

5
3
87

館書圖京東				
一	ハ	三	四	
二	五			
冊	號	架	函	類門

續宗義決擇集十一 疏

No. 116/STV.

續宗義決擇集卷第十三

疏一末二本二末

證位言說之事

初丁

那羅延天所在之事

初丁左

信解名字之事

三丁左

若佛法中之事

六丁右

八心種子之事

八丁左

內八心說文之事

九丁左

觀空智慧之事

十丁右

決定心經文之事

十一丁左

黑天梵音之事

十三丁左

黑天大黑之事

十四丁右

八十八界之事

十六丁右

皈依三寶等文違順八心之事

十六丁右

若行者善識之事

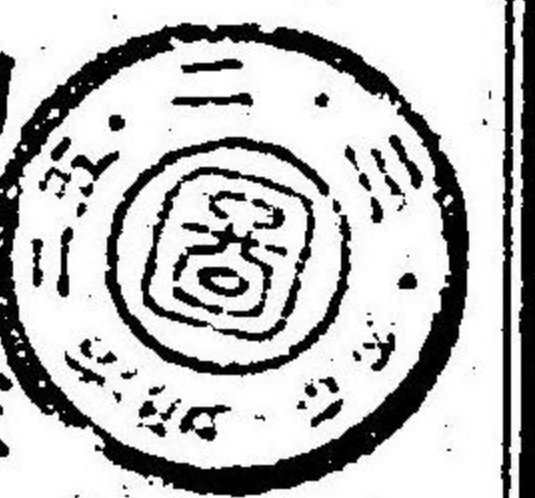
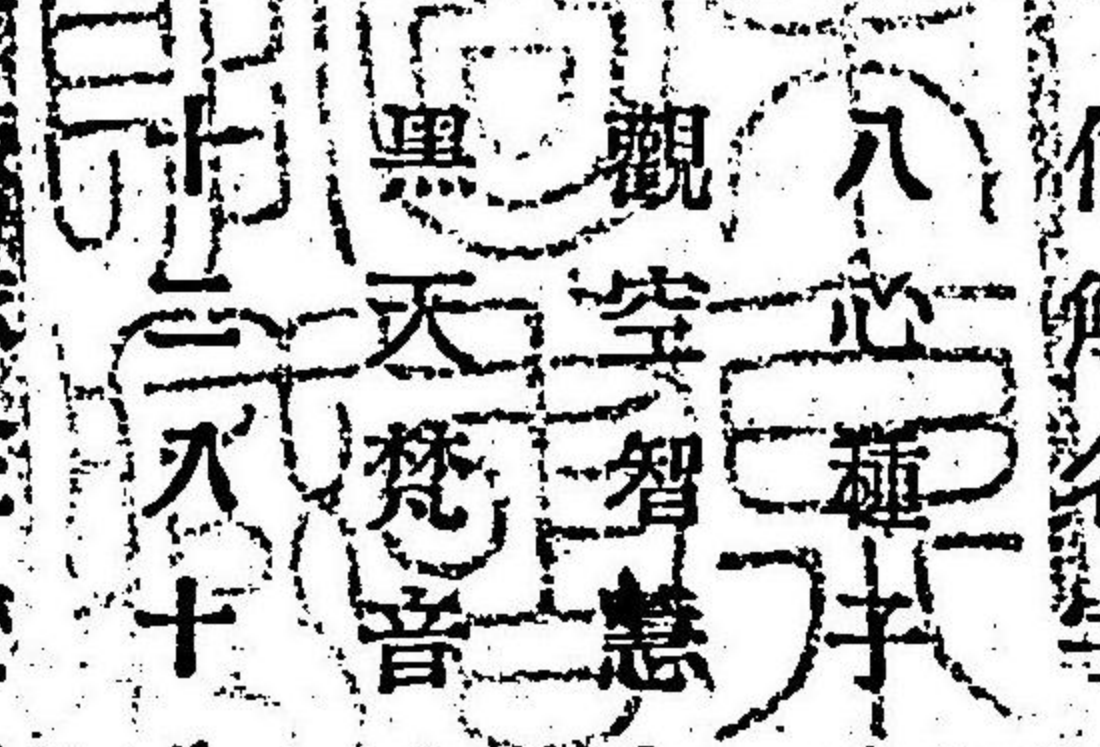
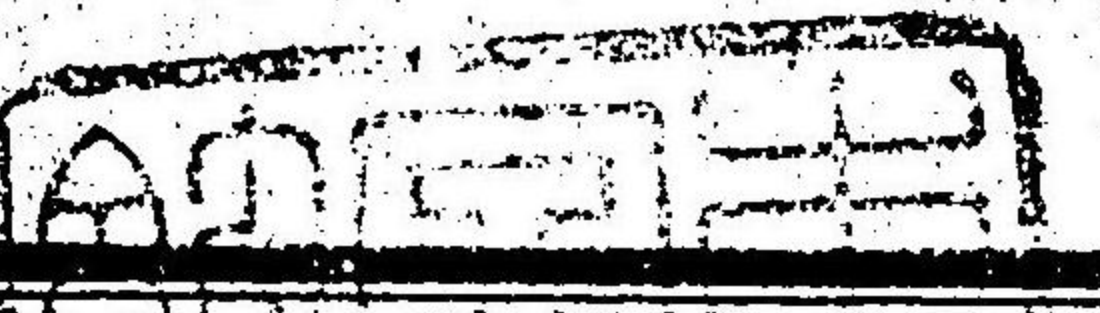
十七丁左

貪瞋俱起

十八丁左

受用卽種子之事

廿丁右

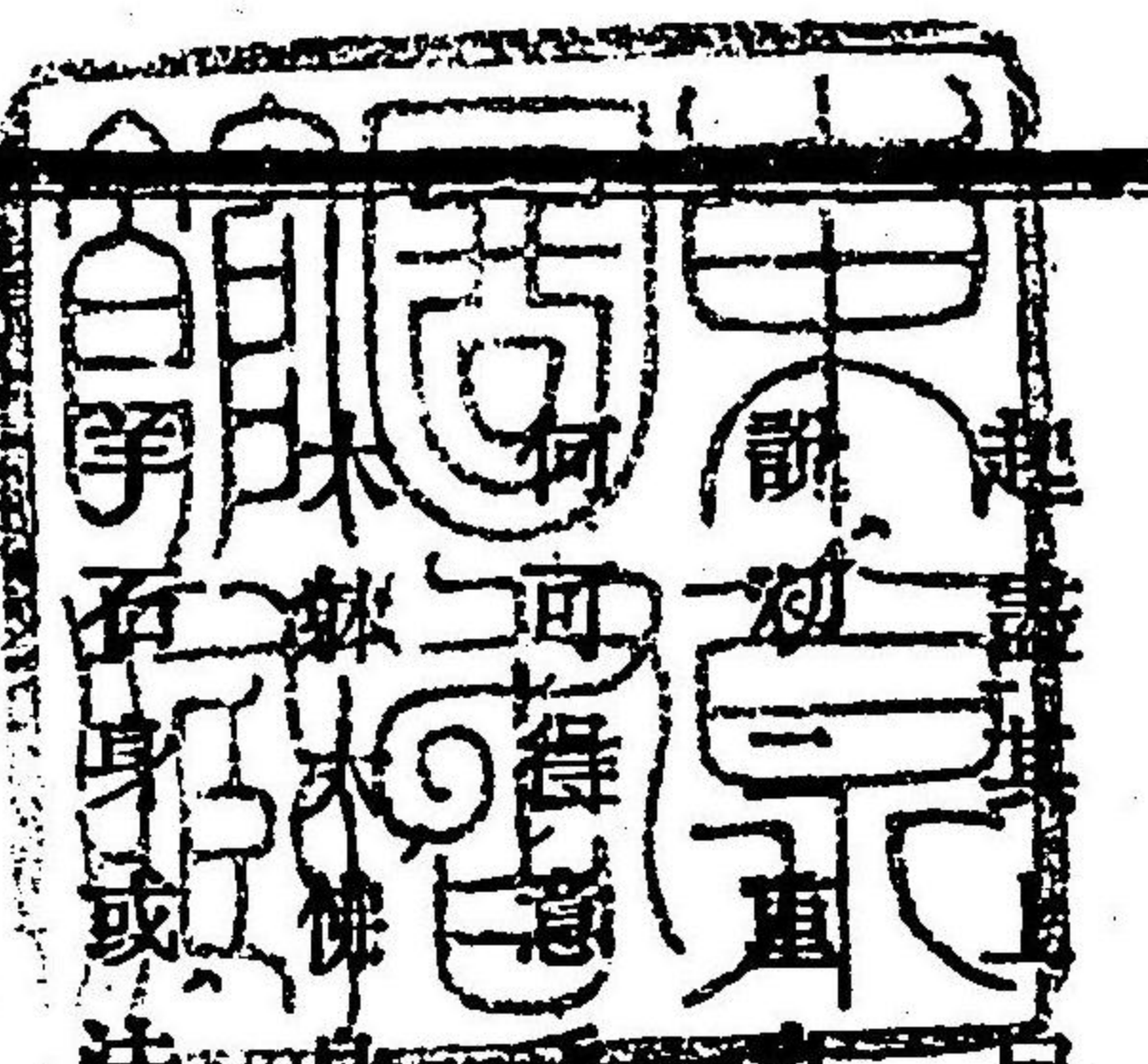

續宗義決擇集卷第十三目次

六十心同時俱起之事 廿二丁左
 六喻三性事 廿四丁右 三性俱真實 廿五丁左
 三劫地前地上之事 廿八丁左

續宗義決擇集卷第十三

證位言說之事

一不思議疏三重祕釋第三重證位猶可有言說云事於釋無
 起盡其自宗言說法不出四種曼荼羅說法然大曼荼羅
 說初三重也三摩耶身法門身鹿重也此外弟三重能說如
 何可得意乎 答一義初二重四万相大說法也弟三重六
 木林大佛身言說可得意也云一義云弟三重能說只或
 自字石身或法身門也弟二重能說能字所說實相是又能說
 所說聲字實相相對成之弟三重此上絕能說所說待對所
 說實相即能說聲字等也能說聲字外無本不生實相依之
 不生至理外不出言說聲字等名字也聲字即實相有言說

