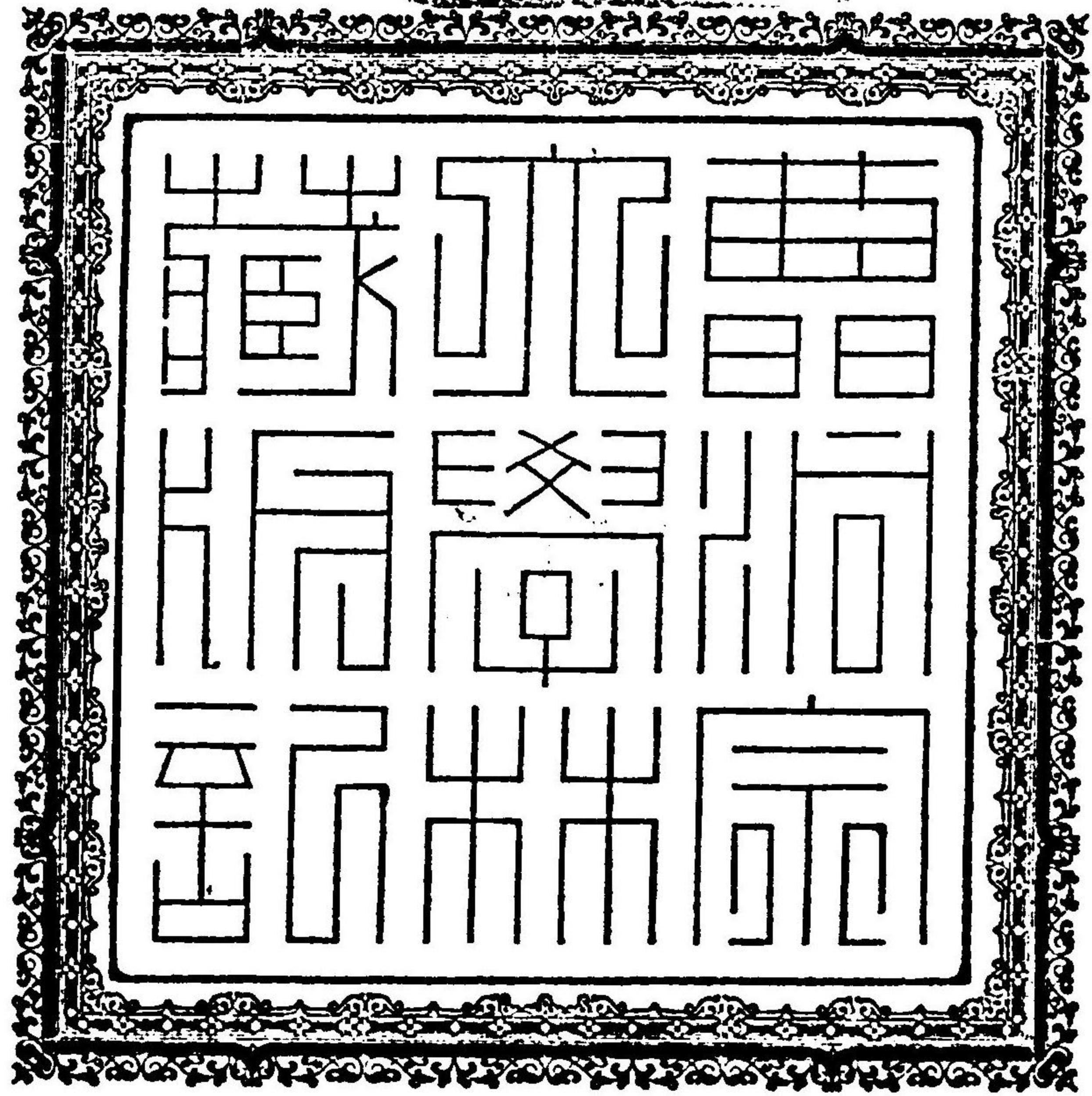
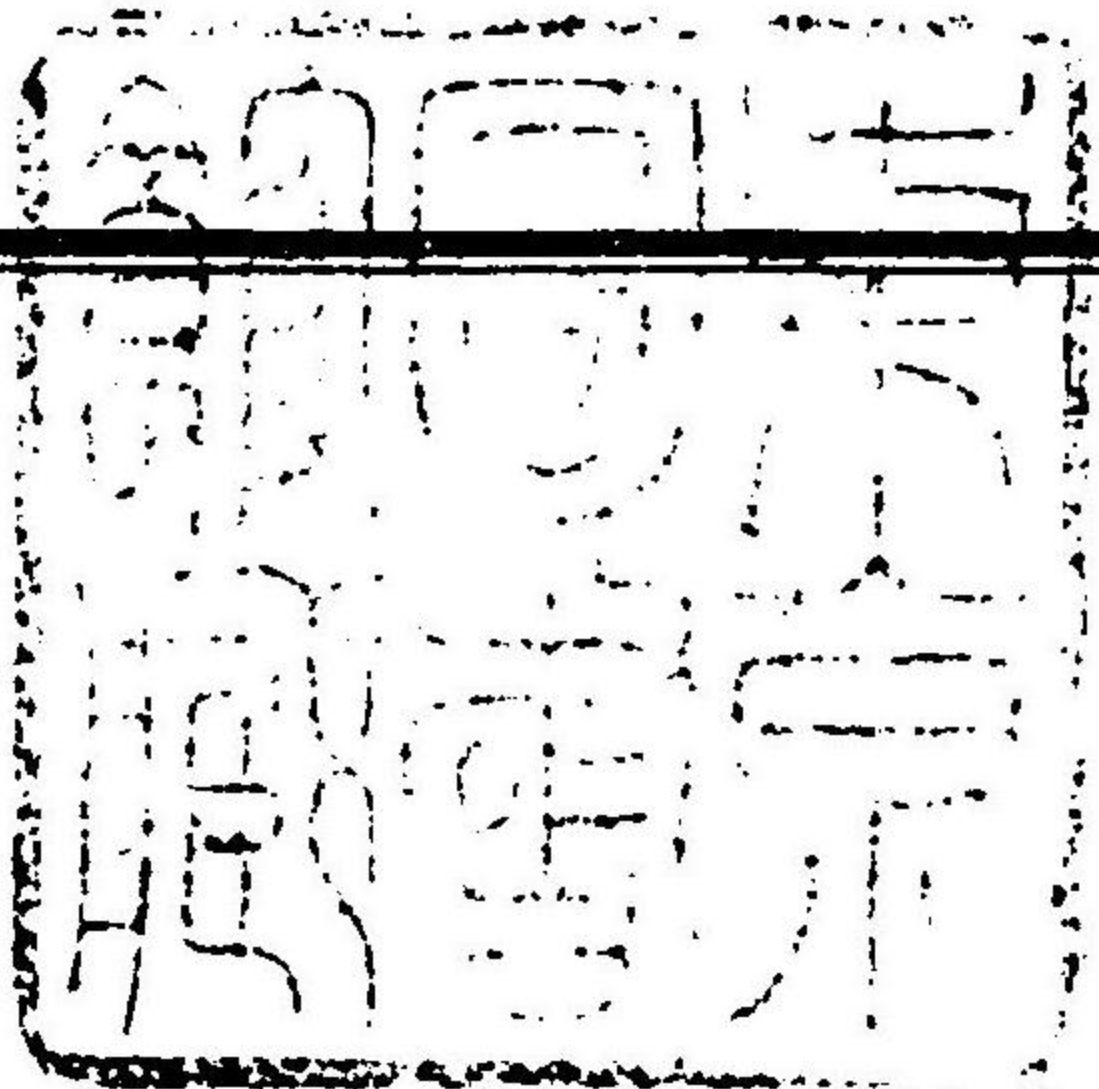

明治十九年六月三日内務省附付

明治十八年十二月
東京鴉盟社刊

例言

一百法問答抄九卷作者未詳雖間有，不免繁蕪之誚，百法二空丁寧告戒，真相宗初學之捷徑也。萬治中遺蓮社聞證上人著私考十二卷，發揮其蘊奧，考證明確更有加於本抄。焉後有人摘其要爲冠註，而刊布已久，然舊版校讎未盡，錯亂頗多，學者艱之，予仍竊爲之訂正，更上鉛板，目曰冠註百法問答抄校本。

一舊版延寶甲寅初秋所刻，以磨滅已甚，明治十三年四月京都書估補刻之，而誤脫訛謬愈多，今借護國寺大了和尚所藏之善本而悉正之。

一冠註對校之於私考，頗有所整理，又采大了和尚校本所錄之要文，而加冠註者有之焉。

一舊版有傍註延寶間洛陽寓學沙門某所安布也，雖非無裨補於學

解又有不免復雜之弊者故今其緊要者收為冠註否者則皆芟之
一學者講習本抄而能得通其義者實聞證上人之賜也上人諱聞證
字良光號誠觀俗姓林氏以寬永十年十二月十五日生於京都幼
喪父十七出家初師呈觀後依東暉歷遊關東諸刹淨土章疏無不
精究又趨南都攀北嶺台教相宗曲盡蓋底爾來頻應諸山之請而
講演提唱殆無虛日所著有唯識論懸譚略述法相義百法問答抄
私考等二十九部六十一卷貞享五年五月二十七日寂享年五十
五僧臘三十八夏葬于京都紙屋川地藏院予今方校本抄追慕其
德不能弭忘遂記之附之云

明治十九年三月

藹藹居士青巒 識

百法問答抄校本第一卷目次

我法二執事	二紙右
心王心所事	三紙左
八識心王事	四紙左
遍行性業事 <small>付五受事</small>	五紙左
別境性業事 <small>付定七名事付三慧事</small>	七紙左
善性業事	九紙左
六煩惱性業事 <small>付無明等多類事付七慢事 付五見事</small>	十一紙右
隨煩惱假實性業事	十五紙右
不定性業事	十八紙右
色法各多類差異事	十九紙左
三科配立事	二十二紙右

三科開合事 付樞要零編委成之事

五識所緣并 所依名義事 二十三紙右

共不共變事 二十五紙左

後三識所依 并所緣事 二十八紙左

執受非執受安危共同事 二十九紙右

百法問答抄校本第廿卷目次

○當鈔作者事 未嘗一定與福寺學侶香妻房勝超歎或同寺西室西座法師少納言歎或彼末院藥師寺唯慧歎或人口云此鈔元自菩提院僧正經庫山故彼先師僧正作歎私謂強尋其人似好事者唯當傳為相宗學匠之所作耳彼宗同學鈔等盛用之作者未決又如分鈔○法相宗三國傳來事并所依唯識論事凡能化教法體一異如而平等利生更無差異然隨所化根性悟解各異法華一雨諸草木實性論一河三獸等是也此今宗本懷佛為勝義勝菩薩彌勒菩薩等現十八圓滿佛體而說中道真勝義法門道有無邊軌道中道實理乃至滅後九百年彌勒尊下降中印度阿蘭闍講堂而對菩薩無著說五部論從爾後世親護法戒賢等付屬來矣就中此唯識論無著同母弟世親菩薩梅樹小乘中大乘妙趣遂著此三十頌誠是萬象合於一字千訓備於一言後護法等十大論師實斷頌文各為之義釋並皆難施闡顯標芳體者其唯護法菩薩及息化期而時有玄鑿居士依識風鷄之飲羽委麟龍之潛迹特蒙此遺付矣唐玄奘三藏真觀三年秋八月忘軀殉法擢秀五天所有聖教妙義殫欲受持矣親從戒賢論師傳深妙法俾請彼居士求此論并五蘊論釋三藏乃有版唐後欽奉明詔神助潤飾嘉尚執筆大乘光檢文大乘基纂義譯彼釋論凡為百軸然諸師情見各異京者無依以基師再請之三藏錯綜群言合採百卷畧為十卷今唯識論是也付疏十卷今開為二十卷基師述樞要二卷開為四卷同作也義燈七卷開為十三卷慧沼作演秘七卷開為九卷樸揚所述依之慈恩淄州樸揚等相次京承矣漢流延我朝有其四傳畧言南北二傳一人王三十七代孝德天皇御宇白雉四癸丑道昭越海謁玄非三藏仰學相宗版朝與法於元與寺立法云南寺傳是也一人王四十四代女帝元正天皇御宇靈龜二年丙辰立宗云唐見樸揚智周大師研究此宗聖武帝御宇天平七年乙亥歸朝弘宗在興福寺立宗云北寺傳是也○此宗得名事 先法相宗者依深密經法相品故亦名唯識宗由所依論

故亦名應理圓實宗遺變計依他證圓成妙理一切法門皆應理故亦名中宗中道教故亦名普為乘教深密經云世尊於今第三時中普為發起一切乘者以顯了相轉正法輪第一甚奇最為希有等云云○當抄所依事大乘百法明門論一卷世親菩薩造玄非三藏譯成唯識論十卷具如上明

●百法問答抄第一 百法二字所依論名依唯識論可兼存問答鈔三字能依正名也六種釋中依主釋也百法者論纂釋云百者數目也法者模範也謂世間法九十四種出世間法六種其數有百謂心法有八心所法有五十色法有十一不相應行法有二十四無為法有六此為大乘之百法天親菩薩於瑜伽本地分中六百六十法內提綱挈領釋此百法名數以示後學使知其萬法之大要也云云問答者提要云發問者翠有礙釋云鈔者有二義一採摘義二包攝義第一者卷之初也曾傳語此鈔元是八軸也或人第五卷所明十二有支外別委悉筆之然其紙未足謂而為卷故離第八卷中二十四不相應及六無為以合之為一卷并前成九卷云又或者老語此鈔未刊行已前如此我法二執事心王心所事等條目無之老少時以與福寺多聞院本屬或律師律師以之初發梓彼本爾矣今流布本其事條然百二十餘蓋是後人補加乎初學者要知唯識百法等妙義預先應見此問答鈔等雖爾此鈔間有一二謬誤若欲知此謬誤又必可尋唯識已學者●我法二執 此抄最初立此我法二執科欲令開二空悟作者本懷誠是唯識論本旨也故彼論一初云今造此論為於二空有迷謬者生正解故生解為斷二重障故由我法執二障具生若證二空彼障隨斷斷障為得二勝果故令於唯識深妙理中得如實解故作此論●愚夫迷倒 疏第一本廿一切異生諸外道等此愚癡類彼於二空全不解了名為迷者聲聞獨覺及惡取空人邪解空理分有智故為謬者不解邪解合名迷謬

