138
91

東京圖書館

和書門	類	函	架	號	冊
	十三八	三七	四九	九一	一

016257－000－6

138－91

七十五法名目（冠註）

松浦　僧梁／編

M18. 10

ABD－0132

明治十八年十月新版

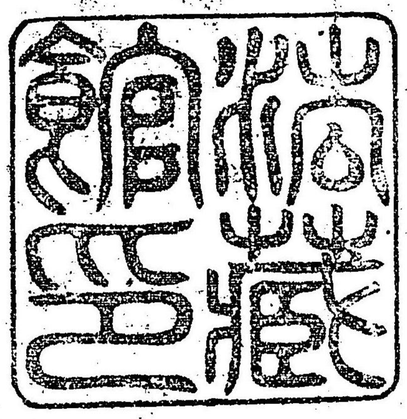
冠註七十五法名目

各宗大德教正頭辭序文

松浦僧梁編輯

版權免許

京都法藏館西村七兵衛蔵版



明治十八年十月廿六日内務省贈呈

一意

禊帖

比丘智永書

序

春

老泉蘇軾

古今醫統大全卷之三十四

小兒雜病

沒藥注漸變青紫

道貴堅白

神韻

蕭齡萍

藥病

因救

出書

桃花

乙酉七月書于
桃山芳方
未逢題

招隱起
悟玄風
坐忘
如老

報恩經

西晉三藏竺法護譯

序

佛之為教廣矣大矣大小權實立宗有數至尊小乘而弘佛事休矣棄如夫小乘而追善學雖風俗俱舍等實二而不方今成實弘慶修今猶存于世學俱舍去卒以七十五法名目為主階梯

而冠註久為學佛之梯航梁公校訂科理使人易讀而悟
如判行之同序於余夫修金志
小彙之一部也且學之易
況要綵註彙以的佛化如路廣
度有緣群生乎學佛之徒應
當精意惟不忘初之高必
自畢生之業為永補
爭奈年多事
明治十八年六月日

榕陰連城識

大小同異

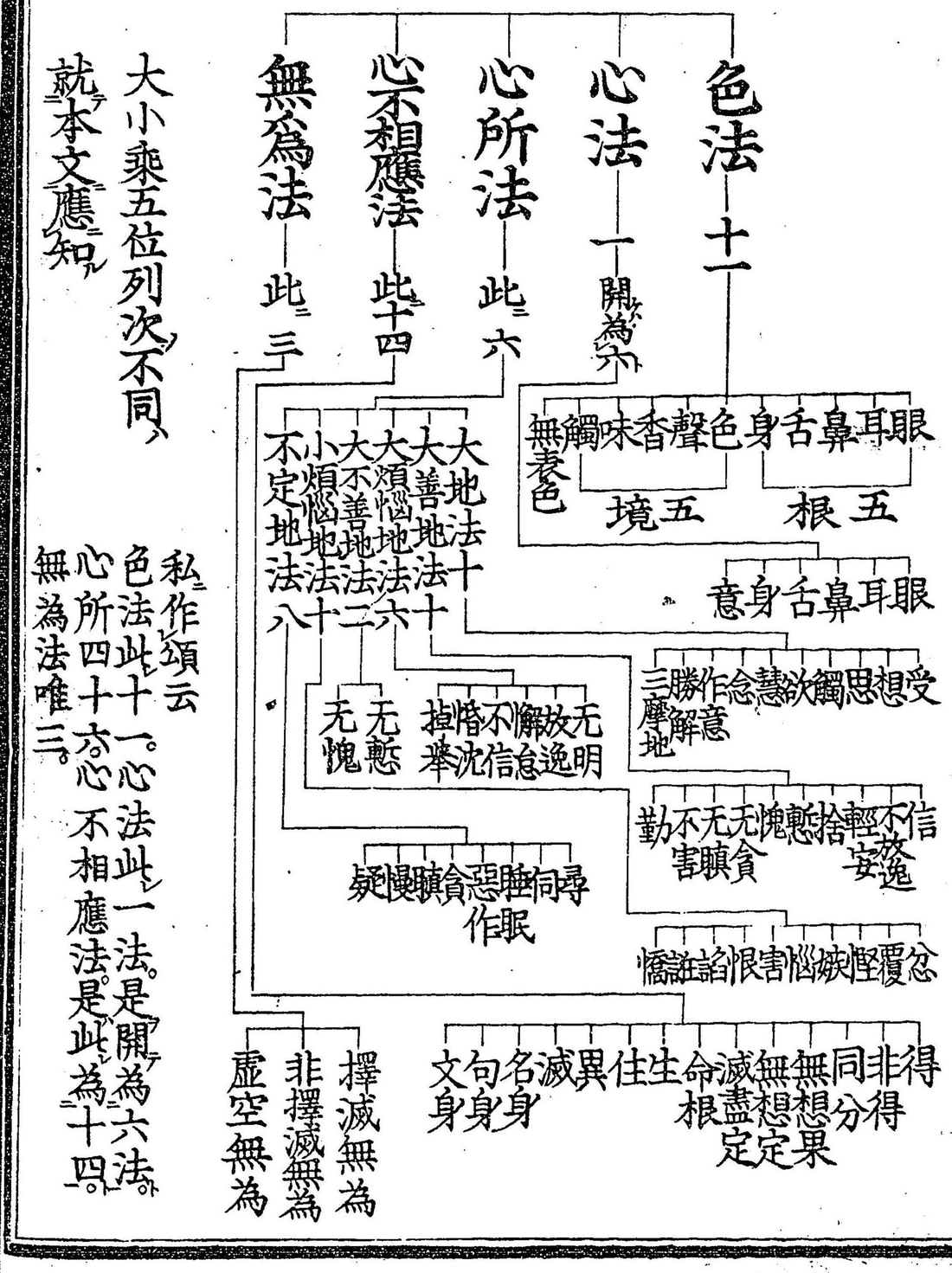
編者云此大小乘同異者本雖可知爲令初學易諳讀不恐繁圖表之

五位百法

- 心王 此八種
  - 眼識
  - 耳識
  - 鼻識
  - 舌識
  - 身識
  - 意識
  - 末那識
  - 阿賴耶識
- 心所法 此五十一種
  - 遍行 五
    - 作意
    - 觸
    - 受
    - 想
    - 思
  - 別境 五
    - 欲
    - 勝解
    - 念
    - 三摩地
    - 慧
  - 善 十一
    - 信
    - 精進
    - 慚
    - 愧
    - 無貪
    - 無瞋
    - 無癡
    - 輕安
    - 不放逸
    - 行捨
    - 不害
  - 煩惱 六
    - 貪
    - 瞋
    - 癡
    - 慢
    - 疑
    - 不正見
      - 開之爲五
        - 薩迦耶見
        - 邊執見
        - 邪見
        - 見取見
        - 戒禁取見
  - 隨煩惱 二十
    - 忿
    - 恨
    - 惱
    - 覆
    - 誑
    - 諂
    - 害
    - 嫉
    - 慳
    - 無慚
    - 無愧
    - 掉舉
    - 昏沈
    - 不信
    - 懈怠
    - 放逸
    - 失念
    - 不正知
    - 散亂
  - 不定 四
    - 睡眠
    - 惡作
    - 尋
    - 伺
- 色法 此十一種
  - 眼
  - 耳
  - 鼻
  - 舌
  - 身
  - 五根
  - 色
    - 頭色
    - 形色
    - 無表色
  - 聲
  - 香
  - 味
  - 觸
  - 法
  - 五境
- 心不相應法 此廿四種
  - 得
  - 命根
  - 衆同分
  - 異生性
  - 無想定
  - 滅盡定
  - 名身
  - 句身
  - 文身
  - 生
  - 老
  - 住
  - 無常
  - 流轉
  - 定異
  - 相應
  - 勢速
  - 次第
  - 方
  - 時
  - 數
  - 和合
  - 不和合
- 無爲法 此六種
  - 虛空
  - 擇滅
  - 非擇滅
  - 不動
  - 想受滅
  - 真如無爲

私作頌云
心王是八法。心所五十一。色法此十一。心不相應法。
此是二十四。无爲法此六。是五位百法。

小乘五位七十五法



大小乘五位列次不同、就本文應知

私作頌云
色法此十一。心法此一法。是開為六法。
心所四十六心不相應法是此為十四。
無為法唯三。

七十五法名目 私云夫約小乘有部意一切諸法不過五位七十五法如此書者標彼名目具不解釋故名七十五法名目蓋顯謙退意也或曰問名目者何義耶荅俱是名義也名即目持業釋也若爾重言荅不爾何者妙樂釋曰大綱為名綱目為目名與目相違釋也然持業為勝凡此題號以六釋解者七十五法四字帶數釋也名目二字持業釋也七十五法之名目別體依主釋也問此書者誰人造荅或曰上總

俱舍刑部阿闍梨造也此人能極性相奧旨是故定俱舍頌聲以此阿闍梨為正然題下云某造庶曰人重法今夫無擇號亦顯謙退意耳

一切漢書平帝記一切顏師古註云猶如以刀切物取其齊整文法苑珠林云一以普及為言一切以盡際為語文名義集第五卷引頌疏圓暉述一云且一一切法不過五位法者

七十五法名目

一切諸法不過五位

第一色法有十一五根五境及無表色

五位法者

無表根者一眼根二耳根三鼻根

過五位等第一續高僧傳
云第者為居一者為始文
一眼根至三鼻根法界次
第上三左云身分對色能見
色之處名眼身分對聲能
聞聲之處名耳身分對香
能齅香之處名鼻文此三
根至為一頌疏一左云類同
者同眼自性故境同者同以色為境故識同
雖二立一耳鼻亦應如是分別因明眼識
師解乃至第二正解令所發識明了端嚴現見世間
分明是故三根各生二處文頌疏記述通麟一云第二正解為發識明了者若爾
舌身何不須一苔舌身形大發識用足故不須一文頌疏鈔述惠暉上本云正理
論云若謂發識端嚴即大安一眼即得何要二眼彼自釋云因緣法爾如是四
舌根五身根法界次第上左云身分對味能知味之處名舌六分假合之體對觸
之處皆名為身此五根五識所依頌疏一左云眼識等五依眼等五根從依得名
名眼識等文頌疏二三十右云眼等五根與眼等識為不共因謂眼唯與自身眼

識為所依性名不共因若色便通自他眼識及通自他意識所取是共因也如
眼既爾乃至身觸應知亦然眼等五根由上二義一者所依勝二者不共因故
識得名隨根非境文又疏二廿右九云識隨根變根若轉變識亦異故謂根若益
其識即明根若有損識便昧故非境有變令識有異以識隨根不隨境故依名
唯在眼等非餘言眼等者眼等六界也文
等下其躰清淨如珠寶光
論二七雜阿含十三十七經說也頌疏二大種所造門
五種淨色者論云如世尊說苾芻應知眼
部宗五根以淨色為躰覺
天以四大為躰頌疏鈔上
本三十六左云躰清淨者意明
根見聞等雖餘扶根四塵
躰亦是色以光明有隔五
根光明無隔也如瑠璃等
文五根五境至獨立色處
名頌疏一七十七左云且初為
差別故一處名色者謂色
等五境為境性是境界故

此三根處雖各二
類境識同故為一
四舌根五身
根
此五根五識所依四大種所造
其體清淨如珠寶光

五境者一色境二聲境三香境四味境
五觸境
色境有二或說二十一顯色有二十一
形色八

顯色十二者一青二黃三赤四白五影六光七明八闇九雲十煙十一塵十二霧

白五影六障ニ光ヲ明ヲ生ヲ於レ中ニ餘色ノ可レ見名レ影ト六光日焰ヲ名レ光ト七明三月星火藥等ノ諸焰ヲ名レ明ト也八闇翻レ影ヲ名レ闇ト

眼等五根名ニ有境性一有境界故於ニ此十處一若總名レ色即無ニ如是境一有境性種種差別為差別故建立為十唯一名色言ニ最勝一者明色處得ニ通名一也色有ニ三義名為最勝一有對故二有見故三諸世間同ニ說為色一故眼等九處唯有ニ有對一義無餘兩義不名最勝文鈔上本云種種差別者色聲等別眼耳等殊文記一七十三左十云言ニ色處得通名一所由故二義別又上所明不ニ論無表一者一名乃有ニ色等異此明色處偏受ニ通名一所由故二義別又上所明不ニ論無表一者以ニ少故文

色境有二記一五十五右十云言ニ色有二種一者總相且二顯謂相狀形謂分量文大藏法數第五ニ云二種色謂青黃等頭然可レ見是名ニ顯色一文或說二十界品頌曰色二或二十疏一五十左十云或二十者開為ニ二十一文

一音至四白記一五十五右十云青黃等四本色可知亦有ニ碧紅綠紫等異一謂淺青名ニ碧薄赤名ニ紅青黃名ニ綠赤黑合紫一文

障光明生至名影鈔上本三十七右十云障光生有ニ二說一云如ニ杜東邊障光西邊發影一說障光之處即能發影也文記一五十五左十云言於中餘色等者謂於ニ障光之影中一猶可レ見餘物名ニ餘色一非ニ謂言影為餘色也文

月星火藥等麟記一五十五左十云亦即影中不レ見餘物名ニ闇非一不レ見影為闇此謂於ニ障光中色一有ニ輕重一者名ニ影一重者名ニ闇一文

九雲至十二霧記一五十五左十云龍氣名ニ雲因火名ニ煙一未散名ニ塵地水氣騰謂之為ニ霧一文又記云青黃赤白四是根本影光等八是四差別旧云光是黃攝日初出時見赤色者攝明通青黃赤白攝以皆有明故雲煙塵霧皆通青黃赤白攝文

一長至不正麟記一五十六右十云一面多生ニ名為長色一面少生ニ名為短色四面齊等名為ニ方色一於ニ一切處一周遍而生名為圓色中凸名高押凹名下於面齊平名為正色於面參差名不正色言ニ一面多生者謂六面之中一面也理實六面之中兩面多生恐難解故言ニ一面一如竹筍等一面少生者翻上可知長即是細短即是麁故八色中不立麁細乃至又論云有餘師說空一顯色

形色八者一六長二短三方四圓

五高六下七正形平等也八不正形不平等也

聲有八種一初聲二釈聲一有執受大種為因

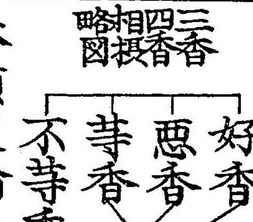
第二十一依婆娑正義空一顯色即是空界色一分明闇所攝無別躰性此異師說空一顯色非是明闇別立此色故二十一文光記一五十左云言長短者長短極微各有別躰相雜而住形長見短形短見長文

聲有八種麟記一五十左六云章中依入阿毘達磨及婆娑不正義說八種聲新云正理此論兩文並不同然依此論八種聲者論一七右云謂有執受或無執受大種為因及有情名。非有情名差別為四。此復各有可意不可意差別成八解云詳此論文二有執受二無執受三有情名四無情名更將可意不可意各配上四故成八種文婆娑十三十九丁聲處有八種謂執受大種因聲非執受大種因聲此各有二謂有情名聲非有情名聲此復有可意不可意別故成八種文一有執受疏一五十右云謂一切聲皆因四大相擊發故有情名疏謂言手等也大種為因記一五十一右云就中語業名有情名能詮表故文聲如歌讚等語出惡聲如罵詈等文鈔上本二云聲及香可意不可意望情欲說也文非有情名至拍手等好聲也疏一五十一右云言拍手等者釋執受因也以其手等所發音聲然此手有表故文記一五十七右云語好聲惡聲記一五十七右云語出好心心所執為所依受痛癢等名有執受等取發語等聲皆有執受文光記一六左引入論一二云隨自躰者名有執受是有覺受義與此相違名無執受前所生者名有執受謂語手等聲所生者名無執受或云風林河等聲文化語鈔上本二云化人語聲名有情者入阿毘達磨約能化本人說呼召似有情若然者簫笛等有屈曲約入說應名有情名聲答一化人相似有情二以化人親化心發三呼召似有情約此三因是有情也文光一餘右問化語有名為是業不解云是業婆娑百廿二

意聲如語出惡聲如罵詈等好聲也二有執受大種為因有情名不可意聲如拍手等好聲也四有無執受大種為因非有情名可意聲如風林河等聲也五無執受大種為因非有情名可意聲如拍手等惡聲也六

十八左 云問諸化語ハ是語業ナリ不ヤ有ル作ル此説ヲ彼ハ是語業ナリ由ニ心發ル故ニ文

本論唯説三



本類足論一二左説ク香ニ有三種好香悪香及平荄香文疏一五十二左云香ニ有四種者好香。悪香。荄香。不荄香。有カ差別故乃至無増損者名好悪香中各分出荄不荄故成四香文婆娑十三十一丁同今一好香記一五十七左云香者所馥名香五事論云諸悦意者説名好香文如沈檀荄故慈恩傳云樹類白楊其質涼冷蛇云此方無故不翻或云義翻與藥能除病多附之正法念經云此洲有山名高山以此山峰形如牛頭於此峯中生栴檀樹故名牛頭文荄者荄取種種香二悪香記一五十七左云五事論云不悦意者説名悪香文葱葷菜也韮葷菜葉似韮山上有韮下有金等者荄取大蒜小蒜荄

八無執受大種爲因非有情名

不可意聲如風林河荄惡聲也

三香境二初惣票

香有四種本論唯説三無不等香也一好香

如沉檀二一惡香如葱韮二等香荄也

好惡香中二好惡香損依身者四不等香好惡香中二損依身者

味有六種記一五十七左云正理云味謂所嘗是可常義雜集論説和合味荄不離此六文前四能造至所造鈔上本三十九左云問四大一類如何所造觸得有七類不同荅有二説一云四大七類不同所造得七類果二云約四大偏増水火増滑地風増澁火風増輕如人死無火風即重地水増重水風増即冷風増即飢風動身故飢火増即渇觸文一地至動性婆娑百四十一地水火風自性作業皆遍一切一渥拌上具有四大荄文記一六十云言地能作持用者謂地能持物由堅力故水能攝物由濕性故火能成熟令物不壞故風能成長者論云長ハ謂増盛或復流引注云増盛ハ如種生芽此據上下流引如油停水此即據傍風業稍隠故別解也七重八輕鈔上本三十九左云輕重不簡多少但牽秤下即重不牽秤即輕也文記一五十八右云言翻之者即不可稱及有上昇如烟焔荄皆名為輕文九冷至渇記一五十八右云言冷飢渇三是心所欲者以言食欲名飢荄故冷飢渇名是心所欲謂數由身中有觸力令欲煙有觸力令欲食有觸力令欲飲所令之欲名冷飢渇即是因其能令之觸令能令之觸相隠難知取彼所令果以

四味境

味有六種一甘二酢三鹹四辛五苦六淡

五觸境二初惣票

觸有十一前四能造一地持用堅性

名曰体故名冷飢渇文鈔一三十九左云問滑澁二相對二種皆立觸冷煖亦相對如何不立煖苔煖四大中火収若然者冷應四大中水攝不應立冷苔火以煖為性不別立煖水以濕為性故別立冷也問飢渇二觸即是所造身中何處大種造苔一説腹邊大造腹空即飢渇一云遍身大造飢渇即遍身生苦也文疏一五十右云大種所造性者簡法也為簡諸得諸得者雖復通四位行相似相續濫無表相然得非是大種所造造者曰義曰有五曰一二依曰三立四持五養此後當説文記云言造是曰義者為簡覺天等彼言造是成義施設義謂成所造施設造色故文疏七九右云大種生所造色名為生曰造色生已隨逐大種説為依因大種任持所造色説為立因令所造色相續不斷説為持因増上因故説為養因文非令他至無表色記一六十右云欲釋

