

那羅延天尊貴遍五大之義也前明造成之用今示普
遍之德是其別也又義今地水火風空即為尊貴躋也
故能破文云彼即地水火風也但今釋可讀爛脫處字
矣一切下讀之故下文云遍一切處地水火風空意云
尊貴者遍一切處之地水火風空也為然二義中前義
為勝能破文云彼天像身是那羅延天像故指彼云彼
即地水火風故彼天像即遍五大故云尔也又密抄舉
多說中不云五大即尊貴故又下文可長聲連讀豈非
遍一切處乃地水火風空界相乎為
何所不可者且擬外道成反難云真言宗又談六大普
遍之義我於六大法身像上座而飲食汝不忿怒耶答
云又此能破文但破遍義何不被前造義乎今造成万

物義同下遍嚴義故讓彼破毀或讓前自在天破毀

△一切法者自然而有者嘉祥三論玄中天竺九十
六種舉要為四執一計邪因邪果二執無因有果三立
有因無果四并無因無果此四中今自然第二無因有
果攝也釋云無因據其因無自然明其果有約義不同
猶是一執文清涼演義抄云疏若以自然為因等者斷
義也通其兩勢初即老子意由道生一道是自然故以
道為因是邪因也若謂万物自然然而生下出莊子意則
万物自然無使之然故曰自然即無因也文私云此中
疏者華嚴疏也此二中今自然似同莊子意但今云而
有彼云而生少異歟又異玄者玄云有果抄云無因故
又彼天竺異執此震且三玄攝也彼玄中四執外別示

三玄計故抄老子自然道似玄邪因攝耳又玄云有人
言自然有因自然無因万化不同皆自然有云問自
然本有義佛家盛談故釋論云非作非造自然意文若
余何遮彼義乎答彼不知因緣而立自然義此不壞
因緣而明自然故云釋論文真生緣起六意隨一也可
悉之問若余自宗云遠離於因緣又云遠離因果法
然具此等皆同外計乎答此等離九種迷情妄假因
緣離斷常一異等邪因邪果故云余全非無性德輪圓
隨緣義也故大師於不二門成法余隨緣義又四種身
各立法余隨緣之義又疏第十一釋此因因生空云何
而有果文云若於如是緣起法中而言有因有果即是
遍計所執墮於斷常一異不入中道是故證知如是真

言亦離因業故即是法界不思議界也文應知自宗法
余隨緣義是顯教一乘等法余隨緣猶不及此外道自
然乎故知外約遍計分別論自然內約佛知見談法余
又顯攝相歸性論法余密性相宛然明法然又顯於緣
起法立自然密於性德法談隨緣也問內道因緣為
宗者蓮華鮮紫棘判利端何因緣所染削耶答外因
緣是水士等也內因緣又一切衆生共業也利端鮮紫
又衆生受用依報故又草木等盛衰有情善惡業增上
果故又自宗意鮮紫顯色利端形色四曼攝故六大所
生若余因緣所生義無異論者歟△有計身中離
心之外等者唯識論第一云三者執我躰常至細如一
極微潛轉身中作事業故文又破文云後亦非理所以

者何我量至小如一極微如何能令大身遍動若謂雖小而速巡身如旋火輪似遍動者則所執我非一非常義與運動此身少異又論云細如極微疏云離心別有是大異也然計義同故別證矣

△若我無常則罪福果報等者智論疏第四惠影云無常者名爲滅失法若言一向是無常者則無相感致義何以性以因無常故則有滅失因滅失故不得於果果滅失故不酬於因當知則是無福若有罪福果報者以因不滅故所以得果以果不無故所以酬因若定是無常者定無罪福因果相感也佛法中以罪福果報從因緣起因緣起故則不可說一向無常何以故九因緣生法以因緣聚故不可

說其無常以緣散故不可說其常從緣故不可說其有緣起故不可說其無相續故不斷生滅故不常不同外道說常則一向是常若言無常則一向滅失也文同疏第九云若我無常者本由我便作罪福若我無常者則我隨身滅如岸墮水消散故作者既無則無作法則無罪福也文私云上文若法是因等者此我爲作事業之因故云若法是因又爲因法必從因可生故云及從因生也又因生法必無常故云皆無常故也又解云法者惣通我及事業是因者我也從因生者事業也二俱非常故云皆無常也若我下重破我及事業也罪福果報者作事業故前解不順皆字後解遠無爲作能作因然後義順文也校量等者大師疏文次第云校量未明文

