦准稱之）。若受戒時天陰無日，
T40n1807_p0484a04‖但云：－卯時初分受具足戒（中分後分亦准稱之）。第四念三
T40n1807_p0484a05‖衣鉢具足（若闕者，應云：僧伽梨、欝多羅僧已具，安多會未具，－我當具。餘衣及鉢隨闕稱之）。已受
T40n1807_p0484a06‖持（若未受持，隨未持者云：僧伽梨未受持，我當受持。餘可准知）。長衣已說淨（若一二段未說
T40n1807_p0484a07‖淨者，－云：某衣未說淨，－我當說淨，－餘衣已說淨）。第五念不別眾食（或有別眾食緣，應云：我有
T40n1807_p0484a08‖病緣，應別眾食。餘緣准此稱之）。第六念我今無病，依眾行道（若有病緣，
T40n1807_p0484a09‖應云：我今有病當療治）。初念為知說戒時日，亦念無常日月
T40n1807_p0484a10‖遷謝厭離生死；－第二念防惱施主。第三念防
T40n1807_p0484a11‖高慢煩惱亦防盜罪；－第四念遵修別行；－第五
T40n1807_p0484a12‖念遵和合行；－第六念遵不放逸眾行成辦。准
T40n1807_p0484a13‖律，背前犯提，背後犯吉羅。謂若受十請，背第
T40n1807_p0484a14‖一請，於後九家隨受食者，－咽咽中間犯一提
T40n1807_p0484a15‖八吉。由唯初家是其前請，餘之九家悉是後
T40n1807_p0484a16‖故。若背第二家，向初家食，咽咽九吉。第三十
T40n1807_p0484a17‖三、別眾食戒。謂於自然或復作法大小諸界，－
T40n1807_p0484a18‖於同界內簡僧別請－或別乞食。於此食處四
T40n1807_p0484a19‖人已上，簡他餘僧下至一人。又是時中食五
T40n1807_p0484a20‖正食，－咽咽即犯別眾食罪。若請僧食，四人共
T40n1807_p0484a21‖食不犯別食，－食味同故。准律制意，一恐惡人
T40n1807_p0484a22‖結朋破僧、－二恐成僧檀越難濟，故－但許其三
T40n1807_p0484a23‖人已下。准戒本中開文有七，－演為八開，－盡理
T40n1807_p0484a24‖便有十四。言七開者，一者、「病」，－此病下至脚跟
T40n1807_p0484a25‖劈行不及伴。二者、「作衣時」，－謂迦提一月，功德
T40n1807_p0484a26‖衣五月內，是應作衣時。三、「施衣時」，－此開二種，
T40n1807_p0484a27‖如前戒辨。問：若施衣時亦是一月五月者，與
T40n1807_p0484a28‖作衣時何別？－答：時同義異，開二無失。作衣時
T40n1807_p0484b01‖者，元受衣時意為作衣，－自後常有作衣之心，
T40n1807_p0484b03‖衣心斷，即失五利。施衣時者，無別要心，直受
T40n1807_p0484b04‖一月五月時利，是受施時，－名施衣時。直至限
T40n1807_p0484b05‖滿，方失五利也。四、「道行時」，下至半由旬也。五、
T40n1807_p0484b06‖「乘船時」者，亦至半由旬也。六、「大眾集時」，夏初

T40n1807_p0484b07 夏末㆒禮覲之時，諸方來集，食又難得。檀越施
T40n1807_p0484b08 心力辦四人，不能及五，故開也。七、「沙門施食」
T40n1807_p0484b09 者，謂外道沙門限施四人，不能及五。護彼意
T40n1807_p0484b10 故，亦在開限也。言八者，即施衣二故也。言
T40n1807_p0484b11 十四者，准《薩婆多論》第七卷有五種不犯，㆒兼
T40n1807_p0484b12 前為十三，㆒并此律有一，合十四也。言五者，一
T40n1807_p0484b13 打鍾不遮不犯，㆒若遮僧食犯盜常住，㆒若遮施
T40n1807_p0484b15 十日長請，力不普及，㆒應於初日打磬，唱言六
T40n1807_p0484b16 十臘者入。若下至一人入者，餘人悉不犯罪。
T40n1807_p0484b17 若無六十臘者，漸減而唱，㆒乃至無人，一沙彌
T40n1807_p0484b18 入無犯。若初日不唱者，日日須唱。三者僧次
T40n1807_p0484b19 請來不犯。謂同界內二處三處，㆒下至僧次請
T40n1807_p0484b20 得一人來共食者，餘人悉不犯。界外僧次亦
T40n1807_p0484b21 是無益。四者送食與僧不犯。請及乞處，出一
T40n1807_p0484b22 分食送入僧中，㆒行與僧食，一切不犯。五者擬
T40n1807_p0484b23 送却取不犯。論云「若不僧次請一人者，㆒應作
T40n1807_p0484b24 一分食置上座頭，擬送與僧。僧遠不能送者，
T40n1807_p0484b25 應取此食次第行之。」又准此律更有一開，㆒文
T40n1807_p0484b26 言「四人若過四人，應分作二部，更互入食。」兼前
T40n1807_p0484b27 合十四開也。取行人糧過三鉢戒第三十四，㆒
T40n1807_p0484b28 准律文中，歸婦欲歸遂辦糧餉，㆒比丘過乞久
T40n1807_p0484b29 不得歸，令夫棄婦。又有價客行途辦糧，㆒比丘
T40n1807_p0484c01 過乞，令彼價客行不及伴，為賊所劫。故此並是
T40n1807_p0484c02 行人糧食，㆒但欲臨行，過取並犯，㆒病即是開。何
T40n1807_p0484c03 必要是歸婦價客？㆒而南山云「此事犯希，㆒故不
T40n1807_p0484c04 廣釋」者非也。又准律文，從一比丘至五比丘，如
T40n1807_p0484c05 其次第皆有犯義。且如第一比丘於彼家食，
T40n1807_p0484c06 食訖復持四鉢食來，㆒即初人犯。若此比丘食
T40n1807_p0484c07 訖，持三至伽藍中分而共食，此人未犯。有第二
T40n1807_p0484c08 人欲往乞食，㆒第一比丘告彼往人云：「㆒我食訖，
T40n1807_p0484c09 復持三來。汝若往者，但於彼食，㆒慎莫持來。」而
T40n1807_p0484c10 彼食訖，故復持一，即第二人犯也。若第一人
T40n1807_p0484c11 食訖持二，㆒又第二人食訖持一並分而食，㆒告
T40n1807_p0484c12 第三人汝往彼食慎莫持來；㆒其第三人食訖
T40n1807_p0484c13 持一，即第三人犯也。若第一人食訖持一，㆒又
T40n1807_p0484c14 第二第三食持各一，㆒並分而食，告第四人，㆒往
T40n1807_p0484c15 食莫持；㆒其第四人食訖持一，即第四人犯也。
T40n1807_p0484c16 若第一人食訖不持，㆒第二三四人各往食訖
T40n1807_p0484c17 又各持一分，㆒並分而食，告第五人㆒往食莫持；
T40n1807_p0484c18 第五過持，即第五人犯也。然准律文，過限持
T40n1807_p0484c19 來，雙足出門即犯提罪。持三還寺不分而食，犯
T40n1807_p0484c20 突吉羅。而戒本云不分提者，㆒不了義也。准律，
T40n1807_p0484c21 至施主家，應問是何食也。足食戒第三十五，㆒
T40n1807_p0484c22 文言「食竟」者，食常住五正食竟，㆒或食自己五

T40n1807_p0484c23 正食竟也。「或時受請」者，食檀越請五正食竟。
T40n1807_p0484c24 此二句顯前坐足食竟也。「不作餘食法而食
T40n1807_p0484c25 犯」者，謂於午前食五正後，更欲再食，應作餘
T40n1807_p0484c26 食法。而不作法，直爾食者，咽咽犯足食提也。
T40n1807_p0484c27 足有三義：一者要是五正，若非五正即無足
T40n1807_p0484c28 義；二食而飽足；三雖未飽滿，而此正食堪濟
T40n1807_p0484c29 一日，此即名境界足也。前坐之時，食竟已起，
T40n1807_p0485a01 既改威儀。隨其飽足或境界足，於後更食，不
T40n1807_p0485a02 作餘法，咽咽提罪。行食住食及以臥食，改威儀
T40n1807_p0485a03 已，隨應亦爾。五正食者，一飯（稠粥初出釜時，以草
畫之不合者，亦飯攝也）、
T40n1807_p0485a04 二麨、三乾飯、四魚、五肉。作餘食法者，若欲
再
T40n1807_p0485a05 食，應令淨人取擬食食，若正非正器中斟具，
T40n1807_p0485a06 其必清淨非殘觸等，比丘洗手從淨人受。受
T40n1807_p0485a07 訖應覓未逕前坐足竟。比丘為所對境，彼若
T40n1807_p0485a08 食上勿改威儀，改即已足，不得為境。對此人
T40n1807_p0485a09 境具儀執食，口云：「大德！我足食已，知是看是。」
T40n1807_p0485a10 此作餘食法（說此語已，授與前人。此中文意謂令前人
知解我意，與我取此，食噉少許已，餘留作
T40n1807_p0485a11 殘也）。彼比丘應取少許食已，語彼比丘言：「隨意
取
T40n1807_p0485a12 食。」（又有文言「我止，汝取食之。」七日藥戒律文
云「應語言：止汝貪食。」）。勸足食戒第三十
T40n1807_p0485a13 六。文言「知他足食已」者，知僧食私食已也。若
T40n1807_p0485a14 受請者，檀越食已也。此二足食竟，准前戒釋。
T40n1807_p0485a15 「不作餘食法勸」者，以其作餘法已，勸而不犯
T40n1807_p0485a16 故也。「以是因緣」者，惡心勸因緣也。「非餘」者，
非
T40n1807_p0485a17 餘不犯緣也。謂若作餘法，或病人殘、或彼比
T40n1807_p0485a18 丘病等勸而不犯也。第三十七、非時食戒。《五
T40n1807_p0485a19 百問》云「中後，一切有形之物不得入口中。食
T40n1807_p0485a20 已應用楊枝，若灰漱口，不者墮。」准此，前足食
T40n1807_p0485a21 戒食竟，改威儀未漱口，咽咽犯足。若入午後，
T40n1807_p0485a22 咽咽得非時食罪也。第三十八、殘宿食者，今
T40n1807_p0485a23 日午受食至明日明相出、名殘宿也。第三十
T40n1807_p0485a24 九、不受食戒。「除水及楊枝」者，濁水若楊枝須
T40n1807_p0485a25 咽汁者不，在開限也。第四十、索美食戒。於
T40n1807_p0485a26 出家理應捨諸美味，耽求好食惱物增貪。辨
T40n1807_p0485a27 緣具四：一是美食、二自為己、三無因、四食便
T40n1807_p0485a28 犯。戒文有三句：一所犯人、二出四種美食、三
T40n1807_p0485a29 結罪。次引開緣，《五分》第八云「若為病比丘索，
T40n1807_p0485b01 若從親里家、若知識等，皆不犯。」第四十一、與
T40n1807_p0485b02 外道食戒。言「自手」者犯，使人或置地與不犯

T40n1807_p0485b03 故也。第四十二、許受請已，前食後食不囑入
T40n1807_p0485b04 聚落。戒文言「前食後食」者，梵語體倒，一迴文應
T40n1807_p0485b05 云食前食後也。准律，食前者，從明相出至齋
T40n1807_p0485b06 時也。食後者，從齋後至午時也。午後入村，犯
T40n1807_p0485b07 下非時入聚落戒，一非此戒攝也。「詣餘家」者，不
T40n1807_p0485b08 至請家，乃往餘家也。設欲往者，囑餘人知，一即
T40n1807_p0485b09 是不犯。准此戒中，開文有四，一盡理便五。所言
T40n1807_p0485b10 四者，一囑餘比丘。古來相傳，一囑時應言：「大德
T40n1807_p0485b11 一心念！我某甲比丘，先受某甲請。今有某緣
T40n1807_p0485b12 事，食前欲入某聚落至某家，一白大德知。」答云：
T40n1807_p0485b13 「可爾。」食後白，准此可解。今詳，但須的囑人知，
T40n1807_p0485b14 令善憶持。須覓知處，一未必要須大德一心念
T40n1807_p0485b15 等言也。二病時、一三作衣時、一四施衣時。施衣時
T40n1807_p0485b16 中開為二種，一准上展轉食戒釋，一故總成五開
T40n1807_p0485b17 也。第四十三戒，「一於食家有寶」者，男女相緣，互
T40n1807_p0485b18 起貪味，一義同於食。若不斷貪緣，其所愛境義
T40n1807_p0485b19 同於寶。此謂夫妻相愛染時，比丘強坐，妨彼
T40n1807_p0485b20 欲事犯也。若有智男子為第四人，不犯。南山
T40n1807_p0485b21 律師云是觸食。大可笑也。第四十四戒，一謂貪
T40n1807_p0485b22 欲食家有能寶之夫，一夫雖不在，比丘屏坐一在
T40n1807_p0485b23 舒手不及戶處，令外人不見故犯也。若有第
T40n1807_p0485b24 三人，不犯也。第四十五戒一與女露坐者，一准
T40n1807_p0485b25 律釋相中云屏處者，見屏處、聞屏處也，一以無
T40n1807_p0485b26 屋覆名之為露。又離見聞復稱為屏，一離見聞
T40n1807_p0485b27 屏尚自是犯，一覆障之處理應亦犯，一即是義含
T40n1807_p0485b28 覆屏也。此戒無夫，不簡道俗女犯也。若有第
T40n1807_p0485b29 三人，不犯也。第四十六戒，一懷昔恨情，誘他入
T40n1807_p0485c01 聚，云欲與食。乃隱請家，臨至日中方驅出聚，
T40n1807_p0485c02 云一汝薄福求食不得。以此惱亂意因緣故犯
T40n1807_p0485c03 也。第四十七戒，知他藥請期限四月，無病過
T40n1807_p0485c04 受，故所以犯。若有病，不犯也。「常請」者，施心不
T40n1807_p0485c05 限故也。「更請」者，重請四月故也。「分請」者，藥
雖
T40n1807_p0485c06 有分，而不限時也。「盡形」者，或盡施主、或盡比
T40n1807_p0485c07 丘也。第四十八，觀軍者，一戲軍鬪軍皆犯也。「除
T40n1807_p0485c08 時因緣」者，被請或須啟白等，開見不犯也。第
T40n1807_p0485c09 四十九，有緣至軍，至第三宿明相未出，一應離
T40n1807_p0485c10 見聞處去。第五十，有三宿緣，攝心安靜莫觀
T40n1807_p0485c11 合戰。第五十一，飲酒戒。酒非酒想或疑而飲
T40n1807_p0485c12 並提。第五十二，准律乃至以鉢盛水戲捧提，一
T40n1807_p0485c13 若捧器中酪漿等吉羅。第五十四，將欲犯戒，
T40n1807_p0485c14 不受諫止，隨犯本罪更加不受諫提也。第五
T40n1807_p0485c15 十六、洗浴戒。文云「一不得過」者，不得過佛所立
T40n1807_p0485c16 禁制減半月洗也，一非謂要令半月一洗不得

T40n1807_p0485c17‖過後也。此戒六開：一「熱時」者，律中取春四十
T40n1807_p0485c18‖五日并夏初一月，謂從三月一日至五月半
T40n1807_p0485c19‖合兩月半也。《多論》第八云「天竺熱早，故取此
T40n1807_p0485c20‖時。」如是隨處熱時早晚，數取二月半，於中洗
T40n1807_p0485c21‖浴無犯。二「病時」者，下至身嗅穢。三「作時」者，下
T40n1807_p0485c22‖至掃屋前地。四「風時」者，下至一旋風。五「雨時」
T40n1807_p0485c23‖者，一滴雨著身。六「遠行」者，半由旬也。第五十
T40n1807_p0485c24‖七、然火戒。「除時因緣」者，准律，不但露燃有
犯，
T40n1807_p0485c25‖縱非露燃應犯吉羅。是故律中除時因緣，謂
T40n1807_p0485c27‖屏然不犯，露然壞地何得不犯？明知不病者，
T40n1807_p0485c28‖屏燃亦犯小罪。准律教人燃，應言「看是知是」
T40n1807_p0485c29‖也。第五十九、真實淨施不問輒取戒。總談意
T40n1807_p0486a01‖者，少欲之人養道之本，故佛正制唯畜三衣。
T40n1807_p0486a02‖三衣之外所有資緣，應作假想，想為他物，如
T40n1807_p0486a03‖修定門。總有兩種：一真實作意（如數息觀等，緣實
息風等）、二
T40n1807_p0486a04‖假想作意（不淨觀等，假想生人作死屍解也）。此二門
觀皆能治
T40n1807_p0486a05‖惑。今此淨施，亦令假想施與他訖，作他物想。
T40n1807_p0486a06‖為治封著資具貪穢，名為淨施。世尊善制，豈
T40n1807_p0486a07‖得輕而不行也。准律淨施須請施主，謂得長
T40n1807_p0486a08‖物施與彼人，令彼為主故名施主。施主有兩：
T40n1807_p0486a09‖一真實淨施主，如此戒文云「與比丘比丘尼
T40n1807_p0486a10‖等五眾」。二展轉淨施主，如《薩婆多論》第四卷
T40n1807_p0486a11‖說「一切長財盡五眾邊作淨」。應求持戒多聞
T40n1807_p0486a12‖有德者而作施主，後設得物，於一比丘邊說
T40n1807_p0486a13‖淨主名而說淨法。若淨主死或出異國，應更
T40n1807_p0486a14‖求淨主。請此兩種淨施主時，應具儀云：「大德
T40n1807_p0486a15‖一心念！我比丘某甲，今請大德為真實淨施主
T40n1807_p0486a16‖（或展轉淨施主）。願大德為我作真實淨施主，慈愍故
（三說。展轉
T40n1807_p0486a17‖淨施主，准知）。」隨請兩種淨施主說。若意欲作真實
淨
T40n1807_p0486a18‖者，對施主具儀，手執衣，口云：「大德一心念！
我
T40n1807_p0486a19‖有此一段長衣（二三段等准稱），未淨施，今為淨故，
捨與
T40n1807_p0486a20‖大德，為真實淨故（律中不言三說，故知一說即成也。
此文是衣犍度文，勝於戒本相釋中
T40n1807_p0486a21‖文）。」作此淨訖，物付施主；後須著用，問施主已，
然
T40n1807_p0486a22‖後得著。不問輒著，令彼施主怖懼失衣，即是

T40n1807_p0486a23 ‖惱彼，故所以制也。第二若作展轉淨者，即今
T40n1807_p0486a24 ‖常行，不繁廣敘。二種淨中，物親付彼故名真
T40n1807_p0486a25 ‖實，一非謂絕心定施彼人也。然尋律論兩種淨
T40n1807_p0486a26 ‖主皆列五眾，一古來商量，真實淨主要當眾作
T40n1807_p0486a27 ‖法，一以物親付，若僧付尼或尼付僧，一取與之時
T40n1807_p0486a28 ‖招譏染故。其展轉淨既不親對淨主面前，一僧
T40n1807_p0486a29 ‖尼互作理即無妨。又准《五分》、《僧祇》等文，展轉
T40n1807_p0486b01 ‖淨施說淨之時，不許對彼施主面前，一對即犯
T40n1807_p0486b02 ‖吉。所說之財，但使尺六八寸，一不問新故內外
T40n1807_p0486b03 ‖淨穢，皆須作淨。第六十、白色衣戒。袈裟，此方
T40n1807_p0486b04 ‖翻為不正。戒文又說三種壞色，一故知大青大
T40n1807_p0486b05 ‖皂五正色攝，一非是戒文青黑攝也。故《薩婆多
T40n1807_p0486b06 ‖論》第八云「一凡五大色，一若自染，突吉羅。若作衣，
T40n1807_p0486b07 ‖不成受持。」又云「五大色者，黃赤青黑白。」又云
T40n1807_p0486b08 ‖「若非純青淺青及碧，作點淨，得作衣裏。」今准
T40n1807_p0486b09 ‖此律，白色犯提，一不點犯吉。若准《僧祇》十八，白
T40n1807_p0486b10 ‖色犯吉，不點犯提。故彼律中點淨許以大青點
T40n1807_p0486b11 ‖淨，一故彼文云「一青者藍澱青也」，一恐人濫用，故
示
T40n1807_p0486b12 ‖不同也。驗諸律論，點淨應作一三五七九點，一
T40n1807_p0486b13 ‖不得雙作。《僧祇》點，極大四指、極小如豌豆。第
T40n1807_p0486b14 ‖六十三、疑惱他戒。謂以方便令他比丘自疑犯
T40n1807_p0486b15 ‖戒、或疑無戒，作惱他意。下至欲令須臾不樂，一
T40n1807_p0486b16 ‖但他聞知即得提罪，一非要待彼須臾不樂方
T40n1807_p0486b17 ‖始犯也。第六十四、覆藏麁罪者，夷殘二聚。并
T40n1807_p0486b18 ‖出血、破僧蘭罪，名為麁罪。覆至明相出時，犯
T40n1807_p0486b19 ‖提也。第六十五、與減年人受戒和上。知疑並
T40n1807_p0486b20 ‖犯提罪，一餘師僧吉羅。受戒事大，令他不得，一師
T40n1807_p0486b21 ‖僧過重，故深可呵也。第六十六、發諍戒。諍有
T40n1807_p0486b22 ‖四種，言覓犯事，一令僧乖破一是四諍攝，一發起犯
T40n1807_p0486b23 ‖提，一若汎諍口發起但吉也。「如法懺悔」者，謂以
T40n1807_p0486b24 ‖七滅滅也。七滅四諍，至下七滅戒中釋之。第
T40n1807_p0486b25 ‖六十八、說欲不障道，違僧三諫。戒文三：一一容
T40n1807_p0486b26 ‖犯人、一二辨諫法、一三結違諫罪。第二諫法，兩對
T40n1807_p0486b27 ‖四句：一第一對者，有過起，先應屏諫。第二對者，
T40n1807_p0486b28 ‖若違屏諫，理應僧諫。就過起中，文但一句。如
T40n1807_p0486b29 ‖律中說：一阿咧吒作如是語：「一我知佛所說，行婬
T40n1807_p0486c01 ‖欲非障道法。」利吒意云，一若障道者，初之二果
T40n1807_p0486c02 ‖何故婬欲？一於屏諫中，文有兩節：一一勸止邪說。
T40n1807_p0486c03 ‖二「世尊無數」已下，奪彼執情。奪云世尊說障者
T40n1807_p0486c04 ‖障後二果，一而初二果斷次未至，一非謂不障而
T40n1807_p0486c05 ‖不斷也。次辨第二，一若違屏諫理應僧諫。「彼比
T40n1807_p0486c06 ‖丘諫此比丘時，一堅持不捨」者，違屏諫也。「彼比
T40n1807_p0486c07 ‖丘應三諫」已下，僧諫。文兩：一一教僧諫捨、一二讚

T40n1807_p0486c08 捨為善。謂讚翻違，還成順善。第六十九、隨順
T40n1807_p0486c09 被舉比丘戒。「知如是語人」者，知如是利吒是
T40n1807_p0486c10 說欲不障語人也。「未作法」者，一僧先治舉，今未
T40n1807_p0486c11 與作解舉白四法也。僧以白四舉治三人：一一
T40n1807_p0486c12 不見罪舉、二不懺悔罪舉、三惡見不捨舉。今
T40n1807_p0486c13 此意辨隨第三舉，一隨前二舉但犯吉故。「如是
T40n1807_p0486c14 邪見」者，撥無治道故也。「而不捨」者，違屏僧二
T40n1807_p0486c15 諫也。「共同」已下，隨順結罪。第七十、隨儐沙彌
T40n1807_p0486c16 戒。沙彌說欲不障，白四儐之。與阿利吒舉法一
T40n1807_p0486c17 義同而名別者，一大僧先恒同宿，今由邪見不
T40n1807_p0486c18 許同宿，一故名為舉，一即舉置也。沙彌先不恒同，
T40n1807_p0486c19 今由邪見又不許同，一故名為儐，一即驅儐也。戒
T40n1807_p0486c20 文有四：一一容犯人。二顯沙彌邪見違諫。三「彼
T40n1807_p0486c21 比丘應語此沙彌」已下，邪故須儐。四「若比丘」
T40n1807_p0486c22 已下，隨儐結罪。第二句中諫法文三：一一辨沙
T40n1807_p0486c23 彌犯人。二「作如是語」已下，辨諫法。三「不捨」者，
T40n1807_p0486c24 辨違僧諫。就第二諫法中，兩對四句，如前准
T40n1807_p0486c25 知。第三句中辨儐法者，一准律須作白四儐之。
T40n1807_p0486c27 十一、輕餘善諫戒。他以戒律勸如法學，輕蔑
T40n1807_p0486c28 推託不敬善友，一妄託勝求輕此善人而得罪
T40n1807_p0486c29 也。前不受諫，無言妄託直違。而作今此妄託，
T40n1807_p0487a01 未待事違，一是故律文說而了了犯也。若不妄
T40n1807_p0487a02 託，實欲勝求，如文開許。第七十二、毀一一戒
T40n1807_p0487a03 提。經中有戒文，毀亦犯提。毀餘二藏，犯吉。第
T40n1807_p0487a04 七十三、不攝耳聽戒。南山律師《行事抄》中名
T40n1807_p0487a05 為恐舉先言戒。如律緣起，一六群比丘自知犯
T40n1807_p0487a06 罪，恐人發舉。先詣他邊言：「一我始知。」又有人云：
T40n1807_p0487a07 此是詐驚張戒。今詳若爾，即小妄攝，一何須此
T40n1807_p0487a08 戒？一尋諸律論，皆結不聽。《多論》第九云「一此中
正
T40n1807_p0487a09 結不專心聽罪也。」《僧祇》二十一云「一中間隨不
T40n1807_p0487a10 聽越毘尼，一一切不聽提。」故今解戒本文三：一一
T40n1807_p0487a11 容犯人。二「恐舉先言我今始知」，一此中容有小
T40n1807_p0487a12 妄。三「餘比丘」（已下），一憑始知言，舉事以責不
聽罪
T40n1807_p0487a13 也。文言「餘比丘知是比丘二三坐」者，舉數以
T40n1807_p0487a14 責也。「彼比丘無知」已下，舉不聽果而責也。無
T40n1807_p0487a15 知犯罪，隨本罪治，一仍增無知吉也。「語長老」已
T40n1807_p0487a16 下，正示無知之因，不聽罪也。「彼無知故波逸
T40n1807_p0487a17 提」者，舉果而結因也。如過三鉢戒云「不分食
T40n1807_p0487a18 者提」，足為例也。律文云「無知故重與波逸提，一
T40n1807_p0487a19 若不與者突吉羅」，一謂令眾僧責無知故，重與
T40n1807_p0487a20 不聽罪也。第七十四、同預羯磨賞知事人，法
T40n1807_p0487a21 成之後方生譏謗，一云隨親厚以僧物與。若准

T40n1807_p0487a22 ‖《多論》第六，不但賞知事人，一若大德及貪遺，一若
T40n1807_p0487a23 ‖僧和合盡得與之，後悔並提。其所賞物，相傳
T40n1807_p0487a24 ‖釋云：一是現前可分物也。若常住物，與受俱犯
T40n1807_p0487a25 ‖盜罪。第七十五、不與欲戒。《僧祇》二十云「一斷事
T40n1807_p0487a26 ‖有二種：一一說法毘尼、一二作七羯磨及別住等
T40n1807_p0487a27 ‖也。」第七十七、比丘共鬪諍者，一四諍所攝共鬪
T40n1807_p0487a28 ‖也。聽而聞聲，即犯提罪。准律，若二人在闇地
T40n1807_p0487a29 ‖語，當彈指磬咳驚之，一不者吉羅。二人前行亦
T40n1807_p0487b01 ‖爾。第七十九以手搏比丘者，一側掌擬他名為
T40n1807_p0487b02 ‖搏也。第八十一、無緣入王宮戒。「剎利水澆頭
T40n1807_p0487b03 ‖王種王」者，一剎利是即四姓中王族也。水澆頭
T40n1807_p0487b04 ‖王種者，上祖已來昇王位時皆以水澆頭，一是
T40n1807_p0487b05 ‖此王之種也。又言王者，此種之王也。謂昇位
T40n1807_p0487b06 ‖時請大婆羅門善解四韋陀者，與王為師，一取
T40n1807_p0487b07 ‖四海水灌王頂上，表以吉祥一統攝四海，故云
T40n1807_p0487b08 ‖灌頂王也。「未出」者，出王與婇女同歡之時，一未
T40n1807_p0487b09 ‖出密室，婇女未還常居之處也。「未藏寶」者，准
T40n1807_p0487b10 ‖上有寶戒中，一男以女為寶，一故知婇女是王所
T40n1807_p0487b11 ‖寶。譬如七寶，一此婇女寶未隱藏時，比丘輒見
T40n1807_p0487b12 ‖犯也。「門閾」者，《多論》第九，王宮外門前一限木
T40n1807_p0487b13 ‖也。有請喚命梵等難緣，不犯也。第八十二、捉
T40n1807_p0487b14 ‖寶戒。寶者七寶。「寶莊嚴具」者，下至錫鑞為莊
T40n1807_p0487b15 ‖嚴具，一捉皆是犯。《多論》第五云「一畜寶是三十戒
T40n1807_p0487b16 ‖攝。若捉他寶、若自說淨寶，一但捉得提，一是九十
T40n1807_p0487b17 ‖事攝也。」准此直提即是犯限。舊人捉遺寶者，
T40n1807_p0487b18 ‖太局也。「除僧伽藍中」者，一若於伽藍中有人
T40n1807_p0487b19 ‖遺落，一若不為收，恐謗比丘，故開收之。准《僧
T40n1807_p0487b20 ‖祇》十八，大會供養金銀塔像，淨人捉，一故知先
T40n1807_p0487b21 ‖須使淨人收。若無淨人，比丘方可自手收取
T40n1807_p0487b22 ‖也。「及寄宿處」者，一比丘道行，儻寄他舍。他舍有
T40n1807_p0487b23 ‖寶，無人守護，恐失招謗，一開收同前。文云「一若比
T40n1807_p0487b24 ‖丘在僧伽藍」已下，廣前除緣句也。「作如是因
T40n1807_p0487b25 ‖緣非餘」者，一作為收意，即在開限，一非餘無緣輒
T40n1807_p0487b26 ‖捉意也。第八十三、非時入聚落戒。「非時」者，午
T40n1807_p0487b27 ‖後至明相未出也。此戒制白，恐人賒逸無事
T40n1807_p0487b28 ‖入村；舉事白人，表非無故也。准律，白時須白
T40n1807_p0487b29 ‖同住，一應云：「大德！今日非時至其防某巷某甲
T40n1807_p0487c01 ‖家，願善憶持。若須相覓，請知我處。」即成囑授，一
T40n1807_p0487c03 ‖喚等，不犯。不同《僧祇》村側展轉，相白方入也。
T40n1807_p0487c04 ‖第八十五，「一兜羅綿」者，柳花□臺等。准律緣起，
T40n1807_p0487c05 ‖多停小虫，恐損故制也。第八十六、針筒，小用
T40n1807_p0487c06 ‖而大費功，故制也。第八十七、過量坐具戒。文
T40n1807_p0487c07 ‖舉初制，一長佛二搩、廣一搩半。後因迦留陀夷
T40n1807_p0487c08 ‖身大嫌小，佛開廣長各半搩手，一合是二半及

T40n1807_p0487c09 二也，一計長五尺、闊四尺也。作坐具法，兩複安
T40n1807_p0487c10 褋、四周安緣，一一長一短如五條相，一名為割截。
T40n1807_p0487c11 今時不行此法也。第八十八、患創開內著衣
T40n1807_p0487c12 上著好裙也。餘文易了。單提懺法，准上三十
T40n1807_p0487c13 戒中長衣戒說，一但除捨財，唯取懺法即是也。
T40n1807_p0487c14 第六大段四提舍尼。分三如前。「波羅提」者，翻
T40n1807_p0487c15 為別也。「提舍尼」者，翻為自說罪。謂別別對人
T40n1807_p0487c16 自說罪也。別列戒相中，一第一戒在白衣家非
T40n1807_p0487c17 親尼邊受食咽咽犯。或比丘病、或置地與比
T40n1807_p0487c18 丘，不犯也。此之四戒，從懺為名，一故戒文中舉
T40n1807_p0487c19 懺詞句。應請懺主云：「一大德一心念！我比丘某
T40n1807_p0487c20 甲，今請大德為波羅提提舍尼一懺悔主等，乃
T40n1807_p0487c21 至慈愍故（一說）。」次懺具儀云：「一大德一心念！
我比丘
T40n1807_p0487c22 某甲，至白衣家，一從非親里比丘尼受食，咽咽
T40n1807_p0487c23 犯可呵法，一不憶數（或隨數稱）。所不應為，一我今
向大
T40n1807_p0487c24 德悔過（一說）。」語云：「自責汝心。」答云：「可
爾。」或可云：「頂
T40n1807_p0487c25 戴持。」第二戒、赴請會坐。有尼偏心，越次指授，一
T40n1807_p0487c26 若無一比丘呵云：「大姊！且止。須待比丘食竟」
T40n1807_p0487c27 者，一預食之人咽咽犯。第三戒、有學白衣竭貧
T40n1807_p0487c28 行施，一乃至身肉法爾不恪。佛愍貧苦，制諸比
T40n1807_p0487c29 丘作記識學家一白二羯磨，防護五眾不聽受
T40n1807_p0488a01 食。比丘故違，於如是學家食咽咽犯。或先疏
T40n1807_p0488a02 請、或比丘病、或置地與比丘不犯者，一令隨少
T40n1807_p0488a03 分獲施福也。彼家還富，令從僧乞，解此羯磨，一
T40n1807_p0488a04 白二解之，一廣如律辨。第四、戒居迥嶮處。僧伽
T40n1807_p0488a05 藍內受他送食，恐賊劫奪故制也。有四種開：一
T40n1807_p0488a06 一先語檀越仍來，制令藍外迎取；一二比丘有
T40n1807_p0488a07 病；一三置地與比丘；一四教人與比丘（准律教人與不
犯也）。此
T40n1807_p0488a08 四開中隨一不犯，一隨違四開展轉遂至自手
T40n1807_p0488a09 受犯。文相可知。第三結已審持，一准上釋可
T40n1807_p0488a10 知也。第七大段百眾學法。文三如前，一七明所
T40n1807_p0488a11 依教、一二列罪名相、一三結已審持。第二列罪中，
T40n1807_p0488a12 「涅槃僧」者，一正梵音云濕婆珊瑯，一此云裙也。
「當
T40n1807_p0488a13 齊整著」者，一准律不齊有其五種：一一者太高者
T40n1807_p0488a14 至膝；一二者太下，繫帶在齊下；一三象鼻，謂垂前
T40n1807_p0488a15 一角；一四多羅樹葉，謂垂前二角；一五細襵，謂遶腰
T40n1807_p0488a16 襵皺。良由西國裙無腰帶，直將橫氈遶身，一前
T40n1807_p0488a17 牽使上至齊，一左右摩略以條急繫，一即是其儀，一
T40n1807_p0488a19 先定，一但護高下餘則勿論。《薩婆多論》第九云一

T40n1807_p0488a20‖「踝上一搩手，。上下過者名高下著。比丘及沙
T40n1807_p0488a21‖彌遠行時，應踝上二搩手上至膝，。尼下三眾一
T40n1807_p0488a22‖切時踝上一搩手。」《五分》第十云「。高者半脛已
T40n1807_p0488a23‖上，。下者從踝已下。」《毘尼母論》踝上三指。古來
T40n1807_p0488a24‖行事意依《母論》，順此方宜也。今詳西土節氣暄
T40n1807_p0488a25‖和人多儉約，。所以衣服不尚褒長。此土俗儀
T40n1807_p0488a26‖人多華飾，。處居寒雪禮貴衣冠，。若順彼方返
T40n1807_p0488a27‖招譏醜，。故須裁處取其折裡，。隨時量度，不可
T40n1807_p0488a28‖全同彼也。若犯此篇，准律兩義：。第一義者，若
T40n1807_p0488a29‖心故作即犯二罪，。一高下犯吉、。二以故作故
T40n1807_p0488b01‖犯非威儀吉。第二義者，若不故作，單犯吉羅。
T40n1807_p0488b02‖欲懺之時，先請懺主，次正懺罪，。准上長衣戒
T40n1807_p0488b03‖中明之。故《母論》第八云「。故作下者，一人前懺。」
T40n1807_p0488b04‖（下謂罪中極下也）。《十誦》第十九云「。佛在王舍
作念云：。我
T40n1807_p0488b06‖白佛云：。過去至周齊著（觀未來亦爾）。」《多論》
云「。此篇輕
T40n1807_p0488b07‖故，弟子不生重心，故觀去來反淨居天。」今詳
T40n1807_p0488b08‖此篇勸應當學，良由此也。第二、著三衣戒，亦
T40n1807_p0488b09‖五相犯：。一高者過脚蹲上；。二下者露脇；。三象
T40n1807_p0488b10‖鼻謂左肘外垂一角也；。四多羅樹葉謂通肩
T40n1807_p0488b11‖帔時後褰而前垂兩角也；。五細襵安緣。三四
T40n1807_p0488b12‖反抄衣戒，《。祇》二十一云「。風雨時得抄一邊。若
T40n1807_p0488b13‖袒右肩得抄左邊，。若通肩帔得抄右邊，。不得
T40n1807_p0488b14‖令肘現。」七八覆頭戒，《。祇》云「和上闍梨前不得
T40n1807_p0488b15‖覆頭坐。風寒等不得全覆，。當覆半頭一耳，。見
T40n1807_p0488b16‖長老當挽却。」十八十九、不好覆身。律云「身處
T40n1807_p0488b17‖處露也。」《僧祇》云「。若有露身坐者，方便令取物
T40n1807_p0488b18‖也。」二十二三、不靜默者，高聲語言也。二十四
T40n1807_p0488b19‖五、戲笑者，《僧祇》云「。師前不得笑。若有可笑事，
T40n1807_p0488b20‖起無常苦空無我等想。」二十六、正意受食，。不
T40n1807_p0488b21‖令捐棄也。《五分》云「左手一心擎鉢，右手扶緣。」
T40n1807_p0488b22‖二十七八、溢盆而棄，故制平鉢受也。二十九、
T40n1807_p0488b23‖羹飯等食者，謂須羹飯相待，。不得食飯盡而
T40n1807_p0488b24‖方食羹，或時翻此也。三十、次第食者，。不令鉢
T40n1807_p0488b25‖中處處亂取也。三十四、視比坐鉢。謂視比
T40n1807_p0488b26‖坐鉢中，嫌施主不平也。三十五、繫盆想者，《。婆
T40n1807_p0488b27‖沙論》中觀鉢作髑髏想。《僧祇》云「。端心觀鉢，不
T40n1807_p0488b28‖得放鉢在前共比坐語。若有緣須語，左手撫
T40n1807_p0488b29‖鉢上。若行食人到第三人時，。當先修鉢預
T40n1807_p0488c01‖待。」三十八、含飯者，《。僧祇》云「師長喚時，咽
未盡，。
T40n1807_p0488c02‖能使聲不異者得應；。若不得應，咽已應。若前
T40n1807_p0488c03‖人嫌者，應答口中有食。」四十、遺落者，《。僧祇》

二
T40n1807_p0488c04‖十二云「㆒當段段可口食。若食餅，當手作分令
T40n1807_p0488c05‖可口食。」四十一、頰食者，《㆒祇》云「不得從一頰
迴
T40n1807_p0488c06‖至一頰，㆒當一邊嚼即嚼邊咽。」四十五、振手者，
T40n1807_p0488c07‖食粘手，振之污傍人也。四十七、污手捉飯器
T40n1807_p0488c08‖者，㆒西方以手噢食，㆒捉食之手名污手也。《五分》
T40n1807_p0488c09‖云「㆒食手者，食污其手及肥膩也。」四十八、洗鉢
T40n1807_p0488c10‖水，《㆒五分》云「不以鉢中有飯水洒白衣屋內，應
T40n1807_p0488c11‖當學。」四十九、生草上者，《㆒祇》云「夏月生草並
茂
T40n1807_p0488c12‖無空缺處，㆒當在駱駝牛馬等行處。若無，當瓦
T40n1807_p0488c13‖石上。若無，當乾草上。」五十、水中者，《祇》云
「水卒
T40n1807_p0488c14‖浮滿，當土塊瓦石上。」六十一、藏財塔中。若三
T40n1807_p0488c15‖寶物等，為堅牢故隱密不現，㆒無狼藉相不犯。
T40n1807_p0488c16‖九十四、上樹除緣者，㆒命難等緣也。九十五、老
T40n1807_p0488c17‖病比丘，開從僧乞白二羯磨許杖絡囊，㆒如律
T40n1807_p0488c18‖雜揵度辨。第八大段七滅諍法。文亦分三：㆒一
T40n1807_p0488c19‖依教滅諍、㆒二列罪名相、㆒三結已審持。初文復
T40n1807_p0488c20‖二：㆒初至「戒經中來」，辨所依教。文言「七滅諍法」
T40n1807_p0488c21‖者，本音名七毘尼法也。第二「若有」已下，辨用
T40n1807_p0488c22‖滅諍。諍或容起，故云若有也。起必須殄，故即
T40n1807_p0488c23‖應除也。諍體不同，總有四種：㆒一言諍、㆒二覓諍、㆒
T40n1807_p0488c24‖三犯諍、㆒四事諍。對此，三門分別：㆒一釋名、㆒二
體
T40n1807_p0488c25‖治、㆒三結罪。言釋名者，諍理生諍，名為言諍。求
T40n1807_p0488c26‖過生諍，名為覓諍。評犯生諍，名為犯諍。羯磨
T40n1807_p0488c27‖生諍，名為事諍。次體治者，㆒總辨體者，大僧大
T40n1807_p0488c28‖尼各當眾諍，令僧朋儻乖別過生，㆒是四諍攝。
T40n1807_p0488c29‖若與五眾異類互諍，無乖破事，非四諍攝。次
T40n1807_p0489a01‖別辨者，㆒一明言諍。三藏理事立敵紛然，名之
T40n1807_p0489a02‖為言。如聲論師出家為僧，㆒仍執舊計立聲為
T40n1807_p0489a03‖常，㆒無質礙故，㆒猶如虛空。佛法破云：㆒聲是無常，
T40n1807_p0489a04‖所作性故，㆒譬如瓶等。然聲事一，常無常理立
T40n1807_p0489a05‖敵互諍，㆒是言諍體。此諍自有下品上品。若辨
T40n1807_p0489a06‖治者，於七藥中總而言之用二藥治。言七藥
T40n1807_p0489a07‖者，戒文所列如其次第：㆒一現前毘尼，此有二
T40n1807_p0489a08‖義：㆒一者別用現前，㆒謂以面對判斷言諍，名曰
T40n1807_p0489a09‖現前。二者通用現前，㆒通判諸諍皆須面對，悉
T40n1807_p0489a10‖名現前。二憶念毘尼、㆒三不癡毘尼、㆒四自言治
T40n1807_p0489a11‖毘尼、㆒五罪處所毘尼，㆒謂如有人被他舉罪，初
T40n1807_p0489a12‖引後違，㆒僧作白四治罰，令引實罪處所。由此
T40n1807_p0489a13‖滅諍，名曰毘尼。戒文名為覓罪相者，㆒詰問求

T40n1807_p0489a14 ‖ 覓令引實罪，義意同也。六多人語毘尼，戒－文
T40n1807_p0489a15 ‖ 名為多人覓罪者，－罪是諍過，－非是五篇犯罪
T40n1807_p0489a16 ‖ 之罪也。此中意說，－用多人語求覓聲論執常
T40n1807_p0489a17 ‖ 之過，判為非理也。七草布地毘尼，－上來七中，
T40n1807_p0489a18 ‖ 若治言諍下品之者，－唯以現前一滅滅之，－謂
T40n1807_p0489a20 ‖ 滅，－謂或自界求一勝德－或二或三，－或至僧位
T40n1807_p0489a21 ‖ 或他界內或僧或三或二或一，－漸次流轉隨
T40n1807_p0489a22 ‖ 應八處，諍者－心伏，名為現前毘尼一滅滅也。
T40n1807_p0489a23 ‖ 然八滅中，三德已下具三現前：－一者法現前，
T40n1807_p0489a24 ‖ 如判聲常以為非理是也。二毘尼現前，謂勸
T40n1807_p0489a25 ‖ 受此判。三人現前，謂判諍人及起諍人也。若
T40n1807_p0489a26 ‖ 四人已上具五現前，謂加結界成就及能滅僧
T40n1807_p0489a27 ‖ 也。此之三五，皆是面對判定之義，悉名現前。
T40n1807_p0489a28 ‖ 然僧位中，恐有惡人妄伴諍事，－故單白差具
T40n1807_p0489a29 ‖ 十德者別集一處共互斷事。正斷之時，亦須
T40n1807_p0489b01 ‖ 取彼諸惡人欲。又於坐中驅出三人：－一者若
T40n1807_p0489b02 ‖ 有比丘不誦戒、不學律藏、作非法語，－應作單
T40n1807_p0489b03 ‖ 白驅出此人。二者誦戒、不學大藏、執少許文，
T40n1807_p0489b04 ‖ 亦白驅出。三者法師比丘，以言辭力強說道理，
T40n1807_p0489b05 ‖ 亦白驅出。驅出已後，如法判定。諍事滅後，更
T40n1807_p0489b06 ‖ 發起者，波逸提。下發諍皆准此（上發諍戒，道理悉在
此中明之）。
T40n1807_p0489b07 ‖ 若上品言諍，於前八處皆不能滅，須二滅滅，－
T40n1807_p0489b09 ‖ 多人，無別體性。自下現前悉准此釋。言多人
T40n1807_p0489b10 ‖ 者，謂作白二差五德人行籌判定。行籌凡有
T40n1807_p0489b11 ‖ 十三種法，－謂顯露等，廣如律辨。且如眾中非
T40n1807_p0489b12 ‖ 法人多，然彼和上上座智人皆如法語，－應顯
T40n1807_p0489b13 ‖ 露行作二種籌：－一破、二完。行時告云：「－立聲常
T40n1807_p0489b14 ‖ 者捉破舍羅，－立無常者捉完舍羅（或翻此告）。」行
已數
T40n1807_p0489b15 ‖ 之。若執聲常其籌數少，即判為非。若其籌多，
T40n1807_p0489b16 ‖ 託事作亂不得判定，－應更餘處密求智人來
T40n1807_p0489b18 ‖ 多人，一何謬矣。餘十二種，不能繁敘。此即多
T40n1807_p0489b19 ‖ 人語也。言現前者，此中唯是僧位判諍，具五
T40n1807_p0489b20 ‖ 現前，－謂法、毘尼、人、僧、界，悉是面對判定法也。
T40n1807_p0489b21 ‖ 次辨覓諍，－總而言之用四滅－滅，謂若有人舉
T40n1807_p0489b22 ‖ 覓他罪，－因此能所兩朋紛諍者，名為覓諍。僧
T40n1807_p0489b23 ‖ 滅之時，撿問所舉。所舉之人凡有三種：－一者
T40n1807_p0489b24 ‖ 不作不犯人，－如沓婆摩羅子是大阿羅漢，－都
T40n1807_p0489b25 ‖ 不犯罪，－被人謗故外有聞根。若被舉告，僧既
T40n1807_p0489b26 ‖ 詰知清淨無犯，－為作白四憶念知清以息諍事，
T40n1807_p0489b27 ‖ 名憶念毘尼。二者作而不犯人，－如滅諍犍度，－
T40n1807_p0489b28 ‖ 難提比丘癡狂病時多作眾罪（說戒犍度是那那由比
丘），－是

T40n1807_p0489b29 聖所開，故名作而不犯也。被舉告僧，－僧知無
T40n1807_p0489c01 犯，為作白四，－僧共證明，－不癡已來實無所犯，
T40n1807_p0489c02 以息諍事。三者亦作亦犯人，－謂如罪人被舉
T40n1807_p0489c03 告僧。僧撿問時，初言犯重須臾云輕，－或初言
T40n1807_p0489c04 犯須臾還諱，－與作白四奪三十五事治罰，令
T40n1807_p0489c05 引實犯之處。以此息諍，名罪處所。三中前二
T40n1807_p0489c06 人不被治，－諍事易滅，判為下諍；－後一治罰，諍
T40n1807_p0489c07 即難滅，判為上品。現前不離此三毘尼，故四
T40n1807_p0489c08 滅滅也。次辨犯諍，－總而言之以三滅滅。評犯
T40n1807_p0489c09 有兩：－一者傍人評，逐朋成兩。且如一人自手
T40n1807_p0489c10 掘地，－二朋傍評，－一云彼人地地想掘犯波逸
T40n1807_p0489c11 提，－一云彼人地非地想犯突吉羅。諍既紛紜，－
T40n1807_p0489c12 喚彼犯人，問－取自言。犯人便云我地地想。即
T40n1807_p0489c13 令對面懺提諍滅，名自言治。諍餘聚罪，准此
T40n1807_p0489c14 應知。兩朋各執事理俱異，名為犯諍，－不同言
T40n1807_p0489c15 諍事一理異也。所對懺境，隨應－一人乃至僧
T40n1807_p0489c16 位。僧位五現，－餘即三現。現前無別體，－亦如上
T40n1807_p0489c17 辨。二者或是傍評，雖逕自言，諍猶不滅。或眾
T40n1807_p0489c18 共犯二朋見異，－如尼讚食，－一朋云是讚食提
T40n1807_p0489c19 罪，－一朋云是指授可呵。若欲輕懺，見重者違；－
T40n1807_p0489c20 若欲重懺，見輕者拒。多時乖別，須作草布。草
T40n1807_p0489c21 布法者，不說罪名互乞歡喜，－如草掩泥不污
T40n1807_p0489c22 人足，－名之為草布。此為息諍，而罪不滅。此准
T40n1807_p0489c23 《母論》第八說也。若准《多論》第九，罪諍俱滅，如
T40n1807_p0489c24 論應知。准律，－第一朋中智人應起，具儀共相
T40n1807_p0489c25 諮稟，擬作草布。詞句如律，不能繁敘。第二眾
T40n1807_p0489c26 中亦爾，相諮稟已，單白和僧，和訖懺悔，廣如律
T40n1807_p0489c27 中。此既僧滅，局五現前。次辨事諍者，一切滅
T40n1807_p0489c28 滅，－謂此事諍但諍羯磨，以得事名，－理實即是
T40n1807_p0489c29 前三諍攝。且如二人見他受日秉白二法，－一
T40n1807_p0490a01 云白二受日不成，須白四故；－一云白二受日
T40n1807_p0490a02 得成，教明文故。此即事一理異，言諍攝也。滅
T40n1807_p0490a03 法准前，文－如秉法，實不犯罪被他舉告，言惡
T40n1807_p0490a04 心秉，－僧知清淨即與憶念。又秉癡作被他舉
T40n1807_p0490a05 告，僧與不癡。又秉實犯，初引後違得罪處所。
T40n1807_p0490a06 此即並是覓諍所攝。又如見人別眾秉法，二
T40n1807_p0490a07 人傍評，－一云彼是惡心秉法，故令不成犯蘭
T40n1807_p0490a08 （說戒犍度惡心蘭）；－一云彼是懈怠心秉犯吉（亦准
說戒犍度）。此即
T40n1807_p0490a09 事理俱異，犯諍所攝。此既隨應，－前三諍攝，故
T40n1807_p0490a10 以七滅隨應滅之，－准前三諍也。第三門結罪
T40n1807_p0490a11 者，如文。列罪名相，七戒皆言「應與」者，－有智之
T40n1807_p0490a12 人觀知應與也。言「當與」者，隨應正為對面判
T40n1807_p0490a13 滅也。若觀應與而不為判，悉犯吉羅。故此七

T40n1807_p0490a14 ‖戒即第五篇攝也。由諍過重，故勸當與，隱罪
T40n1807_p0490a15 ‖名也。七分二位：一第一位者，初一次二及自言
T40n1807_p0490a16 ‖一，一如其次第滅下品中言、覓、犯三。第二位者，
T40n1807_p0490a17 ‖覓罪多覓及如草布，一如其次第滅上品中覓、
T40n1807_p0490a18 ‖言、犯三也。問：上品之中次第，何故與前異耶？一
T40n1807_p0490a19 ‖答：隨言便故。亦有一律師迴文，令次第者不依
T40n1807_p0490a20 ‖律文也。第三結已審持，如前應知。自下第
T40n1807_p0490a21 ‖三大文結示迴求分。文分為三：一初至「應當學」，
T40n1807_p0490a22 ‖結廣示略（若更有餘佛法者，示餘佛略也）。第二「忍
辱第一道」已下，
T40n1807_p0490a23 ‖別示七略。第三「明人能護戒」已下，迴求大道。
T40n1807_p0490a24 ‖第二別示七略，文即為七：一一者毘婆尸略。文
T40n1807_p0490a25 ‖分為二：一初舉略偈、次舉教主。釋略偈者，彼
T40n1807_p0490a26 ‖佛世人多執苦行，一謂執苦行斷宿惡業，又不
T40n1807_p0490a27 ‖造新，便無苦果。為對治彼，故制戒一云「忍辱
T40n1807_p0490a28 ‖第一道」等者，謂於有怨修慈忍辱如斯，一苦行
T40n1807_p0490a29 ‖是第一道。此道引證無為之理，佛說為最。
T40n1807_p0490b01 ‖如是善制，得無為樂。不同外道出家惱他，制
T40n1807_p0490b02 ‖修苦行，不名沙門。沙門謂是寂靜樂義，一彼
T40n1807_p0490b03 ‖之所制無寂樂果，故云然也。次示教主，如文
T40n1807_p0490b04 ‖易知。二者尸棄佛略。文二如前。偈文意者，
T40n1807_p0490b05 ‖彼佛世人多作邪行以求天報，一為對治彼，故
T40n1807_p0490b06 ‖制戒一云「譬如明眼人」等者，謂佛善制，施諸眾
T40n1807_p0490b07 ‖生明淨慧眼，一了殺羊等祠天求天，便招險道
T40n1807_p0490b08 ‖不得生天，一故云「譬如明眼人，能避嶮惡道」
T40n1807_p0490b09 ‖也。上來既已對治邪求，故世明人修戒定慧
T40n1807_p0490b10 ‖能離破戒及煩惱惡，一餘文可知。三者毘葉
T40n1807_p0490b11 ‖羅佛略。彼佛世人多唯持戒不求勝進，又樂於
T40n1807_p0490b12 ‖他說過懷嫉。為對治彼，故制戒一云「不謗亦
T40n1807_p0490b13 ‖不嫉」者，離口意二過也。「當奉行於戒」者，令戒
T40n1807_p0490b14 ‖滿也。「飲食」已下，順生勝善，文有五句：一一飲
T40n1807_p0490b15 ‖食知量、一二常樂遠離、一三由斯心定、一四策勤
T40n1807_p0490b16 ‖進修、一五結成佛教。餘文可知。四者拘留孫
T40n1807_p0490b17 ‖佛略。彼佛世人多貪利養，又拒師教反談師惡，
T40n1807_p0490b18 ‖慢修善品，故制戒一云「乃至入聚落」者，入聚落
T40n1807_p0490b19 ‖時不壞施心，少持輕味。又於師教不生違戾，
T40n1807_p0490b20 ‖但順教行，一不觀於師作不作等。大乘戒中
T40n1807_p0490b22 ‖那含牟尼略。彼佛世人多樂放蕩，執以邪論，一
T40n1807_p0490b23 ‖若他所破便懷憂慼。為對治彼，故制戒一云
T40n1807_p0490b24 ‖「心莫作放逸」者，離邪論也。「聖法當勤學」，學正
T40n1807_p0490b25 ‖論也。「如是無憂愁」者，學正論者法爾心喜，喜
T40n1807_p0490b26 ‖故身安，安故心定，定故涅槃。餘文可知。第六
T40n1807_p0490b27 ‖迦葉佛略。彼佛世人若得定者多生愛味不求
T40n1807_p0490b28 ‖淨勝，一即《維摩》云「貪著禪味是菩薩縛」是也。為

T40n1807_p0490b29 ‖對治彼，故制戒—云「一切惡莫作」者，治破戒惡
T40n1807_p0490c01 ‖也。「當奉行諸善」者，修善淨定，勿修味定也。「自
T40n1807_p0490c02 ‖正其志意」，令引果證也。餘文可知。第七釋迦
T40n1807_p0490c03 ‖佛略。此佛世人性多煩惱，放逸不修，設修少善
T40n1807_p0490c04 ‖便生喜足，又多惡業。為對治彼，故制戒—云「善
T40n1807_p0490c05 ‖護於口言」者，他詰罪時莫惡言報也。又善護
T40n1807_p0490c06 ‖於口言者，若自發言，離四過也。「自淨其志意」
T40n1807_p0490c07 ‖者，斷諸煩惱，修不放逸，樂修多善也。「身莫作
T40n1807_p0490c08 ‖諸惡」者，離身過也。意能發業，故居中間，—表上
T40n1807_p0490c09 ‖發語，表下發身也。「此三業道淨」者，證涅槃時
T40n1807_p0490c10 ‖是最淨處。故次文云「能得如是行，是大仙人道」
T40n1807_p0490c11 ‖也。第二示教主中，文分三：—一示教主、—二辨說
T40n1807_p0490c12 ‖時、—三勸修學。初文可知。第二時者，謂十二年
T40n1807_p0490c13 ‖清淨僧中未有犯事，—佛每半月自說此略。從
T40n1807_p0490c14 ‖是已後，准律，—佛在瞻婆國白月十五日伽伽
T40n1807_p0490c15 ‖河邊，因於眾中有人犯盜，佛止不說，—付弟子
T40n1807_p0490c16 ‖說。佛若說者，有二種過：—一者佛不虛說、—二者
T40n1807_p0490c17 ‖金剛以杵必損犯人，—護故不說，—故付弟子說
T40n1807_p0490c18 ‖廣教也。就前六佛中，初佛六月一度布薩，—如
T40n1807_p0490c19 ‖其次第五四三二一月，—今釋迦佛半月一說
T40n1807_p0490c20 ‖戒，文不辨也。第三勸修中，「諸比丘自為」者，謂
T40n1807_p0490c21 ‖勸自愛也，—新經論名為「自愛善男子」也。「樂法」
T40n1807_p0490c22 ‖者，樂聞思也。「樂沙門」者，樂修寂靜，即修慧也。
T40n1807_p0490c23 ‖「有慚有愧」者，對治破戒煩惱也。「樂學戒者當
T40n1807_p0490c24 ‖於中學」者，以戒為宗，故居後勸也。自下第三
T40n1807_p0490c25 ‖迴求大道。偈有十四，大分為二：—初十二行半
T40n1807_p0490c26 ‖讚德勸說、—次一偈半舉德迴求。前文分五：—一、
T40n1807_p0490c27 ‖有二偈，顯戒能招現後義利。次、二偈半，示以
T40n1807_p0490c28 ‖敬儀。三、二偈半，示得斷德。四、二偈半，示佛恩
T40n1807_p0490c29 ‖德。五、有三偈，示生智德。釋初二偈，現益名義、
T40n1807_p0491a01 ‖後益名利。於初偈中，現招名利，後感生天。此
T40n1807_p0491a02 ‖三種樂，並智人得，故曰明人也。正生欲天，引
T40n1807_p0491a03 ‖生上界也。後偈勸觀前世間益，由斯戒淨引
T40n1807_p0491a04 ‖入第一出世之道，即涅槃道也。次釋二半，「—能
T40n1807_p0491a05 ‖勝一切憂」者，二障擾惱合說為憂，—能勝謂斷，—
T40n1807_p0491a06 ‖斷故敬戒，是佛法—故。勸弟子自為求道，敬戒
T40n1807_p0491a07 ‖順教也。次釋斷德二偈半者，—七佛斷惑說七
T40n1807_p0491a08 ‖戒經，—令諸弟子縛得解脫。文中應言「令諸縛
T40n1807_p0491a09 ‖得解脫」，—而無「令」字者，偈文迮故略之也。佛既
T40n1807_p0491a10 ‖說已，已入涅槃，—有漏諸相戲論悉滅。又如舍
T40n1807_p0491a11 ‖利弗等諸大弟子，—尊行佛說聖所讚戒，—此
T40n1807_p0491a12 ‖所行人亦皆入寂。次釋恩德二半者，—大悲即
T40n1807_p0491a13 ‖是恩德之體，—從此流出戒與毘尼。毘尼即大
T40n1807_p0491a14 ‖藏也，—戒即佛出，應視如佛也。次釋三偈示生

T40n1807_p0491a15 智德。展轉傳生，聖慧日光照除癡暗，故云佛
T40n1807_p0491a16 法熾盛，即勝義正法盛也。不生慧日，癡暗便
T40n1807_p0491a17 生也。既生智德，勸和合說，如文易解。次一偈
T40n1807_p0491a18 半，結前勝德。施生成佛，如文易曉。
T40n1807_p0491a19 若有奉行清淨戒，亦能迴向趣菩提，
T40n1807_p0491a20 便為利樂利群生，猶如薰香薰一切。

T40n1808《四分律刪補隨機羯磨》卷 1

T40n1808_p0492a07 原夫大雄御寓，意惟拯拔一人；大教膺期，總
T40n1808_p0492a08 歸為顯一理。但由群生著欲，欲本所謂我心，
T40n1808_p0492a09 故能隨其所懷，開示止心之法。然則心為生
T40n1808_p0492a10 欲之本，滅欲必止心元，止心由乎明慧，慧起
T40n1808_p0492a11 假於定發。發定之功，非戒不弘，是故特須尊
T40n1808_p0492a12 重於戒。故《經》云：「戒為無上菩提本，應當一
心
T40n1808_p0492a13 持淨戒。」持戒之心，要唯二轍，止持則戒本最
T40n1808_p0492a14 為標首，作持則羯磨結其大科，後進前修，妙
T40n1808_p0492a15 宗斯法。故《律》云：「若不誦戒羯磨，盡形不離
依
T40n1808_p0492a16 止。」自慧日西隱，法水東流，時兼像正，人通
T40n1808_p0492a17 淳薄。初則二部、五部之殊，中則十八、五百之
T40n1808_p0492a18 別。末則眾鋒互舉，各競先驅，人或從緣，法無
T40n1808_p0492a19 傾墜。然則道由信發，弘之在人，人幾顛危，法
T40n1808_p0492a20 寧澄正？所以羯磨聖教，綿歷古今，世漸增繁，
T40n1808_p0492a21 徒盈卷軸。考其實錄，多約前聞；覆其宗緒，
T40n1808_p0492a22 略無本據。師心制法者不少，披而行誦者極
T40n1808_p0492a23 多，輕侮聖言，動緇刑網，皆務異同之見，競
T40n1808_p0492a24 執是非之迷，不思反隅，更增昏結，致使正
T40n1808_p0492a25 法與時潛地矣。故佛言：「若作羯磨，不如白法
T40n1808_p0492a26 作白，不如羯磨法作羯磨，如是漸令正法疾
T40n1808_p0492a27 滅。當隨順文句，勿令增減、違法毘尼。當如是
T40n1808_p0492a28 學！」慈誥若此，妄指寔難。昔已在諸關輔撰
T40n1808_p0492a29 《行事鈔》，具羅種類，雜相畢陳，但為機務相詶，
T40n1808_p0492b01 卒尋難了，故略舉羯磨一色，別標銓題。若科
T40n1808_p0492b02 擇出納、興廢是非者，彼《鈔》明之。此但約法被
T40n1808_p0492b03 事，援引證據者，在卷行用。然律藏殘缺，義有
T40n1808_p0492b04 遺補，故統關諸部，撮略正文。必彼此俱無，則
T40n1808_p0492b05 理通決例；並至篇具顯，便異古藏迹。夫羯磨
T40n1808_p0492b06 雖多，要分為八，始從心念，終乎白四，各有成
T40n1808_p0492b07 濟之功，故《律》通標一號。今就其時用顯要者，
T40n1808_p0492b08 類聚編之，文列十篇，義通七眾，豈敢傳諸
T40n1808_p0492b09 學司，將以自明恒務也。
T40n1808_p0492b20 諸罪懺法篇第九　雜法住持篇第十

T40n1808_p0492b22‖（事法兼通，大小齊降，故前舉綱領，未振毛目。又緣通成壞，教相須張，並如後列，義無紊亂。）
T40n1808_p0492b23‖僧法羯磨略有一百三十四：（佛言：「有三羯磨攝一切羯磨，謂單白羯
T40n1808_p0492b24‖磨、白二羯磨、白四羯磨。」）單白羯磨三十九法；（三十中二十七受懺法；行鉢法、
T40n1808_p0492b25‖餘語法、觸惱法；與剃髮法、與出家法差、教授法喚、入眾法、對眾問難法；說戒和法、僧懺悔法、僧發露法、非時
T40n1808_p0492b26‖和合法、諍滅說戒法；自恣和合法、難事略自恣法、修道增自恣法、諍事增自恣法、第二諍增自恣法、受功德衣
T40n1808_p0492b27‖法、捨功德衣法；第一增說戒法、第二增說戒法；簡集智人法、斷事遣人不誦戒毘尼者出二法、遣捨正義者出
T40n1808_p0492b28‖法、草覆地法；差往王城結集法、迦葉論法毘尼法、問優波離法毘尼法、優波離答法、問阿難法毘尼法、阿
T40n1808_p0492b29‖難答法；〈七百〉中論法白、差比丘論法白、正論法毘尼法白、問一切法上座白、上座答白。行舍羅應有法白。）
T40n1808_p0492c01‖白二羯磨五十七法；（作小房法、作大房法、差分臥具法、差說麁罪法；二十七還衣
T40n1808_p0492c02‖法；離衣法、減六年臥具法、護鉢法、差教授尼師法、制不往學家法并解；畜眾法、尼差求教授法、尼差自恣人往大
T40n1808_p0492c03‖僧中法、與外道住法；結受戒小界法并解、結說戒堂法并解、結大界法并解、結界場法、結不失衣界法并解、結說
T40n1808_p0492c04‖戒小界法并解；結二同界法、結一同界法、結食同法，上三應有解；與狂癡法并解；受日法、差受自恣人法、結
T40n1808_p0492c05‖自恣小界法并解；分四方僧物法、賞看病人法、分亡人輕物法、結庫藏法、差人守藏法、結淨地法應解、差人守
T40n1808_p0492c06‖功德衣法、付功德衣法、差人懺白衣法、差人行籌法；遣信受戒差使法、尼與僧作不禮法并解；差比丘料理房法、
T40n1808_p0492c07‖持故房與道俗經營二法、與覆鉢法、差使告覆鉢家法、解覆鉢法、杖絡囊法。）（律文具出如上。應有差分粥、分小食、
T40n1808_p0492c08‖分佉闍尼、差請、敷臥具、分浴衣、分衣，可取可與，差比丘、沙彌使。）白四羯磨三十八
T40n1808_p0492c09‖法。（諫破僧法、諫助破僧法、諫擯謗法、諫惡性法；諫惡邪法，諫、擯惡邪沙彌二法；諫隨舉比丘尼法；諫習近法、
T40n1808_p0492c10‖諫勸習近住法、諫瞋捨三寶法、諫發諍法；諫習近居士子法；式叉學戒法、受具戒法、學悔法；呵責法并解、擯出法
T40n1808_p0492c11‖并解、依止法并解、遮不至白衣家法并解；不見舉法并解、不懺法并解、不捨法并解；與覆藏法、本日治法、摩那
T40n1808_p0492c12‖埵法、出罪法；憶念法、不癡法、罪處所法。）對首羯磨略有三十三：（佛言：
T40n1808_p0492c13‖「三語受戒已，名善作羯磨。」〈說戒法〉中亦爾。

《十誦律》云：「㆒對首心念分衣已，名作羯磨。後來比丘不與分。」義分二別：㆒一、但
T40n1808_p0492c14‖對首法；㆒二、眾法對首法。文通諸部，並如下列。）㆒但對首法二十八；（受三衣法并捨、㆒受
T40n1808_p0492c15‖鉢法并捨、㆒受尼師壇法并捨、㆒受百一衣物法并捨；㆒捨請法、㆒捨戒法、㆒受請依止法、㆒衣說淨法、㆒鉢說淨法、藥說淨法、㆒受
T40n1808_p0492c16‖三藥法、㆒受七日法、㆒安居法、㆒與欲法；㆒懺波逸提法、㆒懺提舍尼法、㆒懺偷蘭遮法、㆒懺重突吉羅法；㆒白露六聚法、㆒露他
T40n1808_p0492c17‖重罪法；㆒捨僧殘行法、㆒白行行法、㆒白僧殘諸行法、㆒白入聚法。尼白入僧寺法，㆒尼請教授法。作餘食法。）㆒眾法
T40n1808_p0492c18‖對首有五。（捨墮法、㆒說戒法、㆒自恣法、㆒受僧得施法、㆒受亡五眾物法。）㆒心念羯磨略
T40n1808_p0492c19‖有十四：（義分三別：㆒一、但心念法；㆒二、對首心念法；㆒三、眾法心念法。並通諸部，至文自須，㆒唯僧法羯磨，獨《四
T40n1808_p0492c20‖分》一律。）㆒但心念法有三；（懺輕突吉羅法，㆒六念法、說戒座中發露諸罪法。）㆒對首心
T40n1808_p0492c21‖念法有七；（安居法、㆒說淨法、㆒受藥法、㆒受七日法、㆒受持三衣法、㆒捨三衣法、㆒受持鉢法。）㆒眾法
T40n1808_p0492c22‖心念法有四。（說戒法、㆒自恣法、㆒受僧得施法、㆒受亡五眾衣物法。）㆒
T40n1808_p0492c23‖已前略明緣集，㆒已後辯緣成壞。
T40n1808_p0492c24‖前明僧法：（《律》中佛言：「㆒有四種僧：㆒一者四人僧，㆒除受戒、自恣、出罪，㆒餘一切羯磨應作；㆒二者五人僧，㆒除中
T40n1808_p0492c25‖國受戒、出罪；㆒三者十人僧，㆒除出罪；㆒四者二十人僧，㆒一切羯磨應作，㆒況復過二十。若少一人，非法、非毘尼，不成。」）㆒
T40n1808_p0492c26‖一、稱量前事；（《毘尼母論》云：「㆒事謂人、法也。」《律》云：「㆒稱量比丘及白衣，㆒稱量羯磨及犯、事也。」然所為
T40n1808_p0493a01‖之緣，不出三種，㆒謂人、法、事也。如受戒、懺悔、差使、治擯等，為人故作；㆒如說戒、自恣等，為法故作；㆒如結界、攝衣、淨地、庫藏
T40n1808_p0493a02‖等，為事故作。或具或單，時離時合，並先須量㆒校，使成應法之緣。）㆒
T40n1808_p0493a03‖二、法起託處；（《僧祇律》云：「㆒非羯磨地，不得受㆒欲、行僧事。」《律》中，若作羯磨，必先結界。然託處有二種：㆒若
T40n1808_p0493a04‖自然界中，唯結界羯磨一法；㆒自餘僧法，並作法界中。若對首、心念二法，則通二界。）㆒
T40n1808_p0493a05‖三、集僧方法；（《律》云：「㆒佛言：『㆒當敷座，打揵槌，盡共集一處。』」《五分律》云：「㆒隨有木、瓦、銅、鐵鳴者，㆒令
T40n1808_p0493a06‖淨人、沙彌打之。無沙彌者，比丘亦得。不得過三通。」《付法藏傳》中令有長打之法。《三千威儀》中具明杵下之數。《薩婆多

T40n1808_p0493a07‖論》云：「夫集僧揵槌，必有常准，不得互易。」）
T40n1808_p0493a08‖四、僧集約界；（夫界有二。若作法界，則唯三種，謂大界、戒場、小界。若論小界，無外可集。若戒場、
T40n1808_p0493a09‖大界，並盡唱制限集之。）（若自然界，則分四別，謂聚落、蘭若、道行、水界。）（初言聚落，則有二種：若聚落界分不可分別者，
T40n1808_p0493a10‖准《僧祇》七樹之量，通計六間六十三步，若無異眾，得成羯磨；若可分別聚落者，准《十誦律》，盡聚落集之。）（二言蘭若，
T40n1808_p0493a11‖亦有二種：若無難者，諸部多云「一拘盧舍」，按《雜寶藏》云「五里」是也，相傳以此為定；若難事蘭若，如《善見論》「七槃陀」之
T40n1808_p0493a12‖量，相去五十八步四尺八寸，得作羯磨。）（三明道行界，准《薩婆多》、《十誦律》縱廣六百步。）（四明水界，如《五分律》，船上眾中
T40n1808_p0493a13‖有力人，以水若砂，四面擲所及處。此之六相，皆謂身面所向方隅限齊之內集僧，無人方可應法。）
T40n1808_p0493a14‖五、應法和合；（《律》云：「應來者來，應與欲者與欲來，現前得呵人不呵。是名和合。反上三，成別眾。」）
T40n1808_p0493a15‖六、簡眾是非；（《律》云：「未受具者出」等。又云，有四滿數：）（一者有人得滿數不應呵，若為作呵責、擯出、
T40n1808_p0493a16‖依止、遮不至白衣家羯磨，如是四人者是也。）（二者有人不得滿數應呵，謂若欲受大戒人。）（三者不得滿數不得呵者，
T40n1808_p0493a17‖若為比丘作羯磨，以比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼足數。若言犯邊罪等十三難人、若被三舉、若滅擯、若應滅擯、
T40n1808_p0493a18‖若別住、若戒場上、若神足在空、隱沒、離見聞處、若所為作羯磨人，如是等二十八種不足數。）（又云：「行覆藏、本日治、摩
T40n1808_p0493a19‖那埵、出罪人」，《十誦律》云：「行覆藏竟、本日治竟、六夜竟」，此上七人，佛言：「不相足數。」）（《十誦》又云：「睡眠人、亂語人、憒鬧
T40n1808_p0493a20‖人、入定人、瘂人、聾人、瘂聾人、狂人、亂心人、病壞心人、樹上比丘、白衣。如是等十二人，不成受戒足數。」）（《摩德勒
T40n1808_p0493a21‖伽論》云：「重病人、邊地人、癡鈍人，如是等三人不成滿眾。」）（《僧祇》云：「若與欲人、若隔障、若半覆露中間隔障，若半覆露
T40n1808_p0493a22‖申手不相及，若一切露地坐申手不相及。」又云：「若眾僧行作羯磨，坐則非法，乃至住、坐、臥互作亦爾。」）（《四分》云：「我往說
T40n1808_p0493a23‖戒處不坐，為作別眾。佛言：『非法。』」《五分》：「病人背羯磨說戒。佛言：『別眾。』」義加醉人等，或自語前人不解，心境不相稱等，
T40n1808_p0493a24‖並名非法。故《律》中「受戒捨戒法」內云：「若眠、

醉、狂、恚，不相領解，㆒㆒如前緣者，並不成故。」又須知別眾不足數等㆒㆒四句差別，
T40n1808_p0493a25‖臨機明練成壞兩緣。）（四者有人得滿數亦得呵。若善比丘同一界住，不離見聞處㆒㆒，乃至語傍人，如是等人具兼二法
T40n1808_p0493b01‖者。）㆒㆒
T40n1808_p0493b02‖七、說欲清淨；（《律》云㆒㆒：「諸比丘不來者，說欲及清淨。」於中有三㆒㆒，謂與欲、受欲、說欲等法。）（若有佛法僧
T40n1808_p0493b03‖事、㆒㆒病人、看病事者，並聽與欲，唯除結界㆒㆒一法。有五種與欲：㆒㆒若言「與汝欲」、㆒㆒若言「我說欲」，㆒㆒若言「為我說欲」，㆒㆒若現身相、㆒㆒若
T40n1808_p0493b04‖廣說與欲，成與欲。若不現相、不口說者，不成，㆒㆒應更與餘者欲。又云：「欲與清淨一時俱說，不得單說。」若欲廣說者，應
T40n1808_p0493b05‖具修威儀，㆒㆒至可傳欲者所，如是言：）「大德一心念！㆒㆒某甲比丘，如法僧
T40n1808_p0493b06‖事，與欲、清淨。」（一說便止。）（佛言㆒㆒：「若能憶性相名類者㆒㆒，隨意多少受之。若不能記者，但云『眾多比丘
T40n1808_p0493b07‖與欲、清淨㆒㆒』亦得。」）（二、明受欲法。佛言㆒㆒：「若受欲者，受欲已便命過㆒㆒，若出界去㆒㆒，若罷道，入外道眾、別部眾，至戒場上㆒㆒，若
T40n1808_p0493b08‖明相出等七緣，㆒㆒若自言犯邊罪等十三難人、㆒㆒三舉、二滅、在空、隱沒、離見聞處，如是等通前㆒㆒二十八緣，並不成受欲。若
T40n1808_p0493b09‖至中道，若在僧中，亦爾，㆒㆒應更與餘者欲。」《僧祇》云㆒㆒五種失欲，如〈不足數〉中說。又云：「在界外受欲，持欲者㆒㆒出界，與欲人出
T40n1808_p0493b10‖界，與欲已㆒㆒自至僧中還出眾，第五、持欲在僧中㆒㆒因難驚起，無一人住者，㆒㆒如是等並名失欲。」《十誦》云：「㆒㆒與覆藏等三人失
T40n1808_p0493b11‖欲。」《五分》云：「㆒㆒與尼等四人、狂等三人，㆒㆒或倒出眾人，皆不成欲。」《十誦》云：「㆒㆒取欲、清淨人，若取時，若取竟，㆒㆒自言『非比丘』者，不
T40n1808_p0493b12‖成清淨欲。」《律》云：持欲比丘自有事起，不及詣僧，聽㆒㆒轉受與餘比丘，應作如是言：）
T40n1808_p0493b13‖「大德一心念！㆒㆒我某甲比丘，與眾多比丘受欲、
T40n1808_p0493b14‖清淨，㆒㆒彼及我身如法僧事，與欲、清淨。」（三、明說欲法。《僧祇》云：「㆒㆒不
T40n1808_p0493b15‖得輒爾與人欲，應與堪能持欲僧中說者。」若有說者，羯磨人㆒㆒如上問已，彼受欲者應答是言：）「大德僧
T40n1808_p0493b16‖聽！㆒㆒某甲比丘，我受彼欲清淨，㆒㆒彼如法僧事，與
T40n1808_p0493b17‖欲、清淨。」（若自恣時，應言：「與欲、自恣」，㆒㆒餘詞同上。佛言：「㆒㆒若受欲人，㆒㆒若睡眠、㆒㆒若入定、㆒㆒若忘、㆒㆒若不故作，並成。
T40n1808_p0493b18‖若故不說，得突吉羅。若病重者，應輿至僧中。恐病增動者，僧就病者所，㆒㆒或出界作，不合別眾故。」若中道逢難，界外持
T40n1808_p0493b19‖欲來，得成。）㆒㆒八、正陳本意；（謂僧私兩緣。僧

中，㊀或創立法處，則豎標唱相，㊀或常所集用，則行籌告白等。
T40n1808_p0493b20‖私事亦二，㊀若違情治罰，則作舉與罪；㊀若順情請許，多㊀須乞詞，至文具顯。）㊀九、問事端緒；（《律》云：㊀
T40n1808_p0493b21‖「僧今和合，何所作為？」事？㊀含通別，臨時㊀唯一通問。）㊀
T40n1808_p0493b22‖十、答所成法。（《律》云：「㊀應答言：『作某羯磨。』」然事有先後，法緣通別。說戒、自恣應在後㊀作。受戒、捨墮，義
T40n1808_p0493b23‖兼通別。若結界、捨界，理無雙答。並先須詳委，然後答問。）㊀
T40n1808_p0493b24‖中明眾多人法。（若作但對首法，㊀如持衣、說淨等法，㊀通二界，人唯是別。若作眾法對首法，㊀
T40n1808_p0493b25‖如捨墮、說戒等。二界㊀盡集，人非別眾，法則兩異。並前須明識，義無雜亂。）㊀
T40n1808_p0493b26‖後明一人法。（若但心念法，事通二界，人㊀唯獨秉；若對首心念及眾法心念，界通二處，㊀有人不得。並
T40n1808_p0493c01‖如前〈集法〉中列。三相歷然，不容臨機㊀致有乖殊，法事不成。）㊀
T40n1808_p0493c02‖已前略辯成法具緣，㊀後明非法之相。僧法羯
T40n1808_p0493c03‖磨具七非：（佛言：「㊀有七羯磨，非法不應作。」）㊀
T40n1808_p0493c04‖一者、非法非毘尼羯磨；（謂一人舉一人，乃至僧舉僧，一白、眾多白，㊀一羯磨、眾多
T40n1808_p0493c05‖羯磨，㊀單白、白二、白四羯磨交絡互作，㊀若有病無藥、有藥無病，㊀有事有法施不相當。《毘尼母》云：「㊀若說羯磨，言不明了。」
T40n1808_p0493c06‖如是等人、法、事相，並初非所攝。）㊀
T40n1808_p0493c07‖二者、非法別眾羯磨；（謂白此事，為彼事作羯磨，名為非法。應來者不來，㊀應與欲者不與
T40n1808_p0493c08‖欲㊀來，現前得呵人呵者，是名別眾。）㊀
T40n1808_p0493c09‖三者、非法和合眾羯磨；（非法同前，和合反上。）㊀
T40n1808_p0493c10‖四者、如法別眾羯磨；（如法反非法，別眾同前。）㊀
T40n1808_p0493c11‖五者、法相似別眾羯磨；（謂先作羯磨後作白，㊀名法相似。別眾同前。）㊀
T40n1808_p0493c12‖六者、法相似和合羯磨；（法相似如上，和合同前。）㊀
T40n1808_p0493c13‖七者、呵不止羯磨。（謂如法羯磨，須僧同秉。今得呵人呵，㊀若住應法；違呵不止，即名非法。）㊀
T40n1808_p0493c14‖義立七非：（謂《律》據事，隨事分七，㊀今以義求，收非斯盡。謂單白羯磨三十九種，㊀各有非相，義同過別。白
T40n1808_p0493c15‖二、白四，類亦同之。若不別明，成非莫顯。今且就單白說戒一法，具解七非，㊀餘之三種，例之可曉。）㊀
T40n1808_p0493c16‖一者、人非；（謂識過不懺，疑罪不露，㊀界內別眾，人非應法等。）㊀
T40n1808_p0493c17‖二者、法非；（謂三人以下單白說戒，㊀顛倒錯脫，有呵不止，㊀說不明了等。）㊀
T40n1808_p0493c18‖三者、事非；（謂時非正教，廣略無緣，㊀眾具有闕，

界非聖制。）
T40n1808_p0493c19‖四者、人法非；（謂其二非，唯事依法。）
T40n1808_p0493c20‖五者、人事非；（法雖應教，人事乖越。）
T40n1808_p0493c21‖六者、法事非；（人雖應法，二乖名壞。）
T40n1808_p0493c22‖七者、人法事非。（三相並非，如前類一取。理須條貫諸緣，明曉成敗。故佛在世，一事五處作之，並
T40n1808_p0494a01‖成非法，一況今像末，焉可輕哉？義無怠慢。）
T40n1808_p0494a02‖對首羯磨亦具七非：（就中分二。若但對首法，唯取持衣一法一以顯非相。餘說淨等法
T40n1808_p0494a03‖類，解於緣有異。）
T40n1808_p0494a04‖一、人非；（謂受對之人犯重、遮難，有呵者呵，一或對僧俗而作。）
T40n1808_p0494a05‖二、法非；（謂持法錯脫，說非明曉。）
T40n1808_p0494a06‖三、事非；（謂犯捨異財，不合聖教；或五大上色，受持不成。）
T40n1808_p0494a07‖四者、人法非；一五、人事非；一六、事法非；一七、具三非。
T40n1808_p0494a08‖（並如上例知，交絡識相。若眾法對首亦具七非，一今摘取捨墮一法，條然具解，一餘者例同有異。）
T40n1808_p0494a09‖一、人非；（謂界內別眾，人非一應法，呵人設呵，置止即非。）
T40n1808_p0494a10‖二、法非；（捨懺還財，諸法乖正。）
T40n1808_p0494a11‖三、事非；（犯過衣財，如《律》所斷，必非聖制，一理無懺捨。並識相而加法，非一有疑而過分，有違加無知罪。）
T40n1808_p0494a12‖四者、人法非，乃至第七、具三非。（顯相如上。）
T40n1808_p0494a13‖心念羯磨亦具七非：（就中有三：一初但心念法，唯取懺一輕突吉羅罪具解，餘例同異。）
T40n1808_p0494a14‖一、人非；（謂對人懺悔，體非佛教。）
T40n1808_p0494a15‖二、法非；（謂但心念而不口言，一雖言而非明了，一或增減錯忘。）
T40n1808_p0494a16‖三、事非；（由事緣故、誤，犯則輕、重；一或境通眾多，未了前相。）
T40n1808_p0494a17‖四、人法非，乃至第七、具三非。（若對首心念及眾法心念，各具七非。人通別
T40n1808_p0494a18‖眾，界緣兩處，一並須准例，隨事曉知。）
T40n1808_p0494a20‖（界別有三：攝一僧界，攝人以同處，一令無別眾罪；攝衣界，攝衣一以屬人，令無離宿罪；一攝食界，攝食以障僧，一令無宿煮罪。宗
T40n1808_p0494a21‖意如此。）
T40n1808_p0494a22‖僧界結解法第一（有三種僧界：一一者大界；一二者戒場、一三者小界。今就大界內又有三種，一
T40n1808_p0494a23‖謂人法二同、法食二同、法同食別。初唯本制，後隨緣別開。）
T40n1808_p0494a24‖結初大界法（時四方僧集會疲極，一佛言：「一聽隨所

住處結界，㊀應盡集，不得受欲。是中舊住比丘，應唱
T40n1808_p0494a25 ‖ 大界四方相，㊀若有山、樹、林、池、城、塹、村、
舍，㊀隨有稱之。」應須義設，方法如前。僧法中㊀具七緣已，一比丘告僧
云：）
T40n1808_p0494a26 ‖ 「大德僧聽！㊀我舊住比丘，為僧唱四方大界相：㊀從
T40n1808_p0494b01 ‖ 東南角某處標，㊀至西南角某處標，㊀從此至西
T40n1808_p0494b02 ‖ 北角某處標，㊀從此至東北角某處標，㊀從此還
T40n1808_p0494b03 ‖ 至東南角某處標。此是大界外相一周訖。」（必有屈曲，
T40n1808_p0494b04 ‖ 隨事稱之，㊀並須別指分齊、尺寸、處所。由不知制限，
結既不成，羯磨㊀虛設，受戒等法俱是空作，㊀故須如上分明。唱相三
T40n1808_p0494b05 ‖ 遍已，㊀佛言：「㊀眾中應差羯磨人，㊀若上座、㊀若
次座、㊀若誦律、㊀若不誦律，㊀堪能作羯磨者。」問答已，如是白：）
T40n1808_p0494b06 ‖ 「大德僧聽！㊀此住處比丘唱四方大界相。若僧
T40n1808_p0494b07 ‖ 時到，僧忍聽：㊀僧今於此四方相內結大界，㊀同
T40n1808_p0494b08 ‖ 一住處，同一說戒。白如是。「大德僧聽！㊀此住處
T40n1808_p0494b10 ‖ 大界，㊀同一住處，同一說戒。誰諸長老忍『㊀僧今
T40n1808_p0494b11 ‖ 於此四方相內結大界，㊀同一住處，同一說戒』
T40n1808_p0494b12 ‖ 者默然，㊀誰不忍者說。「僧已忍『㊀於此四方相內，㊀
T40n1808_p0494b13 ‖ 同一住處，同一說戒，㊀結大界』竟。僧忍默然故，㊀
T40n1808_p0494b14 ‖ 是事如是持。」
T40n1808_p0494b15 ‖ 解大界法（時諸比丘㊀意欲廣作者、狹作者，㊀佛言：
「㊀欲改作者，先解前界，㊀然後廣狹作從意。」當如是解。）
T40n1808_p0494b16 ‖ 「大德僧聽！㊀此住處比丘同一住處，同一說戒。
T40n1808_p0494b17 ‖ 若僧時到，僧忍聽：解界。白如是。
T40n1808_p0494b18 ‖ 「大德僧聽！㊀此住處比丘同一住處，同一說戒，㊀
T40n1808_p0494b19 ‖ 今解界。誰諸長老忍『㊀僧同一住處，同一說戒，㊀
T40n1808_p0494b20 ‖ 解界』者默然，㊀誰不忍者說。「僧已忍『聽㊀同一住
T40n1808_p0494b21 ‖ 處，同一說戒，解界』竟。僧忍默然故，是事如是
T40n1808_p0494b22 ‖ 持。」（此一羯磨，通解有戒場大界者，㊀由文無偏局
故得。）㊀
T40n1808_p0494b23 ‖ 結同法利界法（爾時有二住處，㊀別說戒、別利養，㊀
欲得共說戒、同利養。佛言：「㊀聽各自解界，應
T40n1808_p0494b24 ‖ 盡集一處，不得受欲。當唱方相結之。」結文與前略
同，㊀唯有「僧於此彼二處結大界，㊀同說戒，同利養」為異。）㊀
T40n1808_p0494b25 ‖ 結同法別利界法（爾時有二住處別說戒、別利養，㊀欲
同說戒、別利養。佛言：「㊀當各解、通結。」文
T40n1808_p0494b26 ‖ 略同前。又有二住處，欲別說戒、㊀同利養，為守護住
處故。佛言：「㊀聽之。」此四方僧物和法。）㊀
T40n1808_p0494b27 ‖ 結戒場法（時諸比丘，有須四人眾羯磨事起，㊀五人眾、
十人眾、二十人眾羯磨事起。是中大眾集會疲
T40n1808_p0494b28 ‖ 極，㊀佛言：「㊀聽結戒場，稱四方界相，㊀若安栓、
若石、若標畔，作齊限已。」《毘尼母》云：「㊀必以大界圍遶。」《五分》
等律須在大界前
T40n1808_p0494b29 ‖ 結。若欲作者，先安三重標相：內裏㊀一重，名戒場外

相；中間—一重，名大界內相；最外—一重，名大界外相。立—三相已盡，自
T40n1808_p0494c01 ‖然界內僧集，—在戒場標內，先令一比丘唱—戒場外相，
應作如是言：）
T40n1808_p0494c02 ‖「大德僧聽！—我此住處比丘，為僧—稱四方小界
T40n1808_p0494c03 ‖相：—從此住處東南角某標，—西迴至西南角某
T40n1808_p0494c04 ‖標，—從此北迴至西北角某標，從此東迴至東
T40n1808_p0494c05 ‖北角某標，—從此南迴還至東南角某標。此是
T40n1808_p0494c06 ‖戒場外相一周訖。」（三說已。）（若有曲斜，隨事稱
之。羯磨者如上應和已，白言：）
T40n1808_p0494c07 ‖「大德僧聽！—此住處比丘稱四方小界相。若僧
T40n1808_p0494c08 ‖時到，僧忍聽：—僧今於此四方小界相內—結作
T40n1808_p0494c09 ‖戒場。白如是。「大德僧聽！—此住處比丘稱四方
T40n1808_p0494c10 ‖小界相，—僧今於此四方小界相內—結戒場。誰
T40n1808_p0494c11 ‖諸長老忍『—僧於此四方相內結戒場』者默然，—
T40n1808_p0494c12 ‖誰不忍者說。「僧已忍『—於此四方相內結戒
T40n1808_p0494c13 ‖場』竟。僧忍默然故，是事如是持。」（結已牓示顯
處，—令後來者知諸
T40n1808_p0494c14 ‖界分齊。餘條准此。）—
T40n1808_p0494c15 ‖解戒場法（《律》無正文，准諸解界，翻「結」即得。
今亦例出，理通文順，應作是言：）
T40n1808_p0494c16 ‖「大德僧聽！—僧今集此住處解戒場。若僧時到，
T40n1808_p0494c17 ‖僧忍聽：—解戒場。白如是。「大德僧聽！—僧今集
T40n1808_p0494c18 ‖此住處解戒場。誰諸長老忍『—僧集此住處解
T40n1808_p0494c19 ‖戒場』者默然，—誰不忍者說。「僧已忍『—僧集解戒
T40n1808_p0494c20 ‖場』竟。僧忍默然故，是事如是持。」
T40n1808_p0494c21 ‖結有戒場大界法（佛言：「—不得合河水結，—除常有
舡、橋梁者。又不得二界相接，應留中
T40n1808_p0494c22 ‖間。」《五分》云：「—不唱方相，結界不成。」律文
少略，應如是唱相：）
T40n1808_p0494c23 ‖「大德僧聽！—我比丘為僧唱四方大界內外相，—
T40n1808_p0494c24 ‖先唱內相：從戒場外相—東南角標外二尺許
T40n1808_p0494c25 ‖某標者（此約當時有者—言之，不必誦文），—
T40n1808_p0494c26 ‖此是大界內相東南角某標，—從此西迴至西
T40n1808_p0494c27 ‖南角某標，—從此北迴至西北角某標，—從此東
T40n1808_p0494c29 ‖標。次唱外相，從此住處東南角某處標，—西迴
T40n1808_p0494c30 ‖至西南角某標，—從此北迴至西北角某標，—從
T40n1808_p0495a01 ‖此東迴至東北角某標，—從此南迴還至東南
T40n1808_p0495a02 ‖角某處。彼為內相，—此為外相。此是大界內
T40n1808_p0495a03 ‖外相一周訖。」（三唱已。）（若欲唱相，應—將四、
五比丘出戒場外，盡標相內集僧—，然後唱二重標相已，僧
T40n1808_p0495a04 ‖中方加羯磨，—其文如初結大界法無異，故不出。）—
T40n1808_p0495a05 ‖結三小界法（此三小界，並為難事故興。《律》云：「—
不同意者未出界，—聽在界外疾—疾一處集，結小
T40n1808_p0495a06 ‖界受戒。」又言：「—若布薩日，於無村曠野中—行，

眾僧不得和合者，㊀隨同師善友下道，各集一處，結小界說戒。」又言：「㊀若自恣
T40n1808_p0495a07‖日，㊀於非村阿蘭若道路行，㊀若不得和合者，㊀隨同師親友移異處，結小界自恣。」故知非難無緣輒結，類諸難開，若違制
T40n1808_p0495a08‖犯。又皆無外相，即身所坐處以為界體，㊀故〈受戒〉中云「㊀此僧一處集結小界」，〈㊀說戒〉中云「㊀今有爾許比丘集結小界」，〈㊀自
T40n1808_p0495a09‖恣〉中云「㊀諸比丘坐處已滿，齊㊀如是比丘坐處，僧於中結小界」等。故知俱無外相，為遮呵人，即〈小界受戒法〉㊀云「界外呵，
T40n1808_p0495a10‖不成呵」也。此文釋成無外相，明矣。今有立界相，房院㊀於中結者，羯磨不成。以大界立相，不唱非法；小界無相，㊀若立
T40n1808_p0495a11‖非法。故大界別人唱相，㊀羯磨文中牒之；㊀小界既無唱法，㊀羯磨自顯標相。故重委明示，庶無疑濫。脫㊀隨而結，則成多犯：㊀
T40n1808_p0495a12‖一、非是開緣；㊀二、輒立相；㊀三、處留久固，㊀文云「㊀不應不解而去」等；㊀四、妄通餘法，即非制㊀而制。其羯磨文如常也。）㊀
T40n1808_p0495a13‖結解衣界法第二（有三種僧伽藍，㊀若大界共伽藍等，㊀或界小於伽藍，並不須結。若界大於
T40n1808_p0495a14‖伽藍者，依法結之，㊀則隨界攝衣也。然有羯磨立無村結者，㊀若准律文，先結衣界，村內攝衣，㊀後因事起，方乃除村。今通
T40n1808_p0495a15‖立一法，不問有村、無村，法爾須除。《薩婆多論》正立此義，㊀以有村來，五意故除。若先無村，作法結已，㊀淨人住處、外村來
T40n1808_p0495a16‖入，隨所及處皆非衣界。若本村還出，衣界仍攝。若先有村，村在非攝，村去空地，衣界還滿，㊀由村來去，非結解故。《五分
T40n1808_p0495a17‖律》中咸有斯意。）㊀
T40n1808_p0495a18‖結攝衣界法（時有厭離比丘，㊀見阿蘭若處有一好窟，㊀自念言：「㊀我若得離衣宿者，㊀可即依此窟住。」
T40n1808_p0495a19‖佛言：「㊀聽結不失衣，㊀除駃流水。」白云：）
T40n1808_p0495a20‖「大德僧聽！㊀此處同一住處，同一說戒。若僧時
T40n1808_p0495a21‖到，僧忍聽：㊀結不失衣界，㊀除村、村外界。白如是。
T40n1808_p0495a22‖「大德僧聽！㊀此處同一住處，同一說戒。今僧結
T40n1808_p0495a23‖不失衣界，除村、㊀村外界。誰諸長老忍『㊀僧於此
T40n1808_p0495a24‖處同一住處，同一說戒，㊀結不失衣界，除村、㊀村
T40n1808_p0495a25‖外界』者默然，㊀誰不忍者說。「僧已忍『㊀此處同一
T40n1808_p0495a26‖住處，同一說戒，㊀結不失衣界，㊀除村、村外界』竟。
T40n1808_p0495b01‖僧忍默然故，是事如是持。」（結已，准上牓示顯處。）㊀
T40n1808_p0495b02‖解攝衣界法（佛言：「㊀應先解不失衣界，㊀却解大界。」應作如是解：）
T40n1808_p0495b03‖「大德僧聽！㊀此住處同一住處，同一說戒。若僧
T40n1808_p0495b04‖時到，僧忍聽：僧今解不失衣界。白如是。
T40n1808_p0495b05‖「大德僧聽！㊀此住處同一住處，同一說戒，㊀僧今
T40n1808_p0495b06‖解不失衣界。誰諸長老忍『㊀僧同一住處，同一
T40n1808_p0495b07‖說戒，㊀解不失衣界』者默然，㊀誰不忍者說。「僧已

T40n1808_p0495b08‖忍『㊀同一住處，同一說戒，㊀解不失衣界』竟。僧忍
T40n1808_p0495b09‖默然故，是事如是持。」
T40n1808_p0495b10‖結解食界法第三（佛言：「㊀有四種淨地：㊀一者檀越淨，㊀若為僧作伽藍，未施與僧；㊀二者院相不
T40n1808_p0495b11‖周淨，㊀若僧住處半有籬障，都無籬障，㊀若垣、若牆、若塹、若柵，亦如是；㊀三者處分淨，㊀初作僧伽藍時，㊀檀越若經勞人
T40n1808_p0495b12‖處分，㊀如是言：『㊀某處為僧作淨地』；㊀四者僧作白二羯磨結，㊀若疑先有淨地，應解已更結。」）㊀
T40n1808_p0495b13‖結攝食界法（時有吐下病比丘，未及得粥便死。佛言：「㊀聽在僧伽藍內邊房靜處㊀結淨廚，應唱房，㊀
T40n1808_p0495b14‖若溫室、若經行堂處、㊀若出家五眾房，得作。除去比丘。」《五分》云：「㊀若於一房一角、半房半角，㊀或中庭、㊀或通結僧坊內作淨
T40n1808_p0495b15‖地，㊀並得。」《律》令唱相。今結法時，僧在院外㊀遙唱遙結，應唱相言：）
T40n1808_p0495b16‖「大德僧聽！我比丘為僧唱淨地處所。此僧伽
T40n1808_p0495b17‖藍內東廂厨院中，㊀若諸果樹下，並作淨地。」（如是三唱。
T40n1808_p0495b18‖若更餘處，任時據量，隨事㊀通局。羯磨者作是白言：）
T40n1808_p0495b19‖「大德僧聽！㊀若僧時到，僧忍聽：僧今結（東廂厨院中，若諸果
T40n1808_p0495b20‖樹下）㊀
T40n1808_p0495b21‖作淨地。白如是。「大德僧聽！僧今結（東廂厨院中及諸果樹下）㊀
T40n1808_p0495b22‖作淨地。誰諸長老忍『僧結（東廂厨院中及諸果樹下）㊀
T40n1808_p0495b23‖作淨地』者默然，㊀誰不忍者說。「僧已忍『結（東廂厨院中及
T40n1808_p0495b24‖諸果樹下）㊀
T40n1808_p0495b25‖作淨地』竟。僧忍默然故，是事如是持。」
T40n1808_p0495b26‖解淨地法（《律》云：「㊀若有緣者，解已更結。」不出解文。例准解法，應言：）
T40n1808_p0495b27‖「大德僧聽！㊀若僧時到，僧忍聽：㊀僧今解某處淨
T40n1808_p0495c01‖地。白如是。「大德僧聽！㊀僧今解某處淨地。誰諸
T40n1808_p0495c02‖長老忍『㊀僧解某處淨地』者默然，㊀誰不忍者說。
T40n1808_p0495c03‖「僧已忍『解某處淨地』竟。僧忍默然故，是事如
T40n1808_p0495c04‖是持。」◎
T40n1808_p0495c06‖（戒法理通，義該道俗，㊀以五戒有犯，則具戒㊀成難。故須條貫始終，體相明練，㊀七眾所受，次如下列。）㊀
T40n1808_p0495c07‖受三歸法（《薩婆多論》云：「㊀以三寶為所歸，㊀欲令救護。」不得侵欺故也。「歸依佛者，歸於法身，㊀謂一切智、
T40n1808_p0495c08‖無學功德，五分所成。歸依法者，歸於自他盡處，㊀謂斷欲、無欲、滅諦、涅槃。歸依僧者，歸於第一義僧，㊀謂良祐福田，聲聞
T40n1808_p0495c09‖學、無學功德也。」《善見論》云：「㊀並須師受，言音相順。若言㊀不出，或不具足，㊀不稱名，不解故，不成。」應云：）

T40n1808_p0495c10‖「我某甲，盡形壽◦歸依佛、◦歸依法、◦歸依僧。」（如是三說。
T40n1808_p0495c11‖得法屬已。）「我某甲，盡形壽◦歸依佛竟、◦歸依法竟、◦歸
T40n1808_p0495c12‖依僧竟。」（三結已。）（《律》無受法◦，准諸論文具出此。此但受歸法，無有戒法。故《論》云：「三歸下有所加，得歸及戒。
T40n1808_p0495c13‖若無加者，有歸無戒。」）◦
T40n1808_p0495c14‖受五戒法（《經》云：「◦有善男女布施滿四天下◦眾生，四事供養盡於百年，◦不如一日一夜持戒功德。」以戒
T40n1808_p0495c15‖法類通情、非情境故也。《論》云：「◦由戒故施，得清淨也。」當於受戒前，具問遮難。故《◦善生經》云：「◦汝不盜現前僧物不？於六親
T40n1808_p0495c16‖所、比丘、比丘尼所行不淨行？◦父母、師長有病，棄去不？◦殺發菩提心眾生？◦如是等具問已，◦若無者，應語言：『◦此戒甚難，
T40n1808_p0495c17‖能為聲聞菩薩戒而作根本。善男子！戒有五種：◦始從不殺，乃至不飲酒，◦若受一戒，是名一分優婆塞。具持五戒，名為
T40n1808_p0495c18‖滿分優婆塞。汝今欲受何分之戒，◦當隨意受。』爾時智者應隨語為受。」《阿含》等經云：「◦於受前懺罪已，然後受法。」應如是
T40n1808_p0495c19‖授言：）
T40n1808_p0495c20‖「我某甲，◦歸依佛、歸依法、歸依僧，（一日一夜、盡形壽）◦
T40n1808_p0495c21‖為（一戒一分、五戒滿分）◦優婆塞。如來、至真、等正覺，◦是我世
T40n1808_p0495c22‖尊。」（三授已。）（告云：「向授三歸，正是戒體。今又三結，示戒所歸）。」）「我某甲◦，已歸依佛竟◦、
T40n1808_p0495c23‖歸依法竟、◦歸依僧竟，（一日一夜、盡形壽）◦為（一戒一分、五戒滿分）◦優婆
T40n1808_p0495c24‖塞。如來、至真、等正覺◦，是我世尊。」（三結已。）（告言◦：「今當示汝戒相◦，汝
T40n1808_p0495c25‖諦聽受之。」）「◦盡形壽不殺生，◦是優婆塞戒，◦能持不？」（答言：「能持！」）◦
T40n1808_p0495c26‖「盡形壽不盜，◦是優婆塞戒，◦能持不？」（答言：「能持！」）「◦盡形壽
T40n1808_p0495c27‖不邪婬，◦是優婆塞戒，◦能持不？」（答言：「能持！」）◦若妄語、◦若
T40n1808_p0496a01‖飲酒（並准上，具問答已。）（餘有六重、二十八輕◦諸雜行相◦，廣如《善生經》及《行事鈔》中說，發願同行八戒）。）
T40n1808_p0496a02‖受八戒法（《善生經》、《◦增一阿含》云：「◦佛告優婆塞：『◦當於八日、十四日、十五日◦往詣長老比丘所，◦一一
T40n1808_p0496a03‖受八戒。一一授之，◦勿令失次。』」《論》中令五眾授之。《成實》云：「◦若無人時，但心念口言，◦乃至我持八戒，亦得成受。」《俱舍

T40n1808_p0496a04 ‖論》云：「－若先作意於齋日受者，－雖食竟亦得。前
受戒者，下心合掌，－隨施戒人語，勿前勿俱。若違，不成。」《論》云：「－
若受八
T40n1808_p0496a05 ‖戒，應言－一日一夜，莫使與終身戒相亂。」《成實》
云：「－五戒、八戒隨日月長短，－或一年、一月，乃至半日半夜，－重受、
減受，並得。」
T40n1808_p0496a06 ‖應如是授言：）「我某甲，－歸依佛、歸依法、歸依僧，
（一日一夜、一年一月）－
T40n1808_p0496a07 ‖為淨行優婆塞。」（如是三授。）「－我某甲，－歸依
佛竟、－歸依
T40n1808_p0496a08 ‖法竟、－歸依僧竟，（一日一夜、一年一月）－為淨行
優婆塞竟。」（三結
T40n1808_p0496a09 ‖已。）（次授戒相，言：）－「如諸佛盡形壽不殺生－，
某甲一日夜
T40n1808_p0496a10 ‖不殺生，－能持不？」（答言：「能持！」）「－如諸
佛盡形壽不盜，－某
T40n1808_p0496a11 ‖甲一日夜不盜，－能持不？」（答言：「能持！」）「－
如諸佛盡形
T40n1808_p0496a12 ‖壽不婬，－某甲一日夜不婬，－能持不？」（答言：
「能持！」）「－如諸
T40n1808_p0496a13 ‖佛盡形壽不妄語，－某甲一日夜不妄語，－能
T40n1808_p0496a14 ‖持不？」（答言：「能持！」）「－如諸佛盡形壽不飲
酒，－某甲一日
T40n1808_p0496a15 ‖夜不飲酒，－能持不？」（答言：「能持！」）「－如
諸佛盡形壽離華
T40n1808_p0496a16 ‖香、瓔珞、香油塗身，－某甲一日夜亦離華香、
T40n1808_p0496a17 ‖瓔珞、香油塗身，－能持不？」（答言：「能持！」）
「－如諸佛盡形壽
T40n1808_p0496a18 ‖離高勝床上坐，及作倡伎樂故往觀聽，－某甲
T40n1808_p0496a19 ‖一日夜離高勝床上坐，及作倡伎樂故往觀
T40n1808_p0496a20 ‖聽，－能持不？」（答言：「能持！」）「－如諸佛盡
形壽離非時食，－某
T40n1808_p0496a21 ‖甲一日夜離非時食－，能持不？」（答言：「能
持－！」）（《阿含經》云－：如上次第授已－，
T40n1808_p0496a22 ‖當教發願言：）
T40n1808_p0496a23 ‖「我今以此八關齋功德，－不墮惡趣、八難邊地，－
T40n1808_p0496a24 ‖持此功德攝取一切眾生之惡，－所有功德惠
T40n1808_p0496a25 ‖施彼人，－使成無上正真之道，－亦使將來彌勒
T40n1808_p0496a26 ‖佛世三會，得度生老病死。」（《經》云：「－設有善
男子女人，－不發此願而持八齋者，－
T40n1808_p0496a27 ‖得少許福田。」引古證言。）－
T40n1808_p0496a28 ‖出家受戒法（七分明之：－一、明出家功由菩薩；－二、
明有益超世；－三、明障出大損；－四、明既出家已
T40n1808_p0496b01 ‖行於罪行；－五、明既出家行凡福行；－六、明出家修

道要業；七、明大小正行三學為本。廣如《鈔》中。）
T40n1808_p0496b02 乞度人法（時諸比丘輒便度人，不知教授，以愚癡故。彼不被教授、不按威儀、著衣不齊整、乞食不
T40n1808_p0496b03 如法、處處受不淨鉢食、於大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法。諸比丘以此事白佛，佛言：「聽僧與授具足者
T40n1808_p0496b04 白二羯磨。」彼欲度人者，當往眾中偏露右肩、脫革屣、禮僧足、右膝著地、合掌，應作如是乞言：）
T40n1808_p0496b05 「大德僧聽！我某甲比丘，求眾僧乞度人授具足
T40n1808_p0496b06 戒，願僧聽我某甲比丘度人授具足戒，慈愍
T40n1808_p0496b07 故。」（三乞。）（《律》中，准羯磨文，為授具足者，須乞畜眾法。若按〈受戒揵度〉中，前具列和上德已，總結文云：「如是畜
T40n1808_p0496b08 依止，畜沙彌亦爾。」故知並須，以無德不合故。）
T40n1808_p0496b09 與度人法（佛言：「當觀察此人。若不堪教授，復不以二事攝取：一者法，二者衣食。當語言：『大德止！
T40n1808_p0496b10 勿度人。』若有智慧，堪能教授，又以二事攝者，應與羯磨。」作是白言：）
T40n1808_p0496b11 「大德僧聽！此某甲比丘，今從眾僧乞度人授
T40n1808_p0496b12 具足戒。若僧時到，僧忍聽：僧今與某甲比丘
T40n1808_p0496b13 度人授具足戒。白如是。「大德僧聽！此某甲比
T40n1808_p0496b14 丘，今從眾僧乞度人授具足戒。僧今與某甲
T40n1808_p0496b15 比丘度人授具足戒。誰諸長老忍『僧與某甲
T40n1808_p0496b16 比丘度人授具足戒』者默然，誰不忍者說。「僧
T40n1808_p0496b17 已忍『與某甲比丘度人授具足戒』竟。僧忍
T40n1808_p0496b18 默然故，是事如是持。」
T40n1808_p0496b19 度沙彌法（《律》中，度羅睺羅為最初。《僧祇》云：「若年七歲，解知好惡，與出家。過七十，臥起須人，不得
T40n1808_p0496b20 度；若能修習諸業，聽出家。若初欲出家者，為說苦事，一食、一住、一眠、多學問。答『能』者，度。」）
T40n1808_p0496b21 與剃髮法（時諸比丘輒度人故，眾僧不知。佛言：「汝若欲僧伽藍中剃髮，當白一切僧。若不得和合，房房
T40n1808_p0496b22 語令知已，與剃髮。若和合，作白已剃髮。」作是白言：）
T40n1808_p0496b23 「大德僧聽！彼某甲欲求某甲比丘剃髮。若僧
T40n1808_p0496b24 時到，僧忍聽：與某甲剃髮。白如是。」（作白已，喚入眾中與剃髮。
T40n1808_p0496b25 度人法式，廣如《鈔》中。《五分》云：「先與受五戒已，後受十戒。」）
T40n1808_p0496b26 授十戒法（佛言：「若在僧伽藍中度令出家者，當白一切僧。白已，聽與出家。」應作如是白云：）
T40n1808_p0496b27 「大德僧聽！此某甲，從某甲比丘求出家。若僧
T40n1808_p0496c01 時到，僧忍聽：與某甲出家。白如是。」授戒體
T40n1808_p0496c02 法（《善見》云：「阿闍梨告言：『汝隨我語，教汝授三歸。』答言：『爾！』」又應問遮難，發戒緣起，准如經律。例

須具問，方乃
T40n1808_p0496c03‖授云：）「我某甲，㊀歸依佛、歸依法、歸依僧。我今隨佛
T40n1808_p0496c04‖出家，㊀某甲為和尚，㊀如來、至真、等正覺㊀是我
T40n1808_p0496c05‖世尊。」（三授已，便得戒。）「㊀我某甲，㊀歸依佛竟、㊀歸依法竟、㊀歸依
T40n1808_p0496c06‖僧竟。我今隨佛出家已，㊀某甲為和尚，㊀如來、
T40n1808_p0496c07‖至真、等正覺㊀是我世尊。」（三結已，與戒相。）「㊀盡形壽不殺生，㊀
T40n1808_p0496c08‖是沙彌戒，㊀能持不？」（答言：「能持！」）「㊀盡形壽不偷盜，㊀是沙
T40n1808_p0496c09‖彌戒，㊀能持不？」（答言：「能持！」）「㊀盡形壽不婬，㊀是沙彌戒，㊀能
T40n1808_p0496c10‖持不？」（答言：「能持！」）「㊀盡形壽不妄語，㊀是沙彌戒，㊀能持不？」（答言：
T40n1808_p0496c11‖「能持！」）「㊀盡形壽不飲酒，㊀是沙彌戒，㊀能持不？」（答言：「能持！」）「㊀盡形
T40n1808_p0496c12‖壽不著華鬘、香油塗身，㊀是沙彌戒，㊀能持不？」（答言：「能持！」）㊀
T40n1808_p0496c13‖「盡形壽不歌舞倡技及故往觀聽，㊀是沙彌
T40n1808_p0496c14‖戒，㊀能持不？」（答言：「能持！」）「㊀盡形壽不得高大床上坐，㊀是沙
T40n1808_p0496c15‖彌戒，㊀能持不？」（答言：「能持！」）「㊀盡形壽不非時食，㊀是沙彌
T40n1808_p0496c16‖戒，㊀能持不？」（答言：「能持！」）「㊀盡形壽不得捉生像金銀錢寶，㊀
T40n1808_p0496c17‖是沙彌戒，㊀能持不？」（答言：「能持！」）「㊀此是沙彌十戒，㊀盡形壽
T40n1808_p0496c18‖不得犯！」（如《請僧福田經》，㊀沙彌應知五德：㊀一者發心出家，懷佩道故；㊀二者毀其形好，應法服故；㊀三者永割
T40n1808_p0496c19‖親愛，無適莫故；㊀四者委棄身命，遵崇道故；㊀五者志求大乘，為度人故。依如《僧祇律》，㊀應為說十數：㊀一者一切眾生皆依
T40n1808_p0496c20‖飲食，㊀二者名色，㊀三者痛痒想，㊀四者四諦，㊀五者五陰，㊀六者六入，㊀七者七覺意，㊀八者八正道，㊀九者九眾生居，㊀十者
T40n1808_p0496c21‖十一切入。其列數釋相，對治顯正，㊀並廣如《行事鈔》中說。）㊀
T40n1808_p0496c22‖比丘授戒法（佛言：「㊀善來比丘，破結使比丘，㊀三語比丘，邊地持律五人㊀受戒比丘，第五、㊀中
T40n1808_p0496c23‖國十人㊀受戒比丘。」上列五受，㊀並正律文。善來、㊀三語，唯局佛在；㊀餘三，通於滅後。）㊀
T40n1808_p0496c24‖授比丘戒緣（戒是生死舟航、正法根本，㊀必須緣集相應，㊀有違雖受不得。今解二種羯磨㊀具足
T40n1808_p0496c25‖五緣㊀方成。）（一、能受之人㊀，有五種㊀：一是人

道故。故《律》云：「天子、阿修羅、非人、畜生不得戒故。」故《論》云：「三歸五戒，唯人中
T40n1808_p0496c26‖有，餘道所無。」二、諸根具足。《律》云：「若狂、若聾、若瘂、若身相不具、百遮等人，一切能污辱眾僧者，皆不得故。」三、身器
T40n1808_p0496c27‖清淨。《薩婆多》云：「先受五戒、八戒，曾破重者，更受十戒，不得。」故《律》云：「先受戒，破於重戒，還來受者，名邊罪難。」又白衣、
T40n1808_p0497a01‖沙彌造諸重業，並十三難攝故。四、出家相具。《律》云：「應剃髮、著袈裟，與出家人同。若著俗服、外道服、眾莊嚴具、裸形
T40n1808_p0497a02‖等，不名受具故。」五、得少分法。《律》云：「不與沙彌戒而受具戒，眾僧得罪故。」）（第二、所對有七：一、結戒成就，以結不
T40n1808_p0497a03‖成，羯磨，無所依故。二、有秉法僧，以白四聖教，非法眾者不合秉故。三、僧數滿足，非謂頭數滿十，故《毘尼母》云：
T40n1808_p0497a04‖「和上、二阿闍梨，並須如法，七僧為證，皆清淨明曉。」故《律》云：「若無和尚，若十眾不滿，如〈不滿數〉中所明，皆不成就
T40n1808_p0497a05‖故。」四、界內盡集和合。《律》云：「更無方便得別眾羯磨故。」五、中有白四教法。《毘尼母》云：「羯磨如法故。」六、資緣具足。《律》
T40n1808_p0497a06‖云：「若無衣鉢、若借他衣鉢，並非法故。」七、佛法時中。《毘曇論》云：「若至法滅，一切結界、受戒皆失沒故。」）（第三、發心乞
T40n1808_p0497a07‖戒。《律》云：「若受戒人不自稱名，不稱和尚名，教乞而不乞，若眠、醉、瞋恚，若無心受，皆不得戒故。」）（第四、心境相應。
T40n1808_p0497a08‖或心不當境、或境不稱心、或心境俱不相稱，並非法故。）（第五、事成究竟，始從請師，終于受竟，前後無違，得名辦事。）
T40n1808_p0497a09‖正授戒體，前具八法：初、明請師法。（《律》云：「弟子無師教授，故造
T40n1808_p0497a10‖作非法。佛言：『當立和尚。弟子看和尚，當如父想，敬重相瞻視。』又病比丘無人看故，便致命終。佛言：『當立弟
T40n1808_p0497a11‖子。應共相敬重瞻視，便得正法久住，增益廣大。和尚看弟子當如兒想。』」《善見》云：「以初不請故，後便違教，佛制令
T40n1808_p0497a12‖請也。」若依本律，請法不在僧中。今依《十誦》、《僧祇》，令受戒人先入僧中，教使次第一一頭面禮僧足，然後請之。當偏
T40n1808_p0497a13‖袒右肩、脫革屣、右膝著地、合掌，教如是請言：）
T40n1808_p0497a14‖「大德一心念！我某甲，請大德為和尚，願大德
T40n1808_p0497a15‖為我作和尚，我依大德故，得受具足戒，慈愍

T40n1808_p0497a16‖故。」（三請已。）（《僧祇》云：「眾中三請已，和尚應語，發彼喜心。」《律》本言：）「可爾，教授汝。清
T40n1808_p0497a17‖淨莫放逸！」（依《佛阿毘曇》中，二阿闍梨亦有請法。即准上文。餘師義例。）
T40n1808_p0497a18‖二、安受者所在。（佛言：「受戒人不得在空、隱沒、離見聞處。若在界外，其和尚及足數人，亦
T40n1808_p0497a19‖不得在空，乃至界外。」佛言：「當安欲受戒者眼見、耳不聞處立。」）
T40n1808_p0497a20‖三、差人問緣。（時有欲受戒者，將至界外，脫衣看，稽留受戒事。佛言：「不應爾。自今已去，聽於先問
T40n1808_p0497a21‖十三難事，然後受戒。」戒師當問云：「眾中誰能與某甲作教授師？」若有者，答言：「我某甲能。」戒師應和僧索欲已，白言：）
T40n1808_p0497a22‖「大德僧聽！彼某甲，從和尚某甲求受具足戒。
T40n1808_p0497a23‖若僧時到，僧忍聽：某甲為教授師。白如是。」
T40n1808_p0497a24‖四、出眾問法。（《五分》云：應安慰言「汝莫恐懼，須臾持汝著高勝處」等已，取其衣鉢，示語之言：）
T40n1808_p0497a25‖「此是安多會、此是欝多羅僧、此是僧伽梨。」
T40n1808_p0497a26‖（《薩婆多》云：「此三衣名，九十六種外道所無，唯佛法中有，今故示汝。」）「此是鉢多羅。」（《十誦》
T40n1808_p0497b01‖云：「鉢是恒沙諸佛標幟。」）「此衣鉢是汝有不？」（答言：「是。」諸部中亦即加受法者。）
T40n1808_p0497b02‖應語言：「善男子諦聽！今是至誠時，我今當
T40n1808_p0497b03‖問汝，汝隨我問應答。若不實者，當言不實；若
T40n1808_p0497b04‖實，言實。汝不犯邊罪耶？」（答言：「無者。」應語言：「汝應不識此罪名。謂曾受佛戒已，犯
T40n1808_p0497b05‖於四重，即是佛法海外人，故名邊罪。汝不有邪？」義決云：凡問難有無，意在相解，故中、邊不相領解，尚不成犯戒、
T40n1808_p0497b06‖捨戒。今雖問而不識者，與不問無別。《律》云：「不成受戒。」故以下，類此可知。）「汝不污比丘
T40n1808_p0497b07‖尼不？」（《僧祇律》云：「謂白衣時，污淨戒尼梵行。」）「汝非賊住耶？」（謂白衣、沙彌時，盜聽說
T40n1808_p0497b08‖戒、羯磨，同僧法事。）「汝不破內外道耶？」（謂曾作外道來，受具足戒，後復入外道，今又重
T40n1808_p0497b09‖來受具戒者。）「汝非黃門耶？」（謂非生、揵、妬、變、半月、自截等六種者。）「汝非殺父
T40n1808_p0497b10‖耶？「汝非殺母耶？「汝非殺阿羅漢耶？「汝非破僧
T40n1808_p0497b11‖耶？「汝非惡心出佛身血耶？」（《僧祇律》云：「此二難，佛滅後無。佛久涅槃，依舊文
T40n1808_p0497b12‖問耳。」）「汝非是非人耶？」（謂諸天、鬼神等變為人形而受者。）「汝非畜生耶？」
T40n1808_p0497b13‖（謂有龍、畜能變形為人而來受者）。）汝非二形耶？（謂此身中具有男女根，正乖道器。）（汝今無不，應

T40n1808_p0497b14‖一一具解。問已，若答言「無」者，）「－汝今字誰？「和上字誰？「－年滿二
T40n1808_p0497b15‖十不？」（此三事及十三難，－並須一一問答，－以不具故不得戒。）「－三衣鉢具足不？「－父
T40n1808_p0497b16‖母聽汝不？「－汝非負人債不？「－汝非奴不？「－汝非官
T40n1808_p0497b17‖人不？「－汝是丈夫不？」（《律本》云：「－年滿二十者，－能耐寒、熱、風、雨、飢、渴、持戒、一食，－忍惡言及毒蟲
T40n1808_p0497b18‖十事，－是丈夫相。」《僧祇》云：「－二十已上、七十已下，－有所堪能，是丈夫位，－得與受戒。若過若減，縱有所堪，－及是應法而無
T40n1808_p0497b19‖所堪者，－並不得與授戒。」）「－丈夫有如是病：－癩、癰疽、白癩、乾痟、
T40n1808_p0497b20‖癲狂。汝無如此諸病不？」（並依有無具答。）「－如我今問－汝，僧
T40n1808_p0497b21‖中亦當如是問。如汝向者答－我，僧中亦當如
T40n1808_p0497b22‖是答。」（教授師應正理威儀已，－便告言：「待至僧中，－召命當來。」）－
T40n1808_p0497b23‖五、白召入眾法。（佛言：「－彼教授師問已，還來眾中，－如常威儀，相去舒手相及處立。」當作如是白
T40n1808_p0497b24‖言：）「大德僧聽！－彼某甲，從和上－某甲求受具
T40n1808_p0497b25‖足戒。若僧時到，僧忍聽：－我已問竟，聽將來。白
T40n1808_p0497b26‖如是。」（作此白已，－應喚來。來已，當為捉衣鉢，－在戒師前，－右膝著地、合掌，－當教如是乞。）－
T40n1808_p0497c01‖六、明乞戒法。（彼教授師－如前教已，－應語言：「計乞戒法，－汝應自陳，－但以不解，故－我教汝。」應言：）
T40n1808_p0497c02‖「大德僧聽！－我某甲，從和上－某甲，求受具足
T40n1808_p0497c03‖戒。我某甲，今從眾僧乞受具足戒，－某甲為和
T40n1808_p0497c04‖上。願僧慈愍故，拔濟我。」（三乞已。）（教授師復坐）。）
T40n1808_p0497c05‖七、戒師和問法。（應作白言：）「大德僧聽！－此某甲，從和
T40n1808_p0497c06‖上－某甲，求受具足戒。此某甲，今從眾僧－乞
T40n1808_p0497c07‖受具足戒，－某甲為和上。若僧時到，僧忍聽：－
T40n1808_p0497c08‖我問諸難事。白如是。」
T40n1808_p0497c09‖八、正問法。（應言：「－此安多會、－鬱多羅僧、－僧伽梨、－鉢多羅，－此衣鉢是汝有不？」－彼答言：「是。」語言：）
T40n1808_p0497c10‖「善男子聽！－今是至誠時，－實語時，－今隨所問，汝
T40n1808_p0497c11‖當隨實答。」（《僧祇》云：「－汝若不實答，－便欺誑諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、諸天、世人，－亦欺誑如來及以眾僧，－自
T40n1808_p0497c12‖得大罪。」）「－汝不犯邊罪耶？「－汝不犯比丘尼耶？「－汝非
T40n1808_p0497c13‖賊心受戒耶？「－汝非破內外道耶？「－汝非黃門耶？－

T40n1808_p0497c14‖「汝非殺父耶？「～汝非殺母耶？「～汝非殺阿羅漢耶？～
T40n1808_p0497c15‖「汝非破僧耶？「～汝非惡心出佛身血耶？「～汝非非
T40n1808_p0497c16‖人耶？「～汝非畜生耶？「～汝非二形耶？」～（若隨答言「無」者，）「汝字
T40n1808_p0497c17‖何等？「～和上字誰？「～年滿二十未？「～三衣、鉢具足
T40n1808_p0497c18‖不？「～父母聽汝不？「～汝不負人債不？「～汝非奴不？「～汝
T40n1808_p0497c19‖非官人不？「～汝是丈夫不？「～丈夫有如是病：癩、癰
T40n1808_p0497c20‖疽、白癩、乾痟、癲狂病，～汝今有如是病無耶？」（並依
T40n1808_p0497c21‖問已有無具答，～詞義相領，同前教授。）～
T40n1808_p0497c22‖二、正授戒體法（《薩婆多論》云：「～凡欲受戒，先與說法引導開解，～令於一切境上起慈悲心，～便得
T40n1808_p0497c23‖增上戒。」應語彼言：「～六道眾生多是戒障，～唯人得受，猶含遮難，～不必並堪。汝無遮難，定得受戒。汝當依文，發增上心，～
T40n1808_p0497c24‖所謂救攝一切眾生，以法度彼。又戒是諸善根本，～能作三乘正因。又戒是佛法中寶，～餘道所無。又能護持佛法，～令
T40n1808_p0498a01‖正法久住。又羯磨威勢，眾僧大力，～能舉法界勝法，置汝身心中。汝當一心諦受。」應作白言：）「大德僧
T40n1808_p0498a02‖聽！～此某甲，從和尚～某甲，求受具足戒。此某甲，
T40n1808_p0498a03‖今從眾僧乞受具足戒，～某甲為和上。某甲自
T40n1808_p0498a04‖說清淨，無諸難事，～年滿二十，～三衣鉢具。若僧
T40n1808_p0498a05‖時到，～僧忍聽：僧授某甲具足戒，～某甲為和尚。
T40n1808_p0498a06‖白如是。」（《僧祇》云：「～作白已，問僧『成就不？』～乃至羯磨第一、第二、第三亦如是。」《十誦》云：「～羯磨受戒時，～當一心聽，
T40n1808_p0498a07‖莫餘覺、餘思惟，應敬重，～當正思惟，心心相憶念，～應分別之，～違者突吉羅。」）「大德僧聽！～此某
T40n1808_p0498a08‖甲，從和尚～某甲，求受具足戒。此某甲，今從眾
T40n1808_p0498a09‖僧～乞受具足戒，～某甲為和尚。某甲自說清
T40n1808_p0498a10‖淨，無諸難事，～年滿二十，～三衣鉢具。僧今授某
T40n1808_p0498a11‖甲具足戒，～某甲為和尚。誰諸長老忍『～僧與某
T40n1808_p0498a12‖甲授具足戒，～某甲為和尚』者～默然，誰不忍者
T40n1808_p0498a13‖說。是初羯磨。」（第二、第三亦如上。）（次第問答，無違者得）。）「僧已忍『與某甲
T40n1808_p0498a14‖授具足戒』竟，～某甲為和尚。僧忍默然故，～是事
T40n1808_p0498a15‖如是持。」（《善見論》中～及《律本》並云「～授具足已，～和尚、阿闍梨等當為記春、夏、冬時，～某月某日，～乃至量
T40n1808_p0498a16‖影等時～授具足戒。」）～次說隨相（時有比丘受具已，～眾僧捨去，既不識犯，～便造重罪。佛言：「～自今
T40n1808_p0498a17‖已去～作羯磨已，～當先與說四波羅夷法。」）「～善

男子聽！◦如來、至真、等正覺◦
T40n1808_p0498a18 說四波羅夷法，◦若比丘犯一一法，◦非沙門，非
T40n1808_p0498a19 釋子。「汝一切不得犯◦婬、作不淨行。若比丘犯
T40n1808_p0498a20 不淨行，受婬欲法，◦乃至共畜生，◦非沙門，非釋
T40n1808_p0498a21 子。爾時世尊與說譬喻：『◦猶如有人截其頭，終
T40n1808_p0498a22 不能還活，◦比丘亦如是，◦犯波羅夷法已，◦不能
T40n1808_p0498a23 還成比丘行。』汝是中盡形壽不得作，◦能持不？」
T40n1808_p0498a24 （答言：「能持！」）「◦一切不得盜，◦下至草葉。
若比丘盜人五
T40n1808_p0498a25 錢、◦若過五錢，◦若自取、教人取，◦若自破、教人
破，◦
T40n1808_p0498a26 若自斫、教人斫，◦若燒、若埋、若壞色者，◦彼非沙
T40n1808_p0498a27 門，非釋子。譬如斷多羅樹心，終不復更生長。
T40n1808_p0498a28 比丘亦如是，◦犯波羅夷法已，◦終不還成比丘
T40n1808_p0498b01 行。汝是中盡形壽不得作，◦能持不？」（答言：「能
持！」）「◦一切不
T40n1808_p0498b02 得故斷眾生命，下至蟻子。若比丘故自手斷
T40n1808_p0498b03 人命，◦持刀授與人，教死，歎死，◦與人非藥，若墮
T40n1808_p0498b04 胎，若厭禱殺，◦自作方便，◦若教人作，◦非沙門，
T40n1808_p0498b05 非釋子。譬喻者說言：『猶如鍼鼻缺不堪復用，◦
T40n1808_p0498b06 比丘亦如是，◦犯波羅夷法已，◦不復還成比
T40n1808_p0498b07 丘行。』汝是中盡形壽不得作，◦能持不？」（答言：
「能持！」）「◦一
T40n1808_p0498b08 切不得妄語，乃至戲笑。若比丘非真實、非己
T40n1808_p0498b09 有，◦自說言：『我得上人法═══得禪、得解脫、得定、
得
T40n1808_p0498b10 四空定，◦得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿
T40n1808_p0498b11 羅漢果，◦天、龍來、鬼神來供養我。』彼非沙門，非
T40n1808_p0498b12 釋子。譬喻者說：『譬如大石破為二分，終不可
T40n1808_p0498b13 還合，◦比丘亦復如是，◦犯此波羅夷法已，◦不
T40n1808_p0498b14 復還成比丘行。』汝是中盡形壽不得作，◦能持
T40n1808_p0498b15 不？」（答言：「能持！」）◦
T40n1808_p0498b16 授四依法（時世飢儉，乞求難得，◦有外道輒自出家受
戒，◦後僧無食，便即休道。佛言：「◦先與四依，然後
T40n1808_p0498b17 授戒。」復有外道求僧出家，◦先說四依，◦彼即報言：
「◦我堪二依。若納衣、腐藥，不堪◦此二。」便即休道。佛言：「◦此外道
大有
T40n1808_p0498b18 所失，◦自今已去，◦後授四依。」應如是授言：）
「善男子聽！◦如來、至真、等正覺◦
T40n1808_p0498b19 說四依法，◦比丘依此得出家，◦受具足戒，成比
T40n1808_p0498b20 丘法。比丘依糞掃衣，依此得出家，◦受具足戒，
T40n1808_p0498b21 成比丘法。是中盡形壽能持不？」（答言：「能持！」）
「◦若得長利
T40n1808_p0498b22 ═══檀越施衣、割壞衣，得受。」「比丘依乞食，◦比

丘依
T40n1808_p0498b23‖是得出家，受具足戒，◦得成比丘法。是中盡形
T40n1808_p0498b24‖壽能持不？」（答言：「能持！」）「◦若得長利═══◦若僧差食、◦檀越送
T40n1808_p0498b25‖食、◦月八日食、◦十五日食、◦月初日食、◦僧常食、
T40n1808_p0498b26‖檀越請食，◦得受。」「依樹下坐，◦比丘依此得出家，◦
T40n1808_p0498b27‖受具足戒，成比丘法。是中盡形壽◦能持不？」（答言：「能持！」）◦
T40n1808_p0498b28‖「若得長利═══◦若別房、尖頭屋、小房、石室、兩房◦一
T40n1808_p0498c01‖戶，得受。」「依腐爛藥，比丘依此得出家，受具足
T40n1808_p0498c02‖戒，成比丘法。是中盡形壽◦能持不？」（答言：「能持！」）「◦若得長
T40n1808_p0498c03‖利═══酥、油、生酥、蜜、石蜜，得受。」「汝已受戒已，◦白
T40n1808_p0498c04‖四羯磨如法成就，◦得處所，◦和尚如法、◦阿闍
T40n1808_p0498c05‖梨如法，眾僧具足滿，◦汝當善受教法，◦應當勸
T40n1808_p0498c06‖化作福、治塔、◦供養眾僧。和尚、阿闍梨◦若一切
T40n1808_p0498c07‖如法教，不得違逆，◦應學問、誦經，懃求方便，◦於
T40n1808_p0498c08‖佛法中◦得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿
T40n1808_p0498c09‖羅漢果。汝始發心出家，功不唐捐，◦果報不絕。
T40n1808_p0498c10‖餘所未知，◦當問和尚、阿闍梨。」（佛言：「◦當令受具戒者在前而去。」弟子當日
T40n1808_p0498c11‖三時問訊和尚：◦朝、中、日暮。當為和尚執作二事，◦勞苦不得辭設：◦一者修理房舍、◦二者補浣衣服。和尚一切如法教，
T40n1808_p0498c12‖盡當奉行，◦違者如法治。）◦
T40n1808_p0498c13‖請依止師法（時有比丘，◦和尚命終，◦若休道，決意出界外。以無人教授故，種種破戒，◦作非威
T40n1808_p0498c14‖儀。佛言：「◦聽有阿闍梨，當共相奉敬瞻視，如和尚法。」當具修威儀，◦如是請云：）「大德一心念！◦
T40n1808_p0498c15‖我某甲，今求大德為依止，◦願大德與我依止，◦
T40n1808_p0498c16‖我依大德住。」（三說已。）（其阿闍梨亦須乞畜◦眾法，如和尚法不異。彼受請已，應報言：）「可爾！
T40n1808_p0498c17‖與汝依止，◦汝莫放逸！」（弟子當為執作二事，◦不得辭設。請經問義，◦有所知解，至
T40n1808_p0498c18‖滿五歲，得離依止。若無所知，誦戒不利，盡形依止。阿闍梨須具五德═══◦知犯、知不犯、知輕、知重、◦滿十歲，方得攝他。若無
T40n1808_p0498c19‖此德，不依無過。和尚之德類此。）◦
T40n1808_p0498c20‖尼眾授戒法（《善見》云：「◦尼者，女也；摩者，母也。」重尼，故稱之。《智度論》云：「◦尼得無量律儀故，◦應次
T40n1808_p0498c21‖比丘後。佛以儀式不便故，在沙彌後。」《愛道經》云：「◦女人但惑色，畜眾，◦知須臾事，故制依大僧。」）◦

T40n1808_p0498c22‖授沙彌尼戒法（其畜眾羯磨、剃髮法、出家法，一具如
上僧中，一唯加「尼」字為異。）一
T40n1808_p0498c23‖授式叉摩那尼法（《律本》：「諸尼輒度人出家受戒，一
以不知戒相故，造作非法。佛言：『一應與學
T40n1808_p0498c24‖戒羯磨。』」《十誦》中，「一輒度妊身女人，過起，一
佛言：『一與二歲羯磨，可知一有無。』然六法淨心，二歲淨身。」）一
T40n1808_p0498c25‖乞學戒法（佛言：「一聽十歲曾嫁，及十八童女一欲二
歲學戒者。」當詣僧中，偏露右肩、脫革屣、禮尼僧足、一兩
T40n1808_p0498c26‖膝著地、合掌，教作乞言：）「大姊僧聽！一我某甲沙
彌尼，一今從僧
T40n1808_p0499a01‖乞一二歲學戒，一某甲尼為和尚。願僧與我二歲
T40n1808_p0499a02‖學戒一，慈愍故。」（三乞已。）（沙彌尼應往離聞處，
著見處立）。）
T40n1808_p0499a03‖與學戒法（彼尼眾中，作羯磨者應言：）「大姊僧聽！
彼某甲沙彌
T40n1808_p0499a04‖尼，一今從僧乞二歲學戒，一某甲尼為和尚。若僧
T40n1808_p0499a05‖時到，僧忍聽：一與某甲沙彌尼二歲學戒，一某甲
T40n1808_p0499a06‖尼為和尚。白如是。「大姊僧聽！一彼某甲沙彌尼，
T40n1808_p0499a07‖從僧乞二歲學戒，一某甲尼為和尚。僧今與某
T40n1808_p0499a08‖甲沙彌尼二歲學戒，一某甲尼為和尚。誰諸大
T40n1808_p0499a09‖姊忍『僧與彼某甲沙彌尼二歲學戒，一某甲尼
T40n1808_p0499a10‖為和尚』者一默然，誰不忍者說。是初羯磨。」（如是
三說。）「一僧
T40n1808_p0499a11‖已忍『與某甲沙彌尼二歲學戒，一某甲尼為和
T40n1808_p0499a12‖尚』竟。僧忍默然故，一是事如是持。」
T40n1808_p0499a13‖次說戒相法（佛言：「一應喚來入眾，與說六法名
字。」）「一某甲諦聽！如來、
T40n1808_p0499a14‖無所著、等正覺一說六法。「不得犯不淨行、行婬
T40n1808_p0499a15‖欲法。若式叉摩那行婬欲法，一非式叉摩那，非
T40n1808_p0499a16‖釋種女。若與染污心男子身相觸，一缺戒，應更
T40n1808_p0499a17‖與戒。是中盡形壽不得犯，一能持不？」（答言：「能
持！」）「一不得
T40n1808_p0499a18‖偷盜，乃至草葉。若式叉摩那取人五錢，一若過
T40n1808_p0499a19‖五錢，一若自取、教人取，一若自斫、教人斫，一若燒、
若
T40n1808_p0499a20‖埋、若壞色，一非式叉摩那，一非釋種女。若取減五
T40n1808_p0499a21‖錢，缺戒，一應更與戒。是中盡形壽不得犯，一能持
T40n1808_p0499a22‖不？」（答言：「能持！」）「一不得故斷眾生命，乃
至蟻子。若式叉摩
T40n1808_p0499a23‖那故自手斷人命，一求刀授與人，教死，讚死，一若
T40n1808_p0499a24‖與非藥、若墮胎、若禳禱呪術，一自作、教人作
T40n1808_p0499a25‖者，一非式叉摩那，非釋種女。若斷畜生不能變
T40n1808_p0499a26‖化者命，缺戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯，一
T40n1808_p0499a27‖能持不？」（答言：「能持！」）「一不得妄語，乃至

戲笑。若式叉摩
T40n1808_p0499a28‖那不真實，。非己有，自稱言得上人法——。得禪、得
T40n1808_p0499b01‖解脫、三昧正受，。得須陀洹果、斯陀含果、阿那
T40n1808_p0499b02‖含果、阿羅漢果，。天來、龍來、鬼神來供養我，。此
T40n1808_p0499b03‖非式叉摩那，非釋種女。若於眾中故作妄語，。
T40n1808_p0499b04‖缺戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯，。能持不？」
T40n1808_p0499b05‖（答言：「能持！」）「。不得非時食。若式叉摩那非時食，。缺戒，
T40n1808_p0499b06‖應更與戒。是中盡形壽不得犯，。能持不？」（答言：「能持！」）。
T40n1808_p0499b07‖「不得飲酒。若式叉摩那飲酒，。缺戒，應更與戒。
T40n1808_p0499b08‖是中盡形壽不得犯。，能持不？」（答言：「能持！」）（佛言。：「式叉尼一切大尼戒。應學，
T40n1808_p0499b09‖除自手取食、授食與他。此學法女，具學三法：。一學根本，即四重是；。二、學六法，謂染心相觸。盜、減五錢、。斷畜生命、。小
T40n1808_p0499b10‖妄語、非時食、飲酒也；。三、學行法，。謂大尼諸戒及威儀，。並制學之。若犯根本戒法者，。應滅擯。若缺學法者，。更與二年
T40n1808_p0499b11‖羯磨。若違行法，直犯佛教，。即須懺悔，不壞本所學六法。」）。
T40n1808_p0499b12‖授比丘尼戒法（佛言：「。有八敬比丘尼、。善來比丘尼、。破結使比丘尼；。羯磨受中，有遣信比丘
T40n1808_p0499b13‖尼、。十歲曾嫁比丘尼、。十八童女。二歲學戒。二十眾比丘尼、。邊方義立十眾比丘尼。前三唯局佛世，。後五通於
T40n1808_p0499b14‖像末。」）。
T40n1808_p0499b15‖乞畜眾法（佛言：「。尼滿十二歲。欲度人者，應具修威儀，禮諸尼僧足，。如大僧法三乞已。」文同故不
T40n1808_p0499b16‖出。其度沙彌尼、式叉尼、大戒尼，。並須別乞。以年年度弟子犯罪故，。或捨畜眾法等故。）。
T40n1808_p0499b17‖與畜眾法（佛言：「。尼僧當觀此人堪能教授。二歲學戒、二事攝取者，。當與羯磨。」文。亦如上。若不堪教
T40n1808_p0499b18‖授、攝取者，。羯磨非法。）。
T40n1808_p0499b19‖正授戒前具八緣：。一、明請和尚法。（佛言：「。若十歲曾嫁、。二
T40n1808_p0499b20‖歲學戒、。年滿十二，。若十八童女、二歲學戒、。年滿二十者，。應與授戒。」具修威儀，教言：）「大姊一心
T40n1808_p0499b21‖念！。我某甲，求阿姨為和尚，。願阿姨為我作和
T40n1808_p0499b22‖尚。我依阿姨故，得受大戒，慈愍故。」（三請已。）（答言：「可爾。」乃至請
T40n1808_p0499b23‖二闍梨、七證戒人，亦爾。）。二、佛言：「。當安受戒人離聞處、著見處
T40n1808_p0499b24‖立。」
T40n1808_p0499b25‖三、差教師法。（是中戒師應問言：「。誰能與某甲作教授師？」。有者答言：「。我某甲能。」應作。白差，如是

T40n1808_p0499b26‖言：）「大姊僧聽！。彼某甲，從和尚尼。某甲，求受大
T40n1808_p0499c01‖戒。若僧時到，僧忍聽：。某甲為教授師。白如是。」
T40n1808_p0499c02‖四、教師出眾問法。（當起，禮尼僧足。已，往受戒者所，語言：）「妹！此是安陀
T40n1808_p0499c03‖會，。此欝多羅僧，。此僧伽梨，。此僧祇支，。此覆
T40n1808_p0499c04‖肩衣，。此鉢多羅。此衣、鉢。是汝有不？」（答言：「是。」）「。妹聽！。
T40n1808_p0499c05‖今是真誠時、實語時。我今問汝，實當言實，。不
T40n1808_p0499c06‖實當言不實。汝不犯邊罪不？」（謂曾受五戒、八戒、十戒。犯四重已，及受
T40n1808_p0499c07‖大戒。犯八重已，還俗訖，。今重來者，名邊罪人。應答云：
T40n1808_p0499c08‖「不犯。」已下難遮，並准上問，。以彼此不解者，。非問答故。）「。汝
T40n1808_p0499c09‖不犯淨行比丘不？「。汝非賊心受戒不？「。汝不破
T40n1808_p0499c10‖內外道不？「。汝非黃門不？「。汝非殺父不？「汝非殺
T40n1808_p0499c11‖母不？「。汝非殺阿羅漢不？「。汝非破僧不？「。汝非惡
T40n1808_p0499c12‖心出佛身血不？「。汝非非人不？「。汝非畜生不？「。汝
T40n1808_p0499c13‖非二形不？」（並答言：「非。」）「。汝字何等？」（答言：「某甲。」）「。和尚字誰？」（答言：「某甲。」）「。年
T40n1808_p0499c14‖歲滿不？」（云：「滿。」）「。衣鉢具不？」（答言：「具。」）「。父母、夫主聽不？」（隨當時有者言
T40n1808_p0499c15‖之，不得兩牒。若無，言「無」。）「。汝不負債不？」（答云言：「無。」）「。汝非婢不？」（答云：「非。」）。
T40n1808_p0499c16‖「汝是女人不？」（答言：「是。」）「。女人有如是諸病：癩、癰疽、白
T40n1808_p0499c17‖癩、乾痟、癲狂、。二根、二道合、道小、常漏大小
T40n1808_p0499c18‖便、涕唾常流出。汝有如此病不？」（竝答言「無」者，又應告言：）「。如我
T40n1808_p0499c19‖向問汝事，。僧中亦當如是問。如汝向者答。我，
T40n1808_p0499c20‖眾僧中亦當如是答。」
T40n1808_p0499c21‖五、喚入眾法。（佛言：。彼教授師。問已，。來至眾中舒手相及處，立已。應作白召言：）「大姊僧
T40n1808_p0499c22‖聽！。彼某甲，從和尚尼某甲，求受大戒。若僧時
T40n1808_p0499c23‖到，僧忍聽：。我已教授竟，。聽使來。白如是。」（即遙語言：「。汝
T40n1808_p0499c24‖來。」來已，為捉衣鉢，令入僧中。）。
T40n1808_p0499c25‖六、明乞戒法。（當禮僧足，在戒師前，兩膝著地、合掌，。教師教乞言：）「大姊僧聽！。我
T40n1808_p0499c26‖某甲，從和尚尼。某甲，求受大戒。我某甲，今從

T40n1808_p0499c27‖眾僧乞受大戒，和尚尼某甲。願僧濟度我，慈
T40n1808_p0499c28‖愍故。」（如是三乞。）
T40n1808_p0499c29‖七、戒師白和法。（彼戒師應白言：）「大姊僧聽！
此某甲，從
T40n1808_p0500a01‖和尚尼某甲，求受大戒。此某甲，今從眾僧乞
T40n1808_p0500a02‖受大戒，和尚尼某甲。若僧時到，僧忍聽：我問
T40n1808_p0500a03‖諸難事。白如是。」
T40n1808_p0500a04‖八、對眾問法（彼戒師應問言：）「汝諦聽！今是真
誠時，我今
T40n1808_p0500a05‖問汝，有當言有，無當言無。「汝不犯邊罪耶？「
汝
T40n1808_p0500a06‖不犯比丘耶？「汝不賊心受戒耶？「汝不破內外
T40n1808_p0500a07‖道耶？「汝非黃門耶？「汝不殺父耶？「汝不殺
母耶？
T40n1808_p0500a08‖「汝不殺阿羅漢耶？「汝不破僧耶？「汝不惡心出
T40n1808_p0500a09‖佛身血耶？「汝非非人耶？「汝非畜生耶？「汝
非二
T40n1808_p0500a10‖形耶？」（並答言：「無。」）「汝字何等？「和
尚字誰？「年歲滿不？「衣
T40n1808_p0500a11‖鉢具足不？「父母、夫主聽汝不？「汝不負債不？
T40n1808_p0500a12‖「汝非婢不？「汝是女人不？「女人有如是諸痛癰、
T40n1808_p0500a13‖癰疽、白癩、疒痟、癲狂、二根、二道合、道小、大
T40n1808_p0500a14‖小便常漏、涕唾常出。汝有如是諸病不？」（並隨有無，
T40n1808_p0500a15‖具須答已。）
T40n1808_p0500a16‖正授本法羯磨文（彼戒師當隨機示道，令發增上
心，使具本法已，應白言：）「大
T40n1808_p0500a17‖姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲，求受大戒。此
T40n1808_p0500a18‖某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲自
T40n1808_p0500a19‖說清淨，無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足。若僧
T40n1808_p0500a20‖時到，僧忍聽：僧今與某甲授大戒，和尚尼
T40n1808_p0500a21‖某甲。白如是。」「大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某
T40n1808_p0500a22‖甲，求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚
T40n1808_p0500a23‖尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事，年歲已滿，
T40n1808_p0500a24‖衣鉢具足。僧今為某甲授大戒，和尚尼某甲。
T40n1808_p0500a25‖誰諸大姊忍『僧今為某甲受大戒，和尚尼某
T40n1808_p0500a26‖甲』者默然，誰不忍者說。」（是初羯磨。第二、第三
亦如是說。）「僧已忍
T40n1808_p0500a27‖『與某甲授大戒』竟，和尚尼某甲。僧忍默然故，
T40n1808_p0500a28‖是事如是持。」
T40n1808_p0500a29‖本法尼往大僧中受戒法（《五分律》云：「彼和上、
阿闍梨復集十比丘尼僧，
T40n1808_p0500b01‖往比丘僧中，在羯磨師前小遠，兩膝著地，乞受具
戒」等。義准尼僧自結大界，護別眾過等。）
T40n1808_p0500b02‖請羯磨師法（《律》無正文，准前具有，應教言：）

「大德一心㆓念！我某甲，
T40n1808_p0500b03‖今請大德㆓為羯磨阿闍梨，㆓願大德為我作羯
T40n1808_p0500b04‖磨阿闍梨。我依大德故，得受大戒，㆓慈愍故。」（三請
T40n1808_p0500b05‖已。）（彼應如上答：）「可爾。」
T40n1808_p0500b06‖乞受戒法（佛言：㆓彼受戒者㆓禮僧足，兩膝著地，合掌教乞言：）「大德僧聽！㆓我
T40n1808_p0500b07‖某甲，從和尚㆓尼某甲，求受大戒。我某甲，今從
T40n1808_p0500b08‖僧乞受大戒，㆓和尚尼某甲。願僧拔濟我，㆓慈愍
T40n1808_p0500b09‖故。」（三說已。）（尼教授師當復本座㆒。）
T40n1808_p0500b10‖戒師和問法（此中戒師應索欲問，答訖，㆓應如是白言：）「大德僧聽！㆓此某
T40n1808_p0500b11‖甲，從和尚尼㆓某甲，求受大戒。此某甲，今從僧
T40n1808_p0500b12‖乞受大戒，和尚尼某甲。若僧時到，僧忍聽：㆓我
T40n1808_p0500b13‖問諸難事。白如是。」
T40n1808_p0500b14‖正問難遮法（應安慰法如上已，便語言：）「汝諦聽！㆓今是真誠時，㆓
T40n1808_p0500b15‖我今問汝，有當言有，無當言無。「汝不犯邊罪耶？㆓
T40n1808_p0500b16‖「汝不犯比丘耶？「㆓汝非賊心為道耶？「㆓汝非壞二
T40n1808_p0500b17‖道耶？「㆓汝非黃門耶？「㆓汝非殺父耶？「㆓汝非殺母耶？㆓
T40n1808_p0500b18‖「汝非殺阿羅漢耶？「㆓汝非破僧耶？「㆓汝不惡心出
T40n1808_p0500b19‖佛身血耶？「㆓汝非非人耶？「㆓汝非畜生耶？「㆓汝非二
T40n1808_p0500b20‖形耶？」（並令識相分明顯答。以不解故，㆓無由得戒。）「㆓汝字何等？「㆓和尚字
T40n1808_p0500b21‖誰？「㆓年歲滿二十未？「衣鉢具足不？「㆓父母、夫主聽
T40n1808_p0500b22‖汝不？「㆓汝不負人債不？「㆓汝非婢不？「㆓汝是女人不？㆓
T40n1808_p0500b23‖「女人有如是諸病：癩、癰疽、白癩、疥瘡、癲狂、㆓二
T40n1808_p0500b24‖根、二道合、道小、大小便常漏、涕唾常出。汝無
T40n1808_p0500b25‖如是諸病不？」（並隨前事，有無具答。）「㆓汝學戒未？」㆓（即應答言：）「已學戒。」（復應問言：）
T40n1808_p0500b26‖「清淨不？」㆓（復重答言：）「清淨。」（復應問餘尼言：）「某甲已學戒未？」㆓（餘尼答言：）「已
T40n1808_p0500b27‖學戒。」（重問言：）「清淨不？」㆓（餘尼重答：）「清淨。」
T40n1808_p0500b28‖正授戒體法（戒師應略說發戒方便，㆓如大僧受戒中所說，㆓以得戒在大僧，㆓理須知正法。羯磨云：）
T40n1808_p0500b29‖「大德僧聽！㆓此某甲，從和尚尼㆓某甲，求受大戒。
T40n1808_p0500c01‖此某甲，今從僧乞受大戒，㆓和尚尼某甲。某甲所
T40n1808_p0500c02‖說清淨，無諸難事，㆓年歲已滿，衣鉢具足，㆓已學

T40n1808_p0500c03‖戒清淨。若僧時到，僧忍聽：㊀僧今為某甲受大
T40n1808_p0500c04‖戒，㊀和尚尼某甲。白如是。「大德僧聽！㊀此某甲，
從
T40n1808_p0500c05‖和尚尼㊀某甲，求受大戒。此某甲，今從僧乞受
T40n1808_p0500c06‖大戒，㊀和尚尼某甲。某甲所說清淨，無諸難事，㊀
T40n1808_p0500c07‖年歲已滿、㊀衣鉢具足、已學戒清淨。僧今為某
T40n1808_p0500c08‖甲授大戒，㊀和尚尼某甲。誰諸長老忍『僧與某
T40n1808_p0500c09‖甲授大戒、和尚尼某甲』者默然，㊀誰不忍者說。
T40n1808_p0500c10‖是初羯磨。」（三說如上。）（問成就已，應言：）㊀
「僧已忍『為某甲授大戒』
T40n1808_p0500c11‖竟，㊀和尚尼某甲。僧忍默然故，㊀是事如是持。」
（授已，
T40n1808_p0500c12‖亦如上㊀為說記春、夏、冬時節，㊀示語云。）㊀
T40n1808_p0500c13‖次授戒相（應語云：）「族姓女聽！㊀此是如來、無所
著、
T40n1808_p0500c14‖等正覺說八波羅夷法，㊀犯者，非比丘尼，㊀非釋
T40n1808_p0500c15‖種女。「不得作不淨行，㊀行婬欲法。若比丘尼，
T40n1808_p0500c16‖意樂作不淨行，㊀行婬欲法，㊀乃至共畜生，㊀此非
T40n1808_p0500c17‖比丘尼，㊀非釋種女。汝是中盡形壽不得犯，㊀能
T40n1808_p0500c18‖持不？」（答言：「能持！」）「㊀不得盜，乃至草葉。
若比丘尼，偷人
T40n1808_p0500c19‖五錢、㊀若過五錢，㊀若自取、教人取，㊀若自斫、教
T40n1808_p0500c20‖人斫，㊀若自破、教人破，㊀若燒、若埋、若壞色，㊀
彼
T40n1808_p0500c21‖非比丘尼，非釋種女。汝是中盡形壽不得犯，㊀
T40n1808_p0500c22‖能持不？」（答言：「能持！」）「㊀不得故斷眾生
命，㊀乃至蟻子。若
T40n1808_p0500c23‖比丘尼故自手斷人命，㊀若持刀與人，教死，讚
T40n1808_p0500c24‖死，㊀若與非藥，㊀若復墮人胎、�subst:[禳禱]呪咀殺，㊀
T40n1808_p0500c25‖若自作、若教人作，㊀彼非比丘尼，㊀非釋種女。
T40n1808_p0500c26‖汝是中盡形壽不得犯，㊀能持不？」（答言：「能
持！」）「㊀不得妄
T40n1808_p0500c27‖語，㊀乃至戲笑。若比丘尼非真實、非己有，㊀自稱
T40n1808_p0500c28‖言：我得上人法——㊀我得禪，得解脫、三昧正受，得
T40n1808_p0500c29‖須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，㊀天
T40n1808_p0501a01‖來、龍來、鬼神來供養我。此非比丘尼，㊀非釋種
T40n1808_p0501a02‖女。汝是中盡形壽不得作，能持不？」（答言：「能
持！」）「㊀不得身
T40n1808_p0501a03‖相觸，㊀乃至共畜生。若比丘尼有染污心，㊀與染
T40n1808_p0501a04‖污心男子身相觸，㊀從腋以下、膝以上，㊀若捺、若
T40n1808_p0501a05‖摩、若牽、若推、若逆摩、順摩，㊀若舉、若下、若捉、
若急
T40n1808_p0501a06‖捺，㊀此非比丘尼，㊀非釋種女。汝是中盡形壽不
T40n1808_p0501a07‖得犯，㊀能持不？」（答言：「能持！」）「㊀不得犯

八事，乃至共畜生。
T40n1808_p0501a08‖若比丘尼有染污心，受染污心男子捉手、捉
T40n1808_p0501a09‖衣、入屏處、共立、共語、共行、身相近、共期，犯此
T40n1808_p0501a10‖八事，彼非比丘尼，非釋種女，犯八事故。汝是
T40n1808_p0501a11‖中盡形壽不得犯，能持不？」（答言：「能持！」）「不得覆藏他
T40n1808_p0501a12‖罪，乃至突吉羅、惡說。若比丘尼，知他比丘尼
T40n1808_p0501a13‖犯波羅夷罪，若不自舉，不白僧，若眾多人。後
T40n1808_p0501a14‖於異時，此比丘尼若罷道、若滅擯、若遮不共
T40n1808_p0501a15‖僧事、若入外道，後便作是說：『我先知有如是
T40n1808_p0501a16‖如是事。』彼非比丘尼，非釋種女，覆藏重罪故。
T40n1808_p0501a17‖汝是中盡形壽不得作，能持不？」（答言：「能持！」）「不得隨
T40n1808_p0501a18‖舉比丘，乃至守園人及沙彌。若比丘尼知比
T40n1808_p0501a19‖丘為僧所舉，如法如律，如佛所教，不隨順，不
T40n1808_p0501a20‖懺悔，僧未與作共住而隨順是比丘，諸比丘
T40n1808_p0501a21‖尼諫是比丘尼言：『汝妹知不？今僧舉此比丘，
T40n1808_p0501a22‖如法如律，如佛所教，不隨順，不懺悔，僧未與
T40n1808_p0501a23‖作共住，汝莫隨順。』是比丘尼諫是比丘尼時，
T40n1808_p0501a24‖堅持不捨。是比丘尼當三諫，捨此事故。乃至
T40n1808_p0501a25‖三諫，捨者善；不捨者，彼非比丘尼，非釋種女，
T40n1808_p0501a26‖由隨舉故。汝是中盡形壽不得犯，能持不？」（答言：
T40n1808_p0501a27‖「能。」《五分》云：「說八重已，總說四譬。」應如是告言：）「族姓女聽！如來無所著，
T40n1808_p0501a28‖已說八波羅夷，又說四種譬喻。若犯八重，如
T40n1808_p0501a29‖斷人頭已，不可復起；又如截多羅樹，心不更
T40n1808_p0501b01‖生長；又如鍼鼻缺，不堪復用；又如折大石分
T40n1808_p0501b02‖為二分，不可還合。若比丘尼犯八重已，不得
T40n1808_p0501b03‖還成比丘尼行。汝是中盡形壽不得犯！」次說
T40n1808_p0501b04‖四依法
T40n1808_p0501b05‖又應告言：「族姓女聽！如來、無所著、等正覺說
T40n1808_p0501b06‖四依法，比丘尼依此得出家，受大戒，成比丘
T40n1808_p0501b07‖尼。」「依糞掃衣，得出家，受大戒，成比丘尼。汝是
T40n1808_p0501b08‖中盡形壽能持不？」（答言：「能持！」）「若得長利——檀越施衣、割
T40n1808_p0501b09‖壞衣，得受。」「依乞食，得出家，受具足戒，成比丘
T40n1808_p0501b10‖尼法。汝是中盡形壽能持不？」（答言：「能持！」）「若得長利
T40n1808_p0501b11‖——若僧差食、檀越送食、月八日食、十四日食、
T40n1808_p0501b12‖十五日食、若月初日食、若眾僧常食、若檀越

T40n1808_p0501b13‖請食，應受。」「依樹下坐，得出家，受大戒，－成比丘
T40n1808_p0501b14‖尼法。汝是中盡形壽－能持不？」（答言：「能持！」）「－若得長利
T40n1808_p0501b15‖——別房、尖頭屋、小房、石室、－兩房一戶，得受。」「依腐
T40n1808_p0501b16‖爛藥，得出家，－受大戒，成比丘尼法。汝是中盡
T40n1808_p0501b17‖形壽－能持不？」（答言：「能持！」）「－若得長利——酥、油、生酥、蜜、石
T40n1808_p0501b18‖蜜，應受。」「汝已受大戒竟，－白四羯磨如法成就，
T40n1808_p0501b19‖得處所，－和上如法，阿闍梨如法，－二部僧具足
T40n1808_p0501b20‖滿。汝當善受教法，－應勸化作福、治塔、供養－眾
T40n1808_p0501b21‖僧。若和上、阿闍梨－一切如法教授，不得違逆。
T40n1808_p0501b22‖應學問、誦經，勤求方便，－於佛法中得須陀洹
T40n1808_p0501b23‖果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。汝始發心
T40n1808_p0501b24‖出家，功不唐捐，－果報不絕。餘所－未知，當問和
T40n1808_p0501b25‖上、阿闍梨。」（應令受戒人在前，－餘尼在後而去也。）－

T40n1808《四分律刪補隨機羯磨》卷 2

T40n1808_p0501c10‖受衣法（時諸比丘多畜衣服，－佛言：「－當來善男子不忍寒苦，－畜二衣足，不得過。」《僧祇》云：「－三衣是沙門賢
T40n1808_p0501c11‖聖幖幟故。」《薩婆多》云：「－為五意故——－障寒熱、－除無慚愧、－入聚落、－在道行－生善、威儀清淨故，－方制三衣。」《律本》云：「－不得以
T40n1808_p0501c12‖犯捨墮物－及邪命得衣作，不成受。若以錦衣、五大上色，不得受，－應染作袈裟色。聽以長二肘、廣四肘衣，作安多會；－
T40n1808_p0501c13‖長三肘廣五肘，作欝多羅僧；－僧伽梨亦爾。」《五分》云：「－肘量長短不定，－佛令隨身分量。」《律》云：「－度身而衣故也。若作新衣，
T40n1808_p0501c14‖一重－作安陀會、欝多羅僧，－二重作僧伽梨；－若故衣者，二重－作安陀會、欝多羅僧，－四重作僧伽梨；－若糞掃衣，隨意
T40n1808_p0501c15‖多作。應五條，不應六條，－乃至應十九條，不應二十。若過是條數，亦應畜。應法稻田畦畔齊整。聽以刀截成沙門衣，－
T40n1808_p0501c16‖不為怨賊所剝－故。」《薩婆多》云：「－從九條至十三條，－下品大衣，二長一短；－從十五條至十九條，－三長一短；從二十一條至
T40n1808_p0501c17‖二十五條，－四長一短，名如法作。若互增減，成受持，著用得罪。」《律》云：「－應法四周有緣，－五條十隔，應自浣染－舒張，碾治
T40n1808_p0501c18‖裁縫。大衣、－中衣要割截。若少，褋葉作。若作五納衣，亦爾。若下衣，得襵葉作。」《十誦》云：「－若少，減量作，－若縵作。」《僧祇》

T40n1808_p0501c19‖云：「㆒葉極廣應四指，㆒極狹如穬麥。」《律本》云：「㆒應知此長條、此短條，㆒此是葉，此是第一縫、第二縫，㆒此中縫，葉兩向。聽葉
T40n1808_p0501c20‖作鳥足縫。」《十誦》云：「㆒要須却刺。前去緣四指施鉤，㆒後八指施紐。」《薩婆多》云：「㆒三衣破，但緣不斷，不失受持。」《三千威儀》
T40n1808_p0501c21‖云：「㆒令帖四角。」《律本》令褋障垢膩處。若衣壞，隨孔大小方圓補，㆒及如二指大。《十誦》云：「㆒護三衣如自皮。著大衣者，不得
T40n1808_p0501c22‖捷土石草木、雜使。若不持三衣，入聚落，犯罪。」《僧祇》云：「㆒當敬如塔想。不著者，擗褨舉之。入俗人處㆒不著紐者，家家得
T40n1808_p0501c23‖罪。」《五分》云：「㆒若衣下壞，亦令倒著，㆒上下安鉤紐。」《律》中，聚落外，令反著衣。比丘所行之處，㆒衣鉢恒隨，㆒猶如飛鳥。餘
T40n1808_p0501c24‖廣如《鈔》。）㆒
T40n1808_p0501c25‖受安陀會法（佛言：「㆒三衣應受持。若疑，捨已更受。若有衣不受持者，突吉羅。」而不出受法，㆒今
T40n1808_p0501c26‖准《十誦》加受持。若以青、黃、赤、白、黑五大色及上色染，《㆒律》、《論》並不成受。若如法衣，應云：）「大德一心
T40n1808_p0501c27‖念！㆒我比丘某甲，㆒此安陀會，五條衣㆒受，一長
T40n1808_p0501c28‖一短，割截衣持。」（三說。）（下衣有四種㆒，謂割截、襵葉、褋葉、縵作。就中有正、從二品。先明正有三種㆒，
T40n1808_p0501c29‖從有二十一種。若作襵葉、褋葉㆒二種衣者，加授文時，㆒餘詞同上，㆒但改下「襵葉衣持」㆒或「褋葉衣持」。若從衣受，持
T40n1808_p0502a01‖者㆒應如是加云：）「大德一心念！㆒我某甲比丘，㆒此安陀會，
T40n1808_p0502a02‖二十五條衣㆒受，四長一短，割截衣持。」（如是三說。）（乃至九條、七條，
T40n1808_p0502a03‖類此取解。其欝多羅僧、僧伽梨㆒各有正從，㆒加受差互，准上可知。若加縵安陀會，㆒餘文如上，應言：）「此縵安
T40n1808_p0502a04‖陀會受持。」（三說。）（若擬作欝多羅僧、僧伽梨者㆒，並准安陀會法㆒，唯約衣上下㆒、增減為異）。）
T40n1808_p0502a05‖受欝多羅僧法（此衣正有二，㆒謂割截、褋葉，七條也。從有二十。若受割截衣，㆒餘文准上，下
T40n1808_p0502a06‖文加法云：）「此欝多羅僧，七條衣㆒受，兩長一短，割截衣
T40n1808_p0502a07‖持。」（三說。）（若褋葉衣、若從衣，並准改）。）受僧伽梨法（此衣正有十八種㆒，謂割截、褋葉㆒各有九
T40n1808_p0502a08‖品。從有六種。若受割截衣，㆒餘詞如上。准改下云：）「㆒是僧伽梨，（若干）條衣受，（若干）長
T40n1808_p0502a09‖（若干）短，（割截、褋葉）㆒衣持。」（三說。）（乃至九條，准上例受。若有從衣，可例如前）。）
T40n1808_p0502a10‖受縵衣法（《律本》云：「㆒下三眾離衣宿，㆒得突吉

羅。」《薩婆多》云：「㊀應持上下二衣，㊀一當安陀會，㊀二當欝多
T40n1808_p0502a11‖羅僧。」若得如法衣，應言：）「大德一心念！㊀我沙彌某甲，㊀此縵安
T40n1808_p0502a12‖陀會受持。」（《律》雖不出受法，㊀今准《十誦》、《㊀五分律》中加法三說故也。）㊀
T40n1808_p0502a13‖捨衣法（《律本》云：「㊀有疑，聽捨已更受。」不出捨文。《僧祇》云，㊀有緣須捨者，㊀具修威儀，加云：）「大德
T40n1808_p0502a14‖一心念！㊀我比丘某甲，此僧伽梨㊀是我三衣數，
T40n1808_p0502a15‖先受持今捨。」（一說㊀便止。）（下二衣㊀乃至尼五衣等㊀，須捨亦爾㊀。）
T40n1808_p0502a16‖尼受餘二衣法（時比丘尼露胸膊行，㊀為世人譏慢，故白佛，㊀佛言：「當畜僧祇支、覆肩衣。」今准《僧
T40n1808_p0502a17‖祇》，加云：）「大姊一心念！㊀我比丘尼某甲，㊀此僧祇支
T40n1808_p0502a18‖如法作㊀，我受持。」（三說。）（若准《僧祇》文㊀，廣四肘、長二肘㊀，是祇支本制。今則改變㊀，止可義准。其
T40n1808_p0502a19‖覆肩衣廣長，亦如祇支法。今取所著者，㊀或減量作，㊀不必依文，㊀應准改加法：）「大姊一心念！㊀我
T40n1808_p0502a20‖比丘尼某甲㊀，此覆肩衣如法作㊀，我受持。」（三說。）（若有
T40n1808_p0502a21‖換易須捨者，㊀亦准上文。其式叉尼、沙彌尼㊀受四衣，㊀亦准同前。）㊀
T40n1808_p0502a22‖心念受捨衣法（《五分》云：㊀獨住比丘三衣中㊀須有換易者，㊀應具修威儀，㊀手執衣，心生口言
T40n1808_p0502a23‖加法云：）「我比丘某甲㊀，此僧伽梨若干條㊀，今捨。」（三說已然。）（然
T40n1808_p0502a24‖後受所長之衣，㊀如前威儀加法：）「㊀我比丘某甲，此僧伽梨若干條受。」
T40n1808_p0502a25‖（三說。）（餘二衣等，受捨亦爾。所捨長衣，如後心念淨施法。餘四眾受捨，並准此㊀。）
T40n1808_p0502a26‖受尼師壇法（佛言：「㊀為身、為衣、為臥具，故制畜之。」長周四尺，㊀廣三尺。更增半搩手者，《㊀律本》、《善見》
T40n1808_p0502a27‖云：「㊀令於縷際外增之。」《十誦》云：「㊀新者二重，㊀故者四重。」《僧祇》云：「㊀不得輒爾持故物作，㊀及屈頭、縮量、水濕量。若乾大
T40n1808_p0502b01‖者，犯墮，受用犯小罪，㊀此是隨坐衣，不得淨施㊀及取薪草、盛物、雜用。應中牒左肩上而行，㊀至坐處，取坐之。若置本處，
T40n1808_p0502b02‖當中掩之。欲坐，徐舒，先手按，後乃坐。」《十誦》云：「㊀不應受單者，離宿，突吉羅。」《五分》云：「須揲四角，不揲則已。」《摩得勒伽》云：㊀
T40n1808_p0502b03‖「若離宿，不須捨。」律、論制受，闕文，㊀應義加云：）「大德一心念！㊀我比丘某甲，
T40n1808_p0502b04‖此尼師壇應量作㊀，今受持。」（三說。）（必有餘緣，准上捨衣法㊀。）

T40n1808_p0502b05‖受鉢多羅法（《僧祇》云：「鉢是出家人器，少欲少事，非俗人所宜。」《五分》云：「佛自作鉢坏，以為
T40n1808_p0502b06‖法式。」《律》中不得畜雜寶、銅、鑞、木、石鉢，大要有二種：泥、鐵是也。應熏作黑、赤二色。世中時有掍油、漆素、鋏紵等鉢，
T40n1808_p0502b07‖並非佛制，不成受持。諸部唯有熏鉢一色。《十誦》、此律及《論》云：「上鉢受秦斗三斗。」《毘尼母》云：「不滿斗半，若過
T40n1808_p0502b08‖三斗，不成受持。」《善見》云：「若穿破，失受持。」《律》云：「鉢破，食入，但淨洗，食不出者，無犯。應謹護，不得乃至足令破。」《毘尼母》
T40n1808_p0502b09‖云：「當用細澡豆洗。」《律本》云：「若葉若汁，取令除膩，應作囊，若襆盛之，繫口外向，帶絡肩上，挾鉢腋下。」《五分》云：「瓦鉢應
T40n1808_p0502b10‖近地洗。若非法洗，得罪。」《毘尼母》、《十誦》云：「鉢是諸佛標誌，不得惡用及洗手，敬之如目。」《律》中若破，以白鑞、鉛錫
T40n1808_p0502b11‖縵補。《律》無受法，准《十誦》云云：）「大德一心念！我比丘某甲，此
T40n1808_p0502b12‖鉢多羅應量受，常用故。」（三說。）（《善見》云：「若無人時，獨受持鉢。」即准上文，其尼
T40n1808_p0502b13‖等四眾亦准此。若捨故受新，並准前上。）
T40n1808_p0502b14‖受藥法（佛言：「有四種藥：時藥、非時藥、七日藥。盡形壽藥，應手受之。」《薩婆多》云：「受食有五義。」《律本》無口受
T40n1808_p0502b15‖法。准《十誦》及《論》，制令口受。時藥手口互塞，餘三藥具兼二受。）
T40n1808_p0502b16‖受時藥法（佛言：「蒲闍尼有五種，謂飯、麨、乾飯、魚、肉；佉闍尼有五種，謂枝、葉、花、果、細末食：名為時
T40n1808_p0502b17‖藥，謂從旦至中也。」若欲受者，先知藥體，後知授受。餘藥並准此法。）藥無七過（一、非內宿；二、
T40n1808_p0502b18‖非內煮；三、非自煮；四、非惡觸；五、非殘宿；六、非販賣得；七、非犯竟殘藥等。）授有三種（一、分別知是食
T40n1808_p0502b19‖非食；二、有施心；三者如法授與。）
T40n1808_p0502b20‖自受三法（一、別知食體，與淨人所授之食者，心境相當，非錯彼此；二、有心自食，非為餘事；三、如《律》
T40n1808_p0502b21‖手受，具二五法，無非威儀事者。）正食五觀（初、計功多少，量藥來處；二、自知行德，全缺應供；三、防心離過，貪
T40n1808_p0502b22‖等為宗；四、正事良藥，為療形苦；五、為成道業故。並《律》、《論》正文，非唯抑度，廣相如《鈔》。）
T40n1808_p0502b23‖受非時藥法（佛言：「聽以梨、棗、[卄/(麩-夫+玉)]蔗等汁作漿。若不醉人，應非時飲，亦不應今日受漿，留至明日。若
T40n1808_p0502b24‖飲，如法治。」《僧祇》、《五分律》開受蜜漿。若諸果汁澄如水色，以水渧淨已。義加受法云：）「大德一心念！

T40n1808_p0502b25‖我比丘某甲，今為渴病因緣。此是蜜漿，為欲
T40n1808_p0502c01‖經非時服故，今於大德邊受。」（三說。）（餘漿准此。若無渴病，犯罪）。）
T40n1808_p0502c02‖受七日藥法（佛言：「有酥、油、生酥、蜜、石蜜，世人所識，有病因緣，聽時、非時服。」《僧祇》云：「諸脂亦七
T40n1808_p0502c03‖日服。」應義加云：）「大德一心念！我比丘某甲，今為熱病因
T40n1808_p0502c04‖緣。此酥七日藥，為欲經宿服故，今於大德邊
T40n1808_p0502c05‖受。」（三說。）（《律本》云：「風病，服油及五種脂。」《僧祇律》具有對病設藥法云）。）受盡形壽藥法
T40n1808_p0502c06‖（佛言：「一切醎、苦、酢、辛不任為食者，有病因緣，聽盡形服，乃至灰土、大小便等。」亦手受，加口法云：）「大德
T40n1808_p0502c07‖一心念！我比丘某甲，今為病因緣。此薑椒盡
T40n1808_p0502c08‖形壽藥，為欲共宿長服故，今於大德邊受。」（三說。）
T40n1808_p0502c09‖（若有餘藥、或白朮散、丸、湯、膏、煎等，但不任為食者，牒名加法。《薩婆多》云：「如五石丸，隨牒一名，餘藥通攝）。」）
T40n1808_p0502c10‖衣說淨法（佛言：「長衣者，長如來八指，廣四指，應淨施，不者犯墮。除波利迦羅衣，不現前等。」《薩
T40n1808_p0502c11‖婆多》云「不應量者」，過十日捨，作突吉羅悔。乃至錢、寶、穀、米等亦爾。佛指面廣二寸也。）
T40n1808_p0502c12‖請施主法（佛言：「有二種淨法：真實淨、展轉淨法。」《薩婆多》云：「應求持戒、多聞者而作施主。」亦無請
T40n1808_p0502c13‖文，義加請法：）「大德一心念！我比丘某甲，今請大德為
T40n1808_p0502c14‖衣、藥、鉢展轉淨施主。願大德為我作衣、藥、鉢
T40n1808_p0502c15‖展轉淨施主，慈愍故。」（三說。）（其真實淨主及錢、寶、穀、米等，俗人為主，並准請之）。）
T40n1808_p0502c16‖正說淨法（《善見》云：「若衣物眾多，段段說之，欲總說者，並縛相著。」加聖法云：）「大德
T40n1808_p0502c17‖一心念！此是我某甲長衣，未作淨，今為淨故
T40n1808_p0502c18‖施與大德，為展轉淨故。」（彼受淨者言：）「長老一心念！
T40n1808_p0502c19‖汝有是長衣未作淨，為淨故與我，我今受
T40n1808_p0502c20‖之。汝施與誰？」（彼當言：）「施與某甲。」（受淨者言：）「長老！汝有
T40n1808_p0502c21‖是長衣未作淨，為淨故與我，我已受之。汝
T40n1808_p0502c22‖與某甲是衣，某甲已有，汝為某甲故善護持，
T40n1808_p0502c23‖著用隨因緣。」（長鉢、殘藥，文並同准。）心念說淨法（《五分》云：應偏袒右肩，蹈跪，手
T40n1808_p0503a01‖捉衣，心生口言：）「我比丘某甲，此長衣淨施與某甲（於五眾中隨意
T40n1808_p0503a02‖與之），隨彼取用。」（得至十一日，復如前威儀

言：）「我某甲，此長衣從某
T40n1808_p0503a03‖甲取還。」（得至十日，復如初言：）「我某甲，此長衣淨施與某甲，
T40n1808_p0503a04‖隨彼取用。」（如是捨故受新，十日一易。）
T40n1808_p0503a05‖金粟淨法（《薩婆多》云：「錢、寶、穀、米，並同長衣十日說淨。」《律本》云：「當持至可信優婆塞所，若守園人所，如
T40n1808_p0503a06‖是告言：）「此是我所不應，汝當知之。」（《論》云：「除錢及寶等，一切長財，並以五
T40n1808_p0503a07‖眾為施主。若說淨錢寶市得衣物，不須淨施。」《僧祇》云：「施主若死等，不得過十日，更覓施主說淨。」《毘尼母》云：「若衣
T40n1808_p0503a08‖物未說淨、點淨、縫衣著已淨者，則名衣和合淨。若色非法，縫著如法者，是名色衣和合淨，更不須別淨。」）
T40n1808_p0503a10‖（《摩得勒伽論》云：「云何布薩？捨諸惡不善法，證得白法究竟梵行。半月自觀犯與不犯，清淨身口也。」《善見》云：「說戒
T40n1808_p0503a11‖法，得知正法久住。」《毘尼母》：「清淨者，名布薩義。」）
T40n1808_p0503a12‖僧說戒法（佛言：「若四人已上，當白已說戒。」於十四、十五、十六日說戒，聽上座於布薩日，白僧言：）
T40n1808_p0503a13‖「大德僧聽！今白月十五日布薩白，眾僧集某
T40n1808_p0503a14‖處說戒。」（如是白已，上座應教年少比丘具淨水、燈火、舍羅。聽作時，若打揵搥，及餘時法。若告言：「諸大
T40n1808_p0503a15‖德！布薩說戒時到。」僧集已，比座共相撿校，知有來者不來者，其諸莊嚴說戒眾具，廣如《鈔》中。）
T40n1808_p0503a16‖僧同犯識罪懺白法（佛言：「若僧集說戒，盡犯罪者，不得說戒，不得聞戒，不得向犯
T40n1808_p0503a17‖者懺悔，犯者不得受他懺悔。」彼比丘白已當懺悔，應作如是白言：）「大德僧聽！此一切
T40n1808_p0503a18‖眾僧犯罪。若僧時到，僧忍聽：此一切僧懺悔。
T40n1808_p0503a19‖白如是。」（如是白已，然後說戒。《律本》更不悔本罪。）
T40n1808_p0503a20‖僧同犯疑罪發露白法（佛言：若說戒時，一切僧於罪有疑者，應作白言：）「大
T40n1808_p0503a21‖德僧聽！此一切僧於罪有疑。若僧時到，僧忍
T40n1808_p0503a22‖聽：此眾僧自說罪。白如是。」（然後說戒。此但露罪，得聞說戒。本罪乃識
T40n1808_p0503a23‖已懺。）
T40n1808_p0503a24‖尼差人請教授法（於說戒日，集僧、索欲、問緣，答云：「差人請教授羯磨。」文言：）「大姊
T40n1808_p0503a25‖僧聽！若僧時到，僧忍聽：僧差比丘尼某甲，為
T40n1808_p0503a26‖比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授。白如
T40n1808_p0503a27‖是。「大姊僧聽！僧今差比丘尼某甲，為比丘
T40n1808_p0503b01‖尼僧故，半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊

T40n1808_p0503b02‖忍『僧差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，半月往比
T40n1808_p0503b03‖丘僧中求教授』者默然，◦誰不忍者說。「僧已忍
T40n1808_p0503b04‖『差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，半月往比丘僧
T40n1808_p0503b05‖中求教授』竟。僧忍默然故，◦是事如是持。」（《律本》云：◦
T40n1808_p0503b06‖「應白二差一人已，彼獨行無護，◦更差二三人為伴，◦往僧寺中，◦至所囑比丘所。」義准應差人承受。彼囑授尼◦應具陳所
T40n1808_p0503b07‖請◦已，至十六日，更往僧寺中求可不時。若得略教授已，還至本寺，◦鳴搥集尼眾，◦不來者說欲已，◦然後使尼如僧中
T40n1808_p0503b08‖所◦告者，在尼眾中具宣僧勅訖，◦諸尼合掌頂戴受。《律》雖無文，◦准《僧祇律》文◦義如此。若僧尼兩眾各滿五人，已
T40n1808_p0503b09‖上◦方行此法。故《律本》云：「◦若眾不滿，若不和合者，◦至時但禮拜問訊。」）◦
T40n1808_p0503b10‖教誡尼法（佛言：◦於僧說戒時，◦上座問言：「◦比丘尼眾遣何人來耶？」◦今但取當時說戒者◦問之。受囑◦
T40n1808_p0503b11‖授者即起，具修威儀，◦為白僧言：）「大德僧聽！◦某處比丘尼僧和合，◦僧
T40n1808_p0503b12‖差比丘尼某甲，◦半月半月頂禮比丘僧足，◦求
T40n1808_p0503b13‖請教授尼人。」（三說◦已。）（義加云◦：彼應至上座所云◦：「大德慈濟，能教授比丘尼不◦？」若答言「不堪」者◦，乃
T40n1808_p0503b14‖至二十夏已來，一一具問。若無有者，還至上座所，◦白言：「遍問眾僧，無有堪者。」上座即應作略教誡法，◦告囑授人
T40n1808_p0503b15‖云：「◦此眾無堪教誡師，◦明日尼來請可不時，◦應報言：『昨夜為尼遍請，無有堪者。雖然上座有勅，◦勅諸尼眾：精勤行道，◦謹
T40n1808_p0503b16‖慎莫放逸！』」）◦
T40n1808_p0503b17‖告清淨法（佛言：「◦若說戒日，客來若少者，◦當告舊比丘清淨。」應如是告言：）「大德僧聽！◦
T40n1808_p0503b18‖我比丘某甲清淨。」（若說〈戒序〉竟，◦方陳此言，◦必有犯者，舉過◦告僧已，餘者次第聽。）◦
T40n1808_p0503b19‖識罪發露法（佛言：◦當至一清淨比丘，◦具威儀，說所犯◦名、種，白言：）「大德憶念！◦
T40n1808_p0503b20‖我比丘某甲，犯某罪。今向大德發露，◦後如
T40n1808_p0503b21‖法懺悔。」（三說。）（說戒時，憶者◦須用此法。若餘時中，依法懺悔。《十誦》云◦：「發露比丘不須更發）。」）
T40n1808_p0503b22‖疑罪發露法（《律本》：「◦比丘犯罪有疑，復逼說戒。佛言：『應發露已，得聞戒。』」義准云：）「大德憶
T40n1808_p0503b23‖念！◦我比丘某甲，於某處犯生疑，◦今向大德發
T40n1808_p0503b24‖露。須後無疑時如法懺悔。」（三說。）◦說戒座上憶罪
T40n1808_p0503b25‖發露法。（《律本》：「◦為在座上忽憶本罪，◦向比座說之，◦舉眾鬧亂，◦佛令發露心念。」應◦義准云：）「我某
T40n1808_p0503b26‖甲，犯某罪，◦為逼說戒，◦恐鬧亂眾故，◦待竟當懺
T40n1808_p0503c01‖悔。」（三說。）（疑罪准此）。）

T40n1808_p0503c02‖略說戒法（佛言：「若王、賊、水、火、病人、非人、惡蟲，及有餘緣者，若床座少、露濕、天雨、布薩多、夜已久，或
T40n1808_p0503c03‖鬪諍，說法等夜久者，略說戒。」《五分》、《僧祇》並為多緣開聽略說。說前方便，一如廣法，隨緣緩急，廣略說之。《律》中
T40n1808_p0503c04‖具有三五略說，隨緣遠近，文非明了。今依《毘尼母論》云，若說序，問清淨訖，應言：）「諸大德！是
T40n1808_p0503c05‖四波羅夷法，僧常聞。」（十三僧伽婆尸沙，乃至眾學，並云：）「諸大德！是
T40n1808_p0503c06‖眾學法，僧常聞。諸大德！是七滅諍法，半月半
T40n1808_p0503c07‖月說，戒經中來。」（已下依文廣說。若難卒至，應隨到處云：「已說至某處，餘者僧常聞。」若難
T40n1808_p0503c08‖緣逼近，不得說〈序〉者，《僧祇》云：）「諸大德！今十五日布薩時，各正
T40n1808_p0503c09‖身口意，莫放逸。」（便各各隨意去。）（《律》中至布薩日，不得不說。若無人誦者，應差人往比近寺
T40n1808_p0503c10‖誦之，還來本處說。若無者，應說法，誦經亦得。）
T40n1808_p0503c11‖對首說戒法（佛言：「若一比丘住處，於說戒日當詣說戒堂，掃洒令淨，敷坐具，辦澡水瓶，然燈火，具
T40n1808_p0503c12‖舍羅。若客比丘來，若四人以上，應白說戒。若有四人，應集，白說戒。若有二人，不得受欲，應各各三語說戒。」
T40n1808_p0503c13‖如是言：）「二大德憶念！今僧十五日說戒，我某甲
T40n1808_p0503c14‖清淨。」（餘二人亦如是三說。）（若二人共住，亦准此。若犯罪者，向清淨者發露，若懺悔已，方得加法。若有罪不發
T40n1808_p0503c15‖露者，不應清淨法也。）
T40n1808_p0503c16‖心念說戒法（佛言：「一比丘於說戒日，如前辦眾具，待客比丘。」若無者，應言：）「今僧十
T40n1808_p0503c17‖五日說戒，我某甲清淨。」（三說。）（《五百問事》云：「如上加法已，有罪者向四方僧
T40n1808_p0503c18‖懺悔已，獨坐誦戒至竟。」）比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼（為別，詞同
T40n1808_p0503c19‖上。）
T40n1808_p0503c21‖（時諸比丘一切時遊行，蹋殺生草木，斷眾生命根。世人譏呵，蟲鳥為譬。佛言：「不應一切時遊行，聽三月夏安居。」
T40n1808_p0504a01‖有通呵、別制，出在尼律。）
T40n1808_p0504a02‖安居法（佛言：「有三種安居：前安居、中安居、後安居。前安居者，住前三月。後安居者，往後三月。」《十誦
T40n1808_p0504a03‖律》，佛制五眾並令安居。《律》云：「尼不安居，波逸提。僧等四眾，突吉羅。」《明了論》云：「無五過處，得在中安居：一、大遠聚
T40n1808_p0504a04‖落，求須難得；二、太近城市，妨修出道；三、多蚊蟻，自他兩損；四、無可依人，可依人要具五德：一、求聞令聞；

二、
T40n1808_p0504a05‖已聞令清淨；㊀三、能決疑網；㊀四、通達無滯；五、正見。五、無施主供給藥食。並不可安居。」《律本》云：「㊀安居有四種：㊀一、對首；㊀
T40n1808_p0504a06‖二、心念；㊀三、忘成；㊀四、及界。」並有據緣，㊀如下具列。）㊀
T40n1808_p0504a07‖對首安居法（《律本》云：㊀應白所依人言「㊀我於此處安居已」，㊀口言：）「大德一心念！㊀
T40n1808_p0504a08‖我比丘某甲，今依（某伽藍、某聚落），㊀前三月夏安居，㊀房舍
T40n1808_p0504a09‖破，修治故。」（三說。）（《五分》、《十誦》云㊀，彼人告所白者言：）「知，莫放逸。」（答言：）「受持！」（《律本》云㊀：
T40n1808_p0504a10‖「夏中當依第五律師廣誦二部律者，㊀若違，得波逸提。春、冬依四種律師，㊀違者突吉羅。」理准《律》意，㊀應問彼言：）「依
T40n1808_p0504a11‖誰持律者？」㊀（答言：）「依某甲律師。」（告言：）「有疑當往問。」（《五分》云：㊀
T40n1808_p0504a12‖「佛言：㊀當於持律者安居。若處所迮鬧者，㊀應七日得往返處，㊀心念遙依。」若依檀越、村野、林樹、山巖、房舍等安居者，㊀
T40n1808_p0504a13‖並同上文，㊀唯改「伽藍」為異。若「修治破壞」之語，㊀局僧住處，㊀隨事量度。其四眾作法，㊀唯改言「比丘尼」、「式叉摩那尼」、「沙
T40n1808_p0504a14‖彌」、「沙彌尼」為別，㊀餘詞同上。）㊀
T40n1808_p0504a15‖後安居法（《律》中：「㊀有比丘四月十六日，欲前安居，㊀不至所住，㊀十七日乃到。佛言：『後安居。』」應准上文，言㊀
T40n1808_p0504a16‖「後三月夏安居」，㊀餘文並如上。如是乃至五月十六日，㊀後安居法㊀並准前此。）㊀
T40n1808_p0504a17‖心念安居法（佛言：「㊀若無所依人㊀可白，應心念㊀安居。」文言：）「我比丘某甲，㊀
T40n1808_p0504a18‖依某僧伽藍，㊀前三月夏安居。」（餘詞同上。）㊀
T40n1808_p0504a19‖忘結便成法（時有比丘來㊀至所住處安居，㊀忘不結，㊀佛言：「㊀若為安居故來，便成安居。」《律》中，為客
T40n1808_p0504a20‖比丘㊀本有要期，㊀外來託處，有忘開結，㊀必有住人，不在通限。若本有方便，㊀理通客、主也。）㊀
T40n1808_p0504a21‖及界與園，成安居法（時有比丘往餘處安居，㊀一脚入園及界，㊀便明相出；㊀如是兩脚入
T40n1808_p0504a22‖園及界，㊀便明相出；㊀如是兩脚入園及界，㊀便經明相。佛言：「㊀並成安居。」若准人解，㊀後二種法應在前、㊀後十六日。若在中
T40n1808_p0504a23‖安居，㊀隨日得結。）㊀
T40n1808_p0504a24‖受日法（時有佛、法、僧、塔事㊀及父母、檀越召請，受戒、懺悔等緣，㊀并瞻病、求藥、問疑、請法，㊀如是諸事不知云
T40n1808_p0504a25‖何。佛言：「不及即日還，聽受㊀七日去；不及七日還，聽受㊀十五日去；不及十五日還，聽受㊀一月日，及一月日應還。」其三
T40n1808_p0504b01‖種㊀受日並不通夜，不同他㊀律。又所為之緣，㊀但是

破戒、非法事者，㊀並非正緣，不成受日，㊀及破安居。《十誦》云：「㊀應五眾
T40n1808_p0504b02‖安居，㊀五眾受日。」若受日往赴在道，事盡㊀即須返界，㊀以無法故。《明了論》中㊀有重受七日法。《僧祇律》云：「㊀比丘尼無羯
T40n1808_p0504b03‖磨受日法。」若有緣，開七日。）㊀
T40n1808_p0504b04‖事訖羯磨受日法（《僧祇律》第四十卷云：「㊀路遠緣長，為塔事、僧事，㊀應作求聽羯磨，事訖㊀應還。」
T40n1808_p0504b05‖有人加「僧忍聽」，㊀此妄增聖教。彼羯磨例同。）「大德僧聽！㊀某甲比丘於此
T40n1808_p0504b06‖處雨安居。若僧時到，僧某甲比丘㊀於此處
T40n1808_p0504b07‖雨安居，㊀為塔事出界行，還此處住。「諸大德
T40n1808_p0504b08‖僧聽！㊀某甲比丘為塔事、僧事㊀出界行，還此處
T40n1808_p0504b09‖安居。僧忍默然故，是事如是持。」
T40n1808_p0504b10‖羯磨受日法（佛法東流，㊀數本《羯磨》乞受日法㊀全缺不同，㊀皆自意言，㊀未尋正教。今學所宗，但依
T40n1808_p0504b11‖《律本》，㊀本既無乞，不可妄加。又括諸部並無加乞。應告情已，㊀羯磨者如是白言：）「大德僧聽！㊀若
T40n1808_p0504b12‖僧時到，僧忍聽：㊀比丘某甲受過七日法（十五日、一月日）㊀
T40n1808_p0504b13‖出界外，㊀為某甲事故，還來此中安居。白如
T40n1808_p0504b15‖「大德僧聽！㊀比丘某甲受過七日法（十五日、一月日）㊀出界
T40n1808_p0504b16‖外，㊀為某事故，還來此中安居。誰諸長老忍『僧
T40n1808_p0504b17‖聽比丘某甲受過七日法（十五日、一月日）㊀出界外，為某
T40n1808_p0504b18‖事故，還來此中安居』者默然，㊀誰不忍者說。「僧
T40n1808_p0504b19‖已忍『聽㊀比丘某甲受過七日法（十五日一月日）㊀出界外，㊀
T40n1808_p0504b20‖為某事故，還來此中安居』竟。僧忍默然故，㊀是
T40n1808_p0504b21‖事如是持。」
T40n1808_p0504b22‖對首受日法（《律》、《論》㊀但聽受七日，㊀並無正法。傳用㊀羯磨白中，義亦無失。《十誦》云：「㊀若無比
T40n1808_p0504b23‖丘，㊀當從四眾受。」應告言：）「長老一心念！㊀我比丘某甲，㊀今受七
T40n1808_p0504b24‖日法㊀出界外，㊀為某事故，㊀還來此中安居。白長
T40n1808_p0504b25‖老知。」（三說。）（《十誦律》云㊀：「開獨住比丘心念㊀受日。」應准上文㊀，唯除所對之言為別）㊀。）
T40n1808_p0504b26‖命梵二難出界法（《律》中：「㊀若安居中，本二、大童女、婬女、伏藏，㊀欲來誘調比丘；㊀又有惡鬼、怨
T40n1808_p0504b27‖賊、毒蟲、惡獸，㊀不得如意醫藥、使人。我若此住，㊀必為我淨行及命作留難。佛言：『聽去。』」准《毘尼母論》云：「㊀移夏不破安居。」
T40n1808_p0504c01‖諸部無文開。）㊀

T40n1808_p0504c02‖受日出界逢難法（《律》中：「㊀比丘受七日出界，㊀為父母、兄姊等至意留，過日；㊀或水陸道斷，遂
T40n1808_p0504c03‖即過限。佛言：『不失歲。』」《僧祇》云：「㊀若受日在道，不得迂迴，㊀當日若了，㊀即還本界。」）㊀
T40n1808_p0504c05‖（時諸比丘共住，受持痤法，㊀佛種種呵責言：「㊀此是白羊外道法，㊀自今已去，聽共相檢校，㊀知有罪無罪。有十利故，㊀便得
T40n1808_p0504c06‖正法久住，應安居竟自恣也。」）㊀
T40n1808_p0504c07‖僧自恣法（佛言：「㊀應十四日、十五日、十六日自恣。」餘辦眾具，如〈說戒〉中。比丘不知何時，㊀佛言：「聽小
T40n1808_p0504c08‖食、大食上。」上座㊀應唱令，白云：）「大德僧聽！㊀今白月十四日（餘日准此），㊀
T40n1808_p0504c09‖眾僧集某處自恣。」
T40n1808_p0504c10‖差受自恣人法（佛言：「㊀聽作時，若打揵搥，㊀若告言：『㊀諸大德！㊀自恣時到。』僧集已，㊀應先差人。應具
T40n1808_p0504c11‖兩種五德：㊀一、自恣五德：㊀不愛、不恚、不怖、不癡、㊀知自恣未自恣；㊀二、具舉罪五德：㊀知時、如實、利益、柔軟、慈心也。」《十誦》、《五
T40n1808_p0504c12‖分》㊀並差二人以上，㊀若眾止五人，前後單差。若有六人，一時雙牒而作羯磨。應和，問答已，白言：）「大德僧
T40n1808_p0504c13‖聽！㊀若僧時到，僧忍聽：㊀僧差比丘某甲，某甲作
T40n1808_p0504c15‖「大德僧聽！㊀僧差比丘某甲，某甲作受自恣人。
T40n1808_p0504c16‖誰諸長老忍『僧差比丘某甲某甲作受自恣人』
T40n1808_p0504c17‖者默然，㊀誰不忍者說。「僧已忍『差比丘某甲，某
T40n1808_p0504c18‖甲作受自恣人』竟。僧忍默然故，㊀是事如是持。」
T40n1808_p0504c19‖（作此法已，㊀兩五德者㊀方從座起，㊀至上座前，㊀禮僧足已，㊀然後踧跪和白。）㊀
T40n1808_p0504c20‖白僧自恣法（佛言：「㊀自恣時，應知比坐有來、㊀不來者，聽先白已，㊀然後自恣。」作是白言：）「大
T40n1808_p0504c21‖德僧聽！㊀今日眾僧自恣。若僧時到，僧忍聽：㊀僧
T40n1808_p0504c22‖和合自恣。白如是。」（佛言：「若比丘應十四日自恣，㊀比丘尼應十五日自恣。」此謂二眾相
T40n1808_p0504c23‖依住法。若無緣者，三日俱得自恣。）㊀
T40n1808_p0504c24‖正自恣法（佛言：「㊀應偏袒右肩，脫革屣，踧跪合掌，㊀應一一從上座作，㊀次第應離坐自恣。」《五分》云：「㊀取
T40n1808_p0505a01‖草布地，令在上自恣。老病者隨意復本座。」應對前五德者言也：）「大德！眾僧今日自
T40n1808_p0505a02‖恣，㊀我比丘某甲亦自恣。若有見聞疑罪，㊀願大
T40n1808_p0505a03‖德長老哀愍故語我，㊀我若見罪，㊀當如法懺悔。」
T40n1808_p0505a04‖（三說。）（《律本》云㊀：「若說錯忘，一一授之。」其二五德㊀，准《僧祇》云㊀：「各至本座處自恣㊀，不得待僧竟。」其眾僧自恣已㊀，五德至上
T40n1808_p0505a05‖座前，㊀告云：「僧一心自恣竟」，㊀便如常禮退。出《十誦律》。）㊀
T40n1808_p0505a06‖略自恣法（佛言：「㊀若有八難及餘緣，㊀如說戒中事

者，略說自恣。」但對首有二略，單白已有三略，如《鈔》所
T40n1808_p0505a07‖明。若難事可得廣說，便廣說，若再說，若一說。若不者，應如法治。）
T40n1808_p0505a08‖四人以下對首法（佛言：「若有四人，不得受第五人欲，更互自恣。」應盡集自恣。若有四
T40n1808_p0505a09‖人，應更互自恣。如是白言：）「三大德一心念！今日眾僧自恣，
T40n1808_p0505a10‖我某甲比丘清淨。」（三說已。）（若有三人、二人，亦准此法，唯改對首人數為異。又不得別
T40n1808_p0505a11‖眾，及以有犯，並不應此法。）
T40n1808_p0505a12‖一人心念法（佛言：「若自恣日，往說戒堂，掃洒、敷坐具、盛水器、洗脚器、然燈火、具舍羅，為待客比丘。」
T40n1808_p0505a13‖若無來者，應心生口言：）「今日眾僧自恣，我比丘某甲清淨。」
T40n1808_p0505a14‖（三說。）
T40n1808_p0505a15‖尼差人自恣法（佛言：「比丘尼夏安居竟，聽差一比丘尼，為尼僧故，往大僧中說自恣。若僧、
T40n1808_p0505a16‖尼二眾各不滿五，至自恣日，比丘尼往至比丘所，禮拜問訊。」若眾滿者，應索欲問緣，答云：「差人自恣羯磨。」應云：）「大
T40n1808_p0505a17‖姊僧聽！若僧時到，僧忍聽：僧今差比丘尼
T40n1808_p0505a18‖某甲，為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣
T40n1808_p0505a19‖═══見、聞、疑。白如是。
T40n1808_p0505a20‖「大姊僧聽！僧今差比丘尼某甲，為比丘尼僧
T40n1808_p0505a21‖故，往大僧中說三事自恣═══見、聞、疑。誰諸大姊忍
T40n1808_p0505a22‖『僧差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，往大僧中說
T40n1808_p0505a23‖三事自恣═══見、聞、疑』者默然，誰不忍者說。「僧已
T40n1808_p0505a24‖忍『差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，往大僧中
T40n1808_p0505a25‖說三事自恣═══見、聞、疑』竟。僧忍默然故，是事如
T40n1808_p0505a26‖是持。」（佛言：彼獨行無護者，應差二三尼為伴，往大僧中禮僧足已，曲身低頭合掌，作如是語：）「比
T40n1808_p0505a27‖丘尼僧夏安居竟，比丘僧夏安居竟，比丘尼
T40n1808_p0505b01‖僧說三事自恣═══見、聞、疑罪。大德僧慈愍故語我，
T40n1808_p0505b02‖我若見罪，當如法懺悔。」（三說已。）（良久，僧上座告言：「徒眾上下各並默然者，實由
T40n1808_p0505b03‖尼等內勤三業，外無三事，故不見犯。雖然，上座有勅，勅諸比丘尼眾：如法自恣，謹慎莫放逸。」使尼禮僧足，辭退，至
T40n1808_p0505b04‖本寺已，集尼眾等傳僧教勅，如〈說戒法〉所明也。此自恣、說戒略教授法，《律本》文缺，義明前後，而臨事必須條理，不容
T40n1808_p0505b05‖杜默。故且略標一句以表常式，得齊行用，未必

依文。）
T40n1808_p0505b07‖（於中僧得施有二：初謂七眾所施為僧得，二謂道俗所施為現前。若約緣就時，不出六種。）
T40n1808_p0505b08‖一、二部僧得施法（時有住處，二部僧多得可分衣物。時比丘僧多，比丘尼少，佛言：「分作二
T40n1808_p0505b09‖分。無比丘尼，純式叉摩那，亦分作二分。若純沙彌尼，亦分作二分。若無三眾，比丘僧應分。若比丘尼多，僧少，若無，
T40n1808_p0505b10‖應分作二分。若乃至無沙彌者，比丘尼應分。」得物已，至當部中，皆須作羯磨分。所以名「僧得」者，以施主心普均一化，
T40n1808_p0505b11‖物遍通十方，但有僧尼皆沾其分，故名「僧得」。還須僧法羯磨，遮約十方來者，既作法已，現前自分。羯磨如後。）
T40n1808_p0505b12‖二、二部現前得施法（爾時，世尊三月靜坐，唯除一供養人。時有六十頭陀比丘往至
T40n1808_p0505b13‖佛所，為佛所讚，諸非頭陀比丘捨衣成大積。佛言：「應布施眾僧，若與一人，聽與比丘尼非衣。若行波利婆沙、摩那
T40n1808_p0505b14‖埵比丘，應與分。七羯磨人，應置地與，若使人與。若沙彌，應等與，若與半，若三分與一。守僧伽藍人，應等與，若乃
T40n1808_p0505b15‖至四分與一分。若不與，不應分。若分，應如法治。」）
T40n1808_p0505b16‖三、時現前得施法（時有比丘，在異處結夏安居已，復於異處住，不知何處取物分。佛言：
T40n1808_p0505b17‖「聽住日多處取。若二處俱等，聽各取半。若大得可分，應隨數人分，或墮籌分。乃至一人，直爾攝取，不作心念法。」）
T40n1808_p0505b18‖四、非時現前得施法（時現前僧大得可分衣物，佛言：「聽數人多少，若十人為十
T40n1808_p0505b19‖分，乃至百人為百分。若好惡相參，應使不見者擲籌分之，不合羯磨。」）
T40n1808_p0505b20‖五、時僧得施法（時有比丘未分夏衣便去，後分衣而不待來，又忘不出行者分，不知成分
T40n1808_p0505b21‖不。佛言：「成分衣。應相待，亦應出彼分。」應羯磨分之，如非時僧得施法。佛言：若一比丘安居，大得僧夏安居衣，應
T40n1808_p0505b22‖心念口受言：）「此是我物。」（三說已。）（若受不受，更有餘比丘來，不應與分。）
T40n1808_p0505b23‖六、非時僧得施法（得施有二：若道俗作檀越，欲以施物普通十方，皆興施福故。《律》
T40n1808_p0505b24‖云：「時有異住處，現前僧大得可分衣物。分衣時，有客比丘數數來，分衣疲極，佛言：『應差一人令分，白二羯磨與其
T40n1808_p0505b25‖正法，然後分。』」如「亡人輕物」中說。二者，若亡五眾所有衣物，佛言：「應一切屬僧。」然僧有四方、現前不同故，物則
T40n1808_p0505c01‖重輕兩別。又約輕重物中分處，非唯一軼，具如後十段。）
T40n1808_p0505c02‖初明五眾死物之所屬（《十誦》：「有比丘死，衣物

眾多，㊀王家、親屬並欲取物。佛言：㊀
T40n1808_p0505c03‖『王親不合，㊀僧應得之。』」乃至今時，雖依三寶㊀出家，財法必緣僧得，㊀佛、法非分，故入二僧，㊀廣如《鈔》中說。）㊀
T40n1808_p0505c04‖二、分法十種（一者、糞掃取，㊀如《五分律》水漂死者；㊀二、現前取，㊀如《十誦》學悔人、擯人、守戒人共住互
T40n1808_p0505c05‖死者；㊀三、同見取，如《律》此彼二部互死者；㊀四、功能取，㊀如《律》云「三舉人死，人同羯磨舉僧」；㊀五、二部僧取，㊀如《律》無住處
T40n1808_p0505c06‖死，《㊀薩婆多》二界中間死；㊀六、面所向取，㊀如《論》二界中間死；㊀七、人和尚，《㊀僧祇》云：「㊀沙彌死，衣物令和尚知」；八、入所親白衣，㊀
T40n1808_p0505c07‖《薩婆多》云「㊀滅擯人物」；㊀九、隨所在得，㊀如《十誦》「寄人不寄處」等；㊀十、在眾中死，羯磨取。廣亦如《鈔》說。）㊀
T40n1808_p0505c08‖三、同活共財法（《律》無正斷，㊀若取分別：共財，㊀則除隨身之物㊀已外，中分入僧；同活，㊀則任在者
T40n1808_p0505c09‖籌量㊀出處多少，但取實情，㊀生死同志，則無負犯。若涉私懷，㊀具招兩過。）㊀
T40n1808_p0505c10‖四、負債法（佛言：「㊀應問言：『誰負病者物？㊀病人負誰物？』㊀知已應索取。若負他者，聽持長衣償；㊀若無，賣三衣
T40n1808_p0505c11‖償。有餘，與瞻病人。」《僧祇》云：「㊀當深察前人㊀可信可證，明者與之，㊀反此不得。」）㊀
T40n1808_p0505c12‖五、明囑授（佛言：「㊀僧問瞻病人言：『㊀病人有囑授不？』」㊀若云：病人臨終時言「㊀此物與佛、與法、與僧、與塔、與人，㊀
T40n1808_p0505c13‖若我終後與」者，㊀佛言：「㊀應索取，現前僧分。」《五分》：「㊀若生時與人，未持去者，㊀僧應白二羯磨與之。」）㊀
T40n1808_p0505c14‖六、分物時（《僧祇》言：「㊀若病者死，不可信，㊀應持戶鉤付僧知事人，㊀然後供養舍利。」《毘尼母》云：「㊀先將亡者去
T40n1808_p0505c15‖藏殯已送喪，㊀僧還來至寺，取亡人物著僧前，㊀然後依法集僧分之。」）㊀
T40n1808_p0505c16‖七、斷輕重物（《十誦》：「病人死，無看病者㊀取衣物浣洗、曝、卷摒，徐擔入眾中。」《律》云：㊀彼持亡者衣物㊀來
T40n1808_p0505c17‖在眾中，㊀當作是言：）「大德僧聽！㊀某甲比丘（彼此）㊀住處命過，所
T40n1808_p0505c18‖有衣物，此住處現前僧應分。」（如是三說。）（《毘尼母》云㊀：「並取衣物在僧前㊀著
T40n1808_p0505c19‖已，遣一人處分㊀可分物，不可分物，㊀各別一處。」）㊀正明處分（佛言：「若比丘死，㊀若多知識、若無知識，㊀
T40n1808_p0505c20‖一切屬僧。若有園田、果樹、別房㊀及屬別房物，銅瓶、銅盆、斧鑿、燈臺、繩床、坐褥、臥褥、氈氍、車輿、㊀守僧伽藍人、水瓶、澡罐、
T40n1808_p0506a01‖錫杖、扇、㊀鐵作器、木作器、陶作器、皮作器、竹作器㊀及諸種種重物，㊀並不應分，屬四方僧。氈褸長三肘、廣五肘、毛長三指，㊀
T40n1808_p0506a02‖剃刀、衣鉢、坐具、針筒、俱夜羅器，㊀現前僧應分

之。」《律》文正斷如此，㆒餘有不出者，㆒當於諸部律、論聯類斷判，㆒當觀律本判
T40n1808_p0506a03‖意，不容緩急自欺，㆒必欲廣知，具如《量處重輕物儀》中。）㆒俱夜羅器者（謂減盆、次盆、小盆，又餘鋺、
T40n1808_p0506a04‖盞、器皿。）㆒
T40n1808_p0506a05‖八、量德賞物（佛言：「㆒五法成就，應與病人衣物，㆒故知不具則不得賞：㆒一知病人可食不可食，可食
T40n1808_p0506a06‖應與；㆒二不惡賤病人大小便、唾吐；㆒三、有慈愍心，不為衣食；㆒四、能經理湯藥㆒乃至差若死；㆒五能為病者說法，㆒己身於
T40n1808_p0506a07‖善法增益。」《僧祇律》：「有四種，暫作、㆒若僧差作、自樂福作、邪命作，㆒並不合賞。若為饒益㆒病者，欲令速差，㆒下至然一燈，
T40n1808_p0506a08‖遇命終者，㆒便得此物。」《五分》云：「㆒多人看病與究竟者。」《律》云：「㆒當與受持衣。若不知者，當極與看。病㆒與上三衣，隨看
T40n1808_p0506a09‖中下與衣亦爾。」《十誦》云：「㆒若不信者，與不好不惡六物。」《五分》、《十誦》云：「㆒比丘病，二眾合得；㆒比丘尼病，三眾得。」《摩得勒
T40n1808_p0506a10‖伽》云：「㆒白衣看病，㆒應與少許，㆒尼三眾同之。」《十誦》云：「㆒看病人為病者出外乞㆒衣藥得㆒留，待還付之。」《五分》：「外界看病者，㆒
T40n1808_p0506a11‖依法賞之。」）㆒正明賞法（佛言：「㆒應與瞻病者六物，㆒謂三衣、鉢、坐具、鍼筒、盛衣貯器。」應如是與：）「㆒大
T40n1808_p0506a12‖德僧聽！㆒某甲比丘命過所有（三衣、鉢、坐具、鍼筒、盛衣貯器，㆒隨當時
T40n1808_p0506a13‖有者牒入），㆒此現前僧應分。若僧時到，僧忍聽：㆒僧今
T40n1808_p0506a14‖與某甲看病比丘。白如是。「㆒大德僧聽！㆒某甲
T40n1808_p0506a15‖比丘命過，所有三衣、鉢、坐具（、鍼筒、盛衣貯器），㆒此現前僧
T40n1808_p0506a16‖應分，㆒僧今與某甲看病比丘。誰諸長老忍『㆒僧
T40n1808_p0506a17‖與某甲看病比丘三衣、鉢（、坐具、貯器）』者默然，㆒誰不忍
T40n1808_p0506a18‖者說。「僧已忍『與某甲看病比丘衣物』竟。僧忍
T40n1808_p0506a19‖默然故，是事如是持。」（《律本》具明㆒有德合賞。若無德者，理非僥倖。必知事勞，無有法㆒
T40n1808_p0506a20‖益者，可入輕物作法，㆒然後和僧。准《論》隨功賞贈。）㆒
T40n1808_p0506a21‖九、分輕物法（《毘尼母》云：「㆒五人共住，一人死，㆒不得作展轉分。」《律》中出法，少不具足。今准非時僧得
T40n1808_p0506a22‖施，羯磨具有展轉之言，㆒則五人已上須用此法。《律》文：「當差一人令分，白二羯磨，㆒如是與之。」有人存三番作法，㆒此思
T40n1808_p0506a23‖文未了，㆒亦有存二番法者。今准羯磨文中㆒具含付、分二法，㆒餘無，故不出。准《律》羯磨云：）「大德僧

T40n1808_p0506a24 ‖聽！㆒某甲比丘命過，㆒所有衣物現前僧應分。若
T40n1808_p0506a25 ‖僧時到，僧忍聽：㆒僧今持是衣物與比丘某甲，㆒
T40n1808_p0506a26 ‖某甲當還與僧。白如是。「一大德僧聽！㆒比丘某
T40n1808_p0506b01 ‖甲命過，㆒所有衣物現前僧應分。僧今持是衣
T40n1808_p0506b02 ‖物與比丘某甲，㆒某甲當還與僧。誰諸長老忍㆒
T40n1808_p0506b03 ‖『某甲比丘命過，㆒所有衣物現前僧應分，㆒僧今
T40n1808_p0506b04 ‖持與比丘某甲，㆒某甲當還與僧』者默然，㆒誰不
T40n1808_p0506b05 ‖忍者說。「僧已忍『持此衣物與比丘某甲，㆒某甲
T40n1808_p0506b06 ‖當還與僧』竟。僧忍默然故，是事如是持。」（作此法
已，㆒
T40n1808_p0506b07 ‖隨人多少取其衣物，依數與之，不宜別施，更招漏染，
非佛制故。《五分》云：「㆒若不遍者，和僧與一無衣比丘。」《善見》云：
「㆒若
T40n1808_p0506b08 ‖一衣極好，不須割破；㆒眾並有者，從上行之，㆒須者
直付之。」）㆒四人分法（《毘尼母》云：「㆒若但四人，應作直分羯
T40n1808_p0506b09 ‖磨。」其賞看病物，義准㆒三人口和）㆒以衣（付言：）
「諸大德憶念！㆒今持此
T40n1808_p0506b10 ‖亡比丘某甲衣鉢（坐具等，隨有言之）㆒，與某甲着病
比丘。」（三說。）
T40n1808_p0506b11 ‖（自餘輕物，應准作直分。羯磨云：）「大德僧聽㆒！
若僧時到，僧忍聽㆒：某
T40n1808_p0506b12 ‖甲比丘命過，㆒所有衣物現前僧應分。白如是。
T40n1808_p0506b13 ‖「一大德僧聽！㆒比丘某甲命過，㆒所有衣物現前
T40n1808_p0506b14 ‖僧應分。誰諸長老忍『㆒僧今分是衣物』者默然，
T40n1808_p0506b15 ‖誰不忍者說。「僧已忍『分是衣物』竟。僧忍默然
T40n1808_p0506b16 ‖故，是事如是持。」（若捨衣、若分衣、㆒若客來，並
如上。）㆒眾多人分法（《毘尼母》云：「㆒四
T40n1808_p0506b17 ‖人共住，一人死，㆒應展轉分。」捨衣已，賞勞法，㆒
但二人口和付言：）「大德僧聽！㆒我等持是
T40n1808_p0506b18 ‖亡比丘某甲衣、鉢（、坐具、鍼筒、盛衣貯器），㆒與
某甲看病比
T40n1808_p0506b19 ‖丘。」（三說已。）（其輕物者，准㆒《本律》云㆒：
「應彼此三語㆒受共分。」應言：）㆒「二大德聽！此亡㆒比
T40n1808_p0506b20 ‖丘某甲衣物，應屬我等。」（三說。）（餘人亦爾。若
有二人，亦須准上，其賞勞㆒直付。三語㆒
T40n1808_p0506b21 ‖雖了，分物㆒未入手，客來須與分。）㆒一人心念法
（《毘尼母》云：㆒一相應法者，㆒二人共住，一人死，㆒
T40n1808_p0506b22 ‖在者取衣，口言：）「此某甲亡比丘物，應屬我。」
（作此三說已。）（手執物故，後來不得）。）
T40n1808_p0506b23 ‖十、得受衣法（《僧祇》云：「㆒若為病人求醫藥衣食㆒
及為塔事、僧事，㆒雖當時不在，並應與分。」《善見》云：「㆒若
T40n1808_p0506b24 ‖界外比丘入，㆒亦須與分。」謂在羯磨時，《㆒律》中：
「有比丘，無想，別眾，不成分衣。」又現前施中，得與沙彌、淨人㆒分等，
或等或半，

T40n1808_p0506b25‖如前分別。《十誦》云：「㆒比丘有衣鉢寄尼者，㆒若死，比丘索取，先見者分之。」若在白衣家死者，輕物隨五眾㆒現前分，重物
T40n1808_p0506b26‖任意遠近，㆒有僧法寺付之。若無五眾者，《㆒律》令信樂檀越應守掌。若無五眾來者，應送㆒與近處僧伽藍僧。餘如《鈔》
T40n1808_p0506b27‖中。）㆒◎
T40n1808_p0506c02‖懺悔法（《律》云：「㆒有二種人：㆒一者愚癡，謂不見犯，㆒雖見犯不能如法懺悔；㆒二者智人，即返上句。」《未曾有經》云：㆒
T40n1808_p0506c03‖「前心作惡，如雲覆日，㆒後心起善，如炬消闇。」故經律俱明懺悔。然懺法多種，㆒若作事懺，但能伏業易奪；㆒若作理懺，則
T40n1808_p0506c04‖能焦業滅業。先論利根，依理斷業。如《涅槃》云：「㆒若有修習身戒心慧，㆒能觀諸法由如虛空，㆒設作惡業思惟觀察，㆒能
T40n1808_p0506c05‖轉地獄重報現世輕受。若於小罪不能自出，㆒心初無悔，不能修善，覆藏瑕疵，㆒雖有善業為罪垢污，現世輕報㆒轉為
T40n1808_p0506c06‖地獄極重惡果，㆒是為愚癡。若犯四重、五逆、謗法，名為破戒，㆒有因緣故則可拔濟。若披法服，常懷慚愧，㆒生護法心，建立
T40n1808_p0506c07‖正法，㆒我說是人不名破戒。」《成實論》云：「㆒有我心者則業煩惱集，㆒若無我者則諸業不能得報，以不具故。」《未曾有經》云：「㆒夫
T40n1808_p0506c08‖人修福，須近明師㆒，修習智慧，悔重惡業。」《華嚴經》云㆒：「譬如幻師能幻人目，諸業如是。若如是知，是名清淨真實悔過。」）（二
T40n1808_p0506c09‖者鈍根依事懺者，㆒若依大乘，則《佛名》、《方等》具列行儀，㆒依法懺悔，要須相現，准教驗心。若依律宗，必須識於罪名種相，隨
T40n1808_p0506c10‖有牒懺。若疑不識，不合加法，唯除不學者，隨犯結根本，㆒此但滅犯戒罪也。故《智論》云：「㆒戒律中雖復微細，懺則清淨，㆒犯
T40n1808_p0506c11‖十善戒，雖懺，三惡道罪不除。如比丘犯諸性戒等。」）㆒
T40n1808_p0506c12‖懺波羅夷法（佛言：「㆒若比丘、比丘尼㆒若犯波羅夷已，㆒都無覆藏心，當如法懺悔，㆒與學戒羯磨，奪三
T40n1808_p0506c13‖十五事，盡形行之。若眾僧說戒羯磨時，來與不來，無犯。若更犯重，應滅擯。」《僧祇》云：「㆒若犯重已啼泣，不欲離袈裟
T40n1808_p0506c14‖者，㆒又深樂佛法，應與學戒。比丘不淨食，彼亦不淨，㆒彼不淨食，比丘亦不淨，㆒得與比丘過食，除火淨五生種及金銀。自
T40n1808_p0506c15‖從沙彌受食。」《十誦》云：「㆒佛所結戒，一切受行，㆒在大比丘下坐，不得與大僧過㆒三夜。自不得與未受具過三夜，得㆒與僧
T40n1808_p0506c16‖作自恣、布薩二種羯磨，不得㆒足數，餘眾法不得作，得受歲。」《律》云：「㆒不得眾中誦律，無者聽之。」《毘尼母》云：「㆒與學悔法已，
T40n1808_p0506c17‖名清淨持戒。但此一身不得超生離死障，不入地獄。」）㆒
T40n1808_p0506c18‖懺僧伽婆尸沙法（佛言：「㆒若犯僧殘已覆藏者，隨覆

藏日－與波利婆沙。行波利婆沙已，與
T40n1808_p0506c19‖六夜摩那埵。行摩那埵已，當二十僧中出罪。若犯罪不覆藏，－僧－應與六夜摩那埵。行此法已，便二十僧中與出罪
T40n1808_p0506c20‖羯磨。若二種行法中間重犯，－隨所犯者與本日治，－行此法已然後出罪。若行波利婆沙者，－得羯磨已，奪三十五事，－
T40n1808_p0506c21‖在僧下行，八事失－夜，白僧發露，供給眾僧，盡覆日行之。其摩那埵法與別住法並同，唯在僧中宿為異。」）－
T40n1808_p0507a01‖懺偷蘭遮法（罪緣兩種，－初明獨頭偷蘭，－有三差別：如破法輪僧、盜四錢、盜僧食等，名上品；－若破羯
T40n1808_p0507a02‖磨僧、－盜三錢以下、互有衣相觸等，名中品；－若惡心罵僧、盜一錢、－用人髮、食生肉血、－裸身、著外道衣等，名下品。二
T40n1808_p0507a03‖明從生者，《－十誦》云：「－從初篇生重，應一切僧中悔；－若初篇生輕，二篇生重，－應界外四比丘眾中悔；－若僧殘生輕，應一
T40n1808_p0507a04‖比丘前悔。」《薩婆多》云：「－懺法與波逸提同。」前獨頭偷蘭懺法，－亦准從生上中下懺應知。）－已前三懺，罪
T40n1808_p0507a05‖事非輕，悔法－繁密，理須精練，－自可持律行用
T40n1808_p0507a06‖是常，－餘者博尋終成虛托。必欲清蕩即是智
T40n1808_p0507a07‖人，－觀緣執法固無有失。縱舒撰次非學不知，
T40n1808_p0507a08‖徒費時－功未辦前務，故闕而不載，－必臨機秉
T40n1808_p0507a09‖御，《大鈔》詳委。
T40n1808_p0507a10‖懺波逸提法（悔通僧、別，故－前列三十；－唯據對首，－後列九十。由貪慢財事、輕重二心，故－分二位，懺、
T40n1808_p0507a11‖捨兩據。）－前懺捨墮（佛言：「－犯捨墮衣，不得遣與人作－三衣、作波利迦羅衣，－若數數著用衣，－若淨施；
T40n1808_p0507a12‖應捨已，然後作淨。此尼薩耆衣，當捨與僧、若眾多人、若一人，不得別眾捨。若捨，不成捨，得突吉羅。」故知三種懺法。又－
T40n1808_p0507a13‖犯通僧、別，界分二所，並委詳思。）－
T40n1808_p0507a14‖僧中懺法（要須五人以上為受懺者，－僧中捨墮有於三種：－初明捨財，謂離罪緣；－中明捨心，謂離罪因；－
T40n1808_p0507a15‖後明捨罪，除生死業。此之三捨，懺法宗途，義類通贍。）－
T40n1808_p0507a16‖初明捨財（三十捨中，乞綿作衣、－畜貿二寶，此之三戒不對於僧，－餘者皆通三境。今摘取數犯者
T40n1808_p0507a17‖以為摽首。捨法有三：－初、五長之物；－二、離受衣；－三、餘雜捨等。辯定此三訖，－將往僧中，－佛言：－捨與僧時，持往僧
T40n1808_p0507a18‖中，－偏袒右肩，脫革屣，向上座禮，－蹲跪合掌，應作如是捨言：）「大德僧聽！－我某甲比
T40n1808_p0507a19‖丘，故畜（一、三、五、八）－事長衣犯捨墮（，故離僧伽梨宿犯捨墮，－自買得一事衣犯捨墮）。
T40n1808_p0507a20‖我今捨與僧。」（一說。）（若知數者，隨多少言之。若衣財眾多，乃云「不憶數」也。唯除三衣一種，以必有數。
T40n1808_p0507a21‖若衣財多處，並隨處捨已，－然後懺罪，由通染犯故也。

乃至罪名多少，並具明牒。准《律》如此，不可癡作。）
T40n1808_p0507a22‖中明捨心（《薩婆多》云：「衣已捨，罪已悔，畜心斷，當日、明日或得本財及得異財，並不犯。二者，衣已捨，罪已
T40n1808_p0507a23‖悔，畜心不斷，當日、明日得本、異財，並犯，由心染故。三者，衣已捨，罪未悔，畜心斷者，若即日得本財、異財，犯吉羅。」今
T40n1808_p0507a24‖按諸律論，捨墮還財，並由僧量，不自專已，或永棄捨、或永入僧、或還本道俗、或通施七眾，如《律本》斫壞、入庫之例
T40n1808_p0507a25‖等是也。故捨心決絕，曾無顧錄，若還本財，事同新得，如法說淨，應本白法。今此律宗，言非虛設。既捨與僧，心亦無
T40n1808_p0507b01‖繫。故《律本》云：「若不還衣，若著用、破壞、受作三衣，但犯吉羅。」止是失法之罪。）
T40n1808_p0507b02‖捨罪法（佛言：「彼捨衣竟，即於僧中懺悔。」）
T40n1808_p0507b03‖乞懺悔法（准《律本》後文出，當作是乞：）「大德僧聽！我某甲比丘，
T40n1808_p0507b04‖故畜（眾多、若干）長衣犯捨墮，是衣已捨與僧，今有（眾多、
T40n1808_p0507b05‖若干）波逸提罪，從僧乞懺悔。願僧聽我某甲比
T40n1808_p0507b06‖丘懺悔，慈愍故。」（三說。）
T40n1808_p0507b07‖請懺悔主法（佛言：「若一住處一切僧並犯罪者，不得向有犯者懺悔，有犯者不得與他解罪。若
T40n1808_p0507b08‖有客比丘未清淨無犯者，當一一往彼所懺悔。若無來者，當詣比近清淨眾中懺悔。此比丘當還本住處，餘比
T40n1808_p0507b09‖丘向此比丘說犯名種懺悔。若能如是者，名清淨。」《五分律》云：「若有命難因緣，佛開同犯不同犯，並得受懺。若無緣
T40n1808_p0507b10‖者，不得。」故《律》云：「有二種癡，謂不見犯、從犯者懺悔。」《律》闕請法，今准義須應言：）「大德一心念！
T40n1808_p0507b11‖我比丘某甲，今請大德為波逸提懺悔主，願
T40n1808_p0507b12‖大德為我作波逸提懺悔主，慈愍故！」（三請。）（未得答其可不）。）
T40n1808_p0507b13‖和白法（應索欲，問和已，答云：「受波逸提懺悔羯磨。」）「大德僧聽！某甲比丘，
T40n1808_p0507b14‖故畜（眾多、若干）長衣，犯捨墮。此衣已捨與僧，是中有
T40n1808_p0507b15‖（眾多、若干）波逸提罪，今從眾僧乞懺悔。若僧時到，僧
T40n1808_p0507b16‖忍聽：我比丘某甲，受某甲比丘懺悔。白如是。」
T40n1808_p0507b17‖（作是白已，告言：「可爾。」）
T40n1808_p0507b18‖正捨罪法（其常途謹誦，多有繁濫，捨過則無，不可妄指。藏罪、著用，隨犯方言，希故削除，有則如後。應
T40n1808_p0507b19‖言：）「大德一心念！我比丘某甲，故畜（眾多、若干）長衣，犯
T40n1808_p0507b20‖捨墮。此衣已捨與僧。有（眾多、若干）波逸提罪。今

向
T40n1808_p0507b21‖大德發露懺悔，不敢覆藏，－懺悔則安樂，不懺
T40n1808_p0507b22‖悔不安樂，－憶念犯發露，知而不敢覆藏。願大
T40n1808_p0507b23‖德憶我清淨－，戒身具足，清淨布薩。」（三說已。）
（應語言：）「自責
T40n1808_p0507b24‖汝心生厭離？」（答言：「爾。」）－
T40n1808_p0507b25‖還衣法（佛言：「－彼捨墮衣，應還此比丘。若不還者，
犯罪。」還法有三：－謂五長等有緣者，展轉還；－非五長者，
T40n1808_p0507b26‖即座還；－若無緣五長者，明日還。《明了論》中「－
令一宿間」故，義須分識。）－
T40n1808_p0507b27‖初明即座轉付法（佛言：「－若眾僧多，難集，－此比
丘有因緣事，欲遠行者，－應問言：『－汝此
T40n1808_p0507c01‖衣物與誰？』－隨彼說便與。」是中有一月衣、急施衣－
過後，畜長鉢、殘藥、長衣，－此五長戒，依此法還之，應作如是言：）「大
T40n1808_p0507c02‖德僧聽！－某甲比丘，故畜（眾多、若干）長衣，犯捨
墮。此衣
T40n1808_p0507c03‖已捨與僧。若僧時到，僧忍聽：－僧今持是衣與
T40n1808_p0507c04‖某甲比丘，－某甲比丘當還此比丘。白如是。
T40n1808_p0507c05‖「大德僧聽！－此某甲比丘，故畜（眾多、若干）長衣
犯捨
T40n1808_p0507c06‖墮。此衣已捨與僧。僧今持此衣與某甲比丘，－
T40n1808_p0507c07‖某甲比丘當還此比丘。誰諸長老忍『－僧持此
T40n1808_p0507c08‖衣與某甲比丘，－某甲比丘當還此比丘』者默
T40n1808_p0507c09‖然，－誰不忍者說。「僧已忍『－持此衣與某甲比丘，－
T40n1808_p0507c10‖某甲比丘當還某甲比丘』竟。僧忍默然故，是
T40n1808_p0507c11‖事如是持。」（《僧祇》云：「－知識比丘，僧中－得
此衣已，屏處付與。」）－
T40n1808_p0507c12‖後明即座直付法（若非五長，並依此法；若是五長曾經
宿者，亦准此文。）「大德
T40n1808_p0507c13‖僧聽！－某甲比丘－故離僧伽梨宿（餘二衣乃至迴僧物
並准著），－
T40n1808_p0507c14‖犯捨墮。此衣已捨與僧。若僧時到，僧忍聽：－僧
T40n1808_p0507c15‖今持此衣還某甲比丘。白如是。「大德僧聽！－某
T40n1808_p0507c16‖甲比丘故離僧伽梨宿，犯捨墮，－此衣已捨與
T40n1808_p0507c17‖僧。僧今持此衣還某甲比丘。誰諸長老忍『－僧
T40n1808_p0507c18‖持此衣還某甲比丘』者默然，－誰不忍者說。「僧
T40n1808_p0507c19‖已忍『還某甲比丘衣』竟，－僧忍默然故，是事如
T40n1808_p0507c20‖是持。」
T40n1808_p0507c21‖對四人已下對首法（若向四人懺者，－捨財文同於上。
懺罪－須口和，三人不得用單白，－
T40n1808_p0507c22‖還財得作直付，羯磨如上。佛言：－若欲在三比丘前懺
悔者，－應至三清淨比丘所，－如前捨懺法，具修威儀，作如是捨言：）
T40n1808_p0507c23‖「諸大德聽！－我某甲比丘，故畜眾多長衣，犯捨
T40n1808_p0507c24‖墮，－我今捨與諸大德。」（作如是捨已，應懺本罪，－

先請懺悔主。其請文如上。僧中無異。是
T40n1808_p0508a01‖中懺主。應問餘二比丘言：）「二長老聽！。若長老聽。我受某甲
T40n1808_p0508a02‖比丘懺悔者，。我當受。」（彼二比丘答言：）「可爾。」（方告懺罪者言：「可爾。」還衣對二人
T40n1808_p0508a03‖亦爾。）。
T40n1808_p0508a04‖對一人捨墮法（佛言：「。若在一比丘前懺悔者，。至一清淨比丘所，應如法懺。」今時行事，對首懺
T40n1808_p0508a05‖多，故須明立定式，使披尋者易為昭練。）。
T40n1808_p0508a06‖捨衣法（應將一比丘至自然界中，。或在戒場，並須盡集，。將所犯財並連束一處已，。具修威儀，如是捨言：）
T40n1808_p0508a07‖「大德一心念！。我某甲比丘（故畜眾多長衣、。故離僧伽梨宿），。犯捨墮，
T40n1808_p0508a08‖今捨與大德。」（一說。）。
T40n1808_p0508a09‖請懺悔主法（其文如上僧中所說。懺悔主應為分別罪名。及種與相也。名謂六聚差別，種。謂
T40n1808_p0508a10‖畜長、離衣三十事異，相謂一多不同。故《律》云：「。一名多種，住別異。」佛言：「。若犯僧殘罪，乃至突吉羅。知而覆藏者，應先
T40n1808_p0508a11‖教作突吉羅懺，。後如法懺。故知前須委問、然後教悔。」）。
T40n1808_p0508a12‖明藏罪法（若案捨墮，具足八品。突吉羅。二品。根本從生，如後所列。覆藏合有六品：。初二品覆，
T40n1808_p0508a13‖本墮生；。中二覆，著用不淨衣生；。後二覆，僧說戒默然生。並經初夜、二夜以去為率。）。先懺從生罪
T40n1808_p0508a14‖（其八品小罪，。應總請一懺悔主，。文同波逸提，。唯以突吉羅懺悔主為異。次正懺悔覆藏罪。）「大德一
T40n1808_p0508a15‖心念！。我比丘某甲，。故畜眾多長衣，。犯眾多
T40n1808_p0508a16‖波逸提罪。經夜覆藏、隨夜展轉覆藏，（并著用犯捨衣突吉
T40n1808_p0508a17‖羅罪，。經夜覆藏、。隨夜展轉覆藏；。經僧說戒默妄語犯突吉羅罪，。經夜覆藏、。隨夜展轉覆藏。並據有言之，）。並
T40n1808_p0508a18‖犯突吉羅罪，不憶數。今向大德發露懺悔，。更
T40n1808_p0508a19‖不敢作。，願大德憶我。」（一說。）（餘治罪立誓並如上）。）
T40n1808_p0508a20‖懺悔二根本小罪法（《善見》云：「。犯捨墮衣，不捨而著，隨著得突吉羅。」《律》云：。僧說戒時
T40n1808_p0508a21‖乃至三問，。憶念罪而不發露者，突吉羅。）「大德一心念！。我某甲比丘，犯
T40n1808_p0508a22‖著用不淨衣，及經僧說戒默妄語，。並犯突吉
T40n1808_p0508a23‖羅罪，各不憶數。今向大德發露懺悔，更不敢
T40n1808_p0508a24‖作。，願大德憶我。」（一說。）（餘詞同上。，此並據有犯者言之。上來從生、根本，《律》合前兩懺，
T40n1808_p0508a25‖不出正文。今義准諸懺，理例可解，。故立正儀，想無