離待對初二重異也凡一佛所說法門有淺深重々常事也
次釋起盡事付阿聲字三重釋也同詞呼造本不生文弟三
重何聲字言說外乎

一難方證位言說无所用故不用之云事此頃未練輩申歟太
不可尔由承侯尤可得意事也古來難只言說聞斷法故證
位不相應云

本云任遍法印御自筆書之尤可祕之云

那羅延天所在之事

問那羅延天欲色二界間何天乎 答可色界天也 難云那
羅延天是可欲界天覺其故淨影師判所在欲界之極寶法

師涅槃經疏那羅延天者帝釋力士有諸外道計我性即同
欲界○毘紐天等生一切法文或同色無色界舉所梵王毘
紐天等被舉人然梵王是色界天也仍毘紐天可欲界見然
云毘紐天與那羅延天同躰異名也疏毘紐天有衆多別名
即是那羅延天也御釋明也又釋經末度迦羅三兄弟者是
梵王那羅延摩醯首羅之異名也文是梵王既色界初禪主
也那羅延天可欲界覺尔者如何 答當段釋意以那羅延
天爲万物能生見是則智論云韋紐天生梵王梵王生八天
子八天子生天地人民釋意也尔梵王既色界天彼能生那
羅延天何可云欲界天也乎隨阿舍說色天俱舍釋第三禪
頂然者云色界天也經論說相分明也但淨影等師或釋欲

界天或判帝釋力士若約那羅延天化爲天下主義歟若又
遠經論並智論今疏意故不可依用歟次疏家三界同性下
御釋非必上所舉欲界色界天如次云毘紐天梵王安或言
因廣述外道宗計若舉上所云三界天意趣者可舉無色界
天衆知梵王毘紐天且出色界天衆類也次經文雖舉梵王
那羅延摩醯首羅三兄弟類必云何天無之何欲界天證據
可云乎仍無失 雖云今疏意云欲界天也尤有其理其故
三界同性下釋意約處約人被明三界相見隨結釋時然此
三界皆悉從衆緣生等文然梵王是色界天事無疑然者毘
紐天可欲界天覺但不舉无色界天衆不可无色界自元无
色相故指其人躰若又毘紐天等々言可心得歟 次釋經

意舉三兄弟梵王既初禪王也摩醯首羅可欲界分明也次
智論意韋紐天生梵王梵王生八天子及天地人民等万物
見然今而有輔相造成万物 文輔相者臣下名也非梵王亦
者不可依智論意歟隨淨影寶法師等可信人師定欲界天
判帝釋力士何可遮之乎但阿舍經說色天若又那羅延天
同名異躰釋故今疏所明非那羅延天歟俱舍論意又同也
尔者如何 會云當段解釋依智論意隨演密抄那羅延天
能生梵王爲万物之相 文是梵王能生天見但而有輔相御
釋王臣相望重々故望那羅延天梵王云輔相歟若又梵王
輔相心得無相違尔者能生万物義智論其義一致梵王能
生天見然者不可云欲界天但所唱難文淨影並寶法師事

寶師釋帝釋力士，亦者欲界六天，最初四天，天衆也。淨影判欲界之極，然者他化自在天，天衆見此自相違，非可信。証據次三界同性，下事必非三界，天各別舉，意趣因述外道異計也。若又梵王毗紐天，舉色界天衆等，言得意欲界色界，無相違。次釋經事，雖舉三兄弟，出梵王那羅延摩醯首羅名，如次，是三兄弟，也不見，亦者無過。縱又如次，心得時法門，表示故，必不可依上下天，其上摩醯首羅，既欲界頂主也，亦者那羅延天欲界中，何天乎？

一段了

信解名字之事

問疏云：當思惟此一切智信解地。文意如何？答云：當一切

南一口

智信解地，思惟文意也。問亦者可云：云一切智即信解地，文意也乎？答此事雖難定，且約文顯相，一切智即信解地也。云義可存申也。問凡一切智者，是所作已辨，佛果位信解地者，菩薩修因行位也。見以何可得意，一切智即信解地乎？何況經中說信解行地，觀察三心等。疏家釋中判淨菩提心以上十住地皆是信解中行，是則因位通名也。豈可云名佛果也？答凡思信解義，有因果二位見，豈可云此名字唯爲因位乎？故經說如來信，或當思惟此一切智信解地。文信解名有果位，云事指掌者也。但至難勢者云：信解行地等經疏文約因位，且通中一邊也。次於云信解義，是菩薩因行一切，即可所作已辨，果難者強不共許處也。問如來信解文

可云今此信解在果位乎 答付此文尋可云局因其故神
反釋既局因見故疏如是遊戲即是菩薩自在神反文又云
毘盧舍那本行菩薩地時云神反既局因信解何忽通果
乎文意見依菩薩信解遊戲神反自利之方行所成就
果位樓閣寶王若信解通果者爲樓閣寶王能生何義邊乎
下經云宮室殿堂意生之座如來信解願力所生文願力專
指淨佛國土成就衆生之因位願力見問始從真正發心
乃至成佛於是中間通名信解地文通名信解言攝乃至成
佛句若殘始終取其方真正發心又可非信解地歟真正發
心者初地菩提心也何簡信解地稱乎云淨菩提心已上十
住地皆是信解中行故又第九攝以今此如來信解文爲信

解通果證文也非乃至成佛者取佛果指因位詞也正成佛
在等覺位也故疏十五卷謂始菩提心乃至究竟極佛惠於
是中間不退轉是故世間之爲菩提薩埵此文雖云乃至
究竟極惠除佛果也云菩提薩埵故今文勢全同也若尔者
成佛言設指已成佛可中間詞除成佛也次釋釋者如來信
解文有二釋後釋依因信解起果德故成如來信解故云如
來信解所詮以因信解成果位樓閣者疏釋分明也若果位
信解以之成樓閣寶王方何又疏釋義尔不見又同疏云上
說金剛法界宮即是如來身文並非指佛果者此釋何可消
乎難如此釋者可云今信解爲果歟不依云如來信解非通
因文等勿論也云始從真正發心等故知初如來加持句可

被合今樓閣寶王故云如來信解也今住處之釋者前廣大金剛法界宮廣說故如來加持詞令被此文條勿論也疏釋讀文點云次云樓閣寶王亦即如來身也文云云如來加持言違令開敷開故疏私釋樓閣寶王亦如來身也得意故為師子座事難等文也

一總云信解有通局二義局因義大概聞畢淨菩提心已上十住地皆是信解中行唯名如來究竟一切智地文十地佛果名字各別時信解稱名十地見又經此四分之一度於信解文四文之一上々方便心也別佛果超越十地云度於信解信解若通果者何必云度於信解乎故抄引此文不通果為證文

若佛法中之事

問若佛法中人不觀自心實相文今此不觀實相人指法相宗人可云乎 答依一義者尔 難云次上釋意釋阿賴耶名字內外相亂故簡別其不同重佛法中人不觀自心實相分別執着還同我見義此義可通諸大乘或初心行者或學教成迷人可有諸宗故例如明五種人見彼大乘所學人於真如如來藏起迷執義也必非指相宗人其上法相意以阿賴耶識定緣起事法即是因緣所生依他法也因緣故無自性故曾不可起分別執着見何云指法相宗乎 答當段御釋意次上以性宗實義破外道見重以不違阿賴耶實義相宗

分齋被同我見見其故然世尊密說如來藏爲阿賴耶文見
密嚴經云佛說如來藏以阿賴耶惡惠不能知文意也彼經
文意真如緣起作阿賴耶識故如來藏爲阿賴耶然不能知
惡惠見如彼法相不許真如緣起然不能知惡惠見如彼法
相不許真如緣起也隨花嚴清涼以楞伽密嚴等文成性宗
真如緣起義對瑜伽等真如不反說問答相違時問若然者
瑜伽等中異熟賴耶從業感種辨体而生非如來藏隨緣所
成如何會叙答瑜伽等中對於凡小約終教隨相假說楞
伽密嚴等對大乘依於實教盡理之說既有大小法有淺深
教有權實故不相違明密嚴云佛說如來藏以爲阿賴耶惡
惠不能知藏即賴耶識此明守權拒實仍呵爲惡惠文判相