私記云是指中觀等明外道所計義與佛法差別之文
廣歎云若尔唯識等又破外道等彼又可然歟

智度云有計神我者論第十二文全同如下出之唯識

論第一云二者執我其躰雖常而量不定隨身大小有

卷御故文又能破文云初且非理所以者何執我常遍

量同虛空應不隨身受苦樂等又常遍故應無動轉如

何隨身能造諸業文

△如論中破等者或本如中

論云十二門論云後次若自在者何以故不盡作樂盡

作苦人苦者樂者當知從憎愛生故不自在文十二門

論或本盡作苦人一向無之此本順理歟智論疏第四

卷影云尔執我云神作自在是於作著破云神若自在自

作者應自在作樂何故作苦以欲樂於樂反得苦故當

知不自在不自作非作者故又神若自在者不應造惡

墮三塗亦不應有種々不如意事惡憎聚會思愛別離

等事何以故自在故若有此等事者當知不自在也我

是自在相若不自在當知無也文准此釋盡作苦人之

論文頗可謂無用矣又今論所引是十二門文也如論

中本為勝矣三論云問云何名邪因邪果答

有外道云大自在天能生万物々々若滅還歸本天故

云自在天若瞋四生皆苦自在若喜則六道咸樂然天

非物因物非天果蓋是邪心所畫故名邪因邪果難曰

夫善招樂報惡感苦果蓋是交謝之宅報應之場以示
達義理故生斯謬又夫人類生人物類生物人類生入
則人還似入物類生物々還似物蓋是相生之道也而

謂一云之因產萬類之報豈不謬哉文今破同初難歟
又智論十二云若神常者且應不受苦樂何以故苦來
則憂樂至則喜若為憂喜所變者則非常也文此破神
常非破自在歟
△四大草木等皆有壽命者草木
等有壽命密宗盛談故大日經說有情及非情阿字第
一命宗家又判金剛內外壽然與外計異彼六大普遍
故識大遍非情故云有壽命等也此或約續生或約卷
合故其意異也合昏亦者
△補特伽羅者贊玄疏
第一云補特伽羅即數取趣正當人義謂頻造業往諸
趣故文
△若有從今世趣於後世等者俱舍頌疏
九云謂外道執於臨命終時能捨此蘊於受生時能續
余蘊若無有我誰能續蘊故有我也文
勝論外道義也又云蘊

刹那滅不可從此轉趣餘世故雖無我但由惑業以為
因故諸蘊相續等文
論主述有俱舍以有部破外難今
疏以有部義同外計彼此意異彼立有部故此破有部
故何者外道云依我相續而未知由惑業相續故為能
所破然今疏意有部雖知惑業相續若約諸法躰云恒
有猶同神我常義故今遮也
問藥師經云若彼自身
卧在本處見焰魔使引其神識至于焰魔法王之前文
又仁王經云識神無形假乘四蛇文此等經說非詐識
神從此世轉趣餘世之義耶
答晴邁疏云言見琰魔
使引其神識至王前者若其患人決定令死則受鬼身
容可琰魔王別遣鬼為使而引取之如其未決定死則
未受鬼身何有鬼身得引生人之識不可別人之識在

別鬼息中若不在鬼使身中識心既不孤遊云何可引
得至琰魔王前當知此是藥師如來及經之威力冷彼
愚人第六意識見分之上起此三種行解相分一為琰
魔王二為王使三為已身為自識神所依隨使而行至
琰魔王前其實神識未曾離身若是本識隨所捨處則
成死屍不可說離身若是六七等識依本識故而得現
起若離本識無種子故無由得生是故八識俱無離身
孤行之理此蓋如人夢中見師僧或後父母遣使來喚
夢現見已身隨使而行達師僧或父母前當知師僧或
父母使人已身皆是第六意識見分上現此三種相分
似有去來實無去來○此亦如是藥師如來及經威力
念彼愚人見如此相似有往來實無往來文善珠疏私

云斯乃於第六識獨影境作如此說寧同外道神我乎
又心依身而住故云假棄四大也識神者衆生心識也
非外道神我也又藥師經云彼識得還者有為生滅心
既滅得還未來識相續非永滅云還非同外道神我常
也秘經去識還來可往知之又大疏第五云阿闍梨言
少時掌因重病因絕神識往詣冥司文此又准前矣當
知藥師經并同疏等意於本有身被焰王裁斷也探玄
記第六又於本有身斷罪云十王經十輪經等意以中
有身到炎王廳故則於其身頭斷罪成實論中陰品說
亦然矣 問若有從今世乃識神為常文者屬能破文
乎如何 答重是述前計我義也識神若常下能破文
也又義若有已下皆能破文也今文懸破也謂既云數

取趣自今世趣後世則識神為常亦去際破也或又若有乃至
為常為際識神下破也識神為常者為或又展轉次第
際破也意云若有三世流轉義神為常若常則何有死
生子若有死生非神常若無常則無我也言既置若有
言非述上義又云但隨事異名耳是計我結釋也例如
下知者見者云皆是計隨事異名也耳
道人及說一切有者等者有部云三世實有法躰恒有
云犢子又立五法藏謂三世無為不可說藏也既云此
兩部計有三世法犢子又五中以三世法同今我而非
取不可說藏歟此三世有法義同從今世趣後世識神
常計故但同者相似義歟識神是人我也法執故或
以大乘意小乘法我屬人我歟失佛法三種法印者抄

云義林第一云諸行無常涅槃寂靜諸法無我若加有漏
皆苦成四法印今謂彼宗計神我三世法為常則失如
來諸行無常諸法無我等法印也文意云計三世實有
我故非諸法無我又三世法躰恒有故非諸行無常又
既帶我故非涅槃寂靜也言應知以一三世有法為失三
法印之因也 問薩婆多等既立三法印何云失彼印
耶 答約用無常雖立諸行無常其躰恒有故失彼印
也故光云此宗諸法躰皆本有四相於法但望用說文
又遮外道等我故雖云諸法無我犢子有非即非離我
又兩部俱有三世實有法我故非諸法無我又有部意
漸煩惱得故其煩惱此身不成就故雖得二矣寂靜但是偏
真理未究竟涅槃故失涅槃寂靜也然異外道等無想等計

真淨教分得彼印也中觀論第二云若人說我相如犢
子部衆說不得言色即是我不言離色是我我在第五
不可說藏中如薩婆多部衆諸法各々相是善是不善
是無記有漏無漏有爲無爲等別異如是等人不得諸
法劣滅相以佛語作種種々戲論文
△西方諸菩薩
等者此正舉兩部能破也外道我先既破故亦通無失
唯識等論中作種種々量破小乘外道等故中觀等論又
余也故知龍樹天親護法清弁等云西方諸菩薩歟
△此識遍一切處等者 問識大普遍真宗實談故
大日經云我即同心位一切處自在普遍於種種々有情
及非情文所以識大遍五大故經軌中顯五大形色無
宗識大形色即此意矣若余何云外計乎 答真宗意

