CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

D27n8883

百法問答聞書抄

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
- 卷目次
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示（黑白色系版本則無顏色差別）。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

百法問荅聞書抄第一

此抄作者不定也或說興福寺學侶香雲房(勝超)製作云也又西座西產法印作云說或一說云(普一御義)藥師寺(興福寺末寺也)唯惠作云也又唯智云也而彼唯惠依妻法師作此抄興福寺被賣也故從是展轉世間是流布也(云云)於南都誰人作此抄云事不分明故只法相宗學者製作此抄可心得迄也被[仁-二+((留-田)-刀+ア)](云云)。

題号事尺問荅百法故非云百法問荅也所謂世親菩薩依諸經論施設造百法明門論給也是玄弉三藏翻譯一卷論也彼論為所依問荅此百法也故題百法問荅也是故百法所依論名問荅二字正此抄名字也依之安百法問荅云也(云云)或義云此抄唯識論為所依也(云云)或學者云彼論不立不相應此抄立不相應故依百法論云義冝歟(云云)然又唯識論一向不立不相應不可心得委細至下可聞也。

如何翻愚夫迷倒等者謂此抄冣初愚夫迷倒摽置作者元意汲解此抄輩悉令翻迷倒契達真如理也(本書)愚夫者大方以無性有情一類云愚夫今不尒凡聖相對凡夫悉愚夫云也非無性有情也迷倒者謂迷者一向不知諸法理者云也倒者小[(乏-之+虫)*隹]知諸法理邪知者也是邪計云也生如實覺悟者謂知法理云也問有法尒也約無法者如何荅知無法理云也(云云)。

(本)覺悟者所謂覺者迷者始知法理云也又悟者倒者始知法理云也但作者意云覺悟是迄意不可有然學者料簡加此義也。

(本)圓寂者謂圓成妙理也。

(本)荅漸伏斷〇開一空悟者等者唯識論云由我法狚二障具生若證二空彼障隨斷斷障為得二勝果故(已上)。

(本)實我實法妄狚者謂人實法實狚也所謂從無始以來所起妄狚頓難除故置漸字也伏断者謂伏位断位也故。

伏断可心得也問證二空可得菩提涅槃何但云圓寂理舉涅槃耶荅舉涅槃顯菩提也故開二空悟位必可有菩提涅槃也何者得法空理至菩提開生空悟[(生*刀)/大]涅槃也。

實我者謂於我有我見我所見今云實我故我見也意云實我者實不常一主宰物狚常等故實我也譬如集草木等造舍宅謂只一舍宅也。

我者自在義者謂以有漏依身常住一主宰我度樣狚故以之為自在義也又云我自我他我謂自我者自身狚常等是也他我者對自身他身如此狚云也然今自他相對不可心得常一等義唯於自我身上云常一等義也宰者只振舞度樣振舞義也。

(本)次獨一無並者是惡也(云云)。

(本)次此處等者自他相對[木*羨]云此處見我身心得無子細(云云)。

(本)次此諸人等者此惡也問此常一等問且同外道增益有執作問也若彼宗立依圓遍三性前曾此問不可起(云云)。

(本)死滅後等者意遠也其當躰可有此道理(云云)。

(本)依一徃業力者謂因果一躰樣一徃也且示一隅有人行世間有漏十善酬此業因得天上果是因果一結也又造惡業墮惡趣是亦因果一結也。

(本)在此處等者如是因果一結上常一等我也。

徃餘所等者謂當死滅也(云云)。

(本)次實法者我是實法上作用也故法為是法躰也。

(本)法者執持義也等者論云法謂軌持(已上)(慈恩釋)本疏解此文云軌謂範可生物解持謂不捨自性(已上)意云譬見日輪思日事是日輪方質應被見日持其範故也何被見日輪不失自躰守持依如此一切諸法悉有軌持義謂五薀法躰應被見五蘊有範故五蘊何被見五蘊不失自躰住持故也所立諸法准之可知。

方質者二字スカタ也範者切舷也(云云)。

(本)若尒者此同增益有執問也。

(本)四智菩提等者可讀四智菩提也(云云)。

(本)一切諸法等者謂百法者即有為九十四法無為六法也所謂小乘立七十五法盡諸法法相大乘心立百法盡諸法故云不過百法也而此宗以百法二空為規模也所以何者先立百法為遮外道損減空執也謂其空執者依圓遍三性俱計無也為對治此所謂百法也次建立二空事為遣外道增益有執也謂有執者遍計躰用都無依他如幻虛假執實我實法故舷迷心彌增故云增益有執也為破此執立二空也尋云諸法者亘有無也而云一切諸法處押云不過百法事如何荅問五蘊法躰云一切諸法故諸法廣云ハトモ所執有法也故一切諸法不過百法局有法也問五蘊有為法故有為七十九法為五蘊也何合百耶荅言摠也無法方等者依不正義意如是云意云無法故範無又不捨自性義無之也是故無法云無軌持義也(云云)又正義家意無法有軌持義也謂無法應被云無法有切舷也又何無法不成有法是不捨自性義也故上一切諸法有法無法俱有中不過百法有法分也。

(本)荅心者集起等者謂此有多義一義云集起積集者第八別名也謂第八識含持一切種子云積集也此積集種子生起現行云集起也然此問王

處唯約第八荅故付問荅乖角過也摠此抄有三悞是其随一也或學者云論集起名心思量名意了別名識是三別義如是三義雖通八識等(已上)此文有清凉尺既三義別云通識故集起是不[戶@勺]第八見故今集起等者廣可心得也此雖通八識不通心所故不叶問也(云云)又一義云(普一義)集起積集者可通心所也且約眼識云之眼識緣境時一切色法悉色處積集是積集義也又如此取集居境為所緣境故是集起義也(云云)何可有此義准之知(云云)問荅對順故此義誠者(云云)。

(本)王臣差別者王臣即差別也云[木*羨]王臣程差別可心得(云云)。

(本)恒依心王起等者謂依此三義名心所也[一/(川*(乞-乙+丨))]謂恒依心起者心所必依心王起也若心王不起心所隨不起故也。

(本)與心相應者謂一聚相應義也所謂若第八起時與此相應程心所悉集與第八相應也餘亦准之。

繫属於心者繫属心王起故也譬如若主人餘處行必中間随主行也又主人著上衣中間亦著之又彼中間有蒙主扶持故是如次合上三可知也此三義中第三義猶心所義勝歟繫属於心故名心所(云云)。

(本)一眼識乃至六意識者謂眼識等也故依主釋也呼加所依云眼識等故(云云)。

(本)行相[乞-乙+、]似故等者問既眼識對色塵耳識對聲塵行相[一/(川*(乞-乙+丨))]緣各別也何云行相[乞-乙+、]似耶荅學者異義不同也一義云五識唯現量故約此義云尒也(云云)一義云眼識等對色塵五識行相別何緣一境故云行相[乞-乙+、]似也(云云)一義云五識有四種俱有依[一/(川*(乞-乙+丨))]謂同境(五根)了別(第六)染淨(第七)根本(第八)也此四種一闕五識不生起也故以此義云行相[乞-乙+、]似也(云云)六意識者謂第七為依故呼加第七也。

此識等者謂眼識等者此云上下次第也所謂[一/(川*(乞-乙+丨))]具六識中眼識在上故立第一也而今五識行相[乞-乙+、]似故束名五識意識行相[(天*天)/日]故第六識名也如此名付事藏教中第六意識說依也問先上下次第付身意以上下意如何荅難心得也而身外意內故外內上下也。

(本)末那者梵語也漢語意也問六七差異如何荅依主持業心得可[(天*天)/日]也。

阿賴耶見分等者正義不正義意依[(天*天)/日]也正義意但緣藏識見分非餘釋第七第八見分緣我見起也サル程我[乞-乙+、]者自我他我也不正義意第七第八見分不緣我[乞-乙+、][一/(川*(乞-乙+丨))]見起サル程思量我[乞-乙+、]云也故論云論說末那我[乞-乙+、][一/(川*(乞-乙+丨))]相應(云云)論者所謂瑜伽論也(云云)此釋正義意會釋云成語勢故說我[一/(川*(乞-乙+丨))]意(已上)意云且我我云語勢依我所云也此義トヲリナラハ當段如此可心得也以前義トヲリトラハ自元自我他我心得故又無煩也サル程見分云處正義如見又我[乞-乙+、]云所不正義意如顯不正義意見分云餘分ワタルト可心得也。

(本)思量義勝者第八望時第八恒起識体云ヘトモ[亡/(月*羊*几)]劣無起故思慮義第七劣也第六對見第七恒起無間斷故勝也此義依意名也。

種子等者種子一切種子也五根者眼耳等也器界者山河大地等也。

此云藏識者玄奘[一/(川*(乞-乙+丨))]譯是新譯也旧無垢識云也。

此識具舡藏等者於第八識自相果相因相三位本頌云初阿賴耶識異熟一切種(已上)阿賴耶者自相也異熟者果相一切種者因相也又第一自相於具舡藏所藏執藏三義也舡藏者第八一切種子舡含持故也所藏者

種子含藏第八[亡/(月*羊*几)]劣故不薫習也故第七薫蒙イツモ現行生起也故[一/(川*(乞-乙+丨))]藏云也所藏者受薫義也執藏者第八非我第七我執ラレテ有故執藏云也。

次五十一者五十一心所合立六位也依唯識論意也明門論此同也瑜伽論意煩惱随煩惱合一位五位立也本随二惑俱染污性故合一位也故論云然[亠/力]論合六為五煩惱随煩惱俱是染故(已上)抄面此意見此二位合名染位也云故或又五位性地時俱四種以分也所謂遍行四種俱有別境性地二種持善位地一種有不定位性一種存而本随四種共無也故合一位立五位也又小乘意遍行別境合大地法位立彼宗意別境一切心[乞-乙+、]所遍也故俱舎論云受想思觸欲惠念與作意勝解三摩地遍於一切心(已上)而大乘意別境於此義無也サル程論云縁別[乞-乙+、]境而得生而(已上)故遍行五別境五二位在也是大小乘差異也遍行者一切心[乞-乙+、]所遍義也一作意心所者作意第一舉也是瑜伽論意也百法論此同也意云瑜伽論意種現不分不作意一切心[乞-乙+、][一/(川*(乞-乙+丨))]起作發動令取境故一舉也又唯識論意觸第一ツラ子テ觸作意次第也彼意種現分也如此分前觸境取事進故觸第一立俱舎意受想思等次第也作意者起作義也クンヲハ不可用如此可心得也。

以驚等者付此種子驚覺歟現行驚覺歟一箇尋也先種子驚覺義心得驚者イマシムル義也善惡種子何種子現行處イツモイマシメ留也如寒夜[雨/((矢-人+隹)*鳥)]禁云意云[雨/((矢-人+隹)*鳥)]睡深物トレ寒イマシメラレテ不睡也以准知覺者ヲトロカス義也一切種子[乞-乙+、][乞-乙+、]居位動發也譬子ムリ入人推驚如也驚覺云皷譬取也意云カワ一種子如音現行如也又種子驚覺云現行以前種子未來果俱有二義有果俱有種子驚覺義ツミ譬合歟種現同時故サルホトニ性業二用只義邊前後以心得也(云云)問種子驚覺尓也現行驚覺如何荅此義意云現行猶種子近故驚覺也殊現行位驚覺意有也(云云)。

引心者心起作境合取位也譬子イリタル人ヲロシ物見サシスル如。

(本)問於作意等者約作意心所驚覺引心性用業用名由問也。

(本)譬如火等者性業二用驚覺引心名由明也謂火上煙燒二用云時煙直火性上有也而火上煙用有故物燒用有故煙火自躰親燒用火自躰踈也驚覺引心性業二用是可准知惣一切心[一/(川*(乞-乙+丨))]性業行相作用四種用有親用性用云踈用業用云境取シムルヲ行相云也所依止成義作用云也故義燈(溜州云)親用顯性踈用顯行相顯自取境切舡作用顯他依止切舡(已上)謂下地定如此然又作用業用[乞-乙+、][乞-乙+、]性用可云也。

(本)觸心所者三和生觸大乘意許別躰觸也故論第三之觸云謂三和分別反異合心[乞-乙+、][一/(川*(乞-乙+丨))]觸境為性受想思等所依為業謂根境識更相隨順故名三和觸依彼令彼和合故(已上)付其小乘經部意三和成觸三和即ソクスサル程別躰ソクヲ不許也小乘有部大乘意同也(云云)付其何受想思下註釋論文也。

ソク者一切心[乞-乙+、]所フレマワリテ境令取義也故預心[一/(川*(乞-乙+丨))]名也。

令為性者觸一切心[乞-乙+、][一/(川*(乞-乙+丨))]フレテ令取境性用也問作意心所業用觸心[一/(川*(乞-乙+丨))]性用其差異如何荅惣相別相可分心得如此境フル、上アリ境カタチヲ取義又吉惡等思アル也故此受想思等所依タルヲ以業用也付其等言三性等又一切心[乞-乙+、][一/(川*(乞-乙+丨))]等タル歟付其作用顯他依止切舡他[一/(川*(乞-乙+丨))]依ナルヲハ作用イヘ[厂@七]上云如又性用業用云ヘキ也領會少違少愛心發是性用此上直愛非愛作業用也譬イトヲシキ物會イトヲシキト思惡者會惡思イトヲシクモ惡ナキ

者會其思作當性用也此上イトヲシキ者會愛ナシ惡者會ハラヲ立是業用當也。

起愛為業者業用三可舉愛一種舉付學者三義一義意不盡釋可會也意云多可云事一[乞-乙+、]不盡釋也一義順境始舉故始約愛一種舉也或一義愛云三義可通云也付其順違俱非可通否一箇尋也先何可通云意違境會愛作等義有謂譬違境不請ナカラモ愛作事俱非可通也然此義不叶理歟違境對愛作イヘ[厂@七]夫實愛非故三義中始約義宜歟付其愛欲義也譬藥ノム時先ニカシト味性用當此上ニカケレ[厂@七]藥思ノムカ業用也サル程論第三云受謂領納以順違俱非境相為性起愛為業舷起合非離二學故(已上)。

(本)想心所者一切境於其[乞-乙+、]形取性隨夫亦言用業用也譬丸物見團思四角物見箱思是性用當也此上箱云團云所業用當也。

謂要安立等者譬家人ナントノ出來時其貴賤分齊見分所性用此上イヤシキ者イヤシキ詞用等業用當也故論第二云想謂於境取形為性施設種種名言為業謂要安立境分齊相方舷種[乞-乙+、]名言起隨。

(本)五思心所者善作惡作不分思位性用此上善可作思惡何アレ一一切心[乞-乙+、][一/(川*(乞-乙+丨))]駈入其一品令作業用也正因邪因等相者等言等俱相為因也譬正因者經卷持行此作等義也邪因者甲冑タイン刀劒持等也俱相違為因者譬煩惱即菩提云義也意云煩惱菩提相違法煩惱斷故得菩提故還煩惱因成也是正因無歟可尋也造作云二有一凡尒造作二業道造作也凡尒造作前性用如サテ業道造作性業如何可心得耶荅演秘(撲揚)性單令作業亦令作單重廣皓行相異(云云)意云性用善惡作單作也單薄義也譬幼童善事作イカ樣吉事不思ワルサヲスレ[厂@七]如何樣惡事不知也是業道造作時性用當業用善偏善作思一切心[乞-乙+、][一/(川*(乞-乙+丨))]此一カリ入善作等也(云云)故論第三思心所釋云思謂令心造作為性於善品等促心為

業謂舷取境正因等相駈促自心令造作善等(已上)五受苦(違)樂(順)憂喜捨(俱非也)憂喜二受五中苦樂開也謂違境領納カナシキ時思分別アル位憂受也心悗未遍身位也迫極位逼迫心身遍故被逼苦遠分別忘也サル程無分別苦受云也樂受喜受是可准知也實樂第三禪實苦無間獄也所謂第三禪適悗極無分別無間獄極無分別也謂無間苦受云大乘意也小乘意無間獄憂受相應云也無間獄憂受云意善巧方便也謂機邊故無間イタキトモカナンキトモ無分別處惡業造無間墮思者可有故善巧方便依憂受云也サル程下地是苦受也故論第五云三受領境相適悗身心說名樂受領境相逼迫身心說名苦受領中容境相於身心非逼悗亦不苦樂說名捨受或揔分五謂苦樂憂喜捨五中苦樂各別二者逼悗身心相亦異故由無分別有分別故尤重禪徵有差別故(已上)捨受者非違非順境領納非逼非悗平等捨受云也捨スツル云訓不可用捨平等義可心得也。

(本)思業有身悟意等者於是善惡三業有所謂十善十不善業意云善三業云手經卷持口讀誦心佛念等也惡三業者身帶甲冑口人罵詈誹謗意惡心發等也又福業等三業末聞。

別境五者欲勝解念定惠五也故此緣別[乞-乙+、]境而得生故別境名也。

欲心者此有三種合欲離欲合離非二欲也合欲者譬如學匠見アノ身ナラテト思我身ナサテト思自合他[乞-乙+、]自合也離欲者譬カナンキ事離思是離欲也非二欲者謂此欲行相難心得故於南都更知此人無爰有學匠知此欲然更無教他而彼人双六數寄故或人請之打双六時打合離非二欲此時軆体人打非合離マテニアリキ中故終不教他死後代學者置云非合離詞取義云非合離也何非離欲也以譬云之座敷少ユカミタル物ナヲサントト思トカク打マキレテシサ子[厂@七]又無子細以之非二欲可知也此心[一/(川*(乞-乙+丨))]作舷善惡無記[厂@

七]イツレテモアレ所樂境於望カクルヲ為性用勤依業也問精進三性渡何善精進舉耶荅何渡今善方舉也。

(本)二勝解心所者不决定境决定故其一境取餘境ウツラサルヲ業用也。

(本)念心所者曽受境憶持不忘為性曽受者過去境也又憶持事日記物後見如云此憶持義定依ナル也此即業用也。

(本)定心所者所者[一/(川*(乞-乙+丨))]現境於專注一境令為性專注一境者加行イカく躰ナル定ヲ修スヘキト思如思根本定修也專注一境也故論云定境加行必依勝緣(已上)專注一境云前勝解心所性用一境留餘境不移如非也只加行位思根本定修[一/(川*(乞-乙+丨))]不[(天*天)/日]一境云也故論云展觀諸諦前後境別(已上)諸諦者四諦也又論云心專注云言顯所欲注即便舷注非一境(已上)。

惠心所者所緣境於善惡簡决也是簡擇云即性用也摠惠心所於簡擇推求推度謬解四用有如次惠見尋伺不正知也簡擇外皆業用也其中今推求推度舉謬解顯歟又有由歟故論云推求是見餘法不推求(已上)業用所論疑ワキマウルヲ業用スル也付其別境名欲勝解念三依歟故論云所勝境事多分不同(已上)今丁簡有定惠也等者此意依也生得散定者無始以來[一/(川*(乞-乙+丨))]具定也分通得也修得定[(天*天)/日]せハキ也定必通得義有也且一云孤生落眉間定修也意云人タフラヤサントスル時必眉問我心觀集置故得通故人タフラカラカス是生得定也故生得定欲界散心上定也不躁擾也安靜者ンツカナル義也調暢不乱心義也修得定者下地麁苦障上地淨妙理觀行修顯所定故修得定云也猒離欲界煩惱者分別俱生中俱生惑也是定サユルカ故付其分別類惑迷事義可有否一箇尋也(云云)。

(本)堪忍自在者ユルくトサワリモ無平等義也。

(本)等引者心[乞-乙+、]等引義也等持者等持義。

等至者至義靜慮者靜慮二歟又靜慮一義歟大尋也。

心一境性者專注一境義。

現法樂住者安樂寂靜住義也等持定散通等(已上)演秘(撰揚)等引通有無心唯定散等持有以通定及散(已上)智惠共簡擇上業用也惠廣智狡智深也又簡擇用イタリ極深妙用智名也サル程智狹深也。

善十一者善位立色[乞-乙+、]義有唯識論信精進等十無[疑-(匕/矢)+(止/天)]加十一立也今此意依善位十一立也明門論立正量部意今十一猷欣二加十三立也今唯識論意依也。

一信心所者信万善源一切善叡初也サル程大賢古跡信住法源(已上)智論佛法大海信為能入(已上)法華以信得入(已上)是等文相悉一切佛法無信難入見此道理善心所中叡初立也凡信於三種有[一/(川*(乞-乙+丨))]謂。

實有[乞-乙+、]德有能三也實有信者諸法實事理於[(留-田)-刀+ア]可决定信也。

有德信者真如三寶樂信也有能者一切世出於發信力能得能成望カクル也故論第六信於實德能深忍樂欲心淨為性對治不信樂善為業然信差別略有三種一信實有謂於諸法實事理中深信忍故二信有德謂於三寶其淨德中深信樂故三信有能謂於一切世出世善深信有力能得能成起希望故忍謂勝解此即信用樂欲謂即是信果(文)。

心淨為性者清淨ヲ令性用也譬云日本唐朝渡海中泥海有故彼處通時水清珠云珠海底沉泥居其水清潔成也意云唐舩何此珠可持也信如此今染污性此信發忽清淨成也問善心所イツレモ清淨義有何心淨義以

第一立耶云不審荅云イツレモ其義餘崇重賢善等行スル也而信性清淨義有故此以第一立也以[(留-田)-刀+ア]可決定者有三義一義意信[(留-田)-刀+ア]可決定上起也譬弗[乞-乙+、]殊勝也思神殊勝也思此信生也又一義意如何[木*羨][(留-田)-刀+ア]可決定上起不可云也譬色フスホリタル佛解土佛木佛不決定殊勝也思信起故一義土佛歟木佛歟思方信方ムカワサル也何夫土佛也決定故信起程[(留-田)-刀+ア]可決定上可發也精進者勒故論云勤謂精進於善惡品修断事中勇悍為性(已上)大方進義善惡無記三性渡何善随一立ヤ然[厂@七]進義イツレニモ通今方取立也或一義意惡起時善不失善進必惡捨也此義以精進義善知也サテ随一立勇悍者逗留無風渡進心也此譬有別有。

慙心所者慙愧如次自耻他耻心也所謂耻自依善可作思依耻他惡作マンキト思心也如次崇重賢善義輕拒暴惡義也拒者不作義也法華說云諸善奉行諸惡莫作(已上)是如次慙愧也問躰用各別二別可損如何荅相對計法無可並也其故善可修思時極惡作マンキト思心有也意云崇重賢善輕拒暴惡即慙愧躰可心得也一慙愧云時濁一字讀時愧ヨム也。

無貪無瞋無痴三貪瞋痴反三善根云也又三根使也貪等本惑反故又此舩治依善義勝故也無貪等文如別記瞋恚名目也無恚者如別記。

明解者明了義也以上三貪等反可心得也。

堪忍者義上如記對治慳沉者論云遠離麤重調暢身心(已上)[一/(川*(乞-乙+丨))]謂欲界俱生惑也轉依者煩惱轉捨身心安適ンムル義也。

(本)伏除者伏断義也意云欲界輕安起俱生現行制伏三界輕安起彼種子断義除也。

心[一/(川*(乞-乙+丨))]在定位者故論要在定位方輕安調暢身心餘位無故(已上)付其小乘意輕安欲界通也(云云)。

於[一/(川*(乞-乙+丨))]断修防修者惡フせケ善修ソト云意也(云云)。

行捨者平等義也付其捨可云行捨云行ソユルハ今此捨精進三根三寂靜義有處ヒロイ取立也故五蘊中行蘊中捨也而受心所捨受蕑異行捨云也意行蘊捨云意也。

平等正直無功用者初中後也平等者高下不平等令平等義也正直者諂曲不正直正直也。

正功用者無堪忍有功用ンムル義也。

上平等等者等言正直無功用等歟(云云)。

無瞋與樂不害扳苦者大慈與樂大悲扳苦義也如次是普賢觀音內證也善十一於三假八實使三假今精進三根上分位假立不放逸等三也。

一切善心起等者論唯善心共名善心所(已上)一位等十一切善心遍云正義意是十遍善義也不正義意精進三根四一切善心遍也是四遍善義也此義意輕安欲界通也意性時俱以五位分時善十一地一相應云無尋有伺地等三地欲界不通也如此アレハ輕安非欲餘通三界義叶也。

煩惱六者此六煩惱根本惑也付其惡見五見都名字也サル程此五見開十煩惱也共根本惑也故論性是根本煩惱攝故(已上)所謂根本名隨煩惱對此名立也餘又隨處貪一根本云瞋一根本名痴一根本云事有也然イツモ根本云スルハ六煩惱アルヘキ也一貪煩惱此一切法於心留善作性染著者フケリツク義也サル依無貪サヘ身心不安ヲン、くト思業之スル也二瞋煩惱瞋恚起性憎恚又身心熱惱生惡業[乞-乙+、]也

故論云謂瞋必令身心熱惱起諸惡業(已上)三痴煩惱諸法事理クラキヲ性事者一切有漏色聲等事理者四諦道理[乞-乙+、][乞-乙+、]存也如此事理迷故一切惑障生起也サル程此依業故論云謂由無明起疑邪定貪等煩惱隨煩惱業觸招後生雜法故(已上)論云諸煩惱生必由痴故(已上)相應無明者獨行無明本惑不俱[(天*天)/日]本惑相應故彼翻對名立也恒行不共者六識相應無明識間断依相應無明間断此[(天*天)/日]第七相應無明識躰恒起程無明恒起也サル程六識等相應無明[(天*天)/日]恒行不共名付也。

獨行不共者相應無明餘本惑并生異獨可相應恒行不共無明[(天*天)/日]故獨行不共無明立也。

主獨行無明者上來本惑上相對相應獨行等名今隨惑望主獨行立也意云隨煩惱行相麁彼俱起本惑必伴ナル也サル程彼不俱故主獨行云也各為主法者隨惑行相麁起餘惑推伏獨立起也サル程餘惑ツレスンテ各主成起故各為主法云也非主獨行無明者隨惑ツル、故非主也其意上如記四慢煩惱自他形待其身高舉性云也觸障不慢者凡五十一心[一/(川*(乞-乙+丨))]イツレモ[一/(川*(乞-乙+丨))]障必心所舉也故不慢心所此中無然義別心所可心得也於心所色[乞-乙+、]配立故(云云)。

於慢有七種者諸見中殊慢依生死輪廻不出離故サテ七九不同分也故論云謂若有慢於德有德心不謙下由此生死輪轉無窮受諸苦故此慢差別有七九種(已上)サル程學匠大都魔道堕此意也上品中品下品劣界中品己等物我等計何慢云ヘキソナレモ自他形待只悉慢不有也(云云)我慢是自己慢他慢中自己慢也增上慢如此其餘上下自他形待慢也七邪慢是一向何知サレモ知タルカホヲスル慢也ヨコンマナル慢也已上七慢也其隨九種慢[疑-(匕/矢)+(止/天)]一我勝[疑-(匕/矢)+(止/天)]二我等慢[疑-(匕/矢)+(止/天)]三我劣慢[疑-(匕/矢)+

(止/天)]四有勝我慢[疑-(匕/矢)+(止/天)]五有等慢[疑-(匕/矢)+(止/天)]六有我慢[疑-(匕/矢)+(止/天)]七無勝我慢[疑-(匕/矢)+(止/天)]八無等我慢[疑-(匕/矢)+(止/天)]九無劣我慢[疑-(匕/矢)+(止/天)]也此前七慢中慢過慢卑慢自三各三開也故畧頌云初六八過慢第二五七慢三四九卑慢是則九從三(已上)五[疑-(匕/矢)+(止/天)]心所者四諦理[疑-(匕/矢)+(止/天)]性猶豫者アノコ心讀也又文根何ツソト註也義如別記(云云)惡見者惠心[一/(川*(乞-乙+丨))]四用中推求用也(云云)見者推求推度者推度尋伺也而見以推度云事如何荅推求推度惡見尋伺分前尒也然今不分見推度云也(云云)五見者小乘意唯分別起惑也故俱舍[疑-(匕/矢)+(止/天)]及五見唯分別起(已上)大乘意貪嗔痴慢身邊六分別俱生通故論云如是揔別十煩惱中六通俱生及分別起任運察故得俱生(已上)又[疑-(匕/矢)+(止/天)]煩惱後三見唯分別起惑也故論云[疑-(匕/矢)+(止/天)]及三見唯分別起(已上)付其此五見不相應俱起法次第起也故論五見展轉必不相應(已上)サル程第一身見立也一サカヤ見者此我[乞-乙+、]所見有也中我見取身見反也此依也又唯識論五見中第一梵語舉也是梵語多含道理我[乞-乙+、][一/(川*(乞-乙+丨))]見有故サテ此義第一梵語出也(云云)我器我瓔珞我僮僕者從眷属等也謂一切我見此三有也付其外道約云時廿句見六十五句見有先五蘊中於色蘊我見餘四蘊我[一/(川*(乞-乙+丨))]也是各我器我瓔珞我煩惱三有又受蘊我見已前我見云我[一/(川*(乞-乙+丨))]也色蘊我器等三如此追思五蘊何我見餘四蘊我所色故四蘊色我器等三有サル程三四十二也此我見一加十三也又受蘊我見四蘊我所望我所十二也此又我見一加十三也如此追迴我見我[一/(川*(乞-乙+丨))]六十五句見可心得也(云云)邊見者小乘意中道望断常二見邊見立也大乘意我見後邊起故邊見立也故論我見起故成邊見(已上)付其外道得宿住通上中下有上過去八十刼間事知也中四十刼間知下二十刼内事知也故樞要(慈恩)云不途八十(已上)謂外道断常二見約云ヘモ意廣内道上刹那断見

常見可有也故今先一邊明也断見者所謂雷電ナントノ音聞只今我取イナンスルナント、思是断見也是我見撥後永無也思故也論如聞雷聲起怖畏故(已上)常見者我身無常[乞-乙+、]住也思此常見也問分別記上断常尒也俱生止断常二見如何荅先俱生上常見彼宗於許師有不許師有也許義先畜類ナント皆分別起惑無也譬鳥類ナントノアヲ求得タクワア置所俱生上常見當也故論謂禽獸等執我常存然造集畏時資具(已上)又我等如上如何[木*羨]心白明白都意無何無物タクウル事有是俱生上常見也断見者二乗ナントノ分別起惑断初禪至出現今者我[乞-乙+、]何處在計是俱生上断見也即是論文也一切凡夫上何断見常見可有也舷[乞-乙+、]可留心(云云)亦無常於一分無常有譬初禪ナントヘ生為人又欲界生此梵王ナントハ亦常住コソアルラメナント思是一分無常也又一類外道有音可無常計等也意彼外道云處無常轉反無常也サル程彼無常云コ、カラ彼ヘ轉變等無常云也サルニ依實無常ナラサル也此故彼音無無常云因明有法差別相過付也但是一分無常當也(云云)荅不尒故演秘等者一分無常断見可納否一箇尋也其一義依荅也念思讀也。