根要上本三云疏中二解一依人二依法俱依能迷若第二解依所迷釋生法我無執有名認不悟無我名為迷者為除情執令生正解正除其謬解斷其迷執情斷故所執便遣生正解言遣所執也生解為斷等者明斷依他清淨依他圓成攝故斷障為得等者證圓成實也今謂迷倒與迷謬其義同故應云愚夫迷倒遍計所執生死流轉染汙依他起性也但愚夫者除無性有情趣寂種姓五性各別宗如是族無入圓寂妙理●答漸伏斷漸者感昧難斷故地位多故時分長遠故伏者伏位地前斷者斷位見道已去也●圓寂安樂 聞成妙理謂以二空必可證菩提涅槃然今舉涅槃顯菩提也●答先實我等 論一六云然諸我執畧有二種一者俱生此二種一常相續在第七

百法問答抄校本第一

我法二執事

問如何翻愚夫迷倒生如寶覺悟出生死流轉可入圓寂妙理耶答漸伏斷實我實法妄執開二空悟者即可入圓寂安樂妙理也問實我實法妄執者何耶答先實我者我者我身也是有情依身也一切有情皆以此身謂我故也問以何義以此身名我耶答我者自在義也如世間云和禮波登自在振舞問其自在相如何答以常一主宰為自在之義也謂無常者非自在常住者得自在次獨一無並者故自在也次

識緣第八識起自心
相執為實我二有問
斷在第六識緣識所
變五取蘊相或惚或
別起自心相執為實
我此二我執細故難
斷二者分別此二種
一者緣邪執所說溫
相起自心相分別計
度執為實我二者緣
邪執所說我相起自
心相分別計度執為
實我此二我執能故
易斷矣述一末九極
要上末九●常一
論一三云諸所執我
畧有三種一者執我
牀常周遍量同虛空
無初後故從過去來
遍十方故●主宰
及如輔宰能割斷故
有自在力及割斷力
義同我故或主是我
牀宰是所或主如我
牀宰

此所主故自在也次此諸人中官宰故亦自在也仍
以常一主宰之義為自在義也故我者其体有情依
身也問此常一主宰我身者現已常一等我身也何
以我謂為顛倒可觀無我耶答無我者非云全無空
實我謂觀假我名無我無實我故也問云其假我意
如何答此我身者非自本自有五蘊和合成死滅後
變壞爛失五蘊離散仍非常已五蘊合成仍非一依
一往業力在此所雖似主宰往餘所之時全非主宰
於如是非實執實常一主宰我身故為其起貪嗔等
煩惱起造諸業輪迴生死受諸苦也若悟此常一主

牀常周遍量同虛空隨處造業受苦樂故云云疏一本六云我有三義一者常我牀常住
無初後故從過去來未來不斷現在相續二者周遍五趣之中牀周遍故三者量同虛空
遍十方故●主宰 論一三云我謂主宰疏一本十五云我如主宰者如國之主有自在故
及如輔宰能割斷故有自在力及割斷力義同我故或主是我牀宰是所或主如我牀宰

如我用矣樞要上本云主是俱生我無分別故宰是分別我有割斷故主是第七我宰是
第六我主是世間我能作受故宰是聖教我依用辨故●假我 論一二云愚夫所計實
我實法都無所有但隨妄情而施設故說之為假內識所變似我似法雖有而非實我法
性然似彼現故說為假又疏一本三十四云假有二種一者無牀隨情假多分世間外道所執
雖無如彼所執我法
隨執心緣亦名我法
故說為假二者有牀
施設假聖教所說雖
有法牀而非我法本
牀無名強名我法不
稱法牀隨緣施設故
說為假非實有牀說
為我法義燈一末十
業已下●實法 論
二六云然諸法執畧
有二種一者俱生此
亦有二一常相續在
第七識緣第八識起
自心相執為實法二
有間斷在第六識緣
識所變溫處界相或

宰我虛偽畢我身已非實為何起造煩惱諸業耶仍
生死永絕能入圓寂妙理也次實法者法牀也謂先
我身法牀也謂常一主宰者法牀上作用非牀仍以
常一主宰所依五蘊為法也問以所依蘊名法者
其相如何答法者執持之義也執者執範也持者任
持也正有方質範守持自牀不失之義也問若爾者
五蘊諸法者實有範質何觀法空耶答法空者非云
法牀都無空實有執持法觀虛幻也 諸法虛幻事
實有法執不了法虛幻故不生實智故不得四智菩
提也問五蘊法者其牀如何答一切諸法不過百法

物或別起自心相執
為實法二者分別此
亦有二一緣邪教所
說濫處界相起自心
相分別計度執為實
法二緣邪教所說自
性等相起自心相分
別計度執為實法疏
二末云問曰何故人
執必帶法執法執亦
有不帶人答能持自
執說名為法即一切
法皆持自執有常一
用方名為我故非一
切法皆是我如計外
境為法非我即顯內
法有非一常云々●
法者軌持論一二云法謂軌持疏一本云軌謂軌範可生物解持謂任持不捨自相義
燈一末四云樞要上本六云聖教法名軌依用辨故世間法名持執實自執能自持故●
至下下第四卷我法假有下可聞●四智第八卷以別科悉之●一切諸法等或
謂於依他九十四法於圓成六無為二無我合百二法也以百法遺損滅空執以二空遮

合百法為五蘊也
五蘊名義至
下可知也

問百法者何耶答百法者心王法有八心所法有五
十一色法有十一不相應法有二十四無為法有六
是其百法也問何名心王心所哉答心者分別虛知
性也謂其前集起積集諸境界彼分別虛知也於此
虛知用有王臣差別為主為根本心名心王此有八
種是名八識為伴類從臣心名心所此有五十一也
問何心名主何心為伴乎答心者虛知法也此虛知
心對境之時虛知有根本伴類境有躰相義相其中

增益有執五蘊者其數九十四有為法無為不攝濫雜集二十所謂色等諸法有去來等
種種差別物界積聚說名為濫積聚義是濫義常住法無有此義是故無為非濫所攝是
也爾今合百法為五蘊者蓋約滿數歟又約言物歟●五蘊名當卷末三科配立下●
集起論五右云集起名心思量名意了別名識是三別義等疏五末云雖通八識皆
名心思量而隨勝顯
第八名心為一切現
行所依是諸法種現
行為依種子識為因
能生一切法故是起
諸法義燈五本七云
論說心意識者薩婆
多云五門義別一名
門但與施名二義門
集起名心了別名識
思量名意△五施設
門在濫名識在處名
意在界名心皆通六
識非離六外別有心
意私記三末六云集
起有二一行和集起
二種子集起初通諸

對境躰相虛知根本虛知為心王對彼境上義相虛
知心名伴類是心所也謂且眼識對青色之時取此
青色法躰了此是青之心名主心是心王也此青色
躰上或順己色有可愛之義或違己之色有可瞋之
義此等義皆非境躰但是青等之躰上所備義相也
取今此義相或貪愛或憎恚心是取彼青等本躰了
別心之伴類心也是心所也喻如繪師以朽木書置
物躰是為主繪師弟子彼為本彼上彩成種種形彼
為伴問何故以伴類名心所乎答論云恒依心起
與心相應繫屬於心故名心所云云意云依三義名

論後限第八依此等義文集起言或別云局第八又物云通八識附今備王所答其意難解但或義謂心所亦相應可有集起云云何心名主

唯取別相心所於彼亦取別相疏五末云云取境之物相但物取而已不別分別如言緣背但物取背不更分別心所於彼取物別相故說亦言演秘五本云又心王所取物別義總而為四釋一心唯取總心所唯別二心王唯取總相心所取總別三心所同前第二師說心王亦緣總別二相故下論云受能領納順途中境令心等起欲成捨相若也不了達順中境如何能起欲成相解餘心所皆有令心取別相義論中上下文有衆多故知心王亦緣別相大論等說皆約心王自力而說設無心所自力不能取別相故如王因臣能知別事

心所也一恒依心王起故也謂心王不起之時心所不生起必所引心王起力生也二必與心相應故也謂四事與心王同名相應也依此三義伴心名心所也

八識心王事

問先心王八者何耶答一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識七末那識八阿賴耶識

眼識色生於別用識也以眼為所依住故名眼識也
耳識聲生於別用識也以耳為所依住故名耳識也
鼻識香生於別用識也以鼻為所依住故名鼻識也
舌識味生於別用識也以舌為所依住故名舌識也
身識觸生於別用識也以身為所依住故名身識也
以上五合名五識行相相似故也
六意識緣一切諸法生於別用識也以末那意為所依住故名意識也
此識別名第六識

若不因者即不能知私記一末五云心王若緣青色時但總取青不更分別何物之青色資作模填彩疏五末云師謂博士資謂弟子如師作模畫形况已弟子填采於模填不離模故如取相若采色時令相好出如亦取別相答論云論第五卷十疏科之云解心所之義故彼第五末云客以三義解心所物名一恒依心起心若無心所不生要心為依方得生故若爾心望遍行應名心所二與心相應彼五說與心相應故心不與心相應又時依緣事四義具故說名相應由此色等亦非心所既爾心具五義與五相應應名心所三繫屬於心以心為主所繫屬之心有自在非所以是義故繫屬於心有此

若不因者即不能知私記一末五云心王若緣青色時但總取青不更分別何物之青色資作模填彩疏五末云師謂博士資謂弟子如師作模畫形况已弟子填采於模填不離模故如取相若采色時令相好出如亦取別相答論云論第五卷十疏科之云解心所之義故彼第五末云客以三義解心所物名一恒依心起心若無心所不生要心為依方得生故若爾心望遍行應名心所二與心相應彼五說與心相應故心不與心相應又時依緣事四義具故說名相應由此色等亦非心所既爾心具五義與五相應應名心所三繫屬於心以心為主所繫屬之心有自在非所以是義故繫屬於心有此

第七識 說故也 此識以第八阿賴耶識為所依為所緣也末那者梵語也此云意意者思量之義也此識恒起內緣阿賴耶識見分思量我我故名末那也

思量者思慮之義故意名雖通一切心法我我思量恒時無間斷故此識獨思量義勝故名末那也八阿賴耶識

賴耶識 緣種子五根器界三種境生於別用識也以第七識為所依住也 阿賴耶識者梵語此云藏識此識具能藏所藏執藏三義故名藏識也

三藏義至下可知之也 次五十一心所者 合為六位 謂遍行位五

別境位五善位十一煩惱位六隨煩惱位二十

位 此二位

合

謂遍行位五

別境位五善位十一煩惱位六隨煩惱位二十

位 此二位

合

三義故名心所云云
私云疏釋又有異解
往可考之今抄且依
疏初義歟●至下

下第二卷●眼識等
對法論二八云何
等眼識謂依眼緣色

了別為性何等耳識
謂依耳緣聲了別為
性何等鼻識謂依鼻

緣香了別為性何等
舌識謂依舌緣味了
別為性何等身識謂

依身緣觸了別為性
何等意識謂依意識
法了別為性私云又

疏第五卷●以對法
釋解眼識義●緣色生
了或評謂此有二一

各別行相也各別者
心王緣物相心所緣
別相也爾唯識意況

雖可通王所別指行
相名了別故唯局心
王也緣境了可通王

說各作意等以心所
雖名了別是又緣境
了非行相了義燈第

名染不定位四故合五十一心所云也
位也

遍行性業事 付五受事

遍行五者一作意心所
以警覺為性以引心
為業謂警覺心令起
引令趣境故名作意
起作

身性親用名性用疎
自性用名業用也問
於作意心所警覺用
引心用名親伴作用
名

疎也本警覺作意心
所尅躄本能也引心
用警覺用上所帶伴
用也問以何知警覺
用本用引心用伴用

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

辨自性行相不說作
業心所於即辨作業
自性不說行相耶答
互相影顯或已畧明
故今

不說問心心所法微
隱難知或以作用或
以行相而顯自性用
與行相復有何別答
行

相顯自取境功能作
用顯他依止功能然
心王於多已行相顯
自性心所於不定●
五識

行相相似論第七九
云五識者謂前五轉
識種類相似故總說
之疏七本八云一謂
俱

依色根二同緣色境
三俱但緣現在四俱
現量得五俱有間斷
●未那論第四云次

第二能變是識名未
那依彼轉緣彼思量
為性相類釋云次初
異熟能變識後應辨
思量

能變識相是識名未
那依彼轉緣彼思量
為性相類釋云次初
異熟能變識後應辨
思量

如識識名又標意故
彼第六依主釋如眼
識等識異意故然諸
聖教恐此蓋彼故於
第七

但立意名又標意故
彼第六依主釋如眼
識等識異意故然諸
聖教恐此蓋彼故於
第七

以思量為自性故即
復用彼為行相故山
斯兼釋所立別名能
審思量名未那故未
轉依

位恒審思量所執我
相已轉依位亦審思
量無我和故●我我
同四八云此唯執彼
為

自內我乘語勢故說
我所言或此執彼是
我之我故於一見義
說二言●阿賴耶論
二

云初能變識大小乘
教名阿賴耶此識具
有能變所識執持因
果為自相故疏二末
四云能

有情執為自內我故
此即顯示初能變識
所有自相攝持因果
為自相故疏二末四
云能

持染種名所藏此識
是能藏是雜染法所
熏所依染法名能藏
此識為所藏攝論第
二

等云非如大等藏最
勝等中即能所藏彼
論又言為染第七等
之所執藏以為內我
名執

藏義私云有阿賴耶
三相謂自相果相因
相也於是身用自相
餘二用也●六位

論第五云雖諸心所
名義無異而有六位
種類差別謂遍行有
五云云如是六位合
五

十一一切心中定可
得故緣別別境而得
生故唯善心中可得
生故性是根本煩惱
故

唯是煩惱等流性故
於善染等皆不定故
然瑜伽論合六為五
煩惱隨煩惱俱是染
故疏

五末云云私云瑜伽
百法二論以作意為
首今鈔同此次第但
唯識論以觸為初故
百

五末云云私云瑜伽
百法二論以作意為
首今鈔同此次第但
唯識論以觸為初故
百

五末云云私云瑜伽
百法二論以作意為
首今鈔同此次第但
唯識論以觸為初故
百

五末云云私云瑜伽
百法二論以作意為
首今鈔同此次第但
唯識論以觸為初故
百

五末云云私云瑜伽
百法二論以作意為
首今鈔同此次第但
唯識論以觸為初故
百

五末云云私云瑜伽
百法二論以作意為
首今鈔同此次第但
唯識論以觸為初故
百

五末云云私云瑜伽
百法二論以作意為
首今鈔同此次第但
唯識論以觸為初故
百

五末云云私云瑜伽
百法二論以作意為
首今鈔同此次第但
唯識論以觸為初故
百

五末云云私云瑜伽
百法二論以作意為
首今鈔同此次第但
唯識論以觸為初故
百

五末云云私云瑜伽
百法二論以作意為
首今鈔同此次第但
唯識論以觸為初故
百

遍行五者一作意心所
以警覺為性以引心
為業謂警覺心令起
引令趣境故名作意
起作

身性親用名性用疎
自性用名業用也問
於作意心所警覺用
引心用名親伴作用
名

疎也本警覺作意心
所尅躄本能也引心
用警覺用上所帶伴
用也問以何知警覺
用本用引心用伴用

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

云事答作意者本起
作動發心之義也故
以警覺親

為安立由取此像便起名言此是青等性類衆多故名種種●思行即身語業此行之因即善惡境其云思者能取正因邪因善造惡成邪成正是其業用作者如馬行思如騎馬者●造作造作有二義一汎爾造作二業道造作也汎爾造作者即如性用不分善惡差別也如幼兒作事業道者分善惡入心心所令作事即業用也廣祕三末六云性業何別答性但令作業役令作單重廣畧行相有異同學鈔三之二廿云單廣為性重畧為業謂不具軀役曰單具之曰重不分三性物而造作曰廣或善或不善等性曰畧也●五受論文第五廿等云云●三業論一廿云能動身思說名身業能發語思說名語業審決二思慮相應故