疑濫。）
T40n1808_p0508a26‖懺根本罪法（應對前懺主言：）「大德一心念！我比丘某甲，
T40n1808_p0508a27‖故畜長衣不說淨，犯捨墮。此衣已捨與大德，
T40n1808_p0508b01‖有眾多波逸提罪，今向大德發露懺悔，不敢覆
T40n1808_p0508b02‖藏。」（餘文如上。僧中乃至呵治、立誓、還衣諸法，並准前條。其犯捨財已用、壞盡，必委種、相。及九十事，並同懺悔。）
T40n1808_p0508b03‖懺後墮法（大同「三十」中，唯無財捨為異。若懺前品，從生八種或有或無，如新衣、過量，著用並犯，理須
T40n1808_p0508b04‖准懺。如妄語、掘地，無因而犯，亦不必並通，宜隨犯多少，稱實前懺。不得在根本後，以佛制在前。若懺根本，別眾得
T40n1808_p0508b05‖開，不同「三十」。其請懺悔主，文如上說。若正悔本罪，文少有別。應言：）「大德一心念！我
T40n1808_p0508b06‖某甲比丘，犯故妄語波逸提罪（餘有隨稱），不憶數（但犯
T40n1808_p0508b07‖單墮，多不憶實，自有憶者，隨有言之，實而非謬），今向大德發露懺悔，不敢
T40n1808_p0508b08‖覆藏。」（餘詞如上。乃至呵責、立誓亦爾。）
T40n1808_p0508b09‖懺波羅提提舍尼法（謂在村巷中，從非親尼自手受食，或食尼指授食等。諸律令
T40n1808_p0508b10‖請一人為懺主，說罪名種，一說便止。其詞曰：）「大德一心念！我某甲比丘，
T40n1808_p0508b11‖食比丘尼指授食，犯波羅提提舍尼罪，不憶數。
T40n1808_p0508b12‖大德！我犯可呵法，所不應為。今向大德悔過。」
T40n1808_p0508b13‖（《僧祇》云：前人應問言：）「汝見罪不？」（答言：）「見。」（應呵責言：）「慎莫更作！」（答言：）「頂戴持！」
T40n1808_p0508b14‖懺突吉羅法（佛言：「若故作者，犯應懺突吉羅。又犯非威儀突吉羅，若不故作，但犯突吉羅。」《律本》
T40n1808_p0508b15‖具明故、誤二心，唱言兩罪條別。諸師不披律部，但以五懺為宗，遂即雷同，一概輕重，共同懺蕩。且五懺明義，止是別
T40n1808_p0508b16‖時，偷蘭及墮，有無多少，立法非一，理須顯明。凡語難依，聖言易信。故《毘尼母》云：「若故作者，對一人說懺；悞作者，
T40n1808_p0508b17‖責心懺。」此則與《律》符同，何得故執？如《律》〈呵責揵度〉及《明了論》、《薩婆多》等各有明據，非唯抑度，義須
T40n1808_p0508b18‖謹依。餘有從生、根本九品不同，並如上准酌例取。）正明懺儀（《律》並無文，准用前法理通除滅。前明故，作者先
T40n1808_p0508b19‖請懺主云：）「大德一心念！我某甲比丘，請大德為突
T40n1808_p0508b20‖吉羅懺悔主，願大德為我作突吉羅懺悔主，
T40n1808_p0508b21‖慈愍故。」（三請。）
T40n1808_p0508b22‖捨罪法（從生、根本，明須兩識，種相多少，並委審詳。應對前人作是言：）「大德一心念！

T40n1808_p0508b23‖我某甲比丘，㆒故不齊整著僧伽梨（餘有准著），㆒犯㆒突
T40n1808_p0508b24‖吉羅罪。今向大德發露懺悔，更不敢作，㆒願大
T40n1808_p0508b25‖德憶我。」（一說。）（呵責、立誓如前）。）
T40n1808_p0508b26‖誤作懺法（具修威儀，㆒心生慚愧，口言：）「我某甲比丘，㆒誤不齊整
T40n1808_p0508b27‖著僧伽梨，㆒犯㆒突吉羅罪。我今自責心悔過。」（一說。）㆒
T40n1808_p0508c02‖六念法（《律》中並有其事㆒而文意散落，正本出在《僧祇》㆒而彼言略意廣。又當世盛行，故須義加云：）㆒第
T40n1808_p0508c03‖一念知日月數。（《僧祇》云：「㆒念知月一日乃至十四日、十五日、㆒月大、月小，悉應知之。」《五分》
T40n1808_p0508c04‖云：「㆒諸比丘應知半月數，㆒知布薩日悔過清淨。」《律》云：「㆒念知黑月、白月兩種數法。」若入聚落，先須知之。此則具含道俗
T40n1808_p0508c05‖兩法，應作念言：）「今朝黑月小一日。」（乃至「十四日」言之。若大，言大也。其白月者，
T40n1808_p0508c06‖以純大故，㆒但言「今朝白月一日」㆒乃至「十五日」。）㆒
T40n1808_p0508c07‖第二念知食處。（《僧祇》云「㆒清旦當作施食念」等。今以諸部會通，㆒隨實作念言：）「我常乞
T40n1808_p0508c08‖食。」（若言：）「我常自食已食。」（若言：）「我常食僧食。」（若不常定者，應作是
T40n1808_p0508c09‖念言：）「我無請處，今乞食。」（若食已食，㆒若檀越及僧常食等例知。）㆒若言：「今有
T40n1808_p0508c10‖請處念自訃。」（若言：）「我有請㆒處㆒，今依背緣。」（佛言㆒：「若迦提月
T40n1808_p0508c11‖中，㆒若施衣、若病等，並開背請。」）㆒若言：「我有請處，今捨與人。」（佛言：「㆒若一日受
T40n1808_p0508c12‖眾多請，自受一請，㆒餘者施與人，言：『㆒長老！我應往彼，今布施汝。』」《僧祇》云：「㆒我今得食，施與某甲比丘，乃至沙彌尼。」）㆒若
T40n1808_p0508c13‖言：「我某甲比丘，㆒今朝檀越施與正食，㆒迴施比
T40n1808_p0508c14‖丘某甲㆒，檀越於我不繫，我當食。」（三說。）（《十誦》云㆒：「此念法唯五種人得
T40n1808_p0508c15‖作，㆒謂阿蘭若、獨住、遠行、長病、飢時㆒依親里住人，如此得行心念。」）㆒
T40n1808_p0508c16‖第三念知受戒時夏數。（《僧祇》云：「㆒日日自憶若干臘。」諸部律論皆爾。應言：）「我
T40n1808_p0508c17‖於某年某月某日某時（若干影）㆒受具戒，今無夏。」（後若有夏，
T40n1808_p0508c18‖隨多少稱。）㆒
T40n1808_p0508c19‖第四念知衣鉢受淨。（《僧祇》云：「㆒當憶受持三衣，㆒及不受持作淨施者。」）「㆒我今

T40n1808_p0508c20‖三衣鉢具，並受持—長財並說淨。」（後有不受持、不說淨者，—隨有
T40n1808_p0508c21‖念持、念說、念多少等。）—
T40n1808_p0508c22‖第五念知食同別。（《僧祇》云：「—念別眾食。」又應念言：）「我不別眾食。」
T40n1808_p0509a01‖（若准佛言「別—眾食有八緣—開」者，應白入。若無別眾食緣者，白出。若有者，白言：）「我有別眾
T40n1808_p0509a02‖食緣。」（作此白已，得食。）—
T40n1808_p0509a03‖第六念身強羸。（《僧祇》云：「念若病不病。」）—應言：「我今不病，堪行道。」
T40n1808_p0509a04‖（若有病者，應言：）「我有病，念須療治。」
T40n1808_p0509a05‖白同利食前後入聚落法（爾時羅閱城中，—眾僧大有請處，皆畏慎不
T40n1808_p0509a06‖敢入城受請。佛言：「—聽諸比丘相囑授入城。」應告同請比丘如是言：）「大德一心念！—我某
T40n1808_p0509a07‖甲比丘—先受某甲請，今有某緣事，—欲入某處
T40n1808_p0509a08‖聚落—至某家。白大德知。」（佛言：「—若囑授已，欲至村而中道還，—或詣不至所囑
T40n1808_p0509a09‖家，—或囑至白衣家，—乃更至庫藏處、尼寺中，—若即白衣家還出，如是等—皆失前囑授。若欲往者，當更囑授。除施衣時
T40n1808_p0509a10‖者，—謂迦提一月、五月。除此已，餘時中勸化作食—并施衣者，若迦提時，通開。」）—
T40n1808_p0509a11‖白非時入聚落法（佛言：「—若入聚落，當囑同住比丘。」而不出—囑法，前條亦爾。《僧祇》
T40n1808_p0509a12‖云：「—食雖早竟，若入即名非時。」既無正文，應義設言：）「長老！我非時入聚落。」（《十誦
T40n1808_p0509a13‖律》云：）「至某城邑聚落，—某甲舍。」（前人言：）「可爾。」
T40n1808_p0509a14‖作餘食法（佛言：「—若比丘食有二種：—一者不正食，—謂根食，枝、葉、華果食，—油、胡麻、黑石蜜、磨細末，—若
T40n1808_p0509a15‖粥出釜，持草畫之—無處，非食，非請，非足食。二者正食，—謂飯、麨、乾飯、魚、肉等，是請，是食，是足。若於正食中、—若食飽足
T40n1808_p0509a16‖已，捨威儀，—不作餘食法，得而食之，—咽咽波逸提。」若依《僧祇》，但前食堪足飽食，—咽咽已捨威儀者，—若更食，即名犯足。
T40n1808_p0509a17‖又依《律本》，—諸比丘—受不作餘食法者，—見上座來告云：「—我受不作餘食法」，便不須起而得食竟，故知前境是足。若起，須
T40n1808_p0509a18‖作餘食法。又尼敬僧戒中亦爾，—故知尼亦有餘食法。若犯足者，持食至未足者前，白言：）「大德！我已
T40n1808_p0509a19‖足食，—汝知是，看是。」（彼取少食已，還與彼，—若不食者，亦得與言：）「長老！我已
T40n1808_p0509a20‖食已止，汝食之。」（彼便取食之。《律》云：「—一

足食比尼作法已，通一切足食者同食。」）
T40n1808_p0509a21‖呵責弟子法（爾時諸弟子不順弟子法，不承事和尚、阿闍梨，無慚無愧，不受教勅，作非威儀，
T40n1808_p0509a22‖行不恭敬、難與語。與惡人為友，好往婬女家、婦女家、大童女家、黃門家、比丘尼精舍、式叉摩那精舍、沙彌尼精舍，
T40n1808_p0509a23‖好往看龜鼈。佛言：「和尚阿闍梨應作呵嘖，有三種：一者喚弟子現前；二者出過令伏；三、量過設呵。」又自量喜怒，非
T40n1808_p0509a24‖分暢志，並反欺負。可訶五種。應言：）「我今呵責汝，汝去！」（若言：）「汝莫入我房！」
T40n1808_p0509a25‖（若言：）「汝莫為我作使！」（若言：）「汝莫至我所！」（若言：）「不與汝語！」
T40n1808_p0509a26‖（是謂和尚呵責弟子法。阿闍梨呵責訶亦同，唯改第四呵訶言：）「汝莫依止我！」（弟子被呵責已，應日
T40n1808_p0509b01‖三時——朝、中、日暮，向和尚、阿闍梨懺悔。當如是懺悔：偏袒右肩、脫革屣、右膝著地、合掌，作是懺言：）「大德和
T40n1808_p0509b02‖尚！我某甲，今懺悔，更不敢作。」（若聽者善，若不聽者，當更日三時如上懺
T40n1808_p0509b03‖悔。猶不許者，當下意隨順，求方便解其所犯。若下意隨順而師不受其懺者，當如法治。亦令餘比丘為將順故，令
T40n1808_p0509b04‖共至和尚、阿闍梨所，調和令早受懺悔。彼和尚若盡形壽呵責，竟安居呵責，又呵責病者，不出過，不現前，並名非
T40n1808_p0509b05‖法，反治其師。若弟子被治罰，未相懺悔而受供給及以依止者，非法，須治其師。若弟子被輕呵責，而不為和尚、阿闍
T40n1808_p0509b06‖梨及餘比丘執事勞役者，佛言：「得罪，應如法治。」）
T40n1808_p0509b07‖弟子辭和尚白謝法（佛言：若弟子見和尚五種非法，應懺謝而去，白和尚
T40n1808_p0509b08‖言：）「我如法，和尚不知。」（若言：）「我不如法，和尚不知。」
T40n1808_p0509b09‖（若言：）「我犯戒，和尚捨不教訶。」（若弟子犯過，和尚捨者，得。今據合呵，而癡故不責不
T40n1808_p0509b10‖問。）「若有犯，亦不知。」（若言：）「若犯而懺者亦不知。」（《僧祇》云：
T40n1808_p0509b11‖「應軟語諫師。若不受者，和尚應捨，遠去。依止師者，持衣鉢出界宿，明日當還，更依止餘比丘。」《十誦》云：「有四
T40n1808_p0509b12‖種和尚：若法食俱與，名樂住；若與法不與食者，餘處覓食，名為苦住；若與食不與法，懺謝而去；若不與法食，不問
T40n1808_p0509b13‖晝夜，即應捨去。」由出家本意，志存道業，俗懷圍遶，翻結生死，故《成實》言：「染著眷屬，愛樂住處故，墮迦陵伽等
T40n1808_p0509b14‖餓鬼中生。」餘廣如《鈔》。）
T40n1808_p0509b15‖諫作犯法（時有比丘欲犯波羅夷，乃至惡說。佛言：「諸比丘應如法諫。」作如是言：）「大德！莫
T40n1808_p0509b16‖作是，不應爾。大德所作，非法、非律、非佛所教。」
T40n1808_p0509b17‖（若此比丘言「我今始知是法、是戒經，半月半月說，

戒－經中來」者，餘比丘復應如是諫：）「長老！汝曾
T40n1808_p0509b18‖經二三說戒中坐，－何況多？－汝今無利，不善得。
T40n1808_p0509b19‖何以故？－汝說戒時，－不用心念，不一心攝耳聽
T40n1808_p0509b20‖法故。」（然此比丘自知所作是，謂他所諫非，－故作，
犯根本；不從語，突吉羅。若自知所作非，－謂他諫者是，－故作，犯
T40n1808_p0509b21‖根本；不從語，波逸提。比丘無知無解，隨所犯罪－如
法治，重增無知罪波羅提。若為無知人諫，應反語言：）「汝可
T40n1808_p0509b22‖問汝師——和尚、阿闍梨，－更學問誦經。知諫法已，
然
T40n1808_p0509b23‖後訶諫。」（《薩婆多》云：「－若前所諫者，有六種
人：－一、心有愛憎，－二、鈍根無智，－三、若少聞見，－四、為利養名
聞，－
T40n1808_p0509b24‖五、為現法樂，但欲自攝，－六、若新出家，愛戀妻子。
如是六人，諫則有損，－若發教諫，出言無補，－應反語言：『－但自觀身善
T40n1808_p0509b25‖不善行，－亦不觀他作以不作。』若反上六者，則應展
轉相諫。」）－
T40n1808_p0509b26‖諫止犯法（時有比丘不學戒，－亦不讚歎戒，－佛言：
「－餘比丘應如法諫。」彼作是言：）「大德！當
T40n1808_p0509c01‖學戒、讚歎戒，－不自破壞，不犯罪，－不為智者呵
T40n1808_p0509c02‖責，－受福無量，長夜安樂。」（若彼比丘言：「－長
老！何用此雜碎戒為？－我今不學此戒，－當
T40n1808_p0509c03‖難問餘智慧持律比丘。」餘比丘復應重諫言：）「大德
欲滅法故，作是語耶？－
T40n1808_p0509c04‖大德既不學戒，－不讚歎戒，－亦自破壞，多犯
T40n1808_p0509c05‖眾罪，－為智者訶責，－長夜受苦，不得安樂。」（若
彼諫比丘
T40n1808_p0509c06‖癡不解者，－此所諫比丘應報彼言：）「汝還問汝和
尚。」（餘文如上，－如法諫已，諫。若為知為
T40n1808_p0509c07‖學者，應當難問。）－
T40n1808_p0509c08‖佛言：「－五種持律：－若誦〈戒序〉乃至〈三十〉，
是初持
T40n1808_p0509c09‖律；－若誦〈戒序〉乃至〈九十事〉，－是第二持律；－
若
T40n1808_p0509c10‖廣誦戒毘尼，是第三持律；－若廣誦二部戒毘
T40n1808_p0509c11‖尼，是第四持律；－若廣誦毘尼，是第五持律。是
T40n1808_p0509c12‖中，春、冬依止四持律，－若違，突吉羅；－夏安居應
T40n1808_p0509c13‖依第五，－若違，波逸提。」佛言：「－持律人得五功
德：－
T40n1808_p0509c14‖一者戒品牢固；－二者善勝諸怨；－三者於眾中
T40n1808_p0509c15‖決斷無畏；－四者有疑悔開解；－五者善持毘尼，
T40n1808_p0509c16‖令正法久住。」
T40n1808_p0509c17‖佛言：「－有四種斷事人：－若寡聞無慚、－若多聞
T40n1808_p0509c18‖無慚者，在僧中言說斷事，僧－應種種苦切呵
T40n1808_p0509c19‖責，－令無慚者不復更作。」（若有慚者多聞、－若有

慚者寡聞，－眾中言說斷事，
T40n1808_p0509c20‖僧應種種佐助開示，－若隨彼所說，讚言「善哉」。）－
佛言：「－有五種疾滅正法：－有
T40n1808_p0509c21‖比丘不諦受誦律，－喜忘文句，－復教他人，文既
T40n1808_p0509c22‖不具，其義有闕；－二、為僧中勝人上座，－而多不
T40n1808_p0509c23‖持戒，但修不善，－後生倣習，放捨戒行；－三、有比
T40n1808_p0510a01‖丘持法、持律、持摩夷，－不教道俗，即便命終，令
T40n1808_p0510a02‖法斷滅；－四、有比丘難可教授，不受善言，－餘善
T40n1808_p0510a03‖比丘便即捨置；－五、互相罵詈，互求長短，疾滅
T40n1808_p0510a04‖正法。」
T40n1808_p0510a05‖佛言：「－若上座既不學戒，－亦不讚歎戒，－若有餘
T40n1808_p0510a06‖比丘樂學戒、歎戒者，－亦復不能以時勸勉讚
T40n1808_p0510a07‖歎，我不讚歎如是上座。何以故？－若我讚歎
T40n1808_p0510a08‖者，令諸比丘親近－習學其法，長夜受苦。我見
T40n1808_p0510a09‖如是上座過失，－是故不讚歎。」（若中－座、下座，
亦如上作句。次有上、中、
T40n1808_p0510a10‖下座，－能讚歎戒，佛讚－如此上座。作句反上即
是。）－
T40n1808_p0510a11‖佛言：「－毘尼有五答：－一、序答；－二、制答；－
三、重制
T40n1808_p0510a12‖答；－四者修多羅答；－五者隨順修多羅答。」《僧祇
T40n1808_p0510a13‖律》言：「－欲得五事利，當應持律：－一、建立佛
法；－
T40n1808_p0510a14‖二、令正法久住；－三、不欲有疑悔，請問他人；－四、
T40n1808_p0510a15‖僧尼犯罪恐怖者，為作依怙；－五、欲遊化諸方
T40n1808_p0510a16‖而無有礙。是為篤信持律者五利。」
T40n1808_p0510a17‖《十誦律》：「－諸比丘廢學毘尼，－便誦讀修多羅、
阿
T40n1808_p0510a18‖毘曇。世尊種種呵責已，讚歎毘尼。多有長老
T40n1808_p0510a19‖比丘，－就優波離學律。」佛告比丘：「－有十種法
T40n1808_p0510a20‖住世，令正法疾滅：－有比丘無欲，鈍根，－雖誦句
T40n1808_p0510a21‖義不能正受，－又不解了，－不能令受者有恭敬
T40n1808_p0510a22‖威儀，－乃至不樂阿練若法，－又不隨法教，－不敬
T40n1808_p0510a23‖上座、－無威儀者，令後生不學毘尼，－致令放逸
T40n1808_p0510a24‖失諸善法，－好作文頌莊嚴章句，樂世法故，－正
T40n1808_p0510a25‖法疾滅，甚可怖畏。諸比丘應如是知－善見。」《毘
T40n1808_p0510a26‖婆沙》云：「－佛語阿難：『－我滅度後有五種法令法
T40n1808_p0510a27‖久住：一、毘尼者是汝大師；－二、下至五人持律
T40n1808_p0510a28‖在世；－三、若有中國十人、邊地五人如法受戒；－
T40n1808_p0510a29‖四、乃至二十人出罪；－五、以律師持律故，佛法
T40n1808_p0510b01‖住世五千年。』」《薩婆多論》云：「－毘尼有四義，
餘經
T40n1808_p0510b02‖所無：－一是佛法平地，萬善由之生長；－二、一切
T40n1808_p0510b03‖佛弟子皆依戒住，－一切眾生由戒而有；－三、趣

T40n1808_p0510b04 涅槃之初門；一四是佛法瓔珞，能莊嚴佛法。具
T40n1808_p0510b05 斯四義，功強於彼。」佛言：「一有四種廣說。若比丘
T40n1808_p0510b06 如是語：『一諸長老！我於某村、某城一親從佛聞受
T40n1808_p0510b07 持，此是法、一是毘尼、是佛所教。』若聞彼比丘所
T40n1808_p0510b08 說，一不應生嫌疑，亦不應呵。
T40n1808_p0510b09 應審定文句已，一應尋究修多羅、毘尼，檢校法
T40n1808_p0510b10 律。若聽彼比丘所說，一不與修多羅、毘尼、法
T40n1808_p0510b11 律相應，一違背於法，應語彼比丘：『汝所說者，非
T40n1808_p0510b12 佛所說，一或是長老不審得佛語。何以故？一我尋
T40n1808_p0510b13 究修多羅、毘尼、法律一不與相應，違背於法。長
T40n1808_p0510b14 老！不復須誦習，一亦莫教餘比丘，今應捨棄。』若
T40n1808_p0510b15 聞彼比丘所說，一尋究修多羅、一若毘尼，法律與
T40n1808_p0510b16 共相應者，一應語言：『一長老所說，是佛所說，審得
T40n1808_p0510b17 佛語。何以故？一我尋究修多羅、毘尼、一法律，與共
T40n1808_p0510b18 相應而不違背。長老！應善持誦習，一教餘比丘，
T40n1808_p0510b19 勿令忘失。』此是初廣說。」（第二句，從和合僧上座
前聞；一第三句，一從知法、毘尼、
T40n1808_p0510b20 持摩夷三比丘前聞；一第四句，一從一知法、毘尼、摩
夷比丘所聞。文句違順、受捨亦如是。）一
T40n1808_p0510b21 「是謂四廣說。是故諸比丘！汝等當隨順文句，一
T40n1808_p0510b22 勿令增減，違法毘尼，當如是學。」佛說如是，一諸
T40n1808_p0510b23 比丘聞，歡喜信樂受持。
T40n1808_p0510b26 「大德僧聽！一我比丘某甲老病，不能無杖絡囊
T40n1808_p0510b27 而行，一今從僧乞畜杖絡囊，一願聽我比丘某甲
T40n1808_p0510b28 畜杖絡囊，一慈愍故。」（如是三說。）一
T40n1808_p0510c01 「大德僧聽！一比丘某甲老病，一不能無杖絡囊而
T40n1808_p0510c02 行，一今從僧乞畜杖絡囊。若僧時到，僧忍一聽：比
T40n1808_p0510c03 丘某甲畜杖絡囊。白如是。「大德僧聽！一比丘某
T40n1808_p0510c04 甲老病，不能無杖絡囊而行，一今從僧乞畜杖
T40n1808_p0510c05 絡囊。僧今聽此比丘畜杖絡囊。誰諸長老忍一
T40n1808_p0510c06 『僧聽比丘某甲畜杖絡囊』者默然，一誰不忍者
T40n1808_p0510c07 說。「僧已忍『一聽比丘某甲畜杖絡囊』竟。僧忍默
T40n1808_p0510c08 然故，是事如是持。」
T40n1808_p0510c09 右道宣比丘，以唐貞觀中遊諸律肆，一博求
T40n1808_p0510c10 異訣，但見誦文一信語，部秩成宗，及至討論
T40n1808_p0510c11 赴要，一曾未機正，乃顧命筆墨，依宗本撰次。
T40n1808_p0510c12 雖不窮源究末，一庶得決事行用，一願以塵露
T40n1808_p0510c13 山海照于萬代，一志之所及乃亦遠矣。
T40n1808_p0510c14 《十誦律》受三十九夜羯磨文
T40n1808_p0510c15 「大德僧聽！一某甲諸比丘受三十九夜，僧事一故
T40n1808_p0510c16 出界，是處安居、自恣。若僧時到，僧忍聽：一某甲、
T40n1808_p0510c17 某甲諸比丘受三十九夜，僧事一故出界，是處
T40n1808_p0510c18 安居、自恣。白如是。「大德僧聽！一某甲、某甲諸
T40n1808_p0510c19 比丘受三十九夜，僧事一故出界，是處安居、自

T40n1808_p0510c20 ‖ 恣。誰諸長老忍『－某甲、某甲諸比丘受三十九
T40n1808_p0510c21 ‖ 夜，僧事－故出界，是處安居、自恣』者默然，－誰不
T40n1808_p0510c22 ‖ 忍者說。「僧已忍『聽－某甲、某甲諸比丘，受三十
T40n1808_p0510c23 ‖ 九夜，僧事－故出界，是處安居、自恣』竟。僧忍默
T40n1808_p0510c24 ‖ 然故，是事如是持。」
T40n1808_p0510c25 ‖ 《十誦律》受殘夜法（若比丘受七夜，未盡而還，事未
竟，－佛言：「－聽受殘夜去。」）
T40n1808_p0510c26 ‖ 「我受七夜法，若干夜－在，受彼出。」（一說。）－
T40n1808_p0510c27 ‖ 《僧祇律》二十七事訖羯磨文（若為塔事、為僧事，應
作－求聽羯磨。）
T40n1808_p0510c28 ‖ 「大德僧聽！－某甲比丘於此處雨安居。若僧時
T40n1808_p0510c29 ‖ 到，僧某甲比丘於此處雨安居，為塔事、僧事－
T40n1808_p0511a01 ‖ 出界行，還此處住。「諸大德聽！－某甲比丘為塔
T40n1808_p0511a02 ‖ 事、僧事－出界行，還此處安居。僧忍默然故，－是
T40n1808_p0511a03 ‖ 事如是持。」如是去者，要有所得。如是訖，夜還。
T40n1808_p0511a04 ‖ 凡諸部律，受日又各不同。後來諸師用事者，－
T40n1808_p0511a05 ‖ 各執一部，不用餘部，－此亦是一家。今詳此諸
T40n1808_p0511a06 ‖ 部律文，－及以前互用，皆得。所以然者，－如其定
T40n1808_p0511a07 ‖ 知前事－須一夜，即用《十誦》受一夜法，－乃至七
T40n1808_p0511a08 ‖ 夜亦如是，－或須三十九夜，－亦用《十誦》羯磨受
T40n1808_p0511a09 ‖ 法；－若須七日、十五日、一月日，－即用《四分律》
文
T40n1808_p0511a10 ‖ 受日法；－若不定如前事幾日當了，－即用《僧祇
T40n1808_p0511a11 ‖ 律》文受日法。後有人不解，即誦《四分》羯磨文，－
T40n1808_p0511a12 ‖ 為他受《僧祇》事了，－不誦三十九夜，此皆非法
T40n1808_p0511a13 ‖ 不成。何以知？－羯磨文中牒事，各各不同，－故知
T40n1808_p0511a14 ‖ 不成也。今畏諸人－謬用，總抄諸部律－正羯磨
T40n1808_p0511a15 ‖ 文，呈簡諸賢，－任見作法，隨事所用也。
T40n1808_p0511a16 ‖ 「大德僧聽！－若僧時到，僧忍聽：－爾許比丘集結
T40n1808_p0511a18 ‖ 「大德僧聽！－爾許比丘集結小界。誰諸長老忍－
T40n1808_p0511a19 ‖ 『爾許比丘集結小界』者默然，－誰不忍者說。「僧
T40n1808_p0511a20 ‖ 已忍『爾許比丘集結小界』竟。僧忍默然故，－是
T40n1808_p0511a21 ‖ 事如是持。」
T40n1808_p0511a22 ‖ 若解，只改「結」字作「解」字喚，諸文－如前小界自
T40n1808_p0511a24 ‖ 「大德僧聽！－若僧時到，僧忍聽：－諸比丘坐處已
T40n1808_p0511a25 ‖ 滿，－齊如是比丘坐處結小界。白如是。
T40n1808_p0511a26 ‖ 「大德僧聽！－齊如是比丘坐處，僧於中結小界。
T40n1808_p0511a27 ‖ 誰諸長老忍『－齊如是比丘坐處結小界』者默
T40n1808_p0511a28 ‖ 然，－誰不忍者說。「僧已忍『齊如是比丘坐處結
T40n1808_p0511a29 ‖ 小界』竟。僧忍默然故，－是事如是持。」

T40n1809《僧羯磨》卷 1

T40n1809_p0517c05‖僧說戒法（諸比丘於十四、十五、十六日，不知為何日說戒。？佛言：「聽上座。」布薩日唱言：）大德僧
T40n1809_p0518c24‖丘不知今日自恣，？明日自恣。？佛言：自今已去，聽若小食上、中食上，上座唱言：）大德僧聽！今僧
T40n1809_p0519c11‖夏衣分。又有比丘在異住處結夏安居已，復於餘處住，彼不知何處取安居物。？佛言：「聽住日多處取。若二處俱
T40n1809_p0519c14‖聞佛聽諸比丘畜檀越施衣，即遣人大送種種好衣與諸比丘。諸比丘不知云何。？佛言：「聽分。」不知云何分。？當數
T40n1809_p0520c24‖無住處攝物法（時有比丘遊行到無比丘住村，到已，命過。、不知誰應分此衣鉢，？白佛。）佛

T40n1809《僧羯磨》卷 3

T40n1809_p0533a02‖結說戒堂法（律言：不知當於何處說戒。？佛言：「聽作說戒堂。應一比丘具儀唱某大堂、閣上堂、經行

T40n1810《尼羯磨》卷 2

T40n1810_p0547a11‖攝非時現前施法（有得施衣，不知云何。？佛言：「聽分。當數人多少分，若十人為十分，乃至

T40n1813《梵網經菩薩戒本疏》卷 2

T40n1813_p0617a03‖穀甚好。取七粒~~穀~~穀安著口中。生墮牛中以身

T40n1813《梵網經菩薩戒本疏》卷 4

T40n1813_p0637a09‖亦名~~[#/考]~~耄咾子。無子北地所無也。又釋其阿魏

T40n1814《菩薩戒本疏》卷 1

T40n1814_p0657c05‖~~穀~~搆牛乳頃善心一緣住修習者。不應從受。有

T40n1814《菩薩戒本疏》卷 2

T40n1814_p0687b19‖皮~~穀~~穀紙絹素竹帛亦悉書持常以七寶無價香

T40n1816《金剛般若論會釋》卷 1

T40n1816_p0719a06‖一部分三，。初、敬所師，。敘標作意；。次、科宗義，。正
T40n1816_p0719a07‖釋經文；。後、嘆愚深法成隱滅。初中三頌分

T40n1816_p0719a08 二，初二頌半歸敬所師，後半頌敘標作意。初
T40n1816_p0719a09 中復二，初二頌別顯三寶，後半頌總禮所師。
T40n1816_p0719a10 初中復二，初一頌半唯敬法，後半頌敬佛、僧。
T40n1816_p0719a11 法中分三，初半頌歎佛法神功，出生報、化，顯
T40n1816_p0719a12 法身故，次半頌歎法深妙，詞理堅貞，群
T40n1816_p0719a13 聖迷故，後半頌歎法玄約，文略義廣，威勢
T40n1816_p0719a14 勝故。智者，佛也。聞已為我說者，慈氏菩薩僧
T40n1816_p0719a15 也，天親論偈，彌勒菩薩為無著說，無著授
T40n1816_p0719a16 與天親，令造釋故。天親偈云，「法門句義及次
T40n1816_p0719a17 第，世間不解離明慧，大智通達教我等」，即
T40n1816_p0719a18 明彌勒親教無著，無著轉教天親也。歸敬
T40n1816_p0719a19 福田理應周普，但說此三者，是經所依及能
T40n1816_p0719a20 起故，能說、所說，教依、義依，各敬勝首，
攝餘
T40n1816_p0719a22 次科宗義，正釋經文分二，初、明七句，申正述
T40n1816_p0719a23 之宏綱。後、「世尊為何故以寂靜」者下，重解前
T40n1816_p0719a24 文，釋玄宗之巨委。初文復二，初、標七句，彰
T40n1816_p0719a25 一部之大旨；後、釋前文配經文之所在。所
T40n1816_p0719a26 明名義，能詮名句，以教詮義，名為有義句，
T40n1816_p0719a27 義之句故。或義是所詮，文為能詮，以文隨
T40n1816_p0719a28 義，皆有七故，名七義句。若文若義，皆有七
T40n1816_p0719a29 故。若依天親法門句義及次第法門句義者，
T40n1816_p0719b01 為句之義，名為句義，或唯義故。初標七句
T40n1816_p0719b02 中分二，初、標列七句，後、顯七有異。初文有
三，
T40n1816_p0719b03 初、標，次、列，後、釋結。七中前六是所詮義，
菩薩
T40n1816_p0719b04 事故；第七是能詮句，能詮義句故。二釋義句，
T40n1816_p0719b05 皆能詮也。前六之中，初三文之次第，分段
T40n1816_p0719b06 義意，流三住處所明，其對治是所斷邊執，
T40n1816_p0719b07 不失是所修中道。地是此二法之別位，總名
T40n1816_p0719b08 為住處，發大乘心者所依處故，別名為地。彼
T40n1816_p0719b09 位有漏、無漏諸法，順生彼位各別勝法能持
T40n1816_p0719b10 不失，名之為地。總法所依，所止名住；別法能
T40n1816_p0719b11 持，能生名地，是二差別。
T40n1816_p0719b12 後釋前文，配經文之所在分七，隨前標釋故。
T40n1816_p0719b13 佛種不斷有二義，一者、明佛能為善攝、善
T40n1816_p0719b14 付，善現發請，欣佛為說，令諸菩薩當依
T40n1816_p0719b15 修學，得紹佛種姓不斷故。論下解有六因故，
T40n1816_p0719b16 善現發問，令佛種不斷。二者、明佛能為善攝、
T40n1816_p0719b17 善付，令所攝、付諸菩薩等依位而修，由佛能
T40n1816_p0719b18 令紹種不斷。故論結云，此善攝、付囑二種，顯
T40n1816_p0719b19 示種姓不斷。故經說云，教發菩提心，令佛
T40n1816_p0719b20 種不斷，即是此也。

T40n1816_p0719b21 ‖ 文分為四，初、標佛種不斷，是問答之大綱，
T40n1816_p0719b22 ‖ 玄宗之巨意；二、別配文；三、逐難釋；四、結
T40n1816_p0719b24 ‖ 佛種不斷，由能問故，方能答生，初從勝名，
T40n1816_p0719b25 ‖ 故次別指，准在問中。此中初標論其實義，
T40n1816_p0719b26 ‖ 故言般若為佛種不斷，流行於世。
T40n1816_p0719b27 ‖ 別配文中，「希有世尊」，意總標歎。「如來」以下，
T40n1816_p0719b28 ‖ 別顯。歎希有有三義，一、由能攝、付，佛成希有，
T40n1816_p0719b29 ‖ 餘不能故；二、時一出現，經多劫中不可見故；
T40n1816_p0719c01 ‖ 三、福德、智慧生可度種種莊嚴，無與等故。
T40n1816_p0719c02 ‖ 此中世尊是第十號，如來是初號，舉終括
T40n1816_p0719c03 ‖ 始，以略中間，故《能斷》云，「乃至如來、應、正等覺」，
T40n1816_p0719c04 ‖ 由舉終一，略其中間六，至於初三，餘文皆
T40n1816_p0719c05 ‖ 略無，乃至言十號，如《瑜伽》八十二釋。又此論
T40n1816_p0719c06 ‖ 牒經，云何如來以第一善攝等，云何之言，
T40n1816_p0719c07 ‖ 經本皆無。又此欲歎佛希有攝、付，乃言云何，
T40n1816_p0719c08 ‖ 翻成問佛，非是歎詞，深為乖角。善攝等者，
T40n1816_p0719c09 ‖ 《能斷》云，言「最勝攝受」，餘文但言善護念等，下
T40n1816_p0719c10 ‖ 文遂開第一及善，二義有異。最勝之言，其具
T40n1816_p0719c11 ‖ 第一、善二義故，此能攝受法，下論自解。
T40n1816_p0719c12 ‖ 逐難釋云，於中善攝等者，合經及二論，
T40n1816_p0719c13 ‖ 攝、付有六義，一、能攝、付者，如來唯在果位，
T40n1816_p0719c14 ‖ 《瑜伽》三十七，能成就有六，一、勝解行地菩
T40n1816_p0719c15 ‖ 薩，二、淨勝意樂地菩薩，三、行正行地菩薩，四、
T40n1816_p0719c16 ‖ 隨決定地菩薩，五、決定行地菩薩，六、到究
T40n1816_p0719c17 ‖ 竟地菩薩。彼在因位，此說果位，說一切位，極
T40n1816_p0719c18 ‖ 深妙法，非餘能故。又此說法王，彼說佛
T40n1816_p0719c19 ‖ 在世時及佛無後能成熟者，故不相違。二、
T40n1816_p0720a01 ‖ 所攝、付者，謂諸菩薩雖所成就通有四乘，
T40n1816_p0720a02 ‖ 行二利行，通他三乘，餘解不能故，此唯菩
T40n1816_p0720a03 ‖ 薩。此上二種，經文自有。三、攝、付之時，此中論
T40n1816_p0720a04 ‖ 云，於佛證正覺轉法輪時，以五義中菩薩
T40n1816_p0720a05 ‖ 乘法化根已熟，名為善攝；於佛涅槃時，亦
T40n1816_p0720a06 ‖ 以五義化已得攝受菩薩，名善付囑。四、所
T40n1816_p0720a07 ‖ 攝、付類，天親論云，善攝化根已熟，善付化根
T40n1816_p0720a08 ‖ 未熟，此中二時俱化根熟。一解，二論義同，
T40n1816_p0720a09 ‖ 此中意說，根熟菩薩，佛初成道，佛自攝受，
T40n1816_p0720a10 ‖ 令依教行，稟於佛訓。佛入滅時，佛化既無，
T40n1816_p0720a11 ‖ 無能攝付，但以佛法，付根已熟，令根未熟於
T40n1816_p0720a12 ‖ 彼受化，名善付囑。故此說言，已得攝受菩薩

T40n1816_p0720a13 於佛滅時，亦以五義而建立之，非是二時
T40n1816_p0720a14 俱以五菩薩法建立已熟名善付囑，故二論
T40n1816_p0720a15 同。由佛若在，未熟菩薩亦自攝、付，劣故隱
T40n1816_p0720a16 之。或此中付論遇佛皆熟，名善攝受；滅後
T40n1816_p0720a17 令度是根未熟，名善付囑，便無有妨。故真諦
T40n1816_p0720a18 經云，善攝受者由無上利益故，善付囑者由
T40n1816_p0720a19 無上教故。二解，兩論意別，此依二時俱依
T40n1816_p0720a20 根熟，已顯攝、付，佛在所化，當來之世成能
化
T40n1816_p0720a21 故，根未熟者，非當能化，故略不說。彼依一時、
T40n1816_p0720a22 當來能化、所化二類，以分攝、付，各聖義別。
T40n1816_p0720a23 彼所無者，此便解之。五、所攝、付法，論云，五
T40n1816_p0720a24 種義中，菩薩法而建立故。或有解云，謂五乘
T40n1816_p0720a25 法中菩薩之法。若爾，云何名為五義，不名五
T40n1816_p0720a26 乘？既法付五乘，如何言攝付菩薩？今為
T40n1816_p0720a27 二解，一云，即下重釋前之玄宗之巨委中，
T40n1816_p0720a28 釋布施云，自此已後，餘住處中，有五種隨所
T40n1816_p0720a29 相應而解釋，一、依義，二、說相，三、攝持，
四、安
T40n1816_p0720b01 立，五、顯現，即是經中所明，理事二行，善
惡
T40n1816_p0720b02 二門，菩薩修斷之法，是佛二時所攝、付法。二
T40n1816_p0720b03 云，即前七義句中，後五句義所明菩薩行
T40n1816_p0720b04 法，前二門問，後五佛答，是正所明能攝、付
T40n1816_p0720b05 法。天親釋此能攝、付法，彼云，護念是此攝
T40n1816_p0720b06 受，攝受根熟有二，一、與智慧力，令自成就
T40n1816_p0720b07 佛法；二、與教化力，即是大悲令攝取眾生。付
T40n1816_p0720b08 囑中，彼論有二，一、總解云，謂根未熟，於得、
T40n1816_p0720b09 未得功德中，懼其退失，付授智者。二、別解
T40n1816_p0720b10 云，又得不退者，不捨大乘故。此所付法，謂十
T40n1816_p0720b11 住第六住已前所已得法，未得不退，於大乘
T40n1816_p0720b12 中欲令勝進故；此所付法，第七住後所未
T40n1816_p0720b13 得法。此中總顯根熟菩薩在七住後不退位
T40n1816_p0720b14 中，未熟菩薩在六住前可退位內故，《瑜伽論》
T40n1816_p0720b15 說，能成熟有六種住。又勝解行位亦名能
T40n1816_p0720b16 熟，即是此中在七住後所善攝者；六住已
T40n1816_p0720b17 前即是此中所付囑者，由以位可退，令不捨
T40n1816_p0720b18 大乘，攝、付囑故。又此意言說，不捨大乘定
T40n1816_p0720b19 信，非不捨位。若作此解，十信之中，第六已
T40n1816_p0720b20 前名根未熟，專信大乘猶未定故，第六心
T40n1816_p0720b21 已後名根已熟，信決定故。又不論定故，若
T40n1816_p0720b22 全未信名根未熟，猶住劫外，若起信心名根
T40n1816_p0720b23 已熟，即入劫內，故《瑜伽》言，能成就者，
通勝

T40n1816_p0720b24 ‖解行。上來且說三位二類，㆒初地、八地證行二
T40n1816_p0720b25 ‖種，㆒有退、不退兩位二類，㆒亦應分別，㆒上化下
T40n1816_p0720b26 ‖故，㆒下稟上故。下文已成就有三品，㆒其所善
T40n1816_p0720b27 ‖攝、付囑在此明之二類隨應當知。六、所攝、付
T40n1816_p0720b28 ‖相，㆒此卷下文，㆒利樂相應為善攝㆒第一，有六
T40n1816_p0720b29 ‖種；㆒第二付囑亦有六種，㆒自下當解。
T40n1816_p0720c01 ‖上六義中，經文有二，㆒一、能攝、付者，㆒二、所攝、付
T40n1816_p0720c02 ‖者。無著論有二全一少分，㆒二全者，㆒一、攝付
T40n1816_p0720c03 ‖之時，㆒二、所攝付相；㆒一少分者，㆒所攝付法。天
T40n1816_p0720c04 ‖親論有一全一少分，㆒一全者，㆒所攝付類；㆒一
T40n1816_p0720c05 ‖少分者，㆒所攝付法。二論但解攝受、付囑，㆒
T40n1816_p0720c06 ‖即總言故，㆒合開四總或六義。天親論以一
T40n1816_p0720c07 ‖頌㆒頌前文義，《㆒菩薩地》說，㆒菩薩已成就有三
T40n1816_p0720c08 ‖品，㆒初劫名下品，㆒第二劫名中品，㆒第三劫名上
T40n1816_p0720c09 ‖品，㆒唯三品前名未熟。
T40n1816_p0720c10 ‖二發起行相者，㆒發起了於㆒行，謂般若行解，㆒
T40n1816_p0720c11 ‖即慧體名相，㆒以無相故，㆒非是相狀，㆒如十六
T40n1816_p0720c12 ‖行慧勝得名，㆒三問皆因慧行相，㆒佛所正答，㆒
T40n1816_p0720c13 ‖是慧行相。今為問起，㆒名發起於行相，㆒能起
T40n1816_p0720c14 ‖佛說㆒慧行相故。或此三問皆問所修㆒行之體
T40n1816_p0720c15 ‖狀，㆒名為行相，㆒於中修慧雖標總稱，㆒而得自名，㆒
T40n1816_p0720c16 ‖別名修行。若依前解，㆒雖諸福智、有無為等皆
T40n1816_p0720c17 ‖所修諸法，㆒慧為般若之體，㆒獨得其名，㆒若依
T40n1816_p0720c18 ‖後解，㆒唯在有為，㆒無為非行，㆒便成大過，㆒以
T40n1816_p0720c19 ‖問有為行，㆒無為自證，㆒亦無有失。以此理微，㆒
T40n1816_p0720c20 ‖前解有典據，㆒文有三，㆒初、指文，㆒次、釋㆒三，後、結。
T40n1816_p0720c21 ‖第二文有二，㆒初、總顯，㆒後、別解。欲者希求，㆒
T40n1816_p0720c22 ‖初希也；㆒願謂思念，㆒復欲也。願以欲、勝解為
T40n1816_p0721a01 ‖體，㆒入諸善法，㆒欲為根本。本名正求，㆒次生勝
T40n1816_p0721a02 ‖解，㆒名欲思念。欲願體通聞、思二慧，㆒三摩鉢
T40n1816_p0721a03 ‖底名等至，㆒唯定非散，非通有無心，㆒此簡唯取
T40n1816_p0721a04 ‖無分別定，㆒非散、無心，㆒正修慧法相應等至，㆒三
T40n1816_p0721a05 ‖慧相應無分別定，㆒正名等持、三摩地也。有放
T40n1816_p0721a06 ‖逸分別生如實覺悟，㆒雖住散位，非無分別，㆒亦
T40n1816_p0721a07 ‖不生執，㆒尋當攝念，㆒通等持位及等至位，㆒名
T40n1816_p0721a08 ‖降伏心。下文云，㆒乍觀此論，㆒在此文明之，㆒觀
T40n1816_p0721a09 ‖此文意，㆒初一聞、思，㆒次一修慧，㆒後一若放逸
T40n1816_p0721a10 ‖生心，㆒尋還入定，㆒制之一處，㆒無事不辨。故下
T40n1816_p0721a11 ‖論解經名中，㆒能斷者，㆒般若波羅蜜中，㆒聞、思、
T40n1816_p0721a12 ‖修所斷㆒，如金剛斷處而斷故㆒，由此㆒聞、思皆折
T40n1816_p0721a13 ‖伏名能斷。又在修位㆒學勝慧時，㆒最初證得心
T40n1816_p0721a14 ‖平等性，㆒次後證得明心正直性，㆒最後證得心

T40n1816_p0721a15 ‖ 無功用住性，故為三問。經云，一第一顯前攝
T40n1816_p0721a16 ‖ 道，一攝彼彼行故；一第二顯成熟道，一勝修慧位
T40n1816_p0721a17 ‖ 故；一第三顯不失道，一不過故，一正解此同。又
T40n1816_p0721a18 ‖ 初是加行道，一次是無間、解脫道，一後是勝進
T40n1816_p0721a19 ‖ 道，一但在因中，非佛位一有。信行地中，一三皆有
T40n1816_p0721a20 ‖ 漏；一八地已前，初地已後，一通有、無漏；一八地已
上
T40n1816_p0721a21 ‖ 純是無漏，一無勉勵加行，一有任運加行故，一無
T40n1816_p0721a22 ‖ 別發勝進，一即於一念外，行身、語一亦無放逸，一故
T40n1816_p0721a23 ‖ 此具三。或一剎那真俗並用，一剎那剎那皆具
T40n1816_p0721a24 ‖ 三種，一任運欣趣內平等觀、一外起化故。然天親
T40n1816_p0721a25 ‖ 論中，一初住心深念眾生，一次修行菩提心，一後降
T40n1816_p0721a26 ‖ 伏厭離有為。又此三問，一初、恩德因，一次、智德
T40n1816_p0721a27 ‖ 因，一後、斷德因，一即是化身、報身、法身因。亦逆
T40n1816_p0721a28 ‖ 次第，斷惡，修善，一度脫眾生，一此初名攝道，一攝
受
T40n1816_p0721a29 ‖ 眾生故；一次成熟道，一修佛法故；一次不失道，一離
T40n1816_p0721b01 ‖ 惡盡故。乍觀此論，一以聞、思、修解，一初二似有
別；一
T40n1816_p0721b02 ‖ 不離修慧位，一有此三種，一故不相違。然依《菩
T40n1816_p0721b03 ‖ 薩地》，一初答有三持，一謂諸菩薩自乘種姓，一為
T40n1816_p0721b04 ‖ 第一堪任性持，一以此為依，一堪證大菩提故；一
T40n1816_p0721b05 ‖ 最初發心，為第二行加行持，一以此為依，一行
T40n1816_p0721b06 ‖ 於能證大菩提行，一皆圓滿故；一所修一切菩提
T40n1816_p0721b07 ‖ 分等一切萬行，一為第三所圓滿大菩提持。故
T40n1816_p0721b08 ‖ 無種姓不名為持，一其有種姓，一雖未發心，一
T40n1816_p0721b09 ‖ 望彼為勝。若依天親論，一別答三問，一前後文
T40n1816_p0721b10 ‖ 別。由初能持故，一可起菩提心，一有初住問；一由有
T40n1816_p0721b11 ‖ 第二能持故，一別起行，有第二修行問；一由有第
T40n1816_p0721b12 ‖ 三能持故，一得大菩提，一有第三伏心問。或天親
T40n1816_p0721b13 ‖ 文與此無別，一文中一一皆有三答，一據文顯
T40n1816_p0721b14 ‖ 相，一且就偏說。別配經文，一不遮一一文皆具
T40n1816_p0721b15 ‖ 三故，一前所解三佛因緣不爾，一便與二論相違，一
T40n1816_p0721b16 ‖ 三持義別，一不次此配文。又初二問能治道，一第
T40n1816_p0721b17 ‖ 三問斷所障故，一但三問不增不減。羅什二
T40n1816_p0721b18 ‖ 問，一住中合故。准下解五種相文，一從初發
T40n1816_p0721b19 ‖ 心，次修行布施等，一乃至未入佛地，一皆通此三，一
T40n1816_p0721b20 ‖ 即勝解行位，一有無分別三摩鉢底。《攝論》等文
T40n1816_p0721b21 ‖ 云，一尋伺、實智、唯識觀等，一皆在決擇分位，一便
T40n1816_p0721b22 ‖ 與此文相違。解云，一別作無相三性觀等一在
T40n1816_p0721b23 ‖ 決擇分位，一總觀無相一起無分別修慧一在勝解
T40n1816_p0721b24 ‖ 行，一何妨亦得？一天親菩薩明此道理，一不得別作
T40n1816_p0721b25 ‖ 無相觀故，一修行但說散布施等，一三輪清淨修
T40n1816_p0721b26 ‖ 無相行，一不說入等至；一無著菩薩以總觀作無

T40n1816_p0721b27 ‖ 相觀等，～說勝解行位，～亦作無相等至。即以
T40n1816_p0721b28 ‖ 此理，～天親菩薩住心初發，～修行次生，～後降
T40n1816_p0721b29 ‖ 心斷障，～方作無相觀，～斷分別故，～初二聞、思
伏，～
T40n1816_p0721c01 ‖ 後方修慧斷，～故答三問，～前後別，～文別，～修行
T40n1816_p0721c02 ‖ 別～別位故。無著菩薩以總得作無相觀，～修
T40n1816_p0721c03 ‖ 折伏、正斷，～俱名為斷，～隨應位位皆運得作，～
T40n1816_p0721c04 ‖ 故於文文皆答三問。以有二義故，～二論主各
T40n1816_p0721c05 ‖ 各別解，～各據一義，～亦不相違，～合二論義方
T40n1816_p0721c06 ‖ 是。由此順古，～無著一周為利根一人，～久修
T40n1816_p0721c07 ‖ 行者樂聞凡夫、十地及佛三位者說，～天親二
T40n1816_p0721c08 ‖ 周為鈍根一人，初修者未聞凡夫發心、修行、
T40n1816_p0721c09 ‖ 斷障有疑者說，～亦不相違。由不樂聞十地等
T40n1816_p0721c10 ‖ 行，～合說二～義，方周備故，～經然今給審觀，～
T40n1816_p0721c11 ‖ 天親論主作兩周說，～讀者自錯，～應以無著成
T40n1816_p0721c12 ‖ 就天親，～天親義闕～無著方解，～但是捨迷。
T40n1816_p0721c13 ‖ 天親論頌，～彌勒所說，～無著菩薩豈與相違？～有
T40n1816_p0721c14 ‖ 少不同，～至經當釋。又依古釋，～利根一聞即
T40n1816_p0721c15 ‖ 解，～鈍人再聞方悟，～利根初後二時而至，～
T40n1816_p0721c16 ‖ 無著一周，～天親兩周，～兩論釋別，～所望異故。
T40n1816_p0721c17 ‖ 依此釋經，～全無相合違，～文似重昏，～乍謂兩
T40n1816_p0721c18 ‖ 周，～據後釋經，～全無重相，～下自當悉，～預解難
T40n1816_p0721c20 ‖ 行所住處者，～行謂三問所發起行相，～住處
T40n1816_p0721c21 ‖ 謂所依止，～彼修行相所依止道理處所。文有
T40n1816_p0721c22 ‖ 二，～初、說初處，～後、結已說住處。初中復二，～
初、
T40n1816_p0722a01 ‖ 說十八住處，～後、說八住處。初中有三，～初、標名
T40n1816_p0722a02 ‖ 列，～次、解次第，～後、別配文。標名列有二，～初、
標
T40n1816_p0722a03 ‖ 名釋，～次、列名。列名有三，～一、標，～二、列，～
三、結。解
T40n1816_p0722a04 ‖ 次第中有三，～初、以七義攝十八處，～次、解次
T40n1816_p0722a05 ‖ 第，～後、結成釋。
T40n1816_p0722a06 ‖ 八住處中，～前六住處～即此七種次第是，～彼後
T40n1816_p0722a07 ‖ 三住處通一切處，～後文自解。六中第四合名
T40n1816_p0722a08 ‖ 離障礙，～此中開為三，～一、離障，二、求教授。
T40n1816_p0722a09 ‖ 據實求教授，～亦離無教授障故，～八住處中
T40n1816_p0722a10 ‖ 第四合名離障礙處，～論下卷初亦言。今說
T40n1816_p0722a11 ‖ 離障處十二種障礙對治，～無教授障～亦入
T40n1816_p0722a12 ‖ 障中，～今此以外求法為名，～名求教授，～餘說離
T40n1816_p0722a13 ‖ 障，～故離障外說求教授。又此名證道，～八住
T40n1816_p0722a14 ‖ 處中～名為淨心，～名異義同。然發心等～皆雖
T40n1816_p0722a15 ‖ 離障，～復離障等皆亦有行，～各據增上～為
T40n1816_p0722a16 ‖ 名，不相違。前十六住處，～信行地中分三，～一、

T40n1816_p0722a17 發心住處，－是十住位；－波羅蜜行、欲得色身、欲
T40n1816_p0722a18 得法身，－是十行位；－餘十二種，－是十迴向位。
T40n1816_p0722a19 後文牒釋中有二名不同，－初、名智相至得，－
T40n1816_p0722a20 後、名福相至得，－此依可樂對智名福，－彼依證
T40n1816_p0722a21 獲－故名至得，－又彼依能得、所得－通名至得，－此
T40n1816_p0722a22 總對智－俱總名福。問：「何故欲得色身，－不名
T40n1816_p0722a23 欲得法、得法身？－餘名欲法？」－答：「四蘊、無為
名
T40n1816_p0722a24 法，－不可見故；－色蘊可見而守自名，－餘名少別，－
T40n1816_p0722a25 及分三位，－由相難知，－皆至文解。」證道中解妙
T40n1816_p0722a26 身、大身、－至得身、成就身，－得畢竟轉依－故
T40n1816_p0722a27 名妙身，－此意說無為法身名至得身，－報化名
T40n1816_p0722a28 成就身，－或自受用、真如－合名至得身。依《金
T40n1816_p0722a29 光明經》，－俱法身故，能得、所得性故，－他報、化
佛
T40n1816_p0722b01 為佛形，－佛不為佛形，－佛皆名成就身。後卷
T40n1816_p0722b02 重解中意，－明得三身皆妙身故，－至彼當知。
T40n1816_p0722b03 大身謂一切眾生身攝身故－下文，由得五平
T40n1816_p0722b04 等故，－攝一切生－與已無別，－攝一切生－以為
T40n1816_p0722b05 自體，－故名大身，－普度故。此中應說，－一切道
T40n1816_p0722b06 品染品，－在證道、離慢二中配屬，－即十障、十
T40n1816_p0722b07 度，－略無十如，－但明能證。
T40n1816_p0722b08 求佛地中有三，－初、標，－次、曲列釋，－後、別指
經。
T40n1816_p0722b09 為十地菩薩所求佛地故說後經，－故名上求，－
T40n1816_p0722b10 上求佛位故。此上總顯住前前位所起之障－
T40n1816_p0722b11 後障後位，－因彼位起障後位故，－隨其所應－
T40n1816_p0722b12 俱生、分別斷之位，－次能伏即異前位所起，－
T40n1816_p0722b13 後位能伏－即佛地障，－十地中起，－八地以前
T40n1816_p0722b14 名起彼故，－佛位國土淨等通三佛國，－如是
T40n1816_p0722b16 為流轉不染中有二，－初、配經，－後、別解九喻。
T40n1816_p0722b17 九喻中有二，－初、標四有為相，－後、別解。標四
T40n1816_p0722b18 中，－天親論束九為三，－一、觀相，－二、觀受用，－
三、
T40n1816_p0722b19 觀受於三世事。束此四中，－第二者、所住味，－
T40n1816_p0722b20 第三、隨順過失，－為一觀受用，－彼以所受用境、
T40n1816_p0722b21 能受用身，能受用、所受用－合為一受用，－此
T40n1816_p0722b22 以境處為所受用，－其身及受為能受，－二別分
T40n1816_p0722b23 為所味及過失，－能味身、身受皆過失故。又此
T40n1816_p0722b24 論以相為初，－以星為喻，－以見為次，－以翳為
T40n1816_p0722b25 喻，－彼論以見為初，－以星為喻，－以相為次，－以
T40n1816_p0722b26 翳為喻。略有二解，－一云，－二論望別，－亦不相
T40n1816_p0722b27 違。二云，－此義錯彼論正義，－准第二觀受
T40n1816_p0722b28 用中，－以所著味境為初，－後方說能受，－故知

T40n1816_p0722b29 觀自性相中亦爾，㆒以相為初，㆒以見為次。
T40n1816_p0722c01 故此論初舉相，㆒取能見相之見，㆒第二舉見，㆒取
T40n1816_p0722c02 所見相，㆒翻文有別，㆒亦不相違。前後俱是作者，
T40n1816_p0722c03 異端㆒以相通，是見識義二相，㆒故初舉之。
T40n1816_p0722c04 彼論心亦同，㆒彼初皆舉境，㆒後方舉能，㆒餘
T40n1816_p0722c06 凡夫法性，㆒見相為妄性，㆒識相為凡性，㆒著所
T40n1816_p0722c07 住味，㆒隨順過失，㆒別明二類，㆒不知因生或業，㆒
由
T40n1816_p0722c08 外五塵為所味著，㆒能依止身，㆒能用之受，㆒因
T40n1816_p0722c09 生過失，㆒無常等執為常、我等，㆒其能受用順生
T40n1816_p0722c10 三苦，㆒而彼不知。若有受皆苦，是經文㆒下，是
T40n1816_p0722c11 論解苦受，㆒彼苦生故是苦苦，㆒樂受破滅故㆒是
T40n1816_p0722c12 壞苦，㆒與前二無常不相離㆒是行苦，㆒欲界具
T40n1816_p0722c13 三，㆒色界有二，㆒第四禪已上有一。後說三世
T40n1816_p0722c14 喻，㆒隨順出離相，㆒以離三世不生前失，㆒順二
T40n1816_p0722c15 無我㆒便得出離，㆒以攀緣三世，㆒則知二我
T40n1816_p0722c16 無得出離故，㆒由此但說九喻，㆒不增不減，㆒與
T40n1816_p0722c17 八喻、五喻等有差別，㆒應會釋之。然天親論
T40n1816_p0722c18 云，㆒觀此九法㆒得何功德，㆒亦與此「同觀相及受
T40n1816_p0722c19 用，㆒於三世事，㆒於有為法中，㆒得無垢自在」，㆒
由
T40n1816_p0722c20 觀此九法依他性，㆒不為生死惡業所拘，㆒便得
T40n1816_p0723a01 勝果，㆒出離自在。
T40n1816_p0723a02 隨順過失㆒文有二，㆒一、標，㆒二、釋。初中有三，㆒
初、
T40n1816_p0723a03 總釋；㆒次、引經，㆒若有受皆是苦故；㆒後、釋義。
T40n1816_p0723a04 順出離中有三，㆒初、標解順出離，㆒次、別解三喻，㆒
T40n1816_p0723a05 後、結順出離。初有三，㆒初、牒名；㆒次、釋出離，㆒
以二
T40n1816_p0723a06 無我為出離體，㆒即是真如滅諦性故；㆒後、解隨
T40n1816_p0723a07 順，㆒以三世喻㆒知無實相，㆒便能順彼出離無
T40n1816_p0723a09 上說十八住處，㆒後別說八住處攝經文，㆒或復
T40n1816_p0723a10 重攝前十八住處為八，㆒亦無過失。八住處
T40n1816_p0723a11 中分二，㆒初、說八，㆒後、釋通局。初中有三，㆒初、
T40n1816_p0723a12 標，㆒次、列，㆒後、配釋。住處謂初發心攝持正法、
T40n1816_p0723a13 攝受菩提、㆒利生功能，㆒波羅蜜淨住處行勝善
T40n1816_p0723a14 故，㆒淨諸障故；㆒淨心住處，㆒以無漏名淨心。餘皆
T40n1816_p0723a15 可解。已上求佛地者，㆒佛位果尊位極名上
T40n1816_p0723a16 求，㆒或後文名上，㆒自此以後十地等中，㆒求佛
T40n1816_p0723a18 解通局中有三，㆒初、標二通，㆒次、解通相，㆒後、
結
T40n1816_p0723a20 四下解對治，㆒上來三相，㆒問答俱有，㆒次下三義
T40n1816_p0723a21 唯在答中。對治是障所治金剛，㆒由此經明
T40n1816_p0723a22 二障，㆒或唯所知障法執及三業故，㆒不失是能治

T40n1816_p0723a23 ‖ 金剛地，㆒是闊狹金剛，由不失中明中道理、智、
T40n1816_p0723a24 ‖ 境，正是能治體故。對治中有二，㆒初、問，㆒後、答。
T40n1816_p0723a25 ‖ 答中有二，㆒初、標二，㆒後、解二。標二中有解。耶
T40n1816_p0723a26 ‖ 行者是法執分別，㆒是菩薩煩惱，㆒名耶行故。
T40n1816_p0723a27 ‖ 共見正行者，㆒共見是生執，㆒是正行之所對
T40n1816_p0723a28 ‖ 治。由前以標對治之言，㆒列名中略但言共見
T40n1816_p0723a29 ‖ 正行，㆒正行非所治故，㆒耶行即對治，㆒後共見
T40n1816_p0723b01 ‖ 是正行之所對治。法執唯菩薩斷，㆒但言耶
T40n1816_p0723b02 ‖ 行，㆒是菩薩耶行，㆒即知法執。其生執三乘
T40n1816_p0723b03 ‖ 通斷，㆒故言共見，㆒見是分別，㆒違生空無分別
T40n1816_p0723b04 ‖ 智㆒名分別，非㆒是俱生、分別之惑名為分別。彼
T40n1816_p0723b05 ‖ 義不然，㆒此論後卷上求佛地國土中云，㆒若菩
T40n1816_p0723b06 ‖ 薩言㆒我成就莊嚴國土，㆒則非菩薩，㆒此義為共
T40n1816_p0723b07 ‖ 見正行中轉，㆒為斷彼故，㆒安立第一義等。又云，㆒
T40n1816_p0723b08 ‖ 若言我成就即為人我取，㆒莊嚴國土者㆒是法
T40n1816_p0723b09 ‖ 我取，㆒故知二取俱名共見，㆒障於正行。今正
T40n1816_p0723b10 ‖ 解者，㆒耶行者是身、語、意行，㆒二執所起行，㆒今
T40n1816_p0723b11 ‖ 論多說㆒是意耶行，㆒生如是心意分別耶行
T40n1816_p0723b12 ‖ 業故。第二住處中應行布施，㆒是耶行對治
T40n1816_p0723b13 ‖ 故，㆒共見正行㆒對治方是二執，㆒見謂分別故，㆒
T40n1816_p0723b14 ‖ 分別執著㆒是菩薩煩惱，㆒正是所除。如次前
T40n1816_p0723b15 ‖ 引㆒後卷中說，㆒此中二種㆒如第二地說，㆒斷二
T40n1816_p0723b16 ‖ 愚誤犯三業，㆒即是此中二種對治。耶行對
T40n1816_p0723b17 ‖ 治，㆒於彼彼位，㆒各各因行彼行㆒方起，不名
T40n1816_p0723b18 ‖ 為共，㆒但名耶行。共見正行，㆒見煩惱障及
T40n1816_p0723b19 ‖ 所知障，㆒分別見體，㆒諸位之中共所斷故。此
T40n1816_p0723b20 ‖ 解雖通人、法二執，㆒准所知障名金剛，㆒不說煩
T40n1816_p0723b21 ‖ 惱障，㆒彼唯佛菩提智之所能斷故。復異釋如
T40n1816_p0723b22 ‖ 前既說，㆒解二中有二，㆒初、總解見義，㆒後、配二
T40n1816_p0723b23 ‖ 經文。經文有二依，㆒初二住處，㆒解二治故。
T40n1816_p0723b24 ‖ 五不失中有二，㆒初、徵，㆒後、顯。顯中有二，㆒初、
解
T40n1816_p0723b25 ‖ 不失之義，㆒後、指經文，㆒有遍計所執名增益，㆒無
T40n1816_p0723b26 ‖ 依他、圓成名損減，㆒此是無著義。依龍樹義，㆒
T40n1816_p0723b27 ‖ 執有俗諦名增益，㆒撥無真諦名損減；㆒又真
T40n1816_p0723b28 ‖ 諦中非無非有故，㆒執有為增，㆒執無為損。
T40n1816_p0723b29 ‖ 於中若說言下，指經文配，㆒有二復次，㆒釋福
T40n1816_p0723c01 ‖ 聚及佛法二文，㆒即福聚、佛法俱是第四住處㆒
T40n1816_p0723c02 ‖ 欲得法身，㆒第三欲得福相法身文。解佛法中
T40n1816_p0723c03 ‖ 有二復次，㆒解初復次中有三，㆒初、配經增損，㆒
T40n1816_p0723c04 ‖ 次、解不共相應義，㆒後、指通配不共者，㆒不與相
T40n1816_p0723c05 ‖ 應義，㆒謂妄所執佛所說不與相應，㆒相應者相
T40n1816_p0723c06 ‖ 契當故，㆒所說契理故。解不共相應中，㆒初、標
T40n1816_p0723c07 ‖ 二，㆒後、重解。重解中但解相應，㆒所不相應即是

T40n1816_p0723c08‖不共。以雖不說亦自知故者，。謂依真諦，。妄
T40n1816_p0723c09‖計所執不共之法，。佛雖不說。以為真道般若
T40n1816_p0723c10‖之體。令人修學，佛亦自知為無，。故無自
T40n1816_p0723c11‖性。今就世諦說名佛法，。由離二邊境，。斷除
T40n1816_p0723c12‖法執故，。能斷對治，。無分別道。不復更失地
T40n1816_p0723c13‖文，。可解地前勝解行地名信行，。以信為首。而
T40n1816_p0723c14‖起於行，。未為證故。又勝解長時。必由斯初信，。
T40n1816_p0723c15‖信於一切功德有故為名。又信自是初住處，。
T40n1816_p0723c16‖行是餘住處，。合以為目。十地證得無漏智
T40n1816_p0723c17‖見，。得四證淨心，。分除障名淨心地，。如來地顯，。
T40n1816_p0723c18‖不須別配，。即究竟住處故。問：「何故前問唯問
T40n1816_p0723c19‖因中發大乘心，。初信行地種性發心，。次淨心
T40n1816_p0723c20‖地是證發心中三種義，。不問佛位及其佛答
T40n1816_p0723c21‖答如來地？」。答：「因中三行。是成佛位，。三德之
因，。
T40n1816_p0723c22‖若不答佛三身三德，。果位明顯，。何以勸行？。
T40n1816_p0723c23‖因中三行故，。乘言便答佛三身，。今前前故趣
T40n1816_p0723c24‖後後故。又問者問以可修，。修通凡聖、現當修
T40n1816_p0724a01‖位，。答者答已前所證，。證通因果，。通現證
T40n1816_p0724a02‖故。」
T40n1816_p0724a03‖七立名中有二，。初、問，。後、答。答中有三，。初、
解金
T40n1816_p0724a04‖剛，。次、解能斷并般若體，。後、重解不共義。初解
T40n1816_p0724a05‖金剛有二，。初、顯金剛通能治、所治二義相；。後、
T40n1816_p0724a06‖解能治。金剛，如說。入正見行、。入邪見行者，。
T40n1816_p0724a07‖正見謂正定聚，。邪見謂邪定聚，。行善惡行，。
T40n1816_p0724a08‖能入彼聚。，名彼二。行。或汎指言。，如說說善
T40n1816_p0724a09‖惡二人行善惡，。此行入正見聚類，。此行
T40n1816_p0724a10‖入耶見聚類，。邪正雖殊，。俱名見行。今者
T40n1816_p0724a11‖能治三慧，。所治二障，。染善雖殊，。俱名金剛。
T40n1816_p0724a12‖《涅槃》經云，。金剛極堅，。萬物不能壞，。除白羊
T40n1816_p0724a13‖角及以龜甲。智障雖堅，凡夫俗智、二乘菩
T40n1816_p0724a14‖提智皆不能斷；。或障雖堅，。凡夫智不能斷
T40n1816_p0724a15‖種，。二乘真智不能斷習；。唯發大乘佛菩提
T40n1816_p0724a16‖心，。三慧方能折伏或斷，。此喻入耶見行。又
T40n1816_p0724a17‖如玉石性極堅牢，。非物所壞，。唯除金剛。方
T40n1816_p0724a18‖能摧破；。二障亦爾，。性極堅牢，。非凡俗智、。二
乘
T40n1816_p0724a19‖真智之所摧壞，。大乘三慧如彼金剛。方能伏
T40n1816_p0724a20‖斷，。究竟斷位金剛修慧，。故經唯說金剛喻定，。
T40n1816_p0724a21‖此喻正見行。是謂金剛名有二義相，。一、所破
T40n1816_p0724a22‖義，。二、能破義，。非是能斷亦有二義，。非所斷
故，。
T40n1816_p0724a23‖亦非以金剛及能斷。為有二義故，。邪正二

T40n1816_p0724a24 見喻不相應故，故不可以金剛唯為所斷，智
T40n1816_p0724a25 因堅細不成故，亦不可以金剛唯為能斷，
T40n1816_p0724a26 二義相不成故。由此應如此中所解，然文
T40n1816_p0724a27 略不解。出所治金剛，於能斷中菴含方顯，
T40n1816_p0724a28 解能治金剛中，標細牢固。以隋時翻國
T40n1816_p0724a29 諱堅，遂改為細。智固者種子，不可壞者
T40n1816_p0724b01 現行；現行中初是聞、思，後是修慧；修慧之
T40n1816_p0724b02 中，初是有漏修，後是無漏修；無漏修中，初是
T40n1816_p0724b03 十地位，後是如來位；十地中，初加行道，後是
T40n1816_p0724b04 無間、解脫道；無間、解脫道中，初是無間道，後
T40n1816_p0724b05 是解脫道。佛位中，初是種子，後是現行。能斷
T40n1816_p0724b06 中，聞、思修為能斷，觀照能斷之體。七地已
T40n1816_p0724b07 前，初二有漏，後一通二。設前二慧修中
T40n1816_p0724b08 通成，雖無文說，然為修慧等，別時起作
T40n1816_p0724b09 用，八地已上念念俱能起二用，初二伏或，
T40n1816_p0724b10 後一正斷。如金剛斷處而斷者，智如金剛，所
T40n1816_p0724b11 斷如玉石，二障處而斷。又障如金剛，能斷
T40n1816_p0724b12 為地如白羊角，聞、思、修能斷處而斷。
T40n1816_p0724b13 解不共義有二，初、標指，如畫金剛等；後、顯五
T40n1816_p0724b14 通。依此不共義，初中有三，一、標，二、指，三、結。
T40n1816_p0724b15 如畫金剛有二，一、如畫金剛，膊、跨則闊，其腰
T40n1816_p0724b16 則狹，有動作故，喻令進趣。二、如畫金剛杵，兩
T40n1816_p0724b17 頭闊，其腰狹，極堅勝故，令知深妙在信
T40n1816_p0724b18 行地，佛地闊者，此喻文義俱長，淨心地狹，
T40n1816_p0724b19 文義狹故。所以然者，有二義。以凡夫時，凡所
T40n1816_p0724b20 修行，求佛果萬行究修，欲願廣大，雖有四
T40n1816_p0724b21 善根位，欲入見道少別修行，從長時多分廣
T40n1816_p0724b22 大意樂，故名闊。佛位中通業智見，證達利
T40n1816_p0724b23 樂，皆是廣大，故說二文，正所廣闊。十地菩
T40n1816_p0724b24 薩等地皆修一行，進求後地，雖少求佛位，
T40n1816_p0724b25 非無分齊而修，故名挾。故隨三位，說經闊
T40n1816_p0724b27 心者為問三，答有三，種性、發心、無分別行，
T40n1816_p0724b28 令求佛果故，佛果及初位皆文義闊，十地
T40n1816_p0724b29 行相彼雖有，而由不能修因言而顯，不須廣
T40n1816_p0724c01 指，非二乘等初發心所行，故略指狹。結云，
T40n1816_p0724c02 此顯不共義，諸經不爾，不名不共，由此所
T40n1816_p0724c03 明理智闊狹故，此文字教，獨名曰金剛故。

T40n1816_p0724c04 ‖第三金剛稱不共義，顯五通依不共中意說，
T40n1816_p0724c05 ‖下文所說，五種依義，說相、攝持、安立、顯現，皆
T40n1816_p0724c06 ‖依此三地，離此地外，無別所明故。此三地
T40n1816_p0724c07 ‖各有多行所住處，故名上上依止，以非一故
T40n1816_p0724c08 ‖名上上，此中略不解般若，但說三慧，不論
T40n1816_p0724c09 ‖實相等不盡法故。
T40n1816_p0724c10 ‖上來解七句中，正述之宏綱竟，自下正釋
T40n1816_p0724c11 ‖經文中，第二大段重解前文。釋玄宗之巨委
T40n1816_p0724c12 ‖中分二，初、解序中威儀成就、結加趺坐、正念
T40n1816_p0724c13 ‖不動，後、解正宗。雖行住坐皆可說法，今顯
T40n1816_p0724c14 ‖靜坐於覺說勝，表內心覺安真理，外相方說
T40n1816_p0724c15 ‖利生，但以一義解之，餘義如說《法華》威儀
T40n1816_p0724c17 ‖後、解正宗分三，初、解種姓不斷中文，次、解何
T40n1816_p0724c18 ‖故唯問發行菩薩乘等解發起行相中文，後、
T40n1816_p0724c19 ‖解以善問故於上座下解行所住處中文。初
T40n1816_p0724c20 ‖中分三，初、解三問意，次、解發趣菩薩乘者
T40n1816_p0724c21 ‖菩薩摩訶薩言，後、解次前最勝受等義。於
T40n1816_p0725a01 ‖經文中，從後向前釋，觀此論所釋上下等
T40n1816_p0725a02 ‖文，皆是天親釋彌勒頌中所無文者，方始
T40n1816_p0725a03 ‖解釋，非是昆季自知相□楯。
T40n1816_p0725a04 ‖初文有二，初、問，次、答。答中有三，初、
T40n1816_p0725a05 ‖標，次、解，
T40n1816_p0725a05 ‖後、結。略標中有三，初、總標，次、別列，後、
結所
T40n1816_p0725a06 ‖為。別列六中，初五為利樂眾生，後一為正
T40n1816_p0725a07 ‖法久住。前五之中，初二佛法外人心有疑
T40n1816_p0725a08 ‖或，不生定信；次二已入佛法，欣佛法者，不
T40n1816_p0725a09 ‖解進修；後一已進修者，不能證達。此但問
T40n1816_p0725a10 ‖因，是須菩提所欲修故，唯問種性及證
T40n1816_p0725a11 ‖發心二所修法，不問佛位、十地菩薩已證達
T40n1816_p0725a13 ‖不斷有二義，一、此中已聞欲令當來佛種不
T40n1816_p0725a14 ‖斷，二、明佛能令佛種不斷，以能善攝及付囑
T40n1816_p0725a15 ‖故。此中六因依古所說，合有四解。一云，第一、
T40n1816_p0725a16 ‖住佛法外，由有疑惑，多生誹謗，今問冀
T40n1816_p0725a17 ‖答，以斷彼疑，令發信心，不生謗誹，起菩提
T40n1816_p0725a18 ‖心。二、起信解者，若先雖不疑惑誹謗，但處中
T40n1816_p0725a19 ‖位，由不聞解，不能發心，今為於彼聞法起信，
T40n1816_p0725a20 ‖入十信中前五心位。三、若入十信住第六
T40n1816_p0725a21 ‖心後信決定位，名入甚深義位。若先雖發
T40n1816_p0725a22 ‖大菩提心，猶在十信前五心位，尚斷善根，未
T40n1816_p0725a23 ‖信決定，不名入甚深義位。今為令入第六心
T40n1816_p0725a24 ‖後得信決定，深識佛法因果理智信智不
T40n1816_p0725a25 ‖退屈，由解深義，方無退信，名入深義。四、若

T40n1816_p0725a26 ‖ 先雖得信不退屈，入甚深義，十住位中入前
T40n1816_p0725a27 ‖ 六位，尚有退作二乘之心，今為彼等無退大
T40n1816_p0725a28 ‖ 意，入第七位後名不退。五、若先雖得入位
T40n1816_p0725a29 ‖ 不退，乃至得入十迴向後，得四善根入決
T40n1816_p0725b01 ‖ 定擇分位，猶未證達真淨法界，不名生如來
T40n1816_p0725b02 ‖ 家，未名住極喜地，未得法苑樂，未證諸相
T40n1816_p0725b03 ‖ 增上喜愛，不名生喜。今為彼等得入十地，
T40n1816_p0725b04 ‖ 證得法界，入後後道。六、由人信學、進趣、證
T40n1816_p0725b05 ‖ 達，當來正法，教、行、果三久住於世，為此六
T40n1816_p0725b06 ‖ 因生隨喜故，以發三問，地前、地上皆有發心、
T40n1816_p0725b07 ‖ 修行、斷障三義別故。結云，此是問者欲令佛
T40n1816_p0725b08 ‖ 種不斷故問，以上一位配，下更三義位配。
T40n1816_p0725b09 ‖ 次解中有二，初、問，後、答。答中順第一解，

初

T40n1816_p0725b10 ‖ 人可解。第二「有樂福德」等者，有先凡位不謗
T40n1816_p0725b11 ‖ 不信佛法三乘，但處中住意，其何在世耶？
T40n1816_p0725b12 ‖ 有樂為福德，未發信心，名未成就，今為
T40n1816_p0725b13 ‖ 令彼起信解故得入十信。第三入甚深義，
T40n1816_p0725b15 ‖ 入信不退位，名為已得不輕賤者，常住法
T40n1816_p0725b16 ‖ 決定出離，堪當得果，名不輕賤，入位不
T40n1816_p0725b17 ‖ 退。第五已得順攝，是先根熟，但在位不退
T40n1816_p0725b18 ‖ 後，及淨心者位不退前諸菩薩等，不由於他，
T40n1816_p0725b19 ‖ 起根本智，於法自證入，起後得智，於法得見，
T40n1816_p0725b20 ‖ 得入十地，後後亦復如是，生歡喜故。又第
T40n1816_p0725b21 ‖ 二解，初一人法外令入十信前五心，第二
T40n1816_p0725b22 ‖ 人五心前入信第六心後，信決定名信解。從
T40n1816_p0725b23 ‖ 初人作第二，第三入甚深義，即第二人在六
T40n1816_p0725b24 ‖ 住前者得入位不退中，第七住後名入深義。
T40n1816_p0725b25 ‖ 第四人不退轉者，已得位不退，得入初地證
T40n1816_p0725b26 ‖ 不退。第五為生喜者，即是次前得入初地，
T40n1816_p0725b27 ‖ 根已就者名為順攝，展轉得入二、三地等。
T40n1816_p0725b28 ‖ 若已入位不退後人名淨心者，得入初地，
T40n1816_p0725b29 ‖ 合名生喜。又第三解，初人法外初入十信位，
T40n1816_p0725c01 ‖ 第二人業五心前得入第六信不退後，第三
T40n1816_p0725c02 ‖ 漸入初地，證入甚深真如法界，第四證入第
T40n1816_p0725c03 ‖ 八地後行不退後，第五見道已後，證不退
T40n1816_p0725c04 ‖ 後，名順攝，入八地名淨心，得無漏心，恒相
T40n1816_p0725c05 ‖ 續故，皆生歡喜，初地順攝展轉得入佛地，
T40n1816_p0725c06 ‖ 生歡喜，八地淨心不久得入佛位，皆生大歡
T40n1816_p0725c07 ‖ 喜。雖有三釋，此解似佳。由問但問因中
T40n1816_p0725c08 ‖ 三行，今因得證後後勝品乃至成佛，具答三
T40n1816_p0725c09 ‖ 位諸行，從初發心，及至佛果，是前前位所
T40n1816_p0725c10 ‖ 修入故。今細審勘，地前凡夫唯三十心，初
T40n1816_p0725c11 ‖ 住法外令信入法，次在六住已前令入七

T40n1816_p0725c12 住，次在地前令入初地，次在七地已前令
T40n1816_p0725c13 入八地，後在因中令入佛地，各隨彼位以釋
T40n1816_p0725c14 其相，令法久住故。眾生可得入前五因，由
T40n1816_p0725c15 眾生得入前五因故，法成久住故，發問者廣
T40n1816_p0725c16 為六因，略為二因，餘如《玄記》說。
T40n1816_p0725c17 結略為四，但結前五，所學教、理，即法久住，
故
T40n1816_p0725c18 不說之。其法外人疑者，令見因果等理，發生
T40n1816_p0725c19 信心，入佛法內。如已發心樂福德信未定者，
T40n1816_p0725c20 能攝受信及勝解定，已信解定成就之人，攝
T40n1816_p0725c21 受初地，入甚深義故。今此二名為攝受，攝受
T40n1816_p0725c22 信定及證定故，得入初地，知紹佛位，名得
T40n1816_p0726a01 不輕賤；欣八地後勝品妙行，令精懃心，不
T40n1816_p0726a02 生行退；八地已後無漏觀心，念念相續名為
T40n1816_p0726a03 淨心，得入佛位，令生歡喜。此結次第依行
T40n1816_p0726a04 位說，但說淨心生大歡喜，前廣釋中并說順
T40n1816_p0726a05 攝令生大喜，即入初地，順可世尊善攝受
T40n1816_p0726a06 故，總令作佛，故二合說。若依次第，應依結
T40n1816_p0726a07 略，略為四因中，初一因為法外入法，第二
T40n1816_p0726a08 人為內凡入聖，第三為七地前入八地，第四
T40n1816_p0726a09 為第八後入佛位，說信行地為初人，說淨心
T40n1816_p0726a10 地為第二、第三，說佛地為第四人。上來三
T40n1816_p0726a11 解，依位配之。第四解作三問者，初問為初
T40n1816_p0726a12 人令發心，次問為第二、第三人具修行，後問
T40n1816_p0726a13 為第四人令斷障，由三人各修自所求行已，
T40n1816_p0726a14 淨心生喜，乃至作佛，故結略中合第二、第
T40n1816_p0726a15 三為一攝受，攝受行故。
T40n1816_p0726a16 解種性不斷中，自下第二解摩訶薩言，即兼
T40n1816_p0726a17 解大乘義中大義。諸譯並略無摩訶薩言，
T40n1816_p0726a18 大唐及隋並有七大。七大者，一、法大，《對法》
T40n1816_p0726a19 第一名境大，緣於廣大教法為境。二、心大，彼
T40n1816_p0726a20 第七名業大，窮生死際，示成菩提，建立佛
T40n1816_p0726a21 事。三、信解大，彼名智大，即了二無我。四、淨
T40n1816_p0726a22 心大，彼第五名方便善巧大，不住生死及於
T40n1816_p0726a23 涅槃。五、資糧大，彼第二名行大，行二種行。
T40n1816_p0726a24 六、時大，彼第四名精進大，經三大劫，修難
T40n1816_p0726a25 行行。七、果大，彼第六名證得大，證大功德。
T40n1816_p0726a26 彼論意說，緣教起行，達甚深理，精懃長時，
不
T40n1816_p0726a27 滯二邊，證大勝果，窮生死際，建立佛法，故
名
T40n1816_p0726a28 為大。此論翻倒，或此意說，緣教發願，建立
T40n1816_p0726a29 佛法事，得智達理，不同凡夫、二乘有所住
T40n1816_p0726b01 著，常行二利，長時精懃，便得勝果。二論意

T40n1816_p0726b02 別，前後不同，更勘《菩薩地》、《十地論》初卷說
T40n1816_p0726b03 摩訶薩者有三種大，一、願大，二、行大，三、利
T40n1816_p0726b05 第三解攝受菩薩等文中分二，初、攝受，後、付
T40n1816_p0726b06 囑。前解攝、付時，初成正覺及入涅槃時及所
T40n1816_p0726b07 攝、付根器。天親云，根熟名攝受，未熟名
T40n1816_p0726b08 付囑，而未解釋二種自性。天親但解所攝、
T40n1816_p0726b09 付者及攝、付之意，即此種姓不斷，未釋彼
T40n1816_p0726b10 自性，故今釋之。於中有二，初、標問，後、別解。
T40n1816_p0726b11 此中分二，一、善攝，二、第一攝。羅什、菩提流
T40n1816_p0726b12 支、真諦並無兩文，唯大唐本云，「最勝攝受
T40n1816_p0726b13 攝受諸菩薩摩訶薩，最勝付囑付囑諸菩
T40n1816_p0726b14 薩摩訶薩」。經文但以一最勝言，前文牒經文
T40n1816_p0726b15 云，第一善攝攝受所有菩薩等，遂開為
T40n1816_p0726b16 二，以最勝言具善攝、第一兩義故。下解付
T40n1816_p0726b17 囑，唯言第一付囑，道理定爾。又善攝是總
T40n1816_p0726b18 出體，第一是別解義，善攝、第一攝為二。第
T40n1816_p0726b19 一攝中有三，一、標，二、列，三、解。樂謂與現在
T40n1816_p0726b20 利益，利謂與後世益，即差別中世間定是現
T40n1816_p0726b21 樂，三乘果是後利。利樂有十義，如《唯識疏》，
T40n1816_p0726b22 此中唯在第四牢固，謂後益畢竟果體，現
T40n1816_p0726b23 益畢竟因體，俱名畢竟。第六異相未淨菩薩
T40n1816_p0726b24 者，謂地前信行地未得淨勝意樂故，於彼菩
T40n1816_p0726b25 薩不可善攝中，此善攝法最為勝上，畢竟難
T40n1816_p0726b26 壞，能利自他，更無過上，為二世益。解付囑
T40n1816_p0726b27 中亦三，初、標問，次、列，後、解。善友所者，謂將
T40n1816_p0726b28 入涅槃時，根熟菩薩為所入處，為根未熟
T40n1816_p0726b29 者之善友故，故知天親依根未熟說後付
T40n1816_p0726c01 囑，付囑與根熟，無著說在入涅槃時，解不
T40n1816_p0726c02 相違。以根未熟為能入者，其根已熟為所
T40n1816_p0726c03 入處，其根已熟法爾教化，佛教根熟，汝
T40n1816_p0726c04 既得已，可轉教他，由此未熟不失善友所
T40n1816_p0726c05 入之處，法爾根熟悲愍未熟，佛令轉教，
T40n1816_p0726c07 下解正宗，第二以發起行相總文，初二句
T40n1816_p0726c08 問，後二句答。答有三意，一答，由三乘菩提
T40n1816_p0726c09 果各差別，唯問大者發大乘心，最勝乘者所
T40n1816_p0726c10 趣究竟果故，能廣益故，不問餘二。二答，以
T40n1816_p0726c11 能化法化所化生，後得果時，有三身果別，
T40n1816_p0726c12 若問發行菩薩乘者，能以三乘法化所化生，
T40n1816_p0726c13 令得三菩提，二乘不能，故不為問。三由三

T40n1816_p0726c14 ‖乘者菩提有異，涅槃無差別，一大乘菩提斷二
T40n1816_p0726c15 ‖障，一證二理，一行二利，一成二智，一唯問趣此，不得
T40n1816_p0726c16 ‖取餘。三問別義，如前已解。
T40n1816_p0726c17 ‖下第三段解行所住處中文分二，一初、解讚
T40n1816_p0726c18 ‖印中善哉言，一後、解正陳。以須菩提問一順可
T40n1816_p0726c19 ‖深理，一是五問中一為欲利益有情故問，一佛讚其
T40n1816_p0726c20 ‖問，一故言善哉，一重讚歎之。然菩薩行見善說
T40n1816_p0726c21 ‖者，一施言善哉，一今以須菩提問契玄宗、深可道
T40n1816_p0726c22 ‖理，一重言善哉。准《十地論》第一卷解善哉云，一
T40n1816_p0727a01 ‖所說法中，一善具足故。善哉有三，一一、所緣謂
T40n1816_p0727a02 ‖淨慧，一二、體性謂說諸地未曾說法，一三、果謂具
T40n1816_p0727a03 ‖十力等無障礙一佛菩提故，一此亦如是，一准彼應
T40n1816_p0727a05 ‖正陳之中，一大分為三，一初、明信行地；一次、後卷
T40n1816_p0727a06 ‖中為證道下，解淨心地；一後、上求佛地下，解如
T40n1816_p0727a07 ‖來地。說彼彼地，一令住前前下位欣趣，一下
T40n1816_p0727a08 ‖皆准知。初文分四，一初、解攝住處在十住位，一創
T40n1816_p0727a09 ‖則安其心於彼彼法，一行猶未勝，一故名為住。
T40n1816_p0727a10 ‖次、自此後一餘住處中下，第二解波羅蜜多
T40n1816_p0727a11 ‖淨住處；一次、為欲得色身住處下，第三解欲住
T40n1816_p0727a12 ‖處，一合欲得色身、法身二住處，一為一欲住處。
T40n1816_p0727a13 ‖此上二住處在十行位，一行六度諸行勝故，一名
T40n1816_p0727a14 ‖之為行。次後卷初已說欲住處竟下，第四解
T40n1816_p0727a15 ‖離障礙住處，一在十迴向位，一凡所修行皆為迴
T40n1816_p0727a16 ‖向，一立迴向名。依前略為八住處中，一初六住
T40n1816_p0727a17 ‖處說為三地一，以彼八住處中一後二住處通諸
T40n1816_p0727a18 ‖住處，一非別配地故。後卷初云，一今說離障礙住
T40n1816_p0727a19 ‖處有十二種障礙對治，一十八住處中一合十
T40n1816_p0727a20 ‖二為第四離障故。前十六住處為信行地，一分
T40n1816_p0727a21 ‖為四文，一初二各一，一合二為第三，一合餘十二
T40n1816_p0727a22 ‖為第四故。或分為二，一初、解攝住處，一後、解餘
T40n1816_p0727a23 ‖三住處，一以波羅蜜住處文初云自此後餘住
T40n1816_p0727a24 ‖處中有五種等，一合明以下文各以五義解之，一
T40n1816_p0727a25 ‖故合為一段。初、名攝住處，一若遠解者，一亦發
T40n1816_p0727a26 ‖大心，一遠期攝受大菩提故；一近解釋者，一發心
T40n1816_p0727a27 ‖已攝受正法，一攝眾生故；一通二解者，一發期願，一
T40n1816_p0727a28 ‖攝受正法、成佛利生，一近遠二攝皆在中故。前
T40n1816_p0727a29 ‖十八住處中名發心一，是種性發心一，初一所起行
T40n1816_p0727b01 ‖相為名，一此名攝者，一以當成果及能利眾生一
T40n1816_p0727b02 ‖而為名目。文分為二，一初、別解四心，一後、總答
T40n1816_p0727b03 ‖三問。依天親論，一初文為四，一初、解廣大心，即
T40n1816_p0727b04 ‖是初住；一次、所有眾生界施設住施設已者下，
T40n1816_p0727b05 ‖解第一心，即第二住；一次、如是無量眾生入
T40n1816_p0727b06 ‖涅槃已者，解第三常心，一即次四住；一何以故？若

T40n1816_p0727b07 ‖ 眾生相、命、人相相則不名菩薩下，解第四不
T40n1816_p0727b08 ‖ 顛倒心，即後四住。如中卷釋，彌勒、天親總科
T40n1816_p0727b09 ‖ 文意，此中別釋。
T40n1816_p0727b10 ‖ 釋彼所無，初文分二，初、解總所有眾生文，
T40n1816_p0727b11 ‖ 與羅什同，單言一切眾生故，後卵生下別
T40n1816_p0727b12 ‖ 解三類。流支重言，「所有眾生、眾生所攝」。大
T40n1816_p0727b13 ‖ 唐本云，「所有諸有情、有情攝所攝」，初言有
情
T40n1816_p0727b14 ‖ 總談也，後言有情者，世間有二，一、有
T40n1816_p0727b15 ‖ 情，二、器，今有情世間類攝之所攝，不是器世
T40n1816_p0727b16 ‖ 間類攝之所攝。又不佛化眾生，菩薩觀行
T40n1816_p0727b17 ‖ 有五無量，如障廣說，一、有情界無量，二、
T40n1816_p0727b18 ‖ 法界無量，三、世界無量，四、所調伏界無量，
T40n1816_p0727b19 ‖ 五、調伏方便界無量，今總言所有眾生，在五
T40n1816_p0727b20 ‖ 無量中初有情界無量有情攝所攝，是第五
T40n1816_p0727b21 ‖ 調伏方便界無量。此調伏方便界無量，名為
T40n1816_p0727b22 ‖ 能攝，是諸有情之能攝故，為此有情能攝之
T40n1816_p0727b23 ‖ 心所攝者，即所堪化一切有情。初總欲化
T40n1816_p0727b24 ‖ 度，先觀有情，有情無實，唯有諸法以為自
T40n1816_p0727b25 ‖ 體。彼諸有情必住世界，依彼界處，觀察所化
T40n1816_p0727b26 ‖ 性、欲、勝解所調伏異，然後應彼設調伏方便。
T40n1816_p0727b27 ‖ 由初有情數非一故，名為無量，故經總言
T40n1816_p0727b28 ‖ 所有諸有情，乃至最後設調方便亦復非
T40n1816_p0727b29 ‖ 一，故言所有有情攝所攝。初所有言，貫通
T40n1816_p0727c01 ‖ 下人、法，人、法即是五無量中初、後二種，令初
T40n1816_p0727c02 ‖ 發意當成初觀，故舉初、後，以例中三。廣大、
T40n1816_p0727c03 ‖ 第一等義皆如《玄記》說，五無量如章說，恐繁
T40n1816_p0727c05 ‖ 卵生等者，別顯三類分三，初、總標差別，顯前
T40n1816_p0727c06 ‖ 文總；次、略舉三別；後、配別三。受生、依止二
T40n1816_p0727c07 ‖ 義可知，境界別者，無所有處已下乃至欲界
T40n1816_p0727c08 ‖ 中，除住無想天、二無心定、無心睡眠、無心
T40n1816_p0727c09 ‖ 悶絕，此五有情外，餘皆有麁境，有明利想，
T40n1816_p0727c10 ‖ 名為有想，顯五位中無六識故不緣境界，皆
T40n1816_p0727c11 ‖ 名無想。在有頂地，極闇劣故，即以無少所
T40n1816_p0727c12 ‖ 有地法而為境界，不如於前有想地境界
T40n1816_p0727c13 ‖ 麁顯，心想分明，名非有想，亦不同前五無心
T40n1816_p0727c14 ‖ 位全無心想，名非無想，有少細想，無麁
T40n1816_p0727c15 ‖ 明想，是故雙非。想能取境分齊像貌，對境
T40n1816_p0727c16 ‖ 名想，外道多計為生死因，故偏說想，不
T40n1816_p0727c17 ‖ 名有心、心所等，舉想攝餘諸非。色蘊、色像之
T40n1816_p0727c18 ‖ 身，相狀易知，心以想微隱故，對依止名有
T40n1816_p0727c19 ‖ 色等，不名有心等。死滅為終，生起為始，因
T40n1816_p0727c20 ‖ 初有後無，故依生類，名為卵生等，不名卵
T40n1816_p0727c21 ‖ 死等。此顯初心願意所化，總說一切無不周

T40n1816_p0728a01 盡，應依界、趣、地、居止等種種義門分別此三。
T40n1816_p0728a02 問：「何故不明界、趣所化，但明此三？」答：「受生
T40n1816_p0728a03 通五蘊，總也，依止於五蘊中色、非色蘊以
T40n1816_p0728a04 辨差別；境界復依四非色蘊，能有境界，而
T40n1816_p0728a05 顯差別。從麁至細，展轉而談，亦顯界、趣
T40n1816_p0728a06 在於中矣。欲令捨生死而得涅槃，故說受
T40n1816_p0728a07 生；欲令捨無常色等得常色等，故說依止；
T40n1816_p0728a08 欲令斷除分別因故，故說境界，心想為分
T40n1816_p0728a09 別因故，斷此疑想，成無分別智。又外道說
T40n1816_p0728a10 想為生死之因，無想為涅槃之果，今說彼俱
T40n1816_p0728a11 生死可度，更不說餘。故論說言，受生、依止、
T40n1816_p0728a12 境界所攝。」問：「依《勝鬘經》及《瑜伽》三十七，有四
T40n1816_p0728a13 所化，謂三乘眾及無種姓；或依《楞伽》，說五
T40n1816_p0728a14 乘等；此中言總亦攝法盡，何故次須言，
T40n1816_p0728a15 我皆令入無餘涅槃？無餘涅槃三乘眾入，非
T40n1816_p0728a16 第四故。其《勝鬘》云，『無聞非法眾生，以人天善
T40n1816_p0728a17 根而成就之』。《善戒經》、《菩薩地》亦爾，豈無種
T40n1816_p0728a18 性亦入涅槃？經皆令作佛者，說一乘一道皆
T40n1816_p0728a19 得作佛，應解佛意。」答：「有三解。一解，若久學
T40n1816_p0728a20 行，識知根性，於無種姓人天善化，《勝鬘
T40n1816_p0728a21 經》文云，若初學行，未識根性，但總發意
T40n1816_p0728a22 皆令入滅，此經文是，亦不想違。二解，望其願
T40n1816_p0728a23 意，皆令入滅，此經文是。據實而論，有無姓者，
T40n1816_p0728a24 人天善根成，不得入滅，彼等經是。三解，彼別
T40n1816_p0728a25 此總，理不相違。」
T40n1816_p0728a26 解第二段第一心中分二，初、解「所有眾生界、
T40n1816_p0728a27 眾生所攝」文，後、解「皆令入無餘涅槃」。總中羅
T40n1816_p0728a28 什全無；流支云，「所有眾生界、眾生所攝」，此
T40n1816_p0728a29 論云，所有眾生界施設住施設已，與《能斷》
T40n1816_p0728b01 同；《能斷》云，「乃至有情界施設、所施設」，此中
T40n1816_p0728b02 意說，外道尼乾說草木皆悉有命，佛則不爾。
T40n1816_p0728b03 於五無量中，彼初說有情界無量是也，此
T40n1816_p0728b04 中施設者名也，能詮之名。或名為想，因想起
T40n1816_p0728b05 故；或名無體，但是心想之所意解，能起於
T40n1816_p0728b06 想，故名為想；或名施設，法本無名，名者皆是
T40n1816_p0728b07 假所施設，施設不稱法體。非但名是法上
T40n1816_p0728b08 施設，亦是世尊為異外道說草木等以為眾

T40n1816_p0728b09 生，唯說若有內五蘊者以為有情，能施設者
T40n1816_p0728b10 佛也，正施設體名所施設。有情之體皆欲度
T40n1816_p0728b11 之，非度外道所說有情諸草木等亦欲令其
T40n1816_p0728b12 入涅槃也，是此中意。論云，謂上種種等者，
T40n1816_p0728b13 謂上所說三類差別，種種體相在眾生界，
T40n1816_p0728b14 為世尊施設有情之名，所辨施以為有情體
T40n1816_p0728b15 者，總牒上來所說眾生。
T40n1816_p0728b16 下期化度我皆令入無餘涅槃分三，初、解何
T40n1816_p0728b17 故不願與餘法而願與涅槃，次、解卵生、濕生
T40n1816_p0728b18 等願得涅槃義，後、解唯設令入無餘不說
T40n1816_p0728b19 令入餘義。初文問云，何故願此樂果體通世
T40n1816_p0728b20 間、出世間，何故不願與世樂果？出世有二，
T40n1816_p0728b21 一、菩提，二、涅槃，何故不願與菩提果？《善
戒經》
T40n1816_p0728b22 第一及《菩薩地》說，發菩提心，願令眾生得大
T40n1816_p0728b23 涅槃及如來智，何故此中唯願與涅槃？依初
T40n1816_p0728b24 解，問何故唯願與此涅槃不可得義，而不
T40n1816_p0728b25 願與世間之樂可得之果；依第二解，問何故
T40n1816_p0728b26 唯願與此涅槃，而不願與當菩提果，其不可
T40n1816_p0728b27 得義，是答之文攝。依初問解答云，生所
T40n1816_p0728b28 攝故無過。以皆是生故者，前說四生，而生
T40n1816_p0728b29 有死，以生為苦，滅生為樂，世間樂果增生
T40n1816_p0728c01 不滅，涅槃滅生，故願與之，故言生所攝故
T40n1816_p0728c02 無過，以所度者皆是生攝故，與違生涅槃樂
T40n1816_p0728c03 果。依第二問解答者，以菩提者不可得
T40n1816_p0728c04 義，二乘定一性不可得菩提，一切種智故，然
T40n1816_p0728c05 依所度化者皆生所攝，故與涅槃，皆是生
T40n1816_p0728c06 故為滅其生，與涅槃樂，同《華嚴經》初發心願
T40n1816_p0728c07 言樂普令入涅槃故，非三乘者皆得菩提
T40n1816_p0728c08 故。不說與非一切生皆悉得入無餘涅槃，此
T40n1816_p0728c09 中說者，如前已解。又解，雖菩提智非皆可得，
T40n1816_p0728c10 《瑜伽》初願，一、意樂普廣，二、由未解故，
發願
T40n1816_p0728c11 與之，此文據實故不說與，更有別解，至下當
T40n1816_p0728c13 「如所說卵生等」者下，解第二卵、濕生等得涅槃
T40n1816_p0728c14 義。謂有難言：「四生之內，胎、化二生人天所
攝，
T40n1816_p0728c15 可有令得入涅槃義，濕生、卵生多分鬼畜，云
T40n1816_p0728c16 何能令入涅槃也？境界三中，有想一種可令
T40n1816_p0728c17 入涅槃，既住無想及非有想非無想天，云
T40n1816_p0728c18 何皆入涅槃也？」依彼身現身入聖涅槃義，
T40n1816_p0728c19 皆悉不得，故為此問，非是餘地先已入聖，
T40n1816_p0728c20 後生有頂，不能入涅槃。若依此文，不作此解，
T40n1816_p0728c21 即生有頂，無入涅槃者，便與一切聖教相

T40n1816_p0728c22 ‖ 違。又言等者，－於依止二，－現住有色少分－可令
T40n1816_p0729a01 ‖ 入涅槃，－現住無色少分－云何亦令入涅槃也？－
T40n1816_p0729a02 ‖ 有色中地獄等，－不能入涅槃故。一一義中，－
T40n1816_p0729a03 ‖ 皆應疎失。初問意言，－如此亦有無性有
T40n1816_p0729a04 ‖ 情不入涅槃，－此問略無，－以宜聞有，－不宜
T40n1816_p0729a05 ‖ 聞無。又初發心宜聞總有，－不宜聞別無，－
T40n1816_p0729a06 ‖ 故略不問。又彼義謂決定不得，－故不須
T40n1816_p0729a07 ‖ 問。答有三義，－隨應料簡。八難處生，－待時
T40n1816_p0729a08 ‖ 而濟出難，－根熟必化之故，－如小山比丘、鴿
T40n1816_p0729a09 ‖ 鬘比丘、頂生王等。卵、濕二生皆亦可化。此
T40n1816_p0729a10 ‖ 中據總以為問也，－答中以有彼類可化之者，－
T40n1816_p0729a12 ‖ 何故說無餘涅槃界等者下，解皆令入無餘
T40n1816_p0729a13 ‖ 涅槃義有二，－初、問，－次、答。前問可知，－何故不
T40n1816_p0729a14 ‖ 總言得一切涅槃，－而但言無餘耶？－然涅槃義
T40n1816_p0729a15 ‖ 諸教不同，《－涅槃經》說，－具足四德大般涅槃，－
T40n1816_p0729a16 ‖ 大般涅槃具常、樂、我、淨四勝德故。《攝論》但說－
T40n1816_p0729a17 ‖ 一無住處涅槃，－又說二聲聞之人以小涅
T40n1816_p0729a18 ‖ 槃而般涅槃，－大乘之人以大涅槃而般涅槃。
T40n1816_p0729a19 ‖ 《十地論》說二，－謂同相、別相。《勝鬘》說二，－有餘、無
T40n1816_p0729a20 ‖ 餘。《金光明》說三，－有餘、無餘及無住處涅槃；－
T40n1816_p0729a21 ‖ 又說四，－自性淨、方便淨、有餘、無餘。《唯識》、舊梁
T40n1816_p0729a22 ‖ 《攝論》說四，－自性淨、無住、有餘及無餘涅槃；－又
T40n1816_p0729a23 ‖ 說三事具足－入大涅槃，－具足三事，－非是三
T40n1816_p0729a24 ‖ 个涅槃，－涅槃亦非三種，－體成一涅槃。此中
T40n1816_p0729a25 ‖ 但簡世間六行所得彼分涅槃及有餘涅槃，－
T40n1816_p0729a26 ‖ 不簡自性。簡中有四，－一、但簡彼分涅槃非
T40n1816_p0729a27 ‖ 擇滅者；－二、但簡有餘涅槃擇滅少分；－三、「自以
T40n1816_p0729a28 ‖ 宿業」下，雙簡前二涅槃；－四、「如是涅槃」等下，
T40n1816_p0729b01 ‖ 槃，－與佛所說凡夫、外道所得世間六行伏或
T40n1816_p0729b02 ‖ 所得非擇滅攝彼分涅槃，－不異言中濫故。
T40n1816_p0729b03 ‖ 彼是五果中士用果，－丈夫力得故，－非離繫
T40n1816_p0729b04 ‖ 果，－體因所得，－無佛亦得，－由非究竟，－故不願
T40n1816_p0729b05 ‖ 與此。彼分涅槃－亦名方便涅槃，－行世間方便
T40n1816_p0729b06 ‖ 因之所得故。無餘不爾　下，第二簡不說有
T40n1816_p0729b07 ‖ 餘涅槃。前問可知，－次答云－彼共果故，－彼有
T40n1816_p0729b08 ‖ 餘涅槃，－有苦所依－身、無苦所－依身，皆共得之，－
T40n1816_p0729b09 ‖ 雖解脫果，非如無餘。三乘聖人要無苦依，－方
T40n1816_p0729b10 ‖ 始能得不共之果，－是故偏說令入無餘。第三
T40n1816_p0729b11 ‖ 雙簡不說前二涅槃中，－自以宿業，－又值佛說
T40n1816_p0729b12 ‖ 而得果故，－以二因解不說方便涅槃所以，－又

T40n1816_p0729b13 ‖「非一向故」，－以一因緣－解不說有餘涅槃之
T40n1816_p0729b14 ‖所由，－謂世間得彼分涅槃，－不但丈夫力果，
T40n1816_p0729b15 ‖而非究竟，－亦由宿業、－數習為因，－而得現入，－
T40n1816_p0729b16 ‖如劫壞時任運而得。又如下地－曾習次上
T40n1816_p0729b17 ‖地定，－退生次下地，－生已彼下地，－由宿習
T40n1816_p0729b18 ‖力，－任運漸習，上定現前。豈無餘滅亦宿業
T40n1816_p0729b19 ‖得？－其無餘涅槃要由外緣聞法力等，－值佛說
T40n1816_p0729b20 ‖得，－不同彼分方便涅槃不待佛說，方便而得。
T40n1816_p0729b21 ‖又無餘涅槃一得已後，－圓滿安樂，－更無微
T40n1816_p0729b22 ‖苦，－其有餘涅槃，－惑業雖盡，－苦依未除，－而非
T40n1816_p0729b23 ‖一向果，「－身苦有餘故」，－故但說無餘，－不說
T40n1816_p0729b24 ‖二涅槃。此通三乘二涅槃義，－若依佛位，－有
T40n1816_p0729b25 ‖漏身智無名無餘依涅槃，－無漏身智在名
T40n1816_p0729b26 ‖為有餘滅，－便無是義。上來已說不說彼分、有
T40n1816_p0729b27 ‖餘所由，－細料簡者，－由度三乘，－不說令得大般
T40n1816_p0729b28 ‖涅槃及無住處及三別相、自性清淨并大菩
T40n1816_p0729b29 ‖提，－論中以經說發大心所度令得三乘通
T40n1816_p0729c01 ‖化，－故但簡二。今彼如有餘，三乘－通得，－餘非涅
T40n1816_p0729c02 ‖槃，－論亦自說非究竟。第四結釋不說二涅槃
T40n1816_p0729c03 ‖所以，－初、牒二涅槃，－次、別以四因結，－後、總
結
T40n1816_p0729c04 ‖是故說無餘。一、「丈夫力果故」，－二、「非究竟果
T40n1816_p0729c05 ‖故」，－即前習業果，－其究竟果必加行因得故，－此
T40n1816_p0729c06 ‖二因結釋不說方便涅槃。一、是「共果故」，－二、
「非
T40n1816_p0729c07 ‖一向果故」，－此二因結釋不說方便、有餘涅槃。
T40n1816_p0729c08 ‖總結是故，但說無餘，便無是過，－其無住處及
T40n1816_p0729c09 ‖大般涅槃，－大乘得，－二乘定性皆所不得，－亦
T40n1816_p0729c10 ‖不說與。然《菩薩地》及《善戒經》第一卷，－初發心
T40n1816_p0729c11 ‖願大般涅槃及大菩提，－與此全別，－此同《華嚴
T40n1816_p0729c12 ‖經》初發心位願得無餘，－略有三解。一云，彼即
T40n1816_p0729c13 ‖同此說，－大乘無餘涅槃勝故，－影彰亦得菩
T40n1816_p0729c14 ‖提。二云，－此依種性，－非皆得佛，－故得無餘。
T40n1816_p0729c15 ‖彼說意，－想願作佛，亦不相違。三云，－初猶未
T40n1816_p0729c16 ‖解，－彼願皆得。此依種性－不說菩提，－此皆發
T40n1816_p0729c17 ‖願－故略不問，－亦不願得自性清淨涅槃，－彼
T40n1816_p0729c18 ‖已舊成，－不須問說，－故但簡二。
T40n1816_p0729c19 ‖第三段解常心中分三，－初、解經牒已所度生，－
T40n1816_p0729c20 ‖次、正顯常行，－後、釋成常義。初文可知，「－無有
T40n1816_p0729c21 ‖眾生得涅槃者」下，顯經常行。初牒經文－問可
T40n1816_p0730a01 ‖知。解云，－如菩薩自得涅槃，－無別眾生，－雖度
T40n1816_p0730a02 ‖入滅，－如菩薩身自入涅槃，－不見身外別有眾
T40n1816_p0730a03 ‖生，－故是常行。何以故？「－若菩薩」等者，第三釋
T40n1816_p0730a04 ‖成常行，－初牒經文－問可知。唯言有眾生

T40n1816_p0730a05 想，－對自明他，－故唯說一，－不說餘名。解云，－
T40n1816_p0730a06 若菩薩於眾生所－起他身想，－不作攝他－同已
T40n1816_p0730a07 想者，－不名菩薩。下解證道等中，－由諸菩薩
T40n1816_p0730a08 證真智，－後得攝諸有情同自性意，－令初發心
T40n1816_p0730a09 設雖未證亦依此解，－由無此彼，－不生勞倦，－
T40n1816_p0730a10 故能常度。若見身外有別眾生，－無同體意，－
T40n1816_p0730a11 執生勞倦，－便不能度，－設度不常。故《辨中邊》
T40n1816_p0730a12 十六空中畢竟空云，「－為常益有情」，－由觀有
T40n1816_p0730a13 情畢竟皆空，－故能常益，－此亦如是，－不見身外
T40n1816_p0730a15 第四解不顛倒心中有三，初、牒經文問，－次、正
T40n1816_p0730a16 解，－後、成之。所牒經中，流支「何以故」下有「非」
T40n1816_p0730a17 字，－餘三本及此論皆無。由上來再个「何以故」
T40n1816_p0730a18 皆乘前起問，－方起下文，－此後「何以故徵」，－逐
T40n1816_p0730a19 有「非」字，－何以故非菩薩。《能斷》之中，－初、
「何以故」，－
T40n1816_p0730a20 後、「所以者何」。此本及流支說三，－謂眾生、命、
T40n1816_p0730a21 人；－羅什本四，－增我；《－能斷》說八。唯說三
者，－但
T40n1816_p0730a22 說所化別有三世、三界等異，－他三界身、三世
T40n1816_p0730a23 身多異故，－不說自我。說有四者，－順上下文，－自
T40n1816_p0730a24 他、總別通說故－四。說有八者，－依貞觀年中
T40n1816_p0730a25 玉華所譯－杜行顗本說有八故，－後顯慶年－
T40n1816_p0730a26 於玉華寺所翻《大般若》，－勘四梵本，－皆唯說
T40n1816_p0730a27 四。然《瑜伽論．攝釋分》中亦解經八－，以此准
T40n1816_p0730a28 知，－經本自有廣、略、中異，－杜顗廣本，《－能斷》
T40n1816_p0730a29 文是略，－于闐本、羅什文同，－中者是天竺本，－
T40n1816_p0730b01 與真諦、流支本同，－玉華更譯，－文亦相似。今
T40n1816_p0730b02 於慈恩梵經臺－具有諸本，－但以前帝勅行《能
T40n1816_p0730b03 斷》，－未容閏飾，已所於代，－恐更極謬，－遂後
T40n1816_p0730b04 隱於玉華復譯，－所以諸本增減不同，－學者
T40n1816_p0730b06 正釋中若以煩惱心－取所度生，－起三想者，－
T40n1816_p0730b07 彼能化菩薩便有自他二種相轉，－乃起顛倒，－
T40n1816_p0730b08 云何名為菩薩－也－？釋成云菩薩於彼不轉者－，
T40n1816_p0730b10 由二因緣－不於他身眾生想轉，－一、已斷我
T40n1816_p0730b11 見，－得無我故，－煩惱無也；－得自行平等想故，－
T40n1816_p0730b12 法執無也。故下論云，－得麁惡平等－故，能
T40n1816_p0730b13 信解自他平等，－勸發心者－亦應如是。通結
T40n1816_p0730b14 成云，「－彼菩薩非眾生、命、人取見者」者，－非者
T40n1816_p0730b15 無也，－由諸菩薩無眾生等執取故，－無自他、能
T40n1816_p0730b16 所化度，－是經之義，－故不顛倒。若有如是能
T40n1816_p0730b17 取見心，－乃名顛倒。《能斷》更結，「－善現！是故
無有
T40n1816_p0730b18 少法名為發趣菩薩乘者」，－結成無我，－所化無
T40n1816_p0730b19 故，－能化亦無，－餘本無此。又羅什本－於經文

T40n1816_p0730b20 ‖中－但有一文，「－即非菩薩」，闕無初結，合為文
T40n1816_p0730b21 ‖故。其天親論唯以一頌－配解此經。《菩薩地》
T40n1816_p0730b22 ‖說，－最初發心有二奇法不共世間，－一、攝諸眾
T40n1816_p0730b23 ‖生－皆為眷屬，－上來解是；－二、攝眷屬過所不
T40n1816_p0730b24 ‖能染，－由無增損染違順故，－於彼眾生－發生
T40n1816_p0730b25 ‖利益、－安樂意樂，－離惡進善，－拔苦與樂故，－此最
T40n1816_p0730b27 ‖解攝住處中第二段指答－三問中分二，－初、指
T40n1816_p0730b28 ‖文，－後、重釋次願，－即攝廣大、第一二文為欲
T40n1816_p0730b29 ‖願。答初問，－正求思念故，－以常心為等至；－答
T40n1816_p0730c01 ‖第二問，－略無經文。「實無眾生得滅度者」，－若依
T40n1816_p0730c02 ‖羅什，－無初重「即非菩薩」文，－便無此答。正起無
T40n1816_p0730c03 ‖分別定，－故答修行，－後翻「不名菩薩」，－設住散心，－
T40n1816_p0730c04 ‖無分別。答第三問－文有三，－初、配文，－次、釋義，－
T40n1816_p0730c05 ‖後、成前。釋中爾涅槃者，－境界也，－定位觀諸
T40n1816_p0730c06 ‖境相，－都無自他故，－在散位如在定中住觀境
T40n1816_p0730c07 ‖界，－亦無他相，－後却成前修行，云「－是故無
T40n1816_p0730c08 ‖眾生得涅槃者」，－此義得成就。
T40n1816_p0730c09 ‖重釋欲願中有三，－初、顯勝，－二、顯行，－三、顯不
T40n1816_p0730c10 ‖說。初文意說，－欲說利行，－先欲希願滿足，－
T40n1816_p0730c11 ‖次修正行。修正行者，－應於定、散一切時位，－
T40n1816_p0730c12 ‖伏除執障；－執障不除，－行不能修；－行不能修，－
T40n1816_p0730c13 ‖欲願不滿；－故以欲願－攝諸住處－而為最勝，－
T40n1816_p0730c14 ‖進善滅惡之勝首故。顯行中但行無相、無
T40n1816_p0730c15 ‖分別定滅諸執障－，行諸住處－與定－相應－，其所
T40n1816_p0730c16 ‖欲願決定成滿。住有分別，－不除執障，－謂浪
T40n1816_p0730c17 ‖自濟生，隨自後生廣大欲願，－無由滿足，－顯文
T40n1816_p0730c18 ‖不說欲願勝義，－其文可知。若依天親，－上來合
T40n1816_p0730c19 ‖是唯答初問云何住。問：「無著、天親共遣慈氏，－
T40n1816_p0730c20 ‖內稱昆季，－外號師資，－俱釋經文，－並為人範，－
T40n1816_p0731a01 ‖何因弟制兩周，－別酬先問？－兄分三段，－總答
T40n1816_p0731a02 ‖前徵，－成依地而漸修？－或釋疑而顯起玄宗，－
T40n1816_p0731a03 ‖便異粗梗概，－以為言識義殘文故，－不可而
T40n1816_p0731a04 ‖言，－□盾以為師義，－師文固不可而言也。既
T40n1816_p0731a05 ‖而□盾，－前哲如何華蔓，－後賢願辨指南，－以
T40n1816_p0731a06 ‖駿未悟；－為辨指歸，－以駿來悟。」答：「為謀日
T40n1816_p0731a07 ‖積久，－應彼道同，－入室歲盈，－信成風靡。此中
T40n1816_p0731a08 ‖三問，－第一問，弟制兩周者，－是先德之迷宗；－兄
T40n1816_p0731a09 ‖分三段者，－乃今修之悟旨。無著稟偈於彌
T40n1816_p0731a10 ‖勒，－天親受旨於賢兄，－何得兄說一周、弟分
T40n1816_p0731a11 ‖兩遍？－天親亦一周而說解者，－自迷云－爾。有

T40n1816_p0731a12 ‖ 別解，－已如前釋。又第二問，弟別酬先問、兄總
T40n1816_p0731a13 ‖ 答前徵者，－弟隨文增以制答，－兄逐義具而
T40n1816_p0731a14 ‖ 酬問；－又兄隨利根以釋文，－弟逐鈍品而解義；－
T40n1816_p0731a15 ‖ 又弟逐初學以申宗，－兄隨久修陳旨；－由此
T40n1816_p0731a16 ‖ 不同，－不相違也。又第三問，－兄依地而漸修、弟
T40n1816_p0731a17 ‖ 釋疑而顯起者，聽者但隨信定，－即說進善滅
T40n1816_p0731a18 ‖ 惡之門；－聞者有疑生，－即逐他情－以陳妙道；－
T40n1816_p0731a19 ‖ 兄隨前義，－依地漸修；－弟遂後說，－釋疑顯起。
T40n1816_p0731a20 ‖ 又兄但依宗以釋義，－弟乃假說－以明生文，－
T40n1816_p0731a21 ‖ 二製狀似不同，－理實非相□盾，－大同小異，－
T40n1816_p0731a22 ‖ 應釋二文，－如下當說。」
T40n1816_p0731a23 ‖ 此中發心有二問答。一問：「或有種性而發大
T40n1816_p0731a24 ‖ 心，－或無種性亦發大心，－既俱發心，－云何應
T40n1816_p0731a25 ‖ 知，－當得佛果，－二種有異？」－答：「《菩薩地》說，－若有六
T40n1816_p0731a26 ‖ 度種性相者，－發心得佛，－不爾不得。謂有
T40n1816_p0731a27 ‖ 施種性相者，－性樂均布，廣大慧捨，－無財慚
T40n1816_p0731a28 ‖ 恥，－讚勸隨喜，－受寄無差，－他債不抵，－共財
T40n1816_p0731a29 ‖ 無負。雖求財位，－意樂廣大，－設得速厭，－濟拔怖
T40n1816_p0731b01 ‖ 畏。好說無罪。有戒種性相者，－性成軟品不
T40n1816_p0731b02 ‖ 善三業，－不極暴惡，－不損惱他，－起惡速悔。多
T40n1816_p0731b03 ‖ 行愛受，－應敬不慢，－所作機捷。善順他心，－先
T40n1816_p0731b04 ‖ 言悅視，－知恩質直，－如理希求。喜修福業，－見
T40n1816_p0731b05 ‖ 苦深愍，－過於自身，－小罪重怖。如法同事，－非
T40n1816_p0731b06 ‖ 法不同，－廢已成人，－愛德謙自。有忍種性
T40n1816_p0731b07 ‖ 相者，－性被他害，－無返報心，－陳謝速受，－不久
T40n1816_p0731b08 ‖ 壞怨，－遭苦能忍。能印善說。有精進種性相
T40n1816_p0731b09 ‖ 者，－性自翹懃，－夙興晚寤，－所作勇決，－方便究
T40n1816_p0731b10 ‖ 竟，－善事堅固。於真理心不怯弱，－於求勝果
T40n1816_p0731b11 ‖ 不自輕蔑，－難業無畏，－大事無倦。有靜慮種
T40n1816_p0731b12 ‖ 性相者，－性思法義，－常樂寂靜，－愛慕出離，－纏
T40n1816_p0731b13 ‖ 蓋輕微，－惡思不擾。見苦深愍，－隨力拔濟，－
T40n1816_p0731b14 ‖ 樂施利樂，－記法無忘。有慧種性相者，－成俱生
T40n1816_p0731b15 ‖ 慧，－能入明處，－性不頑鈍、昏昧、愚癡，－於放逸處，－
T40n1816_p0731b16 ‖ 迺能思擇。若先有此六度習相，－發菩提
T40n1816_p0731b17 ‖ 心，－當得佛果。無種性者，－無是本習，－雖復發
T40n1816_p0731b18 ‖ 心，－當不得佛。」二問：「若有種性先成，－何故不
T40n1816_p0731b19 ‖ 速作佛？」－答：「由四因緣故，－不得作佛，－一、不逢
T40n1816_p0731b20 ‖ 善友說菩提道；－二、雖遇為說，倒執倒學；－
T40n1816_p0731b21 ‖ 三、雖無此倒，－方便慢緩，－懈怠嬾墮，－不懃精
T40n1816_p0731b22 ‖ 進；－四、雖懃精進，－善根未熟，－資糧未滿，－亦未

T40n1816_p0731b23 長時修菩提分。無此便得。」此初發心有五德
T40n1816_p0731b24 相，一者、最初發心所有正願，普攝一切其
T40n1816_p0731b25 餘正願，是故發心以初正願為其自性；二
T40n1816_p0731b26 者、謂起願言，「願我決定當證無上正等菩
T40n1816_p0731b27 提，作能有情一切義利，畢竟安處究竟涅
T40n1816_p0731b28 槃及以如來廣大智中」，是故發心決定希求
T40n1816_p0731b29 為其行相。三者、以大菩提有情為境，故有所
T40n1816_p0731c01 緣。四者、此初發心攝諸妙行，能違有情一
T40n1816_p0731c02 切惡行，故與一切功德相應。五者、此初正願
T40n1816_p0731c03 於諸世間、出世間願最上、第一。此初發心即
T40n1816_p0731c04 名趣入無上菩提，在初劫內，預在大乘諸菩
T40n1816_p0731c05 薩數，能為無上菩提根本，大悲等流故，分
T40n1816_p0731c06 為一切學之所依止。從此已後，或有退屈，
T40n1816_p0731c07 或無退屈，明退還修，有退不修。此初發
T40n1816_p0731c08 心由四種緣，一、見聞佛等有大神通力；二、聽
T40n1816_p0731c09 聞宣說菩薩藏教；三、見法將滅，念言法久
T40n1816_p0731c10 住，能滅眾苦，我應當發心，當作是利；四、
末劫
T40n1816_p0731c11 末時見惡眾生十煩惱多愚癡等之所惱亂，
T40n1816_p0731c12 念言於此發二乘心，尚難可得，況大菩提？
T40n1816_p0731c13 我當發心，令他學我。復即四因，一、具足種
T40n1816_p0731c14 性，二、善友攝受，三、悲愍眾生，四、難行無
怯。
T40n1816_p0731c15 《攝大乘》云，「清淨增上力，堅固心勝進，名菩
薩
T40n1816_p0731c16 初修，無數三大劫」，大菩提心以善根而為自
T40n1816_p0731c17 體，名清淨力；降伏所除障故，以善友為緣，
名
T40n1816_p0731c18 增上力；以不退屈為策發，名堅固力；雖遇
T40n1816_p0731c19 惡友方便阻壞，終不棄捨大菩提心，所修善
T40n1816_p0732a01 法運運增長，如此勝進，齊是名為最初發
T40n1816_p0732a02 意。從發意後，新熏有漏聞、思種子，辨所資
T40n1816_p0732a03 長無漏種子，合二名為習所成種。於生死
T40n1816_p0732a04 海作出限量，不久定當速證彼岸，故所修
T40n1816_p0732a05 行法名波羅蜜多。所遇善友有四種相應，當
T40n1816_p0732a06 了知親近受學，一、聰明黠慧，不墮惡見；
T40n1816_p0732a07 二、不教放逸，不授彼具；三、不教惡行，不授彼
T40n1816_p0732a08 緣；四、不勸捨先所修勝法令修劣者，乃至終
T40n1816_p0732a09 不勸捨大乘令修二乘。與此相違，是惡友相，
T40n1816_p0732a10 應當遠離。廣應分別發心住差別因緣、功
T40n1816_p0732a11 德多少等，皆廣如《華嚴經》第五十七卷并
T40n1816_p0732a12 《善戒經》第一、《菩薩地》第一等釋。
T40n1816_p0732a13 解信行地，大文分三，初、攝住處是十住位
T40n1816_p0732a14 竟，次、二住處是十行位，波羅蜜淨住處是初

T40n1816_p0732a15 六行，-其欲住處是後四行。波羅蜜中，初、明布
T40n1816_p0732a16 施是初五行，-不住相想是初六行，-欲住處
T40n1816_p0732a17 是四行：-欲得色身是第七行，-欲言說身是第
T40n1816_p0732a18 八行，-欲智相身是第九行，-欲福相法身是第
T40n1816_p0732a20 上來解攝住處竟，-自下第二波羅蜜多淨住
T40n1816_p0732a21 處，-文分為二，-初、標五義通解下住處，-後、方
T40n1816_p0732a22 解施行或信行地，大文分二。
T40n1816_p0732a23 上來已解攝住處竟，-自下方解餘三住處，-
T40n1816_p0732a24 文分為二，-初、標五種通諸住處，-後、別解三住
T40n1816_p0732a25 處。初文分三，-一、標五種隨文與彼五義相
T40n1816_p0732a26 應之處，-即配解釋；-次、列五名；-後、釋其義。
問：
T40n1816_p0732a27 「何故上說攝住處中，-不以此五各別配文也？」-
T40n1816_p0732a28 答：「道理皆有，-謂應生如是心，依義-顯示對治
T40n1816_p0732a29 不失心故；-我皆令入無餘涅槃等，-是說相；-
T40n1816_p0732b01 即此令入無餘涅槃，-是攝持，-攝持心即欲
T40n1816_p0732b02 願；-實無眾生得滅度者，-是安立第一義；-若
T40n1816_p0732b03 有我相、人相、眾生、壽者相-即不名菩薩，為
T40n1816_p0732b04 顯現，-是相應三昧及攝散心。」但以前問有
T40n1816_p0732b05 三，-答文皆具三義，-初且釋配三答，-不以五
T40n1816_p0732b06 種配文，-非前文中無此五義，據增說故，-如天
T40n1816_p0732b07 親解。初文答初問，-施文答第二問，-非無
T40n1816_p0732b08 餘義，隨增為答，-亦不相違。又為影顯中間之
T40n1816_p0732b09 文，-顯具五義，-影顯前文，-理亦具五，-故略
T40n1816_p0732b10 不說。依義對治即所斷障住處，-安立即所證
T40n1816_p0732b11 理，-初問欲願即攝持，-後二問相應三昧及
T40n1816_p0732b12 攝散心-是顯現，-即所問行等-總為說相，-三
T40n1816_p0732b13 問但問能對治行，-略無所對治障及所證
T40n1816_p0732b14 理并總說相，-影顯問故，-彰理難故，-逐易問
T40n1816_p0732b15 故。答皆具明，-欲令解故，-斷、修、證三，-皆具
答
T40n1816_p0732b16 故。《對法》等云，「-真如聖道，-煩惱不生」，-
今明因三
T40n1816_p0732b17 亦當得彼故，-隨住應說。釋義中解此經所
T40n1816_p0732b18 明，-諸住處內，-此所對治為依義，-依其所對
T40n1816_p0732b19 治，-方說能治行。能治行者即次願等，-故所
T40n1816_p0732b20 治者-名為依義，-其總所明住處之行-為所
T40n1816_p0732b21 說相，-所說相者即是欲願、等持、攝散三種行
T40n1816_p0732b22 也。每欲修行，-初生欲願，-為能攝持；-能攝持
T40n1816_p0732b23 故，-所攝持行等持、攝散方得成滿。住處之
T40n1816_p0732b24 內，-第一義諦為所安立，-內證實際名非安
T40n1816_p0732b25 立，-今以言說-施設真如勝義諦理，-故名安
T40n1816_p0732b26 立。前所對治、能對治法無分別定-名為顯
T40n1816_p0732b27 現，-正是經中初欲願心所顯，-宗趣無分別心，-

T40n1816_p0732b28 名為顯現，攝伏散時亦是此攝，文中略故，
T40n1816_p0732b29 准下定體，前說欲願名能攝持，無分別心攝
T40n1816_p0732c01 伏散時，是所攝持。此說等持、攝散二位名
T40n1816_p0732c02 所顯現，彰前欲願是能顯現，前後名別，
T40n1816_p0732c03 影顯勝故。行彼行時，無分別定，名曰相應，所
T40n1816_p0732c04 對治障相應之定，是修行者所相應定，亦是
T40n1816_p0732c05 無分別智相應定，亦是真境相應之定，名為
T40n1816_p0732c06 相應。五瑜伽中攝四或五，能修行者名曰
T40n1816_p0732c08 解波羅蜜淨住處經文
T40n1816_p0732c09 施行中分二，初解五義，以答三問；後、何以
T40n1816_p0732c10 故菩薩不住相下，釋此疑難。准天親論，初明
T40n1816_p0732c11 施行答第二問，不住相下答第三問。答第三
T40n1816_p0732c12 問中復二，初、正答問，何以故下方釋此疑。
T40n1816_p0732c13 彼隨文相增明以辨答，此隨義具以明於答，
T40n1816_p0732c14 亦不相違，各據一義。初解五義答三問中，
T40n1816_p0732c15 據義具五，論自配文。答問分二，初、三不住施
T40n1816_p0732c16 答初問欲願，後、不住相答後兩問。答初問
T40n1816_p0732c17 中，義具四種，三不住者是依義，三行施者是
T40n1816_p0732c18 說相，即此行施是攝持，即此不住是安立，
T40n1816_p0732c19 當審尋文，自應悟解。依義文可知，三不住皆
T40n1816_p0732c20 依義，皆除住著執故。
T40n1816_p0732c21 解說相中分三，初、總配屬說相經文，次、解唯
T40n1816_p0733a01 說施行所以，後、彼諸波羅蜜下，解不住施行
T40n1816_p0733a02 差別。配說相者，三不住中所行施者皆所
T40n1816_p0733a03 說相，發心已後應修諸行，故以施行為發心
T40n1816_p0733a05 次解唯說施行所以中有二，初、總標釋，後、
T40n1816_p0733a06 別顯釋。謂即有難言，「菩薩妙業經陳八萬四
T40n1816_p0733a07 千，何此中唯說布施？」故此總標，「六波羅蜜
攝
T40n1816_p0733a08 在一切檀那行自性故」，此中文倒，應云「一
T40n1816_p0733a09 切檀那行自性攝六波羅蜜故」。此經中唯說
T40n1816_p0733a10 施度，一切已周。問：「此若爾者，乃至般若亦
T40n1816_p0733a11 攝六度行，何以故不但說一慧攝於一切？」
T40n1816_p0733a12 答：「施為修行之初，麁而易習，體又廣而包
T40n1816_p0733a13 總，故唯說此，亦顯而包，總標經名，據勝慧
而
T40n1816_p0733a14 為目。」答：「修行舉初業而為名，然觀文意，百
T40n1816_p0733a15 千諸行唯說施者，以施攝於一切行也。前攝
T40n1816_p0733a16 住處是十住位，此波羅蜜淨住處等是十行
T40n1816_p0733a17 位，說歡喜行等，各各次修一，略故唯說施
T40n1816_p0733a18 攝於六度，不說施行攝一切行故。又菩薩行
T40n1816_p0733a19 有四，一、菩提分，二、波羅蜜，三、諸神通，
四、成
T40n1816_p0733a20 就有情，今舉初行以明攝彼，亦不相違。」下當

T40n1816_p0733a21 配文別釋有二，一初、標施有三，一後、隨別釋。此中
T40n1816_p0733a22 三種，一天親論中各別解釋，《一玄記》之中亦會同
T40n1816_p0733a23 異，一應尋攬之。法施中有三，一初、標列，一次、顯相，一
T40n1816_p0733a24 後、結成。
T40n1816_p0733a25 彼諸波羅蜜有二種果下，解經文中三不住
T40n1816_p0733a26 施一差別有三，一初、標列，一次、隨釋，一後、配經。隨別
T40n1816_p0733a27 釋中，一施得大福報一謂多財富增上果，一戒得
T40n1816_p0733a28 自身釋梵等一生尊貴身異就果，一忍行得大
T40n1816_p0733a29 伴、大眷屬，一精進得果不斷，一定得身不可壞，並
T40n1816_p0733b01 增上果；一慧得根利一是等流果。多悅樂果有
T40n1816_p0733b02 二，一一、無為離繫果，一二、大眾中得自在士用果。
T40n1816_p0733b03 現在果有二，一一、得信一敬供養，一是增上、等流、士
T40n1816_p0733b04 用三果。昔施於他，一今得他施，一位等流果。
T40n1816_p0733b05 二、得現法涅槃，一謂世間六行所得非擇滅一似
T40n1816_p0733b06 無為等現法涅槃。法謂道理，一現世滅麁重，一
T40n1816_p0733b07 得非擇滅理，一是士用果故，一前說言丈夫力得
T40n1816_p0733b08 故。又現法涅槃有五，一一、現得五欲樂，一餘四
T40n1816_p0733b09 引得色界四靜慮現在前，一與輕安俱，除少麁
T40n1816_p0733b10 重，一亦名現法涅槃，一俱名現在果。隨其所應
T40n1816_p0733b11 施等所得，一配經三不住施中有三，一施未來果
T40n1816_p0733b12 為一，一餘五度未來果為一，一現在果為一。然
T40n1816_p0733b13 色等五塵與法塵別，一遂離為二，一信敬供養
T40n1816_p0733b14 等一五塵攝故，一五現涅槃一法塵攝故。解攝持
T40n1816_p0733b15 中，一經言應行布施者，一即上來說三應行布
T40n1816_p0733b16 施。解安立中，「一不住行施」者，一亦是上來三不住
T40n1816_p0733b17 也。文分為二，一初、屬經文，一後、釋初第一義相。
T40n1816_p0733b18 「以不住故」者，一無住著是第一義故。「如所有事
T40n1816_p0733b19 第一義」者，一即三種施中不住是第一義。「如所
T40n1816_p0733b20 有事」者，一謂前說一於事施不住，二無所住
T40n1816_p0733b21 施，三於六塵施不住，一如此三種所有事中，一皆
T40n1816_p0733b22 不住施，一名第一義。故論結云，「一所不住物等，一是
T40n1816_p0733b23 所有事等」言，一顯示舉初事，一等取無所住、於六
T40n1816_p0733b24 塵施，一合此三種，一名所有事。於此三事等中不
T40n1816_p0733b25 住，一名第一義諦故。
T40n1816_p0733b26 上來行施一解初四義，一下解第五等持及攝散
T40n1816_p0733b27 心，一文易可知。相者境，一想者心，一天親論云，一施
T40n1816_p0733b28 者、受者、物等，一隨應六度三事之相，一取此三
T40n1816_p0733b29 相一，名為相想一，即是想倒。謂有七倒一，即常、樂、

T40n1816_p0733c01‖我、淨、想、心、見倒，今明想倒，攝心、見等。觀三
T40n1816_p0733c02‖事空，起三輪淨，故名不住。《能斷》云，「如不住相
T40n1816_p0733c03‖想」，上來欲願尚不住著，其等至、等持攝散
T40n1816_p0733c04‖亦爾，應如初不住施也，故有如言，或依真
T40n1816_p0733c05‖理，性無住著故，應施想如理不住。依天親
T40n1816_p0733c06‖解，若降伏心而除障者，如所修行不住相
T40n1816_p0733c07‖想，障心自斷。此隨義具總答三問，天親論主
T40n1816_p0733c08‖依初行者漸次而修，文相增明，別答三問，
T40n1816_p0733c09‖如上來說。天親論中解三不住施，與此差
T40n1816_p0733c10‖別，云「自身及報恩，果報斯不著」，自身果報
T40n1816_p0733c11‖是此未來果，報恩者是此現在果。雖大體相
T40n1816_p0733c12‖似，然所望有別，義出百途，亦不相違也。依
T40n1816_p0733c13‖此義故，真諦經云，「不著已類而行布施，不
T40n1816_p0733c14‖著所餘行於布施」等。上解五義以答三問，解
T40n1816_p0733c15‖初五行竟，後解何以故若菩薩不住相布施，下
T40n1816_p0733c17‖次明第六行，文分二，初、徵，後、釋。天親論云，
T40n1816_p0733c18‖「此中有疑，若離施等相想，云何能成就施
T40n1816_p0733c19‖福？」謂有疑云，「三事不空，施可有福，既空三
T40n1816_p0733c20‖事，施福應無」。故此論云，「或有菩薩貪福德
T40n1816_p0733c21‖故，於此不堪」，由貪福德，能行於施，聞此三
T40n1816_p0733c22‖事空，不能堪忍而行施等，故次徵云，「何以故？」
T40n1816_p0733c23‖後釋經文分三，論中分二，初、釋法，後、解喻，
T40n1816_p0733c24‖不解法說。解喻中初因不住相施，如空遍滿，
T40n1816_p0733c25‖相、無相果皆得依故；住相施不然，不得無
T40n1816_p0734a01‖相，故非遍滿。次因寬曠，無住相施，後得果
T40n1816_p0734a02‖時，形上下高，無漏之法過三界故，形橫曠大，
T40n1816_p0734a03‖滿十方故；住相施不然，後得果時，但在三界，
T40n1816_p0734a04‖非十方故。或含容故，名為寬曠，後因無盡，順
T40n1816_p0734a05‖無相理，廣運眾生，無窮盡故；住相不然，不
T40n1816_p0734a06‖順真理，非遍益故。經結說中，真諦無「但應」等
T40n1816_p0734a07‖文，與中天梵本同，餘本皆有。此論牒經不
T40n1816_p0734a08‖解，故知亦無其結。無住相施，福德皆多，諸
T40n1816_p0734a10‖次第三解欲住處，此依八住處解，依十八解，
T40n1816_p0734a11‖此中有二，初、欲得色身是第七行，後、欲得法
T40n1816_p0734a12‖身是後三行。初經文有三，初、問，次、答，後、成。
T40n1816_p0734a13‖問中有二，依義、說相；成中有三，攝持、安立、

顯
T40n1816_p0734a14 現三種。答中全無，不異初後文義相故，取佛
T40n1816_p0734a15 說故。欲得色身住處者，初學菩薩多有相修，
T40n1816_p0734a16 乍聞無相三輪淨施，便生疑惑，且如釋迦
T40n1816_p0734a17 佛身既有生、住、異、滅相然，故知有相施
T40n1816_p0734a18 因，還成有相之果故。天親論云，云何生疑？
T40n1816_p0734a19 「若不住於法行於布施，云何為佛菩提行
T40n1816_p0734a20 於布施？」彼以釋迦生滅之身為菩提依身，
T40n1816_p0734a21 行有相施得，若行無相不住法因，應還得彼
T40n1816_p0734a22 不住相果，云何得彼生滅果耶？今此論中不
T40n1816_p0734a23 以有疑，但說行者初修學故，未悟無相，行
T40n1816_p0734a24 有相因，希求佛位。釋迦有相生滅之身，此是
T40n1816_p0734a25 色身相好身故，以此相身，為佛菩提勝所依
T40n1816_p0734a26 止，故論說言「欲得色身」。彼論解意由，因前
T40n1816_p0734a27 說無相施因，以生疑慮，為彼破此疑故，有下
T40n1816_p0734a28 經正破彼疑。此論意說，由初行者有相施欲
T40n1816_p0734a29 得釋迦等有相之身，即以化相身為真身
T40n1816_p0734b01 體，得少功德謂是真身多功德體，故言為欲
T40n1816_p0734b02 得色身。對治色身之慢，得少有相功德之身，
T40n1816_p0734b03 謂得真實多功德身，是增上慢，為破此慢，
T40n1816_p0734b04 故有下經。故合兩論，今兩乘前文，以生
T40n1816_p0734b05 或名疑，悕偽相以為真稱慢，為破疑、慢二
T40n1816_p0734b06 或，故說下經。初修行者，定、不定姓大乘異
T40n1816_p0734b07 生疑或，是煩惱障，亦兼所知障。初修行者，
T40n1816_p0734b08 聖人發心，便通二障，有學通煩惱，無學唯法
T40n1816_p0734b09 執。如舍利弗聞《法華經》，方斷疑悔及憂惱
T40n1816_p0734b10 等，此亦如是。即由上來所說義故，諸人不悟，
T40n1816_p0734b11 謂天親論乖無著說，應審觀察，此會同意，
T40n1816_p0734b12 實不相違。故天親云，「自此已下一切脩多羅，
T40n1816_p0734b13 示現斷生疑心」，故知彼論依因前說初學疑
T40n1816_p0734b14 起，生下經文，以破彼疑；此論依於初學希
T40n1816_p0734b15 後非真實功德，而修於行者，為破彼慢，
T40n1816_p0734b16 生下經文，不相違也。又彼論依利根初學多
T40n1816_p0734b17 生前疑，故說下經；此論依於鈍根初學多生
T40n1816_p0734b18 後慢，故說下經。又彼論中，依文相增，前後
T40n1816_p0734b19 三文以答三問，故別作道理，以生下經，說破
T40n1816_p0734b20 疑起；今此論中，依義具足，文文之中，皆答三
T40n1816_p0734b21 問，故非異道理，以生下經，說為除慢，實不
相
T40n1816_p0734b22 違。又彼依破不定煩惱初學者疑，以生下經；
T40n1816_p0734b23 此依初學斷決定煩惱增上慢故，以生下經。
T40n1816_p0734b24 上來四義且依同義，以會二論。依異義者，
T40n1816_p0734b25 復有四義。此論依為樂廣聞者，故說三地，從
T40n1816_p0734b26 凡至佛，皆具說之，文文具答，生慢起文；彼

T40n1816_p0734b27 論依為樂略聞者，別答三問，後皆斷疑。又此
T40n1816_p0734b28 論依為利根之人一聞即悟，故說三地，一周
T40n1816_p0734b29 說經，文文具答，生慢起文，次第不同；彼論依
T40n1816_p0734c01 為鈍根之人再方聞者解，故兩周說，別答三
T40n1816_p0734c02 問，餘皆破疑。又此論依為初來利根一周而
T40n1816_p0734c03 說，故說生慢；彼論依為後來鈍根兩周而
T40n1816_p0734c04 說，故說破疑。又理出百途，何勞一徹？破執、
T40n1816_p0734c05 生慢，各各不同，一會之中，樂有廣略，根有
T40n1816_p0734c06 利鈍，聞有單重，理有多徹，種種別故，兩論
T40n1816_p0734c07 解異。不爾，無著受偈於彌勒，下付天親，命
T40n1816_p0734c08 其造釋，無著豈乖於慈氏，天親苟異於賢
T40n1816_p0734c09 兄者乎？無著論初歸敬偈言，「智者所說教
T40n1816_p0734c10 及義，聞已轉為我等說」，故知聞已為我說
T40n1816_p0734c11 者，即是慈氏所說偈。天親論中所釋偈，是
T40n1816_p0734c12 彌勒作故，天親頌云，「大智通達教我等，頂禮
T40n1816_p0734c13 無比功德身」，正與此論敘敬皆同，應會如
T40n1816_p0734c14 前解三問中及攝住處，總應說此。以此和
T40n1816_p0734c15 會下諸經文，應當決了。下文但當釋其文相，
T40n1816_p0734c16 更下會釋
T40n1816_p0734c17 論文，准釋經文三。初解問文中有二，初、屬
T40n1816_p0734c18 經釋依義，後、論文解說相。此中具足，即流
T40n1816_p0734c19 支成就，義同名異。真諦經云，「諸相勝德」，成
T40n1816_p0734c20 就有為相。佛菩提身故，具足成就是正所
T40n1816_p0734c21 翻；勝德者，以有為相為佛勝德之體，是義
T40n1816_p0734c22 翻之。下觀諸相謂相好，天親論解，乃四相
T40n1816_p0734c23 相，謂是有為三種相故，不說住相，如《唯識》說。
T40n1816_p0735a01 須菩提懸解佛意，故言不爾也，不可以有
T40n1816_p0735a02 為三相成就得見佛之真身，所說有為非法
T40n1816_p0735a03 身相。法身相者，無相為相，三有為相是有
T40n1816_p0735a04 為相故，行無相因，還得無為無相實法身果，
T40n1816_p0735a06 為成滿前徵次答之義，故重告之，分三，初、
T40n1816_p0735a07 「凡所有相，皆是虛妄」，是攝持欲願，顯有為相是
T40n1816_p0735a08 虛妄，翻明異此虛妄，無相之相非是虛妄，令
T40n1816_p0735a09 其攝持後發生欲願，非是欲願攝持有相
T40n1816_p0735a10 虛妄之法，有相虛妄非是無分別定，修行攝
T40n1816_p0735a11 持二，云意欲願是初行者，妄行有相之惡，
T40n1816_p0735a12 欲願，非是般若無相，欲願，般若無相，欲
T40n1816_p0735a13 願求無相，故論所言，欲願攝持是無相定，
T40n1816_p0735a14 攝散二心根本欲願，故此欲願是正行者，
T40n1816_p0735a15 無相欲願，次第。二云，「若見諸相非相，則非虛

T40n1816_p0735a16 妄」，－是安立第一義，「－相」者為虛妄化身，「－非相」
T40n1816_p0735a17 為真實法身，－見化身諸有為相非法身之無
T40n1816_p0735a18 相，－則非虛妄，－彼以化身有相－為真實身相，－
T40n1816_p0735a20 後第三結，－諸化有相，－非真無相，－則見法身
T40n1816_p0735a21 如來，－此為顯現，－正是所說無分別定及攝散
T40n1816_p0735a22 時，－有相中非是真實法身相見，－故見如來。
T40n1816_p0735a23 此觀見如來－，應勘《無垢稱經．觀如來品》說。下
T40n1816_p0735a24 解欲住處，－准前十八住處中，－文分二，－初、
T40n1816_p0735a25 解欲得言說法身，－後、解欲得法身。欲得法
T40n1816_p0735a26 身，－因果雖別，－正法身體諸功德法所依止
T40n1816_p0735a27 故，－佛果三身及因福慧俱是法身所攝，言說－
T40n1816_p0735a28 聲教非是法身，－法身之因，－亦名法身。如說般
T40n1816_p0735a29 若，－實相、觀照正是般若，－文字般若能生、能顯
T40n1816_p0735b01 般若，－亦名般若。此亦如是，文字能顯、能生法
T40n1816_p0735b02 身，－故稱言說－亦名法身。文字般若從能詮－
T40n1816_p0735b03 辨能依作用－以立其名，－言說法身從能詮表
T40n1816_p0735b04 所依、能依體用和合－以立其名，－聲名等合名
T40n1816_p0735b05 言說故。問：「何故前說欲得色身，－名之為慢，－今
T40n1816_p0735b06 下文說－欲得法身，－不名為慢？」－答：「欲得色身為
T40n1816_p0735b07 真身者，－全不順理，－故名為慢；－欲得法身，不違
T40n1816_p0735b08 道理，－雖因前說而生疑起，－非全不順，－不與
T40n1816_p0735b09 慢名。由此欲得色身等已下文，－不名離障，－
T40n1816_p0735b10 但名欲得，－非疑極障，－故說欲得色身是慢障
T40n1816_p0735b11 法。隔欲得法身非慢障法，－不與離障之名。」
T40n1816_p0735b12 天親論中依為破疑，－生下經文，－謂前所說不
T40n1816_p0735b13 住行施－是因深義，－次說法身非有為相－是果
T40n1816_p0735b14 深義，－因深果遠，－義旨難知。未來像法欲
T40n1816_p0735b15 滅之時，－惡世眾生－能生信不？於前好世正法
T40n1816_p0735b16 之時，－信不須疑，－末法惡生，－不信不惑，－但
T40n1816_p0735b17 問像法欲滅之時能生信不？－信經時說，－行十
T40n1816_p0735b18 法行，－非末法故，－以有持戒、定、慧等行皆非
T40n1816_p0735b19 勝故，－故作此徵，－末法更無有三學者，－故不為
T40n1816_p0735b20 問。彼論依文前說疑起，－此論依因欲得言說
T40n1816_p0735b21 法身而證得法身之本，－當來流行於世，－以
T40n1816_p0735b22 生後經，－故不相違。
T40n1816_p0735b23 文分為三，－初、配經文，－次、釋問文，－後、釋答文。
T40n1816_p0735b24 欲得言說法身者，－顯經來意，－須菩提聞法
T40n1816_p0735b25 深妙實相難知，－佛在可然，－信者極眾，－時、機、
T40n1816_p0735b26 病、行驗勝可知，－佛無已後頗能信不？－時、機、
T40n1816_p0735b27 病、行皆非勝故。須菩提欲得此教言說法身
T40n1816_p0735b28 現在、當來俱流行世故，－問來世惡世惡生能

T40n1816_p0735b29 ‖ 信不？－望佛答有，－難末代尚能深信，－況乎今
T40n1816_p0735c01 ‖ 者－何故不信？－故言欲得言說法身，－此文來
T40n1816_p0735c02 ‖ 也。初文有二，－初、配經，－後、釋難。釋難中，「－修多
T40n1816_p0735c03 ‖ 羅句說」者，－謂所有義，－句為能詮，－七句說是
T40n1816_p0735c04 ‖ 所說之義理也，－即流支、真諦、羅什等云章句，－
T40n1816_p0735c05 ‖ 是明義句所明理，－此中名說。《能斷經》云，「－色
T40n1816_p0735c06 ‖ 經典句」，－色是類義，－所詮義類，－非但問此《金
T40n1816_p0735c07 ‖ 剛般若》，《－大般若》等咸在問中，－故言色類。經典
T40n1816_p0735c08 ‖ 句者，－能詮教也，－此義色類能詮經句，－當來惡
T40n1816_p0735c09 ‖ 世能生信不？－此有二意，－初、明不信所因，－後、
T40n1816_p0735c10 ‖ 正興問。不信所因有二，－一、時惡，－二、經深。時
T40n1816_p0735c11 ‖ 惡惡生，－經深實相，－於此經句－頗生信解－為
T40n1816_p0735c12 ‖ 實相不？－為正興問。故真諦經名為「真實相」，－
T40n1816_p0735c13 ‖ 此及《能斷》云「－生實想不？」－經言稱正理，－名為真
T40n1816_p0735c14 ‖ 實，－於此經中，－頗生真實想解以不。想者，取
T40n1816_p0735c15 ‖ 像之能信心，－取信以為真實之像貌已不？－羅
T40n1816_p0735c16 ‖ 什云，「－生實信不？」－名異意同。釋問文中，須
T40n1816_p0735c17 ‖ 菩提以惡代惡生、經義深妙無能信者，故－為
T40n1816_p0735c19 ‖ 釋問來意，－解佛答有二，－初、總答有，－為遮此
T40n1816_p0735c20 ‖ 故，－世尊言有也；－後、別解有義。別解有義
T40n1816_p0735c21 ‖ 分二，－初、廣別解答有義，－後、釋以是義故下，解
T40n1816_p0736a01 ‖ 法身要義。初文復二，－初、廣釋經，－後、於中言
T40n1816_p0736a02 ‖ 當生實相者下配五種義。初文分二，－初、釋有
T40n1816_p0736a03 ‖ 時，－次、釋有因，－及釋由此能生實相。「正法欲
T40n1816_p0736a04 ‖ 滅時」者，－謂修行漸滅時，－此釋有時。善現總問
T40n1816_p0736a05 ‖ 未來難信，－世尊別答修行欲滅於經有信，－翻
T40n1816_p0736a06 ‖ 顯已前理多信者，－有教、有行、－有得果證，－名為
T40n1816_p0736a07 ‖ 正法；－有教有行，－不得果證，－名為像法；－有教無
T40n1816_p0736a08 ‖ 餘行，－名為末法。然依《大乘大集經》中，－以五
T40n1816_p0736a09 ‖ 百歲為配，－初五百年解脫堅固，－第二五百
T40n1816_p0736a10 ‖ 年禪定堅固，－第三五百年多聞堅固，－第四
T40n1816_p0736a11 ‖ 五百年福德堅固，－第五五百年鬪諍堅固。小
T40n1816_p0736a12 ‖ 乘不依五百為配，－如《記正法住經》及傳并
T40n1816_p0736a13 ‖ 《摩訶摩耶經》等，－佛所記事但以一百、二百
T40n1816_p0736a14 ‖ 而為配故。今依大乘，－故此經言「－後五百歲」，－
T40n1816_p0736a15 ‖ 以五百歲為分配故。佛之法教，－正、像、末等皆
T40n1816_p0736a16 ‖ 名正法，－非是初時有證解脫－名正法也。時尚
T40n1816_p0736a17 ‖ 解脫，－況無信者？－故不為答。佛初記別正法一
T40n1816_p0736a18 ‖ 千年，像法一千年，－末法一萬年，－由度女人，－滅
T40n1816_p0736a19 ‖ 減正法唯五百年。於中兩說，－一云、正法，－今

T40n1816_p0736a20 者但五百年，由度女人，減五百年歲，雖說
T40n1816_p0736a21 八敬不減正法，由彼不行，正法還滅。故經有
T40n1816_p0736a22 說，及薩婆多等宗皆唯正法，俱五百年。
T40n1816_p0736a23 若依彼義，此中正法欲滅之時者，謂修行漸
T40n1816_p0736a24 滅時，非是前時，初五百歲有解脫故，行盛興
T40n1816_p0736a25 故，亦非後時行已無故。今說修行漸欲滅
T40n1816_p0736a26 時，即是第三五百年時，此於像法一千年
T40n1816_p0736a27 中，後五百年行方漸滅，當此惡時，尚有於經
T40n1816_p0736a28 當生實相，況以前位而無信者？自此已後，時
T40n1816_p0736a29 遠人澆，少有生信，故經不說。故《能斷》云，「
後時、
T40n1816_p0736b01 後分、後五百歲，正法將滅時分轉時」，後時
T40n1816_p0736b02 者，初五百年；後分者，第二五百年；後五百
T40n1816_p0736b03 歲者，第三五百年，即行正法將滅時也。第
T40n1816_p0736b04 二說云，正法一千年，若不說八敬，全無行者，
T40n1816_p0736b05 正法欲滅，既有行者，正法依定，大眾部等皆
T40n1816_p0736b06 作此說。若依彼說，即是第四五百年時，名
T40n1816_p0736b07 為修行漸欲滅時，於此惡時，尚生實相，況以
T40n1816_p0736b08 前位而無信者？已後惡時少有生信，故
T40n1816_p0736b09 經不說。其《能斷》云後時者，顯佛滅後，非但佛
T40n1816_p0736b10 在位；言後分者，明非正法一千年內，即證果
T40n1816_p0736b11 時；言後五百年者，於其像法一千年內行欲
T40n1816_p0736b12 滅時，非初五百年行盛興時。此後分四，一、後
T40n1816_p0736b13 時，初五百年；二、後分，次五百年；三、後
五百
T40n1816_p0736b14 歲，第三五百年；四、正法將滅時分轉時，第
T40n1816_p0736b15 四五百年，即行正法後將滅時。由有二解，經
T40n1816_p0736b16 文不同。流支、羅什，總奄合說當來末世，不
T40n1816_p0736b17 識三後之深義，故真諦經云，「現時及未來世」，
T40n1816_p0736b18 以此為誤矣，不問勝時，問惡時故。又云，
T40n1816_p0736b19 「於未來世後五十歲」，以一當十，五百即五
T40n1816_p0736b20 十，亦不相違，算家有此差別門故。
T40n1816_p0736b21 上釋有時，下釋有因，及釋由此當生實相。
T40n1816_p0736b22 文復分二，初、明有四因故生實相，後、別配經。
T40n1816_p0736b23 四因者，次前時後佛，為於如是惡時之中顯
T40n1816_p0736b24 有四因，一、久修三學行，二、遇佛集勝因，三、
T40n1816_p0736b25 為佛所攝受，四、雖無三學、集因、攝受，由與福
T40n1816_p0736b26 德果報相應，故能生信，即是彼人，於彼無
T40n1816_p0736b27 法障，故福會生信。惡世由具四因，故能如
T40n1816_p0736b28 是，於實相法中能生實相。天親論意，由未來
T40n1816_p0736b29 世有菩薩者內具三學之德，即此菩薩外遇
T40n1816_p0736c01 良緣，於諸佛所種三種因，當知是人能生
T40n1816_p0736c02 實相，故頌說言，「於彼惡世時，菩薩三德備，
T40n1816_p0736c03 不空以有實」，即此菩薩，佛悉知見，有持戒、

T40n1816_p0736c04 ‖ 修福德，－取生福德，－由有智慧，－佛悉知見，－無
T40n1816_p0736c05 ‖ 人、法執－各四八過。經言，－有戒有功德者
T40n1816_p0736c06 ‖ 明修行。初、配經文，－後、逐難釋。此中三學有
T40n1816_p0736c07 ‖ 四法迹，－無貪、無嗔是戒學迹，－正念是定學
T40n1816_p0736c08 ‖ 迹，－正定是慧學迹，－由對三根，－三藏所說各
T40n1816_p0736c09 ‖ 有異故，－但說三學。又戒出惡道因，－定出欲
T40n1816_p0736c10 ‖ 界因，－慧出三界因。又聲聞多學戒，－獨覺多習
T40n1816_p0736c11 ‖ 定，－菩薩多學慧。又戒能離惡因，－定能修善因，－
T40n1816_p0736c12 ‖ 慧能利生因。又戒得勝自體，－定能離惡，－慧
T40n1816_p0736c13 ‖ 能攝善因。如是等種種別義故說三學，－應勘
T40n1816_p0736c14 ‖ 《攝論》及《瑜伽》等。功德者，少欲等功德為初，－
乃
T40n1816_p0736c15 ‖ 至三摩地等，－此逐難釋。如《遺教經》，－持戒有
T40n1816_p0736c16 ‖ 六，－即是瑜伽六支，－一、持戒，－二、制心，－三、
知量，－
T40n1816_p0736c17 ‖ 四、懈愧，－五、安忍，－六、直心，－皆是戒學所攝。
正
T40n1816_p0736c18 ‖ 定亦六，《－八大人覺》中攝初六故，－一、少欲，－
二、
T40n1816_p0736c19 ‖ 知足，－三、遠離，－四、精進，－五、不妄念，－六、
正定。
T40n1816_p0736c20 ‖ 正慧攝二，－一者、智慧，－二、不戲論。持戒、智
T40n1816_p0736c21 ‖ 慧易，－不重釋；－正定相隱，－重解之。以功德
T40n1816_p0736c22 ‖ 言，－奄含說故，－即《八大人覺》中，－少欲為初，－
等
T40n1816_p0737a01 ‖ 至為後，－攝此六法，－以為功德，－前六、後二
T40n1816_p0737a02 ‖ 唯知戒、慧－，更應勘《瑜伽．聲聞地》、《涅槃經》
及《八
T40n1816_p0737a03 ‖ 大人覺經》等以配《遺教》，－具三學者，－以經為實，
T40n1816_p0737a04 ‖ 教順理故，－能生信心，－信心即是真實相也。
T40n1816_p0737a05 ‖ 二、「經言已得供養」等者下，解集勝因。文分二，－
T40n1816_p0737a06 ‖ 初、配經文，－後、逐難釋。由逢諸佛集二種因，－
T40n1816_p0737a07 ‖ 一、財供養，－二、行供養。行供養者，種善根是。以
T40n1816_p0737a08 ‖ 財供養，－經但名為修行供養。供養為十，－一、
T40n1816_p0737a09 ‖ 現前，－二、不現前，－三、現前、不現前，－四、
自，－五、他，－
T40n1816_p0737a10 ‖ 六、俱，－七、財敬，－八、廣大，－九、無染，－此
上九種，經
T40n1816_p0737a11 ‖ 中－名為修行供養；－十、正行供養，－此中名為
T40n1816_p0737a12 ‖ 種諸善根。集是十因，－名集因也。逐難釋云，－
T40n1816_p0737a13 ‖ 一心淨信尚得如是業，－何況生實相者？－此解
T40n1816_p0737a14 ‖ 經中乃至一念淨信之言，－非唯逢少數之
T40n1816_p0737a15 ‖ 佛即能於經生一念信，－翻顯由逢千萬諸佛
T40n1816_p0737a16 ‖ 供養樹善方能於經生一念信，－信難生故。

T40n1816_p0737a17 ‖故經初非供養少佛，－後方顯由供養多數佛，－
T40n1816_p0737a18 ‖如是一念淨信之業，－尚由前世遍供多佛，－
T40n1816_p0737a19 ‖何況於經廣生實相，－不於前世遇供養多佛？－
T40n1816_p0737a20 ‖以於廣經能生實相為首，－於經少句－一念淨
T40n1816_p0737a21 ‖信為終，－略去中間修行、－不信，－故言－乃至乃
T40n1816_p0737a22 ‖至一信尚由前遇多佛供養，－況生廣信？－
T40n1816_p0737a23 ‖三、「經言如來悉知」等者下，第三解佛所攝受。分
T40n1816_p0737a24 ‖二，－初、散解，－後、配文。顯現有異，－以明心
別，－知
T40n1816_p0737a25 ‖者知名身，－意識知四蘊；－見者見色身，－五識
T40n1816_p0737a26 ‖知色蘊。威儀三業皆知，－故言一切，－行住所
T40n1816_p0737a27 ‖作中知其心，－見其依止。天親釋言，「－佛非見
T40n1816_p0737a28 ‖果知，－願智力現見」，－謂佛非見果－比知，
T40n1816_p0737a29 ‖由有願智－現‧前見故。言悉知者簡非眼見－，
T40n1816_p0737b01 ‖言悉見者簡非比知，－為防此二故說知、見。然
T40n1816_p0737b02 ‖諸本中皆唯二悉知、悉見，《－能斷經》中乃有三
T40n1816_p0737b03 ‖悉，－更有悉覺。天親論具，－彼經本略。論云，「－
求
T40n1816_p0737b04 ‖供養恭敬，－彼人不能說」，－彼自釋云，－若人欲
T40n1816_p0737b05 ‖得供養、恭敬，－自稱己身有持戒等，－彼人不能
T40n1816_p0737b06 ‖自說己身能生實相，－是人自謂有智，－起
T40n1816_p0737b07 ‖增上慢故。為簡彼故，－文言如來悉覺，－是人
T40n1816_p0737b08 ‖但名有戒等，－佛皆善知於此經中能生淨
T40n1816_p0737b09 ‖信。論既具解，－故知經略，－唯《能斷》中具此三
T40n1816_p0737b10 ‖悉，－其流支經下為離寂靜味中亦有三悉，－
T40n1816_p0737b11 ‖准下知上應有悉覺，－此等顯善友所攝，－屬配
T40n1816_p0737b13 ‖四、「經言生取無量福聚」等者，－解第四攝持福
T40n1816_p0737b14 ‖德。初、配屬經，－後、逐難釋。經中別言生如是、
T40n1816_p0737b15 ‖取如是，－合今牒之，－故言生、取無量福德。
T40n1816_p0737b16 ‖逐難釋云，「－生者福正起時」，－謂由現行正起
T40n1816_p0737b17 ‖福德；「－取者即彼滅時，－攝持種子故」，－謂由先
T40n1816_p0737b18 ‖造福德事故，－今雖不起，－由有福德種子－隨
T40n1816_p0737b19 ‖逐，現行－滅已，身中但有攝持種子。故天親
T40n1816_p0737b20 ‖云，「－生者能生因故」，－現行能熏名能生因；「－
取
T40n1816_p0737b21 ‖者熏修自體－果義」，－現行滅已，－唯有所熏
T40n1816_p0737b22 ‖修種子自體，－是現行因所生果義。二論無
T40n1816_p0737b23 ‖別，－或彼論中翻此說。然觀經意，－像法欲滅，－
T40n1816_p0737b24 ‖有持戒等眾生－生在彼時，－能生實相，－即於惡
T40n1816_p0737b25 ‖時－有惡眾生，－不言願生，能生實相。「《法華經》
說，－
T40n1816_p0737b26 ‖於惡時中－行十法行，－行於法等，－當知此
T40n1816_p0737b27 ‖人是大菩薩發願生，－此豈《法華經》勝此《般若》？－
T40n1816_p0737b28 ‖彼願生持，－此實生持耶？」－答：「此論像季，－彼

論
T40n1816_p0737b29 末法。又此同彼願生，彼同於此實作，俱出
T40n1816_p0737c01 末法、像季二時，互影顯故，兩經無別，俱深妙
T40n1816_p0737c02 故。又此說一念淨信，彼說廣能受、持，若持
T40n1816_p0737c03 一句，二俱實生；若能廣持，兩俱願生。又此
T40n1816_p0737c04 經直深實作，彼經曲深願生，亦不相違。」
T40n1816_p0737c05 經言「是諸菩薩」等者下，解故生實想，文分三，
T40n1816_p0737c06 初、總配屬經，次、別解經文，後、重釋我執。別
T40n1816_p0737c07 解經中，由經有二「何以故」，論亦分二。初「何
T40n1816_p0737c08 以故」徵顯前說有三學等能生實相之所由，
T40n1816_p0737c09 後「何以故」顯有法執、我執隨逐。初文復二，初、
T40n1816_p0737c10 明對治五種耶取，別屬經文；後、此中顯了有
T40n1816_p0737c11 戒等者，釋文來意。初有三，一、標，二、顯，
三、結。
T40n1816_p0737c12 此言五耶取者，初三依人辨取，後二依境辨
T40n1816_p0737c13 取，故合為五執，人雖有四，總說一無，故此
T40n1816_p0737c14 合說。天親論中依取行想以辨差別，故成
T40n1816_p0737c15 八義，我執、法執各有四故。外道異生多起分
T40n1816_p0737c16 別，計三世等，執實有我，故四我執皆稱外
T40n1816_p0737c17 道。轉者，起也，執想生故。內道凡夫猶處下
T40n1816_p0737c18 位，并聲聞等多執法，有一類頓悟菩薩及不
T40n1816_p0737c19 定性迴向大乘，多執法空，名增上慢。此三依
T40n1816_p0737c20 人以辨執取，初一我執，次二法執，法執有、
T40n1816_p0737c21 空攝一切執，執所執為有，執二性無故。執
T40n1816_p0738a01 取世間共相定者，名有相轉，下之靜慮、下三
T40n1816_p0738a02 無色全，第四靜慮及非想非非想少分，名有
T40n1816_p0738a03 想定，欲界有想，不生執取為勝涅槃，故不
T40n1816_p0738a04 說，但說共想定，不說無想定。第四靜慮及
T40n1816_p0738a05 非想非非想少分名無想，外道、二乘隨應
T40n1816_p0738a06 執取以為勝果。欲界雖有睡眠、悶絕、無心，以
T40n1816_p0738a07 非定位，非勝不執，故此不說，但言無想定。於
T40n1816_p0738a08 法執中，分別起者，多緣此二，以起緣執，故
T40n1816_p0738a09 此偏說，例顯可知。結對治言是諸菩薩於
T40n1816_p0738a10 彼皆不轉者，釋經二執皆說無言，隨應人、法
T40n1816_p0738a11 取說，無非義故。天親論中解四法執，與此差
T40n1816_p0738a12 別，初二有、空與此相似，後二金剛頌云，「
一
T40n1816_p0738a13 切空無物」，釋云，「有所取、能取，一切法無
T40n1816_p0738a14 故，言無法想，以無物故」，遍計所執執有能取、
T40n1816_p0738a15 所取體性，名為「法相」；今說空無，名「無法
T40n1816_p0738a16 相」。頌云「實有」，釋云，「彼法無我空，實
有故，言
T40n1816_p0738a17 亦非無法相」，真如圓成體性實有，彼撥為
T40n1816_p0738a18 無，名「無法相」；今說為有，性非全無，故

言亦
T40n1816_p0738a19 ‖「非無法相」。頌云「不可說」，－釋云，「－彼空無物，－而
T40n1816_p0738a20 ‖此不可說有無－故，言無相」，－即此勝義諦
T40n1816_p0738a21 ‖性離言說，－非空、不空，－執為有空，－名之為相，－
T40n1816_p0738a22 ‖今雙非彼，－故言無相，－顯此真理不可說為有、
T40n1816_p0738a23 ‖空相故。頌云，「－依言詞而說，－是法相四種」，－
釋
T40n1816_p0738a24 ‖云，「－依言詞而說－故，言亦非無相」，－顯勝義諦－
T40n1816_p0738a25 ‖因空所顯，－亦名為空；－談體實有，－亦名不空；－
T40n1816_p0738a26 ‖非全無體，－故言亦非無相。總結四句，－顯除
T40n1816_p0738a27 ‖四謗，－初句除增益謗，－第二句除損滅謗，－第
T40n1816_p0738a28 ‖三句除相違謗，－第四句除戲論謗，－唯依行相－
T40n1816_p0738a29 ‖通，而依起人，－故與此別。由是文等，－龍猛、無著
T40n1816_p0738b01 ‖師宗不同，－各應准立。此中顯了有戒等釋
T40n1816_p0738b02 ‖文來意，－此說無彼人、法二取故，－顯了前說於
T40n1816_p0738b03 ‖彼惡世時有持戒等故生、取福德，－若迴心
T40n1816_p0738b04 ‖無學，－我執先無，－法執今伏，－若餘有學、一
T40n1816_p0738b05 ‖切異生有持戒等，－云何人、法二執皆無？－
T40n1816_p0738b06 ‖經言「何以故」者等者，－顯有法執、我執隨逐，－
T40n1816_p0738b07 ‖分二，－初、釋意，－後、屬經。取法相轉者，－取有
也；－
T40n1816_p0738b08 ‖取非法相轉者，－取空也。此經意說，－於彼惡
T40n1816_p0738b09 ‖世，－諸異生等雖修正行而起善心，－若起法執，－
T40n1816_p0738b10 ‖執空、有時，－由我執種尚未斷故，－必有我執之
T40n1816_p0738b11 ‖所隨逐，－設於此位，－法執心中無現行我
T40n1816_p0738b12 ‖執，－亦為我執種子隨逐，－後必現起，－名有我
T40n1816_p0738b13 ‖取。故論釋云，－但起空、有二法執時，－非皆起
T40n1816_p0738b14 ‖煩惱執我等想，－以取我想及所依癡此時
T40n1816_p0738b15 ‖不轉，－麁易伏故，－此於我想－由有隨眠種子
T40n1816_p0738b16 ‖不斷，－隨法執故，－亦得名為有我取也。故
T40n1816_p0738b17 ‖天親云，「－但有無明使，無現行麁煩惱，－示無我
T40n1816_p0738b18 ‖見」，－無我見者，－現行不起也。想既不轉，－俱時
T40n1816_p0738b19 ‖所依－癡亦不行，－故此論云，－以想及依止不
T40n1816_p0738b20 ‖轉，－有彼種子，－名有隨眠，－亦名為使，－名有我
T40n1816_p0738b21 ‖等取。或復此時亦起我執，－我執必隨法執起
T40n1816_p0738b22 ‖故，－乍可獨起法而無我執？－如二乘等－我執種
T40n1816_p0738b23 ‖子先以斷故，－此中不依有學等聖說，－彼時無
T40n1816_p0738b24 ‖故，－故云，「－若取法執等，－即為著我等取」，－
唯依
T40n1816_p0738b25 ‖惡時異生等說，－故知煩惱障以法執為本，－故
T40n1816_p0738b26 ‖斷法執，－煩惱不行，－是此深意。屬經可知，－然
T40n1816_p0738b27 ‖此論釋經，《能斷》、－真諦皆於法執－說法、非法，－
T40n1816_p0738b28 ‖空、有雙陳；－流支本中雖有二文，－乃言取法相

T40n1816_p0738b29 ‖ 及有法相，二文何別？羅什本中有三「何以
T40n1816_p0738c01 ‖ 故」，初「何以故」同此，以何義故具足四因便生
T40n1816_p0738c02 ‖ 實相；第二「何以故」下，言若心取相，總顯取法
T40n1816_p0738c03 ‖ 必定執生，若取法相，與流支同取有也；第三
T40n1816_p0738c04 ‖ 「何以故」下，方言若取非法相，言顯取空，微
T40n1816_p0738c05 ‖ 執順理故，尚有其執，何況執有，執不生？「何以
T40n1816_p0738c06 ‖ 故」徵義可知也，不應之上便無「何以故」，并
T40n1816_p0738c07 ‖ 剩一文，若心取相，由如此也。
T40n1816_p0738c08 ‖ 「此我等想轉中，餘義猶未說」等者下，重解我
T40n1816_p0738c09 ‖ 執，分二，初、標未說方欲重明，後、正顯示。由
T40n1816_p0738c10 ‖ 法執中，既別配屬，我執四種猶未解，故標
T40n1816_p0738c11 ‖ 重解，正顯示四義我執。別有二解，一云，與彼
T40n1816_p0738c12 ‖ 天親論別，自體之我從前際來，相續不斷，取
T40n1816_p0738c13 ‖ 名我相；他身有情，是自體我之所取，故名眾
T40n1816_p0738c14 ‖ 生想；若取現在自我乃至壽住，名壽者相；
T40n1816_p0738c15 ‖ 若執取今身死已復生餘趣，名人想。第二
T40n1816_p0738c16 ‖ 顯他我為實有，餘三執自我三世實有，故成
T40n1816_p0738c17 ‖ 四執，皆分別執，故外道起。天親頌曰，「差別
T40n1816_p0738c18 ‖ 相續體，不斷至命住，後趣於異道，是我相
T40n1816_p0738c19 ‖ 四種」，初句我相，但執五蘊以為我故；不斷是
T40n1816_p0738c20 ‖ 第二句，執體前世以至今故；至命住是第三
T40n1816_p0738c21 ‖ 句，現存活故；後趣於異道是第四句，取未
T40n1816_p0739a01 ‖ 來故。彼依三世、總別執取，以分四執，與此不
T40n1816_p0739a02 ‖ 同。二云，此與彼同，此中取自體相續是我相
T40n1816_p0739a03 ‖ 者，即計五蘊為我想也；執現在我從前世
T40n1816_p0739a04 ‖ 我流轉至今，前世我是現在我之所取執，名
T40n1816_p0739a05 ‖ 眾生相，非是執他我而我所取；餘二可知。故
T40n1816_p0739a06 ‖ 知此論與彼論同，翻文稍異，義意無別。此
T40n1816_p0739a07 ‖ 依執者，合稱外道；彼依行相，故分四種。諸
T40n1816_p0739a08 ‖ 經兩論皆唯四我，唯《能斷》中，初對四法以明
T40n1816_p0739a09 ‖ 無我，乃有九無，後明執法若空若有，我執
T40n1816_p0739a10 ‖ 隨逐，但有四我。故此二論皆唯計四，三世、
T40n1816_p0739a11 ‖ 總別、自他異故，依單行相勝作用故。初但有
T40n1816_p0739a12 ‖ 九，如《樞要》說，上來二執顯多伏或，有智慧
T40n1816_p0739a13 ‖ 者，故能生信。天親論云，「謂離人、法相，是故說
T40n1816_p0739a14 ‖ 有智慧」，有智慧便足，何故復說持戒功德？為
T40n1816_p0739a15 ‖ 示現生實相差別義故，頌曰，「彼人依信心，
T40n1816_p0739a16 ‖ 恭敬生實相」，顯彼眾生唯無智慧無彼二執，

T40n1816_p0739a17 ‖ 但持戒等，－信心恭敬亦生實相，－故作是說。
T40n1816_p0739a18 ‖ 「於中，言當生實相者」下，－配五種義，－修行集因
T40n1816_p0739a19 ‖ 中生實相言是依義，－即此中脩多羅句說
T40n1816_p0739a20 ‖ 是說相，－即前當生實相是攝持，－其二無我是
T40n1816_p0739a21 ‖ 安立，－不應取法等是顯現。天親解云，「－不應取
T40n1816_p0739a22 ‖ 法者，－不應如聲取法」，－除所執故；「－非不取法
T40n1816_p0739a23 ‖ 者，－隨順第一義智，－正說如是取」，－又非離言
T40n1816_p0739a24 ‖ 說可求第一義智，－第一義智順教生故。此論
T40n1816_p0739a25 ‖ 意言，－不應取法者，－若所執有法及法無我－
T40n1816_p0739a26 ‖ 並不分別，－如言執著，－皆不應取。不應取非法
T40n1816_p0739a27 ‖ 者，－論雖不解，－翻顯離言－說外亦不可求，順
T40n1816_p0739a28 ‖ 教便生第一義智證真義故，－正與彼同。又解，
T40n1816_p0739a29 ‖ 不應取法，－謂取法體，－如言執實，－不應取故。
T40n1816_p0739b01 ‖ 不應取非法者，－謂此教說法無我性，－順教
T40n1816_p0739b02 ‖ 便生第一義智，－不應離教以求真義證法無
T40n1816_p0739b03 ‖ 我故，－不應依教而生執著法體分別，－亦不
T40n1816_p0739b04 ‖ 應離教外覓法無我執著分別，－亦與彼同。
T40n1816_p0739b05 ‖ 文牒經－雖略，但牒不應取法，－解中便具不
T40n1816_p0739b07 ‖ 「又言說法身義者」下，－佛別答有義中，－第二
T40n1816_p0739b08 ‖ 牒解法身要義分三，－初、牒經，－次、釋義，－後、
結
T40n1816_p0739b09 ‖ 成。「法尚應捨」者，－初生實相緣教而生，－依之漸
T40n1816_p0739b10 ‖ 修，－便得證智，－得證智已，－捨先假解所緣之
T40n1816_p0739b11 ‖ 教，－此所緣教，－名之為法。如欲渡海，－假栰而
T40n1816_p0739b12 ‖ 渡，－度已捨；－未生證智，－假教而生解，－得證智
T40n1816_p0739b13 ‖ 已，－便捨教門，－假解亦除，－況乎教跡？－得魚忘
T40n1816_p0739b14 ‖ 筌之喻，－獲菟捨蹄之方，－皆同此矣。法為順理
T40n1816_p0739b15 ‖ 之跡，－證理尚須捨之，－非法背真之行，－未證理，－
T40n1816_p0739b16 ‖ 先須棄，－故言法尚應捨，何況非法？－由此不應
T40n1816_p0739b17 ‖ 如言取法，－又亦不應離教取非法。法尚應
T40n1816_p0739b18 ‖ 捨，－實想生故，－由依教法，實相得生，－實想證
T40n1816_p0739b19 ‖ 真已，－更不須教故，－此教法證真尚捨，－何況
T40n1816_p0739b20 ‖ 非法？－非法之事，－理不應留，教外別求，－背真
T40n1816_p0739b21 ‖ 理故，－理應除棄。天親解同《能斷經》文，「－法
T40n1816_p0739b22 ‖ 尚應斷」，－斷者除捨之義，－名別義同。准前應捨
T40n1816_p0739b23 ‖ 教與假解，－今正捨教，－故下解欲得法身，－亦
T40n1816_p0739b24 ‖ 名證法身。法身有因有果，－因果位別，－佛果
T40n1816_p0739b25 ‖ 真證－果圓滿身；－十地位中，－亦分證彼；地前
T40n1816_p0739b26 ‖ 菩薩，－熏習種子仍未現行，－未證真理，－能起
T40n1816_p0739b27 ‖ 能顯十地佛位真法身故，－亦名法身。前之言
T40n1816_p0739b28 ‖ 說，－近為因中法身之因，－遠為佛果法身之因，－
T40n1816_p0739b29 ‖ 亦名法身。地前異生及十地位，－因聞四句、為
T40n1816_p0739c01 ‖ 他說，－勝福田便生，－名福相法身，－可樂故名
T40n1816_p0739c02 ‖ 福，－慧劣故不名智；－若至佛位，－名智相法身，－

T40n1816_p0739c03 ‖理強從說，－非無福也。故論前說，－證得法
T40n1816_p0739c04 ‖身，－分為智、福，－初地前勝福，－證得因生故，－
十地
T40n1816_p0739c05 ‖已上－正證得故。由此下文分之為二，－初、
T40n1816_p0739c06 ‖明智相顯在佛位，－後、明福相顯在因位。天親
T40n1816_p0739c07 ‖論云，「－自此已下，為遮異疑」，－前說如來非有
T40n1816_p0739c08 ‖為相，－若爾，云何釋迦稱佛而得菩提，－為生
T40n1816_p0739c09 ‖說法？－說法是有相之徵，－證覺非無相之
T40n1816_p0739c10 ‖術，－即是此中欲得智相，－如來既非有為之相，－
T40n1816_p0739c11 ‖無得、無說，－今勵已修，－希有證說，－證說智相，－
T40n1816_p0739c12 ‖云何可得？－生彼欣心，－故名欲得智相身。智
T40n1816_p0739c13 ‖相身者有二，－一、自利智即菩提，－二、利他智即
T40n1816_p0739c14 ‖說法。菩提有二，－一、能證道，－此名為得，－是能
證
T40n1816_p0739c15 ‖得道諦體故；－二、所證滅，－此名菩提，－是所證得－
T40n1816_p0739c16 ‖滅諦體故。無有菩提，－二證無相之體不成；－既
T40n1816_p0739c17 ‖有說法，－兩利有相初已顯。行者欣求智相，－
T40n1816_p0739c18 ‖所以勵已勸修，－聞證無相之身，－疑生乖其
T40n1816_p0739c19 ‖欲得，破疑－順其所欲，－故有下經文起。
T40n1816_p0739c20 ‖分二，－初、問，－後、答。解問之中有二，－一、依
義，－二、
T40n1816_p0739c21 ‖說相。菩提內證，－而無外取，－今既翻於能證
T40n1816_p0739c22 ‖正覺、所證菩提執外實有－能取、所取，－故所對
T40n1816_p0740a01 ‖治是為依義，－由此內證，－故無少法如來可
T40n1816_p0740a02 ‖說，－可說、可證是所執故，－能執、所執皆所對
T40n1816_p0740a03 ‖治。阿耨菩提是為說相，－能得、所得至極真
T40n1816_p0740a04 ‖覺，－皆此攝故，－至後卷解－為正覺中當具顯
T40n1816_p0740a06 ‖「無有定法者」下，解答文分三，－初、解總答文是
T40n1816_p0740a07 ‖攝持，－次、解初「何以故」是安立，－後、解第二
「何以
T40n1816_p0740a08 ‖故」下是顯現。初文有三，－初、解文來意，－初上坐
T40n1816_p0740a09 ‖善現說佛心故；－次、顯欲願菩提是所證－滅、得
T40n1816_p0740a10 ‖證道。《大智度論》云，－說智及智處，－皆名為般
T40n1816_p0740a11 ‖若；《－解深密經》云，－菩提菩提斷，－俱名為菩提
T40n1816_p0740a12 ‖故，－由世俗諦方便引接，－說有位諦，－故說菩
T40n1816_p0740a13 ‖提；－故《瑜伽》說，－若勝義諦已立為諦，－何須復
T40n1816_p0740a14 ‖說安立諦耶？－為後證得之方便故，－正與此
T40n1816_p0740a15 ‖同。若如佛言，－勝義諦中，－二俱非有，－彼論復
T40n1816_p0740a16 ‖問，「－若安立諦已立為諦，－何須復說非安立諦
T40n1816_p0740a17 ‖耶？」－若不爾者，－已得世間第四靜慮－應斷二
T40n1816_p0740a18 ‖執，－不應後時二執還起，－廣如彼說，－正與此
T40n1816_p0740a20 ‖後指經成，經云「何以故？如來所說法」等者下，
T40n1816_p0740a21 ‖解初「何以故」－是安立，分三，－初、總屬經，－次、
釋

T40n1816_p0740a22 ‖ 妨難，－後、逐難釋。初文可知。天親論云，「－應化
T40n1816_p0740a23 ‖ 非真佛」等，－佛有三種，－謂法、報、化，－釋迦如來
T40n1816_p0740a24 ‖ 是化身，－佛不證菩提，－亦不說法，－故無實法
T40n1816_p0740a25 ‖ 可取、可說，－勝義諦中無取、說故，－如《無垢稱》難
T40n1816_p0740a26 ‖ 彌勒說。「由說法由故」下，釋妨難，－謂有難言：－
T40n1816_p0740a27 ‖ 「何故經言，－佛所說法不可取、說，－不言佛所證、
T40n1816_p0740a28 ‖ 知、見、覺等法皆不可取、說耶？」－今釋之云，－
T40n1816_p0740a29 ‖ 由外說法深妙難量，－知內得覺，－唯於說法－
T40n1816_p0740b01 ‖ 安立第一義。依《能斷經》，－乃云「如來所證、所說、
T40n1816_p0740b02 ‖ 所思惟法」，－便無此妨。諸本唯言「－佛所說法」，－
T40n1816_p0740b03 ‖ 更無餘故。若依《能斷－》，諸義－具足－，所證身也－，
T40n1816_p0740b04 ‖ 所說語也，－所思意也，－三業所履之法，－皆
T40n1816_p0740b05 ‖ 不可取、說。此中論文，－應言由說法等外三業
T40n1816_p0740b06 ‖ 勝知內得菩提，－以於三業，說法利生最為勝
T40n1816_p0740b07 ‖ 故，－論中偏說。天親論云，「－何故唯言說不言證？－
T40n1816_p0740b08 ‖ 有言說者，－即成證義故，－若不證者，－即不能
T40n1816_p0740b09 ‖ 說」故，－以外說法，－悉知內證，－如入無量義處
T40n1816_p0740b10 ‖ 三昧方說法《法華》，－即內有證故，－能外說法，－
T40n1816_p0740b11 ‖ 互相表故，－正與此同。於中，「不可取」者，－謂正
T40n1816_p0740b12 ‖ 聞時，－此在聽者，－不可說者；－謂演說時，－此在說
T40n1816_p0740b13 ‖ 者。夫說法者，－無說無示，－夫聽法者，－無聞無得
T40n1816_p0740b14 ‖ 故，－法皆不可若取、若說。「非法」者，分別性，－
T40n1816_p0740b15 ‖ 分別性謂遍計所執，－體性都無，－虛妄所執。
T40n1816_p0740b16 ‖ 「法」謂真理，－彼非真理，－故名「非法」，－故說「非法」－
T40n1816_p0740b17 ‖ 名分別性。「非非法」者，－法無我故，－法無我性－
T40n1816_p0740b18 ‖ 道理是有，－即非虛妄有，－即名「非非法」，－虛妄所
T40n1816_p0740b19 ‖ 執名「非法」故。天親論云，「『－說法不二－取，無說
T40n1816_p0740b20 ‖ 離言相』者，－聽者不取法、不取非法，－說者亦
T40n1816_p0740b21 ‖ 不說法、非法故。何以故？－彼法非法、非非法」，－依
T40n1816_p0740b22 ‖ 真如義說故，－此名安立，－非法者，－一切法無
T40n1816_p0740b23 ‖ 體故，－遍計所執都無體故，－非非法者，－彼真如
T40n1816_p0740b25 ‖ 經言，「－何以故？以無為」等者下，－解第二「何以故」，－
T40n1816_p0740b26 ‖ 以是顯現分二，－初、解經，－後、生下文。諸下經
T40n1816_p0740b27 ‖ 文皆解無為得名聖人所以，－初文中初、解
T40n1816_p0740b28 ‖ 無為義，－後、解一切聖人。「無為者，無分別義

也」，－
T40n1816_p0740b29 謂不生不滅擇滅真如，－名無分別義，－義謂義
T40n1816_p0740c01 理，－此解無為義。「是故菩薩有學得名」，－分證真
T40n1816_p0740c02 如，－猶有修故。「無起無作中，－如來轉依－名為清
T40n1816_p0740c03 淨，－是故如來無學得名」。此真如理體無生
T40n1816_p0740c04 故無起，－無造者故無作，－於此理中，－如來已捨
T40n1816_p0740c05 有垢障法，－名為轉依，－離垢清淨。「是故如來
T40n1816_p0740c06 無學得名」者，－無所修故。此解一切聖人。《能
T40n1816_p0740c07 斷經》云，「－以諸賢聖皆是無為之所顯故」，－由證
T40n1816_p0740c08 無為有分、滿故。天親論云，「－此句明何義？－彼法
T40n1816_p0740c09 是說因故」，－由諸聖人皆內證真如，－真如妙
T40n1816_p0740c10 理不可取、說，－順真如故，－說者如來無說、無
T40n1816_p0740c11 示，－聽者菩薩無聞、無取，－此為所因，－方顯
T40n1816_p0740c12 聖人如彼所證尚不可說，況其聽者而可取
T40n1816_p0740c13 也？－由彼真如離言語相，非可說事故，－何故不
T40n1816_p0740c14 云佛，乃說一切聖人？－以諸聖人皆依真如清
T40n1816_p0740c15 淨得名故，－如來具足清淨，－菩薩如分清淨，－
T40n1816_p0740c16 正與此同前說，－菩薩有學得名，－於真如中－分
T40n1816_p0740c17 清淨故。依此論說，「－於中，初無為義，－三摩鉢帝
T40n1816_p0740c18 相應」等顯了，－此配五義，－由在因位尚有定散
T40n1816_p0740c19 過失時生，－由修上定以證無為折伏散位，－
T40n1816_p0740c20 故初無為－名為等至、攝伏散時，－第二如來無
T40n1816_p0740c21 學得名，－於真如中－具足清淨，－唯在勝義佛果
T40n1816_p0740c22 之中無上覺故，－非修等至及攝伏心，－等至、
T40n1816_p0741a01 攝心皆在因位，－非極果位故。
T40n1816_p0741a02 「自此已後一切住處中」等者，－生下經文。諸下
T40n1816_p0741a03 經文皆解無為，－得名聖人所以，－上諸住處雖
T40n1816_p0741a04 說無為，－未說聖人－以無為得名，－此方說故。
T40n1816_p0741a05 在佛果位，－無為得名，－此中說意，－因猶未了，－
T40n1816_p0741a06 下當顯示。下解欲得福相法身，－前說諸法
T40n1816_p0741a07 不可取、說，一切聖人無為得名，－持經及說，－應
T40n1816_p0741a08 無有福－，欣彼福‧故－，名為欲得。天親釋伏疑
T40n1816_p0741a09 云，「－雖不可取、說而不空故」，－雖在因位持、
說，－能
T40n1816_p0741a10 生福相之身，－上在地前初生位也。
T40n1816_p0741a11 文分為二，－初、總問答解文來意，－後、別解釋。
T40n1816_p0741a12 初中，初、問，後、答。由在因位受、持法及說一四
T40n1816_p0741a13 句偈，－生福甚多，－況在果位－所有至得？－福相
T40n1816_p0741a14 法身多－因中有智，－智劣福強，－佛果有福，－以
T40n1816_p0741a15 智為名；－佛但名智相，－因但名福相，－非在果
T40n1816_p0741a16 因無福智也。別釋經中文分三，－初、問，－次、答，－
T40n1816_p0741a17 後、結。論中亦三，－初、解結中出生等言，－次、配
T40n1816_p0741a18 五義－，後、解難義。初中‧有二－，初、問－，次、
答。言說

T40n1816_p0741a19 之法，聲名為體，實非法身，何故於此非身
T40n1816_p0741a20 之中說能生福？此為問意。「一四句偈」，諸解不
T40n1816_p0741a21 同，上說各取當經所明之正宗，顯義周圓，
T40n1816_p0741a22 名之為句，顯義四句，不定字數，名為一偈。
T40n1816_p0741a23 短一句者三、四字，長一句者七、九字，不長不
T40n1816_p0741a24 短者五字，梵本不長短者，阿耨瑟陀制多
T40n1816_p0741a25 即八字，極多三十二字，極少八字已下名
T40n1816_p0741a26 一句，漢法不定。答中「阿耨菩提從此出」者，但
T40n1816_p0741a27 說真如名無上覺。此經中普集十法行，行阿
T40n1816_p0741a28 含故，謂十行者，《辨中邊論》說，一、書寫，
二、
T40n1816_p0741a29 供養，三、施他，四、聽聞，五、披讀，六、
受、持，七、開
T40n1816_p0741b01 演，八、諷誦，九、思惟，十、修習。初八聞
慧，次一
T40n1816_p0741b02 思慧，後一修慧，於此經中，普皆集故。又自利
T40n1816_p0741b03 十行，經說受、持，皆已集故，利他十行，經
陳
T40n1816_p0741b04 演說，亦已集故，已相資助，無不盡故，但標
T40n1816_p0741b05 持、說。「阿含」者，阿笈摩也，此經教是三世十方
T40n1816_p0741b06 供傳說故，即顯此經十方三世諸佛傳說
T40n1816_p0741b07 十行定故，能顯出諸佛法身，此依第一義
T40n1816_p0741b08 諦，顯出法身。「諸佛世尊從此生」者，於報、化
T40n1816_p0741b09 菩提正覺，此依世諦出生報、化，能顯妙理，
T40n1816_p0741b10 能生真智，報、法既成，外化斯備。但問三
T40n1816_p0741b11 種為三身之因，具三答說三問之果，隨其
T40n1816_p0741b12 次第以說三身，故說此經為諸佛母，由
T40n1816_p0741b13 此二並，故名佛、法、佛、法，無為菩提、有為
報
T40n1816_p0741b14 佛，二法別故，重言佛、法。天親論云，「於實
為
T40n1816_p0741b15 了因，亦為餘生因，唯獨諸佛故」，言「佛、
法」，即此
T40n1816_p0741b16 佛、法餘人不得，是不共義故；言「即非佛、
法」，
T40n1816_p0741b17 故此持、說，福成第一，施福不然，故非第一。
T40n1816_p0741b18 「復次」已下，配經五義。「無量阿僧祇」者，《華
嚴經》
T40n1816_p0741b19 第四十五心王菩薩問阿僧祇品，有一百二
T40n1816_p0741b20 十二數，無一、十、百、千、萬五數，以百千為
首，
T40n1816_p0741b21 百千百千名一拘梨，如是倍倍積至第一
T40n1816_p0741b22 百三名阿僧祇，第一百十六名無量。「無量
T40n1816_p0741b23 阿僧祇」者，即以無量數阿僧祇也。結中重言

T40n1816_p0741b24‖「福聚」者，。以持、說於經。是一福聚，。布施大千
T40n1816_p0741b25‖世界七寶。是一福聚，雙二福故，。說重言「福德
T40n1816_p0741b26‖聚」。「即非福聚」者，。天親云，「。福不趣菩提，。二能趣
T40n1816_p0741b27‖菩提」故，。布施之福不趣菩提，。感世果故，。持、說
T40n1816_p0741b28‖幅聚。能趣菩提，。是持、說之福。勝彼布施非
T40n1816_p0741b29‖趣菩提之福，。故牒之言，。布施福德。即非趣
T40n1816_p0741c01‖菩提之福德，。後便雙結福德聚、福德聚。《能
T40n1816_p0741c02‖斷經》中初雙牒二福，。次單非一布施福，。後雙
T40n1816_p0741c03‖結二福。佛法亦爾。然世俗言福德、福德，。佛
T40n1816_p0741c04‖亦如是，。於諸經中，。數數宣說福德、福德，。今牒
T40n1816_p0741c05‖數說言福聚、福聚。結亦如是，。但可單非安
T40n1816_p0741c06‖立勝義，。布施之福。不趣菩提，。名第一義，。此
T40n1816_p0741c07‖非迴向施故，。不作菩提因。天親又云，。聚有
T40n1816_p0741c08‖二種，。一積聚，。如重擔，。二進趣，。如收質；。布
T40n1816_p0741c09‖施如重擔，。故名為聚，。無收質義；。持、演如收質
T40n1816_p0741c10‖故，。與福聚名。如世收質，數進利得，。故《俱舍》云，。
T40n1816_p0741c11‖「汝三蘊還，我當與汝」，。是收質義。顯現易
T40n1816_p0741c12‖了，。故不重釋。捨分別心，。名相應定，。及攝散
T40n1816_p0741c13‖故。下解難義甚多，。婆伽婆即足，何須。又說
T40n1816_p0741c14‖「甚多，修伽他」耶？。初言「甚多，世尊」，。顯示攝心
T40n1816_p0741c15‖故，。以攝自心命不散故，。即顯自利，。故說受、
T40n1816_p0741c16‖持一四句偈。後言「甚多，善逝」者，。顯示持心，。
T40n1816_p0741c17‖命他持心不外散亂，。故言為他演說。解釋
T40n1816_p0741c18‖句味即是文顯名句故，。如《樞要》說，。欲顯持、
T40n1816_p0741c19‖說二勝福聚，。令自今他，。於此經中。攝心、
T40n1816_p0741c20‖持心，。專意求學，。不散亂故。由此二論，真諦、
T40n1816_p0741c21‖流支、羅什三經皆但受、持、演說，。故此屬當攝
T40n1816_p0742a01‖心、持心；《。能斷經》中，。說有五種法，。若善男子
T40n1816_p0742a02‖或善女人。於此法門乃至四句伽他，。一、受、
T40n1816_p0742a03‖持，。二、讀，。三、誦，。四、為他演說，。五、如理作意，。與
T40n1816_p0742a04‖諸本不同，。初三自利，。後二利他，。令他於此
T40n1816_p0742a05‖經如理作意。計有十行，。略言二五，。諸經誦
T40n1816_p0742a06‖本。各各不同，。不須和會，。亦猶諸本說四我
T40n1816_p0742a07‖執，《能斷》說九，。論但解一，本略者。不解廣故。「無
T40n1816_p0742a08‖量阿僧祇」言，。如前已說。

T40n1816《金剛般若論會釋》卷 2

T40n1816_p0742a15 廣說六住處中，上已說三，下解第四，合此已
T40n1816_p0742a16 前四種住處為信行地，前一大阿僧祇劫異
T40n1816_p0742a17 生位也。大文分三，初、結前生後，以發論端；
T40n1816_p0742a18 次、徵列名，後、隨列釋。此中所明雖有異行，
T40n1816_p0742a19 離障為首，從勝立名，如說發心及修度行，雖
T40n1816_p0742a20 皆離障，但以勝位而為其名，大菩提心以善
T40n1816_p0742a21 根為自體，降伏所治障，故云波羅蜜，能裂
T40n1816_p0742a22 慳恪乃至愚癡，故皆除障。發心攝受大菩提
T40n1816_p0742a23 果，六波羅蜜淨修諸行，各勝為名。此亦如
T40n1816_p0742a24 是，隱異行不說，此十二障次第生起，攝四二
T40n1816_p0742a25 行，果因初後，至下當知。為離無巧便下及
T40n1816_p0742a26 無教授下合解釋故，初文可知。
T40n1816_p0742a27 列名之中，但列障名，此於二障何障所攝，至
T40n1816_p0742a29 第三段隨列釋中，即分十二。
T40n1816_p0742b01 初離慢中有二種，一、我慢，二、邪慢，亦下當
T40n1816_p0742b02 知。初文有二，初、配四義；上坐已下，後、釋難義。
T40n1816_p0742b03 經文有二，初、問答四果，以釋離慢；後、引已
T40n1816_p0742b04 為識，四果為四，一一有二，初、問，後、答。此問
T40n1816_p0742b05 四果，正人觀時，頗作是念，「我得果不」，以明
T40n1816_p0742b06 離慢。善現答中，《能斷經》內初果、後果，皆言我
T40n1816_p0742b07 能得果，即為有執，中二果無，略舉初、後例中
T40n1816_p0742b08 間故，餘本皆唯第四果有，例前三果。若爾，
T40n1816_p0742b09 無學尚說執生，何因有學不說執起？故《能
T40n1816_p0742b10 斷》正。天親疑云，「向說聖人無為得名，彼法
T40n1816_p0742b11 不可取、說，若爾，云何預流果等，能自知我
T40n1816_p0742b12 得彼果？」如是證為他說，即是四果可取、可說，
T40n1816_p0742b13 以成疑意故。此論前卷云，為修道得勝中無
T40n1816_p0742b14 慢故，經言等即彼疑同，若以無為不可取、
T40n1816_p0742b15 說，云何四果言得可說？彼既有疑，於無得、
T40n1816_p0742b16 無說之中，謂有得、說。我者我慢，踞傲性故，
T40n1816_p0742b17 或是我見得者，於無所得中，謂有所得功德，
T40n1816_p0742b18 是邪慢說。亦如是所說，皆利眾生中所說，
T40n1816_p0742b19 我見、我慢為根本故，邪慢等生。故此論言，
T40n1816_p0742b20 若有我相，則為有慢等，菩薩所應斷。正是法
T40n1816_p0742b21 執，舉煩惱名以顯法執，下皆唯知。今此總
T40n1816_p0742b22 言為離此慢故經言等，意顯入證無為之時，
T40n1816_p0742b23 四果皆不言我得、我說，出觀已後方言我能
T40n1816_p0742b24 證得此果。又後得智觀前所證，所證深妙，

T40n1816_p0742b25 觀之不著，觀證－前加行行相，－逐依行相－
T40n1816_p0742b26 而宣說之，－言有得證，－非實真智－正證無為－
T40n1816_p0742b27 言有得證。前之三果若言得證，－以有種子煩
T40n1816_p0742b28 惱隨逐，－此時雖無現行煩惱，－由有種故，－應
T40n1816_p0742b29 二執隨生，－故言即為－有我等執；－第四果人
T40n1816_p0742c01 若有得證，－唯所知障種子隨逐，－正起四智，－
T40n1816_p0742c02 我生已盡，－梵行已立等，－雖非現執，－由執種
T40n1816_p0742c03 逐，－言我等者，－應法執起。故天親言，「－以有使
T40n1816_p0742c04 煩惱，－非行煩惱。何以故？－彼於證時－離取我等
T40n1816_p0742c05 煩惱，－是故無如是心，－我能得果」等，－此顯證
T40n1816_p0742c06 時，－若言我既證，有種隨逐，－應起現行我煩
T40n1816_p0742c07 惱等，－如餘起時。論言「使」者，－是種子故；－四
果
T40n1816_p0742c08 證時，－既不言取、說，－明知有取之慢皆應離
T40n1816_p0742c09 也。今為離此，－故此文生。「須陀洹」等，－羅什文
T40n1816_p0742c10 別，－餘經多同。釋名斷或，－皆如理知。
T40n1816_p0742c11 配四義中分三，－初、解依義，－次、解說相及攝持，－
T40n1816_p0742c12 後、解第一義。後釋難義中有三，－初、解經文，－由
T40n1816_p0742c13 根本我相，－方生邪慢等；－次、解上坐須菩提自
T40n1816_p0742c14 顯所由；－後、解說二無諍行所以。自顯之中釋
T40n1816_p0742c15 經，－何故須菩提自顯得無諍三昧第一及阿
T40n1816_p0742c16 羅漢共有功德者，－謂說是離欲、－離欲阿羅
T40n1816_p0742c17 漢。阿羅漢者，－得無為功德，－離欲得故，－由離貪
T40n1816_p0742c18 欲，－內證無為，－外行無諍，－故無諍是外行，－證
無
T40n1816_p0742c19 為是內德。然羅什、流支皆言，－世尊佛說得無
T40n1816_p0742c20 諍及離欲；－真諦、《能斷》皆言，－世尊及初三號，－
說
T40n1816_p0742c21 得無諍，－自顯離欲。又諸本皆言無諍三昧，－唯
T40n1816_p0742c22 《能斷》言無諍住者，－如八解脫中第三、第八－獨
T40n1816_p0742c23 言身作證具足住，－餘六便無，－此亦如是，－顯諸
T40n1816_p0742c24 三昧此為最勝，－世尊為多自住，－故標住名，－
T40n1816_p0742c25 或處定義，－由含二義，－故翻為住。以己所證，－
T40n1816_p0743a01 為令信故，－引此為證。天親亦言，－自歎得記，－
T40n1816_p0743a02 以自身證果，－為於彼義中生信心故。何故唯
T40n1816_p0743a03 說無諍一行－佛多住功德？－天親論為二說，－一
T40n1816_p0743a04 為明勝功德故，－令生欣求；－二為生深信。此
T40n1816_p0743a05 論唯一解，為令信故。後解說二無諍行－所以，
T40n1816_p0743a06 內證真理，－離我所執，－住無諍理，－無有少法－
T40n1816_p0743a07 得阿羅漢；－外住無諍，－都無所行，－行無諍
T40n1816_p0743a08 行。由理及行－二種無諍故，－經重說「無諍、無諍
T40n1816_p0743a09 行」，－以無少法及無所行，－名為安立第一義
T40n1816_p0743a10 也。天親云，「－依彼善吉者，－說離二種障」者，－
一、

T40n1816_p0743a11 煩惱障，二、三昧障，離彼二障故，言無所行；二
T40n1816_p0743a12 障現前，有所行故。由離煩惱障，內證真理，得
T40n1816_p0743a13 理無諍，此之功德，諸阿羅漢皆悉共有，故此
T40n1816_p0743a14 論言，「及阿羅漢共有功德」，名初無諍；離三昧
T40n1816_p0743a15 障，及外住彼定而行，名後無諍。彼依離二
T40n1816_p0743a16 論障說二，此論依得理、事二無諍故，重說二
T40n1816_p0743a17 定，故不相違。
T40n1816_p0743a18 第二為離少聞中分二，初、屬經離障，後、指可
T40n1816_p0743a19 觀知。經文分二，初、問，後、答。天親論云，此中
T40n1816_p0743a20 有疑，「釋迦如來昔住第八地，逢燃燈佛，為說
T40n1816_p0743a21 授記，彼佛有說，此佛有受，云何言法不可取、
T40n1816_p0743a22 說？」今此論意，言有取、說者，由不遇善友，離
T40n1816_p0743a23 佛出世，法不廣聞解，由少聞故，言於彼時此
T40n1816_p0743a24 佛、彼佛有取、有說。今為除此少聞之障，故有
T40n1816_p0743a25 下經。前卷為外不遇善友，故有下經令逢善
T40n1816_p0743a26 友；此卷為內有所知障，闕多聞故，有少聞障，
T40n1816_p0743a27 故說下經，令學多聞。故經中說，「多聞能
T40n1816_p0743a28 斷或，多聞能引樂，多聞捨無義，多聞得涅
T40n1816_p0743a29 槃」。又論言，多聞熏習是出世心之種子，由
T40n1816_p0743b01 此少聞是所知障。疑生通二障，牒彼論疑從
T40n1816_p0743b02 前起，此論依自少聞不逢善友，各望一義，
T40n1816_p0743b03 亦不相違。若遇善友，得逢諸佛，廣學多聞，便
T40n1816_p0743b04 知釋迦於燃燈佛所，真實義中無少法可得，
T40n1816_p0743b05 不生分別；言於彼時有取、有說，起此分別，由
T40n1816_p0743b06 不遇佛，有少聞障；為令遇善友離分別障而
T40n1816_p0743b07 學多聞，故經文起。世俗諦中有得、有說，勝義
T40n1816_p0743b08 諦中便無此事，二論三文各望一說。諸本皆
T40n1816_p0743b09 同，唯流支本云，「昔在燃燈所，得阿耨多羅
T40n1816_p0743b10 三藐三菩提法不」，有是意，「於勝義諦中，有
T40n1816_p0743b11 所得不？」說此本緣，如《過去現在因果經》第一，
T40n1816_p0743b12 善慧仙人作五夢等，《婆沙論》有少不同，疏中
T40n1816_p0743b14 第三為離小攀緣作念修道中，天親疑云，聖
T40n1816_p0743b15 人既以無為得名，不可取、說，云何諸菩薩取
T40n1816_p0743b16 嚴淨土，佛為說之？即前卷為願佛淨土，
T40n1816_p0743b17 小菩薩所修行願，此佛淨土，是小攀緣作
T40n1816_p0743b18 念修道，求生淨土，作淨相求，即令眾生欲
T40n1816_p0743b19 生西方，皆作此願；今為離此小念修道，故有
T40n1816_p0743b20 下經文，實願生淨土，應修無相嚴淨自心，
T40n1816_p0743b21 廣如《無垢稱經》說嚴土相。天親疑從前起
T40n1816_p0743b22 此卷願及色形，前卷願生嚴相，亦不相違。

T40n1816_p0743b23 小攀緣者，執有色相而修淨土，亦是法執；貪
T40n1816_p0743b24 愛生故，亦是煩惱，是此論意。彼從前無為
T40n1816_p0743b25 疑起，故不相違。
T40n1816_p0743b26 經文分二，初、明嚴淨土，勸捨有相果莊嚴；後、
T40n1816_p0743b27 勸生心，令修無相因之飾。論文分二，初、配屬
T40n1816_p0743b28 經，勸捨有相；後、敘分別，令修無相。《佛地
經》
T40n1816_p0743b29 云，「勝出世間善根所起，廣大自在淨識為
T40n1816_p0743c01 相」；天親論云，「智習唯識通，如是取佛土，
非形
T40n1816_p0743c02 第一體，非嚴莊嚴意」，上半偈解第二令修無
T40n1816_p0743c03 相文，下半偈解初勸捨有相文。學無分別智，
T40n1816_p0743c04 善根為因，內證法身法性真土、無相理土，既
T40n1816_p0743c05 圓無相，報土便滿，不可智知，不可言說，外
T40n1816_p0743c06 為利物，方現他受用土及變化土故。諸淨
T40n1816_p0743c07 土淨識為相，勝善根為因，故成佛時，殊勝眾
T40n1816_p0743c08 生復感淨剎，故《維摩》云，欲嚴佛土，先嚴自
心。
T40n1816_p0743c09 初學不知以五塵為土體，發願希求，小念修
T40n1816_p0743c10 道，而行有相，今為除此初學疑生初文，起非
T40n1816_p0743c11 形莊嚴為第一嚴。真莊嚴者，習無相識，真
T40n1816_p0743c12 實智慧便通無相清淨佛土，佛依無相以為
T40n1816_p0743c13 舍故，言莊嚴土，為不實語。天親論解，以無相、
T40n1816_p0743c14 有相莊嚴，故重標。《能斷經》中雙牒雙結，流支
T40n1816_p0743c15 雙牒單結，真諦、羅什皆單牒結。所言「即非莊
T40n1816_p0743c16 嚴」者，以有相嚴非真莊嚴故，淨土差別有
T40n1816_p0743c17 三有四，如章中說。
T40n1816_p0743c18 解第二文有三，初、標令修無相，應無所住生
T40n1816_p0743c19 心；次、顯所不住五塵心，即所離小念修道；
T40n1816_p0743c20 後、應無所住結成真心。餘本皆同，唯《能斷經》
T40n1816_p0743c21 於所不住中，言不住於色、不住非色。諸本意
T40n1816_p0743c22 說，以麁五塵為淨土體而修求者，非真嚴
T40n1816_p0743c23 土，故但令其不住五塵；《能斷經》具說，住五
塵
T40n1816_p0743c24 及住非五塵、餘五蘊等，但生住著而求淨土，
T40n1816_p0743c25 皆非真嚴，要無住著習真智者為真嚴故。
T40n1816_p0744a01 由同內有情及外器界出淨土體故，不住二
T40n1816_p0744a02 身，不住具足，是此嚴淨土，義門廣大，不可
略
T40n1816_p0744a03 說，廣如《淨土章無垢疏》解。《能斷》云，功德
莊嚴
T40n1816_p0744a04 佛土，直示嚴者無勝德故，遂增功德莊嚴
T40n1816_p0744a06 第四為離捨眾生中，天親云，若諸聖人無為
T40n1816_p0744a07 得名，云何受樂報佛取自法王身，云何餘世

T40n1816_p0744a08 ‖ 間復取彼是法王身耶？㊀此疑報身能取自體
T40n1816_p0744a09 ‖ 勝身、大身，他人亦取為勝、大之身，㊀能化眾生㊀
T40n1816_p0744a10 ‖ 有，非聖人無為得名；㊀若以無為得名，㊀不取勝
T40n1816_p0744a11 ‖ 大身者，㊀便無諸佛利眾生事，㊀即成諸法斷滅；㊀
T40n1816_p0744a12 ‖ 既無大身，㊀捨利眾生。今為釋此故，㊀下文由
T40n1816_p0744a13 ‖ 此標云，㊀為離捨眾生故經言等，㊀然佛方便善
T40n1816_p0744a14 ‖ 巧㊀有十二種，㊀一、悲心顧戀，㊀二、了知諸行，㊀
三、
T40n1816_p0744a15 ‖ 欣佛妙智，㊀四、不捨生死，輪㊀五迴不染，㊀六、熾
T40n1816_p0744a16 ‖ 然精進，㊀七、以少善成無量果，㊀八、以少力攝㊀
T40n1816_p0744a17 ‖ 攝大善根，㊀九、增聖教者除其恚惱，㊀十、處中住
T40n1816_p0744a18 ‖ 者令其趣入，㊀十一、已趣入者令其成就，㊀十
T40n1816_p0744a19 ‖ 二、已成熟者令其解脫，㊀故佛菩薩不捨眾生，㊀
T40n1816_p0744a20 ‖ 捨即為障。又四障中，㊀緣覺捨心㊀為正為障
T40n1816_p0744a21 ‖ 也。彼以聖人無為得名，㊀便無報佛勝、大之身
T40n1816_p0744a22 ‖ 利眾生事，㊀故名捨利益眾生，㊀今為離此分別
T40n1816_p0744a23 ‖ 執著，㊀故有下經。前卷直爾云，㊀為成就眾生故
T40n1816_p0744a24 ‖ 經云等，㊀雖以無為聖人得名，由無分別如山
T40n1816_p0744a25 ‖ 王等，㊀而佛亦能成就眾生。天親論疑從前起，㊀
T40n1816_p0744a26 ‖ 前卷明有彼行，㊀此中為破彼執者，㊀各據一
T40n1816_p0744a27 ‖ 說，㊀故不相違。執有大身，㊀是法執障；㊀捨離眾
T40n1816_p0744a28 ‖ 生，言無大悲。
T40n1816_p0744a29 ‖ 經文分二，㊀初、問，㊀後、答。論亦分二，㊀初、標
配經，㊀
T40n1816_p0744b01 ‖ 後、問答釋。後文有二，㊀初、解問文；㊀經言已下，㊀
方
T40n1816_p0744b02 ‖ 解答文。此何所顯示問也？㊀此中問意，㊀初地
T40n1816_p0744b03 ‖ 菩薩所見報佛，㊀坐百葉華，㊀身稱華座，㊀化身不
T40n1816_p0744b04 ‖ 定，㊀此中說喻，㊀何所顯示？㊀此說報身，㊀以破他
T40n1816_p0744b05 ‖ 疑，㊀舉大身說，㊀喻無所顯，㊀且舉報身一小量
T40n1816_p0744b06 ‖ 喻，㊀為成就欲界眾生故，㊀且舉報身。「如彼羅
T40n1816_p0744b07 ‖ 睺阿脩羅王等」者，㊀等取毘摩質多羅王等。《華
T40n1816_p0744b08 ‖ 嚴經》第五十卷偈中說，「㊀如阿修羅化作身，㊀
T40n1816_p0744b09 ‖ 金剛地上安其足，㊀海水至深僅半身，㊀其身廣
T40n1816_p0744b10 ‖ 大㊀如須彌」，㊀佛之報身為化欲界眾生，㊀現如於
T40n1816_p0744b11 ‖ 彼須彌山量，㊀由無分別，㊀尚不應見其自體，㊀
T40n1816_p0744b12 ‖ 何況其餘？㊀為化十地而現大身，㊀浪生分別，㊀而
T40n1816_p0744b13 ‖ 見自體。今者論中釋云，㊀佛經說指如須彌，㊀為
T40n1816_p0744b14 ‖ 是誰也？㊀而彼羅睺阿脩羅王化身，㊀實如須彌
T40n1816_p0744b15 ‖ 山量，㊀故佛指喻化身，㊀化量雖能為大，㊀所化
T40n1816_p0744b16 ‖ 人天居土小，㊀不應見大，㊀故身如須彌，㊀但是
T40n1816_p0744b17 ‖ 報身，㊀此中假說為化欲界人天所現報身耳。
T40n1816_p0744b19 ‖ 旬，㊀非是地前凡夫所見化身佛也。
T40n1816_p0744b20 ‖ 解答文中分三，㊀初、解佛說非身言，㊀次、解彼身

T40n1816_p0744b21 非身言，後、明所顯之法。初文如來說為非體
T40n1816_p0744b22 者，顯示法無我，故天親云，「此說受樂報佛體，
T40n1816_p0744b23 同彼須彌山王，鏡像義故」，此說報佛如須彌
T40n1816_p0744b24 山王，勢力高遠，故名為大。如鏡中之像，智識
T40n1816_p0744b25 影故，而不取彼山王自體我是山王，無分別
T40n1816_p0744b26 故；報佛亦爾，以得無上法王體故名大，而
T40n1816_p0744b27 不取彼法王自體我是法王，以無分別故。有
T40n1816_p0744b28 分別者，是煩惱等橫，心是有漏，法王離漏
T40n1816_p0744b29 法，證無我故，無分別故。彼論言，「若如是無
T40n1816_p0744c01 有物」，無有物者，無分別故，意言佛說法王
T40n1816_p0744c02 所現大身，非是有漏分別之身，是名大身，
T40n1816_p0744c03 彼身不利眾生故；法王所現大身由證無為
T40n1816_p0744c04 法無我理，無分別故，而不捨棄利眾生事，
T40n1816_p0744c05 彼體非體，顯示法體無生無作故。天親云，「若
T40n1816_p0744c06 如是即名有物，以唯有清淨身故，以遠離有
T40n1816_p0744c07 為法故，以是義故，實有我體，以不依他緣住
T40n1816_p0744c08 故」者，彼論意說，彼受樂報佛體唯清淨身，
T40n1816_p0744c09 由如是故名為有物。所言「非身」，二種身，一、非
T40n1816_p0744c10 依他有漏之身，名為非身報身；二、非惡業所
T40n1816_p0744c11 為之身，故名非身。前非身者，非是煩惱所
T40n1816_p0744c12 縛；後非身者，非是惡業所為之身，故論說言
T40n1816_p0744c13 遠離有為。遠離有為者，顯佛報身非是遠離
T40n1816_p0744c14 因緣之身，因緣起故，此身無為，如《對法》說，非
T40n1816_p0744c15 是惡業之所為故。又即由此非惡業為故，所
T40n1816_p0744c16 遠離遍計所執實有我體，不依他緣自然
T40n1816_p0744c17 住故。法王報身猶如鏡像，非彼身，故為大身。
T40n1816_p0744c18 體既非實，何更有生及實作者？然今此論及
T40n1816_p0744c19 《能斷》中說身為體，體依聚義，總說為身，體同
T40n1816_p0744c20 名異。然《能斷》中云，「如有士夫具身、大身」；真
T40n1816_p0744c21 諦本云，「譬如有人體相勝大」；二本無別。具身
T40n1816_p0744c22 者，即是勝義，具足大夫相故；大者，形量大
T40n1816_p0744c23 故。餘本皆闕，有大無勝義。又真諦本云，「如來
T40n1816_p0744c24 說非有，名為有身，此非是有，身初非有，故
T40n1816_p0744c25 說有身」，初非有者，非有漏分別；後非有者，非
T40n1816_p0744c26 有為分別，名異義同。明所顯法中，此顯示
T40n1816_p0744c27 自性身者，所證法無我理法身也。與相者，報
T40n1816_p0744c28 身鏡像也。差別者，謂唯有漏有為之身，遍計
T40n1816_p0744c29 所執實有我，身唯在所，非但依他、所執二我

T40n1816_p0745a01 差別，一三身異故，一有此三種。由內所證法無
T40n1816_p0745a02 我理，一所現報身而無分別，一非是有漏有為之
T40n1816_p0745a03 身，一亦非所執實我身，一故名大身。
T40n1816_p0745a04 第五、為離樂外論散亂中，一前卷有「隨順」言，一由
T40n1816_p0745a05 順外論，一便散亂生，一此有「樂」者，一即是隨順，亦不
T40n1816_p0745a06 相違。准天親論，下第二校量中分二，一初、校量
T40n1816_p0745a07 勝劣，一後、顯勝劣所由。勝劣所由有四，一初、明般
T40n1816_p0745a08 若居處則處勝、居人即人尊，施福不爾；一二、顯
T40n1816_p0745a09 般若諸佛同說，非唯一佛說，施福不爾；一三、世
T40n1816_p0745a10 界等喻明施福煩惱染因，般若不爾；一四、明般
T40n1816_p0745a11 若當得法身，亦成相、好，施福不爾。即攬此論
T40n1816_p0745a12 三文，一取第六觀行、第七供養并此第五，一合為
T40n1816_p0745a13 一文，一彼以校量勝劣同故，一合而為一，一此以觀
T40n1816_p0745a14 行流轉別故，一開之為三。此論初文中經文有
T40n1816_p0745a15 九一問答等，一初五問答校量勝劣，一正破隨順外
T40n1816_p0745a16 論散亂，一後四問答破如言執義，一然論但解初
T40n1816_p0745a17 中第五佛告之文，一并解後文如言執義。真
T40n1816_p0745a18 諦譯本名恒河江，一以在南翻，一南人以河為
T40n1816_p0745a19 江，一如河已北一說水為河，一在河已南一說河為
T40n1816_p0745a20 水，一說江亦爾。天親論云，一何故不先說此校量
T40n1816_p0745a21 喻？一為漸化眾生令生信心一上妙義故，一又前未
T40n1816_p0745a22 顯以何等勝功德能得大菩薩一故，以此喻成
T40n1816_p0745a23 彼功德，一是故重說勝喻。
T40n1816_p0745a24 論中分二，一初、解破隨順外論散亂文，一後、顯示
T40n1816_p0745a25 此下解破如言執義。初文分三，一初、標列，一次、隨
T40n1816_p0745a26 解，一後、釋說。校世間有人隨順世俗書典外
T40n1816_p0745a27 論以為深奧，一而為散亂，不習內經。今破之人
T40n1816_p0745a28 言，一滿爾所恒河沙七寶一持用布施，一尚不如
T40n1816_p0745a29 於此經以一四句偈受、持、為他說，一隨外論而
T40n1816_p0745b01 生散亂。又少聞人多修施福，一名隨外論散亂，一
T40n1816_p0745b02 不修持此經而為慧因。今為除此，一假以爾
T40n1816_p0745b03 數恒河界施，一亦不如持一句、為他說復多也，一
T40n1816_p0745b04 故別經言，一若恒河世界珍寶滿其中，一以施諸
T40n1816_p0745b05 如來，一不如以法施。施寶雖無量，一不如一法施，
T40n1816_p0745b06 一偈福尚勝，一況多如經典議。今為除此故，一
T40n1816_p0745b07 有下文隨外論散一，即《法華經．安樂行品》所遮一，
T40n1816_p0745b08 不聽習外書論也。六散亂中隨應，一一、攝通所
T40n1816_p0745b09 知及煩惱障，一有四因緣，一顯示內法勝異書論
T40n1816_p0745b10 及布施攝福。二、可解供養之中，一真諦、流支、羅
T40n1816_p0745b11 什唯有持、說，《一能斷》有五，一謂讀誦、持、說及作
T40n1816_p0745b12 意，一此論唯三，一一、說，一二、授，一三、釋，一乃是說而無

T40n1816_p0745b13 ‖ 受、持，－－准前但應一持二說，－－或十法行說五及
T40n1816_p0745b14 ‖ 三，－－誦者異故。「支提」者，－－即《能斷》云靈廟，－－餘本
T40n1816_p0745b15 ‖ 云塔廟也。梵云制多，－－訛云支提，－－窣堵波
T40n1816_p0745b16 ‖ 高顯義，－－支提者為靈廟，－－此顯在處－－即處貴
T40n1816_p0745b17 ‖ 也。「難作」者，－－顯彼行者與理相應，－－故為難作。
T40n1816_p0745b18 ‖ 「起念」者，－－有法身佛，－－或報、化身佛不在，－－相似報、
T40n1816_p0745b19 ‖ 化身在此亦說－－此，故可尊重，－－弟子亦復如
T40n1816_p0745b20 ‖ 是。《能斷》有三，－－一、大師所住；－－二、尊重處所，－－有此
T40n1816_p0745b21 ‖ 經處，－－即是祇恒精舍等故；－－三、同梵行者，－－謂
T40n1816_p0745b22 ‖ 菩薩、聲聞於中說者等。解經所說，－－說授差
T40n1816_p0745b23 ‖ 別，－－餘本但說，－－而無授義。天親論云，－－此義云
T40n1816_p0745b24 ‖ 何？「－－尊重於二處，－－因習證大體」，－－一、所說處，隨
T40n1816_p0745b25 ‖ 何等處說－－此經，令生尊重奇特相故；－－二、能
T40n1816_p0745b26 ‖ 說人，隨何等人－－能持、說，與佛證諸法－－作證
T40n1816_p0745b27 ‖ 因故。初、天等供養為處尊，－－次、成希有－－是人勝，－－
T40n1816_p0745b28 ‖ 後、起念中雙說二勝。
T40n1816_p0745b29 ‖ 破如言執義中，－－初、結前顯法勝異已前，－－後、重
T40n1816_p0745c01 ‖ 生下文。分三，－－初、明諸佛共說此般若，－－非唯一
T40n1816_p0745c02 ‖ 釋迦如來獨說此般若，－－不可如言我釋迦佛
T40n1816_p0745c03 ‖ 說般若故，－－即謂我獨說，－－獨說不可尊，－－共說可
T40n1816_p0745c04 ‖ 重故。次、明不唯般若是諸佛共說，－－非唯一
T40n1816_p0745c05 ‖ 說，－－亦無有一佛法唯一釋迦說，－－諸佛不共說
T40n1816_p0745c06 ‖ 者，－－翻明餘一切佛說，諸佛共說，－－非唯一佛釋
T40n1816_p0745c07 ‖ 迦所說。故天親云，－－此義云何？－－無有一法唯獨
T40n1816_p0745c08 ‖ 如來說，餘佛不說故。又觀此論，－－破如言執與
T40n1816_p0745c09 ‖ 彼解，－－別名《金剛般若》，－－假立名字，－－佛說般若，－－不
T40n1816_p0745c10 ‖ 可如言便生實執，－－故言「即非」。餘一切法無說
T40n1816_p0745c11 ‖ 可說，－－亦如是也。由前理勝，－－故無結文「－－是名
T40n1816_p0745c12 ‖ 般若」。後解應有結文，《－－能斷》本便有結文，－－可通
T40n1816_p0745c13 ‖ 解，後結－－之云此顯自相，－－通結般若即非般
T40n1816_p0745c14 ‖ 若，－－及平等相解也。成無所說，－－形一切法，－－無
T40n1816_p0745c15 ‖ 唯釋迦如來說也。既言即非，－－破如言執，－－故是
T40n1816_p0745c17 ‖ 第六、為離影像相自在中無巧便者，－－心所變
T40n1816_p0745c18 ‖ 身及五塵等五蘊境相，－－是心識影像相之
T40n1816_p0745c19 ‖ 像貌，－－故影像相。由執蘊身及五塵色以為實
T40n1816_p0745c20 ‖ 有，－－法執即起，－－煩惱隨生，－－惡業既興，－－諸苦遂
T40n1816_p0745c21 ‖ 作，－－所為、所慮皆不自在，－－名無巧便。無巧便者
T40n1816_p0745c22 ‖ 不順理義，－－無智慧方便義，－－證神通等皆不能

T40n1816_p0745c23 得，故不得自在。若觀身、境非實假合，知是
T40n1816_p0745c24 識心之影像相，不生執或，所緣、所作皆得自
T40n1816_p0746a01 在，順可正理是慧，有能名為巧便。故《瑜伽》
T40n1816_p0746a02 五十四云，謂說極微有五勝利，即解此經
T40n1816_p0746a03 等，說極微等義。今為離此於影像相身、境
T40n1816_p0746a04 得自在中無有巧便，故有下經。前卷云，為色
T40n1816_p0746a05 及眾生身摶取觀中破相應行故者，色言
T40n1816_p0746a06 顯外五境色等，亦是所觀，通內外故，眾生
T40n1816_p0746a07 之身雖通五蘊，今說四蘊以為眾生，已說色
T40n1816_p0746a08 故。「摶」者，一合相義，五蘊和合為一聚身，如摶
T40n1816_p0746a09 聚故。「取」者，執著義，愚夫不了此摶聚身，執為
T40n1816_p0746a10 實我、常、淨、樂等，名為摶聚，取摶聚故。今說世
T40n1816_p0746a11 界、極微等，喻深妙道理，令諸學者觀身及境
T40n1816_p0746a12 為微等，知無常我，并法空等起，與此理相
T40n1816_p0746a13 應之行，即是人空行也。令執惑等皆悉不生，
T40n1816_p0746a14 為觀破境實有等執，令起相應聞、思、修行，故
T40n1816_p0746a15 有下經。「相應」者，契當義，相隨順義，心契妙理，
T40n1816_p0746a16 與理相順。前卷舉所觀破，顯能破行，以生經
T40n1816_p0746a17 文；此卷舉所觀境，生無巧便不得自在行所
T40n1816_p0746a18 除，以生經文。故卷初標示十二種，皆名障礙，
T40n1816_p0746a19 生無巧便法執等及諸煩惱，通二障故，各據
T40n1816_p0746a20 一義，實不相違。菩薩修行雖復無邊，略而論
T40n1816_p0746a21 之，不過四，一、菩薩分行，二、波羅蜜行，三、諸
T40n1816_p0746a22 神通行，四、成就眾生行。波羅蜜行，即前波羅
T40n1816_p0746a23 蜜淨住處是；菩薩分行，即欲得佛身、離慢、
T40n1816_p0746a24 少聞、離小攀緣修道等是；成就眾生行，即不
T40n1816_p0746a25 隨散亂是；諸神通行，即此破於不巧便是。若
T40n1816_p0746a26 有內外色等障礙，不自在故，不得神通，供養
T40n1816_p0746a27 利眾生，雖人、法空，由此成滿，從增勝說，亦
T40n1816_p0746a28 不相違。又菩薩修福德、智慧二種資糧，總攝
T40n1816_p0746a29 諸行。次三離障，謂不具福資糧，樂懈怠等，不
T40n1816_p0746b01 能忍苦，此能對治是福行攝。次三離障，謂不
T40n1816_p0746b02 具智資糧，而不自攝，及無教授，此能對治是
T40n1816_p0746b03 智行攝。十二離障中，前之四行，後之二行，皆
T40n1816_p0746b04 因發心，若無初發心，次進善滅惡，別、總二行
T40n1816_p0746b05 皆不成立。是故初說發心住處，次波羅蜜欲
T40n1816_p0746b06 住處，方離障等，雖是地前別所修，諸十地
T40n1816_p0746b07 所修多亦同前，故略不說。如《菩薩地》等說初

T40n1816_p0746b08 地等證道、發心、行布施等及離少聞障，皆如
T40n1816_p0746b09 彼說，此中且依麁相而說，至無教授下當別
T40n1816_p0746b11 此中經文有三，初、問，次、答，後、結。文分二，初、
T40n1816_p0746b12 標名配，後、正解經。正解經中分三，初、釋經
T40n1816_p0746b13 說三千界義，次、解極微義，後、解世界義。釋說
T40n1816_p0746b14 三千界義者，何故不說一身、一境，乃說三千
T40n1816_p0746b15 大界也？今釋之云，彼有執身境時，逢境
T40n1816_p0746b16 即緣，遇塵便執，觸處惑起，無定分齊，故論
T40n1816_p0746b17 說言，彼不限量，攀緣作意，然諸菩薩從初發
T40n1816_p0746b18 心，恒於世界攀緣作意，修習唯識，慈愍眾生，
T40n1816_p0746b20 解極微中，初、標，後、釋。諸有愚夫皆執色身影
T40n1816_p0746b21 像相是實，有一合相，二執便生。今破此故，
T40n1816_p0746b22 顯二方便，方者因也，一合麁身以細為因，
T40n1816_p0746b23 故不念因是實有，名不念方便。又方便是慧
T40n1816_p0746b24 妙用，觀麁合身，以極微為因，麁既是非實及
T40n1816_p0746b25 合，不念極微實有，俱慧用故，即《唯識》云，為執
T40n1816_p0746b26 麁色是實有者，佛說極微令其除折，正是此
T40n1816_p0746b27 義。故細作方便即是極微，合麁世界極微為
T40n1816_p0746b28 因故。又以慧折麁界為微，慧功用者，即《唯
T40n1816_p0746b29 識》云，諸瑜伽師假想慧漸次除折，至不可
T40n1816_p0746c01 折，假說極微。不念方便者，不執因微為實
T40n1816_p0746c02 為有。念者，觀察、執著之義。此之極微佛雖
T40n1816_p0746c03 假喻，恐有執者謂說實有，說非微塵，名為
T40n1816_p0746c04 不念。又教菩薩寄喻觀察不生執著，是慧巧
T40n1816_p0746c05 能，故《唯識》云，非謂諸色實有，極微破其執
T40n1816_p0746c07 解世界中有二，初、配經文，後、逐難釋。為破
T40n1816_p0746c08 眾生身影像相者，前觀破色蘊色身影像，通
T40n1816_p0746c09 情、非情，不名眾生，今破四蘊不通非情，故名
T40n1816_p0746c10 眾生，雖標五蘊眾生之總稱，即是但解四蘊
T40n1816_p0746c11 之別名。於中世界者，顯眾生世，但以名身
T40n1816_p0746c12 名為眾生世者，意說世界通情、非情，今說有
T40n1816_p0746c13 情，非非有情。所以然者，前說極微觀破色，
T40n1816_p0746c14 即內外色皆在其中，今文更通說非有情界，
T40n1816_p0746c15 觀色者便成重踏。然有情義通色、非色，唯取
T40n1816_p0746c16 非色四蘊名身名為有情世界，在此觀破，
T40n1816_p0746c17 即簡內色，不在此中，不然成重繁之說。前說
T40n1816_p0746c18 三千大千世界即麁色也，所有微塵即細色
T40n1816_p0746c19 也，極微既多，明麁色而不實；即非微塵，明細
T40n1816_p0746c20 色亦不實，破麁細皆已周畢乎。故知前說三
T40n1816_p0746c21 千大千世界雖亦已說四蘊眾生世間，然猶
T40n1816_p0746c22 未說觀破四蘊，今明觀破，故復牒中是故單

T40n1816_p0746c23 說四蘊名身，－名眾生世。不念名身方便者，－然
T40n1816_p0746c24 由色蘊有麁有細，－前說世界所有微塵，－即顯
T40n1816_p0746c25 麁色世界不真，－復云說非微塵，－方說細色
T40n1816_p0746c26 亦不實。四蘊名身既無麁細，－前說世界雖已
T40n1816_p0746c27 總說，－未明觀破，－今為觀破，－故經後文說非世
T40n1816_p0746c28 界。不念方便雖無細因，－是麁方便而可除破，－
T40n1816_p0746c29 名不念，－而觀四蘊，－現在不住，－過去已滅，－未
來
T40n1816_p0747a01 不生，－亦非實有，－起智功用，－不執著，－亦說名
T40n1816_p0747a02 為不念名身方便義，－此是經說即非世界也。
T40n1816_p0747a03 此意但說－總破四蘊－性非實有，－以無細四而
T40n1816_p0747a04 成麁四，－故論云，－不復說細作方便也。是中
T40n1816_p0747a05 文難，－可應依此以求深妙理。依天親論，－校
T40n1816_p0747a06 量勝劣所由有四，－此中第三喻因施福生煩
T40n1816_p0747a07 惱，－如界之有塵，－般若不爾，－故彼論云，－彼珍
T40n1816_p0747a08 寶等福德－是煩惱因，－然能成就煩惱事故，－
T40n1816_p0747a09 此持、說因－遠離煩惱因，－故說地微塵喻。此
T40n1816_p0747a10 文意說，－布施當來近生世福，－成勝自體－如彼
T40n1816_p0747a11 世界，－因彼世福所生煩惱亦甚眾多，－如因世
T40n1816_p0747a12 界而有微塵，－由此世福自體，－成就煩惱事，－故
T40n1816_p0747a13 能生煩惱所緣、相應－二隨縛故，－名煩惱事。
T40n1816_p0747a14 此持、說近能遠離諸煩惱等，－遠得菩提，－故說
T40n1816_p0747a15 界地微塵為喻。持、說之福體－非成就煩惱事，－
T40n1816_p0747a16 故不生煩惱，－非二縛增，－不順惑故，－既爾，何
T40n1816_p0747a17 故經中復言，－即非微塵，－即非世界？－彼論自云，－
T40n1816_p0747a18 何故如是說？彼微塵－非貪等煩惱體，－故名地
T40n1816_p0747a19 微塵，－彼世界非煩惱染因界，－是故說世界。意
T40n1816_p0747a20 言，－外道衛世師等，－說界成時，－有實極微，－和
T40n1816_p0747a21 合生一子微，－三皆實有，－乃至展轉，－二大地
T40n1816_p0747a22 合成一世界，－一世界者冥密合成，－亦是實有
T40n1816_p0747a23 世界；－壞時分一為多，－俱實有；－劫空之時散在
T40n1816_p0747a24 處處，－無生無滅，－不共和合生子微麁者，－故
T40n1816_p0747a25 不可見。因此耶執，－斷常煩惱－一切隨生，－今
T40n1816_p0747a27 實，－說假部等－執極微真，－薩婆多等麁細俱
T40n1816_p0747a28 實，－由此執故，－鬪諍便起，－今隨彼宗，－假借為
T40n1816_p0747a29 喻，－如彼界壞微塵極多，－因執界、塵，－生惑不
T40n1816_p0747b01 少。今假耶小，－以喻大乘，－由因施福而生煩
T40n1816_p0747b02 惱，－如彼世界而有微塵，－非我如其有實塵
T40n1816_p0747b03 界，－以大乘中界若為和聚、塵為慧析，－俱非
T40n1816_p0747b04 實有，－假和合故。即因佛喻說塵界故，－如言便
T40n1816_p0747b05 執有實塵界成，－同彼邪小，－是故雙非。彼論
T40n1816_p0747b06 亦云，－此明何義？－彼福德是煩惱塵染因，－是
T40n1816_p0747b07 故說微塵，－彼福德善根為近，－何況此福德－能
T40n1816_p0747b08 成佛菩提－及成丈夫相，－福德中勝也？－意