宗人爲惡惠今被同我見事此意也但至法相宗意於阿賴
耶不可有分別執着義云難一往雖有其理望深教時實不
離分別執着見其故於真如緣起阿賴耶不觀實相偏執緣
起事法故自成分別執着也既名惡惠何簡分別執我義乎
起信論五種人見當段少各別也必不見望性相兩宗等義
邊介者無相違難云次上能破釋必不可云限性宗說如
來藏爲阿賴耶事法相等盛談處也其上楞伽密嚴等專法
相所依也不可云無此義仍慈恩一名藏識如來之藏爲此
識故文彼宗意真如是依他法性故如來藏爲阿賴耶躡得
意處也介者佛法中第八識義御釋廣可有諸大乘也彼諸
大乘中於阿賴耶体生謬解分別執着釋同我見義見若又

上佛法中第八識御釋性宗第八識義也得意者佛法中言
前後一具故殆偏指性宗中佛法人分別執着見同我見有
御釋見故不被舉法相人此中可得意也其上分別執着言
直不相應彼宗者也如實觀賴耶無自性時更不可分別執
着彼宗釋若執唯識真實有者如執外境亦是法執唯識計
真實簡法執處也何還分別執着乎但望深教淺教簡事強
不可限法相於性宗中三論天台華嚴真言皆望後教可破
前教故若其義邊不可限相宗一宗如何或對大乘破外道
二乘或對性宗破相宗會云凡釋相望依處不定也或對
小乘破外道或望一乘破三乘事如此邊々見其中當段意
舉性宗第八識義簡異阿賴耶外道宗計不知真如緣起阿

賴耶簡法相所談被似同外道見付密嚴經說相雖法相等
作會釋實不府合經文意趣其故經意如來藏直爲阿賴耶
見然法相意得即阿賴耶性即真如也阿賴耶体直非如來
藏故異世尊密意也故被同我見不限疏家御釋花嚴等指
法相名惡或學法相人号邪學今此意也仍性相二宗相望
御釋意也但佛法中言上雖指性宗今所舉所破者是相宗
也性相二宗雖不同也共是佛法故佛法中言無相違上如
佛法中懷子道人及說有者文彼小乘釋如佛法中况相宗
何不云如佛法中乎又佛法中言依處不同也一具不可意
得何無相違者也大師云乘々自乘得佛名望後作戲論文
或九種住心皆名外道文

八心種子之事

宥快

問然具八心種子終不敗亡文八心悉種子也可云乎 答然也 難云種子名字對芽疱等得名處若八心共名種子對何法可得種子名隨八心中第七立種子名何可通八心乎 如何 重難云當段前後以種子等譬被明八心生起一具處也種子得名簡芽疱等隨經八心最初說是初種子善業發生釋最初微識善惡因果故名次釋文由彼種子心減損少分貪垢文此等釋分明也然者猶不明如何 難云文段始終種子等約譬立人乘六心最初天乘心始也然明種子現行等法種子義可意得事忽違前後文也 答今然其八

心種子者八心即種子見若云八心最初種子也者芽疱等心可敗亡歟還不審也隨覺苑釋然其八心種子八心皆成種子義但至難者種果相望重々仍無失付八心得意種子演密抄意付種子現行義釋之意釋八心種子薰第八識不敗亡義若又付常種果相望義心得時八心中至第四說疱種故種子義分明也第五第六又為後心成種子第七說受用種子故種子義分明也第八又生天種子故八心共種子義分明也雖勢種子芽疱葉等一途配釋故非理盡義云經文說相云演密抄解釋旁以八心共種子義分明也若如難勢者前後義明種子義得意事不明有之歟且第六成果望後心名受用種子事分明也

內八心說文之事

宥快

問見明種子等十心然可云經文唯限外八心乎 答亦也
難云凡八心經文被答真晉行者心續生次第文也何偏限
外八心乎隨結釋故曰最上大乘句心續生之相○不能知
文殆此意限內八心見何況解釋分明釋八心若又經文無
內八心者疏家違經文作釋然如何 答案經文意以一日
不食微善爲最初種子心以梵王那羅延天等定所皈無畏
依何可云內八心乎任經文先釋外八心次經文所含疏家
開釋內八心見如此經文直離無之疏家開之事今疏見但
心續生答說事雖說外八心義所含內八心方取爲答說次

故曰最上大乘等御釋此意也無失

觀空智慧事

寶一口

問出世間觀空智慧 文可云小乘觀空智慧耶 答然也 難
云凡今所謂世尊欲對明出世間觀空智慧觀空智慧可大
乘觀空智慧覺故下以知因緣有故則離無見以觀自性空
故不生有見若離有無見者即不墮斷常 文釋云夫真空離
於分別文又寶鑰上卷因緣中道其意如何觀因緣有故不
墮斷邊觀自性空故不墮常見觀有空即法界即得中道正
觀由此中道正觀故早得涅槃外道邪見人不知此義是故
不得真圓寂若聞此理即得羅漢文此等自性空義五蘊性

空義，真空者不，忘妙有，而有空不二，爲真空義。此大乘真空，而非小乘空理。然者如何。會云：今經文，意佛出世，所說觀空，智慧破外道，斷常空，發聲聞，菩提初，種子心，見故。可小乘指掌處也。故下又於此中，殊勝住，有求解脫，惠生思惟觀察，生決定，想從是，即發聲聞菩提，初種子心。文此意分明也。但自性空，應有小乘，人我上，故不可成難。次真空，音對外道，斷常空有，邪見云：真空，故無相違。難云：大方觀真空，空人我自性專，大乘性相也。就小乘上，得意無其理。其上有空，即法界義。中論，因是法界緣，是法界因緣所生法，亦是法界，全同也。爭可云：小乘乎。又寶鑰文，至下外道邪見人，不知此義，是故不得真圓寂。若聞此理，則得羅漢。文大乘涅槃翻云：圓寂。

小乘譯不識見然，指大乘明其上證寂然界，菩薩尚以無理盡，有空觀。小乘豈可有自性空義乎。又當段應知緣起空，離斷常。文既云緣起空，小乘所空，所執而不緣起，何可云緣起空。但至心續生次第者，凡續生次第，與能所破，次第不可必同。隨經說真言行者，淨菩提心觀，下多以真言實義，破外道妄計。何但以小乘破外道，可云乎。次發聲聞等釋釋內八心，竟作此釋，必非祕密主。非彼知解空非空義了知斷常義也。會云：就明心續生次第，離斷常二見，移第四住心道理明的，但有空則法界，尺中論說同故。應大乘此不可由名言同語音即同不足，惟次自性空。我性空，必非性相分別，而指其性空。言自性空，隨經指外道，若彼不觀我自性。文聲聞悟我。

空云觀自性空，次圓寂，事以大乘義，指小乘云圓寂，歎次緣起，空事五蘊緣起法上，人我空，故約所依云緣起之空，故無相違處也。

決定心經文之事

寶一口

無畏解釋中明種子等十心，然可云第十決定心亦在經文乎。答可在經文也。雖云凡決定心於殊勝心經文約義而開出，若依之然者，披經文所謂常無常空文，豈非空法作證決定心耶。凡言決定心開出道理，疏既云經云祕密主復次殊勝行隨彼所說中殊勝住求解脫惠生者，謂即此第八無畏依中復有殊勝心已於空法作證名決定心。文此釋明開

殊勝心經文見爾兩方不明云何。答十心中第九殊勝心在經現文，然第十決定心經文却不審也。隨經所謂常無常空，一句說決定心相，所以者何以空法作證為決定心。然所謂常無常空者，正空法作證，義明知經文別說第九殊勝心分齋，當殊勝住求解脫惠生經文，故殊勝住求解脫。○常無常空經文消解，竟分別二心，此不開殊勝心文。難云所謂常無常空文，所謂言指上也。答會所謂言有二意，何局指上義。例如起信言所謂如來在世，釋論云復次如來在世，此承上復次二意，所詮難所謂言及所有觀空智慧釋基，而可會此中有二種等釋也。答祕密主復次。○慧生文為殊勝心，故曰常無常空文，為決定心。兩文合為一段，指此釋。此中復有

二種，此意爲基，可會所謂，音及觀空智慧等文，既殊勝心名，求解脫智生，此當經，復次○慧生，文知已下，文說決定心，何況已於空法，釋此空法，言若不指常無常空，文者可指何等，文，耶既此外無，文指常無常空，經文，明，又就此中復有二種，文，有三義，三義上，一義云經祕密主復次殊勝行○所謂常無常空隨順如是說，文指此一段，經文，云此中，意釋彼經文，有殊勝決定，二心義也，於上來所釋，經文，求解脫智生邊，名殊勝心，決定作證邊，爲決定心，故云此中，此正答義，一義云此中者，指第八無畏依，意第八無畏依中，有殊勝決定，二心也，上釋殊勝心時，即此第八無畏依中，復有殊勝心也，文可準，彼釋下釋內八心時，復由親近善知識○生決定想，文此釋，

