CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

D34n8893

法宗原私記

日本　釋龍謙撰

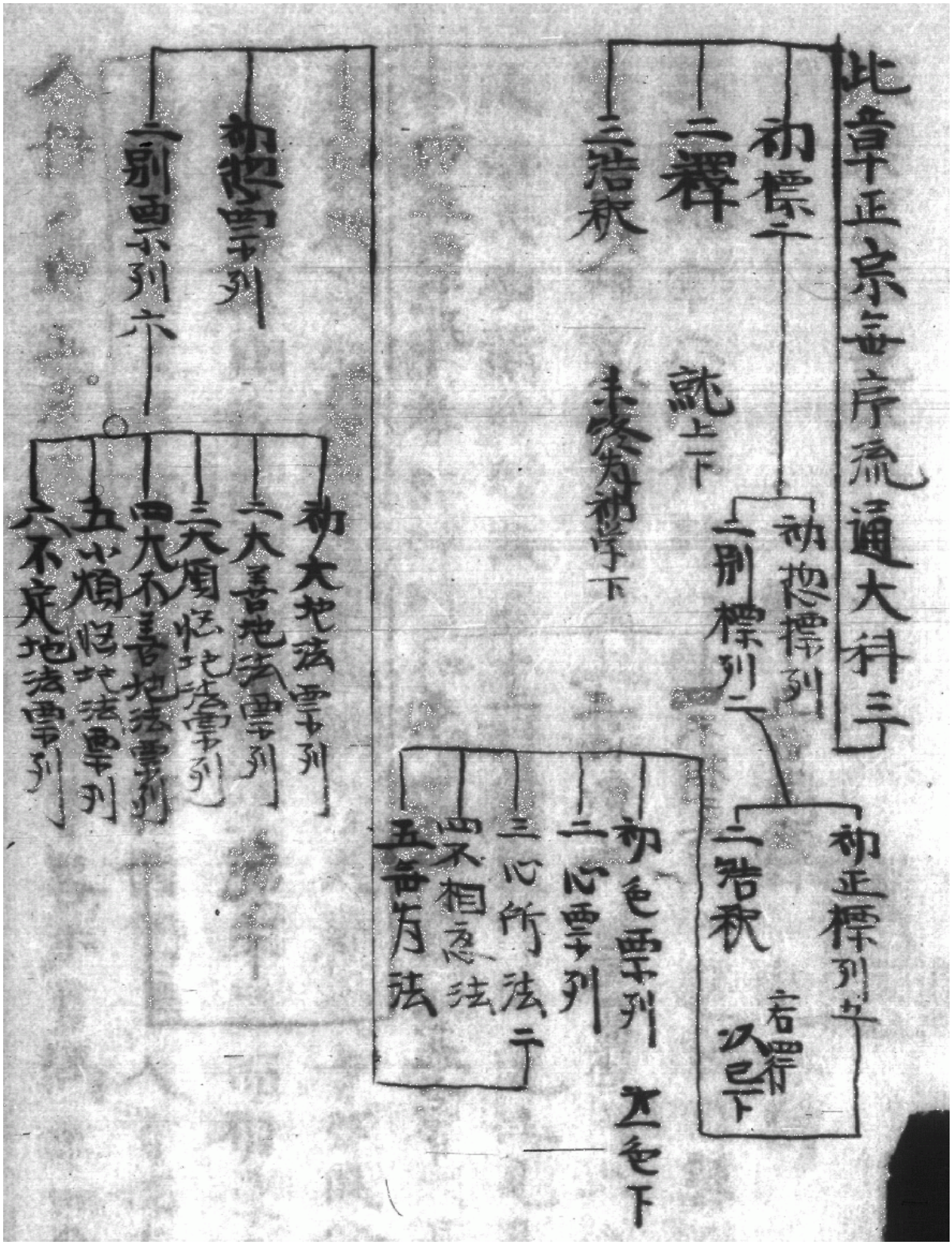
財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
- 卷目次
  - 1a
  - 1b
  - 2a
  - 2b
- 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。



此章正宗每序流通大科三

初標二
二釋
三結秘

就上下
未終有初學下

初總標列
二別標列二

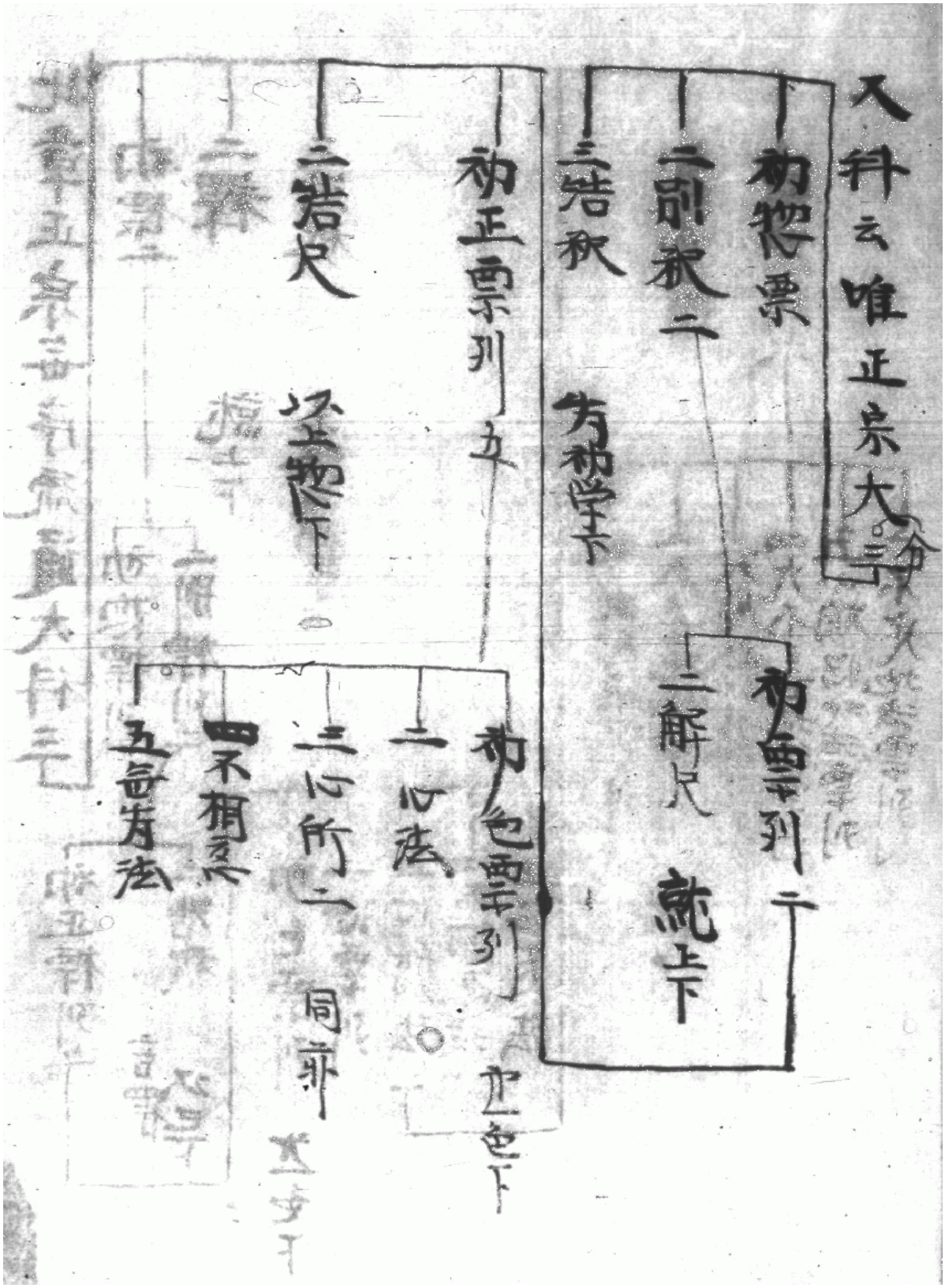
初正標列五
二結秘
右釋次已下

初色標列
二心標列
三心所法二
四不相應法
五無為法

五色下

初總標列
二別標列六

初大地法標列
二大善地法標列
三大煩惱地法標列
四大不善地法標列
五小煩惱地法標列
六不定地法標列



法宗原私記本上

智山沙門釋　龍謙撰

將釈此章六門分別一講前行法二造章曰緣三章傳未四章所依經論五釈章題目无撰号六入文解釈初講前行法者予如講釈作法記徃見昊二造章曰緣者如四阿含經文廣義深発智六足者文畧義幽逐大毘婆娑論者文廣義旨深俱舍論正理論顕宗論等者文廣堅義幽微而初学者直難入依之釈七十五法名体諸門為入有部大論甘露門故下文曰且為初学畧示方隅委細分別廣如別錄(文)三傳來者初有部渡漢地叀二正此章傳此土叀初有部渡漢地叀者釈迦如來降誕南洲天竺淨飯王家(有傳第九減劫出世奬三下傳第一減劫出性現佛三昧經說四月八日夜半生長阿含四（十四一）二月八日生摽指抄四（四十一）佛所行三昧經三月八日生曰易經四月八日佛生月日諸說不同如破邪論（上十三）四下九西域二三又六之八及十二法苑十四終苑集佛道論衡二三蘇悉地充第四自四僧史畧上自甫注十三（四十五六）止真記五未（正九）名義集三（自二十二）統記二八九釈迦譜日經反花戒訳人斟酌出經之人名有所受故徃徃不同夫以史漢延出猶分猱相反况万里之外千歲之悲哉明昔者固宜択普而從（一之二十四）行叀抄資持記下三之二（十五一）日僧祇佛生日乃至涅槃日為大眾說法秝揚佛德薩婆多（二五一）三月八日或佛亦以此日生乃至若依瑞應上四（四）本經多云四月八日生（乃至）此並由眾生見聞不同故時篇不等智論云（九十七一）王舍城十二億家舍婆提城九億家尚三億見或聞由慢業故佛世猶尔何况末法轉輕心業最重文寶疏一為帋)出家成道(出家或道年記不同一曰十九岁出家三十成道一云廾九岁出家三十五成道一云十九出家廾四成道一云二十五岁出家三十成道一云七歲出家廾成道摽指抄上（四十七）具引諸文徃見長含四（廿四丁）二月八日岁出家成道現佛經四月八日夜成道宝一（初丁）行叀抄下三之二（十五帋）)於鹿野苑說四阿含經(玄[(天*天)/貝]一（廾丁）曰旧同阿含及僧祇律大眾部義（云云）)轉法輪諸說不同菩薩所胎經二月八日婆沙(百八十二)(十三丁)(迦栗[序-予+(氏+丶)]迦月日半八日宝一（初丁）)如來滅后迦葉阿難等結集此經弘傳(結集義林章二本)(初已下廣釈三論玄並幽抄五（廿六丁）)滅后至百十六日大眾部上座部分破(乃至)至三百年初從上座部中有部分破至二百年末迦多衍尼子等造發智六足論等釈此經令法久住至四百年中五百阿罗漢等造大毘婆沙論釈顕發智論至九百年中世親大士造俱舍論等而先覚鎧三藏訳婆沙(号旧婆沙)等真諦三藏俱舍論訳具如傳通記上(五丁)釈後弊三藏渡天(唐第二主大宋貞观三年渡天在竺十七年同十九年皈唐)至北[(留-田)-刀+卩]渡境迦濕弥罗国法救論師寺逢大論師僧伽那舍此云眾祢特善薩婆多及曰明聲明論創從考决便曉玄猷(大亢上)意恩傳二(十七丁)至迦濕弥罗国乃至彼師祢法師者高行之人乃至彼公是時年向七十氣力已衰慶逢神器乃励力教揚自午已前講俱舍論午已後講順正理論初夜後講因明聲論由是境内学人无不悉集法師隨其所說領語无遺擊篇尽其神秘(云云)又從戒賢論師[聽-王]順正理論(恩傳三十九丁)在天十七年中傳受大小乘已皈朝發智論集異門足論法蘊足論識身足論品類足界身足論俱舍論順正理論顯宗論等瑜伽論等大小乘論及訳弘宗也二正此傳此土事者推法相宗傳(第一傳道拓第二傳智通南第三傳新罗智鳳等智鸞知雄三師第四傳玄昉)時東傳來此章

欤護命僧正傳新罗智法師義立有為因生滅義(体不生滅南寺傳)余先[彳*(匕/匕)]者立有為体生滅義(体用共生滅寺傳)具如傳通記等四章所依經論者通者四阿含發智六足大毘婆沙師論等別者俱舍論為所依也五釈章題目并撰号此中二初釈題目二撰号釈初題目者若西土者經論等梵本題目置文終无文首漢土格式者置文首經論訳時皆首置也今章文首題置漢土格式也十住心論冠玄傳(十五丁)日九西竺經論文後置題東土方円卷首安名故金剛頂義訳(卅一丁)云題云此是金剛金剛薩埵三摩地一切如來菩提智第一釈曰此題目也梵本皆列於後又舊引菩提流支薩遮尼乾子經註以成此義然考現本無有此註意後人刪削若又留支別有彼經註不可知焉又所以又初安題者準地藏經鼓吹引顕要記云晋朝道安法師有四義故初安經首一者人見經題目知部法故二者為智者畧知舷廣解故三者為簡異餘部易見故四者為忩迫充生假見經題獲益故(云云)又法華遊意曰依梵本皆无題但云悉曇此云吉法亦名成就立名皆在經未而廻後置初葢訳經人隨震旦国欲令因名字不同識部類差別故也(上卅一丁右)又維摩遊意(二十右)亦云法宗原者法名義何謂光第一(卅六第一)曰釈法名有二一能持自性一切法各守自性如色等性常不改易軌生勝解如無常等生人无常等解以上唯識述記一本(五十)云法謂軋持軌謂軌範可生物解持謂任持不捨自相(文)瑜伽倫記十三下(三)右云梵語陀罗唐名持戒梵語達摩亦是持義然掾故名法(文)法自性者即有為無為七十五法也宗者宗輪述記曰宗者生也乃至又宗者所崇之理(已上)原者本也法之宗法宗之原二重依主釈或法宗法宗即原二重持業釈也次釈撰号者此中二初安置所由二正釈初謂凡安撰号叀有三曰行叀抄題于註云作者非无票名顕別中尽題下云著作者多立名票異大覚抄比云今抄始不安撰号祖師南山適至相部見礪師礪師問云従何來荅自北京來問云風聞首師門人有道宣[打-丁+亟]理聰明汝知否荅云知之弟子是也即大驚歎又問近見首師抄三卷大要道荅云師不作此抄但有疏九也卷礪自出抄呈之宜云是弟子撰耳礪大如敬色於此安撰号次人法相依者報恩經六(十一丁)云顕法是佛師而非佛不弘止観四一(之丁)法自不弘弘在人舷行法門光顕也宗輪論疏(四十丁)華嚴玄談三(十三帋)付法[前-刖+卜]二上(十四丁)後依人信法者論註上(初丨)云庶因人重法故云某造益為生信宗疏(四一)如上三曰初一作者自置後二曰后人代置今此章撰号恐后人所立欤祢贊大乘不呼金名欠上一字似二名不徧諱意大乘先者大者具七義形小教為名乘運載義濟行者為目若乘若大問依一体名同依釈具体大法能有運功故名持業對法抄一(十六帋)同梁論一(六丁)言大乘欲簡小乘玄贊四(五右云)乘者運載義廣雅云乘駕也周礼云乘載也運載行者至彼岸故問因行能運至杲可名乘佛杲自運息応非是乘体荅五義(云云)摂釈一(十四丁)右云按大集經云其乘廣大故於諸眾生无碍障故是一切智善根本故无有煩惱諸浩黑闇故所有光明无処不遍故周遍其有眼目故本性常淨故初无治污故諸断煩惱一切間宁故名大乘准此

經文通根有為无為二種功法廣如彼說又十二門論首云問云何故名摩訶衍荅摩訶衍於二乘為止故名大乘諸佛叵大是乘能至故名為大謂佛大人乘此乘故名為大又能滅除眾生大苦与大利益事故名為大又観音得大勢文殊等諸大士所乘故名為大又以此乘能尽一切諸法辺底故名大等(云云)。

瑜伽師地論四十六廿七 一法大性謂十二分教中平接方便教依体說

一境大性以平道緣一百千三寸二量教法方北界至法緣心說

二發心大性謂有一類於其无上平発正願心 ｜ 略說影顯

二行大性行自利々他廣大行故 具舉

三勝解大性謂有一類於法大性生勝信解 依隣近說

三智大性了智廣大補特伽羅法无无我 ｜ 直舉

大七義

四 增上意乘大性謂有二類已過勝解行解行地証入清淨意
乘地勾別故唯聖

四 精進大性於三大劫方便勤修長量百千難行故勾摠故通凡聖

五 資糧大性謂福徒習惠修習圓滿能証无上并由福智故不住

五 方便善巧大性不住生死反復拜故——勾用明私不住

六 時大性至三大劫方證无上并——明言其收行住之早影顯業用

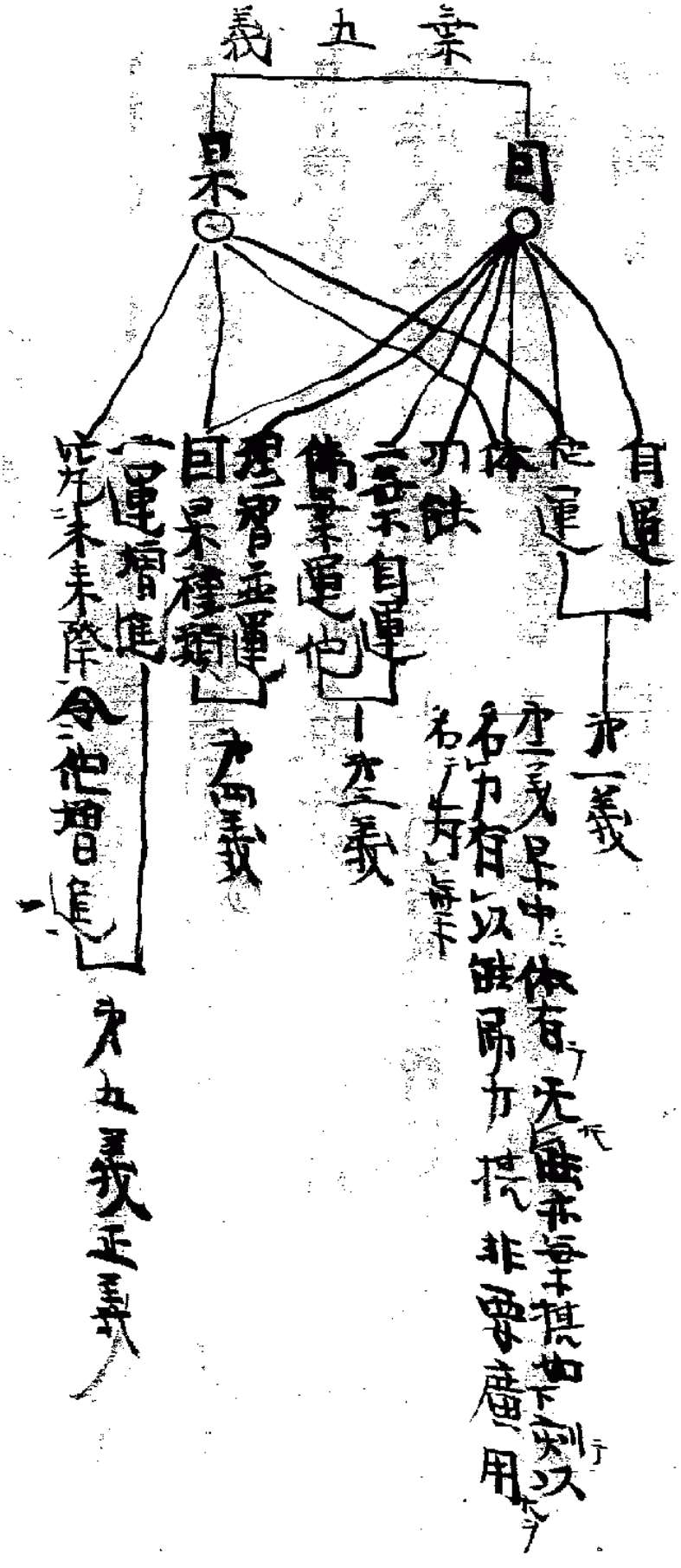
六 證得大性如來諸力无畏不共佛法未大劫往故顯言早業出顯眼

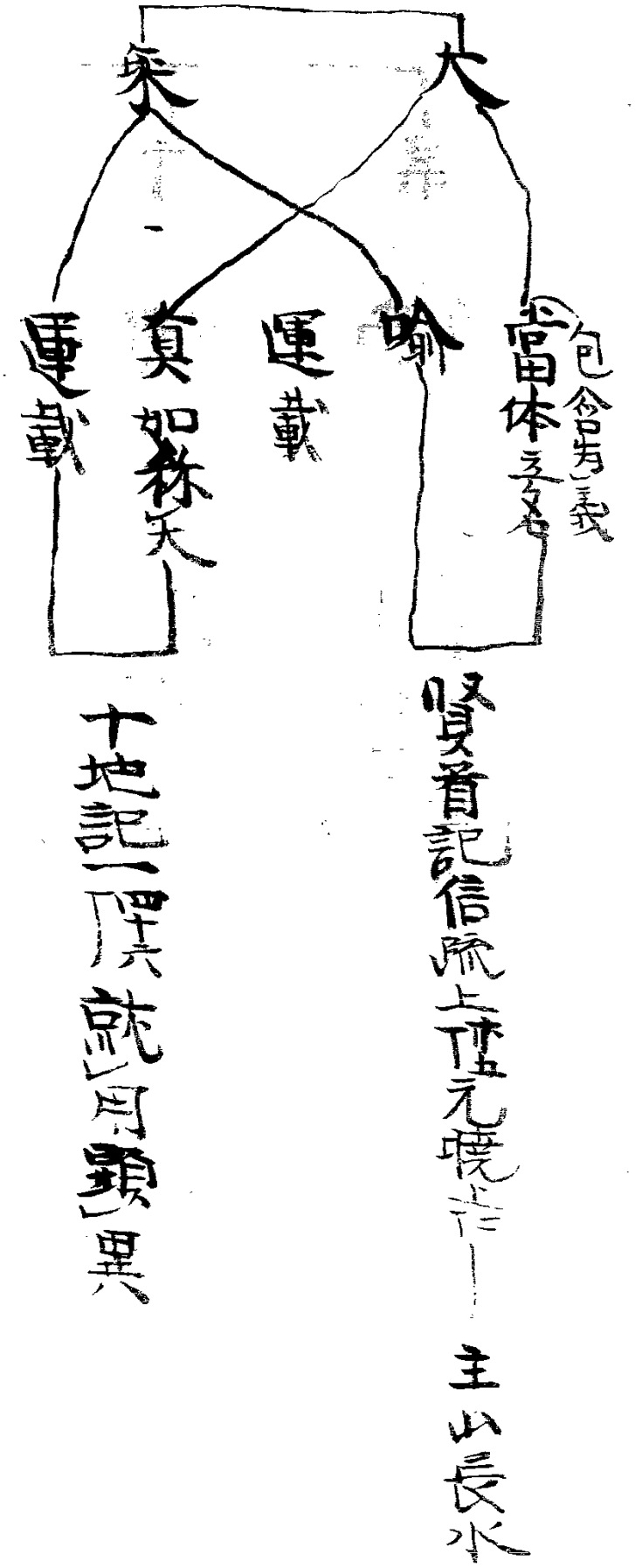
七 圓滿大性謂品如證無上并

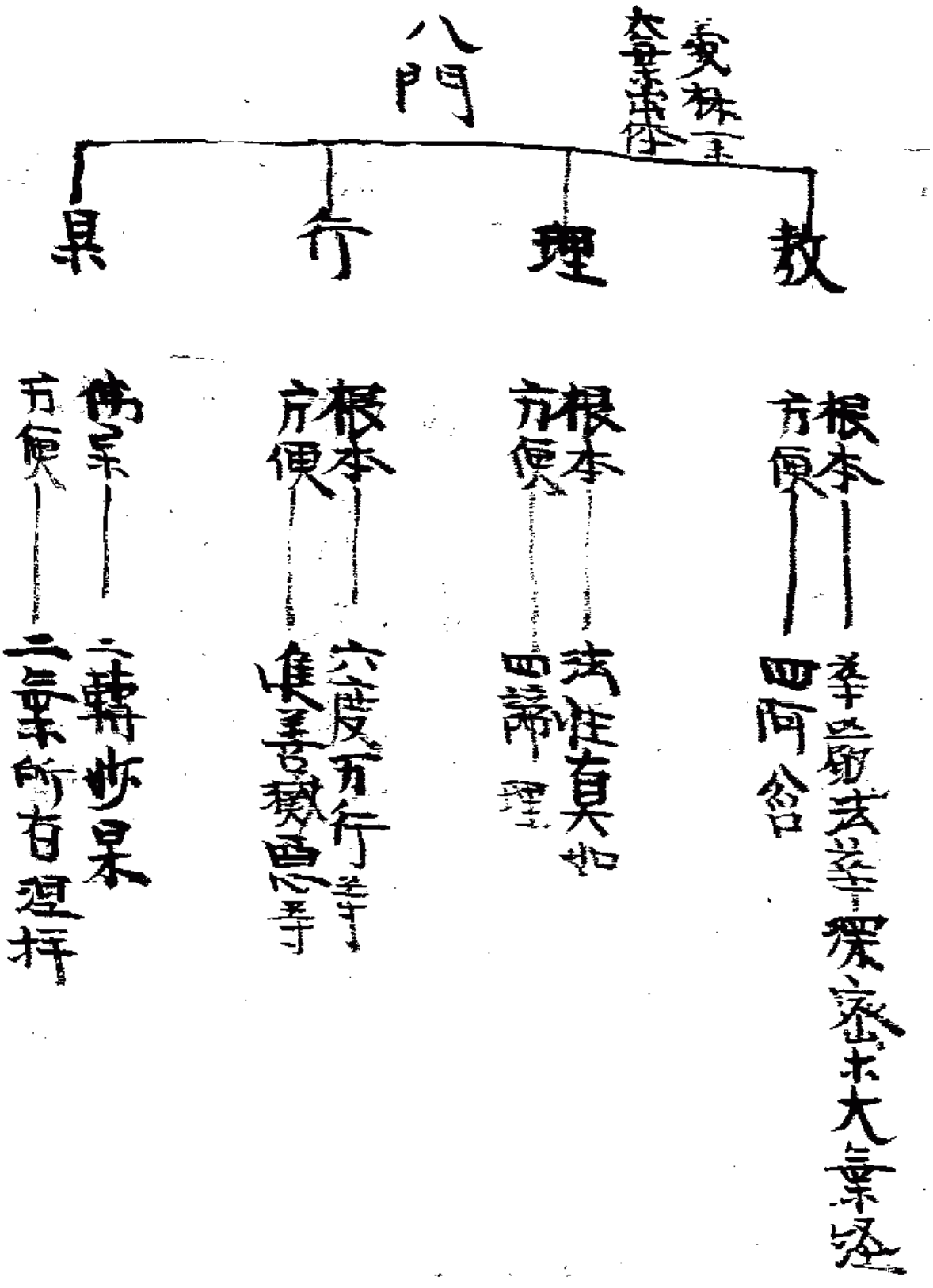
七 業大性窮生死際現廣大諸佛故

明合蚩復異体之見无別 果

玄賛二十六引 并法抄一十六 顯揚八十五 伽四十六十七 并法十一十三




大
采
喻
當体
運載
真如称天
運載
賢首記信疏上
主山長水
十地記一
就用顯異



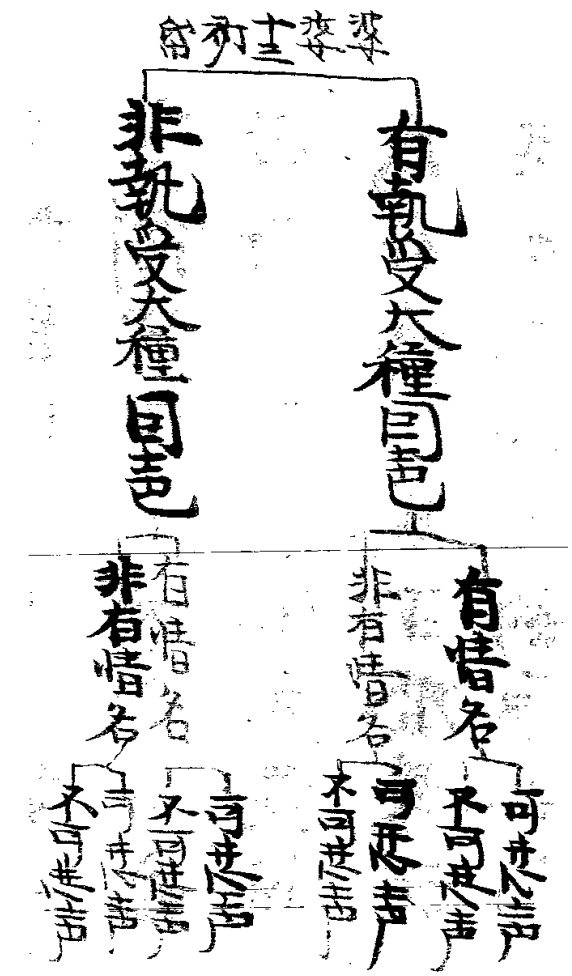
光者異云普光称大乘光者宋高僧傳四(六丁)日釈普光未知何許人也明敏為性爰択其本請叀三藏弊師勤恪之心同列靡及至於智解可召循環

聞少證多弊師點許末參傳訳頭角特高左右三藏之卷有功焉初弊嫌古翻俱舍義多鈌尔躬得梵本再訳真文乃密授光多是記憶西[(留-田)-刀+ア]薩婆多師口義光因著亢解判一具亢至圓暉畧之為十卷如漢之有絕(絕言釈云達阿功江之別流也)欤又[堂-土+耳]隨弊徃玉花宮訳大般若經厥切出于裨湛也取号大乘光観夫弊自貞観十九年創訳記麟往元年終于玉花宮凡二十載總出大小乘經論七十五部一千三百卅五卷十分七八是光筆受或謂嘉光普光也若驗従棧同参訳務即普光是也矣。

法師者文句法軌則師者訓進雖可記不自弘通此弘在人十住毘婆沙師論云応行四法名為法師一廣博多学能持一切言辞章句二决定善知世出世間諸法生滅三得禪定智於諸經法隨順無諍四不増不減如所說行(云云)中邊論下(六丁)說十種法師法花五說五種五師大乘義章十六(八丁)說二十二種功[彳*去](云云)。

撰者資持記上一之一(九右)日撰述者通而為詮撰亦是述今既両摽故順別釈撰謂橾觚染翰詮次成章述謂謙己推他相循舊轍(文)依說一切等者北下第六入文解釈於中大二初正宗分二流通分初中二初摽二釈摽列中三初惣摽列二別列三結釈初中二初摽二列別列中五初色法列二心法列三心所法列四心不相應法列五者无為法列依說一切等者宗輪述記下(七丁)曰說一切有者有二一法色心一切謂五法即心心所色不相忍行每為二一切謂去來今(文)余者可知就中木者以下第一釈此中二初分科二述釈畧釈以下於中二初標二釈釈中五初色二心三心所四不相応五無為初中二初摽色十一釈色義二十一色別釈此中七初五根釈二色三聲四香五味六触七無表初中二初眼根二余如根類釈可反礙故名色如无表者所依四大反碍生故名色俱舍論一(十丁)曰何故此薀色无表為後說為色耶由反壞者故如世尊苾芻当知由反碍故名色取薀誰能反壞謂午触故即便反壞乃至廣說反壞乃是可惱壞義品中作如是說趣求謂欲人常起於希望諸欲若不遂惱壞如箭中色復云何欲所惱壞欲所擾惱反壞且故有說反碍故名為色若尒極微応不名色无反碍故此難不然無一極微各據而住眾微聚集反碍義成過去未來応不名色此亦曾當有反碍故故及彼類故如所燒薪諸无表色応不名色有釈表色有反碍故无表隨彼亦受色名譬如樹動影亦隨動此此釈不然无反碍故又表滅時无表応滅如樹滅時影必隨滅有釈所依大種反碍故无表業亦得色名若尒所依有反碍故眼識等五応名亦色此難不奇无表依止大種博時如影依樹光依珠宝眼等五識依眼木時則不如是唯能為作助正緣故此影依樹光依宝言旦非符順毘婆沙師義彼宗影等顕色極微各自依止四大種故故設許影光依止樹宝而表无色不同彼依彼許所依大種雖滅而无表色不隨滅故是故所言未為釈難復有別釈彼所難言眼識等五所依不定或有及碍謂眼等根或無反碍謂无間意无表所依則不如是故前所難定為不有反碍名色得成就(文)婆沙七十五法(十二丁已下)色義釈正理二(九丁)眼謂内処等者初五根釈中二初眼根二余四根類釈内処簡外非情顕内

