

四教儀集註匡謬

完

東 京 國 立 大 學			
冊	号	架	函
13	4	11	

016971-000-1

16-83

四教儀集註匡謬

癡空/著

M22.12

ABE-0232

四教儀集註匡謬序

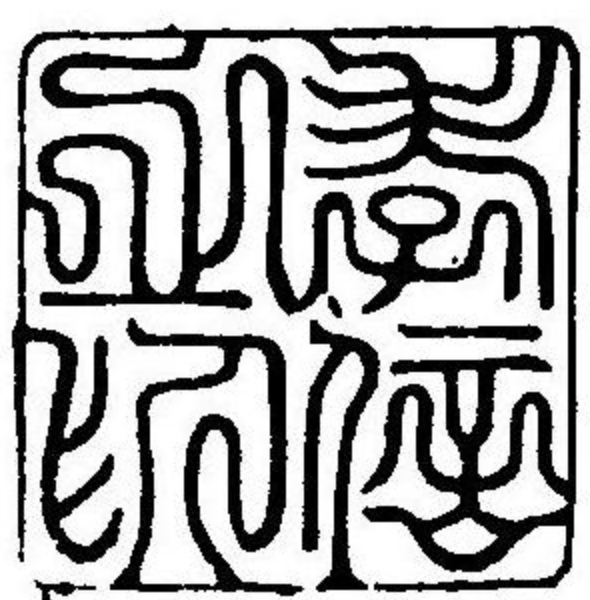
元王爾潤師所著四教儀集註撮諸部
 格為之釋繁略得當商榷著明實揭
 教門之要領開義學之捷徑其功不可
 勝言也然嘗聞閒有訛一家教義者且
 於小乘名相紕謬不尠予以謂集註簡
 要之書而因小疵以惑初學不亦惜乎
 久以為憾

慧澄大和尚慧眼高明學識超邁精究
教義兼涉俱舍近住於東台講集註予
幸列席末遂訴所憾請著一書正註者
訛謬以解初學之惑講畢之日出一冊
題曰四教儀集註匡謬受而讀之文雖
簡約意則詳悉匡註者所謬辨析評論
巨細無遺予謂和氏之玉以相如指瑕
愈高其價玉岡註義因和尚辨疵益顯

其寶則和尚其玉岡之藺氏哉予辱教
久矣不敢祕之於帳中乃欲上梓以爲
後進之資且以酬法乳之恩刻成識其
由於卷端云

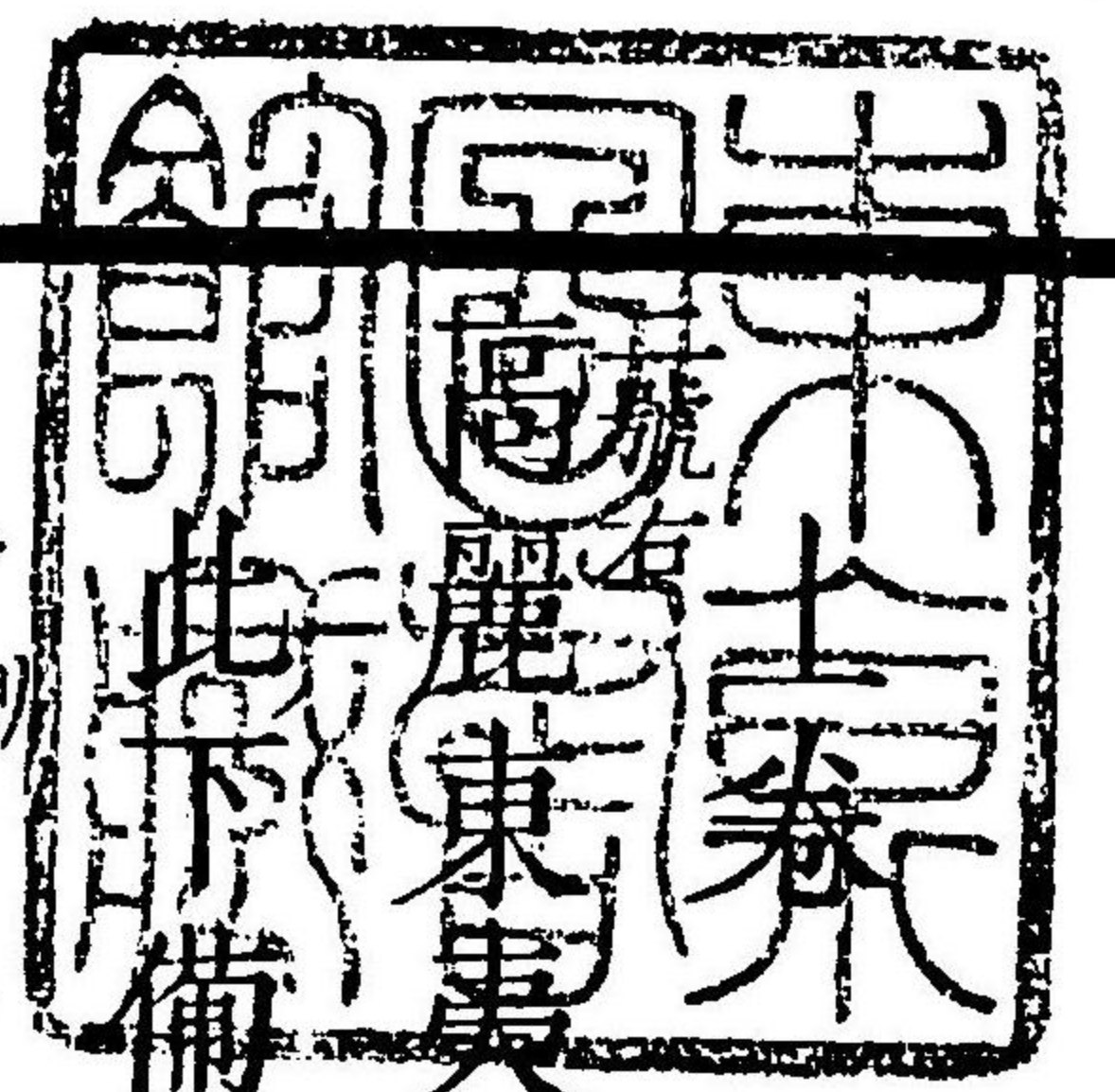
天保七年丙申二月下澣

江府養玉沙門孝信謹撰

四教儀集註匡謬

沙門癡空撰

麗東夷國名沙門

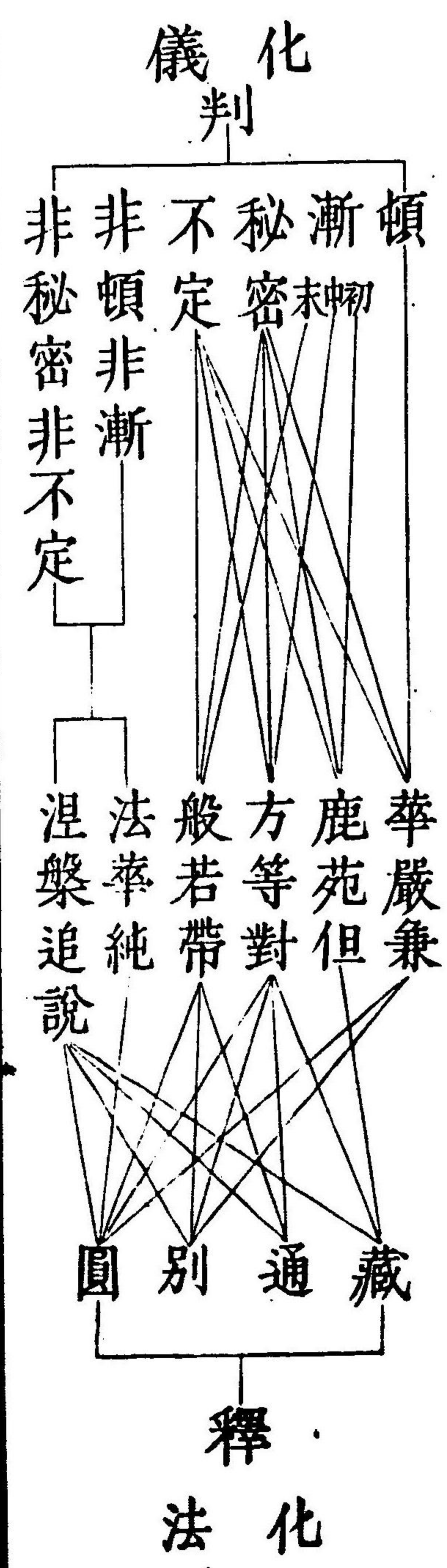
此下備釋有釋氏之通稱之語引顯性四句揀別有頭緒今略之語脈索然

兩土之俗

此下顯性錄云然此方外道絕沙門之號俗士無釋迦之種單言沙門或單言釋亦已簡濫若引之本文單言沙門其旨為易知今刪之不引者可惜

也
八教判釋之圖

八教判釋一代攝法華從雖純獨圓體同據約教別與邊開顯圓從兼帶開會教用殊據約部通奪邊則法華非八教攝今明八教收攝一代別出開顯圓注者不辨教部通局也故今改圖之

舊立四種華嚴

四種華嚴諸說紛紜柏庭文句格言最得意統紀三十迷妙玄十下 四 三處入法界為時長為法界輒為一義二名謂唯三種者昧時長則從部意法界則從詮理一文兩判故也注者斥柏庭自立義謂時長限般若者不了妙樂義當轉教指六千比丘發十大心復味十方容有一席定無義恐華嚴座至法華時妨顯露定教妄為此判歟其如謂於他部中一文一句有華嚴名言是義通非時長且所以他經中間出華嚴文句者何乎蓋大觀始終

無改之類恆聞華嚴故自致餘部中兼雜華嚴文
義也是則義通愈顯時長華嚴然注者以結集不
結集判時長限文通可謂陋見也况自所立二通
一家解釋所不言而尤舊四種無顯文何哉

五號左說經雖多同一處故

統紀三云如來在十六大國於十二年中行化度
人說四阿含經集解上六日從最初處以立名今
云同一處謬或傍訓同一處故救之語竟不允增
暉會釋畫蛇足應云說經多處亦不一從初立名
七號右從經題立時以此二經

二經同醍醐合為一時所以非從題立時所以注
文語不足立時下應加二經合為一時者七字
是為五時

九號左亦名五味結示異名安置此文下分為二段不是
謂種在久遠

種熟脫時時不廢者據文句釋既時時不廢種熟
脫俱通三世種在久遠等且從華嚴當機謂上不
加今文二字文義難通

十二號右約圓實部主

圓實部主約教勝劣通華嚴方等般若所引籤文

約部意，傷正唯限華嚴應云，約部中正意。

三無差別之文

三無差別，下加等字，允也。

又有以經中譬如日月出現世間等

舊經卅五，二云佛子譬如日月出現世間，乃至深山幽谷無不普照。新經五十七，二云佛子譬如日月隨時出現，大山幽谷普照無私。是望新譯深山，即大山無不普照，即普照無私也。舊經乃至及無不普照，語勢如注者所言，雖似但照幽谷。新經無乃至，言又普照無私，語善合平地對新譯者。舊文如

統紀為三照文，為今家所依，似有眉目。學者思之，又統紀及注者，以決定善根。眾生係幽谷者，意在為三藏教菩薩。然舊譯經文曰：次照決定善根，眾生隨應受化，然後悉照一切眾生。乃至邪定為作未來饒益，因緣新經文大同經文云：隨應受化，決定善根，謂大小乘當機。今世得脫者，一切眾生，謂大小乘，結緣未來得度者，明也。空二俱係平地，故改圖之。又經文先緣覺，次聲聞。注者為順二誘聲聞緣覺，言先聲聞，次緣覺，對經却難看。故今準經文次第。

