

P. 17, L. -6【轍】音出𠂔ノ或𠂔𠂔、，1. 車輪碾過的痕跡。2. 道路。3. 行車規定的路線方向。4. 法則；規範。5. 方法；辦法。6. 比喻錯誤或教訓。～《漢語大詞典》

P. 17, L. -2【位位皆有】《法華經入疏》卷2〈方便品第二〉：「通十法界。界界三德。同在理性。故十法界之言。亦唯在理。六即之位。位位皆有。即理性三德。位定在凡。理即之位。合名正因也。」(X30, p. 48b2-4)

P. 17, L. -1【名如是因、緣】《法華經入疏》卷2〈方便品第二〉：「若研此三德。入五品位名力。入十信名作。入住已上。真修緣了。名因、名緣。」(X30, p. 48b4-6)《法華文句記》卷4〈釋方便品〉：「以初三唯理，位定在凡，『力』在五品，『作』在六根，『因緣』即是初住已上，修得緣、了，果報即是極果：菩提涅槃。」(T34, p. 223b23-26)「『若研』至『如是果報』者，初之三法，既俱在性、在因，合名為正，故力已下，屬修屬果。所以，觀行位去，研此性境，有除麁惑之『力』，及有似行之『作』。若入分真，對彼性三，合名為正，乃以真助，名為因緣。」(T34, p. 223c2-7)「五品」：觀行即。「六根清淨」：相似即。似行：相似即之觀行。

P. 18, L. 1【初三、後三】《妙法蓮華經文句》卷3〈釋方便品〉：「初位三德，通惡、通善，通賢、通聖，通小、通大，通始、通極，雖在惡而不沈，雖在善而不升；雖在賢而不下，雖在聖而不高；雖在小而不窄，雖在大而不寬；雖在始而非新，雖在極而非故；故是不可思議、不可得說，止止絕言耳。」(T34, p. 4343c5-11)初三：相性體，後三：力作、因緣、果報。

P. 18, L. 2【四一】參考本書 p. 168～172 之經文

P. 18, L. 3【四意】參考本書 p. 168～170 之註釋

P. 18, L. 6【從阿到茶】即【四十二字門】之第一字「阿」至第42字「茶」。乃就梵文四十二字母而論其各自之義門；此為華嚴、般若二經所說觀字義法門之一。又作悉曇四十二字門、四十二字陀羅尼門。據大智度論卷四十八之說，此四十二字係一切字之根本，因字有語，因語有名，因名有義，菩薩若聞字，因字乃能了其義。大般若經卷四九〇亦謂(T07, p. 489b)：「復次善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂諸文字陀羅尼門。何等文字陀羅尼門？謂字平等性、語平等性入諸字門。云何字平等性、語平等性入諸字門？善現當知！若菩薩摩訶薩行

深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便。」由是，大般若經稱四十二字門為文字陀羅尼，大品般若經卷五〈廣乘品〉並以之與十力、四無畏、十八不共法等，並稱菩薩摩訶薩之摩訶衍（大乘）。同經卷五〈四念處品〉並謂，若能親自受持誦讀此諸字門，並為他解說，則可獲增強識念、知慚知愧、堅固心念、智慧開達等二十種功德。另據金剛頂經曼殊師利菩薩五字心陀羅尼品載，文殊菩薩之五字陀羅尼（阿、囉、跋、者、娜）即此四十二字門之前五字，若能受持此五字陀羅尼者，即可入於如來一切法平等之境，速成摩訶般若。此外，天台宗南嶽慧思曾著四十二字門二卷，以大品般若經所說之四十二字門配當菩薩修行之四十二階位。四十二字門至今雖已不傳，然後世之天台家猶論其旨趣。～《佛光大辭典》

P. 18, L. 7+8【如理、如量知見】即是如理智與如量智。「如理智」是照第一義諦真理的智慧，而「如量智」是照俗諦森羅差別的智慧。龍樹《十八空論》提出此二智的異稱而云：「如理智者即無分別智，如量智即是無分別後智。又如理智是一切種智，如量智即是一切智。……即空、即真義，而取名如理智，亦名一切種智。若俗義、有義，取名如量智，亦名如一切智故。」《佛性論》卷三說二智之相，以見眾生界的自性清淨為如理智之相，能通觀無量無邊界為如量智之相。～《中華佛教百科全書》

P. 18, L. 8【約圓智】《法華文句記》卷5〈釋方便品〉：「慧因智果，各通總別，因果之上各加『種』者，故得別名，各加『一切』，故受果稱。初言『道』者，故受因稱；慧之與智，一往且然。若依諸經未必全爾，具如《止觀》第三記。」(T34, p. 237, a5-9)《摩訶止觀》卷3：「或因中但有理體。名為道慧、道種慧。果上事理皆滿。名一切智、一切種智。…或言。因中總別。果上總別。」(T46, p. 28, c7-13)