有情処能見色境文見者観照義也眼根能観照色境光記二(四十丁)見二種一観照名見二推度名見(云云)婆沙十三(初丁)云有執眼識見色如尊者法救有執眼色相応惠見色如尊者妙音有執和合見色如譬喻者有執一眼見色如犢子部為止如是異執顯示已宗二眼見色故作此論(云云)四大所造淨色為体者簡大眾部大充部五根肉團為体宗輪論疏(五十四丁)品類足一(二丁)婆娑十三(九丁)論一(四丁)二(七丁)光二(八丁)有色者有反碍相名有色廣如婆沙七十五(十三丁)(十二丁)有見者無能現所現及可示現在此在彼義名無見如論二(初丁)婆娑七十五(十六丁)下釈(十二右)非有眼見名為無見(文)有[(廾/至)*寸]者下(十二右)曰有障碍故為有對(文)論二(初丁)婆娑七十六(初丁)乃至者二余四根類釈乃至言触耳鼻舌身色諸外処等者第二色処釈此二初惣釋二別二十色明論二(十一丁)曰六根六識十二名内外謂余色木六境(云云)二(七右)曰五色根色木四境法界一分無表業色亦唯所造(文)婆娑七十四(初丁)内外建立廣釈色有二十木者論一(六丁)曰言色二者一顕二形顕色有四青黄赤白余顕是此四色差別形色有八謂長為初不正為后或二十者顕色処復說二十謂青黄赤白長短方圓高下正不正雲煙塵霧影光明暗有餘師說空一顕色第二十一此中正者謂形平等形不平等名為不正地水氣騰說之為霧日焔名光月星火[廾/(夕/木)]宝珠電等諸焔名明障光明生於中余色可見名影羽此為闇余色易了故今不釈(云云)正理一(十九丁)顕架二(二丁)光記一(六十丁)曰言長短者長短極微名有差別相雜而住形長見短形短見長問若長短等別有極微何故婆娑一百三十六(四丁)云応加極微是最細色非長短方圓解云婆娑據別一徵是最細分更不可折非眼見言非長等此論拠見已去有実体類成故長等故名長等若泛明長短亦通假実若二十種色中長短相[(廾/至)*寸]以実対実若通約諸仮聚相対亦長短品以対仮故婆沙第九解諸有中第三師云五相対有謂此彼岸事又解(木)又解(宝六右有破)可量已去名長不可量者名短世間形長短為短者於彼長中仮說為短如於重中仮說為輕聞此短極微既有眾多如何說彼而不可量解云雖有多体而不可量如輕極微雖有多体而不可秤短極微雖多而不可量若言眼見非不可量顯亦眼見応當可量若言同聚応可量者香等同聚亦応可量光既雜住而不可量短与長雜亦不可量方謂果方圓謂周円中凸名高中凹名下問長与高何別短与下何殊解云長短拠四辺高下拠処中然世人言世物高下於長短中說高下故又解(宝七破)長短拠横高下約竪世間立竪名長短者於高下中說長短故龍氣名雲火氣名煙風吹細土名塵余色如文自釈(云云)婆娑十三(九丁)色處者二十乃至有說色処有二十一謂前二十及空一顕色(云云)聲謂木者第三聲釈此中二初惣釈二別明有聲種五事論下(十三丁)聲有一種乃至廣說(云云)婆沙十三(十丁)聲八種二說顯宗論二(二丁)正理一(廾丁)旧倶舍一(十丁)新倶舍一(七丁)入論一(二丁)光記一余(六丁)(云云)。

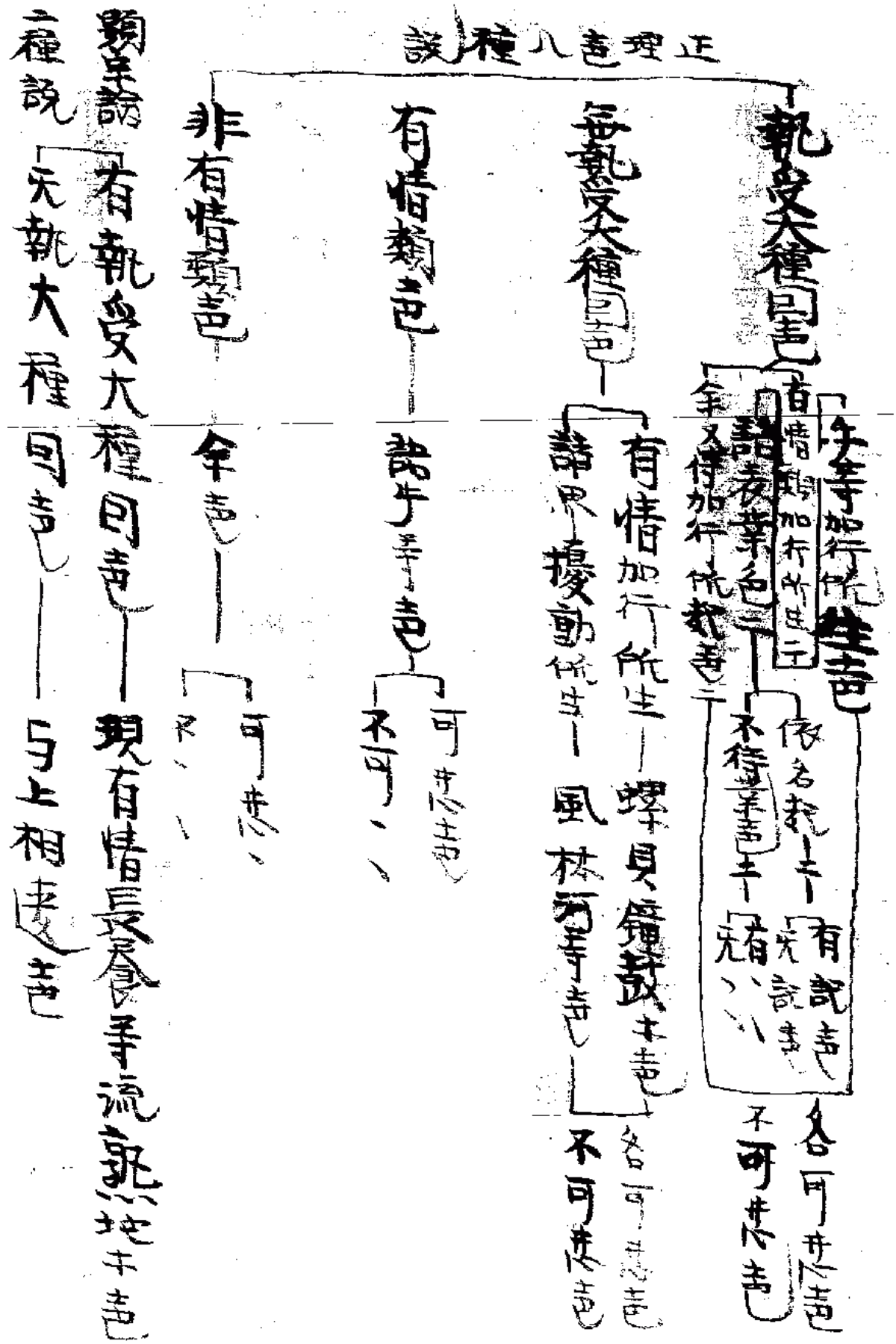


新旧俱舍論声八種說

- 有執受大種同声
  - 可共声
  - 不可共声
  - 言午等
  - 所發声
- 无執受大種同声
  - 可共声
  - 不共声
  - 風林河等声
- 有情名声
  - 可共声
  - 不可共声
  - 語表業
- 非有情名声
  - 可共声
  - 不可共声
  - 余声

入論声二種

- 有執受大種同声
  - 有情名声
    - 可共声
    - 不可共声
    - 語声
  - 非有情名声
    - 可共声
    - 不可共声
    - 余声
- 非執受大種同声
  - 有情名
    - 可共声
    - 不可共声
    - 化語声
  - 非有情名声
    - 可
    - 不
    - 余声



正理声八種說

執受大種同声
- 午等加行所生声
  - 有情類加行所生二
  - 語表業色二
    - 依名執二
      - 有說声
      - 无說声
    - 不待業声二
      - 有、、
      - 无、、
  - 各可共声
  - 不可共声

無執受大種同声
- 有情加行所生
  - 螺貝鐘鼓木声
  - 語界擾動所生
  - 風林河等声
  - 各可共声
  - 不可共声

有情類声
- 語午等声
  - 可共声
  - 不可、、

非有情類声
- 余声
  - 可共、
  - 不、、

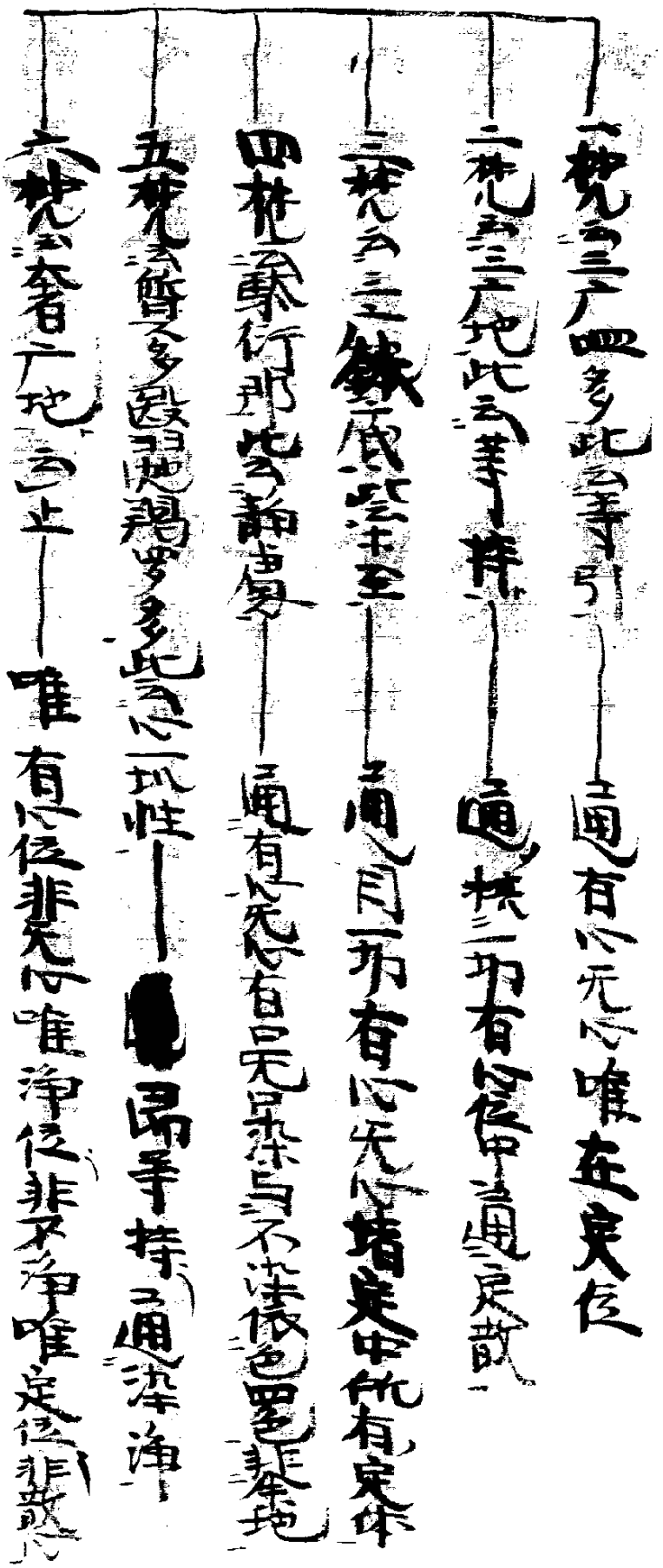
顯示論二種說
- 有執受大種同声
  - 現有情長養等流熟地木声
- 无執大種同声
  - 与上相違声

又俱舍論举破有說(雜心論一十二)曰有說有種通有執受及無受執大種為曰如牛皷木合所生聲如不許一顕色極微二四大造聲亦応禾(文)化語業非業等分別光一余(七丁)二解一義云化語業有実名定成就(云云)一義云化語非業非実名示非成就(云云)今謂第一解正義也第二解未熟宝一余(云云)未穗一有執受等者聲差別相称隱難知約曰用杲杲有執受大種無執受大種者聲曰如有情執受大種曰声無執受大種曰聲約曰釈有情名聲者聲上名句文以詮表備声名有情色異此名非有情聲有情名非情名者聲用由聲顯故如有情名聲非有情名聲為用釈可意不可意聲為杲曰聲生故生悦意聲名戀聲生不悦意聲名不可意聲也光一余(十五丁)(云云)香等者第四香釈此中二初惣釈二別列四香三香論一(七丁)四香三香(云云)品類足一(二丁)香有二種(云云)婆娑十三(十一丁)四香(云云)正理一(廿二丁)日香謂所顰此有四種好香惡香等香不等香有別故等不等者増益損減依身別故有說微弱増盛異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香与此相[這-言+(素-糸+攵)]名為惡香無前二用名平等香或謂諸福業増上所生名為好香若諸罪業増上所生名為惡香唯四大種勢力所生名平等香此雖増上杲而亦有差別故唯大種勢力所生亦是有情増上果摂(文)顕宗三(三丁)五叉論下(十三丁)曰諸悦意者既名好香不悦意者說名惡香順捨受処名平等香(云云)光一余(十一丁)曰正理解等不等香有両釈第一解云増益損減依身別故解云等謂平等香力均平増益依身不等者謂大強成損大弱無益損減依身於好惡香中有増損者名等不等余即是無益無損第二解云有說微弱増盛異故解云微劣是等増盛名不等正理解本論三香亦有両解第一解云若能長養諸根大種名好香与此相[這-言+(素-糸+攵)]名惡香无前二用名平等香入論上(二右)亦同此解解云縦是惡香但能長養諸根大種亦名好香縦是好香若能損減諸根大種亦名惡香此師意說但能長養名好香但能損減名惡香无長養損減者名平等香第解云或諸福業増上所生名為好香若諸罪業増上所生名為惡香唯四大種勢力所生名平等香次師約勝劣処中以解又五叉論云諸悦意者悦為好香不悦意者為惡香順捨受処者名平等香解云約情說故名好惡等香論体光記為与正理第二解義亦无違(云云)又云香相難知約情亦(云云)味等者第五味釈於中二初惣釈二別列六味論一(七丁)五事論下(十三丁)日諸悦意者名可意味不悦意者名不可意味与二相違名順捨処味(文)婆沙十三(十二丁)味有六種(云云)顕宗二(三丁)正理一(廿一丁)論正理顕宗各味次香說顕宗正理云越次說者顯彼境識生无定故(文)光一(四十九丁)曰[(留-田)-刀+卩]度造頌皆依聲明若先香後味即犯聲若先味後香即不犯聲今依本翻故味先香後(云云)宝一余(三丁)光不可触木者第六触釈二初惣釈二別列十一触論一(七丁)触有十一乃至柔輭名滑麤強為澁可秤名重翻此為輕煖欲名冷食欲名饑飲欲名濁此皆扵曰五果名故作如是說(云云)又曰地水火風能持自相乃所造色故名為果如是四果亦名大種一切余色所依性

故体寬廣故或於地等增聚中形相大故或起種種大事用故此四大種能成何業如其次第能成持摂熟長四業地果能持水果能摂大果能熟風果能長長謂增盛或復流引業用既尓自性云何如其次第即堅濕煖動習性地界堅性水界濕性火界煖性風果動性由此能引大種造色令其相續生至余[十/力]如吹燈光故名為動品類足及契經云何名風界謂輕等動性復說輕性為所造色故応風果動為自性舉業顯体故亦言輕(文)婆娑十三(十二丁)五事論下(十二丁)顕宗一(三帋)正記一(二十一丁)婆娑有廿七(十三丁)曰不由大種徧増故滑乃至渇但由大種性類差別有生滑果(乃至)有生渇界有余師言水火増故滑地風故澁火風増故輕地水増故重水風増故冷風増故飢謂増故撃動含潬引飢触生便発食欲火増故渇謂火増故煎迫飲潬引渇觸生便発飲欲(然无評家)正理一(廾三丁)云問不[文*隹]滑力則澀重劣在輕輭輕性中摂如是其余所触種類隨其所応十一中摂(云云)入論曰由此所逼煖欲曰名冷食欲曰名飢欲曰名渇此皆於曰立杲名(云云)覚天計大種外無所造色論二(七)帋婆娑百廿七(初丁)言無表者此下第七無表色釈於中二初牒票二解釈此句初也無表者親家訳号若北凉曇无懺訳涅槃經善生經秦罗什訳智度及成実宋僧伽跋摩訳雜心論等並名无作符秦僧伽提婆訳八揵度論宋僧伽跋摩訳薩婆多論梁真諦訳旧倶舍等名為無無表色等者第二釈於中二初釈名二差別釋無表釋名論一(九丁)(云云)入論云无表者謂能自表諸心心所轉及差別故名表与彼同類而不能表故名無表此於相似言遮止言如於剎帝利等說非婆罗門等(文)正理二(二丁)従來生者依身語表業生故云也阳心轉者隨定心轉故処中者處律儀不律儀中焉故云処中邊論十四(初丁)論云非律儀非不律儀也亦入論(云云)如下引非律等者身語業雖義非是律儀以不要期涅槃起故雖起眾惡而不要期一期活命故非惡律儀摂也如倫記(十四上)飾宗記二義林章云不可儀軌同於律儀名非律儀非不可則如不律儀名非不律儀既有双非亦非六釈(三未七丁)別解脫者釈名論十四(四右)曰謂受戒時初表無表別別棄捨種種惡故依初別捨義立別解脫名(云云)別解脫釈名無表疏上(卅三丁)淨影章十(廾丁)行事抄中一(廾丁)義林章三未(五丁)梵約疏一(廾丁)清凉玄談三(四十丁)対法論八(十丁)雜心(十六丁)光十四(八)右釈云謂初念表无表不殺戒等別別棄捨殺生業等種種惡故依初別捨義立別解脫名(云云)別解脫律儀異名論十四(三右)曰頌曰倶得名尸罗妙行業律儀唯初表无表名別解業道(文)論云別解脫律儀相差別有八一苾芻律儀二苾芻尼律儀三正学律儀四勤策律儀五勒策尼律儀六近事律儀七近叀女律儀八近住律儀如是八種律儀相差別總名第一別解脫律儀雖有八種實体唯四一苾芻律儀二勤策律儀三近叀律儀四近住律儀唯第四種別解脫律儀皆有体実相各別故所以者何[文*隹]苾芻律儀无別苾芻尼律儀[文*隹]勤策律儀無別近叀女律儀(云云)入論云如是八種惟欲界繫(文)隨心等者定倶入論云靜慮律儀謂色界三摩地隨轉色此惟色界繫(文)道倶者入論云无口律儀謂无口三摩地隨轉色

此惟不繫(文)此無漏戒依地者唯在無口未至中間四根本六地非余成尤通三果身(除無口无処天梵三惡趣)處中戒者入論云非律儀非不律儀者謂造毘阿罗窣堵波僧伽罗摩等及礼制多燒香散花讚誦願等并捶打等所起種種善不善無表色相疑轉(文)惡戒者論十四(八丁)右曰惡行業不律儀(云云)論十五(四丁)不律儀者明婆沙百十七(初丁)(云云)入論云不律儀者謂諸屠児及諸獵獸捕鳥捕[魚-(烈-列)+大]劫盜典獄縛龍煮豹置弶[(魅-未+寸)-厶]膾此等心中不善无表色相續縛(文)論中十五(四丁)雜心三(十丁)婆沙百十七(初丁)正理三十六(十一丁)二十九(二丁)顯宗廿(十丁)大乘瑜伽九(六丁)対法八(三丁)義林章三未(卅四丁)対法八(卅三丁)倫記上(九丁)大乘義章七(八丁)北涅拌廾九(十五丁)說十六不律儀也第二心法者第二心法釈此中二初牒摽二解釈俱舍論一(十二右)頌曰識謂各了別此即名意処及七界応知六識轉為意論曰各各了別彼彼境果惣取境相故名識蘊(云云)四(十三丁)曰集起故名心思量故名意了別故名識復有釈言淨不淨界種種差別故名為心即此為他作所依止故名為意作能作止故名為識故心識三名所詮義雖有異而体是一(云云)婆沙七十二(初丁)正理十一(十九丁)顯宗六(十一丁)入論(云云)光記四(四十二右)日梵名質多此云心是集起義謂理由心力集起心所及業等故經云心能導世間心能遍摂受故能集記說名為心梵云末那此云意是思量義梵云毘者南此云識是了別義也(文)六識体一体別之異義一義云六識体一非体別一(云云)一義云六識体別非体一(云云)具如別記第三心所法四十六者者此下第三心所法釋於中三初牒標二解釈此中三初心所釈名二弁心所相三(七右)癈立心所有等者婆沙十六(十二右)曰問何故名心所荅是心所有故(文)光記四(十一右)曰心之所有故名心所応言心所有畧故但言心所猶如我所(文)就中等者第二并心所相此中二初正弁相二結釈初中六初大地法釈二大善地法釈三大煩惱地法釈四大不善地釈五小善地法釈(六丁六)不定地法釋大地法釈中二初牒票二解釋此中三初釈名二癈立三并相大有地法一者音牒摽地者至応知釈名謂此木句[病-丙+(干-丨+儿)]立論四(三丁右)曰地謂行処若此是彼所行処即說此為彼法地大法地故名為大地此中若法大地所有名大地法釈名謂法恒於一切心有(文)(癈立)正理十一(三丁)顯宗五(十八丁)婆沙四十二(十七丁)十六(十二丁)(云云)又秦疏四(八丁)日猶論師五義建立通大地二通三界二通六識三通三性四通漏無漏五通並顯起余此六不昊五義故不言也長耳三下具八通无八居五通大地体法師昊九義言通大地今依俱舍但一義立謂遍於一切心余此六不通一切心故不定也(文)受者正理第十一(三丁)(云云)顯宗五(十八丁)俞四(三丁)一(十一丁)受蘊謂三領納隨觸即樂及苦不苦不樂(文)正理二(十三丁)隨触而生領納可愛及不可愛但相違触名為受蘊領納即是云能受用義(云云)又云諸受畧有二緣境自性受者謂能領納自処隨触故乃至雖受亦能領納境界而此領納自性難知故領納触為自性受此不共余易了差別如是諸受与心等法同所緣受故此異領納故

所緣叀別処緣叀別由此触於受若時為処領是時非所緣若時為処緣是時非所領故緣領叀別(云云)入論云領納三隨觸(云云)五叀論下(廿一丁)曰是能領納自性隨触及所緣義彼領於境必有触故(云云)憂喜条捨五受発智十四婆沙百四十六俱舍論第三正理第九也想等者光四(十四丁)日想謂扵境執取男女木種種差別相能扵境中封疆尽果此是男女亦非男等故名男等正理云安立執立男女等等境差別相(解云謂能為可安立廿等相念心心所執取女等境差別相是差別相曰(文))思等者思有勢力能令心王扵境運動有造作用理実令余心所法有所造作従強說心故正理云由有思故令心於境有動作用猶如磁石勢力能令鐵有動用(文)触等者光云根境識三和合而生举可以并以并觥有作用触対前境雖心心所対境義辺並応名触触対強故偏得触名故入阿毘達摩云触謂根境識和合生令心触境以能養活心心所為順条受等差別有三(解云従強令心理実亦令心所触境)若依正理云触觥為受曰(解云举果(文)顯曰也)欲等者光云欲謂扵境能有希求所作叀業由有此欲心等趣境又入論云欲謂希求所作叀業隨順精進謂我當作如是叀業(文)惠等者元云推求名見决断名智簡択名惠謂於諸法能有簡択約用并也(云云)念等者光云念之作用扵所緣境分明記持能為後時不忘失曰非謂但念過去境也正理云於境明記不忘失曰說名為念又入論云念謂令心於境明記是即不忘已正當作諸事業義(云云)作意等者光云作動於意故名作意謂能令心驚覚前境心如睡眠況沒不行由作意力驚覚取境理実亦能驚覚心所従強說心故正理云諸心所法依心轉故但動於意余動亦成又正理云引心心所令於所緣有所驚覺說名作意此即世間說為留意雜心名憶又入阿毘達磨云作意謂能令心驚覚即是引心趣境為義亦是境特曾受境等(文)勝解等者光云殊勝之解故名解勝謂扵境[(留-田)-刀+卩]可審定是叀必尓非不如是(云云)三摩地等者光云持力能令心王於一境轉若無等持心性掉動不能住境従強說心理實亦令諸心所法於一境轉故正理云令心無乱取所緣境不流散曰名三摩地三摩地者此云等持即平等心心所法令專一境有所成并故婆沙百四十一(十二丁)云問何故名等持荅平等持心令專一境有所成并故名等持(文)入論云定謂令心專住一境即是制如猨猴心惟於境而轉義毘婆沙者作如是說如虵在筒行便不由心若專定正直而轉(文)定七名如光記六(卅九丁)瑜伽抄五(二丁)同記四上(二丁)述六本上(廿五丁)中邊疏下(十八丁)第五本(卅三丁)瑜伽釈(十六丁)。



一梵云三广皿多此云等引 —— 通有心无心唯在定位

二梵云三广地此云等持 —— 通拱一切有心位中通定散

三梵云三广鉞底此云平至 —— 通同一切有心无心堵定中所有定体

四梵云驱行那此云静虚 —— 通有心无心有已无已染与不染依色罣非拳地

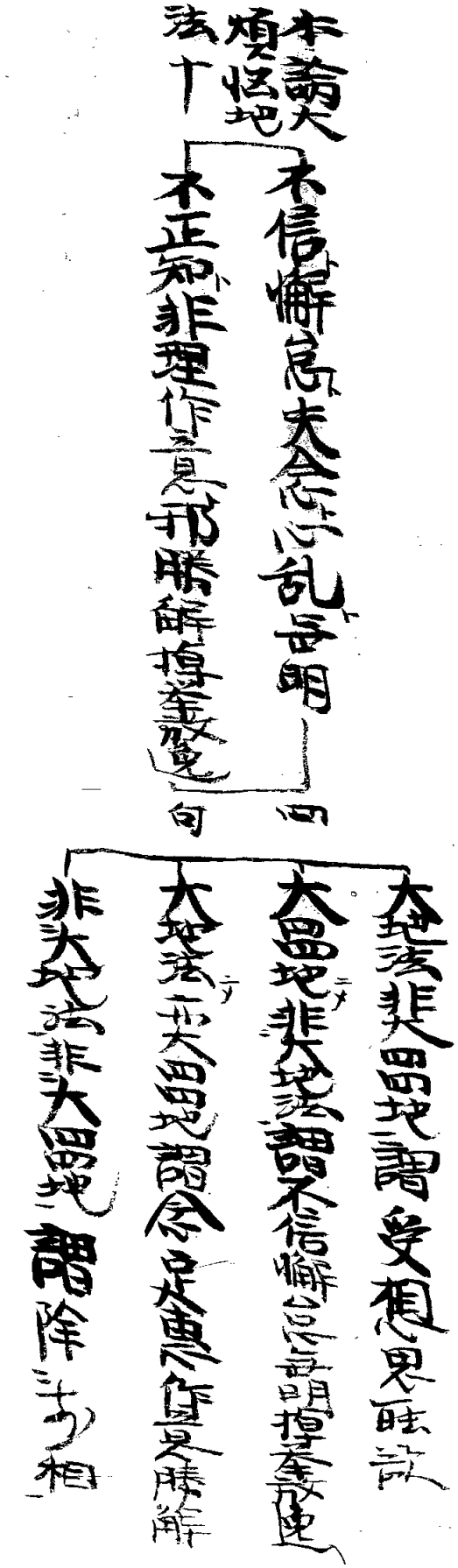
五梵云質多毀羽地羯罗多此云心一切性 —— [illegible]同等持通染淨

六梵云本者广地云止 —— 唯有心位非无心唯淨位非不淨唯定位非散心

七云現法年住　唯四靜慮根本非近分淨天合心非敬及天表

大善地法十者此下第二大善地法釈於中二初牒標二解釈此中四初釈名二癈立三并相四示諸論不同大善地等者牒票地如等者釈名謂此十法唯遍善心者癈立邊論一(四右)曰大善地法名大善地此中表法大善地所有名大善法謂法恒於諸善心一有(云云)正理十一(六丁)顕宗五(十九丁)婆沙四十二(十八丁)曰若法唯在一切光云今依此論一義癈立大善地法十謂唯遍善心大地十雖善心而非唯善心余心所法非唯善心亦非遍善心故皆不名大善地法(文)泰疏四(九丁)云猶命師具五義建立大善地一通三果二通六識三通口無口四并顕五唯是善今頌但一義釋謂唯通三性故遍善心簡余廿六數不遍善心(文)寶疏四(十三丁)云諸心所中有唯是善不遍善心欣厭也有遍善心非唯是善謂大地法有唯是善亦遍善心謂信等下有不遍善心及非唯是善謂尋伺二睡眠惡作唯染心所非善性加善言已簡(文)善心中可得名大善地法(云云)信等者此下并相信者光云信謂令心澄淨理亦能令余心所澄淨従強說心由此信殊在心皆得法淨故入論解信云是能除遣心浊穢法如水精珠置於池内令浊穢水皆即澄淨如是信珠在心心池内心諸浊穢皆應除遣(云云)或於等者論有說(云云)諦者四諦等者等三宝善惡業異熟果等也不故逸等者光云謂能冬諸善法名不放逸(即放逸（文）相違)輕安者論廣(云云)光云謂心堤任性者輕安謂能令心於善有所湛任故正理十一(六丁)云正作意轉身心輕利安適之曰心堪任性說名輕安又入論云心堪任性說名輕安[這-言+(素-糸+攵)]害惛沈隨順善法(文)有部意心輕安第六識相応通口无口通定散身輕安五識相応唯有口唯散意圣部意心輕安是心所而無別体即思差別唯定心有於散无五識相応理即非有輕安是輕触捨等者光云令心平等性従強說心亦令心所或心之平等性无驚覚性如持秤縷掉挙相違說名為捨故入論云心平等性悦名為捨捨背非理及向理故由此勢力令心於現及於非現无向无背字等而彼如持秤縷又正理云心平等性說名為捨掉挙相違如理所引令心不越是為捨義(文)慙等者愧等者論四(十一丁)(云云)入論(云云)正理顕宗婆沙(云云)無貪等者光云於諸境界无愛染性說名無貪貪相違也無瞋等者光云於情非情无恚害性說若无瞋性相[這-言+(素-糸+攵)]也不害者光云心賢善性無損惱他名為不害能違害也懃等者光云勤謂令心勇悍為性即勤断二惡勤修一善无退也懈怠相[這-言+(素-糸+攵)]故入論云精進謂於善不善法滅生叉中勇悍為性即是沈溺生死泥者能業策勵心令速出義(云云)若依正理等者第四示諸論不同正理十一(七丁)婆沙二十八(十五丁)云有說猒以惠為自性(云云)有余師云猒以无貪為自性(云云)評曰有別法名猒非惡非無貪是心所法与心相応(云云)百九十六(十二丁)三說(廿八同)又婆沙一百四十三(十二丁)亦別言欣猒又婆沙七十五(二丁)云問若尔猒欣怖有何苟荅即名差別謂彼名猒此名怖尊者世友作如是說怖惟欲界猒通三果復作是說怖在煩惱品猒在善根品復作此說怖通染无覆无記猒唯是善大住說曰於衰損叉深心於慮欲得遠[文*隹]說名為怖已浔遠[文*隹]深心增惡說

