

翻譯名義集卷第十三

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

陰入界 統論二諦 沙門服相

陰入界法篇第五十八

智論云一切諸法中但有名與色若欲如實觀但當觀名色心但有字故曰名也形質礙法故曰色也而凡夫人迷此色心有輕重異故佛對機說陰入界三科法也

△塞健陀此云蘊蘊謂積聚古翻陰陰乃蓋覆積聚有為蓋覆真性又仁王云不可說識生諸有情色心

二法色名色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆真實此以
色受想行識名爲五蘊心經疏記具解五蘊音義指歸云漢來

翻經爲陰至晉僧叡改爲衆至唐三藏改爲蘊

△鉢羅吠奢此云入法界次第云通稱入者入以涉
入爲義根塵相對則有識生識依根塵仍爲能入根
塵卽是所入今此十二從所入受名熏聞曰夫六入
者凡有二義一根塵互相涉入二根境俱爲識之所
入以是諸經名十二入楞嚴唯以六根爲入者蓋根
有勝義親能生識又根能受境吸擊音覽前塵故傳名
入故云六爲賊媒自劫家寶又云六入村落法界次

第云內六名入者此之六法親故屬內爲識所依故
名爲入亦名根者根以能生爲義此六旣並有生識
之功故通名根外六入者此六踈故屬外識所游涉
故名爲入亦名塵者塵以染污爲義以能染污情識
通名爲塵又十二處者百法疏云生長義卽六種識
依於根塵而得生長名十二處

△馱都此云界百法疏云界是因義中間六識藉六
根發六境牽生與識爲因故名爲界法界次第云界
以界別爲義此十八法各有別體義無渾濫故名十
八界若根相對卽有識生識以識別爲義識依於根

能別於塵故通名識由此根塵識三各有六法成十八界此三科法如俱舍云聚生門種族是蘊處界義愚根樂有三故說蘊處界釋曰愚三者一愚心爲說五陰則開心爲四合色爲一二愚色爲說十二處則開色爲十處半謂五根五塵及法塵少分合心爲一處半謂意根及法塵少分三愚心及色爲說十八界則更開心爲七界半謂六識意根法塵少分皆言愚者迷也根三謂上中下根樂三謂略中廣皆如次配三科法

△歌羅邏或羯邏藍此云凝滑又云雜穢狀如凝酥

胎中五位此初七日大集經云歌羅邏時卽有三事一命二煖三識出入息者名爲壽命不臭不爛名之爲煖卽是業持火大故地水等色不臭不爛也此中心意名之爲識卽是剎那覺知心也長無增減三法和合從生至死此識之種卽是命根故宗鏡引論云然依親生此識種子以此種子爲業力故有持一報之身功能差別令得決定若此種子無此功能身便爛壞故以親生種子爲命根夫命根者依心假立命爲能依心爲所依生法師云焚薪之火旋之成輪輪必攬火而成照情亦如之必資心成用也命之依心

如情之依心矣

△**頰部曇**或暹蒲曇或頰浮陀此云疱狀如瘡胞胎
二七日

△**蔽尸**或閉尸或伽那此云凝結狀如就血或云聚
血或云奠而充切肉胎三七日

△**健男**或羯南此云凝厚漸堅硬魚孟切故亦云硬肉
胎四七日雖有身意缺眼四根六處未全但號名色
涅槃佛言如說名色繫縛衆生名色若滅則無衆生
離名色已無別衆生離衆生已無別名色亦名名色
繫縛衆生亦名衆生繫縛名色

△**鉢羅奢佉**此云形位具諸根形四支差別俱舍以
此胎五七日名胎中五位六七日名髮毛爪齒位七
七日名具根位五根圓滿故所言根者增上出生名
之爲根五識藉彼爲增上緣而得生故又具五義名
之爲根嚴續依發及徧別故從此五七至未出胎並
名六入言胞胎者說文云兒生裏衣者曰胎爾雅胎
始養也

△**斫芻**斫者行義芻者盡義謂能於境行盡見諸色
故名爲行盡故瑜伽云屢觀衆色觀而復捨故名爲
眼是照燭義楞嚴云眼如蒲桃朶或云眼如秋泉池

眼有五種一肉眼二天眼三慧眼四法眼五佛眼今
先通辨然後別明先通辨者大品云菩薩行般若時
淨於五眼肉眼淨見三千大千世界天眼淨見十方
如恒河沙等諸佛世界中衆生死此生彼慧眼菩薩
不作是念是法若有爲若無爲若世間若出世間若
有漏若無漏是慧眼菩薩無法不見無法不知無法
不識是爲慧眼淨菩薩法眼知是人入隨信行是人
隨法行是人無相行是人行空解脫門是人行無相
解脫門是人行無作解脫門得五眼得五眼故得無
間三昧得無間三昧故得解脫智云云乃至知是菩薩

能坐道場不能坐道場知是菩薩有魔無魔是爲善

薩法眼淨

目連謂魔曰吾以道眼觀內天

眼觀表內外清淨過天琉璃菩薩入如

金剛三昧破諸煩惱習卽時得諸佛無礙解脫卽生
佛眼所謂一切種智十力四無所畏四無礙智乃至
大慈大悲等諸功德是名佛眼大論釋曰肉眼見近
不見遠見前不見後見外不見內見晝不見夜見上
不見下以此礙故求天眼得是天眼遠近皆見前後
內外晝夜上下悉皆無礙是天眼見和合因緣生假
名之物不見實相所謂空無相無作無生無滅如前
中後亦爾爲實相故求慧眼得慧眼不見衆生盡滅

一異相捨離諸著不受一切法智慧自內滅是名慧眼但慧眼不能度衆生所以者何無所分別故以是故生法眼法眼能令行人行是法得是道知一切衆生各各方便門令得道證法眼不能徧知度衆生方便道以是故求佛眼佛眼無事不知覆障雖密無不見知於餘人極遠於佛至近於餘幽暗於佛顯明於餘爲疑於佛決定於餘微細於佛爲麁於餘甚深於佛甚淺是佛眼無事不聞無事不見無事不知無事爲難無所思惟一切法中佛眼常照此之五眼當立四義以辨其相初約人分淨名記云欲指人中是肉