於性德海本有六大談普遍無身之義此乃佛智所照也
而今識大普遍義遍計所執前於無常識大計常遍之義
故彼此大異也
△而今要由根塵和合等者意
云要由根塵緣合而識生時見聞覺知故汝遍常識神獨
不見聞覺知故汝識神成無用也
△又若識神遍
五道中等者智論十二云若我常者不應死不應生何以
故汝等法神常一切遍滿五道中云何有死生名此處
失生名彼處出以是故不得言神常文
△不同佛法
第八識義也者 問佛家又談賴耶執持含藏之義依之
疏下釋云向賴耶義云含藏正翻爲室云唯識論云能藏
所藏執藏義故文祕宗專成圓明淨識卷舒觀此乃非同
攝舒義乎 答言雖同意是異外帶見內不尔故或佛家
有爲心云賴耶又佛性真心云賴耶外以神我云賴耶故

智證大師抄云執持含藏彼此同旨但計神我故為所破
文且約權實二宗弁不同者若依相宗則於業種生第八
識約因相果相等分能所藏等義皆是待因緣而成立矣
今未見因緣種現等而計執持含藏義也若依性宗則真
如合無明成賴耶此識有二種義能攝諸法又能生諸法
能所雖異其躰全一也而今能所定別故云不同等與又
自家心月輪等卷舒觀是既破人法上執而開佛知見觀
也而今外道攝舒義遍計分別情實見故不可相同耳
△然世尊密意說等者出佛法第八識義也故密嚴經第
三云佛說如來藏以為阿賴耶惡惠不能知藏即賴耶識
○如來清淨藏世間阿賴耶如金與指環展轉無差別文
若初學大乘人於自心實相如來藏賴耶生分別執著亦
同外道見也為相宗釋云若執唯識真實有者如執外境

亦是法執文今又此意矣五教章下云如解深密經云若
菩薩於內於外不見藏住不見熏習不見阿賴耶不見阿
賴耶○如來齊此建立一切心意識秘密善巧○解云既
齊此不見等處為立心意之善巧故是故所立賴耶生滅
等相皆是密意不如言而取故會歸真也文此深密經意
密真理以一分生滅法說賴耶也准又今佛隱密圓明淨
識自心實相賴耶而說真如隨緣如來藏賴耶故云密意說
歟且於然字有然前起後義然前意釋成前佛法中第八
識是真如隨緣藏識也起後意前佛法中第八識者相宗
業種生賴耶也此性宗二分不二賴耶故五教章云又如
達磨經頌攝論等云此界等者界謂因義即種子識如是
等寶性論約終教釋云此性者謂如來藏性文私云何毗
達磨經頌攝論唯識等云無始時來界寶性論云無始世

來性故作此釋耳

△不親自心實相等者疏第一云

今真言行者於初發心時直親自心實相了知本不生故
即時人法戲論淨若虛空文今反此故同我見也

△彼有計能見者等者抄云謂有外道計能見者而為真
我是一是常彼有外道而於六根隨事異名皆生我計文

△智度云日觀色等者智論卅五云問曰如我乃至知者
見者為是一事為各各異答曰皆是一我但以隨事為

異於五眾中我之所心起故名為我五眾和合中生故名
為眾生命根成就故名為壽者○日觀色若為見者五識

知名為知者復次用眼見色以五邪見親五眾用世間出世
間正見親諸法是名見者○餘四根所知及意識所知通

名為知者○但憶想分別強為其名文私察五識知名為
知者私語云眼等五識知也聲等五境云知者也云惟智

論後次釋余四根及意識釋者除眼識余五云五識歟又
隨事異名者依智度文外道所計我知者見者等不同故

云隨事異名也然抄云而於六根隨事異名恐遠智論文
歟 △難者云汝言等者鈔云今難云汝言能見是我

與彼能聞等五為是我不設余何失二俱有過若言余五
各是我則有六非是一義汝執見者是一我故此見不可

聞覺知故既此六根不相知是故汝執一見為我不可
作六也若言餘五同是一我者我則雖一非六根故以眼

見耳聞各別用故既此六根不相知是故六根不可作
一也若言有非我者是亦同疑亦徵例云余五根等既是

非我其能見我應亦非我為立量云汝言能見是非我六
根之中隨一攝故如五根等反難可知抄或云一不可作

六者一眼不可作見聞嗅嘗觸知六用云也六不可

作者六根各不可作一見功能云也云私云能聞能觸知者舉餘五根作能也前計中云見聞覺知是又六根能故筆削記釋起信論見聞覺知云聞謂耳鼻覺謂舌身知即是意攝六畧盡文准今又觸者舌身歟智論文知者見者皆云是一我故知者破又可准之歟又破見者知者隨被破歟或並破歟 △或有說言等者此出所執計也問既云能執者何偏云所執計乎 答非前能執云我云但是識心更成所執我義也若不尔者一人計二我乎透常一義故又前知者見者復內知外知各二人計也今能執所執豈非二人所計乎 △然內外身受心法者智證大師釋云四念處者但約內觀何言外耶和上云自身他身為內外也文又准前云內外十二處者身與法通內外身中五根是內也法中無表外法境攝故余皆內也