經文四照 一家引經但作二照

三 先照諸大山王 普賢菩薩等 高山乳 旁追華嚴

照 次照一切大山 緣覺 幽谷酪 二誘鹿苑

味 次照金剛寶山 聲聞 平地 義闍平地為三

相 然後普照大地 決定善根眾生 食時生酥 体信方等

成 然後普照大地 一切眾生 禺中熟酥 領知般若

圖 十八號右 五人圖 文句二七四十 如今圖次第列名云一 是母親 二是 父親 是如列名次第 初二後三對父母 乃合諸說

今圖額鞞係父十力迦葉係母不是妙樂對當不
合諸說人多疑經論異說如增輝出又圖所依可
法華文句五作一文句一作妙樂二
摩男長子之通稱

五人經律多異說此會釋似一往有義然注者推
度無所憑難信用

舊譯華嚴出現品

新譯品目應云性起品

謂染污真理也

真理非可染污法應云其性不淨冠注頌疏一 五

往見

判部收經

判字不穩應云標

既恥小慕大如烹酪作生酥

此注約機濃淡於相生文下作此注則恐惑初學

應云約教論相生小化已成引小向大如從酪出

生酥

卽不共般若意也 分注

卽上加六品般若中之五字文易見

備用通教 分注

備用上加卽共般若意也六字

釋籤三八云諸部般若以但不但二種中道

文意辨其部親疎注者以之爲部共不共不是淨

名疏一二云不共說者如不思議經故華嚴云此

經不入二乘人手共說者卽是摩訶般若及諸方

等此文正判部共不共善應圖

約機則二乘心漸通泰

於相生下注濃淡惑初學如前應云調斥功已定

今通達大小法門是所以次方等說般若也

說相言濫經說應云釋相
二十八號右通示不定祕密之相

此圖不應義空如是圖之

通示不定

祕密之相

同聽

金口

梵音

異聞

頓為漸

漸為頓

互相知不定

互不相知祕密

廿九號右據此豈可謂同聽生滅耶

此斥集解然雖云密說常住同金口一音何妨同

聽注者破斥未審

然八萬諸天既是利根密為正意益於三藏中空聞
常住故也

空聞常住乃同聽異聞也義通不定祕密注者何

據之知祕密為正意評簡旨未審

三十號左今明部中之教

部中之教言不是應云二教之體

或顯密相成則以昔時祕密不定成今法華是顯非

祕密是定非不定矣

是例半滿約豎論相成恐不然半滿相成故義通

橫豎此云皆有但當橫論限四時似注者不辨相

成皆有異

卅二號左廢者捨之別名

釋籤一上十云捨是廢之別名蓋捨言似放棄體

故換廢彰但沒其用注者反之稍不允

卅五號左今經是圓復須開顯者

妙樂意是圓二字約教簡三偏復須開顯四字約

部簡兼帶注者以是圓作中圓對相待復須開顯

為絕待解文妄昧也

卅六號左若乃情見生滅遷流廓爾情忘諸相常住

俗諦常住依圓實教意及法體邊注者約修門情

智不得意

卅八號右用此法測日影以定中國

與太史據周公測影論中邊耳非測影注者誤事

實

四十一號左無戒門也分注

當移斷見上

無乘門也分注

當移滅見上

四十二號右輔行三下卅云彼經四教以為究竟

注者以設三種等二句為結初意故牒輔行當座

蘓息然本文在謂次意末代贖命於本文所引不

允當

乘門分注

此可移於外典下

以律助常意也此扶律談常意也分注

恐錯簡考注者意似謂複門以戒律事為助道單

門扶持戒律存佛法命空上分注移於理門下下

分注移於重寶也下然釋籤文複門云扶事說常

單門亦云扶律注者分對單複異其義未詳

四念處三二云至法身常住也

四念處文約在世當座贖命引之注末代贖命文

可謂不辨義也

然上云設三種權至故云扶律談常也

本文設三種權扶一圓實約乘門示末代贖命中

對治如來無常惡見不但三藏廣用三教方便也

故名扶律談常教約戒門正結末代贖命意也蓋

對治末代乘戒中戒為正意故也注者以設三種

等二句為結初意不善看文本文初意已結云故

名拈拾教何須更結况云後以乘戒兩門重扶三

藏之意不應本文扶律言注者味文義可知四十三號右

故此文中至為第五時也

涅槃不別立時味一家定判何可簡云此文中應

云一家意

若得意者回向薄知

別向圓修據教權理實之教意蓋權暫用當分教益已成即廢歸實故修成方便功立稍將稱性德融於一心四明善得其意是則回向圓修由別之教意何關人之利鈍得失輔正記云別人回向後心中觀成時名為得意甚非也且中觀成就在初地何得云回向位中中觀成邪注者據此等說歟可謂不辨教義甚也

此約機論相生也

妙玄意教從機論相生也注者謂約教約機俱有相生濃淡故作此說其非如次辨即約教論濃淡也

義例文從機濃淡彰教相生也注者非彰於下今文教論相生皆具二義

約教相生約機濃淡一家定判何今文耳且一家釋五味不出約教相生約機濃淡二義然文或彼此相從有難看者注者不察謂機教各有相生濃淡妄摸象耳解義例文別行疏講錄上為善然非別五時教法融通

此從解釋判通別旨若從通別教法應云非通五時無以見如來當機益物巧用非別五時無以見

五十號左如來調機入實妙用

五部之圖

南山戒疏一上三十輔行六二十四但云僧祇為根本部分出前五不云上座大眾通稱僧祇今圖上座大眾合係僧祇據靈芝行宗記一上四十四非南山荆溪意刪上座部大眾部可也

三藏三學詮次之圖

本文列經論律不合起教修行之次第應先定慧

五十一號左經論之化教後戒律之制教注者不加料簡疎也今此三藏皆是佛說

今此言指今家所立三藏名歟若指本文文中所出俱舍婆沙滅後造論皆是佛說之語不通所注似濫空對本文加料簡

五十二號右大論云佛滅後百年

百年上座大眾初分部時滅後旃延出二百年注

五十六號右者誤讀論文鎔引百年二字空刪

六道輪轉相通故名為道

大乘義章八卅云所言道者從因名也善惡兩業

通人至果名之為道地獄等報為道所詣故名為道地持云乘惡行往名為惡道此道正名因果名道道之所至故也注者例三道之道為轉轉能通

未詳

五十八號右重者徧歷至下者復減

本文約受苦經劫明輕重一處中可有多類輕重

五十九號右今從歷處所多少判輕重違文

逆惡三品

圖中所言兼善惡逆字恐寫誤合作善

六十五號右苦樂相間

輔行文明四洲勝劣非謂人道果報苦樂相間四字移於下妙玄六之上於義允當

六十六號右例此應云千箇初禪為小千千箇二禪為中千千箇三禪為大千分注

正理論云此中小千唯舉梵世故小光等非小千界攝積小千界為中大千故中大千亦不攝彼今謂彼者指小光等二禪已上據之二禪三禪唯一不可增數注者言千箇二禪千箇三禪謬矣
一增一減為一小劫分注

娑婆百三十五五十二云劫有二種中間劫成壞劫大

劫蓋中間據成壞中間亦名中劫以一增一減為一劫成壞劫成攝住壞攝空俱以四十增減為一增一減為一小劫出立世毘曇六十九不應俱舍義今俱舍云至十三災現者至則與瑜伽初無異也分注小三災瑜伽為同劫起俱舍為別劫起大小乘之異說不須和會注者不詳論旨妄設會釋費無用

分別

六十七號右徧身抽重等外水災分注

論十二二十八云第二靜慮喜受為內災與輕安俱潤

身如水故徧身麤重由此皆除注文麤重下恐脫皆除二字

六十八號右王有九十一子如靈感傳

此文移於夜叉羅刹下似允當

諸處建立天王堂事見唐天寶元年如僧史略

七十號右此文宜為分注

未到定未入根本禪也至不必四天皆爾

本文云兼修未到彰欲天散十善為正因定善為

七十一號右傍因注者除兼修不加注釋疎也身壽同故

有部從處立天應云亦無別處故

若經部宗

注文全依頌疏五六然頌疏謬光記五六引婆沙

九十八十及正理論十一四十七天為西方師說

乃健陀羅國有部師故十七天有部中異說非經

部所立故經部宗應改作西方師分注亦無用

上座部中須明十八者

十八天經部中上座室利羅多說非上座部辨之

如俱舍指要鈔八四今上座部中言應改經部中

上座說

廣果以無尋伺

無尋伺心所不唯廣果一禪已上皆無尋伺應云

廣果以有心為因果

而純樂受故

故下不加名淨此淨最劣名少八字少淨名義不

變易七十三號右不變易約三災壞不壞說分注

麟記十一八云三禪樂捨相參故名變易四禪唯

捨受故名不變易是據三禪近分捨受根本樂受

四禪近分根本俱捨受注者為三災壞不壞不應

定果色唯大乘所說小乘不說之謂以定果色合三

小乘有宗妄昧甚矣七十五號左

及非想有八苦等文句六云
文句上恐脫如字

中卷

從解得名圖初號左

門門二字濫十六門各有絕言見應云教教又成
八十八下不加見理頓斷四字不彰從解得名之
義

當體名假圖

準前四教四門四見今當體名假當云四教四門
四假門門二字改教教如前準前所生之惑單複
具足至一絕言見下係橫系因成相續相待上亦
係橫系其間當容能推之觀言五號右
執邪為道名非因計因五號左

此輔行文執邪為道非因計因雞狗等戒同戒取
而異其類故彰相違加及言輔行無名字今文寫
剽歟若注者加之甚謬義

集是能迷若是所迷五號左亦迷於藥

為通惑但屬集諦而歷四諦之妨作此會釋然集

受言

小乘空有二宗各計不同

空有二宗俱計無色界無色中異義注者不辨妙
玄意為有部計有色同大眾部甚謬小乘中計無
色有色大眾部說出世部一說部等應云小乘諸
部各計不同故下引妙樂云若約諸宗非全無四
大色

妙玄四六引毘曇至豈隔無色

玄籤意依有部立無漏無表色不屬界繫雖至下
三無色得依色界未至中間四禪所起無表色無

捨假之成無色有色是今家義立非謂有宗計無
色有色注者以之為有宗計有色者昧玄籤直
有門計有色合經墻壁譬分注

有門二字應改大眾部等

此是有宗計有色也

此承玄籤文應云有宗計無漏無表色通無色也
七十四號右
此是空宗計無色也

成論文在自宗無表為非色非心故以有宗謂至
無色難為色應云空宗難有宗無表為色

此與小乘有宗義合

定果色唯大乘所說小乘不說之謂以定果色合

小乘有宗妄味甚矣

及非想有八苦等文句六云

文句上恐脫如字

中卷

從解得名圖

門門二字濫十六門各有絕言見應云教教又成
八十八下不加見理頓斷四字不彰從解得名之

義

當體名假圖

準前四教四門四見今當體名假當云四教四門
四假門門二字改教教如前準前所生之惑單複
具足至一絕言見下係橫系因成相續相待上亦
係橫系其間當容能推之觀言
執邪為道名非因計因

此輔行文執邪為道非因計因雞狗等戒同戒取
而異其類故彰相違加及言輔行無名字今文寫
剩歟若注者加之甚謬義

集是能迷若是所迷亦迷於藥

為通惑但屬集諦而歷四諦之妨作此會釋然集

諦本所迷諦理何可為能迷且次云迷苦集乃集亦為所迷何義不應也是注者不了雖同惑能迷邊從人所迷邊從法則其義各別作此孟浪說集解云所迷之境徧歷四諦能迷惑體但集諦收甚得意今文改言集是因苦是果其義稍可通然止而不行非能斷也

此注者所加非輔行文輔行答所舉皆雜心論四文也有部立上二界地法無瞋何但止而不行而已次所引疏記文依成實論十二云瞋通三界蓋雜心有部成實經部宗計各別注者昧宗計

不辨文義迷疏記文作此臆斷也故此九字刪除可也

四空無色至即是身見

問答文皆出止觀五五卅輔行此下注者所加是不知身見之身聚義欲色五陰聚集名身無色四陰聚集名身謂身但色質妄設會釋若如所言有部等立無色界麤細色俱無乃何為身見邪非想八苦其義可知