似一家等者一家讀也因云種云悉種ヨム也又用悉用讀也又惑俱ナントハ不可讀俱可讀也三邪見者於此通邪別邪二有通邪見邪師邪教邪分別也此時一切ヨコサマナル見邪見立也サル程四見邪見収ヘキ也故法華云入邪見稠林等(已上)此意也引可見別邪者今立處邪見也四見除也故論云及非四見諸餘邪執(已上)謗者今撥無義也因果者常因果也謂善惡因行善惡果也作用者男女受愛云也此用對躰子有ヘキ也又三世相望三世用作用云也此作用云三世諸法アルヘキ歟五蘊聚集法故無母無父可讀也實事者三果無學聖者實者真實義也如此法撥無見也先因果撥無云ハ、自勝道ナントカ一切諸法無因無果只法尒自然也計等也(云云)四見聚見者初見先身邊邪也意下戒取有也後見今見聚見呼躰也取者執取義也意云此意先三見五蘊和合我身實躰執此上断常二見起顛倒推度如此知處真實果敢勝涅槃也故所言義理不誤

清淨道也計也如此依不用何道又自然內自所執真實執故他所計非也思故闘諍所依成也サル程見聚見果取依因執也五戒禁取見者前諸見順惡見也譬有外道邪師會色界初禪竪勝涅槃至極果也示如此所拔髮苦勞可至思サル程如此[一/(川*(乞-乙+丨))]修道清淨也執也サルニ依随我領納至處竪勝清淨執アル故見取見不[(天*天)/日]様見共戒禁取道清淨涅槃竪勝可心得也無利勤苦者佛界彼外道惡戒云前也真偽真戒者如來制戒也順正見者此制戒順正理云意也偽戒者外道惡戒也是惡戒云慈恩家南山家カワル也慈恩家意戒惡讀也意制戒ニクム意也南家惡戒讀也如來制戒望惡戒云也擾惱者擾ミタル、義也惱ナヤマス也意身ミタン心ナヤマス義也サル程煩惱如次身心配可心得也解脫者安樂妙理也又五見於等至起見尋伺起見二有等至起見者常見當也是得定後起見也尋伺起見者不得定時起見也(云云)随煩惱者随煩惱立本惑随故随煩惱立也付其随煩惱名付二意有一義本惑分位假立故随惑可名付云也一義等同緣類義以随惑立也本惑イツモツル、故是等同義也故論唯是煩惱分位差別等流性故名随煩惱(已上)二義中猶等同流類義宜也其随本惑随惑可名付也其意貪煩惱嗔煩惱起等事有譬我惜物人遣時嗔恚意發等義也去程本惑随煩惱可云意等同流類義依也然随煩惱枝末本惑不可名付也其由根本惑自躰獨起唯觧作也随煩惱枝末イツモ本惑ツル、故無此義也其依枝末根本不可名付也又随煩惱種類立異義有正義意今抄面如共立也不正義意九二立或九五立也其種類悉不及本可尋事也何今正義意也一[乞-乙+、]分心[乞-乙+、][乞-乙+、]所嗔煩惱忉恚上少施勝憤發執枝位忿心所立也付其忿心[一/(川*(乞-乙+丨))]作觧可三業有也身業執枝罵詈思作等也今顯約身業方舉也二恨心所先憤發上其惡念不捨結怨敵性如此惡心持心サタカナラス熱惱三惱心所憤發結怨依其違境會ヒカミモチル意起性如此依何其人アラン詞コナサンナト、他サンハサム[木*羨]心持業也故論云多發麁言蛆螫他故(已上)暴佷戾蛆螫囂四覆心所者於此字フクト云云依クン[(天*天)/日]也フクト讀クツ

カヘル也フト讀ヲ、フ也然讀クせニフクト讀ヲヲフト可心得付其此心所自所作事於若顯我依怙無ナラント思其事隱是性也又悔惱為業者カクンカ子タル躰也悔惱所謂クイナヤム也問常物クエルト云必我作事ナスマンカリン物ナント、クエル意也今可尒歟耶荅不尒是我カクス[一/(川*(乞-乙+丨))][乞-乙+、]作事顯せンスラント悔惱也付其一切何事不隱吉ニテモ不可有其故自耻ミ他耻三寶真淨德可信云今後惡作マント云正理也又或者盜ンタリト云人キリテ切タルト云等惡也其由如此云還如何檨ナンタルカ名譽有思故此物タテナント思云也サル程不覆云同道理故還此不隱科也可心得事也藏譽。

五誑心[一/(川*(乞-乙+丨))]者自依怙得為憍農無有躰盡受活命業也付其邪命ヨコサマニイキワタルト可讀也其故邪命外道云ヘル外道アル故彼マキラハンキ程サテ如此讀也(云云)此心所貪痴上假立也誑タフラカス危詐六[言*(采-木+(丨*日))]心所者人自所用云為先我心異他心隨何事マン作物云終他心我心引入所用作等心也サル程又隨師匠友タチノ云事不用也是此心所作舷也是貪痴躰假立也儀險曲駈納慣七憍心所者自盛時資戝[乞-乙+、]寶於深染著ヲコル故惡事作也サル程染依為業也是貪躰スル也憍醉[倣-方+(去/日)]八害心所者人殺害等儀非殺害等義嗔煩惱作舷也嗔起故[乞-乙+、]論云断物貪嗔(已上)サル程只人切ニクル等義也イツモ此心所不害心[一/(川*(乞-乙+丨))]番可知也何事アレ損惱苦惱作ムルヲ作舷スル也害マカム是嗔上假立也九嫉心所者自名利求他榮見ソ子ミ子タム程身心安(已上)憂慼スルカ作舷也此嗔上假立也嫉(ウラムソ子ム子タム)耐(タへ)妬(子タム)忌(イム)[子*旬](モト)慼十慳心所者他タクミヲ施事無ヲンミ隱イヤンク畜作舷也慈恩釋云自慳[乞-乙+、]自施少施(已上)秘(ヲンム)羨(カサルヲンム)鄙(イヤン)蓄(タクヲフツム)不惱不覆不誑不[言*(采-木+(丨*日))]不憍不慳義別心所也十一無慙心所者自不耻善カロンメ不作[乞-乙+、]舷慙翻可知也賢者賢者也善者法

也如次人法也十二無愧心所者不耻理也故世間人ソンル處ヲモ不顧五常道失惡事崇重性也愧翻可知也以上二自不耻他不耻躰也然相對假法如非也然又自躰各別有也輕推賢善崇重暴惡如次無慙無愧躰可心得也十三不信者今清淨不信心所起時即增染成也譬云ミソ河キ、ウト云[魚-(烈-列)+大]アリ彼[魚-(烈-列)+大]行時只今清潔水ナレモニコル也サル程已ニコルノミナラス水迄ニコス也サル程自ケカル、ノミナラス他迄ケカス也魚名又イソナメリモ云也信翻可知也故論云如極識物自纖之他(已上)十四懈怠者於善退ヲコタルヲ性スル也付其ケタイハ三性渡アルヘキニ善退方以ケタイ心所可立事如何[木*羨]アルヘキソナモ教迷方指南故三性ワタルヘケレモ善巧方便以一切善ヲコタル方懈怠心所立也於修断事者可修行不作可断惑不断義也懶(モノウキヲコタル)墮(モノウイヲコタル)策(ンヤクハケマス)精進翻可知也又ラタ明日可作事今日作ケタイ昨日可作事今日作揉云也然今ケタイト同可心得也放逸者止惡フサケス可修行不修心マ、ナルヲ作舷也不逸翻可知也(云云)離彼四法者並起無也貪嗔不俱起性相定故意云或時貪痴躰或時嗔痴為躰然不離四法故云尒也(云云)縱蕩(トラカス)。

惛沉者タウモウ沉重義也問痴惛沉異如何荅痴迷闇マテ也惛沉重方取也輕安定ヒハンヤナハ惠也掉舉者サワカンク不寂靜ナルカ此心所作舷也問不寂靜イツレノ染心アルヘン何此性用耶荅二義有不正義意イツレモ有ヘケレモ施勝ナルニ約云尒也正義意イツレモアレ不寂靜ナルハ此心所作舷也サル程不寂靜此心所属也(云云)問惛沉悼舉相應樣如何荅譬如泥濁攪(云云)意云トロ水カキタツレハトロハンツム物ナレモ水ツレケ浮如流(云云)。

失念心所者三義有不正義意唯痴為躰唯念為躰二義存唯痴為躰者以前事何アレ一向不記憶ワスル、也如是事愚痴迷闇引故サル程唯痴為躰也唯念為躰者過事少記憶云ヘモ一向ソテモ無事云是忘進憶義

也正義意俱一分證義也以前事少記憶云ヘモ一向以前事不相事云也意云念為体故少記憶又痴為体故不當事云也是俱一分證意歟大底唯念為体義同也抄正義意了簡有也問失念心所イツレ煩惱中立所心[一/(川*(乞-乙+丨))]治定也而一切不記憶失念心所云故善アレ失タラハ失念心[一/(川*(乞-乙+丨))]可云歟又何事明察覺事以正念云故惡事也不失正念云ヘキ歟耶荅大事事也善失タレモ取處境善事故薄聞依失ニテコソナレ所趣善故失念心[一/(川*(乞-乙+丨))]不可云也惡事自元趣處境惡事也サル程不失惡故サル程是正念不可云也(云云)妄念云失念云意別也失念云一向物忘義也妄念進憶義當也然今共同意可有也不正知者是三義有不正義唯惠為体唯癡為躰義也意一向不知唯痴為躰也所觀於少知[一/(川*(乞-乙+丨))]知顛倒故是唯惠為躰也正義家俱一分證也意云惠為躰故一分知也然迷闇引謬解故是俱一分證也(云云)。

(本)散乱心所者心ミタレテ一境不留此彼散乱心也問散乱掉舉異如何荅掉舉舘緣心カエル也謂譬遠山一雲見華歟雪歟烟歟雲緣其舘緣心カエル也散乱所緣境カエル也譬雲見歟スレハ華見華見歟スレハ雪見一境不留也(云云)問此二心所第七相應也而第七識イツモ第八見分緣起所舘緣心イツモ我見也此時所緣不[(天*天)/日]舘緣又尒也如何荅實難知然第六相應時也舘緣所緣依[(天*天)/日]也去程第六ウツテ知第七相應時作舘コソエナサ子性舘緣所緣異躰アルヘキ也譬タチナワヲ細竹ヨニ入時竹スクナル物也而其竹細ヨニ入クツロキハ無クチナワハ生得エカミスチル物故其性エカスチル也此可准知也普一御義也(云云)論云彼令易解此令易緣(已上)。

佛心等十少隨惑名意各為主法一起作[乞-乙+、]舘故少隨名也無慙無愧中隨惑名也意學者異義有一義少隨一起對中隨無慙無愧二イツモ俱起故中隨惑名也或一義八大隨惑一污心染心云染污有覆存故也付其遍染云多義有四遍染六遍染十遍染等也中八遍染正義意今抄面

此義依也餘不正義意也亦中随二惑及大随中不信懈怠惛沉掉舉散乱五自種子各別躰有也少随十及大随中放逸妄念不知假立也假立者譬一種子根立枝細[葉-世+廿]廣華白有等如也自体各別譬梅種子梅ヲイ櫻種子櫻ヲフル等如也(云云)。

不定四者是心所第六識相應心所故イツモ第六ツレテ作觧作也。

(本)一悔心所者以前作處事悔作觧也惡所作業者所作悔義也惡悔意同也。

(本)亦名惡作者[一/(川*(乞-乙+丨))]作業惡悔義也サル程惡作如次果因也付其小乘意惡作共因也意云惡作[一/(川*(乞-乙+丨))]緣境悔觧緣心也サル程心境相對惡果心得也今不尒也惡者果也而悔心所惡作名付事以前所作事依追悔生故果上因名字立因果期悔心所名トスル也謂因果雖常因果如無也(取意)付其於作者作未作義有未作者所謂譬論義ナントニ當時兼稽古可作物悔等義也此未作悔乎本也去程舉一隅顯也亦悔心所三性可渡也惡為因果者因所謂因由義也(云云)。

睡眠者於此二種有無心スイメント者極睡眠也此位六識滅七八二識轉也本頌云意識常現起除生無相其及無心二空(無相定滅盡定)睡眠與同位(已上)有心睡眠者夢見位也此位前五識滅第六識轉也サル程。

令心不自在者有心睡眠面也。

昧畧者論云昧簡在定畧別窟時(已上)謂定寂靜堪忍對スイメン自在迷闇故昧云也畧不睡眠時自所用亦一門云付西明圓測意根一門也見也然正義意[乞-乙+、]識一門也故其證文可引也論云鼻舌兩識一界一起(欲界)根耳身識二界二地(色界初禪)二禪以上五識皆無(已上)此文

意第二禪以上意識有云意也而又論云第一靜慮心一門轉是意識一門云非耶サル程當書了簡面此意依也。

(本)尋伺者識境緣發取細緣發伺麁緣發尋也譬同我云事ナレ[厂@七]子ンコロニ不云大方云他云事聞大方聞等尋心所作觔也又同我云事ナレ[厂@七]子ンコロニ云人云事觔聞思等伺心所作觔也意言境者聲名句文言說也是意識緣發處故云意言境也忿(イノカハレクタ)遽(イソカハン)淺推度麁細發言者論文也意云此心所イツモ麁細次第起也。

(本)此二心所離思惠等者遍行中思心所別境中惠心所也別境中思惠者此了簡意別境中三惠內思惠見タル故非也思惠上如記也不定三義有性不定者睡眠一唯除心[戶@句]悔尋伺三善汗等渡故是通[戶@句]不定即性不定也。

非如信等十一定等者此義顯也識不定者此四心所イツモ第六識相應餘識不相應也是有無不定即識不定也界不定者悔睡但欲界有尋伺初禪至也其取尋梵眾梵補初二天至伺第三大梵天有也去程是有無不定即界不定也(云云)。

(本)非如別境心所者此義顯也又非如遍行者識不定義顯也(云云)。

色法十一者非緣慮法也眼耳鼻舌身者五識所緣根也於根正根扶根二種有扶根者我等如上存[一/(川*(乞-乙+丨))]血肉所成五根也此發識取境用無亦正根依處成也正根者細[乞-乙+、]色法心法心法猶細也サル程凡夫二乘所見非更難知現量物也故人師微細難見法也其性明淨如珠寶光等(已上)或開門如令見物(已上)論然眼等根非現量得觔發識比知是有(已上)依之慈恩二釋成或八地以上所見[利-禾+(光-兀+天)]或唯佛果所知釋此正根於發識取境用有於用二義有一箇用云學者意譬如以明燈一室照[乞-乙+、]即其室內有程境悉顯識發即境

取故以相說用也是一箇用云也二箇用云學者意是如何樣前後不可有發識得境處同時ヘキ也譬兩方義指出所作[乞-乙+、]如也又初地以上諸根互用也謂眼根依耳識發鼻識發舌識發身識發也又耳根依亦[乞-乙+、]如是鼻根依亦如是也又諸根互用上二義有根互用識互用也識互用者眼根依耳識色境緣鼻識色境緣舌識境執也又耳根如此謂眼識聲境可緣也餘此准知根互用者耳識眼根依色境緣又自聲境緣也餘識又如是也又鼻根等依如此也サル程今眼識眼根依等アル一邊舉カ、ル義顯也。

根勝用增上力等者於緣四緣有中因緣增上二緣依五根五識生起也物者五識指也六色者色名稱十一可渡云へ[厂@七]摠即別名第六名付也今眼識所緣顯色形聲三舉正義意違也其故此義意唯緣實塵不緣於似釋五識唯實境緣不緣似故去程眼識所緣青黃赤白四緣顯色也付其小乘意黑色立也而大乘意青コキ黑青心得也又不正義意假實並緣故形表等假境舉ヘキ也去程今抄面此義依也又表色付或學者云表色云色聲二塵上於可有謂色塵上云譬持經卷等人見此殊勝人也他領解也如此其姿殊勝也他令取領解甲冑帶等人見此內心惡也領解也如此形其內心表他領解令取是色塵上表色也聲塵上表色者譬讀誦經典音聲聞此人其意可貴他領解也五惡聲等聞此人其心惡也領解取也如此聲吉惡他領解せンムル是聲塵上表色也去程今表色取捨屈申等色舉此形色可攝物也故取捨屈申等舉不相也(云云)若此抄面心得取捨屈申行相其內心顯故是表色也去程只是前意同物也色境於百法論疏(義忠)云依雜集論有廿五種謂青黃赤白長短方圓麁細高下若正光影明煙藂霧迥色表色空一顯色若依瑜伽論雜集論立十一聲一因犯受大種聲二因不執受大種聲三因執受不執受大種聲四可意聲五不可意聲六俱相違聲七世所共成聲八成[一/(川*(乞-乙+丨))]引聲九遍計[一/(川*(乞-乙+丨))]執聲十聖無量所攝聲十一非聖無量所攝聲(已上)顯揚論立十二聲上十一聲上立響音聲(云云)。

赤内聲者一切有情所出聲也。

(本)外聲者非情聲也内外聲者有情非情寄合作聲也謂管絃悉内外聲也。

亦香境者瑜伽論好香惡香平等[乞-乙+、]三立俱舍立四種。

一好治白檀等二惡香葱等。

三等香好惡香中益依身等四不等香好惡香中損依身等。

(本)九味境者苦酢辛鹹淡。

十觸者堅濕燸動是實塵也又四大種云也。

四大此性有故也輕重滑(クワツトナメラカ)澁(ンツレインフン)冷(ヒエルスヘン)餲(カワク)飽力劣緩(エルン)急病老黏(子ヤス)疲(ヤスル)息耎ヤワラカ勇也上四觸造下十八所造如次實清也。

(本)法處所攝色塵者第六識執境也極略者實色折不可折至云也極迥(ハルカナヲン)者假色折云也共是極微也極微者觀行者百分別惠以麁色次第觀折極處心似極微相分觀極微云也此極微折無相可成也故論云以相惠於麁色相漸次除折至不可折便似空觀(已上)而小乘意三世實有法躰恒有談故極微有法定也而大乘意彼小乘簡極微無法談也謂無法云一向無法以云故極微無法不可云也故極微相分有故似法也然無法云小乘有法談為簡也故極微假法可有也付其極微觀半[乞-乙+、]觀名付也意云譬三尺有物一尺五寸觀作一尺五寸觀作等是半[乞-乙+、]觀也此極微觀說事色法堅實執遣為也(云云)。

(本)獨影境者極微帶質境歟獨影境歟云學者異義也今一邊舉也。

(本)帶質境者本質有其三現相分故也。

(本)獨影境者一向無有見境也何似境迄也。

(本)受所引者五戒等受依引顯色也是即無表色表色翻令他表知義無[乞-乙+、]表色云也於無表七支無表十支無表有小乘意曰四羯摩眾緣依身三口四過非防非止惡師初十支無表身中來在也是無表色云也故小乘意業無表不立也大乘意第六識相應心所種子上防非惡功能無表色云也問思心所心法也何色法云荅所防[一/(川*(乞-乙+丨))]發約云尒也意云防身語二業作云時身語色法所發也思心所種子心法能發也故所防[一/(川*(乞-乙+丨))]發約也付其意業無表可立歟否一箇尋也意業無表可立云義十支無表可有也委細如別記表無表事別尺之者律家於表無表章[乞-乙+、]文有彼指也。

(本)定所生者第六識與定相應時所反出色也此色假實通也實色者威德定所變也威德定者得果聖者定力依大海變乳ラクト作今石變金砂作等也此威德定所反他受用成德成也付其得果聖者者八地以上聖者得果聖者云也七地以前似相定八地以上威德定故也又凡夫二乘定力依大海乳テク作土石金銀作也然此他受用不成也定力薄故也。

遍計所起色者綴文如也付其小乘意水中月躰鏡中影像實有談也大乘意不尒也空上月躰水中影[冗-几+(舄-臼+(丨*日))]也然其影無物也謂空上月躰第八識所反本質也水自心也影心影像[一/(川*(乞-乙+丨))]謂先第八識本質反出置也此上自心相分現也然所現影像全自心外無也故其影像一向無物也又境即自心也所現影像自心[一/(川*(乞-乙+丨))]反影像也故鏡中像無躰物也(取意)去程水月鏡像無實談也散意識獨變意識二有散意識者餘五識ツレテ起云也搆盡分別者邪惡分別云也(云云)。

問第六識等者第六識三世非有境執故廣五境等法界可攝等云也荅意反导者反轉變破壞也导質导有体也。

反导之義勝等者舉勝為獨似是其位如上揔即別名可心得也謂科者其品[乞-乙+、]分ワリ一セル義也五蘊者蘊積集義也法華五眾生滅(已上)對法論五眾蘊云也眾即煩惱也故彼對法論釋云取者煩惱也此五蘊以取合名為取等(已上)付夫五蘊有為法故有為九十四法攝無為不攝也故俱舍云蘊不攝無為義不相應故(已上)又旧譯五陰云新譯五蘊云也受想俱一種故如何積集云耶荅一切諸識相應各積集一蘊一蘊立也故無相違。

(本)自十八界出生故種族等者此種族種子義云丁蕑也是非也其故十八界現行上立故也故種族者種[乞-乙+、]類義族云類義也(云云)樞要一切色心諸離合三科立由釋頌云隨增說我事為依此所行生持分略廣無別根所緣隨增說以我事者色心諸法離合五蘊立義釋也。

(本)一身具我事者根境各別一切有情身具ナル故此身具我事為成合一色蘊立也。

(本)二受用我事者一切有情順違等境向属己領納受用愛樂皆遍行中受心所作用也故此我事為成別受心所以一蘊立也問五十一心所中受心所於五受不同別何故有耶荅付是論文人師釋古德等義無也然或學者丁蕑會云一切心所中殊此心所輪廻生死義深故也其意縱順違等境會属己領納顯染著等義不可有此故貪等起嗔恚起一切惡起生死流轉也此義以於受五受等不同分也(云云)。

三言說我事者一切有情所用言說也此悉遍行中揔心所作觧也此我事為成想心所以別一想蘊立也付夫論我唯揔法通揔別(已上)文意云法執五蘊法体各別上起又五蘊都此上起也故法揔別通也而人執イツモ五蘊和合上トラテハ不起也我轉和合門故故我唯揔執云也付其受揔二俱一一蘊[乞-乙+、][乞-乙+、]立故此上如何起我事有耶荅知足坊實耀云人會云諸識相應受心所諸識相應揔心所都各一蘊[乞-乙

+、][乞-乙+、]立故是我轉和合門義也又問諸識相應受想都我成時尒也一識相應想心所等上於如何可心得耶荅又實耀房會云其猶和合義有謂五十一心所於何四分存故一識相應受心所等上於我和合門轉云義又因此云第七第八見分緣我執也而見分テハ如何我和合門轉義有也荅是有二義一緣憲房是南都義云舷緣見分(第七)所緣見分(第八)合此義可心得也第七見分得時我起故(云云)是緣憲房シト義也或一義意如何樣和合彼此成我轉和合門不可云也性所緣見分上此義可存也其故見分和合一分故此上起我見我和合門轉義也意云(愚推)五蘊和合せサル時第八第七無也イツモ是和合上於八七等有也如此和合上必第八等有故其見分是和合一分歟四造作一切法非法我事者一切有情上所作善惡皆受想外餘心所不相應作舷也此我事為成心所多合一行蘊立也一切法五戒十善等一切善事非法一切惡事也(云云)。

(本)五彼[一/(川*(乞-乙+丨))]依止我自躰事者前四我事必識所依止成我也此我事成八識異俱依止ナル故合一識蘊立也去程五蘊立不增減也(云云)。

(本)種族義故諸種子法等者是非也其故十八界現行上立故サル程六根等其類[乞-乙+、][乞-乙+、]各別自体住持故可心得也。

(本)無別根所緣者七八識開十八界中不立故釋也其意餘六識所緣所依各別[(天*天)/日]七八所依[一/(川*(乞-乙+丨))]緣云時第七第八[一/(川*(乞-乙+丨))]依第八第七所依又第七第八見分[一/(川*(乞-乙+丨))]緣第八種子五根器界所緣各別所依[一/(川*(乞-乙+丨))]緣無故法界攝各別不立界也付夫第八第七所依依ナル時第八意根界攝第七第八所依成時第七意根界収也付其界處薀等中意根界攝云義意識界攝云異義有今之處其一義也。

對法論云等者意云五蘊故起煩惱云故又五蘊生如此互資助生故名付五取蘊也慮詫者緣物義也故本疏所緣[乞-乙+、]名字釋云所慮即

[一/(川*(乞-乙+丨))]緣義所詫者即前緣義(已上)。

(本)有二重親所緣等五識親踈二緣明也先踈所緣者第八[一/(川*(乞-乙+丨))]變色等五塵等也謂第八為心內境有ヘケレ[厂@七]五識為心外境也去程此境本質心內相分觀故相分色等境心遠程踈所緣成也付其其躰與心相五識離云內所慮詫(已上)。

(本)次親所緣者第八所變色等本質心內所浮心中現影像為親所緣也故本頌云是諸識轉變(自体分也)分別(見分)所分別也(相分)(已上)付其本質皆第八識所變心中現影像諸識[一/(川*(乞-乙+丨))]變也舘引起內觀所慮者大方舘緣心踈所緣一分緣歟不緣歟異義也緣云義釋云義燈如隔瑠璃等舘見外(已上)意云瑠璃心也此瑠璃為移像緣時瑠璃アナタナル境迄緣加一分緣也云故今不緣云義依如是書也(云云)問色等境第八約心內境可有也若尒者第八踈所緣無歟如何荅有也謂自他第八所變以互踈所緣可為也所謂自所變是等他第八踈所緣自他第八亦如是故論云自他身[乞-乙+、]可互受用所變者為自質故(已上)付其中半本質有無中半本質云故名目有意云第八所變悉本質無也謂外五根五境有本質內五根種子無本質也此名目意也本。

荅愚夫者一切有情心外有境思依造作惡業此故流轉生死也三界唯心悟離心無諸法故深密經云此中無有少法舘見少法然則此心生如是影像顯現說又本疏有心外法輪廻生死覺知一心生死永奇(已上)唯識悟諸識於可有也譬云他人寄合先初思他人隔心時舘[乞-乙+、]聞皆我一族也如是一族知ハヤ更隔心無也無隔心又他人我スル事無我他人スル事無也是唯識悟也心留可思惟也(云云)唯有心以是情非有情故者謂二禪已上五識皆無義第二禪以上唯心也然彼有情云故心ナラハ不可有[乞-乙+、]情云過事也然此意アルヘキ也謂二禪以上人有情云心有義以有情云也今舘有所有義以云也謂識蘊所有是餘四蘊有せラレテ有成也故此意有心不有情云也。

八識各以流苻依住處者謂八識各所依止所ナルヲ生以等可云依苻依住等有故近比惡書タリト云沙汰也(云云)愚推云扶根以正根依苻[一/(川*(乞-乙+丨))]依住處故是乱以被非歟。

根者有勝用等者此根彼五識生云是彼為五識成依云少異也然只同物也當時表讀也照前境等談也。

(本)有緣慮用知有心法等者若如此ナラハ心法雖有緣慮用無形質等故根發識取境用有雖色形不可有也故此例准不合也然此任意得イツレ緣慮用有以心法有云故現量其色形不見共發識取境用アルヲ以細[乞-乙+、]色形アル色法アリト可知也四分義私利心記云〇有細相貟者今例證大不合事也其故有細相貟雖心法色形無物故如此於正根有細相貟イヘ[厂@七]細相貟無ナル也サル程被書然心法細相貟有云緣慮姿事也無形姿也(云云)。

(本)有外塵有扶塵等者於五塵外塵扶塵二有謂非情上所属非執受五塵外塵云也非執受者非情切叩サイタレ[厂@七]悲共不思也故無執受也(云云)扶塵者有情上所具扶根惡當イタントト云悲思故是執受五塵云也是扶塵也又有情上於非執受有謂髮トントハ非執受也ソレ[厂@七]切痛事無也(云云)サル程今有情所攝悉扶塵云也先情非情大分非情所属非執受有情所攝執受云也眼耳二不至境取也不至者不至根境也故眼耳直根巧不見不聞也故必不至境取也サル程其境取時中空交取也サテ雜中知云也又餘三根至境取也至者根至境也其故此三根鼻ナレハ其香塵鼻不入時不境取舌身又如此故必其境根當時不取故中空ヘタテサル也サテ合中知云也(云云)問諸根互用時如何可心得耶一根餘香塵味塵取故眼根不至境取若境本至境取時根壞過付若境至境ナレ[厂@七]根本眼根等被取壞境過付也餘又如此前如何心得耶荅此時至境不至境不可定也故慈恩釋所取他境皆是假境(已上)唯一識〇不共故也者是不共依不可名付也故諸識悉所依スル[厂@

七]其中別所依根親識是為不共依ナルヘキ也サル程今明處一識依不共依可云見タレ[厂@七]不共依廣ヘキ也。

(本)同境依者五根也謂五根觸境取觸依五識令緣也若此根不取境其境不成所緣也故根境齊故同境依云也。

(本)分別依者如[糸*(羽/羽)]文也付夫第六明了依云取二義有先一義意(淳良坊已滴御義也)五識其性遲鈍故一向明了用無也故第六明了識依明了境緣故第六明了依云也或一義意(古東院[仁-二+((留-田)-刀+ア)]也(云云))五識自元明了用好也然任運起慮知分別義獨可不作也故第六依所存作用顯故サテ第六明了依云也付其大方了云分別云[(天*天)/日]也故論云或有單渡但言了知即通王所言了別者非所唯王文故了廣了別狹也然瑜伽論此義不定也論其義エルカセ非也。

(本)染淨依者第七識也此識我知我見我愛我慢四煩惱相應起一切諸識皆有漏染污法作也故染淨依名付也此染淨依[乞-乙+、]主持業二有謂染淨之依染淨即依也付其又此染淨依邊[乞-乙+、]義有謂或一義七地已前漏無漏雜起故サテ染淨依云又一義七地以前八地以上取合染淨依云又或丈因果取合心得也謂佛果淨第七依云因位染第七依スル故サテ染淨云也(云云)根本依者諸識生根本故第八根本依云也。

(本)謂持諸識種子者第八一切種子持義以持種依名付也故今種子持以アルイハ根本義違也(云云)因云所依云依云[(天*天)/日]也謂何アレ彼此相依義アラハ可名付依也所依云不四義不可云也謂決定義有境義為主義令緣取境義也故論云若法決定有境為主令心[乞-乙+、]所取自[一/(川*(乞-乙+丨))]緣(已上)此義瑜伽論不定也彼論會云或[一/(川*(乞-乙+丨))]依為依皆隨宜以說(已上)意云隨宜以所依[乞-乙+、]云迄コソアレ[一/(川*(乞-乙+丨))]依云不可云云