△是中所執能執等者依他相見非遍計能取所取也意身受心法中能緣所緣猶緣生無性故不可得何況有遍計能執所執義耶為或又於此計舉二說中所執能執者指第二說也彼心為能執境為所執故何況有我者非初說也謂計離心別有能執我故若依初義中字讀乃點依後義用仁點矣或本能執下又有執一字依此本無透意云執所執能執之執猶不可得何況能執所執我耶為且准此疏釋經文所執是未必別人計歟不云或有說言而直釋所執故但第二計一執歟大師釋云能所二執文此分為能所兩計若尔今此計中有三類歟能執二計異故猶如顯生二聲也 △有計內知為我等者私記云彼內知之我是似第七識之緣第八識成自內我執也但今此外道執內識而彼為自我義也此外知我是其以第六

識之緣六塵境而於自心成我執也云
△社怛梵者

未祥翻對可換之
△若摩奴闍者抄云 問有唐三

藏既成譯悞何故尔時摩奴闍不云人執摩訶婆不云勝

我還置意生儒童有何異耶 答為順古譯不欲遠之其

間是非從疏取捨耳文本經云意生儒童故作此釋耳唐

三藏者唐代玄奘三藏也私記云此義翻名有唯識樞要

上卷中也文 △未那是意等者或云 問未那未奴

二音同是舌內五音字也其義不可別之例如薄曰羅縛

曰哩縛曰路同舌內五音轉聲故同翻金剛尔何 答高

祖判文有深意未學輒難弁但或依躰文致同翻或就轉

聲成異翻又雖金剛名同其義是別謂不於是男聲即智

女聲即理也云 △是毗紐天外道等者疏第十

云毘紐天有衆多別名即是那羅延天別名也文又第五

云微瑟紐舊譯謂之毗紐此是那羅延天也文准此釋前

所舉計那羅延天而為尊貴之外道部類歟又疏第十七

云韋紐天自在天別名正云毗瑟紐文准此文又前所列

自在天外道部類歟若尔何人生云自在天部類今勝我

云毗紐天部類乎又雖同天出別名歟若尔何正列時自

在天那羅延天為別類矣然人生義似自在天計

勝我似尊貴歟或又自在那羅延天雖同天約能計異

為二計歟或雖別天毗紐梵号通二天歟又胎藏外部毗

紐天那羅延天自在天各別三天列之又疏第四云復有

奉事自在毗紐那延日月尊等種々世天文此文又三天
別躰也毗紐天智論翻遍悶百論云勝遍也私決第十云
毗紐天亦韋紐天亦韋操天此翻遍勝亦遍悶亦遍淨阿
舍云是色天俱舍云是第三禪頂淨影云處在欲界之極

文
一 △智度亦云有計神等者智論第十二云問曰
人云何言色是我相答曰有人言神在心中微細如芥
子清淨名爲淨色身更有人言如髮有言如豆有言半寸
有言一寸初受身時最在前受譬如象骨及其成身如象
已莊又有言大小隨入身死壞時此亦前出如此事皆不
亦也何以故一切色四大所造因緣生故無常若神是色
色無常神亦無常云私云此中大小隨人身等計前人
量計劫證今疏文不舉能破者同前人量能破故不示之
歟但與智論能破異彼云隨身大小即是無常故又自下
皆不出能破文准前破與 △儒童梵云摩拏婆者三
論宗賢聖義記第二云摩納縛迦者此云儒童意我猶如
少兒其性不定有時高有時下於劣已高傲慢於勝已生
卑下言也云又智論惠影論第二釋儒童云西國云摩

斯亦云摩納故大本經乃云摩納以當作佛者此即言儒
童也摩納者梵下之辭耳此文此釋名菩薩雖非我名爲顯
梵漢詞別之此等皆以摩納翻儒童何爲誤乎彼等皆同
唐三藏等翻未同今正翻歎 △注此二名是菩提闍
梨解者二名者人生勝我也菩提闍梨者金剛智歎不動
使者法金剛菩提奉詔譯云又不空義譯云金剛菩提三
藏阿闍梨云此譯是不空記金剛智口說也菩提智義也
今畧金剛二字云菩提闍梨也就中金剛智是善無畏同
門也而牙爲師資無畏不載彼義乎况彼門弟一行尤可
依彼也 △若聲顯者計聲躰本有等者疏文次第云
聲顯與聲生全別文文生顯異者聲本生亦躰雖本有不
云本有而云本生故異顯歎例如清淨始又雖本有理常
今初故云始覺而異本覺也或本生非本有義元由義也

聲生元是待緣生之也。為若不尔者，透生已常住之釋。故唯識論第一云：有執一切聲皆是常待緣顯發，亦有詮表支疏云：待緣顯者，聲顯也。待緣發者，聲生也。發是生義，聲皆是常然，有時聞及不聞者，待緣詮故。方乃顯發文，又論能破文云：余聲亦應非常聲，躰如瓶衣等，待眾緣，故文疏云：又前破明論聲計，今破彼聲外之常聲，故云：餘聲。然彼所計聲性與聲別聲性，即是所發音響聲之躰，故今惣言非常聲躰。○聲及聲性合名聲躰。○因云：待眾緣者，若言待緣顯，即聲顯成，自生俱不成。若言待緣生，即自性成，顯不成為對二宗自無有過。故但惣言待眾緣，故若言待眾緣生顯，故文繁無用。文今疏如余處廣釋者，指此唯識等也。△畧舉此事者，暹僧都云：於最初惣我執而加次々於七種及三類，此亦事歟。云此釋未詳住心論云時。