T40n1816_p0747b09 說施財所生之福，近為煩惱因，似界有塵，
T40n1816_p0747b10 此持、說福遠成正覺及丈夫相，故彼爾所恒
T40n1816_p0747b11 沙界施，不如持經一句、為說。然餘本皆同，唯
T40n1816_p0747b12 《能斷》及此論中，說大地極微，以大千界通假
T40n1816_p0747b13 及實，及通一多，今說一實為喻，故言大地，
T40n1816_p0747b14 塵方喻多。問：「何天親解經塵界福德校量，
T40n1816_p0747b15 無著解經界塵稱破蘊身搏聚？」答：「理有百途，
T40n1816_p0747b16 何勞一轍？」天親據釋疑以明義，成勝福以述
T40n1816_p0747b17 文。無著依次第以陳宗，說彼觀而彰理，初
T40n1816_p0747b18 觀有異，復審無違，又二無別。天親總指，無
T40n1816_p0747b19 著別釋。無著意說，如何財施之福乃為煩惱
T40n1816_p0747b20 之因？經義具彰，故作是說，謂由財施感五蘊
T40n1816_p0747b21 果，色通情、非情，四蘊唯情，凡夫不達，亦
觀
T40n1816_p0747b22 假相，一摶合中取為實有，起我、常等種種煩
T40n1816_p0747b23 惱，因此生死輪轉無窮，故不巧便不得自在。
T40n1816_p0747b24 今說界、塵以為譬喻，令觀施福所得果體，是
T40n1816_p0747b25 便不得自在。合說界、塵以為譬喻，令觀施
T40n1816_p0747b26 福所有心影像相、內外麁細色及內四蘊身皆
T40n1816_p0747b27 非實有，不應於中堅執生惑輪迴生死，應得
T40n1816_p0747b28 巧便獲大自在。此別陳釋，勸應起此妙理相
T40n1816_p0747b29 應聞、思、修行而為觀察，世果非真，不應修作，
T40n1816_p0747c01 持、說四句果福不然，應依修學。故彼論說
T40n1816_p0747c02 與此無違。又二無別，天親心總說，施所生福
T40n1816_p0747c03 是有漏故，為煩惱因，持、說之福是無漏故，非
T40n1816_p0747c04 煩惱因；無著意說，施所生福五塵自體尚非
T40n1816_p0747c05 實有，況復能為諸煩惱因？持、說不爾，二所
T40n1816_p0747c06 生福是法身果，既為實有，況復能滅一切煩
T40n1816_p0747c07 惱，非煩惱因，故持、說福，勝財施果。
T40n1816_p0747c08 第七為離不具福資糧故者，夫修正道，福慧
T40n1816_p0747c09 雙修，《莊嚴論》說「福德、智慧二資糧，菩薩善
修
T40n1816_p0747c10 無邊際，於法思量善決已，速了意解如言義」，
T40n1816_p0747c11 故闕福德，非具資糧。由有法執、慳貪等故，
T40n1816_p0747c12 不樂善友，不行供養，便不遇諸佛，闕福德之
T40n1816_p0747c13 因，為離此障，故有下經。此說由癡、慳等故，
闕
T40n1816_p0747c14 行福德因。前卷說由慧悟無貪、嗔等，故樂逢
T40n1816_p0747c15 善友，親近供養，行正行故，有下經文，故言
T40n1816_p0747c16 為供養給侍如來，亦不相違。此攝二行，初、
T40n1816_p0747c17 親近善友即給侍如來，二、供養諸佛即供養
T40n1816_p0747c18 如來，親近供養種諸善根，植福德故。云何
T40n1816_p0747c19 名為親近善友？《善戒經》云，戒無穿缺，多聞
T40n1816_p0747c20 修證，哀愍無畏，堪忍無倦，言詞辨了，名善

友
T40n1816_p0747c21 ‖相。求施利樂，－於此正知有力有能，－善權
T40n1816_p0747c22 ‖饒益不捨大悲，－無偏無儻名為善友。所作不
T40n1816_p0747c23 ‖虛，－威儀圓滿，－言行敦肅，－無倦不嫉，－儉畜隨
T40n1816_p0747c24 ‖捨，－諫舉令憶，－教授教戒，－能為說法，－是名
T40n1816_p0747c25 ‖善友。可為依信，－具上三相，－當稱善友，－況復如
T40n1816_p0747c26 ‖來？－有病無病，－愛敬供侍，－翹問迎禮，－修和敬
T40n1816_p0747c27 ‖業，－四事什物不闕應時，－詣承事問，－問許
T40n1816_p0747c28 ‖無動，－名為親近，－由此義故，－經稱給侍。云何
T40n1816_p0747c29 ‖供養如來？－有十供養，－一、現前，－二、不現前，－
三、現
T40n1816_p0748a01 ‖前、不現前，－四、自，－五、他，－六、俱，－七、
財敬，－八、廣大，－
T40n1816_p0748a02 ‖九、無染，－十、正行供養，－皆廣如《菩薩地》。前
九供
T40n1816_p0748a03 ‖養修福德因，－第十一種修智因。為修福因，－
T40n1816_p0748a04 ‖親近供養如來之時，－勿取諸相以為如來親
T40n1816_p0748a05 ‖近供養，－法身如來是真佛故。《無垢稱》說，－佛問
T40n1816_p0748a06 ‖無垢，－云何觀如來乎？－如彼廣說觀如來，－此亦
T40n1816_p0748a07 ‖應爾。依天親論，－有四因緣－校量勝劣，－此為第
T40n1816_p0748a08 ‖四持、說得菩提，－及以諸相、施福不爾。論云，－
T40n1816_p0748a09 ‖何說此持、說經福德，－能成佛菩提，－及成就
T40n1816_p0748a10 ‖丈夫相？－福德中勝故，－施福不爾。又此福降
T40n1816_p0748a11 ‖伏施福，－故持、說經福－最近、最勝，－意言，－持、
說
T40n1816_p0748a12 ‖雖得諸相，－諸相非為真菩提體，－不應取為真
T40n1816_p0748a13 ‖如來相，－亦同此論。由為外遇良緣，－親近供
T40n1816_p0748a14 ‖養如來，－故持、說經時，－不應取諸相以為佛之
T40n1816_p0748a15 ‖真身，－三十二相狀身，－非法身之體相故，－即顯
T40n1816_p0748a16 ‖持、說因得真實法身菩提外現諸相，－及持、
T40n1816_p0748a17 ‖說故－當得聖道，能斷施福，－施福不爾，－故持、說
T40n1816_p0748a18 ‖勝，－施福為劣。
T40n1816_p0748a19 ‖經文分二，－初、問，－後、答。論文分二，－初、標
名配
T40n1816_p0748a20 ‖經，－後、釋意可知。佛妙體即是法身，－不應取
T40n1816_p0748a22 ‖第八為離懈怠、利養樂味等者，－若修福資糧，－
T40n1816_p0748a24 ‖足福資糧，－故持、說經時，－應捨懈怠、放逸及利
T40n1816_p0748a25 ‖養、恭敬等，而當常精勤行不放逸，－不應著利
T40n1816_p0748a26 ‖養、恭敬等，－故持、說此經，－以修福因。若於懈怠
T40n1816_p0748a27 ‖及利養等而生悅樂及愛味者，－即便不能行
T40n1816_p0748a28 ‖勝持、說，－當來不得親近供養如來，－其智資糧
T40n1816_p0748a29 ‖便不具足。此言利養等者，－即前卷言，－為遠離
T40n1816_p0748b01 ‖利養、疲乏、熱惱，－於精進若退、若不發，－故經言
T40n1816_p0748b02 ‖等。此舉懈怠，－等取於精進若退、若不發障，－及

T40n1816_p0748b03‖舉利養中生樂味緣，等取疲乏及熱惱緣。此
T40n1816_p0748b04‖由樂味供養，及精勤時，身有疲乏、熱惱為緣
T40n1816_p0748b05‖故，遂退精進及無不起，并退已不發起精進
T40n1816_p0748b06‖之心。若准論中，并有放逸，放逸即不發精
T40n1816_p0748b07‖進心，合有三緣、四障。三緣者，一、利養攝恭敬，
T40n1816_p0748b08‖二、身疲乏，三、心熱惱。四障者，一者、懈怠；二、
T40n1816_p0748b09‖退，即非得；三、放逸；四、樂味，即貪愛。翻有四
T40n1816_p0748b10‖行，一、精進；二、不退，即得；三、不放逸；四、無貪
T40n1816_p0748b11‖著。准論中更有慚愧心為五，六由破彼障，明
T40n1816_p0748b12‖彼行故，有下經文。天親論云，此下經文明彼
T40n1816_p0748b13‖福德中，此福轉勝。損捨身命，重於捨資生
T40n1816_p0748b14‖珍寶等，校量微勝，命施勝財。彼如是捨無
T40n1816_p0748b15‖量身命果報福，此持經福勝彼福，但爾捨
T40n1816_p0748b16‖身命苦身心故，福尚無量，何況為法捨多
T40n1816_p0748b17‖身命，而福不多？其福雖多，亦不如於經持、說
T40n1816_p0748b18‖之福，無上菩提之因故，彼助福故，故欲為
T40n1816_p0748b19‖於當來之世親近供養如來種福資糧時，於
T40n1816_p0748b20‖此經中受、持及說，勿生懈怠等，以持、說福，勝
T40n1816_p0748b21‖捨多身，菩提因故。言滿所求福資糧故，為
T40n1816_p0748b23‖文分三，初、校量問，次、悲泣答，後、印可顯。論
T40n1816_p0748b24‖文分二，初、標名配，後、釋經文。釋經亦三，此何
T40n1816_p0748b25‖所顯示？解問文可知。「何故此中」下，解餘二文，
T40n1816_p0748b26‖合有五，一、釋流淚意，二、破如義想，三、破味著
T40n1816_p0748b27‖利養有懈怠過，生慚愧及離退精進，四、為離
T40n1816_p0748b28‖不發起精進，五、勸不放逸生第二慚愧，初三
T40n1816_p0748b29‖在答中，後二在顯中。
T40n1816_p0748c01‖一釋流淚中，由聞法勝捨多身命，故為流淚。
T40n1816_p0748c02‖天親云，念彼身苦，故生悲泣，即說捨如許多
T40n1816_p0748c03‖身苦不如聽法聞經深妙，感激生悲。非念彼
T40n1816_p0748c04‖苦，假為喻故，論文闕少，理定應爾，不應於中
T40n1816_p0748c05‖浪生穿鑿。天親云，善現雖明智眼，昔所未
T40n1816_p0748c06‖得聞，是故希有。說聲聞有智眼等，何故希有？
T40n1816_p0748c07‖以此法門是第一故，為成此希有第一義故，
T40n1816_p0748c08‖引上所已說勝義成之。云佛說般若等，何故
T40n1816_p0748c09‖如是？說彼般若，五彼岸中是智彼岸故，諸

T40n1816_p0748c10 佛共說。非佛無人能量智岸，－是故非也。證經
T40n1816_p0748c11 勝上，－令生勤學，－餘本大同，－唯《能斷》中－讚佛如
T40n1816_p0748c12 已云，－如來今者普為發趣最勝乘者－作諸義
T40n1816_p0748c13 利，－餘本至下為離寂靜味中方有此文，－亦是
T40n1816_p0748c14 誦者不同，－下自解釋。真諦、流支及此論皆有
T40n1816_p0748c15 此重言，－佛於般若等，－羅什、《能斷》二本皆無，－誦
T40n1816_p0748c17 二破如義想中有二，－初、配解初文離過，－後、釋
T40n1816_p0748c18 破實想執。實想之智證法離言，－如言便執有
T40n1816_p0748c19 實義者，－非為實想，－破聞前說生實執也。此論
T40n1816_p0748c20 及《能斷》、真諦皆言實想，－羅什、流支皆言實相，－
T40n1816_p0748c21 實相則經之所詮，－實想乃能證真智，－誦者有
T40n1816_p0748c22 異。後釋重破實想執，－即此實想－非實想故，－言
T40n1816_p0748c23 非實等，－破執著也。天親解云，－此法門不同，－
T40n1816_p0748c24 此中有實相故，－此釋前言佛說般若，－非餘人
T40n1816_p0748c25 般若之義，－餘者非實相，－除佛法，－餘處無實相
T40n1816_p0748c26 故。以彼處未曾有實相，－未曾生信，－佛所說處
T40n1816_p0748c27 由有實相，－實相便生。非佛說處，－既無實想，－
T40n1816_p0748c28 實想便不生。若為此誦經，－有想、相別，－羅什
T40n1816_p0748c29 既言，－實相云何－復可說生？－應細尋云。
T40n1816_p0749a01 三破味著利養有懈怠過，－生慚愧為離退精
T40n1816_p0749a02 進中分四，－初、牒經釋來意，－次、顯生慚愧相，－次、
T40n1816_p0749a03 釋無二取，－後、釋成離退精進，－文意可解。此牒
T40n1816_p0749a04 經云，－若分別若信解下文之中－釋，餘經皆無，
T40n1816_p0749a05 唯此本有。天親云，－又此法門堅實深妙，－何以
T40n1816_p0749a06 故？－受、持此經，－思量、修習，－不起我等想故。由
T40n1816_p0749a07 經深妙，－當來有持，－便無我相。此中別配經文
T40n1816_p0749a08 無二我相，－彼論少別。不起我相等者，－示所取
T40n1816_p0749a09 境界不倒相故。我等相即非相者，－示能取境
T40n1816_p0749a10 界不倒相故。此二通明我空、法空無我智，－當
T40n1816_p0749a11 來持經生此二智。故會二論，－二義解經，－以
T40n1816_p0749a12 佛證成此義云，「－何以故？－離一切相，－則名諸
T40n1816_p0749a13 佛」，－故合為一文。今此分二，《－能斷經》云，－若當來
T40n1816_p0749a14 世後時後分後五百歲正法將滅時分轉時，－
T40n1816_p0749a15 羅什譯同，－即是行法將欲滅時。如何前二解
T40n1816_p0749a16 經持及說，－俱是行故，－十種法行皆攝故。至
T40n1816_p0749a17 末法時，－無此行故，－不須為問，－正證之時有行
T40n1816_p0749a18 無疑，－行法初器有行無惑，－故說行法將欲滅
T40n1816_p0749a19 時，－餘本皆略，－總言當來。此論作言，－當來一
T40n1816_p0749a20 受持，－流支、羅什云二，－信解、－受持，－信解即

是十
T40n1816_p0749a21 ‖法行中聽聞行也。真諦本三，㊀恭敬，㊀受持、㊀為他
T40n1816_p0749a22 ‖人說，㊀恭敬即身供養也。《能斷經》亦云，㊀一、領
T40n1816_p0749a23 ‖悟信解，聽聞也，㊀二、受持，㊀三、讀，㊀四、誦遂
究竟通
T40n1816_p0749a24 ‖利，㊀五、為他說，㊀六、如理作意，㊀誦有略廣也。
釋為
T40n1816_p0749a25 ‖離退精進中分三，㊀初、釋經說云，㊀離一切相
T40n1816_p0749a26 ‖令菩薩學，㊀相謂取像，㊀言說因故，㊀分別因故，㊀
T40n1816_p0749a27 ‖即七倒中一相倒也，㊀相當想倒極使，㊀此想
T40n1816_p0749a28 ‖分別乃為廣也。次、釋經起所因，㊀後、方釋前第
T40n1816_p0749a29 ‖三文中經言若分別若信解等。羅什、流支云㊀
T40n1816_p0749b01 ‖信解、受持，㊀真諦但言信解，《㊀能斷》云，㊀領悟
信，
T40n1816_p0749b02 ‖亦無受持。此牒經無釋中，㊀既解受、持之義，㊀故
T40n1816_p0749b03 ‖攝即持，㊀應言持者攝義，㊀文傳錯寫，㊀信解即分
T40n1816_p0749b04 ‖別，㊀後句釋前句。四為離不發起精進等者，㊀一
T40n1816_p0749b05 ‖退退已更不發，㊀二亦無總未發。分二，㊀初、配
T40n1816_p0749b06 ‖經釋意可知，㊀後、於聲聞乘下釋驚、怖等義。此
T40n1816_p0749b07 ‖經但說二時法輪，㊀一小，㊀二大，㊀大即國王調御
T40n1816_p0749b08 ‖駕象，㊀小即驢車，㊀故說空有，㊀皆聲聞乘，㊀空無
T40n1816_p0749b09 ‖我體中有法我體也，㊀故化迴心而說此經，㊀
T40n1816_p0749b10 ‖故彼於此㊀聞不驚等，㊀二釋可別知。觀此經
T40n1816_p0749b11 ‖文，㊀不破依他、圓成二性，㊀龍樹不然，㊀故天親
云，㊀
T40n1816_p0749b12 ‖謂非處生懼，㊀是故名驚，㊀以心可訶㊀故，如非正
T40n1816_p0749b13 ‖道行故，㊀謂此般若體性為惡非道理處、可訶
T40n1816_p0749b14 ‖之處，非正道行㊀故驚。彼云，㊀怖者心體怖故，㊀
T40n1816_p0749b15 ‖以都不能斷疑心故，㊀謂聞此經雖非究竟，㊀
T40n1816_p0749b16 ‖不能斷疑，㊀疑為非勝，㊀故怖。彼云，㊀畏者一向
T40n1816_p0749b17 ‖怖故，㊀其心畢竟墮疑怖故，㊀謂聞此經一向生
T40n1816_p0749b18 ‖懼，㊀恐依修學當墜墮故。遠離彼三，㊀名不驚、
T40n1816_p0749b19 ‖不怖、不畏。差別諸本皆同，《㊀能斷》之中開驚懼
T40n1816_p0749b20 ‖為三，㊀合怖畏為一，㊀亦但說三。
T40n1816_p0749b21 ‖五勸不放逸㊀生第二慚愧中分三，㊀初、標配
T40n1816_p0749b22 ‖經，㊀次、明勸相，㊀後、釋經文。前第三中已勸味著
T40n1816_p0749b23 ‖利養過懈怠諸菩薩生慚愧，㊀今此第五復勸
T40n1816_p0749b24 ‖不起精進菩薩生慚愧，㊀故名第二生慚愧處，㊀
T40n1816_p0749b25 ‖配此處文，㊀明令菩薩慚愧心行處所也。勸
T40n1816_p0749b26 ‖相中言，㊀此法如是勝上，㊀汝等不應放逸不學，㊀
T40n1816_p0749b27 ‖釋勸慚愧之行相耳。釋經文中，㊀即顯勝上六
T40n1816_p0749b28 ‖波羅蜜及三藏教并所詮行，㊀皆到彼岸，㊀此經
T40n1816_p0749b29 ‖慧度是無相行，為勝、為道，㊀能至菩薩，㊀餘所
T40n1816_p0749c01 ‖不及，㊀佛第一法故名第一，㊀非是餘人所知第

T40n1816_p0749c02 一。天親二義解第一，此法門勝餘修多羅，又
T40n1816_p0749c03 為大因，故云第一，以正與此同，不但我釋迦
T40n1816_p0749c04 佛之第一，彼無量佛共說第一，以同說故，
T40n1816_p0749c05 可尊可重，最勝第一故。天親云，又此法門名
T40n1816_p0749c06 為清淨，以無量佛說故。清淨者，離過義，自性
T40n1816_p0749c07 淨義，能順離過，證性淨故。由此對於捨珍
T40n1816_p0749c08 寶等，故此為勝。此及流支二本皆同，《能斷經》
T40n1816_p0749c09 中初明共說，後方說非餘人第一，故名第
T40n1816_p0749c10 一，真諦本中無非餘第一，羅什本中但有初
T40n1816_p0749c11 非無後共，後文勢雖少，解亦可得。
T40n1816_p0749c12 第九為離不能忍苦故者，既希當福，便修福
T40n1816_p0749c13 因，勸勵雖成，須能忍苦。若修正道，不耐他
T40n1816_p0749c14 害，不能安受寒熱、疲乏、生老病死，雖動修道，
T40n1816_p0749c15 便同二乘，了入寂滅，亦無福果，故不能忍生
T40n1816_p0749c16 死輪迴苦趣，便則不能捨生死，及著涅槃，
T40n1816_p0749c17 不發大意。若不耐害，與己相違便生恚心，
T40n1816_p0749c18 不能攝受，亦無相好、四眾八部等一切眷屬。
T40n1816_p0749c19 若不能耐乏受用苦，不能精勤，數生退敗。若
T40n1816_p0749c20 能不忍佛二諦理，不能順學，成佛勝福如何
T40n1816_p0749c21 得生？即亦不能證深妙理，故不能忍，即是嗔
T40n1816_p0749c22 恚、懈怠、愚癡，通二障攝，非修勝福之遇良緣。
T40n1816_p0749c23 故能忍者，即是無嗔、精進、審慧三忍性故，
T40n1816_p0749c24 忍生死流及乏受用，皆精進故，修勝福因之
T40n1816_p0750a01 論文分二，初、標名屬經，後、釋經義。此中為
T40n1816_p0750a02 離不忍苦，舉所治障，顯能修行，前卷但言為
T40n1816_p0750a03 忍苦故，但明意正行，以生下文。天親論云，
T40n1816_p0750a04 廣為斷疑。云何疑？向說捨身苦，以彼捨
T40n1816_p0750a05 身苦身果報，而彼福劣，依此法門受、持、演說
T40n1816_p0750a06 菩薩行苦行，彼苦行亦是苦果，云何此法門
T40n1816_p0750a07 身果報福勝，不感生死諸苦果耶？下文意
T40n1816_p0750a08 說，前捨身命，不能忍苦，故感劣福，為法捨
T40n1816_p0750a09 身，乃能忍苦，故感勝福。天親疑從前起，此論
T40n1816_p0750a10 直釋彼文，各據其經，理無乖背。
T40n1816_p0750a11 釋經義分二，初、標四種顯下經，經亦分四。
T40n1816_p0750a12 後、依標釋四種者，一、如所能忍、如所對真境
T40n1816_p0750a13 之能忍體故。論解云，由達法無我故，或能忍
T40n1816_p0750a14 者之所能忍法，對能行名所，對所惱境名
T40n1816_p0750a15 能，是能行者如所對境之能忍體，名如所能
T40n1816_p0750a16 忍，即忍體性。二、以何相生忍處。此中有二，
T40n1816_p0750a17 一、忍相狀。以何為相？謂無嗔相。二、忍處所。以
T40n1816_p0750a18 何法為生忍處？即以他處忍度及餘一切法，
T40n1816_p0750a19 而相生忍處，所謂於他處忍即無嗔；於忍
T40n1816_p0750a20 度等中不生有無相，是諦察法忍，體即審慧；
T40n1816_p0750a21 略無安受苦忍。三、如忍差別，即種類忍。種類

T40n1816_p0750a22 忍是相似義，舉指前後所行忍度，以顯忍行，
T40n1816_p0750a23 名忍差別。四、顯示對治彼因緣故。因緣者道
T40n1816_p0750a24 理所由義，為三種苦之所逼惱，是不能忍道
T40n1816_p0750a25 理所由，今說忍行是能對治，不忍之道理所
T40n1816_p0750a27 依標釋四中，初、解如所能忍有二，初、顯，後屬
T40n1816_p0750a28 經，此初。問意，何者所知之真境而行能忍，能
T40n1816_p0750a29 忍者即是無嗔、勤、慧之心，此無嗔等如其所
T40n1816_p0750b01 證法無我理境而方能忍，境既無我，忍心
T40n1816_p0750b02 亦何有我故？能忍無嗔等。修無我理，所知境
T40n1816_p0750b03 也，此翻文略，但言能忍，應言何者如所證境
T40n1816_p0750b04 而為能忍？謂法無我。前經之中羼提波羅
T40n1816_p0750b05 蜜，方正顯示能忍之體。天親論云，雖此苦
T40n1816_p0750b06 行同於苦果皆生苦故，而此苦行不生疲倦，
T40n1816_p0750b07 以有忍度名第一故。前捨身苦乃生疲倦，不
T40n1816_p0750b08 名忍度，非第一故。波羅是彼岸義，彼岸有五
T40n1816_p0750b09 所，一、知，二、教，三、理，四、行，五、果，窮此五際，名
T40n1816_p0750b10 到彼岸。依《華嚴經．迴向品》，有十彼岸，一、永度
T40n1816_p0750b11 世間生死彼岸，二、度諸陰彼岸，三、度語言道
T40n1816_p0750b12 彼岸，四、度眾生相彼岸，五、度身見彼岸，六、度
T40n1816_p0750b13 不堅固彼岸，七、度諸行彼岸，八、度諸有彼岸，
T40n1816_p0750b14 九、度諸取彼岸，十、度諸世間法彼岸。此十彼
T40n1816_p0750b15 岸分之為三，第三度語言道是教，第七度諸
T40n1816_p0750b16 行是行，餘八皆是所知彼岸，以佛果為此
T40n1816_p0750b17 岸，故說彼岸，略無理、果。天親論云，彼岸有二
T40n1816_p0750b18 種，一、清淨善根體行彼岸，二、彼岸功德不可
T40n1816_p0750b19 量即果彼岸，彼以生死為此岸故，故說二。經
T40n1816_p0750b20 言忍辱波羅蜜牒忍行，即非忍辱波羅蜜，彼
T40n1816_p0750b21 論云，無人能知彼功德岸，故言即非，故為第
T40n1816_p0750b22 一。意說忍行彼岸，餘人已不知忍行所得彼
T40n1816_p0750b23 岸功德果，故非餘人之所能到，故言即非忍
T40n1816_p0750b24 辱波羅蜜；餘人之所能到，故言即非忍波
T40n1816_p0750b25 羅蜜；餘人不知故，名為第一。諸本但非而無
T40n1816_p0750b26 是結，《能斷》本有，是亦無一難准，諸本多無，
T40n1816_p0750b27 准前《能斷》多有。
T40n1816_p0750b28 次陳解，第二以何生忍處有二，初、釋相，後、
T40n1816_p0750b29 配經。釋相中初、問，後、答。答有三句，一、他害不
T40n1816_p0750c01 嗔為相，由如理境無我等故。《菩薩地》說，若

T40n1816_p0750c02 遇他害應作是忍，～此我先業應令他害，～今若
T40n1816_p0750c03 不忍，～更增苦因，～便悲愛已成自苦縛。又自
T40n1816_p0750c04 他身性皆行苦，～彼無知增害我身，～我既有
T40n1816_p0750c05 知，～寧增彼苦？～二乘自利尚不苦他，～我既利
T40n1816_p0750c06 他應忍他害。作是思已，～應修五相，～一、親善
T40n1816_p0750c07 想，～二、唯法想，～三、無常想，～四、有苦想，～
五、攝受
T40n1816_p0750c08 想。自無憤勃，～不作他怨，～亦不隨睡眠流注
T40n1816_p0750c09 相續，～故於怨害皆能忍受，～此於四觀，～因緣觀
T40n1816_p0750c10 故，～亦應思惟～唯識、無相、真如觀等。此論但
T40n1816_p0750c11 說無性、～無生忍、法無我故，～若人無我即是第
T40n1816_p0750c12 二唯法相也。二、於忍度生有想，～故彼執著修
T40n1816_p0750c13 習。三、於非忍波羅蜜中，～生空無相，～撥無體
T40n1816_p0750c14 故，～不斷不修，～不欣不厭，～不利不樂，～棄後二
T40n1816_p0750c15 忍～度，諦察法忍，～審慧為性。後配經中，～初、
問，～
T40n1816_p0750c16 後、屬，～一、無我想，～二、無相，無有相也，～三、
非無相
T40n1816_p0750c17 等，無空也，～如次配前三相。於三境處生，～名
T40n1816_p0750c18 三忍相，～故知以何相生忍處。此中雖引迦利
T40n1816_p0750c19 王等，依文次第而引顯之，～意說無三相名忍
T40n1816_p0750c20 相，～不顯釋迦利王。又解迦利王者，～即他怨
T40n1816_p0750c21 害，～生忍處亦是正引，～略無餘二處，～理亦無
T40n1816_p0750c22 失，～為義增明，～勸令修學，～下望引解。天親論
T40n1816_p0750c23 云，～是故為得第一法，～此苦行勝彼捨身，～結前
T40n1816_p0750c24 忍辱波羅蜜即非忍辱文。又云，～何況離我等
T40n1816_p0750c25 嗔恚相故，～此解無我想。又云，～此行無苦，～不但
T40n1816_p0750c26 無苦亦有樂，～以有慈悲故，～如經，～乃至「無相亦
T40n1816_p0750c27 非無相」故，～此明慈悲心相應故。彼論意說，～
T40n1816_p0750c28 無苦相故，～經說無相，以有慈悲，～有樂相故。經
T40n1816_p0750c29 說「亦非無相」，～無相之前，～明與慈悲心相應
T40n1816_p0751a01 迦，～與此少別。又此無別，～於忍度生有苦相
T40n1816_p0751a02 故。言「非無相」，～不於非波羅蜜外眾生之中於
T40n1816_p0751a03 無相不救不化，～由見生苦而行濟拔，與樂相
T40n1816_p0751a04 應，～而起慈悲，～故云亦非無相，～正與此文同。又
T40n1816_p0751a05 有別解，～此即三忍，～無我相耐怨害忍；～無想
T40n1816_p0751a06 者安樂受苦忍，～不見苦相，～故能安忍；～非無
T40n1816_p0751a07 相者，～諦察法忍，～撥之為無，～是耶見故。然依
T40n1816_p0751a08 《能斷》，～此無三相二處皆有，～一、迦利王下，～
二、
T40n1816_p0751a09 五百生下，餘本唯在迦利王下。梵文具有，～道
T40n1816_p0751a10 理定然。何故五百生下而無餘二相，～但有無
T40n1816_p0751a11 我想？～故知餘本但翻者略，～或復誦者不同。又
T40n1816_p0751a12 此論王名迦利，～羅什、流支云歌利，～真諦云迦

T40n1816_p0751a13 ‖ 陵伽，《-能斷》云羯利，-詞異名同，-此云忍苦害。
T40n1816_p0751a14 ‖ 次解第三如忍差別，-初、徵列，-後、屬經。生生常
T40n1816_p0751a15 ‖ 行，前後相似，-各種類忍；-非唯一忍，-名忍差
T40n1816_p0751a16 ‖ 別。迦利王加害，-名極苦忍；-五百生忍，是相續
T40n1816_p0751a17 ‖ 忍。依此經文，-亦分為二。
T40n1816_p0751a18 ‖ 第四解對治因緣中分二，-初、解不忍因緣，-後、
T40n1816_p0751a19 ‖ 正解經能對三行。不忍因中，流轉苦通三界，-
T40n1816_p0751a20 ‖ 是行苦；-後二苦唯欲界眾生，-相違是苦苦，-乏
T40n1816_p0751a21 ‖ 受用是壞苦，-此依相增。或流轉攝五苦，-謂
T40n1816_p0751a22 ‖ 生老病五盛蘊苦；-眾生相違攝二苦，-怨憎
T40n1816_p0751a23 ‖ 會、愛別離；-乏用攝一苦，-謂求不得苦。前明忍
T40n1816_p0751a24 ‖ 相中，-論解有二忍，-一、耐怨害，-二、諦察法。
今對
T40n1816_p0751a25 ‖ 治流轉及乏受用，-方解安受苦忍，-其耐怨害，-
T40n1816_p0751a26 ‖ 初行難修，-眾生相違，-重明彼義，-令修學故。苦
T40n1816_p0751a27 ‖ 雖極眾，-如《瑜伽》第二等說，-略標此三。
T40n1816_p0751a28 ‖ 「經行所除」下，正解經能治三行。初、對治流轉
T40n1816_p0751a29 ‖ 苦中有三，-初、配苦忍因緣對治，-標經。初、總
文；-
T40n1816_p0751b01 ‖ 次、「若著色」等下，釋經「不應住色生心」等文；-
後、
T40n1816_p0751b02 ‖ 「為成就彼諸不住故」下，釋「應生無所住心」等結
T40n1816_p0751b03 ‖ 文。初文復二，-初、配，-後、釋。有三苦相，-現
前逼
T40n1816_p0751b04 ‖ 迫不欲發心，-不捨生死而為救度，-便著涅槃
T40n1816_p0751b05 ‖ 而興小意，-或全誹撥，-耶見沈迷，-常處生死，-
T40n1816_p0751b06 ‖ 故不發心，-是流轉苦之因緣也。即法執三想、
T40n1816_p0751b07 ‖ 癡、貪等，-一切二障以為體性，-近流轉因，-正是
T40n1816_p0751b08 ‖ 煩惱癡，無明緣行故，-癡之根本即是智障。三
T40n1816_p0751b09 ‖ 想心是生死起次第，-如《無垢》說此對治，-應離
T40n1816_p0751b10 ‖ 三相起，-無分別發心等是離三相故，-癡等自
T40n1816_p0751b11 ‖ 無，-無明滅故，-乃至老怨亦復隨滅，-流轉自
T40n1816_p0751b12 ‖ 息。天親論云，-若有菩薩不離我想等，-彼菩
T40n1816_p0751b13 ‖ 薩見苦行苦，-亦欲捨菩提心。為對治彼故，-
T40n1816_p0751b14 ‖ 經云，-應離一切相發心等，-未發心前有是
T40n1816_p0751b15 ‖ 過故，-下經文破之。彼云，-為何等心，-起行相而
T40n1816_p0751b16 ‖ 修行？-為何等心，-不捨菩提？-謂為忍波羅蜜，-
修
T40n1816_p0751b17 ‖ 彼能學心；-謂以無我等相而修行，-亦以無我
T40n1816_p0751b18 ‖ 等相，-習能學心，-不捨菩提。又得忍成就無
T40n1816_p0751b19 ‖ 我第一義者，-謂入初地已上菩薩，-謂初地已
T40n1816_p0751b20 ‖ 上菩薩得忍成故，-離一切相；-證發菩提心，-
T40n1816_p0751b21 ‖ 勸初種性發心，-亦應離一切相。
T40n1816_p0751b22 ‖ 「及釋何以故」下文相有二，-初、明相縛故生麁

T40n1816_p0751b23 重縛，屬經「不住色」等，後逐難釋，此初意說
T40n1816_p0751b24 若著色等諸有境相，即於流轉中便增疲
T40n1816_p0751b25 乏，故菩提心不生。若為境相之所拘礙，心
T40n1816_p0751b26 執有相故，於生死中身生麁重縛。麁重縛者，
T40n1816_p0751b27 不安隱性，不調柔性，無堪任性，身心勞倦
T40n1816_p0751b28 疲乏等性，故《深密經》頌言，「相縛縛眾生，
亦由
T40n1816_p0751b29 麁重縛，善雙修止觀，方乃俱解脫」，如觀戲
T40n1816_p0751c01 調境相，拘心耽嗜不已，便生勞倦，後休息
T40n1816_p0751c02 已，方覺疲乏，此相拘心生乏亦爾。此相縛
T40n1816_p0751c03 者，體通一切三界、三性有漏境相所生麁重，
T40n1816_p0751c04 亦通一切有漏之性，故說三界皆是行苦，不
T40n1816_p0751c05 安隱性無堪任等。然由執心取境相故，諸
T40n1816_p0751c06 有諸有漏境相皆拘心不得自在，非一切相
T40n1816_p0751c07 皆執所執，此護法義。若依安慧，一切相皆
T40n1816_p0751c08 所執取，故能拘心不得自在。或此文意，逐
T40n1816_p0751c09 難釋中，由執色等以為實有，便起希求、追戀、
T40n1816_p0751c10 慳惜，於流轉苦更增疲乏，覺心不生，復增生
T40n1816_p0751c11 死，為遮此故，次經文說不住色生心等。如前
T40n1816_p0751c12 為願淨土中文義中說，天親云，彼心不住佛
T40n1816_p0751c13 菩提，非真住故勸不住。此論及真諦、羅什、《能
T40n1816_p0751c14 斷》四本，並初應離一切相發心，次說「不應住
T40n1816_p0751c15 色生心」等，後方說「應生無所住心，若心有住
T40n1816_p0751c16 即為非住」等。然流支本便大相乖，於初住發
T40n1816_p0751c17 心後，即說「何以故？若心有住即為非住」，方說
T40n1816_p0751c18 「不應住色生心」等，應依四本為正。其流支本
T40n1816_p0751c19 前願淨土中，自同四本，先說「不住色」等，後
方
T40n1816_p0751c20 說「應無所住而生其心」，故知彼經後文自倒。
T40n1816_p0751c21 其羅什、流支皆唯說不住六塵，無不住非六
T40n1816_p0751c22 塵。《能斷》之中，於六、非六，皆令不住。其真
諦
T40n1816_p0751c23 及此論，但有不住於前五塵，無不住非五塵，
T40n1816_p0751c24 其法、非法中即出。故此論中不解不住於
T40n1816_p0751c25 法，以可覺故。「不住非法」者，謂非法無我故，
T40n1816_p0751c26 即顯不住法者不住法無我理中；「不應住
T40n1816_p0751c27 非法」者，亦不住非是法無我理中，即顯有法
T40n1816_p0751c28 我，故名為非法。亦令不住執法有我，於非法
T40n1816_p0751c29 我及法我，二皆不住故。
T40n1816_p0752a01 後釋結文。「為成就等」者，上說不住色等、非色
T40n1816_p0752a02 等，及不住我、無我令生其心，為成此義，應生
T40n1816_p0752a03 無所住心，住空、住有皆不應故。釋此所由云，
T40n1816_p0752a04 若心有住，便是執著，非為真住真如理，住
T40n1816_p0752a05 真如理中無所住故，發心亦應順理無住。故

T40n1816_p0752a06 ‖ 《無垢》云，「無住即無本，從無住立一切法」。
經引
T40n1816_p0752a07 ‖ 前說，諸菩薩心不住色布施。布施攝六，此
T40n1816_p0752a08 ‖ 中偏說，論中略無，經文具有。舉初不住起行
T40n1816_p0752a09 ‖ 方便，以勸久學，或舉十地真行方便不住布
T40n1816_p0752a10 ‖ 施，以勸地前，不住修行，如勸離相發菩提
T40n1816_p0752a12 ‖ 對治三苦因緣中，上來明對治流轉苦因緣
T40n1816_p0752a13 ‖ 能發大心，下解第二眾生相違苦因緣對治。
T40n1816_p0752a14 ‖ 雖復發心，但為眾生相違之時，便生勞倦，不
T40n1816_p0752a15 ‖ 能濟度，勤修自行。對治此故有下經。釋疑
T40n1816_p0752a16 ‖ 有三，初、明對治，次、勸信佛語故忍，後、破
如
T40n1816_p0752a17 ‖ 言執著。初文有三，初、牒經配，次、解忍相，
後、釋
T40n1816_p0752a18 ‖ 二無我文。解忍相者，既為一切眾生而行於
T40n1816_p0752a19 ‖ 捨等者，即五忍中住親善想及攝受想。捨即
T40n1816_p0752a20 ‖ 布施，天親云，以檀度攝六度，偏說之。云何為
T40n1816_p0752a21 ‖ 利益眾生修行，而不名住於眾生事？為斷此
T40n1816_p0752a22 ‖ 疑故，下經云，此意既為眾生行施，云何不名
T40n1816_p0752a23 ‖ 住利生事？偈云，「修行利眾生，如是因當識，
T40n1816_p0752a24 ‖ 眾生及事相，遠離亦應知」，此說利益是因體
T40n1816_p0752a25 ‖ 故，彼行利益眾生，非取眾生相事，故雖利
T40n1816_p0752a26 ‖ 生亦成不住。釋二無我中，由不能無眾生
T40n1816_p0752a27 ‖ 相故，相違之時即生疲乏。由有人我，必有
T40n1816_p0752a28 ‖ 法我，二我既行，利益之時便為勞倦，故生疲
T40n1816_p0752a29 ‖ 乏。顯二無我以破彼執，經言一切眾生相即
T40n1816_p0752b01 ‖ 非相，依法無我；一切眾生即非眾生，顯人
T40n1816_p0752b02 ‖ 無我。此中總說。天親別釋云，「假名及陰事，如
T40n1816_p0752b03 ‖ 來離彼相，諸佛無彼二，以見實法故」。眾生
T40n1816_p0752b04 ‖ 事有二，一、眾生名，二、五陰事，即彼眾生能
詮
T40n1816_p0752b05 ‖ 名相，非實體相，以名自性無實體故。由是一
T40n1816_p0752b06 ‖ 切眾生相即非相，眾生名相無實體故，能詮
T40n1816_p0752b07 ‖ 名成法無我。又以五陰假名眾生，於五蘊
T40n1816_p0752b08 ‖ 中無眾生體，以無實故，由是一切眾生即非
T40n1816_p0752b09 ‖ 眾生，明人無我；但有假陰和合及假呼名，
T40n1816_p0752b10 ‖ 若人、若法皆無實故，成二無我。故相違時不
T40n1816_p0752b11 ‖ 應嗔恨，五忍中住唯法相，人無我也；法
T40n1816_p0752b12 ‖ 名亦假，法無我也。彼偈又云，「如來離彼相，
諸
T40n1816_p0752b13 ‖ 佛無彼二，以見實法故」者，諸佛見實二無
T40n1816_p0752b14 ‖ 我理，由佛離二相故，二我不實。觀此誦意
T40n1816_p0752b15 ‖ 何義故來？流支本中更無別說，唯真諦本
T40n1816_p0752b16 ‖ 「非眾生」下，更有「何以故？諸佛世尊遠離一切

T40n1816_p0752b17 ‖ 相故」，㊀諸本以重，㊀至皆刪略也。如前一段中
T40n1816_p0752b18 ‖ 已說此故，㊀然觀彼論及真諦，㊀有即顯世尊由
T40n1816_p0752b19 ‖ 內證實二無我故，㊀外離不實人、法二想故，㊀勸
T40n1816_p0752b20 ‖ 發心修行之時，㊀眾生相違故，㊀觀二無我不生
T40n1816_p0752b21 ‖ 嗔恨，㊀故言「何以故」，㊀微出二無我之所由，㊀方
T40n1816_p0752b22 ‖ 言世尊離諸相等，㊀有似重踏，㊀乃順理成，㊀文
T40n1816_p0752b23 ‖ 雖省繁，㊀不闕成前說。
T40n1816_p0752b24 ‖ 勸信佛語故忍中有二㊀中，初、生經意，㊀後、正
T40n1816_p0752b25 ‖ 釋文。世上賢善良㊀猶無諸誑，㊀況乎大聖？
T40n1816_p0752b26 ‖ 對誘㊀天龍有四諦語而為軌說，㊀總說俗諦相
T40n1816_p0752b27 ‖ 語名真。別依俗諦修行，㊀有所斷煩惱相，㊀有
T40n1816_p0752b28 ‖ 能斷清淨相語名實。於中實者，㊀此有為行煩
T40n1816_p0752b29 ‖ 惱，㊀此有為行清淨。或依俗諦而修行了時，㊀此
T40n1816_p0752c01 ‖ 行生煩惱，㊀如為名利行，㊀此行增煩惱；㊀此
T40n1816_p0752c02 ‖ 行增清淨，㊀如捨名利行，㊀故言實者，㊀此行煩
T40n1816_p0752c03 ‖ 惱、清淨。總說真諦語名如語。別說真諦修
T40n1816_p0752c04 ‖ 行，㊀有所斷煩惱，㊀有能斷清淨，㊀語名不異。或依
T40n1816_p0752c05 ‖ 真諦而修行時，㊀此行生煩惱，㊀如有住心施，㊀此
T40n1816_p0752c06 ‖ 行增清淨，㊀如無住心施，㊀准前應知。今勸菩
T40n1816_p0752c07 ‖ 薩，㊀依真諦修，㊀應信生忍。天親云，㊀此中有疑，㊀
T40n1816_p0752c08 ‖ 於證果中無道，㊀云何彼道為果，㊀於果能為因
T40n1816_p0752c09 ‖ 耶？㊀謂諸聖人以諸無為而有差別，㊀則無聖道，㊀
T40n1816_p0752c10 ‖ 云何觀二無我，㊀利益眾生道行，㊀能為彼因？㊀為
T40n1816_p0752c11 ‖ 破此疑，㊀故說四語，㊀果雖不住道，㊀而道能為因。
T40n1816_p0752c12 ‖ 以諸佛實語，㊀彼智有四種，智㊀境有四故說四
T40n1816_p0752c13 ‖ 語。四語與此論解全別，㊀一、菩薩，㊀二、小乘，㊀
三、
T40n1816_p0752c14 ‖ 大乘，㊀四、授記。除此以外，㊀或假施說。今說菩
T40n1816_p0752c15 ‖ 薩及大乘故，㊀勸信語果，㊀雖不住道而能為
T40n1816_p0752c16 ‖ 因，㊀破彼疑也；㊀於小乘中，㊀說苦諦等，㊀不可令
T40n1816_p0752c17 ‖ 樂；㊀於大乘中，㊀說法無我真如，㊀不可令異；㊀於
受
T40n1816_p0752c18 ‖ 記中，㊀記三世事，㊀決定無別，㊀如義而記，㊀不顛
T40n1816_p0752c20 ‖ 對治眾生相違苦因緣中，㊀第三破如言執著
T40n1816_p0752c21 ‖ 中有二，㊀初、來意，㊀後、釋文。所執法非有，㊀名
無
T40n1816_p0752c22 ‖ 實；非所執法不無，㊀名不虛。可名法無，故㊀無實；
T40n1816_p0752c23 ‖ 不可言法有，㊀故不空。天親總云，「㊀諸佛所說法，㊀
T40n1816_p0752c24 ‖ 此法不能得彼法，㊀而隨順義故」，㊀初二句解無
T40n1816_p0752c25 ‖ 實，㊀後一句釋無虛。以所說法㊀不能得彼證法，㊀
T40n1816_p0752c26 ‖ 如所聞聲，㊀無如是義，㊀是故無實。以有所說
T40n1816_p0752c27 ‖ 法，㊀隨順彼證法，㊀是故不虛。此及依流支、真
T40n1816_p0752c28 ‖ 諦，㊀皆言所覺、所說法無實無虛；㊀羅什但云所
T40n1816_p0752c29 ‖ 得法；《㊀能斷》云，㊀所證、所說、所思惟法，㊀內

智有所
T40n1816_p0753a01 得，－外言有所說，－故言得說。天親依此解云，－
T40n1816_p0753a02 若爾何故說如來所得法、所說法？－以依字句
T40n1816_p0753a03 說故。此意說言，－由法內有所得，－外依字句而
T40n1816_p0753a04 說，－雖復如此，－其所說法於所得法，－無實無虛，－
T40n1816_p0753a05 不如言故，－能順得故。天親復問，－何前說是真
T40n1816_p0753a06 語者，－今復說言，－無實無妄？－偈言，「－如聞聲
取證，
T40n1816_p0753a07 對治－如是說」，意言，－若聞聲教，－便如取證，－
此事
T40n1816_p0753a08 既非，－為對治－故，復言不實；－隨順可得，－前言
真
T40n1816_p0753a09 語，－即後不虛，－亦不相違。羅什文略，《－能斷》
文
T40n1816_p0753a10 廣，－此文處中，－三文同故。
T40n1816_p0753a11 對治第三乏受用苦因緣中有二，－初、牒經屬，－
T40n1816_p0753a12 後、別釋文。由著未來果事行施，－心有相故，－果
T40n1816_p0753a13 有限量，－受用便乏，－即執著等－是乏受用因緣，－
T40n1816_p0753a14 所乏受用－是外資具增上果故。此依此論
T40n1816_p0753a15 所解不住於事行施，－是布施度未來果－說。
T40n1816_p0753a16 又依天親，－自體名事。此中說是乏受用故，－
T40n1816_p0753a17 若不住施，－心無相故，－果無限量，－受用無乏，－
受
T40n1816_p0753a18 用無乏即是外具，－增上果攝。無相施心是彼
T40n1816_p0753a19 因緣能治，－執著所受，－資具乏因緣，－故為說
T40n1816_p0753a20 此行，－對治彼因，－故有下經。天親云，－復有疑，－
T40n1816_p0753a21 若聖人以真如無為得名，－真如三世一切時
T40n1816_p0753a22 有，－三界一切處有，－云何不住心得佛菩提？－
T40n1816_p0753a23 有得則非不住性故。既說一切時處實有，－何
T40n1816_p0753a24 故有得、有不得者？－為破此疑，－故有下文。偈言，－
T40n1816_p0753a25 「時及處實有，四而不得－真如，無智－以住法，餘
T40n1816_p0753a26 者有智得」，－義雖時、處有，－以無智故，－乃住法
T40n1816_p0753a27 故，－不得真如，－答後同也；－若有智心及不住法
T40n1816_p0753a28 後得真如，－答初問也，－及答後問。亦有得者，－
T40n1816_p0753a29 以諸佛清淨真如得名故，－無智有住，－既不得
T40n1816_p0753b01 如，－當果有限，－便乏受用；－有智無住便得真
T40n1816_p0753b02 如，－當果無窮，－受用無乏。彼因疑以生下，－此
T40n1816_p0753b03 明行以起後，－已觀雖異，－正與此同。
T40n1816_p0753b04 別釋文中有二，－初、釋有相著果報施，－後、釋無
T40n1816_p0753b05 相不著事施。初文復二，－初、喻三施時，－由著
T40n1816_p0753b06 未來事，－得當果時，－不解出離。「彼喜樂欲樂亦
T40n1816_p0753b07 爾」下，－後喻喻現在正行行施時心生執著，－
T40n1816_p0753b08 不解出離而希當果。施者現在正行布施，－其
T40n1816_p0753b09 異施者，－即施所得未來事果，－與因異名異施。

T40n1816_p0753b10 此當事果，－是五欲樂，－是三受中樂受、捨受，－施
T40n1816_p0753b11 行得果故，－非三中苦受，－此捨、樂受，－即名苦受。
T40n1816_p0753b12 前引經云，－諸有所受皆苦故，－故說欲樂名為
T40n1816_p0753b13 苦受，－或成欲具，－假名欲樂。有漏皆行苦，－亦名
T40n1816_p0753b14 為苦受，－所受苦故。於此果中，－不解厭捨，－不
T40n1816_p0753b15 悟唯識，－不知無相，－不證無我，－不為四觀，－不
修
T40n1816_p0753b16 出離，－譬如入闇盤桓，－於中不知今者我何
T40n1816_p0753b17 所趣，－不求理、槃，－求理、槃正為出離體也。由
T40n1816_p0753b18 得事果，－不解出離，－有相受用正體。修施時，行－
T40n1816_p0753b19 於有相喜樂，－當來欲樂亦爾，－由有相行－行
T40n1816_p0753b20 布施時，－不知執著是顛倒故，－不解出離；－亦正
T40n1816_p0753b21 得有相果時，－不知顛倒，－執著受用，－不解出離；－
T40n1816_p0753b22 亦正得有相果時，－不知顛倒，－執著受用，－不
T40n1816_p0753b23 解出離。或前喻現境，－後喻現行，－心俱有相故，－
T40n1816_p0753b24 不解出離。此說執著無知，－如闇俱心，－如
T40n1816_p0753b25 目不見種種物。不解出離者，－喻不見物，－由
T40n1816_p0753b26 執著闇故，－雖有心、目，不見物、－如，名不解出
T40n1816_p0753b27 離，－故真諦經及《能斷》云，－菩薩隨相行墮相施
T40n1816_p0753b29 後釋無相不著事施中亦二，－初、喻無相行布
T40n1816_p0753c01 施時，－未來果位得種智故，－見種種物；－後、却釋
T40n1816_p0753c02 前有住相施不解出離，－當來欲樂苦受果
T40n1816_p0753c03 故，－於中布施時喜樂欲樂；－若解出離，－當苦欲
T40n1816_p0753c04 樂果便無，－施時因樂故。明喻不執著，－有智過
T40n1816_p0753c05 夜闇故，－目喻俱時心，－種種物喻真如等。由不
T40n1816_p0753c06 執著，－明現前故，－菩薩智心便證真如，－及一切
T40n1816_p0753c07 物。翻前執著，－解不執著，－亦應二文，－無相違
故，－
T40n1816_p0753c08 不復別喻。天親云，－闇者示無智執也，－日光照
T40n1816_p0753c09 示有智不執也，－并有同三法等，－皆廣如彼，－
T40n1816_p0753c11 第十為離闕少智資糧者，－菩薩二因，－上來
T40n1816_p0753c12 已勸修福資，－下勸修智慧資糧，－前福資糧有
T40n1816_p0753c13 三，－初、勸親近如來，－引供養因；－次、勸修福因
T40n1816_p0753c14 時少欲精勤、勿貪利養、勿退勿懈；－後、勸聞證
T40n1816_p0753c15 法諦察他惱害，－以無嗔逢苦緣，－以安忍－修
T40n1816_p0753c16 因不息，－福德當滿。所以者何？－常行供養，－攝因
T40n1816_p0753c17 行以果生，－善支恒遇，－好聞勝法；－淨土果
T40n1816_p0753c18 圓，－珍饒樂滿。少欲、精勤等故，－舉手摩空，－
T40n1816_p0753c19 皆成七寶，－明珠、寶柱處處皆有；所為究竟，－
T40n1816_p0753c20 好為勝事。由聞法以忍察，－為他說法，－所言
T40n1816_p0753c21 誠諦，－他皆信受；－忍他害故，－菩薩天龍多善
T40n1816_p0753c22 眷屬，－三十二相八十隨好，－嚴以其身；－逢苦
T40n1816_p0753c23 緣以安受，－雖行無生，－隨類化生，－生死不拘，－
T40n1816_p0753c24 無苦惱逼。故修福業，－有上三文，－勸修三行。下

T40n1816_p0753c25 ‖ 修智因，－文亦有三，－初、勸依經而捨定味，－受持、
T40n1816_p0754a01 ‖ 讀誦為因，－發生修慧。前資糧道中雖復物
T40n1816_p0754a02 ‖ 為無相理，－觀修三摩鉢帝，－而耽定味，－當
T40n1816_p0754a03 ‖ 未別修，－無別修無相理觀四尋伺等。從修
T40n1816_p0754a04 ‖ 智因已下是加行道，－廣說相貌，－如《花嚴經》第
T40n1816_p0754a05 ‖ 十迴向。此初得修慧，－是煖位中，由得智慧，－名
T40n1816_p0754a06 ‖ 德既高，－我慢便增，－逐生喜動，－為離此故，－
T40n1816_p0754a07 ‖ 此說第二文，－令離喜動。喜動除時，－在於頂
T40n1816_p0754a08 ‖ 位。次為將入忍、第一法－位，外求良緣，－以希
T40n1816_p0754a09 ‖ 教授，隣近－即入初地證道，－非世第一法。後更
T40n1816_p0754a10 ‖ 求教授，－唯一剎那即入見道，－故求教授，－在見
T40n1816_p0754a11 ‖ 位中。煖、頂兩位學觀所取－無，初作難故；－
T40n1816_p0754a12 ‖ 今至忍位，－即所取－無，學觀能取無，－久修易故；－
T40n1816_p0754a13 ‖ 世第一法位二空雙印，－因成滿故。前修福德
T40n1816_p0754a14 ‖ 是四位，－前近迴向位，－即修修慧，－正入四位。
T40n1816_p0754a15 ‖ 由此准前文亦三段，－解初段中分二，－初、標名
T40n1816_p0754a16 ‖ 配屬，－後、別釋經。上離少聞，－多是聞思障，－除
T40n1816_p0754a17 ‖ 已捨令多聞，－由有分別二障－時時微起，－俱生
T40n1816_p0754a18 ‖ 二障多數現前，－未能別修無相修慧，－由闕
T40n1816_p0754a19 ‖ 此故，－不得證慧真正斷二執。今於修慧位中，－
T40n1816_p0754a20 ‖ 別觀真理，－觀無二取，－令分別除一向不行俱
T40n1816_p0754a21 ‖ 生二障，－亦能徵伏速入見道，－故說下經。其闕
T40n1816_p0754a22 ‖ 智因，－體唯智障，－障修慧故，－此據斷正障而說
T40n1816_p0754a23 ‖ 智行，－以生下經，－前卷據離愛味樂定，－不肯修
T40n1816_p0754a24 ‖ 慧，－為說智行，－令斷定愛，－以生下經。又此闕
T40n1816_p0754a25 ‖ 智即由愛定，－愛定即是障修慧體，－故前後卷
T40n1816_p0754a26 ‖ 亦不相違。前卷云－寂靜味者，－靜慮愛味，－味
T40n1816_p0754a27 ‖ 者定故，－不肯修慧，－能味定樂，－體即貪愛，－能
T40n1816_p0754a28 ‖ 障勝慧，－即餘論說四無記報。天親云，「－於何
T40n1816_p0754a29 ‖ 法修行，－得何等福德，－復成就何業，－如是說修
T40n1816_p0754b01 ‖ 行」，－顯以下文，－於此經中，－讀誦、受持以生修
慧，－
T40n1816_p0754b02 ‖ 修慧功德所作福業，－明此等生。
T40n1816_p0754b03 ‖ 故以下文別釋經中分二，－初、解五法相應除
T40n1816_p0754b04 ‖ 愛定障，令學修慧相應，－是觀行故；－後、釋過阿
T40n1816_p0754b05 ‖ 僧祇劫下經，重解前攝福德義。依天親說下
T40n1816_p0754b06 ‖ 總分三，－初、明「於何法修行」，－即如來憶念；－
次、
T40n1816_p0754b07 ‖ 明修行「得何等福德」，－即此攝福德；－後、明「復
成
T40n1816_p0754b08 ‖ 就何業」，－即此歎法修行下乃至重解，－前審
T40n1816_p0754b09 ‖ 解前攝福德，－文皆屬第三。第三文中復有五，－
T40n1816_p0754b10 ‖ 至後當知。五中復二文，－即是無著重釋攝
T40n1816_p0754b11 ‖ 福，－約初文中分三，－初、標五勸除散亂障，－次、

T40n1816_p0754b12 ‖列五名，－後、配經釋。標中三摩提者等持義，－攀
T40n1816_p0754b13 ‖緣者作意義，《－對法論》說－得定心者名得作意，－
T40n1816_p0754b14 ‖此所除者即散亂障。法相應者，－法謂經教，－
T40n1816_p0754b15 ‖即下經文，－與經相順而修作意，－能除亂障，有
T40n1816_p0754b16 ‖五功德，－自然發生殊勝修慧，－以斷愚癡。
T40n1816_p0754b17 ‖配經釋中五段，－初有二，－初、問，－後、逐難釋。天
T40n1816_p0754b18 ‖親云，「－於何法修行」，－顯於此經－外從他聞，－內
T40n1816_p0754b19 ‖待不忘，－數數思慮，－修慧便生。頌云，「－名字三
T40n1816_p0754b20 ‖種法，－受、持、聞、廣說，－修從他及內，－得聞是修智」，－
T40n1816_p0754b21 ‖此說何義？－於彼名字，－得成聞慧，－意言經說於
T40n1816_p0754b22 ‖此法門，－法門者教，－名字名為體，－即是外從
T40n1816_p0754b23 ‖他聞，－所聞者教，－成已聞故。因此名字，－成三
T40n1816_p0754b24 ‖種法，－一、受，－二、持，－三、讀誦，－此論釋意，－言受者
T40n1816_p0754b25 ‖習誦故，－習諷誦也。復釋經有四，－已受為
T40n1816_p0754b26 ‖讀，－誦持者不忘，－故明記－在心不忘名持。
T40n1816_p0754b27 ‖彼云，－受、持修行依總持、說，－受外別有其持，－合
T40n1816_p0754b28 ‖名總持，－即聞持是得陀羅尼，－領記不忘，－初
T40n1816_p0754b29 ‖受後持得轉，－故開為二；－此讀之外別有一
T40n1816_p0754c01 ‖攝，－觀此攝者，－乃是彼持，－攝持法故，－十法行中
T40n1816_p0754c02 ‖更無攝行。為受故讀者，－由修諷誦，－先讀其文。
T40n1816_p0754c03 ‖為持故攝者，－先包攬已，－後記憶之，－皆下釋
T40n1816_p0754c04 ‖上習讀，－攬其義者觀其理。彼論云，「－讀誦、修
T40n1816_p0754c05 ‖行，－依聞慧故，－廣多讀習亦名聞慧」，－即顯受
T40n1816_p0754c06 ‖外別有習誦。依十法行，－一、受持，－二、讀，－三、誦，－為
T40n1816_p0754c07 ‖三種法，－彼論已受說持，－讀誦者，－為一者，－受、
T40n1816_p0754c08 ‖持之行體即總持，－初受後持者，－故開為二，－讀
T40n1816_p0754c09 ‖之與誦，－俱一聞慧，－故合為一，－以分三種。此論
T40n1816_p0754c10 ‖說四，義少難知，－彼說讀誦修行依聞慧，－廣多
T40n1816_p0754c11 ‖讀習亦名聞慧，－與《中邊論》同，－即顯少讀少
T40n1816_p0754c12 ‖解義意，－是生得慧，－非聞慧也。流支經中說三
T40n1816_p0754c13 ‖行，－以已復有修行之言，－修行是三行通稱。
T40n1816_p0754c14 ‖又彼論說，「－修行云何得？」「－從他聞法，－內自思惟
T40n1816_p0754c15 ‖而得修行」，－從他聞法，－聞慧也；－內自思惟，－思
T40n1816_p0754c16 ‖慧也；－而得修行，－修慧也。他，善友，－上來合說四

T40n1816_p0754c17 親近行。流支、羅什並無為他人說、如理作意
T40n1816_p0754c18 等；㊀真諦本中復言教他修行、㊀為他正說；《㊀能斷》
T40n1816_p0754c19 有五，㊀受持、讀誦、究竟通利、㊀為他宣說、㊀如理
作
T40n1816_p0754c20 意，㊀但說聞慧㊀以為因故，㊀修慧便生。為他說
T40n1816_p0754c21 者，㊀為他眾生，㊀餘皆自利。流支經本此中方
T40n1816_p0754c22 有三慧，㊀如上已說。
T40n1816_p0754c23 解攝福德，㊀論文但一，㊀經文有二，㊀初、明前行所
T40n1816_p0754c24 攝福德，㊀後、成前說福德多義。天親云，「㊀得何
T40n1816_p0755a01 等福德者，㊀示現勝校量福故」，㊀此中捨身福勝
T40n1816_p0755a02 前捨身福，㊀以事勝故，㊀以時大故，㊀即一日時捨
T40n1816_p0755a03 多身故，㊀復多時故。於十法行，㊀一一行中復起
T40n1816_p0755a04 四行，㊀一、自作，㊀二、勸他，㊀三、讚勵，㊀四、
慶慰，㊀慶
T40n1816_p0755a05 慰謂隨喜，㊀即是此中「信心不謗」，㊀但總隨喜。
T40n1816_p0755a06 小福無邊，㊀況行法行？㊀其福何量？㊀此論不顯，㊀
T40n1816_p0755a07 流支、羅什皆言信心不逆，《㊀能斷》真諦皆但
T40n1816_p0755a08 說言不生誹謗，㊀以為校量，㊀而無信心、隨喜之
T40n1816_p0755a09 語。直爾不誦，㊀尚多於前，㊀況生信意？㊀雖不信
T40n1816_p0755a10 學，㊀但不生謗，㊀他不生謗，㊀即生福德，㊀勝捨前
T40n1816_p0755a11 命。上來至此，㊀已四校量。初一校量，㊀佛欲得
T40n1816_p0755a12 福相法身中，㊀以三千界七寶布施，㊀不如於
T40n1816_p0755a13 經持、說一偈，㊀無量、不可數，㊀以第一百六無量
T40n1816_p0755a15 諸菩薩說，㊀解行尚少，㊀持、說未勝，㊀所說攝淺，㊀
T40n1816_p0755a16 故以少施校於持、說。第二校量，㊀在遠離隨順
T40n1816_p0755a17 外論散亂中，㊀以一恒河中一沙為一恒河，㊀復
T40n1816_p0755a18 以爾許河中之一沙㊀為一大千世界，㊀滿爾許
T40n1816_p0755a19 界七寶布施，㊀不如於經持、說一句，㊀無量、阿
T40n1816_p0755a20 祇，以第一百六無量數㊀第一百四數阿僧祇。
T40n1816_p0755a21 彼文為在十迴向中第五向位諸菩薩說，㊀解
T40n1816_p0755a22 行雖增，持、說㊀次勝，所說㊀故微，多施㊀校量持、
T40n1816_p0755a23 說。第三校量，㊀在遠離利養、疲乏、熱惱等中，㊀
T40n1816_p0755a24 以恒河沙身布施㊀不如於經持、說一偈㊀無
T40n1816_p0755a25 量、阿僧祇。彼文為在第九迴向諸菩薩說，㊀解
T40n1816_p0755a26 行漸高，㊀持、說轉勝，㊀望前雖勝，㊀望後猶劣，㊀
所說
T40n1816_p0755a27 更深，㊀故以三千界身命校量。今此第四校
T40n1816_p0755a28 量，㊀在離定味中，㊀於日三分皆捨恒河沙身，㊀經
T40n1816_p0755a29 百千萬億那由他劫，㊀百千為劫故百一億
T40n1816_p0755b01 也，㊀那由他第四數，㊀即億箇萬億那由他劫，㊀
T40n1816_p0755b03 入四善根位諸菩薩說，㊀行位漸高，㊀信心轉
T40n1816_p0755b04 勝，㊀所說轉深，㊀故以經爾許劫自捨多身㊀校量
T40n1816_p0755b05 信心。上來但以外財、內身校量持、說，㊀至此位
T40n1816_p0755b06 已，㊀能持、說所得功德不可捨身、捨財為此，㊀

T40n1816_p0755b07 ‖但以修行－以比持、說，－故次下文比於燃燈所
T40n1816_p0755b08 ‖親承供養。此在異生－於經法行，－所生福德等
T40n1816_p0755b09 ‖彼校量。聞十地法，－在十地位，－能持能說，－至
T40n1816_p0755b11 ‖第三歎法乃修行中分二，－初、問，－後、釋。釋中
T40n1816_p0755b12 ‖經文隨論分二，－一、顯法及修行，－二種別故。
T40n1816_p0755b13 ‖初文復二，－初、明歎法，－後、「此法門」下，重顯
前言
T40n1816_p0755b14 ‖不可思議。是世間有漏尋伺法，－非彼境界，－
T40n1816_p0755b15 ‖名不可思。唯自聖智自證覺故，－既無齊等，－
T40n1816_p0755b16 ‖亦無過證，名不可稱。《能斷》云，－加應當希有
T40n1816_p0755b17 ‖是不可思議所感異熟，－以有漏持、說尚在地
T40n1816_p0755b18 ‖前，－故感異熟，－由此善根－所修行得十王果。
T40n1816_p0755b19 ‖此相好文，－後義可知，－前義難解，「－此法門」下
T40n1816_p0755b20 ‖重更彰。依天親論，－下明成就何業有五，－初、
T40n1816_p0755b21 ‖歎法行，－二、供養必成勝德，－三、遠離一切障，－
此
T40n1816_p0755b22 ‖前三種與無著同；－四、「於燃燈」下速證菩提，－五、
T40n1816_p0755b23 ‖「當知是法門」下成大勢力，－此後二種總是無
T40n1816_p0755b24 ‖著重釋於前攝福德義。天親釋不可思議者，－
T40n1816_p0755b25 ‖示現難思故；－不可稱量者，唯獨大人，不共二
T40n1816_p0755b26 ‖乘故，－唯佛獨知，－為住第一大乘眾生說故，－不
T40n1816_p0755b27 ‖為二乘，－二乘不能知為他說及修行故。重彰
T40n1816_p0755b28 ‖前說不可稱量中，－三乘中勝名最上乘，－真諦
T40n1816_p0755b29 ‖名無上乘，－此與《能斷》同名最上，－流支、羅什俱
T40n1816_p0755c01 ‖名大乘；－障淨故名最勝乘，－流支、羅什名－最上
T40n1816_p0755c02 ‖乘，－此及《能斷》名最勝乘，－真諦名無等乘。談乘
T40n1816_p0755c03 ‖之體，－依論可知，－為彼二說，－如何可了？－此中
意
T40n1816_p0755c04 ‖云，－佛說三乘中大乘－名最上乘，－餘二不及故，－
T40n1816_p0755c05 ‖即為頓悟大乘根性所說之法，－名最上乘，－形
T40n1816_p0755c06 ‖二下故，－名為上也。希求此法眾生，－名為最
T40n1816_p0755c07 ‖上乘者。為不定姓中大乘根性所說之法，－名
T40n1816_p0755c08 ‖最勝乘，－能離二障故。若離或障，－未離智障，－
T40n1816_p0755c09 ‖名為劣乘；－今學一乘，－方離二障，－名最勝乘。希
T40n1816_p0755c10 ‖此法者，－名發最勝乘者。故諸論說，－般若唯為
T40n1816_p0755c11 ‖求大乘者說，－大乘一乘雖性無別，－依彼根性
T40n1816_p0755c12 ‖直往、迂迴二種別故，－所求、所學別立兩名，－此
T40n1816_p0755c13 ‖實無異，－故《勝鬘》云，－一乘即大乘，－大乘即佛
T40n1816_p0755c14 ‖乘也。天親云，「－又說大乘者最妙，－大乘修行勝
T40n1816_p0755c15 ‖故」，－彼意，－大乘者勝，－由修行勝故，－信小乘
等－
T40n1816_p0755c16 ‖則不得聞此，－示希聞而能信法。經歎修行
T40n1816_p0755c17 ‖中，以下三別釋總無量，－文雖少異，－與真諦、《能
T40n1816_p0755c18 ‖斷》同，－流支、羅什唯有別三，－應勘《華嚴》數之

次
T40n1816_p0755c19‖第。天親云，「㊀此顯福德滿足性故」。准下有四，㊀
T40n1816_p0755c20‖一、福德滿足，㊀此文是；㊀二、受持真妙法；㊀三、
小品
T40n1816_p0755c21‖不堪法；㊀四、有我不堪聽。以受持真妙法㊀蘊
T40n1816_p0755c22‖在心故，㊀即為兩肩荷擔菩提；㊀情樂小法，㊀信解
T40n1816_p0755c23‖人空，㊀不悟法空，㊀諸二乘者㊀有法執故不堪聞，㊀
T40n1816_p0755c24‖外道、凡夫執有我，㊀自謂菩提，㊀人、法執縛，㊀不
求
T40n1816_p0755c25‖二法，㊀亦不能聽。
T40n1816_p0756a01‖第四天等供養中，㊀初、配屬經，㊀後、釋。支提供
T40n1816_p0756a02‖養之儀，㊀以華為鬘繫掛項咽，㊀今捨入塔；㊀塗
T40n1816_p0756a03‖香者，磨紫、白檀、沈香等，㊀以水和之，㊀塗於塔
上；㊀
T40n1816_p0756a04‖末香者，碎擣沈檀，以散塔內；㊀餘者可知。外財
T40n1816_p0756a05‖內敬，㊀略無言讚。
T40n1816_p0756a06‖第五滅罪中有二，㊀初、標配經，㊀後、逐難釋。經文
T40n1816_p0756a07‖分二，㊀初、標輕賤，㊀後、釋所由，㊀但罪滅轉重令
T40n1816_p0756a08‖輕，㊀被人訶罵，㊀便為無當來重地獄苦，亦得
T40n1816_p0756a09‖菩提。《對法論》說，㊀業有五種，㊀一、人教勅，㊀
二、他
T40n1816_p0756a10‖勸請，㊀三、無所了知，㊀此前三種雖作，不增長，㊀
不
T40n1816_p0756a11‖必受異熟果，㊀若有此三業，㊀受持經時㊀一切都
T40n1816_p0756a12‖滅，㊀以業非是受報定故；㊀四、根本執著，㊀五、顛
倒
T40n1816_p0756a13‖分別，㊀此二業重，㊀作必增長，㊀定受異熟故，㊀先
世
T40n1816_p0756a14‖業是。此後二定受異熟，㊀異熟決定、時不定
T40n1816_p0756a15‖攝。所以者何？㊀由報定故，㊀轉重令輕；㊀由時不
T40n1816_p0756a16‖定，㊀墮惡道，㊀令人中受。即四業中第四不定，㊀
T40n1816_p0756a17‖不定有三，㊀是第二句，㊀餘之二句，㊀一切都滅。其
T40n1816_p0756a18‖三定業，㊀此中言何？《㊀涅槃經》言，㊀未入我法，㊀
名決
T40n1816_p0756a19‖定業，㊀已入我法，㊀名不定業。由此闍王生報五
T40n1816_p0756a20‖逆，㊀時、報俱定，㊀見佛懺悔，㊀聞小乘經，㊀初懺
悔
T40n1816_p0756a21‖故，㊀入拍毱地獄，㊀轉重令輕；㊀後聞大乘，㊀至誠
懇
T40n1816_p0756a22‖悔，㊀逆罪消滅。故入佛法，名不定業。若准此義，㊀
T40n1816_p0756a23‖此中且說，㊀中容受持，㊀若心懇勵，㊀一切都滅。
T40n1816_p0756a24‖然《瑜伽》說，㊀未得解脫名決定業，㊀已得解脫名
T40n1816_p0756a25‖不定業，㊀謂得阿羅漢㊀名得解脫，㊀一切不受，㊀然
T40n1816_p0756a26‖說阿羅漢迦留陀夷及指鬘等，㊀或前二果定

T40n1816_p0756a27 得無學，㊀從當所得勝果為名，㊀名阿羅漢，㊀或實
T40n1816_p0756a28 無學示現惡業苦異熟果，㊀不然不善離欲已
T40n1816_p0756a29 無，㊀如何無學更有彼果？㊀後有苦受，㊀非不善
T40n1816_p0756b01 果。經、論文異，㊀相就兩處皆得會同。以論就
T40n1816_p0756b02 經，㊀論據一切悔、不悔業、定、不定業，㊀非勝心
T40n1816_p0756b03 聞大乘法至誠懇勵，㊀如來生怨等，㊀故《瑜伽》
T40n1816_p0756b04 說，㊀不業定中悔所損轉業，㊀名為不定。故未
T40n1816_p0756b05 悔前別名定業，㊀若已悔者名不定業，㊀以經為
T40n1816_p0756b06 正。以經就論，㊀論說四業，㊀定、不定報，㊀法門定
T40n1816_p0756b07 故，㊀所言悔損名不定者，㊀不定業中有此悔故。
T40n1816_p0756b08 由此處處皆言作業受果決定，㊀諸佛神力所
T40n1816_p0756b09 不能轉，㊀三乘通義，㊀經說總滅唯大乘用，㊀理
T40n1816_p0756b10 亦無違。然依前說，㊀但言作業受果決定，㊀自不
T40n1816_p0756b11 悔者神力不排，㊀不說自悔而定受報，㊀任意通
T40n1816_p0756b12 取。《涅槃經》云，㊀智者重業名不定故，㊀若入聖
T40n1816_p0756b13 已，㊀及聞正法而自悔，心業報不轉，㊀一切眾生
T40n1816_p0756b14 無得聖者。後師說言，㊀一切眾生不定業多，㊀定
T40n1816_p0756b15 業甚少，㊀故得入聖，㊀非排定業㊀令其不定方
T40n1816_p0756b16 得入聖，㊀若定業成不定，㊀初定無姓，㊀後成不定，㊀
T40n1816_p0756b17 而亦有姓，㊀便成大過。又此中有難，㊀諸有持經、㊀
T40n1816_p0756b18 讀誦、修行，㊀理應為人㊀恭敬、供養，㊀獲大智果，㊀
翻
T40n1816_p0756b19 被輕損失中夭，㊀一何善報㊀返招惡報？㊀故
T40n1816_p0756b20 此釋言，㊀修勝行時為輕賤者，㊀此由先世惡業
T40n1816_p0756b21 有果當墮惡道，㊀由持經行㊀轉重令輕，㊀非由
T40n1816_p0756b22 持經翻招惡報。有人釋言，㊀此是頂位，㊀先造惡
T40n1816_p0756b23 業未免惡道，㊀今持、說經方不受果。此理不然，㊀
T40n1816_p0756b24 依《花嚴經》第十七卷㊀說初發心住云，「㊀無上佛
T40n1816_p0756b25 種姓，三世法王家，一切如來諸，菩薩㊀由此生。
T40n1816_p0756b26 清淨妙法身，㊀應現種種形，㊀猶如大幻師，㊀所樂
T40n1816_p0756b27 無不現。或處為眾生，究竟菩薩，㊀或復現初生，
T40n1816_p0756b28 出家行學道，㊀或於樹王下，自然成正覺，㊀或處
T40n1816_p0756b29 為眾生，示現入涅槃。如是佛真子，境界甚深
T40n1816_p0756c01 妙，㊀眾生若思議，㊀迷亂心發狂」；「㊀無量那由他，
T40n1816_p0756c02 甚深諸三昧，菩薩自在力，㊀一念悉能入」；「㊀如是
T40n1816_p0756c03 觀察，十方諸世界，㊀嚴淨一切國，㊀而心無所著」。
T40n1816_p0756c04 初心菩薩八相現化已嚴淨土，㊀若有發心㊀更
T40n1816_p0756c05 不退者，㊀更不造作五無間業，㊀不墮地獄。又第
T40n1816_p0756c06 四住中云，㊀第四生貴真佛子，㊀從諸賢聖正法
T40n1816_p0756c07 生，㊀有無諸法無有所著，㊀捨離生死出三界。又
T40n1816_p0756c08 不退人於此位，㊀後更不起造不共無明等、墮
T40n1816_p0756c09 三惡趣等。又第八行中得十無盡藏，㊀第二戒
T40n1816_p0756c10 無盡藏，㊀不受外道戒，㊀不造五無間業，㊀戒皆具
T40n1816_p0756c11 足，㊀無所毀犯。此說初發心㊀當有退者，㊀六住

T40n1816_p0756c12 ‖已前－當斷善根造無間業故。舍利弗等－昔
T40n1816_p0756c13 ‖發大心，－經六十劫，－退大已後，－流轉五道。故《法
T40n1816_p0756c14 ‖花》言，－捨父逃逝五十餘年，《－正法花》云，－五道
T40n1816_p0756c15 ‖生死，《－瓔珞經》云，－如我初會，－有八萬人退，－如淨
T40n1816_p0756c16 ‖目天子、法才王子、舍利弗等，－欲入第六住，－
T40n1816_p0756c17 ‖值惡因緣故，－退入凡夫惡不善中，－退入外
T40n1816_p0756c18 ‖道，－作大耶見及五逆罪，－無惡不造。第七住
T40n1816_p0756c19 ‖後方不退位，－不作二乘，－不造五逆業，－不墮
T40n1816_p0756c20 ‖地獄，當入餘惡趣。《花嚴》第七迴向中，－三品善
T40n1816_p0756c21 ‖根修習究竟，－積集長養，－廣開行位，－能住忍
T40n1816_p0756c22 ‖力，－閉惡趣門，－自後更不墮三惡趣門。何因
T40n1816_p0756c23 ‖至頂尚應墮惡道？－但今無相修，－方始不入，－
T40n1816_p0756c24 ‖未滅分別－二乘之人，「－煖不斷善根，－頂不墮
T40n1816_p0756c25 ‖惡道」，－但一、二、三生修尚能如是，－況復菩薩至
T40n1816_p0756c26 ‖頂位中，－一大劫滿更墮惡道，－必無是事。但
T40n1816_p0756c27 ‖是此文為入頂位諸菩薩說，－令其修智讚法
T40n1816_p0756c28 ‖殊勝，－令前六住諸退菩薩入第七住成住不
T40n1816_p0756c29 ‖退，－六向已前入三惡趣，－聞法進修入第七向，－
T40n1816_p0757a01 ‖不墮惡趣，－法既若此，－故爾應修進成勝智。
T40n1816_p0757a02 ‖《攝大乘》云，－由聞熏習力故，－生出世淨心，－雖未
T40n1816_p0757a03 ‖生時，－已能對法煩惱結等，－四蓋中第三已
T40n1816_p0757a04 ‖作一切所有惡業折壞對治。又《八業經》說，－加
T40n1816_p0757a05 ‖行、根本、後起三時，－總有、總無煩惱，－各為一句，－
T40n1816_p0757a06 ‖二有一無，有三句，初一定報，－次一作業，－後六
T40n1816_p0757a07 ‖不定。《涅槃經》三十一云，－一切作業有輕有重，－
T40n1816_p0757a08 ‖此二各二，－謂定、不定，－乃至或有重業可得輕
T40n1816_p0757a09 ‖受，－謂智者所作業。此中即是智所作業，故－
T40n1816_p0757a10 ‖重作輕受。《攝論》第十頌云，「－有情界周遍，－具障
T40n1816_p0757a11 ‖而闕因，－二種決定轉，－諸佛無自在」等，－皆應勘
T40n1816_p0757a12 ‖文。由此依前若不退者，初發心－後能八相化，
T40n1816_p0757a13 ‖至十信－第六信不退故不斷善根，－至第四住
T40n1816_p0757a14 ‖不起分別、－不共無明及我見等，－更不新造往
T40n1816_p0757a15 ‖惡趣業而墮惡趣，－若先退性，－至第七住－方
T40n1816_p0757a16 ‖住不退，－不入地獄，－自後不妨入餘惡趣。《花
T40n1816_p0757a17 ‖嚴經》中不說十信，－故作是釋。至第七迴向，－方
T40n1816_p0757a18 ‖三惡趣－一切處不墮，－入初地後，－卵、濕二生，－
T40n1816_p0757a19 ‖人、三惡趣身形永不受。
T40n1816_p0757a20 ‖逐難釋云，－復言為人輕賤者，－此釋經中輕賤

T40n1816_p0757a21 ‖言，流支、羅什唯一輕賤，此及《能斷》皆有二言，
T40n1816_p0757a22 ‖真諦本云受輕苦等，皆輕賤也。殺、打、盜、婬，
T40n1816_p0757a23 ‖事非一也，應觀此理，解因果門。天親云，「示
T40n1816_p0757a24 ‖現遠離一切障故。何故為人輕賤而離諸障？
T40n1816_p0757a25 ‖以有大功德故」，不但罪滅，亦得菩提，作此深
T40n1816_p0757a26 ‖解，信心緣故。真諦本云，先世罪業及苦果
T40n1816_p0757a27 ‖報，則為消滅。餘本唯言罪業消滅，不說果
T40n1816_p0757a28 ‖滅，以業既消，果自不受，所以無之。
T40n1816_p0757a29 ‖「前所說以此因緣出生無量阿僧祇」下，重解
T40n1816_p0757b01 ‖前第二攝福德文，分二，初、彰經來意；後、「威
T40n1816_p0757b02 ‖力者」下，釋配威力。重釋福多，令生欣樂。釋配
T40n1816_p0757b03 ‖威力有二，初、標，後、配。配中有三，一、能
威力，
T40n1816_p0757b04 ‖二、配多，三、明何人能說。威力中初、配文，二、
T40n1816_p0757b05 ‖釋文，三、釋難義。逢燃燈佛，釋迦住在第八
T40n1816_p0757b06 ‖地初，故阿僧祇劫。過阿僧祇者，更過前故，
T40n1816_p0757b07 ‖謂說七地至初地，初逢寶髻佛，至今成佛，
T40n1816_p0757b08 ‖兩大劫故。此在聖人，供養比校。或更過前至
T40n1816_p0757b09 ‖初劫，初逢釋迦佛已來，逕三大劫，故《俱舍》
頌
T40n1816_p0757b10 ‖云，「於三無數劫，逆次逢勝觀，燃燈、寶髻
佛，
T40n1816_p0757b11 ‖初釋迦牟尼」。依彼宗說，初劫逢釋迦牟尼；自
T40n1816_p0757b12 ‖後供養五萬七千佛，至第二劫初，逢寶髻
T40n1816_p0757b13 ‖佛；自後供養六萬七千佛，至第三劫初，逢燃
T40n1816_p0757b14 ‖燈佛；自後供養七萬七千佛，三大劫滿，百
T40n1816_p0757b15 ‖劫修相報業，初逢毘婆尸佛，此言勝觀，但
T40n1816_p0757b16 ‖由翹足超九劫故，所以經言，九十一劫毘婆
T40n1816_p0757b17 ‖尸佛。自後三十劫，逢尸棄佛、鞞濕婆佛，至第
T40n1816_p0757b18 ‖九十一劫滿，逢賢劫中過去三佛。此住劫中，
T40n1816_p0757b19 ‖初之五劫無佛出世，第六劫有拘留孫佛，
T40n1816_p0757b20 ‖第七劫有拘那含牟尼佛，第八劫有迦葉佛，
T40n1816_p0757b21 ‖此第九劫釋迦出也。依大乘中，真諦師解，
T40n1816_p0757b22 ‖初大劫中供養五恒河沙佛，第二劫供養六
T40n1816_p0757b23 ‖恒河沙佛，第三劫供養七恒河沙佛。依《涅槃
T40n1816_p0757b24 ‖經》，四依菩薩前後總計供養二十六恒河沙
T40n1816_p0757b25 ‖佛，方得菩提。今流支本云，於燃燈前，值八十
T40n1816_p0757b26 ‖四億那由他百千諸佛；羅什本云，值八百四
T40n1816_p0757b27 ‖千萬億那由他諸佛；真諦本云，值八萬四千
T40n1816_p0757b28 ‖百千俱胝諸佛；《能斷》云，值八十四俱胝那庾
T40n1816_p0757b29 ‖多百千諸佛。計名雖殊，數有大小，並不相
T40n1816_p0757c01 ‖違，但約一位所逢且說，各依總說，理數難
T40n1816_p0757c02 ‖知。初他菩薩且初分齊得見百佛，百佛者即

T40n1816_p0757c03 百百億，如是上位逢佛極多，云何此中但言
T40n1816_p0757c04 爾所？故知且約一位所逢。羅什本但有一阿
T40n1816_p0757c05 僧祇，更無過阿僧祇言，餘本皆有。親近者，供
T40n1816_p0757c06 養故，已如前說。親近善友不空過者，不離供
T40n1816_p0757c07 養故，行法供養，常不離故，彼行福行，此智因
T40n1816_p0757c08 故，不可校量。依天親釋，此下示第四速證
T40n1816_p0757c09 菩提法故，以多福德莊嚴速疾滿足故，觀此
T40n1816_p0757c10 即同《法花》校量，實相、觀照同一乘故，正是中
T40n1816_p0757c11 道。多力中，一、為狂因，生狂病故，二、復不狂，
T40n1816_p0757c12 亦生心亂果，故不具說，以經文有狂、亂二言，
T40n1816_p0757c13 故作別釋。何人能說中，福體及果二既難
T40n1816_p0757c14 測，唯佛能知，以外不測。天親論此為第五成
T40n1816_p0757c15 大勢力，得大妙果報，所謂攝受四天王、釋、
T40n1816_p0757c16 梵等果，成就勢力故，即是顯得地前生彼四
T40n1816_p0757c17 王天等，十地得彼十王果等。若聞此事心迷
T40n1816_p0757c18 亂者，以彼果報不可思議皆為勝妙故，示非
T40n1816_p0757c19 思量智境界故。上來總顯彼修行中，成是功
T40n1816_p0757c21 第十一為遠離自取入加行中，燸、頂二位創
T40n1816_p0757c22 觀所取無，作四尋思觀時即稍長，前文為入
T40n1816_p0757c23 燸位人說，彼位依修已得別別修觀，安
T40n1816_p0757c24 立有情而作利益，分別二執雖皆折伏，俱生
T40n1816_p0757c25 二執猶有少起，我能住心、修行、伏障、度眾生
T40n1816_p0757c26 大，所住、所行、所降伏者是所取，及心者是
T40n1816_p0757c27 能取，所取既未除，能取全未伏，我能如是
T40n1816_p0757c28 住、修行等，二取皆有，我有能取等，是故名
T40n1816_p0757c29 為自取。前卷名為證道時遠離喜動，由得修
T40n1816_p0758a01 慧，下品四尋思觀無所取，遠生我得之慢，
T40n1816_p0758a02 喜動等生，執有自我能為此行，故名自取，心
T40n1816_p0758a03 生喜躍，掉動、高舉，名為喜動。喜動起時，正在
T40n1816_p0758a04 燸位，斷此喜動，即入頂位。此卷初標名離不
T40n1816_p0758a05 自攝，放逸其心，遂生煩惱，名不自攝。攝，
T40n1816_p0758a06 謹攝也。或自攝者，謂自攝持；不自攝持，名不
T40n1816_p0758a07 自攝。今在頂位，重觀所取無，作上尋思觀，即
T40n1816_p0758a09 論文分二，初、標配，後、釋經。釋經分三，初、問文
T40n1816_p0758a10 來意，即釋經初標答文，次、釋「即非菩薩」文，後、
T40n1816_p0758a11 釋無有少法名發趣者。問答來意中有三，初、
T40n1816_p0758a12 問，次、答，後、引經成。初地名證道，證道之中，
T40n1816_p0758a13 證無二取，真明相現前。燸位中，初得無所
T40n1816_p0758a14 取，明相初起，即生喜動，我能住等。論中說四，

T40n1816_p0758a15 我能住等，－初三自利行，－後一利他行。無著以
T40n1816_p0758a16 三行為自利，－後方為利他，－自利既成，－利他亦
T40n1816_p0758a17 滿；－或不問自利利他，－皆有三行，－故文文具
T40n1816_p0758a18 三答。天親以菩提心有三，－初一利他，－後二
T40n1816_p0758a19 自利，－故文前後別答。三徵，－於引教成中，－所
T40n1816_p0758a20 住、所行、－所降伏，所取也；－及心者，－謂彼三心
即
T40n1816_p0758a21 能取也。燸位尚有二取，－故令除之，－且除所
T40n1816_p0758a22 取。須菩提問佛，－引十地勝行為說，－破除彼執，－
T40n1816_p0758a23 令進入頂。天親論云，「－何故前說三三種修
T40n1816_p0758a24 行，－今復重說？」－偈言，「－於內心修行，－存我
為菩
T40n1816_p0758a25 薩，－此即障於心，－違於不住道」，－與此論同。答
初
T40n1816_p0758a26 三問－似同於此，－所為全別。若菩薩於自身－三
T40n1816_p0758a27 種修行，－生如是心，「－我住修行，－能降伏心」，－
生此
T40n1816_p0758a28 分別，－則障菩提行、心及心法。懷無住道，－謂
T40n1816_p0758a29 彼智即菩提行故。又障心者，－由起慢故，－斷
T40n1816_p0758b01 障後頂心，－此心不生，－初地不住道－亦不得起，－
T40n1816_p0758b02 雙違近心及遠道故，－即由燸位猶存我故，－生
T40n1816_p0758b03 如是慢，－不能入聖故。重為此問，－問似初，重－答
T40n1816_p0758b04 亦如是，－所為根別。且如三問，－依無著論，－通
T40n1816_p0758b05 凡、聖位，－答亦如是，－故此位有定，－無不是重。
T40n1816_p0758b06 無著解經文，－文皆有此三答故。又如十行位，－
T40n1816_p0758b07 多行勝行，－遂有慢動生，－我能如是故，－將入十
T40n1816_p0758b08 迴向，－先除彼慢，－為說勝道，－令其進入。今得勝
T40n1816_p0758b09 燸位，以亦復生慢，－先令除慢，－令進入頂，－亦復
T40n1816_p0758b10 如是。經初問者，－未入佛法，－先有慢等，－我能如
T40n1816_p0758b11 是－住、作業等故，－初發問勸發勝心，－先教無相，－
T40n1816_p0758b12 故為三問令其進修。今將入聖，－彼得勝道，－
T40n1816_p0758b13 斯慢更生，－故為三問，－令斷進習。乍觀文勢，－欲
T40n1816_p0758b14 似兩周，熟審尋根，－所為全別，－故同無著，－唯
T40n1816_p0758b15 一周也。又說二周，－如前應悉，－一周為勝，－非是
T40n1816_p0758b16 無著敢違彌勒，－亦非天親有乖無著。釋「即非
T40n1816_p0758b17 菩薩」者，－若起法執，－即有我執取，－現行我執－
依
T40n1816_p0758b18 彼起故；－或法執時，－復無現行我執取，－由有隨
T40n1816_p0758b19 眠，－名有我執，如前已解。此說有學迴心及異
T40n1816_p0758b20 生等，－至此位中尚有我執，－二乘無學－有法無
T40n1816_p0758b21 我執。後釋無少法名－發、行乘者，－真理無我，－
T40n1816_p0758b22 故無少法發、行彼乘。前說能取我想既無，－今
T40n1816_p0758b23 顯所取無我，－亦非有正位所觀。
T40n1816_p0758b24 第十二為離無教授者，－既住頂位，－樂觀所取

T40n1816_p0758b25 ‖ 無，㊀將起忍及世第一法，㊀印無所取，㊀觀能取
T40n1816_p0758b26 ‖ 無，入真聖證證道位，㊀既無教授，㊀不能進成，㊀
T40n1816_p0758b27 ‖ 故引燃燈以顯教授。我住八地尚遇燃燈㊀
T40n1816_p0758b28 ‖ 以求教授㊀進入上位，㊀況猶住頂不求教授規
T40n1816_p0758b29 ‖ 上位耶？㊀即此位中，㊀言不求教授，㊀是所知障，
T40n1816_p0758c01 ‖ 為離說㊀下生經文。前卷但言，㊀為求教授，㊀勸
T40n1816_p0758c02 ‖ 求教授，㊀是此位行。天親云，㊀此中有疑，「㊀若無
T40n1816_p0758c03 ‖ 菩薩，云何釋迦於燃燈佛㊀行菩薩行？」㊀此意
T40n1816_p0758c04 ‖ 但說，㊀將入忍位，觀無能取，㊀頂位疑云，「㊀既說無
T40n1816_p0758c05 ‖ 能取，㊀菩薩亦無，㊀誰於燃燈㊀修菩薩行？」㊀雖下忍
T40n1816_p0758c06 ‖ 位亦印所取無，㊀中、上忍位正觀無能取，㊀遂隱
T40n1816_p0758c07 ‖ 下忍，及第一法，㊀印無二取，㊀略而不論。
T40n1816_p0758c08 ‖ 經文具有，㊀經文有三，㊀初、問，㊀次、答，㊀後、成。成中
T40n1816_p0758c09 ‖ 有三，㊀初、明三品忍位行，「㊀須菩提！若有人言，如
T40n1816_p0758c10 ‖ 來得」下，明第一法位；㊀後、「須菩提！如來所得阿
T40n1816_p0758c11 ‖ 耨多羅菩提，不實不忘語」等釋妨難，㊀初、但
T40n1816_p0758c12 ‖ 問所取有無，㊀次、答所取無。
T40n1816_p0758c13 ‖ 觀成忍中有三，㊀初、下忍位印所取無，㊀次、「須菩
T40n1816_p0758c14 ‖ 提！若有法如來得」下，明中忍位觀無能取，㊀後、
T40n1816_p0758c15 ‖ 「何以故？須菩提！言如來者，即實真如」等，明上忍
T40n1816_p0758c16 ‖ 位印無能取。論文分二，㊀初、標屬經，㊀後、釋正告。
T40n1816_p0758c17 ‖ 正告亦三，㊀初、解忍位；㊀次、或言燃燈如來所法
T40n1816_p0758c18 ‖ 不得等下，解世第一法；㊀後、又有經言須菩
T40n1816_p0758c19 ‖ 提如來正覺所學法下，釋妨難。解忍文有
T40n1816_p0758c20 ‖ 二，㊀初、解中忍觀無能取；㊀後、又何以故彼法不
T40n1816_p0758c21 ‖ 可說下，解上忍位印無能取，㊀略而不解下忍
T40n1816_p0758c22 ‖ 初印無所取，㊀以文為易故。天親論亦然，㊀解中
T40n1816_p0758c23 ‖ 忍中有二，㊀初、解經中「㊀若有法得」，㊀後、解經中「㊀以
T40n1816_p0758c24 ‖ 實無法得」。初文中，㊀初、牒文問，㊀後、正釋意。正釋
T40n1816_p0758c25 ‖ 意言，㊀若正覺可得說，㊀如彼佛所說者，㊀我既有
T40n1816_p0758c26 ‖ 勝行，㊀我於彼時㊀便得正覺；㊀我於爾時㊀既得
T40n1816_p0758c27 ‖ 正覺，㊀燃燈不應與我記云當來始得，㊀但由正
T40n1816_p0758c28 ‖ 覺非非少實有，㊀不如所說，㊀我無能得之勝行
T40n1816_p0758c29 ‖ 故，㊀于時不得證大菩提，㊀故與我記，㊀當來始
T40n1816_p0759a01 ‖ 得。故天親云，「㊀以後時授記，㊀燃燈行非上」，㊀於
T40n1816_p0759a02 ‖ 燃燈佛時，㊀非第一菩薩行。何以故？㊀我於彼時㊀
T40n1816_p0759a03 ‖ 所修諸行，㊀無有一法得大菩提。若我於彼佛

T40n1816_p0759a04 所已證菩提，則後時諸佛悉不授我記，是
T40n1816_p0759a05 故我於彼時行未成佛。此意總說，由我爾
T40n1816_p0759a06 時行非第一上勝成，故說無一法能得菩提，
T40n1816_p0759a07 故授我記，後時可成；若我于時有勝實行，于
T40n1816_p0759a08 時即得，云何與我後時成記？故知無實能
T40n1816_p0759a09 證行也。自後諸佛皆記當成，故知前時無法
T40n1816_p0759a10 可得，釋實無法得。云以法不可說故等者，
T40n1816_p0759a11 由我于時知彼能取行無有實體，唯有真如
T40n1816_p0759a12 不可說故，順理行故，我於彼時不得正覺，記
T40n1816_p0759a13 當未得。我若于時執能取行有實自性，以為
T40n1816_p0759a14 可說，行背理故，非直于時不得正覺，亦不
T40n1816_p0759a15 可記我當來方得。此意極深，應細尋究。解
T40n1816_p0759a16 印無能取中，此中問意，何故彼行不可說耶？
T40n1816_p0759a17 由法身如來即真如故，如體清淨，無有垢
T40n1816_p0759a18 染，如真金故，由此諸教多以真如喻真金，
T40n1816_p0759a19 以性淨故。天親云，若無菩提，即無諸佛如來。
T40n1816_p0759a20 有如是謗，謂一向無諸佛，故說真如。彼意說
T40n1816_p0759a21 言，既無能證行，所證菩提亦無；若無能證
T40n1816_p0759a22 菩提體者，即無諸佛。今言諸佛以真如為性，
T40n1816_p0759a23 真如既無能取之性，故能證行亦無自性，菩
T40n1816_p0759a24 提亦爾，非無菩提。又菩提者，所證覺覺義，
T40n1816_p0759a25 既教授他，所取無故，能取亦無。菩提能取既
T40n1816_p0759a26 無，應無諸佛，諸佛但以真如為性，真如既無
T40n1816_p0759a27 能取，說諸佛能取皆無實體，非無菩提所證
T40n1816_p0759a28 覺性。天親解實真如義云，實者非顛倒義，此
T40n1816_p0759a29 簡所執人、法二我，彼顛倒故。真如者，不異不
T40n1816_p0759b01 變故，不異簡無漏有為，彼生滅故，此解如
T40n1816_p0759b02 義；不變簡有漏有為，得對治道，便變易故，
此
T40n1816_p0759b03 解真義。但言真如，如論所說。
T40n1816_p0759b04 解世第一法中，天親云，「菩提彼行」等，此義
云
T40n1816_p0759b05 何？彼菩薩行若言有實，此則虛妄，此解經
T40n1816_p0759b06 言，「若有人言如來得阿耨菩提，是人不實
語」，
T40n1816_p0759b07 此說無能取，如是如來得阿耨菩提。若人言
T40n1816_p0759b08 得者此亦虛妄，此說所取菩提亦無，所取菩
T40n1816_p0759b09 提、能取彼行皆非實有。相似名等，說二取無，
T40n1816_p0759b10 令其雙印，此一念後即入見道。此中云，「或言
T40n1816_p0759b11 『燃燈如來所，於法不得正覺』」等者，此意難言，
T40n1816_p0759b12 於佛燃燈時，行非上故，不得正覺，可說無
T40n1816_p0759b13 能取；佛於今生自得正覺，豈是無有能取證
T40n1816_p0759b14 行？今佛說言，非但今生唯無能取菩薩證行，
T40n1816_p0759b15 亦無所取真實菩提，故顯二取皆悉非有。前

T40n1816_p0759b16 ‖ 修智中在初煖位，○觀無所取，○由此論說，「○名事
T40n1816_p0759b17 ‖ 互為客，○其性應尋思」，○前遠離自取，○在煖
T40n1816_p0759b18 ‖ 位，次○頂位重觀所取非有，○故論言「於○二亦
T40n1816_p0759b19 ‖ 當推，○唯量及唯假」。彼二正在四尋思位，○此無
T40n1816_p0759b20 ‖ 教授在忍、世第一法，上忍起位印所取無，○
T40n1816_p0759b21 ‖ 中忍起位觀無能取，○上忍起已○印無能取，○世
T40n1816_p0759b22 ‖ 第一法二空雙印。故《攝論》復說，「○實智觀無義，○
T40n1816_p0759b23 ‖ 唯有分別○三，彼無故此無，○是則入三性」，○初
T40n1816_p0759b24 ‖ 兩句在下忍位，○後兩句中、上忍位，世第一法○
T40n1816_p0759b25 ‖ 唯一剎那，時促○不說，此經○具有，續世親論，○
T40n1816_p0759b27 ‖ 釋妨難中有三，○一、顯真如不妄以釋疑，○次、顯
T40n1816_p0759b28 ‖ 攝一切法性即真如以釋疑，○後、安立第一義。
T40n1816_p0759b29 ‖ 天親云，「○有人謗言，『○如來不得阿耨菩提』，○
為斷
T40n1816_p0759c01 ‖ 此疑」，故○下經文起，○此意說言，○既無二取者，
能
T40n1816_p0759c02 ‖ 取無故，○無能證者；所取無故，○無所證覺。今舉
T40n1816_p0759c03 ‖ 經意，○非實故無二取，○非妄故有覺證，○論意
T40n1816_p0759c04 ‖ 以真如之中無實無妄，○以為無二。云何不實？
T40n1816_p0759c05 ‖ 重顯前說，○故如言說○以得覺者不實；○於正覺
T40n1816_p0759c06 ‖ 中，○寄世間言說以顯得證，○得證不虛。天親云，○
T40n1816_p0759c07 ‖ 無實有為相故不實，○真如理中無得、無證，○
T40n1816_p0759c08 ‖ 有為相中當有得、證，○真如無彼，故○言不實；○
T40n1816_p0759c09 ‖ 非有為相，○即菩提相，○故說不虛。文雖少別，○義
T40n1816_p0759c11 ‖ 攝一切法即真如中，○意說真如是一切法自
T40n1816_p0759c12 ‖ 性淨體，○通在諸法，○攝相歸性，○故一切法皆是
T40n1816_p0759c13 ‖ 佛法。《無垢稱》云，○一切皆如是等，○一切皆是佛
T40n1816_p0759c14 ‖ 真如法故，○即非五蘊相，○故為菩提相，○是異性
T40n1816_p0759c15 ‖ 門；○此即佛法，是一性門。
T40n1816_p0759c16 ‖ 安立第一義中，○一切法者，○謂五蘊○體悉是非
T40n1816_p0759c17 ‖ 法，○不如名說，○悉非五蘊，○即是五蘊，○名安立
T40n1816_p0759c18 ‖ 第一義。非如小乘如言有體，一切法者即一
T40n1816_p0759c19 ‖ 切法，○今說一切法，○但是假名之所呼召，○非如
T40n1816_p0759c20 ‖ 其名有實自性故，○法即非法。天親解同，○但
T40n1816_p0759c21 ‖ 不如名之所說，○體亦非體，○三世之法無自
T40n1816_p0759c22 ‖ 性，○故名非法。問：「此求教授，○說於燃燈，○即
有法
T40n1816_p0759c23 ‖ 得不耶？○次前離寂靜味，○復說於燃燈佛；○前
T40n1816_p0759c24 ‖ 不離佛出時，○復說於燃燈所得菩提不；○三處
T40n1816_p0759c25 ‖ 何別？○諸佛極眾，○何故唯一燃燈佛？」○答：「初
說
T40n1816_p0759c26 ‖ 燃燈，○為離少聞障，修○不離佛出○行，說我曾
T40n1816_p0759c27 ‖ 為八地菩薩，○任運雙修真俗無生，○已於一切
T40n1816_p0759c28 ‖ 法○能堪、能思、能持，○尚為多聞○不離燃燈，○以

T40n1816_p0759c29 修彼行。汝今猶住十迴向初分，何故不修不
T40n1816_p0760a01 離佛行，以求多聞作無生等？
T40n1816_p0760a02 次說燃燈，舉喻校量，我為八地菩薩，從彼佛
T40n1816_p0760a03 如來一劫供養，所得功德尚不如於此經讀
T40n1816_p0760a04 誦、修行所得功德，況汝今住十迴向中分，不
T40n1816_p0760a05 於此經修行進習？今說燃燈，顯於八地尚求
T40n1816_p0760a06 教授習進無生，任運以修無生法忍，況今住
T40n1816_p0760a07 加行頂位，不求教授以進無生入於忍位？由
T40n1816_p0760a08 無生忍因有五時，一、資糧位，依因緣唯識總
T40n1816_p0760a09 修無生；二、加行位，即此位是創依修慧別
T40n1816_p0760a10 修無生；三、見道位，創證無漏無性無生；四、
T40n1816_p0760a11 八地位，創能任運進入無生；五、佛位自在。因
T40n1816_p0760a12 位有四，果位有一，即此亦得名如實智觀，如
T40n1816_p0760a13 實智觀體通無漏，由此前經三說燃燈亦無
T40n1816_p0760a14 重踏。此經多說無相、無生、勝義之性，佛於燃
T40n1816_p0760a15 燈，任運相續以得此道，布髮散華以超八劫，
T40n1816_p0760a16 掩涅髮跡今現猶在，生信既多，故唯指說。」
T40n1816_p0760a17 上來所說信行地中，合十六住處，依八住處
T40n1816_p0760a18 攝之為四，一、發心名攝住處，二、波羅蜜淨住
T40n1816_p0760a19 處，三、欲住處，四、離障礙十二住處合為第四。
T40n1816_p0760a20 今總合為三，初、攝住處，是十住位；次、波羅
T40n1816_p0760a21 蜜淨住處及欲住處，是十行位；後、離障礙住
T40n1816_p0760a22 處，是十迴向位。所以者何？依《華嚴經》，佛
在摩
T40n1816_p0760a23 竭提國寂滅道場，始成正覺，第一處中，諸菩
T40n1816_p0760a24 薩請說十住、十行、十藏、十迴向、十地、十願、十
T40n1816_p0760a25 定、十自在、十頂；後至第二處，佛在天帝釋忉
T40n1816_p0760a26 利天宮妙勝殿上，加法慧菩薩，方說十住；
T40n1816_p0760a27 至第三處，佛在夜摩天宮莊嚴殿上，加功德
T40n1816_p0760a28 華菩薩，方說十行；至第四處，佛在兜率天宮
T40n1816_p0760a29 一切寶莊嚴殿上，加金剛幢菩薩，方說十迴
T40n1816_p0760b01 向；至第五處，佛在他化自在天王最上摩尼
T40n1816_p0760b02 寶藏殿，加金剛藏菩薩，方說十地。此上四種
T40n1816_p0760b03 是別階位，餘五十種是彼位中所別修法，十
T40n1816_p0760b04 藏是十行位中別修法。十行第八名尊重行，
T40n1816_p0760b05 此位成就諸尊重事，乃至廣說，尊重佛法，利
T40n1816_p0760b06 眾生事，行無盡功德，入淨法界。譬如火珠
T40n1816_p0760b07 出火，不可窮盡，如是菩薩諸功德藏不可窮
T40n1816_p0760b08 盡，教化眾生，生亦不可窮盡。自後十種無
T40n1816_p0760b09 盡功德藏，方始成滿。依《十地論》，十願、十定、
十
T40n1816_p0760b10 自在、十頂，皆是十地別所修法，故說因中但
T40n1816_p0760b11 四十二位。依《瓔珞經》上卷說，四十二賢聖，地
T40n1816_p0760b12 前凡夫有三十位，十住名銅寶瓔珞，十行名

T40n1816_p0760b13 ‖ 銀寶，一十迴向名金寶，一十地聖人名瑠璃寶，一前
T40n1816_p0760b14 ‖ 四十人名為學行，一入法流水中，一以自灌注。
T40n1816_p0760b15 ‖ 等覺菩薩名摩尼寶，一其名金剛慧一菩薩，住頂
T40n1816_p0760b16 ‖ 寂定，一以大願力一住壽百劫，一修千三昧已，一入金
T40n1816_p0760b17 ‖ 剛定。後住千劫，一學佛威儀，象王視顧、師子遊
T40n1816_p0760b18 ‖ 步、神通化法，一故諸佛法皆現在前，一入佛行
T40n1816_p0760b19 ‖ 處，一坐佛道場，一超度三魔。復住萬劫，化現成佛，一
T40n1816_p0760b20 ‖ 入大寂定，一等覺諸佛二諦等法，一二習無餘，一
T40n1816_p0760b21 ‖ 乃至現同古佛，一常行中道大樂，一無為而生滅
T40n1816_p0760b22 ‖ 為異，一勿實而非佛，一現佛神通，一常住本境。觀
T40n1816_p0760b23 ‖ 此文意，一金剛三昧乃經多劫，一住佛位中，一名
T40n1816_p0760b24 ‖ 水精寶瓔珞，一內外明顯，一妙覺常住性湛然明
T40n1816_p0760b25 ‖ 淨，一名一切智地，一超過四魔，一彼位各以功德
T40n1816_p0760b26 ‖ 瓔珞一嚴持其身，一故以為名。以前諸位名六種
T40n1816_p0760b27 ‖ 性，一謂習、性、道、聖、一等覺、妙覺；一亦名六
堅，一謂智、
T40n1816_p0760b28 ‖ 信、法、修、德、頂、願；一亦名六忍，一謂信、法、
修、正、無垢、
T40n1816_p0760b29 ‖ 一切智；一亦名六慧，一謂聞、思、修、無相、照寂、
寂
T40n1816_p0760c01 ‖ 照；一亦名六觀，一謂住、行、向、地、無相、一切種
智。
T40n1816_p0760c02 ‖ 於十住中，一初發心住一未上住前，一有十心
T40n1816_p0760c03 ‖ 名字菩薩，一常行十心，一所謂信心、一念心、一精進
T40n1816_p0760c04 ‖ 心、一慧心、一定心、一不退心、一迴向心、一護心、一
戒心、一願
T40n1816_p0760c05 ‖ 心。修行是心，一若逕一劫、二劫、三劫，一乃至入初
T40n1816_p0760c06 ‖ 住位中，一住是住中，一增修百法明門，一所謂十信
T40n1816_p0760c07 ‖ 心，一信心有十故；一修行百法明門，一常發無量有
T40n1816_p0760c08 ‖ 行無行大願，一得入習種姓中。彼經既以十住
T40n1816_p0760c09 ‖ 位，一名習種姓，一修信、念等，一經三大劫，一方入
十
T40n1816_p0760c10 ‖ 住。修行百法，一即顯十信，一是初住攝，一未入僧
T40n1816_p0760c11 ‖ 祇。此在外凡發求大意，一若二乘等發向大心，一
T40n1816_p0760c12 ‖ 《涅槃經》八萬劫等應說其相。彼經又說，一初發
T40n1816_p0760c13 ‖ 心住一於四諦中如次發四弘願，一二住作四
T40n1816_p0760c14 ‖ 念住觀，一三住作十一切處觀，一四住作八勝處
T40n1816_p0760c15 ‖ 觀，一五住作八大人覺觀，一六住作八解脫觀，一七
T40n1816_p0760c16 ‖ 住作六和敬觀，一八住作三空觀空、無作、無相，一
T40n1816_p0760c17 ‖ 九住作四等觀，一十住作六念觀。十行中，初行
T40n1816_p0760c18 ‖ 作四正勤，一二行作四神足，一三行作五根，一四
T40n1816_p0760c19 ‖ 行作五分法身，一五行作八正道，一六行道作
T40n1816_p0760c20 ‖ 七覺，一七行作五善根，一正觀煖觀、頂觀、忍觀、三
T40n1816_p0760c21 ‖ 界空、世第一法觀，一八行作四辨觀，一九行作十

T40n1816_p0760c22 二因緣觀，十行作三寶觀。十迴向中，初向
T40n1816_p0760c23 作二諦觀，二向作五神通觀，三向作四不壞
T40n1816_p0760c24 信觀，四向作三有為相空觀，五向作五陰不
T40n1816_p0760c25 異空觀，六向作十二入我不在內、外、中間觀，
T40n1816_p0760c26 七向作十八界觀，八向作因果假觀，九向作
T40n1816_p0760c27 二諦非空有觀，十向作中道第一義諦般若
T40n1816_p0760c28 觀，而非真中道。初地以上有三觀心，入一
T40n1816_p0760c29 切地，從假入空名二諦觀，從空入假名平等
T40n1816_p0761a01 觀，是二觀方便道，因是二空觀，得入中道
T40n1816_p0761a02 第一義諦觀，雙照二諦，心心寂滅，進入初地。
T40n1816_p0761a03 前三十心入一乘位，因《法華經》，同地前所修
T40n1816_p0761a04 不名一乘，六住已前猶退作五逆惡等罪，無
T40n1816_p0761a05 惡不造，至第七住，常住不退，廣說相狀。觀彼
T40n1816_p0761a06 經文，大違諸教，無和會理，且以《仁王》，
恐成
T40n1816_p0761a07 非則，但是諸位，隨增且說，不爾，道理甚為乖
T40n1816_p0761a08 誤。依《仁王經》上卷，復與諸教不同。彼云，「
大王
T40n1816_p0761a09 五忍是菩薩法，伏忍上中下，信忍上中下，順
T40n1816_p0761a10 忍上中下，無生忍上中下，寂滅忍上下，為
T40n1816_p0761a11 諸菩薩修般若波羅蜜」，意說地前十住、十
T40n1816_p0761a12 行、十迴向名伏忍，以有漏智伏煩惱故；初、二、
T40n1816_p0761a13 三地名信忍，相同世間，修三福業，證淨信故；
T40n1816_p0761a14 四、五、六地名順忍，順同二乘，作菩提分等出
T40n1816_p0761a15 世道觀故，七、八、九地名無生忍，長時相續作
T40n1816_p0761a16 彼觀智故；十地、佛地名寂滅忍，因果滿故。初
T40n1816_p0761a17 發相心生習種姓，有十心，一、信，二、精進，
三、
T40n1816_p0761a18 念，四、慧，五、定，六、施，七、戒，八、
護，九、願，十、迴向，
T40n1816_p0761a19 是菩薩能少分化眾生已，超過二乘，一切
T40n1816_p0761a20 善地長養十心為聖胎也。《瓔珞經》中，念後說
T40n1816_p0761a21 勤，彼既非也，六名不退，彼文是也。從此次
T40n1816_p0761a22 第起于慧性種姓，有十心、四意止，即四念
T40n1816_p0761a23 住觀身、受等。又三意止，即三善根慈、施、惠
T40n1816_p0761a24 止，三意止即觀三世，過去因忍，現在因果
T40n1816_p0761a25 忍，未來果忍，能過我、人、眾生等相及外道想。
T40n1816_p0761a26 復有十道種姓，謂觀色、識、想、受、行，得戒
忍、智
T40n1816_p0761a27 見忍、定忍、慧忍、解脫忍，觀三界因果空
忍、
T40n1816_p0761a28 無願忍、無相忍，觀二諦虛實一切法無常
T40n1816_p0761a29 名無常忍，一切法空得無生忍，作轉輪王化
T40n1816_p0761b01 四天下，生一切眾生善根。初、二、三地名信忍，

T40n1816_p0761b02 所謂善、達、明，斷三界色煩惱縛，一常以十五心
T40n1816_p0761b03 為首，一四攝、四無量、四弘願、三解脫門，一以此為
T40n1816_p0761b04 本，一乃至佛位。四、五、六地名順忍，一見、勝、現法，一能
T40n1816_p0761b05 斷三界心等煩惱縛。七、八、九地名無生忍，一遠、
T40n1816_p0761b06 不動、觀慧，亦斷三界心色等習煩惱，一現不
T40n1816_p0761b07 可說不可說功德神通。十地、佛地同寂滅忍，一
T40n1816_p0761b08 入金剛定，一下忍行名菩薩，一上忍名薩婆若，一
T40n1816_p0761b09 共觀第一義諦，一斷三界心習，無明一盡相為金
T40n1816_p0761b10 剛，一盡相無相為薩婆若，一超度二諦為第十
T40n1816_p0761b11 一地。三界外無別眾生，一佛之三身亦無出三
T40n1816_p0761b12 界，一三界外無別眾生，一佛有何所化？一是故我言，一
T40n1816_p0761b13 三界外別有一眾生界藏者，一外道《大有經》中
T40n1816_p0761b14 說，一非七佛之所說。依此經准，一題目下自注之
T40n1816_p0761b15 云一鳩摩羅什集出佛語，一不可和會一令與諸經
T40n1816_p0761b16 論同。依此《仁王》即說十信一以為十住、十行、十
T40n1816_p0761b17 迴向，一仍名不同，一皆成乖角。今依《華嚴》，一不說
T40n1816_p0761b18 十信，一假復許有，一是初住中離出十信，一仍言三
T40n1816_p0761b19 劫，行十信故，一方得入初住。《大莊嚴論》及《對
T40n1816_p0761b20 法》說，一四善根在第十迴向位。彼云，一一大阿
T40n1816_p0761b21 僧祇劫修習滿已，一方作持、任、鏡、明、一依、煖、頂、忍、
T40n1816_p0761b22 世第一法觀，一更無別位。故《華嚴經》但說地前
T40n1816_p0761b23 有三十心，一不說四十及四善根。然諸論中一以
T40n1816_p0761b24 觀行別故一離別說，經中一以無別位次故合
T40n1816_p0761b25 一處，一論亦不相違。依《華嚴》，一但說地前有三十
T40n1816_p0761b26 心一，此攝住處即是十住一，《華嚴．十住品》亦說十
T40n1816_p0761b27 住名，一一、發心住，一創總發心；一二、治地住，一淨行自
T40n1816_p0761b28 業地；一三、修行住，一勝修理觀，一起上妙行；一四、生
T40n1816_p0761b29 貴住，一從諸聖法正教中生；一五、方便具足住，一所
T40n1816_p0761c01 行善根為救眾生；一六、正心住，一所聞讚毀心定
T40n1816_p0761c02 不動；一七、不退住，一聞十法心，一以堅固不動轉；一八、
T40n1816_p0761c03 童真住，一心得安立，一成童真行；一九、法王子住，一學
T40n1816_p0761c04 法王十法，一當成法王；一十、灌頂住，一如王太子一
T40n1816_p0761c05 堪受王位，一行漸勝故。初發心住，一由見佛相、
T40n1816_p0761c06 好，一尊重難遇，一或覩神變、說法、教誡，一見生受
T40n1816_p0761c07 苦等一
T40n1816_p0761c08 發菩提心，一如前說相，一得十力分，一學十種法，一
T40n1816_p0761c09 一、恭敬供養佛，一二、讚歎菩薩，一三、護眾生心，一

T40n1816_p0761c10‖四、親近賢明，一五、讚已退法，一六、修佛功德，一七、
T40n1816_p0761c11‖欲生佛前，一八、修寂靜定，一九、欲遠生死，一十、為
T40n1816_p0761c12‖苦生依持。治地住中，一於眾生所，一發十種心，一
T40n1816_p0761c13‖一、大慈，一二、悲，一三、利樂，一四、安住，一五、歡喜，一六、
T40n1816_p0761c14‖度脫，一七、念眾生，一八、無我所，一九、深心，一十、如來心。
T40n1816_p0761c15‖學十法，一一、專求多聞，一二、修離欲定，一三、近善
T40n1816_p0761c16‖知識，一不逆其教，一四、能知時語，一五、學無所畏，一六、
T40n1816_p0761c17‖明解深義，一七、了達正法，一八、知堅法行，一九、捨離
T40n1816_p0761c18‖癡瞋，一十、安住不動。修行住中，一以十種行觀一
T40n1816_p0761c19‖切法，一一、無常，一二、苦，一三、空，一四、無我，一五、不自在，一
T40n1816_p0761c20‖六、不可樂，一七、無集散，一八、無所處，一九、離分
T40n1816_p0761c21‖別，一十、無堅實，一和合堅固學十法。生貴住中
T40n1816_p0761c22‖修十法，一學十法，一乃至灌頂住成十智，一學十
T40n1816_p0761c23‖智。初發勝心，一求大菩提，一既在初住；起大慈
T40n1816_p0761c24‖悲，一度脫眾生，一既在二住。此上二住，一即廣大
T40n1816_p0761c25‖心、一第一心是。初欲願知空無我等，一在第三住；一
T40n1816_p0761c26‖所聞讚毀，一心定不動，一在第六住，一合此二種，一
T40n1816_p0761c27‖總是常心。不見身外有眾生故，一無分別三
T40n1816_p0761c28‖昧，一三住已後六住已前，一合是常心。知一切
T40n1816_p0761c29‖無性、無相，一在第七住中，一是不顛倒心，一即攝伏
T40n1816_p0762a01‖散時；一七住已後，一皆是不倒心。故知發心是十
T40n1816_p0762a02‖住攝，一由十住中，一解行尚少，一所知當淺，一故略
T40n1816_p0762a03‖說之，一攝多住行。十行已後解行所知，一皆漸勝
T40n1816_p0762a04‖故，一尚以廣說。其次二住處，一謂波羅蜜淨住
T40n1816_p0762a05‖處一及欲住處，一是十行位，一依《華嚴經》之《明法
T40n1816_p0762a06‖品》中，一精進慧菩薩一問法慧菩薩，一發心菩薩云
T40n1816_p0762a07‖何能令功德轉勝，諸佛歡喜？一法慧答言，一發心
T40n1816_p0762a08‖菩薩應滅放逸，一有十種法得不放逸。何等為
T40n1816_p0762a09‖十？一一、持戒清淨；一二、遠離愚癡，淨菩提心；一三、離
T40n1816_p0762a10‖諂曲心，慈愍眾生；一四、勸修不退；一五、常樂寂靜，
T40n1816_p0762a11‖遠離凡夫；一六、不樂世樂；一七、精修勝善；一八、捨
T40n1816_p0762a12‖離二乘；一九、修功德心無染；一十、善分別自他身。
T40n1816_p0762a13‖次修十淨法，一乃至滿諸願，一得十種無盡法藏，一

T40n1816_p0762a14 ‖發心菩薩功德轉勝，諸佛歡喜。
T40n1816_p0762a15 ‖次方說十行，一波羅蜜淨住處一是初六行，一然分
T40n1816_p0762a16 ‖為二，一初不住施五行，一不住相想是第六行；一其
T40n1816_p0762a17 ‖欲住處是後四行，一不住施度中。初檀波羅蜜
T40n1816_p0762a18 ‖是初歡喜行，一歡喜行中為大施主，一悉捨所有，
T40n1816_p0762a19 ‖等一以惠施，三時無悔，一不望果報，一不求名譽，一
不
T40n1816_p0762a20 ‖求生勝處，一不求利益。凡行施時，一有十所為，一
T40n1816_p0762a21 ‖一、但欲救眾生，一二、攝受眾生，一三、饒益眾生，一
四、
T40n1816_p0762a22 ‖學佛本行，一五、憶佛本行，一六、淨佛本行，一七、
持佛
T40n1816_p0762a23 ‖本行，一八、顯佛本行，一九、說佛本行，一十、令一
切
T40n1816_p0762a24 ‖眾生離苦得樂，一乃至廣說。所生之處，一常行施
T40n1816_p0762a25 ‖行，一令一切眾生歡喜愛敬，一名歡喜行。故一施波
T40n1816_p0762a26 ‖羅蜜即是初行。二、饒益行，一常持淨戒，一不染五
T40n1816_p0762a27 ‖欲，一說無染法，一不求生人、天尊貴勝處，一不樂利
T40n1816_p0762a28 ‖養、端正、帝王，一但持淨戒。惡魔以五欲一惑亂
T40n1816_p0762a29 ‖菩薩，一菩薩終不起一念愛欲之心，一寧捨千命，
T40n1816_p0762b01 ‖不加惡法一於一切眾生。每念一眾生長夜愛欲
T40n1816_p0762b02 ‖水一沒其中，一我今當學令魔王等及一切眾
T40n1816_p0762b03 ‖生，一立無上戒，一乃至正學，一入無餘涅槃。常持
T40n1816_p0762b04 ‖淨戒，一饒益自他，一名饒益行。故戒波羅蜜多
T40n1816_p0762b05 ‖是第二行。三、無恚行，一常修忍辱，謙卑恭敬，一
T40n1816_p0762b06 ‖和顏愛語，一無自他害，一無自他俱舉，一無自他
T40n1816_p0762b07 ‖俱是，一不自讚歎。念常說法，一離一切惡，一大忍
T40n1816_p0762b08 ‖安立。復為無量惡罵、毀辱、刀杖、捶打，一思惟
T40n1816_p0762b09 ‖忍受種種觀行，一思我解空無常，一為人說故，一雖
T40n1816_p0762b10 ‖遭怨害，一愍念應忍，一令成菩提。遭一切苦，一不
T40n1816_p0762b11 ‖恚不恨，一名無恚行。故一忍波羅蜜是第三行。四、
T40n1816_p0762b12 ‖無盡行，一常行精進，一不為一切煩惱所亂，一乃至
T40n1816_p0762b13 ‖廣說。精進所為，一念言一假使多劫受苦，一後成菩
T40n1816_p0762b14 ‖提，一亦行精進。廣說譬喻，一無量世界破為微
T40n1816_p0762b15 ‖塵，一如是念念常不廢忘大菩提心，一若聞是
T40n1816_p0762b16 ‖語，一不退不悔，一歡喜勤修，一因我精進，一令無量
T40n1816_p0762b17 ‖眾生永離眾苦，一常代受苦，一普令一切眾生離
T40n1816_p0762b18 ‖苦得涅槃樂，一我然後成無上正覺。常行精進，一
T40n1816_p0762b19 ‖心無盡故，一名無盡行。故精進波羅蜜是第四
T40n1816_p0762b20 ‖行。五、離癡行，一常住正念，一恒無散亂，一堅固不
T40n1816_p0762b21 ‖壞，一乃至死此生彼，一處胎出胎，一無有癡亂，一廣
T40n1816_p0762b22 ‖說其相。常住正念，一離癡散亂，一故名離癡行。其
T40n1816_p0762b23 ‖禪定、智慧二波羅蜜，一是第五行，一未能別修勝
T40n1816_p0762b24 ‖定慧故，一所以合修初四，易行一故能別作。六、

T40n1816_p0762b25 ‖善現行，㊀成就寂滅，㊀三業所有，㊀示現三業無縛
T40n1816_p0762b26 ‖無脫；㊀乃至解一切世間悉皆寂滅，㊀世、出世法
T40n1816_p0762b27 ‖無分別；㊀乃至不捨化眾生心，㊀我不化生，㊀當誰
T40n1816_p0762b28 ‖化之？㊀我不令歡喜，㊀誰令歡喜？㊀眾生受苦，㊀起
諸
T40n1816_p0762b29 ‖煩惱，㊀捨取正覺，㊀是所不應，㊀故我修行，未成令
T40n1816_p0762c01 ‖成，㊀未調令調，㊀未度令度。解寂滅法，㊀及利眾
T40n1816_p0762c02 ‖生，㊀諸善根顯現，㊀名善現行。故不住相想，㊀是
T40n1816_p0762c03 ‖第六行。合前六行，㊀是波羅蜜淨住處。
T40n1816_p0762c04 ‖欲住處有二，㊀初、欲得色身，㊀後、欲得法身；㊀初
欲
T40n1816_p0762c05 ‖得色身，㊀是第七行。第七無著行中，㊀以無著心，㊀
T40n1816_p0762c06 ‖常念佛剎，㊀見嚴淨剎，㊀心無染著，㊀往詣供養，㊀
T40n1816_p0762c07 ‖乃至見菩薩大眾，㊀心無染著，㊀見不淨剎，㊀心
T40n1816_p0762c08 ‖不憎惡，㊀平等觀故。念諸眾生，㊀不知真諦，㊀不求
T40n1816_p0762c09 ‖調御師，㊀入魔羅網，㊀受種種苦，㊀便增大悲，㊀觀
T40n1816_p0762c10 ‖諸善根，㊀心觀法無所著，㊀乃至廣說。願利生
T40n1816_p0762c11 ‖行，㊀於一切行，㊀心無染著，㊀名無著行。故不應
T40n1816_p0762c12 ‖以相見如來，㊀是無著行。欲得法身有三，㊀一、
T40n1816_p0762c13 ‖欲得言說，㊀二、欲得智相，㊀三、欲得福相。欲得言
T40n1816_p0762c14 ‖說，㊀是第八尊重行，㊀成就尊重善根，㊀愛樂佛
T40n1816_p0762c15 ‖法，㊀專求菩提，㊀分別深法，㊀住無所畏，㊀乃至廣
T40n1816_p0762c16 ‖說。利眾生行，㊀入淨法界，㊀譬如火珠出火，㊀不
T40n1816_p0762c17 ‖可窮盡，㊀如是菩薩諸功德藏不可窮盡，㊀教化
T40n1816_p0762c18 ‖眾生，㊀亦不可盡。尊重善根，㊀尊重佛法，㊀利眾
T40n1816_p0762c19 ‖生事，㊀名尊重行。故於此經，㊀欲得言說，能生實
T40n1816_p0762c20 ‖相，㊀是此行故，㊀百千萬佛所種諸善根、修供養，㊀
T40n1816_p0762c21 ‖方始能生一念淨信，㊀況生實相？㊀欲得智相法
T40n1816_p0762c22 ‖身，㊀是第九行，㊀等九善法行中，㊀為諸眾生，㊀作
T40n1816_p0762c23 ‖清涼法池；㊀守護佛法，㊀佛種不絕；㊀得陀羅尼，㊀
T40n1816_p0762c24 ‖故得四辨等，㊀遍三千界，㊀變身如佛，㊀妙音具足，㊀
T40n1816_p0762c25 ‖於法無障，㊀而作佛事，㊀得詞無礙，㊀隨一切問，㊀
皆
T40n1816_p0762c26 ‖能別答，㊀心無所畏。得十種身，㊀作清涼法池，㊀得
T40n1816_p0762c27 ‖佛法底，㊀名善法行。故欲智相，說無定法可得
T40n1816_p0762c28 ‖可說，是㊀彼依修。欲福相身，㊀是第十。第十行㊀真
T40n1816_p0762c29 ‖實行中，㊀成就第一誠諦之語，㊀如說能行，㊀如行
T40n1816_p0763a01 ‖能說，㊀學三世佛真實之語，㊀成十力智因。菩薩
T40n1816_p0763a02 ‖作念，㊀我見眾生受無量苦，㊀若未度此，㊀先成
T40n1816_p0763a03 ‖正覺，㊀是所不應，㊀我當滿足大願，然後成佛，㊀令
T40n1816_p0763a04 ‖諸眾生悉求菩提，究竟無餘涅槃，㊀非眾生
T40n1816_p0763a05 ‖請。我始發心，㊀行菩薩行，㊀我自發心，㊀普為眾
T40n1816_p0763a06 ‖生，㊀欲令究竟得一切種智故。我於一切最為
T40n1816_p0763a07 ‖殊勝，㊀諸行相應，㊀心色皆順，㊀名真實行。故欲福

T40n1816_p0763a08 相，～能於此經～持、說四句，～勝智無邊三身菩提，～
T40n1816_p0763a09 此出生故，～令修實行。
T40n1816_p0763a10 第四離障住處～有十二種離障，～合是十迴向。
T40n1816_p0763a11 於中前九種離障，～是前九種迴向，～及第十
T40n1816_p0763a12 迴向未終滿足已前住，～攝從初發心至十
T40n1816_p0763a13 迴向未終滿位，～合是資糧道、順解脫分善
T40n1816_p0763a14 根攝故，～後三離障是第十迴向將終滿位，～合
T40n1816_p0763a15 是加行道、順決擇分善根位攝，～前九離障，～是
T40n1816_p0763a16 前九全、第十迴向少分。
T40n1816_p0763a17 十迴向位者，《～華嚴經》說～十迴向名者，～一、救
T40n1816_p0763a18 護一切眾生離相迴向。修六波羅蜜、四無量
T40n1816_p0763a19 等善根，～念所修習，為眾生～除滅煩惱，究竟清
T40n1816_p0763a20 淨，～以此善根迴向～為眾生作舍，～令免苦事～
T40n1816_p0763a21 故；為眾生作護念，～解脫煩惱故；～乃為作主寶
T40n1816_p0763a22 臣，～令得無礙淨智身故。怨親無二，～常愛眼
T40n1816_p0763a23 看，～有來怨逆，～為作善友，～為說深法。譬如大
T40n1816_p0763a24 海眾毒不壞，～如日不以盲人故隱，不以眾
T40n1816_p0763a25 生無量怨心菩薩嫌恨退行迴向，～不以難調
T40n1816_p0763a26 退捨善根，～所修善根，～悉為救度迴向為生。
T40n1816_p0763a27 由於所度不見生相，～名救眾生離眾生相迴
T40n1816_p0763a28 向。前十行中～諸菩薩等，～由行十行，及得十
T40n1816_p0763a29 種信、慚、愧、戒、聞、施、慧、念、持、辨無盡功德故，～心
T40n1816_p0763b01 遂慢生，～我能行此行，～此行證得彼功德，～我能
T40n1816_p0763b02 說此法，～此法利益彼眾生，～由此不能近入初
T40n1816_p0763b03 迴向。今佛為說預流等小聖，～尚不言我得我
T40n1816_p0763b04 說法，～況菩薩耶？～令彼離慢，～修無慢行得入初
T40n1816_p0763b05 向，～故初離慢是初迴向。
T40n1816_p0763b06 二、不壞迴向。於三世佛、～於諸菩薩、～於佛教法～
T40n1816_p0763b07 得不壞信，～慈眼觀生，～以此善根迴向令得
T40n1816_p0763b08 此不壞信。以此於三寶不壞信迴向力，～攝
T40n1816_p0763b09 取一切善根，～無所損壞，～名不壞迴向。故第二
T40n1816_p0763b10 離少聞障，～令彼不離佛出時行，～是第二迴向，
T40n1816_p0763b12 第三、等諸佛迴向。學三世佛迴向，～見好惡色，～
T40n1816_p0763b13 其心清淨而無愛憎迴向，～作念諸佛妙樂迴
T40n1816_p0763b14 向，菩薩滿足諸願證薩婆若迴向。眾生見佛、
T40n1816_p0763b15 聞法，～我心近僧，～乃至雖有妻子，～俱不離菩
T40n1816_p0763b16 提心，～隨其受用四事什物，～不離菩提心，～皆悉
T40n1816_p0763b17 迴向無上菩提，～不著五蘊等一切法，～如佛所
T40n1816_p0763b18 知菩薩迴向，～我亦如是。第三迴向，名等諸佛
T40n1816_p0763b19 迴向，～故第三離小攀緣～作念修通障，～令修
T40n1816_p0763b20 願淨土行，～是第三迴向。
T40n1816_p0763b21 第四、至一切處迴向。修善根時，～以此善根～
T40n1816_p0763b22 如是迴向，～令此善根功德之力至一切處，～譬

T40n1816_p0763b23 ‖ 如實際無處不至。謂以善根通至佛所，㊀供養
T40n1816_p0763b24 ‖ 諸佛，㊀三世莊嚴，㊀乃至於一念頃，㊀充滿十方
T40n1816_p0763b25 ‖ 一切世界。復念十方佛菩薩所有供具，㊀皆以
T40n1816_p0763b26 ‖ 善根，㊀以不亂心，㊀乃至無詔害心，㊀悉為迴向，㊀
T40n1816_p0763b27 ‖ 迴向相好，㊀乃至迴向清淨世界佛。十方至此
T40n1816_p0763b28 ‖ 菩薩，㊀得至一切處神足，㊀隨順諸陀羅尼辨才，㊀
T40n1816_p0763b29 ‖ 令一切眾生悉歡喜故。由此善根，㊀無佛等所
T40n1816_p0763c01 ‖ 不至，㊀無眾生處不至，㊀名至一切處迴向。故
T40n1816_p0763c02 ‖ 第四離捨眾生障，㊀修成就眾生所，㊀是第四迴
T40n1816_p0763c04 ‖ 第五、無盡功德藏迴向。修悔過善根，㊀離一切
T40n1816_p0763c05 ‖ 業障，㊀於三世佛，㊀從初發心，㊀乃至成佛現涅槃，㊀
T40n1816_p0763c06 ‖ 所獲善根皆悉隨喜，㊀乃至三世眾生一切善
T40n1816_p0763c07 ‖ 根，㊀皆悉隨喜。由以善根隨喜，㊀一切功德無盡，㊀
T40n1816_p0763c09 ‖ 論散亂障修離彼行，㊀是第五迴向，㊀諸過失悔
T40n1816_p0763c11 ‖ 第六、隨順一切堅固善根迴向。若為王時，㊀得
T40n1816_p0763c12 ‖ 勝國土安隱豐樂乃至七寶，㊀成就堅固那羅
T40n1816_p0763c13 ‖ 延身，㊀離業障，得淨業，㊀捨內外，救獄囚，㊀以自
T40n1816_p0763c14 ‖ 身代死者，㊀乃至攝取一切惠捨。隨順一切堅
T40n1816_p0763c15 ‖ 固善根，㊀則皆隨順，㊀一切佛乃至順清淨。如
T40n1816_p0763c16 ‖ 是迴向已，㊀令一切眾生得如來法，㊀諸佛歡喜，㊀
T40n1816_p0763c17 ‖ 於一一行皆不違逆，㊀善根堅固，㊀迴向彼岸，㊀名
T40n1816_p0763c19 ‖ 七、等心隨順一切眾生迴向。增長三品，㊀乃至
T40n1816_p0763c20 ‖ 普覆一切眾生境界善根，㊀行此善根，㊀修習究
T40n1816_p0763c21 ‖ 竟，㊀能住於忍，㊀閉惡趣門，㊀善調諸根，㊀威儀具
T40n1816_p0763c22 ‖ 足，㊀乃至念諸善根。若有果報，㊀我盡未來行
T40n1816_p0763c23 ‖ 菩薩行，㊀不捨眾生，㊀修行大捨，㊀迴向一切眾
T40n1816_p0763c24 ‖ 生，㊀悉無有餘。乃至此菩薩得無生道，㊀到無二
T40n1816_p0763c25 ‖ 處，㊀於一切身得自在，㊀於諸行願得自在，㊀智
T40n1816_p0763c26 ‖ 能遍至一切佛剎，㊀得無礙耳聞一切剎聲，㊀得
T40n1816_p0763c27 ‖ 淨慧眼見一切佛，㊀以平等心隨順一切眾生，㊀
T40n1816_p0763c28 ‖ 迴向諸善根，㊀名等心隨順一切眾生迴向。故
T40n1816_p0763c29 ‖ 第六離影像相自在中㊀無巧便障，㊀順色及眾
T40n1816_p0764a01 ‖ 生身㊀摶取中觀㊀破相應行，㊀是第六、第七二位
T40n1816_p0764a02 ‖ 迴向。為令他巧便，㊀多在第六位；㊀為自得巧
T40n1816_p0764a03 ‖ 便獲神通等，㊀多在第七迴向位故。
T40n1816_p0764a04 ‖ 八、如相迴向。成就念智，㊀安住不動，㊀於一切智
T40n1816_p0764a05 ‖ 境㊀得不退轉。乃至修習種種善根，㊀一念觀無
T40n1816_p0764a06 ‖ 二一切智境界，㊀於一念中，㊀能嚴淨一切佛
T40n1816_p0764a07 ‖ 剎，㊀於諸通慧而得自在，㊀入法實相，㊀乃至不著
T40n1816_p0764a08 ‖ 世界，㊀不著眾生界，㊀心無所依，㊀寂然不亂。正念
T40n1816_p0764a09 ‖ 諸法，㊀具足諸佛無選擇智，㊀不違一切平等
T40n1816_p0764a10 ‖ 正法。不壞佛相，㊀等觀三世，㊀了眾生空無所依
T40n1816_p0764a11 ‖ 住，㊀隨順如實通，㊀解真實義，㊀為至佛地。凡所修
T40n1816_p0764a12 ‖ 行善根，㊀皆順如相而為迴向，㊀名如相迴向。第

T40n1816_p0764a13 七離不具福資糧障，供養給侍如來行，是第
T40n1816_p0764a14 八迴向。雖觀法身入法實相，不壞佛之三十
T40n1816_p0764a15 二相，然不以為佛真身。
T40n1816_p0764a16 九、無縛無著迴向。於諸善根，不生輕心，不輕
T40n1816_p0764a17 出生死心等，凡諸善根常樂攝受，堅固不壞，
T40n1816_p0764a18 以無縛無著解脫心善根迴向具足。乃至住
T40n1816_p0764a19 於此迴向，諸金剛山所不能壞，一切眾魔所
T40n1816_p0764a20 不能壞，悉能摧滅眾魔邪業，悉得聞持三
T40n1816_p0764a21 世佛法。常無染著，得普賢行，諸願滿足，所修
T40n1816_p0764a22 一切諸功德不為自己，及為他人，以無縛
T40n1816_p0764a23 著解脫心迴向，饒益一切眾生，名無著心迴
T40n1816_p0764a24 向。故第八離懈怠、利養等樂味障，修離利養、
T40n1816_p0764a25 疲乏、熱惱、於精進若退、若不發行，是第九迴
T40n1816_p0764a27 十、法界無量迴向。離垢繒繫頂，受大法師
T40n1816_p0764a28 記，能廣法施，成大慈悲，安立眾生於菩提
T40n1816_p0764a29 心。乃至行法施等一切善法，攝取薩婆若
T40n1816_p0764b01 心，究竟正力，到於彼岸。乃至一句法味，佛所
T40n1816_p0764b02 說法，若聞、若持、若說，以此迴向。一心正念
T40n1816_p0764b03 無量無邊虛空等世界中三世諸佛，行菩薩
T40n1816_p0764b04 行，令一切佛常所守護。於一切世界，盡未來
T40n1816_p0764b05 劫，為一眾生，修菩薩行，為一切眾生，亦復
T40n1816_p0764b06 如是。乃至調伏法界等無量眾生，嚴淨法界
T40n1816_p0764b07 等無量佛剎，如法界無量出生智慧，亦復如
T40n1816_p0764b08 是。凡所有善根迴向，悉等法界，名法界無
T40n1816_p0764b09 量迴向。故第九離不能忍若障，修忍苦行，
T40n1816_p0764b10 是第十迴向。《成唯識》等云，從發深固大菩
T40n1816_p0764b11 提心，乃至未起順決擇識，求住唯識真勝義
T40n1816_p0764b12 性，齊此皆是資糧位攝。為趣無上正等菩
T40n1816_p0764b13 提，修集種種勝資糧故，為有情故勤求解脫，
T40n1816_p0764b14 由此亦名順解脫分。故此經中從初發心，
T40n1816_p0764b15 乃至此中離不能忍苦障，修忍苦行已前，合
T40n1816_p0764b16 是此位所攝。菩薩先於初無數劫，善修福德、
T40n1816_p0764b17 智慧資糧，順解脫分既圓滿已，為入見道，住
T40n1816_p0764b18 唯識性，復修加行伏除二取，謂煖、頂、忍、世第
T40n1816_p0764b19 一法，此四總名順決擇分。近見道故，立加
T40n1816_p0764b20 行名，非前資糧無加行義。煖等四法依四尋
T40n1816_p0764b21 思、四如實智初後位立。依明得定，發下尋
T40n1816_p0764b22 思，觀無所取，立為煖位。謂此位中創觀所
T40n1816_p0764b23 取名等四法皆自心變，假施設有，實不可
T40n1816_p0764b24 得。初獲慧日前行相故，立明得名。即此所獲
T40n1816_p0764b25 道火前相，故亦名煖，故此第十離闕少智資
T40n1816_p0764b26 糧，修離寂靜味行，是此煖立伏除所取，求智
T40n1816_p0764b27 行故。彼論又云，依明增定，發上尋思，觀無所
T40n1816_p0764b28 取，立為頂位。謂此位中，重觀所取名等四

T40n1816_p0764b29 法皆自心變，假施設有，實不可得。明相轉
T40n1816_p0764c01 盛，故名明增；尋思位極，故復名頂故。
T40n1816_p0764c02 此第十一離自取障，修證道時離喜動行，是
T40n1816_p0764c03 此頂位。由於煖位觀所取無，創獲明得定，發
T40n1816_p0764c04 下尋思智，心生喜動，言我能等，不能進修，
障
T40n1816_p0764c05 當聖位所有證道，故說離行，令入頂位。彼論
T40n1816_p0764c06 又云，依印順定，發下如實智，於無所取，決
T40n1816_p0764c07 定印持，無能取中亦順樂忍，既無實境離能
T40n1816_p0764c08 取識，寧有實識離所取境？所取、能取相待立
T40n1816_p0764c09 故。印順忍時，總立為忍，印前順後，立印順
T40n1816_p0764c10 名；忍境識空，故亦名忍。此中意說，忍有三
T40n1816_p0764c11 品，下忍印無所取，中忍順觀能取空，上忍
T40n1816_p0764c12 印持能取非有。初作尋思，觀無所取，觀猶未
T40n1816_p0764c13 勝，分為燸、頂。時節稍長，於忍三時，初印所
取
T40n1816_p0764c14 無，次觀能取無，後印雙無，能取易故合立，
T40n1816_p0764c15 不分多位。由下品忍印所取無，上品觀位印
T40n1816_p0764c16 能取無，中忍雖非印，初後印故，總立忍名。於
T40n1816_p0764c17 無二取，已能別觀，已能印，但未雙印故，
T40n1816_p0764c18 未證真故，次此後一念雙印，名世第一法，即
T40n1816_p0764c19 便入證故。《唯識》云，依無間定，發上如實智，
T40n1816_p0764c20 印二取空，立世第一法。謂前上忍唯印能取
T40n1816_p0764c21 空，今世第一法二空雙印，從此無間必入見
T40n1816_p0764c22 道，故立無間名；異生法中此最勝故，名世第
T40n1816_p0764c24 此第十二離無教授障，修求教授行，是忍及
T40n1816_p0764c25 世第一法。世第一法唯一剎那，雙印前空，無
T40n1816_p0764c26 別廣行，故總合說。由此頂位，至尋思極，順
T40n1816_p0764c27 所觀住；於忍位中，行相轉勝，不求教授，無
以
T40n1816_p0764c28 進修，欲令進修，必求教授，教授得已，依教
而
T40n1816_p0764c29 行，便得入聖。非過四位始求教授，方入證
T40n1816_p0765a01 道，一念無間更無隔越，即入真故。《唯識》又
云，
T40n1816_p0765a02 如是煖、頂依能取識，觀所取空；下忍起時印
T40n1816_p0765a03 境空相，中忍轉位於能取識如境是空順樂
T40n1816_p0765a04 忍可，上忍起位印能取空；世第一法雙印空
T40n1816_p0765a05 相，皆帶相故，未能證實。故說菩薩此四位中，
T40n1816_p0765a06 猶於現前安立少物，謂是唯識真勝義性；以
T40n1816_p0765a07 彼空有二相未除，帶相觀心，有所得故，非實
T40n1816_p0765a08 安住真唯識理，彼相滅已方實安住。依如是
T40n1816_p0765a09 義，故有頌云，「菩薩於定位，觀影唯是心（煖
位），

T40n1816_p0765a10 義想既滅除，審觀唯自想（頂位）；如是住內心，
T40n1816_p0765a11 知所取非有（下忍）；次能取亦無（中、上忍），
後觸無所
T40n1816_p0765a12 得（正入聖位，以世第一法時少故不說）」。此加行位
未遣相縛，於麁
T40n1816_p0765a13 重縛亦未能斷，今說無相教，除其相縛。由十
T40n1816_p0765a14 迴向前，依因緣觀作唯識觀，全不能除相、麁
T40n1816_p0765a15 重縛，以彼為因入十迴向。四善根前，依唯識
T40n1816_p0765a16 觀，作無相等觀，作無相等觀，雖分別縛少折
T40n1816_p0765a17 伏，觀猶總相，未能別作，亦未除縛。四善根位，
T40n1816_p0765a18 依無相觀作真如觀，猶帶相故，尚未證真，分
T40n1816_p0765a19 別二縛皆折伏盡，但生二縛雖少折伏，亦未
T40n1816_p0765a20 除斷。入見道位作真如觀，於一一法證實真
T40n1816_p0765a21 如，達無相理，方斷二縛。故《佛地論》等說，別
T40n1816_p0765a22 相觀能斷煩惱，諸論有說，依總相觀斷煩惱
T40n1816_p0765a23 者，依加行說。有三師異，如彼說。初作因緣
T40n1816_p0765a24 觀，亦作唯識等觀，但總相作，因緣、唯識等未
T40n1816_p0765a25 能別作。初因緣觀，至唯識觀位，猶總相作；唯
T40n1816_p0765a26 識等觀，方能別觀因緣諸法，勝知劣故；至無
T40n1816_p0765a27 相觀位，亦但總相；作無相等觀，於唯識之法
T40n1816_p0765a28 方能別觀。故諸論說，在資糧位，於唯識理，
T40n1816_p0765a29 但隨聽聞，能生勝解；至加行位，能漸伏除
T40n1816_p0765b01 所取、能取，引發真見，此依無相，別作唯識
觀；
T40n1816_p0765b02 至真如觀，既別證真，亦能別知無相等法，觀
T40n1816_p0765b03 行極故，根本觀故。無分別智能別證理，後得
T40n1816_p0765b04 智中能取別事，真如但是諸法自相，故得自
T40n1816_p0765b05 相，是名別知諸法之理，其諸法體既亦別
T40n1816_p0765b06 知，故聖二智能證圓成、依他二性，名得實法。
T40n1816_p0765b07 若總觀真，隨其麁細，即前二觀遍計所執
T40n1816_p0765b08 人、法二我無，既別體無分別智觀，觀無之
T40n1816_p0765b09 時，所見無理、所見事即二性故。《佛地論》說，
T40n1816_p0765b10 遍計所執無，觀心所變無，依他起攝；真如理
T40n1816_p0765b11 無，圓成實攝。故證別法，唯說二智。以前三
T40n1816_p0765b12 觀在見道前，唯加行智；入聖已後可通後得。
T40n1816_p0765b13 然入聖已，隨其所應，說十真如。十重證者，
T40n1816_p0765b14 由所離障及能證道各有分齊知真諦理，
T40n1816_p0765b15 說有十重，非真如體有十種異，非如前三觀
T40n1816_p0765b16 境相俱差別。由前所說，能觀觀行有初後，所
T40n1816_p0765b17 觀真諦亦有四重，體理真諦既有四重，所形
T40n1816_p0765b18 俗諦亦說有四，中智所知名為世諦，上智所
T40n1816_p0765b19 知名真諦故，應審觀察，特為允當。所觀諸
T40n1816_p0765b20 法淺深既異，說諦四重；能觀觀心依境差別，
T40n1816_p0765b21 亦應說異。前三觀心通真、俗觀，真諦前三，即

T40n1816_p0765b22‖俗後三故，真如一觀，唯真非俗，唯觀真故，
T40n1816_p0765b23‖然無別觀。唯初俗者，無別體可觀，必挾真
T40n1816_p0765b24‖觀故，真法上無此初俗故，此之所執實非二
T40n1816_p0765b25‖諦，依心俗計，故說為俗。此故觀行唯說四
T40n1816_p0765b26‖重，不可說無唯真如觀言，言必狹俗理故，
T40n1816_p0765b27‖此必癈詮以證真故，觀行證真，不同立法，
T40n1816_p0765b28‖相持而說，細審方知，如別章說。雖見道前，
T40n1816_p0765b29‖觀非安立以為無相，尚帶相未能除斷，乃至
T40n1816_p0765c01‖廣說。此位菩薩於安立諦、非安立諦俱學觀
T40n1816_p0765c02‖察，為引當來二種觀故，及伏分別二種障
T40n1816_p0765c03‖故。非安立諦是正所觀，非如二乘唯觀安立，
T40n1816_p0765c04‖故在諸位皆以唯識、無相為首而修諸行。此
T40n1816_p0765c05‖前諸位所修願行、所觀境理、所利眾生，皆如

T40n1816《金剛般若論會釋》卷 3

T40n1816_p0765c12‖自下解證道住處，謂前修習加行位滿即入
T40n1816_p0765c13‖初地，得無漏智，體會真如，故名證道，八住
T40n1816_p0765c14‖處中名淨心住處，三地之中名淨心地，得無
T40n1816_p0765c15‖漏故名曰等心，四證淨故名淨心也。於見
T40n1816_p0765c16‖道前，在加行位，雖觀空、有，猶帶彼相，故於
T40n1816_p0765c17‖三性未真證入，帶相觀心有所得故，於真勝
T40n1816_p0765c18‖義尚未能證。加行位後，入見道時，以泯相故，
T40n1816_p0765c19‖住無所得，內冥至理，證真勝義，名入證道。
T40n1816_p0765c20‖得證道時，獲一種智，成妙、大身，為顯此義，
T40n1816_p0765c21‖有此文也。天親菩薩論云，第一大段釋疑之
T40n1816_p0765c22‖中，從「如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是
T40n1816_p0765c23‖中」下有二，此當第二，舉喻彰身，以譬虛實。由
T40n1816_p0765c24‖此所得，明阿耨菩提不實不妄，謂以如來得
T40n1816_p0765c25‖彼菩提故不妄，非實有為相故不實，即顯離
T40n1816_p0766a01‖二障故，得名妙身；遍一切處，功德大故，得名
T40n1816_p0766a02‖大身；雖非有為相，亦名妙、大故；法、報兩種，
T40n1816_p0766a03‖如應說妙、大有為相也。兩論其文義各異耳。
T40n1816_p0766a04‖又云，世親菩薩論唯依真如釋妙、大也，或
T40n1816_p0766a05‖二論同俱妙、大，亦通法、報故，淨心地名有
T40n1816_p0766a06‖通有別。依《莊嚴論》，唯判於初地，名淨心地，從
T40n1816_p0766a07‖初得處為名。若依天親《菩提攝論》，有兩釋。
T40n1816_p0766a08‖若以四人分十地，則唯初地名清淨定行人，
T40n1816_p0766a09‖二地至六地名有相行人，七地名無相行人，
T40n1816_p0766a10‖八、九、十地名無功用行人；若通則從初地乃

T40n1816_p0766a11 至十地，總名清淨定行地。此中說入淨心地
T40n1816_p0766a12 人得二種智，據通說也。離慢亦通十地說
T40n1816_p0766a13 故，十地說斷十無明故，斷十重障，八十地
T40n1816_p0766a15 經文有二，謂得智、離慢。得智有三，初、如來
T40n1816_p0766a16 告，即依說相、欲願，令未得者起願心故；次、
T40n1816_p0766a17 善現安立第一義，令離增益、損減失故；後、
T40n1816_p0766a18 「佛言：『善現』」下印可。什本文略，無印可相也。
論
T40n1816_p0766a19 文有二，初、標名屬經，次、正釋義。釋義中，初、
T40n1816_p0766a20 總標得智、離慢二門，次、隨釋二義。云何得
T40n1816_p0766a21 智下，是釋得智中有二，初、問標二智，後、正釋
T40n1816_p0766a22 二智。初、釋種姓智，云能得妙身者，由得無分
T40n1816_p0766a23 別智，決定能紹如來位，故名種姓智；得此
T40n1816_p0766a24 智已，當得成佛法、報等身，故言能得於妙
T40n1816_p0766a25 身也。故前卷云，「至得成就身，得畢竟轉依」
T40n1816_p0766a26 故，當得畢竟二轉依果也。天親亦云，遠離
T40n1816_p0766a27 二障得畢竟法身、妙身之義，如前皆說，戒即
T40n1816_p0766a28 初地分得三身，名為能得，謂初地以上隨
T40n1816_p0766a29 位證得遍行等真如故，名畢竟通達轉，亦
T40n1816_p0766b01 不違也。次、解平等智，由證平等真法界故，離
T40n1816_p0766b02 我、我所，化眾生時，於自他身得五種平等
T40n1816_p0766b03 心，能攝一切眾生身，總為自大身一故，名平
T40n1816_p0766b04 等智，《大莊嚴論》亦說入淨心地得五種平等，
T40n1816_p0766b05 與此名有同異，其義不殊也。此初麁惡平等
T40n1816_p0766b06 者，是我、我所執，是障根本，果苦同生故
T40n1816_p0766b07 名麁惡，由離此故，得平等名。《莊嚴論》第一
T40n1816_p0766b08 名無我平等，第二法無我平等，謂出觀度生，
T40n1816_p0766b09 但見自他五蘊之法皆如幻化，名法無我。《莊
T40n1816_p0766b10 嚴》第二名有苦平等，彼自釋云，謂於自他所
T40n1816_p0766b11 有苦法無差別故，意云，由無我所分別相，見
T40n1816_p0766b12 彼有苦法時，與自身空有苦法平等，名法無
T40n1816_p0766b13 我平等，自他苦法名為法故。第三斷相應平
T40n1816_p0766b14 等，謂永斷他苦，與斷自苦心相應故。《莊嚴》
第
T40n1816_p0766b15 三名所作平等，彼自釋云，謂於自他作斷苦
T40n1816_p0766b16 事，無差別故。第四無悕望心相應平等，謂
T40n1816_p0766b17 斷他苦，與他樂時，不望其報，與斷自苦、與
T40n1816_p0766b18 自樂不望報心相應，故名平等。後論第四
T40n1816_p0766b19 名不望平等，後自釋云，謂於自他拔苦與樂，
T40n1816_p0766b20 不求報心，無差別故（此前四平等總當《攝論》資糧
不足中得一切眾生心平等也）。
T40n1816_p0766b21 第五一切菩薩證道平等，如諸菩薩證平等
T40n1816_p0766b22 法界，於自他身得平等心，我亦同得。彼第五
T40n1816_p0766b23 名同得平等，彼自釋云，如諸菩薩所得，我得

T40n1816_p0766b24 亦爾，無差別故（此當《攝論》得一切菩薩心平等，《攝論》更有得一切諸佛心平等，略不說體），
T40n1816_p0766b25 由於眾生得此五種平等心故，能攝一切他
T40n1816_p0766b26 身，總為得一大身，故論結云，得此平等故，
得
T40n1816_p0766b27 大身等也。世親論意，真如自體離二障，故名
T40n1816_p0766b28 妙身；遍一切處，及功德大，名為大身。《十地
經》
T40n1816_p0766b29 說，入初地時得百法明門，即此但說得二智
T40n1816_p0766c01 者，自利證真，利他平等，此二要故，佛偏說
T40n1816_p0766c02 也。《莊嚴論》云，何故初地名歡喜耶？由見真、
T40n1816_p0766c03 利物故，於二利中，此二最要故，如來說有
T40n1816_p0766c05 次第二釋善現安立第一義中，初、標其經，次、
T40n1816_p0766c06 解其義。此有二意，一、為破前攝他為自大身
T40n1816_p0766c07 執。若以平等心總攝自他為一身，非自非
T40n1816_p0766c08 他，亦非自身，故論云，「於彼身安立非自非
T40n1816_p0766c09 他」等。二、為破尋二身名起執故，雙安立二身
T40n1816_p0766c10 為第一義，故論云，「此於妙身等中，安立第一
T40n1816_p0766c11 義」，如是等。依真諦本及唐本此論本，皆雙
T40n1816_p0766c12 安立二身即非身，令諸菩薩離增益失，又亦
T40n1816_p0766c13 雙結，令離損減失。羅什本及魏本非結，
T40n1816_p0766c14 皆闕妙身也。世親菩薩云，「非身者無有諸
T40n1816_p0766c15 相」，「大身者有真如體，如是即名妙身、大身」。
經
T40n1816_p0766c16 在第三，佛為印可。什、魏二本不正，餘本皆
T40n1816_p0766c17 云，「佛言：『如是，如是須菩提』」，以須菩提
安立二
T40n1816_p0766c18 身合理，故重印可。
T40n1816_p0766c19 下解離慢，經文有三，初、明起我度發慢不
T40n1816_p0766c20 名菩薩，次、顯諸法無實除度執，後、引佛說證
T40n1816_p0766c21 結成上。論解有二，初、標問屬經，次、正釋義。
T40n1816_p0766c22 正釋義中有二，初、釋經中執我度慢不名
T40n1816_p0766c23 菩薩，真諦、《能斷》、此論皆言「若菩薩作是
念」，唯
T40n1816_p0766c24 什、魏本無菩薩字，以錯入前印文中故，其義
T40n1816_p0767a01 可解，不釋經文第二教除度執，如《大品》第一
T40n1816_p0767a02 及第六中說，菩薩但有名字，名字亦空，故言
T40n1816_p0767a03 「實無有法名為菩薩」。若無一法是能度菩薩，
T40n1816_p0767a04 則不見有法可作慢者，故言無法名菩薩
T40n1816_p0767a05 也。《能斷》本中重言有情者，能度、所度二有情
T40n1816_p0767a06 也。第三引佛說證中，初、標能經，次、反
T40n1816_p0767a07 解成上若菩薩有眾生念等。是標配中云為
T40n1816_p0767a08 顯示此故者，謂顯次前實無有法名為菩薩
T40n1816_p0767a09 故，佛世尊自引前說，以成今義。已觀魏本，似

T40n1816_p0767a10 ‖ 須菩提引佛先語，㊀熟尋餘本，㊀皆是佛言，《㊀能斷》
T40n1816_p0767a11 ‖ 為正，㊀將此為本，㊀少有不同，㊀應前被演。問：
T40n1816_p0767a12 ‖ 「前說淨心地人㊀於自他身㊀得五種平等心，㊀
T40n1816_p0767a13 ‖ 則彼度眾生時，㊀應無我度他想，㊀何須呵彼度
T40n1816_p0767a14 ‖ 他慢耶？」㊀答：「前說出觀，㊀攝散心時，㊀反緣所
T40n1816_p0767a15 ‖ 證平等法界，㊀則於自他得度平等心，㊀然俱生
T40n1816_p0767a16 ‖ 我習未除，㊀又未既念退，㊀故度眾生時，㊀或有
T40n1816_p0767a17 ‖ 其念，不一覺起我一，㊀見我度他慢故。《大品
T40n1816_p0767a18 ‖ 經》云，《㊀發趣品》中，㊀教初地菩薩離於憍慢，㊀
教五
T40n1816_p0767a19 ‖ 地菩薩觀內外法空，遠離自大蔑人，㊀乃至七
T40n1816_p0767a20 ‖ 地猶教不著我、眾生，不見有法可作慢者。《十
T40n1816_p0767a21 ‖ 地經》及《莊嚴論》皆說，㊀三地有我慢、解法慢，㊀
四
T40n1816_p0767a22 ‖ 地有身淨分別慢，㊀亦名相續異慢，㊀五地有
T40n1816_p0767a23 ‖ 苦染淨法分別慢。《莊嚴論》判第七地㊀有我當
T40n1816_p0767a24 ‖ 作佛慢，㊀此有失念故起。今此所呵㊀我度他
T40n1816_p0767a25 ‖ 慢，是四地已還㊀身淨分別慢，㊀若生執習及法
T40n1816_p0767a26 ‖ 執慢，㊀則至七地已還失念，㊀皆有我度他慢
T40n1816_p0767a27 ‖ 故。《大品經》教七地菩薩不著我、不著眾生、
T40n1816_p0767a28 ‖ 不見有法可作慢者，㊀故知至七地，㊀終方除度
T40n1816_p0767a29 ‖ 他慢盡也。然於地上雖有多慢，㊀而我度他慢
T40n1816_p0767b01 ‖ 正違菩薩平等度眾生心，㊀故此偏訶，㊀餘應
T40n1816_p0767b02 ‖ 唯離。」《成唯識》說修習位中，㊀謂於十地修十
T40n1816_p0767b03 ‖ 勝行，㊀斷十重障，㊀證十真如，㊀方能證得究竟
T40n1816_p0767b04 ‖ 轉依。今說淨心，㊀即攝十地，㊀分位雖殊，㊀皆淨心
T40n1816_p0767b05 ‖ 故，㊀得二種智，㊀攝十勝行，㊀自他利中，㊀智為首
T40n1816_p0767b06 ‖ 故，㊀離我度慢，㊀十種障攝。彼據礙智通名，㊀此
T40n1816_p0767b07 ‖ 以高舉偏過，㊀由斯《攝論》名十無明，㊀迷闇增
T40n1816_p0767b08 ‖ 故，㊀別舉隨增，㊀通皆說障，㊀亦不違也。據實慢地
T40n1816_p0767b09 ‖ 地除，㊀然《大品》等隨位對機，㊀於一相偏說，㊀今
T40n1816_p0767b10 ‖ 此雖慢，㊀以實而論，㊀通於十地，㊀位位中斷，煩惱、
T40n1816_p0767b11 ‖ 所知，㊀若現若種，㊀若體若習，㊀或伏或離，㊀如應
說
T40n1816_p0767b12 ‖ 故，㊀淨心通名貫十地故。然於此中㊀略而不說
T40n1816_p0767b13 ‖ 證十如也，㊀離相為宗，㊀顯如不二，㊀故於真理不
T40n1816_p0767b14 ‖ 說十如，㊀由斯略也。其十地勝行、十障等義，㊀
T40n1816_p0767b15 ‖ 廣如《十地經論》及《解深密》并《唯識》、《攝論》
等
T40n1816_p0767b16 ‖ 釋，㊀世親菩薩論解。「若菩薩作是言」下，㊀大段
T40n1816_p0767b17 ‖ 破疑中第二文也。於中然有三段，㊀一者、於
T40n1816_p0767b18 ‖ 前本宗上疑，㊀疑云，「㊀若無菩薩者，㊀佛亦不成
T40n1816_p0767b19 ‖ 大菩薩，㊀眾生亦不入涅槃，㊀亦無清淨佛國
T40n1816_p0767b20 ‖ 土，㊀若如是，㊀為何義於諸菩薩發心欲令眾

T40n1816_p0767b21 生入涅槃，起心修行，清淨佛國土耶？」即此已
T40n1816_p0767b22 下及嚴淨佛國文是矣。「若菩薩作是言」等一
T40n1816_p0767b23 段經文，二論釋別，世親菩薩為同破一疑
T40n1816_p0767b24 故，遠入後文，無著論主入證道時，顯出離
T40n1816_p0767b25 慢，故合為前段，各不違也。第二、第三疑，至
T40n1816_p0767b27 自下大文第三釋如來地，此說佛地功德，令
T40n1816_p0767b28 淨心地上求，故十八住處中名上求佛地。又
T40n1816_p0767b29 八住處內名究竟住處，義可知也。何故次說
T40n1816_p0767c01 佛地者，為顯淨心地人願滿成佛功不虛故，
T40n1816_p0767c02 又令行未滿者慕上懃求，故次說也。問：「既
T40n1816_p0767c03 說佛地，令彼上求，未知佛地有幾？」答：「依
唐
T40n1816_p0767c04 日照三藏所翻《契證大乘功德經》中第二卷
T40n1816_p0767c05 說，『如來有十地，第一名最勝甚深難識毘
T40n1816_p0767c06 富羅光明智作地，第二名無垢身威莊嚴不
T40n1816_p0767c07 思議光明化地，第三名作妙光明月幢寶
T40n1816_p0767c08 懺海藏地，第四名淨妙金光功德神通智
T40n1816_p0767c09 化地，第五名光明味場威照作地，第六
T40n1816_p0767c10 名空中勝淨無垢持炷開敷作地，第七名勝
T40n1816_p0767c11 廣法界藏光明起地，第八名最勝妙淨佛智
T40n1816_p0767c12 藏光明遍照清淨諸障智通地，第九名無
T40n1816_p0767c13 邊莊嚴俱胝毘盧遮那光作地，第十名智
T40n1816_p0767c14 海毘盧遮那地。正士！是名不可言說如來
T40n1816_p0767c15 智十地』。與此經中如來地六具足文相攝者，
T40n1816_p0767c16 彼經復云，『如來初地微細習氣皆悉正斷，
T40n1816_p0767c17 於一切法自在無礙』者，此顯最後細障入如
T40n1816_p0767c18 來地，由斯佛地說斷二愚，斷已成佛，於
T40n1816_p0767c19 是總句也。彼經又云，『如來二地施設聲聞
T40n1816_p0767c20 教誡，安立三乘。如來四地說八萬四千法
T40n1816_p0767c21 聚，降伏四魔』，如是二地，即是此中施設大
法，
T40n1816_p0767c22 施設大法時教誡三乘，令修正道，降伏四
T40n1816_p0768a01 魔，令捨耶故。彼經又云，『如來五地摧諸
T40n1816_p0768a02 異論乃至耶妄，皆調伏一切行惡道』者，即是
T40n1816_p0768a03 此經施設大利中，破外疑執文，即此中念
T40n1816_p0768a04 處攝，由住念處，降耶妄故；又此中見智淨
T40n1816_p0768a05 攝他心智等，摧異論故。彼經又云，『如來
T40n1816_p0768a06 六地安立無邊眾生於六神通及六大通，所
T40n1816_p0768a07 謂示現無邊佛土以佛功德莊嚴清淨，示現
T40n1816_p0768a08 無邊菩薩侍奉圍遶，示現佛土廣博無邊，
T40n1816_p0768a09 示現於無邊佛土顯現自身，示現滅度乃至
T40n1816_p0768a10 說法隱沒，示現無邊神力神通變化』。彼六通
T40n1816_p0768a11 者，即此天眼、化心、念處，念處亦攝漏盡通
T40n1816_p0768a12 故，又是名色觀自在行住，即離通障獲神

T40n1816_p0768a13 足也。彼六大通，唯佛所起，故稱大也。於中示
T40n1816_p0768a14 現佛土者，即此國土淨。示現菩薩侍奉者，即
T40n1816_p0768a15 此施設大法利，由生聞法，便侍奉故；又即不
T40n1816_p0768a16 住涅槃及流轉，不染其利生，故有侍奉也；又
T40n1816_p0768a17 淨土中亦有侍奉，眷屬、輔翼皆圓滿故。
T40n1816_p0768a18 示現佛土博廣者，亦即是圓滿淨也。示
T40n1816_p0768a19 無邊土中現自身者，即此相好無住涅槃，流
T40n1816_p0768a20 轉不染皆現身也。現滅度者，即前現身皆有
T40n1816_p0768a21 示滅。現神力神通者，則此破名色自在行
T40n1816_p0768a22 住淨，由觀名色得自在故，隨宜轉變，起神通
T40n1816_p0768a23 用也。又彼經說，『如來七地三十七菩提分
T40n1816_p0768a24 法，以無自性為所著故，為諸菩薩如實開
T40n1816_p0768a25 顯』，即是此中語具足，設利法及說法不染。
T40n1816_p0768a26 又說云，『如來八地以四記法授一切菩薩阿
T40n1816_p0768a27 耨多羅三藐三菩提記』（四者，《首楞嚴》說，一、
不現前記，二者、現前，三、
T40n1816_p0768a28 發心，四、無生忍記也）。即是此中語具足等所攝。
又云，『如來
T40n1816_p0768a29 九地以善方便示諸菩薩』（此通現三業，隨義應
配）。又云，
T40n1816_p0768b01 『如來十地以一切法無性教諸菩薩，開大般
T40n1816_p0768b02 涅槃聲，說一切法究竟般涅槃樂』，此說隨
T40n1816_p0768b03 應可解。然彼經中多據外利應化身說如
T40n1816_p0768b04 來十地，此中總說法、報身、應化身，義配三身
T40n1816_p0768b05 者，至下方悉。」問：「此下既明佛地功德，與
《唯
T40n1816_p0768b06 識論》、《佛地經》等，有何同異？」答：「大義
可同，廣
T40n1816_p0768b07 略為異。《佛地經》初說所居淨土，即是此中
T40n1816_p0768b08 所說淨土；彼經次說清淨法界，體即此說
T40n1816_p0768b09 法身中攝；彼經第三明佛四智體，即不離此
T40n1816_p0768b10 中所說五眼、明他心、念處等攝；四智品
T40n1816_p0768b11 亦隨應，即五眼等故。然彼淨土法界四智，皆
T40n1816_p0768b12 以多義分別，此明佛色身說法、念處正覺、不
T40n1816_p0768b13 住生死涅槃、行住淨等。雖此不離四智，然
T40n1816_p0768b14 非彼經所明，故此說之，是則與彼文有廣
T40n1816_p0768b15 略也。對《唯識論》，唯此應判，准論判經，文
有
T40n1816_p0768b16 其六，如前已屬經。然上論云，《佛地論》說，
有
T40n1816_p0768b17 六種具足攝轉依。『具足攝轉依』者，謂六轉依
T40n1816_p0768b18 中，此說如來果地功德，即攝第四果圓滿轉
T40n1816_p0768b19 依。轉依四義中，是所轉得，隨有、無為生、顯
T40n1816_p0768b20 得故。或此雖說佛地功德，欲令信、淨二地菩

T40n1816_p0768b21 薩若近若遠修行求故，成就轉依，六轉依中
T40n1816_p0768b22 具攝五種，隨位如應。信行、淨心及如來地，成
T40n1816_p0768b23 轉依故，但不攝於下劣，轉依四義亦具足攝
T40n1816_p0768b24 三地，始終成四義故。又轉依四義之中，第三
T40n1816_p0768b25 所轉捨者，異熟識等生死劣法總皆棄捨，
T40n1816_p0768b26 由斯經說，捨無常蘊，獲得常蘊。《攝論》復說，
T40n1816_p0768b27 轉五陰依者，由轉色陰依故，得淨土色身光
T40n1816_p0768b28 明、無邊音、無見頂自在，即此淨土相好二身
T40n1816_p0768b29 及語具足中無邊音是也。由轉受陰依故，得
T40n1816_p0768c01 不失無量大安樂自在，即下不住生死涅槃、
T40n1816_p0768c02 行住淨等是也。由轉想陰依故，得於一切名
T40n1816_p0768c03 字文句聚等中正說自在；說自在即語具足，
T40n1816_p0768c04 及施大利法時，於名字、文句及法義三解
T40n1816_p0768c05 等是。由轉行陰依故，得引攝大集、引得淨
T40n1816_p0768c06 法自在，即施設大利法時，引集大眾，及轉得
T40n1816_p0768c07 淨自在法令入彼心是也。由轉識陰依故，
T40n1816_p0768c08 得顯了、平等、妙觀、作事智自在；顯了，鏡智是，
T40n1816_p0768c09 餘三可知，四智如次，即是佛眼、慧、法眼體，
T40n1816_p0768c10 及肉、天眼所發識也，麁相如是，究竟理更
T40n1816_p0768c11 思。四智至佛，皆佛眼故。言攝依具足，六具
T40n1816_p0768c12 足中，應開轉具足為七，或於六中，應合
T40n1816_p0768c13 相好為身具足成五具足，然論除廣去略，判
T40n1816_p0768c14 為六也。六中初明國土淨具足者，是外果故，
T40n1816_p0768c15 所依器故。」
T40n1816_p0768c16 經文有三，初、明取相及我莊嚴不名菩薩，次、
T40n1816_p0768c17 徵及釋教捨相心及我嚴意，後、正勸入二無
T40n1816_p0768c18 我理無相莊嚴。論文有二，初、標經來意，次、
T40n1816_p0768c19 正釋文。標來意云，為淨國土三摩鉢帝故
T40n1816_p0768c20 者，意顯世尊欲令菩薩修無相因、證無相
T40n1816_p0768c21 土。無相因者，即謂等至，為令菩薩修等至因
T40n1816_p0768c22 嚴淨土故，有此文也。世親論主此淨土文與
T40n1816_p0769a01 前離慢合為一段，俱是破疑，故彼論言，「不
達
T40n1816_p0769a02 真法界，起度眾生意，及清淨國土，生心即是
T40n1816_p0769a03 倒」，此顯未證真如，不除二我，起度眾生意及
T40n1816_p0769a04 嚴土心，皆是顛倒，故非菩薩。
T40n1816_p0769a05 正釋文中有二，初、正解釋經，後、重釋前苦見
T40n1816_p0769a06 正行。前中有三，初、釋經三段如次三，第
T40n1816_p0769a07 三段中初解二無我；次、釋經中重言菩薩，顯
T40n1816_p0769a08 雙證二無我，文異解也，或唯證人無我，亦
T40n1816_p0769a09 名菩薩故，即二乘也。世親云，「眾生及菩薩，
T40n1816_p0769a10 知諸法無我，非聖自智信，及聖以有智」，此意
T40n1816_p0769a11 說言，凡夫眾生但信解二無我，聖者菩薩以
T40n1816_p0769a12 世、出世間智，證知二無我，即由凡、聖，則重

T40n1816_p0769a13 言菩薩也，世、出世諦攝各別故，唯什本無重
T40n1816_p0769a14 無我，或一無字貫下我、法，無菩薩文闕略矣，
T40n1816_p0769a15 然淨土義如餘處說，佛身、依土各自有異。《成
T40n1816_p0769a16 唯識》說，又自性身依法性土，雖此身、土體無
T40n1816_p0769a17 差別，而屬佛法相性異故，自受用身還依自
T40n1816_p0769a18 受用土，謂圓鏡智相應淨識，由昔所修自利
T40n1816_p0769a19 無漏，純淨佛土因緣成就，從初成佛盡未來
T40n1816_p0769a20 際，相續變為純淨佛土，周圓無際，眾寶莊
T40n1816_p0769a21 嚴，自受用身常依而住。他受用身亦依自土，
T40n1816_p0769a22 謂平等智大慈悲力，由昔所修利他無漏，純
T40n1816_p0769a23 淨佛土因緣成就，隨住十地菩薩所宜變為
T40n1816_p0769a24 淨土，或小或大，或劣或勝，前後改轉，他受
T40n1816_p0769a25 用身依之而住。若變化身依變化土，謂成事
T40n1816_p0769a26 智大慈悲力，由昔所修利他無漏，淨穢佛土
T40n1816_p0769a27 因緣成就，隨未登地菩薩所宜化為佛土，
T40n1816_p0769a28 或淨或穢，或小或大，前後改轉，佛變化身依
T40n1816_p0769a29 之而住。自性身土，一切如來同所證故，體無
T40n1816_p0769b01 差別；自受用身土，雖一切佛各反不同，而皆
T40n1816_p0769b02 無邊，不相障礙；餘二身土皆隨諸如來所化
T40n1816_p0769b03 有情共、不共。前此經中勸捨後二，勸求前
T40n1816_p0769b04 二，得二真莊嚴，能現後二，故此中所說，與
前
T40n1816_p0769b05 文中離小攀緣，法用相似，所為機別。前信
T40n1816_p0769b06 行地，若因若果，皆未圓滿；上教十地菩薩
T40n1816_p0769b07 因成得佛淨土故，致具足之名。
T40n1816_p0769b08 自下第二為見、智淨具足，六具足中，上明外
T40n1816_p0769b09 果，下彰內果，內果之中，先明見智淨，化用
中
T40n1816_p0769b10 要故，令菩薩求，有此文也。世親論解第二
T40n1816_p0769b11 疑中，子段第二，謂有疑曰：「前說菩薩不見
T40n1816_p0769b12 彼是眾生，不見我為菩薩，不見清淨佛國
T40n1816_p0769b13 土，何以故？以不見諸法，名為諸佛，若如
是，
T40n1816_p0769b14 或謂諸佛如來不見諸法。」為釋此疑故，此文
T40n1816_p0769b15 生也。故論意云，「雖不見諸法，非無了境
T40n1816_p0769b16 眼，諸佛五種眼實，以見彼顛倒」，准論釋經為
T40n1816_p0769b17 二，初、明見智淨，後、明福自在，即福、智二
行
T40n1816_p0769b18 也。前中初、見，後、智，五眼、他心如次二故。
論
T40n1816_p0769b19 文分二，初、標名屬經，次、正釋義。釋義中，
初、
T40n1816_p0769b20 智，後、福。智中初、解見、智，後、為應智中證
故，

T40n1816_p0769b21 ‖ 下重釋料簡。前中先明見淨，～見淨中，～初、
T40n1816_p0769b22 ‖ 顯經來意，～次、正釋五眼。上來意云，～以佛向
T40n1816_p0769b23 ‖ 來說諸法空，～人或謂佛唯有慧眼，～或謂唯慧
T40n1816_p0769b24 ‖ 眼勝，～或謂唯教菩薩求佛慧眼，～由此說佛有
T40n1816_p0769b25 ‖ 五眼也。為令知佛見淨勝故，～說有五種眼，～
T40n1816_p0769b26 ‖ 非唯一慧眼。云何勝者，～說有前四，～顯同有中
T40n1816_p0769b27 ‖ 勝；～說有佛眼，～顯於一切修得中勝。說有慧
T40n1816_p0769b28 ‖ 眼，～於二乘、菩薩慧眼中，～佛眼顯獨有故勝；～
T40n1816_p0769b29 ‖ 謂說有肉眼，～顯於一切肉眼中勝；～說有天
T40n1816_p0769c01 ‖ 眼，～顯於一切修得中勝；～說有慧眼，～顯於二
T40n1816_p0769c02 ‖ 乘、菩薩慧眼中勝，～凡夫無慧眼故；～說有法眼，～
T40n1816_p0769c03 ‖ 顯於菩薩中勝，～二乘無法眼故。此上四種，明
T40n1816_p0769c04 ‖ 佛見彼所見，能勝彼所見，～故同有勝。說有佛
T40n1816_p0769c05 ‖ 眼，～顯佛獨有，～一切種智能見一切所不見法，～
T40n1816_p0769c06 ‖ 故名上見淨。若不說佛具有五眼，～菩薩乘
T40n1816_p0769c07 ‖ 佛前說，～則唯求佛慧眼，～不求餘四；～為有離
T40n1816_p0769c08 ‖ 此過故，～次說佛有五眼也。總名眼者，～以見境
T40n1816_p0769c09 ‖ 為義；～見境有五，～故名五眼。釋別名者，～四塵名
T40n1816_p0769c10 ‖ 肉眼，～清淨色根，～依肉而住，～故名肉眼。靜
T40n1816_p0769c11 ‖ 慮名天，～因天得眼，～故名天眼，～慧舉能見，～
T40n1816_p0769c12 ‖ 法舉所見，～佛者舉人，～義可知也。肉、天二眼，～
T40n1816_p0769c13 ‖ 以四大造淨色為性，～肉通長養、異就無記，～天
T40n1816_p0769c14 ‖ 據離障修生說，～唯長養；～慧、法二眼以慧為性；～
T40n1816_p0769c15 ‖ 佛眼攬前四種為體故。龍樹說，～譬如四河流
T40n1816_p0769c16 ‖ 至大池通名大海，～四眼至佛亦爾。又云，～人
T40n1816_p0769c17 ‖ 等有肉眼，～天等有天眼，～二乘有慧眼，～菩薩有
T40n1816_p0769c18 ‖ 法眼，～佛有佛眼，～由此是說五。然說肉眼名法
T40n1816_p0769c19 ‖ 果者，～在佛身中～行滿所成，～非業異熟，～故佛
T40n1816_p0769c20 ‖ 之五眼唯無漏故，～在餘身中～肉、天二眼唯是
T40n1816_p0769c21 ‖ 有漏，～如是體性如論應知。若薩婆多宗肉、天、
T40n1816_p0769c22 ‖ 法三唯有漏，～慧、佛二眼亦通無漏。如其次
T40n1816_p0769c23 ‖ 第，～以肉眼見近非遠，～見麁非細，～見明非闇，～
見
T40n1816_p0769c24 ‖ 障內非外，～於用有闕；～故修天見已，～雖無前
T40n1816_p0769c25 ‖ 過，～但見色虛妄相，～不見諸法實性，～未是出生
T40n1816_p0770a01 ‖ 死道，～故修慧眼；～雖得慧眼，～於諸法中無知，～
故
T40n1816_p0770a02 ‖ 修法眼；～雖得法眼，～於所知中，～由未周極，～故
T40n1816_p0770a04 ‖ 上來次第約自用說，～若約化他明次第者，～菩
T40n1816_p0770a05 ‖ 薩已肉眼見眾生受生、老、病、死、貪病、憂惱等
T40n1816_p0770a06 ‖ 諸苦相，～故心生怜愍，～欲遍知六道中眾生苦
T40n1816_p0770a07 ‖ 樂，～故修天眼；～得天眼已，～已見三惡道中眾
T40n1816_p0770a08 ‖ 生受燒煮等種種苦惱，～益生憐愍，～欲救度
T40n1816_p0770a09 ‖ 彼故，～次修慧眼；～雖得慧眼，～未知度眾生方

T40n1816_p0770a10 法，又未知眾生根、欲、性等，於化生有闕，故
T40n1816_p0770a11 修法眼；雖得法眼，於化他猶劣，未能普化一
T40n1816_p0770a12 切，故修佛眼。若依此論以辨次第，隨應就釋。
T40n1816_p0770a13 所見分二句者，《瑜伽》十四說有三眼，一、肉
眼，
T40n1816_p0770a14 能照顯露無障礙色。《大智度論》云，凡人肉
T40n1816_p0770a15 眼最勝者無過輪王，見百由旬內無光明色；
T40n1816_p0770a16 若如日、月、星等有光明色，雖更處遠，餘人亦
T40n1816_p0770a17 能見。二乘肉眼同凡夫說，若菩薩肉眼如《大
T40n1816_p0770a18 品》說，小者見百由旬，大者見三千界。何故不
T40n1816_p0770a19 說見他方者，彼論釋云，菩薩肉眼帶障故，不
T40n1816_p0770a20 得見他方。若修《法華經》，方以父母所生肉
T40n1816_p0770a21 眼，見三千界，上至有頂，亦見眾生善惡因果，
T40n1816_p0770a22 與上淨天眼相似。此體是法果，用是修經
T40n1816_p0770a23 果，非修禪果也。二、天眼能照隱、顯、有、無障
T40n1816_p0770a24 色。《大論》云，凡夫修得天眼，但見一四天下，
T40n1816_p0770a25 小羅漢見小千界，大羅漢見中千界，阿那律
T40n1816_p0770a26 以偏修力見大千界，小辟支佛同大羅漢，
T40n1816_p0770a27 大辟支佛任運見大千界，此等但是見色塵
T40n1816_p0770a28 相。菩薩天眼小者見百由旬，乃至最大菩薩
T40n1816_p0770a29 見十方無邊界，能見諸天所不見色及三世
T40n1816_p0770b01 因果。又《大品經》說，聲聞天眼見色虛妄相，不
T40n1816_p0770b02 見色生滅相，亦不見色如，不同菩薩者。聲聞
T40n1816_p0770b03 天眼見色塵相，同於菩薩，不見生滅等，不同
T40n1816_p0770b04 菩薩，俱天眼攝。若爾，聲聞應有法眼，見塵同
T40n1816_p0770b05 故，然《大論》於判菩薩法眼，知眾生根、欲、
性，
T40n1816_p0770b06 及知種種度眾生法，聲聞全無智故無法眼。
T40n1816_p0770b07 三、慧眼能照一切種若色、非色，法眼之體合
T40n1816_p0770b08 慧為一，不同色眼壞有隱顯，故略不論。今
T40n1816_p0770b09 此中肉、天合一，以色攝故；慧、法別開，觀於
理、
T40n1816_p0770b10 事，空、有別故。《瑜伽》但談於因，故唯三種，
此說
T40n1816_p0770b11 佛有，故通四五眼，任運見一切，不同菩薩
T40n1816_p0770b12 故。《大品》說佛眼無所不見、所不聞、所不知（以
互用故
T40n1816_p0770b14 論正釋五眼，經文有五，五眼別故。一一先佛
T40n1816_p0770b15 問，次善現答。初、問有肉眼不者，以經中說
T40n1816_p0770b16 八地已上無有肉身，恐自疑佛無肉眼，故須
T40n1816_p0770b17 問答顯佛有清淨肉眼。體無漏故，勝過一切，
T40n1816_p0770b18 除佛，餘肉眼見非無限故，此有依義、說相、
T40n1816_p0770b19 欲願三義，令諸菩薩起欲願心，故為問也，
T40n1816_p0770b20 下皆准知。《能斷》本言如來等，加等字者，舉於

T40n1816_p0770b21 ‖初號，㆒等餘九也。次、善現答，明㆒彼有。佛依
T40n1816_p0770b22 ‖世俗諦問，㆒以顯有故，㆒還依俗答云有，㆒餘皆
T40n1816_p0770b23 ‖准知。一一皆舉餘人所見，㆒以比佛勝餘人眼
T40n1816_p0770b24 ‖境，㆒前以釋訖，㆒只如慧眼，㆒二乘唯見生空，㆒地
T40n1816_p0770b25 ‖前菩薩亦得相似慧眼，㆒十地真得，㆒猶有障故，㆒
T40n1816_p0770b26 ‖未得於佛，㆒最為勝顯故，㆒問餘皆准知。論文
T40n1816_p0770b27 ‖有二，㆒初、列四五眼，㆒開合別故；㆒次、虛境界故。
T40n1816_p0770b28 ‖下釋四眼義，㆒解慧眼中，㆒但明先㆒後，不列釋
T40n1816_p0770b29 ‖義，㆒以可知故。
T40n1816_p0770c01 ‖自下明智淨中，㆒經文有三，㆒初、明如來能知一
T40n1816_p0770c02 ‖切若干種心，㆒次、徵釋知多心所以，㆒後、重徵釋
T40n1816_p0770c03 ‖非心住義。前文有六，㆒一、佛問；㆒二、善現答，㆒
T40n1816_p0770c04 ‖知佛欲以恒河中沙為數依俗諦問，㆒還依俗
T40n1816_p0770c05 ‖吞也；㆒三、重問；㆒四、重答；㆒五、約前多界顯眾
生
T40n1816_p0770c06 ‖多；㆒六、約前多生顯有多心，㆒一一生有多種心
T40n1816_p0770c07 ‖故。論文有二，㆒初、引經屬當，㆒次、正釋難。問：
「慧、
T40n1816_p0770c08 ‖法二眼何不名智？㆒其他心智亦見外境，㆒何不
T40n1816_p0770c09 ‖名見？㆒論說智耶？」㆒答：「法門各別，㆒若照境
義，㆒即
T40n1816_p0770c10 ‖見門說；㆒若決斷義，即智門說。」問：「《大論》中
說法
T40n1816_p0770c11 ‖眼知生根、欲、性等，㆒此則亦知他心，㆒何故此經
T40n1816_p0770c12 ‖於五眼外，㆒別說他心智？」㆒答：「通則法眼，㆒佛
亦知
T40n1816_p0770c13 ‖他心，㆒佛今別以有別義故。《大論》斷法眼但知
T40n1816_p0770c14 ‖眾生根、欲、性等，㆒不言知他有貪、無貪等若干
T40n1816_p0770c15 ‖種心。《大品》、《涅槃》、《華嚴》並云，㆒他心智
他有貪、無
T40n1816_p0770c16 ‖貪等心，㆒不言知他根、欲、性等。據此兩文，㆒別明
T40n1816_p0770c17 ‖法眼，㆒不攝他心，㆒佛眼雖是一切種智，㆒由
T40n1816_p0770c18 ‖四眼至果以成佛眼，㆒四既不攝他心，㆒佛眼亦
T40n1816_p0770c19 ‖等。或說佛眼亦知他心，㆒不爾，何名一切智？㆒
T40n1816_p0770c20 ‖但由知相不顯故，㆒佛於五眼外，㆒別說他心智
T40n1816_p0770c21 ‖也。又以法門各異，㆒遂乃差別而談，㆒然六通、
T40n1816_p0770c22 ‖三明亦是見智。何故不說餘通明者，㆒神足但
T40n1816_p0770c23 ‖是身之作用，㆒非智見相；㆒天耳聞聲，㆒為知彼
T40n1816_p0770c24 ‖心，㆒但知彼心，㆒言聲非要，㆒故不說之；㆒宿命乃
T40n1816_p0770c25 ‖知未來事，㆒天眼所攝，㆒故亦不說；㆒漏盡中
T40n1816_p0771a01 ‖緣自漏盡，㆒是佛眼攝，㆒緣他漏盡，㆒知是此
T40n1816_p0771a02 ‖他心智攝，㆒是故不說。或說一會對機所宜，㆒何
T40n1816_p0771a03 ‖要須具？」㆒
T40n1816_p0771a04 ‖正釋經中論文有二，㆒初、解心住及若干種，㆒次、

T40n1816_p0771a05 釋經中心住即為非住。言心住者，㊀唐本云流
T40n1816_p0771a06 注，㊀以心住言有過失故，㊀據尋此心竟無有
T40n1816_p0771a07 住，㊀故云流注，㊀即三世中念念流注，㊀生滅相續，㊀
T40n1816_p0771a08 不離三世。若干種者，㊀約前多生，㊀顯令生類
T40n1816_p0771a09 有多種心，㊀論文易解。《十地經》說，㊀菩薩他心
T40n1816_p0771a10 智能知一切眾生有貪、無貪等二十二種心。
T40n1816_p0771a11 彼論義束為八，㊀初有貪、嗔、癡及離貪、嗔、癡六
T40n1816_p0771a12 心，㊀名隨煩惱心。第七染心、第八不染心名使
T40n1816_p0771a13 心，㊀言如是與餘相應心。第九小心、第十廣心、
T40n1816_p0771a14 十一大心、十二無量心，㊀此四名生心，㊀約生為
T40n1816_p0771a15 別；㊀生四天下者㊀知見小故名小心，㊀六欲天
T40n1816_p0771a16 知見稍廣名廣心，㊀生色界知見更大名大
T40n1816_p0771a17 心，㊀生無色知見無量名無量心。十三攝心、十
T40n1816_p0771a18 四不攝心，名學三昧心，㊀學三昧心者名攝心，㊀
T40n1816_p0771a19 不學三昧者名不攝心。十五定心、十六不定
T40n1816_p0771a20 心，㊀名得三昧心，㊀入三昧時名定心，㊀不入時名
T40n1816_p0771a21 不定心。十七解脫心、十八不解脫心，名具
T40n1816_p0771a22 縛、離縛心。十九求心、二十不求心，名妄行心，㊀
T40n1816_p0771a23 此是作業心。二十一自上心、二十二無上心，㊀
T40n1816_p0771a24 名增上慢心。此二十二心中小、廣、大、無量四
T40n1816_p0771a25 心㊀皆通染淨，㊀餘十八心皆一染一淨。此等諸
T40n1816_p0771a26 心不可具說，㊀故總言若干種心。論言世者，㊀
T40n1816_p0771a27 謂過去等分者，㊀有一期三世、剎那㊀三世。染淨
T40n1816_p0771a28 諸心念念生滅，㊀不離三世，㊀顯心雖多，㊀如
T40n1816_p0771a29 來總知，㊀故經說言如來悉知。世親云，「㊀何者
T40n1816_p0771b01 是顛倒？㊀偈言，『㊀種種顛倒識，㊀以離於實念，㊀
不住
T40n1816_p0771b02 彼實智，㊀是故說顛倒』」，㊀謂四念處是，是為住不
T40n1816_p0771b03 住，㊀四念是顛倒也。
T40n1816_p0771b04 自下第二釋非住中有二，㊀初、標配經安立第
T40n1816_p0771b05 一義，㊀次、釋經文推三世心皆無實體言。「何以
T40n1816_p0771b06 故」者，㊀第二文中，㊀先、徵，㊀後、釋也。《大論》
釋此責
T40n1816_p0771b07 有二，㊀一、佛心常樂空寂，㊀云何遍知一切眾生
T40n1816_p0771b08 心？㊀二、佛心一心何能知爾多心？㊀故言「何以
T40n1816_p0771b09 故」。次經文釋知所以，㊀由佛證諸心，㊀故言非
T40n1816_p0771b10 心，㊀由見諸心通體故，㊀能悉知諸心故。《無性攝
T40n1816_p0771b11 論》云，㊀若於一切法真如總相，㊀即遍知一切
T40n1816_p0771b12 法，㊀名一切智；㊀若歷法而知，㊀雖經多時，㊀不能
T40n1816_p0771b13 知一切法。《大品經》中佛亦自問，㊀云何佛知
T40n1816_p0771b14 眾生染心？㊀佛釋云，㊀佛依諸法實相故知。《大論》
T40n1816_p0771b15 釋云，㊀眾生心雖多種，㊀不離諸法實相，㊀依理
T40n1816_p0771b16 照事，㊀故能悉知眾生諸心。《摩訶衍品》又云，㊀若
T40n1816_p0771b17 一切眾生心、心數法㊀是實有非虛妄者，㊀佛不

T40n1816_p0771b18 ‖能知一切眾生種種諸心；-以眾生心法虛妄
T40n1816_p0771b19 ‖無來處無去處故，-佛能知眾生諸心。又云，-
T40n1816_p0771b20 ‖若分別取-相，則不見實法，-不見實法故，-不
T40n1816_p0771b21 ‖能通達一切。若不取相，-心無分別，則得法實
T40n1816_p0771b22 ‖性，-得法實性故，-能悉照知一切法。此中釋意
T40n1816_p0771b23 ‖亦如是，-說諸心住皆非心故，-能照知眾生若
T40n1816_p0771b24 ‖干種心。次釋經文推三世心皆無實體，-諸經
T40n1816_p0771b25 ‖論中推現在法-多以念念滅-釋，未免諍，-謂
T40n1816_p0771b26 ‖住相未滅，-何妨是有？-今以第一義推之，-剎那
T40n1816_p0771b28 ‖自下論文第二重料簡有二，-初、云-何故先說
T40n1816_p0771b29 ‖見淨，-後說智淨者，-論自釋云，「-為應知中證，-
T40n1816_p0771c01 ‖故安立見；-為教彼彼眾生寂靜心，-故安立
T40n1816_p0771c02 ‖智」，-非所應知中，先須自證故，-先說見淨；-自
T40n1816_p0771c03 ‖證解已，-為教眾生斷惡修善名寂靜心故，-次
T40n1816_p0771c04 ‖說知他；-此則自覺覺他為次第也。次、釋同是
T40n1816_p0771c05 ‖一住處故，-於智淨中-安立所知心非心，-類
T40n1816_p0771c06 ‖前見淨中說有能見-五眼亦非眼，-理亦得
T40n1816_p0771c07 ‖成。若爾，復福具足與見智-亦同一住處，-何
T40n1816_p0771c08 ‖故不於福具文後總安立者，-福是見智因，-同
T40n1816_p0771c09 ‖一住處，-福慧體不同，-是以別安立。
T40n1816_p0771c10 ‖自下第二名福具足，-明佛有大福德莊嚴。何
T40n1816_p0771c11 ‖故與見、智同一住處者，-此福德是前佛智
T40n1816_p0771c12 ‖根本，非顛倒福德，-由有大福德莊嚴故，-見、智
T40n1816_p0771c13 ‖皆淨，-勝過一切。天親菩薩論同，-天親自下子
T40n1816_p0771c14 ‖段破第三疑，-疑云，「-向說心住顛倒，-若如是，
T40n1816_p0771c15 ‖福德亦是顛倒；-若是顛倒，-何名善法？」-為顯福
T40n1816_p0771c16 ‖德非顛倒故，-偈言，「-佛智慧根本，-非顛倒功
德，-
T40n1816_p0771c17 ‖以是福德相，-故重說譬喻」，-自下所有舉福校
T40n1816_p0771c18 ‖量其福，-皆是佛慧之因，-十地轉轉勝故。或
T40n1816_p0771c19 ‖復自下唯舉地上勝福，-還自校量持、說功德，-
T40n1816_p0771c21 ‖經文有四，-初、問，-次、答，-第三、佛為述成，
「-若福聚」
T40n1816_p0771c22 ‖下，第四、破尋名執。什本無述成文，-又別以福
T40n1816_p0771c23 ‖德無故下文，-論文有二，-初、標名屬經，-次、逐
難
T40n1816_p0771c24 ‖解。云何能以滿三千界七寶布施者，《-大品經》
T40n1816_p0771c25 ‖說，-阿毘跋致菩薩能以七寶滿三千世界布
T40n1816_p0772a01 ‖施。第三十八中又云，-菩薩或以三千世界珍
T40n1816_p0772a02 ‖寶施與三尊，-次以衣服、飲食、國城、妻子、頭
T40n1816_p0772a03 ‖目、身肉等施，-及法施、無畏施，-隨喜迴向，-乃
T40n1816_p0772a04 ‖至孝養父母、-師長供養，-慈悲喜捨等福，-與
T40n1816_p0772a05 ‖法界虛空量等。今且七寶滿三千佛，-施悲、
T40n1816_p0772a06 ‖敬二田為問也。若言若有人者，-舉過去修

T40n1816_p0772a07 福業人，逐難解中，恐人尋福德名起執故，
T40n1816_p0772a08 安立福德第一義，教請菩薩修福而不取，離
T40n1816_p0772a09 增減二失。世親論云，「以此福德聚是有漏，
T40n1816_p0772a10 所以如來不說福德聚」。又解意云，若道分善
T40n1816_p0772a11 福德聚者，即福德聚；若非道分福德聚者，如
T40n1816_p0772a12 來不說為智慧根本，由福分、道分，或有、無漏
T40n1816_p0772a13 別，故經中重言福聚也。
T40n1816_p0772a14 自下大文第三，論名隨形好身具足，并復相
T40n1816_p0772a15 具足文，明佛轉色陰依，故得佛地相好色身，
T40n1816_p0772a16 令菩薩求八十種好，如《大品》、《涅槃》諸經中說
T40n1816_p0772a17 無見頂相，《大品》在八十種好初，《涅槃》在三
十
T40n1816_p0772a18 二相末。若據《大論》、《持地》，校量諮相功德，
T40n1816_p0772a19 無見頂相最大，然諸經在八十種好初。經文
T40n1816_p0772a20 初、問，後、答，論判可知。此問有二意，一、
依對治
T40n1816_p0772a21 義問，破菩薩取佛色身相執，令以無相心
T40n1816_p0772a22 求；二、依說相意問，顯佛身具足八十種好，
T40n1816_p0772a23 令請菩薩起欲願心故。「如來說具足色身，
T40n1816_p0772a24 即非具足色身」者，此引《大品經》釋，佛於《大
品
T40n1816_p0772a25 經》數處說八十種好空，故言如來說即非也。
T40n1816_p0772a26 若爾，何須理此八十種好者，《涅槃經》釋世間
T40n1816_p0772a27 眾生事八十種天，彼八十天各有一一好相，
T40n1816_p0772a28 令人信向，佛為化彼事天眾生信入佛法，
T40n1816_p0772a29 亦令彼天除憍慢心故，佛於一身土現八十
T40n1816_p0772b01 具相，令求故舉問也。善現知問有破執意
T40n1816_p0772b02 故，即安立色身為第一義，故言即非具足色
T40n1816_p0772b03 身。「是故如來說名具足色身」者，為成菩薩求
T40n1816_p0772b04 佛色身意故，俗諦說名具足色身。
T40n1816_p0772b06 似，皆准下次前釋，論亦可解。世親論中自
T40n1816_p0772b07 下大文第三段破疑，謂上兩疑即是因前本
T40n1816_p0772b08 宗起，下有四疑，皆是展轉而生。就此文中
T40n1816_p0772b09 然有三段，此第一也。謂有疑云：「若諸佛以
T40n1816_p0772b10 無為法得名，云何諸佛成就八十種好、三十
T40n1816_p0772b11 二相而名為佛？」無著論主相、好別故，開為
T40n1816_p0772b12 兩門；世親菩薩論主同破色身有疑，故合為
T40n1816_p0772b13 一。彼論云，「法身畢竟體，非彼相好身，以非
T40n1816_p0772b14 相成就，非彼法身故。不離於法身，彼二非不
T40n1816_p0772b15 佛，故重說成就，亦無二及自」，以彼法身中
T40n1816_p0772b16 無故，言即非成就；以不離彼法身故，而言成
T40n1816_p0772b18 自下第五論名悟具足，顯佛語業所說具足，
T40n1816_p0772b19 為所說。若爾，云何顯佛所說具足？謂如前說
T40n1816_p0772b20 相、好色身，於無色中能現相、好妙色，佛語

T40n1816_p0772b21 所說亦爾，於無說中能具法說，故論名語具
T40n1816_p0772b22 足也。然佛地中總顯如來三業功德，既知見、
T40n1816_p0772b23 智淨者，即顯如來意業功德；色身具足者，
T40n1816_p0772b24 即顯身業功德；語具足者，即顯語業功德；心
T40n1816_p0772b25 具足者，顯如來心所作作用多種，下具顯。
T40n1816_p0772b26 世親論自下子段第二疑云：「色身及相成
T40n1816_p0772b27 就既不可得，云何如來說法？」為斷此疑，故
T40n1816_p0772b28 偈言，「如佛法亦然，所說二著別，不離於法
界，
T40n1816_p0772b29 說法無自相」，謂顯所說法、義二種離真法界
T40n1816_p0772c01 不可得其自相，與此論同。經文有四，一、問，
T40n1816_p0772c02 二、遮，三、徵釋遮之所以，四、重徵釋不解佛所
T40n1816_p0772c03 說義之由。論文有二，准上可知，今此但言無
T40n1816_p0772c04 法可說，不釋所以。八卷《楞伽》言，不說法依二
T40n1816_p0772c05 種義。一依自內證法，離言語分別相，離名字
T40n1816_p0772c06 相，我不見有一法可說。二依古先聖道，我今
T40n1816_p0772c07 但依古佛舊道而說，此道常有，如趣成道，古
T40n1816_p0772c08 佛舊道外更無一字可說，故言無法可說，是
T40n1816_p0772c09 名說法。由法、義二，重言說法，准什本無重。
T40n1816_p0772c10 自下第六論名心具足，此中明佛六種心所
T40n1816_p0772c11 作用，乃至第六明佛三業行住淨，以身、語行
T40n1816_p0772c12 住亦是佛心之所運用，故論總名心具足也。
T40n1816_p0772c13 上論判此文復有六，如前已配，此初明佛三
T40n1816_p0772c14 念處功德，故名念處。世親第三子疑，疑云：
T40n1816_p0772c15 「若言諸佛說者是無所說法，不離於法身，亦
T40n1816_p0772c16 是其無有何等人能信如是甚深法義？」經文
T40n1816_p0772c17 有二，初、問，次、答。答中初、先依二諦，以
空
T40n1816_p0772c18 有兩觀答，次、重徵釋以成義。論文有三，初、
T40n1816_p0772c19 標屬經，次、解來意，後、釋經文。解來意云，
此處
T40n1816_p0772c20 顯示如世尊令處故，此中明佛於信、謗人，
T40n1816_p0772c21 皆如世尊，一平等念，約三人說，故名三念處。
T40n1816_p0772c22 頗有未來開生信者，此舉信佛語人，不者舉
T40n1816_p0772c23 不信人，此信、謗二是動念境，故偏舉之，不
T40n1816_p0772c24 舉中人，由違、順境一切處時有故。今且約聞
T40n1816_p0772c25 此經者，說論來意故，即釋經善現問也。釋經
T40n1816_p0773a01 有二，初、解佛答文，次、解佛欲信法之人，若
T40n1816_p0773a02 以第一義觀眾生性相俱空，言彼非眾生，此
T40n1816_p0773a03 是空觀。若一向無眾生，佛於何處起平等
T40n1816_p0773a04 念？依俗諦非無虛假眾生，此是假觀。空中、
T40n1816_p0773a05 假中皆無實違、順者，故佛於信、謗中人，俱
T40n1816_p0773a07 不解，以易知故。其徵意云，即說彼非眾生，
T40n1816_p0773a08 何故復言非也？釋「眾生、眾生」者牒空、假二

說，
T40n1816_p0773a09 「非眾生」者約第一義，「是名眾生」者依世俗諦。
T40n1816_p0773a10 又論次解信佛法人云，是人則為第一希有
T40n1816_p0773a11 者，顯示說第一義，是不共及相應。此解意云，
T40n1816_p0773a12 今欲信佛語人能利益，信佛說彼非眾生，
T40n1816_p0773a13 此約第一義顯不共義；信說非不眾生，此約
T40n1816_p0773a14 俗諦顯相應義；此人難及，故言第一希有。
T40n1816_p0773a15 請本皆無此文，然佛雖於信、謗平等，今言信
T40n1816_p0773a16 者非不平等。世親論云，「所說、說者深，非無能
T40n1816_p0773a17 信者，非眾生眾生，非聖非不聖」，上兩句正答
T40n1816_p0773a18 前疑，釋善現問下之兩句解如來答，此顯能
T40n1816_p0773a19 信是經者非是凡夫眾生，故言非眾生，乃至
T40n1816_p0773a20 聖眾生故，言非不眾生也。什本闕，無此一
T40n1816_p0773a22 自下心具足中第二段，論名正覺，此中明
T40n1816_p0773a24 破疑，於中然有三段，此第一也。疑云：「若如
來
T40n1816_p0773a25 不得一法名阿耨多羅三藐三菩提者，云何
T40n1816_p0773a26 離於上上證，轉轉得阿耨多羅三藐三菩提？」
T40n1816_p0773a27 此則於前如來昔在然燈佛所於法實無所
T40n1816_p0773a28 得文上以生疑在，或於然燈授記文之
T40n1816_p0773a29 上此疑生也。既無一法可得，即是離其上
T40n1816_p0773b01 性證法，云何復言轉轉得於無上菩提？經
T40n1816_p0773b02 文有三，初、問，次、答，後、印述。什本闕無
答文。
T40n1816_p0773b03 論文有二，初、標名屬經，次、正釋。釋中有三，
T40n1816_p0773b04 初、釋答詞，次、解印述。略不解問，然於問中亦
T40n1816_p0773b05 有依義、說相、欲願三意。依義意者，此問為破
T40n1816_p0773b06 菩薩取佛無上正覺執故。佛問顯第二說相
T40n1816_p0773b07 意者，此問則是說佛菩薩無上正等覺相。
T40n1816_p0773b08 欲願意者，令諸菩薩於佛無上等覺起欲願
T40n1816_p0773b10 故，先直答言「不也」；次云「世尊！無有法如
來」
T40n1816_p0773b11 者，釋不也意。故論釋云，無有法者，為離有
T40n1816_p0773b12 見遇，說佛無少法得菩提；非但顯佛離有見
T40n1816_p0773b13 過，亦令淨心地人離有見過。若一向無得，
T40n1816_p0773b14 云何不墮無見過者，若無見無得，實亦是
T40n1816_p0773b15 過，但為病多起有故，此偏說，佛離有無二種
T40n1816_p0773b16 見故。解印述中，經文先印，後述。「我於阿耨」
T40n1816_p0773b17 下，述文。世親菩薩論云，「彼處無少法，知菩
T40n1816_p0773b18 提無上，法界不增減，淨平等自相。有無上
T40n1816_p0773b19 方便，及離於漏法，是故非淨法，即是清淨
T40n1816_p0773b20 法」。彼以四義釋佛菩提有無上義，一、明佛菩
T40n1816_p0773b21 提更無一法可得，故知菩提得名無上，即初
T40n1816_p0773b22 二句也，屬經可知。二、「是法平等」下，明佛證平

T40n1816_p0773b23 ‖ 等法界不增減，更無有上，故名無上，－－即第三
T40n1816_p0773b24 ‖ 句也。三、「以無眾生」下，明佛法身平等無差別
T40n1816_p0773b25 ‖ 故，－－又以法無我自體真實更無上上故名無
T40n1816_p0773b26 ‖ 上，－－第四句。「一切善法」下，明佛菩提有無上
T40n1816_p0773b27 ‖ 方便修一切善根，－－是故名無上，－－皆對二乘說
T40n1816_p0773b29 ‖ 此論第二解經印述文中有二，－－謂菩提及菩
T40n1816_p0773c01 ‖ 提道，－－初、約果明佛菩提有無上義，－－即是所標
T40n1816_p0773c02 ‖ 菩提也；－－次、「一切善法」下，約因釋佛菩提有無
T40n1816_p0773c03 ‖ 上覺義，即－－是所標菩提道也。前中有二，－－謂二
T40n1816_p0773c04 ‖ 語別故，－－即此二語配釋法、報二身，－－如義應知。
T40n1816_p0773c05 ‖ 論文有二，－－初、標二種，－－次、配釋。初語中先牒
T40n1816_p0773c06 ‖ 指配，－－此顯示菩提自相故。下釋義，－－釋義中菩
T40n1816_p0773c07 ‖ 提自相故者，－－明佛得菩提時雖得諸法實相
T40n1816_p0773c08 ‖ 而不分別見有得，－－此解經中不可得菩提，－－自
T40n1816_p0773c09 ‖ 相不得故。解脫相故者，－－亦不見有菩提實體，－－
T40n1816_p0773c10 ‖ 此釋不可有也，－－離障解脫所有相體不可得
T40n1816_p0773c11 ‖ 故。彼中已下，重釋結也。什、魏二本皆總相云
T40n1816_p0773c12 ‖ 無有少法可得，－－唐及真諦本咸以無有為
T40n1816_p0773c13 ‖ 先，－－無得為後，－－若爾，即以菩提自相解無有，－－不
T40n1816_p0773c14 ‖ 見菩提自體有故，－－以解脫相釋無得，－－不見解
T40n1816_p0773c15 ‖ 脫是可得故。或有解云，－－無有者，－－雖得能得
T40n1816_p0773c16 ‖ 無上覺智，－－而不見有能覺知故；－－無得者，－－雖
T40n1816_p0773c17 ‖ 得所得之實相，亦不見有所得實相，－－配論應
T40n1816_p0773c18 ‖ 知，－－即是《大品經》說，－－無知亦無得也。此解意
T40n1816_p0773c19 ‖ 說，－－初語之中通能、所證，－－第二語中唯能證智。
T40n1816_p0773c20 ‖ 若據真諦本，－－先云無法如來所捨，－－明佛轉依，－－
T40n1816_p0773c21 ‖ 捨徵障時－－不見少法可捨，－－此顯菩提解脫
T40n1816_p0773c22 ‖ 相；－－後云無法如來所得，－－明佛得無上覺，－－於一
T40n1816_p0773c23 ‖ 切法得無礙知見，－－亦不見能得、所得，－－此顯佛
T40n1816_p0773c24 ‖ 無上覺相，－－故名菩提自相。下第二解三佛
T40n1816_p0773c25 ‖ 陀語，－－經名菩提，－－以通二乘及因果，－－故論名佛
T40n1816_p0774a01 ‖ 陀，－－唯在佛果。依論有三，－－初、言「是法平等」
者，－－顯
T40n1816_p0774a02 ‖ 諸佛同有無上覺智平等，－－諸佛同有正覺智
T40n1816_p0774a03 ‖ 故。次、云「無有高下」者，顯示諸佛第一義中壽
T40n1816_p0774a04 ‖ 命等無高無下故，－－化身隨緣示有高下，－－諸佛
T40n1816_p0774a05 ‖ 實報同證一義成－－故，壽命、色身、神通、福報
T40n1816_p0774a06 ‖ 皆無高下，－－故名覺等。第三、「以無眾生」下，明
T40n1816_p0774a07 ‖ 法諸佛同無我、我所－－等生死不平等心，－－故名
T40n1816_p0774a08 ‖ 等覺，－－此論及魏本並漏無，－－餘皆有也。何故
T40n1816_p0774a09 ‖ 說二語者，－－一為簡二乘、菩薩，彼非無上故；－－二
T40n1816_p0774a10 ‖ 為破二乘疑執，－－彼疑如來菩提與已不異故，－－
T40n1816_p0774a11 ‖ 故《大論》云，－－二乘不名無上覺者，－－不得一切種
T40n1816_p0774a12 ‖ 智，－－有所不知故。以彼二乘法執未除故，－－見有

T40n1816_p0774a13 所得，一我我習未斷故，一見有能得，一由當起我
T40n1816_p0774a14 生已盡等念。今明如來不同於彼，一故佛菩提
T40n1816_p0774a17 有無上等覺，經文有二，一初、正顯，一後、破執。論
T40n1816_p0774a18 隨解經，一亦分為二，一梁、什、魏本皆云修一切善
T40n1816_p0774a19 法得阿耨菩提，一從明佛因時具修一切善法
T40n1816_p0774a20 滿足故得無上正等菩提，不同二乘。《大品經》
T40n1816_p0774a21 第三十八說，一一切善法是無上菩提因。須菩
T40n1816_p0774a22 提白佛：「一何等是一切善法？」一佛言：「一六波羅蜜、
T40n1816_p0774a23 四念處等乃至十八不共法，一皆是菩薩道菩
T40n1816_p0774a24 薩行，一是諸善法具足已，一得一切種智，一轉法輪
T40n1816_p0774a25 度眾生。」轉法輪度眾生即復施設大利文，一
T40n1816_p0774a27 依真本及唐本，一云一切善法無不現證，一切
T40n1816_p0774a28 善法無不妙覺。論通說佛因因果，一善法圓
T40n1816_p0774a29 滿，一謂無間道時，一一切善法因滿足，一徵或永
T40n1816_p0774b01 盡，一與諸佛同證寂滅忍，一故言一切善法無
T40n1816_p0774b02 不現證。至解脫道時，一微苦亦盡，一功德圓滿，與
T40n1816_p0774b03 諸佛一同名為妙覺，一故言一切善法無不妙
T40n1816_p0774b04 覺。因果皆悉不同二乘，一故佛菩提有無上等
T40n1816_p0774b05 覺語。次破執者，一有人尋善法名起執故，一約第
T40n1816_p0774b06 一義說善法即非善法，一論於此為安立第一
T40n1816_p0774b07 義，一破增益失；一復恐撥無緣生善法，一故約
T40n1816_p0774b08 俗說是名善法，一令離損減失。世親解云，一是
T40n1816_p0774b09 故彼漏非是淨法，一此中說善，一即是清淨無
T40n1816_p0774b10 漏法故。又此善法無有漏，一故名非善法，一以
T40n1816_p0774b11 漏無故，一是名善法。由是唐本重言，一善法或因
T40n1816_p0774b12 果二，一故重言也。
T40n1816_p0774b13 自下心具足中大文第三論名施設大利法，一
T40n1816_p0774b14 前明佛證正覺，一此明依證起說施設正教大
T40n1816_p0774b15 利眾生。世親此下子段第二疑云：「一若一切善
T40n1816_p0774b16 法滿足得阿耨多羅三藐三菩提者，一則所說
T40n1816_p0774b17 法不能得大菩提。何以故？一以所說法無記法
T40n1816_p0774b18 故。」經文有二，一初、約施設此經一利益大小，一顯佛
T40n1816_p0774b19 一代所說皆大利益眾生；一次、「汝謂如來作是
T40n1816_p0774b20 念」下，破外疑執。前中先舉大施多福，「一若人以
T40n1816_p0774b21 此般若」下，比顯不如修一偈經大益。初文有
T40n1816_p0774b22 三，一一、舉施福多，一二、顯修經少，一三、比校施設此
T40n1816_p0774b23 經利益大小。論文有二，一初、標名屬，一次、逐難
T40n1816_p0774b24 解。依檢新本，一此中有十重比校，一此百分不及
T40n1816_p0774b25 一，一即是一分修此經一偈福為百分，一以彼大
T40n1816_p0774b26 施多福，一比此百分中一分猶不及，一故言百分
T40n1816_p0774b27 不及一。千分不及一者，一此第二更分修一偈

T40n1816_p0774b28 ‖經福為千分（准前解之）。百千萬分不及一者，－第三、
T40n1816_p0774b29 ‖四合舉之也。依新本，－第三云－百千分，即十萬
T40n1816_p0774c01 ‖分中亦不及一。第四云－俱胝百千分者，－俱
T40n1816_p0774c02 ‖胝當此千萬，－以百千為數，－數至千萬，－即萬億
T40n1816_p0774c03 ‖分亦是非一，－彼大施福比此修一偈經福，－萬
T40n1816_p0774c04 ‖億分中亦不及一。魏本三、四合說，－仍脫億字，－
T40n1816_p0774c05 ‖故言百千萬分不及一也。歌羅分者，此第五
T40n1816_p0774c06 ‖也，－是西方別數名耳。依新本，－此第五名俱
T40n1816_p0774c07 ‖胝那庾多百千分，－一俱胝是千萬，－萬俱胝是
T40n1816_p0774c08 ‖一那庾多當千億，－以百千為一數，－數至千億，－
T40n1816_p0774c10 ‖數，－數至一俱胝，－名俱胝那庾多百千，－百千
T40n1816_p0774c11 ‖該分也。不知魏文－何故喚千該說為歌羅
T40n1816_p0774c12 ‖分耶？－下之五數未見解處，－諸本中亦有差別
T40n1816_p0774c13 ‖異，－應對檢之。世親偈云，「－雖言無記法，－而說
T40n1816_p0774c14 ‖是彼因，－是故一法寶，勝無量珍寶」。上二句就
T40n1816_p0774c15 ‖他宗以釋疑，－下兩句依自宗而遣滯。大乘諸
T40n1816_p0774c16 ‖佛名、句、文三，－唯是善故。《十地論》云，－一者
聲，－二
T40n1816_p0774c17 ‖善字。又彼論中，－束此十重－比校為四種勝，－
T40n1816_p0774c18 ‖初及第八竿分、第九數、第十喻總名數勝，－以
T40n1816_p0774c19 ‖數無限故，－攝得餘數；－第五歌羅分不及一名
T40n1816_p0774c20 ‖力勝，－彼論不釋（顯此經之勢方施福不及）；－第六
數分不及
T40n1816_p0774c21 ‖一名不相似勝，－此福無數，彼福可數故，－此
T40n1816_p0774c22 ‖福若無數，－云何言不及一？－第七優婆尼沙陀
T40n1816_p0774c23 ‖分不及一名因勝，－此福因果勝彼因果故。雖
T40n1816_p0774c24 ‖作此釋，－未見所以，－此十皆是數名，－何故有
T40n1816_p0774c25 ‖顯力勝，－有顯無似勝，－有顯因果勝？－此論不釋
T40n1816_p0775a01 ‖意，－一分數彌多，－則一分彌少，－言彼大施多
T40n1816_p0775a02 ‖福比此最少一福－亦不及也，－故彼偈言，「－數、力、
T40n1816_p0775a03 ‖無似勝，－無似因亦然，－一切世間法，－不可得為
T40n1816_p0775a04 ‖喻」。
T40n1816_p0775a05 ‖自下第二破外疑執，－謂凡夫、二乘聞佛施設
T40n1816_p0775a06 ‖教法大利眾生，便謂佛有我度生想，－故須明
T40n1816_p0775a08 ‖子段第三疑云：「－若法是平等無有高下者，－云
T40n1816_p0775a09 ‖何如來名為度眾生？」－為斷此疑故文生也。與
T40n1816_p0775a10 ‖前正覺文－同為一段，－相承展轉有疑生故。無
T40n1816_p0775a11 ‖著正覺法利分二，－自利利他，證已方說，－有差
T40n1816_p0775a12 ‖別故，－實無違也。經文有三，－初、問，－次、遮，－
第三、
T40n1816_p0775a13 ‖徵釋。問中即依對治之義，－說相攝持在前文
T40n1816_p0775a14 ‖也。第三段中，－先、徵，－次、釋。釋復有三，－初、
破凡
T40n1816_p0775a15 ‖夫疑佛有度他想，「－如來說有我」下，次、覆破凡

T40n1816_p0775a16 ‖ 夫疑。前文有二，㆒初、順釋，㆒次、反解。論逐難解
T40n1816_p0775a17 ‖ 中，㆒唯釋破外疑文有二，㆒初、總指經數安立第
T40n1816_p0775a18 ‖ 一義，㆒次、別釋文中亦三，㆒初、解度他想疑，㆒次、「若
T40n1816_p0775a19 ‖ 實無我」下，解有我想疑；㆒三、「凡夫凡夫」下，解
T40n1816_p0775a20 ‖ 脫凡夫疑。初中但釋反解文，㆒順釋易知。正
T40n1816_p0775a21 ‖ 破凡夫㆒謂佛設教度眾生時㆒有我度想，㆒二
T40n1816_p0775a22 ‖ 乘知佛我無所想，㆒不起此疑㆒故。佛自說度眾
T40n1816_p0775a23 ‖ 生時，㆒尚不見有眾生可度，㆒云何得起我他度
T40n1816_p0775a24 ‖ 想？㆒故言「實無眾生如來度者」。世親論云，「㆒平
等
T40n1816_p0775a25 ‖ 真法界，㆒佛不度眾生，㆒以名共彼陰，不離於法
T40n1816_p0775a26 ‖ 界」，㆒如彼論釋，㆒應知。次下反解，㆒證佛無我度
T40n1816_p0775a27 ‖ 想。論釋云，「㆒如來如爾涅槃而知」，㆒此先成前
「實
T40n1816_p0775a28 ‖ 無眾生如來度者」言，㆒佛尚如所證而知故，㆒
T40n1816_p0775a29 ‖ 雖度眾生，㆒不見有實眾生可度。又云，「㆒若有
T40n1816_p0775b01 ‖ 眾生如來度者，㆒如來則為有我取」，㆒此始依經
T40n1816_p0775b02 ‖ 反釋，㆒若謂佛見有眾生可度，㆒佛應還同凡
T40n1816_p0775b03 ‖ 夫，㆒不如爾涅槃而知，㆒若信佛如來如爾涅槃
T40n1816_p0775b04 ‖ 而知不同凡夫，㆒亦須信佛不見有眾生可度
T40n1816_p0775b05 ‖ 故，㆒無我度他想。世親論云，「㆒取我度為過，㆒以
取
T40n1816_p0775b06 ‖ 彼法㆒是，取度眾生故」。上一句總，㆒次句釋中，㆒
一
T40n1816_p0775b07 ‖ 釋取眾生，㆒一釋起度想，㆒次下雙破凡夫執
T40n1816_p0775b08 ‖ 佛說有我想。什、魏二本似破說我，㆒依餘經本
T40n1816_p0775b09 ‖ 及此論，㆒皆云「如來說我取者，即非我取」。此疑
T40n1816_p0775b10 ‖ 依前起，㆒若佛如爾涅槃而知，㆒不見有眾生
T40n1816_p0775b11 ‖ 可度，㆒亦應如爾涅槃知我相性空，㆒何故佛說
T40n1816_p0775b12 ‖ 凡夫有我等相？㆒故論云，「㆒若實無我而言有我
T40n1816_p0775b13 ‖ 等取，㆒為離此著故」，㆒經言我取者，㆒即為非取
等，㆒
T40n1816_p0775b14 ‖ 我取是我見。佛㆒為破凡夫執我故，㆒說凡夫無
T40n1816_p0775b15 ‖ 我，㆒但有執我妄想，㆒二乘遂執佛說凡夫有我
T40n1816_p0775b16 ‖ 想。為破此執故，㆒佛說我想，㆒即為非我想，㆒但
T40n1816_p0775b17 ‖ 毛道凡夫生者㆒以為有我。毛道之名，㆒譯經人
T40n1816_p0775b18 ‖ 錯，㆒梵云婆羅必栗託訖那。言婆羅者，㆒目此
T40n1816_p0775b19 ‖ 二義，㆒一目毛，㆒二目愚，㆒此經意取愚癡。必栗託
T40n1816_p0775b20 ‖ 訖那，㆒此名異生，㆒各乘異業受生故。前代譯經
T40n1816_p0775b21 ‖ 人，㆒異生以愛生是凡夫，㆒故名凡夫，㆒取前愚
T40n1816_p0775b22 ‖ 義，㆒目此凡夫故。新本云愚夫異生，真諦名嬰
T40n1816_p0775b23 ‖ 兒凡夫，㆒此論名小兒凡夫，㆒嬰兒、小兒並取愚
T40n1816_p0775b24 ‖ 義，㆒言凡夫、二乘愚癡如嬰孩、小兒，㆒不知我

T40n1816_p0775b25 本體空，㆒聞佛說凡夫有我想，㆒即尋其名㆒執
T40n1816_p0775b26 有我想，㆒為破此執，㆒故言即非。然魏本云，㆒毛道
T40n1816_p0775b27 凡夫生者，㆒彼著我愚凡，㆒如畜生故，㆒近取負毛
T40n1816_p0775b28 之類，㆒皆釋之也。或愚夫、異生如次，㆒即是二
T40n1816_p0775b29 乘、凡夫，㆒此二同執故，㆒即《唯識論》名凡、愚也。
T40n1816_p0775c01 世親論偈釋此云，「㆒不取取應知」，㆒以彼不實義
T40n1816_p0775c02 故，㆒是故如來不於執取，㆒然以佛不取者，㆒即
T40n1816_p0775c03 是凡愚於中執取，㆒由此故名不取取也。次下
T40n1816_p0775c04 第三又破說凡夫疑，㆒若佛無我等想，㆒亦應無
T40n1816_p0775c05 凡聖想，㆒何故佛說有我想者名凡夫耶？㆒故佛
T40n1816_p0775c06 破云，「㆒即非凡夫」。此經既以破執為宗，㆒恐諸學
T40n1816_p0775c07 者尋名起疑，㆒故佛隨說，㆒即遂破之。此論但
T40n1816_p0775c08 牒出經而不標解，㆒世親論云，「㆒如來說名非生
T40n1816_p0775c09 者，㆒不生聖人法，㆒故言非生」，㆒解云，㆒無種姓
故
T40n1816_p0775c10 聖法不生，㆒以有二乘、異生別故，㆒此論牒經，㆒重
T40n1816_p0775c12 自下大文第四，㆒論名攝取法身，㆒明佛如來攝
T40n1816_p0775c13 取法身以為身故。經如來地攝三身者，㆒無上
T40n1816_p0775c14 見智、念處、正覺，㆒及不住生死涅槃，㆒雖通化身，㆒
T40n1816_p0775c15 大位判之，㆒顯報身也，㆒攝取法身顯法身也，㆒行
T40n1816_p0775c16 住淨中具顯法、報、化三，㆒如次即是三行住故。
T40n1816_p0775c17 或彼但顯如來三業，㆒餘皆通顯報、化二種。《成
T40n1816_p0775c18 唯識》說，㆒清淨法界攝自性身，㆒說自性身本性
T40n1816_p0775c19 常故，㆒無生滅故，㆒證因得故，㆒乃至雖有真實
T40n1816_p0775c20 無邊功德，㆒而無為故，㆒不可說為色心等物。四
T40n1816_p0775c21 智品中，㆒真實功德鏡智所起常遍色身㆒攝自
T40n1816_p0775c22 受用，㆒平等智品所現佛身攝他受用，㆒成事智
T40n1816_p0775c23 品所現隨類種種身相攝變化身，㆒廣如彼說。
T40n1816_p0775c24 今此法身即彼初二，㆒若有、無為諸功德法㆒皆
T40n1816_p0775c25 法身故。《金光明》說，㆒如如及智皆法身故。世親
T40n1816_p0775c26 大段第五破疑，㆒然亦有三，㆒初云雖相成就，㆒不
T40n1816_p0775c27 可得見如來，㆒以非彼體，㆒以如來法身為體，㆒而
T40n1816_p0775c28 如來法身以見相成就㆒比知，則知如來法身
T40n1816_p0775c29 福相成就。由此文生，㆒此中明佛攝取二種法
T40n1816_p0776a01 身為身。初、長行及偈明佛攝取真如法身為
T40n1816_p0776a02 身，不應以色、聲相見；㆒後偈明攝取五分法
T40n1816_p0776a03 身，㆒真如法身相應故㆒得菩提，㆒不以色相為菩
T40n1816_p0776a04 提。其五分法身者，㆒即四智心品。前中先、長行，㆒
T40n1816_p0776a05 後、偈頌。長行有六，㆒一、問，㆒二、答，㆒三、印
可，㆒四、反
T40n1816_p0776a06 釋，㆒五、順結，㆒六、生後，㆒其文可解。什本文別
并略
T40n1816_p0776a07 也。偈既頌前長行中意，㆒即四種偈中，㆒結義
T40n1816_p0776a08 偈亦應頌經也。論文有二，㆒初、標名屬經，㆒次、

T40n1816_p0776a09 正解經。正解經中，不解頌前長行。世親論
T40n1816_p0776a10 云，「非是色身相，可比知如來，諸佛唯法身，
轉
T40n1816_p0776a11 輪王非佛」，此頌正答前疑也。次釋轉輪聖王
T40n1816_p0776a12 非佛，此頌正前答無前疑也。次釋轉輪聖王
T40n1816_p0776a13 應是如來，謂有人言：「福德能成是相，果報
T40n1816_p0776a14 以成是相故，則知福德力得大菩提。若如是，
T40n1816_p0776a15 如來則以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。」
T40n1816_p0776a16 為遮此故，遂有反釋、順結等文，故彼偈言，
T40n1816_p0776a17 「非相好果報，依福德成就，而得真法身，方便
T40n1816_p0776a18 異相故」，此顯福德果報是差異相不同法身，
T40n1816_p0776a19 以智內證無差異相故，此方便各別也。此
T40n1816_p0776a20 論正解經中，先、釋偈；
T40n1816_p0776a21 次、「若爾，如來若」下，釋偈；後、經文兩偈為
二，解
T40n1816_p0776a22 初偈中，上半顯如何不應見，下半顯不可見
T40n1816_p0776a23 故。今言「若以色見我」者，此舉凡夫、二乘以相
T40n1816_p0776a24 好色身相觀佛；「以音聲求我」者，此舉凡夫、二
T40n1816_p0776a26 相觀佛。諸佛四蘊，凡夫、二乘不能知見故，佛
T40n1816_p0776a27 但示色、聲二相，令彼見聞作入道因緣，凡
T40n1816_p0776a28 夫、二乘及小菩薩多取諸佛妙色、聲相以觀
T40n1816_p0776a29 於佛，由此相轉，不能得見無相法身故，佛破
T40n1816_p0776b01 彼取色、聲相，令觀諸佛真如法身。何故初
T40n1816_p0776b02 解名如何不應見者，言如彼所取色、聲相，
T40n1816_p0776b03 但見色、聲虛妄相，不應以此覺見佛真如法
T40n1816_p0776b04 身，何故取佛色、聲相，不見佛法身故。下半
T40n1816_p0776b05 明不可見故，言取相心不可見佛無相法身。
T40n1816_p0776b06 何故不可見？論云，「諸見世諦故」。法身是第一
T40n1816_p0776b07 義，唯出世無分別智始能證會，非見色聞聲
T40n1816_p0776b08 等世諦法見所知境界故。下釋云「是人行
T40n1816_p0776b09 邪道，不能見如來」，論釋行邪道，名行邪
T40n1816_p0776b10 靜，以得禪者，說名寂靜者故。寂靜是定名，
T40n1816_p0776b11 言取佛色、聲相觀佛，是行取相耶定，不可以
T40n1816_p0776b12 此見佛法身，故言不能見如來。唐本云履耶
T40n1816_p0776b13 斷，道、斷、靜三皆是定之異名耳。又解，法身名
T40n1816_p0776b14 斷，是斷性故；以智契證，稱之為履；若觀化
T40n1816_p0776b15 相，執為法身，非正證故，名履耶斷。前解應
T40n1816_p0776b16 為勝，取論為正；後釋違論。又約禪定別名，
T40n1816_p0776b17 釋耶定義，禪定亦名思惟修。思者意所攝，
T40n1816_p0776b18 意以思量為義，欲入定時，先意思量定境故；
T40n1816_p0776b19 正在定時名修，定中境相，是定識變，還為
T40n1816_p0776b20 定識所取。前耶定是世俗諦，意及識攝，
T40n1816_p0776b21 非是菩薩無分別智，不能以此見佛法身故，
T40n1816_p0776b22 言「不能見如來」。次解第二偈，顯示如彼不應