意，指第八無畏依，云此中此無畏依中，開決定殊勝，二心見，仍有此義也，但此中，音依處不定也，今指上來，經文云此中，故難音指無畏依者也，一義云此目近，詞故指此上，隨順如是說，意隨順學中有殊勝決定二心也，但隨順是能隨，方便也，決定心作證位也，仍難取隨順，經中有殊勝決定，二心但強成此義，隨順，經中義，而可有作證義也。

一所謂音，一義云方答殊勝住求解脫，所慧生能求，然所謂，言非指能求，殊勝心，即是取所求解脫也，仍無相違，所求解脫，此最空法作證，心也，云云。

一所謂觀空智慧，答義能觀，智慧，斷道，顯所謂常無常空也，云云，或一義云空法作證者，非正證理，能證，惠決定，云作證，

也作言未究竟。下釋內八心，思惟觀察生決定想。文此能觀，慧決定義見，仍十心。○智生之以前，心也。但作證證，言對弟八，嬰童心。言也。例如十地等，皆因分。此外有證位，是故無相違。咎然十地亦證位也。所謂空法作證，正生天位，又能隨行。因觀想成就，得空歟，二尋也。

黑天梵音之事

宥快

問黑天梵音。摩羅文所謂黑天，大黑天也。可云乎。答然也。難云大黑天，梵音云摩訶迦羅。今摩羅羅文梵語各別，如何。重會云大黑天異名，不見黑天，梵語云摩羅羅見，如何。重難曰大黑神，闍勝神生天所皈，被舉也不相應。如何。

黑天大黑之事

問摩捺羅。文尔者直指摩蓋首羅天，可云乎。答可然也。難云披疏家解釋，自在天眷屬。文摩蓋首羅此反大自在。今云自在天眷屬，故各別也。見尔者今，黑天者指大黑天神也。即良賁師釋。大黑天神是摩蓋首羅反化之身。文又儀軌中，大黑天神大自在天化身也。文祕藏記中，摩訶迦羅大黑色三面六臂，大惡忿怒形。文凡自在天有三種二種，已經學之。商佉羅初禪主也。仍三種共有之。今摩捺羅得意自在天三種外，何自在天，知非摩蓋首羅事。尔者如何。會云疏家解釋，意黑天，漢名梵号云摩捺羅，自在天眷屬，見然，未卷釋摩捺

羅時次摩捺羅佛所化身是摩醯首羅之化身也亦伊舍那
文以此釋案之於摩醯首羅有三種不同一毘遮舍色界頂
主二商羯羅初禪主三伊舍那欲界頂主也其中今摩捺羅
欲界頂伊舍那摩醯首羅覺此云天事約彼天邊也故祕
藏記伊舍那天青色面上三目文加之義釋中摩捺羅
是摩醯首羅異名文俱舍云摩捺羅此云暴惡自在天一千
名此是一号文但釋自在天眷屬事於自在天有重重相望
色界初禪欲界頂作勝劣望色界初禪自在天欲界頂自在
天云眷屬歟尔者不可有相違隨疏家經中下有摩捺羅
即是商羯羅忿怒身文是即初禪自在天化身見又俱舍塗
灰外道於自在天計三身時報身色界頂摩醯首羅化身隨

類六道摩捺羅文此意色界頂摩醯首羅化身云摩捺羅隨
類六道摩捺羅文尔者色界頂自在天化身故云眷屬可意
得歟次指大黑天神云事彼梵名也已各別摩訶迦羅也今
云摩捺羅可各別天覺其意摩訶迦羅三面六臂像大黑天
神云各別天相承有之歟尔者難勢分還難思者也亦摩訶
迦羅天名闍勝神今諸天所皈天其義少不府順歟若又伊
舍那天直云大黑天神難勢了簡不相違可得意歟次三種
自在天事此異義區也大師如引證自在天子加摩捺羅可
得意三種摩醯首羅也一義初自在天惣名商迦羅摩捺羅
自在天配三種也如此異義見仍無失難云云摩天云大
黑天其名字全同也尔指大黑天神云事分明也大黑天神

自在天，化身也。故云眷屬也。凡欲色二界勝劣段，勿論也。雖然，色界天欲界眷屬事，其例證不分明重，可聞者也。第四禪主，佛身二義明。雖聞依身云眷屬，不審也。次大黑天神，梵名各別，云事凡如此。此名字有重々，如講答成，雖伊舍那又云，嚧捺羅義，何用此翻結乎。次摩訶迦羅大黑天神各別，事此相承，一義歟。假雖其義，今但大天神一邊，可意得也。若又諸流通途，習一體異名，得意故一具交合，事有何相違乎。次云，鬪勝神，故諸天所皈，難得意已。嚧捺羅云暴惡，或云忿怒身，雖然爲所皈及反詰乎。次三種摩醯首羅，按合事先大師御引證，展轉書寫，誤歟可任。本經文然，現本自在天，言在兩所也。次惣別了簡，事更無起盡，何致如此。了簡乎惣別，開立。

何，毘遮舍摩醯首羅，可不舉別名乎。次伊舍那直得意，大黑天神，事無本說，尔者如何。會云眷屬，旨事難勢，意自在天，化身故。大黑天神，云自在天眷屬也。伊舍那商佉羅天，化身事，勿論也。尔者可云眷屬事，以離勢，迺無相違也。難勢，義大黑天神，正云自在天眷屬，文釋無之也。

十二入十八界之事

有快

問十二入十八界六入十二緣等，文然者所，云六入六入，可云乎。答不尔。難云如六入，此上十二入處顯畢，何重舉之乎。隨義釋中，六大文今六入者，以六大涉入義，六大釋六入見，然者如何。答既云六入，何可云六入乎。但至義釋六大。

今疏相違，不決之歟。又十二入外，別舉之事，一旦難思，但如此合舉之，又開立之事，常然者，先付今，本釋之可，意得六大，仍無失。

皈依三寶等文，違順八心之事。

有快。

問復次行者，皈依三寶。○生決定之想。文此一段，可云明內人天乘，十心乎。答然也。難云付復次行者已下，釋大師文，次第復次已下，略明出世，八心，下明超一劫行中，亦明之耳。文此意，今所明八心，釋出世，八心，然者可當違世，八心，如何。答今復次行者已下，十心，釋相，佛法所明，人天，分齊，即順世，八心，隨初釋決定生天後，至涅槃，十心，釋了，釋從此即發。

聲聞菩提初種子心，違世，八心，各別釋之。又初劫釋段，如前所說種子根蔕等及皈依三寶，為人天乘齊施善法，皆名順世，八心。文此等意，分明，但至大師御釋了簡邊々見，一義出，字書寫，謬云云一義云外教，為世間佛法，為出世，對辨也，仍無失。重難云付大師解釋，猶有疑，下明超一劫行中，亦明之耳。御釋意，分明，初劫能超，違世，八心，見，然者何，會外教，為世間，故雖順世，八心，佛法內，順世，八心，故釋出世，乎，但從此即發聲聞菩提已下，違世，八心，故非出世云云。此於聲聞位，凡聖二位有之，至生決定想，付凡位，分明之下，聲聞菩提以下，見道已上，聖位，可意得，次決定生天等，釋事，護戒生天，自元外道二乘菩薩佛，四種見，然無相違。次書寫，誤事上，八心。

同順世也何限此文又釋順世八心乎會云付大師解釋重難來付之一義云明出世八心有重々初釋佛法內人天乘出世八心後初劫明聲聞以上出世八心云意也一義云自元順世八心屬初劫能超心故無相違一義云初劫經文彼雖違順八心文彼所離違順八心疏釋彼經疏文人天八心見故釋超一劫行中等次聲聞位在凡聖不同事如此分別本據如何總可有凡聖事然也如當段凡位願生天事有之乎次護戒有四種事別意趣也仍無失

若行者善識之事

問若行者善識乃至不自覺知也文今此文唯明貪心對治可

云乎 答不然通六十心 難云六十心對治文段段各別明中今貪心下釋尤可限貪心對治覺若此文通述六十心對治想者重可述貪等對治事不審也如何 難云今文先明六十心中貪對治文段也故祕密主彼云何貪心謂隨順染法者謂染差別境即是染汗淨心若隨順修行此法名有貪心等釋被明對治時若行者善識真偽可農夫務除穢草以輔嘉苗別淨心勢漸々增長文可限貪心對治事分別有淨心勢力漸々增長上由彼初種子心減損少分如微塵計淨心勢力御釋文言一致而云貪心對治事分明如何 重難云此文通明六十心對治貪心別對治又何文乎但諸句多以順修明義者因廣明也此等皆是未得者貪心非一故