大相應二建立自在流出，計尊貴自然內我執，人量遍蔽壽者，數取趣識藏知者，及見者，能所二執內外知，恒梵人勝計常定顯生，二聲與非聲如是，三十大外道各々迷真如輪轉，文依此釋於經中聲論開生顯，故成卅也。但時舉一是經文別說，故一言含二時歟。問若開聲論五大又開可增卅况五大經中既置等言，尤可開也。答彼所計同故此生顯異故。問若約計異則能執可立二種，若約計同則恒梵不可別立，何。答能執是識心所執境界者，舉所執計，歟若不尔者無所執，別計故。或又疏意能執分二計，所執不為別計，歟所執無標，勻故。若尔，疏與論牙顯歟，又恒梵雖計同部黨別，故五大同計而同部類，故。問若尔，今經開題何云卅九邪計乎。答此依經但云聲未開生顯，故或又卅九卅三。經文等字等也。然約滿數云卅。

也若過若裁皆存大數故
△如人坐得四禪等者此
是世事外舉一兩而示類無邊也其中坐得四禪者六十
二見中計後際中五現涅槃見也唯識疏第六味一見現在受若
人若天五欲樂便謂涅槃二獸五欲現住初定以為涅槃列在
身中若為得樂見他現在住定亦尔下皆准知三獸欲尋
伺故現住第二定以為涅槃四獸諸欲尋伺喜故現住第三
定以為涅槃五獸諸欲乃至入出息住第四定以為涅槃然
於無色不計涅槃者以樂怡悅輕微不及色界故文准此釋
今疏中五現涅槃中但取四禪々々中唯舉自歎云如人坐
得四禪即計此法等之故真實常理者涅槃義也坐得四禪
者得定是端坐專注一境故起信論云端坐正意文又疏
下釋云常好端坐文
△或生是念我是得禪者々起
信論云以修世間諸禪三昧多起味者依於我見繫屬三

界與外道共若離善知識所護則起外道見故文指此類
歟我是得禪者起味者依我見之意也 問准唯識等說
五現涅槃是邪見攝也若依唯識論等五見展轉必不相應
非一心中有多惠故之道理不可有我分相應之義若依
剋性義是邪見攝而非身見何云我分耶 答我分相應
者經文如是我分分別相應云如是我見邪見等與虛妄
分別識相應也言非謂身見邪見等相應歟但云我分者
前非事等多分我見故云尔也或云執常理邪見剋性故
非我相應故非我是法我見攝故云我分也謂今迷法執
故法執前攝法執又得法我見之名故云我分也言 問
外道凡夫何異耶 答筆削記六云三乘人及凡夫外道
皆修止定然凡夫多味者外道帶異計所修雖同修定有
異故得果各別也文
△谷々自謂有大師薄伽梵者

下云梵王猶如佛是也

△如劫初時獨有一天等者

項疏第八云問何故梵王梵眾起一因同想答謂大
梵王於劫初時獨一而住更無待衛遂發願言云何當令
諸餘有情生我同分時極光淨天見已悲愍從彼處沒生
為梵眾王纔發願見有天生故大梵王起如是想我表能
生也彼諸梵眾初見大梵威德特尊又憶念知先因梵王
發誓願故我來生此是故梵眾起如是念我等皆是大梵王
生文今疏意同之問俱舍等意同想一因計是非因計
因戒禁取也今何云初有我者耶答光十九釋外道計
梵王等為世間因云計我常已方於我常起世因執々々
謂戒禁取文准知今又可尔歟但此同初禪彼在下地緣
上地故可異歟可尋決矣今疏文似云初有我者是梵王
等僻見謂是梵天王能造世間等異見外道計耳

△希求順理解脫者大經要義二云問異生羶羊心者
不曾求出要何劫希求順理解脫之文而為證耶答疏
云○劫今文故知以未求解脫已上透理心正為此心之
教證也然引順理文者如上已云明順理八心及淨心生
起之由漸也此心無間生種子故云此釋以順理為順世
八心歟私案今順理解脫者羶羊心攝何者上舉此事畢
指彼類云如是等我分乃希求順理解脫此乃述透理心
之行相也況出於事類無量時舉計四禪而為涅槃之人以
彼涅槃云解脫又云理學是也此豈因果之理乎今順彼行
求解脫故云也故疏云今順彼行希求解脫故云然也即
此意也下順世因果云順理是順即世間八心也文彼此
水火同一矣故寶鑰以此文證第一心矣又義順理者瑜
祇也故釋云順理梵音瑜祇文此瑜祇順因果道理之行

也下云最初順理之心不依此經何文乎但順彼行者等者古昔人坐得四禪是順理行而誤計此為常理即解脫義也今順古昔悞順理而為解脫之行希求解脫也為若不尔者希求二字可安順理下故知雖舉順瑜伽計常理還是遠理心故云已上違理之心也大師又住心論中第一心不別此文可悉之

問此二句遠理心故住心論寶鑰皆證第一心何今次明順理下舉此文乎 答為淨心生起之由故有此文也故寶鑰住心論又第二住心別之但寶鑰舉初句心論二句俱有耳 問順理者唯局順世八心乎 答破壞內外因果云遠理心應知順內外因果云順理也若但歸佛教行世善云內因果者可局世間歟若內因果廣兼遠世等順世出世之理義也 問若尔遠世與出世同歟 答彼

又有寬狹遠世小乘也故疏第三云得離遠順八心證然界文出世廣通大乘一乘等也寶鑰云已上三心皆是世間心唯蘊已後名出世心意

者周易第四云羝羊觸藩羸其角文王篇云羝羊反羝也云羊雌羊歟

後時欬然自有念生者寶鑰上云本覺內薰佛光外射欬尔節食數々檀那文准此文欬然念是依內本覺熏力外起始覺智用云念生也佛光外射者始覺用也

節食持齋者不思議疏上云節量食者節檢小食名節量食有人雖受一食法恣意飽噉腹滿睡眠妨修道法故須節量又多食增長煩惱又增長睡眠令身不安故須節量節量至幾許隨已所堪三分留一施諸鳥獸餘便自食能少益善

