

調伏睡思。故令消息。毗尼母云。比丘貪著睡眠。廢捨三業。佛言。食人信施。不應懈怠。夜二時中。應坐禪誦經。一時中。以自消息。是名臥法。論中許睡。又以睡為消息。與此不同。復示下釋。無以睡眠等文。聖道之言。教在二乘。論通佛道。

△_{子二}別治第三_一。總示_{丑二}別釋。今初

自餘修多羅。示現第三從心起睡眠對治故。是中對治有二種。

次別治第三。總示中。自餘修多羅者。即後經文也。孤山指為他經者。非。

△_{丑二}別釋二_{寅一}。思惟觀察對治_{寅二}。淨戒對治。初中_一。觀五陰無常_{卯二}。觀陰等常害。今初

一者思惟觀察對治。觀諸生滅。壞五陰故。如經。當念無常之火。燒諸世間故。復示求禪定智慧。度所度故。如經。早求自度。勿睡眠也故。

別釋中。思惟觀察。即定慧。後是淨戒。即用三學。共治睡蓋。思惟對治中。初科又二。初正觀世間有二。一器世間。即依報國土。二有情世間。即正報眾生。智論明三世間。即開有情。為五陰眾生耳。器世間則成

壞相摩。四時變異。有情則生死相待。念念遷流。若論無常。實該依正。今云壞陰。且據有情。令觀五陰。故云諸世間也。復示下明求度。禪智為能度。世間是所度。故云度所度也。

△^{卯二}觀陰等常害。

復次觀察陰界入等常害故。是中可畏。求自正覺故。如經。諸煩惱賊。常伺殺人。甚於怨家。安可睡眠。不自警寤故。

次科。初釋上二句。陰界入者。釋諸煩惱也。若取次第。合云陰入界。此三科法。從本色心。開合有異。開心合色為五陰。受想行識。一色·四心開色合心為十二入。六塵五根是色·意根是心色心俱開。為十八界。

於上意根·分出六識。此之三法。體是苦報。發業增惑。損傷慧命。故云常害。是下釋後三句。是中可畏者。謂陰等如怨也。求自正覺者。謂須警悟。不使侵害也。

△^{寅二}淨戒對治二。^{卯一}淨戒對治。^{卯二}慚愧對治。初中二。^{辰一}示過明治。^{辰二}遠離安穩。

今初

二者淨戒對治。謂禪定相應心戒故。六種境界心安住自心故。可畏如蛇。相似法故。如經。煩惱毒蛇。睡在汝心。譬如黑虻。在汝室睡故。淨心戒對治故。如經。當以持戒之鉤。早摒除之。故次淨戒對治中。初文初標。簡禪定相應者。即定共戒。六下次牒。初釋所治過。六識妄心。隨塵起滅。結成妄識。名境界心。積習膠固。潛伏淨心。故云安住等。上是釋法。可畏下釋譬。妄識如虻。淨心比室。非觸不發。故如睡焉。次明能治法。戒有治力。故喻如鉤。可除蛇。戒能治

毒。

△_{辰二}遠離安穩。

復示遠離故。安穩故。如經。睡蛇既出。乃可安眠故。次說下地相似安穩。無對治故。如經。不出而眠。是無慚人也故。

次科又二。初明聖人已斷煩惱。故云遠離。不為結業所縛。故云安穩。經中舉喻對之可解。次明凡夫具足煩惱。故云下地。無對治者。蚘不出也。相似安穩。謂縱意而眠也。貪著世樂。無思出要。故曰無慚人也。

△_{卯二}慚愧對治二。_{辰一}明治法勝。_{辰二}勸修莊嚴。

今初

又示治法勝。能令自地清淨莊嚴。亦令他地無過故。如經。慚恥之服。於諸莊嚴。最為第一。慚如鐵鉤。能制人非法故。是最為第一者。示現勝餘戒莊嚴故。

次慚愧中。初科牒釋。治法勝者。即慚愧二法。恥即是愧。或云天見其隱。故慚。天人見其顯。故恥。人。然經文前後趣舉。不必強分。令自地清淨莊嚴。謂自行潔白。美德外彰。故喻如服。他地無過。謂人畏清嚴。無敢縱惡。故喻如鉤。服能嚴身。鉤能制物。以喻慚恥。利己兼人。始

彰最勝。大雲經云。夫慚愧者。即是眾生善法衣服是也。是中下。點示奉持淨戒。亦是莊嚴。即婆沙云。戒如瓔珞。老少中年。服常好故。然無慚恥。豈能奉戒。用茲比較。勝劣可知。

△_{辰二}勸修莊嚴。

是故比丘等。為明何義。示現勸修。勝莊嚴故。常修故。復示遠離者。損自地故。如經。若離慚恥。則失諸功德故。復示有無得失故。如經。應知。

次科。初總示。常下別釋有三。初勸常修。經云。常當慚恥。無暫替故。替即廢也。次勸不可離。失功德者。雜含云。有二淨法。能護世間。即慚愧也。則知無慚。萬行俱失。三觀得失。得謂有慚愧。則有善法。失謂無愧。同於禽獸。大悲深切。遺茲極訓。諸有聞者。寧不動心。必憤斯言。而能自勵。可謂勇猛丈夫。真佛子矣。

△_{戌三}對治煩惱二。_{巳二}標舉。_{巳三}隨釋。 今初

已說修習對治止苦功德。次說修習對治煩惱功德。於中有三種障對治。示道義應知。

第三。滅煩惱功德。標云三種者。即瞋慢諂也。慢諂是癡。慢中兼貪。三毒備矣。示道義者。謂忍辱謙卑質直。