名為猒如是為怖猒差別(云云)欣猒非並記雖唯善非通善通口无口唯意識相応非五識相応也又入論云欣謂欣向於還滅品見切往已令心欣慕隨順修善心有此故欣樂涅槃与此相[這-言+(素-糸+夕)]名欣作意猒謂猒患於流轉不見過失已令心猒[文*隹]隨順[文*隹]染心有此故猒惡生死与以相応名猒作意(文)大煩惱等者第三大煩惱地法釈於中二初牒票二解釋此中三初釋名二癈立三弁相大煩惱等者牒摽地如等者釋名謂此六法等者癈立論四(五右)大煩惱法地名大煩惱地此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於染污心有法彼是何頌曰痴逸怠不信惛掉恒唯染(文)正理十一(七丁)顕宗六(初丁)婆沙四十二(十八丁)云若法一切染污心中可得名大煩惱地法(云云)[券-刀+水]疏四(十一丁)云自古師諸師亦五義建立一通三果二通六識三通二輪四並顯起五唯不善友無記今依俱舍但一義釋謂恒唯染恒簡可教唯染簡遍十也(文)宝疏四(十六丁)此有四句有唯染非遍謂忿覆等及貪瞋等并无慳等有遍染非唯謂通中十有遍亦唯謂大煩惱地非唯非遍謂即尋伺睡眠惡作唯善心所非染性故染言已簡(文)无明等者此下第三并相無明者論四(二丁)云此中痴者謂所愚痴即無明無智無顕(文)婆沙四十三(三右)(云云)何无明荅三果無智此說応理謂三果繫無智共摂諸无明故若作此說不知三果名无明者則応不摂縁滅道諦二種無明彼不縁三界故(文)又婆沙卅八(八丁)云評日応作是說如是无明於四聖諦一向闇昧一向不明了一向不[(暴-(日/共))/又]訳以為自性(無明不共(云云)无明相)婆沙卅八(八丁)一解云不共無明見断有說五部皆有(云云)光云痴謂愚痴於所知境障如理异无弁了相說名愚痴照眼名明審[(暴-(日/共))/又]名智彰了名顯此三皆是惠之別名也無明朵故名為无明無知无顕即是無痴所対除法(云云)放逸等者光云逸謂放逸不修諸善恐濫無記故言是修諸善即不放逸所対法治(文)又正理云於專己利棄捨縦情名放逸怠木者論同可知又正理十一(八丁)云怠謂懈怠於善叀業欠減勝能於惡叀業順成勇悍无明等流名為懈怠由此說為鄙劣勤性勤習鄙穢故名懈怠(文)不信者論可知又正理云不信者謂心不澄淨邪見等流於諸諦実靜慮等至現前輕毀於施等曰及於彼果心不現許名為不信(文)惛沈等者論四(三丁)右云惛謂惛沈対法中說云何惛沈謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身惛沈性心惛沈性是名惛沈対法此是心所如何名身如自受言故亦无失(文)正理云怪安処治(文)掉舉等者論同光云即実亦能令心所不靜従強說心正理論說捨所対治(文)又論中并本論十大煩惱地法与大煩惱地法相対四句分別。



本論大煩惱地法十

不信懈怠夫念心乱無明

不正知非理作意邪勝解掉挙放逸

四句

大地法非大四地謂受想思眠欲

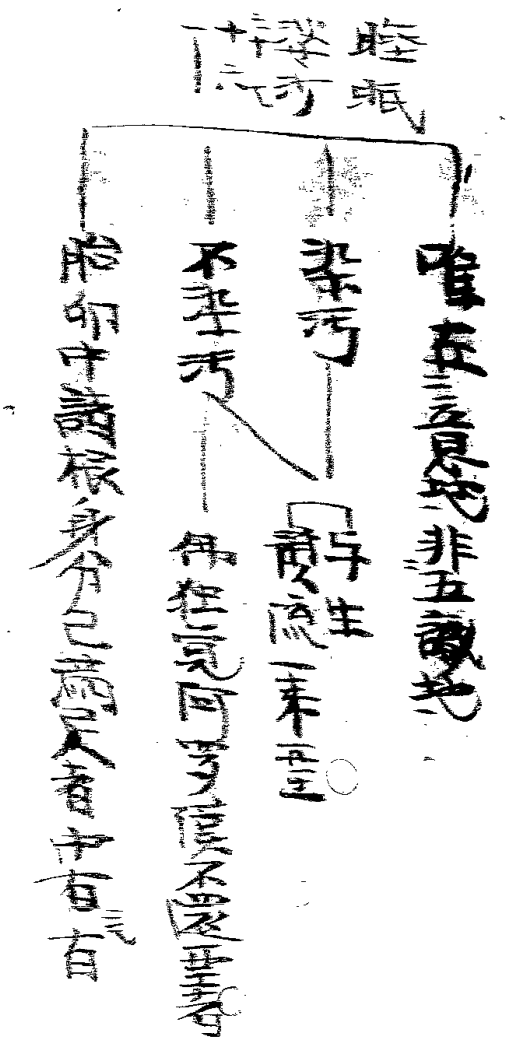
大四地非大地法謂不信懈怠無明掉挙放逸

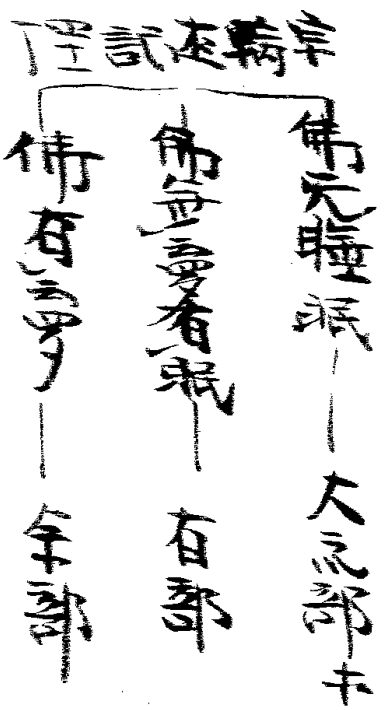
大地法亦大四地謂念定慧作意勝解

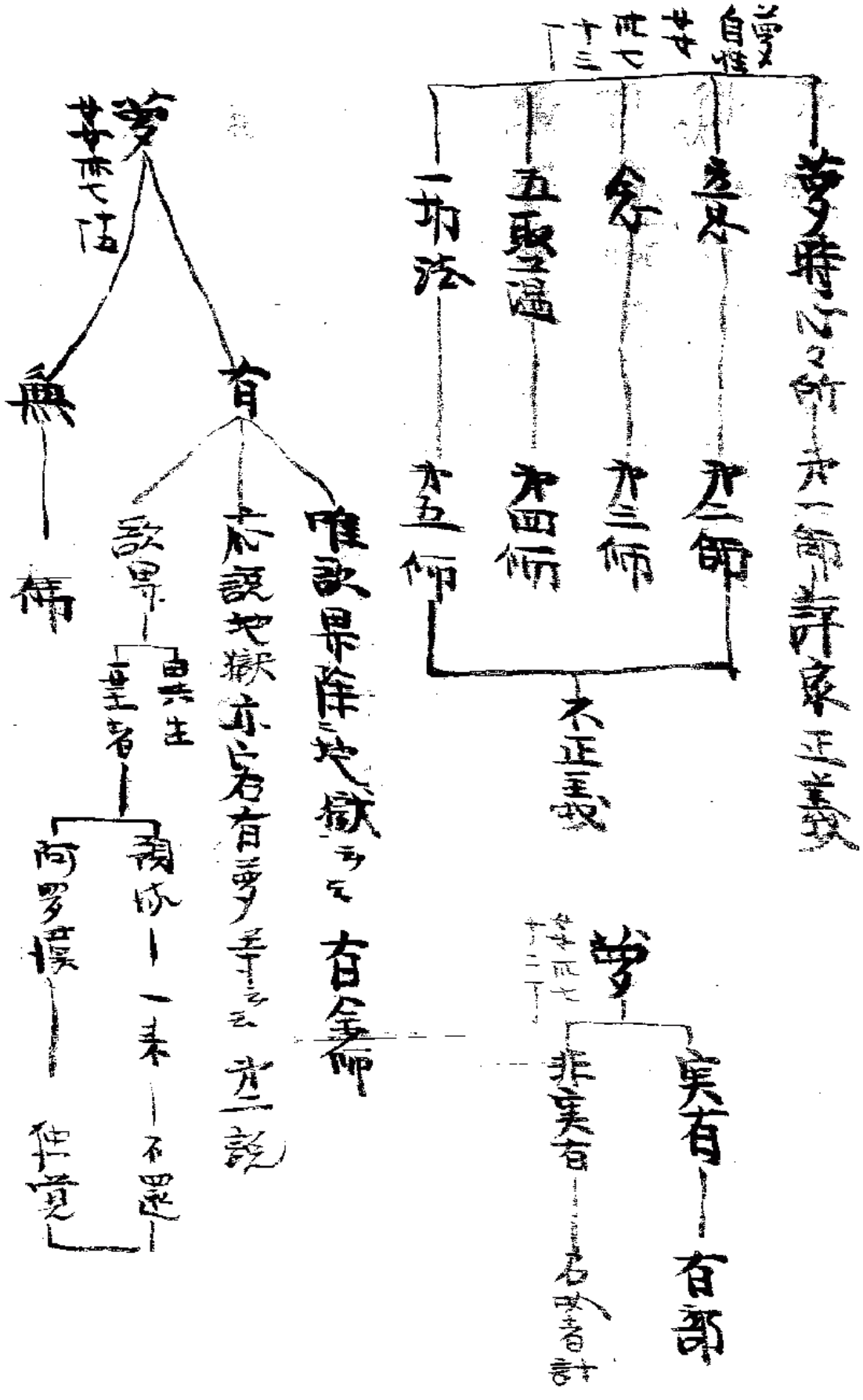
非大地法非大四地謂除法相

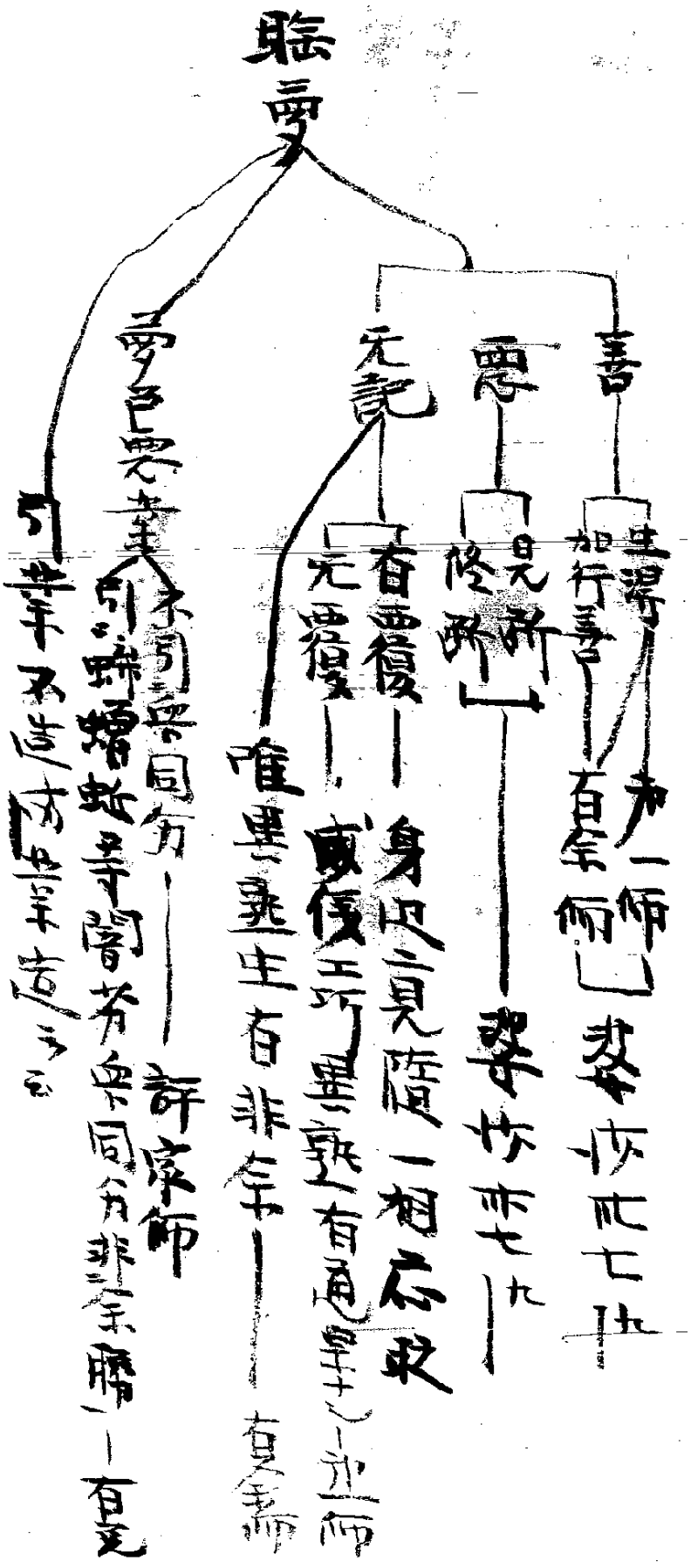
大不善地等者第四大不善地法釋於中二初牒標二解釋此中三初釋名二癈立三并相大不善等者牒標地等者釋名謂此二法者廢立論四(六丁)右云大不善法地名大不善地此中若法大不善地所有名大不善心謂恒於不善心有彼法是何頌曰遍不善心無慙及無愧(文)婆沙四十二(十八丁)云若法一切不善心中可得名大不善地法(云云)[券-刀+水]疏四(十二丁)云古師亦以五義建立一道六識二通二相三並頭起四唯不善五唯欲界今依俱舍但一義釈謂唯遍不善心唯簡通十遍不善心簡此四欲此解不尒如大煩惱地法六尋伺此八既遍不善心云何轉遍不善心簡応以唯不善心簡司大地十(以上可)又善地(已下未稳宝可)等(云云)宝疏四(十九丁)云此有四句有不善非遍不善謂忿等七及不定中嗔有遍不善非唯不善謂大地十大煩惱六不定中尋伺有遍不善亦唯不善謂不善地二法有非唯不善非遍不善謂小惑三不定之中睡眠惡作貪慢疑等唯善心所不善已簡不労唯遍(文)正理十一(八丁)顯宗六(二丁)無慙等者并相論四(十丁)云有余師說於処造罪自覌无恥名曰無慙覌他無耻說名无愧若尒者此二所觀不同云何俱起不說此二一時俱起別觀自他尒有无耻視自眨勝說名無慙復有無耻覌他時增說為无愧文婆沙說五種大不善地法婆沙四十二(十七丁)云大不善地法有五種一无明二惛此三掉举四無慙五無愧(文)小煩惱等者第五小煩惱地法釋於中二初牒票二解釋此中四初釋名二癈立三并相四示諸論說不同小煩惱等者牒票也地等者釈名謂此等者癈立論四(七右)云小煩惱法地名小煩惱地此中若法小煩惱地所有名小煩惱地法謂法少分染污心俱乃至如是類法唯尽所断意識地起無心相応各別現行故名為小煩惱地法(文)婆沙四十二(十八丁)云若法少分染污心中可浔名小煩惱地法乃至又此十種唯修所断唯在意地若一起時必無第二五相迸故名小煩惱地法(文)正理十一(九丁)顯宗六(二丁)泰疏曰(十三丁)故名小煩惱地法(文)正理十一(九丁)顯宗六(二丁)泰疏曰(十三丁)古師亦以五義建立一不通三果二不通六識三不通三性四不通三輪五別頭起今依俱舍以三義建立一如是類法唯修所断二意識地起三无明相応各別現行具此三義名為小煩惱地法宝疏云一唯修所断二唯意識地起三唯无明相応四各別現行大善地法不与一切染心相応煩惱之名以簡此法尋伺雖通染心欠四義故不名為小煩惱地法大煩惱地大不善地雖復唯与无明相応欠三義故不浔名小慢疑二種雖唯意地起唯无明相応各別頭起非唯冬断欠一義故不浔名小惡作一種雖唯断唯意地起以非唯与无明相応雖別頭起不名為小睡眠一種雖唯意地欠三義故不名為小貪瞋二種復唯与無明相応各別頭起欠三義故不名為小前之四地皆名為大此一地不浔大名者通大地法以遍一切心故名大大善地法以遍一切善心名大大煩惱地以遍一切善心名大大不善地以遍一切不善心故名為大又上四地法皆並頭起故名為大(文)忿木者此下弁相忿等者論同如(文)可知論廿一(五丁)無慙慳掉举貪等流无愧眠惛沈无明等流痴忿是瞋木流悔是疑等流有說覆是貪等流有說是无明

等流有說是俱等流有知無知如其次第乃至誑憍是貪等流害恨是瞋等流惱是見取等流諂是諸見等流(文)如言何由謂諸惡見故[言*(采-木+(丨*日))]定是諸見等流光四(四十二丁)云憍謂染著種姓色等自法為先令心傲逸於諸善法无所顧性故婆沙四十三(八丁)云此中憍者謂不方他但自染著種姓色力貶位智等心傲逸相(文)若依正記等対示諸論說不同可知不定八等者第六不定地法釋於中二初牒票二解釋此中三初釋名二相辨三示婆沙說不定八者牒票不定八等者釋名尋等者弁相論四(十一丁)廣(云云)正理十一(十六丁)顯宗六(九丁)婆沙四十二(十二丁)云或有執尋伺即心如譬喻者為遮彼執顯尋与伺是心所法或復有執尋伺是假為遮彼執顯此二種是実有法故作斯論何尋答諸心尋求弁了顯示推度搆尽分別類是謂尋諸心尋求等名雖有異而体无差別皆為顯了自性故云何伺答諸心伺察隨行隨轉隨流隨属是謂伺諸心察等名雖有異而体天差別皆為顯了伺自性故尋伺何差別答心麤性名尋心細性名伺是謂差別(乃)至有說(云云)有余師(云云)評日應作異說此中顯示即一心中麤性名尋細性名伺若作是說顯一心中有尋有伺尋令心麤伺令心細(云云)睡眠等者婆沙卅七(八丁)廣(云云)宗輪述記上(四十七丁)(云云)。



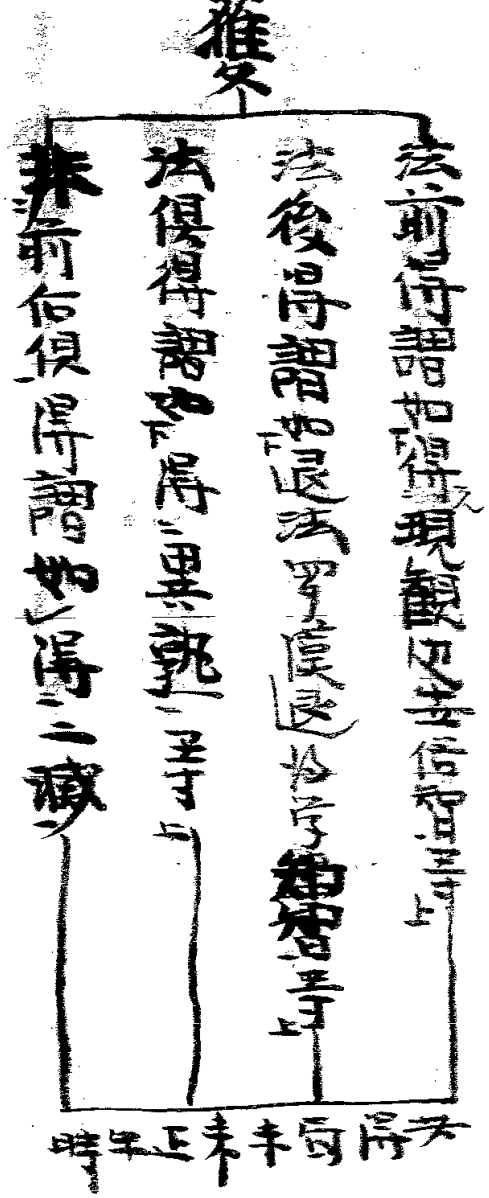






惡作等者論四（八丁云）惡作者何惡所作体名為惡作応知此中緣惡作法說名惡作謂緣惡作心追悔性如緣空解脫門說名為空緣不淨天貪說為不淨又見世間約所說依能依事如言一切村邑国土皆來集會惡作即是追悔所依故約所依說先惡作又於杲体假立曰名如說此六触処応知名宿作業若緣未作叀云何名惡作於未作事亦立作名如追悔言我先不作如是叀業是我惡作何木惡作說名為善謂於善惡不作中心追悔性与此相違名為不善此二各依二処而起(文)婆沙卅七(六丁)云此中惡作惣有四句一有惡作是善於不善処起二有惡作是不善於善処起三有惡作是善於善処起四有惡作是不善於不善処起(文)貪等瞋等可知論十九(初丁)貪分二欲貪有貪（云云）慢等者慢或七或九發智論廿(九丁)品類足一(三丁)論十九(十丁)婆沙四十三(十七丁)百九十九(八丁)婆沙四十三(八丁)云憍慢何差別荅(乃至)此中慢者謂[亠/力]於他種姓色力財位智等自举特相(文)又云評日応作是說非一切慢要方他起無始時來數習力故依自相續慢亦現行(云云)疑等者如文性若依等者三示婆沙說婆沙四十五(十五丁)云睡眠惡作怖尋伺及心又婆沙七十五（初帋）云怖以何煩惱為自性有說以有身見為自性(云云)有余師說以愛為自性(云云)復有說以無知為自性(云云)評日応知作是說此所起中応別說怖所以者何別心所与心相応是怖自性(云云)問此怖自性於何処有答在欲界有非上二界(云云)問異生聖者誰有怖耶有說異生有怖聖者無怖(云云)評曰異生聖者二皆怖(云云)問何等聖者有余小怖為有学位无学位耶有說惟何等聖者余小怖(云云)評曰学無学位皆容有怖学謂預流一來不還者不学謂阿罗漢独学除佛世尊佛無恐怖毛竪叀於一切法如實通達得无畏故(云云)上來等者第二結釋也婆沙更說欣猒怖心所法薀足論第八(四丁)雜叀品中更說有眾多小煩惱名(云云)正理十一(九丁)(云云)光四(廿七丁)諸論說不同了簡(云云)問心所等者第三癈立此中二初問二答此中二初惣二別此中二初約正翻釈二約傍翻釋諸經論等者婆沙說四十九心所法薀足論說種種小惑名也如大地等者大地尋伺眠通三性惡作通善惡二性也西方師義惡作通三性也余等者大煩惱地大不善地貪瞋通五断遍六識也小惑唯修断不通五断唯意識相応不遍六識慢通五断唯意我相応不遍六識疑見四断不通五断唯意識相応不遍六[言*戈]也五断者一見苦断二見集断三見滅断四見道断五修道断也惱乱菩提者婆沙四十四(四丁)多說(云云)且大說曰菩薩昔居某樹下初夜魔女來相媚乱尒時菩薩蹔起欲尋中夜魔軍總來逼惱菩薩於彼蹔起恚尋漸後歇薄復起害尋須臾覚察即入慈定令魔兵眾推敗隨落(文)余小惑等(文)第二約傍翻於中二初總二別此中二初分科二弁相此中二初約并流門二約行相相似門文相易知身正道者五[言*戈]相応行捨正直者意[言*戈]相応行捨也第四心不者第四不相意釋於中二初牒摽二解釋此中二初釋名二辨相不与心等者釋名光記四(四十六丁)二解一義云心不相應簡異心所行謂行薀簡色及無為非行薀故又解心不相応簡薀中諸心所法行

謂行薀簡色受想成及与无為非行薀故(文)宝疏四(卅五丁)云心不相応者簡心心所非色等性行薀所摂者簡色及无為法是故名心不相応行畧結名也廣応言非色非心不相應行今但言不相応行亦潟簡諸法尽言不相応簡一切心心所言行行是行薀簡色無為由此諸論多存畧名(文)論四(十三丁)不相応但有十四正理十二(初丁)更加和合性記四(四十六丁)了簡俱舎論正理論不同(云云)顕宗六(十三丁)大乘不相応行說瑜伽五十二(十一丁)六十五(二丁)五十六(初丁)唯識論一(廿三丁)二(初丁)顯揚論一(十四丁)雜集論二(初丁)樞要上未(八丁)倫記十五下(初丁)潟等者第二并相此中九段初潟二非潟三同分四無想異熟五無想定六滅尽定七命根八四相九名句文釋潟者均獲或就三名一体通門婆沙三十二(十八丁)百五十七(四丁)說潟或就差別百六十二(十五丁)七說成就実有九十三(初丁)百五十七(初丁)光二(卅二丁)未穩四(四十九丁)善說也光云得獲成就義雖是一而依異門說差別名改於此釈總言一得於中義別立獲成就謂若有法従來未此及已夫俱今初潟此法上潟創至生相將成就將名獲若流至現潟已不失名成就獲時不名成就成就時不名獲設有（文）言潟至生相名成就者於彼獲中說成就故設有(文)言潟至現在名為獲者於成就中說彼獲故如是名為獲成就別応知若於彼法有獲定有成就潟至相[(暴-(日/共))/又]定流入現在世故白有於法有成就无獲如非想見惑无始來或無初潟故(文)宝四(卅六丁)(云云)得大潟小潟大潟云潟小潟云潟潟也。



蓷

法前得謂如得現觀及安信智三十上

法後得謂如退法罕漢退為学智三十上

法俱得謂如得異熟三十上

非前后俱得謂如得二藏

天得 同年 未正 年時

或就

法前得

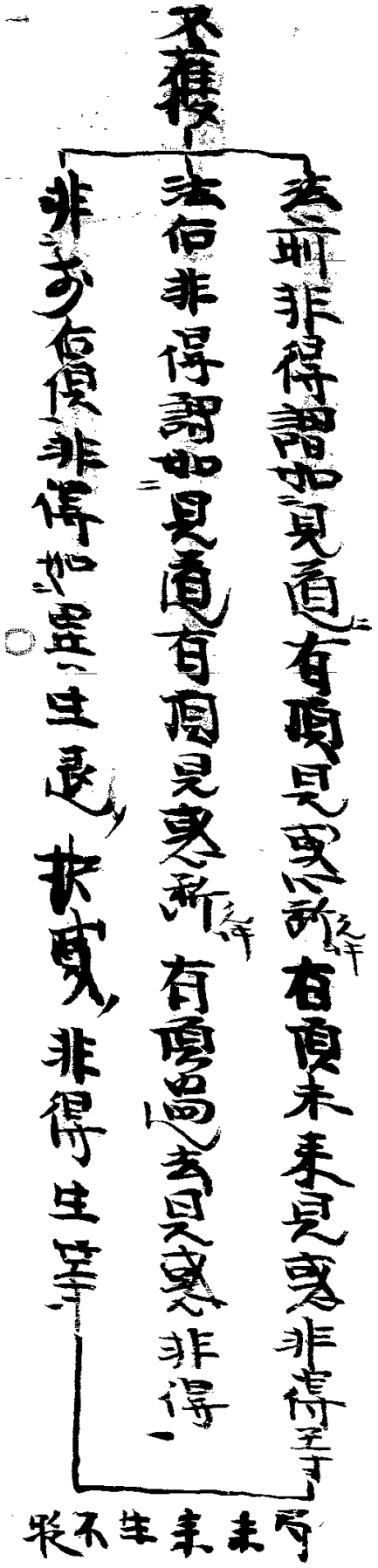
法后得

法俱得

非前后俱得

通三安

婆沙百五十八(四丁)然浔惣有四種在彼法前二在彼法后三每彼法俱四非彼法前后及俱若所得法則有六種一有所浔法唯有俱浔如異熟生等二有所得法唯有前後如三類智辺世俗智等有說此等無有俱三有所約法唯有俱后如別解脫戒等四有所浔法唯有俱浔如道類智忍等五有所浔法昊有前后俱約如所余善染污等六有所得法不可說有前后俱浔而有諸得謂択滅非択滅必无有法唯有法后浔者現在前時必有浔故(文)光宝(云云)所浔法唯有情數法択滅非択滅也非情法虛空得无也非得等者第二非得釋論四(十八丁)正理十二(十丁)顕宗七(初丁)无記四(四十九帋)云謂若有法先未曾失及重得已但今初失此法非得創至生相將不成時說名不獲若緣至現在名不成就不獲[日*乏]未名不成就不成就時不名不獲設有文言非得至生相名不成就者於不獲中說不成就故設有文言非浔至現在名不獲者於不成就中說不獲故応知若於彼法說有不獲定有不成就非得至生相[(暴-(日/共))/又]定流入現在世故自有於彼法有不成就无不獲如无生智以於彼智无初非得故(文)宝疏(云云)。