被釋此等故若行者以下貪心對治云事彌分明也

貪瞋俱起

長覺記

當段就六十心文所謂六十心同時生起義可得心耶 答云
云 難云凡貪心無貪心瞋心慈心癡心智心等六十心多
分相違翻對心品何於一心上相違心所可同時並起耶隨
唯識論貪與瞋恚定不俱起愛憎二境必不同故文尔者如
何 會云當段然此六十心或時行者本性偏多或由行道
用心發動先習或一時雜起或次第而生文但至難端自元
一心所具諸心相故同時俱起義無相違又唯識論釋約權
門一途性相故無乖尔者無過 重難云先思大綱道理愛

憎明闇等心品既相違法鉢何有同時俱起義凡約本有雖
一心處俱時具足方法約次第生起必有前後不同是故雖
爲一心所具六十心生起應必有前後隨六十心中無貪心
疏釋謂與前心相違又釋第四慈心此意亦是與瞋相違全
同彼唯識論釋愛憎二境必不同故誠談六大四曼五相三
密等源底雖異權門施設定性相而論妄心生起不可遮法
相所談但當段述或一時雜起約大綱相應心所同時生起
釋一時雜起故不六十心皆同時雜起義也 會云先違順
二境同時現前對向會無相違若境同時向貪瞋癡等可並
起道理明白但至相違心品故不同時雜起之難尋伺雖相
違心品小乘尚以立同時俱起况於性宗自宗意相違心品

俱起，義無失止觀輔行記云：鹿惑浮疎細惑沈隱故，分已生未生之相。文此意一切鹿細惑品皆離常恒現起，鹿惑顯了，故述不悟惑微細義。此則可貪瞋俱起，道理分明，摩訶衍論意釋四相生起，根本無明薰俱時於此時中俱起四相。文或又因緣有法，不過一刹那。文既四相惑品同時生起，何可六十心不許雜起，義耶。其上表然此六十心述或一時雜起，翻次第生起而同時並起，分明也。難云凡所緣境界其牀各別，假令同時對向能緣心品一心作用相違，二用不可同時並起，明也。次釋論四相同時，義門彼既及詳論誰可一定。若又至約理性者，見同時難成就於事論同時前後誠證。次一時雜記釋如以前大綱一聚相應心品同時俱起，道理故。

顯此義邊也。所詮就現量境界愛憎二心何應相應乎。會云釋論四相同時，論釋分明也。可得意治定性相，因緣有法。○文此釋顯同時，由不見前後生起約理同時也。難勢伴權門一途來，故乖性宗教談者也。

受用即種子之事

宥快

問高祖所引經文彼護戒生天是第七受用種子。文介者所云受用種子偏受用即種子義，可云乎。此可然也。難云披疏家解釋付受用種子經文設二段解釋，譬如種果已成受用其實故曰受用種子也。正釋明第六成果名種子受用彼種子義，今此受用果心復成後心種子等，又釋先果受用後。

心種子見若夫依正釋意者種子與受用其位各別也何受用即種子也可云乎加之種子言依主得名見如何答安經文展轉受用第六成果心爲生天種子見豈偏非受用即種子義乎尔者難思如何難云彼護戒生天是第七受用種子經文疏家釋正釋又釋二段見正釋謂已能造齊施○故曰受用種子也文此意前第六成果心名種子是種子之依主得名見依之釋譬如種果已成受用其實此意前受用成果心名受用種子非受用即種子義能受第七所受第六心也又釋意第七受用果心成爲後心種子此受用即種子也尔者依正釋又釋受用種子經文二義各別也見何偏受用即種子義也可云乎會云案八心經文展轉第六成果

心以親愛心施與尊行人心品受用爲後生天種子護持戒善見尔者受用位即種子以此意見疏家解釋二段釋釋種子受用二義此受用種子非別体意受用前成果心成後心種子義也今疏未卷此是受用佛即是成大果實受用其果無量不思議現法之樂皆得名也文此釋受用二字釋詞同當段種子也成受用其實釋又釋種子義種子能生多果一復生百千万種○展轉無量不可說文此當段從一種子成百千果實是一一果實復生若干展轉滋育不可勝數文同之仍二段各各非釋受用種子四字也其上云受用種子此則成果種子也而種子得意果事難思隨六心中第一名種子心此豈種之子依主可意得乎難云正釋又釋二段

正釋釋受用義又釋明種子云事其證據等委細雖聞猶以不審難散其故若受用與種子各別釋之正釋應云故曰受用又釋云故曰種子也而二段釋俱結故曰受用種子也故二段各別釋受用種子名義見其上受用種子各別之不可云又云正釋又釋釋一文上不同也何釋各別文時可表又云乎加之付其心品思之受用種子言可有兩端義勢覺正釋意受用前第六成果心施心此即一類善心故領受彼心品也此名受用種子種子此則第六成果也種之子故云種子此全種子義同也惣種子得名重重見別八心第一雖名種子通又前五心皆指種又如釋八心種子八心通得種子名如此不定故或分種子成果得意事不可有相違又釋意

受用第六成果心品之上發護戒心爲生天種子此時受用種子可讀之護戒心是種子也望生天果故是所指種子第七護戒生天心故曾不可舉第六成果得意也亦問二段釋起盡其意分明也若又如講答不顯尤不審處也如何會云二段釋受用種子釋云事其類文分明也不可異求但俱合受用種子四字事同文故來也如此例今疏前後多之處處解釋可交合之次釋各別文時置又云言此又其例可有之之可勘所詮置一文或對果種子得意或又分種子爲種果事叵思處也其上經文展轉得意受用第六成果心云處可置護戒心也以之爲生天種子發護戒心事受用前善心故也次所受用休不顯云難事經文展轉說之故所受用休顯第六成果

心故第七，只受用說之也。如此得意者無相違者也。

六十心同時俱起之事

有快

問六十心同時，可云生起乎？答可尔也。難云凡貪心無貪心瞋心慈心癡心智心等，六十心多分相違反對，心品也於一心上相違，心所不可同時生起。隨唯識論，貪與瞋恚定不俱起。愛憎二境必不同，故文然者如何？答當段或一時雜起，或次第而生。此文此意同時起見，但至云相違，心所也。難自元一心上所具諸心相，故同時生起。又上唯識論，意權門一途，性相也。難云先案道理，愛憎明暗等，心品既相違，法体也爭可云同時俱起乎？凡約本有一心處俱時具足，万法約

次第生起，有前後不同。故雖一心所具六十心也，生起時必可有前後隨。六十心中，第二無貪心，疏家釋謂與前心相違。又第四慈心釋，此慈亦是瞋相違，此意唯識論，愛憎二境必不同。故釋其意全同也。誠六大四曼等深義，談彼權門等，可相替。定性相妄心生起，可得意事法相等，所談不可遮之。當段解釋意約大綱六十心中相應，心所少々一時雜起，故歟。然猶難思如何。會云凡違順二境同時現事，分明也。若境相同時起，貪瞋癡等俱起，道理分明也。但相違心品，故同時不可雜起。云此事實難思，但小乘等意，猶以尋伺相違，心品談同起俱起義，何況於自宗相違，心所並起義，難及異論者歟。天台弘決，鹿惑浮障，細惑沈遠，故分已生未生之相釋。

一切鹿細，惑品皆雖常恒還來，鹿惑顯了，故細惑不覺義，釋此意貪瞋等同時俱起，道理分明也。又釋摩訶衍論釋生住異滅四相惑品生起，根本無明薰真心時於此時中具起四相文惑同時起，可準彼其上當段解釋表然此六十心云一時難起，釋次第生起，成六十心同時難起義，而約大綱云事難思者也，然者無失。難云所緣境其體各別，故雖現前於能緣心品一心作用，故相違作用同時難雜起。釋摩訶衍論四相同時事，彼有所論，若又約理同時見，尔今約事論同時斷歟前後歟，故難成例證一時難起，御釋如以前會釋所詮付現量境界愛憎二心同時如何可起乎。會云四相同時事論文分明也，釋同時由因緣有法不過一刹那文此意不

見約理，但愛憎二境必不同故，釋約權門，一邊歟仍不成難。

六喻三性事

問經舉幻炎等六喻，然今此六喻俱通三性，譬說可云乎。答可然也。難云經觀察蘊阿賴耶知自性如幻陽炎等，文第八識依他法根本也，既觀蘊阿賴耶為如幻等，可知偏限依他，非有似有，譬說隨疏如幻陽炎影響旋火輪乾闥婆城六喻皆是雙辨有無明蘊阿賴耶別緣起義。文於賴耶緣起法觀非有似有六喻也，何可言以此譬顯遍計都無圓成，真有乎加之至未結，彼論明觀察蘊阿賴耶了知自性如幻最與此經符會，故具出之文。會云就觀察蘊阿賴耶經文阿賴

