聲聞地第十三初瑜伽處種姓地第一者十七地中聲聞地第

大乘經沙門窺基撰

聲聞地第十三初瑜伽處種姓地第一者十七地中聲聞地第十三此即簡前生後初瑜伽處等簡餘二種三種皆名初瑜伽處故瑜伽有四不同此為宗先故言初也瑜伽是觀行種姓是觀行種子種子能為現行觀行之所依處故言初瑜伽處種姓地此揔瑜伽中有四地故次頌文云姓等是一至世間出世間種姓地名先姓等者姓中有三種謂自性安立諸相數取趣此種姓有三種不[illegible]文云　論云此也各　謂種姓趣入及出離想地是[illegible]

言想此地略有三謂一名種姓二名趣入三名出離今順結頌法故想字居下又想即是名上來既列三地名竟下結言此名三地論解種姓中云有種子法由現有故者種子法即經解證之種子由現有故簡當有義現簡於當有簡於无若尒勝軍當有此如何通解曰由現有煩惱等障可斷故必名現有此三家義應叙之論次下云便有堪任有勢力者有說堪任謂性種姓勢力者習種性也今思不是所[illegible]性種姓本有何勞言遇緣故云非也今二者[illegible]地任謂有種姓習種姓勢力道種姓也能得謂得有餘能證謂證无餘涅槃也能生現行故名種子梵本云默都此云界是因義也梵云爐博婆縛此云姓是解性義也據義各別此解種子明三家義如先叙之論答種子墮一相續中文云若法異相俱有而轉見彼各別種種相續種種流轉如是種子非於六處有別異相等者此中意初翻解後正解謂若法下至種種流轉此翻解此中意若種子与六處所依各別相可種種相續種種流轉如十色處入識處如是種子非於六處有別異相故知墮一相續如攝論問解此中不如菩薩故不言六處殊勝但言六處也論云達須蔑底車此云樂垢穢正至即四果所謂正行正至也論解勝處淨信中云前行增上諸清淨信者謂信是見道入想之前行論解法教久住中云當知說彼勝義正法外證道理等者此意明正法立即內由有正

諸清淨信者謂信是見道入想之前行論解法教久住中云當知說彼勝義正法外證道理等者此意明正法立即內由有正

法外證論解根律儀中防護乃至所有貪憂此憂非五根起以憂代苦其意說苦也論解食知量云為斷故受為令新受當不更生者為斷疾故受新疾受更不生又為斷苦故受新苦受更不生論若往若來等至廿四等當廣解論樂遠離中无倒猜治初業地已者謂猜治初發心業即出家等是邊際卧具者極惡卧具名邊際論云如水所生雜穢蝸牛螺音狗行述曰佛法如水破戒比丘如水上衆多雜穢蝸牛又如螺音狗行似吹螺鳴聲有狗行破戒亦尒喻之論云戒生无暇者若有縱逸者生難處者是依梵本云生无暇處是謂在此處无暇能入道如世言无暇作此事

論第廿二卷

論解出世間離欲之中云自能離繫自得解脫者得无漏智等離有漏繫即无間道斷彼煩惱得无為時起勝解數自得解脫即解脫道也論解戒律儀中云今此義中唯依慈尊律儀處說善能守護等者何故不說慈尊且等耶以不能入聖道故多分成就具戒法者慈尊有故餘即不能是以不說論云於所應行於如所行者謂所應行事蘭諸惡者不應行事於如所行者謂所應行事即如餘善丈夫所行如是而行也論云若於如法宣白加行住慈悲心展轉与說者此即為法事時如理白衆應住慈心受彼人說

論第廿四卷

論云謂夜四分中過初一分是夜初分等者彼土世俗晝夜各立四分佛法晝夜各立三時以三時攝四分從初向後過初一分名初時從後向前過後一分名後時中間二半分名夜中時其晝亦尒此中順世俗論云言經行處者謂於廣長稱其廣量乃至相應身業西方食多酥乳其食難消為一處所量无大小或露或隱於中往來擬行消食處所於此中法者所有如法之身語也論宴坐中結加跏坐端身正頭安住背念加跏容貞敦肅簡異空坐不能加跏如下三十云有五復次釋身生輕安等端身解身疲勞表意正念由端直故不為昏沉瞑眠之所纏擾不為外境散動故正頭異計頭心无異惡安住背念心得涅槃念求出世違背生死故言背念所背生死之心安住无漏涅槃