T40n1816_p0776b23 ‖見及不可見因緣。上半是初分，顯如彼不
T40n1816_p0776b24 ‖應見，言如彼如來法身、如來妙體，不應以凡
T40n1816_p0776b25 ‖夫、二乘取相麁識所見，故言「彼如來妙體，即
T40n1816_p0776b26 ‖法身諸佛」。唐本文別，什本闕此後偈，真諦及
T40n1816_p0776b27 ‖此論初句皆云，「以法應見佛」，此順西方倒語；
T40n1816_p0776b28 ‖若順此方語，「應以法見佛」。論釋法者，真如義
T40n1816_p0776b29 ‖也。何故但教以真如法觀佛故，次經云「導師
T40n1816_p0776c01 ‖法為身」，言佛導師唯法為身故，但應以真如
T40n1816_p0776c02 ‖法觀佛。人惑生疑：「佛現有妙色、妙聲相，何
T40n1816_p0776c03 ‖故不許以色、聲相觀佛？」故論釋云，以如緣
T40n1816_p0776c04 ‖故出生諸佛淨身，此不可見，但應見法，言但
T40n1816_p0776c05 ‖由觀色、聲如故，出生佛果妙色妙聲。故《大
T40n1816_p0776c06 ‖品經》，諸佛語薩提陀波倫言，我等無所念
T40n1816_p0776c07 ‖中住，謂是金色身大光明三十二相等，此是
T40n1816_p0776c08 ‖法身末事故不可見，但應觀佛真如法身。法
T40n1816_p0776c09 ‖身非取相心所見，故論名如彼不應見。次釋
T40n1816_p0776c10 ‖不可見因緣，即下二句「法體不可見」，顯佛
T40n1816_p0776c11 ‖法身非凡夫、二乘麁識所緣，「彼識不能知」，顯
T40n1816_p0776c12 ‖凡夫、二乘麁識非見法身因故，此兩句名不
T40n1816_p0776c13 ‖見因緣。論重釋云，「復何因緣故不可見」等
T40n1816_p0776c14 ‖者，文易解也。「非見實不能知故」，若不證見實
T40n1816_p0776c15 ‖際，必不知也。世親論云，「唯見色聞聲，是人
不
T40n1816_p0776c16 ‖可知佛，以真如法身，非是識境故」，釋意可
T40n1816_p0776c18 ‖次解偈後經文，明佛攝取五分法身與前真
T40n1816_p0776c19 ‖如法身相應故得菩提，不以諸相為菩提，亦
T40n1816_p0776c20 ‖不以諸相為因得菩提。經文有三，初、問，次、
遮，
T40n1816_p0776c21 ‖後、徵釋。什、魏二本，皆皆闕徵釋之文。論
T40n1816_p0776c22 ‖文有二，初、牒外難，為離此著故，下、屬經成
T40n1816_p0776c23 ‖來意。此中初問，依上義破外疑也。依前卷
T40n1816_p0776c24 ‖論，為破二疑，一、破疑佛諸相即是菩提故，
T40n1816_p0776c25 ‖上論釋此問，明相具足體非菩提；二、破疑
T40n1816_p0776c26 ‖佛為太子時，先具諸相為因始得菩提，故
T40n1816_p0776c27 ‖上論云，亦不以諸相為因得菩提。前意可解，
T40n1816_p0776c28 ‖故此不舉。上論釋不以相為因云，以相是色
T40n1816_p0776c29 ‖性故，菩提正覺智即五分法身為慧身，是
T40n1816_p0777a01 ‖由修得，此正覺智故，證真如法身，始得菩
T40n1816_p0777a02 ‖提。諸相是色性，不能正覺諸法，故知諸相非
T40n1816_p0777a03 ‖菩提，亦不以諸相為因得菩提。
T40n1816_p0777a04 ‖自下大文第五論名不住生死、涅槃。若依世
T40n1816_p0777a05 ‖親《攝論》等，悲智所輔，名為無住，以簡二凡。
T40n1816_p0777a06 ‖若依《大品》及此經意，不但二行輔，亦由般
T40n1816_p0777a07 ‖若不見有生死、涅槃可住，故名無住。經文有

T40n1816_p0777a08 二，先明菩薩不見有煩惱可斷故不見涅槃
T40n1816_p0777a09 可住，顯佛不住涅槃。何故此文來者，時眾聞
T40n1816_p0777a10 佛不諸相為因而得菩提，遂執諸佛同於二
T40n1816_p0777a11 乘由斷煩惱，得住有餘，捨此身始住無餘，為
T40n1816_p0777a12 破此執故，次明佛不住涅槃。於中有三，初、問，
T40n1816_p0777a13 次、遮，第三、徵釋。魏本問中云，「菩薩發菩提心
T40n1816_p0777a14 者說諸法斷滅相」已，以明菩薩不說有惑可
T40n1816_p0777a15 斷，譯人失也。若依真諦本云，「汝謂如來說行
T40n1816_p0777a16 菩薩乘人有法可滅可斷耶」，此則明佛不說
T40n1816_p0777a17 菩薩有惑可滅可斷。若依唐本，直問發行
T40n1816_p0777a18 菩薩乘者頗有少法若壞若斷，此則直明菩
T40n1816_p0777a19 薩不見有惑可滅可斷。真諦釋云，滅者滅
T40n1816_p0777a20 集，顯住有餘；斷者斷苦，顯住無餘。若見有
T40n1816_p0777a21 苦、集可滅、可斷，則見有涅槃可住，今教菩薩
T40n1816_p0777a22 不見有苦、集可斷、可滅故，不見有涅槃可住，
T40n1816_p0777a24 論文分二，初、標名屬經，次、正釋經。正釋經中，
T40n1816_p0777a25 初、解不住涅槃中第三文，次、解不住生死文，
T40n1816_p0777a26 然徵釋文義亦不正，如問中解，應取唐本為
T40n1816_p0777a27 定。如所住法而通達者，謂能通達所住涅槃
T40n1816_p0777a28 無定實法而可住也。不斷生死影像法者，
T40n1816_p0777a29 顯生死幻化猶如影像，又是識變之影像相，
T40n1816_p0777b01 教諸菩薩不於涅槃而有住著，故留煩惱，助
T40n1816_p0777b02 願受生，住在生死影像法內，故名不斷。由
T40n1816_p0777b03 得涅槃，雖居生死，而能自在行利益事，
T40n1816_p0777b04 不同二乘一向寂靜，由此顯示不住涅槃。世
T40n1816_p0777b05 親論自下子段第二破疑，疑云：「若不依福德
T40n1816_p0777b06 得大菩提，如是諸菩薩則失福德，及失果報。」
T40n1816_p0777b07 為破此疑，故有文也。偈言，「不失功德因，及
T40n1816_p0777b08 彼勝果報，得勝忍不失，以得無垢果。示勝福
T40n1816_p0777b09 德相，是故說喻譬，是福德無報，如是受、不
T40n1816_p0777b10 取」。於中初二句，解不說斷滅文；既於諸法
T40n1816_p0777b11 不說斷滅，即顯因果皆不生也。次後二句
T40n1816_p0777b12 釋知無我得成於忍，次後二句解重譬喻，次
T40n1816_p0777b13 後二句解不受福德，應依此配，論釋似錯。
T40n1816_p0777b14 依無著論，自下第二經文明佛不住生死。論
T40n1816_p0777b15 文有二，初、舉難屬經，次、正釋義。二乘及初
T40n1816_p0777b16 學菩薩聞佛不住涅槃，便謂如來有生死者，
T40n1816_p0777b17 故以為難，屬經可知。
T40n1816_p0777b18 正釋經中，以其三義明佛不住生死。一、明佛
T40n1816_p0777b19 達生死空，無生死法我執故，不見有生死可
T40n1816_p0777b20 住，不受生死苦，即是本性無生忍。依世親論，
T40n1816_p0777b21 生、法二我本來無故。二、明佛身非惑業所生

T40n1816_p0777b22 故，不受生死苦，－即惑苦無生忍也。由證真
T40n1816_p0777b23 如，－惑苦滅故。三、明佛無取福不住生死因
T40n1816_p0777b24 故，－無生死苦果可住，－即自然無生忍也。即
T40n1816_p0777b25 從因生，非自然故。義雖有三，－而文但有二，－
T40n1816_p0777b26 初、合明佛無我、無生故不受生死苦。「以諸菩
T40n1816_p0777b27 薩」下，明佛無住生死因故，不受生死苦，－今言
T40n1816_p0777b28 大施多福，－比顯不如菩薩信解無我、無生之
T40n1816_p0777b29 福也。信者信佛無我、無生，－解者自解無我、無
T40n1816_p0777c01 生，－其信解福尚能勝彼大施多福，－況佛具證
T40n1816_p0777c02 無我、無生，福智與虛空等，－而反受生死苦？－
T40n1816_p0777c03 論次、教解無我意云，由佛達生死法空，－無生
T40n1816_p0777c04 死我執故，－不見有生死可住，－故言無我。解
T40n1816_p0777c05 無生意云，－佛身化現，－非惑業所生，－故言無
T40n1816_p0777c06 生。故雙結云，－名無我者、無生者。上教解文，－次
T40n1816_p0777c07 問答顯。問意云，－此中以大施多福，－比顯不及
T40n1816_p0777c08 菩薩信解無我、無生福多，－云何顯佛不受生
T40n1816_p0777c09 死苦？－答意云，－諸凡夫以取相心－修施、戒等－有
T40n1816_p0777c10 漏之福，－尚於人、天受樂報，－無諸苦惱，－何況菩
T40n1816_p0777c11 薩通達無我、無生，－無相心修自利利他，－福勝
T40n1816_p0777c12 彼無量無邊，－而反受生死苦？－菩薩分證無
T40n1816_p0777c13 我，－尚不受生死苦，－況佛具證二無我，－身又
T40n1816_p0777c14 非惑業所生，－何乃翻有受生死苦？－故知佛處
T40n1816_p0777c15 生死而不染，－如影之在水火也。自下義第三，－
T40n1816_p0777c16 文第二，－明佛無取福住生死因故，－不受生死
T40n1816_p0777c17 苦。於中有三，－初、轉約教菩薩不取福德，－顯
T40n1816_p0777c18 佛無取福住生死因。次、善現問，－後、如來釋。
T40n1816_p0777c19 什、魏二本譯人失故，－違前校量福多，－即云，－
T40n1816_p0777c20 「以諸菩薩不取福德故」，－已釋前福多所以。真
T40n1816_p0777c21 諦及唐本皆別云「菩薩不攝應受福聚」，－前
T40n1816_p0777c22 卷論舉此文，－亦云菩薩於福聚不應受、不應
T40n1816_p0777c23 取。彼又釋云，「－受者說有故，－取者修彼道故」，－
謂
T40n1816_p0777c24 修福時，－說不福體可受，－又執福德能取善
T40n1816_p0777c25 道果，－以此心修福，－是住生死因，－今教菩薩
T40n1816_p0777c26 修福時不見有福體可受，－亦不見福業能取
T40n1816_p0777c27 善報，－故於福體及果中，－皆不應著，－故名不受、
T40n1816_p0777c28 不取福聚。《大品經》云，－教菩薩行－布施時，－莫
T40n1816_p0777c29 著布施。何以故？－若著布施，－尚更受身，－若有
T40n1816_p0778a01 身則不得離生老病死，－豈非以取福故受
T40n1816_p0778a02 生死苦？－佛從值然燈佛得無相無生已來，－
T40n1816_p0778a03 雖恒修福，－不見有福體可受，－亦不見有福
T40n1816_p0778a04 能取善報，－無住生死因故，－佛不住生死。論
T40n1816_p0778a05 解此文，－易而不述。次、解善現問，－以世尊於
T40n1816_p0778a06 餘處說應受福聚故者，－謂上諸處說修經福

T40n1816_p0778a07 ‖ 無量無邊，－何故此中反教菩薩不受、不取福
T40n1816_p0778a08 ‖ 德耶？－次、解如來釋文，－我言不受，－非不修福而
T40n1816_p0778a09 ‖ 不著，－故言受而不取故。論云，「－以方便應受，－而
T40n1816_p0778a10 ‖ 不應取」，－此無取福住生死因，－故不住生死。世
T40n1816_p0778a11 ‖ 親論說「－不生二種無我相，－是故受而不取」者，－
T40n1816_p0778a12 ‖ 謂諸菩薩得法忍時，－能了生、法二我為無，－而
T40n1816_p0778a13 ‖ 於二無不生二相，－名受、不取。執著福德，－求有
T40n1816_p0778a14 ‖ 漏果，－名之為取。此取善道，－是有過故，－同如
T40n1816_p0778a15 ‖ 下彼非善道失，－故云如取非道。若不取善福
T40n1816_p0778a16 ‖ 德而得有漏之果，－如是修時，－名受福德而
T40n1816_p0778a18 ‖ 自下大文第六，－論名行住淨，－此中明佛三業－
T40n1816_p0778a19 ‖ 行住皆無染故名淨。何故有此文者，－為釋伏
T40n1816_p0778a20 ‖ 疑成前不住生死義。凡夫、二乘見佛三業行
T40n1816_p0778a21 ‖ 住不異眾人，－何能受生而不染故。次、明佛示
T40n1816_p0778a22 ‖ 有行住異，無所染。依論判住為三，－初、名威儀
T40n1816_p0778a23 ‖ 行住淨，－明佛身業現行住而非行住；－次、名色
T40n1816_p0778a24 ‖ 觀自在行住淨，－明佛意業於破名色觀中
T40n1816_p0778a25 ‖ 自在行住；「－若菩薩以滿無量」下，第三、名不染
T40n1816_p0778a26 ‖ 行住淨，－此中有說法不染，－顯佛語業行住；有
T40n1816_p0778a27 ‖ 流轉不染，－明佛於一切有為法－中行住淨故，－
T40n1816_p0778a28 ‖ 論總名行住淨。然上所明已配三業，－與此何
T40n1816_p0778a29 ‖ 別者，－謂念處已下，總明如來心所作業，－名心
T40n1816_p0778b01 ‖ 具足，－於中若理性心，－若事相心，－若報心，－若
T40n1816_p0778b02 ‖ 化心，－皆在此說。其理性心，法身文是，體－無作
T40n1816_p0778b03 ‖ 用，從能證說。此言三業者，－皆據化現，－成所
T40n1816_p0778b04 ‖ 作智現三業故，－即是如來心所作用。前配三
T40n1816_p0778b05 ‖ 業，－通於報、化，－故與此別。初威儀中，－經文中
T40n1816_p0778b06 ‖ 有二，－初、舉外疑－遮破，－次、徵釋出其所以。論
T40n1816_p0778b07 ‖ 文有二，－初、標名屬經，－次、逐難解。世親論下
T40n1816_p0778b08 ‖ 子段第三破疑，－疑云：「－若諸菩薩不受彼果報，－
T40n1816_p0778b09 ‖ 云何諸菩薩福德眾生受用？」－為破此疑，分文
T40n1816_p0778b10 ‖ 有四所，－一、明化身外利物故，－亦受福德，－法身
T40n1816_p0778b11 ‖ 無去來，－故無受福德。次、破微塵下，明法身
T40n1816_p0778b12 ‖ 一，化身多。三、「若人言『佛說我』」等下，明我、法無
T40n1816_p0778b13 ‖ 實。四、「若有菩薩以滿」下，明化身有無盡福。偈
T40n1816_p0778b14 ‖ 云，「－是福德應報，－為化諸眾生，－自然如是業，－
T40n1816_p0778b15 ‖ 諸佛現十方」，－此之一偈正破外疑。次一偈顯
T40n1816_p0778b16 ‖ 不去來義，－云「去來化身佛，－如來常不動，－於是
T40n1816_p0778b17 ‖ 法界處，非一亦不異」，－偈上半正解不去來義，－
T40n1816_p0778b18 ‖ 下半生起後經，「－若有人言，『－如來』」等者，－此舉凡
T40n1816_p0778b19 ‖ 夫、二乘疑執，－見佛身現行住等相，－謂同凡夫

T40n1816_p0778b20 ‖實有行住坐臥。或化身成道名來，一入滅稱去。
T40n1816_p0778b21 ‖是人不解者，一約上釋如來名以遮外執，一明佛
T40n1816_p0778b22 ‖證如成佛，一如佛中實無行住坐臥。若人執佛
T40n1816_p0778b23 ‖有來一去坐臥，一彼不解我前釋如來義。次、徵
T40n1816_p0778b24 ‖意云，一何故不解？一釋云，一上明如來一即是真如，一
T40n1816_p0778b25 ‖無前際故，一無所從來，一無後際故，無所至去，一無
T40n1816_p0778b26 ‖中際故，亦無住處，一住處亦不可得，一何況坐
T40n1816_p0778b27 ‖臥而可得？一故《大品經》中，一薩陀波論菩薩問曇
T40n1816_p0778b28 ‖無竭菩薩，一諸佛從何處來？一去至何處？一曇無
T40n1816_p0778b29 ‖竭答，一諸佛無所從來，一亦無所去。何以故？一諸
T40n1816_p0778c01 ‖法如無動相，一諸法如即是佛，一如中非但無
T40n1816_p0778c02 ‖去相，一亦無來相。佛以眾人多緣來去相執
T40n1816_p0778c03 ‖故，一約如來名，一明佛無所至去、無所從來故名
T40n1816_p0778c04 ‖如來，一此則顯佛身四威儀似行住而非行住
T40n1816_p0778c06 ‖自下第二破名色觀中自在行住，一謂此約教
T40n1816_p0778c07 ‖淨心地一作破名色觀，一顯佛於破名色觀中自
T40n1816_p0778c08 ‖在行住，一故有經文。世親論自下明法身是一，
T40n1816_p0778c09 ‖化身是多，他受用身亦化攝，一故二論其文
T40n1816_p0778c10 ‖各有異意。准論科經為二，一初、明破名色身
T40n1816_p0778c11 ‖二種方便，一次、「若人如是言，佛說我見、人見」等
T40n1816_p0778c12 ‖下，顯作二觀時不分別。前中有三，一初、佛舉界、
T40n1816_p0778c13 ‖塵為問，一次、善現答而復釋，一後、如來述成善現
T40n1816_p0778c14 ‖所釋。「佛言」下，是問中有二，一初、標兩重塵、
界，一次、
T40n1816_p0778c15 ‖正以為問。問中但舉細作方便，一破自他色身，一
T40n1816_p0778c16 ‖答中始具二種方便。今言「善男子」等者，一舉求
T40n1816_p0778c17 ‖佛地人也。「以三千世界微塵」者，一此先教以細
T40n1816_p0778c18 ‖作方便破三千世界地為微塵，一即是破自色
T40n1816_p0778c19 ‖身為微塵；一後「以爾許微塵世界破為微塵」者，一
T40n1816_p0778c20 ‖此破一切眾生色身亦為微塵，一以諸眾生迷
T40n1816_p0778c21 ‖自色身相起相縛，一依此復起愛憎等麁重
T40n1816_p0778c22 ‖或業，一故教破自色身為微塵已，一復破一切眾
T40n1816_p0778c23 ‖生色身一亦為微塵。問：「前破名色中，云以彼不
T40n1816_p0778c24 ‖限量攀緣作意，一菩薩恒於世界作意攀緣故
T40n1816_p0778c25 ‖說三千世界，一已是通破自他色身，一何須更破
T40n1816_p0778c26 ‖餘世界地比破一切眾生色身耶？」一答：「前以信
T40n1816_p0778c27 ‖行地人於破色身影像於中無巧便故，一且
T40n1816_p0778c28 ‖破一三千界地，一比破自他色身。今顯佛巧便
T40n1816_p0778c29 ‖大故，一以破三千界地為微塵一比自色身，一雖
T40n1816_p0779a01 ‖大破之則為微塵，一復以爾許微塵界地一比一
T40n1816_p0779a02 ‖切眾生色身，一破之一亦是微塵」。（此依魏本文解，
什本少異。）一阿僧
T40n1816_p0779a03 ‖祇者顯微塵無數，一此文諸本或有或無。復既
T40n1816_p0779a04 ‖問塵多不，一何須自言微塵無數？一是以諸本多

T40n1816_p0779a05 ‖ 無。正為問中有二意，一、若不明見多塵，則
T40n1816_p0779a06 ‖ 不破色身一執故，須問顯塵多，成前細作方
T40n1816_p0779a07 ‖ 便；二、顯色身是一，破此得為多塵，則知微
T40n1816_p0779a08 ‖ 塵雖多，破則非微塵，生後無所見方便，
T40n1816_p0779a09 ‖ 故自他色身為微塵已，復問微塵多不。世親
T40n1816_p0779a10 ‖ 論兩行頌釋，前頌釋界破為微塵以喻法、化
T40n1816_p0779a11 ‖ 一、多，及喻煩惱盡而法界淨，後頌顯界空
T40n1816_p0779a12 ‖ 非實，喻三身一異。初云，「世界作微塵，此喻
T40n1816_p0779a13 ‖ 爾彼義，微塵破為末，示現煩惱盡」，此頌
T40n1816_p0779a14 ‖ 上半正顯一、多，以成前頌云「於彼法界處，非
T40n1816_p0779a15 ‖ 一亦非異」，故云「此喻示彼義」；下半頌明煩惱
T40n1816_p0779a16 ‖ 盡而證法身，謂麁界、塵而為末，虛空得淨二
T40n1816_p0779a17 ‖ 障體，而即錯法身得。顯一、多中經有四重，
T40n1816_p0779a18 ‖ 一、世界，二、破界為塵，三、算塵為界，四、
彼界
T40n1816_p0779a19 ‖ 皆塵。今為四喻，初、一界者聚塵成，喻滅煩
T40n1816_p0779a20 ‖ 惱以成法身，復喻法身唯一無二，法佛證故。
T40n1816_p0779a21 ‖ 次、破為塵者，喻化、受用依法身起而有多故。
T40n1816_p0779a22 ‖ 算塵為界者，喻一一土有一大化身，決釋
T40n1816_p0779a23 ‖ 位中菩薩見故。彼界皆塵者，喻一一塵土，百
T40n1816_p0779a24 ‖ 億喻化身，凡夫、二乘共所見故。其他受用及
T40n1816_p0779a25 ‖ 變化身隨他機見之有異，只如初地菩薩
T40n1816_p0779a26 ‖ 所見報佛，坐百葉華，一葉是一三千界量，有
T40n1816_p0779a27 ‖ 百億化釋迦牟尼。初心凡夫及二乘見，四善
T40n1816_p0779a28 ‖ 根位應隣初地，所見殊故，一葉上有一大
T40n1816_p0779a29 ‖ 總主化佛王三千界，由此經說一三千界是
T40n1816_p0779b01 ‖ 一佛土不？爾如何名一佛土？應撿《法華》六根
T40n1816_p0779b02 ‖ 中疏以成立之。若至二地所見佛身坐千葉
T40n1816_p0779b03 ‖ 上，即有十箇初地菩薩所見之佛，百箇四善
T40n1816_p0779b04 ‖ 根菩薩所見之佛，千箇百億國土釋迦牟尼，
T40n1816_p0779b05 ‖ 此隨大小，二地菩薩皆悉得見，上得見下，
T40n1816_p0779b06 ‖ 下不得見上。然彼菩薩自身身量，與彼所見
T40n1816_p0779b07 ‖ 千葉總主大小相稱，地地皆爾，具應准知，
T40n1816_p0779b08 ‖ 故經中說，「我今盧舍那（此云受用），方坐蓮華
座，周
T40n1816_p0779b09 ‖ 匝千華上，復現千釋迦。一華百億國一釋
T40n1816_p0779b10 ‖ 迦，各座菩提樹，一時成正覺」。千華上有千
T40n1816_p0779b11 ‖ 釋迦，即知千葉各各一大化主，四善根菩薩
T40n1816_p0779b12 ‖ 之所見佛，此好證也。什本界、塵唯有一重，便
T40n1816_p0779b13 ‖ 闕上義。次又頌云，「非聚集故集，非唯是一喻，
T40n1816_p0779b14 ‖ 聚集處非彼，非是差別喻」，此第二顯界、塵非
T40n1816_p0779b15 ‖ 實，喻三身非一異。於中上半釋微塵即非微
T40n1816_p0779b16 ‖ 塵，以喻化身、法身非一異處。次且破界為
T40n1816_p0779b17 ‖ 塵，塵、界而非一異，法身流化，化、法亦無

即
T40n1816_p0779b18 離，寄塵—以喻化身多，—豈即有實塵體？—故復
T40n1816_p0779b19 非之。後半頌釋世界非界，—界破一合執，—義
T40n1816_p0779b20 准可知。彼論長行初、解上二句，—次、如是三千
T40n1816_p0779b21 世界一合相喻下，解後二句，—但凡夫之人下，
T40n1816_p0779b22 解次頌云，「—但隨於音聲，凡夫取顛倒」也。世親
T40n1816_p0779b23 解此一段，—配釋稍隱難知，—委尋古德所陳釋
T40n1816_p0779b24 處，—皆甚無指的，—大師既往，痛絕追詢，—慈
T40n1816_p0779b25 顧未成，—悲無發悟，—且隨鄙見。若以裁規，—
T40n1816_p0779b26 庶有鑒通，—伏希改決。
T40n1816_p0779b27 善現答中文分為二，—初、別破名色；—二、相若世
T40n1816_p0779b28 界下，第二合破名色二相。前中亦二，—初、別破
T40n1816_p0779b29 色身，—明相分非有，—顯所取空，—教作無相觀佛；—
T40n1816_p0779c01 「世尊！如來說三千」下，別破名身，—明見分非有，—
T40n1816_p0779c02 顯能取空，—教作無生觀。名身—雖亦通於所
T40n1816_p0779c03 取，—今對色身唯所取故，—四蘊體見故，—說能取
T40n1816_p0779c04 收。所執—相、見即能、所取，—依他二取即相、見
故，—
T40n1816_p0779c05 隨應釋皆可通。何故先破色身者，—此有二意，—
T40n1816_p0779c06 一、為除前威儀行住淨中—疑，佛所證如—雖
T40n1816_p0779c07 無來去，—佛色身相豈無去來？—故佛先破色
T40n1816_p0779c08 身—為無，成前實無來去。二、為相麁見細，—先破
T40n1816_p0779c09 相分，—相分破已，—見無依故，—破之則易，—故先
破
T40n1816_p0779c10 色。色中有五，—一、直答，—二、却徵，—三、反
釋，—四、重
T40n1816_p0779c11 徵，—五、引佛前說順成。論文有二，—初、標名屬
T40n1816_p0779c12 經，—次、正釋經義。釋經義中，—先、釋別破名色，—
次、
T40n1816_p0779c13 解合破名色。別中先破色，—於中復二，—初、指
T40n1816_p0779c14 同前，—次、解別義。解別義中，—先、牒經屬細末
T40n1816_p0779c15 方便，—次、牒經屬無見方便。答微塵多，—還有
T40n1816_p0779c16 二義，—一、述世尊顯塵多，—意成前細作方便。故
T40n1816_p0779c17 論判此甚多之言，—答是細作方便，—此是善現
T40n1816_p0779c18 述佛細作方便，—非自說也。二、佛問塵多，—意
T40n1816_p0779c19 欲破塵為非微塵，生後無所見方便。有此兩
T40n1816_p0779c20 意，—故答塵多。次、却徵云，—何故前言甚多？—第
T40n1816_p0779c21 三、反釋顯塵非有，—故論判此已下是無所見
T40n1816_p0779c22 方便。論責此反釋—有何義者，—云佛問塵多
T40n1816_p0779c23 不，—只應直答甚多，—何反釋若塵實有佛則
T40n1816_p0780a01 不說前義，—此說有何意耶？—論自釋云，—若微
T40n1816_p0780a02 塵聚第一義中是有者，—佛前信行地中不應
T40n1816_p0780a03 說微塵，佛非微塵。佛前說塵即非塵，—故知今
T40n1816_p0780a04 問塵多，—還欲顯非微塵。問：「第一義中—無一切

T40n1816_p0780a05 法，㊀何故獨說無微塵耶？」㊀答：「以凡夫、二乘不
T40n1816_p0780a06 能破微塵故，㊀或執微塵是實是常，㊀或執第一
T40n1816_p0780a07 義中有實微塵，㊀為破此等妄執故，㊀言若微塵
T40n1816_p0780a08 聚第一義中是有，佛則不說是微塵眾。」又第
T40n1816_p0780a09 四重徵云，㊀何故前言㊀若微塵第一義中是
T40n1816_p0780a10 有，佛則不說是微塵眾？㊀次下第五引佛前說，㊀
T40n1816_p0780a11 順成佛前㊀說微塵非微塵，㊀故知問多不，㊀還欲
T40n1816_p0780a12 顯非微塵。故論說云，㊀世尊說微塵聚非聚，㊀是
T40n1816_p0780a13 名微塵聚者，㊀以此聚體不成就故。若異此，雖
T40n1816_p0780a14 不說，㊀亦自知是聚，㊀何義須說？言㊀佛問塵多不，㊀
T40n1816_p0780a15 言明微塵體空，㊀若不爾，㊀破色身為多塵，㊀凡
T40n1816_p0780a16 夫、二乘皆自知是多塵，㊀何須問塵多不？故㊀知
T40n1816_p0780a18 身，㊀明相分無所取非有竟。次下破名身見分
T40n1816_p0780a19 非有，㊀經文可知，㊀論文有二，㊀初、牒經屬義，㊀
指同
T40n1816_p0780a20 前說；㊀次、明世界唯屬有情，但名身也。今觀名
T40n1816_p0780a21 身界空故，㊀言世界即非。
T40n1816_p0780a22 自下大文第二，㊀合破名色身，㊀通能、所取，無相、
T40n1816_p0780a23 無生，㊀破能取心㊀令不生，㊀故名無生。文中有
T40n1816_p0780a24 三，㊀初、依前重徵；㊀若世界下，第二、指出執體；㊀
T40n1816_p0780a25 如來說下，第三、正破。今言何以故者，㊀乘前起
T40n1816_p0780a26 責，㊀何故前說微塵即非塵微，世界即非
T40n1816_p0780a27 世界？㊀次第二覆釋亦是指出執體，㊀言若執微
T40n1816_p0780a28 塵及名身界為實有，㊀皆是妄想中一合妄想？㊀
T40n1816_p0780a29 故論釋云，㊀於中為並說若世界、若微塵界，㊀此
T40n1816_p0780b01 二皆是一合妄想。何故不舉色身一合相者，㊀
T40n1816_p0780b02 色身破相麁相易知，㊀界、塵破相細而難知，故
T40n1816_p0780b03 重破之。若執此二為實有，㊀此是二種一合妄
T40n1816_p0780b04 想，㊀非相字也。故新本云名一合執，㊀真諦本
T40n1816_p0780b05 名聚一執，㊀即是《中邊論》八分別內聚中㊀執一
T40n1816_p0780b06 分別，㊀亦是《地持》八妄想中㊀積聚妄想。八妄
T40n1816_p0780b07 想者，㊀一、合妄想是貪，㊀二、不合妄想是嗔，㊀
T40n1816_p0780b08 三、合不合俱相違妄想是癡，㊀此三是彼煩惱。
T40n1816_p0780b09 四、我妄想，㊀謂執自為我；㊀五、我所妄想，㊀謂執
眾
T40n1816_p0780b10 生為我所，㊀此二是宍煩惱。六、自性妄想，㊀謂
T40n1816_p0780b11 執諸法有自性，㊀亦名自性分別；㊀七、差別妄想，㊀
T40n1816_p0780b12 謂執法有大小、好惡等差別，㊀亦名差別分別；㊀
T40n1816_p0780b13 八、積聚妄想，㊀此於多物和合處起一執，㊀此三
T40n1816_p0780b15 合成，㊀前雖異破為無，㊀恐初學人猶起一執，㊀
T40n1816_p0780b16 故重指云，㊀若執名身界㊀及塵界為實有，㊀即是
T40n1816_p0780b17 二種一合相故。論名二種摶取，㊀謂一摶取
T40n1816_p0780b18 及差別摶取。摶是一合，㊀取是執相，㊀然世界是
T40n1816_p0780b19 名身界，㊀不可破一為多故，㊀但是一摶取；㊀微塵

T40n1816_p0780b20 ‖是色身中差別故，～執微塵有者，～是差別摶取
T40n1816_p0780b21 ‖故。論云，～以取微塵聚集故，～善現言，～破此二
T40n1816_p0780b22 ‖執故，～先指此二執～皆是八妄想中一合妄想。
T40n1816_p0780b23 ‖第三引佛前說，～正破一合相故。論云，～即非
T40n1816_p0780b24 ‖摶取者，～名安立第一義，～謂安立一合相～為第
T40n1816_p0780b25 ‖一義。是名一合相者，～依俗諦假說～為一合
T40n1816_p0780b27 ‖自下大文第三，～如來述成善現所釋，～理亦合
T40n1816_p0780b28 ‖述，～別破名色。由次合破～名色言，～故偏述成。
T40n1816_p0780b29 ‖次意云，～世諦故有彼摶取，～第一義故彼法
T40n1816_p0780c01 ‖不可說，～言第一義中～無彼摶取可說，～但凡夫、
T40n1816_p0780c02 ‖二乘不知一合相空，～尋名強執，～故論引經云，～
T40n1816_p0780c03 ‖「彼小兒凡夫如言說～取，非第一義」。世親論云，～
T40n1816_p0780c04 ‖「但隨於音聲，～凡夫取顛倒」，～即是釋此文也。
T40n1816_p0780c05 ‖自下大文第二顯作二觀時不分別，～是教入
T40n1816_p0780c06 ‖相應三昧時不分別。於中初乘前起徵，若一
T40n1816_p0780c07 ‖合相即非一合想，～但是凡夫隨執者，～即我
T40n1816_p0780c08 ‖見等諸見亦應非見，～何故佛說凡夫有我見、
T40n1816_p0780c09 ‖邊見等諸見耶？～此論牒經，～并什本無徵文
T40n1816_p0780c10 ‖也。次、破說我見等執，～文中有三，～初、問，～次、
答，～
T40n1816_p0780c11 ‖第三、佛為述成，～亦是結勸菩薩，～一切法應如
T40n1816_p0780c12 ‖是知、見、信解。論文有二，～初、解等至方便，～次、
顯
T40n1816_p0780c13 ‖不說欲願及攝散方便所以。前中有三，～初、結
T40n1816_p0780c14 ‖前已明，彰後未說，～次、標問四門，～後、隨標配釋。
T40n1816_p0780c15 ‖前總別破作無想、無生觀，～合而言之，～總是無
T40n1816_p0780c16 ‖所見家方便，～故云已說，～未說淨心人證真俗
T40n1816_p0780c17 ‖時相應三昧，不分別故。次、說云～配釋中先配
T40n1816_p0780c18 ‖釋此文，～後例餘住處。前中初問及答，顯示如
T40n1816_p0780c19 ‖所不分別；～菩薩發心者，～顯示何人不分別；～於
T40n1816_p0780c20 ‖一切法者，～顯示何法不分別；～第四何方便通
T40n1816_p0780c21 ‖前問答及後觀，～知、見、信解，皆是不分別方便，～
T40n1816_p0780c22 ‖故釋問答已，云～如是觀菩薩乃至即此觀察，～
T40n1816_p0780c24 ‖世親自下大文第三明我、法無實故，～彼偈云，～
T40n1816_p0780c25 ‖「非無二得道，～遠離於我、法」，～非不無此我、法～
T40n1816_p0780c26 ‖二種而得菩提，～必離此二見～方得菩提
T40n1816_p0780c27 ‖故，～此偈總釋一部文意。無著論初～解如何不
T40n1816_p0780c28 ‖分別中，～初、問起指答，～次、正解經文。解經文
T40n1816_p0780c29 ‖中有三，～初、牒經配屬，～次、問答正解，～後、如
是觀
T40n1816_p0781a01 ‖察下，結通方便，～以何方便，亦通用此問答故。
T40n1816_p0781a02 ‖問答正解中，～初、問意言，～云何顯示如所不分
T40n1816_p0781a03 ‖別？～寧佛雖說凡夫有我、人等見，～知諸見體
T40n1816_p0781a04 ‖空，～不應如佛所說起執有分別，～若爾，何故佛

T40n1816_p0781a05 說凡夫有我、人見等？論釋云，「如外道說我，
T40n1816_p0781a06 如來說為我見，故安置人無我」。故經云，「如愚
T40n1816_p0781a07 所分別，外境實皆無，習氣擾濁心，故似彼
T40n1816_p0781a08 而轉」。佛為破凡夫、外道說有我故，佛說凡夫
T40n1816_p0781a09 但有執我妄見，實無有我，即《厚嚴經》云，為
T40n1816_p0781a10 對遣愚夫所執實我、法故，於識所變假說我、
T40n1816_p0781a11 法名。今顯佛說所執我無，但假說有彼我見
T40n1816_p0781a12 故，與彼義同。佛說凡夫有我見者，且為成立
T40n1816_p0781a13 人無我理，內凡、二乘聞佛說凡夫有我、人等
T40n1816_p0781a14 見，復執佛說有我、人等見，此是法執。佛今
T40n1816_p0781a15 於此般若經中，總破凡夫、二乘諸見分別，顯
T40n1816_p0781a16 諸見體空，故問善現。論釋此問意云，佛為
T40n1816_p0781a17 凡夫、二乘，說有我見，欲明我見體空，顯法無
T40n1816_p0781a18 我，故作此問。《成唯識》云，為入我空，說六
二
T40n1816_p0781a19 法。復《唯識論二十》云，依此教能入數取趣
T40n1816_p0781a20 無我；所執法無我，復依餘教入法空。如是
T40n1816_p0781a21 等文皆同此說。答文有三，初、直答，次、却徵，
T40n1816_p0781a22 後、引佛說釋。佛前於施設大利中，說我想
T40n1816_p0781a23 即非我相故，彼執佛說我見，非正語也。
T40n1816_p0781a24 何故佛說我見等即非見者，論云，「若有彼
T40n1816_p0781a25 我見，是見所攝」，言若執有我見，還是法執
T40n1816_p0781a26 見攝，障入相應三昧故，佛教觀我見等即非
T40n1816_p0781a27 見也。故世親論云，「見我即不見，無實虛妄
T40n1816_p0781a28 見，此是微細障，見真如遠離」，此顯執我之
T40n1816_p0781a29 見本不見我，以無實體，但妄見故，我見無體。
T40n1816_p0781b01 然法見亦爾，以證如時不見二我，此微
T40n1816_p0781b02 細障便得遠離，故知此二見說名不見。彼論
T40n1816_p0781b03 之意，舉生類法，說即非見，故配此文，讀者
T40n1816_p0781b04 應悉。論第三文，結通方便意云，先以聞、思、
T40n1816_p0781b05 修慧，推我見體本空，不起諸見分別，始得
T40n1816_p0781b06 入相應三昧，故云即此觀察為入方便。
T40n1816_p0781b07 次下第三佛為述成，亦是勸行菩薩乘人，
T40n1816_p0781b08 准前我見非見，亦應如是知、見、信解一切法
T40n1816_p0781b09 非法。於中初、述成，次、破尋名執。菩薩發心者，
T40n1816_p0781b10 真諦、《能斷》及此論並舉發行菩薩人。故論云，
T40n1816_p0781b11 菩薩乘發行者，此顯示何人不分別，答前第
T40n1816_p0781b12 二問也。言行菩薩乘者，應如是不分別。於
T40n1816_p0781b13 一切法者，顯示何法不分別，言於一切法皆
T40n1816_p0781b14 不分別，非但我見等。應如是知、見、信解者，此
T40n1816_p0781b15 以答第四何方便，今據論釋如所不分別已，
T40n1816_p0781b16 又云，即此觀察為入方便，故知方便通前三
T40n1816_p0781b17 義。知、見、信解者，經有三，論判為二，謂定、
慧學，

T40n1816_p0781b18 ‖即心、智也，於修二時，無漏戒俱亦為戒
T40n1816_p0781b19 ‖學，無別修位，故略不說。若爾，云何成知、見、信
T40n1816_p0781b20 ‖解三句？論云，「於無分別中知、見、勝解」，意言
T40n1816_p0781b21 ‖修無分別時，定、慧別修為二，合修入觀為一，
T40n1816_p0781b22 ‖故有三句。初言應如是知者，此教修定時應
T40n1816_p0781b23 ‖知諸法非法，論言若智，是修無分別人智；依
T40n1816_p0781b24 ‖止奢摩他，是修定時，名止品也。言修無分
T40n1816_p0781b25 ‖別人，若修諸定及依定起天眼等，觀諸時
T40n1816_p0781b26 ‖法，應知定心定境及所知法皆非法，如前我
T40n1816_p0781b27 ‖見非見，故言應如是知。應如是見者，論云，
T40n1816_p0781b28 ‖「依止毘鉢舍那」，觀通理事，言菩薩若以智慧
T40n1816_p0781b29 ‖觀諸法時，亦應明見諸法非法，如前我見非
T40n1816_p0781c01 ‖見，前故言應如是。以慧觀法明了，不同定、
T40n1816_p0781c02 ‖智，故名為見。此二在加行中，定、慧隨增，修
T40n1816_p0781c03 ‖二未均修，故應如是信解者，雙持定、慧二
T40n1816_p0781c04 ‖心，正入真觀時解故。論云，「此二依止三摩提
T40n1816_p0781c05 ‖故勝解」，爾時正解諸法非法，此是證信時
T40n1816_p0781c06 ‖解，故經名信解。論勝前知見時解，故名勝解。
T40n1816_p0781c07 ‖故無性《攝論》云，謂於法界內證相應，而起
T40n1816_p0781c08 ‖勝解。云何勝解？論云，「以三摩提自在故」，此
T40n1816_p0781c09 ‖據入真觀時離取相轉，故名自在；勝前取
T40n1816_p0781c10 ‖相解，故名勝解。又云「解內攀緣影像，彼名
T40n1816_p0781c11 ‖勝解」，此據入俗觀時，解識內法如影像等
T40n1816_p0781c12 ‖故，名勝解。論牒經結云，「如是知解已而不
T40n1816_p0781c13 ‖住法想」者，撿尋諸本，皆無結文，唯此論牒
T40n1816_p0781c14 ‖經有斯一句，結前三句，結前三義。推其文勢，
T40n1816_p0781c15 ‖有亦無妨。「而不住法想」者，明得此勝解時，於
T40n1816_p0781c16 ‖一切法無住著想，如於我見住非見想，故《能
T40n1816_p0781c17 ‖斷》云，「如不住法相」。什本云「不生法想」者，即
T40n1816_p0781c18 ‖不起執著，然闕如字。此不住想正顯無分
T40n1816_p0781c19 ‖別，前知、見二是加行故。或知、見、勝解三種皆
T40n1816_p0781c20 ‖方便攝，正不住法，始是根本、後得二智，故論
T40n1816_p0781c21 ‖牒經，結釋云「如是知解已而不住法想」者，
T40n1816_p0781c22 ‖此正顯示無分別也。世親論解三句云，「二智
T40n1816_p0781c23 ‖及三昧，如是得遠離」，謂世、出世智如論說
T40n1816_p0781c24 ‖知、見，二皆依三昧故，名為勝解；能伏及斷我、
T40n1816_p0782a01 ‖法見故，名為遠離。次下第二破尋名執，佛
T40n1816_p0782a02 ‖說不住法想，以有法想可住故，後安立法想
T40n1816_p0782a03 ‖為第一義。破言即非法想，即非法想是不共
T40n1816_p0782a04 ‖義；是名法想，是相應義，皆准前釋。

T40n1816_p0782a05 ‖ 自下大文第三論名不染行住淨，－此不染中
T40n1816_p0782a06 ‖ 有二，－初、長行中明佛於說法中不染，－次、偈文
T40n1816_p0782a07 ‖ 明佛於流轉中不染。初中復二，－初、以大施多
T40n1816_p0782a08 ‖ 福，－比校不如無染說法福多，－欲令諸說法人
T40n1816_p0782a09 ‖ 學佛以無染心說法；－次、「云何為人說」下，問答
T40n1816_p0782a10 ‖ 釋不染說法相。前中復二，－初、舉大施多福，－次、
T40n1816_p0782a11 ‖ 「善男子」下，以彼多福比，－顯不如無染心說
T40n1816_p0782a12 ‖ 法。論文有二，－初、標名屬經，－次、正解文義。隨
前
T40n1816_p0782a13 ‖ 判經亦為二段，－義顯易知。《勝天王般若》中，－
T40n1816_p0782a14 ‖ 佛自以兩義釋，－一、以財施有竭，法施無盡，－此
T40n1816_p0782a15 ‖ 顯行施時施財有限故施必有盡，法無限故說
T40n1816_p0782a16 ‖ 而不盡。二、以財施但得世間果報，－昔曾已
T40n1816_p0782a17 ‖ 得，－即已墮落，－今雖更得，－必還退失；－若以無
T40n1816_p0782a18 ‖ 染心說法，未得－決定當得證大涅槃，－得已
T40n1816_p0782a19 ‖ 不失，－自利利人，－永無究盡，－此明得果時異。
T40n1816_p0782a20 ‖ 《大論》文云，－財施得有量果，－得欲界繫果，－得
T40n1816_p0782a21 ‖ 三界繫果；－法施得無量果，－得三界繫、不繫
T40n1816_p0782a22 ‖ 果。彼文皆據有相財施－以對法施，－今此見智
T40n1816_p0782a23 ‖ 淨下，－凡所舉福皆無相施，－果亦無量，－然比法
T40n1816_p0782a24 ‖ 施，－法施猶勝福德，－智慧名之為導，－正是道
T40n1816_p0782a25 ‖ 法，福為助故，－有此大益，－故佛勸修。論云，「－
有如
T40n1816_p0782a26 ‖ 是大利益故，－決定應演說，如是演說，而無
T40n1816_p0782a27 ‖ 所染」。受、持、讀誦是說法因，－是以兼舉。世親
T40n1816_p0782a28 ‖ 論云，「－化身示現福，－非無無盡福」，－雖佛化身
T40n1816_p0782a29 ‖ 作業，－而說法時有無盡福，－勸諸學人，－心無
T40n1816_p0782b01 ‖ 染說也。問答釋中有二意，－一問：「－云何為人演
T40n1816_p0782b02 ‖ 說，－勝前大施多福？」－二問：「－云何為人演說，－
而
T40n1816_p0782b03 ‖ 不名說？」－佛自釋云，－而不演說，－名演說。魏本
T40n1816_p0782b04 ‖ 作而不名說，－及新本皆作如字，－言雖演說，－
T40n1816_p0782b05 ‖ 如不演說。有二義，－一、觀能說、所說體空，－雖
T40n1816_p0782b06 ‖ 恒演說，－如不演說，－故論云，「－不可言說，－故
不
T40n1816_p0782b07 ‖ 演說，－彼法有可說體，－應如是演說，－若異此
T40n1816_p0782b08 ‖ 則為染說，－以顛倒故」，－言若不觀說體空，－則
T40n1816_p0782b09 ‖ 以取相心說，－非無染說故。什云，「－不取相，如
T40n1816_p0782b10 ‖ 如不動」，－謂說法時，－如證真如，－離於動搖，－
即
T40n1816_p0782b11 ‖ 餘本言，「－如不演說」。二云，－以名利心說，則雖
T40n1816_p0782b12 ‖ 恒說如不演說，－故論云，「－又如是說時，－不貪
T40n1816_p0782b13 ‖ 敬供養等，－亦為無染說法」，－然佛於說此經
T40n1816_p0782b14 ‖ 末－無染說法，－非唯顯佛於說法中無染，－然

T40n1816_p0782b15 佛亦教後人以無染心說也。世親論云，「諸佛
T40n1816_p0782b16 說法時，不言是化身，以不如是說，是故彼說
T40n1816_p0782b17 正」，彼論意云，佛說法時，不言我是化身，故
T40n1816_p0782b18 名而不演說，此意別。
T40n1816_p0782b19 自下第二明佛於流轉法中不染，不住生死
T40n1816_p0782b20 中，論亦名為不住流轉者。前總說佛不住生
T40n1816_p0782b21 死，由達法無我，此中別說九種觀行，顯於流
T40n1816_p0782b22 轉不染，即是成前不住生死義。又釋前雖說
T40n1816_p0782b23 佛不見有生死可住，何妨生死是有故，此觀
T40n1816_p0782b24 佛九種生死法皆虛妄，如星、翳等故。佛
T40n1816_p0782b25 雖處生死，生死不能染污，是名流轉不染。
T40n1816_p0782b26 世親論此下大文釋第六疑，疑云：「若諸佛
T40n1816_p0782b27 如來常為眾生說法，云何言如來入涅槃？」此
T40n1816_p0782b28 疑於前化身有去來、法身無去來中起，或
T40n1816_p0782b29 是次前如不演說中起。若作此解，便是第
T40n1816_p0782c01 五段中開出，無別第六段也。為斷此疑故
T40n1816_p0782c02 說九觀，偈言，「非有為非離，諸如來涅槃，九
T40n1816_p0782c03 種有為法，妙智正觀故」，此顯諸佛得涅槃故
T40n1816_p0782c04 不住生死，示現世間行利益故不住涅槃，化
T40n1816_p0782c05 入涅槃，法身恒住。上二句正答所疑，下二句
T40n1816_p0782c06 明化身示現世間行而不住有為法中，以觀
T40n1816_p0782c07 有為作九觀故。此經偈分為三，初一句總舉
T40n1816_p0782c08 有為法為所觀境，次兩句正以九喻教，觀
T40n1816_p0782c09 九釋有為，下一句結勸修行。《能斷》云「諸和
T40n1816_p0782c10 合所為」者，謂四相等因緣和合，令所生住，
T40n1816_p0782c11 故曰所為；無漏有為體亦遷變，二乘厭背，
T40n1816_p0782c12 故教不染。或唯有漏，為煩惱之所為故，名
T40n1816_p0782c13 曰有為。生死雜染沈溺有情，教令莫染，作
T40n1816_p0782c14 九觀故，餘如大師前卷中解。

T40n1817《略明般若末後一頌讚述》卷 1

T40n1817_p0783a14 義淨因譯無著菩薩《般若頌釋》訖，詳夫大士
T40n1817_p0783a15 判其九喻，可謂文致幽深、理義玄簡，自非地
T40n1817_p0783a16 隣極喜，誰能發此明慧？而西域相承云：無著
T40n1817_p0783a17 菩薩昔於覩史多天慈氏尊處，親受此八十
T40n1817_p0783a18 頌，開般若要門、順瑜伽宗理，明唯識之義，遂
T40n1817_p0783a19 令教流印度，若金烏之焰赫扶桑；義闡神州，
T40n1817_p0783a20 等玉兔之光浮雪嶺。然而《能斷金剛》，西方乃
T40n1817_p0783a21 有多釋，考其始也，此頌最先，即世親大士躬
T40n1817_p0783a22 為其釋。此雖神州譯訖，而義有闕如，故復親

T40n1817_p0783a23 ‖ 覈談筵，－－重詳其妙，－－雅符釋意，－－更譯本經。世親
T40n1817_p0783a24 ‖ 菩薩復為般若七門義釋，－－而那爛陀寺盛傳
T40n1817_p0783a25 ‖ 其論，－－但為義府幽冲，尋者莫測。有師子月法
T40n1817_p0783a26 ‖ 師造此論釋，－－復有東印度多聞俗士其名月
T40n1817_p0783a27 ‖ 官，－－遍檢諸家亦為義釋。斯等莫不意符三性，－－
T40n1817_p0783a28 ‖ 不同中觀矣。更有別釋，－－而但順龍猛，－－不會瑜
T40n1817_p0783a29 ‖ 伽。瑜伽則真有俗無，－－以三性為本；－－中觀乃真
T40n1817_p0783b01 ‖ 無俗有，－－寔二諦為先。般若大宗，－－含斯兩意，－－
T40n1817_p0783b02 ‖ 致使東夏則道分南北，－－西方乃義隔有空。既
T40n1817_p0783b03 ‖ 識介綱，－－理無和雜，－－各准　聖旨，誠難乖競。
T40n1817_p0783b04 ‖ 然而末後一頌云「－－一切有為法，如星翳燈幻，－－
T40n1817_p0783b05 ‖ 露泡夢電雲，－－應作如是觀」者，－－而釋文既隱，－－恐
T40n1817_p0783b06 ‖ 尋者尚昧，－－輒因二九事喻，－－聊題十八之作，－－冀
T40n1817_p0783b07 ‖ 使朝覽遂閑，－－庶罔銷神之滯；－－夜光親授，－－長無
T40n1817_p0783b08 ‖ 按劍之惑。然而見等九事，－－即生死之區寰。
T40n1817_p0783b09 ‖ 大士了如星等，－－是故處而不著。智不住生津，－－
T40n1817_p0783b10 ‖ 媲紅蓮之在濕；－－悲不居圓寂，－－若白玉之沈溺。
T40n1817_p0783b11 ‖ 因答無住涅槃，－－申其九喻云爾。
T40n1817_p0783b12 ‖ 論見　觀見如星，長夜妄執。
T40n1817_p0783b13 ‖ 見心長夜景，妄執久冥舒，
T40n1817_p0783b14 ‖ 三心纔已發，兩分盡皆除。
T40n1817_p0783b15 ‖ 喻星　以星喻見，夜有明無。
T40n1817_p0783b16 ‖ 榆星通夜景，柳色徹明舒，
T40n1817_p0783b17 ‖ 千條光若發，一旦盡皆除。
T40n1817_p0783b18 ‖ 論境　道境如翳，妄覩空花。
T40n1817_p0783b19 ‖ 境色無非障，妄有見塵瑕，
T40n1817_p0783b20 ‖ 但由真智力，不復覩狂花。
T40n1817_p0783b21 ‖ 喻翳　以翳喻境，元無妄執。
T40n1817_p0783b22 ‖ 太虛本無障，淨境性亡瑕，
T40n1817_p0783b23 ‖ 但由翳眼力，遂使見空花。
T40n1817_p0783b24 ‖ 論識　言識如燈，生生不絕。
T40n1817_p0783b25 ‖ 見起起不已，妄生生未極，
T40n1817_p0783b26 ‖ 留滯死宮中，良由依識力。
T40n1817_p0783b27 ‖ 喻燈　以燈喻識，焰焰無窮。
T40n1817_p0783b28 ‖ 發焰焰不已，舒光光未極，
T40n1817_p0783b29 ‖ 照灼炳宵中，良為膏油力。
T40n1817_p0783c01 ‖ 論界　說界如幻藉，業生而會盡。
T40n1817_p0783c02 ‖ 業功莊處巧，由惑生眾相，
T40n1817_p0783c03 ‖ 所執定非真，界體全虛妄。
T40n1817_p0783c04 ‖ 喻幻　以幻喻界假，匠起而終無。
T40n1817_p0783c05 ‖ 幻師方便巧，假作眾形相，
T40n1817_p0783c06 ‖ 鞠體固非真，所見皆虛妄。
T40n1817_p0783c07 ‖ 論身　序身如露，體不久停。
T40n1817_p0783c08 ‖ 投軀生巘際，寄命死河中，

T40n1817_p0783c09 ‖ 鎮處飄颻夜，還如橐籥風。
T40n1817_p0783c10 ‖ 喻露　以露喻身，逢風必落。
T40n1817_p0783c11 ‖ 圓珠停草際，涕淚處華中，
T40n1817_p0783c12 ‖ 悽悽動林夜，索索盡隨風。
T40n1817_p0783c13 ‖ 論受用　陳用如泡，待根境識。
T40n1817_p0783c14 ‖ 寰中根色積，託此復心行，
T40n1817_p0783c15 ‖ 寔由三觸合，遂令三受生。
T40n1817_p0783c16 ‖ 喻泡　以泡喻用，假涕水風。
T40n1817_p0783c17 ‖ 池中平水積，涕墜有風行，
T40n1817_p0783c18 ‖ 但由三事合，乘使萬泡生。
T40n1817_p0783c19 ‖ 論過　述過如夢，由思而起。
T40n1817_p0783c20 ‖ 過去雖無境，尋思意尚通，
T40n1817_p0783c21 ‖ 遂令方寸內，還見九城容。
T40n1817_p0783c22 ‖ 喻夢　以夢喻過，因憶乃生。
T40n1817_p0783c23 ‖ 處晝多緣境，良宵記念通，
T40n1817_p0783c24 ‖ 遂令於睡內，重憶本時容。
T40n1817_p0783c25 ‖ 論現　談現如電，暫時而有。
T40n1817_p0783c26 ‖ 萬像如電野，四相等流光，
T40n1817_p0783c27 ‖ 詎知唯一念，妄計有三常。
T40n1817_p0783c28 ‖ 喻電　以電喻現，□忽便亡。
T40n1817_p0783c29 ‖ 震雷鳴四野，擊電動千光，
T40n1817_p0784a01 ‖ 剎那存有念，即體自無常。
T40n1817_p0784a02 ‖ 論未　論未如雲本，識能持其種。
T40n1817_p0784a03 ‖ 藏識無初結，波情浪後飛，
T40n1817_p0784a04 ‖ 良由有貪愛，帶種定何疑。
T40n1817_p0784a05 ‖ 喻雲　以雲喻未自，體必含於潤。
T40n1817_p0784a06 ‖ 靉靆屯雲結，煥爛景風飛，
T40n1817_p0784a07 ‖ 光華如可愛，含潤理無疑。
T40n1817_p0784a08 ‖ 更以一句收事收喻，撮其要義而為一述。
T40n1817_p0784a09 ‖ 見心智滅如星殞，惑境真亡若瞖除，
T40n1817_p0784a10 ‖ 想起由識如燈焰，界有藉思同幻車，
T40n1817_p0784a11 ‖ 一身暫顯同朝露，三受忽現等泡虛，
T40n1817_p0784a12 ‖ 憶念過時空夢發，計執現存奔電舒，
T40n1817_p0784a13 ‖ 既知雨潤雲中住，未種常依識藏居。
T40n1817_p0784a14 ‖ 次下別據三性、三身、真俗、般若，一以明觀行九
T40n1817_p0784a15 ‖ 喻解九事云：一
T40n1817_p0784a16 ‖ 熟觀生界咸如此，智者應可務真常，
T40n1817_p0784a17 ‖ 真常實不玄，圓成在目前。
T40n1817_p0784a18 ‖ 覺二體空蛇索盡，了一非無鏡月懸，
T40n1817_p0784a19 ‖ 鏡月懸時實無慮，但作他緣生福處。
T40n1817_p0784a20 ‖ 唯識初心乍有依，真如後念還無據，
T40n1817_p0784a21 ‖ 無據即般若，勝俗亡真假。
T40n1817_p0784a22 ‖ 福津如筏捐不捐，悲智隨生捨不捨。

T40n1818《法華論疏》卷 1

T40n1818_p0785a05 法華論疏者，嘉祥大師之所撰也。本山實藏
T40n1818_p0785a06 具大僧正嘗分會本論，兼加校訂，許（余）請流
T40n1818_p0785a07 通。近者有人隨喜其梓行，寄來古本，據之校
T40n1818_p0785a08 讎，脫字錯誤稍稍而在，因舉諸格上，傍加
T40n1818_p0785a09 國語，付剞劂氏。刻版既成，印生請為之序，
T40n1818_p0785a22 妙法蓮華經優婆提舍，婆藪槃逗造，菩提留
T40n1818_p0785a23 支譯。婆藪云天，槃逗云親，其人本是天帝釋
T40n1818_p0785a24 之弟，釋遣其下閻浮提伏修羅，故云天親。菩
T40n1818_p0785a25 提云道，留支曰希，謂道希也。竝有別傳，今不
T40n1818_p0785a26 具敘。斯論譯之甚久，而不盛傳於世者，良有
T40n1818_p0785a27 二焉：一文旨簡略，前後似亂，鹿尋之不見
T40n1818_p0785a28 首尾故也；二昔北土江南多以五時四宗以
T40n1818_p0785a29 通斯教，竝與論違，講匠守於舊執，背聖信凡，
T40n1818_p0785b01 故不傳於世也。余講斯經文疏三種：一用關
T40n1818_p0785b02 河叡、朗舊宗；二依龍樹、提婆通經大意；三採
T40n1818_p0785b03 此論綱領以釋法華。但昔三出經疏，猶未解
T40n1818_p0785b04 論文，今具釋之，使經論煥然可領。但此論
T40n1818_p0785b05 有二本：一無前序，直云經云「歸命一切諸佛
T40n1818_p0785b06 菩薩」，此是集經人請護之辭也。二有歸敬，
T40n1818_p0785b07 此是天親自作。今具依二文開三分：一歸
T40n1818_p0785b08 敬三寶申造論意，請威靈加護，為緣起分；二
T40n1818_p0785b09 牒經解釋，為正體分；三重牒章門追示分齊，
T40n1818_p0785b10 為餘勢分。就初有二：一天親歸敬申造論意、
T40n1818_p0785b11 二集經者歸敬申集經意。就初有二：前兩
T40n1818_p0785b12 偈歸敬三寶申造論意、次一偈半歸敬佛僧
T40n1818_p0785b13 請威靈加護。就初又二：一通歸敬一體三寶
T40n1818_p0785b14 申造論意、次別歸敬釋迦佛僧申造論意。就
T40n1818_p0785b15 初又二：前半偈歸敬一體三寶、次半偈申造
T40n1818_p0785b16 論意。就初又二：初兩字敘能敬之至誠、次八
T40n1818_p0785b18 頂禮—禮有三種，謂下、中、上，今謂上品禮
T40n1818_p0785b19 也。所敬既其尊極，能禮必須最上。「—正覺海」
T40n1818_p0785b20 下，第二明所敬之尊極。問：何以知此是一體
T40n1818_p0785b21 三寶？答：既稱淨法無為僧，即知是明常住
T40n1818_p0785b22 僧。在僧既爾，法佛例然。問：何故敬一體三寶
T40n1818_p0785b23 耶？答：既是一乘究竟之經，必明究竟三寶。又
T40n1818_p0785b24 以究竟三寶顯知一乘，一乘是圓極之經，仍
T40n1818_p0785b25 用此言斥北土四宗之說、江南五時之教也。
T40n1818_p0785b26 正覺海，淨法無為僧—言正覺海者，一法身
T40n1818_p0785b27 佛，遍一切處，如海之大。故《普賢觀》云「毘盧
舍
T40n1818_p0785b28 那一切處」也。二深如海，謂七辨不能說、五
T40n1818_p0785b29 眼忘其照，故謂深也。三一味如海，平等法身

T40n1818_p0785c01 ‖一身如味。四法身具一切功德，—如海之備眾
T40n1818_p0785c02 ‖珍。餘法僧易知。「—為深利智」者，—第二申造論
T40n1818_p0785c03 ‖意，又二：—初句明教所為人。
T40n1818_p0785c04 ‖為深利智者，—謂深利智者，—一聞即解為利—
T40n1818_p0785c05 ‖達至理。所以斯論不盛傳者，—末世群生既
T40n1818_p0785c06 ‖多淺鈍，—故知知音者希矣。「—開示毘伽典」者，—
T40n1818_p0785c07 ‖上明所為之緣，—今明能被之教。
T40n1818_p0785c08 ‖開示毘伽典。—所為之緣有利有深，—能被之
T40n1818_p0785c09 ‖論有開有示，—即大開與曲示也。毘伽論者，—
T40n1818_p0785c10 ‖斯文引《涅槃》、《般若》所說以歎今法華教也。稚
T40n1818_p0785c11 ‖子但教半字之經，—長成則訓滿字毘伽羅論。
T40n1818_p0785c12 ‖昔說三乘喻同半字，—今明一極謂滿字經。亦
T40n1818_p0785c13 ‖用斯言斥五時四宗之說，—以彼謂涅槃之經
T40n1818_p0785c14 ‖獨—滿，法華等教猶半教也。毘伽羅，此云字
T40n1818_p0785c15 ‖本。毘伽羅論未見翻譯，—河西朗師云：—是大權
T40n1818_p0785c16 ‖菩薩之所造也。「—祇虔牟尼尊」下，—第二別敬
T40n1818_p0785c17 ‖釋迦佛僧。所以須別敬者，—三寶具有一體別
T40n1818_p0785c18 ‖體，—故須通敬別敬也。又釋迦當今教主，—欲
T40n1818_p0785c19 ‖釋所說之教，—必須敬演敬之人。就文又二：—初
T40n1818_p0785c20 ‖半歸敬佛僧，—後半申造論意。兩章各二。初章
T40n1818_p0785c21 ‖二者，—初祇虔兩字述能敬之至誠，—次八字
T40n1818_p0785c23 ‖祇虔—祇者重也，—虔者敬也。前已通禮，—今
T40n1818_p0785c24 ‖復別敬，—故名重也。亦可前明頂禮用震旦之
T40n1818_p0785c25 ‖音，—此稱祇虔依天竺之訓。猶未詳次，—別請
T40n1818_p0785c27 ‖牟尼尊，及菩薩聲聞，「—令法自利他」下，—明申
T40n1818_p0785c28 ‖造論意。亦開為兩：—初句申造論意。
T40n1818_p0785c29 ‖令法自利他，—謂令解此妙法得自利益，—謂
T40n1818_p0786a01 ‖自成佛也。更傳授於他，—使他成佛也。「—略出
T40n1818_p0786a02 ‖勒伽論」者，—第二正明造論。
T40n1818_p0786a03 ‖略出勒伽論。—從首至尾委曲釋者，—謂為廣
T40n1818_p0786a04 ‖論。今但折其樞要，—震領提綱，—如脫犀象之牙
T40n1818_p0786a05 ‖角，—擿翡翠之毛羽也。勒伽論者，—即摩德勒
T40n1818_p0786a06 ‖伽，—謂解阿毘曇論，—此翻為境界。尋斯論旨，能
T40n1818_p0786a07 ‖生自他利解，—即生解之境界也。「—歸命過未
T40n1818_p0786a08 ‖世」下，—第二次明申敬請護。即開為兩：—半行致
T40n1818_p0786a09 ‖敬，—一偈請護。各兩。初二者，「歸命」兩字明能歸
T40n1818_p0786a12 ‖過未世，現在佛菩薩，弘慈降神力，願施我無畏，
T40n1818_p0786a13 ‖—弘慈降神力，—使我所說合理稱機，—無違理
T40n1818_p0786a14 ‖傷機之過。—次半請大悲加護，使離彼四魔，得
T40n1818_p0786a16 ‖大悲止四魔，護菩提增長。—初句請所應離
T40n1818_p0786a17 ‖者皆離，—次明所應得者皆得也。—經曰「歸命
T40n1818_p0786a18 ‖一切諸佛菩薩」者，—此第二集經者請護之辭。
T40n1818_p0786a19 ‖「經曰歸命一切諸佛菩薩」，—前歸敬申造論意
T40n1818_p0786a20 ‖請威靈加護，—此歸敬集經者欲出佛經—亦請

T40n1818_p0786a21 威靈加護。一切眾經皆並有於此辭，－－但隨
T40n1818_p0786a22 寄一文，示存略故也。「－－經曰如是我聞」，－－此是
T40n1818_p0786a23 第二正明論體。但論略難明，－－今引二門敘其
T40n1818_p0786a24 體例。一辨二經同異、－－二敘斯論製作之方。二
T40n1818_p0786a25 經同異者，－－即羅什所譯經及留支所出帶論
T40n1818_p0786a26 之經，－－其文不同－－凡有五種：－－一者舊經略、論
T40n1818_p0786a27 經廣，－－如舊經歎羅漢德唯有五句、－－論經有十
T40n1818_p0786a28 六句，－－或可梵本廣略不同，－－或可聲聞常眾無
T40n1818_p0786a29 會不集處處歎之，－－故羅什略歎其德也。天親
T40n1818_p0786b01 欲示解一經歎德，－－令譏眾經歎德之意，－－故廣
T40n1818_p0786b02 說也。二舊經廣而論經略，－－如〈方便品〉，－－舊經為
T40n1818_p0786b03 十句，－－謂如是相如是性等。論經唯有五門，－－
T40n1818_p0786b04 當是天親以略攝廣故也。三二經同無廣略，－－
T40n1818_p0786b05 如歎菩薩德。四品次前後，－－舊經〈屬累〉在〈藥王〉
T40n1818_p0786b06 之前。論經在〈普賢〉之後。羅什依於義意，－－是故
T40n1818_p0786b07 在前；－－天親同經常法，－－所以在後。五名義不同，－－
T40n1818_p0786b08 舊經稱六十二億恒河沙菩薩、－－論經稱六十
T40n1818_p0786b09 二億恒河沙佛。羅什依經文譯之，－－故云菩薩；－－
T40n1818_p0786b10 論取義意歎釋其福正等，－－顯初地菩薩得真
T40n1818_p0786b11 如法身故即是佛，－－以觀音與六十二億法身
T40n1818_p0786b12 不二，－－故言福平等，－－所以稱佛。次明論製作不
T40n1818_p0786b13 同者，－－如龍樹釋經，－－不預開章門，－－至後追諡
T40n1818_p0786b14 於前。天親釋此經凡有二意：－－一者預開起盡，－－
T40n1818_p0786b15 如初品七分；－－二至後方陳，－－如論末云「方便品
T40n1818_p0786b16 凡有五門」，－－蓋是聖人適時而用也。天親大開
T40n1818_p0786b17 此經凡有三十二章，－－所言三十二者，－－即〈序品〉
T40n1818_p0786b18 七分、〈方便品〉五門，謂十二也；－－從〈譬喻品〉竟
T40n1818_p0786b19 〈寶塔品〉，－－破十種病、利益十人，即十段也；－－從
T40n1818_p0786b20 〈藥草〉竟一經，明十無上，－－又有十章。故合成
T40n1818_p0786b21 三十二也。問：－－初從〈火宅〉竟於〈寶塔〉所破十
病，－－
T40n1818_p0786b22 云何更從〈藥草〉竟一經明十無上耶？－－答：《－－付法
T40n1818_p0786b23 藏經》云「－－婆藪槃陀善解一切修多羅義」。修
T40n1818_p0786b24 多羅者凡有五義：－－一者顯示，－－謂顯示諸義故，－－
T40n1818_p0786b25 如〈序品〉七段、〈方便〉五門，即顯示十二種義也。
二
T40n1818_p0786b26 涌泉，－－謂義味無盡故，－－如解〈譬喻〉竟於〈寶塔〉，
更
T40n1818_p0786b27 從〈藥草〉竟於一經，－－釋於後竟而追解於前，示義
T40n1818_p0786b28 味無盡，－－即涌泉義也。三出生，－－諸義出生故，－－如
T40n1818_p0786b29 解第十無上勝功德力，－－歎經廣生功德無盡，－－
T40n1818_p0786c01 即出生義也。四者繩墨，－－裁諸邪顯正故，－－破十
T40n1818_p0786c02 病名曰裁邪，－－顯十種義所謂顯正。五者結鬘，
T40n1818_p0786c03 貫穿諸佛法，－－則三十二章同為顯一道、唯教

T40n1818_p0786c04 ‖ 一人，如結華鬘令身首嚴飾也。又釋後竟而
T40n1818_p0786c05 ‖ 更追解前者，聖人內有無礙之智、外有無方
T40n1818_p0786c06 ‖ 之辨，故能自在而譯。又從前譯向後，示鳥
T40n1818_p0786c07 ‖ 目疾轉；從後向前，如師子返擲。又前譯經竟，
T40n1818_p0786c08 ‖ 有疑者重問之，故後更釋之。如今人義深，後
T40n1818_p0786c10 ‖ 體也。就釋初品，大開為二：一者牒經、二者論
T40n1818_p0786c11 ‖ 譯。牒經但牒二章，謂序分經、眾分經。牒序
T40n1818_p0786c12 ‖ 分經，始從如是，終竟崛山，即牒經序分也。
T40n1818_p0786c13 ‖ 序品第一如是我聞：一時佛住王舍城耆闍崛
T40n1818_p0786c14 ‖ 山中，「與大比丘」下，第二牒眾成就分也。什
T40n1818_p0786c15 ‖ 譯經有三：一聲聞、二菩薩、三人天眾。今但
T40n1818_p0786c16 ‖ 牒前二，以二眾有歎德，今欲釋之，故牒；以
T40n1818_p0786c17 ‖ 人天眾無歎德，又易解兼餘經已釋，故不
T40n1818_p0786c18 ‖ 牒之。就牒二眾，即二：牒聲聞眾中，舊經有比
T40n1818_p0786c19 ‖ 丘、比丘尼，今但牒比丘。比丘眾中有二：一顯
T40n1818_p0786c20 ‖ 名、二密行，今但牒顯名，不牒密行，竝為易解
T40n1818_p0786c21 ‖ 兼不歎德故也。比丘中有六：一標通號、二唱
T40n1818_p0786c22 ‖ 數、三明位、四歎德、五列名、六總結。今但
列
T40n1818_p0786c23 ‖ 初四，不列後二。而論釋中不釋初一通號及
T40n1818_p0786c25 ‖ 與大比丘眾萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已
T40n1818_p0786c26 ‖ 盡無復煩惱，心得自在，善得心解脫、善得慧解
T40n1818_p0786c27 ‖ 脫，心善調伏，人中大龍，應作者作、所作已辦，離
T40n1818_p0786c28 ‖ 諸重擔、逮得己利、盡諸有結、善得正智，心解脫、
T40n1818_p0786c29 ‖ 一切心得自在，到第一彼岸。菩薩中亦六門：
T40n1818_p0787a01 ‖ 一通號、二唱數、三明位、四歎德、五列名、
T40n1818_p0787a02 ‖ 六總結。而後論釋中不釋初一及以後二，至
T40n1818_p0787a04 ‖ 菩薩摩訶薩八萬人，皆於阿耨多羅三藐三菩
T40n1818_p0787a05 ‖ 提不退轉，皆得陀羅尼大辯財，樂說轉不退
T40n1818_p0787a06 ‖ 轉法輪，供養無量百千諸佛，於諸佛所種諸
T40n1818_p0787a07 ‖ 善根，常為諸佛之所稱歎，以大慈悲而修身心，
T40n1818_p0787a08 ‖ 善入佛慧，通達大智，到於彼岸，名稱普聞無量
T40n1818_p0787a09 ‖ 世界，能度無數百千眾生。「論曰」下，第二論
T40n1818_p0787a10 ‖ 釋，就文為二：第一通釋一品，凡為七門；第
T40n1818_p0787a12 ‖ 論曰：此經法門中初第一品，示現七種功
T40n1818_p0787a13 ‖ 德成就。就初，又二句：此法門者，一部之通
T40n1818_p0787a14 ‖ 號也。初第一品者，一章之別稱也。七種皆稱
T40n1818_p0787a15 ‖ 功德者，此之七種皆能顯道利物，故竝云功
T40n1818_p0787a16 ‖ 德。一一章中明義具足無餘，不可破壞，故云
T40n1818_p0787a17 ‖ 成就。「何等為七」下，第二別列七門。就文又
T40n1818_p0787a18 ‖ 二：初列次釋文。
T40n1818_p0787a19 ‖ 何等為七？一者序分成就、二者眾成就、三者如
T40n1818_p0787a20 ‖ 來欲說法時至成就、四者依所說法威儀隨
T40n1818_p0787a21 ‖ 順住成就、五者依上說因成就、六者大眾欲

T40n1818_p0787a22 聞法現前成就、七者文殊師利答成就。「一序
T40n1818_p0787a23 分成就者」下，一第二釋七章門，一即成七分。初分
T40n1818_p0787a24 有五：一一如是、二我聞、三一時、四教主、一五住
T40n1818_p0787a25 處。今但釋第五，一初分四餘經已明，一兼復易解，
T40n1818_p0787a26 故不釋也。論曰序分成就者，一此牒序分成就
T40n1818_p0787a28 又序分成就者，一此法門中一示現二種勝義成
T40n1818_p0787a29 就應知」者，一第二釋序分成就。就文為二：一一正
T40n1818_p0787b01 釋、一二舉經示釋處。就初又四：一一標二種勝義
T40n1818_p0787b02 勸知。「何等為二」下，一第二別出二種勝義。「如王
T40n1818_p0787b03 舍城」下，一第三正舉城山示二種勝義。「顯此法
T40n1818_p0787b04 門最勝義故」下，一第四正明勝義。
T40n1818_p0787b05 此法門中示現二種勝義成就應知。何等為二？
T40n1818_p0787b06 一者示現諸法門中最勝義成就故；二者示
T40n1818_p0787b07 現自在功德義成就故。如王舍城勝於諸餘一
T40n1818_p0787b08 切城，舍耆闍崛山勝餘諸山故。一問：一王舍城
T40n1818_p0787b09 云何勝一切城？一答：一別傳云：一五天竺國，十六大
T40n1818_p0787b10 國、五百中國、十千小國，有六大城，一而王舍城
T40n1818_p0787b11 最大。龍樹云：一佛滅度後，阿闍世王人民減小，
T40n1818_p0787b12 故更別立一小城，一猶勝一切城，一何況本王舍
T40n1818_p0787b13 城。譬此經於一切經中勝者，一凡乘有四種：一一
T40n1818_p0787b14 是人天即世間乘、一二小乘、一三大乘、一四一乘。
T40n1818_p0787b15 此經正明一佛乘，故眾中經勝。又說盡理之
T40n1818_p0787b16 法、暢眾聖之心、滿諸佛之願。華嚴等法華前
T40n1818_p0787b17 教，雖盡理之法，未明五乘眾生皆成佛，一未
T40n1818_p0787b18 暢諸佛之心，一是故斯經最勝。結束一化始
T40n1818_p0787b19 終，一是故最勝。如〈神力品〉云「一如來所有一切諸
T40n1818_p0787b20 法、一一切自在神力、一一切祕要之藏甚深之事，一
T40n1818_p0787b21 皆於此經宣示顯說。」餘經但當教明義，未暢
T40n1818_p0787b22 諸佛之心，一是故此經最勝。又如論下品云「一此
T40n1818_p0787b23 經有十七種名，顯示十七種甚深功德。」是故
T40n1818_p0787b24 最勝。問：一大乘、一乘，此有何異？一答：一有同有
T40n1818_p0787b25 異。
T40n1818_p0787b25 所言同者，即一而包，故一乘稱大；一即大無二，
T40n1818_p0787b26 故大乘名一。故下文云「一為諸聲聞說大乘經，
T40n1818_p0787b27 名妙法蓮華。」亦如《勝鬘》攝受正法名摩訶衍，一
T40n1818_p0787b28 故知一大無二。所言異者，《一攝論》已稱小乘、大
T40n1818_p0787b29 乘、一乘。《金剛般若》云「一為大乘者說、一最上乘
T40n1818_p0787c01 者說」，一故知大與一異。所言異者，大乘未廢
T40n1818_p0787c02 二、一一乘已廢二，一大乘密廢二、一一乘顯廢二，一
T40n1818_p0787c02 大
T40n1818_p0787c03 乘但是因、一一乘即是果。如《智度論》云「一是乘從
T40n1818_p0787c04 三界出，至薩婆若中住。」至佛乘反名一切
T40n1818_p0787c05 種智，一不復名乘，一故知大乘但因。《法華》明三車、

T40n1818_p0787c06 ‖一城皆是果位，故知一乘但果。又大乘通因
T40n1818_p0787c07 ‖果，如《十二門論》「諸佛所乘故名為大，大士
T40n1818_p0787c08 ‖所乘故名為大。」一乘但果，如《法華》說。又《法華
T40n1818_p0787c09 ‖論》云「一乘者，謂無上菩提，果究竟故。」此一徒
T40n1818_p0787c10 ‖判，更有餘義。《涅槃經》云「佛性謂一乘」，《波若》、《首
T40n1818_p0787c11 ‖楞嚴》、《師子吼》，若如此文，即一乘亦因，與大無
T40n1818_p0787c12 ‖二。問：何故一乘偏屬果？答：昔明三果究竟，
T40n1818_p0787c13 ‖至此經即二果非究竟，唯佛果是究竟，是故
T40n1818_p0787c14 ‖一乘偏屬佛果。鷲山勝一切山者，摩伽陀國
T40n1818_p0787c15 ‖有五山，於五山中鷲山最勝也。問：如《十地》等
T40n1818_p0787c16 ‖經明十寶山，云何及取鷲山勝一切耶？答：
T40n1818_p0787c17 ‖鷲山是三世諸佛常所住處，餘山不爾，故偏
T40n1818_p0787c18 ‖言勝。問：云何是自在義耶？答：既明佛乘，佛
T40n1818_p0787c19 ‖即自在。又餘經當教明義，此經結束融會一
T40n1818_p0787c20 ‖化始終出生收入，故言自在。問：章門中明，一
T40n1818_p0787c21 ‖勝義、二自在義；今辨城山竝是勝義。云何是
T40n1818_p0787c22 ‖自在耶？答：即此二勝故是自在。又王城取自
T40n1818_p0787c23 ‖在，山取其勝也。
T40n1818_p0787c24 ‖顯此法門最勝義故。—如經「如是我聞一時佛
T40n1818_p0787c25 ‖住王舍城耆闍崛山中」故。「—眾成就」下，七分
T40n1818_p0787c26 ‖中第二眾成就分，文為二：初標、次釋。
T40n1818_p0787c27 ‖眾成就者，有四種義成就應知。—釋中，初列
T40n1818_p0787c28 ‖四種章門、次釋四種章門。
T40n1818_p0787c29 ‖何等為四？一者數成就、二者行成就、三者攝功
T40n1818_p0788a01 ‖德成就、四者威儀如法成就。—初四章總釋，
T40n1818_p0788a02 ‖大小乘有此四事也。「—一數成就」下，第二別
T40n1818_p0788a03 ‖釋四章門，即成四別也。
T40n1818_p0788a04 ‖一數成就者，謂大眾無數故。—數成就總明大
T40n1818_p0788a05 ‖小二眾之數，如聲聞一萬二千、菩薩八萬之
T40n1818_p0788a06 ‖流也。所言無數者，示存略故，總云不可說
T40n1818_p0788a07 ‖耳。「—二行成就」下，釋第二章也。就文又二：初
T40n1818_p0788a08 ‖總釋大小二眾凡有四行、次別釋行體。
T40n1818_p0788a09 ‖二行成就者有四種：一者諸聲聞修小乘行；二
T40n1818_p0788a10 ‖者謂諸菩薩以修大乘行；三者謂諸菩薩
T40n1818_p0788a11 ‖神通自在力隨時示現能修行眾行，如毗
T40n1818_p0788a12 ‖陀婆羅菩薩等十六賢士，具足菩薩不可思
T40n1818_p0788a13 ‖議事而常示現種種形相，謂優婆塞、優婆夷、比
T40n1818_p0788a14 ‖丘比、丘尼等故；四者出家聲聞人，威儀一定，不
T40n1818_p0788a15 ‖同菩薩故。—四行凡有二：一對大小、二定不
T40n1818_p0788a16 ‖定。大小者，聲聞定修小行，菩薩定修大行。次
T40n1818_p0788a17 ‖明定不定者，菩薩雖大行方能示無定無方

T40n1818_p0788a18 之行，—如十六賢士能示為小乘四眾，—即大包
T40n1818_p0788a19 小故，—大示小行也。次比丘出家聲聞定行者，—
T40n1818_p0788a20 畢定住出家威儀也。問：—論何故舉十六大士？—
T40n1818_p0788a21 答：—十六是在家菩薩，—以對小乘出家明道俗、
T40n1818_p0788a22 明定不定也。「—皆是阿羅漢」下，—此第二別釋
T40n1818_p0788a23 小乘大乘二種行事。又二：—初總列大小二功
T40n1818_p0788a24 德數、次別釋二也。
T40n1818_p0788a25 「皆是阿羅漢」等者，有十六句，示現聲聞功德成
T40n1818_p0788a26 就故；皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉等
T40n1818_p0788a27 者，有十三句，示現菩薩功德成就故。—小乘十
T40n1818_p0788a28 六句功德者，—論經廣，故有十六也。菩薩十三
T40n1818_p0788a29 句者，—羅什經與天親論經同也。「—阿羅漢功
T40n1818_p0788b01 德成就」者，—釋上章門也。今前釋羅漢章門，—又
T40n1818_p0788b02 開為二：—初列三章門、—次釋三章門。
T40n1818_p0788b03 阿羅漢功德成就者，彼十六句示現三種門攝
T40n1818_p0788b04 義應知。何等三種門？一者上上起門、二者總別
T40n1818_p0788b05 相門、三者攝取事門。—即用此三門以釋上十
T40n1818_p0788b06 六句經文也。「—上上起門」者，第二釋也。
T40n1818_p0788b07 上上起門者，—謂諸漏已盡故，名為阿羅漢。以心
T40n1818_p0788b08 得自在故，名為諸漏已盡。諸漏已盡故，名為羅
T40n1818_p0788b09 漢。以心無復煩惱故，名心得自在。以善得心解
T40n1818_p0788b10 脫、善得慧解脫故，名心得自在。以遠離能見所
T40n1818_p0788b11 見故，名無復煩惱。以善得心解脫、善得慧解脫
T40n1818_p0788b12 故，名心善調伏。人中大龍者，行諸惡道如平坦
T40n1818_p0788b13 路，無所拘礙，—應行者已行、—應到處已到故。應作
T40n1818_p0788b14 者已作者，人中大龍，已得對治降伏煩惱怨
T40n1818_p0788b15 敵故。所作已辦者，更不後生，—如相應事已成
T40n1818_p0788b16 辦故。離諸重擔者，已應作者作，所作已辦，後
T40n1818_p0788b17 生重擔已捨離故。逮得己利者，已捨重擔，證涅
T40n1818_p0788b18 槃故。盡諸有結者，已逮得己利，斷諸想惱因故。
T40n1818_p0788b19 善得正智心解脫者，諸漏已盡故。一切心得自
T40n1818_p0788b20 在者，善知見道修道智故。到第一彼岸者，善得
T40n1818_p0788b21 正智心得解脫、善得神通無諍三昧等諸功德
T40n1818_p0788b22 故。大阿羅漢等者，心得自在，到第一彼岸故。眾
T40n1818_p0788b23 所知識者，諸王王子、大臣人民、帝釋天王、梵
T40n1818_p0788b25 智者，彼勝智者皆悉善知，是名眾所知識。—可
T40n1818_p0788b26 就二義釋門：—一就義釋、—二依文釋。就義釋者，—
T40n1818_p0788b27 學人功德比凡夫功德為上，—無學人功德勝
T40n1818_p0788b28 於學人功德，—故云上上。如下論云「—善得正智
T40n1818_p0788b29 心解脫名上上功德」，—唯羅漢方有此功德也。
T40n1818_p0788c01 又羅漢有二種：—一鈍根，小羅漢功德為上，—今
T40n1818_p0788c02 歎大羅漢功德，故云上上也。又大羅漢有二
T40n1818_p0788c03 功德：—一上功德、—二上上功德。今十六句歎
T40n1818_p0788c04 上上功德也。起者，欲生起此上上功德也。依

T40n1818_p0788c05 下釋之，一已云上上，即一上為上、一上為下，一上
T40n1818_p0788c07 五意：一一以下釋上、一二以上釋下、一三以上釋上、一
T40n1818_p0788c08 四以下釋下、一五以上及下足釋一句。以下
T40n1818_p0788c09 釋上者，一謂諸漏已盡故，名為阿羅漢。諸漏已
T40n1818_p0788c10 盡者，一以心得自在故。此亦是以下釋上。與前
T40n1818_p0788c11 句異者，一前是攝次以下釋上，一今是超句以下
T40n1818_p0788c12 釋上。以無復煩惱故，名心得自在。此以上
T40n1818_p0788c13 釋下也。善得心解脫，名心得自在。此以下
T40n1818_p0788c14 釋上也。故釋心自在一句，用兩句上下釋之。
T40n1818_p0788c15 問：一云何心得解脫、慧得解脫？一答：《一智度論》
云「一屬
T40n1818_p0788c16 愛盡，名心脫。屬見惑盡，名慧脫。」又釋云「一定
T40n1818_p0788c17 障盡，名心解脫。慧障盡，名慧解脫。」依《毘曇》，
定
T40n1818_p0788c18 是定數，一慧是數慧，一解脫亦是解脫數。與定
T40n1818_p0788c19 相應解脫名定解脫，一慧解脫亦爾。以遠離能
T40n1818_p0788c20 見所見故，名無復煩惱者。此當句釋。夫起惑
T40n1818_p0788c21 要由能見所見，生一已遠離能見所見即煩惱
T40n1818_p0788c22 不起。善得心解脫、慧解脫，名心善調伏者，一此
T40n1818_p0788c23 以上釋下也。人中大龍者，一此當句釋也。前
T40n1818_p0788c24 明遠離能見所見，一是當上釋上，一今是當下釋
T40n1818_p0788c25 下也。應作者，此用上釋下。所作已辦者，此當
T40n1818_p0788c26 句也。如相應事已成就者，一與四諦理相應也。
T40n1818_p0788c27 離諸重擔者，一此以上釋下，一用上二句以釋此
T40n1818_p0788c28 句也。逮得己利者，一用上釋下也。盡諸有結
T40n1818_p0788c29 者，一以上釋下。善得正智心解脫者，一用上釋下。
T40n1818_p0789a01 一切心得自在者，一當句釋也。到第一彼岸者，一
T40n1818_p0789a02 以上釋下，一亦當句釋也。大阿羅漢者，一下釋經
T40n1818_p0789a03 中「如是等眾所知識大阿羅漢」也，一用上歎德
T40n1818_p0789a04 中心得自在及到彼岸二句釋之，一以到彼岸
T40n1818_p0789a05 是究竟聲聞，故稱大阿羅漢。問：一心得自在，
T40n1818_p0789a06 云何是釋大阿羅漢？一答：一前釋心得自在具定
T40n1818_p0789a07 慧，一兩障俱盡名心自在，一此必是大阿羅漢。
T40n1818_p0789a08 釋眾所知識中，一前明凡眾知識。又「聲聞」下，明
T40n1818_p0789a09 聖眾知識。以具凡聖二眾所知，故稱為眾也。
T40n1818_p0789a10 一總別門者，釋第二門。初標章門。「皆是阿
T40n1818_p0789a11 羅漢等」下，釋總別門。阿羅漢一句為總，一漏盡
T40n1818_p0789a13 總別相門者，「一皆是阿羅漢」者，一從此下但釋
T40n1818_p0789a15 皆是阿羅漢等十六句中，一初句是總，一餘句
T40n1818_p0789a16 別故。皆是阿羅漢者，一彼阿羅漢名之為應，有
T40n1818_p0789a17 十五種義應知。何等十五？一一者應受飲食
T40n1818_p0789a18 臥具供養，恭敬等故。二者應將大眾，教化一
T40n1818_p0789a21 六者應不疾不遲說法，如法相應，不疲倦故。七
T40n1818_p0789a22 者應靜坐空閑處，飲食衣服一切資生不積不

T40n1818_p0789a23 ‖ 聚，少欲知足故。八者應一向行善行，不著諸禪
T40n1818_p0789a25 ‖ 十一者應行無願聖行故。十二者應降伏世間，
T40n1818_p0789a28 ‖ 生諸眾生得諸功德，為利益一切諸眾故。
T40n1818_p0789a29 ‖ ㆒總羅漢，或翻不生、殺賊、無著、應供。今天親直
T40n1818_p0789b01 ‖ 翻為應。十五中釋初一句，㆓明應受飲食，正是
T40n1818_p0789b02 ‖ 應供義。餘十四但稱為應，㆓如文所列。第十
T40n1818_p0789b03 ‖ 五云應如實知同生眾生得諸功德者，㆓然經
T40n1818_p0789b04 ‖ 云：㆓有二種五種佛子，㆓竝從佛口生，㆓謂同生眾
T40n1818_p0789b05 ‖ 生。一者四果并緣覺為五種佛子；㆓二者四果
T40n1818_p0789b06 ‖ 并法身菩薩為五種佛子。「㆒攝取事門者」，㆓釋
T40n1818_p0789b07 ‖ 第三門。就文為二：㆓初總標、次別釋。
T40n1818_p0789b08 ‖ 攝取事門者，此十五句攝取十種功德應知，示
T40n1818_p0789b09 ‖ 現可說果、不可說果故。㆒此十五句攝取十種
T40n1818_p0789b10 ‖ 功德應知者，㆓明用十五句攝取十種功德也。
T40n1818_p0789b11 ‖ 示現可說果、不可說果故者，㆓一解云：㆓有為果
T40n1818_p0789b12 ‖ 可說、㆓無為果不可說。若依之釋者，㆓作十功德
T40n1818_p0789b13 ‖ 名者名為可說，㆓不作十功德名者不可說也。
T40n1818_p0789b14 ‖ 「㆒何等為十」下，㆓明別十種功德。
T40n1818_p0789b15 ‖ 何等為十。一者攝取斷德功德二句示現，如經
T40n1818_p0789b16 ‖ 「諸漏已盡無復煩惱」故。二者三句攝取諸功德：㆓
T40n1818_p0789b17 ‖ 一句降伏世間功德，如經「心得自在」故；㆓二句降
T40n1818_p0789b18 ‖ 伏出世間學人功德，如經「善得心解脫、善得慧
T40n1818_p0789b19 ‖ 解脫」故。三者攝取不違功德，隨順如來教行故，㆓
T40n1818_p0789b20 ‖ 如經「心善調伏」故。四者攝取勝功德，如經「人
T40n1818_p0789b21 ‖ 中大龍」故。五者攝取所應作勝功德，所應作者
T40n1818_p0789b22 ‖ 謂能依法供養恭敬尊重如來故，如經「應作者
T40n1818_p0789b23 ‖ 作」故。六者攝取滿足功德，㆓滿足學地故，㆓如經
T40n1818_p0789b24 ‖ 「所作已辦」故。七者三句攝取過功德：㆓一者過
T40n1818_p0789b25 ‖ 愛故；㆓二者過求命供養恭敬故；㆓三者過上下
T40n1818_p0789b26 ‖ 界，已過學地故。如經「離諸重擔，逮得己利，盡諸
T40n1818_p0789b27 ‖ 有結」故。八者攝取上上功德，㆓如經「善得正智心
T40n1818_p0789b28 ‖ 解脫」故。九者攝取應作利益眾生功德，㆓如經「一
T40n1818_p0789b29 ‖ 切心得自在」故。十者攝取上首功德，㆓如經「到第
T40n1818_p0789c01 ‖ 一彼岸」故。㆒一者攝取德功德者二句示現者，㆓
T40n1818_p0789c02 ‖ 問：㆓云何名德功德？㆓答？㆓一切羅漢必應諸漏
T40n1818_p0789c03 ‖ 已盡、無復煩惱，故說德功德。二者三句攝取
T40n1818_p0789c04 ‖ 諸功德者，㆓問：㆓云何名諸功德？㆓答：㆓三句之中
初
T40n1818_p0789c05 ‖ 句降凡、㆓次兩句降聖，㆓所以名諸也。攝取過
T40n1818_p0789c06 ‖ 亦三句，何不名諸？㆓以初故。又後三云過。此三
T40n1818_p0789c07 ‖ 應三降伏功德，㆓但立名不同耳。三者攝取不
T40n1818_p0789c08 ‖ 違功德者，前句明能於下降，㆓此句歎其上順，㆓
T40n1818_p0789c10 ‖ 取勝功德，㆓謂㆓諸羅漢中最勝故，如人中大龍。
T40n1818_p0789c11 ‖ 五者攝取所應作勝功德，㆓明雖得羅漢，為報

T40n1818_p0789c12 佛恩，更應敬養尊重於佛。前第三敘順法，～此
T40n1818_p0789c13 句辨尊人。六者攝取滿足功德，～學地所作未
T40n1818_p0789c14 辦故未滿足，～今所作已辦～故云滿足也。七者
T40n1818_p0789c15 三句攝取過功德，～前列三過，～初二過過凡、～後
T40n1818_p0789c16 一過過上下界，～謂～過學地，實過三界。而言上
T40n1818_p0789c17 下界者，欲界為散、～上二界為靜，～故上下攝
T40n1818_p0789c18 三界也。次舉三句者，～離諸重擔釋上過愛，～
T40n1818_p0789c19 重擔雖具五陰，而愛為其主。逮得己利釋過
T40n1818_p0789c20 求命供養恭敬，～以得涅槃利故，不求世間求
T40n1818_p0789c21 命敬養利也。盡諸有結，釋上過上下界，～已盡
T40n1818_p0789c22 三有之結，～故過上下界也。八者攝取上上功
T40n1818_p0789c23 德者，～問：～善得正智心解脫，云何名上上功德？～
T40n1818_p0789c24 答：～論前上上起門中云「～云何名善得正智心
T40n1818_p0789c25 解脫者？～諸滿已盡故。」就義釋者，意在漏盡，～
T40n1818_p0789c26 是故漏盡為上上功德。就文釋者，～諸漏盡者
T40n1818_p0789c27 十五功德中最初功德，～故云上上也。九者攝
T40n1818_p0789c28 取應作利益眾生功德，～以一切心得自在故，～
T40n1818_p0789c29 能自在利益於物。十者攝取上首功德，《～毘婆
T40n1818_p0790a01 沙》云「波羅蜜聲聞，～此經到第一彼岸。」第一
T40n1818_p0790a02 彼岸即是波羅蜜也。問：～云何名到彼岸？～答：～一
T40n1818_p0790a03 切羅漢諸勝功德，～如無諍三昧等皆悉究竟，～
T40n1818_p0790a04 故名到彼岸。問：～羅什經十功德中凡具幾耶？～
T40n1818_p0790a05 答：～但三功德。諸漏已盡、無復煩惱，～即十功
T40n1818_p0790a06 德中德功德也；～逮得己利盡諸有結，～即是第
T40n1818_p0790a07 七過功德。論過功德中有三句，～今不攝離諸
T40n1818_p0790a08 重擔，～但有逮德己利盡諸有結也。心得自在，～
T40n1818_p0790a10 三句，～今但有降伏世間功德，～謂心自在，～善得
T40n1818_p0790a11 心解脫、善得慧解脫。此二降伏學人功德，～今
T40n1818_p0790a12 不攝也。「—菩薩功德成就者」，～第二次別釋菩
T40n1818_p0790a13 薩功德。就文有二：～初總標。
T40n1818_p0790a14 諸菩薩功德成就者，—有十三句」已下，～第二
T40n1818_p0790a15 解釋。又二：～初標二門、～次釋二門。初又二：～前
T40n1818_p0790a17 有十三句功德，二門攝義示現應知。「—何等
T40n1818_p0790a18 二門」下，～此別出二門。
T40n1818_p0790a19 何等二門？一者上支下支門、二者攝取事門。
T40n1818_p0790a20 —一上支下支～門者，～謂總相、別相也。總相在前
T40n1818_p0790a21 為上支，～別相在後為下支也。欲辨總別二義
T40n1818_p0790a22 枝條不同，～故稱為支也。攝取事門者，～以十三
T40n1818_p0790a23 句攝取菩薩要功德事，～故云攝取事門。「—皆
T40n1818_p0790a24 於三菩提不退轉者是總」者，～此第二釋二門，～
T40n1818_p0790a26 上支下支門者，所謂總相別相，比義應知。「皆
T40n1818_p0790a27 得阿耨多羅三藐三菩提不退轉」者是總相，餘
T40n1818_p0790a28 者是別相，彼不退轉，有十種示現應知。—一者
T40n1818_p0790a29 住聞法不退，～此十句之別，～即第二釋別門，亦

T40n1818_p0790b02 何等為十？一者住聞法不退轉，如經「皆得陀羅
T40n1818_p0790b03 尼」故。二者樂說不退轉，如經「大辨財樂說」故。
三
T40n1818_p0790b04 者說不退轉，如經「轉不退轉法輪」故。四者依止
T40n1818_p0790b05 善知識不退轉，以己身心業依色身攝取故，
T40n1818_p0790b06 如經「供養無量百千諸佛」故，於諸佛所種諸善
T40n1818_p0790b07 根故。五者斷一切疑不退轉，如經「常為諸佛之
T40n1818_p0790b08 所稱歎」故。六者為何等何等事說法，入彼彼法
T40n1818_p0790b09 不退轉，如經「以大慈悲而修身心」故。七者入一
T40n1818_p0790b10 切智如實境界不退轉，如經「善入佛慧」故。八者
T40n1818_p0790b11 依我空法空不退轉，如經「通達大智」故。九者
T40n1818_p0790b12 入如實境界不退轉，如經「到於彼岸」故。十者
T40n1818_p0790b13 作應作，所作住持不退轉，如經「名稱普聞無
T40n1818_p0790b14 量世界能度無量百千眾生」故。一初聞法不退，
T40n1818_p0790b15 謂聞持也。二樂說不退者，內雖聞法，不忘外，
T40n1818_p0790b16 復有樂說辨才也。三說不退者，已聞法不忘，
T40n1818_p0790b17 復有辨才，然復得為物說法也。四依止善
T40n1818_p0790b18 知識不退者，以上三功德皆由善知識所成，
T40n1818_p0790b19 故須說也。以身心業依色身攝取故者，身
T40n1818_p0790b21 身者，色身即是佛身，菩薩依止佛色身種
T40n1818_p0790b22 善根也。問：何故不依法身種善根？答：即明
T40n1818_p0790b23 供養種善根等事，故須明色身也。攝取者，依
T40n1818_p0790b25 不退者，雖種善根，有疑未了，就佛決之，故於
T40n1818_p0790b26 三寶得不壞信。已無疑及決了，故為佛歎也。
T40n1818_p0790b27 六者為何等何等事說法，入彼彼法不退者，
T40n1818_p0790b28 已得無疑，便竝起慈身口意為物說法，故
T40n1818_p0790b29 須上智也。為何等事說法者，所為事不同，
T40n1818_p0790c01 故重言何等也。入彼彼法者，於種種法門中
T40n1818_p0790c02 通達也。七一切智如實境界不退者，上明慈
T40n1818_p0790c03 悲，今辨智慧，故相須也。問：一切智云何是
T40n1818_p0790c04 如實境界？答：佛一切智，於菩薩是所入之境
T40n1818_p0790c05 界也。八依我空法空不退者，上明有慧，今辨
T40n1818_p0790c06 空慧，故相須也。問：我空法空，何故名大智？
T40n1818_p0790c07 答：我空法空是諸法實相，實相理廣大，依實
T40n1818_p0790c08 相所生，故云大智。又小乘但得人空，以為小
T40n1818_p0790c09 智；菩薩具得二空，故言大智也。九如實境界
T40n1818_p0790c10 不退者，上明空有二慧，今辨空有二境。亦可
T40n1818_p0790c11 接上空慧，但明空境界，謂如實境也。十作所
T40n1818_p0790c12 應作不退轉者，菩薩已入如實境界得到彼
T40n1818_p0790c13 岸，復欲令物亦到彼岸，故接上也。作所應作
T40n1818_p0790c14 者，化物也，化物是應作也。以常化物不絕，故
T40n1818_p0790c15 云住持也。問：化物何故偏言作所應作？答：《
大
T40n1818_p0790c16 品》云「大事者，所謂救一切眾生，此是菩薩常

T40n1818_p0790c17 ‖ 所應作事。」《智度論》云「－菩薩得無生忍已後，更
T40n1818_p0790c18 ‖ 無餘事，－唯成就眾生、淨佛國土。」此中正明得
T40n1818_p0790c19 ‖ 無生忍菩薩，－故唯當應教化眾生，－所以云作
T40n1818_p0790c20 ‖ 所應作也。「—攝取事門者」，釋第二攝取事門。凡
T40n1818_p0790c21 ‖ 有二周：－初周別標章門、－次釋章門。
T40n1818_p0790c22 ‖ 攝取事門者，—所言攝取事者，－以十三句攝
T40n1818_p0790c23 ‖ 取菩薩事也。「—示現諸菩薩」下，－第二釋章門。
T40n1818_p0790c24 ‖ 就文有二：－初列三門、－次釋三門。「住何等清淨
T40n1818_p0790c25 ‖ 地中者」－下，列三門也。
T40n1818_p0790c26 ‖ 示現諸菩薩住何等清淨地中，因何等方便於
T40n1818_p0790c27 ‖ 何等境界中應作所作故。—清淨地，明菩薩位
T40n1818_p0790c28 ‖ 也。龍樹《十地論》云「－地者，謂菩薩階級住處。」
因
T40n1818_p0790c29 ‖ 何等方便者，－列第二章門，－即地中所應作勝
T40n1818_p0791a01 ‖ 用名為方便。於何等境界者，列第三章門，－即
T40n1818_p0791a02 ‖ 行所對境界，－於境界中應所作故也。「—地清
T40n1818_p0791a03 ‖ 淨者」下，釋三章門，－即成三別。
T40n1818_p0791a04 ‖ 地清淨者，八地以上三地無相行，寂靜清淨故。
T40n1818_p0791a05 ‖ —謂八九十三地無相行寂靜清淨故者，－六地
T40n1818_p0791a06 ‖ 定不淨，－七地二國中間亦淨不淨，－八地已上
T40n1818_p0791a07 ‖ 名定清淨。七地無相有功用故未寂靜；－八地
T40n1818_p0791a08 ‖ 無相無功用故寂靜，寂靜故清淨。又亦得無
T40n1818_p0791a09 ‖ 相為八地、寂靜為九地、－清淨者謂十地，－以
T40n1818_p0791a10 ‖ 十地於惑智二障中或障結習纏盡，－故名
T40n1818_p0791a11 ‖ 清淨。「—方便者」下，釋第二門也。
T40n1818_p0791a12 ‖ 地方便者有四種：一者攝取妙法方便，住持妙
T40n1818_p0791a13 ‖ 法以樂說力為人說故；二者攝取善知識方便，
T40n1818_p0791a14 ‖ 以依善知識所作應作故；三者攝取眾生方便，
T40n1818_p0791a15 ‖ 以不捨眾生故；四者攝取智方便，以教化眾生
T40n1818_p0791a16 ‖ 令入彼智故。—有四種者，－總唱方便有四種
T40n1818_p0791a17 ‖ 也。一者攝取妙法方便者，－標方便名。住持－妙
T40n1818_p0791a18 ‖ 法已下，釋方便名。住持－妙法者，即上皆得陀
T40n1818_p0791a19 ‖ 羅尼，－以得聞持故。今所聞妙法不失，即是
T40n1818_p0791a20 ‖ 住持。以樂說者，攝上樂說辨才。為人說者，攝
T40n1818_p0791a22 ‖ 便。問：云何名此為方便？－答：－即住持乃至為
T40n1818_p0791a23 ‖ 人說名方便。問：－云何名妙法？－答：－初句皆於
T40n1818_p0791a24 ‖ 三菩提不退轉，－即以菩提為妙法。二者攝取
T40n1818_p0791a25 ‖ 善知識方便者，－標方便名。以依善知識下，釋
T40n1818_p0791a26 ‖ 方便。又攝經三句，－以依善知識即經文無量
T40n1818_p0791a27 ‖ 百千萬億諸佛。所作應作者，攝經三句：－一攝
T40n1818_p0791a28 ‖ 供養、－二攝於諸佛所種諸善根、－三攝常為諸
T40n1818_p0791a29 ‖ 佛之所護念。此三竝是依善知識－所作應作
T40n1818_p0791b01 ‖ 事。三者攝取眾生方便者，標方便名。以不捨
T40n1818_p0791b02 ‖ 眾生故者，釋方便。即攝經以大方便、－即攝經

T40n1818_p0791b03 以大慈悲而修身心。四者攝取智方便者，標
T40n1818_p0791b04 方便名。以教化眾生令入彼智者，釋方便也。
T40n1818_p0791b06 境界者易解。—境界易解者，～即釋上第三於何
T40n1818_p0791b07 等境界中應作所作故，～則攝經到於彼岸也。
T40n1818_p0791b08 故前論文云「入如實境界不退轉，則到於彼
T40n1818_p0791b09 岸。」又後文更釋三智境界，故此文不釋。「—復有
T40n1818_p0791b10 攝取事門者」，～第二周重釋取事門。初標事
T40n1818_p0791b12 復更有攝取事門，—從「示現諸地攝取勝功
T40n1818_p0791b13 德」下，～釋門也，～即簡與前門為異。前門明地
T40n1818_p0791b14 位及方便境界，～今明攝取地上功德也。
T40n1818_p0791b15 示現諸地攝取勝功德，不同二乘諸功德故。
T40n1818_p0791b16 第八地中無功用智，不同下上故。不同下者，～下
T40n1818_p0791b17 功用行不能動故。不同上者，～上無相行不能動
T40n1818_p0791b18 故，～自然而行故。於第九地中得勝進陀羅尼門，～
T40n1818_p0791b20 轉法輪，得受佛位，如轉輪王太子故，～以得同攝
T40n1818_p0791b21 功德義故。—不同二乘功德者，～總明地中功
T40n1818_p0791b22 德不同二乘也。第八地中無功用者下，～別明
T40n1818_p0791b23 三地中功德。不同下上故者，～簡八地功德也。
T40n1818_p0791b24 初標不同上下，～從「不同下者」釋不同上下。下
T40n1818_p0791b25 功用不能動者，～從初地到七地竝是功用位，～
T40n1818_p0791b26 就功用位中開為上下二分：～六地已下名有
T40n1818_p0791b27 相有功用，為一位；～七地一地名無相有功用，
T40n1818_p0791b28 為一位。今登八地，不為此上下二功用所動
T40n1818_p0791b29 也。自然而行者，～則第八地無相無功用也，～
T40n1818_p0791c02 三位：～一有相有功用位、～二無相有功用位、～三
T40n1818_p0791c04 位，～第七地是無相有功用位，～八地已上無相
T40n1818_p0791c05 無功用位。論云下功用不能動，則是初位；～上
T40n1818_p0791c06 無相行不能動，即第二；～自然而行，則第三
T40n1818_p0791c07 位。問：～何故云下功用上無相行不能動？～答：～正
T40n1818_p0791c08 釋不動地名。所以稱不動者，不為二功用所
T40n1818_p0791c09 動，故名不動。唯《法華論》有此三位，～餘論所
T40n1818_p0791c10 無。問：～不同二乘及不同下位，釋何經耶？～答：～
釋
T40n1818_p0791c11 上於三菩提不退轉。言不退轉者，～一不退為
T40n1818_p0791c12 二乘，～則上不同二乘功德，謂勉位退也；～下
T40n1818_p0791c13 功用不能動，謂行不退也；～上無相行不能動，
T40n1818_p0791c14 謂念不退也。以勉三退，故言於三菩提不退
T40n1818_p0791c15 轉也。亦得從不同二乘功德竟至自然而行～
T40n1818_p0791c16 竝是釋八地功德，～次第八地名為不退轉地，～
T40n1818_p0791c17 以勉三退故也。於第九地中者，釋九地功德。
T40n1818_p0791c18 得勝進陀羅尼則攝上皆得陀羅尼，～具足四
T40n1818_p0791c19 無礙智攝上樂說辨才，～則九地菩薩具足十
T40n1818_p0791c20 種四無礙智。於第十地中者，簡第十地功德。
T40n1818_p0791c21 不退轉法轉者，～攝上經文轉不退轉法輪。

T40n1818_p0791c22 以得同攝功德義故者，-◦-則攝上善入佛慧已
T40n1818_p0791c23 下經文。已云善入佛慧，-◦-則與佛同慧，名同
T40n1818_p0791c24 攝功德。又依《仁王經》五忍義，-◦-第五寂滅忍，佛
T40n1818_p0791c25 與菩薩同共此忍，-◦-下忍為菩薩、上忍為佛，-◦-故
T40n1818_p0791c26 言同攝功德。初位稱歎菩薩德者，-◦-從初三
T40n1818_p0791c27 菩提不退轉，是歎八地功德；-◦-皆得陀羅尼樂
T40n1818_p0791c28 說辨才，歎九地功德；-◦-從轉不退轉法輪竟能
T40n1818_p0791c29 度百千眾生，-◦-歎十地功德。—三「攝功德成就
T40n1818_p0792a01 者」，眾成就有四門：-◦-一數、-◦-二行已竟，-◦-今釋第
T40n1818_p0792a02 三攝功德門。今詳此論文，當是通釋大小二
T40n1818_p0792a03 眾功德。前二門別釋二眾功德竟，-◦-今後二門
T40n1818_p0792a04 總釋大小二眾功德。就文為二：-◦-初標章。
T40n1818_p0792a05 三攝功德成就者，「—示現依何處」下，釋章門。
T40n1818_p0792a06 就文有二：-◦-初列五章門，-◦-則是問。
T40n1818_p0792a07 示現依何處、依何心、依何智、依何等境界行、
T40n1818_p0792a08 依何等境界能辨故。—從「依何處」下，釋五章
T40n1818_p0792a09 門，-◦-即是答。
T40n1818_p0792a10 依何處者，依善知識故。依何心者，我依度眾
T40n1818_p0792a11 生心，教化畢竟利益一切眾生故。依何智者，依
T40n1818_p0792a12 三種智：一者授記密智、二者諸通智、三者真
T40n1818_p0792a13 實智。依何等境界行、依何等能辨者，即三種智
T40n1818_p0792a14 所攝應知。—夫二乘菩薩所有功德，-◦-必依善
T40n1818_p0792a15 知識而有故，-◦-初明依善知識。依何心者，初句
T40n1818_p0792a16 明上有所憑，-◦-此句明下有所利。菩薩正爾，-◦-
T40n1818_p0792a17 二乘亦得分有之，-◦-故前釋羅漢。總別門中云-◦-
T40n1818_p0792a18 「應將大眾教化一切故，故名為應」，-◦-乃至第十
T40n1818_p0792a19 五句云「-◦-應如實知同生眾生得諸功德，-◦-為
T40n1818_p0792a20 利益一切諸眾生故」，-◦-當知二乘亦有下濟之
T40n1818_p0792a21 心。依何智者，釋第三智章門。授記是未來冥
T40n1818_p0792a22 密之事，-◦-故云授記密智。諸通智則是五神
T40n1818_p0792a23 通，-◦-竝以智慧為體。三者真實智，謂無漏智及
T40n1818_p0792a24 照空智。依何等境界行、依何等能辨者，-◦-合彼
T40n1818_p0792a25 第四五也。即三種智所攝應知者，-◦-合釋第
T40n1818_p0792a26 四第五也，-◦-謂智所照境則釋境界義，-◦-依三
T40n1818_p0792a27 智所照境起三智名為能辨。問：-◦-論主依何文
T40n1818_p0792a28 明此五門？-◦-答：-◦-還依歎菩薩德中起此五門。前
T40n1818_p0792a29 第二周攝取事門歎八九十三地，-◦-第十地只
T40n1818_p0792b01 釋其轉不退轉法輪；-◦-從供養無量百千諸佛
T40n1818_p0792b02 至能度無量百千眾生，-◦-其文未釋，-◦-今欲釋此
T40n1818_p0792b03 經文，故開為五門。依善知識處起，-◦-即供養無
T40n1818_p0792b04 量百千萬億諸佛。依何心，即是以大慈悲而
T40n1818_p0792b05 修身心。依何智，則善入佛慧通達大智。依
T40n1818_p0792b06 何等境界到於彼岸、-◦-依何等能辨，即能度無
T40n1818_p0792b07 量百千眾生。問：-◦-若依歎菩薩德中-◦-起此五門

T40n1818_p0792b08 者，云何釋二乘？－答：－二乘亦有上憑下濟之
T40n1818_p0792b09 義，－故得通明。—四「威儀如法住成就者」，－釋第
T40n1818_p0792b11 四威儀如法住成就者，「—有四種」下，－釋章，又
T40n1818_p0792b12 二：－前釋。
T40n1818_p0792b13 有四種示現。何等為四？一者眾圍遶、二者前後、
T40n1818_p0792b14 三者供養恭敬、四者尊重讚歎。—次示經處。
T40n1818_p0792b15 如經「爾時世尊四眾圍遶，供養恭敬，尊重讚歎」
T40n1818_p0792b16 故。—此亦通大小二眾。問：－經云四眾圍遶，－但
T40n1818_p0792b17 聲聞出家二眾，－在家二眾云何通菩薩耶？－答：－
T40n1818_p0792b18 菩薩亦有在家出家。《智度論》云「－菩薩必隨
T40n1818_p0792b19 四眾中，－四眾未必隨菩薩中。」—如來欲說法
T40n1818_p0792b20 時至成就者，－釋七分中第三欲說時至分。問：－
T40n1818_p0792b21 今正說《無量義經》，－云何言是欲說成就耶？－答：－
T40n1818_p0792b22 望後說法華故為欲耳。以將欲明法華，故前
T40n1818_p0792b23 說無量義，－則無量義為法華之由序也。就文
T40n1818_p0792b24 為二：－初標章名。
T40n1818_p0792b25 如來欲說法時至成就者，「—為諸菩薩」下，－釋
T40n1818_p0792b26 章名。就文為三門：－一示釋經處、－二正解釋、－三
T40n1818_p0792b28 為諸菩薩說大乘經故。—初如文。「—此大乘
T40n1818_p0792b29 修多羅」下，－第二解釋。就文有二：－初總標十
T40n1818_p0792c02 此大乘修多羅有十七種名，顯示甚深功德應
T40n1818_p0792c03 知。「—何等十七」下，－第二解釋。問：－論何故辨
T40n1818_p0792c04 此經有十七種名耶？－答：－略明五義。一者天親
T40n1818_p0792c05 作論，－多作總別釋經，－此十七是一經之總目，－
T40n1818_p0792c07 十七功德，－勸一切眾生受持供養，生尊極之
T40n1818_p0792c08 心。三者欲定教淺深，使讀誦之流改邪從正。
T40n1818_p0792c09 有人謂法華是無常教，－二者謂是覆相明常，－
T40n1818_p0792c10 三者執定性常住，－今具十七種名，竝破此三
T40n1818_p0792c11 說。故下第十二名一切諸佛堅固舍利，－謂如
T40n1818_p0792c13 法身，－故知非無常、非覆相，－真如之體言忘慮
T40n1818_p0792c14 絕，－亦非定性之常也。四者正欲解一經之題，－
T40n1818_p0792c15 題云妙法蓮華，－妙法者謂如來淨妙法身也。
T40n1818_p0792c16 五者從來講人謂《無量義》異《妙法蓮華》，－今釋
T40n1818_p0792c17 隨義異，故立於異名，－或名無量義、－或名妙法
T40n1818_p0792c18 華。就釋十七種名，則成十七。
T40n1818_p0792c19 何等十七？云何顯示？一名無量義經者，成就字
T40n1818_p0792c20 義故，以此法門方便說彼甚深法妙境界故。彼
T40n1818_p0792c21 甚深法妙境界者，諸佛如來最勝境界故。—一
T40n1818_p0792c22 無量義者，標經名。成就字義故者，釋無量義
T40n1818_p0792c23 名也。字則是教、－義謂為理，明理教無量也。
T40n1818_p0792c24 此與《無量義經》相應。《無量義經》云「－眾生根性
T40n1818_p0792c25 無量故教無量，－教無量故義無量。」是故今云
T40n1818_p0792c27 境界故者，－釋上字義也。以說方便、說甚深－此
T40n1818_p0792c28 之二說，釋上字所說方便及甚深也。釋上字

T40n1818_p0792c29 故，－故云字義。彼甚深妙境界，是諸佛如來妙
T40n1818_p0793a01 境界，－此亦與《無量義經》相應。彼經云「－無量者
T40n1818_p0793a02 從一法生，－其一法者謂無相」也。如是無相無
T40n1818_p0793a03 相不相名為實相，－故知唯佛與佛乃能究竟。
T40n1818_p0793a04 盡諸法實相名為甚深境界。問：－說甚深已是
T40n1818_p0793a05 佛妙境界，－說方便者何等名為方便義耶？－答：－
T40n1818_p0793a06 《無量義經》具前說於五乘，－於中人天及二乘
T40n1818_p0793a07 名為方便，－說大乘稱為甚深。又理實無五，－說
T40n1818_p0793a08 於五乘皆是方便。又約理教明實方便，－教能
T40n1818_p0793a09 詮理，故以教為理義之方便也。是故論文但
T40n1818_p0793a10 釋甚深、不解方便，－當知方便為顯於理。若識
T40n1818_p0793a11 所顯之理，即識能顯之教，－故不釋方便也。
T40n1818_p0793a12 二名最勝修多羅者，於三藏中最勝妙藏，此
T40n1818_p0793a13 法門中善成就故。—二名最勝修多羅者，－若
T40n1818_p0793a14 對小乘三藏，則以此經屬菩薩藏。二者於大
T40n1818_p0793a15 乘中自有三藏，－如《攝大乘》說。而《法華》是修多
T40n1818_p0793a16 羅藏，－勝餘二藏。
T40n1818_p0793a17 三名大方廣者，無量大乘法門隨順眾生根
T40n1818_p0793a18 住持成就故。—三名大方廣者，－方廣是大乘
T40n1818_p0793a19 通名，－即釋此經為諸菩薩說大乘經。又大乘
T40n1818_p0793a20 文義俱廣，－故名大方廣也。此論文釋者，正以
T40n1818_p0793a21 教廣為廣，－故云無量大乘門，－門則教也。隨
T40n1818_p0793a22 順眾生根住持成就者，－釋大乘門無量也。以
T40n1818_p0793a23 大乘眾生根無量故大乘教無量，－以教無量、
T40n1818_p0793a25 四名教菩薩法者，以為教化根熟菩薩，隨順
T40n1818_p0793a26 法器善成就故。—四名教菩薩法者，－至法華
T40n1818_p0793a27 時回小入大，－及直往菩薩根皆已熟，－故下云
T40n1818_p0793a28 「如來涅槃時到、眾又清淨」也。
T40n1818_p0793a29 五名佛所護念者，依佛如來有此法故。—五名
T40n1818_p0793b01 佛所護念者，－下經云「佛自住大乘」，－故佛常護
T40n1818_p0793b02 念此法，－今還為眾生說大乘，－亦眾生得住大
T40n1818_p0793b03 乘，－即眾生亦令為佛所護念。又如《攝論》云－
T40n1818_p0793b04 「十二部經從法身流出」，－即是今文「依佛如來
T40n1818_p0793b05 有此法故」也。
T40n1818_p0793b06 六名一切諸佛祕密法者，此法甚深，唯佛如來
T40n1818_p0793b07 知故。—六名一切諸佛祕密法者，－亦如下文
T40n1818_p0793b08 云「－唯佛能知，不妄授，名為祕密」也。
T40n1818_p0793b09 七名一切諸佛之藏者，如來功德三昧之藏在
T40n1818_p0793b10 此經故。—七名一切諸佛藏者，－如〈神力品〉云－
T40n1818_p0793b11 「如來所有一切諸法、一切自在神力，乃至一切
T40n1818_p0793b12 甚深之事，－皆攝入此經」也。
T40n1818_p0793b13 八名一切諸佛祕密處者，以根未熟眾生等
T40n1818_p0793b14 非受法器，不授與故。—八名一切一佛祕密
T40n1818_p0793b15 處者，－如五千之徒起去，－不堪聞故也。亦如

T40n1818_p0793b17 ‖ 九名能生一切諸佛經者，聞此法門能成諸佛
T40n1818_p0793b18 ‖ 大菩提故。—九名能生一切諸佛者，-如〈法師
T40n1818_p0793b19 ‖ 品〉云「-聞此經一句，皆與授記作佛」也。
T40n1818_p0793b20 ‖ 十名一切諸佛道場者，聞此法門能成諸佛阿
T40n1818_p0793b21 ‖ 耨多羅三藐三菩提，非餘修多羅故。—十名一
T40n1818_p0793b22 ‖ 切諸佛道場者，-三菩提道起於此經，-故稱為
T40n1818_p0793b23 ‖ 場。〈神力品〉云「-當知此處即是道場」，-在處已
然，
T40n1818_p0793b24 ‖ 經豈不爾？-
T40n1818_p0793b25 ‖ 十一名一切諸佛所轉法輪者，以此法門能破
T40n1818_p0793b26 ‖ 一切諸障礙故。—十一名一切諸佛所轉妙
T40n1818_p0793b27 ‖ 法輪者，〈-藥王品〉云「-能破一切不善之闇」，-
亦如
T40n1818_p0793b28 ‖ 下論破決定等三義，-餘五種驚怖、斷四種著，-
T40n1818_p0793c01 ‖ 十二名一切諸佛堅固舍利經者，謂如來真
T40n1818_p0793c02 ‖ 如法身，於此修多羅不敗毀故。—十二名如
T40n1818_p0793c03 ‖ 前解。此用多寶佛塔意云法身不壞，-亦如〈壽
T40n1818_p0793c04 ‖ 量品〉中意明如來三身，-及用〈法師品〉中「當知
T40n1818_p0793c05 ‖ 此處有如來全身」之文也。
T40n1818_p0793c06 ‖ 十三名一切諸佛大巧方便經者，依此法門成
T40n1818_p0793c07 ‖ 大菩提已，為眾生說天人聲聞、辟支佛等諸善
T40n1818_p0793c08 ‖ 法故。—十三名大巧方便者，-文正以一佛乘
T40n1818_p0793c09 ‖ 為真實。得一佛乘竟，於一佛乘說二乘及人
T40n1818_p0793c10 ‖ 天乘，名為方便。
T40n1818_p0793c11 ‖ 十四名說一乘經者，以此法門顯示如來阿耨
T40n1818_p0793c12 ‖ 多羅三藐三菩提究竟之體，彼二乘道非究竟
T40n1818_p0793c13 ‖ 故。—十四名說一乘經者，-此中正以無上菩
T40n1818_p0793c14 ‖ 提果為一乘體，〈-方便品〉中用真如法身為一
T40n1818_p0793c15 ‖ 乘體，-此二不違。就隱而言，則以真如法身為
T40n1818_p0793c16 ‖ 體；-約顯而說，即無上菩提果法為體。
T40n1818_p0793c17 ‖ 十五名第一義住者，此法門即是如來法身究
T40n1818_p0793c18 ‖ 竟住處故。—十五名第一義住者，-第一義則
T40n1818_p0793c19 ‖ 是法身。此經能顯法身，-則是法身住處。
T40n1818_p0793c20 ‖ 十六名妙法蓮華者，有二種義。何等二種？-一者
T40n1818_p0793c21 ‖ 出水義，-以不可盡出離小乘泥濁水故。復有義：
T40n1818_p0793c22 ‖ 如蓮華出泥水，喻諸聲聞得入如來大眾中坐，-
T40n1818_p0793c23 ‖ 如諸菩薩坐蓮華上，聞說如來無上智慧清淨
T40n1818_p0793c24 ‖ 境界，-得證如來深密藏故。二者華開義，-以諸
T40n1818_p0793c25 ‖ 眾生於大乘中，其心怯弱不能生信，-是故開示
T40n1818_p0793c26 ‖ 諸佛如來淨妙法身，令生信心故。—十六名
T40n1818_p0793c27 ‖ 妙法蓮華者，-正釋經題。論主就二義釋之，一
T40n1818_p0793c28 ‖ 者出水義、-二者華開義。就出水中更開為二：-
T40n1818_p0793c29 ‖ 一者出水義，-此標出水義也。以不可盡出離
T40n1818_p0794a01 ‖ 二乘泥濁故者，-釋出水也。此經明出離小

T40n1818_p0794a02 ‖ 乘泥濁水法，－故言出離小乘泥濁水也。問：－
T40n1818_p0794a03 ‖ 但應云出離二乘泥濁水，－何故言不可盡耶？－
T40n1818_p0794a04 ‖ 答：－一者不可究盡。不可究盡者，則是實相法
T40n1818_p0794a05 ‖ 身。今說實相法身，－故得出離二乘泥濁水也。
T40n1818_p0794a06 ‖ 以實相法身雖在二乘泥濁水中，不可令其滅
T40n1818_p0794a07 ‖ 盡，－則是有垢真如出成無垢真如。二者三世
T40n1818_p0794a08 ‖ 佛令眾生出二乘濁水成佛，－而佛乘不可盡。
T40n1818_p0794a09 ‖ 如〈譬喻品〉云「－以我此物周給一國尚不匱，－何
T40n1818_p0794a10 ‖ 況諸子」也。三者蓮華雖出濁水而不捨泥水，－
T40n1818_p0794a11 ‖ 今亦爾。雖令眾生出離二乘成佛，－常作二乘
T40n1818_p0794a12 ‖ 方便教化眾生。亦如〈藥草喻品〉明－理雖無二，
T40n1818_p0794a13 ‖ 隨緣說二，－及於緣有二。復有義已下，第二義，－
T40n1818_p0794a14 ‖ 借蓮華出水喻二乘人迴小入大，－得在如來
T40n1818_p0794a15 ‖ 大眾中坐，－應同菩薩坐蓮華坐，故與菩薩同
T40n1818_p0794a16 ‖ 聞法華作佛。前義與後義異者，－可有二意：－初
T40n1818_p0794a17 ‖ 就法釋，－以此經說就佛法身出離二乘濁水，－
T40n1818_p0794a18 ‖ 後約人出二乘濁水。二者前約直往菩薩，－後
T40n1818_p0794a19 ‖ 就迴小入大也。二者就華開義，－喻者就華開
T40n1818_p0794a20 ‖ 而實顯，如一乘教開一乘理現，－開示如來淨
T40n1818_p0794a21 ‖ 妙法身令，一切眾生得生淨信也。淨妙法身，
T40n1818_p0794a23 ‖ 十七名最勝法門者，攝成就故。攝成就者，攝
T40n1818_p0794a24 ‖ 取無量名句字身，頻婆羅阿閦婆等舒盧迦（亦云
T40n1818_p0794a25 ‖ 偈）－故。－十七名法門者，－自上來明佛乘。佛乘
T40n1818_p0794a26 ‖ 具足萬德，－所以辨眾德無量。今明德已無量，
T40n1818_p0794a27 ‖ 文亦無量也。故下文云「－說是法華經如恒
T40n1818_p0794a28 ‖ 沙偈」，－亦如〈藥王品〉云「－八百千萬億那由他頻
T40n1818_p0794a29 ‖ 婆羅等偈」。〈藥王品〉稱偈，－今明舒盧迦，－亦可
以
T40n1818_p0794b01 ‖ 偈翻舒盧迦，－亦可異名也。此具如《法華疏》
T40n1818_p0794b02 ‖ 釋。外國或名首盧，－或名舒盧迦，－是彼音不同
T40n1818_p0794b03 ‖ 耳。問：－何故云首盧偈？－答曰：－首盧是通偈。外
T40n1818_p0794b04 ‖ 國數法，若長行若偈竝名首盧，－故不取別偈。
T40n1818_p0794b05 ‖ 「－此十七句法門是總，餘句是別」者，－此第三釋
T40n1818_p0794b07 ‖ 此十七句法門者是總，餘句是別故。如經「為諸
T40n1818_p0794b08 ‖ 菩薩說大乘經名無量義」如是等故。－論主所
T40n1818_p0794b09 ‖ 以具十七種名者，－總解一部經名。若解此十
T40n1818_p0794b10 ‖ 七種名，則識一部《法華》意盡。蓋是慈悲之心，－
T40n1818_p0794b11 ‖ 令人聞少而悟於多意也。「－所依說法隨順威
T40n1818_p0794b12 ‖ 儀住成就者」，－釋第四分，－初牒章名、－次釋。
T40n1818_p0794b13 ‖ 所依說法隨順威儀住成就者，－牒章門中－
T40n1818_p0794b14 ‖ 云隨順威儀住者，－隨順過去佛威儀，－如過去
T40n1818_p0794b15 ‖ 說法華時入定動地雨華，－今亦如是。二者隨
T40n1818_p0794b16 ‖ 順眾生現在威儀故。後文云「－為隨順眾生示
T40n1818_p0794b17 ‖ 現對治，－攝取覺菩提分法故。」「－示現依何等

T40n1818_p0794b18 ‖ 法」下，釋章門。就文為二：一初問、次答。示現何
T40n1818_p0794b19 ‖ 等法說法者，一則是問。
T40n1818_p0794b20 ‖ 示現依何等法說法？—問意云：一佛依何等法，
T40n1818_p0794b21 ‖ 用說此《法華經》耶？「—依三種法故」下，則是答。
T40n1818_p0794b22 ‖ 初總標依三法。「一者依三昧成就故」者，一別釋
T40n1818_p0794b24 ‖ 依三種法故。—就釋為二：一初別釋依三昧、一次
T40n1818_p0794b25 ‖ 總釋依動地雨華。就釋依三昧，復開二別：一初
T40n1818_p0794b26 ‖ 正釋、一次舉經示釋處。正釋中，初標依三昧。
T40n1818_p0794b27 ‖ 一者依三昧成就故。—以三昧成就，三種示
T40n1818_p0794b28 ‖ 現，一釋依三昧所以。
T40n1818_p0794b29 ‖ 以三昧成就，二種法示現。何等為二？一者成就
T40n1818_p0794c01 ‖ 自在力，身心不動故；二者離一切諸障礙，隨
T40n1818_p0794c02 ‖ 自在力故。此自在力復有示現二種：一為隨
T40n1818_p0794c03 ‖ 順眾生不見對治攝取覺菩提分法故，二為
T40n1818_p0794c04 ‖ 對治無量世來堅報煩惱故。—應有問云：一今
T40n1818_p0794c05 ‖ 說《法華經》，何故不入法華三昧而入無量義處
T40n1818_p0794c06 ‖ 三昧？一是故釋云：一無量義三昧有二種力，一所
T40n1818_p0794c07 ‖ 以依之。一者成就自在力身心不動故者，一釋
T40n1818_p0794c08 ‖ 自在力，以身心不動一是故靜極，一以靜極故所
T40n1818_p0794c09 ‖ 以鑒明也。二者離一切諸障者，一依下論釋
T40n1818_p0794c10 ‖ 佛入三昧無人能驚悟，則是離一切障。又佛
T40n1818_p0794c11 ‖ 入此定說於法華，無有外緣為作障礙令不得
T40n1818_p0794c12 ‖ 說，一又無有外緣為障礙令眾生不得聞也。
T40n1818_p0794c13 ‖ 問：一何以知有此力？一答：一文云「離一切諸障」，一已
T40n1818_p0794c14 ‖ 云一切，則無障不離也。隨自在力故者，釋離
T40n1818_p0794c15 ‖ 一切障心。佛隨三昧自在力故，一切障不能
T40n1818_p0794c16 ‖ 障也。「此自在力復有二種」下，一重釋三昧更有
T40n1818_p0794c17 ‖ 二力：一一為隨順眾生示現對治者，一謂隨二乘
T40n1818_p0794c18 ‖ 眾生，四十餘年示現對治二乘病法。又如後
T40n1818_p0794c19 ‖ 論「隨順十種眾生示現十種對治」也。攝取覺
T40n1818_p0794c20 ‖ 菩提分法故者，一此出能對治法入於三昧，一正
T40n1818_p0794c21 ‖ 用無上菩提對治二乘人病，名為攝取。而稱
T40n1818_p0794c22 ‖ 覺菩提分法者，具言應言無上正遍知道，一今
T40n1818_p0794c23 ‖ 為存略但稱覺菩提，一覺則菩提故。菩提以
T40n1818_p0794c24 ‖ 智為體，一而言分者，正因無上菩提泯於二乘
T40n1818_p0794c25 ‖ 不用餘法，一故稱為分。又大乘道品七覺分、八
T40n1818_p0794c26 ‖ 聖道分，一今歎七覺泯之，一故云覺菩提分也。敘
T40n1818_p0794c27 ‖ 覺菩提猶分菩提耳，覺，知分也，一分之言因，一因
T40n1818_p0794c28 ‖ 則是二乘菩提。攝取菩提分者，一即二乘菩提
T40n1818_p0795a01 ‖ 故者，一前明知藥，此敘識病。合而言之，無量義
T40n1818_p0795a02 ‖ 定有其四力：一一者內一即身心不動、一二則外一
T40n1818_p0795a03 ‖ 無障礙，謂內外一雙；一三則識藥、一四即知病，一謂
T40n1818_p0795a04 ‖ 藥病一雙。以有此力，故入無量義定，不入法

T40n1818_p0795a05 華三昧也。此品與《無量義經》相應，故《無量義
T40n1818_p0795a06 經》云「是無量義經，文理真正，尊無過上，三世
T40n1818_p0795a07 諸佛所共守護，無有眾魔。群道得入，不為生
T40n1818_p0795a08 死耶見之所壞毀。」《無量義經》已爾，無量義定
T40n1818_p0795a09 亦然。「—如經」已下，第二示釋經處。
T40n1818_p0795a10 如經「佛說此經已，結跏趺坐入於無量義處三
T40n1818_p0795a11 昧」等故。「—二者依器世間」已下，第二合釋動
T40n1818_p0795a12 地之與雨華。就文亦二：一者正釋、次引經
T40n1818_p0795a13 示釋處。就初文有二：初雙牒二依。
T40n1818_p0795a14 二者依器世間，三者依眾生世間。—謂依器世
T40n1818_p0795a15 界、眾生世間。—從「振動」已下，雙釋二依。
T40n1818_p0795a16 震動世界，及知過去無量劫事等故。—即二
T40n1818_p0795a17 也。震動世界，釋依器世間。以過去佛將說法
T40n1818_p0795a18 華，地六種動；今亦如是。所以依動地者，說大
T40n1818_p0795a19 法，破大部故、大利益故、令眾生大歡喜故
T40n1818_p0795a20 也。及知過去無量劫事等故者，釋依眾生世
T40n1818_p0795a21 間。過去無量劫佛說法華時，數盛天雨四華，
T40n1818_p0795a22 大眾歡喜；今亦如是，以說第一理之法，暢諸
T40n1818_p0795a23 佛之心，滿眾生之願，數盛天雨四華，大眾歡
T40n1818_p0795a24 喜。問：大眾歡喜可是眾生世間，天雨四華云
T40n1818_p0795a25 何是眾生世間？答：天則眾生數故也。「—如經」
T40n1818_p0795a26 已下，第二列經示釋處。
T40n1818_p0795a27 如經「是時天雨曼陀羅華，乃至歡喜合掌一心
T40n1818_p0795a28 觀佛」故。—此列經正證眾生世間。前明震
T40n1818_p0795a29 動世界，已是證器世界竟也。「—依止說因成
T40n1818_p0795b01 就者」，此第五分。就文為二：初牒章名。
T40n1818_p0795b02 依止說因成就者，「—彼諸大眾」已下，釋章名。就
T40n1818_p0795b03 文為三：一正釋、二者引經示釋處、三斷簡。
T40n1818_p0795b04 就初正釋又三：初釋放光意、次正釋放光、三
T40n1818_p0795b05 明光中所現事。初釋章名，則是解放光意。
T40n1818_p0795b06 彼諸大眾現見異相不可思議事，如來今者
T40n1818_p0795b07 應為我說，渴仰欲聞，生希有心，名依止說因
T40n1818_p0795b08 成就。是故如來放大光明，示現諸世界中種
T40n1818_p0795b09 種事故。—言依止說因者，正是眾生內心。
T40n1818_p0795b10 言內心者，渴仰願聞法華。雖明入定雨華動
T40n1818_p0795b11 地，若無內心渴仰欲聞之心，佛不得說法
T40n1818_p0795b12 華也。又上入定動地雨華是其外緣，今渴仰
T40n1818_p0795b13 欲聞之心是內因，因緣具足方得說教。問：上
T40n1818_p0795b14 雨華動地已令眾歡喜則是因竟，今云何
T40n1818_p0795b15 更辨因耶？答：上雖生歡喜，未知欲說大法。今
T40n1818_p0795b16 覩佛放光現東方諸佛土事，必知應為我說
T40n1818_p0795b17 於大法，是故渴仰欲聞，名為因義成就也。
T40n1818_p0795b18 「—先示外事」者，第二正釋。放光則是簡前後
T40n1818_p0795b20 先為大眾示現外事六種震動等，次示現此法

T40n1818_p0795b21 ‖門中內證甚深微密法故。—雨華動地竝為外
T40n1818_p0795b22 ‖事。佛親自身放光，智炬將輝，—故身光前耀，—故
T40n1818_p0795b23 ‖名內事。內證甚深微密法者，—依〈方便品〉釋則
T40n1818_p0795b24 ‖是無上菩提。今說佛所證無上菩提，—亦令眾
T40n1818_p0795b25 ‖生得於此法，自解作佛也。「—又依器世間」下，—
T40n1818_p0795b27 ‖又依器世間、眾生世間，—數種種、無量種種，具
T40n1818_p0795b28 ‖足煩惱差別、具足清淨差別、佛法弟子差別，示
T40n1818_p0795b29 ‖現三寶故。復乘差別，有世界有佛、有世界無
T40n1818_p0795c01 ‖佛，令眾生見修行者未得果、得道者已得果故。
T40n1818_p0795c02 ‖—於中略明十事。器世間者，東方一萬八千
T40n1818_p0795c03 ‖佛土也。眾生世間者，一萬八千土中眾生也。
T40n1818_p0795c04 ‖數種種者，釋明眾生數種種不同也。量種種
T40n1818_p0795c05 ‖者，明器世界形量不同也。具足煩惱差別者，—
T40n1818_p0795c06 ‖釋六道眾生不同也，—六道不同皆由煩惱上
T40n1818_p0795c07 ‖中下差別故也。具足清淨差別者，—釋清淨世
T40n1818_p0795c09 ‖者，—佛東方萬八千土中佛，—法則是萬八千土
T40n1818_p0795c10 ‖中佛所說法，—弟子謂四眾乃至菩薩。復乘差
T40n1818_p0795c11 ‖別者，—四果為小乘，菩薩為大乘。有世界有佛
T40n1818_p0795c12 ‖有世界無佛者，—東方世界現在佛，為有佛。又
T40n1818_p0795c13 ‖見諸佛般涅槃後，以佛舍利起七寶塔，名為無
T40n1818_p0795c14 ‖佛。令眾生見者，—上明現十事，—此明令眾生覩
T40n1818_p0795c15 ‖見十事，—則釋經中於此世界悉見之言也。修
T40n1818_p0795c16 ‖行者未得果下，—上釋未盡，今重簡之。凡釋二
T40n1818_p0795c17 ‖事：—初釋四眾修行也。未得果者，修三學行未
T40n1818_p0795c18 ‖得四果；—得道者，已得四果。「—如經」下，示所釋
T40n1818_p0795c20 ‖如經「諸修行得道者」故。—數種種者，—第二釋
T40n1818_p0795c22 ‖數種種者，示現種種觀故。略說四種觀：一者食
T40n1818_p0795c23 ‖住、二者聞法、三者修行、四者樂。—種種觀者，正
T40n1818_p0795c24 ‖釋數種種。佛放光亦可觀者，見也。見彼東方
T40n1818_p0795c25 ‖菩薩等食及聞法，—示現萬八千土眾生，—種種
T40n1818_p0795c26 ‖觀不同，—故名數種種觀也。略說四種觀者，—釋
T40n1818_p0795c27 ‖種種觀也。一者食，亦可是禪悅為食，—亦可是
T40n1818_p0795c29 ‖四者修行得果為樂。「—如經」下，第二亦示釋處。
T40n1818_p0796a01 ‖如經「爾時佛放眉間白毫相光，乃至以佛舍利
T40n1818_p0796a02 ‖起七寶塔」故。「—行菩薩道者」，—第三料簡前菩
T40n1818_p0796a04 ‖行菩薩道者，教化眾生，依四攝取法方便攝
T40n1818_p0796a05 ‖取應知。如經所說當自推取。—言四攝法攝
T40n1818_p0796a06 ‖取者，—布施攝之，—今背惡向善為己眷屬；愛
T40n1818_p0796a07 ‖語攝之，—今發菩提心；利行攝，—令善根增長；同
T40n1818_p0796a08 ‖事攝之，—令其成佛。如經所說當自推取者，—
T40n1818_p0796a09 ‖前釋四眾中修行得道者示經處，—今釋菩薩
T40n1818_p0796a10 ‖中行菩薩道，不示經處，—但云如經所說當自
T40n1818_p0796a11 ‖推取也。所以爾者，前文略引之易，—從後文廣
T40n1818_p0796a12 ‖引之難也。故經云「種種因緣、種種信解、種種

T40n1818_p0796a13 ‖ 相貌行菩薩道」也。每欲示其存略，－故出此言。
T40n1818_p0796a14 ‖ 「—自此已下，示現大眾現前欲聞法成就」，－此
T40n1818_p0796a15 ‖ 釋第六分經。就文為二：－前牒章名。
T40n1818_p0796a16 ‖ 自此已下示現大眾現前欲聞法成就。「—問一
T40n1818_p0796a17 ‖ 人者」已下，－第二解大眾疑，有二：－一者大眾疑
T40n1818_p0796a18 ‖ 念、－二者彌勒發問，－今具釋此二也。大眾疑念
T40n1818_p0796a19 ‖ 中有二：－一彌勒疑念，－今但釋彌勒，不釋大
T40n1818_p0796a20 ‖ 眾。彌勒疑念有三：－一問佛何因緣故現瑞、－二
T40n1818_p0796a21 ‖ 訪決疑之人、－三得祇彈之主，－則但釋初後二
T40n1818_p0796a22 ‖ 也。問－一人者，文殊－應是第三釋得祇彈之
T40n1818_p0796a23 ‖ 主，－而在初則有此釋者，－斯論大宗明取文意
T40n1818_p0796a24 ‖ 而釋經也。彌勒雖有三章之經，而意在問於
T40n1818_p0796a25 ‖ 文殊，－是故在前釋問文殊意也。何故唯問文
T40n1818_p0796a26 ‖ 殊一人者，－此是問也。
T40n1818_p0796a27 ‖ 問一人者，—問意云：－何唯問文殊一人，不問
T40n1818_p0796a28 ‖ 餘人耶？「—多人欲聞生希有心」者，－此則是答。
T40n1818_p0796a29 ‖ 多人欲聞生希有心，是故唯問文殊師利。如是
T40n1818_p0796b01 ‖ 示現世尊弟子隨順於法，不相違故。—以多人
T40n1818_p0796b02 ‖ 欲聞文殊之答也，－是故唯問文殊師利者，－結
T40n1818_p0796b03 ‖ 問文殊意也。問：－大眾不知文殊是能答之人，－
T40n1818_p0796b04 ‖ 云何乃言多人欲聞文殊之答？－答：－彌勒知大
T40n1818_p0796b05 ‖ 眾機緣屬在文殊，－若聞文殊所說必生希有
T40n1818_p0796b07 ‖ 相違故者，－釋文殊能答之意也。然彌勒位窮
T40n1818_p0796b08 ‖ 補處，－遂不能知現瑞之意，則唯佛能知。佛入
T40n1818_p0796b09 ‖ 三昧，不可得問。雖文殊過去佛，但今日示現
T40n1818_p0796b10 ‖ 為世尊弟子耳，－故餘經言「－昔為能人師，今作
T40n1818_p0796b11 ‖ 弟子化。二尊不出竝，故示為菩薩。」隨順於
T40n1818_p0796b12 ‖ 法不相違者，－此有二義：－一者實是前師而示
T40n1818_p0796b13 ‖ 為弟子，－蓋是隨順於法無所相違。二者文殊
T40n1818_p0796b14 ‖ 能了達法相，－不與法相相違，故能答問也。
T40n1818_p0796b15 ‖ 「—今佛世尊現神變相者」，－正釋彌勒疑。初問現
T40n1818_p0796b16 ‖ 神變之意也，－此初句牒經文。
T40n1818_p0796b17 ‖ 今佛世尊現神變相，「—為何等義」者，－釋彌勒
T40n1818_p0796b18 ‖ 疑念云：以何因緣而有此瑞也？－經云以何因
T40n1818_p0796b19 ‖ 緣，－今云以何等義。義則是因緣，－為現大相
T40n1818_p0796b20 ‖ 因故者。論主釋彌勒疑，則是答也。就文為
T40n1818_p0796b21 ‖ 二：－初標現大相因、二章門。
T40n1818_p0796b22 ‖ 為何等現義？為現大相因故。「—為大相」已下，－
T40n1818_p0796b24 ‖ 為現大相者，為說妙法蓮華經故現大瑞相，
T40n1818_p0796b25 ‖ —為欲說大法故，－應謂為現大瑞相也。「—為說
T40n1818_p0796b26 ‖ 如來所得妙法不可思議文句」者，－釋上第二
T40n1818_p0796b29 ‖ 故。—以文句即是教，教是理因，故稱為因。又因
T40n1818_p0796c01 ‖ 欲說法華經，故現大瑞相。即法華經－故現大
T40n1818_p0796c02 ‖ 瑞相，則法華為瑞相因也。詳前後文具有三

T40n1818_p0796c03 因：一法華教為理因、二法華為瑞相因、三因
T40n1818_p0796c04 見瑞相故知說法華，故瑞相為法華因也。
T40n1818_p0796c05 「—有二種義所以仰推文殊」者，此釋第三正問
T40n1818_p0796c06 文殊。就文為二：初釋問文殊意、次釋問文
T40n1818_p0796c08 有二種義，是故仰推文殊師利。何等為二？一
T40n1818_p0796c09 者現見諸法故、二者離諸因緣唯自心成就
T40n1818_p0796c10 彼法故。—問文殊意者，一者文殊是佛，了了
T40n1818_p0796c11 現見諸法。二者離諸因緣。離諸因緣者，以文
T40n1818_p0796c12 殊非推度以類而知。《成論》云「現見事中因緣
T40n1818_p0796c13 無用」也。唯自心成就彼法者，釋離因緣，以文
T40n1818_p0796c14 殊自心明見彼事，故不假餘因緣也。「—示現
T40n1818_p0796c15 種種瑞相者」，第二釋問文殊經文。
T40n1818_p0796c16 示現種種瑞相者，示現彼彼事故。如彼事相，現
T40n1818_p0796c17 沒住滅應知。《—大眾》文云「必應見此希有之
T40n1818_p0796c18 相」故。今將示現種種瑞相，此出文殊過去曾
T40n1818_p0796c19 見諸佛種種瑞相也。彼彼事者，過去諸佛種
T40n1818_p0796c21 知者，過去諸佛有現在者、有沒者、有住者、有
T40n1818_p0796c22 滅盡者。應知者，令大眾知過去如斯等事，故
T40n1818_p0796c23 云應知。「—以文殊能記彼事故」，此釋經文已
T40n1818_p0796c25 殊有二之義：一者得陀羅尼能記彼事故；二
T40n1818_p0796c26 者文殊所作成就、因果成就，能現見彼法，故
T40n1818_p0796c28 以文殊師利能記彼事故，以文殊師利所作
T40n1818_p0796c29 成就因果成就現見彼法故。「—所作成就」下，
T40n1818_p0797a01 釋二章門。功德成就、智慧成就，釋所作章門。
T40n1818_p0797a02 所作成就者有二種：一者功德成就、二者智
T40n1818_p0797a03 慧成就。「—因成就」下，釋因果章門。前釋因，
次
T40n1818_p0797a05 因成就者，一切智成就。又緣因成就者，眾相
T40n1818_p0797a06 具足也。—釋因中有二因：一正因、二緣因。
T40n1818_p0797a07 正因者謂一切智，以因一切智能見過去世
T40n1818_p0797a08 事相也。又緣因成就謂眾相者，釋第二緣因
T40n1818_p0797a09 也。言眾相者，謂動地、雨華、放光名為眾相。由
T40n1818_p0797a10 見過去世佛現於眾相故現大法，今見釋迦
T40n1818_p0797a11 現眾相亦說大法，故眾相為說法之因也。「—果
T40n1818_p0797a12 相成就者」，釋第二果相章門。
T40n1818_p0797a13 果成就者，說大法也。—因一切智及瑞相，故
T40n1818_p0797a14 知欲說大法，故為眾相之果。「—種種佛土者」，
T40n1818_p0797a15 自上已來釋彌勒疑念竟，今第二釋彌勒發
T40n1818_p0797a16 問。大眾中問有二章：一問意、二正問。今但
T40n1818_p0797a17 釋正問，不釋問意。正問中有二：一長行、二偈
T40n1818_p0797a18 頌，今具釋二也。釋長行中有二：一正釋、二舉
T40n1818_p0797a19 經示釋處。正釋有二：一釋現瑞、二釋覩瑞。
T40n1818_p0797a20 種種佛國土者，示現彼佛國土中種種差別應
T40n1818_p0797a21 知。—種種佛土者，則釋一萬八千佛土也。示

T40n1818_p0797a22 ‖現彼國土中種種差別應知者，◦此有二意：◦一
T40n1818_p0797a23 ‖者示萬八千土種種差別、◦二者示現萬八千
T40n1818_p0797a24 ‖土中十事差別，◦如前所釋。「一淨妙國土者」，◦第
T40n1818_p0797a26 ‖淨妙國土者，謂無煩惱眾生住處故。一即釋
T40n1818_p0797a28 ‖千土，◦今別釋淨土。「一如經」下，第二示釋經處。
T40n1818_p0797a29 ‖如經「照於東方萬八千世界，乃至悉見彼佛國
T40n1818_p0797b01 ‖界莊嚴」故。一照於東方萬八千世界，◦示初段
T40n1818_p0797b02 ‖所釋經處。乃至悉見，示第二都瑞經處。「一如
T40n1818_p0797b03 ‖來為上首」，第二釋偈，◦亦開為二：◦初釋偈、◦二示
T40n1818_p0797b05 ‖如來為上首者，諸菩薩等依如來住故，以彼如
T40n1818_p0797b06 ‖來於彼國土諸大眾中得自在故。一如來為上
T40n1818_p0797b07 ‖首者，◦牒經又覩諸佛聖主師子文也。如來已
T40n1818_p0797b08 ‖為眾聖之主，◦故稱上首也。諸菩薩等依如來
T40n1818_p0797b09 ‖住故者，◦菩薩有依佛得住於理，◦故佛為菩薩
T40n1818_p0797b10 ‖上首。「以彼如來」下，釋師子之言也。以佛於大
T40n1818_p0797b11 ‖眾中自在，◦故云師子。問：◦何故不釋偈初文？◦
T40n1818_p0797b12 ‖答：◦長行已釋，◦故不復釋也。問：◦何故但釋為上
T40n1818_p0797b13 ‖首等二句？◦答：◦此二攝下一切經盡。以佛為上
T40n1818_p0797b14 ‖首，一切菩薩及二乘眾依佛得住理。又佛於
T40n1818_p0797b15 ‖一切大小眾中，自在能化大小等眾，◦下一切
T40n1818_p0797b16 ‖經不出斯二事，◦是以但釋二也。「一如經」下，第
T40n1818_p0797b18 ‖如經「又見彼土現在諸佛」如是等故。一自此已
T40n1818_p0797b19 ‖下釋第七文殊答問分。就文為二：◦初總明文
T40n1818_p0797b20 ‖殊有能答之德、◦次別釋出經所答之事。
T40n1818_p0797b21 ‖自此已下明聖者文殊師利菩薩以宿命智，
T40n1818_p0797b22 ‖一以宿命智者，則是能答之德。「一現見」已下，出
T40n1818_p0797b23 ‖所見之事。就文又二：◦初列三門、◦次釋三門。
T40n1818_p0797b24 ‖言三門者，一過去因相、◦二果相、◦三成就十種
T40n1818_p0797b26 ‖現見過去因相果相成就十種事，如現在前，是
T40n1818_p0797b27 ‖故能答彌勒菩薩。「一現見過去因相者」下，◦釋
T40n1818_p0797b28 ‖三章門，◦則為三別。
T40n1818_p0797b29 ‖現見過去因相者，文殊師利自見己身曾於彼
T40n1818_p0797c01 ‖諸佛國土中修種種行事故。一妙光之前未能
T40n1818_p0797c02 ‖為眾說法華，名為因相。「一現見果相者」，◦釋第
T40n1818_p0797c04 ‖現見過去果相者，文殊師利自見己身是過去
T40n1818_p0797c05 ‖世妙光菩薩，於彼佛所聞此法門，為眾生說
T40n1818_p0797c06 ‖故。一從妙光聞《法華經》為眾說，此稱為果相。
T40n1818_p0797c07 ‖問：◦此因果相釋何處經文？◦答：◦從初語彌勒竟，
T40n1818_p0797c08 ‖惟忖之言也。「一成就十種事者」，◦釋第三章門。
T40n1818_p0797c09 ‖就文有二：◦初標列十種成就，◦則是標章門。
T40n1818_p0797c10 ‖成就十種事者，◦何等為十？◦一者現見大義因成
T40n1818_p0797c11 ‖就、◦二者現見世間文字章句甚深意因成就、◦三
T40n1818_p0797c12 ‖者現見希有因成就、◦四者現見勝妙因成就、◦五

T40n1818_p0797c13 者現見受用大因成就、一六者現見攝取一切諸
T40n1818_p0797c14 佛轉法輪因成就、一七者現見善堅實如來法輪
T40n1818_p0797c15 因成就、一八者現見能進入因成就、一九者現見憶
T40n1818_p0797c16 念因成就、一十者現見自身所逕事因成就。—從
T40n1818_p0797c17 大義因成就者，一第二釋十種章門，一則成十
T40n1818_p0797c18 數。言大義因成就者，一即釋經欲說大法之言，一
T40n1818_p0797c19 故稱為大。此大甚深，所以名之為義。因則是
T40n1818_p0797c20 因緣，一欲說八種甚深義之因緣，一故現斯瑞。
T40n1818_p0797c21 就文又二：一初標章牒經。
T40n1818_p0797c22 大義因成就者，—第二釋章經。初又三：一初標
T40n1818_p0797c24 八句示現應知。—從「一者欲論大法」已下，一第
T40n1818_p0797c26 一者欲論大法、二者欲雨大法雨、三者欲擊大
T40n1818_p0797c27 法鼓、四者欲建大法幢、五者欲燃大法燈、六者
T40n1818_p0797c28 欲吹大法螺、七者欲不斷大法鼓、八者欲說大
T40n1818_p0797c29 法。「—此八句示現」已下，一第三論主總釋。
T40n1818_p0798a01 此八句欲示現如來欲論大法等故。「—何者
T40n1818_p0798a02 名為八種大義」下，一第二釋章解經。經無三句，一
T40n1818_p0798a04 何者名為八種大義？一謂有疑者為斷疑故。已
T40n1818_p0798a06 二種微密境界：一一謂聲聞密境界、一二謂菩薩
T40n1818_p0798a07 密境界。大法鼓者二句，示現以遠聞故。入密境
T40n1818_p0798a08 界者，令進取上上清淨義故。取上上清淨義者，
T40n1818_p0798a10 見者，一為一切法建立名字章句義故。建立名
T40n1818_p0798a11 字章句義，令入不可說證智轉法輪故。—謂
T40n1818_p0798a12 有疑者為斷疑故者，一此釋第一欲論大法。則
T40n1818_p0798a14 者，一但案文前後意釋此一章經；一依天親釋意
T40n1818_p0798a15 者，就位從淺至深釋也。自四十餘年舊疑及
T40n1818_p0798a16 聞法華新生疑等，一欲說大法斷此新舊二疑
T40n1818_p0798a17 也。故下文殊偈末云「一諸求三乘人，若有疑悔
T40n1818_p0798a18 者，一佛當為除斷，令盡無有餘」也。已斷疑者憎
T40n1818_p0798a19 長淳熟彼智身故者，一釋第二雨大法雨。世間
T40n1818_p0798a20 之雨能令物增長成就，一一乘法雨令三乘人
T40n1818_p0798a21 竝入平等大慧。如身子領解中云「疑悔永已
T40n1818_p0798a22 斷，安住實智中」。根淳熟者為說二種微密境
T40n1818_p0798a23 界，一釋第三欲擊大法鼓及第七不斷大法鼓
T40n1818_p0798a24 也。前已明三乘人智身淳熟，一今次授三乘人
T40n1818_p0798a25 作佛，名記一密境界。《智度論》云「一法華經令二乘
T40n1818_p0798a26 作佛，名祕密法。祕密法者，甚深難解故也。」又
T40n1818_p0798a27 四十餘年不明此事，一故稱密。大法鼓者二句
T40n1818_p0798a28 示現者，一一是擊大法鼓、一二是不斷大法鼓
T40n1818_p0798a29 也。以遠聞故者，正釋法鼓之名。夫擊大法
T40n1818_p0798b01 鼓令人遠聞，一今就大法竝授三乘人記，一令
T40n1818_p0798b02 十方遠聞。問：一何故云不斷法鼓？一答：一夫二乘獨
T40n1818_p0798b03 善，竟無傳化；一若得受記成佛竟，更傳化餘人
T40n1818_p0798b04 亦令成佛，一故云不斷法鼓也。入密境界者令

T40n1818_p0798b05 進取上上清淨義故者，釋第四欲建大法幢。
T40n1818_p0798b06 三乘已得受記，然後行菩薩行。菩薩行遠
T40n1818_p0798b07 離二邊，是中道行，故稱上上清淨。在幢已二
T40n1818_p0798b08 門高，故稱上上清淨義。取清淨義者令進取
T40n1818_p0798b09 一切種智得現見故者，釋第五欲燃大法燈。
T40n1818_p0798b10 夫燈有二義，一者破闇、二者顯物，令三乘人
T40n1818_p0798b11 行行已滿，破無明闇，得一切種智，故能見佛
T40n1818_p0798b12 性等法。前之四句令三乘人因行成，今此一
T40n1818_p0798b13 句令三乘人果德滿。取一切智見者，釋第
T40n1818_p0798b14 六句欲吹大法螾。夫吹螾出語言音聲，三乘
T40n1818_p0798b15 人得佛果竟更為眾生說一切教，故云為一
T40n1818_p0798b16 切法建立名字章句也。建立名字章句義者，
T40n1818_p0798b17 釋第八欲說大法。前第七成佛竟為物演教，
T40n1818_p0798b18 今第八說教令悟理，入於理亦得成佛。問：何
T40n1818_p0798b19 故云入不可說證智轉法輪？答曰：令物得證
T40n1818_p0798b20 真實智時，則內外竝冥、緣觀俱寂、名不可說。
T40n1818_p0798b21 則此智體名為法輪，從彼至此故稱為轉。今
T40n1818_p0798b22 更總釋八句，佛說法華凡有二意：一令眾生
T40n1818_p0798b23 自得作佛、二令眾生化他亦使成佛。前六句
T40n1818_p0798b24 則是自行，後二句名為化他。此二各兩：自
T40n1818_p0798b25 行中五句辨因、一句論果；化他中初句為物
T40n1818_p0798b26 演教、次句令物證入。問：何故說法令自行
T40n1818_p0798b27 化他？答：二乘之人唯能獨善，今已成佛竟，化
T40n1818_p0798b28 眾生亦令成佛也。就五句為二：初句斷疑令
T40n1818_p0798b29 其惑滅、次四句令其解生。開二：初句十信
T40n1818_p0798c01 至十解成就、次句解行純熟入密境界，故得
T40n1818_p0798c02 受記從十行至十迴向。上上清淨義，從初地
T40n1818_p0798c03 乃至十地。「現見世間名字章句意甚深因成
T40n1818_p0798c04 就者」，釋十章第二，前牒章名。
T40n1818_p0798c05 現見世間名字章句意甚深因成就者，「如經」
T40n1818_p0798c06 下，示釋經處。
T40n1818_p0798c07 如經「我於過去諸佛曾見此瑞乃至故現斯瑞」
T40n1818_p0798c08 故。問：名字章句意甚深，正釋何處經文？
答：
T40n1818_p0798c10 文也。夫令三乘作佛，正是難信之事。五千
T40n1818_p0798c11 起去，則難解之事。問：何故云名字章句意甚
T40n1818_p0798c12 深？答：夫教為顯所詮之理。絕言詮理之言亦
T40n1818_p0798c13 絕，故下云「是法不可示，言辭相寂滅」也。
「現
T40n1818_p0798c14 見希有因成就者」，釋第三章經。前牒章。
T40n1818_p0798c15 現見希有因成就者，「以無量時」下，釋章。前
T40n1818_p0798c16 釋、次舉經示釋處。
T40n1818_p0798c17 以無量時不可得故，不可思議、不可稱、不可量
T40n1818_p0798c18 者，示現過彼阿僧祇劫不可得故，復示現五

T40n1818_p0798c19 ‖種劫：一者夜、二者晝、三者月、四者時、五者年，示
T40n1818_p0798c20 ‖現彼無量無邊劫故。一釋中為二：一一者明阿
T40n1818_p0798c21 ‖僧祇劫不可說、二二者明時不可說。阿僧祇劫
T40n1818_p0798c22 ‖不可說者，以有無量阿僧祇故也。復示現五
T40n1818_p0798c23 ‖種劫者，此第二明時不可說也。問：晝夜等云
T40n1818_p0798c24 ‖何亦名劫？答：外國稱劫簸，此翻為分別時節，
T40n1818_p0798c25 ‖故劫是時之通名也。但經中取天地始終者
T40n1818_p0798c26 ‖立其通稱名為之劫，日月晝夜受其別名。問：
T40n1818_p0798c27 ‖章名中何故云現見希有因成就？答？以過去
T40n1818_p0798c28 ‖久遠時方有說法華之事，故名希有。「一如經」已
T40n1818_p0798c29 ‖下，第二示釋處。
T40n1818_p0799a01 ‖如經「如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾
T40n1818_p0799a03 ‖菩提成就一切種智」故。一此但取經過去無量
T40n1818_p0799a04 ‖無邊劫示釋處。從「爾時有佛號日月燈明」下，
T40n1818_p0799a05 ‖竝不釋也。「一現見勝妙因成就者」，釋第四。前
T40n1818_p0799a07 ‖現見勝妙因成就者，一言勝妙因者，二萬億
T40n1818_p0799a08 ‖佛說法，皆七善文為勝妙。「一以諸佛菩薩自
T40n1818_p0799a09 ‖受用示現故者」，第二解釋。前釋、次示經處。
T40n1818_p0799a10 ‖以諸佛菩薩自受用示現故。一佛受用七善化
T40n1818_p0799a11 ‖物，菩薩亦然，故云受用。「一如經」下，示經處。
T40n1818_p0799a12 ‖如經「次復有佛亦名日月燈明乃至所可說
T40n1818_p0799a13 ‖法初中後善」故。一此但取後所可說法初中
T40n1818_p0799a14 ‖後善，不取前文也。以二萬佛說法門具七善，
T40n1818_p0799a15 ‖故云所可說法初中後善，所以一處合釋之
T40n1818_p0799a16 ‖也。「一現見受用大因成就者」，釋第五。前牒章
T40n1818_p0799a18 ‖現見受用大因成就者，一受用大因者，釋王
T40n1818_p0799a19 ‖子未出家時受勝妙樂，乃至釋大眾六十劫
T40n1818_p0799a20 ‖聽法華經受於法樂不生疲倦，故名現見受
T40n1818_p0799a21 ‖用大因成就也。「一是時王子」，第二解釋。
T40n1818_p0799a22 ‖是時王子受勝妙樂，各捨出家，復彼大眾於爾
T40n1818_p0799a23 ‖許時不生疲倦心故。一易知。「一如經」下，示釋處。
T40n1818_p0799a24 ‖如經「其最後佛未出家時乃至佛授記已便於
T40n1818_p0799a25 ‖中夜人無餘涅槃」故。「一現見攝取一切諸佛轉
T40n1818_p0799a26 ‖法輪因成就者」，第六，前牒章名。上來五章明
T40n1818_p0799a27 ‖佛化行事竟，四章屬能化益物、次一明所化
T40n1818_p0799a28 ‖益物；今辨菩薩佛滅度後弘經，即是轉法輪
T40n1818_p0799b01 ‖現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者，一言一
T40n1818_p0799b02 ‖切佛者，現見一切佛轉之於前。菩薩於佛滅
T40n1818_p0799b03 ‖後敷之不絕，即令一切佛法轉不絕，故言一
T40n1818_p0799b05 ‖法輪不斷故。一如經「佛滅度後，妙光菩薩持妙
T40n1818_p0799b06 ‖法蓮華經滿八十小劫為人演說」故。一釋及列
T40n1818_p0799b07 ‖經，易知。「一現見善堅實如來法輪因成就者」，
T40n1818_p0799b08 ‖釋第七。前牒章名。
T40n1818_p0799b09 ‖現見善堅實如來法輪因成就者，一而言善堅

T40n1818_p0799b10 實如來法輪者，—妙光從八十劫已後乃至令
T40n1818_p0799b11 八子堅固無上菩提，已無量時就—法輪不壞，
T40n1818_p0799b13 佛滅度後無量時說故。—如經「日月燈明佛八
T40n1818_p0799b14 子皆師妙光，乃至皆令其堅固阿耨多羅三藐
T40n1818_p0799b15 三菩提」故。—釋及列經，易知。「—現見進入因成
T40n1818_p0799b16 就者」，—此釋八。上第七明妙光能化事，—今明
T40n1818_p0799b17 八子聞法得益，—即是進入因成就也。
T40n1818_p0799b18 現見進入因成就者，—彼諸王子得大菩提故。
T40n1818_p0799b19 如經「是諸王子乃至皆成佛道」故。—釋及列經，
T40n1818_p0799b20 易知。「—現見憶念因成就者」，—釋第九明妙光
T40n1818_p0799b22 現見憶念因成就者，—過去化王子皆得成
T40n1818_p0799b23 佛，—故名憶念因成就。
T40n1818_p0799b24 為他說法利益他故。—如經「其最後成佛者名
T40n1818_p0799b25 曰然燈，乃至尊重讚歎」故。—如經者，不正釋經
T40n1818_p0799b26 文，—但釋經意。明憶念過去化八子成佛，—後
T40n1818_p0799b27 憶念燃燈化釋迦成佛乃至彌勒成佛也。「—現
T40n1818_p0799b28 見自身所逕事因成就者」，—釋第十明文殊憶
T40n1818_p0799c01 現見自身所逕事因成就者，—過去為妙光能
T40n1818_p0799c02 悟解法華，—復能為人演說，—即是自身受勝妙
T40n1818_p0799c04 以文殊自身受勝妙樂故。—如經「彌勒當知
T40n1818_p0799c05 乃至佛所護念」故。汝號求名者，示現知彼過去
T40n1818_p0799c06 事故，復示現得彼法具足故。「—如經」者下，
T40n1818_p0799c07 但妙光菩薩豈異？—我身是也。直釋此，一句。
T40n1818_p0799c08 汝號求名者，—別釋知彌勒事，—二句。初釋彌
T40n1818_p0799c09 勒始號求名，—復示現得彼法故。示彌勒終
T40n1818_p0799c10 名，—以彌勒亦得此法具足成佛也。

T40n1818《法華論疏》卷 2

T40n1818_p0799c18 便經，—依此法門成大菩提—已，為眾生說人天
T40n1818_p0799c19 二乘等法，名大巧方便，—故云方便品。又下論
T40n1818_p0799c20 明佛有七種方便，—故云方便品。依下論末，論
T40n1818_p0799c21 主開方便為五段：—一說妙法功德、—次說如來
T40n1818_p0799c22 法師功德、—三明大眾三義、—四明如來四義、—五
T40n1818_p0799c23 釋四種疑。就文二：—前牒經、—次論釋。經文既
T40n1818_p0799c24 長，—今前科之，—然後更取論釋。依論科經為三：—
T40n1818_p0799c26 方便品—經曰：爾時世尊入甚深三昧，正念
T40n1818_p0799c27 不動，以如實智觀，從三昧安詳而起。「—從定起
T40n1818_p0799c28 已告舍利弗」下，—第二出對揚之人。
T40n1818_p0799c29 起已告舍利弗：—從「諸佛智慧」已下，—第三明
T40n1818_p0800a01 二種功德：—一妙法功德、—二法師功德，—明二種
T40n1818_p0800a02 功德即二。初章二者：—一總明內證甚深阿含
T40n1818_p0800a04 諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知
T40n1818_p0800a05 難解難入。如來所證，一切聲聞、辟支佛等所不

T40n1818_p0800a06 ‖ 能知。—從「何以故」下，－第二別明阿含甚深。又
T40n1818_p0800a08 ‖ 何以故？舍利弗！如來應正遍知已曾親近供養
T40n1818_p0800a09 ‖ 無量百千萬億那由他無數諸佛，「—於諸佛所」
T40n1818_p0800a10 ‖ 下，－第二明修行甚深。
T40n1818_p0800a12 ‖ 提法。「—舍利弗如來已於」下，－第三明果行甚
T40n1818_p0800a14 ‖ 舍利弗！如來已於無量百千萬億那由他劫，勇
T40n1818_p0800a15 ‖ 猛精進，所作成就，「—名稱普聞」下，－第四明增
T40n1818_p0800a17 ‖ 名稱普聞。「—舍利弗如來畢竟」下，－第五明決
T40n1818_p0800a19 ‖ 舍利弗！如來畢竟成就希有之法。「—舍利弗難
T40n1818_p0800a20 ‖ 解之法」下，－第六明無上甚深。
T40n1818_p0800a21 ‖ 舍利弗！難解之法如來能知。「—舍利弗難解法
T40n1818_p0800a22 ‖ 者」已下，－第七明人甚深。
T40n1818_p0800a23 ‖ 舍利弗！難解法者，諸佛如來隨宜所說，意趣難
T40n1818_p0800a24 ‖ 解，「—一切聲聞、辟支佛」下，－第八明不共二乘
T40n1818_p0800a26 ‖ 一切聲聞、辟支佛等所不能知。「—何以故舍利
T40n1818_p0800a27 ‖ 弗」下，－第二次明如來法師功德。妙法功德是
T40n1818_p0800a28 ‖ 佛之自德，－法師功德是佛化他德。又開為
T40n1818_p0800a29 ‖ 二：－一初總明法師功德。
T40n1818_p0800b01 ‖ 何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就故。
T40n1818_p0800b02 ‖ —從「舍利弗」下，別明法師功德。就中復二：－一略
T40n1818_p0800b03 ‖ 明如來具四功德皆為法師、－第二廣明四種
T40n1818_p0800b04 ‖ 功德。初亦是標章門，－第二名為釋章門。
T40n1818_p0800b05 ‖ 舍利弗！如來成就種種方便、種種知見、種種念
T40n1818_p0800b06 ‖ 觀、種種言辭。—言四功德者，－一種種方便者，
T40n1818_p0800b07 ‖ 約住功德。種種知見者，第二教化功德。種種
T40n1818_p0800b08 ‖ 念觀者，謂畢竟成就功德。種種言辭下，－第四
T40n1818_p0800b09 ‖ 說功德。「—舍利弗吾從成佛已來」已下，－第二
T40n1818_p0800b10 ‖ 廣明四種功德，－即釋四章門，－即為四別。第一
T40n1818_p0800b12 ‖ 舍利弗！吾從成佛已來，於彼彼處廣演言教，
T40n1818_p0800b13 ‖ 無數方便引導眾生，於諸著處令得解脫。「—舍
T40n1818_p0800b14 ‖ 利弗知見」下，－廣上第二教化功德。
T40n1818_p0800b15 ‖ 舍利弗！如來知見方便，到於彼岸。「—舍利弗如
T40n1818_p0800b16 ‖ 來知見廣大」下，－廣上第三畢竟成就功德。
T40n1818_p0800b17 ‖ 舍利弗！如來知見廣大深遠、無障無礙，力、無
T40n1818_p0800b18 ‖ 所畏、不共法、根、力、菩提分、禪定、解脫、三昧、
三
T40n1818_p0800b19 ‖ 摩跋提皆已具足。「—舍利弗諸佛如來深入」下，－
T40n1818_p0800b20 ‖ 廣上第四說功德。就文更開七別，－即有七
T40n1818_p0800b22 ‖ 舍利弗！諸佛如來深入無際，成就一切未曾有
T40n1818_p0800b23 ‖ 法。「—舍利弗如來」下，－第二別言語成就。
T40n1818_p0800b24 ‖ 舍利弗！如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟
T40n1818_p0800b25 ‖ 悅可眾心。「—止舍利弗」下，－第三明相成就。
T40n1818_p0800b26 ‖ 止，舍利弗！不須復說。「—舍利弗！佛所成就」下，－
T40n1818_p0800b28 ‖ 舍利弗！佛所成就第一希有難解之法。「—舍利

T40n1818_p0800b29 ‖ 弗！唯佛與佛」下，－第五明無量種成就。
T40n1818_p0800c01 ‖ 舍利弗！唯佛與佛說法，諸佛如來能知彼法究
T40n1818_p0800c02 ‖ 竟實相。「－舍利弗唯佛如來」下，－第六明覺體
T40n1818_p0800c04 ‖ 舍利弗！唯佛如來知一切法。「－舍利弗唯佛能
T40n1818_p0800c05 ‖ 說」下，－第七明隨順眾生意，為說修行法成就。
T40n1818_p0800c06 ‖ 就文又四：－一總明如來說一切法。
T40n1818_p0800c07 ‖ 舍利弗！唯佛如來能說一切法。「－從何等法」
T40n1818_p0800c08 ‖ 下，－第二別明說證等五種法。
T40n1818_p0800c09 ‖ 何等法、云何法、何似法、何相法、何體法，「－何等
T40n1818_p0800c10 ‖ 云何」下，－第三明說教等五法。
T40n1818_p0800c11 ‖ 何等、云何、何似、何相、何體，「－如是等一切法」
下，－
T40n1818_p0800c12 ‖ 第四總結證教二法，如來現見，非不現見。
T40n1818_p0800c13 ‖ 如是等一切法，如來現見，非不現見。－今且示
T40n1818_p0800c14 ‖ 文處，－後依論別釋。「－論曰」下，第二論釋。就文
T40n1818_p0800c15 ‖ 為二：－第一總釋一部經、－第二別解。
T40n1818_p0800c16 ‖ 論曰自此已下示現所說法因果相應知。－言
T40n1818_p0800c17 ‖ 所說因果相應知者，－近而為言〈方便〉一品明
T40n1818_p0800c18 ‖ 因果義，－如云「受持讀誦甚深」等明因義，「－諸佛
T40n1818_p0800c19 ‖ 智慧甚深無量」等明果義。遠而為言，此經唯
T40n1818_p0800c20 ‖ 顯一理、說一乘、唯教一人，－故以一乘因果為
T40n1818_p0800c21 ‖ 宗。「－爾時世尊」下，－第二牒經解釋。有五章經，－
T40n1818_p0800c22 ‖ 即為五段，－如前所說。初文二：－前牒佛從定起
T40n1818_p0800c23 ‖ 及告舍利弗二章經而解釋，－次牒妙法功德
T40n1818_p0800c25 ‖ 「爾時世尊入甚深三昧正念不動，以如實智觀，
T40n1818_p0800c26 ‖ 從三昧安詳而起。起已告舍利弗」者，－以如實
T40n1818_p0800c27 ‖ 智觀者，－上一句明正念不動，－謂靜極。以如實
T40n1818_p0800c28 ‖ 智觀謂鑒明，－鑒明謂知病識藥。從三昧安詳
T40n1818_p0800c29 ‖ 而起者，－以知病識藥既竟，－應病授藥時至，故
T40n1818_p0801a01 ‖ 從定起。起已告舍利弗者，出對揚之人也。
T40n1818_p0801a02 ‖ 示現如來得自在力故、如來入定無能驚寤故。
T40n1818_p0801a03 ‖ －示現如來得自在力故者，－釋上正念不動及
T40n1818_p0801a04 ‖ 如實智觀，－以定力自在得身心不動及如實
T40n1818_p0801a05 ‖ 觀察。如來入定無驚能愕者，－釋安詳而
T40n1818_p0801a06 ‖ 起。以無外緣驚愕故，得安詳起定也。前明內
T40n1818_p0801a07 ‖ 有自在之力，－今明無外緣愕，－竝是歎無量
T40n1818_p0801a08 ‖ 義定有此二力。「－何故唯告舍利弗」下，－釋第
T40n1818_p0801a09 ‖ 二對揚之人。又開二別：－一釋不對餘聲聞、－次
T40n1818_p0801a10 ‖ 解不對菩薩，－一一中有二。初「何以故」，即是問。
T40n1818_p0801a11 ‖ 何故唯告尊者舍利弗，不告餘聲聞等者？「－隨
T40n1818_p0801a12 ‖ 甚深智慧」下，－第二答。
T40n1818_p0801a13 ‖ 隨深智慧與如來相應故。－今正說平等大
T40n1818_p0801a14 ‖ 慧，－唯身子智慧第一，與佛相應，－餘人不爾，－是
T40n1818_p0801a15 ‖ 故唯告身子。「－何故不告諸菩薩者」，－第三釋

T40n1818_p0801a16 ‖ 不告菩薩。初問、－次答。
T40n1818_p0801a17 ‖ 何故不告諸菩薩者？—答中初總標五義。
T40n1818_p0801a18 ‖ 有五種義。—從「一者」已下，－別釋五義。
T40n1818_p0801a19 ‖ 一者為諸聲聞所應作事故、二者為諸聲聞迴
T40n1818_p0801a20 ‖ 心趣向大菩提故、三者護諸聽聞恐怯弱故、四
T40n1818_p0801a21 ‖ 者為令餘人善思念故、五者為諸聲聞不起所
T40n1818_p0801a22 ‖ 作已辦心故。—但明聲聞有五義，－所以須告。
T40n1818_p0801a23 ‖ 一者為聲聞所應作事故者，－下〈譬喻品〉云「－我
T40n1818_p0801a24 ‖ 雖說汝等滅度，但盡生死而實不滅。」今所應
T40n1818_p0801a25 ‖ 作唯佛智慧，－菩薩已發佛心、行佛已作佛
T40n1818_p0801a26 ‖ 智慧業，－故不須告菩薩。聲聞未作佛業，－欲
T40n1818_p0801a27 ‖ 令其作，－是故告之。二者為諸聲聞迴心趣大
T40n1818_p0801a28 ‖ 菩提故者，－菩薩發心趣於大道，－故不須告。
T40n1818_p0801a29 ‖ 聲聞未迴，－今欲令迴，－是故須告也。上令作佛
T40n1818_p0801b01 ‖ 因，－今明趣佛果。三者護諸聲聞恐怯弱故
T40n1818_p0801b02 ‖ 者，－聲聞怖佛道長遠，－是故須告。菩薩不爾。
T40n1818_p0801b03 ‖ 四者為令餘人善思念故者，－自身子之外，人
T40n1818_p0801b04 ‖ 天菩薩之流竝稱餘人。聲聞本非作佛人，當
T40n1818_p0801b05 ‖ 得作佛，－我佛云何不求佛耶？－令其思念道
T40n1818_p0801b06 ‖ 理。五者為令聲聞不起所作已辦心故者，－聲
T40n1818_p0801b07 ‖ 聞有自保究竟之執，－是故須告。菩薩無有此
T40n1818_p0801b08 ‖ 病，－故不須告。「—諸佛智慧甚深無量者」，－第二
T40n1818_p0801b09 ‖ 釋二種功德，－即二別。就釋妙法中為二：－第一
T40n1818_p0801b10 ‖ 總釋二種甚深、－第二別釋阿含甚深。初又二：－
T40n1818_p0801b11 ‖ 一正釋、－二舉經示釋處。釋中為二：－一牒、－二解
T40n1818_p0801b12 ‖ 釋。牒中，前牒智慧及甚深二章門。
T40n1818_p0801b13 ‖ 諸佛智慧甚深無量者，「—為諸大眾生尊重心」
T40n1818_p0801b14 ‖ 下，－第二解釋。就文為二：－初總生起二章、－次別
T40n1818_p0801b16 ‖ 為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故。—初
T40n1818_p0801b17 ‖ 應有問：－佛何故從定起歎智慧甚深無量？－故
T40n1818_p0801b18 ‖ 釋言：－為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說
T40n1818_p0801b19 ‖ 故。「—言甚深者」下，－第二釋二章門：－一釋甚深
T40n1818_p0801b20 ‖ 章門、－二釋智慧章門。就釋甚深章門又三：－一
T40n1818_p0801b21 ‖ 總明二種甚深、－二別明證甚深、－三釋甚深體。
T40n1818_p0801b23 ‖ 言甚深者，顯示二種甚深之義應如是知。「—何
T40n1818_p0801b24 ‖ 等為二」下，－列二種甚深。
T40n1818_p0801b25 ‖ 何等為二？一者證甚深，謂諸佛智慧甚深無量
T40n1818_p0801b26 ‖ 故。二者阿含甚深，謂其智慧門甚深無量故。
T40n1818_p0801b27 ‖ 言甚深者是總相，餘者是別。—證甚深者，－即
T40n1818_p0801b28 ‖ 是內所證法。阿含甚深者，－釋道安云：「－阿含名
T40n1818_p0801b29 ‖ 為趣無。」說一切法皆趣畢竟空法，－故名趣無。
T40n1818_p0801c01 ‖ 僧肇云：「－阿含名為法歸。其為萬善府藏，眾
T40n1818_p0801c02 ‖ 法所歸。」然阿含正是外國教名，通於大小。四
T40n1818_p0801c03 ‖ 阿含等為小也；《－涅槃》云「－方等阿含」此即大也。

T40n1818_p0801c04 ‖言甚深是總相餘是別相，—是總別者甚深，通
T40n1818_p0801c05 ‖證教—故言總，—而有證教不同—所以稱別。「—證
T40n1818_p0801c06 ‖甚深有五種示現」下，—第二別釋證甚深也。
T40n1818_p0801c07 ‖證甚深者有五種示現：一者義甚深，謂依何等
T40n1818_p0801c08 ‖義甚深故；二者實體甚深；三者內證甚深；四者
T40n1818_p0801c09 ‖依止甚深；五者無上甚深。一義甚深者，—余初
T40n1818_p0801c10 ‖釋五深未見文意，—後見《佛性論》及《勝鬘經》方
T40n1818_p0801c11 ‖乃悟解。《佛性論》釋五藏竟，引《勝鬘》五藏為
T40n1818_p0801c12 ‖證。如來藏自性為義，—一切諸法不出自性，—
T40n1818_p0801c13 ‖無我為相。自性義者，辨此一藏是一切諸法
T40n1818_p0801c14 ‖體。一切諸法以真如為體—故，無有一法出於
T40n1818_p0801c16 ‖甚深也。第二是法界藏，—以因為義。聖人念處
T40n1818_p0801c17 ‖觀等皆依此性作境界故。此意云：—法界是念
T40n1818_p0801c18 ‖處等緣。緣增上緣，—因即接《大乘論》五義中
T40n1818_p0801c19 ‖因義，是—此論中依止甚深。三法身藏，—以至得
T40n1818_p0801c20 ‖為義也。一切聖人信樂正性，令諸聖人得如
T40n1818_p0801c21 ‖來功德。即《攝論》中第三云藏義。一切虛妄法
T40n1818_p0801c22 ‖所隱覆，非凡夫二乘所能緣，—故此少不相
T40n1818_p0801c23 ‖似。但《佛性論》取顯時為義，—故言法身藏—以
T40n1818_p0801c24 ‖至得為義。《攝論》據隱時為言，—故云藏。即是此
T40n1818_p0801c25 ‖中證甚深也。四出世間上上藏，—以真實為義。
T40n1818_p0801c26 ‖世者有三義：—一對治可滅、—二妄心念念滅、—
T40n1818_p0801c27 ‖三內有倒見不得聖法。具此三義名為世，—過
T40n1818_p0801c28 ‖彼三義故名出世。即《攝論》中五義第四真實
T40n1818_p0801c29 ‖義，—即此論中無上甚深也。五自性清淨藏，以
T40n1818_p0802a01 ‖祕密為義。若一切法隨順此性即名為內，—是
T40n1818_p0802a02 ‖正非邪；—若違此理即為外，—是邪非正。即《攝
T40n1818_p0802a03 ‖論》中甚深義。此論依何等義甚深？—此五藏體
T40n1818_p0802a04 ‖一而約義不同，—一切皆以真如為體，—故名
T40n1818_p0802a05 ‖體義。即真如為聖人觀行之因，—名為因義。
T40n1818_p0802a06 ‖即證得此真如為法身，名證得義。即此真如
T40n1818_p0802a07 ‖超過世間，名上上義。甚深微，名祕密義。《攝
T40n1818_p0802a08 ‖大乘論》初明一切法依止門，—辨果有五義，—竝
T40n1818_p0802a09 ‖是《佛性論》、《勝鬘經》意。今此五種，竝是五藏之
T40n1818_p0802a10 ‖義，—意謂少不次第。今明體甚深，—即是第一
T40n1818_p0802a11 ‖如來藏甚深內證甚深，—即是法身藏。至得甚
T40n1818_p0802a12 ‖深依止甚深，—即法界藏。無上甚深，即是出
T40n1818_p0802a13 ‖世上上藏也。依何義甚深，即是自性清淨藏。
T40n1818_p0802a14 ‖問：—何故但明五種不多不少？—答：—初一是自性
T40n1818_p0802a15 ‖住佛性；—第二依自性住佛性—起諸觀行，即是
T40n1818_p0802a16 ‖引出佛性；—第三即是主得佛性；—第四歎此
T40n1818_p0802a17 ‖三種世間所無；—第五義甚深唯佛境界。此
T40n1818_p0802a18 ‖五攝一切佛事義盡。問：—何故明此五事？—答：—今
T40n1818_p0802a19 ‖佛說一乘，欲令眾生成佛。成佛之義要具此

T40n1818_p0802a20 ‖ 五，㆒是以命初即便辨之。若言《法華》未明佛
T40n1818_p0802a21 ‖ 性者，㆒破此五義，罪業無邊。了此五義，福慧無
T40n1818_p0802a22 ‖ 量。「一何故甚深者」，㆒第三正釋甚深體。
T40n1818_p0802a23 ‖ 何故甚深者，謂大菩提故。大菩提者，如來所證
T40n1818_p0802a24 ‖ 阿耨多羅三藐三菩提故。又甚深者，一切聲聞、
T40n1818_p0802a25 ‖ 辟支佛等所不能知，故名甚深。一別出甚深
T40n1818_p0802a26 ‖ 體，㆒正以無上菩提為甚深體。菩提言忘慮絕，㆒
T40n1818_p0802a27 ‖ 故稱甚深也。「又甚深者」下，㆒前明當體甚深，㆒今
T40n1818_p0802a28 ‖ 明二乘不測，故名甚深。「一言智慧者」，㆒上來釋
T40n1818_p0802a29 ‖ 甚深門竟，㆒今釋智慧門。
T40n1818_p0802b01 ‖ 言智慧者，謂一切種、一切智義故。一謂一切
T40n1818_p0802b02 ‖ 種一切智智義故者，㆒一切種謂一切種智也。
T40n1818_p0802b03 ‖ 《智度論》云「㆒智慧門名為種」。種謂種別，㆒以智
慧
T40n1818_p0802b04 ‖ 門種別不同，故名為種。一切智智義故者，㆒一
T40n1818_p0802b05 ‖ 釋云：㆒一切智人之智，故重安智。又釋：㆒一切智
T40n1818_p0802b06 ‖ 所知，故名智智。「一如經」已下，㆒第二舉經示釋
T40n1818_p0802b08 ‖ 如經「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺
T40n1818_p0802b09 ‖ 難知難解難入，一切聲聞、辟支佛等所不能知」
T40n1818_p0802b10 ‖ 故。「一言阿含甚深者」，㆒自上已來總釋二種甚
T40n1818_p0802b11 ‖ 深，㆒今第二別釋阿含甚深，㆒前總後別，㆒皆是天
T40n1818_p0802b12 ‖ 親釋經之體。就文為二：㆒一者前牒阿含甚深
T40n1818_p0802b14 ‖ 說阿含甚深，「一示現有八種」下，㆒第二解釋。
T40n1818_p0802b16 ‖ 示現有八種。「一一者受持讀誦」已下，㆒別釋八
T40n1818_p0802b17 ‖ 種，㆒即成八門。一一中有二：㆒前標名；「㆒如經」
下，
T40n1818_p0802b19 ‖ 一者受持讀誦甚深，一如經「佛曾親近供養無
T40n1818_p0802b20 ‖ 量百千萬億無數諸佛」故。一問：㆒經云「親近供
T40n1818_p0802b21 ‖ 養無量諸佛」，㆒云何是受持讀誦？㆒答：㆒所以親近
T40n1818_p0802b22 ‖ 供養者，為欲受持讀誦故。「一二者修行甚深」。
T40n1818_p0802b23 ‖ 二者修行甚深，一前既受持讀誦，㆒今則如說
T40n1818_p0802b24 ‖ 修行。又前是聞慧，㆒今是思慧。又前是信受，㆒今
T40n1818_p0802b25 ‖ 是修行。問：㆒前云何是信？㆒答：㆒龍梵云：「㆒信
力故
T40n1818_p0802b26 ‖ 受，念力故持。」故知前是信也。
T40n1818_p0802b27 ‖ 如經「於諸佛所盡行諸所修阿耨多羅三藐
T40n1818_p0802b28 ‖ 三菩提法」故。「一三者果行甚深」。
T40n1818_p0802b29 ‖ 三者果行甚深，一前是思慧，㆒今是修慧。以三
T40n1818_p0802c01 ‖ 慧滿足去果義近，㆒故言果行。又二慧為因，故
T40n1818_p0802c03 ‖ 如經「舍利弗！如來已於無量百千萬億那由他
T40n1818_p0802c04 ‖ 劫勇猛精進所作成就」故。「一四者增長功德心
T40n1818_p0802c05 ‖ 甚深」。
T40n1818_p0802c06 ‖ 四者增長功德心甚深，一前是三慧，㆒今是證
T40n1818_p0802c07 ‖ 慧。證慧者，是修慧後分始證得真如法身，㆒故

T40n1818_p0802c09 ‖ 如經「名稱普聞」故。「—五者快妙事心甚深」。
T40n1818_p0802c10 ‖ 五者快妙事心甚深，—上來四種明因甚深，—從
T40n1818_p0802c11 ‖ 此後四種明果甚深。快妙事者，—謂大涅槃。
T40n1818_p0802c12 ‖ 如經「舍利弗如來畢竟成就希有之法」故。「—六
T40n1818_p0802c13 ‖ 者無上甚深」。
T40n1818_p0802c14 ‖ 六者無上甚深，—第五涅槃果，—第六是菩提
T40n1818_p0802c15 ‖ 果，—即《攝論》第九第十二勝相也。前亦是果
T40n1818_p0802c16 ‖ 果，—今是其果。又前是法身，—今是應身。
T40n1818_p0802c17 ‖ 如經「舍利弗難解之法如來能知」故。「—七者入
T40n1818_p0802c18 ‖ 甚深」。
T40n1818_p0802c19 ‖ 七者入甚深者，名字章句意難得故，自在住持，
T40n1818_p0802c20 ‖ 不同外道說因緣法，名為甚深，—三身為論，今
T40n1818_p0802c21 ‖ 是化身。自他分別前二名為自德，—後二謂化
T40n1818_p0802c22 ‖ 他德。言入甚深者，—如來說教令人悟入，於理
T40n1818_p0802c23 ‖ 能自在住持，—不同外道說因緣法。外道所說，
T40n1818_p0802c24 ‖ 或墮邪因或墮無因。又因緣者，名為所以，—所
T40n1818_p0802c25 ‖ 以者是義。外道之法有字無義，—佛法不爾。
T40n1818_p0802c26 ‖ 如經「舍利弗難解法者，諸佛如來隨宜所說，意
T40n1818_p0802c27 ‖ 趣難解」故。「—八者不共二乘住持甚深」。
T40n1818_p0802c28 ‖ 八者不共聲聞、辟支佛所作，住持甚深，—前不
T40n1818_p0802c29 ‖ 同外道，—今則不共二乘。而言所作住持者，—諸
T40n1818_p0803a01 ‖ 佛如來凡所施為造作住持佛法，—竝非二乘
T40n1818_p0803a03 ‖ 如經「一切聲聞、辟支佛等所不能知」故。「—如是
T40n1818_p0803a04 ‖ 說妙法功德已」者，—自上已來別明妙法功德，—
T40n1818_p0803a05 ‖ 今是論主總結，令人識知分齊也。
T40n1818_p0803a06 ‖ 如是說妙法功德已，「—次說如來法師功德」者，—
T40n1818_p0803a07 ‖ 第二次明法師功德。就文為二：—一者總明法
T40n1818_p0803a08 ‖ 師功德、—二別明法師功德。前明妙法功德，—亦
T40n1818_p0803a09 ‖ 初總、後別，—二種甚深為總、—阿含甚深為別。今
T40n1818_p0803a10 ‖ 亦明總別也。就總中為二：—一論主總標法師
T40n1818_p0803a11 ‖ 功德、—二者引經證。
T40n1818_p0803a12 ‖ 次說如來法師功德成就應知。—妙法功德是
T40n1818_p0803a13 ‖ 自德，—法師功德是化他德。要前自德，然後化
T40n1818_p0803a14 ‖ 他，—故云次說。「—如經」下，次引經證。
T40n1818_p0803a15 ‖ 如經「何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就」
T40n1818_p0803a16 ‖ 故。—云自在說因成就者，—有自在說法之德，—
T40n1818_p0803a17 ‖ 此德即是說法之因，—故言自在說因。問：—前第
T40n1818_p0803a18 ‖ 七第八亦有說法義，已是法師。云何至此方
T40n1818_p0803a19 ‖ 始辨耶？—答：—論主大判二章，—故開二門耳。初
T40n1818_p0803a20 ‖ 章非無法師，—後段亦有妙法。又前第七第八
T40n1818_p0803a21 ‖ 直明如來言教等，不同外道、二乘，未正明化物。
T40n1818_p0803a22 ‖ 今正明化物，—故名法師功德。「—如來成就四
T40n1818_p0803a23 ‖ 種功德」下，—第二明如來法師功德。就文為
T40n1818_p0803a24 ‖ 二：—一略明四種功德、—二廣明四種功德，—亦即

T40n1818_p0803a25 ‖ 初是標章、－後解釋。就初又二：－一者論主總
T40n1818_p0803a26 ‖ 明四種功德、－第二引經別明四種功德，－即釋
T40n1818_p0803a27 ‖ 上自在說因，－以具四種功德能為說法故。
T40n1818_p0803a28 ‖ 如來成就四種功德故，能度眾生。—四種功德
T40n1818_p0803a29 ‖ 是說之因。「—何等為四」下，－第二引經別明四種
T40n1818_p0803b01 ‖ 功德，－即成四別。一一中為三：－一者標名、－二者
T40n1818_p0803b02 ‖ 引經證、－三者釋經。言「住成就」者，－謂標名也。
T40n1818_p0803b03 ‖ 一者住成就，—住種種方便度脫眾生，－故名
T40n1818_p0803b04 ‖ 為住。或有論本稱為「往」字，－所言往者，眾生有
T40n1818_p0803b05 ‖ 二種：－一背小向大，－名之為來，－如窮子還向本
T40n1818_p0803b06 ‖ 國乃至遂至父舍；－二背大向小，－名之為去，－亦
T40n1818_p0803b07 ‖ 如窮子背宅而去。佛亦二種：－一者應身，－為
T40n1818_p0803b08 ‖ 大心眾生故名為來；－二化身，－成就眾生，－如
T40n1818_p0803b10 ‖ 成道即往義，－故言往方便。「—如經」下，第二
T40n1818_p0803b12 ‖ 如經「舍利弗！如來成就種種方便」故。「—種種方
T40n1818_p0803b13 ‖ 便者」，－第三釋經。
T40n1818_p0803b14 ‖ 種種方便者，從兜率天退乃至示現入涅槃
T40n1818_p0803b15 ‖ 故。—八相成道即八方便，－故云種種。若依《佛
T40n1818_p0803b16 ‖ 性論》有十四種方便：－一現本生事、－二現生兜
T40n1818_p0803b17 ‖ 率天、－三從天下受中陰、－四入胎、－五出胎、－六
T40n1818_p0803b18 ‖ 學伎能、－七童子遊戲、－八出家、－九苦行、－十詣
T40n1818_p0803b19 ‖ 菩提樹下、－十一破魔軍、－十二成佛道、－十三轉
T40n1818_p0803b20 ‖ 法輪、－十四般涅槃。「—二者教化成就」，－釋第二，
T40n1818_p0803b21 ‖ 亦有三別：－一標章、－二引經、－三釋經。
T40n1818_p0803b22 ‖ 二者教化成就，—言教化成就者，－如來能知
T40n1818_p0803b23 ‖ 深淨因緣，－染法誡之令捨、－淨法勸之令修，－
T40n1818_p0803b24 ‖ 以具誡勸二門故，名為教化。「—如經」下，第二
T40n1818_p0803b26 ‖ 如經「種種知見」故。「—種種知見者示現染淨諸
T40n1818_p0803b27 ‖ 因故者」下，－第三釋經。
T40n1818_p0803b28 ‖ 種種知見者，示現染淨諸因故。—以有染有淨
T40n1818_p0803b29 ‖ 故稱種種。若依《攝論》，阿賴耶識是一切染淨
T40n1818_p0803c01 ‖ 因，－故彼偈云「－此界無始時，一切法依止，－是
T40n1818_p0803c02 ‖ 道有染淨，－及有得涅槃。」又釋：－依《勝鬘經》，
如
T40n1818_p0803c03 ‖ 來藏是染淨因，－以染淨依如來藏故。二者通
T40n1818_p0803c04 ‖ 論，－一切染煩惱是生死染法之因，－無漏是涅
T40n1818_p0803c05 ‖ 槃淨法之因。如彼眾名章廣說，及《勝鬘經》－生
T40n1818_p0803c06 ‖ 死依如來藏故。通釋者，染淨種子為生死因，－
T40n1818_p0803c07 ‖ 無漏熏習是涅槃因。佛內知此二，－外為物示
T40n1818_p0803c08 ‖ 現，－故名為法師。有論本云「染淨諸因」。今謂－
T40n1818_p0803c09 ‖ 知染淨因，攝知因義盡。若言淨因者，－但知淨、
T40n1818_p0803c10 ‖ 不知染，－攝因義不盡。「—三者功德畢竟成就」
T40n1818_p0803c11 ‖ 者，－釋第三。亦三別，－初標、－次引證、－後釋。
T40n1818_p0803c12 ‖ 三者功德畢竟成就，—而言功德卑竟成就

T40n1818_p0803c13 者，依後兩處又釋之：一者下云「具足力無
T40n1818_p0803c14 畏等一切功德」，名功德畢竟成就；二者依後
T40n1818_p0803c15 文「具人無我及法無我觀」，唯就大乘法中有
T40n1818_p0803c16 此功德，名畢竟成就。「—如經」下，第二引經證。
T40n1818_p0803c17 如經「種種念觀」故。「—種種念觀者」，第三釋經。
T40n1818_p0803c18 種種念觀者，以說彼法成就因緣如法相應故
T40n1818_p0803c19 」。—次說彼法成就因緣者，夫欲說法，要須成
T40n1818_p0803c20 就諸德，即是說法因緣。有說法因緣方得
T40n1818_p0803c21 與諸法相應，諸法相應方得說法。前第三知
T40n1818_p0803c22 染淨因明佛知有法，今顯人法二無我觀謂
T40n1818_p0803c23 知空法，以具知空有故名法師。問：云何名種
T40n1818_p0803c24 種念觀？答：具人法二無我，名為種種。「—四者
T40n1818_p0803c25 說成就」，亦三。初標。
T40n1818_p0803c26 四者說成就，「—如經」下，引經。
T40n1818_p0803c27 如經「種種言辭」故。「—種種言辭者」，第三釋經。
T40n1818_p0803c28 種種言辭者，以四無礙智，依何等何等名字章
T40n1818_p0803c29 句，隨何等何等眾生能受，而為說故。—依何等
T40n1818_p0804a01 名字章句者，釋上種種言辭也。隨何等何眾
T40n1818_p0804a02 生者，隨萬類眾生，故有種種言辭。然羅什法
T40n1818_p0804a03 師經無此四種功德文，但言「吾從成佛已來
T40n1818_p0804a04 種種因緣譬喻廣演言教」。種種因緣，當是四
T40n1818_p0804a05 中之第三。廣演言教，可擬第四功德。種種譬
T40n1818_p0804a06 喻，可擬第二。無第一種種方便。所以然者，無
T40n1818_p0804a07 數方便中攝一切方便，故初更無方便也。問：
T40n1818_p0804a08 此四種功德云何次第？答：一切諸佛皆住八
T40n1818_p0804a09 相成道故。第一明住功德，所以住八相者，如
T40n1818_p0804a10 來知染知淨。令眾生捨染得淨，故有第二教
T40n1818_p0804a11 化功德。夫欲化物，須內備諸德，即與法相應，
T40n1818_p0804a12 故有第三畢竟功德。德備於內巧說於外，故
T40n1818_p0804a13 有第四說法功德。此四攝化物義，故總名法
T40n1818_p0804a14 師功德。「—復有義」下，第二廣四方便，亦是釋
T40n1818_p0804a15 章門。釋章門即應成四別，但論主大分為二，
T40n1818_p0804a16 釋前三方便為一類、釋第四為一類。前三方
T40n1818_p0804a17 便為二：一經釋、二論釋。經釋即三。一一章中
T40n1818_p0804a18 皆三，謂初標、二引證、三釋經。
T40n1818_p0804a19 復有義種種方便者，示現外道所有邪法，如
T40n1818_p0804a20 是如是種種過失故。復種種方便示現諸佛
T40n1818_p0804a21 正法，如是如是種種功德故。—言復有者，上
T40n1818_p0804a22 明八相方便義猶未盡，今欲廣釋，故言復有
T40n1818_p0804a23 義。種種方便者，標種種也。「示現」已下，釋種種
T40n1818_p0804a24 也。可有三段種種：一者示現正法種種過
T40n1818_p0804a25 失，如九十六種。二示現佛正法種種功德，略
T40n1818_p0804a26 說五乘、廣有八萬法藏。三者邪為一種、正為
T40n1818_p0804a27 一種，故云種種。「—如經」下，引證。就文有二：

二
T40n1818_p0804a29 ‖ 如經「舍利弗！吾從成佛已來廣演言教無數方
T40n1818_p0804b01 ‖ 便，—二從「引導」已下，◦釋說方便意。
T40n1818_p0804b02 ‖ 引導眾生於諸著處令得解脫」故。「—復有無數
T40n1818_p0804b03 ‖ 方便者」，◦第三釋經。就文為二：◦一者釋無數方
T40n1818_p0804b04 ‖ 便、◦二者釋上說方便意。
T40n1818_p0804b05 ‖ 復無數方便者，令入諸善法故。復方便者，斷
T40n1818_p0804b06 ‖ 諸方便疑故。復方便者，令入增上勝智中故。
T40n1818_p0804b07 ‖ 復方便者，依四攝法攝取眾生令得解脫故。
T40n1818_p0804b08 ‖ —此中明四種方便，◦今以三義釋之。一者未入
T40n1818_p0804b09 ‖ 善法眾生，◦令其入善。雖入善法未得無疑，◦故
T40n1818_p0804b10 ‖ 為斷疑。雖復斷疑，未入勝智，令得勝智。雖入
T40n1818_p0804b11 ‖ 勝智，未得解脫，故令得解脫。二者即是《勝鬘》
T40n1818_p0804b12 ‖ 四種重檐。云何為四？◦初為無聞非法眾生說
T40n1818_p0804b13 ‖ 人天乘，◦令入善法。第二說聲聞乘，斷四諦中
T40n1818_p0804b14 ‖ 疑，◦故言斷諸疑故。第三說緣覺乘，令入勝智，◦
T40n1818_p0804b16 ‖ 於大乘中以四攝法攝之。以布施攝之，令為
T40n1818_p0804b17 ‖ 己眷屬。以愛語攝之，令發菩提心。以利行故
T40n1818_p0804b18 ‖ 攝之，令善根增長。以同事攝之，令其成佛。三
T40n1818_p0804b19 ‖ 者依《佛性論》，◦為四人破四障，◦成四因得四
T40n1818_p0804b20 ‖ 果◦故，不多不少但明四種。初方便破闡提不
T40n1818_p0804b21 ‖ 信障，◦令信樂大乘，為成大淨種。第二方便
T40n1818_p0804b22 ‖ 破外道邪我相障，◦令得波若，◦為大我種子。
T40n1818_p0804b23 ‖ 而言斷諸疑者，◦無有虛妄之我，有佛性之我，◦
T40n1818_p0804b25 ‖ 畏生死障，◦令得破虛空三昧成就，為大樂種
T40n1818_p0804b26 ‖ 子。種子以勝前二種方便，故云勝智。又初
T40n1818_p0804b27 ‖ 一為下、◦次一為中、◦後一為上，◦故云增上。第
T40n1818_p0804b28 ‖ 四破獨覺自愛身障，◦令得大慈大悲成就，為
T40n1818_p0804b29 ‖ 大常種子，◦以緣覺無悲故。今明四攝法，◦即是
T40n1818_p0804c01 ‖ 大悲。「—諸著處者」下，◦第二釋說方便意。就文
T40n1818_p0804c03 ‖ 諸著處者，彼處處著。「—或著諸界」下，◦第二別
T40n1818_p0804c04 ‖ 釋。文為二：◦初列四著、◦次釋四著。
T40n1818_p0804c05 ‖ 或著諸界、或著諸地、或著諸分、或著諸乘故。
T40n1818_p0804c06 ‖ 上明四種方便，◦今明四著者，為有四種著故。
T40n1818_p0804c07 ‖ 所以說四方便，◦非是別治，◦但是總治耳。「—著
T40n1818_p0804c08 ‖ 界者」下，◦第二釋四著，◦即四別。今前釋著界也。
T40n1818_p0804c09 ‖ 著界者，謂著欲、色、無色界故。「—著地」下，◦釋
第
T40n1818_p0804c11 ‖ 著地者，著戒取、三昧、初禪定地，乃至非非想
T40n1818_p0804c12 ‖ 及滅盡定地故。—戒取者，◦即外道用諸邪戒
T40n1818_p0804c13 ‖ 為道。三昧著者，◦此是欲界中三昧。如《成實
T40n1818_p0804c14 ‖ 論》電光定等，◦又是毘曇未來禪也。「—著分者」，
T40n1818_p0804c15 ‖ 釋第三。前列著在家、出家二章門。
T40n1818_p0804c16 ‖ 著分者，著在家出家分故。—次釋二章門。

T40n1818_p0804c17 ‖著在家分者，著己同類，作種種業、邪見等故。著
T40n1818_p0804c18 ‖出家分者，著名聞利養、種種諸覺煩惱等故。
T40n1818_p0804c19 ‖—易知。「—著乘者」，釋第四。前列聲聞、菩薩二章
T40n1818_p0804c21 ‖著乘者，著聲聞乘、菩薩乘故。—次釋二門。
T40n1818_p0804c22 ‖著聲聞乘者，樂持小乘戒，求須陀洹、斯陀含、阿
T40n1818_p0804c23 ‖那含、阿羅漢等故。著大乘者，謂著利養供養
T40n1818_p0804c24 ‖恭敬等故、著分別觀種種法相乃至佛地故。
T40n1818_p0804c25 ‖—易知。「—復種種知見者」，◦廣第二種種知見義。
T40n1818_p0804c26 ‖就文亦三：◦一標章門略釋、◦二引經、◦三釋經。
T40n1818_p0804c27 ‖復種種知見者，自身成就不可思議勝妙境界，
T40n1818_p0804c28 ‖與聲聞菩薩等故。—自身成就不可思議境界，◦
T40n1818_p0804c29 ‖謂絕二乘菩薩境界也。與聲聞菩薩等故者，◦
T40n1818_p0805a01 ‖上明異大小二人，◦今明同大小二人。「—如經
T40n1818_p0805a02 ‖舍利弗如來知見方便者」，◦第二引經還證前
T40n1818_p0805a04 ‖如經「舍利弗！如來知見方便到於彼岸」故。—前
T40n1818_p0805a05 ‖證上與聲聞菩薩等。如來真實過聲聞菩薩，◦
T40n1818_p0805a06 ‖而能同聲聞菩薩，◦故言方便也。此方便竝異
T40n1818_p0805a07 ‖上來方便，◦仍取同聲聞菩薩以為方便也。到
T40n1818_p0805a08 ‖於彼岸者，◦證於第一，絕二人境界也。「—到彼
T40n1818_p0805a09 ‖岸者」下，◦第三釋經。
T40n1818_p0805a10 ‖到彼岸者，勝餘一切諸菩薩故。—當勝聲聞菩
T40n1818_p0805a11 ‖薩，不待言也。「—復種種念觀者」，◦廣第三種種
T40n1818_p0805a12 ‖念觀。此文但二：◦一者標章。
T40n1818_p0805a13 ‖復種種念觀者，—二引經。
T40n1818_p0805a14 ‖如經「舍利弗！如來知見廣大深遠無障無礙，力、
T40n1818_p0805a15 ‖無畏、不共法、根、力、菩提分、禪定、解脫三昧三摩
T40n1818_p0805a16 ‖跋提皆已具足」故。—所以無第三釋經者，◦此
T40n1818_p0805a17 ‖中明力無畏等，◦處處經論皆以釋竟。又文顯
T40n1818_p0805a18 ‖現者，◦不須解釋。「—又第一成就」下，◦自上以來
T40n1818_p0805a20 ‖便，◦即成三別。一一中有二：◦一者牒。「可化眾生」
T40n1818_p0805a21 ‖下，◦第二解釋。論釋與經異者，◦經多就法解、◦
T40n1818_p0805a22 ‖論但就人釋，◦所以為異。
T40n1818_p0805a23 ‖又，第一、成就可化眾生，依止善知識而成就故。
T40n1818_p0805a24 ‖—第一成就，◦即是種種方便。所以示種種方
T40n1818_p0805a25 ‖便者，◦令可化眾生依止善知識得成就故。
T40n1818_p0805a26 ‖第二、成就根熟眾生，令得解脫故。—第二成就。
T40n1818_p0805a27 ‖即是種種知見，◦令根熟者得解脫。
T40n1818_p0805a28 ‖第三、成就力家得自在，淨降伏故。—第三成
T40n1818_p0805a29 ‖就。或言：◦力家自在，以家為正。力者十力，◦家
T40n1818_p0805b01 ‖者諸德。是力家流類，◦故稱為家。自在淨降伏
T40n1818_p0805b02 ‖者，◦第三即種種念觀。種種念觀者，謂力無
T40n1818_p0805b03 ‖畏等，◦如上列。上二成就化兩種眾生，◦今第
T40n1818_p0805b04 ‖三成就既具一切功德，◦故能普降伏一切眾
T40n1818_p0805b05 ‖生。又上二種成就利益根熟及未熟眾生，◦今

T40n1818_p0805b07 他德，今敘自德。所以前門辨人知是化他，後
T40n1818_p0805b08 不明人知是自德—第四說成就者，自上以
T40n1818_p0805b09 來廣前三方便竟，今廣第四說成就。就文為
T40n1818_p0805b10 二：第一從初竟此七種，令眾生自身功德成
T40n1818_p0805b11 就，明如來說法令眾生自行成就。第二從「教
T40n1818_p0805b12 化成就」下，明如來說法使化他行成就。前釋
T40n1818_p0805b13 現瑞中，大法雨等八種亦具此二。初六種佛
T40n1818_p0805b14 欲令眾生自行成就，後二法令化他行成就，
T40n1818_p0805b15 是故現瑞。今說定起為物說法，亦令二德
T40n1818_p0805b16 成就。自德成就中有二：第一經廣、第二論
T40n1818_p0805b17 略。就經廣中為二：初牒章門，總廣標七數
T40n1818_p0805b19 第四、說成就者有七種：—第四說成就有七種
T40n1818_p0805b20 者，此章正明法師功德。法師雖具四德，而以
T40n1818_p0805b21 說法為正，故廣明具七種德能為物說法。
T40n1818_p0805b22 「—一者種種成就」下，第二正明七種成就，即成
T40n1818_p0805b23 七別。初中有二：一標章、二引經。
T40n1818_p0805b24 一者種種成就，—而言種種成就者，於一切
T40n1818_p0805b25 法門皆窮其源底，然後能為物說法。
T40n1818_p0805b26 如經「舍利弗！諸佛如來深入無際，成就一切未
T40n1818_p0805b27 曾有法」故。「—二者言語成就」亦二：初標章、
次
T40n1818_p0805b29 二者言語成就，得五種美妙音聲說法，—上明
T40n1818_p0805c01 內窮法門，今明外有音聲美妙法，然後能為
T40n1818_p0805c03 如經「如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟悅
T40n1818_p0805c04 可眾心」故。「—三者相成就」亦三：初標、次引
T40n1818_p0805c05 經、後釋經。
T40n1818_p0805c06 三者相成就，—而言相成就者，可相時而動，
T40n1818_p0805c07 可語即語、宜默便默，故名為相。二者有利根
T40n1818_p0805c08 眾生，聞上所說悟解相現，不須復說。故名為
T40n1818_p0805c09 相。「—如經」下，第二引證。
T40n1818_p0805c10 如經「止，舍利弗！不須復說」故，「—有法器眾生故」
T40n1818_p0805c11 下，第三釋經。
T40n1818_p0805c12 有法器眾生心已滿足故。—即是利根菩薩，聞
T40n1818_p0805c13 佛上來所說法華即便得解，不更重說也。而
T40n1818_p0805c14 三請後更廣說者，為鈍根聲聞說耳。又此中
T40n1818_p0805c15 通歎諸佛有知機之德，有利根之人已解佛
T40n1818_p0805c16 悟，不須復說。—第四堪成就者，上明利根之
T40n1818_p0805c17 人已解佛語不須復說，今明堪受化人猶未
T40n1818_p0805c19 四者堪成就，所有一切可化眾生，皆知如來成
T40n1818_p0805c20 就希有勝妙功德能說法故，—次引經。
T40n1818_p0805c21 如經「舍利弗！佛所成就第一希有難解之法」
T40n1818_p0805c22 故。—易知。—第五無量種成就。就文有三：一
T40n1818_p0805c23 標章略釋、二引經、三釋經。
T40n1818_p0805c24 五者無量種成就說不可盡，—無量種成就

T40n1818_p0805c25 者，一法身具眾德，一而說不可盡故也。「一如經」者，一
T40n1818_p0805c27 如經「舍利弗！唯佛與佛說法，諸佛如來能知彼
T40n1818_p0805c28 法究竟實相」故。「一言實相者」已下，一第三釋經。
T40n1818_p0805c29 言實相者，謂如來藏法身之體不變義故。一如
T40n1818_p0806a01 來藏者，一在煩惱之內名如來藏，一亦名如來胎。
T40n1818_p0806a02 法身之體不變義故者，一雖在煩惱，不為煩惱
T40n1818_p0806a03 所染，一故名不變。《佛性論》虛妄法有三變異，一釋
T40n1818_p0806a04 無變異義。一果報盡故變異、一二對治所破故
T40n1818_p0806a05 變異、一三念念滅故變異。法身離此三過失。一
T40n1818_p0806a06 前後寂靜故，一無果報盡變異；一二無漏故，一無
T40n1818_p0806a07 對治破變異；一三非有為故，一無念念壞變異。
T40n1818_p0806a08 「一六者覺體成就」，一就文為三：一初標、一次釋、一
後引經
T40n1818_p0806a10 六者覺體成就，上第五明法身，一今明應身，一
T40n1818_p0806a11 亦是報身覺體，一即是佛體，亦名佛性。以佛性
T40n1818_p0806a12 顯現，故名成就。「一如來所說」下，一第二解釋。
T40n1818_p0806a13 如來所說一切諸法，唯佛如來自證得故，一如
T40n1818_p0806a14 來外能說一切法者，一唯佛自證得故。自證得
T40n1818_p0806a15 者，即是自證得法身也。「一如經」下，一第三引經。
T40n1818_p0806a16 如經「舍利弗！唯佛如來知一切法」故。「一七者隨
T40n1818_p0806a17 順眾生意為說修行法者」亦三：一一標、一二釋、一三
T40n1818_p0806a19 七者隨順眾生意為說修行法成就彼法，一此
T40n1818_p0806a20 第七即是化身。隨眾生意為說修行法者，一佛
T40n1818_p0806a21 隨眾生意說法，令眾生修行也。此七法次第
T40n1818_p0806a22 者，一夫欲說法要備七德，一一者內窮法原、一二
T40n1818_p0806a23 外有巧辨、一三者知默、一四者知悟。此四，內外、語
T40n1818_p0806a24 默二雙也。所以有此二雙者，一要由備法身
T40n1818_p0806a25 現化身故，一後三即明三身也。成就彼法者，一
T40n1818_p0806a26 如來成就隨順眾生意，為眾生說法也。「一何等
T40n1818_p0806a27 如是等故」者，一此第二解釋。即是牒經中何等
T40n1818_p0806a28 法、云何法，一用經以釋論也。
T40n1818_p0806a29 何等如是等故，一何等法者，一牒五門之初也。
T40n1818_p0806b01 如是等者，一等取下四句也。「一如經」下，一第三引
T40n1818_p0806b03 如經「舍利弗！唯佛如來能說一切法」故。「一第一
T40n1818_p0806b04 種種法門」下，一自上已來第一就經廣釋七法，一
T40n1818_p0806b05 今第二就論重釋七法。就文為二：一一者釋前、一
T40n1818_p0806b06 第二結前釋後。釋前七章，一即成七別。第一種
T40n1818_p0806b07 種法門者，一牒上第一種種成就。
T40n1818_p0806b08 第一種種法門攝取眾生故，一攝取眾生者，一心
T40n1818_p0806b09 內窮種種法門，方能攝取於物也。
T40n1818_p0806b10 第二令不散亂住故，一第二令不散亂住故者，一
T40n1818_p0806b11 以外具五種音聲，一聽佛音聲美妙，心不散亂
T40n1818_p0806b13 第三令取故，一第三令取故者，一既聞法不亂，一

T40n1818_p0806b15 第四令得解脫故，—第四令得解脫者，-以取
T40n1818_p0806b16 法故，便得解脫也。
T40n1818_p0806b17 第五令彼修行成就得對治法故，—第五令彼
T40n1818_p0806b18 修行者，-所以得解脫，要須對治故也。
T40n1818_p0806b19 第六能令彼修行進趣成就故，—第六能令彼
T40n1818_p0806b20 修行進趣者，-前令得見道，-今進趣修道。
T40n1818_p0806b21 第七令得修行不退失故。—第七令得修行不
T40n1818_p0806b22 退失者，-令得無學道也。「—此七種法，為諸眾
T40n1818_p0806b23 生自身所作善成就故者」，-上來第一別說七
T40n1818_p0806b24 法，-今第二欲結前釋後。言結前者，-論主釋七
T40n1818_p0806b25 法，明佛為眾生說法，令眾生自行成就。
T40n1818_p0806b26 此七種法，為諸眾生自身所作善成就故。—問：-
T40n1818_p0806b27 此七法云何自行成就？-答：-此七法即是地前
T40n1818_p0806b28 四位及地上三位。第一令其得十信位，-故
T40n1818_p0806b29 言攝取。攝取者，令入十信。第二令不散亂住，
T40n1818_p0806c01 即是十住，亦云十解。第三令取，即修十行，故
T40n1818_p0806c02 稱修為取。第四令得解脫，-解行淳熟必得解
T40n1818_p0806c03 脫，即十回向。第五登初地，正是斷煩惱證得
T40n1818_p0806c04 法身，-故云得對治故。第六即是二地已上修
T40n1818_p0806c05 道，-故云進趣。第七令得修行不退失者。從八
T40n1818_p0806c06 地已上勉於三退，-乃至佛地稱無學道。是
T40n1818_p0806c07 故名為自行成就。「—又與教化令其成就者」，-
T40n1818_p0806c08 自上已來明佛說法令眾生自行成就，-今第
T40n1818_p0806c09 二釋經，-明佛說法令眾生化他成就。若接次
T40n1818_p0806c10 相生，-即釋廣經中第七隨順眾生意修行成
T40n1818_p0806c11 就，-謂何等法、云何法之言也。問：-何以得知
T40n1818_p0806c12 前令其眾生自行成，-後令眾生化他行成？-答：-
T40n1818_p0806c13 論中佛及論主兩重釋七法竟，總遵-此七法
T40n1818_p0806c14 為諸眾生自身所作善成熟，-故知前是自行
T40n1818_p0806c15 成也。次即云-又與教化令得成就，-故知是教
T40n1818_p0806c16 化他行也。就文為二：-一總明化他、-二別細約
T40n1818_p0806c17 五法以明化他。就初又二：-初牒與化他章門，-
T40n1818_p0806c19 又與教化令得成就者，「—與此二種法」已下，-
T40n1818_p0806c20 第二釋化他章門。就文為四：-一總標二法、-二
T40n1818_p0806c21 別明二法、-三明二法相貌、-四明二法次第。與
T40n1818_p0806c22 二種法令彼成就者，-第一文。
T40n1818_p0806c23 與二種法令彼成就。「—何等為二」，-第二釋出
T40n1818_p0806c25 何等為二？一與證法、二與說法。一與證法令成
T40n1818_p0806c26 就者，謂依證法而授與故；二與說法令成就者，
T40n1818_p0806c27 謂依說法而說與故。—佛令眾生為他說法時，-
T40n1818_p0806c28 若宜依證法而說者，-可授之以證法。教法亦
T40n1818_p0806c29 爾。「—此二種法如向前說者」，-第三出二法相
T40n1818_p0807a02 此二種法如向前說。—前第一佛經明七種。
T40n1818_p0807a03 佛內自證七法，然後為物說法，-此即是為物

T40n1818_p0807a04 說證法。論主後明七種法，－若望佛經令眾生
T40n1818_p0807a05 成就如此七法也，－即是為物說教法也。「－依
T40n1818_p0807a06 此二種法有何次第者」，－第四明二法次第。就
T40n1818_p0807a07 文有二：－初即是問－二法次第。
T40n1818_p0807a08 依此二種法有何次第而得修行？－二法有何
T40n1818_p0807a09 次第得修行？「－即彼前文句再說應知」者，－第
T40n1818_p0807a11 即彼前文句再說應知。－若依修行次第，前依
T40n1818_p0807a12 論主七法明自行成就，－然後依佛七法而得
T40n1818_p0807a13 化他，－故云再說應知也。若依佛次第，前明七
T40n1818_p0807a14 法成就，－後始得化他，－如論主七法。「－又依證
T40n1818_p0807a15 法有五種」下，－上來第一總明化他竟，－今第二
T40n1818_p0807a16 別約五法以明化他。就文二：－一約證法以釋
T40n1818_p0807a17 五法、－二約教法以釋五法。就初又二：－一標列
T40n1818_p0807a18 五法、－二釋五法。初標證法有五種。
T40n1818_p0807a19 又依證法有五種：－以內心解達五法，故－名
T40n1818_p0807a20 為證。－從「一者」已下，－次列五法。
T40n1818_p0807a21 一者何等法、二者云何法、三者何似法、四者何
T40n1818_p0807a22 相法、五者何體法故。－羅什經有十法，－今明
T40n1818_p0807a23 五法，－或可梵本廣略不同，－難可詳會。亦可以
T40n1818_p0807a24 此五而攝彼十，－可自推度。問：－何故但明五
T40n1818_p0807a25 法？－答：－夫欲化他，必須識法。此五法攝一切
T40n1818_p0807a26 法盡故，－若證法、若教法悉在此五法中，－是以
T40n1818_p0807a27 化他須明五法。「－何等法者」，－第二解釋。凡作
T40n1818_p0807a28 三周釋之：－初周約三乘一乘。又釋：約法就人
T40n1818_p0807b01 何等法者，謂聲聞法、辟支佛法、佛法故。云何法
T40n1818_p0807b02 者，謂起種種諸事說故。何似法者，依三種門得
T40n1818_p0807b03 清淨故。何相法者，謂三種義一相法故。何體法
T40n1818_p0807b04 者，無二體故。無二體者，謂無量乘，唯一佛乘，無
T40n1818_p0807b05 二三故。－何等法者，－問：－法名謂三乘法者，－
T40n1818_p0807b06 佛但證一乘，－云何言證法有三乘？－答：－佛內
T40n1818_p0807b07 照達三乘，－故名證三乘也。又從此三乘令眾
T40n1818_p0807b08 生證，－故名證法也。云何法者，－責諸法所因
T40n1818_p0807b09 起。此三乘法名因何而起？－因三乘種種教起
T40n1818_p0807b10 故也。云何法者謂起種種諸事說故者，－或
T40n1818_p0807b11 法或譬、－隨時隨人說三乘法。何似法者，－責
T40n1818_p0807b12 法譬類。《攝論》有二釋：－一以理法為似，－以理似
T40n1818_p0807b13 門故；－二得果為似法，－以果似因故。又果與文
T40n1818_p0807b14 理相似，－今宜用果為似法。前二句說三乘法，－
T40n1818_p0807b15 今得三乘果，－是故文云「依三種門得清淨故」。
T40n1818_p0807b16 何相法者，－責法外相。上來三句明三乘法，－此
T40n1818_p0807b17 下兩句明一乘法。說三乘教令歸一乘，－一乘
T40n1818_p0807b18 即是一相。何體法者，－責法內體，宜－取一佛乘
T40n1818_p0807b19 為體。無二三者，－緣覺為二，－聲聞第三也。「－復
T40n1818_p0807b20 有義」下，－第二周釋五法。前就三乘一乘以釋

T40n1818_p0807b21 五法，一今通就一切法釋，一亦得一一門攝一切
T40n1818_p0807b22 法。又釋：約理就事釋。
T40n1818_p0807b23 復有義：何等法者，謂有為法、無為法等。云何法
T40n1818_p0807b24 者，謂因緣法、非因緣法等。何似法者，謂常法、無
T40n1818_p0807b25 常法等。何相法者，謂生等三相法、不生等三相
T40n1818_p0807b26 法。何體法者，謂五陰體、非五陰體故。一初有為
T40n1818_p0807b27 無為法門，一即三有為三無為攝一切法盡。第
T40n1818_p0807b28 二責法所因起。因緣非因緣亦攝一切法，一有
T40n1818_p0807b29 為法從因緣生，一無為法不從因緣生。何似法
T40n1818_p0807c01 責其譬類，一謂常無常法亦攝一切法盡。問：一常
T40n1818_p0807c02 無常與有為無為何異？一答：一若取攝法論名義，
T40n1818_p0807c03 異體更無異。若取異者，有為無為即三有為
T40n1818_p0807c04 三無為。今常無常者，謂法身常、應化無常。至
T40n1818_p0807c05 後當釋。問：一常無常云何名似法？一答：一證得無
T40n1818_p0807c06 常果，故言相似。亦得無常理，與文相似。何
T40n1818_p0807c07 法相者責法相，一有為法有生住滅三相，一無為
T40n1818_p0807c08 法無生無住無滅無三相，一此二亦攝一切法。
T40n1818_p0807c09 問：一生等三相不生等三相與常無常為無為
T40n1818_p0807c10 復何異？一答：一約相不同，一所以異耳，一體更無異。
T40n1818_p0807c11 何體法者責法體，一五陰是為體，一非五陰是
T40n1818_p0807c12 無為體，一約五陰體非五陰體不同，一此二亦攝
T40n1818_p0807c13 一切法盡。又一切法要具五義，一謂為無為乃
T40n1818_p0807c14 至陰非陰也。如《智論》云「一一切法要具九義」。
T40n1818_p0807c15 「一又何似法者」，一第三周釋。但重釋三法，不解前
T40n1818_p0807c17 又何似法者，謂無常法、有為法、因緣法。又何相
T40n1818_p0807c18 法者，謂可見等法。又何體法者，謂五陰能取所
T40n1818_p0807c19 取，以五陰是苦集體故，又五陰者是道諦體故。
T40n1818_p0807c20 一何似法中一取無常、有為、因緣此等法舉類相
T40n1818_p0807c21 似。何相法取可見可聞六塵相。何體法者，有
T40n1818_p0807c22 漏五陰為苦集體，一無漏五陰為道諦體。「一復
T40n1818_p0807c23 有異義」下，一自上已來三周，明應與證法、授與
T40n1818_p0807c24 證法竟。此第二周，明應授說法者授與說法。
T40n1818_p0807c25 復有異義依說法說：何等法者，謂名、句、字身
T40n1818_p0807c26 等故。云何法者，謂依如來所說法故。何似法
T40n1818_p0807c27 者，謂能教化可化眾生故。何相法者，依音聲取
T40n1818_p0807c28 故，以依音聲取彼法故。何體法者，謂假名體法
T40n1818_p0807c29 相義故。一異上證法，一故云復有異義也。夫說
T40n1818_p0808a01 法要具五種：一一者有名字句身；一二依佛所說
T40n1818_p0808a02 所因；一三依可化眾責其譬類，一可化眾生而
T40n1818_p0808a03 化之，一不可化者即不化之；一四責相，一依音聲取
T40n1818_p0808a04 所說之法；一五所說法但有假名責體。問：一依
T40n1818_p0808a05 論，此偈云何頌上二種功德？一答：一初三偈頌上
T40n1818_p0808a06 妙法功德，一餘竝頌法師功德。上妙法功德中
T40n1818_p0808a07 有二：一初二偈明證甚深，一次一偈明阿含甚深。

T40n1818_p0808a08 ‖ 初證甚深中，－論主直開五義。今文分之為兩：－
T40n1818_p0808a09 ‖ 初一偈總明甚深、－後一偈別明功德甚深，－亦
T40n1818_p0808a10 ‖ 初偈是能證之人甚深、－次偈明所證之法甚
T40n1818_p0808a11 ‖ 深。長行中但明智慧一德甚深，－偈中明一
T40n1818_p0808a12 ‖ 切功德甚深。次一偈頌阿含甚深者，－上阿含
T40n1818_p0808a13 ‖ 甚深有八種，－今但頌始終四種：－初句頌第一
T40n1818_p0808a14 ‖ 受持讀誦甚深、－次句頌第二修行甚深、－次句
T40n1818_p0808a15 ‖ 頌快妙事甚深、－次句頌第八不共甚深。「於無
T40n1818_p0808a16 ‖ 量億劫行此諸道」已下，－頌法師功德。上法師
T40n1818_p0808a17 ‖ 功德有二：－初略、－次廣。今偈總攝為二：－第一
T40n1818_p0808a18 ‖ 偈歎如來自德功德，－即令眾生自行成就。第
T40n1818_p0808a19 ‖ 二偈已去，頌上令眾生化他行成就。頌上「吾
T40n1818_p0808a20 ‖ 從成佛已來，究竟盡諸法實相」文。從「如是大
T40n1818_p0808a21 ‖ 果報」已去，－頌上化他功德。就文為二：－初雙標
T40n1818_p0808a22 ‖ 二章門、－次雙釋二章門。雙標者，初標佛佛
T40n1818_p0808a23 ‖ 解章門、－次標眾生不解章門。標佛解章門明
T40n1818_p0808a24 ‖ 佛能自解。次標眾生不解，須化眾生令眾生
T40n1818_p0808a25 ‖ 得解。從「假使滿世間」者，－釋二章門，－初釋眾生
T40n1818_p0808a26 ‖ 不解章門；－從「又告舍利弗」下，－釋唯佛解章門。
T40n1818_p0808a27 ‖ 〈方便品〉經必須依論講之，－偈亦須望論意。頌
T40n1818_p0808a28 ‖ 長行餘文句必不須可知。「—自此已下依三種
T40n1818_p0808a29 ‖ 義示現者」。自上來釋〈方便品〉妙法功德、法師
T40n1818_p0808b01 ‖ 功德二章義竟。今第三釋大眾三義，－即是釋
T40n1818_p0808b02 ‖ 三請中－初請經文。就文為二：－初標三義、－第二
T40n1818_p0808b03 ‖ 別釋三義。初又三：－第一總標三義。
T40n1818_p0808b04 ‖ 自此已下，次依三種義：「—一者」已下，－第二
T40n1818_p0808b06 ‖ 一者決定義、二者疑義、三者依何事疑義，
T40n1818_p0808b07 ‖ 「—即應當善知者」，－第三勸知三義。
T40n1818_p0808b08 ‖ 應當善知。「—決定義者」，－第二別釋三義，－即成
T40n1818_p0808b09 ‖ 三。一一中有二：－前以義釋、－引經示釋處。
T40n1818_p0808b10 ‖ 決定義者，有聲聞方便證得深法作決定心，
T40n1818_p0808b11 ‖ 於聲聞道中得方便涅槃證故。知是二種證
T40n1818_p0808b12 ‖ 法，示現有為、無為法故。—有聲聞方便證得深
T40n1818_p0808b13 ‖ 法作決定心，－此言方便者，－蓋是聲聞中修
T40n1818_p0808b14 ‖ 涅槃處方便，非權巧方便也。於聲聞道中得
T40n1818_p0808b15 ‖ 方便涅槃證故者，－此方便是權方便也。實無
T40n1818_p0808b16 ‖ 聲聞涅槃，－方便說有聲聞涅槃，－而彼謂是究
T40n1818_p0808b17 ‖ 竟，－故名決定。如是二種證法示現者，－此出
T40n1818_p0808b18 ‖ 聲聞所證法也。有為無為法故者，－即是有為
T40n1818_p0808b19 ‖ 無為二種功德，－證得此二種功德謂為究竟。
T40n1818_p0808b20 ‖ 二種涅槃是無為功德，－住有餘涅槃時無漏
T40n1818_p0808b21 ‖ 戒定慧等－是有為功德。「—如經」下，－第二引經
T40n1818_p0808b23 ‖ 如經「爾時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢，乃至
T40n1818_p0808b24 ‖ 亦得此法門到涅槃」故。—亦得此法，謂上有

T40n1818_p0808b25 ‖為。到於涅槃，謂上無為也。「—疑義者」，釋第二
T40n1818_p0808b26 ‖章門。亦二：-前釋、-次舉經示處。
T40n1818_p0808b27 ‖疑義者，謂聲聞、辟支佛等有不能知故，是故
T40n1818_p0808b28 ‖生疑。—言二乘不知者，-不知二乘是方便、一
T40n1818_p0808b29 ‖乘是真實，-是故生疑。「—如經」下，-第二示釋處。
T40n1818_p0808c01 ‖如經「而今不知是義所趣」故。「—依何事疑者」，-
T40n1818_p0808c02 ‖釋第三。亦二：-前釋、-次引經。就文有二：-初依
昔
T40n1818_p0808c03 ‖教生疑、-二依今教生疑。
T40n1818_p0808c04 ‖依何事義疑者，聞如來說聲聞解脫與我解脫
T40n1818_p0808c05 ‖不異，是故生疑。—明三乘解脫不異，-聞昔不
T40n1818_p0808c06 ‖異，是故生疑。「—謂生疑者」下，-第二聞今教生
T40n1818_p0808c08 ‖謂生疑者生因中疑：此事云何？云何如來數數
T40n1818_p0808c09 ‖說於甚深境界，前說甚深、後說甚深，不同聲聞
T40n1818_p0808c10 ‖如是等，是故生疑。—今教明佛解脫與二乘解
T40n1818_p0808c11 ‖脫異，-正以今疑昔。今說若異昔云，不應言
T40n1818_p0808c12 ‖不異。昔說若不異今，不應言異也。而言生
T40n1818_p0808c13 ‖因中疑者，-教是理因，-於教生疑言因中疑
T40n1818_p0808c14 ‖也。雖是今昔互疑，而正執昔疑於今教。「—如
T40n1818_p0808c15 ‖經」下，-第二示釋處。
T40n1818_p0808c16 ‖如經「爾時舍利弗知四眾心疑，乃至而說偈言」
T40n1818_p0808c17 ‖故。「—自此已下」，〈-方便品〉中第四明如來四義。
T40n1818_p0808c18 ‖即是釋第一止請已去，竟十方世界尚無二乘
T40n1818_p0808c19 ‖何況有三也。就文為二：-一者總標四事勸知、-
T40n1818_p0808c20 ‖第二別釋四事。初又三句：-一總標。
T40n1818_p0808c21 ‖自此以下，示現依四種事說：—二列。
T40n1818_p0808c22 ‖一者決定心、二者因受記、三者取授記、四者與
T40n1818_p0808c23 ‖受記，—三勸知。
T40n1818_p0808c24 ‖應知。「—云何決定心」下，-第二釋四事，-即四別。
T40n1818_p0808c25 ‖就初文二：-第一前釋佛決定心、-第二釋五種
T40n1818_p0808c26 ‖驚怖。初有三句：-一者標決定心。已生驚怖者，-
T40n1818_p0808c27 ‖第二釋決定心。是故如來有決定心者，-第三
T40n1818_p0808c29 ‖云何決定心？—決定心者，-佛意決定斷其驚
T40n1818_p0809a01 ‖怖、-令得利益，名決定心。
T40n1818_p0809a02 ‖已生驚怖者令斷驚怖，以為利益二種人故，
T40n1818_p0809a03 ‖—又言：二種人者，-聲聞有四：-一決定、-二退菩
提
T40n1818_p0809a04 ‖心、-三變化、-四增上慢。今二種者，是退心并
T40n1818_p0809a05 ‖變化二人得益故。而言二種人者，-即是二乘
T40n1818_p0809a06 ‖人也。又言：二種人，-一者有驚怖、-二者無利益，
T40n1818_p0809a07 ‖則是有或與無解名為二人。問：-此決定心釋
T40n1818_p0809a08 ‖何處經文？-答：-釋佛止請意，-而未釋止請文
T40n1818_p0809a09 ‖也。所以止請者，-欲決定利益眾生也。
T40n1818_p0809a10 ‖是故如來有決定心。「—此驚怖有五種應知」者，-