耶出三種義，一者分別義，二者分緣義，三者真實義也。此三義即遍計依圓，三性也。爲顯此三性義，引證莊嚴論以幻譬顯三性文，仍幻譬可通三性明也。隨所引論文如彼諸幻事譬說二種迷文長行釋，又如幻像金等種々相貌顯現如是所起分別性亦亦能取所取故二迷恒時顯現文。此以幻事喻遍計又如此幻即譬諸蘊論文喻依他又彼事無跡故即得真實境論文喻圓成亦論文分明也。又譬如強幻王令餘幻王即退文此譬依他圓成強幻王圓成也。餘幻王依他也但至觀察蘊阿賴耶故偏可依他喻難遍計依圓三性自元不離故觀依他阿賴耶時阿賴耶性是圓成執實有是遍計故無相違也。雖云引證莊嚴論幻喻爲依他非有似有義

也。然間舉六喻皆是雙辨有無明蘊阿賴耶別緣起義文其上莊嚴論意圓成喻舉空金木三種又唯識論以空花幻事大虛空如次喻遍計依圓三性曾以幻無喻遍計圓成其上幻是非有似有喻也。如何可喻遍計唯無圓成實有乎是尤不審也。但如彼諸幻事譬說二種迷文舉依他能執所執顯遍計無跡故二迷直非所執。次彼事無體故即得真實境文非圓成實性是則指淨分依他也。次譬如強幻王等文是又以淨分依他對治染分依他義也。然如何會云釋阿賴耶三義證莊嚴論說幻喻文幻喻通三性明也。隨以前所證文理分明也正待對法喻以非有似有喻依他共許重也以幻事無跡可喻圓成又以幻事實有可喻遍計中辨論以幻事

喻遍計見，但至唯識者取譬，隨處不定，故無相違。次莊嚴論以空金水譬圓成，此又一種法，用多種喻，故無相違也。

三性俱真實

法印 宥快記

問無畏解尺中，然阿賴耶有三種義等。文介者可，言遍計依他圓成三種共真實義乎？答：應知三性俱真實，故可成俱真實義也。雖云真實者，揀虛妄者，若云三性俱真實者，遍計所執簡何虛偽，真實稱得乎？答：此前重所答，據應知三性俱真實，論文分明，但至難勢三性無尋，故有三性俱真實義。雖云三性不同，遍計情有理無，依用都無，無法也。凡夫當情現迷執，故更無真實義，爰以唯識論中愚夫於此橫執我。

法有無一異俱不俱等，如空花等性相都無，一切皆名遍計所執。文此其證也。一相宗立五重唯識中，第一遣虛存實識遣，反計虛境存依圓，躰依圓真實義，無諍遍計名真實，不諍諦。二次可唯圓成名真實，故莊嚴論下文如彼無依故得入弟一義。文此圓成實證。三次今疏意，然阿賴耶有三種義一者分別義二者因緣義三者真實義者唯圓成表真實名，若三性俱真實爭圓成與真實名乎？四次三性無碍，故應有俱真實義者三性一際及三性無碍義性宗教談何相宗所依莊嚴論明此旨耶？是答依論文分明成三性俱真實義也。疏所引求真實偈，日以離二及迷依並說無碍，故應知三性俱真實，長行解曰所云離二者謂分別性真實由能。

取所取畢竟無故迷依者謂依佗性真實由此起諸分別故
無說無戲論者謂真實性真實由自性無戲論故此文三
性俱真實義明一是次下說求真實譬喻文曰如彼起幻師譬
說虛分別如彼諸幻事譬說二種迷文此求真實表被遍依
二性俱真實明二是三性俱實有二意一者三性別論門謂返
計情有名為真實依佗似有号云真實二三性無碍門謂圓
成不變依佗無性所執理無三義等均又圓成妙有依佗似
有遍計情有三義同故三性無碍俱此真實爰以演密抄云
此三性共是真實故而有二義一三性各別論真實二三性
無碍論真實且初義者遍計性真實是分別故依佗真實是
因緣故圓成真實是真實故下疏云如彼可得故通達世諦

實弟二無碍義者遍計依佗皆以圓成而為依故下疏如彼
無碍故得入弟一義又莊嚴抄云情有即理無緣生即無性
皆是真實也文此意炳著也三次會一邊難端者先遍計所
執凡夫虛妄迷執故不可云真實云是演密抄意有二義
一以分別情堅實故名以真實号二三情無碍故所執亦名
真實依此之意方則應解四是次唯識論釋淨演密抄初義而
可會通者也五是次當疏釋阿賴耶三義時圓成唯名真實凡
圓成妙理實相真實諸法本源其義勝故唯名圓成然尚不
遮遍計依佗名真實義是故不可成難誠證六是爾成立旨不
違文義也重難云依圓二性真實義無違於所執者既虛
妄法故對何虛亦名真實而四重二諦建立門時以反計名

唯俗非真，此亦分明。一次演密抄，尺二義共，以不於諦審。先
三性別論，遍計所執，虛分別，情堅實，故名爲真實者。此太難
許，所以者何？遍計所執，名情有約。凡夫妄情，聖者後得，鑒諸
法時爭，凡情執與真實，名大不審也。二次三性無碍，義此亦
難。詳此終教，談何始教中，大莊嚴論明此旨。耶性相判教，混
亂講成，仍難依用。三次所引，偈頌及長行尺，雖三性俱名實，
分明思道理，且不無不審所執，名實道理分明，疑情可消。四
知彼論意，顯示覺知遍計，理無依佗，無性則契會於圓成理。
旨如彼無体，故得入第一義，論文明此意趣，是故雖尺三性
俱真實，義尅論實名，唯有圓成，是故此亦不成立。證五爾何
重會，云反計名實，可有二意，大都如前。一凡夫情實名於

真實，其故從來所執，唯有妄情，故約凡情可名真實。二遍計
從來体用都無，故約聖見照理無法，即此真實，爰以論述能
取所取畢竟無故，此理無名，真實明的。或又如前三性然碍，
言實無乖就之至，言性相混淆，難端強不可然。唯識論第八卷終
此三爲異，爲不異耶？應說俱非，無別体，故妄執緣起，真義別
故。文此既晶，云無別体，故無緣繫，有三性無碍，義次遍計所
執，望何虛妄得實，名者妄情，實執望理，無虛與真實，名次至
云第一遣虛存實，遣反計虛存依圓實，故反計唯虛，應不實
者五重建立，不契符於莊嚴，性相唯論，三性相望，對依圓，真
遍計，云虛。是堅義門莊嚴三性別論，云俱真實，何由彼蠱之况，唯
圓成言真實者，如言石女之兒生子，所以何彼遣虛存實，依

圓名實其上莊嚴求真實譬喻文亦舉遍依二况二事此真義睥睨曠焉者哉

三劫地前地上之事

或題後二僧祇

有快記 異本

問大日經所說三劫可云地前建立之歟將可云後二劫於地上經之乎 答云

地上方

經三僧祇時事通途意者地前盡初僧

祇自初地至第七地經第二僧祇八地已上經第三僧祇也釋摩訶衍論意於初地滿初僧祇此位則第二僧祇行始之見余者顯密雖不同地上可經後二僧祇也依之儀軌中真言初地菩薩具一大阿僧祇劫功德見隨而異朝覺苑師本

朝重覺心等成此義演密抄第三云疏若以淨菩提心等者若者不定之意此有二義謂若以淨菩提心爲出世間心即是超越三劫瑜祇之行則出世間心生出世間心生即是淨菩提心生此心出於一切世間故若以佛惠初心爲出世間心即是三阿僧祇劫成佛亦名出世間心生 文私云此兩釋意如何三祇經地上者佛惠初心可佛果初念此外所指淨菩提心可何位乎若淨菩提心得意初地作此釋者覺苑意初地可第二劫無緣乘心位此位越三劫者所越三劫能妄執人執內可開之歟余者疏凡有三種三妄執意歟如何此義可有歟能 答此釋實難思若存二義歟意三劫立地能可按合之 前者以淨菩提心初地爲出世間心若得意後二僧祇地上

者以佛惠初心爲出世間云意歟 問此義時疏家三劫建立有二途歟又疏家意者雖一途解釋髮鬚故覺苑作二義歟若疏家存二途者二途建立依何義門存二途乎又二途建立依何文乎若疏家釋雖一途覺苑師作二途釋者若言疏家釋也何彼若字不定義爲由作二途乎 答此事難思又云就第一重內復有三種三妄執謂得出世心時此當信位○又三賢位滿斷細一分何以故如後三妄執云拔業煩惱根本無明種子煩惱言寬豈無我執故通細者又解出世間心生即當三賢位始離我執即同餘教也然修禪定道品等時亦有法執則三賢位作觀對治○若拔業煩惱根本無明種子之障尽時名證寂然界行初劫滿也能離三種三

妄執乃至第一阿僧祇劫今此初劫文意兼得藏通二教之意何以故有折法空之義故有三獸度河之理故是疏云故以三乘上中下心合論一阿僧祇劫通我法二執是所斷障後二劫中唯斷法執○若就第二重阿僧祇劫乃當別教分齊謂發平等大誓爲法界衆生行菩薩道乃至諸一闍提及諸二乘入正位者亦當以種々方便伏其心昔令同入是乘前劫雖語即空也理乃於不可得空中道佛性未能遊入故以幻焰影響旋火輪乾闥婆城六喻拂前空相雙弁有無故中道即從初地至八地也廣明此劫之義如勝鬘經寶性佛性論說若就第三劫以十喻觀不思議空故疏云前劫雖宗極炳著轉妙轉深猶是對治心外之垢而未開此心中秘密