之念故能斷金剛般若云住對面念此對面念即背生死念欣涅槃如第三十自當廣釋有三復次解一如前解二謂住念故背不念涅槃念心无異念則不起過常以正念名對面念如來

不為外境散動故正顯異計顯心无異惡安住背念心得涅槃
念求出世違背生死故言背念所背生死之心安住无漏涅槃

之念故能斷金剛般若文住對面念此對面念即背生死念欣
涅槃如第三十自當廣釋有二復次解一如前解二謂住念故
背不念涅槃念心无異念則不起過常以正念名對面念而安
住之解順障法中文謂淨妙相謂順貪蓋瞋恚相順彼嗔蓋黑
暗相順惛沉睡眠蓋親屬國土不死尋思順掉舉蓋追憶昔時
笑戲等順惡作及以三世等順疑論若於經行時從幾障法淨
備其心中文以有明俱心及有光俱心者謂水火星月藥草珠
寶是明緣此明之心名明俱心唯曰一種是光緣此光之心名
名光俱心以日能發光隱蔽處而令見餘月等不尒論若於宴
坐時備中文謂或觀其骨或觀其鎖或觀骨鎖等論又文賢善
之相者謂斷此四蓋之之相名賢善之論解疑蓋羌別中文於
過去世為曾有為曾无者此中所為初言不如理思則三世皆
舉下疑三世有及有因緣三世皆舉唯於疑有无中唯依於過
去不言現未有何意也述曰如廣論有略影顯之又前後皆舉
三世此中唯舉過去影解現在未來論略故不說又現在現有
不可疑有无未來法不定有无難側又今謂得正見未來果斷
故不須疑過去不同現未故偏說疑有无其實通三世論我於
過去為曾何有文何曾有此中二思一思過去曾有何法二思
過去之法從何而來即初問法躡後問法用過去既然二世准
此論又為護持諸卧具故順世儀等者此中意於初夜分由遣
經行故後夜分不令經行初夜經行不令遠去或至晝經行又
恐賊盜失卧具所以近卧具令經行不假夜中威儀須正故順
世儀初夜經行又俗初夜行令初夜經行此順世儀故同初夜
經行有二因緣一護持卧具所以不遠二順世儀故晝分經行
論解思惟起想巧便而卧中文如林野鹿者野鹿恐人傷然眠
不安隱有持更宿人當令卧時尒尒論言後夜者謂四分中過
後一分名夜後分夜中但有四分而過後一分即合至明如何
是夜此中言過後一分者謂四分中入後一分名過非後一分
已无名過故過有二種一纔入名過即此論文是二事了訖名過
如明過夜此中入故名過若勘三時攝四分此後分即後時分

夜四分中向前取過一分名過後一分向前過非向後過也故
中夜文云於夜中分夜四分中過於一分此乃中時過初時一

已无名過故過有二種一纔入名過即此論文是二事了訖名過
如明過夜此已入故名過若勤三時攝四分此後分即後時分

夜四分中向前取過一分名過後一分向前過非向後過也故
中夜文云於夜中分夜四分中過於一分此乃中時過初時一
分後中時中時既攝分成亦過一分即取第二分之多第三分
之中多以成中分時也論解往還正知而住中有四句義一自
往還正知二所應往還正知三往還知時四如是如是應往還
此中第二所應往還及第四如是如是應往還何別即下重解
中云如其色類動止軌則禮式威儀應往應還此即与前別第
二但彼家屬等可應往還五種家不可往還處第四設應往還
處自有軌則禮式可往還无即不可往還以此為異其下觀瞻
等門皆有四准此作法第二句皆同彼家可亦不可亦第四句
能顯第二句可亦中出離論云僧伽胝者此云上衣即上着之
依如外垣墻此衣亦亦家在外着家向上着名為上衣論或六
十條者此中諸部无此衣此論援合上極六十條九條諸部共
許或且作是說言六十條或更得多極一百五十條論若有中
衣若有下衣者述曰中衣即鄔呾羅僧伽先云鬱多羅僧也亦
云七條今云中衣在大衣下五條上名中衣亦名中衣擁能擁身
而處中故下衣即五條也家居衣下故重辯三衣之法又衣有
中下故名中下衣若亦何故无上衣明知此中三衣為論上衣
即僧伽胝也論頌嘗中何故餅等為頌乳等為嘗若不可咀嚼
名嘗可咀嚼名頌以餅等實食不可速嚼名頌可速嚼名嘗或
且隨亦言理實頌嘗无異順世俗情而建立故論釋次第中不
應往處或復有家一向誹謗不可迴轉謂決定无親情或善根
未熟人論解如所應往中云不墮山岸山之与岸云何名墮此
中墮者謂墮住非墮落不令墮山岸也論應墮月喻者謂月能
清涼益人入施主家身有清涼益於施主亦如月也論自持心
中云非不惠施廣說乃至要當速疾而非遲緩者此中意若往
施主家何必要望施非不惠施而即往也不應如此不惠施謂不
施慳不往不應作此事非不施而即不往若往時乃至速疾不
得遲緩論云不應開細者謂不應不繫細法師云衣下有細不
應開應繫之不斬不碎衣不碎列也論不如為鼻者謂不垂袈

裟角如為鼻應搭膊上非如多羅樹間多穗樹間出多穗文角
亦亦皆不應如龍首謂雖搭膊上不得角頭高如龍首不得挽腕袈
裟置曲肘中如豆搏相似論不應齒斬而食其食謂食等食

得遲緩論云不應開細者謂不應不繫細法師云衣下有細不應開應繫之不斬不殊衣不殊列也論不如為鼻者謂不垂袈裟角如為鼻應搭膊上非如多羅樹間房穗樹間出房穗文佛亦皆不應如龍首謂雖搭膊上不得角頭高如龍首不得挽腕袈裟置曲肘中如豆搏相似論不應齧斷而食其食謂令手擘食論辦往還等次第中始說謂如有一依止如是村邑等下至如是乞已出還本處辦往還二法竟自下如往還等各有四作法今且作往還等次第法下至覩瞻等即不具作准往還等所知准覩瞻中少分亦作餘尋讀配之又於如是下至不可迴轉辦不應往處次下至或商主家辦可應往處次下至若念競時亦不應往辦時應往次下乃至堅執面着而受用之辦應如所往上來已辦往還訖次下復於已往或正往時等乃至能攝梵行能令諸善尋思現行以來明覩瞻二法於中有二一明不應覩二明應覩明不應覩者謂復於已往以下至不應覩視以來是不應覩以下是應覩又不應揖身搖靡揖頭等下至端嚴而坐以來慈明屈伸二法此中但明不應不明應事准上作之又不應開細不斬不殊下至若坑澗處若崖岸處以來明持衣持鉢二法於中有二初明持衣次明持鉢不應開細下至而被法服以來明持衣以下明持鉢又應次第受用下至不應齧斷而食其食以來明食飲等嘗二法此中揔明非別明任更思之又從施主家還　歸住處於晝夜分以下至時時停住而習經行以來明行住二法又如是於自所居住處自院自房下至如法寢息以來明坐卧二法於中有二初明坐二明卧又如是於自下至宴坐以來明坐以下明卧又於晝日分及夜初分以下至或為脩斷閑居宴默以來略明語默二法於中有二一語二默准文可知以下乃至无間脩習教重脩習以來廣明語默亦有二准之可知次又於熱分下至皆悉除遣以來明解於勞睡論又於善品先未趣入以下乃至如是名為正知而住以來此中意明未成滿但名正知成辦以去名正知而住准文思之又當知此中若往等下明行住二法攝前法門此能攝之法非前行住謂行事名行非住行名行住處名住非前之住故得攝法无妨也論若卧若默名住時意業者此中卧應在身業中以卧時思光明相故名意業非卧者是意論依行住時有四業正念与不放逸為一應作而作為一於現後无罪為一為得未得集資粮為一