眼故明四趣眼不及人天故爲所破此亦一往亦有

龍鬼過人肉眼終是惡業從道已判又云以天眼法

在色界故破欲方有四禪天眼聲聞是慧眼

我從昔來所得

慧菩薩是法眼如來是佛眼淨名記問前三眼兩教

二乘亦能得之法眼三教菩薩亦能得之如何五眼

併奪云無咎隨教依理其相天殊若云諸佛菩薩有

者卽是帶理之四眼也地住分得佛方究竟故云肉

眼一時徧見十方天眼不以二相而見慧眼乃云第

一淨故法眼佛眼元來永殊是則五眼具足在佛二

乘與人旣並無眼如生盲者問佛之肉眼與人肉眼

同異云何荅凡夫惡業障故如盲佛果功德熏故清淨故大般若云佛肉眼能見人中無數世界不唯障內故知凡夫肉眼但見障內義當盲矣問肉眼障礙云何徧見荅大論云報生天眼在肉眼中天眼開闢肉眼見色故見大千又云天眼有二種一果報得二修禪得果報得者常與肉眼合用唯夜闇天眼獨用問佛具肉眼與於佛眼同異云何荅淨名記云諸佛如來法身菩薩約體用分互相不同且如肉眼見於麤色於麤色處見於中道從麤色邊名爲肉眼約見中道卽名佛眼問佛之天眼與於佛眼同異云何荅

淨名疏云今取證理見十方土及十法界麤細之色名佛天眼圓見三諦無二名爲佛眼二約用釋如淨名疏云但眼是總名從用分別則有五種一肉眼見麤事色二天眼見因果細色三慧眼卽麤細色心徧真之理四法眼見色心麤細因緣假名俗諦諸法五佛眼見中道圓真佛性之理又能雙照麤細因緣事理問見中道真名佛眼者未審菩薩分證與佛究竟同異云何荅如發軔云分證與究竟五眼但有明昧之殊三約諦釋如淨名疏云圓觀三諦觀俗境破諸惡業名淨肉眼觀俗細境破諸亂心名淨天眼若觀

真諦破界內惑名淨慧眼觀內外俗破塵沙無知名
淨法眼觀中雙照圓除無明是淨佛眼是則肉天二
眼乃因緣所生之法後三卽三觀所照之諦焉四約
教釋如淨名疏云約教則有四佛五眼不同金剛般
若佛問須菩提如來有肉眼不云云準此五眼皆通四
教若別釋者淨名記云若以偏圓相待總而明之唯
圓佛眼別教法眼通菩薩慧眼藏菩薩肉天二眼又
淨名疏云若諸凡夫肉眼天眼見鹿細相聲聞但有
三眼肉眼天眼所見同前慧眼見真諦相卽是見二
諦相三藏菩薩旣未斷惑不見真諦相但有肉眼天

眼見世諦鹿相通教菩薩亦但三眼唯見二諦幻化
之相別教菩薩得四眼三眼如前別得法眼見界內
外恒沙佛法無量四諦之理並是見相見也若圓教
菩薩住十信位雖有肉眼名爲佛眼相似圓見法界
相惑未除猶名見相見也若入初住發真無漏卽五
眼圓開此皆通辨次別明者淨名疏引首楞嚴云阿
那律言我初出家常樂睡眠如來訶我爲畜生類我
聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目白佛具說佛
言眠是眼食如人七日不食則便失命七日不寢七
也眠命卽斷難可治之當修天眼用見世事因是

修禪得四大淨色半頭而見謂之半頭者昔神悟云
齊眉上半如琉璃明徹此違楞嚴明前不明後南屏
云前之半頭見大千界但見於前不見於後今謂此
解違淨名疏云那律修禪得四大清淨造色半頭天
眼從頭上半皆得見色觀三千大千世界如菴摩勒
果若三藏佛得全頭天眼一頭皆發淨色徹見無礙
今觀兩說猶鵠音聿蚌之相搯音厄捉也今乘其弊以會
通之淨名廣疏以從上爲半者乃示天眼之體也以
報得天眼在肉眼中修得天眼在肉眼外旣在眼外
則發半頭之色雖半頭淨及其視物但見前矣所以

楞嚴約用說焉然其聲聞所發天眼半頭與佛全頭
優劣碩異又佛乃隨所入定欲見能見聲聞須入所
得之定方覩境矣又佛則能見一切佛土那律但見
大千淨名疏云二乘雖有天眼作意欲見千界乃至
大千諸佛菩薩有真天眼不以二相見諸佛土天台
云中道真天眼非二諦之相而能徧照四土三種生
死死此生彼依正並現王三昧中是真天眼問那律
旣見於前云何倩人穿針荅入定則見出定不知肇
云二乘在定則見出定不見荆溪記云若約那律失
眼出觀但同世人壞根者不見問藏通二教旣不談

中以何爲佛眼答別行玄記云故今正使及二習氣俱時而盡故能二諦皆究竟也方異三乘弟子獨彰佛眼佛智復次那律天眼與大梵王天眼雖同下也切考有四異一報修異梵王報得在肉眼中那律修得居肉眼外二總別異淨名疏云又梵王是總相見見不分明那律是別相見見則了了乃至諸阿羅漢因淨禪得者皆別相見三自他異梵王報得於自住處則見餘方不見那律以修根本得五種四禪八色清淨發真天眼隨所至處皆見三千四通明異梵王天眼是通非明羅漢天眼是通是明又淨名疏問梵王天眼見大千界與法華肉眼何異答大論明報生天眼在肉眼中天眼開闢見廣由天肉眼見色故見大千大品明菩薩肉眼見百由旬乃至大千過此則用天眼以肉眼與風相違故不說見他土若法華經力肉眼能見大千一切法者三藏二乘天眼慧眼所見事理尚不能及何況梵王而可比也故大經云學大乘者雖有肉眼名爲佛眼二乘之人雖有慧眼名爲肉眼以其慧眼見真斷惑與圓教肉眼有齊有劣故圓教肉眼名佛眼者以雖具煩惱之性能知如來秘密之藏