不思議事即當圓頓分齊也已下明華嚴初發心時便成正覺後說十心十法門義又此經云秘密主真言門修菩薩行諸菩薩無量無數百千俱胝那庾多劫積集無量功德智慧具修諸行無量智慧方便悉皆成就疏釋云如餘菩薩行於方便對治行次第斷除心垢經無量阿僧祇劫或有得至菩提或不至者今此教諸菩薩則不如是直以真言爲乘超入淨菩提心門若見此心明道時諸菩薩無數劫中所修福惠自然具足即極無自證心生也故華嚴經云餘諸菩薩經無量阿僧祇劫乃能滿足行願乃能化諸衆生即善財一生圓曠劫之果俱與此宗顯密是異圓義無殊幸留賢賢亦又前三劫初約藏通次約別教後約圓頓疏意欲顯淺深異故若

依三乘通教修時唯當初劫若依別教超證則當三劫若依圓頓方得三劫前々者淺後々者深前々不空後々可具前々不空豈此圓頓只有第三劫行耶問第三劫滿得成佛不答若越三妄執即得成佛故疏云後越一重極細妄執得至佛惠也文此釋意初劫十信三賢第二劫初地乃至八地第三劫不云何地雖然云九地以上事明六無畏釋段第五無畏云八地以前第六無畏云八地以上若此師第二劫覺心不生心攝第六無畏歟可投之問云此師判無緣乘心以上初地以上見疏釋彼楞伽深密等所說八識三性法門也非密宗義云何爲密宗初地乎抑又無緣乘心等直得意密行歟如何答覺苑意若作能所寄齊者楞伽深密等所

說是所寄齊也。寄齊，彼而明密宗十地也。例如常途，十地寄齊，世間二乘等明之。若又得心直密行，歟可拔之疏二云：經復舉益勤修云是故智者當思惟。○故曰此四分之一度於信解也。文此釋意越第三劫至一切智地見云當思惟此一切智信解地復越一劫昇住此地。故一劫者第三劫也。云此地者一切智地即佛地也。隨行者初觀空性等義第七地以上義見疏第六八地三味道經文疏釋分明也。但覺苑師一義今一劫判佛地一障下引之二義俱釋之。演密抄四云疏復越一劫昇住此地者此地即指一切智地也。下疏云就前三句義中更開佛地爲上々方便心至此心時名度於信解地。由前三劫信解行地復越一劫昇住此地言一劫非更一

阿僧祇劫時分但越佛地一障便名一劫。故此宗以妄執爲一阿僧祇劫。故前疏云若一生度此三妄執則一生成佛何論時分前言三劫不說四者合佛地一障在十地故又解言復越一劫者即是越此第三一劫昇住地。故曰復越一劫地疏初觀空性時等者謂觀此畢竟空性時覺知一切諸法皆入心之實際言心實際者即是入無相海身心寂滅也。疏十方諸佛同時現前而勸喻之者十方諸佛皆悉現前申其七勸依華嚴經明七勸者。○說七勸以後經結云若諸佛不與此起智門者彼時即入究竟涅槃（恐弄歟）奇捨一切利益衆生業等言轉生極無自性心者前勸發無緣乘心以六種譬喻作唯識觀了知三性離染等法皆無自性故唯識云初即相無

次無自然性後由遠離前所執，我法性雖作觀未得稱極。今以十緣生句觀自心畢竟空性，我與蘊法及無緣皆同一性。所謂無性名極無自性，此空智生名極無自性心生也。言雖解脫一切業煩惱者，行者得此心時即名之為明。今來暗對故，即是無明滅則行滅，乃至老生滅等名為業煩惱解脫。言而業煩惱具依者，淨名經曰：不斷無明而具明脫三智。又云：衆生未成佛以菩提為煩惱，成佛時以煩惱為菩提。故華嚴疏顯三毒相香有正法。○文。問經曰：一切智信解地。文指此信解地云：昇在此地，此則超第三劫，可至十地。見信解地者，此十地故。隨演密抄信解地得心十地歟。始何。答演密抄意難知，但演密抄以今一劫初釋佛地一障，仍云昇在此

地，可指佛地也。信解地雖思惟，必非昇在信解地也。思惟信解地為所越，思惟一切智地為所謂歟。或云信解名字通佛果故。云但非演密抄意歟。又云：又當瑜伽十三種中之十住也。彼云：第一種姓住即本性住，種姓未入僧祇諸菩薩性自仁賢性自成就菩薩功德。○此經中住持一功佛法種子，即當此經愚童凡夫順世八心也。二勝解行住謂從發深固大菩提心乃至未入初地所有一切諸菩薩行資糧加行。二種善根為此住體，即當此經從初發道意迄至拔業煩惱根本生十二因緣乃至雙離違順八心。我蘊二種業煩惱網皆是此住也。三歡喜住亦名殊勝意樂住，謂自了知我今親證大菩提故自勝意樂，以後清淨故，即是此經初歡喜地。○

十三最極如來住因滿果因即果位也即是此經如來究竟一切智地也文此意十三住中初二當此經順世八心及初劫三乘分齊云第三歡喜住初地即可當第二劫初心無緣乘心也問云如此師釋者可無顯密十地差異歟如何答顯約時分密依妄執尔者別歟問若然者只是時分妄執不同於斷惑證理位分齊等可同歟如何答難知顯密俱圓教無異思歟秘藏記云越世間三妄執出世間心生三妄執貪瞋癡開者百六十心乃至八万塵勞越三妄執越三阿僧祇是即十地究竟也過此修上々方便斷微細妄執至佛果故經曰此四分之一度於信解文此意越三劫究竟十地見尔者地上有後二劫事明也觀智儀軌云若能專住

無門修習現生則入初地頓集一大阿僧祇劫福智資糧文此意初地得一大阿僧祇功德故後二僧祇地上也若地前經三劫者何只可云一大阿僧祇乎會云一義云第三一大僧祇也如大日經復越一劫一義云約教道法門寄齊常途也慈氏儀軌云若一生中從初念誦至越三無數劫行即證一生補處三菩提地越一百六十種心三妄即是度三退僧祇行文此文意越三祇證一生補處故三劫地上也會云寄齊常途也疏三云乃至爲一生補處菩薩擇者心中無明父母極細之垢亦名治地文演密抄四云疏無明父母者謂一念無明煩惱

三劫地前方

凡當經說相三劫，建立地前，有之三劫，後有十地也。疏二云：越世間三妄執。○文淨菩提者，真言初地也。越三劫至初地，可知云。三劫地前，又云經云：復次秘密主，真言門修行菩薩行，諸菩薩無量無數。○所修福惠自然具足。文此釋，意得真言，心明道位，越第三劫，見心明道，是初地事。疏前後明也。又云：此心望前二劫，猶如蓮花盛敷。○文此意，此心者第三劫極無自性心也。指之望後二心，爲因緣二心者，大師解釋，意根究竟，二心也。以十地分三句：時初地，菩提心爲因，從二地至七地，大悲爲根，八地已上，方便究竟也。知極無自性心，非八地以上云事如何。答演密抄第四云：今第三劫極無自性心生時，如蓮花盛敷，故云望前二劫等言。若望後二心等者

此心屬八心中第五，花種心第六，成果心後二心者第七，名受用種子第八，嬰童心也。望此二心，名果復成種，復能與彼後二心而爲種，故於業煩惱解脫，卽是如蓮開敷而業煩惱具依，卽是果復成種也。又解此心，卽是三心中菩提心望前來三劫論時，當第三劫如蓮花盛敷，望後二心，卽根與究竟此菩提心，都爲因，故云如是初心佛說成佛因也。文此釋，意判二義：一云約八心釋之，此心者極無自性心，是八心中第五第六，分齊也。後二心者第七受用種子第八無畏心也。後第七、八二心，云後二心也。問云：此約十地，何位乎？若十地，配釋義者，成果心第六地受用，第七地無畏，第八地也。第三劫抄爲八地以上，今極無自性心，可八地以上，何云成

果心乎又後二心云十地中何乎若受用無畏云後二心者
第七八地也極無何地乎隨抄今第三劫極無自性文如何
答此不審尤尔也鈔意叵知若付八心十地作別途配釋
歟二云以極無自性心爲菩提心爲因後二心者根究竟二
心也此如大師釋但約八地以上作三句配釋歟尋云覺苑
自元存二途義尔者又解此心即是三句等三劫地前釋歟
答實難思其義可有之歟

一經是故智者當思惟此一切智信解地復越一劫昇住此地
經文三劫地前證歟其故越第三劫至信解地見信解地十
地也事淨菩提心已上十住地皆是信解中行疏釋明也覺
苑又信解爲十地難云若尔者何云二切智乎一切智佛