事名行非住行名行住處名住非前之住故得攝法无妨也論
若卧若默名住時意業者此中卧應在身業中以卧時思光明

相故名意業非卧者是意論依行住時有四業正念与不放逸
為一應作而作為一於現後无罪為一為得未得集資粮為一
令如文而配之

論第廿五卷

此二十種想如雜集攝及大智度論論又能證得三果不言第
四果者以漏盡通第四果中極成故今略而不論論三神變一
神力神變即身通二記說即他心通善知他心而記別故三教
導即漏盡通所謂三業也如雜集第一卷抄論解教授教誡与
錄處別謂四教授業此中揔明錄處別明四教授等无違如是
共明四教等義說勘論宣說相應助伴隨順清亮等者相應謂
与理相應即緣如智是也助伴同時心心所法也隨順即有編
加行智隨順正智故清亮簡濁乱語也有用者謂得温燥相攝
无違語也應順名句等所有語言論由彼成就如是八支者謂
即又此言論應時而發以下是或前初解善能諫學中八者是論
云當知由此四因緣故者即次前四又字是也論云正士者謂
四向正至謂四果云何名為聞思正法者謂聞恵次下廣解思
恵於下別解爽經謂長行者是如對法論第十二卷廣解此中
十二分教并藏收所以等未了義者法師云非經未了謂聽者
未了此未了之所聞也論云由三量故如實觀察謂由至教量
故者先云聖言今言至教者即至極之教以理至極无問内外
皆名至教先云聖言者即不如此三十二種言中聖言有十六
何必要是佛語名聖言以相言聖者即佛菩薩等今言至教者
即无所簡相論由彼諸法本性應尒謂无始來自性應尒不待
衆緣法性應尒法相道理論或即如是或異如是或非如是者
或即如是謂火等以燗為相火自性或異如是能燒是火之用
也或非如是謂用炎赫等是取火之相而為火也又或即如是
謂火以燗為性或異如是謂用炎熾是相異於火躰為火或非
如是謂非不以燗為火論云婬女卷謂婬女多居細小巷中說
婬女行婬之法論解施中云故引利益安樂何差別述曰說示
名教身作動名引論云是諸菩薩所現行事非此義中意所許
施等者此中意明菩薩用前有情擬物施時必須所用施之情

歡喜方用之施非是彼生嫌恨菩薩欲得自意所許即用施長
讀下文論文云碼碯衆石者即一物碼碯衆石故也此一段文

名教身作動名引論云是諸菩薩所現行事非此義中意所許施等者此中意明菩薩用前有情數物施時必須所用施之情

欲喜方用之施非是彼生嫌恨菩薩欲得自意所許即用施長讀下文論文云碼碯彩石者即一物碼碯彩石故也此一段文同論何相施中云无貪俱行思等此問施躬此論以无貪俱思所發身語業与對法相違如彼扶會論云或自相續或他相續者或自施或勸他人施此施廣同雜集論云為莊嚴心者謂得无編心為助伴者謂滋无漏作意也論解成就妙惠中云俱生覺惠加行覺惠即生得善方便善也論解十二杜多中与十二杜多經似相違應萬杜多先云斗藪斗藪塵垢也又云洗除身心也然云猶治其心也三衣如前已釋三安怛婆參者安怛名內婆參是後此衣通前二衣應皆云之論云毳多者即細毛曰毳无問鳥獸之細毛皆曰毳恐三衣以无價疊等為故以毳毛為之也十二杜多食四衣三坐五今列名及下解中今為十三以別開常期端坐更如常坐為二此但是一常坐不卧如十三杜多經說下除障及廣解中雖更別開則除障仍是一論解柔和中云如是六種可樂可愛等者即六和敬也前三業為三和同受用為一同戒見各為一故名六也和同受用中初揔解凡所飲食下解和同如法所獲下明解受用又此別解不雜住臨時別解

論第廿六卷

第二瑜伽處論云七生等人者如對法論扶廣解論云家家謂二人天上從家至家等者二說難陀云人天二趣若往若來正法藏云二生家家唯於天上二生往來一間中唯受天有与對法相違如彼會論時解脫五或字即五人次第配之論云又此貪纏住在身中經久相續乃至為可愛法之所制伏不能制伏彼可愛法者此中意明為貪縛故為境制伏心非心能伏境如貪下瞋慢中文准此應釋下廣問解中不解等今薄塵行者以上具明故又略不釋論云今此義中當知唯說聲聞乘頌聲聞種性等者此中明聲聞地故唯取聲聞頌種姓人論解有今別无今別影像等中如對法第十一扶云此中法師云有无今別皆見道前事邊際在見道所作成辦在无學道此中相違如彼釋論云彼於尒時於所知事如現領受膠解而轉雖彼所知事非現領受和合等者此中意明同今影像其实中所知事如現領受相似其實实中未現領受前實境又非与外境相似之物於实中現然与外實境相似領受勝解故名所知事同今影像