為無色有細色不レ凸身見之例上之說已謬此八字亦無用

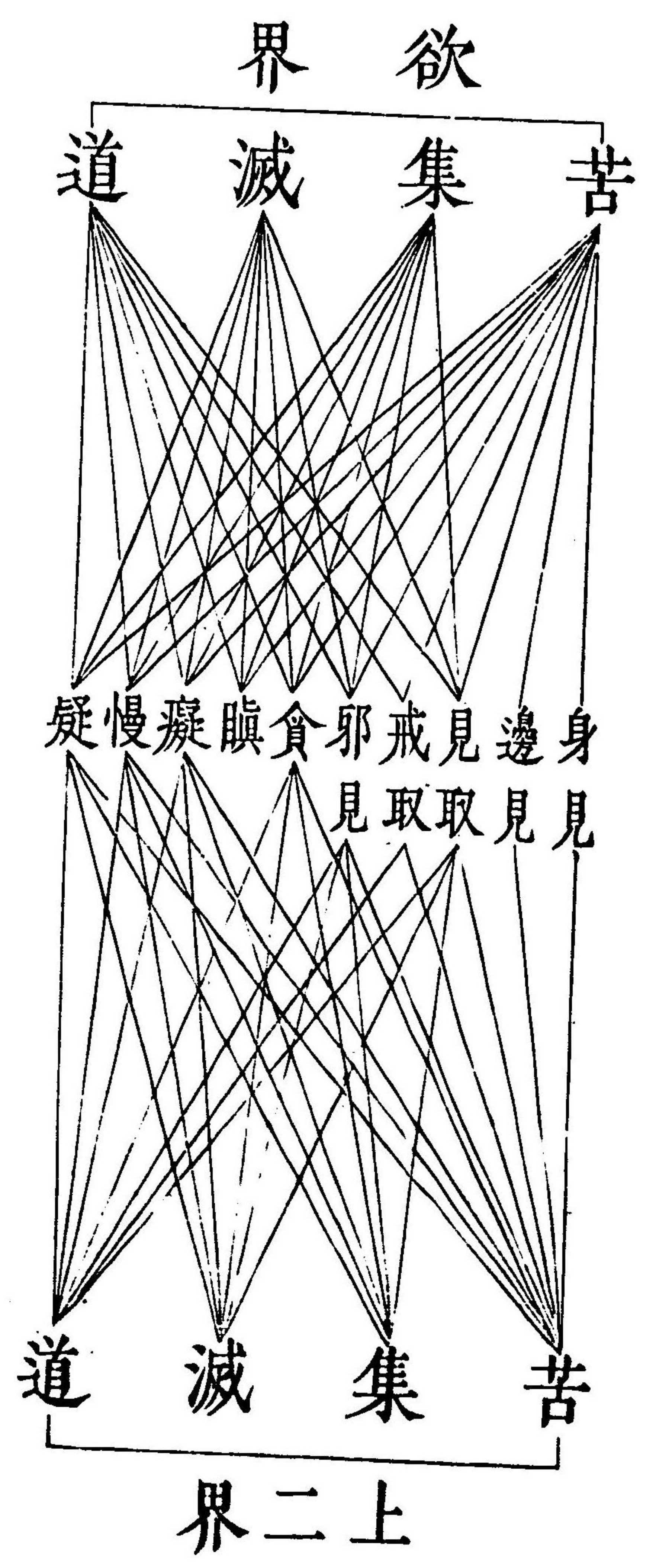
孤山左作六十四句解

出閑居編卅五初彼有六十句四字可刪

四諦惑使親疎圖

本文據止觀五五卅文大乘義章六九云依如毘曇前五是利推求性故後五是鈍非推求性故而歷諦論增減如本文所言然五利五鈍檢雜心及舊婆沙等不見其名相蓋舊譯家弘論師說歟又十六三辨十使歷諦增減不同只約惑性分分別之不簡親疎及親緣重緣一家諸文全同大乘義章說孤山頌依新俱舍說不合今五鈍依利使背

上起等說注者不曉之但作親疎圖不辨其相違者何哉因今依本文五利五鈍差排圖之使知其相違

孤山親疎名定賓飾宗記第七辨十使迷諦義云

親疎增輝記依光記親緣重緣破之陋矣又孤山之說稍不同光記善合俱舍六無漏緣下論釋不可為之非增輝彈之由偏執光之義况光法師親重二緣說本為免正理論師難所設非謂論意必然是雖不關注者學者所宜知此附辨之

^{七號右}異俱生思

集解所言亦如是然界繫思即俱生思為之異不

^{七號左}是

此惑有為有漏之因故云實有

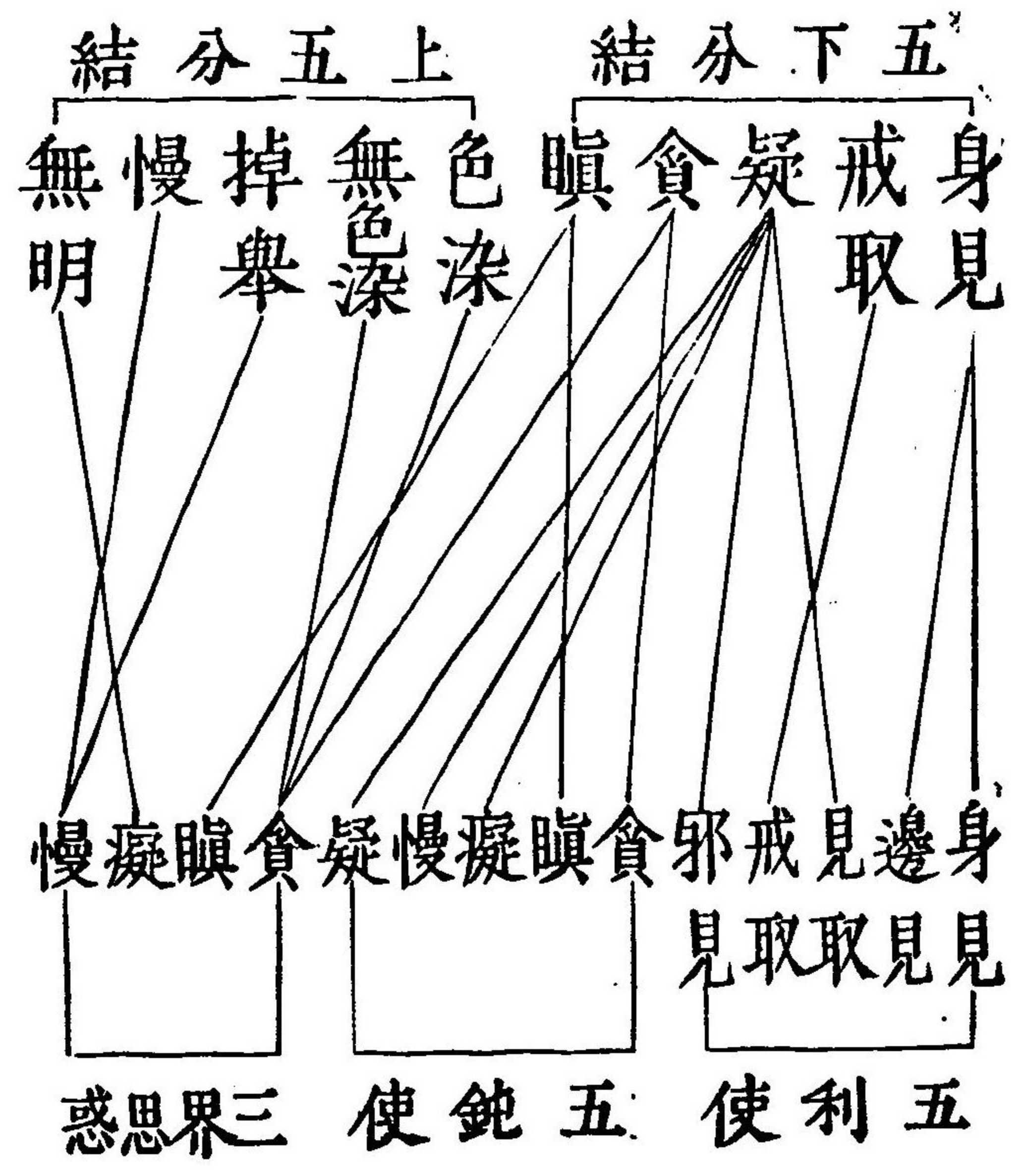
前釋苦諦之實有曰藏教詮生滅故云實有今何

以有為有漏之因為實有之所以邪通教集諦亦有為有漏之因然云幻有不云實有故以有為有漏之因不可辨藏通之異應如前言生滅故云實有或有為上可加因緣生滅四字

^{八號右}上下五分結之圖

上下分結本出中阿含五十六益此五結最順從上下二界使人不得出其中故世尊設此法令知其過非謂以之攝一切惑况妙樂所引新俱舍文光記廿一四釋之貪瞋謂通四諦修道五部故妙樂意固不關舊譯家五利五鈍義注者對五利