果也 答一云一切智信解也一切智佛地信解地十地也
今云初入信解地故越第三劫初入十地知三劫地前也云
事二云一切智之信解地也如云如來信解也三云十地云
無邊智生故一切智即信解地也佛果云究竟一切智地仍
以究竟言簡因位也又難云次下所謂究性等釋意依末卷
釋第七地以上也知過之至一切智信解地信解地佛果也
云事 答末卷八地三味道經文教道文也非真言實證義
也又行者初觀空性等文段事有校合事也

一三劫與六無畏其分齊同之然六無畏十地以前位也知三
劫地前分齊云事疏三云漸次證入者如初無畏時以譯字
觀修曼荼羅行第二無畏於有相觀中修曼荼羅行第三無

畏於唯蘊無我心中修曼荼羅行第五無畏於無緣心中修曼荼羅行第六無畏於平等心中修曼荼羅行略以行位分之已作十六重深淺不同此一云位自有菩薩種子心有大悲胎藏增長因緣有惠方便業受用之果文此釋第六無畏初歡喜也也此位越三劫第二地以後六無畏以後行相見知三劫地前也會云演密抄四作兩釋一義云六無畏後有離垢地以上位一義以六無畏盡五十位初善無畏十信第二身無畏又十信或十住第三無畏十住十行或十行第四法無畏十迴向四加行位也第五法無我無畏初地乃至八地以前位也第六第八地已去也仍上所出釋初約六無畏地前以上合論明之離垢地已去等釋別約十地佛果明之六無

畏六重十地等十重合十六重也非六無畏十地次第也演密抄四云疏如初無畏時以聲字等者謂第一無畏○第二無畏有相觀者四念處觀○第三無畏唯蘊無我心者觀陰界入分折求之了不可得○第四無畏○第五無畏無緣乘心者觀法無我性○第六無畏平等心者觀心空性法及無緣皆一性故真修行者即是虛空無垢菩提心也疏離垢地已去各於自地觀心中修曼荼羅者以初地菩薩入三世平等與第六平等畏無異故說者乃至佛地足前六種無畏故成十六重其義也今第七重立依離垢地○第八重立即以發光地○第九重立即以焰惠地○第十立依難勝地○第十一重依現前地○第十二重立依遠行地○第十三

重玄惠法雲地○第十六重玄依如來地○文此意六無畏
前五無畏地前第六初地以上至佛果十六重也仍三劫可
地前見又云又解謂漸次證入而有二種初約六無畏從因
至果以爲漸次後約十地從因至果以爲漸次二門併彰想
有十六非次第修行經十六也文此意十六重玄義約六無
畏與十重各別義門也仍六無畏廣通地前地上故十重偏
約地上因果也二門合十六重也非有次第勝進有十重也
疏三云今還以此二分釋阿闍梨義若於曼荼羅種々支分
乃至一切證尊真言手印觀悉地皆悉通達得傳教灌頂是
名阿闍梨若已心王自在覺自心本不生名阿闍梨若生極
無自性心得入如上曼荼羅海會名阿闍梨從此後有十重

深行乃至解密人中最爲上首如金剛薩埵是名阿闍梨復
次毘盧遮那是名阿闍梨是故非最初阿闍梨事業時即須
觀照自身即同於金剛薩埵毘盧遮那以身語密印而作加
持乃名善住師位不尔無所能成也文此釋初大都約六無
畏釋之寂然界第四無畏心王自在第五無畏極無自性第
六無畏也從此後有十重深行者當離垢地已去金薩大日
一義云金薩十地最初初地大日第十一地佛地也一義云
約相承次第舉根本也仍六無畏後有深行知三劫地前也
事會云初六無畏從淺至深次第也次後此復有等十地
從上向下明之演密抄四云疏得傳教灌頂者灌頂之言有
二種別一傳教灌頂二結緣灌頂結緣者準下疏明若人周

遇道場便云結緣難遇歟兼爲濟者爲作灌頂已於一切真
言門本尊法中求受真言印法隨分修行故名結緣二者傳
教灌頂從初發心求阿闍梨爲欲紹襲阿遮梨位故師可已
爲造立曼荼羅具足儀軌而與灌頂已紹師位故名得傳教
灌頂名阿遮梨也言若度違順八心證寂然界者即初劫中
所說種子根疱等及皈依三寶等名順世八心若三乘初發
道意迄至拔業煩惱根本無明種子名違世八心以五種譬
喻從無性門達諸法即空證寂然界名阿遮梨言若以心王
自在等者此是第二劫中真言行者觀如幻等六種喻得心
王自在超度人法有無二障覺自心本不生故○若生極無
自性心生是名阿遮梨如是次第從下至上皆得名爲阿遮

梨也疏從此後有十重等者十重深行即十地也言於解三
密至上首者謂得傳教灌頂阿遮梨經次第受得秘密之法
於修行三密傳教人中最爲上首此人以衆德兼備故流通
密教不斷佛種是名佛之真子常爲衆聖之所稱歎故名上
首言如金剛薩埵者是人大悲胎藏曼荼羅中發菩提心
受諸佛印可位同普賢金剛薩埵以冠十六菩薩之首故云
如金剛薩埵言毘盧等者此阿遮梨耶阿遮梨事時凡所加
持先觀自身作毘盧遮那何以故若不自得者令他得者無
有是處言作最初至同於薩埵者前雖想身同於遮那但取
加持至臨事即觀自身復爲金剛薩埵遮那不應作事故云
下疏云次觀自身作毘盧遮那所以然者以大日如來此大

悲胎藏阿遮梨故是故行者若行阿遮梨事時即應以身而
作本尊若作曼荼羅諸作務時即以自身金剛薩埵也文此
意從此後有十重深行者十地也上從下向上以下從上向
下也依之演密抄上文從下至上以下文不云尔隨而又乃
至於解三密解人中等釋約人師明之覺苑師意於解中三
密人中等者判得傳教灌頂修行三密人如金剛薩埵毘盧
遮那者凡地阿遮梨觀自身大日金剛作事業及阿遮梨作
法義也真言問答云抑今無數劫者三劫之中何劫答第三
劫也問第三僧祇八地以上而何言初心菩薩耶答其言教
意異餘教故尔耳問其意如何答餘教菩薩行於方便對治
道次第漸除心垢無量劫乃得至菩提今真言行菩薩自初

發心以真言爲乘入淨菩提心覺心明道時無數功德自然
即具足文此釋意第三劫餘教意八地以上也今此教意初
發心心明道位判然者三劫可地前覺如何會云餘教經
無量劫時分至菩提仍第三僧祇時分八地以上也然真言
行者異餘教故覺心明道時餘教無數劫功德自然具足云
也此意會時分妄執別非會初地八地異也尊勝儀軌上云
若於一念項證無生轉五智成五分法身悟三密即三身初
發心時便越百六十種心度三無數行證恐現普賢色身三昧耶
即是初發心時便成正覺文初發心者初地也初地越三無
數劫知三劫地前也會云只是頓證義也智證大師疏抄
云又菩提心爲因義通者三劫之前後也有十重深行者從

第二劫至於等覺也於極無自性心當於初地也文會云
雜抄證後二劫地地上義歟極無自性心既初也知三劫地
前所經也無不從緣生故十二因緣貫之在首補處菩薩但
有微細無明除此垢時除障必盡故曰父母又有偈云殺害
於父母王及二多聞極煩惱所煩得最上菩提今取上一句
準茲恩法華釋云以愛爲母以業爲父補處菩薩永斷貪愛
爲業俱生無明種子更無復有之生故云父母極細之垢文
疏云第六經云秘密主八地菩薩三時道不說一切諸法離於
有生知一切如幻是故世稱觀自在者如上已說十地道若
次第而進當說佛地若漸下者當說第九地何故說八地乎
以一切菩薩初度第七地時上不見諸佛可求下不見衆生

可度謂是住大涅槃於萬行休息亦時十方佛以此三味道
發起其心得度菩提心離地是故別說須別說處印也從初
發意以來深觀十緣生句入此地時得度性空說故云不得
一切諸法離於有生復以善巧方便於如々不動中起十緣
生大用以如幻三味道至十方佛剎親進種子善知識普學
無量度人門隨生應以何十緣類言音而得度者即皆現之
而說法是故世間見如是事迹故号爲觀自在者是初入蓮
花三昧之異名也○故分爲二印耳復次中應說初法明門
三味道於上品中已說故不重言又如上所說一生補處及
八地三昧是約教道法門作如此說耳然祕密乘人世諦
中即能通達第一義諦者從初發心時即具大空三昧其謂

不然則於一生之中不能頓滿諸地也。文此解釋意上不見諸佛可求下不見衆生可度萬行休息等。第七地見，余者第三劫所謂空性等。觀門第七地事明也。豈非地上二劫義乎。答此約教道門釋非實證，義意實證時，真言行者自初地住大空三昧故。況於第七地何有沈空，義乎。然常途菩薩於第七地沈空故。順彼教道。且第七地菩薩云沈空也。疏三云如世人舉趾動足皆依於地菩薩亦是依心進行故名此心爲地以心尚有所依故未名正遍知。如來已度此微細戲論，進趣都息故名超越心地也。文。

續宗義決擇集卷第十三畢