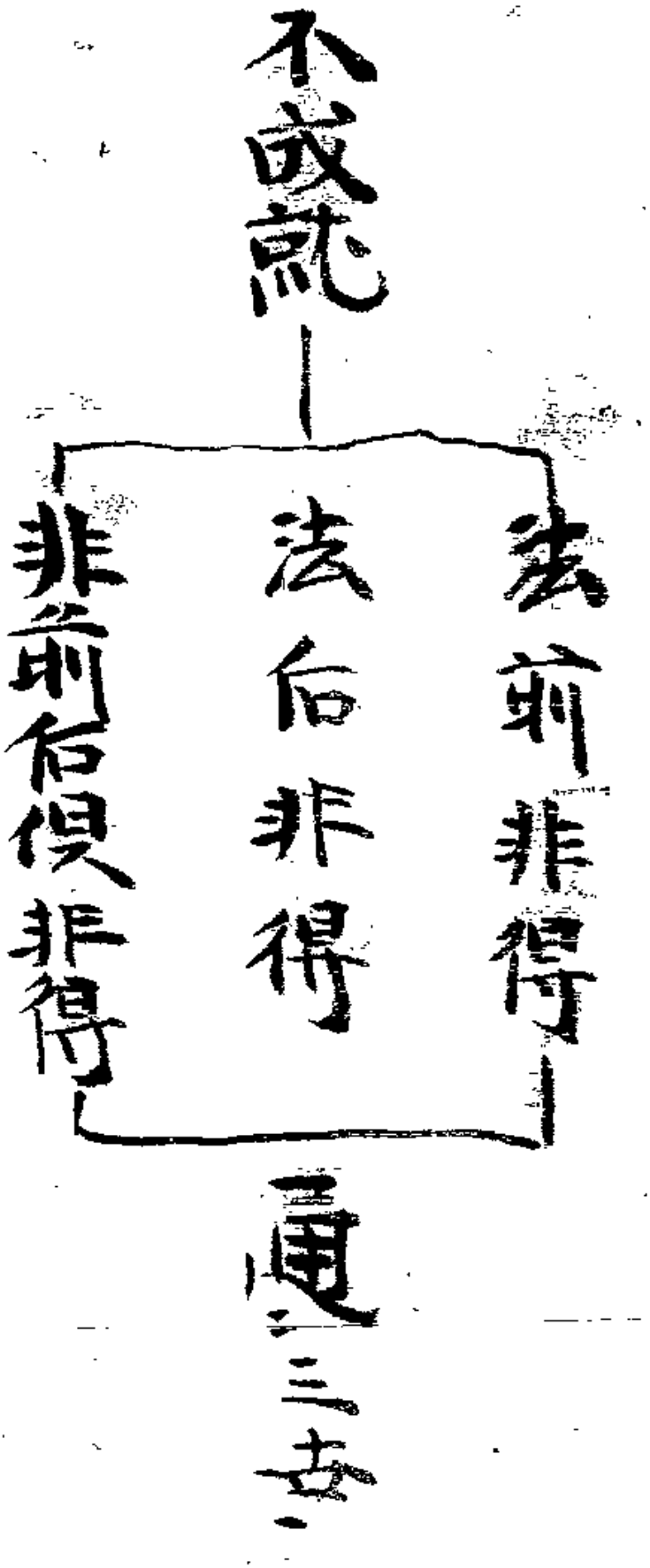
不獲

法所非得謂如見道有頂見惑所有頂未來見惑非得

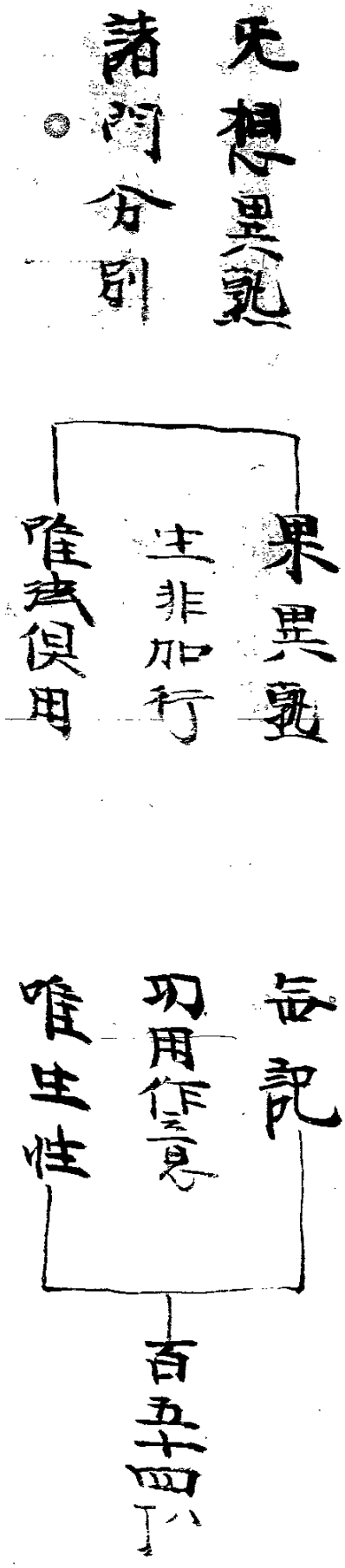
法佰非得謂如見道有頂見惑所有頂過去見惑非得

非有頂非得如異生退扶威非得生等

尋未來生不聚


不成就
法前非得
法后非得
非前后俱非得
通三去

婆沙百五十八(九丁)云一切非得惣有三種一在彼法前二在彼法后三非彼法前后及俱所不得法亦有三種一有所不得法唯有彼法非浄謂未來情数畢竟不生法及入無余涅槃竪后剎那心等二有所不浄法通有彼前復后非浄謂余隨応有情数法三有所不得法无彼前后及俱非彼而有非浄謂択滅非択滅必无非浄可与法俱以法現在前時是所得必有得故非所得者无浄无非浄故亦無唯有彼后非浄非無始來恒或尤彼未捨必起彼類尽故然諸非得性[亡/(月*羊*几)]劣故唯成就現在一一剎那約已即捨於未浄彼法及已捨位恒有此非得応知(文)光宝(云云)所不浄法唯有情数択滅非択滅也非情法虚空非得无也同分水者第三同分者論五(初丁)有別実物名同分謂諸有情展轉類等本論説此名眾同分此有二種一無差別二有差別无差別者謂諸有情同分一切有情各等有故差別者謂諸有情界地生種性男女近叉苾芻学無学等各別同分一類有情各等有故復有法同分謂隨蘊処界(云云)光記五卷(初)昏宝疏五(初丁)正理十三(十三丁)顕宗七(三丁)婆沙廿七(四丁)同分体一物不相応行蘊摂惟无覆无記性惟有漏通三界異熟及等流(云云)有餘師説有情同分通善不善无記性摂(云云)評日乃至前説為善(文)无想異熟者第四无想異熟釈論五(二丁)若生無想有情天中有法能令心心所滅名為无想是実有物能遮未來心心所如堰江河此法一向是異熟杲正理十二(十丁)顕宗七(五丁)婆沙百五十四(八丁)云无想天身量五百踰[言*善]那壽五百劫有説結伽趺坐(云云)有説却踞而座如是説者如先入北定所定威儀即以此威儀於復五百劫住(文)又云出无者説通五断(云云)有余師修行(云云)評日説好(云云)又云聖者有情前心多那后心多那有説前心多(云云)有説后心多(云云)如是説者此叉不定(云云)又云彼想或善哉无記(云云)婆沙百五十四(六丁)従无想天沒定生欲界問定生何処有説生地獄有説生惡趣如是説者定生欲界処処不定(云云)。



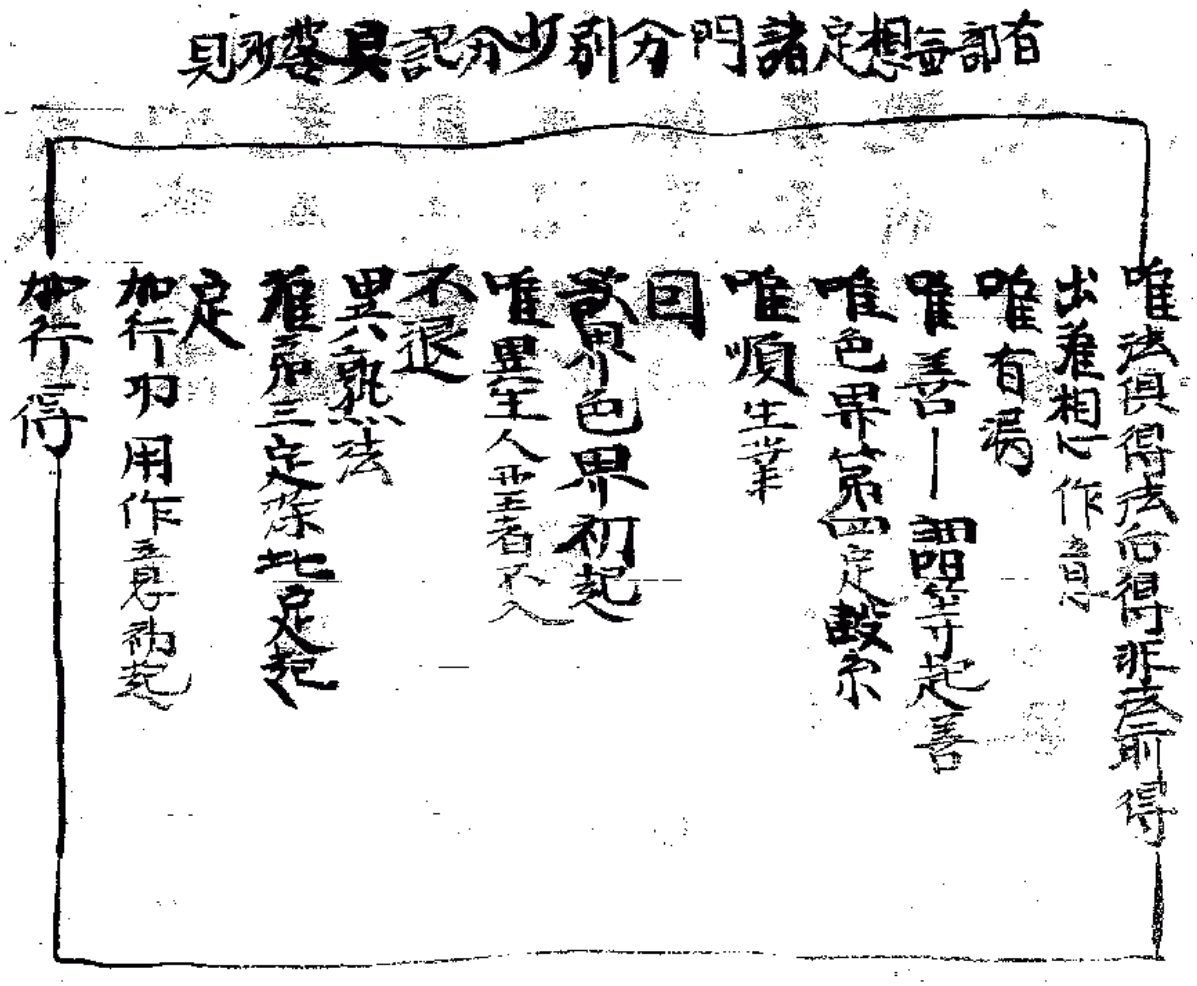
无想異熟
諸門分別

果異熟
生非加行
唯法俱用

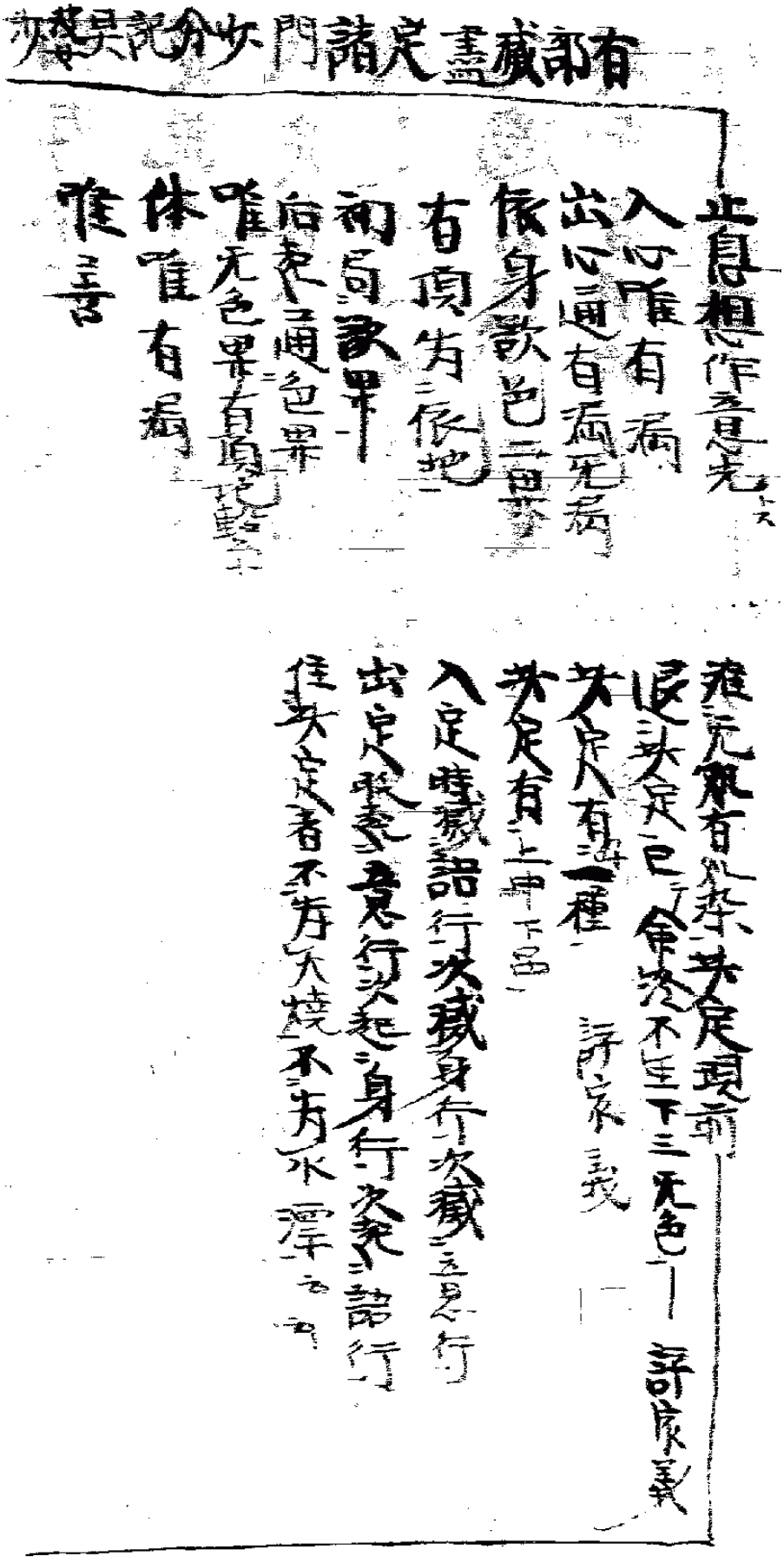
無記
功用作意
唯生性

百五十四 八丁

無想定者第五無想定釈論五(三丁)如所処説有法能令心心所滅名為无想如是復有別法能令心心所滅名无想定无想者定名相无定或定无想名无想定(云云)光記五(十三丁)如前処説有無想異熟法能令心心所滅名為无想如是復復別心不相應行法能令心心所滅名无想定体身中無想名無想者无想者之定名無想定依主釈也或即定無想名无想定持業釈(文)婆沙百五十一巻至百五十四巻正理十二(十六丁)顕宗七(六丁)[(暴-(日/共))/又]定感異熟婆沙十九(十一丁)五説百十八(九十丁)八説入北定次第婆沙百五十二(初丁)起北定処処婆沙百五十二(初丁)有説唯欲界人(云云)有説亦色界下三定起有説亦第四定起無想天除(云云)婆沙百五十二(三丁)云退如譬喩者不退有部也婆沙百五十一(十四丁)云[文*隹]第三徧淨天染此定現(云云)二無心定大乗唯七巻述記七本(六十二丁)(六十八丁)灯五未演秘六本対法論対法抄五(六丁)瑜伽十二(廿丁)五十六(初丁)六十二(七丁)卅二(十四丁)唯識論一(廿七丁)智論卅九(初丁)瑜伽抄十五(四十一丁)十五下(初丁)十七下(十丁)八上(十七丁)十四上(廿丁)瑜伽抄十五(初丁)十六(七丁)十三(六十八丁)九(十丁)樞要上未(廿一丁)対法抄五(三十六丁)灯二未(四十五丁)演秘二本(五十丁)。



隨滅尔所心心法等者滅第六意識大地法大善地法欣猒廿三心心所示所物現前為此定体也光五(十六丁)滅尽定等者第六滅尽定釈論五(四丁)復有別法能令心心所滅名滅尽定(云云)婆沙百五十二(十四丁)云問此滅尽定多物為体有說此定一物為体若滅現前即名无心問曰何一滅剎那現前即名无心荅如一受剎那現前即名有受一想剎那現前即名有想一識剎那現前即名有識如是一滅剎那現前即名無心斯有何過有說此定十一物為体以十大地法及心滅故有說[(暴-(日/共))/又]定二十一物為体以十大地法十大善地法及心滅尽故如是說者隨滅示所心心所法即有示所物現前為[(暴-(日/共))/又]定体(云云)又百五十三(三丁)云問入滅尽定時滅何等心心所法為過去為未來為現在若過去者已過去滅復所滅若未來未來未至云何可滅若現在者現前不住何滅設非定力亦自滅故荅応作是說滅於未來問未來未至云何可滅荅住現在世遮於未來心心所法令不相続故說為滅如断城路閉門竪幢不令人入出說名除冠此亦如是有說通滅未來現在(云云)光五(十五丁)婆沙百五十至百五十四正理十二(十八丁)顕宗七(八丁)滅定入心有漏出心有漏無漏婆沙百五十三(二丁)三說。



有部藏盡定諸門少分記吳楚少

止息想作意先

入心唯有漏

出心通有漏无漏

依身欲色二四界

有頂为依地

初局欲界

后起通色界

唯无色界有頂地點

体唯有漏

唯善

雖无亂有亂染、共定現前

退共定已、命終不生下三无色 許家義

共定有一種 許家義

共定有上中下品

入定時藏語行次藏身行次藏意行

出定時起意行次起身行次起語行

住共定者不为天燒不为水澤云云

見

入定時欲界七日限色界通多劫
滅亡三心々所謂意識大地法大善地法欲貪也
通聖者得順生業順后業順不定業
唯聖者得獨覺阿羅漢不還加行得備雜染得
共定不引衆同分能引滿

隨滅尔所心心所等者滅意戈大地法大善地法欣猒廿三心心所有尔所物現前為北定体光五(十六丁)命等者第七命根釈論五(八丁)云命体即壽故対法言云何命根謂三界壽北復未了何法名壽謂有別法能持煖[言*戈]名為壽(云云)正理十二(六丁)顕宗七(十三丁)婆沙廿七(三丁)云有說命根体是多物(云云)評日應說命根体是一切有一命故名有命根(云云)唯異熟增上名根者論三(初右)云根是何義竪勝自在光顕名根由此總成根增義(文)光三(初右)(云云)婆沙百四十二(八丁)云問何故名根根是何義荅增上是根義明義是根義現義是根義喜観義是根義端主義是根嚴義是根義最義是根義勝義是根義主義是根義(云云)生住異滅等者第八四相釈論五(十二丁)云頌曰相謂諸有為生住異滅性論曰由此四種是有名相法若有此應是有為与此相違是无為法此於諸法能起名生能安名住能衰名異能壞名滅性是体義(文)正理十三(十丁)顕宗七(十四丁)婆沙従卅八(十三丁)至卅九(十三丁)大小四相各有三名大相三名者一名本相二名大相名生住異滅小相三名者一名本相二名小相三名生生等光五(卅八丁)具釈論五卷(十三丁)云四本四隨於八扵一切能別故何謂卬能謂法作用或謂士用四種本相一一皆扵八法有用四種隨相一一皆扵一法有用其義云何謂法生轉並其自体九法俱起自体為一相隨相八本相才生除其自性生余八法隨相生生於九法唯生本生謂如雌雞有生多子有唯生一生与生生生八生一其力亦然本相中住亦除自性住余八法隨相住住於九法中唯住本住異及滅相隨応亦尔是故生等相復有相隨相唯四無无窮失(文)又北体滅用滅爭南寺傳用滅(云云)北寺傳体滅(云云)具如三聖佛法傳通記及予別記也名等者第九名句文釈此中三初名二句三文釈也論五(十九丁)云名謂作意如說色聲香味等想句寺謂章詮義究竟如說諸行無常等章或能并了業用往時相応差別此章称句文者謂字如說哀阿壹伊等字(云云)正理十四(十二丁)顯宗八(五丁)発者一(十丁)婆沙従十四(十一丁)至十五卷名者梵云那(去聲)摩唐言名是隨義皈義赴義名義謂隨音聲皈赴於境呼召色等名能詮義能非義合聲非能詮義亦非義合故入論云非即語音親能詮義勿說火[日*乏]便燒於口要依語故火等名由火等名詮火等義詮者謂能於所詮義生地学惠与義合句梵云鉢陀唐言迹如一眾身有四足迹如一頌總四句成故就義之為句句能詮義究竟梵云傳迦(吉阿文)唐言章還是詮義究竟如說諸行無常等章章即句句是曰又者梵(云)便[日*善]那唐云文是能彰顕義近顕名句遠顯於義梵云惡剎那唐言字是等流轉義謂不隨方流轉改易亦是能彰顯義能近彰名句遠顯義也字即(文)具称也即哀阿等字是不相應行摂非同此方墨書字也字又无詮表有詮表者即是名句字但是名句所依能顯彼二体无詮表(云云)光五(三十三丁)大乘義林一本(卅丁)対法抄一(十一丁)第五无為等者第五无為釈於中二初牒標二解釈此中二初總釈無為義二別釈三无為也无曰多者婆沙七十六(七丁)有為无義釈几說章釈依第八覚天說欤虚空多者第二別釈此中三初虚空二択滅三非択滅也虚虚空但以

無碍為性由无障故色於中行(文)正理一(十三丁)十九(卅三丁)顯宗一(十一丁)光記一(廿六丁)云虛空空界別也依之婆沙虛空空界五種別婆沙七十五(九丁)云虛空非色空界是色也虛空无見空有見虛空無[(廾/至)*寸]空界有[(廾/至)*寸]虛空無漏空界有漏虛空無為空界有為(文)又婆沙七十五(十丁)問以何義故知有虛空尊者世友(云云)乃至評云応作是說実有虛空非彼不知即謂非有由前教理有虛空(文)択滅等者第二択滅积於中二初牒票二解积此中二初积名二明択滅体量論一(三右)(云)択滅即以[文*隹]繫為性諸有漏法遠[文*隹]証得解脫名為択滅択謂揀択則惠差別也各別揀択四聖諦故択力所得滅名為択滅如牛所駕車名曰牛車畧去中言故作是說(云云)正理一(十三丁)顯宗一(十三丁)光記一(卅七丁)択滅十三畧名婆沙卅一(初丁)云如是択滅亦名涅拌亦名不同類亦名非聚亦名非顯亦名通達亦名阿罗漢亦名不親近亦名不修習亦名可愛樂亦名近亦名妙亦名出[文*隹]問何故択滅亦名涅拌荅槃名為趣涅名為出永出諸趣故名涅槃復次等(云云)択滅积名婆沙卅一(十三丁)光記一(四十丁)或无染異染名惠名別此差別惠各別簡択四聖諦故滅体先有但不成就由択力所得名為択滅畧力所得但言択滅択之滅故名為択滅依主积(云云)隨有漏等者第二択滅体量也択滅体七說婆沙卅一(十四丁)云択滅自在有說一物(云云)有說二物一見所断法択滅二修所断法択滅有一(云云)有說五物謂見所断法択滅有四修所断択滅有一(云云)有說有十一物謂見所断法択滅有八修所断法択滅有三(云云)有說有三十五謂見所断法択滅有八修所断法択滅三界各九為二十七足八為三十五(云云)有說有八十九謂見所断法択滅有八修所断法択滅九地各九為八十一足前八為八十九(云云)評日応作是說隨有漏法有欠彼体択滅亦尔隨処繫叏体有尔所[文*隹]繫亦尔有欠所体故(云云)非択滅等者第三非択滅积也於中二初牒揀二解积此中二初明积名得緣或科応云初积名二明非択滅体量非由等者积名解曰非択力所得滅故名非択滅但由等者約緣謂但由緣欠約非択滅故論云約不由択由欠緣婆沙三十三(五丁)答由欠緣故(云云)又解云非由等但由等共积名一假也謂非択滅力所得滅故但由欠緣故名非択滅(為言)二[己/十]由初解為勝論一(四丁)(云)永礙当生得非択滅謂能永碍未來法生得滅異前名非択滅得不曰択但由欠緣故(云云)婆沙卅二(五丁)問已知非択滅体非[文*隹]繫応說何說名非択滅耶荅不由択惠得此滅故名非択滅非択杲故復次此滅不由一向加行一向切用揀択諸法得故名非択滅復次此滅不要由数数决択苦等得故名非択滅問荅尔此滅何而得荅由緣故(云云)光一(四)帋正理一(十四丁)顯宗一(十三丁)隨有為等者第二明非択滅体量婆沙廾二(六丁)評家日非択如有為法數量(文)雖(在等者)論一(四丁)婆沙三十二(五丁)云問於何世諸法得非択滅耶有說是說於三世諸法皆得非択滅是有為故(云云)有余師說但於過去未來諸法浔非択滅非於現在以現在法在身行故(云云)或有說者唯於未來法浔非択滅非過去現在所以者何過

去諸法已在身行現在諸法在身行故(云云)評日此非択滅唯於未來不生法浔所以者何此滅本欲遮者為法令緣不生若法不生北浔便起如此欲法繫故属有情現在正行過去已行未來當行皆有生義故於彼法不浔此滅(文)論体等者有云此解當婆沙不正義(云云)今謂此解不可也婆沙評家(云云)非択滅休如有為法数量故云論体實通三世也光一(四十一丁)択滅与非択滅体多少叀婆沙卅二(六丁)有說択滅多非択滅少(云云)有余師說非択滅多択滅少(云云)評日非択滅多択滅少所以者何非択滅如有為法數量択滅但如有漏法數量故(云云)択滅与非択滅得四句分別論一(四丁)婆沙三十三(六丁)。
法宗原私記本(上終)
法宗原私記本下

智山沙門釈　龍謙撰

第二諸門等者第二諸門釈於中二初牒摽二釈此中二初分科二解釈第二等者牒摽就中等者分科薀等以下解釈此釈中二初蘊処界摂釈二諸門分別釈初中二初釈科目二正釈蘊処界摂此中三初五薀二十二処三十八界初中三初釈蘊義二明蘊摂法三弁五法摂不薀等者初薀義釈論一(五丁)(云云)婆沙七十六(八丁)(云云)正理一(十七丁)顯二(初丁)(云云)蘊与取蘊別論一(五十右)婆沙七十五(四丁)正理一(十六丁)顕一(十五丁)諸有為和合等者婆沙七十四(十丁)云問何故名薀何義荅何義聚是蘊[前-刖+戈]合義是薀義積義是薀義畧義是薀義若世施設即蘊施設若多増語即薀増語聚義是薀義者謂法所有色若過去若未來若現在広說乃至若遠若近如是一切總為一聚立為色薀乃至識薀義亦木合是薀義者謂謂所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總為一合立為色薀乃至識薀合義亦尓積義是薀義者如積積物總為一積名雜物薀如是諸色總為一積立為色薀乃至識薀積義亦尒畧義是薀義者謂諸所有色若過去若未来若現在廣說乃至若遠若近如一切總畧一處立為色薀乃至識薀亦尓問過去未來乃至諸色可畧聚耶荅雖不畧聚其体而可得畧聚其名乃至識薀應亦知尒(云云)論一(十四丁)云諸有為法和合聚是薀義(云云)正理三(六丁)显宗二(十三丁)光一余(三十六丁)色薀摂十一種色等者第二明蘊摂法文相易可知扵五法中等者第三明五法摂不无為非聚等者論一(十七丁右)頌曰蘊不摂无為不義相應故(云云)婆沙七十四(十六丁左)九釈又七十四(十丁)(云云)正理三(十一丁)顯宗二(十五丁)十二処等者第二十二処釈此中二初總標二別釈生長門等者第二別釈此中二初釈名二明処摂法十二所建立論一(十二丁)(十九丁)婆沙七十三(十二丁)十二所別相婆沙七十三(十四丁)生長門等者論一(十五丁)云心心所法生長門義是処義訓釈詞者謂能生心心所法故名為処是能生長破作用義(文)七十三(十二丁)云問何故名処処是何義荅生門義生処義生畧

義藏義倉義經義殺処義田義他義流義海義白義淨義是処義応知(云云)正理三(六丁)顯宗二(十四丁)眼耳等者眼耳等者第二明処摂法如文可知十八界等者第三十八畧釈此中二初總票二別釈界建立論一(十二丁)婆沙七十一(五丁)種族等者第二別釈此中二初釈明二明界摂法種等者論一(十五丁)云法種族義是界義如一山中有多銅鐵金銀等族說多多界如是一身或一相続有十八類諸法種族名十八界此中種族是生本義(云云)婆沙七十一(七丁)云問何故名界界是何義荅種族義是界義股義分義片義異相義不相似義分齊義是界義種種因義是界義(云云)　正理三(七丁)顯宗二(十三丁)眼耳等者第二明界摂法文相易知第二諸門等者第二諸門分別釈此二初總標二別釈百門者分別有十七種三門分別有二十種四門分別有廿二種五門分別有十五種六門分別有五種七門分別有五種八門分別有五種九門分別有五種十門分別有六種都合為百門也二門分別等者第二別釈此中九設初二別釈二三門釈三四門釈四五門釈五六門釈六七門釈七八門釈八九門釈九十門釈初中二初標列二解釈初中二初標二列二門等者標色非色等者列也色非色者可及等者第二解釈此中十七段釈十七種故可知色非色等者初釈名次七十五等者經法分別以下准之可知七十五(十二丁)有二法謂有色无色法門何故作此論荅為欲遮遣補特伽罗及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽罗者謂显惟有色无色法畢竟无実補特伽罗故反為顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二偏摂一切法故由此二緣故作此論(云云)色反碍義无表反碍生故論一(十丁)有見无見等者第二段論二(初丁)(云云)云七十五(十三丁)云復有二法諸有見无見法問何故作此論荅為欲遮遣補特伽罗及為顯示智殊勝故為欲遮遣特伽罗者顯惟有見无見法畢竟无実補特伽罗故及為顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二偏摂一切法故復次為止他宗顯正理故或謂有執一切法皆是有見如尊者妙音彼作是說一切法皆是有見惠眼境故為止彼意顯一切法或是有見或是無見由此三緣故作斯論(云云)正理四(初丁)顯宗三(六丁)有対等者第三彼此中有[(廾/至)*寸]三種有[(廾/至)*寸]中障碍有[(廾/至)*寸]論二(初丁)云對是礙義也此復三種障碍境界処緣異故障碍有[(廾/至)*寸]僧十色界自於他処彼礙不生如手碍手或石碍石或二相礙(云云)正理論四(初丁)顯宗三(六丁)婆沙百二十八(二丁)百七十六(三丁)七十六(初丁)云復有二法謂有対无[(廾/至)*寸]法問何故作此論荅為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽罗者謂顯惟有有對无對法畢竟無更補特伽罗及為顯示智殊勝者謂有聰惠殊勝智者曰此二法通達一切此二徧摂一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執若与對俱說名有対不(与)對俱說名无[(廾/至)*寸]若作是說五識身等者為有対所依所緣俱対碍故或復有執若与瞋俱說名有[(廾/至)*寸]不与瞋俱說名无対若作是說瞋相応品心心所法說名有対為止彼意顯有礙色說名有対此所余法說名无対由此三緣故作斯論

又云問有対无対是何何義耶荅諸法極微積集是有対義非極微積集是无對義乃至復次諸有障碍是有對義若无障碍是无対義復次等(云云)心心所境界有対所緣有[(廾/至)*寸]別和漢両朝多解義灯二本(廿九丁)終南家業中卷広義沙三十五下(廿九丁)飾宗記二末(四十一丁)光記宝第二卷[券-刀+水]充指要二(三丁)有漏等者第四段婆沙七十六(四丁)復有二法謂有漏无漏法問何故作此論荅為欲遮遣補特伽罗及顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽罗者謂顯惟有有漏无漏法畢竟无実補特伽罗及為顯示智殊勝者謂有聰惠殊勝者由此二法通達一切此二偏摂一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有眾執仏此无漏如大眾部乃至為止彼悲顯仏生身唯是有漏若仏生身是无漏者便[這-言+(素-糸+攵)]契經乃至故知仏此定非无漏(云云)又云問有漏无漏其義云何荅云若法能長養諸有摂益諸者任持有是有漏義与此相[這-言+(素-糸+攵)]是无漏義乃至復次若法能令諸漏増長是有漏義若法能令諸漏損減是无漏義復次等(云云)有諍等者有諍有漏異名是故論一(五丁右)云頌云有漏名取蘊亦免為有諍及苦集世間見処三有等者乃至此有漏法亦名有諍煩惱名諍觸動善品故損害自他故諍随増故名為有諍猶如有漏(云云)正理一体顯宗一(十五丁)无諍无漏異名也等言等余異名也有為等者第五段婆沙七十六(六丁)云復有二法謂有為无為法問何故作此論荅為欲遮補特伽罗及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽罗者謂惟有有為无為法畢竟无実補特伽罗故反為顯示智殊勝者謂有聰慧智殊勝者由此二法通達一切此二偏摂一切法復次為止他宗顯正理故謂或有執有対法是有為无対是无為或復有執有漏法是有為无漏法是无為為止彼意顯无対法及无漏法俱通有為无為由此三緣故作斯論乃至問有為无為是何等荅若法有生有滅有因有果得有為相是有為義若法无生无滅无因无果得无為相是无為義復次若法依属因緣和合作用是有為義若法不依属曰緣和合作用是无為義乃至尊者覚天作如是說若法由曰緣作是有為相若法不由曰緣作是无為相尊者妙音乃至(云云)相応等者第六段論四(十三丁)云或名相応等和合故依何義故名等和合有五義故謂心心所五義平等故說相応所依所緣行相時叓皆平等故叓平等者一相応中如心体一諸心所法各各亦尒亦宝四(廿七丁)云論言同一所依者非謂所依唯一根故名同一所依是心心所法雖多不同共一所依名同一所依若二皆名同一乃至同一所緣者謂心心所雖復不同若想緣青受等亦緣青等由此故說同一所緣即心心所法共緣无量百千多法雖復不同所緣共故皆名同一所緣乃至同一行相者如心王起一青行相時諸心所等亦同起此相如心王緣多境時起多行相心所亦尒名同一行相(文)正理十一(十九丁)顯宗六(十一丁)婆娑十六(十三丁)有上等者第七段如文可知四大種等者第八段体寬等者論一(九丁)云如是四界亦名大種一切余色所依性故体寬広故或於地等増盛聚中形相大故或起種種大叓用(云云)正理二(三丁)顯宗二(四丁)又論二(二丁)(云云)正理四(十七丁)顯宗三(十二丁)婆沙