二水攝用濕性三火熟用煖性四風長用動性

五滑柔輭名滑六澁麁強名澁七重可稱名重

八輕翻上名輕九冷煖欲名冷十飢食欲名飢

十一渇飲欲名渇

頌曰色二或二十聲唯有八種

三引頌結

無表者先辨其表表者表示於他令知内心是善是悪其猶合掌殺縛等形今言無表者無此相故名無表文一殺生疏十六右云息風名生依身心轉若有令斷不續生如滅燈光鈴聲名殺或復生者即是命根若有令斷不續名殺謂以悪心隔斷他命乃至一念應生不生文光記十六廿四左云若有能令以刀杖等斷現在命無有勢力引同類命相續至生相爾時名殺乃至殺罪所觸不障當命名云非業乃至現蘊身滅不可言殺但可言衰當蘊不續可言殺也文二不與取業品頌曰不與取他物文三欲邪行疏十六十七云惣有四種行不應行一於非境謂行他妻或父或母或父母親乃至或王所守護境二於非道謂行自妻口及餘道三於非處謂於寺中制多廻處四於非時謂懐胎時飲兒乳時受齋戒時設自妻妾亦犯邪行乃至於自妻妾受齋戒時尚不應犯況出家者文二虚誑語論十六十四云涂異想發言解義虚誑語文疏十六十八云謂見言不見等文二離間語論十六十七頌云涂心

味六香八四種觸十一為性已上五境

無表色三明無表色三初惣釈色雖大種所造性其躰非極微二出体性

名無表色二出体性

表身三語四七支身三者一殺生二

壞他語說名離間語文記云謂見他朋友欲令他離間發此惡心故名染汚文

三麁惡語同頌曰非愛麁惡語文光記十六三十右云非愛謂染心者謂非教誡師呵責弟子等心也文

四雜穢語疏云諸染雜穢語者謂染心語名雜穢語染心所發言皆雜穢故文

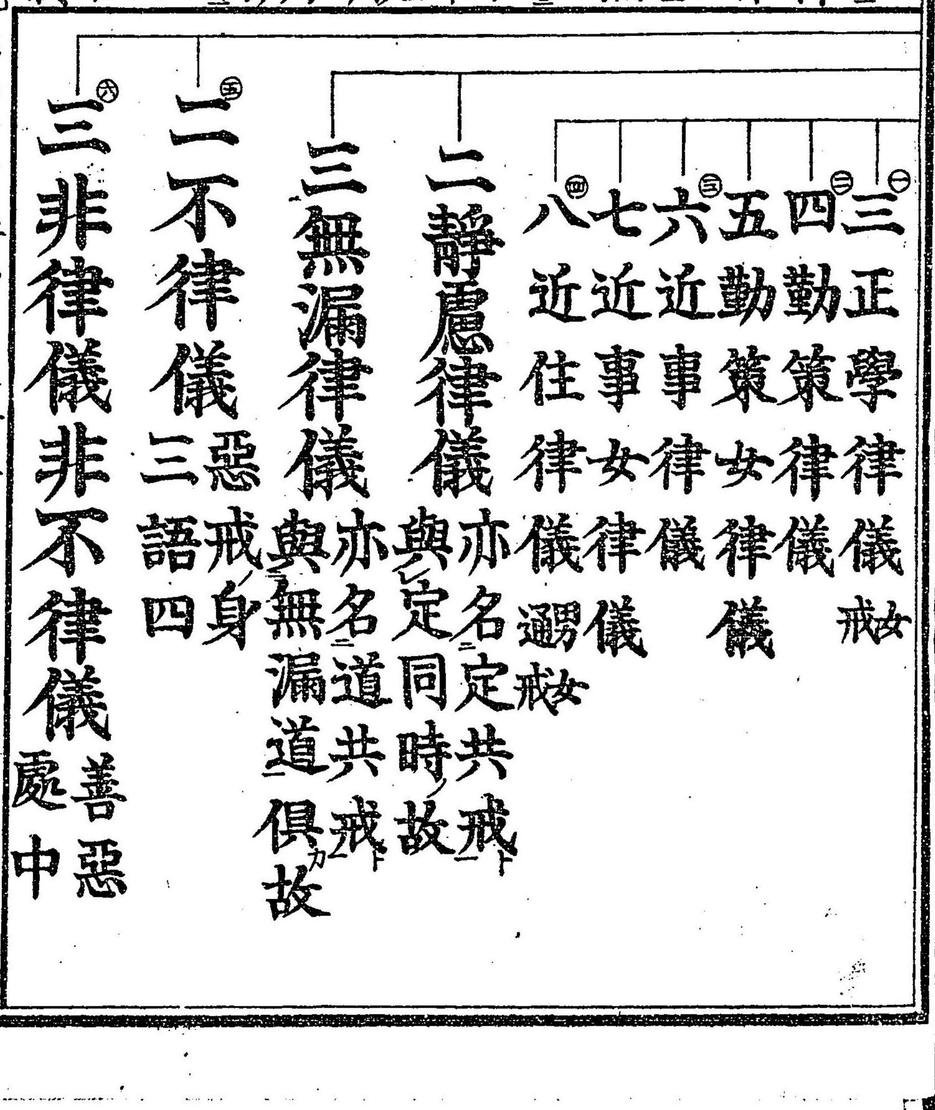
無表有三種差別論十四右頌曰律儀別解脫靜慮及道生文

一別解脫律儀疏十四六右云名別解脫者第五名也謂受戒時別別棄捨種種惡故依初別捨義立別解脫名第二念等雖能捨惡非初捨故不得名為別解脫也第二念等但得名為別解脫律儀能防非故律儀名通初後位無差別也別解脫律儀者別解脫之律儀依主釋也文

此復有八種論十四左一云初律儀八種文記十四二左云問何故此八依別解脫不依靜慮無漏律儀建立耶解云別解脫律儀漸次得故漸次安立可依彼立七種差別靜慮無漏八支頓得不可依彼立八差別文

一苾芻鉢中末二右十云梵苾芻此云乞士旧云比丘訛也是西國艸名具五義四德五義者乃至五此艸不被塵垢染汚況佛破戒垢不能染汚四德者乃至四此艸如來涅槃悉寂滅白苾芻具前五義四德取艸名也

二苾芻尼光記十四二左云梵云式叉摩那唐云正學言六法者謂不婬不盜不殺生不虛



誰語不飲諸酒不非時食文麟記十四一左云新旧兩疏並為此釋今詳此釋未為允當文㊁四勤策疏十四二左云勤為大僧之所策励旧云沙弥十文記十四一左云梵名室羅摩拏路迦唐云勤策昔云沙弥者訛略也文鈔中末十二左云梵路迦是男聲若女言理迦文㊂六近事鈔中末十二左云梵云鄔波斯迦旧云優婆塞等訛也婆娑一百二十四十一左云梵云鄔波婆娑此云近住婆娑一百二十三十三右云親近修事諸善法故謂彼身心狎習善法此依律儀名善法若爾一切律儀皆應名近事荅以五戒在初故立近事名餘非初故別立號也文㊃八近住鈔中末十二左云梵云鄔波婆娑此云近住婆娑一百二十四十一左云近阿羅漢住受此律儀名近住文記十四二左云問所以近住獨不分男女別者何荅以近住時促故不分也不同前是盡形戒故文疏十四十七右云得静慮者謂得根本四静慮及未至中間兼上三静慮近分惣名静慮諸近分地近静慮故得静慮名如近村邑得村邑名得聖者謂學無學也若得静慮者或静慮