今節食者此節量食也又云一掃食也但今節食持齋者准智論一日不食云節食

持齋故不同如來所制過中不食持齋也故云然猶未是
佛法中八關戒也云
△佛法中八關戒者毘尼討要
第三名八戒齋或名八關齋前八是關閉八惡不起諸過
不非時食者是齋也禁止六情不染六塵齋戒諸惡具修
衆善故名齋也又齋戒躰一名別若尋名定義容少別
齋者過中不食為名戒者防非止惡為義薩婆多云八箇
是戒第九是齋之戒合數故有九也依俱舍論合九為八
文 問八戒其躰何 答大乘義章八戒齋義云八戒齋
者所謂不飲不盜不淫不妄語不飲酒不歌舞唱伎不著
香薰衣不上高廣床不過中食是其名也此等防禁故名
為戒潔清曰齋若依毗曇不著薰衣不上高床此二同
是廣嚴處起合之為一故說為八若依成實及智論前八
是戒後一是一是齊之戒合說是故名為八戒齊矣文纂錄五

象名義云齊側皆反洗心曰齋防惡曰戒敬也在也文
問准討要釋者關是戒義也故云八關齋宜然今何云八
關戒耶 答齊戒躰一義故齊云戒歟故疏下云八齋法
文又關舉用戒示躰躰用並舉歟 △於六齋日者太
賢釋云六齋日者黑白各三謂第八日十四日十五日廿
三日廿九日卅日鬼神得勢傷人為令勉害故須制也文
黑月白月各取三箇日因緣智論第十三劫天地本起經
委釋檢可見又抄中出矣親戚者玉篇云 △智度中
上代互通仙人等者智論第十三云問曰何以故六齋
日受八戒修福德 答曰是日惡鬼遂入欲棄人余疾病
凶衰令人不吉是故劫初聖人教持齋修善作福以避凶
衰是時齋法不受八戒直以一日不食為齋後佛出世教
語之言汝當一日一夜如諸佛持八戒過中不食是切德

將人至涅槃文准此釋前持齋又六齋日可修歟但今於者
因經文六齋故也或又前持齋忽然所作不依知識故未
必六齋歟又戒序云凡夫一向惡心遇善知識教誘故起
愚童持齋心文仙人所勸又可同前歟 問前云持齋今
云斷食何同乎 答正文直以一日不食為齋文外持齋
一日不食云齋故又云斷食也故不同內過中不食齋矣
又淨影釋云以不致等防惡禁罪助成齋法助齋法中差
別不同故名齋支非斷食法故不名為齋不過中食是斷
食法故名為齋文依此釋內持齋又云斷食歟或云律藏
中無斷食法云真言家有斷食法不動立印儀軌云菜食
作念誦斷食一晝夜文 既以一晝夜不食云斷食故 問
五通仙人者外道歟 答所勸持齋既外八心攝也能化
人可外人歟智論中蘭斷食持齋佛法不過中食齋今

疏云未是佛法八關戒故但智論云初初聖人者雖外道
從外人所歸云聖人歟猶如孔子等云聖人矣又撰揚釋
云增劫未齊得五通道云或盡云成劫未鳩留外道出世
云 而與六親者抄云六親者一父之親內族也二
母之親外族也三身之親兄弟等也四妻之親妻眷屬也
五男之親男兄弟也六明妻之親是他內外族也又善戒
經抄云兄弟姊妹妻子也文太賢釋云言六親者父母伯
叔兄弟為六文獲孝義之譽者於六親行惠施則得孝養
仁義之名譽也 △復以此施等者此施者施物歟非
親識是所施境界故或不余施物未顯何指此施故知能
施心也此目近詞故謂指前芽位施心云此施也故疏釋
云無貪惠捨之心文付中第二云復以此為因指種子此
豈不余乎前但施六親故施心似有偏頗今不蘭親疎故

云平等施心也非親識者疎人也然復非遮親歟若不尔者何云平等施心矣由教習等者已上釋經初句自下釋經後句也初中守齊善法者指種子心也修習無貪惠捨之心者第二心也後中由教習者教之修習義由第二心而起今善心之義也即平等施心是也庖者玉篇云
△藉此為因者習行惠捨云此斯則指第三平等施心也故云已能等也默擇所施之境是今心也已上釋經初句如是下釋經之後句也
△謂惠性漸開等者惠性漸開是指第四心也彼甄別等顯今施心也甄別者簡擇義智慧功能也見其下釋經歡喜已下文也歡喜義通自他施伎人令他歡喜故利他益也施尊宿是自利歡喜歟故云歡喜而施等又為令他歡喜故施之歟若不尔何下云亦令我施時等乎此乃自歡喜故云大師釋云見高德而

尊重具伎樂而供養之此釋以伎樂人似為施物文點云授與伎樂人及獻尊宿也然不順疏釋歟者舊者耆年長老久已通達人也舊是久義也
△施與尊行之人者釋經而供糧之句也尊行之人者指前尊宿耆舊人歟今起親愛心為異矣第二釋云得聞法利又尊宿人學行高尚世所師範云尔也凡於經文親愛心有二意初釋未狎近尊重德行而起親愛也後釋狎習親附而供糧故云親愛也
△謂能出離欲等者此文釋上尊行人勝德也尊行人者上代五通仙等也或釋云增劫未齊得五通道文外道用六行智故云出離欲等也或又尊行人少欲離大欲故云尔也或釋能施心品也謂出離欲等可讀也故論初釋云少欲之想始生文
△望初種子等者若約續生次第今果雖從第五而轉生種果相對故望第一