△娑路多羅成縷多此云能聞瑜珈云數數於此聲
至於聞故翻爲耳是能聞義楞嚴耳如新卷葉或云
耳如卷棒皮

△伽羅尼羯羅拏此云能嗅喜宥切就臭也瑜珈云數由此

故能嗅於香故名爲鼻是能嗅義楞嚴云鼻如雙垂
爪或云鼻如盛針筒

△舐若時吃縛此云能嘗能除饑渴故瑜珈云能除

饑渴羸力爲切瘦數發言論表彰呼召故名爲舌是能

嘗義楞嚴舌如初月偃或云舌如偃月刀

△迦耶梵有四名一迦耶二設利羅三弟訶四應伽

此云積聚瑜珈云諸根所隨周徧積聚故名爲身是

積聚義及依止義亦翻分謂支分楞嚴身如腰鼓額

或云身如立戟居逆切槃音朔安般守意經云何等爲身

何等爲體骨肉爲身六情合爲體

△紇利陀耶此云肉團心卽意根所託也故云意如

幽室見夫言根者義有二種一者浮塵外根二勝義

內根言浮塵者四大是能造四微是所造色香味觸

四微和合乃得成根故楞嚴云我今觀此浮根四塵

只在我面資中云浮虛不實昏翳真性故曰浮塵此

浮塵外根也言勝義者卽清淨四大洪敏鈔云此勝

義根雖用能造所造八法爲體是不可見有對色能
照境發識乃聖人所知之境其義深遠非同塵境麁
淺故名清淨此是染中說淨非無漏妙明之淨此勝
義內根也大論問何故三識所知合爲一身舌身識
名爲覺三識所知別爲三眼名見耳名聞意知名爲
識答是三識助道法多是故別說餘三識不爾是故
合說是三識但知世間事是故合爲一餘三識亦知
世間亦知出世間是故別說復次是三識但緣無記
法餘三識或緣善或緣不善或緣無記復次是三識
能生三乘因緣如眼見佛及弟子耳聞法心籌量正

憶念如是等種種差別勝天王經佛告天王菩薩摩
訶薩以方便力行般若波羅蜜於一切法心緣自在
緣一切色願得佛色無所得故心緣衆聲願得如來
微妙音聲心緣衆香願得如來清淨戒香心緣諸味
願得如來味中第一大丈夫相心緣諸觸願得如來
柔軟手掌心緣諸法願得如來寂靜之心心緣自身
願得佛身心緣自口願得佛口心緣自意願得如來
平等之意天王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無有一
心一行空過不向薩婆若者遍緣諸法而能不著觀
見諸法無不趣向菩提之道菩薩修習諸行皆因外

緣而得成立又如大地住在水上若鑿音池井卽得
水用其不鑿者無由見之如是聖智境界遍一切法
若有勤修般若方便則便得之其不修者云何能得
△鼻鼓迦此云種肇曰此五衆生之所由生故名種
婆沙問曰何名大種答大而是種故名大種如言大
地及大王等能減能增能損能益是爲種義體相形
量徧諸方域能成大事是爲大義大乘入楞伽云謂
虛妄分別津潤大種成內外水界炎盛大種成內外
火界飄動大種成內外風大色分段大種成外外地
界圓覺云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉

筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫淡淚
精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風仁王
云堅持名地津潤名水煖性名火輕動名風淨覺云
通名大者且從事立智論云佛說四大無處不有故
名爲大長水直以藏性釋大一何誤哉孤山云四輪
持世其實土輪金輪水輪風輪也此不言土者土與
金同是堅性俱屬地大故此但言四大則已攝四輪
矣淨覺云然此四大風金則由妄心而起火水復由
風金而起下文結云遞音第更遞也相爲種義見此矣宗
鏡云皆從四大和合成盡是一心虛妄變維摩詰問

文殊師利何等爲如來種文殊師利言有身爲種無
明有愛爲種貪恚痴爲種四顛倒爲種五蓋爲種六
入爲種七識處爲種八邪法爲種九惱處爲種十不
善道爲種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛
種天台釋云卽是以非種爲種何者離三道之外更
無如來種一正因卽苦道二了因卽煩惱道三緣因
卽業道又上文云三道是三德種種既有三如來亦
三一法佛如來二報佛如來三應佛如來種以能生
爲義若不能生不名爲種以此三種能生三佛從微
至著終于大果亦種類義若此三種非佛種類此外

更無同類之法亦種性義性名無改此之三法從初
至後不斷不滅必致三佛三德之果故名不改今約
衆生明種不出此三由煩惱潤業受身有苦三無前
後亦非一時不縱不橫故金錍云若有衆生未稟教
者來至汝所先當語云汝無始來唯有煩惱業苦而
已卽此全是理性三因此乃約性開三由未發心未曾加行
故性緣了同名正因此乃對修方合又妙樂云三道是三德
種者卽性種也有生性故故名爲種生時此種純變
爲修此等諸文皆以迷時爲性悟後名修然此性種
天台名相對種荆溪以敵對而釋有總有別若總以

三道之事俱對三德之理此乃是理總論敵對若別敵對如記主云此三從別一一各異苦道在迷屬因法身所證是果此乃因果相對煩惱是昏迷之法般若若是明悟之法此乃迷悟敵對行違理是繫縛之法行順理是解脫之法此以縛脫敵對荆溪又轉名相翻種在因則翻法身為苦道至果乃翻苦道為法身迷日翻般若為煩惱悟時翻煩惱為般若縛則翻解脫為結業脫則翻結業為解脫始終理一故名性種若法華疏釋諸佛兩足尊知法常無性佛種從緣起是故說一乘天台解曰中道無性卽是佛種妙樂釋

云立本無性為本性德故知今種卽性家之種先德疑云淨名以三道為性種法華以中道為性種觀此二處文義頗異遂立四義消通二文一種本二種體三種緣四種果遂定淨名三道是種之當體法華三德是所依體乃種之本也今謂種以能生為義種卽是本豈有二殊學者須究二處經文各順一義維摩指迷令悟故以在迷三道為佛種正助二修為種緣此乃迷悟分修性法華明諸佛設教故當平等理性為佛種此乃事理分修性淨名三道乃約卽為種三道是所能猶冰是水種法華三德指性自是種當家

種如冰種作此區別煥音然明矣又法華疏曰
若就類論種一切低頭舉手悉是解脫種一切世智
三乘解心卽般若種夫有心者皆當作佛卽法身種
荆溪云類謂類例卽修德也斯乃順修三因能成三
德之果故名類種此由法華徧開六道低頭舉手彈
指散花本是人天之福今開卽是緣因佛種一切世
智三乘解心本是五乘之智今開卽是了因佛種夫
有心者不知正因今開衆生皆當作佛卽法身種妙
樂問曰若爾般若解脫有於種類及以對論法身類
種與對論種爲同爲異荅理一義具言理一者只緣