故以此有分別適悅名喜受此適悅尤重至極故遍身心之位被充滿適悅還離適分別無分別適受名樂受也次思心所以造作善等業為能於此思業有身語意三業思亦有福業等三業如是業種類至下可知之也

別境性業事

付定七名事

別境五者一欲心所於所樂境希望二勝解心所於決於性動依為業三念心所於會受境令心明記四定心所於境不忘為性定依為業五慧心所於所觀境簡擇此慧心所有推求推度用皆是簡擇性用上差別也此五心所非

可引轉為業三念心所於會受境令心明記四定心所於境不忘為性定依為業五慧心所於所觀境簡擇此慧心所有推求推度用皆是簡擇性用上差別也此五心所非

作動意故說名意業起身語思有所造作說名為業同第八十云諸業謂福非福不動●至下 下第三卷●欲等 已下別境五論第五卷八釋之欲心所者按唯識論五廿有

必遍一切心隨應與心相應謂心若緣所樂境之時有欲心所若緣決定境之時有勝解若緣所觀境之時有定慧也若緣會受境之時有念心所既緣別別境生故名別境心所也此中於定心所有二類一者生得散定二修得禪定生得散定者一切有情從無始來所引業此死生彼之時此身中與心相應任運所起專注不散心所也凡定者安靜之義離煩惱躁擾名調暢身心生得散定雖無此義稍有專注意故亦名定其性猶龜動非純靜亦非調暢身心故名散定也修得禪定者謂彼定心有調暢身心之義自性

六本上四云此專注
言非是定心唯緣一
物即隨所注心多少
境或剎那別欲注心
處深取所緣定即得
生非要前後唯緣一
境●智依 疏云能
生智者此多分言或
淨分說非謂一切即
如定後起癡心故●
別別境 或謂此一
科似有其言簡畧若
具付轉定惠一境之
義應有一問答故唯
識義章私記二末六
云問定惠轉一境何
云別境心所答其約
多分云別境也欲勝解
或謂定無自境如何
境者於一切時必爾
簡擇知彼有定無慧
純寂妙定也問何故名
必勤行修習所得故名
欲界煩惱其性散亂
惱欣上界禪定數數
欲界惛沈掉舉等一切
修得定義六行觀門
等至下可知之也 此
安心所俱輕安俱故
在故起無邊神通也
此云等引二名三摩
云等至四名馱那演
此云靜慮五名質多
無始以來所具分通

得云生得欲界散心上
煩惱者分別俱生二
下第五卷●定七名
云等四多云引質多
故第六本五云等引
唯定心作意專注故
云云一引等故名等
引云云二等所引故
名等引(唯定非散)等
持者平等持心等但
於境轉名為等持故
通定散其等至者亦
有二義一云至等謂
在定定數勢力令身
心等有安和相至此
等位二云等至由前
加行伏沈掉等能力
至此安和分位名為
等至此與等引大義
小同云云心一境性
者心專一境依教而

純寂妙定也問何故名
必勤行修習所得故名
欲界煩惱其性散亂
惱欣上界禪定數數
欲界惛沈掉舉等一切
修得定義六行觀門
等至下可知之也 此
安心所俱輕安俱故
在故起無邊神通也
此云等引二名三摩
云等至四名馱那演
此云靜慮五名質多
無始以來所具分通

羯羅多此云心一境性
法樂住也問七名中何
散即三摩地也次於慧
慧推求用猛利顛倒
非顛倒正簡擇推求名
有三種聞慧思慧修慧
義後文 文義俱照法
教法此聲名句文先
名聞慧也思慧者心
文心不往文以自慧
解簡擇義理文為次
依思生慧

緣，證解所緣心，便明淨，由斯遂有無漏智。生能知所緣得失等，相約四法，述定能生智，非定須然。此專注言，非是定心唯緣一物，即隨所注心多少，境或一剎那別欲注心處，深取所緣，定即得生，非要前後唯緣一境。云云。現法樂住者，疏第十本九釋安住靜慮文云：安住現法樂住，故對法名無厭倦任持，無性云離見慢等，得清淨故。善慧惡慧論第四

故名思慧也。修慧者修得定相應慧也。此慧不著文，不著義，任運能並照文義，是明了真實也。謂文為先，義為先，慧著文義故，必可比知。故其心必散亂不了，真實定相應，慧定心專注不散，任運稱境，自相非比知依之生實智也。定心本有堪忍自在之用，故不著文義，任運照文義也。問云：慧云智，其義異耶？答：雖躰一義用異也。一切簡擇用皆名慧，智者慧簡擇用成深妙，印可決定用名智也。故慧寬智狹也。

善性業事

一、信心所 心淨為性，對治不信，樂善為業。以印可決定勝解為因生也。

二、精進心所 勇悍

意云三慧，漏無漏別，躰義說有分別，但有漏局，別躰無漏，通二義。當科別躰三慧也。義說三慧，下至第四卷可知。之同學抄九之三，云三慧有多重，一有漏，三慧唯是別躰也。二無漏，三慧此有二類，一者別躰謂在七地已前，二義說即八地已上，但七地已前，雖以無漏心聞教法，或先文知義，或先義緣文，或文義俱時而照，不同八地已上，常恒無間，文義俱照而已。慧智

為性，對治懈，三慧心所 崇重賢善為性，對治無慙止息惡行為業。

四、愧心所 輕拒

為愧是二心所之差別也。耻自心崇重善耻他，心輕拒惡也。五、無貪心所 無著為性，對治貪著作善為業。

六、無嗔心所 無恚為性，對治恚解作善為業。

七、無癡心所 明解為性，對治愚癡作善為業。

八、輕安心所 調順為性，對治憍慢作善為業。

八、輕安心所 調順為性，對治憍慢作善為業。

九、止轉安適故轉捨定障，轉得安適故名轉依也。轉之所依故名轉依為業也。故此心所在，定位非在餘位。對治障安適故，身心堪任自在也。故定力自在也。九不放逸 於所斷所修防修，為性，滿善為業。 此心所離精進三根四法無

立依以辨次第依根
精進立捨等三理須
相合故不同也善十
一者彼曰且薩婆多
法救俱舍雜心等說
善有十種除此無礙
乃減此二正理論師
說有十二更加欣厭
婆沙雖說別有厭等
法救等不說故此中
非之但言唯善十一
不言遍善故遮彼也
正量部說十三唯善
此十一外更加欣厭
故●勇悍 悍胡且
反勇也論六五曰勇
表精進簡諸染法悍
表精純簡淨無記即顯精進唯善性攝
實善 疏六本下云於有賢德者若凡若聖而生崇敬於一切有漏無漏善法生崇重
●暴惡 疏上云有惡者名暴染法名惡●耻自耻他 疏六本下云自身及法名自
世間王法等名他內外異故又涅槃經對法等說此二別願自他者崇善是願自義拒惡

別躰以四法為躰謂即四法於所斷所修事有防修
用以此四法防修用別立不放逸故離四法無別躰
故假非實也十行捨令心平等正直無功用住此心所亦
離精進三根四法無別躰謂彼四法令心遠離掉舉
等障令心平等正直無功用故以四法上平等之
用別立行捨而離四法無別躰故假非實也十一不
害於諸有情不為損惱為
性能對治害悲愍為業此心所離無嗔無別躰謂即無
嗔於有情所不為損惱假名不害故以無嗔為躰也
無嗔與樂不害拔苦為顯慈悲差別善心所中二心
所各別立實離無嗔無別躰故假立心所也此十一

表精純簡淨無記即顯精進唯善性攝
實善 疏六本下云於有賢德者若凡若聖而生崇敬於一切有漏無漏善法生崇重
●暴惡 疏上云有惡者名暴染法名惡●耻自耻他 疏六本下云自身及法名自
世間王法等名他內外異故又涅槃經對法等說此二別願自他者崇善是願自義拒惡

名顧他義●無貪 論意云無著者不著三有故無患者於三苦無患故明解者於諸理
事法明解故●輕安 輕安有二有漏輕安煩惱現行制伏無漏輕安種子斷歟疏六本
下廿云此有二種一無漏者除有漏重重通三性二有漏者除煩惱重重唯是善性
云々釋轉依業者有漏者伏無漏者除一切能障定法此或煩惱或是受數但能障定即
是所除●行捨 疏
六本下廿云行者行
溫行溫中捨簡受溫
中捨故置行言非謂
行也亦以四法為躰
別正對治掉舉●除
輕安 論六十一云信
等十一法中十遍善
心輕安不遍要在定
位方有輕安調暢身
心餘位無故●六煩
惱 纂釋上廿云此
六種乃一切煩惱之
根本煩惱皆由此而
生長故論六十一疏六
末初可見之今即依
論列次百法但貪瞋

心所唯與善心相應其性善故名善心所但十一中
除輕安餘十一一切善心起之時必遍相應不可闕一
也輕安唯在定位善心相應不遍一切善心也必依
禪定力滋養心身之時有調暢義故也

六煩惱性業事

付無明等多類事
付七慢事五見事

煩惱六者此名本惑貪瞋
癡慢疑惡見也一貪煩惱染著為性能障
無貪生苦為業二嗔
煩惱憎惡為性不安
惡行所依為業三癡煩惱於諸理事迷闇為性
一切雜染所依為業一切
惑障以愚癡為前導生於理事諸法迷闇不悟故一
切惑障生起也此煩惱名無明也於無明有二種一
相應無明二不共無明也相應者貪等餘本惑並生

慢痴列故疏六末初云百法等說痴居慢後顯通利鈍遍上下故此明不善根故在慢上云々貪等六是隨煩惱之根本故雖復亦得名隨煩惱而根本攝前導論六云云諸煩惱生必由痴故無明具論五十一同疏五末三可見之意云相應無明者獨行本惑不俱與貪等十煩惱相應生故立此名也即論六十一證瑜伽五十八云若貪等俱者名相應無明云々恒行不共者不共餘六識相應第七識恒行起故論六十一云一恒行不共餘識所無獨行不共非第七識并貪等或俱獨與第六識俱起故但與忿等相應不妨也論曰二獨行不共此識非有故疏五末三釋此兩文云一恒行不共此七俱是今此所餘識無也其第二獨行不共則與忿等相應起故名爲獨行或不與餘俱起無明獨迷諦

與彼相應無明名相應無明也次不共無明者於此有二種一恒行不共無明第七識相應無明也謂雖與貪等餘惑俱一切凡夫心恒行無間斷不共餘六識相應無明故名不共無明對相應無明名不共也爲顯非如恒行不共義立獨行之名獨行即不共之義故名獨行不共也於此獨行無明有二類一主獨行無明二非主獨行無明也主獨行者非與忿等小隨惑俱獨行無明也謂獨行無明者非與貪等餘本惑俱義也非

理此識非有爲成此後所說無明主獨行者疏五末四云迷諦理起唯分別起唯見道斷不與忿等十種相應非主獨行者疏同上云是見道斷亦通修道斷所以者何忿等十皆通見所斷故彼言通見明知亦修以極成故所以不說以忿等十各別顯生故與此相應名非主獨行一私云主獨非主獨於隨惑論之餘相應不共等皆於本惑上論之也●慢論六三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謂於三品我德處生疏六末四云九慢者大乘中不見文顯揚第一六云如經說三慢類我勝我等劣慢類婆沙第一百九十九及俱舍第十九說有九慢頌疏第十九云云慢九者發智論二十九說慢類有九一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類四有勝慢

遮隨惑其中主獨行無明者亦非隨惑之中忿等俱也問何故依此義名主乎答忿等十惑行相麤猛各爲主法也若與彼俱時此無明成伴非主若非與彼俱時此無明獨爲主故也次非主獨行無明者即與忿等俱獨行無明也其義准可知也四慢煩惱特已高舉爲性能障於慢有七種本慢有九種慢類七慢者一慢依下中二品生謂於劣計己勝於等品計己上品生謂於等計己勝於下品等品所爲中品故也二過慢依上品起謂等也勝品所爲上品也中品如前二慢過慢於勝計己勝我慢於自最勝五過依身計我我所特自高舉勝德起謂於得少分六卑慢依上品起謂於他多勝德計己全德也七邪慢依

類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無劣我慢類此類九慢類從前七慢中二慢流出俱舍十九十光記五十寶疏六等云々●猶預法華玄贊三四云猶預者說文隨西謂天子爲猶預性多疑預在人前故凡不決者謂之猶豫爾雅云猶如鹿善登木郭璞云健上樹也●身見論六十四云一薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見趣所依爲業此見差別有二十句六十五等分別起攝疏六末十云二十句者對法第一云謂如計色是我我有色色屬我在色中一蘊有四五蘊二十句也六十五者謂如以色爲我於餘四蘊各有三所謂是我我器我器即有十二色爲一我即我十三也如是五蘊有六十我所五我見也演秘第五本六云如對法論疏燈難引讀猶難

德一起謂全無勝德計已有德也五疑於諸諦理猶預爲性六惡見顛倒推度能障善見見者推求推度之義也謂別境中慧心所以簡擇爲性此簡擇慧起推度用也此慧心所正善推度之時名正見也卽智慧也若僻惡推度用煩惱中立惡見也顛倒者迷錯之義也慧心所迷錯推度故名惡見此惡見有五類不同加前五爲十煩惱也五見者一身見梵云薩迦邪見此云身見亦云我見云我云身其義同也問何故此見名我見乎答此見於五取蘊執我我所故名我見也問執我我所義如何答我者我身也以常一主宰之義名我此見緣五