頌疏云能遮能滅惡戒相續故名律儀上已

頌曰色者唯五根五境及無表上已

四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 百 百一 百二 百三 百四 百五 百六 百七 百八 百九 百十 百十一 百十二 百十三 百十四 百十五 百十六 百十七 百十八 百十九 百二十 百二十一 百二十二 百二十三 百二十四 百二十五 百二十六 百二十七 百二十八 百二十九 百三十 百三十一 百三十二 百三十三 百三十四 百三十五 百三十六 百三十七 百三十八 百三十九 百四十 百四十一 百四十二 百四十三 百四十四 百四十五 百四十六 百四十七 百四十八 百四十九 百五十 百五十一 百五十二 百五十三 百五十四 百五十五 百五十六 百五十七 百五十八 百五十九 百六十 百六十一 百六十二 百六十三 百六十四 百六十五 百六十六 百六十七 百六十八 百六十九 百七十 百七十一 百七十二 百七十三 百七十四 百七十五 百七十六 百七十七 百七十八 百七十九 百八十 百八十一 百八十二 百八十三 百八十四 百八十五 百八十六 百八十七 百八十八 百八十九 百九十 百九十一 百九十二 百九十三 百九十四 百九十五 百九十六 百九十七 百九十八 百九十九 二百 二百一 二百二 二百三 二百四 二百五 二百六 二百七 二百八 二百九 二百十 二百十一 二百十二 二百十三 二百十四 二百十五 二百十六 二百十七 二百十八 二百十九 二百二十 二百二十一 二百二十二 二百二十三 二百二十四 二百二十五 二百二十六 二百二十七 二百二十八 二百二十九 二百三十 二百三十一 二百三十二 二百三十三 二百三十四 二百三十五 二百三十六 二百三十七 二百三十八 二百三十九 二百四十 二百四十一 二百四十二 二百四十三 二百四十四 二百四十五 二百四十六 二百四十七 二百四十八 二百四十九 二百五十 二百五十一 二百五十二 二百五十三 二百五十四 二百五十五 二百五十六 二百五十七 二百五十八 二百五十九 二百六十 二百六十一 二百六十二 二百六十三 二百六十四 二百六十五 二百六十六 二百六十七 二百六十八 二百六十九 二百七十 二百七十一 二百七十二 二百七十三 二百七十四 二百七十五 二百七十六 二百七十七 二百七十八 二百七十九 二百八十 二百八十一 二百八十二 二百八十三 二百八十四 二百八十五 二百八十六 二百八十七 二百八十八 二百八十九 二百九十 二百九十一 二百九十二 二百九十三 二百九十四 二百九十五 二百九十六 二百九十七 二百九十八 二百九十九 三百 三百一 三百二 三百三 三百四 三百五 三百六 三百七 三百八 三百九 三百十 三百十一 三百十二 三百十三 三百十四 三百十五 三百十六 三百十七 三百十八 三百十九 三百二十 三百二十一 三百二十二 三百二十三 三百二十四 三百二十五 三百二十六 三百二十七 三百二十八 三百二十九 三百三十 三百三十一 三百三十二 三百三十三 三百三十四 三百三十五 三百三十六 三百三十七 三百三十八 三百三十九 三百四十 三百四十一 三百四十二 三百四十三 三百四十四 三百四十五 三百四十六 三百四十七 三百四十八 三百四十九 三百五十 三百五十一 三百五十二 三百五十三 三百五十四 三百五十五 三百五十六 三百五十七 三百五十八 三百五十九 三百六十 三百六十一 三百六十二 三百六十三 三百六十四 三百六十五 三百六十六 三百六十七 三百六十八 三百六十九 三百七十 三百七十一 三百七十二 三百七十三 三百七十四 三百七十五 三百七十六 三百七十七 三百七十八 三百七十九 三百八十 三百八十一 三百八十二 三百八十三 三百八十四 三百八十五 三百八十六 三百八十七 三百八十八 三百八十九 三百九十 三百九十一 三百九十二 三百九十三 三百九十四 三百九十五 三百九十六 三百九十七 三百九十八 三百九十九 四百 四百一 四百二 四百三 四百四 四百五 四百六 四百七 四百八 四百九 四百十 四百十一 四百十二 四百十三 四百十四 四百十五 四百十六 四百十七 四百十八 四百十九 四百二十 四百二十一 四百二十二 四百二十三 四百二十四 四百二十五 四百二十六 四百二十七 四百二十八 四百二十九 四百三十 四百三十一 四百三十二 四百三十三 四百三十四 四百三十五 四百三十六 四百三十七 四百三十八 四百三十九 四百四十 四百四十一 四百四十二 四百四十三 四百四十四 四百四十五 四百四十六 四百四十七 四百四十八 四百四十九 四百五十 四百五十一 四百五十二 四百五十三 四百五十四 四百五十五 四百五十六 四百五十七 四百五十八 四百五十九 四百六十 四百六十一 四百六十二 四百六十三 四百六十四 四百六十五 四百六十六 四百六十七 四百六十八 四百六十九 四百七十 四百七十一 四百七十二 四百七十三 四百七十四 四百七十五 四百七十六 四百七十七 四百七十八 四百七十九 四百八十 四百八十一 四百八十二 四百八十三 四百八十四 四百八十五 四百八十六 四百八十七 四百八十八 四百八十九 四百九十 四百九十一 四百九十二 四百九十三 四百九十四 四百九十五 四百九十六 四百九十七 四百九十八 四百九十九 五百 五百一 五百二 五百三 五百四 五百五 五百六 五百七 五百八 五百九 五百十 五百十一 五百十二 五百十三 五百十四 五百十五 五百十六 五百十七 五百十八 五百十九 五百二十 五百二十一 五百二十二 五百二十三 五百二十四 五百二十五 五百二十六 五百二十七 五百二十八 五百二十九 五百三十 五百三十一 五百三十二 五百三十三 五百三十四 五百三十五 五百三十六 五百三十七 五百三十八 五百三十九 五百四十 五百四十一 五百四十二 五百四十三 五百四十四 五百四十五 五百四十六 五百四十七 五百四十八 五百四十九 五百五十 五百五十一 五百五十二 五百五十三 五百五十四 五百五十五 五百五十六 五百五十七 五百五十八 五百五十九 五百六十 五百六十一 五百六十二 五百六十三 五百六十四 五百六十五 五百六十六 五百六十七 五百六十八 五百六十九 五百七十 五百七十一 五百七十二 五百七十三 五百七十四 五百七十五 五百七十六 五百七十七 五百七十八 五百七十九 五百八十 五百八十一 五百八十二 五百八十三 五百八十四 五百八十五 五百八十六 五百八十七 五百八十八 五百八十九 五百九十 五百九十一 五百九十二 五百九十三 五百九十四 五百九十五 五百九十六 五百九十七 五百九十八 五百九十九 六百 六百一 六百二 六百三 六百四 六百五 六百六 六百七 六百八 六百九 六百十 六百十一 六百十二 六百十三 六百十四 六百十五 六百十六 六百十七 六百十八 六百十九 六百二十 六百二十一 六百二十二 六百二十三 六百二十四 六百二十五 六百二十六 六百二十七 六百二十八 六百二十九 六百三十 六百三十一 六百三十二 六百三十三 六百三十四 六百三十五 六百三十六 六百三十七 六百三十八 六百三十九 六百四十 六百四十一 六百四十二 六百四十三 六百四十四 六百四十五 六百四十六 六百四十七 六百四十八 六百四十九 六百五十 六百五十一 六百五十二 六百五十三 六百五十四 六百五十五 六百五十六 六百五十七 六百五十八 六百五十九 六百六十 六百六十一 六百六十二 六百六十三 六百六十四 六百六十五 六百六十六 六百六十七 六百六十八 六百六十九 六百七十 六百七十一 六百七十二 六百七十三 六百七十四 六百七十五 六百七十六 六百七十七 六百七十八 六百七十九 六百八十 六百八十一 六百八十二 六百八十三 六百八十四 六百八十五 六百八十六 六百八十七 六百八十八 六百八十九 六百九十 六百九十一 六百九十二 六百九十三 六百九十四 六百九十五 六百九十六 六百九十七 六百九十八 六百九十九 七百 七百一 七百二 七百三 七百四 七百五 七百六 七百七 七百八 七百九 七百十 七百十一 七百十二 七百十三 七百十四 七百十五 七百十六 七百十七 七百十八 七百十九 七百二十 七百二十一 七百二十二 七百二十三 七百二十四 七百二十五 七百二十六 七百二十七 七百二十八 七百二十九 七百三十 七百三十一 七百三十二 七百三十三 七百三十四 七百三十五 七百三十六 七百三十七 七百三十八 七百三十九 七百四十 七百四十一 七百四十二 七百四十三 七百四十四 七百四十五 七百四十六 七百四十七 七百四十八 七百四十九 七百五十 七百五十一 七百五十二 七百五十三 七百五十四 七百五十五 七百五十六 七百五十七 七百五十八 七百五十九 七百六十 七百六十一 七百六十二 七百六十三 七百六十四 七百六十五 七百六十六 七百六十七 七百六十八 七百六十九 七百七十 七百七十一 七百七十二 七百七十三 七百七十四 七百七十五 七百七十六 七百七十七 七百七十八 七百七十九 七百八十 七百八十一 七百八十二 七百八十三 七百八十四 七百八十五 七百八十六 七百八十七 七百八十八 七百八十九 七百九十 七百九十一 七百九十二 七百九十三 七百九十四 七百九十五 七百九十六 七百九十七 七百九十八 七百九十九 八百 八百一 八百二 八百三 八百四 八百五 八百六 八百七 八百八 八百九 八百十 八百十一 八百十二 八百十三 八百十四 八百十五 八百十六 八百十七 八百十八 八百十九 八百二十 八百二十一 八百二十二 八百二十三 八百二十四 八百二十五 八百二十六 八百二十七 八百二十八 八百二十九 八百三十 八百三十一 八百三十二 八百三十三 八百三十四 八百三十五 八百三十六 八百三十七 八百三十八 八百三十九 八百四十 八百四十一 八百四十二 八百四十三 八百四十四 八百四十五 八百四十六 八百四十七 八百四十八 八百四十九 八百五十 八百五十一 八百五十二 八百五十三 八百五十四 八百五十五 八百五十六 八百五十七 八百五十八 八百五十九 八百六十 八百六十一 八百六十二 八百六十三 八百六十四 八百六十五 八百六十六 八百六十七 八百六十八 八百六十九 八百七十 八百七十一 八百七十二 八百七十三 八百七十四 八百七十五 八百七十六 八百七十七 八百七十八 八百七十九 八百八十 八百八十一 八百八十二 八百八十三 八百八十四 八百八十五 八百八十六 八百八十七 八百八十八 八百八十九 八百九十 八百九十一 八百九十二 八百九十三 八百九十四 八百九十五 八百九十六 八百九十七 八百九十八 八百九十九 九百 九百一 九百二 九百三 九百四 九百五 九百六 九百七 九百八 九百九 九百十 九百十一 九百十二 九百十三 九百十四 九百十五 九百十六 九百十七 九百十八 九百十九 九百二十 九百二十一 九百二十二 九百二十三 九百二十四 九百二十五 九百二十六 九百二十七 九百二十八 九百二十九 九百三十 九百三十一 九百三十二 九百三十三 九百三十四 九百三十五 九百三十六 九百三十七 九百三十八 九百三十九 九百四十 九百四十一 九百四十二 九百四十三 九百四十四 九百四十五 九百四十六 九百四十七 九百四十八 九百四十九 九百五十 九百五十一 九百五十二 九百五十三 九百五十四 九百五十五 九百五十六 九百五十七 九百五十八 九百五十九 九百六十 九百六十一 九百六十二 九百六十三 九百六十四 九百六十五 九百六十六 九百六十七 九百六十八 九百六十九 九百七十 九百七十一 九百七十二 九百七十三 九百七十四 九百七十五 九百七十六 九百七十七 九百七十八 九百七十九 九百八十 九百八十一 九百八十二 九百八十三 九百八十四 九百八十五 九百八十六 九百八十七 九百八十八 九百八十九 九百九十 九百九十一 九百九十二 九百九十三 九百九十四 九百九十五 九百九十六 九百九十七 九百九十八 九百九十九 一千 一千一 一千二 一千三 一千四 一千五 一千六 一千七 一千八 一千九 一千十 一千十一 一千十二 一千十三 一千十四 一千十五 一千十六 一千十七 一千十八 一千十九 一千二十 一千二十一 一千二十二 一千二十三 一千二十四 一千二十五 一千二十六 一千二十七 一千二十八 一千二十九 一千三十 一千三十一 一千三十二 一千三十三 一千三十四 一千三十五 一千三十六 一千三十七 一千三十八 一千三十九 一千四十 一千四十一 一千四十二 一千四十三 一千四十四 一千四十五 一千四十六 一千四十七 一千四十八 一千四十九 一千五十 一千五十一 一千五十二 一千五十三 一千五十四 一千五十五 一千五十六 一千五十七 一千五十八 一千五十九 一千六十 一千六十一 一千六十二 一千六十三 一千六十四 一千六十五 一千六十六 一千六十七 一千六十八 一千六十九 一千七十 一千七十一 一千七十二 一千七十三 一千七十四 一千七十五 一千七十六 一千七十七 一千七十八 一千七十九 一千八十 一千八十一 一千八十二 一千八十三 一千八十四 一千八十五 一千八十六 一千八十七 一千八十八 一千八十九 一千九十 一千九十一 一千九十二 一千九十三 一千九十四 一千九十五 一千九十六 一千九十七 一千九十八 一千九十九 一千一百 一千一百一 一千一百二 一千一百三 一千一百四 一千一百五 一千一百六 一千一百七 一千一百八 一千一百九 一千一百十 一千一百十一 一千一百十二 一千一百十三 一千一百十四 一千一百十五 一千一百十六 一千一百十七 一千一百十八 一千一百十九 一千一百二十 一千一百二十一 一千一百二十二 一千一百二十三 一千一百二十四 一千一百二十五 一千一百二十六 一千一百二十七 一千一百二十八 一千一百二十九 一千一百三十 一千一百三十一 一千一百三十二 一千一百三十三 一千一百三十四 一千一百三十五 一千一百三十六 一千一百三十七 一千一百三十八 一千一百三十九 一千一百四十 一千一百四十一 一千一百四十二 一千一百四十三 一千一百四十四 一千一百四十五 一千一百四十六 一千一百四十七 一千一百四十八 一千一百四十九 一千一百五十 一千一百五十一 一千一百五十二 一千一百五十三 一千一百五十四 一千一百五十五 一千一百五十六 一千一百五十七 一千一百五十八 一千一百五十九 一千一百六十 一千一百六十一 一千一百六十二 一千一百六十三 一千一百六十四 一千一百六十五 一千一百六十六 一千一百六十七 一千一百六十八 一千一百六十九 一千一百七十 一千一百七十一 一千一百七十二 一千一百七十三 一千一百七十四 一千一百七十五 一千一百七十六 一千一百七十七 一千一百七十八 一千一百七十九 一千一百八十 一千一百八十一 一千一百八十二 一千一百八十三 一千一百八十四 一千一百八十五 一千一百八十六 一千一百八十七 一千一百八十八 一千一百八十九 一千一百九十 一千一百九十一 一千一百九十二 一千一百九十三 一千一百九十四 一千一百九十五 一千一百九十六 一千一百九十七 一千一百九十八 一千一百九十九 一千二百 一千二百一 一千二百二 一千二百三 一千二百四 一千二百五 一千二百六 一千二百七 一千二百八 一千二百九 一千二百十 一千二百十一 一千二百十二 一千二百十三 一千二百十四 一千二百十五 一千二百十六 一千二百十七 一千二百十八 一千二百十九 一千二百二十 一千二百二十一 一千二百二十二 一千二百二十三 一千二百二十四 一千二百二十五 一千二百二十六 一千二百二十七 一千二百二十八 一千二百二十九 一千二百三十 一千二百三十一 一千二百三十二 一千二百三十三 一千二百三十四 一千二百三十五 一千二百三十六 一千二百三十七 一千二百三十八 一千二百三十九 一千二百四十 一千二百四十一 一千二百四十二 一千二百四十三 一千二百四十四 一千二百四十五 一千二百四十六 一千二百四十七 一千二百四十八 一千二百四十九 一千二百五十 一千二百五十一 一千二百五十二 一千二百五十三 一千二百五十四 一千二百五十五 一千二百五十六 一千二百五十七 一千二百五十八 一千二百五十九 一千二百六十 一千二百六十一 一千二百六十二 一千二百六十三 一千二百六十四 一千二百六十五 一千二百六十六 一千二百六十七 一千二百六十八 一千二百六十九 一千二百七十 一千二百七十一 一千二百七十二 一千二百七十三 一千二百七十四 一千二百七十五 一千二百七十六 一千二百七十七 一千二百七十八 一千二百七十九 一千二百八十 一千二百八十一 一千二百八十二 一千二百八十三 一千二百八十四 一千二百八十五 一千二百八十六 一千二百八十七 一千二百八十八 一千二百八十九 一千二百九十 一千二百九十一 一千二百九十二 一千二百九十三 一千二百九十四 一千二百九十五 一千二百九十六 一千二百九十七 一千二百九十八 一千二百九十九 一千三百 一千三百一 一千三百二 一千三百三 一千三百四 一千三百五 一千三百六 一千三百七 一千三百八 一千三百九 一千三百十 一千三百十一 一千三百十二 一千三百十三 一千三百十四 一千三百十五 一千三百十六 一千三百十七 一千三百十八 一千三百十九 一千三百二十 一千三百二十一 一千三百二十二 一千三百二十三 一千三百二十四 一千三百二十五 一千三百二十六 一千三百二十七 一千三百二十八 一千三百二十九 一千三百三十 一千三百三十一 一千三百三十二 一千三百三十三 一千三百三十四 一千三百三十五 一千三百三十六 一千三百三十七 一千三百三十八 一千三百三十九 一千三百四十 一千三百四十一 一千三百四十二 一千三百四十三 一千三百四十四 一千三百四十五 一千三百四十六 一千三百四十七 一千三百四十八 一千三百四十九 一千三百五十 一千三百五十一 一千三百五十二 一千三百五十三 一千三百五十四 一千三百五十五 一千三百五十六 一千三百五十七 一千三百五十八 一千三百五十九 一千三百六十 一千三百六十一 一千三百六十二 一千三百六十三 一千三百六十四 一千三百六十五 一千三百六十六 一千三百六十七 一千三百六十八 一千三百六十九 一千三百七十 一千三百七十一 一千三百七十二 一千三百七十三 一千三百七十四 一千三百七十五 一千三百七十六 一千三百七十七 一千三百七十八 一千三百七十九 一千三百八十 一千三百八十一 一千三百八十二 一千三百八十三 一千三百八十四 一千三百八十五 一千三百八十六 一千三百八十七 一千三百八十八 一千三百八十九 一千三百九十 一千三百九十一 一千三百九十二 一千三百九十三 一千三百九十四 一千三百九十五 一千三百九十六 一千三百九十七 一千三百九十八 一千三百九十九 一千四百 一千四百一 一千四百二 一千四百三 一千四百四 一千四百五 一千四百六 一千四百七 一千四百八 一千四百九 一千四百十 一千四百十一 一千四百十二 一千四百十三 一千四百十四 一千四百十五 一千四百十六 一千四百十七 一千四百十八 一千四百十九 一千四百二十 一千四百二十一 一千四百二十二 一千四百二十三 一千四百二十四 一千四百二十五 一千四百二十六 一千四百二十七 一千四百二十八 一千四百二十九 一千四百三十 一千四百三十一 一千四百三十二 一千四百三十三 一千四百三十四 一千四百三十五 一千四百三十六 一千四百三十七 一千四百三十八 一千四百三十九 一千四百四十 一千四百四十一 一千四百四十二 一千四百四十三 一千四百四十四 一千四百四十五 一千四百四十六 一千四百四十七 一千四百四十八 一千四百四十九 一千四百五十 一千四百五十一 一千四百五十二 一千四百五十三 一千四百五十四 一千四百五十五 一千四百五十六 一千四百五十七 一千四百五十八 一千四百五十九 一千四百六十 一千四百六十一 一千四百六十二 一千四百六十三 一千四百六十四 一千四百六十五 一千四百六十六 一千四百六十七 一千四百六十八 一千四百六十九 一千四百七十 一千四百七十一 一千四百七十二 一千四百七十三 一千四百七十四 一千四百七十五 一千四百七十六 一千四百七十七 一千四百七十八 一千四百七十九 一千四百八十 一千四百八十一 一千四百八十二 一千四百八十三 一千四百八十四 一千四百八十五 一千四百八十六 一千四百八十七 一千四百八十八 一千四百八十九 一千四百九十 一千四百九十一 一千四百九十二 一千四百九十三 一千四百九十四 一千四百九十五 一千四百九十六 一千四百九十七 一千四百九十八 一千四百九十九 一千五百 一千五百一 一千五百二 一千五百三 一千五百四 一千五百五 一千五百六 一千五百七 一千五百八 一千五百九 一千五百十 一千五百十一 一千五百十二 一千五百十三 一千五百十四 一千五百十五 一千五百十六 一千五百十七 一千五百十八 一千五百十九 一千五百二十 一千五百二十一 一千五百二十二 一千五百二十三 一千五百二十四 一千五百二十五 一千五百二十六 一千五百二十七 一千五百二十八 一千五百二十九 一千五百三十 一千五百三十一 一千五百三十二 一千五百三十三 一千五百三十四 一千五百三十五 一千五百三十六 一千五百三十七 一千五百三十八 一千五百三十九 一千五百四十 一千五百四十一 一千五百四十二 一千五百四十三 一千五百四十四 一千五百四十五 一千五百四十六 一千五百四十七 一千五百四十八 一千五百四十九 一千五百五十 一千五百五十一 一千五百五十二 一千五百五十三 一千五百五十四 一千五百五十五 一千五百五十六 一千五百五十七 一千五百五十八 一千五百五十九 一千五百六十 一千五百六十一 一千五百六十二 一千五百六十三 一千五百六十四 一千五百六十五 一千五百六十六 一千五百六十七 一千五百六十八 一千五百六十九 一千五百七十 一千五百七十一 一千五百七十二 一千五百七十三 一千五百七十四 一千五百七十五 一千五百七十六 一千五百七十七 一千五百七十八 一千五百七十九 一千五百八十 一千五百八十一 一千五百八十二 一千五百八十三 一千五百八十四 一千五百八十五 一千五百八十六 一千五百八十七 一千五百八十八 一千五百八十九 一千五百九十 一千五百九十一 一千五百九十二 一千五百九十三 一千五百九十四 一千五百九十五 一千五百九十六 一千五百九十七 一千五百九十八 一千五百九十九 一千六百 一千六百一 一千六百二 一千六百三 一千六百四 一千六百五 一千六百六 一千六百七 一千六百八 一千六百九 一千六百十 一千六百十一 一千六百十二 一千六百十三 一千六百十四 一千六百十五 一千六百十六 一千六百十七 一千六百十八 一千六百十九 一千六百二十 一千六百二十一 一千六百二十二 一千六百二十三 一千六百二十四 一千六百二十五 一千六百二十六 一千六百二十七 一千六百二十八 一千六百二十九 一千六百三十 一千六百三十一 一千六百三十二 一千六百三十三 一千六百三十四 一千六百三十五 一千六百三十六 一千六百三十七 一千六百三十八 一千六百三十九 一千六百四十 一千六百四十一 一千六百四十二 一千六百四十三 一千六百四十四 一千六百四十五 一千六百四十六 一千六百四十七 一千六百四十八 一千六百四十九 一千六百五十 一千六百五十一 一千六百五十二 一千六百五十三 一千六百五十四 一千六百五十五 一千六百五十六 一千六百五十七 一千六百五十八 一千六百五十九 一千六百六十 一千六百六十一 一千六百六十二 一千六百六十三 一千六百六十四 一千六百六十五 一千六百六十六 一千六百六十七 一千六百六十八 一千六百六十九 一千六百七十 一千六百七十一 一千六百七十二 一千六百七十三 一千六百七十四 一千六百七十五 一千六百七十六 一千六百七十七 一千六百七十八 一千六百七十九 一千六百八十 一千六百八十一 一千六百八十二 一千六百八十三 一千六百八十四 一千六百八十五 一千六百八十六 一千六百八十七 一千六百八十八 一千六百八十九 一千六百九十 一千六百九十一 一千六百九十二 一千六百九十三 一千六百九十四 一千六百九十五 一千六百九十六 一千六百九十七 一千六百九十八 一千六百九十九 一千七百 一千七百一 一千七百二 一千七百三 一千七百四 一千七百五 一千七百六 一千七百七 一千七百八 一千七百九 一千七百十 一千七百十一 一千七百十二 一千七百十三 一千七百十四 一千七百十五 一千七百十六 一千七百十七 一千七百十八 一千七百十九 一千七百二十 一千七百二十一 一千七百二十二 一千七百二十三 一千七百二十四 一千七百二十五 一千七百二十六 一千七百二十七 一千七百二十八 一千七百二十九 一千七百三十 一千七百三十一 一千七百三十二 一千七百三十三 一千七百三十四 一千七百三十五 一千七百三十六 一千七百三十七 一千七百三十八 一千七百三十九 一千七百四十 一千七百四十一 一千七百四十二 一千七百四十三 一千七百四十四 一千七百四十五 一千七百四十六 一千七百四十七 一千七百四十八 一千七百四十九 一千七百五十 一千七百五十一 一千七百五十二 一千七百五十三 一千七百五十四 一千七百五十五 一千七百五十六 一千七百五十七 一千七百五十八 一千七百五十九 一千七百六十 一千七百六十一 一千七百六十二 一千七百六十三 一千七百六十四 一千七百六十五 一千七百六十六 一千七百六十七 一千七百六十八 一千七百六十九 一千七百七十 一千七百七十一 一千七百七十二 一千七百七十三 一千七百七十四 一千七百七十五 一千七百七十六 一千七百七十七 一千七百七十八 一千七百七十九 一千七百八十 一千七百八十一 一千七百八十二 一千七百八十三 一千七百八十四 一千七百八十五 一千七百八十六 一千七百八十七 一千七百八十八 一千七百八十九 一千七百九十 一千七百九十一 一千七百九十二 一千七百九十三 一千七百九十四 一千七百九十五 一千七百九十六 一千七百九十七 一千七百九十八 一千七百九十九 一千八百 一千八百一 一千八百二 一千八百三 一千八百四 一千八百五 一千八百六 一千八百七 一千八百八 一千八百九 一千八百十 一千八百十一 一千八百十二 一千八百十三 一千八百十四 一千八百十五 一千八百十六 一千八百十七 一千八百十八 一千八百十九 一千八百二十 一千八百二十一 一千八百二十二 一千八百二十三 一千八百二十四 一千八百二十五 一千八百二十六 一千八百二十七 一千八百二十八 一千八百二十九 一千八百三十 一千八百三十一 一千八百三十二 一千八百三十三 一千八百三十四 一千八百三十五 一千八百三十六 一千八百三十七 一千八百三十八 一千八百三十九 一千八百四十 一千八百四十一 一千八百四十二 一千八百四十三 一千八百四十四 一千八百四十五 一千八百四十六 一千八百四十七 一千八百四十八 一千八百四十九 一千八百五十 一千八百五十一 一千八百五十二 一千八百五十三 一千八百五十四 一千八百五十五 一千八百五十六 一千八百五十七 一千八百五十八 一千八百五十九 一千八百六十 一千八百六十一 一千八百六十二 一千八百六十三 一千八百六十四 一千八百六十五 一千八百六十六 一千八百六十七 一千八百六十八 一千八百六十九 一千八百七十 一千八百七十一 一千八百七十二 一千八百七十三 一千八百七十四 一千八百七十五 一千八百七十六 一千八百七十七 一千八百七十八 一千八百七十九 一千八百八十 一千八百八十一 一千八百八十二 一千八百八十三 一千八百八十四 一千八百八十五 一千八百八十六 一千八百八十七 一千八百八十八 一千八百八十九 一千八百九十 一千八百九十一 一千八百九十二 一千八百九十三 一千八百九十四 一千八百九十五 一千八百九十六 一千八百九十七 一千八百九十八 一千八百九十九 一千九百 一千九百一 一千九百二 一千九百三 一千九百四 一千九百五 一千九百六 一千九百七 一千九百八 一千九百九 一千九百十 一千九百十一 一千九百十二 一千九百十三 一千九百十四 一千九百十五 一千九百十六 一千九百十七 一千九百十八 一千九百十九 一千九百二十 一千九百二十一 一千九百二十二 一千九百二十三 一千九百二十四 一千九百二十五 一千九百二十六 一千九百二十七 一千九百二十八 一千九百二十九 一千九百三十 一千九百三十一 一千九百三十二 一千九百三十三 一千九百三十四 一千九百三十五 一千九百三十六 一千九百三十七 一千九百三十八 一千九百三十九 一千九百四十 一千九百四十一 一千九百四十二 一千九百四十三 一千九百四十四 一千九百四十五 一千九百四十六 一千九百四十七 一千九百四十八 一千九百四十九 一千九百五十 一千九百五十一 一千九百五十二 一千九百五十三 一千九百五十四 一千九百五十五 一千九百五十六 一千九百五十七 一千九百五十八 一千九百五十九 一千九百六十 一千九百六十一 一千九百六十二 一千九百六十三 一千九百六十四 一千九百六十五 一千九百六十六 一千九百六十七 一千九百六十八 一千九百六十九 一千九百七十 一千九百七十一 一千九百七十二 一千九百七十三 一千九百七十四 一千九百七十五 一千九百七十六 一千九百七十七 一千九百七十八 一千九百七十九 一千九百八十 一千九百八十一 一千九百八十二 一千九百八十三 一千九百八十四 一千九百八十五 一千九百八十六 一千九百八十七 一千九百八十八 一千九百八十九 一千九百九十 一千九百九十一 一千九百九十二 一千九百九十三 一千九百九十四 一千九百九十五 一千九百九十六 一千九百九十七 一千九百九十八 一千九百九十九 二千 二千一 二千二 二千三 二千四 二千五 二千六 二千七 二千八 二千九 二千十 二千十一 二千十二 二千十三 二千十四 二千十五 二千十六 二千十七 二千十八 二千十九 二千二十 二千二十一 二千二十二 二千二十三 二千二十四 二千二十五 二千二十六 二千二十七 二千二十八 二千二十九 二千三十 二千三十一 二千三十二 二千三十三 二千三十四 二千三十五 二千三十六 二千三十七 二千三十八 二千三十九 二千四十 二千四十一 二千四十二 二千四十三 二千四十四 二千四十五 二千四十六 二千四十七 二千四十八 二千四十九 二千五十 二千五十一 二千五十二 二千五十三 二千五十四 二千五十五 二千五十六 二千五十七 二千五十八 二千五十九 二千六十 二千六十一 二千六十二 二千六十三 二千六十四 二千六十五 二千六十六 二千六十七 二千六十八 二千六十九 二千七十 二千七十一 二千七十二 二千七十三 二千七十四 二千七十五 二千七十六 二千七十七 二千七十八 二千七十九 二千八十 二千八十一 二千八十二 二千八十三 二千八十四 二千八十五 二千八十六 二千八十七 二千八十八 二千八十九 二千九十 二千九十一 二千九十二 二千九十三 二千九十四 二千九十五 二千九十六 二千九十七 二千九十八 二千九十九 二千一百 二千一百一 二千一百二 二千一百三 二千一百四 二千一百五 二千一百六 二千一百七 二千一百八 二千一百九 二千一百十 二千一百十一 二千一百十二 二千一百十三 二千一百十四 二千一百十五 二千一百十六 二千一百十七 二千一百十八 二千一百十九 二千一百二十 二千一百二十一 二千一百二十二 二千一百二十三 二千一百二十四 二千一百二十五 二千一百二十六 二千一百二十七 二千一百二十八 二千一百二十九 二千一百三十 二千一百三十一 二千一百三十二 二千一百三十三 二千一百三十四 二千一百三十五 二千一百三十六 二千一百三十七 二千一百三十八 二千一百三十九 二千一百四十 二千一百四十一 二千一百四十二 二千一百四十三 二千一百四十四 二千一百四十五 二千一百四十六 二千一百四十七 二千一百四十八 二千一百四十九 二千一百五十 二千一百五十一 二千一百五十二 二千一百五十三 二千一百五十四 二千一百五十五 二千一百五十六 二千一百五十七 二千一百五十八 二千一百五十九 二千一百六十 二千一百六十一 二千一百六十二 二千一百六十三 二千一百六十四 二千一百六十五 二千一百六十六 二千一百六十七 二千一百六十八 二千一百六十九 二千一百七十 二千一百七十一 二千一百七十二 二千一百七十三 二千一百七十四 二千一百七十五 二千一百七十六 二千一百七十七 二千一百七十八 二千一百七十九 二千一百八十 二千一百八十一 二千一百八十二 二千一百八十三 二千一百八十四 二千一百八十五 二千一百八十六 二千一百八十七 二千一百八十八 二千一百八十九 二千一百九十 二千一百九十一 二千一百九十二 二千一百九十三 二千一百九十四 二千一百九十五 二千一百九十六 二千一百九十七 二千一百九十八 二千一百九十九 二千二百 二千二百一 二千二百二 二千二百三 二千二百四 二千二百五 二千二百六 二千二百七 二千二百八 二千二百九 二千二百十 二千二百十一 二千二百十二 二千二百十三 二千二百十四 二千二百十五 二千二百十六 二千二百十七 二千二百十八 二千二百十九 二千二百二十 二千二百二十一 二千二百二十二 二千二百二十三 二千二百二十四 二千二百二十五 二千二百二十六 二千二百二十七 二千二百二十八 二千二百二十九 二千二百三十 二千二百三十一 二千二百三十二 二千二百三十三 二千二百三十四 二千二百三十五 二千二百三十六 二千二百三十七 二千二百三十八 二千二百三十九 二千二百四十 二千二百四十一 二千二百四十二 二千二百四十三 二千二百四十四 二千二百四十五 二千二百四十六 二千二百四十七 二千二百四十八 二千二百四十九 二千二百五十 二千二百五十一 二千二百五十二 二千二百五十三 二千二百五十四 二千二百五十五 二千二百五十六 二千二百五十七 二千二百五十八 二千二百五十九 二千二百六十 二千二百六十一 二千二百六十二 二千二百六十三 二千二百六十四 二千二百六十五 二千二百六十六 二千二百六十七 二千二百六十八 二千二百六十九 二千二百七十 二千二百七十一 二千二百七十二 二千二百七十三 二千二百七十四 二千二百七十五 二千二百七十六 二千二百七十七 二千二百七十八 二千二百七十九 二千二百八十 二千二百八十一 二千二百八十二 二千二百八十三 二千二百八十四 二千二百八十五 二千二百八十六 二千二百八十七 二千二百八十八 二千二百八十九 二千二百九十 二千二百九十一 二千二百九十二 二千二百九十三 二千二百九十四 二千二百九十五 二千二百九十六 二千二百九十七 二千二百九十八 二千二百九十九 二千三百 二千三百一 二千三百二 二千三百三 二千三百四 二千三百五 二千三百六 二千三百七 二千三百八 二千三百九 二千三百十 二千三百十一 二千三百十二 二千三百十三 二千三百十四 二千三百十五 二千三百十六 二千三百十七 二千三百十八 二千三百十九 二千三百二十 二千三百二十一 二千三百二十二 二千三百二十三 二千三百二十四 二千三百二十五 二千三百二十六 二千三百二十七 二千三百二十八 二千三百二十九 二千三百三十 二千三百三十一 二千三百三十二 二千三百三十三 二千三百三十四 二千三百三十五 二千三百三十六 二千三百三十七 二千三百三十八 二千三百三十九 二千三百四十 二千三百四十一 二千三百四十二 二千三百四十三 二千三百四十四 二千三百四十五 二千三百四十六 二千三百四十七 二千三百四十八 二千三百四十九 二千三百五十 二千三百五十一 二千三百五十二 二千三百五十三 二千三百五十四 二千三百五十五 二千三百五十六 二千三百五十七 二千三百五十八 二千三百五十九 二千三百六十 二千三百六十一 二千三百六十二 二千三百六十三 二千三百六十四 二千三百六十五 二千三百六十六 二千三百六十七 二千三百六十八 二千三百六十九 二千三百七十 二千三百七十一 二千三百七十二 二千三百七十三 二千三百七十四 二千三百七十五 二千三百七十六 二千三百七十七 二千三百七十八 二千三百七十九 二千三百八十 二千三百八十一 二千三百八十二 二千三百八十三 二千三百八十四 二千三百八十五 二千三百八十六 二千三百八十七 二千三百八十八 二千三百八十九 二千三百九十 二千三百九十一 二千三百九十二 二千三百九十三 二千三百九十四 二千三百九十五 二千三百九十六 二千三百九十七 二千三百九十八 二千三百九十九 二千四百