理一是故修性相對離合言義異者對生死邊名爲
相對理體本淨名爲類種又聞能觀智名爲了種聞
所緣理名爲正種卽是理淨與事淨爲類此約開顯
明類種昔經圓旣隔偏但約當教三因自論類種若
前三教如妙樂云別教唯有種類之種而無相對於
中法身種類仍別始終常淨唯不從覆故得種名此
與釋籤雖法身本有不同別教爲惑所覆二文相戾
妙宗釋曰別教法身爲惑所覆者良由不知本覺之
性具染惡德是故染惡非二德也云但有法身本覺
隨於染緣作上一切迷中之法以是名曰爲惑所覆

既覆但中佛性之理如淳善人一切惡事非本所能
爲惡人逼令作衆惡故說善人爲惡所覆此顯定有
能覆之惑所覆真如其理不變始終常淨故說唯不
從覆故得種名問妙玄云十回向始正修中此中但
理不具諸法釋籤則曰不同別人理體具足而不相
收故絳帟難云別人既有理性三因何緣別修緣了
淨覺雖約理性三因皆但中德荅未契四明之意故
於妙宗釋此義曰亦爲不知本覺之性具染惡德不
能全性起染惡修乃成理體橫具三法言不相收者
以其三法定俱在性皆是所發猶如三分各稱帝王
何能相攝是故不知性中三法二是修者二乃成橫
故曰三皆在性而不互融也藏通兩教全無此義但
約當教其名非無因時三學爲五分種達分卽爲二
解脫種第五記云解脫達分者涅槃名解脫所修善根不住生死名爲達分念處卽般
若種當曉有身爲種若非聞法孰能自知不加功行
捨身受身奚得成就無上菩提遂示性類二法以爲
標月之指歟

△攝提翻假施設假謂三假輔行云因內因外和合
方成故所生法名因成假念不實故故前念滅滅已
復生生者必滅計能相續名相續假他待於已假立

他名已待於他假立於已相待不實名相待假成實
論云三假浮虛者如煙雲塵霧也

△優陀那天台禪門曰此云丹田去臍下二寸半大
論云如人語時口中風出名優陀那此風出已還入
至臍偈云風名優陀那觸臍而上去是風觸七處頂
及斷音銀齒根肉也齒唇舌喉及以育是中語言生論云出
入息是身加行受想是心加行尋伺是語加行大集
經云有風能上有風能下心若念上風隨心牽起心
若念下風隨心牽下運轉所作皆是風隨心轉作一
切事若風道不通手脚不遂心雖有念卽舉動無從

譬如人牽關捩

音麗捩也

卽影技種種所作捩繩若斷手

無所牽當知皆是依風之所作也

△阿那亦云安那此云遣來入息也

△般那此云遣去出息也安般守意經云安爲身般
爲息安爲生般爲滅安爲念道般爲解結所以先數

所矩切計也下並同

入者外有七惡內有三惡用少不能勝多

先數入也安名出息般名入息息有四事一爲風二

爲氣三爲息四爲喘

昌充切

有聲爲風無聲爲氣出入

爲息氣出入不盡爲喘也出息爲生死陰入息爲思

想陰或云先數出息氣則不急身不脹

音帳

滿身心輕

利三昧易成或云先數入息隨息內斂易入定故或云當隨便宜以數出入若心輕浮繫心丹田當數入息若心昏沉繫心鼻端當數出息此皆不許出入俱數提婆菩薩云佛說甘露門名阿那波那於諸法門中第一安隱道

△烏波或云薩遮此云有婆沙云有是何義謂一切有漏法是佛言若業能令後生續生是名爲有華嚴云何等名有爲法所謂三界衆生婆沙云漏是何義答住是漏義凡夫至此被留住故浸漬疾智切是漏義至三有頂常浸漬故流出是漏義垂盡三有還出下

故持義醉義在內義放逸義並是漏義成論云失道故名漏律云癡人造業開諸漏門文句云漏謂三漏妙樂云一欲漏謂欲界一切煩惱除無明二有漏謂上兩界一切煩惱除無明三無明漏謂三界無明又輔行釋有流云有卽三有流謂四流一見流三界見也二欲流欲界一切諸惑除見及癡三有流上二界一切諸惑除見及癡四無明流三界癡也於此三處因果不亡故名爲有爲此四法漂溺不息故名爲流

婆沙問緣起緣生有何差別答或說無有差別緣起緣生皆有爲法或有說云亦有差別因是緣起果是

生涅槃云有漏法者有二種有因有果無漏法者亦

有二種有因有果有漏果者是則名苦有漏因者則名爲集無漏果者則名爲滅無漏因者則名爲道

△薩迦耶薩此云無常荀卿曰趨舍無定謂之無常

唐因明正理論云本無今有暫有還無故名無常淨

住法云生不可保唯欲營生死必定至不知顧死况

此危命凶變無常俄頃之間不覺奄死內德論云百

齡易盡五福難常命川流而電逝業地久而天長三

塗極迤株倫切厚也而杳杳四流無際而茫茫憑法丹而

利濟謝信翻下革切以高翔宜轉咎而爲福何罔念而

作狂正法念云有於胎藏死有生時命終有纔行便

亡有能走忽卒智論云無常有二種一相續法壞無

常二念念生滅無常宗鏡明二種四相一約麁果報

說生老病死長阿含云一生相五陰興起已得命根

二老相謂生壽向盡餘命無幾三病相謂衆苦迫切

存亡無期四死相謂盡也風先火次諸相敗壞身亡

昇音異趣故又四諦論曰衆苦依止名生苦能令變壞

名老苦逼迫身因名病苦能滅諸根名死苦非愛共

聚名怨憎會苦可愛相遠名愛別離苦希望不遂名

求不得苦是衆苦相名五盛陰苦婆沙論云盛陰有何義受所生是故

說盛謂生受是故說盛受所養是故說盛謂養受是故說盛問陰與盛陰有何差別答名即差別謂陰謂

盛陰又陰有漏無漏盛陰一向有漏又陰染汚不染
汚盛陰一向染汚章安云今依經文以五盛陰是其
別體善惡陰 涅槃云復次菩薩修於死想觀是壽命

常為無量怨讐

音酬

所繞念念損滅無有增長猶山瀑

水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣死步步近
死如牽牛羊詣於屠所出曜經佛言是日已過命則
隨滅如少水魚斯有何樂二約細惑業說生住異滅
如起信論不覺心起名為生能見能現妄取境界起
念相續名之為住執取計名名之為異造作諸業名
之為滅唯識論云生表此法先非有滅表此法後是
無異表此法非凝然住表此法暫有用釋曰自無