悟今重畧明彼論問云何因十五是我所見相應我所故隨轉我所故不離我所故相應我所者謂我有色由我與彼相應說有彼故隨轉我所者謂色屬我若彼由此自在力轉或捨或沒世間說彼是我我所故不離我所者謂我在色中彼計實我處在蘊中遍躡隨行故餘蘊亦爾●邊見立此名也論詳云我見後起故成邊見●宿住通疏六本四論外道得通有三品不同上知過去八十劫間事中四十劫下二十劫也疏六末四云四遍常論者一由能憶二十成壞劫彼便執我世間俱常由隱顯故二由能憶四成壞劫彼執我世間俱常三由能憶八成壞劫便執爲常四由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續彼便執我世間俱常

蓋和合此身執常一主宰謂有情依身五蘊法和合假似常一主宰我身實各別五蘊法躡非常非一非主宰假合常一形假非實有也譬如聚草木土石等作舍屋之時假似一家實各別草木等無實家躡有情我身亦如此此我見顛倒僻推度緣非我五蘊之法執常一主宰我身也次我所見者以餘法屬我見也謂我器我瓔珞我僮僕等執也所者所屬餘法屬我物故名我所瓔珞等法其躡虛假實無自他所屬而顛倒推度執我所也二邊見前我見後起我上執斷常也故必先起我見緣五蘊執置我次起此見執

百法明義抄第一
十三
曹洞宗大經林跋

四中前三由依靜慮起宿住通有上中下第四由依天眼所見●雷聲 疏四本八十釋雖不貪著而愛我故文云若凡若聖離欲界已猶愛我故如開雷聲起怖畏故●演秘 演秘第五本四云疏六此雖非斷然堅執發亦是染汚非五見攝但是染慧文之消釋也●邪見或云有通邪別邪異通邪邪即邪教邪分別攝一切邪別邪除四見諸餘也論六十四云及非四見諸餘邪執諸餘者疏六末廿餘一切分別倒見謂執前際計後際等撥無因果者疏第六末廿引對法輪釋之大旨與今同也●非正 疏六末廿云此見寬如指長緣餘所不攝皆此攝故一者名寬不正名邪一切不正見皆此所攝二者義遍諸邪解者皆入此攝●見取見 按見取見者上見身邊邪及一切惡見也為之所取執取最勝清

我上斷常差別也我見後邊起故名邊見也問何名斷常見乎答有外道得宿住通憶前際事見生死相續無間斷執我常住也斷見者有外道不得通故不緣前際亦不悟緣起故不知未來諸蘊相續起方計我死後斷滅畢竟無有也亦聞雷聲之時雖不可身命實斷滅依怖畏執可斷身命是又斷見也次依不知現身身命有分限執永不可盡是亦常見也問諸無常念皆斷見耶答不爾故演秘云非無常解皆名斷見撥後永無方名斷見問既聞雷聲之時雖執斷滅非撥無後有何云撥後永無哉答雖非撥後有永

淨是見取之見也故下見見惑通名也若依小乘意為見惑外執餘法最勝又可為此第四見也俱舍頌疏等往可見之述記六末廿云如小乘俱舍等應言見等取但執非勝為勝皆見取故私云見等者等餘法詞也又謂因茲見戒二見分別小乘所緣互互是寬故行相見取限最勝戒禁約清淨大乘所緣見戒大異行相通最勝清淨也●撥惱 疏一本三十一云煩是擾義惱是亂義擾亂有情故名煩惱●隨煩惱 論六廿已說根本六煩惱相諸隨煩惱其相如何一疏六末八云謂忿等十及失念不正知放逸餘假染心所是貪等法根本能行差別分位名隨煩惱無慙無愧掉舉惛沈散亂不信懈怠七法雖別有跡是前根本之等流名隨煩惱由根本為因此得有故此據正義一六十二二解一云隨

無既依聞怖畏聲撥可決定相續現身命執今生中以後永無故云撥後永無也三邪見誹謗因果作用實事及非四見諸餘邪執也問邪見謗因果等方如何答邪見謗因果者撥無因果等名謗也問撥無方何耶答撥因者如云無妙行無惡行也撥果者如云無妙行惡行所招果也撥作用者如云無此世無彼世無母無父撥實事者如云無真阿羅漢一切賢聖也及非四見諸餘邪執者五見中除前身邊二見及後見取戒取四見外諸非正見顛倒推度邪執皆名邪見也邪者非正之義也其義廣故接一切也謂於

百法明義第一 十四二 曹同宗大集林院版

惱於心二隨煩惱而生今同後義一寐釋云以隨他根本煩惱而生故●惱唯識以惱為第四覆為第三今依百法次第也論六廿云追往惡觸現違緣心便恨多發露暴凶鄙鹿言蛆整他故此亦瞋恚一分為跡疏六末一云傲恨惱尤蛆惱整於他人百法纂釋恨作狠故云心發暴然兇狠乖反整他人故蛆謂即蜈蚣也整謂毒傷人也恨尸惡反戾也俛刀計反不正也蛆知列反整也整之亦反虫行毒也●諂疏六末三十一日險者不實之名曲者不直之義為網情他者顯揚云為欺彼故諂或欺於彼而陵網於彼或掩掩之名謂雖事不合曲順時之所宜籠網矯詐設其方便入其所陵故作網羅之字此等為取他意望他者好或順己所求或為此方便欲藏己失諂為覆罪之因故不堪任

顛倒推度惡見依別別之義立身邊見戒四見其外顛倒見合立邪見也四見取見此見於前諸見及諸見所依蓋緣彼執最勝清淨依此起一切鬪諍也謂前諸見者先身邊邪諸見也所依蓋者先諸見所依蓋也諸見緣蓋起故名所依蓋謂此見先必隨應起前諸見以所起諸見顛倒推度執是最勝涅槃法是清淨所修道也是皆外道執見也如是依執諸外道各互起諍論以自所執為真實非他所執故此見為鬪諍所依也執取諸見見故名見取見也五戒禁取見謂於隨順諸見戒禁及所依蓋執為最勝能得清

師友教也貪名利故諂是貪分無智故諂即是痴分●僞疏六末五十一云於自盛事者顯揚云謂暫獲世間興盛等事心恃高舉對法云隨一榮利之事謂長壽相等即是此與盛事也於此等中深生染著耽醉逸逸為性而恃之也醉者昏迷異名也不僞者即無貪也●論云三箇論云初論六三十大論六三後論六三十一●慳疏六末三十一資具妻子榮位等事皆名為財理教行果皆名為法秘者藏也慳者惜也慳之異目也鄙謂鄙惡音謂畜積集異目●無愧疏六末六十一云唯返善中愧為其相然此中無慳言自法與顯揚同對法五蓋云自不耻為無慳法益於己亦名自故此中以情非情別故雙舉其諸經論解此二跡謂以不耻今此會云不耻是二種通相諸教約自他之緣別故假說通相為二別相非彼

淨無利勒苦所依也凡於戒禁有真偽真戒禁順正見是出離要須佛道資糧也外道所持拔髮等偽戒隨順前顛倒諸見於此隨順諸見惡戒及惡戒所依蓋顛倒推度不了惡戒執為最勝能得涅槃也緣戒禁執取最勝等見故名戒禁取見也如是十心所皆擾惱有情身心故名煩惱皆迷倒心故名惑障礙解脫故名障此十種諸惑之中根本也餘一切隨惑以此十惑為躰為所依生故此十煩惱名本惑也隨煩惱假實性業事隨煩惱二十者此名隨一忿心所憤發為性執持為業二恨心所

別相。●自他。論六
廿云。自法名。自世間
名他。或即此中。拒善
崇惡。於己益。損名。自
他。故。策勤。疏六
末。八云。非但於善。不
勤。名。息。於。惡。策。勤。亦
是。息。也。於。無。記。事。策
勤。是。欲。勝。解。非。別。有
解。解。性。業。翻。善。之。中
餘。解。性。業。翻。善。之。中
不。放。逸。性。應。知。癡。立。
何以。不。依。慢。疑。等。上。
立。放。逸。者。四。用。勝。故
障。三。善。根。及。遍。策。法。
遍。策。法。者。即。是。精。進。
翻。善。應。說。●悟。沉。
重。也。疏。云。營。重。是。此。
令。俱。生。法。無。堪。任。故。又
百。法。策。云。同。情。重。與。癡。
有。何。別。異。答。痴。以。迷。悶。
為。相。迷。悶。為。相。者。謂。一。總。
不。知。不。覺。也。情。重。為。相。
者。雖。非。不。知。不。覺。而。由。
悟。味。沉。重。能。使。

結怨為性。二惱心所。能障不惱。如螫為業。以上三心所以本
惑中。瞋煩惱為躰。離瞋無別躰。故是假非實。謂忿者
瞋煩惱。憎恚作用。強勝之時。取杖位名。忿次。恨者必
忿為先。不捨惡念。故結怨敵。為恨心所。故此心所以
瞋煩惱為躰也。次惱者。此心所必。先忿恨。迫彼暴熱。
心不安。故境不叶心。違背故。很候為惱。故此心所以
憎恚為性。瞋煩惱為躰。蛆螫者。心很戾。故依此發。暴
暴之龜言。蛆螫。敵人也。四覆心所。於自作罪。恐失利譽。隱
此心所以。貪癡。二煩惱為躰。謂依愚癡。故隱自罪。
又依貪。故恐失利譽也。故離貪癡。無別躰。故假非實。

此心所令。昭靈不昧之體。漸漸香味沉沒。無所堪能。有任令心。徧營
重也。疏云。營重是此。別相。營。謂。營。即。是。悟。義。重。謂。沉。重。即。是。沉。義。此。躰。別。相。非。無。堪。任。
令。俱。生。法。無。堪。任。故。又。百。法。策。云。同。情。重。與。癡。有。何。別。異。答。痴。以。迷。悶。為。相。迷。悶。為。相。者。謂。一。總。
不。知。不。覺。也。情。重。為。相。者。雖。非。不。知。不。覺。而。由。悟。味。沉。重。能。使。

身心不得輕安自在。●掉舉。疏六末。八云。當掉舉動。是此。自性。令。其。俱。生。心。心。所。法。不。
寂靜。故。又。纂。云。掉。舉。別。相。即。是。喧。喧。妄。動。令。俱。生。心。心。所。法。不。寂。靜。故。障。捨。摩。他。是。其。業。
用。者。摩。他。此。云。止。即。寂。靜。義。掉。舉。有。三。身。掉。舉。亂。動。口。掉。舉。亂。言。意。掉。舉。亂。思。●流。蕩。
疏。云。流。者。馳。流。即。是。散。功。能。義。蕩。者。蕩。逸。即。是。亂。功。能。義。●掉。散。明。掉。舉。散。亂。差。異。鈔。
表。又。全。如。論。六。三。十。文。
故。疏。解。云。掉。舉。舉。於。心。境。雖。是。一。令。俱。生。之。心。心。所。解。數。轉。易。即。一。境。多。解。也。散。亂。之。功。令。心。易。緣。別。境。即。一。心。易。多。境。也。●二十。隨。按。於。隨。感。論。文。種。種。分。別。疏。又。從。而。科。之。當。鈔。畧。之。且。舉。二。科。謂。二。十。隨。煩。惱。中。等。者。當。束。為。大。中。小。三。位。科。義。也。於。二。十。隨。煩。惱。等。者。諸。門。分。別。中。第一。常。假。實。分。別。義。歟。具。如。論。疏。三。位。者。論。六。

也五。誑心所。為獲利譽。矯現有德。誑詐。此心所以貪癡為
躰。依愚癡。染著。二故。矯現有德。離貪癡。二無別躰。故
假非實也。六諂心所。為納他。故。設。異。儀。險。曲。此心所為
取他意。隨他。氣色。不現。自本儀。矯隨。設他。異儀。以險
曲心。為性。也。網者。迫。驅。他。心。網。信。自。心。也。如是。住。矯
心。故障。師友。正。教。誨。為。業。也。此心所亦。以。貪。癡。二。煩
惱。為。躰。依。愚。癡。故。險。依。貪。故。取。他。意。也。七。憍。心。所。自。於
盛。事。深。生。染。著。醉。傲。為。性。能。障。不。憍。染。依。為。業。此心所。行。相。顯。此。以。本。惑。中。貪。煩
惱。為。躰。憍。醉。者。生。長。一。切。雜。染。故。雜。染。所。依。為。業。也
八。害。心。所。損。惱。為。性。能。障。不。害。逼。惱。為。業。論。云。謂。有。害。者。逼。惱。他。故。此

身。心。不。得。輕。安。自。在。●掉。舉。疏。六。末。八。云。當。掉。舉。動。是。此。自。性。令。其。俱。生。心。心。所。法。不。
寂。靜。故。又。纂。云。掉。舉。別。相。即。是。喧。喧。妄。動。令。俱。生。心。心。所。法。不。寂。靜。故。障。捨。摩。他。是。其。業。
用。者。摩。他。此。云。止。即。寂。靜。義。掉。舉。有。三。身。掉。舉。亂。動。口。掉。舉。亂。言。意。掉。舉。亂。思。●流。蕩。
疏。云。流。者。馳。流。即。是。散。功。能。義。蕩。者。蕩。逸。即。是。亂。功。能。義。●掉。散。明。掉。舉。散。亂。差。異。鈔。
表。又。全。如。論。六。三。十。文。
故。疏。解。云。掉。舉。舉。於。心。境。雖。是。一。令。俱。生。之。心。心。所。解。數。轉。易。即。一。境。多。解。也。散。亂。之。功。令。心。易。緣。別。境。即。一。心。易。多。境。也。●二十。隨。按。於。隨。感。論。文。種。種。分。別。疏。又。從。而。科。之。當。鈔。畧。之。且。舉。二。科。謂。二。十。隨。煩。惱。中。等。者。當。束。為。大。中。小。三。位。科。義。也。於。二。十。隨。煩。惱。等。者。諸。門。分。別。中。第一。常。假。實。分。別。義。歟。具。如。論。疏。三。位。者。論。六。

廿云此二十種類別
有三謂忿等十各別
起故等云云疏云此
忿等十白類相生各
別起故不共他中大
或俱行位局故名之
為小自得俱生行通
忿等唯遍不善位局
後八名中自得俱生
但染皆遍得俱生故
不可名小染皆遍故
不可名中二義既殊
故八名大似實同卷
九十紙已下可見之
但一切不善心等已
下因自相應門下遍
染義抄委旨如疏釋
●悔 疏第七本云
追悔明其果如前已
釋私云追悔四句分
別一追悔前善業二
追悔前惡業三前善
業未
如本懷故追悔之四
作諸惡所業猶能有
追悔作之也●睡
眠心不自在者論作
身不自在故疏七四
云此令身不自在坐
亦睡故乃至能他搖
動亦不受等故此令
心極悶味