第二心法　此(ハ)(二心王二初惣標)於心王一有二三名一

心意識集起名レ心思量名レ意了(ナリ)別名識六識意根名二七心界一(二明七心界)六識中前五識(ハ)無分別第六識(ハ)有分別(ナリ)居(ヲ)現在(ニ)爲レ識無間滅(スルヲ)爲レ意也

第三心所法(三初惣標)有四十六心(ノ)之所有故名二心所一

大地法十。大善地法十。大煩惱地法六。大不善地法二。小煩惱地法十。不定地法八(ナリ)

變碍故名爲色(ト)(注云第二師釋色義也)變謂變壞碍謂質碍也(龜云諸無表色應不名色(ト)注云難也根境積極微成變碍可名色無表非極微無變碍故應非色(龜云復有別釋彼所難言無表依大種但是變碍依(リ)不同五識通有二依故無表依大種得名色也(文)此一或云心法唯一(ナリ)說六識心何謂雖實唯一且從所依云六識心(於心王一至名識疏四十一右)云心意識躰一者集起名心謂能集起三業事(文)記四十左十三云梵云質多(此云)是集起義謂由心力引諸心所及諸一切所作事業如樹之心集起皮膚及枝葉等(文)鈔上末十三右云梵云末那(此云)意是思量義前心所思即造作義與此別也記四十左十三云梵云毘(必)(反)若南(此云)識(ト)是了別義謂心於境能了別故(文)疏一六十三左云謂初眼識了色乃至意識了法(文)六識中至有分別疏二九右云傳說分別略有三種乃至由五識身雖有自性無餘二是故經中說無分別自性分別者躰唯是尋後心所中自當辨釋第六意識相應散慧名爲計度分別若定若散意識相應諸念名爲隨念分別(註云通定散故名爲諸(文)記二十右云自性分別唯是尋者正理云夫分別者推求行相故說尋爲自性分別簡釋明記行相似順尋故分別名亦通慧念非定中者能於所緣如是如是計度而轉故於此中簡定取散言隨念分別者或憶念分別曾所見事(或於現像)而能起念於定散皆能記持(文)居現在至爲意也(疏一六十四左云此六識間隔故即此六識無間滅已爲後識依即名意界意者所依義故過去識得名爲意由與現識爲所依故(文)心所法(光記四十左云心之所有故名心所應言心所有(文)編者云心之所別躰依主釋也)名爲大地(疏四四左云若言大地還名心王心但是地而是非大今言大地者大法之

大謂受等遍諸心故(鈔上末二十六左云問受等通三性心王俱時生互相依心王所名大法心所自不依心王心王不得名大法心所依心王心所名大法(荅以無二心王俱時生互相依心王所不得名地乃至唯心王名地(文)

第三心所法(三初惣標數)有四十六心之所有故名二心所一

大地法十。大善地法十。大煩惱地法六。大不善地法二。小煩惱地法十。不定地法八(ナリ)

地名為大地（依主釋也）文光記四十二左云地謂行處即是心王若是心王是彼心所行處即說此心心王為彼心所法地名大地法疏四左云受想等十心所法是大地家所有名大地法大地之法名大地法（依主釋也故知唯言大者但目心所若言大地便目心王言大地法即目心所法也）文光記云受等十法遍一切心名為大法乃至大地法文領納苦樂俱非疏三十八右云於身名為大地乃至此法大地家所有大地法受內能攝益者名為樂根文疏四左云俱非是捨受也文大乘義章云中容境界所生受心捨前苦樂故名捨受文於境取差別相光記四十右云謂為因安立女等相令心心所執取女等境差別相是差別相因文此依正理十左造作光記四右云思有勢力能令心王於境運動有造作用理實亦令餘心所法有所造作從強說心文正理十右云令心

大地法十者大（謂）受等遍（於）諸心（王）處故大法之地故（此）地（謂）心王彼（所）行地所故（名）為大地法有（兩）重依主大地（之）大（名）大地法（有）兩重（依主）釋下（列釋）之一受（謂）領納苦樂俱非二想（於）境取（差別）相（作）四觸（能）有觸對五（和合）生心（作）三思（能）有（造）造作六慧於法能有簡擇七念於境欲（希）求所作事業

（隨釋見六初大地法二初標釋名）

造業善不善無記成（於）妙劣中（性）性說（名）為思由（有）思故令心（於）境有動作用文三和合至觸對麟記四左云觸謂根境識三和合而生者舉因以辨能有觸對者舉業以明謂有作用觸對前境故文希求所作事業等文正理云希求取境（又入阿毘達磨上六左云欲謂希求所作事業隨順精進）謂我當作如是事業故名為欲文簡擇又光記云惠謂簡擇者正理十二十云所緣邪正等相說名為惠約用辨也問惠既簡擇寧得與疑俱答簡擇未決亦得與疑俱明記又記云正理一丁十四云於境明記不忘失因名為思文又光記十四右十五云作意者謂能令心警覺取境理實亦能警覺心所（文）作意令心警覺也九勝解於境（印可）光記十四左十五云謂能於境印可是文鈔上末廿七右云問疑有無二轉未決斷時即無勝解勝解應非大地法答疑有印有第二念疑無印無前後二念不同皆得有可審定是事必爾非不如（明記）不忘八（於）境令心（於）一（境）轉（能）令心王（於）一摩地（三摩地疏四五右云三摩地者此云等持平

（舉頌結）頌曰受想思觸欲慧念與作意勝解二摩地遍於一切心（已上）

等持心於一境轉亦持心所從強說心文 頌曰 疏四左云此十心所遍三性等一切心品所餘心所即不能遍故於此獨名大地法文 故名大善 疏四右云信等十心所法遍一切善心得大善名心王名大善地者是大善法所行處故大善之地依主釋也故大善地言唯名心王又云信等十是大善地家所有法故名大善地法大善地之法依主釋也文 一信 疏四左云信者澄淨也如水精珠能澄濁水心有信珠令心澄淨文 修諸善法 又疏云善法即修離善之外何者名修謂專注是修名不放逸也文 心堪任性 又疏右云輕謂輕利安謂安適於善法中有所堪任名心堪任性麟記四右云謂如理作意正起之時能為身心輕利安適之因名輕安也文鈔上末云即五識名身非色身文光記四十七左云

大善地法十者唯遍善心一故名大善 二列釈 一信令心澄淨二不放逸修諸善法三輕安心任性四捨令心平等五慙於所造罪自觀有恥六愧於他有恥七無貪無瞋不著八無害令心不損九不害勇悍十勤

此如身受受雖心所若五識相應名身受若意識相應名心受應知輕安亦爾雖是心所若五識相應名身輕安若意識相應名心輕安文 無驚覺 麟記六左云警誡慎也廣雅警驚不安文 七無貪 記六左云正理云謂於已得未得境界耽著希求相違無愛染心名為無貪文 八無瞋 光記四右一云於情非情無憙害性說名無瞋乃至三善根中應說無癡大地法中慧為性故善中不說文 疏四七右云不說無癡者無癡善根以惠為躰前大地法中惠已攝竟故大善地法中不重說也文 九不害 記同右云正理云與樂損惱有情相違心賢善性說名不害文 十勤 記同右云正理云於諸已生功德過失守護弃捨於諸未生功德過失令生勤斷二惡勤修二善無退失義文 婆娑等 大藏指要録七上云阿毘達磨大毘婆娑論二百卷佛滅後四百年五百應真釋迦旃延子所集八犍度

頌曰信及不放逸輕安捨慙愧 二根及不害勤唯遍善心 已上

四述不加欣猒 若婆娑等更說欣猒以非並起 此論不說猒謂猒背如緣苦集 欣謂欣向如緣滅道

發智論成大毘婆娑也大唐玄弉顕慶年初譯文又要録云阿毘曇大毘婆娑論六十卷北涼道泰等譯佛滅後五百年乃至與二百卷者同本文等者等取順正理論要録七下云順正理論八十卷西竺衆賢尊者造此論本名倶舍雹破天親所造頌論也後見理勝已義遂改名順正理文

以非並起至如緣滅道

鈔上末二十七 云婆娑一百四十三及正理亦説此文麟記四右云准正理論於善法中更立欣猒故論云説二及言兼攝欣猒乃至然諸論多不説者以非恒起不遍善心故不立為大善法也文光記四廿一左云若依正理十七丁於善法中更説欣猒謂欣向如緣滅道此二互起必於一心不得並生雖唯是善非遍善心故大善地中不別標顯文

大煩惱地法六者恒唯染心名大煩惱

一無明愚癡 二放逸不修善法 三懈怠心不勇悍 四不信心不澄淨 五惛沉令心不堪重 六掉擧令心不靜

頌曰癡逸怠不信惛掉恒唯染

已上

云煩是擾義惱是乱義擾乱有情故名煩惱文疏四左云釋大煩惱地四字唯目心王心是大煩惱之地名大煩惱地依主釋乃至癡等六是大煩惱地家所有法故名大煩惱地法大煩惱地之法依主釋故知大煩惱三字唯目癡等大煩惱地四字即名心王大煩惱地法五字還目癡等文恒唯染心疏八左云恒唯染心者釋得地名也遍者是恒義此上六種一則唯染二則遍染具此兩義獨得大煩惱地法名且如受等雖是遍染不是唯染忿等十惑雖是唯染不是遍染故皆不得大煩惱地法名文

一無明疏云癡者愚癡亦名無明迷境故光記四廿二左云癡謂愚癡於所知境障如理解無辨了相説名愚癡文惛沈疏云惛者惛沈謂惛昧沈謂沈重文鈔上末云五識名身文掉擧光記二十三左理實亦能令心所不靜從強説心文故名大不善疏四左八云唯遍不善心者釋無慙無愧得大不善名也謂無慙無愧一則唯不善性二則遍一切不善心具此兩義獨得大不善名且如受等雖是遍不善性忿等七惑除諂誑憍此七

四大不善地法三初標歎名

大不善地法二者唯遍不染心故名大不善

二列歎

一無慙於自觀無恥 二無愧於他觀無恥

及瞋雖唯不善性不是遍不善心故皆不得大不善名文光記四廿七右大同自觀無恥記四十二云自觀無恥者謂自觀身先世善業感得人類而不慙此上造過惡觀他可知文小煩惱地疏四九左云小煩惱地即目心王心王是小煩惱法之地名小煩惱地依主釋也又云忿等是小煩惱地家所有法故名小煩惱地法小煩惱地之法依主釋也文唯修所斷至名小煩惱疏四十右云此忿等十名小煩惱謂有三義一唯修斷二意識地起與無明相應三各別現行具此三義故獨得名小煩惱地也且如受等大地法癡等六大煩惱地法及無慙愧二不定中貪瞋尋伺睡眠此等諸法三義俱闕慢疑二種雖與意癡相應俱闕唯修斷慢通見修斷疑唯見斷故惡作雖唯修斷闕意癡相應通善性故皆不名

三舉頌曰唯遍不善心無慙及無愧已上

五小煩惱地法

小煩惱地法十者唯修所斷意癡相應各別現行故名一忿除瞋及害於情非情令心憤發二覆隱藏罪二慳違財施法令心慳著也四嫉於他令心不喜五惱堅執諸有財事不取

小煩惱地法也文光記四廿六左云今依此論一義廢立小煩惱地法十謂唯修所斷意癡相應慢疑二種雖唯意癡非唯修所斷惡作雖唯修斷非唯意癡餘二十三非唯修所斷亦非唯意癡故不名小煩惱地法文一忿疏二十一八右云令心憤發名為忿文鈔上末二十一五右云不從善諫也文七恨記二十一五右云有說恨相言忿息已續生令心濁名恨文鈔中末十二八左云結怨不解云恨文八諂鈔上末二十云詐現親附名諂文九誑記同云言誑謂惑他者正理云謂先籌度設此方便方令彼後時生顛倒解故名為誑文鈔同云心口相違名誑深著自法名憍文十憍麟記云今心憤發名忿文三慳記二云貪著財施法名慳文不取諫誨

如理諫誨六害於他能為逼迫七恨由此行打罵等七恨尋思結怨不捨八諂謂是心曲由是不能自彰九誑謂能為逼迫十憍深著自法令心傲逸

小惑更有多種皆應忿等攝

三舉頌曰忿覆慳嫉惱害恨諂誑憍

如是類名為小煩惱地法上已

同云正理云於自勇健財德戒惠施等法中先起深著心王傲逸於諸善本無所顧貪故名為憍傲廣雅云傲慢也不敬也逸縱也文㊀小惑更有多種鈔上末二十九右云如是類名為者此論類即此小惑起各別不同是流類正理十一十一丁云即此十外更有不忍不樂憤發等心所是小煩惱地流類也不忍不樂即此嫉中攝憤發忿中收也文記四十九右云頌中言類者准此但是十種不同名類依正理論類言為攝不忍不樂憤發等義此論不說者以是十中忿等攝故文㊁婆娑更說怖鈔上末二十七左云婆娑三十五說怖心所是深及無記性此論略而不說不定地中攝也文㊂心麁細鈔上末三十二左云問尋伺心麁細既別是故分之文論四十丁十二云尋伺別謂心之麁細也心之麁性名尋心之細性名伺文㊃睡眠疏二十一十丁云眠謂令心昧略為性文鈔下本二十四云昧即闇定中取境分明略即闇散散取境多故取境少不明也文㊄悔作鈔上末二十九左云悔作者如昨日作善悔二事名作望今日不稱情遍名惡惡之與作皆屬昨日境今日心追悔緣惡作境生全取境名有財釋也文㊅慢疏四十八右云稱量自他德類差別者謂稱量勝劣若實不實並名為慢旧云此中亦應稱量種姓略而不論陵者蒼頡篇侵他也蔑者左傳杜預注云蔑無也說文云相輕傷也文㊆猶豫顏氏家訓云禮記云定猶豫決嫌疑離

六不定地法三初悪叙名

不定地法八者不入五地名為不定婆娑更說怖今攝一尋伺別謂尋求心麁性二伺謂伺察心細性三睡眠令心昧略為性四惡作謂於緣惡作事悔性五貪謂六瞋謂恚七慢謂對他高疑謂於諦理猶豫為性

心所名相應法有五義一所心心所同一所緣平等心心所必同一所依根二所緣平等心心所必同一所緣境三行相平等心心所必同明淨隨轉各起行相四時平等謂心心所必定同時五事平等事者躰心心所各一

已上四十六心所畢

騷曰心猶豫而狐疑先儒未有釋者案尸子云五尺犬為猶說文隴西謂犬子為猶吾以為人將行犬好豫在人前待人不得又來迎候如此往還至于終日斯乃猶豫之所以為未定也文心心所法更有四名乃至一名有所依乃至所依根者眼等六根也文鈔上末三十三右云有所依者諸論多言同一所依心王心所兩法同一剎那共依眼根名同一ト已上取意疏四十九左又云二名有所緣乃至所緣境者色等六境也文鈔上末三十三右又云同一所緣者乃至宝云亦是心王心所同一念不相離設緣多境亦不相離名同一ト文疏四十九左又云三名有行相乃至行謂行解即能緣心也相謂影像即行上相也行解之相名為行相依主釋也文鈔上末三十三右又云同一行相者乃至宝云設心王作十種行相心所亦然文疏又云四名相應乃至一所依乃至五事皆平等故時等者謂心心所同生住異滅時故事等者事者躰也一相應中如心躰一ナ諸心所法各亦爾無兩受等共相應故文ノ名心不相應疏四二十左云此十四種躰非心所不與心相應名心不相應五蘊門中是行蘊攝故名心不相應行文記四云心不相應行者廣應云非色非心不相應行今但略言心不相應行亦得簡諸法盡言心不相應簡一切心心所法言行簡色及無為法以彼非行蘊故由是諸論多存略名文躰即壽也疏五十三右云論云命躰即壽故對法云云何命根謂三界壽解云既將壽釋命故命即壽此復未了何法名壽謂有別法持煖與識說名為壽文惣說名身疏五十九左云身者聚集義惣說者合集義謂合集物說二三等名為聚集故以惣說釋身義也文等類記四十四左云旧云類即謂流類即十四種類不同案此論但有二十四

㊀問得獲成就已下文相不穩恐有寫脫等今試改文取捨任情得非得者初明得者問得獲成就差別云何答得謂獲成就若有法從來未得及得已失俱今初得此法上得創至生相將成就時名獲若流至現得已不失名成就也

第四心不相應行有十四不與心相應名心一得謂獲成就二非得與上相違相應一二有情等也三同分無想果無想天中心心所滅五無想定六滅盡定無心定七命根壽躰即八生九住十異十一滅是想總名身十二名身即名句身謂句章也十四文