皆見道前事邊際在見道所作成辦在无學道此中相違如彼
釋論云彼於尒時於所知事如現領受勝解而轉雖彼所知事

非現領受和合等者此中意明同分影像其之中所知事如現
領受相似其實之中未現領受前實境又非与外境相似之物
於之中現然与外實境相似領受勝解故名所知事同分影像
論云然名三摩地口者境能生心如併口出物論解所作成辦
中云諸緣影像所有作意皆得圓滿乃至得轉依故超過影像
等者看此中意即有无分別影像皆未證真皆有影像入見道
名事邊際盡如所有性今此无學所作成辦得轉依證圓无漏
超過影像則无漏心无影像也對法云无分別影像者謂內真
證智及後得者此從因為名名无分別影像其實一智以无漏
故皆无影像有无分別或之或惠對法論文雖具而影像文不
具西方既釋有三此之取義任情其无漏心有影像云解釋此
文超過影像者此超有漏計執影像非无漏心无有影像又无
影像義取此文為證詳彼又如彼論此文即證因无漏心有影
像果无漏心无影像雋師義論云因果相屬事者即此中行因
得果所作成辦事論云若樂通達者謂斷欲界欲又謂入見道
及樂解脫已下等是猶道論云又彼苾芻於時時間令心寂靜
於時時間依增上惠等者此中前解之境与外境相似此文以
下後似於前故言於時時間論云一切麁重悉皆息滅隨得觸
證所依清淨等者此解四法行一身淨此中若所依二所緣三
心四智見清淨或骨或鎖或復骨鎖者且解骨謂骨處鎖謂骨
相連處或復骨鎖者謂揔合觀論云若身若心不平等受受所
攝者受所攝謂同時法身業語業等論解五種貪一於內身欲
欲欲貪者於內身初起欲界微欲故名欲欲次起欲界重緣貪
故名欲貪又內身是自所欲之法故言於內身欲於內身欲上
起欲即能欲之心此名欲貪初欲字屬所欲第二欲字屬能欲
第三欲字結名論云若於青瘀等作意思惟於顯色貪令心清
淨若於變赤作意思惟於形色貪令心清淨述曰貪白紅顯色
以青瘀等對治於形色起長短方圓等貪以除去皮內對治若
小乘云變赤相者死屍初青後赤變作赤血身以除形色貪大
乘解光皮穿等赤色除去皮穿形色名變赤也即變去赤也

論云皆依四種憍慢路者憍慢路者憍慢寂寞二種一置死屍處寂寞无
入往彼處故名為路又涅槃寂靜名曰憍慢作不淨觀能得涅

小乘云變赤相者死屍初青後赤變作赤血身以除形色貪大乘解光皮穿等赤色除去皮穿形色名變赤也即變去赤也

論云皆依四種憺怕路者憺怕謂寞二種一置死屍處謂寞无入往彼處故名為路又涅槃謂靜名曰憺怕作不淨觀能得涅槃故名為路

論第廿七卷

論云云何緣性緣起等者緣性四緣也緣起十二因緣也界差別不論十八界者此六界通欲色界是故雖地不足非十八界有此界足論解外地界中云非親附非執受者若內地界親附所依近在本識能有執受今外地界非論辯風中云有脅卧風等者此風住脇間而得卧等論解小大刀風者風如大小之刀能傷於人有畢鉢羅風者法師云人有此風色如黑黯有云畢鉢羅即人食畢鉢也此風幸楚如畢鉢也論解外風中云毗濕婆風有吠藍婆風毗濕婆風者此云工巧風能成万物舊云毗首羯磨風吠藍婆風此云旋風舊云旋嵐風論云多羅掌者謂西方有樹狀似此間櫚樹葉人輙裁去四邊散葉但取由如鵝掌許大為扇名多羅掌論云離一合想者即計為我其實諸界為身計為一合之我今離此相也即般若經云如來說一合相等者是論云阿那波那念者阿那名持來波那名持去持來者入息持去者出息亦名持息來持息去也論云中間入出息者謂入出二息中間雖息未出入其間亦有微細息轉名中間息論云始從臍處乃至面門或至鼻端等者其息唯至臍處下處无處還復乃至從口出及鼻端出也論息因緣中云一牽引葉即先世業二臍處孔穴或上身今所有孔穴者謂臍中有小孔穴或身上今有口鼻等孔穴論息所依中或依身心或依葉或依孔穴故言如其所應所應依處皆依也論若唯依身而息轉等者此中意難非唯依身而息得轉如入无心定等時身在下界而彼息不轉故非唯依身而息得轉論若唯依心而息轉者此中意難非唯依心而息得轉入无色定彼息應轉論若唯依身心而轉者此中意難亦依孔穴葉等而息得轉非唯依身心如其母腹中四位時无息義故論言閉尸等位論云若是處轉若乃至轉若如數轉若時而轉等者此結上義若是處轉者牒上諸孔穴即應孔細孔等也即息於是處轉也若乃至轉者即牒說臍孔穴乃　至臍處即息入身乃至臍處轉也若如數轉者牒上入出息以一為一等其息餘時如數順逆等轉也若時而轉者