T40n1818_p0809a11 第二釋五種驚怖，－即是所為之人。初總標五
T40n1818_p0809a13 此驚怖有五種應知：一次別釋五種，－即成五
T40n1818_p0809a14 別。損驚怖者，－執小謗大，－故言損也。初列二
T40n1818_p0809a15 章門、－次釋二門。
T40n1818_p0809a16 一者損驚怖，謂小乘眾生如所聞聲，取以為實，
T40n1818_p0809a17 謗無大乘，一言二門者，－一執小謗大者，不言
T40n1818_p0809a18 大乘全無，－只謗大乘是菩薩境界，非我二乘
T40n1818_p0809a19 所學道。言謗無大乘下，－第二謗大。「一而作是
T40n1818_p0809a20 言」下，－釋二章門。
T40n1818_p0809a21 而作是言：如來說言阿羅漢果究竟涅槃，我畢
T40n1818_p0809a22 竟取如是涅槃，是故羅漢不入涅槃。如是驚怖
T40n1818_p0809a23 故。一前釋取小。是故阿羅漢不入涅槃者，－此
T40n1818_p0809a24 釋謗大，－以大乘不說阿羅漢入於涅槃。一二
T40n1818_p0809a26 二者多事驚怖，謂大乘眾生生如是心：我於無
T40n1818_p0809a27 量無邊劫中行菩薩行久受勤苦。以是念故生
T40n1818_p0809a28 驚怖心，起取異乘心故，如是驚怖。一謂大乘人，－
T40n1818_p0809a29 彼謂－眾生不預我事，－而於長時修行苦行－故
T40n1818_p0809b01 欲度脫之，－退大取小，名為驚怖。又釋：－大乘事
T40n1818_p0809b02 多，退大取小。一三者顛倒驚怖。
T40n1818_p0809b03 三者顛倒驚怖，謂心分別有我我所，種種身見
T40n1818_p0809b04 不善法故，如是驚怖。一實無人法計有人法，－
T40n1818_p0809b05 故名顛倒。一四者心悔驚怖。
T40n1818_p0809b06 四者心悔驚怖，謂大德舍利弗等起如是心：言
T40n1818_p0809b07 我不應證於如是小乘之法。如是悔已，心即自
T40n1818_p0809b08 止。即此悔心名為驚怖。此義應知。一悔取小乘
T40n1818_p0809b09 亦是可驚怖。問：－悔取小乘應是道理，－云何
T40n1818_p0809b10 名驚怖？－答：－不應取小而取小竟，復悔取小，－故
T40n1818_p0809b11 亦是可驚怖事。一五者誑覺驚怖。
T40n1818_p0809b12 五者誑驚怖，謂增上慢聲聞之人作如是心：云
T40n1818_p0809b13 何如來誑於我等？如是驚怖故。一增上慢人謂：－
T40n1818_p0809b15 怖即是上五人：－初是執小乘人，－即是五千之
T40n1818_p0809b16 徒；－次是大乘人；－三是外道人；－四是悔取小乘
T40n1818_p0809b17 人；－五是增上慢人。「一因受記者」，－釋第二門。
就
T40n1818_p0809b18 文為二：－一牒章名、－二解釋。
T40n1818_p0809b19 因受記者，一而言因受記者，－釋止請之意。佛
T40n1818_p0809b20 所以止請者，－為欲令其受記作佛。此之止請，
T40n1818_p0809b21 即是受記因緣，－亦是因欲令眾生受記故－所
T40n1818_p0809b22 以止請，－故名因受記。問：－後第二卷方受記，－今
T40n1818_p0809b23 云何明受記事？－答：－此釋佛意。而佛所以止請
T40n1818_p0809b24 者，－意令二乘人得記成佛故也。問：－止請云
T40n1818_p0809b25 何令得記成佛？－答：－以佛三止有三利益，即是
T40n1818_p0809b26 止請之因。「一如經」下，－第二解釋。就文為二：－
一

T40n1818_p0809b27‖釋三止、二釋兩請。就初又二：一牒初止請經
T40n1818_p0809b28‖兼牒餘、二止經。
T40n1818_p0809b29‖如經「止，止，舍利弗！不須復說。若說是事，一切
T40n1818_p0809c01‖世間諸天人等皆生驚怖」故。「—此因受記皆生
T40n1818_p0809c02‖驚怖者」，第二釋止請。有二：初牒、次釋。
T40n1818_p0809c03‖此因受記皆生驚怖者，—此因受記，牒章名。
T40n1818_p0809c04‖皆生敬怖者，牒止請意。以天人等皆生驚怖，
T40n1818_p0809c05‖是故須止。「—有三種義」下，第二解釋。初總標
T40n1818_p0809c07‖有三種義：—從「一者」已下，別釋三義，即成三
T40n1818_p0809c08‖別。「一者欲令彼諸大眾推覓甚深妙境界
T40n1818_p0809c09‖故」者，令大眾思量。
T40n1818_p0809c10‖一者欲令彼諸大眾推覓甚深妙境界故，—佛
T40n1818_p0809c11‖既止請不欲說法，當知此法必是深妙義。今
T40n1818_p0809c12‖者可自推覓，何等是甚深法耶？若三乘是甚
T40n1818_p0809c13‖深法者，佛昔已說，不應止請。佛今既止請，當
T40n1818_p0809c14‖知三乘之外別有妙法，佛欲令大眾生如此
T40n1818_p0809c15‖心，是故止請。即是第一利益為受記因。—第
T40n1818_p0809c17‖二者欲令大眾生尊重心畢竟欲聞如來說故，
T40n1818_p0809c20‖去故。—問：前二可利益大眾，後一云何亦利
T40n1818_p0809c21‖益耶？答：增上慢人若在法席，即為大眾作障
T40n1818_p0809c22‖道因緣，不得授記，故須令其離席。又眾見罪
T40n1818_p0809c23‖人離席，彌生重法尊人之心，又深自發心得
T40n1818_p0809c24‖聞勝法，故亦是利益大眾。此三義即是釋三
T40n1818_p0809c25‖止文。第一是請前止，餘二是請後止。「—第二
T40n1818_p0809c26‖請」已下，上來釋三止竟，今此第二釋後兩請。
T40n1818_p0809c27‖問：何故不釋初請？答：前第三章中決定等
T40n1818_p0809c28‖三義已釋初請竟，是故今但釋後兩請。問：釋
T40n1818_p0809c29‖後兩請，云何屬因受記？答：後之二請明其過
T40n1818_p0810a01‖去種善根、現在修福，即是受記因緣。又此
T40n1818_p0810a02‖之二請尊人重，法即是授記因緣也。問：初
T40n1818_p0810a03‖請亦尊人重法，何故非是受記決定因緣？
T40n1818_p0810a04‖答：初請中決定心，即是執及疑。執則執小拒
T40n1818_p0810a05‖大不受佛語，疑則猶預未信，未尊人重法之
T40n1818_p0810a06‖心，故非受記因也。就文釋二請，即二。一一中
T40n1818_p0810a07‖各兩：初正釋、次引經。第二請明過去無量佛
T40n1818_p0810a09‖第二請者，示現過去無量諸佛教化眾生，如經
T40n1818_p0810a10‖「是會無數，乃至聞佛所說則能敬信」故。「—第三
T40n1818_p0810a11‖請」，今現在佛四十餘年來教化。
T40n1818_p0810a12‖第三請者，示現今現在佛教化眾生，—如經「今
T40n1818_p0810a13‖此會中如我等比，乃至長夜安穩多所饒益」故。
T40n1818_p0810a14‖—文處易知。「—取授記」，釋第三取授記。初
T40n1818_p0810a16‖取授記者，「—以舍利弗等」下，第二解釋。
T40n1818_p0810a17‖以舍利弗等欲得授記，—次引經。
T40n1818_p0810a18‖如經「佛告舍利弗：汝以三請，豈得不說。汝今諦

T40n1818_p0810a19 聽」如是等故。—問：-佛受身子請，-誡聽許說。云
T40n1818_p0810a20 何乃是身子取授記？-答：-以身子機緣中欲得
T40n1818_p0810a21 受記作，佛受請許說也。「—與受記者」，-釋第四
T40n1818_p0810a22 章。此釋正說，-從初竟五濁之前經文也。問：-
T40n1818_p0810a23 今正說法華經，-云何名與受記？-答：-所以說法
T40n1818_p0810a24 華者，意欲令其受記作佛。此釋佛意門也。就
T40n1818_p0810a25 文為二：-初牒名、-第二解釋。
T40n1818_p0810a26 與受記者，—就釋中為二：-第一正釋、-第二引
T40n1818_p0810a27 前二法證釋。就初又三：-前開六門、-次釋六
T40n1818_p0810a28 門也、-後結六門。開六門者，-即是開此正說
T40n1818_p0810a29 經為六門也。後結六門者，-即是結開此正說
T40n1818_p0810b02 有六種應知：一者未聞令聞、二者說、三者依
T40n1818_p0810b03 何等義、四者令住、五者依法、六者遮。「—未聞」
者，-
T40n1818_p0810b04 第二釋六門，即成六別。就初為二：-未聞令聞
T40n1818_p0810b05 牒章名，「-如經」已下，-示釋處。
T40n1818_p0810b06 未聞令聞者，—一乘之法昔所未聞而今得
T40n1818_p0810b07 聞，-故云未聞令聞。
T40n1818_p0810b08 如經「舍利弗！如是妙法，諸佛如來時乃說之，如
T40n1818_p0810b09 優曇華」如是等故。「—說者」下，-釋第二章門。又
T40n1818_p0810b10 開三別：-一標章、-二引經、-三釋經。
T40n1818_p0810b11 說者，—問：-何故名為說？-答：-欲辨三乘無有三
T40n1818_p0810b12 理、但有名字，-故稱為說。「—如經」已下，-第二
引
T40n1818_p0810b14 如經「舍利弗！我以無數方便種種因緣譬喻言
T40n1818_p0810b15 辭演說諸法」如是等故。「—種種因緣」下，-第三
T40n1818_p0810b17 種種因緣者，所謂三乘。彼三乘者，唯有名字章
T40n1818_p0810b18 句言說，非有實義，以彼實義不可說故。—種種
T40n1818_p0810b19 因緣，-此牒經也。所謂三乘者，-釋種種因緣也。
T40n1818_p0810b20 以種種因緣故說三乘，-故名三乘為種種因
T40n1818_p0810b21 緣。又三乘人道各有由籍，-故名種種因緣。彼
T40n1818_p0810b22 三乘者唯有名字，-解前章名，-所謂說也。又
T40n1818_p0810b24 故者，-實義即是無三，-言忘慮絕故不可說也。
T40n1818_p0810b25 問：-何故不解經無數方便及譬喻語耶？-答：-此
T40n1818_p0810b26 二句後文當釋。又無數方便上已釋竟。「—依
T40n1818_p0810b27 何等義者」，-釋第三章。就文亦三：-初牒章、-二
引
T40n1818_p0810b28 經、-三釋經。
T40n1818_p0810b29 依何等義者，—經中稱一大事因緣，-論明因
T40n1818_p0810c01 緣是所以，-所以即是義。今依此義故出現於
T40n1818_p0810c02 世，-故言依何等義。又依何等義者，-以依開示
T40n1818_p0810c03 悟入等四義，故云依何等義。又對上三乘有
T40n1818_p0810c04 語無義、-一乘有語有義，-故云依何等義。「—如
T40n1818_p0810c05 經」已下，-第二引經。

T40n1818_p0810c06 ‖ 如經「舍利弗！諸佛世尊唯以一大事因緣故出
T40n1818_p0810c07 ‖ 現於世」如是等故。「—彼一大事者」已下，-◦第三
T40n1818_p0810c08 ‖ 釋經。就文為二：-◦一初標四事勸知。
T40n1818_p0810c09 ‖ 彼一大事者，依四種義應善當知。「—從何等
T40n1818_p0810c10 ‖ 為四」已下，-◦第二別釋四義，-◦即成四別。就釋開
T40n1818_p0810c11 ‖ 義為三：-◦一者標章略釋、-◦二引經、-◦三釋經。「一
者
T40n1818_p0810c12 ‖ 無上義」，標章。
T40n1818_p0810c13 ‖ 何者為四？一者無上義，「—唯除如來一切智智」
T40n1818_p0810c14 ‖ 下，-◦第二釋章。
T40n1818_p0810c15 ‖ 唯除如來一切智智，更無餘事。—除佛以外，人
T40n1818_p0810c16 ‖ 天二乘等智慧所知皆是有上，-◦獨佛知見名
T40n1818_p0810c17 ‖ 為無上。今欲開無上知見，-◦故言開佛知見。
T40n1818_p0810c18 ‖ 「—如經」已下，-◦第二引經。
T40n1818_p0810c19 ‖ 如經「欲開佛知見，令眾生知得清淨故，出現
T40n1818_p0810c20 ‖ 於世」。—令眾生知得清淨故者，-◦釋開佛知見
T40n1818_p0810c21 ‖ 意也。所以開佛知見者，-◦令眾生知故也。得清
T40n1818_p0810c22 ‖ 淨者，-◦令眾生知佛得清淨。又一意：令眾生知，
T40n1818_p0810c23 ‖ 使眾生得清淨。「—佛知見者」，-◦第三釋經。
T40n1818_p0810c24 ‖ 佛知見者，如來能證，以如實智知彼義故。—此
T40n1818_p0810c25 ‖ 釋佛知見者，-◦開示悟入四句皆有佛知見，-◦今
T40n1818_p0810c27 ‖ 義故者，-◦如來能證謂能證法身。如實智者，出
T40n1818_p0810c28 ‖ 能證之智也。知彼義故者，-◦彼義即是法身，-◦出
T40n1818_p0810c29 ‖ 所知法身也。「—二者同義」下，-◦釋第二。就文亦
T40n1818_p0811a01 ‖ 三：-◦初標章、-◦次引經、-◦三釋經。
T40n1818_p0811a02 ‖ 二者同義，以聲聞、辟支佛、佛法身平等故。—同
T40n1818_p0811a03 ‖ 義者，-◦釋上示也。以聲聞、辟支佛佛法身平等
T40n1818_p0811a04 ‖ 者，-◦釋同義也。所言同者，-◦三乘人同法身平等，
T40n1818_p0811a05 ‖ 故名為同。問：-◦何故明同義？-◦答：-◦前雖明無上即
T40n1818_p0811a06 ‖ 佛獨有、餘人所無，-◦是故明三乘人一法身也。
T40n1818_p0811a07 ‖ 問：-◦何故釋示以為同義？-◦答：-◦示其同有法身之
T40n1818_p0811a08 ‖ 義，-◦故釋示為同也。「—如經」下，-◦第二引經。
T40n1818_p0811a09 ‖ 如經「欲示眾生佛知見故，出現於世」。「—法身平
T40n1818_p0811a10 ‖ 等者」，-◦第三釋經。
T40n1818_p0811a11 ‖ 法身平等者，佛性法身更無差別故。—佛性法
T40n1818_p0811a12 ‖ 身更無差別者，-◦亦名佛性亦名法身，-◦佛性與
T40n1818_p0811a13 ‖ 法身更無差別。又三乘人同有佛性、同有法
T40n1818_p0811a14 ‖ 身，-◦故言更無差別也。第一無上義中-◦明佛得
T40n1818_p0811a15 ‖ 清淨即是無垢真如，-◦今明同義即是有垢真
T40n1818_p0811a16 ‖ 如。《佛性論》以無垢真如為勝相，-◦有垢真如為
T40n1818_p0811a17 ‖ 同相。以無垢勝於有垢，故名勝相。「—三者不
T40n1818_p0811a18 ‖ 知義」下，-◦釋第三悟義。就文亦三：-◦一標、-◦二
釋、-◦
T40n1818_p0811a20 ‖ 三者不知義，—問：-◦何故釋悟而稱不知？-◦答：-◦約

T40n1818_p0811a21 二乘人不知令知，故是釋悟。問：上不知同，今
T40n1818_p0811a22 示令知同。與今何異？答：上直取同義，今明唯
T40n1818_p0811a23 一佛乘真實究竟，故與上為異。「以一切聲
T40n1818_p0811a24 聞」下，第二釋不知義。
T40n1818_p0811a25 以一切聲聞、辟支佛等不能知彼真實處故。
T40n1818_p0811a26 此言不知真實處者，不知究竟唯一佛乘故。
T40n1818_p0811a27 初正釋。從不知真實處者，傳釋也。「如經」下，
T40n1818_p0811a29 如經「欲令眾生悟佛知見故，出現於世」。「四者
T40n1818_p0811b01 為令證不退轉地」下，釋第四入。亦三：一標、二
T40n1818_p0811b02 釋、三引經。
T40n1818_p0811b03 四者因義為欲令證不退轉地，經中稱之為
T40n1818_p0811b04 入、論稱為之證也，以入即是證。令不退轉者，
T40n1818_p0811b05 既證法身便不退轉。「示現欲與無量智業故」
T40n1818_p0811b06 者，第二解釋。
T40n1818_p0811b07 示現與無量智業故。所以令證法身不退轉
T40n1818_p0811b08 者，示現欲與其無量智業故，即是用也。取
T40n1818_p0811b09 不退轉者示現欲與其，即用也，亦得無量
T40n1818_p0811b10 智業故。釋經中入佛知見道，道即是業也。
T40n1818_p0811b11 「如經」下，第三引經。
T40n1818_p0811b12 如經「欲令眾生入佛知見故，出現於世」。問：何
T40n1818_p0811b13 故明四，不多不少？又此四有何次第？答：初言
T40n1818_p0811b14 開者，開十方諸佛法身。如前云「開示如來淨
T40n1818_p0811b15 妙法身令生信心故」，是故第一前明其開。雖
T40n1818_p0811b16 開十方諸佛法身，或謂諸佛獨有法身、二乘
T40n1818_p0811b17 人所無，佛得成佛、二乘不成佛，是故明三乘
T40n1818_p0811b18 人同有此法身、同皆成佛。雖明三乘同有法
T40n1818_p0811b19 身，二乘人不知同一法身，故明悟有一無二。
T40n1818_p0811b20 既悟有一無二則唯有進路無有退道，是故
T40n1818_p0811b21 次明其人。此四無義不收，故不得多少。即是
T40n1818_p0811b22 次第。「又示」者，上來一周義釋四法，正約為
T40n1818_p0811b23 二乘人也。從此以下更三周重釋，凡約三人：
T40n1818_p0811b24 一約菩薩、二約外道、三約二乘。約菩薩中復
T40n1818_p0811b25 有三人：一者為有疑菩薩重釋示義。
T40n1818_p0811b26 又復示者，為諸菩薩有疑心者，令知如實修
T40n1818_p0811b27 行故。菩薩疑者：佛既稱一大事出世，昔明
T40n1818_p0811b28 約為五乘事故出世，即今昔相違。所以為
T40n1818_p0811b29 疑。是故今明昔方便言為五，以理言之終為
T40n1818_p0811c01 一事，以同法身故。菩薩疑除，故得如實修行。
T40n1818_p0811c02 「又悟入者」，第二合為二種菩薩。
T40n1818_p0811c03 又悟入者，未發菩提心者令發心故，已發心者
T40n1818_p0811c04 令入法故。既同一法身，即唯應發一佛心，不
T40n1818_p0811c05 發餘心，故令未發菩提心者發菩提心也。既
T40n1818_p0811c06 唯一無二，即唯進不退，故已發心者令入法
T40n1818_p0811c07 也。問：三菩薩何異？答：初是昔三乘中菩薩，

T40n1818_p0811c09 ‖ 又復悟入者，令外道眾生生覺悟故。一次明悟
T40n1818_p0811c10 ‖ 者。既唯一佛道，即悟無我九十六，即外道歸
T40n1818_p0811c11 ‖ 佛道，。故云悟也。
T40n1818_p0811c12 ‖ 又復入者，令得聲聞小乘果者入大菩提故。
T40n1818_p0811c13 ‖ 一次令二乘人回小入大，。即入十信位，。謂菩提
T40n1818_p0811c14 ‖ 心也。「一令住者」，釋第四住義。就文為二：。初標、
T40n1818_p0811c16 ‖ 令住者，一既稱唯一佛乘無有餘乘，。即令二
T40n1818_p0811c17 ‖ 乘人等住於佛乘不住餘乘，。故云住也。又釋：
T40n1818_p0811c18 ‖ 佛意門所以說一乘者，。欲令一切眾生住一
T40n1818_p0811c19 ‖ 佛乘故也。如下偈云「佛自住大乘，如其所得，
T40n1818_p0811c20 ‖ 定慧力莊嚴，以此度眾生」也。佛既自住大乘，。
T40n1818_p0811c21 ‖ 還令眾生住佛所住，。故言令住也。亦如《涅槃》
T40n1818_p0811c22 ‖ 云「。又有一行。是如來行所，謂大乘大般涅槃。」
T40n1818_p0811c23 ‖ 佛住大涅槃與眾生說法，令眾生住也。
T40n1818_p0811c24 ‖ 如經「舍利弗！但以一佛乘故，為眾生說法」故。
T40n1818_p0811c25 ‖ 「一依法者」，。釋第五。就文為三：。一標、。二引
經、。三
T40n1818_p0811c27 ‖ 依法者，一所言依法者，。依三世佛法而說法，。
T40n1818_p0811c28 ‖ 故言依法。亦是法如是故，。所以言依法也。問：。
T40n1818_p0811c29 ‖ 依法之言以何文證？。答：。前文云「。舍利弗！一切
T40n1818_p0812a01 ‖ 十方諸佛法亦如是。」論主用此文證。「一如經」
T40n1818_p0812a02 ‖ 已下，。第二引經。就文為二：。初引過去佛章。
T40n1818_p0812a03 ‖ 如經「舍利弗！過去諸佛以無量無數方便，種種
T40n1818_p0812a04 ‖ 譬喻因緣念觀方便說法，是法皆為一佛乘故」
T40n1818_p0812a05 ‖ 如是等故。一如是等故者，從是諸眾生從佛
T40n1818_p0812a06 ‖ 聞法，竟釋迦，順同如此，皆為一佛乘一切種智
T40n1818_p0812a07 ‖ 故。「一言譬喻者」，。第三釋經。凡釋四句：。一釋
種
T40n1818_p0812a08 ‖ 種譬喻、。二釋因緣、。三釋念觀、。四釋方便。就初
T40n1818_p0812a09 ‖ 文三：。一標譬喻、。二釋譬喻、。三結譬。
T40n1818_p0812a10 ‖ 言譬喻者，「一如依牛有乳」下，。第二釋譬喻。就
T40n1818_p0812a11 ‖ 文為二：。初開譬、。次合譬。
T40n1818_p0812a12 ‖ 如依牛故得有乳、酪、生酥、熟酥乃至醍醐。此
T40n1818_p0812a13 ‖ 五味中，醍醐為第一。一開譬即五味相生。
T40n1818_p0812a14 ‖ 「一小乘如乳、大乘如醍醐者」，。第二合譬。
T40n1818_p0812a15 ‖ 小乘如乳、大乘如醍醐故。此譬喻唯明大乘無
T40n1818_p0812a16 ‖ 上，諸聲聞等亦同大乘無上義故。聲聞同者，此
T40n1818_p0812a17 ‖ 中示現諸佛如來法身之性，同諸凡夫、聲聞人、
T40n1818_p0812a18 ‖ 辟支佛等法身平等無差別故。一略合二味，。謂
T40n1818_p0812a19 ‖ 小乘如乳、大乘同醍醐。此譬喻明大乘無上
T40n1818_p0812a20 ‖ 者，。依合味中但取一味為譬，。謂此經唯明大
T40n1818_p0812a21 ‖ 乘無上，譬同醍醐。諸聲聞等亦同大乘者，。釋
T40n1818_p0812a22 ‖ 上唯明大乘無上也。「聲聞同者」下，傳釋，。聲聞
T40n1818_p0812a23 ‖ 中亦同大乘義故也。「一此譬喻示現」下，。第三

T40n1818_p0812a25 ‖ 此譬喻示現，—結譬者，◦正結一味譬意。以一
T40n1818_p0812a26 ‖ 切眾生同一平等法身，故名一味。問：◦何處具
T40n1818_p0812a27 ‖ 合五味譬耶？◦答：《◦涅槃經》云「◦如從牛有乳，從乳
T40n1818_p0812a28 ‖ 出酪，從酪出生蘇，生蘇出熟蘇，熟蘇出醍醐。如
T40n1818_p0812a29 ‖ 是從佛出十二部經，◦從十二部經出修多羅，◦
T40n1818_p0812b01 ‖ 從修多羅出方等經，◦從方等經出波若波羅
T40n1818_p0812b02 ‖ 蜜，◦從波若波羅蜜出大般涅槃。」《大般涅槃經》
T40n1818_p0812b03 ‖ 以醍醐喻涅槃，◦今此經以醍醐喻法身平等，◦
T40n1818_p0812b04 ‖ 故知《法華》、《涅槃》明義無二。「—因緣之義如向說」
T40n1818_p0812b05 ‖ 者，◦上來釋譬喻，◦今釋第二。
T40n1818_p0812b06 ‖ 因緣之義，如向所說。—因緣如向所說者，◦指
T40n1818_p0812b07 ‖ 前六門中第二說門中解也。「—言念觀者」下，◦釋
T40n1818_p0812b08 ‖ 第三。初牒、◦次釋。
T40n1818_p0812b09 ‖ 言念觀者，—釋中前明小乘人無我觀。
T40n1818_p0812b10 ‖ 於小乘諦中人無我等；—次釋大乘二無我觀。
T40n1818_p0812b11 ‖ 於大乘諦中真如、法界、實際、法性，及人無我、
T40n1818_p0812b12 ‖ 法無我等種種觀故。—文處易知。「—言方便
T40n1818_p0812b13 ‖ 者」，◦釋第四。前牒、◦次釋。
T40n1818_p0812b14 ‖ 言方便者，—釋中前明小乘方便、◦次釋大方
T40n1818_p0812b16 ‖ 於小乘中觀陰界入，厭苦離苦，得解脫故。—觀
T40n1818_p0812b17 ‖ 陰界入厭苦者，◦謂見道前七方便也。離苦得
T40n1818_p0812b18 ‖ 解脫故者，◦由具起諸方便故得解脫。「—於大
T40n1818_p0812b19 ‖ 乘中諸波羅蜜者」，◦釋大乘方便。
T40n1818_p0812b20 ‖ 於大乘中諸波羅蜜，以四攝法攝取自身他身
T40n1818_p0812b21 ‖ 利益對治法故。—大乘中以六度等為入道方
T40n1818_p0812b23 ‖ 者，◦簡異小乘也。小乘釋起方便但為自身令
T40n1818_p0812b24 ‖ 得解脫，◦大乘以四攝法俱攝自他悉令住理。
T40n1818_p0812b25 ‖ 對治法者，◦即是方便亦是住理。「—遮者」，釋六
T40n1818_p0812b26 ‖ 門中第六。就文為三：◦一標、◦二引經、◦三釋經。
T40n1818_p0812b27 ‖ 遮者，—所言遮者，◦唯一佛乘，一乘之外更無
T40n1818_p0812b28 ‖ 餘乘，◦故名為遮。「—如經」下，◦第二引經。
T40n1818_p0812b29 ‖ 如經「舍利弗！十方世界中尚無二乘，何況有三」
T40n1818_p0812c01 ‖ 如是等故。「—無二乘者」，◦第三釋經。問：◦云無
T40n1818_p0812c02 ‖ 二無三，今云何但釋無二乘？◦答：◦經以緣覺為
T40n1818_p0812c03 ‖ 二、◦聲聞為三，◦此之二三竝是二乘，◦故今釋二
T40n1818_p0812c04 ‖ 乘◦即解無二無三也。依此論文，乘正是果，◦以
T40n1818_p0812c05 ‖ 小乘涅槃果、大乘涅槃果為大小二乘。文有
T40n1818_p0812c06 ‖ 四句者，◦一明無小乘涅槃。
T40n1818_p0812c07 ‖ 無二乘者，謂無二乘所得涅槃，「—唯佛如來」下，◦
T40n1818_p0812c09 ‖ 唯佛如來證大菩提，究竟滿足一切智慧名大
T40n1818_p0812c10 ‖ 涅槃，「—非諸聲聞等」下，◦第三重明無小乘涅
T40n1818_p0812c12 ‖ 非諸聲聞、辟支佛等有涅槃法，唯一佛乘故。

T40n1818_p0812c13‖—唯一佛乘故者，。舉唯有一釋無二乘涅槃。
T40n1818_p0812c14‖「—一佛乘者」已下，。第四釋唯大乘有涅槃。
T40n1818_p0812c15‖一佛乘者，依四種義說應知。—依四種義說應
T40n1818_p0812c16‖知者，。即上開示悟入四義也。「—如來此六種
T40n1818_p0812c17‖授記者」，。前章有三：。一標六門、。二釋六門、。
三
T40n1818_p0812c18‖結六門。二章已竟，。今第三結也。
T40n1818_p0812c19‖如來依此六種授記，「—是故前說何等法」下，。
T40n1818_p0812c20‖與授記，中有二：。一正明六門辨與受記、。第二
T40n1818_p0812c21‖引前五法以證六門。初章已竟，。今第二引
T40n1818_p0812c22‖證證六門。所以引證者，凡有二義：。一為釋
T40n1818_p0812c23‖疑故來。疑者：何以得知此正說章有六門耶？。
T40n1818_p0812c24‖是故釋云：。佛上明五法即攝六門，。是故當知
T40n1818_p0812c25‖有六門也。二者明五法，敘佛為眾生說法。
T40n1818_p0812c26‖今此六門亦是為物說法，。故辨六門。次引五
T40n1818_p0812c27‖法。就文為二：。前引五法、。次以五法攝六門。
T40n1818_p0812c28‖是故前說何等法、云何法、何似法、何相法、何體
T40n1818_p0812c29‖法，如是示現。—初如文。「—何等法者」，。第二以
T40n1818_p0813a01‖五攝六，。還以第一何等法攝第一未曾聞法。
T40n1818_p0813a02‖何等法者，謂未曾聞法。「—云何法者」，。攝第二
T40n1818_p0813a04‖云何法者，謂種種言辭譬喻說故。「—何似法者」，。
T40n1818_p0813a06‖何似法者，唯為一大事故。「—何相法」，。攝第四
T40n1818_p0813a08‖何相法者，為隨眾生器，說諸佛法故。—隨眾生
T40n1818_p0813a09‖器，。即是第四令住。說諸佛法，。即第五依法。
T40n1818_p0813a10‖何體法者，。攝第六遮。就文為二：。一者明平等
T40n1818_p0813a12‖何體法者，唯一乘體故。一乘體者，謂諸佛如來
T40n1818_p0813a13‖平等法身；「—彼諸聲聞」下，。明二乘非一乘體。
T40n1818_p0813a14‖彼諸聲聞、辟支佛乘，非彼平等法身之體，以因
T40n1818_p0813a15‖果行觀不同故。—以因果行觀不同故者，。釋
T40n1818_p0813a16‖二乘非一乘體義。約二乘因果觀行，故非平
T40n1818_p0813a17‖等法身。七方便為因，。真聖位為果。行者，二乘
T40n1818_p0813a18‖所行四諦等法。觀者，人無我觀。以此四義竝
T40n1818_p0813a19‖不同大乘，。是故二乘非平等法身之體。問：。云
T40n1818_p0813a20‖何以平等法身為一乘體？。答：。乘有三種，。一性
T40n1818_p0813a21‖乘、。二隨乘、。三乘得。性乘即是真如法身；。要
T40n1818_p0813a22‖由有真如法身，。然後修於萬行，稱曰乘隨；。證
T40n1818_p0813a23‖得佛果名為乘得。以性乘是根本，故說為一
T40n1818_p0813a24‖乘體。「—自此已下」者，。釋〈方便品〉中第五斷疑
T40n1818_p0813a25‖章。即釋經中「諸佛如來出五濁世」竟長行也。
T40n1818_p0813a26‖就文為二：。第一總明為斷四疑、。第二別釋。就
T40n1818_p0813a27‖初文又三：。第一總明佛說法為斷四疑。
T40n1818_p0813a28‖自此已下，如來說法為斷四種疑應知。「—何等
T40n1818_p0813a29‖四種」已下，。第二別出四疑。
T40n1818_p0813b01‖何等四種？一者何時說、二者云何知是增上

T40n1818_p0813b02 ‖ 慢人、三者云何堪說、四者云何如來不成妄語。
T40n1818_p0813b03 ‖ 「何時說者」已下，㊀第三釋斷四疑，㊀即成四別。一
T40n1818_p0813b04 ‖ 一中為二：㊀一者牒疑、㊀第二引經釋初疑。
T40n1818_p0813b05 ‖ 何時說者，諸佛如來於何等時發起種種方便
T40n1818_p0813b06 ‖ 說法，—云何時說者，㊀此時即是劫濁。疑意云：㊀
T40n1818_p0813b07 ‖ 佛何等時中起三乘方便？「—為斷彼疑」下，㊀第
T40n1818_p0813b09 ‖ 為斷彼疑。如經「佛告舍利弗：諸佛出於五濁惡
T40n1818_p0813b10 ‖ 世謂劫濁」等故。—明於五濁世時起三乘方便，㊀
T40n1818_p0813b11 ‖ 即斷第一疑也。—第二疑中亦兩：㊀一明疑、㊀二
T40n1818_p0813b13 ‖ 云何知是增上慢者，如來不為增上慢人而說
T40n1818_p0813b14 ‖ 諸法，云何知彼是增上慢？—疑意云：㊀佛不為
T40n1818_p0813b15 ‖ 增上慢人說法，㊀以增上慢人未得究竟自謂
T40n1818_p0813b16 ‖ 究竟不受佛語。今云何知是增上慢耶？「—為
T40n1818_p0813b17 ‖ 斷彼疑故。如經」下，㊀第二釋疑。
T40n1818_p0813b18 ‖ 為斷彼疑故。如經「若有比丘實得阿羅漢者，若
T40n1818_p0813b19 ‖ 不信此法，無有是處」如是等故。—若有比丘
T40n1818_p0813b20 ‖ 實得阿羅漢，㊀即信此法非增上慢。若聞此法
T40n1818_p0813b21 ‖ 不生信者，非阿羅漢，㊀是增上慢。「—云何堪說
T40n1818_p0813b22 ‖ 法者」，㊀釋第三疑。前牒疑、㊀次引經釋經。
T40n1818_p0813b23 ‖ 云何堪說者，從佛聞法而起傍心：云何如來不
T40n1818_p0813b24 ‖ 成不堪說法人？—疑云：㊀佛既是堪說人，㊀而彼
T40n1818_p0813b25 ‖ 從佛聞法起於謗心，㊀將知佛非是堪說法人。
T40n1818_p0813b26 ‖ 「—為斷此疑」已下，㊀第二引經釋經。
T40n1818_p0813b27 ‖ 為斷此疑。如經「除佛滅度後，現前無佛」如是等
T40n1818_p0813b28 ‖ 故。—值佛聞法即不起謗，若知謗佛即不為
T40n1818_p0813b29 ‖ 說。除佛滅後現前無佛，㊀聞此法自不起信耳，㊀
T40n1818_p0813c01 ‖ 非佛過也。問：㊀佛滅後聞法起謗，此是何人？㊀答：㊀
T40n1818_p0813c02 ‖ 若佛滅度後實是阿羅漢，聞說一乘亦不起
T40n1818_p0813c03 ‖ 謗；㊀若起謗者必是凡夫。「—云何如來不成妄
T40n1818_p0813c04 ‖ 語」，㊀釋斷第四疑。亦前敘疑、㊀第二引經釋疑。
T40n1818_p0813c05 ‖ 云何如來不成妄語者，此以如來先說法異、今
T40n1818_p0813c06 ‖ 說法異，云何如來不成妄語？—疑云：㊀昔說有
T40n1818_p0813c07 ‖ 三、今說無三，㊀前後相違，㊀應是妄語。「—為斷此
T40n1818_p0813c08 ‖ 疑」下，㊀第二引經釋疑。
T40n1818_p0813c09 ‖ 為斷此疑。如經「舍利弗！汝等當一心信解受持
T40n1818_p0813c10 ‖ 佛語，諸佛如來言無虛妄，無有餘乘唯一佛乘」
T40n1818_p0813c11 ‖ 故。—唯有一乘無有餘乘，㊀一是實說、㊀三是權
T40n1818_p0813c12 ‖ 說，㊀故非妄語。「—乃至童子戲聚沙為佛塔」，㊀自
T40n1818_p0813c13 ‖ 上已來釋經後長行，㊀今此釋偈。就文為二：㊀初
T40n1818_p0813c14 ‖ 釋一偈、㊀次例餘偈。初文有二：㊀前牒偈；㊀從「謂
發
T40n1818_p0813c15 ‖ 菩提心」已下，釋偈。
T40n1818_p0813c16 ‖ 「乃至童子戲，聚沙為佛塔，如是諸人等，皆已成
T40n1818_p0813c17 ‖ 佛道」者，—偈為二：㊀一明菩提心菩提行。

T40n1818_p0813c18‖謂發菩提心行菩薩道者，所作善根能證菩提，
T40n1818_p0813c19‖—此二善根能證佛果。「—非諸凡夫」下，—此明凡
T40n1818_p0813c22‖所能得故。—此二善根不得成佛。「—如是乃至
T40n1818_p0813c23‖小胝頭」下，—第二例釋餘偈。
T40n1818_p0813c24‖如是乃至小胝頭等，皆亦如是。—問曰：—經言
T40n1818_p0813c25‖一切善根皆成佛，—云何但言發菩提心善方
T40n1818_p0813c26‖成佛耶？—答：—佛意雖修一切善，要須發菩提心
T40n1818_p0813c27‖也。又假一切善為發菩提心因緣耳，—終須
T40n1818_p0813c28‖發菩提心也。菩提心者是佛心，—發佛心方得
T40n1818_p0813c29‖成佛也。「尊者舍利弗說偈」，—自上已來釋〈方便
T40n1818_p0814a01‖品〉竟。

T40n1818《法華論疏》卷 3

T40n1818_p0814a09‖自此已下，—釋〈譬喻品〉。初身子領解。此文大
T40n1818_p0814a10‖意者，—上釋〈方便品〉令小乘人悟入一乘得受
T40n1818_p0814a11‖記。今釋小乘悟入一乘，竟自呵責小乘過失。
T40n1818_p0814a12‖就文為二：—初牒經—二偈、—次論釋。
T40n1818_p0814a13‖譬喻品尊者舍利弗說偈言：金色三十二，十
T40n1818_p0814a14‖力諸解脫，同共一法中，而不得此事。八十種妙
T40n1818_p0814a15‖好，十八不共法，如是諸功德，而我皆已失。
T40n1818_p0814a16‖—論釋為二：—一者問偈意、—二者釋偈意。「論曰此
T40n1818_p0814a17‖偈示現何義」者，—即是問偈意。
T40n1818_p0814a18‖釋曰：此偈示現何義。「—舍利弗自呵責身」下，—
T40n1818_p0814a19‖第二答釋偈意。就文又二：—初列呵責章門；—次
T40n1818_p0814a20‖釋呵責章門，—即兼解偈。就初又三：—一者總標
T40n1818_p0814a21‖自呵、—二別明自呵。「是故舍利弗」下，總結。
T40n1818_p0814a22‖舍利弗自呵責身言：—我不見諸佛，不往諸佛
T40n1818_p0814a23‖所，及不聞佛說法，不供養恭敬諸佛，無利益眾
T40n1818_p0814a24‖生事，於未得法退。—自呵凡列六句：—一不見
T40n1818_p0814a25‖佛，—謂身子但值頞鞞，爾時不見佛也。二不往
T40n1818_p0814a26‖佛所者，—值頞鞞時不往佛所也。三不聞佛說
T40n1818_p0814a27‖法者，—值頞鞞時聞說三諦—得道，竟不聞佛說
T40n1818_p0814a28‖法也。四不供養者—值頞鞞時不供養佛也。五
T40n1818_p0814a29‖不恭敬者，—值頞鞞時未恭敬諸佛也。六無利
T40n1818_p0814b01‖益眾生事者，—值頞鞞時無利物心及利事也。
T40n1818_p0814b02‖前五明無上求心，—後一明無下利心。於未得
T40n1818_p0814b03‖法中退者，—應得上來六事，—但取小果，竟不得
T40n1818_p0814b04‖之，—所以名退。「—是故舍利弗」下，—第三結自呵
T40n1818_p0814b06‖是故舍利弗作如是等呵責自身。「—不見佛者」，—
T40n1818_p0814b07‖第二釋上六門，—即兼解二偈。初釋第一不見
T40n1818_p0814b09‖不見諸佛者，示現不見諸佛如來大人之相，
T40n1818_p0814b10‖不生恭敬供養心故。—以不見佛故，—不生恭
T40n1818_p0814b11‖敬供養之心。「—不往佛所者」，—釋第二章門。

T40n1818_p0814b12 ‖不往佛所者，示現教化眾生力故。—若往佛所，
T40n1818_p0814b13 ‖知佛者，有示現教化眾生之力，，便不取小果。
T40n1818_p0814b14 ‖今遂不往佛所，便取小果，失化物之力也。「—放
T40n1818_p0814b15 ‖金色光明者」，，上來釋二章，，今解釋偈。問：，論
主
T40n1818_p0814b16 ‖何故作此釋？，答：，前有二句，，一不見佛、，二不
往
T40n1818_p0814b17 ‖佛所。若見佛、往佛所，即見佛放金色光明三
T40n1818_p0814b18 ‖十二相。此二義相成，，是故合釋。
T40n1818_p0814b19 ‖放金色光明者，示現佛自身異身獲得無量
T40n1818_p0814b20 ‖諸功德故。—放金色光明者，，牒初偈「金色三
T40n1818_p0814b21 ‖十二」也。示現見佛自身異身者，，用後見佛，釋
T40n1818_p0814b22 ‖前不見佛之過失也。自身即是本身，，異身謂
T40n1818_p0814b23 ‖化身也，，見此二身即獲無量福。當知前不
T40n1818_p0814b24 ‖見佛、，不往佛所，失無量福也。「—聞說法者」，，
釋
T40n1818_p0814b26 ‖聞說法者，示現能作利益一切眾生故。—示現
T40n1818_p0814b27 ‖能作利益一切眾生事者，，釋章門也。若聞佛
T40n1818_p0814b28 ‖說法，知佛能作利益之事，，便不取小果也。今
T40n1818_p0814b29 ‖不聞法，便不知此事，，故取小果也。「—力者」，釋
T40n1818_p0814c01 ‖初偈中十力之言。佛正住十力說法，，能作利
T40n1818_p0814c02 ‖物之事。此二相開，，故一處合釋。
T40n1818_p0814c03 ‖力者，示現眾生有疑，依十力斷疑故。—初牒力
T40n1818_p0814c04 ‖章門。示現眾生有疑依十力斷故者，，釋章門。
T40n1818_p0814c05 ‖十力正明斷疑，，如《雜心論》說。「—供養者」，，
釋第
T40n1818_p0814c07 ‖供養者，示現能教化眾生力故。—以供養佛，知
T40n1818_p0814c08 ‖佛示現教化眾生力故。今遂不供養，即不知
T40n1818_p0814c09 ‖此事。又佛所以可供養者，，為佛有化物之力
T40n1818_p0814c10 ‖故也。我若供養於佛，亦得此力，，便不證小果。
T40n1818_p0814c11 ‖以不供養佛，取於小果，故失化物力也。「—十八
T40n1818_p0814c12 ‖不共法者」，，釋第二偈第二句。以佛有十八不
T40n1818_p0814c13 ‖共法，無諸過失，故可供養。二義相成，，故一處
T40n1818_p0814c15 ‖十八不共法者，示現遠離諸障礙故。—初牒不
T40n1818_p0814c16 ‖共章門。「示現遠離」下，，釋不共義。以無一切障
T40n1818_p0814c17 ‖礙過失，故名不共法。問：，何故不解八十種妙
T40n1818_p0814c18 ‖好？，答：，此猶屬金色三十二也。又屬見佛等中
T40n1818_p0814c19 ‖攝，，故不別釋。「—恭敬者」，，釋第五章門。
T40n1818_p0814c20 ‖恭敬者，示現出生無量福德，依如來教得解脫
T40n1818_p0814c21 ‖故。—初牒章；，從「示現」下，釋章，，即是釋恭敬
之
T40n1818_p0814c22 ‖意。以恭敬佛故，得無量福及得解脫。以不敬
T40n1818_p0814c23 ‖佛，便失此利。問：，何故釋福德及解脫，，不釋第
T40n1818_p0814c24 ‖六無利益眾生事，，答：，恭敬佛得福德及得解

T40n1818_p0814c25 ‖ 脫，即是利益眾生事。又無利益眾生事，－是總
T40n1818_p0814c26 ‖ 以上來句句皆有此言，故不別釋也。「—以人無
T40n1818_p0814c27 ‖ 我法無我者」，－釋第二偈「如是諸功德」句。
T40n1818_p0814c28 ‖ 以人無我及法無我，一切諸法悉平等故，
T40n1818_p0814c29 ‖ —以二無我攝一切功德盡，－又於諸功德中勝。
T40n1818_p0815a01 ‖ 亦可此語釋上無利益眾生事，－亦得重釋上
T40n1818_p0815a02 ‖ 依佛教得解脫。「—是故舍利弗」下，－釋偈第四
T40n1818_p0815a03 ‖ 「而我皆已失」。又此文來者，－初標呵責於未得
T40n1818_p0815a04 ‖ 法中退，－次釋自呵責於未得法中退，－今結自
T40n1818_p0815a06 ‖ 是故舍利弗自呵責身言：我未得如是法，於未
T40n1818_p0815a07 ‖ 得中退故。「—自此已下為七種人」者，－詳論意，－
T40n1818_p0815a08 ‖ 上〈方便品〉總為眾生總說一乘法，－故論後文
T40n1818_p0815a09 ‖ 云「〈－方便品〉五章但為破二歸一也。從〈火宅譬〉
T40n1818_p0815a10 ‖ 竟經，別破十種人病。」次明十種無上義也。就
T40n1818_p0815a11 ‖ 文為二：－初破十種人病、－次明十種無上。初又
T40n1818_p0815a12 ‖ 二：－第一總明為十種人能治所治心勸知、－第
T40n1818_p0815a13 ‖ 二別破十種人病。初又二：－前列為七種凡夫
T40n1818_p0815a15 ‖ 所治勸知。就初又四：－一出所為人、－二明能治、－
T40n1818_p0815a16 ‖ 三辨所治、－四勸知。「具足煩惱染性眾生」者，－明
T40n1818_p0815a18 ‖ 自此已下，次為七種具足煩惱染性眾生，—具
T40n1818_p0815a19 ‖ 足煩惱，－明是凡夫，為煩惱所染，稱為染性。
T40n1818_p0815a20 ‖ 「—說七種譬喻」者，－第二明能治也。
T40n1818_p0815a21 ‖ 說七種譬喻，「—對治七種增上慢」者，－第三明
T40n1818_p0815a23 ‖ 對治七種增上慢心，—此七種人，竝於增上法
T40n1818_p0815a24 ‖ 中－而自高舉，慢而不求，名增上慢。「—此義應
T40n1818_p0815a25 ‖ 知」下，－第四文也。
T40n1818_p0815a26 ‖ 此義應知。—所以勸知者，－令行人識此七種
T40n1818_p0815a27 ‖ 過患，－依經對治而捨離之，－是故勸知。「—又三
T40n1818_p0815a28 ‖ 種」下，－第二次明無煩惱人。亦四：－一明所為人、－
T40n1818_p0815a29 ‖ 二辨所治之病、－三明能治之藥、－四勸知。「三種
T40n1818_p0815b01 ‖ 染慢無煩惱人」者，－出所為人也。
T40n1818_p0815b02 ‖ 又復次為三種染慢無煩惱人，—斷小乘中
T40n1818_p0815b03 ‖ 諸煩惱盡，－故名無煩惱人。而望大乘猶有煩
T40n1818_p0815b04 ‖ 惱，－為大乘煩惱所染，－故稱為染。未得究竟自
T40n1818_p0815b05 ‖ 謂究竟，－以此自高，稱之為慢。「—三昧解脫見
T40n1818_p0815b06 ‖ 等染慢」者，－第二出所治之病。
T40n1818_p0815b07 ‖ 三昧解脫見等染慢，—則釋上染慢也。如《勝
T40n1818_p0815b08 ‖ 鬘》云「－三界外恒沙煩惱，－謂上上煩惱、觀上
T40n1818_p0815b09 ‖ 煩惱等」也。今明三昧中煩惱，即是《勝鬘》正受
T40n1818_p0815b10 ‖ 上煩惱。於大乘解脫中煩惱即是果上煩惱，－
T40n1818_p0815b11 ‖ 見煩惱應是智上煩惱也。等者，等取一切恒
T40n1818_p0815b12 ‖ 沙煩惱也。「—對治此故」下，－第三出能治。
T40n1818_p0815b13 ‖ 對治此故，說三種平等，—第四勸知。
T40n1818_p0815b14 ‖ 此義應知。—如文。「—何者七種具足」下，－第二

T40n1818_p0815b15 ‖ 別釋。又開為二：㆒初別釋七種人、㆒第二別釋三
T40n1818_p0815b16 ‖ 種人。初又三：㆒一標七種人、㆒二明能治所治、㆒三
T40n1818_p0815b17 ‖ 總結。第一㆒前列七人。
T40n1818_p0815b18 ‖ 何者七種具足煩惱性人？一者求勢力人、二者
T40n1818_p0815b19 ‖ 求聲聞解脫人、三者求大乘人、四者有定人、五
T40n1818_p0815b20 ‖ 者無定人、六者集功德人、七者不集功德人。
T40n1818_p0815b21 ‖ 一如文。「一何等七種增上慢心」已下，㆒釋上第二
T40n1818_p0815b22 ‖ 能治所治章門。就文為二：㆒一者依經略釋、第
T40n1818_p0815b23 ‖ 二㆒論主重釋。就釋七人，即成七別。一一中為
T40n1818_p0815b24 ‖ 二：㆒第一出所為人，㆒則明所治之病；㆒二明能
T40n1818_p0815b25 ‖ 治之藥。「顛倒求諸功德增上慢心」者，㆒此第一
T40n1818_p0815b27 ‖ 何等七種增上慢心？云何七種譬喻對治？一者
T40n1818_p0815b28 ‖ 顛倒求諸功德，增上慢心，謂以世間中諸煩惱
T40n1818_p0815b29 ‖ 染熾燃增上，而求天人勝妙境界有漏果報，如
T40n1818_p0815c01 ‖ 是倒取；一三界實是苦境，㆒而求常樂，㆒故名顛
T40n1818_p0815c02 ‖ 倒。初標顛倒求諸功德增上慢心三章門。「謂
T40n1818_p0815c03 ‖ 世間中」下，㆒釋上增上慢心也。初遂近釋增上
T40n1818_p0815c04 ‖ 慢心。增上慢心者，㆒謂世間中諸煩惱熾然增
T40n1818_p0815c05 ‖ 上也。而求天人勝妙境界下，㆒釋上顛倒求諸
T40n1818_p0815c06 ‖ 功德也。「一對治此故，明火宅喻」者，㆒第二明能
T40n1818_p0815c08 ‖ 對治此故，為說火宅譬喻應知。「一二者聲聞人」
T40n1818_p0815c09 ‖ 下，㆒釋第二中亦二：㆒初出所治、㆒次出能治。
T40n1818_p0815c10 ‖ 二者聲聞人一向決定增上慢心，自言我乘與
T40n1818_p0815c11 ‖ 如來乘等無差別，如是倒取；一聲聞人者，㆒標
T40n1818_p0815c12 ‖ 其人也。一向決定增上慢者，㆒敘其病也。自言
T40n1818_p0815c13 ‖ 我乘與如來乘等無差別者，㆒釋上病也。求二
T40n1818_p0815c14 ‖ 乘人，謂佛與二乘人同斷三界煩惱盡、㆒同得
T40n1818_p0815c15 ‖ 盡無生智、㆒同是三無學人、同得無餘。如是倒
T40n1818_p0815c16 ‖ 取者，㆒佛與二乘其實不同。不同謂同，㆒故名
T40n1818_p0815c17 ‖ 倒取也。「一對治此故」下，㆒第二出能治。
T40n1818_p0815c18 ‖ 對治此故，為說窮子譬喻應知。一如窮子比於
T40n1818_p0815c19 ‖ 長者、草菴方於大宅，㆒故二乘與佛不同也。
T40n1818_p0815c20 ‖ 「一三者大乘人」，亦開為二：㆒一所治、㆒二能治。
T40n1818_p0815c21 ‖ 三者大乘人一向決定增上慢心，起如是意，無
T40n1818_p0815c22 ‖ 別聲聞、辟支佛乘，如是倒取；一大乘人者，㆒標
T40n1818_p0815c23 ‖ 人也。一向決定，㆒標病也。起如是意，㆒釋病也。
T40n1818_p0815c24 ‖ 謂無別二乘人，㆒故稱為病。此人初聞一乘經，
T40n1818_p0815c25 ‖ 謂唯有佛乘無有餘乘，㆒遂有二失：㆒一失於一
T40n1818_p0815c26 ‖ 說三、㆒二失於緣成三。如是倒取者，㆒實有二
T40n1818_p0815c27 ‖ 種：㆒二乘有而言無，㆒故言倒取。「一為對治此故」
T40n1818_p0815c28 ‖ 下，㆒第二出能治。
T40n1818_p0815c29 ‖ 對治此故，為說雲雨譬喻應知。一雖地雨是一，
T40n1818_p0816a01 ‖ 於草木成差。隨草木成差，雖理是一，隨緣成
T40n1818_p0816a02 ‖ 三，㆒於緣成三也。一第四人亦雨，初明所治、㆒第

T40n1818_p0816a04 四者實無而謂有增上慢心已，有世間有漏三
T40n1818_p0816a05 昧三摩跋提，實無涅槃而生涅槃想，如是倒取；
T40n1818_p0816a06 ──所治中，──初標實無功德謂有增上慢心章
T40n1818_p0816a07 門。以有世間有漏下，──釋章門。此人得有漏定，
T40n1818_p0816a08 實無涅槃生涅槃想。此可有二人：──一者內道，──
T40n1818_p0816a09 如《智度論》云「──有一比丘，──得初禪時謂得初果，──
T40n1818_p0816a10 乃至得四禪時謂得四果。」二者外道之人，──得
T40n1818_p0816a11 非想、無想二定，謂為涅槃。如是倒取者，──實無
T40n1818_p0816a12 涅槃謂是涅槃，──故名倒取。又實是有漏謂
T40n1818_p0816a13 是無漏，──故名倒取也。「──對治此故」下，──第二明
T40n1818_p0816a15 對治此故，為說化城譬喻應知。──此有二義：──
T40n1818_p0816a16 一者且說二乘涅槃以為真城，──為治前二種
T40n1818_p0816a17 人虛偽之城。二者次為此人說於化城，──二乘
T40n1818_p0816a18 涅槃尚是化城，──汝之所得云何真實？──問：──經文
T40n1818_p0816a19 但言說化城，──云何說真城？──答：《──化城品》中具
敘
T40n1818_p0816a20 今昔，──意敘昔即明是真、──敘今即明是化也。「又
T40n1818_p0816a21 現」下，論文也。──第五人亦二：──初明所治、──次明
T40n1818_p0816a22 能治。所治中初標二門、──次釋二門。
T40n1818_p0816a23 五者散亂增上慢心，──標二門者，──一散亂、──二
T40n1818_p0816a24 增上慢心。「──實無有定」下，──釋二門。
T40n1818_p0816a25 實無有定，過去雖有大乘善根而不覺知，不覺
T40n1818_p0816a26 知故不求大乘，於狹劣心中生虛妄解，謂以為
T40n1818_p0816a27 第一乘，如是倒取；──初釋散亂章門。於狹劣
T40n1818_p0816a28 心中下，──釋增上慢章門。如是倒取者，──小乘非
T40n1818_p0816a29 第一──謂為第一，──故名倒取。又實有大乘而不
T40n1818_p0816b01 求大乘、──實無小乘而求小乘，──亦是倒取。「──為
T40n1818_p0816b02 對治」下，──第二明能治。
T40n1818_p0816b03 對治此故，為說繫寶珠譬喻應知。──說繫珠譬，──
T40n1818_p0816b04 令其憶菩提心，捨小求大。──第六亦二：──初所
T40n1818_p0816b05 治、──次能治。
T40n1818_p0816b06 六者實有功德增上慢心，聞說大乘法而取非
T40n1818_p0816b07 大乘，如是倒取；──聞大乘法取非大乘者，──此
T40n1818_p0816b08 人本學大乘，──但作有所得學，──故聞說大乘退
T40n1818_p0816b09 大取小果。如《大品》中有大鳥之譬。初生無翅
T40n1818_p0816b10 鳥子，未有兩翅而學飛，──故遂便墮落。有所得
T40n1818_p0816b11 人雖發大心大行，無慧方便，──聞說大乘退取
T40n1818_p0816b12 小果，──故《大品》中六十菩薩聞說波若成阿羅
T40n1818_p0816b13 漢。此中是凡夫人，──不同《大品》成阿羅漢，──與其
T40n1818_p0816b14 大略相似也。如是倒取者，──實有大乘而不取
T40n1818_p0816b15 大，──實無小乘而取小乘，──故名為倒。又實學大
T40n1818_p0816b16 乘而取於小，──故是倒也。「──對治此故」下，──第二
T40n1818_p0816b18 對治此故，為說輪王解髻中明珠與之譬喻
T40n1818_p0816b19 應知。──頂髻之珠最為尊貴、──一乘最勝，──以此

T40n1818_p0816b20 賜之令其取大。—第七人亦二：—初明所治、—第
T40n1818_p0816b22 七者實無功德增上慢心，於第一乘不曾修集
T40n1818_p0816b23 諸善根故，聞說第一乘心中不取以為第一，如
T40n1818_p0816b24 是倒取；—初牒實無功德及增上慢心二章門。
T40n1818_p0816b25 於第一乘不修習諸善根故，—釋上實無功德，—
T40n1818_p0816b26 此人過去不集大乘善根故也。聞說大乘下，—
T40n1818_p0816b27 釋上增慢心。如是倒取者，—於第一法謂非
T40n1818_p0816b28 第一，—故名倒取。「—為對治」下，—第二明能治。
T40n1818_p0816b29 對治此故，為說醫師譬喻應知。—良醫正治狂
T40n1818_p0816c01 子，—佛示涅槃令服大乘第一之藥也。「—第一
T40n1818_p0816c02 人者」已下，—第二論主就義重釋—令七種人竝
T40n1818_p0816c03 皆成佛。亦成七段，—初文有三。
T40n1818_p0816c04 第一人者，示世間中種種善根三昧功德方便
T40n1818_p0816c05 令喜，然後令入大涅槃故。—第一，前標其人。
T40n1818_p0816c06 示世間中種種善根三昧功德者，—出化此人之
T40n1818_p0816c07 方也。此中示世間中善根者，—此釋佛意。佛意
T40n1818_p0816c08 我本說世間善根，—拔汝三塗重苦，—令汝歡喜，—
T40n1818_p0816c09 然後令入大涅槃城。云何乃保為勝妙果報？—
T40n1818_p0816c10 為治此故，—故說火宅譬喻。問：—前第一人正求
T40n1818_p0816c11 世間人天果報，—今云何言示世間中種種善
T40n1818_p0816c12 根？—答：—此中世間異上世間。上之世間是三界
T40n1818_p0816c13 世間，—今明未得真無漏已來，發菩提心—及十
T40n1818_p0816c14 信等地前方便，名為世間。下論釋〈法師品〉中，—
T40n1818_p0816c15 及〈分別功德品〉，竝明地前未得真無漏，故名世
T40n1818_p0816c16 間。今說地前種種功德，令其歡喜。善根者，
T40n1818_p0816c17 無貪瞋癡三種善根。以其人正貪著三界，故
T40n1818_p0816c18 說無貪等善根。其人正貪著五欲等外樂，故—
T40n1818_p0816c19 為說有覺有觀等諸禪三昧，以為入大涅槃方
T40n1818_p0816c20 便，—即是因世間證出世間也。言大涅槃者，—以
T40n1818_p0816c22 涅槃者，—前是行因，—今令得果。其人前求有漏
T40n1818_p0816c23 果報，—今得無漏大涅槃果。—釋第二人。
T40n1818_p0816c24 第二人者，以三為一，令入大乘故。—以三為一
T40n1818_p0816c25 令入大乘者，—非是三外別更有一，—以會三乘
T40n1818_p0816c26 終歸一乘，—如會三聚米成於一斗米也。一論
T40n1818_p0816c27 大宗如是，—故下文云「—破二歸一」。又上文云「三
T40n1818_p0816c28 乘同一乘者，同一法身故」。—釋第三人。
T40n1818_p0816c29 第三人者，令知種種乘異，諸佛如來平等說法，
T40n1818_p0817a01 隨諸眾生善根種子而生牙故。—令知種種
T40n1818_p0817a02 乘者，—令知五乘也。諸佛說法隨眾生善根種
T40n1818_p0817a03 子而生牙者，—眾生過去世稟過去佛五乘教
T40n1818_p0817a04 門，—有五乘種子。而故五乘人感佛出世說五
T40n1818_p0817a05 乘法，令五乘種子生五乘牙乃至果實。—釋第
T40n1818_p0817a07 第四人者，方便令入涅槃城故。涅槃城者，所謂
T40n1818_p0817a08 諸佛禪三昧城故。過彼城已，然後令入大涅

T40n1818_p0817a09 ‖ 槃城故。—云方便令入涅槃城故者，-論意明
T40n1818_p0817a10 ‖ 欲令其人前知-世間非是真城，方便說小乘
T40n1818_p0817a11 ‖ 涅槃以為真城，-然後始令捨小城入大乘涅
T40n1818_p0817a12 ‖ 槃城也。—釋第五人。
T40n1818_p0817a13 ‖ 第五人者，示其過去所有善根令憶念已，然後
T40n1818_p0817a14 ‖ 教令入三昧故。—前示其過去善根，-令其憶
T40n1818_p0817a15 ‖ 念曾發菩提心-已，然後令得三昧，常憶菩提
T40n1818_p0817a16 ‖ 心不忘也。—釋第六人。
T40n1818_p0817a17 ‖ 第六人者，說大乘法，以此法門同十地行滿，諸
T40n1818_p0817a18 ‖ 佛如來密與授記故。—說大乘法者，-即是賜
T40n1818_p0817a19 ‖ 其頂髻明珠。以此法門同十地行滿者，-此法
T40n1818_p0817a20 ‖ 門即是一乘法門，-一乘法門明十地行究竟
T40n1818_p0817a21 ‖ 圓滿，-故得成佛。問：-此釋何義？-答：-釋頂上
明
T40n1818_p0817a22 ‖ 珠最為尊極，-一乘經同十地行滿亦是尊極。
T40n1818_p0817a23 ‖ 諸佛如來密與授記故者，-以賜其珠密，欲令
T40n1818_p0817a24 ‖ 其成轉輪王也。為說法華，即是密與授記，令
T40n1818_p0817a25 ‖ 其成佛也。釋第七人。
T40n1818_p0817a26 ‖ 第七人者，根未純熟，為令熟故，如是示現得
T40n1818_p0817a27 ‖ 涅槃量。—根未熟令熟故者，-即是狂子未敢
T40n1818_p0817a28 ‖ 服藥，-欲令其服也。示現涅槃量，-如父欲令
T40n1818_p0817a29 ‖ 服藥故現死。佛今亦爾，-欲令眾生了悟，示現
T40n1818_p0817b01 ‖ 涅槃。「—為是義故，如來說此七種譬喻」，-即是
T40n1818_p0817b02 ‖ 也。第三總結為七人-說七種譬喻。
T40n1818_p0817b03 ‖ 為是義故，如來說此七種譬喻。「—何者三種無
T40n1818_p0817b04 ‖ 煩惱人」下，-第二釋上為三種無煩惱人說三
T40n1818_p0817b05 ‖ 種對治。就文為二：-初總明為三種人說三對
T40n1818_p0817b06 ‖ 治、-第二別明授記。就文又二：-第一明所治、-第
T40n1818_p0817b07 ‖ 二明能治。所治中有二：-初總標、-次別釋。初
T40n1818_p0817b09 ‖ 何者三種無煩惱人三種染慢？所謂三種顛倒
T40n1818_p0817b10 ‖ 信故。—如文。「—何等為三」下，-第二別出三病。
T40n1818_p0817b11 ‖ 何等為三？一者信種種乘異、二者信世間涅槃
T40n1818_p0817b12 ‖ 異、三者信彼此身異。—實無乘異，而信三乘異，-
T40n1818_p0817b13 ‖ 故名顛倒。二者實無世間涅槃異，-無異謂異，-
T40n1818_p0817b14 ‖ 故名顛倒。三者實無彼此身異，-無異謂異故，-
T40n1818_p0817b15 ‖ 故名顛倒。「—為對治三種」下，-第二明能治。亦
T40n1818_p0817b16 ‖ 二：-一總標、-二別釋。
T40n1818_p0817b17 ‖ 為對治此三種染慢，故說三種平等，此義應
T40n1818_p0817b18 ‖ 知。—初如文。「—何者三種」下，-第二別釋，即成
T40n1818_p0817b20 ‖ 何者名為三種平等？云何對治？一者乘平等，謂
T40n1818_p0817b21 ‖ 與聲聞授菩提記，唯有大乘無二乘故，是乘平
T40n1818_p0817b22 ‖ 等無差別故。—謂與聲聞授菩提記-謂乘平
T40n1818_p0817b23 ‖ 等一句，-釋〈塔品〉已前乘權乘實經文。
T40n1818_p0817b24 ‖ 二者世間涅槃平等，以多寶如來入於涅槃，世

T40n1818_p0817b25‖間涅槃彼此平等無差別故。—釋第二中。云
T40n1818_p0817b26‖多寶如來入於涅槃，。此句標世間涅槃平等
T40n1818_p0817b27‖章門也。世間涅槃彼此平等無差別故者，。以
T40n1818_p0817b28‖多寶如來常在十方世界中，而稱入涅槃，。故
T40n1818_p0817b29‖知世間涅槃平等。—釋第三章。
T40n1818_p0817c01‖三者法身平等，多寶如來已入涅槃，復示現身
T40n1818_p0817c02‖自身他身，法身平等無差別故。—多寶如來已
T40n1818_p0817c03‖入涅槃復示現身者，。此牒上世間涅槃平等
T40n1818_p0817c04‖也。上即指多寶如來在世者，。是涅槃；。今明多
T40n1818_p0817c05‖寶入涅槃者，。常在世間，。故知世間涅槃平等。
T40n1818_p0817c06‖世間涅槃既平等，。故知自身他身亦平等也。
T40n1818_p0817c07‖自身即多寶身，。他身謂十方佛釋迦佛身。文
T40n1818_p0817c08‖相正爾，。須作深觀行取之。又多寶雖入涅槃
T40n1818_p0817c09‖常示現世間，。以此為世間涅槃平等。即類釋
T40n1818_p0817c10‖迦等十方佛，。雖在世間常是涅槃，亦是世間涅
T40n1818_p0817c11‖槃平等。又多寶佛常在世間而稱入涅槃，。釋
T40n1818_p0817c13‖與釋迦自他不異也，。亦自他法身平等也。維
T40n1818_p0817c14‖摩有三種如，。謂一切法亦如也、一切眾生亦
T40n1818_p0817c15‖如也、眾賢聖亦如也。一切法亦如也，。是第三
T40n1818_p0817c16‖平等。一切眾生亦如也，。此是第二平等。眾賢
T40n1818_p0817c17‖聖亦如也，。是第一平等。欲示世間涅槃平等，
T40n1818_p0817c18‖如《中論．涅槃品》云。「世間與涅槃，無有小分別。
T40n1818_p0817c19‖涅槃與世間，亦無小分別。生死之實際，及與
T40n1818_p0817c20‖涅槃際，。如是二際者，無豪釐差別。」《智度論》云。
T40n1818_p0817c21‖「唯大乘法中說生死涅槃平等，。小乘法中無
T40n1818_p0817c22‖有此理。」與《法華論》意同。「—如是三種無煩惱
T40n1818_p0817c23‖人者」，。第二別論受記義，。亦是重釋三平等中
T40n1818_p0817c24‖初乘平等。又二乘作佛是《法華》正宗，。如《智
T40n1818_p0817c25‖度論》云「《。法華經》是祕密法，。明阿羅漢作佛故」
T40n1818_p0817c26‖也。就文有五：。第一明授記所由、。第二明受聲
T40n1818_p0817c27‖聞菩薩記差別、。第三明受記不同、。第四明聲
T40n1818_p0817c28‖聞得記不得記、。第五重論三乘一乘。就初文
T40n1818_p0817c29‖又二：。第一敘病、。第二明對治藥。就初又四：。第
T40n1818_p0818a02‖如是三種無煩惱人染慢之心，—即是無明心
T40n1818_p0818a03‖也。「—見彼此身所作差別」者，。第二見六道三
T40n1818_p0818a05‖見彼此身所作差別，—此即是分別心也。「—以
T40n1818_p0818a06‖不知彼此法身佛性悉平等故」，。第三不得無
T40n1818_p0818a08‖以不知彼此佛性法身悉平等故，「—即謂彼人，
T40n1818_p0818a09‖我證此法，彼人不得」，。第四重起分別心。
T40n1818_p0818a10‖即謂彼人，我證此法，彼人不得。「—對治此」義，。
T40n1818_p0818a12‖對治此故，與諸聲聞授記應知。「—彼聲聞等為
T40n1818_p0818a13‖實成佛」下，。第二論聲聞菩薩得記不同。就文
T40n1818_p0818a14‖為二：。初問、。次答。問中有二：。初定二關。
T40n1818_p0818a15‖問曰：彼聲聞等，為實成佛故與授記？為不成

T40n1818_p0818a16 佛與授記耶。—從「若實成佛」者，—第二雙結兩
T40n1818_p0818a18 若實成佛者，菩薩何故於無量劫修集無量種
T40n1818_p0818a19 種功德？若不成佛者，云何虛妄與之授記？—文
T40n1818_p0818a20 處易知。「—彼聲聞等得受記」下，—第二雙通兩
T40n1818_p0818a21 難。就文亦二：—第一雙答、—第二雙非。第一雙答，
T40n1818_p0818a23 答曰：彼聲聞等得授記者，得決定心，非謂聲
T40n1818_p0818a24 聞成就法性。—難意云：—若聲聞實成佛，菩薩
T40n1818_p0818a25 何故無量劫修習無量功德？—故今釋云：—聲聞
T40n1818_p0818a26 得受記者，但得決定心耳。言得決定心者，—決
T40n1818_p0818a27 定者名信，—得入十信位，非成就法性故。正答
T40n1818_p0818a28 其問。下文明法性即是法身，—聲聞未成法身。
T40n1818_p0818a29 初明得決定心，—即十信之始，非成就法性，—未
T40n1818_p0818b01 得究竟之修。「—如來依彼三種平等說一乘
T40n1818_p0818b02 法故」者，—釋第二難。
T40n1818_p0818b03 如來依彼三種平等說一乘法故，以如來法身
T40n1818_p0818b04 與彼聲聞法身平等無異故，故與授記，—難意
T40n1818_p0818b05 云：—聲聞若不成佛，云何虛妄為之受記？—是故
T40n1818_p0818b06 先釋云：—以如來法身與聲聞法身平等無異
T40n1818_p0818b07 故與受記，—非是虛妄。問：—前云得決定心故與
T40n1818_p0818b08 受記，—後明依佛性平等故與受記。此二何異？—
T40n1818_p0818b09 答：—前是緣因，後是正因。又前是引出佛性，—後
T40n1818_p0818b10 是自性住佛性。所以為異。「—非是具足修行
T40n1818_p0818b11 功德」者，—第二雙非結酬前兩難也。
T40n1818_p0818b12 非即具足修行功德故。是故菩薩功德具足，
T40n1818_p0818b13 諸聲聞人功德未具足。—前結酬初難也。是
T40n1818_p0818b14 故菩薩功德具足、諸聲聞人功德未具足，—結
T40n1818_p0818b15 酬第二難也。「—言受記者有六處示現」下，—第
T40n1818_p0818b16 三論受記不同。就文為二：—第一總標授記不
T40n1818_p0818b17 同、—第二別釋。就初又二：—第一總明六處示
T40n1818_p0818b19 言授記者，有六處示現，「—五是如來記，一是菩
T40n1818_p0818b20 薩記」下，—第二別明結授記人唯有兩種。
T40n1818_p0818b21 五是如來記，一者菩薩記。「—如來記者」，—第二
T40n1818_p0818b22 別釋二人，—即成二別。就釋如來記五人，即成
T40n1818_p0818b23 五別。第一人，眾所知識，名號不同，故與別記。
T40n1818_p0818b24 如來記者，謂舍利弗、摩訶迦葉等眾所知識
T40n1818_p0818b25 故，名號不同，故與別記。—身子、迦葉等四大
T40n1818_p0818b26 聲聞，—此之五人是眾所知識，—成佛名號不同，
T40n1818_p0818b27 故前後與記，—稱為別記也。—第二類成佛同
T40n1818_p0818b28 一名號，—故俱時與記。
T40n1818_p0818b29 富樓那等五百人，千二百人等同一名，故俱
T40n1818_p0818c01 時與記。—第三類成佛俱同一號，—但非眾所
T40n1818_p0818c02 知識，—故與第二為異，—亦俱時與記。
T40n1818_p0818c03 學無學等俱同一號，又復非是眾所知識，故
T40n1818_p0818c04 一時與記」。—提婆達多記者，—上之三類與善

T40n1818_p0818c05 人記，—今與惡人記。
T40n1818_p0818c06 與提婆達多記者，示現如來無怨惡故。—示現
T40n1818_p0818c07 如來無怨惡者，—調達迹中造三逆罪，名為怨
T40n1818_p0818c08 惡。今示佛無有怨惡，—故與授記。—前之四
T40n1818_p0818c09 類雖有善之與惡，皆是男子。第五比丘尼與
T40n1818_p0818c10 天女，即幽顯二女—對前善惡兩男亦皆得
T40n1818_p0818c12 與比丘尼及諸天女記者，示現女人在家出家
T40n1818_p0818c13 修菩薩行者皆證佛果故。《—法華》文中—不見
T40n1818_p0818c14 天女得記，—但有龍女，—或可即諮龍女以為天
T40n1818_p0818c15 女。授女人記意者，—示預是修菩薩行者皆得
T40n1818_p0818c16 得佛故也。「—菩薩授記者」，—釋第二章門。
T40n1818_p0818c17 菩薩授記者，如〈不輕菩薩品〉示現應知。「禮拜讚
T40n1818_p0818c18 歎作如是言：我不輕汝，汝等皆當作佛」者，示諸
T40n1818_p0818c19 眾生皆有佛性故。—正示眾生有佛性者皆得
T40n1818_p0818c20 成佛，—故與受記。「—聲聞授記者」下，—第四簡聲
T40n1818_p0818c21 聞得記不得記。就文為二：—初列四種聲聞。
T40n1818_p0818c22 言聲聞授記者，聲聞有四種：一者決定聲聞、二
T40n1818_p0818c23 者增上慢聲聞、三者退菩提心聲聞、四者應化
T40n1818_p0818c24 聲聞。—從「二種聲聞」下，—第二明得記不得記。
T40n1818_p0818c25 就文又二：—初就佛明二種聲聞得記二種不
T40n1818_p0818c26 得記。從「菩薩與授記者」下，—第二明菩薩通得
T40n1818_p0818c28 二種聲聞如來與授記，謂應化聲聞、退已還發
T40n1818_p0818c29 菩提心者；決定、增上慢者，二種聲聞根未熟
T40n1818_p0819a01 故，如來不與授記。—就菩薩與記中有二：—第
T40n1818_p0819a03 菩薩與授記，—從「菩薩記者」已下，—第二釋疑。
T40n1818_p0819a04 菩薩授記者，方便令發菩提心故。—疑者云：—
T40n1818_p0819a05 若增上慢聲聞，佛不與受記者，—不輕菩薩何
T40n1818_p0819a06 故通二人與之受記？—釋云：—佛就根熟未熟，—
T40n1818_p0819a07 故與記不與記。菩薩約二種義故，—所以與記。
T40n1818_p0819a08 一者如前明有佛性故，得與授記；—二者方便
T40n1818_p0819a09 令發菩提心故，與提記也。問：—若爾，佛何故不
T40n1818_p0819a10 依此二義通授此四種人記？—答：—以菩薩例佛，
T40n1818_p0819a11 義亦得也。「—又依何義故」下，—第五論三乘名
T40n1818_p0819a12 一乘義。就文為二：—一者問、—二者答。
T40n1818_p0819a13 又依何義故，如來說三乘名為一乘？—問意云：—
T40n1818_p0819a14 佛依何義說三乘名為一乘。「—依同義故」者，—第
T40n1818_p0819a15 二答。就答為二：—一據今教明同義，故三乘名
T40n1818_p0819a16 一乘；—第二約昔義明不同，故有三乘。就初又
T40n1818_p0819a17 二：—初標同義。
T40n1818_p0819a18 依同義故，與諸聲聞大菩提記。「—同義者」已下，—
T40n1818_p0819a20 言同義者，以如來法身、聲聞法身彼此平等
T40n1818_p0819a21 無差別故。—以三乘同有法身平等，—是故三
T40n1818_p0819a22 乘同名一乘。「—以諸聲聞」下，—第二明約昔教
T40n1818_p0819a24 以諸聲聞、辟支佛等異乘，故有差別，以彼二

T40n1818_p0819a25 ‖ 乘非大乘故。—以昔教未說三乘同法身平等
T40n1818_p0819a26 ‖ 故也。「—如來說言不離我身是無上義」者，-自
T40n1818_p0819a27 ‖ 上已來破十種人病、明十種對治竟。從此已
T40n1818_p0819a28 ‖ 去，第二明十種無上。就文為二：-第一總明無
T40n1818_p0819a29 ‖ 上意、-第二別明十無上。就初又二：-第一標無
T40n1818_p0819b01 ‖ 上義唯在於佛、-第二明說無上不說無上意。
T40n1818_p0819b02 ‖ 如來說言不離我身是無上義，—如來說言不
T40n1818_p0819b03 ‖ 離我身是無上義者，-佛於一切人中最為無
T40n1818_p0819b04 ‖ 上，-故判無上唯在於佛。而言不離我身者，-謂
T40n1818_p0819b05 ‖ 不離法身最是無上。問：-何因緣故忽此此語
T40n1818_p0819b06 ‖ 來？-答：-因上同不同義故生。今明三乘同有法
T40n1818_p0819b07 ‖ 身，-昔明三乘不同法身，-因於此語故明同有
T40n1818_p0819b08 ‖ 法身便是無上。若前門中不明同有法身，便
T40n1818_p0819b09 ‖ 非無上也。「—一切聲聞」下，-第二明說無上不
T40n1818_p0819b11 ‖ 一切聲聞、辟支佛二乘法中不說此義，以其不
T40n1818_p0819b12 ‖ 能如實解故。—以二乘人不能解故。「—以是義
T40n1818_p0819b13 ‖ 故」下，-明菩薩法中說於無上。
T40n1818_p0819b14 ‖ 以是義故，諸菩薩等行菩薩行非為虛妄。—以
T40n1818_p0819b15 ‖ 菩薩能解能行，非為虛妄。此同《攝大乘論》十
T40n1818_p0819b16 ‖ 種勝相并無等聖教也。「—無上義者」，-第二別
T40n1818_p0819b17 ‖ 釋十種無上。就文又二：-初總標十、-第二別釋
T40n1818_p0819b18 ‖ 十。總標中，-初一句牒無上義。
T40n1818_p0819b19 ‖ 無上義者，「—自餘殘修多羅」下，-示明無上經
T40n1818_p0819b20 ‖ 處，-仍勸物令知。
T40n1818_p0819b21 ‖ 自餘殘修多羅明無上義。無上義者有十種應
T40n1818_p0819b22 ‖ 知。—亦如《攝論》-應知勝相等。「—一者示現種
T40n1818_p0819b23 ‖ 子無上故」下，-第二釋，即成十階。就初文為三：-
T40n1818_p0819b25 ‖ 一者示現種子無上故，—種子無上即是菩提
T40n1818_p0819b26 ‖ 心。《華嚴》云「-菩提心者，是十方三世諸佛種子，-
T40n1818_p0819b27 ‖ 三世諸佛以菩提心成正覺故」。「—說雲雨譬喻」
T40n1818_p0819b28 ‖ 下，-第二示經處。
T40n1818_p0819b29 ‖ 說雲雨譬喻。—雲雨是能生種子之法，-故舉
T40n1818_p0819c02 ‖ 也。「—汝等所行是菩薩道」，-第三釋經。
T40n1818_p0819c03 ‖ 「汝等所行是菩薩道」者，謂發菩提心退已還發
T40n1818_p0819c04 ‖ 者，前所修行善根不滅，同後得果故。—初牒
T40n1818_p0819c05 ‖ 經，-謂發菩提心退已還發者，-敘聲聞人有三
T40n1818_p0819c06 ‖ 時：-一過去本發菩提心時、-二者中間退菩提
T40n1818_p0819c07 ‖ 心時、-三者聞《法華經》還發菩提心時。今即取
T40n1818_p0819c08 ‖ 前後菩提心為種無上，-故取此文而釋之也。
T40n1818_p0819c09 ‖ 所修行善根不滅同後得果故者，-過去發菩
T40n1818_p0819c10 ‖ 提心行菩薩行，-中間雖退菩提心，種子不滅。
T40n1818_p0819c11 ‖ 如《攝大乘論》云「-此種子竝附著梨耶」。同後得
T40n1818_p0819c12 ‖ 果者，-初發菩提心，同後重發菩提心，得成佛
T40n1818_p0819c13 ‖ 果故也。「—二者示現行無上故者」，-釋第二。前

T40n1818_p0819c14 釋、－次示經處。
T40n1818_p0819c15 二者示現修行無上故，一以初發菩提心，－次
T40n1818_p0819c16 令修菩薩行。菩薩行比四乘行最為無上，－故
T40n1818_p0819c17 言行無上也。一次示經處。
T40n1818_p0819c18 說大通智勝如來本事等故。一三根聲聞及十
T40n1818_p0819c19 六沙彌，－於大通智勝佛時行佛行也。「一三者
T40n1818_p0819c20 示現增長力無上者」，－釋第三。
T40n1818_p0819c21 三者示現增長力無上故，說商主譬喻。一以
T40n1818_p0819c22 行菩薩行故，菩薩行便增長，－故言增長力無
T40n1818_p0819c23 上。故說商主譬喻者，－商主即是〈化城品〉導師
T40n1818_p0819c24 也。經取能道眾人，－故以導師為譬。論取能
T40n1818_p0819c25 令價客獲於珍寶，－故以商主為譬。
T40n1818_p0819c26 四者示現令解無上故，說繫寶珠譬喻。一四者
T40n1818_p0819c27 示現令解無上者，－親友示衣內之珠，－衣內之
T40n1818_p0819c28 珠即菩提心。解菩提心是悟解中無上之解，－
T40n1818_p0819c29 故名解無上。問：－何故云令解無上？－答：－過去十
T40n1818_p0820a01 六沙彌說法華經，－令三根人得無上解故發
T40n1818_p0820a02 菩提心，－故云令解無上。「五者示現清淨國土
T40n1818_p0820a03 無上」者，－上來四種竝是敘因無上，－從此已下
T40n1818_p0820a04 明果無上。問：－上四種明因為是釋迦因？－為是
T40n1818_p0820a05 所化眾生因？－答：－通得明於二種。別正是敘釋
T40n1818_p0820a06 迦因，－以釋迦初發菩提心故，－有第一種子無
T40n1818_p0820a07 上。發菩提心後，於大通智勝佛所修行故，有
T40n1818_p0820a08 第二行無上。以行增長，能導引示眾人之力，－
T40n1818_p0820a09 故云增長力無上。以力增長，故能於過去世
T40n1818_p0820a10 繫於寶珠，－故有能令解無上。問：－既云能令眾
T40n1818_p0820a11 生得無上解名解無上者，－亦令眾生修行增
T40n1818_p0820a12 長名增長力無上以不？－答：－亦得爾，互文也。問：－
T40n1818_p0820a13 何以能知竝就釋迦辨十無上？－答：－初總標中
T40n1818_p0820a14 不離我身有無上義，－故前十種無上敘釋迦
T40n1818_p0820a15 從初發心乃至成佛始終事盡也。釋迦既爾，－
T40n1818_p0820a16 說此十事亦令眾生同於釋迦具於十種，－攝
T40n1818_p0820a17 論有無等境、無等行、無等果。今此經十種無
T40n1818_p0820a18 上，正明無等行無等果，－境蘊在其中。「五者示
T40n1818_p0820a19 現清淨土無上」者，－釋第五。從此已去明果
T40n1818_p0820a20 無上。問：－何以得知前四是因？－答：－種子及行此
T40n1818_p0820a21 二是因，－故知繫珠是過去世事亦是因，－即繫
T40n1818_p0820a22 珠還領商主。繫珠既是因，商主亦是因。繫珠
T40n1818_p0820a23 商主由是一人，故兩義說之。能導作佛，－故名
T40n1818_p0820a24 商主；－令不失菩提心義，故名繫珠。初明淨土，
T40n1818_p0820a25 要前有土，然後佛方出也。前明淨土無上。
T40n1818_p0820a26 五者示現清淨國土無上故，示現多寶如來塔。
T40n1818_p0820a27 一如〈塔品〉一一方四百萬億那由他土，－合為一
T40n1818_p0820a28 土，－即一切土中最勝為淨土無上也。

T40n1818_p0820a29 六者示現說無上故，說解髻中明珠譬喻。
T40n1818_p0820b01 次示現說無上者，㗮讓頂珠賜之，㗮即是為說平
T40n1818_p0820b02 等大慧，㗮謂一切說中最勝為說無上。既有淨
T40n1818_p0820b03 土便有教門故，㗮次辨說無上也。一次教化眾
T40n1818_p0820b05 七者示現教化眾生無上故，地中涌出無量菩
T40n1818_p0820b06 薩摩訶薩等故。一既有教門便有眷屬，故㗮次
T40n1818_p0820b07 明教化眾生無上。以化得千世界塵數菩薩，㗮
T40n1818_p0820b08 三十二相皆已具足，㗮數多德積，一切所化眾
T40n1818_p0820b09 生中最勝，㗮謂眾生無上，㗮即眷屬果也。一八示
T40n1818_p0820b10 現菩提無上，㗮既有所化便有能化，故㗮次辨得
T40n1818_p0820b11 菩提果。有三乘菩提，佛菩提㗮於二菩提中
T40n1818_p0820b12 最勝，㗮故云無上。就佛菩提中有五種：㗮一發心
T40n1818_p0820b13 菩提、㗮二伏心菩提、㗮三明心菩提、㗮四出到菩提、㗮
T40n1818_p0820b14 五無上菩提。今明第五菩提，㗮故云菩提無上。
T40n1818_p0820b15 此文釋《壽量品》菩提無上文也。凡釋二事：㗮第
T40n1818_p0820b16 一釋三種菩提、㗮第二釋「本行菩薩道」等三句。
T40n1818_p0820b17 合釋六句經文，㗮釋三菩提即三：㗮一釋化身菩
T40n1818_p0820b18 提、㗮二釋報身菩提、㗮三釋法身菩提。若就修行
T40n1818_p0820b19 次第，前明法身，㗮法身即是自性住佛性故。根
T40n1818_p0820b20 本有佛性，㗮所以第一前明法身，以有佛性故
T40n1818_p0820b21 行因滿足。佛性顯現，稱曰報身菩提。自德既
T40n1818_p0820b22 成，㗮次明化物，故有化身菩提。今明說門次第：
T40n1818_p0820b23 釋迦八相成道示現於伽耶得佛，㗮故知化身
T40n1818_p0820b24 菩提。此之化身由報身故，㗮次明報身菩提。報
T40n1818_p0820b25 身由法身故，㗮次明法佛菩提。就中有二：㗮一者
T40n1818_p0820b26 標菩提無上，㗮總明三種菩提。
T40n1818_p0820b27 八者示現成大菩提無上故，示現三種佛菩提。
T40n1818_p0820b28 一從「一者」已下，㗮第二別明三菩提，㗮即成三
T40n1818_p0820b29 別。一一中有二：㗮初正釋、㗮次引經。釋中有二：㗮
T40n1818_p0820c02 一者應化佛菩提，「一隨所應見」下，㗮合釋應化。
T40n1818_p0820c03 隨所應見而為示現故。一此與《攝論》三佛小異。
T40n1818_p0820c04 《攝論》分應化為二，㗮今合應化為一。何以然者，㗮
T40n1818_p0820c05 《攝論》明應身與真如相應，㗮即是此論報身化
T40n1818_p0820c06 身，即是八相成道，㗮故分應化成二門。今此中
T40n1818_p0820c07 明自德為報身，㗮化他之義名應化身。又《攝論》
T40n1818_p0820c08 及《同性經》，㗮淨土中化諸菩薩名曰應身。今此
T40n1818_p0820c09 中合若淨土穢土悉屬化他，合名應化身也。
T40n1818_p0820c10 論云「㗮報身常住，隨所應見㗮而為示現，名為化
T40n1818_p0820c11 身。」
T40n1818_p0820c12 如經「皆謂如來出釋氏宮，去伽耶城不遠，坐於
T40n1818_p0820c13 道場，得阿耨多羅三藐三菩提」故。一引經易知。
T40n1818_p0820c14 「一二者報身菩提」，亦二：㗮初釋、㗮次引經。
T40n1818_p0820c15 二者報佛菩提，十地行滿足，得常涅槃證故。
T40n1818_p0820c16 《一攝論》云應身，㗮今明報身者，㗮與真如相應，㗮

故名

T40n1818_p0820c17 ‖ 應身。行因所得，酬因義邊，自之為報，－義不相
T40n1818_p0820c18 ‖ 違。二論各舉其一而無違也。得常涅槃證者，－
T40n1818_p0820c19 ‖ 還是佛性顯現，－故名為報。佛性既常，故報身
T40n1818_p0820c20 ‖ 常。報身既常，顯前化身即是無常。
T40n1818_p0820c21 ‖ 如經「善男子！我實成佛以來無量無邊百千萬
T40n1818_p0820c22 ‖ 億那由他劫」故。—引經易知。「—三者法佛菩提」。
T40n1818_p0820c23 ‖ 就文有三：－一略釋、－二引經、－三釋經。
T40n1818_p0820c24 ‖ 三者法佛菩提，謂如來藏性淨、涅槃常恒、清涼
T40n1818_p0820c25 ‖ 不變義故。—初標法佛菩提，－法即是性淨涅槃
T40n1818_p0820c26 ‖ 真如法。即如體有覺義，－故名為佛。至妙虛通
T40n1818_p0820c27 ‖ 名之為道，－道即菩提也。謂如來藏性淨涅槃
T40n1818_p0820c28 ‖ 者，－出法佛菩提體，經論不同。餘經云「－隱名如
T40n1818_p0820c29 ‖ 來藏、－顯名法身。」此論正以如來藏為法身，－顯
T40n1818_p0821a01 ‖ 即名報身。言性淨涅槃者，－涅槃有二種：－一性
T40n1818_p0821a02 ‖ 淨、－二方便淨。本性清淨名為性淨，－修方便斷
T40n1818_p0821a04 ‖ 佛菩提，－方便淨屬報佛也。二淨即是《攝論》有
T40n1818_p0821a05 ‖ 垢真如、無垢真如也。常恒清涼不變者，－出性
T40n1818_p0821a06 ‖ 淨涅槃體。此性淨涅槃，－體是常住，故言常恒。
T40n1818_p0821a07 ‖ 《攝論》云「－清者是淨，－涼者是樂。」是淨樂二德，

故

T40n1818_p0821a08 ‖ 言清涼也。又云「－清者有餘，－涼者無餘。」宜用前
T40n1818_p0821a09 ‖ 意釋此文。不變如上釋。「—如經」已下，－第二示
T40n1818_p0821a11 ‖ 如經「如來如實知見三界之相，乃至不如三界
T40n1818_p0821a12 ‖ 見於三界」故。—從如來如實知見乃至不如三
T40n1818_p0821a13 ‖ 界見於三界，－竝是釋法佛菩提文。—言「三界
T40n1818_p0821a14 ‖ 相者」，－第三釋經。凡釋五句經文，－即成五段。
T40n1818_p0821a15 ‖ 一一中有二：－初牒經、－次釋。
T40n1818_p0821a16 ‖ 三界相者，—三界相者，－牒初句經也。「—謂眾
T40n1818_p0821a17 ‖ 生界即涅槃界」，－第二釋經。
T40n1818_p0821a18 ‖ 謂眾生界即涅槃界，不離眾生界有如來藏故。
T40n1818_p0821a19 ‖ —眾生界本來四絕，－即涅槃界也。不離眾生
T40n1818_p0821a20 ‖ 界有如來藏故者，－上標即，－今以不離釋上即
T40n1818_p0821a21 ‖ 也。「—無有生死若退若出者」，－釋第二句。初牒。
T40n1818_p0821a22 ‖ 「無有生死若退若出」者，「—謂常恒清涼不變義
T40n1818_p0821a23 ‖ 故者」，－釋經。
T40n1818_p0821a24 ‖ 謂常恒清涼不變義故。—以如來藏常恒清涼
T40n1818_p0821a25 ‖ 不變故，－無有生死若退若出也。「—亦無在世
T40n1818_p0821a26 ‖ 及滅度者」，－釋第三句。初牒經；「－謂如來藏真如
T40n1818_p0821a27 ‖ 之體」，－第二釋經。
T40n1818_p0821a28 ‖ 「亦無在世及滅度」者，—釋經有二：－初牒如來
T40n1818_p0821b01 ‖ 謂如來藏真如之體，「—不即眾生界、不離眾生
T40n1818_p0821b02 ‖ 界」，－釋上經文。
T40n1818_p0821b03 ‖ 不即眾生界，不離眾生界故。—不即眾生界，－

T40n1818_p0821b04 釋上無有在世。不離眾生界，－釋上及無滅度
T40n1818_p0821b05 者。亦得云如來藏不在世間，故不即眾生界；－
T40n1818_p0821b06 如來藏無有滅度，不離眾生界。故經論得反
T40n1818_p0821b07 覆相釋也。又於理未始二，－故不離眾生界。於
T40n1818_p0821b08 緣未始一，－故不即眾生界也。亦是六道常法
T40n1818_p0821b09 身故不離法身，－於緣成六道故不即。「—非實
T40n1818_p0821b10 非虛非如非異者」，－釋第四句。初牒。
T40n1818_p0821b11 「非實非虛非如非異」者，「—謂離四種相」者，－第
T40n1818_p0821b13 謂離四種相，有四種相者是無常故。—言四種
T40n1818_p0821b14 相者，－依此文謂實、虛、如、異以為四也。問：－此
四
T40n1818_p0821b15 云何是無常？－答：－此四竝是名言所及，－故是無
T40n1818_p0821b16 常。法身絕於名言，－所以常住。若依《佛性論》明
T40n1818_p0821b17 四相者，－一者緣相、－二者因相、－三者生相、－四
T40n1818_p0821b18 者壞相。緣相是無明煩惱，－謂方便生死。因相
T40n1818_p0821b19 是無漏業，－謂因緣生死。生相是有有生死，－壞
T40n1818_p0821b20 相是無有生死。離此四種相，即無四種生死，－
T40n1818_p0821b21 故法身常住。「—不如三界見於三界者」，－釋五
T40n1818_p0821b23 「不如三界見於三界」者，「—如來能見」下，－第二
T40n1818_p0821b25 如來能見能證真如法身，凡夫不見故。「—是故
T40n1818_p0821b26 經言如來明見」，－此第三句，－長取一經證第五
T40n1818_p0821b28 是故經言「如來明見，無有錯謬」故。「—我本行菩
T40n1818_p0821b29 薩道今猶未滿者」，－自上已來解三佛菩提竟，－
T40n1818_p0821c01 此下第二更釋三句經，即成三別。第一前釋
T40n1818_p0821c02 行菩薩道滿本願經，－以得三佛菩提竟，須滿
T40n1818_p0821c03 本願故；－次釋滿本願經。初牒經。
T40n1818_p0821c04 「我本行菩薩道，今猶未滿」者，—以本願未滿者，－
T40n1818_p0821c06 以本願故，眾生界未盡，願非究竟，故言未滿
T40n1818_p0821c07 者，非謂菩提不滿足故。—為菩薩時願度法
T40n1818_p0821c08 界眾生令盡，－今雖得佛，眾生未盡，－故願未滿。
T40n1818_p0821c09 非謂菩提不滿足故者，－論主恐尋經人聞行
T40n1818_p0821c10 菩薩道本願未滿，－言是菩提未滿足，－故簡之
T40n1818_p0821c11 云是願未滿，－非是菩提未滿。「—所成壽命復
T40n1818_p0821c12 倍上數者」，－釋第二句經文。前牒經。
T40n1818_p0821c13 「所成壽命復倍上數」者，「—此文示現如來常命」
T40n1818_p0821c14 者，－第二釋經。就文為二：－初標常命以釋經。「巧
T40n1818_p0821c15 方便顯多數故」者，－釋上常命也。
T40n1818_p0821c16 此文示現如來常命，—上明四種數：－一世界
T40n1818_p0821c17 不可知；－二末世界為塵不可知；－三約塵數劫，－
T40n1818_p0821c18 劫不可知；－四明佛壽－復過上三數不可知。今
T40n1818_p0821c19 是第五數，－復過前四，－以壽數不可知，－所以為
T40n1818_p0821c20 常。「—言巧方便」者，－歎如來有善巧方便。
T40n1818_p0821c21 善巧方便顯多數，過上數量不可數知故。—能
T40n1818_p0821c22 作如此多數過上數量不可得知，－以顯壽以

T40n1818_p0821c23 數不可知，故所以為常。昔僧叡法師對羅什
T40n1818_p0821c24 翻法華云「多寶照其不滅，壽量定其非數。」爾
T40n1818_p0821c25 時論猶未來，而言之與意俱與論合。什公□
T40n1818_p0821c26 舌不爛，可謂翻之與釋得經旨也。問：何故
T40n1818_p0821c27 如來常命不可盡？答：凡有五義。一為滿本願
T40n1818_p0821c28 故。佛命若無常，不得常度於物，即本願不滿。
T40n1818_p0821c29 以佛常住，故常度眾生，得滿本願也。二者破
T40n1818_p0822a01 小乘人執。佛無常，灰身滅智，不復度物，即成
T40n1818_p0822a02 負誓之佛。三者示有因果義。初發心時，願成
T40n1818_p0822a03 佛道普度一切。初發心願，此即是因。今得佛
T40n1818_p0822a04 常住，普度一切，名之為果。故因果義成。若如
T40n1818_p0822a05 小乘佛者，即是有因無果。初心願度為因，得
T40n1818_p0822a06 佛欲人涅槃便是無果。然既無果，因亦不成。
T40n1818_p0822a07 四者佛若無常，即與二乘涅槃俱盡，二乘之
T40n1818_p0822a08 流便不捨小求大、欣果行因。今欲令一切眾
T40n1818_p0822a09 生欣果行因、捨小求大，故辨佛常命也。又昔
T40n1818_p0822a10 北土江南五宗四時，正用復倍上數之言，證
T40n1818_p0822a11 法華猶是無常之佛。今論正用此句，顯佛是
T40n1818_p0822a12 常。故知凡夫講人多有愚癡謗罪。經無論者，
T40n1818_p0822a13 難可釋成。「—我淨土不毀而眾見燒盡者」，釋
T40n1818_p0822a14 經第三句。自上已來釋正果，今此一句次釋
T40n1818_p0822a16 「我淨土不毀而眾見燒盡」者，「—報佛如來」下，
T40n1818_p0822a17 釋經，即是舉人釋土。
T40n1818_p0822a18 報佛如來真實淨土，第一義諦之所攝故。—報
T40n1818_p0822a19 佛既常，如前所釋，當知報佛之土亦常，以常
T40n1818_p0822a20 故不可燒也。問：既是常土，云何得有諸天擊
T40n1818_p0822a21 鼓及散華等耶？答：於常土無障礙用故，得有
T40n1818_p0822a22 斯事也。「—九者示現涅槃無上」，前牒章。「故說
T40n1818_p0822a23 醫師譬喻」下，第二示經處。
T40n1818_p0822a24 九者示現涅槃無上，—小乘灰身滅智，實入無
T40n1818_p0822a25 餘，此是有上涅槃。今為狂子方便言滅，三德
T40n1818_p0822a26 涅槃實非永滅，故是無上。上釋菩提無上謂
T40n1818_p0822a27 果義，今釋涅槃無上謂果果義，竝與《涅槃經》
T40n1818_p0822a28 意同。而昔作無常及覆相常以釋法華者，一
T40n1818_p0822b01 故說醫師譬喻。—問：醫師之譬是長行、其文
T40n1818_p0822b02 在前，我淨土不毀是偈、其文在後，論主何故
T40n1818_p0822b03 迴文釋耶？答：論主取前三菩提為正果、淨土
T40n1818_p0822b04 為依果，此二竝明常義，故總屬菩提無上，故
T40n1818_p0822b05 一處釋之。涅槃無上明果果義，故在後釋也。
T40n1818_p0822b06 「—十者示現力無上」，釋第十無上。就文為三：
T40n1818_p0822b07 一標總示經處、二重論多寶塔土無上義、三
T40n1818_p0822b08 者復宗還釋力無上。初文又二：前標名。
T40n1818_p0822b09 十者示現勝妙力無上故，言勝妙力無上者，
T40n1818_p0822b10 共歎法華有勝妙巧用，故名之力也。「—自餘

T40n1818_p0822b11 殘修多羅者」，—第二示經處。
T40n1818_p0822b12 自餘殘修多羅說示現應知。—即是從〈分別功
T40n1818_p0822b13 德品〉去竟一經也。「—多寶如來塔」下，—第二重
T40n1818_p0822b14 論前十無上中第五示現清淨國土無上，—仍
T40n1818_p0822b15 釋〈見寶塔〉一品。問：—何故不即就前第五無上
T40n1818_p0822b16 中釋，—至此方解耶？—答：—上來數解此門，—今欲
T40n1818_p0822b17 示有疑者不了前意，—故重論之。就文有二：—初
T40n1818_p0822b18 總明八種、—次別釋。總明又二：—初總明是淨土、—
T40n1818_p0822b20 多寶如來塔顯示一切佛土清淨者，示現諸佛
T40n1818_p0822b21 實相境界中種種眾寶間錯莊嚴故。—多寶如
T40n1818_p0822b22 來塔者，—此句牒多寶佛塔也。顯示一切佛土
T40n1818_p0822b23 清淨者，—明欲開寶塔現一切淨土意也。此非
T40n1818_p0822b24 獨釋迦佛土，—故言顯示一切佛土也。示現諸
T40n1818_p0822b25 佛實相境界中者，—出淨土事也。「—示現有八
T40n1818_p0822b26 種者」下，—淨土是總，總攝八事。於淨土中別明
T40n1818_p0822b28 示現有八種：一者塔、二者量、三者略、四者住
T40n1818_p0822b29 持、五者示現無量佛、六者離穢、七者多寶、八
T40n1818_p0822c01 者同一塔坐。—如文。「—塔者」已下，—第二別釋
T40n1818_p0822c02 八事，成八別。一一中，初標章、—次解釋。
T40n1818_p0822c03 塔者，示現如來舍利住持故。—示現如來舍利
T40n1818_p0822c04 住持者。所以立塔者，—為欲住持舍利利益物
T40n1818_p0822c05 故也。「—量者」，—釋第二。初牒章。
T40n1818_p0822c06 量者，—量有二義：—一者土果形量，—謂一一方
T40n1818_p0822c07 四百萬億那由他土果形量；—二者因量，—謂無
T40n1818_p0822c08 漏善根生，非有漏善根起也。「—方便示現」下，—
T40n1818_p0822c10 方便示現一切佛國土清淨莊嚴，「—是出世間」
T40n1818_p0822c11 下，—釋因量。
T40n1818_p0822c12 是出世間清淨無漏善根所生，非是世間有
T40n1818_p0822c13 漏善根之所生故。「—略者」，—釋第三。初牒。
T40n1818_p0822c14 略者，—次釋。
T40n1818_p0822c15 多寶如來身一體，示現攝取一切諸佛真法
T40n1818_p0822c16 身故。—多寶身一體攝一切佛法身故者，—此
T40n1818_p0822c18 故多寶唯一，—以化用不一故分身即多。亦是
T40n1818_p0822c19 釋疑—故來。疑者云：—何故唯一多寶塔，無有多
T40n1818_p0822c20 塔涌現？—是故釋云：—多寶是法身，—十方諸佛同
T40n1818_p0822c21 一真如法身，—故多寶法身攝一切佛法身，—所
T40n1818_p0822c22 以唯一也。問：—多寶為是法身？—為表法身？—答：—
T40n1818_p0822c23 依光宅等師，乃言—多寶是化身家，舍利非三
T40n1818_p0822c24 身所攝，—亦得屬佛寶所攝。今明四種意：—一
T40n1818_p0822c25 者據迹而言是佛舍利故，—八義中—初義云塔
T40n1818_p0822c27 身。如叡云「—多寶明其不滅」，—寄多寶之身顯法
T40n1818_p0822c28 身不滅也。三者天親前釋三平等中，—明多寶
T40n1818_p0822c29 身即是法身，—以多寶此身即是入涅槃。此是
T40n1818_p0823a01 入三德涅槃，—三德涅槃即是法身。又八義中

T40n1818_p0823a02 第三義，多寶如來身一體攝一切諸佛法身，
T40n1818_p0823a04 間，故世間涅槃不二，即非世間非涅槃，言亡
T40n1818_p0823a05 慮絕也。故《中論》云「生死之實際，及以涅槃際，
T40n1818_p0823a06 如是二際者，無豪釐差別。」「一住持者」，釋第四。
T40n1818_p0823a07 住持者，示現諸佛如來法身自在身力故。一釋
T40n1818_p0823a08 中，諸佛法身自在身力者，此釋多寶於十方
T40n1818_p0823a10 處故，能於一切處有此功德。住持佛法，故為
T40n1818_p0823a11 住持也。「一示現無量佛者」，釋第五。
T40n1818_p0823a12 示現無量佛者，示現彼此所作諸業無差別故。
T40n1818_p0823a13 一釋中云示現彼此所作諸業無差別故，釋意
T40n1818_p0823a14 明示現十方分身佛故目之為彼，釋迦之身
T40n1818_p0823a16 方諸佛同欲弘道利人，故云十方諸佛所作
T40n1818_p0823a17 諸業無有差別也。又十方分身佛同住淨土、
T40n1818_p0823a18 同說一乘、同化菩薩，即是顯諸佛道同，故名
T40n1818_p0823a19 所作業無差別。諸佛道既同故，當知今日釋
T40n1818_p0823a20 迦亦同諸佛。「一遠離穢不淨」下，釋第六。
T40n1818_p0823a21 遠離穢不淨者，一即是釋經中移諸天人及
T40n1818_p0823a23 示現一切諸佛國土平等清淨故。「一言多寶者」，
T40n1818_p0823a25 言多寶者，一即釋經中以瑠璃為地，乃至以
T40n1818_p0823a27 示現一切諸佛國土同寶性故。「一同一塔坐者」，
T40n1818_p0823a29 同一塔坐者，示現化佛法佛報佛等皆為成
T40n1818_p0823a30 大事故。一釋中云示現化佛報佛法佛等皆為
T40n1818_p0823a31 成大事故者，明三佛同為一大事。一大事者，《大
T40n1818_p0823b01 品》云「救一切眾生名為大事」。今明釋迦共
T40n1818_p0823b02 多寶同一塔座，同命覓弘經人之，令周旋
T40n1818_p0823b03 往返十方世界弘一乘道、竝皆成佛，謂之為
T40n1818_p0823b04 大事也。問：唯多寶與釋迦同一塔坐，分身不
T40n1818_p0823b05 同塔坐。云何言三佛同一大事？答：即釋迦自
T40n1818_p0823b06 具三佛：示現伽耶成佛，謂化身也；久已成佛，
T40n1818_p0823b07 行因所得，謂報身佛也；有真故即有法身。
T40n1818_p0823b09 也。問：乃知釋迦具三身。文中但云「釋迦與
T40n1818_p0823b10 多寶同坐」，此是二佛，云何言三佛共作大事？
T40n1818_p0823b11 答：分身乃不同坐，而諸佛意同成大事。問：多
T40n1818_p0823b12 寶、釋迦、分身佛，此三是何佛耶？答：依文判者，
T40n1818_p0823b13 論主云「多寶是法身、釋迦為報身佛、分身
T40n1818_p0823b14 為化身佛」也。問：前明隱時為法身，多寶豈
T40n1818_p0823b15 是隱時耶？答：論解二種法身。一者隱時名法
T40n1818_p0823b16 身，此非多寶也；二者顯時名法身，即多寶也。
T40n1818_p0823b17 問：若爾，與報佛何異？答：體一義殊。酬因義
T40n1818_p0823b18 邊目之為報、眾法所依正法為身，故名法身
T40n1818_p0823b19 也。有人言：分身佛是應身佛。何以知之？《攝
T40n1818_p0823b20 論》及《同性經》竝言應身住淨土中說法化菩
T40n1818_p0823b21 薩。今分身竝在淨土中說法，當知即是應身，
T40n1818_p0823b22 應身即報身也。釋迦在穢土，故是化佛。今明

T40n1818_p0823b23 作斯釋者，亦得然也。各取一義。「一自此已下
T40n1818_p0823b24 示現法力持力修行力」，此第三料簡多寶塔
T40n1818_p0823b25 竟，還復宗釋前勝妙力無上。就文為二：一總
T40n1818_p0823b27 自此已下，示現法力、持力、修行力應知。一從「法
T40n1818_p0823b28 力者」已中，別釋三力，即成三別。一一中有二：
T40n1818_p0823b29 一標章、二解釋。「法力者」，標章也。
T40n1818_p0823b30 法力者，一法即是《法華》之法，有勝功用，故稱
T40n1818_p0823c01 法力。「一五門示現」者，第二示解釋處。開為二：
T40n1818_p0823c02 一者總標列五門、二者別釋。就初文三：第
T40n1818_p0823c04 五種門示現：「一者證」已下，第二列五門。
T40n1818_p0823c05 一者證門、二者信門、三者供養門、四者聞
T40n1818_p0823c06 法門、五者讀誦持說門。「一四種門彌勒品中
T40n1818_p0823c07 示現者」，第三示門處。
T40n1818_p0823c08 四種法門〈彌勒品〉中示現，一法門〈常精進菩
T40n1818_p0823c09 薩品〉中示現。一彌勒品即是〈分別功德品〉，常
T40n1818_p0823c10 精進品即〈法師功德品〉。此二從人以立名，羅
T40n1818_p0823c11 什經從法以受稱。「一彌勒品中四門者」，第二
T40n1818_p0823c12 別釋。初牒四。「一者證門」已下，次釋四門。
T40n1818_p0823c13 彌勒品中四種門者：一釋四門即四。初門為
T40n1818_p0823c14 二：一標證門。
T40n1818_p0823c15 一是證門，「一如經」已下，第二引經示處。就
T40n1818_p0823c16 文為二：第一釋初得無上忍、第二釋八生乃
T40n1818_p0823c17 至一生得三菩提。初又二：一牒經。
T40n1818_p0823c18 如經「我說是如來壽命長遠，時六百八十萬億
T40n1818_p0823c19 那由他恒河沙眾生得無生法忍」故。「一得無生
T40n1818_p0823c20 法忍」下，第二釋經。
T40n1818_p0823c21 此言無生法忍者，謂初地證智應知。一如《智度
T40n1818_p0823c22 論》一一初地無生、七地無生，今此中明初地
T40n1818_p0823c23 無生也。以初地初證得真如法身無生，故云
T40n1818_p0823c24 得無生忍也。「一八生乃至一生」下，第二釋最
T40n1818_p0823c25 後經。就文亦二：一牒經、二釋經。牒經中有
T40n1818_p0823c26 二：一牒八生乃至一生。
T40n1818_p0823c27 八生乃至一生，二牒得阿耨三菩提。
T40n1818_p0823c28 得阿耨多羅三藐三菩提者，「一謂證初地菩提
T40n1818_p0823c29 故」下。第二釋經。就文為三：一就位釋、二解
T40n1818_p0824a01 八生一生、三與異人諍經。
T40n1818_p0824a02 謂證初地菩提法故。一謂初地菩提者，經有
T40n1818_p0824a03 二句：一者八生乃至一生、二者得三菩提。今
T40n1818_p0824a04 前遂近釋得三菩提，謂初地菩提故也。
T40n1818_p0824a05 八生一生者，謂諸凡夫決定能證初地，隨力隨
T40n1818_p0824a06 分乃八生乃至一生證初地故。「一八生一生者」，
T40n1818_p0824a07 牒初句經也。「謂諸凡夫」下，釋經，明地前菩薩
T40n1818_p0824a08 是凡夫，聞《法華經》，隨力淺深，或經八生入於
T40n1818_p0824a09 初地，乃至或經一生得入初地也。「一言阿耨

T40n1818_p0824a10 三菩提者」，㊀第二與異人諍經。
T40n1818_p0824a11 言阿耨多羅三藐三菩提者，以離三界中分段
T40n1818_p0824a12 生死，隨分能見真如佛性名得菩提，非謂究竟
T40n1818_p0824a13 滿足如來方便涅槃故。—異人言：㊀經云阿耨
T40n1818_p0824a14 三菩提，五種菩提中，㊀此是無上菩提，非初地
T40n1818_p0824a15 菩提，㊀初地乃是明心菩提耳。為有此疑，故論
T40n1818_p0824a17 生死者，㊀論主釋經有二句：㊀前明是初地菩提、㊀
T40n1818_p0824a18 次明非無上菩提，以離三界分段生死，㊀明有
T40n1818_p0824a19 所離也。以此文證地前菩薩猶受分段生死，㊀
T40n1818_p0824a20 以定諸解也。有攝論師等或言：地前已離分
T40n1818_p0824a21 段，㊀無文證也。復證地前竝是凡夫也。問：《㊀攝
T40n1818_p0824a22 論》云「㊀十解菩薩得人無我，名為聖人」，㊀此論云
T40n1818_p0824a23 地前是凡夫。云何會通？㊀答：㊀依《仁王》、《瓔珞》
及以
T40n1818_p0824a24 此論，地前是伏忍，相似聖耳，㊀未即是聖也。「隨
T40n1818_p0824a25 分能見」下，㊀上明所離，㊀今明所得。此對地前未
T40n1818_p0824a26 得真如非是無上，㊀登地能見真如㊀故名無
T40n1818_p0824a27 上菩提耳。「非謂究竟」下，㊀第二辨非無上菩提。
T40n1818_p0824a28 方便涅槃即是方便淨涅槃，㊀此涅槃是究竟。
T40n1818_p0824a29 其人未得此涅槃，㊀故非果地無上也。「—二者
T40n1818_p0824b01 信門」，㊀釋第二發菩提心。
T40n1818_p0824b02 二是信門者，—即入十信位名為信門。「—如經」
T40n1818_p0824b03 已下，㊀示釋處。
T40n1818_p0824b04 如經「復有八世界微塵數眾生皆發阿耨多羅
T40n1818_p0824b05 三藐三菩提心」故。—問：㊀此中利益有何次第？㊀
T40n1818_p0824b06 答：㊀此中明三種利益。一者上品利益，㊀謂初得
T40n1818_p0824b07 無生乃至轉清淨法輪；㊀二者中品利益，㊀謂八
T40n1818_p0824b08 生乃至一生得三菩提；㊀三下品利益，㊀謂八佛
T40n1818_p0824b09 世界眾生發菩提心。吾初讀此論，執天親八
T40n1818_p0824b10 生一生得三菩提言，㊀初從得無生乃至八生
T40n1818_p0824b11 一生竝是增數自淺之深，㊀不知三品之益。講
T40n1818_p0824b12 數百遍，始乃解之。問：㊀八生一生云何是中品
T40n1818_p0824b13 利益？㊀答：㊀初聞法華即得無生，㊀乃至有能轉清
T40n1818_p0824b14 淨法輪。今聞法華經八過受生方入初地，㊀乃
T40n1818_p0824b15 至經一過受生方入初地，㊀故是中品利益。論
T40n1818_p0824b16 主合此三益以之為二：㊀初二益竝稱為證，㊀以
T40n1818_p0824b17 同得無生；㊀後一始得發心，㊀故稱為信也。問：㊀
T40n1818_p0824b18 說〈壽量〉一品，㊀何故顯有多人得道？㊀答：㊀此敘
釋
T40n1818_p0824b19 迦從初發心至後際等，㊀一切化主、教門、徒眾、
T40n1818_p0824b20 處所、時節，㊀其中若事若理、若權若實㊀無不顯
T40n1818_p0824b21 現，㊀故得道者多也。「—三供養門」者，㊀牒第三門
T40n1818_p0824b23 三供養門，如經「是諸菩薩摩訶薩得大法利時，
T40n1818_p0824b24 於虛空中雨曼陀羅華」如是等故。〈—壽量品〉是

T40n1818_p0824b25 ‖ 如來說法功德，〈－－分別功德品〉是如來說人功
T40n1818_p0824b26 ‖ 德。以法無不顯、人無不利，故－－數感八種供養。
T40n1818_p0824b27 ‖ 「—四聞法門，如隨喜品說應知者」，－－釋第四。
T40n1818_p0824b28 ‖ 四聞法門，如〈隨喜品〉說應知。—聞法而生歡喜，－－
T40n1818_p0824b29 ‖ 轉更為他說，－－故言聞法。問：－－前云屬彌勒品，－－
T40n1818_p0824c01 ‖ 今云何屬隨喜品。答：－－隨喜品初至彌勒問隨
T40n1818_p0824c02 ‖ 喜，－－依此義亦得稱為彌勒品。若從隨喜義立
T40n1818_p0824c03 ‖ 名稱隨喜，－－故不相違也。亦可是翻經人謬語
T40n1818_p0824c04 ‖ 也。「—一法門」下，－－上法力有五門，－－前釋四。即
今
T40n1818_p0824c05 ‖ 釋第五讀誦持說門。就文為四：－－初牒門示品
T40n1818_p0824c07 ‖ 一法門〈常精進菩薩品〉示現者，「—謂讀誦」下，－－
T40n1818_p0824c08 ‖ 第二略釋，－－即是章門。
T40n1818_p0824c09 ‖ 謂讀誦、解說、書寫等，得六根清淨故。—讀誦等
T40n1818_p0824c10 ‖ 為因，－－得六根清淨等為果。「—如經」下，－－第三引
T40n1818_p0824c12 ‖ 如經「若善男子、善女人受持法華經，若讀若誦
T40n1818_p0824c13 ‖ 若解說若書寫，「—是人當得」下，－－次證上果。
T40n1818_p0824c14 ‖ 是人當得八百眼功德，乃至千二百意功德」故。
T40n1818_p0824c15 ‖ 「—此得六根清淨者」，－－第四論釋。就釋中為二：－－
T40n1818_p0824c16 ‖ 初就位釋、－－次重釋六根清淨也。就位釋中有
T40n1818_p0824c17 ‖ 二：－－初釋、－－次引經證。
T40n1818_p0824c18 ‖ 此得六根清淨者，謂凡夫人以經力故得勝根
T40n1818_p0824c19 ‖ 用，未入初地菩薩正位，－－此義應知。「—謂凡夫
T40n1818_p0824c20 ‖ 以經力故得勝根用未入初地者」下，－－證地前
T40n1818_p0824c21 ‖ 是凡夫也。「—如經」已下，－－次引經證。
T40n1818_p0824c22 ‖ 如經「以父母所生清淨肉眼，見於三千大千世
T40n1818_p0824c23 ‖ 界」如是等故。—既云父母所生肉眼，－－故是凡
T40n1818_p0824c24 ‖ 夫未得初地法身法眼。「—又六根清淨者」，－－第
T40n1818_p0824c25 ‖ 二重釋。此文可有三義故來：－－一者上釋眼根
T40n1818_p0824c26 ‖ 見三千乃至意亦爾，－－今釋六根互用；－－二者上
T40n1818_p0824c27 ‖ 釋眼根事，－－今釋鼻根事；－－三者上明六根各用，－－
T40n1818_p0824c28 ‖ 今釋互用也。就文為二：－－初正明六根互用。
T40n1818_p0824c29 ‖ 又六根清淨者，於一一根中悉能具足見色、聞
T40n1818_p0825a01 ‖ 聲、辨香、別味、覺觸、知法等，諸根互用，此義應
T40n1818_p0825a02 ‖ 知。「—眼所見者聞香能知」，－－此略就一根釋互
T40n1818_p0825a04 ‖ 眼所見者聞香能知，「—如經」以下，－－引經證眼
T40n1818_p0825a06 ‖ 如經「釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說
T40n1818_p0825a07 ‖ 法」故。聞香知者，此是知境，以鼻根知故。—聞香
T40n1818_p0825a08 ‖ 知，此釋聞香能知也。此是知境者，－－香者是鼻
T40n1818_p0825a09 ‖ 根所知境也。以鼻根知故者，－－出能知也。又以
T40n1818_p0825a10 ‖ 眼所見境者，－－以鼻根知，故是互用。「—持力者」，－－
T40n1818_p0825a11 ‖ 自上已來釋法力竟，－－今釋第二持力。就文為
T40n1818_p0825a12 ‖ 二：－－初標。
T40n1818_p0825a13 ‖ 持力者，—言持力者，－－以受持經有大功用，－－故

T40n1818_p0825a14 言持力。「一有三種法門」者，一第二釋持力也。就
T40n1818_p0825a15 文為二：一總釋三品、二別釋法師。
T40n1818_p0825a16 有三種法門示現，如〈法師品〉、〈安樂行品〉、〈勸
持品〉
T40n1818_p0825a17 等廣說法力，如經應知。一如〈法師品〉，一即指三
T40n1818_p0825a18 品為三種法門也。問：一羅什經但云持品，一今何
T40n1818_p0825a19 以云勸持品？一答：一牒前之勸，明後之持，一故云勸
T40n1818_p0825a20 持品。亦是因勸而持，一故云勸持，一實是持品。廣
T40n1818_p0825a21 說法力者，一問：一應云廣說持力，一云何乃言法力
T40n1818_p0825a22 耶？一答：一有二義。一者出所持之法，一故言法力，一
T40n1818_p0825a23 實是持力也；一二者此是三品中指〈法師品〉為
T40n1818_p0825a24 法力。何以知之？一以次此文即釋〈法師品〉經故
T40n1818_p0825a25 也。「一其心決定知水必近者」，一此第二別釋〈法
T40n1818_p0825a26 師品〉中語也。
T40n1818_p0825a27 「其心決定知水必近」者，受持此經得佛性水，成
T40n1818_p0825a28 阿耨多羅三藐三菩提故。「一修行力者」，一釋第
T40n1818_p0825a29 三力。初牒、次釋。
T40n1818_p0825b01 修行力者，一言修行力者，依經修行有勝功用，一
T40n1818_p0825b02 故言修行力也。「一有五門示現下」，一第二解釋。
T40n1818_p0825b03 文為三：一初總列五門、一次別釋五門、一三別料簡
T40n1818_p0825b05 五門示現：一者說力、二者行苦行力、三者護眾
T40n1818_p0825b06 生諸難力、四者功德勝力、五者護法力。一初如
T40n1818_p0825b07 文。「一說力者」已下，一第二別釋五別。一一門
T40n1818_p0825b08 中，一初牒、次釋。
T40n1818_p0825b09 說力者，一言說力者，一佛為十方世界眾生說
T40n1818_p0825b10 法，一故名說力。亦是聲欬中說偈，一令十方世界
T40n1818_p0825b11 聞，名為說力。「一有三種」已下，一初總標三種示
T40n1818_p0825b13 有三種法門，〈神力品〉中示現：「一一出舌相令憶
T40n1818_p0825b14 念故」者，一第二別釋也。
T40n1818_p0825b15 一出廣長舌者，令憶念故；二聲欬聲者，說偈令
T40n1818_p0825b16 聞故，令聞聲已如實修行不放逸故；三彈指令
T40n1818_p0825b17 覺悟眾生者，令修行者得覺悟故。一言憶念如
T40n1818_p0825b18 來有此舌相異一切世間故，一佛語必可信受。
T40n1818_p0825b19 又舌相正主說法，一亦是說力。二聲欬聲令聞
T40n1818_p0825b20 者，一羅什經直明聲欬，一此論意聲欬出聲說偈，一
T40n1818_p0825b21 令十方聞修行不放逸故。一釋第二苦行力，有
T40n1818_p0825b23 行苦行力者，〈藥王菩薩品〉示現教化眾生故。又
T40n1818_p0825b24 行苦行力者，〈妙音菩薩品〉示現教化眾生故。
T40n1818_p0825b25 一問：一藥王可是苦行，一妙音云何亦是苦行？一答：一
妙
T40n1818_p0825b26 音分形四生六道，一為物弘經一及救濟諸難，亦
T40n1818_p0825b27 是苦行。一釋第三護難力，亦二品。
T40n1818_p0825b28 護眾生諸難力者，〈觀世音菩薩品〉、〈陀羅尼品〉示
T40n1818_p0825b29 現。〈一觀音〉以人護難，〈一陀羅尼品〉以法護難。

又

T40n1818_p0825c01 ‖〈觀音品〉一人護難，〈㆓陀羅尼〉眾人護難。
T40n1818_p0825c02 ‖功德勝力者，〈妙莊嚴王品〉示現依過去功德，彼
T40n1818_p0825c03 ‖二童子有如是力故。一釋第四功德勝力者，㆓
T40n1818_p0825c04 ‖正明淨藏、淨眼二童子得諸三昧，㆓又得六度道
T40n1818_p0825c05 ‖品，又得神通回父邪見，㆓引導眾人見佛聽受
T40n1818_p0825c06 ‖《法華》，㆓故言二童子有如是力。一第五護法力。
T40n1818_p0825c07 ‖護法力者，〈普賢菩薩品〉及後品示現。一普賢正
T40n1818_p0825c08 ‖是護法。故文云「㆓若《法華經》行閻浮提，㆓皆普賢
T40n1818_p0825c09 ‖之力。」及後品者，是〈囑累品〉中佛付諸菩薩，㆓令
T40n1818_p0825c10 ‖諸菩薩弘通正法，㆓亦是護法也。「一又說言受
T40n1818_p0825c11 ‖持觀世音」下，㆓第二料簡上第三護難力經文。
T40n1818_p0825c12 ‖就文又三：㆓一牒經標平等、㆓二釋平等、㆓三結平
T40n1818_p0825c14 ‖又說言「受持觀世音菩薩名，及受持六十二億
T40n1818_p0825c15 ‖恒河沙等諸佛名號，彼功德平等」者，一初如文。
T40n1818_p0825c16 ‖「一有二種義」下，㆓第二釋平等。就經中有二：㆓初
T40n1818_p0825c17 ‖列二門、㆓次釋二門。
T40n1818_p0825c18 ‖有二種義：一者信力故、二者畢竟知故。一言二
T40n1818_p0825c19 ‖門者，㆓一者信力，㆓即是地前信平等；㆓二者畢竟
T40n1818_p0825c20 ‖知，㆓謂登地證平等。一從「信力」下，㆓第二釋二門。
T40n1818_p0825c22 ‖信力者，有二種：一者求我身如觀世音自在無
T40n1818_p0825c23 ‖異，畢竟信力故；二謂於彼生恭敬心，如彼功德，
T40n1818_p0825c24 ‖我亦如是畢竟得故。一信平等有二：㆓一者信
T40n1818_p0825c25 ‖己身與觀音身平等，彼此同一法身；㆓二者德
T40n1818_p0825c26 ‖平等，㆓既同一法身亦同一功德。初亦是人
T40n1818_p0825c27 ‖平等，㆓後是法平等。一從「畢竟知者」下，㆓釋第二
T40n1818_p0825c29 ‖畢竟知者，謂能決定知法界故。言法界者，名
T40n1818_p0826a01 ‖為法性。彼法性者，名為一切諸佛菩薩平等法
T40n1818_p0826a02 ‖身故。平等法身者，謂真如法身，初地菩薩乃能
T40n1818_p0826a03 ‖證能入。一初明法界、法性、法身㆓皆是異名，㆓從
T40n1818_p0826a04 ‖初地能證入平等法身也。「一是故受持」下，㆓第
T40n1818_p0826a06 ‖是故受持六十二億恒河沙等諸佛名號，受持
T40n1818_p0826a07 ‖觀世音名號，所得功德無差別。一以觀音與
T40n1818_p0826a08 ‖六十二億同證法身平等，㆓是故功德等。問：㆓同
T40n1818_p0826a09 ‖證法身故平等者，何故但云六十二億？答：㆓是
T40n1818_p0826a10 ‖趣舉一數耳。問：㆓但應明證入法身平等，㆓何故
T40n1818_p0826a11 ‖舉信平等耶？㆓答：㆓舉地前之信，欲顯後證平等
T40n1818_p0826a12 ‖也。又論主欲通釋一切平等，㆓一切平等不出
T40n1818_p0826a13 ‖信等及以證等也。「一第一序品」下，㆓第三重牒
T40n1818_p0826a14 ‖章門，㆓追示分齊。
T40n1818_p0826a15 ‖第一〈序品〉示現七種功德成就，第二〈方便品〉有
T40n1818_p0826a16 ‖五分示現，破二明一，餘品如前處分，易解。
T40n1818_p0826a17 ‖一言餘品如向處分者，㆓即是破十病，㆓及述十無

T40n1819《無量壽經優婆提舍願生偈註》卷 1

T40n1819_p0826a28 謹案：龍樹菩薩《十住毘婆沙》云「㆒菩薩求阿毘
T40n1819_p0826a29 跋致有二種道：㆒一者難行道、㆒二者易行道。」
T40n1819_p0826b01 難行道者，㆒謂於五濁之世、於無佛時，求阿
T40n1819_p0826b02 毘跋致為難。此難乃有多途，㆒粗言五三以
T40n1819_p0826b03 示義意。一者外道相（修漿反），㆒善亂菩薩法。二者
T40n1819_p0826b04 聲聞自利，障大慈悲。三者無顧惡人，破他勝
T40n1819_p0826b05 德。四者顛倒善果，能壞梵行。五者唯是自力，
T40n1819_p0826b06 無他力持。如斯等事觸目皆是，㆒譬如陸路
T40n1819_p0826b07 步行則苦。易行道者，㆒謂但以信佛因緣願
T40n1819_p0826b08 生淨土，㆒乘佛願力便得往生彼清淨土。
T40n1819_p0826b09 佛力住持，即入大乘正定之聚，㆒正定即是阿
T40n1819_p0826b10 毘跋致，㆒譬如水路乘船則樂。此《無量壽經優
T40n1819_p0826b11 婆提舍》，蓋上衍之極致、不退之風航者也。無
T40n1819_p0826b13 王舍城及舍衛國，㆒於大眾之中說無量壽佛
T40n1819_p0826b14 莊嚴功德，㆒即以佛名號為經體。後聖者婆
T40n1819_p0826b15 藪槃頭菩薩服膺（一升反）㆒如來大悲之教，㆒傍經
T40n1819_p0826b16 作願生偈，㆒復造長行重釋。梵言優婆提舍，
T40n1819_p0826b17 此間無正名相譯。若舉一隅，可名為論。所
T40n1819_p0826b18 以無正名譯者，㆒以此間本無佛故。如此間
T40n1819_p0826b19 書就孔子而稱經，㆒餘人製作皆名為子，㆒
T40n1819_p0826b21 經中有論議經名優婆提舍，㆒若復佛諸弟子
T40n1819_p0826b22 解佛經教與佛義相應者，㆒佛亦許名優婆
T40n1819_p0826b23 提舍，㆒以入佛法相故。此間云論，直是論議
T40n1819_p0826b24 而已，㆒豈得正譯彼名耶？㆒又如女人，於子
T40n1819_p0826b25 稱母、於兄云妹，㆒如是等事皆隨義各別。若
T40n1819_p0826b26 但以女名汎談母妹，㆒乃不失女之大體，㆒
T40n1819_p0826b27 豈含尊卑之義乎？㆒此所云論亦復如是，㆒是
T40n1819_p0826b28 以仍（因而音）㆒存梵音曰優婆提舍。此論始終凡
T40n1819_p0826b29 有二重：㆒一是總說分、㆒二是解義分。總說分
T40n1819_p0826c01 者，㆒前五言偈盡是。解義分者，「㆒論曰」已下長行
T40n1819_p0826c02 盡是。所以為二重者，有二義：㆒偈以誦經，
T40n1819_p0826c03 為總攝故；㆒論以釋偈，為解義故。無量壽
T40n1819_p0826c04 者，㆒言無量壽如來壽命長遠不可思量也。
T40n1819_p0826c05 經者，常也，㆒言安樂國土佛及菩薩清淨莊嚴
T40n1819_p0826c06 功德。國土清淨莊嚴功德，㆒能與眾生作大饒
T40n1819_p0826c07 益，㆒可常行于世，故名曰經。優婆提舍是佛
T40n1819_p0826c08 論議經名。願是欲樂義。生者，天親菩薩願生
T40n1819_p0826c09 彼安樂淨土。如來淨華中生，㆒故曰願生。偈
T40n1819_p0826c10 是句數義，㆒以五言句略誦佛經，故名為偈。
T40n1819_p0826c11 譯婆藪云天，㆒譯槃頭言親。此人字天親，
T40n1819_p0826c12 事在《付法藏經》。菩薩者，㆒若具存梵音，㆒應言
T40n1819_p0826c13 菩提薩埵。菩提者，是佛道名。薩埵，或云眾生

T40n1819_p0826c14 ‖或云勇健。求佛道眾生有勇猛健志，故名
T40n1819_p0826c15 ‖菩提薩埵。今但言菩薩，譯者略耳。造，亦作
T40n1819_p0826c16 ‖也。庶因人重法，故云某造。是故言無量
T40n1819_p0826c17 ‖壽經優婆提舍願生偈，婆藪槃頭菩薩造。解
T40n1819_p0826c18 ‖論名目竟。偈中分為五念門，一如下長行所
T40n1819_p0826c19 ‖釋。第一行四句相含有三念門：一上三句是
T40n1819_p0826c20 ‖禮拜讚歎門、一下一句是作願門。第二行論
T40n1819_p0826c21 ‖主自述我依佛經造論，與佛教相應，一所服
T40n1819_p0826c22 ‖有宗。何故云此？一為成優婆提舍名故。亦
T40n1819_p0826c23 ‖是成上三門起下二門，一所以次之說。從第
T40n1819_p0827a02 ‖世尊我一心，歸命盡十方，無礙光如來，願生安
T40n1819_p0827a03 ‖樂國。一世尊者，諸佛通號，一論智則義無不
T40n1819_p0827a04 ‖達、一語斷則習氣無餘，一智斷具足能利世間，一
T40n1819_p0827a05 ‖為世尊重，故曰世尊。此言意歸釋迦如來。
T40n1819_p0827a06 ‖何以得知？一下句言「我依脩多羅」。天親菩薩
T40n1819_p0827a07 ‖在釋迦如來像法之中，一順釋迦如來經教，一所
T40n1819_p0827a08 ‖以願生。願生有宗，一故知此言歸于釋迦。若
T40n1819_p0827a09 ‖謂此意遍告諸佛，亦復無嫌。夫菩薩歸佛，
T40n1819_p0827a10 ‖如孝子之歸父母、忠臣之歸君后，一動靜非
T40n1819_p0827a11 ‖己、出沒必由，一知恩報德理宜先啟。又所願
T40n1819_p0827a12 ‖不輕，一若如來不加威神，一將何以達？一乞加
T40n1819_p0827a13 ‖神力，一所以仰告。我一心者，一天親菩薩自督之
T40n1819_p0827a14 ‖詞，一言念無礙光如來願生安樂，一心心相續
T40n1819_p0827a15 ‖無他想間雜。問曰：一佛法中無我，一此中何以
T40n1819_p0827a16 ‖稱我？一答曰：一言我有三根本，一一是邪見語、一二
T40n1819_p0827a17 ‖是自大語、一三是流布語。今言我者，一天親菩
T40n1819_p0827a18 ‖薩自指之言，一用流布語，一非邪見、自大也。歸
T40n1819_p0827a19 ‖命盡十方無礙光如來者，一歸命即是禮拜門。
T40n1819_p0827a21 ‖命是禮拜？一龍樹菩薩造《阿彌陀如來讚》中，一或
T40n1819_p0827a22 ‖言稽首禮、一或言我歸命、一或言歸命禮。此論
T40n1819_p0827a23 ‖長行中亦言修五念門，一五念門中禮拜是一。
T40n1819_p0827a24 ‖天親菩薩既願往生，豈容不禮？一故知歸命即
T40n1819_p0827a25 ‖是禮拜。然禮拜但是恭敬，一不必歸命；一歸命必
T40n1819_p0827a26 ‖是禮拜。若以此推，歸命為重。偈申己心，一宜
T40n1819_p0827a27 ‖言歸命；一論解偈義，一汎談禮拜。彼此相成，於
T40n1819_p0827a29 ‖門？一下長行中言「一云何讚歎門？一謂稱彼如來
T40n1819_p0827b01 ‖名，一如彼如來光明智相、一如彼名義，一欲如實
T40n1819_p0827b02 ‖修行相應故。」依舍衛國所說《無量壽經》，一佛
T40n1819_p0827b03 ‖解阿彌陀如來名號「一何故號阿彌陀？一彼佛光
T40n1819_p0827b04 ‖明無量，一照十方國無所障礙，一是故號阿彌
T40n1819_p0827b05 ‖陀。又彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇
T40n1819_p0827b06 ‖劫，一故名阿彌陀。」問曰：一若言無礙光如來光
T40n1819_p0827b07 ‖明無量照十方國土無所障礙者，一此間眾
T40n1819_p0827b08 ‖生何以不蒙光照？一光有所不照，一豈非有

T40n1819_p0827b09 礙耶？～答曰：～礙屬眾生，～非光礙也。譬如日
T40n1819_p0827b10 光周四天下，～而盲者不見，～非日光不周也。
T40n1819_p0827b11 亦如密雲洪霪（灌～之句反）～而頑石不潤，～非雨不
T40n1819_p0827b12 洽（霑～下恰反）～也。若言一佛主領三千大千世界，～
T40n1819_p0827b13 是聲聞論中說；～若言諸佛遍領十方無量無
T40n1819_p0827b14 邊世界，～是大乘論中說。天親菩薩今言盡
T40n1819_p0827b15 十方無礙光如來，～即是依彼如來名，～如彼
T40n1819_p0827b16 如來光明智相讚歎，～故知此句是讚歎門。願
T40n1819_p0827b17 生安樂國者，～此一句是作願門，～天親菩薩歸
T40n1819_p0827b19 曰：～大乘經論中處處說眾生畢竟無生如虛
T40n1819_p0827b20 空，～云何天親菩薩言願生耶？～答曰：～說眾生
T40n1819_p0827b21 無生如虛空，有二種：～一者如凡夫所謂實
T40n1819_p0827b22 眾生、～如凡夫所見實生死，～此所見事畢竟無
T40n1819_p0827b23 所有，～如龜毛、如虛空。二者謂諸法因緣生
T40n1819_p0827b24 故即是不生，～無所有如虛空。天親菩薩所
T40n1819_p0827b25 願生者是因緣義，～因緣義故假名生，～非如
T40n1819_p0827b26 凡夫謂有實眾生、實生死也。問曰：～依何義
T40n1819_p0827b27 說往生？～答曰：～於此間假名人中修五念門，～
T40n1819_p0827b28 前念與後念作因。穢土假名人、淨土假名人，
T40n1819_p0827b29 不得決定一、～不得決定異，～前心後心亦復
T40n1819_p0827c01 如是。何以故？～若一則無因果，～若異則非相
T40n1819_p0827c02 續。是義觀一異門，～論中委曲。釋第一行三
T40n1819_p0827c03 念門竟。次成優婆提舍名，～又成上起下
T40n1819_p0827c05 我依修多羅，真實功德相，說願偈總持，與佛教
T40n1819_p0827c06 相應。～此一行云何成優婆提舍名？～云何成
T40n1819_p0827c07 上三門起下二門？～偈言「我依修多羅，與佛教
T40n1819_p0827c08 相應。」修多羅是佛經名，～我論佛經義與經
T40n1819_p0827c09 相應，以入佛法相故，得名優婆提舍。名成
T40n1819_p0827c10 竟。成上三門起下二門，～何所依？～何故依？～云
T40n1819_p0827c11 何依？～何所依者，～依修多羅。何故依者，～以如
T40n1819_p0827c12 來即真實功德相故。云何依者，～修五念門相
T40n1819_p0827c13 應故。成上起下竟。修多羅者，～十二部經中
T40n1819_p0827c14 直說者名修多羅，～謂四阿含、三藏等，～三藏外
T40n1819_p0827c16 者，～是三藏外大乘修多羅，～非《阿含》等經也。
T40n1819_p0827c17 真實功德相者，～有二種功德：～一者從有漏
T40n1819_p0827c18 心生，不順法性，～所謂凡夫人天諸善。人天
T40n1819_p0827c19 果報，～若因若果，～皆是顛倒、～皆是虛偽，～是故
T40n1819_p0827c20 名不實功德。二者從菩薩智慧清淨業起～
T40n1819_p0827c21 莊嚴佛事，～依法性入清淨相，～是法不顛
T40n1819_p0827c22 倒、不虛偽，～名為真實功德。云何不顛倒？～依
T40n1819_p0827c23 法性順二諦故。云何不虛偽？～攝眾生入
T40n1819_p0827c24 畢竟淨故。說願偈總持與佛教相應者，～持名
T40n1819_p0827c25 不散不失，～總名以少攝多。偈言五言句數，～
T40n1819_p0827c26 願名欲樂往生，～說謂說諸偈論，～總而言之

T40n1819_p0827c27 ‖說所願生偈，總持佛經與佛教相應。相
T40n1819_p0827c28 ‖應者，㊀譬如函蓋相稱也。
T40n1819_p0827c29 ‖觀彼世界相，勝過三界道。㊁此已下是第四觀
T40n1819_p0828a01 ‖察門。此門中分為二別：㊀一者觀察器世間莊
T40n1819_p0828a02 ‖嚴成就、㊀二者觀察眾生世間莊嚴成就。此句
T40n1819_p0828a03 ‖已下至「願生彼阿彌陀佛國」，㊀是觀器世間莊嚴
T40n1819_p0828a04 ‖嚴成就。觀器世間中復分為十七別，㊀至文
T40n1819_p0828a05 ‖當目。此二句即是第一事，㊀名為觀察莊嚴清
T40n1819_p0828a07 ‖此莊嚴清淨功德者，㊀見三界㊀是虛偽相、㊀是
T40n1819_p0828a08 ‖輪轉相、㊀是無窮相。如蚘（尺音）㊀蠖（屈伸蟲，㊀
一郭反）㊀循環，㊀
T40n1819_p0828a09 ‖如蠶（才含反）㊀繭（蠶衣，㊀公殄反）㊀自縛。哀哉
眾生締（結不解，㊀帝音）
T40n1819_p0828a10 ‖此三界㊀顛倒不淨，㊀欲置眾生於不虛偽處、㊀
T40n1819_p0828a11 ‖於不輪轉處、㊀於不無窮處、㊀得畢竟安樂大
T40n1819_p0828a12 ‖清淨處，㊀是故起此清淨莊嚴功德也。成就
T40n1819_p0828a13 ‖者，㊀言此清淨不可破壞、㊀不可污染，㊀非如
T40n1819_p0828a14 ‖三界是污染相、是破壞相也。觀者，觀察也。
T40n1819_p0828a15 ‖彼者，彼安樂國也。世界相者，彼安樂世界清
T40n1819_p0828a16 ‖淨相也。其相別在下。「勝過三界道」，㊀道者通
T40n1819_p0828a17 ‖也。以如此因得如此果、㊀以如此果酬如
T40n1819_p0828a18 ‖此因，㊀通因至果、通果酬因，㊀故名為道。三
T40n1819_p0828a19 ‖界者，㊀一是欲界，㊀所謂六欲天、四天下人、畜生、
T40n1819_p0828a20 ‖餓鬼、地獄等是也。二是色界，㊀所謂初禪、二禪、
T40n1819_p0828a21 ‖三禪、四禪天等是也。三是無色界，㊀所謂空處、
T40n1819_p0828a22 ‖識處、無所有處、非想非非想處天等是也。此
T40n1819_p0828a23 ‖三界蓋是生死凡夫流轉之闇宅，㊀雖復苦樂
T40n1819_p0828a24 ‖小殊、脩短暫異，㊀統而觀之莫非有漏，㊀倚伏
T40n1819_p0828a25 ‖相乘、循環無際，㊀雜生觸受四倒長拘，㊀且因且
T40n1819_p0828a26 ‖果虛偽相襲。安樂是菩薩慈悲正觀之由生、㊀
T40n1819_p0828a27 ‖如來神力本願之所建，㊀胎卵濕生緣茲高揖，㊀
T40n1819_p0828a28 ‖業繫長維從此永斷，㊀續括之權不待勸而彎
T40n1819_p0828a29 ‖弓、㊀勞謙善讓齊普賢而同德，㊀勝過三界
T40n1819_p0828b02 ‖究竟如虛空，廣大無邊際。㊁此二句名莊嚴量
T40n1819_p0828b03 ‖功德成就。佛本所以起此莊嚴量功德者，㊀
T40n1819_p0828b04 ‖見三界㊀陝（戶甲反）㊀小、墮（敗城阜，㊀或垂反）㊀
陘（山絕坎，㊀形音）㊀陪（重土，㊀
T40n1819_p0828b05 ‖一曰備，㊀父才反）㊀陼（如渚者陼丘，㊀之與反），㊀
或宮觀迫（伯音）㊀迮（子格反）、㊀或土
T40n1819_p0828b06 ‖田逼隘（陋，㊀已賣反）、㊀或志求路促、㊀或山河隔
（塞，㊀公厄反）㊀障、㊀
T40n1819_p0828b07 ‖或國界分部，㊀有如此等種種舉急事。是故
T40n1819_p0828b08 ‖菩薩興此莊嚴量功德願，㊀願我國土如虛空
T40n1819_p0828b09 ‖廣大無際。如虛空者，㊀言來生者雖眾，猶若

T40n1819_p0828b10 ‖無也。廣大無際者，㊀成上如虛空義。何故如
T40n1819_p0828b11 ‖虛空？㊀以廣大無際故。成就者，㊀言十方眾生
T40n1819_p0828b12 ‖往生者，若已生、若今生、若當生，㊀雖無量無邊，
T40n1819_p0828b13 ‖畢竟常如虛空，㊀廣大無際終無滿時。是故
T40n1819_p0828b14 ‖言究竟如虛空，廣大無邊際。問曰：㊀如維摩
T40n1819_p0828b15 ‖方丈苞容有餘，㊀何必國界無貲（子支反）㊀乃稱廣
T40n1819_p0828b16 ‖大？㊀答曰：㊀所言廣大，非必以畦（五十畝，㊀下圭
反）㊀畹（三十畝㊀一
T40n1819_p0828b17 ‖遠，一萬反）㊀為喻。但言如空，㊀亦何累方丈。又方
丈
T40n1819_p0828b18 ‖之所苞容，在狹而廣。覈（實，㊀下革反）㊀論果報，㊀
豈若
T40n1819_p0828b19 ‖在廣而廣耶？㊀
T40n1819_p0828b20 ‖正道大慈悲，出世善根生。—此二句名莊嚴性
T40n1819_p0828b21 ‖功德成就。佛本何故起此莊嚴？㊀見有國土
T40n1819_p0828b22 ‖以愛欲故則有欲界，㊀以攀厭禪定故則有
T40n1819_p0828b23 ‖色無色界，㊀此三界皆是有漏邪道所生，㊀長寢
T40n1819_p0828b24 ‖大夢莫知悕出。是故興大悲心，㊀願我成佛，
T40n1819_p0828b26 ‖本義，㊀言此淨土隨順法性不乖法本。事
T40n1819_p0828b27 ‖同《華嚴經》寶王如來性起義。又言積習成性，㊀
T40n1819_p0828b28 ‖指法藏菩薩㊀集諸波羅蜜積習所成。亦
T40n1819_p0828c01 ‖言性者是聖種性，㊀序法藏菩薩於世自在王
T40n1819_p0828c02 ‖佛所悟無生法忍，㊀爾時位名聖種性。於是
T40n1819_p0828c03 ‖性中發四十八大願修起此土，㊀即曰安樂
T40n1819_p0828c04 ‖淨土。是彼因所得，㊀果中說因故名為性。
T40n1819_p0828c05 ‖又言性是必然義、不改義。如海性一味，眾流
T40n1819_p0828c06 ‖入者必為一味，海味不隨彼改也。又如人
T40n1819_p0828c07 ‖身性不淨故，種種妙好色香美味入身皆為
T40n1819_p0828c08 ‖不淨。安樂淨土諸往生者，無不淨色、無不
T40n1819_p0828c09 ‖淨心，㊀畢竟皆得清淨平等無為法身，㊀以安樂
T40n1819_p0828c11 ‖生者，㊀平等大道也。平等道所以名為正道
T40n1819_p0828c12 ‖者，㊀平等是諸法體相。以諸法平等故發心
T40n1819_p0828c13 ‖等，㊀發心等故道等，㊀道等故大慈悲等。大慈
T40n1819_p0828c14 ‖悲是佛道正因，故言正道大慈悲。慈悲有三
T40n1819_p0828c15 ‖緣：㊀一者眾生緣，是小悲；㊀二者法緣，是中悲；㊀
三
T40n1819_p0828c16 ‖者無緣，是大悲。大悲即出世善也。安樂淨土
T40n1819_p0828c17 ‖從此大悲生故，㊀故謂此大悲為淨土之根，㊀
T40n1819_p0828c19 ‖淨光明滿足，如鏡日月輪。—此二句名莊嚴形
T40n1819_p0828c20 ‖相功德成就。佛本所以起此莊嚴功德者，㊀
T40n1819_p0828c21 ‖見日行四域，㊀光不周三方；㊀庭燎（力少反）㊀在宅，
T40n1819_p0828c22 ‖明不滿十仞。以是故起滿淨光明願，㊀如
T40n1819_p0828c24 ‖無邊，㊀清淨光明無不充塞，㊀故曰淨光明滿
T40n1819_p0828c26 ‖備諸珍寶性，具足妙莊嚴。—此二句名莊嚴

T40n1819_p0828c27‖種種事功德成就。佛本何故起此莊嚴？—見有
T40n1819_p0828c28‖國土，—以泥土為宮飾、—以木石為華觀，—或
T40n1819_p0828c29‖彫金鏤玉—意願不充，—或營備百千具受辛
T40n1819_p0829a01‖苦，—以此故興大悲心，—願我成佛必使珍寶
T40n1819_p0829a02‖具足、嚴麗—自然，相忘於有餘、—自得於佛道。
T40n1819_p0829a03‖此莊嚴事，縱使毘首羯磨工稱妙絕，積思竭
T40n1819_p0829a04‖想—豈能取圖？—性者本義也。能生既淨，—所生
T40n1819_p0829a05‖焉得不淨？—故經言「—隨其心淨則佛土淨」。是
T40n1819_p0829a06‖故言備諸珍寶性，具足妙莊嚴。
T40n1819_p0829a07‖無垢光炎熾，—明淨曜世間。—此二句名莊嚴妙
T40n1819_p0829a08‖色功德成就。佛本何故起此莊嚴？—見有國
T40n1819_p0829a09‖土—優劣不同，—以不同故高下以形，—高下既
T40n1819_p0829a10‖形是非以起，—是非既起長淪（沒，—倫音）—三有。是故
T40n1819_p0829a11‖興大悲心起平等願，—願我國土光炎熾盛
T40n1819_p0829a12‖第一無比，—不如人天金色能有奪者。若為
T40n1819_p0829a13‖相奪，—如明鏡在金邊則不現。今日時中金
T40n1819_p0829a14‖比佛在時金則不現，—佛在時金比閻浮那
T40n1819_p0829a15‖金則不現，—閻浮那金比大海中轉輪王道中
T40n1819_p0829a16‖金沙則不現，—轉輪王道中金沙比金山則
T40n1819_p0829a17‖不現，—金山比須彌山金則不現，—須彌山
T40n1819_p0829a18‖金比三十三天瓔珞金則不現，—三十三天
T40n1819_p0829a19‖瓔珞金比炎摩天金則不現，—炎摩天金比
T40n1819_p0829a20‖兜率陀天金則不現，—兜率陀天金比化自在
T40n1819_p0829a21‖天金則不現，—化自在天金比他化自在天金
T40n1819_p0829a22‖則不現，—他化自在天金比安樂國中光明則
T40n1819_p0829a23‖不現。所以者何？—彼土金光絕從垢業生
T40n1819_p0829a24‖故、—清淨無不成就故。安樂淨土是無生忍
T40n1819_p0829a25‖菩薩淨業所起，—阿彌陀如來法王所領，—阿
T40n1819_p0829a26‖彌陀如來為增上緣故，—是故言無垢光炎熾，
T40n1819_p0829a27‖明淨曜世間。曜世間者，曜二種世間也。
T40n1819_p0829a28‖寶性功德草，柔軟左右旋，觸者生勝樂，過迦旃
T40n1819_p0829a29‖隣陀。—此四句名莊嚴觸功德成就。佛本何
T40n1819_p0829b01‖故起此莊嚴？—見有國土，—雖寶重金玉，—不
T40n1819_p0829b02‖得為衣服；—雖珍玩明鏡，—無議於敷
T40n1819_p0829b03‖具。斯緣悅於目，不便於身也，—身眼二情豈
T40n1819_p0829b04‖弗鉾楯乎？—是故願言：—使我國土人天六情
T40n1819_p0829b05‖和於水乳，卒去楚越之勞，—所以七寶柔軟，
T40n1819_p0829b06‖悅目便身。迦旃隣陀者，天竺柔軟草名也，—觸
T40n1819_p0829b07‖之者能生樂受，—故以為喻。註者言：—此間土
T40n1819_p0829b08‖石草木各有定體，—譯者何緣目彼寶為草
T40n1819_p0829b09‖耶？—當以其菰（草得風貌，父蟲反）—然蘂（草旋貌，—一煢反）—途（細草曰□，—亡
T40n1819_p0829b10‖小反），—故以草目之耳。余若參譯，—當別有途。生

T40n1819_p0829b11 ‖勝樂者，㊀觸迦旃隣陀生染著樂，㊀觸彼軟寶
T40n1819_p0829b12 ‖生法喜樂，㊀二事相玄，㊀非勝如何！是㊀故言寶
T40n1819_p0829b13 ‖性功德草，㊀柔軟左右旋，觸者生勝樂，㊀過迦旃
T40n1819_p0829b15 ‖寶華千萬種，彌覆池流泉，微風動華葉，交錯
T40n1819_p0829b16 ‖光亂轉。—此四句名莊嚴水功德成就。佛本
T40n1819_p0829b17 ‖何故起此願？㊀見有國土，㊀或澐（云音）㊀溺（江水大波謂之澐溺）
T40n1819_p0829b18 ‖洪濤（大海波，大罕反）、㊀滓沫驚人，㊀或凝澌（流氷，㊀上支反）㊀浹
T40n1819_p0829b19 ‖（古甲反）㊀渫（凍相著，㊀大甲反）、㊀蹙（迫，㊀子六反）㊀枷懷忸（失常，㊀他則反），㊀向
T40n1819_p0829b20 ‖無安悅之情、㊀背有恐值之慮。菩薩見此興
T40n1819_p0829b21 ‖大悲心，㊀願我成佛，所有流泉池沼（池之小反）㊀與宮
T40n1819_p0829b22 ‖殿相稱（事出經中），㊀種種寶華布為水飾，㊀微風徐
T40n1819_p0829b23 ‖扇映發有序，㊀開神悅體無一不可。是故言
T40n1819_p0829b24 ‖寶華千萬種，彌覆池流泉，微風動華葉，交錯光
T40n1819_p0829b26 ‖宮殿諸樓閣，觀十方無礙，雜樹異光色，寶欄
T40n1819_p0829b27 ‖遍圍繞。—此四句名莊嚴地功德成就。佛本何
T40n1819_p0829b28 ‖故起此莊嚴？㊀見有國土，㊀嶕（才消反）嶢（高貌，㊀牛消反）
T40n1819_p0829c01 ‖峻（高，㊀俊音）㊀嶺、枯木橫岑，㊀岑（才白反）峯（山不齊，㊀五百反）㊀崆
T40n1819_p0829c02 ‖（深山谷㊀亦山陘貌，㊀形音）嶙（深無崖，㊀力人反）、茜（惡草貌，㊀消音）茅（道多草不可行，㊀方交反）
T40n1819_p0829c03 ‖盈壑，㊀茫茫滄海為絕目之川、㊀菵菵廣澤為無
T40n1819_p0829c04 ‖蹤之所。菩薩見此興大悲願，㊀願我國土地平
T40n1819_p0829c05 ‖如掌，㊀宮殿樓閣鏡納十方，㊀的無所屬亦非
T40n1819_p0829c06 ‖不屬，㊀寶樹寶欄互為映飾。是故言宮殿諸
T40n1819_p0829c07 ‖樓閣，觀十方無礙，雜樹異光色，寶欄遍圍繞。
T40n1819_p0829c08 ‖無量寶交絡，羅網遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙
T40n1819_p0829c09 ‖法音。—此四句名莊嚴虛空功德成就。佛本
T40n1819_p0829c10 ‖何故起此莊嚴？㊀見有國土，㊀煙雲塵霧蔽障
T40n1819_p0829c11 ‖太虛，㊀震烈霅（雨聲，㊀上林反）霍（大雨，㊀下郭反）㊀從上而墮，
T40n1819_p0829c12 ‖不祥哉（天火，㊀葬才反）㊀霓（屈虹青赤㊀或白色陰氣，㊀五結反）㊀每自空來，憂慮
T40n1819_p0829c13 ‖百端為之毛豎。菩薩見此興大悲心，㊀願我
T40n1819_p0829c14 ‖國土寶網交絡羅遍虛空，鈴鐸（大鈴，㊀大各反）㊀宮商
T40n1819_p0829c15 ‖鳴宣道法，㊀視之無厭懷道見德。是故言無
T40n1819_p0829c16 ‖量寶交絡，羅網遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙
T40n1819_p0829c18 ‖雨華衣莊嚴，無量香普薰。—此二句名莊嚴
T40n1819_p0829c19 ‖雨功德成就。佛本何故興此莊嚴？㊀見有國

T40n1819_p0829c20 土，－欲以服飾布地延請所尊、－或欲以香
T40n1819_p0829c21 華名寶用表恭敬，－而業貧感薄是事不果。
T40n1819_p0829c22 是故興大悲願，－願我國土常雨此物滿眾
T40n1819_p0829c23 生意。何故以雨為言？－恐取者云：－若常雨華
T40n1819_p0829c24 衣，－亦應填塞虛空。何緣不妨？－是故以雨
T40n1819_p0829c25 為喻。雨適時則無洪滔（水漫大，－他高反）之患，－安樂報
T40n1819_p0829c26 豈有累情之物乎？－經言「－日夜六時雨寶衣
T40n1819_p0829c27 雨寶華，－寶質柔軟，履踐其上則下四寸，－隨
T40n1819_p0829c28 舉足時還復如故。用訖入寶地，如水入
T40n1819_p0829c29 坎。」是故言雨華衣莊嚴，無量香普薰。
T40n1819_p0830a01 佛慧明淨日，除世癡闇冥。—此二句名莊嚴光
T40n1819_p0830a02 明功德成就。佛本何故興此莊嚴？－見有國
T40n1819_p0830a03 土，－雖復項背日光，－而為愚癡所闇。是故願
T40n1819_p0830a04 言：－使我國土所有光明，能除癡闇入佛智
T40n1819_p0830a05 慧，不為無記之事。亦云：－安樂國土光明，從
T40n1819_p0830a06 如來智慧報起，－故能除世闇冥。經言「－或有
T40n1819_p0830a07 佛土以光明為佛事」，－即是此也。故言佛
T40n1819_p0830a08 慧明淨日，除世癡闇冥。
T40n1819_p0830a09 梵聲悟深遠，微妙聞十方。—此二句名莊嚴妙
T40n1819_p0830a10 聲功德成就。佛本何故興此願？－見有國土，－
T40n1819_p0830a11 雖有善法而名聲不遠、－有名聲雖遠復
T40n1819_p0830a12 不微妙、－有名聲妙遠復不能悟物，－是故
T40n1819_p0830a13 起此莊嚴。天竺國稱淨行為梵行，－稱妙辭
T40n1819_p0830a14 為梵言。彼國貴重梵天，多以梵為讚。亦言：－
T40n1819_p0830a15 中國法與梵天通故也。聲者，名也，－名謂安
T40n1819_p0830a16 樂土名。經言「－若人但聞安樂淨土之名，欲
T40n1819_p0830a17 願往生，－亦得如願。」此名悟物之證也。《釋論》
T40n1819_p0830a18 言「－如斯淨土非三界所攝。何以言之？－無欲
T40n1819_p0830a19 故非欲界，－地居故非色界，－有色故非無
T40n1819_p0830a20 色界。」蓋菩薩別業所致耳。出有而有曰微
T40n1819_p0830a21 （出有者，謂出三有。而有者，謂淨土有也）。名能開悟曰妙（妙好也，－以名能悟物
T40n1819_p0830a22 故稱妙）。是故言梵聲悟深遠，微妙聞十方。
T40n1819_p0830a23 正覺阿彌陀，法王善住持。—此二句名莊嚴主
T40n1819_p0830a24 功德成就。佛本何故興此願？－見有國土，－羅
T40n1819_p0830a25 剎為君則率土相噉、－寶輪駐（立馬，－長句反）－殿則四
T40n1819_p0830a26 域無虞，－譬之風靡，－豈無本耶？－是故興願：－
T40n1819_p0830a27 願我國土常有法王，法王善力之所住持。住
T40n1819_p0830a28 持者，如黃鵠持子安，千齡更起；－魚母念持
T40n1819_p0830a29 子，逕槩（夏有水、冬無水曰槩，－火岳反）－不壞。安樂國為正
T40n1819_p0830b01 覺善持其國，－豈有非正覺事耶？－是故言正

T40n1819_p0830b02 覺阿彌陀，法王善住持。
T40n1819_p0830b03 如來淨華眾，正覺華化生。—此二句名莊嚴眷
T40n1819_p0830b04 屬功德成就。佛本何故興此願？—見有國土，—
T40n1819_p0830b05 或以胞血為身器、—或以糞尿為生元，—或
T40n1819_p0830b06 槐棘高折出猜狂之子、—或豎子婢腹出卓犖
T40n1819_p0830b07 （零角反）—之才，—譏誚（才召反）—由之懷火、—
恥辱緣以抱
T40n1819_p0830b08 氷。所以願言：—使我國土悉於如來淨華中
T40n1819_p0830b09 生，—眷屬平等與奪無路。故言如來淨華眾，
T40n1819_p0830b11 愛樂佛法味，禪三昧為食。—此二句名莊嚴受
T40n1819_p0830b12 用功德成就。佛本何故興此願？—見有國土，—
T40n1819_p0830b13 或探巢破卵為饛（盛食滿貌，—亡公反）—饒（飽也多
也，—人消反）
T40n1819_p0830b14 之膳、—或懸沙指佖為相慰之方。嗚呼諸子
T40n1819_p0830b15 實可痛心，—是故興大悲願：—願我國土以
T40n1819_p0830b16 佛法、以禪定、以三昧為食，—永絕他食之
T40n1819_p0830b17 勞。愛樂佛法味者，—如日月燈明佛說《法華》
T40n1819_p0830b18 經六十小劫，—時會聽者亦坐一處六十小
T40n1819_p0830b19 劫，—謂如食頃，—無有一人若身若心而生懈
T40n1819_p0830b20 倦。以禪定為食者，—謂諸大菩薩常在三昧，
T40n1819_p0830b21 無他食也。三昧者，—彼諸人天若須食時，—百
T40n1819_p0830b22 味嘉餚羅列在前，—眼見色、鼻聞香、身受適
T40n1819_p0830b23 悅自然飽足，—訖已化去、—若須復現。其事在
T40n1819_p0830b24 經。是故言愛樂佛法味，禪三昧為食。
T40n1819_p0830b25 永離身心惱，受樂常無間。—此二句名莊嚴無
T40n1819_p0830b26 諸難功德成就。佛本何故興此願？—見有國
T40n1819_p0830b27 土，—或朝預衮龍、夕惶斧鉞，—或幼捨蓬藜、
T40n1819_p0830b28 長列方丈，—或鳴茄道出、歷經催還，—有如是
T40n1819_p0830b29 等種種違奪。是故願言：—使我國土安樂相續
T40n1819_p0830c01 畢竟無間。身惱者，—飢渴寒熱殺害等也。心
T40n1819_p0830c02 惱者，—是非得失三毒等也。是故言永離身
T40n1819_p0830c03 心惱，受樂常無間。
T40n1819_p0830c04 大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種
T40n1819_p0830c05 不生。—此四句名莊嚴大義門功德成就。門
T40n1819_p0830c06 者，通大義之門也。大義者，—大乘所以也。如
T40n1819_p0830c07 人造城，得門則入。若人得生安樂者，—是則
T40n1819_p0830c08 成就大乘之門也。佛本何故興此願？—見有
T40n1819_p0830c09 國土，—雖有佛如來賢聖等眾，—由國濁故分
T40n1819_p0830c10 一說三，—或以拓（聽各反）—眉致誚、—或緣指語招
T40n1819_p0830c11 譏。是故願言：—使我國土皆是大乘一味、平
T40n1819_p0830c12 等一味，—根敗種子畢竟不生，—女人殘缺名
T40n1819_p0830c13 字亦斷。是故言大乘善根界，等無譏嫌名，女
T40n1819_p0830c14 人及根缺，二乘種不生。問曰：—案王舍城所說
T40n1819_p0830c15 《無量壽經》—法藏菩薩四十八願中言「—設我得

T40n1819_p0830c16 佛，㆒國中聲聞有能計量知其數者，不取正
T40n1819_p0830c17 覺。」是有聲聞一證也。又《十住毘婆沙》中龍
T40n1819_p0830c18 樹菩薩造《阿彌陀讚》云「起出三界獄，㆒目如
T40n1819_p0830c19 蓮華葉，㆒聲聞眾無量，㆒是故稽首禮。」是有聲
T40n1819_p0830c20 聞二證也。又摩訶衍論中言「㆒佛土種種不
T40n1819_p0830c21 同，㆒或有佛土純是聲聞僧、㆒或有佛土純是
T40n1819_p0830c22 菩薩僧，㆒或有佛土菩薩聲聞會為僧，㆒如阿
T40n1819_p0830c23 彌陀安樂國等是也。」是有聲聞三證也。諸
T40n1819_p0830c24 經中有說安樂國處，多言有聲聞，不言無
T40n1819_p0830c25 聲聞。聲聞即是二乘之一，㆒論言乃至無二乘
T40n1819_p0830c26 名，㆒此云何會？㆒答曰：㆒以理推之，㆒安樂淨土不
T40n1819_p0830c27 應有二乘。何以言之？㆒夫有病則有藥，㆒理
T40n1819_p0830c28 數之常也。《法華經》言㆒釋迦牟尼如來以出五
T40n1819_p0830c29 濁世故，分一為三。淨土既非五濁，㆒無三
T40n1819_p0831a01 乘明矣。《法華經》遵㆒諸聲聞是人於何而得
T40n1819_p0831a02 解脫？㆒但離虛妄名為解脫，㆒是人實未得一
T40n1819_p0831a03 切解脫。以未得無上道故。覈推此理，㆒阿
T40n1819_p0831a04 羅漢既未得一切解脫，㆒必應有生。此人更
T40n1819_p0831a05 不生三界，㆒三界外除淨土更無生處，㆒是以
T40n1819_p0831a06 唯應於淨土生。如言聲聞者㆒是他方聲聞
T40n1819_p0831a07 來生，仍本名故稱為聲聞。如天帝釋生人
T40n1819_p0831a08 中時姓憍尸迦，㆒後雖為天主，㆒佛欲使人
T40n1819_p0831a09 知其由來，㆒與帝釋語時猶稱憍尸迦。其此
T40n1819_p0831a10 類也。又此論但言「二乘種不生」，㆒謂安樂國不
T40n1819_p0831a11 生二乘種子，㆒亦何妨二乘來生耶？㆒譬如橘
T40n1819_p0831a12 栽不生江北，㆒河洛菓肆亦見有橘。又言鸚
T40n1819_p0831a13 鵡不渡隴西，㆒趙魏架桁亦有鸚鵡。此二物
T40n1819_p0831a14 但言其種不渡。彼有聲聞亦如是，㆒作如是
T40n1819_p0831a15 解經論則會。問曰：㆒以名召事，㆒有事乃有名。
T40n1819_p0831a16 安樂國既無二乘、女人、根缺之事，㆒亦何須復
T40n1819_p0831a17 言無此三名耶？㆒答曰：㆒如軟心菩薩不甚勇
T40n1819_p0831a18 猛，譏言聲聞；㆒如人諂曲或復儜弱，譏言女
T40n1819_p0831a19 人。又如眼雖明而不識事，譏言盲人；㆒又如
T40n1819_p0831a20 耳雖聽而聽義不解，譏言聾人；㆒又如舌雖
T40n1819_p0831a21 語而訥口嚘吃，譏言瘂人。有如是等根
T40n1819_p0831a22 雖具足而有譏嫌之名，㆒是故須言乃至無
T40n1819_p0831a23 名，㆒明淨土無如是等與奪之名。問曰：㆒尋
T40n1819_p0831a24 法藏菩薩本願及龍樹菩薩所讚，㆒皆似以
T40n1819_p0831a25 彼國聲聞眾多為奇。此有何義？㆒答曰：㆒聲聞
T40n1819_p0831a26 以實際為證，㆒計不應更能生佛道根芽。而
T40n1819_p0831a27 佛以本願不可思議神力攝令生彼，㆒必當
T40n1819_p0831a28 復以神力生其無上道心。譬如鴆鳥入水㆒
T40n1819_p0831a29 魚蜂咸死，㆒犀牛觸之死者皆活。如此不應
T40n1819_p0831b01 生而生，㆒所以可奇。然五不思議中佛法最不

T40n1819_p0831b02 ‖ 可思議，佛能使聲聞復生無上道心，真不可
T40n1819_p0831b04 ‖ 眾生所願樂，一切能滿足此。二句名莊嚴一
T40n1819_p0831b05 ‖ 切所求滿足功德成就。佛本何故興此願？見
T40n1819_p0831b06 ‖ 有國土，或名高位重潛處無由，或人凡性鄙
T40n1819_p0831b07 ‖ 悕出靡路，或脩短繫業制不在己，如阿私
T40n1819_p0831b09 ‖ 得自在，是故願言：使我國土各稱所求滿
T40n1819_p0831b10 ‖ 足情願。是故言眾生所願樂，一切能滿足。
T40n1819_p0831b11 ‖ 是故願生彼，阿彌陀佛國。此二句結成上
T40n1819_p0831b12 ‖ 觀察十七種莊嚴國土成就，所以願生。釋
T40n1819_p0831b13 ‖ 器世間清淨訖之于上，次觀眾生世間清
T40n1819_p0831b14 ‖ 淨。此門中分為二別：一者觀察阿彌陀如
T40n1819_p0831b15 ‖ 來莊嚴功德、二者觀察彼諸菩薩莊嚴功德。
T40n1819_p0831b16 ‖ 觀察如來莊嚴功德中有八種，至文當目。
T40n1819_p0831b17 ‖ 問曰：有論師汎解眾生名義，以其輪轉三
T40n1819_p0831b19 ‖ 眾生，是義云何？答曰：經言「一法有無量
名，
T40n1819_p0831b20 ‖ 一名有無量義。」如以受眾多生死故名為
T40n1819_p0831b21 ‖ 眾生者，此是小乘家釋三界中眾生名義，
T40n1819_p0831b23 ‖ 者，如《不增不減經》言「言眾生者，即是不生
T40n1819_p0831b24 ‖ 不滅義。何以故？若有生，生已復生，有無窮
T40n1819_p0831b25 ‖ 過故、有不生而生過故，是故無生。若有生，
T40n1819_p0831b26 ‖ 可有滅；既無生，何得有滅？是故無生無滅
T40n1819_p0831b27 ‖ 是眾生義」。如經中言「五受陰通達空無所
T40n1819_p0831b28 ‖ 有，是苦義。」斯其類也。
T40n1819_p0831b29 ‖ 無量大寶王，微妙淨華臺。此二句名莊嚴座
T40n1819_p0831c01 ‖ 功德成就。佛本何故莊嚴此座？見有菩薩，
T40n1819_p0831c02 ‖ 於末後身敷草而坐，成阿耨多羅三藐三菩
T40n1819_p0831c03 ‖ 提，人天見者，不生增上信、增上恭敬、增上愛
T40n1819_p0831c04 ‖ 樂、增上修行。是故願言：我成佛時，使無量大
T40n1819_p0831c05 ‖ 寶王微妙淨華臺以為佛座。無量者，如《觀無
T40n1819_p0831c06 ‖ 量壽經》言「七寶地上有大寶蓮華王座，蓮華
T40n1819_p0831c07 ‖ 一一葉作百寶色有八萬四千脈，猶如天
T40n1819_p0831c08 ‖ 畫。脈有八萬四千光。華葉小者，縱廣二百五
T40n1819_p0831c09 ‖ 十由旬。如是華有八萬四千葉，一一葉間
T40n1819_p0831c10 ‖ 有百億摩尼珠王以為映飾，一一摩尼放
T40n1819_p0831c11 ‖ 千光明，其光如蓋七寶合成遍覆地上。釋迦
T40n1819_p0831c12 ‖ 毘楞伽寶以為其臺，此蓮華臺八萬金剛甄
T40n1819_p0831c13 ‖ 叔迦寶、梵摩尼寶、妙真珠網以為嚴飾。於
T40n1819_p0831c14 ‖ 其臺上自然而有四柱寶幢，一一寶幢如八
T40n1819_p0831c15 ‖ 萬四千億須彌山。幢上寶幔如夜摩天宮，有
T40n1819_p0831c16 ‖ 五百億微妙寶珠以為映飾，一一寶珠有
T40n1819_p0831c17 ‖ 八萬四千光，一一光作八萬四千異種金色，
T40n1819_p0831c18 ‖ 一一金光遍安樂寶土，處處變化各作異
T40n1819_p0831c19 ‖ 相，或為金剛臺、或作真珠網、或作雜華

T40n1819_p0831c20 雲，㊀於十方面㊀隨意變現化作佛事。如是等
T40n1819_p0831c21 事出過數量。」是故言無量大寶王，微妙淨華
T40n1819_p0831c23 相好光一尋，色像超群生。—此二句名莊嚴身
T40n1819_p0831c24 業功德成就。佛本何故莊嚴如此身業？㊀見
T40n1819_p0831c25 有佛身㊀受一丈光明，㊀於人身光不甚超絕，㊀
T40n1819_p0831c27 唯一，㊀致令阿闍世王以茲懷亂、㊀刪闍耶
T40n1819_p0831c28 等敢如蟷蜋，㊀或如此類也，㊀是故莊嚴如此
T40n1819_p0831c29 身業。案：此間詁訓，㊀六尺曰尋。如《觀無量壽
T40n1819_p0832a01 經》言「㊀阿彌陀如來，身高六十萬億那由他恒
T40n1819_p0832a02 河沙由旬，㊀佛圓光如百億三千大千世界。」譯
T40n1819_p0832a03 者以尋而言，㊀何其晦（木代反）㊀乎！㊀里舍間人不簡
T40n1819_p0832a04 縱橫長短，㊀咸謂橫舒兩手臂為尋。若譯者
T40n1819_p0832a06 稱一尋者，㊀圓光亦應徑六十萬億那由他恒
T40n1819_p0832a07 河沙由旬。是故言相好光一尋，㊀色像超群生。
T40n1819_p0832a08 問曰：《㊀觀無量壽經》言「㊀諸佛如來是法界身，㊀
T40n1819_p0832a09 入一切眾生心想中。是故汝等心想佛時，㊀是
T40n1819_p0832a10 心即是三十二相八十隨形好，㊀是心作佛、是
T40n1819_p0832a11 心是佛，㊀諸佛正遍知海從心想生。」是義云
T40n1819_p0832a12 何？㊀答曰：㊀身名集成，界名事別。如眼界緣
T40n1819_p0832a13 根、色、空、明、作意五因緣生，名為眼界。是眼但
T40n1819_p0832a14 自行己緣，㊀不行他緣，㊀以事別故；㊀耳鼻等
T40n1819_p0832a15 界亦如是。言諸佛如來是法界身者，㊀法界
T40n1819_p0832a17 諸法故，名心為法界。法界能生諸如來相
T40n1819_p0832a18 好身，㊀亦如色等能生眼識，㊀是故佛身名法
T40n1819_p0832a19 界身。是身不行他緣，㊀是故入一切眾生心
T40n1819_p0832a20 想中。心想佛時，是心即是三十二相八十隨
T40n1819_p0832a21 形好者，㊀當眾生心想佛時，㊀佛身相好顯現
T40n1819_p0832a22 眾生心中也。譬如水清則色像現，㊀水之與
T40n1819_p0832a23 像不一不異，㊀故言佛相好身即是心想也。
T40n1819_p0832a24 是心作佛者，㊀言心能作佛也。是心是佛者，㊀
T40n1819_p0832a25 心外無佛也。譬如火從木出，火不得離木
T40n1819_p0832a26 也。以不離木故，則能燒木。木為火燒，木即
T40n1819_p0832a27 為火也。諸佛正遍知海從心想生者，㊀正
T40n1819_p0832a28 遍知者，㊀真正如法界而知也。法界無相故
T40n1819_p0832a29 諸佛無知也，㊀以無知故無不知也，㊀無知而
T40n1819_p0832b01 知者是正遍知也。是知深廣不可測量，㊀故
T40n1819_p0832b03 如來微妙聲，梵響聞十方。—此二句名莊嚴口
T40n1819_p0832b04 業功德成就。佛本何故興此莊嚴？㊀見有如
T40n1819_p0832b05 來名似不尊，㊀如外道軵（推車，㊀人冢反）㊀稱瞿曇姓，㊀
T40n1819_p0832b06 成道日聲唯徹梵天。是故願言：㊀使我成佛，
T40n1819_p0832b07 妙聲遐布，聞者悟忍。是故言如來微妙聲，梵
T40n1819_p0832b09 同地水火風虛空無分別。—此二句名莊嚴心

T40n1819_p0832b10 ‖ 業功德成就。佛本何故興此莊嚴？～見有如
T40n1819_p0832b11 ‖ 來說法云：此黑此白、此不黑不白、下法中法
T40n1819_p0832b12 ‖ 上法上上法，～有如是等無量差別品似有
T40n1819_p0832b13 ‖ 分別。是故願言：～使我成佛，如地荷負無輕
T40n1819_p0832b14 ‖ 重之殊，如水潤長無茵（惡草）～菪（瑞草，～括音）～
之異，～如火
T40n1819_p0832b15 ‖ 成熟無芳臭之別，如風起發無眠悟之差，～
T40n1819_p0832b16 ‖ 如空苞受無開塞之念。得之于內、物安於
T40n1819_p0832b17 ‖ 外，～虛往實歸於是于息。是故言同地水火
T40n1819_p0832b19 ‖ 天人不動眾，清淨智海生。—此二句名莊嚴大
T40n1819_p0832b20 ‖ 眾功德成就。佛本何故起此莊嚴？～見有如來～
T40n1819_p0832b21 ‖ 說法輪下所有大眾諸根性欲種種不同，～於
T40n1819_p0832b22 ‖ 佛智慧若退若沒，～以不等故眾不純淨。所
T40n1819_p0832b23 ‖ 以興願：～願我成佛，～所有天人皆從如來智慧
T40n1819_p0832b24 ‖ 清淨海生。海者，～言佛一切種智深廣無涯，
T40n1819_p0832b25 ‖ 不宿二乘、雜善、中下死屍，～喻之如海。是故
T40n1819_p0832b26 ‖ 言天人不動眾，～清淨智海生。不動者，～言彼天
T40n1819_p0832b27 ‖ 人成就大乘根，～不可傾動也。
T40n1819_p0832b28 ‖ 如須彌山王，勝妙無過者。—此二句名莊嚴上
T40n1819_p0832b29 ‖ 首功德成就。佛本何故起此願？～見有如來，～
T40n1819_p0832c01 ‖ 眾中或有強梁者，～如提婆達多流比；～或有
T40n1819_p0832c02 ‖ 國王與佛並治，不知甚推佛；～或有請佛，
T40n1819_p0832c03 ‖ 以他緣廢忘。有如是等，似上首力不成就。
T40n1819_p0832c04 ‖ 是故願言：～我為佛時，願一切大眾無能生心
T40n1819_p0832c05 ‖ 敢與我等，～唯一法王更無俗王。是故言如
T40n1819_p0832c06 ‖ 須彌山王，勝妙無過者。
T40n1819_p0832c07 ‖ 天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰。—此二句名莊嚴主
T40n1819_p0832c08 ‖ 功德成就。佛本何故起此莊嚴？～見有佛如
T40n1819_p0832c09 ‖ 來～雖有大眾，眾中亦有不甚恭敬。如一
T40n1819_p0832c10 ‖ 比丘語釋迦牟尼佛：「～若不與我解十四難，～
T40n1819_p0832c11 ‖ 我當更學餘道。」亦如居迦離謗舍利弗，～佛
T40n1819_p0832c12 ‖ 三語而三不受。又如諸外道輩，假入佛眾
T40n1819_p0832c13 ‖ 而常伺求佛短。又如第六天魔，常於佛所
T40n1819_p0832c14 ‖ 作諸留難。有如是等種種不恭敬相，～是故
T40n1819_p0832c15 ‖ 願言：～使我成佛，天人大眾恭敬無倦。所以
T40n1819_p0832c16 ‖ 但言天人者，～淨土無女人及八部鬼神故
T40n1819_p0832c17 ‖ 也。是故言天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰。
T40n1819_p0832c18 ‖ 觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大
T40n1819_p0832c19 ‖ 寶海。—此四句名莊嚴不虛作住持功德成就。
T40n1819_p0832c20 ‖ 佛本何故起此莊嚴？～見有如來，～但以聲
T40n1819_p0832c21 ‖ 聞為僧，～無求佛道者。或有值佛而不免
T40n1819_p0832c22 ‖ 三塗，～善星、提婆遮多、居迦離等是也。又人
T40n1819_p0832c23 ‖ 聞佛名號發無上道心，～遇惡因緣退入聲
T40n1819_p0832c24 ‖ 聞、辟支佛地者。有如是等空過者、退沒者，～

T40n1819_p0832c25 ‖ 是故願言：～使我成佛，時值遇我者皆速疾
T40n1819_p0832c26 ‖ 滿足無上大寶。是故言觀佛本願力，遇無空
T40n1819_p0832c27 ‖ 過者，能令速滿足，功德大寶海。住持義如上。
T40n1819_p0832c28 ‖ 觀佛莊嚴八種功德訖之于上，～次觀安樂
T40n1819_p0832c29 ‖ 國諸大菩薩四種莊嚴功德成就。問曰：～觀如
T40n1819_p0833a01 ‖ 來莊嚴功德～何所闕少，復須觀菩薩功德
T40n1819_p0833a02 ‖ 耶？～答曰：～如有明君則有賢臣，～堯舜之稱
T40n1819_p0833a03 ‖ 無為，～是其比也。若便但有如來法王而無
T40n1819_p0833a04 ‖ 大菩薩法臣，～於翼讚道～豈足云滿？～亦如
T40n1819_p0833a05 ‖ 薪積小則火不大。如經言「～阿彌陀佛國有
T40n1819_p0833a06 ‖ 無量無邊諸大菩薩，～如觀世音、大勢至等，～皆
T40n1819_p0833a07 ‖ 當一生於他方次補佛處。」若人稱名憶念
T40n1819_p0833a08 ‖ 者、歸依者、觀察者～，如《法華經．普門品》說無願
T40n1819_p0833a09 ‖ 不滿。然菩薩愛樂功德，～如海吞流無止
T40n1819_p0833a11 ‖ 言：「～誰愛功德？～為我維鍼。」爾時如來從禪
T40n1819_p0833a12 ‖ 定起，來到其所語言：「～我愛福德。」遂為其維
T40n1819_p0833a13 ‖ 鍼。爾時失明比丘暗聞佛語聲，～驚喜交
T40n1819_p0833a14 ‖ 集白佛言：「～世尊！世尊功德猶未滿耶？」～佛報
T40n1819_p0833a15 ‖ 言：「～我功德圓滿，無所復須。但我此身從功
T40n1819_p0833a16 ‖ 德生，～知功德恩分故，～是故言愛。」如所問，
T40n1819_p0833a17 ‖ 觀佛功德～實無願不充，～所以復觀菩薩功
T40n1819_p0833a18 ‖ 德者，～有如上種種義故耳。
T40n1819_p0833a19 ‖ 安樂國清淨，常轉無垢輪，化佛菩薩日，如須彌
T40n1819_p0833a20 ‖ 住持。～佛本何故起此莊嚴？～見有佛土，～但
T40n1819_p0833a21 ‖ 是小菩薩，不能於十方世界廣作佛事。或
T40n1819_p0833a22 ‖ 但聲聞人天，所利狹小。是故興願：～願我國
T40n1819_p0833a23 ‖ 中有無量大菩薩眾，～不動本處遍至十方，～
T40n1819_p0833a25 ‖ 天上而影現百川，～日豈來耶？～豈不來耶？～如
T40n1819_p0833a26 ‖ 《大集經》言「～譬如有人善治堤塘，量其所宜，～
T40n1819_p0833a27 ‖ 及放水時～不加心力」。菩薩亦如是，～先治
T40n1819_p0833a28 ‖ 一切諸佛及眾生應供養、～應教化種種堤
T40n1819_p0833a29 ‖ 塘，～及入三昧身心不動，～如實修行常作
T40n1819_p0833b01 ‖ 佛事。如實修行者，～雖常修行實無所修行
T40n1819_p0833b02 ‖ 也。是故言安樂國清淨，常轉無垢輪，化佛菩
T40n1819_p0833b03 ‖ 薩日，如須彌住持。
T40n1819_p0833b04 ‖ 無垢莊嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利益諸
T40n1819_p0833b05 ‖ 群生。～佛本何故起此莊嚴？～見有如來，～眷屬
T40n1819_p0833b06 ‖ 欲供養他方無量諸佛、～或欲教化無量眾
T40n1819_p0833b07 ‖ 生，～此沒彼出先南後北，～不能以一念一時
T40n1819_p0833b08 ‖ 放光普照～遍至十方世界教化眾生，～有出
T40n1819_p0833b09 ‖ 沒前後相故。是故興願：～願我佛土諸大菩薩，
T40n1819_p0833b11 ‖ 言無垢莊嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利
T40n1819_p0833b12 ‖ 益諸群生。問曰：～上章云身不動搖而遍至
T40n1819_p0833b13 ‖ 十方。不動而至，～豈非是一時義耶？～與此若

T40n1819_p0833b14 為差別？答曰：上但言不動而至，或容有前
T40n1819_p0833b15 後；此言無前無後，是為差別。亦是成上
T40n1819_p0833b16 不動義。若不一時則是往來，若有往來
T40n1819_p0833b17 則非不動，是故為成上不動義，故須觀一
T40n1819_p0833b19 雨天樂華衣、妙香等供養，讚諸佛功德，無有分
T40n1819_p0833b20 別心。一佛本何故起此莊嚴？見有佛土，菩薩
T40n1819_p0833b21 人天志趣不廣，不能遍至十方無窮世界
T40n1819_p0833b22 供養諸佛如來大眾，或以己土穢濁不敢
T40n1819_p0833b23 向詣淨鄉、或以所居清淨鄙薄穢土，以如
T40n1819_p0833b24 此等種種局分，於諸佛如來所不能周遍
T40n1819_p0833b25 供養發起廣大善根。是故願言：我成佛時，願
T40n1819_p0833b26 我國土一切菩薩聲聞天人大眾，遍至十方
T40n1819_p0833b27 一切諸佛大會處所，雨天樂、天華、天衣、天香，
T40n1819_p0833b29 土如來大慈謙忍，不見佛土有雜穢相；雖
T40n1819_p0833c01 歎淨土如來無量莊嚴，不見佛土有清淨
T40n1819_p0833c02 相。何以故？以諸法等故。諸如來等，是故諸
T40n1819_p0833c03 佛如來名為等覺。若於佛土起優劣心，假
T40n1819_p0833c04 使供養如來，非法供養也。是故言雨天樂
T40n1819_p0833c05 華衣、妙香等供養，讚諸佛功德，無有分別心。
T40n1819_p0833c06 何等世界無佛法功德寶，我願皆往生，示佛法
T40n1819_p0833c07 如佛。一佛本何故起此願？見有軟心菩薩，但
T40n1819_p0833c08 樂有佛國土修行，無慈悲堅牢心。是故興
T40n1819_p0833c09 願：願我成佛時，我土菩薩皆慈悲勇猛堅固，
T40n1819_p0833c10 志願能捨清淨土，至他方無佛法僧處住
T40n1819_p0833c11 持莊嚴佛法僧寶，示如有佛，使佛種處處
T40n1819_p0833c12 不斷。是故言何等世界無佛法功德寶，我願
T40n1819_p0833c13 皆往生，示佛法如佛。觀菩薩四種莊嚴功德
T40n1819_p0833c14 成就訖之于上，次下四句是迴向門。
T40n1819_p0833c15 我作論說偈，願見彌陀佛，普共諸眾生，往生安
T40n1819_p0833c16 樂國。一此四句是論主迴向門。迴向者，迴己
T40n1819_p0833c17 功德普施眾生，共見阿彌陀如來生安樂
T40n1819_p0833c19 無量壽修多羅章句，我以偈誦總說竟。
T40n1819_p0833c20 一問曰：天親菩薩迴向章中言「普共諸眾生
T40n1819_p0833c21 往生安樂國」，此指共何等眾生耶？答曰：
T40n1819_p0833c22 案王舍城所說《無量壽經》。佛告阿難：「十方恒
T40n1819_p0833c24 德不可思議。諸有眾生聞其名號，信心歡
T40n1819_p0833c25 喜，乃至一念至心迴向願生彼國，即得往
T40n1819_p0833c26 生，住不退轉；唯除五逆、誹謗正法。」案此而
T40n1819_p0833c27 言，一切外凡夫人皆得往生。又如《觀無量
T40n1819_p0833c28 壽經》有九品往生。下下品生者，或有眾生
T40n1819_p0833c29 作不善業，五逆十惡具諸不善。如此愚人
T40n1819_p0834a01 以惡業故，應墮惡道經歷多劫受苦無
T40n1819_p0834a02 窮。如此愚人臨命終時，遇善知識種種安
T40n1819_p0834a03 慰為說妙法，教令念佛，此人苦逼不遑念

T40n1819_p0834a04 佛。善友告言：「汝若不能念者，應稱無量
T40n1819_p0834a05 壽佛。如是至心令聲不絕，具足十念稱
T40n1819_p0834a06 南無無量壽佛。稱佛名故，於念念中除八
T40n1819_p0834a07 十億劫生死之罪，命終之後見金蓮華，猶
T40n1819_p0834a08 如日輪住其人前。如一念頃，即得往生極
T40n1819_p0834a09 樂世界，於蓮華中滿十二大劫蓮華方開
T40n1819_p0834a10 （當以此償五逆罪也），觀世音、大勢至以大悲音
聲，為其
T40n1819_p0834a11 廣說諸法實相，除滅罪法。」聞已歡喜，應時
T40n1819_p0834a12 則發菩提之心，是名下品下生者。以此經
T40n1819_p0834a13 證，明知下品凡夫但令不誹謗正法，信佛
T40n1819_p0834a14 因緣皆得往生。問曰：《無量壽經》言「願往生
T40n1819_p0834a15 者皆得往生；唯除五逆、誹謗正法。」《觀無量壽
T40n1819_p0834a16 經》言「作五逆十惡具諸不善亦得往生。」
T40n1819_p0834a17 此二經云何會？答曰：一經以具二種重罪，一
T40n1819_p0834a18 者五逆、二者誹謗正法。以此二種罪故，所以
T40n1819_p0834a19 不得往生。一經但言作十惡五逆等罪，不
T40n1819_p0834a20 言誹謗正法，以不謗正法故是故得生。
T40n1819_p0834a21 問曰：假使一人具五逆罪而不誹謗正法，
T40n1819_p0834a23 逆諸罪，願往生者，得生以不？答曰：但令
T40n1819_p0834a24 誹謗正法，雖更無餘罪，必不得生。何以
T40n1819_p0834a25 言之？經言「五逆罪人，墮阿鼻大地獄中具
T40n1819_p0834a26 受一劫重罪。誹謗正法人，墮阿鼻大地獄中，
T40n1819_p0834a27 此劫若盡復轉至他方阿鼻大地獄中。」如是
T40n1819_p0834a28 展轉經百千阿鼻大地獄，佛不記得出時
T40n1819_p0834a29 節，以誹謗正法罪極重故。又正法者即是
T40n1819_p0834b01 佛法，此愚癡人既生誹謗，安有願生佛土
T40n1819_p0834b02 之理？假使但貪彼土安樂而願生者，亦
T40n1819_p0834b03 如求非水之氷、無煙之火，豈有得理？問
T40n1819_p0834b04 曰：何等相是誹謗正法？答曰：若言無佛無
T40n1819_p0834b05 佛法、無菩薩無菩薩法。如是等見，若心自
T40n1819_p0834b06 解、若從他受，其心決定，皆名誹謗正法。問
T40n1819_p0834b07 曰：如是等計但是己事，於眾生有何苦惱
T40n1819_p0834b08 踰於五逆重罪耶？答曰：若無諸佛菩薩說
T40n1819_p0834b09 世間出世間善道教化眾生者，豈知有仁
T40n1819_p0834b10 義禮智信耶？如是世間一切善法皆斷、出世
T40n1819_p0834b11 間一切賢聖皆滅。汝但知五逆罪為重，而不
T40n1819_p0834b12 知五逆罪從無正法生，是故謗正法人其
T40n1819_p0834b13 罪最重。問曰：《業道經》言「業道如秤，重者
先
T40n1819_p0834b14 牽。」如《觀無量壽經》言「有人造五逆十惡具
T40n1819_p0834b15 諸不善，應墮惡道經歷多劫受無量苦。
T40n1819_p0834b16 臨命終時，遇善知識教稱南無無量壽佛。
T40n1819_p0834b17 如是至心令聲不絕具足十念，便得往

T40n1819_p0834b18 ‖生安樂淨土，－即入大乘正定之聚畢竟不
T40n1819_p0834b19 ‖退，－與三塗諸苦永隔。」先牽之義於理如何？－
T40n1819_p0834b20 ‖又曠劫已來備造諸行，－有漏之法繫屬三界，－
T40n1819_p0834b22 ‖義復欲云何？－答曰：－汝謂五逆十惡繫業等
T40n1819_p0834b23 ‖為重，－以下下品人十念為輕，－應為罪所
T40n1819_p0834b24 ‖牽先墮地獄繫在三界者，－今當以義校
T40n1819_p0834b25 ‖量，輕重之義－在心、在緣、在決定，－不在時節
T40n1819_p0834b26 ‖久近多少也。云何在心？－彼造罪人自依止
T40n1819_p0834b27 ‖虛妄顛倒見生；－此十念者，依善知識方便安
T40n1819_p0834b28 ‖慰聞實相法生。一實一虛，－豈得相比？－譬如
T40n1819_p0834b29 ‖千歲闇室，光若暫至即便明朗，－豈得言闇
T40n1819_p0834c01 ‖在室千歲而不去耶？－是名在心。云何在緣？－
T40n1819_p0834c02 ‖彼造罪人－自依止妄想心、依煩惱虛妄果報
T40n1819_p0834c03 ‖眾生生。此十念者，依止無上信心、依阿彌
T40n1819_p0834c05 ‖生。譬如有人被毒箭所中截筋破骨，－聞
T40n1819_p0834c06 ‖滅除藥鼓，即箭出毒除（《首楞嚴經》言「－譬如有藥名曰滅除，－若鬪戰時用以塗
T40n1819_p0834c07 ‖鼓，－聞鼓聲者箭出除毒。菩薩摩訶薩亦復如是，－住首楞嚴三昧，聞其名者－三毒之箭自然拔出」）。
T40n1819_p0834c08 ‖豈可得言彼箭深毒厲，聞鼓音聲不能拔
T40n1819_p0834c09 ‖箭去毒耶？－是名在緣。云何在決定？－彼造
T40n1819_p0834c10 ‖罪人依止有後心、有間心生。此十念者，依
T40n1819_p0834c11 ‖止無後心、無間心生，－是名決定。校量三義，－
T40n1819_p0834c12 ‖十念者重。重者先牽能出三有，－兩經一義耳。
T40n1819_p0834c13 ‖問曰：－幾時名為一念？－答曰：－百一生滅名一
T40n1819_p0834c14 ‖剎那，－六十剎那名為一念。此中云念者，不
T40n1819_p0834c15 ‖取此時節也，－但言憶念阿彌陀佛若總相
T40n1819_p0834c16 ‖若別相，－隨所觀緣心無他想，十念相續名
T40n1819_p0834c17 ‖為十念。但稱名號亦復如是。問曰：－心若
T40n1819_p0834c18 ‖他緣攝之令還，－可知念之多少，－但知多
T40n1819_p0834c19 ‖少－復非無間；－若凝心注想，－復依何可得
T40n1819_p0834c20 ‖記念之多少？－答曰：－經言十念者，明業事成
T40n1819_p0834c21 ‖辨耳，－不必須知頭數也。如言螔蛄不識
T40n1819_p0834c22 ‖春秋，－伊蟲豈知朱陽之節乎？－知者言之耳。
T40n1819_p0834c23 ‖十念業成者，－是亦通神者言之耳。但積念
T40n1819_p0834c24 ‖相續不緣他事便罷，－復何暇須知念之
T40n1819_p0834c25 ‖頭數也？－若必須知，亦有方便，－必須口授，－

T40n1819《無量壽經優婆提舍願生偈註》卷 2

T40n1819_p0835a06 ‖論曰。－已下，此是解義分。此分中義有十
T40n1819_p0835a07 ‖重：－一者願偈大意、－二者起觀生信、－三者觀行
T40n1819_p0835a08 ‖體相、－四者淨入願心、－五者善巧攝化、－六者離
T40n1819_p0835a09 ‖菩提障、－七者順菩提門、－八者名義攝對、－九

T40n1819_p0835a10 者願事成就、十者利行滿足。論者議也，言
T40n1819_p0835a11 議偈所以也。曰者詞也，指下諸句，是議釋
T40n1819_p0835a12 偈詞也。故言論曰。一願偈大意者：
T40n1819_p0835a13 此願偈明何義？示現觀彼安樂世界、見阿彌陀
T40n1819_p0835a14 如來、願生彼國故。
T40n1819_p0835a15 起觀生信者：此分中又有二重，一者示五
T40n1819_p0835a16 念力、二者出五念門。示五念力者：
T40n1819_p0835a17 云何觀？云何生信心？若善男子善女人修五念
T40n1819_p0835a18 門行成就，畢竟得生安樂國土，見彼阿彌陀佛。
T40n1819_p0835a19 出五念門者：
T40n1819_p0835a20 何等五念門？一者禮拜門、二者讚歎門、三者作
T40n1819_p0835a21 願門、四者觀察門、五者迴向門。一門者入出義
T40n1819_p0835a22 也，如人得門則入出無礙。前四念是入安
T40n1819_p0835a23 樂淨土門，後一念是出慈悲教化門。
T40n1819_p0835a24 云何禮拜？身業禮拜阿彌陀如來、應、正遍知。
T40n1819_p0835a25 一諸佛如來德有無量，德無量故德號亦無量。
T40n1819_p0835a26 若欲具談，紙筆不能載也。是以諸經或舉
T40n1819_p0835a27 十名或騰三號，蓋存至宗而已，豈此盡耶！
T40n1819_p0835a28 所言三號，即此如來、應、正遍知也。如來者，如
T40n1819_p0835a29 法相解、如法相說，如諸佛安穩道來，此佛
T40n1819_p0835b01 亦如是來，更不去後有中，故名如來。應者，
T40n1819_p0835b02 應供也。佛結使除盡，得一切智慧，應受一
T40n1819_p0835b03 切天地眾生供養，故曰應也。正遍知者，知
T40n1819_p0835b04 一切諸法實不壞相，不增不減。云何不壞？心
T40n1819_p0835b05 行處滅、言語道過，諸法如涅槃相不動，故
T40n1819_p0835b06 名正遍知。無礙光義，如前偈中解。
T40n1819_p0835b07 為生彼國意故。一何故言此？菩薩之法，常以
T40n1819_p0835b08 晝三時夜三時禮十方一切諸佛，不必有
T40n1819_p0835b09 願生意；今應常作願生意，故禮阿彌陀如
T40n1819_p0835b11 云何讚歎？口業讚歎。一讚者讚揚也，歎者歌
T40n1819_p0835b12 歎也。讚歎非口不宣，故曰口業也。
T40n1819_p0835b13 稱彼如來名，如彼如來光明智相，如彼名義欲
T40n1819_p0835b14 如實修行相應故。一稱彼如來名者，謂稱無
T40n1819_p0835b15 礙光如來名也。如彼如來光明智相者，佛
T40n1819_p0835b17 障礙，能除十方眾生無明黑闇，非如日月
T40n1819_p0835b19 修行相應者，彼無礙光如來名號，能破眾生
T40n1819_p0835b20 一切無明、能滿眾生一切志願。然有稱名
T40n1819_p0835b21 憶念而無明猶在而不滿所願者。何者？由
T40n1819_p0835b22 不如實修行，與名義不相應故也。云何
T40n1819_p0835b23 為不如實修行與名義不相應？謂不知
T40n1819_p0835b24 如來是實相身、是為物身。又有三種不相應：
T40n1819_p0835b25 一者信心不淳，若存若亡故；二者信心不
T40n1819_p0835b26 一，無決定故；三者信心不相續，餘念間
T40n1819_p0835b27 故。此三句展轉相成，以信心不淳故無決

T40n1819_p0835b28 定，無決定故念不相續。亦可念不相續
T40n1819_p0835b29 故不得決定信，不得決定信故心不淳。
T40n1819_p0835c01 與此相違，名如實修行相應。是故論主建言
T40n1819_p0835c02 我一心。問曰：名為法指，如指指月。若稱
T40n1819_p0835c03 佛名號便得滿願者，指月之指應能破
T40n1819_p0835c04 闇。若指月之指不能破闇，稱佛名號亦
T40n1819_p0835c05 何能滿願耶？答曰：諸法萬差，不可一概，有
T40n1819_p0835c06 名即法、有名異法。名即法者，諸佛菩薩名
T40n1819_p0835c07 號、般若波羅蜜，及陀羅尼章句禁呪音辭等是
T40n1819_p0835c08 也。如禁腫辭云「日出東方，乍赤乍黃」等句，假
T40n1819_p0835c09 使酉亥行禁，不關日出而腫得差。亦如行
T40n1819_p0835c10 師對陳，但一切齒中誦「臨兵鬪者皆陳列在
T40n1819_p0835c11 前」。行誦此九字，五兵之所不中，《抱朴子》謂
T40n1819_p0835c12 之要道者也。又苦轉筋者，以木瓜對火
T40n1819_p0835c13 熨之則愈。復有人但呼木瓜名亦愈，吾身
T40n1819_p0835c14 得其效也。如斯近事世間共知，況不可思
T40n1819_p0835c15 議境界者乎。滅除藥塗鼓之喻復是一事，此
T40n1819_p0835c16 喻已彰於前，故不重引。有名異法者，如
T40n1819_p0835c18 云何作願？心常作願，一心專念，畢竟往生安樂
T40n1819_p0835c19 國土，欲如實修行奢摩他故。一譯奢摩他曰
T40n1819_p0835c20 止，止者止心一處不作惡也。此譯名乃不
T40n1819_p0835c21 乖大意，於義未滿。何以言之？如止心鼻
T40n1819_p0835c22 端亦名為止，不淨觀止貪、慈悲觀止瞋、因
T40n1819_p0835c23 緣觀止癡，如是等亦名為止。如人將行
T40n1819_p0835c24 不行亦名為止。是知止語浮漫，不正得奢
T40n1819_p0835c25 摩他名也。如椿柘榆柳雖皆名木，若但云
T40n1819_p0835c26 木，安得榆柳耶？奢摩他云止者，今有三
T40n1819_p0835c27 義：一者一心專念阿彌陀如來，願生彼土，
T40n1819_p0835c28 此如來名號及彼國土名號能止一切惡；二
T40n1819_p0835c29 者彼安樂土過三界道，若人亦生彼國，自
T40n1819_p0836a01 然止身口意惡；三者阿彌陀如來正覺住持
T40n1819_p0836a02 力，自然止求聲聞辟支佛心。此三種止，從
T40n1819_p0836a03 如來如實功德生，是故言欲如實修行奢摩
T40n1819_p0836a05 云何觀察？智慧觀察，正念觀彼，欲如實修行毘
T40n1819_p0836a06 婆舍那故。一譯毘婆舍那曰觀。但汎言觀，
T40n1819_p0836a07 義亦未滿。何以言之？如觀身無常苦空無
T40n1819_p0836a08 我九相等皆名為觀，亦如上木名不得椿
T40n1819_p0836a09 柘也。毘婆舍那云觀者，亦有二義：一者在
T40n1819_p0836a10 此作想觀彼三種莊嚴功德，此功德如實，故
T40n1819_p0836a11 修行者亦得如實功德，如實功德者決定得
T40n1819_p0836a12 生彼土；二者亦得生彼淨土即見阿彌陀
T40n1819_p0836a13 佛，未證淨心菩薩畢竟得證平等法身，與
T40n1819_p0836a16 彼觀察有三種。何等三種？一者觀察彼佛國土
T40n1819_p0836a17 莊嚴功德、二者觀察阿彌陀佛莊嚴功德、三者

T40n1819_p0836a18 觀察彼諸菩薩莊嚴功德。一心緣其事曰觀，
T40n1819_p0836a20 云何迴向？不捨一切苦惱眾生，心常作願迴向
T40n1819_p0836a21 為首，得成就大悲心故。一迴向有二種相：一
T40n1819_p0836a22 者往相、二者還相。往相者，以己功德迴施
T40n1819_p0836a23 一切眾生，作願共往生彼阿彌陀如來安樂
T40n1819_p0836a24 淨土。還相者，生彼土已，得奢摩他、毘婆舍
T40n1819_p0836a25 那方便力成就，迴入生死稠林，教化一切眾
T40n1819_p0836a27 死海，是故言迴向為首得成就大悲心故。
T40n1819_p0836a28 一觀察體相者，此分中有二體：一者器體、二
T40n1819_p0836a29 者眾生體。器分中又有三重：一者國土體
T40n1819_p0836b01 相、二者示現自利利他、三者入第一義諦。
T40n1819_p0836b02 一國土體相者：
T40n1819_p0836b03 云何觀察彼佛國土莊嚴功德？彼佛國土莊嚴
T40n1819_p0836b04 功德者，成就不可思議力故，如彼摩尼如意寶
T40n1819_p0836b05 性，相似相對法故。一不可思議力者，總指彼
T40n1819_p0836b06 佛國土十七種莊嚴功德力一不可得思議
T40n1819_p0836b07 也。諸經統言一有五種不可思議：一者眾生
T40n1819_p0836b08 多少不可思議、二者業力不可思議、三者龍
T40n1819_p0836b09 力不可思議、四者禪定力不可思議、五者佛
T40n1819_p0836b10 法力不可思議。此中佛土不可思議，有二種
T40n1819_p0836b11 力：一者業力，謂法藏菩薩出世善根大願業
T40n1819_p0836b12 力所成；二者正覺阿彌陀法王善住持力所
T40n1819_p0836b13 攝。此不可思議，如下十七種，一一相皆不
T40n1819_p0836b14 可思議，至文當釋。如彼摩尼如意寶性相
T40n1819_p0836b15 似相對者，借彼摩尼如意寶性，示安樂佛土
T40n1819_p0836b16 不可思議性也。諸佛入涅槃時，以方便力
T40n1819_p0836b17 留碎身舍利以福眾生。眾生福盡，此舍利
T40n1819_p0836b18 變為摩尼如意寶珠。此珠多在大海中，大龍
T40n1819_p0836b19 王以為首飾。若轉輪聖王出世，以慈悲方
T40n1819_p0836b20 便能得此珠，於閻浮提作大饒益。若須
T40n1819_p0836b21 衣服飲食燈明樂具，隨意所欲種種物時，王
T40n1819_p0836b22 便潔齋置珠於長竿頭，發願言：「若我實是轉
T40n1819_p0836b23 輪王者，願寶珠雨如此之物，若遍一里若
T40n1819_p0836b24 十里若百里、隨我心願。」爾時即便於虛空中
T40n1819_p0836b25 雨種種物，皆稱所須，滿足天下一切人願。
T40n1819_p0836b26 以此寶性力故，彼安樂佛土亦如是，以安
T40n1819_p0836b27 樂性種種成就故。相似相對者，彼寶珠力
T40n1819_p0836b28 求衣食者能雨衣食等物，稱求者意，非是
T40n1819_p0836b29 不求。彼佛土則不然，性滿足成就故，無所
T40n1819_p0836c01 乏少。片取彼性為喻，故言相似相對。又彼
T40n1819_p0836c02 寶但能與眾生衣食等願，不能與眾生無
T40n1819_p0836c03 上道願。又彼寶但能與眾生一身願，不能
T40n1819_p0836c04 與眾生無量身願。有如是等無量差別，故
T40n1819_p0836c06 觀察彼佛國土莊嚴功德成就者，有十七種應

T40n1819_p0836c07 ‖ 知。何等十七？一者莊嚴清淨功德成就、二者莊
T40n1819_p0836c08 ‖ 嚴量功德成就、三者莊嚴性功德成就、四者莊
T40n1819_p0836c09 ‖ 嚴形相功德成就、五者莊嚴種種事功德成就、
T40n1819_p0836c10 ‖ 六者莊嚴妙色功德成就、七者莊嚴觸功德成
T40n1819_p0836c11 ‖ 就、八者莊嚴三種功德成就、九者莊嚴雨功德
T40n1819_p0836c12 ‖ 成就、十者莊嚴光明功德成就、十一者莊嚴妙
T40n1819_p0836c13 ‖ 聲功德成就、十二者莊嚴主功德成就、十三者
T40n1819_p0836c14 ‖ 莊嚴眷屬功德成就、十四者莊嚴受用功德成
T40n1819_p0836c15 ‖ 就、十五者莊嚴無諸難功德成就、十六者莊嚴
T40n1819_p0836c16 ‖ 大義門功德成就、十七者莊嚴一切所求滿足
T40n1819_p0836c17 ‖ 功德成就。—先舉章門，次續提釋。
T40n1819_p0836c18 ‖ 莊嚴清淨功德成就者，偈言「觀彼世界相，勝過
T40n1819_p0836c19 ‖ 三界道」故。—此云何不思議？有凡夫人煩惱
T40n1819_p0836c20 ‖ 成就亦得生彼淨土，三界繫業畢竟不牽，
T40n1819_p0836c21 ‖ 則是不斷煩惱得涅槃分，焉可思議？
T40n1819_p0836c22 ‖ 莊嚴量功德成就者，偈言「究竟如虛空，廣大無
T40n1819_p0836c23 ‖ 邊際」故。—此云何不思議？彼國人天若意欲
T40n1819_p0836c24 ‖ 宮殿樓閣，若廣一由旬若百由旬若千由旬、千
T40n1819_p0836c25 ‖ 間萬間，隨心所成，人各如此。又十方世界
T40n1819_p0836c26 ‖ 眾生願往生者，若已生、若今生、若當生，一時
T40n1819_p0836c27 ‖ 一日之頃，算數所不能知其多少，而彼世
T40n1819_p0836c28 ‖ 界常若虛空，無迫迮相。彼中眾生住如此
T40n1819_p0836c29 ‖ 量中，志願廣大亦如虛空無有限量。彼國
T40n1819_p0837a01 ‖ 土量能成眾生心行量，何可思議？
T40n1819_p0837a02 ‖ 莊嚴性功德成就者，偈言「正道大慈悲，出世善
T40n1819_p0837a03 ‖ 根生」故。—此云何不思議？譬如迦羅求羅蟲
T40n1819_p0837a04 ‖ 其形微小，若得大風身如大山，隨風大
T40n1819_p0837a05 ‖ 小為己身相。生安樂眾生亦復如是，生彼
T40n1819_p0837a06 ‖ 正道世界即成就出世善根入正定聚，亦
T40n1819_p0837a07 ‖ 如彼風非身而身，焉可思議？
T40n1819_p0837a08 ‖ 莊嚴形相功德成就者，偈言「淨光明滿足，如
T40n1819_p0837a09 ‖ 鏡日月輪」故。—此云何不思議？夫忍辱得端
T40n1819_p0837a10 ‖ 正，我心影嚮也。一得生彼，無瞋忍之殊，人
T40n1819_p0837a11 ‖ 天色像平等妙絕，蓋淨光之力也。彼光非心
T40n1819_p0837a12 ‖ 行而為心行之事，焉可思議？
T40n1819_p0837a13 ‖ 莊嚴種種事功德成就者，偈言「備諸珍寶性，
T40n1819_p0837a14 ‖ 具足妙莊嚴」故。—此云何不思議？彼種種事，或
T40n1819_p0837a15 ‖ 一寶十寶百千種寶，隨心稱意無不具足；
T40n1819_p0837a16 ‖ 若欲令無，儵焉化沒。心得自在有踰神通，
T40n1819_p0837a17 ‖ 安可思議？
T40n1819_p0837a18 ‖ 莊嚴妙色功德成就者，偈言「無垢光炎熾，明淨
T40n1819_p0837a19 ‖ 曜世間」故。—此云何不思議？其光曜事則映
T40n1819_p0837a20 ‖ 徹表裏，其光曜心則終盡無明。光為佛事，
T40n1819_p0837a21 ‖ 焉可思議？

T40n1819_p0837a22 ‖ 莊嚴觸功德成就者，偈言「寶性功德草，柔軟左
T40n1819_p0837a23 ‖ 右旋，觸者生勝樂，過迦旃隣陀」故。一此云何不
T40n1819_p0837a24 ‖ 思議？一夫寶例堅強而此柔軟，一觸樂應著而此
T40n1819_p0837a25 ‖ 增道。事同愛作，一何可思議？一有菩薩字愛
T40n1819_p0837a26 ‖ 作，一形容端正生人染著。經言「一染之者，或生
T40n1819_p0837a27 ‖ 天上、或發菩提心。」
T40n1819_p0837a28 ‖ 莊嚴三種功德成就者，有三種事應知。何等三
T40n1819_p0837a29 ‖ 種？一者水、二者地、三者虛空。一此三種所以并
T40n1819_p0837b01 ‖ 言者，一以同類故也。何以言之？一一者六大類，一
T40n1819_p0837b02 ‖ 所謂虛空、識、地、水、火、風。二者無分別類，一所
謂
T40n1819_p0837b03 ‖ 地、水、火、風、虛空。但言三類者，一識一大屬眾
T40n1819_p0837b04 ‖ 生世間故；一火一大彼中無故；一雖有風，風不
T40n1819_p0837b05 ‖ 可見故、一無住處故。是以六大，五類中取有
T40n1819_p0837b06 ‖ 而可莊嚴一三種并言之。
T40n1819_p0837b07 ‖ 莊嚴水功德成就者，偈言「寶華千萬種，彌覆池
T40n1819_p0837b08 ‖ 流泉，微風動華葉，交錯光亂轉」故。一此云何不
T40n1819_p0837b09 ‖ 思議？一彼淨土人天非水穀身，一何須水耶？一清
T40n1819_p0837b10 ‖ 淨成就不須洗濯，一復何用水耶？一彼中無四
T40n1819_p0837b11 ‖ 時、一常調適不煩熱，一復何須水耶？一不須而
T40n1819_p0837b12 ‖ 有，一當有所以。經言「一彼諸菩薩及聲聞，若入
T40n1819_p0837b13 ‖ 寶地，一意欲令水沒足，水即沒足；一欲令至
T40n1819_p0837b14 ‖ 膝，水即至膝；一欲令至腰，水即至腰；一欲令
T40n1819_p0837b15 ‖ 至頸，水即至頸；一欲令灌身，自然灌身；一欲
T40n1819_p0837b16 ‖ 令還復，水輒還復；一調和冷煖自然隨意，一開
T40n1819_p0837b17 ‖ 神悅體蕩除心垢，一清明澄潔淨若無形，一
T40n1819_p0837b18 ‖ 寶沙映徹無深不照，一微瀾迴流轉相灌注，一
T40n1819_p0837b19 ‖ 安祥徐逝不遲不疾一波揚無量，一自然妙聲
T40n1819_p0837b20 ‖ 隨其所應莫不聞者，一或聞佛聲、或聞法
T40n1819_p0837b21 ‖ 聲、或聞僧聲，一或聞寂靜聲、空無我聲、大慈悲
T40n1819_p0837b22 ‖ 聲、波羅蜜聲，一或聞十力、無畏、不共法聲、諸通
T40n1819_p0837b23 ‖ 慧聲、無所作聲、不起滅聲、無生忍聲，乃至甘露
T40n1819_p0837b25 ‖ 量，一隨順清淨、離欲、寂滅、真實之義，一隨順三
T40n1819_p0837b26 ‖ 寶、力、無所畏、不共之法，一隨順通慧菩薩、聲聞
T40n1819_p0837b27 ‖ 所行之道。無有三塗苦難之名，一但有自然
T40n1819_p0837b28 ‖ 快樂之音，一是故其國名曰安樂。」此水為佛
T40n1819_p0837b29 ‖ 事，一安可思議？一
T40n1819_p0837c01 ‖ 莊嚴地功德成就者，偈言「宮殿諸樓閣，觀十方
T40n1819_p0837c02 ‖ 無礙，雜樹異光色，寶欄遍圍遶」故。一此云何不
T40n1819_p0837c03 ‖ 思議？一彼種種事，或一寶十寶百寶無量寶，隨
T40n1819_p0837c04 ‖ 心稱意莊嚴具足。此莊嚴事一如淨明鏡，十
T40n1819_p0837c05 ‖ 方國土淨穢諸相善惡業緣一切悉現，一彼中
T40n1819_p0837c06 ‖ 人天見斯事故，探湯不及之情自然成就。
T40n1819_p0837c07 ‖ 亦如諸大菩薩以照法性等寶為冠，一此寶

T40n1819_p0837c09‖如佛說《法華經》時，。放眉間光照于東方萬
T40n1819_p0837c10‖八千土皆如金色，。從阿鼻獄上至有頂諸
T40n1819_p0837c11‖世界中六道眾生，生死所趣善惡業緣、受報好
T40n1819_p0837c12‖醜於此悉見。蓋斯類也。此影為佛事，。安可
T40n1819_p0837c13‖思議？。
T40n1819_p0837c14‖莊嚴虛空功德成就者，偈言「無量寶交絡，羅網
T40n1819_p0837c15‖遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙法音」故。—此云何
T40n1819_p0837c16‖不思議？。經言「。無量寶網彌覆佛土，。皆以金
T40n1819_p0837c18‖四面垂以寶鈴，。光色晃耀盡極嚴麗。自然
T40n1819_p0837c19‖德風徐起微動，。其風調和不寒不暑，。溫涼
T40n1819_p0837c20‖柔軟不遲不疾，。吹諸羅網及眾寶樹，。演發
T40n1819_p0837c21‖無量微妙法音，。流布萬種溫雅德香。其有聞
T40n1819_p0837c22‖者，塵勞垢習自然不起，。風觸其身皆得快
T40n1819_p0837c23‖樂。」此聲為佛事，。焉可思議？。
T40n1819_p0837c24‖莊嚴雨功德成就者，偈言「雨華衣莊嚴，無量香
T40n1819_p0837c25‖普薰」故。—此云何不思議？。經言「。風吹散華遍
T40n1819_p0837c26‖滿佛土，。隨色次第。而不雜亂，。柔軟光澤馨
T40n1819_p0837c27‖香芬烈，。足履其上陷下四寸，。隨舉足已還
T40n1819_p0837c28‖復如故。華用已訖，地輒開裂以次化沒，。清淨
T40n1819_p0837c29‖無遺。隨其時節，風吹散華如是六返。又眾
T40n1819_p0838a01‖寶蓮華周滿世界，。一一寶華百千億葉，。其華
T40n1819_p0838a02‖光明無量種色，。青色青光、白色白光，。玄黃朱
T40n1819_p0838a03‖紫光色亦然，暐曄煥爛明曜日月。一一華中
T40n1819_p0838a04‖出三十六百千億光，。一一光中出三十六百
T40n1819_p0838a05‖千億佛，。身色紫金相好殊特。一一諸佛又放
T40n1819_p0838a06‖百千光明，。普為十方說微妙法，。如是諸佛
T40n1819_p0838a07‖各各安立無量眾生於佛正道。」華為佛事，。
T40n1819_p0838a08‖安可思議？。
T40n1819_p0838a09‖莊嚴光明功德成就者，偈言「佛慧明淨日，除世
T40n1819_p0838a10‖癡闇冥」故。—此云何不思議？。彼土光明從如
T40n1819_p0838a11‖來智慧報起，。觸之者無明黑闇終必消除。光
T40n1819_p0838a12‖明非慧能為慧用，。焉可思議？。
T40n1819_p0838a13‖莊嚴妙聲功德成就者，偈言「梵聲悟深遠，微妙
T40n1819_p0838a14‖聞十方」故。—此云何不思議？。經言「。若人但聞
T40n1819_p0838a15‖彼國土清淨安樂，剋念願生，。亦得往生，則
T40n1819_p0838a16‖入正定聚。」此是國土名字為佛事，。安可思
T40n1819_p0838a17‖議？。
T40n1819_p0838a18‖莊嚴主功德成就者，偈言「正覺阿彌陀，法王善
T40n1819_p0838a19‖住持」故。—此云何不思議？。正覺阿彌陀不可
T40n1819_p0838a20‖思議，。彼安樂淨土為正覺阿彌陀善力住持，。
T40n1819_p0838a21‖云何可得思議耶？。住名不異不滅，。持名不
T40n1819_p0838a22‖散不失，。如以不朽藥塗種子，。在水不瀾、
T40n1819_p0838a23‖在火不燋，。得因緣則生。何以故？。不朽藥
T40n1819_p0838a24‖力故。若人一生安樂淨土，。後時意願生三

界教化眾生，捨淨土命隨願得生。雖生
三界雜生水火中，無上菩提種子畢竟不
朽。何以故？以逕正覺阿彌陀善住持故。
莊嚴眷屬功德成就者，偈言「如來淨華眾，正覺
華化生」故。一此云何不思議？凡是雜生世界，
若胎若卵若濕若化，眷屬若干苦樂萬品，以
覺淨華之所化生，同一念佛無別道故，遠
通夫四海之內皆為兄弟也。眷屬無量，焉
可思議？
莊嚴受用功德成就者，偈言「愛樂佛法味，禪三
昧為食」故。一此云何不思議？不食而資命，蓋
所資有以也，豈不是如來滿本願乎！乘佛
願為我命，焉可思議？
莊嚴無諸難功德成就者，偈言「永離身心惱，受
樂常無間」故。一此云何不思議？經言「身為苦
器、心為惱端」，而彼有身有心而受樂無
間，安可思議？
莊嚴大義門功德成就者，偈言「大乘善根界，等
無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生」故。一淨土
果報離二種譏嫌過應知：一者體、二者名。
體有三種：一者二乘人、二者女人、三者諸
根不具人。無此三過，故名離體譏嫌。名亦
有三種，非但無三體，乃至不聞二乘、女人、
諸根不具三種名，故名離名譏嫌。等者，平等
一相故。此云何不思議？夫諸天共器飯，有隨
福之色。足指按地，乃詳金礫之旨。而願
往生者，本則三三之品，今無一二之殊，亦如
淄澠（食陵反）一味，焉可思議？
莊嚴一切所求滿足功德成就者，偈言「眾生所
願樂，一切能滿足」故。一此云何不思議？彼國
佛菩薩，及所須供養之具，無不稱願。又欲
捨彼壽命向餘國生，修短自在，隨願皆得。
未階自在之位而同自在之用，焉可思議？
一示現自利利他者：
略說彼阿彌陀佛國土十七種莊嚴功德成就，
示現如來自身利益大功德力成就、利益他功
德成就故。一言略者，彰彼淨土功德無量，非
唯十七種也。夫須彌之入芥子、毛孔之納
大海，豈山海之神乎？毛芥之力乎？能神者神
之耳。是故十七種雖曰利他，自利之義炳
然可知
一入第一義諦者：
彼無量壽佛國土莊嚴，第一義諦妙境界相十
六句及一句次第說應知。一第一義諦者，佛

T40n1819_p0838c13 ‖因緣法也。此諦是境義，－－是故莊嚴等十六句
T40n1819_p0838c14 ‖稱為妙境界相。此義至入一法句文，當更
T40n1819_p0838c15 ‖解釋。及一句次第者，－－謂觀器淨等。總別十
T40n1819_p0838c16 ‖七句觀行次第也。云何起次？－－建章言「歸命
T40n1819_p0838c17 ‖無礙光如來願生安樂國。」此中有疑，－－疑言：－－生
T40n1819_p0838c18 ‖為有本，眾累之元；－－棄生願生，－－生何可盡？－－
T40n1819_p0838c19 ‖為釋此疑，是故觀彼淨土莊嚴功德成就，－－
T40n1819_p0838c21 ‖生，－－非如三有虛妄生也。何以言之？－－夫法性
T40n1819_p0838c22 ‖清淨畢竟無生，－－言生者是得生者之情耳。生
T40n1819_p0838c23 ‖苟無生，－－生何所盡？－－盡夫生者，上失無為能
T40n1819_p0838c24 ‖為之身、－－下醜（醉，－－亡善反）三空不空之痼（廢也
病也，－－工路反），－－
T40n1819_p0838c25 ‖根敗永亡號振三千，－－無反無復於斯招恥。
T40n1819_p0838c26 ‖體夫生理－－謂之淨土，－－淨土之宅，所謂十七
T40n1819_p0838c27 ‖句是也。十七句中總別為二：－－初句是總相，－－
T40n1819_p0838c29 ‖何相？－－下十六種莊嚴功德成就相是也。一者
T40n1819_p0839a01 ‖量究竟如虛空，－－廣大無邊際故。既知量，－－此
T40n1819_p0839a02 ‖量以何為本？－－是故觀性。性是本義，－－彼淨
T40n1819_p0839a04 ‖根，－－此善根生何等相？－－是故次觀莊嚴形相。
T40n1819_p0839a05 ‖既知形相，－－宜知形相何等體，－－是故次觀種
T40n1819_p0839a06 ‖種事。既知種種事，－－宜知種種事妙色，－－是故
T40n1819_p0839a07 ‖次觀妙色。既知妙色，－－此色有何觸？－－是故次
T40n1819_p0839a08 ‖觀觸。既知身觸，－－應知眼觸，－－是故次觀水、
T40n1819_p0839a09 ‖地、虛空莊嚴三事。既知眼觸，－－應知鼻觸，－－是
T40n1819_p0839a10 ‖故次觀衣華香薰。既知眼鼻等觸，－－須知離
T40n1819_p0839a11 ‖染，－－是故次觀佛慧明照。既知慧光淨力，－－宜
T40n1819_p0839a12 ‖知聲名遠近，－－是故次觀梵聲遠聞。既知聲
T40n1819_p0839a13 ‖名，－－宜知誰為增上？－－是故次觀主。既知有
T40n1819_p0839a14 ‖主，－－誰為主眷屬？－－是故次觀眷屬。既知眷屬，－－
T40n1819_p0839a15 ‖宜知此眷屬若為受用？－－是故次觀受用。既
T40n1819_p0839a16 ‖知受用，－－宜知此受用有難無難，－－是故次觀
T40n1819_p0839a17 ‖無諸難。既知無諸難，－－以何義故無諸難？－－是
T40n1819_p0839a18 ‖故次觀大義門。既知大義門，－－宜知大義門
T40n1819_p0839a19 ‖滿不滿？－－是故次觀所求滿足。復次此十七句
T40n1819_p0839a20 ‖非但釋疑，－－觀此十七種莊嚴成就－－能生真
T40n1819_p0839a21 ‖實淨信，必定得生彼安樂佛土。問曰：－－上言
T40n1819_p0839a22 ‖知生無生，－－當是上品生者。若下下品人乘
T40n1819_p0839a23 ‖十念往生，－－豈非取實生耶？－－但取實生即
T40n1819_p0839a24 ‖墮二執，－－一恐不得往生、－－二恐更生生惑。答：
T40n1819_p0839a25 ‖譬如淨摩尼珠置之濁水，水即清淨。若人
T40n1819_p0839a26 ‖雖有無量生死之罪濁，－－聞彼阿彌陀如來至
T40n1819_p0839a27 ‖極無生清淨寶珠名號，投之濁心，－－念念之中
T40n1819_p0839a28 ‖罪滅心淨，即得往生。又是摩尼珠以玄黃
T40n1819_p0839a29 ‖幣裹投之於水，－－水即玄黃一如物色。彼清

T40n1819_p0839b01 淨佛土有阿彌陀如來無上寶珠，～以無量莊
T40n1819_p0839b02 嚴功德成就帛裹，～投之於所往生者心水，～
T40n1819_p0839b03 豈不能轉生見為無生智乎？～又如氷上
T40n1819_p0839b04 燃火，～火猛則氷解，～氷解則火滅。彼下品人雖
T40n1819_p0839b05 不知法性無生，～但以稱佛名力作往生
T40n1819_p0839b06 意願生彼土。彼土是無生界，～見生之火自
T40n1819_p0839b07 然而滅。
T40n1819_p0839b08 ―眾生體者，此分中有二重：～一者觀佛、～二者
T40n1819_p0839b09 觀菩薩。觀佛者：～
T40n1819_p0839b10 云何觀佛莊嚴功德成就？觀佛莊嚴功德成
T40n1819_p0839b11 就者，有八種相應知。―此觀義已彰前偈。
T40n1819_p0839b12 何等八種？一者莊嚴座功德成就、二者莊嚴身
T40n1819_p0839b13 業功德成就、三者莊嚴口業功德成就、四者莊
T40n1819_p0839b14 嚴心業功德成就、五者莊嚴大眾功德成就、
T40n1819_p0839b15 六者莊嚴上首功德成就、七者莊嚴主功德成
T40n1819_p0839b16 就、八者莊嚴不虛作住持功德成就。何者莊嚴
T40n1819_p0839b17 座功德成就？偈言「無量大寶王，微妙淨華臺」故。
T40n1819_p0839b18 ―若欲觀座，當依《觀無量壽經》。
T40n1819_p0839b19 何者莊嚴身業功德成就？偈言「相好光一尋，色
T40n1819_p0839b20 像超群生」故。―若欲觀佛身，當依《觀無量壽
T40n1819_p0839b21 經》。
T40n1819_p0839b22 何者莊嚴口業功德成就？偈言「如來微妙聲，梵
T40n1819_p0839b23 響聞十方」故。―何者莊嚴心業功德成就？偈言
T40n1819_p0839b24 「同地水火風虛空無分別」故。無分別者，無分別
T40n1819_p0839b25 心故。―凡夫眾生以身口意三業造罪，～
T40n1819_p0839b27 身口意三業，～用治眾生虛誑三業也。云何
T40n1819_p0839b28 用治眾生？～以身見故受三塗身、卑賤身、醜
T40n1819_p0839b29 陋身、八難身、流轉身。如是等眾生，見阿彌陀
T40n1819_p0839c01 如來相好光明身者，～如上種種身業繫縛皆
T40n1819_p0839c02 得解脫，～入如來家畢竟得平等身業。眾生
T40n1819_p0839c03 以憍慢故，誹謗正法、毀訾賢聖、捐庳尊
T40n1819_p0839c04 長（尊者君父師也，～長者有德之人及兄黨也）。如是
之人應受拔舌苦、
T40n1819_p0839c05 瘖瘂苦、言教不行苦、無名聞苦。如是等種種
T40n1819_p0839c06 諸苦眾生，聞阿彌陀如來至德名號、說法音
T40n1819_p0839c07 聲，～如上種種口業繫縛皆得解脫，～入如來
T40n1819_p0839c09 分別，～若有若無、若非若是、若好若醜、若善若
T40n1819_p0839c10 惡、若彼若此，～有如是等種種分別。以分別
T40n1819_p0839c11 故，長淪三有，受種種分別苦、取捨苦，～長寢
T40n1819_p0839c13 平等光照、～若聞阿彌陀如來平等意業，～是等
T40n1819_p0839c14 眾生如上種種意業繫縛皆得解脫，～入如來
T40n1819_p0839c15 家畢竟得平等意業。問曰：～心是覺知相，～云
T40n1819_p0839c16 何可得同地水火風無分別耶？～答曰：～心雖
T40n1819_p0839c17 知相，入實相則無知也。譬如蛇性雖曲，入

T40n1819_p0839c18 竹筒則直。又如人身若鍼刺、若蜂螫（式亦反）—則
T40n1819_p0839c19 有覺知，—若石蛭（之一反）—噉、若甘刀割則無覺知。
T40n1819_p0839c20 如是等有知無知在于因緣，—若在因緣則
T40n1819_p0839c21 非知非無知也。問曰：—心入實相可令無
T40n1819_p0839c22 知，—云何得有一切種智耶？—答曰：—凡心有
T40n1819_p0839c23 知則有所不知，—聖心無知故無所不知。
T40n1819_p0839c24 無知而知，—知即無知也。問曰：—既言無知故
T40n1819_p0839c25 無所不知；—若無所不知者，—豈不是知種
T40n1819_p0839c26 種法耶？—既知種種之法，—復云何言無所分
T40n1819_p0839c27 別耶？—答曰：—諸法種種相皆如幻化，—然幻化
T40n1819_p0839c28 象馬非無長頸鼻手足異，—而智者觀之豈
T40n1819_p0839c29 言定有象馬分別之耶？—
T40n1819_p0840a01 何者莊嚴大眾功德成就？偈言「天人不動眾，清
T40n1819_p0840a02 淨智海生」故。何者莊嚴上首功德成就？偈言「如
T40n1819_p0840a03 須彌山王，勝妙無過者」故。何者莊嚴主功德成
T40n1819_p0840a04 就？偈言「天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰」故。何者莊嚴
T40n1819_p0840a05 不虛作住持功德成就？偈言「觀佛本願力，遇無
T40n1819_p0840a06 空過者，能令速滿足，功德大寶海」故。—不虛作
T40n1819_p0840a07 住持功德成就者，—蓋是阿彌陀如來本願力
T40n1819_p0840a08 也。今當略示虛作之相不能住持，—用顯彼
T40n1819_p0840a09 不虛作住持之義。人有輟（止也，—貞劣反）—餐養
士，—或
T40n1819_p0840a10 疊起舟中，積金盈庫—而不免餓死，—如斯
T40n1819_p0840a11 之事觸目皆是。得非作得、在非守在，—皆
T40n1819_p0840a12 由虛妄業作，不能住持也。所言不虛作住
T40n1819_p0840a13 持者，—依本法藏菩薩四十八願、今日阿彌陀
T40n1819_p0840a14 如來自在神力，—願以成力、力以就願，—願不
T40n1819_p0840a15 徒然、力不虛設，—力願相符畢竟不差，故曰
T40n1819_p0840a17 即見彼佛，未證淨心菩薩畢竟得證平等法身，
T40n1819_p0840a19 等故。—平等法身者，八地已上法性生身菩薩
T40n1819_p0840a20 也。寂滅平等者，即此法身菩薩所證寂滅平
T40n1819_p0840a21 等之法也。以得此寂滅平等法，故名為
T40n1819_p0840a22 平等法身。以平等法身菩薩所得，故名為
T40n1819_p0840a23 寂滅平等法也。此菩薩得報生三昧，—以
T40n1819_p0840a24 三昧神力能一處一念一時遍十方世界，—種
T40n1819_p0840a25 種供養一切諸佛及諸佛大會眾海，—能於無
T40n1819_p0840a26 量世界無佛法僧處—種種示現種種教化，—
T40n1819_p0840a27 度脫一切眾生常作佛事。初無往來想、供
T40n1819_p0840a28 養想、度脫想，—是故此身名為平等法身，—此法
T40n1819_p0840a29 名為寂滅平等法也。未證淨心菩薩者，初地
T40n1819_p0840b01 已上七地已還諸菩薩也。此菩薩亦能現身—
T40n1819_p0840b03 施作佛事，—要須作心入三昧乃能，—非
T40n1819_p0840b04 不作心。以作心故，名為未得淨心。此菩薩
T40n1819_p0840b05 願生安樂淨土，即見阿彌陀佛。見阿彌陀