得獲成就差別 疏四廿一左

㊀云得謂獲成就者釋得自性得有二種一獲二成就也獲中有二一未得今獲二已失今獲未得今獲者如未得戒今受得戒創至生相將成就故名為今獲已失今獲者如先坐定遇緣便捨定名為已失後重修得創至生相將成就故名為今獲言成就者先未得法今時已得先已得者今復不失此所得法流至現在名為成就故論云乃至故知獲時不名成就成就時不名獲也文記四十五左有惣別不同惣者獲及成就皆名為得別者獲時不名成就成就時不名獲故有惣別不同惣者獲及成就皆名為得別又得至生相名得至現在名成就是惣獲及成就是別又得名是惣獲及成就何妨苔即有一身亦凡亦聖過如世

身 文即字也

頌曰心不相應行非得同分無想二定命相名身等類已上 三引頌 二廣明七初明得二初明名差別

問得獲成就差別云何答從來未得法上得創至生相名得名獲不論初後得至現在名成就也

疏二云言生相者在來世也

別也文鈔上末二十四左云問獲時即名成就何妨苔即有一身亦凡亦聖過如世第一法現在身即成就凡位未來苦法忍上法前得在身若成就之時即是得者即應成就凡位亦成就無漏法凡聖不辨也得惣有四種 疏四二十右 四云又依大毘婆娑一百五十八云得有四種文記四十六左云上依此論已辨躰性下依婆娑明得差別就中初明得次明非得文 四非前後俱 記四十六左云言非彼法前後俱者以無為無生故不可說得在前後及俱時起也文

㊀非得惣有三類下亦恐有寫脫等准上明得下先有略釋而後應出三類今試補文取捨任情二明非得者非得此相

得總有四種 二明四種得 唯有為法上 一與彼前三 一在彼法前 二在彼法後 三在彼法後得亦 四非前後俱 此是法名如影隨形得 二法俱得亦 此是法名牛王引前得 三法前得亦 此是法名犢子隨後得 四非前後俱 此是法名非擇滅得也 非前後俱得擇滅非擇滅得 此二無為不生不滅故無前後及俱之義得有前後所得無前後故云非前後俱得

㊀非得總有三類 二明非得二初正明非得三類 法前非得 法後非得 法俱非得

違翻得名非得非獲非成就准可知非得惣等

④非得惣有三類疏四二十七左云又婆娑一百五十八云一切非得惣有三種文㊀現在法無非得記四十丁十九云無現在非得者正理云以下現在法與不成就不俱起故有說性相違故文疏一卷大唐三藏永徽年中於慈恩寺譯成三十卷文

⑤同分有二一下雖別無失聊似難通今依疏改文取捨任情同分有二一有情同分此復有二一無差別諸有情有情同分也同是有情界地趣生故二有差別諸有情有情同分也同是有情界地趣生等各別同

法後非得。二非前後非得。二無爲非

㊀現在法無非得法現必有得

故眞諦三藏所譯中立現法非得謬

⑥同分有二一。無差別同是有情。一有差別各界地趣生等。又有二一種。一同分如前。一法同分能令諸法互相似也

⑦同分有二至法同分疏五云同分者此復有二種乃至無差別者謂諸有情有情同分一切有情各等有故名無差別也乃至有差別者諸有情界地趣生種姓謂刹帝利等各別有故名差別也復有法同分者謂隨蘊處界五蘊十二處十八界自類相似此三科法是法同分所依也由有實物名法同分能令諸法互相似文麟記五右一云無差別者惣是有情平等皆有名無差別非情無同分者正理云如是同分世尊唯依有情說非草木等故注云此人同分此天同分也二法同分能令諸法互相似也

問同分差別者相似義云何答同者相似義有情身形等諸法相似之同分者因義也。謂諸法同之因同之分故名同分。依主釋也

無想果者在無想天有情身中

心心所滅也。外道計無想天眞涅槃寂靜城爲生彼修無想定

分等故不言非情也一類有情各等有者謂當類自同前餘類故名有差別自類相似者如色聲等自類相似也問有情同分與法同分為躰各別為一躰義分解云何躰性各別令有情相似名有情同分能令諸法相似名法同分雖復離法無別有情約義有殊同分亦別又解有情離法無別躰准知同分躰亦無殊約義有殊立名有異非躰各別注今詳疏中故同前說文故名同分疏五右一云有情等者正釋同謂身形等同謂諸有情身形業用樂欲展轉互相似故名同分者因義謂由此分能令有情身形等同之分故名為同分依主釋也言有情者同分所依簡非情等者簡不等正顯能依同分也文鈔上末四十右云業用樂欲者此簡木蘗畫人雖相似無業用樂欲非同分依也乃至非情無樂欲不論云若生無想有情無中有法能令心所滅名為无想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河文外道俱舍玄義云學乖諦理隨自妄情不返內覺稱為外道文計無想天真涅槃疏五右云謂諸外道修無想定於加行時或起見取計無想天為真解脫文麟記五右云夫言見取者謂執劣為勝既非涅槃執為涅槃故是見取或起戒禁取者謂非道計道名為戒取今无想定實非真道妄計為道故是戒取文為是因疏五右云謂修無想定為異熟因感五百大劫無想異熟為果也乃至無想有情居在廣果非別有地謂廣果天中有高勝處名為無想天如初禪中有高臺閣大梵主居名中間禪問彼為恒無想為亦有想耶答生死位中多時有想言無想者由彼中間五百大劫想不起故生死有想者無想天中初生有心死時有心也文記五云言多時有想者謂遮少時名為多時非謂於中間無想時也其中間五百大劫長時無想故文

二無心定疏五及記五三左意云如前無想滅心心所復有別物心不相應滅心心所名二無心定非謂性躰類等數同也文又記五七右云若都無心如何名定答此令大種平等行故說名為定

一無心定者滅心心所法一無想定中唯此二

五明无心定二初明二從

想定外道修之也問無想定外道為生無想天二明修定意趣二初問

修之滅盡定聖者為何修之答二答

擬入無餘涅槃故修之也

修之也下准頌疏脫命根釋今試補之命根者有別法能持煖識名壽或由心力平等至此故名為定解云由此定有身令諸大種湛然平等而住水火風等所不能損故名等至或由定前心離沈掉平等至此定故名等至婆娑云等至有二義一令心平等二令大種平等鈔上末四十三左云問云定是心所二定無心如何名定荅云一無想定疏五云無想者定無想定或定無想名無想定言無想定者修無想人也修無想人成此定故名無想定或定無想名無想定非聖者論云要執無想為真解脫及真出離故於此定必不修外道修之疏五五左云謂唯外道修無想定為真解脫及真出離想而修此定一切聖者不執有漏為真解脫為真出離無出離生死也文二滅盡定法宗原行云解云計無想天為真解脫為真出離無出離生死也文二滅盡定法宗原云滅心心所盡名滅盡定文記五四云問過去已滅未來未至現在不住為滅何心荅住於現在遮於未來心心所法令不相續故名為滅文聖者修之疏五五左云聖者明修人也此滅盡定唯聖者得論云非異生能起怖畏斷滅故唯聖道力所能起故現法涅槃勝解入故解云謂滅盡定依有頂起彼已無色若更滅心便成斷滅故怖畏也聖入滅定作勝解心如入涅槃故異生不起也文同二十右又云前無想定為求解脫以出離想作意為先文記五四右云謂聖人受想麁動疲勞為求靜住暫止息故入滅定文疏五同云然此二定滅心心所但言無想滅受想者謂加行中偏厭此故別標也文滅盡定光記五十五左云有別不相應行法能令心心所滅名滅盡定又廿七云前無想定為求無想異熟解脫厭壞於想以出離心想作意為先無想定能出離生死此滅盡定為求寂靜而住厭壞散動以止息心想作意為先止息心心所法文無餘涅槃四教集註中四十八右云斷見思俱盡子縛已斷果縛獨在名有餘涅槃若灰身滅智名無餘涅槃又中七十五右云身滅智亡名無餘涅槃文

四有為相疏五十三左云相者能相也謂諸有為者所相法也謂五蘊法因緣造作故名之為色心等法從因緣生有彼為故名為有為相是標相謂標之

四有為相二初正明二初物表

有為由四本相二本相二隨相行諸相有為由四隨相四本相者本名大相一生相能起名生未來世內在生相位二住相能安名住三異相能衰名異

四滅相二能壞名滅二隨相二初表

相故亦名小相一生生相謂從小生生故下准之

此三在現四隨相者本二別明二初本相二初表

滅相
頌曰相謂諸有爲生住異滅性
已上
名句文身二初表數
身二一名句文身三者一名身一名非名二是名
名已去名名二名身如說色聲等三一名多名身如說色聲香等有三頌疏第五云論云名謂名也

法躰令是有爲文記云言相是標相者謂相法躰令是有爲也文諸行有爲是等十六字並是論文也疏四云諸行即是一切有爲文疏一云造作遷流義名行文疏五十六解云諸行成有爲由四本相相本相成有爲由四隨相相文亦名大相疏五十六云本相亦有三名一名本相相本法故二名大相相本法故三名生等生八法故不同小生唯生於生故但名生住等亦爾且如生相生色法時九法俱起是本法謂色自躰此上必有四本四隨故成九法於九法內生不能自生生除自躰能生餘八法本相中住不能自住住餘八法本相中異不能自異異餘八法本相中滅不能自滅滅餘八法故四本相於八法中有功能也文能起名生記五八云能起名生者謂能起彼用令入現在說名爲生文鈔上末七十二左云問有宗未來無用如何生相言有作用荅四相生本法名功能各生自後念果名作用如眼根望識名功能引自後念根名作用彼同分眼不發識但名作用生相未來名有功能也文住異滅記五八云能安名住者謂至現在住念彼用暫時安住各引自果又由異相能衰彼引果用令其不能重引自果故名爲異異於現用既衰已滅復能壞彼現法用滅入過去故名爲滅文此三在現鈔上末四十六左十云問住異滅三作用互相違如何同現在有用荅准仁王經一念有九十五刹那一刹那有九百生滅小乘念即刹那刹那即龕容有九百生滅何妨現在容三相有用也文一名是名至多名身論五十九云何名等身諸想等惣說言惣說者是合集義於合聚中說嗢遮界故文記五十三云一

作想解云想者取像或契約義若取像名想想是心所如說色名能生色想因名生想名爲作想若契約義想即是名謂諸賢聖共爲契約立色等名名即是想由此名想能有詮表故名作

名是名非名身者謂有詮表故是名未聚集故非身且說言名有其多種或一字名或二字三字名隨其多少但名一名皆非身也言多名身者謂多名為一身者名非謂有種多名身也句文亦爾文因名生想記五十一左云因名生想名為作想者此是因取果名說名為想故亦可知於想詮法相狀義與想同故名為想文若契約義記五十一左云言契約名想至名作想者謂由賢聖想像契約立名名能詮表發名作即是想故名作想文西方觀經玄義分記三云天竺云西國震旦西故文句者謂章記五十二云以章釋句者旧云方俗不同此方句少章多印度國法章句二種俱是詮義究竟故得以

想於諸法立名有六種釋略頌二因出六釈二初惣表六釈
云持業依主與有財相違隣近
竝帶數已別明六釈二初引光記釈
名多依六釋言六釋者一依主
釋謂此依彼或云依士名異義
同二有財釋如人有財亦名多
財如有多財名異義同三持業

章釋句正理鈔云外典以數字為句與章不同此以詮義為句與章相似文諸行無常記五十二云表諸行知是無常詮表差別故名為句文如迦佉伽記五十三云問先何故舉惡阿等此何故舉迦佉伽等旧云前是字音此是字躰為顯字音字躰皆是字舉初以攝後文不相應行中字論五十九云豈不此字亦書分名文記五十二云言不相應行中字者謂聲上屈曲差別詮表之字是不相應行蘊所攝文不同墨書字記五十二云不同墨書字者論難曰豈不此字亦書分名荅云非為顯書

釋謂一法體雙持兩業業謂業用或二體名異義同四相違釋謂一法體彼此各異據互不相屬五隣近釋體非是彼近彼得名六帶數釋依主釋如言水瓶水之瓶故名謂法帶數如言五蘊已私釈二出私釈
水瓶二有財釋如以所領名為

領主名一持業釋如言石硯一
法體雙支持石與硯兩業用故四
相違釋如言善法惡法東海西
海善惡東西相違爲名故五隣
近釋如言當國言隣國六帶數釋
帶數爲名如言五蘊
二句身 二句身二初牒名一句是句非句身兩句
名多句法無我涅槃寂靜此皆有三句
二句身 二句身二初牒名一句是句非句身兩句
名多句亦句身三句已去句身如說諸行無常一切
法無我涅槃寂靜此皆有三句
分製造諸字但爲顯諸字製造書分謂云何當令雖
不聞說亦得解故造書分是故諸字非書分也又欲
依色字記持不相應字及將色字傳流異方及於後
代故造書字文無爲有三鈔上本三十二右云餘部立九
無爲大衆立六無爲此論說三文離繫爲性論云諸
有漏法遠離繫縛証得解脫名爲擇滅文記一四八十左
云言擇滅以離繫爲性者謂由離縛証得涅槃離繫
所顯擧離繫名出擇滅躰文疏一四十左云繫者縛也
縛有二種一相應縛二所緣縛文記一四八十左云言相應縛者謂煩惱與心心所
相應染縛心心所言所緣縛者謂能緣惑縛所緣境也文擇力所得滅記一四十
九右云言擇力所得滅者由惠簡擇四聖諦之理斷於
煩惱証得此滅從其能証名爲擇滅擇之滅故名爲
擇滅此是法說言牛所駕車者約喻以顯言略去中
言者喻中略去所駕二字擇滅略去力所得三字並
是中言也文永礙當生疏一四十左云言當生者當來
生法也此當生法緣會則生緣闕不生於不生時得
非擇滅文但由緣闕鈔上本三十三右云問前文即言得
當生法令永不起後文即言但由闕緣豈不相違荅

名多句身頌引頌疏章詮義宛竟如說諸行無常等
章或能辨了業用德時相應差別此章稱句解云且如一色有
未等時與四相合名爲相應不
相應者名曰差別謂能辨色是
所見業能發識用青黃等德過
所見等此章稱句也已
上

光法師引正理頌宗論云由二緣得非擇滅一非擇滅有力碍當生法二由有為法關緣不生方得非擇滅也宝法師云但之字能遮餘緣又准婆娑既言無為無用不得言碍當生法也文記一五十丁云然此二義難可偏依有傳羅什法師存於旧解今詳新云無為無用理且可然論文但字未必證誠唯一緣義然此但言為對前滅由擇力得此不由擇是故且言但由關緣如言無尋唯伺豈無受等餘心所文

(ヲ)以無礙為性至色於中行光記一三十為三重問荅記一四十八右云但以無碍為性者無碍之言簡於色法但以之言簡於心心所及不相應二種無為此等諸法雖無碍同於虛空然有別躰非是但以無碍為性色於中行者釋虛空相也新云色是碍法於空中行顯空無碍於碍法中不得行故雖

三文身二字是文非文身二字亦文亦文身三字已去名多文身如迦佉伽等引頌疏得名多文身也頌疏第五云文者謂字如說惡阿壹伊等字是不相應行中字不同此

(三惣結)已上十四不相應畢

言無碍而不可說虛空躰在此在彼無方所故乃至問何故但言色於中行不說住等荅理實住等亦依虛空據頭說行或行謂生色於中生也文惣言五位次第者鈔上本八十云小乘五位法約心境次第先有境方有心心所緣所以第一色次心等也文愚聞記一下云此五位次第心境次第也文

五蘊麟記一六十七左云梵云塞健他唐云蘊也乃至云蘊云能荷果重擔義是蘊義由此世間說肩名蘊物所聚故文

受想蘊疏一六十二左云心所法雖同領境實是受者領亦偏強故獨名受乃至想能執取苦樂怨親男女等像故名想

行蘊疏一同云造作遷流二義名行據此義遍

(第五无為法三初標)

第五無爲法有三一擇滅無爲

即以(ホ)離繫爲性。擇(ヘ)謂(ノ)簡擇即慧差別(ヲ)各別(ニ)簡(レ)擇(ル)四聖諦(ヲ)故(ノ)擇力所得(ノ)滅(ル)名(ヲ)爲(ニ)擇滅(ト)如(ク)牛(ニ)所(ノ)駕(ル)車(ノ)名(テ)曰(カ)牛車(ト)略(ニ)去中(ノ)言(ヲ)二非擇滅(ノ)

(二択滅无為)

(ロ)永(ノ)礙(ニ)當來(モ)得(ニ)非擇滅(ノ)謂(ノ)能(ク)永(ノ)礙(ニ)未來法生(ヲ)得滅(ヲ)異(レ)前(ニ)名(ニ)非擇滅(ト)

(三虚空无為)

三虛空無爲

(ヘ)但(ニ)由(ニ)緣闕(ニ)擇(ニ)不(レ)得(ト)因(レ)擇(ニ)故(ニ)色於(レ)中(ニ)行(ク)

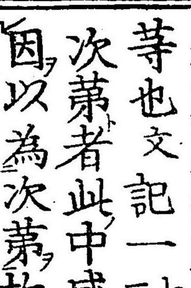
(ト)但(ニ)以(ニ)無(ニ)礙(ニ)爲(レ)性(ト)由(ニ)此(ニ)

(三諸數)上來七十五法竟

問以七十五法如何立五蘊耶（一諸門分別二初總就七十五法分別三初五蘊門三初總分別蘊ノ二初問）

答一色蘊謂色（二答）十一オ二受蘊大地法中受心所也三想蘊大地法中想心所也四行蘊心所（キ）中除受想餘四十四法也（ヒ）五識蘊一心也（三）問何故餘四十四（一初總明二就心所中問受想別開二初問）

色等五蘊俱合名行（ト）謂由行蘊攝法多故偏得行名（ル）文記一六十左四云謂餘四蘊從別受稱名受想等此行雖摽惣稱（ス）即受別名如色處等故雜心云五陰雖此行而一受行名（ス）文（三）淨根疏一七十左云解云諸欲者是五妙境也諸見者是身見等五也謂欲貪及諸見躰是煩惱煩惱名淨即淨名根受想二法與淨根為因淨根之因依主釋也又光記一ノ餘四十三左云煩惱名淨即諍名根或與淨為根（ト）文味受力故至貪著諸見鈔上本五十一右云味受力故者由受有貪味（ス）五境因（ト）此生五鈍使（ヲ）名貪著諸欲（ト）由倒想分別生五利使（ヲ）也文記一六十二右云在家人由樂受故起貪之淨（ノ）出家人由倒想故生見之淨（ノ）文（四）生死因疏一七十二右云受與想為生死因生死之因依主釋也文



（五）又至依識而生鈔上本五十二右云隨染次第為起染次第色為因方起愛染染生由欣樂受受由倒想生等也文記一七十二右云隨染次第者此中咸是先果後因以為次第故色在前識居其後言如是煩惱依識而生者此中但說煩惱依（ト）

受想別為蘊（ト）已（二別明三明淨根因）上同論第一云淨根有二謂著諸欲及著諸見此二受想（ト）如其次第為最勝因（ト）味受力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見（シ）淨根（二明生死因）也（メ）又生死法以受及想為最勝因由耽著受起倒想（ヲ）故生死輪迴（ス）生死（三明次第因）因也（ミ）又云或從無始生死已來男女於色更相愛

識生故後說識乃至問云行蘊有惑可能染識色受想三如何染識苔色受想三雖性非惑而能為緣生染汙識或色為緣生染汙識受想與惑相應能染汙識說名染識文四種次第云何答頌曰

五蘊 隨鹿次第 隨染次第 隨器次第 隨界次第

初色有對四蘊无對次受相麁想行識細次麁行識細次行麁識細

色愛著始次眩著樂受味次生倒想次由煩惱行蘊次煩惱由識生次求食噉次求食物次求噉酢次付厨人次請客令食者

色欲界相顯次色界受相顯次无色界想相顯次非有中行相顯次識生四蘊中能住

亦不可說為第六蘊疏一七十三左云即此次上文云問無為既非五蘊何不立為第六蘊耶苔亦不可說云云略一聚麟記一六十七左云名非略其躰以下三世色不可略為一聚但惣略名一聚也故婆娑云過去未來之諸色雖不可略聚其躰而略聚其名乃至識蘊應知亦爾雜心云亦名略非躰略也若爾無為亦應名蘊諸無為可略聚故解云諸有為法有作用故有略聚義雖躰有時不可略聚者而略聚其名立色蘊等諸無為法無作用故無略聚義雖可略聚其名而不可立為蘊文若過去記一六十七左云謂佛在世有出家外道名為杖髻撥無過未為遮彼意故世尊說諸所有色若過去若未來乃至廣說文疏一五十七左十云無常已滅名過去若未已生名未來已生未謝名現在文記一云正滅是現在故言