種子云成果也如上六心是初一持齊後五施福人趣業
利滿隨宜歟何者論證人乘是專可約因業也彼供糧舍
利福既感天上果此持齊布施行盡成人劫業心離慳貪
命終生天之釋分明者歟問若尔寶鑰中釋以四品五
戒為四列業因畢云未有捨此能得支又淨影義章云釋
言善趣必由戒得支此等釋唯以戒非定入劫業乎答
齊施戒行相望時戒行勝故云尔施福非遮劫業義歟若
不尔者一與供糧千變生天之明文云何消之故知戒行
施福隨宜可有劫滿義歟或又佛世以前施等為劫業施
心施勝故佛世以後五濁轉增故施心劣弱以戒行為劫
業故問此六心又可為生天因乎答住心論等中以
六心證大乘以四心成天乘故知約正就勝為人乘業因
也故戒序云愚童持齊人乘之法歸云漸信因果行五常

五戒等猶是人中之因不得生天之樂支若又依兼及分
義為天上因也故下釋齊施果云現世安樂命終生天支
又云為入天乘行齊施善法文又住心論釋人天十地猶
此初開劫六心文若此六心但為人天十地乎心
懸也若云十地故六四合云十地者何唯劫六心文乎故
知今六心顯通入天也又論劫經云五戒資身人天受趣
文問若尔護戒生天四心可通入乎答兼正准前可
知故住心論云十善業道是人天因支問六心五戒為
人天因約兼正者如十惡業為五種因歟何答若約滿
果可然若依劫果正感人果後兼不可劫天果歟四列人
猶上中下等五戒別况天乎今兼正者雖別戒多分別人
故云正也故性相釋云善惡二業非皆齊等支問五常
五戒釋行同益別又通法釋五常令一生捨東五戒通

多世防修云何今云六心五常等感人中果乎 答五戒等受持求後世故五常等行非求後世意樂故判行同益別也然五常等又善故自利人中等果歟故下釋云如最初種子心在衆生心終不敗亡未至自心實際中間更無住處取此意猶遠成佛菩提因况人果乎或云現世安樂名稱等邊云人中因歟 問今此六心具五常耶不亦歟 答或云八心是續生爲宗然行齊施五常自脩歟故云得考義之譽又云仁義慙愧等故 △經彼護戒生天等者 問今此護戒生天通內外歟 答顯文雖約外密意兼內歟故疏雖約文正釋外八心兼解內八心故或但是外也 問若亦疏中明遠世八心等論中護戒生天因三類鐘中舉聲聞菩薩等十心今文備耶 答遠世十心疏自釋云准例前文又大師釋因便舉之應知若外若內

順世因果今經文及意攝耳或今文持齋護戒等皆明佛世以前行故唯是外也 問佛世以前誰人說耶 答或云劫初時梵王來下人間說四韋陀典此乃外道所歸法寶故三學同韋陀典所詮歟 問以四論名推所詮未見三義如何 答私云諸說未必一同如前劫又安然云外面所說阿闍婆陀弁聲明法文此等說不同故所詮義未決况壽經疏乎吠陀禮儀云五常等歟就中疏釋彼所詮云以能開示出欲之行文疏第十八釋四韋陀典宗云尋究經宗但生梵天而無出世之道文依兩處釋彼典詮護戒生天之義無異論歟又大師釋云諸外道等立三寶三學名文可悉之又義大經要義云既云護戒護戒品行何捨三歸々々爲戒躰大小共許故於此中三歸者梵王如佛圍陀如經論師如僧歸此三寶爲生天因也云此意

歸外三寶云護戒也言此義又順疏矣又義疏第十七云
聲聞緣覺亦有十善戒亦為息世嫌及性善故持之一切
外道世天亦有十善戒文俱舍論十二云一切輪王皆無
傷害○勸他令修十善業道文住心論二云勸導令修十
善業道故輪王死定得生天文准此等釋今護戒者佛世
以前故指此等十善云護戒生天歟又義章五戒義云成
實法中外道亦得阿含經中宣說外道得受八戒當知五
戒亦應得受涅槃經說供糧外道持戒之者得無量報明亦
得受文准此釋今護戒可通五戒八戒等歟然今疏依智
度佛世以前不許八戒等故應知護戒但可十善也涅槃經
外道持戒者十善戒歟阿含經別時意趣說歟或又大師
釋中輪王受齊戒云又薩婆尼捷子經劫初第二時中善
根楚故受持五戒八戒取意明知佛世以前有受八戒之義

歟若尔今生天可肩欲天彼散善故又或經云考養父母
報在梵天文准設雖散善何不為上天因乎又論劫今文
畢釋云護戒生天亦有三種○今明異生天有亦八種大
分為三一欲界二色界三無色界文或云此五戒生天者
三界諸天總句也戒有別解脫戒是欲界散善也又有定
具戒是色界四禪定善也俱舍等意無色界雖無表色
大乘意三界善趣生皆可依戒善也仍今後四心續生次
第先發護戒心是第七其上求無畏依是第八次住其殊
勝修其行是第九次其業決定第十也故通三界有後四
心也云私云受用無畏散善殊勝決定定善歟證空三昧
是決定心故 △受用種子者或云此經文依兩釋文
點二樣也依初釋受用於種子可讀也謂種之果實云種
子子是果實義也故云種果成已受用其實故也又依後