開	道慧(因、總)	見道實性	如理智
示	道種慧(因、別)	知十法界諸道種別解惑之相， 一一皆示佛知見	如量智
悟	一切智(果、總)	知一切法一相寂滅	理量不二
入	一切種智(果、別)	知一切法一相、寂滅相， 種種行類相貌皆識	理量雙照

	觀門	羅馬拼音	大品	大論	光讚	放光	大般	舊華	新華	行願	觀門	大集	海意	守護
一	𑖀	a	阿	阿	一	阿	𑖀	阿	阿	𑖀	阿 ^上	阿	阿	𑖀
二	𑖁	ra	羅	羅	羅	羅	洛	羅	多	囉	囉	一	一	囉
三	𑖂	pa	波	波	波	波	跋	波	波	跋	跋 ^輕	波	波	跋
四	𑖃	ca	遮	遮	遮	遮	者	者	者	者	左	一	一	者
五	𑖄	na	那	那	那	那	娜	那	(那)	𑖄	𑖄	那	那	娜
六	𑖅	la	邏	邏	羅	羅	𑖅	邏	邏	𑖅	𑖅	一	一	邏
七	𑖆	da	陀	陀	陀	陀	𑖆	荼	𑖆	𑖆	𑖆	陀	捺	𑖆 ^上
八	𑖇	ba	婆	婆	波	波	婆	婆	婆	婆	𑖇	一	一	摩
九	𑖈	da	荼	荼	𑖈	荼	荼	荼	荼	𑖈	𑖈 ^上	一	一	𑖈 ^上
一〇	𑖉	sa	沙	沙	沙	沙	沙	沙	沙	灑	灑	沙	沙	灑
一一	𑖊	va	和	和	𑖊	和	縛	一	縛	𑖊	𑖊	一	一	𑖊
一二	𑖋	ta	多	多	多	多	𑖋	(多)	𑖋	𑖋	多 ^上	多	多	多
一三	𑖌	ya	夜	夜	計	夜	也	(邪)	也	也	野	一	一	也
一四	𑖍	sa ta	𑖈	𑖈	𑖈	𑖈	瑟𑖈	史𑖈	瑟𑖈	瑟𑖈	瑟 ^上 𑖈	一	一	瑟𑖈
一五	𑖎	ka	迦	迦	阿	加	迦	迦	迦	迦	迦 ^上	迦	迦	迦 ^上
一六	𑖏	sa	娑	婆	娑	娑	娑	娑	娑	娑	娑 ^上	娑	娑	娑 ^上
一七	𑖐	ma	磨	摩	摩	摩	磨	摩	𑖐	𑖐	𑖐 ^輕	一	摩	𑖐 ^輕
一八	𑖑	ga	伽	伽	迦	伽	伽	伽	伽	𑖑	𑖑	伽	𑖑	𑖑
一九	𑖒	tha	他	陀	𑖒	他	他	(他)	他	他	他 ^上	一	一	一
二〇	𑖓	ja	闍	闍	闍	闍	闍	社	社	𑖓	𑖓	闍	𑖓	𑖓
二一	𑖔	sva	𑖔	濕波	波	濕波	濕縛	一	鎖	𑖔	𑖔	一	一	濕𑖔
二二	𑖕	dha	𑖕	𑖕	陀𑖕	大	達	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕
二三	𑖖	sa	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕
二四	𑖗	kha	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕
二五	𑖘	ksa	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕
二六	𑖙	sta	𑖕	𑖕	尸𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	一	一	𑖕
二七	𑖚	ṇa	若	若	𑖕	若	若	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	若	倪野	𑖕
二八	𑖛	rtha	𑖕	他	𑖕	伊𑖕	辣他	一	𑖕	𑖕	𑖕	一	一	一
二九	𑖜	bha	婆	婆	𑖕	𑖕	薄	婆	婆	婆	婆	一	一	婆
三〇	𑖝	cha	車	車	車	車	縛	車	車	車	𑖕	𑖕	一	𑖕
三一	𑖞	sma	摩	濕𑖕	那	魔	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	一	一	𑖕
三二	𑖟	hva	火	火	沙波	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	一	一	𑖕
三三	𑖠	tṣa	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	一	一	𑖕
三四	𑖡	gha	伽	伽	迦𑖕	𑖕	𑖕	伽	伽	伽	伽	一	一	伽
三五	𑖢	ṭha	他	他	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕
三六	𑖣	ṇa	𑖕	𑖕	那	那	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	一	一	一
三七	𑖤	pha	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	一	一	𑖕
三八	𑖥	ska	歌	歌	尸𑖕	歌	塞𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	一	塞𑖕	𑖕
三九	𑖦	ysa	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	逸𑖕	(𑖕)	也𑖕	𑖕	也𑖕	一	一	也𑖕
四〇	𑖧	ṣca	遮	遮	伊𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	一	一	𑖕
四一	𑖨	ṭa	𑖕	𑖕	伊𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	一	一	𑖕
四二	𑖩	ḍha	荼	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	一	𑖕	一
	𑖪	ha	一	一	一	一	𑖕	𑖕	一	一	一	一	一	𑖕