而有曰生自有而無曰滅前後改變名異暫爾相續
名住又論云本無今有有位名生生位暫停即說為
住住別前後復立異名暫有還無無而名滅前三有
故同在現在後一是無故在過去輔行記云言三相
者不立住相與異合說以人於住起常計故故淨名
云比丘汝今亦生亦老亦滅老即是異圭峰云住異
二相同是現在故合為一細分即四孤山解楞嚴云
前舉四相今唯二者以生攝住以滅收異宗鏡云雖
年百歲猶若剎那如東逝之長波似西垂之殘照擊
石之星火驟隙之迅駒風裏之微燈草頭之朝露臨

崖之朽樹爍目之電光若不遇於正法必永墜於幽途

△闍提闍

音社

此翻云生死

△仡那

仡語乞切

或繕摩此翻生瑜珈云五蘊初起名之

爲生依殼

苦角切

而起曰卵生含藏而出號胎生假潤

而興曰濕生無而忽現名化生如是四生由內心思業爲因外殼胎藏濕潤爲緣約藉緣多少而成次第卵生具四是以先說胎生具三濕生具二化生唯一謂思業也俱舍云人旁生具四地獄及諸天中有唯化生鬼通胎化二人具四生者如大論云毗舍佉彌

羅母生三十二子彌伽羅是大兒字其母生三十二

卵剖生三十二男皆爲力士其母得三道又婆沙論

云昔於此洲商人入海得一雌

此移切鳥母也

鶴遂生二卵

出二童子端正聰明年長出家得阿羅漢大名世羅

小名鄔波世羅大論云胎生者如常人生濕生者如

揜

音菴

羅婆利媯女頂生轉輪聖王又涅槃云頂生王

從頂炮

匹貌防教二切

生化生者大論云如佛與四衆游行

比丘尼衆中有阿羅婆地中化生及劫初時人皆化

生旁生具四者正法念云化生金翅鳥能食四生龍

龍與金翅皆具四生走獸皆胎飛鳥俱卵證真云情

想合離四生皆具經文且據一往增勝邊說

△末刺誦

汝咸切

此云死勝鬘云生者新諸根生死者

故諸根滅正法念經云臨終四大為害謂之四大不

調有四種死若風大不調一切身分互相割裂從足

至頂分散如沙又一乘章云有二種死何等為二謂

分段死

壽有分限身有形段

不思議變易死

因移果易故名變易

分段死

者謂虛偽眾生不思議變易死者謂阿羅漢辟支佛

大力菩薩意生身又云以分段死故說阿羅漢辟支

佛智我生已盡得有餘果證故說梵行已立凡夫人

天所不能辦七種學人先所未作虛偽煩惱斷故說

所作已辦阿羅漢辟支佛所斷煩惱更不能受後有

故說不受後有攝大乘明七種生死一分段謂三界

果報二流來謂有識之初三反出謂背妄之始四方

便謂入滅二乘五因緣謂初地已上六有後謂第十

地七無後謂金剛心北史李士謙字子約善談名理

嘗有客坐不信佛家報應義士謙諭之曰積善餘慶

積惡餘殃此非休咎耶佛經云輪轉五道無復窮已

此則賈誼所言千變萬化未始有極忽然為人之謂

也佛道未來其賢者已知其然矣至若鯨

古本切

為黃

熊音褒切

博毛切

君為龍牛哀為猛獸彭生為豕如意為

大鄧艾爲牛羊祜前身李氏之子此非佛家變化異形之謂乎

△迦摩羅或迦末羅此云黃病又云惡垢亦云癩病智論云一者外因緣病寒熱饑渴兵刃刀杖墜落推壓音鴨如是等種種外患爲惱二者內因緣病飲食不節卧起無常四百四病名爲內病

△阿薩闍此云不可治病弘明集云必死之病雖聖莫蠲可療之疾待醫方愈故涅槃明三種病一易治二難治三不可治淨名疏云療治有損一有從初服藥但增而不損終無差理是名增增二或雖困篤方

治卽愈是名增損三或有服藥初雖漸損而後更增是名損增四從初漸損乃至平服是爲損損又釋治衆生病一增增者卽底下凡夫若爲說法更起誹謗闡提之罪如善星調達等也二增損者如尸利鞠多三損增者如大論明四禪比丘謂是四果臨終見生處謗無涅槃卽墮地獄又毗曇成實明退法人皆其相也四損損者卽身子等諸得道人

△珊若婆此云癆音廢風病一發不起智論云四百四病者四大爲身常相侵害一一大中百一病起冷病有二百二水風起故熱病有二百二地火起故止觀

明治病方法既深知病源起發當作方法治之治病之法乃有多途舉要言之不出止觀二種方便云何用止治病相有師言但安心止在病處即能治病所以者何心是一期果報之主譬如王有所至處群賊迸散次有師言臍下一寸名憂陀那此云丹田若能止心守此不散經久即多有所治有師言常止心足下莫問行住寢卧即能病治所以者何人以四大不調故多諸疾患此由心識上緣故令四大不調若安心在下四大自然調適眾病除矣有師言但知諸法空無所有不取病相寂然止住多有所治所以者何

由心憶想鼓作四大故有病生息心和悅眾病即差故淨名經云何為病本所謂攀緣云何斷攀緣謂心無所得如是種種說用止治病之相非一故知善修止法能治眾病次明觀治病者有師言但觀心想用六種氣治病者即是觀能治病何等六種氣一吹二呼三嘻音禧四呵音訶五噓音虛六呬音虛此六種息皆於唇口之中想心方便轉側而作綿微而用頌曰心配屬呵腎屬吹脾呼肺呬聖皆知肝臟熱來噓字至三焦壅處但言嘻高僧傳僧善疾甚篤將歿訖力告弟子曰吾患腹中冷結者昔在少年山居服業糧粒既