釋意也若共依者第八等者第六第八依二義有謂一義第八五根觧生故五根依スル時傳第八依可為云又直第八依スルト云義此二義也。

(本)相順同計度者論云以相順故同計度故(已上)第六入法空〇不入法空者此上入第六單生空第七不起我執可有云殘也(云云)。

(本)不共俱有依者七八恒相漾任運一類等義餘識不共故殊不共俱有依云也。

(本)三性三受者七八俱無記性苦樂捨中捨受相應故云尒也。

(本)近相順依者當書面何識也餘[(天*天)/日]親義有可云見此名字七八可[尸@勺]也(云云)。

(本)第六識作用無邊者第六作用無邊故三世非有境緣故廣緣識名付也。

(本)五俱意識者與五識俱起與彼同唯緣現前五境等者異タル事也其故大方於意識有三類五俱五同獨變也所謂五俱意識俱起五境及十八界緣也故論云謂散意識頓緣十八界(已上)本疏然實五俱亦有意識妄執者也(已上)譬吉野花見時立田泊瀬花思遣緣等如也而今五俱意識偏五境緣見大チカイタル事也サル程五識イツモツレテ五境緣五同緣意識也謂此識五俱意識一分也。

獨反意識五識ツレスンテ獨起搆盡分別普十八界緣也又此意識五識ツレテ起事有也然起不起不定也故獨散意識云也付其只散意識云五俱意識獨反散云獨反意識也。

或五俱意識等者是五俱意識也故此五俱意識心得上五同緣意心得ヘキ也。

(本)荅親所緣等者謂影像イツモアルヘキ也故唯識章心起必侘內境生故(已上)本疏親所緣舷緣皆有(已上)本質事有無不定也色等五境緣時彼五境本質心內相分現也而龜毛兔角等緣時一向無本質故偏心內相分也故本質有無不定也。

影像見分等者第七所反影像本質見分如等有ヘキニ影像見分云處如何樣アルヘキレ[厂@七]只如本質見分ナル影像云意也可心得也色法所攝者此大チガイタル事也其故非緣慮ナルニハ不依第七所反相分心法[一/(川*(乞-乙+丨))]也餘影像[(天*天)/日]第八見分本質反出相分故[乞-乙+、]要集攝法同分判義燈破云故不可說離釋質定判隨一故非法同分(已上)大方此抄三誤有云其一歟然又色法可攝云義有其意慮非慮以色心差異時非緣慮故色法可攝(云云)唯此義先心法所攝定置色法可攝云義故何當書面非也サル程譬說色法攝云意也。

(本)種子者習氣義也習氣者一切諸法顯現生現行氣分也此氣分第八處薰留置也故論云種子即是現行氣分(已上)又云言習氣者是現氣分(已上)又云種子現色習氣異名(已上)付其種子三師有謂唯本有師(灌日)唯新薰師(難陀)新古合成師(灌法也)其中今抄面唯本薰師意依也唯本有師意第八識[一/(川*(乞-乙+丨))]本有種子有諸法生思故サテ云尒也。

唯新薰師色心諸法顯現生時現行氣分薰留種子也思故サテ云尒也新古合成師本有新薰合成タルヲ種子思故サテ新古合成師云也是正義意也私云爰名譽事也或時解脫[仁-二+((留-田)-刀+ア)]云諸法悉新古合成生故其旃檀菓取集臼ツキ合依ヘント(云云)新古合成種子如是細[乞-乙+、]ヘン難知事(云云)隨其抄論如來香囲餘氣尚在(已上)此釋意香燈タルニ灰煙ナルヲ云尒也故是一向無體物也而種子其

躰有サル程種子狹習氣寬也故種子習氣可云習氣種子不可云名目有(云云)。

(本)雖可生實法可積也。

第八[一/(川*(乞-乙+丨))]反色香等者付此邊[乞-乙+、]義有云へ[厂@七]且一義言色香味觸實塵故此觔生隨器界可緣也其意色香四塵緣其外全器界無故觔成極緣也譬幼童屏風畫ナントヲ見時人有此草ニテアルナト、分別せサレ[厂@七]赤青ナント、見也サル時其赤黑ナント、見外草木人形無故觔成緣時隨此自緣也。

(本)聲塵無常者大方有漏諸法何無常物無也而聲塵無常云事如何荅有漏法イツレ[厂@七]無常也然聲所作性殊無常故云尒也(云云)為地躰可讀也一世間所見四大必堅等及香味等具也是所造濕等和合所反故也而今觔造四大種云堅濕等性也各[乞-乙+、]濕[乞-乙+、]等別轉也。

(本)同所不相離相乱者謂同所不相離法故和合堅有也然其自躰各別各自躰俱不乱也。

(本)荅由諸有情〇器界者謂一切諸法一塵一法第八所變事無サル程一切諸法一切有情共所乘法也故論云業增上力共所起故(已上)サル依有情無時必松竹等諸法ツレテ滅也一五塵境可讀也。

(本)依持身命者謂依身義也サル時依時持身可有身命アルハ徃滅事也(云云)。

(本)問若山河等有等者謂一切有情無邊也故又業力非一也サル程一[乞-乙+、]有情各各別山河等可成也若不尒者一人切用草木等餘人所反猶可漏不漏切用故何一切有情一山河等共業[一/(川*(乞-乙+丨))]感云也云問意也。

(本)荅於有情業等者謂一切有情於共不共二業有具業者器界少法迄一切有情寄集成也如此山河等成業力具業云也付其此事更凡慮境界覺知非也サル程西明詞云唐土人師有歎云事此義極彌勤可决(云云)意云山河等皆有情具業感也云事更以不知也故是慈氏下生决せウスルト(云云)慈恩此事釋云欲界[乞-乙+、][乞-乙+、]今乃至上亦尒(已上)文意云欲界内草木欲界有情具業所感又上界上界有情可成也(云云)又際長釋云燈火光如雖照近處不及極遠處(已上)意云闇中火トホス時其火照遠處不照也サル程如此欲界於先下地四州分於四州又間[乞-乙+、]可各別也去間其一世界草木等其世界有情可具業感也餘世界又以如是(云云)而先德此際長難云天長年中本朝有一人名近聲高於四海悟光二明(已上)光二明者達因明内明(云云)。

譬如一屋等者一屋多明燈トホス時光出處各別也雖其光作全一光也故他光自勢用寄自光亦如是也サル程論云如眾燈明和合遍似一(已上)如此アル故一人切用時他所反又切用ラル、也。

所順亦無等者此意也故演秘云自為所順他為觸順所順無故觸順亦滅(已上)。

(本)不共業者自他有情不共業五根成也此業力不共業云也(云云)。

荅種子内五根等者付此有三義一義種子五根器界皆本質有云義一義一向無本質云義一義種子内五根無本質外五根器界云有本質義也是論三師其中後義正義意也當抄面此義依也(云云)上來有中半質無中半質云是此義意也。

執受者執取領納義也。

觸生覺受執受者第八識打拍广按事執受置故五識苦樂覺解生也是觸生覺受云也。

(本)第六識生苦樂者謂生苦樂等覺解五識作觧故五識生苦樂等覺解可有第六識有チカイタル事也(云云)。

安危具同執受者是邊[乞-乙+、]義有然如是可心得也謂第八識惡處アレ第八善處アレ生初處危云俱處安云也故種子五根等第八識具同去程安危具同云也安[乞-乙+、]隱義危[乞-乙+、]厄義也狄受者是種子境者是非也其意觧生覺受[戶@句]五根是種子五根等廣依也而種子境云故是此抄三處誤有随一也(云云)摶附。

打屋等者具云打拍摩按可云(云云)容納。

四箇本流者。

樞要	慈恩大師
述記	
了義燈	溜州大師
演秘	撲揚大師(此三祖定判云也)

百法問荅聞書抄第二

如是八識等者八識王所約上所緣所依義明今此王所有四分云事問荅之付此一分二分等義邊[乞-乙+、]別安惠自分一分立難陀相見二分立陳那相見自證三分立護法前三分上第四證自證分建立也四分立義是正義意也此四分源深密經出而彼經心影像說分明四分躰不出也然彼宗家引下四分門建立作也謂四分全一心外無也而此一心令知為一心上作用四分立也是善巧方便也付其五分六分不立如何樣四分立事如何可有五分六分立無窮過有四分立不付無窮過而唯識義舛成立故四分立也(云云)委細末可聞也隨其四分中相見二分外用自證分證自證分內證用也故論前二是外二是內(已上)此抄面如心[乞-乙+、]所各四分有見而心王實心所各四分有假心[一/(川*(乞-乙+丨))]相見二分有也但自證分有歟否一箇尋也イツレ心王心所各有四分有麁了簡也(云云)雖各躰一者一心也。

荅於一切法有躰用等者四分內躰用也謂自證分躰餘三分是上作用也付其四分內相望時躰可云道理有故自證分躰雖又一心望可攝用物也爰裎不為亂也。

凝一法者凝然真如不可心得但自性法云意也。

分量决者篠小栗捲住人善珠僧正御作也委如別記此文名付分量决事四分三量中比量决故也荅諸識等者謂四分立三分轉變論正宗也然四分立不叶依有道理第四分立也其取舛所二緣二用云也已上三分轉變義明也次證自證分已下第四分立由明也。

(本)如刀不割自指端等者謂見分相分緣自證分見分緣而自證分可緣無物也而又自[乞-乙+、]知道理無故サテ自躰分上可緣自作用以證自證分立令證自躰分也其裎又證自證分自證分緣唯識義舛被知故四分立也譬如欲摩知我箇身等者我自分欲知時以自身不知身物也去程

必各別以手其身觸暖也冷知也如是准知之故論云又心王所為細心分既同應皆證故(已上)又論於四分自證分〇唯識理成矣非即非離云意四分其作用各別故非即然又無離自躰分故非離也(云云)。

相者相狀者相貟差別被緣義也心取境作用起時心內其姿浮相分云也。

見分者照察義也。

荅了別義等者謂了別義云事非也其故一切心心所於有見分也而上來聞如今了別者非所唯王道理イツモ了別云可有心王也サル時見分云冝王所故且了義可有了別被著故見分心王局様見是チカイトル事也證其今所引論文心王中第八釋文也是又今證據不可成事也サル程是不合事也(云云)。

問此四分一切皆通等者謂四分各舷[一/(川*(乞-乙+丨))]緣義存歟云問意ナリ論云唯除見分非相所緣等(已上)又論云相分心所不舷緣故(已上)。

荅自證分是四分等者躰知用道理故サテ自躰分第二第四緣也乃至。

荅躰必可緣用等者謂自證分外緣用以見分立也見分相分緣外自躰分知義不可有也。

次躰必雖有等者用躰知事不知有也故互緣隨事不定也而見分外緣定故內微細心不緣也(云云)。

問見分外緣用等者謂此問起非也故第七見分第八見分本質所反影像緣故准此自識自證分可證歟問事不云事也サル程第七見分望第八見分內云心境相對云也而今四分於內外分故彼大違事也(云云)已上皆因位四分也佛果四分因位四分[(天*天)/日]見分自證分緣餘如是故

佛果心[乞-乙+、]所無漏清淨遍緣自在故也付其宗家作兩釋云三通緣四緣三通四トナリ謂三通緣四者除相分餘三分互舡緣成所緣成又自分緣也(云云)緣三者舡[一/(川*(乞-乙+丨))]緣成義如前自分除歟一宗家者玄弉慈恩溜州撲揚也護法宗家不可云也宗家云不定事也量者慮解義也。

舡量者所緣境量境量知舡緣心云也所量者慮解所境云也。

量果者舡量心慮解極位云也。

成滿因等者青黃等境慮解思此欲因知極故云尒也。

一見分相分緣時自證分量果自證分見分躰故見分慮極所自證分也故量果也次自證分自證分緣時還自證分量果也此心得有謂所量自證分其任量果不可心得此自證分餘舡量成依量果也必舡量極所量果故(云云)又自證分證自證分緣時證自證分量果等是也謂。

四重舡量等義以義可知也四重舡等義等者是於成滿有二正成已成等者舡量位未所緣境慮極故正成也自證分見分慮極故已成也自證分量果付有二義一義意見分相分緣時此慮解一分自證分徹也故量果也一義意見分相分緣此慮解自證分ヒ、ク也サル程此義意直緣無事也此義中今抄面不緣義全也此二義上來聞也サルニ取一分緣云義冝歟問若量度者是見分自證分其躰身也思故問作也。

行相者取境功舡義也故燈行相顯自取境等(已上)。

荅相者所緣等者有二義初義相所緣行舡緣也而舡緣心處緣境上轉時行相云故所緣相舡緣心呼出加行相云也轉即行步歟。

遊歷義彼義行相共舡緣上云也意舡緣心處所緣境緣姿行相云也付其行者動轉義者下足下被書(云云)其意行者行解義可有故(云云)。

疏二等者疏本疏也。

荅先會初難等者行相名付事上二義中初義如也譬舩云時舩所乘人舷乘也然舩人云時所乘舩不云舷乘人舩人名付如乃至荅先會初難云以等者所緣境行相名付意所緣舷緣心被緣境也而舷緣行相取[一/(川*(乞-乙+丨))]緣名行相云ヘハ還舷緣取境切舷顯故所緣行相名付也譬盗人為顯罪大方錢盗人云時其罪顯事出也直為盗錢取出汝此錢盗云時其罪舷顯故為言次本質者本質為[一/(川*(乞-乙+丨))]緣云ヘ[厂@七]直相分彼緣非云相分行相云意舷緣心取境切舷為顯行相名付故此方相分本質所緣スルト云也故且見分所緣云程意也(云云)。

三蔵伽陀等者三蔵者玄奘三蔵也性境不随意者南北兩寺異義也南寺(元興寺)性種繫三俱不随心也北寺義(興福寺)三中二不随心事有又一不随心事有故随應不定也付其性云性類躰性三有今躰性義也其意性境實種子實躰用故各守躰性不随意故也故本疏云性者性也種性者躰也(云云)獨影等者無本質獨舷緣心分別力依反出境故獨影境随心也帶質者是又南北兩寺異義亦先德異義也南寺義先德一義帶質境性種繫三俱随心也云也北寺義又先德一義三中随心事アリ又不随心事随應不定也付其獨影唯言被置北寺義先德一義由其意獨影境唯言被置意所詮上下性境帶質性種等三随應不定也(云云)南寺義會云何可置頌結時文句相對本故。

(本)影唯等者唯言置也(云云)性境者實種子實躰用境云也。

(本)是真色心等者心舷緣心色所緣境也意云舷緣心等者舷緣心境實体作取有任緣也故所緣境真實境ナリ舷緣心得彼自相者先舷緣呼面見分裏證自證分自證分有也故論云彼三俱是舷緣性故皆見分攝(云云)自有舷所者獨影境實種子實躰用無簡從實種子用云也又第七見分第八見分緣時彼本質似見分影像見分反此緣故境實躰不緣也是簡得彼自相云也。

荅眼等五識等者五識五俱言所緣境第六識五識俱所緣現量境第八所緣三種境皆境也此境實種子實躰用皆具也因緣反者依因緣二生也。

俱第六識者五俱意識得境自相即此等者此相成本質帶觧緣心所反相分本質任故又觧緣心明了境自相稱也是皆性境也義燈云謂觧緣心俱獨等者謂獨影境者非如實種子實躰用有又帶質境帶本質出反如非觧緣心分別力依獨反故彼蔺獨影獨言置也付其獨影境相分付云有近代學者二義謂緣憲房顯範房也緣憲房龜甲兔耳相分云也其意龜甲等向是為本質反故也然所反相分觧緣心思不思本質龜毛兔角故獨影境アル也ケニモ既相分云上當サルニテコソアレ無本質相分云覺也顯範房龜毛瓮角相分云也其意龜甲瓮耳向イヘ[厂@七]所反相分既龜毛瓮角也故龜毛瓮角相分云也若龜甲等向如其相分反出龜甲瓮角相分云ヘケレトノ此二義中尚緣憲房義冝其代有沙汰云傳也意云毛角全龜甲瓮耳不向時出反無事故猶何相分云龜甲瓮角相分生不可心得不當本質相分故(云云)大方此二人源外道所計即蘊離蘊等中離蘊我起事如是イツモ被作諍論也付其緣憲房離蘊我蘊所反我也云也其意五蘊中何アレ其蘊アテトタ我反出也然心五蘊ハツレ故離蘊我有計也是今獨影境也顯範意我所反我也云也其意如何樣アレ既五蘊外我有計是偏觧緣心分別力依也故我所反我也何蘊所反我耶。

本質第二者相分第一對本質第二云也故本質即第二。

或雖有本質等者謂上下二義釋也此文意設有本質雖不如本質偏觧緣分別力依反起故サテ不生本質云也。

不薰種子等者獨影境名付由釋無也只獨影境云如前種子不薰此獨影境行事云也意云獨觧緣分別力依反故種子不薰故不生本質也云也(云云)似境者雖有本質自彼不生偏心分別力所反故似境也(為言)。

(本)有名無實等者謂獨影境偏舡緣心依分別力生有本質云名迄自彼生事無故有本質云只名迄無實也故云尒也由來者彼相分不生本質文指也意可知(云云)。

荅第六識緣無為等者第六識無為緣彼宗秘更由教者不顯書百法問荅顯書云突程也付其於無為緣二有第六識無為緣後得智無為緣也後得智無為緣者三心相見道時二空理緣十六心見道時四諦理緣是實無為本質反出無漏識反無為也是為本質實無為不生不滅更引起相分無事偏舡緣心反起處故獨影境也而今所明無為緣第六識教所說無為相聞反起故無為本質為似實無為分別心非所緣又不生不滅故引起相分無事程偏舡緣心分別力依反有漏識反無為故是獨影境也。

(本)問不限無為等者獨影境不薰云事不審也其故無本質故雖似境也非無法龜毛等都無云本質方コソアレ舡緣心上所反相分有法也故有法必因緣種生若不薰何依生耶云問意也。

荅雖無自等者自種子無本質故自薰種子無事舡緣見分自種子薰自現行生時獨影境相分帶生也サル程爰帶同薰種性相其意如次見分自種生云也故先德詞云如生豆所生牙枝[葉-世+廿](云云)意云大豆種子生牙自牙枝[葉-世+廿]生如也(為言)此譬說取意彼三分同種生為簡異也其故彼三分無其躰各別一種子生也然是生無偏頗故見分同種生生有偏頗也其意如譬說也燈云謂舡緣心所緣質者是。

迄帶絁境名字釋也其意舡緣心分別計度反相分故本質任然帶本質似本質相分反起故是帶質境也サル程獨影境偏舡緣分別力依反起是簡帶質境名付也而不得自相者謂性境舡緣心スクナル故所反相分本質任稱自相也サル程簡異性見而不得自相云也(云云)。

荅凡尒非云依不得等者謂不得自相義以帶質境名付云樣了簡見タレ[厂@七]只此名字得事前如記不得自相簡性境可心得也(云云)。

唯有分別者現量緣也計度分別者比量緣也本質由來等謂性境帶本質反起處相分又依舡緣分別力質任故可付帶質境無由舡緣心分別計度不任境相分反然帶質相分帶境可名付。

問三蔵等者性境獨影帶質随不随廣問也性境中性不随如綴文也付之舡緣心所緣境無起事可有是如何南寺義可心得耶北寺義随應不定也云義立爰程依也然南寺義自是所緣境無起事舡緣依無起無事此所緣獨無起不依舡緣故性不随可有也又綴文見タル如舡緣善不善所緣無起不随舡緣其任論等是性不随也。

(本)一欲界第八識第六識定力所引色界天眼天耳得時所引彼天眼天耳肉眼等明淨成一大三千界可緣歟異義也演秘二釋作一義設天眼等得欲界肉眼等不可明淨也(云云)。

一義欲界肉眼等ツレテ成明淨一大三千界緣可取彼障細造境也故演秘云似得天眼在肉眼上尋彼肉眼亦舡見(云云)。

荅應不等者是偏北寺義依分明也付其細字燈中明如云彼文不引也而彼文云如第八緣天眼耳性随緣界俱不随(云云)蹈此問作意云五六無起五塵境緣得自相時性不随明云何第八性随一耶荅八本餘未又五六識躰通三性八識因位唯無記故(云云)文意云上第八緣天眼等時性随心云此位問五六識無記緣五塵境事アレ[厂@七]此時性不随云第八性随云云也此荅時五塵等為第八枝末也サル程第八根本而恒無記故サテ第八性随也而五識為彼根本義無又間断故恒無記事無程性不随也荅也故是性種等三随應不定也釋故北寺義道理也サル程此義八本餘末釋道理五六識等遮例難意得也而南寺義本餘末[利-禾+(光-兀+天)]餘事今性不随等事不釋心得也(云云)愚推云南義不性會釋耶。

荅應不定三蔵者獨影境随明不定也其意獨影偏舡緣分別力依反起云ヘ[厂@七]又自種子有故此方随心義不定歟付其此義意性境等随應

文上令蒙三句何隨不隨義隨應不定心得也故義燈云性種子等隨應者通釋前三句謂前三句中隨其所隨難性種等不三列(云云)又上聞如義性種等隨應文令蒙性境帶質境可心得也以上二義於北寺義分也問南寺義如何可心得耶荅是性種等隨應文前三句令蒙也然其意異謂性境不隨獨影帶質隨心故此三取合性種等隨應不定也乃至義燈文此意不取見也(云云)。

荅性通情本等者謂第七識第八見分緣所反相分帶質而舘緣分別力依故若約本質其性無覆無記也若約舘緣心其性有覆無記也故第七所反影像見分又轉識又賴耶云依此義也(云云)。

有種通情本等者謂自種子有故不可云種通種本共舘緣心本質向時出反相分故且似隨本質本質種子云隨舘緣云見分種子也因緣反者如綴文也付其名從實種生故名因緣反可有。

亦必薰已下了簡無用也問性境相分實用有云意如何荅帶質等分別反[(天*天)/日]因緣反故有實用(云云)。

次分別反等謂此相分獨反意識又第七所反也付其無本質偏舘緣分別力依獨影境也又帶本質而無實用帶質境也問無實用者其義如何耶荅五塵境云香味等相分アレ[厂@七]味無無香等也實用必可讀實用也(云云)。

因緣反分別反論釋云一隨因緣勢力故遍二隨分別勢遍初必有用後但為境(已上)。

獨散意識者謂第六識定相應識也而此識定不相應時イツモ散心也故云尒也(云云)通惜本〇界通情本〇攝分別反。

荅現量等者不迷乱心緣眼前境之時離名所分別青[乞-乙+、]黃[乞-乙+、]其境任緣是現量心也若青等緣時青分別生不可有現量心也故

因明論云離名子所有分別現[乞-乙+、]別轉故名現量(已上)。

荅諸現量等者現量心離名等分別也分別者謂此有二種一法躰分別二行解分別也行解者謂青等境緣時其名字取寄青等躰緣也而名字所詮共相道理青等云時其青等名字青一切青呼裎法不殘黃一切黃云法不漏盡也如此名義属着故何現前一境法躰不叶也付其名義者名觧詮名字義所詮法躰也随其名義躰三重立時義云外法躰立也現量心如是名等分別離青[乞-乙+、]黃[乞-乙+、]境任緣故現前一境其法躰叶也是則此躰分別也又云松竹等諸法緣時其法躰松竹云竹松云サハ云マン、トハ云事可有是松アリ彼竹有名字所緣境属名緣皆依分別行解也(云云)。

問現量心等者無分別心葦味也葦味心自相不得若無分別如何自相得自相得可有分別也問意謂無分別云妄心分別邪分別等コソ無極明了境自相稱也故如是問不可作トモ不知皆此問作也不尒此義不可顯故(云云)。

明了無分別等者定相應第六寂靜堪任[乞-乙+、]運境有任緣云也。

不迷乱心無分別等者是散心上不迷乱離分別行解離任運境任緣心也明了無分別不可乱彼定心上自相也(云云)。

迷乱無分別等者謂風[執/力]老衰等違緣依其逼迫故身心勢羸(ルイツタル)惓何[乞-乙+、]不別心也又門童其根不[孰/火]不調身心故何[乞-乙+、]不別是迷乱無分別也是無分別尚有微細行解(云云)付其以勢等者根故心所クケンスル程根本也故只心勢有不定了簡也(云云)浮轉其相名證湛錯浮種[乞-乙+、]異相行相。

荅此疑勿論等者此疑非焉等可有勿論也被書不云事也(云云)。

若犯心俱等者非我法執我等猛利分別名計度分別(為言)。

自性分別者境法躰緣義也任運分別者大[木*羨]境緣義也。

比量者謂不迷乱遠山烟見其下火有知白鷺立見比知其下可有氷知等也是正比量烟下必有火故(云云)又烟見其下可有水知邪比量也付其抄面不顯現方明サレタリ然顯現境於長比短[乞-乙+、]比長等皆比量也又於比量現量似比量有謂似比量者譬舩行岸移云如也其意舩行[乞-乙+、]見似現量然岸移見比知分別故サテ似現量付也是普一被[仁-二+((留-田)-刀+ア)](云云)。

生正智等者只以烟比可火知可有生正智為書指出事也(云云)。

問正智者如等者マキラハンキ故也私云正智者正分別義以智被置歟(云云)。

非量者謂於現不現前境惡分別緣不實境是非量心也執心比量執受非執受可准知也(云云)付其非量者非量[乞-乙+、]也此意現比二量表義第三遮義也問三重立量度義以立也何非量以随一云耶荅諸量現比二量盡非量以遮義第三量立也譬如五種姓立時種姓四種性盡具無性以無性有情立五種性立サル程量現比二量盡依慈恩七卷抄中二重章現比二量立比量不立也或一義非量云義有此義途三量具表義也二義中私義冝也(云云)。

荅五八識等者謂五八唯現量末那唯非量第通三量也但第六第七如是云見分約事也後二分皆唯現量故[乞-乙+、]三量分別事後三分於論之也而五八識四分被書指出事只五八識後三分可有也付其後三分同種性也第七見分第六通三量中比非二量邊如何同種性義可心得耶後二分唯現量故如何荅先同種性治定此義如何可有云一箇論也(云云)同種生譬云續木時義心得譬木續時本木蒙潤是以被養育白[乞-乙+、]色顯紅[乞-乙+、]色顯如也是紅白已[乞-乙+、]色顯見種子各

別似又本木蒙潤其色顯事不可有故當同種性也(云云)私云譬如黃宿梅其故彼梅一本[乞-乙+、]白色顯紅色顯也故是可准知也(云云)。

荅第八識等者第八識無始已來自相微細任運恒起故無加行等義現前境緣故云尒也又五識第八識[(天*天)/日]行相麁強也然其性鈍劣思惟等不作色等境隨現前任運緣慮用作故云任運分別也前業者於諸識有因果故第八所引以前因果故云意歟。

荅尒恒等者第七恒緣第八見分[乞-乙+、]別計度義有也(為言)不覺耶第七識雖有等者謂第六所緣境麁強故覺之而第七識所緣境微細難知法也舷緣心行相細[乞-乙+、]故恒我狄不覺知之也(云云)問第七識若尒第八見分緣恒我[乞-乙+、]思量作分別何任運識云耶(云云)。

問以何知等者第七識任運恒起作我[乞-乙+、]分別云事不覺意也何作我[乞-乙+、]分別知耶(云云)。

荅論云等者謂論二經六理以彼明第七識中第六我不定說經文也此經小乘經也問小乘但知六識分也何彼經以第七證據耶荅彼經文大乘見取第七識證文也謂在如來智惠深妙故象第七識第六識說也意下地第七識如第六說也付其恒帯我執以上經文荅無以下論文也其中經由我以下文亦文也(云云)付其彼由我狄我第六歟第七歟學者異義也其取第七云義由我狄故故字又令字道理也(云云)論意云第六識通三性故施等表作也然留三輪相第七恒第八見分緣狄我故也三輪相者舷所施[乞-乙+、]物也意云譬善作時我人物施思イカく様物施思義也(已上)。

荅此事等者謂第六識見分通三量一念中通三量歟將前後通歟彼宗大論義也(云云)。

荅後二分等者謂後二分何不反相直所緣境自躰緣故不通比非量也(云云)荅自相等者謂於自共二相重[乞-乙+、]非一也其中至極自共二相出也自相者色心一[乞-乙+、]諸法者五蘊也一切有漏諸法不過五蘊歟此一[乞-乙+、]諸法各住自体不[一/且]他相自相云也。

共相者一[乞-乙+、]諸法上苦空無常無我相共也此相一切諸法[一/且]故共相也故因明論疏慈恩作云諸法各別譬附自相名為自相貫通他上如縷貫花名為共相(云云)私云此自相共相因明論現比相對當自共二相歟。

二若緣等者謂十二處云時不通三科故自相也然十二處非一行相十二亘故共相也。

三緣等者謂色處云時余十一不通故自相也又色行相亘一切處共相也。

四若緣色等者前自相也謂此自相各附已躰不亘他相也已上四重對望中前三重俱共相上義邊以開也謂此四重對望不論解釈被攝等也(云云)但可尋也因明論四重對望有謂現比相對自共二相躰義相對躰義相對詮非詮相對[乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、]名句相對[乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、]也所謂現比[乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、]者現量境自相云比知比度比量境共相云也躰義相對[乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、]者被顯詮所詮躰共相云離[乞-乙+、]不可說法躰自相云也詮非相對[乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、]者謂名字[(天*天)/日]ニテ此名言成句故共相也謂此四重對望今[(天*天)/日]也隨其佛地論如來淨智開饒自共二相(已上)謂此淨智者大圓鏡智也而轉有漏第八成無漏大圓鏡智故サテ第八治定也サル時因明論立現比相對自相若尒者何第八識現量緣比量共相云耶荅如實義(親光論師)此疑會云佛地論自共二相躰義相對自共二相也謂唯現量所知也故無現