亦嗔恚一分為躰離嗔無別害相用故云云九嫉心
所 矧自名利不耐他榮妬忌論云謂嫉妬者聞見他榮深
懷憂戚不安穩故此亦嗔恚一分為躰離嗔無別嫉
相用故云云十慳心所 不能惠捨秘惱為性
能障不慳鄙畜為業 行相顯此心
所貪煩惱一分為躰慳惜性離貪不可有故也十一
無慙心所 不顧自法輕拒賢善
論云謂於自法無所顧
者輕拒賢善不耻過惡障慙生長諸惡行故十二無
愧心所 不顧世間崇重惡惡為性
能障得愧生畏惡行為業 謂不顧世間毀謗者崇
重暴惡也此二心所共以不耻為躰望自他立二差
別也翻善位中慙愧可知之也十三不信心所 心
為性

輕略為性不明利汎重故△論云云者疏解云釋上不自在不自專心不自
在心極悶劣一門轉者唯一意識都無五識開劣轉故無明了時為別餘心亦有悶劣味
無明了時故同學抄七一云問何故以識為門耶答意識既為睡眠心所之所依名門無
失况以識名門者其例非一旦出二二婆沙論九十六云第二靜慮心一門轉故因明論
云是違諸法自相門
故云云●論云
第七初丁●尋等
疏云令心忽迫速者
急也意言境者意即
意識以遍緣故此有
三解一從喻即意識
及相應法能取境故
與言說言相似二從
境言說言是聲性此
言為意之所取性從
言為名但名意言三
從果由意能起言等
故名意言意所取境
名意言境●安不安
疏七本云云身心
若安徐緩為業身心

亦嗔恚一分為躰離嗔無別害相用故云云九嫉心
所 矧自名利不耐他榮妬忌論云謂嫉妬者聞見他榮深
懷憂戚不安穩故此亦嗔恚一分為躰離嗔無別嫉
相用故云云十慳心所 不能惠捨秘惱為性
能障不慳鄙畜為業 行相顯此心
所貪煩惱一分為躰慳惜性離貪不可有故也十一
無慙心所 不顧自法輕拒賢善
論云謂於自法無所顧
者輕拒賢善不耻過惡障慙生長諸惡行故十二無
愧心所 不顧世間崇重惡惡為性
能障得愧生畏惡行為業 謂不顧世間毀謗者崇
重暴惡也此二心所共以不耻為躰望自他立二差
別也翻善位中慙愧可知之也十三不信心所 心
為性

心所離本惑有別躰謂懈怠者滋長染故增惡進染
所依也於諸染事而策勤者亦名懈怠退善法故於
修斷事懶惰名懈怠故也已上四心所離本惑有別
躰也十五放逸心所 於染淨品不能防修縱為性
障不放逸增損善所依為業 行相
顯此心所以隨煩惱中懈怠及本惑中貪嗔癡為躰
離彼四法不可有自躰故是假也十六昏沈心所
於境無堪任為性能障
輕安思鉢舍那為業 此心所令心昏重也離本惑有別
躰也問與癡煩惱如何異耶答癡迷闇為性昏沈以
昏重為性故與癡異也十七掉舉心所 不寂靜為性能
障行捨奢摩他

亦嗔恚一分為躰離嗔無別害相用故云云九嫉心
所 矧自名利不耐他榮妬忌論云謂嫉妬者聞見他榮深
懷憂戚不安穩故此亦嗔恚一分為躰離嗔無別嫉
相用故云云十慳心所 不能惠捨秘惱為性
能障不慳鄙畜為業 行相顯此心
所貪煩惱一分為躰慳惜性離貪不可有故也十一
無慙心所 不顧自法輕拒賢善
論云謂於自法無所顧
者輕拒賢善不耻過惡障慙生長諸惡行故十二無
愧心所 不顧世間崇重惡惡為性
能障得愧生畏惡行為業 謂不顧世間毀謗者崇
重暴惡也此二心所共以不耻為躰望自他立二差
別也翻善位中慙愧可知之也十三不信心所 心
為性

心所離本惑有別躰謂懈怠者滋長染故增惡進染
所依也於諸染事而策勤者亦名懈怠退善法故於
修斷事懶惰名懈怠故也已上四心所離本惑有別
躰也十五放逸心所 於染淨品不能防修縱為性
障不放逸增損善所依為業 行相
顯此心所以隨煩惱中懈怠及本惑中貪嗔癡為躰
離彼四法不可有自躰故是假也十六昏沈心所
於境無堪任為性能障
輕安思鉢舍那為業 此心所令心昏重也離本惑有別
躰也問與癡煩惱如何異耶答癡迷闇為性昏沈以
昏重為性故與癡異也十七掉舉心所 不寂靜為性能
障行捨奢摩他

不安忽迷為業俱通
思慧或思名安徐而
細故思量性故慧名
不安急而鹿故簡擇
性故身心前後有安
不安皆依尋伺故名
所依思慧私謂
思遍行也慧別境也
若爾遍行別境中可
云也又不爾以別境
中四字省除之應意
得知也此四心所
等下釋不定得名
論七初先解之次明
別於故云悔眠尋伺
於善染等皆不定故
非如觸等定遍心故
非如欲等定遍地故
次六境也根者正根
更無發識取境用正
知有正根也此取境
用有二義一箇用者
如以明燈照一室
室內境悉明顯發識
即取

為業此心所離本惑有別躰也十八失念心所
為性能障正念此心所以別境中念煩惱中癡為躰謂
散亂所依為業念與癡俱生時被染癡迷闇力失正念邪念名失念
心所也故離念癡無別躰也十九不正知心所
觀境
謂慧與癡俱時依癡迷闇力慧謬解為不正知故離
慧癡無別躰也二十散亂心所
於諸所緣令心流蕩為性
能障正定惡慧所依為業
問掉舉與散亂如何異耶答彼令易解此令易緣是
二心所差別也如是二十隨煩惱中忿乃至慳十名
小隨惑行相互相違必各別起不並起故也無慚無

曹溪宗大學林藏版

境故次二箇用者譬如以兩手同時為所作分別二用同時解故知正根者宗家意或演
八地已上所見又釋佛果證得所知詳可決之又於地上有諸根互用義付之又互
用識互用義根互用者依眼根緣色境又緣聲香等境等也眼互用者依眼根耳聞緣色
境鼻識緣色境等也私記一下云問百法所說所變十一色見相分中何攝答相分是色
法故云云根五
蘊論云根者最勝義
自在義主義增上義
是為根義色色演
秘四末七云色無餘
名不同香等故取總
名以標別稱私云十
一皆雖名色今呼第
六物即別名也又謂
於顯形表三色言似
實疏第二四顯色實
餘色皆假釋青黃赤
白四色實色也但慈
思家不立黑色也眼
識緣之似實并緣義
不正善意也唯緣實
庭義論正義也爾今

愧二名中隨惑二必俱一切不善心相應故也後八
名八大隨惑此八必俱遍一切染心故也於二十隨
煩惱忿等小隨惑大隨惑中放逸及失念不正知皆
假離本惑無別躰故也中隨二惑及大隨惑中五實
也有別自躰故也一切不善心起時必有中隨二惑
設不善心設有覆心一切染汗心起之時必以八隨
惑相應故八大隨惑名遍染法也

不定性業事

一悔心所惡所作業追悔此心所亦名惡作惡所作業
生追悔故也作者所作業也惡者此心所行相也故

鈔通以似實色為眼
 識之所緣如何其意
 難解學者詳思焉
 香對法論一云何
 等為香謂四大所造
 鼻根所取義謂好香
 惡香平等香和合香
 變異香●至下指
 此卷末歟私考云未
 詳其所指瑜伽第三
 云由此大種其性大
 故為種生故名為大
 種大有四義云云能
 造所造事亦至當
 未可知之●極微
 今云極微無法正大
 乘唯識意若依小乘
 薩婆多談三世實有法
 令其除拆非謂諸色實
 極微雖此極微猶有方
 ●受所引 受所引者依
 受戒所引顯色故也無
 表者依善惡思願所立
 小乘於身語立

名惡作實本名悔而
 所作業後方追悔故
 惡為因生悔也二睡
 眠心所
 論云謂睡眠位心不
 自在心極闇劣
 一門轉故云云一門
 者睡眠位唯意識一
 門轉故也
 三尋心所 尋謂尋
 求令心忽遽於意言
 境 四伺心所 伺謂
 令心忽遽於意言境
 細細轉 意言境者
 聲名句文言說境也
 語言是唯意識所緣
 也意識所發也非餘
 識緣發故
 以名言名意言境也
 意言境能相轉名尋
 委細轉名
 伺謂尋者尋求也緣
 意言境能尋求其義
 理不及委
 細思惟也伺者緣意
 言境委伺察義理也
 共忽遽之

七支無表大乘約三
 業故十支也無表委
 旨暇難辨往可考表
 無表章等顯露非表
 示故
 云無表增長功非心
 故攝色法論第一廿
 云然依思願善惡分
 限假立無表理亦無
 違謂
 此或依發勝身語善
 惡思願增長位立或
 依定中止身語惡現
 行思立故是假有義
 燈第
 二末六云問無表之
 色依表相立有多念
 依何念立答於初利
 那正發身語思或俱
 時發
 或前後發俱時同一
 種前後各別種皆於
 初上立第二利那已
 去非因等起但名利
 那等起非根本故●
 別釋之 未詳其所
 指●定所生 第六
 識與定相應持所變
 色也此即通似實也
 實色者八地已上得
 果聖者威德定所變
 因緣變也謂如加持
 土石為金寶咒海水
 為乳種子起有實用
 故成他受用也是皆
 威德力也瑜伽所
 謂要具威德極靜定

行相也安不安者於
 意言境尋求伺察之
 時若與心
 有違背事之時身心
 不安若與心有順益
 及俱非事
 身心安穩故此二心
 所住安不安所依也
 此二心所
 離思慧無別鉢其故
 者此二心所緣意言
 境淺深推
 度能細發言謂尋淺
 推度發言伺深推度
 細發語
 言而推度發言用本
 思慧能故以別境中
 思慧推度
 發言用別立尋伺也
 故離思慧無別鉢故
 假非實也
 此四心所非如信等
 十一定善非如貪等
 六及忿等
 二十定染汗隨應通
 三性非如遍行心所
 定遍一切
 心非如別境心所定
 遍九地隨應不定故
 名不定心

心方能為緣生此無見無對諸色名威德定無漏定故聖者法故演秘第三本三云威德者有威德者所起勝定名威德定但依之變實境局菩薩狀將通二乘狀諸師義區々也本疏等依通義狀故做第七末

云第一得自在者謂得心調順堪有所作若勝者唯第八地已去任運實變大地等得為金寶令有情用故境隨智轉所欲皆成又約十自在十地皆得一切異生能不作此者若依義燈三九等意局疏始義更不立通義二乘異生定不見有種子故分別變不成他受用狀故燈第三云通力是勝尚超第二劫變方有用定力是劣云何凡變即許實用超第二劫者八地已去菩薩也●茲音義指版云漢來關經為陰至晉僧寂改為衆至唐三藏改為纏●行頌疏第一云造作遷流二義名行據

所也

色法各多類差異事

色法十一者一限眼識所依根也二耳眼識所依根也三鼻鼻識所依根也四舌舌識所依根也五身身識所依根也以上五色名五根根者有勝用增上力生物義也此五既有勝用力能生能依五識故也根可訓根謂物根有勝用力生果眼等亦爾也。以是為根自此生識故也六色眼識所照境也於此色境有三類不同謂顯色形色表色也顯色者此有四謂青黃赤白也亦有九顯色種

此義邊色等五蘊俱合名行謂由行蘊攝法多故偏得行名●意處慈恩心經幽贊釋十二處中意云意即八識頌疏云六識身初謝過去名無間滅謂於中間無間隔故即此六識無間滅已為後識依即名意界云云往可見●法處私考一末九云法處攝四類法謂極零等五種色五十一心所二十四不相應六無為也●意界幽贊云意界即心意識心謂第八識意謂第七識云云●法界與法處同法相名目云法界攝法處所攝五種色五十一心所不相應無為云云

謂長短方圓龜細正不正高下是也次表色者取捨屈伸行住座臥是也凡顯色者色顯了也實躰差別也形色者色積集和合差別也表色者色業用為作轉動差別也七聲耳識所緣境也於此有三類謂一內聲有情之聲也二外聲外苑林風等聲也三內外聲拍掌等聲也又有三類一可意聲順心愛聲二不可意聲逆心怨聲及一切惡聲也三俱相違聲離順違容聲也八香鼻識所緣境也於香好惡等種類不同准應知也九味舌識所緣境也於味有六謂一苦二酢三辛四甘五鹹六淡十觸身識所緣境也於觸有四堅濕煖

百法明義第一 二十二 增補宗林藏版

動性，是名地水火風觸處四大種也。問何故以堅等性名地水火風四大種乎？答：地有堅性，水有濕性，火有煖性，風有動性，故立地等名。名大種義至下可知也。問觸境唯限四種乎？答：論觸塵實躰者，唯可限此能造觸。若論所造假觸者，有各種類，謂輕性、重性、滑性、澁性、冷性、餒飽力劣、緩急、病老、結疲、息、爽、勇也。以上五色名五境，五識所緣境故也。能造所造事至下可知也十一法處所攝色。是第六識所緣境也於此有五種，謂極略、極迥、受所引、定所生、遍計所起色也。極畧極迥共是極微色也。極微者，觀行者以假想慧觀色，漸次分析，至不可折。

之時觀心之前變，不可折相，名極微也。故極微是無法也。離色其躰無故也。論躰者，即是色外無極微，本質只第六識以分別之慧觀之時，心前似極微相分而現。此相分偏依第六識分別力起，無本質故獨影境假境也。於此極微折根器等實色為極微名，極略折光影等假色為極微名，極迥色也。次受所引者無表色也。表無表事別釋之次定所引者第六識與定相應之時，依定力所變色等境也。次遍計所起色者，謂散第六識依搆畫分別力所變妄想所起無實事境也。謂龜毛空花及水月鏡像等也。於此五種色，四是假

境也定。所生通假實境。威德定。所變有實用。二乘異生。所變無實用。故假也。問第六意識緣用無邊。故普緣一切法。先色等五境皆可。法處所攝。何別出五種法處。色乎。答實如疑難。緣一切故。先色等五境。雖可攝法處。彼已對根為五識。所緣別立五境。故其外取一向意識所緣之物。為法處所攝。色也。問此十一種之中。第六色塵。名色法。可然。青黃等色。故何故。以餘聲香味觸及眼等五根。皆名色法。乎。答色者。變碍之義也。此十一種。皆具變碍義。故皆名色法也。問何名變碍。乎。答變者。變壞碍者。質碍也。五根五境皆有變