斷嬾往追求噉小石子用充日夕因覺為病死後可
破腹看之果如其言南山鈔云但饑渴名生病亦名
故病每日常有故以食為藥醫之功僧祇律云佛住
舍衛國難陀母人作釜音父飯逼上汁飲覺身中風除
食消便作念闍梨是一食人應當食粥乃取多水少
米煎去二分然後入胡椒音必茺音鉢末盛滿翳持詣
佛所自言惟願世尊聽諸比丘食粥佛許仍為說偈
次四分云佛在那頻頭國因窺沙施粥佛許之又十
誦云婆羅門王阿耆達施八般粥謂乳酪胡麻豆摩
沙荏如甚切蘇等佛許之高僧法開晉升平中孝宗有

疾開視牀知不起不肯進藥獻后怒收付廷尉俄而
帝崩獲免或問法師曰高明剛簡何以醫術經懷開
曰明六度以除四魔之疾調九候以療風寒之病自
利利他不亦可乎孫綽曰才辯縱橫以數術通教其
在開公焉

○ 統論二諦篇第五十九

教傳東土

東標所至

法本西域

西顯所出

當聞香以尋根故公

與專切

流而究原辨佛陀僧伽之號解菩提般若之名

隨機之語雖曰無邊旨歸之意唯詮二諦今就集末

略開七門

一原宗

二釋名

三辨義

四示體

五釋相 六境智 七勸誠 一原宗者中觀論

云諸佛依二諦爲衆生說法一以世俗諦二第一義諦良以佛之說法語不徒然凡所立言咸詮實理故聞法者悉有所證以依二諦爲機說故如大論云有二種衆生一者知諸法假名二者著名字爲著名字衆生故說無相爲知諸法假名衆生故說世諦是以世俗顯緣起之事諸法歷然故佛事門中不捨一法勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善示天堂之樂懲非顯地獄之苦此依俗諦也真諦彰本寂之理一性泯然所以實際理地不受一塵是非雙泯能所俱亡指萬象爲真如會三乘歸實際此依真諦也 二釋名者此二諦法就能詮名談真則逆俗順俗則乖真以真是實義審實是真俗是假義審假是俗故涅槃云出世人所知名第一義諦世人所知名世諦北山錄云會極指情之謂真起微涉動之謂俗真也者性空也俗也者假有也假有之有謂之似有性空之空謂之真空此約事理對釋昭明太子云真諦離有離無俗諦卽有卽無卽有卽無斯是假名離有離無此爲中道此約中邊判釋也 三辨義者宗鏡問曰一心二諦理事非虛證理性而成真審事實

而爲俗皆具極成之義不壞二諦之門大小二乘同
共建立如何是極成之義答所成決定不可移易隨
真隨俗各有道理瑜珈論云一有世間極成真實二
道理極成真實世間極成真實者謂一切世間於彼
彼事隨順假立世俗慣古患切習悟入覺慧所見同性
謂地唯是地非是火等乃至苦唯是苦非是樂等樂
唯是樂非是苦等以要言之此卽如此非不如此是
卽如是非不如此決定勝解所行境事一切世間從
其本際轉展傳來想自分別共所成立不由思惟籌
量觀察然後方取是名世間極成真實道理極成真
實者依止現比及至教量極善思惟擇決定智所行
所知事由證成道理所建立所施設義是名道理極
成真實 四示體者二諦之法明所詮體如昭明云
世人所知生法爲體聖人所知不生爲體從人雖異
其體不殊故荆溪云祇點一法二諦宛然俗則百界
千如真則同居一念又起信云摩訶衍者總說有二
種云何爲二一者法二者義此以一法而分二義談
實相不壞於假名論差別不破於平等昭明云真卽
有是空俗指空爲有宗鏡云俗諦不得不有有常自
空真諦不得不空空但徹有故十疑論注云說相而

萬法森羅實無所得談性而一如寂滅不礙隨緣真是俗家之真萬法自泯俗是真家之俗一性恒殊以不壞假名故則彼此生滅差別以說諸法實相故則彼此生滅自亡祇於不一而明不二故仁王云於解常自一智照融通於諦常自二聖人見真了達此一法性常一凡夫見俗

二真入聖義諦故古德云二諦並非雙恒乖未曾各二雙顯泯中謂非真非俗一雙孤鴈掠地高飛兩箇鴛鴦池邊獨立又先德云真俗雙泯二諦恒存空有兩亡一味常現是知各執則失互融則得各執則失者如云有爲雖僞捨之則大業不成無爲雖空住之則慧心不朗互融則得者如云雖知諸佛國及以衆生空而常修淨土教化諸衆生故十疑論注云聖人得其意也於隨緣處而談不變於成事處而說體空故荆溪云應知萬法是真如由不變故真如是萬法由隨緣故此等明文皆論真俗之體一也 五釋相者妙玄云取意存略但點法性爲真諦無明十二因緣爲俗諦於義則足但人心麁淺不覺其深妙更須開拓音託則論七種二諦釋籤解云然此七文散在諸經無一處具出唯大經十二列八二諦章安作七二諦銷之初一是總餘七是別經云出世人心所見者

名第一義諦世人心所見者名為世諦疏云總冠諸
諦世情多種束為世諦聖智多知束為第一義諦即
是諸教隨情智也經云五陰和合稱名某甲是名世
諦解陰無陰亦無名字離陰亦無是名第一義諦疏
云名無名即生滅二諦妙玄云實有為俗實有滅為真經云或有法
有名有實是名第一義諦或有法有名無實是名世
諦疏云實不實即無生二諦妙玄云幻有為俗即幻有為真經云
如我人衆生壽命知見乃至如龜毛兔角等陰界入
是名世諦苦集滅道是名真諦疏云定不定二諦即
單俗複真妙玄云幻有為俗即幻有為真經云世法有五種謂