樂此由耽著樂受味故耽受復因倒想生故此倒想生由煩惱故如是煩惱依識而生次第因也私釈云於次第因隨麁次第隨染次第隨器等次第隨界別次第四

之中此文隨染次第也且出一次第因由此諍根因生死因次第因義受想二心所別立蘊也

問何故無為說在處界非蘊攝

三明蘊不攝无為二初問

耶答頌曰蘊不攝無為義不相應故

二苔二初引論頌正苔

論文

色等蘊中與色等義不相應故謂體非色乃至非識亦不可說

爲第六蘊彼與蘊義不相應故
聚義是蘊如前具說謂無爲法
非如色等有過去等品類差別
可略一聚名無爲蘊又論云諸
有爲法和合聚義卽是蘊義如
契經言諸所有色若過去若未
來若現在若內若外若麤若細
若劣若勝若遠若近如是一切
略爲一聚說名色蘊由此聚義
蘊義得成此文有五門一三世
門二內外門三麤細
門四劣勝門五遠近門受想行
識四蘊五門准色蘊可知如前
具說者問以七十五法如何立
十二處耶答十二處者六根六
境也其中五根五境十者色十
一中五根五境也此名十處意
處者心王也法處者有六十四

過謂無記中含染汚故應言善無覆名不染惡有覆名染文若遠近疏一六十八左

云去來名遠現在名近文

四蘊五門疏一同云識蘊亦有五門應知亦然唯麤細一門與色蘊有別謂眼等五識相應四蘊依五根名麤第六意識相應四蘊唯依意根名細或依地辨謂九地中下地名麤上地名細文記一云言五識相應四蘊名麤者此由所依五根麤故能依四蘊亦麤第六准知九地麤細隨應二地中望上望下皆容麤細然欲界唯麤有頂唯細中間七地具麤細文十二處疏一同云生門者是處

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論云是能生長彼作用義文光記一餘九十六右十云心等生長門義是處義彼十二種能生長心等故名為處法躰先有不可言生但能生長彼用義文記一八十六左十云梵云阿野恒那唐言處也昔翻為入此亦不然若言其入梵本應云鉢羅吠舍乃至若言入者唯滅没義無出生義文鈔上本四九十左云若云處即生滅二義皆得是心生處亦是滅處問有部一切法三世皆有如何言生是能生長彼作用義下荅也文法處疏一七十七右意

法謂四十六心所十四不相應

三無爲竝色中無表也

問以七十五法如何立十八界

（二十八界門二初正分別二初問）

耶答十八界者六根六境六識

（二荅）

此中六識界者心王一

六根眼耳鼻舌身意界

六境色聲香味觸法界

六識眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意識界

依六根起故成六識也餘如十

云十二處躰雖皆是法為差別攝多增上法故獨名為法謂為差別者如色應知攝多上法者六十四法名為多法涅槃之法名增上法文十八界疏一六十九右十云言種族者是界義論有兩釋一解族者謂種族也是生本義謂十八界為同類因各生自類等流果是故法生本乃至有說界聲表種類義謂十八界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文記一十六左十七云梵云馱都唐云界也文故六十四法至法界也

鈔上本四十八左云問無表如何五蘊中即色蘊收處界即法處法界攝荅以是色故五蘊門即色蘊收以無表意識緣處界門中法處法界攝若爾前五境意識

二處分別問何故七十五法中

（二初問）

以六十四法合立一法處法界

（二荅）

耶答六境者六識所緣然眼識唯緣色境耳識唯緣聲境鼻識唯緣香境舌識唯緣味境身識唯緣觸境五識唯緣色法五境中猶不緣過未境況非色法故六

十四法唯第六意識所緣依之
立一法處法界也雖意識亦緣
五境五識不緣六十四非色境
故六十四法立法境也六境對
六根六識分別故也問以七十
五法如何分別善惡無記三性
耶答色十一中色聲二通三性

見青黃等即無記性以業贏弱不能感報文悪作不通無記疏四十左十二云謂於先時於善不作於悪而作後生追悔名善悪作也與此相違名為不善文若依薩婆多宗悪作不通無記經部意悪作通無記文記四十左云有部悪作不通無記者謂悪作與憂根相應中得四相五通三性憂唯善悪悪作亦爾又離欲者不成就故非無記文經部成立往見得通三性疏四一三十左云善不善無記法如其次第有善不善無記三得文二定唯善疏五左云此無想定唯是善性此是善故能招無想天中五蘊異熟文同左又云謂滅盡定性唯是善非無記染謂是善心所等起故文名句文疏五一二十左云無記性者三性門也唯無覆無記性攝謂名身等依聲而起故唯無非是心力能發起故文勝義善疏十三廿二右云勝義善解脫者涅槃名解脫以涅槃中最極安穩衆苦都寂猶如無病是善是常故名為勝有實躰故復名為義文勝義無記疏十三二十三左云勝義無記謂虛空非擇滅二常法也以是常故名為勝義非道所證故稱曰無記文三界繫記二四左云欲界所繫者繫謂繫屬即被縛義文色法不通無色疏二六右云眼等

瞋煩惱已上此十法唯不善不通善無記。大煩惱六。小煩惱中諂誑憍二。不定中貪慢疑此十二法不善有覆無記二性也。十四不相應中得四相五通三性。二無心定唯善也。非得同分命根無想果名句文七唯無覆無記也。次三無為中擇滅勝義善

也。虛空非擇滅勝義無記也

（十五界繫分別門二初問）問以七十五法如何分別三界繫耶答（二答）色十一中五根色聲觸並無表此九通欲色二界香味二境唯欲界繫也言無色故色法不通無色心王一通三界心所中大地法十大善地法十大煩惱小煩惱中憍不定中貪

慢疑三此二十通二三界小煩惱
中諂誑二不定中尋伺二此四
在欲界初禪不通二禪已上大
不善二不定中惡作睡眠瞋小
煩惱中除諂誑憍二餘七此十
二唯欲界繫不通色無色二不相
應中得非得同分命根四相此
不善二至不通色無色疏四十右十五云不善有十謂瞋一小煩惱中忿覆七除諂
誑憍及無慙愧此十煩惱唯不善性色界無有除惡作者惡作與憂根相應色
界離憂故無惡作除睡眠者色界無段食故無睡眠也文麟記四八右云除諂誑
憍者以諂誑等非唯不善故文得非得等疏四三十一左云有繫者三界有漏法也
其有繫法得唯自界謂欲界法得唯欲界若色界法得亦色界若無色界法得
亦無色界以有漏得隨所得判故有繫法隨在何界其能得得與所得同無繫
者無漏法也乃至无繫法上能得得通四種也謂三界得及無漏得名為四種
且非擇滅得通三界繫謂非擇滅得隨命根衆同分通三界繫等文疏四又云謂三界及不繫
法各有三界非得也文滅盡定唯有頂疏五十七右云此滅盡定唯依有頂謂下諸
地皆名有想行想麁動難可止息此有頂地名為非想行相微細易可止息故

八通三界二滅盡定唯在有頂無
下界無想定無想果唯在第四
禪名句文若隨語繫唯在欲界
初禪若隨身繫通欲界並四禪
三無為不隨界繫法故二界外
也問以七十五法如何分別有
漏無漏耶答色十一中無表一

通有漏無漏餘十色唯有漏也
心王一通有漏無漏心所中大
地法十大善地法十不定中尋
伺此二十二通有漏無漏所餘
二十四心所唯有漏也不相應
中得四相五通有漏無漏所餘
九唯有漏三無爲唯無漏

唯有頂有滅盡定文婆娑百四十二左云入滅盡定心有頂善有漏心若出滅定心通有漏無漏文記五四右云正理又云乃至今滅盡定在無色邊所受生身是最上業所牽引故說名有頂或有邊際故說名有頂如說樹邊名爲樹頂文無想定疏五右云修無想定依第四禪文婆娑百五十一云入无想定心及出无想定心俱此第四靜慮文名句文至并四禪疏二十七右云法無碍解通依五地者婆娑意有三說然無評家初云法無碍依二地第二依五地第三依七地欲界未至中間四禪今此同第二說旧云初說約名隨語繫故與詞同第二說名隨身繫故通上地唯除無色乃至二禪已上無尋伺者以尋伺二是語言因二禪已上既無尋伺故無語言文疏二十七十左又云名句文三慧說爲名乃至說名爲法文有漏無漏記一四十五左云言漏者謂諸煩惱於六根門泄過無窮名爲漏此有二義一住義名爲漏令諸有情流轉生死二流義名爲漏令諸有情留住生死二義故此約增惑釋有漏義非約生惑即名有漏文鈔上本二十八左云問業亦令有情久住生死應名漏答業無煩惱潤不感三有故業不得漏名文無表疏二十六左云謂意及意識道諦攝者名爲無漏餘名有漏法界若是道諦無爲名爲無漏餘名有漏文餘十色疏二同云餘十五界唯是有漏文編者云除意法意識後三界餘五根五境五識十五界也此漏隨增故麟記二五左云此宗佛十五界亦唯有漏以佛自身雖無煩惱而爲他人緣於佛起故亦有漏文心王一疏二六左云意及意識道諦攝者名

問以七十五法有爲無爲分別
樣如何答七十五法中除二無
爲所餘七十二法有爲也
問以七十五法如何分別四諦
耶答有爲法中以有漏物立苦

集一諦為法中以無漏物立
道諦三無為中以擇滅立滅諦
虛空非擇滅非四諦攝婆沙云
若法是苦是苦因是苦盡是苦
對治者世尊立為諦虛空非擇
滅非苦非苦因非苦盡非苦對

為無漏餘名有漏文記二五右云道諦之言通其三道漏不增故名為無漏餘名有漏者餘意及識漏隨增故名為有漏文

有為無為

疏一四十六右云又諸有為法謂色等五蘊者標有為法也為者作也此有為法衆緣造作故名為有彼為故名為有為問過現衆緣造作故可說名有為未來既未造如何名有為荅是彼過現造作類故名有為如乳如薪文鈔上本三十五右云色等五蘊者簡戒等五蘊戒等五蘊攝有為法不盡色等五蘊攝七十五法盡也文麟記一五十二右云謂無少法一緣所生咸是衆緣共所作故即是衆緣共生義文

四諦

疏二六左云問何故名諦荅實義是諦義眞義如義不顛倒義無虛誑義是諦義問若實義是諦義乃至无虛誑義何故世尊不立為諦荅云云文出釋籤三釋籤意云天台大師合初兩義審實不異故謂四皆實故為審實義次義法既云聖正故見者無倒後義如云苦我已知不復更知如汝所得與我不異文鈔上本云經部三諦無處即是滅諦更無別躰有部斷煩惱盡離煩惱繫是離繫為性也

色十一至通見修二斷文

疏二六左云十五界者五根五識及與五境唯修斷文鈔上末云十五修斷者五根五境及善無記心王為所緣境修惑為能緣是所緣縛染五識與貪等相應是相應縛與染為境是所緣縛此能緣惑是修道除名修斷也文疏二廿三右云略說非見斷惣有三種一不染法謂善無記也二非六生謂五識也不從第六意生名非六生也三者色

治者是故世尊立不為諦

九見修二斷分別門初問

問以七十五法如何分別見修

二斷耶答

二荅

色十一大善地十小

記四云惡作唯修所斷

煩惱十不定中惡作不相應中

除得四相所餘九此四十一唯

疏四云疑唯所斷

修所斷不定中疑一法唯見

所斷心王一大地

法此三種法定非見斷非
迷諦理親發起故謂不染
非六生非迷諦理色法非
見惑親發起也然異熟性
此不染汚无記性攝身語
惡業是色法故此二種非
見所斷文疏二又云意法
意識通三種斷若意界意
識界與八十八隨眠相應
及俱有法並隨行得皆見
所斷上二界各有二十八
合成五十六兼欲界三十
二成八十八此等隨眠是
俱有法謂與見惑相應心所兼四相是也此意等三除見斷外諸餘有漏皆修
所斷通無漏故名非所斷文麟記二十左十七云旧云俱有有二若心所俱有則與
隨眠同迷理故亦是見斷若四相為俱有並隨行得是彼見惑親發故皆見所
斷乃至又得非俱有故故言隨行得乃至諸餘有漏等若無色善無覆無記是

法十大煩惱六大不善二不定
中尋伺睡眠貪瞋慢不相應中
得四相此三十法通見修二斷
也問四十六心所中六識相應
樣如何答大地法十大善地法
十大煩惱六大不善二不定中
尋伺貪瞋此三十二通六識相
應小煩惱十不定中睡眠惡作
十四唯意識相應也
慢疑此十四唯意識相應
問於心所中諸煩惱中幾本煩
惱耶答十隨眠是本煩惱也十

不染汚緣縛斷若四煩惱及彼相應迷事起故四相及得是彼修惑親發起故
若善染無表是修斷心親發起故又是色法緣縛斷故皆修所斷非餘二斷文
鈔上末十右云法界通三斷者法界中不定貪瞋疑慢大煩惱癡及大地染慧為
五見此十是見惑餘大地九大煩惱五尋伺睡眠大不善地二四相得此等與前
見惑相應等即見斷也通修斷者十大地尋伺睡眠惡作取染大煩惱五大不
善二小惑十與貪等為相應縛大地十大善十尋伺睡眠惡作取善無記有漏
遍十四不相應無表取別解脫定共不律儀無表此等諸法與貪等為所緣縛是
所緣縛名修斷也文本惑
隨惑六識相應見疏二十
二隨眠是本煩惱也疏
十九右云貪等煩惱名曰
隨眠隨逐有情增昏滯故
故名隨眠文疏又云隨眠
諸有本者由此隨眠是諸
有本業離此無惑有能諸
有者三有也文婆娑五十
一左云問何故名隨眠是何

義荅微細義隨增義隨縛義等文光記十九右一云隨逐有情名隨行相微細名眠如人睡眠行相難了文又同云謂業要由惑潤方能感有離惑之業則不能感有如真實種無水潤故

一身見 疏十九七右云執我我所名有身見身即是有故名有身以五取蘊為躰緣於有身執我我所執即是見緣有身名有身見非因道理故此五見犬

隨眠者五見疑無明貪瞋慢五

見者一身見(二別明五見三初正明)計我(我)所二邊見計斷常故

三邪見撥無因果四見取見劣謂勝故五戒禁取見非因道理妄謂因道故此五見犬

地法中慧一分也

能於餘世受生故常也文

三邪見 疏十九八左云撥無因果名為邪見邪即是見名為邪見持業釋也文記十九四左云謂於實有躰苦等諦中起見撥無名邪見一切妄見顛倒轉並應名邪而但撥無名邪見者以過重故乃至此唯損減餘增益故文

四見取見 疏十九云見謂身見邊見邪見此三見以為勝故名為見取見之取故是依主釋也除三見外執餘有漏以為勝者亦名見取理實應立見等取名略去等言但名見取文麟記十九右五云有漏法為聖所斷名之為劣今執為勝故名為取乃至或見勝故但舉見名以見為初取餘法故此是見為計取名為見取文

五戒禁取見 疏十九九右云非因謂因非道謂道名戒禁取戒謂佛法中五戒等也禁謂外道狗牛等禁也執此戒禁以為因道名戒禁取戒禁之取依主釋也乃至理實應立戒禁等取名略去等言但名戒禁取(注云等取執非戒禁餘法也文記十九五右云五戒等者等取十戒具戒也論云或執但由受持戒禁等便得清淨也外道狗牛等禁者以外

(三引論頌結)頌曰我我所斷常撥無劣謂勝非因道妄謂是五見自體已上

(二明九十八隨眠二初問)問以本煩惱十隨眠如何分別九十八隨眠耶

(二荅二初正分別)荅苦諦下十(一)五見

道通不了八万劫前之事不知狗牛過去有順後生天之業但見狗牛死得生天便謂食草啜糞是生天因故以効之名狗牛等禁故本論說有諸外道起如是行見立如是行論云若有士夫補特伽羅受持牛戒鹿戒狗戒便得清淨解脫出離永超衆苦樂至超苦樂處如是等類非因執曰乃至謂戒唯執戒能得涅槃故名戒取乃至言等取執非戒禁餘法者即諸餘外道計非因等法或計無想定為涅槃曰等文

第四句結成文

苦諦下至修惑四鈔下本

答苦諦有身邊見餘諦無者不執其因及滅道無漏法為我我所故身見餘諦無執身為我故苦諦有身見邊見合斷常依身見生苦諦下有邊見也戒禁取有二類一非因執因二非道執道前非因執因者推因果者隨斷常身邊見生故疑無明貪瞋慢癡邪見見取戒取但為證滅遠因要假定惠方得涅槃今頌曰我我所等疏十九七右云前三句出躰非左云問何故四諦煩惱多增減不同故身見餘諦無漏法為我我所故身見餘諦苦諦下有邊見也戒禁取非執因推因果者隨斷常身邊見生故

集諦下七

疑貪瞋慢癡邪見見取戒取滅疑貪等四如集諦也

道諦下八

集諦下合三十二是見惑也

加戒禁取也

四諦下合三十二是見惑也

修惑四

無明貪瞋慢也已上三十六欲界煩惱也頌曰十七七八四

在見苦斷及執無想定別解脫戒等為出離道此迷麁果即見苦斷若執撥道邪見等為出離道即違道義強見道諦斷集滅諦下無戒禁取如後文釋由獨頭無明不了四諦引生疑疑有無引邪見撥無執此邪見等為勝故有見取也與五見相應無明貪等緣五見等生亦見所斷餘緣事貪等及相應無明緣事境生即修所斷文鈔下本

左又云戒禁邪因執因即迷集諦如何不在斷集諦耶答先迷苦果如執梵王自在天能生衆生先計梵王等為我然後計彼為常我說自身執是身邊見此二種見既在苦諦故戒禁取只在苦諦也計有漏戒為成佛因及狗牛等為生天因此迷苦果皆並見苦斷乃至問道下邪見等三不是道非道計道即是戒禁取無想涅槃非滅計為滅何故滅下無戒禁取

色界三十一。五部四諦修道各除瞋。

無色界三十一如色界也故諦諦可見修二惑合九十八隨眠也

云九六十八七三於本煩惱三界眠中除修所斷十所餘八十八

二明見修二惑二初明見惑

八十八使見惑者。此九十八隨

也。三界四諦下欲界三十二。(アリ)色界二十八。(アリ)無色界二十八。(アリ)合八十八也。是名迷理惑。(二明修惑二初惣明)十者。欲界貪瞋慢無明煩惱故修所斷十。貪慢無明無色界貪慢無明是名迷事惑。

煩惱故也。

(二別明二初明八十一修惑)

八十一品修惑者。此貪瞋慢無明四煩惱欲界四。色界無色界各三。隨所應三界九地各有九品故九九八十一品也。九品者(二明九品配當)

明四煩惱實或四九三十六品。中品三中上品。中中品。中下品也。下品三下上品。下中品。下下品也。

雖有四煩惱欲界。或三九二十七品。上上界。上上

答執無想果名涅槃。即是執劣為勝。是見取收也。(文疏十九四左云前三十二名見所斷。纔見諦時彼則斷。故文疏二廿二左云見。謂見諦見是能斷惑是所斷見之所斷故名見所斷。依主釋也。文疏十九四左云後修道四名修所斷。見四諦已後後時中數數習道時彼方斷故文鈔下本二左云此約無漏道說。若六行不重習前道也。文疏十九五右細字云貪等四緣五見疑為境名見所斷。不緣五見疑為境名見修斷也。文(七)八十八使法界次第上十三左云使以驅役為義能驅行者心神流轉三界故通受使名。(文)隨所應至八十一品也。鈔下本右云問三界見惑即就界不就地。修惑即約地地別斷。答見惑三界各自界煩惱相似故就界論。修惑九品各能潤生故就當地論。不就界論也。(文)(七)一欲界五趣地釋氏要覽中云趣即五趣也。毘曇論云趣到義謂彼善惡業因能令有情到其生處。(文)(八)一地獄趣疏八左一云梵云那落迦此云苦具。義翻為地獄。以地下有獄故。文四教集解中引云其字從言從二犬者所以守也。若此方獄皐陶所造也。文(九)三傍生趣疏八右二云言傍生者以傍行故記八左一云正理云彼趣多分身橫住故或彼趣中容有少分非傍行者新云如傍蟹等橫行名傍。乃至昔云畜生者從生為名。(文)三鬼趣疏八右三云言鬼者(四)謂餘生中憙盜他物又復是多。他所祀祖祟又多希求。以自存濟又多。性