壞有質碍。非如心法。無此義。故皆名色法也。其中青黃等色。形跡顯現。變碍之義。勝故。獨名色境也。

三科配立事

問聖教中以色心諸法廢立三科。爾者廢立方如何。答科者。科簡義也。以色心諸法。科簡三分也。謂五蘊

十二處十八界是也。五蘊者。一色蘊。

下可也。二受蘊。受心所也。三想蘊。想心所也。四行蘊。受想外餘一切也。不相應者。五識蘊。大乘意八識也。小乘意六識也。十二處者。一眼處。

眼生也。二耳處。生耳識。三鼻處。生鼻識。四舌處。生舌識。五身處。生身識。六意處。大乘意七八識。小乘意前滅六識。七色處。

眼識所緣也。八聲處。眼根所取也。

身根也。

境也定。所生通假實境。威德定。所變有實用。二乘異生。所變無實用。故假也。問第六意識緣用無邊。故普緣一切法。先色等五境。皆可。法處所攝。何別出五種法處。色乎。答實如疑難。緣一切故。先色等五境。雖可攝。法處彼已對根。為五識所緣。別立五境。故其外取一向意識所緣之物。為法處所攝。色也。問此十一種之中。第六色塵。名色法。可然。青黃等色。故何故以餘聲香味觸及眼等五根。皆名色法。乎。答色者變碍之義也。此十一種。皆具變碍義。故皆名色法也。問何名變碍。乎。答變者變壞碍者。質碍也。五根五境皆有變

壞有質碍。非如心法。無此義。故皆名色法也。其中青黃等色。形跡顯現。變碍之義勝。故獨名色境也。

三科配立事

問聖教中以色心諸法廢立三科。爾者廢立方如何。答科者科簡義也。以色心諸法科簡三分也。謂五蘊十二處十八界是也。五蘊者一色蘊。五根五境及無表色也。無表色者至二受蘊。受心三想蘊。想心四行蘊。受想外餘一切十二處者一眼處。眼生二耳處。生耳識三鼻處。生鼻識四舌處。生舌識五身處。生身識六意處。大乘意七八識小乘意前滅六識七色處。眼識所緣也八聲

百法周詳少第一 二十二 聖同宗大經林藏版

● 蘊處界 雜集論 第二十三云何故即如是法以蘊界處門差別說耶欲令所化有情於廣略門生善巧故所以者何於蘊門中零說色識於界處門隨其所應廣說十等又於蘊門廣說受等法界處門零說一唯說建立有為法相界門廣說建立能取所取及取性處門唯說建立能取所取由此唯顯取生門故頌疏第一云聚謂積聚即是蘊義一切零為一聚說名色蘊云云生門者是處義也謂六根六境是心心所生長門處由六識生必託根境方能起故言種族者是界義論有兩釋一解族者謂種族是生本義謂十八界為同類因各生自類等流果故是法生本有說界聲表種類義謂十八法種類自性各別不同名十八界此師解意族謂族類謂十八法各各別也私云此二

處 耳識所緣也 九 香處 鼻識所緣也 十 味處 舌識所緣也 十一 觸處 身識所緣也 十二 法處 別五種色物一切心諸法及無為法也是意識所緣也 三 眼識界 眼識所緣也 四 耳識界 耳識所緣也 五 聲界 聲識所緣也 六 耳識界 耳識所緣也 七 鼻識界 鼻識所緣也 八 香界 香識所緣也 九 鼻識界 鼻識所緣也 十 舌識界 舌識所緣也 十一 味界 味識所緣也 十二 身識界 身識所緣也 十三 身界 身識所緣也 十四 觸界 身識所緣也 十五 身識界 身識所緣也 十六 意識界 意識所緣也 十七 意識界 意識所緣也 十八 意識界 意識所緣也 十九 意識界 意識所緣也 二十 意識界 意識所緣也

問何故名蘊處界耶答俱舍云聚生門種族是也

義中但有說義應為正故今抄自十八界出生故種族也者此以種族為種子了簡也此義不當理謂十八界現行上立故

蘊處界義云云意云蘊者積集義也處者生門義也界者種族義也謂積聚義者積聚一切色為色蘊積集諸識相應受心所立受蘊積聚諸識相應想心所立想蘊積聚一切餘心所及一切不相應行為行蘊積聚一切八識立識蘊故名五蘊次處者生門義也謂六根六境能生識門也故名十二處也次十八界者種族義也一切法不離此十八界自十八界出生故種族也故名十八界也

三科開合事 付攝要零頌委成之事 問付五蘊何故色心諸法廣中色雖異根境合為一

●頌云：極要中，未見此頌文。按者云：極要上末，初有此頌。如何但三科章五本十。瑜伽第九，應立離合三科。頌云：隨增說我事等，或解云：依止，止可作此。歟。隨增說我事，五種我事，為依所依，根也。此所行生，十二入持，十八界，廣無別。七八根，所緣云云。私云：止作，此本據不詳。理亦不宜，故不取。足歟。●五種無著對法論一三云：何因。隨唯有五為顯五種我事。故。隨身具我事。受用我事。言說我事。造作一切法非法我事。彼所依止我自昧事。雜集論一三云：於此五中，前四是我所事。第五即我相事。言身具者，謂內外色蘊。所攝受等諸蘊。受用等諸義。和中等說。彼所依止我自昧事者，謂隨蘊是身等所依。我相事義。所以者何。世間有情多。於隨蘊對執。為我所。

蘊心所多。中受想別各立。一蘊餘心所合立。一識中雖八識各別合立。一蘊唯限五蘊。不增減乎。次付十二處。何故唯開根境立十二處。不立識。次付十八界。二處何故。唯開根境立十二處。不立識。次付十八界。依種族義。既委顯諸法。根境識各別開。何不立七八二識。乎。答。極要中廢立三科。頌云：隨增說我事。為依止。所行生持分。畧廣無別根。所緣云云。意云：隨增說我事者。廢立五蘊。離合義也。謂為顯五種我事。唯說五蘊也。謂我者有情。我身也有情。我必以五事成也。一身具我事。謂眼等五根。色等五境。是有情我身具也。必具此身具我事。成我義。故為顯此身具我事。

●界對法論一云：何因。界唯十八。由身具等。能持。過現六行。受用性。故。雜集論一云：身者。謂眼等六根。具者。謂色等六境。過現六行。受用性者。謂

說色蘊。雖根境異。共是身具。故合立一蘊也。二受用我事。謂諸有情受用。順違俱非。境界成。我身為顯。此受用我事。別立。受為一蘊。三言說我事。謂諸有情發種種言說。是有情我身也。為顯此言說我事。別立。想為一蘊。四造作一切法非法我事。謂作若法若非法。一切事業。是有情我身相也。為顯此我事。說行蘊。作一切事業。是在心所及不相應中。故也。五彼所依止我自昧事。謂已前四我事。皆依止識。成必具所依止我事。成我義。故為顯此所依止我事。說識蘊。雖八識異。依止之義同。故合為一蘊也。為顯此五種我事。故

六識能持者謂六根
六境能持六識所依
所緣故過現六識能
持受用者不捨自相
故當知十八以能持
義故說界無別根
六識根境外別七
八根境可立界處義
無之也謂第七第八
所依第八第七所依
又第七第八見分所
緣第八種子五根器
界所緣各別所依所
緣無故法界攝各別
不立界也取盡
疏第一末云五取
盡者薩婆多中一切
煩惱皆名取盡從取
生或能生取故名取
希五蘊能生取盡從
解取支云愛增上名
亦阿盡能生取如花
菓樹盡從取生如草
糠火

色心諸法雖多或合或離說五蘊不增減也次為依
止所行生持分略廣者顯立界處離合不同也謂為
依止所行者顯十二處謂生門出生是處義能為顯
生識門說十二處故略識此所依及所行境為十二
處六識所生故攝合能生不離為處也次生持分
略廣者此正顯處界開合不同之義也謂生者前十
二處持者此十八界處顯生門故畧識界顯持義故
離識立十八界也謂持者任持任持自躰不失是任
持之義也而界者種族義故諸種子法皆任持自躰
不失壞故界者則任持義也而六根六境六識皆任

持自躰不失故悉開為十八界也顯任持自躰種族
諸法故也由此義故界處廣界不同也次無別根所
緣者釋七八不別說為處界所以也謂七八二識無
別根境故不離為界也問教中以五蘊名五取蘊有
何故乎答對法論云取者煩惱也此五蘊以取合故
名為取蘊云云意云合者和合義也亦順義也不相
離與取相資義也謂五蘊能生取蘊能從取生互資
助生故名取蘊也謂五蘊既成有情我事有情五蘊
和合法也此有情我身必依發業潤生煩惱力生煩
惱亦自此有情身生故互資助也

云云二等無間緣云云三所緣謂若有法是帶已相心或相應所感所託云云疏第七末
八云所感即前所緣義所託者即前緣設此為彼所感非所託者不名為緣如和合假
等設為彼所託彼得生亦須彼能慮於此方是所緣謂假等不能慮實非假等所慮故假
非假等所緣緣不同心等雖無分別亦能慮故慮者緣慮義佛地論云若無見分應非能
緣此中意說若是有
心之法是帶已相之
心及心所法所慮所
託者是所緣緣故一
切有為無為皆此緣
攝安慧等師既無見
分如何解所緣私記
一末四云所慮者緣
慮義又顯所緣義也
所託者依託義又顯
緣義也●二重同
論七末三十云此
有二一親二疎若與
能緣體不相離是見
分等內所慮託應知
彼是親所緣緣若與
能緣體雖相離為質

云云二等無間緣云云三所緣謂若有法是帶已相心或相應所感所託云云疏第七末
八云所感即前所緣義所託者即前緣設此為彼所感非所託者不名為緣如和合假
等設為彼所託彼得生亦須彼能慮於此方是所緣謂假等不能慮實非假等所慮故假
非假等所緣緣不同心等雖無分別亦能慮故慮者緣慮義佛地論云若無見分應非能
緣此中意說若是有
心之法是帶已相之
心及心所法所慮所
託者是所緣緣故一
切有為無為皆此緣
攝安慧等師既無見
分如何解所緣私記
一末四云所慮者緣
慮義又顯所緣義也
所託者依託義又顯
緣義也●二重同
論七末三十云此
有二一親二疎若與
能緣體不相離是見
分等內所慮託應知
彼是親所緣緣若與
能緣體雖相離為質

能起內所慮託，應知彼是疎所緣緣，同疏云自下第二辨其差別，若與見分等，跡不相離者，簡他識所變，及自八識各各所緣，別唯是見分內所慮託，此有二種：一是有為即識所變名內所慮，二是不離識名所慮託，即不自證緣見分等，並是此輩空等，雖是無為所攝，然若假變，即有為攝，若依本牀，即是其如故無別說，此有為者四分中相分，攝也。此說親已疎所緣緣，與能緣心相離，法是謂即他識所變，及自身中別識所變，杖為質者是，然雖眼耳等，非眼識親所緣緣，亦非疎所緣緣，不親取故，不杖為質，故要為本質，能起內所慮託之相分，名疎所緣緣，謂為質起，故名緣見分亦變，內相分似本質，法故名所緣，親所緣者，即謂見分是帶已相，此即疎中即影像相分，是帶本質相，名所緣，故名能

五識所緣 并所依名義事 付親疎二緣事
問於八識王所如何云所緣如何云所依耶答先所緣者所者所慮義緣者由緣義也謂色等境為眼等識被慮識依慮彼生故色等境為識所慮緣也故名所緣緣也問被慮託方如何答眼識以眼根為依付所依付所眼根令見照色慮託之耳識以耳根為依住處依付所耳根令聞聲慮託之鼻識以鼻根為依付所依住所鼻令臭香慮託之舌識以舌根為依所令舌根嘗味慮託之身識以身根為依住所令所住身根觸堅濕煖動性慮託之也問於此所緣緣有二

起內所慮託，不言起內心以起是緣義起相分是所緣義。愚夫等疏云見心外法輪迴生死覺知一心生死永絕論第七廿云唯言但遮愚夫所執定難諸識實有色等若如是知唯識教意便能無倒善備資糧速入法空。將無上覺救拔合識生死輪迴非全撥無惡取空者違背教理能成是事故。●至下指第六卷●所依論第四十釋所依與依異云依謂一切有生滅法杖因託緣而得生住諸所杖託皆說為依如王與臣互相依等若法決定有境為主令心所取自所緣乃是所依即內六處餘非有境定為主故此但如王非如臣等故私云古來此八識各以等答非謂正根以扶根為依付處為依住處也今亂之依住言巨思若八識各所依止生云可也云又謂論意依約彼此相依義所依

重親所緣 疎所緣也其義如何答疎所緣緣者在心外所見色等其跡與心相離是也親所緣緣者以彼心外色等為本質眼等內心之上移現心內影像色等為親所緣緣也心外色等雖非為心親所慮託為本質能引起內親所慮託影像故與心疎成所緣也仍心外疎所緣名本質心內親所緣相分名影像也問其本質境遂離內心外境乎答為五識雖外境第八識所變起故第八識之心內境故第八識親所緣相分也問色等境分明現見心外在之何知本質影像皆在心內不離心云事耶答愚夫妄情之類從無

必依四義。謂一決定。二有境。三為主。四合。心。心所。取。自。所。緣。也。
●唯有心。梵。薩。埵。翻。之。舊。云。衆。生。新。云。有情。疏。第一。本。二。釋。云。有。情。乃。有。多。義。梵。云。薩。埵。此。言。有。情。有。情。識。故。今。談。衆。生。有。情。識。故。亦。名。有。情。無。別。能。有。或。假。者。能。有。此。情。識。故。亦。名。有。情。又。情。者。性。也。有。此。性。故。又。情。者。愛。也。能。有。愛。生。故。下。第。三。論。第。三。五。也。云。若。無。本。識。等。云。爾。今。抄。情。非。有。情。者。何。故。古。來。謂。當。抄。了。箇。不。宜。蓋。二。禪。已。上。五。識。皆。無。無。色。又。唯。心。法。也。然。猶。呼。有。情。無。過。爭。云。非。有。情。耶。若。助。解。之。今。言。能。有。所。有。義。邊。能。有。無。識。識。有。情。有。情。不。可。云。也。已。能。有。識。故。所。有。者。識。識。能。有。餘。四。識。也。但。二。禪。已。上。義。不。依。能。有。所。有。對。辨。故。無。失。○
正根等。論。第一。九。云。云。疏。二。本。九。云。色。等。五。塵。世。間。共。見。現。量。所。得。眼。等。五。根。非。現。量。

始以來迷，謂在心外，着之起造，無邊惑業，依之沈生。死海其實一切境界，皆在心內，不離心。一心轉似境，現心外無別法也。唯識義委至。下可知之也。問何名所依，乎答八識各以依付，依住所名所依，謂眼識以眼根為依付所，住乃至身識以身根為依付所，住也。問八識何不獨住，必用所依，耶答心獨不起，必託緣生於所託緣，有種種其中所慮託緣，色等境也。所依託緣，即所依根也。親借彼力，親依付故也。若無依所者，心依何住，亦寄何名，有情必有心，依止所可名，有情若無依所，唯有心是情，非有情故也。故心心所必有所依，由此心