名世句世縛世法世執著世是名世諦於此五法心
無顛倒名第一義諦疏云法不法亦是含中二諦也

妙玄云四者幻有為俗幻有即空不空一切法趣空不空為真經云燒割死壞是名

世諦無燒割死等是名第一義諦疏云燒不燒複俗
單中也妙玄云幻有即空昔經云有八種苦是

名世諦無八種苦故是第一義諦疏云苦不苦二諦
亦是複俗單中妙玄云幻有即空皆名俗不經

云譬如一人有多名字依父母生是名世諦依十二
因緣和合生者名第一義諦疏云和合二諦真俗不

二複俗複中也妙玄云幻有即空皆為俗一切法趣有趣空趣不有不空為真又云

若畧說者界內相卽不相卽界外相卽不相卽四種
三諦也別接通五也圓接通六也圓接別七也天台
遂明四正三接之教法

六境智者起信鈔問云境智爲一爲
異答云智體無二境亦無二智無二者只是一智義
用有殊約知真處名爲真智約知俗處名爲俗智境
無二者謂色卽是空爲真境空卽是色爲俗境由是
證真時必達俗達俗時必證真了俗無性卽是真空
豈有前後耶况無心外之境何有境外之心是卽心
境渾融爲一法界 七勸誡者大經云所言二諦其
實是一方便說二如醉未吐見日月轉謂有轉日及
不轉日醒人但見不轉不見於轉謂一不一言二非

二當以智解勿以情執故佛告阿難自我往昔作多
聞士共文殊師利諍二諦義死墮三塗經無量劫吞
熱鐵丸從地獄出值迦葉佛爲我解釋有無二諦迦
葉佛言一切諸法皆無定性汝言有無是義不然一
切萬法皆悉空寂此二諦者亦有亦無汝但知文不
解其義當知二諦俗諦故有真諦故無體不思議奚
可偏執學佛教者當離情想故佛藏云刀割害閻浮
提人其罪尤少以有所得心說實相法其過彌甚當
知佛法不思議唯教相難解幸冀後賢於佛聖教研
精殫思勿鹿略焉

沙門服相篇第六十

大論云釋子受禁戒是其性剃髮割截染衣是其相道宗鈔云儀即沙門相也削髮壞衣是體即沙門性也無表戒法是僧祇云三衣者賢聖沙門之標音幟也昌志四分云三世如來並著如是衣大品明十二頭陀衣有二種一者納衣智論釋云好衣因緣故四方追逐墮邪命中若受人好衣則生親著若不親著檀越則恨又好衣是未得道者生貪著處好衣因緣招致賊難或至奪命有如是等患故受弊納衣法二但三衣智論釋云行者少欲知足衣趣蓋形不多不少

故受三衣白衣求樂故多畜許竹切種種衣或有外道

苦行故裸形無恥是故佛弟子捨二邊處中道北山

云憍陳如弊服五錢須菩提華房百寶俱聖人也衡

岳終身一衲玄景每曙常恕切更衣俱高僧也克不

克在于我可不可亦不在乎物也

△震越應法師云此翻衣服應是卧具釋名曰服上

曰衣依依也所以庇寒暑也傳云衣身之章也上曰

衣下曰裳白虎通曰衣者隱也裳者障也所以隱形

自障蔽也涅槃云如世衣裳障覆形體

△袈裟具云迦羅沙曳此云不正色從色得名章服

儀云袈裟之目因於衣色如經中壞色衣也會正云
準此本是草名可染衣故將彼草目此衣號十誦以
爲敷具謂同氈席之形四分以爲卧具謂同衾音被
之類薩婆多云卧具者三衣之名大淨法門經云袈
裟者晉名去穢大集經名離染服賢愚經名出世服
真諦雜記云袈裟是外國三衣之名名含多義或名
離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割煩惱故或名
蓮華服服者離著故或名間色服以三如法色所成
故言三色者律有三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑
謂雜泥木蘭卽樹皮也業疏云聽以刀截成沙門衣

不爲怨賊所剝故章服儀云條堤

匙提二音

之相事等田

疇之畦

戶圭切

貯水而養嘉苗譬服此衣生功德也佛

令象此義不徒然五分云衣下數破當倒披之在雨

中行水入葉中應順披之章服儀云比見條葉不附

正儀當馬齒鳥足縫之卽須順左右條開明孔不作

卽同縵

莫半切

衣南山問比見西域僧來多縫衣葉者

何荅此佛滅後將二百年北天竺僧與外道同住外

道嫉之密以利刀內衣葉中同徃王所外道告王沙

門釋子內藏利刀欲將害王因告檢獲由此普誅一

國比丘時有耶舍阿羅漢令諸比丘權且縫合爲絕

命難此乃彼方因事權制非佛所開故義淨云西國
三衣並皆刺合唯東夏開而不縫依律大衣限五日
成七條四日成五條二日成限日不成尼犯墮比丘
突吉羅業疏云若有衣不受持者突吉羅下二衣有
長者開將作從悲華經云佛於寶藏佛前發願願成
佛時袈裟有五功德一入我法中犯重邪見等於一
念中敬心尊重必於三乘授記二天龍人鬼若能敬
此袈裟少分即得三乘不退三若有鬼神諸人得袈
裟乃至四寸飲食充足四若衆生共相違背念袈裟
力尋生慈心五若持此少分恭敬尊重常得勝他瓔

珞經云若天龍八部闕都豆切爭念此袈裟生慈悲

心海龍王經龍王白佛如此海中無數種龍有四金

翅常來食之願佛擁護令得安隱於是世尊脫身皂

昨早切衣告龍王汝取是衣分與諸龍皆令周徧於

中有值一縷之者金翅鳥王不能觸犯持禁戒者所

願必得搜玄引大集王問比丘不能說遂羞墮地袈

裟變白法滅盡經云沙門袈裟自然變白應法師云

韻作髦髦音加沙葛洪字苑始改從衣

△僧伽梨西域記云僧迦肱舊訛云僧伽梨此云合

又云重謂割之合成義淨云僧迦胝唐言重複衣靈

感傳云每轉法輪披僧伽梨南山云此三衣名諸部
無正翻今以義譯大衣名雜碎衣以條數多故若從
用為名則曰入王宮聚落時衣乞食說法時著薩婆
多論大衣分三品九條十一條十三條兩長一短名
下品十五條十七條十九條三長一短名中品二十
一條二十三條二十五條四長一短名上品會正記
問所以長增而短少者業疏云法服敬田為利諸有
表聖增而凡減也業疏云今準十誦加持應云大德
一心念我比丘某甲是僧伽梨若條衣受若長若短
割截衣持三會正記云如缺大衣下二衣有長者開
揲葉