五鈍貪瞋唯為思惑謂攝一切惑作圖徒費工夫也又圖舉五鈍頌云四鈍義不應於此顯矣故今改圖

身邊唯在苦諦戒
取兼苦道二癡見
取邪見慢疑皆通
四諦舉疑攝餘貪
瞋通見思二惑色
無色染俱是貪無
明即愚癡掉舉心
舉動其性類慢與
慢同攝具如俱舍
頌疏廿一號五

當知四法是入定方便

等九字總結四如意足故九字回移拈玄妙樂後文義允當也

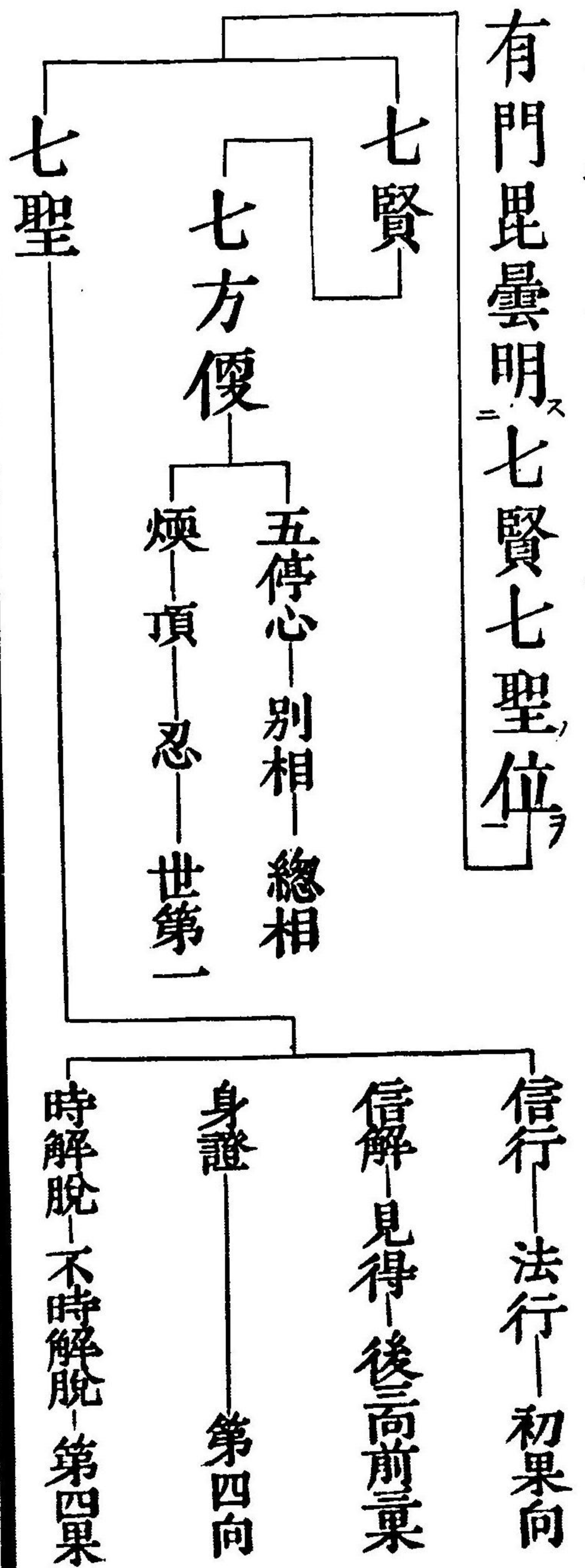
四車匿論明雙非門

淨名疏二云車匿若心調伏教那陀迦旃延經諸文雖云車匿聞離有無經得入道不直云車匿

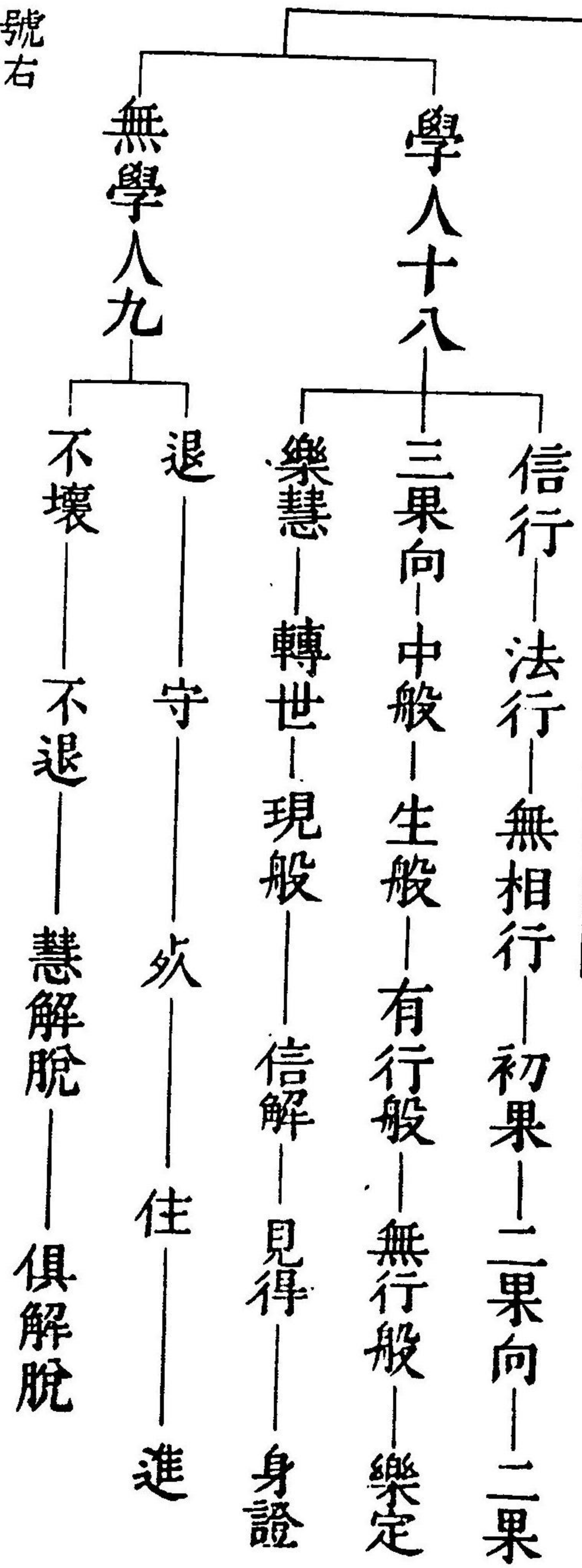
論此亦注者漫為語應云四車匿所用明雙非門有門毘曇明七賢七聖位空門成論明二十七賢聖

位圖文

釋籤四下 廿但出俱舍所引中阿含卅 四 福田經
 二十七聖輔行三四 三 先引成論二十七賢聖次
 引俱舍所引二十七聖荆溪善辨兩異注者不曉
 其相違以釋籤所引為二十七賢聖作圖甚謬故
 今依輔行引成論改圖
 有門毘曇明七賢七聖位

空門成論明二十七賢聖位

廿一號右
 非空非有門車匿論 圖文

應云車匿所用

此依釋籤五十八列成論二十七賢聖

釋籤所列福田經二十七聖非成論二十七賢聖

五^{廿二號}停心諸文列次之圖

妙玄止觀列次全同出一乃可足似煩重

以^{廿三號右}二世因緣 至 卽釋出云 分注

四教義文界方便六界卽十二因緣中現在五果

故云開因緣出界方便是指界方便所出示代念

佛之法也注者約能破所破同異辨之不善看文

以界方便能破之相 至 界方便亦破也 分注

四教義文以分析六界無水火等怖念佛相好離

身心苦則二法同類彼此所破障無異示代念佛

之所以意則不出所破同也注者以相字連於同

爲能破所破之相同亦字獨從所破解似不允

性實斷常著我此三皆有故云等分 分注

四念處之答所言四教義四 八云有人言此他師

義五度六度不可詳其所以因緣對等分義亦難

知注者據何知三皆有爲等分邪恐義推

四^{廿三號左}教義 二 四念處 五 二 明五種第五與具治名異義同

止觀具治約所用觀法四教義四念處第五約能

用方法其義稍不同應云義異意同注者云名異

義同未詳

如^{廿七號右}無明爲因能與行支爲緣乃至生支爲因能與老

死為緣

法界次第前望後為因前後相關為緣注者所言前法自體為因望後為緣是注者之緣乃法界次第之因也相違所引文可知

廿九號右輔行大論六因四緣名義圖文

相應因下細注以心心數法上心可移於以字上心心數法以心相應為因上心字衍文

同左諸餘心數不相應行及色從二緣生

不相應言簡心心數行字示屬行蘊簡色故不相應行四字即彰非色非心法心數二字恐衍文

餘有為法劣故無有從於一緣生者

有為法無定實性不能獨立云劣故一切無有從於一緣生者何須簡之言餘今文餘字無用可削無漏心心數法從三因生

是舉無同類因法見道最初苦法忍無始所曾無之無漏智初生則世第一有漏見道無漏而前後異其類定無同類因凡三性心中無同類因法唯見道初無漏心耳無漏之上可加初字不然其義不成

淨名記云至但是離合說也

此依垂祐記五卅瑜伽十五雜集論四探玄記中各有釋無十二對四六之說一家解釋亦不見之孤山會釋其義難全當注者引用之不是

見歷四諦思歷一諦分注

此注五部惑昧五部各為同類義語甚不便應言見隨四諦所斷部思隨修道所斷部

想行卅一向居內故合為一

法界次第上之上六云想有六種譏取所領六塵之相為六想也依之想行亦通六塵亦可兼內外故以內外之兼獨不可簡其異應云三受生三苦

苦相偏強故獨為一想行不爾故合為一卅準俱舍疏前三皆別相攝第四句方是總相位

俱舍無境別觀總及境總觀別義又於別相中雜

緣法念處論二三四合觀俱舍總相念處但依法

念處總觀五陰無為不論二三四合觀一家所明別相中無雜緣法念處又於總相境觀俱總通依

四境論二三四合觀法相製立本異難準例拈玄對當之妄昧也注者引用固勿論是不拈玄妙玄

第四私記亦不辨之與俱舍會釋不得意四念處惟觀苦諦至此約解說

注者謂總別念處。但觀欲苦諦煥頂觀欲四諦。忍位觀上下八諦。會釋明識四諦文。識言可通解。若然前所引玄文云。能觀四諦。又四下廿明別相念處云。分別道用安穩而行。能觀四諦。成別相念處。位如何會釋乎。況正理論六十初云。總別念處中。觀上下八諦。

卅二號左有解八字字恐誤。至其實只觀欲界四諦。分注

八字字之下字寫剎婆沙云。順決擇分。順見道。故見道既觀上下八諦。煥何唯欲四諦。正理論云。念處位尚觀上下八諦。况煥法乎。有人說甚謬。注者

信用之故。辨七賢位。觀行皆致鹵莽。同用觀同前亦有三品。分注

論據煥頂同觀上下八諦云。亦然。注者為唯觀欲四諦云。同前語似無過意。則謬。

此上忍合有一行二刹那心言一刹那。此據滿說。分注

俱舍廿三四云。此善根起不相續。何得為二刹那。及分滿不滿。可謂臆說之甚也。

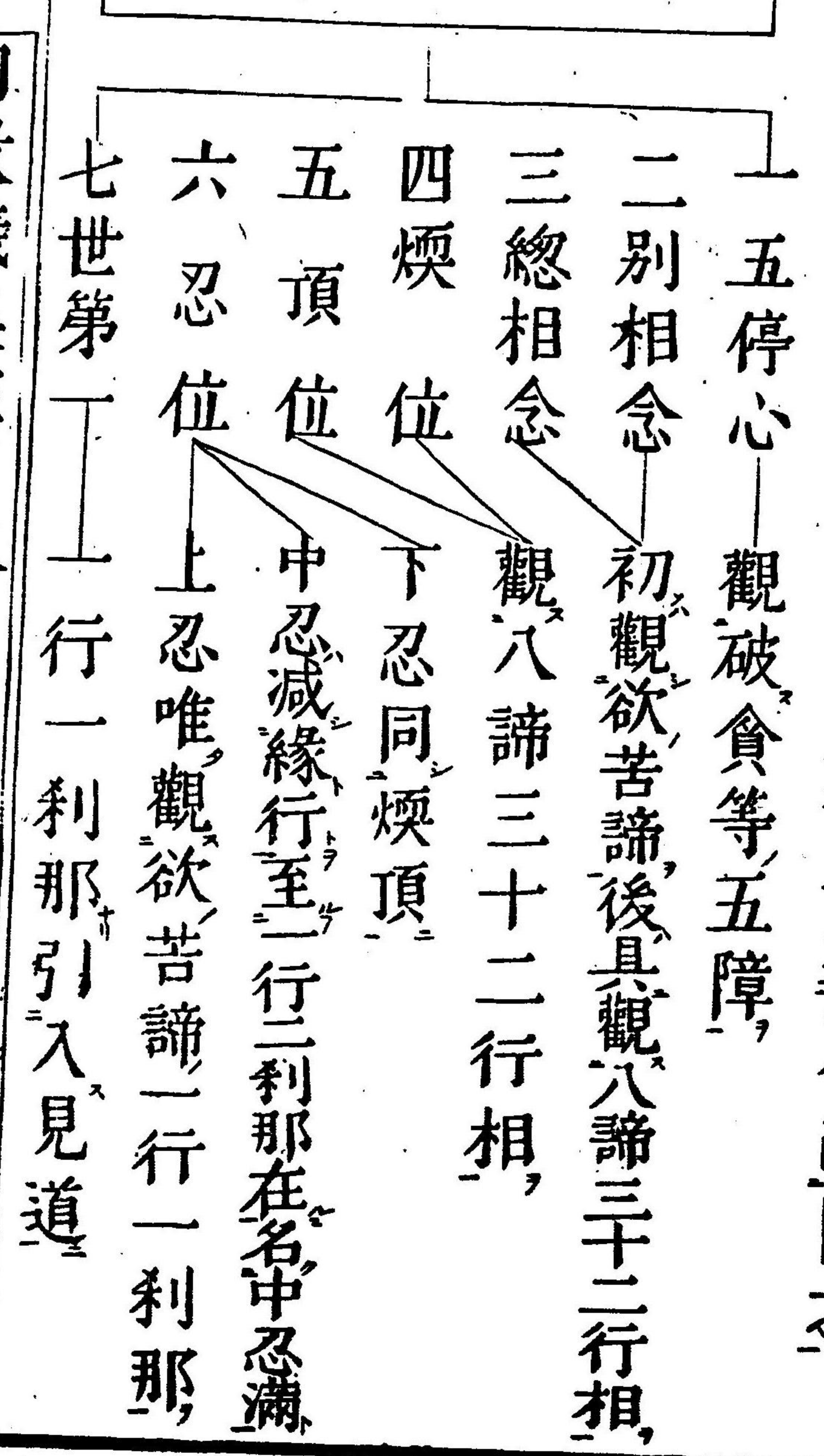
上位中有二刹那。至今一刹那引入無漏。故云亦然也。分注

頌云亦然只例同惟觀欲苦一行一刹那注者意謂上忍有二刹那第一刹那正上忍第二刹那為滿乘之入世第一復為乘世第一一刹那入見道解亦然穿鑿甚矣

七賢位脩觀行相圖

別總念處為唯觀欲界苦諦其謬如前辨煥頂為具觀欲界四諦修十六行是亦謬如前辨忍位中下忍上二界等於語無過注者謂下忍始觀八諦三十二行相意則謬中忍減緣行等無失即入上忍四字無用可刪分注云釋籤云二行者約修觀