非有情者何故古來謂當抄了箇不宜蓋二禪已上五識皆無無色又唯心法也然猶呼有情無過爭云非有情耶若助解之今言能有所有義邊能有所有對辨故無失○也已能有識故所有者識識能有所有餘四識也但二禪已上義不依能有所有對辨故無失○正根等論第一九云云疏二本九云色等五塵世間共見現量所得眼等五根非現量

得。雖第八識緣及如來等緣，是現量得，世不共信，餘散心中無現量得，以但能有發識之用。比知是有此非他心及凡六識現量所得，唯除如來如來小乘計亦為現量得，非世共許。故不為證，此但有功能，非是心外別有六種所造色，此功能言即是發生五識，觀用知。鉢如觀生死用，比知鉢是有比知，演秘二本九出四種一以因此果二以果比因三以鉢比用四以用比鉢。譬抄具彼第二卷可見之論第二第四也。

心所名有所依也。問云所依云根，其義異乎。答其名雖異，其義不違也。謂根者有勝用，增上力，生物義也。所依者有為主勝用，為他成，依付所生，他之義，故其義同也。問於八識所依，且眼等五根，其鉢何樣物，耶。當時表所見，以血肉所成，眼等名五根，乎答不爾，血肉所成，根非正根，是正根之所在所也。正根在內，微細難見之法也。其性明淨，如珠寶光，常備能照，用照前境，以有發識取境，用雖知有根，無龜顯形質也。問爾者內正根心法，哉答不爾，非緣虛性故，是色法也。問若色法者五境所攝，耶答不爾，五境龜顯易了，內

得雖第八識緣及如來等緣是現量得世不共信餘散心中無現量得以但能有發識之用比知是有此非他心及凡六識現量所得唯除如來如來小乘計亦為現量得非世共許故不為證此但有功能非是心外別有六種所造色此功能言即是發生五識觀用知鉢如觀生死用比知鉢是有比知演秘二本九出四種一以因此果二以果比因三以鉢比用四以用比鉢譬抄具彼第二卷可見之論第二第四也

●四分義私記 四
分義私記 經上云 問
以十八界相配 八
相分 方何耶答 五
如次色聲香味觸 爲
相分 第六 以十八
界 諸法 爲相分 第七 以
識 通 以十八界 諸法 爲相分 問 若言相分者 云相狀之義 者心法 無相狀 云何 爲相分 耶答 心法 雖無 鹿相狀 而有 細相狀 故 爲相分 矣 曾 評私記 細相狀者 相宗 意 心法 微細 緣慮 相也 誤之 取 色形 細相 例 心色 混雜 之義 難辨 者 歟

五根微細難見法也問內五根雖色法微細無形質者何知有耶答雖無顯現形骸以有發識取境用知有其躰譬如心法雖無形骸以有緣慮用知有心法內正根亦爾色法中極微細故雖不顯形質非無其躰也問心法必有緣慮用也色法必有質碍用內五根若色法者可有質碍若有者既無形質何有質碍哉若無者何攝色法乎答雖無質碍而有細質碍也問爾者可有細形質耶答實可有細形質也今無者如外五境無鹿相狀云也故四分義私記云心法雖無鹿相狀而有細相狀云云心法猶爾況於色法

●至不至 私云否
直不覺之不知其味
身直不觸之不知其
剛弱故合中知也眼
直覆物不知其黑白
耳又爾也若其間空
隔見聞自安也故名
離中知若得通自在
聖者諸根互用故不
可依至不至義歟論
若得自在諸根互用

問外血肉所成根其躰何物乎答可攝五塵境也謂此內根色香味觸四塵和合成謂赤白等色是色塵也好惡等香是香塵淡鹹等是味塵也煖堅等性是觸塵故也凡於五塵境有外塵有扶塵外器界等所屬非執受五境名外塵有情執受依身所攝五塵名扶塵也問於此內外五根五塵如何定至不至作用耶答眼耳二根境不至三相違云云意云眼耳二根取不至境餘三根與此相違取至境也取不至境名離中知必境不即根中容空知故也取至境名合中知必境與根相即不容中空知故也

一、根、發、識、緣、一、切、境、

共不共依事

●四依 論四十二云
五識俱有所依定有
四種謂五色根六七
八識隨闕一種必不
轉故同境分別染淨
根本所依別故疏四
未三云此四何別五
根與五識為同境依
共取現境故餘則不
定獨得此名第六意
識與前五識為分別
依與依同緣分別境
識為染淨依五識由
淨其第八識與前五
又此依有三義一染
淨者七地已前漏無
漏雜起故一染者七
地已前淨者八地已
去取

問於所依有共不共其義如何哉答彼此識同依非
一識依名共依唯一識依非餘識依名不共依也問
五根與五識何依耶答不共依也各依一根餘不共
故也問五識無共依哉答若論共不共依五識可有
四依謂同境依分別依染淨依根本依也同境依者
五根也能取境令緣能依識故也分別依者五識其
性遲鈍無明了用任運緣慮境雖不起分別了知而
第六識明了分別識故彼為依借彼力明了緣境也
故為分別依此依亦名明了依也染淨依者第七識

合立此名一因果取合呼歟因染第七依果淨第七依故也

●四惑 我痴我見
我愛我慢之四惑
●根本 論第七九
云根本識者阿陀那
識染淨諸識生根本
故
●至下 指當審次
下科
●不共依 燈五本
八云問五八皆依七
何故六稱不共依獨
得名意識非五八耶
答若染淨依及俱有
依七望五八俱是所
依然近順生不共依
者即唯第六今言不
共意顯近而順生何

也謂第七識內恒與四惑相應故被染彼諸識成有
漏染汙法故以第七識為染淨依也根本依者第八
識也謂第八識諸識根本也謂持諸識種子令生諸
識變五根令住五識變五境令緣六識為第七識成
親所依故也
委旨至下
可知也

後三識所依并所緣事

問五識依緣如是次後三識所依所緣如何乎答先
明所依者後三識以心法為依其中第六意識若不
共依者唯以第七識為所依若共依者以第八識為
所依次七八二識互成能依所依也問不共依者唯

者以六種子必隨七
種七種生現意隨
生如眼隨種依眼根
種此亦如是五八不
說依第七種故此得
名無相盡失

●六七滑無漏今
抄第四卷及第六第
八等

●至七隨下第二
卷可見

●七八論五三云
染汙意無始時來微
細一類任運而轉釋
第七隨同第三七云
此隨無始時來一類
相續常無間斷是界
趣生流故本故釋八隨

自識依非餘識依之義也而第七識諸識染淨依也
又第八識之不共依也何第六識爲不共依耶答第
七雖諸識染淨依相順同計度之義獨在第六識不
共餘識故爲不共依也問相順同計度者其義何耶
答相順者第六入法空無漏者第七所引入法空第
七起法執第六不入法空此迷悟相順是不共餘識
也六七滑無漏義至下可知之也同計度者第七有計度分別故第六
有計度分別此義不共餘識也計度分別事至七隨分別處可知也問第七
第八互作不共俱有依之義何耶答七八二識從無
始以來共恒相續轉彼六識雖有間斷之時此兩識

●一類論第三十三云唯異熱心先業所引非善染等一類能遍相續執受有色根身眼
等轉識無如是義無改易有四義故疏三本五廿日一三受不易二三性不易三境界不易
四相續不易故未轉前名爲一類今此所緣境等者逆次配疏文可知之皆一樣不改易
者能緣行相所緣境共無記性共捨受也本頌所謂相應唯捨受無覆無記攝

無間斷故又此兩識任運一類行相尤相順此義不
共餘識故互爲不共依也問何云任運一類耶答任
運者不借加行之義也不借加行者不用意樂思惟
等方便功用自然生義也第六識強分別識故作意
起故不任運也五識無分別故雖任運非一類也問
一類者何義耶答無改易之義也七八二識從無始
來所緣境能緣行相三性三受皆一樣不改易也五
識雖任運三性等改轉非一類唯七八二識具此義
不共餘識故互爲不共依也三受三性等至下可知也凡不共依名
近相順依設雖諸識共依其中具不共餘之義獨備

●三受三性等下
第三卷可知
●近相是局七八
之識也不共依通諸
識可有也爾此不共
依名近相順依此依
通諸識故難意得按
者曰此難不當論四

●十二通五六可檢
 ●二類今五俱意
 識五同緣識合明之
 也五俱者疏第七本
 六云五識俱意助五
 識令起由意引五方
 得生故非專為了五
 所緣故與五同緣者
 不同緣者便不能引
 眼等識中三性等生
 故五俱傍緣十八界
 故一也五同緣唯五
 俱一分不緣十八界
 故狹也若此五俱與
 獨頭具分別又可與
 其四一明了意識如
 抄第一五俱二定中
 意識三獨散意識四
 謂散意識頓緣十八
 應等即唯從見

近相順義成不共依也問後三識所依如是次所緣
 云何答第六識作用無邊故普緣十八界及三世有
 無諸法凡於第六識有二類一五俱意識二獨頭意
 識也五俱意識者與五識俱起與彼同唯緣現前五
 境意識也是為五識作明了依唯現量也三量事至
 頭意識者不與五識俱獨起意識也故名獨頭意識
 也此意識構畫分別不明了比量心也此獨頭意識
 普緣十八界也或五俱意識亦緣十八界謂五俱意
 識雖為本五同緣五境意識緣用自在故傍緣十八
 界諸法也問此第六識所緣一切必有本質影像耶

●三量事 至第二卷可知

●三類境及四分 共
 至第二卷可知 ●影
 像見分 古來評謂
 第七識所變影像如
 本質第八見分可也
 見分二字衍文歟或
 相分可有或但如本
 質見分影像見分云
 意可見歟何義第八
 本質變出第七心影
 像故今抄色法所攝
 云義誤甚乎若有以

答親所緣影像必可有一切心心所起之時必帶心
 內相分起故也於本質者有無不定也謂緣色等有
 法之時有本質緣龜毛空花等無法之時無本質唯
 有心內相分也委旨至三類 問第七識所緣何乎答第
 七識唯緣第八識見分也四分事至 問此時本質影像
 其義何耶答以第八識見分為本質第七識變似彼
 影像也問爾者此第七識所變影像見分如本質見
 分有緣慮用乎答不爾本質見分實第八識見分故
 是緣慮法也影像見分被變起第七識似彼像故非
 緣慮法是色法所攝也譬如以血肉有情身為本質

慮非慮分色心義此
時下地心法義定置
以慮非慮一往分別
也譬如已下隨色法
所攝喻故不合理的歟
云云●種子論第
二云此中何法名
為種子謂本識中親
生自果功能差別此
與本識及所生果不
一不異非用因果理
應爾故雖非一異而
是實有假法如無非
因緣故又云諸種
子者諸相名分別習
氣云云私云凡辨種
子唯本有種唯新熏
種新古合成三師義
云有義種子各有二
者始起謂無始來數
日有義種子皆熏故
生種子既是習氣異
名習氣必由熏習而
有如麻香氣花熏故
生

造彼像之時本質身雖實肉身形像身非實肉身問
第八識所緣何耶答以種子五根器界三種境為所
緣也問先種子者何物耶答如是色心諸法各有種
子現行差別先種子者習氣之義也謂色心諸法顯
現生之時必熏留自串習氣分其性微細沈隱色心
之性也雖可生實法非顯現色心但是生顯現色心
果色心微細氣力性也是名種子雖滅顯現現行從
彼所熏置習氣之性後生顯現現行是名現行也此
諸法種子熏置第八識所第八持此不令失緣之也
次五根者即五識所依五根也是第八識所變作也

種新古合成三師義如論(二卷十四紙以下)文謂護法正義意新古合成義也故論二十六
云有義種子各有二類一者本有謂無始來異熟識中法爾而有生濕處界功能差別二
者始起謂無始來數現行熏習而有爾今抄表唯新熏難陀不正義意依之論二五
日有義種子皆熏故生種子既是習氣異名習氣必由熏習而有如麻香氣花熏故生

抄表似此文勢

●問何故此問意
第八所變心內相分
山河等器界心外境
界何故以第八所變
五境名器界耶也
●第八所反色香等
香味觸實塵故隨此
能生而器界緣也若
官所成次第第八識
生四大成四塵
四塵生山河大地等
諸法

次器界者其躰卽色等五境阿羅耶識所變起五識
以此為本質變影像緣之也問何故以第八所變五
境名器界耶答山河大地草木城宅等器界法皆是
有情第八識依業增上力所感得也而此山河等器
界其躰非別物卽第八所變色香味觸四塵所成也
故以第八所變五境名器界也問山河等四塵所成
方何乎答且於一草木等青黃等色是色塵香臭等
熏氣是香塵也甘苦等是味塵也其堅濕煖動性是
觸塵也如是土石瓶衣等諸物皆四塵和合成也問
何故五塵境中唯四塵成色等乎答聲塵無常法依

所作力始顯非法上自本具故唯四塵所成也問器界法皆四塵所成者必四塵具足成乎答隨物不定但於觸塵必可有器界法離堅濕煖動性其躰不可有以堅濕煖動性為地躰其餘色香等故也問器界法皆四塵所成者何故教中如是色法皆四大種所成云耶答色法四塵所造者非云實躰色是假和合色也實躰色唯是四大種所造非四塵所成也問實色假和合色者如何答五根五境是色法實躰也謂色聲香味觸五境各別自住非互共成眼耳鼻舌身五根各自眼等非待五塵力故五根五境色實躰非

●四大種所成 疏二
本云然今大乘一解
內自種子為其因緣
心內所變現行相分
四大為增上緣造根
境色故此論說非是
心外實大所造二解
云根即種子名功能
故名種子故引教如
前於中三說至下當
知躰既非色非是外
處四大所造三解云
五根據實皆通現種
然論多據現色名根
此中造諸門分別
如對法疏對法論三
云世尊說諸所有色

四塵所成之法唯假和合色法四塵所成也問假和合色者何耶答山河草木等外器法及內根處也扶根四塵所成也此等皆四塵和合成故也問五根五境實躰色四大種所成者其義何乎答色法龜顯法變壞對碍法故必不離堅濕煖動性堅濕煖動外不可有色法義故也問堅濕煖動是五塵中唯觸塵一境也何一切法皆以彼成耶答堅等自躰雖唯觸塵待彼力餘色聲眼耳等法有也問若色聲等餘法以堅等四種共成者既是假和合法也可如山河等何名實色耶答四大種所造者非云四大種假和合成四