比相對自相共相也(為言)囲饒者緣意也(云云)私云至可云自共二相可心得躰義相對自共二相歟謂是相對絕對也故論云名詮自性句詮差別(已上)文意云名詮自性者謂叶名言共相也故自性云共相自性也非自相自性也句詮差別者句必詮差別也故經諸行無常是生滅法生滅[乞-乙+、]已寂滅為樂(已上)サル程及名言分皆共相也離言重自相也且云一隅火燸性也若名言叶火性者可舌燒也故名言不叶自相也而間於法性云真如時其真如云名字不叶真如也是程能[乞-乙+、]可思案也問一切現量等者現量心皆緣自相何定心現量緣空無寂等相作青等分別耶荅緣空無我言等者定散具於所緣境有名義躰三重依能緣心立自共二相而散心麤動故属著名義緣境也サル程是共相也定心其性寂靜不属著名義名字之義各別緣故叶境自相也此時所緣境各附也躰故自相也故義燈雖作生解各附也躰名為自相不貫通余得是現量(已上)謂雖作生解者定心上行解也此行解[戶@勺]法躰行解欤將通名言行解欤云一箇筭題也其抄面通云義依被明也此論義名雖作生解者随其於法躰假付有等名字時此名字可順法躰欤不[這-言+麥]欤學者異義也付其可順云義意大方可被名付青物名付青可被名付黃物名付黃故可順法躰也故三世諸佛如是說也若不順法躰者前佛青[乞-乙+、]說共後佛白物青可被說也既不尒何不順云(云云)又一義意既無於從法躰本皆假立故不可順也仍令若不順者前佛青說後佛黃可說有法如何[木*羨]可說也然[這-言+(素-糸+攵)]前佛說被說後佛タラハ後佛說不實可思故依此道理如前佛說也(云云)荅定心雖等者緣定心青等云ヘ[厂@七]名字無知法躰事自法躰名字知無事容事容名緣也故此證文名事互等文引也是世親攝論(無著菩薩也)文也彼具文云名事互為容其性應尋且於二亦當推唯量為唯假實智觀無義唯有分別三彼無故此無是即入三性(已上)意云名者能詮名言事者所詮法躰也其性思者於名事何此自相尋思云也謂四尋思觀云事有四尋者名義作甲自性差別四也尋名思義等尋思云欤二者謂上事上有躰義云自性差別又云自相差別於此二唯分別假立推云也唯量者分別也實智者四如實智也四

如實智者離尋思知前四也是四善根位觀也[(共-八+隹)*欠]無義者名分別上離情處名義等分別無云也唯有三者三種分別也謂名分別自性假立[乞-乙+、][乞-乙+、]差別假立[乞-乙+、][乞-乙+、]也彼無此無者彼者名義此者分別也謂無名義分別又無云也。

是性者所謂遍依白也(云云)。

一以躰事心等者度有以名令属着躰事故也(云云)躰事者躰即事也略頌者摳要略頌也五數欲希等者第八作用微細任運恒起識故無希望義故欲不相應也次勝等者此識任運無分別[廾/口/𠂉 /日]昧故無印可[(暴-(日/共))/又]定義故勝解不相應也次[(暴-(日/共))/又]定等者第八無加行思惟等義任運恒起剎那別緣故定不相應也付之有不審謂第八識恒三種境緣專註一境義何定不相應荅定專註一境云如聞上來加行四根本定可修任根本位至根本定修故此前後不[(天*天)/日]以專註一境云也而第八專註一境三種境緣不移余境云尒故彼此意異也故不相異也。

次惠等者第八任運心相昧劣故無簡択義故彼不相應也。

次第七等者第八與十八心所相應也是正義意也抄面此義依不二義意存四通六反義故依義不定問別境中惠本惑中我見共惠也第七識與此相應二惠並生過可付也如何荅別境中惠本惑中我見其躰一然義邊以且立二種故此過不付也(云云)。

荅四惑等者第七恒第八見分緣孰我故此識相應心所皆作我解故何不立我名先四惑立可心得也(云云)。

欲希等者欲未來境於作希望也第七而緣現前境無希望等義故不相應也未遂合者未合境也。

緣[(暴-(日/共))/又]定事者恒第八見分緣云也。

次念等者此識恒緣現前境不憶持曾習境也故彼不相應也現前受者現前境云也。

次定等者此識任運剎那別緣故不相應也又此第七專註一境義有故定可相應云有不審上如會通也(云云)。

瞋煩惱等者瞋煩惱必可讀也故論瞋唯不善(已上)。

[工*兄]恒等者第七恒起內愛着我故不起瞋也(為言)。

我所者我所與色見必我見後邊起也而第七恒與我見相應故我所邊見不相應也。

審細者行相徵細義也。

無愧等者論云偏唯不善(已上)不善性先業者以前作業云意也。

次尋等者尋伺依行相麤聲句等言說轉而第七恒依內門起故彼不相應也外門第六識[木*羨]見依行相麤淺不心得也(云云)。

內門者恒緣第八見分起故云尒也。

荅具四義等者是大乘四義平等也此四義論釈云而時同依同所緣事等故名相應(已上)而小乘意此四義平等上行相同立建立五義平等(云云)。

時同等者一聚相應心[乞-乙+、]所不起前後一時起也。

依同者謂且舉一若約眼識一聚相應心[乞-乙+、]所皆眼根所依起也以余心[乞-乙+、]所可准知也。

所緣等者一聚相應心[乞-乙+、]所青緣皆青緣黃緣悉黃緣也。

事等[乞-乙+、]者謂心王其躰一相應心所共一躰一心也如是一聚相應心[乞-乙+、]所皆各躰一也故論云事雖數等而相名異(已上)付其論文等如是數等云へ[厂@七]事等性數等名付事也(云云)隨其一切心[乞-乙+、]所各其躰一余心所相應也而假立心處皆無自躰如何余心所相應義可心得耶荅且舉一隅者善位中行捨心所余信等心所相應精進三根中何其一心所躰奪為自躰信等不相應也故演秘釈行捨不容二心所云余信等可名相應用不離躰亦具四義(已上)時以前躰奪相應不可云也可云俱起也問精進三根中一尒也三相應可云耶荅尒也若精進躰奪為自躰時余三根相應可云也然此相應余信等相應[(天*天)/日]イロエ相應云也。

躰事等者躰即事也(云云)問何故云時依同所事等云耶荅一聚相應心[乞-乙+、]所同時起故又一依所依故同云也所緣先青緣黃緣處等心[乞-乙+、]所各反相分緣故等云也躰一處等皆各躰故等云也主從等同一行相等者謂何テモアレ一聚相應心[乞-乙+、]所緣一境時心王了別行相以緣境心所各行相以緣之也譬行主余所時同中間ツレテ行衣裳別如也隨其小乘立行相同一聚相應心[乞-乙+、]所同為緣境行相同處立行相同欤(云云)本疏第七釈意瑜伽影像相似義存約本質同一所緣判也去程於本質同一所緣義明是上影像相似義顯故不述也而論本質同方讓瑜伽彼所攝影像相似義明也第二釈意同論也其意一聚相應心[乞-乙+、]所各出反所相分何青一青黃一黃所不[(天*天)/日]故エカ以此義影像相似同一所緣判也去程如上來同エカ如是事不定也然唯識論如此事更不定也故所緣相似云也。

觸等心所者謂觸心所可意不可意相緣唯[這-言+(素-糸+攵)]等受心所之緣相也故順[這-言+(素-糸+攵)]等アルハ為[這-言+(素-糸+攵)]事也失念如是被書欤(云云)惣相者謂惣別[(天*天)/日]何不[(天*天)/日]相然惣相云惣相讀也意云此惣相所別相[乞-乙+、]取持云意也故本疏釈惣相云相者義也非躰非相(已上)惣相無順[這-言+

(素-糸+攵)]等別等者謂惣相上別相付反緣云惣相[乞-乙+、][乞-乙+、]本質上反緣云事學者二義也而今惣相上付反云一義依明也(云云)。

受心所可意等者謂受心所順[這-言+(素-糸+攵)]等相緣被書[這-言+麥]タル事也故受心所[乞-乙+、]緣觸心所[乞-乙+、]緣相[這-言+(素-糸+攵)]為被書也(云云)。

順[這-言+(素-糸+攵)]等者謂何モアレ直写其境是我物スルトモ可吉是我物可惡ナント、思意也。

可意等者乍余具物我意叶有不叶有等也(云云)。

百法問荅聞書抄第三

問如是等者謂上來心所相應等義明此心[乞-乙+、]所約善等三性如何明問意也荅先等者謂先三性明數舉也付其作三性配立有三義一義如當書善染無記三性立於無記開有覆無覆也大底於諸經論中此三性明也一義是立三性處同上然此時攝有覆不善性無覆攝無記欤一義立善染污二性無覆攝善性有覆攝不善性。

於此世等者於此世他世為自他順益云善性欤付其演秘有問荅其問荅意謂於一切有性上自然攝置自他施食物等事是為他順益ナレ[厂@七]為自[這-言+(素-糸+攵)]損也若然者善性不可云欤如何荅先一且假為自[這-言+(素-糸+攵)]損ナルニ似既依施他自貪對治故貪對治上為猶自順益也去程是攝善也。

一此世他世等者今生後生也。

有殊勝力等者常為勝ナント云無事欤是對無記有記有殊勝云也。

於此世等者翻善可知也隨是演秘有問荅其意云自怨敵對加害時是為他[這-言+(素-糸+攵)]損ナレ[厂@七]為自既害敵遁自命上順益也是不可攝染污欤如何荅先當座遁命害敵上為自似順益然既造業故堕惡趣也サル程強為自[這-言+(素-糸+攵)]損也故攝不善也。

有殊勝等者如前。

無記性者善惡事於無有記事非善非惡中容法也故論云俱不相應無記性攝又同論此非善惡各無記(文)。

無殊勝等者若染污有記對無記云尒也。

有覆無記者謂覆者依音[(天*天)/日][言*瓜]也フクト讀クツカヘス也然フクト讀ヲ、ウト讀クせ也覆者煩惱義也而論覆謂染法障聖

道故(文)此無記於善惡事無記事惑ツル、也故有覆無記云也付其有覆有二義謂惑俱故無漏聖道障故有覆云(文)又一義惑俱故能迷心覆不令悟所迷境故有覆云也故論云是染法故障导聖道隱弊自行說名有覆非善不善故名無記(文)註釈見其料簡隱等已下初義意也故如論文障导聖道有ヘキニ隱弊聖道被書故少非也(云云)。

亦惑等已下後義也然註釈了簡不分明也無覆無記者翻有覆可知也異[就/火]無記者謂大小乘俱因也善惡果也無記道理依善惡業因生無記果治定也此無記其性ルイ劣自無生果義故依善惡果者所謂善依生善處第八果依惡[乞-乙+、]所第八果成也故異[就/火]者異善惡因各別故云尒也[就/火]者所生果也(云云)威儀無記者謂行住等威儀於無記有事云也付其発威儀緣威儀二有発威儀者自作威儀無記云也緣威儀者他威儀緣無記心有云也随其行住等威儀於有善惡威儀所謂着大衆帯甲冑尒也而善威儀善攝惡威儀染污攝有覆威儀有覆攝是外行住等威儀無記ナル處有威儀無記立也故抄面前有覆等為書逸也。

有覆方攝有覆故(已上)。

工巧無記者謂一切物巧無記心云尒是發工巧緣工巧二アル准前知ヘシ也亦工巧於善惡有也所謂造佛像造作刀杖等[乞-乙+、]也是又善惡方善染污攝有覆方有覆攝ナリ故是前有覆等有非也(云云)。

反化無記者謂依定力謂六通中無記云也所謂飛行通ニテ可有也付其於通有利益通遊戲通中遊戲通也又此無記云通果無記也。

通者解脫惠也果者即飛行也依惠飛行等論故[乞-乙+、]演秘通智定[乞-乙+、](文)意云定[乞-乙+、]者根本定云意也此釈付有譽事也秋篠善珠僧正此釈被見作釈如此比興事句被書云雨落キワヘナケ捨ラル、也而其夜夢撲揚涕泣來云汝如是云捨ナラハ誰人舉取可見之

如汝等為人如此作釈非也サリ斤ハ擧取此世流布クレヨト被[仁-二+印](云云)故善珠為勝世人(云云)。

問於異等者謂因果相順法也故因善可如此果因無記果可尒也何為善惡因生無記耶。

一親因等者異[就/火]無記之行留薫習氣也即色心諸法各種子也是名言種子云也而此自種子無記也故正因緣無記也去程為因果相順也(云云)二踈因緣等者第六相應思心所造善惡業薫自種子時此種子他ルイ劣無記種子助力後果令生邊立業種也而復無記法自種子ルイ劣故獨無力自不現行也而業種被助力生程自種子微劣依指隠成助力業種無記因定也故此時因果相[這-言+(素-糸+夕)]似實親因緣無記故相順也(云云)第六相應思心所種子他助力成邊云也自種子薫自現行生名言種子也是程不可乱義名言種子者能詮名言以顯所詮法躰其法躰上反相分云也而此相分自種子薫是名付表義名言薫習云也。

心自躰者自證分緣見分時彼見分緣力後三分種子薫(云云)後三分同程性故也(云云)。

亍相等者見分相分緣時此相分得力自種子薫時本質種子生云事大事秘曲也(云云)而演秘是釈云由有本質薫二無失(文)文意云無本質相分可薫本質無[木*羨]也而有本質相分自種子及本質種子薫無失也付其大方於上古此默知人無也而花藏房律師云人此[言*爪]知也然雖堕地獄不可教云人不令傳死去畢其後解脫上人有御推量花藏房律師如是讀タルトテ遊[乞-乙+、][乞-乙+、]所點也(云云)。

或自發等者謂抄面自名言以顯法躰反相分薫自種子他名言所詮法躰聞反相分自種子薫一明也然又作思惟ナントヲ反相分其自種子薫表義名言薫習可云也。

聲上[戶@勺]曲者謂先聲出風度處聲也此上高下出等音也付其名句文能詮スル意所謂句者名讀成句也。

文者一[乞-乙+、]文字也随其聲名句文云時聲躰余三是上用也然又名句文身時文躰名句是上用也故論文即是字為二所依(文)。

顯境名言種子者謂能緣心向所緣境時所緣境上本來名言種子故如名言者為非也(云云)。

有第六識等者是非也其故此義西明意也謂彼意通六識定也而正義意不尒也第七迄通也故義燈破西明意云平等六引豈所緣名躰随六引随緣何境(文)意西明五識任運無分別第六引表義名言薰習義許程是程意又第七可有此義(云云)平等者前五識也(云云)其上今第六有故[利-禾+垂]西明意逸欤。

通八識等者是又非也(云云)其故第八ルイ劣自薰種子事無イツモ他識今薰自現行生也故通七識義可有也然又未了簡見少意有欤(云云)。

荅業等者造作善惡業所薰種子他ルイ劣無記種子助緣成業種云也謂思心所等者謂思心所造作性故為一切心[乞-乙+、]所善[乞-乙+、]惡惡其一進入善等故思心所於其業作善惡自種子薰也(云云)。

生自現行等者思種子上自現行生功能名付名言種子他助緣成功能業種名付也謂為他自種子非故如是名付也(為言)。

生自現行等者謂自現行生事不依造作力也自種子薰自[乞-乙+、]現行生故也(云云)付其業種名言俱可依造作薰習治定也而非依造作為明為過事也。

能生等者第八無記自種子其性ルイ劣自可生現行無力也而第六相應思心所造作五戒十善等自種子薫時彼勢用強勝類劣無記種子助力令生善趣令無記果感也(云云)。

故助他等者自現行生不依造作薫習云意如此被書也付其思程造作十惡五逆等自惡種子薫可有也然今善方舉也。

荅可〇謂名等者謂是一切色心諸法名言種子第六相應思心所助他果種以寬狹明也荅有寬狹等謂思心所於業種名言有寬狹義顯也意云業種第六相應[戶@勺]他識相應思心所種子皆名言種子有寬狹也。

荅可有第六等者謂第六相應思種於寬狹明也其意云第六相應思程亘三性其中於善惡自善惡現行生邊他[亡/(月*羊*几)]劣種助力令論善處惡處第八邊二有中助緣非邊業種也而又無記方自現行サヘ獨無生事更他ルイ劣無記種助力成無事也故無記邊偏名言種子也然間第六相應思種捨名言種子廣亘三性業種方善惡故名言寬業種狹也(云云)第六相應於善惡思種有故思不故二而故思業者有方便所作業云也不故思業者必不加行所作業云也所謂故思業有加行造業故感果義有不故思業無加行故無感果能也付其於故思業他[亡/(月*羊*几)]劣無記種助緣成善惡無記果令成也此邊業種可云也。

由處等者故思業必審慮决根本三名也。

審慮者譬思人[煞-(烈-列)]害可害欤如是不定思云也審[(暴-(日/共))/又]者前上可害ンカト思定タルヲ云也此二加行方便云也根本者前上[煞-(烈-列)]害ンタル處云也表章者律家此文有也(云云)。

不覺等者謂不故思業者譬道ナントヲ行時不知性ナント有躡死是不故思業也故初地菩薩於此業有謂彼菩薩大悲深中在不覚如是事有也(云云)付其抄面不故思是有事不故思業可云也見然又設心為覚無加行不故思業可云也。

荅不尒者故思不故思業俱起心有所謂於一切善惡事俱起心ンハく何感果不定也謂若人ナントヲ[煞-(烈-列)]レタルランスル後サモヤアサマンキ事ンタリト思深固發心追悔故思業アレ不故思業アレ悉業失スヘキ也然又追悔所作事業滅失スルト思實心如是無追悔事有還可得重果也(云云)又人ナントヲ[煞-(烈-列)]害後此程本望トケタリト思也又不思風度死ンタレ[厂@七]ンスマンキナント思必其業可取果也。

悔所損者謂追悔為作所業滅失云也又智力依以前為作處業滅失事是對治處損業云也大分損也。

荅雜集論等者謂無着所造對法論請舍第師子覚轉造釈論也而此本釈二論為合摽雜集論名付也。

合集摽者安惠也又雜集論取ハツイテ對法論云事有然此故無過也(云云)。

順現受業者謂此生造業即現生得果也所謂女ナントノ即成蛇等也。

從慈定等者於定慈悲二定有今慈定者一邊舉也(云云)。

順生受業者亦順以生業名付謂此生造業第二生得果也所謂五無間業是也謂[煞-(烈-列)]父[煞-(烈-列)]母[煞-(烈-列)]アラ漢出佛身血破和合僧五也付其後三業宜擬業名付也所謂如來在世真アラカン實僧在也故又出佛身血業有也而末世無真アラ漢無實僧自元不在佛也去程當時[煞-(烈-列)]父母業有故五無間業云へハ釈尊出世時有[煞-(烈-列)]アラ漢出佛身血破和合僧三業故後宜擬云尒也。

順後受業於此生造業次生問越第三生感果。

起菩薩於此等定等者阿羅漢聖者及菩薩等出定初他人出定人致善作惡忽得現果也定力對勝故(云云)然久時ナラハ不可有此義定力劣弱故(云云)所謂其證據出云於印土云磨騰迦仙人人定入也而何物欤有定廻糞穢ヌルハ有幸云事云出其邊地邊國三國眾生悉寄此定廻糞ヌル也サル時仙人出定是見起大瞋恚即作鬼神降大盤石其三國眾生打死也是出定初故カ、ル有事故可得現果事治定也。

問於順現等者謂依順現業得果不盡今度生果受又順生受業依次生得果不盡所殘果第三得是名付順後受業ヘキ乎。

異[就/火]定者謂異[就/火]即果也所謂所請果報事[(暴-(日/共))/又]定也然可請果時分不定也故報定時不定業云也。

時分定者隨所造業可請報時分第二生或第三生等[(暴-(日/共))/又]定也然依追悔心其業滅失不引果有事故時定報不定業云也但是大乘意也小乘意時定不定業不立故(云云)。

四俱不定者謂造業又大善根等作可請果事可得果時分不定也是時報俱不定故俱不定業名付也付其業云前三業盡也然且義邊以四立也(云云)隨其俱定一業余三不定業也故所謂俱定時果[(暴-(日/共))/又]定故余三或時不定或報不定或報俱不定故也然此三中異[就/火]定攝增長業果報[(暴-(日/共))/又]定故時分定與俱不定攝不增長業也受不定故(云云)。

燈中釈雜等者可聞未也。

問有時定等者謂時者得果報上時分故時既[(暴-(日/共))/又]定果報豈不[(暴-(日/共))/又]定若報不定隨時分不定故如何(云云)是小乘意作問也。

荅受報等者謂時定報不定事如上記。

重意等者謂譬揔地種時若生定春時分也又然其種子成堪已不生有故是可准知也(云云)。

作業[(暴-(日/共))/又]定者果也註釈通定不定者作業定不定也受異[就/火]定者可請不[(暴-(日/共))/又]定時分不定故報時不定果云也。

分位定有也荅此業者謂果[(暴-(日/共))/又]定故作業於定不定論也所謂定不定者生類作業[(暴-(日/共))/又]定也入類作業不定也故戒家文云生類造業即定入類待作文謂生類者謂生落時如何[乞-乙+、]躰業可作[(暴-(日/共))/又]定業作業[(暴-(日/共))/又]定名付也入類者謂何アレ其業作時ナラテハ不定故作業不定云也然抄面作業[(暴-(日/共))/又]定被明不定方不見也。

雜集等者文意云依過去業得有漏依身時即[(暴-(日/共))/又]定其業作也。

作業[(暴-(日/共))/又]定者譬如[細-十+乂]人子自生落可引綱其業定也作業不定者謂譬如同[細-十+乂]人子養子ナントハ直[細-十+乂]取趣時其果定也(云云)。

荅若具等者謂若具時定報不定云時報不定也然唯時分定[乞-乙+、]時[乞-乙+、]報俱[(暴-(日/共))/又]定也其意時云可請報上時定故時定云處即果報[(暴-(日/共))/又]定義顕也。

任化他所教勅者勅命ナントニ依我子死等業也。

他所勸請者他人ニトワサレテ死感果也。

俛[仁-二+印]無所了別者幻童畜生上無分別物死等業也四根本犯着者謂乍知罪作業也是多分出家上作也。

顛倒分別者謂不知惡サカサマ分別所作業也是多分在家上作業也所謂初三俱不增上長業也又不定業也其中初二時定報不定後一時報俱不定也後二增長業也其初一謂報定時分不定後一時報俱[(暴-(日/共))/又]定也(為言)。

問思心所等者謂思心所力依一聚相應心[乞-乙+、]所作業也若然者余心[乞-乙+、]所上助他力生自名言業種二邊可有欤云問意也。

荅同時等者謂余心[乞-乙+、]所皆思心所力借作善等故性作善等無事故余心所於不可有業種也去程余心所於曾不可有業種也雖可有業種有過了簡也(云云)。

荅發業非任等者謂思心所相應云へ[厂@七]余識任運無意樂思惟等義而無此義識不發業也故有意樂等義第六相應心[乞-乙+、]所相應義思有發業義也。

荅發業必等者謂依尋伺麤細推度力第六識相應思心所依止三業作善惡業也而余識尋伺不相應故無此義也(為言)。

問眼等者謂五識通三性故彼相應思心所可有發業義若不尒者五識相應思心所可無作能耶。

業道等者謂思心所尋伺推度分別力借依止三業作善等業道造作云也。

汎尒等者謂非善等作也此有二義一作善作惡其心一不駈入作云尒也二直非作善等心思善事思惡事等也然不留善故無記造作云也付其於五識相應思心所有業道造作謂第六識依止三業作善等時此隨五識上作善等也是隨轉發業名付也故抄面偏汎尒造作見故不定了簡也(云云)。

正因等者謂等者邪因俱相[這-言+(素-糸+夕)]為因等也邪正等ナヲ身。

語意等者謂大方於等有廣內廣外二義所謂廣內者其一類法廣等云也廣外者余法廣等云也其中今廣內義也(云云)後表無表章者如上記也又記分明也。

如是等者謂前身語意三業攝此所發業有幾種類云問意也。

福等者謂感欲界人天善趣總報業五中別報業也付其五趣者謂小乘六趣立也大乘意五趣立之時攝脩羅有此二義或攝天然用劣天依名非天也故瑜伽論阿脩羅天所攝(文)又云諸非天當知天趣所攝(文)天脩羅者是也或又人攝然劣弱人有故非天云也是人脩羅有也或又畜生攝也此時畜生脩羅云也於福業有三一孝養父母二奉事師長三佛歷事他養是也。

非福業者感欲界三惡趣惣報業五趣中別報不善業トヲ云也所謂以上二業惣報方狡別報方寬也。

不動業者謂感上二界惣報別報業也付其小乘意上二界不動業對欲界業皆散業故上二俱不動業名付也謂是小乘意也。

荅福者勝等者可愛可樂義也故如何[木*羨]不可云勝義何勝云對非福卑劣云勝也自躰者何有所作果也(云云)。

荅地獄等者謂三惡趣有情被責業分[乞-乙+、]段[乞-乙+、]其五臟五腑間次[冰-水+(京-口+日)]風也是惡趣善業云也又五臟間風名付也此風其力轉時且諸苦留也然樂非也故捨受相應也是等流善果名付所謂如是等義一切有情上法界廻向善根依有欤(云云)。

異[就/火]不可改轉義者亦感果不福動義名付也謂上地其業[(暴-(日/共))/又]定無福動故余報趣果不感也而欲界散業故人趣果報感有事所謂人俄成蚍等如也又阿闍世王受七日黑繩苦等是人趣余趣云手本也七日黑繩者七日黑繩地獄苦被受也(云云)。

定地所攝義者又定地攝義云亦住一境義名付也謂上二界定地故一境不移余境也必二義不相離者此抄面然也然正義意終不動業云定地攝義依也其故感果不福動義不定也去程又那含聖者被助下三天業又淨居生得等義是福動也故定地義以為本意也(云云)通者定相應智也謂正惠力成深妙印可[(暴-(日/共))/又]定通達證知位名智也此智定相應對治潛沉等堪忍自在於境無擬通云也天眼天耳通者謂剎那間一大三千界云也付其天眼天耳相應於有三義一義第八識相應也(云云)一義第六識相應也又義眼識耳識相應也(云云)其中眼識耳識相應云宜也。

宿命通等者不逾八千(文)如上來記也付其不曾境事憶者異義也不曾地者所謂以前面不憶也而憶云意譬余處行時初釈處本見[木*羨]事有是不曾境憶義也(云云)。

他通者他心中懸境知也(云云)。

神境通者謂於所緣境融通自在也。

漏盡通者謂有漏盡通也。

荅定心等者定智唯善也然起通中無記心有也所謂遊戲通也利益通唯善也(云云)慴沈等障讀也(云云)一報主故所薫故法尒道理故(文)。

荅第八等者謂第八識三界九地五趣惣報果躰一切果報本主也問報等者報主故異[就/火]無記耶。

荅果報等者謂報主必依惣報業所感果躰也故偏不切善不切惡ニモ中窓法故也善隨惡隨也去程善惡果報主成也故論云如無記法善惡俱[招-刀+(美-(王/大))](文)謂[招-刀+(美-(王/大))]等者第八ルイ劣無記種子故第六相應思心所業種力彼助三界五趣果報感也(云云)付其第八識善趣第八惡趣第八可成有功能蒙業種力時如是成欤將第八如是故無一向業種力依善趣第八惡趣第八成欤一箇筭題也(云云)問若第八等者謂第八報主故無記前六識中無記種子勢ルイ劣借業種無記果生然者此異[就/火]無記報主可云耶。

荅一切報主等者報主必酬惣報業故異[就/火]無記果躰也然前六識異[就/火]依別報業所感異[就/火]無記故善[乞-乙+、]切惡[乞-乙+、]切也故善方惡趣不成報主惡趣方善趣不報主也(云云)故報主異[就/火]無記不可云也(云云)。

必蒙業力尒云故等者謂無記故借業種力生也如是又斤六識異[就/火]報主也不可意得酬別報業故也(云云)。

荅論云等者謂第八名報主性相論文也文意云酬別報業六識無記如聲等有間斷不無間斷也故可不報主而第八依惣報業故報主(云云)所謂酬[去/(冗-几+牛)]引已上文正第八報主云本意論文也已下此報主云且邊[乞-乙+、]義述也。

遍而無斷者一義也反為身器者一義也但有情依者一義已上三義末分明也。

意云然者謂第八依真惣報業故報主也六識酬別報業故非報主也遍三等者謂第八遍三界五趣而五識無第二已上第六無五位無心故第八報主也意云遍三界不遍以論報主也。

又恒等者第八恒相續不間斷故報主也六識間斷故非報主付其第二了簡下無心有情不有者第二可加了簡事也其故五位無心第六識無故是間斷也而三界遍云故上可加了簡非事也(云云)。

又反為等者謂第八反三種令依住有情也而余識彼境為本質反影像緣更如是無義故非報主也。

況有情等者謂一切色心諸法悉第八識反起也故一切諸法皆識根本也故報主(云云)。

問既是等者謂善惡趣依報主又善惡何以無記為善惡主故不簡無記可通三性也[乞-乙+、]若然者善趣善第六以為報主惡趣惡第六以可為報主耶(云云)付其既是善惡主イ付其大方上古北有タルラン於興福寺主恩法印云有明匠也而此人公情設當被勤講師時其時問者佛果第八相應苦樂二受云是舉也其時是論定[利-禾+(光-兀+天)]也而主恩面白思荅付思安砌為從簾中此識唯與捨受相應為[仁-二+((留-田)-刀+ア)]此時大ハラヲ立馬舩入牛口推余也申せン也去程此過依被流鎮西也其後於興福寺有多不審也而不明日本故數千不審中註二十七箇條不審使唐土人是遣唐未[(暴-(日/共))/又]云也去程此不審主恩鎮西見取從鎮西悉此荅付歸也而是乃善惡主二十箇條其隨一不審也順益無記惡主也者其時主恩付荅也(云云)因云其時代日本三人明匠謂德一菩薩主恩法師惠心僧都也惠心又源信云也而德一菩薩尾列被流其時惠心依智惠余二人劣日本佛法中クボ也云沙汰有也(云云)。

荅無記主也者謂第八無記也而無記識善惡不[這-言+(素-糸+タ)]逆隨故善惡趣報主ナル者也如上來記主恩法師依前不審此荅付也(云云)。

若夫等者謂善趣善識躰以為主不可有不善一向善不善相[這-言+(素-糸+夕)]故不善邊又可如是故無記報主スル也(云云)。

譬說意顯。

問雖三界等者謂三界五趣果報也故所反身器等悉無記果也若然者依何有善惡等差別耶。

荅惣報等者謂第八所反三界五趣惣報果躰皆悉無記也然六識所反依別報果有善惡趣差別也(云云)。

荅於業等者惣別有二業故所感果惣別分也謂依惣報業第八無記果躰感(文)所謂三界五趣果躰也去時能生等名種子法尒差別故所生果躰於三界五趣分云ヘ[厂@七]皆悉無記也然又善惡不同可有也而抄面無善惡趣差別有故是非也(云云)然如是可云欤彼第八無記位有善惡云ヘ[厂@七]倚立不故(云云)。

次別報業等者謂第六相應思種善惡等業作是別報業也此業彼引第六三界五趣惣報果躰上卑賤等相反作也是別報果也(云云)。

問此惣別等者謂是遣未[(暴-(日/共))/又]順一不審也此主恩因果相位荅付荅說意即此意也(云云)。

荅不尒等者謂惣相別者別相也所謂第八識於三界五趣五根等惣報果躰反出置也此上第六貴賤貪福等種[乞-乙+、]差別相反作也譬如繪師大方人馬姿書時繪師第子繪具以作摸愼移成人馬等相也謂如是貴賤等別報果非第八所反是第六識依苦樂造作力如是相反作也故第八所反三界五趣惣躰無記也云ヘ[厂@七]此上第六卑賤等別[乞-乙+、]相反作也謂惣報也業果於業ヲハ名引業果ヲハ名引果別報果於名滿業又滿因也所謂酬惣報業引三界五趣惣報果也此上依別報業卑