至轉若如數轉若時而轉等者此結上義若是處轉者牒上諸孔
穴即麁孔細孔等也即息於是處轉也若乃至轉者即牒說臍

孔穴乃　至臍處即息入身乃至臍處轉也若如數轉者牒上
入出息以一為一等其息餘時如數順逆等轉也若時而轉者
即牒上若時行者以一為一乃至十十為一時即長短相續等
名若時而轉即今所時數息應轉也後成熟故下牒十六勝行故
名勝行勝諸諦故此中初揔緣念住若長短下方別舉十六下
間中方解十六依四念住古來四四配之一觀息長二觀息短
三觀息遍身四息除身行此四觀身五觀喜入出息六觀樂出
入息七觀心行出入息八觀息除身行息此四觀受九觀心入
出息十觀喜悅心息十一觀制持心息十二觀解脫心息此四
心行十三觀无常息十四觀斷息十五觀離欲息十六觀滅出
入息等此四法行論解身四中第四重解息除身行者身行謂
出入息今息除之名息除身行論又即如是覺了喜者覺了樂
者等者此中解心行或有忘念起我我所及慢我當有无我當
有无色等者此見諦名暫忘念生非六十二見為此見也若依
是六十二見中有无者我當有是常見何處見諦人起常見无
文循道起常見今此處即現起何惑也又此在凡位起未見諦
故无妨若今前見諦者作此十六勝行如何得起常見等義曰
此十六行通凡夫聚作前言見諦者據見諦人為論非通凡夫
其實通凡夫此起常見等即為證論解相想如對法抄解論解
苦苦中以七苦為苦苦者據實為論餘處唯說前五為苦苦者
以說增上苦苦故第八通三苦可會之此以通三受苦取蘊也
第二解除生苦餘六苦亦是壞苦以老變時壞少等故六俱壞
苦此中以煩惱變壞心為壞苦乃至非想亦有餘論文唯言樂
受故至第三定以下又彼有文至上地今起煩惱心為壞苦即
是也

論第廿八卷　論解增上惠學中云謂於四諦如
實智見名增上惠學者此唯據无漏惠說名惠學非名有漏若
以前解定學中初一翻唯約四无漏靜慮說定學何以得知者
次下文云然依靜慮能寂初入聖諦現觀正性離生非令遠離
一切靜慮能成此事等此即覆解前一翻釋唯依四禪說名定
學第二釋又諸无色及餘所有等持等至亦名定學即无色定

及色界所有餘有漏等持等至等皆名定學此乃通漏无漏何
故惠學唯无漏定學通漏耶義曰其定亦唯无漏前言又无色
定諸及无漏定及餘所有等持等至亦名定學此乃通漏无漏何

一切靜慮能成此事等此即覆解前一翻釋唯依四禪說名定學第二釋又諸无色及餘所有等持等至亦名定學即无色定

及色界所有餘有漏等持等至等皆名定學此乃通漏无漏何故惠學唯无漏定學通漏耶義曰其定亦唯无漏前言又无色定者取无漏定及餘所有等持等至亦名定學者此即四靜慮能引發通之无漏定也定學現唯无漏惠學義齊无妨又定通漏无漏惠亦亦此援无漏勝者語不同定具作法无妨准下文若有戒定未必有惠有惠必有戒定故前解為勝以取无漏惠為學故又何妨慧學唯无漏戒定通有漏寬狹不齊无妨論下治十違逆等法中云今此義中意取能斷思惟諸法瑜伽作意障导法者即解前列光明中雖有四種意取法義二光明能斷思惟瑜伽時障导論云退先所得瑜伽壞者即有漏禪定等是也論云迴轉第子者隨彼教故名為迴轉論云方便有四一尸羅二念三无放逸四定惠如文可解論因緣相中云又或人所作或非人所作等者即覺知乱相也此乃法師之義又勘上下不然下遠離中皆言由因緣故知此因緣即此生貪等之因緣也故下文皆言由因緣或功用作者此由因此加行生乱若此鉢舍那下明不乱因緣極猛盛觀後因緣相者即循集資糧於最後成滿之因緣下定中准知論解狹小勝解中云謂及狹小所緣意解勝解者依下結文云所緣狹小故此即欲界若色界名廣大所緣无量所緣謂无色界論云於其所作成辦時轉者謂所作成辦彼所依清淨所依清淨故令遍知變樂清淨故言成辦時轉三十七品菩提分廣解如對法抄別名七覺支等中皆有等字者法師云此等覺即謂如来十支能為因成等覺故皆有等字若亦後八支聖道亦亦前七作同難此義无妨故有義七覺在見道八正在循道見道无相循道分別分別故有相无相故平等而覺故言等覺此義上下无妨論解四念住身中云三十五種身名身色身者此中明色身名身通舉祖父國身者即鬼身也以祖父来皆男女之所祭祀皆有此頌乃至上祖故言祖父國廣釋如智度論又論云中身表身下又云劣身中身二中身何別內身名中身与表身相對時處中名中身三品相對也論解廿一受即如所列或九種受者法師云即初三位各