七賢位脩觀行相

位說耳由為觀所滅行已除故作此會釋其非如後所辨拏玄云中忍滿猶有二行者下定有寫脫上忍此有一行二刹那等其謬前辨今改圖之

次例觀上二界苦亦四行至減上二界道諦下道之
一行

釋籤三上五廿云四行觀欲苦乃至四行觀欲道乃
至三行觀上界道名一周減一行是為不觀所減
行除之於文明也注者云上二界道下不用最後
等不觀而除之旨不彰可改之如釋籤文自古有
不觀所減行除與觀所減行已除之二說正理論
六十一五云乃至以四行相觀欲界道後三行相
觀上界道減道下一行據之不觀除之為正義也
到廿三號左此能緣之行既無所緣之諦亦減

頌疏十二八云減緣之時雖亦減行減緣之攝也
是減緣攝減行如注文減行攝減緣其義顛倒非
論意應改云至第四番四行觀欲道不觀上界道
為一周減緣既無所緣諦上道下初行相隨減之
不須別除攝減緣

此道行與道緣同名亦與緣同減

此據妙玄三上五廿釋籤然俱舍意為本緣為主初
行攝減緣不言由名同荆溪謂初行與緣同名同
減攝減緣未詳其所據此雖非注者謬學者所須
知附辨之

卅四號右 中忍滅緣行之圖

圖中一二等號注者為觀所滅行已除之故直附行相下難合上所引釋籤不觀除為三十一周滅緣行宜却注者所附之一行自上界道下迹行相下次第附一二等號至欲苦緣下苦行為三十一卅四號左彰三十一周滅緣行之義

故上二界同名比法忍智等
上二界名比忍比智法字衍文

蓋赴機異耳

諸文詳略解釋不同赴機言不穩應云隨義異耳

卅五號右 但有明昧淺深之殊其善根一也 分注

四善根雖同有漏所發之體各別也注者為一體之明昧非俱舍意

故同見道離四趣生 分注

正性離生見道異名頌疏云見惑損行者喻如生食在腹中損害人故名見惑為生是則十五心斷見惑云離生謂離惡趣生甚謬既云忍不隨惡道惡趣從忍位永離何不思之也

今中忍位有此似解故云如似

似解從煥法皆有何唯中忍耳其非可知

卅五號左若釋籤云四心者緣行各二

釋籤引舊婆沙四云彼四心同一行一緣所謂
增上忍世第一法苦法忍苦法智何可謂中忍滿
緣行各二刹那為四心注者不曉釋籤文義故為
是臆斷

須知能修之人通於三界

釋籤依婆沙四善根行者定依欲界身三界八地
約所斷惑下所引涅槃疏三義為煥法人通三界
料簡者依他部意與釋籤不同注者就釋籤謂煥
法通三界人不辨宗計異也

涅槃疏作三義至欲界則難

章安三義依他部意不同釋籤恐誤學者不引為
善

卅六號右初果見理破惑名見道

此據空門斷證同時初果為破惑見道歟非無其
義破惑二字不允當

從世第一後心苦忍真明

卅六號左後心二字不允可除

十六心是修道初果攝

十六心初果則空有同只見修異攝注者所言似

語倒應云十六心是初果修道攝

拏玄空門以十六心名見道為初果

此亦應云以十六心名初果為見道

宗計不同不須和會

此斥集解約初後會釋然中論疏七本七十亦有是

會釋不可一槩為非

世第一後心用八忍八智斷見謂十六心

圖文

心字不允應云世第一之後

卅七號右七聖位對三道四果 至今圖示之

圖中次第超越舉其名不彰其義須陀洹下妙玄

四下卅云須陀洹有三種行中住果勝進圖唯為

常途言前位勝進後位向道宜勝進係前位向

係後位妙玄文皆然圖向勝進俱係後位其旨不

彰須陀洹住果下云斷見惑住果證道非斷道應

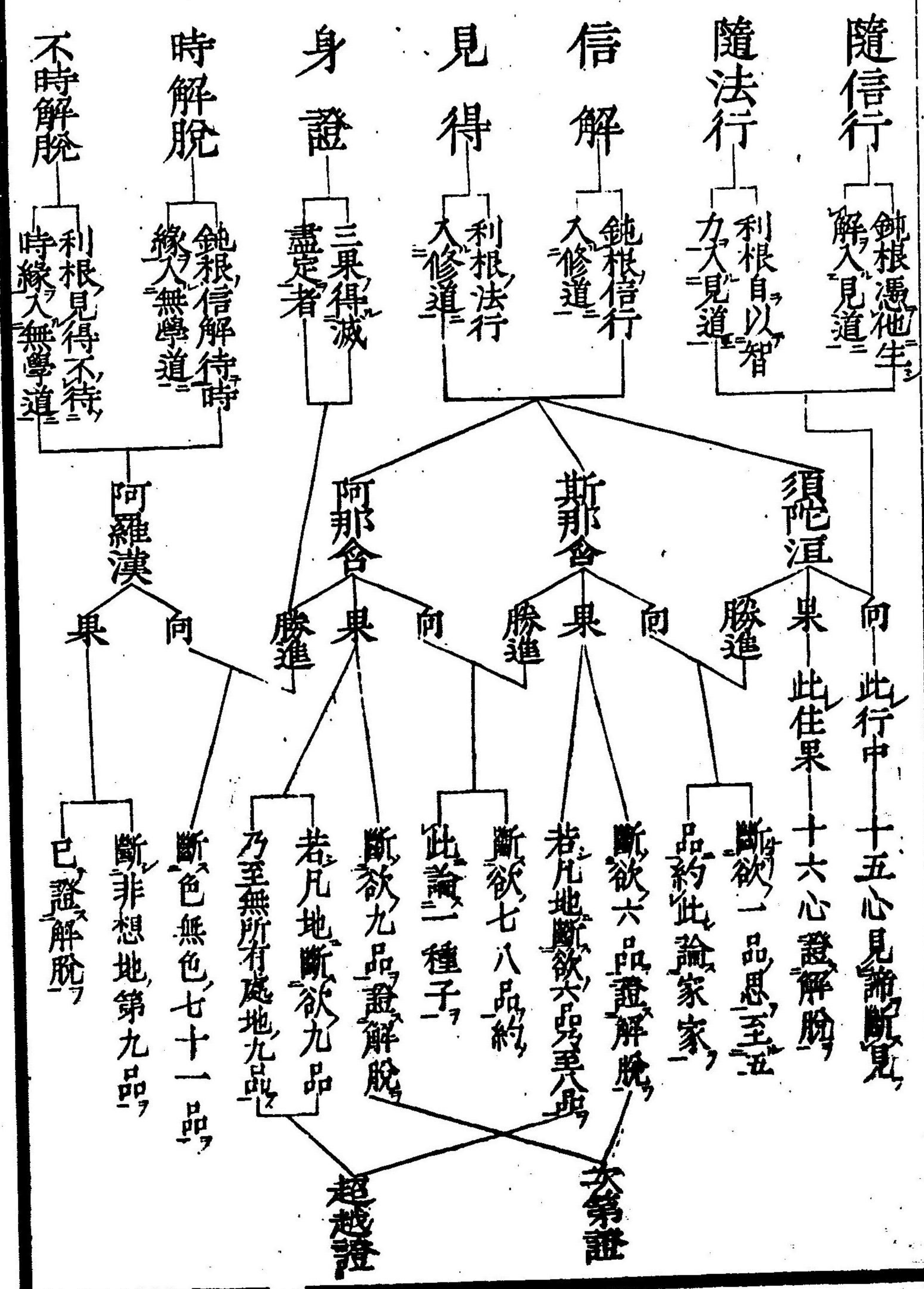
改云證解脫後三果之住果下但云斷第六品斷

第九品斷非想第九品是亦同前宜各加證解脫

三字於其下又身證妙玄屬勝進那含圖總係那

含妙玄無勝進阿羅漢如圖濫羅漢有勝進故今

改圖之

卅七號左
 婆沙論云二十八使見道斷 至 見隨修道斷乃是鈍根

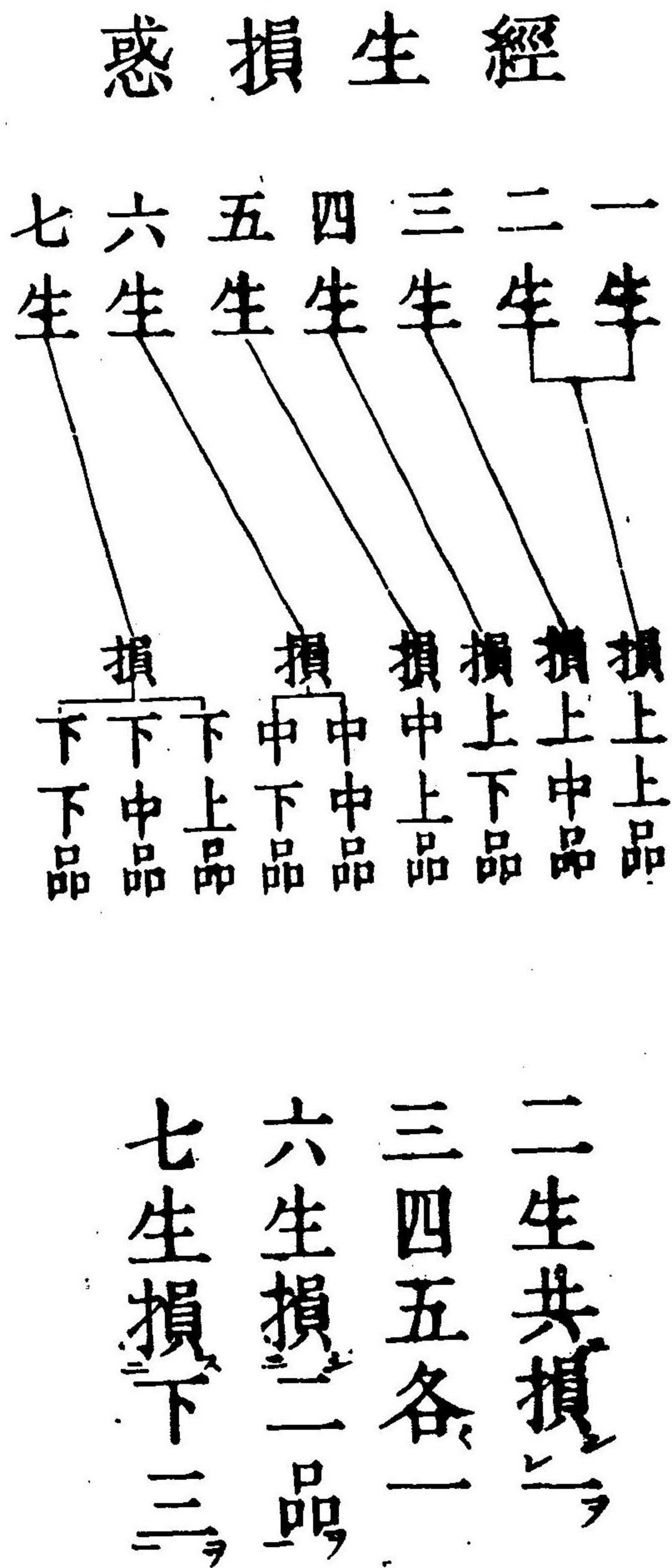
文出舊四十一 初新五十一 四十 婆沙意明下八地
 惑雖凡夫以厭下欣上有漏智離下地法時得不
 簡迷理迷事總厭壞合斷五部惑異一家謂分迷
 理迷事凡夫有漏智唯斷迷事思惑且見道修道
 之名非唯名聖者位亦判智性分蓋見道者初見
 未曾見理之智名見道唯局無漏智修道者曾得
 重修之智總名修道通有漏無漏今所舉婆沙文
 云二十八使見道斷非想地二十八使見惑更無

上地可欣唯聖人十五心中無漏智得能斷之凡
夫有漏智所不能斷云二十八使見道斷云餘六
十使修道斷欲四諦下三十二使及色界四禪下
三無色之二十八使凡夫無始已來得曾斷重修
故云六十使修道斷注者所引先達或云出台宗
精英三四并此說都不曉婆沙意準一家常所明見
修無學聖位義及見惑為唯無漏斷妄分利鈍根
性為鈍根者於見道中斷欲苦下十使及色無色
苦下各有九使餘六十使入修道位斷之料簡雖
巧分別非婆沙意全歸臆說予謂此師意徇荆溪