品乃至下下品同故云九品也。
三界九地（三明三界九地）者一欲界五趣地五趣地者一地獄趣（イ）一傍生趣（ロ）三鬼趣（ハ）四人趣（ニ）五天趣也此一
地名散地無禪定故。二離生喜樂地初禪。三定生喜樂地二禪。四離喜妙樂地三禪。五捨念清淨地四禪。
第二三四五四地色界也。六空

阿素羅何趣攝且釋名者素落是天之異名阿之言無以多諂誑無天行故名非天如人不仁亦名非人瑜伽佛地論說為六趣雜心鬼趣攝正法念經是鬼畜趣伽陀經鬼畜天三趣有云羅睺阿修羅是師子兒畜生趣攝慈恩師依瑜伽佛地為正婆娑評為鬼趣攝雜心解亦同又云亦不同立為第六趣無經說故
二離生至妙樂地（疏十一廿八左）云離欲界惡生喜樂故名離生喜樂地從初禪定中生二禪喜樂故名定生喜樂地離第二禪喜生第三禪樂名離喜妙樂地（文）六空無邊至非非想處地（疏八六左）云由生有四種者此明無色雖無處所由異熟生差別有四一空無邊天修此定前於加
無邊處地。七識無邊處地。八無所有處地。九非想非非想處地。
第六七八九四地無色界也。色界八地名定地有禪定
故也。問本惑隨惑分別樣如何（四分別本隨二初正分別本隨二初問）答本惑者上九十八隨眠也。隨惑者上煩惱中除無明餘五大

行位厭有色身思無邊空作空無邊處二識無邊處厭前外空復思內識作識無邊解名識無邊處三無所有處次厭無邊識思無所有作無所有解名無所有處四非想非非想天謂此定躰非前七地麁想名為非想若想全無便同癡暗有細想故名非非想前三無色從加行立名第四無色當躰受稱文四教集解中十九左云問夜摩已上既皆居空何以云地荅通以所依故受地名非謂泥沙土石地也文(ト)隨惑疏二十一七左云隨根本煩惱起故名隨煩惱地也文(ヲ)頌曰至已上疏二十一七右意云九不善二小煩惱十不定中不善睡眠惡作此十九法也頌(二引頌)曰隨煩惱此餘深心所行蘊(二因明隨從自性ナリ)已上。問此本惑(二荅)隨惑中何自在起。何隨從起耶(二荅)荅本惑中除無明ヲ餘九唯自在起也。無明通ス自在隨從隨惑中何自在起。何隨從起耶荅無明ヲ餘唯隨從起也。睡眠或在起或隨起問百八煩惱者(五分別百八煩惱ニ初問)何耶荅本惑九十八隨眠加十纏云百八也。(二引頌示十纏)十纏者頌曰纏八(二初荅示百八數)無慚愧嫉慳悔眠及掉擧惛沉或十加忿覆已上。

十八隨眠餘纏垢等名隨煩惱此隨煩惱是染心所行蘊所攝文(ロ)隨惑中至自在起也疏二十一九左云此之十一乃至不隨他惑自力而起唯與無明共相應故名為自在文(ハ)十纏紀二十一四左云如是十種纏縛有情置生死獄故名為纏或十為因起諸惡行令歸惡趣故名為纏文(ホ)頌曰至已上疏二十一七左云纏八(ハ)者品類足論說或十者毘婆娑師說乃至悔眠二種雖通善惡今十纏中唯取染汚文(ヘ)經說三種色至無見無對色疏一六十左云經言諸所有色若麁若細此經意若麁若細者色有三種(取意大論三十六左云如經說色有三種文疏二十一右云由顯形色在此在彼差別不同遂能示現此彼言說言說名見有彼言說故名有見亦解見謂眼根觀照色故色有眼見名為有見文鈔上末初云前說喚色上能詮名是見所詮有彼能詮名有見不正也文記二一右云言眼根照色者抄云謂眼根瓮光照

問於七十五法中就色法經說三種色(六就色法分別二初問)
三種色樣如何。答(二答)有見有對色。眼等五根。扶根清淨根體
色境。二無見有對色。眼等五根
四境也。眼等清淨
根非眼見。云無見。三無見無對
色無表
色也
問於眼等五根(二明五根躰性二初問)
性如何。答(二答)扶根者色香味觸四

境也。清淨根者體清淨故如珠
寶光。其體極微。校扶根不可見
有對色也。問根境三界分別如
何。答(二答)欲界具有六根六境。色界
有六根四境除香味二境。無色
界唯有意根法境
問何故色界無香味二境耶。答(二答)
(二別就色界分別二初明无香味二境二初問)
香味二境段食性故。色界離段

光明有隔五根光明無隔也如瓔珞等文(六就色法分別二初問)
云要離色欲於彼得生故
無色界中無十色界文段
食性疏十右云段食唯欲界
繫躰唯三塵謂香味觸言
段食者可成段別而飲噉
故謂以口鼻分受之文
鈔中本三十七右云段為分段
食資養為義入腹已資益
諸根大種二時有益一解
除飢渇二食了資益諸根
大種是段非食說為食者
據當名說也文色界離段
食處記二四左云言色界無
段食者要離段食貪方生
彼故如下釋言略說段食
所引貪名之為欲既此是

無色界唯有意根法境記二右云論
(七就根境識分別界繫二初就根境分別二初總就三界分別二初問)
有對色也。問根境三界分別如
何。答(二答)欲界具有六根六境。色界
有六根四境除香味二境。無色
界唯有意根法境
問何故色界無香味二境耶。答(二答)
(二別就色界分別二初明无香味二境二初問)
香味二境段食性故。色界離段

食處香味二境無也問若爾者
何故有鼻舌二根耶答論第二
曰謂起言說及莊嚴身矣
問於七十五法中心王一由依
六根起成六識此六識三界分
別如何答欲界六識具有色界
中初禪有眼耳身意四識除鼻
舌二識已上乃至無色界六
唯有意識問何以二禪以上無
五識耶答五識必尋伺相應行
無故五識無也
問二禪已上天衆六根具足既
無眼耳身三識何以了知色聲

識必尋伺相應疏二七右云謂眼等五識有二種因故與尋伺恒相應也一行相麁二外門轉文記五五左云言行相麁者謂五識依五根取五境行相麁顯乃至言外門轉者謂緣外色聲等境故文問二禪已上至泛泛起事也疏二十八十一左云生上三地起三識身及發表心皆初定繫生上起下如起化心故能見聞觸及發表起下三識及發表心此唯是無覆無記不起下染謂已斷故不起下善以下劣故無記中庸故得起下身識威儀無記起下眼耳二識若修得者通果無記若泛起者威儀無記文記二十八六左云起下三識及發表心者以上地無尋伺故無三識身及發表心然欲見聞觸時借初

觸三境耶。答二禪已上天子見
色聞聲覺觸時。借起初禪尋伺
相應眼耳身三識。此云泛借起
三識也。借起云意。二禪已上寂
靜地麤動三識起。如客非當地
識云借起也。非人間如借用他
物泛起者任運泛泛起事也

問七十五法中於四十六心所
大地法十中受一分別三受五
受樣如何。答三受者。一苦受。一
樂受。三捨受也。五受者。一苦受
二樂受。三憂受。四喜受。五捨受。
也。三受五受開合異
也。苦開憂樂開喜

問五受五識相應樣如何。答苦
樂五識相應。憂喜意識相應。捨

禪識及發表心為上事業以此等識與尋伺俱故並是初禪所繫文五受六識相應一段疏三九右云論云在心苦樂多分別生在身不然隨境力故乃至故此立根身心各別解云在心苦樂者意地受也苦樂在心分別起故苦名為憂樂名為喜樂受在第三禪即無分別為簡此故故言多分別生也苦樂二受在五識身無分別故名為不然謂五識身隨境力故名無分別乃至故此苦樂在五識身名苦名樂在第六識名喜名憂也文記三六右云言在身不然隨境力者謂不由內心分別而起但由前境界力生苦樂等文疏三八左又云此第三定心相應受能攝益者亦名樂根謂第三禪五識無故無身受樂唯心悅名樂也乃至第三靜慮心悅安靜離喜貪故唯名樂根文記三云言第三靜慮離喜貪等者謂三定雖是心悅而相安靜但名為樂不名為喜以喜相動湧如水波濤又如貪人得寶一旦失之還生憂惱初二定遍觸身心生於喜受味著於喜名為喜貪第三禪中離此貪故但名為樂又第三禪無五識故唯心名樂問三定心極悅心與樂相應地獄極不悅心與苦相應答極悅無分別可與樂相應極損有分別不與苦相應文疏三八右又云身謂身受五識相應受也身謂所依受依身

起名為身受文記三五云泛明身惣有三義一相續義二躰義三積聚義若言六識身身即躰義若言身受身即是色色聚名身由此五根惣名為身以對心故受依身故名身受也文

本文有分別三字准論疏誤之甚下文准可知

疏三八右又云言不悅者是損惱義於身受內能損惱者名為苦根即此悅名樂者即前身受名為即此悅也於身受中能攝益者名為樂根及三定心者心謂第六識文疏三左八云除第三禪於下三地名為餘處下三地者欲界初二禪也此第六識心也乃至下三地中心

六識相應也但第三禪樂意識相應問何故苦樂限五識憂喜限意識捨通六識耶答苦樂無分別憂喜有分別捨通有分別

無分別故五識無分別識苦樂無分別故六識相應第二禪意識極悅無分別故捨通有分別

無分別故六識相應也但第三禪樂意識相應問何故苦樂限五識憂喜限意識捨通六識耶答苦樂無分別憂喜有分別捨通有分別

無分別故五識無分別識苦樂無分別故六識相應第二禪意識極悅無分別故捨通有分別

無分別故六識相應也但第三禪樂意識相應問何故苦樂限五識憂喜限意識捨通六識耶答苦樂無分別憂喜有分別捨通有分別

無分別故五識無分別識苦樂無分別故六識相應第二禪意識極悅無分別故捨通有分別

悅麁動有喜貪故唯名喜根乃至中謂非悅非不悅乃至二者身心二也身即五識心是意識捨在身心同無分別住運而生故雖通二立二捨根文

二禪有二受至故無喜樂受也見疏二十八九明生受有異下記二十八左六云第二喜捨意識相應者謂無三識故無身受樂心悅細故有意地樂故但喜也第三樂與捨者謂心悅麁故無意地樂故唯有捨也文

生靜慮

疏二十八左一云四種靜慮各有二種一生靜慮二定靜慮乃至於二靜慮中四種靜慮躰世間品已說謂世間品說色界中有十七天是生靜慮也文疏八四右云此欲界上有十七處名為色界乃至器及有情惣

樂受相應不悅名苦即此悅名樂

頌曰身不悅及三定心悅餘處此名喜心不悅名憂中捨二無別

上已

問五受三界九地分別如何答

三五受三界分別二初正分別二初問

欲界五受具有色界中初禪有喜受意識相應二樂受眼耳身三

名色界第一靜慮有三者一名梵衆天大梵天王所領衆故二名梵輔天三名大梵天第二靜慮有三天者一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮有三天者一少淨天二無量淨天三徧淨天第四靜慮有八天者一無雲天二福生天三廣果天四無煩天五無熱天六善現天七善見天八色究竟天於色界中立十七天依經部宗也若薩婆多宗唯立十六天除大梵天一主所居更無別地除無想天者謂廣果天中有高勝處名無想天非別有地故○靜慮二生靜慮定靜慮不立也取意

識相應二捨受眼耳身意四識相應一一禪有二受一喜受意識相應二捨受意識相應三禪有二受一樂受意識相應二捨受意識相應四禪已上乃至有頂唯捨受地故無喜樂受也

問上二界中初二三禪有喜樂受相應四禪已上無喜樂有何故耶答二苔二示所由二初問

不名定慮定靜慮疏二十八左云定靜慮躰謂唯善性心一境性故若並助伴五蘊為躰有色定共戒也問何等名心一境性苔謂能令心專注一所緣問何等名靜慮苔由定寂靜慧能審慮故慮躰是慧定有靜用及生慧慮故名靜慮問無色等持亦能靜慮應名靜慮苔無色等持不名靜慮謂就勝義立靜慮名色界靜慮名有捨受無喜樂受也

問於上二界等此文麁謾也靜慮名局色界不通無色論二十八具明頌疏亦爾宜隨論疏改文又或云立靜慮名局色界定而上界果報名靜慮者相從色定且名靜慮取捨任情

界靜勝獨名靜慮如世間說發光名日螢燭雖光不

喜樂猶麁動四禪已上極寂靜地故唯有捨受無喜樂受也

問於上二界生靜慮定靜慮分別靜慮四初明靜慮二初問

別如何答生靜慮者色界無色界果報也即梵衆天等十六天二苔二初生靜慮色界空無邊處等四處無色界有情也定靜慮者色無色八地修因

得名曰問何故色界定獨名為勝荅一謂諸等持內攝十八支二止觀均行最能審慮三名現法樂住四名樂通行故色界定獨名靜慮文論二十八右二云依何義故立靜慮名由此寂靜能審慮故審慮即是實了知義如說心在定能如實了知審慮義中置地界故此宗審慮以慧為躰文疏二十八右三又云定無色躰亦善性攝心一境性與色界同乃至然助伴躰唯有四蘊彼無色故除色蘊也文

○定三種

- 梵三摩地 此等持
- 梵三摩鉢底 此等至
- 梵三摩呬多 此等引

麟記二十八三之意下尋伺問荅下以之可見

(定散無心)

(一明定差別二初問)

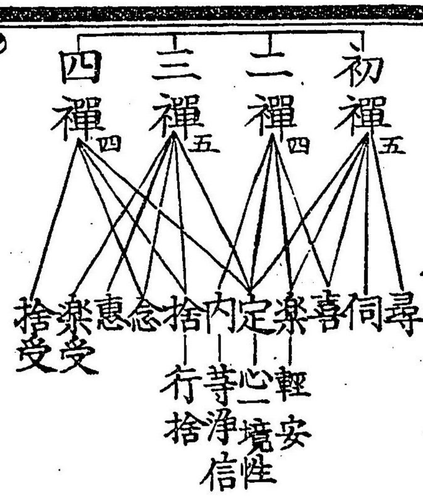
也問就定靜慮根本近分差別竝喜樂捨受相應樣如何(二荅三初明差別二初正差別)荅根本定離下地煩惱得之(三)離下地煩惱得上故云是也近分定伏下地煩惱得上(四)故云中間定也麟記二十八十一云立中間名加行善(五)加行善也又云根本地功德近分地功德(六)上二界合八一根本八一加行善(七)離下地縛必得上故云中間定也麟記二十八十一云立中間名者論主由此上無中間靜慮一地昇降無如此故文捨受記二十八左六云唯捨相應者謂功用轉故文(八)從

根本定離下地煩惱得之記二十八左七引正理論云離下染時必定獲得上地(九)根本無漏定文又十左云若未離下染即不得上根本既得上根本云云(十)加行善抄批云新經論名加行旧名方便文(十一)八根本八近分疏二十八四右云四本靜慮四本無色各有近分與八根本為入門故文記二十八云與八根本為入門者根本各有方便以故亦有八言近分者根本近之勢分文私按作根本之近勢分(十二)好離下地縛必得上故見疏二十六廿二左約地辨修下(十三)故云中間定也麟記二十八十一左云立中間名者論主由此上無中間靜慮一地昇降無如此故文捨受記二十八六左云唯捨相應者謂功用轉故文(十四)從

近分也(十五)唯於初禪一地有中間禪勝根本有尋有伺定無尋唯伺不及二禪無尋無伺定故云中間定也(十六)捨受相應定也又八一(十七)從欲界散地未至上界定地根本故名未至歟俱舍論二十八二

欲界散地至故名未至定

歟記二十八右十一云正理云唯初近分名未至者為欲簡別餘近分故非此近分業先定起又非住此已起愛味依如是義立未至名乃至又婆娑云未至根本立未至名是根本位未現行義文初禪根本至樂受相應定疏二十八左八云問初二已有樂支何故第三說增樂受苔頌言初二樂輕安由初二定樂是輕安樂故於第三說增樂受問何故初二無樂受樂苔初二定中無樂根故謂初二定無心受樂說有喜故雖初二定有身受樂正在定中無三識故依經部宗初二定樂是身受樂非輕安樂文八近分皆捨受相應定疏二十八左十八云此八近分皆捨相應作功用轉故無喜樂文鈔下末云八近分未離下地染未得喜樂相應心也文



止觀均等見疏二十八八十明二四靜慮下又見二十五明四通行下未至中間惠多定少疏二十八左十九云言中間者謂初靜慮尋伺相應二禪已上皆無尋無伺等文三摩地鈔下末五云梵云三摩地此云等持通三性定散地唯是有心

云有說未至定亦味相應未起根本亦貪此故由此未至具有三種從欲界散地未至上界定地根本故初禪近分名未至證本喜樂受相應定第三禪根本一也初禪根本二禪根據此文第四禪已上乃至樂受相應定第四禪根本有頂五地根本捨受相應定八近分皆捨受相應定色界四根本止觀均等未至中間慧多定少上七近分四無色根本定多慧少

問有尋有伺等三三摩地者何

三分別尋伺三初問

耶答有尋有伺三摩地初禪根本中間禪也無尋唯伺三摩地未至定也二無

等者是定躰平等及能持心等即是　持業釋或等者是引定前心引定生持即是定即等之持依主釋文初禪根本未至定也疏二十八右二十云初下有尋伺者初謂初禪下謂未至文記二十八云下謂未至者未至等等持既通定散言下應兼欲界今此明定故言未至文等至鈔下末四十五左云梵云三摩鉢底此云等至通善淨唯定通有心無心等引也是定前心引至定位依主得名別定名等持業得名文記二十八三云若有心約離沈掉平等而至此定故若無心定約定中大種平等亦名等至文問就四禪至名順決擇疏二十八五右云此四靜慮四無色地根本等至惣有八種乃至於前七地各具有三一味等至謂愛相應愛能味著故名為味由定與彼愛相應故定得味名文麟記二十八三左云言與愛相應者問何故不言餘惑相應正理荅云專注不移方名為定愛相應定亦專一境故得定名餘惑相應則不如是故三摩地若與愛俱專住一境與善相似文又云味與淨想昧劣故無無漏乃至愛名為味定與愛相應故名味定乃至此淨等至是前味定所味著境謂淨定滅彼味定生緣已滅淨深生愛著文又云二淨等至謂世善定與無貪等諸白淨法相應起故定得淨名文又云順煩惱者名順退分順住分順上地者名順勝進分順無漏者名順決擇分文鈔下末四十五左云前念淨定生後念愛定前念淨定中有順退分定及順住中一分順退能生後念味定餘淨定

三無尋無伺三摩地二禪已上乃至有頂

根本近分也

問就四禪四無色八定一味淨無漏三等至分別如何答一味定

者煩惱相應定二淨定者有四種一順退分定順味一定二味一定八但緣過去淨一定

二順住分定不退不進故名順住三順勝進也　四順決擇

分定順無漏名順勝進

問無漏九地者何耶答未至中間四本靜慮下三無色此之九地無漏依地也問欲界散地故無無漏定理在不疑上七近分

並有頂根本何故無無漏耶答
上七近分劣未至地故無無漏
有頂昧劣故無無漏也
問於七十五法就斷八十八使
見惑八十一品修惑三賢四善
根見道修道無學道並四向四

停止斯乃即是修於五法止住五過文
五停心 觀
一不淨觀 觀五種不淨 治貪
二慈悲觀 一切衆生生生世世為父母 治瞋
三緣起觀 觀十二因緣 治愚癡
四界差別觀 地水火風空觀或觀十界 治著我
五持息觀 數出入息觀 治散亂
不淨觀 種 種子不淨 父母赤白二滴
住處不淨 生藏下熟藏上
自相不淨 二便利等
自性不淨 三十六物等
究竟不淨 膖脹乱滿
不淨觀持息念等也疏二十二云正入修門要者一不淨觀能治貪欲二持息觀能治乱尋文記二十二
七右云以有情類行別衆多故入修門亦有多種廣即衆多略即有五謂多貪者不淨觀多瞋者慈悲觀多癡者緣起觀著我者界差別觀尋伺者持息觀然就多分最略要門唯此二種文疏四十一左云不淨觀無貪為躰今名不淨者緣不