T40n1819_p0840b06 佛時，與上地諸菩薩畢竟身等法等。龍樹
T40n1819_p0840b07 菩薩、婆藪槃頭菩薩輩願生彼者，當為此
T40n1819_p0840b08 耳。問曰：－案《十地經》，－菩薩進趣階級漸有無
T40n1819_p0840b09 量功勳，－逕多劫數然後乃得此。云何見
T40n1819_p0840b10 阿彌陀佛時，畢竟與上地諸菩薩身等法等
T40n1819_p0840b11 耶？－答曰：－言畢竟者，未言即等也。畢竟
T40n1819_p0840b12 不失此等，故言等耳。問曰：－若不即等，復何
T40n1819_p0840b13 待言？菩薩－但登初地，以漸增進，自然當與
T40n1819_p0840b14 佛等。何假言與上地菩薩等？－答曰：－菩薩
T40n1819_p0840b15 於七地中得大寂滅，－上不見諸佛可求、－下
T40n1819_p0840b16 不見眾生可度，－欲捨佛道證於實際。爾
T40n1819_p0840b17 時若不得十方諸佛神力加勸，－即便滅度，與
T40n1819_p0840b18 二乘無異。菩薩若往生安樂見阿彌陀佛，－
T40n1819_p0840b19 即無此難，－是故須言畢竟平等。復次《無量
T40n1819_p0840b20 壽經》中－阿彌陀如來本願言「－設我得佛，－他
T40n1819_p0840b21 方佛土諸菩薩眾來生我國，－究竟必至一生
T40n1819_p0840b22 補處；－除其本願，自在－所化，為眾生故，被
T40n1819_p0840b23 弘誓鎧積累德本－度脫一切，遊諸佛國修
T40n1819_p0840b24 菩薩行，－供養十方諸佛如來，開化恒沙無量
T40n1819_p0840b25 眾生，－使立無上正真之道，－超出常倫諸地
T40n1819_p0840b26 之行，現前修習普賢之德。若不爾者，不取
T40n1819_p0840b27 正覺。」案此經推彼國菩薩，－或可不從一
T40n1819_p0840b28 地至一地。言十地階次者，－是釋迦如來於
T40n1819_p0840b29 閻浮提一應化道耳，－他方淨土何必如此？－五
T40n1819_p0840c01 種不思議中佛法最不可思議，－若言菩薩必
T40n1819_p0840c02 從一地至一地無超越之理，－未敢詳也。
T40n1819_p0840c03 譬如有樹名曰好堅，－是樹地生百歲，－乃具
T40n1819_p0840c04 一日長高百丈。日日如此，－計百歲之長豈
T40n1819_p0840c05 類修松耶？－見松生長日不過寸，－聞彼好
T40n1819_p0840c06 堅何能不疑？－即曰：有人聞釋迦如來證羅
T40n1819_p0840c07 漢於一聽、制無生於終朝，－謂是接誘之言，
T40n1819_p0840c09 之言不入常人之耳，－謂之不然亦其宜也。
T40n1819_p0840c11 成就應知。－此云何次第？－前十七句是莊嚴
T40n1819_p0840c12 國土功德成就。既知國土相，－應知國土之
T40n1819_p0840c13 主，－是故次觀佛莊嚴功德。彼佛若為莊嚴？－
T40n1819_p0840c14 於何處坐？－是故先觀座。既知座已，－宜知座
T40n1819_p0840c15 主，－是故次觀佛莊嚴身業。既知身業，－應知
T40n1819_p0840c16 有何聲名，－是故次觀佛莊嚴口業。既知名
T40n1819_p0840c17 聞，－宜知得名所以，－是故次觀莊嚴心業。既
T40n1819_p0840c18 知三業具足，－應為人天大師，堪受化者是
T40n1819_p0840c19 誰？－是故次觀大眾功德。既知大眾有無量
T40n1819_p0840c20 功德，－宜知上首者誰？－是故次觀上首。上首
T40n1819_p0840c21 是佛。既知上首，－恐同長幼，－是故次觀主。
T40n1819_p0840c22 既知是主，－主有何增上？－是故次觀莊嚴不

T40n1819_p0840c23‖虛作住持。八句次第成已。觀菩薩者：—
T40n1819_p0840c24‖云何觀察菩薩莊嚴功德成就？觀察菩薩莊嚴
T40n1819_p0840c25‖功德成就者，觀彼菩薩有四種正修行功德成
T40n1819_p0840c26‖就應知。—真如是諸法正體，—體如而行則是
T40n1819_p0840c27‖不行，—不行而行名如實修行。體唯一如而義
T40n1819_p0840c28‖分為四，—是故四行以一正統之。
T40n1819_p0840c29‖何者為四？一者於一佛土身不動搖，而遍十方
T40n1819_p0841a01‖種種應化如實修行常作佛事。偈言「安樂國清
T40n1819_p0841a02‖淨，常轉無垢輪，化佛菩薩日，如須彌住持」故。開
T40n1819_p0841a03‖諸眾生淤泥華故。—八地已上菩薩常在三
T40n1819_p0841a04‖昧，—以三昧力身不動本處，而能遍至十方
T40n1819_p0841a05‖供養諸佛教化眾生。無垢輪者，佛地功德
T40n1819_p0841a06‖也。佛地功德無習氣煩惱垢，—佛為諸菩薩
T40n1819_p0841a07‖常轉此法輪，—諸大菩薩亦能以此法輪開
T40n1819_p0841a08‖導一切無暫時休息，—故言常轉。法身如日，
T40n1819_p0841a09‖而應化身光遍諸世界也。言日未足—以明
T40n1819_p0841a10‖不動，復言如須彌住持也。淤泥華者，—經言
T40n1819_p0841a11‖「高原陸地不生蓮華，—卑濕淤泥乃生蓮華。」
T40n1819_p0841a12‖此喻凡夫在煩惱泥中，為菩薩開導，能生
T40n1819_p0841a13‖佛正覺華。諒夫紹隆三寶，常使不絕。
T40n1819_p0841a14‖二者彼應化身一切時，不前不後一心一念放
T40n1819_p0841a15‖大光明，悉能遍至十方世界教化眾生種種方
T40n1819_p0841a16‖便修行所作，滅除一切眾生苦故。偈言「無垢莊
T40n1819_p0841a17‖嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利益諸群生」故。
T40n1819_p0841a18‖—上言不動而至，—容或至有前後，—是故復
T40n1819_p0841a20‖三者彼於一切世界無餘、照諸佛會大眾無餘，
T40n1819_p0841a21‖廣大無量供養恭敬讚歎諸佛如來功德。偈言
T40n1819_p0841a22‖「雨天樂華衣，妙香等供養，讚諸佛功德，無有分
T40n1819_p0841a23‖別心」故。—無餘者，—明遍至一切世界一切諸
T40n1819_p0841a24‖佛大會，無有一世界一佛會不至也。肇公
T40n1819_p0841a25‖言：「—法身無像而殊形並應，至韻—無言而玄
T40n1819_p0841a26‖籍彌布，—冥權無謀而動與事會。」蓋斯意也。
T40n1819_p0841a27‖四者彼於十方一切世界無三寶處，住持莊嚴
T40n1819_p0841a28‖佛法僧寶功德大海，遍示令解如實修行。偈言
T40n1819_p0841a29‖「何等世界無佛法功德寶，我願皆往生，示佛法
T40n1819_p0841b01‖如佛」故。—上三句雖言遍至，—皆是有佛國土。
T40n1819_p0841b02‖若無此句，—便是法身有所不法、—上善有所
T40n1819_p0841b03‖不善。觀行體相竟。已下是解義中第四重，
T40n1819_p0841b04‖名為淨入願心。淨入願心者：—
T40n1819_p0841b05‖又向說觀察莊嚴佛土功德成就、莊嚴佛功德
T40n1819_p0841b06‖成就、莊嚴菩薩功德成就，此三種成就，願心莊
T40n1819_p0841b07‖嚴應知。—應知者，—應知此三種莊嚴成就，由
T40n1819_p0841b09‖果淨，—非無因、他因有也。
T40n1819_p0841b10‖略說入一法句故。—上國土莊嚴十七句、如來

T40n1819_p0841b11 ‖ 莊嚴八句、菩薩莊嚴四句為廣，一入一法句為
T40n1819_p0841b12 ‖ 略。何故示現廣略相入？一諸佛菩薩有二種
T40n1819_p0841b13 ‖ 法身：一者法性法身、一二者方便法身。由法
T40n1819_p0841b14 ‖ 性法身生方便法身、一由方便法身出法性
T40n1819_p0841b15 ‖ 法身，一此二法身異而不可分、一一而不可同，一
T40n1819_p0841b17 ‖ 相入，一則不能自利利他。
T40n1819_p0841b18 ‖ 一法句者謂清淨句，清淨句者謂真實智慧無
T40n1819_p0841b19 ‖ 為法身故。一此三句展轉相入。依何義名之
T40n1819_p0841b20 ‖ 為法？一以清淨故。依何義名為清淨？一以真
T40n1819_p0841b21 ‖ 實智慧無為法身故。真實智慧者，實相智慧
T40n1819_p0841b22 ‖ 也。實相無相，故真智無知也。無為法身者，法
T40n1819_p0841b23 ‖ 性身也。法性寂滅，故法身無相也。無相故能
T40n1819_p0841b24 ‖ 無不相，一是故相好莊嚴即法身也。無知故
T40n1819_p0841b25 ‖ 能無不知，一是故一切種智即真實智慧也。
T40n1819_p0841b26 ‖ 以真實而目智慧，一明智慧非作非非作
T40n1819_p0841b27 ‖ 也；一以無為而標法身，一明法身非色非非
T40n1819_p0841b28 ‖ 色也。非於非者豈非非之能是乎？一蓋無非
T40n1819_p0841b29 ‖ 之曰是也，一自是無待復非是也，一非是非非，
T40n1819_p0841c01 ‖ 百非之所不喻，一是故言清淨句。清淨句者，
T40n1819_p0841c03 ‖ 此清淨有二種應知。一上轉入句中，一通一法
T40n1819_p0841c04 ‖ 入清淨、一通清淨入法身。今將別清淨出
T40n1819_p0841c05 ‖ 二種故，一故言應知。
T40n1819_p0841c06 ‖ 何等二種？一者器世間清淨、二者眾生世間清
T40n1819_p0841c07 ‖ 淨。器世間清淨者，如向說十七種莊嚴佛土
T40n1819_p0841c08 ‖ 功德成就，是名器世間清淨。眾生世間清淨者，
T40n1819_p0841c09 ‖ 如向說八種莊嚴佛功德成就、四種莊嚴菩薩
T40n1819_p0841c10 ‖ 功德成就，是名眾生世間清淨。如是一法句攝
T40n1819_p0841c11 ‖ 二種清淨義應知。一夫眾生為別報之體、一國
T40n1819_p0841c12 ‖ 土為共報之用，一體用不一，所以應知。然
T40n1819_p0841c13 ‖ 諸法心成，無餘境界，一眾生及器復不得異、不
T40n1819_p0841c14 ‖ 得一，一不一則義分、一不異同清淨。器者用
T40n1819_p0841c15 ‖ 也，一謂彼淨土是彼清淨眾生之所受用，故名
T40n1819_p0841c16 ‖ 為器。如淨食用不淨器，一以器不淨故食亦
T40n1819_p0841c17 ‖ 不淨。不淨食用淨器，一食不淨故器亦不淨。
T40n1819_p0841c18 ‖ 要二俱潔乃得稱淨，一是以一清淨名必攝
T40n1819_p0841c19 ‖ 二種。問曰：一言眾生清淨，則是佛與菩薩；一彼
T40n1819_p0841c20 ‖ 諸人天得入此清淨數不？一答曰：一得名清淨，
T40n1819_p0841c21 ‖ 非實清淨。譬如出家聖人，以殺煩惱賊故
T40n1819_p0841c22 ‖ 名為比丘。凡夫出家者，持戒破戒皆名比
T40n1819_p0841c23 ‖ 丘。又如灌頂王子，初生之時一具三十二相，
T40n1819_p0841c24 ‖ 即為七寶所屬。雖未能為轉輪王事，亦
T40n1819_p0841c25 ‖ 名轉輪王，一以其必為轉輪王故。彼諸人天
T40n1819_p0841c26 ‖ 亦復如是，一皆入大乘正定之聚，一畢竟當得
T40n1819_p0841c27 ‖ 清淨法身，一以當得故得名清淨。善巧攝化

T40n1819_p0841c28 者：
T40n1819_p0841c29 如是菩薩奢摩他、毘婆舍那廣略修行，成就柔
T40n1819_p0842a01 軟心。一柔軟心者，謂廣略止觀相順修行，成
T40n1819_p0842a02 不二心也。譬如以水取影，清靜相資而成
T40n1819_p0842a04 如實知廣略諸法。一如實知者，如實相而知
T40n1819_p0842a05 也。廣中二十九句、略中一句，莫非實相也。
T40n1819_p0842a06 如是成就巧方便迴向。一如是者，如前後廣
T40n1819_p0842a08 虛妄相也，知眾生虛妄則生真實慈悲也，
T40n1819_p0842a11 何者菩薩巧方便迴向？菩薩巧方便迴向者，謂
T40n1819_p0842a12 說禮拜等五種修行所集一切功德善根，不求
T40n1819_p0842a13 自身住持之樂，欲拔一切眾生苦故，作願攝取
T40n1819_p0842a14 一切眾生，共同生彼安樂佛國，是名菩薩巧方
T40n1819_p0842a15 便迴向成就。一案王舍城所說《無量壽經》，三
T40n1819_p0842a16 輩生中雖行有優劣，莫不皆發無上菩提
T40n1819_p0842a17 之心。此無上菩提心即是願作佛心，願作佛
T40n1819_p0842a18 心即是度眾生心，度眾生心即攝取眾生
T40n1819_p0842a19 生有佛國土心。是故願生彼安樂淨土者，
T40n1819_p0842a21 心，但聞彼國土受樂無間，為樂故願生，
T40n1819_p0842a23 之樂，欲拔一切眾生苦故。住持樂者，謂彼
T40n1819_p0842a24 安樂淨土為阿彌陀如來本願力之所住持，
T40n1819_p0842a25 受樂無間也。凡釋迴向名義，謂以己所集
T40n1819_p0842a27 便者，謂菩薩願以己智慧火燒一切眾生
T40n1819_p0842a28 煩惱草木，若有一眾生不成佛，我不作佛；
T40n1819_p0842a29 而眾生未盡成佛，菩薩已自成佛。譬如火
T40n1819_p0842b01 楑（聽念反），欲摘（聽歷反）一切草木燒令使盡。
草木
T40n1819_p0842b02 未盡，火楑已盡。以後其身而身先故，名
T40n1819_p0842b03 巧方便。此中言方便者，謂作願攝取一切
T40n1819_p0842b04 眾生，共同生彼安樂佛國。彼佛國即是畢竟
T40n1819_p0842b05 成佛道路無上方便也。障菩提門者：
T40n1819_p0842b06 菩薩如是善知迴向成就，即能遠離三種菩
T40n1819_p0842b07 提門相違法。何等三種？一者依智慧門，不求自
T40n1819_p0842b08 樂，遠離我心貪著自身故。一知進守退曰智，
T40n1819_p0842b09 知空無我曰慧。依智故不求自樂，依慧
T40n1819_p0842b11 二者依慈悲門，拔一切眾生苦，遠離無安眾生
T40n1819_p0842b12 心故。一拔苦曰慈，與樂曰悲。依慈故拔一
T40n1819_p0842b13 切眾生苦，依悲故遠離無安眾生心。
T40n1819_p0842b14 三者依方便門，憐愍一切眾生心，遠離供養恭
T40n1819_p0842b15 敬自身心故。一正直曰方，外己曰便。依正
T40n1819_p0842b16 直故生憐愍一切眾生心，依外己故遠離
T40n1819_p0842b18 是名遠離三種菩提門相違法。
T40n1819_p0842b19 一順菩提門者：
T40n1819_p0842b20 菩薩遠離如是三種菩提門相違法，得三種隨
T40n1819_p0842b21 順菩提門法滿足故。何等三種？一者無染清淨

T40n1819_p0842b22 心，以不為自身求諸樂故。一菩提是無染清淨
T40n1819_p0842b23 處，一若為身求樂即違菩提，一是故無染清淨
T40n1819_p0842b25 二者安清淨心，以拔一切眾生苦故。一菩提是
T40n1819_p0842b26 安穩一切眾生清淨處，一若不作心拔一切
T40n1819_p0842b27 眾生離生死苦，一即便違菩提，一是故拔一切
T40n1819_p0842b29 三者樂清淨心，以令一切眾生得大菩提故、以
T40n1819_p0842c01 攝取眾生生彼國土故。一菩提是畢竟常樂處，一
T40n1819_p0842c02 若不令一切眾生得畢竟常樂，則違菩提。
T40n1819_p0842c03 此畢竟常樂依何而得？一依大乘門。大乘門
T40n1819_p0842c04 者，一謂彼安樂佛國土是也。是故又言以攝取
T40n1819_p0842c06 是名三種隨順菩提門法滿足應知。
T40n1819_p0842c07 一名義攝對者：一
T40n1819_p0842c08 向說智慧、慈悲、方便三種門，攝取般若。般若攝
T40n1819_p0842c09 取方便應知。一般若者，達如之慧名。方便者，
T40n1819_p0842c10 通權之智稱。達如則心行寂滅，一通權則備
T40n1819_p0842c11 省眾機。省機之智備應而無知，一寂滅之慧
T40n1819_p0842c12 亦無知而備省。然則智慧方便相緣而動、相
T40n1819_p0842c13 緣而靜，一動不失靜，智慧之功也；一靜不廢動，
T40n1819_p0842c14 方便之力也。是故智慧、慈悲、方便攝取般若。
T40n1819_p0842c15 般若攝取方便一應知者，一謂應知智慧方便
T40n1819_p0842c16 是菩薩父母。若不依智慧方便，一菩薩法則
T40n1819_p0842c17 不成就。何以故？一若無智慧，為眾生時則墮
T40n1819_p0842c18 顛倒；一若無方便，觀法性時則證實際。是故
T40n1819_p0842c20 向說遠離我心不貪著自身、遠離無安眾生心、
T40n1819_p0842c21 遠離供養恭敬自身心，此三種法遠離障菩提
T40n1819_p0842c22 心應知。一諸法各有障礙相，如風能障靜、土
T40n1819_p0842c23 能障水、濕能障火，一五黑十惡障人天、一四顛
T40n1819_p0842c24 倒障聲聞果。此中三種不遠離障菩提心一
T40n1819_p0842c25 應知者，一若欲得無障，當遠離此三種障礙
T40n1819_p0842c27 向說無染清淨心、安清淨心、樂清淨心，此三種
T40n1819_p0842c28 心略一處成就妙樂勝真心應知。一樂有三
T40n1819_p0842c29 種：一一者外樂，一謂五識所生樂；一二者內樂，一謂
T40n1819_p0843a01 初禪二禪三禪意識所生樂；一三者法樂（五角反）
T40n1819_p0843a02 樂（魯各反），一謂智慧所生樂。此智慧所生樂，從愛
T40n1819_p0843a03 佛功德起一是遠離我心、遠離無安眾生心、遠
T40n1819_p0843a04 離自供養心。是三種心清淨增進，一略為妙樂
T40n1819_p0843a05 勝真心。妙言其好，一以此樂緣佛生故。勝言
T40n1819_p0843a07 成就者：一
T40n1819_p0843a08 如是菩薩智慧心、方便心、無障心、勝真心，能生
T40n1819_p0843a09 清淨佛國土應知。一應知者，一謂應知此四種
T40n1819_p0843a10 清淨功德能得生彼清淨佛國土，一非是他緣
T40n1819_p0843a12 是名菩薩摩訶薩隨順五種法門，所作隨意自
T40n1819_p0843a13 在成就。如向所說身業、口業、意業、智業、方便智
T40n1819_p0843a14 業隨順法門故。一隨意自在者，一言此五種功

T40n1819_p0843a15 德力能生清淨佛土，出沒自在也。身業者，禮
T40n1819_p0843a16 拜也。口業者，讚歎也。意業者，作願也。智業者，
T40n1819_p0843a17 觀察也。方便智業者，迴向也。言此五種業和
T40n1819_p0843a18 合，則是隨順往生淨土法門自在業成就。利
T40n1819_p0843a19 行滿足者：
T40n1819_p0843a20 復有五種門，漸次成就五種功德應知。何者五
T40n1819_p0843a21 門？一者近門、二者大會眾門、三者宅門、四者屋
T40n1819_p0843a22 門、五者園林遊戲地門。—此五種示現入出次
T40n1819_p0843a23 第相。入相中，初至淨土是近相，謂入大乘
T40n1819_p0843a24 正定聚，近阿耨多羅三藐三菩提。入淨土
T40n1819_p0843a25 已便入如來大會眾數，入眾數已當至修
T40n1819_p0843a26 行安心之宅，入宅已當至修行所居屋寓
T40n1819_p0843a27 （尤舉反），修行成就已當至教化地，教化地即是
T40n1819_p0843a28 菩薩自娛樂地，是故出門稱園林遊戲地門。
T40n1819_p0843a29 此五種門，初四種門成就入功德，第五門成就
T40n1819_p0843b01 出功德。—此入出功德門何者是？釋言：
T40n1819_p0843b02 入第一門者，以禮拜阿彌陀佛為生彼國故，得
T40n1819_p0843b03 生安樂世界，是名入第一門。—禮佛願生佛
T40n1819_p0843b04 國，是初功德相。
T40n1819_p0843b05 入第二門者，以讚歎阿彌陀佛，隨順名義稱如
T40n1819_p0843b06 來名，依如來光明智相修行故，得入大會眾
T40n1819_p0843b07 數，是名入第二門。—依如來名義讚歎，是第
T40n1819_p0843b09 入第三門者，以一心專念作願生彼，修奢摩
T40n1819_p0843b10 他寂靜三昧行故，得入蓮華藏世界，是名入第
T40n1819_p0843b11 三門。—為修寂靜止，故一心願生彼國，是
T40n1819_p0843b13 入第四門者，以專念觀察彼妙莊嚴，修毘婆舍
T40n1819_p0843b14 那故，得到彼處受用種種法味樂，是名入第四
T40n1819_p0843b15 門。—種種法味樂者，毘婆舍那中有觀佛國
T40n1819_p0843b16 土清淨味、攝受眾生大乘味、畢竟住持不虛作
T40n1819_p0843b17 味、類事起行願取佛土味，有如是等無量莊
T40n1819_p0843b18 嚴佛道味，故言種種。是第四功德相。
T40n1819_p0843b19 出第五門者，以大慈悲觀察一切苦惱眾生，示
T40n1819_p0843b20 應化身，迴入生死園煩惱林中遊戲神通，至教
T40n1819_p0843b21 化地，以本願力迴向故，是名出第五門。—示應
T40n1819_p0843b22 化身者，如《法華經》普門示現之類也。遊戲
T40n1819_p0843b23 有二義：一者自在義。菩薩度眾生，譬如獅
T40n1819_p0843b24 子搏鹿所為不難，如似遊戲。二者度無所
T40n1819_p0843b25 度義。菩薩觀眾生畢竟無所有，雖度無量
T40n1819_p0843b26 眾生，而實無一眾生得滅度者，示度眾生
T40n1819_p0843b27 如似遊戲。言本願力者，示大菩薩於法身
T40n1819_p0843b28 中常在三昧，而現種種身、種種神通、種種說
T40n1819_p0843b29 法，皆以本願力起。譬如阿修羅琴，雖無鼓
T40n1819_p0843c02 菩薩入四種門，自利行成就應知。—成就者，謂
T40n1819_p0843c03 自利滿足也。應知者，謂應知由自利故則

T40n1819_p0843c04 ‖能利他，－非是不能自利而能利他也。
T40n1819_p0843c05 ‖菩薩出第五門，迴向利益他行成就應知。—成
T40n1819_p0843c06 ‖就者，謂以迴向因，證教化地果，－若因若果無
T40n1819_p0843c07 ‖有一事不能利他。應知者，謂應知由利他
T40n1819_p0843c08 ‖故則能自利，－非是不能利他－而能自利也。
T40n1819_p0843c09 ‖菩薩如是修五念門行自利利他，速得成就阿
T40n1819_p0843c10 ‖耨多羅三藐三菩提故。—佛所得法名為阿耨
T40n1819_p0843c11 ‖多羅三藐三菩提，－以得此菩提故名為佛。
T40n1819_p0843c12 ‖今言速得阿耨多羅三藐三菩提，－是得早作
T40n1819_p0843c13 ‖佛也。阿名無，－耨多羅名上，－三藐名正，－三
T40n1819_p0843c14 ‖名遍，－菩提名道，－統而譯之名為無上正遍
T40n1819_p0843c15 ‖道。無上者，－言此道窮理盡性更無過者。何
T40n1819_p0843c16 ‖以言之？－以正故。正者，聖智也。如法相而
T40n1819_p0843c17 ‖知故稱為正智，－法性無相故聖智無知也。
T40n1819_p0843c18 ‖遍有二種：－一者聖心遍知一切法、－二者法身
T40n1819_p0843c19 ‖遍滿法界，－若身若心無不遍也。道者，無礙
T40n1819_p0843c20 ‖道也。經言「－十方無礙人，一道出生死。」一道
T40n1819_p0843c21 ‖者，一無礙道也。無礙者，謂知生死即是涅槃。
T40n1819_p0843c22 ‖如是等入不二法門無礙相也。問曰：－有何
T40n1819_p0843c23 ‖因緣言速得成就阿耨多羅三藐三菩提？－
T40n1819_p0843c24 ‖答曰：－論言「－修五門行以自利利他成就故」。
T40n1819_p0843c25 ‖然覈求其本，－阿彌陀如來為增上緣。他利
T40n1819_p0843c26 ‖之與利他談有左右。若自佛而言，－宜言利
T40n1819_p0843c27 ‖他；－自眾生而言，－宜言他利。今將談佛力，－
T40n1819_p0843c28 ‖是故以利他言之，－當知此意也。凡是生彼
T40n1819_p0843c29 ‖淨土，及彼菩薩人天所起諸行，皆緣阿彌陀
T40n1819_p0844a01 ‖如來本願力故。何以言之？－若非佛力，四十
T40n1819_p0844a03 ‖言「－設我得佛，－十方眾生至心信樂欲生我
T40n1819_p0844a04 ‖國，乃至十念，－若不得生者，不取正覺；－唯
T40n1819_p0844a05 ‖除五逆、誹謗正法。」緣佛願力故，十念念佛
T40n1819_p0844a06 ‖便得往生，－得往生故即免三界輪轉之事，－
T40n1819_p0844a07 ‖無輪轉故－所以得速。一證也。願言「－設我
T40n1819_p0844a08 ‖得佛，－國中人天不住正定聚必至滅度者，
T40n1819_p0844a09 ‖不取正覺。」緣佛願力故住正定聚，－住正
T40n1819_p0844a10 ‖定聚故必至滅度無諸迴伏之難，－所以得
T40n1819_p0844a11 ‖速。二證也。願言「－設我得佛，－他方佛土諸菩
T40n1819_p0844a12 ‖薩眾來生我國，究竟必至一生補處。除其
T40n1819_p0844a13 ‖本願自在所化，－為眾生故被弘誓鎧積累
T40n1819_p0844a14 ‖德本－度脫一切，遊諸佛國修菩薩行，－供養
T40n1819_p0844a15 ‖十方諸佛如來，－開化恒沙無量眾生，－使立
T40n1819_p0844a16 ‖無上正真之道。超出常倫諸地之行，現前－
T40n1819_p0844a17 ‖修習普賢之德。若不爾者，不取正覺。」緣佛
T40n1819_p0844a18 ‖願力，故超出常倫諸地之行現前－修習普
T40n1819_p0844a19 ‖賢之德。以超出常倫諸地行故，－所以得

T40n1819_p0844a20 速。三證也。以斯而推，他力—為增上緣。得
T40n1819_p0844a21 不然乎？—當復引例示自力他力相。如人
T40n1819_p0844a22 畏三塗故受持禁戒，—受持禁戒故能修禪
T40n1819_p0844a23 定，—以禪定故修習神通，—以神通故能遊四
T40n1819_p0844a24 天下，—如是等名為自力。又如劣夫跨驢不
T40n1819_p0844a25 上，—從轉輪王行便乘虛空遊四天下無
T40n1819_p0844a26 所障礙，—如是等名為他力。愚哉後之學
T40n1819_p0844a27 者，聞他力可乘當生信心，—勿自局分也。
T40n1819_p0844a28 無量壽修多羅優婆提舍願生偈略解義竟。
T40n1819_p0844a29 —經始稱「如是」，彰信為能入；—末言「奉行」，表
T40n1819_p0844b01 服膺事已。論初「歸禮」，明宗旨有由；—終云「義
T40n1819_p0844b02 竟」，示所詮理畢。述作人殊，於茲成例。
T40n1819_p0844b05 釋曇鸞法師者，并州汾水縣人也。魏末高齊之初—猶
T40n1819_p0844b06 在，神智高遠三國知聞，—洞曉眾經獨出人外，—梁
T40n1819_p0844b07 國天子蕭王恒向北禮菩薩。註解《往生論》裁成兩
T40n1819_p0844b08 卷。事出釋迦才三卷《淨土論》也。
T40n1819_p0844b12 寬永五戊辰載夏四月，—准如上人為高命新本之論註
T40n1819_p0844b13 二卷點，余被仰付。則元祖聖人御點御本被出奉寫
T40n1819_p0844b14 之，—以厥次新本調御點寫留者也。
T40n1819_p0844b17 惟時享保九甲辰仲冬廿七日，—以京城西蓮寺惠曉所
T40n1819_p0844b22 而寫，留洛陽西蓮惠曉尊師所持之御點本。此頃時々
T40n1819_p0844b23 校合於此印本者也。稟承實有由，—後昆拜見之者
T40n1819_p0844b28 這建保年之本者，—曾洛下西蓮惠曉師寫置之。去享
T40n1819_p0844b29 保甲辰歲寄講於守口御堂之砌，—師付于予之舍
T40n1819_p0844b30 兄而令寫留。予頃日時々校合於此本，遺之于後
T40n1819_p0844b31 世，—當見者謹之謹之。

T40n1820《佛遺教經論疏節要》卷 1

T40n1820_p0844c08 釋此經分二：—初總敘經義、—二別解經文。初
T40n1820_p0844c09 總—敘經義。—夫化制互陳、戒定齊舉，—莫大乎
T40n1820_p0844c10 《遺教經》焉。推徵解釋、開誘行業，—莫深於馬鳴
T40n1820_p0844c11 論矣。然則論主發揮《遺教》，—亦猶龍樹啟明《大
T40n1820_p0844c12 品》歟。彼則融有而即空，—此乃扶律以詮定。是
T40n1820_p0844c13 故中夜三唱，圓戒珠以嚴身；—上士七科，滋法
T40n1820_p0844c14 乳而延命。既而寡尤寡悔，—二乘由是而功
T40n1820_p0844c15 成；—即事即心，—三賢於斯而果滿。非夫至聖最
T40n1820_p0844c16 後垂範者，—則安能至於茲乎？—在昔羅什法師
T40n1820_p0844c17 既翻於經，—而真諦三藏續譯於論，—故得有唐
T40n1820_p0844c18 太宗降乎勅命，—永懷聖教用思弘闡，—而詞林
T40n1820_p0844c19 載之。昭昭然若懸日月於太清，—令萬物之咸
T40n1820_p0844c20 覩也。至若昔賢通經—雖具章門，而綿歷歲
T40n1820_p0844c21 時—罕有傳者。近世孤山尊者仰經述疏，—多遵
T40n1820_p0844c22 台教，—遂使輿宗思而不學。抑又真悟律師

T40n1820_p0844c23 以論注經，雖不忘本，而皆存梵語闕譯華言。
T40n1820_p0844c24 淨源久慨斯文流芳未備，於是翻經論之格
T40n1820_p0844c25 訓、集諸家之奧辭，庶乎後裔皆受賜耳。〔——〕補
T40n1820_p0844c26 註〕序前應云「釋此經分二，初總序經義、二
T40n1820_p0844c27 別釋經文。」方與次科相應。舊本無，今為補
T40n1820_p0844c28 之。言節要者，此經有論有疏，源師蓋撮略論
T40n1820_p0844c29 疏而成此註也。——二別釋經文（三）：初釋名題、
T40n1820_p0845a01 二出譯人、三解文義。初釋名題。
T40n1820_p0845a02 佛遺教經。——經有通別二名：佛遺教，別名也；
T40n1820_p0845a03 經，即通名耳。梵語具云佛陀，此翻覺者，謂覺
T40n1820_p0845a04 了性相之者。然具三義：一自覺，覺知自心本
T40n1820_p0845a05 無生滅；二覺他，覺一切法無不是如；三覺滿，
T40n1820_p0845a06 二覺理圓稱之為滿。若準《起信》，亦彰三義：一
T40n1820_p0845a07 始覺，即能證智；二本覺，即所證理；三究竟
T40n1820_p0845a08 覺，即智與理冥始本不二也。又《佛地論》第一
T40n1820_p0845a09 說佛有其十義，恐繁不引。遺教者，謂遺留
T40n1820_p0845a10 教誡，最彼群機也。教者傚也，使眾生傚之
T40n1820_p0845a11 耳。經者，梵語修多羅，古譯為契經，正翻為
T40n1820_p0845a12 線。此方不貴線稱，故存於經。《佛地論》云「能
T40n1820_p0845a13 貫能攝故名為經」。以佛遺教，貫穿所應說義，
T40n1820_p0845a15 亦名佛垂涅槃略說教誡經。——然上正題，人
T40n1820_p0845a16 法齊舉以標其號。今茲別名亦爾，但廣略有
T40n1820_p0845a17 異。梵音涅槃，秦言滅度，義翻圓寂。考諸唯識，
T40n1820_p0845a18 有其四種：一自性清淨涅槃、二有餘涅槃、三
T40n1820_p0845a19 無餘涅槃、四無住涅槃。若乃一往分文摘字
T40n1820_p0845a20 申義，亦具二種，謂佛說教誡，道洽德施，即
T40n1820_p0845a21 有餘也；而垂涅槃，身灰智滅，即無餘也。
〔——〕補
T40n1820_p0845a22 註〕垂，臨也。垂涅槃，猶言臨終也。世人臨終，語
T40n1820_p0845a23 必切要，故云遺囑。況四生慈父垂滅之遺教
T40n1820_p0845a24 乎！子孫背先人之遺囑、眾生背先佛之遺教，
T40n1820_p0845a25 均名大逆也。可弗慎諸？——二出譯人。
T40n1820_p0845a26 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯。——姚秦即後秦，
T40n1820_p0845a27 姓姚名興。具云鳩摩羅什婆，此云童壽，以童
T40n1820_p0845a28 子之年有壽者之智耳。其翻宣經論，宏功茂
T40n1820_p0845a29 德，傳文敘之詳矣。譯者，《周禮·秋官司寇》
云
T40n1820_p0845b01 「北方掌語之官曰譯。」〔——〕補註〕釋名題下應
T40n1820_p0845b02 有出譯人科，舊無今補。——三解文義（七）：初序
分
T40n1820_p0845b03 至七離種（云云）無我分，依吾祖馬鳴論文大科
T40n1820_p0845b04 有七：初序分、二修習世間功德分、三成就出
T40n1820_p0845b05 世間大人功德分、四顯示畢竟甚深功德分、
T40n1820_p0845b06 五顯示入證決定分、六分別未入上上證為

T40n1820_p0845b07 斷疑分、七離種種自性清淨無我分。然諸經
T40n1820_p0845b08 文多明三分：初序分、二正宗、三流通。而序
T40n1820_p0845b09 分有證信、發起之殊，今經但有發起正宗而
T40n1820_p0845b10 無證信、流通。例如《般若心經》義歸一揆。抑又
T40n1820_p0845b11 今所述注，翻梵從華，發辭申義則多錄孤
T40n1820_p0845b12 山疏文。若夫譯摩訶衍，此云大乘，則遵《起信
T40n1820_p0845b13 論》旨。其或辯注懸科、引文託證，則略為改易。
T40n1820_p0845b14 至于判教被機，復引祖訓為其正教量耳。
T40n1820_p0845b15 初序分（六）：初法師成就畢竟功德、二開法門
T40n1820_p0845b16 成就畢竟功德、三弟子成就畢竟功德、四大
T40n1820_p0845b17 總相成就畢竟功德、五因果自相成就畢竟
T40n1820_p0845b18 功德、六分別總相成就畢竟功德。一初法師
T40n1820_p0845b20 釋迦牟尼佛。一釋迦，此翻能仁，姓也。牟尼，此
T40n1820_p0845b21 翻寂默，字也。故馬鳴論云「能仁以家姓尊貴，
T40n1820_p0845b22 即別相也。寂默以自體清淨，即總相也。若
T40n1820_p0845b23 總若別唯佛兼之，即十號之一也。」然則能仁
T40n1820_p0845b24 約事為別、寂默約理為總，佛該總別而理事
T40n1820_p0845b25 融通，其唯大覺乎。是則以大覺為大法師矣。
T40n1820_p0845b26 〔——〔補註〕問：諸經結集俱云如是我聞，為斷三
T40n1820_p0845b27 疑。此何不爾？答：首稱釋迦牟尼佛，佛不自稱
T40n1820_p0845b28 則非佛重起，一疑斷；言釋迦則非他方佛來，
T40n1820_p0845b29 二疑斷；言釋迦則非阿難成佛，三疑斷。蓋變
T40n1820_p0845c01 格而合常者也。二開法門成就畢竟功德。
T40n1820_p0845c02 初轉法輪度阿若憍陳如。一佛初成道，於鹿野
T40n1820_p0845c03 苑三轉四諦法輪。法即軌持。輪者，如帝王輪，
T40n1820_p0845c04 從喻得名。若約法說，圓摧障惱，名轉法輪。《俱
T40n1820_p0845c05 舍論》亦名梵輪，如來大梵之所轉故。《大疏》云
T40n1820_p0845c06 「流演圓通名之為輪，自我之彼故名為轉。」陳
T40n1820_p0845c07 如，翻火器，姓也。阿若，翻無知，名也。然《四
十
T40n1820_p0845c08 二章經》為憍陳如等五人：一陳如、二頞陛、
三
T40n1820_p0845c09 跋提、四十力迦葉、五摩訶拘利。今但標上
T40n1820_p0845c10 首以攝餘四。然此法門成就則初轉法輪、最
T40n1820_p0845c11 後說法，後弟子成就則陳如、跋陀。而聖智之
T40n1820_p0845c12 巧，隔句配義矣。二三弟子成就畢竟功德。
T40n1820_p0845c13 最後說法度須跋陀羅。一本論約白淨法二種
T40n1820_p0845c14 釋之，此句則涅槃白淨法；上句初轉法輪則
T40n1820_p0845c15 道場白淨法。須跋陀羅，此云好賢，或云善賢，
T40n1820_p0845c16 外道名也。住鳩尸那城，年一百二十，聞佛涅
T40n1820_p0845c17 槃方往佛所，聞八聖道，心意開明遂得初
T40n1820_p0845c18 果，乃從佛出家。又為廣說四諦，即成羅漢。
T40n1820_p0845c20 所應度者皆已度訖。二謂中間所度其人無量，
T40n1820_p0845c21 故科為大總相也。〔——〔補註〕中間所度無量，則

T40n1820_p0845c22 ‖被機不一故。始陳如、終跋陀，－似專為小乘，而
T40n1820_p0845c23 ‖實兼乎大乘也。—五因果自相成就畢竟功
T40n1820_p0845c25 ‖於娑羅雙樹間將入涅槃。是時中夜寂然無聲。
T40n1820_p0845c26 ‖—因詣雙樹然後示滅，－故論云因自相也。娑羅，
T40n1820_p0845c27 ‖此翻堅固。言雙樹者，－上枝相合、下根相連，－一
T40n1820_p0845c28 ‖榮一枯，相合似連理、－榮枯似交讓。其華如芙
T40n1820_p0845c29 ‖蕖，－果大如瓶，－其甘如蜜。準《涅槃經》－則四方
各
T40n1820_p0846a01 ‖雙即表四德，－以破八倒；－若依三卷經文，似唯
T40n1820_p0846a02 ‖一雙，－以破斷常。此亦大小二機所見各別。將
T40n1820_p0846a03 ‖入涅槃者，－將入是因，－涅槃是果。故論云「因共
T40n1820_p0846a04 ‖果自相」也。上明雙樹若表四德，即無住涅槃；－
T40n1820_p0846a05 ‖今文即捨有餘入無餘也。言中夜者，－成就二
T40n1820_p0846a06 ‖種中道，－故論云「總自相」也，－一者正覺中道、－
二
T40n1820_p0846a07 ‖者離正覺中道。故知中夜入滅，－表離斷常二
T40n1820_p0846a08 ‖邊矣。寂然無聲者，－既離正覺中道，－故論云「果
T40n1820_p0846a09 ‖自相」也。寂然者，－自性離念也。無聲者，－自性
T40n1820_p0846a10 ‖無說也。即自性清淨涅槃，心言罔及，－亦是本
T40n1820_p0846a11 ‖論「自性無說離念涅槃果」耳。〔—〔補註〕一者離
T40n1820_p0846a12 ‖斷常、－二者亦不住離斷常。不住離斷常，即是
T40n1820_p0846a13 ‖離中道，－此佛果自相也。—六分別總相成就
T40n1820_p0846a15 ‖為諸弟子略說法要。—上首眷屬人位差別。
T40n1820_p0846a16 ‖諸者，不一也。學居師後故言弟，－解從師生故
T40n1820_p0846a17 ‖稱子。略說法要者，－世出世間法位差別。下文
T40n1820_p0846a18 ‖第二分即世間法，－從三至七皆出世法。序分
T40n1820_p0846a19 ‖竟。〔—〔補註〕略說法要者，－垂滅無復再會、－中
夜
T40n1820_p0846a20 ‖為時不多，－是以略而言之，－唯取其要，－聞者宜
T40n1820_p0846a21 ‖盡心焉。—二修習世間功德分（三）：－初對治邪業
T40n1820_p0846a22 ‖功德、－二對治止苦功德、－三對治滅煩惱功德。
T40n1820_p0846a23 ‖此即三障也，－苦是報障，－餘二如文。修此對治，
T40n1820_p0846a24 ‖止離四趣、－未出三界，故－總明世間功德也。初
T40n1820_p0846a25 ‖對治邪業功德（四）：－初依根本清淨戒、－二方便遠
T40n1820_p0846a26 ‖離清淨戒、－三結示二戒能生定慧、－四別伸五
T40n1820_p0846a27 ‖勸修戒利益。初依根本清淨戒。
T40n1820_p0846a28 ‖汝等比丘於我滅後，當尊重珍敬波羅提木叉，
T40n1820_p0846a29 ‖如闇遇明、貧人得寶。當知此則是汝等大師，若
T40n1820_p0846b01 ‖我住世無異此也。—比丘，梵語，－此含三義：－一
T40n1820_p0846b02 ‖怖魔、－二乞士、－三破惡。論云「－此修多羅中每
T40n1820_p0846b03 ‖說比丘者，－示現遠離相故，－復示摩訶衍方便
T40n1820_p0846b04 ‖道與二乘共故，－又於四眾亦同遠離行故。」準
T40n1820_p0846b05 ‖《起信論》，－摩訶衍此翻大乘，－大即體相用三大，－
T40n1820_p0846b06 ‖乘即諸佛菩薩所乘法故。下經示堪忍道，即

T40n1820_p0846b07 菩薩所乘。若謂今經約始終小機所見，㆒得析
T40n1820_p0846b08 空㆒寂默，屬藏教者，㆒恐失馬鳴深旨矣。於我
T40n1820_p0846b09 滅後者，㆒示現遺教義故。尊敬木叉者，㆒即不
T40n1820_p0846b10 盡滅法也。以不盡法清淨法身，㆒常為世間作
T40n1820_p0846b11 究竟度故，㆒令尊重珍敬。梵語波羅提木叉，㆒此
T40n1820_p0846b12 翻別別解脫，㆒亦云處處解脫。謂身口七非、㆒
T40n1820_p0846b13 五篇等過㆒不令有犯，故得前名。戒體既全，克
T40n1820_p0846b14 取聖果，㆒故彰後號。論云「㆒此木叉亦是毘尼相
T40n1820_p0846b15 順法故，㆒復是諸行調伏義故。」次示解脫得度
T40n1820_p0846b16 二種障。闇遇明者，㆒度有煩惱闇障，㆒如盲得眼。
T40n1820_p0846b17 貧人得寶者，㆒度空無善根障，㆒如滿足財寶。是
T40n1820_p0846b18 汝大師者，㆒示現波羅提木叉是修行大師。住
T40n1820_p0846b19 世無異，㆒示住持利益人法相似故。以佛處世
T40n1820_p0846b20 常以篇聚訓人，㆒此法既存則如佛在，㆒此則清
T40n1820_p0846b21 淨法身不滅也。〔——〔補註〕不盡滅法者，㆒佛滅則
T40n1820_p0846b22 法滅，㆒以有戒存則法不盡滅。有此不盡滅之
T40n1820_p0846b23 戒法，㆒是如來法身常度眾生也。—二方便遠
T40n1820_p0846b24 離清淨戒（二）：㆒初不同凡夫增過護、㆒二不同外道
T40n1820_p0846b25 損智護。論云「㆒護根本淨戒」。此護初文依根本
T40n1820_p0846b26 義。有其二種：㆒一者不同凡夫增過護、㆒二者不
T40n1820_p0846b27 同外道損智護。遮戒雖多，㆒今約喜犯曲嘉誡
T40n1820_p0846b28 勉，㆒能止此惡，則名清淨。—初不同凡夫增過
T40n1820_p0846c01 持淨戒者，不得販賣貿易、安置田宅、畜養人民
T40n1820_p0846c02 奴婢畜生、一切種植，及諸財寶皆當遠離，如避
T40n1820_p0846c03 火坑。不得斬伐草木、墾土掘地。「—不得」兩字貫
T40n1820_p0846c04 於下文。販者，㆒一方便求利過。賣者，㆒二現前
T40n1820_p0846c05 求利過。貿易者，㆒三交易求利過。論云「㆒若依
T40n1820_p0846c06 世價、無求利心，不犯。」貿易謂交博也，如以衣
T40n1820_p0846c07 易衣以衣易鉢等。《薩婆多論》以四義制之。安
T40n1820_p0846c08 置田宅者，㆒四所安業處，求多安隱過。《善見》云㆒
T40n1820_p0846c09 「居士施田地，別人不得用，㆒若供養僧者得受。
T40n1820_p0846c10 若以池施僧，㆒供給澣濯，㆒及一切眾生聽飲用
T40n1820_p0846c11 去，㆒隨意得受。」畜養人民者，㆒五眷屬增過。此
T40n1820_p0846c12 是外眷屬非同意者，㆒何故不但言人而復說
T40n1820_p0846c13 民？㆒以其同在人中，㆒於善法不同畜之生漏
T40n1820_p0846c14 故。《增一》云「㆒長者將施，佛不受。若受者，漸生
T40n1820_p0846c15 重罪。」《僧祇》云「㆒若施園民婦人，不應受。若言
T40n1820_p0846c16 施，供給僧男淨人，得受；㆒尼僧反之。」奴婢者，㆒
六
T40n1820_p0846c17 難生卑下心過。《日藏分》云「㆒於我法中，㆒假令
T40n1820_p0846c18 如法，㆒始從一人乃至四人，㆒不聽受田宅園林、
T40n1820_p0846c19 車馬奴婢等常住物；㆒若滿五人乃得受之。」《大
T40n1820_p0846c20 集》亦同。畜生者，㆒七養生求利過。《四分律》云「㆒
比

T40n1820_p0846c21 丘畜猫狗乃至眾鳥，㆓並不得畜。」南山云：「㆓今有
T40n1820_p0846c22 施佛法家畜生，㆓而知事有賣者，㆓並不合聖教。」
T40n1820_p0846c23 一切種植者，㆓八多事增過。《僧祇》云「㆓為僧營理
T40n1820_p0846c24 者，別得人不開。自種教他，一切不合。」及諸
T40n1820_p0846c25 財寶者，㆓九積聚增過。若元作自畜之意，不合。
T40n1820_p0846c26 若擬淨施與他，㆓依律文開。《僧祇》云「㆓若病人
T40n1820_p0846c27 得者，令淨人畜，㆓為貿藥故。」又云末利夫人施
T40n1820_p0846c28 僧布薩錢，㆓佛言聽受，㆓準義付他。《善見》云「㆓
若
T40n1820_p0846c29 施器仗，僧應打壞，㆓不得賣。施藥器者，不得捉，
T40n1820_p0847a01 得賣。」皆當遠離者，㆓文雖在前，義則居後。故論
T40n1820_p0847a02 主云「㆓此十種增過事，㆓修行菩薩㆓宜速遠離，㆓不
T40n1820_p0847a03 應親近，㆓避大火聚相似法故。」不得斬伐墾掘
T40n1820_p0847a04 者，㆓十不順威儀及損眾生過。外人妄計草
T40n1820_p0847a05 木有命，㆓如來順世息謗，㆓不得斬伐草木以示
T40n1820_p0847a06 慈心，㆓即毘尼中壞生種戒。墾土掘地，即掘地
T40n1820_p0847a07 戒。《四分律》云「㆓若野火來近寺，為護住處故，㆓
比
T40n1820_p0847a08 丘得剗草掘土，㆓以斷火故。」《薩婆多論》㆓不掘地
T40n1820_p0847a09 壞生凡有三益，㆓是名大護。有本云「㆓不得參預
T40n1820_p0847a10 世事為十一過」者，㆓文既在後，今所不依。〔㆒㆐補
T40n1820_p0847a11 註〕草木有命者，㆓外人以有知為命，㆓如來以有
T40n1820_p0847a12 生為命也。草木有生而無知，㆓有生者不宜殺，㆓
T40n1820_p0847a13 以此順世，㆓非順其有知也。㆓二不同外道損
T40n1820_p0847a14 智護（二）：㆓初行法根本、㆓二行處根本，謂世間分
別
T40n1820_p0847a16 合和湯藥、占相吉凶、仰觀星宿、推步盈虛、曆數
T40n1820_p0847a17 算計，皆所不應。㆓合和湯藥者，㆓以邪心求利
T40n1820_p0847a18 故。若學五明以濟於物，㆓如《華嚴》中學醫方明，㆓
T40n1820_p0847a19 謂善方藥療治眾病，㆓即五地菩薩耳。占相吉
T40n1820_p0847a20 凶者，《㆓周易》云「㆓吉凶與民同患」。若依《華嚴》
學工
T40n1820_p0847a21 巧明，㆓謂占相工業，由前世善惡為因，㆓感此吉
T40n1820_p0847a22 凶之報。仰觀星宿者，㆓同不淨活命觀視星宿
T40n1820_p0847a23 也。宿音秀，㆓謂五星二十八宿等。推步盈虛
T40n1820_p0847a24 者，㆓步亦推也。《周易》云「㆓天地盈虛，與時消
息。」曆
T40n1820_p0847a25 數算計者㆓，曆數，列次也。《尚書‧洪範》云㆓「五
曰
T40n1820_p0847a26 曆數」，㆓孔穎達《正義》謂算日月行道所曆，㆓計氣
T40n1820_p0847a27 朔早晚之數，㆓所以為一歲之曆。皆所不應者，㆓
T40n1820_p0847a28 總結遮止，㆓論云「遮異見」也。夫沙門者，㆓志求解
T40n1820_p0847a29 脫當制心一處，㆓豈得攻乎異端損減正智。且
T40n1820_p0847b01 秦緩不救膏肓、㆓裨竈安知天道，㆓世間方術信

T40n1820_p0847b02 ‖ 虛誑矣。假如法門之慈濟、一行之闡揚，㆒則
T40n1820_p0847b03 ‖ 釋子之五明有裨正化。世有內昧道要、影附
T40n1820_p0847b04 ‖ 高蹤，㆒惟利是求、不思聖制，㆒往不可諫、來者可
T40n1820_p0847b05 ‖ 追。昔人以此行法根本㆒註為懸科者，㆒無乃
T40n1820_p0847b06 ‖ 失之於近乎？㆒有謂其行法根本即是前文依
T40n1820_p0847b07 ‖ 根本清淨戒者，㆒此又失之於遠矣。且馬鳴謂
T40n1820_p0847b08 ‖ 此修多羅中㆒建立菩薩所修行法有七分，㆒所
T40n1820_p0847b09 ‖ 修行法既通一經，㆒故準近文科此五句。如謂
T40n1820_p0847b10 ‖ 未然，吾從論也。〔㆒〔補註〕藥以濟病，㆒而云不應
T40n1820_p0847b11 ‖ 者，㆒以邪心求利故。邪心有二：㆒一不知天命，妄
T40n1820_p0847b12 ‖ 冀延年；㆒二殺生充藥，利人害物。皆名邪心，㆒以
T40n1820_p0847b13 ‖ 之求利為罪彌大。未登五地，且究一心，㆒無暇
T40n1820_p0847b14 ‖ 為此。㆒二行處根本（三）：㆒初身處木叉、㆒二口處
T40n1820_p0847b15 ‖ 木叉、㆒三意處木叉。初身處木叉。
T40n1820_p0847b16 ‖ 節身時食、清淨自活，不得參預世事、通致使命。
T40n1820_p0847b17 ‖ ㆒節身者，儉絕他求，㆒勤捨放逸。時食者，㆒離非
T40n1820_p0847b18 ‖ 時食，㆒於食知止足也。清淨自活者，㆒不相追求，㆒
T40n1820_p0847b19 ‖ 遠離四邪故。不預世事者，㆒自性止多事故。不
T40n1820_p0847b20 ‖ 通使命者，㆒自性不作輕賤事故。夫出家者，㆒無
T40n1820_p0847b21 ‖ 為無欲孤高自守，㆒若為使命㆒則降志辱身、癈
T40n1820_p0847b22 ‖ 亂正業。《易》曰「㆒不事王侯，高尚其事。」況乎形
服
T40n1820_p0847b23 ‖ 超世而甘為賤役，㆒良用慨然。律開為父母等
T40n1820_p0847b24 ‖ 馳書往返，㆒一切不犯。㆒二口處木叉。
T40n1820_p0847b25 ‖ 呪術僊藥、結好貴人、親厚媟慢，皆不應作。㆒呪
T40n1820_p0847b26 ‖ 術僊藥者，㆒依邪法語，㆒有二：㆒一呪術，㆒依邪術
T40n1820_p0847b27 ‖ 惱亂眾生語；㆒二僊藥，㆒依邪藥作世辯不正
T40n1820_p0847b28 ‖ 語。結好貴人者，㆒依邪人語，㆒有二：㆒一與族姓同
T40n1820_p0847b29 ‖ 好，㆒多作鄙媟語；㆒二親近族姓，㆒多作我慢語。貴
T40n1820_p0847c01 ‖ 人，謂族姓權豪也。媟，狎也。郭璞云：「㆒相親狎
T40n1820_p0847c02 ‖ 也。」〔㆒〔補註〕僊藥貴人，㆒似濫身處，㆒不專屬
口。
T40n1820_p0847c03 ‖ 但經文太散，㆒姑束成三業亦得。㆒三意處木
T40n1820_p0847c05 ‖ 當自端心正念求度，不得包藏瑕疵、顯異惑眾，
T40n1820_p0847c06 ‖ 於四供養知量知足，趨得供事不應畜積。㆒當
T40n1820_p0847c07 ‖ 自端心者，㆒無見他過也，㆒見他過則不能自淨
T40n1820_p0847c08 ‖ 其心。正念求度者，㆒勿得邪思也，㆒起邪思則無
T40n1820_p0847c09 ‖ 由超度下地。包藏瑕疵者，㆒起瞋毒故，㆒有過不
T40n1820_p0847c10 ‖ 甘發露。顯異惑眾者，㆒起癡毒故，㆒現己勝行令
T40n1820_p0847c11 ‖ 他不正解。不應畜積者，㆒起貪毒故，㆒於供不知
T40n1820_p0847c12 ‖ 止足。瑕，過也。疵，病也。顯異惑眾，不出五邪。
〈王
T40n1820_p0847c13 ‖ 制〉曰「㆒疑眾者殺」，㆒毘尼云「㆒得聖者夷」。四
供養

T40n1820_p0847c14 者，謂飲食、衣服、臥具、湯藥。趨得供事者，知
T40n1820_p0847c15 節量、知止足，不求豐厚，故無畜積。《五百問
論》
T40n1820_p0847c16 昔有比丘多乞積聚，既不為福又弗行道，命
T40n1820_p0847c17 終作肉駱駝山，廣數十里。適值凶年，國人日
T40n1820_p0847c18 取食之，隨割隨生。俄而隣國取之，即大喚。問
T40n1820_p0847c19 其故。答曰：「吾本道人也。為貪財不施，負此
T40n1820_p0847c20 國人物多矣，故以肉償之。我不負卿也。」或曰：
T40n1820_p0847c21 性重之戒，都無教誨者何耶？答曰：向佛總
T40n1820_p0847c22 勸當尊重木叉，則包乎五篇輕重，性遮無所
T40n1820_p0847c23 遺也。若惟勗重則將犯輕，今輕尚囑，重可知
T40n1820_p0847c24 矣。大為之坊民猶踰之，豈得惟約性重乎？
T40n1820_p0847c25 〔——〔補註〕上三業中，自古高僧有置庄田者、有
畜
T40n1820_p0847c26 夫力者、有鋤地者、有牧牛者、有聽鈴聲者、
有
T40n1820_p0847c27 為七帝門師者、有示現種種神通者，蓋大士
T40n1820_p0847c28 所作超出尋常，非律所拘，不可以此議彼。但
T40n1820_p0847c29 末世比丘、初心菩薩，唯宜遵佛遺教。—三結
T40n1820_p0848a01 示二戒能生定慧（三）：初結方便遠離戒、二通示
T40n1820_p0848a02 二戒為解脫因、三正明二戒能生定慧。初結
T40n1820_p0848a04 此則略說持戒之相。—略說戒相者，前遠離
T40n1820_p0848a05 戒，據佛滅後人喜犯者略示其相，故不廣說
T40n1820_p0848a06 也。—二通示二戒為解脫因。
T40n1820_p0848a07 戒是正順解脫之本，故名波羅提木叉。—戒是
T40n1820_p0848a08 正順者，正以揀邪、順不違理，則是逆生死流、
T40n1820_p0848a09 順涅槃流也。解脫之本者，有餘、無餘二種解
T40n1820_p0848a10 脫以戒為基，故云為之本。波羅提木叉者，牒
T40n1820_p0848a11 名證義，以木叉翻解脫故。此顯戒名木叉，從
T40n1820_p0848a12 果立稱也。〔——〔補註〕一師云：持者正順解脫、
犯
T40n1820_p0848a13 者正順煩惱，亦通。終以前說為正。—三正明
T40n1820_p0848a15 因依此戒得生諸禪定及滅苦智慧。—依戒得
T40n1820_p0848a16 生定慧者，四禪八定由戒而生也。戒出三塗、
T40n1820_p0848a17 定出六欲、慧出三界，故滅苦果也。〔——〔補註〕
《首
T40n1820_p0848a18 楞嚴》云「因戒生定，因定發慧。」正此意也。然彼
T40n1820_p0848a19 但說戒能生定，慧自從定而生。今則戒能生
T40n1820_p0848a20 定、戒能生慧，與彼稍別，蓋贊戒之至也。—四
T40n1820_p0848a22 是故比丘當持淨戒，勿令毀缺。若人能持淨戒，
T40n1820_p0848a23 是則能有善法。若無淨戒，諸善功德皆不得生。
T40n1820_p0848a24 是以當知戒為第一安隱功德住處。—當持淨
T40n1820_p0848a25 戒者，一勸不失自體。勿令毀損者，二勸不捨
T40n1820_p0848a26 方便。能有善法者，三勸遠離諸過，身語意業

T40n1820_p0848a27 ‖ 常集功德。諸善不生者，一四勸知多過患者，一於
T40n1820_p0848a28 ‖ 三業中一切時不生功德。安隱住處者，一五顯
T40n1820_p0848a29 ‖ 示菩薩所修戒中有如是得失，一我當住安隱
T40n1820_p0848b01 ‖ 處，一不住不安隱處。此正示現勸修利益勝義
T40n1820_p0848b02 ‖ 也。〔——〔補註〕雖名五勸，大意通結上文。能有善
T40n1820_p0848b03 ‖ 法者，一即戒能生定生慧也。詳言之，則六度萬
T40n1820_p0848b04 ‖ 行皆由此生故。安隱之處雖多，一戒為第一，一無
T40n1820_p0848b05 ‖ 能過者。—二對治修習止苦功德（三）：一初根欲放
T40n1820_p0848b06 ‖ 逸苦對治、一二多食苦對治、一三懈怠睡眠苦對
T40n1820_p0848b07 ‖ 治。初根欲放逸苦對治（二）：一初根放逸、—二欲放
T40n1820_p0848b08 ‖ 逸。初根放逸（三）：一初戒護、一二念護、一三智護。
此三
T40n1820_p0848b09 ‖ 生起者，一雖住淨戒，一若不攝念，戒不堅固。攝念
T40n1820_p0848b10 ‖ 治障，由智裁擇。初戒護。
T40n1820_p0848b11 ‖ 汝等比丘已能住戒。—亦是躡前起後。〔——〔補
T40n1820_p0848b12 ‖ 註〕躡前者，一躡其所已能。起後者，一起其所未能
T40n1820_p0848b13 ‖ 也。—二念護（三）：一初牧牛喻、一二惡馬喻、一三
劫賊
T40n1820_p0848b14 ‖ 喻。初牧牛喻（二）：一初法、一二喻。初法。
T40n1820_p0848b15 ‖ 當制五根，勿令放逸入於五欲。—五根者，一各
T40n1820_p0848b16 ‖ 能生識，故並名根。而不言意者，一論云「一示現色
T40n1820_p0848b17 ‖ 非色別故。」〔——〔補註〕非色能宰色故。下文云「一
此
T40n1820_p0848b18 ‖ 五根者意為其主。」—二喻。
T40n1820_p0848b19 ‖ 譬如牧牛之人執杖視之，不令縱逸犯人苗
T40n1820_p0848b20 ‖ 稼。—牛喻五根，一人喻比丘，一執杖喻攝念，一苗稼
T40n1820_p0848b21 ‖ 喻三昧方便及正受功德。五欲不起，正念成
T40n1820_p0848b22 ‖ 就，一如不犯苗稼。〔——〔補註〕石鞏、一南泉一領斯
旨
T40n1820_p0848b23 ‖ 矣。又三昧正受，一古謂華梵成文，一今曰三昧方
T40n1820_p0848b24 ‖ 便及正受功德，一則二須有別。—二惡馬喻（二）：一
T40n1820_p0848b26 ‖ 若縱五根，非唯五欲，將無涯畔不可制也。—若
T40n1820_p0848b27 ‖ 不攝守五根，一非獨起欲妨道，一將沈苦海而無
T40n1820_p0848b28 ‖ 涯畔。既失戒念，一對治甚難，不可制也。故須防
T40n1820_p0848b29 ‖ 萌杜漸，一勿令動心。—二喻。
T40n1820_p0848c01 ‖ 亦如惡馬，不以轡制，將當牽人墜於坑塹。—惡
T40n1820_p0848c02 ‖ 馬喻五根。不以轡制，喻無正念。墜坑塹，喻沈
T40n1820_p0848c03 ‖ 惡道。〔——〔補註〕牛馬二喻，似同而別。犯苗稼，喻
T40n1820_p0848c04 ‖ 敗壞善根為因。墜坑塹，喻沈淪惡道為果。
T40n1820_p0848c05 ‖ —三劫賊喻（二）：一初喻、一二法。初喻。
T40n1820_p0848c06 ‖ 如被劫賊，苦止一世。—澄照戒疏云「一公自而
T40n1820_p0848c07 ‖ 取曰劫。」—二法。
T40n1820_p0848c08 ‖ 五根賊禍，殃及累世，為害甚重，不可不慎。
T40n1820_p0848c09 ‖ —招殃累世，苦又過之。勸慎五根，誡勿起欲。

T40n1820_p0848c10 〔——〔補註〕謗賢聖者，——六萬世而舌根尚缺；——耽音樂
T40n1820_p0848c11 者，——證羅漢而習氣猶存。殃之及也，寧有既乎！
T40n1820_p0848c13 是故智者制而不隨，持之如賊不令縱逸；假令
T40n1820_p0848c14 縱之，皆亦不久見其磨滅。——有智之人，故名智
T40n1820_p0848c15 者。夫有智則能裁斷是非、——分別利害。既知
T40n1820_p0848c16 戒念是利而非害故，——制而不隨。既知根欲是
T40n1820_p0848c17 害而非利故，——持之如賊。論云「——此是重障」，故
T40n1820_p0848c18 不令縱。下示輕障。假令縱之者，——謂細相習障，——
T40n1820_p0848c19 縱有根欲，不作意起也。不久見其磨滅者，——云
T40n1820_p0848c20 何立見？——示現依見時說故。譬之無常，必歸磨
T40n1820_p0848c21 滅。〔——〔補註〕此承上文。五根既如牛如馬如賊，——
T40n1820_p0848c22 是故智人制此五根而不隨順。假令縱之者，——
T40n1820_p0848c23 意謂五根決不可縱，——就使縱之，——亦不過薤露
T40n1820_p0848c24 風燈，剎那之間——總歸磨滅耳，——何足樂乎！——此解
T40n1820_p0848c25 與前少別，——或可備一說云。——二欲放逸（四）：——初
T40n1820_p0848c26 標由心、——二勸勤遮、——三示障法、——四修三昧。初
T40n1820_p0848c28 此五根者，心為其主。——五根起欲，皆是自心；——
T40n1820_p0848c29 若本無心，五塵寧染？——則知心王而為主也。
T40n1820_p0849a01 〔——〔補註〕心為主有四：——迦葉佛云「——欲生於汝意」，——
T40n1820_p0849a02 則以六識心為主。又云「——意以思想生」，——則以七
T40n1820_p0849a03 識心為主。妄想是阿賴耶見分，——則以八識心
T40n1820_p0849a04 為主。含藏無性即白淨真如，——則總之以圓覺
T40n1820_p0849a05 妙心而為主也。——二勸勤遮。
T40n1820_p0849a06 是故汝等當好制心。——既知五欲悉由心故，——
T40n1820_p0849a07 故勸防制。《瑞應經》云「——得一心則萬邪滅矣。」
T40n1820_p0849a08 〔——〔補註〕制有二：——事制——則謹守根門，不令奔境；——
T40n1820_p0849a09 理制則根境本寂，念自不生。——三示障法（三）：——初
T40n1820_p0849a10 心性差別障、——二輕動不調障、——三失諸功德障。
T40n1820_p0849a12 心之可畏，甚於毒蛇、惡獸、怨賊、大火、越逸，未足
T40n1820_p0849a13 喻也。——可畏者，——招感生死無解脫期。既皆由
T40n1820_p0849a14 心，安得不畏？——毒蛇喻瞋心，對違境。惡獸喻癡
T40n1820_p0849a15 心，對中庸境。怨賊喻貪心，對順境。三毒為害
T40n1820_p0849a16 過蝮蛇等，故云甚於。大火遍燒以喻等分，——等
T40n1820_p0849a17 分越逸亦過大火，——故未足喻。〔——〔補註〕蛇獸賊
T40n1820_p0849a18 等總喻可畏。今分配三毒者，——蛇主恚怒、——獸
T40n1820_p0849a19 主愚闇、——賊主擄掠，——據多分也。火之所至玉石
T40n1820_p0849a20 俱焚，——無所揀別，——故以遍燒喻等分也。□輕動
T40n1820_p0849a22 譬如有人手執蜜器動轉輕躁，但觀於蜜不見
T40n1820_p0849a23 深坑。譬如狂象無鉤、猨猴得樹，騰躍踔躑難可
T40n1820_p0849a24 禁制，當急挫之無令放逸。——喻心有暗，不見未
T40n1820_p0849a25 來。《百喻經》云「——昔有貪夫，——於野求蜜。既得

T40n1820_p0849a26 一樹，－舉足前進欲取蜂蜜，－不覺草覆深井，－因
T40n1820_p0849a27 失足而亡。」狂象者，－喻心起三毒也。《涅槃經》－
以
T40n1820_p0849a28 醉象狂逸，如貪恚愚癡醉，故多造惡業。猨猴
T40n1820_p0849a29 者，－喻根起五欲也。有說：－譬如一猨現於五窓，－
T40n1820_p0849b01 心猴亦爾，－遍彼五根。騰躍，釋上狂象。踔躑，釋
T40n1820_p0849b02 上猨猴。踔，猨跳也。當急挫之者，－示其抑入無
T40n1820_p0849b03 動處故。無令放逸者，－令其攝入調伏聚故。
T40n1820_p0849b04 〔——〔補註〕曀陰而風也。陰喻昏沈，－風喻妄想。清
T40n1820_p0849b05 明之空為陰風所蔽，－喻寂照之心為昏妄所
T40n1820_p0849b06 障也。是以俱趣目前之欲，－不思身後之虞
T40n1820_p0849b07 也。—三失諸功德障。
T40n1820_p0849b08 縱此心者，喪人善事。—由不制伏，－則世出世
T40n1820_p0849b09 善－悉皆喪滅。—四修三昧。
T40n1820_p0849b10 制之一處，無事不辦。是故比丘！當勤精進，折伏
T40n1820_p0849b11 汝心。—制之一處者，－無二念三昧，－翻斷心性
T40n1820_p0849b12 差別障。一處謂心也。制之於心，－則四分差別
T40n1820_p0849b13 自然休息。無事不辦者，－起多功德三昧，－翻斷
T40n1820_p0849b14 失諸功德障。文小不次，－若依論在後，－今順經
T40n1820_p0849b15 文居中。折伏汝心者，－調柔不動三昧，－翻斷躁
T40n1820_p0849b16 動不調障。既知制心之益，－是故精進折伏，不
T40n1820_p0849b17 令動轉輕躁也。〔——〔補註〕無事不辦，所該者廣。
T40n1820_p0849b18 當知萬法由心，－其心一故，－百千三昧、辯才、神
T40n1820_p0849b19 通、光明－無不具足。—二多食苦對治（三）：－初示
T40n1820_p0849b20 平等、－二戒多求、－三勸籌量。初示平等。
T40n1820_p0849b21 汝等比丘！受諸飲食，當如服藥；於好於惡勿生
T40n1820_p0849b22 增減，趣得支身以除饑渴。—藥取療病，不分善
T40n1820_p0849b23 惡。以飲食為藥，－除饑渴之病亦然。不應於好
T40n1820_p0849b24 食增心貪著、－於惡食減心厭棄，－意在除饑渴，－
T40n1820_p0849b25 不取珍美也。〔——〔補註〕支，持也。足持其身，即已
T40n1820_p0849b26 不貪味也。所謂為療形枯，聊接氣也。—二戒
T40n1820_p0849b27 多求（二）：－初喻、－二合。初喻。
T40n1820_p0849b28 如蜂採華，但取其味，不損色香。—蜂，喻諸比丘。
T40n1820_p0849b29 華，喻受供養。取味，喻除饑渴之惱。不損色香，
T40n1820_p0849c01 喻不壞善心。〔——〔補註〕此解是言比丘不壞己
T40n1820_p0849c02 之善心。—二合。
T40n1820_p0849c03 比丘亦爾。受人供養，趣自除惱，無得多求，壞其
T40n1820_p0849c04 善心。—多求長貪，－故壞其善也。〔——〔補註〕文云
T40n1820_p0849c05 「無得多求壞其善心」，－是壞彼施者之善心也。
T40n1820_p0849c06 以求索無厭，施者生退倦故。如佛世比丘過
T40n1820_p0849c07 聚落而掩門是也。以上下文貫之尤明。—三
T40n1820_p0849c09 譬如智者籌量牛力所堪多少，不令過分以竭
T40n1820_p0849c10 其力。—牛能負重，－若所負過分則竭其力。比
T40n1820_p0849c11 丘受施，－多求美食則敗其道。—三懈怠睡眠

T40n1820_p0849c12 ‖苦對治（二）：-初合釋前二睡眠、-二離辯後一睡
T40n1820_p0849c13 ‖眠。論云「-懈怠者，-心懶惰故。睡眠者，-心悶重
T40n1820_p0849c14 ‖故。此二相順共成一苦。」然起睡眠乃有三種：-
T40n1820_p0849c15 ‖一從食起、-二從時節起、-三從心起。前二是阿
T40n1820_p0849c16 ‖羅漢眠，-以彼不從心生故、-無所蓋故。初合釋
T40n1820_p0849c18 ‖汝等比丘！晝則勤心修習善法無令失時，初夜
T40n1820_p0849c19 ‖後夜亦勿有廢，中夜誦經以自消息。無以睡眠
T40n1820_p0849c20 ‖因緣，令一生空過，無所得也。—晝勤心者，-對
T40n1820_p0849c21 ‖治從食起睡眠。夜不廢者，-對治從時起睡眠。
T40n1820_p0849c22 ‖無空過者，-總結上二，-皆以精進勤策為能治
T40n1820_p0849c23 ‖也。《智度論》云「-眠如大闇無所見，-日日欺誑奪
T40n1820_p0849c24 ‖人明。」是故宰予晝寢，-仲尼貽朽木之責；-那律
T40n1820_p0849c25 ‖假寐，-能仁興蚌蛤之譏。眠之廢學妨道，-其故
T40n1820_p0849c26 ‖大矣。〔—〔補註〕夜獨舉初中後者，-嚮晦入息人
T40n1820_p0849c27 ‖情之常，-故晝日猶能修習，-昏夜謂應睡眠，-特
T40n1820_p0849c28 ‖為重警之也。—二離辯後一睡眠（二）：-初觀察對
T40n1820_p0849c29 ‖治、-二淨戒對治。論云「-自餘修多羅，-示現第三
T40n1820_p0850a01 ‖從心起睡眠。有二種對治：-一觀察對治、-二淨
T40n1820_p0850a02 ‖戒對治。」或曰：-前二睡眠，-唯一精進-以為能
T40n1820_p0850a03 ‖治。今茲一種能治具二，何耶？-答：夫障有輕重
T40n1820_p0850a04 ‖則治有一多。前二睡眠-從食從時，則所治障
T40n1820_p0850a05 ‖輕，-故以精進通而治之。今從心起者，-所治障
T40n1820_p0850a06 ‖重，故-以觀察淨戒，-約法引喻-一一別治耳。初
T40n1820_p0850a08 ‖當念無常之火燒諸世間，早求自度，勿睡眠也。
T40n1820_p0850a09 ‖諸煩惱賊常伺殺人，甚於怨家；安可睡眠不自
T40n1820_p0850a10 ‖警寤。—無常有二：-一麁、二細。一期生滅為麁，-
T40n1820_p0850a11 ‖念念生滅為細。論云「-觀諸生滅，壞五陰故。」世
T40n1820_p0850a12 ‖間亦二，-謂三界是器世間、-六道是有情世間，-
T40n1820_p0850a13 ‖而此依正悉是速朽，-如為火燒。又《仁王經》云-
T40n1820_p0850a14 ‖「劫火洞然，大千俱壞。」馬鳴頌《無常經》云「-未
T40n1820_p0850a15 ‖曾有一事，不被無常吞。」早求自度者，-示求禪
T40n1820_p0850a16 ‖定智慧度所度故。諸煩惱賊者，-三毒煩惱殺
T40n1820_p0850a17 ‖人法身慧命。論云「-觀陰入界等常害故、-是
T40n1820_p0850a18 ‖中可畏求自正覺故。」〔—〔補註〕壞五陰者，-一期
T40n1820_p0850a19 ‖一念皆有五陰。—二淨戒對治（二）：-初正明對
T40n1820_p0850a20 ‖治、-二示對治法。初正明對治（二）：-初明有對
治、-
T40n1820_p0850a21 ‖二明無對治。初明有對治（二）：-初示煩惱可畏、-
T40n1820_p0850a23 ‖煩惱毒蛇睡在汝心，譬如黑蚖在汝室睡。—煩
T40n1820_p0850a24 ‖惱毒害己自名蛇，-更舉黑蚖喻之可畏。惑在
T40n1820_p0850a25 ‖心睡起必害慧，-蚖在室睡起必害人。—二勸
T40n1820_p0850a27 ‖當以持戒之鉤早屏除之。睡蛇既出，乃可安眠。
T40n1820_p0850a28 ‖—持戒去惑如鉤出蛇，-此言定共戒也。論云-
T40n1820_p0850a29 ‖「禪定相應心戒故」。《四分律》云「-云何為學？為

調
T40n1820_p0850b01 三毒故。」蛇出安眠者，上句明斷惑，下句明已
T40n1820_p0850b02 辦。總而示之，以戒外防、以定內靜，故能發慧
T40n1820_p0850b03 斷惑也。若乃外衒持相、內無定慧，我慢自高
T40n1820_p0850b04 戒取斯起，更引黑蚖以歸心室，不知其可也。
T40n1820_p0850b05 智者思之誡之。〔－補註〕發慧斷惑，是道共戒。
T40n1820_p0850b06 具斯二戒，定慧雙修矣。二明無對治。
T40n1820_p0850b07 不出而眠，是無慚人。不能對治煩惱而懈
T40n1820_p0850b08 怠安眠，此則不恥愚迷，名無慚人也。二示
T40n1820_p0850b09 對治法（二）：初正明勝法、二勸修勝法。初正明
T40n1820_p0850b11 慚恥之服，於諸莊嚴最為第一。慚如鐵鉤，能制
T40n1820_p0850b12 人非法。慚恥二字，依經論合釋。《涅槃》云「
慚
T40n1820_p0850b13 者內自羞恥」，《瑜伽》云「內生羞恥為慚」。當
知既
T40n1820_p0850b14 懷慚恥，則策勤三業不暇寧居，而能三學是
T40n1820_p0850b15 修速階賢聖，故此云戒定莊嚴為第一也。而能
T40n1820_p0850b16 制禦非法，如鉤制象。〔－補註〕戒定三學，皆
以
T40n1820_p0850b17 莊嚴法身，唯有慚恥方能習學，故云第一。
T40n1820_p0850b18 二勸修勝法（二）：初正示勸修、二有無得失。
初
T40n1820_p0850b19 正示勸修（二）：初勸其常修、二遠離致損。初勸
T40n1820_p0850b21 是故比丘！常當慚恥，無得暫替。是勝莊嚴，
T40n1820_p0850b22 故勸常修。二遠離致損。
T40n1820_p0850b23 若離慚恥則失諸功德。若離慚恥則不能持
T40n1820_p0850b24 戒，戒不淨故定不成，定不成故慧不發。三
T40n1820_p0850b25 者俱無，則世間出世間功德從何生耶？故失
T40n1820_p0850b26 功德耳。二有無得失。
T40n1820_p0850b27 有愧之人則有善法；若無愧者，與諸禽獸無相
T40n1820_p0850b28 異也。《涅槃》云「愧者發露向人」，《瑜伽》
云「外生
T40n1820_p0850b29 羞恥為愧」，《涅槃》又謂無慚愧者不名為人，即
T40n1820_p0850c01 與飛禽走獸無相異也。〔－補註〕愧具上羞恥，
T40n1820_p0850c02 蓋以一字當二義也。三對治修習滅煩惱
T40n1820_p0850c03 功德（三）：初對治瞋恚煩惱、二對治貢高煩惱、
T40n1820_p0850c04 三對治諂曲煩惱。初對治瞋恚煩惱（三）：初示堪
T40n1820_p0850c05 忍道、二校量最勝、三約能不能。初示堪忍道
T40n1820_p0850c06 （二）：初堪忍則三業清淨、二不忍則妨失道德。
T40n1820_p0850c08 汝等比丘！若有人來節節支解，當自攝心無令
T40n1820_p0850c09 瞋恨，亦當護口勿出惡言。論云「修行菩薩
T40n1820_p0850c10 住堪忍地中，能忍種種諸苦惱故。」支解無瞋，
T40n1820_p0850c11 身意淨也。勿出惡言，口業淨也。然此一唱經，
T40n1820_p0850c12 若例《金剛論》，則十八住中第十三忍苦住，當

T40n1820_p0850c13 ‖信行地也。《起信》亦云「㊀如二乘觀智、初發意菩
T40n1820_p0850c14 ‖薩等」，㊀彼疏釋云「㊀三賢菩薩與二乘同故」。本論
T40n1820_p0850c15 ‖云「㊀復示摩訶衍方便道，㊀與二乘共故」，㊀則知
T40n1820_p0850c16 ‖此經化身所說，㊀攝地前菩薩。《梵網》報身所演，㊀
T40n1820_p0850c17 ‖攝地上聖人。故《華嚴疏》云「《㊀梵網》即舍那坐千
T40n1820_p0850c18 ‖葉華，㊀攝離垢地戒波羅蜜耳。」昔人以《遺教》㊀是
T40n1820_p0850c19 ‖藏通菩薩同稟者，㊀頗叶馬鳴奧義。若謂《梵網》
T40n1820_p0850c20 ‖是別圓菩薩自稟者，㊀似違清涼深文矣。〔—〕〔補
T40n1820_p0850c21 ‖註〕無瞋似專屬意，㊀而云身意淨者，㊀任其支解
T40n1820_p0850c22 ‖而手足不為捍禦，㊀即是身淨。—二不忍則妨
T40n1820_p0850c24 ‖若縱恚心，則自妨道，失功德利。—若縱瞋者，㊀
T40n1820_p0850c25 ‖則自妨己道，㊀失化利他。—二校量最勝。
T40n1820_p0850c26 ‖忍之為德，持戒、苦行所不能及。—謂第二地持
T40n1820_p0850c27 ‖戒苦行，㊀校量第三地忍辱之德，㊀所不能及。
T40n1820_p0850c28 ‖〔—〕〔補註〕云何戒行不及能忍？㊀良由戒高者輕世、㊀
T40n1820_p0850c29 ‖苦己者瞋他，㊀忍則冤親等觀、㊀苦樂無寄，㊀故施
T40n1820_p0851a01 ‖戒生天、㊀忍辱入道，㊀何可及也。—三約能不能
T40n1820_p0851a02 ‖勸誡（二）：㊀初舉能忍興勸、㊀二約不能伸誡。初舉
T40n1820_p0851a04 ‖能行忍者，乃可名為有力大人。—犯而不校，世
T40n1820_p0851a05 ‖稱君子。是故行三種忍，㊀悉名大人。〔—〕〔補註〕三
T40n1820_p0851a06 ‖忍有二：㊀一苦行忍、㊀二生忍、㊀三第一義忍，㊀今
T40n1820_p0851a07 ‖且據二忍也。又一耐怨害忍、㊀二安受忍、㊀三觀
T40n1820_p0851a08 ‖察忍，㊀今且據初忍也。有力大人者，㊀凡夫以勝
T40n1820_p0851a09 ‖人為力，㊀菩薩以讓人為力。血氣之力為小人，㊀
T40n1820_p0851a10 ‖道德之力為大人也。—二約不能伸誡（三）：㊀初明
T40n1820_p0851a11 ‖不忍成愚、㊀二示瞋恚過患、㊀三對白衣校量。初
T40n1820_p0851a13 ‖若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者，不
T40n1820_p0851a14 ‖名入道智慧人也。—甘露是諸天長生之藥。忍
T40n1820_p0851a15 ‖力既成，則益法身、㊀延慧命，故㊀以忍受惡罵喻
T40n1820_p0851a16 ‖飲甘露。不由彼辱，寧顯我忍？㊀猪揩金山，㊀喻意
T40n1820_p0851a17 ‖可識。苟不如是，㊀則無證道智慧，㊀名凡夫愚
T40n1820_p0851a18 ‖人。〔—〕〔補註〕猪揩金山，㊀金則愈光；㊀石磨劍
形，㊀
T40n1820_p0851a19 ‖劍則愈利。永嘉謂不「因謗訕起冤親，㊀何表無
T40n1820_p0851a20 ‖生慈忍力」是也。—二示瞋恚過患（二）：㊀初徵釋過
T40n1820_p0851a21 ‖患、㊀二誡令防護。初徵釋過患。
T40n1820_p0851a22 ‖所以者何？瞋恚之害則破諸善法、壞好名聞，今
T40n1820_p0851a23 ‖世後世人不喜見。—破善者，《㊀華嚴》云「㊀一念瞋
T40n1820_p0851a24 ‖心起，百萬障門開。」論云「㊀善法者，㊀自利智慧
T40n1820_p0851a25 ‖相故。名聞者，㊀利他善法名稱功德故。」人不喜
T40n1820_p0851a26 ‖見，㊀註曰「㊀自他世㊀無可樂果報故」。—二誡令
T40n1820_p0851a28 ‖當知瞋心甚於猛火，常當防護無令得入。劫功
T40n1820_p0851a29 ‖德賊，無過瞋恚。—論云「㊀護自善法如防火，㊀護
T40n1820_p0851b01 ‖利他功德如防賊。」—三對白衣校量（二）：㊀初白衣

T40n1820_p0851b02 ‖無對治法故容起、㆒二出家有對治法故不應
T40n1820_p0851b04 ‖白衣受欲，非行道人，無法自制，瞋猶可恕。㆓恕
T40n1820_p0851b05 ‖者，《㆒聲類》曰「㆒以心度物也」。既受著五欲，復無白
T40n1820_p0851b06 ‖淨對治之法，㆒容可起瞋。出家反是，不應瞋也。
T40n1820_p0851b07 ‖〔㆓〔補註〕白衣通六欲天，㆒上界不行瞋故。比丘
T40n1820_p0851b08 ‖志出三界，㆒何可自同白衣？㆒故云反是。㆓二出
T40n1820_p0851b09 ‖家有對治法不應起（二）：㆒初法、㆒二喻。初法。
T40n1820_p0851b10 ‖出家行道無欲之人，而懷瞋恚，甚不可也。〔㆓〔補
T40n1820_p0851b11 ‖註〕有欲之人，㆒欲順則憍恣故起瞋、㆒欲違則忿
T40n1820_p0851b12 ‖恨故起瞋。今無欲之人㆒而起瞋恚，故不可也。
T40n1820_p0851b13 ‖況有法對治乎！㆓二喻。
T40n1820_p0851b14 ‖譬如清冷雲中㆒霹靂起火，非所應也。㆓清冷雲
T40n1820_p0851b15 ‖中，喻行道無欲。霹靂，喻懷瞋恚。郭璞云「㆒雷之
T40n1820_p0851b16 ‖急激者謂霹靂」。論云「㆒示道分中不應有故」。
T40n1820_p0851b17 ‖㆓二對治貢高煩惱（二）：㆒初正設對治、㆒二較量不
T40n1820_p0851b19 ‖汝等比丘！當自摩頭，已捨飾好、著壞色衣，㆒執
T40n1820_p0851b20 ‖持應器以乞自活。自見如是，若起憍慢當疾滅
T40n1820_p0851b21 ‖之。㆓夫在家人，㆒憑乎容儀以傲於物，㆒所以冠
T40n1820_p0851b22 ‖冕嚴其首、㆒劍珮飾其身、㆒朱紫煥其服、㆒僮僕供
T40n1820_p0851b23 ‖其役、㆒帑藏積其財，㆒尚須富而無驕、㆒卑以自牧；㆒
T40n1820_p0851b24 ‖我今躍出四民、期臻聖果，㆒毀其形、壞其服，㆒狀
T40n1820_p0851b25 ‖非驕慢耳。摩頭者，㆒反手摩頭，㆒知無冠冕之
T40n1820_p0851b26 ‖嚴。捨飾好者，㆒自身已捨劍珮之飾。壞色者，㆒
T40n1820_p0851b27 ‖反顧壞服，絕朱紫之華彩。執持應器者，㆒應器
T40n1820_p0851b28 ‖親持，無僮僕之供役。以乞自活者，㆒以乞食養
T40n1820_p0851b29 ‖命，㆒無帑藏之積財。上五句明不應慢。自見如
T40n1820_p0851b30 ‖是㆒一句，明智慧成就。常自觀察故，㆒後一句明
T40n1820_p0851c01 ‖慢起應治。憍慢設起，㆒宜疾思惟以止妄心，㆒故
T40n1820_p0851c02 ‖當滅之。非正色間色，故名壞色。《四分》云「㆒壞色，
T40n1820_p0851c03 ‖青、黑、木蘭也。」應器，謂鉢也。應法之器，故名應
T40n1820_p0851c04 ‖器。憍慢者，㆒自舉曰憍、㆒陵他曰慢。《俱舍》云「㆒慢
T40n1820_p0851c05 ‖對他心起，㆒憍由染自法。」㆓二較量不應。
T40n1820_p0851c06 ‖增長憍慢，尚非世俗白衣所宜，何況出家入道
T40n1820_p0851c07 ‖之人為解脫故，自降其身而行乞耶。《㆓易》曰「㆒人
T40n1820_p0851c08 ‖道惡盈而好謙」，《㆒老子》曰「㆒柔弱者生，剛彊者死」，㆒
T40n1820_p0851c09 ‖故知憍慢非世俗所宜。降身行乞者，㆒摩頭等
T40n1820_p0851c10 ‖五悉是降身，㆒舉要而言指歸行乞。〔㆓〔補註〕舉
T40n1820_p0851c11 ‖要者，㆒未見行乞之人而有冠冕、劍珮、朱紫、僮
T40n1820_p0851c12 ‖僕者也，㆒故舉一該四。㆓三對治諂曲煩惱（二）：㆒
T40n1820_p0851c13 ‖初舉過設治、㆒二誡諂勸直。初舉過設治（二）：㆒初
T40n1820_p0851c14 ‖舉過患、㆒二設對治。初舉過患。

T40n1820_p0851c15 ‖汝等比丘！諂曲之心與道相違。—希其意而道
T40n1820_p0851c16 ‖其言曰諂，－是故其言諂者其心必曲。道尚質
T40n1820_p0851c17 ‖直，故與道相違。〔——〔補註〕《維摩經》云「－從初發心
T40n1820_p0851c18 ‖至坐道場，－純一直心，－中間並無諸委曲相。」
T40n1820_p0851c20 ‖是故宜應質直其心。—守心質直則諂曲不起。
T40n1820_p0851c21 ‖《楞嚴》亦云「－出離生死，皆以直心。」—二誡諂勸
T40n1820_p0851c22 ‖直（二）：－初誡諂曲、－二勸質直。初誡諂曲。
T40n1820_p0851c23 ‖當知諂曲但為欺誑，入道之人則無是處。—道
T40n1820_p0851c24 ‖務質直，－以曲入道則無所詣。—二勸質直。
T40n1820_p0851c25 ‖是故汝等宜當端心，以質直為本。—正道名直，－
T40n1820_p0851c26 ‖離邊觀中、－捨事求理－悉名諂曲。〔——〔補註〕即邊
T40n1820_p0851c27 ‖而中尚非但中，－況復遍執。即事而理尚非單
T40n1820_p0851c28 ‖理，－況復著相。如是質直，－豈僅僅誠實之謂耶？
T40n1820_p0851c29 ‖—三成就出世間大人功德（八）：－初無求功德、－
T40n1820_p0852a01 ‖二知足功德、－三遠離功德、－四不疲倦功德、－五
T40n1820_p0852a02 ‖不忘念功德、－六禪定功德、－七智慧功德、－八究
T40n1820_p0852a04 ‖初無求功德（五）：—初知覺障相、－二知覺治相、－
T40n1820_p0852a05 ‖三知覺因果習起相、－四知覺無諸障畢竟相、－
T40n1820_p0852a07 ‖汝等比丘！當知多欲之人，多求利故苦惱亦多。
T40n1820_p0852a08 ‖—多欲，煩惱障也。多求，業障也。苦惱，報障也。
T40n1820_p0852a10 ‖少欲之人，無求無欲則無此患。—遠離三種妄
T40n1820_p0852a11 ‖相也。無求故無業，－無欲故無惑，－無患故無苦。
T40n1820_p0852a13 ‖直爾少欲尚宜修習，何況少欲能生諸功德。
T40n1820_p0852a14 ‖—直爾少欲已得必安，－況因少欲必獲聖果，－誰
T40n1820_p0852a15 ‖聞此利而不修習？－除彼不肖人、盲瞑無智者。
T40n1820_p0852a16 ‖〔——〔補註〕直，但也。但只少欲無別功德，－然已
T40n1820_p0852a17 ‖有心安之益矣。心安有二：－一者少欲則心不
T40n1820_p0852a18 ‖貪求故安、－二者少欲則心無憂怖故安。—四
T40n1820_p0852a20 ‖少欲之人則無諂曲以求人意，亦復不為諸根
T40n1820_p0852a21 ‖所牽。—無諂曲，無惑也。不求人意，無業也。諸
T40n1820_p0852a22 ‖根不牽，無苦也。眼根牽人受色，－乃至身根牽
T40n1820_p0852a23 ‖人受觸。〔——〔補註〕世之脅肩諂咲、－婢膝奴顏以
T40n1820_p0852a24 ‖求人意者，－思遂其富貴利達之欲故也。無欲
T40n1820_p0852a25 ‖於己則何求於人哉。—五知覺畢竟成就相。
T40n1820_p0852a26 ‖行少欲者，心則坦然無所憂畏，觸事有餘常無
T40n1820_p0852a27 ‖不足。有少欲者則有涅槃，是名少欲。—心坦然
T40n1820_p0852a28 ‖則法身顯矣，－無憂畏則般若發矣，－觸事有餘
T40n1820_p0852a29 ‖則解脫成矣，－三法具足名大涅槃。故論云「－般
T40n1820_p0852b01 ‖若等三種功德，－果成就故。」又心坦然者，－離諂
T40n1820_p0852b02 ‖誑也。無憂畏者，－不他求也。觸事有餘者，－臥
T40n1820_p0852b03 ‖覺一榻之寬、－覆覺一衾之溫、－食覺一餐之飽、－
T40n1820_p0852b04 ‖處覺容膝之安，－斯皆有餘，－故常無不足。既心
T40n1820_p0852b05 ‖無他想，－則涅槃不求而自至矣。—二知足功

T40n1820_p0852b06 德（三）：－初對治苦因果、－二復說清淨因果、－三示
T40n1820_p0852b08 汝等比丘！若欲脫諸苦惱，當觀知足。—論云「－是
T40n1820_p0852b09 中苦惱者，－示現煩惱過從苦生故、－遠離他境
T40n1820_p0852b10 界故。」〔—〔補註〕惱從苦生者，－如盜心生於饑寒
T40n1820_p0852b11 故。—二復說清淨因果。
T40n1820_p0852b12 知足之法即是富樂安隱之處。—論云「－成就
T40n1820_p0852b13 對治法故、－於自事中遠離故。」〔—〔補註〕外貪求
T40n1820_p0852b14 為他，－內安樂為自。—三示現三種差別（三）：－初
T40n1820_p0852b15 於二處受用差別、－二於二事受用差別、－三於
T40n1820_p0852b18 知足之人雖臥地上猶為安樂，不知足者雖處
T40n1820_p0852b19 天堂亦不稱意。—得臥平地，且勝牢獄，－所以
T40n1820_p0852b20 安樂。既處金屋，更羨瑤臺，－故不稱意。〔—〔補註〕
T40n1820_p0852b21 謀臣安布衣以全軀，－輪王希天位而墮地，－可？
T40n1820_p0852b23 不知足者雖富而貧，知足之人雖貧而富。—王
T40n1820_p0852b24 戎牙籌每計其產，－顏淵陋巷不改其樂。夫不
T40n1820_p0852b25 知足者，－恨珍寶之未多、－嫌土田之未廣、－鄙棟
T40n1820_p0852b26 宇之未麗，－凡有施為心常不足，－非貧而何？－知
T40n1820_p0852b27 足之人，－雖服絺綌而有狐貉之溫、－雖食藜藿
T40n1820_p0852b28 而有膏粱之美、－雖居蓬蓽而有夏屋之安。
T40n1820_p0852b29 夫何故然？－知足故也。《涅槃》云「－知足第一樂」，斯
T40n1820_p0852c01 之謂歟。〔—〔補註〕王戎，晉人，－位至三公，－自執牙
T40n1820_p0852c02 籌會計財產，－不知足故也。夏屋，大屋也。《詩》云－
T40n1820_p0852c03 「夏屋渠渠」－是也。—三於二法中無自利有自
T40n1820_p0852c05 不知足者常為五欲所牽，為知足者之所憐愍，
T40n1820_p0852c06 是名知足。—欲牽者，－愛色貪聲莫知其止，－既
T40n1820_p0852c07 無自利何能愍他？－知足者有二利：－一不為五
T40n1820_p0852c08 欲所牽，是自利；－二能愍他，是利他。心既憐愍，
T40n1820_p0852c09 必當教誨。《老子》云「不善人者，善人之資。」〔—〔補
T40n1820_p0852c10 註〕知足者愍，－正意謂此等愚人乃智人所憐。
T40n1820_p0852c11 源師云「－能愍他，是利他」，－蓋委曲發明耳。—三
T40n1820_p0852c12 遠離功德（三）：－初自性遠離門體出故、－二修習遠
T40n1820_p0852c13 離門方便出故、－三受用諸見門常縛故。初自
T40n1820_p0852c15 汝等比丘！欲求寂靜無為安樂，當離憒鬧、獨處
T40n1820_p0852c16 閑居。靜處之人，帝釋諸天所共敬重。—初治無
T40n1820_p0852c17 我執著障，－即三三昧也。寂靜者，－示法無我空
T40n1820_p0852c18 故。無為者，－無相空故。安樂者，－無取捨，願空
T40n1820_p0852c19 故。離憒鬧者，－治我所障。五眾亂起，無次第
T40n1820_p0852c20 故。眾即我所也。故下文云「－當捨己眾他眾，－由
T40n1820_p0852c21 眾故憒鬧。」獨處閑居者，－治彼二無相障，－即修
T40n1820_p0852c22 三三昧也。然忘懷去來者，市朝亦江湖；－睠

T40n1820_p0852c23 ‖情生死者，山林猶桎梏。今誡初心宜求閑靜，
T40n1820_p0852c24 ‖則觀道易成耳。諸天敬重者，治無為首功
T40n1820_p0852c25 ‖德障。靜處是可重法，於諸善法為其首故，
T40n1820_p0852c26 ‖能為帝釋諸天所敬重也。帝釋，具云釋迦因
T40n1820_p0852c27 ‖陀羅，此云能主，言其能為天主。居須彌山
T40n1820_p0852c28 ‖之頂，欲界第二天也。〔－－〔補註〕無我執著障者，
T40n1820_p0852c29 ‖本無有我，以執著故而有我，是名為障。諸天
T40n1820_p0853a01 ‖敬，如空生靜坐事。－二修習遠離門方便出
T40n1820_p0853a03 ‖是故當捨己眾他眾，空閑獨處，思滅苦本。－眾
T40n1820_p0853a04 ‖即四人已上。己眾謂自己弟子及同學也，他
T40n1820_p0853a05 ‖眾可知。捨之則是離我我所，不復集生故。空
T40n1820_p0853a06 ‖閑獨處者，方便慧成就，如法而住也。思滅苦
T40n1820_p0853a07 ‖本者，善擇智成就，遠離起因也。《法華》云「
諸
T40n1820_p0853a08 ‖苦所因，貪欲為本。」〔－－〔補註〕眾有二義：事則
自
T40n1820_p0853a09 ‖他徒眾是也，理則五蘊為己眾、一切煩惱為
T40n1820_p0853a10 ‖他眾。迷執五蘊，集諸煩惱、沈淪生死，故當遠
T40n1820_p0853a11 ‖離也。－三受用諸見門常縛故（二）：初自他心境
T40n1820_p0853a12 ‖相惱、二復示無出離相。初自他心境相惱。
T40n1820_p0853a13 ‖若樂眾者則受眾惱，譬如大樹，眾鳥集之則有
T40n1820_p0853a14 ‖枯折之患。－自他眾是能惱境，受眾惱者即
T40n1820_p0853a15 ‖所惱心，心既受惱則諸見集生，生已自害，故
T40n1820_p0853a16 ‖次以大樹況之。大樹喻己心，眾鳥喻自他眾，
T40n1820_p0853a17 ‖枯折喻諸見集生。〔－－〔補註〕利他名為菩薩，獨
T40n1820_p0853a18 ‖善號曰聲聞。云何樂眾乃云受惱？答：子輿氏
T40n1820_p0853a19 ‖云：「人之患，在好為人師。」解云：學問有餘，
人資
T40n1820_p0853a20 ‖於己，不得已而應之。若好為人師，所以成患。
T40n1820_p0853a21 ‖則彼之患生於好，今之患生於樂也。不然，自
T40n1820_p0853a22 ‖利利他作一株大樹，與天下人歇陰涼去，是
T40n1820_p0853a23 ‖名大利，何患之有？－二復示無出離相。
T40n1820_p0853a24 ‖世間縛著沒於眾苦，譬如老象溺泥不能自出，
T40n1820_p0853a25 ‖是名遠離。－縛著沒苦，煩惱業染生也。老象
T40n1820_p0853a26 ‖喻縛著，溺泥喻眾苦。象故身重，縛著厚也。老
T40n1820_p0853a27 ‖故溺泥，觀智微也，所以溺眾苦泥不能自出。
T40n1820_p0853a28 ‖〔－－〔補註〕世間縛著者，獨處是出世法，樂眾是
世
T40n1820_p0853a29 ‖間法。－四不疲倦功德（二）：初就法門明不退、
T40n1820_p0853b02 ‖汝等比丘！若勤精進則事無難者。－既無疲倦，
T40n1820_p0853b03 ‖則於一切法行善能趨入，豈同外道無益苦
T40n1820_p0853b04 ‖行乎？〔－－〔補註〕抒水還珠、刺股取印、輟席成
T40n1820_p0853b05 ‖道，世出世間何有難事？豈同外道者，明今是
T40n1820_p0853b06 ‖勤修正道故。－二約喻顯精怠（二）：初精進比水

T40n1820_p0853b07 長流、二懈怠況火數息。初精進比水長流。
T40n1820_p0853b08 是故汝等當勤精進，譬如小水常流則能穿石。
T40n1820_p0853b09 一以成就不退轉故，勸修習長養。由精進匪
T40n1820_p0853b10 間，如水不絕則穿石也。二懈怠況火數息。
T40n1820_p0853b11 若行者之心數數懈廢，譬如鑽火未熱而息，雖
T40n1820_p0853b12 欲得火，火難可得，是名精進。一懈廢謂不精進。
T40n1820_p0853b13 念處退失，不成就心慧故。火者，聖道如火，能
T40n1820_p0853b14 燒惑薪。煖頂以前皆名未熱。已熱而息，火尚
T40n1820_p0853b15 不生；未熱數息，雖經年劫終無得理。此說懈
T40n1820_p0853b16 怠過也。《華嚴》頌云「如鑽燧求火，未出而數
T40n1820_p0853b17 息，火勢隨止滅，懈怠者亦然。」彼疏約三慧以
T40n1820_p0853b18 辯懈怠：約聞則聽習數息，明解不生；約思則
T40n1820_p0853b19 決擇數息，真智不生；約修則定慧數息，聖道
T40n1820_p0853b20 不生。禪宗六祖共傳斯喻，願諸學者銘心書
T40n1820_p0853b21 紳。〔一〔補註〕精進二義：事則念念勤修、理則
念
T40n1820_p0853b22 念空寂，故云一念不生是真精進。一五不忘
T40n1820_p0853b23 念功德（三）：初明不忘、二辯勸修、三示得失。
初
T40n1820_p0853b24 明不忘（二）：初明行中最勝、二明能遮重怨。初
T40n1820_p0853b26 汝等比丘！求善知識、求善護助，無如不忘念。
T40n1820_p0853b27 一略舉三行。求者聞法行。善知識通三種：一教
T40n1820_p0853b28 授善知識、二同行善知識、三外護善知識。今
T40n1820_p0853b29 謂求教授也。聞名欽德曰知，覩形敬奉曰識。
T40n1820_p0853c01 護者，內善思惟行，如聞而思，守護不失也。助
T40n1820_p0853c02 者，如法修行，行謂如思而修，即是以行助解
T40n1820_p0853c03 求善助也。不忘念者，結為最勝。不忘正念於
T40n1820_p0853c04 三行中為首為勝，故云無如不忘念。上之三
T40n1820_p0853c05 行亦名三慧，慧以照了為義、行以進趣為義，
T40n1820_p0853c06 照了進趣悉由不忘念也。無聞慧如覆器，不
T40n1820_p0853c07 能受水；無思慧如漏器，雖受而失；無修慧如
T40n1820_p0853c08 穢器，雖不漏失，穢不可用。以不忘念，則既仰
T40n1820_p0853c09 且完而復清淨也。故《涅槃》云「四法是涅槃近
T40n1820_p0853c10 因：一近善知識、二聽聞正法、三思惟其義、
四
T40n1820_p0853c11 如說修行。若言苦行是涅槃因者，無有是處。」
T40n1820_p0853c12 今合初二故三也。〔一〔補註〕知識護助有二：一
T40n1820_p0853c13 者知識是師、護助是友。不忘念者，方能承受
T40n1820_p0853c14 師友教誨；忘念之人，明師良友日臨之，無益
T40n1820_p0853c15 也。二者知識是一心、護助是三慧。不忘念則
T40n1820_p0853c16 一心了然、三慧具足。一二明能遮重怨。
T40n1820_p0853c17 若有不忘念者，諸煩惱賊則不能入。一以常念
T40n1820_p0853c18 正道故，則煩惱怨賊不能入心害三種善根
T40n1820_p0853c19 也。〔一〔補註〕三善根即三慧。二辯勸修。

T40n1820_p0853c20 ‖是故汝等常當攝念在心。—令初念處成就也。
T40n1820_p0853c21 ‖三示得失（二）：—初失念成就多過、—二得念成就
T40n1820_p0853c23 ‖若失念者則失諸功德。—失念謂有始無終也。
T40n1820_p0853c24 ‖無終則失三慧，—慧失則聖果無由可階耳。
T40n1820_p0853c26 ‖若念力堅強，雖入五欲賊中，不為所害。譬如著
T40n1820_p0853c27 ‖鎧入陣則無所畏。是名不忘念。—鎧喻念力，—陣
T40n1820_p0853c28 ‖喻五欲。鎧，甲也。〔—〔補註〕如將刑罪人，—臨樂
不
T40n1820_p0853c29 ‖樂，—亦以不忘怖死念故。—六禪定功德（三）：—初
明
T40n1820_p0854a01 ‖定、—二勸修、—三示益。初明定（二）：—初攝念能
生、—二
T40n1820_p0854a03 ‖汝等比丘若攝心者，心則在定。—謂八種禪定—
T40n1820_p0854a04 ‖因攝念生故。〔—〔補註〕《楞嚴》云「—攝心為戒，—
因戒
T40n1820_p0854a05 ‖攝定」—是也。—二定成有用。
T40n1820_p0854a06 ‖心在定故，能知世間生滅法相。—禪定成就則
T40n1820_p0854a07 ‖有果用，—故能知生滅法相。如昇大虛，下見
T40n1820_p0854a08 ‖萬象。〔—〔補註〕《楞嚴》云「—因定發慧」是也。
在定之
T40n1820_p0854a09 ‖心不著於物，—故云如昇太虛。不著於物斯能
T40n1820_p0854a10 ‖照物，—故云下見萬象。又如大海澄清，森羅自
T40n1820_p0854a11 ‖見。—二勸修。
T40n1820_p0854a12 ‖是故汝等常當精勤修習諸定。—精勤對治懈
T40n1820_p0854a13 ‖怠無修習方便障也。是故懈怠有三種：—一不
T40n1820_p0854a14 ‖安隱懈怠、—二無味懈怠、—三不知恐怖懈怠。云
T40n1820_p0854a15 ‖何修習一一對治？—示現精勤修習、—節量食臥—
T40n1820_p0854a16 ‖及調阿那波那故。精勤修習，—覺知諸定有通
T40n1820_p0854a17 ‖慧功德，—及盡苦原故、—大希有事故。精勤修
T40n1820_p0854a18 ‖習，—觀察生老病死苦—及四惡趣苦，—我未能離
T40n1820_p0854a19 ‖苦。即精進對治也。〔—〔補註〕諸定者，定有多
T40n1820_p0854a20 ‖種，—如四禪八定、十六特勝等，乃至那伽大定。
T40n1820_p0854a21 ‖—三示益（三）：—初法、—二喻、—三合。初法。
T40n1820_p0854a22 ‖若得定者，心則不散。—功德成就，無所對治也。
T40n1820_p0854a24 ‖譬如惜水之家，善治隄塘。—喻治隄塘則能積
T40n1820_p0854a25 ‖水。隄，限也，—積土為封限也。—三合。
T40n1820_p0854a26 ‖行者亦爾，為智慧水故，善修禪定令不漏失。是
T40n1820_p0854a27 ‖名為定。—智慧合惜水，—禪定合隄塘，—不漏合
T40n1820_p0854a28 ‖心不散。論云「—示善修功德上上增長故、—由禪
T40n1820_p0854a29 ‖發智—則知世間生滅法相故。」〔—〔補註〕為慧修
T40n1820_p0854b01 ‖定，定必發慧。為定修定，是名癡定。—七智慧
T40n1820_p0854b02 ‖功德（二）：—初正明智慧破障、—二喻顯四種功德。
T40n1820_p0854b03 ‖初正明智慧破障（二）：—初約有慧顯是、—二明無慧
T40n1820_p0854b04 ‖斥非。初約有慧顯是（三）：—初能破理事二障、—二

T40n1820_p0854b05 ‖ 難得常令防護、－三明其難得能得。初能破理
T40n1820_p0854b07 ‖ 汝等比丘！若有智慧，則無貪著。—貪著有二：－一
T40n1820_p0854b08 ‖ 於真實義處生著，－名理障也；－二於世間事處
T40n1820_p0854b09 ‖ 生著，－名事障也。若有智慧則二著不起，－名破
T40n1820_p0854b10 ‖ 障也。〔—〔補註〕《楞嚴》謂因妄顯真。妄既本空，－真
T40n1820_p0854b11 ‖ 亦不立，－何可著也？—二難得常令防護。
T40n1820_p0854b12 ‖ 常自省察，不令有失。—於一切時－常修心慧
T40n1820_p0854b13 ‖ 故。〔—〔補註〕省察者，－察知事理二障，－時時省察
T40n1820_p0854b14 ‖ 勿使障生。是二皆名心慧。—三明其難得能
T40n1820_p0854b16 ‖ 是則於我法中能得解脫。—即於第一義處，－遠
T40n1820_p0854b17 ‖ 離貪著，－故得解脫。〔—〔補註〕武帝之於達磨－是，
T40n1820_p0854b18 ‖ 未能遠離第一義故。—二明無慧斥非。
T40n1820_p0854b19 ‖ 若不爾者，既非道人又非白衣，無所名也。—心
T40n1820_p0854b20 ‖ 無智慧故非道人，－形已削染故非白衣，－兩端
T40n1820_p0854b21 ‖ 不攝故無所名。〔—〔補註〕強與安名曰鳥鼠僧。
T40n1820_p0854b22 ‖ 僧眾中尊，而有鳥鼠之名，－可恥甚矣。—二喻
T40n1820_p0854b23 ‖ 顯四種功德（二）：－初正明四種功德、－二結歎照覺
T40n1820_p0854b24 ‖ 功能。初正明四種功德（二）：－初喻、－二合。初喻（四）：－
T40n1820_p0854b25 ‖ 初喻聞、－二喻思、－三喻修、－四喻證。初喻聞。
T40n1820_p0854b26 ‖ 實智慧者，則是度老病死海堅牢船也。—此三
T40n1820_p0854b27 ‖ 深廣，－沒溺眾生，－故如海也。聞法起信，如得牢
T40n1820_p0854b28 ‖ 船，－必假思慧－為帆檣便風，－方有所利。苟無
T40n1820_p0854b29 ‖ 此二，船雖堅牢，但在此岸。〔—〔補註〕信為道元
T40n1820_p0854c01 ‖ 功德母，－故聞法起信乃入道底本，－如船為載
T40n1820_p0854c02 ‖ 物渡人之底本也。—二喻思。
T40n1820_p0854c03 ‖ 亦是無明黑暗大明燈也。—聞而不思則於道
T40n1820_p0854c04 ‖ 黑暗，－故以思慧喻明燈也。—三喻修。
T40n1820_p0854c05 ‖ 一切病者之良藥也。—藥以治病，－如修慧能
T40n1820_p0854c06 ‖ 動惑。—四喻證。
T40n1820_p0854c07 ‖ 伐煩惱樹之利斧也。—以智斷惑乃證聖果，－斷
T40n1820_p0854c08 ‖ 惑之智喻之利斧。〔—〔補註〕據文勢，－船燈藥斧
T40n1820_p0854c09 ‖ 總喻智慧，－今分屬聞思修證者，－欲易曉也。
T40n1820_p0854c11 ‖ 是故汝等當以聞思修慧而自增益。—即證果
T40n1820_p0854c12 ‖ 也。—二結歎照覺功能。
T40n1820_p0854c13 ‖ 若人有智慧之照，雖是肉眼，而是明見人也。是
T40n1820_p0854c14 ‖ 名智慧。—四種修學功德，－於分內處而有照
T40n1820_p0854c15 ‖ 覺，－名明見人。—八究竟功德（二）：－初正明戲論、－
T40n1820_p0854c17 ‖ 汝等比丘！種種戲論其心則亂，雖復出家猶未
T40n1820_p0854c18 ‖ 得脫。—戲論有二：－一於真實理生戲論、－二於
T40n1820_p0854c19 ‖ 世間事生戲論。於真實理－起四句執，－是一非

T40n1820_p0854c20 ‖ 諸，－名戲論。當知心之自性離四句故，－起故
T40n1820_p0854c21 ‖ 定執則撓其性，－故云其心則亂。求那跋摩云：－
T40n1820_p0854c22 ‖ 「諸論各異端，修行理無二。執者有是非，－達者
T40n1820_p0854c23 ‖ 無違諍。」於法戲論尚已不可，－得為世間詼諧
T40n1820_p0854c24 ‖ 嘲謔耶？－雖復出家者，－形雖離俗、心未證理，－由
T40n1820_p0854c25 ‖ 乎二種戲論所亂也。〔－〔補註〕《信心銘》云「－纔
有
T40n1820_p0854c26 ‖ 是非，紛然失心」，－故戲論心亂。—二勸修遠離
T40n1820_p0854c27 ‖ （二）：－初有對相遠離、－二無對相遠離。初有對相
T40n1820_p0854c29 ‖ 是故比丘！當急捨離亂心戲論。—有彼彼功德
T40n1820_p0855a01 ‖ 相也。—二無對相遠離。
T40n1820_p0855a02 ‖ 若汝欲得寂滅樂者，唯當善滅戲論之患。是名
T40n1820_p0855a03 ‖ 不戲論。—無彼彼功德相也。結名不戲論者，－
T40n1820_p0855a04 ‖ 示現行成就、體性異故。〔－〔補註〕見有戲論急
T40n1820_p0855a05 ‖ 捨離之，－有彼彼功德相也。言語道斷、心行處
T40n1820_p0855a06 ‖ 滅，－不見有戲論可捨離，－無彼彼功德相也。
T40n1820_p0855a07 ‖ —四顯示畢竟甚深功德分（二）：－初略明、－二廣釋。
T40n1820_p0855a08 ‖ 初略明（二）：－初菩薩常修功德、－二如來說法功
T40n1820_p0855a10 ‖ 汝等比丘！於諸功德常當一心，捨諸放逸如離
T40n1820_p0855a11 ‖ 怨賊。—功德，指上所說。一心者，無間斷故，－制
T40n1820_p0855a12 ‖ 之一處，即是－於第一義心修也。如怨賊者，－遠
T40n1820_p0855a13 ‖ 離一心相違行，如怨賊故。〔－〔補註〕第一義心
T40n1820_p0855a14 ‖ 修者，－以萬行皆歸圓覺妙心故。—二如來說
T40n1820_p0855a16 ‖ 大悲世尊所說利益皆已究竟。—始說度陳如、－
T40n1820_p0855a17 ‖ 終說度須跋，－故利益究竟耳。—二廣釋（二）：－初
T40n1820_p0855a18 ‖ 常修功德、－二說法功德。初常修功德。
T40n1820_p0855a19 ‖ 汝等但當勤而行之，若於山間、若空澤中、若在
T40n1820_p0855a20 ‖ 樹下、閒處靜室，念所受法勿令忘失，常當自勉
T40n1820_p0855a21 ‖ 精進修之，無為空死後致有悔。—勤行者，示現
T40n1820_p0855a22 ‖ 常修。山間等，示無事處。凡有五處，皆遠憒鬧。
T40n1820_p0855a23 ‖ 念所受法者，－示修真實，無二念故。勿令忘失
T40n1820_p0855a24 ‖ 者，令修現前故。精進修之者，以方便修故。無
T40n1820_p0855a25 ‖ 為空死者，－於相似法處蘇息，遠離上上心故。
T40n1820_p0855a26 ‖ 此謂愛著內凡，－故於一生不能入聖，－名為空
T40n1820_p0855a27 ‖ 死。此誡頂墮人也。後致有悔者，－於晚時自知
T40n1820_p0855a28 ‖ 有餘，悔不及事故，－謂臨終方悔者也。先民有
T40n1820_p0855a29 ‖ 言：－臨死修善，於計已晚。智者云：－有鄴洛禪師，－
T40n1820_p0855b01 ‖ 名播河海，－住則四方雲仰、－動則百千成群，－殷
T40n1820_p0855b02 ‖ 殷轟轟，於世有何利益？－臨終皆悔也。〔－〔補註〕
T40n1820_p0855b03 ‖ 空死而悔有二：－一是荒蕪三業全不修行，－臨
T40n1820_p0855b04 ‖ 終知墮惡處故悔；－一是得少為足未證謂證，－
T40n1820_p0855b05 ‖ 臨終知非極果故悔。今疏舉重言之，輕可知
T40n1820_p0855b06 ‖ 矣。—二說法功德。
T40n1820_p0855b07 ‖ 我如良醫，知病說藥；服與不服，非醫咎也。又如

T40n1820_p0855b08 善導，導人善道；聞之不行，非導過也。—良藥喻
T40n1820_p0855b09 說法能破惡，—善導喻說法能生善。不受由機，
T40n1820_p0855b10 非佛過失。—五顯示入證決定分（三）：—初方便顯
T40n1820_p0855b11 發門、—二法輪成就門、—三分別功德門。初方便
T40n1820_p0855b13 汝等若於苦等四諦有所疑者，可疾問之，毋得
T40n1820_p0855b14 懷疑不求決也。—四諦是行者常觀察—及依
T40n1820_p0855b15 之起行，—故勸問也。苦則八事遷迫，—集則惑
T40n1820_p0855b16 業牽報，—滅則二脫離縛，—道則三學能通。於此
T40n1820_p0855b17 有疑，何能觀察起行耶？—佛今垂滅，故勸疾問。
T40n1820_p0855b18 〔—〔補註〕二脫，謂二種解脫也，—一者慧解脫、—
二
T40n1820_p0855b19 者俱解脫。又一者解脫煩惱、—二者解脫於礙。
T40n1820_p0855b20 上惟小乘，—下通菩薩。二法輪成就門。
T40n1820_p0855b21 爾時世尊如是三唱，人無問者。所以者何？眾無
T40n1820_p0855b22 疑故。—三唱者，—示現法輪滿足成就，—三轉實
T40n1820_p0855b23 法故。無問者，—示現證法滿足成就故。無疑者，—
T40n1820_p0855b24 示現斷功德滿足成就故。〔—〔補註〕如來知
T40n1820_p0855b25 眾無疑，—尚不須一唱；—而必三唱，—大慈大悲愍
T40n1820_p0855b26 物無已之心也。—三分別說法門（二）：—初經家
T40n1820_p0855b27 敘、—二正分別。彼眾上首—知大眾心行成就—決
T40n1820_p0855b28 定，復了知所證實義故，—分別彼彼事以答如
T40n1820_p0855c01 時阿㝹樓馱觀察眾心而白佛言。—阿㝹樓馱，—
T40n1820_p0855c02 亦云阿那律、—亦阿泥樓豆、—亦阿難律陀，—皆一
T40n1820_p0855c03 也。此翻無貧，—亦翻無滅、—亦云如意。昔施辟
T40n1820_p0855c04 支佛一食，—獲九十一劫往來人天常受福樂，—
T40n1820_p0855c05 于今不滅，所求如意。以茲三義，故有異翻。時
T40n1820_p0855c06 為眾首，—故觀察白佛也。—二正分別（二）：—初佛
T40n1820_p0855c07 說無異、—二比丘無疑。初佛說無異。
T40n1820_p0855c08 世尊！月可令熱、日可令冷，佛說四諦不可令異。
T40n1820_p0855c09 佛說苦諦實苦，不可令樂：集真是因，更無異因；
T40n1820_p0855c10 苦若滅者，即是因滅。因滅故果滅。滅苦之道實
T40n1820_p0855c11 是真道，更無餘道。—先以喻顯也。月是太陰
T40n1820_p0855c12 精故冷，—日是太陽精故熱。而性不可易，世皆
T40n1820_p0855c13 知之。今云可熱可冷者，—日月寧易其性，—佛言
T40n1820_p0855c14 終無變異也。不可令樂者，—苦樂各實，不變異
T40n1820_p0855c15 故。更無異因者，—集因定招苦果，—終非道因所
T40n1820_p0855c16 招也。論云「—示苦滅各自因故」。即是因滅者，—斷
T40n1820_p0855c18 者，—後有因中不生，是滅苦果也。又果滅是
T40n1820_p0855c19 無餘涅槃故。更無餘道者，餘道非真，不能趨
T40n1820_p0855c20 滅也。〔—〔補註〕日月是幻妄之法，—故可轉移。佛
T40n1820_p0855c21 言乃真實之理，—焉能變異？—是故反陰易陽，世
T40n1820_p0855c22 容有之；—逆理亂真，終無是處。—二比丘無疑。
T40n1820_p0855c23 世尊！是諸比丘於四諦中決定無疑。—決定者，—
T40n1820_p0855c24 苦樂因果入行決定故。無疑者，—無異、無餘義

T40n1820_p0855c25 故。〔——〔補註〕無異者，－明燭其理，－更無差異，－故
T40n1820_p0855c26 不疑。無餘者，－曲盡其義，－更無遺餘，－故不疑。
T40n1820_p0855c27 ―六分別未入上上證為斷疑分（三）：－初顯示未
T40n1820_p0855c28 入上上法、－二為斷彼彼疑、－三重說有為無常
T40n1820_p0855c29 相。初顯示未入上上法（二）：－初約未辦、－二約已
T40n1820_p0856a01 辦。初約未辦（二）：－初見滅懷悲、－二聞法得度。初
T40n1820_p0856a03 於此眾中所作未辦者，見佛滅度，當有悲感。
T40n1820_p0856a04 ―未辦者，－即內外凡及前三果也。前三果殘思
T40n1820_p0856a05 在故，－則有悲感。〔——〔補註〕如天人雨淚、－阿難愁
T40n1820_p0856a06 憂－是也。―二聞法得度。
T40n1820_p0856a07 若有初入法者，聞佛所說即皆得度，譬如夜見
T40n1820_p0856a08 電光即得見道。―初入法者，－即前所作未辦
T40n1820_p0856a09 人也，－望極果人通名初入。得度有二，－謂從凡
T40n1820_p0856a10 入聖、－從聖至極，－皆名得度。復以譬喻，－示現見
T40n1820_p0856a11 道速疾決定義也。―二約已辦。
T40n1820_p0856a12 若所作已辦、已度苦海者，但作是念：世尊滅度，
T40n1820_p0856a13 一何疾哉。―已辦者，－無學位人，－已盡見思出
T40n1820_p0856a14 三界苦。於小乘中雖名已辦，－其實所知障全
T40n1820_p0856a15 在，故－見佛速滅。由不了生本不生、滅－亦無
T40n1820_p0856a16 滅、生滅即非生滅故。〔——〔補註〕如經云「－苦哉大
T40n1820_p0856a17 聖尊，－入真何太速」是也。又云「－諸佛不出世，亦
T40n1820_p0856a18 無有涅槃」，－則了不生不滅之旨者也。―二為
T40n1820_p0856a19 斷彼彼疑（二）：－初經家敘、－二正斷疑。初經家敘。
T40n1820_p0856a20 阿㝹樓馱雖說此語，眾中皆悉了達四聖諦義。
T40n1820_p0856a21 世尊欲令此諸大眾皆得堅固，以大悲心復為
T40n1820_p0856a22 眾說。聖者正也，無漏正法得在心故。諦有
T40n1820_p0856a23 二義：－一者諦實、－二者審諦。釋此二義，如〈四聖
T40n1820_p0856a24 諦品〉。復為眾說者，－訖高勗下、－寄現訓未也。
T40n1820_p0856a25 論云－如來悲心淳至故，不護上上法也。〔——〔補
T40n1820_p0856a26 註〕曲被中下，－非為上根故。遠惠萬世，－非為一
T40n1820_p0856a27 時故。―二正斷疑（六）：－初自他俱滅、－二法門常
T40n1820_p0856a28 住、－三利他事畢、－四總顯已度、－五示得因緣、－六
T40n1820_p0856b01 汝等比丘！勿懷悲惱。若我住世一劫，會亦當滅；
T40n1820_p0856b02 會而不離，終不可得。―會亦當滅者，－住世雖
T40n1820_p0856b03 久，時會亦滅，－會而不滅終不可得。上明自滅，
T40n1820_p0856b04 此云他滅。豈唯我然，一切皆爾。會，聚也。既有
T40n1820_p0856b05 聚會，必歸離散。聚散有二：－一師資聚散、－二五
T40n1820_p0856b06 陰聚散，－是則一切皆無常也。〔——〔補註〕師資者，－
T40n1820_p0856b07 言一眾聚散，－未有主常領伴、伴常隨主者也。
T40n1820_p0856b08 五陰者，－言一身聚散，－色陰則四大合而必離，－

T40n1820_p0856b09 ‖ 四陰則妄念起而必滅。故曰一切皆無常也。
T40n1820_p0856b11 ‖ 自利利他，法皆具足。一自利者，修因得果。利
T40n1820_p0856b12 ‖ 他者，說法化生。至聖流慈，宣說法門，一無不具
T40n1820_p0856b13 ‖ 足。此法常在世間，一眾生自可修學，一不須我住
T40n1820_p0856b14 ‖ 也。一三利他事畢。
T40n1820_p0856b15 ‖ 若我久住，更無所益。一法既具足，我住何為？
T40n1820_p0856b16 ‖ 〔一〔補註〕無益有二：一一者諸佛住世，一止為說法
利
T40n1820_p0856b17 ‖ 生。法既足矣，一故無益。二者佛若久住，一則眾生
T40n1820_p0856b18 ‖ 不生難遭之想，一故無益。一四總顯已度。
T40n1820_p0856b19 ‖ 應可度者，若天上人間，皆悉已度。一於彼彼眾
T40n1820_p0856b20 ‖ 自利事訖，一則是令彼彼天人修因得果也。
T40n1820_p0856b22 ‖ 其未度者，皆亦已作得度因緣。一其未修習者，一
T40n1820_p0856b23 ‖ 依不滅法門，能作得度因緣。則是已為下種，
T40n1820_p0856b24 ‖ 未來熟脫，一法門在世可修學故。〔一〔補註〕熟脫
T40n1820_p0856b25 ‖ 者，一善根純熟得解脫也。一六因果住持（二）：一初
T40n1820_p0856b26 ‖ 對因、一二對果。初對因。
T40n1820_p0856b27 ‖ 自今以後，我諸弟子展轉行之。一弟子行之者，一
T40n1820_p0856b28 ‖ 因分住持不壞。滅後弟子常依修習，一展轉傳
T40n1820_p0856b29 ‖ 授，不斷絕也。一二對果。
T40n1820_p0856c01 ‖ 則是如來法身常在而不滅也。一法身常在者，一
T40n1820_p0856c02 ‖ 果分住持不壞。以弟子所行之法不斷絕，一即
T40n1820_p0856c03 ‖ 是如來五分法身一常在世也。〔一〔補註〕佛身雖
T40n1820_p0856c04 ‖ 滅，佛法常存，一依法修行，是佛住世。一三重說
T40n1820_p0856c05 ‖ 有為無常相（二）：一初正示有為、一二引己作證。初
T40n1820_p0856c06 ‖ 正示有為（三）：一初無常求脫、一二以智滅癡、一三
觀
T40n1820_p0856c08 ‖ 是故當知世皆無常，會必有離，勿懷憂惱。世相
T40n1820_p0856c09 ‖ 如是，當勤精進，早求解脫。一論云「一示現於此
T40n1820_p0856c10 ‖ 處勸修世間，生厭離行故。」當勤精進者，一於有
T40n1820_p0856c11 ‖ 為相中得解脫故。一二以智滅癡。
T40n1820_p0856c12 ‖ 以智慧明滅諸癡暗。一復示如實觀，滅我我所
T40n1820_p0856c13 ‖ 見根本故。〔一〔補註〕癡暗，即無明也。凡夫見有
T40n1820_p0856c14 ‖ 我及我所，一此見從無明生，一非智不滅。一三觀
T40n1820_p0856c16 ‖ 世實危脆，無堅牢者。一陰等諸法悉皆虛妄。
T40n1820_p0856c17 ‖ 一二引己作證（二）：一初略示己滅、一二廣辯患相。
T40n1820_p0856c19 ‖ 我今得滅，如除惡病。一陰身如惡病，一得滅如
T40n1820_p0856c20 ‖ 病差。〔一〔補註〕佛妙色身即是法身，一而喻惡病
T40n1820_p0856c21 ‖ 者，一示同凡夫作警省也。一二廣辯患相。
T40n1820_p0856c22 ‖ 此是應捨之身、罪惡之物，假名為身，沒在老病
T40n1820_p0856c23 ‖ 生死大海。何有智者得除滅之，如殺怨賊而不
T40n1820_p0856c24 ‖ 歡喜。一唯有智人能厭能喜。〔一〔補註〕見身存
T40n1820_p0856c25 ‖ 則悅而不厭故貪生、一見身滅則憂而不喜故
T40n1820_p0856c26 ‖ 避死，一此愚人所為也；一智人反是。一七離種種

T40n1820_p0856c27 ‖ 自性清淨無我分（二）：－初對治自性障、－二明清淨
T40n1820_p0856c28 ‖ 無我。初對治自性障（三）：－初正明實慧、－二勸勤
T40n1820_p0856c29 ‖ 修習、－三三界無常。初正明實慧。
T40n1820_p0857a01 ‖ 汝等比丘！常當一心。—知五陰法中種種妄想
T40n1820_p0857a02 ‖ 悉從心，起故以心為主，則令制之一處也。〔——〔補
T40n1820_p0857a03 ‖ 註〕一心二字，－總結上來誨示多種法門。良由
T40n1820_p0857a04 ‖ 一心為萬法主，－故云制之一處無事不辦。
T40n1820_p0857a06 ‖ 勤求出道。—以一心如實慧難可得故，－勸令
T40n1820_p0857a07 ‖ 精進。〔——〔補註〕亂心者，違實理之妄知也。一心
T40n1820_p0857a08 ‖ 者，如實理之真知也，－故云如實慧。得如是慧，
T40n1820_p0857a09 ‖ 寧是易事？－故應勤求也。復有二義：－一者事，－
T40n1820_p0857a10 ‖ 據上文當是一其心以求出道故；－二者理，－以
T40n1820_p0857a11 ‖ 一心如實慧即是出道故。—三三界無常。
T40n1820_p0857a12 ‖ 一切世間動不動法，皆是敗壞不安之相。—世
T40n1820_p0857a13 ‖ 間總標三界，－動即欲界、－不動即色無色界。敗
T40n1820_p0857a14 ‖ 壞不安者，結指無常。〔——〔補註〕上二界壽命長
T40n1820_p0857a15 ‖ 遠，－外道以為不動，－不知三界皆屬無常故。經
T40n1820_p0857a16 ‖ 云「－三界無安，猶如火宅。」—二明清淨無我
（三）：－
T40n1820_p0857a17 ‖ 初勸止三業、－二示將歸滅、－三正顯遺訓，－即是
T40n1820_p0857a19 ‖ 汝等且止，勿得復語。—淨口業也。口業淨故，
T40n1820_p0857a20 ‖ 則意亦淨也。論云「－示三業無動。是寂滅無我
T40n1820_p0857a21 ‖ 相應器故。」〔——〔補註〕問：此中何缺身業？－答：
凡侍
T40n1820_p0857a22 ‖ 於所尊，有問則從座起，－承問則起而對。是身
T40n1820_p0857a23 ‖ 口常相須，－故口不動兼身亦不動也。三業不
T40n1820_p0857a24 ‖ 動，是與寂滅無我－相應之法器也。—二示將
T40n1820_p0857a26 ‖ 時將欲過，我欲滅度。—已當中夜，－所以不過，
T40n1820_p0857a27 ‖ 表中道也。中道二種，如前說。今顯表離斷常
T40n1820_p0857a28 ‖ 之中，－亦密表佛性中也。我有三種：－一見、二慢、
T40n1820_p0857a29 ‖ 三名字。如來見慢已盡，－隨順世間名字稱我。
T40n1820_p0857b01 ‖ 今當灰滅假身，則名字亦無，－即是無餘涅槃
T40n1820_p0857b02 ‖ 真無我法也。〔——〔補註〕是知佛以中為命，－中存
T40n1820_p0857b03 ‖ 佛存、中滅佛滅。安住中道，－即是十方常住佛
T40n1820_p0857b04 ‖ 也。—三正顯遺訓。
T40n1820_p0857b05 ‖ 是我最後之所教誨。—小乘訓世凡五十年，－今
T40n1820_p0857b06 ‖ 將涅槃更略教誡，－故云最後。論云「－於住持法
T40n1820_p0857b07 ‖ 中勝，以具遺教故」也。〔——〔補註〕最後者，－猶著
T40n1820_p0857b09 ‖ 切要－是也。故如來末後殷勤，－必欲萬世遵而
T40n1820_p0857b10 ‖ 守之也。問：此既云小乘訓世，－何前言不得約
T40n1820_p0857b11 ‖ 小機屬藏教？－答：論云「－此經每說比丘者，－示遠
T40n1820_p0857b12 ‖ 離相故。復示摩訶衍方便道，－與二乘共故。」則
T40n1820_p0857b13 ‖ 知此經正為二乘，－傍兼菩薩。云小乘訓世者，
T40n1820_p0857b16 ‖ 佛云：「－吾言如蜜，中邊以甜。」又云：「－治世語

言，
T40n1820_p0857b17‖以即實相。」故。三祖不難至道而嫌揀擇，。有以
T40n1820_p0857b18‖也。今時人喜玄，。一大藏教，。凡入理深談，兢
T40n1820_p0857b19‖互傳誦；。至平易切近處，或弁髦之。抑揀蜜於
T40n1820_p0857b20‖中邊而實相顧不遍耶？。嗟乎！。最後叮嚀，言猶
T40n1820_p0857b21‖在人耳也。鏤骨銘肌共報恩，。於是乎刻《遺教》。
T40n1820_p0857b22‖古杭雲棲袾宏跋。

T41n1821《俱舍論記》卷 5

T41n1821_p0108b26‖如言提婆達多將黑牛來。~~轂~~搆取乳與親

T41n1821《俱舍論記》卷 20

T41n1821_p0317a04‖中深愛恃~~己~~已。於他所起違己見中。情不能

T41n1821《俱舍論記》卷 24

T41n1821_p0359c17‖同力有強弱。共舉七石~~穀~~穀。若斷一品餘八

T41n1821《俱舍論記》卷 30

T41n1821_p0447c23‖彼至得自在者。犢子部答。謂依彼彼所乘・~~轂~~搆

T41n1823《俱舍論頌疏論本》卷 9

T41n1823_p0871b18‖無導從。王~~但~~俱勝故。總謂王行（解云。彼者彼宿惑位。五蘊

T41n1823《俱舍論頌疏論本》卷 16

T41n1823_p0910c18‖雖能眼見。亦撥為無。不應責無眼者。愚。盲

T42n1825《十二門論疏》卷 1

T42n1825_p0178c23‖末。得本實即得~~未~~末權。故偏釋大。問下第二明
T42n1825_p0185a04‖爾。第~~二~~三廣類萬寶而實不爾。第四總結非。

T42n1825《十二門論疏》卷 3

T42n1825_p0209c18‖復次無罪福破。第三復次就~~增~~憎愛門破。第四
T42n1825_p0211a24‖燈之與明一時而有。外謂~~證~~燈為明因明非燈

T42n1828《瑜伽論記》卷 6

T42n1828_p0432b20 ‖無間當得作證者。住~~人~~金剛心也。加行近

T42n1828《瑜伽論記》卷 8

T42n1828_p0490b14 ‖不以媒行。以此據彼今此何意婚如法~~也~~。答彼
T42n1828_p0494c14 ‖就。故威力後明成就品。菩薩起行以利物為先。
T42n1828_p0494c15 ‖故先辨利物後明自。就勝進因圓得果必爾。故

T42n1828《瑜伽論記》卷 10

T42n1828_p0537c10 ‖二是外貪。後之二句約世分別。於中前句現在貪。後句是
T42n1828_p0540b14 ‖非貪。答若依舊論但言染犯失戒非貪。是故前
T42n1828_p0542a21 ‖衣。常乞食。塚間樹下座。病緣~~陳~~塵~~奇~~棄藥。即此
T42n1828_p0542a24 ‖四者。以是若欣非苦相故。後五即愛法離故生
T42n1828_p0542a28 ‖~~差~~若別也。景云。壞盡者。是外資具住處由園林
T42n1828_p0542a29 ‖屋宇衣服壞盡名依~~土~~止處苦。老病死者內報
T42n1828_p0542b01 ‖~~懷~~壞苦。基云。壞法壞者。且謂諸欲法性是壞法
T42n1828_p0542b03 ‖盡無時為盡。前壞法~~田~~由有~~罥~~質。今盡法盡無
T42n1828_p0542b05 ‖壞法壞共病法~~法~~病何別。義曰。一是外法
T42n1828_p0542b09 ‖利他處~~。~~苦十一如前者。謂助伴等十一種事。
T42n1828_p0542b22 ‖世界中為一。見勝利已下為二。勸~~化~~他下為三。
T42n1828_p0542c15 ‖中於諸有苦來求索者要~~通~~逼能忍者。善戒經
T42n1828_p0542c19 ‖有情有眾苦故。菩薩~~依~~化彼~~不~~生。於疲倦能忍
T42n1828_p0542c20 ‖受也。若於有情所損惱由忍故離者。舊論云眾生所患堪忍為除。若於有情是所求者由忍故與者。舊論云
T42n1828_p0542c21 ‖所可~~之~~乏~~小~~少堪忍饒益。此他世樂忍中有九者。

T42n1828《瑜伽論記》卷 14

T42n1828_p0628c28 ‖攝。~~穀~~穀麥等聚。即名和合不相離攝。第一問。如

T42n1828《瑜伽論記》卷 17

T42n1828_p0688c11 ‖語。隨如是分別起瞋。三越~~漏~~流行心者。如理
T42n1828_p0688c12 ‖分別是常~~漏~~流心。不如理分別越常流而行。名
T42n1828_p0688c13 ‖越~~漏~~流行心。第四解方便中。文勢雖復兼明根

T42n1828《瑜伽論記》卷 19

T42n1828_p0747c12 ‖智唯空所行者。偏舉一門為論。若無差別下三
T42n1828_p0757a07 ‖言。長老何者世俗何者勝義。如是問已。彼

T42n1828《瑜伽論記》卷 20

T42n1828_p0764a24 ‖白自淨。令他亦淨。第九解喻門。所執如虛空無
T42n1828_p0765b06 ‖不生不轉應不可得。二三釋善觀察所知果相
T42n1828_p0769b11 ‖治。次辨所治十四種縛。後辨依定空修觀解脫
T42n1828_p0772c23 ‖等。得念住修者。初乘業時。未生合令生者。已習
T42n1828_p0774a24 ‖法中言如彼清淨頗胝迦上所有綠染色相應
T42n1828_p0774a25 ‖至習比氣亦爾者。意明能執執所執者是舊習
T42n1828_p0774a29 ‖如彼清淨頗胝迦寶依他起相常當知亦爾者。
T42n1828_p0774b02 ‖圓成定實相亦爾者可知。問。頗胝迦寶譬依他
T42n1828_p0781c03 ‖聞思修等法忌忘障。即當第二。四地治定愛及
T42n1828_p0781c04 ‖法一愛障者。三地求法投火坑等。故有法

T42n1828《瑜伽論記》卷 21

T42n1828_p0783c20 ‖能捨諸等至愛及學與法愛者。障於四地。未得
T42n1828_p0783c21 ‖名已圓滿。地論名解法慢障。乃至此分圓滿者。
T42n1828_p0787c26 ‖禪。觀現法樂住事者。則是得根本禪。下有二
T42n1828_p0788a07 ‖修道。下明見道中。今令彼堅固事者。一向見道
T42n1828_p0788a17 ‖修習勝利事者。離色無色無礙道也。彼彼堅
T42n1828_p0789c28 ‖果相。謂世出世謂諸煩惱斷者。世道伏斷煩
T42n1828_p0789c29 ‖惱。出世道永斷煩惱。此辨斷德。及所引發世出
T42n1828_p0792b18 ‖厭背想。成或復因他為其宣說法界自相聞已
T42n1828_p0795a10 ‖心平等慰喻。泰云。其第二三四中所作善事及
T42n1828_p0796b28 ‖治。謂由一種相思擇所得能治。所治不斷故。下別
T42n1828_p0798c02 ‖謙嫌。五者盡有點垢故。損失三學。如電損苗
T42n1828_p0798c06 ‖色也。自下大門第十及第十一門。於中初解
T42n1828_p0799c18 ‖有盡法故。勝解因無盡法故。二三者富貴因
T42n1828_p0802a18 ‖攝受諸名竟竟。究竟顯了不現見義。故名為句。
T42n1828_p0804b22 ‖止。依顯揚論但今合作解釋。則當楞伽名相是
T42n1828_p0804b27 ‖成八識種種子。亦是依他性攝。別則當楞伽分別
T42n1828_p0805a14 ‖諸淨色相不淨法性如實隨觀。便為無顛倒白
T42n1828_p0805a17 ‖有靜諍法。二有苦。三有害。四有諸害患。五有
T42n1828_p0805b18 ‖者。長行散說廣文廣義略。頌中文略攝多義。
T42n1828_p0805c13 ‖宣說法要者。如彼經初說云有一黑鹿未子來至
T42n1828_p0806a04 ‖發覆并名論議。第二解等起即依三種而起言

T42n1828《瑜伽論記》卷 22

T42n1828_p0809a12 ‖雖多。不過三學。故云邊際也。又云如是經住
T42n1828_p0811a17 ‖之上。文中有二三。初結前問後。二正解釋。第
T42n1828_p0811b24 ‖總名奢摩他。八正在修。以數觀察慧聞用強
T42n1828_p0815b14 ‖有非有著無有隨眠。言此義中著者謂八種著
T42n1828_p0819c19 ‖眠為因相。彼隨眠乃至為因緣因緣相者。前五
T42n1828_p0822b16 ‖名住。第四名坐。後一名臥也。次明四受愛行
T42n1828_p0822b19 ‖若轉賣他。若自習近。受愛緣此境及緣諸有。
T42n1828_p0822b22 ‖其次第也。下明三二種遊愛行路果及因相。先

T42n1828《瑜伽論記》卷 23

T42n1828_p0831b17 ‖染淨已下後復有二相。足前為八。又由三相足
T42n1828_p0831b21 ‖欲。二自性等中有三門。記三後復有三門。是
T42n1828_p0832c27 ‖正法見。二後復有二因已下。隨義廣辨能生
T42n1828_p0833a17 ‖順中初不正義家釋不順義。二當知此是但似
T42n1828_p0843c09 ‖又此諸行以於諸取趣種種自體生起差別不

T42n1828《瑜伽論記》卷 24

T42n1828_p0851b02 ‖等字所取之後復次也。言復謂如有一乃至名
T42n1828_p0851b09 ‖如彼渴人望井見水。亦并給水器者。喻如知越趣滅
T42n1828_p0851b23 ‖觀愛受與愛為依。約觸為受依。六處與觸為依。是
T42n1828_p0851b27 ‖所隨六處也。業所所作者至不如實知者。不
T42n1828_p0851c06 ‖中生他故。從化他生故。俱明愛所作。有取愛
T42n1828_p0856c17 ‖三界。由淨尋立無欲恚等三思界。又由三界染
T42n1828_p0857a27 ‖家。言又由最初染污欲尋觸現行領納彼緣所
T42n1828_p0857a29 ‖中。一染著力者即生彼破欲。二作意力。即生彼
T42n1828_p0857b02 ‖不得寂靜。此是第七一義門差別。又彼欲等已
T42n1828_p0857b12 ‖欲。若於諸欲已離貪者。一切寂靜。一門差別。
T42n1828_p0857b29 ‖離生喜樂。由證住此斷除五法。謂欲所行引喜。
T42n1828_p0858a06 ‖者。為一向句。獲得於捨乃至亦非一向為第二。
T42n1828_p0858a13 ‖作不定門問。如來皆能避之。
T42n1828_p0858b22 ‖大及空與眼等五觸所處為依。識界與意觸所處
T42n1828_p0858b23 ‖為依。六觸所處與十八意行。為所依者。雖舉
T42n1828_p0858b24 ‖眼等六觸所處。意取六根所生觸體為法念住
T42n1828_p0858b28 ‖與增上慧以為依所處也。下解證中。初問答引
T42n1828_p0858b29 ‖四處。次問答解四所處。後忍總分別。此四依所處
T42n1828_p0860b09 ‖論。文又由三緣於是諸地立為無動者。從初
T42n1828_p0861a28 ‖解勇門。此中宣宣說勇第五句者。精進有五句。

T43n1829《瑜伽師地論略纂》卷 1

T43n1829_p0016c28 ‖設拉末梨。似皂莢角樹此所無也　卵生鳥。居

T43n1829《瑜伽師地論略纂》卷 2

T43n1829_p0026b20‖如皂~~箑~~角樹形多諸刺故。

T43n1829《瑜伽師地論略纂》卷 5

T43n1829_p0078c02‖~~偏~~遍滿。不說能依假觸亦遍滿。既說所觀色境

T43n1829《瑜伽師地論略纂》卷 11

T43n1829_p0148a29‖論利等四者。利等四可欣。非是苦相故。不說。

T43n1830《成唯識論述記》卷 4

T43n1830_p0353c08‖以久行非方便得大菩提。如~~穀~~搆牛角不
T43n1830_p0381b20‖諸論說言由有阿賴耶故有~~未~~末那者。此由

T43n1833《成唯識論演祕》卷 4

T43n1833_p0898a28‖性。如是等生。如是安布。~~穀~~穀麥等物能為彼

T43n1834《唯識二十論述記》卷 1

T43n1834_p0979a01‖云識）摩咀喇多（此云唯）憑始迦（此云二十）奢薩~~咀~~咀羅（此云論）

T44n1851《大乘義章》卷 1

T44n1851_p0486c20‖如燋~~穀~~穀互須陀見等。不但無性。相亦非有。

T44n1851《大乘義章》卷 10

T44n1851_p0662b28‖善亦去。所以得戒。故地持中若有善心~~穀~~搆牛

T45n1853《大乘玄論》卷 3

T45n1853_p0039a26‖油。則是因中言有之過。故知。佛~~生~~性是始有。經

T45n1856《鳩摩羅什法師大義》卷 2

T45n1856_p0134c10‖有本末。非徒虛妄憶想分別而已。以人不信。

T45n1861《大乘法苑義林章》卷 1

T45n1861_p0252a04‖當。梵云奢薩~~咀~~咀羅。此翻為論。總周一部立

T45n1861《大乘法苑義林章》卷 2

T45n1861_p0278a05‖摩~~咀~~咀理迦。一切了義經皆名摩~~咀~~咀理迦。謂
T45n1861_p0278a08‖此亦名為摩~~咀~~咀理迦。摩~~咀~~咀理迦亦名阿毘達
T45n1861_p0278a12‖所謂一切摩~~咀~~咀理迦阿毘達磨。研究甚深素

T45n1861《大乘法苑義林章》卷 3

T45n1861_p0306c16‖徒侶樂談喜話。心多散亂。下至不能~~轂~~搆

T45n1862《勸發菩提心集》卷 2

T45n1862_p0392c28‖末柯盧履（民旨反）般若波羅蜜多~~裹~~□莎訶（二）那莫

T45n1886《原人論》卷 1

T45n1886_p0709c15‖所見物應異，異則夢不是物，物不是夢。~~寐~~寤
T45n1886_p0710a01‖若無淨明不變之~~境~~鏡，何有種種虛假之影？又
T45n1886_p0710b03‖妄，~~令~~本來空寂，但以迷故，託真而起。須以悟真之智，斷惡修善，修善息妄歸真，妄盡真圓，是名法身佛）。
T45n1886_p0710c15‖至天地（即彼始自太易，五重運轉乃至太極，太極生兩儀。彼說自然~~太~~大道，如此說真性，其實但是一念能

T45n1893《淨心誡觀法》卷 1

T45n1893_p0823a16‖本識藏，結惡業種染能障~~一~~淨，生死不絕輪迴

T45n1893《淨心誡觀法》卷 2

T45n1893_p0830a19‖經云：「一~~轂~~搆乳頃，起大乘心，當成佛道。」何以故？
T45n1893_p0832b11‖停~~轂~~構取煎煖，乃生醍醐明淨，隨器變色不守

T45n1895《量處輕重儀》卷 2

T45n1895_p0851b18‖十種皮。若覆床以下馬皮不得坐上。及一切皮衣皮~~帽~~帽不得著。氍毹毛過三指。長三肘廣五肘亦入重收）。
T45n1895_p0853a04‖初身所服衣（律開三衣外畜覆肩祇支泥洹僧。五約衣~~帽~~帽子腰帶襯體衣氈被覆瘡衣雨浴衣氍毹

T45n1896《釋門歸敬儀》卷 1

T45n1896_p0859c02‖業。合掌翅跪凜凜若臨深。欽重仰止悚猶乘薄。

T45n1897《教誡新學比丘行護律儀》卷 1

T45n1897_p0873c20‖入廛鄽市。八、凡入聚落，要將水瓶隨身。九、若入

T45n1909《慈悲道場懺法》卷 10

T45n1909_p0965c16‖破和合眾是無閊間罪。常知謗佛法僧不信

T46n1911《摩訶止觀》卷 9

T46n1911_p0120c05‖闇證也。又見身中三十六物。如開倉見穀穀

T46n1912《止觀輔行傳弘決》卷 1

T46n1912_p0141b01‖解一真之玄覽斯曰溜。夫行有岐路則始終天
T46n1912_p0146b04‖民盡禁妓不行。被月氏征求。以九億金錢

T46n1912《止觀輔行傳弘決》卷 3

T46n1912_p0218a19‖也應作此斲斲。斲者破也。大石曰磐粉石曰
T46n1912_p0218a21‖善知伏藏。即以利钁斲斲地磐石砂礫直過
T46n1912_p0244b04‖羊穀穀梁左傳。故云九經。子謂百家諸子。史

T46n1912《止觀輔行傳弘決》卷 5

T46n1912_p0302b04‖是觀不安。梭利者是止不安。梭字應作[辶這-言+坐]逆。

T46n1916《釋禪波羅蜜次第法門》卷 2

T46n1916_p0485b28‖以水浣。終不可脫早。皂莢灰汁。則能去之。滅罪

T46n1916《釋禪波羅蜜次第法門》卷 9

T46n1916_p0537c01‖囊以自隨逐。爾時嗇歙然驚怖舉身毛豎。及為

T46n1917《六妙法門》卷 1

T46n1917_p0549a06 ‖「六妙門」者，㊀蓋是內行之根本，㊀三乘得道之要
T46n1917_p0549a07 ‖逕。故釋迦初詣道樹，㊀跏趺坐草，㊀內思安般：㊀一、
T46n1917_p0549a08 ‖數，㊀二、隨，㊀三、止，㊀四、觀，五、還，㊀六、
淨，㊀因此萬行開
T46n1917_p0549a09 ‖發，㊀降魔成道。當知佛為物軌，示跡若斯，㊀三乘
T46n1917_p0549a10 ‖正士㊀豈不同遊此路？㊀所言「六」者，㊀即是數法，㊀
約
T46n1917_p0549a11 ‖數明禪，㊀故言六也。如佛或約一數辯禪，㊀所謂
T46n1917_p0549a12 ‖一行三昧；㊀或約二數，㊀謂一、止，㊀二、觀；㊀或
約三
T46n1917_p0549a13 ‖數，㊀謂三三昧；㊀或約四數，㊀所謂四禪；㊀或約五
T46n1917_p0549a14 ‖數，㊀謂五門禪；㊀或約六數，㊀謂六妙門；㊀或約七
T46n1917_p0549a15 ‖數，㊀謂七依定；㊀或約八數，㊀謂八背捨；㊀或約九
T46n1917_p0549a16 ‖數，㊀謂九次第定；㊀或約十數，㊀謂十禪支。如是
T46n1917_p0549a17 ‖等，㊀乃至百千萬億阿僧祇不可說諸三昧門，㊀
T46n1917_p0549a18 ‖悉是約數說諸禪也。雖數有多少，㊀窮其法相，㊀
T46n1917_p0549a19 ‖莫不悉相收攝，㊀以眾生機悟不同故，㊀有增減
T46n1917_p0549a20 ‖之數分別利物。今言「六」者，㊀即是約數法而標
T46n1917_p0549a21 ‖章也。「妙」者，其意乃多，㊀若論正意，㊀即是滅諦
涅
T46n1917_p0549a22 ‖槃，㊀故滅四行中，㊀言滅、止、妙、離。涅槃非斷非
常，㊀
T46n1917_p0549a23 ‖有而難契，㊀無而易得，㊀故言「妙」也。六法能通，㊀
故
T46n1917_p0549a24 ‖名為「門」。門雖有六，㊀會妙不殊，故經言：「泥洹
真
T46n1917_p0549a25 ‖法寶，㊀眾生從種種門入。」此則通釋六妙門之
T46n1917_p0549a26 ‖大意也。六妙門大意有十：㊀
T46n1917_p0549a27 ‖第一、歷別對諸禪六妙門，一第二、次第相生六
T46n1917_p0549a28 ‖妙門，一第三、隨便宜六妙門，一第四、隨對治六
T46n1917_p0549a29 ‖妙門，一第五、相攝六妙門，一第六、通別六妙門，
T46n1917_p0549b01 ‖一第七、旋轉六妙門，一第八、觀心六妙門，一第
T46n1917_p0549b02 ‖九、圓觀六妙門，一第十、證相六妙門。
T46n1917_p0549b03 ‖釋「第一、歷別對諸禪定明六妙門」，㊀即為六意。
T46n1917_p0549b04 ‖一者依「數」為妙門。行者因數息故，㊀即能出生
T46n1917_p0549b05 ‖四禪、㊀四無量心、㊀四無色定，㊀若於最後非非想
T46n1917_p0549b06 ‖定，㊀能覺知非是涅槃，㊀是人必定得三乘道。何
T46n1917_p0549b07 ‖以故？㊀此定陰、界、入和合故有，㊀虛誑不實，㊀雖
無
T46n1917_p0549b08 ‖麁煩惱，㊀而亦成就十種細煩惱。知已破折，不
T46n1917_p0549b09 ‖住不著，㊀心得解脫，㊀即證三乘涅槃故。此義
T46n1917_p0549b10 ‖如須跋陀羅，㊀佛教斷非非想處惑，㊀即便獲得
T46n1917_p0549b11 ‖阿羅漢果。「數」為妙門，㊀意在於此也。二者「隨」
為

T46n1917_p0549b12 ‖妙門者，㊀行者因隨息故，㊀即能出生十六特勝，㊀
T46n1917_p0549b13 ‖所謂：一、知息入，㊀二、知息出，㊀三、知息長短，㊀四、知
T46n1917_p0549b14 ‖息遍身㊀，五、除諸身行㊀，六、心羞受喜㊀，七、心受樂㊀，八、
T46n1917_p0549b15 ‖受諸心行，㊀九、心作喜，㊀十、心作攝，㊀十一、心作解
T46n1917_p0549b16 ‖脫，㊀十二、觀無常，㊀十三、觀出散，㊀十四、觀離欲，㊀
T46n1917_p0549b17 ‖十五、觀滅，㊀十六、觀棄捨。云何觀棄捨？㊀此觀破
T46n1917_p0549b18 ‖非想處惑。所以者何㊀？凡夫修非想時㊀，觀有常想
T46n1917_p0549b19 ‖處如癰、如瘡，㊀觀無想處如癡也。第一妙定，名
T46n1917_p0549b20 ‖曰「非想」。作是念已，㊀即棄捨有想、無想，㊀名「非
T46n1917_p0549b21 ‖有想非無想」，㊀故知非想即是兩捨之義。今佛
T46n1917_p0549b22 ‖弟子觀行破折，㊀義如前說，㊀是故深觀棄捨，㊀不
T46n1917_p0549b23 ‖著非想，能得涅槃。「隨」為妙門，㊀意在此也。三者
T46n1917_p0549b24 ‖「止」為妙門者，㊀行者因止心故，㊀即便次第發五
T46n1917_p0549b25 ‖輪禪：㊀一者地輪三昧，㊀即未到地；㊀二者水輪三
T46n1917_p0549b26 ‖昧，㊀即是種種諸禪定善根發也；㊀三者虛空輪
T46n1917_p0549b27 ‖三昧，㊀即五方便人覺因緣無性如虛空；㊀四者
T46n1917_p0549b28 ‖金沙輪三昧，㊀即是見思解脫，㊀無著正惠如金
T46n1917_p0549b29 ‖沙也；㊀五者金剛輪三昧，㊀即是第九無礙道，㊀能
T46n1917_p0549c01 ‖斷三界結使，㊀永盡無餘，㊀證盡智、無生智，入涅
T46n1917_p0549c02 ‖槃。「止」為妙門，㊀意在此也。四者「觀」為妙門者，㊀行
T46n1917_p0549c03 ‖者因修觀故，㊀即能出生九想、㊀八念、㊀十想、㊀八背
T46n1917_p0549c04 ‖捨、㊀八勝處、㊀十一切處、㊀九次第定、㊀師子奮迅三
T46n1917_p0549c05 ‖昧、㊀超越三昧、㊀練禪、㊀十四變化心、㊀三明、㊀六通㊀
T46n1917_p0549c06 ‖及八解脫，㊀得滅受想，㊀即入涅槃。「觀」為妙門，㊀意
T46n1917_p0549c07 ‖在此也。五者「還」為妙門者，㊀行者若用惠行，㊀善
T46n1917_p0549c08 ‖巧破折，㊀反本還源，㊀是時即便出生空、無想、無
T46n1917_p0549c09 ‖作、㊀三十七品、四諦、㊀十二因緣、㊀中道正觀，㊀因
T46n1917_p0549c10 ‖此得入涅槃。「還」為妙門，㊀意在此也。六者「淨」為
T46n1917_p0549c11 ‖妙門者，㊀行者若能體識一切諸法本性清淨，㊀
T46n1917_p0549c12 ‖即便獲得自性禪也。得此禪故，㊀二乘之人㊀定
T46n1917_p0549c13 ‖證涅槃。若是菩薩㊀入鐵輪位，㊀具十信心，㊀修行
T46n1917_p0549c14 ‖不止，㊀即便出生九種大禪，㊀所謂自性禪、㊀一切

T46n1917_p0549c15 禪、難禪、一切門禪、善人禪、一切行禪、除惱
T46n1917_p0549c16 禪、此世他世樂禪、清淨禪。菩薩依是禪故，
T46n1917_p0549c17 得大菩提果，已得、今得、當得。「淨」為妙門，意在
T46n1917_p0549c19 次釋「第二、次第相生六妙門」者，次第相生入
T46n1917_p0549c20 道之階梯也。若於欲界中巧行六法，第六淨
T46n1917_p0549c21 心成就，即發三乘無漏，況復具足諸禪三昧？
T46n1917_p0549c22 此即與前有異。所以者何？如數有二種：一者
T46n1917_p0549c23 修數，二者證數。修數者，行者調和氣息，不澁
T46n1917_p0549c24 不滑，安詳徐數，從一至十，攝心在數，不令馳
T46n1917_p0549c25 散，是名修數。證數者，覺心任運，從一至十，
T46n1917_p0549c26 不加功力，心住息緣，覺息虛微，心相漸細。患
T46n1917_p0549c27 數為麁，意不欲數。爾時行者應當放數修
T46n1917_p0549c28 隨。隨亦有二：一者修隨，二者證隨。修隨者，
T46n1917_p0549c29 捨前數法，一心依隨息之出入，攝心緣息，知
T46n1917_p0550a01 息入出，心住息緣，無分散意。是名修隨。證隨
T46n1917_p0550a02 者，心既微細，安靜不亂，覺息長短，遍身入出，
T46n1917_p0550a03 心息任運相依，意慮恬然凝靜。覺隨為麁，心
T46n1917_p0550a04 厭欲捨，如人疲極欲眠，不樂眾務。爾時行者
T46n1917_p0550a05 應當捨隨修止。止亦有二：一者修止，二者證
T46n1917_p0550a06 止。修止者，息諸緣慮，不念數隨，凝寂其心，
T46n1917_p0550a07 是名修止。證止者，覺身心泯然入定，不見內
T46n1917_p0550a08 外相貌，定法持心，任運不動。行者是時即
T46n1917_p0550a09 作是念：「今此三昧雖復無為寂靜、安隱快樂，
T46n1917_p0550a10 而無惠方便，不能破壞生死。」復作是念：「今此
T46n1917_p0550a11 定者，皆屬因緣，陰界入法和合而有，虛誑不
T46n1917_p0550a12 實。我今不見不覺，應須照了。」作是念已，即不
T46n1917_p0550a13 著止，起觀分別。觀亦有二：一者修觀，二者證
T46n1917_p0550a14 觀。修觀者，於定心中以惠分別，觀於微細出
T46n1917_p0550a15 入息相，如空中風；皮、肉、筋、骨……三十六物，如
T46n1917_p0550a16 芭蕉不實；心識無常剎那不住；無有我、人。
T46n1917_p0550a17 身、受、心、法皆無自性。不得人法，定何所依？是
T46n1917_p0550a18 名修觀。證觀者，如是觀時，覺息出入遍諸毛
T46n1917_p0550a19 孔，心眼開明，徹見三十六物及諸虫戶，內外
T46n1917_p0550a20 不淨，剎那變易，心生悲喜，得四念處，破四顛
T46n1917_p0550a21 倒，是名證觀。觀相既發，心緣觀境，分別破
T46n1917_p0550a22 折，覺念流動，非真實道。爾時應當捨觀修還。
T46n1917_p0550a23 還亦有二：一者修還，二者證還。修還者，既知

T46n1917_p0550a24 觀從心生，－若從折境，－此即不會本源。應當反
T46n1917_p0550a25 觀觀心，－此觀心者，－從何而生？－為從觀心生？－
為
T46n1917_p0550a26 從非觀心生？－若從觀心生，－即已有觀，－今實不
T46n1917_p0550a27 爾。所以者何？－數、隨、止等三法中，－未有即觀故。
T46n1917_p0550a28 若從不觀心生，－不觀心為滅生？－為不滅生？－若
T46n1917_p0550a29 不滅生，－即二心並。若滅法生，滅法已謝，－不能
T46n1917_p0550b01 生觀。若言亦滅亦不滅生，－乃至非滅非不滅
T46n1917_p0550b02 生，－皆不可得。當知觀心本自不生，－不生故不
T46n1917_p0550b03 有，－不有故即空，－空故無觀心。若無觀心，－豈有
T46n1917_p0550b04 觀境？－境智雙亡，－還源之要也，－是名修還相。證
T46n1917_p0550b05 還相者，－心惠開發，－不加功力，－任運自能破
T46n1917_p0550b06 折，－反本還源，－是名證還。行者當知，－若離境
T46n1917_p0550b07 智，－欲歸無境智，－不離境智縛，－以隨二邊故。爾
T46n1917_p0550b08 時當捨還門，安心淨道。淨亦有二：－一者修淨，－
T46n1917_p0550b09 二者證淨。修淨者，－知色淨故，－不起妄想分別，－
T46n1917_p0550b10 受、想、行、識－亦復如是。息妄想垢，－是名修淨；－
息
T46n1917_p0550b11 分別垢，是名修淨；－息取我垢，－是名修淨。舉要
T46n1917_p0550b12 言之，－若能心如本淨，－是名修淨；－亦不得能修、
T46n1917_p0550b13 所修及淨、不淨，－是名修淨。證淨者，－如是修
T46n1917_p0550b14 時，－豁然心惠相應，－無礙方便－任運開發，－三
T46n1917_p0550b15 昧正受，－心無依恃。證淨有二：－一者相似證，－五
T46n1917_p0550b16 方便相似無漏道惠發；－二者真實證，－苦法忍
T46n1917_p0550b18 盡，－故名證淨。復次，觀眾生空，故名為觀；－觀實
T46n1917_p0550b19 法空，故名為還；－觀平等空，故名為淨。復次，空
T46n1917_p0550b20 三昧相應，故名為觀；－無相三昧相應，故名為
T46n1917_p0550b21 還；－無作三昧相應，故名為淨。復次，一切外觀
T46n1917_p0550b22 名為觀；－一切內觀名為還；－一切非內非外觀
T46n1917_p0550b23 名為淨。故先尼梵志言：「－非內觀故，－得是智惠；－
T46n1917_p0550b24 非外觀故，－得是智惠；－非內外觀故，－得是智惠；－
T46n1917_p0550b25 亦不無觀故，－得是智惠也。」
T46n1917_p0550b26 次釋「第三、隨便宜六妙門」。夫行者欲得深禪
T46n1917_p0550b27 定智慧，－乃至實相涅槃，－初學安心－必須善
T46n1917_p0550b28 巧。云何善巧？－當於六妙門法，－悉知悉覺，－調伏
T46n1917_p0550b29 其心，－隨心所便，－可以常用。所以者何？－若心不
T46n1917_p0550c01 便，修治即無益。是故初坐時，－當識調心－學數，
T46n1917_p0550c02 次當學隨－，復當學心止、觀、還等－，各各經數日。
學
T46n1917_p0550c03 已，復更從數、隨，－乃至還、淨，－安心修習，－復
各經
T46n1917_p0550c04 數日。如是數反，－行者即應自知心所便宜。若
T46n1917_p0550c05 心便數，－當以數法安心，－乃至淨亦如是。隨便
T46n1917_p0550c06 而用，不簡次第。如是安心時，－若覺身安息調，－

T46n1917_p0550c07 心靜開明，始終安固，當專用此法，必有深
T46n1917_p0550c08 利。若有妨生，心散闇塞，當更隨便轉用餘門。
T46n1917_p0550c09 安即為善，可以長軌。是則略明初學善巧安
T46n1917_p0550c10 心六妙門，是知便宜用心大意。復次，行者心
T46n1917_p0550c11 若安穩必有所證。云何為證？所謂得持身及
T46n1917_p0550c12 麁住、細住、欲界、未到地、初禪等種種諸禪定。
T46n1917_p0550c13 得諸定已，若心住不進，當隨定深淺修六妙
T46n1917_p0550c14 門開發。云何名淺定不進，修六門令進？如行
T46n1917_p0550c15 者初得持身法及麁細住法，經於日月而不
T46n1917_p0550c16 增進，爾時應當細心修數；數若不進，復當
T46n1917_p0550c17 修隨；隨若不進，當細凝心修止；止若不進，
當
T46n1917_p0550c18 定中觀陰入界法；觀若不進，當還更反檢心
T46n1917_p0550c19 源；還若不進，當寂然體淨。用此六法，若偏於
T46n1917_p0550c20 一法增進之時，當即善修之。既漸進入深禪
T46n1917_p0550c21 定，便過數境。數相既謝，進發隨禪。於此定
T46n1917_p0550c22 中，若不境增進，當善修隨、止、觀、還、淨等五
法。定
T46n1917_p0550c23 進漸深，隨境已度，若發止禪，禪若不進，當
善
T46n1917_p0550c24 修止及觀、還、淨等四法。止定進漸深，觀心開
T46n1917_p0550c25 發，雖有止法，知從緣生，無有自性。止相已
T46n1917_p0550c26 謝，若觀禪不進，當更善巧修觀及還、淨等三
T46n1917_p0550c27 法。觀禪既進，進已若謝，轉入深定，惠解開
T46n1917_p0550c28 發，唯覺自心所有法相，知觀虛誑不實，亦在
T46n1917_p0550c29 妄情，如夢中所見，知已不受，還反照心源。還
T46n1917_p0551a01 禪經久，又不進，當復更善反觀心源及體
T46n1917_p0551a02 淨當寂。還禪既進，進已若謝，便發淨禪。此禪
T46n1917_p0551a03 「念相觀已除，言語法皆滅，無量眾罪除，清淨
T46n1917_p0551a04 心常一」。是名淨禪。淨若不進，當善却垢心，體
T46n1917_p0551a05 真寂虛，心如虛空，無所依倚。爾時淨禪漸深
T46n1917_p0551a06 寂，豁然明朗，發真無漏，證三乘道。此則略
T46n1917_p0551a07 說六妙門隨便宜而用，增長諸禪功德智惠，
T46n1917_p0551a08 乃至入涅槃也。復次，行者於其中間，若有內
T46n1917_p0551a09 外障起，欲除却者，亦當於六門中隨取一
T46n1917_p0551a10 法，一一試用却之。若得差者，即為藥也。治禪
T46n1917_p0551a11 障及禪中魔事、病患，功用六門悉得差也。上
T46n1917_p0551a12 來所說，其意難見。行者若用此法門，當善思
T46n1917_p0551a13 推惟取意，勿妄行也。
T46n1917_p0551a14 次釋「第四、對治六妙門」。三乘行者修道會真，
T46n1917_p0551a15 悉是除障顯理，無所造作。所以者何？二乘之
T46n1917_p0551a16 人，四住惑除，名得聖果，更無別法；菩薩大
T46n1917_p0551a17 士，破塵沙、無明障盡故，菩提理顯，亦不異修。
T46n1917_p0551a18 此而惟推之。若能巧用六門對治，破內外障，即

T46n1917_p0551a19 ‖ 是修道，即是得道，更無別道。云何功用六門
T46n1917_p0551a20 ‖ 對治？行者應當知病識藥。云何知病？所謂
T46n1917_p0551a21 ‖ 三障：一者報障，即是今世不善、麁動、散亂障
T46n1917_p0551a22 ‖ 界入也；二者煩惱障，即三毒、十使等諸煩惱
T46n1917_p0551a23 ‖ 也；三者業障，即是過去、現在所起障道惡業，
T46n1917_p0551a24 ‖ 於未受報中間，能障聖道也。行者於坐禪中，
T46n1917_p0551a25 ‖ 此三障發，當善識其相，用此法門對治除滅。
T46n1917_p0551a26 ‖ 云何坐中知報障起相？云何對治等？分別覺
T46n1917_p0551a27 ‖ 觀心散動，攀緣諸境，無暫停住故，名報障起。
T46n1917_p0551a28 ‖ 浮動明利，攀緣諸境，心散縱橫，如猿猴得樹，
T46n1917_p0551a29 ‖ 難可制錄。爾時行者應用數門，調心數息，當
T46n1917_p0551b01 ‖ 知即真對治也。故佛言：「覺觀多者，教令數息。」
T46n1917_p0551b02 ‖ 二者於坐禪中，或時其心亦昏亦散，昏即無
T46n1917_p0551b03 ‖ 記，心闇即睡眠，散即心浮越逸。爾時行者當
T46n1917_p0551b04 ‖ 用隨門，善調心隨息，明照入出，心依息緣，
無
T46n1917_p0551b05 ‖ 分散意，照息出入，治無記昏睡。心依於息，
T46n1917_p0551b06 ‖ 治覺觀攀緣。三者於坐禪中，若覺身心急氣
T46n1917_p0551b07 ‖ 麁，心散流動，爾時行者當用止門，寬身放息，
T46n1917_p0551b08 ‖ 制心凝寂，止諸憶慮，此為治也。復次，云何煩
T46n1917_p0551b09 ‖ 惱障起？云何對治？煩惱有三種。一者於坐禪
T46n1917_p0551b10 ‖ 中，貪欲煩惱障起。爾時行者當用觀心門中，
T46n1917_p0551b11 ‖ 九想、初背捨、二勝處、諸不淨門為對治也。
T46n1917_p0551b12 ‖ 二者於坐禪中，瞋恚煩惱障起。爾時行者當
T46n1917_p0551b13 ‖ 用觀心門中，慈悲喜捨等為對治也。三者於
T46n1917_p0551b14 ‖ 坐禪中，愚癡邪見煩惱障起。爾時行者當
T46n1917_p0551b15 ‖ 用還門，反照十二因緣、三空道品，破折心源，
T46n1917_p0551b16 ‖ 還歸本性，此為治也。復次，云何對治障道業
T46n1917_p0551b17 ‖ 起？業即三種，治法亦三。一者於坐禪中，忽
T46n1917_p0551b18 ‖ 然垢心昏闇，迷失境界，當知黑闇業障起。爾
T46n1917_p0551b19 ‖ 時行者，當用淨門中，念方便淨應身三十二
T46n1917_p0551b20 ‖ 相清淨光明，為對治也。二者於坐禪中，忽然
T46n1917_p0551b21 ‖ 惡念思惟，貪欲無惡不造，當亦是過去罪業
T46n1917_p0551b22 ‖ 所之作也。爾時行者，當用淨門中，念報佛一
T46n1917_p0551b23 ‖ 切種智圓淨常樂功德，為對治也。三者於坐
T46n1917_p0551b24 ‖ 禪中，若有種種諸惡境界相現，乃至逼迫身
T46n1917_p0551b25 ‖ 心，當知悉是過去今世所造惡業障發也。爾
T46n1917_p0551b26 ‖ 時行者當用淨門中，念法身本淨，不生不滅，
T46n1917_p0551b27 ‖ 本性清淨，為對治也。此則略說六門對治斷
T46n1917_p0551b28 ‖ 除三障之相；廣說不異十五種障也。復次，行
T46n1917_p0551b29 ‖ 者於坐禪中，若發諸餘禪深定、智惠解脫，有
T46n1917_p0551b30 ‖ 種種障起，當於六門中，善巧用對治法也。麁
T46n1917_p0551c01 ‖ 細障法既除，真如實相自顯，三明六通自發，
T46n1917_p0551c02 ‖ 十力、四無所畏、一切諸佛菩薩功德行願，自

T46n1917_p0551c03 然現前，不由造作。故經云「一又見諸如來，自然
T46n1917_p0551c04 成佛道。」
T46n1917_p0551c05 次釋「第五、相攝六妙門」。夫六妙門相攝，一近論
T46n1917_p0551c06 則有二種，一遠尋則有多途。何等為二？一一者六
T46n1917_p0551c07 門自體相攝，一二者巧修六門一出生勝進相攝。
T46n1917_p0551c08 云何名自體相攝？一行者修六門時，一於一數息
T46n1917_p0551c09 中，一任運自攝隨、止、觀、還、淨等五法。所以者
何？一
T46n1917_p0551c10 如行者善調心數息之時，一即體是數門；一心依
T46n1917_p0551c11 隨息而數故，一即攝隨門；一息諸攀緣，一制心在數
T46n1917_p0551c12 故，一即攝心門；一分別知心數法及息，一了了分明
T46n1917_p0551c13 故，一即攝觀門；一若心動散，一攀緣五欲，一悉是虛
T46n1917_p0551c14 誑，一心不受著，緣心還歸數息故，一即攝還門；一攝
T46n1917_p0551c15 數息時，一無有五蓋及諸麁煩惱垢，身心寂然，一
T46n1917_p0551c16 即攝淨門。當知於數息中一即有六門，一隨、止、觀
T46n1917_p0551c17 還、淨等一一皆攝六門，此則六六三十六妙
T46n1917_p0551c18 門。上來雖復種種運用不同，悉有今意，一若不
T46n1917_p0551c19 分別，一行人不知。此則略說六妙門一自體相攝，
T46n1917_p0551c20 一中具六相也。復次，云何名巧修六妙門出
T46n1917_p0551c21 生勝進相攝相？一行者於初一調心數息，一從一至
T46n1917_p0551c22 十，一心不分散，一是名數門。當數息時，一靜心善
T46n1917_p0551c23 巧，一既知息初入、中間經遊至處，一乃至入已還
T46n1917_p0551c24 出亦如是，心悉覺知，一依隨不亂，一亦成就數法，一
T46n1917_p0551c25 從一至十，一是則數中成就隨門。復次，行者一當
T46n1917_p0551c26 數息時，一細心善巧，一制心緣數法及息，一不令細
T46n1917_p0551c27 微覺觀得起，剎那異念分別不生，一是則於數
T46n1917_p0551c28 中一成就止門。復次，行者一當數息時，一成就息念
T46n1917_p0551c29 巧惠方便，一用靜鑒之心，一照息生滅；一兼知身
T46n1917_p0552a01 分、剎那思想、一陰入界法，如雲如影，一空無自性，一
T46n1917_p0552a02 不得人法，一是時於數息中一成就息念巧惠觀
T46n1917_p0552a03 門。復次，行者一當數息時，一非但成就觀智，一識
T46n1917_p0552a04 前法虛假，一亦復善巧覺了觀照之心一無有自
T46n1917_p0552a05 性，虛誑不實，一離知覺想，一是則於數息中一成就
T46n1917_p0552a06 還門。復次，行者一當數息時，一非但不得所觀、能
T46n1917_p0552a07 觀，以惠方便一亦不得無能觀、所觀，一以本淨法
T46n1917_p0552a08 性，如虛空一不可分別故。爾時行者一心同法
T46n1917_p0552a09 性，一寂然不動，一是則於數息中一成就淨門。以五
T46n1917_p0552a10 門莊嚴數息，一隨、止、觀、還、淨，一皆亦如是，一
今不別
T46n1917_p0552a11 說。此則六六三十六，一亦名三十六妙門。行
T46n1917_p0552a12 者若能如是善巧修習六妙門者，一當知必得
T46n1917_p0552a13 種種諸深禪定智惠，一入三乘涅槃也。
T46n1917_p0552a14 次釋「第六、通別六妙門」。所以言通別六門者，一
T46n1917_p0552a15 凡夫、外道、二乘、菩薩通觀數息一法，一而解惠

T46n1917_p0552a16 ‖ 不同，－是故證涅槃殊別；－隨、止、觀、還、淨亦復如
T46n1917_p0552a17 ‖ 是。所以者何？－凡夫鈍根行者，－當數息時唯知
T46n1917_p0552a18 ‖ 從一至十，－令心安定，－欲望此入禪，受諸快樂，－
T46n1917_p0552a19 ‖ 是名於數息中而起魔業，－以貪生死故。復次，
T46n1917_p0552a20 ‖ 如諸利根外道，見心猛盛，見因緣故，－當數息
T46n1917_p0552a21 ‖ 時非但調心數息，－從一至十，－欲求禪定，－亦能
T46n1917_p0552a22 ‖ 分別現在有息、無息、－亦有亦無、－非有非無；－過
T46n1917_p0552a23 ‖ 去息如去、不如去、－亦如去亦不如去、－非如去
T46n1917_p0552a24 ‖ 非不如去；－未來息有邊、無邊、－亦有邊亦無邊、－
T46n1917_p0552a25 ‖ 非有邊非無邊；－現在息有常耶，無常耶，－亦常
T46n1917_p0552a26 ‖ 亦無常耶，－非常非無常耶？－及心亦爾，－隨心所
T46n1917_p0552a27 ‖ 見，－計以為實，－謂他所說－悉為忘語。是人不
T46n1917_p0552a28 ‖ 了息相，－隨妄見生分別，－即是數息戲論。四邊
T46n1917_p0552a29 ‖ 火燒，－生煩惱處，－長夜貪著邪見，－造諸邪行，－斷
T46n1917_p0552b01 ‖ 滅善根，－不會無生，－心行理外，－故名外道。如是
T46n1917_p0552b02 ‖ 二人鈍利雖殊，－三界生死輪迴無別。復次，云
T46n1917_p0552b03 ‖ 何名為聲聞數息相？－行者欲速出三界，－自求
T46n1917_p0552b04 ‖ 涅槃故，－修數息以調其心。爾時於數息中，－不
T46n1917_p0552b05 ‖ 離四諦正觀。云何於數息中－觀四真諦？－行
T46n1917_p0552b06 ‖ 者知息依身，身依心，－三事和合，名陰、界、入。陰、
T46n1917_p0552b07 ‖ 界、入者，即是苦也。若人貪著陰、界、入法，－乃至
T46n1917_p0552b08 ‖ 隨逐見心，－分別陰、界、入法，－即名為集。若能
T46n1917_p0552b09 ‖ 達息真性，－即能知苦無生，－不起四受，－四行不
T46n1917_p0552b10 ‖ 生，即鈍使、利使－諸煩惱結－寂然不起，－故名為
T46n1917_p0552b11 ‖ 滅。知苦正惠，－能通理無壅，－故名為道。若能
T46n1917_p0552b12 ‖ 如是數息，－通達四諦，當知是人必定得聲聞
T46n1917_p0552b13 ‖ 道，－畢故不造新。復次，云何於數息中－入緣
T46n1917_p0552b14 ‖ 覺道？行者求自然惠，－樂獨善寂，－深知諸法因
T46n1917_p0552b15 ‖ 緣。當數息時，－即知數息之念即是有支，－有緣
T46n1917_p0552b16 ‖ 取，－取緣愛，愛緣受，－受緣觸，－觸緣六入，－六入
T46n1917_p0552b17 ‖ 緣名色，－名色緣識，－識緣行，－行緣無明。復觀此
T46n1917_p0552b18 ‖ 息念之有，－名善有為業。有善因緣，－必定能
T46n1917_p0552b19 ‖ 感未來世人天受。受因緣故，－必有老死憂悲
T46n1917_p0552b20 ‖ 苦惱，－三世因緣，－生死無際，－輪轉不息。本無有
T46n1917_p0552b21 ‖ 生，－亦無有死，－不善思惟心行所造。若知無
T46n1917_p0552b22 ‖ 明體性本自不有，－妄想因緣和合而生，－無所
T46n1917_p0552b23 ‖ 有故，－假名無明。無明尚爾，－亦不可得，－當知行
T46n1917_p0552b24 ‖ 等諸因緣法，－皆無根本。既無行等因緣，－豈
T46n1917_p0552b25 ‖ 有今之數息之實？－爾時行者－深知數息屬因
T46n1917_p0552b26 ‖ 緣，空無自性，－不受、不著，－不念、不分別，－心如虛

T46n1917_p0552b27 空，寂然不動，豁然無漏心生，成緣覺道。復
T46n1917_p0552b28 次，云何名為菩薩數息相？行者為求一切智、
T46n1917_p0552b29 佛智、自然智、無師智、如來知見、力、無所畏，愍
T46n1917_p0552c01 念安樂無量眾生，故修數息，欲因此法門入
T46n1917_p0552c02 一切種智。所以者何？如經中說：「阿那般那，
T46n1917_p0552c03 三世諸佛入道之初門。」是故新發心菩薩，欲
T46n1917_p0552c04 求佛道，應先調心數息。當數息時，知息非息，
T46n1917_p0552c05 猶如幻化，是故息非是生死，亦非是涅槃。爾
T46n1917_p0552c06 時於數息中，不得生死可斷，不得涅槃可入，
T46n1917_p0552c07 是故不住生死。既無二十五有繫縛，不證涅
T46n1917_p0552c08 槃，則不墮聲聞辟支佛地。以平等大惠，即無
T46n1917_p0552c09 取捨心，入息中道，名見佛性，得無生忍，住
T46n1917_p0552c10 大涅槃常樂我淨。故經云：「譬如大水能突蕩
T46n1917_p0552c11 一切，唯除楊柳，以其軟故。生死大水，亦復
T46n1917_p0552c12 如是，能漂沒一切凡夫之人，唯除菩薩住於
T46n1917_p0552c13 大乘大般涅槃，心柔軟故。」是名大乘行者於
T46n1917_p0552c14 數息中入菩薩位。此則略說數息妙門，凡聖
T46n1917_p0552c15 大小乘通別之相。數息雖通，須解殊別之相。
T46n1917_p0552c16 當知數息雖同共修，隨其果報差降。餘隨、止、
T46n1917_p0552c17 觀、還、淨一一妙門，凡聖大小乘通別，亦復如
T46n1917_p0552c19 次釋「第七、旋轉六妙門」。上來所說六妙門，悉
T46n1917_p0552c20 是共行，與凡夫、二乘共故。今此旋轉六妙門
T46n1917_p0552c21 者，唯獨菩薩所行，不與聲聞、緣覺共，況諸凡
T46n1917_p0552c22 夫。所以者何？前第六通別妙門觀中說名，
T46n1917_p0552c23 從假入空觀，得惠眼一切智。慧眼一切智，是
T46n1917_p0552c24 二乘、菩薩共法。今明從空出假旋轉六妙門，
T46n1917_p0552c25 即是法眼道種智。法眼道種智，不與聲聞、辟
T46n1917_p0552c26 支佛共。云何菩薩於數息道中，修從空出
T46n1917_p0552c27 假觀，起旋轉出一切諸行功德相？所謂菩薩
T46n1917_p0552c28 行者，當數息時，當發大誓願怜愍眾生，雖知
T46n1917_p0552c29 眾生畢竟空，而欲成就眾生，淨佛國土，盡未
T46n1917_p0553a01 來際。作是願已，即當了所數息不生不滅，其
T46n1917_p0553a02 性空寂，即息是空，非息滅空。息性自空，息即
T46n1917_p0553a03 是空，空即是息，離空無息，離息無空。一切諸
T46n1917_p0553a04 法，亦復如是。息空故，非真、非假，非世間、非
T46n1917_p0553a05 出世間，求息不得息與非息，而亦成就息念。其
T46n1917_p0553a06 所成就息念，如夢、如幻、如響、如化，雖無實事
T46n1917_p0553a07 可得，而亦分別幻化所作事。菩薩了息，亦
T46n1917_p0553a08 復如是。雖無息性可得，而亦成就息念，從
T46n1917_p0553a09 一至十，了了分明，深心分別如幻息相。以有
T46n1917_p0553a10 無性如幻息故，即有無性世間、出世間法。所
T46n1917_p0553a11 以者何？無明顛倒，不知息性空故，妄計有

T46n1917_p0553a12 息，即生人法執著、愛見諸行，故名世間。因
T46n1917_p0553a13 有息故，即有陰、界、入等世間苦樂之果。當知
T46n1917_p0553a14 息雖空，亦能成辦一切世間善惡因果、二十
T46n1917_p0553a15 五有諸生死事。復次，息相空中，雖無出世間
T46n1917_p0553a16 相，而非不因息分別出世間法。所以者何？不
T46n1917_p0553a17 知息相空故，即無明不了，造世間業；知息空
T46n1917_p0553a18 無所有故，即無無明妄執，一切諸結煩惱無
T46n1917_p0553a19 所從生，是名出世間因。因滅故，得離後世
T46n1917_p0553a20 世間二十五有等果，名出世間果。能出世間
T46n1917_p0553a21 顛倒因果法故，是名出世間法。於出世間真
T46n1917_p0553a22 正法中，亦有因果。因者，知息空正智惠，為出
T46n1917_p0553a23 世間因。妄計息中人我、無明顛倒及苦果滅
T46n1917_p0553a24 故，名為出世間果。故知菩薩觀息非息，雖
T46n1917_p0553a25 不得世間、出世間，亦能分別世間及出世間。
T46n1917_p0553a26 復次，菩薩觀息性空時，不得四諦而亦通達
T46n1917_p0553a27 四諦。所以者何？如上所說世間果者，即是苦
T46n1917_p0553a28 諦；世間因者，即是集諦；出世間果者，即是
滅
T46n1917_p0553a29 諦；出世間因者，即是道諦。故觀於息想相，不
T46n1917_p0553b01 見四諦而能了了分別四諦，為聲聞眾生廣
T46n1917_p0553b02 演分別。復次，菩薩了息空中，不見十二因緣
T46n1917_p0553b03 而亦通達十二因緣。所以者何？過去息性空
T46n1917_p0553b04 無所有，妄見有息而生種種顛倒分別，起諸
T46n1917_p0553b05 煩惱，故名無明。無明因緣，則有行、識、名色、
六
T46n1917_p0553b06 入、觸、受、愛、取、有、生、老、死、憂悲苦惱等，
輪轉不息，
T46n1917_p0553b07 皆由不了息如虛空，無所有故。若知息空寂，
T46n1917_p0553b08 即破無明，無明滅故，則十二因緣皆滅。菩薩
T46n1917_p0553b09 如是了息非息，雖不得十二因緣，亦能了了
T46n1917_p0553b10 通達十二因緣，為求緣覺乘人廣演分別。復
T46n1917_p0553b11 次，菩薩了息無性。爾時尚不見有息，何況於
T46n1917_p0553b12 息道中，見有六蔽及六度法。雖於息性中不
T46n1917_p0553b13 見六蔽及六度法，而亦了了通達六蔽、六度。所
T46n1917_p0553b14 以者何？行者當數息時，即自了知，若於非息
T46n1917_p0553b15 之中而見息者，是必定成就慳貪蔽法。慳有
T46n1917_p0553b16 四種：一者慳惜財物，見息中有我，為我生慳
T46n1917_p0553b17 故；二者慳身，於息中起身見故；三者慳命，
於
T46n1917_p0553b18 息中不了，計有命故；四者惱慳法，於息中不了，
T46n1917_p0553b19 即起見執法心生故。行者為破壞如是慳蔽
T46n1917_p0553b20 惡法故，修四種檀波羅密。一者知息空非我，
T46n1917_p0553b21 離息亦無我，既不得我，聚諸財物，何所資給？
T46n1917_p0553b22 爾時慳財之心，即便之心即便自息，捨諸珍

T46n1917_p0553b23 寶如棄涕唾。當知了達息性，即是財施檀波
T46n1917_p0553b24 羅蜜。復次，菩薩知無身性，息等諸法不名
T46n1917_p0553b25 為身；離息等法，亦無別身。爾時知身非身，即
T46n1917_p0553b26 破慳身之執。既不慳於身，即能以身為奴僕
T46n1917_p0553b27 給使，如法施與前人。當知了知息非息，即能
T46n1917_p0553b28 具足成就捨身檀波羅蜜。復次，行者若能了
T46n1917_p0553b29 息性空，不見即息是命、離息有命，既不得命，
T46n1917_p0553c01 破性慳命心。爾時即能捨命給施眾生，心無驚
T46n1917_p0553c02 畏。當知了達息空，即能具足捨命檀波羅蜜。
T46n1917_p0553c03 復次，行者若達息空，即不見陰、入、界等諸法，
T46n1917_p0553c04 亦不見世間、出世間種種法相。為破眾生種
T46n1917_p0553c05 種橫計、迷執諸法、輪迴六趣故，有所說而實
T46n1917_p0553c06 無說無示，以聽者無聞無得故。是時雖行法
T46n1917_p0553c07 施，不執法施，無恩於彼而利一切。譬如大
T46n1917_p0553c08 地、虛空、日、月，利益世間而無心於物，不求恩
T46n1917_p0553c09 報。菩薩達息性空，行平等法施檀波羅蜜，利
T46n1917_p0553c10 益眾生，亦復如是。當知菩薩知息性空，不得
T46n1917_p0553c11 慳、度，而能了了分別慳、度，以不可得故。知息
T46n1917_p0553c12 性空，具足尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅
T46n1917_p0553c13 蜜，亦復如是。是中應一一廣旋轉諸波羅蜜
T46n1917_p0553c14 相，為求佛道善男子、善女人，開示分別。是即
T46n1917_p0553c15 略說於數息門中，修旋轉陀羅尼菩薩所行
T46n1917_p0553c16 無礙方便。菩薩若入是門，直說數息調心，窮
T46n1917_p0553c17 劫不盡，況復於隨、止、觀、還、淨等，種種諸
禪，智
T46n1917_p0553c18 惠、神通，四辯、力、無所畏、諸地行願、一切
種
T46n1917_p0553c19 智、無盡一切功德，旋轉分別而可盡乎？
T46n1917_p0553c20 次釋「第八、觀心六妙門」。觀心六妙門者，此為
T46n1917_p0553c21 大根性行人，善識法惡，不由次第，懸照諸法
T46n1917_p0553c22 之源。何等為諸法之源？所謂眾生心也。一
T46n1917_p0553c23 切萬法由心而起，若能反觀心性，不可得心
T46n1917_p0553c24 源，即知萬法皆無根本。約此觀心說六妙門，
T46n1917_p0553c25 非如前也。所以者何？如行者初學觀心時，知
T46n1917_p0553c26 一切世間、出世間諸數量法，皆悉從心出，離
T46n1917_p0553c27 心之外更無一法，是則數一切法，皆悉約心
T46n1917_p0553c28 故數。當知心者，即是數門。復次，行者當觀
T46n1917_p0553c29 心時，知一切數量之法，悉隨心王。若無心
T46n1917_p0554a01 王，即無心數。心王動故，心數亦動。譬如百官
T46n1917_p0554a02 臣民悉皆隨順大王，一切諸數量法依隨心
T46n1917_p0554a03 王，亦復如是。如是觀時，即知心是隨門。復
T46n1917_p0554a04 次，行者當觀心時，知心性常寂，即諸法亦寂，
T46n1917_p0554a05 寂故不念，不念故即不動，不動故名止也。當
T46n1917_p0554a06 知心者，即是止門。復次，行者當觀心時，覺了

T46n1917_p0554a07 心性猶如虛空，無名無相，一切語言道斷，開
T46n1917_p0554a08 無明藏，見真實性，於一切諸法得無著惠。當
T46n1917_p0554a09 知心者，即是觀門。復次，行者當觀心時，既不
T46n1917_p0554a10 得所觀之心，亦不得能觀之智。爾時心如虛
T46n1917_p0554a11 空無所依倚，以無著妙惠，雖不見諸法，而還
T46n1917_p0554a12 通達一切諸法，分別顯示。入諸法界，無所缺
T46n1917_p0554a13 減，普現色身，垂形九道，入變通藏，集諸善
T46n1917_p0554a14 根，迴向菩提，莊嚴佛道。當知心者，即是還門。
T46n1917_p0554a15 復次，行者當觀心時，雖不得心及諸法，而能
T46n1917_p0554a16 了了分別一切諸法。雖分別一切法，不著一
T46n1917_p0554a17 切法，成就一切法，不染一切法。以自性清淨，
T46n1917_p0554a18 從本以來，不為無明惑倒之所染故。故經云：
T46n1917_p0554a19 「心不染煩惱，煩惱不染心。」行者通達自性清
T46n1917_p0554a20 淨心故，入於垢法，不為垢法所染，故名為淨。
T46n1917_p0554a21 當知心者，即是淨門。如是六門，不由次第，直
T46n1917_p0554a22 觀心性，即便具足也。
T46n1917_p0554a23 次釋「第九、圓觀六妙門」。夫圓觀者，豈得如上
T46n1917_p0554a24 所說，但觀心源具足六妙門，觀餘諸法不得
T46n1917_p0554a25 爾乎？今行者觀一心，見一切心及一切法；觀
T46n1917_p0554a26 一法，見一切法及一切心。觀菩提，見一切煩
T46n1917_p0554a27 惱生死；觀煩惱生死，見一切菩提涅槃。觀一
T46n1917_p0554a28 佛，見一切眾生及諸佛；觀一眾生，見一切佛
T46n1917_p0554a29 及一切眾生。一切皆如影現，非內非外，不一
T46n1917_p0554b01 不異，十方不可思議，本性自爾，無能作者。非
T46n1917_p0554b02 但於一心中，分別一切十方法界凡聖色心
T46n1917_p0554b03 諸法數量，亦能於一微塵中，通達一切十方
T46n1917_p0554b05 觀數門，隨、止、觀、還、淨等，一一皆亦如是。
是數
T46n1917_p0554b06 微妙，不可思議，非口所宣，非心所測。尚非
T46n1917_p0554b07 諸小菩薩及一乘境界，況諸凡夫？若有利根
T46n1917_p0554b08 大士聞如是無諸法，能信解受持，正念思惟，專
T46n1917_p0554b09 精修習，當知是人，行佛行處，住佛住處，入
T46n1917_p0554b10 如來室，著如來衣，坐如來座，即於此身，必
T46n1917_p0554b11 定當得六根清淨，開佛知見，普現色身，成等
T46n1917_p0554b12 正覺。故《華嚴經》云：「初發心時，便成正覺。了
達
T46n1917_p0554b13 諸法真實之性，所有惠身不由他悟。」
T46n1917_p0554b14 次釋「第十、證相六妙門」。前九種六妙門，皆修
T46n1917_p0554b15 因之相，義兼證果，說不具足。今當更分別六
T46n1917_p0554b16 妙門證相。六門有四種：一者次第證，二者互
T46n1917_p0554b17 證，三者旋轉證，四者圓頓證。云何次第證？如
T46n1917_p0554b18 上第一歷別對諸禪門及次第相生六妙門
T46n1917_p0554b19 中，已略說次第證相，細尋自知，今不別說。第
T46n1917_p0554b20 二、互證。此約第三隨便宜、第四對治、第五相

T46n1917_p0554b21 攝、第六通觀，四種妙門中論證相。所以者何？
T46n1917_p0554b22 此四種妙門，修行方便無定次第，故證亦復
T46n1917_p0554b23 迴互不定。如行者當數息時，發十六觸等諸
T46n1917_p0554b24 闇證、隱沒、無記、有垢等法，此禪即是數息證
T46n1917_p0554b25 相之體，而今不定。或有行者於數息中，見身
T46n1917_p0554b26 毛孔虛疎，徹見三十六物。當知於數息中，證
T46n1917_p0554b27 於隨門。復有行者於數息中，證空靜定，以覺
T46n1917_p0554b28 身心寂然，無所緣念。入此定時，雖復淺深
T46n1917_p0554b29 有殊，而皆是空寂之相，當知於數息中，證止
T46n1917_p0554c01 門禪定也。復次，行者當數息時，內外死屍不
T46n1917_p0554c02 淨，膖脹爛壞及白骨光明等，定心安隱，當知
T46n1917_p0554c03 於數息中，證觀門禪也。復次，行者當數息
T46n1917_p0554c04 時，發空無相智慧、三十七品、四諦、十二因緣
T46n1917_p0554c05 等巧惠方便，思覺心起，破折諸法，反本還
T46n1917_p0554c06 源，當知於數息中，證還門禪也。復次，行者
T46n1917_p0554c07 或於數息之時，身心寂然，不得諸法，妄垢不
T46n1917_p0554c08 生，分別不起，心想寂然，明識法相，無所依
T46n1917_p0554c09 倚，當知於數息中，證淨門禪也。此則略說於
T46n1917_p0554c10 數息中，互發六門禪相，前後不定，未必悉如
T46n1917_p0554c11 今說。餘隨、止、觀、還、淨，一一互證諸禪相，亦
如
T46n1917_p0554c12 是。所以有此互證諸禪者，意有二種：一者修
T46n1917_p0554c13 諸禪時互修故，發亦隨互，意如前四種修六
T46n1917_p0554c14 妙門相。二者宿世業緣善根發，是故互發不
T46n1917_p0554c15 定，義如坐禪內方便驗善惡根性中廣說。第
T46n1917_p0554c16 三、云何名證旋轉六妙門相？此的依第七旋
T46n1917_p0554c17 轉修故發。所謂證相者，即有二種：一者證旋
T46n1917_p0554c18 轉解，二者證旋轉行。云何名為證旋轉解發
T46n1917_p0554c19 相？行者於數息中，巧惠旋轉修習故，爾時或
T46n1917_p0554c20 證深禪定，或說證淺定。於此等定中，豁然心惠
T46n1917_p0554c21 開發，旋轉覺識，解真無礙，不由心念，任運
旋
T46n1917_p0554c22 轉覺識法門。旋轉有二種：一者總相旋轉解，
T46n1917_p0554c23 二者別相。總相復有二種：一者解真總相，二
T46n1917_p0554c24 者解俗總相。別相復有二種：一者解真別相，
T46n1917_p0554c25 二者解俗別相。於一總相法中，旋轉解一切
T46n1917_p0554c26 法。別相亦爾。云何名為證旋轉行相？行者如
T46n1917_p0554c27 所解，心不違言，心口相應，法門現前，心行
堅
T46n1917_p0554c28 固，任運增長，不由念力，諸善功德自生，諸
T46n1917_p0554c29 惡自息。總相、別相皆如上說，但有相應之異，
T46n1917_p0555a02 轉行。如一數門，具二種證旋轉故，餘隨、止、觀、
T46n1917_p0555a03 還、淨亦如是。略說不具足者，自善思惟取意，
T46n1917_p0555a04 廣對諸法門也。證旋轉六妙門者，即是得旋

T46n1917_p0555a05 ‖ 陀羅尼門也。是名無礙辯才，巧惠方便，遮諸
T46n1917_p0555a06 ‖ 惡令不得起，令持諸功德令不漏失。任是法門，
T46n1917_p0555a07 ‖ 必定不久入菩薩位，成就阿耨多羅三藐三
T46n1917_p0555a08 ‖ 菩提也。第四云何名為圓證六妙門？行者因
T46n1917_p0555a09 ‖ 第八觀心、第九圓觀，二種六妙門為方便，是
T46n1917_p0555a10 ‖ 觀成時，即便發圓證也。證有二種：一者解證，
T46n1917_p0555a11 ‖ 無礙巧惠，不由心念，自然圓證，識法界故，名
T46n1917_p0555a12 ‖ 解證；二者會證，妙惠朗然開發，明照法界，通
T46n1917_p0555a13 ‖ 達無礙也。證相有二種：一者相似證相，如《法
T46n1917_p0555a14 ‖ 華經》中明六根清淨相；二者真實證相，如《華
T46n1917_p0555a15 ‖ 嚴經》中明初發心圓滿功德智慧相也。云何
T46n1917_p0555a16 ‖ 名相似圓證為六妙門？如《法華經》說眼根清
T46n1917_p0555a17 ‖ 淨中，能一時數十方凡聖色心等法數量，故
T46n1917_p0555a18 ‖ 名數門。一切色法，隨順於眼根，眼不違色法，
T46n1917_p0555a19 ‖ 共相隨順，故名隨門。如是見時，眼根識寂然
T46n1917_p0555a20 ‖ 不動，故名止門。不以二相見諸佛國，通達無
T46n1917_p0555a21 ‖ 礙，善巧分別，照了法性，故名觀門。還於眼根
T46n1917_p0555a22 ‖ 境界中，通達耳、鼻、舌、身、意等，諸根境界悉
明
T46n1917_p0555a23 ‖ 了無礙，不一不異相故，故名還門。復次，見己
T46n1917_p0555a24 ‖ 眼根境界，還於十方凡聖眼界中現，故亦名
T46n1917_p0555a25 ‖ 為還門。雖了了通達，見如是事，而不起妄想
T46n1917_p0555a26 ‖ 分利別。知本性常淨，無可染法，不住不著，不起
T46n1917_p0555a27 ‖ 法愛，故名淨門。此則略說於眼根清淨中，證
T46n1917_p0555a28 ‖ 相似六妙門相。餘五根亦如是。廣說如《法華
T46n1917_p0555a29 ‖ 經》明也。云何名真實圓證六妙門？有二種：一
T46n1917_p0555b01 ‖ 者別對，二、通對。別對者，十住為數門，十行
為
T46n1917_p0555b02 ‖ 隨門，十迴向為止門，十地所為觀門，等覺為還
T46n1917_p0555b03 ‖ 門，妙覺為淨門。二、通對者，有三種證：一者
T46n1917_p0555b04 ‖ 初證，二者中證，三者究竟證。初證者，有菩薩
T46n1917_p0555b05 ‖ 入阿字門，亦名初發心住，得真無生法忍惠。
T46n1917_p0555b06 ‖ 爾時能於一念心中，數不可說微塵世界諸
T46n1917_p0555b07 ‖ 佛、菩薩、聲聞、緣覺諸心行及數無量法門，故
T46n1917_p0555b08 ‖ 名數門。能一念心中，隨順法界所有事業，故
T46n1917_p0555b09 ‖ 名隨門。能一念心中，入百千三昧及一切三
T46n1917_p0555b10 ‖ 昧，虛妄及習俱止息，故名為止門。能一念心
T46n1917_p0555b11 ‖ 中，覺了一切法相，具足種種觀智惠，故名觀
T46n1917_p0555b12 ‖ 門。能一念心中，通達諸法了了分明，神通轉
T46n1917_p0555b13 ‖ 變，調伏眾生，反本還源，故名還門。能一念心
T46n1917_p0555b14 ‖ 中，成就如上所說事，而心無染著，不為諸
T46n1917_p0555b15 ‖ 法之所染污故，亦能淨佛國土，令眾生入三
T46n1917_p0555b16 ‖ 乘淨道，故名淨門。初心菩薩入是法門，如經
T46n1917_p0555b17 ‖ 所說，亦名為佛也。已得般若正惠，聞如來藏，

T46n1917_p0555b18‖顯真法身，－－具首楞嚴，－－明見佛性，－－住大涅槃，－－入
T46n1917_p0555b19‖法華三昧不思議一實－－境界也。廣說如《華嚴
T46n1917_p0555b20‖經》中所明。是為初地證不可思議真實六妙
T46n1917_p0555b21‖門也。中證者，－－餘九住、－－十行、－－十迴向、－－十地、－－等
T46n1917_p0555b22‖覺地，－－皆名中證不可思議真實六妙門也。云
T46n1917_p0555b23‖何名究竟圓證六妙門？－－後心菩薩入茶字門，－－
T46n1917_p0555b24‖得一念相應惠，－－妙覺現前，－－窮照法界，－－於六
T46n1917_p0555b25‖種法門究竟通達，－－功用普備，無所缺減，－－即是
T46n1917_p0555b26‖究竟圓滿六妙門也。分別數、隨、止、觀、還、淨諸
T46n1917_p0555b27‖法門證相，意不異前，－－但有圓極之殊。故《瓔珞
T46n1917_p0555b28‖經》云：「－－三賢十聖忍中行，－－唯佛一人能盡源。」《法
T46n1917_p0555b29‖華經》言：「－－唯佛與佛，－－乃能究盡諸法實相。」此約
T46n1917_p0555c01‖修行教道，－－作如是說。以理而為論，－－法界圓通，－－
T46n1917_p0555c02‖諸佛、菩薩所證法門，－－始終不二。故《大品經》言：－－
T46n1917_p0555c03‖「初阿、後茶，其意無別。」《涅槃經》言：「－－發心、畢竟，二
T46n1917_p0555c04‖不別，－－如是二心先心難。」《華嚴經》言：「－－從初地
T46n1917_p0555c05‖悉具一切諸地功德。」《法華經》言：「－－如是本末究
T46n1917_p0555c06‖竟等。」

T46n1918《四念處》卷 1

T46n1918_p0561a07‖五有生死。因生有老憂悲苦聚。輪輪迴無際

T46n1921《觀心論疏》卷 1

T46n1921_p0591a16‖作法懺不能滅性罪者。觀相懺亦不能滅－－違
T46n1921_p0591a17‖無作罪障耶。答勝能兼劣故。無生懺例可知。

T46n1922《釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧》卷 1

T46n1922_p0622c25‖法。皆無所有。畢竟空寂。善用無所得心破諸
T46n1922_p0622c26‖顛倒。不得一切法。不著一切法。了達一切法。

T46n1926《法華經安樂行義》卷 1

T46n1926_p0699b15‖故即無斷常。亦非中道。眼界。即是諸佛法界。
T46n1926_p0699b25‖盡。眼既無滅。當知無盡。眼既非盡。無來無去。
T46n1926_p0700c29‖心無所行。修禪不息。并持法華。故名為行。如

T46n1934《國清百錄》卷 1

T46n1934_p0799c08‖（光跌趺五十）釋論一部。闕寶縷□案一面。山羊[髟/口/?]麈

T46n1937《四明尊者教行錄》卷 1

T46n1937_p0865b28‖怃怀惕隱惻人端斯至自古及今

T46n1937《四明尊者教行錄》卷 5

T46n1937_p0904c09‖草[葶-丁+呆]藁一本。與汝宜子細研味之。汝欲吾作委

T46n1937《四明尊者教行錄》卷 7

T46n1937_p0923b27‖往。雖無生滅之痕。霜露既零。自罹怃怀惕之感。
T46n1937_p0925a26‖其志。但納所捨而營蔬□圃耳。尋而法華巖公
T46n1937_p0930a12‖寶雲。昭其祥也。既而日骏□教觀逾二祀。知禮

T46n1948《天台智者大師齋忌禮讚文》卷 1

T46n1948_p0967a16‖方舟泛泛清江上法語[日*勞]曒[日*勞]曒碧浪心

T46n1955《顯密圓通成佛心要集》卷 2

T46n1955_p0999a28‖教深勝。故。以十門讚揚。用警未聞。若實一向捨顯讚密。亦非通人。華嚴經云。受一非餘。魔所攝持。勸諸後學。若
T46n1955_p0999a29‖顯若密。或性或相。行則任在。一門。信須圓通無礙。勿同盲人摸象。弟子洗足。余曾有偈云。大聖親宣五教文。千

T46n1956《密呪圓因往生集》卷 1

T46n1956_p1009b12‖　覓麻令薩（引）遏囉　遏（合口）覓（引）呤　吽吽[口*撮]嚩
T46n1956_p1009b13‖辣[口*撮]嚩辣莫□滅斡浪雞矸　□纈（引）溺實提（二合）
T46n1956_p1010b07‖（二合）怛達（引）遏怛嘬呤（二合）□也遏呤唅（二合）[口*撮]嚩辣□

T46n1956_p1012b10‖拶捺　麻訶（引）母嚨囉（二合）麻禰鉢嚨麻（二合）[口*撮]嘬辣
T46n1956_p1013a13‖心呪唵馬合怛[口*辣]嚩曷也　麻禰囉□□　薩

T47n1958《安樂集》卷 1

T47n1958_p0005c01‖惱、一切諸障，悉皆斷滅。亦如有人㲉搆取牛、羊、

T47n1958《安樂集》卷 2

T47n1958_p0017a29‖有眾生，善心相續稱佛名號，如一㲉搆牛乳

T47n1969A《樂邦文類》卷 2

T47n1969Ap0181c24‖肇開淨業蓮杜社興賢

T47n1969A《樂邦文類》卷 3

T47n1969Ap0186b08‖而不知有市廛酈之喧紅塵之涴。則一新輪奐。

T47n1969B《樂邦遺稿》卷 1

T47n1969Bp0237a09‖曰。古人以懼心怵怵迫。發矢入石。怒氣激烈。刺

T47n1970《龍舒增廣淨土文》卷 2

T47n1970_p0257b27‖無如此之要捷者。而人或不知。可痛惜或哉。知

T47n1970《龍舒增廣淨土文》卷 11

T47n1970_p0286a23‖此必是第四卷文初。剏屬[葶-丁+呆]藁所棄者耳。想後

T47n1970《龍舒增廣淨土文》卷 12

T47n1970_p0286c10‖（古頌云　父母恩深終有別。夫妻義重也分離。人情似鳥同林宿。大恨限來時各自飛。）生底只

T47n1986A《筠州洞山悟本禪師語錄》卷 1

T47n1986Ap0519b02‖師。陸沈市廛酈。平昔歸依三寶。執弟子禮法名

T47n1994A《楊岐方會和尚語錄》卷 1

T47n1994Ap0641c21‖上堂。擲下拄杖云。釋迦老子著~~趺~~跌。偷笑雲蓋

T47n1996《明覺禪師語錄》卷 3

T47n1996_p0690c01‖逐惡。若據雪竇見處。仰山被溈山一問。~~真~~直得

T47n1997《圓悟佛果禪師語錄》卷 2

T47n1997_p0721b08‖錦鱗來入~~罟~~口。漫天網舉不饒伊。

T47n1997《圓悟佛果禪師語錄》卷 7

T47n1997_p0742c15‖如金~~翹~~翅鳥擘海直取龍吞。似師子兒出窟妖狐

T47n1997《圓悟佛果禪師語錄》卷 11

T47n1997_p0764a13‖子。千聖同~~廛~~鄽共用。且道。此一句畢竟從什麼

T47n1998A《大慧普覺禪師語錄》卷 25

T47n1998Ap0918a22‖外道。自眼不明。只管教人死獦~~狙~~狚地休去歇

T47n1998B《大慧普覺禪師宗門武庫》卷 1

T47n1998Bp0952a15‖~~說~~却鼈。川云。且喜老漢脚跟點地。果云。莫謗他

T47n1999《密菴和尚語錄》卷 1

T47n1999_p0959c08‖許州信。報道今年蠶麥熟。風雨時。五~~穀~~穀豐。萬

T47n2000《虛堂和尚語錄》卷 9

T47n2000_p1052a25‖市~~廛~~鄽邸店。村落鄉坊。柴米蔬菜。百物廉平。二
T47n2000_p1056a20‖師乃云。上元新節。處處燒燈。都城巷陌。市~~廛~~鄽

T47n2000《虛堂和尚語錄》卷 10

T47n2000_p1062c14‖和秉~~彝~~彝李君五偈

T48n2001《宏智禪師廣錄》卷 2

T48n2001_p0019b19‖處不明面前有物。是一。透得一切法空。隱

T48n2001《宏智禪師廣錄》卷 3

T48n2001_p0029b18‖云。沈空滯迹。犯手傷風鋒。俱未是衲僧去就。直

T48n2001《宏智禪師廣錄》卷 4

T48n2001_p0043b05‖之淵。窮通之域□。底處發生。箇時轉側。田地

T48n2001《宏智禪師廣錄》卷 5

T48n2001_p0068c05‖平常自在受用底時節。所謂壞鄹中雖有隱身
T48n2001_p0072a17‖壞鄹垂手信。且道。如何履踐得恁麼相應。萬古
T48n2001_p0072a21‖透脫。有兩般病。一切處不明。面前有物。是一。
T48n2001_p0072a23‖光不透脫。法身亦有兩般病。得到法身。法執
T48n2001_p0072a24‖不忘。己見猶存。墮在法身邊。是一。直饒透得

T48n2001《宏智禪師廣錄》卷 8

T48n2001_p0085b08‖去。石女披雲半夜來。偏正功圓須轉位。入壞鄹
T48n2001_p0085b26‖斗。壁上寒梭蟄破雷。佛祖入壞鄹成化事。那嫌
T48n2001_p0101a07‖癘萌孽□。治不可緩也。登崑崙之丘。決河源之

T48n2001《宏智禪師廣錄》卷 9

T48n2001_p0104a08‖煙。借功明位。借伴入壞鄹。應無爽而理之平等。
T48n2001_p0116c21‖天地含光。陰陽化章。蔬□腸清白。棗齒淡黃。叢

T48n2003《佛果圜悟禪師碧巖錄》卷 2

T48n2003_p0156a22‖多見解。作什麼）。清云。還得活也無（剳。買幗帼相頭。將錯就錯。不可總恁

T48n2003《佛果圜悟禪師碧巖錄》卷 6

T48n2003_p0189a03‖也不道（龍吟霧起。虎嘯風生。買幗帼相頭。老婆心切）源云。為什麼不

T48n2003《佛果圜悟禪師碧巖錄》卷 7

T48n2003_p0194b21‖帽~~帽~~子鶻臭布衫）水漫漫（左之右之。前遮後擁）明月蘆花君自看（看著

T48n2003《佛果圜悟禪師碧巖錄》卷 9

T48n2003_p0208b25‖問曾不知（東西不辨。弄物不知名。買帽~~帽~~相頭）答還不會（南北不分。換

T48n2003《佛果圜悟禪師碧巖錄》卷 10

T48n2003_p0215c09‖相。於中書一牛字（草~~[⺾-于+呆]~~藁不勞拈出。弄影漢）雪竇拈云。適

T48n2004《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》卷 1

T48n2004_p0226c06‖所收。今不復得其~~[⺾-于+呆]~~藁。吾宗有天童者頌古百
T48n2004_p0227a05‖昔嘗評唱。兵革以來廢其祖~~[⺾-于+呆]~~藁。邇來退居燕
T48n2004_p0234c05‖飄飄一葉浪頭行。雲門大意。在人~~壟~~壟垂手不

T48n2009《少室六門》卷 1

T48n2009_p0368a17‖濕。不食~~穀~~穀麥糠麩。不與特牛同群。其牛身作

T48n2015《禪源諸詮集都序》卷 1

T48n2015_p0402b21‖然後總會為一味。今且先敘~~彈~~禪宗。初息妄修
T48n2015_p0404a23‖通達不執。故該收大小乘法相~~曰~~洎同後一真性宗）此教與禪門泯絕無寄宗

T48n2015《禪源諸詮集都序》卷 2

T48n2015_p0410d26‖偏局。便~~滂~~滂蕩無所指歸。須洞鑒源流。令分菽

T48n2016《宗鏡錄》卷 17

T48n2016_p0507a25‖心修習。如~~穀~~搆牛乳頃。況能成是三昧。故無量

T48n2016《宗鏡錄》卷 99

T48n2016_p0951c18‖切諸障。悉皆斷滅。亦如有人~~穀~~搆取牛羊驢馬

T48n2023《緇門警訓》卷 4

T48n2023_p1064a08‖獸之事。經過酒店市~~廛~~鄽屠膾。獵射之家。親友

T48n2023《緇門警訓》卷 7

T48n2023_p1077a14‖嫌他二乘十地菩薩。~~旦~~且醍醐上味為世珍奇。

T48n2023《緇門警訓》卷 9

T48n2023_p1086b21‖為民除害。吳越之地今勅~~廊~~廓清。道俗又安。深
T48n2023_p1087c08‖也。若能慕寂於喧。市~~廛~~鄽無非宴坐。徵違納
T48n2023_p1087c24‖則乃可逍遙山谷。放曠郊~~廛~~鄽。遊逸形儀寂泊

T48n2024《禪關策進》卷 1

T48n2024_p1099a13‖今時有自眼不明。只管教人死獦~~狙~~狚地休去

T48n2025《勅修百丈清規》卷 8

T48n2025_p1159c11‖玄答之曰。萬一當筆向聞師所言腹~~[葶-丁+呆]~~藁成矣。

T49n2035《佛祖統紀》卷 1

T49n2035_p0129c25‖年。五謄成~~[葶-丁+呆]~~藁。夜以繼晝。功實倍之。仰報佛

T49n2035《佛祖統紀》卷 6

T49n2035_p0180b08‖行僕。比今名不少差。眾大驚駭。是夕岳廟一~~[卄/執/衣]~~□而盡。州縣聞之逮捕甚急。傑輩皆迯散。寺眾復掩藏其骨。傑後

T49n2035《佛祖統紀》卷 21

T49n2035_p0242b03‖求~~[葶-丁+呆]~~藁於師。師曰。隨得隨去。未始留也。聞者

T49n2035《佛祖統紀》卷 27

T49n2035_p0272b27‖士王闐　宋居士孫忠　宋學論~~咎~~□定國

T49n2035《佛祖統紀》卷 45

T49n2035_p0413b28‖注云。亦作奉。此皆以俗字為主）巖岩槀[莩-于+呆]藁臺薹船舡。此造

T49n2035《佛祖統紀》卷 49

T49n2035_p0439c20‖不敢動者。有流於潧溱（音莽水大貌）浪不能住者。

T49n2035《佛祖統紀》卷 52

T49n2035_p0458c07‖序說苑）何休（後漢獻帝時治公羊傳。作公羊墨守。左氏膏肓。穀榖梁廢疾）鄭眾（後漢司農
T49n2035_p0458c11‖墨守。起穀榖梁廢疾）服虔（後漢九江大守作春秋傳）賈逵（後漢侍中明左氏傳作義詁。肅宗詔入

T49n2036《佛祖歷代通載》卷 2

T49n2036_p0491a14‖雅鳥罟謂之羅。魚罟□謂之筌。兔罟謂之置）造二十五絃瑟（長七尺二寸廣一尺八寸）
T49n2036_p0491b07‖成而聰明。榆罔末年諸侯相伐。帝作弧矢征之。天下咸伏。伏虎貔貅貙之于[土*吳]堮坂。有蚩尤兄弟八十一人
T49n2036_p0492c06‖桀（發之子。名履癸。嬖有施氏女曰未末喜。淫湎暴虐荒色迷酒。峻宇彫牆民墜塗炭。以諫為妖。殺關龍逢

T49n2036《佛祖歷代通載》卷 5

T49n2036_p0511b22‖背。堯眉八彩。舜目重瞳。皐陶鳥馬啄喙。文王

T49n2036《佛祖歷代通載》卷 8

T49n2036_p0542c23‖清津幽暢。誠視規易一准。夫以視為員者易。以

T49n2036《佛祖歷代通載》卷 9

T49n2036_p0554c08‖周太祖文皇帝（小字黑獺。郡代武川人。其先出于炎帝之後。炎為黃帝[日*式]昰。子孫遁居

T49n2036《佛祖歷代通載》卷 11

T49n2036_p0563c02‖九年。壽七十一崩。葬獻陵內禪太宗太宗。佛心天子也。創基定業廊廓清方維。傳世二十二。凡二百九十二

T49n2036《佛祖歷代通載》卷 15

T49n2036_p0625b29‖蚊虻爭穢壤於積[~~葶-丁+呆~~]藁之間哉。於是愈瞠目

T49n2036《佛祖歷代通載》卷 18

T49n2036_p0661a15‖[~~王*函~~]瑵。龍宮之聖藻惟新。鷲嶺之苾芻仰歎。

T49n2036《佛祖歷代通載》卷 20

T49n2036_p0696a13‖里。徒步之燕。獻的[~~葶-丁+呆~~]藁于萬松老師。轉致
T49n2036_p0699b09‖於小[~~葶-丁+呆~~]藁。意者撒藩籬於大方之家。匯淵谷

T49n2037《釋氏稽古略》卷 1

T49n2037_p0745b01‖無道。百姓患之。伐有施氏娶其女~~妹~~妹喜寵之。

T49n2037《釋氏稽古略》卷 2

T49n2037_p0811b28‖擣[~~葶-丁+呆~~]藁為末煮而食之。諸物皆盡。乃自相食。帝

T49n2037《釋氏稽古略》卷 3

T49n2037_p0818c05‖儀文布行天下。作大利益（~~賾~~賾禪師葦江集）。
T49n2037_p0824a19‖日過市~~廛~~鄽。聞客讀經應無所住而生其心。問
T49n2037_p0835a26‖於積[~~葶-丁+呆~~]藁之間哉。於是愈瞠目而不收。氣喪而
T49n2037_p0843b04‖夾山　澧州夾山禪師。名善會。廣~~一~~州廖氏子。

T49n2037《釋氏稽古略》卷 4

T49n2037_p0878c19‖骨貧。利生深愧乏餘珍。~~廛~~鄽中大施門難啟。乞
T49n2037_p0900b16‖中。長興四年三年癸未仁福卒。遷其子~~彝~~彝超
T49n2037_p0900b17‖為彰武留後。~~彝~~彝超不奉詔。遣其兄阿羅王守
T49n2037_p0900b20‖節度使李~~彝~~彝超上言疾病。以兄行軍司馬~~彝~~彝
T49n2037_p0900b21‖殷權知軍州事。~~彝~~彝超尋卒。晉出帝開運元年
T49n2037_p0900b22‖二月壬子。詔以~~彝~~彝殷為契丹西南面詔討使。
T49n2037_p0900b24‖二月辛未。~~彝~~彝殷上表謝。~~彝~~彝殷以中原多故有
T49n2037_p0900b27‖年正月庚寅。定難節度使李~~彝~~彝興恥與折德扆

T49n2038《釋鑑稽古略續集》卷 1

T49n2038_p0915a14 ‖山。四據高座敷㪷□佛法。以聳人天龍鬼之
T49n2038_p0917a15 ‖日損齋[莽-丰+呆]藁義烏志筆記（字晉卿金華人）。

T49n2038《釋鑑稽古略續集》卷 3

T49n2038_p0941b17 ‖佞於佛也。[莽-丰+呆]藁成藏於巾笥有年。今自公退因
T49n2038_p0941b18 ‖簡故紙得此[莽-丰+呆]藁。即淨寫成帙。目曰道餘錄。置

T49n2039《三國遺事》卷 3

T49n2039_p0999c16 ‖得。並皆還國。兄太干見中臺南下真如院[土*基]墓

T50n2040《釋迦譜》卷 1

T50n2040_p0007b26 ‖瑞應本起云。菩薩取[莽-丰+呆]藁草布地。叉手閉目一
T50n2040_p0010a07 ‖三名斛飯（大智論同。十二遊經云。菩薩中叔名㪷穀淨王）。
T50n2040_p0010a14 ‖斛飯二子。提婆達多。阿難　十二遊經云。㪷穀淨王有二子。大子名釋摩納。小子名阿難律）。

T50n2040《釋迦譜》卷 3

T50n2040_p0063c20 ‖及比丘僧。於時須達聞佛僧名。嗇歡然毛豎如

T50n2042《阿育王傳》卷 1

T50n2042_p0102b03 ‖作塔。我於大王作塔之一時。以手障日可遍勅
T50n2042_p0102b04 ‖國一界。手障日時盡仰立一塔。於是後即以手障一
T50n2042_p0102b05 ‖日。閻浮提內一時造一塔。造塔已竟一切人民

T50n2044《天尊說阿育王譬喻經》卷 1

T50n2044_p0171b17 ‖趺跌泥中不能自起。賈客以杖打之。猶復舒咽

T50n2053《大唐大慈恩寺三藏法師傳》卷 1

T50n2053_p0221a02 ‖鬘之奧譯粹於區中。然至賾隨至神，思慮
T50n2053_p0221b04 ‖貽終古。乃削[莽-丰+呆]藁云畢，慮遺諸美，遂藏之

T50n2053《大唐大慈恩寺三藏法師傳》卷 6

T50n2053_p0256c10‖言於先聖，受真教於上賢，探賾隨妙門，精窮
T50n2053_p0256c25‖謝曰：「沙門玄奘言。竊聞六爻探賾隨，局於

T50n2053《大唐大慈恩寺三藏法師傳》卷 7

T50n2053_p0258a21‖「蓋聞羲皇至賾隨，精粹止於龜文；軒后通幽，雅

T50n2053《大唐大慈恩寺三藏法師傳》卷 8

T50n2053_p0262c04‖皇風。故令五方印度改荒服於[~~苹-于+呆~~]藁街，十八

T50n2054《唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳》卷 1

T50n2054_p0283b03‖奄歸寂滅。遺恨何極）。門人宗一・慧苑兩續遺[~~苹-于+呆~~]藁。一師足
T50n2054_p0289b20‖宋刻本玄字作玄　樹字作樹　弘字作[~~弘-丶~~]弘

T50n2058《付法藏因緣傳》卷 1

T50n2058_p0299b26‖~~穀~~搆取其乳飲五百頭。如是展轉乃至一牛。即

T50n2059《高僧傳》卷 7

T50n2059_p0369a08‖開講，剖析玄微，洞盡幽賾隨，使終古積滯，渙

T50n2060《續高僧傳》卷 1

T50n2060_p0428c26‖文筆受[~~苹-于+呆~~]藁本。滿一間屋。然其慧解與勒那

T50n2060《續高僧傳》卷 2

T50n2060_p0438c17‖繼者也。羅叉支越。~~斲~~新鑿之巧者也。竊以得
T50n2060_p0438c18‖本開質~~斲~~新巧由文。舊以為鑿今固非審。握

T50n2060《續高僧傳》卷 7

T50n2060_p0479c10‖[~~苹-于+呆~~]藁隸體物摛玄。並入性靈悉能該洽。又可

T50n2060《續高僧傳》卷 14

T50n2060_p0534a28‖豐德寺東巖。斬斬石為龕就銘表德余學年

T50n2060《續高僧傳》卷 17

T50n2060_p0565b21‖和之巒不停。月鏡迴幹斡。恒娥之景難駐。

T50n2060《續高僧傳》卷 21

T50n2060_p0613a20‖須開入無不嗇歡然毛動。及後百日嘗有

T50n2060《續高僧傳》卷 22

T50n2060_p0619a01‖梵境寺。既受具已。聞說受淨衣毛嗇歡然。重

T50n2060《續高僧傳》卷 24

T50n2060_p0634c18‖時為秦王威明寓寅內志奉釋門。乃請前三

T50n2061《宋高僧傳》卷 4

T50n2061_p0728c22‖夷險等，號《慈恩傳》，蓋取寺題也。及削[莙-于+呆]藁云
T50n2061_p0731c16‖義淨譯場。對貶□受賜，言謝瀏亮。帝悅，尋授封

T50n2061《宋高僧傳》卷 8

T50n2061_p0754c07‖腴產。能負薪矣，日售荷擔。偶聞壟斷肆間誦

T50n2061《宋高僧傳》卷 16

T50n2061_p0807b11‖[莙-于+呆]藁秸。由茲檀施臻集于躬，即迴入常住無

T50n2061《宋高僧傳》卷 17

T50n2061_p0813a19‖本，釋彥悰箋」是也。立削[莙-于+呆]藁云畢，慮遺諸美，遂

T50n2061《宋高僧傳》卷 22

T50n2061_p0851b20‖文卷覽之，則處厚府試賦[莙-于+呆]藁，曰：「考乎真偽，非

T50n2061_p0851b21‖君燭下之文。何多誑乎？」遂探懷抽賦[~~葶-丁+呆~~]藁示
T50n2061_p0853a07‖或人潛捫其衣，蚤蝨蟲寂無蹤矣。先是居房

T50n2061《宋高僧傳》卷 23

T50n2061_p0857b04‖接時人，且不言名姓。常負束[~~葶-丁+呆~~]藁，坐臥於
T50n2061_p0857b08‖以束[~~葶-丁+呆~~]藁焚身，至明唯灰燼耳，且無遺骸，略
T50n2061_p0857b10‖[~~葶-丁+呆~~]藁，不能焚此全軀。既無孑遺，然其起三昧

T50n2061《宋高僧傳》卷 24

T50n2061_p0862a26‖籌之。」堅曰：「無苦。」不得已從之，為藉[~~葶-丁+呆~~]藁於

T50n2061《宋高僧傳》卷 26

T50n2061_p0875b19‖誘，越上之民歸若廛鄽聚焉。崇樹精廬，以為

T50n2064《神僧傳》卷 6

T50n2064_p0986b21‖橫。又問干在此有何行業。曰唯事舂穀穀供僧

T50n2064《神僧傳》卷 9

T50n2064_p1012c01‖覽之則處厚府試賦[~~葶-丁+呆~~]藁。曰考乎真偽。非君燭
T50n2064_p1012c02‖下之文。何多誑乎。遂探懷袖賦[~~葶-丁+呆~~]藁示之。此豈

T50n2065《海東高僧傳》卷 1

T50n2065_p1015b16‖為化人亦[~~這-言+赤~~]迹子震旦。佛年七十九。以穆王壬

T51n2067《弘贊法華傳》卷 2

T51n2067_p0015a03‖~~市~~布。聲蓋四遠。僧徒數千。咸所宗事。春秋七十

T51n2067《弘贊法華傳》卷 8

T51n2067_p0035c09‖沙門。超。潛伏瓦窯。綿歷三紀。後時難~~廊~~廓清。

T51n2067《弘贊法華傳》卷 10

T51n2067_p0046a18 ‖錢。杞府法曹[金*感]鍼。並誦法花。時講父瑀之義

T51n2068《法華傳記》卷 1

T51n2068_p0051a17 ‖經以悟達為先。得佛遺記寄之高位在三賢。自
T51n2068_p0051a18 ‖手出經。後至今盛誦。無有替廢。宜冥祥盛感降
T51n2068_p0051a20 ‖今其那刪定。特異常倫。豈以別室見機譏。頓忘玄
T51n2068_p0051a25 ‖王有妹。年始二十才。才悟明敏。過自目必能。一聞
T51n2068_p0051b08 ‖王之從弟也。才明博識。通達三藏藏九部。名播

T51n2068《法華傳記》卷 6

T51n2068_p0073b10 ‖集禮拜供養。是時聖者云。天下不安穩。穀穀果

T51n2070《往生西方淨土瑞應傳》卷 1

T51n2070_p0106c06 ‖品往生。趺跏趺而終。經宿却醒語弟子曰。吾

T51n2071《淨土往生傳》卷 3

T51n2071_p0123c03 ‖聲乃購錢。爾市塵鄽小兒。亦如其約。如是一年。

T51n2072《往生集》卷 2

T51n2072_p0140b25 ‖咎□定國學諭
T51n2072_p0140b26 ‖宋咎□定國。號省齋。為州學諭。常念佛讀淨土
T51n2072_p0141a16 ‖佛萬遍。孝宗皇帝親書蓮杜社二字賜焉。
T51n2072_p0142c02 ‖里中咎□學諭。以擘窠圖印施。勸人念佛。計公
T51n2072_p0142c05 ‖絕。半日復蘇曰。佛令分六圖與咎□學諭。是勸

T51n2076《景德傳燈錄》卷 27

T51n2076_p0433c04 ‖曰。唯事舂穀穀供僧閑則諷詠。乃入厨尋訪寒

T51n2076《景德傳燈錄》卷 30

T51n2076_p0462b22 ‖只麼騰騰信脚行。有時塵鄽市并屠肆。一朵紅

T51n2077《續傳燈錄》卷 7

T51n2077_p0507c18 ‖苦。席[莩-于+呆]藁于地轉側不少休。喆侍者垂泣曰。平

T51n2077《續傳燈錄》卷 9

T51n2077_p0521c14‖心灰。而今潦[泳-永+到]涘逢知己。李白元來是秀才。安

T51n2077《續傳燈錄》卷 10

T51n2077_p0524c08‖靈峯與少室。料掉不相于壬。休論佛意祖意。謾

T51n2077《續傳燈錄》卷 13

T51n2077_p0553b02‖杭州隱靈隱蘊聰禪師。問如何是和尚家風。師

T51n2077《續傳燈錄》卷 17

T51n2077_p0581a12‖回機方解入塵鄽垂手。所以道。任使板齒生毛。

T51n2077《續傳燈錄》卷 29

T51n2077_p0671a08‖無此好。僧繇一筆畫成。誌公露出草[莽-丁+呆]藁。又卓

T51n2087《大唐西域記》卷 1

T51n2087_p0867c08‖總異類於[莽-丁+呆]藁街，掩遐荒於輿地。苑十洲而池
T51n2087_p0873c13‖人性暴獷，言辭鄙[北/執/衣]□，婚姻雜亂。文字大同

T51n2087《大唐西域記》卷 2

T51n2087_p0878b29‖餘里。無大君長，主令役屬迦畢試國。豐穀穀

T51n2087《大唐西域記》卷 5

T51n2087_p0896b05‖餘里。穀穀稼豐盛，華菓繁茂。氣序和暢，風俗善

T51n2087《大唐西域記》卷 8

T51n2087_p0915c23‖哀感動物。以數千牛穀搆乳而溉，經夜樹生，

T51n2088《釋迦方志》卷 2

T51n2088_p0968c24‖欝興博見彌遠。故象胥載庇[莙-于+呆]藁街斯立。踰空

T51n2092《洛陽伽藍記》卷 1

T51n2092_p1002c13‖年里。即是晉中朝時金市處。。寺。。北有濛氾池。

T51n2092《洛陽伽藍記》卷 3

T51n2092_p1010b05‖於永寧。金盤寶鐸煥爛霞表。寺有三池。[卄/佳]萑蒲

T51n2093《寺塔記》卷 1

T51n2093_p1023c13‖又寺先有僧。不言姓名。常負束[莙-于+呆]藁。坐臥於寺
T51n2093_p1023c15‖房。曰爾厭我耶。其夕遂以束[莙-于+呆]藁焚身。至明唯

T51n2095《廬山記》卷 1

T51n2095_p1024c18‖以余山前之人也。出[莙-于+呆]藁見授。請鏤諸板。藏之

T51n2097《南嶽總勝集》卷 2

T51n2097_p1080b13‖鶯粟[莙-于+呆]藁本茯苓天南星

T52n2102《弘明集》卷 1

T52n2102_p0002b13‖綸其廣大之外。剖拆析其窈妙之內。靡不紀
T52n2102_p0002c12‖八彩。舜目重瞳。皐陶烏馬喙。文王四乳。禹
T52n2102_p0004b12‖江海矣。懷善者應之以祚。收挾惡者報之以
T52n2102_p0005b28‖開雲見白日。矩炬火入冥室焉。
T52n2102_p0007c25‖則長夜受苦。。輪。。轉五道而無解脫之由矣。今
T52n2102_p0008a22‖華虫黼[耑*(攴-乂+又)]歕絺繡。故傳曰。錫鸞和鈴昭其聲也。

T52n2102《弘明集》卷 2

T52n2102_p0009b19‖而慮乎。夫一局之奕弈形算之淺。而奕弈秋之心
T52n2102_p0009c02‖資。仰追所傳則無始也。奕弈世相生而不已。
T52n2102_p0014a17‖周孔交夢傳說形求實至古今收攸隔傅巖遐

T52n2102《弘明集》卷 3

T52n2102_p0017c28‖近得賢從中朗郎書。說足下勤西方法事。賢者
T52n2102_p0018a22‖寶之玉。何為不可實哉。又云。拆析毫空樹無
T52n2102_p0019b23‖又云。神光靈變及無量之壽。皆由誡誠信幽奇。
T52n2102_p0020a08‖思百神咸帙袟。方彼之所為者。豈不弘哉。又甄

T52n2102《弘明集》卷 4

T52n2102_p0021c28‖疪疕物殖生罔不備設。夫民用儉則易足。易足
T52n2102_p0023c13‖腐方寸。故願憑流颺以託鱗鱗翮。厚意垂懷
T52n2102_p0025c16‖千藏歲。由是言之。七十之老何必謝恩於肉食。

T52n2102《弘明集》卷 5

T52n2102_p0027b23‖散隱顯。環轉我於無窮之塗。賢愚壽夭還復其
T52n2102_p0027c04‖散之必聚。未之思也。豈遠乎哉若者。凡今生
T52n2102_p0033c12‖唯此之動。無用明掩其照。故情想凝滯於外物。
T52n2102_p0034a11‖故同逆相乘共生讎隙。[禾*禺]稠心未冥則搆怨不

T52n2102《弘明集》卷 6

T52n2102_p0035b12‖或抵指掌空談坐食百姓。斯皆德不稱服行多
T52n2102_p0035c09‖嗷皦潔之清。道之所以稱晦跡者以無赫然之
T52n2102_p0036a28‖邃。器標時望。或翹楚嗷皦潔棲寄清遠。或禪思
T52n2102_p0036b25‖肯用心。或執政居勢而漁食百性姓。或馳競
T52n2102_p0036c20‖復具列。云會盡餚肴膳寺極壯麗。此修福之家
T52n2102_p0036c26‖尊為眾生福曰田。供養自修己之功德耳。云割
T52n2102_p0037a20‖夷而體之者道。沖虛簡詣而會之者得德。用遠
T52n2102_p0037b18‖而生墮地。即行七步舉手旨指天曰。天上天下
T52n2102_p0040b20‖亦言之未已也。輒復往研遲承來拆析。
T52n2102_p0042b10‖而涇渭釋李。觸類長之爰至碁奕弈。敷佛彌過
T52n2102_p0042c12‖津幽暢誠規可準准。夫以規為圓者易。以手為
T52n2102_p0042c29‖消蔽。夫輪捵楩兮殊材。歸敷繩兮一制。苟專

T52n2102《弘明集》卷 7

T52n2102_p0043b26‖臣無章。正教凌遲。人倫失序。於是聖道彌綸。
T52n2102_p0043b27‖天運遠被。玄化東流。以慈係世。眾生一黷所先
T52n2102_p0043b28‖習。欣所新聞。革面從和。精義復興。故微言之
T52n2102_p0045b24‖微非所宜參。誠欲審方玄匠。聊申一往耳。傾
T52n2102_p0045b25‖心遙一佇。遲聞後栽裁。
T52n2102_p0046b03‖墟鄉泛越[土*厘]口落。公因聖術私行淫亂。得道