將作從

去聲

受持應加云大德一心念我某甲比丘此

僧伽梨二十五條衣受四長一短割截衣持

三說僧祇云有

緣須捨者具修威儀加法云

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨

是我三衣數先受持今捨

一說下二衣亦爾

△鬱多羅僧或郁多羅僧此譯上著衣即七條也南

山云七條名中價衣從用云入眾時衣禮誦齋講時

著若受應加法云此鬱紆物切多羅僧七條衣受兩長

一短割截衣持三說如缺七條開將上下二衣作從加法例上

△安陀會或安怛羅婆沙此云中宿衣謂近身住也

南山云五條名下衣從用云院內行道雜作衣若受

應加法云此安陀會五條衣受一長一短割截衣持

三說如缺五條開將上二衣作從五分云獨住比丘三衣中須有換易者應具修威儀手執衣心生口言 加法云菩薩經云五條名中著衣七條名上衣大衣名

眾集時衣戒壇經云五條下衣斷貪身也七條中衣

斷嗔口也大衣上衣斷癡心也華嚴云著袈裟者捨

離三毒四分云懷抱於結使不應披袈裟

△鉢吒唐言縵條卽是一幅氎音牒無田相者三衣俱

通縵也佛法至此一百八十七年出家未識割截祇著此衣

△尼師壇或尼師但那此名坐具或云隨坐衣業疏

佛言爲身爲衣爲卧具故制畜之長四廣三更增半

磔手者善見云令於縷際外增之迦留陀夷身大坐不容故加之半磔

馬十誦云新者二重故者四重十誦云不應受單者

離宿突吉羅戒壇經云尼師壇如塔之有基也汝今

受戒卽五分法身之基也良以五分由戒而成若無

坐具以坐汝身則五分定慧無所從生天神黃瓊云

元佛初度五人及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具在

袈裟下云云後度諸眾徒侶漸多年少比丘儀容端美

入城乞食多爲女愛由是製衣角在左肩後爲風飄聽以尼師壇鎮上後外道達摩多問比丘肩上片布

持將何用荅曰擬將坐之云云達摩多云此衣既為可

貴有大威靈豈得以所坐之布而居其上云云比丘白

佛由此佛製還以衣角居於左臂坐具還在衣下但

不得垂尖角如象鼻羊耳等相摩得勒伽云若離宿

不須捨業疏云受應加云大德一心念我比丘某甲

此尼師壇應量作今受持三說若捨準上

△僧祇支或僧却畸去奇切西域記云唐言掩腋舊或

名竭支正名僧迦鷄處脂切此云覆腋衣用覆左肩右

開左合竺道祖云魏時請僧於內自恣宮人見僧偏

袒不以為善遂作此衣施僧因綴陟衛切於左邊祇支

上因而受稱即偏衫右邊今隱祇支名通號兩袖曰

偏衫今作時須開後縫截領以存元式故也

△泥縛些那些桑箇切或云泥伐散那西域記唐言裙云云

舊曰涅槃僧訛也既無帶襌普患切其將服也集衣為

禡之涉切廣雅禡裳也束帶以條禡則諸部各異色

乃黃赤不同釋名云袞羣也連接羣幅也

△舍勒應法師譯云內衣也半者言舍勒相短似今

短羣也小衣論雖不顯於相可類半泥洹也

△迦絺那明了論云為存略故但言迦提此翻功德

以坐夏有功五利賞德也西域記以迦提翻云昴星

昂星直此月故律鈔引明了論翻爲堅實能感實能感多衣衣無敗壞故又名難活以貧人取活爲難捨少財入此衣功德勝如以須彌大衣聚施也或云堅固又云塵覆古翻爲賞善罰惡衣賞前安居人後安居人不得也亦翻功德衣以僧衆同受此衣招五利功德律中受此衣故畜長財離衣宿背請別衆食食前食後至他家四分云安居竟應受功德衣則前安居人七月十六日受至十二月十五日捨四分云若得新衣若檀越施衣若糞掃衣四分云糞掃者則非死人衣新物摺音作淨若已浣胡管切浣已納作淨卽日來不經宿

不以邪命得應法四周有緣五條作十隔用袈裟色受捨應鳴鐘集僧羯磨具出自恣篇

△**憍奢耶**應法師翻蟲衣謂用野蚕丝綿作衣事鈔云卽黑毛卧具寧音義云梵云高世耶譯云野蚕綿東天竺有國名烏陀粳米欲熟葉變爲蟲蟲則食米人取蒸以爲綿也如此絲綿者名摩呵跋多此言大衣衣甚貴卽大價之衣感通傳云伏見西來梵僧咸著布氎具問荅云五天竺一國無著蠶衣由此興念著斯章服儀

△**屈眴**舜音此云大細布緝木綿華心織成其色青黑

卽達磨所傳袈裟

△**睽婆**睽式切此云木綿

△**劫波育**或言劫貝卽木綿也正言迦波羅此樹華

名也可以為布高昌國名氍毹居例切賓國南大者成

樹已此形小狀如土葵有殼剖以出華如柳絮可紉

女鎮切以為布

△**迦鄰陀衣**細錦衣也

△**兜羅綿**兜羅此云細香苑音義翻冰或云兜沙此

云霜斯皆從色為名或名妬羅綿妬羅樹名綿從樹

生因而立稱如柳絮也亦翻楊華或稱兜羅毼而吏切

者毛毳此芮切也熏聞云謂佛手柔軟加以合縵似此

綿也

△**瞿修羅**此云圖像從其衣形而立名若著瞿修羅

則不著僧迦鷄

△**尼衛**此云裏衣

△**欽跋羅**卽毛

△**頭鳩羅**此云細布

△**芻摩**此云麻衣西域記云衣麻之類也麻形細荆

芥葉青色西域麻少多用草羊毛

△**頽鉢羅**西域記云織細羊毛

△褐賴縉西域記云織野獸毛細軟可得緝績故以見玆而充服用

△兜那波吒此云絹

△俱蘇摩此云華

△摩羅此云髮苑師云一切花通名俱蘇摩別有一華獨名俱蘇摩此云悅意其花大小如錢色甚鮮白衆多細葉圓集共成應法師云西域結髮師多用蘇摩羅花行列結之以爲條貫無問男女貴賤皆此莊嚴或首或身以爲飾好正法念云生天華髮在額

翻譯名義集卷第十三

終