賤醜陋等別報果感也依之總報等圓滿せンムル故(云云)故修因滿相從也(云云)。

荅第八等者一切色心諸法種子第八自躰分處留薰置也而是第八住持令不失也而其性強勝法不受他薰如極香麝法他薰不受故又善惡其強勝不受他薰故作無記第八受他薰故表裏無記故福香塵等薰也。

和順者ヤワヲキンタカタ意也(云云)順者其香乃至受薰文論文也但法一字[這-言+(素-糸+攵)]論文應字也。

問次法尒道理等者謂大方於道理有四品一法尒道理二現待道理三作用道理四證誠道理也所謂現待道理者比長思短比短長思等義以云也。

作用道理者謂色塵有青黃等色根有發識取境用等義也。

證誠道理者於因明明入家可知也故法尒道理四中隨一也(云云)。

荅第八識等者第八識從無始以來法尒無記也如是ルイ劣無記故蒙業種力因是善惡果是無記也(云云)付其別由因等者非也其故法尒外不可有由因故(云云)荅論無記攝(文)付其說名有覆已上文釈非是無記義釈此俱等已下相應四惑無記由明也(云云)。

意云等者第七相應四惑者成有覆由顯也(為言)。

所依細等者依第七成無記故明也譬如湯燸水極冷時歷又ルク水何無成也(云云)所謂湯第七水四惑也(為言)付其四惑無記成無記故所謂所依細故任運轉故不障善故反三性故也此中其二義也(云云)次。

任運等者謂善性其性麤強改轉故非一類無記中容無改轉故一類任運也九尒任運者私云五識任運云欤其故五識任運無分別通三性故改轉

非一類故(云云)是染法故讀也。

行相麤強易脫者轉反改易義也(云云)。

無慙等十法者所謂本惑中瞋煩惱小極煩惱[言*(采-木+(丨*日))]誑憍三除其余七中隨二惑也。

俱不等者五十一心所中善不善為攝其余心所相應云也。

一者此識等者謂此識徵細劣弱不明了ナルカ故無分別[這-言+(素-糸+攵)]順境故轉中容境故唯捨受相應也(云云)付其第八[這-言+(素-糸+攵)]順境緣欤不緣欤一箇尋也然不可有分別也其取緣云義無分別云上知緣二義被得意故現量[這-言+(素-糸+攵)]順境可緣也(云云)不緣云義意既寒熱等[這-言+(素-糸+攵)]順境必不分別不可緣也既無分別上知不緣也(云云)二者等者謂此識其性無記一類相續也而苦樂行相麤動轉反不定故非一類故中容捨受相應故也具一類義故也。

三者等者謂此異[就/火]無記識躰酬前世惣報業生故非生待現前緣也而苦樂受惟所引受也所謂會[這-言+(素-糸+攵)]境逼迫身心會順境適悦身心故此二受必依現前緣生故此不相應[乞-乙+、][乞-乙+、]捨受也是前義有故也(云云)。

四者等者謂此識從無始以來恒相續無轉反義也其故第八見分緣常一主妄我執故也(云云)而苦樂受有轉反改易義故唯捨受相[這-言+(素-糸+攵)]也。

問第七第八見分我執事既非我法執我故僻見也何後義以第八識常住由せルト云不審(云云)荅之云論云第八見分非我故執我僻見也然又彼第八見分處可執實我無功能不可有其義故執我由ナル也謂如蛇繩广譬也所謂繩依他事法此上所見蛇相反計所執也然又繩處如此可見

功能ナルカ故反蛇相故也(云云)又如非蔺見黄青云於黄青見時偏非黄偏非青故其僻色青見也(云云)。

二恒等者謂此識恒内起不緣[這-言+(素-糸+夕)]順境中容故唯捨受相應也(云云)。

荅前六等者六識行相麤動心境同轉反改易故非一類故三受摸相應也其中第六三受中開憂喜相應五受也其故第六有分別比知度識故(云云)五識唯三受相應也謂雖行相麤動也任運無分別故也(云云)。

荅不尒謂等者謂相應苦受云大乘意也(云云)不正義及俱舍意相應愛受定也所謂善巧方便欤時有捨受等讀也。

欲界等者人憂喜捨随時相應也(云云)天者六欲天也謂彼天四王忉利二天有非天他害云事所謂阿脩羅四王天責上帝尺脩羅タ、カイ有其時彼脩羅害天人有事是他害云也而佛地論釈彼脩羅眷属等云或天或鬼我湯傍生(文)謂天者脩羅也或鬼等者彼眷属也所謂畜生等部類欤(云云)又天人五衰以如是義憂苦相應云也第三等者謂第三禪相應樂受也而樂至極反捨受相應也(云云)問如是等者謂諸識皆於一切時恒起欤不起恒欤云也。

為恒若為間断等讀也。

五識等者謂於一切時多分間断現起時少也(云云)。

數心起必定等者心起必詫内境生故義顕也(云云)等者等取等者上作意等云等言也(云云)。

明者眼識闇處眼識取無至境故隔空緣也(云云)若依肉眼等者謂欲界有情上所反肉眼也。

其性徹等者如別記也七八二識互不共供者故無根本依也故眼識九緣生也但依天眼七緣生耳識八緣生鼻識等三識七緣生七八二識四緣生第六識五緣生也。

然五識等者五識行相麤強故所藉眾緣ソロワサル也故多分間斷起時少也荅無心位等者謂是二義合了簡有也(云云)先初義意於睡眠日月能引所引存極日月[乞-乙+、][乞-乙+、]所引記故名極日月也又後一義意無心日月相似方有故云尒也。

死生二位攝極問終云正義意也不正義不尒也(云云)。

問如是等者謂上八識依眾緣義明也是押如是指也上下為字俱モント讀ヘキ也。

荅緣等者謂色法因緣增上二緣依心法必具四緣也故今色心諸法都此緣有云也(云云)謂親弁自果自躰弁生義也所謂種子生現行[乞-乙+、][乞-乙+、]薰種子俱此義有三種一種因緣也謂種子生現行果故為彼種子因緣也是種子現行義也(云云)二現行[乞-乙+、][乞-乙+、]也謂種子所生現行果通薰自種子故所薰種子果能薰現行因緣是現行薰種子義也三種子生種子因緣也謂是學者異義也所謂此因緣不可有云義意種子現行生時此上種子薰留故可有云義意種子現行生時種子モツテ生也故種子生邊種子生種子因緣可云也(云云)謂大途アリト云義也(云云)。

等無間緣者等抱等義也於等有躰等用等二義躰等者前念心[乞-乙+、]所其躰等故也所謂前念後念心王各躰一相應心所躰一也如是不[(天*天)/日]前後俱其躰等故躰等云也。

用等者謂正義意前念心王一法後念心王處引前念作意等一法前後念心[乞-乙+、]所引其作用等故用等云也(云云)西天着名沙門義前念

心王一法後念心王一法生前念心所一法後念心所引是用等云也着名沙門者謂名着取義故如是名付也故廣也一人不可意得是即不正義意也(云云)無間者後念中間不受余念云也設久業經他時中間不隔余念是無義也随其於色法無此緣也謂無間義有也而等義無也譬從一粒モミ生才万倍成如也又譬說有是普一[仁-二+印]也(云云)謂ワラヲ一束タキタル其灰無一把程如也色法無等義事此可准知也。

開避引導者開避引導欤開外引導欤學者異義也即引導云義前念開避故後念生故(云云)開避外有云義前念開避立歸後念引也(云云)是有一橋譬兩義見取也開ヒ外有云意ナラハ譬如一橋通時先前人渡故又アトナル人渡故開避即引導也(云云)。

所盧詫者所盧初緣當所詫次緣當也是慈恩釈如上記也。

增上緣者與力不障義也與力者如記法種子雨露水無緣依等也不障者可障物其法不障云也譬如大豆マイテハトニ食サセン為ホウラクヲ覆也雖然生牙時取ノクルカ也意云既覆上ホウラクハ大豆所生牙可障物也然ハト為故牙生時取ノクル故其法不障也又不障云イコマ山不障春日山春日山不障イコマ山意得學者有非也。

謂有法等者有云勝勢力故余法令生念住令成也又有云勝勢力故余法可障不障故增上緣也(云云)。

荅一切色心等者心等者謂種子生現行[乞-乙+、][乞-乙+、]薫種子種子種子何テモ親弁自躰果自躰弁生有功能名因緣也付其於興福寺自躰弁生使也其中清淨院乘後房自躰弁生使也(云云)九因者由因者謂因緣者由因義也故現行種子所生果也云ヘ[厂@七]即種子薫生故也現行為因緣者。

九種子生等者謂三法展轉因果同時性相定也。

喻說論文云如炷生焔[乞-乙+、]生燒炷(文)文意云炷種子焔現行也所謂炷生焔種子生現行義焔燒炷現行薫種子義也此三法一念同時也(云云)喻說又喻說使也意譬說同也又正義意種子生種子可因果異時欤。

剎那生滅者謂於有為諸法上時分無間強生云也付其旋火輪諸法有似不有譬故今如何可取所詮相續無間方例也所謂此生滅一切色心諸法上於剎那[乞-乙+、][乞-乙+、]可有也然微細生滅故不知當情也(云云)。

分段生滅者謂於色心諸法上剎那[乞-乙+、][乞-乙+、]相續住分齋生云断滅位一段[乞-乙+、][乞-乙+、]義也謂櫻開盛位生也落花處滅也如是一キレナルヲ云分段生滅故[乞-乙+、][乞-乙+、]者此意也付其及器界等法者是此生滅於器界者不可有事也(云云)但林物ナントニ造山植木等分位生滅可有欤其故林物間此有是生位也其時過打破故被[仁-二+((留-田)-刀+ア)]也(云云)然花ナントニ於如是等事有不攝何ナラハ無力可攝器界欤故自是見於器界此生滅可有也(云云)絕字上下[厂@七]ニヒタスト讀也(云云)。

一期生滅者是唯有有情上謂命根剎那[乞-乙+、][乞-乙+、]者相續存時分云生命根終盡處滅云也期者酬因義也所謂依先世業力命根住時分不定也故一歲二歲死乃至四十五十[糸*(冬-夂+免)]命根有間一期也(云云)。

後業種等者謂業種子助第八識種子生識功能住識功能二助也所謂生識功能助者謂依業種生無記現行故助住識功能者謂第八無記現行生時即此如何[乞-乙+、][乞-乙+、]程可住時分[(暴-(日/共))/又]定也譬如生松時不相[這-言+(素-糸+夂)]緣可經千年[(暴-(日/共))/又]定也故又生識住識功能者譬如鳫使文行謂其使者足ヒラヲ

ス生識功能為乗人住識功能也(云云)此住識功能讚時乗輿行所諸輿力キハ生識功能為眾人住識功能也(云云)住識功能等者謂此功能上似立命根也故論云然依身生此識種子由業所引功能差別住時[(暴-(日/共))/又]定假立命根(文)。

文意云命根第八無記種子蒙業種力所引住識功能上似立也(為言)付其此識種子者簡第六相應業種第八無記種子云也。

由業所引者簡不業種名名言種子依業種第八無記名言種子云也功能差別者簡生識功能云尒也(云云)似立命根是大乘意也小乘不然三世實有法躰恒有談實命根云有法入身中住思故也(云云)。

皆生四緣等者謂色心諸法都舉故待四緣云也。

荅謂現行等者謂前念後念躰用等中間不受余念後前念開避引導故等無間緣名付也。

荅等者抱等者謂躰用等撗竪可意得也。

所謂躰等者前念後念俱心[乞-乙+、]所其躰立置前念後念心[乞-乙+、]所各躰一處不[(天*天)/日]躰等云也是撗義也用等者前念後念心[乞-乙+、]所俱和合似一故前念心王一法後念心[乞-乙+、]所生前念心所一法後念心所生作用等故用等云也是竪義也而着名沙門義不和合似一義故前念心王一法後念心王一法引云時前念心王唯心[乞-乙+、]一法也而後心王引導處後念心王約相應信等時前念後念其作用不等若然者欠等無間緣義也故破着名沙門義正義[乞-乙+、][乞-乙+、]論文云第七識初轉依時相應信等四緣便欠(文)文意云上義可准知也。

設雖久滅等者謂前念反滅經他時中間不交余念是無間義也證據云且無想天生人第六識滅五百大劫間無心有也然其劫數終即生意也是經

他時前念後念躰用等(已上)中間不交余念手本也(云云)。

相引害越取前三緣等者於增上緣有一具增上緣別躰增上緣一具增上緣者謂此時四緣俱增上緣云也故廣也。

別躰增上緣者謂前三緣別[乞-乙+、]義邊以立故彼除其余於一切諸法與力不障皆悉別躰增上緣云也故狡云ヘ[厂@七]余緣[(天*天)/日]廣也(云云)五見中於邪見通邪別邪二有如故又後邪見增上緣例云如增上緣名義總故(文)論文也二中今所立增上緣別躰增上緣也唯識論此同也(云云)。

荅一切有法等者謂一切色心諸法種子生現行[乞-乙+、][乞-乙+、]薰種子必依因緣生故此緣具也又謂色心諸法皆無與力不障緣不生故此緣具也又謂心法緣盧故被緣有緣而色法必非緣盧故此緣不具也又謂色法必多類俱時轉故前念後念躰用其等故此緣不具也故論云多類種俱時轉故(文)。

今且一青等者謂前念一青滅後念青生時多青俱時生也去程前後其躰用不然也故後念青前念自類青不蒙引導自力獨生前念青又後念青可引用不施也心法翻此可知也故抄面於色法無躰等義故不具等無間緣見若然者有躰等義可具等無間緣荅猶不具也其故先於色心等無間緣有無意得有三重謂心法現行望心法種子微細自類相生故有等無間緣義又心法現行色法望尚細[乞-乙+、]故有等無間緣義色法偏麤強故設有躰等不可具等無間緣也譬如心法ソクイ色法如石並置意以可知也。

荅謂種子法等者謂心法種子具三緣現行具四緣云先顯付云尒也心法種子可具緣也(云云)。

問於現在等者謂已下種子具緣義問荅也。

問前念等者謂前念種子其躰已滅後念種子依何生耶。

(本)荅雖已滅等者謂前念種子既雖滅後念自類種可生功能置施滅故後念自類種依彼力生也譬如前名言後名言聚集成義理也意云既前詞雖滅又後詞不成義理前詞聚集時義理聞故雖滅無猶用也。

問有為法等者謂有為法躰用共剎那生滅法故今所施作用可亘滅若尒者後果依何生耶。

如別絃等者謂引弓放矢時絃打位前念法當滅無行矢處後念行生位當也所謂絃打位一念雖滅依彼力所放矢至彼如也(云云)。

為他性為因者謂他性者現行也故遠被云云沙汰也(云云)三重因緣者謂種子現行一重因緣現行薰種子一重因緣合一重也(云云)二法一重因緣此可准知也。

荅生法必待等者謂正義意サハタ滅法不待緣義欤滅法待緣欤大論義也其取正義小乘サハタ滅法不滅法不待緣義也此義緣者俱順益資生義也不生義意正量ア義滅法待義也(云云)。

問於因相[這-言+(素-糸+攵)]等者是即滅法待緣云一義也此義意相[這-言+(素-糸+攵)]因云霜雪青[葉-世+廿]相[這-言+(素-糸+攵)]意也。

荅一切等者謂相[這-言+(素-糸+攵)]因也意云霜雪青葉相[這-言+(素-糸+攵)]ケル為黄葉因也(為言)其故霜雪為黄葉順益次生因也青葉自然滅也法說是可准知也(云云)。

荅彼非約等者謂如何樣親弁自果因緣非約廣一切諸法躰藉上以義邊立十因也是等皆於四緣開也。

隨說因者謂所說法門隨用言語故為所說義理能說言語因也所謂能說四緣以所說義理顯故此增上緣所攝也。

親待因者謂彼形待義也所謂比短成長成短等也其取能持果所持因也如形待者謂形待足成徃來果也。

此亦增上等者謂親待因緣取欤不取大異義也其中取云義實義也故此時增上緣所攝不可簡也抄面不取云義依欤咬。

[去/(冗-几+牛)]引因者謂一切色心種子未[就/火]因也所謂此因異[就/火]因間越[這-言+(素-糸+攵)]弁自果此因果異時也間越故(云云)此親因緣取欤不取論義也此時不取云義實義也若尒者此義時不可有因緣不攝欤。

生起因者謂一切諸法種子已[就/火]因也此因生起自果也所謂因果同時也(云云)次三因如即等無間緣即所緣[乞-乙+、]心[乞-乙+、]所[乞-乙+、]緣六根也。

作用依所者依所即因義也作用者即作具用謂以鉞以造作物時鉞作具也鉞物造作功能作用也此依作用因拄ニテモアレ何有為出作事業果也又スキナントヲ以田畠スクル時スキ作具也スク等質タハ作用也此上米穀等出作果也余法又此可准知也此唯非情上於有也。

士因依所者如上用者作用也作者謂能作人此人造作物功能作用云也此上所化事業果也此唯有情上於有也士者人義也上下二因俱所作事業同也。

皆攝受等者已上因攝果立故云攝受因也(云云)。

引發因者謂善等三性色心諸法種子生現行等何アレ善性色心各善性色心引不善性色心不善性色心別無記性又如是又同無記現行他無記

現行助力引起等也定異因者謂一切色心諸法種子生現行等何テモアレ色法各色法引心法各心法引也色法不引心法[乞-乙+、][乞-乙+、]不引色法彼此定異故定異因云也故義燈以定異因遍諸法故(文)。

同事因者謂廣四緣亘也故一切因與果和合事不[(天*天)/日]故此義邊以一立同事因也。

相[這-言+(素-糸+攵)]因者謂於生住成待事不障导令生住等名相[這-言+(素-糸+攵)]因也。

問因者順等者謂因順益資生義也仍能障法因耶若以此為因滅法因可約欤耶(云云)意云上註尺了蕑[這-言+(素-糸+攵)]故有此問而正義意因何順益義故令生住等義也但此問見旀[乞-乙+、]相[這-言+(素-糸+攵)]因順益資生義為立欤(云云)。

不相[這-言+(素-糸+攵)]因者謂是廣亘四緣於生俱等事能令順益此義通取一立不相[這-言+(素-糸+攵)]因也。

於此引滿等者謂引果也付其上異[就/火]果總報果躰順引果而寔押於此引滿不同也有麤了蕑也欤。

等流果者種子生現行[乞-乙+、][乞-乙+、]薰種子種子生種子果云也等者等同義流者流類也故本亢等謂相似流類(文)。

離繫果者謂依無漏真智断惑障所歸無為真理也所謂随所離所證理如是名付也。

亢云等者亢者本亢也又智上果等者先是別躰增上果也。

有二癡[乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、]言等者謂於增上緣有一具別躰二故随其於果此二有也。

雜乱躰者即一具增上果也余果外立增上果對余四果指云尒也又一具增云尒也又一具增上果於有寬狡次了藺如也(云云)。

百法問荅聞書抄第四

問何故者謂上來十因(并)五種果明也而彼因果者即色心諸法也押之何故有為法名付云問意也。

荅如是等者謂一切色心諸法非本來常住必被作生故名有為法又依他緣故名依他諸法也如是有為法因果轉變三世[這-言+(栗-木+冬)]流其躰生滅無常也無常故造作法也造作法事依他故也如此緣被作有法故名有為法也付其色法依二緣心法依四緣也故抄面舉色心諸法必四緣所為作有故過了簡也然共何色法四緣外不依緣故色心散如是為明可意得也隨其一切諸法皆悉生住異滅四相可有也。

荅非四緣等者謂無為法不依緣離生滅無常相非三世[這-言+(栗-木+冬)]流法故本來常住一味平等也付其於有為法生住異滅四相有上於無為法彼翻不生不滅不住異別可有否論義也取其有云義既於有為生住異滅有上翻之無為不生不滅等義可有云也不可有云義有為法轉變無常故如是四相有無為法既一味上更不生不滅等差別不可有也(云云)兩義中無不生等義云義實義也(已上)理一味故荅有為法等者謂離有為法不有然有為法則非真實性有為法上所歸性也其相讀也荅如是色心等者謂色心諸法皆名有相性二造相者相用也相謂相貟差別義用轉變造作義也所謂如是有為法必依緣生相貟差別轉變無常非一味常住故名相用也。

性者實性也等者謂實真實也不虛假不實為義謂如是色心諸法躰性不生不滅故不待緣本來寂靜故亡三世[這-言+(栗-木+冬)]流相一味平等故非此隔歷法離色相形貟又非慮非[乞-乙+、]慮色心俱其性融通無导平等一味也是真實理躰也付其大方於真理有道理即真理別躰真理義道理即真理者只一切諸法道理知云也謂法理知[(生*刀)/大]諸佛內證即知自心也故春日詫宣云欲知我心可知道理道理即是我心也(已上)別躰真理者難解難知法更難覚知事也故中古明匠御在香雲房

云人直往詣都卒內院人在共別躰真理惡被得意依不往詣內院被成守門鬼也(云云)此守門鬼中シンミヤ大王者此人事也或又此真理依為被損得意守門鬼被追返(云云)如別記去程如此義恐其後此真理沙汰人無中絕(云云)爰有一人明匠其名云專英薄也此人云真理者所謂速證所依也故一切佛教為令知之也去程此真理沙汰コソ翻迷得覚悟事可有云從此時又沙汰始于今不絕也(云云)何別躰真理云實道理真理外不可有其躰也(已上)惣真理意得有十七箇條義其中常以一異真理沙汰也於此有學者二義謂一義意一切色心諸法上所備皆悉各別而此上不異義存也故唯識章釈真理云然共諸法上各自有理內各別證不可言其文是廣釈真理釈也(云云)又一義意既教中云理說一味或演平等上一切諸法上理不可有各別全可一味也(云云)兩義中初義實義也(云云)。

癈詮談旨者謂真如妙理甚深故以後得智不可緣言亡慮絕言語道斷唯真聖者以根本智內緣之也故論云唯真聖者理內所緣(已上)分別智者難解者後得智也是緣事故簡之甚深無分別智云也是根本智也。

問如是色等者如此色心諸法依緣生[乞-乙+、]滅無常故其躰性不生不滅也云可生[疑-(匕/矢)+(止/天)]也(為言)。

荅依他起等者謂有依他諸法眾緣和合假似有生然又緣離散可滅理此理依生滅無常也故彼理浮立生滅臾無常ナレハ其生可滅理常住也故此理不言有不言無只法理迄也離散可滅理依生滅物理只法理談也。

我等等者謂凡夫妄情所見依他法上所備理鎮被緣之不能覚智故本亢云若論了脫聖非凡夫若親為境凡夫亦得虛假中虛假者謂凡夫依他諸法本質變相分緣故本質不緣[工*兄]彼真實性於乎云意欤但可尋也。

荅是自他宗大諍等者謂大性相兩宗相對論之也所謂他者天台花嚴等也自者法相一宗意也謂難弁理事差別依立理事即一義故諸法性相永破壞又忘情所見事理即理云故迷語雜乱也而法相中宗意立理事二法各別此上不一不異義談也故一義依色心等諸法名性相不乱サルニ依弁迷悟差別也又不異義依万法圓融弁三無差別理也故花嚴經云心佛及眾生是三無差別(已上)心者所謂我等如治尒ハンニ所起妄心也付其花嚴等ケエト使法相ホンニト使也佛者即一切諸佛也眾生者一切有情也即假者也謂此三無分別也故法相宗他宗難云有理事二法各別即一云一味平等云ヘケレ事法全躰理依何一味平等可云(云云)付其不異云他宗不異可同欤否論義也取其可同云義意自他宗俱一味云邊不可[(天*天)/日]故(云云)可[(天*天)/日]云義意事理二法各別立於此上所談不異故(云云)兩義中後義實義也随其相宗所立不異三種圓融中事理圓融當也故花嚴宗見時相宗三種圓融中事理圓融一談也故劣也思也其上事理圓融談取猶劣也謂花嚴談處事理圓融法界一味也故是廣大也法相意一法[乞-乙+、][乞-乙+、]上不異義存故是狡也故猶劣也(云云)是從花嚴云時事也法相更如是不可云也譬如石火等者謂火暖性石冷性見邊不一也然共又離石不生火見方不異也。

他宗人師等者謂事以全躰開理事用開事義不許也云意也開石德燒物開火談也又若強開理即事開事。

荅教中等者謂大乘方一代教以四出躰分也其中攝相歸性躰意依如是說也謂一切諸法皆以理為躰性故彼攝歸諸法當躰說常住也(云云)。

談門攝相歸性躰者謂付其攝歸惛不惛可有二重也惛者謂歸理性有為諸法相亡也不惛者猶其相不亡也是即不二異義當欤(云云)但可尋也随其攝相歸性躰五重唯識中第五遣相證性識當欤不當欤學者異義也攝境從心躰者是即唯識門也唯識者即唯心也。

攝假從實者謂先聲名句文云時聲實体余假法也而彼假法從實躰實云此意也性用別論躰者謂一切色心等諸法躰用不亂其法任各別存云也謂四出躰中以之彼宗規摸也故依之建立法相宗。

思之有漏等者謂漏者即煩惱也意云一切有情造作惡業依三界五趣漏也以此義煩惱云漏也故俱舍論云煩惱有漏絕過無窮(已上)於漏[乞-乙+、]器漏含二譬有謂譬無底器物入水如ナリ又壞家雨漏如也有者能有所有義也謂依煩惱令依住依身[乞-乙+、][乞-乙+、]有故有煩惱故名有漏也即為漏俱者謂明有漏有六義漏俱者其中隨一也。

荅不尒者謂論文意云有漏依身煩惱俱生滅其性漏相順互有被有成有漏也付其雖無互相增益義可名付有漏也其故順决擇分位修四善根時欲界四惑相應第七第四禪所起善相應時互相增益義有欤無欤宗家兩釈也其取第一釈有也第二釈無義也故第二釈云言增益者據余漏說(已上)義燈釈也(云云)此第二釈依無互相增益義可云有漏也故。

荅不尒者過了簡也(云云)私云但有云一義依無相[這-言+(素-糸+攵)]欤。

荅第七識者謂第七四惑相應恒起故成彼識染污依也故所引[彼第七識善性無記五八等成有漏也。

問荅尒者謂第七無漏成此所引不成何猶有漏成乎。

荅云有漏者謂善無記五八識所引第七成有漏時薰自種子從彼有漏種子生現行也故其源尋依第七雖成有漏既生自現行故雖成第七無漏五八猶有漏也煩惱即躰談也。

荅此煩惱者謂初義意此煩惱能有色心法故以能有義名有漏也後義意此煩惱能有色等又所有色等故以能有義名有漏也謂抄面唯二義見然

共此外煩惱名有漏有漏自躰義是非能有義非能所有義只有煩惱云意名有漏也(云云)。

荅有漏無漏等者謂從本來漏無漏諸法[乞-乙+、]尒各別也謂無漏法者法尒與煩惱不相順故無互相增益義也有漏法者謂其性法尒與惑障ツル、故具互相增益等也此一[乞-乙+、]能生種子俱第八ラヤノ位含持也然共我等如凡夫一迷未断故此煩惱被隱無漏現行不生也故不出離三界也(云云)有漏無漏法[乞-乙+、]尒各別事譬如空上月躰雖隱雲霧[乞-乙+、][乞-乙+、]不穢其性法尒清淨也然共又法尒雲霧ツルヘキ有功能故也爰程能[乞-乙+、]可意得事也心王心所及根境八識心所及根境心王心所及所反土談也。

荅八識俱通等者謂八識俱通無漏云義正義意也安惠不正義意余七識成佛定第七唯有漏[戶@勺]余識通無漏也成佛者即無漏也前十五界唯有師後三識通無漏也是小乘意也。

(本)荅菩薩無漏第六等者謂菩薩無漏第六大悲相應時其大悲地獄有情代被受苦也故此苦無漏第六依所起苦故能引隨所引苦無漏云也故論云苦受且由無漏起故漏起故(已上)然共菩薩代受苦大悲願依被受苦故有情上所受苦[(天*天)/日]也故憂苦終[戶@勺]有漏也(云云)付其菩薩第六識雖成有漏者是非也菩薩無漏第六成有漏事不可有故(云云)。

(本)荅彼義等者謂義說三界者修惠上以義開聞惠也謂照文邊取立聞惠也所謂前文故是前後義意也照義邊取立思惠也所謂前義故是前義後文意也又照文義俱方取立修惠也是文義俱照義也此三惠一念同時可俱起也付其此三惠位定有三義一義[戶@勺]八地已上也故本疏云八地已上於一切法能堪能思能持(已上)一義通七地以前也又一義通

地前也(云云)故隨此三義位可不定也隨其抄面於無漏一向別躰聞思無見然共於無漏可有別躰聞思也(云云)。

(本)荅四智等者謂轉識得智義明也大圓鏡智者佛地經云諸處境識眾像現故(已上)平等性智者法性平等治定有情平等兼欤不兼欤學者異義也妙觀察智者說法談義[乞-乙+、]也成所作智者成本願力智云也二十二法能緣心所反者謂果位諸識共一故二十二者一聚相應心所二十一者心王一法也能反者五根五境等欤強字上下共コハシト讀也(云云)。

(本)荅四智委等者謂於之正義不正義異正義意妙觀平等初地分得大圓成事唯佛果起也安惠不正義意得初地起三智也大圓鏡智唯佛果所起也(云云)故或經云瓔珞經初地菩薩四智顯現(已上)此經文正義會云言惣也(已上)。

(本)荅從無始等者謂無始以來依煩惱業五薀一處和合成常一主宰我身故身者積集義也(云云)。

(本)荅反易等者勝鬘經云無漏業因無明為緣受反易身(已上)。

次佛身等者謂依煩惱業力者是待有情身事也而佛身非有情數故(為言)。

(本)荅若凡尒者謂大方有情慮以義云可名佛身有情也故俱舍立六十種有情時以佛身其隨一然共有情者可名五薀和合身也而佛身非有情攝故非凡薀和合身故非有情也去程論云佛身無有漏非有情攝(已上)。

(本)發業苦者荅發業潤生義等者謂是即論文也然共業所引已下少[(天*天)/日]謂論文有業所引證眾苦名苦也(已上)。

(本)能感後有等者謂當來果報感諸業也苦者有漏智煩惱云也。

(本)荅無明起等者謂大方無明云亘分別俱生也然共今所云無明第六相應癡煩惱唯分別起惑也此無明愚癡無智依不知有漏皆苦道理欣求人天果報故第六相應思心所造善惡業即善惡種子薰留故第六相應業種依助緣第八無記種子令決定可生當來果功能雖然不滋潤不生果故起貪等煩惱令潤業等種子生將其果也付其於論明生死相續義有[這-言+(素-糸+攵)]理難[這-言+(素-糸+攵)]經難於之各二荅有[這-言+(素-糸+攵)]理難第一於荅有四復次謂第一漏次明福等三業也第二漏次明名言薰習有支薰習也第三漏次立十二有支也第四漏次明二種生死也而令荅說當第二漏次故今無明十二有支中第一無明攴也行支者即第三行支所謂第六相應思心所也(云云)去程於生死相續義如是邊[乞-乙+、]義可有也。