百廿七(初丁)云大種所造乃至問何故作此論荅為欲分別契經義故乃至今応說之故作此論有說為止余師所說謂此部內有二論師一覺天二者法救覚天說色惟大種心所即心彼作是說造色即是天種差別心処即心之差別(云云)尊者法救說[文*隹]大種別有造色說心所法非即是心然說中二非実有謂所造触及法処色立蘊処界如對法宗彼亦不然諸所造触如余造色応別有故若无法処所摂色者无表戒等不応有故欲止如是二師所說故作此論(云云)婆沙百三十七(五丁)云問何故大種惟四脅尊者言此不応責(云云)有余師言若減四者而用便缺若過四者則亦無用(云云)問何故名大種荅大而是種故名大種如言大地如言大王義別体同応持業釈問云何大義云何種義答能滅能增能損觧益体有起尽是為種義体相形量偏諸方滅成大叀業是為大義問此四云何成大叀業荅与大積聚造色為依令懷令成是大叀業由此惟四不減不增謂減不能成大叀業増於叀業復為無用(云云)問造是何義為是曰義是緣義耶(云云)荅応作是說造是曰義(云云)婆沙百二十七(八丁)問一四大種為但造一造色極微為触造多(云云)荅応作是說一天大種但能造一所色極微(云云)有說造多(云云)評日如前說者好問大種造色云何而住為大種在下造色在上為大種在上造色在下為大種造色相[文*隹]而住大種在外造色処中耶(云云)有說在下為曰所依法応尓(云云)有作是說相雜而住大種在下造処中(云云)諦非諦等者第九段論一(三丁)廿二(一丁)婆沙七十七(五丁)正理一(七丁)五十七(二丁)顯宗一(十一丁)廿九(一丁)増含十七(初丁)十九(七丁)中含七(十一丁)長含七(十一丁)三(十一丁)十五(廿五丁)集異門足論六(十二丁)品類足論七(三丁)十二(十六丁)十八(八丁)法蘊足論五(五丁)(以上四諦說)婆沙七十七(五丁)云問如是四諦自性云何阿毘達摩諸論師言五取薀是苦諦有漏曰集諦彼択滅是滅諦学无学法是道諦譬喻者說(云云)分別論者(云云)尊者妙音(云云)如斯說者若隨自相續五薀若隨他相續五薀若有情数及无情情数諸蘊如是皆是苦是苦諦乃至若隨自相續因五薀若隨他相續五蘊曰若有情数及无情數諸蘊曰如是一切皆是集是集諦乃至若隨自相續五蘊尽若隨他相續五蘊尽若有情数及无情数諸蘊尽如是一切皆滅是滅諦乃至若隨自相續五蘊對治若隨他相續五蘊對治若有情数及无情數諸蘊對治如是一切皆是道是道諦乃至已說諦自性所以今当說問何故名諦諦是何義荅実義是諦義真義如義不顛倒義无虛誑義是諦義(云云)諦謂諦実者婆沙諦說六義中當第一義也七十三諦者此章未(初丁)七十五法中无表心王大善地十大地法十尋伺得四相此二十九通苦諦集道三諦択滅一種唯滅諦余四十五中除虛空非択滅余四十三通苦集二諦(云云)虛空等者婆沙七十七(八丁)十七釈且第九釈云復次虛空非択滅无漏故非苦集諦无記故非滅諦无為故非道諦第十釈云復次虛空非択滅不隨世故非三諦无記故非滅諦(文)有執受等者第十段有執受无執受釈名叀論二(六丁)云有犯受者此言何執受无執受釈名所共所執持摂為依処名有執受損益展轉更相隨故即諸世

間說有覚触眾緣所触覚示等故与此相[這-言+(素-糸+攵)]名无執受(文)婆沙百卅八(七丁)(云云)正理四(十七丁)顯宗三(十二丁)眼五根等者論二(六丁)云眼等五根住現在世名有執受過去未來名无執受色香味觸住現在世不[文*隹]五根名有執受若住現在非不[文*隹]根過去未來名執受如在此内除与根合髮毛齒爪大小便利洟唾血等及在身外地水等中色香味触雖在現世无執受(文)光二(十七丁)(云云)有所緣等者第十一段論二(六丁)正理四(十丁)顯宗三(十一丁)異熟等者第十二段論二(九丁)云異熟因所生名異熟生如牛所駕車名曰牛車畧云中言故作是說或所造業至浔果時変而能熟故名異熟果従彼生名異熟生彼所浔果与曰別類而所熟故名異熟或扵曰上假立果名如於果上假立曰名如契經說今六触処応知即是者所造業(文)婆沙十九(十七丁)云熟有二種一者同類二者異類同類熟者即等流果謂善生善不善生不善无記生无記異熟者異熟果謂善不善生无記果此无記果従善不善異類曰生故名異熟(云云)二十(十七丁)云問何故名異熟因異熟是何義荅異類而熟是異熟義謂善不因以无記為果果是熟義(云云)五十一(六丁)異熟熟釈名同十九(十七丁)說正理五(十四丁)顯宗三(十四丁)光二(廿四丁)(云云)見非見者第十三段論二(十四丁)云審慮為先[(暴-(日/共))/又]度名見乃至眼根以能明利観照色故亦名見(文)婆沙九十五(初丁)(云云)何為見乃至広說問何故作此荅為止他宗顯正理故謂或有說諸有為法皆是見性乃至為遮彼意是惟眼根及決度惠是見非余或復有說現観邊忍亦是智性如譬喻者乃至為遮彼意顯无漏忍是見非智有余師復說尽无生智亦是見性為遮彼意顯彼息未不復推度是智非見(云云)光二(四十八丁)云見有二種一者觀照名見所謂眼根雖惠亦名觀照此中且以眼名觀照此中且以眼名視照乃至二者推度名見於其惠中唯此八種(云云)正理六(十三丁)顯宗四(二丁)世俗正見者論二(十丁)(已左)云世間正見謂意識相應善有漏惠(文)婆沙九十七(八丁)云何世俗正見乃至広說問何故作此論荅為欲分別諸契經中深隱故乃至後次為止他宗顯正理故謂或有說意識相應善有漏惠非皆是見如譬喻者乃至為遮彼執顯意戈一切善惠皆見性摂如是等種種曰緣故作此論云何世俗正見荅意識相應有漏善惠此有三種一加行得二[文*隹]染浔三生得(云云)尽无生智等者非見者婆沙九十五(初丁)(五丁)(云云)眼根唯是見者婆沙九十五(初丁)(云云)積集等者第十四段論二(八丁)云十八界中五根五境十有說色界是可積集極微聚故義唯余八非可積集非極微故(文)正理五(十三丁)顯宗三(十三丁)能(十五丁)斫等者第十五段於中二初釈能所等二類釈能[社-土+(乞-乙+小)]等論二(八丁)云色香味触成斧薪等此即名為能斫所斫何法名斫薪等色聚相逼續生斧等分隔令各續起此法名斫身等色根不名所斫非可全断令成二故非身根等成成二分支分离則无根故又身根等亦非能斫以淨妙故如珠宝光如能斫所斫体唯外四界所燒能称其体亦尔謂唯外四界名所燒能称身等色根亦非二叀以淨妙故如珠宝光聲界總非不相續故

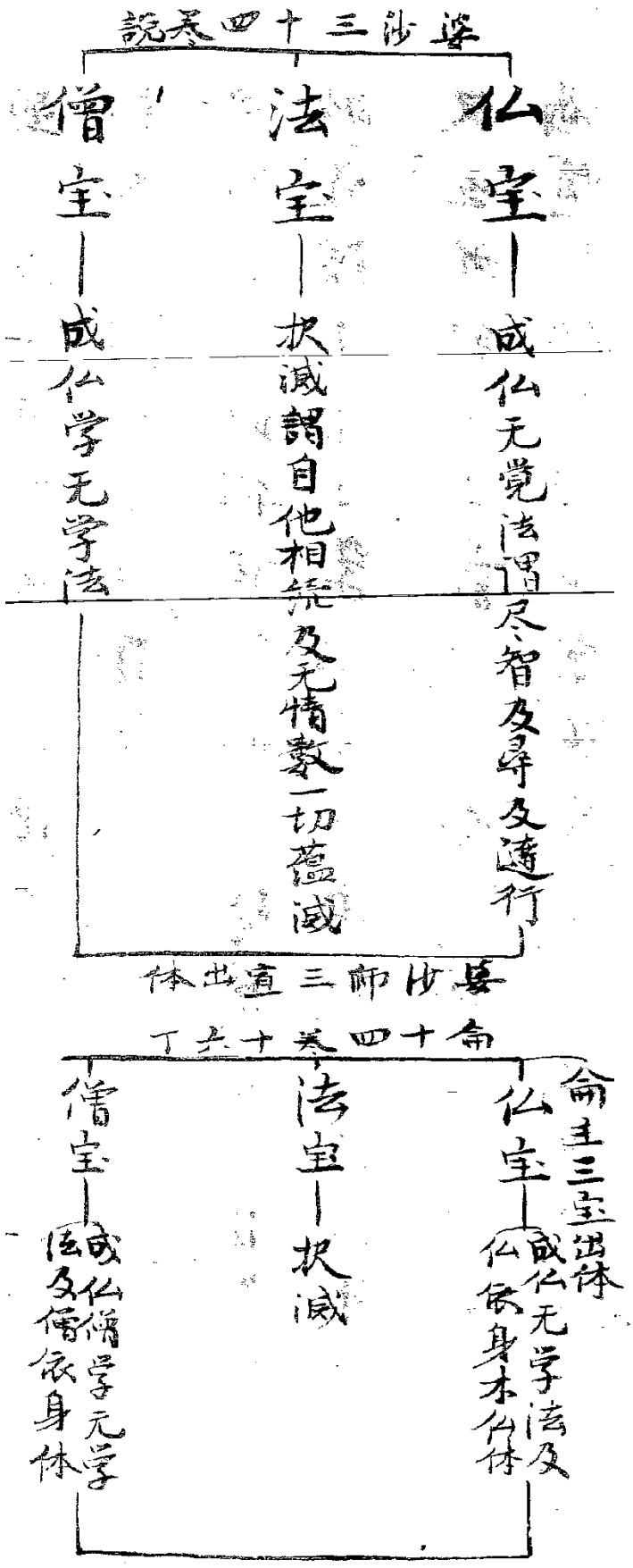
能燒所称有異諍論謂或有說能燒所称体亦如前唯外四界或復有說唯有大界可名能燒所称唯重(文)正理五(十三丁)顯宗婆沙百此三(六丁)問義処和合說為能[社-土+(乞-乙+小)]義処說和合為所称有說四処能称四処所称有余師說四処能種重是所称問義和合說為舷称義処和合說為所說有說四処能燒四処所燒有余師說煖是能燒四是所燒問義処和合說為能断義処和合說為所断有說四処能断有余師說堅性是能断四処是所断(文)根非根等者第十六段論二(廿二丁)列廿二根名三(初丁)已下解釈発智(十四丁)四(十二丁)婆沙百四十二卷至百五十六卷正理八(廿一丁)顯宗(十六丁)増上名根者如前引論三(初丁)婆沙百四十二(八丁)今章列廿二根次第者依經說阿毘達摩諸大論師皆越經中六処次第於命根後方說意根有所緣故也婆沙百四十二(六丁)云問二十二根名有二十二実体有義答對法者言名二十二実体十七於中男女三无漏根無別体故男女即是身根少分故三无漏根即是九根摂故九謂意根条喜捨根眼等五根此九根有位為未知当知根有位名已知根有位名具知根即見道位修道位无学道位如次応知(云云)尊者法救見名二十二実体十四謂即前五及命根捨定無無別実体故不相応行薀无実体故离苦条受无別不苦不樂受故离心无実体故(云云)尊者覚天說名廿二実体唯一所謂意根彼說諸有為法有二自性一大種二心离大種无所造色离心无心所諸色皆是大種差別无色皆是心心差別由此義故実根唯一処実義者応知初說名二十二実体十七(云云)三无漏根釈名論三(六丁)如斯三名曰所而立謂在見道有未曾知当知行轉故說彼名未知当知若在修道无未曾知但為断除余隨眠故即於彼境復數了知是故說彼名為已知在无学道知已已知故名為知有此知者名為具知或習習此知已成性者名為具知謂得尽智无生智故如実自知我徧知若不復遍知乃至廣說彼所有根名未知為当知根等(文)有異熟等者第十七段有異熟无異熟叀婆沙五十一(四丁)云三說乃至九十八隨眠義有異熟无異熟問何故作此論荅為止他宗顯己義故謂或有執离思无異熟曰离受无異熟果如譬喻者為止彼意顯異熟因及異熟果俱通五薀或復有執諸異熟因果若熟其体便无如飲先部彼說諸異熟曰果未熟位其体猶有果若熟已其体便无乃至為遮彼意顯真熟曰果已熟位其体猶有或復有執善不善業无異熟果如諸外道為破彼義顯善惡業有異熟果為止此等種種異熟顯己所宗故作此論復次勿為止他顯示己義但為開發諸法実性令生正解故作此論荅者不善有異熟諸无記无異熟此廣分別応唯前門問有異熟者義何謂耶為与自異熟法供名有異熟為与他異熟法俱名有異熟亦尔何失乃至荅自異熟俱名有異熟(云云)又云問何故名異熟荅異類而熟故名異熟(云云)論三(十一丁)正理九(十五丁)顯宗五(九丁)不善善有漏異熟者恐漏字下脫有字欤応言不言有漏有為熟余文可知三等者第二三門釈於中二初標列二解釈初中二初標二列解釈中廿段三性者等者第一此中二初標二釈此中二初三性開門二經法分別三性名義叀婆沙百四十五(十一丁)問曰

何名善不善无記耶荅若法巧便所摂能招愛果自性安隱說名為善巧便所摂者顯道諦能招愛果者顯若集諦少分自性安隱者顯滅諦若法不巧便次摂招不愛果性不安隱說名不善此則顯示苦集諦少分与二相[這-言+(素-糸+夂)]說名无記有說(云云)有說(云云)有說(云云)有說(云云)氣尊者曰由四緣說名為善一自性故二相応故三等起故四勝義故自性善者有說是慚愧有說是三善根相応善者是彼相応心心所法等起善者是彼所起身語業心不相應行勝義善者涅槃安隱故名善分別論者說言自性者善者謂智相応善者彼相応識等起善者謂彼所起身語業勝義善者謂涅拌由四緣故說名不善一自性故二相応故三等起故四勝義故自性不善者有說是无慚无愧以一向不善偏不善心故有說是三不善根以具五義故相応不善者謂彼相応心心所法等起不善者謂彼所起身語業心等不相応行勝義不善者謂生死不安隱故名不善分別論者說言自性不善者謂痴相応不善者謂彼相応識等起不善者謂彼所起身語業勝義不善者謂生起脇尊者(云云)復次(云云)五十一(初丁)四種善不善論十三(十四丁)光二(七丁)十四以此十五者第二經法分別此中二初標二分別此中五初色十一分別二心王分別三心所分別四不相応分別五无為分別善中通生潟聞思以皆能発身語業故者光記一(廿四丁)云問如何潟知聞思二惠触発業解云正理四十二(十一丁)曰諸律儀果有従加行善所生有[彳*(前-刖+(之-丶))]生得善心所生若[彳*(前-刖+(之-丶))]加行善心生(文)者律義先捨復断善根又百七十七(初丁)婆沙云問相異応熟業以何為自性為身業為語業為意業荅三業為自性又婆沙曰問相応異熟業為聞所成思所成修所成耶荅唯思所成非聞非修所以何此業勝故非聞所成欲界繫故非修所成有說此業通聞思所成但非修所成以此文證故知聞思能発身語問若言聞思能発身語既能発語即能受持三藏教法何故但言生得惠耶解云聞思能発勝身語業彼業非勝故但生得然古德說加行善心不能発身語業引婆沙十七(云云)難云乃至古徃說非理文心於十五中等者別分別者生得者謂七心界聞思修学无学者謂意界戈界不善者謂七心界有覆者眼耳身戈意界意識異熟工巧者謂七心界威儀者除耳識余六識界若約似威儀路心通耳[言*戈]也通果者謂眼耳識及意界意識界由異熟等摂心尽故所以不遇自性也威儀工巧有起加行緣別婆沙百二十六(十八丁)云眼耳鼻舌此四識是威儀路加行非起威儀路意戈是威儀加行亦是起威儀路又眼等四識能緣威儀路不能起威儀路意識能緣威儀路亦能緣起威儀路(云云)又云眼等五戈是工巧処加行非起工巧処意戈是工巧処加行亦起工巧処又眼等五根識能緣工巧処不能緣起工巧処意識能緣工巧処亦能緣起工巧処(云云)若睡眠善中等婆沙三十七(五丁)問此睡眠夢中所起善法為加行善為生得耶荅惟生得善以惛微故有余師說亦加行善以於文義亦標択故(文)无記中等者婆沙卅七(九丁)云問睡眠夢中所起无記為是有覆為无覆耶荅二標俱有有覆无記者謂欲界身辺二見相応睡眠无覆无記者謂威儀路工巧処異熟生非

果威儀路者如睡眠夢中自謂行等工巧処者睡眠中自謂畫等異熟生者如睡眠中除前所說余无記轉有余師師說惟異熟生是睡眠中无覆无記以心悟昧不発身語故无威儀及工巧(文)惡作等者有若外方師亦通无記論四(九丁)(云云)三界等者第二段此中二初標二釈此中二初釈三界名二經法分別此中五初色二心三心所四不相応法五无為法繫者論二(三石)云繫謂繫屬即被縛義(文)婆沙百四十五(十四丁)繫七釈香味唯欲界唯段食性故者論二(三丁)(云云)以大梵処自梵眾等者論四(九石)經說[言*(采-木+(丨*日))]誑[打-丁+亟]至梵天眾相依故上地无有以大梵王処自梵眾忽被馬勝苾芻問言此四大種当於何法尽滅无余梵王不知无余滅位便矯乱荅我扵此梵眾是大梵自在作者化者生者養者是一切人作是語已引出眾外[言*(采-木+(丨*日))]言愧謝令還問仏(文)婆沙百廿九伽廣(云云)光記(云云)要解(云云)(未隱)名句文若說等者婆沙十五(初丁)云問名為道語地繫為隨補特伽罗地繫耶有說名隨語地繫彼作是說生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所說義或三界或不繫若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語初靜慮名処說義如前說生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮此初靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界語彼初靜慮此欲界語欲界名所說義如前說生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮身欲界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮此初靜慮語初靜慮名所說義如前說問若尔者上三靜慮為有名不有說无有說有而不可說評曰彼不応作是說寧說無不応說有而不可說以无用故有說名隨補特伽罗地繫彼作此說生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語彼欲界此初靜慮語欲界名所說義如前說生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮此初靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界語彼初靜慮身欲界語初靜慮名所說如前說生第二第三第四靜慮(文)若作欲界語彼第二第三第四靜慮此欲界語第二第三第四靜慮名所說義如前說若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語第二第三第四靜慮名所說義如前說問若尔者无色界為有名不有說无有說有而不可說評曰彼不応是說寧說无不応說有而不可說以无用故如說名文句亦尒(文)今評婆沙評者隨語繫二說中局欲界初定地初說為正第二說破隨身繫二說中局欲四靜慮地初說為正第二說彼也然章主者取隨語繫名為正也无想異熟及無定唯在色界第四定故者婆沙百五十二(初丁)(云云)外道乃至為真涅槃者婆沙百五十二(初丁)此滅盡定極微細心心所法故唯法有頂不通下地者恐定字下脫滅字欤光五(十五丁)婆沙(文)有滅字滅尽定滅極微細心心所法入此定故唯有頂不通下地非謂此滅定道極微細心心所法也或恐定字下脫滅字欤三断者等者第三段此中二初摽二釈此中二初解三断名二經法分別見修断名義叀婆沙五十一(十五丁)云問何故名見修断何故名修所断耶是見不[文*隹]修修不[文*隹]見如何建立二所断名荅雖見道中亦有如実修可浔修道中亦有如実見可浔而見者是

惠修者是不放逸如實者是增廣義或猛利義見道中惠多不放逸少修道中不放逸多惠少故彼所断断名有差别(云云)八十八隨眠相應俱有及浔等者八十八者謂欲界見惑卅二(苦諦十隨眠集諦名七隨眠問除身邊或余七道諦八隨眠謂除身邊余八)色界見惑廿八(苦諦九隨眠謂除嗔余九集滅諦名六隨眠謂除身邊或嗔余六道諦七隨眠謂除戒辺瞋余七)無色界見惑廿八(苦諦九隨眠謂除嗔余九集諦六隨眠謂除身辺戒嗔余六道諦七隨眠謂除身邊嗔余七)相応者謂第六意識十大地法六大煩惱二大不善尋伺隨眠也别分别者欲界見惑中貪瞋痴慢疑見戒禁取邪見八相応法謂意戈十大地法六大煩惱二大不善尋伺眠睡有身辺執見二相応法者謂意戈十大地法六大煩惱尋伺睡眠上二界見惑中初定見惑相応法者意識十大地法六大尋伺二定已上見惑相応法者意戈十大地法六大煩惱俱有者大小四相也得者通法前得法後浔法俱浔也余有漏修所断者色十一中五根五境全除道俱余散无表心王中前五戈全第六識少分心所中大地大善地法煩惱地法大不善地法貪瞋慢尋伺睡眠各少分小惑惡作各全不相応法中得四相各少分余九全修所断也体是无漏等者道俱无表意戈少分大地法大善地法尋伺各少分得四相各少分三无為全是非所断也論二(十三丁)正理六(八丁)顯四(初丁)約十八界三断分别婆沙五十一(六丁)九十八隨眠等見修断分别七十七(四丁)三断分别三学等者第四段於中二初標二釈此中二初釈名出体二經法分别三学義叀婆沙七十七(四丁)問学等三法其義云何荅以无貪瞋痴道学断貪瞋痴是学義以无貪瞋痴道不学断貪瞋痴已学断故是无学義与二相[這-言+(素-糸+攵)]是非学非无学義復次乃至復次為八学聖者此中諸无漏道是学義九无聖者身中諸无漏道是无学義与二相違是非学非无学義(云云)有漏道雖亦学者亦字下古本有修字正本有漏道六行観世間道世間道雖仏第子亦修学非是究竟故不名学也六行观叀婆沙六十四(三丁)論二十四(十五丁)道俱及散唯非学非无学者道字古本作定正本也謂定俱及唯非学非无学意識通三学也有尋伺等者第五段於中二初摽名出体二經法分别有尋者論二(四丁)正理四(八丁)显宗三(九丁)四十二(十二丁)五十二(六丁)百四十五(六丁)若說隨語繫等者婆沙十五(初丁)対照可解婆沙文前具引也三業等者第六段此中二初標二釈此中二初釈名出体二經法分别一身業者論十三(初丁)云世别由業生思及思所作思即是意業所作謂身語乃至此所由業其体是何謂心所思及思所作故契經說有二種業一者思業二思已業思已業者謂思所作如是二業分别為三謂即有情識語意業如何建立此三業耶為約所依為拠自性為就等起縦尒何[這-言+(素-糸+攵)]若約所作応唯一業以一切業並依身故若拠自性応唯語是業以三種中唯語即業故就等起亦応唯一業以一切業皆意等起故毘婆沙說立三業如其次第由上三曰然心所思即是意業思所作業分為身語二業是思所等起故此語二業自性云何頌曰此此語二業俱表无表性論曰応知如是所无諸業中身語二業俱表无表性(文)婆沙百十三(十三丁)(云)或有外道說十二処皆是業性(云

云)又譬喻者說身語意業皆是一思為遮彼意顯除思体別者此語二業自性又分別說部建立貪欲瞋恚邪見是業自性(云云)問此釈三業云何建立(云云)荅具由三緣建立三業一自性故建語業二所依故建立身業三等起故建立意業復有說由三緣故建立三業一依自処故依他処故三依相應所故依自性故建立語業依他処建立身業依相応処故建立意業如是名為三業自性已說自性所以今当說問何故名業業有何義荅由三義故說說名為業一作用故二持法式故三分別果故作用故者謂即作用說名為業持法式者謂任持七眾法式分別果者謂能分別愛果乃至復有說者由三義說名為業一有作用二有行動故三有造作有作用者即是語業如是註論我当如是如是所依有行動者即身業雖寅无動如徃余方有造作者即是意業造作前二由此義故說名為業(文)身表以色十為性等二經法分別十字恐衍字欤或等起者論十三(十六丁)云等起有二謂曰等起剎那等起在先為因故彼剎那有故如次初名轉第二名隨轉謂曰等起將造業時能引発故說名為轉剎那等起正作業時不相[文*隹]故名為隨轉(云云)又表无表詮要二(二丁)(云云)応作八字欤有部者此色別有実形色即長等形色為体也正量部者行動為体經部者此表色非実有論十三(二丁)已下身語无表以无表為性者謂身語无表以律儀不律儀非律儀非不律儀无表為性也大地法中思者謂意識相応思是為意業体也三空等者第七段此中二初摽二釈北中二初釈名出体二經法分別三宝者論十四(十六丁)(云云)正理三十八(初丁)顯二十(三丁)婆沙卅四(八丁)或有謂皈依仏者皈依如來頭頂項背及手足等所合成此合顯此身父母生長是有漏法非所皈依所依者謂仏无学成菩薩法即是法身或復有謂皈依法者皈依三漏或善不善无記等法或為苾芻所制処謂此応作不応作等今顯此法有為有為有漏非所皈依所皈依者謂滅諦愛尽涅槃或復有謂皈依僧者帰依四性出家之僧今顯此僧威儀形相皆是有漏非所皈依所皈者謂成僧伽学无学法由此因緣故作此論(云云)又云所皈依者謂滅諦全道諦少分除菩薩二无漏道除独学漏道余道諦是処依(云云)又云皈依佛者皈依一切過[歹*虎]伽師数量諸佛乃至皈依自他相續及无情数一切薀滅(乃至)皈依一切仏第子(云云)。