判別教六住退言恐思未盡見亦有餘殘為見思
俱斷之類為此說歟然彼據瓔珞經漸捨諸見文
述界外菩薩行位今界內小乘有門一部論宗豈
可例之乎四明尚云婆沙新舊未暇檢定哉宋末
諸師昧性相義也
卅九號右
以惑潤生圖

以惑潤生如圖而善下題經生損惑引古德頌如
頌前三句成以惑潤生第四句成經生斷惑蓋潤
生由惑力損惑由受生無漏道力任運滅惑斷惑
進起智破惑不辨此異乃為孟浪之說注者不察

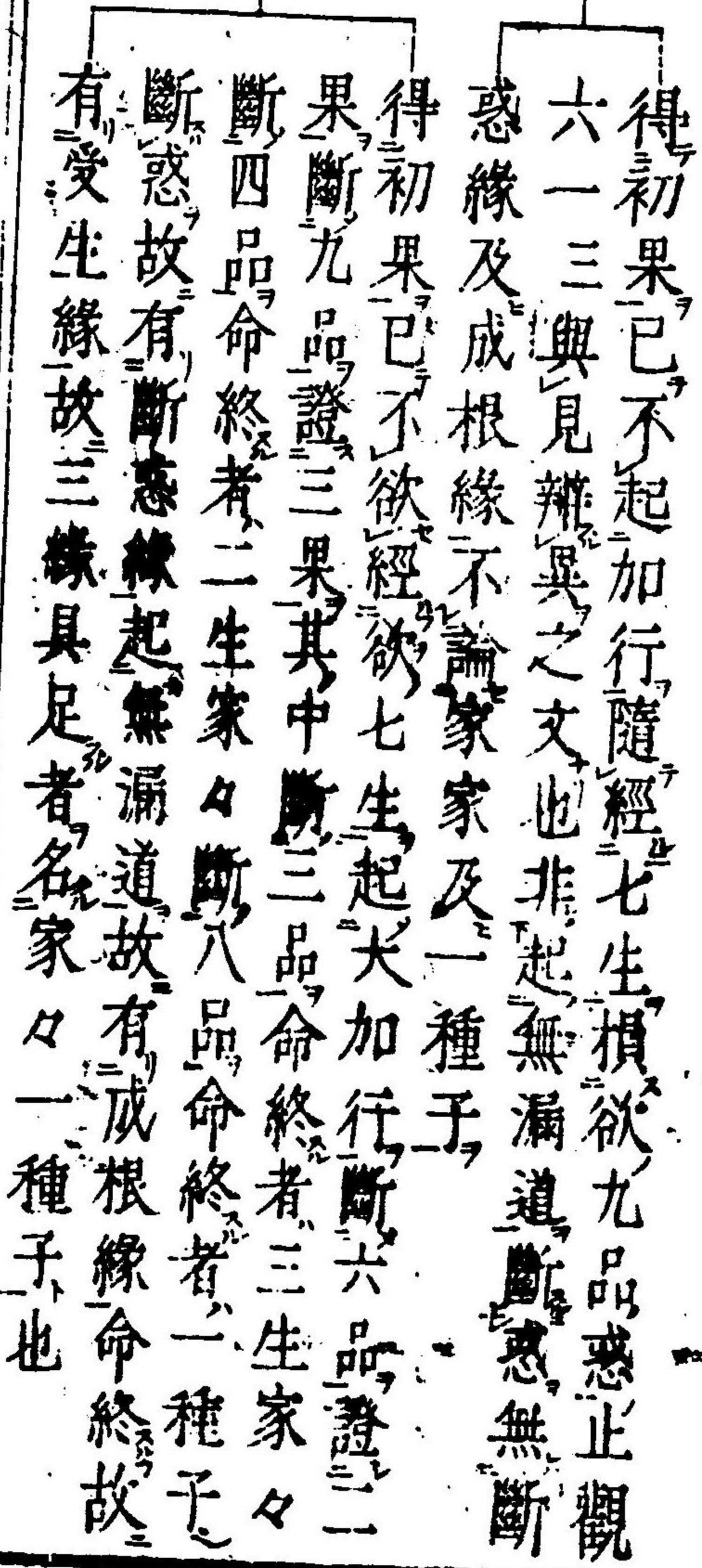
之潤生下併附損惑頌味哉因今別圖經生損惑示之

任斷超斷圖
生極七返初果經生損惑非以智斷惑任斷語不
是注者不曉損惑斷惑異圖中所言誤義又止觀

中出七生初果六一二與見辨異文對超論次文
在六二九又小超止觀云十六心滿超兼除欲惑
諸品先十五心中斷見已十六心證初果隨所期
多少兼總思惑一時斷之或超二果或超三果成
超中二果注者云與見同斷甚謬因改圖

經生損惑

次第證

本斷超

小超

大超

大大超

本凡夫外道用有漏智斷欲思惑六品者入聖第十六心超初果直證二果斷九品者十六心超前初二兩果直證三果此名超前二果俱舍婆沙中超果唯是耳能斷智有漏無漏道未熟故無成根緣不論家々及一種子是內弟子見道十五心中斷見惑十六心證初果已更起猛利無漏道斷三界思惑或一時斷欲九品者超二果證三果一時斷下八地惑及頓斷九地八十一品思者超中間二果成無學向果是一家所立超中三果也唯識論中許超中二果約類聚合斷不同一家義此中無漏智斷惑而命終成根斷惑受生之三緣具足故或一時斷欲惑三品命終者為家々斷八品命終者為一種子在凡地機熟聞佛唱善來頓斷盡三界見思直證第四果是名超前三果唯一家所立大大乘論中無此說非加行斷惑及受生者無家々一種子之論

三藏菩薩三十四心正習俱盡直成佛果是亦唯一家義立也

四十號右

須抑退者意令此人此生必定起無漏聖道故

俱舍

俱舍約十六心時住果道未起勝進道斷欲四五

品及七八品乃至四禪下三無色惑可為二向三

向及四向止為初果及三果四果而已斷六斷九

固果道不須却之為向道荊溪所言約有漏智弱

不簡向果抑退一位與俱舍不同定有所本注者

謂約勵行者出俱舍暗推也

四十號左

據此之文至其類非一分注

小超止觀云十六心滿超兼除諸品凡地未斷惑之人也俱舍為離下地惑得上地禪已得禪者十

六心已前離惑故即屬本斷超注者料簡不得意
唯識了義燈二本六十許伏惑得禪此大乘義而新
譯家之說不可為止觀所依

四十一號右若之為言乃不定之辭也況諸品之言豈惟八品故
下即云一種子等

注者意在謂已得禪者斷色無色惑至無學向果
已得禪屬本斷超如前所辨小超人得至無學向
果由十六心滿起猛利道九地思惑一時斷之隨
其品數多少超果何關禪得未得可謂味義也
四十一號左至十六心超果

此濫本斷超應言十六心後問家云十六心後一
念超果至那含屬本斷超謬本斷超應云十六心
時然注者不咎之而自言小超至十六心則似未
詳本斷超超前二果小超超中二果之義
四十二號右此是家家種性不可作尋常斷九品惑得三果釋也
分注

據俱舍廿四六欲界經生聖者不限家家如七生
初果及一種子皆最後生斷餘惑入涅槃但定不
得三果直證第四果未見其說難輒信用
四十二號左此據不命終者而向三果分注

以家家一間分對命終不命終止觀超次對辨文
意也俱舍二三向總趣後果之名家家一間其中
命終經生一類非謂向別名不命終者今注俱舍
頌文分對之迷止觀文也

備乎九種根性

俱舍頌明斷位眾聖一來向果家家不還向果一
間但有六種云九種未審

俱舍加行次斷與止觀所引婆沙小超是同

輔行云此次斷與今文同謂俱舍次斷與止觀次
斷同小超更云今文中言超斷別釋謂與超斷文

同非輔行意小超一家義立非婆沙所明云引婆
沙小超杜撰甚矣

此揀異任斷此揀異本斷超此揀異大超分注

注俱舍對前圖所言簡之大謬義當任斷改七生
初果本斷超改超越證大超改不經生者
四十二號左由得果義故

俱舍廿四初云非一品惑障得果故由得果義雖
小超應五六乘斷此應云小超所期品數兼除已
必當出觀故不至六品也

止觀六引婆沙云次斷五品名斯陀舍向

上流無色身證八種輔行據論廿二及五十四之
 文取意而言耳五十四八種中除身證非般那含
 類除之為七種也俱舍不立現般者頌云行無色
 有四住此般涅槃此上句明無色般下句明現般
 荆溪似為住此般涅槃句釋上句無色般故輔行
 引論釋中不出現般釋恐偶誤歟注者對止觀六
 種言謂第六不立會釋若爾大論中現般為第一
 如何消釋

四十六號右大論七種名同俱舍列次小異

大論五十四廿加身證列八種直云大論七種但

看輔行文不檢大論也

四十六號左大梵是天主至不生此二天

俱舍色界固十六天不立大梵無想故就論文作
 此會釋為無用

大論七種圖

此圖鹵莽如前辨

四十七號右色界九種般圖

圖中中般生般為業異不是又上流但為順後業
 其異不彰寶疏廿四十一云中般分三由根惑別生
 般亦由根惑後三具由惑業根三今改圖示之

超次對辯一家義也引婆沙三字可削

然教門方便論家家者為令聖者畏經生故速得證果

雜心論五十五云須陀洹勝者名為家家云何顯勝

須陀洹中結有厚薄其結厚者不厭舊處使重生

不名家家據之家家名顯勝利如注者所言家家

名為過失使怖畏妄義推之過如是學者思之

若任斷人既經生損惑故不說也

任斷應云七生

此是任斷根性 分注

注者所言任斷七生初果乃欲界經生聖者必不生上二界何關中生有行無行上流無色等六種甚謬

輔行六上 故有此言

輔行曰六種那含位在其中者大論三十三云五

那含者謂中生有行不行上流復有六種五如上

加現復有七種六如上加無色俱舍不立現般但

取無色般併五為六續具引俱舍總那含為七種

頌文論釋今謂大論文廿二但云五種阿那含

向阿羅漢攝五十四 文列現般中生有行無行

上流無色身證八種輔行據論廿二及五十四之
文取意而言耳五十四八種中除身證非般那含
類除之為七種也俱舍不立現般者頌云行無色
有四住此般涅槃此上句明無色般下句明現般
荆溪似為住此般涅槃句釋上句無色般故輔行
引論釋中不出現般釋恐偶誤歟注者對止觀六
種言謂第六不立會釋若爾大論中現般為第一
如何消釋