荅本有等者即是有情我身也謂生死相續從無始以來有故也所謂一切有情命終位於有麤相現行細相現行二位於麤相現行位貪等相應染污第六識起云愛定取當生所也謂可墮地獄者身心寒冷樂熱火依此心墮熱地獄也又可墮寒地獄者身心熱惱樂寒風此心故墮在彼也人天等生事如是又於愛有二謂自躰愛境界愛也自躰愛者謂可受男身者起女愛又可受女身者起男愛受男身女身也境界愛者謂舍宅等起愛着等也去程爰證據有惠心僧都依起愛水カメニ細クチナワト成被生水カメノ中也故於現生雖造諸業臨終一剎那心依可決定當來果也然共必於現身造業中所引強勝業如是心起也去程終依所作業也故可求無上大覺彼分別有麤相現行位第六滅七八二識有無分別云也。

又中有等者謂中有命終心位於起愛決定當生父母其腔生胎內也付其極善極惡無中有者小業意也謂其業強勝即至故可有中有[木*羨]無也大乘意可有也其取中有惑數事極短一七日極長七[乞-乙+、]日也付其可取本有惑數欤可取當生所惑數欤學者異義也若取當生所惑數時分可不定也中有人形事是又可取本有形欤可取當生所形欤學者異

義也其取普一可取本有形被[仁-二+((留-田)-刀+ㄗ)]也(云云)又行觀房言淳房可取當生所形被[仁-二+印]也(云云)又中有人有光然共化生也故瑜伽論云善人中有如白衣光惡人中有如黑獳光(已上)。

荅於煩惱等者謂分別發業俱生者大乘意也小乘意俱生業分別潤生意得也荅必依邪等者謂邪師者外道師也邪教者外道教也邪思惟者僻思惟分別云也分別煩惱依此緣起行相麤強極分別起惑也故論云要待邪教及邪分別然後方起故名分別(已上)謂分別起必依三緣時論文二緣不見邪師也而邪教及邪分別文點意得也是秘事也付其於惡起有分別煩惱欤無欤學者異義也其取無云義既無惡趣邪師等有分別煩惱大上惡趣煩惱上惡趣可有之故論云非無邪師等故(已上)有云義意既於上界雖無邪師等有分別煩惱上惡趣可有也(云云)無云義有上界事會云於上界雖無現緣心明了故依前世邪師等着習力有分別煩惱也而惡趣心昧略故無云也(云云)兩義中無云義實義也(云云)俱生者不假三緣任運自然起云也故論云恒與身俱生不待邪教及邪分別任運而轉故名俱生(已上)問俱生必可俱身恒與身俱故若尒者無色界無依身如何有俱生耶荅學者二義一義意於無色有非色四蘊是即身也故可恒與身俱義也(云云)一義意無色雖無身欲色二界身ツレシ惑彼有故從欲色二界打恒與身俱義云也(云云)重問云若無身者依何有荅依非色四蘊有也(云云)此義意直身不取也無積集義故是身取義治定也荅分別煩惱等者謂是麤論面也細論於俱生猶分別起麤強惑可有也(云云)。

荅分別深遠等者謂分別俱生可有迷事義欤否學者異義也今其中依一義也然共有俱云義實義也(云云)。

虛謬者虛假不實義也發業者問難故者謂發業事非任運必思惟分別發故云尒也正發正潤時發業偏分別起潤生偏俱生也助發助潤時互助力發業潤生故廣亘分別俱生也(云云)荅第八等者謂第八惑念相應識非恒異[就/火]無記故云分別俱生不相應也。

次第七等者謂第七唯俱生相應所謂唯依內緣不依外緣又行相微細無思惟等意樂故也去程四惑亘分別俱生第七相應四惑唯俱生煩惱也(云云)。

次五識等者謂五識所引第六分別起相應者不相應欤學者異義也其取所引相應云義如當抄面也所引不相應云義五識現量也無分別故不相應也故論云唯在第六意識中有(已上)一義意得彼文會云自元性有分別俱生俱第六迄治定也然共彼所引五識分別起有意得故無相違也(云云)。

荅無潤生等者謂第六等三世非世緣廣緣識故有潤生用而第七法尒緣用狡唯現前境又唯依內境不依外境故無潤生用也故雖俱生煩惱又無潤生用事也付其於潤生四句分別可意得也謂唯種潤生不還果聖唯現潤生(七地已前)種現俱潤(凡夫異生)種現俱非(八地已上也)。

荅疑後三等者謂論云如是惣別十煩惱中六通俱生及分別起任運思察故得俱生疑後三見及分別起(已上)此文意依欲界五趣地者謂欲界者依[婬-壬+(工/山)]食睡三欲名欲界也故俱舍云[婬-壬+(工/山)]貪食貪故名欲界(已上)五趣者付其五趣業煩惱同欤學者異義也又五趣第八名言種子一欤異欤是又學者異義也於地獄有八寒八熱付其八熱八大地獄八寒此眷属也(云云)隨其地獄在所事不定也其取小乘意有閻浮提地下云也瑜伽論又同之然共大乘意不尒也故地藏本願經大鐵囲山東面有黑闇處(已上)餓鬼者謂是閻魔王餓鬼本主也故閻魔王國是餓鬼所在也(云云)畜生者先四大海畜生本也(云云)委細入俱舍可知也(已上)脩羅鬼者謂是佛地論等依欤然共阿脩羅翻非天故偏可攝天云瑜伽論途ナラハ佛地論或鬼或漏傍生文明脩羅眷属故脩羅非云攝鬼畜可會也(已上)四王天者居須弥半腹天也於此天上在日月星也須彌八万由旬故從此界彼天四万由旬也一俱盧舍者一里也一里者六町一里也六町者一町三十丈也故一里百八十丈也而此天身量一俱盧舍

一分一故四十五丈可有也但一俱慮舍者大乘意二里也云有學者欤若尒者此時一俱慮舍三百六丈也故此四分一故其身量九十丈也。

初生身等者謂以中天竺人身量為本而中天竺人其量八尺也此人五歳時程可有也。

忉利天者梵語翻云卅三天謂此天有四方各八天故四八三十二也此中間善法堂加云三十三天也此天已上俱日夜壽量一倍増也初生身一才増可意得也故其身量九十丈也但一俱慮舍取一里百八丈也即一里也但帝尺身量一俱慮舍也(已上)此天居須弥順上也謂四王忉利二天居須弥故云地居天也。

夜摩天者梵語也翻云時分天也受快樂天故云尒也所謂受快樂時分欤此天已上憂喜二受不相應也謂此天已上離須弥居故云空居天付其四空居間有戯忌[打-丁+賁]恚二天謂戯忌天生者初生至退沒咲也其故慮有者皆如是咲故又生者見之自咲也[打-丁+賁]恚天者是初有者作忿故自初生者見之自作忿初生至退沒如是(已上)此二天住上四空居部属云也(云云)譬如或本鬼界嶋也付其此夜摩天身量百三十五丈也但取二里義二百七十丈也。

兜卒天者梵語也翻知是天也身量一俱慮也故一里也若一義意二里也但今度一俱慮舍者一里也被[仁-二+((留-田)-刀+ア)]也(云云)先俱舍頌。

釈云定壽四千才必無中有(已上)付其於此天住補處菩薩也問何天不住何必住此天也荅表中道故住此天也問若尒者前後望夜摩天中間也何彼天不住荅中道上表故此天住也(云云)謂此天快樂成滿天云也所謂快樂成滿故

樂反化天者是大乘意也謂樂化反化境故云尒也行觀房云反化ヲ子カウト云意也是不定也何反化事治定故(已上)小乘樂反化使也是思任

境反化云意也故ラクト云ケウト使其意少異也(已上)身量二百二十五丈也但取二里四百五十丈也。

他化自在天者謂自事不及沙汰他令作反化天故云尒也付其此天魔王民等居也故此第六天居故云第六天魔王也所謂居欲界頂下界人悉思我眷属故依此計此界眾生修佛道作障导為引入外道也(云云)。

於此十八天處等者謂色界十八天有云是大乘意也小乘意先經部意十六天也此時大梵天攝梵補天也其意高臺閣以雖名大梵其在所有梵補故攝也(已上)初禪二天也又無想天攝廣果天其故廣果天内此天在所有故(已上)故第四禪八天也合十六天也(已上)薩婆多意十七天也此時開大梵無想天攝廣果也先開故梵補大梵身量壽量[(天*天)/日]故(已上)合故彼身量同故(云云)故十七天也小乘意上座部同大乘也(云云)故名目有部經部上座部十六十七十八天意得也離生喜定生喜樂地者謂是過名字也其故初二禪喜受相應分齊故[乞-乙+、]悅身云喜悅心云樂也去程論云若在初二靜慮根本名樂名喜悅身心故(已上)故此名字可立根本定位也初未至定位不可立也去依初未至定初禪攝有猶欲界煩惱攝故天眾所攝非也付其初禪初二天有尋有伺地也尋伺俱有故大梵天無尋唯伺地也唯伺有故而第二禪已上無尋無伺地也去程有尋有伺地也無尋無伺地中閒居無尋唯伺地故名中閒禪也随其二禪已上有語言欠無欠宗家兩釈也(已上)謂梵眾天身量半由旬也付其由旬者旧訳也喻[跳-兆+善]那者新訳也是皆漢語也所謂由旬者俱舍意十六里也佛地論有三義一義四十里也一義六十里也一義八十里也(已上)又六町也云義如是邊[乞-乙+、]義分然世界建立俱舍本故以俱舍意可為本欠若尒者梵眾天身量半由旬故八里也八里一千四百四十丈也壽量半劫也付其梵補已上八天身量壽量一倍增可意得也取其初禪三天四十劫為一劫也小光已上六天八十劫為一劫也故俱舍頌云小光上下天大全半為劫(已上)文意云下者梵眾等初禪三天上者無量光等五天

也所謂是大劫全半為劫(為言)是即初禪三天四十劫為一劫小光已上六天八十劫為一劫云意也故四十劫大劫當半八十劫大劫當一劫也。

離喜妙樂地等者第三禪正樂受相應故得此名字也捨念清淨地者第四禪捨受相應故也無雲天者謂第四禪何無雲道有約初名此名云也余皆其義邊[乞-乙+、][乞-乙+、]以立一天[乞-乙+、][乞-乙+、]故(已上)此天身量一百二十五エせンナ壽量百二十五劫也故是非一倍增若一倍增ナラハ一百二十八喻[跳-兆+善]那等へシ而三劫三喻[跳-兆+善]那減故(已上)又福生天身量壽量一倍增可意得也廣果無想二天身量壽量同也無想天唯外道生處也其付無煩天已上五天名五那含天也其故定生那含住所故(已上)又名五淨居天也其故唯聖者生故[乞-乙+、]蔺凡名字也去程論釈五淨居云經不說彼發大心故(已上)經云大般若經也文意云不說發大心故不發大心者云也又大般若經說廣果已上七天云發阿耨多羅三狼三菩提心(已上)色究竟天者謂佛成道處也瑜伽論四禪釈云初定出憂第二實出苦第三定出喜第四定出樂於無相中出離捨根(已上)此文難章也然共愚推云初出苦者謂初二禪俱雖喜受相應分齊且為顯初二禪淺深初禪取悅身邊為喜受蔺之云出憂第二禪取悅心邊為樂受蔺之出苦云故二禪俱喜受相應分齊雖離憂苦以此義邊舉一邊[乞-乙+、][乞-乙+、]欤省也第三定出喜者雖離憂苦喜三俱第四禪但樂受相應義為顯蔺之也第四定出樂者第四禪雖離苦樂憂喜俱為顯唯捨受相應義蔺之出樂云也如是可有欤付其於無為中相聖智緣如相欤無相天相欤學者異義也謂無想天想下心有故聖智緣如相云義且欤(云云)。

已上色界等者謂色界鼻根鼻識舌根舌識無故無香味段食也欲界有四食謂段食識食思食也無色界者謂大小乘俱正義意無色界不許色一向空也(已上)故無色界眾生可度無[木*羨]也故論云地上菩薩不生彼故(已上)又大小乘俱不正義意無色許細色也(云云)又無色界在所事大乘意何アレ欲色二界間有(已上)故且所地此無色界者謂無色界離一切

色法無五根五境故無依身故有唯識躰也去程又無所居器界且是彼天果可感所引前業論欲色二界間生感彼果也故論三界五趣果報事皆是前業所果也欲界二性者謂欲界不善有覆雜乱繁多其性散動故云散地也者即是論文也。

上二界等者謂二界鈍善故定地也時雖起散心多分定位故云定地。

於八識鼻等者論云鼻舌兩識一界一地眼耳身識二界二地二禪已上五識皆無此文意依也。

無色界無色等者謂無色界無色故第八唯緣種子第六緣七八二識又於無色界內緣他有情六七八三識也是約業果色事也故論釈業果色云前五心品未轉依位麤鈍劣故必技外質(已上)文意云前五識行相麤強又鈍劣故無色界無也第六必第八所反本質技緣境也(為言)是業果色前也。

若定果等者謂無色界許定果色大小通滿掟也謂定果色者第六識依定力反色等境也此時第八第六所反境[打-丁+(敲-高)]緣境也故業果色時第六技第八定果色時第八技第六也經說佛入滅相云無色天眾下淚如春細雨(已上)此文引本亢釈業果色定果色差異[乞-乙+、]必技第八第六所反(文)文意云業果色時第六技第八定果色時第八技第六所反(為言)業果色者依前業所反色等云欤。

善十一等者謂輕安唯有上二界者正義意也不正義意通欲界也何輕安起定位也誑諂二惑至初禪云證據事如別記也。

色法中等者香味二境唯限欲界余五根三境通欲色二界也無色界無色法也。

離段食等者又超段食使也於。

遍行等者謂憂苦唯限欲界[乞-乙+、][乞-乙+、]中苦受限惡趣也惡趣中限地獄也是唯正義意也小乘不正義意地獄憂受相應定故喜受通欲色二界也樂受限第三禪也余受不相應(云云)但捨受相應也捨受第四禪有余受不相應也然共何受心所通三界九地也。

荅從無始等者謂三界九地色心諸法能生種子從無始法尒各別也而第八識住持之不失故依所作業各請三界五趣果報也。

荅繫者等者謂繫者繫縛義也所謂三界九地法各自他煩惱所繫縛故三界九地各別也謂欲界煩惱極麤惡故為所繫彼法故欲界法麤劣也上二界煩惱次第細[乞-乙+、]故彼煩惱所繫上二界法次第細妙也。

荅繫縛等者謂初義意三界九地能生種子各自他煩惱所繫生果故(為言)後義意三界九地法現行各自他煩惱所繫生長故(為言)故二義種子現行[(天*天)/日]迄也。

荅能等者謂能生種子法尒各別也又繫縛之煩惱法尒有也荅唯俱生等者謂分別俱生俱有迷理迷事義云故今了簡依一義也。

唯第六相應等者謂第六相應癡煩惱有漏皆苦道理不知求彼果故第六相應思心所起造善惡種子薰留當來果令决定也而第六相應貪等煩惱起彼種子潤令生當來果也故依第六相應煩惱也(已上)。

問如是三界等者謂三界九地彼各生天地得欤又不生生余地得欤云問也。

荅若定若生等者不生彼地得上定類云也若生者直生上地發其定類云也故問廣通三界九地云へ共荅說下界得上定直生得二類明也(云云)付之若定若生云分云下界得上定生得云義不聞也而於瑜伽論彼地不生得上定云事明始置若定言直得云事明敢初案若生言故此發端言取

為名目不生得上定云若定類上地生得其定類云若生類也已者ヲワンヌレハト讀也。

荅三界九地等者謂三界九地諸種子皆存第八ラヤノ位也然共覆下地煩惱不現顯也而求上定人修麤苦障靜妙理六行數猒下地欣上地得初未至定此上以定相應修惠又修六行時正伏欲界煩惱得根本定也得此定彼地諸法自在顯現也故修論云要得彼地根本定者彼地煩惱顯現[乞-乙+、]前故(已上)擊發讀也。

問未至等者謂初未至定為可根本加行也初禪所攝非欲界法何不伏欲界煩惱得未至定所以攝讀也。

荅初未至者謂初未至定雖初禪所攝也非根本定故如何[木*羨]非[這-言+(素-糸+攵)]欲界故以聞思二惠數修欣上猒下觀得初未至定此上伏欲界煩惱得根本定也(云云)付之八未至八近分故初禪已上八有未至近分也然共約始初禪立未至名余天近分云也(云云)。

荅可起等者謂上地煩惱非障下地故隨宜記之也但起下地煩惱必退上地下地故不輒也其證據事如別記也諦滅邪見者謂誤四禪定思四果[利-禾+垂]誹謗佛說滅其身故云尒也謗滅潤生者謂謗滅如前依之潤下地煩惱生彼地云意也謂在上地直起欲界法欤云問也荅不尒謂三界五趣法皆各地煩惱所繫上下上界法麤細分故不起念地法也是直不起事問也但增可起也其義如上也荅先不尒謂第八識三界五趣報主故不生其地[乞-乙+、][乞-乙+、]者不可起也故不雜起也。

又是等者謂第八異[就/火]無記故其性類劣猶不能生事也故必第六相應余種善惡力被助生無記果非自在類劣故[乞-乙+、]不雜乱也。

又第八等者謂於自他起他地第八者於一有情不可有故當地第八可間斷也故論云離詫余身無量生故(已上)而第八不間斷故更此義不可有也故不可雜起也次第七等者謂第七隨第八所生處彼第八所繫起也而

他地第八既不起故彼不可繫也若尒者當地第八他地第七不繫欤是又不可有事故不雜起也故本頌隨所生所繫(已上)。

第七任運等者謂第七任運自地第八見分緣不他地法緣也。

又七八等者謂七八恒互作不具依也何自地第七他地第八為不具依耶依之前六識中非異[就/火]法上下雜起也然共六識中異[就/火]法無此義也如第八異[就/火]無記也故論云非異[就/火]法趣生雜乱住此起余趣生法故(已上)付其上地下地起第六等下地上地第六識及色法現也故下地不可起余識唯第六也二禪已上五識皆無故焉者イツクンヤト讀也評故鳥等讀也。

荅愚夫妄等者謂愚夫妄情類謬從無始已來執實我實法故此能迷心假想所現實有相云反化所執也故當情所現相偏妄情所執相躰用都無也其真實躰性云へハ非我法色心等假云色等故此相不可云有假有故不可云無故且是如幻虛假無都其相其法躰離言也唯無漏聖者了達此理境不障心[乞-乙+、]境不懸也故大小融通然共大不成小[乞-乙+、]不成大而存此義也無始來妄讀也條然甚不所物礙者不被障意也付其大方於漏無漏俱有依他法也然共非有假有中有漏假有為面無漏非有為面也(云云)。

荅妄情等者謂論周遍計度被名遍計(已上)故具云可云周遍計度遍計也然共略言云偏計所執也大方於偏計有三重謂能遍計等也能遍計者是能迷依他法所謂染污六七二識也所遍計者是所緣色等依他法也是即所反相分也付其於之有三義一義此相分本質ツル、ト云義一義能緣心ツル、云義一義能緣本質有中間云義也是學者異義也遍計所執者如前也付其是又有二義一義此遍計所執能緣相分有中間也一義相分者本質中間有云也是即前依三義可定也故遍計所執云中間故境也。

問能緣心既等者謂能緣心實有執故所現法唯實有相無虛假不實思何云緣依他相分耶相分不實故(為言)故是相分所執相一問也問謂不知起故。

二當情現等者謂依他相分不見如幻虛假云能迷心想現實有相當情現相云也譬說意分明也見實有也讀也明拋想字ヲモイト可讀也有心謂讀也所執下註釋增益者是增益有執也謂依他相分上實有相見別故也依他起性者謂依四緣假有故假有也然離緣無也又其四緣無也故終依他立無法也(云云)圓成實性者論云圓滿成就諸法實性名圓成實(已上)故具云圓滿成就實性可云而[日*各]成實性云也付其於圓成漏無漏門圓成常無常門圓成有謂常無常門圓成如當抄漏無漏門圓成者一切無漏法悉云圓成也(云云)依詮讀也[癈-殳+矢]詮讀也。

問執我執等者謂人法二執其躰一欤異欤彼宗大論義也(云云)其取可異云迫義謂二乘人執種子斷法執不斷又上地菩薩法執種子斷人種子猶未斷若一躰何二乘菩薩有漏所耶(云云)一義意會之云譬如カキヲアロス時シブ悉雖無拔カキ躰其マヽ有也(云云)是會也即當種子也荅躰雖無等者是即論文也(云云)荅於貪嗔等者謂貪等十本惑九各有二用所謂發業潤生縛有情令生三界五趣故障涅槃寂靜理也此障擾惱有情身心故名煩惱迷闇故可知所也諸法不令知故名所知障也所詮不知故障菩提妙智也。

謂所智者即偏依圓三性也故本疏云所知者即三性(已上)付其所知之障所知即障宗家兩釈也其取所知即障義意云既迷暗不知三性名所知障也故即迷闇三性也去程成此義也又所知之障義意云所知者廣亘三性也而障者即當依他又於依他有淨分依他其中[戶@勺]染分依他也故障狡也去程盡依他染分遍計圓成[乞-乙+、]所知障義也付此義有不審謂既染分依他即障也若尒者可云通依主持業何偏成依主義耶荅諸[乞-乙+、]依主持業通可云然共既持業方取立所知即障義故持業

邊讓彼出択依主邊偏成此義也(云云)是演秘兩釈欤(云云)故當抄料簡此中一邊明也。

煩惱障用迷五蘊等者謂法躰如幻迷云法執作用如幻迷云人執也故人法二執云執法有躰執法有用可配迷次也。

荅以法執等者謂迷五蘊法躰故彼上和合作用逆也我執必依法執而起故[乞-乙+、]法執為躰起也設雖法執等者論護法正義安惠不正義其意大異先正義意有獨起法執不可有獨起人執定也其故法執迷法躰故可有獨起義人執必此上作用迷故不可有此義也所謂不迷法躰不可迷作用故也譬如有草木等根計事アレ[厂@七]無根枝計有事無也(云云)故抄面依此義也不正義意謂第七識我見相應恒緣第八見分執我故是非有獨起人執耶然共正義意第七起我見時必可有法我見也彼法我見故必現前故(云云)。

論云等者謂有第七識三位所謂補持迦羅我見相應位法我見相應位平等性智相應位也故此中明一位也又要迷杌等方謂人等者如次法執我執也(云云)起以讀論文下起字[言*爪]也。

貪染等者謂此二用皆可有見分上也見分外緣用故百二十八根本者謂約見惑下地四諦各有本惑十故四十也上二界除嗔煩惱故上二界八諦各有九故七十二也故合百十二也又約修惑六通俱障故欲界六上二界除瞋煩惱故五也合十六也故都合百二十八也(云云)論云煩惱障等者謂先是約勝用也據實通論二障俱可障菩提涅槃也故論云應知聖教依勝用說理實俱通障二果(已上)。

荅一切惑等者謂一切惑障為身見上主起也其故作實我實法執上貪等余惑起故[乞-乙+、]若假我假法也了知不知惑障也於我見見俱生障(深重障也)見所引障(麤淺障也)二分於見所引障五隣近所生疎遠勢生二有故摳要云隣近引生者名害洋路遠勢生者名羸劣等(已上)。

若安惠等者謂不正義意立八識能遍計義故一切有漏心三性俱執俱故不正義論文云有漏抄者皆名遍計(已上)但約法執七識能遍計也此義意第七識唯起我執定故[乞-乙+、]法執有亘八識抄了簡非也(云云)又約人執唯在六七二識不善有覆位也故。

我執唯〇污心位者非了簡也(云云)故我法取合立八識能遍計義也。

荅我執增等者謂實我執故彌[乞-乙+、]增迷故云尒欤付其此義意許五八識微細計度分別也(云云)。

一計度等者謂計度分別識有能遍計義而第八白淨無分別故無計度分別又五識能劣無分別故無此義也。

二執我等者謂我見為惠躰故惠相應識有二執而第八惠不相應故無也故論非依第八彼無慮故(已上)執我法等者即論文也(云云)但第八微細惠可相應欤否學者異義也(云云)第二義第八無我法義成五識惠相應故然共五識無余二義故起我法無有也(云云)。

三癡等者未可聞也次故意者癡等者謂癡諸惑根本故一切惑障起時必可有癡也而六識善心必無癡善心所有其時癡無癡相應事無故第六善心及五識不起我法也付其善心云廣亘六識也。

此故唯成第六等者第字置事非也(云云)但云善心位廣雖亘六識上第六染污心有我法云故第六善心無我法義為成欤五八二識者非也第八五識故(已上)。

荅論云我法等者謂反假我法彼現行反似我法故法如幻不了也(云云)了義燈釈顕此意也又本疏釈我法分別月力文云六七二識要薰習故(已上)又諸識〇我法文釈云八識生時反假我法(已上)。

次第六識善等者謂第六識善無記位於薰自種及五八識種子令生其現行此時如何帶我法相耶荅所薰等者謂五八種子相應第六所薰所生五八現行帶我法相也而此帶我法相五八現行所薰種子故自所薰猶帶我相也次第六識等者謂第六善心以無記位所薰自種及五八種子執相應第六緣前念善等種子也其上恒執我第七染依[乞-乙+、]成有漏故第六善心等及五八識自種子薰所生現行皆帶我相付其五八識反假我法於有二傳謂所執傳依他傳也所謂依他傳者反假我法即依他意得也(云云)所執傳者於之有二義先一義意反假我法者振ス、キ所執也又一義意反假我法者是帶假義也其意依他如幻誤執實法故此時依他法被見所執也故所執依他交合故云帶假義也譬如清水濁被見濁水也而其濁水交合也(云云)是秘事喻教也(云云)帶似義者ニタルフヲ、ヒタル義[言*爪]也(云云)又有二義先一義意五八微細可有分別云也又一義意只有漏過失所執云迄也(云云)此二義俱通上二義也(已上)謂殊彼宗大論義也故是論義父母也被[仁-二+印]也(云云)。

百法問荅聞書抄第五

荅法相等者謂自他宗大諍也所謂他宗意談一切皆成旨 許一切眾生皆有本有佛知見性而自宗意以談五性各別義為規摸其五性者所謂人天乘性等也一切種性不過五性此五種性法尒各別故少不乱法相宗旨 也(已上)嵯峨帝御代有宗論以真言為諸宗冣頂其後又村上御代御時有四家大乘宗論應和宗論是也於是我宗碩德松室忠箐立五性各別義會諸宗難破終立我宗而間有[木*羨][乞-乙+、]事中銀鈍子金盃忝一人自取[酉*夕]給彼參忠箐其時忠箐自懷取出[揖-王+木]鳶愩子自立舞[乞-乙+、]給其時詞云一分無性我勝[戶@勺]類前後高机(已上)自是法相諸宗冣頂也(已上)。

人天乘性等者謂不具三乘無漏種子故不断二障故都不證二空理也唯行五戒十善等有漏戒善以[糸*(免/免)]得人天果報為至極果也是故永沈生死海不至涅槃岸也以是為無性乘類所謂有一分無性類其慈恩傳三藏自[疑-(匕/矢)+(止/天)]是其證據也但自他宗見取也先法相宗意謂玄[狀/廾]三藏捧一花向黑壇觀音曰我一分無性類此花不可留彼御胸若不尒者可留御胸投一花給時此花留御胸故此時サテハ我一分無性類無知玉ヘリ(云云)故有一分無性類云事治定也故此時可讀三藏自[疑-(匕/矢)+(止/天)]文默也(已上)又他宗意謂一切有情中有一分無性類欤若尒云不可留御胸投一花給時此花留御胸故サニノハ一切眾生皆具足佛性領納玉ヘリ(已上)此時三藏自[疑-(匕/矢)+(止/天)]讀文默也。

於此聲聞等者論云二乘但能断煩惱障(已上)。

菩薩乘種性等者論云菩薩俱断永断二障(已上)不定乘性者謂三乘種子俱具故云尒也此中亦有四類如料簡但除不定攝為勝云方也所謂具菩薩聲聞二性攝菩薩也又具聲緣二性人亦例此余亦如此又彼花嚴宗五教中始教立法尒五性與分位五性中法尒五性全躰同此宗所立也次

分位五性為法尒五性能破建立也是一性皆成上且立分位五性也謂其五性者所謂何不入教全未修行凡夫立無性乘此上何アレ取入其教位至不至以立不定乘性也其取聲緣云忍善根位既定故其以前不定也又菩薩云是學者有二義一義十信終信决定其以前不定也一義意三賢初住已上决定故其以前不定也(已上)又於終教立五性也大教始教分位五性同也不定乘姓立意異謂以習近單双立不定性也所謂師近習取或三乘師双習事有又三乘中一師偏習事有也是不定乘性立也(已上)爰程分マニ也(云云)。

三同七異等者先三同者謂聲緣同断煩惱又同證生死理也又同猒生死欣涅槃也七異者謂聲聞證果時遇佛教緣覚不遇也又聲聞聞佛教聲緣覚不聞也又聲聞觀四諦理緣覚觀十二因緣也又聲聞鈍緣覚利也又聲聞四向四果證緣覚一向一果證也又聲聞少分說法緣覚不然也又聲聞正使断緣覚断習氣也(已上)乘者運載義也故宗密釈云教理行果總名為乘(已上)此人圭峯又圭山云也又云乘物非興同也(已上)緣起善巧車者是則十二因緣觀也。

乘唯識三性等者法相一宗約所談也三性者遍依圓三性欤唯可尋也不定姓者謂三乘中随應其[乞-乙+、]立名也。

荅此性等者謂聲聞證果事非自然義必逢佛等緣聞教聲證果故名聲聞也。

次獨覚等者緣覚其性利根不依他緣自然獨覚故名獨覚也。

菩薩者智也埵者度生義也是大智大悲即上求下化也。

大智大悲略等者謂意菩提菩サタ埵略菩薩也(已上)。

問聞佛教等者謂證果以前長時依佛教學證果故尒名付欤又證果時聞故名聲聞欤云問也。

荅略論等者多分正證果時聞佛教少分依以前修習力住空閑處作定無我等觀證果有(已上)。

問若尒者謂獨覚未證果位雖學佛教證果位不逢佛教也若尒者依以前修習力獨住空閑處證果聲聞如何可[(天*天)/日]耶(為言)唯獨覚證果位依佛教欤不依欤學者異義也故抄料簡不依云一義依也。