婆沙三十四卷說

仏宝—成仏无覺法謂尽智及尋及遊行

法宝—抉滅謂自他相續及无情數一切蘊滅

僧宝—成仏学无学法

婆沙師三宣出体

俞十四卷十六丁

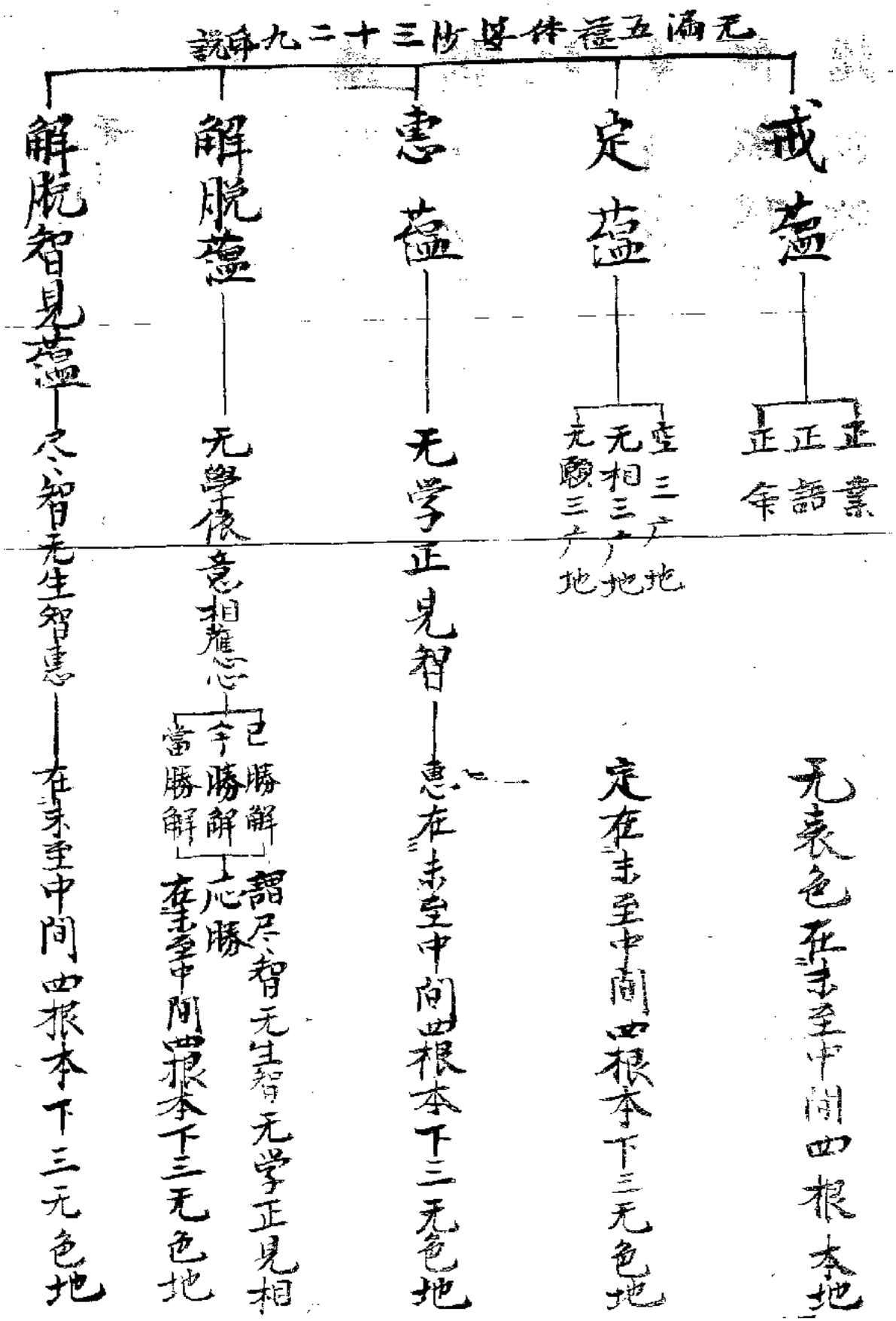
俞主三宝出体

仏宝—成仏无学法及仏依身本仏体

法宝—抉滅

僧宝—成仏僧学无学法及僧依身体

無漏五蘊者婆沙卅三九十廣(云云)。



无漏五蘊

上 中 下

仏 独覚 壱聞

如〻 正尺

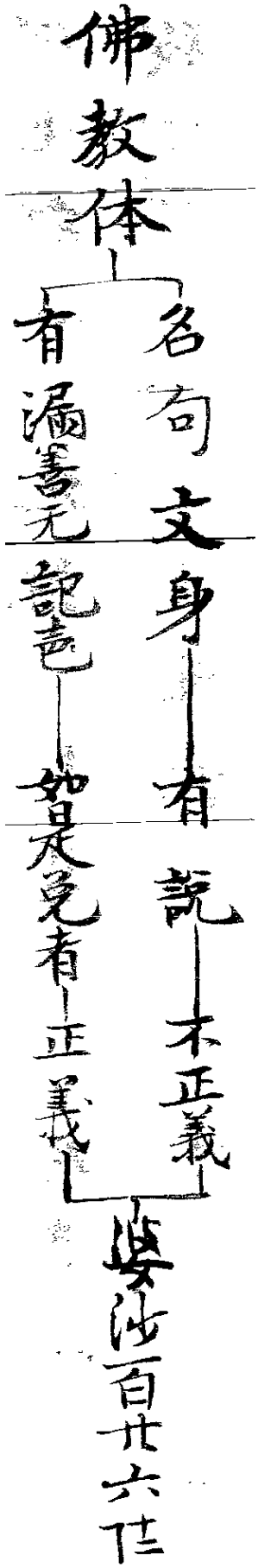
上 中 下

利根 鈍根

根 根

如〻 復次尺

法謂軌持者唯識論述記一本(五十丁)云法謂軌持軌謂軌範可生物解持謂任持不捨自相(文)瑜伽論記十三下(三右)云梵語陀罗唐名持義梵語達摩亦是持義能持故名法(文)涅槃者婆沙卅二(初丁右)云問何故択滅亦名涅拌荅槃名為趣涅名為出永出諸趣故名涅槃復次槃名為臭涅名為无永无臭穢諸煩惱業故名涅拌復次槃名稠林涅名永离永[文*隹]一切三災三相諸蘊稠林故名涅拌復次槃名為識涅名為不此中永[文*隹]煩惱業縷不織生死異熟果絹故名涅拌余如前說(文)和合名僧者如如百十六(四丁)四人已上方名僧三人不尔(文)雜心三(四十三丁)以四人為僧(云云)光記十四(十七丁)四人已上名曰僧伽(文)光記廿五(卅二丁)云今解云僧有二種一叀和合二理和合(云云)俱舍指要抄十四(五丁)云梵言僧伽此羽眾(戒翻為著如阿伽翻為无著梵音長短之別玄応音義廿四廿一一云阿伽阿伽阿此云无僧伽此云著短聲呼之若声呼之即云眾旧云僧法謬也)舊翻和合謬也懷奘開記一未(七右)云梵云僧伽(此訳為眾)旧以和合翻僧失於正義然正義眾正翻僧和合乃是僧家義用謂四人等眾法成和是以文言僧者四人若遇和合者一羯摩一說戒通名(已上)(說文)　然慈恩意三人已上為眾南山及光師等四人已上為眾各有意致義林三宝章云涅槃經說法名不覚僧伽為眾於理於義无無諦故此有三種一理和僧三已上雖方名僧麟覚独覚及余聖者設獨一出彼種類故亦得名僧二叀和合僧三人已上皆是僧体[彳*(前-刖+(之-丶))]多論義故彼国之法一名為一二名為身自三已上皆名為多如弁法叀四人方成一人白言大德僧[聽-王]所和三人得名僧故若四是僧常能白者而自白耶欲顯和合[彳*(前-刖+(之-丶))]多人故自三已上皆得名僧三弁叀僧謂四人五人十人二十能所白中異足和合弁法叀故非所和体今謂慈恩西域方俗称三為多又四人辨叀一人能三人所白此三呼僧故知三人以為僧体又梵云僧伽唐翻為眾然叒是眾之古字此以王人又国語云人云為眾女三為霖是故依順二土方俗三人以上以為眾体又南山不然四人已上為眾何者雜心論第三(四十二丁)云以四人名僧非三故(已上論文)又四分律說別眾食云四人若過等此食時別眾豈有能所白而弁法叀者乎准上律論梵土方俗以四人已上為眾著(矣)此是平常現叀西來三藏親所聞也有何希緣可誤錯耶又法[石*屬]充二本(九丁)云若依四方四人已上是大眾如不曰大眾者四人若過以此證明知三人名小眾又二未(二左)云依十誦大眾八人小眾四人此律四人為大眾二三人為小眾(異如報思弁文)四向乃至声聞身等者謂四果聲聞身中无漏五蘊為僧宝体非独覚菩薩无漏蘊彼非僧宝故七十等者第二經法分別无表中道俱无表通仏宝僧宝余无表非心王中无漏第六意識通仏宝僧宝余非也大地法大善地法尋伺四相无漏方仏宝僧宝通択滅唯法者自他相續及非情数一切蘊滅為法宝体也三藏等者第八段於中二二初釈名并体二經法分別婆沙評家者婆沙百廿六(十二丁)如是說者語業為体佛意所說他所聞故(文)。



佛教体

名句文身—有說—不正義

有漏善无記色—如是見者—正義

婆沙百廿六仕

又婆沙百廿六(十二丁)云仏教當言善耶无記耶荅或善或无記云何善謂仏善心所発語言乃至語表云何无記謂仏无記心所発語言乃至語表問於仏教中何者善何者无記荅阿毘達摩素怛纜藏多分是善是毘奈那藏多分无記如世尊說門応開閉若鉢置竹架龍牙如是等皆无无記放有說佛教若為尒化說応知是善若為余叀說是則无記如世尊告阿難陀言沙住観天為兩不兩国中何故高聲大聲如是等言皆无說故有說(云云)有說(云云)又云声聞独覚善心発語善无記心俱浄究竟无記心發語无記善心俱浄究竟仏善心発語善心究竟无記心発語无記善心俱得究竟定无善心発語无記心究竟諸仏說法有増有減故仏処作業定无萎退故仏教名何法乃至広說問何故復作此論荅前雖顯示仏教自体而未顯示仏教作用今為顯示故作此論仏教名何法荅謂名身句此文此次第行列次第安布次第連合此則總顯仏教作用(文)即是七十等者第二經法分別謂仏教体者七十五法中荅无記声也若約仏教依用者七十五法中名句文也則如上所引婆沙說戒等三学者第九段於中二初釈名出体二經法分別无漏戒者在未至中間四根本无漏定者在未至中間四根本下三无色地三種戒等者第十段此中二初釈名出体二法分別別解脫等者論十四(四丁)謂受戒時初表无表別別棄捨種種惡故依初別捨義立別解脫名(云云)全文知有尋有尋等者第十一段此中二初列名出体二經法分別論廿八(十七丁)(云云)正理七十九(初丁)顯宗卅九(十丁)(云云)淨等者第十二段此二初列名出体二經法分別論廿八(五丁)(云云)(十三丁)婆沙百六十二(九丁)発智論十七(十二丁)正理七十七(十丁)顯宗卅八(五丁)三定者上八地前七地中各有三有頂地唯在二謂味淨淨定者此有四種一順退分摂三順勝進分摂四順[(暴-(日/共))/又]分摂上八地中前七地各有四有頂唯三除順勝進分摂三尼牟等者第十三段此中二初列名出体二經法分別論十六(三丁)(云云)中含五(四丁)婆沙百十七(十五丁)正理四十一(五丁)顯廾二(初丁)発智論十一(六丁)无学身業者道俱戒无学語業者道俱戒无学意者非業也三清淨等者第十四段此中二初釈名二体等釈下讓中含三(廾九丁)論十六(三丁)(云云)集異門足論六(五丁)婆沙百十七(十四丁)正理四十一(五丁)顯宗廿二(初丁)暫永等者有漏暫遠[文*隹]一切惡業煩惱故无漏永遠[文*隹]一切惡行煩惱故名為清淨也三惡行等者第十五段此中二初出体釈名二經法分別論十六(三丁)頌曰惡身業說三惡行及貪瞋邪見三妙行翻此(云云)雜含十四(四丁)長含八(十一丁)正理四十一(六丁)顯廿二(二丁)集異門足論三(十四丁)発智論十一(初丁)婆沙百十二(初丁)又百十二(五丁)問何故名惡行行有何義荅可猒毀故名惡遊履依所故名行(云云)復有說者減苦受果故名惡動轉捷剩故名行(云云)復有說曾近惡人能招惡趣故名惡行(云云)復有說有三曰緣故名惡行謂惡思所思故惡說所說故惡作所作故(云云)復有說有三曰緣故名惡行謂惡作義故可猒毀便土能感非愛果故(云云)次色十一中无表者中字脫色及二字欤三妙行等者第十六段此中二初出体釈名二經法分別論十六(三

丁)三妙門者翻此応知謂此語意一切善業非業无貪无瞋正見(文)集異門足論三(十三丁)発智論十一(初丁)正理四十二(初丁)顯宗廿二(初丁)婆沙百十二(十四丁)云問何故名妙行妙行有何義答可欣讚故名妙遊覆所依処故名行(云云)復有說者感樂叉果故名為妙動轉揵剩故名為行(云云)復有說(云云)有說(云云)復有說有三曰緣(云云)復有說者有三曰緣(云云)三明者第十七段此中二初列名出体二經法分別論廿七(十五丁)集異門足論六(八丁)正理七十六(十五丁)顯卅七(十二丁)婆沙百二(十四丁)三明依地前二明四靜慮後一明通一切地依身无学依身也明義婆沙(云云)三示導等者第十八段北中三初出体釈名二經法分別論廿七(十三丁)正理七十六(十四丁)顯宗廿七(十五丁)集異門足論六(二丁)婆沙百三(四丁)(云云)三示導依地前二四靜慮后一通一切地依身无学依身也能示能道得示導名者論廿七(十三丁)云唯此三種引所化生令初発心最為勝故或此能引増背正法及処中者令発心故能示能導得示導名(云云)婆沙百二(四丁)問何故名示導荅示謂示現導謂導引現希有叉引入正法故名示導(云云)三種三摩地等者第十九段此中二初出体釈名二經法分別論廿八(十七丁)正理七十九(初丁)顯宗三十九(十一丁)増含四十一(十六丁)(十五丁)中含五十八(十五丁)婆沙百四(六丁)(云云)又婆沙百四(九丁)云問何故名三摩地是何義耶荅由三緣故名三摩地一平等故二摂持故三相似相續故平等故者謂无始來煩惱惡行邪見顛倒令心心所倫曲而轉由此定力令心心所於境正直平等而轉故名三摩地摂持故者謂故无始來心所法於境馳由此定力方便摂持一境故名三摩地相似相續故者謂无始來心心所法善染无記異類相續由此定力前后一類惟善相續故名三摩地次(云云)復次(云云)尊者世友(云云)復次是說(云云)大德說(云云)空非我等十六行相論廿六(十丁)是釈此三皆通有漏无漏者有漏謂依十一地謂未至中間四根本下三无色又婆沙百四(十二丁)三摩地与解脫門別說三解脫門等者第廿段此中三初列釈二釈解脫門義三出体論廿八(十七丁)(云云)正理七十九(初丁)顯卅九(十一丁)(云云)婆沙百四(十二丁)能与涅槃等者論廿(十八丁)於中无漏者名三解脫門能与涅槃為入門故(文)婆沙百四(十三丁)何故名解脫門荅涅槃名解脫依此三摩地能趣證解脫故名解脫門復次如排揗故(云云)。

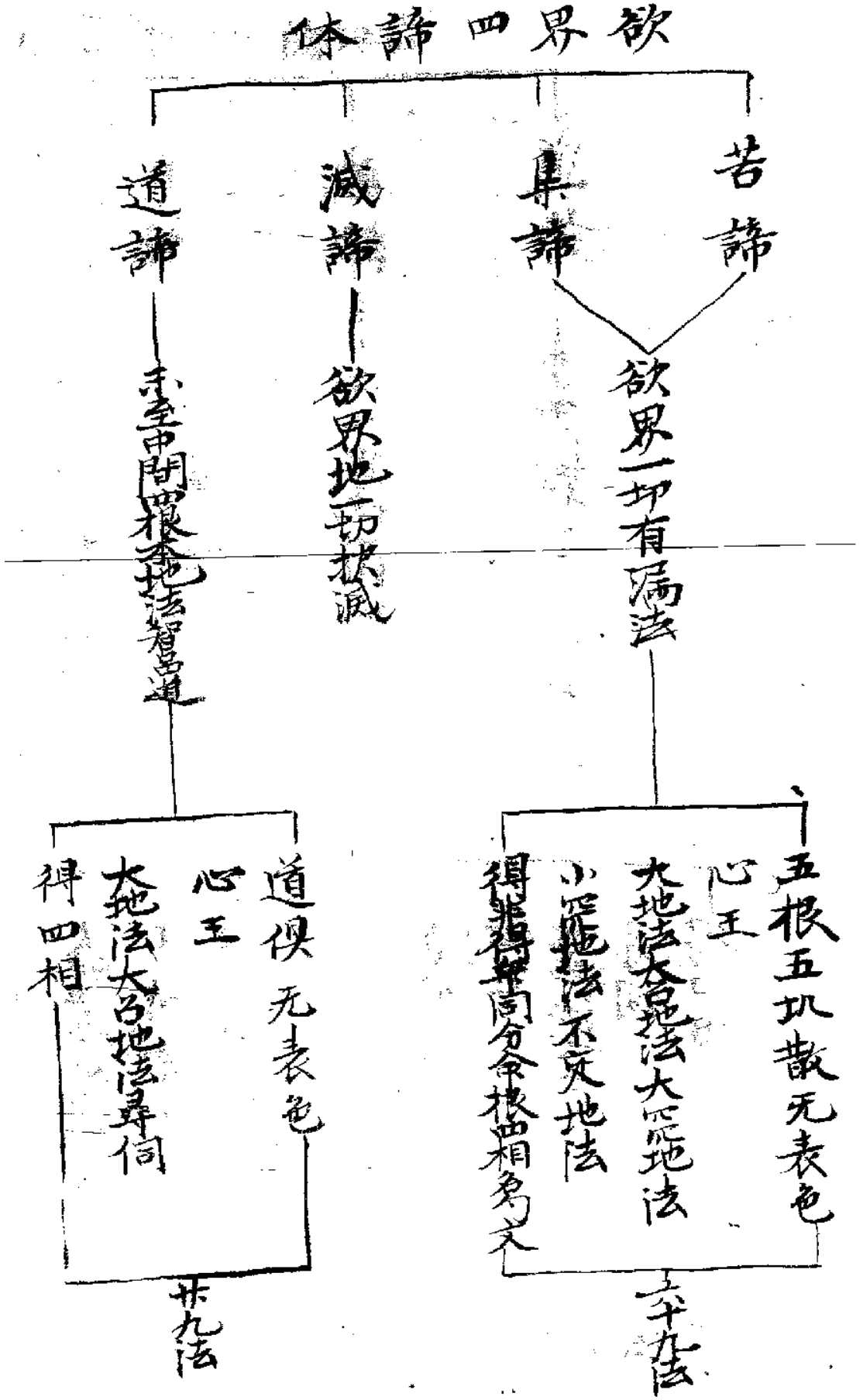
法宗原私記本下(終)

法宗原私記末上

智山沙門釈　龍謙撰

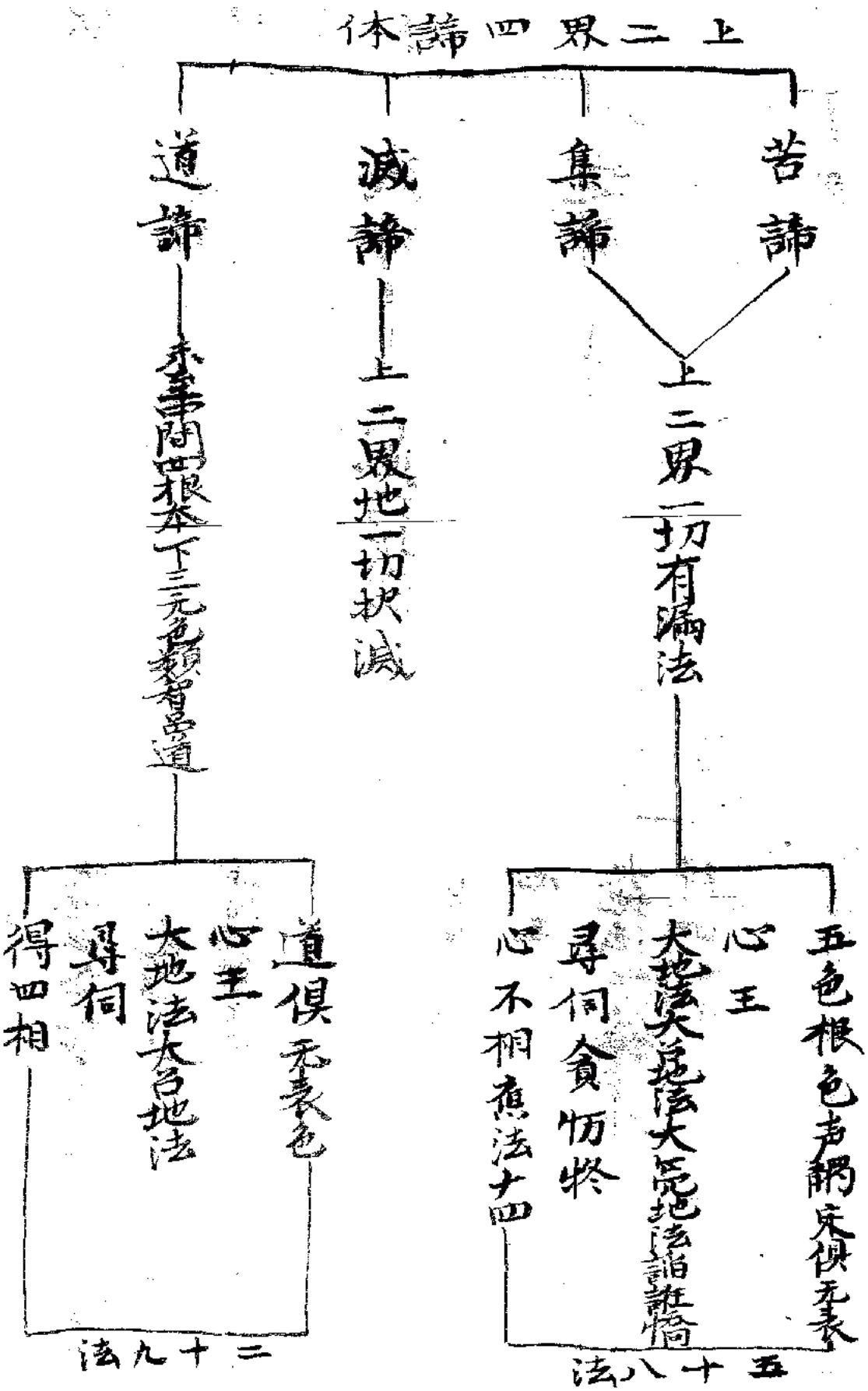
四門分別畧有等者第三四門大於中二初摽列二釈此中廿二段四諦等者第一四諦分別於中二初列名出体二至法分別論一(三丁)廿八(初丁)集異門足論六(十二丁)品類足論七(三丁)十二(十六丁)十八(八丁)婆沙七十七(五丁)(云云)若諦謂有漏果者出体論云此中果性取薀名為苦諦(文)婆沙七十七(六丁)評家云若隨自相續五薀若隨他相續五薀若有情数及无情数諸薀如是一切皆是苦諦(文)通迫者釈苦義七十七(十二丁)云何苦集滅道各有何相脅尊者曰逼迫是苦相生長是集相寂靜是滅相出离是道相尊者世友(云云)復作是說(云云)大德說(云云)諦者妄七十七(七丁)云問何故名諦諦是何義荅實義是諦真義如義不顛倒義無虛誑義是諦義(云云)二集等者招集者釈集義有漏曰者出体論云因性取薀名為集諦(出体)是能集故(弁相)如婆沙釈集相前引出体釈婆沙七十七(七丁)評家云若隨自相續五蘊曰若隨他相續五蘊曰若有情數及无情数諸蘊曰如是一切皆是集是集諦(文)三滅等者生死断故者并滅義謂択滅者出体滅相上引婆沙見出体婆沙七十七(七丁)評家云若隨自相續五蘊尽若隨他相續五蘊尽若有情数及無情数諸蘊尽如是一切皆是滅是滅諦(文)四道等者通行義故者釈道義論廿五(十一丁)云道於余処立通行以能通建輒濕拌故(文)謂無漏道者出体道相上引婆沙見出体妄七十七(七丁)評家云若隨自相續五蘊対治若隨他相續五蘊対治若有情数及無情諸蘊対治如是一切皆是道是道諦(文)又四諦建立妄七十七(七丁)聖諦義七十八(三丁)論廿二(三丁)四諦次第叀七十八(十二丁)論廿二(初丁)无表心王等者道俱无表道諦定俱及散无表若集諦无漏第六意[言*戈]道諦余者有漏意[言*戈]者若集諦善地法大地法尋伺得四相无漏一分道諦有漏一分苦諦択滅一種唯滅諦者三界九地一切択滅唯諦余等者余四十三謂除无表余色大地小惑貪瞋慢疑惡作除得四相余九不相應余分有漏故通苦集諦此四十三唯有漏故不通道諦有為故不通滅諦也虛空非択滅此四諦摂如前釈也者此章本(十二丁)又如上妄引。

四諦体私圖



欲界四諦体

- 苦諦
- 集諦
  - 欲界一切有漏法
    - 五根五圓散无表色
      - 心王
      - 大地法大合地法大罕地法
      - 小罕地法不定地法
      - 得非得平同分命根四相為文
    - 六十九法
- 滅諦
  - 欲界地一切抉滅
- 道諦
  - 示至中間四根本地法智品道
    - 道俱无表色
      - 心王
      - 大地法大合地法尋伺
      - 得四相
    - 廿九法



上二界四諦体

苦諦

集諦

上二界一切有漏法

五色根色声觸定俱无表

心王

大地法大召地法大完地法諂誑憍

尋伺貪忉怜

心不相應法十四

五十八法

滅諦

上二界地一切抉滅

道諦

未至中間四根本下三元色類智品道

道俱无表色

心王

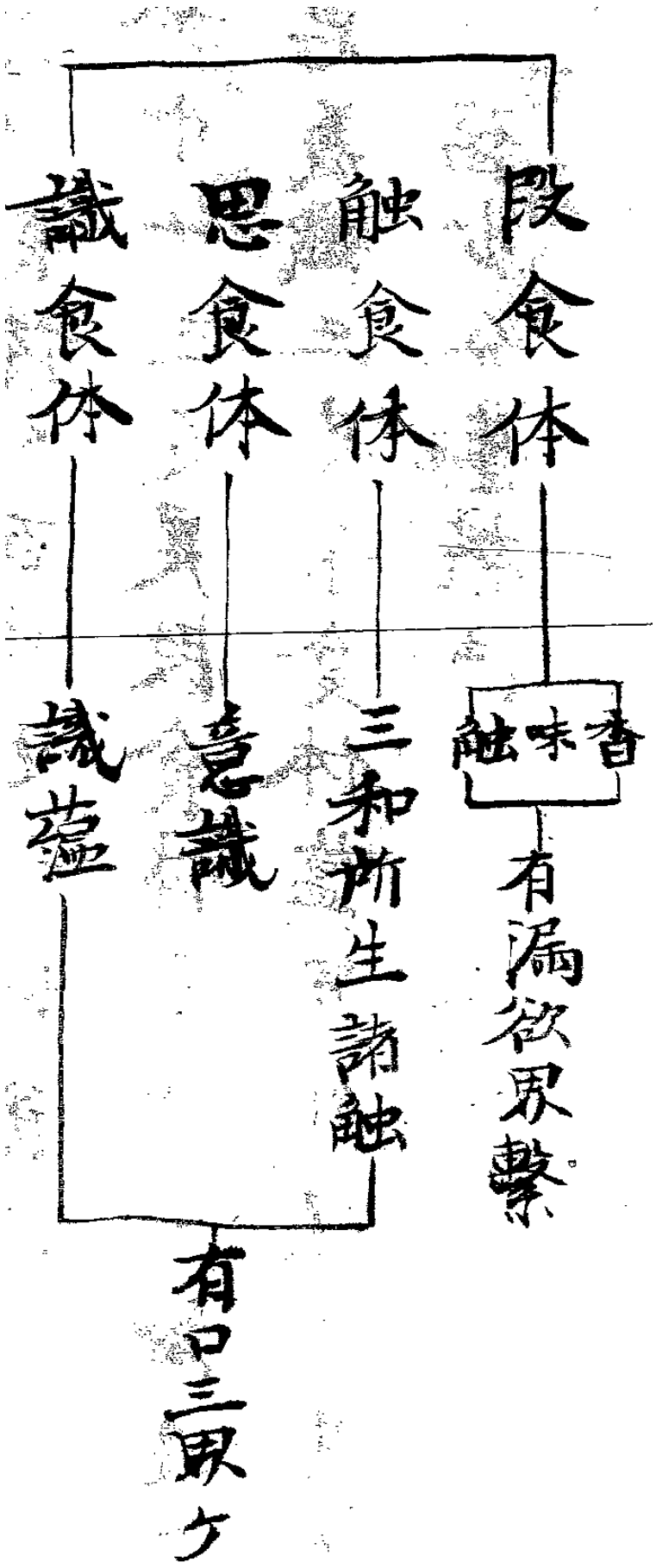
大地法大召地法

尋伺

得四相

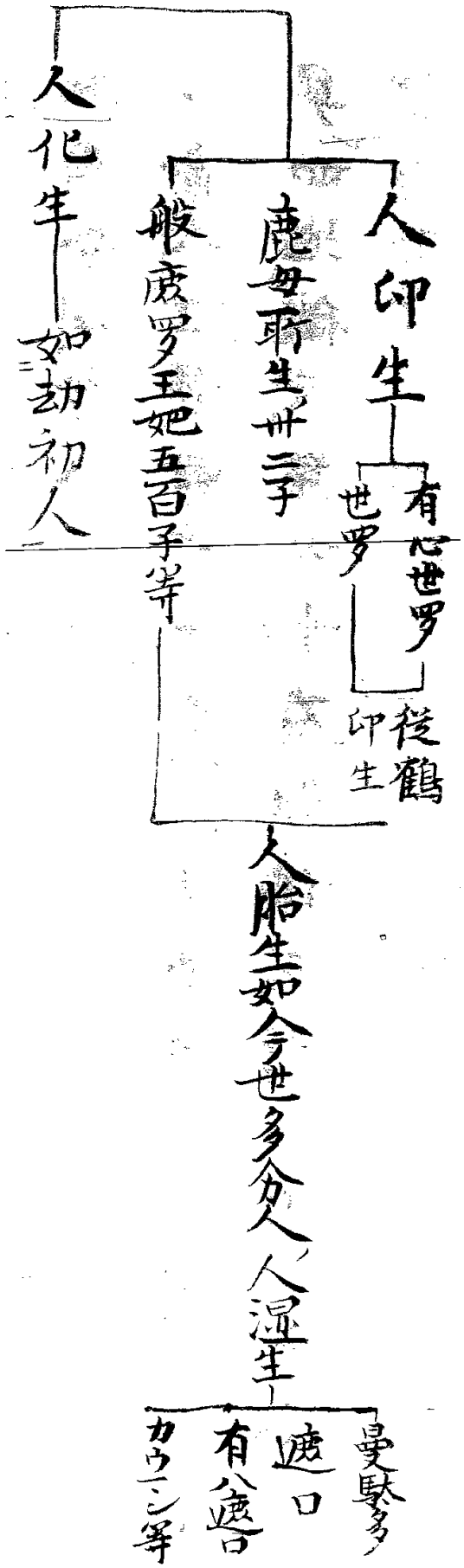
二十九法

四食等者第二四食此中二初列名釈食義二經法分別論十(十二丁)婆沙百廿二(十四丁)集異門足論八(八丁)品類足論七(五丁)正理卅(二丁)顕宗十五(十丁)(云云)段食釈名論十(十三丁)云可成段別而飲噉故以口鼻分分受之(文)婆沙百卅九(三丁)問段食何義荅分段而食故名段食(云云)食体婆沙百卅九(十五丁)問食体是何荅是十六支於中十三支是段食体即十一触及香味触処触思義識三是余食体蘊界処根者是十一界五処三蘊少分所摂(云云)。


段食体
触食体
思食体
識食体
香味触
三和所生諸触
意識
識蘊
有漏欲界繫
有口三界ケ

資糧名食者婆沙百廾九(十五丁)云何故名食食何義荅牽有義是食義續有義持有義義生有義養有義增有義是食義此四於有能牽乃至能增故名食(文)四身繫等者第三四身繫於中四初列名二出体三釈身繫義四經法分別発智三(初丁)集異門足論八(六丁)婆沙四十八(七丁)一貪欲等者初列名也欲界五部等木者第二出体婆沙四十八(七丁)問此四身繫以何為自性荅以二十八叀為自性謂貪欲瞋恚身繫各欲界五部為十叀戒禁取身繫三界各二部為六叀以実執身繫三界各四部為十二叀由此四身繫以二十八叀為自性(文)種種纏等者第三釈身繫義婆沙四十八(七丁)問何故名身繫身繫是何義荅得身義結生義是身繫義(云云)前二以等者第四經法分別四顛倒等者第四四顛倒釈於中三初列名二出体三經法分別論十九(八丁)婆沙百四(四丁)八(初丁)雜心八下(八丁)正理四十七(七丁)顕宗廿五(九丁)初一等者論第一說有說者論第二師也四顛倒体婆沙百四(十一丁)(云云)顛倒釈名叀百四(三丁)云問何故名顛倒顛倒是何義荅拎麤諦理顛倒而轉故名顛倒由此四顛倒惟見苦断(云云)四識住等者第五四識住釈此中四初列名二釈識住名三出体四經法分別論八(十丁)発智論十三(廿二丁)集異門足論八(十丁)正理廿二(十三丁)顕十二(十三丁)婆沙卅七(三丁)識著彼等者第二釈釈名論云識所依著名識住(文)婆沙三十七(四丁)云何因緣故說名識住荅識於己說自性住近住故名識住如馬等住有說此中喜所潤識増長廣大故名識住有說北中愛所潤識摂受不离故名識住有說此中諸有漏識隨順取識生起執著安住増上故名識住(文)有漏四蘊等者第三出体唯有情類者婆沙百卅七(三丁)第一說也第二說者亦通非有情類也七十等者第四經法分別四靜慮等者第六四靜慮釈此中三初列名二釈名三經法分別論廿六(初丁)婆沙八十(初丁)品類足論七(三丁)十三(九丁)正理七十七(初丁)顕卅八(初丁)由定等者釈名瑜伽論記四上(二丁)梵云駄衍那此云靜慮通有心無心有漏无漏染依色四地非余地(文)論廿八(二丁)云依何義故立靜慮名由寂靜能審慮故審慮即是實了知義如說心在定能如実了知(文)婆沙八十(初丁)云問何故名靜慮為能断結故名靜慮為能正觀故名靜慮若能断諸故名靜慮則无辺色定亦能断結應名靜慮若能觀心故名靜慮則欲界三摩亦能視正應名靜慮有作是說以能断結故名靜慮(云云)復有說者以能正觀故名靜慮(云云)如是說者要具二義方名靜慮(云云)又出体婆沙論廿(初丁)四靜慮各有二謂定及生靜慮論第八及婆沙百五十四(十五丁)九十八(十五丁)(云云)四无色等者第七四无色釈此中三初列名二釈名三經法分別論廿八(二丁)婆沙八十三(十六丁)集異門足論六(十四丁)品類足七(三丁)十四(初丁)正理七十七(三丁)顕三十八(三丁)四无色亦有二生及定生妛八十四(初丁)及世間品說定婆沙八十四(初丁)及定品說也四中前三[彳*(前-刖+(之-丶))]加行等者論廿八(五丁)云已釈總名空无色近等[彳*(前-刖+(之-丶))]緣空等得別名耶不尓云何下三无色如其次第修加行時思无辺空及无辺識无所有故建立三名立第四名由想昧劣