釋受用則種子也可訖也謂受用果心為無畏依成種子
故受用即種子持業釋也
二意一云通經二句文又釋也所謂初釋命終生天云受
用種子也後釋為後心種子之義云受用種子也一云由
護戒故而得生天者釋經護戒生天句唯於受用種子等
一句取二譬為釋為兩釋也
△今此受用果心等者
名前譬者譬兼明來由合說但合正用何者從一種子而
成百千果實者前六心中舉種子成果為今心起因也是
一々果實復生若了等者今受用種子義也一々果實者
指前成果也復生若了是今種子即護戒心也今此受用
果心者此也展轉滋育者無畏心等也故云復成後心種
子等也或又從一種子即受用種子也百千果實是第八
無畏也是一々下第八心中開殊勝決定義也
△

者與能歸其射是同耶 答於一人有邪正義歟例如犢
子薩婆多攝第一第四也或又一人悟勝歟云今由善根
變之故或可別人合遠異故々寶鑰云問諸外道等所行
皆是佛法歟答此可二種一合二遠合者契合如來所說
故遠者遠非佛說故文商羯羅是摩醯首羅別名者志曇
藏第一安然云摩醯首羅亦有三種一四禪主名毘遮舍此
乃金剛頂經佛初成道令不動尊降伏三千界主大我憍
者是也二初禪主名商羯羅此乃大日經中商羯羅天於一世
界有六自在非三千界主也三六天主名伊舍那此乃壽
命經中佛下須弥令降三世降伏強剛難化天王大后是
也文准此釋摩醯首羅有三種中商羯羅是初禪主別名
故云余歟故知惣別相對中別名也為經第一具緣品舉
外部衆云商羯羅月天文疏第五釋云商羯羅天此是摩

醯首羅出一世界大勢力非三千界主也。文安然大日經者指此文也。疏第九云如瑜伽所云說佛初成正覺。有摩醯首羅者。即是三千界之主。時不動明王。以充足賜其頂。余時大自在天尋便命終。文此金剛頂所說毗遮舍摩醯首羅也。瑜伽者金剛頂經歟。故知不動所降第四禪毗遮舍摩醯首羅降三世所伏。第六天伊舍那摩醯首羅也。
△黑天梵音嚕捺羅等者。疏第十云次嚕捺羅亦佛所化身。是摩醯首羅之化身也。亦名伊舍那。文在此釋。第六天伊舍那天歟。彼天身青黑色。故云黑天。歟。秘藏記云伊舍那天黑青色。面上三目。繫鬘瓔珞。左手持器盤。右手銜鉢。文此乃降三世所伏天。故云佛所說化身也。同壽命經所說矣。自在天眷屬者。此黑天前所舉商羯羅天眷屬也。為初禪欲天。有勝勞。故為主伴歟。問義釋

中嚕捺羅是摩醯首羅異名。云又俱舍云嚕捺羅此云暴惡。自在天有一千名。此是一号。文此等釋意同。躰異名何為主伴。天平。答自在天是摩醯首羅。漢名故智論云。摩醯首羅天。秦言大自在。文故知義釋。摩醯首羅俱舍自在天是伊舍那摩醯首羅。故云異名也。今疏中或云摩醯首羅之化身。云自在天眷屬者。皆初禪商羯羅摩醯首羅。故無透矣。又疏第十云經中文更有嚕捺羅。即是商羯羅忿怒身。文伊舍那天黑青色。三目二臂。忿怒形。故云忿怒身也。此又商迦羅之所變。忿怒身歟。問俱舍塗灰外道於自在天計三身。中法身。充遍法界。報身。色界頂。摩醯首羅化身。隨類六道。嚕捺羅。准此釋。今嚕捺羅化身。色界頂。摩醯首羅所變。歟。何云商迦羅之化身耶。答內外異。故歟。疏文商羯羅化身。義無異論者。歟。又本經正文云。所

謂自在天梵天那羅延天商羯羅天黑天自在天子日月天龍尊等文此中自在天者色界頂三日八辟大自在天歟梵天那羅延商羯羅初禪天歟道麟記云那羅翻為入延那為生本謂人生本即大梵王是也文商羯羅又初禪王故之知一躰異名歟唯識演秘云摩醯首羅一躰三分所謂梵天那羅延摩醯首羅文又理趣釋云密度指羅三兄弟是梵王那羅延摩醯首羅之異名也文准此釋今三天是三兄弟歟商羯羅是摩醯首羅故若亦別躰三天歟或又捺羅延天第三禪天歟其故疏第十云毗紐天有衆多別名即是捺羅延天別名也文私決云毘紐天亦摩捺天此翻遍淨俱舍云是第三禪頂取黑天者伊舍那天也如前又大黑天神歟疏第五是商羯羅忿怒身文又良貢刻三藏說云大黑天神是摩醯首羅變化之身文又

大黑天神法云大黑天神大自在天變身也云又秘藏記云摩訶迦羅大黑也三面六臂大惡忿怒形文疏云忿怒身俱舍翻暴惡其義相當矣問大黑天梵号摩訶迦羅也何嚕捺羅云彼天乎答伊舍那天雖梵号又有嚕捺羅梵名彼既余此何不然乎自在天子者問既云自在天可欲天何云第四禪王乎答自在大自在隨宜名何天歟智論中摩醯首羅翻大自在故又心地觀經欲界第六天名大自在也又唯識論疏釋論自在世主云自在者自在天也世主即是大自在天文依此釋自在大自在其名別歟又唯秘藏記大自在天紫色持鉞乘黑水牛他化自在天肉色持弓箭大梵天四面四手肉色那羅延天三面二臂青黃色又智論大自在天三日八臂騎白牛云俱吠羅等者本經正文云及俱吠羅毘沙門釋