荅聲聞等者謂聲聞少分證果時不依佛教雖有其意樂必逢佛教可證果思也故名聲聞也又獨覚何逢佛教事治定也然其意樂不依說佛教故證果時不逢佛教思也去程獨覚必無佛世證果也故此意樂以名獨覚也是意得事也(已上)故發意樂讀也。

荅住此姓等者謂住此姓人機根法尒狡劣依不欣佛智而自利猒苦欣寂故不具大悲修自調自度行住寂靜涅槃也(為言)一切智者佛智也寂靜涅槃等者自乘極果也。

荅此種姓等者謂菩薩住智悲二行也所謂上求故進斷所知障證四智菩提下他故不斷煩惱障隨類受生化眾生是菩薩相也。

荅凡聖等者謂彼自乘極果至凡聖二位異謂於凡位有七方便所謂三賢四善根也是如次資糧加行二位順解脫順決択分外凡也七方便者一五停心觀二別相念處觀三惣相念處觀等也其中初三是如次下中上三賢也謂五停心觀者不淨等五也以停心為義故名五停心觀也所謂不淨觀者謂自身等觀不淨也觀故[乞-乙+、]是貪能治也所治不淨有五種不淨一種子不淨謂父母赤白二滴和合成此身也白父分赤母分也去程是不淨二住處不淨謂母生藏下熟藏上於經十仝月故是不淨也三自相不淨謂大小便等日夜自身自九穴流出故是不淨也四自性不淨謂自身三十六物皆悉不淨也所謂髮毛爪等三十六物也五究竟不淨謂於死後有不淨物也所謂脹壞等相也慈悲觀者起慈悲於親疎眾生不是非平等思

時治瞋恚故是[日*真]煩惱能治也因緣觀者觀十二因緣始終對治愚癡諸法因緣知故[乞-乙+、]是癡煩惱能治也。

界差別觀者謂十八界諸法一[乞-乙+、]差別觀之對治著我故是著能治也著者自貪重深也(已上)數息觀者謂數出入息止散乱心也故是散心能治也數息者所謂先內入息數十捨數又外出息數十捨數又取反如是[乞-乙+、][乞-乙+、]觀也如此觀故人生必先內息入也死時又必外出息其相終也故此觀[乞-乙+、]生死也謂五停心觀者是也此位不入已前有心起清淨云事於此有四小欲知足所謂一飲食喜足聖種也謂何体[月*(艮 -日+口)]物是足之思也二衣服喜足聖種也謂何[木*羨]著衣是足思也三卧空喜足聖種准前可知也四樂足樂修聖種也謂定子カイ修行樂也故依之入三賢也(已上)二別相念處觀者謂身受心法別[乞-乙+、]觀故立此名也所謂一身不淨觀自身不淨也觀對治淨顛倒也二受無樂觀謂受者受心所也所謂受苦也觀也於此有三苦[乞-乙+、]壞苦行苦也苦[乞-乙+、]者謂初苦三界皆苦[乞-乙+、]也是即第三行苦也次苦三界皆苦上別又苦有事即其苦也壞苦者樂受法終也謂樂受壞苦也行苦者有漏皆苦[乞-乙+、]也如此觀對治樂顛倒也一心無常觀者謂心無常也觀也所謂對治常顛倒也四法無我觀者謂前身受心諸余諸法取皆無我也觀也如是觀對治我顛倒也四顛倒者一切外道常樂等四顛倒也隨之佛入滅時阿難有四種問中ホトケ滅後ノトキ大眾イツレノトコロニカ住スヘキト問タマフニホトケコタヘテノタマハク四念處住せヨト(云云)則身受心法也クワシクハ如別記(已上)三總相念處觀者身受心法都不淨無樂無常無我觀也故名如是也念者謂觀必以惠為体也故惠上念也即惠念也(已上)已上三位順解脫分名付順外道故也四燸善根者謂此位近付聖位故アタ、マル位也故頌亮(俱舍)聖道如火燒惑薪聖火前相故名為燸(已上)意云譬如火鑽時必先生燸氣也此位具四諦十六行相觀作也五頂善根者謂名頂有二義先一義意謂燸頂二名動善可即動位故忍世第一法二位靜善名付也所謂不退堕也而頂善根動善中最頂故此名得(已上)故頌亮云動善根中頂

為敢勝如人頂故名頂法(已上)又一義意謂燸退可退位忍必進位也故進退兩際有以名頂也(已上)故頌亮云忍位〇進退兩際〇如山頂故名為頂(已上)意云譬山頂上時何本上タル方下欤各別方下ヘキ欤下ヘキ事治定也故進退兩際居以為名也(已上)六忍善根者謂印可决定退堕事無也故忍者此義也意云忍字胃上刃書也其故胃上刃置必其心不散動决定也故忍者印可决定義也謂於忍位有下中上三品下忍中忍二位同作四諦十六行相觀也上忍位時分極短故唯一[剎-几+夕]那位也(已上)七世第一法者謂有漏善中敢勝敢第一故立此名也故頌亮云於世間中是敢勝故名為第一已上四位順决択分名付順見道位故也又名加行位也謂何見道至方便故可名加行道然入見道方便故且四善根名加行位也(已上)為入聖姓等者謂為入見道數修十六行相理觀也故入見道方便以名加行道也聖姓者法躰呼也即無漏智也離生者謂此聖位入離異生而離麤煩惱義也麤煩惱者生煩惱也委旨 如別記。

荅先四諦等者謂先明四諦次明十六行相觀先諦者實義蔺無法也故以有法立四諦也謂漏無漏有為無為諸法此以四諦盡也中苦集俱有漏也謂集有漏因苦有漏果分故是雜染因果也滅道俱無漏也謂滅無漏果道無漏顕滅因也故清淨因果也故合染淨因果為四諦因果也滅諦者起無漏苦集二諦断所顕無為法是即生空理也所謂無漏果也(已上)道諦者謂無漏智也所謂雖智為本此智俱無漏色心諸法悉可攝道諦也(已上)随其付四諦立有不審其不審意云何漏無漏俱果因[乞-乙+、][乞-乙+、]立也荅於有漏先立果事示有漏皆苦義令猒生死故也次於無漏中先立果事示無為真理令取悟解為也是即為修行進也(已上)俱舍意謂見病者知病[乞-乙+、]可平喻知事合藥物(已上)故大乘意同也(已上)故本疏云知苦断集證滅修道(已上)此文以能[乞-乙+、]可知也此四觀等者謂別空無我觀有總別故總云之於余三諦可有然付別門苦諦舉此觀也(已上)四觀者四諦觀故云尒也。

謂四諦上等者謂四諦上備空無我等理觀此理時迷四諦理分別煩惱被伏不起故理觀云分別煩惱伏也。

仍應言等者謂於四諦俱有事理如三重苦諦事者即有漏苦果也集諦事者其体即惑業也滅諦事者謂苦集上滅故即是事也道諦事者即無漏智也理者即四諦上空無我等道理也如者謂空無我等理至極真實性也是即真如理也(已上)付之滅諦上事者是彼宗一大事也顯不沙汰也被顯百法問荅書者即此事也(已上)事理如三重次第可淺深也。

此後二重者分別煩惱迷理故云尒也而入見道於七方便雖修理觀不起無漏真智故不證如理故猶凡夫非聖位入見道起無漏智分別煩惱斷證真理成聖姓離生位也(已上)一預流向預流果謂從此位預初聖者流類故立此名也是即見道也於此見道有十六心謂欲界苦諦(苦法智忍苦法智)上界苦諦(苦類智忍苦類智)欲界集諦(集法智忍集法智)上界集諦(集類智忍集類智)欲界滅諦(滅法智忍滅法智)上界滅諦(滅類智忍滅類智)欲界道諦(道類法智忍道法智)上界道諦(道類智忍道類智)所謂二界定地依四諦合觀也故上下四諦取合八諦也故合八諦四諦各有四心故四[乞-乙+、]十六也此十六心中八忍八智如次無間解脫二道也其取前十五心至果向道故名預流向第十六心見道成滿位所求極果故名預流果也是即斷三界見惑所證果也謂見惑於有八十八使謂欲四諦中於苦諦下有貪等十煩惱集諦滅諦下各有七十煩惱中除身邊戒禁三也道諦下有八十煩惱中除身邊二見也故合三十二也上二界四諦下煩惱除唯[日*真]煩惱可准知欲界四諦下煩惱也故上二界各有二十八煩惱合五十六也故合八十八使也故俱舍頌云十七[乞-乙+、]八九六[乞-乙+、]七故八十八使見惑也(已上)隨其十六心見道大乘意也小乘サハタノ意十五心見道定也故第十六心修道竪初取也其故見惑第十五心斷終第十六心位重盧思惟位故[戶@勺]修道(已上)。

荅此非直等者謂此智非直緣苦諦理憶持前加行道所觀苦諦理是印可决定緣也所謂苦法者即於加行道所緣空無我等苦諦教法也智者即緣教法加行智也忍者即現無漏智也謂彼加行道能所觀印可决定緣故合名苦法智忍也。

此智印等者謂苦法智不印加行智直前法忍所緣苦諦理印緣之也故苦者即苦諦者即苦諦法故即苦諦理也智者緣彼理無漏智也故合名苦法智也荅法忍等者謂前法忍寄加行道立名故苦法者苦諦教法也加行道未證真理故而今法智寄前彼忍断緣名故苦法者直苦諦真理也。

荅前緣等者謂法忍位正印可位也云へ[厂@七]對已印可位云不生印可也又前雖等者謂彼位惑敵對相翻故無間道名付也故未已現也去依重起此智證煩惱解脫故名解脫道也煩惱解脫者即所緣真理也謂解脫煩惱即真理顯故云尒也故瑜伽論以真理云煩惱解脫也(已上)。

荅忍智等者謂初正印可位故名忍[乞-乙+、]即印可義也此心已印可位故可名忍無[木*羨]故名智也(已上)。

荅苦等者苦者苦諦也類者即上二界也前欲智也所謂前加行道能所觀印可决定緣也故合名苦類智忍也苦類智者類者即上二界也謂前欲界流類故名類也是即苦法智法當也但苦法智法不可意得上二界苦諦理故余三諦下法智類智准可知也。

荅起見等者謂於欲界身起見道也不可生二界故[乞-乙+、]欲界現前界故先觀上二界不現前界故後觀也荅廣論等者謂云之可通九位廻向果道故然於聖位論之故前十五心初果向道故以之名預流果也其上九位不云預流也。

荅異生等者謂異生性聖姓諦分別煩惱種子得非得用上立也故此抄了簡麤強也(已上)。

荅不尒等者謂分別上立異生性義成也先此荅說唯初無漏上立聖性云事治定荅也所謂異生性者障聖性以惑立異生性也而聖位者初無漏上立也障之煩惱偏分別煩惱故此上立異生性也次聖性者謂唯於初無漏立聖性事[這-言+(素-糸+夕)]異生性唯是初無漏故サテ此名立也而後[乞-乙+、]雜起漏無漏故正[這-言+(素-糸+夕)]異生性無事也故不立此名也若後[乞-乙+、]立ナラハ設初無漏位雖成聖性於後[乞-乙+、]起有漏心時又成凡夫起無漏處可立聖性也若尒者非凡姓聖過有起無漏心時凡夫性非聖者故。

荅無漏等者謂後[乞-乙+、]無漏正非[這-言+(素-糸+夕)]異生故正[這-言+(素-糸+夕)]異生初無漏位立此名也而後[乞-乙+、]無漏初無漏類故聖性攝在也然初無漏外不可立此名也後三品讀也謂九地等者謂九地各有九品惑故合八十一品也其中斷欲界前六品惑第六解脫道至出觀蘊息位立一來果斷欲界後三品惑第九解脫道出觀蘊息位立不還果次上二界八地惑斷盡第八十一品解脫道至出觀蘊息位立無學果也(已上)。

荅圖云等者謂欲界第六相應俱生煩惱有九品上三品中三品下三品也品[乞-乙+、]於各無間解脫二道有是能斷智也其取上[乞-乙+、]品潤二生上中上下中上品各潤一生中[乞-乙+、][乞-乙+、]下品各潤半生下上中下品合潤一生也謂後惑未斷故合潤半生也所謂未斷惑勢力微劣故也故欲界九品惑潤七生也去程頌充且上[乞-乙+、]品〇能潤兩生上中下中下〇各潤一生〇中[乞-乙+、]中下〇合潤一生下三品惑〇即潤一生故合七生也所謂欲界俱生煩惱法尒引七生有功能故也此生非小生大生云也大生者即人天合受生也謂生人生天此合二生為一生故云尒也付其欲界九品中前六品無間第五解脫一來向第六解脫道一來果也下三品中三無間二解脫不還向第九解脫道不還果也上八地七十二品有七十二無間七十二解脫其中七十二無間七十一解脫阿羅漢向第七十二解脫道阿羅漢果也隨其極七反有聖者立預流果上

家[乞-乙+、]聖者立一來向上一間聖者立不還向上也(已上)其義委細付燈尺可聞也。

燈云等者謂欲界修惑分為九品而此九品惑潤七生也所謂上[乞-乙+、]品惑勢力強勝故潤二生上中上下兩品共二生潤中上品能潤一生也故前四品惑斷盡滅五生也。

下五品在名為家[乞-乙+、]者家者受生義也故家[乞-乙+、]重意受生非一義顯也此家[乞-乙+、]聖者於三品斷四品斷二類有先三品斷類於欲界九品惑斷前三品不斷後六品故所殘依六品惑欲界受三生也所謂此六品惑合潤三生故也是即三生家[乞-乙+、]也次四品斷類斷前四品不斷中[乞-乙+、]中下及三品惑也故所殘依五惑欲界受二生也所謂此五品惑合潤二生故也即二生家[乞-乙+、]也故俱舍頌云斷欲三四品三二生家[乞-乙+、](已上)是皆大生也非小生也不可麤食謂於此二類又各有天家[乞-乙+、]人家[乞-乙+、]二類謂付三品斷云之先天家[乞-乙+、]者於人中得見道次生天死又生人中又去人徃生天退沒又人中來生其後又生天此生即證一來果故此時天家[乞-乙+、]天三人二也次人家[乞-乙+、]者是天得見道受人中三生天二生也故此時人家[乞-乙+、]者人三天二也其義准前可知也又付四品斷云之謂天家[乞-乙+、]於人中得見道死滅生天退沒又生人其後又生天此生得一來果也故此時天家[乞-乙+、]者天二人一也次人家[乞-乙+、]者天得見道天一度人二度生也故此時人家[乞-乙+、]者人二天一也謂天家[乞-乙+、]俱得見道時生不取也今所云生者皆是小生非大生也故云七生人天合受生何半生一生云ヤト云有不審荅云佛果妄預故合受生也向道忿迴故半生也(已上)付其三品四品斷有何無一品斷二品斷五品斷耶云不審荅云分九品事委分別也惣上中下三品也故一二品斷程人必斷三品惑也故無一品斷二品類也故又斷第五品程人必斷第六品證一來果也謂一品惑不障果故付其一間聖者不斷第九品故不證不還果何云不障一品惑果耶云有不審荅云俱舍論云以斷第

五必断第六非一品惑能障得果猶如一間未越界故(已上)先師釈云以断第九越欲界故彼第九品極為障果雖断第八住九品生断第五品欲断第六未越界故此第六品非極為障故断第五不得往生必断第六得一來果(已上)意云第六品惑断不越界故勵第九品惑断越界故起力障果也故無相[這-言+(素-糸+攵)]也(已上)又云明無一二五品断事引婆娑論光法師釈云謂瑜伽師得初果已為断欲界修所断結起大加行必未断一大品結有生死故若断五品必無未断第六品結有死生義(已上)一大品者即九品分時三品當(已上)但可有一二五品断類欤否一箇筭題也(已上)何無云義可實義也一有者即一生也即名一間者即一間聖者也一間者間隔義也新云一間舊云一種子也付其一間云有學者二義謂一義意隔一生不證不還果故云一間也(已上)又一義意隔一品惑不證不還果故云尒也(已上)。

初果極有無越七生者是即極七反有聖者也謂不断欲界修惑人也故九品惑打任受生定不過七生也故或一生二生〇四生等證果也是皆極七反有聖者攝也去程極遲經七生也故倶舎論云如七歩蛇第四日瘧(已上)謂彼蛇為被指者從七歩多不行也故譬之也(已上)付其可有一反受生義欤否論義也可有云義實義也意云預流果得次生可得第四應果欤否云尋也人天兩報者意人天合受也。

依随轉等者謂已上所明是小乗分品潤生也故非大乗義寄彼明故依随轉云也謂大乗意惣潤義也所謂惣潤義者謂於欲界九品惑上[乞-乙+、]品與余惑共潤七生上中品與余惑共潤五生上下品共余惑潤四生中上品共余惑潤三生中[乞-乙+、]品共余惑潤一生半中下品共余惑潤一生下上品共余惑潤半生下中品下[乞-乙+、]品半生潤也謂大乗意彼惑未断故合潤半也(已上)謂如是事倶生煩惱麤細以分九品故也。

瑜伽云全等者已下了簡大乗意也(已上)。

荅七生等者謂凡夫異生位煩惱未斷故分別俱生互助力引生死事無窮也然入見道分別煩惱斷證生空理故彼所押潤生不自在也問依九品等者謂惑麤細依潤生勢力各別何上中上下中上同潤一生中[乞-乙+、]中下[乞-乙+、]上潤同半生乎云問意也是自大乘小乘意[疑-(匕/矢)+(止/天)]也(已上)。

荅其等者謂於俱舍弁此義也(已上)。

荅得預流等者謂趣俱生斷道時斷前六品六無間五解脫間道勢力強盛惑敵對相翻不出觀蘇息一入觀前六品惑斷第六解脫道至時觀心勢力微劣作遂出觀蘇息時所作一段切生慶喜位立一品也萎シホミ歇ツカル、ト讀也謂四向四果立事依皆此義也皆准之可知也(已上)同在人中者謂初二果得事聞有人中(已上)付其初二果聖者廻心悲增菩薩成不成欤論義也(已上)。

而此人中等者謂一來果聖者後三品惑未斷也而彼惑潤一大生故天一度徃又人中來生得不還果故名一來果也付其又行超一來有謂一來向上七八品惑斷超得一來果人也故云行超也(已上)。

章云等者章者法苑義林章也人中得道者此道即一來果也。

得究竟果者先德異義也謂一義意不還果也(已上)一義意第四應果也既究竟果云故(已上)。

問聖者根等者謂根性既不同也何品[乞-乙+、]出觀類無乎云問意也。

荅其義下者謂可有也然其物立非故四向四果立前其不立物也譬如法花經一卷讀切八卷終一部讀誦云也(已上)。

荅聖者等者謂根性不同有經不經生二類謂不恐苦人經生得第三果也又恐苦人不經生證第三果也謂恐苦故不經生事受生必受苦也而受苦同凡夫故不生上界欲界身證第三果也去程其證據云舍利弗馬勝尊者三諦空誦聞十五日間三界九地惑斷盡第四應果證也(已上)故經生不經生如次鈍利也付其自乘經生迴心已去不經生自乘不經生廻心已後經生定性相也得一來アラカンノ二果取可有經生不經生二類准前可知也阿羅漢者謂ラカンハ煩惱障斷故此名立也故佛斷煩惱障方可云阿羅漢也故論云斷煩惱障成阿ラカン斷所知障得成如來應果者抄了簡分明也謂漏盡得果已前必不受妙供養也故人天為受妙供養作大妄語是其證據也其義別記分明也又云[煞-(烈-列)][貝*戒]也謂斷三界煩惱故也亦云不生也謂永不受三界生故也無學者所作已弁義也有學者有所作故也。

荅捨衣等者謂於延壽法有內緣資外緣資二所謂內緣資者依定力助現身能感業延命也外緣資者捨衣鉢等福延其壽命也故論云今者大乘捨福資身定唯有漏(已上)。

謂定唯有漏者[戶@勺]有漏欤通無漏欤學者異義也[戶@勺]云義異義也(已上)。

四涅槃者性淨涅槃有余涅槃無余涅槃無住處涅槃也無住處[乞-乙+、][乞-乙+、]者菩薩不共也所知障斷所顯理故也(已上)。

荅此類等者謂此類凡夫外道位於為得上定修六行事觀伏欲界九品惑時[糸*(冬-夂+免)]前六品伏其後入內道學聲聞乘修七方便入見道斷分別煩惱時前所伏惑易斷故即此見道智下於斷前六品修惑出觀蘇息故超預流果得一來果故超一來云也是名倍離欲也謂倍者ヘク義也所謂凡夫外道位於欲界前六品修惑倍離故大本云ヘキ山山有也是倍山書也(已上)又古東院口說即次第證對行超一來云超越一來云也(已上)問行超越一來者謂得預流果前六品及七八品惑斷得一來果名付若

尒者何超預流品書乎荅云行超一來於可有多類欤謂入見道分別煩惱斷此智下斷前六品惑及七八品斷不立預流果超之得一來果類可有欤此義時倍離欲者倍增義也意七八品倍離也(已上)超越不還者超前二品也義准前初義可知也。

次超中二果者謂此類入見道如次第證也此上向修惑斷道時意樂起三界九地惑一入觀類集合斷中間一來不還二果超越即得無學也是極利根類也類集合斷者謂於悲想地修惑起九無間九無解脫其斷上[乞-乙+、]品時此無間道下乃至欲界上[乞-乙+、]品類集合斷乃至其斷下[乞-乙+、]品時此無間道下乃至欲界下[乞-乙+、]品惑類集合斷也故類集合斷者即フシソロへニ斷義也。

三空已還者無色前三地也猶立超越等者謂雖斷三空已還惑猶不斷悲想地惑故立超越不還果也。

荅上下等者謂六行觀上下相對下地麤垢障上地淨妙理觀也而悲想地有漏極果此上無可欣處也故此不及也。

荅聖者等者謂聖者作空無我等觀惣猒有漏苦果故悲想地惑斷也付之聖者不及六行觀者依多分也又用可有也故論云聖者不用六行事觀依多分說(已上)。

荅不可等者謂一品超程人必超二品又不超二品程人不能起一品也故無之也(已上)。

第三果已等者謂於之有三義先一義謂第九品欲界斷惑故第八品斷生天第九品斷其生得不還果後上界生也(已上)又一義第八品斷其生第九品斷後上界生得不還果也(已上)又一義如抄了簡也謂第三果得時斷欲界修惑悉云へ[厂@七]無間解脫相續無間斷故出觀即得果故正得果位欲界也去程此後生上界也。

荅前二果等者初未至定無漏智相應斷惑其故欲界煩惱未盡不起根本定故也余七未至不相應無漏智也此位超根本定斷惑故無漏智與之相應故也付其初未至有喜樂捨三受然以捨為根斷惑也余七未至捨受必有也(已上)喜樂有無不定也謂以捨受為故未至地捨受地云也又根本定有喜樂二受故以喜樂為根惑斷也故又根本地云喜樂地也。

若利根人第九等者如別記也(已上)。

問付不還等者謂超越不還見道入位起根本定也第三果得位起不起不及云事也去程不云此問起[木*羨]也(已上)荅如別等者不依根本定不可有也既自見道起根本定故(已上)信解見至如次鈍利也謂信解者依人教得其果故云尒也即預流果也又至者我見聖教至果人也即一來向也身證不還者是通利鈍也即不還果也謂大乘意寄喻身云義故。

身者即喻說身也故燈云如身根九境從喻為名[乞-乙+、]為身證又小乘サハト意身者即依身也故此身證不還果云意也(已上)惠解脫俱解脫俱阿羅漢果也所謂惠解脫者謂偏惠力以斷惑此上起滅盡定障定斷也(已上)故俱者即定惠也(已上)中般涅槃已下五不還果也謂中般涅槃者欲界沒色中有中般涅槃故也無行般涅槃者生色界經文加行懈怠無功用般涅槃故也有行般者謂色界生長時加行般涅槃也生般涅槃者謂色界生即般涅槃故也上流般涅槃者謂上流者即上行義也所謂色界上生般涅槃故於此有二類一樂惠上流也謂廣果天生雜修生五那含云也。

樂定上流者廣果天生不雜修五那含生云也退法ラ漢已下六俱阿ラカン果也謂退法者遇小緣可退所緣位故也思法者懼退矢恒為自[宋-木+吉]思云也護法者前所緣法自防護故也住不動者謂無退緣不退無勝加行不進故住不動云也堪忍者法性堪能好修練根速疾達不動故云尒也不動者為煩惱下所退動也以上二十七賢聖也若二十九賢聖時加隨

法二行也是信解見至ヲサナタチ也(已上)其取随信行攝預流向随法行攝預流果也(已上)。

莽喻部行者謂莽喻者廣通部行也又莽角者時[戶@勺]也其故麒麟一角譬也所謂此獨覚證果後自類眾出義無故也故[戶@勺](已上)然今對部行莽喻云故是即莽角也謂此獨覚[糸*(冬-夂+免)]初發心時遇佛教百刼練根間無師自然修行也而深世無二佛思作故一三千界間唯獨出證無學果更多類并出無事也故躰出世補處菩薩下生聞即移他方或入無余涅槃也故摳要云若不覚者光明力故移置他方余世界中(已上)通莽喻ア行者私云騏驎三千年一度出生故譬之欤若尒者ア行證果時作思世無二佛不多類并出故可通也(已上)但是愚推也ア行獨覚者謂何證果位作思世無二佛一三千界間獨雖住證果已後多類并出故ア行云又名眾出類也。

本性等者謂法尒ア行種姓一類也。

前聲聞等者從聲聞廻心入獨覚乘也從淺入深道理故於此有二類證果等也所謂得果廻趣者謂於聲聞證果聖者也於此四果廻心各別也又未得果廻趣者從三賢四善根廻心人也。

一義云等者本性ア行可有欤不可有欤論義也故其一義[乞-乙+、][乞-乙+、]依有了簡也(已上)。

荅此類等者謂莽角不遇佛出世聲聞遇佛出世親學佛教故無也。

荅莽角等者謂設佛身又佛教初發心時逢其後更無逢事也故云尒也故如抄了簡不可意得(已上)末此義見准可知也。

極利根等者謂獨覚其根性利根故於九位百刼練根之間修蕴處等十善巧作十二因緣觀自是入見道一入觀断三界分別煩惱此智下三界八十一品修惑類集合断得無學極果故一座成覚云也付其俱舍意於一座成

覚有二義先一義意自三賢五停心一座成覚(已上)又一義意四善根中燸善根一座成覚(已上)然其中當抄了簡何不見也但了簡任見道入位一座成覚見是大乘意欤(已上)。

荅断惑等者謂先伏後断也謂於九位伏入見道断也。

荅非煩惱等者謂二乘人犯已断故是法犯顛倒也(已上)故法犯顛倒可有大慢過了簡也(已上)。

荅不值等者謂不逢佛教不出離道故初發心時逢也。

荅百刼等者謂百刼練根間自然雖逢佛教不思逢故云尒也。

荅聲聞證等者謂證果後廻心皆ア行成也未證果中自順解脫分廻心人成辨角又自順决択分廻心有二義一義ア行成也(已上)一義辨角可成也(已上)。

荅辨喻等者謂聲聞極遲於九位六十刼經入聖位也而順决択分位故至聖果時分少時不及多時也故無經其間刼數事而辨角必未證時百刼練根何廻心後可經四十刼耶故不成辨角也(已上)後故讀也。

荅聲聞等者謂聲聞三生六十刼獨覚四生百刼也其取聲聞極速三生極遲六十刼也故中間或一刼乃至五十刼四生等經入聖位也付其慈恩三生六十刼通利鈍判也於之有二義謂一義勤墮相對義所謂極遲六十刼極速三生也(已上)勤者進義極速當也墮者退義極疾當也謂抄了簡依此一義也(已上)又一義練根非練根相對義也所謂極速六十刼極疾三生也謂修行久時所證理深故也(已上)謂法相宗經三大遠刼猶覓摸思依此義也獨覚極速四生極疾百刼也於獨覚四生百刼勤墮相對練根義可有欤可尋問也。

第二生圓滿成就者謂先順解脫分圓滿成就也(為言)。

第三生〇證果也者謂是非也(已上)其故彼修順决択分取有一座順决択一生順决択二義謂一座順决択者不要預一入觀入見得果也。

一生順决択者謂要預修行其生入見道果也(已上)故隔生得果事不可有也(已上)私云何獨覚四生百刧故可經四生治定也故四生分[木*羨]惡欤可尋事也。

荅其性雖等者謂利根故經必百刧也其故依修行淺深又所證淺深故也去程雍角所證理ア行勝也(已上)故如抄了簡不可意得也(已上)荅獨覚乘等者謂獨覚利根故一座成覚也謂此人必外道凡夫時為得上定伏三空已遠惑其後入内道於七方便位觀十二因緣修十善行入見道起無漏智断三界分別煩惱時下八地俱生煩惱前所伏惑故依易断此見道智下断盡猶不出現悲想地惑断盡得無學果也故云尒也付其十善行者中邊論云蘊處界緣起非處根世諦乘有無為是名十善行(已上)。

荅此人等者謂此人昔有住位修四生百刧行也後逢聖緣生外道家時此位於為得上定伏三空已還惑又入内道前一修善定修也。

十二緣起等者十二因緣(旧訳)十二緣起(新訳)新古兩訳差異也付其立十二因緣取小乘意三世兩重也謂過去兩因現在五果現在三因未來兩果也是十二有攴次第配可知也大乘意二世一重也謂過去十因現在二果又現在十因未來兩果也而花嚴經十地品第六地三世兩重因緣說到也故大乘立三世兩重義欤不尒者為破小乘意舉欤(已上)大集經一丗十二因緣說也謂三丗各十二因緣存也是大乘經也(已上)。

彼善不善等者謂故善惡法因果同性易生故無隔一期生也故論云等流增上同易感等流者因果同性故云尒也。

謂第八識酬等者故論[乞-乙+、]酬[去/(冗-几+牛)]引業遍而無断遍為身器作有情依。

無明支者第六相應癡煩惱即分別起惑也其義如綴文也是通種現也行支者第六相應思心所通種現也其取造作善惡現行無起種子助當因果決定是業種子也已上二能引支也故論云能引識等五果種故(已上)識支者第八無記種子也名色支者於之有雜乱躰名色不雜乱躰名色者謂雜乱躰名色支者識名色六處觸受五果都立名色支也不雜乱躰名色支者謂識六處觸受四支除其余五蘊諸法類劣無記種子立名色支也(已上)名所引故論云是前二支所引發故二支無明支二支也故所引支名付也所謂識等五果也。

問此識等五等者謂於論前後難同時難二有前後難者其意云識等五種子第ハラヤノ位於受無前後何前後次第立耶。

荅種子等者謂第八ラヤ位於雖無前後現起位有前後故依之打種子位前後立也(已上)是即前後難荅說也同時難者其意云既現起位有前後何種子位同時耶荅云約所薰也(已上)謂所薰種子位同時無前後故也。