T52n2102_p0047a13‖捉促延任意。若語其真照也。則忘慮而幽凝言
T52n2102_p0047a18‖士乎。貧道遙飡器量。知君未堪斯據。然此雖

T52n2102《弘明集》卷 8

T52n2102_p0048b15‖足置石崔崖頂。謀事辦畢。剋期發之。到建安
T52n2102_p0048b26‖氣入真氣通神氣布道氣行姦邪。鬼賊皆消亡。視我者盲聽我者聾。感有謀圖我者反糸受其殃。我吉而彼凶。
T52n2102_p0051b28‖消災淫婬術厭勝姦方。理穢辭辱非可筆傳。事
T52n2102_p0052a02‖累最深。饑飢寒則生於盜賊。飽暖則發於驕奢。
T52n2102_p0053b01‖塵垢。無何能攪其方寸。割慈親之重恩。棄

T52n2102《弘明集》卷 9

T52n2102_p0054b20‖用自有興廢。一本之性不移（臣績曰陶淘汰塵穢本識則明明闇相易謂
T52n2102_p0058b18‖迎來而樂。斯假欣於孔貌。途送往而哀。又虛淚

T52n2102《弘明集》卷 10

T52n2102_p0061b29‖開道伏用竦怍。眷獎覃示銘[佩-一]口仁誘。弟子
T52n2102_p0061c23‖翛憿曉。蠢蠢愚生一朝獨悟。勵鹿苑之潛功。
T52n2102_p0062a14‖弘孔經之深旨。中外兩聖影響相符。雖理在固
T52n2102_p0062b09‖世。方當積累來因。。永陶。一慈滋誘藻悅之誠。非
T52n2102_p0062c18‖御史中丞承王僧孺答
T52n2102_p0063c09‖曲被[佩-一]口荷彌深。司馬筠和南。
T52n2102_p0064a18‖足欣讚。惠告沾及戢[佩-一]口寔深。韋叡和南。
T52n2102_p0065a24‖中書郎伏唔晤答
T52n2102_p0065b03‖裁述。伏唔晤呈。
T52n2102_p0065b12‖言研求妙趣。猶如知蹈舞。法師宣揚至道光闡
T52n2102_p0065b26‖所以。斷常交騖鶩一異競奔。若中道居懷則欲
T52n2102_p0066a19‖巖廓廊遊心萬古。居無棄日道勝唯機。爰訪群
T52n2102_p0066c25‖成終同煙盡。四微虛構會均火滅。窮窮謂神明
T52n2102_p0066c28‖抑仰也。雖教有殊途理還一致。今棄周孔之正
T52n2102_p0067b21‖昭照若發蒙。且服且誦永為身寶。數日來公私

T52n2102《弘明集》卷 11

T52n2102_p0069b02‖論各萬餘言。琳等始亦往還。。未底躓績乃止。
T52n2102_p0069c10‖寓寓內。編戶千萬則仁人百萬矣。此舉戒善之
T52n2102_p0070a02‖及展廟遇震。而書為隱慝匿。桀紂之朝。冤死者
T52n2102_p0070c08‖論。故其隱見廢興權實莫辯辨。今如來軌業彌
T52n2102_p0071b22‖實莫辦辨。似若矛盾義將安寄。當仁不讓。伏聽

T52n2102_p0071b29 ‖辯辨聰群書滿腹。百家洞了九流必達。知死生
T52n2102_p0071c07 ‖生若朝露。辯辨三世之不虛。縱轡於清真之
T52n2102_p0072a24 ‖義為本。今因修釋訓始見斯行之行所發誓念
T52n2102_p0074c08 ‖漢世。晉國載戴達達被褐於剡縣。謝敷罹髮於
T52n2102_p0075b03 ‖其中化未化者。雖復沐浴踞于云云。柰奈疑
T52n2102_p0075b12 ‖聞方力詶高命。蓋是不逆之懷耳。
T52n2102_p0075c19 ‖手全驅軀。所存者大。夫何怪哉。願貸愚執賜遂
T52n2102_p0076a15 ‖夫。西園之抒杼叟。側景前光參蹤古列。無異策

T52n2102《弘明集》卷 12

T52n2102_p0077a18 ‖肯授接。曾無一言示其津逕。且釣而不網。。
T52n2102_p0077a19 ‖弋不射宿。。博碩肥一腯。。上帝是享。以此觀之。蓋
T52n2102_p0079b02 ‖都無理據。唯褒褒臣以過言。貶臣以干非。推
T52n2102_p0079b09 ‖日自招之自咎而已。伏願。
T52n2102_p0079b10 ‖陛下。錄其一往之至。不以知智拙為罪。復敦
T52n2102_p0079b16 ‖令何充及僕射褚翌諸葛恢尚書憑馮懷謝廣等
T52n2102_p0083a24 ‖想研微之功必在苦拆析耳。八日已及今與右
T52n2102_p0083b21 ‖該通之美。君有兼師之德。弘崇主之。大禮拆析
T52n2102_p0085a11 ‖元永治始元年十二月二十四日上

T52n2102《弘明集》卷 13

T52n2102_p0088c12 ‖六度。一曰施。二曰戒。三曰忍辱。四曰情精進。
T52n2102_p0088c14 ‖也。謹守十善閉閑邪以誠。誡也。犯而不校常
T52n2102_p0090a04 ‖若夫倒置之族曚曚曚曚徒生。兵風既至忽然潛
T52n2102_p0090a11 ‖於幻柱。饑飢囚枯於塵沙。資輕妙之靈質。益
T52n2102_p0090a18 ‖朗。玉巷耀琉璃之鮮。珠樹列於路側。鸞鳳鳳
T52n2102_p0090b03 ‖舟。敷設云云。廣術悠悠。駟駟未塞乎三百。要
T52n2102_p0090b24 ‖見之足以洗鄙吝。聞之可以落衿矜驕。遜濯流
T52n2102_p0091a04 ‖颸颺。既零落於勁風。思反蒂而更秀。結萬悔

T52n2102《弘明集》卷 14

T52n2102_p0091b12 ‖釋智靜撽檄魔文
T52n2102_p0091b17 ‖者。蓋玄元創判二儀始分。上置璇旋璣則助之
T52n2102_p0092b26 ‖番興梟見暴起。噎噎染真塗塵惑清眾。虐鍾
T52n2102_p0093a07 ‖思法柯遠振。體含神姿權喻踰萬變。呼吸則
T52n2102_p0093c18 ‖英姿挺特神光赫奕弈。雖復千暉並照固已絕
T52n2102_p0095b18 ‖盛其犧牲之費。繁其歲時之祀者。莫豈不以幽

T52n2103《廣弘明集》卷 1

T52n2103_p0099b22 ‖備載。有人疑此傳近出。本無角力之事。按案吳
T52n2103_p0099b24 ‖後漢書郊祀志四出茫范曄漢書

T52n2103《廣弘明集》卷 2

T52n2103_p0102b01 ‖像焉存焉。
T52n2103_p0103b27 ‖品者。雖存在往古猶序其風烈。是以春秋嘉崇
T52n2103_p0104c05 ‖澄。奏寺塔漸多坊妨民居事。略云。如來闡教
T52n2103_p0105a23 ‖歷年無効。有仙人成公興。備傭作謙家。後謙之
T52n2103_p0106a16 ‖辭對可錄。帝授宮官固辭。扶風魯祈遭赫連虐。
T52n2103_p0106b04 ‖事。其道壇在南郊。方二百步。以正月七日丸七

T52n2103《廣弘明集》卷 4

T52n2103_p0113a09 ‖道士一時奮發共呪。無一無動搖。帝勅取衣。乃
T52n2103_p0116a07 ‖雲被於寓寓內。爭名好尚。善將焉在。著相寡識。
T52n2103_p0116c09 ‖大江潢橫石之感。羊公白玉郭巨黃金。驄標鮑
T52n2103_p0116c15 ‖仁行。無宜棄儒墨之小教。失幽所明之大理。
T52n2103_p0117b09 ‖況吾仁慈之隱惻。孰甘美於肥鮮。但五律慚漸

T52n2103《廣弘明集》卷 5

T52n2103_p0118c05 ‖列代王臣滯惑解元魏太武廢佛法詔
T52n2103_p0120a09 ‖興。是以洞鑒雖同。有無之教異陳。聖教致雖一
T52n2103_p0120b07 ‖盜。常使民無知無慾欲。使知者不敢為。
T52n2103_p0122a18 ‖得忘妄犯。又戒有五支。四者犯人。人為含靈

T52n2103《廣弘明集》卷 6

T52n2103_p0123c22 ‖道德。廷延重惠以攝人。至如漢魏齊梁之為政
T52n2103_p0124c23 ‖深信之。帝由是於平城郊置道場。方二百步。重
T52n2103_p0125c17 ‖盛矣。其有成功也。集者曰。弈奕云。無佛則國安
T52n2103_p0126b01 ‖乎。五後趙中書太原王度奏議序。石虎下書
T52n2103_p0128b28 ‖奕美之徹於府俞。致使浮浮遊浪宕之語。備寫
T52n2103_p0128b29 ‖不遺。斯仍乃曲士之沈欝。非通人之留意也。

T52n2103《廣弘明集》卷 7

T52n2103_p0128c29 ‖佛經。秦抗坑儒士非關釋化。禮崩樂壞未覩浮
T52n2103_p0130c04 ‖寺。瓊宮八百供敬厚矣。終獲廣苗胤屠滅。宋
T52n2103_p0131a13 ‖能致福。可廢儒道。釋禿足能除禍。屏絕手干戈。
T52n2103_p0132c22 ‖二十一邢子才何河間人。仕魏著作郎遷中
T52n2103_p0135a04 ‖奏之。高祖覽之大悅。詔癈廢諸州寺塔。至九

T52n2103_p0135a20‖時饗祀相仍即目。義不濫聽弘私為此傳。又可
T52n2103_p0135a28‖泥人。賾問誰耶。曰即傅奕也。是夜少府憑馮

T52n2103《廣弘明集》卷 8

T52n2103_p0136b04‖內教外教也。練心之術名三乘。內教也。教救形
T52n2103_p0136b17‖孔老非佛第七釋典異道流第八

T52n2103《廣弘明集》卷 9

T52n2103_p0144b02‖尊貴十六五穀穀命鑿十七老子所作佛
T52n2103_p0144b15‖幽王德衰。欲西度關。與尹嘉喜期三年後於長
T52n2103_p0147c22‖成道佛號佛。明帝即遣張騫等。窮河源。經
T52n2103_p0148a02‖何苦哉。又可笑其妄引也。
T52n2103_p0148b16‖壽孝考者。不食五穀故也。大有經曰。五穀刳命
T52n2103_p0148c02‖王果生太子。六年苦行。成道。號佛。字釋迦文。
T52n2103_p0149c04‖泥面。驢騾泥中懸頭著拄柱。打拍使熟。自晉
T52n2103_p0150b17‖世不絕。恒與靈寶同出。經久劫終九氣。政改
T52n2103_p0151a12‖仙位。復有積劫而登。由功高。則一舉。功卑。則
T52n2103_p0151a13‖十昇。有十階級。從歡喜至法雲。相好具足。

T52n2103《廣弘明集》卷 10

T52n2103_p0152c26‖周祖平齊召僧敘癈廢立抗詔事
T52n2103_p0153a01‖周祖癈廢二教已更立通道觀詔
T52n2103_p0153a18‖擇釋李門人有名當世者。著衣冠笏履。名通道
T52n2103_p0153a19‖觀學士。有前沙門京兆樊普曠者。彭亨亨譎詭
T52n2103_p0153a27‖周祖平齊召僧敘癈廢立抗拒事
T52n2103_p0155c03‖容己以美者。歡心以親近。是則自感惑於所
T52n2103_p0156b04‖我物兩亡忘自他齊一。虛心者是物無不同。遺
T52n2103_p0159b22‖其風雨之德。謹上。二月廿二十七日。納言。韓長

T52n2103《廣弘明集》卷 11

T52n2103_p0160b19‖哇聲揚汝鮑肆聽之必知喪本過者寧不失香仰面唾天自受
其辱。斯言信兼矣兼）兼復廣置伽藍
T52n2103_p0161a16‖足之蹈之者矣。竊見傅弈奕所上之事。披覽未
T52n2103_p0161a22‖必有中。夫子曰。一言同合理則天下歸之。一事
T52n2103_p0161a23‖乖常則妻子背叛。觀弈奕所上之事。括其大都
T52n2103_p0161b03‖罪。致令傅弈奕陳此惡言。蹙踊痛心投骸無地。
T52n2103_p0161c15‖聞之者足以自誡。傅弈奕出言不遜。聞者悉驚。
T52n2103_p0161c24‖闕如方圓寡用。念傅弈奕下愚之甚。媿凡僧
T52n2103_p0164a16‖妹妹嬉。修政（不仁湯放滅之）湯凡九征。二十七戰。

大
T52n2103_p0165c26‖午之歲。計得一千二百二十一歲。滅後~~二~~一百
T52n2103_p0166c20‖亦迍~~不~~否矣。或發匏瓜之言。興逝川之歎。然

T52n2103《廣弘明集》卷 12

T52n2103_p0169b06‖摸託佛法之威儀。~~彷~~仿習眾僧之法式。或持
T52n2103_p0169b10‖但傅~~弈~~奕曾為道士。身服黃衣。不遵李老無為
T52n2103_p0173a25‖佛法。故春秋云。齊~~恒~~桓公問禮於左師與子產。
T52n2103_p0175a28‖得華戎率從群兇授首。倉庫充牣封域~~廊~~廓清。

T52n2103《廣弘明集》卷 13

T52n2103_p0178a14‖內喻曰。~~右~~左衽者則戎狄所尊。右命者為中華
T52n2103_p0180a13‖倛周公形如斷薔也）豈陽文與鬷蔑比麗。孟~~娶~~娵與隴
T52n2103_p0182b28‖~~妖~~殀信于指掌。貧富貴賤昭於目前。報應則形
T52n2103_p0183a29‖則正化隆。惡趣衰而災害殄（正法念經云。人不持戒。諸天減少。阿脩羅
T52n2103_p0183b01‖盛。善龍無力。惡龍有力。惡龍有力則降霜雹。非時暴風疾雨。五穀不登。疾疫~~兢~~競起。人民飢饉~~互~~。互相殘害。若人持戒
T52n2103_p0183b16‖運局。談何容易談何~~客~~容易。惜哉吾子自貽伊
T52n2103_p0184a04‖台。生闕菉養之恩。死無冥益之利。~~例~~倒心危
T52n2103_p0185b17‖悖逆之種（彈曰。~~女~~汝以禁約妻房而為罪者。玄都會聖。仍為燕爾之坊至德清虛。便是同牢之
T52n2103_p0185c04‖依舊貫。石勒之日念其胡風。與僧澄道人~~嬌~~矯
T52n2103_p0187b07‖釋教歟。豈以~~拗~~坳堂小~~。~~水匹~~憑~~馮夷大波者~~。~~哉。

T52n2103《廣弘明集》卷 14

T52n2103_p0188b04‖~~抵~~柢。避之若探湯。國重天地之祈。祈於福也。家
T52n2103_p0191c09‖豈有閡乎。春種嘉~~穀~~穀。方賴夏雨以繁滋。宿

T52n2103《廣弘明集》卷 15

T52n2103_p0196b23‖井蛙有坎宅之矜。~~憑~~馮夷有秋水之伐。故其宜
T52n2103_p0198b11‖咸思~~好~~存遠猷。託相異聞。庶來賢之重軌。故備
T52n2103_p0202b15‖無光趺。載~~順~~像至長干巷口。牛不復行。因縱
T52n2103_p0205c15‖禮佛發願文（十餘首）王僧孺
T52n2103_p0206a03‖莫不屈膝係頸迴首革音。入侍~~[葶-丁+呆]~~藁街迎拜渭

T52n2103《廣弘明集》卷 16

T52n2103_p0212a11‖煥同神造。至於雕削之餘。遺刊委~~斲~~斵。方圓小
T52n2103_p0212c10‖於南~~陳~~陽。思所以永流聖迹。垂之不朽。今事

T52n2103《廣弘明集》卷 18

T52n2103_p0222a02‖行復~~可~~何益哉。又有束修履道。言行無傷。而

T52n2103《廣弘明集》卷 19

T52n2103_p0232c01‖葐菖緒法。昭~~哲~~晢遺筌。標聲妙住。騰華寶蓮。
T52n2103_p0233b12‖之阿。次宗植~~援~~楥西山之趾。葛洪考~~磬~~磐於海
T52n2103_p0234c08‖河夷~~宴~~晏日月貞明。洛水有稱蕃之胡。~~[葶-丁+呆]~~藁街有
T52n2103_p0234c09‖歸命之虜。~~奉~~春~~弋~~戈已戢秋塵不飛。槐棘均多士
T52n2103_p0235b12‖御講波若經序一梁陸雲

T52n2103《廣弘明集》卷 20

T52n2103_p0240a15‖一首。曹丕從征之賦。劉~~擔~~坦遊侍之談。曾無連
T52n2103_p0240b18‖火高山容與~~亦~~赤黻逶迤。色麗文翬章妍織
T52n2103_p0240c13‖禽穿泉掩胔。起泣辜之澤。行扇~~喝~~暍之。慈。推
T52n2103_p0241a21‖宮。麗未央~~以~~之閫。故銅欄三丈追嗤井幹。玉
T52n2103_p0243a14‖加三輔威行九~~派~~流。董師虎據操鈹蟬冕。津卿
T52n2103_p0243b03‖忽微。歷賢劫~~。~~而終現黍累。迴~~幹~~斡蘊珠藏而
T52n2103_p0246c06‖戒品圓明。與吞珠而等護。律~~儀~~義精曉。隨照鏡

T52n2103《廣弘明集》卷 22

T52n2103_p0259a22‖於鷲峯。慧日法流。轉~~隻~~雙輪於鹿苑。排空寶
T52n2103_p0259c29‖矣。自真容西謝像教東流。香城~~徒~~徙築於綿區。

T52n2103《廣弘明集》卷 23

T52n2103_p0264a26‖慧。乃播神威。幽境湛默。~~入~~人肆諠引。閑邃易
T52n2103_p0264c11‖和之出~~快~~扶桑。融冶常道盡重玄之妙。閑邪
T52n2103_p0265c04‖亡。風懷~~掩~~揜翳。嗚呼哀哉。玄冬凄烈。江滸蕭
T52n2103_p0265c06‖遙。憫憫即盡。寂寂哀號。孤旅如~~薄~~□。均化無
T52n2103_p0269a05‖道場。既~~乃~~而敬業承師就賢辯志。遨遊九部馳

T52n2103《廣弘明集》卷 24

T52n2103_p0274b02‖其形響。推校因緣未始有例。上人等並在二三
T52n2103_p0277b17‖割愛辭親披緇剪髮。既無僕使永絕妻孥孥。或
T52n2103_p0278a02‖想稽山之集。何期樂矣。實可忻哉。儻復彊疆場埸
T52n2103_p0279c14‖三河。寶師妙折莊生。。璩公著論袁爰集。若吞雲

T52n2103《廣弘明集》卷 25

T52n2103_p0281a10‖乍昨南郊對答亦有人矣。爾後至終必畢無拜
T52n2103_p0283b13‖法流行。末代陵遲漸以虧濫。乃有猥旋賤之
T52n2103_p0284c20‖之秋。拯溺扶危之日。僧等叩叫闇難及。徒鶴望
T52n2103_p0285a05‖徵。備例列前經聞于視聽。且聖人在隱凡僧程
T52n2103_p0285b06‖往往見有佛經。此即則周秦已行。姑始皇焚之不
T52n2103_p0285b22‖東晉成帝咸康六年。丞相王導太尉庾庾亮薨
T52n2103_p0288c23‖中師居其末。末猶展敬。本何疑袁哉（彈曰。釋眾所以師資
T52n2103_p0289a06‖宗為景。則謂守法為訛弊。約斯以驗餘何可觀）自我作古故奚舊之拘。夫鏡
T52n2103_p0289c25‖乎跪拜之像儀。其來永久罔革茲弊。朕席圖登
T52n2103_p0290a27‖一道士增僧尼請依舊僧尼在前（此一條在貞觀十一年因令合上）
T52n2103_p0290c16‖戀。幽顯殊服。田衣無拜首之容。理固越情。。道
T52n2103_p0290c17‖仍舛物。況挺挻形戒律。。鎔念津梁。酬恩不以形
T52n2103_p0290c18‖駮骸。致養期於福善。而令儀不改。。釋拜必同

T52n2103《廣弘明集》卷 26

T52n2103_p0292c26‖易亡。封對而為言非有優劣。宜臬麻果菜事等
T52n2103_p0292c27‖義同攘寒實腹曾無一異。偏通繪繒纊當有別
T52n2103_p0293c17‖郡獨有此禁。便更似外道謂不殺戒皆有界域。
T52n2103_p0297c23‖剛密迹大辯天神。功德天神。韋違馱天神。毘
T52n2103_p0298c08‖決定多有留難。內外眾共魔共相嬈作。所以行
T52n2103_p0301c04‖花治身。摶槫蒲圍碁。學諸工巧若有比丘能離
T52n2103_p0301c22‖我等說食不食肉功德過惡。我及所諸菩薩。於
T52n2103_p0302b23‖食故諸血肉。眾生悉恐怖。是故修行者。慈心不

T52n2103《廣弘明集》卷 27

T52n2103_p0304c09‖外少無足疲勞。濠梁之氣不異恒日。差盡怡悅
T52n2103_p0304c21‖便奉行。昨脯後方還所住。徐擒摛庾吾羌恒
T52n2103_p0304c22‖日夕。。鏡遠在直。。時來一左右但不得倜儻殊異。
T52n2103_p0305a28‖容客。宋玉陳賦則賜以良田。且復康會來吳。
T52n2103_p0305b12‖分介無取。內外靡聞。學謝懸鍾言慚散粉。同
T52n2103_p0310a19‖復不知。更求更索。後從今日去。不復隨汝流轉

T52n2103_p0313c06‖侶。暮集靈山群。燈祇開遠照。香寓宇麇薦嘉薰。
T52n2103_p0313c09‖夫因果惑感應影響相生。必然之道理無差舛。
T52n2103_p0314a14‖見菜蔬口人。致患瘦弱勸噉肥美。
T52n2103_p0321b16‖時。寶樹飆兮警昏旦。清露搏摶甘永以挹。喜
T52n2103_p0321b18‖纖指彈。勤誠欵願長不渝。習苦座塵勞從此捍。

T52n2103《廣弘明集》卷 28

T52n2103_p0322a11‖北代魏天子招拓拔珪書
T52n2103_p0322a12‖皇帝敬問太山朗和上。承沙妙聖靈。要須經略
T52n2103_p0322a28‖靜山林。心希悕玄寂。靈迹難逮。形累而已。奉被
T52n2103_p0324a12‖敬飾甍崇甍嚴置寶幄。仰延息心旁旅清信。勗
T52n2103_p0324a22‖歸不信不受。生靈一謝再得無期。約所以憮撫
T52n2103_p0325b25‖時伸。上下無常一相無相。遂能捨彼嗜耆闍。
T52n2103_p0327a26‖照昭蘇八表。唐旌已立。芻輿不遠而至。殷網既
T52n2103_p0327a27‖開。肖翹咸遂其所。壞壇凝休氣渚幕榮光。玄扈
T52n2103_p0327b17‖為期。以此勝因仰為武皇。成皇帝及清廟聖
T52n2103_p0329b25‖與暹律事師等書褚亮
T52n2103_p0330b01‖地。遐宣厚載之恩。韶韻徹三天。遠播曾旻之德。
T52n2103_p0330b23‖救。捕補浣之方須列。遂有普賢藥上之侶。分
T52n2103_p0331c20‖磨。今者興此愧戒悔磨昔所染。所染得除即空
T52n2103_p0332a08‖妻子國城鑾輅龍章翠張帳玉机。福德所感威
T52n2103_p0332a09‖惠所及。莫不蕭肅然大捨供養三尊。便欲拂衣
T52n2103_p0332a11‖遊。紫微虛宮黃屋曠位。上靈聳動厚土怔惺惶。
T52n2103_p0333b17‖相。白鶴林應處。本無變易之法。故知真解脫
T52n2103_p0335a08‖庶績未熙。御朽履氷無忌忘兢業。又以世相泡
T52n2103_p0335a11‖扆。翻以萬機成累。夕惕若厲思弘汲引每日旦
T52n2103_p0335a12‖丕不顯。奉為七廟聖靈。奉為皇大后聖御。奉

T52n2103《廣弘明集》卷 29

T52n2103_p0336b28‖身之受觸以自安怡。美目清陽巧笑峨蛾眉。細
T52n2103_p0336c09‖外清眼境內淨心塵。不染不取不愛不嗔瞋。如
T52n2103_p0338a08‖臨之雅致。悅誼諠囂之暫屏。因茲連鑣結駟並
T52n2103_p0338a12‖遨遊。爾乃傍林橫出舠輕舠上泝。歷秦王之舊
T52n2103_p0338c26‖草甘菊辛夷苦參酸棗紫苑赤箭黃精白[葶-丁+呆]藁
T52n2103_p0341a04‖沼方華作峭。其山則峛崺貏豸。硱磳謳詭。坂墀
T52n2103_p0342a02‖苦難次序第經過。頭逢鋸解骨被磨磨。舉身星
T52n2103_p0347b02‖而已。但狂豎侜張猶敢亡逆節。雖遣貝多
T52n2103_p0347c04‖風匝宇道光遐照。四面光交通化流無別。聽
T52n2103_p0348c14‖尋名討義躡影追蹤。乍橫行於密宮室之間。或

T52n2103《廣弘明集》卷 30

T52n2103_p0350b24 ‖略綜名書。涉老哈哈雙玄。披莊玩太初。詠發
T52n2103_p0351b28 ‖哉。以茲而觀。一覿之感。乃發久習之流覆。割豁
T52n2103_p0354a23 ‖詎彫摵慼。以茲悅聞道。庶此優馳逐。欲追露
T52n2103_p0354b21 ‖嵩岳基舊字宇。盤嶺跨南京。叡心重禪室。遊駕
T52n2103_p0355b16 ‖愛幾時睦（李鏡遠）。
T52n2103_p0356a21 ‖命亦殞。悽淒悽淒後霜柏。納納衝風菌。邂逅
T52n2103_p0357c15 ‖州民前史吏刑獄參軍王臺卿
T52n2103_p0358c13 ‖滿口目。愁眉獨向隅。

T52n2104《集古今佛道論衡》卷 1

T52n2104_p0365b20 ‖儉。始能行氣導引慈曉房中之術。儉善辟穀穀

T52n2104《集古今佛道論衡》卷 3

T52n2104_p0382a10 ‖鋪詞摛藻俊逸終古。自寓寓內推舉。聲辯之最

T52n2106《集神州三寶感通錄》卷 2

T52n2106_p0413a10 ‖東漢額□陽畫釋迦像緣一
T52n2106_p0416c17 ‖斲斵威容庶參真極。注慮累年乃得成遂。東夏
T52n2106_p0418a03 ‖於州南百里連崖綿亘東西不測。就而斲斵窟

T52n2110《辯正論》卷 1

T52n2110_p0490c15 ‖耒耜以資民（六藝論云。宓羲氏為網罟□以畋以漁。取犧牲以充庖廚。故曰庖犧氏。神農斲木為
T52n2110_p0492b17 ‖文還盈海藏。昇堂萬計兢[決-夬+木]流身田。負牆百億

T52n2110《辯正論》卷 5

T52n2110_p0523a17 ‖（經史云。是時善生村主二女。聞天所告。即集千牛穀搆取好乳。展轉相飲至十五牛。乳著於一分淨好粳米為於

T52n2110《辯正論》卷 6

T52n2110_p0529a15 ‖豈陽文與嚴蔑比麗。孟娶婾與儱廉競妍。爾道
T52n2110_p0532b24 ‖不登。疾疫競起。人民飢饉。互相殘害。若人持
T52n2110_p0532b25 ‖戒一多。諸天增一足威光。修羅減少。惡龍無力。善
T52n2110_p0532b26 ‖能龍有力。善龍有力。風雨順時。四氣和暢。甘雨
T52n2110_p0537a27 ‖釋教歟。豈以坳堂小水匹憑馮夷大波者哉。非

T52n2111《十門辯惑論》卷 1

T52n2111_p0551a12‖毋□名乎。稱之曰十門辯惑。雖詩云勸誡蔽之。
T52n2111_p0551c21‖王之子。或毋□位北方久名寶積。或受記來
T52n2111_p0553a03‖毋□解生而罪可滅。背誕興於邪見。邪見興而

T52n2112《甄正論》卷 3

T52n2112_p0570a17‖削[莙-干+呆]纂。因子之請見余之志。夫三教群分九流

T52n2113《北山錄》卷 2

T52n2113_p0581a26‖化也）以彰善癉瘨惡導物起信刊定邪正。皆得謂
T52n2113_p0581a27‖之繩墨義也（彰明也。癉瘨病也。病於惡而明於善導引起生也。有不信者引之令信。不定者刊削
T52n2113_p0581b10‖聖弟子通亦造之。而能離合真俗區擘色心。定有無之指歸。盡名義之壷壺奧。其唯論藏乎。梵云摩怛哩迦。此云本

T52n2113《北山錄》卷 3

T52n2113_p0586a24‖謂之供大人米。土地墊濕。邑國居墟鄘。風淳俗質。氣序溫和也）居海隅之中。瓶沙
T52n2113_p0589b28‖夫澄安林遠製作對駁□。皆詞氣沖深有倫有

T52n2113《北山錄》卷 4

T52n2113_p0598b05‖日。爰整其徒。對駁□于王庭。彼外道恃其博知。

T52n2113《北山錄》卷 5

T52n2113_p0603b12‖（書云。天作孽猶可逃。自作孽不可逭）初魏太祖太宗（太祖拓跋珪。太宗柘拓跋嗣。號明帝。
T52n2113_p0606b22‖簪笏（曠樊川鄙人。值周武沙汰置通道觀選俊才三百學士。曠應召仍剃髮幎帽以烏紗。斷決如流。至教興出

T52n2115《鐔津文集》卷 17

T52n2115_p0739a06‖必輕沮煩孜孜。嘉穀穀冬收槿朝發。眾物榮茂

T52n2116《辯偽錄》卷 4

T52n2116_p0775b26‖蕩魔雲於八表駁□佛日於九皐

T52n2116《辯偽錄》卷 5

T52n2116_p0776c17‖符呪妄謂[佩-冂]□之。令人商賈倍利之嗣蕃息伉

T52n2117《三教平心論》卷 1

T52n2117_p0784c20‖宰輔冠蓋人倫羽儀。王道庾亮之徒。戴達逵許

T52n2118《折疑論》卷 1

T52n2118_p0796a12‖於時地搖六震（六震。即六種震動。謂動踊震起吼擊也。搖揚不安曰動。[嶙-山+土]崚瓏凹凸曰踊。

T52n2118《折疑論》卷 2

T52n2118_p0803c25‖如數罟不入於污池。斧斤以時入山林（孟子。數音促罟□
T52n2118_p0803c26‖音古。污污音烏。數密也罟□網也。古者網罟□必用四寸之目。魚不滿尺。市不得鬻。草木零落。然後斧斤方許入山林）。

T52n2119《寺沙門玄奘上表記》卷 1

T52n2119_p0824b15‖又聞。龍門洄激。資源長而流遠。桂樹叢生。藉□
T52n2119_p0824b22‖裒能黜過。勵精正道。一人端拱。萬里廌廓清。雖

T53n2121《經律異相》卷 1

T53n2121_p0004b07‖滅。相敎作惡無一善人。五穀穀不生美味消滅。
T53n2121_p0004b17‖財不施。水旱不節田種無收。米穀穀轉盡食粒

T53n2121《經律異相》卷 15

T53n2121_p0079c19‖從穢出揩栴檀樹。六者見三品象子。鼈甑觸
T53n2121_p0080a13‖誹謗并罵羅漢。夢三品象子鼈甑突大象。踏
T53n2121_p0081a07‖間自往穀搆取。阿難即往到牛所。牛常喜舐踏
T53n2121_p0081a09‖自穀搆取牛乳也。忉利天王釋即來下。化作
T53n2121_p0081a10‖婆羅門被服住牛傍。阿難請穀搆取牛乳。婆

T53n2121《經律異相》卷 18

T53n2121_p0097a15‖復能自殺。鹿言。我在林野心恒恍怵惕。畏懼獵

T53n2121《經律異相》卷 34

T53n2121_p0185c09‖到冢間大臭之處。聞哭泣之聲。嗇歡然毛竪。

T53n2121《經律異相》卷 36

T53n2121_p0196a11‖鵂梟即鳴。王即驚覺。嗇歡然毛竪如畏怖狀。

T53n2122《法苑珠林》卷 6

T53n2122_p0319c21‖摩尼玻璃□珠明月珠金銀

T53n2122《法苑珠林》卷 12

T53n2122_p0376c22‖初於[葶-丁+呆]藁本。寫出三藏教。次令阿闍世王又寫
T53n2122_p0376c24‖本及闍王寫者。須用七寶印印迦葉[葶-丁+呆]藁本。次

T53n2122《法苑珠林》卷 15

T53n2122_p0397b28‖土。故攝論云。所居之土無於五濁。如玻璃□

T53n2122《法苑珠林》卷 23

T53n2122_p0457c17‖我在林野心常怵休惕。畏懼獵師及諸豺狼。髣

T53n2122《法苑珠林》卷 31

T53n2122_p0519b12‖往建康獄。既旦人見共入市壟鄘。還撿獄
T53n2122_p0524c24‖[葶-丁+呆]藁柏葉。上民塚柏及榆樹上為巢桐柏為多。

T53n2122《法苑珠林》卷 41

T53n2122_p0607a13‖茅為廬。蓬[葶-丁+呆]藁為席。以水果為食。不積財寶。

T53n2122《法苑珠林》卷 49

T53n2122_p0658a24‖樂。復生厭心捨之而去。見玻璃□城有八玉
T53n2122_p0658b08‖玻璃□城八如意珠及八玉女。八萬歲中受諸

T53n2122《法苑珠林》卷 52

T53n2122_p0675a07‖此睹彼。愚者不知豈不慚恥於是長者牆忽

T53n2122《法苑珠林》卷 56

T53n2122_p0713a24‖稻[莙-于+呆]藁以為薦。或裁荷葉以充衣。斂肘則兩

T53n2122《法苑珠林》卷 59

T53n2122_p0730c23‖便展右足。木搶便從足跌趺上下入徹過。入

T53n2122《法苑珠林》卷 61

T53n2122_p0744c09‖以麻油雜[米*因]粳脂塗掌。千里外事皆徹見掌中

T53n2122《法苑珠林》卷 69

T53n2122_p0811b08‖及腦腸骨手掌足跌趺臂節筋連。至二十七日

T53n2122《法苑珠林》卷 74

T53n2122_p0843a07‖循壟壘求食。遂使母逐鷓鴣而南去。子隨胡馬

T53n2122《法苑珠林》卷 76

T53n2122_p0859b25‖於市壟壘內。從人乞苽。其主弗與。便從索子。

T53n2122《法苑珠林》卷 78

T53n2122_p0869c21‖梁秣陵令朱貞。以罪下獄。廷尉平虞[耑*(犮-乂+又)]鼾考覈
T53n2122_p0869c22‖其事。結正入重。貞遣相聞與[耑*(犮-乂+又)]鼾曰。我罪當死。
T53n2122_p0869c24‖是朱家墓日乞得過此奏聞可爾以不。[耑*(犮-乂+又)]鼾答
T53n2122_p0869c26‖先入明日奏束。[耑*(犮-乂+又)]鼾便遇客共飲致醉。遂忘抽
T53n2122_p0869c27‖出文書。且曰。家人合束內衣箱中。[耑*(犮-乂+又)]鼾復不
T53n2122_p0870a01‖貞合死。付外詳決。貞聞之大恨曰。虞[耑*(犮-乂+又)]鼾小子
T53n2122_p0870a03‖識誓必報之。貞於市始當命絕。而[耑*(犮-乂+又)]鼾已見其

T53n2122《法苑珠林》卷 79

T53n2122_p0876b20‖寤。是夜少府監憑馮長命又夢。已在一處多見

T53n2122《法苑珠林》卷 93

T53n2122_p0970c21‖水設網罟□。此是以網網肉。若於屠殺人間以

T54n2123《諸經要集》卷 5

T54n2123_p0039b28‖乃至於一穀搆牛頃。於一切眾生。修四無量心

T54n2123《諸經要集》卷 7

T54n2123_p0064c25‖檣歕然毛豎。如畏怖狀。佛現威神令識宿命。

T54n2123《諸經要集》卷 8

T54n2123_p0078c26‖不知穀搆牛不遺殘。十一者不知分別養可用

T54n2123《諸經要集》卷 10

T54n2123_p0100c22‖過諸世間到彼岸故。十修定能與興正法。紹隆

T54n2125《南海寄歸內法傳》卷 4

T54n2125_p0229a15‖經，擘肌分理；詳明後釋，剖拆析毫芒。明經學
T54n2125_p0229c15‖方即有地婆羯羅蜜咀囉，南褒□有咀他揭
T54n2125_p0230b24‖鳴杖、錫杖，任情稱說，目驗西方所持錫杖，頭上唯有一股鐵捲，可容三二寸，安其[金*字]鋍管長四五指。其竿

T54n2126《大宋僧史略》卷 2

T54n2126_p0246b03‖視其職官。其可得乎將來法門君子對駁□。帝

T54n2127《釋氏要覽》卷 2

T54n2127_p0280b02‖即唐馬周。製在蓆帽帽以禦雨故。効之也。
T54n2127_p0287b10‖此則名為[文/日]音光莊嚴。我本因地。以念佛心。
T54n2127_p0290c05‖想處（婆沙論。問。何故世尊。於四無色立處名。答為破外道執空處為無身涅槃。執識處。為無邊意

T54n2127《釋氏要覽》卷 3

T54n2127_p0299a17‖行有五利。一勷健（勳勷音巢輕捷也）二有力。三不病。

T54n2128《一切經音義》卷 1

T54n2128_p0315a14‖離[(林/月)*攵]散（桑贊反廣雅散壞也說文分散也從肉𣏌聲也𣏌音同上或從隹作𣏌經從[共-八]從月從殳作散非也）。
T54n2128_p0316b18‖飄[(林/月)*攵]散（上匹遙反毛詩傳公飄猶吹也說文回風也從風票聲也票音同上下桑贊反前第三卷已具訓釋訖）。

T54n2128《一切經音義》卷 2

T54n2128_p0320b17‖竊作（七結反考聲云私取也說文云盜自中出也從穴從二十從米[⿰⿱⺊(咼-冂+冖)]鬲聲也今順俗從省去二十二十音疾[⿰⿱⺊(咼-冂+冖)]鬲音薛

T54n2128《一切經音義》卷 3

T54n2128_p0323c06‖聰叡（上音[(囪-乂+夕)/心]悤韓詩聰明也毛詩傳聞也說文察也從耳悤聲也下音銳博雅智也尚書聖也集訓通於微也說文深

T54n2128《一切經音義》卷 4

T54n2128_p0328b14‖將寶（精樣反考聲云將帥也文字集略云軍主也說文率也從寸從醬省聲也帥音[襄-(口*口)]□類反經言將寶轉輪聖王主

T54n2128《一切經音義》卷 5

T54n2128_p0337c01‖爛壞（郎旦反方言云火熟曰爛下胡[怡-台+左]佐反壞敗也）。
T54n2128_p0337c04‖將帥（上精漾反半匠反考聲云君也師也下[襄-(口*口)]□類反字書云統領或作衛音同）。
T54n2128_p0338c02‖聰敏（上倉公反韓詩云聰明也考聲云耳聽明審也說文云聽察也從耳[(囪-乂+夕)/心]悤聲下眉殞反考聲云聰晤也孔注尚書

T54n2128《一切經音義》卷 8

T54n2128_p0351b16‖呼引）嚕（魯字轉舌下同）絮（準上四）左（則可反下同）左左左左抳（尼[整-束+牙]□反下准此五）
T54n2128_p0353a24‖[(冂@(企-止))/肩]網（上决犬反正體作罓亦作罥考聲云以繩捕也韻英繫取也案罓者罥索也下無倣反顧野王曰網者羅[(冂@人)/古]□之
T54n2128_p0354b24‖市廛（直連反考聲城市中空地也又居也或作[土*厘]□同

也）。
T54n2128_p0355a03‖排殰（上蒲埋反考聲云兵器名所謂盾也說文排字從木從非省聲也或作椑同下[(囪-乂+夕)/心]悤算反廣雅殰鋋也傷栴反案

T54n2128《一切經音義》卷 9

T54n2128_p0360a11‖凌傷（力繒反三蒼凌侵凌也字從冰下或作[改-己+易]□今作易同以豉反說文傷輕也蒼頡篇傷慢也）。
T54n2128_p0361a23‖兩臏（又作髕同頻忍反說文[腋-女+(眉-目+貝)]□膝骨也蒼頡篇膝蓋）。

T54n2128《一切經音義》卷 10

T54n2128_p0363a05‖如矟（山卓反埤蒼矟亦矛也經文作[梨-禾+(朔-月)]槊俗字也）。

T54n2128《一切經音義》卷 11

T54n2128_p0370b04‖今相傳去屮作薛訛略不[格-口+用]□也）。
T54n2128_p0372a11‖羅[(冂@人)/古]□之總名也易曰昔疱羲氏結繩為網以畋以漁以養萬民世本云芒作網宋忠曰伏羲臣也或作[(网-メ)/紙]或作[(网-メ)/亡]皆古字

T54n2128《一切經音義》卷 12

T54n2128_p0381a10‖駛流（師事反蒼頡篇駛疾也桂苑珠叢云疾速從馬史聲也經文從夬音[怡-台+左]佐作駃音決誤也有音為決者非也下流
T54n2128_p0381c16‖目揵連（梵語訛略也正梵音云沒熊奴得蘗囉轉舌唐云採菽氏此大阿羅漢上祖是採菽菉豆仙之種[(嫡-女)/衣]□

T54n2128《一切經音義》卷 13

T54n2128_p0383c12‖怯憚（上欠業反或作狯鄭箋詩云狯難也韓詩云惡也烏固反廣雅驚也說文多[畏-田+由]畏也從心去聲也）。
T54n2128_p0385c13‖咿食（[外/曰]□臘反考聲嘲也淺入口而味之也從口帀聲也帀音迺說文作嚌銜也經文作唼此字有二音玉篇音所甲
T54n2128_p0388a16‖咿[企-止+皂]（上[外/曰]□臘反前經已釋）。

T54n2128《一切經音義》卷 14

T54n2128_p0388c22‖糞屎（上分悶反俗字也說文作[(白-日+?)/土]棄除糞掃也韻英云穢也考聲作[嶙-山+土]塿或作壈下音始也）。

T54n2128_p0391b19‖鞾[幌-光+月]帽（暉迦反韻詮云有頸履也字書云胡屩也屩音羌嬌反考聲正體作屦經作靴鞾靴並俗字也下毛報反或作
T54n2128_p0392a11‖椽柱（長攣反考聲屋椽也說文榱也秦謂之椽周謂之榱齊魯謂之桷從木[(┐@一)/豕]聲也或作槫[(┐@一)/豕]音池戀反榱音[襄-(口*口)]□桷
T54n2128_p0395a07‖廛閈（上長連反考聲云一畎半為一家城市中空地也或作[土*厘]□下寒案反蒼頡篇閈垣也廣雅居也說文閈閭也汝

T54n2128《一切經音義》卷 15

T54n2128_p0398b20‖作腕說文作掔從手[月*又]肞聲[月*又]肞音一活反古文作[月*拳]鄭注儀云掌節也揚雄云腕握也經文作捥亦俗字也）。

T54n2128《一切經音義》卷 16

T54n2128_p0404a03‖搆牛（古候反以手搆[搖-缶+寸]挎牛乳也[搖-缶+寸]挎音鸞括反詩曰薄奇將[搖-缶+寸]挎也搆[搖-缶+寸]挎二字並從手）。

T54n2128《一切經音義》卷 17

T54n2128_p0411c22‖斬截（前飾反毛詩箋云截[整-束+牙]□齊也說文截斷也從戈雀聲經從土作截俗字也）。
T54n2128_p0411c24‖羂索（涓兗反聲類云羂係取也古今正字罘免[(口@人)/古]□從冈聲或從糸作羂肙音恚緣反從口也）。
T54n2128_p0413c05‖薩陁（徒多反經文作[哫-口+日][呾-一+(是-旦)]非也）。
T54n2128_p0415a01‖凍暍（又作瘑[火*(曷-人+乂)]二形同於歇反謂傷熱煩悶[若*欠]欲死也）。

T54n2128《一切經音義》卷 18

T54n2128_p0419a05‖戍邏（輸注反爾雅戍遏也郭注云戍字所以遏止[冗-凡+祋]□賊也說文守邊也從人從戈下勒賀反考聲邏遮也遊兵屛候
T54n2128_p0421c14‖轢也從車㠯聲㠯音㠯經文多從展作輾非也輾音展玉篇中自有八訓皆非經義訓云輾轉也[整-束+牙]□陳也信也舒也申也

T54n2128《一切經音義》卷 19

T54n2128_p0425c21‖[饋-(中/一)+臾]饋遺（上逵位反韻英云饋餉也或從鬼作餽並形聲字也）。

T54n2128《一切經音義》卷 20

T54n2128_p0433a02‖宜敘（古文[怡-台+宜]愃同雪緣反尒雅宣遍也說文敘次第也）。

T54n2128《一切經音義》卷 21

T54n2128_p0434c03‖[佫-口+用]□體（劉兆注義禮曰[佫-口+用]□畢盡也言盡體嚴之也）。

T54n2128《一切經音義》卷 22

T54n2128_p0442c02‖我今貧窶（窶其矩反蒼頡篇云無財曰貧無財[佫-口+用]□禮謂之窶也）。
T54n2128_p0448b18‖充洽（洽咸夾反小雅曰充[佫-口+用]□也玉篇曰洽灑也濡沽潤）。

T54n2128《一切經音義》卷 23

T54n2128_p0452b11‖靡不周贍（贍市焰反珠叢曰靡無也賈注國語曰周[佫-口+用]□也漢書音義曰贍足也）。
T54n2128_p0452c16‖靡不該練（珠叢曰靡無也廣雅曰該咸也包也小雅曰該[佫-口+用]□也珠叢曰鎔金曰鍊煮絲令熟曰練也該字
T54n2128_p0455a13‖篇[禾*禺]稠對之[禾*禺]稠從耒偶尒之偶從立人）。
T54n2128_p0455b06‖願得[佫-口+用]□瞻侍（說文曰[佫-口+用]□具也顧野王曰[佫-口+用]□謂預早為之也孔安注書瞻視也謂看視也）。

T54n2128《一切經音義》卷 24

T54n2128_p0458b21‖鮎[怡-台+止]魮魚（上念兼反）。
T54n2128_p0459a21‖[饋-(中/一)+與]饋遺（上逵貴反鄭註禮記云饋歸也謂進物於尊者也說文餉也從食貴聲下惟季反顧野王云遺猶贈也廣雅與

T54n2128《一切經音義》卷 25

T54n2128_p0471b06‖輕蹈之（蹈徒到反玉篇云[跳-兆+名]踏踐也）。

T54n2128《一切經音義》卷 26

T54n2128_p0481b19‖[艹/(网-乂)]茵藥（無往反正言莽草有毒出幽州人人城或擣和食置水中魚食皆死浮出取食之無妨也）。

T54n2128《一切經音義》卷 27

T54n2128_p0485c05‖不豫（余據反入也安也切韻逸作豫古文與同爾雅逮及與也左傳云公必與焉亦為預先辦也[~~佫-口+用~~]□也早也）。
T54n2128_p0491c11‖額（五伯反說文作[~~名*頁~~]□）。

T54n2128《一切經音義》卷 28

T54n2128_p0493b17‖柏[~~胺-女+(眉-目+貝)~~]□（又作髕同扶忍反說文膝骨曰髕也）。
T54n2128_p0495b07‖稽顙（古文䭫同苦禮反下桑朗反稽至也顙[~~名*頁~~]□也謂[~~名*頁~~]□至地也）。
T54n2128_p0496c12‖諧[~~禾*禺~~]稠（胡皆反下吳口反尒疋諧和也耦合也）。

T54n2128《一切經音義》卷 29

T54n2128_p0500b21‖總名也古今正字從糸冈聲网象形[不-一+四]音扶流反[~~(ㄇ@人)/古~~]□音古皆網之異名耳也）。

T54n2128《一切經音義》卷 30

T54n2128_p0506c08‖堅鞭（下[~~名*頁~~]□更反左傳云鞭亦堅也古今正字云從石作硬說文從革叜聲經作鞟亦通用也）。
T54n2128_p0506c16‖[(└@人)/目]冥（上陌[~~袖-由+方~~]祊反說文[(└@人)/目]者目無眸子也從目亾聲或作[(└@乂)/明]經作盲俗字也）。
T54n2128_p0507a22‖頂囟（古文胴膟二形同先進先恣二反說文頭會腦蓋[~~名*頁~~]□空也）。
T54n2128_p0509b14‖師範（取凡字上聲鄭注考工記云範法也說文從車笵省聲玉篇或作軓三字並通經從草作[~~苑-夕+車~~]範非也）。

T54n2128《一切經音義》卷 31

T54n2128_p0511b19‖罝罟（古文[(ㄇ@︿)/組][(ㄇ@︿)/(樝-木)]二形同子邪反尒雅免[~~(ㄇ@人)/古~~]□謂之罝注云罝遮也遮取兔也[~~(ㄇ@人)/古~~]□音古繩網也）。
T54n2128_p0512b13‖黃頭赤目五色皆[~~佫-口+用~~]□也說文鷙鳥黑色多子也雕亦鷙鳥類也從周聲也鷲字從鳥就聲鷙音至）。
T54n2128_p0513c18‖[~~胺-女+(眉-目+貝)~~]□陀（上音牝梵語山名也亦名頻陀山也）。
T54n2128_p0517a10‖掬[~~木*水~~]秋（上居六反梵語或作諭綵誤也）。
T54n2128_p0517b14‖拍長者（上[~~烈-列+享~~]烹百反博雅云拍擊也說文云拍柎也從手白聲拊音孚甫反經別有本作砶非也）。
T54n2128_p0517b18‖白袷（下減洽反廣雅云袷重也說文云衣無絮也從衣合聲經作帙音口洽反帙[~~幌-光+月~~]帽也非此義也）。

T54n2128《一切經音義》卷 32

T54n2128_p0519b07‖羂冈（上決兖反考聲云[(ㄇ@(企-止))/肙]以繩捕取物也文字典說冈[口/肉]聲經作羂亦同下亡昉反鄭注禮記云鳥[(ㄇ@人)/古]□曰冈顧野王

T54n2128_p0519b08‖云冈者羅[(ㄇ@人)/古]□之總名也易曰古者伏羲氏結繩為冈[(ㄇ@人)/古]□教人以畋以漁也文字典說從冂下象冈交文也）。

T54n2128_p0519b16‖反說文云在牆曰牖在屋曰牕古今正字從片[(囟-乂+夕)/心]悤聲）。

T54n2128_p0520c13‖[儒-雨+而]儒德（而俱反說文[儒-雨+而]儒柔也術士之稱也）。

T54n2128_p0524c23‖第頟（下牙格反方言云頟[(?/木)*頁]也古今正字從頁各聲字書從各作[名*頁]□正體字也經序作額俗字也）。

T54n2128_p0525b18‖慳嫉（上苦姧反廣雅云鞶堅悋也[埤-(白-日)]埤蒼云鞶遴也文字典說貪也恡惜也從心堅聲或從革作鞶古字也下秦悉反

T54n2128《一切經音義》卷 33

T54n2128_p0527b20‖施罛（古胡反爾雅云魚[(ㄇ@人)/古]□謂之罛也郭注云罛大網也）。

T54n2128_p0528c04‖驂駕（[(囟-乂+夕)/心]悤含反說文駕三馬也居右而驂乘備非常也驂旁馬曰騑騑音妃也）。

T54n2128《一切經音義》卷 34

T54n2128_p0538a12‖恢[弓*口]弘（又作[糸*(厂@火)]同苦迴反字林恢大也）。

T54n2128《一切經音義》卷 35

T54n2128_p0539c10‖[厂@(卑-(白-日))]厚脚（上皮媚反鄭注周禮云厚猶短也顧野王云厚猶卑下也文字典說從厂音呵且反卑聲）。

T54n2128_p0542c12‖趒驀（上[袖-由+兆]祧嘯反韻英云趒越也或作趠經文從足作跳音調非經義）。

T54n2128_p0543c13‖蟒虵（忙牓反爾雅云莽王虵郭璞注云虵之大者故曰蟒王案括地志說皇喉虵頂上當[名*頁]□皆有王字本是蟒虵種

T54n2128《一切經音義》卷 36

T54n2128_p0547b23‖安頟（牙革反說文[名*頁]□顙也從頁從各省聲也經從客作額俗也古今俗字非也）。

T54n2128_p0547c24‖出眺（[袖-由+兆]祧吊反集訓眺望也從目兆聲經從月非也）。

T54n2128《一切經音義》卷 37

T54n2128_p0554a16‖[百-日+皿]□[勞-力+肉]（又作瞭同力彫反字書膋脂膏也謂腸間脂也今中國言脂江南言膋）。

T54n2128《一切經音義》卷 38

T54n2128_p0556b18‖髕也（扶忍反又作[胺-女+(眉-目+貝)]□同說文[桼*(ㄗ@、)]骨三蒼[桼*(ㄗ@、)]盖也）。
T54n2128_p0558c22‖[饋-(中/一)+臾]饋遺（上逵位反鄭注周禮云饋猶歸也說文餉物也從食賫聲經文從金作鑵非也下惟季反）。

T54n2128《一切經音義》卷 39

T54n2128_p0566b19‖遍罟（音古鄭注周禮云[(ㄇ@人)/古]□網也古者疱羲氏作結繩為[(ㄇ@人)/古]□也古今正字從冈古聲經從吉作[(ㄇ@(人*人))/音]非也）。

T54n2128《一切經音義》卷 40

T54n2128_p0567c14‖[(知*千)/黽]鼄（上音知下音誅考聲[(知*千)/黽]鼄罔蠱名也說文[(知*千)/黽]鼄蝥也從黽[智*千]省聲鼄從黽朱聲亦作[口*知]□烑經作知蛛非也[智*千]音
T54n2128_p0568c06‖芸[薹-吉+(其-(六-(亠-一)))]□（上音云下代來反）。
T54n2128_p0574a20‖形從冉今聲禽离兕頭相似也下詩救反尒雅云四足而毛曰獸蒼頡篇夵者也說文守[佫-口+用]□也從犬嘼亦聲經本作狩大

T54n2128《一切經音義》卷 41

T54n2128_p0576a03‖蘇莫遮冒（下毛報反。說文云小兒及變夷頭衣也。從目曰聲曰音與上同文字集略從巾作[幌-光+月]帽亦同。蘇莫
T54n2128_p0579b05‖迫愶（迸陌反顧野王云迫猶逼也蒼頡篇云近也廣雅陿也又急也說文從辵白聲下杴業反賈注國語云[怊-口+(刀*刀)]□劫也
T54n2128_p0579b06‖顧野王云威力相恐[怊-口+(刀*刀)]□也文字典說云嚇也從心脅聲經作脅亦通也杴音香嚴反）。
T54n2128_p0579c07‖罘網（附無反鄭注禮記云罘獸[(ㄇ@人)/古]□也韻英云罝也說文免[(ㄇ@人)/古]□也從冈不聲[(ㄇ@人)/古]□音古罝音濟耶反下無倣反亦作冈）。
T54n2128_p0580b22‖癰瘡（紆[茶-木+(恭-共)]苶反莊子云瘭疽疥癰司馬彪云浮熱為瘭不通為癰說文腫也從疒雝聲雝音同上下測疰反前己具
T54n2128_p0581b03‖犛牛（[日/(夕*ㄗ)]□包反山海經云潘侯之山有獸狀如牛而四節生毛名曰犛牛郭璞注云牛背膝及胡尾皆有長毛也說

T54n2128《一切經音義》卷 42

T54n2128_p0585a01‖烔然（上動東反埤蒼云烔烔然[執/火]□也古今正字義同從火同聲）。
T54n2128_p0585c05‖隓[(餐-食)-又+(珍-王)]（上血規反孔注尚書云隓廢也方言壞也杜注左傳毀也說文敗也從𨸏[左/左]𡗶聲經作隳俗用字也下田典反韻
T54n2128_p0587b01‖咂食（上[外/曰]□合反亦作唼）。
T54n2128_p0587b03‖[百-日+皿]□[溳-口+臾]瀵（迴內反蒼頡篇云旁決說文漏也從水貴聲）。

T54n2128《一切經音義》卷 43

T54n2128_p0593b03‖[胺-女+(眉-目+貝)]□頭（脾身反經文作[跎-匕+(一/少/貝)]誤也）。

T54n2128《一切經音義》卷 44

T54n2128_p0598b14‖蜥蜴蜴（斯歷反下以石反在草曰蜥蜴蜴經文作蛎非也）。
T54n2128_p0598b18‖萬歧（叉作郊[技/山]𦬼二形同巨宜反謂道有攴分者也）。
T54n2128_p0602b15‖陽燧（古文作燧鐆二形今作[隊/大]燧聲類或作燧同辭醉反又云檖謂取火於日者也論語鑽燧改灭也古今正字云取

T54n2128《一切經音義》卷 45

T54n2128_p0605a05‖[名*頁]□上（上牙格反方言[名*頁]□顙也說文從頁各聲經從客作額俗字）。
T54n2128_p0608b21‖文攘推也從手襄聲亦作讓俗行之久今經文從手從[襄-(口*口)]□誤也）。

T54n2128《一切經音義》卷 46

T54n2128_p0610a10‖般御（扶福反說文般用也尒雅般[整-束+牙]□也郭璞曰般御令齊[整-束+牙]□也御古之馭同魚據反廣雅御進也侍也蔡雍獨斷曰
T54n2128_p0613b21‖岐道（古文[技/山]𦬼[翅-羽+邑]二形同渠宜反謂技別義也尒雅道二達謂之岐郭璞曰岐道直出者也釋名云物兩為岐左邊曰
T54n2128_p0613c18‖捍格（古文[敲-高+杲]戰捍伻四形今作扞胡旦反捍禦也格古[(戒-廾+夕)/口]冋古[名*頁]□反格□也格岠也說文擊也）。
T54n2128_p0613c23‖歠然（所力反埤蒼恐懼也通俗文小怖日歠公羊傳歠然而駭是也論文作墻近字耳又作嗇[跿-土+((甬-用)-丶)]𨑨也嗇非此義也）。
T54n2128_p0614a11‖凌傷（力升反廣雅凌暴也犯也侮也蒼頡篇凌侵也傷又作[改-己+易]□以豉反蒼頡篇傷慢也謂平傷也說文傷輕也今亦

T54n2128《一切經音義》卷 47

T54n2128_p0616c13‖躑跳（上呈劇反顧野王云躑驟舉足而不進說文住足也踦也或作蹊古今正字從足鄭聲下[衳-由+兆]祧弔反孔注尚書
T54n2128_p0616c24‖[各*支]打（上礦獲反廣雅[各*支]擊也[埤-(白-日)]埋蒼擊頰也顧野王云今[各*支]耳是也古今正字從攴各聲也攴音普卜反論文作摑俗
T54n2128_p0621a22‖縪眠（徹連反考聲云繞也說文縪約也從糸厘聲經從土作[土*厘]□與經義不同誤也）。

T54n2128《一切經音義》卷 48

T54n2128_p0627c23‖毆擊（於口反說文毆擊也字從[曰/又]殳）。
T54n2128_p0631a08‖塗[冠-元+(社-土)]□（古玩反謂[冠-元+示]著花[冠-元+示]為[冠-元+示]也）。
T54n2128_p0631a23‖歧路（古文[技/山]𧾷[翅-羽+邑]二形同渠支反爾雅道二達謂之岐釋名物兩為岐此道似之也）。

T54n2128《一切經音義》卷 49

T54n2128_p0634a19‖褭□（奴鳥反下乃可反褭□柔弱也亦曰[卄/戋]茂盛也）。
T54n2128_p0635b08‖瞬命（脣閏反俗字也正從寅作[日*寅]瞚說文開合目而數搖也字書云一瞬目也古文從申作[耳*甲]音同上）。
T54n2128_p0635b09‖伊尼耶鹿王腩（船耎反足腓腩也前音義中已具釋從肉耑聲論從足作[跳-兆+尃]□非也）。
T54n2128_p0637b20‖比辰（[烈-列+享]烹賣反廣雅云派水分流也說文云辰水之衰流別也從反永今論本從水作派是安邑谷名非分流之派也）。

T54n2128《一切經音義》卷 50

T54n2128_p0639a10‖預立（古文預忯二形今作預同余據反先辦也預猶[恪-口+用]□也逆為之具故曰預也）。
T54n2128_p0639b10‖調鼎（都挺反如湯時伊尹也說文鼎者三足兩耳和五味之寶器也案鼎者器也所以[烈-列+享]烹飪飲食也）。

T54n2128《一切經音義》卷 51

T54n2128_p0649b03‖蚰蜒（上以州反下衍仙反方言蚰蜒自關而東謂之蝡蜒或謂之入耳也又云北燕謂蜥蜴蜴為祝蜒也考聲云蚰蜒

T54n2128《一切經音義》卷 52

T54n2128_p0649c02‖防禦（魚舉反防[恪-口+用]□也亦禁放逸也爾雅禦禁也制捍禦之也捍音胡旦反禁禦二字並從示）。
T54n2128_p0651a12‖祭餟（古文[啜-口+示]聲類作醊同猪芮反說文餟酹音力外反字林以酒[漠-昊+天]地祭也方言餟[飢-几+責]饋也）。

T54n2128_p0652b09‖衣屧（又作[莊-士+(世/木)]藤同思俠反履屬也經文作燮燮和也燮非字義也）。
T54n2128_p0652c05‖圍罝（古文羅[罩-卓+宜]二形同子邪反爾雅免[(口@人)/古]□謂之罝郭璞曰罝遮也遮取免也）。
T54n2128_p0654b09‖豁悟（古文㲋[目*戌]眓二形同呼活反廣雅豁空也經文從心作□未見所出）。

T54n2128《一切經音義》卷 53

T54n2128_p0658c16‖顫動（又作[身*會]軨同之膳反說文頑顫也三蒼頭不正也）。
T54n2128_p0659c14‖丘[據-豕+丘]□（去魚反風俗通云[據-豕+丘]□虛也考聲廢國邑也周禮四邑為丘或謂之[據-豕+丘]□廣雅[據-豕+丘]□居也鄭注禮記云毀滅無後之地
T54n2128_p0659c15‖也玉篇大丘名[據-豕+丘]□[據-豕+丘]□山基也從土虛聲也）。
T54n2128_p0661a17‖黿鼉（上阮袁反考聲云似鼈而大腹黃而頭斑說文亦大鼈也從黽元聲下堂何反似蜥蜴蜴而大長一丈則為龍水
T54n2128_p0662b02‖帞頭（莫格反方言云南楚江湘之間曰絡頭字書帞[名*頁]□巾也字從巾經文從[耜-耒]作陌非字體也）。
T54n2128_p0662c14‖執變（碑院反變化也易也更也白虎通曰灾變者何變非常也經文作[執/火]□誤也字書示無此字也）。

T54n2128《一切經音義》卷 54

T54n2128_p0668a19‖[阿-可+乘][阿-可+曷]陽（先闕未音）。
T54n2128_p0669a17‖鴟鵂（上叱之反下朽流反鄭玄箋毛詩云鴟惡鳴鳥也案鴟鵂者[怡-台+左]恠鳥也晝潛夜出而飛同荒鷄鴟梟之屬也大如
T54n2128_p0669b10‖憺怕（上談濫反下[烈-列+享]烹百反廣雅云怕靜也）。

T54n2128《一切經音義》卷 56

T54n2128_p0678a10‖頠起（直隹反說文出[名*頁]□也今江東南云頠頭胅[名*頁]□也經文作膇非也）。
T54n2128_p0678c05‖[菀-(夗-夕)+匕]□囿（于救反字林有垣曰菀無垣曰囿囿亦禁菀也）。
T54n2128_p0679a20‖顱顙（又作髗同鹿胡尺下蘇朗反說文顳盧也字書腦蓋也廣疋頓顱謂之顴顳方言言顙[名*頁]□也頓音徒各反）。
T54n2128_p0680a08‖娩嫂娟（於玄反楚辭便娟之語王逸曰便娟好皃也）。
T54n2128_p0683a07‖蒨草（又作[卄/(晉-(厶*厶)+(罩-卓))]茜二形同千見反一名茈蒧一名茅蒐可以染也人[百-目+皿]□所生）。
T54n2128_p0683c15‖忩遽（上忩俗字也正體從囱作[(囱-乂+夕)/心]悤囱音窻下渠御反韻詮云遽急也速也集訓云驛馬傳車也說文從辵豦聲豦音

T54n2128_p0684a01‖勦健（仕交反謂勁速楗健曰勦說文作[(虺-兀+兒)-虫+堯][(虺-兀+兒)-虫+堯]健也）。

T54n2128《一切經音義》卷 57

T54n2128_p0687c17‖釪[王*寶]□（案字義宜作于窴二形窴音徒賢也又云徒見反而古今之正形國名也）。
T54n2128_p0688c13‖恢[弓*口]弘（又作[多*(厂@火)]同苦廻反字林恢大者也）。
T54n2128_p0690b07‖掊土（上[魚*色]鮑交反方言掊深也廣疋云掊猶減也又插也鄭注禮記亦手匊也說文從手音聲音音土口反也）。
T54n2128_p0690b20‖齩之（五巧反廣雅云齩齧也說文從齒交聲或作[齒*元]經文作[齒*殳]齩非也齧音研結反）。

T54n2128《一切經音義》卷 58

T54n2128_p0692c07‖項頔（直追反說文[名*頁]□出也今用其義律文作膇未見所出）。
T54n2128_p0692c18‖捦牽（又作襟同渠林反說文急持衣襟也[埤-(白-日)]埤蒼捦抳也）。
T54n2128_p0695a13‖言□[薩/木]（魚列反說文牙米也謂漬穀麥等生牙者也）。
T54n2128_p0695c17‖鞙紉（又作靽古文作[玲-口+月]琄同胡犬反謂車靷靽物皆作此廣雅[鞙-口+厶]謂之鞙）。

T54n2128《一切經音義》卷 59

T54n2128_p0704a04‖若[病-丙+爪]疥（又作瘑同古和反韻集曰瘡病也春發者謂之鷰[病-丙+爪]疥秋發者為鴈[病-丙+爪]疥也）。
T54n2128_p0704a24‖怨仇（古文述同渠牛反三蒼怨[禾*禺]稠曰仇爾雅仇雔匹也孫炎曰仇相求之匹也）。
T54n2128_p0704c17‖鵽鳥（丁刮反爾疋鵽鳩[冗-几+祋]□雉郭璞曰大如鴿似雌雉鼠脚岐尾為鳥憨急群飛出北方沙漠地憨肉美俗名突厥雀
T54n2128_p0704c21‖闌格（羹[名*頁]□反蒼頡篇格椸架也椸音移）。

T54n2128《一切經音義》卷 60

T54n2128_p0708b02‖拳[(目*叉)/手]掔（上倦員反下[剜-夗+死]換反說文掌後節也從目從叉叉音瓜從手雖古且正體字也律文從宛作捥或從肉作腕並
T54n2128_p0710b15‖僿額（上坦坦怛怛反下崖格反考聲云[遼-(日/小)+(工/十)]侏[遼-(日/小)+(工/十)]也文字典說從人[遼-(日/小)+(工/十)]聲韻英云頷顙也正從各作頷說文從頁從格省經
T54n2128_p0711b23‖堅鞭（[名*頁]□更反韻英云堅也考聲牢固也從革更聲俗作硬或作鞕亦通）。

T54n2128《一切經音義》卷 61

T54n2128_p0713a04‖唼盡（上[外/曰]□荅反考聲云淺入口而味之也顧野王云鳧鴈之類口食謂之唼古今正字從口妾聲也）。
T54n2128_p0714b21‖蒲[薹-吉+(其-(六-(亠-一)))]□（音臺蒲生水中臺花也花如柳絮也）。

T54n2128《一切經音義》卷 62

T54n2128_p0720b09‖唼食（上[外/曰]□答反考聲云唼嗍也字統云唼血也正作呫字通俗文云味入卩曰呫也文字典說從口妾聲也咎音市
T54n2128_p0722c06‖闥[名*頁]□（上灘怛反下婬革反）。
T54n2128_p0723b02‖罝兔（上濟耶反毛詩傳云[(冂@(人*人))/且]兔[(冂@人)/古]□也郭璞曰罝猶遮也說文兔冈也從冈且聲）。

T54n2128《一切經音義》卷 63

T54n2128_p0729b11‖畔[曰*弟]□（上音伴下提戾反梵語也唐云禮拜）。
T54n2128_p0729c13‖珠叢云魚頰內實也從魚[(囪-乂+夕)/心]恩聲）。

T54n2128《一切經音義》卷 66

T54n2128_p0742b22‖瀑流（上袍[幌-光+月]帽反蒼頡篇云瀑漬也文字典說云江河水漲急也說文云疾雨也從水暴聲暴音同上）。
T54n2128_p0743b10‖罝弶（上借邪反郭注尒雅云罝猶遮也文字典說云免[(冂@人)/古]□謂之罝也從网且聲也网音网下強鞅反字書正作弶論
T54n2128_p0746a10‖蟋蟀（上辛七反下[衰-(口*口)]□律反詩傳云蟋蟀蚷也韓詩外傳云蜻蛚也古今正字二字並從虫悉率皆聲蟀或作[(臣*市)/虫]古字

T54n2128《一切經音義》卷 67

T54n2128_p0747a16‖迫迮（上[衶-由+方]祊陌反顧野王云迫猶逼也廣雅云陿也說文云近也從辵白聲下爭革反蒼頡篇云迮止也考聲云狹小
T54n2128_p0748a24‖也下[名*頁]□更反廣雅云鞭堅也說文云從革更聲論文從石作硬俗用字也）。
T54n2128_p0750b06‖歧路（古文[技/山]𢧐[翅-羽+邑]二形同渠宜反謂枝別義也爾雅道二達謂之歧謂歧道直出者釋名物兩為歧此道似之史記楊

T54n2128《一切經音義》卷 68

T54n2128_p0755b16‖膞喉（上[曰/(夕*卩)]□各反考聲膞斷也）。

T54n2128《一切經音義》卷 70

T54n2128_p0766b07‖罝弶（古文罿[篕-儿+旦]二形同子邪反下渠亮反爾疋兔[(冂@人)/古]□謂之罝郭璞曰罝遮也遮取兔也韻集云施罻於道曰弶今[田*丈]

T54n2128《一切經音義》卷 71

T54n2128_p0769c05‖虹電（古文朏同胡公反俗音絳絳亦疋音義曰雙出鮮盛者為雄曰虹暗者為雌曰蜺蜺音五鷄反說文螮蝀虹也江
T54n2128_p0769c12‖阿泥律陀（舊言阿那律或云阿㝹樓馱亦言阿泥盧豆皆一也此云無滅亦云如意昔施[石*辛]碎支一食於八
T54n2128_p0772a19‖規度（又作規同九吹反下徒各反規求也計也規模也世本倕作規矩規圓矩方字從夫見言文夫之見必合規矩矩

T54n2128《一切經音義》卷 72

T54n2128_p0775b17‖罝弶（上即邪反詩云肅肅兔罝傳曰罝兔[(冂@人)/古]□也郭注爾雅云罝猶遮也文字典說冈且聲也下強向反文字典說
T54n2128_p0775c21‖瀑流（上袍[幌-光+月]帲反文字典說云江河水漲急也說文云疾雨也從水暴聲暴音同上）。

T54n2128《一切經音義》卷 73

T54n2128_p0779b06‖罝弶（上精耶反音與嗟同案兔罝者即捕兔之網[穴/吾]也毛詩云肅肅兔罝豕之丁丁是也傳曰兔罝即兔[(冂@人)/古]□也郭注

T54n2128《一切經音義》卷 74

T54n2128_p0785a03‖形[廾/執/衣]□（思列反鄙陋也麤黵私居非公會之服亦曰褻）。
T54n2128_p0788a03‖於罝（古文[(冂@𠂉)/組]二形同子邪反爾雅兔[(冂@人)/古]□謂之[(冂@人)/古]□郭璞曰罝遮也遮取兔也）。
T54n2128_p0789c23‖施[(冂@人)/古]□（孤戶反易云結繩為[(冂@人)/古]□以畋以漁[(冂@人)/古]□網也經文或作罛子邪反罛亦網也二形隨作也）。

T54n2128《一切經音義》卷 75

T54n2128_p0797a12‖[死-凡+役]□[仁-二+角]也）。

T54n2128《一切經音義》卷 76

T54n2128_p0803a19‖堅硬（[名*頁]□更反）。鹹水（音咸）。

T54n2128《一切經音義》卷 77

T54n2128_p0806b02‖噓唏（上希居反鄭注禮記云噓~~[唬-儿+丘]~~□[佫-口+思]之聲[佫-口+思]音敗顧野王云口出氣經曰噓下許冀反言唏痛也哀而不泣曰唏說
T54n2128_p0806b12‖[罥-口+厶]索（上涓兗反蒼頡篇云罥罿也廣雅罥罘~~[(口@人)/古]~~□也聲類云係取也古今正字從冈員聲罿音昌容反罘音扶流反譜
T54n2128_p0809b14‖~~[(薩-文+(立-一))/木]~~□株（上岸割反亦作[打-丁+(丹-、+丨)]）。
T54n2128_p0810b05‖~~[卄/稓]~~□已（上寂夜反下音以）。

T54n2128《一切經音義》卷 78

T54n2128_p0814c11‖飽齎（下濟齊反鄭注周禮云齎行道用也許叔重注淮南子云齎~~[佫-口+用]~~□足也說文持遺也從貝齊聲經文作賫俗字也）。
T54n2128_p0817a01‖呬敕（上~~[外/曰]~~□荅反埤蒼云呬齧脣也考聲呬嗍也韻略呬入口也說文銜也從口帀聲或作噆也下雙捉反考聲云欶
T54n2128_p0817a18‖蓑草（上瑣和反蒼頡篇草名也文字典說云草衣禦雨也又潦車載[蘘-(口*口)]苙也從草~~[襄-(口*口)]~~□聲潦音老）。

T54n2128《一切經音義》卷 80

T54n2128_p0822a14‖備搜（上正體~~[佫-口+用]~~□字也古文單作[苟-口+用]韻英云備具也防慎也古今正字從人荷聲下瘦愁反文字典說云搜求成也
T54n2128_p0824b13‖宗轄（下閑戛反字書正作牽車軸頭鍵也說文從舛兩相背從~~[┼/(咼-┌+┐)]~~卨省顧野王云牽即車轄也亦從金作鎋亦通也）。
T54n2128_p0828c15‖[戒-廾+甬]辤梵志（上容聳反字書正作勇敢悍也健也古文今從甬作~~[戒-廾+角]~~□~~[戒-廾+角]~~□[厶/思]錄文~~[戒-廾+角]~~□粗通經名也）。
T54n2128_p0829b15‖郁迦（上氳菊反毛詩傳作彧或茂盛貌也說文作郁字孔注論語云文章~~[佫-口+用]~~□也長者名也錄作郁時通用也）。

T54n2128《一切經音義》卷 81

T54n2128_p0834a19‖持齅（休又反說文云以~~[自/田/十]~~□就臭也從~~[自/田/十]~~□臭聲）。
T54n2128_p0834b19‖篆籀（上厨兗反周宜王太史史籀著大篆十五篇~~承~~丞相李斯作蒼頡篇中車府令趙高作爰歷篇太史胡母敬作博

T54n2128《一切經音義》卷 82

T54n2128_p0836b09‖頓顙（上敦困反下桑朗反方言云顙~~[名*頁]~~□也案頓顙者稽顙也何休注公羊云若今叩頭也說文從頁桑聲）。
T54n2128_p0837a06‖名皆相隣近今或丘~~[壉-豕+丘]~~□）。

T54n2128_p0840b03‖批其額（上匹篦反字書云批猶摑也摑音[(虢-寸+(百-日+ㄎ))-儿+中]下桑朗反韻英云額[名*頁]□也形聲字也）。

T54n2128《一切經音義》卷 83

T54n2128_p0845c22‖去[幌-光+月]帼（毛報反字書[幌-光+月]帼亦冠也說文從巾[曰/月]聲）。
T54n2128_p0846a13‖峯[山*(遝-(這-言))]（[日/(夕*ㄕ)]□各反考聲[山*(遝-(這-言))]厓也左思魏都賦[嵁-儿+乂][山*(遝-(這-言))]山形也[嵁-儿+乂]音五敢反）。
T54n2128_p0848b14‖驤首（削羊反漢書臣馬驤騰起也驤亦馳也文瓚低[日/(夕*ㄕ)]□也從馬襄聲）。

T54n2128《一切經音義》卷 84

T54n2128_p0854a05‖父毅（魚既反人名也說文從殳豙聲也殳音殊豙音義論文從彖作[彖*殳]毅誤也）。
T54n2128_p0854c02‖勍敵（劇京反左傳云勍敵之人[埤-(白-日)]埒蒼勍健也說文勍強也從力京聲）。

T54n2128《一切經音義》卷 85

T54n2128_p0858c23‖備[揣-而+离]（上正[格-曰+用]□字下耻離反蜀都賦云[揣-而+离]藻挼天是也郭璞爾雅序云[揣-而+离]翰者之華苑也古今正字云[揣-而+离]舒也從手[离-亠+山]

T54n2128《一切經音義》卷 86

T54n2128_p0861a20‖鶡冠（上寒葛反考聲云鶡鳥名也漢書音義云鶡鳥一名蘇其尾為武士[幌-光+月]帼說文云鶡似雉出上黨山谷其鳥性勇
T54n2128_p0861c15‖檐簦（下得能反考聲云簦織竹為蓋也國語簦笠相望於艾陵賈逵注國語云簦[格-曰+用]□雨笠器也史記音義曰笠有柄

T54n2128《一切經音義》卷 87

T54n2128_p0866b04‖狙公（上七余反獼猴之類案莊子云狙公謂眾蛆狙曰與尒朝三而暮四何如眾狙皆怒朝四而暮三何如眾狙皆悅

T54n2128《一切經音義》卷 91

T54n2128_p0883c14‖廛肆（徹連反一畝半為一家城市空地也或作[土*厘]□下儜効反從市從人會意字也）。

T54n2128《一切經音義》卷 92

T54n2128_p0889a17‖帽簪（上毛報反字書正作[曰/月]鄭注尚書大傳云冐覆也文字典說云[幌-光+月]帽冠也亦頭也從巾冐聲或從衣作[裐-口+日]音同上
T54n2128_p0889b08‖字誤從壹作[木*壹]橙非也下從水作溪俗字也）。
T54n2128_p0889b22‖罝罘（上借斜反毛詩傳云罝謂兔[(口@人)/古]□也郭注爾雅云罝猶遮也古今正字兔网也從网且聲下附謀反鄭注禮記云
T54n2128_p0889b23‖獸[(口@人)/古]□曰罘也說文從网不聲傳文作罦非也）。
T54n2128_p0889c09‖苫凷（上攝占反玉篇作寑顧野王云蓐猶苫也謂以草自藉也禮記器服傳寑蓐枕由也文字典說云蓐器[卄/稓]□也從

T54n2128《一切經音義》卷 93

T54n2128_p0894a11‖[幌-光+月]帽免聲下音流毛詩傳曰[沆-几+(加/王)]章尊者之首飾垂珠以蔽忽也說文從玉流聲形聲字也）。
T54n2128_p0894a21‖慧眺（下[袖-由+兆]祧詔反僧名也傳文從月作朓誤）。

T54n2128《一切經音義》卷 94

T54n2128_p0896a06‖鬆角（上宗孔反鄭注禮記云鬆女子髻高貌也文字典說云櫛束髮也從髟[(囟-乂+夕)/心]悤聲傳文作鬆俗字也）。
T54n2128_p0898a24‖古諜（下恬[怊-口+(刀*刀)]□反字書從片作牒傳文從言諜非已見前釋）。
T54n2128_p0899b17‖頷頷（上牙格反方言云[名*頁]□顙也中夏謂顙為頷下含感反方言云頷願也說文[名*頁]□頷一字皆從頁各含亦聲傳文
T54n2128_p0899b24‖音[日/(夕*卩)]□字書云靷鞮屬非本義今不取也）。

T54n2128《一切經音義》卷 95

T54n2128_p0901a04‖蘇以其尾為武士[幌-光+月]帽也說文云似雉從鳥曷聲下丹汗反方言云自關而東謂之鴠說文云從鳥旦聲集本去鳥或恐誤

T54n2128《一切經音義》卷 96

T54n2128_p0907b21‖覜仰（上[袖-由+兆]祧弔反黃疋云覜視也郭璞云察視也說文義同從見兆聲集作覜誤也）。

T54n2128《一切經音義》卷 98

T54n2128_p0915a16‖磕齒（堪合反說文從石盍聲盍胡臘反從大從[百-日+皿]□從去作盍者非也）。

T54n2128《一切經音義》卷 99

T54n2128_p0920a08‖[蕗-各+(橆-木)]□蔌（素祿反文字典說蔌菜總名也從草欶聲欶音所角反）。
T54n2128_p0921b18‖[(冂@人)/古]□也鄭注周禮云[(冂@人)/古]□即網）。
T54n2128_p0922a05‖徐鑣（表驕反說文馬銜也從金麃聲麃音[魚*色]鮑交反集從馬作驃音祿野馬也非義）。
T54n2128_p0922c17‖磕磕（坎合反說文石相磕聲也從石盍聲盍音合盍從大從[百-日+皿]□今俗通作磕集從盖作磕非也）。

T54n2128《一切經音義》卷 100

T54n2128_p0931c10‖[蕗-各+(橆-木)]□糲（闌怛反韻詮云脫粟米也從米厲聲也）。

T54n2129《續一切經音義》卷 1

T54n2129_p0935b02‖廛里（上直連反考聲云市空地又居也經文作[土*厘]□俗字也下良史反周禮云五家為鄰五鄰為里風俗通云里止也
T54n2129_p0937a15‖罘網（上縛謀反鄭注禮記云罘獸[(冂@人)/古]□也韻英云罝也說文兔[(冂@人)/古]□也從囚不聲[(冂@人)/古]□音古罝音姐耶反下無倣反亦作网
T54n2129_p0937c21‖亦慙也從心而音同上[百-日+皿]□字無下畫也）。

T54n2129《續一切經音義》卷 2

T54n2129_p0939a09‖牕牖（上楚江反說文云在牆曰牖在屋曰牕從片[(囪-乂+夕)/心]悤聲像交眼之形經作牕或作[窗/心]皆俗字下由酒反說文云穿壁
T54n2129_p0939a10‖以木交為[窗/心]也從片戶甫聲也[(囪-乂+夕)/心]悤音同上）。
T54n2129_p0939b01‖跲趺（上音加下音府無反三蒼云趺謂足跌趺也鄭注儀禮云足上也案瑜伽儀有降魔吉祥之坐其跲字只合單作
T54n2129_p0941c24‖駕駟（上古訝反切韻駕乘也毛詩云駕我其[馬-(烈-列)+廾]□下息利反四馬共乘也爾雅曰天駟房也郭璞注云龍為天馬故

T54n2129《續一切經音義》卷 3

T54n2129_p0943c13‖廛里（上直連反考聲云市空地也又居也經作[堣-圭+(里/八/土)][土*厘]□皆俗字下良史反周禮云五家為隣五隣為里也風俗通云
T54n2129_p0946c02‖者也作此剌字[石*辛]碎也戾也非碜糲義也）。

T54n2129《續一切經音義》卷 4

T54n2129_p0948c17‖廛肆（上直連反正體字也經文作鄽或作[堕-圭+(里/八/土)][土*厘]□二形皆訛案周禮云廛謂市中空地也考聲一畝半也韻英云居也
T54n2129_p0948c22‖[窗/心]牖（上楚江反案說文作牕在牆曰牖在屋曰牕從片[(囪-乂+夕)/心]悤像交眼之形經中或作[阿-可+((囪-乂+夕)/心)]窓二形皆謬下由酒反說文穿
T54n2129_p0948c23‖壁以木交為牖從片戶甫聲[(囪-乂+夕)/心]悤音楚江反）。
T54n2129_p0951b17‖糝[幌-光+月]帨地（上乘感反次音胃梵語也舊云三菩提此云正等覺也）。

T54n2129《續一切經音義》卷 5

T54n2129_p0952c04‖羅罩（上魯句反爾雅云鳥[(口@人)/古]□謂之羅下竹教反說文捕魚器也方言籠罩也說文羅罩二字並合從冈作也）。
T54n2129_p0957a22‖蜴蜴蜥（上音亦下星歷反說文在壁曰蝘蜓在草曰蜥蜴蜴方言澤中曰蜥蜴蜴南楚謂之虵醫或謂之蠑螈字從虫易

T54n2129《續一切經音義》卷 7

T54n2129_p0963c21‖駕馭（上古訝反字書駕乘也詩云駕我其[馬-(烈-列)+廾]□音之戍反下牛倨反切韻駕也世本云骜服牛乘馭馬周禮有五馭鳴

T54n2129《續一切經音義》卷 8

T54n2129_p0967c12‖羅弶（上魯何反韻略云網羅也詩云逢此百羅爾雅云鳥[(口@人)/古]□謂之羅或作羅下其亮反說文取獸具也從弓諒省聲

T54n2129《續一切經音義》卷 9

T54n2129_p0972c18‖[窗/心]牖（上楚雙反釋名云[窗/心]聰也於內視外聰明也說文云在屋曰[窗/心]下與久反說文云穿壁以木為交[(囪-乂+夕)/心]悤也禮記云
T54n2129_p0974a20‖金[幌-光+月]帨（下莫報反切韻巾[幌-光+月]帨說文作曰云小見蠻夷頭衣也或作[曰/月]覆也並也用也）。

T54n2130《翻梵語》卷 1

T54n2130_p0986b15‖咤波（應云悉[耳*矢]耽婆　論曰鄣礙）

T54n2130《翻梵語》卷 7

T54n2130_p1028a19‖敦浮樓（應云[耳*矢]耽浮樹　譯曰彈弦）　第十七卷
T54n2130_p1029a18‖[糸*帚]緰利蜜多（應曰脩利蜜多　譯曰脩利者曰蜜多者支）

T54n2130《翻梵語》卷 8

T54n2130_p1038c09‖得叉尸羅城（譯曰[齒*殳]齩石）　第八卷
T54n2130_p1039b15‖俱羅波單（傳曰華莘城）

T54n2130《翻梵語》卷 9

T54n2130_p1042c05‖跋恕（應云[曰*(犮-乂+又)]呶嗟　譯曰犢亦云姓）

T54n2130《翻梵語》卷 10

T54n2130_p1051c12‖差羅波尼（應云叉羅波膩亦云鉢[耳*矢]耿　譯曰灰水）
四分律第一卷
T54n2130_p1051c13‖鉢[耳*矢]耿嵐（亦云鉢[耳*矢]耿婆婆衣　譯者曰國名也）

T54n2131《翻譯名義集》卷 7

T54n2131_p1177b29‖「一〜頌、理即佛
T54n2131_p1177c03‖「二〜頌、名字即佛
T54n2131_p1177c06‖「三〜頌、觀行即佛
T54n2131_p1177c09‖「四〜頌、相似即佛
T54n2131_p1177c12‖「五〜頌、分真即佛
T54n2131_p1177c15‖「六〜頌、究竟即佛

T54n2135《梵語雜名》卷 1

T54n2135_p1228b12‖惱儞尾[(薩-文+(立-一))/木]□曩 nivigana
T54n2135_p1236b19‖迦婁羅[(薩-文+(立-一))/木]□嚕拏 garuṇa
T54n2135_p1236c25‖金翅鳥[(薩-文+(立-一))/木]□嚕拏（前已有之）garuṇa
T54n2135_p1238a10‖蒺藜矯乞[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□(二合)囉 kākṣura

T54n2136《唐梵兩語雙對集》卷 1

T54n2136_p1242a06‖哩舍）　卅（那哩舍）　[卅*十]卌（者怛縛哩舍）　五十（波那縛舍）　六十（[(├/((巨-匚)@一)/一)*殳]

T54n2140《摩尼教下部讚》卷 1

T54n2140_p1271a21‖降大法春榮性地性樹花菓令滋茂筏

T54n2141B《波斯教殘經》卷 1

T54n2141Bp1283a08‖土。若有清淨雷電那勿等。如是住持無上正法。
T54n2141Bp1283a12‖畏。常受快樂。應輪經云。若雷電那勿等身具善
T54n2141Bp1283a16‖若雷電那勿具善法者。清淨光明大力智惠。皆
T54n2141Bp1284c28‖不依此戒。三者但學已宗清淨毛□法。亦不求

T54n2142《序聽迷詩所經》卷 1

T54n2142_p1286b22‖亦[糸*奐]綩作旨尊旨樂。人人鄉俗語舌。吾別天尊

T55n2146《眾經目錄》卷 1

T55n2146_p0115b23‖（[朔-月+羽]翔公於南海譯）

T55n2146《眾經目錄》卷 4

T55n2146_p0137a12‖勇□辭梵志經一卷

T55n2147《眾經目錄》卷 3

T55n2147_p0168b28‖勇□辭梵志經一卷

T55n2148《眾經目錄》卷 1

T55n2148_p0180c21‖此。庸庸之輩。握魚目而[禾*禺]稠驪珠。皎皎之流。揚

T55n2148《眾經目錄》卷 3

T55n2148_p0203b08‖勇□辭梵志經一卷

T55n2148《眾經目錄》卷 4

T55n2148_p0210c21‖勇□辭梵志經一卷

T55n2153《大周刊定眾經目錄》卷 8

T55n2153_p0416c26‖勇□辭梵志經一卷

T55n2154《開元釋教錄》卷 6

T55n2154_p0542a04‖翻新文筆受[芽-于+呆]藁本滿一間屋。然其慧解與勒

T55n2154《開元釋教錄》卷 8

T55n2154_p0553c02‖過釋典。流通之極豈尚翻傳。下詔所司搜~~毀~~□

T55n2157《貞元新定釋教目錄》卷 9

T55n2157_p0840b08‖經論梵本可有萬夾。所翻新文筆受~~[葶-丁+呆]~~藁本滿
T55n2157_p0842c20‖貧乏。獄囚繫畜咸將濟之。市~~廛~~鄽閙所多造義

T55n2157《貞元新定釋教目錄》卷 11

T55n2157_p0853a20‖詔所司搜~~毀~~□碩德兼閑三教備舉十科者一十

T55n2157《貞元新定釋教目錄》卷 24

T55n2157_p0967b23‖~~[歹*真]~~殞眾德本經一卷

T55n2157《貞元新定釋教目錄》卷 26

T55n2157_p0996c04‖~~勇~~□辭梵志經一卷（出上卷）

T85n2764A《涅槃經義記》卷 1

T85n2764Ap0288c11‖聽法不以為憂。二人~~[仁-二+助]~~倣來常行捨行。此三境

T85n2770《維摩經疏》卷 1

T85n2770_p0358b05‖說。迦樓羅者。是其鳥神。於中有其金~~翹~~翅之鳥。

T85n2777《淨名經集解關中疏》卷 2

T85n2777_p0477c19‖者未之有也。倒想之興。本乎~~。~~不住。義存於此。
T85n2777_p0482c17‖深自慶。幸無量珍寶不求自得。此~~。~~而推之往

T85n2778《淨名經關中釋抄》卷 2

T85n2778_p0531b25‖也。復次士~~黠~~□若門。所以此中人人各說者。明

T85n2787《四分戒本疏卷第一・第二・第三》卷 2

T85n2787_p0577c08‖呵中二四勸同水乳等。然諸大德行雖有別。
T85n2787_p0577c09‖所稟師同學法無二。理應和合而無異相。猶

T85n2787《四分戒本疏卷第一・第二・第三》卷 3

T85n2787_p0600b07‖破。又摘却牙自淨。心種者謂羅勒□等柔[打-丁+修]摧

T85n2795《四部律并論要用抄》卷 1

T85n2795_p0701a03‖曬穀穀時比丘穀上行者。當行蹈處使淨人洗

T85n2799《十地論義疏卷第一・第三》卷 1

T85n2799_p0769a21‖第三過者。有樂說辨才力也。點□慧明了者。

T85n2802《瑜伽論手記》卷 1

T85n2802_p0938a23‖□□　言一念合等相者。謂不了知身中有其六
T85n2802_p0938a24‖界故。但起一我見者名一念合相　言有正尋
T85n2802_p0938b11‖本定故　言於所應往定地等者。謂五位行人
T85n2802_p0938c11‖巧故　言善趣取等者。謂初中後三心也　言

T85n2803《地持義記卷第四》卷 4

T85n2803_p0958a19‖護。後二就行隨人說護。就前三中。初點□護者

T85n2853《布薩文等》卷 1

T85n2853_p1301c23‖軒。功超堯舜握圖脚御歷秉錄匡時八表廊廓清

T85n2855《禮懺文》卷 1

T85n2855_p1305a10‖罪滅。即是清淨功德之身。聳身跪[跳-兆+國]蹶右膝著

T85n2858《大目乾連冥間救母變文并圖》卷 1

T85n2858_p1309c15‖銅鳥萬道望心撒撒鐵計千迴頂上澆

T85n2859《惠遠外傳》卷 1

T85n2859_p1316a27‖便即心生愛戀。即被纏縛。既有纏縛。即有忘妄
T85n2859_p1316a28‖想。既有忘妄想即有無明。既有無明即有煩惱。

T85n2859_p1319c11‖流。良久乃言和尚曰。朕之小國總無供養。上~~入~~人
T85n2859_p1319c15‖槃之義本無攀緣。若有攀緣皆屬~~忘~~妄想。伏願
T85n2859_p1319c22‖雲生如~~牡~~壯~~□~~士~~□~~展臂。須臾之~~閇~~間便~~生~~至嶕山。遠公

T85n2864《進旨》卷 1

T85n2864_p1324b02‖攀緣。若有攀緣皆屬~~忌~~妄想。伏願陛下莫懷~~恫~~憫
T85n2864_p1324b06‖送。遠公上路離宮~~□~~關別龍樓。望嶕山而路遠。
T85n2864_p1324b17‖~~甚~~堪便將自性心王造一法船歸依上界。遠公
T85n2864_p1324b18‖造船不用。凡間料~~□~~物也。不要諸般。自持無
T85n2864_p1324b19‖漏。大乘已為~~欖~~纜~~李~~索。菩提般若用作拘~~欗~~欄。金剛
T85n2864_p1324b20‖密迹已為□□□。

T85n2867《慈仁問八十種好經》卷 1

T85n2867_p1327b26‖終不可止授人經皆具足故。身體~~[腐-肉+衣]~~腐博成滿

T85n2871《大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經》卷 2

T85n2871_p1348c03‖食隨世俗法。現受~~[葦-于+呆]~~藁草示於知足。坐草褥上

T85n2902《法句經疏》卷 1

T85n2902_p1440c29‖德。文有~~十~~二十一。則一一文中皆有三句。初牒。次

T85n2906《三萬佛同根本神祕之印並法龍種上尊王佛法》卷 1

T85n2906_p1449c15‖而復蒸。都~~[曝-京+恭]~~□訖而後搗之。和以白蜜。□□□

T85n2916《勸善經》卷 1

T85n2916_p1462a18‖經流傳聖人真言。若祓□風~~[哅-口]~~吻却不免難。相

TX01n0001《第一編　佛法總學》卷 8

TX01n0001_p0296a05‖他的顏色。因白就是任持自性軌生他解的法，所以白色便令人絲~~亳~~毫不差的覺了其為白
TX01n0001_p0312a11‖者，到處皆是，如乞丐叫化子等類混入佛門，於佛法當然絲~~亳~~毫不知，持根本戒，當然

TX01n0001《第一編　佛法總學》卷 10

TX01n0001_p0326a04╟化為真確之知識，認識一一法自性的本體；如十字街頭撞見親阿爺一般，一絲一毫都

TX01n0001《第一編　佛法總學》卷 17

TX01n0001_p0374a02╟無有絲毫間隔；須前一念滅後一念纔起，如前一念不滅而隔在其間，後一念即不能起

TX01n0001《第一編　佛法總學》卷 18

TX01n0001_p0384a05╟，故以前中國的佛教僧徒，也不過適應於吾國的習俗而如此，毫不影響到佛學的真理

TX01n0001《第一編　佛法總學》卷 19

TX01n0001_p0404a07╟毫無所有；這染分依他，則亦託過去的分別習氣為生起之因。例如龜毛兔角與翳華夢

TX01n0001_p0407a04╟無自性，是毫無問題的；但不可離緣的法，是否都不可離識，或不可離假名，則不無

TX01n0001《第一編　佛法總學》卷 20

TX01n0001_p0435a05╟有佛出世，於是有佛有眾生，便要分別得不安了。若不出世，豈不都是佛？豈不毫無

TX02n0001《第一編　佛法總學》卷 27

TX02n0001_p0626a06╟毫無主宰抉擇，故謂其如傀儡。

TX02n0001_p0636a12╟他時向孤峰頂上立吾道在』。山遂出金剛疏鈔焚之曰：『窮諸玄辯，若一毫置於太空

TX02n0001_p0660a06╟悟，若纖毫不盡，總落魔界。豈不見古人道：「平地上死人無數，過得荊棘林是好手

TX02n0001_p0661a05╟，只管教人死獦狚狙地休去歇去。若如此休歇，到千佛出世，也休歇不得！轉使心頭迷

TX02n0001_p0758a07╟適應現在世界的佛學。因為在這個時代裏，如果是脫離現實人生，或否定他或與他毫

TX03n0002《第二編　五乘共學》卷 1

TX03n0002_pa003a01╟{懸　論}
TX03n0002_pa011a04╟{釋　經}

TX03n0002《第二編　五乘共學》卷 2

TX03n0002_pa040a22╟{懸　論}
TX03n0002_pa052a02╟{釋　經}

TX03n0003《第三編　三乘共學》卷 1

TX03n0003_pb002a21╟{懸　論}
TX03n0003_pb007a04╟{釋　經}

TX03n0003《第三編　三乘共學》卷 2

TX03n0003_pb076a07╟{懸　論}
TX03n0003_pb081a02╟{釋　經}

TX03n0003《第三編　三乘共學》卷 3

TX03n0003_pb100a01╟{懸　論}
TX03n0003_pb103a05╟{釋　經}

TX03n0003《第三編　三乘共學》卷 4

TX03n0003_pb134a22╟{經　題}
TX03n0003_pb138a01╟{釋　經}

TX03n0003《第三編　三乘共學》卷 5

TX03n0003_pb183a16╟{懸　論}
TX03n0003_pb189a10╟{釋　經}

TX04n0004《第四編　大乘通學》卷 1

TX04n0004_p0003a01╟{懸　論}
TX04n0004_p0012a04╟{釋　經}
TX04n0004_p0031a08╟。市肆廛鄽里，自然開豁；穢惡不淨，應時香潔；荊棘毒刺，瓦礫沙石，悉皆不現。日

TX04n0004《第四編　大乘通學》卷 2

TX04n0004_p0061a07╟【懸　論】
TX04n0004_p0073a06╟【釋　經】
TX04n0004_p0084a07╟切種智，對于諸法若事、若理、若相、若果……無不了知。所以學佛的，要求得此

TX04n0004《第四編　大乘通學》卷 3

TX04n0004_p0110a01╟【懸　論】
TX04n0004_p0121a01╟【釋　經】
TX04n0004_p0156a09╟般若空慧能令菩薩逮無所覺，所謂『無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法……無智亦

TX04n0004《第四編　大乘通學》卷 4

TX04n0004_p0178a01╟【懸　論】
TX04n0004_p0196a04╟【釋　經】
TX04n0004_p0199a06╟【宗　綱】

TX04n0004《第四編　大乘通學》卷 5

TX04n0004_p0225a01╟【懸　論】
TX04n0004_p0227a03╟槃，於其中間三僧企耶、百萬劫中所有一切慈悲喜捨八萬四千波羅密……」，……」，根據這
TX04n0004_p0237a09╟【釋　經】
TX04n0004_p0360a06╟：「無學身語業名身語牟尼，意牟尼即無學意。……何故牟尼唯在無學？以阿羅漢
TX04n0004_p0429a07╟有事緣，往至壍塹肆未及歸家。爾時、父母與諸親族歡喜晏樂，具設甘膳，時有怨家，

TX05n0004《第四編　大乘通學》卷 22

TX05n0004_p0953a08╟《講—記》先依三論宗的教義來講，應從異熟報主到一真法界的方向斜著看去，
TX05n0004_p0955a05╟《講—記》所遣的「煩惱障」或「所知障」，在此宗又名「五住煩惱」，此種種
TX05n0004_p0957a12╟《講—記》這雖與法相名詞有差，然可用五蘊融會貫通，但因所從觀點不同另成
TX05n0004_p0959a09╟《講—記》前在教法講，已明「第六識」功用最大。現在正說唯識宗之宗義，其
TX05n0004_p0962a08╟《講—記》在異生位中之第八識名阿賴耶，正對佛果位中之第八識名菴摩羅。同
TX05n0004_p0963a08╟《講—記》依律宗以說明此圖，中國律藏各部大抵皆小乘律，唐以前五分、四分

TX05n0004_p0965a03‖《講—記》此義在圖中即從一切種識中無漏業種為戒體，此為南山宗的出發點。
TX05n0004_p0969a11‖《講—記》南山判教不過名目不同，與深密三時教大致是同：一、性空教，二、
TX05n0004_p0972a04‖《講—記》依禪宗明此圖，禪宗最簡單而直捷，依止善知識聞法請開示參究話頭
TX05n0004_p0973a09‖《講—記》禪宗尤當明者，起初參究時即在第六識肯定「心」的一面，心即是佛
TX05n0004_p0975a02‖《講—記》天台宗，他的出發點是一真法界，從一真法界倒轉到異熟報主，由異
TX05n0004_p0976a05‖《講—記》從一真法界佛智境到異熟報主者，所謂三千性相百界千如。三千性相
TX05n0004_p0978a08‖《講—記》餘宗講『心佛眾生三無差別』，不與天台同。餘宗用心為聖凡溝通之
TX05n0004_p0982a12‖《講—記》賢首宗教義，要從菴摩羅到阿賴耶，即成華嚴經義，即以菴摩羅識為
TX05n0004_p0986a12‖《講—記》密宗以密嚴實佛為出發點，一真法界為佛境，菴摩羅為佛心，密嚴實
TX05n0004_p0989a06‖《講—記》六大緣起相極粗顯，是世界現象很明顯的事實。所知有五，能知唯識
TX05n0004_p0990a12‖《講—記》密宗以六大緣起為體，以曼荼羅為相。曼荼羅有四：即大曼荼羅，三
TX05n0004_p0992a10‖《講—記》淨土宗由土而到於心，依淨土宗教義修行也不限於念阿彌陀佛，即十
TX05n0004_p0994a12‖《講—記》無論那一系出發點都為六識，由六識領受淨土宗教義，即觀佛土的依

TX06n0005《第五編　法性空慧學》卷 3

TX06n0005_p0094a22‖【懸　論】
TX06n0005_p0105a08‖【釋　經】

TX06n0005《第五編　法性空慧學》卷 4

TX06n0005_p0251a04‖【懸　論】
TX06n0005_p0265a10‖【釋　經】

TX06n0005《第五編　法性空慧學》卷 7

TX06n0005_p0508a18‖【懸　論】
TX06n0005_p0516a08‖【釋　經】

TX06n0005《第五編　法性空慧學》卷 8

TX06n0005_p0543a19╟{懸　論}
TX06n0005_p0567a11╟{釋　經}

TX07n0005《第五編　法性空慧學》卷 9

TX07n0005_pa600a08╟{綱　要}
TX07n0005_pa612a01╟{釋　論}

TX07n0006《第六編　法相唯識學》卷 1

TX07n0006_pb008a01╟{懸　論}
TX07n0006_pb014a09╟{釋　經}

TX07n0006《第六編　法相唯識學》卷 3

TX07n0006_pb089a01╟{懸　論}
TX07n0006_pb095a02╟{釋　經}

TX07n0006《第六編　法相唯識學》卷 4

TX07n0006_pb124a01╟{懸　論}
TX07n0006_pb137a01╟{釋　文}

TX07n0006《第六編　法相唯識學》卷 5

TX07n0006_pb215a01╟{懸　論}
TX07n0006_pb222a11╟{解　文}

TX07n0006《第六編　法相唯識學》卷 6

TX07n0006_pb241a11╟{懸　論}
TX07n0006_pb247a07╟{釋　頌}

TX08n0006《第六編　法相唯識學》卷 13

TX08n0006_p0751a01╟{懸敘綱宗}
TX08n0006_p0766a11╟{科釋文義}

TX08n0006《第六編　法相唯識學》卷 15

TX08n0006_p0797a16╟{懸　論}
TX08n0006_p0804a10╟{釋　論}

TX09n0006《第六編　法相唯識學》卷 16

TX09n0006_p0899a16╟【開　題】
TX09n0006_p0904a03╟【釋　頌】

TX09n0006《第六編　法相唯識學》卷 17

TX09n0006_p0943a06╟【述　意】
TX09n0006_p0947a11╟【釋　文】

TX10n0007《第七編　法界圓覺學》卷 1

TX10n0007_p0028a06╟【序經題】
TX10n0007_p0033a04╟【明綱宗】
TX10n0007_p0043a06╟【釋經文】

TX11n0007《第七編　法界圓覺學》卷 2

TX11n0007_p0650a01╟【貫經義】

TX11n0007《第七編　法界圓覺學》卷 3

TX11n0007_p0671a12╟【二　提綱】
TX11n0007_p0688a01╟【三　考經】

TX11n0007《第七編　法界圓覺學》卷 4

TX11n0007_p0706a20╟【紀】歸命三界尊，廣開微密藏，如說修行眾，惟願齊加被！
TX11n0007_p0708a07╟【懸　論】
TX11n0007_p0708a09╟【釋＿】——今講此經，且將釋尊與淨名大士等所以說此經之用意，先為一論。案諸家
TX11n0007_p0710a08╟【紀＿】——明佛說此經來意，引天台宗——又名法華宗——名、體、宗、用、教五重
TX11n0007_p0711a03╟【釋＿】——大涅槃經謂：生生不可說，生不生不可說，不生生不可說，不生不生亦不
TX11n0007_p0711a08╟【紀＿】——引大涅槃經生生不可說六句，意謂說不過一偏，不得法性之全體，以有對
TX11n0007_p0711a11╟【釋＿】——一、普為世界悉檀：隨俗常化義，適應一時、一地眾同分心理義，使陷溺
TX11n0007_p0713a01╟【紀＿】——一、普為世界悉檀中，適應一時、一地眾同分心理句：如三千大千、娑婆

TX11n0007_p0713a08‖【釋】——今按釋尊與淨名等所以說此經者，四重悉檀皆有，據其尤勝之相，則在第
TX11n0007_p0714a11‖【紀】——修取淨妙國土之法句：如本經偈有『戒品為塗香』，又後香積佛品指妙香
TX11n0007_p0715a08‖【釋】——二、於此閻浮提，舍利弗與大梵王各見不同，明雜業界中各人有各人不同
TX11n0007_p0719a11‖【紀】——復開藥病對治悉檀為三：甲中，在小乘即謂現生不出家二句：佛說小乘本
TX11n0007_p0720a04‖【釋】——四、由顯第一義悉檀而說此經者，略出四例：
TX11n0007_p0721a06‖【紀】——開第一義悉檀為四例：甲例中，功、用、行、位四字，即功行、業用、相
TX11n0007_p0722a07‖【釋】——此經、據疏共有五譯，二種不知失傳抑係未睹，嘗見之藏經者唯三種。
TX11n0007_p0723a06‖【紀】——此經、據智者大師疏，有五譯。茲所講者，為姚秦鳩摩羅什三藏法師所譯
TX11n0007_p0723a10‖【釋】——此中經之一字，乃大藏諸經之通題；維摩詰所說不可思議解脫十一字，乃
TX11n0007_p0723a12‖【紀】——經之一字，即梵語修多羅，翻云契經，含契理、契機二義。契理者，謂合
TX11n0007_p0724a03‖【釋】——此維摩詰一言，在古來傳述之梵語，賒促不同，譯梵為華，義亦不一。一
TX11n0007_p0725a12‖【紀】——講義用三種釋釋此淨名：一、相違釋：相違二字，即牴觸義。如講義謂：
TX11n0007_p0727a04‖【釋】——思謂思量，亦即觀念；議謂議擬，亦即推論：乃分別之端，學理之根也。
TX11n0007_p0729a01‖【紀】——睡不成睡、行不成行二句：譬若吾人於紛亂之餘，收心斂意，執著思量一
TX11n0007_p0729a09‖【釋】——解脫亦云離繫，謂離諸纏縛拘牽也。有處謂之三昧，有處謂之善巧，皆就
TX11n0007_p0730a04‖【紀】——解脫中，離諸纏縛拘牽句：指煩惱、業、果三縛言。儻能解脫，即離生死
TX11n0007_p0730a09‖【釋】——此經所云解脫，非佛華嚴各各善知識別別所知之解脫，尤非六凡、二乘妄
TX11n0007_p0730a12‖【紀】——不可思議解脫中，蓋是窮微盡化五句：指此經淨名所有之不可思議解脫，
TX11n0007_p0731a07‖【釋】——此經有諸佛所說者，有諸菩薩說者，有諸聲聞說者，獨標名為維摩詰所說
TX11n0007_p0732a05‖【釋經文】
TX11n0007_p0732a06‖【釋】——次釋經文，判為三分。一、經序分，從如是我聞至稽首如空無所依是。二
TX11n0007_p0733a02‖【紀】——經文判分，概屬之佛滅度後，結經之菩薩、尊宿、古德。若梵網經亦有佛
TX11n0007_p0733a07‖【釋】——今經所列，與支謙所譯維摩詰經同，而奘

師所譯說無垢稱經，則名序品第
TX11n0007_p0735a05‖【紀】——佛為正報，覺者之義。謂佛隨類現身，故不曰人而曰者。無量諸德下七句
TX11n0007_p0735a12‖【釋】——二、佛國　一、釋佛國義：佛國者，指依報言。佛無所依，即依眾生心住
TX11n0007_p0736a09‖【紀】——佛國為依報。佛本為眾生而現應身，故得有所依止。然佛又為法身——法
TX11n0007_p0737a04‖【釋】——二、明佛國宗：今此之所謂宗，與天台五重玄義所謂宗有異。蓋五重玄義
TX11n0007_p0738a07‖【紀】——明佛國宗中，引起信論，體相為體，指如來藏具足功德相，而此藏心仍依
TX11n0007_p0738a09‖【釋】——乙、依法義明：佛為寶積所說淨佛土行，即是淨名一經法本。其下淨名所
TX11n0007_p0739a09‖【紀】——依法明義中，猶華嚴入法界品之善財句：佛說善財童子，入十地而參訪善
TX11n0007_p0740a01‖【釋】——三、佛國品第一　品謂品類，就經中品類相同之文義，聚割分段得十四品
TX11n0007_p0740a05‖【釋】——序者、端緒，居在經首，故名為序。其式由佛親定，不獨為此經序，遍為
TX11n0007_p0742a08‖【釋】——今釋此文，聊陳梗概，若廣解說，百年難盡。
TX11n0007_p0744a07‖【紀】——凡佛說經通序分中，準智度論，皆俱作六種成就。以六緣缺一則教不興，
TX11n0007_p0745a04‖【釋】——序者、由引、借事現瑞以為由藉，睹瑞測意以為引稱，乃緣起此經之特別
TX11n0007_p0747a05‖【釋】——此文分判如下：
TX11n0007_p0750a12‖【紀】——年德資位俱高，為長者；有謂唯稱佛者，餘則皆為長者子，總之、尊稱也
TX11n0007_p0753a01‖【釋】——寶積獻蓋，先有修意。睹瑞欣歎，即為發心之相。阿耨多羅三藐三菩提，
TX11n0007_p0754a01‖【紀】——此章先說皆已發菩提心，後說願聞得佛國淨，自有漸次。如楞嚴經，阿難
TX11n0007_p0755a05‖【釋】——夫佛土非穢非淨，而唯隨所化眾生以類——即眾同分——業為感，故曰眾
TX11n0007_p0756a01‖【紀】——菩薩隨所化眾生而取佛土四句：即是隨所化緣而建宗也。菩薩取於淨國二
TX11n0007_p0757a10‖【釋】——此文從心起十七行，行行徹果，果果該因。種種眾生來生其國，皆由佛之
TX11n0007_p0758a08‖【紀】——此章所言，真心即迴向真如心，深心即集受淨法心，大乘心即濟度眾生心
TX11n0007_p0760a06‖【釋】——此文有三：一者、舍利弗聞隨其心淨則佛土淨，證以現見此南閻浮提不淨
TX11n0007_p0762a02‖【紀】——此章、承佛威神作是念句：正顯疑之所以起。自在天宮有二：一、大自在

TX11n0007_p0762a11‖【釋】——此文有二：一者、在嚴淨中，寶積等證無生法忍，及八萬四千人發菩提心
TX11n0007_p0763a06‖【紀】——此章所言，得無生法忍，發菩提心，得法眼淨，漏意盡解各句：其義淺深
TX11n0007_p0763a12‖【釋】——方者、方法，便者、便宜。方者、方國時代，便者、便利順勢。謂心無常
TX11n0007_p0765a02‖【釋】——爾時、猶云當時，但指發現其事之時，未嘗確定年月日期。今意測之：淨
TX11n0007_p0765a08‖【紀】——自此而後，從理即而入名字即（賅事想言）。
TX11n0007_p0766a03‖【釋】——夫淨名者，乃吾人本淨之真性，即為正因佛性，無量諸佛皆從流出。然而
TX11n0007_p0767a01‖【紀】——此章、供養諸佛、深殖善本二句：是為智、福兼修，智福二者即諸佛種性
TX11n0007_p0768a05‖【釋】——欲度人故，以善方便居毗耶離，此轉上起下者。維摩詰既已成就如此大菩
TX11n0007_p0769a09‖【紀】——此章、博奕戲處句：謂博奕者，惟耽博奕，他非所知，故必入化度，令知
TX11n0007_p0771a12‖【釋】——本文之科判如下：
TX11n0007_p0782a10‖【紀】——此章、淨名因疾說法，不出四諦法門。是身無常下、先說分別觀自身，厭
TX11n0007_p0783a07‖【紀】——此章、通攝弟子、菩薩二品。直心正念真如，即迴事向理，不立一法，以
TX11n0007_p0783a10‖【釋】——夫「聞法發心」之後，繼之以「從心起行」者，全心成行，全行成心，三
TX11n0007_p0785a11‖【釋】——師資禮道，不違世間。師視資如弟，以兄自居；資事師如父，以子自處；
TX11n0007_p0786a09‖【釋】——現疾運悲，回果向因；興念佛慈，回因向果。寢床、即證真如法性。智悲
TX11n0007_p0787a08‖【紀】——此章、引如首楞嚴經所說，上同十方諸佛慈力句：正述淨名之所以仰慈也
TX11n0007_p0788a08‖【釋】——舍利弗，於聲聞中智慧第一。
TX11n0007_p0789a10‖【紀】——舍利弗段中，不於三界現身意句：謂了身意之相本不可得故。不起滅定而
TX11n0007_p0791a03‖【釋】——目犍連，古婆羅門姓；名拘律陀，印度樹名。於聲聞中神通第一。
TX11n0007_p0792a04‖【紀】——大目犍連段中，當了眾生根有利鈍句：謂不為已知見所障礙，隨順而說。
TX11n0007_p0793a08‖【釋】——迦葉亦古婆羅門姓，於聲聞中精進第一。
TX11n0007_p0795a09‖【紀】——迦葉段中，應次行乞食句：謂依佛制，次第行乞。佛制比丘行乞，必須挨
TX11n0007_p0797a05‖【釋】——須菩提，此云善現，或云善業，或云空生。於聲聞中解空第一。
TX11n0007_p0799a05‖【紀】——須菩提段中，入其舍，從乞食句：謂入淨

名之室，向淨名行乞也。空生行
TX11n0007_p0800a10‖【釋】——富樓那彌多羅尼子，此云滿慈，帶父母名。聲聞眾中說法第一。
TX11n0007_p0801a02‖【紀】——富樓那段中，無以穢食置於寶器，無以琉璃同彼水晶，無以大海內於牛跡
TX11n0007_p0802a01‖【釋】——迦旃延，亦婆羅門姓，聲聞眾中論議第一
TX11n0007_p0802a10‖【紀】——迦旃延段中，生滅心行，即功用造作義。五受，凡五陰各有受義。我無我
TX11n0007_p0803a11‖【釋】——阿那律，此云如意，是佛族弟，佛弟子中天眼第一。
TX11n0007_p0804a08‖【紀】——阿那律段中，菴摩勒果，如中土檳榔。
TX11n0007_p0805a12‖【釋】——優波離，此云上首，持律第一。
TX11n0007_p0806a10‖【紀】——優波離段中，如法解說句：謂即如常制，說犯何戒，在何律（戒有具足、
TX11n0007_p0809a04‖【釋】——羅睺羅，此云覆障，是佛之子，於聲聞中密行第一。
TX11n0007_p0810a03‖【紀】——羅睺羅段中，不應說出家功德之利句：謂出家本無功德，功德本無自性故
TX11n0007_p0811a11‖【釋】——阿難，此云慶喜，是佛族弟，於聲聞中記聞第一。
TX11n0007_p0812a06‖【紀】——阿難段中，金剛之體句：謂如來身清淨法身，功德莊嚴，究竟一切堅固。
TX11n0007_p0813a03‖【釋】——夫十大弟子各居一特長，表十行之義也。十住、十行皆真如性，而初不壞
TX11n0007_p0813a08‖【釋】——此品繼弟子品來者。弟子品歷十住、十行，至此品入十迴向也。奚以知此
TX11n0007_p0814a09‖【紀】——此品，承上品入十迴向。通標三種迴向：一、迴向無上菩提，即迴因向果
TX11n0007_p0817a01‖【釋】——兜率、此云知足，屬欲界第四天。有內外院：外院天人，內院則為一生補
TX11n0007_p0818a10‖【紀】——彌勒段中，彌勒、亦稱一生補處，當來住世成佛者。為兜率天王及其眷屬
TX11n0007_p0821a10‖【釋】——佛菩薩有兩種光明：一曰智慧光明，二曰福德光明。用是莊嚴清淨法性身
TX11n0007_p0822a06‖【紀】——光嚴段中，淨明答問道場，先說三根本心是道場，次說六度、四無量心、
TX11n0007_p0825a09‖【釋】——執持佛法，教化世間，謂之持世。觀其所言，抑何嚴正隆重，凜凜不可犯
TX11n0007_p0826a09‖【紀】——持世段中，憍尸迦、帝釋名。當觀五欲無常四句：謂諸法夢幻，應念真常
TX11n0007_p0829a09‖【釋】——善根具足，德本深殖，是名善德。設大施會，誠一切善德之根本。捨內一
TX11n0007_p0832a13‖【紀】——善德段中，當為法施之會二句：謂行法施，方得名大施會，使聞法者得永

TX11n0007_p0834a02‖【釋】——夫維摩詰者、般若也，疾者、大悲心也，病維摩詰者、大悲般若也。般若
TX11n0007_p0834a06‖【紀】——今於第二章，通釋問疾、不思議、觀眾生、佛道、不二法門、香積佛、六
TX11n0007_p0835a01‖【釋】——夫淨名示疾，本為修淨佛國土之行，文殊師利問之，即發明其意也。此品
TX11n0007_p0835a10‖【釋】——此文自成四段：一、佛遣文殊問疾：夫諸弟子與諸菩薩，皆辭不詣維摩詰
TX11n0007_p0836a08‖【紀】——文殊、此言妙德，謂妙一切功德而為言義。上人、今多稱出家人，其實謂
TX11n0007_p0837a07‖【釋】——佛由大慈應以大智，淨名乃從大悲受以大慧。神者覺心，力者慧性。空其
TX11n0007_p0837a12‖【紀】——此章空其室內句：即一切諸相了不可得境。唯置一床句：即證得不二法性
TX11n0007_p0838a04‖【釋】——夫妙吉祥乃兩足之佛智，萬行之主導也。既入其舍，法由緣會而事成也。
TX11n0007_p0838a11‖【紀】——此章，既入其舍三句：意顯如依地基、土木和合成舍，取能居人功用，
TX11n0007_p0839a08‖【釋】——善來文殊師利，此維摩詰歡迎之辭。即事言之：夫舍者、舍於空非舍於舍
TX11n0007_p0840a10‖【紀】——此章淨名問言，不來相而來二句：明當體是來而無來相，當體是見而無見
TX11n0007_p0841a09‖【釋】——從癡有愛則我病生，此亦通於菩薩實有斯病，非但三界眾生。有癡則即有
TX11n0007_p0842a09‖【紀】——此段前七句，為妙德傳佛意旨。中四句，為妙德自問疾因。維摩詰言下至
TX11n0007_p0844a01‖【釋】——夫疾者生於眾生之癡、愛與菩薩之悲願，諸佛國土亦皆從之緣起。然癡與
TX11n0007_p0845a11‖【紀】——此段、以無分別空句：如病目人所見空華之空，與無病目人所見淨明之空
TX11n0007_p0846a06‖【釋】——夫疾無定相，以疾體空故。然本以大悲攝受眾生故現身現疾，有依他性，
TX11n0007_p0846a09‖【紀】——此段首明疾相本無邊際、無界限、無自相可得。以凡所謂相，皆是五陰為
TX11n0007_p0847a12‖【釋】——文義可知。此明處他人疾之道，亦明於此世間度此身心之法，不著此岸，
TX11n0007_p0848a02‖【紀】——此段說身無常、有苦、無我、空寂，不說厭離於身、樂於涅槃、畢竟寂滅
TX11n0007_p0852a09‖【釋】——此文當分為四：一者、調伏自心癡愛病，用三空觀：一、我空觀，從今我
TX11n0007_p0853a12‖【紀】——此段、講義順文略分為調伏自心癡愛病，眾生癡愛病，自他癡愛病，及調
TX11n0007_p0855a04‖【釋】——此品正顯佛國依土資用不可思議之果。雖所明因果皆不可思議，而果上之

TX11n0007_p0855a10‖【釋】──夫室空乃佛國之體，室中眾人乃佛國之因行，因未成果是謂無有床座。發
TX11n0007_p0856a02‖【紀】──大乘菩薩，乃實報莊嚴法身，惟是樂相而無苦相。若小乘，因雖淨而業果
TX11n0007_p0856a09‖【釋】──夫迴事而向理，則修行者為證法性，行尚應捨，何況求其果報？
TX11n0007_p0857a09‖【釋】──此文分為三段：一、不著世間法求，二、不著出世法求，三、不著一切法
TX11n0007_p0857a12‖【紀】──首言求法，不著五陰、十八界、十二入、三界求（此屬世間法），三寶、
TX11n0007_p0858a05‖【釋】──於諸法中得法眼淨，此斷大乘之分別法執也。
TX11n0007_p0858a06‖【紀】──得法眼淨句：即見道。意謂會中大乘初地菩薩，證斷分別法執，正見菩薩
TX11n0007_p0859a09‖【釋】──此文有二：一者、借座入室，二者、就座得坐。
TX11n0007_p0860a10‖【紀】──顯示事實，由理事無礙見得事事無礙。阿僧祇，此言無數。佛心量中，有
TX11n0007_p0863a08‖【釋】──此文有四：一、舍利弗稱頌，二、維摩詰標名，三、就事歷顯，四、以略
TX11n0007_p0864a07‖【紀】──未曾有也句：本非小乘菩薩所能夢見者，應歎得未曾有。於毗耶離城五句
TX11n0007_p0867a11‖【釋】──迦葉跡示獨覺根性，在聲聞中精進之最，未嘗為小乘限。故前者聞維摩詰
TX11n0007_p0870a01‖【紀】──我等何為永絕其根四句：見先證小乘果者，以內獲涅槃之樂，外斷生死之
TX11n0007_p0870a12‖【釋】──夫苦樂、利衰猶人所能忍，至於勝劣、尊卑、榮辱、勞逸、邪正、順逆之
TX11n0007_p0871a05‖【紀】──魔王，我貪生死最有力者。十方無量菩薩下，手足耳鼻等，見內應一切捨
TX11n0007_p0871a10‖【釋】──眾生者、佛國之伴侶，佛陀者、佛國之主導。然無所往而非佛陀，無所往
TX11n0007_p0873a01‖【紀】──此品眾生二字，以六道言，應專指有情，即薩埵之義。或云眾多生起為眾
TX11n0007_p0873a12‖【釋】──初譬如幻師觀所幻人至如電久住，觀眾生如幻也。次如第五大至無煙之火，
TX11n0007_p0876a01‖【紀】──此章，為如幻非有觀，亦名從假入空觀，簡名空觀。謂有情世間、器世間
TX11n0007_p0877a10‖【釋】──既觀眾生如幻非有，菩薩又何為發慈、悲、喜、捨度眾生哉？此文殊師利
TX11n0007_p0878a03‖【紀】──此為慈悲喜捨觀，亦名從空出假觀，簡名假觀。此雖分慈、悲、喜、捨為
TX11n0007_p0879a11‖【釋】──此文凡二：一者、善不善法，二者、善不善法之本。不善法、謂凡夫生死

TX11n0007_p0882a03‖【紀】——依住根本觀，亦名空假平等觀，簡曰中觀。惟此可作淨佛國土正宗觀。生
TX11n0007_p0887a11‖【釋】——上觀眾生，明善不善同本，即明心、佛、眾生三無差別之理。於此現為事
TX11n0007_p0889a02‖【紀】——此章，即世俗詞章家、劇曲家、所指為天女散華一場事實、因緣，亦全經
TX11n0007_p0891a06‖【釋】——佛道、梵語佛陀菩提。菩提、古翻為道，乃就中國所謂——先王之道，強
TX11n0007_p0893a05‖【釋】——非道謂非佛道，三世、二十五有、煩惱雜染、業雜染、生雜染以及二乘之
TX11n0007_p0895a01‖【紀】——此章、若菩薩行五無間八句：指三惡道言，皆由因示果也。五無間，係造
TX11n0007_p0897a02‖【釋】——夫佛種從緣起，最初欣求佛道之心，即如來種。而彼最初發心者，實具足
TX11n0007_p0899a05‖【紀】——有生為種二句：明業報身，因癡有愛，皆可為修如來之正因。若見無為入
TX11n0007_p0900a05‖【釋】——此文大迦葉與文殊師利合唱，其所以獎勵塵勞之儔發大心者至矣，願居塵
TX11n0007_p0900a09‖【紀】——此聖字，專指二乘聖果者言。根敗，謂五根毀敗，麻木不仁。不能復利句
TX11n0007_p0903a09‖【釋】——普現色身菩薩，即普現三界、七趣、二十五有，種種形類色身者是也。按
TX11n0007_p0907a03‖【紀】——此章、普現色身菩薩之問，實由上問疾品中，空其室中無諸所有等句而來
TX11n0007_p0909a05‖【釋】——夫數非止乎二，而今曰不二者、何耶？蓋二者、對待也，隨舉一法之名，
TX11n0007_p0910a06‖【紀】——此品、推窮乎名言之極而超乎名言，追窮乎數量之極而逾乎數量。絕諸對

TX12n0007《第七編　法界圓覺學》卷 5

TX12n0007_p0911a04‖【紀】——此章眾字、諸字、各字，皆表總問概括之詞。隨所樂三字，即各各精神獨
TX12n0007_p0915a09‖【釋】——此文自成三十一章。一、法自在無生門：一切法起於生而不起於不生，故
TX12n0007_p0917a04‖【紀】——法自在菩薩段中，得此無生法忍句：以三世推之，亦畢竟無生，此即是無
TX12n0007_p0923a06‖【釋】——一法之可言說者皆二，由二契應不二，即是由言以入無言。由種種言以入
TX12n0007_p0923a10‖【紀】——此章，以言遣言也。如我意者五句：是當時文殊無有文字言語，尚遺此文
TX12n0007_p0924a05‖【釋】——諸菩薩入不二法門，悉無二言也。而各言其由以入不二，是從無言而言其
TX12n0007_p0924a12‖【紀】——此章，遣無可遣也。默然無言句：不著一

字，顯當時淨名無有文字言語，
TX12n0007_p0925a09╟【釋　】——此中入不二法門，得無生法忍，是登初地。
TX12n0007_p0925a12╟【釋　】——五塵中、以聲為緣生最無自體，其次當以香為最微，觸為最麤。故觸遍成
TX12n0007_p0926a09╟【紀　】——此品，顯不二因果之事。顯見淨佛國土，必藉香塵，過此為空，使無從顯
TX12n0007_p0927a06╟【釋　】——處處舍利弗引起者，以示小乘聖智正為入大乘之方便，亦現分別法執遣之
TX12n0007_p0927a10╟【紀　】——此章、日時欲至句：指日午正食時也。佛制：中日分、正午時乃食，因初
TX12n0007_p0928a09╟【釋　】——上方、指上求佛道之法門。過四十二恆河沙佛土，表從初住至妙覺地也。
TX12n0007_p0929a02╟【紀　】——此章、示諸大眾上方界分句：眾香國為佛菩薩最上清淨功德結成者，故居
TX12n0007_p0930a03╟【釋　】——以文殊師利威神力故咸皆默然者，此會諸菩薩眾之同入不二法門者，未嘗
TX12n0007_p0932a07╟【釋　】——觀香積佛所教誡於彼諸菩薩之言，知彼諸菩薩乃上齊佛德之極，正須大悲
TX12n0007_p0932a11╟【紀　】——娑婆二字，此解：忍世苦。佛號釋迦牟尼句：佛本出剎帝利王族。釋迦牟
TX12n0007_p0933a09╟【釋　】——此中先人間眾入室，共八萬四千者，指八萬四千塵勞皆轉為功德。次三界
TX12n0007_p0934a01╟【紀　】——諸地神虛空神句：指三行——天行、地中行、空中行夜叉等言。而來入維
TX12n0007_p0934a11╟【釋　】——如來大悲，與諸眾生同體，甘露法食即從佛之大悲心成，全心是食，全食
TX12n0007_p0935a06╟【紀　】——如來甘露飯味二句：見由無量功德而成。無以限意食之句：含事理二義：
TX12n0007_p0936a03╟【釋　】——此文是明隨國土淨則說法淨，隨說法淨則智慧淨，隨智慧淨則其心淨，隨
TX12n0007_p0936a06╟【紀　】——得入律行四字：即謂身心調伏合度，證入三昧。若「此方真教體，功德在
TX12n0007_p0937a11╟【釋　】——若修淨佛國行之至而自住於清淨報中，不觀沒在苦海中之苦惱眾生發大悲
TX12n0007_p0938a06╟【紀　】——言是地獄三句：地獄分二：一、寒地獄，居地邊際，如地球南北寒帶冰洋
TX12n0007_p0940a05╟【釋　】——諸淨土中無有貧窮等六蔽之患，故亦無六度之德。無八難，故亦無除八難
TX12n0007_p0941a07╟【紀　】——此段，本為全經集行之大觀，詳為開示行門。如歷述先修觀行，觀自身不
TX12n0007_p0943a06╟【釋　】——從佛道品以來，會眾獲益，皆得無生法忍。正顯行位漸高，皆已曾發菩提
TX12n0007_p0943a10╟【釋　】——獨此品標名菩薩行，以所說之盡無盡解脫門，專為功德具足之菩薩說大悲

TX12n0007_p0944a02‖【紀】此品、謂以前所說恆沙功德，皆為菩薩不共之行，不求小果，不取近效，
TX12n0007_p0945a03‖【釋】此經自佛國品之後，凡現三相以為事端：一者、是方便品淨名示疾，發生
TX12n0007_p0945a12‖【紀】此章，其地忽然廣博嚴事三句：謂至此處境界所現，已鄰佛果地，與本因
TX12n0007_p0949a03‖【釋】香飯之力，能消一切煩惱而得無生法忍乃至一生補處，正顯香飯能作之佛
TX12n0007_p0949a08‖【紀】此章言佛事，約有二種：一、度眾生，一、轉法輪也。轉法輪，有謂專屬
TX12n0007_p0952a01‖【釋】夫小乘者，如病鳥得一枝之棲以止。大乘滂蕩無涯，不可限量，故此非小
TX12n0007_p0952a03‖【紀】此章、阿難乃釋尊堂弟，常隨佛聞法者。此外尚有賢阿難、歡喜阿難、歡
TX12n0007_p0954a09‖【釋】明佛國淨穢平等而不住於淨，乃能入佛不可思議方便，隨應眾生現佛國異
TX12n0007_p0957a08‖【紀】此章，下劣二字、指穢惡充滿言。方便不可思議六字，指化度眾生言；即
TX12n0007_p0959a05‖【釋】忽然不現、盡也，還到彼國、盡無盡也，此即眾香菩薩證入盡無盡解脫法
TX12n0007_p0959a09‖【釋】梵語阿閦、此無動。種種分別於一切法，而未嘗有動乎一切法之實性，
TX12n0007_p0961a12‖【釋】觀亦念也，此即維摩詰經之念佛法門也。
TX12n0007_p0962a08‖【紀】此章、講義中，特標為淨名之念佛法門。如自觀身實相句：指常、樂、我
TX12n0007_p0964a09‖【釋】夫觀如來及佛國土永寂如空而無可顯，非藉分別自土、他方、彼沒、此生
TX12n0007_p0964a12‖【紀】此章、本前佛國品中，為饒益眾生而取淨佛國土之意而來。明必先滅分別
TX12n0007_p0967a04‖【釋】此文凡十：一、大眾欲見，二、如來敕命，其文義皆可知。三、淨名取現
TX12n0007_p0967a10‖【紀】於是維摩詰心念句：顯淨名隨念所作，皆能成就，與凡夫心念僅能自見者
TX12n0007_p0969a07‖【釋】得清淨土如無動佛，獲神通力如維摩詰，是結成經宗也。我等快得善利，
TX12n0007_p0970a02‖【紀】此章、得清淨土如無動佛句，謂須得淨佛國土。獲神通力如維摩詰句：謂
TX12n0007_p0971a09‖【釋】法供養者，猶世間之孝道，以能養志為上，色養次之。佛以弘通正法、覺
TX12n0007_p0971a12‖【紀】此品、稱法供養者，謂以法供養於佛也。供養，義同布施。布施，本不專
TX12n0007_p0973a02‖【釋】信解、受持、讀誦之者，何為即得成就諸功德乎？以必得是經所說不可思
TX12n0007_p0973a06‖【紀】此章、梵語釋提桓因。乃三十三天主名。

決定實相經典句：謂菩提煩惱諸
TX12n0007_p0974a06╟{釋　}──三千大千世界則大，如來則勝，譬如甘蔗、竹、葦、稻、麻、叢林則多。
TX12n0007_p0974a11╟{紀　}──此章、如來滿中句：謂充滿大千界無非佛也。如來為勝義，滿中為大義，
TX12n0007_p0978a04╟{釋　}──藥王如來所說法之供養，分為二種：一者、弘宣佛法，二者、如說修行。
TX12n0007_p0978a07╟{紀　}──此章、為釋尊自述過去本身之事，所謂現身說法也。無量阿僧祇，謂阿僧
TX12n0007_p0981a09╟{釋　}──如文可知。
TX12n0007_p0981a12╟{釋　}──釋尊以此經法功德，乃為無量億劫修集，能令南閻浮提一切眾生，由是悟
TX12n0007_p0982a04╟{紀　}──此品、釋迦佛以三阿僧祇所修之不可思議神聖功德之法，專咐囑於彌勒菩
TX12n0007_p0983a10╟{釋　}──此閻浮提濁惡世中，猶如淤泥，能生蓮華；聞此大乘經法，即成清淨佛種
TX12n0007_p0984a10╟{紀　}──此章、廣宣流布於閻浮提句：因此閻浮提人，功德與過失均不可限量。他
TX12n0007_p0985a07╟{釋　}──如文可知。
TX12n0007_p0985a08╟{紀　}──此章、當知是彌勒神力之所建立句：慈氏直下承當，謂當來成佛時，能如
TX12n0007_p0986a05╟{紀　}──此章、諸官屬，指天王所部屬之八部天神、地祇等。百由旬，約華里，在三
TX12n0007_p0986a11╟{釋　}──此獨告阿難者，以阿難為將來結集經典之人故也。而阿難請問經名者，亦
TX12n0007_p0987a01╟{紀　}──此章、於講義外有應說者：如佛言阿難，是經名為維摩詰所說二句：顯非
TX12n0007_p0987a08╟{釋　}──此為各經終結處之通式，亦等於經前之通序。以見當時有此大眾共同聞說
TX12n0007_p0987a10╟{紀　}──此章、與前通序分中六種成就，文字上只少時與處二者。其實、時猶是時
TX12n0007_p0988a01╟{貫　攝}
TX12n0007_p0988a02╟{釋　}──上來釋維摩詰所說不可思議解脫經竟，茲更條貫全經義例於下：

TX12n0007《第七編　法界圓覺學》卷 8

TX12n0007_p1031a01╟{解題目}
TX12n0007_p1039a05╟{釋　經}
TX12n0007_p1091a05╟{顯要旨}

TX12n0007《第七編　法界圓覺學》卷 9

TX12n0007_p1114a01╟【釋　題】
TX12n0007_p1123a01╟【釋　經】

TX14n0007《第七編　法界圓覺學》卷 16

TX14n0007_p1737a01╟【前　言】
TX14n0007_p1750a01╟【研　經】
TX14n0007_p1876a01╟辰二　【觀音廣說耳門】
TX14n0007_p2028a01╟【餘　說】

TX14n0007《第七編　法界圓覺學》卷 17

TX14n0007_p2047a01╟【懸　論】
TX14n0007_p2055a02╟【釋　經】

TX14n0007《第七編　法界圓覺學》卷 18

TX14n0007_p2233a01╟【懸　論】
TX14n0007_p2240a05╟二　【釋名題】
TX14n0007_p2267a11╟【釋　經】

TX15n0007《第七編　法界圓覺學》卷 20

TX15n0007_p2425a01╟【懸　論】
TX15n0007_p2439a01╟【釋　經】

TX15n0007《第七編　法界圓覺學》卷 22

TX15n0007_p2478a21╟【懸　論】
TX15n0007_p2487a04╟【釋　論】

TX15n0007《第七編　法界圓覺學》卷 24

TX15n0007_p2654a16╟【釋　題】
TX15n0007_p2660a11╟【解　文】

U205n1368《大乘百法明門論疏》卷 1

U205n1368_p0231b03╟粵惟。至理杳冥□。湛玄樞而含妙躅。權方孕道。凝覺

U205n1368《大乘百法明門論疏》卷 2

U205n1368_p0270a08‖言譯鼻者能嗅~~臭~~義梵云伽羅戶羯羅拏此云能~~臭~~
U205n1368_p0270a09‖故瑜伽云數由此故能嗅~~臭~~於香故名為鼻翻為鼻

U223n1418《華嚴經疏科》卷 7

U223n1418_p0027b10‖二會其~~舊~~旧譯（若依）

U223n1418《華嚴經疏科》卷 8

U223n1418_p0041a09‖三無~~性~~忄生起（無~~性~~忄）
U223n1418_p0041a28‖二無~~性~~忄生起（如上）
U223n1418_p0043b03‖三~~性~~忄相無礙

X01n0008《楞伽阿跋多羅寶經會譯》卷 4

X01n0008_p0333a17‖席~~[(畾/(兓-几+互))*毛]~~氈等。皆是作法是故無常。大慧。若言一切皆無

X01n0017《佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經》卷 1

X01n0017_p0394c02‖卒。手執兵具。發大惡聲。如雷霹~~靂~~□。汝固殺胎。當受此

X01n0026《大梵天王問佛決疑經》卷 2

X01n0026_p0439b24‖不斟~~[扌-于+夕]~~抆。亦不包密。直示直言諸佛深旨。實不可為測

X03n0221《續華嚴經略疏刊定記》卷 1

X03n0221_p0581c14‖風生火。火生水。水生凍。堅作地。地生五~~穀~~穀。五穀生命。

X03n0221《續華嚴經略疏刊定記》卷 2

X03n0221_p0609a08‖樂。二名毗舍闍。此云噉精氣鬼。謂食噉有情及五~~穀~~穀

X03n0221《續華嚴經略疏刊定記》卷 8

X03n0221_p0692a07‖也。九大悲起行。如日開華。涅槃第二十云。譬如~~日~~月光

X03n0221《續華嚴經略疏刊定記》卷 15

X03n0221_p0874b15‖者。梵本云馱寧阿羯羅。若以長聲呼馱寂。即云穀<u>穀</u>也。

X04n0223《華嚴經合論》卷 2

X04n0223_p0019b24‖三千大千世界以佛神力故地皆柔輭無有丘墟□

X04n0223《華嚴經合論》卷 66

X04n0223_p0448a05‖以口噓□氣能動十方無量世界而不令眾生有驚怖

X04n0223《華嚴經合論》卷 73

X04n0223_p0497a01‖名曰天冠□與其眷屬諸菩薩眾一千人俱常在其中

X04n0223《華嚴經合論》卷 98

X04n0223_p0654c24‖處生死市廛<u>鄽</u>攝化眾生無虧定體明動用俱寂性

X04n0223《華嚴經合論》卷 100

X04n0223_p0666a09‖國邑至都薩羅城於日沒時入彼城中廛<u>鄽</u>店隣里四

X04n0223《華嚴經合論》卷 102

X04n0223_p0677b22‖蜜女於此城內市廛<u>鄽</u>之北自宅中住時善財童子聞
X04n0223_p0678b06‖城內市廛<u>鄽</u>之北於自宅內而得見之五見已禮敬
X04n0223_p0678b08‖為現身隨文釋義中善財於市廛<u>鄽</u>之北自宅中住
X04n0223_p0678b09‖者以生死繁多為市廛<u>鄽</u>北為坎位坎是北方主黑

X04n0223《華嚴經合論》卷 109

X04n0223_p0725c13‖鬠（蒲紅切）。皴（七倫切）。衰□（所追切）。涸（乎各切）。阜（扶九切）。藪（蘇苟切）。

X05n0226《華嚴經合論纂要》卷 3

X05n0226_p0038c20‖戒香普聞名國。以入廛<u>鄽</u>自在。無染之戒如河流必入
X05n0226_p0039b10‖死市廛<u>鄽</u>無所虧損。故見其在市。以禪中具十波羅蜜
X05n0226_p0041c05‖乃可體斯道也。此女在市廛<u>鄽</u>北自宅中住者。表愚險

X05n0229《華嚴經行願品疏鈔》卷 4

X05n0229_p0283b02‖千[(畾/(冗-凡+互))*毛]氉纏身設香華建幡蓋末羅之眾奉
擘發引前

X05n0229《華嚴經行願品疏鈔》卷 5

X05n0229_p0292c23‖垂覆寶床蓋如來身自然變白枝莖皮幹自然爆爆

X05n0232《華嚴經疏鈔玄談》卷 8

X05n0232_p0818a04‖煖生水水生凍堅作地地生五穀穀五穀穀生命命沒
X05n0232_p0834a05‖業讀誦受持妙統宗極遂修一淨園樹諸穀穀楮并

X07n0234《華嚴經疏注》卷 84

X07n0234_p0838b17‖第四段中。句雖三十。以無礙用一句經文是總。標
X07n0234_p0838b18‖虛句。故彼但有二十九句。此段有五十一句。此經

X08n0235《華嚴經談玄抉擇》卷 6

X08n0235_p0073b15‖海玄關。若未廓於通達。寔難臻於壷壼奧。欲彰邃旨。
故

X08n0236《華嚴懸談會玄記》卷 18

X08n0236_p0226c24‖嘗於鵲山靜坐有神來嬈抱肩築腰氣噓□項上師

X08n0236《華嚴懸談會玄記》卷 20

X08n0236_p0247c08‖有左氏公羊穀穀梁三傳通為九經今云七經者應

X08n0236《華嚴懸談會玄記》卷 21

X08n0236_p0257b06‖勣（子亦切功也積字）。仞（如震切八尺曰仞）。礫
（力的切小石也）。鍛（所界所黠□二切矛也

X08n0236《華嚴懸談會玄記》卷 31

X08n0236_p0325c10‖亦是解妨下是因前引證而起問也如穀穀子為因

X08n0236《華嚴懸談會玄記》卷 32

X08n0236_p0337b06‖疻（女黠□切瘡病也）。杼（持呂切機持緯也）。騁（丑領切直驅也）。縷（力主切絲縷也）。纜（力暫

X08n0239《華嚴經吞海集》卷 1

X08n0239_p0469b23‖出或納。豈外至哉。在我噓□吸之間耳。

X08n0240《華嚴綱要》卷 1

X08n0240_p0486c12‖博盡世間琅[王*函]琀。因搜海中寶藏。逢斯妙典無上真乘。

X09n0243《圓覺經大疏》卷 3

X09n0243_p0391a21‖（去煩下氣）噓□（去痰）咽（去勞治風）又十二息謂（一一云息）上（沉重）下（虛懸）滿

X09n0245《圓覺經大疏釋義鈔》卷 9

X09n0245_p0672c15‖圍之。進退無路。為晉師所敗。語云鬼役役結草。此之謂

X09n0245《圓覺經大疏釋義鈔》卷 11

X09n0245_p0716b21‖喻中如種穀穀等者。等一切麥豆之類。覺心者。了悟圓

X10n0252《圓覺經類解》卷 4

X10n0252_p0233c01‖若諸眾生徧行三種勤行情精進即名如來出現于世。

X10n0253《圓覺經夾頌集解講義》卷 9

X10n0253_p0337c12‖在黑山下。一向黑霧罩定。這箇喚作焦穀穀芽敗種

X10n0253《圓覺經夾頌集解講義》卷 12

X10n0253_p0370c12‖卦。神農嘗草。藥后稷播。百穀穀伯益鑿井貨狄造舡。

X10n0254《圓覺經心鏡》卷 3

X10n0254_p0399a01‖相說。於不二中。而辨其二。是故慈氏。究論輪迴根。慇

X10n0262《圓覺經句釋正白》卷 1

X10n0262_p0641b23‖凡染即聖淨。各各偏徧滿。各各清淨。無有留礙成於

X10n0262《圓覺經句釋正白》卷 2

X10n0262_p0693b09‖霹靂□。欲人豁然甦醒。亟宜廣傳之。以惠來學。會有

X10n0264《大寶積經述》卷 1

X10n0264_p0771b01‖鴻波。歷選緇徒。明敭□列窠。博考同異。聿興刊緝。勇振

X11n0267《楞嚴經義疏釋要鈔》卷 5

X11n0267_p0141b09‖搖颺不安名動[嶙-山+土]墺壠凹凸名踊隱隱有聲名震自下

X11n0268《楞嚴經集註》卷 2

X11n0268_p0253a16‖主諦。能所合論即二十五也。長水云。梵語僧伽奢薩咀怛羅。此云數論。拘舍離

X11n0268《楞嚴經集註》卷 8

X11n0268_p0553a16‖五果。一核果。如棗杏等。二膚果。如蓽茇茇桑椹梨奈等。三殼果。如椰子胡桃石榴
X11n0268_p0594a07‖是故十方一切如來色目怨謗同名讒虎。菩薩見枉如遭霹靂□。
X11n0268_p0594a08‖長水云。讒能害善。虎能食人。熏聞云。疾雷為霆霓。雷之急激者謂之霹靂□。抱
X11n0268_p0614a16‖宋玉諷賦云。怵怵惕之心兮狙之床。橫自陳兮君之旁。樂變化樂字去呼。熏聞

X11n0268《楞嚴經集註》卷 9

X11n0268_p0650a03‖生無量輕安。已己言成聖得大自在。此名因慧獲諸輕清。

X11n0269《楞嚴經熏聞記》卷 3

X11n0269_p0739b06‖經淪替者由顛倒故淪役役塵勞替易真生也。▲注小

X11n0269《楞嚴經熏聞記》卷 4

X11n0269_p0760b03‖核果（如棗杏等）二膚果（如蕇芰芰桑椹黎柰等）三殼果（如椰子胡桃石榴等）四穌

X11n0270《楞嚴經要解》卷 18

X11n0270_p0872c22‖圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已己言成聖

X11n0271《楞嚴經箋》卷 5

X11n0271_p1002a12‖震擊吼爆爆。搖動不安名動。嶙巃凹凸為涌。或六方
X11n0271_p1002a14‖吼。出聲驚異曰爆爆。此各三。名十八相。謂動。等動。極
X11n0271_p1002a15‖動。乃至爆爆。等爆爆。極爆爆。倏爾小動曰動。諸處徧動。名

X11n0271《楞嚴經箋》卷 8

X11n0271_p1074a19‖菩薩見扡。如遭霹靂□。
X11n0271_p1078b10‖貪成為罪。是人罪畢。遇則為形。名役役使鬼。
X11n0271_p1078b11‖九役役使鬼。貪成。則媒牙結媾。或樂成就世間諸事。
X11n0271_p1078b13‖役役使者。被大力鬼王之所役役使。
X11n0271_p1079b05‖役役。則招佗却為人。還徵分外之力也。
X11n0271_p1079b11‖阿難當知。若用錢物。或役役其力。償足自停。
X11n0271_p1079c07‖七勞類。勞則役役力艱駈。
X11n0271_p1080c13‖居。宮殿㲉休榻。皆七寶所成。此天欲事與人間同。以

X11n0271《楞嚴經箋》卷 9

X11n0271_p1094c19‖圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已己言成聖

X12n0272《楞嚴經合論》卷 9

X12n0272_p0083c23‖圓悟精理得大隨順其心忽生無量輕安已己言成聖

X12n0275《楞嚴經正脉疏》卷 7

X12n0275_p0392a17‖順時。五穀穀豐殷。兆庶安樂。

X12n0275《楞嚴經正脉疏》卷 9

X12n0275_p0453a20 ‖ 圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已己言成聖

X12n0281《楞嚴經圓通疏》卷 1

X12n0281_p0688c06 ‖ 而獨茗稱禪那。始拔魔登伽也。白衣女子混十人而將
X12n0281_p0698b22 ‖ 【疏】天台曰。二師釋歎德骳□之太高者。以孤山判歸
X12n0281_p0711a15 ‖ 曰動。[嶙-山+土]塿壠凹凸曰踊。隱隱有聲曰震。自下升高曰
X12n0281_p0716a17 ‖ 骳□之事而常住深旨易為領略。學人於此切宜目

X12n0281《楞嚴經圓通疏》卷 2

X12n0281_p0723b23 ‖ 【疏】天台曰上文委曲敷骳□故假譬喻方便。今則打

X12n0281《楞嚴經圓通疏》卷 5

X12n0281_p0818b22 ‖ 不起識心不著句味而宣骳□世出世智。言有方分

X12n0281《楞嚴經圓通疏》卷 6

X12n0281_p0832a24 ‖ 圓通。經以十科極所稱骳□。見大最所讚許。即文殊
X12n0281_p0852a09 ‖ 之總名菽者眾荳之總名。三穀穀各二十合六十。蔬

X12n0281《楞嚴經圓通疏》卷 7

X12n0281_p0860a03 ‖ 甚於野牛穀穀道之遺餘。世尊遙記永無成佛之理
X12n0281_p0866b21 ‖ 宣骳□豈能窮盡哉。昔印海法師嘗以天台十乘妙
X12n0281_p0872a01 ‖ 明為能發性為所發。如穀穀具生性故水土陽和因

X12n0281《楞嚴經圓通疏》卷 8

X12n0281_p0908b19 ‖ 骳□莫不信受奉行。惟倕趣一門與道教近。而道之
X12n0281_p0910a13 ‖ 居焉。肌膚若氷雪婥約如處子。不食五穀穀吸風飲
X12n0281_p0913a22 ‖ 譯經者用宋玉諷賦而潤色之。彼云怵休惕之心兮

X12n0281《楞嚴經圓通疏》卷 9

X12n0281_p0930b03 ‖ 中圓悟精理得大隨順其心忽生無量輕安已己言成

X13n0282《楞嚴經玄義》卷 3

X13n0282_p0026c21‖今擇其目前可以對𢧵□即法易乎。直指唯耳根及以
X13n0282_p0027b20‖太緩。不若此間屈指飛光驗見不動。乃目前對𢧵□之

X13n0282《楞嚴經玄義》卷 4

X13n0282_p0043c16‖絕之圓。混同方等對麤之妙。故委曲搜𢧵□以成百

X13n0285《楞嚴經文句》卷 9

X13n0285_p0366b24‖圓悟精理得大隨順其心忽生無量輕安已己言成聖

X13n0286《楞嚴經如說》卷 8

X13n0286_p0469c03‖菩薩見枉。如遭霹靂□。十者訟習交諠。發於藏覆。如是
X13n0286_p0470a15‖其身。如拔絲之狀。能傷人。名讒虎。可驚怖。名霹靂□。

X13n0286《楞嚴經如說》卷 9

X13n0286_p0481b16‖圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已己言成聖。

X13n0287《楞嚴經疏解蒙鈔》卷 1

X13n0287_p0502c16‖目輪火爆爆。肩髀石壓氣息交綴。僅而就寢。蓋殘年老
X13n0287_p0531a07‖技救。如箭赴機。當機發動激𢧵□。如癰欲潰。斯則冥機不定。顯益可憑。安得盡拂機緣。全歸哢引。廣如諮決。

X13n0287《楞嚴經疏解蒙鈔》卷 4

X13n0287_p0637b11‖清。言思路絕。如黠□師子。放塊逐人。塊本既除。塊即絕矣）。（[○@(?∴)]二廣斥執見五）。（[○@卍]一斥成戲論）。

X13n0287《楞嚴經疏解蒙鈔》卷 6

X13n0287_p0679c19‖天下。往還護助諸出家人。四天下中。三天下佛法大弘。東西天下。人少黠□慧。煩惱難化。南方一洲。雖多犯
X13n0287_p0688c03‖中對𢧵□勅命。全是開演長行。自滿慈妨難山河。洎慶喜廣明根結。迨諸聖各標觀境。盡觀音獨轉圓輪。糅

X13n0287_p0697b15‖是奉毀□佛敕。宣告阿難大眾。以及未來。精詳報答。鄭重頂禮。結成皈命之明文。不定屬重頌。亦不定屬孤

X13n0287《楞嚴經疏解蒙鈔》卷 8

X13n0287_p0747c05‖十八鬲。周帀七重。皆是刀林。復有七重劍樹。四角有四六大銅〔狗〕廣長四十由旬。眼如掣電。牙如劍樹。齒如
X13n0287_p0751b08‖同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂□。
X13n0287_p0757b14‖役役。不問輕重。或晝夜不息。成飲噉無度。如是等類。
X13n0287_p0757b16‖侈。貪其力而多役役。取其味而妄殺。不捨晨暮。罔恤
X13n0287_p0757b19‖耗。或被劫盜。或被欠負。或橫遭駈役役。或枉受捶楚。
X13n0287_p0757b23‖阿難當知。若用錢物。或役役其力。償足自停。如其中間。
X13n0287_p0758a23‖【疏】誑習為因。鬼從幽魘。畜為服用。人受劬勞。役役力
X13n0287_p0758b06‖【疏】枉習為業。鬼受明靈。駈役役疾馳。無暫停止。畜招

X13n0287《楞嚴經疏解蒙鈔》卷 9

X13n0287_p0778b21‖者。色入已。聰黠□捷疾。悲者。色入已。憂惱淚泣。喜者。色入已。歌舞恒歡。苦者。色入已。百節疼痛。如被燒炙。樂
X13n0287_p0783c02‖圓悟精理。得大隨須。其心忽生無量輕安。已己言成聖。
X13n0287_p0790a11‖者。後以莊僧聞過。遂毀□於外。師即入圓寂。道場顏禪師。有僧冥坐祖閣。光焰透戶。師曳杖往扣之。僧舉目。

X13n0287《楞嚴經疏解蒙鈔》卷 10

X13n0287_p0841b11‖因獲覽閱。輒述序引。歸依法寶。幸精究於真詮。讚毀□
X13n0287_p0853a18‖豆子灰中爆爆。莫笑先生錯用心。故知新舊二經。無
X13n0287_p0927c08‖毀□。眾生不守真如性。諸佛皆居常寂光。生滅去來何

X14n0288《楞嚴經證疏廣解》卷 2

X14n0288_p0059a09‖胝（音支）。殞（于敏切）。腠（倉奏切）。頹（徒回切）。耄（音帽帽）。殂（才枯切）。瞪（澄應切）。瞢（莫鄧切）。

X14n0288《楞嚴經證疏廣解》卷 8

X14n0288_p0212a01‖虎。菩薩見枉。如遭霹靂□。十者訟習交諠。發於藏覆。如是故有鑑見照燭。如於

X14n0288《楞嚴經證疏廣解》卷 9

X14n0288_p0235a10╟明中。圓悟精理。得大隨順。其心忽生。無量輕安。~~已~~己言成聖。得大自在。此名因

X14n0289《楞嚴經合轍》卷 1

X14n0289_p0284a14╟晴天霹靂□聲禹門三級浪砰訇幾多頭角成龍去

X14n0289《楞嚴經合轍》卷 5

X14n0289_p0352a17╟生滅如此專力既久向冷灰裏一粒豆爆~~爆~~便得心

X14n0289《楞嚴經合轍》卷 8

X14n0289_p0405c17╟讒虎菩薩見枉如遭霹靂□。
X14n0289_p0406a04╟擊人故曰霹靂□。

X14n0289《楞嚴經合轍》卷 9

X14n0289_p0427c12╟圓悟精理得大隨順其心忽生無量輕安~~已~~己言成聖

X14n0291《楞嚴經直指》卷 8

X14n0291_p0574a11╟讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂□。

X14n0294《楞嚴經說約》卷 1

X14n0294_p0614a18╟~~[曝-京+恭]~~□。野人之恒服。斯之用享。亦澹乎其無味哉。然人人

X14n0295《楞嚴經述旨》卷 8

X14n0295_p0664b10╟九者枉習交加發於誣謗（至）菩薩見枉如遭霹靂□。

X14n0295《楞嚴經述旨》卷 9

X14n0295_p0669b05╟又彼定中。圓悟精理。得大隨順。忽生無量輕安。~~已~~己言

X14n0298《楞嚴經直解》卷 8

X14n0298_p0849c10‖九者枉習交加發於誣謗（至）菩薩見枉如遭霹靂□。
X14n0298_p0849c21‖讒虎者謂讒枉嚙人如虎霹靂□者讒枉無實妄意
X14n0298_p0849c22‖加害如所謂青天霹靂□令人可駭。

X15n0300《楞嚴經纂註》卷 1

X15n0300_p0148a14‖踊震起吼擊也。搖颺不安曰動。[嶙-山+土]㟢壠凹凸曰踊。隱

X15n0301《楞嚴經精解評林》卷 1

X15n0301_p0229a17‖於是外道昧為冥諦。拘舍離即末伽黎異茗稱也。

X15n0302《楞嚴經略疏》卷 8

X15n0302_p0326a18‖謗為讒虎而菩薩見枉如遭霹靂□也十者訟習與境

X15n0303《楞嚴經貫攝》卷 1

X15n0303_p0357c05‖地晴天霹靂□聲。禹門三級浪砰訇。許多頭角成龍

X15n0303《楞嚴經貫攝》卷 2

X15n0303_p0378a09‖百穀穀等物。須以根種為因。水土為緣。方能生出萌
X15n0303_p0378c07‖種子而得生者。及其以暗代明。即如以沙易穀穀。苗

X15n0303《楞嚴經貫攝》卷 5

X15n0303_p0448b03‖粒豆爆爆。便得心息兩忘。豁然虛通。得大無礙。所謂

X15n0303《楞嚴經貫攝》卷 7

X15n0303_p0477b19‖和上栴檀沉水蘇合薰陸鬱□金白膠青木零陵甘松

X15n0303《楞嚴經貫攝》卷 8

X15n0303_p0509b03‖讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂□。
X15n0303_p0509b15‖自心之枉。如遭霹靂□。雷能擊人。故名霹靂□也。豈知

X15n0306《楞嚴經觀心定解》卷 7

X15n0306_p0775b21‖順時五穀穀豐殷兆庶安樂。亦復能鎮一切惡星。隨方
X15n0306_p0775c02‖穀穀謂麻黍稷麥豆。十億曰兆。謂京兆大國多民也。

X15n0306《楞嚴經觀心定解》卷 8

X15n0306_p0803a07‖如遭霹靂□。
X15n0306_p0803a09‖可畏為霹靂□。○十訟習三一順習已含逆習。

X15n0306《楞嚴經觀心定解》卷 9

X15n0306_p0829b02‖圓悟精理得大隨順。其心忽生無量輕安。已己言成聖

X16n0308《楞嚴經指掌疏》卷 2

X16n0308_p0064c13‖元是何物之問。真如霹靂□震響眾聵咸開。所謂到

X16n0308《楞嚴經指掌疏》卷 8

X16n0308_p0266c09‖謗同名讒虎。菩薩見枉如遭霹靂□。
X16n0308_p0267a04‖雷。故曰霹靂□。然人皆知避虎畏雷。而自心中養虎

X16n0308《楞嚴經指掌疏》卷 9

X16n0308_p0305c09‖圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已己言成聖
X16n0308_p0317a16‖遮。此云噉精氣。謂能噉人及五穀穀精氣故。必連天

X16n0309《楞嚴經指掌疏事義》卷 1

X16n0309_p0365a05‖鬱鬯也。釀秬黍為酒。築鬱□金煮而和之。使芬芳條鬯。

X16n0311《楞嚴經勢至圓通章疏鈔》卷 1

X16n0311_p0382a23‖扣和（音只）。阿彌陀（此云無量壽亦云無量光）。須彌（唐言妙高山王也）。菩提（華言

X16n0313《楞嚴經序指味疏》卷 1

X16n0313_p0411a02‖開圓解。如初春霹靂□。蟄戶頓開。窮子玲瑯。遇到父

X16n0314《楞嚴經寶鏡疏科文》卷 1

X16n0314_p0424a05‖三嗅齅報（三者）

X16n0316《楞嚴經寶鏡疏》卷 6

X16n0316_p0559c02‖者。粳糯之總名。菽者。眾豆之總名。三穀穀各二十。合
X16n0316_p0559c03‖為六十。蔬果之實。各二十種。為百穀穀也。身者。血肉

X16n0316《楞嚴經寶鏡疏》卷 8

X16n0316_p0595a21‖九者枉習交加發於誣謗（至）菩薩見枉如遭霹靂□。
X16n0316_p0595b19‖之境。如遲霹靂□。蓋擊物之雷。名曰霹靂。以遭之者。

X16n0317《楞嚴經正見》卷 8

X16n0317_p0725a19‖九者枉習交加發於誣謗（至）菩薩見枉如遭霹靂□。

X16n0318《楞嚴經宗通》卷 6

X16n0318_p0851c21‖此事如爆爆龜文。爆爆即成兆。不爆爆成鈍。爆爆與不爆爆。直
X16n0318_p0852c23‖隱几。心源不動湛如水。一聲霹靂□頂門開。喚起從

X16n0318《楞嚴經宗通》卷 8

X16n0318_p0914a15‖同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂□。十者訟習交誼。發於

X16n0318《楞嚴經宗通》卷 9

X16n0318_p0928a16‖其心忽生無量輕安。已己言成聖。得大自在。此名因慧

X17n0324《楞伽經集註》卷 3

X17n0324_p0266a19‖因緣非性則起斷見（言無黠□慧者受此無因論計四大不從因生則起常見或計造

X17n0329《楞伽經義疏》卷 1

X17n0329_p0490a15‖為蔓草。（魏云。何因有風雲。何因有黠□慧。何因有樹林。世

X17n0329《楞伽經義疏》卷 2

X17n0329_p0528a05‖如地為~~穀~~穀種所依。漸次生長也。此是種引種。及種

X17n0329《楞伽經義疏》卷 4

X17n0329_p0578a12‖說法身不生不滅。執性廢修。如食生~~穀~~穀。狂亂成病。

X17n0331《楞伽經合轍》卷 1

X17n0331_p0809a24‖因成悉檀及與作所作~~鬱~~□林迷惑通（即林樹蔓草聰明等）心量

X17n0331《楞伽經合轍》卷 3

X17n0331_p0846a09‖生泥瓶如是則縷緣成~~[(畾/(兀-凡+互))*毛]~~鼷草緣成蓆種緣生芽酪

X17n0331_p0846a11‖不作念我從泥生縷亦不念我能生鼷~~[(畾/(兀-凡+互))*毛]~~鼷亦不念

X17n0331《楞伽經合轍》卷 8

X17n0331_p0915a02‖如來藏如隔羅~~穀~~穀視月以生相無明所覆異熟未

X18n0332《楞伽經參訂疏》卷 1

X18n0332_p0006a23‖云何空風雲。（魏譯作何因有風雲）。云何念聰明。（念聰明。魏譯作~~點~~□慧。○念。

X18n0332《楞伽經參訂疏》卷 6

X18n0332_p0049b14‖壞。因緣非性。則起斷見。（集註云。言無~~點~~□慧者。受此無因論。則起常見。或計造色外

X18n0338《維摩經文疏》卷 20

X18n0338_p0623a16‖~~役~~役種種之侍者正表此也就此文即有二一正答

X19n0343《維摩經略疏》卷 2

X19n0343_p0173b23 ‖就穀<u>穀</u>中求牙不得水土中求亦不得穀<u>穀</u>中求不得
X19n0343_p0185a03 ‖人來為穀<u>搆</u>乳阿難來彼乞乳正值其與五百弟子
X19n0343_p0185a11 ‖難既出家人無客自搆即有化人來為阿難穀<u>搆</u>乳

X19n0343《維摩經略疏》卷 3

X19n0343_p0204a08 ‖名勁勇故大品譬如勇夫狀將老弱<u>□</u>越諸嶮難也

X19n0343《維摩經略疏》卷 4

X19n0343_p0213c08 ‖界菩薩觀眾生為若此如無色界色如焦穀<u>穀</u>芽如須
X19n0343_p0215a06 ‖云此借阿羅漢以目此慈耳阿羅漢名[煞-(烈-列)]<u>□</u>結賊明

X19n0348《維摩經無我疏》卷 1

X19n0348_p0578b13 ‖神通駭動。後以智辯宣暨<u>□</u>。然能解脫於空。未能解

X19n0348《維摩經無我疏》卷 2

X19n0348_p0606b20 ‖暨<u>□</u>。逗其所宜。猶如龍王降雨。必先靄以慈雲。震以

X19n0348《維摩經無我疏》卷 3

X19n0348_p0609b01 ‖何有十界。身業淨也。稱實宣暨<u>□</u>而讚美之。口業淨

X19n0348《維摩經無我疏》卷 4

X19n0348_p0628c04 ‖什公曰。丘井。丘墟<u>□</u>枯井也。昔有人有罪於王。其人

X19n0348《維摩經無我疏》卷 12

X19n0348_p0731c16 ‖時。恢暨<u>□</u>八教。方等通方。信通方也。首敘發起。五百

X19n0351《勝鬘經義記》卷 1

X19n0351_p0863a18 ‖良以勝鬘肉備<u>□</u>德慧而自莊飾。如世華鬘。故號為鬘。
X19n0351_p0871a14 ‖故立受。有人釋言。[妳-女+口]<u>咚</u>將行相。若爾坐受豈爾不行。當

X20n0358《金光明經文句文句記會本》卷 4

X20n0358_p0218c14 ‖【文句】洩（音泄）。~~[(畾/(冗-几+互))*毛]~~氈（音跌氈毛布也）。

X20n0358《金光明經文句文句記會本》卷 6

X20n0358_p0251b22 ‖發大音聲暴風惡雨無日不有穀穀米勇貴饑饉凍餓

X20n0360《金光明經文句新記》卷 7

X20n0360_p0464a19 ‖不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀穀眾多不
X20n0360_p0464a20 ‖可一一而祭也故封土立社示有土尊稷五穀穀之長
X20n0360_p0470c24 ‖穀穀之委也膀胱（上步光切下音光）者肺之府也三焦者腎之

X20n0361《金光明經照解》卷 2

X20n0361_p0522c14 ‖帀龍繞七帀又放霹靂□目連云設我亦爾閻浮悉

X20n0367《大乘本生心地觀經淺註》卷 1

X20n0367_p0897a14 ‖○電光者。電光最速。霹靂□隨轟。智光照機。神通隨
X20n0367_p0910c22 ‖中獲益也。六種者。即動。涌。振。擊。吼。爆爆。不出形聲二
X20n0367_p0910c23 ‖種。動涌爆爆為形。振擊吼為聲也（搖揚名動。泛上為涌。有聲為震。警物
X20n0367_p0910c24 ‖為擊。重響為吼。開裂為爆爆。凡地動之重者。必有開裂之處也）。△二別釋二。初變
X20n0367_p0911a03 ‖極擊。徧極擊。吼。極吼。徧極吼。爆爆。極爆爆。徧極爆爆。又此世

X21n0367《大乘本生心地觀經淺註》卷 4

X21n0367_p0023c23 ‖復經數日。水變黑色。猶如墨汁。遙聞猛火爆爆裂之聲。
X21n0367_p0024a08 ‖之謂也。猛火爆爆裂之聲。偏喻死相。四大分張。觔絕
X21n0367_p0027a04 ‖如山集。爆爆裂之聲如雷震。眾人遙見心驚怖。號叫搥
X21n0367_p0027a13 ‖現前。業火燒身。四大分張。如火爆爆裂。叫苦之聲。猶

X21n0367《大乘本生心地觀經淺註》卷 5

X21n0367_p0038b08 ‖鬼難。雷電霹靂□天之怒。披袈裟者無恐畏。白衣若能
X21n0367_p0038b17 ‖毒龍敬佛不敢擾害。雷電霹靂□。上天之怒氣。披袈

X21n0367_p0038b18‖裟者。縱有大過。雷不忍誅。（雷能警策。電能照察。雷之迅爆爆急疾者。為霹靂□）
X21n0367_p0039a05‖電霹靂□。術數之學。以求衣食。而自活命）方口食者。（謂曲媚豪勢通使四方。巧言多求。而

X21n0368《大乘密嚴經疏》卷 3

X21n0368_p0157c10‖初之二喻。喻於識體從緣立無有自性。次霹靂□喻。喻
X21n0368_p0157c13‖文可解。不須繁述。次霹靂□火出喻。喻眾緣中無定主
X21n0368_p0159a17‖中如霹靂□火等下文。如是諸文相現可知。後三行中。

X21n0369《解深密經疏》卷 1

X21n0369_p0186a20‖為器。或可。是其金翹翅鳥卵。頗胝迦者。此云黃綠色

X21n0369《解深密經疏》卷 2

X21n0369_p0220b18‖有捕魚師。名㲉怵波伽。求欲不遂。憂恨懊惱。婬火內

X21n0369《解深密經疏》卷 3

X21n0369_p0231c18‖淨。四口食者。一下口食。有出家人合藥種穀穀殖樹等不淨活命者。是名下口食。有出家人觀視星宿日月

X21n0369《解深密經疏》卷 8

X21n0369_p0370b17‖薩少時少時須臾須臾。乃至下如穀搆牛乳頃。普於

X21n0372《盂蘭盆經疏新記》卷 1

X21n0372_p0457a20‖有㲉怵惕（上丑律下他歷憂也）之心如將見之今略舉秋時仍

X21n0373《盂蘭盆經疏會古通今記》卷 1

X21n0373_p0485a09‖心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有㲉怵惕

X21n0373《盂蘭盆經疏會古通今記》卷 2

X21n0373_p0500b15‖終養者以其二親病亡之時在於役役所不及見也詩

X21n0375《盂蘭盆經疏孝衡鈔》卷 1

X21n0375_p0522b18‖既濡。君子履之。必有怵休惕之心。如將見之驚其景
X21n0375_p0539a10‖也下敬養侍養倣此）。凊（七性切寒也）。怵休惕（音出剔恐而肅敬之也）。會稽（音檜雞越

X21n0376《盂蘭盆經疏鈔餘義》卷 1

X21n0376_p0560b05‖怵休惕驚懼貌雨露濡生萬物孝子欲父母同萬物

X21n0384《地藏本願經科註》卷 1

X21n0384_p0663a19‖夫害嘉穀穀者。艸也。去之惟恐不亟。从艸立類。大害
X21n0384_p0668b02‖悉共稱嗏□不能盡。以此菩薩。聞圓法。起圓信。立圓

X21n0384《地藏本願經科註》卷 2

X21n0384_p0680c16‖最重。火刀雷電霹靂□怨家毒蛇之屬。猶可暫近。女
X21n0384_p0682b13‖若有眾生。偷竊常住財物穀穀米飲食衣服。乃至一物
X21n0384_p0682b18‖之使用者。穀穀米飲食。僧之活命者。衣服。僧之遮體

X21n0384《地藏本願經科註》卷 3

X21n0384_p0717c04‖事。二也。故知主賓酬唱。更互發嗏□。譬之砧碪相扣。

X21n0384《地藏本願經科註》卷 4

X21n0384_p0720b21‖心怵休何以將之。因以食道饋焉。庶其或歆。一精誠

X21n0384《地藏本願經科註》卷 5

X21n0384_p0744c08‖為說布施。種生死糧。譬如種穀穀。隨種而生。未有不

X21n0388《彌勒上生經述贊》卷 1

X21n0388_p0815a19‖樂。於是寶慧自鳴。乘輪雲而屢儛。清歌發儒儁。聞法

X21n0394《彌勒上生經瑞應鈔》卷 1

X21n0394_p0926a01‖涌振擊吼爆爆。此後五種。從初名動。又皆不安。總名為

X22n0400《無量壽經起信論》卷 3

X22n0400_p0133b10‖法。而自生鄙劣。絕意往生者。不知一種稱佛名。除八

X22n0420《阿彌陀經義疏聞持記》卷 1

X22n0420_p0518c17‖穀穀穗觀其生熟故五百生常受牛報按楞嚴云於

X22n0423《阿彌陀經略解圓中鈔》卷 1

X22n0423_p0565b03‖【疏】故聞首誓題名字。獲無量功德也。

X22n0425《阿彌陀經疏鈔事義》卷 1

X22n0425_p0686a12‖莊子曰。田蛙不可語於海者。拘於墟□也。易經井卦九

X22n0427《阿彌陀經疏鈔演義》卷 1

X22n0427_p0718b17‖拘於墟□也。易經井卦爻辭云。井谷射鮒。於事何濟

X22n0427《阿彌陀經疏鈔演義》卷 3

X22n0427_p0771c21‖聲。澄潭月影。若未得冷灰豆爆爆。囚地一聲。亦屬定攝

X22n0435《阿彌陀經摘要易解》卷 1

X22n0435_p0943b06‖謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。此

X23n0438《大日經義釋》卷 1

X23n0438_p0265a15‖禪師不能扣其幽關非三藏莫能啟□其至賾此中具

X23n0438《大日經義釋》卷 4

X23n0438_p0319b21‖[口*底]□　邪（敬如塔想也）　阿　悉[口*底]□(二合)（有也）　那　悉[口*底]□(二合)（無也）　尾也(二合)（〔俱〕也）　[口*底]□

X23n0438_p0319c09‖囉　覩　嚕（無比也）　薩　[口*底]□也(二合)（諦也）　捺嚩(二合)　也（二也）　參(引)　磨　設囉(二合)

X23n0438_p0319c16‖凡梵本說偈了皆加助句聲云伊[口*底]□也。
X23n0438_p0320c13‖盆　□　[口*底]□也(二合)　若　[口*底]□（捨施也）諦　娜　嚩　薩覩(二合)　怛□(二合)
X23n0438_p0320c15‖怛□　延（彼三物也）　鉢　□　[口*底]□也(二合)　羯單(二合)　婆(去)　嚩　[口*底]□（捨作也）
X23n0438_p0320c19‖也　弩　哆　迦(引)　耶(引)　縛　岌莽　娜　伊(上)　[口*底]□（謂身語意也）　怛　薩瞞
X23n0438_p0321a03‖嘌曩(二合)　迦(引)　耶　嚩　岌莽　娜　珊(引)　鉢□　[口*底]□也(二合)　爾也(二合)（捨離彼身語意也）
X23n0438_p0321a05‖釋　叉　鈐囉　訶　赧(平)（應當學也）　矩(入)　蔓（無寒反）　[口*底]□（作於也）
X23n0438_p0321a07‖菩　提　薩　埵(引)　摩　訶　薩埵　伊　[口*底]□（菩薩摩訶薩也）（〔伊〕[口*底]□〔是〕助句聲也）

X23n0438《大日經義釋》卷 6

X23n0438_p0359c04‖（此是字也）（[嚂-皿+見]□）此字四邊遍有光焰猶如華鬘連環不斷字
X23n0438_p0365b10‖（世間也）儞尾（二合）[口*底]□（〔去〕）延（第二也）輸（上）婆（善也）懵蘖嚂儋（嘉慶也）（二
X23n0438_p0365b16‖也）路計（世間也）怛哩（二合）[口*底]□延（第三也）輸（上）婆（善也）懵蘖嚂儋
X23n0438_p0365b22‖嚂（彼慶也）波嚩覩（得也）扇[口*底]□（寂也）羯嚂（作也）哆嚩（引）你也（二合）（〔汝〕今
X23n0438_p0365c03‖（引）（亦如也）娜震[口*底]□也（二合）（不思議也）俱舍邏寫（善者）怛佗蘖多寫（如來
X23n0438_p0365c10‖嚂（彼慶也）婆嚩覩（得也）扇[口*底]□迦嚂（寂作也）怛嚩（引）你也（二合）（汝今
X23n0438_p0365c17‖[口*底]□迦藍（寂作也）怛嚩（引）你也（二合）（汝今日也）（七偈）
X23n0438_p0366a02‖寫（圍遶者）係者灑半[口*底]□也（二合）（鳥行列也）扇[口*底]□嘌佗（二合）（寂義也）莽
X23n0438_p0366a04‖蘖嚂（彼慶也）婆嚩覩（得也）扇[口*底]□迦嚂（寂作也）怛嚩（引）你也（二合）
X23n0438_p0366a07‖（王也）慕[口*(鯊-魚+木)]（根下也）昧[口*底]□唎（二合）（慈也）沫麗曩（力也）微爾帝（降伏彼也）莫
X23n0438_p0366a10‖懵蘖嚂（彼慶也）婆嚩覩（得也）扇[口*底]□迦嚂（寂作也）怛嚩（引）你也
X23n0438_p0366a16‖婆嚩覩（得也）扇[口*底]□迦嚂（寂作也）怛嚩（引）你也（二合）（汝今日也）（十偈）
X23n0438_p0366a21‖（思孕反）訶（師子也）怛懵蘖嚂（彼慶也）婆嚩覩（得也）扇[口*底]□迦嚂（寂作
X23n0438_p0366b15‖恩故梵云扇[口*底]□羯囉譯云作寂此作是能作能令能
X23n0438_p0368b06‖鉢囉（二合）[口*底]□嚩（微挽反）（像也）麼莽耶

（形也）達摩（法也）阿車（引）（澄也）輸
X23n0438_p0368c06‖阿捺也（二合）（今日也）鉢囉（二合）勃哩（二合）[口*底]□（已後也）路羯寫（世間也）
X23n0438_p0368c07‖[口*底]□〔已沒後也〕斫羯囉（二合）（輪也）沫（無割反）喇哆（二合）也（轉也）哆（引）演難
X23n0438_p0368c10‖灑（二合）（彼慮也）[尸@(兆-((冰-水)*(厂-一))+(彳-丨))]末[口*底]□嚩嚩（二合）（異慧也）□嚩[尸@(兆-((冰-水)*(厂-一))+(彳-丨))]（二合）商計曩（無疑
X23n0438_p0368c14‖跛迦（引）□（恩德也）[口*底]□擬（疑異反）也細（唱也〔善〕說也）諦遮（彼也）嚩馱
X23n0438_p0368c15‖囉（二合）馱囉（執金剛也）薩喇鞞（二合）（一切也）落吃鑁（二合）[口*底]□（護也）怛嚩
X23n0438_p0369a11‖阿你也（二合）鉢囉（二合）勃哩（二合）[口*底]□（從今已後）諦嚩瑳（作佛子也）阿粍
X23n0438_p0369a12‖貳尾哆（不惜命也）迦囉儜多（半聲）（故也）阿鉢□（不應也）[口*底]□夜（二全）縛
X23n0438_p0369a20‖央（二合）（弟子也汝也）室者囉絮瑜薄吉[口*底]□（恭敬也）嚩瑳囉（二合）（虔誠
X23n0438_p0372a01‖（二合）[口*底]□（丁以反）訶諦（十）莎訶
X23n0438_p0372b16‖界內煩惱界外煩惱也末句云阿鉢囉[口*底]□訶諦是無
X23n0438_p0376b20‖故名為無大次云薩底也（二合）是諦達摩是法鉢囉[口*底]□

X23n0438《大日經義釋》卷 7

X23n0438_p0384c01‖又一切諸奉教者真言如世間尊貴者侍從僕役役之

X23n0438《大日經義釋》卷 8

X23n0438_p0404a09‖莫　仡囉(二合)（最上也）　娜　娜　帝（與也）　尾進　[口*底]□　單（隨所思念）（二句）　拽　佗（如也）
X23n0438_p0404b01‖曩　跛　囉（非佗也）　跛　娜（句也）　莽　悉[口*底]□（有也）　訥　擺　坒（難得也）（一句）　索　迦

X23n0438《大日經義釋》卷 13

X23n0438_p0485b04‖用施物乃汝物也以汝不能自用施猶如收穀穀而不

X23n0439《大日經義釋演密鈔》卷 1

X23n0439_p0526a23‖香草不食穀穀料其糞香潔彼方共許為淨用戒壇地
X23n0439_p0532c18‖行從而謝之終不顧顧行心計渾天寺中工役役數百

X23n0439_p0533b16‖關鍵言非三藏等者莫能者不可也毀□謂宣毀□至極
X23n0439_p0533b19‖毀□其至極深賾者矣。

X23n0439《大日經義釋演密鈔》卷 3

X23n0439_p0547c13‖陽相激出聲之謂也穀穀梁傳云陰陽相薄感而為雷

X23n0439《大日經義釋演密鈔》卷 6

X23n0439_p0597c15‖【疏】三種辛藥者謂薑胡椒蓽荽芰也。
X23n0439_p0598c16‖穀穀之類者穀是楮也楮之有實謂之為穀穀此之二木
X23n0439_p0598c17‖有乳有穀穀護摩用之表獲吉祥非此之類是中不取

X23n0439《大日經義釋演密鈔》卷 7

X23n0439_p0603a24‖皷為擊大般若云所謂動踊震擊吼爆爆動即搖動踊
X23n0439_p0603b01‖即出沒震即隱隱擊即扣擊吼即發響爆爆即聲驚等。

X23n0445《佛頂尊勝陀羅尼經釋》卷 1

X23n0445_p0739a14‖埵[口*寫]嚩迦（長聲）耶毗秫提（二十九）薩婆揭底（丁你反）鉢唎秫提
X23n0445_p0740c20‖[口*寫]嚩（音瀉）。蒱（音葡）。

X23n0446《七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋》卷 2

X23n0446_p0768a19‖法者。取細白[(畾/(兎-儿+互))*毛]氈縷。三合為股。復三股合索。童女右
X23n0446_p0768b01‖石。木。土器等。或敷有乳葉。香葉。蓮葉。蕉葉。或新[(畾/(兎-儿+互))*毛]氈。
X23n0446_p0769c09‖地經云。取白[(畾/(兎-儿+互))*毛]氈絲。及以麻縷。令童女染紅色。或鬱

X23n0446《七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋》卷 3

X23n0446_p0770b19‖取不截白[(畾/(兎-儿+互))*毛]氈去毛髮者。幰於淨壁。先應塗壇。以閼伽
X23n0446_p0771a06‖白[(畾/(兎-儿+互))*毛]氈若無。可倩人織。與西洋布相似。長短濶狹。隨

X23n0447《觀自在菩薩如意心陀羅尼經略疏》卷 2

X23n0447_p0793a08‖泉流縈暎。樹林蓊鬱□。香草柔輭。右旋匝地。觀自在

X24n0451《大品經義疏》卷 1

X24n0451_p0202c16‖役役名忍決則名智實非異也今所明無礙忍智未曾

X24n0451《大品經義疏》卷 4

X24n0451_p0236c01‖即名實觀也心不役役下釋即屬人正為菩薩行般若

X24n0456《金剛經註疏》卷 1

X24n0456_p0448a09‖若夫大塊均形役役智從物情因習改性與慮遷然則

X24n0461《金剛經註》卷 2

X24n0461_p0553b02‖不學英雄不讀書波波役役役走長途

X24n0464《金剛經采微》卷 2

X24n0464_p0620a04‖雷霹靂□。時王被害。歿不還宮。（歌利。即陳如也）論云。如我昔

X24n0467《銷釋金剛經科儀會要註解》卷 2

X24n0467_p0676a17‖霹靂□一聲雲散盡到家元不涉途程
X24n0467_p0676a23‖碎也。霹靂□一聲者。喻般若現前。心外無法。如雲散

X24n0467《銷釋金剛經科儀會要註解》卷 3

X24n0467_p0683c09‖用修。法身偏徧滿者。此理徧滿世界。總是一箇法身。

X24n0467《銷釋金剛經科儀會要註解》卷 4

X24n0467_p0696b24‖可謂。枯木花開。漏出先天境界。冷灰豆爆爆。衝開鼻

X24n0467《銷釋金剛經科儀會要註解》卷 6

X24n0467_p0721a22 ‖豆爆爆。枯樹上華開。熱烘烘處還生津潤。冷氷氷時
X24n0467_p0722a01 ‖積行菩薩。[曝-京+恭]□腮鱗於龍門。上德聲聞。杜視聽於嘉

X24n0467《銷釋金剛經科儀會要註解》卷 7

X24n0467_p0723c10 ‖之奔月中為蟾蜍。壽八千歲。頭上有角。頷下有硃。
X24n0467_p0729c13 ‖問前程消息。我見不孝之人。虛空雷公霹靂□。折罰

X24n0468《金剛經註解》卷 4

X24n0468_p0812a01 ‖晁太傳傅曰。諸佛說空法。為滯於有故。若復著於空。
X24n0468_p0813c16 ‖是因。六道是果。故知微塵起於世界。論輪迴由於一

X24n0470《金剛經註解鐵錍銘》卷 2

X24n0470_p0867a05 ‖處。瞬目之時。忽然囙地一聲。由如轟雷霹靂□。掇轉
X24n0470_p0871a04 ‖霹靂□。信乎盡底掀翻。掇轉虛空無一物。暫然獨露
X24n0470_p0871c24 ‖聲。由如轟雷霹靂□。掇轉虛空。歸於自己。萬億諸佛。
X24n0470_p0874a17 ‖大吼一聲轟霹靂□十殿閻王無奈河
X24n0470_p0874a20 ‖婆。若是大吼一聲。由如轟雷霹靂□。掇虛空歸于自

X25n0476《金剛經統論》卷 1

X25n0476_p0114b14 ‖來也乍見孺子入井而皆有怵休惕惻隱之心者如來

X25n0484《金剛經大意》卷 1

X25n0484_p0183a09 ‖洋。萬川歸墟□了無異水。此經意之當匯也。開經眼何

X25n0496《金剛經直說》卷 1

X25n0496_p0566a07 ‖怵休然興慨。掩室避風。哀如充耳。俄而商飇逸響。眾竅

X25n0505《金剛經心印疏》卷 1

X25n0505_p0820c07 ‖冷灰裏一聲豆爆爆也。

X26n0513《仁王經合疏》卷 3

X26n0513_p0185b22 ‖冬雨夏雪冬時雷電霹靂□六月雨氷霜雹雨赤水黑

X26n0517《仁王經科疏》卷 2

X26n0517_p0232b24‖理無。倘能特地了徹。觀萬法而體凝寂。忽爾~~爆~~爆破。

X26n0517《仁王經科疏》卷 4

X26n0517_p0273b06‖大也。燒焚舍宅。焦燎原野。~~爆~~爆裂生靈。燔炙物類。疇

X26n0517《仁王經科疏》卷 5

X26n0517_p0303c23‖親善。即結伴媟~~[廿/執/衣]~~□者。齋會下三句。即似是實非。斌

X26n0517_p0305b14‖光昏暗若是焉。道心~~凜~~凜~~凜~~凜。照耀終古。慈風浩浩。披

X26n0519《仁王經疏法衡鈔》卷 6

X26n0519_p0519b03‖荊（居鄉切）。辣（慮達切）。蹟（楚革切正也）。陂（音碑）。猥（烏賄切鄙也）。霹~~靂~~□（上普擊切下音

X26n0520《仁王經疏》卷 4

X26n0520_p0583c08‖霹~~靂~~□起火。

X26n0574《般若心經註解》卷 1

X26n0574_p0955a07‖求出身之路了生死大事忽朝~~爆~~爆地一聲脫下漆

X27n0577《法華經疏》卷 1

X27n0577_p0005a23‖之。命濁。邪命交~~役~~役。違乎值道。非濁如何。於一佛乘。分

X27n0582《法華統略》卷 2

X27n0582_p0477a22‖法。滅苦因與樂因如僕。運五通~~役~~役七辨。故云諸也。又

X27n0582_p0483a12‖云。注忽~~悅~~悅。若存若亡。五目莫覩其容。二聽不聞其嚮。

X27n0582_p0487b10‖柱者。謂生苦也。~~爆~~爆聲者。喻老苦也。振裂者。喻病苦也。

X27n0584《法華三大部科文》卷 6

X27n0584_p0699a36‖二昔者下明昔黠□慧（二）
X27n0584_p0699a37‖初正名黠□慧

X28n0586《法華經三大部補注》卷 1

X28n0586_p0123c13‖仿佯之事岠峨之事霹靂□之事優曇華事

X28n0586《法華經三大部補注》卷 4

X28n0586_p0200c07‖官歸家靜處常服鹿皮袷斷穀穀餌术及胡麻精信
X28n0586_p0202b23‖士農工商名為四民學以居位曰士闢土殖穀穀曰
X28n0586_p0203a11‖觀星宿也四者下邪即種作五穀穀也大論云舍利
X28n0586_p0208a16‖霹靂□
X28n0586_p0208a22‖於中亦有罪惡多者霹靂□而死此現受報也霹靂□

X28n0586《法華經三大部補注》卷 5

X28n0586_p0217a24‖所以積此寶者為未來故所謂穀穀貴賊來侵國值
X28n0586_p0228c01‖[~~嶙-山+土~~]墶
X28n0586_p0228c11‖爆爆

X28n0586《法華經三大部補注》卷 7

X28n0586_p0268c24‖經云爆爆聲
X28n0586_p0269a01‖爆爆北教切火裂物之甚也又北角切。

X28n0588《法華經玄籤備撿》卷 1

X28n0588_p0459a02‖植三貯積穀穀帛四畜養人僕五繫養禽獸六錢寶

X28n0588《法華經玄籤備撿》卷 2

X28n0588_p0474c19‖甞一日洌寒爆爆竹如來索三衣覆體大論九惱。

X28n0588《法華經玄籤備撿》卷 3

X28n0588_p0493b13‖易詩書又春秋開三傳謂公羊穀穀梁左氏又禮開

X28n0593《法華經文句輔正記》卷 2

X28n0593_p0665a04‖去林中龍神為此仙人雨雷電霹靂□致王毒害遂

X28n0593《法華經文句輔正記》卷 3

X28n0593_p0681c02‖故名如來也云何名應供梵云阿羅呵謂穀穀賊不

X28n0593《法華經文句輔正記》卷 5

X28n0593_p0717a21‖侈者奢役役也細好也言其資蓄豐盛奢侈精好也。

X28n0593《法華經文句輔正記》卷 7

X28n0593_p0742a21‖上福由如世尚亂能生百穀穀西行七步示現生盡

X28n0593《法華經文句輔正記》卷 10

X28n0593_p0813c02‖疏震銘其背者此土人被霹靂□死背上云市中用小

X29n0594《法華經疏義纘》卷 2

X29n0594_p0020a01‖汝發菩提心熏邪見虵十知穀搆乳犢子少多取大小

X29n0594《法華經疏義纘》卷 4

X29n0594_p0059b04‖云若是其事也又若者如也如其而說之也封壇墟□
X29n0594_p0068b19‖【經】爆爆聲震裂者疏不釋棟梁椽柱者前意識及脊骨
X29n0594_p0068b21‖釋也初解約死苦命根斷四大離名爆爆裂次解病苦

X29n0595《妙經文句私志諸品要義》卷 1

X29n0595_p0130b11‖涉處遠非即能備□故須略已更廣申之為乃可於中

X29n0596《妙經文句私志記》卷 3

X29n0596_p0207a08‖業即播植五穀穀之種姓也亦云細民以其事業細碎

X29n0596《妙經文句私志記》卷 4

X29n0596_p0216c05‖人民也多應脫落文雖不備□其義必然不爾文不殊
X29n0596_p0220c23‖三處本迹之義於此一時頓顯欲其久簡而義自備□
X29n0596_p0222c21‖為人居先對治居後菩薩體用兼備□故第一義在於
X29n0596_p0224b20‖三以此三眾攝眾顯義一切周備□故也但於三中仍

X29n0596《妙經文句私志記》卷 5

X29n0596_p0240a08 ‖ 漏最為周備□故大經佛自廣釋良有以矣而今不七
X29n0596_p0241a08 ‖ 名煩惱復名使者駈役役行人不自在故上逼之一字
X29n0596_p0243c10 ‖ 寂定何須不備□求衣裏無價定中寶藏能修此定一
X29n0596_p0244a09 ‖ 其義也上標萬二千人不可備□舉故但舉其大論二
X29n0596_p0244a17 ‖ 明其名皆從德行以立而有方圓體約自行故圓備□
X29n0596_p0244a22 ‖ 位歎故知備□也所以知偏者如引經說各稱第一也
X29n0596_p0244c04 ‖ 文如此勢數可以意得難以詞備□思之思之又釋此
X29n0596_p0245b10 ‖ 三德無德不備□故以為名若至開顯即成三德大涅
X29n0596_p0248a23 ‖ 明三世因果行中最為要備□故約以明觀行於中亦
X29n0596_p0257a19 ‖ 又三初標次釋後結初言且者未即盡備□也於十二

X29n0596《妙經文句私志記》卷 6

X29n0596_p0290c18 ‖ 無德不備□無理不彰故名三德大涅槃一即三名秘

X29n0596《妙經文句私志記》卷 7

X29n0596_p0301a06 ‖ 淺深次第故初住何故名橫一時頓備□諸義故何故
X29n0596_p0325c06 ‖ 期前句是現出當役役此句現當俱沒豈不勉耶此前

X29n0596《妙經文句私志記》卷 8

X29n0596_p0348c10 ‖ 彰所初中新云動踊震擊吼爆爆擊即舊起爆即舊覺
X29n0596_p0348c14 ‖ 為覺新云出聲驚異為爆爆次十八者謂前六中一一

X29n0596《妙經文句私志記》卷 9

X29n0596_p0367a16 ‖ 者楞伽會中豈無二乘故不應矣有云非穀穀而食者

X29n0597《法華經文句記箋難》卷 1

X29n0597_p0510b14 ‖ 還可合不如焦穀穀種更生芽不舍利弗言不也實不

X29n0597《法華經文句記箋難》卷 4

X29n0597_p0575a20 ‖ 蓬（步紅切）。闥（去隨切）。牖（酉音）。爆爆（北教切又剝音）。折（食哲切）。竄（七亂切）。為火

X29n0599《法華經文句纂要》卷 1

X29n0599_p0641c17‖高名起。[嶙-山+土]塿壟凹凸名涌。六方出沒亦名涌。隱隱有聲名震。評磕發響名吼。令物覺悟名覺）。△五

X29n0599《法華經文句纂要》卷 3

X29n0599_p0688b16‖云一時。相續漸增為熾。命根斷為爆爆。風刀解體為
X29n0599_p0688b17‖裂。又云。受苦悲痛呻吟之聲為爆爆。諸根破壞為裂。

X30n0600《法華經入疏》卷 3

X30n0600_p0094a01‖爆爆聲震裂。摧折墮落。牆壁崩倒。
X30n0600_p0094a08‖爆爆。風刀解體為裂。又云。受苦悲痛呻吟聲名為爆爆。

X30n0600《法華經入疏》卷 8

X30n0600_p0174c06‖喜。佛滅後末一惡世。不應戒式一比丘雖說戒法而得活。

X30n0602《法華經要解》卷 2

X30n0602_p0299a05‖也。棟梁爆爆摧譬四支疾若。墻壁崩倒譬四大壞散。

X30n0602《法華經要解》卷 3

X30n0602_p0314c18‖可。而必拘墟□詆呰。非達士也。昔五百應真各解佛

X30n0602《法華經要解》卷 6

X30n0602_p0345b19‖導達群生。使趨於道也。計著於法。謂拘墟□束教迷

X30n0603《法華經合論》卷 2

X30n0603_p0381b16‖爆爆聲震裂氣消體解故言摧折墮落墻壁崩倒於

X30n0603《法華經合論》卷 6

X30n0603_p0420b18‖登火柵又宋僧慧益有至行辟穀穀累年於鍾山置

X30n0604《法華經句解》卷 2

X30n0604_p0479c24‖爆聲震裂。屋壞爆爆聲震動破裂身壞呻吟喧動一

X30n0604《法華經句解》卷 6

X30n0604_p0576c21‖源如離家去入~~廛~~鄽垂手名安隱歸。

X30n0605《法華經科註》卷 1

X30n0605_p0638c18‖圓詮無礙言像莫窮至~~賾~~賾以體神至微以盡性語
X30n0605_p0654a04‖~~爆~~爆今且用舊謂搖颺不安名動自下昇高名起~~[嶙-山+土]~~
~~嶙~~

X30n0605《法華經科註》卷 3

X30n0605_p0706c12‖~~爆~~爆聲震裂摧折墮落牆壁崩倒。
X30n0605_p0706c15‖為熾命根斷為~~爆~~爆風刀解體為裂又云受苦悲痛
X30n0605_p0706c16‖呻吟之聲名為~~爆~~爆諸根破壞名為裂氣斷骨離筋

X30n0605《法華經科註》卷 5

X30n0605_p0735a01‖蔔譬定慧乾地普洽譬未信令信也百~~穀~~穀苗稼者
X30n0605_p0738a24‖曰棘坑者爾雅曰~~墟~~□也郭璞云塹也坎者釋名曰

X31n0606《法華經科註》卷 1

X31n0606_p0015a22‖自下昇高為起~~[嶙-山+土]~~~~嶙~~隴凹凸為踊隱隱聲為震聲大

X31n0606《法華經科註》卷 2

X31n0606_p0052b12‖~~爆~~爆聲震裂摧折墮落牆壁崩倒。
X31n0606_p0052b15‖苦吟名為~~爆~~爆聲諸根破壞為裂氣斷骨離筋絕為

X31n0607《法華經科註》卷 1

X31n0607_p0171b16‖乎智者一出。玄義敷~~敭~~□。先破光宅雲公。餘者望風而
X31n0607_p0171b20‖無礙辯。稱性宣~~敭~~□。矧復章安結集。非撰述之足擬。
荊
X31n0607_p0176b20‖梵語婆羅疕（女~~黠~~□切）斯舊曰波羅柰或翻江繞城或
X31n0607_p0186c02‖動涌震擊吼~~爆~~爆今且用舊搖颺不安名動自下升
X31n0607_p0186c03‖高名起~~[嶙-山+土]~~~~嶙~~壠凹凸名涌隱隱有聲名震砰（披耕
切）磕

X31n0607《法華經科註》卷 2

X31n0607_p0224a04‖增故云俱熾命根斷為爆爆風刀解體為裂又受苦
X31n0607_p0224a05‖呻吟悲痛之聲名為爆爆諸根破壞為裂氣斷骨離

X31n0607《法華經科註》卷 3

X31n0607_p0246a04‖大小諸樹百穀穀苗稼（至）草木蔟林隨分受潤。

X31n0608《法華經知音》卷 2

X31n0608_p0387b11‖亦無有量（金銀等七寶之富。其諸下。錢穀穀之富。多有下。人力之富。象馬下。禽畜車馬之富。出謂

X31n0609《法華經大意》卷 3

X31n0609_p0503b05‖何處。忽爾桶箍自爆爆。當大悟云。元來十方大聖人

X31n0614《法華經大窾》卷 1

X31n0614_p0696a23‖運悲。入壍壓垂手。接物利生。行法師事。不論時劫。信

X31n0614《法華經大窾》卷 2

X31n0614_p0728a08‖忽然火起。四面一時。其燄俱熾。棟梁緣柱。爆爆聲震裂。
X31n0614_p0728a19‖三界中。同時同處。火災齊發。爆爆列之聲。徹天震地。
X31n0614_p0729b21‖者。非若周障屈曲也。四面懸鈴者。非若四面爆爆聲

X31n0614《法華經大窾》卷 3

X31n0614_p0744b06‖百穀穀苗稼甘蔗葡萄。雨之所潤。無不豐足。乾地普洽。

X32n0616《法華經會義》卷 1

X32n0616_p0027a03‖名吼令物驚悟名覺新云動踊擊震吼爆爆擊如打
X32n0616_p0027a04‖搏爆爆若火聲前三是形後三是聲經論略標但云

X32n0616《法華經會義》卷 2

X32n0616_p0069b09‖裔或貂插之家二位高輔弼阿衡三大富金穀穀豐
X32n0616_p0079b09‖四面一時其燄俱熾棟梁椽柱爆爆聲震裂摧折墮落
X32n0616_p0079b12‖時其燄俱熾命斷為爆爆風刀解體為裂氣斷骨離

X32n0617《法華經卓解》卷 2

X32n0617_p0240c15‖其燄俱熾棟梁椽柱爆爆聲震裂

X32n0619《法華經大成》卷 1

X32n0619_p0369b14‖動。自下升高名起。[嶙-山+土]㟢壠凹凸名踊。此三形也。隱隱

X32n0619《法華經大成》卷 2

X32n0619_p0395a07‖執著聲教。如糟糠之濫於五穀穀也。今佛開大機顯

X32n0619《法華經大成》卷 3

X32n0619_p0422b10‖吟悲痛為爆爆聲。諸根破壞為震裂。氣斷骨離。故摧

X32n0621《法華經授手〔卷首〕》卷 1

X32n0621_p0566a10‖者因而網羅羣言。伐毛取髓。彌縫其闕。葢牀休心蒿目

X32n0623《法華經授手》卷 1

X32n0623_p0619c15‖形。震吼擊三。是聲。又搖颺不安。名動。[嶙-山+土]㟢壟凹凸。名

X32n0623_p0620a01‖也。[嶙-山+土]㟢（□□）。壟（□□）。凹（音坳）。凸（音突）。砰（音烹）。磕（音榼）。△

X32n0623《法華經授手》卷 3

X32n0623_p0668c05‖裂之相也。爆爆（音報）。△四明被燒之相。譬眾苦。

X33n0625《法華經演義》卷 2

X33n0625_p0120a04‖棟梁椽柱。爆爆聲震裂。摧折墮落。墻壁崩倒。諸鬼神等。

X33n0625_p0121b18‖眾綵雜飾。周匝圍繞。柔輭繒纊。以為茵褥。上妙細[(畾/(冗-凡+互))*毛]氈。

X33n0625_p0121b23‖上妙細[(畾/(冗-凡+互))*毛]氈。譬觀練等禪。皆實相也。△二頌示般若

X33n0631《法華經指掌疏》卷 2

X33n0631_p0552b19‖棟梁椽柱爆爆聲震裂摧折墮落墻壁崩倒。
X33n0631_p0553a22‖結上爆爆聲震裂。摧折墮落。故云其宅如是。若不時
X33n0631_p0555c12‖而復始。此合棟梁椽柱。爆爆聲震裂。摧折墮落。墻壁
X33n0631_p0563c06‖別不同。故喻以金銀等寶。其諸倉庫者。貯貯寶之處。

X33n0632《法華經指掌疏事義》卷 1

X33n0632_p0710c05‖云。罝罟□也。化行俗美。賢才眾多。雖罝兔之野人。而其

X34n0636《法華經玄贊攝釋》卷 1

X34n0636_p0033b11‖一。備□明周至。委曲而談。名為非直。三從所詮。名詮自
X34n0636_p0033b15‖分皆非委備□。云何言一名為直說。若云不約具與非

X34n0636《法華經玄贊攝釋》卷 3

X34n0636_p0072c09‖文候侯問子夏新樂之意。子夏答。新樂之發也。淫於色。

X34n0636《法華經玄贊攝釋》卷 4

X34n0636_p0108b09‖擲。或街巷市壟鄘。道非道處。或雜便穢膿血洟唾之所
X34n0636_p0111a09‖世。猶如穀穀子投火。欲望苗幹者事不然。猶如小虫塞

X34n0637《法華經玄贊決擇記》卷 1

X34n0637_p0128c16‖經。兼亦勸他。修於因行。即明自利他。悉周備□矣。
X34n0637_p0133a18‖二女聞已。歡喜踊躍。不能自勝。速集十千牸牛。而穀搆
X34n0637_p0133a19‖乳取轉更將飲五百牸牛。更別日穀搆此五百牛。轉持

X34n0637《法華經玄贊決擇記》卷 2

X34n0637_p0162c22‖樹。是一大宅。僮僕役役駈馳往來。而彼老翁。徒客按對。
X34n0637_p0163a02‖樂。詎必故鄉。今將築室。宜無異志。於是使役役之徒。功

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 1

X34n0638_p0186a08‖潤也。又津者際也度也。如論語中微子云。長~~阻~~沮桀溺
X34n0638_p0186a09‖~~[禾*禺]~~耦而耕（注二人隱士也）。夫子至齊。齊人歸女樂。季桓子受之。
X34n0638_p0186a12‖逢長~~阻~~沮。使子路問津。注津濟水之處。故渡也。長~~阻~~沮曰。
X34n0638_p0186a18‖有避世之法。長~~阻~~沮桀溺。謂孔子為士。從避人之法也）。所以言津者。隆也。八萬
X34n0638_p0188b02‖云。百~~穀~~穀苗稼。甘庶蒲桃。雨之所潤。潤即唯目三草也。
X34n0638_p0193c23‖鳳之詞。~~骰~~□燭龍之智。融性相於一實。束波瀾於九流。

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 2

X34n0638_p0210c08‖業。~~役~~役心為性。小乘身業。以五根為體。語業以聲為體。
X34n0638_p0215c08‖數千牛。~~穀~~擣乳而溉。經宿即生。高一丈也。全取菩提。已

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 8

X34n0638_p0336b22‖經海。此說經時。則~~役~~役眾生聽時多剎那。無量剎那方

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 9

X34n0638_p0376b18‖飲食知量。十者知留乳。~~穀~~擣乳之時。事須留乳。若不留。

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 10

X34n0638_p0403b14‖嚴菩薩。猶如華鬘。破煩惱怨。猶如霹~~靂~~□。顯善惡行。猶

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 11

X34n0638_p0438a02‖言舊云令生覺悟者。問何名~~爆~~爆。答舊云。令生覺悟。見
X34n0638_p0438a03‖外邊地動。知身無常也。今云。出聲驚異為~~爆~~爆。忽然作
X34n0638_p0438a04‖霹~~靂~~□發。故相似也。問六相有何差別。答動者。平安之
X34n0638_p0438a06‖者。聲大復長。~~爆~~爆者。則聲大而促。是差別也。
X34n0638_p0438a09‖擊等擊等極擊。吼等吼等極吼。~~爆~~爆聲次大。等極~~爆~~爆聲

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 14

X34n0638_p0501b13‖言謂善縎綴等者。等取名句文也。縎音（七八反）若作葺蕡。

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 18

X34n0638_p0583a07‖言債其發調者。糅云。發即役役。調即祖。
X34n0638_p0590a22‖只此現行。役役與法身。為證因證故。只此自受用身種

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 21

X34n0638_p0661c17‖千牸牛。而穀搆乳。更飲五百牸牛。五百牛乳。飲二百五

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 25

X34n0638_p0711b18‖言爆爆音者（博教反與豹同）。
X34n0638_p0711b22‖言驚擗之義也。金云。應作霹字。乃是霹靂□。是震驚之
X34n0638_p0711b24‖意之事。遂即撫心。豈不是警擗之義。何須為霹靂□字

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 26

X34n0638_p0731c19‖役役發調者。令輸[禾*凡]等。是破僧者。小乘則謗僧者。小乘
X34n0638_p0746a02‖言有為倉無為等者。成穀穀麥等。名倉。成金銀等。名庫。

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 27

X34n0638_p0761b24‖去。名入利。得六波羅蜜教。住三界廛鄽市。教化眾生。名
X34n0638_p0777b17‖水注川曰谿。四谷。古鹿反。穀穀音（餘玉反與欲同）。

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 31

X34n0638_p0845a11‖不折。笑面惡境不役役也。忍辱有二。一耐怨害忍。惡事
X34n0638_p0845c05‖知更有生死。如似燋穀穀生牙。揚枯生荑。枯木生華。寒

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 34

X34n0638_p0901c05‖此人既諷念法華經。名真道場真供養。著穀~~穀~~之處名

X34n0638《法華經玄贊要集》卷 35

X34n0638_p0914a05‖故思。思者造作為義。~~役~~役心為業。約現行說。不約種子。

X34n0639《法華經玄贊釋》卷 1

X34n0639_p0947a03‖暑不信。則萬物不長。秋之得雨。雨不信。則其穀~~穀~~不堅。

X35n0645《觀音經義疏記會本》卷 1

X35n0645_p0113a09‖表弟子事師充~~役~~役之儀是故以袒為恭也。

X35n0652《金剛三昧經通宗記》卷 1

X35n0652_p0254a16‖之墟□。具智辨而心源流淨。得真性體空。鵞子以滿地

X36n0659《涅槃經會疏》卷 1

X36n0659_p0336a12‖名若喚主名主勸其黨亦不為害三云呪如霹靂□
X36n0659_p0336a18‖諸煩惱是鬼名無明是鬼王善能破惡猶如霹靂□

X36n0659《涅槃經會疏》卷 2

X36n0659_p0342a18‖~~役~~役力譬譬上所求求將來食請。
X36n0659_p0342c05‖請富別請如來顯緣因性~~役~~役力農作乃至草穢此
X36n0659_p0343a03‖~~役~~役力農作得好調牛良田平正無諸沙鹵惡草荒穢
X36n0659_p0343a06‖因少分故舉此為求~~役~~役力者正明厭弊惡趣貧窮
X36n0659_p0343a18‖者貧之與~~役~~役不定前後只貧故~~役~~役只役故貧始從
X36n0659_p0343a20‖上財寶不次第合意或在此合~~役~~役力譬又兩先歷

X36n0659《涅槃經會疏》卷 3

X36n0659_p0387a02‖賊得牛已無有婦女即自聲~~捋~~捋得已而食爾時羣賊

X36n0659《涅槃經會疏》卷 5

X36n0659_p0414a11 ‖ 如蕀麻子置盛熱中爆爆烈出聲夫解脫者無如是事

X36n0659《涅槃經會疏》卷 27

X36n0659_p0713b07 ‖ 生為果實故於種子中多役役作業冀治溉灌未得果

X37n0660《涅槃經疏私記》卷 8

X37n0660_p0092a18 ‖ 其七寶。一為穀穀貴。二為賊來侵國。三為值惡王等。用

X37n0661《涅槃經疏私記》卷 1

X37n0661_p0140a06 ‖ 起涌動者。新云動踊震擊吼爆爆。今用舊釋。輕颺不安
X37n0661_p0140a09 ‖ 云擊如打搏。爆爆若火聲。
X37n0661_p0148c23 ‖ 貧之與役役者。二事相因。故無前後。

X37n0661《涅槃經疏私記》卷 2

X37n0661_p0156c21 ‖ 若單形聲者。動起踊是形。震乳爆爆是聲。
X37n0661_p0165b07 ‖ 佐佐。

X37n0661《涅槃經疏私記》卷 3

X37n0661_p0183b15 ‖ 經云名曰恒法者。常以不遷無動疑然為義。恒以毗□

X37n0662《涅槃經疏三德指歸》卷 1

X37n0662_p0313a05 ‖ 發三德涅槃也權行輔佛故至對毀□益物即為他顯
X37n0662_p0323b07 ‖ 出家人觀視星宿日月風雨電電霹靂□不淨活命是

X37n0662《涅槃經疏三德指歸》卷 2

X37n0662_p0326c04 ‖ 起涌等者新云動踊震擊吼爆爆（音剝）今用舊名謂搖颺
X37n0662_p0326c07 ‖ 打搏爆爆若火聲。
X37n0662_p0340b16 ‖ 也詩云螟蛉有子蜾蠃負之教誨爾子式穀穀似之鄭
X37n0662_p0340b17 ‖ 氏箋云式用也穀穀善也今有教誨萬民用善道者亦
X37n0662_p0341a05 ‖ 善能下第三師成對治義霹靂□如善鬼神喻惡畏威

X37n0662《涅槃經疏三德指歸》卷 3

X37n0662_p0348a04 ‖ 聞圓常則生妙解故以役役力譬請佛顯了因性也。

X37n0662《涅槃經疏三德指歸》卷 4

X37n0662_p0358b14‖如來未然者方言云譁~~吁~~吁然也郭璞注云皆應聲也。
X37n0662_p0358b15‖譁呼爪反。~~吁~~吁音于。
X37n0662_p0364a14‖三譬無常者~~杯~~坏器易壞電光速滅畫水隨合體非常

X37n0662《涅槃經疏三德指歸》卷 7

X37n0662_p0423a02‖經~~爆~~爆裂方孝補角普剝三反說文~~爆~~爆灼也謂皮散起

X37n0662《涅槃經疏三德指歸》卷 16

X37n0662_p0567c18‖~~役~~役馳騁耕種販賣違佛之制妨道之僁其可知也。

X37n0662《涅槃經疏三德指歸》卷 20

X37n0662_p0620b01‖應是對~~敗~~□者尚書說命云說拜稽首對揚天子之休

X37n0665《遺教經補註》卷 1

X37n0665_p0635a09‖譬如清冷雲中。霹~~靂~~□起火。非所應也。
X37n0665_p0635a10‖持戒如冰霜。潔白而無染。瞋火如霹~~靂~~□。何得而清

X37n0666《遺教經解》卷 1

X37n0666_p0642b24‖之人。而懷瞋恚。甚不可也。譬如清冷雲中。霹~~靂~~□起火。
X37n0666_p0643a02‖~~靂~~□火耶。△二貢高煩惱障對治。

X37n0671《四十二章經疏鈔》卷 3

X37n0671_p0711c23‖如是。昔遊阿沉。暴雷霹~~靂~~□。連煞四牛。耕者二人。同

X37n0671《四十二章經疏鈔》卷 4

X37n0671_p0720c16‖等。如大論說。敗國訓者。夏以~~妹~~妹喜（桀之寵妃）。商以姐己

X37n0673《八大人覺經疏》卷 1

X37n0673_p0743b19‖頸而無神通。夏以妹妹喜。商以姐己。周以褒似。並亡

X37n0675《佛祖三經指南》卷 2

X37n0675_p0805a15‖之人而懷嗔恚甚不可也譬如清冷雲中霹靂□起火
X37n0675_p0805b10‖白衣嗔猶可恕比丘懷嗔甚不可也清冷雲霹靂□

X38n0678《梵網菩薩戒經疏註》卷 2

X38n0678_p0103a24‖云[卄/考]耄老皆無所據今據僧傳所引乃正。○二雜食

X38n0683《梵網經菩薩戒本私記》卷 1

X38n0683_p0284c13‖犯限。地持論者有三種。謂穀穀酒藥酒草酒。草酒者。蒲

X38n0686《梵網經菩薩戒本述記》卷 1

X38n0686_p0409a21‖正真道於諸衰中女衰最重刀火雷電霹靂□怨家

X38n0692《菩薩戒疏隨見錄》卷 1

X38n0692_p0599c02‖遺教云。清冷雲中。霹靂□起火。非所應也。清冷雲中。不
X38n0692_p0599c03‖礙霹靂□起火。特非常住法耳。霹靂□火非常住法。清冷

X39n0700《梵網經菩薩戒初津》卷 2

X39n0700_p0085b14‖下生南閻浮提。迦彝夷羅國。母名摩耶。父字白淨。吾名
X39n0700_p0085b23‖三。能精進。所以諸佛。惟出南洲也。迦彝夷羅或名迦
X39n0700_p0085c01‖以為名。是中天竺境。中天竺共有一十二國。迦彝夷

X39n0700《梵網經菩薩戒初津》卷 4

X39n0700_p0106a10‖彝夷罪。
X39n0700_p0106c15‖成就阿耨菩提。當知是人。犯波羅彝夷。何以故。雖有
X39n0700_p0107b11‖而反更生一切眾生顛倒之心者。是菩薩波羅彝夷罪。
X39n0700_p0107b18‖世間。則癡蠢無知。因果皆昧。故曰是菩薩波羅彝夷
X39n0700_p0108b23‖而菩薩反更自說佛法中罪過者。是菩薩波羅彝夷罪。
X39n0700_p0108c03‖喪己德。菩薩之行安在耶。故曰是菩薩波羅彝夷罪。

X39n0700_p0109c05‖羅~~彝~~㚇罪。
X39n0700_p0109c08‖昧自心。而復令他人受毀者。故曰是菩薩波羅~~彝~~㚇
X39n0700_p0110c20‖是菩薩波羅~~彝~~㚇罪。
X39n0700_p0111a04‖罵辱者。是慳毀雙具。故曰是菩薩波羅~~彝~~㚇罪。問。自

X39n0704《地持論義記》卷 3

X39n0704_p0197a05‖為犛牛乳頃。以手一~~捋~~捋名犛乳頃。非謂犛於一牛乳

X39n0708《毗尼珍敬錄》卷 1

X39n0708_p0291b12‖蠶熟。時六羣往待看~~[暻-京+恭]~~□繭蠶蛹作聲。居士譏嫌故

X39n0709《毗尼止持會集》卷 3

X39n0709_p0343a24‖如貝如珂。是為骨想　九燒想。既觀。骨已。復觀死屍為火所燒~~爆~~爆裂烟臭。白骨俱然。薪盡火滅。同於灰土。

X39n0709《毗尼止持會集》卷 9

X39n0709_p0415a18‖欲令。風吹。二不令日~~[暻-京+恭]~~□。三不令天雨四不令塵土坌之。五不令蟲鳥敷具上放不淨）。

X39n0712《四分律含注戒本疏發揮記》卷 3

X39n0712_p0589a23‖戒則能治之業。齋謂~~齋~~齊一其心。又轉康伯注繫辭云。

X39n0714《四分律含注戒本疏行宗記》卷 2

X39n0714_p0831c14‖尺則是極刑竊盜五十匹罪至~~役~~役流縱多盜者不加

X40n0714《四分律含注戒本疏行宗記》卷 3

X40n0714_p0023b11‖餘用相傳云帽袜之類又云聽與尼非衣豈唯~~帽~~帽袜

X40n0717《四分戒本如釋》卷 1

X40n0717_p0203a04‖~~靂~~□不淨活命。三方口食。謂曲媚豪勢通使四方巧

X40n0717《四分戒本如釋》卷 4

X40n0717_p0227a20‖被香泥污。或餘膩物。應用湯水。及灰屑等洗之。其染衣法。先用木皮洗去塵土。打搥使碎。日[曝-京+恭]□令乾。三遍
X40n0717_p0227a22‖方曬[曝-京+恭]□之。曬衣之法。橫繫細繩。衣邊搭上。劈竹夾之。汁流下邊。還翻向上。勿令垂滴。應數數看。若衣車大。
X40n0717_p0227a23‖應於竹木上曬。數數翻轉。新衣應用新樹皮汁日中[曝-京+恭]□之。故衣應用舊樹皮汁。陰處而曬。待其乾。後以少
X40n0717_p0230b05‖來。六羣在邊住待。看彼[曝-京+恭]□繭。蠶蛹作聲。居士譏嫌。

X40n0717《四分戒本如釋》卷 5

X40n0717_p0233c10‖比丘糴穀時作是念。此後當貴。糴時越毗尼罪。糴時捨墮。若作是念。恐某時糴穀貴。我今糴此糴穀。我當依是
X40n0717_p0233c11‖得誦經坐禪行道。到時糴穀大貴。若食長。若與和尚闍梨。若作功德。餘者糴得利無罪。買鉢買藥等。亦如是。
X40n0717_p0233c19‖故。屠兒正害畜生。販賣一切欺害。不問道俗賢愚。持戒毀戒。無往不欺。又常懷惡心。設若居糴穀。心恒希望
X40n0717_p0235b02‖將二鉢。得好飯著長鉢中。得麤飯安舊鉢中。應於舊鉢中食。應先洗長鉢。如是乃至曬[曝-京+恭]□安置。皆以長鉢

X40n0717《四分戒本如釋》卷 11

X40n0717_p0291c01‖可織葦為之。或如藤帽幍之流。夾紙亦成牢矣。神州雖不先行。為之亦是其要。驟雨則不霑衣服。赫熱則實

X40n0719《重治毗尼事義集要》卷 1

X40n0719_p0351c08‖部也。頻婆娑羅王。夢見一[(畾/(冗-几+互))*毛]髮裂為十八片。一金杖

X40n0719《重治毗尼事義集要》卷 14

X40n0719_p0455c08‖文。如何可抗。設欲免金翹翅之災。必須龍王來乞。或

X40n0720《毗尼關要》卷 1

X40n0720_p0488c09‖求衣食。而自活命。是名下口食也。二仰口食。謂仰觀星宿日月風雨雷電霹靂□。術數之學。以求衣食。而自

X40n0720《毗尼關要》卷 3

X40n0720_p0505b07‖如韋盛風。異於本相。是名胖脹想　二青瘀想。既觀胖脹已。復觀死屍風吹日[曝-京+恭]□。皮肉黃赤。瘀黑青黯。是
X40n0720_p0505b12‖獸所飡。分裂破散。筋斷骨離。頭足交橫。是為散想　八骨想。既觀散已。復觀死屍。形骸[曝-京+恭]□露。皮肉已盡。但

X40n0720《毗尼關要》卷 13

X40n0720_p0604c11‖無所識知。依實說者。無犯（耄音帽幗。惛忘也。八十九十曰耄）。比丘尼

X40n0721《毗尼關要事義》卷 1

X40n0721_p0665c12‖白氎與般陀捉。此向日而[曝-京+恭]□。當作是言。取垢取垢。

X40n0724《四分比丘尼鈔》卷 2

X40n0724_p0745c19‖勤蘘等是應揉[扜-于+修]撚淨子種者如穀麥等是脫皮淨若
X40n0724_p0745c22‖如蕇芟芠棃柰等是皆須火淨若一切熟果自然落下
X40n0724_p0746a01‖是無子應揉[扜-于+修]撚淨有子應火淨角果種子如大小豆
X40n0724_p0746a02‖是子未成應揉[扜-于+修]撚淨子成應火淨摩摩帝有穀倉未

X40n0725《式叉摩那尼戒本》卷 1

X40n0725_p0781b10‖作者。不得著用（三種色中。隨意用一。若得如法色新衣。亦應點淨而著。乃至囊。帶帽幗。襪。巾
X40n0725_p0785a12‖溉（音既）。氎（音牒）。臆臇（上音瘡下音有）。苫（閃字入聲）。閾（音域）。磔（音窄）。屧（音變燮）。

X40n0726《四分律隨機羯磨疏正源記》卷 4

X40n0726_p0840c12‖蘘蘿。即蘿勒蘘（令蘭者是）。若僧祇中。揉[扜-于+修]撚蘿勒蘘等。不可

X40n0726《四分律隨機羯磨疏正源記》卷 7

X40n0726_p0872a21‖復如是。既不入布薩自恣。亦復不入王者使役役。不名

X41n0730《毗尼作持續釋》卷 7

X41n0730_p0420b09‖聚落。畏慎不敢聚落外反著衣。被風塵日[曝-京+恭]□。蟲鳥

X41n0730《毗尼作持續釋》卷 10

X41n0730_p0460b03‖十誦。病人死。無看病者。取衣物浣洗。[曝-京+恭]□卷擗除。擔
X41n0730_p0460b05‖釋　此明亡者無看病人。僧應取物洗浣[曝-京+恭]□乾。擗

X41n0731《四分律疏》卷 3

X41n0731_p0601c13‖如個仃日者。以昔比今。二猒捨車服。以賞憂波已下不
X41n0731_p0604a19‖彼前行化。屏諫一文二。初舉上呵諫中初三句勸捨。
X41n0731_p0604a23‖相得。故曰同一師學。如水乳合。亦呵可水與水合。乳與

X41n0731《四分律疏》卷 4

X41n0731_p0616b06‖華作欽婆羅者。毛作[卄/(雪-雨+(雪-雨))]□歷者。紵麻。作懺摩者。野麻作

X41n0731《四分律疏》卷 5

X41n0731_p0653b01‖少信大臣下呵責。於中文三。初至莫㾗佐發覺所由。二
X41n0731_p0660a05‖粟麥等作粥。初出釜時。盡不能合者。飯所攝。日[曝-京+恭]□合

X41n0731《四分律疏》卷 6

X41n0731_p0691b11‖家者一坐。鳴推槌集眾。著本俗服。拜辭父母。口中說偈言。
X41n0731_p0691b13‖乃脫俗服。著泥洹僧。僧祇一支。未得著袈裟。入檀闍梨

X41n0731《四分律疏》卷 8

X41n0731_p0750b13‖已下穀搆乳法檀越請法。第三秋月風動已下訖佛言
X41n0731_p0759a17‖譬如清令雲中。霹靂□起火。非所應也。是故須棄。次偈

X41n0731《四分律疏》卷 10

X41n0731_p0811b06‖修道。斷蓋斯盡。不為貪心策役役。義同與姓。對治之行。
X41n0731_p0813b16‖分三。初三句具癡貪所役役。造上四業。次有一句非但
X41n0731_p0814a11‖也。今言得飲者。以見木汁。元無不醞釀。又時役役未變

X41n0732《四分律搜玄錄》卷 1

X41n0732_p0848b24‖鉗鑷。或奪財帛。以供僧眾。或若役役治地。斬伐草木。鋤

X41n0732《四分律搜玄錄》卷 3

X41n0732_p0887a16‖住處。或言駈役役出家人。名王難。賊者。失奪衣鉢。人者。

X42n0733《四分律疏飾宗義記》卷 3

X42n0733_p0044b23‖風雨雷電霹靂□。不淨活命。是名仰口食。有出家人。曲
X42n0733_p0052c21‖十一云。論議者。謂諸經典循環研覈。磨呾履迦。呾且如

X42n0733《四分律疏飾宗義記》卷 4

X42n0733_p0074c23‖取水。種種役役使。亦應同不。答百歲比丘亦從少至長。
X42n0733_p0082c02‖僧祇人為僧祇役役故。此則應與。一切孤窮乞匄。憐愍

X42n0733《四分律疏飾宗義記》卷 6

X42n0733_p0160b11‖比丘種種作役役。有此三戒。帝主國王一切息心（已上論文）。

X42n0733《四分律疏飾宗義記》卷 8

X42n0733_p0269b17‖牛馬之類。堪僧駈役役。不涉譏過。義得入僧。鷄犬豕羊

X42n0734《四分律疏》卷 9

X42n0734_p0325a21‖揉[打-丁+修]撽淨子種者。十七種穀。脫皮淨大淨通五種。裹核

X42n0734_p0325b01‖淨稽裹種者。香茉蘇荏。此未有子。揉[打-丁+修]摻淨有子。火淨
X42n0734_p0325b02‖身裹種者。大小豆等子未成。揉[打-丁+修]摻淨子成。大淨。摩摩

X42n0735《四分律開宗記》卷 3

X42n0735_p0388c10‖火翻從水生。可㾗佐之甚。殊非所宜。合中。先合下句。即

X42n0735《四分律開宗記》卷 4

X42n0735_p0418a17‖[打-丁+修]摻淨。子種者。十七種穀。脫皮淨。火淨通五種。又云若

X42n0735《四分律開宗記》卷 10

X42n0735_p0586a09‖貪蓋行者為貪策役役。不得自在。義同於奴貪。使行人
X42n0735_p0586a10‖有自在義。義同大家。習觀斷貪。不為彼役役。義同與姓
X42n0735_p0587b01‖乘覆如來。慘然處白。猶如白鶴。枝葉皮幹。悉皆爆爆烈。

X42n0736《四分律行事鈔批》卷 2

X42n0736_p0638a03‖解。因佛制不壞生掘地。王臣息心。不得策役役比丘。是

X42n0736《四分律行事鈔批》卷 5

X42n0736_p0744b01‖役役等得罪者。謂本作第二呵（云莫入我房。容得住寺在外供給者是）。容

X42n0736《四分律行事鈔批》卷 6

X42n0736_p0789c17‖既不入於布薩自恣。亦復不入王者使役役。不名白衣。

X42n0736《四分律行事鈔批》卷 8

X42n0736_p0851a18‖可防。淨法即失。故言無長可防又比丘有緣得[廾/執/衣]□等

X42n0736_p0851a22‖月望衣不割等者。引此月望衣。難意者。難前言[⺾/執/衣]□指

X42n0736《四分律行事鈔批》卷 9

X42n0736_p0861a12‖使非親尼浣故衣戒五　役役彼外尼。名使非親。洗濯
X42n0736_p0883a10‖王臣策役役也。注云謂妄僥倖者。非分遇福。名為僥倖。
X42n0736_p0883b09‖畫地未際者。立謂。如天久晴日[曝-京+恭]□塵生。若壞不犯。若

X42n0736《四分律行事鈔批》卷 12

X42n0736_p0978b13‖具此是使役役時也。不得脚躡者。謂不得脚躡大衣等
X42n0736_p0985a10‖去不止。時死人逐比丘。至祇洹門外。脚趺跌倒地。餘比
X42n0736_p0995a01‖若私營佛法不合者。出外乞藥。多為病人。供僧使役役。

X42n0736《四分律行事鈔批》卷 13

X42n0736_p1025b14‖注云文候侯敬干木者。周末六國時。魏國王。號文候侯。時
X42n0736_p1025b15‖國有賢人。姓段名干木。隱居不仕。文候侯往見之。殿膝
X42n0736_p1025b24‖師事子夏。養德不言。心通六藝。魏文候侯敬其才德慕
X42n0736_p1025c02‖候侯軾敬其廬。然後而還。僕曰。干木布衣之士。君軾其
X42n0736_p1025c03‖廬。不亦過乎。文候侯曰。干木不趍世利。而棲大道。隱居
X42n0736_p1025c06‖德。財不如義。吾敢不尊賢重道也。有頃文候侯召干木
X42n0736_p1025c09‖國者。政信敦行。而國自治。何用吾也。文候侯敬納其言。

X42n0736《四分律行事鈔批》卷 14

X42n0736_p1045c12‖役役無有愍彼生死。提誘訓誨。此是濫義。事亦似同攝
X42n0736_p1045c23‖心。一切煩惱業障悉皆消滅。三如乳者。有人穀搆取牛
X42n0736_p1063c21‖寶曆三壬申春四月穀穀旦

X43n0737《四分律行事鈔簡正記》卷 3

X43n0737_p0034a10‖刀兵疾役役飢饉。損害眾生。從十歲後却入增劫。百年

X43n0737《四分律行事鈔簡正記》卷 5

X43n0737_p0082a09‖起。論云。刀兵疫~~役~~役飢饉。經云。持一不殺戒。不逢刀兵。
X43n0737_p0082a10‖施一丸藥。不逢疫~~役~~役。施一摶食。不逢飢饉。二見濁。邪

X43n0737《四分律行事鈔簡正記》卷 7

X43n0737_p0149c01‖癈佛教。隱跡終南。身被俗服。領徒在山。每日出於~~廛~~鄽

X43n0737《四分律行事鈔簡正記》卷 8

X43n0737_p0214c21‖物入常住者。淮南記云。引約施主多~~裝~~襞。及價直衣。即

X43n0737《四分律行事鈔簡正記》卷 10

X43n0737_p0273b19‖晝夜被他駈~~役~~役。遂侘夢。以告角哀。云羈魂幸蒙禮葬。
X43n0737_p0274b14‖所。如展轉直至多人。相望互為能所。但~~役~~役前境命斷

X43n0737《四分律行事鈔簡正記》卷 11

X43n0737_p0286b22‖皆一染（不同云記意~~[土*吳]~~埧不敘）。
X43n0737_p0294c23‖云使至五者。釋名者。駈~~役~~役外尼曰使。非親洗濯穢服
X43n0737_p0311c03‖見漉囊所得不制。天眼見凡用水法應取上好。細~~[(畾/(冗-几+互))*毛]~~氎

X43n0737《四分律行事鈔簡正記》卷 13

X43n0737_p0355a24‖今日結。惑法即~~苾~~穱。今日輕遮之因得報。故云因果相

X43n0737《四分律行事鈔簡正記》卷 15

X43n0737_p0395a02‖用。羯磨疏云。錦色綺耀。動心神。約~~穀~~穀細薄生疎。不得

X43n0737《四分律行事鈔簡正記》卷 16

X43n0737_p0413b07‖自行。雖成理合靜緣。進修道業~~役~~役以。若依之質要籍
X43n0737_p0424a10‖種亦須火淨。以文不同故。僧祇等者。有五種。一柔~~[打~~

-于+修]摭
X43n0737_p0438a03‖寺。後經歲餘。有臨海郡人張係世補貞魚。次見有神光。
X43n0737_p0438a04‖迴船漉。得一蓮花跌趺。進上成帝。帝勅於像所與本製。
X43n0737_p0440a01‖敬信也。言因至慢者。因便明也。文候侯敬干木者。六
X43n0737_p0440a04‖六藝。文候侯敬其才德。欲慕官之。忽於一日嚴駕。往造
X43n0737_p0440a06‖之君。被其不[(厂@((既-无)-日+口))*頁]。何不罪乎。文候侯曰。干木不移世利。而
X43n0737_p0440a12‖國者。但正信敦行。其國自治。何要吾耶。文候侯納言。不
X43n0737_p0447c05‖役役力賣薪。日得兩錢。奉於老母。生計轉盛。日得四錢。

X44n0743《毗尼討要》卷 2

X44n0743_p0343c12‖僧粮食乘僧驢馬及家人奴婢等為佛法營造役役使
X44n0743_p0354a12‖或以摘去牙目淨心種者蘿勒蓼藍等應柔[扌-于+修]摭淨子
X44n0743_p0354a18‖者如香[弟/木]蘇荏等是無子應柔[扌-于+修]摭淨有子應火淨角
X44n0743_p0354a19‖裹種者如大豆等是子未成應柔[扌-于+修]摭淨子成應火淨

X44n0743《毗尼討要》卷 3

X44n0743_p0382c08‖受不盜者下至一枝草一粒穀穀等皆不得取故智度
X44n0743_p0382c09‖論云憍梵鉢提試看一粒穀穀生熟不還本主犯於業
X44n0743_p0383a19‖齋齋者齋齊也禁止六情不染六塵齋斷諸惡具修眾
X44n0743_p0394a15‖或分番上下役役其功力者所有資財入親無親者事

X44n0744《四分律名義標釋》卷 4

X44n0744_p0437b08‖足十二。漸落復生。俗取其足爪。頸下爬□之。則去魚

X44n0744《四分律名義標釋》卷 9

X44n0744_p0471c05‖暴蒲報切。庖去聲。晞乾也。亦作暴。別作[曝-京+恭]□。非。繭。吉

X44n0744《四分律名義標釋》卷 10

X44n0744_p0478b17‖兵而安其國。風俗爆爆裂。篤學異術。服則橫巾右袒。

X44n0744《四分律名義標釋》卷 18

X44n0744_p0539a18‖現處。以呵梨勒。鞞醯勒。阿摩勒。胡椒。蓽茇茷羅。如是

X44n0744《四分律名義標釋》卷 28

X44n0744_p0615b24‖一錢。微有膿血。加二錢。血多。加三錢。以沸漿水。一二合服。淡水亦好。其風飄墮地者。[曝-京+恭]□乾收之。尤為珍貴。

X44n0744《四分律名義標釋》卷 29

X44n0744_p0623c03‖令熟。[曝-京+恭]□乾為末。井華水服方寸。若黃疸皮膚。眼睛如金色。小便赤。用生子為末。熟水調下方寸。日三即差。

X44n0744_p0624a15‖畜三除糞器。一授病人。一持出。一洗已。油塗日[曝-京+恭]□。

X44n0744_p0625b05‖電。霹靂□。不淨活命。名仰口食。三方口食。謂出家人。

X44n0744《四分律名義標釋》卷 32

X44n0744_p0648a11‖誠沐浴。拭以香[(畾/(冗-凡+互))*毛]氈。捧入堂中。盛設香燈。方為稱讚。

X44n0744_p0648b23‖以施僧。或造金蓮華以上佛。鮮華齊膝。白[(畾/(冗-凡+互))*毛]氈盈牀。

X44n0744_p0649c11‖捩水[曝-京+恭]□乾。或再或三。染令如法）。

X44n0744《四分律名義標釋》卷 36

X44n0744_p0678b21‖果皮榦。悉皆爆爆烈墮落。漸漸枯悴。摧折無餘。雜阿

X44n0744《四分律名義標釋》卷 38

X44n0744_p0692a10‖有不食者。以貪味故。廣設方便。罝羅網罟□。處處安

X44n0750《佛說目連五百問經略解》卷 1

X44n0750_p0879b07‖問。為說法者如法。（如比丘為人說法。威嚴整肅。依教宣暢□。乃至不希所有故）餘聽

X44n0750_p0879c08‖禮。從權則可。除此不得。同上不如法罪可見○有帽帽說法問第九）。

X44n0750《佛說目連五百問經略解》卷 2

X44n0750_p0892b07‖灰皂篠莢汁。（漱口亦可。若）都不用。犯墮。過中（午後用。犯非時戒）亦犯

X44n0751《佛說目連五百問戒律中輕重事經釋》卷 2

X44n0751_p0938a10‖問。比丘自若稱貴姓。及持戒強力。乞得犯何事。答。犯捨

X46n0784《大乘四論玄義》卷 5

X46n0784_p0581b16‖不可化也。但著有勞役役後時厭苦欲求出離時。佛乃

X46n0791《大智度論疏》卷 24

X46n0791_p0899b06‖役役。民但知有王而已。亦無所獻奉。爾後已來。人情轉

X46n0791_p0899b07‖薄。多作惡故。王遂有勞役役於民。民則有恭役役之事。今

X48n0796《雜集論述記》卷 1

X48n0796_p0002b05‖章段一章一段以明諸義中道無此梵云奢薩咀咀

X48n0799《百法論顯幽鈔》卷 1

X48n0799_p0243b13‖涅槃經也。彼經云。牧牛女榖搆得乳。初時乳純一味。有

X48n0799_p0249b10‖論者。是往來之義。往反名循環。研者磨也。竅竅者實也。

X48n0799_p0249b11‖即循環研竅竅道理。方得究暢真宗也。究者窮究也。暢

X48n0803《百法明門論纂》卷 1

X48n0803_p0321b22‖狙狙詐。惑亂於他。現不實事。心詭為體。邪命為業者。

X48n0806《成唯識論料簡》卷 2

X48n0806_p0365a12‖怍怍責如契經說無常等時亦有三乘悟道得果豈無

X49n0815《成唯識論疏義演》卷 3

X49n0815_p0565b24 ‖ 者如蜉蝣等雖亦容少時然以時役役故云生已即死
X49n0815_p0577c23 ‖ 惱及賴耶等何故不名阿羅漢耶答彼位時役役所以