三故九也此九種攝一切受盡更无別餘門也又釋九種者樂等三受為三四樂身等三受五樂心等受六有味七无味八依就者九依出離合為九開即廿一也論云云何為法前明心

二中身何別內身名中身与表身相對時處中名中身三品相
對也論解廿一受即如所列或九種受者法師云即初三位名

三故九也此九種攝一切受盡更无別餘門也又釋九種苦
樂等三受為三四樂身等三受五樂心等受六有味七无味八
依就著九依出離合為九開即廿一也論云云何為法前明心
此段明法貪瞋慘耶等者瞋慘耶名調伏即无貪調伏貪也貪
瞋慘耶即无貪也論云如是諸受若隨順涅槃者謂諸无為隨
順決擇謂諸无漏心法若墮於界謂三界有漏名有愛味受若
上界三性有漏法及欲界閑思出家人等依出離受若下界二
性法及五貪欲乞躬名就著論云如是六心當皆知是行時所
起謂前六心皆行作時起名行時非住行等名行時行時既今
住時准知如前已有未住之時起名行時住之時起名住時論
云依淨蓋地等者此中解住時十四心未得之无間道住加行
道中名淨蓋地起八離心依之无間道斷煩惱結起彼六心問
曰何故前八名淨蓋是之加行非无間後六是淨或一之一无
間道義曰且如貪嗔癡為所治蓋无貪調伏等為能治即合六
取三所治即三蓋也此乃行時下是住時八種若略若散略即
止相散即散乱若下若舉下即惛眠舉即舉相若掉不掉掉即
掉舉不掉即捨若寂靜不寂靜謂悪作名不寂靜善作名寂靜
又疑不寂靜決之名寂靜又合取前能治道名寂靜合取前所
治名不寂靜此即各別有對治名淨諸蓋地即蓋五蓋等此八種總
相而言非別有所治得後六時要須得前諸蓋淨已方能入根
本之若不所治能治要須同時何故蓋為加行道之為无間道
義曰且如前能治寂靜道等若加行道諸蓋伏非永斷又前能
治伏時為加行道所治与无間道同時為无間道所斷要所治
滅能治生故論云從蓋得解脫已證入根本之无間道中不之
心即所治也前八別有對治故加行道分別觀心後无間道總
相觀成言无間道又未必別明方便无間道前之八心所治皆
是蓋別有所治後之六雖非別除蓋總斷諸煩惱如此分別此
方便无間次第八唯伏惑非是无間論結法念住中云若能如
是如實遍知諸雜染法自性因緣過患對治是為法念住躬者
此勘上文无別解此四種此但有自性及過患對治无別因緣

若准上所治蓋前等名自性次言乃知眼處有結過患名為過
患前能治道名對治文无別解因緣處文若義立无妨謂六行
待中三不善根名諸惑之因緣　生諸惑也又即自性之種

是如實遍知諸雜染法自性因緣過患對治是為法念住躬者此勘上文无別解此四種此但有自性及過患對治无別因緣

若准上所治蓋前等名自性次言了知眼處有結過患名為過患前能治道名對治文无別解因緣處文若義立无妨謂六行待中三不善根名諸惑之因緣　生諸惑也又即自性之種子名因緣也又因何處緣何處而生自性即名因緣又於眼乃至於意有結而生或眼等處即名因緣也論初解受心法念住中此中意若緣內身生受心法念緣此受心法是名內受心法觀如內外等亦亦此中緣身无間能造所造揔緣若下第四唯能造非所造故別也論第五解觀身觀中云若緣无識身色於過去時有識性等者此中意時見死屍於過去曾有識時此現屍名外當有識時名內緣現有識身未來无識身內外亦亦以現有識未來无識相似法性平等法性一而无異乃至過去亦亦第六解中云若緣自中身者即自內身名中身即　內中身也論斷四倒中解身不淨中意說不淨相應四憍怕路者如前論第二解倒中云受苦樂者依下覆解中於心意識執我愚者我事愚故立心念住即此計心以為我也与前第一相違也對法第一第十卷抄解論解念住義中云念慧二法是自性与對法同小乘唯念為自性今大乘兼取二法為念住自性即此計心所為助伴躬故言相雜　論第廿九卷

論云云何名為一切善法謂若彼對治等者此即初句謂揔能治下二句是別能治言彼者即別之彼也謂彼蓋結也又前解不善法今即彼前不善之對治也下二句別出能治初句即揔也論解策勵中云若緣過未不現見現在現見事境者何故下不言未來又過去非現見已生未生皆不現見可言不現見現在有未生不現見法云何云現在名現見也義曰過去現在所有未生皆在未來故不言未來也舉過現即兼未來義若緣現在現見境而觀未生法取現境名現見非現在未生法名現見也論唯由分別力生非境界力者謂於住時思惟過去等者謂不行於境界无境界行但緣過未故名為住亦分別力境界力即行於境界名行也若不善法境界力生時必有分別故无此偏句分別即心而生不善等者是初偏句即緣過未生第二俱

句現在境起与前第一番解策勵精進同論云律儀斷者律儀名防過防已生惡今不長故如對法抄說別解由十因緣或善清淨謂前廿八卷有十頂學法一雜毋色二雜愛着力三雜解

即行於境界名行也若不善法境界力生時必有分別故无此偏句分別即心而生不善等者是初偏句即緣過未生第二俱

句現在境起与前第一番解策勵精進同論云律儀斷者律儀名防過防已生惡令不長故如對法抄說別解由十因緣或善清淨謂前廿八卷有十順學法一離母邑二離愛着力三離懈怠四離我見五離段食味六離戲論異七離十一過八離愛味九離散乱十離迷悶四神足躰是定從因為名說欲等也又定為神通之足故名神足又定名神此四是神之足以神足非即心王也法師云又或是定如對法抄論云彼由如是四三摩地着上力故已遠諸纏復為永害一切一切惡不善法乃至正猶皆時有八斷行為欲永害諸隨眠故為三摩地得圓滿故差別而轉等者此舉欲明八斷行所由此八斷行舊名八葉資粮舉欲明意中開二門一為斷隨眠二為定圓滿准下釋二種能斷隨眠故下文云由二因緣於隨眠斷分別了知謂由現見思及由不現見捨故由此二緣能斷隨眠准此卷初解策勵中云若緣過未事境名緣不現見境若緣現在事境名緣現見境此義即顯思斷現在捨通過未事境若尒何故解捨中云謂行過未現在三世隨順諸惡心平等性且分思為一世捨為二世其實如對法第九卷云對治謂思捨乃至已生況掉能遠離故即通斷三世思捨二法既名能斷隨眠餘六准知三摩地圓滿又下文云若今所說八種斷行於為永斷所有隨眠圓滿成辨三摩地時一切揔名欲三摩地勤此揔文即似八種俱有二功能又揔四瑜伽皆斷隨眠故又思能發身口生善身語業息惡身語身語是色故從曰得名名現見思捨唯在意非同思故名不現見捨未必即是卷初文同其八斷行即廿八卷四瑜伽能斷隨眠即欲精進信方便也對法雖有四種相攝而全不同不可會之此中次第与廿八中四瑜伽不同者此中八次第如文前後相生其四瑜伽中信為初對法尒同故彼論文信為欲因義曰其欲精進所不離信信合在初由信佛等故方起欲等今不以不離信故故說信於後此對法文自會四瑜伽說相生次第故故信為初論得神足名因緣中云彼能到此故名神足者即果能往能還等名神足義也欲等為因能得此定神故名神足論解