荅當來等者謂生起位實雖同時也識等五法增損有前後故也愛支者俱生貪煩惱也謂此第六相應貪煩惱起麤相現行位以前五支等潤當來果生也取支者謂麤相現行位重起一切煩惱潤行等六支種子也。

論云要等者謂以前愛支正潤位是已潤位也溉灌方生有互問九支於有貪煩惱愛支不異欤耶荅不尒愛支下品貪今貪上品貪也(已上)付其愛重取有望生支有因緣義也故論云愛重於取有重於生因緣義(已上)此因緣於學者有二義自類相生因緣也(已上)一義種子現行因緣也(已上)其中初義普通義也(已上)有支者謂前行等種子所潤愛取當果現前ヘキ功能有故能有義以云尒也故論云近生當來生老死故(已上)已上三能生死也(已上)生支者其義如綴文也所謂自中有情年取也謂共種剎那也定(已上)梵網經七[乞-乙+、]日也說ケリト(已上)老死支者如綴

也付其生老病死中生老死攴立何病不立一攴乎云不審荅云定遍二義有立攴也而病無此義也故不立一攴(已上)病下界有也又此上有不審云老病遍義有定義無何立攴耶荅云老定義無故附死立也故論云衰反位名老身壞命終名死老非定有附死立攴病何非攴不遍定故(已上)已上二攴所生攴也故論云是愛取有進所生故(已上)。

又此十二攴等者謂俱舍云初八九煩惱第二第十業余七皆是苦(已上)。

今此十因等者謂十因現在二果過去有故有異世云也故論云十因二果定不同世(已上)。

有雜染等者謂雜染清淨俱順逆觀也故抄了簡一邊明也付其雜染於逆觀齋識退還云事意謂老攴初識攴觀無明行モラストリソノエハ無明行愛取處知故無明行二不觀也(已上)齋識退還者齋識讀也付其彼齋[言*爪]此時カヘル[厂@七]カキル[厂@七]讀也。

十殊勝等者謂所緣殊勝行相[乞-乙+、][乞-乙+、]因緣[乞-乙+、][乞-乙+、]等[乞-乙+、][乞-乙+、]轉異[乞-乙+、][乞-乙+、]相狀[乞-乙+、][乞-乙+、]作業[乞-乙+、][乞-乙+、]障礙[乞-乙+、][乞-乙+、]隨轉[乞-乙+、][乞-乙+、]也。

行攴体相從等者行攴通惣別也所謂別報業相從惣報業立也攴者相サ、ヘテ分義也謂下地一ナルヲ分十二有攴也如扇開也(已上)。

百法問荅聞書抄第六

荅於菩薩等者謂頓悟者從無始來菩薩法尒無漏種子具直入大乘也此頓悟於智增悲增二類有付其此二類意樂分欤種性不同欤學者二義也此外智悲平等菩薩有若尒者於頓悟有三類也隨其彌勒悲增菩薩治定也釈迦菩薩智增欤悲增欤學者二義也。

漸悟等者謂初二果聖者廻心後悲增菩薩成欤不成欤學者異義也其取成悲增菩薩云義地藏菩薩以為其證據彼地藏本願經說我在聲聞獨覚位時(取意)而地藏菩薩大悲闡提菩薩治定也サル時彼菩薩漸悟菩薩云事經文分明故又彼二果廻心定智増菩薩也漸悟等者謂從無始來第八ラヤ位三乘無漏種子具人也所謂不定性類也此菩薩二乘廻心入大乘菩薩也謂三乘不定故先大乘入可有然其又一度堕二乘又廻心終入大乘也(云云)大方於不定有四類其中聲聞獨覚不定可除也終不廻心二乘種性通也八六四二万十千刧者法相大乘意如抄了簡意得也其取有餘還生許無餘還生不許也既五性各別宗義定故而花嚴香冩等無餘廻心許也既一生皆成旨 談故[乞-乙+、]此時八六四二万十千刧數無餘還生約時分也去程是抄了簡如不意得也。

悟入唯識妙理等者謂故論云唯言但遮愚夫所狆定離諸識實有色等識言總顯一切有情各有八識六位心所(已上)又本疏云唯謂簡別遮無外境識謂能了詮有内心(已上)意云唯識者心外無別法義也霽ハレテト讀。

荅唯者簡等者謂唯者簡持義故遣虚遍計持依圓二性也識者即彼所持取依圓也付其但言簡義善也(云云)患夢者事如別記也。

荅相分自等者謂相見二分不離自躰分此内自躰分生時現起見相二分也所謂此二用如幻虚假云へ[厂@七]妄分別力依似實有我法現也故内心似我法也。

問相分似等者謂相分似我法者能緣心[乞-乙+、]法色法其境向時必心內相分有相分[乞-乙+、][乞-乙+、]似我法云事尒也其外相分似我法者是緣心法時相分欤色法緣時相分欤(已上)。

荅相分等者謂有二類一謂色法他識所反以相分為本質相分反也所謂彼此相分妄分別依似我法也而彼本質他識所反相分影像自所反相分也二如文也。

荅對真見等者謂緣實見分所反相分與真見分故見分似我法云也而彼相分為本質所反相分真見分遠故相分似我法云也。

荅先圓成等者謂故論釈五種唯識云識自相故識相應故二所反故三分位故四實性故如是諸法皆不離識文意云識自相故者識自相故唯識是即心王自躰分也識相應故者識相應唯識是即心所也二所反故者識所反唯識是即色法也二者即王所也三分位故者識分位唯識是即不相應法也謂王所色法上似立故云尒也四實性故者識實性唯識即是圓成也謂王所色法不相應其實性故云尒也(云云)次於五位漸次悟入者論問誰於幾位如何悟入荅要具大乘二種性故略於五位漸次悟入是三節問荅也謂誰者能入似者問次三字行位問如何悟入四字悟入質問也而要等七字初難荅略於五位文荅行位次荅如何悟入難[(暴-(日/共))/又]也去程當抄了蕑此意依然今問荅有寬狡問狡荅寬本性住種姓者謂他宗意是無為真理意得也然法相大乘意是大乘法尒無漏種子也(云云)習所成種姓者謂聞法界等流言教起聞等三惠薰有漏善種此薰習力依又法尒無漏種子增長也付其。

新薰習等者非也其故今新薰種子可出非處也(云云)先新古合成義可有宿事不有也唯能[乞-乙+、]可思慮也随其習所成種姓[戶@勺]地前欤通地上欤先德異義也其取[戶@勺]義意云自初地無漏現行位也而種姓現行以前事故[戶@勺]也(云云)通云義意謂妙觀平等初地分得大圓成事唯佛果起故大圓成事猶不現行也若尒者何[戶@勺]地前耶

(云云)[戶@勺]義會之云八識於不一不異二義有故不異邊八識初地現行故猶地前[戶@勺]也(云云)法界等流教法者謂正体智證理後得後得智有[乞-乙+、]迷流照時可化有機故他受反化色相現說法利益也故云法界等流言教也(云云)。

第一資糧等者謂故論謂趣無上正等菩提修習種[乞-乙+、]勝資糧故矣順解脫分者此行順所求果德故云尒也故論云為有情故勒求解脫由此亦名順解脫分解脫者等者本亢云解謂離縛脫謂自在(已上)。

三十心等者謂法相大乘意住前十信不立也故住內十信存之也其取發心住位攝也謂彼位十信德存也付其自他宗四善根例難有其意云三賢十廻向中第十廻向以既立加行位若尒者何發心住以不立十信位耶(云云)此難會云四善根修行分齋[(暴-(日/共))/又]定故立位也而十信不定ナル故不立位也(云云)付其彼宗意輕毛十信許也故瓔珞經云未上十住前有十位名字菩薩常行等十信(已上)加行位者有學者三義一義第十廻向全取云也一義第十廻向入心位取也(云云)又一義入心猶未取云也(云云)晝夜月時年等者謂晝夜常晝夜也月三月等月也時常一時二時等時分也年一年二年等年也一二三四等常一二三等也。

一行中等者謂初一行主次一行伴也故謂初一行助力故又如次所莊嚴能莊嚴也餘一行中修諸行等主伴能所莊嚴准之可知也一行中修諸行者論云能一行中起諸行故(已上)付其主一行修一念修諸行欤將主一行修一念修欤學者二義也若一行修一念一行修云義前後念取合云諸行也(云云)隨其七地以前十ハラ蜜次第初地檀ハラ蜜第二地戒波羅蜜乃至第七地方便波羅蜜主也如是一行主餘九波羅蜜伴也(云云)。

於煩惱故意等者謂七地以前故意方便以煩惱現行留隨類受生也故論云由故意力前七地中雖暫現起而不為失(已上)近波羅蜜者近無功用故云尒也(云云)諸行中修諸行者論云能諸行中起諸行故(已上)謂八地

已上十波羅蜜何アレ取相為主也故又何アレ伴也(云云)論云三劫波羅蜜次第判云此十因位有三種一名波羅蜜謂初無數劫二名近波羅蜜謂第二無數劫三名大波羅蜜謂第三無數劫(已上)。

荅以劫石等者謂大方大中小有而准或經說先小劫者方四十里石以忉利天衣三年(彼天時分也)一度拂之拂盡タルヲ為一劫也次中劫者方八十里石梵天衣以三年(彼天時分也)一度拂之拂盡タルヲ為一劫也次大劫者方八百里石淨居天衣以三年一度拂之拂盡為一劫也(云云)是時分即諸天時分也又於小劫異說多也或晝夜月時年一二三四等時分以為劫也所謂或一日二日為一劫一月為一劫或一年為一劫等也法花經万八十劫說是如是小劫也(云云)所夢謂年經攝在一剎那文是分明也(云云)現神力時滿百千歲者法花玄[(天*天)/貝]云愚夫迷心謂是小時智者悟解滿百千歲轉擔其心令彼不覚(已上)謂此法花例不相事也被[仁-二+((留-田)-刀+マ)]也(云云)如何可有能[乞-乙+、]可思案也故。

長時即有短時之義等者謂是以能[乞-乙+、]不異義可意得也謂依他法如幻虛踈者故長短義有短長義而攝入義存也是彼宗餘[(天*天)/日]所談也。

勝盧即質導等者謂心即作質導色即作勝盧不可意得也其故心勝盧作見色作質導云作質導見心勝盧作云也末色即心乃至思心種子生心云也了簡即此意也労者ワツラハシクト讀也。

或顯不異門等者謂如幻虛踈故以顯不異門實事也別時意趣者終可得全物得一分得全云等也故義林云得一識得千識云等(已上)ケニモ歩自一歩始道理ナル故其謂有也對治秘密者謂治懈怠障義云也所謂時分長遠也云可有退屈物故剎那成佛速疾頓悟義說(云云)謂如是諸經

論說會三刧成佛義為實義也故天台慈鎮和尚歌云ナカシ[厂@七]思ハテ過シ昔ヨリアフ人カヲノ秋夜ナレハト讀是名歌也(云云)。

荅此位菩薩依具因等者故論云此位菩薩因善友作意資糧四勝力故於唯識義種深信解而未能了能取所取空多住外門修菩薩行(已上)荅者謂因者菩薩性住種姓習所成種姓二因云也善攴者佛菩薩出現相以云尒也資糧者謂福智二修種欤功德是即戒定惠也其取福戒定智惠是四勝力作意者偏[(暴-(日/共))/又]定大乘勝解得ルヲ云也。

二遍計所狌等者謂遍計所狌能取所取有二重先一重愚夫妄情上緣心狌實有能取云緣色狌實我法所取云也是愚夫所計一重云也此上愚夫所計一重又所取既是心所取外境故彼所取無觀唯識留又能取也所謂是即二重也去時彼唯識實有狌起也而為能取無觀彼狌遮也謂於此觀有邊[乞-乙+、]義先古德義唯識觀可遮彼狌(云云)然間小嶋真興彼義付病藥同過法空觀以可遮彼狌也故論云既無實境離能取識[宋-木+(一/血/(丁-一))]有實識離所取境所取能取相對立故(已上)去時又或學者唯識章但是法空觀必定是唯識文引小嶋義又病藥同過付也故法空觀即唯識觀故而或學者彼小嶋義助云同唯識觀ナレ[厂@七]既法空觀云故觀面異也故不付病藥同過也意云同唯識觀ナレ[厂@七]彼唯心觀而此法体空觀故不付病藥同過又不[這-言+(素-糸+攵)]唯識章文也(云云)又松室忠箐非唯識觀可遮遣彼狌(云云)付其彼唯識實有狌唯狌欤容狌欤學者異義也先唯狌云義意謂愚夫云妄情前雖狌色心俱實有心隱境面成也而此位所取無觀遮境心顯而此心實有狌[乞-乙+、]故猶是以前狌也其故愚夫上心實有狌其狌故也次容狌云義意謂愚夫前雖有色心俱境面成故境實有狌作也而彼所取無觀時遮境顯心也去時境實有狌アラタマリ移既心實有狌故是容狌也(云云)。

荅二種隨等者論云隨遂有情眠伏藏識惑隨增過故名隨眠(已上)。

花嚴經中等者謂是資糧位菩薩八相作佛化儀現起貝說也清淨妙法身讀也四一切種者謂一依止位淨所謂由如來證得一切相清淨智及一切相清淨斷故依止靜慮隨所欲依止取俱捨具足中究竟無上自在也(云云)二境界清淨所謂具清淨智及心清淨所謂具清淨智及清淨斷故於一切相世出世善根增長心中究竟無上自在也(云云)四智清淨所謂如來證得清淨智及清淨斷故於一切相所知中無着無礙智究竟無上自在也(云云)十力者一處非處智力二自業智力三靜慮解脫等持等至智力四根性劣智力五種[乞-乙+、]勝解智力六種[乞-乙+、]界智力七盧趣行智力八宿住隨念智力九死生智力十漏盡智力四無畏者謂一正等覚無畏二漏盡[乞-乙+、][乞-乙+、]三障法四出苦道[乞-乙+、][乞-乙+、]三念住者謂緣唯境不生歡喜念住二緣[這-言+(素-糸+攵)]境不生憂戚三緣順[這-言+(素-糸+攵)]境不生歡戚[乞-乙+、][乞-乙+、]無妄失法者故本充云常住正念名無妄失法永斷習氣者對法論云一切種妙智者於三科一切種妙智於薀等自性差別相通達一切差別遍際智成滿故(已上)八解脫者一內有色相觀外色解脫二內無色相觀外色[乞-乙+、][乞-乙+、]三淨解脫身作證具足住[乞-乙+、][乞-乙+、]四空無邊處[乞-乙+、][乞-乙+、]五識無邊處[乞-乙+、][乞-乙+、]六無所有處[乞-乙+、][乞-乙+、]七非想非[乞-乙+、]想處[乞-乙+、][乞-乙+、]八滅受想[乞-乙+、][乞-乙+、]八勝處者謂內有色相觀外色小內有色相觀外色多內無色相觀外色小內無色相觀外色多內無色相觀外青內無色相外觀色黃內無色相外觀色赤內無色相外觀色白也九次第定者四禪定四無色滅受想定也所謂從初禪次第修故云尒也十遍處者地水火風青黃赤白空無邊處識無邊處也四無量者慈悲喜捨也三解脫者空解脫門無相解脫門無願解脫門也五眼者謂肉眼天眼惠眼法眼佛眼也四無导礙者法無导礙義[乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、]詞[乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、]者弁[乞-乙+、][乞-乙+、][乞-乙+、]也恒住捨性者故本充云恒起正捨平等觀境(已上)十八不共法者一身常無誤失二無卒暴音三無種[乞-乙+、]

想四無不定心五無妄失念六無擇捨七欲無減八念無減九精進無減十定無減十一通無減十二解脫無減十三身業隨智惠行十四語業隨智惠行十五意業隨智行十六知過去無着無导十七知未來世無着無导十八知現在世無著無导也カクノコトク諸行等者謂雖諸行無邊不過十波羅蜜也故論云雖十地行有無导門而皆攝在十到彼岸十到者スナハチ十波羅蜜也但十波羅蜜外如是可有行欤學者異義也其中十波羅蜜外不可有云義普通義也(云云)。

荅唯為自等者謂自為作云自利為他作利他云也是但顯約也故設他為自作見共其意樂為他有事又他為他作樣見共其作人意樂為自也思事有故為自作為他作樣ナレ任其随意樂可通自利[乞-乙+、]他也故論云随意樂故一切皆通自他利行。

一聞無上等者是即論文也其取練磨貟謂佛昔凡夫在彼果證スレハコソ證故自何彼果證可有其心練磨也所謂練磨者本亢云練謂淘練磨謂磨瑩即能治義也(已上)二聞施等者是即論文也其取練磨貟謂他如是難行修佛果至自何修得不有其心練磨不退也(已上)故本亢云丈夫成佛依難行施等我丈夫何行施等不成佛耶省讀也三聞諸等者是即論文也意云諸佛轉依佛子廣海難語事聞其心退屈然有漏麤善見彼微少善人天大果得而對彼自所修行是敢勝也何不證妙果其心練磨不退也本亢云引他麤善者諸有漏善也如世間微少善猶感人天大果我行勝何不感菩提果(已上)。

荅菩薩先從等者謂資糧云可得佛果既資糧故[戶@勺]三賢其義狡也大方加行云廣餘可亘也故加行亘資糧[乞-乙+、][乞-乙+、]不可亘加行云有名目然今近見道義以此名立也故論云近見道故立加行名(已上)。

[(暴-(日/共))/又]択等者謂俱舍意[(暴-(日/共))/又]択者見道已去通也然法相大乘意[(暴-(日/共))/又]択者見道智[戶@勺]也是大

小差異也荅先尋者謂暖頂二位尋思觀作忍世第一法如實智觀作也既次第淺深故。

荅名者等者謂名者諸法上能詮名言也。

聲文二等者謂聲尒也文又体成義名句俱用故聲文為用名句為躰也。

四法俱等者謂聲名句文云尒也。

次義者等者謂義者所詮体義是即十八界諸法也次自性等者謂自性差別者舉一隅示之名字自性也又火名字一切火亘故是差別也謂名上自性差別皆可准知之也次義自性差別者火以暖為性也所謂火云時不暖事無故而暖餘堅濕等マキレサルハ是火自性也又暖一切暖有故是差別也謂義上自性差別可准之假有實無者謂護法清弁異義也其取護法意義假有實無文默讀也意依他假法有遍計實法無云也清弁義假有實無讀也意世俗門有勝義門無云也其故緣起前諸法歷然故假有也其源無相空寂也故實無也。

荅論云等者如文可意得也其取二[乞-乙+、]者初二名義也次二自性差別也去程正義意四尋思如實智也云へ[厂@七]西明意六尋思六如實智立也(云云)。

荅圖云等者謂暖頂等次位次第淺深如文可意得也先暖善根者論云初獲惠日前行相故立明得名即此所獲動火前相故名暖(文)惠日者即見道無漏智也譬如日輪出現時先明相漸顯也頂善根者論云明相傳盛故名明增尋思位極故渡名頂(文)忍善根者謂此位依印順定也謂印順者前頂善根所觀所取無印可後世第一法能取無印可智順故云尒也故論云印前順後立印順名忍境識空故亦名忍(文)中忍者謂大方能取所取人法二空亘也然此位所觀能取者[戶@勺]法狀也故論云觀能取無能

伏法狄(文)世第一法者論云從此無間必入見道故立欤無間名異生法中此勝故名世第一法(文)。

圓成實等者文意云圓成實性彼依他於常遍計實有相離實性也云意也彼者依他也性者圓成也(云云)第三義意謂遍計本依圓遠離故遍計空顯依圓也又圓成依他虛假性也故依他虛假相知顯圓成實性也此故二觀下圓成觀云也此義勝(云云)。

荅此位等者謂此加行位菩薩雖伏二障現行斷二障無故不證無漏真智故[糸*(冬-夂+免)]聞教所說無為理觀三性圓成相反起謂真順類也是即依他相分非唯識理也故本頌云現前立少物謂是唯識性以有所得故非實住唯識(文)謂少物者即後反化圓成相也付其彼少物云体於學者有三義一義彼体是有空相也(云云)一義如相也一義帶有空如相也(云云)其中第三義普通義也(云云)。

亦復如是等者謂加行位菩薩雖伏二障尚未斷故心前種[乞-乙+、]相現而聞教所說觀三性少雖解無實有二障故所觀相不止也故安立所真如相不中法也故本充云如闇中射或中不中(文)稍讀也。

有漏散心五八等者謂散心中現量心於五識惠數相應義有故猶法体遠也第八惠數相應義無故猶法躰近也(云云)秤量頭氐高讀也。

荅真智等者謂總斷惑證理貞必惑智障智惑敵如非譬如明中闇跡不留也無由住永亡者即此意也資糧位[糸*(冬-夂+免)]等者但二障俱生麤斷云學者義(云云)纏縛相待者相等者故本充云相分縛心名相待心名相縛也(文)不令自在等者謂大方相縛於有正助所謂於之護法清弁義異也故若護法正義意不令自在者縛在生死義可有也其故我狄不相縛法狄助相待故也去程當抄了蕑不令自在者縛在生死義有度也(云云)謂不令自在者不了如幻義也者是安惠不正義意也其故法狄不相縛我狄助相縛故(云云)。

問相縛等者謂此問不正義意所起問也既相縛者如何樣不了如幻義定故(云云)。

荅相縛等者謂相縛者縛在生死義也而此義無法狚故我狚以為正相縛体也(云云)故如此可意得抄了蔺少非也二義乱[打-丁+菊]故也(云云)。

荅我狚等者謂法狚助相縛取学者二義一義我狚尚依法狚而起義以助相縛云故當抄了蔺如也(云云)一義意法狚分縛在生死義可有(云云)付其於相縛義燈作二尺一相縛者所知障也釈(云云)一相縛者煩惱障也[利-禾+(光-兀+天)](云云)問既本充於相縛相分[利-禾+(光-兀+天)]彼此相[這-言+(素-糸+攵)]如何荅云所反相分能反心歸煩惱所知[利-禾+(光-兀+天)]故其意敢不[這-言+(素-糸+攵)]也譬如人自現令莊嚴歸也(云云)。

次麤重縛等者謂麤重縛者其性無堪忍可至無漏細輕其有漏麤重位押留不令至故麁[這-言+(素-糸+攵)]細重[這-言+(素-糸+攵)]輕故名麤重縛也(云云)即論中等者即本頌文也第二義意謂第二禪定至断苦受而彼所断苦受以非種現名麤重此如今二障種現非習氣以可名麤重也(為言)故所引論文例(云云)苦根者即五受中苦受也所謂五受以五受根云故(云云)或以諸現不等者謂抄面第一義雖為勝只無漏細輕[這-言+(素-糸+攵)]一切有漏諸法麤重也云義也(云云)行觀房如是被[仁-二+((留-田)-刀+卩)]也(云云)。

初照理等者故論云加行無間此智證時体言真如名通達位初照理故亦名見道(已上)又入道章云見者無漏智照理名見道者遊履義也行人游履趣極果故云道也(云云)。

荅雖有漸等者謂漸斷師意謂二障別[乞-乙+、]漸斷漸修也(云云)頓斷師意三界二障分別起合一念斷也(云云)於頓斷師等者謂於頓斷師有二義謂三心師(三心者無間解脫勝進之三心也)二心師也所謂是皆正義也(云云)其中當抄了簡二心師意也。

起生法二空等者謂生法二空智不可起一念其故二惠生過可付故[乞-乙+、]起法空智三界二障分別起合一念斷時必帶生空論性相故法空智必生空智ワキハサンテ存然生空智物立非故尺法空智云也如是ナレハ二惠並生過不付也(云云)。

一心真見道者大方於見道多謂一心真見道三心相見道十六心見道也其中只見道可云イシモ一心真見道事可有也故餘相見道云必相言安也(云云)。

分別煩惱等者謂此圖樣惡也其故無間解脫下無偏頗生法二空連故(云云)。

荅雖有等者謂論而相等故總說一心(文)謂斷惑證理邊二智立全一心故云尒也(云云)。

次勝進道等者謂捨劣道趣勝道義也而真見道位起根本智證如其後於相見道起前本智所證理於反相分彼依他相分緣也故自勝出劣故不可勝進道也(云云)。

問若尒者乃至麤重障故者謂論為何用復起解脫道為即此荅說作(云云)一斷惑等者謂加行位入見道先無間道斷惑解脫道可證理起故彼約散心二道立也(云云)是安惠義也(云云)。

二為捨等者是護法正義意也(云云)。

相見道等者謂何相見道名依此義也(云云)荅正證真等者論云證真如故是無分別緣餘境故後得智證。

問深位等者深位菩薩者第五極難勝地極也所謂前四地真俗別[乞-乙+、]觀第五已上真俗合觀也故論云真俗了知行相互[這-言+(素-糸+夕)]合相應極難勝故(已上)付此古德小嶋有異義也其古德義本後二智並起真俗合觀也(云云)小嶋義起根本智真俗合觀(云云)故此義彼古德義二惠並生遍付也而彼古德義會云真俗二境緣用以雖立本後二智体一智故此過不付也(云云)然既真俗緣智以本後二智立上体如何揉アレ並起二惠並生過付也(云云)故根本智緣理時傍俗事緣云根本智真俗合觀云小嶋義勝(云云)去程小嶋義事緣作用許也然是後得智不云マテノ[(天*天)/日]也(云云)彼古德者藥師寺仲純律師也是藥師寺最勝會勒初ラレシ人也而彼法會必[耒*力]使立也(云云)。

非不見真如等者本頌云非不見此彼(已上)意云見此圓成非不見彼依他云如是ナル故見字二度讀也(云云)。

三心者等者謂第一煩惱障麤斷第二所知障麤斷第三二障細合斷也故論第九云相見道有二一觀非安立諦有三品心一內遣有情(人狦)假緣智能除下品分別隨眠二內遣諸法(法狦)假緣智能除中品分別隨眠三遍遣一切有情二(狦合)諸法假緣智能除一切分別隨眠前二名法智各別緣故第三名類智惣合緣故(文)付其第一內遣有情假緣智單生空觀欤將法空觀帶欤本院先德異義也謂本院先德者興福寺知是院真興云也是即小嶋真興也又東大寺東南院觀隨僧都云也其取小嶋義單生空也(云云)故加行心位入相見道第一觀生空煩惱障斷麤第二觀法空斷所智障麤第三生法二空並觀可證二空理期故(云云)觀理僧都義法空觀帶也其故真見道學相見道也而彼真見道法空觀治定故(云云)第二法空觀也云へ[厂@七]必帶生空論定[利-禾+(光-兀+天)]故生空觀帶治定故又第一生空觀法空觀可帶也(云云)而小嶋義會云必帶生空

論性相故尒也而雖必帯生空論定[利-禾+(光-兀+天)]有必帯法空論定[利-禾+(光-兀+天)]無故第一單生空觀也(云云)相見道觀倣學觀名付又議擬觀名付也謂學真見道相見道故(云云)法空者法法讀也(云云)。

別總建立等者謂意相見道觀別惣單重觀云也其故第一生空第二法空是各別觀故別單也第三生法二空並觀故總重也故云尒也(云云)。

荅九於智等者謂對法論唯識論各一邊[乞-乙+、][乞-乙+、]義取其名字立故下地意兩論[這-言+(素-糸+攵)]事無也(云云)。

次瑜伽唯識等者謂上所引論文即此意也所謂前二名法智等文也此十六心見道等者謂十六心見道生空觀欤法空觀欤學者二義也付其見道初地入心立治定也其入心全取欤分取欤學者異義也而分取云義云彼義燈以入住出各經多刧文意云入住出各經多刧云故若全取經見道時久時へキ也何云全取耶(云云)是全取云義會云相見道皆重修經故設經多刧無煩也(云云)但真見道重修欤無重修欤是學者二義也。

此唯菩薩觀等者謂愚法二乘簡也是即定性二乘也不能取者謂能證智觀邊也所取者所證理觀方也所謂能取所取觀智法忍法智八也所證觀智類智忍類智八也故十六心也(云云)倣法所緣者謂前真見道倣學真見道所證理上反相分緣之云也自性所緣者謂前加行道所緣苦諦教法及能緣智緣云也所謂此方苦法智忍名立也惑解脫者即是所證理也彼瑜伽論於所證理惑解脫煩惱解脫云故(云云)荅忍智俱等者謂忍者正印可位也然已印可位對猶忍不定義也者此意也。

荅後得觀中等者謂後得智一實觀作欤不作欤兩門異也其取大乘院一實觀作義成給一乘院不作義立給也(云云)何今後得智[乞-乙+、]觀也(已上)。

荅見道無漏等者謂見道無漏必五所有所謂見道必勝惠處有故也其取四禪四空處唯無漏定也初未至通漏無漏也七近分唯有漏定也(云云)。

荅菩薩發意樂等者謂菩薩其意樂為勝依必竪勝依身詫入見道也故論云詫竪勝依入見道故(云云)所謂第四禪依身竪勝故(已上)。

下三禪等者謂下三禪見道無漏種子修道至現行否學者二義也(已上)欲界人天二趣在起見道者是行見道事欤此義人天二趣有故私云二乘ナントハ欲界人天二趣間得見道也菩薩是[(天*天)/日]欤。

顕揚論等者謂惡趣苦受無間生惠可猒惡心無隙故亦上二界樂受無間生惠可猒其心無揉故(云云)。

第八識若捨等者論云金剛喻定無所薫識無漏不增應成佛故(已上)次五識等者謂不正義意五識自因位一分無漏成義立正義意付難其論文云有漏不共必俱同境根發無漏識理不相應故(已上)先第一問意云五識有漏五根所依何成無漏(已上)荅不正義會云第六無漏第八有漏所依所依有漏也云へ[厂@七]能依第六成無漏非耶(云云)此上難云其共依也是不共依故不可成無漏也(已上)又會之云第六世第一法無間入見道時前念第六雖有漏不共依後念見道成無漏耶重難云彼前後依也此必俱依也成有漏不共俱依故不可成無漏(云云)又會云依有漏不共必俱五識不成無漏云者彼第六單生空無漏所依第七有漏也不俱也必俱依也然第六既成無漏五識有漏何故耶尚難云此五識所依五根同境根也彼第七非同境根故五識於初地無成無漏責同境根難ツムル也故正義意第八成無漏時時五識ツレテ成無漏コ、ロエベキ也此上問云世第一法剎那入見道也然世第一法位第六有漏也見道無漏也有漏第六為不共依起無漏第六是不共依有漏非成無漏也(云云)荅云彼非必俱依之也(必俱依者能所共同時ナルヲ云欤)五根為不共依事必俱依也不可

例同(已上)論文必俱者是也此上問云必俱依ナラへ不成無漏云事非也其故第六單生空觀時第七必俱依也何第六識成無漏耶荅云彼非同境根是同境根也故不成無漏論文同境根者是也此時全無不審也是正義意大事法門也論文重[乞-乙+、]會通不可乱(已上)。

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6