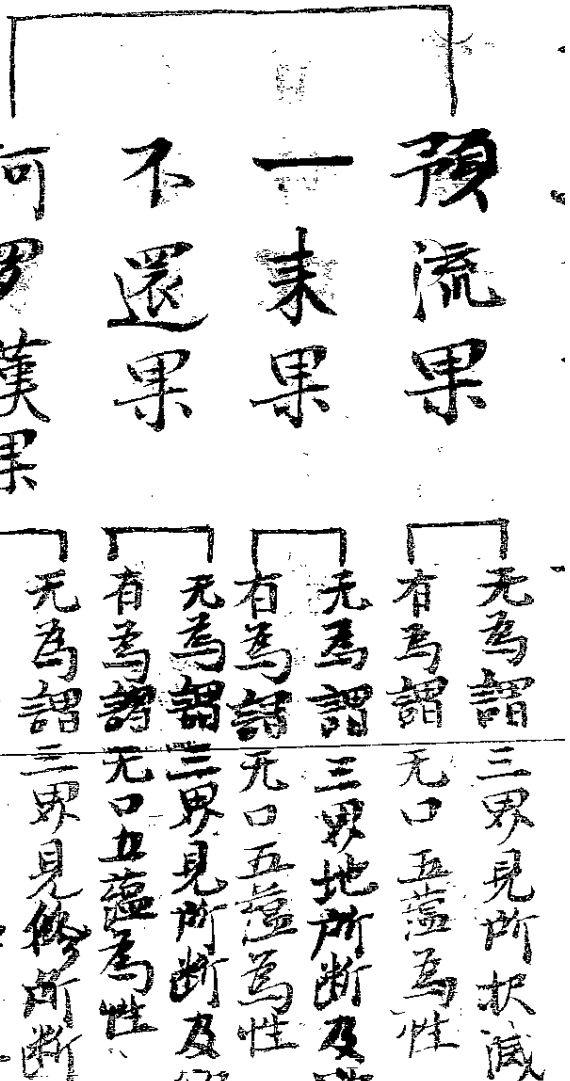
謂无明勝想得非想名有昧劣想故名非非想雖加行時亦作是論諸想如病如箭如癰若想全无便同痴闇唯有非想非非想中与上相[這-言+(素-糸+夕)]寂靜美妙而不就此加行立名以若結言何緣加行作如是念心應荅言以於彼処想昧劣故由此昧劣故是立名正曰(文)婆沙八十四(二丁)釈名又四无色教興因緣婆沙八十三(十六丁)四无色乃至問何故作此論荅為止他宗顯正義故或有說无色界有色如分別論者或復有說无色界无色如応理論者(云云)四緣等者第八四緣釈此中二初釈名出体二經浄分別論七(初丁)品類足七(五丁)正理十八(十七丁)顯十(十丁)婆沙十(十五丁)十一(初丁)十六(八丁)廿一(十五丁)百九十六(十四丁)百六十六(十七丁)百九十七(初丁)五因性者性言緣種類論七(初丁)(云云)等而百卅二(十丁)百七(十二丁)無間等者釈名論云此緣生法等而無間依此義立等无間名(文)謂除无等者出体余文可知四生者第九四生釈此中三初列名二出体三經浄分別論八(十一丁)正理廿二(廿丁)顯二(十七丁)婆沙百二十(十七丁)論八(十一丁)頌曰於中有四生有情謂[(留-田)-刀+ㄗ]等人謗生具四地獄及諸大十有唯化生鬼通胎化二(文)。



人印生
有心世罗
世罗
從鶴印生
鹿母所生卅二子
般庶罗王妃五百子等
人胎生如今世多分人人湿生
曼駄多
遮口
有八遮口
カウマン等
人化生
如劫初人

四業等者第十四業釈此中二初列名弁相二經法分別論十五(十四丁)正理四十(五丁)顯宗廿一(八丁)発智十一(二丁)品類足七(初丁)婆沙百十四(九丁)雜心論三(卅丁)婆沙百十四(九丁)已下一說三業復有余[爪*卩]四業復有余師五業復有余師八業(云云)四念等者第十一四念住釈此中三初列名二經法分別三釈名論廿三(初丁)集異門釈論六(十丁)品類足論七(二丁)十一(十六丁)十貳(初丁)正理六十(十丁)顯卅(初丁)法蘊足四(八丁)雜心含廿四(初丁)雜心五(三丁)八下(三丁)婆沙百四十一(初丁)百八十五(五丁)百八十七(初丁)此四念住体名有三自性相雜所緣別緣別故自性念住以惠為体(通聞思冬)相雜念住以惠余俱有為体所緣念記以惠所緣諸法為体也四善根等者第十二四善根釈此中四初列名二釈名此惠下三出体四經法分別論廿三(三丁)正理六十一(二丁)顯卅(六丁)婆沙二至八終諸聖道等者第二釈名論二釈中依第二釈婆沙六(八丁)五說依第五復次也論云此法如煖立煖法名是能惑薪聖道火前相如火前相故名為煖(文)進退等者論二釈中依第二釈婆沙六(初丁)五說論云動善根中北法最勝如人頂故名為頂法或由此是進退両際如山頂故說名為頂(文)於四諦等者論二釈中依第一釈論云於四諦理能思可中此故勝故此位忍无退隨故名為忍法(文)有漏故等者依論論云此有漏故名為世第一法(文)婆沙三(四丁)多說皆惠乃至五蘊為性者第三出体論廿二(四丁)云如是煖等四種善根念住性故皆惠為体若併助伴皆五蘊性然除彼得勿諸聖者煖等善根重現前故(文)婆沙二(八丁)世第二法体說六(十四丁)問如是四種自性云何荅皆以五蘊為自性尊者妙音說順决択分有欲界繫色界繫欲界[乞-乙+(必-心)]中下者名煖上者名頂此二自性惟有四種欲界中无隨轉色故色界[乞-乙+(必-心)]中下者名忍上者名為世第一法此二自性皆具五蘊色界中有隨轉色故如是說者此四善根皆是色界乏地修地行聖行法故四自性皆具五蘊(文)得四相皆通四種者得字恐衍字也得非四善根体故論婆娑並得云非四善根体故四向等者第十三四向釈於中四初列名二出体三釈尚名四經法分別論二十三(十四丁)正理六十四(初丁)顯宗卅一(初丁)婆沙五十三(七丁)五十四(七丁)四果等者第十四四果釈於中四初列名二釈名三出体四經法分別論廿三(十四丁)廿四(十六丁)集異門足六(十五丁)品類足十一(二丁)七(四丁)法蘊足土(十七丁)集異門五(五丁)正理六十四(初丁)顯卅一(初丁)婆沙四十六(十二丁)六十六(十四丁)六十五(七丁)百四十一(十二丁)預流果者謂无漏等者第二釈名論廿三(十七丁)云諸无口道總名為流由此為巨趣涅槃故預言為顯最初至得彼預流故說名預流(云云)婆沙四十六(十四丁)問以何義故名預流耶荅流謂聖道預謂入彼入聖道故名預流(云云)一來者彼住等者論廿四(初丁)云彼徃天上一来人間而般涅拌名一來果遇此以後更无生故或名曰薄貪瞋痴唯余下品貪瞋痴故(文)下還等者論云必不還來生欲界故此或名曰五下結断雖必先断或二或三然於此時總集断故(文)阿罗漢等者論廿四(十三石)云諸有染者所応供故依此義立阿罗漢名婆沙九十四

(十二丁)間何故名阿羅漢荅應受世間勝供養故名阿罗漢謂世无有情淨命緣非阿羅漢所應受者復次阿罗者謂一切阿罗漢名能害用利惠刀害賊令无余故名阿罗漢復次罗漢无生阿是无義以无生故名阿罗漢彼於諸界諸趣諸生生死法中不復生故復次漢名一切惡不善法言阿罗者是遠離義遠離諸惡不善法故名阿罗漢此中愚者謂不善業不善者謂一切障善法故說為不善是遠[文*隹]義如有頌言遠離惡不善安住勝義中應受世上供故名阿罗漢(文)隨其所等者第二出体論廿四(十六丁)頌曰淨道沙門性有為无為果此有八十九解脫道及滅(文)婆沙六十五(八丁)百四十一(十二丁)。


預流果
一來果
不還果
阿羅漢果
無為謂 三界見所斷滅為性也
有為謂 无口五蘊為性
无為謂 三界地所斷及欲界修行斷前六品扶滅為性也
有為謂 无口五蘊為性
无為謂 三界見所斷及欲界修行扶滅為性也
有為謂 无口五蘊為性
无為謂 三界見修所斷扶滅為性也
有為謂 无口五蘊為性

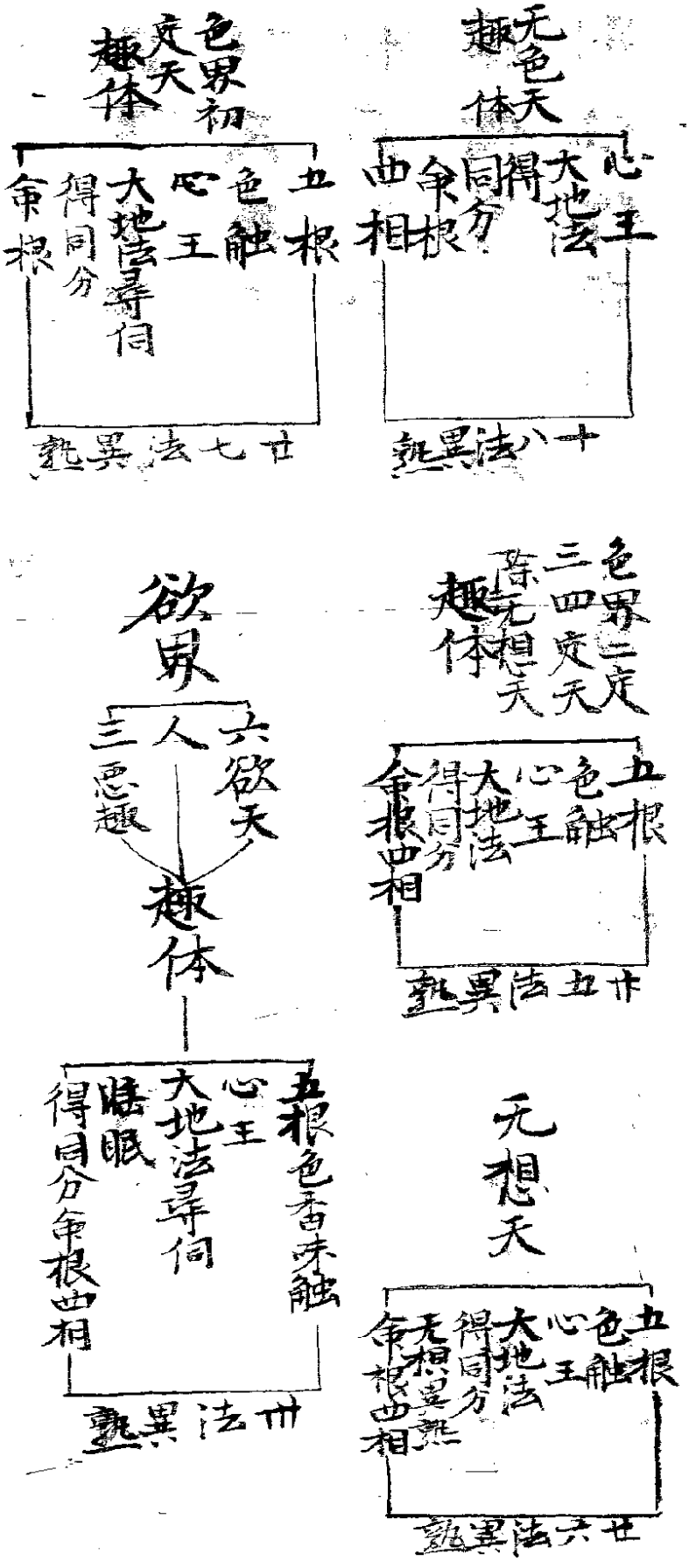
七十五法等者无表中道俱无表通四果体非余无表心王中无口意識通四果体非余大地法大善法尋伺得四相无口一分通四果体非余択滅中三界見処断択滅通四果体欲界修所断前六品択滅除預流果後通三果体欲界修所断三品択滅及欲界修道緣縛断択滅除前二果通後二果修所断択滅除前三果為阿罗漢果也四无畏等者第十五无畏釈於中二初釈名出体二經法分別論廿七(三丁)婆沙世一(初丁)正理七十五(十丁)顕卅六(十六丁)无畏釈名叉論云如何於智立无畏名此无畏名目无法懼由有智故不怯懼他故无畏名目諸智体理実无畏是智所成不応說言体即是智(文)婆沙卅一(二丁)問何故名无畏无畏是何義荅不法弱義是无畏義不傾動義勇猛義安隱義清淨義鮮白義不驚怖義是无畏義(文)出体叉論婆沙(云云)四无碍解等者第十六四无解釈於中五初列名二畧釈名三明建立四出体五經法分別論廿七(八丁)婆沙百八十(九丁)品類足七(五丁)正理七十六(二丁)顯卅七(六丁)无碍解釈名婆沙百八十(九丁)問何故名无碍荅於所智境通達无滞名无碍解(云云)有說(云云)有說(云云)有說(云云)四无量等者第十七四无量釈於中三初列名二釈名三經法分別論廿九(初丁)婆沙八十一(十四丁)集異門足六(十三丁)品類足七(三丁)十三(九丁)正理七十九(十一丁)顕四十(初丁)緣无量等者論云言无量者无量有情為所緣故引无量福故感无量果故(文)婆沙八十一(十五丁)多說有說悲以不害為性者依論廿九(初丁)婆沙八十一(十四丁)百四十一(十石)有說以欣等者妾八十一(十五丁)說有說亦以无嗔為性者論廿九(初丁)(云云)此章中四无量自性体出若約相應隨標欲界四薀色界五薀也廿九(初丁)(云云)婆沙八十一(十四丁)(云云)四正断等者第十八正断釈於中三初列名二經法分別三釈名論廿五(十二丁)正理七十一(五丁)顯廿四(五丁)集異門足六(十一丁)品類足七(二丁)婆沙百四十一(初丁)言正断等者以下釈名於正修以下文論廿五(十三丁)全文也又婆沙四十一(三丁)問此四何緣說為正断荅由此四種能正断故(云云)四神足等者第十九四神足釈於中三初列名二經法三釈名論廿五(十一丁)七理七十一(五丁)顕卅四(五丁)集異門足六(十一丁)品類足七(三丁)婆沙百四十一(五丁)言神足者定果等者釈名論廿五(十三丁)云問何緣於定立神足名荅諸量妙德所依止故有余師說神即是定足謂欲等彼応覚分叉有十三増欲心故又違經說如契經言吾今為汝說神足等神謂受用種種神境分一為多乃至廣說足謂欲等四三摩地此中佛說定果名神欲等所生等持名定(文)従因為果當体為名也者謂欲勸心觀四字従因立名神足二字従果立名也四通行等者第廿四通行釈於中四初列名二釈名三出体四經法分別論廿五(十一丁)従九十三(十三丁)至九十四(八丁)品類足十七(七丁)法薀足二(十九丁)正理七十一(初丁)顕卅三(十八丁)道依根等者第二釈名依論廿五(十一丁)也又婆沙何故名通行是何義荅通謂達行謂行迹能正通達趣向涅拌是通行義苦遲通行義者問聖道非苦受自性亦非苦受相応何故名苦荅近分无色難成弁故所起聖道說名為苦根本靜慮易成弁故所起聖道

說名為此廣分別如前結薀四靜慮中問何故聖道說名為遲荅由鈍根者所起聖道不能速趣究竟涅拌故說名遲諸利根者所起聖道疾趣涅拌故說名遲(文)此四通等者第三出体婆沙九十三(十三丁)七十五法等者第四經法分別无表中唯道俱无表非余心三大地法大善地法尋伺得四相无漏一分非余也四道等者第廿一四道釈於中四初列名弁相二釈道義三出体四經法分別論廿五(十一丁)正理七十一(初丁)顕卅三(十八丁)所言道者等者第二釈道義論二釈中第一釈也論云道義云何謂涅拌路乘此能徃涅槃城故或復道者謂求所依依此尋求涅槃故解脫勝進如何名道与道類同轉上品故或前前力至後後故或能趣入无余依故(文)又婆沙百四十一(十丁)所履通達故名為道(文)此四皆等者第三出体七十等者第四經法分別无表中是俱及道俱非余心王大地法大善地法尋伺得四相中加行善学无学非余〃四証等者第廿二四証淨釈此中四初列名二釈名三經法分別四別釈信戒名淨論廿五(十六丁)婆沙百三(九丁)集異門足論六(十七丁)品類足十(十四丁)淤薀足二(初丁)正理七十二(初丁)顕卅四(十二丁)由証等者第二釈名論云為依何義立証淨名如実覚知四聖諦理故名為証正信三宝及妙部罗皆名淨离不信垢破戒垢由証得淨立證淨名(文)婆沙百三(十三丁)多說証淨相論釈云且見近見三諦一一唯得法戒証淨見道諦位兼得佛僧謂於尔時兼於成仏諸无学法成聲罗法僧学无学法亦得証淨兼言為顯見道諦時亦得於法及戒証淨然所位法畧有二種一別總總通四弁別唯三諦全[廾/廾]独学道故見四諦時皆得法証淨聖所受戒与現觀俱故一切時无不亦得由所信別故名有四應知実叀唯有二種謂於仏果等三種証淨以信為体聖戒証淨以戒為体故唯有二如是四種唯是无漏以有口法非証淨故(云云)前三以心等者第三經法分別前三以无漏信為証後一以通俱无表為証也信戒二種等者第四別釈信戒名淨人愚按云信戒二種等十六字文恐錯乱上由証得淨等上置若依此義分別四種淨釈三初列名二釈名(信戒二種已下文)三經法分別(別三已下)学者可考五門分別畧有等者第四五門分別釈於中二初票列二釈此中十五段五取薀等者第一段論一(五丁)集異門足十一(十三丁)正理一(十四丁)顯一(十四丁)従取生故者煩惱名取薀[彳*(前-刖+(之-丶))]取生故名取薀依主釈能生取故者薀生取故名取薀依主釈北二釈共論依也此段只釈名私經法分別七十五法中色中无表一分(定俱及欲无表)余十色取薀心王中除无漏有漏心王識取薀心所中受一分(有漏)受取薀想一分(有漏)想取薀余四十四心所隨應除无口一分有漏分行取薀不相応中得四相一分(有漏)余九全行取薀三无為非取薀根也五濁等者第二段此中二初釈名出体二經法分別論十二(八丁)正理卅二(十丁)顕十七(十一丁)雜含卅二(三丁)刼即是時乃至為体者論十二(五丁)刼惟是何謂五薀(文)五趣等者第三段此中初列名二釈名三出体四至法分別論八(五丁)集異門足十一(十六丁)品類足七(二丁)正理二十一(十三丁)顯宗十二(七丁)聖百七十二(二丁)光明名天者梵云提婆此云天翻訳名義集章釈

婆沙百七十二(十二丁)天釈名六說中當第四說欤百七十二(十二丁)二(初丁)有說光明增故名天以彼自然光恒照昼夜等故(文)因示天住処百七十二(十四丁)問諸天住在何処荅四大衆天位七金山及妙高山層級上并日月星中三十三天住妙高山頂夜摩乃至色究竟天皆在空中密雲如地各有宮殿於中居止差別広說如大地種薀无色界天无形色故无別住処(文)論十一(九丁)(云云)思慮名人者梵云摩冤舍喃此云人翻名集義二(十九丁)人釈名有五說中當第一說欤百七十二(十二丁)云問何故此趣名未奴山沙荅昔有轉輪王名蔓駄多告諸人曰汝等欲有所作応先思惟称量觀察尔時諸人即如王教欲有所作皆先思惟称量觀察便於種種工巧業処而得善巧以四能用意思惟視察所作叟故名未奴沙[彳*(前-刖+(之-丶))]是已來傳立斯号先未流此未奴沙時人或相呼以為雲　或名多罗脛或名底落迦或名阿沙茶(文)因示人住処百七十二(十二丁)問人住何処荅住四大洲謂膽部洲毘提河洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何等為八謂拘盧洲有二眷属一矩拉婆洲二憍拉婆洲毘提河洲有二眷属一提河洲二藐提河洲瞿陀尼洲有二眷属一舍[打-丁+虎]洲二嗢恒罗漫恒里拏洲膽部洲有二眷属一遮末罗洲二筏罗遮末暹洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說(云云)有說(云云)如是說者応如初說此八中洲一一復有五百十洲以眷属於中或有人住或非人住或有空者(文)論十一(四丁)由飢餓故名為餓鬼者名義集二(廿四丁)云薜荔多(広法師云正言閉麗多此云[社-土+旦]人鬼或云餓鬼劣者孔雀至作俾卑寐礼多)(云云)章釈婆沙百七十二(十丁)餓鬼釈名六說中當第四說欤婆沙云有說飢渇増故名鬼(云云)因示鬼住処婆娑百七十三(十丁)問鬼住何処荅膽部洲下五百踰繕那有琰魔王界是一切鬼本所住所[彳*(前-刖+(之-丶))]彼流轉亦在余処於此門中有二種鬼一有威德二无威德有威德者或住華林果住余清淨受諸福樂无威德者或住厠溷糞壤水竇坑塹之中乃至或住種種雜穢諸不淨所薄福貧窮飢渇所苦東毘或住提河西瞿陀尼亦在此二北拘盧洲惟有大威往(云云)論十一(八丁)身多横住名曰傍生者名義集二(卅九丁)云帝剎耶瞿偷泥伽(此云傍行)(云云)章釈婆娑百七十二(九丁)傍生釈名五說中當初說欤婆沙初說云荅其形旁故行亦旁以行旁形亦旁是故名傍生(文)因示傍生住処婆沙百七十二(十丁)云問傍生本住何処荅本処住処在大海中後眨流轉偏在諸趣(文)論十一(八丁)地下有獄名為地獄者頌流云梵云那落迦此云若具義翻為地獄以地下有獄故非正引(云云)又唯[言*戈]述記(五未)(八十八丁)云捺落迦者此云苦器受罪処也那落迦者受彼苦者故二別也玄應音義云捺落迦奴葛切受苦也或言那落迦受罪人也(云云)光記八(十二丁)地下有獄名為地獄此乃義翻梵云那落迦(云云)婆沙百七十二(四丁)捺落迦釈多說且初說云荅是那落迦所趣処故是中有那落迦故名捺落迦彼諸有无悦无愛无味无利无喜樂故名那落迦(文)因示地獄住所婆沙百七十二(六丁)問地獄在何所荅多分在此膽部洲下云何安立有說[彳*(前-刖+(之-丶))]此洲下四方踰踰繕

那至无間地獄底无間地獄縦横広高下各二万踰繕那次上一万九千踰繕那中安立余七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄有大嗥叫地獄次上有嗥叫地獄次上有衆合地獄次上有黒繩地獄次上有等活地獄此七地獄一一縦廣万踰繕那次上余有一千踰繕那五百踰繕那是白墻五百踰繕那是泥有說(云云)有說(云云)有說(云云)又一一大地獄有十六増乃至如是八大地獄(并)部眷属便有一百三十六所(云云)又云贍部洲下有大地獄贍部洲上亦有辺地獄及独地獄或有谷中或有山上或在曠野或在空中扵余三洲惟有辺地獄独地獄无大地獄所以者何惟贍部洲人造善猛利彼作惡業又復猛利非余洲故有說北拘盧洲亦无辺地獄等是受淳淨業果処故問若余洲无大地獄者彼諸有情造无間業断善根等當於何所受異熟耶荅即於此贍洲部下大地獄受(文)論十一(五丁)又因示獄卒說論十一(七丁)地獄卒非実有情有說有情(云云)婆娑百七十二(七丁)二說二十唯識述記上(四丁)二十八八師等說獄卒等非実有情業生大種相異是惡業所感増上大種轉及所生〇經部師等說雖非有情然心外造業熏内識其受果乃在心外大種轉及形顯等大衆部正量等說是実有情今大乘意亦非有情(云云)趣是所住者婆沙百七十二(四丁)問何故名趣趣何義荅所住義是趣義是諸有情所應住所応生結生処故名趣(文)異熟无記五蘊為体者第三出体婆沙評家義也婆沙百七十二(二丁)問趣体情是何乃至荅応作是說趣体性是无覆无記乃至有說通三性乃至評曰応說趣体惟是无覆无記(云云)又大衆部通染善(云云)光記八(十五丁)問何素洛何趣所摂荅依正義是鬼趣摂婆沙百七十二(十五丁)問阿素洛何趣所摂有說是天趣摂(云云)如是說者鬼趣摂(云云)七十等者第四經法分別。

私圖云。



无色天趣体

心王
大地法
得同分
命根
曲相

十八法異熟

色界初定天趣体

五根
色触
心王
大地法尋伺
得同分
命根

廿七法異熟

色界二定三四定天除无想天趣体

五根
色触
心王
大地法
得同分
命根曲相

廿五法異熟

欲界

六欲天
人
三惡趣

趣体

五根色香味触
心王
大地法尋伺
睡眠
得同分命根曲相

卅法異熟

无想天

五根
色触
心王
大地法
得同分
无想異熟
命根曲相

廿六法異熟

五无間等者第四段扵中三初列名二釈名三弁相經法分別論十七(十五丁)正理四十三(八丁)顯宗廿三(十丁)婆沙百十五(十五丁)百十六(初丁)百十九(四丁)出仏身血者読習叀出仏身血訓故音可読出佛身血依習音讀讀出仏身血訓出音讀出常例今依習也言无間等者第二釈名婆沙百十五(十八丁)百十九(四丁)論十七(十六丁)釈名前三等者第三弁相經法分別五无間体相広釈論婆沙開見且就破和合僧破法輪僧破羯磨僧差別弁破羯磨者謂一界内有二部僧各各別住作布灑陀羯磨說戒破法論者謂立異師異道如提婆達多言我是大師非沙門喬荅磨五法是道非喬荅磨所說八支聖道所以者何若能修習是五法者速證涅拌非八支道云何五法一者尽壽著糞掃衣二者尽壽常乞食三者尽壽惟一坐食四者尽壽常居迥露五者尽壽不食一切[魚-(烈-列)+大]肉血鹽酥乳等是破羯磨僧破法輪僧差別婆沙百十六(四十丁說)又畧弁破法輪僧相能破僧者要大苾芻非在家苾芻尼等唯見行者非愛行者住淨行人非犯戒者要異処破非対大師唯破異生非破聖者要所破僧忍師異佛忍異仏說有余聖道応說僧破在如是時此夜必和不經宿住唯瞻部人亦至九或復過此能法輪非扵余例以无仏故有仏処方有異師要八苾芻分為二眾以為所破能破第九故眾極少扵須九人此過无限如是名曰破法轉僧能障聖道　壞僧和合故委如論也五根等者第五段此二初列名二釈名論廿五(十二丁)正理七十一(五丁)顯宗卅四(初丁)集異門足論十四(七丁)婆沙百四十一(九丁)勝用等者釈名依婆沙百四十一(九丁)論三(初丁)也不可屈等者第六段五力釈扵中二初釈名二出体論二十五(十二丁)正七十一(五丁)顯卅四(初丁)集異門足十四(七丁)婆沙百四十一(九丁)不可屈伏名力者釈名依奚釈也出体如等者第二出体也五因等者第七段於中三初列名二釈名三經法分別論一(八丁)正理廿(十丁)顯宗十一(七丁)彼[彳*(前-刖+(之-丶))]等者第二釈名色十一等者第三經法分別也五類等者第八段此中四初列名二釈名三癈立四經法分別論二(八丁)正理五(十四丁)顯宗三(十四丁)応知等者第二釈名於中異熟生釈名初釈依主釈次釈持業釈若拠但等者第三癈立色十一等者第四經法分別也五果等者第九段扵中三初列名二釈名三經法分別論六(十九丁)正理十八(初丁)顯宗九(十六丁)入阿等者第二釈名色十一等者第三經法分別五蓋等者第十段扵中四初列名二弁相三經法四分界繫論廿一(八丁)宗異門足十二(初丁)発智論三(初丁)婆沙四十八(九丁)正理五十五(五丁)顯宗廿八(二丁)蓋義障義覆義破義壞義隨義卧義是蓋義広如婆沙唯此等者第二弁相初二後等者第三經法分別皆唯等者第四分界繫也五順下等者第十一段於中四初列名二釈名三經法分別四判界繫論廿一(二丁)発智論三(初丁)集異門足十二(十三丁)婆沙四十九(二丁)正理三十四(五丁)顯宗廿七(九丁)此五順等者第二釈名章近依論欤婆沙四十九(二丁)順下分釈名十說且引初說云問何故名順下分結順下分結是何義耶荅如是五結下界現行下界所断結下界生取下界等流異熟異故名順下分結下界者謂欲界(文)

婆沙第七說論举論廿一(二丁)何緣此五名順下分此五順蓋下分界故謂唯欲界得下分名此五於彼能為順蓋由後二種不能超欲界沒有能超由前三還下如守獄卒防罗人故(文)前二以等者第三經法分別前三通等者第四判界繫也五順上分等者第十二段扵中四初列名二釈名三經法分別四諸門分別論廿一(三丁)集異門足十二(十四丁)発智論三(初丁)婆沙四十九(六丁)正理五十四(七丁)顯宗廿七(十一丁)順蓋上界等者第二釈名依論也妾四十九(六丁)說以心所等者第三經法分別唯修所断等者第四諸門分別五分法身等者第十三段扵中三初列名出体二釈身名三經法分別婆沙卅三(九丁)謂无漏戒者謂无学相続中身語業道俱无表依地末至中間四靜慮地也謂无漏定者謂无学空无相无願三摩地依地來至中間四靜慮下三无色地也謂无漏正見者恐脫智字欤謂无学正見智依地末至中間四靜慮下三无色地也謂无漏勝解者謂无学作意応心已勝解今勝解當勝解謂尽无生无学正見相応勝解此薀所根故謂尽智无生智者依地未至中間四靜慮下三无色地也解脫身中等者婆沙卅三(十三丁)問何故此二智名解脫智見蘊荅解脫身中独有此故竪能審决解脫支故(文)以此五等者二釈身名此五分法身上中下上仏中独覚下聲聞也或上利根中中根下鈍根戒身以色等者三經法分別五戒等者第十四段扵中三初列名二出体三經法分別論十四(卅八丁)正理三十六(十四丁)显宗十九(六丁)婆沙百廿三(十三丁)四分行支鈔資持記中一四(初下)至中一五終十三三(廿九丁)僧祇律一(廿二丁)四分律一至二(十八丁)又十六(五丁)又五分二(十四丁)九(初丁)十誦律二(六廿乂乂)三(三丁)廿八夕論一(十二丁)三(七丁)九(四丁)如來制四波罗夷時分依僧祇律說[婬-壬+(工/山)]戒仏成道後五年冬分制余三戒並六年冬分制也不殺生者先制戒因緣者仏在毘舍离諸比丘修不淨觀厭身歎死外道比丘難提受雇行殺居士驚怖因制也次明犯緣者具五一是人二人想三起殺心四与方便五命断也犯境唯人也如断畜命九十草提中第六十一奪畜生命戒犯摂[有-月][夕-丶]二不偷盜者先制因緣者仏在罗閱城檀尼迦比丘在靜慮作瓦屋仏令打破遂取王材王臣訶責曰制次名釈畏主覚知為喻非理損者為盜不作偷盜云不偷盜也次明犯緣者具五種一要発欲盜放思二於他物中三起他物想四或力或竊起盜加行五不誤而取令属己身必具成犯初緣中有三(五丁)一盜三宝物二盜人物三盜非畜物四重物中二謂五錢若直五錢即余雜物五錢支廿八論二(十四丁)三釈資持記中一五(十四丁)引徃見不欲耶行者今約進士五戒故云不欲耶見名約出家戒不[婬-壬+(工/山)]欲也先制戒因緣者仏在毘舍离国須提那子出家已[邏-糸]本村与故二共行不淨因制也次明犯境有人非人(无子鬼神等)畜生三起拠報則男女二形拠処則女人王道謂大小便道及口男子二通次明犯緣者二緣一自有[婬-壬+(工/山)]心向前境縱有裏隔互障但人如毛頭結成大重具四緣成一是正境(男二通女三処)二与染心三起方便四与境合便犯二者若為偏或博至前境或就其身仏開身會制令不染亦具四