五根中云乃至其惠唯於能起出世間法為其增上等者此中解根義增上者是信有二增上一能生出世間法而為增上二

信為新論得神足名因緣中云彼能到此故名神足者即果能
往能還等名神足義也欲等為因能得此定神故名神足論辯

五根中云乃至其惠唯於能起出世間法為其增上等者此中
辯根義增上者是信有二增上一能生出世間法而為增上二
次第能生後法為增上故名根前四具二義故精進等前亦作
法今惠但有一義唯於能起出世間法而為增上无能展轉而
生後義論云當知此中定根定力即四靜慮乃至證不還果等
者此中初二果唯得未至向前次第至不還果得四靜慮發生
神通故此偏說不說第四果非次第故又影顯故又略不說故
四靜慮中發生神通如意足不說餘定論云即由如是諸根諸
力斷猶習等便能發起上中下品順決擇分等者此中根力如
中邊論根在燸頂力在後二位今乃言由此根力故發生決擇
分者此根力是別決擇分是揔以別發生揔故名發生即俱時
非異時前後發生名發故也有人欲明見道前有无漏者如
論次下別由根力无間發生出世无漏聖法故知已前皆有漏
不可言有无漏論云若如法求衣服飲食等乃至供身什物於
追求時者此即追求時所求也若往若還下乃至或於住時此
乃住處時所作也与廿二相違應勤之論云由四念住增上力
故得无顛倒九種行相所攝正念能攝九種行相心住是名正
念正定者此中意由四念住為因生定心俱時九種念九種念
即是安住念等与定九種同但以九種皆是定念為助伴故九
種以正者為能攝助伴者為所攝此中念攝相違如對法抄會
論辯不還果中云唯於天有當可受生者其一間入非在天上
於人中受一有不還更生天上名不還此中據人中作法此從
果為名因時未名不還故論云又於此中貪瞋癡慢等乃至定由
所緣差別勢力勤猶加行者此中意貪瞋癡等人皆有對治先
於五停心觀名定由所緣差別勢力隨貪行者作不淨觀勤行
猶習心方安住等分行人一切具有隨所作行皆得猶行也下
論文若等分行人於五停心其心安住非淨其行有人云亦斷
惑非也舊說數息觀除覺觀二品今唯除覺故唯言尋思行非
除伺也問曰何故不除以伺況審緣故尋思散乱緣故說除尋思
論若等分行等人行相中云如貪行人所有行相一切具有然

等分行人非上勝如貪行人遇起貪緣即名貪行者此等分人
亦亦隨所遇緣即起貪等即名貪行者与貪等相似論辯異熟

除伺也問曰何故不除以伺況審緣故尋思散乱緣故說除尋思
論荅等今行等人行相中云如貪行人所有行相一切具有然

等今行人非上勝如貪行人遇起貪緣即名貪行者此等今人
亦亦隨所遇緣即起貪等即名貪行者与貪等相似論解異熟
障中云若生處者謂隨生處聖道依彼不生者即三惡趣於是生
處異熟果生謂惡異熟於是處生非聖道依也論解宗初清淨
中云由十因緣戒善清淨如前應知如廿八云由十法順彼法
一者離毋邑等如前說其活道沙門以道活命名活道也論云
若无如来及諸菩薩為菩提故乃至諸聲聞衆持三藏者名說
道沙門者此且約无佛菩薩時聲聞為論若佛菩薩在此聲聞
衆名勝道諸佛菩薩名說道沙門今无佛菩薩時聲聞名說道
今正法眼不斷種故論解壞道沙門中云由彼破壞宗初所有
正道根本等者此中意謂戒為正道根本今破戒故名壞道根
論云世尊依彼作如是說乃至於外沙門婆羅門教空无所有
等者此中意明四種沙門世尊依真教有彼作如是說有其外
沙門等教是邪教乃至壞道亦无所有要具真戒方生壞故彼
既邪戒說壞非壞道論解婆羅門中云名想婆羅門者謂諸世
間由想等想假立言說名婆羅門者此中有釋如刹帝利父母
為立假号婆羅門躰是刹帝利想号婆羅門故又由想者謂名
想者謂諸世間等同此想号婆羅門故婆羅門也婆羅
門名淨淨其意息惡故如前已釋論解梵行中云斷梵行者謂
諸聖者得不還果等者此中何故不明初二果又前第二梵行
何故不論離色无色義曰不言初二果以離欲界全今欲為論
對暫時梵行為暫時梵行唯言離欲界故又何故前第二中不
言離色界等欲者此影顯准知如阿羅漢及不還果當知世間
道亦對為論應言離色无色欲此影顯義无違言畢竟者以无
漏道斷故言畢竟非无學果名畢竟論解菩薩中云自稱等者
初謂常乞丐乞食等是自稱菩薩謂破戒者但自稱比丘名想
菩薩即未受戒者但有菩薩名想而未有戒論云善知瑜伽即
善知方便者以智行与理相應因智行能与果相應故知名方
便即亦号相應也論云若諸所有補特伽羅根未成熟等乃至
第二根雖成熟而未善知善巧方便等者此二何異義曰前