X49n0815《成唯識論疏義演》卷 7

X49n0815_p0668a13 ‖ 意以嫉等得緣無漏緣不茲稱體但依影緣故云無漏

X50n0818《成唯識論學記》卷 2

X50n0818_p0061b23 ‖ 唯說役役心實通心所。

X50n0819《成唯識論疏抄》卷 1

X50n0819_p0129b19 ‖ 忽。雷霆者霹靂□。如忽雷霹靂□發音響。唯得近處知聞。

X50n0819《成唯識論疏抄》卷 5

X50n0819_p0216b17 ‖ 體自在乃可受熏說者。[扌-于+修]摭造在疏文中說故。或已前
X50n0819_p0216b18 ‖ 論中不堅密有體自在者。[扌-于+修]摭今論文說故。又此不言

X50n0819《成唯識論疏抄》卷 10

X50n0819_p0317c11 ‖ 切人最多。即傍家中族姓豪貴身。身役役明色力位體

X50n0821《成唯識論集解》卷 6

X50n0821_p0751a11 ‖ 雨雷電霹靂□不淨活命者。是名仰口食。曲媚豪勢。

X50n0821《成唯識論集解》卷 8

X50n0821_p0784c07 ‖ 熟諸有漏業。令彼所得細異熟果。於長時中。入廛鄽

X53n0839《俱舍論頌疏義鈔》卷 1

X53n0839_p0127b12 ‖ 奢薩怛羅舊云衲衛世師此云勝論造六句論諸論中

X53n0839《俱舍論頌疏義鈔》卷 2

X53n0839_p0181a16‖也磽确（上苦交反下苦角反孟子曰磽确薄墝田也）鹹鹵（上胡[糸*感]緘反下音暮說文〔鹵〕謂西

X53n0841《俱舍論頌疏記》卷 1

X53n0841_p0379a04‖五百伽藍於諸異國賣鬻賤人以充役役使以供僧眾

X53n0841《俱舍論頌疏記》卷 11

X53n0841_p0444c09‖異類獄率防守治罰罪有情故一頰哳吒者（烏曷反涉黠□反）

X53n0845《遺教經論住法記》卷 1

X53n0845_p0616a05‖霹靂□起火非所應也故。
X53n0845_p0616a08‖道霹靂□起火喻懷瞋恚理所不當故云非所應也。

X53n0846《遺教經論記》卷 2

X53n0846_p0648c07‖云。雷之急激者。謂霹靂□。莊子曰。水中有火。乃焚大塊。
X53n0846_p0648c08‖即霹靂□火。

X53n0853《因明入正理論疏前記》卷 1

X53n0853_p0799c13‖咸為果若稱者敵智與言生為果取立宗與敵智為果
X53n0853_p0801c17‖識有唯言唯心不通境因則立唯若稱唯他不自悟答

X54n0872《肇論新疏游刃》卷 1

X54n0872_p0286a06‖過如霹靂□忙。皆謂世態迅速遷去也。遷之漸久以成

X55n0903《隨自意三昧》卷 1

X55n0903_p0502c16‖者二人。持中有四時天風雨霹□地動。四牛二人一時

X55n0919《止觀輔行搜要記》卷 5

X55n0919_p0800c14‖不安。撥利是止不安。撥字應作[這-言+坐]迣。疾也。汩。為筆反。亦
X55n0919_p0803b18‖人用多。故下結云。如為眾人。一人亦爾。羅者鳥罟□。次

X55n0919《止觀輔行搜要記》卷 7

X55n0919_p0832a03‖廁者。賤役役也。自相不淨者。相居外故。譬如死猏以海

X55n0919《止觀輔行搜要記》卷 8

X55n0919_p0846a01‖治惋惕中云偷藺等者。私增法歲。規利避役役。藺者歲

X55n0920《止觀輔行助覽》卷 1

X55n0920_p0863a11‖載敭音揚。謂搜毀□其旨。

X56n0921《摩訶止觀義例纂要》卷 4

X56n0921_p0061c06‖既是妙用。復異世間輪王虐妄。乃名真相也）。嗚呼。列聖彝彞範溢藏未淪。安

X56n0927《註法華本迹十不二門》卷 1

X56n0927_p0329b05‖非[日*隻]□之元曰變也。有人云。變為煩惱道。其義遠矣。

X56n0931《十不二門指要鈔詳解》卷 2

X56n0931_p0461c24‖葢以義推之即合而論離即離而論合至蹟賾其體

X56n0935《金剛錍顯性錄》卷 1

X56n0935_p0521b21‖也方言云誇呼吁然也郭璞注云皆應聲也誇呼瓜反
X56n0935_p0521b22‖呼吁音干。

X56n0946《螺溪振祖集》卷 1

X56n0946_p0783a07‖世雄化緣告息韜形秘藏唯塔像存焉或封玉[(畾/(冗-凡+互))*毛]氅緘

X56n0949《閑居編》卷 27

X56n0949_p0905c03‖公之製而納常人之屐乘陵陟岡者必有蹉跌跌顛墜

X56n0949《閑居編》卷 28

X56n0949_p0906c14‖襲浮圖稱訓昏怪譎惑列聖彝彞典欲相左右黷戕教

X56n0949《閑居編》卷 31

X56n0949_p0911c11‖是以說戒自恣毗尼彝彞章皆寢而不行慈化大師曰

X56n0949《閑居編》卷 34

X56n0949_p0915a12‖衣焉攝食焉說戒焉自恣焉凡曰彝彞章可舉而行孰
X56n0949_p0916a01‖心體本無病從何得藥非芝卉荂醫非扁和

X57n0950《金園集》卷 3

X57n0950_p0018a17‖痒爬□搔癮胗因爾成白癩病經十許年死又梁世

X57n0961《施食通覽》卷 1

X57n0961_p0110c13‖體痒爬□搔[病-丙+((穩-禾)-工)]胗因爾成白癩病經十許年死又梁

X57n0965《山家緒餘集》卷 3

X57n0965_p0234c01‖雖欲述記以申斯文有所未暇遑謂暇也故再骳□於

X57n0968《增修教苑清規》卷 1

X57n0968_p0302c01‖秘章稱揚聖號所萃洪因仰祝　皇太子睿筭千秋殿下恭順祇膺茂典位副青宮溫文光三善之名繼照協□
X57n0968_p0303b12‖川澤雲行雨施蘇禾稼於田疇庶五穀穀之有秋俾四
X57n0968_p0304c14‖已矣愍末裔者其如之何歆艷遺音恤休惕罔措伏願
X57n0968_p0305b17‖者諷經（候禮時首座居中左右各三人互相同聲奉請有聲音者一人唱序）○（知客去幬帵燒香
X57n0968_p0306c18‖今月某日山門伏值前住當山第幾代某祖師齋忌之辰營備菲儀以伸供養謹集比丘眾諷誦真乘稱骳□聖

X57n0970《性善惡論》卷 1

X57n0970_p0380a07╟以若稱才無不具。藝無不就。成德之士哉。若圓頓教旨

X57n0970《性善惡論》卷 4

X57n0970_p0415a11╟黑雲。聲如霹靂□。倏忽轉變。不可稱計。圖畫所寫降魔

X57n0972《法界安立圖》卷 1

X57n0972_p0451c03╟遏浮陀至十名波頭摩因冷風吹觸其身坼破爆爆聲

X57n0972《法界安立圖》卷 3

X57n0972_p0493c14╟空而能現影像是以空有無礙真俗變融以體寂故名現理法界

X57n0975《隨緣集》卷 2

X57n0975_p0520c02╟不肖耀。拾遺補闕。稍整琅[王*函]琀。庶寶王大藏得重新於

X57n0980《四教儀註彙補輔宏記》卷 5

X57n0980_p0795d15╟為火所焚。爆爆烈煙臭。薪盡形滅。同於灰土。假令不

X57n0980《四教儀註彙補輔宏記》卷 7

X57n0980_p0866b04╟人。雨雷電霹靂□。致王毒害。遂不還宮。是為忍滿相。

X57n0980《四教儀註彙補輔宏記》卷 9

X57n0980_p0929a02╟是如來藏性。凡愚不知。自生退屈。高堆推聖境。不達

X58n0985《華嚴融會一乘義章明宗記》卷 1

X58n0985_p0101a18╟皆為三人所得。故並若稱三乘也。然有頓漸之殊。以

X58n0999《五教章集成記》卷 1

X58n0999_p0405c07‖六耆闍法師。義苑曰。耆闍寺名。曰凓凜師。清凉曰。前四

X58n1015《圓宗文類》卷 22

X58n1015_p0552c13‖地六震動眾供養十方證成茲稱亦然
X58n1015_p0566c24‖己為君視民如子百揆役役乾乾之慮四聰悅諤諤之

X58n1033《華嚴原人論合解》卷 2

X58n1033_p0799c06‖者。如昔壺公之謂。壺公善幻術。於廛鄽肆間臥。有一

X59n1077《準提淨業》卷 1

X59n1077_p0224c01‖唵嚂（音[嚂-皿+見]□）（此淨法界真言。誦二十一遍。或百八遍）唵嚩嚂（二合）（此獲身真言。誦
X59n1077_p0225a06‖唵嚂(音[嚂-皿+見]□)oṃraṃ（此是梵書唵嚂字）

X59n1079《持誦準提真言法要》卷 1

X59n1079_p0249a09‖唵。嚂（唵字。喉中擡聲呼。嚂字彈舌道之。亦作[嚂-皿+見]□字）

X59n1080《瑜伽集要施食儀軌》卷 1

X59n1080_p0254c04‖淨法界真言（誦真言時。調伏身心。想頂臍兩處。具唵[嚂-皿+見]□二字。令清淨故。以表
X59n1080_p0261b23‖[嚂-皿+見]□(二合)字加臍。hrīḥ嚩

X59n1084《瑜伽燄口註集纂要儀軌》卷 1

X59n1084_p0326c18‖種子 raṃ[嚂-皿+見]□字。其色皓白。徧流光明。普照一切有情界。能

X59n1084《瑜伽燄口註集纂要儀軌》卷 2

X59n1084_p0338a18‖[嚂-皿+見]□字加臍。hrīḥ嚩哩字加心。āḥ 阿字加喉。以此加持。令

X59n1095《釋門歸敬儀通真記》卷 2

X59n1095_p0472a05‖極動踊極踊等極踊乃至震擊吼爆爆作相如上三

X59n1096《淨心誡觀法發真鈔》卷 3

X59n1096_p0559b16 ‖ 經云一~~穀~~搆乳頃起大乘心當成佛道禪定業者對
X59n1096_p0565b05 ‖ ~~穀~~搆乳頃起大乘心當成佛道。
X59n1096_p0565b15 ‖ 寄大海中佛悉知之不錯不亂意頗同也一~~穀~~搆乳
X59n1096_p0565b16 ‖ 者即一~~穀~~搆乳頃言時之促耳涅槃經云如人搆角
X59n1096_p0565b17 ‖ 本無乳相雖加功力乳無由出~~穀~~搆乳之者不得如
X59n1096_p0565b19 ‖ 大供養攝大菩提乃至於~~穀~~搆牛乳頃於一切眾生
X59n1096_p0574a23 ‖ 三者如牛未產乳血和雜緣成始停~~穀~~構取煎煉乃生
X59n1096_p0574b05 ‖ ~~穀~~搆得乳後假煎煉故從乳出酪從酪出生酥從生

X59n1105《芝園集》卷 1

X59n1105_p0655b07 ‖ 尼法師乃獲剃染明年即具戒品嚴奉~~彝~~彞範深樂圓

X59n1107《律宗新學名句》卷 2

X59n1107_p0690b20 ‖ 想（風吹日[~~曝-京+恭~~]凵裂壞在地）四血塗漫想（膿血流溢汙穢塗漫）五膿爛想（虫膿
X59n1107_p0690b22 ‖ 頭手交橫）八骨想（白骨筋連分散狼藉）九燒想（~~爆~~爆裂煙息薪盡形滅同於灰土）。

X59n1109《終南家業》卷 1

X59n1109_p0723a05 ‖ 佛。~~茲~~稱虛空藏名。（乃至）文殊普賢為證。白四羯磨。如前更
X59n1109_p0723c22 ‖ 題考義。能所合~~茲~~稱。故以觀佛為宗。使行者妙識經宗。

X60n1110《律宗會元》卷 1

X60n1110_p0009a12 ‖ 又引大集云。夢[~~(畾/(冗-几+互))*毛~~]髡一段。後分為五。佛告長者。我滅度
X60n1110_p0013c17 ‖ 洗自身不辭穢也。外道持淨[~~(畾/(冗-几+互))*毛~~]髡。次後將洗。諸天遙遮
X60n1110_p0014b03 ‖ 臣。皆披白[~~(畾/(冗-几+互))*毛~~]髡搭左肩上。故佛制衣角居臂異俗（此一制也）

X60n1110《律宗會元》卷 2

X60n1110_p0027b24 ‖ 血和雜。緣成始停。~~穀~~構取煎煉。乃生醍醐。明淨隨器變

X60n1113《律苑事規》卷 4

X60n1113_p0108a10‖聖制式稟彝㚇章共安居各陳對首住山某謹白。
X60n1113_p0109b10‖○土地堂回向　安居三月遵佛祖之彝㚇章制滿一

X60n1114《毗尼日用錄》卷 1

X60n1114_p0151a22‖[(畾/(冗-凡+互))*毛]氎東夏宜將密絹若生絹小虫直過可取熟絹為之

X60n1119《沙彌律儀要略述義》卷 1

X60n1119_p0280c13‖釋。世人者。王臣士庶人也。殺身亡家者。如夏以一妹妹
X60n1119_p0297c02‖夏以妹妹嬉桀王伐有施氏。施以妹妹嬉女之。桀寵其

X60n1120《沙彌律儀毗尼日用合參》卷 1

X60n1120_p0357c21‖敷座。龍發嗔恚。身出烟火。雨雹霹靂□。蜈蚣蚰蜒等。

X60n1120《沙彌律儀毗尼日用合參》卷 3

X60n1120_p0415c18‖睡足又爬□起。爬□起如睡時。睡時非小死。老僧若不
X60n1120_p0418a02‖星爆爆出火鳳。大家照顧褲裩。莫教燒個大洞。得煖須

X60n1123《在家律要廣集》卷 1

X60n1123_p0452a24‖四天上遣神。名彌栗頭娑扣杞邏（此言善至）。主百恠。
X60n1123_p0461b24‖麞鹿等。偷賊。魁儈膾。呪龍。守獄。若到是人所。作如是言。

X60n1133《沙彌學戒儀軌頌註》卷 1

X60n1133_p0723c18‖食。謂仰觀星宿日月。風雨雷電霹靂□。術數之學也。

X60n1138《戒殺四十八問》卷 1

X60n1138_p0819c08‖客曰。伏羲制網罟□。以佃以漁。然則伏羲非與。

X60n1139《體仁要術》卷 1

X60n1139_p0822c02‖或謂檻籠甫脫。而弋伺於林。網罟□乍離。而餌垂於岸。

X61n1155《淨土簡要錄》卷 1

X61n1155_p0421c20‖黃鉞曰古人以懼心恍休迫發矢入石怒氣激烈刺山

X61n1156《歸元直指集》卷 1

X61n1156_p0446c23‖簷下稍醒而覺體痒爬□搔隱疹因爾成癩十許年死

X61n1156《歸元直指集》卷 2

X61n1156_p0490b01‖（難上聲）。刃（順）。弭（米）。爬□（則交切）。旜（葵）。寵（充上聲）。旄（毛）。罄（慶）。匈（凶）。

X61n1162《淨土資糧全集》卷 1

X61n1162_p0528b13‖放下身心佛身現前尋常盈耳法音宣
X61n1162_p0530b11‖大明萬曆歲次庚子春正月穀穀旦菩薩戒弟子八十

X61n1162《淨土資糧全集》卷 2

X61n1162_p0556b23‖毒壑。色目怨謗。同名讒虎。菩薩見狂。如遭霹靂□。
X61n1162_p0557c15‖則才命論云。貧者無立錐之地。刁彝叟則田逾千頃。
X61n1162_p0557c19‖自沒。其子無立錐之地○漢書云。刁彝叟官尚書

X61n1162《淨土資糧全集》卷 4

X61n1162_p0576c08‖而徙。螻蟻尚且貪生。何乃網於山。罟□於淵。多方掩
X61n1162_p0585c20‖無欲之人。而懷嗔恨。甚不可也。譬如清冷雲中。霹靂□

X61n1163《西方直指》卷 3

X61n1163_p0639c11‖以養萬物者不知幾世代矣後世聖人始教人網罟□

X61n1166《淨慈要語》卷 2

X61n1166_p0826c17‖昔孟子謂今人乍見孺子將入井皆有恍休惕惻隱之

X62n1173《西歸直指》卷 4

X62n1173_p0120a21‖晉慧遠。鴈門樓類煩人。博通世典。尤善六經。聞安法師

X62n1176《淨土全書》卷 2

X62n1176_p0186c18‖彝晏之姊。而為予元配也。生平性直心慈。篤信佛法。尊

X62n1177《角虎集》卷 1

X62n1177_p0197a14‖法。不爬□著痒處。故忍俊不禁。不顧人微言輕。一為唱
X62n1177_p0202b18‖轟霹靂□。師承印可。居中都仰山棲隱禪寺。晚住報恩。
X62n1177_p0202b22‖直饒眼似流星。未免口如扇匾擔。且道。是何宗旨。師三

X62n1177《角虎集》卷 2

X62n1177_p0209b09‖因緣時節。梅蕊綻枯枝。桃花開九月。觸目如休辯一別。

X62n1182《徹悟禪師語錄》卷 2

X62n1182_p0349b10‖一句彌陀悟機尤妙念極情忘寒灰豆爆爆

X62n1185《徑中徑又徑》卷 1

X62n1185_p0367c15‖開門見山。更足犧休人深省。且信願行三者。如

X62n1196《淨土證心集》卷 2

X62n1196_p0569a22‖境。（嗏）[卅*十]冊八誓非輕。往生歸命。勢至觀音。聞法肩堪並。

X62n1202《淨土紺珠》卷 1

X62n1202_p0661a24‖穀穀果。各得其要。失一不成。此四法門亦復如是。若

X62n1204《蓮修起信錄》卷 1

X62n1204_p0687a17‖契清修。時或參稽楚貝。（[汰-大+木]沈清）倦游歸里。近仰慈暉。以

X62n1204_p0687b10‖罪超生。益知淨公意我胥忘。冤親普渡。（[沭-夫+木]沭清）真不可

X62n1207《蓮邦詩選》卷 1

X62n1207_p0792b12‖中之霹靂□也。無奈我輩明知是夢。却又尋夢。明知是
X62n1207_p0806c09‖曲。日觀長開不夜天。行趂玉階雲冉再冉。坐依珠樹月

X62n1214《蓮修必讀》卷 1

X62n1214_p0852b04‖娑婆苦。生老病無常。九竅腥臊流穢污。一包膿血贮貯
X62n1214_p0855c24‖盡說乘為急。誰知戒不迂。缶缾難贮貯乳。魚目豈成珠。
X62n1214_p0856b06‖霹靂□。醒來捫枕笑呵呵。夢墮大河誰實溺。夢時非墮
X62n1214_p0863a03‖一句彌陀。悟機尤妙。念極情忘。寒灰豆爆爆。

X63n1230《警世》卷 1

X63n1230_p0081b21‖不見心。無相可得。先德云。心外有法。生死論輪迴。心外

X63n1238《寶鏡三昧原宗辨謬說》卷 1

X63n1238_p0222c02‖陰。為一變【□圖】。陽剛而陰柔。喻初位正中偏。以明從體
X63n1238_p0222c04‖【□圖】。陰極而陽生。喻第二位偏中正。以明攝用歸體。照
X63n1238_p0222c05‖而常寂也。次即三爻之太陽。比四爻之老陽[一/一]□。陽極
X63n1238_p0222c07‖寂照一如也。次即四爻之老陽。比五爻之老陰【□圖】。為
X63n1238_p0222c10‖非照也。次即五爻之老陰。比六爻之老陽【□圖】。陰居陽
X63n1238_p0222c23‖第一雲巖如離六爻偏正回互者。此單取爻【☰圖】相。奇

X63n1239《溈山警策註》卷 1

X63n1239_p0226b20‖不存[此/且]□[此/且]□軌則小小威儀。將何束斂後昆。新學無因

X63n1240《溈山警策句釋記》卷 1

X63n1240_p0244a01‖其即世懲革。不墜彝憂倫。又大覺寺僧範。戒德清高。

X63n1242《永嘉禪宗集註》卷 1

X63n1242_p0288a16‖可量。火宅火起四面熾。棟梁椽柱爆爆聲彰。摧折墮

X63n1244《百丈清規證義記》卷 2

X63n1244_p0387a06‖佛制。不拜為正。若為名利。而阿謏諛曲媚於世禮者。
X63n1244_p0391c05‖齋。不食五穀穀者。有雙足立橋欄上拜經。人見之無

X63n1244《百丈清規證義記》卷 4

X63n1244_p0410c06‖遵佛訓也。雲棲崇行錄云。梁。法雲。陽羨人。七歲出

X63n1244《百丈清規證義記》卷 5

X63n1244_p0421c04‖賜呵策。亦須誠敬而受。方盡法子之禮。雲棲崇一行
X63n1244_p0421c05‖錄云。晉一法遇。事道安為師。後止江陵長沙寺。講說
X63n1244_p0421c06‖眾經。受業者一四百餘人。時一僧飲酒。遇師罰而不
X63n1244_p0421c07‖遺遣。安遙聞之。以竹筒貯一一荊杖。封緘寄遇。遇開緘
X63n1244_p0421c08‖見杖。即曰。此由飲酒僧耳。我一訓領不勤。遠貽憂賜。
X63n1244_p0421c09‖遂鳴推椎集眾。以筒置前。燒香致敬。伏地。命維那行
X63n1244_p0421c10‖杖三下。垂淚自責。境內道一俗。無不嘆息。因此勵業
X63n1244_p0421c12‖筒折杖而誶語者寡矣。聖師賢弟子一千載而下。吾
X63n1244_p0421c13‖猶為二公一多之。
X63n1244_p0438b22‖爰有一四天下（云云）。切念（某甲）不逢像教。憐罪罟□以

X63n1244《百丈清規證義記》卷 8

X63n1244_p0511b22‖曰。庭前爆爆竹聲初歇。又是上元告假節。彈指流光

X63n1245《(重雕補註)禪苑清規》卷 3

X63n1245_p0531c10‖調。竝合首眥座點撿。說與主事人。所貴堂眾安樂。放參

X63n1251《叢林兩序須知》卷 1

X63n1251_p0670c13‖設香几。衣架。面盆。布巾。草履木套耳飛□。脚剪等以

X63n1252《禪林疏語考證》卷 1

X63n1252_p0677a24‖彝㚔典門
X63n1252_p0678b22‖彝㚔典門

X63n1252《禪林疏語考證》卷 2

X63n1252_p0691c08‖郭璞曰。雷之急激者曰霹靂□。○龍蟄○滂沱○沾
X63n1252_p0701c04‖○陷穽中庸。子曰。人皆曰予知驅而納諸罟□擭陷
X63n1252_p0701c07‖○狙詐列子曰。宋有狙狙公者愛狙。養之成群。能

X63n1252《禪林疏語考證》卷 3

X63n1252_p0711a12‖疇。彝㚔倫攸敘。註洪大。範法。疇類也。孔氏曰。天與禹

X63n1253《初學記》卷 1

X63n1253_p0725c16‖環研發覈。義理分明。令初心者易於習學。而言學者。

X63n1255《禪家龜鑑》卷 1

X63n1255_p0739c13‖若欲敵生死。須得這一念子爆爆地一破。方了得生死。
X63n1255_p0739c14‖爆爆打破漆桶聲。以打破漆桶然後生死可敵也。諸
X63n1255_p0739c16‖然一念子爆爆地一破。然後須訪明師決擇正眼。

X63n1256《宗門玄鑑圖》卷 1

X63n1256_p0753a08‖活。此是入廛鄽垂手方便施設也。或師極則語句。大

X63n1257《博山禪警語》卷 1

X63n1257_p0755b16‖不計。亦未為病。所以云。不作勝聖心。名善境界。若作聖
X63n1257_p0756a18‖朝樸撲破疑團。生死二字是甚麼閑家具。噁。古德云。大
X63n1257_p0756b21‖六根門頭自然虛豁豁地。點著即到。呼著即應。何愁不
X63n1257_p0757b21‖是一翻寒徹骨。爭得梅花醭撲鼻香。此語最親切。若將
X63n1257_p0758b17‖只待渠爆爆得斷。卒得折。更要撮得聚始得。

X63n1257_p0759a02 ‖做工夫。提起話頭。祇是知疑情打不被破。必竟無第二
X63n1257_p0759b02 ‖若作道理會。祇是乾爆爆爆爆底。豈但打不徹自己事。連
X63n1257_p0759c02 ‖事。彼一一說明長安事。終是波彼見底。非問路者親見
X63n1257_p0759c11 ‖如桶箍自爆爆。再見善知識。不待開口。則大事了畢。始

X63n1257《博山禪警語》卷 2

X63n1257_p0761a13 ‖體究。設或坐片嚮晌之時。不是昏沉。便是散亂。盖為一
X63n1257_p0761b01 ‖是一。又透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光
X63n1257_p0761b03 ‖己見猶存。坐在法身邊。是一。直饒透得法身去。放過即
X63n1257_p0762a01 ‖玄沙云。所以十方無影像。三界絕行縱踪。不墮往來機。
X63n1257_p0762b15 ‖狙狙地休去歇去。若如此休歇。到千佛出世。也休歇不
X63n1257_p0763c16 ‖林。立規矩矩。或坐禪。或念佛。或行一切善事。則撫掌大
X63n1257_p0764b08 ‖飽參。若不得鼻孔纍垂。如坐在飯籮邊餓殺。大海裡渴
X63n1257_p0764b14 ‖箇度量心。似一障了面前。障了身心。提亦不起。撲亦不
X63n1257_p0764b22 ‖此不蹉蛇跎。不被枯木椿絆倒者。博山與他結箇同參。
X63n1257_p0764c13 ‖峰巒靈木四箇字太煞玄奧。不是乾爆爆爆爆地。不停無
X63n1257_p0765a20 ‖竟。不得轉身吐氣。不得入塵鄮垂手。又不肯求人決擇。
X63n1257_p0765c02 ‖初用心。疑情發得起。結任在一團時。只待渠自己迸開。
X63n1257_p0765c05 ‖實。只饒入塵鄮垂手。不妨更見大善知識。彼善知識者。
X63n1257_p0766a21 ‖機彰露布。青州布衫重七斤。門前衣依舊桃千樹。
X63n1257_p0766b20 ‖水冰總是閑。全身拶入無生國。玅出有無之軌則。逼塞
X63n1257_p0766c15 ‖圓境中來。與愛心偶合合。作無邊魔業。安可救也。良以
X63n1257_p0767b14 ‖參禪莫莽鹵行誼要稽古一條弦宣直心

X63n1258《禪宗直指》卷 1

X63n1258_p0772b11 ‖網罟□扈梁。充溢江海。牛羊猪鹿。狼籍市都。魚鼈蝦

X63n1259《禪門鍛鍊說》卷 1

X63n1259_p0776c01 ‖叩關擊節。必無冀矣。故曰省發難也。冷灰豆爆爆者。縱
X63n1259_p0785a17 ‖道。祇在善知識。爬□羅抉剔。刮垢磨光。垢盡明現。如磨

X64n1260《列祖提綱錄》卷 3

X64n1260_p0022b14 ‖牧雲門禪師。祈雨上堂。十五日已前。乾爆爆爆爆地。十五

X64n1260《列祖提綱錄》卷 5

X64n1260_p0033a18 ‖十年前冷灰中爆爆出烏荳。換老胡眼睛去也。喝一喝

X64n1260《列祖提綱錄》卷 6

X64n1260_p0036b11 ‖部。諸鬼神等。各從他方而來集會。咸生歡喜。踊躍莙稱

X64n1260《列祖提綱錄》卷 7

X64n1260_p0050a07 ‖機。各須英俊。當處出生。隨處滅盡。如爆爆龜紋爆爆。即成
X64n1260_p0050a08 ‖兆不爆爆。成鈍欲爆爆。不爆爆直下便揑。

X64n1260《列祖提綱錄》卷 8

X64n1260_p0054b05 ‖翠巖真禪師上堂。先德道此事如爆爆龜文。爆爆即成兆。
X64n1260_p0054b06 ‖不爆爆成鈍。爆爆與不爆爆直下便揑。上藍即不然。無固無
X64n1260_p0057a06 ‖祇如鋒芒未兆已前都無是箇非箇。瞥爾爆爆動便有

X64n1260《列祖提綱錄》卷 10

X64n1260_p0075a14 ‖白髮離巖谷。半夜穿雲入市塵鄽。
X64n1260_p0075a18 ‖萬頭祇要識取者一頭。師曰。雲門尋常乾爆爆爆爆地錐

X64n1260《列祖提綱錄》卷 12

X64n1260_p0098b04 ‖頭結。其或未然。豆向寒灰爆爆出來。復舉玉泉和尚示

X64n1260《列祖提綱錄》卷 13

X64n1260_p0099c18 ‖竹聲俱爆爆裂。窮神無地可送。福運有天難接。巖前枯
X64n1260_p0100b17 ‖上糝些子花。與你諸人赴箇時節。殘燈隨臘盡。爆爆竹
X64n1260_p0102b17 ‖除夕小參。年窮歲盡。水肅霜寒。門前爆爆竹聲喧。堂

上
X64n1260_p0103a21‖用彰俊禪師除夜小參。~~爆~~爆竹聲前薦得。餓狗喫牽黎。

X64n1260《列祖提綱錄》卷 15

X64n1260_p0119b15‖湛堂曰你~~爬~~□著我痒處。者話是金屎法。不會如金。會

X64n1260《列祖提綱錄》卷 17

X64n1260_p0137c07‖云。夫為宗師者。垂一機示一境。如青天霹~~靂~~□不容掩

X64n1260《列祖提綱錄》卷 19

X64n1260_p0155c16‖入太湖波底。忽轟霹~~靂~~□。直得莫鼇縹緲。兩峯相對點

X64n1260《列祖提綱錄》卷 21

X64n1260_p0172c19‖中兼箬笠蓑衣。而今暫別海門月。擔魚且向市~~廛~~鄽歸。

X64n1260《列祖提綱錄》卷 22

X64n1260_p0176b10‖跨龍門。脚踏實地。驟步云。一聲霹~~靂~~□風雲起。
X64n1260_p0179c05‖若只咬定不肯回頭。白日青天霹~~靂~~□。
X64n1260_p0180c07‖漢擬跳龍門。向者裏張牙露爪。未免青天轟霹~~靂~~□。何
X64n1260_p0181a11‖藏不得。却擔藜杖入~~廛~~鄽來。千門萬戶俱敲徧。今日分

X64n1260《列祖提綱錄》卷 23

X64n1260_p0187b10‖青天霹~~靂~~□。皷平地波濤。新長老別資一路去也。驟步
X64n1260_p0188a06‖足。一聲霹~~靂~~□風雷起。
X64n1260_p0189c14‖大夫在坐勳貴。伏願為風后力牧。作稷~~[⿰⿱⿰/(咼-冂+勹)]~~卨夔皐。副具
X64n1260_p0189c17‖簡在。副四海具瞻。為周邵甫申。作皐夔益~~[⿰⿱⿰/(咼-冂+勹)]~~卨。
X64n1260_p0189c20‖面則魯衛晉齊。陟巖廊則皐夔稷~~[⿰⿱⿰/(咼-冂+勹)]~~卨。

X64n1260《列祖提綱錄》卷 25

X64n1260_p0201a18‖金佛度爐。木佛度火。泥佛度水。真佛~~[妳-女+口]~~哪。切忌話墮。忽
X64n1260_p0206b11‖門・趙州天下善知識。設大機施大用。盡是青天霹~~靂~~□

X64n1260《列祖提綱錄》卷 28

X64n1260_p0219a24 ‖ 見大風從西北來。忽然一陣大雨。轟兩箇霹靂□。未審
X64n1260_p0219b17 ‖ 前。如今同共入塵鄣中。願見懽喜牟尼寶積佛。下座。

X64n1260《列祖提綱錄》卷 31

X64n1260_p0237b01 ‖ 放行則真風卓邁。發劈箭機以的破的。皷霹靂□舌以

X64n1260《列祖提綱錄》卷 32

X64n1260_p0244a17 ‖ 脊骨。況乃入塵鄣垂手。任是大悲菩薩更為額上栽眉。
X64n1260_p0247a24 ‖ 進退兩序上堂。千尺絲綸。意在錦鱗紅尾。一聲霹靂□。

X64n1260《列祖提綱錄》卷 35

X64n1260_p0260a21 ‖ 為福維那火。福城東際不異于今。汝因甚向桶箍爆爆
X64n1260_p0266a24 ‖ 古梅友禪師為榮道者入塔。灰飛大野。骨節還山。爆爆

X64n1260《列祖提綱錄》卷 37

X64n1260_p0274b11 ‖ 你前四十五。後四十五。正當四十五。不四十五。爆爆爆爆

X64n1260《列祖提綱錄》卷 41

X64n1260_p0305b22 ‖ 堆裏忽豆爆爆。大地通紅火一爐。世界與麼濶。火爐與

X64n1260《列祖提綱錄》卷 42

X64n1260_p0311b19 ‖ 霹靂□一聲喧宇宙。心華開遍少林春。

X64n1261《祖庭事苑》卷 2

X64n1261_p0328a10 ‖ 前來。句後殺。僧應[妳-女+曰]咦。師云。出袖藏鋒無定止。汝潰
X64n1261_p0332c22 ‖ 喏音惹。敬辭。當作[妳-女+曰]咦。應聲也。
X64n1261_p0333a21 ‖ 豆爆爆。山却云。侍者。喚維那明窻下安排。
X64n1261_p0335b03 ‖ 何出得。南泉召曰。大夫。亘應[妳-女+曰]咦。泉云。出也。亘從此
X64n1261_p0338b06 ‖ 麼處去。吾喚侍者。侍者應[妳-女+曰]咦。吾云。驢年去。師唐大

X64n1261《祖庭事苑》卷 3

X64n1261_p0343c21‖曰。見面不如聞名。師呼。太守。翺應[妳-女+曰]咦。師曰。何得貴
X64n1261_p0357c06‖白。猶如白鶴。枝葉・花果・皮榦。悉皆爆爆烈墮落。漸漸

X64n1261《祖庭事苑》卷 4

X64n1261_p0373c17‖月[妳-女+曰]咦當作呢。
X64n1261_p0375c15‖為衡。德迴嶽峙。辯列河傾。天人聚中。凜凜然風清○堯

X64n1261《祖庭事苑》卷 5

X64n1261_p0376c06‖入郠正作廛鄽。直連切。市廛鄽。

X64n1261《祖庭事苑》卷 6

X64n1261_p0394b12‖或似之。而唐帝紀不載此。蓋風穴信之於廛鄽談。作
X64n1261_p0395c14‖爆爆北教切。火裂也。
X64n1261_p0401c23‖鼕鼕□鼓京師街衢置鼓於小樓上。以警昏曉。本朝

X64n1261《祖庭事苑》卷 7

X64n1261_p0415b18‖及。用以搔爬□。如人之意。故以名焉。觀古人質朴。刻
X64n1261_p0416a09‖[妳-女+曰]咦當作呢。乃倚切。聲也。[妳-女+曰]咦。尔者切。應聲。非義。
X64n1261_p0420a23‖子。師應[妳-女+曰]咦。山云。出了也。師因而有省。山指令請戒

X64n1261《祖庭事苑》卷 8

X64n1261_p0431b03‖監寺僧史曰。知事三綱者。若網罟□之巨繩。提之則

X64n1262《禪林寶訓音義》卷 1

X64n1262_p0437a05‖無道。得施氏女名妹妹喜。作瓊樓瑤臺。極意取娛。酒

X64n1263《禪林寶訓合註》卷 1

X64n1263_p0470a23‖淫無道。得施氏女名曰妹妹喜。作瓊樓瑤臺。極意取
X64n1263_p0479c07‖朝市壒鄽闠之所也。白樂天云。大隱居朝市。小隱

X64n1265《禪林寶訓順硃》卷 3

X64n1265_p0576c17‖利。不慕聲名。不誇好於先。而毀訾於後。不阿謏諛取
X64n1265_p0579b08‖茲稱緩急也。仇讐猶寇害也。詬詈也。趣逐也。激之感

X64n1266《禪林寶訓筆說》卷 1

X64n1266_p0621a09‖桀。荒婬無道。得施氏女名妹妹喜。作瓊樓瑤臺。極意
X64n1266_p0621a14‖頑亂寵妹妹喜。瑤臺靦酒池。九夷不助尅。巢放喪龍
X64n1266_p0639b04‖於既倒。謂入壒鄽垂手。接物利生也。若夫退隱窮谷。

X64n1266《禪林寶訓筆說》卷 2

X64n1266_p0657c11‖子方名無擇。答魏文候侯曰。吾師東郭順子。候曰。子
X64n1266_p0665a23‖雖得市壒鄽憐。還為識者鄙△多見後生輩。只要美

X64n1266《禪林寶訓筆說》卷 3

X64n1266_p0692a15‖法之積弊可也。不必要趣目前一時快意茲稱性而

X64n1269《十牛圖頌》卷 1

X64n1269_p0773b23‖而可覓。何有牛而可尋。泊至入壒鄽。是何魔魅。況是祖
X64n1269_p0775a09‖露胷跣足入壒鄽來抹土塗灰笑滿腮

X64n1276《禪門寶藏錄》卷 1

X64n1276_p0809c10‖其高下而濟渡之。就其海中。張羅罟□網。或圍或箔。若

X65n1277《高峰龍泉院因師集賢語錄》卷 1

X65n1277_p0006b19‖云終。椒花香泛於金盃。爆爆竹聲沉於瑤砌。幸際歲除

X65n1278《禪宗雜毒海》卷 1

X65n1278_p0059c11‖燈花爆爆斷鐵牛脚。踏遍閻浮入五臺。花發笑巖桃浪

X65n1278《禪宗雜毒海》卷 2

X65n1278_p0064b24‖草履初登南客船。銅瓶猶贮贮北山泉。衡陽舊寺秋歸

X65n1278《禪宗雜毒海》卷 3

X65n1278_p0068a13‖汝鑽龜甲我鑽心。鑽透靈源值萬金。爆爆地一聲爻象

X65n1278《禪宗雜毒海》卷 4

X65n1278_p0076b09‖爆爆竹

X65n1278《禪宗雜毒海》卷 5

X65n1278_p0079b23‖疎陋無能處市廛鄽。問農學稼力爭先。近來已得真三

X65n1278《禪宗雜毒海》卷 8

X65n1278_p0101a12‖爆爆。大地通紅火一爐（雪巖欽）。

X65n1279《五宗原》卷 1

X65n1279_p0103c13‖空爆爆破。金粟悟一棒到底。不管主賓。三峰藏挽臨濟
X65n1279_p0104b05‖一星火爆爆於無有雙關之表。三撼門扇於昧落兩頭
X65n1279_p0110c11‖得　著語云　好肉爬□瘡痛不徹。

X65n1280《闢妄救略說》卷 1

X65n1280_p0114c01‖水之意。至謂一聲霹靂□頂門開。喚起從前自家底。

X65n1280《闢妄救略說》卷 6

X65n1280_p0154a17‖直截痛快來。古德謂飛星爆爆竹。裂石崩崖。氷稜上

X65n1280《闢妄救略說》卷 8

X65n1280_p0176a09‖經行。方坐。昏沉無奈。忽聞琉璃燈花熚爆爆聲。豁然有

X65n1282《五家宗旨纂要》卷 1

X65n1282_p0255a05‖陳年葛勝藤。多少人齩來嚼去百雜碎。依舊團團圞圞。
X65n1282_p0259b05‖有時先照後用　密雲先布點晴空。霹靂□後隨催驟

X65n1282《五家宗旨纂要》卷 2

X65n1282_p0268b19‖却又廣運悲智。入塵鄹垂手。旁宣正化。頭頭上顯。物

X65n1282《五家宗旨纂要》卷 3

X65n1282_p0277a07‖看時節因緣。隨機拈弄。乃入塵鄹垂手。方便設施。又或

X65n1283《宗範》卷 1

X65n1283_p0308b01‖解。引入坦坦正途。間有一粒豆爆爆。亦可以空印空。古

X65n1283《宗範》卷 2

X65n1283_p0341b23‖捺倒爬□不起。渾身墮在濫泥裏。枕子落地笑呵呵。咄。

X65n1285《慨古錄》卷 1

X65n1285_p0366a20‖靂□手。具權實體。電掃一切邊見滯義。而是錄之惓惓。

X65n1288《萬法歸心錄》卷 1

X65n1288_p0406b16‖灰豆爆爆。心地開通。發明本性。然後誨學導民。至於齊

X65n1290《觀心玄樞》卷 1

X65n1290_p0427a05‖餘教如排門，見有善惡之境，妄修功行。種種對治，如剝色蕉，謂有真實；猶食菰蕩，妄見針火。都不知凡聖之境，從本以來皆是意言分別。此意言有二，一似名，一似義。名義攝，一切法皆盡此名義，但是意言分別所作，離此無別餘法。故知：「自他內外事相，唯是一心轉變。」若佛唯識，但有真心。故云：「唯有真如及真如智獨存，說名法身。」可謂理事之宗，凡聖之地矣。如是信入，況一人拔關，無不應時開悟。若不觀心，何以得體？以凡聖諸法，皆自心為體。故云：「知一切法，即心自性，成就惠身，不由他悟。」以此心體，橫遍豎周，從體起用，用無差別。如布青陽，令處處春色；皆同似折白檀香，片片如本香無異。若不觀心，何以達本？以一切諸法，皆以第八阿賴耶識心為本，則本立而道生，根成而果熟。如無綱，目不立；無

皮，毛靡附。又此根本識心，遍在諸法。如沫在浪，若油遍麻，似鹹處鹽，猶青住色，光潛日月，香薀沈檀，泥在於瓶。無常遍境，心無間斷，亦復如是。故有頌云：如地無分別，庶物依以生。藏識亦復然，眾境之依處。如人以己手，還自捫其身；亦如象以鼻，取水自霑灑。復似諸嬰孩，以口含其指；如是識分別，現境還自緣。是心之境界，普遍於三有。久修觀行者，而能善通達，內外諸世間，一切唯心現。若不觀心，何以成觀？故云：「一心三觀，三觀一心。」理事圓融，開合自在，若心空十法界空，心假十法界假，心中十法界中。唯心識觀云：所謂於一切時一切處，隨身口意，所有作業，悉當觀察。知唯是心，乃至一切境界。若心住念，皆當察知，勿令使心無記，攀緣不自覺知。於念念間，悉應觀察，隨心所有緣念，當使心隨逐彼念，令心自知，知己內心，自生想念，非一切境界，有念有分別也。所謂內心自生長短、好惡、是非、得失、衰利、有無等見，無量諸想。而一切境界，未曾有想，起於分別。當知一切境界，自無分別想，故即自非長非短，非好非惡，乃至非有非無，離一切相。如是觀察，一切諸法，唯心想生。若使離心，則無一法一相，而能自見有差別也。或花嚴四觀，普賢十觀，乃至絕觀，皆不離心，而得成就。若不觀心，何以辨名？以一切法，本自無名，無名而有名者，皆從心起，心即名也。其能如是解者，即於正觀心中，見一切諸佛菩薩，乃至無邊教義，無不知也。若不觀心，何以明教？以因心立教，因教明心。一切言說義宗，教理行果，悉皆是心，無不收盡。以一切言語，由覺觀心；一切諸行，由於思心；一切義理，由惠心故。即觀一念因緣，所生之心生滅，即起藏教。故云：「佛告諸比丘，謂一切者，只是一法。何等為法？心是一法。」離心無一切法也。觀心因緣所生之法空，即起通教。觀心因緣所生即假名，具足一切恒沙佛法，依無明阿賴耶識，分別無量聖諦，即起別教。觀心因緣所生，具足一切十法界法，無所積聚，不縱不橫，不思議中道二諦之理，即起圓教。故云：「一色一香，無非中道。」乃至五味半滿，無盡真詮，悉從一心而演，從真如出，依法界流。故云：「破一微塵，讀大千經卷。」若不觀心，何以成用？以凡有施為，皆是一心真如之妙用。故云：「繁興大用，起必全真。」如截金杖，寸寸是寶；猶體諸法，一一皆心。若不觀心，何以提宗？以萬法一心為宗，宗者尊也。故云：「天上天下唯我獨尊。」則一法為宗，萬象皆爾。如一葉落，天下秋；一塵起，大地收；又如一花開，天下春；一事實，萬法真。所以舉一例，諸無煩廣覽。故云：說教本窮無相理，廣讀元來不識心。識取心，了取境，識心了境禪河靜。若能了境便識心，萬法都如達婆影。又如頌言：「如飯一粒熟，餘粒即可知，諸法亦復然，知一即知彼。」譬如攢酪者，嘗之以指端，如是諸法性，可以觀察，所以蔟義天星象，指在一塵；卷教海之波瀾，歸乎一滴。若不觀心，何以立行？以行從心成，理能導行。故有頌云：「若不證真如，焉能了諸行？猶如幻事等，似有而非真。」如解脫長者，告善財言：我若欲見安樂世界阿彌陀佛，隨意即見。乃至所見十方諸佛，皆由自心。善男子，當知菩薩修諸佛法，淨諸佛剎，積習妙行，調伏眾生，發大誓願，入一切智，自在遊戲，不可思議解脫之門。得佛菩提，現大神通，遍住十方一切法界，以微細智，普入諸劫，如是一切悉由自心。是故，善男子，應以善心，扶助自心；應以法水，潤澤自心；應於境界，淨治自心；應以精進，堅固自心；應以忍辱，坦蕩自心；應以智證，潔白自心；應以智慧，明利自心；應以佛自在，開發自心；應以佛平等，擴大自心；佛十力，照察自心。是以心該萬法，謂非但一念觀佛，由於自心，菩薩萬行，佛果體用，亦不離心。乃至佛之三身，十波羅密，菩薩利他等行，並依自法，融轉

而行。即眾生心中，有真如體大，今日修行，引出法身。由心中有真如相大，今日修行，引出報身。由心中有真如用大，今日修行，引出化身。由心中有真如法性，自在無慳貪，今日修學，順法性無慳，引出檀波羅密等。當知三祇修行道，不曾心外得一法、行一法。何以故？但是自心，引出自淨行性，而起修之。故知，摩尼沈泥，不能雨寶，古鏡積垢，焉能鑒人？雖心性圓明，本來具足，若不眾善顯發，萬行磨治，方便引出，成其妙用，則永翳客塵，長淪識海，成妄生死，障淨菩提。若不觀心，何以入位？以心心圓融，位位即佛。故云：「一地具足一切諸地功德。」以一心圓融不礙，隨事行布。如一圓珠有八萬四千孔，隨入一孔，全收珠體。故云：「八萬四千法門，門門解脫。」何以俱成解脫？但唯自心，無別法繫縛故。如魚在水，若鳥翔空，出水則鱗枯，離空則翼墜，人不識心亦如是。若不觀心，何以知因果？以大乘因者，即是實相；大乘果者，亦是實相。一切無有不由心者，萬象森羅，皆是善惡報應，業之影像，自心所招，增上等流之果。故云：「若入此觀法，則智與心相應。」是以，因由心學，果是心成；境由心現，解由心起。分位神通，是心力用。造作是心現起，分別是心決擇，所得是心，乃至尋求知識，造諸佛土皆是心。故云：「三界無別法，但是一心作。」是以心垢，則娑婆現相；心淨，則花藏含空。迴轉而恒起識輪，交羅而匪離心納。故海幢不起寂定，應作十方佛事之門。善財不出道場，遍歷一百十城之法。乃至號阿閦佛者，此云不動，以一心於諸境界中不動故。處凡身而不滅，居聖體而不增。登一相而不昇，淪五道而不墜，故云不動。

X65n1291《證道歌頌》卷 1

X65n1291_p0446a15╟圓頓教。全龍出海休籠罩。霹靂□才轟雨似傾。無限

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 2

X65n1295_p0485a15╟大隱居廛鄽。小隱居山。各得其所。隨分安閑。何必更來

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 9

X65n1295_p0527a07╟可辨。君不見。一聲霹靂□兮霧罩長空。千眼頓開兮雲

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 10

X65n1295_p0531c02╟計。蓋代之功復是誰。（道場場如）。

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 11

X65n1295_p0538c09╟[妳-女+口]咿。師拂袖便去。　頌曰。
X65n1295_p0539b13╟歸方丈。州曰。這老和尚每常口飛□飛□地。及其問

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 13

X65n1295_p0550c17‖先賢為榜樣。今人為法則。莫學相似禪。青天轟霹靂□。

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 15

X65n1295_p0563b03‖用盡工夫夜欲闌。東挑西撥見還難。驀然豆爆爆寒灰
X65n1295_p0563c20‖龍生龍子鬪全威。霹靂□聲中掣電機。雨過雲收何處

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 16

X65n1295_p0568c22‖【續收】裴公悟處絕譊訛。尺水能翻萬丈波。霹靂□機中反

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 18

X65n1295_p0582b20‖平地鼓波濤。青天轟霹靂□。脚下爛如泥。身上元不濕。

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 19

X65n1295_p0589b14‖事。須防豆爆爆冷灰中。（心聞賁）。
X65n1295_p0590a04‖天高地厚尋常事。海闊山重更要論。霹靂□震摧山鬼

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 21

X65n1295_p0603c05‖晴空轟霹靂□。官路栽荊棘。沒興遭逢著。前凶後不吉。
X65n1295_p0606a22‖霹靂□未收聲。閃電不留影。三更月到窓。半夜驢覷井。

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 22

X65n1295_p0608b11‖【增收】睦州上堂。首座[妳-女+曰]咿。答云在。又曰。寺主[妳-女+曰]咿。答云在。
X65n1295_p0608b12‖又曰。維那[妳-女+曰]咿。答云在。三段不同。今當第一。向下

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 23

X65n1295_p0618b10‖兩手托開無縫塔。一脚踢倒須彌山。青天霹靂□無遮

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 25

X65n1295_p0632c01‖別處春。推出枕子露眠床。劒刃上事放亳毫光。（月堂昌）。

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 26

X65n1295_p0637b21‖霹靂□驚天地。那容掩耳聽。須知興化老。一半是人情。

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 27

X65n1295_p0642c19‖帶角披毛異類身。寒灰枯木眼中塵。雖然未曾會先師

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 29

X65n1295_p0654b02‖網。霹靂□一轟天地開。（真淨文　二）。

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 31

X65n1295_p0667b07‖【續收】舒無踪卷無跡。日午晴空轟霹靂□。衲子驚迷失路

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 34

X65n1295_p0692b24‖【續收】隔。青天無雲轟霹靂□。蔟林衲子如稻麻。不知幾箇

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 35

X65n1295_p0693b22‖却沉吟。電轉星飛被活擒。喝下機鋒如霹靂□。三玄戈

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 36

X65n1295_p0699c16‖米。不種一莖菜。接待十方往來。盡與伊抽釘拔楔。拈却炙脂帽帽子。脫却鶻臭布衫。教伊灑灑地作箇
X65n1295_p0701b06‖俊哉一跳透重淵。霹靂□追之去不還。却笑龍門燒尾

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 38

X65n1295_p0717b12‖收轟霹靂□。（癡絕冲）。

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 39

X65n1295_p0723c15‖五逆聞雷。曾參顏回。一粒豆子。爆爆出冷灰。（徑山杲）。
X65n1295_p0723c16‖者僧苦下打爺拳。霹靂□聲中宇宙昏。驚起無明金翅

X65n1295《禪宗頌古聯珠通集》卷 40

X65n1295_p0727a14‖靂□。明星猶在九重天。

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 1

X66n1296_p0003b18‖　曹溪出並出二支

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 4

X66n1296_p0026c24‖貯囊中。入塵鄽肆聚落見物即乞。無論醯醢魚葅纔接

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 8

X66n1296_p0049b09‖麼。直似奮雷霹靂□。聽者喪膽亡魂。要會三日耳聾。

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 12

X66n1296_p0071b07‖天目禮云。人人盡道烏臼用處如燒尾霹靂□。殊不
X66n1296_p0071b19‖寶掌白云。烏臼老漢如神箭繞樹。霹靂□罩頂。直使

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 15

X66n1296_p0089a20‖天霹靂□。萬里無雲轟一聲。教他眼目定動。豈不俊

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 17

X66n1296_p0100b13‖在入塵鄽垂手。為復意在孤峰獨宿。若辨別得。許你

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 19

X66n1296_p0109b02‖樹口似血盆。驅而納諸罟□獲陷穽之中。而莫之知
X66n1296_p0114a13‖睦州上堂問眾曰。首座[妳-女+曰]咦。答曰在。寺主[妳-女+曰]咦。答曰在。維
X66n1296_p0114a14‖那[妳-女+曰]咦。答曰在。州曰。三段不同。今當第一。向下文長。付
X66n1296_p0114a17‖崇寧又且不然。首座[妳-女+曰]咦。在。寺主[妳-女+曰]咦。在。維那[妳-女+曰]咦。在。因

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 20

X66n1296_p0114c09‖白巖符云。臨濟大似從禹門霹靂□聲中立。見飛霧

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 27

X66n1296_p0157c18‖博山來云。指活路于塵壓中。舌頭不粘著肉。披全提

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 30

X66n1296_p0174b16‖徑山杲云。端公無語歸家三日而死。正飛□著弘覺

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 32

X66n1296_p0186a04‖荷。怎見汗馬功高。殊不知龍門無宿客。霹靂□送飛
X66n1296_p0188a02‖湧波瀾。寶壽用疾燄過風之機。向虛空裏轟霹靂□。

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 34

X66n1296_p0201b20‖也無。向道沿村爆爆竹連天響。萬里歌謠賀太平。伊

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 35

X66n1296_p0202a06‖天霹靂□旱地震雷。直得百里魂慮變懾。不見道。驚

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 37

X66n1296_p0215c21‖從人得。堪作什麼。山曰冷灰裏有一粒豆爆爆。
X66n1296_p0216c03‖盧陂不搭印。正是鐵牛機。可惜乾爆爆爆爆地。若帶些

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 41

X66n1296_p0238a03‖慈明冬日榜僧堂。作此字[(○*○*○)/＝]二[一/一]□三[亅*乚][(┐@三)*(田/?)][水-?+(曲-曰+口)]。其下注
X66n1296_p0239c13‖去。泉解衣跳入。霹靂□隨至。腥風吹雨。林木振搖。明蹲

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 43

X66n1296_p0254a02‖谷。半夜穿雲入市塵壓。曰如何是不去不來底人。童曰。

X66n1296《宗門拈古彙集》卷 45

X66n1296_p0262a18‖報恩秀云。死灰裏一粒豈爆爆。
X66n1296_p0262b01‖得好人。報恩曰冷灰裏一粒豈爆爆。也是壓良為賤。

X66n1297《宗鑑法林》卷 2

X66n1297_p0285b20‖際。坦蕩無因役役路岐。（或菴體）

X66n1297《宗鑑法林》卷 3

X66n1297_p0293a05‖壗鄺。張公喫酒李公醉。（石雨方）

X66n1297《宗鑑法林》卷 9

X66n1297_p0340a22‖靃□。聽者喪膽亡魂。要會三日耳聾。正如擊塗毒鼓。聞
X66n1297_p0340b21‖木馬蹋殺閻浮人。泥牛飲竭滄溟水。霹靃□滿空山嶽
X66n1297_p0340c19‖養成頭角戲春潮。餘尾猶將電火燒。霹靃□一聲看變

X66n1297《宗鑑法林》卷 10

X66n1297_p0344a13‖用盡工夫夜欲闌。東挑西撥見還難。驀然豈爆爆寒灰

X66n1297《宗鑑法林》卷 15

X66n1297_p0380c23‖裴公悟處絕諵譀。尺水能翻萬丈波。霹靃□機中反活
X66n1297_p0382a04‖等搖撼乾坤。直教如旱天霹靃□。萬里無雲轟一聲。教

X66n1297《宗鑑法林》卷 16

X66n1297_p0383c05‖業。乞食年年役役路岐。（懶菴需）
X66n1297_p0385a06‖不行鳥道不居壗鄺。醉眼摩娑白晝眠。謾道逢人不錯

X66n1297《宗鑑法林》卷 17

X66n1297_p0388c12‖天高地厚尋常事。海闊山重更要論。霹靃□震摧山鬼

X66n1297《宗鑑法林》卷 19

X66n1297_p0400b11 ‖事。須防豈爆爆冷灰中。（心聞賁）
X66n1297_p0404c12 ‖平地鼓波濤。青天轟霹靂□。脚下爛如泥。身上元不溼。
X66n1297_p0405b04 ‖靈章呪起九原魂。惹得山魈晝上門。霹靂□一聲天欲

X66n1297《宗鑑法林》卷 20

X66n1297_p0407a13 ‖虎之缺兮馬之舁□。東西如何密相付。（千巖長）
X66n1297_p0410a06 ‖屡屡炊。伏鷄烹。霹靂□一聲天地裂。不許康衢歌太平。

X66n1297《宗鑑法林》卷 25

X66n1297_p0437a24 ‖興化棒頭轟霹靂□。克賓脚下走塵烟。若無塞外將軍
X66n1297_p0437b11 ‖靂□。金麟衝破碧琉璃。（百愚斯）
X66n1297_p0438b01 ‖霹靂□驚天地。那容掩耳聽。須知興化老。一半是人情。

X66n1297《宗鑑法林》卷 27

X66n1297_p0446a18 ‖一抽金鏃暗稱奇。轉換更逢霹靂□機。楚項用奇走赤
X66n1297_p0448c21 ‖燄過風之機。向虛空裏轟霹靂□。二大老各出隻手。扶

X66n1297《宗鑑法林》卷 28

X66n1297_p0452a21 ‖乾爆爆爆爆地。若帶些水頭。管取他泥印子爛去。　平陽
X66n1297_p0452b07 ‖却沉吟。電轉星飛被活擒。喝下機鋒如霹靂□。三玄戈
X66n1297_p0454b18 ‖日炙風吹問祖來。紅塵亙野眼難擡。忙忙役役役知多

X66n1297《宗鑑法林》卷 29

X66n1297_p0460c10 ‖慈明冬日榜僧堂作此字[(○*○*○)/＝]二[一/一]□三[亅*乚][(┐@三)*(田/?)][水-?+(曲-曰+口)]。其下

X66n1297《宗鑑法林》卷 30

X66n1297_p0464b11 ‖毒龍湫。師捉明同浴。明掣肘去。師解衣跳入。霹靂□

X66n1297《宗鑑法林》卷 32

X66n1297_p0476c18 ‖者僧苦下打斧拳。霹靂□聲中宇宙昏。驚起無明金翅
X66n1297_p0477c21 ‖神龍脫骨躍天飛。尚憶寒潭春水湄。霹靂□一聲魂膽

X66n1297《宗鑑法林》卷 33

X66n1297_p0478c08‖鬼爭漆桶顯顦頇。擲去拋來細自看。匝地一聲箍爆爆

X66n1297《宗鑑法林》卷 35

X66n1297_p0490c05‖六千朝。逆順數來無尾頭。聚首今宵明歲近。一聲爆爆

X66n1297《宗鑑法林》卷 36

X66n1297_p0500c24‖爆爆聲有省。遂抵京求證笑巖。巖曰你把從前悟底
X66n1297_p0501a09‖閃電為人機自別。晴空霹靂□太孤危。回頭擉瞎頂門
X66n1297_p0501a13‖忽把咽喉塞斷看。其如吐氣轉身難。回頭霹靂□重相

X66n1297《宗鑑法林》卷 37

X66n1297_p0507a10‖三昧真云。當時寶華何不助它一箇霹靂□。免它沒頭

X66n1297《宗鑑法林》卷 39

X66n1297_p0512b07‖龍生龍子鬪全威。霹靂□聲中掣電機。雨過雲收何處
X66n1297_p0513c16‖身充兩役役。到底功不成名不就。仰山雖解扶豎。終是

X66n1297《宗鑑法林》卷 41

X66n1297_p0527a14‖與奪縱橫氣象全。就中同路不同壘鄙。獅兒不食鵰殘

X66n1297《宗鑑法林》卷 42

X66n1297_p0534a22‖騎虎頭。把虎尾。霹靂□一聲驚萬里。坐觀成敗老將軍。

X66n1297《宗鑑法林》卷 44

X66n1297_p0544a15‖答語。不知飛□著趙州癢處。趙州忍俊不禁。不覺笑著
X66n1297_p0547a17‖網。霹靂□一轟天地開。（真淨文）

X66n1297《宗鑑法林》卷 49

X66n1297_p0575c21‖霹靂□。旱地震雷。直得百里魂慮變懾。不見道驚羣須
X66n1297_p0577b21‖際。相逐年年役役路途。（黃龍南）

X66n1297《宗鑑法林》卷 50

X66n1297_p0582b02‖脫得邊城戍役役身。却來偷賞上園春。御街前畔低聲

X66n1297《宗鑑法林》卷 54

X66n1297_p0612a13‖收轟霹靂□。（癡絕沖）

X66n1297《宗鑑法林》卷 56

X66n1297_p0620c08‖鄧州丹霞天然禪師（石頭遷嗣）參石頭。執役役三載。忽一
X66n1297_p0621a12‖退步看。驀地冷灰裏豆爆爆。驚天動地。直教佛祖救不

X66n1297《宗鑑法林》卷 59

X66n1297_p0639a07‖賓中賓。雙眉不展眼無筋。它方役役役求知己。失却衣

X66n1297《宗鑑法林》卷 61

X66n1297_p0652c08‖骨横。抽要在轟轟霹靂□手。（月堂昌）

X66n1297《宗鑑法林》卷 62

X66n1297_p0654b14‖力。瞥然到岸不須憂。（道場場如）

X66n1297《宗鑑法林》卷 64

X66n1297_p0672a02‖博山來云。指活路於塵鄽中。舌頭不連著肉。披全提於

X66n1297《宗鑑法林》卷 66

X66n1297_p0679b09‖曰冷灰裏有一粒豆爆爆。

X66n1297《宗鑑法林》卷 67

X66n1297_p0684a24‖隔。青天無雲轟霹靂□。叢林衲子如稻麻。不知幾個仙

X66n1297《宗鑑法林》卷 69

X66n1297_p0695a23‖蹋斷千山與萬溪。寥寥宇宙竟何歸。晴空霹靂□頂門
X66n1297_p0700a16‖報恩秀云。死灰裏一粒豆爆爆。　愚菴盂云。普照當時
X66n1297_p0700a21‖灰裏一粒豆爆爆。也是壓良為賤。

X66n1297《宗鑑法林》卷 71

X66n1297_p0709a22‖通。何故[妳-女+口]咚。回頭盡屬兒孫事。祖父從來不出門。
X66n1297_p0711c13‖爆爆盡。樫枝掃地。吾當再來。師今繼席。莫再來麼。師
X66n1297_p0711c16‖石卵爆爆開黃鶴去。樫枝低亞鳳凰來。白蘋紅蓼秋江

X66n1298《禪門諸祖師偈頌》卷 1

X66n1298_p0725b06‖披毛戴角入塵鄽來（異中有路誰相識。火裏生蓮處處開）。優鉢羅華火裏
X66n1298_p0725b07‖開（菡萏已前猶未可。鐵牛行處入塵鄽逢。無中有路即玄玄）。煩惱海中為雨露（不雜
X66n1298_p0733b12‖喏。本來無性亦無名。祇麼騰騰信脚行。有時塵鄽市井

X66n1298《禪門諸祖師偈頌》卷 2

X66n1298_p0741a19‖壑（金華山出樹衣。僧多採為蔬□菜。極美也）。狖爭山果落空堦。閑擔茶器
X66n1298_p0746a24‖吼。鶖子孤潭月影澄。塵鄽市賣魚忘進趣。巖間飼虎望
X66n1298_p0755a17‖入塵鄽垂手
X66n1298_p0755a20‖露胷跣足入塵鄽來。抹土搽灰笑滿腮。不用神仙真秘

X67n1299《禪林類聚》卷 2

X67n1299_p0012b18‖徑山杲云。五逆聞雷。曾參顏回。一粒豆子。爆爆出冷

X67n1299《禪林類聚》卷 9

X67n1299_p0054a05‖出生[妳-女+口]咚。時杉山堅和尚為首座乃云無生。師云無生

X67n1299《禪林類聚》卷 10

X67n1299_p0064c18‖底[妳-女+口]咚。師拂袖便出。（或作訪忠國師）

X67n1299《禪林類聚》卷 11

X67n1299_p0070a06‖云。沈空滯迹。犯手傷風鋒。俱未是衲僧去就。直須莫

X67n1299《禪林類聚》卷 14

X67n1299_p0088a17‖無語歸家。三日而死。正飛□著洪覺痒處。只是不知

X67n1299《禪林類聚》卷 16

X67n1299_p0098b06‖[姊-女+口]咿。師戴笠便行。

X67n1303《林泉老人評唱投子青和尚頌古空谷集》卷 1

X67n1303_p0268b11‖六十八上藍市塵鄮（參學）六十九洛浦藏教（經教）

X67n1303《林泉老人評唱投子青和尚頌古空谷集》卷 3

X67n1303_p0296a06‖舉仰山湧和尚示眾云。一言說盡山河（這箇[姊-女+口]咿）。僧便

X67n1303《林泉老人評唱投子青和尚頌古空谷集》卷 4

X67n1303_p0298a19‖虛空。不解點頭。試來碧岫峰前肯入塵鄮。何妨垂手。機
X67n1303_p0299c06‖就父。非止借功明位。還能借位明功。曲為今時入塵鄮
X67n1303_p0302c05‖中燈焰誰來撥（投子[姊-女+口]咿）。白髮童兒兩鬢新（罕見罕聞）。
X67n1303_p0303c15‖第六十八則上藍市塵鄮
X67n1303_p0303c24‖市塵鄮禮友（君子不恥下問）。或刀山婬舍罪杻王宮（縱橫無不是）。
X67n1303_p0304a06‖（月色淨中見。泉聲深夜聞）。滿頭白髮離巖谷。半夜穿雲入市塵鄮

X67n1303《林泉老人評唱投子青和尚頌古空谷集》卷 5

X67n1303_p0306a09‖師云。滿頭白髮離巖谷。半夜穿雲人市塵鄮。雖云偏處

X67n1303《林泉老人評唱投子青和尚頌古空谷集》卷 6

X67n1303_p0318b02‖頭問破誰人委（趙州[姊-女+口]咿）。王老東村努目嗔（干你甚事）。

X67n1304《林泉老人評唱丹霞淳禪師頌古虛堂集》卷 1

X67n1304_p0327a11‖師云。自佛祖以來莫不入塵鄣垂手曲垂方便。物物頭
X67n1304_p0330c10‖當此時。合向甚麼處相見。入塵鄣垂手提携處。休又粧
X67n1304_p0332b15‖乃入塵鄣垂手不避風波者也。若非作者知時達變機

X67n1304《林泉老人評唱丹霞淳禪師頌古虛堂集》卷 3

X67n1304_p0344a15‖由誰。所以披毛戴角異類横身。隴月耕雲入塵鄣垂手。

X67n1304《林泉老人評唱丹霞淳禪師頌古虛堂集》卷 4

X67n1304_p0356b10‖是知不踏今時路常遊劫外春。入塵鄣垂手處。不免且
X67n1304_p0358a12‖心太切。恐伊不解入塵鄣來。

X67n1306《梵絕老人天奇直註天童覺和尚頌古》卷 2

X67n1306_p0455c23‖中獨露身[妳-女+口]咚（收前發後。當央直示）○（主意直截根源。旨明大用全提）總結（搜短為長）。

X67n1307《萬松老人評唱天童覺和尚拈古請益錄》卷 1

X67n1307_p0470a02‖和尚在上不錯。孫賓者。善天文遁甲鑽龜之法。爆爆則
X67n1307_p0471c09‖庵外事。（早是隔窗相眼）峰呵呵大笑。（黠□兒落節遭他毒手）門云。猶是
X67n1307_p0475c09‖問入塵鄣垂手時節也。石霜常舉君臣父子。至尊嚴烈。

X67n1308《徑石滴乳集》卷 1

X67n1308_p0514c17‖無冷處。汝等抱定枯桐。守住死灰。何日豆爆爆。西菴今

X67n1308《徑石滴乳集》卷 2

X67n1308_p0521b01‖毒蛇頭上揩癢。猛虎口裏橫身。也□須是恁般人始得。適
X67n1308_p0521b03‖頭蛇尾。死在棒下。若解轉身活路。□自然不犯鋒鋩。所

X67n1308《徑石滴乳集》卷 3

X67n1308_p0528b12‖花爆爆。如雷震相似。尋謁太崗。便問。如何是西來密密

X67n1308《徑石滴乳集》卷 5

X67n1308_p0554c06‖文學朱彝旻憲居士。字欽臣。因鼎革。有出世志。而未果。

X67n1309《正法眼藏》卷 1

X67n1309_p0559a06‖擊石火。如爆爆龜紋。迅速如風。捷辯如電。快著精彩。一
X67n1309_p0565b24‖且坐喫茶。又問。化主入廛鄽化導即不問你。入門一句

X67n1309《正法眼藏》卷 2

X67n1309_p0583b22‖衣。而今暫別海門月。攜魚且向市廛鄽歸。
X67n1309_p0592b21‖魁儈膾地獄鑊湯處會取。若恁麼會。堪與人天為師為
X67n1309_p0605a18‖後。問如何是和尚家風。曰杪秒□鑊子。風穴一日問真

X67n1309《正法眼藏》卷 3

X67n1309_p0619b03‖膊當□打一拳。駭散癡團獦狚狙落。舉頭看見日初圓。

X67n1310《拈八方珠玉集》卷 2

X67n1310_p0663c12‖[姊-女+曰]咦。乃喝云。齪漢。
X67n1310_p0667c09‖還將得馬大師真來麼。泉云。只這是。丈云。背後底[姊-女+曰]咦。
X67n1310_p0668c07‖間。僧云。和尚[姊-女+曰]咦。泉咄之。

X67n1310《拈八方珠玉集》卷 3

X67n1310_p0676c04‖尚[姊-女+曰]咦。察云。胡羊往楚。抱屈而歸。
X67n1310_p0683a11‖峯[姊-女+曰]咦。韶云。要且貴賤有殊。峯云。還我此

間相似底來。
X67n1310_p0687c22‖豆爆爆。山却云。侍者喚維那。明窻下安排。佛果拈云。大
X67n1310_p0688a09‖正覺云。撥草瞻風。要鑒冰雪底眼。入廛鄽垂手。須全
X67n1310_p0690a13‖底[妳-女+口]咚。僧便出去。儒召云。闍梨。僧回首。儒云。苦屈之詞。

X67n1312《通玄百問》卷 1

X67n1312_p0705a17‖居廛鄽小隱山。隨人變運俱無等。

X67n1313《青州百問》卷 1

X67n1313_p0711a15‖天。頌。枯木花開。冷灰豆爆爆。石霜一宗。幾乎寂寞。侍

X68n1315《古尊宿語錄》卷 6

X68n1315_p0037a24‖問僧正。僧正應諾。師云。監寺[妳-女+口]咚。　正云。不在。　師云。都監
X68n1315_p0037b01‖闍黎[妳-女+口]咚。　正云。不在。　師云。上座[妳-女+口]咚。　正云。不在。　師云。三段
X68n1315_p0039b15‖云。吽。吽。放你三十棒。又云。你適來恁麼道[妳-女+口]咚。　僧云。是。
X68n1315_p0039b24‖來。　僧云。江西來。　師云。江西米貴賤。　僧云。不曾入廛鄽。　師

X68n1315《古尊宿語錄》卷 7

X68n1315_p0042c19‖　問。萬仞龍門今朝透過時如何。　師云。全存霹靂□聲。　僧

X68n1315《古尊宿語錄》卷 10

X68n1315_p0061a17‖絕塵埃。　正中偏。霹靂□鋒機著眼看。石火電光猶是鈍。

X68n1315《古尊宿語錄》卷 17

X68n1315_p0110c16‖上霹靂□即不問你。脚下龍過道將一句來。　代云。朝起

X68n1315《古尊宿語錄》卷 18

X68n1315_p0116b24‖慈悲。又云。句[姊-女+口]咦。又云。洎不別處。　因修藏。問僧。作麼生

X68n1315《古尊宿語錄》卷 19

X68n1315_p0127c09‖何是主中賓。　師云。瑞雲空裏布。霹靂□震乾坤。如何是

X68n1315《古尊宿語錄》卷 20

X68n1315_p0131c14‖有人出來道。盤山老[姊-女+口]咦。但向伊道。不因紫陌花開早。
X68n1315_p0131c15‖爭得黃鸝下柳條。若更問道。四面老[姊-女+口]咦。自云。喏。惺惺

X68n1315《古尊宿語錄》卷 21

X68n1315_p0141b20‖好方便。如馬前相撲。似霹靂□閃電。會即大富貴。不會

X68n1315《古尊宿語錄》卷 23

X68n1315_p0150c12‖有夫子。夫子是儒童菩薩。入塵鄹化俗。若是闡揚宗旨。
X68n1315_p0151b24‖搥胸。　問。慈雲起處雷聲大。廣教門下霹靂□聲時如何。
X68n1315_p0156b02‖躍躍魔軍驚。哮吼吟時雲隊隊。大洋海底霹靂□聲。

X68n1315《古尊宿語錄》卷 24

X68n1315_p0162c05‖一條拄杖標揭。徑直螺文爆爆節。有時橫擔肩上。大地
X68n1315_p0162c11‖一種輪回又一迴。入塵鄹垂手化羣迷。智大豈留生死

X68n1315《古尊宿語錄》卷 28

X68n1315_p0184b21‖何王趙。問你渠今是阿誰。塵鄹市賣魚忘進趣。案頭分
X68n1315_p0184c02‖或垂手入塵鄹者。未嘗離於此座。觀心入定者。亦常遊

X68n1315《古尊宿語錄》卷 30

X68n1315_p0198c20‖爐邊靜坐默無言。勿論麤疎若市壟鄘。冷暖此中看火
X68n1315_p0201b11‖人。霹靂□光中轟一咄。

X68n1315《古尊宿語錄》卷 34

X68n1315_p0220c10‖曰。王老師[妳-女+口]咾。黃蘗戴笠子便行
X68n1315_p0220c14‖底[妳-女+口]咾。泉拂袖便出

X68n1315《古尊宿語錄》卷 36

X68n1315_p0236b10‖却將來時如何。　師云。者箇[妳-女+口]咾。　舒州太守尹建峰送茶

X68n1315《古尊宿語錄》卷 38

X68n1315_p0246c15‖詠。更無囊藏被蓋。純說乾爆爆爆爆地禪。若是靈利禪僧。
X68n1315_p0250b03‖指示。　師云。舌頭拄上喁腭。　問。請師出榻。　師云。七顛八倒。
X68n1315_p0252b17‖無障。不知不覺。更有一言。乾乾爆爆爆爆。

X68n1315《古尊宿語錄》卷 39

X68n1315_p0257a20‖靂□則不問你。雲開雨散道將一句來。　或云。天下行腳。

X68n1315《古尊宿語錄》卷 42

X68n1315_p0274b04‖不禁。轟一箇霹靂□。直得傾湫倒岳。雲黯長空。十字街

X68n1315《古尊宿語錄》卷 44

X68n1315_p0294a20‖馬。殺乎賊。披毛戴角入壟鄘來。優鉢羅花火裏開。大眾。

X68n1315《古尊宿語錄》卷 45

X68n1315_p0305b09‖靂□。相逢誰是丈夫兒。
X68n1315_p0306b01‖靂□。任教群鴈不成行。

X68n1315《古尊宿語錄》卷 47

X68n1315_p0327c10‖霹靂□驚天地。那容掩耳聽。須知興化老。一半是人情。
X68n1315_p0333b02‖五逆聞雷。曾參顏回。一粒豆子。爆爆出冷灰。

X68n1316《古尊宿語要目錄》卷 1

X68n1316_p0343b23‖風千古振叢林。萬里無雲轟霹靂□。

X68n1318《續古尊宿語要》卷 1

X68n1318_p0355b23‖樹之機耳。各夢同牀。不妨殊調。冷灰豆爆爆。聊為解嘲

X68n1318《續古尊宿語要》卷 2

X68n1318_p0391b19‖轟一箇霹靂□。直得傾湫倒嶽。雲黯長空。十字街頭廖
X68n1318_p0392c19‖今暫別海門月。携魚且向市壚酈歸。
X68n1318_p0395c11‖靂□。相逢誰是丈夫兒。

X68n1318《續古尊宿語要》卷 3

X68n1318_p0400a23‖有~~。所為~~所為。雪上加霜。若無所為。過莫大焉。奉為先
X68n1318_p0420b14‖道。作得箇什麼伎倆。衝浪錦鱗來入罟□。縵天網舉不

X68n1318《續古尊宿語要》卷 4

X68n1318_p0430b12‖云。晴空霹靂□。頭角崢嶸。止濼困魚。徒勞激浪。
X68n1318_p0439a19‖兩不成雙。一不成隻。貌若嬰孩。聲如霹靂□。入水不揚
X68n1318_p0450b23‖目之所到。恁麼揭示。直下如青天轟一箇霹靂□相似。
X68n1318_p0453c03‖天轟霹靂□。看者不容眨眼。那堪更向言中定旨。句下
X68n1318_p0459a16‖火爐天曉說法。煿煿爆爆爆爆。鼻孔夜半談禪。齁齁鮯鮯。
X68n1318_p0459a17‖齁齁鮯鮯。三玄三要相合雜。煿煿爆爆爆爆。千言萬語無

X68n1318《續古尊宿語要》卷 5

X68n1318_p0485c10‖十二月初一。歲事將周畢。臘月火燒山。旱雷轟霹靂□。
X68n1318_p0488b07‖歸方丈。師云。避得迅雷。重遭霹靂□。

X68n1318《續古尊宿語要》卷 6

X68n1318_p0497b08‖霹靂□聲中看閃電。大眾。雲門句裏別有生機。甘蔗洲
X68n1318_p0497b24‖度羸贏來方始休。聖泉道。你道則太煞道。只道得一半。
X68n1318_p0500a04‖打落第二。遂以拂子。擊繩牀一下云。閃電未收。霹靂□
X68n1318_p0508b04‖虛空霹靂□撒星花。變化多端見作家。些子藥頭都料
X68n1318_p0513c22‖槁木。心若死灰。有人笑我愚癡。正爬□著儂家痒處。
X68n1318_p0519b09‖俱爆爆竹。處處送窮年。其新也。青林纔換葉。紅蘂便開
X68n1318_p0519c13‖靂□。娑竭羅龍王。夢裏驚覺。倒跨東海鯉魚。向藕絲孔
X68n1318_p0519c17‖門前上馬臺。面前乾爆爆爆爆地。幾乎惹出一場禍事。金
X68n1318_p0522c12‖壟斷中佛事

X68n1319《御選語錄》卷 11

X68n1319_p0537b14‖到者裏。方纔命根子卒地折。爆爆地斷。放開窮肚皮。海
X68n1319_p0538a18‖百世之下。凜凜凜凜常在人目前。後之知識。當世現在。每
X68n1319_p0547c20‖　進云。數聲爆爆竹催臘去。那裏去。　師云。羞也不識。　進云。
X68n1319_p0548a04‖一答。祇恐錯會。數點梅花報曉春。一聲爆爆竹催殘臘。

X68n1319《御選語錄》卷 12

X68n1319_p0554b16‖權當肚裏蛔蟲。設有箇漢出來問道。集雲[妳-女+曰]咚。只向他
X68n1319_p0568a21‖下。寒灰豆爆爆笑當人。

X68n1319《御選語錄》卷 15

X68n1319_p0630b18‖　山曰。冷灰裏有一粒豆爆爆。乃喚維那。明窗下安排著。

X68n1319《御選語錄》卷 16

X68n1319_p0661c18‖云。這老和尚每常口爬□爬□地。及其問著。一言不措。侍

X68n1319《御選語錄》卷 18

X68n1319_p0701c17‖又冬日牓僧堂。作此字。[(○*○*○)/＝]二[—/—]□三[┘*└][(┐@三)*(田/?)][水-?+(曲-曰+口)]。其下註云。
X68n1319_p0712c10‖隱几。心源不動湛如水。一聲霹靂□頂門開。喚起從前
X68n1319_p0715a15‖三佛一日相謂曰。老和尚祇是乾爆爆爆爆地。往往說心

X68n1319《御選語錄》卷 19

X68n1319_p0738b24‖者。轉而為罟□擭陷阱也夫。子若真欲自起於座。唯辦

X69n1333《雪峰義存禪師語錄（真覺禪師語錄）》卷 2

X69n1333_p0092a12‖云。石塔卯爆爆。杉枝拂地。叢竹筍生。五百年後。吾當再
X69n1333_p0095b14‖雲門・玄沙為上首舁。勘驗學者機緣語句。載於方冊。然

X69n1335《善慧大士語錄》卷 4

X69n1335_p0128b12‖好放生。每見人家有網罟□之具。輒取焚之。見賣生物。

X69n1338《石霜楚圓禪師語錄》卷 1

X69n1338_p0193c19‖外。念你是新到。且坐喫茶。問化主。入廛鄽化道即不

X69n1343《寶覺祖心禪師語錄（黃龍四家錄第二）》卷 1

X69n1343_p0213b24‖未兆已前。都無是箇非箇。瞥爾爆爆動。便有五行金土。

X69n1345《超宗慧方禪師語錄（黃龍四家錄第四）》卷 1

X69n1345_p0238a11‖如是明得。可以入廛鄽垂手。向十字街頭。管取大用現

X69n1346《雪峰慧空禪師語錄》卷 1

X69n1346_p0241c08‖秀峯辭眾上堂。雲凝石室。本無舒卷之心。豆爆爆寒灰。

X69n1347《長靈守卓禪師語錄》卷 1

X69n1347_p0270c21‖火裏生蓮世豈知。入壒鄺須是丈夫兒。毗耶老漢如相
X69n1347_p0271a06‖食施何如法施均。綠楊青草幾番春。擎盂好好壒鄺中

X69n1350《保寧仁勇禪師語錄》卷 1

X69n1350_p0278a21‖擬議。答。鈍致殺人。問。昔年雲外人皆委。今日壒鄺中事
X69n1350_p0278c24‖妙。答。且莫喚鐘作甕。問。久居巖谷即不問。入壒鄺化導
X69n1350_p0285a24‖不問。入壒鄺垂手意如何。答。兩脚踏地。僧云。天人羣生

X69n1352《白雲守端禪師廣錄》卷 1

X69n1352_p0310b07‖爆爆竹穿門過。今年好驅儺。向後無災禍。拍禪床下座。

X69n1352《白雲守端禪師廣錄》卷 2

X69n1352_p0317b15‖不知堯舜力。鼕□鼕□打皷祭江神。

X69n1352《白雲守端禪師廣錄》卷 3

X69n1352_p0320a12‖鋒鋩影裏眉頭皺。霹靂□光中笑臉開。上下西菴十方

X69n1352《白雲守端禪師廣錄》卷 4

X69n1352_p0328a10‖萬里青霄絕點雲。一聲霹靂□震乾坤。茫茫宇宙人無

X69n1353《開福道寧禪師語錄》卷 1

X69n1353_p0333a02‖眾。入壒鄺不露迹。隨處是家風。淺種與深耕。秋冬收顆

X69n1354《月林師觀禪師語錄》卷 1

X69n1354_p0350a02‖五年。青天霹靂□。書罷。放筆而逝。
X69n1354_p0350a09‖青天霹靂□。何處尋覓。一人傳虛。萬人傳實。

X69n1355《無門慧開禪師語錄》卷 1

X69n1355_p0354c20‖方丈。拈拄杖云。鬧市紅塵。入壒鄺垂手。纔涉思惟。劈脊

X69n1355_p0355a18‖受黃龍請辭眾上堂。休分塵鄣市與山間。靜閒閑忙著
X69n1355_p0358c06‖擬議躊躇。照顧腦門霹靂□。
X69n1355_p0358c16‖蒼生待霖雨。不知龍向此間蟠。卓拄杖一下。霹靂□一
X69n1355_p0359c22‖謝靈巖和尚上堂。開爐半月。火種全無。冷灰豆爆爆。驚
X69n1355_p0360a05‖方丈。是聖是凡。過這邊立。擬議不來。青天霹靂□。

X69n1356《普菴印肅禪師語錄》卷 1

X69n1356_p0371a19‖工役役大興。富者施財。貧者施力。巧者施藝。寺因茲鼎
X69n1356_p0386a22‖更為汝等納[此/且]□。如未足者。不出此月定要足。風急雪
X69n1356_p0390a08‖邊。邏[此/且]□骨頭喫了。又東覷西覷。你且不知化城共南
X69n1356_p0390c08‖鼻孔。水艸皆休。有時放有時收。隨分納[此/且]□[此/且]□。自性優

X69n1356《普菴印肅禪師語錄》卷 2

X69n1356_p0398c22‖妒。缺[此/且]□供養。便以為讎。日劫自欺。永不堪用作大人
X69n1356_p0399c20‖將[此/且]□果足遣之。老僧勘破了。莫與佗再來。令佗速遠
X69n1356_p0402c12‖音圓徹鎮敷斆□。天地同根如一體。即心是佛。佛外無
X69n1356_p0404a12‖空。箇事元來非擬議。非心非佛又較[此/且]□。即心即佛猶
X69n1356_p0405c11‖麼生。此話放行。三十年後好舉。（良久云）却較[此/且]□子。珍

X69n1356《普菴印肅禪師語錄》卷 3

X69n1356_p0426c17‖大隱居塵鄣小隱山。了心無事沒多般。休緣到此磨塵
X69n1356_p0430b24‖眼睛。時一面多方打會[此/且]□小老者。只管還更教化。彭
X69n1356_p0441c20‖不點地在。資福患風不住。賴得不狂言。又較[此/且]□子。
X69n1356_p0445b08‖較[此/且]□子。又和茅搭艸。普菴子細看來。不得一箇靈利。

X69n1357《佛果克勤禪師心要》卷 3

X69n1357_p0480a22‖與千聖同塵鄣。獨脫超昇自由自在去。是故德山臨濟

X69n1357《佛果克勤禪師心要》卷 4

X69n1357_p0498a04‖唯務作聰明立知見。向業惑中以謂出乎等彝㚔衒耀

X69n1358《虎丘紹隆禪師語錄》卷 1

X69n1358_p0502a23‖處麼。三汲浪高轟霹靂□。一聲透過禹龍門。
X69n1358_p0505b01‖派衍而繁實惟圓悟圓悟得師以馬之㚔□

X69n1359《應菴曇華禪師語錄》卷 1

X69n1359_p0509a19‖上堂。少室巖上。風吹石裂。大徹堂前。冷灰豆爆爆。大丈
X69n1359_p0509b20‖上堂。萬里無寸草。青天轟霹靂□。十字街頭癡漢。棒打

X69n1359《應菴曇華禪師語錄》卷 4

X69n1359_p0521a17‖泥團。心肝腸胃皆條直。蔬□飯茶花照膽寒。佛法雖然

X69n1360《瞎堂慧遠禪師廣錄》卷 1

X69n1360_p0561b20‖日可日追。刀鋸不爾二破一虧。阿呵呵也大奇。蘭生蘭葉。

X69n1360《瞎堂慧遠禪師廣錄》卷 4

X69n1360_p0594c23‖非父子誰來往。慣將虎鬚忘意想。攔腮掌。一聲霹靂□

X69n1361《濟顛道濟禪師語錄》卷 1

X69n1361_p0598b05‖聞一聲響過如霹靂□。長老曰。是甚麼響。乃與侍者同
X69n1361_p0610c10‖咦　　烈焰光中爆爆一聲　剎剎沉沉無覓處。

X69n1362《普覺宗杲禪師語錄》卷 1

X69n1362_p0621c22‖人於中路歐。打損太一足。太後至都下。放恣塵鄽市。有
X69n1362_p0626c14‖飛□子打云。莫道禪和家脫空好。座主恚曰。和尚且道
X69n1362_p0628b05‖似五祖。祖曰。也好[姊-女+曰]咄。乃辭五祖。參歸宗真淨和尚。去
X69n1362_p0632c03‖堂曰。有个勤飛□子。我亦不識他。你若見之。必能成就

X69n1362《普覺宗杲禪師語錄》卷 2

X69n1362_p0638b24‖白日。昔也鈍滯。電光霹靂□。囊篋細碎。窠臼綿密。光明
X69n1362_p0647a17‖這箇漆桶。也解爆爆裂。據欵結案。只得一橛。如何是那

X69n1363《西山亮禪師語錄》卷 1

X69n1363_p0650b23‖西湖南。便與麼去。師云。狂風暴雨轟霹靂□。滿庭撼動

X69n1364《率菴梵琮禪師語錄》卷 1

X69n1364_p0653c13‖東村老徹夜燒錢。地爐神不敢瞌睡。爆爆竹聲中聊說
X69n1364_p0656c24‖窮歲盡。結交頭一句。如何話會。響傳爆爆竹兒童憙。暗
X69n1364_p0658b07‖吉利。且道。結交頭一句。如何話會。響傳爆爆竹兒童喜。

X69n1365《北磵居簡禪師語錄》卷 1

X69n1365_p0663c24‖到無心地。猶被無心趁出山。放一頭低。入壗鄺垂手。東
X69n1365_p0665a10‖若待豆爆爆冷灰。未免遞相鈍置。識火色。辨風旨。曲突
X69n1365_p0668b24‖婆衫子拜婆年。監本匙挑不上禪。扶起玉龍轟霹靂□。
X69n1365_p0674a07‖孫。必然別有條章。懸羊賣狗。簸土揚塵處。拈却壗鄺中
X69n1365_p0681b04‖顯大人相。如惡叉聚。爆爆出死灰。無本可據。從頭收拾

X69n1367《笑隱大訢禪師語錄》卷 1

X69n1367_p0699a18‖全沒交涉。如訢師此錄者。忽地冷灰豆爆爆。血濺梵天。

X69n1367《笑隱大訢禪師語錄》卷 3

X69n1367_p0714c23‖劒。穿屋終隨霹靂□飛。

X69n1368《偃溪廣聞禪師語錄》卷 1

X69n1368_p0729c13‖問。二不得休。僧云。某甲不會。蕉云。第二三度來。與汝相

X69n1369《大川普濟禪師語錄》卷 1

X69n1369_p0760a20‖開爐上堂。地爐無火。事在莫嫌遲。冷灰豆爆爆。放過則
X69n1369_p0766a05‖除夜。鳴爆爆竹送殘年。東村王老夜燒錢。南山短拙無

X69n1370《淮海原肇禪師語錄》卷 1

X69n1370_p0777b04‖甚却在卿手裏。其僧無語[妳-女+口]咿。答云。闔國咸知。進云。皇

X69n1371《介石智朋禪師語錄》卷 1

X69n1371_p0791a18‖君澤民。銘勳彝彞鼎。相去多少。
X69n1371_p0806b15‖無叉。霹靂□震驚。幾蟄龍蛇。信手方圓。了無痕瑕。回垂

X69n1372《無文道燦禪師語錄》卷 1

X69n1372_p0809a15‖轟一聲霹靂□散一陣風雨。變作清涼境界了也。若向
X69n1372_p0809b23‖獦狚狙地。今夜忍俊不禁踴躍出來。將乾坤大地一時
X69n1372_p0810c24‖上堂。臨濟一喝。德山一棒霹。靂□電光。寧容近傍。雖然。
X69n1372_p0812c16‖日忽然眼睛爆爆綻。方知道山僧不是妄語。
X69n1372_p0816a06‖未已也。虛空霹靂□未嘗不殷然天地間。雅維那於展

X70n1374《龍源介清禪師語錄》卷 1

X70n1374_p0029a24‖檢點將來。也只道得一橛。何故。六月不熱。五穀穀不結。
X70n1374_p0031a03‖子。作舀勢。以第二杓一勺泉水。洗他西四十九年。橫說

X70n1375《曹源道生禪師語錄》卷 1

X70n1375_p0036b21‖中。轟一聲霹靂□。直得乾坤陟暗。電走雲奔。觀音菩薩。

X70n1376《痴絕道冲禪師語錄》卷 1

X70n1376_p0044a10 ‖要詢端的。莫恠同坑無異土。閃電未収轟霹靂□。
X70n1376_p0057b08 ‖手。要向諸方癢處爬□。

X70n1376《痴絕道冲禪師語錄》卷 2

X70n1376_p0058a02 ‖然爆爆落。山河大地。不礙眼光。見聞覺知。了無拘繫。三
X70n1376_p0067a17 ‖何是從本爺娘。試以子在澍翁爐鎚之下。如爆爆龜紋。
X70n1376_p0067a18 ‖爆爆則成兆底時節。考之。則娘生面目。遍界難藏。昔日
X70n1376_p0067a23 ‖於一堂之上。不知與當時。在澍翁爐鎚之下。爆爆底時
X70n1376_p0068a03 ‖忍力行之志。安能一一受大愚之訓。至於聞桶箍爆爆
X70n1376_p0068a06 ‖行。是致桶爆爆聲中。透頂透底。洞明大事。及乎急走方
X70n1376_p0068a20 ‖然余方以土木之役役。裝懷。未暇釐正。姑持以歸。當有
X70n1376_p0068c08 ‖出此紙。覓語為警策之要。然蔣山素來。乾爆爆爆爆地。石
X70n1376_p0073a07 ‖聞後架桶箍爆爆聲。驀然契悟。急走方丈。大愚見之。便
X70n1376_p0073a12 ‖荷擔。如雲峯聞桶箍爆爆一回。始可作達磨種草。若不
X70n1376_p0075b03 ‖入澍。有尚餘窮相一雙手。要向諸方癢處爬□之句。江

X70n1377《松源崇嶽禪師語錄》卷 1

X70n1377_p0086b21 ‖首座云大似春意。沙云也勝秋露滴芙蕖[妳-女+口]咾。師云。一
X70n1377_p0089b21 ‖是物[妳-女+口]咾。云。不會。既是不會。如何擔荷我祖師擔子。復
X70n1377_p0094b02 ‖丈[妳-女+口]咾。僧禮拜。師乃云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即

X70n1377《松源崇嶽禪師語錄》卷 2

X70n1377_p0096a12 ‖上堂。第一義諦。分文不直。略露機鋒。青天霹靂□。恁麼
X70n1377_p0101a09 ‖靂□相似。眨得眼來。已過那裏去了。更擬擡頭尋他蹤
X70n1377_p0105a14 ‖分張。轟起青天霹靂□。

X70n1378《無明慧性禪師語錄》卷 1

X70n1378_p0113c01 ‖何必。閃電光中加霹靂□。朝來細雨灑危層。八面風清

X70n1379《運菴普巖禪師語錄》卷 1

X70n1379_p0118a21 ‖ 方丈。日面月面。霹靂□閃電。直下來也。急著眼看。
X70n1379_p0120b21 ‖ 靂□。擬擡頭早覓他蹤跡不得。蓋命根一斷。到大安樂
X70n1379_p0121a06 ‖ 毀不得。贊不得。天台出得箇般僧。一似青天轟霹靂□。
X70n1379_p0121a15 ‖ 擡頭霹靂□不容追。缺齒胡僧陷鐵圍。六合空空風悄

X70n1381《破菴祖先禪師語錄》卷 1

X70n1381_p0210b08 ‖ 上堂。~~首~~普夏初臨。薰風乍扇。急景如梭。萬化千變。惟有
X70n1381_p0215a08 ‖ 華藏~~首~~普座寮解夏。以大圓覺為我伽藍。身心安居平
X70n1381_p0215b04 ‖ 靈巖~~首~~普座寮結夏。聲前一句。靈山罔測其由。肘後一
X70n1381_p0216a14 ‖ 華藏~~首~~普座寮告香。凉薄之跡棲遲於此。得依堂頭遯
X70n1381_p0216a16 ‖ 切。俾令版~~首~~普。又復許時。茲又承鳴鼓集眾。獎飾過分。
X70n1381_p0217b13 ‖ 在蜀。曾得聚~~首~~普。相別既久。顧我於湖山之濵。求語為
X70n1381_p0218c23 ‖ 送虎丘~~首~~普座住菴
X70n1381_p0219b12 ‖ 受具。令徧參諸方。~~首~~普謁溈山行和尚。常請益狗子無

X70n1382《無準師範禪師語錄》卷 2

X70n1382_p0238c19 ‖ 夜。困於脩途。徑山不忍見。向三冬裏轟一聲霹靂□。而
X70n1382_p0245b02 ‖ 一聲霹靂□擎頭角。三日為霖四海通。

X70n1382《無準師範禪師語錄》卷 3

X70n1382_p0249b19 ‖ 結夏小參。無奈何處。狗舐油鐺。絕伎倆時。猫兒見~~穀~~穀。

X70n1382《無準師範禪師語錄》卷 5

X70n1382_p0267b06 ‖ 晴空霹靂□絕追尋。聽者須教辨者瘖。坐斷封疆行正
X70n1382_p0270c04 ‖ 晴空轟霹靂□。官路栽荊棘。沒興遭逢著。前凶後不吉。
X70n1382_p0271b21 ‖ 西有岷峨。南有雪峰。靈龜未~~爆~~爆。爻象重重。拈却玄沙

X70n1384《絕岸可湘禪師語錄》卷 1

X70n1384_p0293a14‖通。臨濟一喝。如旱天霹靂□。橫也揍它不得。竪也揍它
X70n1384_p0295c08‖興化打克賓。筵鹽費醋。雲峰聞桶爆爆。接響承虛。擊碎

X70n1385《樵隱悟逸禪師語錄》卷 1

X70n1385_p0300b08‖桶箍爆爆綻。堂前漆桶相揩。咄。新羅人草鞋。
X70n1385_p0303c01‖年窮歲盡。不離鼠窟生涯。（卓主丈）冷灰豆爆爆。大地春
X70n1385_p0303c07‖臈八上堂。蘆膝黃金冷爆爆芽。定寒午夜燦星華。六年

X70n1385《樵隱悟逸禪師語錄》卷 2

X70n1385_p0308a14‖沒貲財之後。歷四百餘載。願受一塵酆。而為氓者幾希。
X70n1385_p0316b22‖竺[王*函]琀芳披花雨紅。天風剪水春光融。上碑字可師前

X70n1386《石田法薰禪師語錄》卷 3

X70n1386_p0339b07‖顛倒。送舊迎新。東村爆爆竹一聲。盡大地人。打失髑髏。
X70n1386_p0339b17‖西村。聲聲爆爆竹。北禪老兒。將無作有。烹露地白牛。燒
X70n1386_p0347a23‖霹靂□。向什麼處去。也却來這裡。平地上摝魚蝦。討什

X70n1387《劍關子益禪師語錄》卷 1

X70n1387_p0362a11‖舊歲已去。爆爆竹聲中留不住。新歲復來。秤鎚落地也

X70n1388《環溪惟一禪師語錄》卷 1

X70n1388_p0373b19‖黃葉落時。旱地一聲轟霹靂□。禍從天降。回避無門。未

X70n1388《環溪惟一禪師語錄》卷 2

X70n1388_p0382b02‖庭前爆爆竹熾然而說。恁麼會得。是法住法位。世間相
X70n1388_p0389b11‖溈嶠冬天轟霹靂□。仰山夏月降嚴霜。鐵鎚兩箇都無

X70n1390《希叟紹曇禪師廣錄》卷 1

X70n1390_p0413c07‖爆爆處。密用潛行。危分險布。佛壟且無許多般事。乘時

X70n1390《希叟紹曇禪師廣錄》卷 2

X70n1390_p0427c19‖師。論有論師。爭怪得老僧。（百花帽帽子布纏腰）拈云。眾

X70n1390《希叟紹曇禪師廣錄》卷 3

X70n1390_p0432a22‖義。且道一大藏教。還該著麼。待桶箍爆爆時。却向汝道。
X70n1390_p0434a21‖王。寬裁蓆帽帽別處戴）
X70n1390_p0436a11‖須彌有重輕。活弄手頭雖得妙。何如聞爆爆桶箍聲。

X70n1390《希叟紹曇禪師廣錄》卷 5

X70n1390_p0456b12‖師。爭怪得老僧（笑殺人。龍頭蛇尾。百花帽帽子布纏

X70n1390《希叟紹曇禪師廣錄》卷 6

X70n1390_p0461a13‖僧史。真萬世鼎彝鼐也。滿謂氣食萬牛。凜然有不可犯
X70n1390_p0463a03‖豈小補哉。慨想典彝鼐。斗山仰止。今觀親書心經。妙畫
X70n1390_p0463a23‖洞明。卒難透見。密庵當陽揭示。譬如禹門霹靂□。桃花

X70n1391《西巖了慧禪師語錄》卷 1

X70n1391_p0484a09‖不與麼。（卓主丈一下）是什麼。冷灰裏豆爆爆
X70n1391_p0492a21‖歲夜小參。善哉三下鈑。非時爆爆竹。偏招野鬼閑神。知

X70n1391《西巖了慧禪師語錄》卷 2

X70n1391_p0503b09‖葺換。為一新。始有衲子過門矣。頗厭廛鄽囂。值有司就

X70n1392《月磵禪師語錄》卷 1

X70n1392_p0512a08‖一聲鳴爆爆竹。天地悉皆春。
X70n1392_p0512a13‖上堂。禹門三級。霹靂□一聲。便見躍冲天頭角。東湖

正
X70n1392_p0512c15‖中。咸知以水為命。無端青天白日。霹靂□一聲。直得
波
X70n1392_p0518a18‖結夏小參。一喝三日耳聾。彩奔[齒*殳]齩家。六十痛棒。
如蒿
X70n1392_p0518c16‖知有。彩布[齒*殳]齩家。行不到處道一句。乾旋坤轉。
道不得
X70n1392_p0521b01‖彩奔[齒*殳]齩家。山僧六月如杭。七月歸寺。足未嘗不
禁。鐘
X70n1392_p0524a23‖轟霹靂□。木人聞後更誰聞。

X70n1392《月磵禪師語錄》卷 2

X70n1392_p0524c11‖上堂。謝□□□。覺城東際。有惡知識。河口海目霹靂□
X70n1392_p0530a08‖靂□。分明一喝再參時。

X70n1393《平石如砥禪師語錄》卷 1

X70n1393_p0542b14‖除夜小參。去也去也。爆爆竹送殘年。來也來也。椒柈
獻

X70n1394《斷橋妙倫禪師語錄》卷 1

X70n1394_p0551b23‖時節。出頭來。便歸方丈。師拈云。施閃電機。用霹靂
□
X70n1394_p0552b15‖鐵彈子。師拈云。久聞雲峯因桶箍爆爆悟道。元來見
X70n1394_p0555b23‖一。七十士｜。爾小生／。八九子一＼。佳作仁●。可知
禮

X70n1395《方山文寶禪師語錄》卷 1

X70n1395_p0574b04‖無冷處。汝等抱定枯桐。守住死灰。何日豆爆爆。西菴
今
X70n1395_p0575c01‖不到的□步上前。掇轉彝彝鼎。同致太平。□大梵天王。

X70n1396《無見先覩禪師語錄》卷 1

X70n1396_p0585c12‖太虛霹靂□。波翻浪涌未為奇。生鐵蒺藜當面擲。

X70n1396《無見先覩禪師語錄》卷 2

X70n1396_p0586b06‖一喝分賓主。青天轟霹靂□。應咲老矍曇。彈指超彌勒。
X70n1396_p0592a11‖走而下則網罟□之。吾惟其得而已。於弋椓之勤奚恤。

X70n1397《雪巖祖欽禪師語錄》卷 1

X70n1397_p0597c17‖咬定。不肯回頭。白日青天霹靂□。
X70n1397_p0600a18‖是地。因什麼又却道。石筍抽條。氷河燄起。冷灰豆爆爆。
X70n1397_p0601a05‖空中霹靂□。只如見聞未兆。聲色未彰。諸人在什麼處。
X70n1397_p0603c23‖堆裡忽豆爆爆。大地通紅火一爐。世界與麼闊。火爐與
X70n1397_p0604b19‖上堂。時光荏苒。己事朦朧。安得桶箍忽爆爆。連底俱空。

X70n1397《雪巖祖欽禪師語錄》卷 2

X70n1397_p0614a21‖不通。你向什麼處。與雪岩相見。擬議之間。莫怪霹靂□

X70n1397《雪巖祖欽禪師語錄》卷 3

X70n1397_p0626c22‖渠出來。我要相見。僧云[妳-女+口]咚。明云猶是侍者。僧無對。明
X70n1397_p0627a02‖當面一喝。僧云[妳-女+口]咚。帶水拖泥不少。明云。猶是侍者。家
X70n1397_p0627b01‖出來。我要相見。僧云[妳-女+口]咚。至於喫茶去。試聽一頌。動絃

X70n1397《雪巖祖欽禪師語錄》卷 4

X70n1397_p0634b05‖霹靂□。無你擬議處。無你湊泊處。除非大根大器大力
X70n1397_p0636b15‖忽然豁爾現前。此正妙喜所謂。爆爆地斷時消息也。有
X70n1397_p0638c21‖月色共深深。誰知尚有[此/且]□兒閒。龍在霜枯木裏吟。
X70n1397_p0639a19‖而無量亦無邊。遍覆三千與大千。欠闕不存[此/且]□子相。

X70n1398《海印昭如禪師語錄》卷 1

X70n1398_p0645c08‖尋覓。動與靜定乾坤。照與用轟霹靂□。能與麼。參學畢。
X70n1398_p0648c06‖他道。雪壓古松枝。較他古人。終是別。[此/且]□子具眼勝流。

X70n1399《石屋清洪禪師語錄》卷 2

X70n1399_p0674a20‖桶箍爆爆處見根源。熟路重行三月天。日暖北堂萱草

X70n1400《高峰原妙禪師語錄》卷 1

X70n1400_p0688c16‖疑團子欻然爆爆地一聲。管取驚天動地。勉之勉之。

X70n1401《高峰原妙禪師禪要》卷 1

X70n1401_p0704c10‖爆爆地一聲。管取驚天動地。勉之勉之。

X70n1402《天目明本禪師雜錄》卷 1

X70n1402_p0714b02‖情識。直待伊冷灰豆爆爆。絕後再甦。你若未到此箇時

X70n1402《天目明本禪師雜錄》卷 3

X70n1402_p0741c19‖家三寸命根子率地折爆爆地斷絕知解忘能所。自然
X70n1402_p0752b06‖松栿栢拔地。俱忘荊棘參天。如是芬馥舌根。熏聞宇宙。
X70n1402_p0752b20‖布。入塵鄹垂手宜當然。祖翁活業終難賣。松竹引風虛

X70n1403《天如惟則禪師語錄》卷 1

X70n1403_p0753c19‖薊丘以示余。乃得序其首晉簡。且以自慶夫法喜之遇

X70n1403《天如惟則禪師語錄》卷 2

X70n1403_p0770a01‖食公堂自凭几。不動不搖心似水。霹靂□一聲透頂門。

X70n1403《天如惟則禪師語錄》卷 4

X70n1403_p0792a15‖鑿開頑璞得[此/旦]□子。瓊樹瑤花種滿林。却咲祇園布金

X71n1404《兀菴普寧禪師語錄》卷 2

X71n1404_p0011a14‖默守之。忽然冷灰豆爆爆。方知道。文武火種難磨滅。

X71n1404《兀菴普寧禪師語錄》卷 3

X71n1404_p0021c05‖寧侍者自育王至雙徑。首晉尾相從。已經數載。見其孜

X71n1405《石溪心月禪師語錄》卷 1

X71n1405_p0030a07‖三直指。不與物我為侶。不與聖凡同~~廛~~鄽。寂爾忘緣。超
X71n1405_p0041b08‖者箇~~[妳-女+口]~~咻。次日遊山次。丈云。將得火來麼。山云。將得來。

X71n1405《石溪心月禪師語錄》卷 2

X71n1405_p0055b09‖叮嚀。要諸人直下。休去歇去。忽然冷灰豆~~爆~~爆。契此時

X71n1407《虛舟普度禪師語錄》卷 1

X71n1407_p0086a07‖釋梵天王同讚喜。地搖六振雨花飛。一聲霹~~靂~~□清飈
X71n1407_p0088a02‖後句。桃花浪煖禹門高。霹~~靂~~□一聲燒尾去。
X71n1407_p0091b07‖卓豎。一度~~羸~~贏來方始休。綠楊影裏戴嵩牛。如是安居。

X71n1409《月江正印禪師語錄》卷 3

X71n1409_p0145a14‖風作何色。桃花浪煖禹門開。白日青天轟霹~~靂~~□。
X71n1409_p0146b08‖末山頂上放毫光。霹~~靂~~□聲中飛閃電。鑑地輝天。日面
X71n1409_p0155a09‖悟亦非悟。白雪匪歌。陽春寡和。如虎之缺。如馬之~~畀~~□。
X71n1409_p0156a11‖朝三暮四。眾~~狙~~狙喜怒。蘿白荔丹。二鼠交勸。千鈞之弩。
X71n1409_p0156b01‖尼珠。萬仞龍門一躍過。不假霹~~靂~~□轟春雷。者回重入
X71n1409_p0158a04‖祖師直指單提。一心上乘之法。青天霹~~靂~~□。旱地風濤。

X71n1410《曇芳守忠禪師語錄》卷 1

X71n1410_p0159a17‖日青天轟霹~~靂~~□　遂登座拈香云。此香端為祝延

X71n1411《橫川行珙禪師語錄》卷 1

X71n1411_p0191a02‖是桶箍~~爆~~爆底時節。雖然。學道如鑽火。逢煙未肯休。直

X71n1411《橫川行珙禪師語錄》卷 2

X71n1411_p0193b23‖舉雲。門云。頭上霹~~靂~~□。即不問你。脚下龍過。道將一句

X71n1412《古林清茂禪師語錄》卷 1

X71n1412_p0206a17‖霹靂□。神鍤裂瀑。平逵淵潭。北白嵓上花開。焉用別峰

X71n1412《古林清茂禪師語錄》卷 3

X71n1412_p0232a21‖師云。國師三喚侍者。青天霹靂□。侍者三應。平地波
X71n1412_p0236b12‖麼猶較[此/且]□子。直是未在。明眼人難瞞。山僧者裏。眾
X71n1412_p0237a13‖眼。長慶較[此/且]□子。復云。一般漢。設使羚羊未挂角。也似

X71n1412《古林清茂禪師語錄》卷 4

X71n1412_p0247a02‖窮歲盡。水肅霜寒。門前爆爆竹聲喧。堂上燈光晃耀。是

X71n1412《古林清茂禪師語錄》卷 5

X71n1412_p0260b16‖咄何物。上上人剛受屈。旱地遭釘。青天霹靂□。佛祖不
X71n1412_p0262c15‖送宜首普座之仰山（號自然）

X71n1413《古林清茂禪師拾遺偈頌》卷 1

X71n1413_p0269c23‖始見風雷生。隨即霹靂□至。休居伎倆無。相見但掩耳。
X71n1413_p0276a24‖霹靂□。辛辣過如老睦州。不掃其言掃其跡。春風爛熳

X71n1413《古林清茂禪師拾遺偈頌》卷 2

X71n1413_p0289a22‖送彝叟禪人歸四明

X71n1414《了菴清欲禪師語錄》卷 1

X71n1414_p0295c19‖燒錢。師頌云。東村王老夜燒錢。爆爆竹聲中又換年。好

X71n1414《了菴清欲禪師語錄》卷 2

X71n1414_p0314c20‖僧。水陸冥□陽。森羅萬象。無不周足。因齋慶贊。有个頌

X71n1414《了菴清欲禪師語錄》卷 4

X71n1414_p0334c13‖師云。雪峯一期答話。不知爬□著趙州痒處。趙州忍

X71n1414《了菴清欲禪師語錄》卷 5

X71n1414_p0351b07‖挈挈波波走市塵鄽。逢人伸手乞文錢。杖頭日月明中
X71n1414_p0354b10‖剛中痛。不知被渠爬□著痒。只好奪來拗作兩截。且看

X71n1415《穆菴文康禪師語錄》卷 1

X71n1415_p0404a19‖桶箍爆爆處髑髏乾。剎海三千掌上觀。吹起還鄉無孔

X71n1416《恕中無慍禪師語錄》卷 4

X71n1416_p0426b22‖走市塵鄽。頭上金烏急如箭。
X71n1416_p0430a01‖潛龍不耐眠。昨夜檐前飛霹靂□。
X71n1416_p0431b15‖轟霹靂□。噫吁嘻。誰與知。碧溪深處多紫芝。叢叢燁燁
X71n1416_p0432b11‖青天轟霹靂□。白日飛雪雹。君不見。全機坐斷兮。說甚

X71n1416《恕中無慍禪師語錄》卷 5

X71n1416_p0436c01‖君不見。雲峯未入大愚室。弱子捨父而逃亡。桶箍爆爆
X71n1416_p0437a10‖可祖求安安不得。三寸舌頭轟霹靂□。

X71n1416《恕中無慍禪師語錄》卷 6

X71n1416_p0445c01‖靂□。孽狐妖魅盡潛蹤。

X71n1417《了堂惟一禪師語錄》卷 2

X71n1417_p0462b15‖除夜小參。僧問。爆爆竹聲中殘臘盡。請師直示少林宗。
X71n1417_p0468a22‖馬祖一喝。晴空霹靂□。國師三喚侍者三應。平地風波。

X71n1418《呆菴普莊禪師語錄》卷 2

X71n1418_p0490c18‖云。此是古人語[妳-女+口]咦。師云。老僧用得恰好。進云。如何是

X71n1418《呆菴普莊禪師語錄》卷 6

X71n1418_p0502a24‖從前放下。便請拗折烏藤。試向虛堂靜坐。忽然豆爆爆
X71n1418_p0502b16‖難難萬種千般。纔擬議即顢頇。青天霹靂□。平地波瀾。

X71n1418《呆菴普莊禪師語錄》卷 7

X71n1418_p0506a12‖空前。入廛鄽垂手須方便。末法今當一萬年。

X71n1419《元叟行端禪師語錄》卷 2

X71n1419_p0518a07‖指法座。從上老禿奴。向者裏。轟青天霹靂□。鼓平地波

X71n1419《元叟行端禪師語錄》卷 6

X71n1419_p0538b20‖東西市廛鄽子。苦火燒髑髏。今生不了絕。更結來生讎。

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 1

X71n1420_p0550b04‖與你諸人。赴個時節。殘燈隨臘盡。爆爆竹送春來。復舉

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 2

X71n1420_p0555a13‖進退兩序上堂。千尺絲綸。意在錦鱗紅尾。一聲霹靂□。

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 4

X71n1420_p0563a18‖枕頭。未審與垂手入廛鄽的。相去多少。師云。也不較多。
X71n1420_p0565b10‖上堂。好諸禪德。桃紅李白。水綠山青。煙雨樓臺。市廛鄽
X71n1420_p0566c01‖杖云。忽然轟一箇霹靂□。山河大地百褋碎。菩提涅槃。

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 5

X71n1420_p0571a07‖底火發。燒著帝釋眉毛。東海龍王。轟一箇霹靂□。新羅

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 6

X71n1420_p0575b12‖陸居者。以陸居為樂。水居者。以水居為樂。廛鄽居者。以

X71n1420_p0575b13‖~~廛~~鄽居為樂。郊居者。以郊居為樂。乃至蜎飛蠕動。一切

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 12

X71n1420_p0611c04‖如是如是。猛虎插翼。不是不是。青天霹~~靂~~□。遶牀振

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 13

X71n1420_p0619c19‖~~廛~~鄽市賣魚。腥風滿途。眾生易度。邪法難扶。

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 14

X71n1420_p0620c24‖在世分明出世間。或遊~~廛~~鄽市或居山。自來鴈蕩栖心
X71n1420_p0622c23‖刀尺杖頭懸。時時走市~~廛~~鄽。蕭家菩薩子。只解說因緣。

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 15

X71n1420_p0628c17‖赤梢鯉。辰錦砂兮未為比。一聲霹~~靂~~□飛上天。蝦蟆蚯

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 16

X71n1420_p0632c02‖眼聽聲耳觀色。清冷雲中飛霹~~靂~~□。此是圓通自在門。
X71n1420_p0636a06‖一朝桶箍~~爆~~爆。通身白汗出。披衣上方丈。且喜大事畢。

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 17

X71n1420_p0638b24‖送~~彝~~彝藏主

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 18

X71n1420_p0647b16‖捨。境界却從何處來。皎皎青天飛霹~~靂~~□。茫茫白晝輥
X71n1420_p0648a23‖答浮慈和尚韻。送~~彝~~彝藏主三首

X71n1420《楚石梵琦禪師語錄》卷 19

X71n1420_p0650c23‖入~~廛~~鄽垂手

X71n1421《愚菴智及禪師語錄》卷 3

X71n1421_p0672a17‖火。保社稷於安危。展皋夔稷~~[┼/(咼-┌+┐)]~~卨之訐謨。樹伊傅召周

X71n1421《愚菴智及禪師語錄》卷 9

X71n1421_p0694a08‖彝㬎藏主。職滿還承天。次剛中禪師韻

X71n1422《南石文琇禪師語錄》卷 1

X71n1422_p0707b13‖箍爆爆時。洞見本來面目。雖然玉振金聲。盡屬鬼家活

X71n1422《南石文琇禪師語錄》卷 3

X71n1422_p0716c03‖靂□一聲驚夢破。
X71n1422_p0718a16‖維那且喜大事畢。白日青天轟霹靂□。廓清五蘊空十
X71n1422_p0718c19‖何慶快。矩範先宗毋自懈。霹靂□一聲轟禹門。萬里脩
X71n1422_p0719c09‖鍾阜顛。桶箍爆爆處參得禪。曾蒙吾兄親印可。餘子誰

X71n1423《投子義青禪師語錄》卷 1

X71n1423_p0742c22‖一泛孤舟無寸土。那愁王役役差門戶。山映碧波浸古

X71n1423《投子義青禪師語錄》卷 2

X71n1423_p0749a06‖黑風吹海浪頭高。霹靂□飜空吼夜濤。隱隱漁燈藏古

X71n1425《丹霞子淳禪師語錄》卷 1

X71n1425_p0761a02‖斫倒寒巖無影樹。迴頭焰裡再抽枝。春老別吾入廛鄽

X72n1431《雲外雲岫禪師語錄》卷 1

X72n1431_p0171a18‖總是尋常邊事。不恁麼商量畢竟有何奇特。爆爆竹聲
X72n1431_p0175c01‖曹娥江泊舟二首首
X72n1431_p0177a02‖記夢二首首

X72n1432《無明慧經禪師語錄》卷 1

X72n1432_p0191b09‖昨夜三更睡不著。翻身爬□得烏龜脚。世間是箇起事

X72n1432《無明慧經禪師語錄》卷 3

X72n1432_p0201b15‖頭俱解住。倒行始是出廛鄽人。

X72n1432《無明慧經禪師語錄》卷 4

X72n1432_p0215c13‖不用命者來時一擊三日耳聾晴空霹靂□

X72n1434《見如元謐禪師語錄》卷 1

X72n1434_p0228c21‖淵深難究。晴空霹靂□一聲蛙。鐵牛脫索誠無謬。
X72n1434_p0229a12‖甚麼。四脚稍天飛□不起耳。

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 1

X72n1435_p0238a01‖病。所以云。不作勝聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 2

X72n1435_p0245a06‖下。師云。闍黎分上。又作麼生。進云。夜深彌勒穿塵鄣過。

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 4

X72n1435_p0256b04‖却須彌。若見。除去爆爆耳迅雷。滅却搖空閃電。直得海

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 5

X72n1435_p0259c04‖飛不度。如虎之缺。如馬之舜□。指花夢花。見柱非柱。輔
X72n1435_p0262b07‖聖同塵鄣。超然名之曰祖。卓拄杖云。達磨大士來。也為

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 7

X72n1435_p0270c03‖公之趣向。也肉眼罔窺。公之行業。也孰不若稱奇。公之

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 9

X72n1435_p0278c05‖搭印。正是鐵牛機。可惜乾爆爆爆爆地。若帶些水頭。管取
X72n1435_p0279b02‖洛浦還知痛癢也未。不下霹靂□手。難逢吸浪魚。

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 10

X72n1435_p0282a24‖拈云。指活路于壒鄽中。舌頭不粘著肉。披全提於向上。

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 11

X72n1435_p0288a21‖揑轉鼻頭行古路。撇開壒鄽市往山阿。不知幾度清風
X72n1435_p0288b07‖不行鳥道不居壒鄽。醉眼摩娑白晝眠。謾道逢人莫錯
X72n1435_p0288c05‖禪心隱隱露春規。酒未沾唇覆玉彝彞。更向花源辯真

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 13

X72n1435_p0294a05‖只待冷灰看豆爆爆。不破疑團誓不休。放出溈山水牯

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 16

X72n1435_p0298a03‖不住山阿住市壒鄽。喜與檀那結善緣。菴前車馬自駢

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 17

X72n1435_p0298c21‖從來大隱隱壒鄽市。居士今朝身便是。塵勞堆裏發靈
X72n1435_p0299c19‖紅爐飛白。雪爆爆得斷卒得折。旋機轉位誇豪傑。四方

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 19

X72n1435_p0309c19‖識得雲門一字禪。眾生諸佛本同壒鄽。當機更問西來

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 20

X72n1435_p0313c08‖淨心即是西方土。何必瞿曇萬卷書。霹靂□一聲聾兩

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 31

X72n1435_p0361b24‖通融。（某）素躭丘壑。不諳市壒鄽。硜硜惟拾枯柴。熠熠難
X72n1435_p0362a11‖得岸。不妨就路還鄉。携竿木遊壒鄽。逢場作戲。插莖草

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 33

X72n1435_p0372a04‖蘭若發真乘。闐闐宛嚴佛國。涅槃無異路。市壒鄽賸有

X72n1435《無異元來禪師廣錄》卷 35

X72n1435_p0378c04‖梅蕋綻枯枝。桃花開九月。觸目如休辨。別。急水灘頭。拋探篙。溺殺。無數英雄客）壽昌曰。子一

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 1

X72n1437_p0388a21‖元旦示眾。爆爆竹聲中歲已殘。春風浩蕩海天寬。新年

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 3

X72n1437_p0398a09‖天白日轟霹靂□。進云。如何是兼中至。師云。江上興波

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 4

X72n1437_p0408c14‖去。忽然爆爆地一聲。則身心世界。一旦平沉。千差萬別。

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 9

X72n1437_p0437c23‖似。有朝逢緣遇境。忽鐵丸子。爆爆開迸出。達摩眼睛。則

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 16

X72n1437_p0475b08‖昔孟子謂。今人乍見孺子將入井。皆有怵怵惕惻隱之

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 18

X72n1437_p0489c18‖解。師必深錐痛箚。未嘗少假。期於爆爆斷命根而後已。

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 20

X72n1437_p0499c01‖面對鐵壁。爆爆地擔折。鼻孔打失。萬仞銀山當下崩。虐

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 22

X72n1437_p0509a10╟昧。爆爆破乾坤喪古今。
X72n1437_p0509b02╟處。爆爆破全身喪古今。
X72n1437_p0512b13╟一句當空橫寶劍。山河大地總無蹤。有朝爆爆破虛空

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 23

X72n1437_p0514b06╟寒入髓。臘月枯梅逢著雪。自然爆爆出一枝來。幽香自

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 24

X72n1437_p0524b06╟爆爆聲催去臘。爐篆燼殘煙。瞻顧東方色。依稀近曉天。
X72n1437_p0524b11╟梅花情欲盡。柳眼意將青。爆爆竹震寒寂。松燎破夜冥。
X72n1437_p0524c18╟霜嚴石卵爆爆。雨漬苔衣多。三遶空惆悵。其如長臥何。

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 25

X72n1437_p0528b16╟懶跨黃牛入市塵鄽。白雲一塢了殘年。登峰每值山君

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 26

X72n1437_p0531c15╟山前何事苦紛紜。爆爆竹聲聲徹夜聞。閒殺闍黎無箇

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 27

X72n1437_p0540a02╟入塵鄽垂手等語。皆非。惟曹山頌云。未離兜率界。烏

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 28

X72n1437_p0558a06╟林中。周匝火圍。若親近得。此人大敞塵鄽開。若親近不

X72n1437《永覺元賢禪師廣錄》卷 29

X72n1437_p0563a15╟有許多道理。各各自有分別。有是非。降衷秉彝彞。無不

X72n1440《為霖道霈禪師還山錄》卷 1

X72n1440_p0644b18╟昔年。禪師見囑發揮還山錄印行因由。冠於卷首酋。予

X72n1440《為霖道霈禪師還山錄》卷 2

X72n1440_p0656b22‖靈骨底。如放爆竹相似。輕輕點著便爾全身爆爆散。聲
X72n1440_p0657c19‖處。爆爆破全身喪古今。爆爆破後如何。喝一喝云。喚甚麼

X72n1440《為霖道霈禪師還山錄》卷 4

X72n1440_p0672a13‖已極。將解衣就寢。忽然虛空迸裂。髑髏爆爆散。全體現

X72n1441《為霖禪師雲山法會錄》卷 1

X72n1441_p0679a01‖彌綸萬有。迎之不見其首耑。隨之罔眺其後。高而無頂。
X72n1441_p0681c01‖生。鄉人無知。競取而食。不啻拾礫之易也。梟其首耑而

X72n1442《為霖禪師旅泊菴稿》卷 3

X72n1442_p0704c24‖祖風凌夷之秋。忽然冷灰豆爆爆跳出一箇半箇。藥今

X72n1442《為霖禪師旅泊菴稿》卷 4

X72n1442_p0714c01‖大圓鏡中。了無朕迹。突出這箇。晴空霹靂□。是聖是凡。

X72n1444《湛然圓澄禪師語錄》卷 3

X72n1444_p0782b24‖堂。有莫犯之威。或時呵佛罵祖。不怕天雷霹靂□。或時

X72n1444《湛然圓澄禪師語錄》卷 4

X72n1444_p0794a03‖放下。把個死話頭頓在面前。直待冷灰荳爆爆。方始痛

X72n1444《湛然圓澄禪師語錄》卷 5

X72n1444_p0800b24‖旱地雷聲。青天霹靂□。兩箇古錐。都來是賊。

X72n1444《湛然圓澄禪師語錄》卷 8

X72n1444_p0841c02‖忽若虛空霹靂□。聲震大地。須臾而甦。遍體汗釋。如脫

X73n1447《薦福承古禪師語錄》卷 1

X73n1447_p0044a05‖記取。唯有韶州雲門山匡真大師。稍較[此/且]□子。這一瓣
X73n1447_p0044c19‖自家道取。諸人作麼生道。未開口以前。却較[此/且]□子。纔
X73n1447_p0050b16‖據見定有[此/且]□箇知見。便為自己見解。參學事畢。千足
X73n1447_p0051b18‖有[此/且]□子出家分。稍有學道分。別無用心處。設有學得
X73n1447_p0051c09‖其自在。不被業障所拘。方是見性底人。稍有[此/且]□子佛
X73n1447_p0052c17‖應是不與你一問一答。似這箇方有[此/且]□子佛法身心。
X73n1447_p0053a04‖始得有[此/且]□子出家氣息。從上古人參學。不於言句中
X73n1447_p0053b03‖州云馬還困也無。書云困。州云露柱[妳-女+曰]咨。書無語。即便

X73n1448《法昌倚遇禪師語錄》卷 1

X73n1448_p0058b03‖遂陞座云。忽地晴天霹靂□聲。禹門三汲浪磅訇。幾多
X73n1448_p0059b06‖似避得風雷重遭霹靂□。爭如法昌直下與伊道却。遂
X73n1448_p0064b07‖指勝云。你且道合作得箇什麼向當好[妳-女+曰]咨。勝云。本來
X73n1448_p0065b21‖又竪起拂子云。這箇[妳-女+曰]咨。訥云。這箇亦然。師云。你有幾
X73n1448_p0068a18‖在。師云。你[妳-女+曰]咨。泉云。向道不在。說什麼你我。拽棒直赶
X73n1448_p0069c03‖徹。大丈夫方猛列。如虫帶角入廛郾來。起倒不須藏利

X73n1449《吳山淨端禪師語錄》卷 1

X73n1449_p0073b13‖是何人。報道庭臣與李八。向我道。聖人急召樞密首𥂴
X73n1449_p0077c20‖日入酉。無人到門首𥂴。屋裡自優游。誰能外頭走。

X73n1449《吳山淨端禪師語錄》卷 2

X73n1449_p0080a05‖茆庵裡向火。盤桓日上首𥂴。不覺天雞鳴。一句也不有。
X73n1449_p0080a07‖某頓首𥂴。吾門多幸。新受僧正。為居山谷。未及詣賀。此
X73n1449_p0080b03‖又無書去送你。他年白首𥂴忽相逢。始知今日淡如水。

X73n1450《慧林宗本禪師別錄》卷 1

X73n1450_p0089a15‖大隱居廛鄽造竹庵。已知庵主早年參。想應決到淳淳
X73n1450_p0091a24‖誰管你閑事。白日廛鄽中自有人。

X73n1451《慈受懷深禪師廣錄》卷 1

X73n1451_p0107a13‖古風清。寶刀不染匋匈奴血。四海從今自太平。

X73n1451《慈受懷深禪師廣錄》卷 2

X73n1451_p0112b10‖靂□。就渠眼裏下鉗鎚。平時却出活人劒。險處聊為死

X73n1451《慈受懷深禪師廣錄》卷 3

X73n1451_p0121a19‖檀越生日作齋。請上堂。直饒問者如青天霹靂□。答處
X73n1451_p0121a20‖似旱地爆爆雷。明眼人前。一場漏逗。況祖師正令。不落

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 1

X73n1452_p0137b19‖飲之者醉。耳之者狂。寂滅性空。轟霹靂□舌。奔雷捲電。
X73n1452_p0148c07‖又何物乎。如此物不能直下爆爆破。則礙膺長劫有在。
X73n1452_p0154b12‖爆爆落。則行者始入相似位矣。此相似位。在藏通二教。

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 2

X73n1452_p0160b03‖萬四千毛孔觀一身。則一身執受直下爆爆落。以一身
X73n1452_p0160b06‖界。則三千大千世界執受。亦爆爆落無存。以三千大千
X73n1452_p0162c09‖未能爬。莫學走。多少穩當。爬□未能而強走。吾知其墮

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 3

X73n1452_p0169a06‖塞煞眉眼。忽然心地有爆爆荳之機。不生欣喜。何以故。
X73n1452_p0172a08‖一切屏絕。直待冷灰豆爆爆。發明大事。始為千了百當。
X73n1452_p0172a14‖尚未解爬□先學走。豈非大錯。三者。以為念佛求生淨

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 4

X73n1452_p0180b03‖諦審觀察。觀久緣熱。爆爆然心開。則離亦如。即亦如。非

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 5

X73n1452_p0185a10‖卒然而問。忽然而答。譬如晴空霹靂□。旱地雷鳴。可與
X73n1452_p0186c12‖自家絆倒在荊棘中。爬□不起來。反來攀條引例。要我

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 6

X73n1452_p0193b17‖初春正光居士。送爆爆竹供養三寶。因著淨人試火者
X73n1452_p0193b20‖之。則擊時未嘗有聲。不擊時未嘗無聲。例爆爆竹放與
X73n1452_p0193b22‖可得。目前大眾。以此聽爆爆竹之聲。則此聲即達觀老
X73n1452_p0193b24‖未夢見在（燒爆爆竹示眾）。
X73n1452_p0197c19‖一微涉動。則吉凶橫生。能洞照微先。則禍福爆爆落。但
X73n1452_p0198c22‖無外。愈夢而愈覺。一旦夢緣爆爆斷。覺影亦空。故不同

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 7

X73n1452_p0199c03‖知。身心爆爆落。生死門開。乘悲智輪。浮沈於十方三世。

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 9

X73n1452_p0223b14‖托根於白石之上。當風霜凜凜冽之時。為雲濤於萬木

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 12

X73n1452_p0247c19‖則身心橫計。一朝爆爆落。則生死鑄而為涅槃。煩惱化

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 14

X73n1452_p0264c17‖俟刻方冊大藏經成。予願造栴檀輪貯貯之。輪之上下。

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 17

X73n1452_p0288a24‖當處念不生。法身爆爆然露。若作如是觀。供者真佛子。
X73n1452_p0291a20‖法窟爪牙。晴空霹靂□。一鳴一躑。若欣若戚。我本無心。
X73n1452_p0291c10‖霹靂□。巍巍妙首妙吉祥。惟願智光常照我。浮雲飛盡
X73n1452_p0296c24‖癢非在皮。待爬□而除。問孰了知。

X73n1452_p0297c15‖背若果有。痒爬□難除。果然無背。爬□痒非虛。往復觀察。

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 18

X73n1452_p0298b04‖第五諾矩羅尊者。雙手執木童子爬□癢
X73n1452_p0298b05‖俄覺背痒。手爬□不能。用木童子。一爬□痒停。未癢癢無。
X73n1452_p0298b06‖既癢爬□除。敢問尊者。此癢何如。
X73n1452_p0302b14‖自家痛癢自家爬□。爬□重傷他莫怨嗟。翠竹黃花隨處
X73n1452_p0304b23‖於莫測處。聚精并力。冷灰豆爆爆。靈機無極。觀彼音聲。
X73n1452_p0304c03‖龍豈有值。於剎那頃。電光霹靂□。如是號呼。眼根得入。

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 19

X73n1452_p0308c21‖爬□癢偈
X73n1452_p0308c22‖南泉庭前花。紫柏背上爬□。兩者並舉似。雌雄看作家。
X73n1452_p0310c15‖試問木童子。爬□癢有心否。有心難隨師。安能與師遘。
X73n1452_p0314b14‖安公患足疾。紫栢施爪甲。適然爬□癢處。根塵頓廓落。

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 23

X73n1452_p0344c07‖可放過。挨排久之。而一朝爆爆然拶破。則向所謂仇讐

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 27

X73n1452_p0376b05‖燒爆爆竹（有序）
X73n1452_p0376b07‖福寺。明年仲春。仍送別於此。中光好燒爆爆竹。聞予
X73n1452_p0376b11‖爆爆竹聲中一別來。桃花谷口幾回開。堯天佛日重光

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 28

X73n1452_p0386a13‖禪柄。曲折松枝隨手應。天風偏向手中吹。霹靂□一聲
X73n1452_p0386b21‖爭若溪籐道味高。西風起。誰不怕。凜凜凜凜侵人如箭射。

X73n1452《紫柏尊者全集》卷 29

X73n1452_p0391a24‖觀。冷灰豆爆爆知恩德。透此關。便不難。掉臂縱橫恣軟
X73n1452_p0394c06‖相逢一見便相期。畜生無有厭離心。安得為人秉彝懿

X73n1453《紫柏尊者別集》卷 2

X73n1453_p0412b01‖背若果有。痒爬難除。果然無背。爬□痒非虛。往復觀察。

X73n1453《紫柏尊者別集》卷 3

X73n1453_p0418c12‖之。則直下亦未必勿習染爆爆落。靈府廓然。況天機深

X73n1454《雲谷和尚語錄》卷 2

X73n1454_p0444a06‖□晴法。示眾生病。卷毗耶舌。又是空海入塵壓垂手□

X73n1455《聖箭堂述古》卷 1

X73n1455_p0447b02‖而至。從者極多。輕步舒徐。茫稱謁大師。師覩其形貌奇
X73n1455_p0448a15‖難留。在水月空華何適。罔避典彝懿之咎。將陳委蛻之

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 4

X73n1456_p0485b21‖冷灰豆爆爆。是時方信一切諸法不出自心。轉一切山

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 6

X73n1456_p0501c23‖冷灰豆爆爆。便是大歡喜的時節。若悠悠任意。一暴十

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 11

X73n1456_p0531b02‖灰豆爆爆。將無明業識窠臼。一拶百碎。是為妙悟。即參
X73n1456_p0536c10‖不移。日夜靠定。廢寢忘餐。忽然冷灰豆爆爆。本體一念

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 12

X73n1456_p0541b14‖處。如何是不周處。如此看來看去。忽然爆爆地看破此

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 13

X73n1456_p0545b03‖力未周。向為智礙。今則從空霹靂□一聲。種種幻化。雲

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 14

X73n1456_p0556c11‖終有冷灰爆爆豆之時。若認定無事。不起疑情。終非真

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 19

X73n1456_p0595c06‖門　人　　炯—通炯　編輯

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 24

X73n1456_p0634c23‖網罟□。樵者斧斤。時過懵然而不顧者。以其無所可用

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 28

X73n1456_p0660a23‖喪身失命。不用命者。時來一擊。三日耳聾。晴空霹靂□。

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 29

X73n1456_p0668c06‖卓爾襟期。作大佛事。真俗雙彰。形神俱妙。不離市廛囻。
X73n1456_p0669b19‖或居廛囻肆。塵市山林。無非佛事。曰惟我師。化比丘相。

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 31

X73n1456_p0687c23‖行徑也。自鼻祖西來。首行此令。凜凜凜凜寰中。如唐之馬
X73n1456_p0688c09‖如晴空霹靂□閃電。使人耳聾眼花。自救性命不暇。況

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 33

X73n1456_p0703b21‖金色界裏月。五臺山上雪。雲端獅子兒。空中霹靂□舌。

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 34

X73n1456_p0711c04‖兩皆不足。擎拳合掌。同行獨往。看他如意。好借飛□癢。
X73n1456_p0714a24‖十一閒坐以如意飛□癢
X73n1456_p0714b01‖自己癢處。他人不知。如意在手。任我飛□之。

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 35

X73n1456_p0718b05‖坐白雲峰。轟霹靂□舌。性海波翻。義天星列。奔走龍神。
X73n1456_p0719a14‖飲之者醉。耳之者狂。寂滅性空。轟霹靂□舌。奔雷捲電。

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 37

X73n1456_p0732c24‖可惜清涼心地。無端迸出貪瞋。霹靂□心中火起。燒殘
X73n1456_p0733b23‖咫尺東山入翠微。深林晴日雨霏霏。市廛鄽流水聲相
X73n1456_p0734a13‖函蓋乾坤一句新。晴空霹靂□淨煙塵。箭鋒拄處難回

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 38

X73n1456_p0740c23‖廛鄽中一室冷如冰。趺坐長明午夜燈。來往應真時滿
X73n1456_p0742c22‖廛鄽居一室豁如空。凡聖交參落此中。獨有主人常寂

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 48

X73n1456_p0794c19‖頂具金剛眼。胸藏栗棘蓬。片言轟霹靂□。四海走英雄。

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 50

X73n1456_p0813a19‖設長生庫。顓貯貯儲積。監寺掌理錢糧之所。多人不
X73n1456_p0813b08‖送祖師殿。收貯貯函中。其一送中興常住。其一落庫司。

X73n1456《憨山老人夢遊集》卷 52

X73n1456_p0829a17‖寡。量散堂中。以助道緣。難為定例。若更有餘者。存貯貯

X74n1464《三時繫念佛事》卷 1

X74n1464_p0059c17‖誦琅~~[王*函]~~琊。玉軸霞條金寫字。似排秋雁成行。昔因三藏

X74n1467《禮念彌陀道場懺法》卷 3

X74n1467_p0091c12‖南無師子佛南無名茲稱遠聞佛

X74n1467《禮念彌陀道場懺法》卷 9

X74n1467_p0119a01‖心境差違。別為誤失。故茲稱十念也。
X74n1467_p0119b02‖合掌向西。志心茲稱念南無阿彌陀佛六字法門。一聲
X74n1467_p0119b13‖茲稱念。南無阿彌陀佛。具足十聲。又復禮拜未舉頭頃。

X74n1470《華嚴經海印道場懺儀》卷 1

X74n1470_p0145c03‖（舌腭）巴嘬麻（二合）[口*撮]噦辣不囉（二合）斡嘌怛（二合）也吒

X74n1470《華嚴經海印道場懺儀》卷 2

X74n1470_p0151c10‖（舌腭）巴嘬麻（二合）[口*撮]噦粹不囉（二合）斡嘌怛（二合）也吒

X74n1470《華嚴經海印道場懺儀》卷 12

X74n1470_p0205c19‖讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂□。罪報懺悔。

X74n1470《華嚴經海印道場懺儀》卷 15

X74n1470_p0226b04‖有不食者。以貪著味故。廣設方便。置羅網罟□。處處安

X74n1470《華嚴經海印道場懺儀》卷 25

X74n1470_p0275b17‖如空霹靂□生滅疾速如瀑流水

X74n1470《華嚴經海印道場懺儀》卷 41

X74n1470_p0352b24‖（舌腭）巴嘬麻（二合）[口*撮]噦粹不囉（二合）斡嘌怛（二合）也吒

X74n1470《華嚴經海印道場懺儀》卷 42

X74n1470_p0360a05‖（舌腭）巴嚨麻（二合）[口*撮]嘬辤不囉（二合）斡嘌怛（二合）也吽

X74n1475《圓覺經道場修證儀》卷 5

X74n1475_p0411b03‖之時。聲如霹靂□。復有無量自然力輪。空中而下。從罪

X74n1475《圓覺經道場修證儀》卷 7

X74n1475_p0421b05‖智燈雖就疑情照疑情快快未詞[糸*感]緘

X74n1475《圓覺經道場修證儀》卷 9

X74n1475_p0439c04‖一奴一瞋如霹靂□等閑數瞋可吒吒

X74n1475《圓覺經道場修證儀》卷 13

X74n1475_p0469c13‖罪應生不生。名之為伏。二轉業者。以役役時換長時。用

X74n1475《圓覺經道場修證儀》卷 14

X74n1475_p0481a15‖關稅。匿公輸課。藏隱使役役。如是等罪。今悉懺悔。或是

X74n1478《依楞嚴究竟事懺》卷 2

X74n1478_p0538b11‖俱空。毫光示現紫金。容。解心。結。悟心。宗。法法盡。圓

X74n1480《千手千眼大悲心咒行法》卷 1

X74n1480_p0544a24‖唎尼（三十一）（此是師子王兵驗讀誦）　室佛囉唧（三十二）（此是霹靂□菩薩降伏諸魔眷屬）

X74n1487《慈悲地藏菩薩懺法》卷 2

X74n1487_p0593a02‖名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂□。我與眾等。無始來今。而

X74n1494《金剛經科儀》卷 1

X74n1494_p0648a11 ‖ 霹靂□一聲雲散盡到家元不涉途程

X74n1495《慈悲道場水懺法隨聞錄》卷 1

X74n1495_p0675a10 ‖ 膺。當也。親也。陽網疎漏。賄囑可脫。陰罟□細密。多賂

X74n1495《慈悲道場水懺法隨聞錄》卷 2

X74n1495_p0697a02 ‖ 或以罟□（音古）網罾釣。撩（音牢）漉水性。魚鼈黿鼉。蝦（胡加切）蜆

X74n1495_p0697a04 ‖ 六。罟□。網之總名。撩。水中取物也。漉（漢相如書滋液滲漉）。謂潤

X74n1495《慈悲道場水懺法隨聞錄》卷 3

X74n1495_p0715b14 ‖ 霹靂□。

X74n1495_p0715b19 ‖ 嗔聲。如晴空霹靂□。

X74n1496《慈悲道場水懺法科註》卷 2

X74n1496_p0760a22 ‖ 檜膾。三養猪羊。四捕魚。五獵師。六網鳥。七捕蛇。八養

X74n1496_p0762c01 ‖ 罟□網罾釣撩漉水性。魚鱉黿鼉鰕蜆蠃蚌溼居之屬。

X74n1496_p0762c04 ‖ 者。鐵黏戈矛之屬○罟□者網之總名。撩者撩理。漉

X74n1496_p0762c09 ‖ 以云網于山。罟□于淵。多方掩取。曲而鈎。直而矢。百

X74n1496_p0769c22 ‖ 石。若射物而言。則入聲）。罟□（公土切。音古。網之總名）。蜆（呼典切音顯）。蚌（步頃切音棒。又

X74n1496《慈悲道場水懺法科註》卷 3

X74n1496_p0777b18 ‖ 霹靂□。

X74n1499《法界聖凡水陸大齋法輪寶懺》卷 2

X74n1499_p0970a05 ‖ 六　彌勒難第七　勇□亂梵志第八　摩因提

X74n1499《法界聖凡水陸大齋法輪寶懺》卷 9

X74n1499_p1025b10‖佛遊摩伽陀國。中路遇黑雲惡風雷電霹靂□。佛教
X74n1499_p1025c09‖滅。而得止惡毒風雨雷電霹靂□。龍坐印者。以左手
X74n1499_p1039a08‖教王經云。觀想諸佛滿虛空中。手持甘露瓶。灌此人頂。復想彼人。口中有一梵書[妳-女+口]咘字。其毒即時消滅）。
X74n1499_p1041a13‖痛。取石鹽阿魏藥訶梨勒茴香子乾薑蓽芡茇胡
X74n1499_p1042a15‖靂□毒龍卒風惡雨者。即作止雷雹印。以左手中指
X74n1499_p1048a02‖唵（引）（一）　馱囉馱囉（二）　咎□婆咎□婆（三）噎（引）醯（引）呬（四）　畢

X74n1505《南山祖師禮讚文》卷 1

X74n1505_p1079c13‖紵麻染翰刪補成篇。空中之降[(畾/(冗-几+互))*毛]氎雖分。案上之貫華

X74n1506《南山祖師禮讚文》卷 1

X74n1506_p1081b12‖濫傳三行。微言寧賾賾五篇深旨。望座蓮而既遠。難親

X75n1509《釋迦如來成道記註》卷 1

X75n1509_p0006a03‖顯立談。故云天魔。本行集經云。菩薩初坐道場場。即

X75n1510《釋迦如來行蹟頌》卷 1

X75n1510_p0036b16‖香水灌洗。內以兜羅綿裹。外以妙[(畾/(冗-几+互))*毛]氎如法纏之。仍

X75n1510《釋迦如來行蹟頌》卷 2

X75n1510_p0038b07‖蘭二梵僧。帶白[(畾/(冗-几+互))*毛]氎畫釋迦像及舍利。并四十二章

X75n1511《釋迦如來應化錄》卷 1

X75n1511_p0068a19‖花遍滿河岸。菩薩浴竟。諸天競取此水將還天宮。池
X75n1511_p0068a20‖中。水族飲其水已得生天上。菩薩為利益故度脫水

X75n1511《釋迦如來應化錄》卷 2

X75n1511_p0099c03‖皮幹皆悉爆爆裂墮落。漸漸枯悴。爾時普佛世界一切

X75n1512《隆興編年通論》卷 2

X75n1512_p0119a07‖我輩人也。太尉庾亮・光祿周顗・廷尉栢彝㚇一時名公
X75n1512_p0119a10‖道期人。卞令軌度格物。吾正當以此應之耳。桓彝㚇欲
X75n1512_p0119a11‖為友作目。久之未得。友曰尸黎密可謂卓朗。彝㚇絕嘆

X75n1512《隆興編年通論》卷 6

X75n1512_p0139a24‖幽暢誠規易淮准。夫以規為員者易。以手為員者難。將
X75n1512_p0139b13‖星兮晰晰。太暉灼兮昇曜。列宿奄兮消蔽。夫輪桶桷兮

X75n1512《隆興編年通論》卷 9

X75n1512_p0151c22‖怒見詞色。遠凜凜然無懼。復進曰。陛下縱勢力輕毀大

X75n1512《隆興編年通論》卷 10

X75n1512_p0160b04‖人倫羽儀。王導庚庾亮之徒。戴逵許詢之輩。置情天人

X75n1512《隆興編年通論》卷 11

X75n1512_p0162c11‖之哉。德彝㚇不能對。然腹以為不可。帝雅以徵對為然。
X75n1512_p0163a15‖謂群臣曰。此魏徵勸朕仁義之効也。惜不令封德彝㚇

X75n1512《隆興編年通論》卷 18

X75n1512_p0198a17‖藏而日月光明。騁辯才而龍象蹴踏。江嶺之外凜凜然

X75n1512《隆興編年通論》卷 19

X75n1512_p0202a07‖流於漭漭浪不能住者。有太遠而甘心不至者。有太近

X75n1512《隆興編年通論》卷 26

X75n1512_p0238b10‖打之。故雪竇頌云。凜凜凜凜威風不自誇。端居寰海定
X75n1512_p0240b08‖煩惱乃見佛性。則本衰□代之風激之也。夫衰□代之風
X75n1512_p0240b10‖論者不責衰□代之俗。而尤釋氏之興。則是抱疾之夫

X75n1512《隆興編年通論》卷 29

X75n1512_p0253a19‖蘿圖導引津梁。每欽惟於竺[(畾/(冗-几+互))*毛]氎。茲乃遵前王之道

X75n1513《釋門正統》卷 1

X75n1513_p0261a09‖厭世出家。王恐民盡。禁伎不行。月氏來征。求一以九億
X75n1513_p0261a10‖金錢請和。王以馬鳴及盆（佛所持者）一一慈心鷄（不飲蟲水能滅怨敵）
X75n1513_p0269a24‖風猶凜凜人。家隳方事葺。寺廢亦重新。獨有不濡地。無

X75n1513《釋門正統》卷 4

X75n1513_p0302c09‖圉復洋洋。生意俱可必。永逃數罟□憂。咸被中孚吉。中

X75n1513《釋門正統》卷 6

X75n1513_p0327a10‖之司。補兗職之闕。風采凜凜然。豈下漢汲黯。唐曲江公。
X75n1513_p0328c01‖聞之凜凜然毛立。師贊美玅宗鈔。建立圓宗。符合祖意。
X75n1513_p0330c13‖以非時難之。於昏時噗盂水後圊。夜聞爆爆聲。遲明竹
X75n1513_p0331a17‖師行業。及視碑陰有沈光書跡。字闊徑寸。若醉華荂狀。
X75n1513_p0331b16‖元豐五年十月八夜。[汏-大+木]沐浴更衣。說法別眾。結印坐脫。
X75n1513_p0332c03‖五祖臺下龍頭九九和尚宜見之。李不諭姑華荂之。徧

X75n1513《釋門正統》卷 8

X75n1513_p0352c14‖狀貌枯悴厓劣。及覩畫像。凜凜然豐碩。眉秀拔氣。和如
X75n1513_p0361c17‖在西明寺。深夜行道。足趺跌陸廉。有物護持。履空無害。
X75n1513_p0362c07‖遵佛入塵鄹時不識。虛空當有鬼神知。主法慧・大悲・祥

X75n1515《續佛祖統紀》卷 1

X75n1515_p0739b08‖四百餘年。父冕。事佛崇善里茲稱童佛。生九子。師居其
X75n1515_p0742c19‖淳張公茲稱為權實之教魁。圓頓之宗碩者。殆非虛語。
X75n1515_p0744a22‖緣殆盡。茲惟其時。驟茲稱佛號數考。泊然而逝。世壽六
X75n1515_p0745a09‖外集。並行於世。至若上堂題贊詩頌。時茲稱獨步。不俟

X75n1515_p0745a11‖法師本無字極元。或以其宴居之扁若稱為我菴。台之
X75n1515_p0745b11‖法師允若字季蘅。族相里氏。父慶。以儒行若稱。師九歲
X75n1515_p0745b16‖方岩則師．愛山靜師尤龍象中若稱雄者。師復住依焉。
X75n1515_p0745c05‖皆有重望。人若稱為佛海四天王。居無何。退皈雲門。與

X75n1515《續佛祖統紀》卷 2

X75n1515_p0746c22‖示微疾。即杜門謝絕人事。厲若稱佛號聲不暫輟。謂其
X75n1515_p0747c16‖詔徵天下高僧至京奏對若稱旨。復歸奧溪福嚴。十一
X75n1515_p0752c03‖動它。遂止。越明年微有疾。十二月二十二日集眾若稱

X76n1516《釋氏通鑑》卷 3

X76n1516_p0022b10‖顗桓彝晏。皆造門結友。時呼為高座法師。又善呪術能
X76n1516_p0027a17‖肉釧。抒拷可上下。而不出腕。時人謂之印手菩薩。羅什

X76n1516《釋氏通鑑》卷 6

X76n1516_p0071b13‖到巖。莫知塋所。設會悲慟。忽爆爆聲震谷。瓮涌于地。骸

X76n1516《釋氏通鑑》卷 11

X76n1516_p0122c05‖心裏疑團若栲栳。遇師當胸打一拳。駭散癡團獨狙狙

X76n1517《歷朝釋氏資鑑》卷 3

X76n1517_p0158a22‖王坦。王恭。謝尚。載戴逵。郭文。孫綽等。或宰輔冠冕。或人

X76n1517《歷朝釋氏資鑑》卷 10

X76n1517_p0230c14‖御前說法。皆若稱旨。各賜紫衣師號。以旌美焉（林間錄）。
X76n1517_p0235b08‖視下。飛□癢而鑑貌也。元符冬。去魯還吳。道徐而來見。

X76n1517《歷朝釋氏資鑑》卷 11

X76n1517_p0242a13‖是幽絕。慣隱市廛鄽。奇哉真傑。隨身兮唯拄杖布袋。量
X76n1517_p0242c01‖早知汝。捶折其脛。異僧稽首曏嘆曰。道人猛利。非我所
X76n1517_p0248c02‖賢。茫茫宇宙無人識。只道狂僧擾市廛鄽。尹覽罷。即放
X76n1517_p0251b15‖絲毫氫。許在□中。但以狗子話。時時提撕。云云願受一

X77n1522《新修科分六學僧傳》卷 3

X77n1522_p0087b13‖然。人競以壁觀婆羅門茲稱之。時則孝明帝武泰元年
X77n1522_p0091c12‖嚴整。自茲稱冠達。請住三橋。顗曰。冠達梁武之法名也。
X77n1522_p0092b03‖火。顗即面西。茲稱彌陀觀音勢至以臥。分道具。為二分。

X77n1522《新修科分六學僧傳》卷 7

X77n1522_p0129c03‖請。歲歉。或嚥烋漱流。貌無餒色。體有瘡疥。手不爬□
X77n1522_p0132b06‖手焚香。茲稱慈氏如來。右脇臥而逝。年八十餘矣。玄章
X77n1522_p0135c12‖謁者。使盡略去苛禮。苟茲稱門弟子。則立謝絕。戒勿通。

X77n1522《新修科分六學僧傳》卷 9

X77n1522_p0150a14‖草之微。而燬七尺之軀。且無鬱勃之氣。爆爆裂之聲。是

X77n1522《新修科分六學僧傳》卷 10

X77n1522_p0157c24‖材學茲稱。太夫人期頤自養。覽又以天竺其受戒地。及

X77n1522《新修科分六學僧傳》卷 13

X77n1522_p0181c23‖在。久之訪問。人莫知者。因就山設會悲慟。地忽爆爆裂。

X77n1522《新修科分六學僧傳》卷 14

X77n1522_p0185a01‖養。及躬往頂禮。殊覺凜凜然。顧謂裴寂曰。孤於禪師。毛

X77n1522《新修科分六學僧傳》卷 22

X77n1522_p0267b12‖大堂正梁爆爆裂。皆驚走無人跡。真自若。

X77n1523《名僧傳抄》卷 1

X77n1523_p0347c11‖宋中興寺釋惠定七宋天竺寺釋弘茹稱八
X77n1523_p0349c01‖晉羅江霍山僧群一晉河北曇茹稱二

X77n1524《補續高僧傳》卷 1

X77n1524_p0366c03‖元。霹靂□正因禪師　元叟行端禪師

X77n1524《補續高僧傳》卷 3

X77n1524_p0383c08‖笋。庖以非時笑之。至日暮。師嚼盂水後圃。夜聞爆爆烈

X77n1524《補續高僧傳》卷 11

X77n1524_p0449a10‖靈隱。師曰。尚餘窮相一雙手。要向諸方癢處爬□。至杭。

X77n1524《補續高僧傳》卷 13

X77n1524_p0460b17‖上。吾矰繳之。走而下。吾網罟□之。吾惟其得而已。於弋

X77n1524《補續高僧傳》卷 15

X77n1524_p0481a20‖今日冷灰豆爆爆。莫是貧人得寶耶。師曰。寶即不得。得

X77n1524《補續高僧傳》卷 16

X77n1524_p0485b19‖始愈。一日坐木上。正爾湛寂。忽聞爆爆竹聲。豁然心空。

X77n1524《補續高僧傳》卷 22

X77n1524_p0513c18‖道場。真覺化時。留讖云。石塔卵爆爆。杉枝拂地。竹笋生。

X77n1526《武林西湖高僧事略》卷 1

X77n1526_p0582b16‖道藏於身所存異轍或入市廛鄽或居深樾
X77n1526_p0586a03‖佛心常在四威儀。初入廛鄽時人不識。虛空常有鬼神

X77n1535《智者大師別傳註》卷 1

X77n1535_p0660c08‖如意者。古人謂之背爬□。癢處爬□之則可人意。今表
X77n1535_p0663a05‖設網罟□。固以佛之法遂一鱗不獲。太建中卒於太

X77n1535《智者大師別傳註》卷 2

X77n1535_p0670a10‖請戒文曰。弟子基承積善。生在皇家。庭訓早趍。彝彜教
X77n1535_p0670b06‖禮。此正趍庭之訓也。彝彜。音怡。百錄與南山傳並作
X77n1535_p0671b10‖時人市廛鄽。每往清溪。路由覆舡山頂。見泉流茂木。

X78n1540《法華經顯應錄》卷 1

X78n1540_p0029a07‖勞。秦王二延總府。皆辭疾不就）。箇是出家身。白骨已為土。清風猶凜凜

X78n1540《法華經顯應錄》卷 2

X78n1540_p0052b12‖平易。布衲被身。凜凜有古之風度。常誦妙經。旦暮不息。
X78n1540_p0052b23‖是夜絕風翳。俄聞凜凜裂鼓震之聲。又有異香芬馥。既
X78n1540_p0060a01‖鄞縣西廣德湖上有王氏兄弟二人。業游絲網罟□。兄

X78n1541《法華經持驗記》卷 2

X78n1541_p0081c21‖棲息處。又問莫饑否。溪畔有稻百餘穗。收其穀穀。挪三

X78n1549《淨土聖賢錄》卷 6

X78n1549_p0276c20‖吐棄無餘。棒打石人頭。~~爆~~爆~~爆~~爆論實事。已上三要頗切

X78n1549《淨土聖賢錄》卷 9

X78n1549_p0314a07‖家人焚囊於盆。忽聞盆內~~爆~~爆然。視之。見五色光起。布

X78n1550《淨土聖賢錄續編》卷 1

X78n1550_p0321b13‖逾時。頂可灼手。舉體入龕。輕如一~~[(畾/(兀-凡+互))*毛]~~氅。華藏贊以聯句

X78n1553《天聖廣燈錄》卷 1

X78n1553_p0426a13‖蘿圖。導引津梁。每欽惟於竺~~[(畾/(兀-凡+互))*毛]~~氅。此乃遵前王之道也。

X78n1553《天聖廣燈錄》卷 8

X78n1553_p0449a12‖空滯寂。~~又~~不見佛性。若是上根眾生。忽遇善知識指示。

X78n1553《天聖廣燈錄》卷 12

X78n1553_p0476b16‖座。拈起拄杖云。出來打。出來打　僧云。崔禪~~[妳-女+曰]~~吶　師

X78n1553《天聖廣燈錄》卷 13

X78n1553_p0482b01‖且不妨作草鞋　師云。闍梨~~[妳-女+曰]~~吶　僧喝　師云。山僧

X78n1553《天聖廣燈錄》卷 15

X78n1553_p0491b24‖未證據者。各自英俊。當處發生。隨處滅盡。如~~爆~~爆龜紋。

X78n1553_p0491c01‖~~爆~~爆即成兆。不~~爆~~爆成鈍。欲~~爆~~爆不~~爆~~爆直下揑。問。如何是

X78n1553《天聖廣燈錄》卷 17

X78n1553_p0504b14‖洲長粳米。食者無貪亦無~~慎~~瞋。師乃云。將此四句語以

X78n1553《天聖廣燈錄》卷 19

X78n1553_p0516b24‖竹爆爆驚人耳　學人不會。請師直指　師云。家犬聲

X78n1553《天聖廣燈錄》卷 25

X78n1553_p0552b23‖師上堂。以此[日/@舌]固相。示眾云。還辨得麼。若辨得。靈山會

X78n1554《五家正宗贊》卷 2

X78n1554_p0587a08‖處滅盡。如爆龜紋。爆爆即成兆。不爆爆成鈍。欲爆爆不爆爆。直
X78n1554_p0587b05‖管窺生滅處爆爆龜紋鈍兆未分明

X78n1554《五家正宗贊》卷 3

X78n1554_p0607c06‖麼。野老不知堯舜德。鼕□鼕□打鼓祭江神。上堂云。皮膚

X78n1555《建中靖國續燈錄目錄》卷 1

X78n1555_p0623c01‖　澧州藥山彝㚔肅禪師　益州西禪垂白禪師
X78n1555_p0624a23‖　蘇州洞庭惠月禪師　明州杖錫修已己禪師
X78n1555_p0624a24‖　洪州雙林已己禪師　襄州谷隱可琮禪師
X78n1555_p0627b25‖　　洪州雙林已己禪師法嗣一人

X78n1556《建中靖國續燈錄》卷 4

X78n1556_p0664c11‖明州杖錫修已己禪師問。如何是無縫塔。師云。四楞著
X78n1556_p0664c14‖洪州雙林寺已己禪師問。師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師

X78n1556《建中靖國續燈錄》卷 7

X78n1556_p0680b10‖德道。此事如爆龜文。爆爆即成兆。不爆爆成鈍。爆爆與不爆爆。

X78n1556《建中靖國續燈錄》卷 8

X78n1556_p0692c22‖明州杖錫修已己禪師法嗣

X78n1556《建中靖國續燈錄》卷 9

X78n1556_p0693c16‖相。不昧當時。請師一接。師云。六街鐘鼓韻鼕□鼕。即處
X78n1556_p0697b02‖上堂云。大隱居廛鄽。小隱居山。去聖逾遠。切莫攀緣。皆

X78n1556《建中靖國續燈錄》卷 12

X78n1556_p0715c24‖如何。師云。紅爐爆爆出鐵烏龜。僧曰。當軒布皷師親擊。

X78n1556《建中靖國續燈錄》卷 17

X78n1556_p0749a05‖長劒。臨濟一喝。如旱地爆爆雷。盡是倚勢欺人。無風起

X78n1556《建中靖國續燈錄》卷 25

X78n1556_p0796b24‖知。對緣而照。致使虛空霹靂。旱地爆爆雷。南山起雲。北

X79n1557《聯燈會要》卷 5

X79n1557_p0054a20‖浮柸杯和尚（凡一）凌行婆問。盡力道不得底句。分付阿
X79n1557_p0054a21‖誰。師云。浮柸杯無剩語。婆云。未到浮柸杯。不妨疑著。師云。
X79n1557_p0054a24‖後有僧。舉似南泉。泉云。苦哉苦哉。浮柸杯被這老婆。折

X79n1557《聯燈會要》卷 10

X79n1557_p0092b04‖袒膊當胷打一拳。駭散疑團獦狚狚落。舉頭看見日初

X79n1557《聯燈會要》卷 11

X79n1557_p0102b08‖證據者。各自英雄。當處發生。隨處滅盡。如爆爆龜紋。爆爆
X79n1557_p0102b09‖即成兆。不爆爆成鈍。欲爆爆不爆爆。直下便揑。
X79n1557_p0103c20‖是和尚家風。師云。杴爬□钁子。

X79n1557《聯燈會要》卷 16

X79n1557_p0143c23‖堯舜力。鼕□鼕□打鼓祭江神。

X79n1557《聯燈會要》卷 23

X79n1557_p0201a07‖可羨。凡聖能詮。有恁麼漢。上士相逢。如擊石火。似爆爆

X79n1557《聯燈會要》卷 26

X79n1557_p0224b19‖佛法如何。云商量浩浩地。師云。爭如我這裏。種田摶博
X79n1557_p0226b03‖乾爆爆爆爆地禪。若是靈利漢。纔聞舉著。便合眼卓朔地。

X79n1557《聯燈會要》卷 27

X79n1557_p0238a22‖云。鼕□鼕□鼓。一頭打兩頭鳴。

X79n1557《聯燈會要》卷 29

X79n1557_p0255b18‖飽參句。諸人還委悉麼。野老不知堯舜力。鼕□鼕□擂鼓

X79n1557《聯燈會要》卷 30

X79n1557_p0267b13‖披毛帶角入塵鄽來優鉢羅華火裏開

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 3

X79n1559_p0307b23‖事。白日塵鄽中自有人。　問。師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 4

X79n1559_p0311c11‖鍠未兆已前。都無是箇非箇。瞥爾爆爆動。便有五行金

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 5

X79n1559_p0319a06‖大笑漁翁溪上寒。山色橫擔塵鄽市去。家家門底透長

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 8

X79n1559_p0340a10╟自薙髮。趨師席。後徹證於大通。　上堂曰。種田摶博飯。
X79n1559_p0340c03╟頂。雲海茫茫。少室岩前。雪霜凜凜凜凜。齊腰獨立。徒自苦

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 9

X79n1559_p0341c12╟鼕□鼕□。即處鋪金世界中。池長芰荷庭長栢。更將何法
X79n1559_p0345a16╟頭白髮離岩谷。半夜穿雲入市廛鄽。云。如何是不來去
X79n1559_p0345c24╟不犯波瀾。須明轉位回機。方解入廛鄽垂手。所以道。任

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 10

X79n1559_p0352a02╟白日夕師問。得其道者頗眾。俄不疾。書偈跌趺坐而終。
X79n1559_p0354b10╟十老人作宰相相似。風以時。雨以時。五穀穀植。萬民安。

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 11

X79n1559_p0360b23╟丐於廬州。偶兩雨足跌趺仆地。煩懣間。聞二人交相惡罵。

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 13

X79n1559_p0373a14╟舉。僧問古德。生死到來。如何免得。曰。柴鳴竹爆爆驚人
X79n1559_p0373a16╟鳴竹爆爆驚人耳。大洋海底紅塵起。家犬聲獰夜不休。

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 16

X79n1559_p0387b23╟想。大底興衰□各有時。我佛如來預讖法之有難。教中

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 17

X79n1559_p0398a15╟泰州如皐廣福微庵道勒勤禪師邑之俞氏子。　上堂

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 22

X79n1559_p0422c13‖杖挑日月。藟藟苴苴。僧中之傑。憨憨癡癡。域□中之絕。

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 25

X79n1559_p0444b16‖似今時。勾飛□人家男女。硬斷送與三間屋子。令承嗣
X79n1559_p0444c20‖交涉處道一句便得麼。若作如是見解。大似隔靴飛□

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 26

X79n1559_p0454b15‖得大高生。山僧即不恁麼。如何是般若體。一㪷穀一

X79n1559《嘉泰普燈錄》卷 30

X79n1559_p0486c23‖霜上樹之機耳。各夢同床。不妨殊調。冷灰爆爆豆。聊為

X79n1560《禪林僧寶傳》卷 4

X79n1560_p0500c22‖象。益曰。獨露身嚼。子方曰。撥萬象。益云。萬象之中[妳-女+口]咦。

X79n1560《禪林僧寶傳》卷 14

X79n1560_p0520a23‖杖刺蝎。勁直螺紋爆爆節。尋常肩上橫擔。大地乾坤挑

X79n1560《禪林僧寶傳》卷 28

X79n1560_p0548b20‖爆爆耀。又讓圓通以居之。而自處東堂。端時年二十八。

X79n1561《僧寶正續傳》卷 4

X79n1561_p0569c18‖火星爆爆吾指頭。初謂建立語。今乃果然。懃愕然無以

X79n1561《僧寶正續傳》卷 7

X79n1561_p0581b05‖人得堪作什麼。山云。冷灰裏忽有粒豆爆爆。喚維那來

X79n1562《南宋元明禪林僧寶傳》卷 2

X79n1562_p0595a14‖來底人。公曰。滿頭白髮離巖谷。半夜穿雲入市廛鄽。如

X79n1562《南宋元明禪林僧寶傳》卷 6

X79n1562_p0611c23‖參句。諸人還委悉麼。埜老不知堯舜力。鼕□鼕□打鼓祭

X79n1562《南宋元明禪林僧寶傳》卷 7

X79n1562_p0613c18‖端豆爆爆寒灰裡。便把柴頭作火看。範公遷育王。徑山。
X79n1562_p0615a15‖諸方癢處爬□竟去。歷諸保社。信宿即行。又見靈隱嶽。

X79n1563《大光明藏》卷 2

X79n1563_p0686a13‖云。將得馬師真來不。泉云。只這是。師曰。背後底[姊-女+曰]咦。泉
X79n1563_p0706c18‖駭散疑團獦狙狙落。舉頭看見日初圓。從茲蹬蹬以碣

X79n1563《大光明藏》卷 3

X79n1563_p0709a16‖獅子之顏歟。想見一時睦州之門其風凜凜然。鬻屨
X79n1563_p0713c22‖打石人頭爆爆爆。論實事。唯吾馬祖禁網密甚未。嘗
X79n1563_p0716c19‖有粒豆爆爆。喚維那來明鹵下安排著。一日問。如何是
X79n1563_p0725a01‖音聲之不聞。雖父子箕裘。不能斡旋。則曰衰□敗徒
X79n1563_p0727b01‖者。彼方蔽一曲。猥見網罟□。後學大方之論。未始聞也。
X79n1563_p0727b06‖淳祐辛丑歲夏序權舉天目[里*市]鮦樵文禮跋

X80n1564《五燈會元目錄》卷 2

X80n1564_p0019a14‖　　藥山彝㚟肅禪師

X80n1565《五燈會元》卷 4

X80n1565_p0107a01‖袒膊當胸打一拳。駭散疑團獦狙狙落。舉頭看見日初

X80n1565《五燈會元》卷 11

X80n1565_p0231c02‖眼。中下之機。各須英俊。當處出生。隨處滅盡。如爆爆龜
X80n1565_p0231c03‖紋。爆爆即成兆。不爆爆成鈍。欲爆爆不爆爆。直下便揑。問。心不
X80n1565_p0233c04‖師曰。枚爬□钁子。

X80n1565《五燈會元》卷 12

X80n1565_p0247c06‖何是道中人。師曰。擔枷過狀。上堂。先德道。此事如爆爆
X80n1565_p0247c07‖龜文。爆爆即成兆。不爆爆成鈍。爆爆與不爆爆。直下便揑。上藍

X80n1565《五燈會元》卷 13

X80n1565_p0263b02‖成。十劫觀樹。如虎之缺。如馬之畀□（之戍切）。以有下劣。寶
X80n1565_p0277a23‖人得堪作甚麼。山曰。冷灰裏有一粒豆爆爆。乃喚維那。

X80n1565《五燈會元》卷 14

X80n1565_p0297c22‖夜穿雲入市壍鄘。曰。如何是不來不去底人。師曰。石女
X80n1565_p0301c09‖千頭萬頭。祇要識取這一頭。師曰。雲門尋常乾爆爆爆爆

X80n1565《五燈會元》卷 15

X80n1565_p0313c01‖何是佛法大意。師曰。興義門前鼕□鼕鼓。曰。學人不會。
X80n1565_p0314b20‖努力。時有僧問。生死到來。如何免得。師曰。柴鳴竹爆爆

X80n1565《五燈會元》卷 17

X80n1565_p0353b06‖箇。瞥爾爆爆動。便有五行金土相生相剋。胡來漢現。四
X80n1565_p0358b17‖何。師曰。紅鑪爆爆出鐵烏龜。曰。當軒布鼓師親擊。百尺

X80n1565《五燈會元》卷 19

X80n1565_p0388b01‖法天地懸殊。上堂。擲下拄杖曰。釋迦老子著趺跌。偷笑
X80n1565_p0398c10‖平演禪師法席。因丐於廬州。偶雨足趺跌仆地。煩懣間。
X80n1565_p0400c23‖街鐘鼓韻鼕□鼕□。即處鋪金世界中。曰。如何是村裏禪。

X80n1565《五燈會元》卷 20

X80n1565_p0426b10‖喜曰。誰知冷灰裏。有粒豆爆爆出。住保寧。上堂。諸佛不

X80n1566《五燈會元續略》卷 1

X80n1566_p0454a04‖號。脫珍著獘入壜鄽來。縱橫踏破今時道。
X80n1566_p0456b02‖新羅。直鐃饒眼似流星。未免口如匾擔。且道是何宗旨。
X80n1566_p0458b11‖慶出家。參靈巖。巖以本分鉗錘。重加煅煉。爆爆然頓落。
X80n1566_p0473c16‖不知寒。熱不知熱。桃符換不管春來。爆爆竹響那知臘

X80n1566《五燈會元續略》卷 2

X80n1566_p0481a03‖中爆爆出烏豆換老胡眼睛去也。喝一喝曰。設有一法
X80n1566_p0491a20‖南京靈谷定巖淨戒禪師參覺原。原舉桶箍爆爆因緣
X80n1566_p0493c22‖作甚麼。放開肚皮一時包裹。師見玄悟玉香山彝㚟言

X80n1566《五燈會元續略》卷 3

X80n1566_p0500c06‖癢處爬□之句。參松源於靈隱。源門庭峻絕。笠棲八月

X80n1566《五燈會元續略》卷 4

X80n1566_p0527c12‖人不堪其苦。師囂囂自得。一日聞火爆爆聲忽悟。偈曰。
X80n1566_p0528b04‖髮於荊溪顯親寺。看父母未生話。一夕聞燈花爆爆有

X80n1567《五燈嚴統目錄》卷 2

X80n1567_p0566b20‖　　藥山彝㚟肅禪師

X80n1568《五燈嚴統》卷 4

X80n1568_p0659c23‖逢言不識言。心裏疑團若栲~~栳~~。三春不樂止林泉。忽
X80n1568_p0660a01‖袒膊當胸打一拳。駭散疑團獦狚狙落。舉頭看見日初

X81n1568《五燈嚴統》卷 10

X81n1568_p0013a01‖乃曰。吾不能投身巖谷。滅迹市壜鄽。而出入禁庭。以重

X81n1568《五燈嚴統》卷 11

X81n1568_p0035c02‖限。中下之機。各須英俊。當處出生。隨處滅盡。如爆爆龜
X81n1568_p0037c04‖師曰。枚飛□钁子。

X81n1568《五燈嚴統》卷 12

X81n1568_p0051c07‖龜文。爆爆即成兆。不爆爆成鈍。爆與不爆。直下便揑。上藍

X81n1568《五燈嚴統》卷 13

X81n1568_p0067b02‖成。十劫觀樹。如虎之缺。如馬之舜□（之戊切）以有下劣。寶
X81n1568_p0081a23‖人得堪作甚麼。山曰。冷灰裏有一粒豆爆爆。乃喚維那

X81n1568《五燈嚴統》卷 14

X81n1568_p0101c22‖夜穿雲入市廛鄽。曰如何是不來不去底人。師曰。石女
X81n1568_p0105c06‖市廛鄽。上堂。舉傅大士法身頌云。空手把鋤頭。步行騎

X81n1568《五燈嚴統》卷 15

X81n1568_p0127b05‖澧州藥山彝晏肅禪師僧問。佛未出世時如何。師曰。大

X81n1568《五燈嚴統》卷 18

X81n1568_p0198b19‖古德。生死到來如何免得。德曰。柴鳴竹爆爆驚人耳。僧
X81n1568_p0198b21‖鳴竹爆爆驚人耳。大洋海底紅塵起。家犬聲獰夜不休。

X81n1568《五燈嚴統》卷 21

X81n1568_p0264b18‖贊曰。雪屋今亡四十年。高風凜凜凜凜尚依然。伯顏丞相
X81n1568_p0271b10‖飽煖。睡來但覺鼻息齁齁。忽然冷灰裏火爆爆。拶却面

X81n1568《五燈嚴統》卷 22

X81n1568_p0276b20‖爆爆出烏豆。換老胡眼睛去也。喝一喝曰。設有一法過
X81n1568_p0284b22‖南京靈谷定巖淨戒禪師參覺原。原舉桶箍爆爆因緣
X81n1568_p0285a04‖忽然冷灰中爆爆出一粒豆響。驚天震地。不妨慶快平

X81n1568《五燈嚴統》卷 23

X81n1568_p0291b18‖有省。師讚曰。的是金毛親出窟。法輪早轉入塵鄽來。
一
X81n1568_p0299b01‖老。除夜聞爆爆竹聲。師問眾曰。是什麼。曰爆爆竹聲。
師曰。

X81n1568《五燈嚴統》卷 24

X81n1568_p0301a13‖楚峯和尚居秘魔崖十餘載。枯淡晏如。一日聞火爆爆
X81n1568_p0301c14‖不將身倒席。一夕聞燈花爆爆聲。有省。參笑巖。方具
述
X81n1568_p0305c07‖問如何是當機句。師曰。東塔廟前。上堂。爆爆竹一聲。
蒼
X81n1568_p0307c15‖火柴頭。撥動些兒爆爆地流。從此一番親煅煉。縱橫無
X81n1568_p0312b16‖麼道理。忽然啐地折爆爆地斷。始信此事不從人得。且

X81n1570《五燈全書目錄》卷 4

X81n1570_p0350a14‖　　雙林己已禪師　康公王曙
X81n1570_p0351c13‖　雙林己已禪師法嗣

X81n1570《五燈全書目錄》卷 6

X81n1570_p0360c16‖　　藥山彝彞肅禪師　西禪垂白禪師（以下不列章次）

X81n1570《五燈全書目錄》卷 13

X81n1570_p0389a13‖　　文學朱彝彞憲居士　明經蛟門李潛居士

X81n1570《五燈全書目錄》卷 14

X81n1570_p0392a21‖　　武彝彞壽宗位禪師　法通獨牧護禪師

X81n1571《五燈全書》卷 3

X81n1571_p0425c02‖供身之具。盡貯囊中。入塵鄽肆聚落。見物則乞。或醢
[醢-右+(乞-乙+口)]

X81n1571_p0434a05‖之茗稱。從此始。諸弟子。請問師之行實。惟示名曰。藤蘿。

X81n1571《五燈全書》卷 8

X81n1571_p0483c24‖袒膊當胸打一拳。駭散疑團獦狙狚落。舉頭看見日初

X81n1571《五燈全書》卷 17

X81n1571_p0567a23‖為地火明彝彝　問僧。名甚麼。曰靈通。師曰。便請入燈

X81n1571《五燈全書》卷 22

X81n1571_p0611b09‖處出生。隨處滅盡。如爆爆龜紋。爆爆即成兆。不爆爆成鈍。欲
X81n1571_p0611b10‖爆爆不爆爆。直下便揑　問心不能緣。口不能言時如何。
X81n1571_p0613b17‖風。師曰。杴爬口钁子。

X81n1571《五燈全書》卷 24

X81n1571_p0627c08‖道。此事如爆爆龜文。爆爆即成兆。不爆爆成鈍。爆爆與不爆爆。直

X81n1571《五燈全書》卷 25

X81n1571_p0638c03‖彝彝嶽盈壑。霄壤相望。去道轉遠。正當與麼時。衲僧門

X81n1571《五燈全書》卷 28

X81n1571_p0661a16‖人得堪作甚麼。山曰。冷灰裏有一粒豆爆爆。乃喚維那

X81n1571《五燈全書》卷 29

X81n1571_p0672c23‖如行鳥道入廛鄽開。兼中至。法法無依即智智。橫身物

X81n1571《五燈全書》卷 30

X81n1571_p0686c09‖頭白髮離巖谷。半夜穿雲入市廛鄽　上堂。舉傅大士
X81n1571_p0686c13‖這一頭。師曰。雲門尋常乾爆爆爆爆地。錐箚不入。到這裏。

X81n1571_p0687b09‖空。方能垂手入廛鄽。轉身異類。不見道。無漏國中留不

X81n1571《五燈全書》卷 32

X81n1571_p0702c12‖爆爆驚人耳。曰學人不會。請師直指。師曰。家犬聲獰夜

X81n1571《五燈全書》卷 33

X81n1571_p0711b05‖澧州藥山彝奚肅禪師僧問。佛未出世時如何。師曰。大

X82n1571《五燈全書》卷 36

X82n1571_p0023c10‖凜凜凜凜。齊腰獨立。徒自苦疲。七日不逢一場懨懶。別峰

X82n1571《五燈全書》卷 40

X82n1571_p0070a17‖生死到來。如何免得。德曰。柴鳴竹爆爆驚人耳。曰不會。
X82n1571_p0070a18‖德曰。家犬聲獰夜不休。師曰。諸人要會麼。柴鳴竹爆爆

X82n1571《五燈全書》卷 41

X82n1571_p0079a03‖道。盤山老[妳-女+曰]咾。但向伊道。不因紫陌花開早。爭得黃鶯
X82n1571_p0079a04‖下柳條。若更問。四面老[妳-女+曰]咾。自曰諾惺惺著上堂。仲

X82n1571《五燈全書》卷 42

X82n1571_p0086a22‖演法席。因行丐於廬州。偶雨。足跌仆他地。煩懣間。聞二

X82n1571《五燈全書》卷 45

X82n1571_p0119a19‖誰知冷灰裏有粒豆爆爆　出住保寧。上堂。諸佛不曾

X82n1571《五燈全書》卷 48

X82n1571_p0146b02‖轟霹靂□。看者不容眨眼。那堪更向言中定旨。句下明
X82n1571_p0151b01‖諸方痒處爬□之句。後參松源於靈隱。源門庭峻絕。笠

X82n1571《五燈全書》卷 51

X82n1571_p0172a05‖家喫得。飽煖睡來。但覺鼻息齁齁。忽然冷灰裏火爆爆。

X82n1571《五燈全書》卷 54

X82n1571_p0191a06‖將三十年前。冷灰裏爆爆出底烏豆。換老胡眼睛去也

X82n1571《五燈全書》卷 57

X82n1571_p0216c17‖曇舉桶箍爆爆因緣問之。師擬議。曇厲聲曰。早遲八刻

X82n1571《五燈全書》卷 58

X82n1571_p0221c09‖師曰。野老不知堯舜力。鼕鼕□打鼓祭江神。僧禮拜。師

X82n1571《五燈全書》卷 59

X82n1571_p0236a20‖空。青天霹靂□。阿呵呵。泥牛吞却老龍珠。澄澄性海漚
X82n1571_p0236c09‖一念子撥之不開。蕩之不散。時節到來。豈爆爆冷灰。天
X82n1571_p0241b14‖始愈。一日坐木上。聞爆爆竹聲。豁然大悟。自是一切時

X82n1571《五燈全書》卷 60

X82n1571_p0245b10‖退無門。山盡水窮。情消見絕。豁然爆爆地一聲。方知非
X82n1571_p0251a01‖人不堪其憂。師恬如也。一日聞火爆爆聲。豁然大悟。占

X82n1571《五燈全書》卷 61

X82n1571_p0252c02‖花笑柳含烟。鳳樓不宿桃源客。半夜穿靴入市廛鄽。十
X82n1571_p0252c15‖角完全無異號。脫珍著弊入廛鄽來。縱橫踏破今時道。
X82n1571_p0254c10‖利無算。師自兒時。額有圓珠。至是爆爆然飛去。收靈骨。

X82n1571_p0254c18‖秀曰。死灰裏一粒荳爆爆）師與勝默同參。嘗跪受呵斥。或問其故。
X82n1571_p0261a10‖分鉗錘。重加煅煉。爆爆然頓悟。尋受記莂。後辭巖。乃于

X82n1571《五燈全書》卷 62

X82n1571_p0268b17‖下提得起。不弄死蛇頭。要捋捋生虎尾。有時跨上金毛
X82n1571_p0272b18‖花影子。自有人承當在。足現雙跌趺頌曰。伸不伸縮不
X82n1571_p0276b16‖生事。不見道。如虎之缺。如馬之舅□　上堂。穿靴赤脚

X82n1571《五燈全書》卷 63

X82n1571_p0280c07‖劒絕傍觀。看誰來把虎鬚捋捋。還有捋虎鬚者麼。眾無
X82n1571_p0280c08‖對。師笑曰。直饒捋捋得。也是沿臺盤乞兒　上堂。參禪
X82n1571_p0282c13‖言。石卵爆爆盡。樫枝掃地。吾當再來。師今繼席。莫非再

X82n1571《五燈全書》卷 64

X82n1571_p0288a14‖燈華燀爆爆聲。可省。舉似菴。菴頷之。未幾。菴遷化。師直
X82n1571_p0295c21‖　元旦上堂。爆爆竹一聲天地老。塔前無處不光輝。即

X82n1571《五燈全書》卷 65

X82n1571_p0304b07‖寒不熱火柴頭。撥動些兒爆爆地流。從此一番親煅煉。

X82n1571《五燈全書》卷 68

X82n1571_p0319b11‖面分明為君舉。舉得分明落二三。虎之缺兮馬之舅□。
X82n1571_p0321b23‖聆無常迅速語。即是怵怵惕。一口氣不來。向甚麼處安

X82n1571《五燈全書》卷 70

X82n1571_p0340b16‖夕小參。以拄杖卓一卓曰。爆爆竹一聲。乾坤震動。山魈

X82n1571《五燈全書》卷 71

X82n1571_p0344b10 ‖怪虗空不為言。幾箇師僧皮有血。火星爆爆斷兩眉尖。
X82n1571_p0352c09 ‖一條鼈鼻蛇。今晚普示大眾。橫按拄杖。摩捋捋作綰蛇

X82n1571《五燈全書》卷 72

X82n1571_p0355a08 ‖抽條。墻角老梅香可捋捋。故園春信叠隴頭。還旌未見
X82n1571_p0355a11 ‖靴入市壟鄘　晚參。山悠悠水悠悠。大地乾坤祇一漚。
X82n1571_p0359a24 ‖出手。輕輕撥動火柴頭。烈焰亘天射牛斗。冷灰荁爆爆

X82n1571《五燈全書》卷 73

X82n1571_p0363b13 ‖不圖豆爆爆冷灰。祇貴石中迸出。卓拄杖　示眾。澹雲
X82n1571_p0368c19 ‖便出眾震威一喝。將無星秤尺。一齊爆爆碎。管取師翁

X82n1571《五燈全書》卷 74

X82n1571_p0373b21 ‖脚挑包事遠遊。若是冷灰真豆爆爆。何須向外更馳求。
X82n1571_p0381a05 ‖越州翠峰懷光燦禪師上堂。忽聞爆爆竹遍村墟。歲月
X82n1571_p0382a18 ‖無錐。始是放身命處。方能與道相宜。驀地冷灰豆爆爆。

X82n1571《五燈全書》卷 75

X82n1571_p0386c03 ‖閱歷千百餘年。即今又在密印寺中。冰河發燄。豆爆爆
X82n1571_p0390b02 ‖賓。師曰。萬里風塵。如何是主中賓。師曰。入壟鄘垂手。如

X82n1571《五燈全書》卷 76

X82n1571_p0396b07 ‖直視。雜以詬詈。師嘗慙悶欲絕。除夕偶聞爆爆竹聲。廓
X82n1571_p0396b08 ‖然大徹。口占爆爆竹頌八首。歲旦上方丈。門笑曰。且喜

X82n1571《五燈全書》卷 77

X82n1571_p0406a01 ‖光中旋霹靂□。一七二七兩俱忘。癡人猶在這邊立。撒

X82n1571《五燈全書》卷 78

X82n1571_p0413b21 ‖帶水。師曰。是伊不肯乾爆爆爆爆。他爭怪得山僧　問。蟭

X82n1571《五燈全書》卷 79

X82n1571_p0418a17‖得舉二。放過一著。落在第二。鳴指曰。爆爆竹聲中催臘
X82n1571_p0425c16‖歲月消磨舊日顏。爆爆竹一聲殘臘盡。東村王老夜燒

X82n1571《五燈全書》卷 80

X82n1571_p0431b10‖道。師便打。曰和尚除却這個[妳-女+曰]咚。師曰。你喚甚麼作這

X82n1571《五燈全書》卷 81

X82n1571_p0441c15‖爐爆爆出鐵烏龜　僧辭師。師問。甚處去。僧擬議。師劈
X82n1571_p0448a06‖文學朱彝燊憲居士字欽臣。因鼎革。有出世志。而未果。

X82n1571《五燈全書》卷 82

X82n1571_p0453c07‖不聞聞。祇是灰裏爆爆豆。主賓元要且放一邊。事理君

X82n1571《五燈全書》卷 83

X82n1571_p0455a13‖曉起來。依舊穿紅挂紫。東頭賣富。西頭賣貴。且道爆爆

X82n1571《五燈全書》卷 86

X82n1571_p0474b19‖豆。爆爆也未可知。曰也要大眾證明。師打曰。粥飯錢該

X82n1571《五燈全書》卷 87

X82n1571_p0482c18‖彝燊陵洪山憨月聞禪師台州黃氏子。嗣法于昭覺醉。
X82n1571_p0483b17‖遶。反咎禪道不靈驗。寢食俱捐。偷心放下。啐地折爆爆

X82n1571《五燈全書》卷 91

X82n1571_p0503a20‖老夜燒錢。爆爆竹喧天光滿室。結角羅紋一線通。自然

X82n1571《五燈全書》卷 92

X82n1571_p0510c14‖上堂。流光易邁事何如。爆爆竹聲中一歲除。獨許者枝
X82n1571_p0513a12‖建寧崇安武彝夷壽宗位禪師漳浦盧氏子。世業儒。年
X82n1571_p0513a15‖彝夷養母。足不出山者。三十餘載。僧舉問。大徹麼人。本
X82n1571_p0513a22‖地是火坑。得何三昧。不被燒却。師曰。山僧住此武彝夷。
X82n1571_p0515a04‖驚蛇。辣手還他老作家。霹靂□轟然風雨過。碧天好看

X82n1571《五燈全書》卷 93

X82n1571_p0525b06‖位真人。且道是何言說。曳拄杖下座　除夕小參。爆爆

X82n1571《五燈全書》卷 94

X82n1571_p0531a15‖更節目。一聲短爆爆冷灰中。六六元來三十六　冬至
X82n1571_p0533a07‖北山成賢一貫唯禪師小參。成賢起七。晴空轟霹靂□。
X82n1571_p0544b03‖赫日光中霹靂□震。大小德山。未會末後句在。千日並

X82n1571《五燈全書》卷 95

X82n1571_p0554a02‖爆爆開烈烈燼重樓。雲門欲滅彌天燄。不道當年悞潑

X82n1571《五燈全書》卷 96

X82n1571_p0556b21‖親疎。饑餐渴飲。真實工夫。冷灰爆爆出黃金豆。笑殺西

X82n1571《五燈全書》卷 97

X82n1571_p0565a16‖恁麼神通。脚下為什麼乾爆爆爆爆地。風來樹影動。葉落

X82n1571《五燈全書》卷 98

X82n1571_p0571a17‖人。保得全身遠害　頌臨濟三頓痛棒曰。霹靂□過頭

X82n1571《五燈全書》卷 100

X82n1571_p0583c19‖靂□。若道圓機是趙州。鷂子已過新羅國　頌溈山水

X82n1571《五燈全書》卷 101

X82n1571_p0588c08‖抽條。冰河發燄。冷灰豆爆爆。枯木花榮。三冬和氣煖烘
X82n1571_p0589b14‖曰。去國彝夔齊路萬重。此身不出我皇封。首陽山在乾

X82n1571《五燈全書》卷 102

X82n1571_p0600c10‖悠悠自樂。且道。有何三昧。得不落網罟□。擊拂子云。高
X82n1571_p0603a12‖冷灰裏一粒豆爆爆。師亦撫掌曰。活也活也。自是機鋒
X82n1571_p0603b16‖參。無所透路。除夜聞爆爆竹聲。疑情頓釋。即往方丈。則
X82n1571_p0603c19‖一口氣不來話。至三七日。聞爆爆竹驚聲撲下單。昌近
X82n1571_p0604b13‖銀濤漲禹門。揚鬐鼓鬣有鯨鯤。一聲霹靂□驚天地。直
X82n1571_p0605a10‖見空王。撥轉靈明照十方。荳爆爆寒灰紅彈子。何須更
X82n1571_p0611a12‖且道。明甚麼邊事。連揮拂云。梅花片片呈祥瑞。爆爆竹

X82n1571《五燈全書》卷 105

X82n1571_p0631b13‖道。挌外提持。又作麼生。乃喝一喝曰。特地爆爆聲震裂。
X82n1571_p0635a10‖彝夔陵黃陵純備德禪師酆都上堂。立教明宗。須張縵
X82n1571_p0636a19‖未曾聞。留下一轉語。千古鎮乾坤。且道。是甚麼語。[姊-女+曰]咈。

X82n1571《五燈全書》卷 106

X82n1571_p0648b08‖風殿閣凉。冷灰豆爆爆也風光。天然一段真消息。耀古
X82n1571_p0649a11‖無。有有有。問著生緣伸佛手。一聲爆爆竹報新禧。大家

X82n1571《五燈全書》卷 107

X82n1571_p0656b03‖黃麻接待節庵祿禪師性彝夔簡。立志操方。常思古人

X82n1571《五燈全書》卷 108

X82n1571_p0669c14‖一日挑水灌園。忽箍爆爆桶落。豁然有省。詣方丈呈解。

X82n1571《五燈全書》卷 111

X82n1571_p0683a10‖顯。父參知彝叟度公。名儒名宦。而兼通教乘。母王氏。嚴
X82n1571_p0685a17‖百般都不是。冷灰豆爆爆有生涯。莫飲曹山酒。休喫趙

X82n1571《五燈全書》卷 113

X82n1571_p0690a20‖象峰開口再重宣　元旦小參。一聲爆爆竹堅冰裂。無

X82n1571《五燈全書》卷 118

X82n1571_p0707b14‖走。年窮裩破無口。雲中爆爆竹堆聲。水上權鯨疊吼。嚴

X83n1572《續傳燈錄目錄》卷 1

X83n1572_p0002b16‖　　藥山彝叟肅禪師　西禪垂白禪師（已上二人見錄）
X83n1572_p0003c05‖　　雙林己已禪師　疎山古禪師
X83n1572_p0009a17‖　雙林己已禪師法嗣一人

X83n1574《增集續傳燈錄》卷 3

X83n1574_p0288c17‖方痒處飛□。江湖盛傳。至杭時松源主靈隱。門嚴戶峻。
X83n1574_p0291c14‖堂。擊拂子一下。彰聖今日將三十年前冷灰中爆爆出

X83n1574《增集續傳燈錄》卷 5

X83n1574_p0333b23‖一聲。大千沙界一齊傾之句。金牛頷之。至玊元甲午於

X83n1574《增集續傳燈錄》卷 6

X83n1574_p0350b07‖斗。飛□著了明痒處。有箇末後句。當機難禁制。咄。且不

X83n1577《羅湖野錄》卷 1

X83n1577_p0380a22‖地無針徹骨貧。利生深媿乏餘珍。壒鄺中大施門難啟。

X83n1578《指月錄》卷 1

X83n1578_p0408a16‖堂曰。正飛□著我癢處。這話是金矢法。不會如金。會

X83n1578《指月錄》卷 2

X83n1578_p0422b16‖布囊。凡供身之具。盡貯囊中。入塵鄽肆聚落。見物則乞。

X83n1578《指月錄》卷 5

X83n1578_p0454c24‖須會宗。（未兆非相）勿自立規矩。（突出難辨）觸目不會道。（又何妨）運

X83n1578《指月錄》卷 8

X83n1578_p0479a12‖管。教家舉喻。如鹿三跳出網。喚作塵鄽外佛。無物拘繫

X83n1578《指月錄》卷 13

X83n1578_p0543b06‖起。袒膊當胸打一拳。駭散疑團獦狚狙落。舉頭看見日
X83n1578_p0549b10‖切音考打也） 顆（苦果切科上聲） 扈（侯古切胡上聲後從田扈） 托（莫報切音帽帽撼也） 鏃（在線

X83n1578《指月錄》卷 17

X83n1578_p0592a12‖（古活切音括水流聲） 臞（火酷切音熇） 摟（盧侯切樓） 犀□（陟慮切音註馬懸足也） 鞔（謨官切音

X83n1578《指月錄》卷 18

X83n1578_p0596a04‖大慧拈云。劉禹端公。無語歸家。三日而死。正飛□著
X83n1578_p0599c04‖度羸贏來方始休。君若隨緣得似風。吹沙走石不勞功。但於事上通無事。見色聞聲不用聾。皆清深精密。如其為

X83n1578《指月錄》卷 19

X83n1578_p0605c07‖石火。如爆爆龜紋。迅速如風。捷辯如電。快著精彩。一人
X83n1578_p0613c16‖只如今還網得也無。師云。太尉[妳-女+曰]咦。太尉乃展手云。即

X83n1578《指月錄》卷 20

X83n1578_p0617c18‖甚麼。山曰。冷灰裏有一粒豆~~爆~~爆。乃喚維那。明窻下安
X83n1578_p0626c01‖謐（覓筆切音密靜語也安也）　丱（古患切音慣束髮如兩角貌）　~~爬~~□（蒲巴切把搔也）　淦（古暗切音

X83n1578《指月錄》卷 22

X83n1578_p0640b16‖不撥萬象。方曰。不撥萬象。眼曰。獨露身~~[妳-女+曰]~~咻。方曰。撥
X83n1578_p0640b17‖萬象。眼曰。萬象之中~~[妳-女+曰]~~咻。子方於是悟旨。曰吾幾枉

X83n1578《指月錄》卷 24

X83n1578_p0660c24‖師。師遽指牀前狗子云。狗子~~[妳-女+曰]~~咻。僧無語。師便打出。

X83n1578《指月錄》卷 25

X83n1578_p0679c04‖甚乾~~爆~~爆~~爆~~爆底禪。希見云些子。師指茶信曰。這個尚自
X83n1578_p0679c05‖不要。豈況乾~~爆~~爆~~爆~~爆底禪。楊擬議。師呈頌曰。示作王臣。

X83n1578《指月錄》卷 27

X83n1578_p0697a20‖切音癡膠也）　耄（莫報切音~~帽~~帽惛忘也）　譁（胡瓜切音華諠譁）　掖（夷益切挾持也）　闞（虎瞻切音

X83n1578《指月錄》卷 28

X83n1578_p0704b22‖永豐。或處巖谷。或居~~廛~~鄽市。令鄉民稱丘師伯。凡有所
X83n1578_p0705c19‖　三佛一日相謂曰。老和尚祇是乾~~爆~~爆~~爆~~爆地。往往說

X83n1578《指月錄》卷 29

X83n1578_p0712b07‖~~爆~~爆軒。有云。不向廬山尋落處。象王鼻孔漫撩天。意譏
X83n1578_p0719b24‖祖曰。也好~~[妳-女+曰]~~咻。眼乃辭五祖。參歸宗真淨和尚。去後。

X83n1578《指月錄》卷 31

X83n1578_p0732a12‖產難因緣。初師以此請益湛堂。堂曰。正飛□著我癢處。

X83n1578《指月錄》卷 32

X83n1578_p0765c21‖裏。有粒豆爆爆　平江資壽尼無著妙總禪師。丞相蘇

X84n1579《續指月錄》卷 1

X84n1579_p0017c01‖生死到來。如何免得。德曰。柴鳴竹爆爆驚人耳。僧曰。不

X84n1579_p0017c03‖爆爆驚人耳。大洋海底紅塵起。家犬聲獰夜不休。陸地

X84n1579《續指月錄》卷 3

X84n1579_p0045c15‖完全無異號。脫珍著弊入塵鄹來。縱橫踏破今時道。

X84n1579《續指月錄》卷 7

X84n1579_p0080b06‖舉桶箍爆爆因緣問之。師擬議。原厲聲曰。早遲八刻了

X84n1579《續指月錄》卷 8

X84n1579_p0086a02‖如古人道。入此門來。莫存知解。若納約山僧見處。直饒

X84n1579_p0088b04‖類千般。莫能收管。有時橫身劫外。有時垂手塵鄹中。正

X84n1579《續指月錄》卷 9

X84n1579_p0090b01‖心識路絕。澄澄湛湛。寂靜無為。驀然疑團子。爆爆地一

X84n1579《續指月錄》卷 11

X84n1579_p0099c15‖念子撥之不開。蕩之不散。時節到來。豈爆爆冷灰。天翻

X84n1579《續指月錄》卷 14

X84n1579_p0112c02‖絕。豁然爆爆地一聲。方知非假他求。不是一番寒徹骨。

X84n1579《續指月錄》卷 16

X84n1579_p0120a24‖堪其憂。師恬如也。一日聞火爆爆聲。豁然大悟。占偈曰。
X84n1579_p0121a01‖同名同號更無差○火爆爆偈。團圞無縫罅。觔密不通

X84n1579《續指月錄》卷 17

X84n1579_p0121c18‖心。決不將身倒睡。一夕聞瑠璃燈華燼爆爆聲有省。舉
X84n1579_p0124a09‖宗須信有真悟。莫學諸方平實禪。異日寒灰親爆爆出。

X84n1579《續指月錄》卷 18

X84n1579_p0128c16‖香爐冷地爆爆碎。堂頭要這僧出來懺悔。封鍋不煑粥

X84n1580《教外別傳》卷 6

X84n1580_p0218c15‖是即是。祇是汝不肯承當（翠巖芝云。子湖也是相頭買帽帽　為山果云。子湖恁
X84n1580_p0219b15‖法二施。等無差別。贊乃行賧（翠巖真云。甘贊行者。點□兒落節。黃檗施財。何曾

X84n1580《教外別傳》卷 8

X84n1580_p0254c16‖一星事。若總恁麼作流俗見解。何不買一片帽帽戴。大家過時。有什麼用處。佛法不是這箇道理）。
X84n1580_p0259b18‖○師冬日。牓僧堂。作此字[(○*○*○)/＝]二[一/一]□三[亅*乚][(┐@三)*(田/?)][水-?+(曲-曰+口)]。其下注

X84n1580《教外別傳》卷 10

X84n1580_p0289b06‖斗而出。妙喜曰。誰知冷灰裏。有粒豆爆爆○一日留守

X84n1580《教外別傳》卷 12

X84n1580_p0313a09‖聲霹靂□頂門開。喚起從前自家底。佛慧聞笑曰。趙悅

X84n1580《教外別傳》卷 14

X84n1580_p0321c24‖隨語生解。是父是子。褒貶分明。噓□一聲。却較些子）○師問龐居士。昨日相見。
X84n1580_p0328b08‖斷綱要。脫却鶻臭衫。拈却炙脂帽幗。大坐當軒氣浩浩。喝一喝　楚石琦云。生耶死耶。動念即乖。不道不道。何處

X84n1580《教外別傳》卷 15

X84n1580_p0336c13‖之舁□。以有下劣。寶几珍御。以有驚異。貍奴白牯。羿以
X84n1580_p0344c08‖甚麼。夾山曰。冷灰裏有粒豆爆爆。乃喚維那。明窓下安
X84n1580_p0347b10‖敞廔廓開。若親近不得。時中以何為據。師曰。六根不具。

X84n1580《教外別傳》卷 16

X84n1580_p0353c04‖盡貯囊中。入廔廓肆聚落。見物則乞。或醢[醢-右+(乞-乙+口)]魚葅。纔接

X84n1581《皇明名僧輯略》卷 1

X84n1581_p0359a02‖你諸人赴箇時節。殘燈隨臘盡。爆爆竹送春來。復舉盤
X84n1581_p0367b11‖不來。放之不去。行住坐臥悉無有別。忽然爆爆地一聲。

X84n1582《續燈正統目錄》卷 1

X84n1582_p0389b22‖　古章彝叟禪師（此後無傳）　雲壑觀禪師
X84n1582_p0394a02‖　聖泉普彝叟禪師　豐安至慶禪師

X84n1583《續燈正統》卷 3

X84n1583_p0419b07‖我有一機。直下示伊。青天霹靂□。電卷星馳。德山臨濟。

X84n1583《續燈正統》卷 5

X84n1583_p0430a22‖德。生死到來。如何免得。德曰。柴鳴竹爆爆驚人耳。曰不
X84n1583_p0430a24‖爆爆驚人耳。大洋海底紅塵起。家犬聲獰夜不休。陸地

X84n1583《續燈正統》卷 9

X84n1583_p0460a18‖著鯁。師打筋斗而出。喜曰。誰知冷灰裡。有粒豆爆爆。後

X84n1583《續燈正統》卷 11

X84n1583_p0470c13‖來依舊一輪紅。十人塵鄤垂手。者漢親從異類來。分明

X84n1583《續燈正統》卷 12

X84n1583_p0476c17‖要立生涯。遇桀紂。則用殺伐盡掃穴臼。吾輩人。乾[曝-京+恭]□
X84n1583_p0477a12‖日。將三十年前。冷灰裡爆爆出底烏豆。換老胡眼睛去

X84n1583《續燈正統》卷 14

X84n1583_p0488a21‖忽驟雨疾風。摧析林木。霹靂□一聲。胸中疑礙頓釋。乃

X84n1583《續燈正統》卷 15

X84n1583_p0495c19‖原舉桶箍爆爆因緣問師。師擬議。原厲聲曰。早遲八刻

X84n1583《續燈正統》卷 16

X84n1583_p0500a24‖爆爆竹召眾曰。會麼。師便喝。雲曰不是。師又喝。雲曰。是

X84n1583《續燈正統》卷 19

X84n1583_p0518c08‖靂□。看者不容眨眼。那堪更向言中定旨。句下分宗。大

X84n1583《續燈正統》卷 20

X84n1583_p0522b12‖尚餘窮相一雙手。要向諸方痒處爬□之句。至浙。值松

X84n1583《續燈正統》卷 21

X84n1583_p0528a03‖觸著向來所得境界。和底一時颺下。礙膺之物。始爆爆

X84n1583《續燈正統》卷 25

X84n1583_p0546c15‖處。奮命一挨。卒地斷。爆爆地折。妄消想滅。見謝執忘。便

X84n1583《續燈正統》卷 28

X84n1583_p0564b14‖今年今日。推車撞壁。撞破虛空。青天霹靂□。阿呵呵。泥

X84n1583_p0568a05‖息始愈。一日坐木上。聞爆爆竹聲。豁然大悟。自是一切

X84n1583《續燈正統》卷 29

X84n1583_p0571a20‖念。上下無路。進退無門。山盡水窮。情消見絕。豁然爆爆

X84n1583《續燈正統》卷 30

X84n1583_p0577c15‖飲。人不堪其憂。師恬如也。一日聞火爆爆聲大悟。占偈

X84n1583《續燈正統》卷 31

X84n1583_p0579a13‖瑠璃燈華煿爆爆聲有省。舉似菴。菴頷之。未幾菴遷化。

X84n1583《續燈正統》卷 32

X84n1583_p0587c08‖爆爆地流。從此一番親煅煉。縱橫無礙任悠悠。若也見

X84n1583《續燈正統》卷 34

X84n1583_p0600a15‖廣無量無邊由旬。且道。向甚麼處著足。一聲霹靂□風

X84n1583《續燈正統》卷 35

X84n1583_p0606b21‖軍致。兼中到。頭角完全無異號。脫珍著弊入塵鄽來。縱

X84n1583《續燈正統》卷 36

X84n1583_p0614a24‖鎚。日加鍛鍊。一日爆爆然頓悟。尋受記莂。後辭菴乃於

X84n1583《續燈正統》卷 37

X84n1583_p0618c10‖兔子[?]牛奶。萬萬不可得。既而翻然出關。參無方從

X84n1583《續燈正統》卷 40

X84n1583_p0637a19‖言。石卵[?]盡。樫枝掃地。吾當再來。師今繼席。莫非再

X84n1583《續燈正統》卷 42

X84n1583_p0649c18‖作人死斷滅之說。以破生死論輪迴之論。不知反違周

X84n1585《續燈存稿》卷 1

X84n1585_p0669a01‖海。曉來依舊一輪紅。十人[?]垂手。者漢親從異類來。

X84n1585《續燈存稿》卷 3

X84n1585_p0687b16‖年前冷灰裏[?]出底烏豆換老胡眼睛去也。喝一喝。

X84n1585《續燈存稿》卷 4

X84n1585_p0691c20‖觸著。向來所得境界和底一時颺下。礙膺之物[?]然

X84n1585《續燈存稿》卷 7

X84n1585_p0727c23‖[?]地折。妄消想滅見謝執忘。便見森羅萬象廓爾平
X84n1585_p0741b17‖舉桶箍[?]因緣問之。師擬議。原厲聲曰早遲八刻了

X84n1585《續燈存稿》卷 9

X84n1585_p0758b02‖[?]。阿呵呵。泥牛吞却老龍珠。澄澄性海漚華息。泊然

X84n1585《續燈存稿》卷 10

X84n1585_p0763c02‖見絕。豁然[?]地一聲。方知非假他求。不是一番寒徹
X84n1585_p0769b19‖堪其憂。師恬如也。一日聞火[?]聲豁然大悟。占偈曰。
X84n1585_p0770b18‖燈華燁[?]聲有省。舉似菴。菴頷之。未幾菴遷化。師直

X84n1585《續燈存稿》卷 11

X84n1585_p0778c21‖軍致。兼中到。頭角完全無異號。脫珍著弊入麤鄹來。縱
X84n1585_p0779c21‖作家那（報恩秀曰。死灰裏一顆荳爆爆）。復參王山得受記荊。繼踵住

X85n1587《正源略集》卷 3

X85n1587_p0017c02‖豆爆爆。還有不跨石門。扶豎晏祖門風者麼。如無。且向

X85n1587《正源略集》卷 9

X85n1587_p0058b18‖踞上流。卷太虛於毫端。乾坤函葢。吸滄溟於霹靂□。膏

X85n1587《正源略集》卷 10

X85n1587_p0062a08‖不萌枝上飛春色。若能向頂門上。霹靂□轟騰。脚跟下
X85n1587_p0066a16‖然。真風廓爾。喝一喝曰。爆爆竹聲中百慮除。發機也勝

X85n1587《正源略集》卷 11

X85n1587_p0068c12‖有一件奇特事。不敢囊藏。特地舉似。露柱懷胎。被爆爆
X85n1587_p0069b17‖門便喝。轟晴空之霹靂□。更有一事報君知。夜行莫踏

X85n1587《正源略集》卷 13

X85n1587_p0082a16‖八百。情關震開。識鎖爆爆折。跣足針鋒捧命行。錯脚踏

X85n1587《正源略集》卷 15

X85n1587_p0092b07‖地折爆爆地斷。淨躶躶絕承當。赤洒洒無回互。若是久
X85n1587_p0092c19‖桐城慈濟憨幢惺禪師姑孰鳩茲茲毛氏子。年十六。參

X85n1587《正源略集》卷 16

X85n1587_p0101a06‖只在此山中。雲深不知處（本分偈。本來成現。晴空閃電。霹靂□一聲。裂娘生面

X85n1590《錦江禪燈》卷 1

X85n1590_p0124b23‖此疏辭源流暢。幽賾賾煥然。吾禪遇南宗。教逢圓覺。一

X85n1590《錦江禪燈》卷 4

X85n1590_p0137c09‖霹靂□頂門開。喚起從前自家底。慧聞笑曰。趙悅道撞

X85n1590《錦江禪燈》卷 9

X85n1590_p0165b20‖次歸梁山。大振馬駒之道。廿有餘稔。上堂。爆爆竹一聲。
X85n1590_p0166c22‖淨地。正恁麼時。龍蛇溷雜。凡聖交參。[妳-女+口]咾。上堂。踏轉石

X85n1590《錦江禪燈》卷 11

X85n1590_p0179b15‖畔。且道。是那一句。[妳-女+口]咾。上堂。虛空背上白毛生。扳了一

X85n1590《錦江禪燈》卷 12

X85n1590_p0182a08‖偷心放下。啐地折爆爆地斷。無量劫來生死根本。一照
X85n1590_p0182b07‖動靜二相了然不生。光灼灼平怗怗。[妳-女+口]咾。今乃元旦首
X85n1590_p0182c15‖得少火。拈以示之云。汝道無。者個[妳-女+口]咾。溈因此悟入。次
X85n1590_p0184c09‖老僧舉手。那裏無方便[妳-女+口]咾。遂命參狗子無佛性話。不

X85n1590《錦江禪燈》卷 13

X85n1590_p0190a16‖日功圓。元霄燈火鬧堂前。爆爆竹聲催正月半。衲子聞

X85n1590《錦江禪燈》卷 14

X85n1590_p0192a05‖殘作麼生。[妳-女+口]咾。杖頭有眼明如日。凹凸平夷任所之。聖

X85n1590_p0192a07‖戶釘桃符。家家燒爆爆竹。送舊者憨忙。薦亡者慟哭。好
X85n1590_p0194a02‖同廛鄽。一道圓光。萬靈合轍。驀喝一喝云。且道者個還
X85n1590_p0194a19‖詣耳毒和尚座下圓具。而嗣法焉。後住彝彝陵州黃陵

X85n1590《錦江禪燈》卷 15

X85n1590_p0198c18‖住彝彝陵州黃陵禪院。示安石慧禪人法語云。從上古

X85n1590《錦江禪燈》卷 17

X85n1590_p0205b01‖寺。多遊廛鄽肆中。雖事削染。恒若風狂。或與人接。必指

X85n1590《錦江禪燈》卷 20

X85n1590_p0222a08‖不第。遂棄遊釋門。精嚴戒律。澄心禪觀。雖探賾賾大乘

X85n1591《黔南會燈錄》卷 1

X85n1591_p0230c22‖子爆爆斷相似。不覺失口。囫地一聲。傍有僧問曰。是甚

X85n1591《黔南會燈錄》卷 2

X85n1591_p0237c13‖眉毛。東海龍王。忍痛不禁。轟一箇霹靂□。直得傾湫倒
X85n1591_p0238b05‖回。直得冷灰豆爆爆。却來方丈裏。通箇消息。珍重。

X85n1591《黔南會燈錄》卷 3

X85n1591_p0239b22‖靂□當頭糾。小參。舉今舉古。沉埋佛祖。談心談性。錯
X85n1591_p0239c03‖祇是燒松蓬剔無油燈。門前爆爆竹兩三聲。驀召大眾
X85n1591_p0240c13‖爆爆竹風中送響。你諸人還當下了明得麼。若了明得。

X85n1591《黔南會燈錄》卷 6

X85n1591_p0253b19‖年靜打隈。地爐燒松火。熱豆爆爆寒灰。自倒還自起。嘯

X85n1591《黔南會燈錄》卷 7

X85n1591_p0256b08‖間甲子。從今打破趙州關。爆爆竹聲中好薦取。示眾。

X85n1591《黔南會燈錄》卷 8

X85n1591_p0263b23‖灰重爆爆豆。既是新舊無干。因甚却成冷灰爆爆豆。莫不

X85n1592《揯黑豆集》卷 1

X85n1592_p0278a06‖錢鐵錢。省數足陌。前三三。後三三。蘿蔔芋艿。淺貯貯滿

X85n1592《揯黑豆集》卷 2

X85n1592_p0282a03‖觸著向來所得境界。和底一時颺下礙膺之物。始爆爆

X85n1592《揯黑豆集》卷 3

X85n1592_p0298a18‖年今日。推車撞壁。撞破虛空。青天霹靂□。呵呵呵。泥牛

X85n1592_p0300b11‖下無路。進退無門。山盡水窮。情消見絕。豁然爆爆地一

X85n1592《揯黑豆集》卷 4

X85n1592_p0307c03‖瑠璃燈華煿爆爆聲。有省。舉似菴。菴頷之。未幾。菴遷化。

X85n1592《揯黑豆集》卷 5

X85n1592_p0318a09‖霹）士禮拜。師云。忽然霹靂□打汝。又作麼生。士無語（代云

X85n1592《揯黑豆集》卷 7

X85n1592_p0344c11‖啞子開門飛了去。飛□起跌倒握得來。明明者是向誰

X85n1592《揯黑豆集》卷 8

X85n1592_p0355c24‖辛丑。天寒人寒時。月下牛如狗。老虎吼。飛□當走。道甚
X85n1592_p0361c24‖龜爆爆文。師云。又是江北人。進云。三十年後。此話大行。
X85n1592_p0363a09‖北鬱單越。和尚家風如何施設。師云。你却會飛□旱船
X85n1592_p0363b14‖云。莫怕。進云。可是紅爐爆爆出鐵烏龜麼。師云。牛屎。進

X85n1593《禪宗正脉》卷 1

X85n1593_p0388c24‖福先仁儉禪師自嵩山罷問。放曠郊壟鄘。謂之騰騰和

X85n1593《禪宗正脉》卷 6

X85n1593_p0467b12‖當處出生。隨處滅盡。如爆爆龜紋。爆爆即成兆。不爆爆成鈍。
X85n1593_p0467b13‖欲爆爆不爆爆。直下便捏。【頌】僧問。語默涉離微。如何通不
X85n1593_p0467c03‖首訾山省念禪師常密誦法華經。眾目為念法華也。晚

X85n1593《禪宗正脉》卷 7

X85n1593_p0480c08‖虎之缺。如馬之舁□。以為下劣。寶几珍御。以有驚異。貍
X85n1593_p0490c15‖現。如行鳥道入壟鄘開。偏中至。法法無依即智智。橫身
X85n1593_p0491c18‖臥在荊棘林中。周匝火圍。若親近得此人。大敞壟鄘開。
X85n1593_p0496a17‖悉麼。野老不知堯舜力。鼕□鼕□打皷祭江神。○上堂。谷
X85n1593_p0496b18‖巖更無津潤。幻人木馬。情識皆空。方能垂手入壟鄘。轉

X85n1593《禪宗正脉》卷 8

X85n1593_p0502b03‖爆爆驚人耳。曰學人不會。請師直指。師曰。家犬聲獰夜

X85n1593《禪宗正脉》卷 9

X85n1593_p0517c05‖爾爆爆動。便有五行金土。相生相剋。胡來漢現。四姓雜

X85n1593《禪宗正脉》卷 10

X85n1593_p0538a19‖師曰。六街鐘皷韻鼕□鼕。即處鋪金世界中。曰如何是
X85n1593_p0548b20‖人著鯁。師打筋斗而出。喜曰。誰知冷灰裏。有粒豆爆爆。

X85n1594《佛祖綱目》卷 26

X85n1594_p0593a09‖姓亦無名。只麼騰騰信脚行。有時壟鄘市并屠肆。一朵

X85n1594《佛祖綱目》卷 33

X85n1594_p0663a09‖首座[姊-女+曰]咿曰在。寺主[姊-女+曰]咿。曰在。維那[姊-女+曰]咿曰在。曰三段不同
X85n1594_p0663b12‖豆子爆爆。乃喚維那。令明窓下安排著。空曰。未審明窓

X85n1594《佛祖綱目》卷 36

X85n1594_p0705a11‖同浴。圓掣肘徑去。於是泉解衣躍入。霹靂□隨至。腥風
X85n1594_p0710b14‖乃獻茶信。畋曰。這箇却不消得。有甚乾爆爆爆爆底禪。希
X85n1594_p0710b15‖見示些子。會指茶信曰。這箇尚自不要。豈況乾爆爆爆爆

X85n1594《佛祖綱目》卷 37

X85n1594_p0734c24‖居壟鄘市。令鄉民稱丘師伯。凡有所問。以莫曉答之。忽

X85n1594《佛祖綱目》卷 38

X85n1594_p0770a01‖亨自兒時。額有圓珠。至是爆爆然飛去。
X85n1594_p0771a16‖曰。誰知冷灰裏。有粒豆爆爆○了明。住長蘆。及宗杲化。

X85n1594《佛祖綱目》卷 39

X85n1594_p0779c09‖浙。有曰。尚餘窮相一雙手。要向諸方痒處爬□。至杭時。

X86n1595《佛祖正傳古今捷錄》卷 1

X86n1595_p0009a21╟克勤精進。歷二七餘日。忽聞燈花爆爆聲有省。直造燕
X86n1595_p0011c12╟某生甚幸感佩餘光稽首再拜恓休惕徬徨

X86n1596《南嶽單傳記》卷 1

X86n1596_p0031c15╟聲爆爆燿。又讓圓通以居之。而自處東堂。師時年二十
X86n1596_p0038c07╟燀爆爆。豁然有省。乃曰。古人所謂。虛空粉碎。大地平沉。

X86n1597《定應大師布袋和尚傳》卷 2

X86n1597_p0048a20╟入壟壟肆聚落。見物則乞。或醢[醢-右+(乞-乙+口)]魚葅。纔接入口。分少

X86n1600《宗統編年》卷 1

X86n1600_p0067c19╟人心壞亂。篤生孔孟。明道德以敘彝燓倫。行仁義而

X86n1600《宗統編年》卷 11

X86n1600_p0147c21╟彈丸。內貯貯物。搖之有聲。進曰。有急則開。及幸蜀到

X86n1600《宗統編年》卷 12

X86n1600_p0160b21╟舍利。璨若玉珠。弟子等貯貯以金棺。藏於石塔。塔曰

X86n1600《宗統編年》卷 13

X86n1600_p0165a20╟佛道垂成。十劫觀樹。如虎之缺。如馬之舁□。以有下

X86n1600《宗統編年》卷 22

X86n1600_p0226a11╟又一日相謂曰。老和尚祇是乾爆爆爆爆地。往往說心

X86n1600《宗統編年》卷 24

X86n1600_p0245a01╟六門。此等字面。尚且不合。而況其他。至大覺彝燓嗣
X86n1600_p0245a05╟曰奉先孝。曰香嚴忍。無所謂大覺彝燓者。豈勝果寺

X86n1600《宗統編年》卷 28

X86n1600_p0272b14‖娑羅子。禪僧同菴彝㬎簡。賦鍾山法會詩八首紀事。

X86n1600《宗統編年》卷 30

X86n1600_p0284b16‖坐。聞琉璃燈光熚爆爆。豁然有省。乃曰。古人所謂虗
X86n1600_p0288c12‖先是清與達觀可。共念禪席陵彝㬎。皆由本源壅蔽。

X86n1600《宗統編年》卷 32

X86n1600_p0314b21‖浩浩滔天。資福以乾爆爆爆爆一著子。坐斷天下人。而

X86n1604《法門鋤宄》卷 1

X86n1604_p0486c24‖遷禪師。其所出法嗣凡二十一人。首𦣻曰荊州天皇道

X86n1605《繼燈錄》卷 1

X86n1605_p0507b08‖出家參靈巖。巖以本分鉗錘重加煆煉。疑情爆爆然頓

X86n1605《繼燈錄》卷 2

X86n1605_p0515a10‖中爆爆出黑豆換老胡眼睛去也。喝一喝曰。設有一法

X86n1605《繼燈錄》卷 5

X86n1605_p0534b24‖南京靈谷定巖淨戒禪師參覺原。原舉桶箍爆爆因緣
X86n1605_p0537c19‖埋幸可憐。六年曾不動機緘。眼皮爆爆綻三更後。明破

X86n1606《建州弘釋錄》卷 2

X86n1606_p0564b07‖行霹靂□。吾已早知之。飛雲過西極。夢中問錯居。賴之

X86n1607《居士分燈錄》卷 1

X86n1607_p0573c13‖古人末後句。頂門一聲霹靂□。喚起從前自家底。蛙鳴
X86n1607_p0592b14‖有甚乾爆爆爆爆底禪。希見示些子。會指茶信曰。這箇尚

X86n1607_p0592b15‖自不要。豈況乾爆爆爆爆底禪。畋擬議。會呈頌曰。示作王

X86n1607《居士分燈錄》卷 2

X86n1607_p0593a19‖虛隱几。心源不動湛如水。一聲霹靂□頂門開。喚起從
X86n1607_p0593b19‖贊曰。霹靂□頂門開。有麼有麼喚。起自家底作麼作麼。
X86n1607_p0597b15‖老泉來喚人。電眸虎齒霹靂□舌。為余吹散千峰雲。南
X86n1607_p0610c18‖入塵鄣垂手者耶。
X86n1607_p0613c02‖　吳蹈昌　張天彝晏　陵慶麟　陸慶紹　鄒孟浩

X86n1610《雲臥紀譚》卷 1

X86n1610_p0662c16‖常流注。普化倒翻筋斗。飛□著了明痒處。有箇末後句。
X86n1610_p0667a10‖向甚麼處去。烈焰堆中爆爆一聲。塵塵剎剎無回互。於
X86n1610_p0670b02‖亦無可滅。只此無亦無。紅爐一點雪。稽首曾佛與佛。字

X86n1610《雲臥紀譚》卷 2

X86n1610_p0672c13‖興化存奘獎禪師。得教外別傳之旨。遂出世天鉢。次徙
X86n1610_p0675c23‖計較。大愚灘上曾垂釣。佛法何曾愁爛了。桶箍爆爆。通

X86n1611《叢林盛事》卷 1

X86n1611_p0688b21‖直打翻筋斗而出。喜曰。誰知冷灰有粒豆爆爆。竟辭喜

X87n1612《人天寶鑑》卷 1

X87n1612_p0012c13‖曰。默坐公堂虛隱几。心源不動湛如水。一聲霹靂□頂

X87n1614《禪苑蒙求瑤林》卷 1

X87n1614_p0047b05‖智岩懸囊惠忠掛錨佛日豆爆爆典座蟲生
X87n1614_p0050c01‖供身之具盡貯囊中。入塵鄣肆聚落見物則乞。或醓

X87n1614《禪苑蒙求瑤林》卷 2

X87n1614_p0070c11‖佛日豆爆爆（雲居膺法嗣　傳燈二十）佛日禪師參夾山。山問什

X87n1614_p0070c20‖曰冷灰裏有一粒豆爆爆。喚維那來。明窓下安排著。
X87n1614_p0080b15‖之具盡貯囊中。入塵壘肆聚落見物則乞。○佛祖統

X87n1614《禪苑蒙求瑤林》卷 3

X87n1614_p0095a02‖成。十劫觀樹。如虎之缺。如馬之舜□。以有下劣。寶几

X87n1615《禪苑蒙求拾遺》卷 1

X87n1615_p0112a14‖塵壘。時謂之騰騰和尚。唐天冊萬歲中天后詔入殿前。

X87n1618《祖庭指南》卷 2

X87n1618_p0175c13‖日餘。一夕經行方坐昏沉。無奈。忽聞琉璃燈花。煿爆爆

X87n1620《先覺宗乘》卷 2

X87n1620_p0186b02‖財法二施。等無差別。甘乃行賙。（翠巖真云。甘贊行者。黠□兒落節。黃檗施財。
X87n1620_p0191b16‖聲霹靂□頂門開。喚起從前自家底。舉頭蒼蒼喜復喜。

X87n1622《朝鮮禪教考》卷 1

X87n1622_p0224a17‖孤雲四山碑銘。其於新羅名德。[宋-木+最]寔為實蹟。

X87n1625《林間錄後集》卷 1

X87n1625_p0279b13‖不可攬攀。犀顱虎眸。美髯遶腋。雲詞電機。霹靂□為舌。
X87n1625_p0279c13‖左科背聽。一菴深藏霹靂□舌。從教萬像自分說。百非

X87n1626《高僧摘要》卷 2

X87n1626_p0303b13‖操。帝大怒。敕罷道。作廣武將軍。直華牸休佛殿。願雖行

X87n1626《高僧摘要》卷 4

X87n1626_p0344b12‖稱嘆道場唯善。村落之民。多棄罟□網。元和五年。相國

X87n1626_p0347c06‖兒時。額有圓珠。涌現于皮間。至是爆爆然飛去。弟子分

X87n1628《佛法金湯編》卷 2

X87n1628_p0377c24‖術梵唄。導見之曰。我輩人也。庾亮・周顗・謝鯤・桓彝昊皆

X87n1629《金剛般若經集驗記》卷 1

X87n1629_p0452a02‖其門著枷釘鍱爆爆（補劾反）裂。如用斧鑿之。聲應時斷壞。

X87n1629《金剛般若經集驗記》卷 2

X87n1629_p0458c01‖史。奉勑兼充銀山大使。檢校採銀。其銀之窟。所役役夫

X87n1630《金剛經鳩異》卷 1

X87n1630_p0467c10‖戶而入。言不畏者再三。若物投案爆爆然有聲。驚起之

X87n1631《金剛經受持感應錄》卷 1

X87n1631_p0472c14‖見一僧。念金剛經。即閉目俯伏。其僧以手摩頭。忽爆爆

X87n1634《金剛經靈驗傳》卷 1

X87n1634_p0505c06‖見一僧念金剛經。即閉目俯伏。其僧以手摩頭。忽爆爆

X87n1635《金剛經持驗記》卷 1

X87n1635_p0534b17‖悉閉。忽覺聞開戶而入。言不畏者三。若物投案。爆爆然

X87n1635《金剛經持驗記》卷 2

X87n1635_p0549b06‖尤甚。更有製造爆爆竹。糊窓覆甕。墮落污泥。省費幾何。

X87n1638《地藏菩薩像靈驗記》卷 1

X87n1638_p0592c14‖居泣淚。告曰。我纏得琰王使。其數七八人許。各茫稱司

X88n1640《心性罪福因緣集》卷 1

X88n1640_p0003a10‖香熏室數月不先失。光明滿林通夜照曜。僧尼男女尋

X88n1642《現果隨錄》卷 2

X88n1642_p0038c18‖面。一爆爆即成蜻蜓。連爆爆數箇。次見一蟲泛起。師戲
X88n1642_p0038c20‖頂三次。後此蟲竟不泛起。乃橫爬□上岸。爆爆出便成

X88n1642《現果隨錄》卷 3

X88n1642_p0039c20‖拍公背曰。老伯伯昨許我菊花[姊-女+曰]咿。公擡頭。人驚仆。公

X88n1642《現果隨錄》卷 4

X88n1642_p0045b14‖其上。一人即於塔戶溲溺。時秋空正朗。忽霹靂□擊其
X88n1642_p0046a18‖數首晉在世。有八十焚身總為君。念及至今猶涕淚之

X88n1644《觀音慈林集》卷 2

X88n1644_p0090c18‖至數百徧方晝。而鎖忽自鳴。若燒炮石瓦爆爆咤之聲。

X88n1645《六道集》卷 2

X88n1645_p0122c16‖輕業故輕受。如歌利王之刖羼提。現被霹靂□。末利夫

X88n1645《六道集》卷 3

X88n1645_p0146a08‖雄勇。與之共打。得脫回家。頸項上盡是鬼甲爬□傷痕。

X88n1645《六道集》卷 5

X88n1645_p0178b01‖山。罟□於淵。多方掩取。曲而鈎。直而矢。百計搜羅。使其

X88n1645_p0178c15‖鷄食。當教我兩眼落地。次月無病。一目爆爆裂。至乙巳

X88n1646《居士傳》卷 1

X88n1646_p0182b20‖錢同伯咎□省齋（計公）吳復之
X88n1646_p0186c14‖亮・周顗・謝鯤・桓彝曼之屬。皆嘗與梵僧尸利密多羅游。

X88n1646《居士傳》卷 10

X88n1646_p0201a03‖抑仰也。雖教有殊途。理還一致。皇上智周空有。照極神

X88n1646《居士傳》卷 13

X88n1646_p0207a20‖場。鼓舞於說三之域。至微以盡性。至賾賾以體神。語其

X88n1646《居士傳》卷 20

X88n1646_p0218b12‖忘忽記。如夢忽覺。平昔礙膺之物爆爆然自落。積劫未

X88n1646《居士傳》卷 21

X88n1646_p0220a12‖張安道名方平。宋城人。累官太子太師。骔□歷中外。望
X88n1646_p0220b06‖靄□頂門開。喚起從前自家的。慧來聞而笑曰。趙閱道

X88n1646《居士傳》卷 22

X88n1646_p0221a18‖風霜霹靂□凌厲摧攝。罔知城域可以庇覆。飲食衣服

X88n1646《居士傳》卷 31

X88n1646_p0240a07‖折爆爆地斷方了得生死。即辭去。道次延平。忽然契悟。

X88n1646《居士傳》卷 47

X88n1646_p0273c15‖羲罟□前施。孔弋後逐。成湯雖仁。猶然結網。子輿誠愛。

X88n1646《居士傳》卷 51

X88n1646_p0282b20‖之。詩曰。罟□師貪得魚。不惜魚化汁。屠伯恬殺牛。不見

X88n1648《冥報記輯書》卷 6

X88n1648_p0320b06‖雷霹靂□元則。於宣仁門外大街中殺之。折其項裂血

X88n1649《名公法喜志》卷 1

X88n1649_p0328c17‖矣。尚之曰。渡江以來。王導周顗。庾亮謝安。戴逵逵許詢。

X88n1651《玄奘三藏師資傳叢書》卷 1

X88n1651_p0379a09‖沙門玄奘言。竊聞六爻探賾賾。局於生滅之場。百物正
X88n1651_p0381a02‖遐人。探賾賾大猷。誠惟明導。無為味法。有荷洪恩。不謝

X88n1655《得依釋序文緣起》卷 1

X88n1655_p0392b13‖銘傳。其傳法上首晉曰見月律師。
X88n1655_p0393b04‖寺。因留錫結冬安居。制前寺主要予遊長崎。既到。首晉

X88n1657《善女人傳》卷 1

X88n1657_p0399b22‖爆爆破無明惑頓入佛知見漸淨諸餘習

X88n1657《善女人傳》卷 2

X88n1657_p0413c15‖復有一小爐。撥之中有奇香茀鬱。貯貯淨水鼎中。插花
X88n1657_p0414b08‖直上。作霹靂□聲。市中人望見。若匹練然。已有人自郊
X88n1657_p0414b20‖黃氏僕母者常熟罟□里村人也。平居持齋念佛。無他
X88n1657_p0418b12‖家人焚囊於盆。忽聞盆內爆爆然。視之見五色光起。布

X88n1660《(古今圖書集成)神異典二氏部彙考》卷 1

X88n1660_p0466a07╟五百餘人。六月八日。詔曰。朕商榷羣議。沉研幽賾隨。然

X88n1661《(古今圖書集成)神異典釋教部紀事》卷 1

X88n1661_p0484c05╟近全菜邪。脫灑離析之討。鼎俎網罟□之興。載策其來
X88n1661_p0487b19╟南人嗜魚。大設罟□網。固以佛法呪之。遂一鱗不獲。

X88n1661《(古今圖書集成)神異典釋教部紀事》卷 2

X88n1661_p0496b14╟狀來。及至則已不見。小瑞獨飛□取地上所吐狼籍。至

Y03n0003《勝鬘經講記》卷 2

Y03n0003_p0216a07╟《涅槃經》說：『分別苦等有無量種，非諸聲一聞緣覺所知，我於彼經竟不說

Y22n0022《佛教史地考論》卷 16

Y22n0022_p0357a10╟㊀六〇）正月一日，下距奘公之卒，四年一月有餘。四年以前，奘公即宣稱將卒於

Y34n0032《印度佛教思想史》卷 9

Y34n0032_p0324a01╟有關的）《大乘廣五蘊論釋》，就是釋地玄婆奘訶羅所譯的世親造《大廣乘五蘊論》。這樣，西藏說他傳世親的阿毘達磨
Y34n0032_p0325a15╟修學。後來從自在軍聽講陳那的《全因明要集》。一用再聽受，發覺陳那所說的，還有可以改進的

Y36n0034《說一切有部為主的論書與論師之研究》卷 11

Y36n0034_p0557a07╟拘枸櫾花，果時瓤色赤」。

Y37n0035《初期大乘佛教之起源與開展》卷 2

Y37n0035_p0104a13╟數千牛穀搆乳而溉，經夜樹生，其高丈餘」。

Y37n0035《初期大乘佛教之起源與開展》卷 12

Y37n0035_p0983a09‖離婆多 6 行禪 9 坐禪 6 樂禪禪

Y39n0037《如來藏之研究》卷 1

Y39n0037_p0007a07‖譯。唐顯慶五年、龍朔二三年間（西元六六〇——六六三），唐玄奘所譯《大般若波羅蜜多經．

Y39n0037《如來藏之研究》卷 3

Y39n0037_p0080a14‖意思。心性（cittatā）寂滅不可得，所以說「心（的）本性情清淨」（prakṛti-citta-prabhāsvaratā）

ZW01n0007《《阿毗達磨俱舍論實義疏》》卷 3

ZW01n0007_p0201a16‖了知作用，時有差別。如言「提婆達多將黑牛來穀構乳」等。其文

ZW02n0017《七祖法寶記下卷》卷 1

ZW02n0017_p0147a01‖固，心常無住，清淨不染，不著三界，是屍尸波羅蜜；修空斷結，不

ZW02n0019《淨名經集解關中疏卷上》卷 1

ZW02n0019_p0286a23‖以攝慳貪起檀波羅蜜，以化犯戒起屍尸波羅蜜，以無我法起羼提

ZW02n0019_p0291a02‖四，並淨名受已迴施。文四。初，迴施二田也。肇曰：上直進以

ZW03n0025《淨名經集解關中疏卷下》卷 2

ZW03n0025_p0122a01‖責以本狀者，未之有也。倒想之興，本乎？不住，義存於此乎？

ZW06n0051《楞嚴解冤釋結道場儀》卷 6

ZW06n0051_p0207a06‖弭。嚩吒羅。闍師悉[口*炭]唥那。類鞞世羅迦尼呼。麻摩訶。

ZW07n0062《佛說消災延壽藥師灌頂章句儀》卷 1

ZW07n0062_p0120a20‖世尊上願慈悲主，無邊琅[王*函]琊度群迷。

ZW07n0062《佛說消災延壽藥師灌頂章句儀》卷 4

ZW07n0062_p0189a02‖僧邀鹿苑柔和眾，教揭琅[王*函]瑀《灌頂經》。

ZW08n0068《如來廣孝十種報恩道場儀》卷 4

ZW08n0068_p0171a09‖錢助助葬；許孜悲號而鳥獸翔集，王褒泣血而

ZW08n0068《如來廣孝十種報恩道場儀》卷 6

ZW08n0068_p0281a13‖如來演教在王都，貝葉琅[王*函]瑀古範模。化

ZW10na061《《藏外佛教文獻》總目錄（第一輯～第十二輯）》卷 1

ZW10na061_p0463a07‖天竺國菩提達摩禪禪師論（第一輯）