彼一切若四大種若
四大種所造此依何
意說依容有意說同
在一處依此而有是
造義若於此聚此大
種可得當知此聚唯
有此大種非餘或有
聚唯一大種或有二
大種或有乃至一切
大種所造色亦爾
五因 義燈二本八
云依 瑜伽論第三云
大種於色種有五種
功能故所以知勝其
五者何一為生起因
謂由大種恒將帶生
故二依因謂此造色
依大種故三安立因
謂此色種及大種同
安危故大種壞故造
色亦壞四持因謂此
色於大種中各相逼
故瑜伽論云一和雜
不相離二同處不相
離五長養因謂色根
等依大種事得增長
故

大種外別色等躰有雖然彼色法待此四大種威力
成立云也問何待四大種力耶答四大種有五因力
謂生因依因立因持因養因也依此五因諸色法有
也問其山河等和合色法不依四大種耶答非豎依
是橫依也謂山河等既四塵合成法也其四塵既四
大所成故展轉橫論依四大種也問何故以豎等性
名地水火風四大種哉答地者非即土地土地豎法
故為顯彼堅義以豎性名地大種餘三亦爾以世間
所見水火風即非為實能造之大種為顯濕等性名
水火風等也問世間所見水火風等何物乎答彼所

●同所不相離 演秘一本六十四云疏如同處不相離色等者按瑜伽論六十五有三種不
相離色一處不相離者謂諸大種及所造色同住一處釋一即同也能造所造更互相
望大小量等互相涉入不相障礙處所無異名為同處無別極微一處而住名不相離且
如一一眼七物相望互相涉入不相障礙處所無異名為同處無別極微一處而住名不相離且
也二相雜不相離者釋如一一眼根有七物同住以此七物對彼七物雖非同處然相和
雜隣近而住名之為雜七各別名之為雜無間隔故名不相離故瑜伽論第三云
和雜不相離者則此大種極微與餘聚集能造所造色處俱故釋是前同處不相離
處所有極微名此大種極微等三和合不相離者又若有聚集或麻豆等為諸膠蜜

造大種也非能造大種謂世間所見地等非唯堅性
亦餘濕等性及色香味觸和合而成故彼四塵中三
塵四大種所造也既四塵所成也故非能造微細大
種所成假大種也問能造堅濕等大種及四塵有不
和合各別獨住乎答不可有必同所不相離法和合
似一雖然各住自性其躰性無相亂也問何故如是
五境不獨住必和合成有耶答由諸有情業增上力
從無始以來第八所變五塵境如是如是和合共成
造立器界依持身命也問若山河等有情依業力第
八所變起者彼此有情無邊業力亦非一隨一一有

及沙糖等之所攝持。釋異大所造二聚和合如多豆等雖以蜜等之所攝持和合一聚然不相涉入復是異大所造異聚相望故名和合不相離者無間隔也。如是如是言或謂今此二如是言宜別句初如是是押目近次上次如是。上種子五根器界三種釋中第八所變名器界義疑問從此展轉今段正器界能生義門明故又指之重云如是也。●共不共

情各可有各別山河等物雖一人切用草木等餘人所變猶可無失何故彼此有情唯變一山河等哉答於有情業有共不共變山河等器世間業是共業也謂彼此有情同有可變山河等之業其業勢力彼此相等緣力亦齊故互與力變故雖所變其跡各別和合似一譬如一屋中雖有衆燈明各出光彼此光勢用功能等故和合似一光若爾既互自借他力變故一人切用之時所順無故能順亦滅無也次不共業所變者是五根也彼不共業所感故自他業不與力各別變故不和合似一也問於第八所變三種境有

論第二十九云云疏三本八云且諸種子德有二種一是不共相二是不共相何人爲共相多人所感故知人人所變各別名爲唯識然有相似共受用義說爲共相實非自變他能用之若能相用者此即名緣心外法故然我此物爲增長緣令多人可共受用名共相如山河等不共相者若唯識理唯自心變名不共物一切皆是也變是他物自不能用亦名不

共然今但約自身能用他不得用名爲不共如奴婢等又云此釋共果同在一處不相礙得爾外器相如小宗中衆多燈明共在一室各各遍室一一自別而相相似處所無異此如何知各各別也一燈去時其光尙遍若共爲一是一則應將一燈去已餘明不遍又相涉入不相隔礙故見似一燈多燈已人影多故似一各別。●三種境 論第七三云第八心品有義唯親所緣緣隨業因力任運變故有義亦定有疎所緣緣要杖他變質自方變故有義二說俱不應理自他身土可互受用他所變者爲自質故自種於他無受用理他變爲此不應理故非諸有情種智等故應說此品疎所緣緣一切位中有無不定。●同疏第七末二云云●執受

論第二十五云執受有二謂諸種子及有根身諸種子者謂諸

執受非執受安危共同事

問於三種境如何辨執受非執受耶答種子五根名執受境外器界名非執受也問執受非執受者何義乎答執者執取之義也受者領納之義也謂心親執持容納是執受之義也於此執受有二能生覺受執受安危共同執受也能生覺受執受者是眼等五根也眼等五根扶根正根共第八識內親執受故打摩

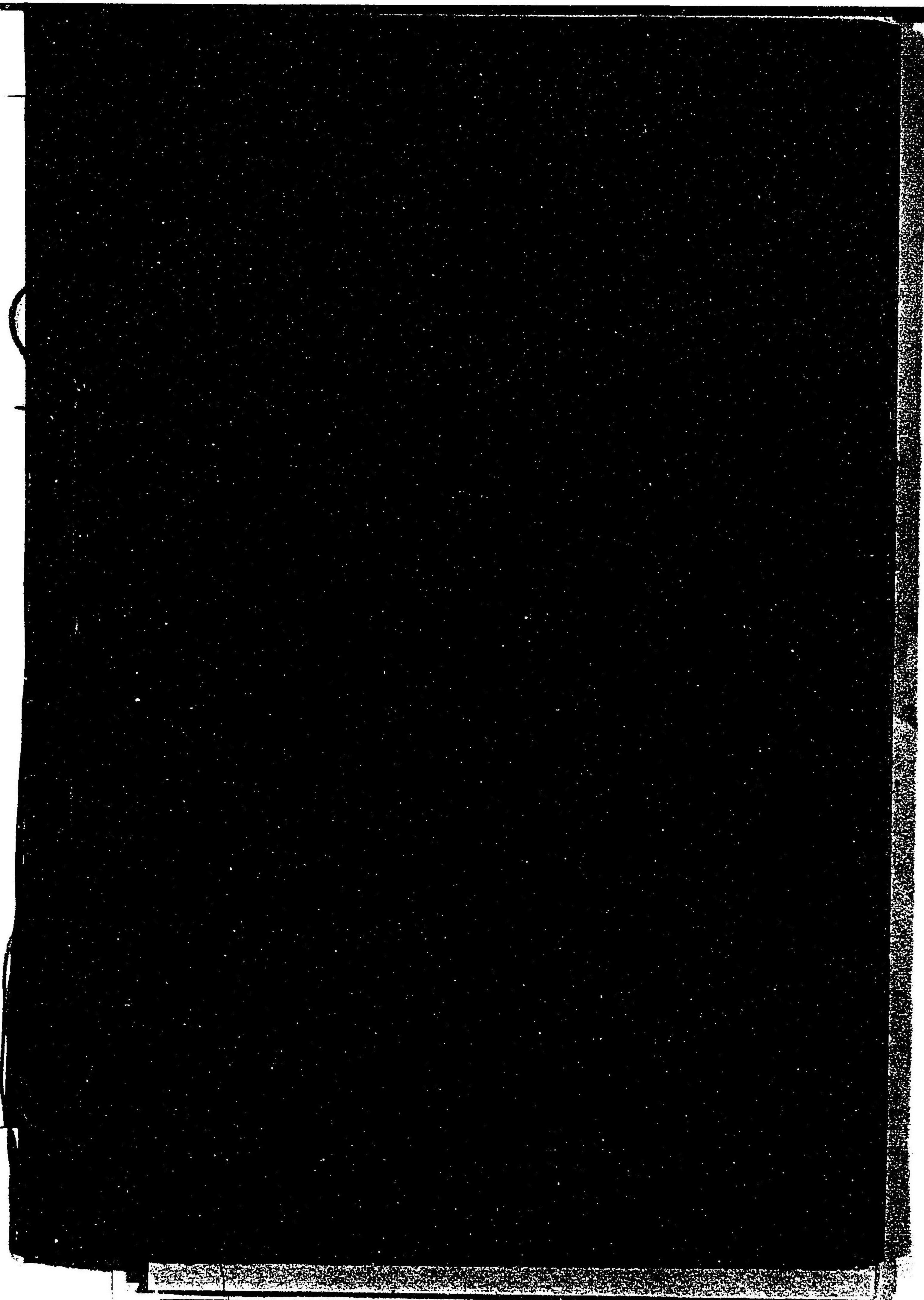
相名分別習氣有根
身者謂諸色根及根
依處此二皆是識所
執受攝為自體同安
危故同疏三本云
物相而言執受義者
執是攝義持義受是
領義覺義攝為自體
持令不壞安危共同
而領受之能生覺受
名為執受領為境也
曾識云能生覺受局
有根身安危共同通
種子及有根身然今
解安危共同為局種
子如何難思●問若
爾或評此一同答
依安危共同局種子義釋來故其意難得云云

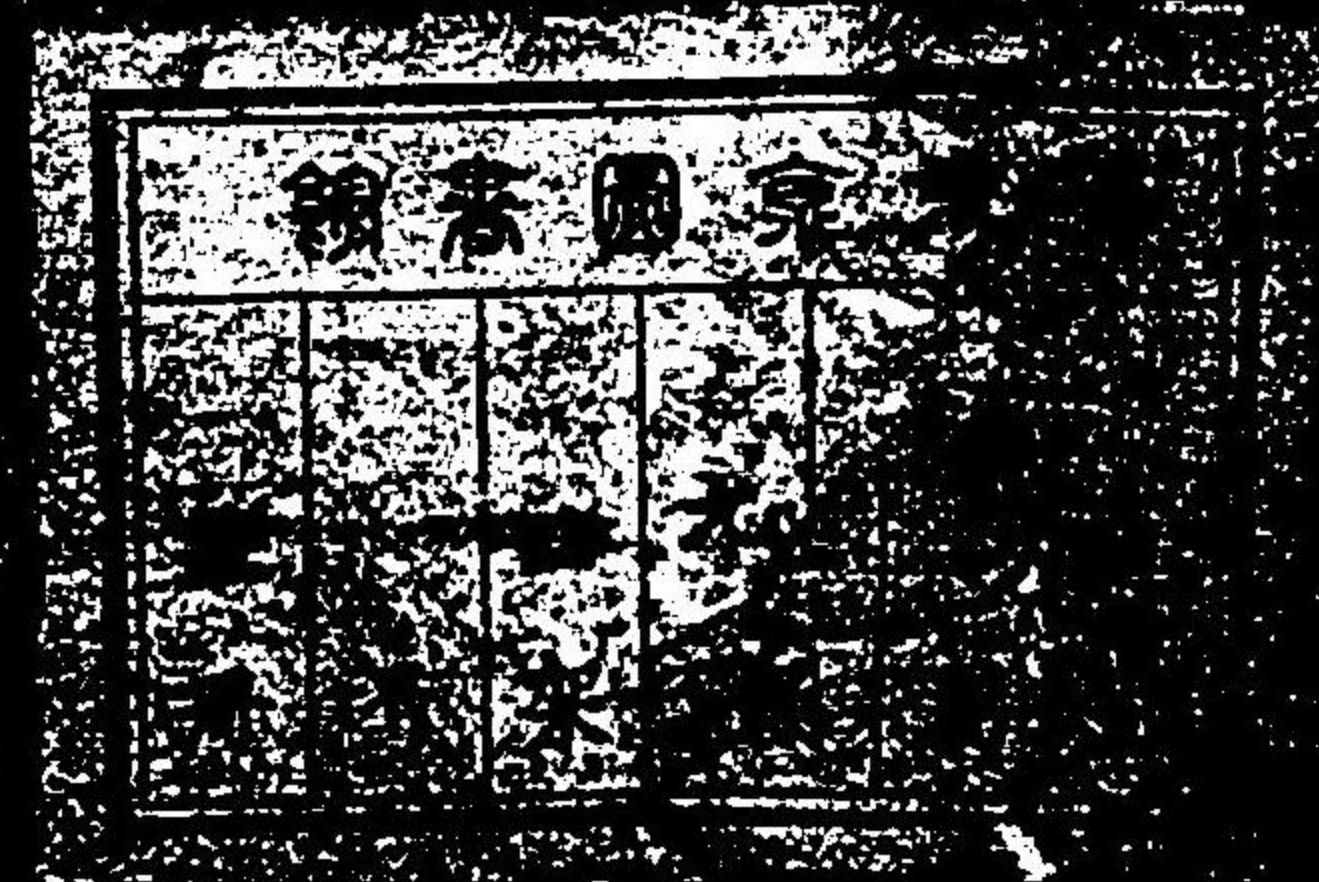
等事來之時第六識生苦樂等覺解也故名能生覺
受執受也次安危共同執受者是種子境也謂諸法
種子搏附第八識自體分其體與識不一不異也第
八識親執受之安危即與第八識自體同故名安危
共同執受也問安危者何義乎答安者安穩也危者
危厄也問第八識一類無記唯捨受相應何有安危
差別哉答可有二義一云第八識唯是安也若善不
善性者其心強勝龜動亦善違不善不善違善非平
等無記其心劣弱安靜不違善不善平等轉第八識
既一類無記也亦苦樂者龜動法也互違非平等捨

受靜住非龜動亦不違苦樂平等轉第八識既唯捨
受相應故唯安也二云安危共有謂生人天第八名
安生惡趣第八名危也三云安危不安不危三種各
別也其中第八識一切轉中容識故不安不危也問
若爾者何云安危共同哉答安危俱非事中隨應云
共同也非直指安危云共同也問若爾者五根與第
八識安危亦同何唯種子云安危共同也答雖五根
亦安危同五根現行顯現之法別有令生覺受之義
故唯名能生覺受執受不名安危共同種子微隱法
無別義唯搏附第八識自體分更無餘相安危之分

同第八故偏以種子爲安危共同執受也問種子隨
能持第八三性等一切之義皆同第八識何不依餘
義立共同之義強依安危之義名共同乎答種子雖
隨能持攝無記性隨現行亦是三性不定故不可云
三性共同三性門外亦可云依何義共同微細沈隱
法無別義故也仍依搏附自躰分唯依安危之義門
名共同顯執受之義也

百法問答抄本第二

016296-001-7

11-52

百法問答抄校本

大内 青巒/著

M19.5

ABD-0209