四十六號右大論七種名同俱舍列次小異

大論五十四廿加身證列八種直云大論七種但

四十六號左看輔行文不檢大論也

大梵是天主至不生此二天

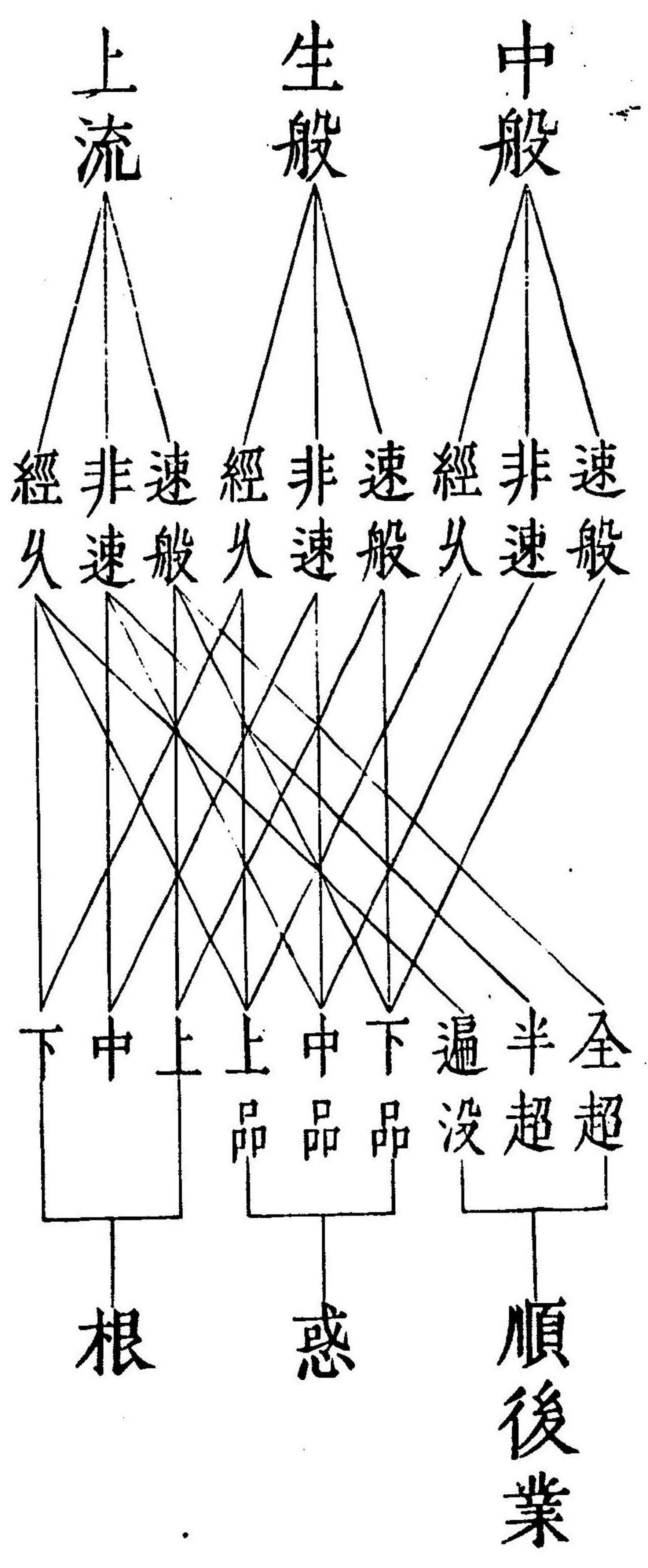
俱舍色界固十六天不立大梵無想故就論文作
此會釋為無用

大論七種圖

四十七號右此圖鹵莽如前辨

色界九種般圖

圖中中般生般為業異不是又上流但為順後業
其異不彰寶疏廿四十一云中般分三由根惑別生
般亦由根惑後三具由惑業根三今改圖示之

進老示不定 至準說可知 分注

婆沙百七十四 初云問亦有不定般涅槃者謂或於欲界般涅槃或於色界般涅槃或於無色界般涅槃此置或言但約於三界不決定謂約期心鑿

矣注者依用之味

初時不時 至依境受稱也

似判義不允

或準正理論以時不時敵對慧俱

論七十四云時不時各有慧俱更檢

俱舍亦有三種羅漢各論三念處 三種羅漢圖細注

俱舍不別立無疑解脫無三念處對三種羅漢說

云俱舍亦有闡推也

盡智後正見六種應果皆有 分注

頌文此字指盡智正見之二後字不是

五十四號右
恐只鈍根有漏智斷遇違緣者退

前引輔行慧解脫人或世智斷惑文慧解脫言從當成果世智斷惑判文中所引阿含三果退義證無學由斷非想地惑唯無漏智所得也注者為慧解脫羅漢有有漏智所得者甚謬下圖慧解脫分有漏智斷無漏智斷二類其非準之可知

五十五號右
今恐成諍略為和融

宗計不同不須和會况所言皆謬可謂無益之談也

合彼初師

所舉初師薩婆多輔行所引婆沙有部論固同何須云合

然見道既有至六住尚退

所引婆沙注者謬義如前辨况前三果退大眾部義何關婆沙身子六住退界外菩薩行位非小乘例

又後三果中斷惑之智通漏無漏

羅漢果唯無漏智斷所得不通有漏其非可知
五十五號左
灰身即滅戒身至五分法身俱滅

此據光明文句記一七然彼釋文句五分法身文

今灰滅謂五陰報質蓋五分無漏五陰報質有漏

五陰其義不應况解脫知見兩分身智非記意

五十六號右今謂空有二論設位不等教門方便多少隨宜耳

身證入滅定為止息勞慮非為斷惑又不依諦理

有漏定不能斷非想惑有說例等覺甚謬注者不

咎之為宗計不同會釋然成論二十七賢聖中亦

有身證不可言空有設位不同不辨他非亦自謬

義味哉

妙玄明身證 至 奪而言之

成論十六 十二云滅盡定有二一煩惱盡在八解脫

是無漏也二心心數滅在九次第定是有漏也俱

舍婆沙唯明有漏滅盡定無漏滅盡定成實婆

沙俱身證約有漏滅盡定故妙玄云得滅盡定成

論從無漏滅盡定云不得注者不曉論說異及有

漏無漏不同以真似與奪會釋臆說甚矣

五十六號左此皆梵音餘切故也

餘切但是音異何義分通局不同未審

文句四 七 引大論云獨覺者

所引文文句中一家釋義非論文引大論三字可

刪

有云支佛五十八號右至人得煥法分注

玄論五五云聲聞說法則令人悟於聖道緣覺不能令至煥法及得賢聖事出大經此緣覺出無佛世人鈍故也是由聲聞佛世故人利令得聖果緣覺無佛世故無益有說謬

此乃兼說耳五十九號右分注

為兼說菩薩位歟大乘同性經下卷曰聲聞十地一受三歸地乃至十阿羅漢地支佛十地一昔行具足地乃至十習氣漸薄地是於因果法門立地名非制位也

此以三藏支佛與通菩薩共論分注

已下分注別行疏記講錄一五十辨之往看

緣載四教義三六十八號右初并大論第三

此十一字移於上從古釋迦等者下似穩順六十九號左

迦葉佛滿三僧祇者隨機異說耳

此百劫兼攝第三僧祇說也為赴機異未詳七十四號右

支佛雖見思頓斷習猶不盡故皆不得論三十四心

習未盡故不得論三十四心菩薩正習未盡何得

三十四心耶應云望菩薩智猶弱故下

下卷

此三通義唯在菩薩

四念處三通初一約三乘共後二唯菩薩云三通唯在菩薩疎也

下文釋出雖但被接意亦該於藉通開導也

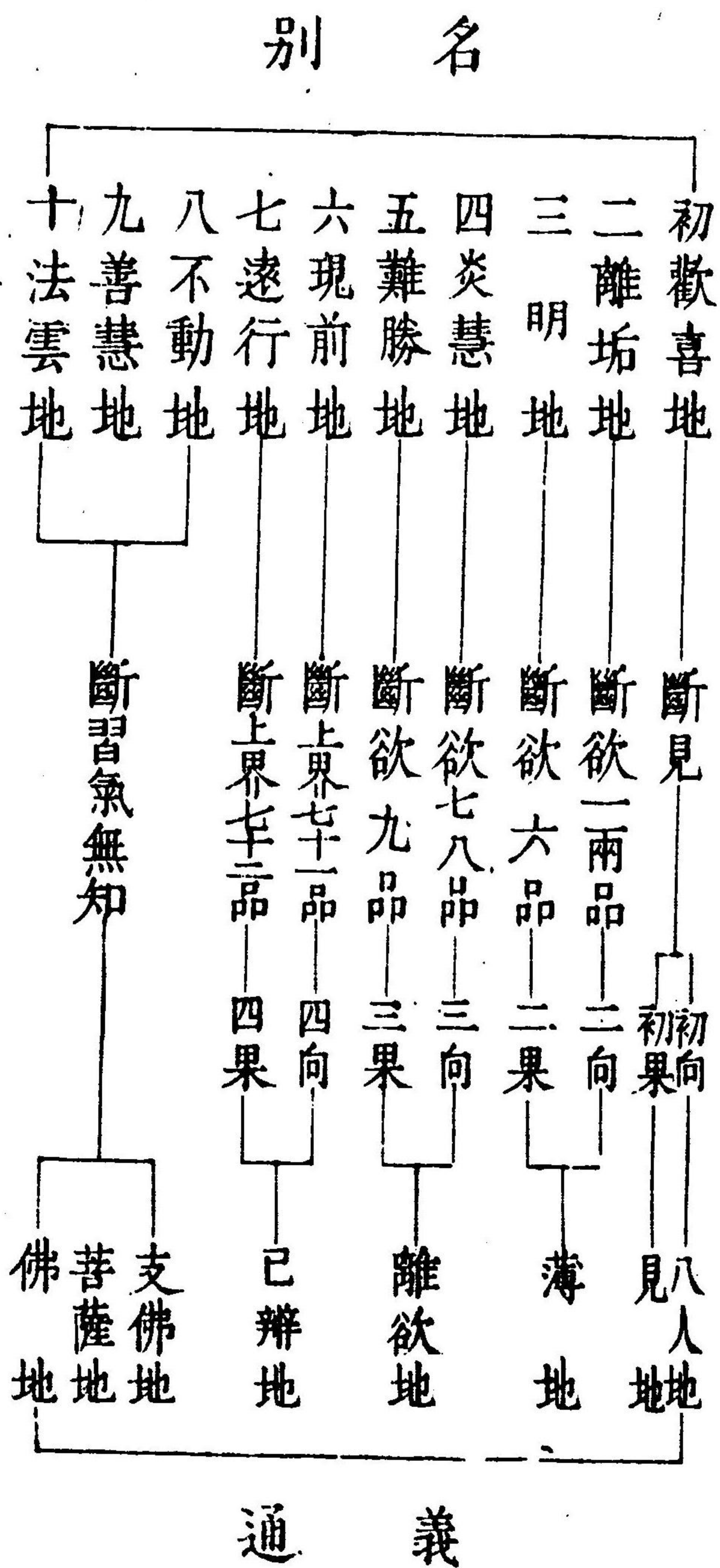
四念處廣辨通義出藉通開導類下文釋出但從當教機藉通開導本別圓機不關今文謂意該不

得意

三乘單借十地圖

單借別十地名明通三乘共義通乾慧性地未斷惑義當別地前不應別斷惑十地名除之不對又

別斷見一地通兩地別斷思六地通三地當斷見初果分向果斷思後三果分向果通別相對注者乾慧為斷見性地為斷思違止觀文因今改圖之

單借十地既乾慧斷見至假立七賢細注

輔行意謂今單借十地唯借別斷見位彼所借別此能借通從對歡喜等十地則地前俱為伏惑通雖無位等謂通地前不立伏惑位未斷惑位不入歡喜等地故義當乾慧性地也注者為乾慧斷見解之非荆溪意妙樂文對光宅義所言不關名別義通也

四號右大品明初地焦炷至非被接義分注

玄文別圓各逗一種根性謂但當教機不雜他教機通教為逗多種根性謂兼別圓機藉通開導者

非謂當教利鈍別圓入通謂別圓機涉入通教中非謂通教利根接入別圓故含容取乾慧耳謂藉通開導本非當教機可越教門分齊修證故乾慧為斷惑初炎含容之是則乾慧初炎能含藉通別圓機為所含二教含容非三教含容注者云三教含容相違玄文意以三教含容為別圓入通亦不允當此不唯注者諸說多謬蓋迷四念處對顯大論文不曉玄文旨也

且乾慧初欲至不必三通收也

乾慧初炎三通中通別通圓於四念處二八文明

也注者昧乾慧初炎旨云不收三通可笑

例如單借十地如輔行

輔行文為乾慧斷惑其非如前辨

彼後分經明四乘品

四乘出舊華嚴廿七九十地品後分及品字不是

可削

又妙玄順能詮教至約證道邊唯明一接

妙玄判佛化教門從機類立三接以顯偏圓權實

止觀明行者理觀從界內外理立別接通一接以

顯真中權實注者判斷未的當

漸十二號左引入實明佛意也

此據集解然佛意言濫會入一實應云明教意

蓋方等彈斥共義稍疎故

本文出共般若從三乘共便且指一相耳非簡方

等部注者為簡方等未詳妙玄二下六十釋籤簡

親疎彰部意今但顯教意非彼例注者不善教部

旨誤看文也

乃十三號右以涅槃對鹿苑說

不限界內故云無量說界外法故非一乘所知云

非聲聞等注者謂涅槃對鹿苑鑿矣

此證別前藏通

本文引涅槃通證成上所云但為證別前二教未詳

此證別後圓教

本文諸大乘經下指說別教部類故云此並別教之相也為證別後圓教未詳

於十住品前明十梵行十四號右

經中十住品在第十五十梵行第十六說之然經文言十梵行入初住之觀行文在後義在前故以之為十信位也品字不是可削

十地妙覺為聖

本文云十地為聖妙覺為佛是妙覺亦雖聖位對四十位因別置聖外注者云十地妙覺為聖不察文意歟

十五號右玄文借用證權實部但成二意輔行借用但成三義

妙玄證權實文云地持明地相明義說相似法地實明義說真實法又教門方便即教道明義說所證法即證道明義釋籤云前文約行後文約教乃附別教示其義仍云凡釋別義多用此意具如止觀第三記指同輔行如注者所言二意三義彼此