未種善根第二雖種少分未善知善巧為異論云由三因緣空
无有果者謂无漏道果非世間果何以得知所言雖得空而无
教授即真教授不隨故无无漏生故空无果也

善知方便者以智行與理相應因智行能與果相應故知名方便即亦号相應也論云若諸所有補特伽羅根未成熟等乃至第二根雖成熟而未善知善巧方便等者此二何異義曰前於

未種善根第二雖種以今未善知善巧為異論云由三因緣空无有果者謂无漏道果非世間果何以得知所言雖得空而无教授即真教授不隨故无无漏生故空无果也

論第三十卷　此第三持初一頌於中大意有二初列揔三門二於第三門別開為五今此頌四句有廿字上之八字列揔三門下十二字別開為五往慶為一尋求是第二方安立為第三毗安立中復立五門護養為一出離是二境性是三障淨為四脩作意是五毗下長行中即今為三初從若有自下乃至解四處訖以來名往慶門第二從如是正念到師處以下第二尋求將請問時下明請問法用如是請已善達瑜伽以下明第三安立將明安立且明師安立第子法用請瑜伽師下明安立法用論云如是問已彼若云今次後復於四種處所以四因緣應正尋求初一因緣尋求四處於利根人處所下三因緣尋求四處於鈍根人處所何以得知者下發生三因緣尋求四處所中自生起所以論驗三乘種中不言聞三乘法而兩波等者此且據決定性人論驗行中云若有貪行彼聞為說淨妙言論便發審極淨信愛等者此中意由貪行者貪富樂聞說佛土七寶所成淨妙言論便發審極淨信等非外欲境名為淨妙以不能發審極淨信故別處以欲等行為信情欲取論解癡行中言如說鈍根癡行亦今者即鈍根人為說麁法勵力尋求方能解了此癡行者聞說涅槃等言便懷怖畏彼復聽據而不怖畏如鈍根人勵力方了論云於四處所以四因緣正尋求已復於五處如應等者此下明安立中五門護養定等即初頌中所列者是云何護養即第一云何遠離即第二云何心一境性第三論解无罪適悅相應云又由彼念於所緣境无有染污極安隱住熟道適悅相應而轉等者此中意以能除故得極安隱成熟之道適悅自然而与相應故名无罪論解九種心住中未必是定中心但以住一緣即是也以審初欲心等未得定故前言是奢摩他品類非皆奢摩他也如對法論抄會之論解寂靜中云謂有種種欲恚害等諸惡尋思貪欲蓋等諸隨煩惱令心擾動者此乃舉過遠

方生厭故言貪欲蓋等諸隨煩惱者如對法第七云有煩惱皆隨煩惱其根本惑亦隨煩惱有隨煩惱非煩惱謂廿種等隨惑但隨他生非是根本今貪欲等有隨他起特故名隨煩惱論

皆奢摩他也如對法論抄會之論解寂靜中云謂有種種欲恚害等諸惡尋思貪欲蓋等諸隨煩惱令心擾動者此乃舉過患

方生猒故言貪欲蓋等諸隨煩惱者如對法第七云有煩惱皆隨煩惱其根本惑亦隨煩惱有隨煩惱非煩惱謂此種等隨惑但隨他生非是根本今貪欲等有隨他起時故名隨煩惱也論解此九与六種力相收中云初由聽聞思惟二力數聞數思等乃至等遍安住此中意者初由聽聞等二力即唯第一內住第二等住第三第四安近住由憶念力即初二力攝二種文中復云及即於此相續方便澄淨方便等遍安住即似并取第三安住前解安住明知亦初二力第三第四同憶念力云何通述曰其實第三安住是初二力收憶念力中言安住近住者此中意由憶念力安住於近住中非即安住近住二法是憶念力即唯近住一種是憶念力又解論云初由聽聞思惟二力即內住是初唯一內住并等住是初二力其安住是憶念力如下言調順寂靜是二種之今言安住近住亦明知收二種非安住於近住中解若尒何故言及即於此相續澄淨方便等遍安住之言述曰其安住通三力若觀未來即初二力收若觀行成即憶念力收以審初欲心於內時此即相續澄淨方便非已得安住此乃初作安住觀心後憶念力安住觀成方憶念力又等遍安住之言即但等住一種非取安住以等住於諸麁動法等遍安住之非取安住為初二力論云三門六事攝惠四種此餘舍者此惠一一皆通三門六事論釋尋思理中釋法尒道理云成立法性難思法性安住法性等者如所然性故是成立聲无常此為成立法性如採藥草呪術是難思法性謂法尒種子三乘差別性名安住法性論云何勤猶不淨此第四淨障也論云惡見生見者變壞故見名為惡見如糞穢等纔生便見名為生見如韮蒜等論云謂說血鑊者此首身肚為血鑊也以能成熟血故論解時中云此淨色相於現在世雖有淨相於未來世不當不淨如今現在外不淨色无有是處者此中意明今時淨色於未來世必當不淨其既觀外有不淨境觀內身云若未來世即為淨內身若不當不淨不似現在外不淨一種无有是處必當不淨不不當不淨也論解尋思理中云如是名依世俗勝義及以因緣

觀待道理尋思彼理者此前外內无我是勝義又如說言乃至謂青瘀等乃至骨鎖此為世俗今我此身先業煩惱之所引等是因父母不淨和合生等是緣今結隨言便非依次結又依

外當不淨其觀外有不淨境觀內身云若未來世即為淨內身若不當不淨不似現在外不淨一種无有是處必當不淨不不當不淨也論解尋思理中云如是名依世俗勝義及以因緣

觀待道理尋思彼理者此前外內无我是勝義又如說言乃至謂青瘀等乃至骨鎖此為世俗今我此身先業煩惱之所引等是因父母不淨和合生等是緣今結隨言便非依次結又依次准作可知論解證成道理中云謂作是思云何今者作意思惟能對治法可於能治所緣境界煩惱當生者此中意云外不淨境名能對治治故貪故由緣外不淨色故必能治所緣淨境煩惱當生謂立量云緣不淨時必能治故貪以緣能治故如緣无相時能治有相