緣一是正境二為怨福三与境合四受樂便犯也又欲邪行有四種断不応行一於非境謂扵他妻妾或母或父或父母親乃至或王於所守護境二於非道謂扵自妻口及余道三扵非処謂扵寺中制多迴処四於非時謂懷胎時飲児乳時受齋戒時設自妻亦犯邪行也不虛誑者先制戒因緣者仏在毘舍离時世穀貴婆求河辺有安居者共相称美得上人法遂獲利養仏呵而制也次明犯緣者具九緣一対境是人二人想三境虛四自知境虛五有誑他心六說過人法七自言已証八言章了九前人解十誦多論云[彳*(前-刖+(之-丶))]得不淨觀已上至四果來若云我得皆犯重云次明遠近根本罪(文)若依明了論四波罗具部有十六罪一一各有四部或十六罪一遠方便如行[婬-壬+(工/山)]時先起心未動身口貴心滅二次方便謂動身就彼或口說欲作此対人懺滅通名吉罗三近方便至彼人辺或欲以摩触身未交前是偷蘭遮期行[婬-壬+(工/山)]叀故摩触非為戲樂故成偷蘭遮不成僧殘此罪対人懺第四身交是根本也不飲酒等者若約比丘大戒中單提中第五十一飲酒戒也先制戒因緣者仏在支陀国婆伽陀比丘際毫示倶睒弥王得酒飲酔卧路因制也次明犯緣者三緣一是酒二无重病緣三飲咽犯次明制意者多論(十二丁)云此戒極重能作四逆除破僧又能破一切戒及余眾惡故若依五分(九丁初丁)以降龍故得酒酔衣鉢縦横佛与阿難舁至井辺仏自汲水阿難洗之著衣卧於床上令頭向仏頃更轉側伸脚蹋佛仏集僧言昔日敬仏今不能敬昔伏毒龍今不能降蝦嗼因說漸断酒制乃至嗔酒器也初三後一等者第三經法分別也身語无表以无表為性者謂身語无表以別解脫无表為性也世五眼等者第十五段扵中四初列名二出体三經法分別四釈眼名有部論藏中无五眼列並說大乘觀照等者眼根唯有觀照推度如光二(四十八丁)(云云)前引也。

法宗原私記末上(終)

法宗原私記末下

智山沙門釈　龍謙撰

六門分別者第五六門分別釈於中二初票列二釈此中五段六界等者第一段於中二初列名二釈界名三經法分別論一(廿二丁)婆沙七十五(四丁)正理三(廿丁)顕宗三(五丁)心王即是有漏者由許六界是諸有情生所依故如是諸界從続生心至命終心恒持生故諸无漏法別不別如是故局有漏不通无漏也六通等者第二段扵中三初列名釈名二出体三經法分別論廿七(十丁)婆沙九十九(八丁)百四十一(十三丁)集異門足十五(十四丁)正理七十六(八丁)顕宗卅七(九丁)智証境[(序-予+(彳*隹))/寸]无倒了名通者婆沙(百四十一十三丁)云問何故名通荅於自所緣无倒了達妙用无碍故名為通(文)[彳*(前-刖+(之-丶))]定及境能証為名者謂[彳*(前-刖+(之-丶))]定云神[彳*(前-刖+(之-丶))]境云境[彳*(前-刖+(之-丶))]能証云智証通也[彳*(前-刖+(之-丶))]根及等者天眼二字

[彳*(前-刖+(之-丶))]根智証通三字[彳*(前-刖+(之-丶))]能証也天耳釈準可知他心等者他心二字[彳*(前-刖+(之-丶))]加行加行観他心故智証通三字[彳*(前-刖+(之-丶))]能証也漏尽等者漏尽二字[彳*(前-刖+(之-丶))]所証或[彳*(前-刖+(之-丶))]所依智通三字[彳*(前-刖+(之-丶))]能証智也於此六通中四唯有漏謂神境通天眼天耳宿住通二通漏无漏謂他心通漏尽通也三性中天眼天耳唯无記余四通唯善性依地前五通唯依四靜慮漏尽通依一切地六垢等者第二段於中三初列名二經法分別三釈名論廿一(五丁)婆沙四十七(十六丁)正理五十四(十六丁)顯宗廿七(十五丁)穢污等者依論也論云如是六種[彳*(前-刖+(之-丶))]垢(文)於六垢中誑憍是貪等流害恨是瞋等流惱是見取等流[言*(采-木+(丨*日))]諸見等流也六曰等者第四段於中二初列名釈二解釈此中六段初能作曰二俱有曰三同類曰四相應曰五[適-十]行曰六異熟曰六段中隨応釈名出体經法釈或釈名經法釈論六(初丁)婆沙十六(七丁)十七(十一丁)十八(二丁)十九卷廿卷廿一卷発智論一(十一丁)正理十五(初丁)顯宗八(十四丁)能作曰等者釈名能作者不障碍義或有所弁義(婆沙廾一十一丁)謂法生此因不障碍故不障碍義此因能作果故能作有所弁義因能作果是所作能作即因名能作曰持業釈或謂能行是親因余不相障者踈曰此踈因是能作之曰名能作曰依主傳傳為因能生果故故正理十九(廿六丁)云或是彼能作之因名能作因是此故与彼傳為因義(文)以一切等者出体遍通等者經法分別俱有因等者釈名俱有石相応同一果義相隨順義(婆沙十七十一丁)或俱有有力用故名俱有俱有即因名俱有因持業釈或曰与果俱故名俱有俱有之因名俱有曰依主釈或得作俱有即因持業釈以三等者經法分別同類因等者釈名同類者種類義界地等義部類等義(婆沙十八九丁)因果相似名為同類若同類即因名同類曰持業釈者同類之曰名同類因依主釈以通等者經法分別過去等者唯過去現在七十二法為体未來七十二法非此因体未來无同類因故相応因等者釈名心心所法三義平等故曰相応即因名相応曰持業釈也若不相應因名相応曰依主釈以三世四十六心心所法為依者經法分別六字恐写誤応作七遍行曰等者釈名徧行者徧為因義能徧緣義徧増隨増義(婆沙十九九丁)遍与自地五部染法為因故名遍行遍行即曰名遍行曰持業釈以過去等者出体若諦下遍行七謂五見疑无明也集下遍行四謂邪見見取疑无明也相応法第六識大地法大地法大不善地法尋伺睡眠廿二心心所也俱有者四相也未來苦集下十一遍行隨眠相応俱有法非遍行曰未來无遍行曰故遍行隨眠義者是三叀故名為遍行一於五部法徧隨増故二於五部法徧能緣故三於五部法徧為曰故是以遍說彼相応法俱有二叀除徧隨増彼俱有法俱有一叀謂遍為曰故(婆沙十八十五丁)徧行隨眠等得非徧行曰(婆沙十八十五丁評家義)以七十等者經法分別心王取第六識前五識与徧行隨眠不相應故異熟曰等者釈名異類而熟是異熟義謂善不善因以无記為果果是異熟義(婆沙廿丿十七丁)若異之熟名異

熟依主釈異熟之因名異熟因第二依主釈即両重依主釈或異熟名能熟善不善異即熟名異熟持業釈異熟即曰名異熟曰第二持業釈即両重持業釈此六因並不得作有財釈若言用能作等為曰名能作曰等即顯此六体非是曰用他為曰然此六種体是因故三世等者出体以七十等者經法分別六波罗等者第五段於中二初列二名解釈此中初釈波罗密義二別釈此中六段論十八(九丁)婆沙百七十八(初丁)正理四十四(四丁)顯宗廿四(三丁)婆沙百七十八(二丁)外国師說有六波罗密多謂於前四加忍靜慮迦濕弥罗国諸論師言二波罗密即前四所摂謂忍摂在戒中靜慮根在般若戒惠滿時即名彼滿故(云云)布施財法等者財法等者所施施有三種謂財施法施无畏施等者等无畏施以能等者弁能施体能施体无貪同時心心所(心王大地法大善地法尋伺)所発身(色无表)語(聲无表)二業也七門分別等者第六七門分別釈於中二初票列二釈此中五段七慢等者第一段於中三初列名二弁相三經法分別論十九(十丁)品類足一(三丁)発智論二十(十丁)正理四十七(十五丁)顯宗廿五(十丁)婆沙四十三(十七丁)此七慢通見修二断通三界繫唯有意戈地也七識住等者第二段於中四初列名弁相二癈立三出体四經法分別論八(七丁)集異門足十七(四丁)品類足七(九丁)発智論十三(卅三丁)正理廿二(初丁)顯宗十二(九丁)婆沙百卅九(六丁)分天天者分天二字字誤応作一分謂欲界天及初靜慮等者今依論婆沙不言初天婆沙意初靜慮天一分第一識住摂一分第二識住摂以不定故是故不言具如光記八(十七丁)了簡也除刼初起者初定刼初起非第一[言*戈]住故第二識住摂也想異謂彼若等者謂約相応受分成三種若在欲界具有三想若在初定除若有二也二身異想一如梵眾天等者梵眾天言舉初顯後總摂初定三天唯取初定三天刼初起不取後恃初定三天也余惡起第四等者論二釈中依第一釈釈也起字写誤応作趣三惡趣有重苦受能損於識第四靜慮有无想定及无想叀有頂天中有滅尽定能壞於識令相續断故非識住余六十九法随応等者第一識住以六十九法為性於中人通六十九法初天以五根色聲触无表心王大地法大善地大善地[言*(采-木+(丨*日))]誑憍尋伺貪慢疑除无表異熟二定余不相応法五十五法為性第二第三第四識住以五根色聲觸无表心王大地法大善地大地憍貪慢疑得非得同分四相命根四十八法為性若約随身繫更加名句文後三識住以心王大地法大善地法大地法憍貪慢疑得非得同分命根四相三十九法為性也七種聖人等者第三段於中五初列名二釈名三明位四出体五經法分別論二十五(九丁)廿三(十四丁)廿四(九丁)集異門足十六(十一丁)婆沙五十四(初九丁)隨信行者等者論云依加異立初二種謂依先時隨他及法於所求義修加行故立随信行随法行名依根不同立次二種謂依鈍利信惠根増如次名為信解見至依得滅定立身証名由身証得滅尽定故依解脫異立後二種謂依唯惠离障者立惠解脫依兼得定离解脫者立俱解脫此名雖七叀別唯六謂見道中有二聖者一隨信行二隨法行此至修道別立二名一信解二見至此无学復立二名謂時

解脫不時解脫応知此中一随信行根故成三謂下中上性故成五時　法等者道故成十五謂八忍七智离染故成七十三謂具縛离八地染依身故成九謂三洲欲天善根性道离染依身相乘合成一億四万七千八百二十五種随法行等者如理応思(文)婆沙五十四(五丁)已下七聖人釈名并由五象故建立七種及約根性道离染依身広釈徃見此七等者若約无為為体可云択滅也以无表等者无表唯取道倶无表心王唯无漏心王余心所得四相无漏為体七若約无為為体亦更応云択滅為体也七支等者第四段於中三初列名二出体三經法分別論十四(十八丁)十六(十七丁)行叀鈔資持記中三一(八丁)(十三丁)(廿七丁)四分律十一(八丁)十二(四丁)十誦律九(十丁)廿八夕論六(九丁)五分律六(三丁)法苑珠林九十三至九十四卷(婆沙)百十三(三丁)百廿三(十六丁)此七支戒通定倶戒道倶戒別解脫戒也具釈別解脫七支者前四支者如前五戒段釈五不麤惡語者以染心発非愛語毀訾於他名麤惡語离此名不麤惡語此戒制戒因緣者仏在舍衛六鄭毀罵断叀人因制四分律十一(五丁)云信仏言凡有所說当說善語不応惡語便自熟惱乃至畜生聞毀慙愧况於人也次犯緣明者具四種一染污心二発非愛語三解義四不誤也六不离間語者染污心發壞他語名离間語离此名不离間語先明制戒曰緣者仏在舍衛六郡傳他彼此語令眾鬪淨不能除滅故制次云犯緣者具四種一染污心二発壞他語三解義四不誤也或具六緣一比丘二說鄙惡叀三傳於彼此四分离意五言了六時知也七不离穢語者离字写誤応作種也一切染心所発諸語名雜穢語离此名不雜語先明制戒因緣者仏在拘睒弥闡陀犯罪余比丘問以余叀荅作自制已遂惱僧喚來不來等又作白制[這-言+(素-糸+夕)]自而作故制次明犯緣者具四緣一作自口業倚二数惱不正三為僧單白　止四更作便犯也无表以无等者通別解定倶道倶无表非余无表也七覚支等者第五段於中三初列名二經法分別三釈名論二十五(十二丁)集異門足十六(九丁)品類足七(十丁)十(初丁)十五(初丁)正理七十一(五丁)顯宗卅四(初丁)婆沙九十六(三丁)百四十一(九丁)七覚支唯无漏於修道中建立故依地者喜覚支者初定第二定余六通未至中間四根本下三无色地前四等者念覚支念定覚支定択法覚支惠喜覚支喜受輕安覚支輕安捨覚支行捨精進覚支勤覚謂覚等者婆沙九十六(八丁)有說此能覚語故名覚支(云云)百四十一(九丁)問何故此七名覚支耶覚謂究竟即尽无生智或如実覚即无漏惠七為彼分故名為支択法亦覚等支余是支非覚此七広弁如余処說(文)八門分別等者第七八門分別釈於中二初票別二釈八戒等者第二釈此中五段先第段此中二初正八戒釈二曰未十戒初中三初列名二出体三經法分別論十四(三丁)婆沙百廾四(六丁)廾八夕論一(廿丁)業充二下(十五丁)法苑珠林百六行叀資持記下三四(廿二丁)一不殺等者婆沙百廿四(六丁)云如契經說近住律義具足八支何為八謂离害生命离不与取离非梵行离虚誑語离飲酒諸放逸処离歌舞倡妓离塗飾香鬘离広床离非時食問此有九支何以言八荅二合為一故說八支謂离塗飾鬘

与离歌舞倡妓同於莊広処博故合立一支問云何名近住云何近住支荅离非時食名為近住离害生等名近支問此近住支応惟有七荅离非時食名為近住亦近住支故不惟七如王見名道亦道支余名道支非道(云云)又云問近住律儀云何而得荅[彳*(前-刖+(之-丶))]他教得謂為師教自発誠言恭敬受得問受律儀者或先自発言或与師俱說得律儀不荅不得要随師語如師語而說方受得故問近住律儀従誰応受荅[彳*(前-刖+(之-丶))]七眾受得皆非餘所以者何若无尽壽戒者則不堪任為戒師故問著何服飾受此律儀荅常所受用衣服嚴具著之皆得受此律儀若為暫時莊嚴身者必頃棄捨方受此戒牀座等具准此應知問齊何時受荅齊一昼夜不増不減謂清旦時[彳*(前-刖+(之-丶))]師受得至明清且律儀便捨問若有頓受半月一月或復多時得律儀不荅応言不得所以何一昼夜時分限定故(云云)不塗飾等者不著香華瓔珞不香以塗身不著香薫衣不自歌舞作条亦不往觀聽也高広等者業充二下(十五丁)云何舍中八種牀金銀牙角等者嚴飾故勝仏及師僧父母[彳*(前-刖+(之-丶))]人故勝俱不合昇也有余文中高広牀者約相弁离高即八指以上広謂[亠/力]三時者不可俱有單高亦制(文)列高者即簡釈六已下開用又言勝者即列八種不必高大如用師父所[耳*儿]褥即是長慢故特制也(文)又法苑珠林百六(三丁)云又阿含經云高広大牀者榼下足長釈六非高闊四釈非高長八釈非大越北量者方名高広大牀復有八種牀初四約物弁貴体不合坐下約人弁大　令地鋪擬於尊人亦不合坐一金牀二銀牀三牙牀四角牀五仏牀六辟支仏牀七罗漢牀八師僧牀(父母牀座不在禁限)非時食者多論七(廿四丁)四[已/千]一[彳*(前-刖+(之-丶))]且至中其明轉盛名之為時中後明没名為非时二[彳*(前-刖+(之-丶))]且至中作食時節乞不生惱中後已去及上可知三中前俗人叀務淫惱未発中後閑預入村乞食多被譏謗四中前乞食濟身過中靜因修道非是食時名為非時毘罗三昧經云早起諸天食日中三世諸仏食日西畜生食日暮鬼神食(云云)又婆沙百八十二(十二丁)世尊唯离非時食五人不尔(云云)五分律八(七丁)迦留陀夷夜乞食緣制非時食(云云)此八戒制戒叀流記三(廿丁)仏成道九年說八關戒經(云云)第六開二等者不塗飾香鬘為第六不舞歌觀[聽-王]為第七也八正道等者第二段於中二初列名二經法分別論廿五(十二丁)集異門足十(初丁)正理七十一(五丁)顯宗卅四(初丁)婆沙百四十一(十丁)九十六(八丁)此八名為道支其釈名婆沙云有說此能非趣故名道支問若尔則応一是七非荅七是道分能随順道[彳*(前-刖+(之-丶))]勝而說亦名道支復有說者是道之支故名道支問若尔則応七是一非荅正見是道亦是道支余七是道支而非道(云云)八正道依地正見正精進正念正定四通未至中間四根本下三无色地正思惟唯在未至初定正語正業正命通未至中間四根本地也正思惟以不定中尋伺為性者伺字恐衍字正思惟遍尋不通伺故是故論云正思惟以尋為体(文)婆沙云正思惟即尋又九十六(十五丁)問何故尋伺俱通无漏唯立尋為菩提分法荅伺无彼相是

故不立復次菩薩分法行相猛利伺用微劣是故不立復次伺用為尋所復損故策於正見尋用偏增故伺不立等分法(文)語業命三等者正語正業正命以道俱无表為性也八解脫等者第三段於中六初列名二弁相三釈名四出体五經法分別六明依地論廿九(四丁)婆沙八十四(八丁)集異門足十八(九丁)品類足七(十二丁)正理八十(四丁)顯宗四十(八丁)初二解脫一一通依初二靜慮治欲界初靜慮中顯色貪第三解脫依後靜慮离八災患心證淨故四无色定善各能解脫次下地心故為次四解脫滅受想定棄皆一切有所緣心名第八解脫也棄皆受等者婆沙八十四(九丁)問何故名解脫解脫是何義荅棄背義是解脫義問若棄背故名解脫者何等解脫棄背何心荅初二解脫棄背色貪心第三解脫棄背不淨觀心四无色処解脫名自棄皆次下地心想受滅解脫棄背一切有処緣心故棄背義是解脫義尊者世反(云云)大德(云云)脅尊者(云云)若並助伴者皆五薀者此依論說論与婆沙不同光記廿九(十丁)問何故婆沙云欲界者以四薀為自性色界者以三薀為自性解脫云此論拠勝婆沙兼拠似說問婆一明依論故言四薀界地唯約勝悅不言欲界(文)四无色解脫以心王大地法十為体者恐大地法十字下悅大善地法十得四相八字欤无色解脫以心王大地法大善地法得四相為体故也八勝処等者第四段於中五初列名二弁相三出体四弁解脫勝処差別五釈名論廿九(五丁)婆沙八十五(四丁)集異門足十九(初丁)品類足七(十三丁)正理八十(九丁)顯宗四十(十一丁)前修解脫乃至或終不起者或字恐写誤応作惑故北下弁解脫勝処差別論云若等八勝処何殊三解脫前修解脫唯能棄背後修勝処能制所緣随所樂觀惑終不起(文)心脫境処故名勝処者釈名心字恐衍字欤或心勝境処四字応作勝処緣境然光記廿九(十五右)同今恐字写誤婆沙二釈中今章依初釈欤婆沙八十五(四丁)　問何故名勝処勝処是何義荅勝所緣境故名勝処復次勝諸故名勝処雖視行者非一切能勝処緣復於所緣不起亦名為勝如契經說於此処勝故名勝処(文)八難等者第五段於中四初列名二釈名三出体四經法分別三藏法数卅三(九丁)梵網古迹下(六丁)標指抄中二(七丁)三藏法数云八難(出維摩詰所說經)八難者所障難也此之八所雖感報苦条有異而皆不得見佛不聞正法故總称為難也一住地獄難謂南瞻部洲之下過五百由旬有八寒八熱等獄皆名地獄衆生因惡業所感隨於彼処長夜冥冥受苦无間障於見仏聞法故名地獄難二在畜生難謂畜生種類不一亦各隨　受報或為人畜養或居山海等処常受鞭打殺害又或互相吞噉受苦无窮障於見仏聞法故名畜生難三住餓鬼難餓鬼有三種一其業嚴重者長刼不聞漿水之名二其業次重者唯有人間伺求蔑滌膿血糞穢三其業輕者時或一飽加以刀杖驅逼填河塞海受苦无量障於見仏聞法故名餓鬼難四在長壽天難謂此天以五百刼為壽即色界第四禪中无想天也言天想者以其心想不行如氷[魚-(烈-列)+大]蟄蟲外道修行多生其処障於見仏聞法故名長壽天難五在北鬱單越難梵語鬱單越華言勝処謂此天処感報勝東西南三洲也其人壽一千歲命无中夭為著樂故不

受教化是以聖人不出其中不得見仏聞法故名北鬱單越難六盲聾瘖瘂難謂此等人雖生中国而業障深重盲聾瘖瘂諸根不俱值隨仏出世而不能見仏雖說法亦不能聞故名盲聾瘖瘂[文*隹]七世智弁聰難謂世間之人邪智聰利者唯務躭習外道經書不信出世正法故名世智弁聰難八生在仏前仏後難謂仏出現於世為大導師令諸眾生[文*隹]生死苦得涅拌条人有緣者乃得值遇其生在仏前仏後者由業重緣薄既不見仏亦不聞仏故名生在仏前仏後難(文)長壽天多說華厶大充卅四中(四十四丁)摽指抄中二(七丁)第八難異義標指抄中二(七丁)仏前仏后者何云弥勒出世已前釈尊入滅已後謂之仏前仏后然有仏法人能傳說猶名仏世是故増劫人壽七万歲時罗漢入滅已后弥勒出世已前是仏前仏后時分有云劫初唯条謂之仏前劫尽唯若謂之仏后以唯苦故不修勝業以唯条故无厭离心是故為難化時(文)私云此八難中七難不能入聖[文*隹]染仏前仏后雖有[文*隹]染不能入聖也又仏前仏後除如來在世及滅后千年余仏前仏后謂如來出世以前仏前也釈迦如來滅后千年后无人見道者八廿意是則仏后也九門分別等者第八九門分別釈於中二初票列二釈此中五段九結等者第一段於中四初列名二出体三經法分別四釈名論廿一(初丁)集異門足十九(三丁)品類足一(三丁)六(初丁)発智論三(初丁)正理五十四(初丁)顯宗廿七(七丁)婆沙五十(四丁)四十六(五丁)結何義荅繫轉義是結義合若義是結義雜毒義是結義乃至応說九有情等者第二段於中三初列名二配立三出体論八(九丁)集異門足十九(四丁)品類足六(初丁)八(二丁)発智論十三(廿三丁)正理廿二(十一丁)顯宗十(十二丁)婆沙百卅七(十丁)余処皆非者余処謂諸惡処非有情類自条居中惡業罗剎逼之令住故彼如[穴/干]獄不立有情居第四靜慮除无想天余非有情居也論八十丁婆沙百卅七(十一丁)問何緣惡趣及无想所不摂広果等非有情居有作是說彼亦応立為有情居而不立者是有余說尊者世友作如是說此是世尊要畧而說然惡趣等者摂在此中謂惡趣當知摂在初劫有情居无想所不摂広果天等当知摂在第五有情居所以者何以地同故有說(云云)九地等者第三段扵中四初列名二釈名三出体四經法分別四是三无色通百漏无漏者初定近分根本俱通有漏无漏上三靜慮及下三无色近分唯有漏根本通有口无口也无表通欲界四定者散无表唯欲界繫定俱无表通四定根本近分地道俱无表唯在未至中間四根本地也九地第定者第四段於中四初列名二釈名三出体四經法分別論五(七丁)云入九次第定次第婆沙百五十二(五丁)諸欲入彼定者先起欲界善心次入初靜慮次入第二靜慮如是乃至入无所有処次入非想非非想処於非想非非想処二中下心[彳*(前-刖+(之-丶))]上入中[彳*(前-刖+(之-丶))]中入下下品心断入滅尽定(云云)九遍知等者第五段扵中三初列名二經法分別三釈名論二十一(十四丁)発智論四(十八丁)婆沙六十二(八丁)正理五十六(九丁)顯宗廿八(十三丁)云遍智建立前六偏知由三緣謂得无漏[文*隹]繫得故缺有頂滅双因故諸断要具如是三緣立偏知名闕則不尓後三

偏知具由四緣謂於前三加越界故言趣界者謂此界中煩惱等法皆全[文*隹]故(論意)若依婆沙等前六由四緣後三由五緣更如[文*隹]俱繫故也論意[文*隹]俱繫与滅双因及越界緣用无別雖義有異而不別說也此九等者欲見苦集斷偏知欲界見苦集所斷択滅為性欲界見滅斷偏知欲界見滅所斷択滅為性欲見道斷偏知欲界見取道所斷択滅為性色无色見苦集斷偏知上二界見苦所斷択滅為性色无色見滅斷偏知上二界見滅所斷択滅為性色无色見道斷偏知上二界見道所斷択滅為性五順下分結尽偏知三界見所斷択滅及欲界修所斷択滅為性色愛尽偏知色界修所斷択滅為性一切結永尽偏知三界見修所斷択滅為性也言徧知等者依論釈也云論即諸[文*隹]繫彼彼位中得徧知名徧知名徧知有二一智徧知二所徧知智徧知者謂无漏智斷徧智者謂即諸斷此於果上立因名故(文)又婆沙六十六(八丁)問斷是无為不能緣慮无决了用何名徧知荅此雖不能緣慮决了而是智果故名徧知(云云)十門分別等者第九十門分別釈於中二初票列二釈此六段十纏者等者第一段此中三初列名二釈名三經法分別論廿一(四丁)正理五十四(十四丁)顯宗廿七(十三丁)婆沙四十七(十六丁)纏縛有情故為纏者入論云此十纏縛身心相續故名為纏(文)十隨眠等者第二段於中四初列名二釈名三約部界弁体四經法分別論十九(三丁)正理四十六(初丁)顯宗廿五(二丁)隨謂等者論廿(十五丁)論云根本煩惱現在前時行相難知故名微細二隨増者能於所緣及所想応憎惛滞故言隨逐者謂能起得恒随有情常為過患不作加行為令彼生或設劬労為遮彼起而数現起故名随縛由如是義故名随眠(文)又婆沙五十(初丁)問何故名随眠随眠是何義荅微細義随増義随縛義乃至広說十善業等者第三段於中三初列名二出体三經法分別論十六(四丁)発智論十一(初丁)。

四十一(七丁)顯宗廿二(二丁)婆沙百十三(九丁)十善業道者業道義婆沙百十三(十六丁)問何故名業道業道有何義荅名思為業思処遊履究竟而轉名為業道問若思名業思所遊履究竟而縛名業道者余善不善一切无記无不皆為思所遊履究竟而轉一切皆応說名業道有何殊勝不共因緣惟說此十以為業道荅此是世尊有余師之說大師觀彼所化有情心行願条蔺畧而說乃至広說十業道中前七業及業道後三惟業道非業論十七(初丁)十業道中後三唯道業之道故立業道名彼想応思說名為業彼轉故轉彼行故行加彼勢力耶造作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能等起身語業思記身語業為境轉故業業之道立業道名故於中言業道者具顯業道業業道義雖不同類而一為余於世典中俱極成故离殺等七无貪等三立業道名顯此応釈(文)十遍処等者第四段於中四初列名二釈名三明休境四經法分別論廿九(六丁)婆沙八十五(十丁)集異門足十九(七丁)品類足六(初丁)八(四丁)正理八十(十二丁)顯宗四十(十三丁)周遍等者依論論云周遍觀地水火風青黄赤白及空与識二无辺処於一切処周遍觀察无有間隙故名徧処(文)又婆沙八十五(十丁)問何名徧処是何

義荅由二緣故名為徧処一由无間二由広大由无間者謂純青等勝解作意不相間雜故名无間者謂純青等勝解作意境相无辺故名広大大德說曰所緣寬廣无有間隙故名徧処(文)此十徧処界者前八徧処是色界後二遍処是无色界地者前八徧処在第四靜慮第九遍処在空无辺処第十徧処在識无辺処也若弁似勝也婆沙八十五(十一丁)前八偏所以无貪善根為自性対治貪故兼取相応轉即欲界者以四蘊為自性色界者以五蘊為自性後二徧処俱以四蘊為自性如是名為徧処(云云)前八以无表乃至大善地法十為性者恐十字下脫得四相三字欤八皆唯有漏者八字恐写誤応作十字十皆唯有漏故也此十徧処諸門分別広如婆沙八十五(十一丁)十智等者第五段於中三初列名二釈名三約法分別論廿六(初丁)品類足一(六丁)正理七十三(二丁)顯宗三十五(二丁)婆沙百五(十七丁)百六(初丁)十智者智義者婆沙七十五(十八丁)智是决断義百六(三丁)[(暴-(日/共))/又]定義是智義(云云)多取瓶等者世俗智釈名依論釈論云前有漏智總名世俗智多取瓶等世俗境故(文)望百六(六丁)七說中第一說也緣欲界等者法智類智釈名婆沙百六(四丁)問何故名法智荅智体是法故名法智(云云)乃至復次初覚知法故名法智復覚知法故名類智乃至広說論云法類二種如其次第以欲上界四諦為境(文)即前法類由等者苦集滅道四智釈名婆沙百六(六丁)問何故名苦智乃至道智耶荅緣苦聖諦四行相轉故名苦智乃至緣道聖諦四行相轉故名道智(云云)知他心等者他心智釈名婆沙百六(五丁)何故名他心智荅知他心故名他心智問此亦知他諸心所法何故但名他心智耶荅以期心故謂修觀者先起意条欲知他心由此意樂復知心時亦知心所如人意条本欲見王後見王時亦見臣等乃至広說法智類智等者尽智无生智釈名婆娑百二(十丁)応作是說惟煩惱尽身中起故名為尽智(云云)有作是說此緣尽故名為尽智(云云)此十智中性世俗智通三性余九唯善依地俗智在一切地他心智唯依四根本靜慮法智依此四及未至中間余七智依此六地及下三无色依身別者謂他心智依欲色界俱可現前法智但依欲界現起余八智現起通依三界身也十力等者第六段於中二初列名弁相二經法分別論廿七(初丁)奘卅(十四丁)正理七十五(初丁)顯宗論卅六(十六丁)十力者力義婆沙卅(十四丁)問何故名力力是何義荅不可屈義是力義不可伏義不可摧義不可害義不可轉義不可覆義能徧覚義能荷擔義堅固義敢勝義能制他義是是義(文)論云何故名力以於一切所知境中智无碍轉故名為力(文)此十力依地別者第八第九依四靜慮余八通依十一地起欲四靜慮未至中間并四无色名十一地依身別者皆依贍部男　佛身也謂但緣漏尽為境等者漏尽滅也余文可知且為初学等者第二流通分也廣如別錄者指俱舍記也

法宗原私記末下(終)

明治六(癸酉)　初秋於西京写錄

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