各別判溪何不辨其異却指同之邪可謂鹵莽甚也

何者以由此教行分教證說唯教道

釋籤云約教即輔行所云約說也籤示約教證道云若說十地已證之法即證道也何可言說唯教道乎

且約說證道為權為實若權則違教權證實借證權實之義若實則背有教無人之支

為地前之權機說十地已證之法所聞法雖實能聞人但仰果地融通說被地前人雖非自行所說

法固自證實理於證實言無所妨言地上菩薩為地前說已證之實理非謂地上有帶權人豈有背有教無人之過注者何為無稽之說也

論師不分圓別之異

論師不分圓別一家判之便當別門故籤專附別教示其義何以論師不分答四種教證

如云若說十地已證之法彼為實證安可約彼立別說證

若不別教約說證道釋籤續此文即云凡釋別義多用此意若何消通邪

既云借證可全同耶

地論行與教各分教證乃對別教辨四意玄文借之例今昔權實輔行借之顯別教意用他論顯自家義云借耳何可憑借言為彼四此三之證耶然塵沙惑只是通別見思

文中削通別見思四字其義通塵沙惑味緣起差別障化導為體其性非執著物云不染污無知塵沙名從不知境多立稱通別見思執著物其性不淨故名染污無知注者以見思為塵沙惑體迷妙宗文也

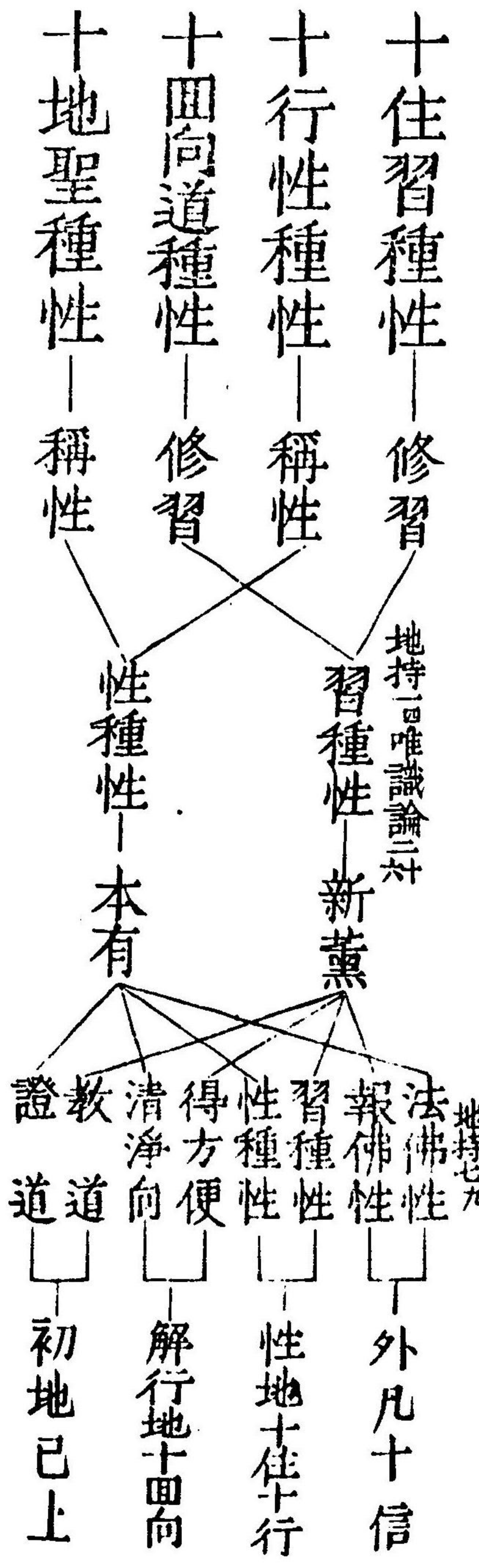
妙宗上六廿云至即劣慧也

妙宗但云見思重數無眾生二字四明意從所知境彰塵沙名以劣慧示其體注者據之以所知見

十九號右思為塵沙惑體誤甚矣

如戒疏列六種至併圖示

戒疏列六種中前四種性無等覺妙覺二性云列六種誤又釋籤依瓔珞戒疏依地持其旨不同併圖之不是而戒疏全同大乘義章九五十說注者二種對約行教證非戒疏意故今但就戒疏據大乘義章改圖之

六種性者至名爲界名爲性

六種出瓔珞二種出地持標舉六種以地持釋成之未詳

戒疏以六種對位

戒疏但以四種性對位無等覺妙覺二性何言六

種對位邪

以六位不出至意必如是

以地前地上對判習種性性種性非戒疏意其旨

如前所圖結構六種言亦誤

又與約行教證至故復例之

地持教證地上新薰爲教道本有爲證道本與一

家四種其旨不同注者爲約行教證井號右謬

性習同時前後不定至性種能生法佛

文中分注以二種性爲約行教證示其義皆謬其

旨如前辨

卅三號右 附彼圓教但為明於無作相狀能附豈可全同深位
 釋籤文示大師附四教明四種四諦玄文釋意注
 者為十行菩薩說相會釋之不善看文況別教地
 前以所稟自教為至極不知更有深勝圓教何有
 附圓為說之理其不得意可知也

十行出假乃教道說無稽之間不足評矣

雖教道地前有實人宜究其旨何為無稽
 此據得意者智轉行融及證道說也

別向圓修據教權證實教道位深將權廢歸實之
 教意非關人利鈍得失又一家諸文何處為地前

廿八號右 行位依證道之說可謂無稽之說也

藏者包含十方法界悉在中也 文

卅二號左 細注文，字藏者之上定脫戒疏上云四字

故名圓教也 此釋 圓名

此釋圓名總判文意宜大書移於注文上

建立眾生 此釋 圓法

卅四號右 細注同前

有云五十二位名雖在別圓亦同用以分淺深

或者之說謂圓全無位有過有云之說言瓔珞五
 十二位別位之名義則圓通用非謂圓全無位且

合玄文位妙中名別義圓釋注者併或者破之不

是

十義書云卅六號左至方無差別

本文及上所引釋籤以心攝生佛為三無差別約心法妙十義指要為破山外偏執心能造生佛所造通以三法為能造所造彰三無差文義稍殊此中不引為善注者不辨文義多此類也

重斥所計鼠啣鳥空者

文云我等愚輩應謂寄自誠他言重斥所計疎也五十五號右華嚴云或見至皆有八相故文

準細注文字華嚴上合脫釋籤五云四字

諸聲聞授劫國名號與物結緣五十六號右文

諸聲聞上合脫妙樂四云四字

等覺者妙玄五五十八號左六云至及習氣在文

本文夏破一品謂等覺分無明所引妙玄及淨名

疏謂妙覺分無明此亦不辨文義

理同故即理造也事異故六事造也卅四號左

妙宗云六種即名事理體不二義而以人知不知辨六義是則以事理法體無別為即以人迷解功能不同為六明也指要詳解上末四所出之三說

北峰謂事理三千法體為理同情智淺深為事異者最得四明意注者事理二造分對理同事異本鑑堂說也武林謂事造三千之外別無情智斥北峰取此說注者亦依之歟然事造情智法則雖事造三千從法體情智從人功能其義則殊武林迷法味義注者依用之由不詳妙宗文義所引十義只辨事理三千而已不關六即義但即不妨六等言注者所加非十義文分注亦任已見學者察焉

本七號左以惡作惡說是吉聚之因 分注

據行事鈔中一之二卅究竟者入篇中名惡作故惡作非因罪文中惡作二字削之
七十號右僧中如法潔淨食

比丘自房與食同宿成內宿過故以白二羯磨結食場離內宿過云結淨食行事鈔下二之一七十往

看今文潔字誤合作結

七十八號左雖分三境只在一心至即性而修也

理修化他三境止觀五三廿輔行云次明修德不思議境即是自行須明行相此則人之行相不同非分別觀法義注者理修二境對境與觀化他但

為解謂分二境在一心若爾三境義門分別非人行相忽違輔行止觀五三四十五輔行云如前所明事理自他並在一念行無前後者雖行相不同以同觀理具三千法則無別云在一念而已非約行相為一時又化他境注者所引輔行文下續云無性執已為他四說何化他但生解耳其謬可知

七十九號右如義書義第二云至名為中道

義書文寄妙境妙觀及所顯理明三觀也注者為理修二境甚謬又非法性無明等謂理本無四性非對四執推檢與修德境行相不同

今缺明化他境者至即化他也

本文不無化他境修德境亦無注者以能觀空假

中為修德境須是辨

八十四號左猶如明鏡至全判教相

十六字可移於前文下前所判聖教等注文可併妙樂一上

彼文今師判教之後備叙諸家

諸家謂南三北七判教妙玄十上二教相中分五科第二出異乃諸家判教第五判教乃今師判教故敘諸家在今師判教之前文中今師判教之後

六字不是削之可也

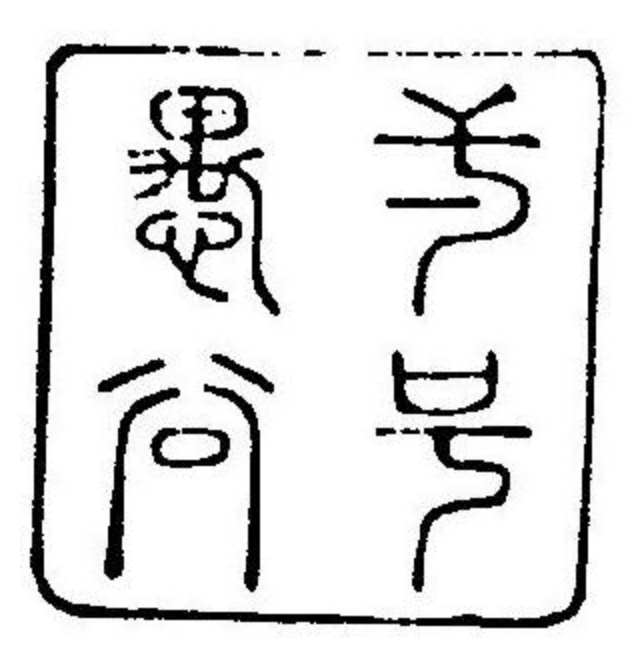
四教儀集注匡謬 畢

跋

四教儀集註於友學為
九仞之一簣近古多謬
之以誘掖後進之檢其
書紕繆不鮮因抄出悉
匡正之使初學翫玉石

蓋令終在悟始乃錄之
以備諸生溫習云天保
乙未之冬苾芻癡空識

大日本京韻佛學書院藏版

明治二十二年三月八日刻成
同 年同月十日出版

著作者 故人 慧澄和尚

發行者 兼印刷者 京都府平民 西村七兵衛
京都市中珠敷屋町通烏丸東入廿八番町廿三番戶

大賣捌 出雲寺文次郎
京都市三條通高倉東入新屋町

大賣捌

西村九郎右衛門

京都市下珠敷屋町通東洞院西入橋町

全

藤井佐兵衛

同 寺町通五條上西橋詰町

全

津田友五郎

同 五條通高倉東入塩竈町

全

須磨勘兵衛

同 三條通富小路東入中之町

全

川勝徳次郎

同 寺町通綾小路下中之町

全

津田吉左衛門

同 智徳院古門前白川筋西入石橋町