果廢立如何
答三賢者一五停心 不淨觀持息念等也
二別相念住 別別觀身受心法位也
三總相念住 總觀身受心法位也
四善根者一煖法 聖火前相故名為煖具觀

淨故從境爲名文疏二十二十一右云修不淨觀正爲治貪貪有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪緣青瘀等修不淨觀治顯色貪緣虫蛆等治形色貪緣虫食等治妙觸貪緣屍不動治供奉貪若緣骨鎖修不淨觀通治四貪以骨鎖中無四貪境故文疏二十二十四右云此之息念以惠爲躰息即是風念持息故名爲息念躰雖是惠名念者由念力持惠於境中得分明故文二別相應住疏二十三一左云依前二門已修成止乃至次應爲觀修四念住乃至以自相或以共相別觀身受心法身受心法各別自性名爲自相乃至一切有爲皆非常相一切有漏皆是苦性及一切法空非我性此非常等諸法共或名爲共相文廣可見麟記二十三右云言爲觀修念住者准此五停心位爲止散動偏修於止爾時假想觀骨鎖等想而住心名之爲止四念住位取身受心法差別之相又於身中而取種種差別之相除其四倒生如實見故名爲觀言別相惣相者此中唯以身受心法別別觀名別想以四惣觀名惣想非約無常等行相爲惣別也文析玄上云別謂各別身受心法不同故相謂行相觀此四法作不淨等行相故文疏又云意名念住者謂由念力令惠住境記云有或由惠力令念住境故名念住論主釋是三惣相念住記二十三二右云次惣相念與前別者正理云雜緣法念住惣有三種一謂二三四唯惣緣四名此所修前雜非唯二三等故與前差別已上從五停心至此外凡位竟又自下明內凡位文四善根者四教集解中三十右云聖道根本亦曰善根文一煖法疏二十三五左云從此惣相念住成就已次生煖法文聖火前相故名爲煖疏三十三五左云此法如煖立煖法名聖道如火能燒惑薪聖火前相故名爲煖文妙玄真記三本十九右云古婆娑第三釋煖名有四說一云如火攢二以有智等三依

四聖諦修十六行相雖退斷善造逆隨惡道無久流轉必至涅槃

一頂法（二頂法）

頂法位中進退兩際如山頂故或在退位中此爲頂故名亦觀四聖諦修十六行相雖有退等必不斷善根勝故

三忍法（三忍法）

忍可四聖諦最殊勝故下忍具觀四諦修十六行相於三惡趣得非擇滅中忍唯一法於世間法中此最勝故名第一。唯觀欲界苦一行一利那此位無間必入見道也

四世第一法（四世第一法）

此有漏故名爲世第一法於世間法中此最勝故名第一。唯觀欲界苦下一行一利那此位無間必入見道也

四善根名內凡位也

陰等四瞿沙也玄文具引文私云頌疏釋意同瞿沙說言聖道如火者或曰其聖道者從於見道是名聖道言此煩等四引見道故事見疏二十三五左具觀至行相疏二十三五左云此煩善根分位長故能具觀四聖諦及能具修十六行相文記二十三六右云言而無久流轉者前順解脫分極疾三生得聖今順決擇極疾此生即得正理云是等引起勝善根故文二頂法疏二十三六右云從煩善根有下中上至成滿時有善根生名為頂法文在進退兩際如山頂故疏二十三六左云忍位是進煩位是退此頂在進退兩際猶如山頂故名為頂文鈔下末一左云若山頂即進退中故也文妙玄三二十右云復有說者如山頂之道人不久住若無難必過此到彼若遇難即便退還行者住頂不久若無難必到忍有難退還煩猶如山頂故名頂文或退位中至頂法位疏二十三六右云煩頂二善根俱名動善可退動故動善根中頂為最勝如人頂故名為頂法記十三三右云言頂為最勝者正理云頂聲顯此是最勝義如吉祥事至成辦時世間說為此人至頂文鈔下末一左云人頂人身最高顯動善中勝文雖有退等必不斷善根見下疏二十三明勝利下記二十三六左云言雖有退等者等取亦容造惡業等也但不斷善根與前有異餘並是同文四教儀集註中三十五右云且必至涅拌與終不斷善有何異耶蓋煩雖造惡入獄不久留得必生人天證涅拌果若到頂位雖退入惡必不起大邪見斷善根故但有明昧淺深之殊其善根一也文或曰若到頂位雖退入惡不起大邪見忘因果云不斷善也三忍法疏二十三七右云釋忍名有二義中是義初釋而次釋云又無退故名為忍法文記二十三三右云言忍下四諦最勝者前位善根非不忍可此最殊勝偏受其名若爾世

頌曰煩必至涅槃頂終不斷善
忍不墮惡趣第一入離生已上

此三賢四善根見道加行位也

是名七方便位也

十六行相者此一躰唯是慧觀四諦各有四行相四行相者所緣境影像心心所如清淨明鏡對所緣境時心心所上現所緣境影像行解者心心所解了境用也行相行解共能

苦諦四一二苦逼迫一二空一二違一二我一二所
三一二無常待一二衆緣故四一二無我違一二我故見一二故也

第一位亦應名忍正理釋云世第一位雖於聖諦亦能忍可無間必能入見道故必無退墮而不具見四聖諦理此具觀故偏得忍名文下忍至行相疏二十三右七⑫云今略明忍位下中上品者若下品忍乃至中品忍尋於三惡趣得非擇滅疏二十三左十七云若得忍法雖命終捨而無有退不墮惡趣若下忍位於三惡趣得非擇滅若至上忍於卵濕生及無想天北俱盧大梵王處並扇搋半擇迦二形身及第八有尋並見所斷惑於此生處身有惑中得非擇滅以上忍位必入見道得成聖果故於卵尋得非擇滅若見斷惑雖即未斷以必不起故得非擇滅也文記二十三右七云言於卵濕生至得非擇滅者正理論云謂卵濕生者多愚癡故無想天大梵僻見處故北洲無現觀故扇搋尋多諸煩惱故第八有聖必不受故見所斷惑必不起故乃至解云第八有言但遮欲界非遮上界以上流者受多生故中忍至減行疏二十三左七云中品忍位減緣減行上下八諦名之為緣所緣境故乃至三十二行名之為行能緣行故乃至唯於緣中不減欲苦減餘七諦名七周減緣惣而言之上下八諦各減三行謂欲界苦下一行相留故不減所餘七諦餘一行相與緣同減故但言三十二行周減行謂餘七行減緣攝故是故但言二十四也文上忍至一行疏二十三左九云唯有一行一刹那心觀欲界苦名為上忍文四世第一法疏二十三右十三云從上品忍無間生世第一法文此有漏故乃至第一疏同云此有漏故乃至名為第一此世第一有十用力離同類因引見道生故名為最勝文記二十三四左云言離同類因者謂世第一前惣是有漏能離同類因也文鈔下末三右云問世第一法名勝者豈勝世俗智見道眷屬故若分勝者煖等前三皆分勝故應名世第一答此法於有漏中都勝能開聖道門世俗智無此能故不名世第一法方得生也文此位無間必入見道也疏二十三右十八云世第一法雖是異生能起無間入正性離生文記二十三左七云言世第一至離生者猶是有漏故是異生住現在時與苦法忍為等無間緣引至生

集諦四一二因如一二理故種一二集等現理故三一二生相續理故四一二緣成辨故

滅諦四一二滅諸蘊故二一二靜三火盡故二一二息故三一二妙無衆患故四一二離脫衆災故

道諦四一道義通行二如契正理故三行趣涅槃故四出起生死故

生緣是集諦滅靜妙離是滅諦

道如行出是道諦

略頌曰苦空無常無我苦因集

見道者欲界四諦上界四諦上下八諦下八十八使見

其十六心中前十五心名見道

見無始已來未曾見四諦理故

相名入也乃至但以苦法忍在正生時未成就故不名聖者至得生次第故名等無間文鈔下末三云問如何世第一法與苦法忍作強等無間緣荅具四義故乃至四為此苦法忍廣修煖等加行故也文内凡二藏義三二十右云親得四諦氣分如最在内陳故云内凡文字彙云陳堂下至門之徑也凡夫之稱也文凡夫名義具欲知之名義集二往而見之離生疏二十三十八右云見所斷惑令諸有情隨在惡趣受諸劇苦猶如生食在有情身作苦惱事故名為生或由見惑令諸善根不能淳熟故名為生見道能越故名離生文是名七方便位也四教集解中四十右云言方便者從進趣為名也上之七位是入初果之方便也文此躰唯是惠疏二十六十左十云何謂行相乃至此躰唯是惠文記二十六十右云此躰唯是惠者是有宗義若依論主與此不同故論云若爾惠應非有行相以惠與惠不相應故由此應言諸心心所取境類別皆名行相注解云謂境於相品類差別不同故言行相或是能取境差別相故名行相也文疏四二十云三名有行相乃至如緣青境心及心所皆帶青上影像此識上相名為行相行謂行解即能緣心也相謂影像即行上相也文行相行解共能緣攝也鈔上本四十七左云行解即心於境印可解行相心心所緣青境作青解名行心上帶青相名相行相行解二皆屬心心所文逼迫釋籤三二十云逼近也迫驅也在近不離常為驅逐文二空鈔下末十五左云非我如舍不是人文種理疏二十六十左如種理註云種子生芽道理文等現理疏同現理註云因集果令現也文鈔下末云等者引果入現在也文相續理疏同相續理註云令果相續文鈔下末云相續即身由受生不斷文成辨理疏同成辨理註云為

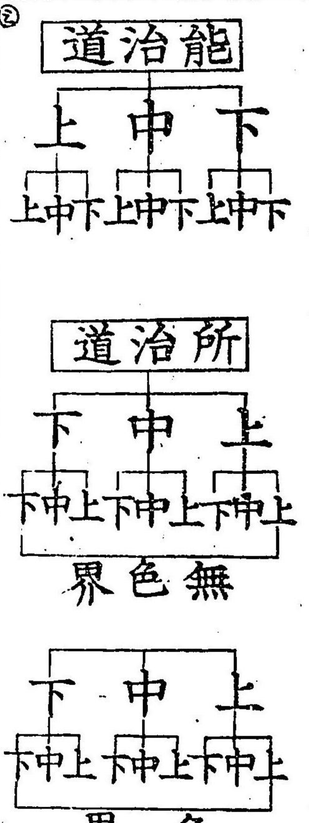
名見道 二引頌 頌曰忍智如次第無間解脫道 前十五見道見未曾見故已上 十六心者 二明十六心二初總標 修道攝也 二別釈 一苦法智忍 欲界苦上界苦 二苦類智忍 四苦類智 此二緣欲界苦 二緣上界苦

緣令果成辨也 文記二十六右十云成辨理故者論說喻云譬如泥團輪繩水等衆緣和合成辨瓶等 文 諸蘊盡 鈔下末二十九右十云滅即擇滅五蘊息得無為 文 三火息 疏二十六十三左火 註云貪瞋癡火 文 正理 鈔下末二十九右十云涅拌菩提正道理 文 忍智如次第無間解脫道 疏二十三廿三左云忍是無間道約斷惑得不被惑得之所隔碍故名無間智是解脫道已解脫惑得又與離繫得俱時起故名解脫也忍智次第理必應然猶如世間驅賊閉戶忍如驅賊智如閉戶也文記二十三十右云謂斷惑時惑躰不現但斷其得故云不為得碍乃至忍如驅賊者喻惑得出身也智如閉戶者喻令惑得不入身也文疏二十五十右云問道義云何荅謂涅拌路乘此能至涅拌城故又解道謂求所依依此尋求涅拌果故

文 第十六心修道攝也 疏二十三廿三右云至道類智無一諦理未見今見如修所曾見故修道攝文 鈔下末云如修曾見者第十六心名修道如彼已後修道見已見諦理故是修道攝也 文 光記二十三三十四左云現觀八諦惣十六心前十五心皆見道攝於諸諦理見未見諦故至第十六心無一諦理未見今見如習曾見故修道攝 文 鈔又云經部師第十六心是見道攝乃至有部是修道 文 一苦法智忍 疏二十三廿一左云苦法是苦諦法忍緣苦法名苦法忍智是忍果是苦流果智唯無漏為顯此忍亦唯無漏舉後苦流以為標別故忍為智者從果為名故也乃至忍亦如是生法智故名法智忍 文 鈔下末云先舉智果顯忍因是無漏簡十方便中忍也忍言謂信先無始已來於苦諦執我我所苦今得無漏智知苦諦無我我所信唯有苦理名忍以欲界在下是麁苦果及散地故先觀上二界苦苦等同定地後觀上二界苦苦等同

五集法智忍 此二緣欲界集 七集類智忍 此二緣上界集 九滅法智忍 此二緣欲界滅 十一滅類智忍 此二緣上界滅

故合觀也文㋐二苦法智疏二十三二十左右云苦忍無間緣欲界苦諦次生法智名苦法智文㋑三苦類智忍四苦類智疏同云此智無間緣餘界苦聖諦境有類智忍生名苦類智忍此忍無間即緣此境有類智生名苦類智如緣苦諦有此四心上緣集滅道各生四亦然等文㋒修道者至金剛喻定疏三十左云從道類智已去乃至金剛喻定惣名修道文疏二十四十左十六云得不還者從斷初定一品為初至斷有頂八品為后名阿羅漢向乃至即此道名金剛喻定此定能破一切煩惱猶如金剛能摧一切故名金剛喻定雖有力能破一切餘惑先斷故今唯斷第九品惑文㋓第百六十二心至無學道也疏二十四十右十七云此定既能斷有頂地第九品惑能引惑盡得俱行盡智令起即此盡智是解脫道此解脫道與漏盡得最初俱生故名盡智乃至盡智生已成無學果文㋔九品道斷九品惑疏二十三廿二右云問失德如何各分九品荅謂根本品有下中上此三各三故成九品文鈔下末九云根本煩惱有下中上乃至名下三品下貪緣中境名下分成九品者約緣上中下三境起不同分成九品下貪緣上境起名下下品下貪緣中境起名下中品中品貪於上境起名上下品中境生名上中品下境生名上上品也文



㋕下下品道至斷下下品惑疏二十三二十八右云此中下下品道能斷上上品障乃至上上品道能斷下下品障如洗衣位麁垢先除後除細垢又如麁闇小明能滅要以大明方滅小闇失

十三道法智忍。十四道法智。此二六

十五道類智忍。十六道類智。此二六

九無間道金剛喻定是修道位

十二欲界上緣欲界道

修道者從第十六心至有頂第

㋖明修道

也。於此位中斷三界九地九

八十一品修惑也。斷品品各有

無間解脫道八十一品無間道。
八十一品解脫道。合一百六十
二心也。其中百六十一心修道。
第百六十二心有頂第九解脫
道盡智無學道也。九品道斷九
品惑。上上。上中。上下。中上。中中。
中下。下上。下中。下下。(二)上品惑。乃至
(二)預流向
道斷上品惑。下下品惑。

德相對理必應然白法力
强黑法力劣故刹那頃下
下品道能斷無始上上品
惑猶如長時所集大闇一
刹那頃小燈能滅文(一)無學
道者至云無學道也疏二
十四十七左　云盡智生已成
無學果更無學故亦名為
應謂阿羅漢此翻為應應
受人天廣大供養故文記
二十四二十左　云為得利根
及諸功德有所應學然無
為得別果所應學故名無
學說捨鈍根得利根果亦
非別果也文大論三云成學道得故名所作無學道得故名已辦文(四)
至向三藏義五云今所言超越證者凡地起斷欲界修惑是故超證第二第
三文同見聞三云問何故無超越第四果之人耶荅有頂地九品惑無有漏智

斷故文光記二十三三十
六右　云或先異生位中已斷欲一乃至五品至此見位名
初果向趣初果故文疏二
十三廿五左　云具修惑斷
至五向初果者即前二聖
於見道位立為三向此頌
是初向也謂於先時未以
世道斷修惑名具修惑此
名具縛人也斷一至五向
者謂先凡位以有漏道斷
修惑一品乃至五品此為
五人兼前具縛為六人也
此六人至見道中名初果
向趣預流果故斷次三向
二者第二向也謂於凡位
斷第六品或七八品名斷
次三乃至此有三人此斷
次三人至見道中名第二

(二)四明無學道
五明四向四果二初總標
二別釈二初明四向四
(三)初預流向二初總標
(四)二舉頌
無學道者有頂第九解脫道以
後斷二界見修二惑已所作已
辦故云無學道也。
四向四果
(三)一預流向
預流向見道十五心位也。此
約次第證人爲超越異生
位六七八地斷不還向也。
證人一來向不還向也。於異生
位六七八品斷一來向。下八地
頌曰具(二)修惑斷一至五向初果。

向趣一來果故離八地向三者第三向也謂先凡位斷欲修惑第九品盡或斷初定一品乃至斷無所有處惑盡名離八地此有六十四人乃至此六十四人見道中名第三向也趣不還果故文

斷次三向一離八地向三已上

異生凡位斷下八地惑五部合斷也五部煩惱各九品。五部上品合

第一預流向　具縛一人　斷一至五品為五人下

第二向　斷六品至八品三人

第三向　斷欲界第九品二人

斷上界七地各九品六十三人

異生名義集二云正言波羅必栗託伽那此翻愚異生愚癡闇冥無有智惠但起我見不生無漏亦名嬰愚凡夫凡夫者義譯也二藏義五云問在凡地斷欲修惑是何位耶答於內凡位五部合斷文有漏道斷至不斷有頂惑也疏二十四十八云斷有頂染唯無漏道非有漏道以有漏道欣上厭下於有頂地無上可欣故有漏道不斷有頂文無間道至作靜妙離行相記二十四云正理云約容有說二道各三剎那非諸有情於離染位無間解脫皆具有三言非寂靜故說名為麁者由大勤勞方能越故非美妙故說名為苦者由多煩惱麁重能違害故非出離故說名為障者由此能礙越自地譬如獄厚壁能障出離故文疏二十四云靜妙理三翻此應知文

一天家家疏二十四云一天家家謂於欲天處生三二家而證圓寂或一天處或二天處或三天處受三二生文記二十四云言或二天處者如初

一無間一解脫道斷乃至下下品亦如是九無間九解脫云五部合斷也有漏道斷以上地近分道斷下地煩惱故不斷有頂惑也有漏智以六行觀斷六行觀者無間道觀下地作麁苦障行相解脫道觀上地作靜妙離行相。

二明有漏道斷惑

利夜摩等天處不同文

三生 天家家 天一 人中初得見道 天一 夫一
家家 人家家 人一 天中得道 人一 夫一 生一 夫一 生一 夫一 生

㊁頌曰斷欲三四品。三二生家家。
斷至五二向已上
三不還向斷欲修惑
第七八品
三不還向中有一間聖者七品斷
二別釈二初正釈
不還向中有一間聖者七品斷
三不還向斷欲修惑
第七八品
二別釈二初正釈
不還向中有一間聖者七品斷
二別釈二初正釈
不還向中有一間聖者七品斷
三不還向斷欲修惑
第七八品

等文記二十五右三云言修惑迷事至有失念退者乃至論云又修斷惑非審慮生昧鈍性故見所斷惑由審慮生推度性聖不審慮

二一來果下細註恐有寫脫謂梵云斯陀含此云一來亦云薄貪瞋癡等之意歟未聞斯陀含直翻為薄貪瞋癡於麁事中失念惑生審慮不爾加於纏等卒爾可起見惑聖若審慮便見諦理故聖卒爾可起見惑聖若審慮便見諦理故聖十三右七云諸無漏道悉名為流最初至得名之為預者文記二十三右十二云謂無漏道趣涅槃故名為流文此云薄貪瞋癡疏二十四五右云此亦名曰薄貪瞋癡也已斷上中重貪瞋癡唯有下三品薄貪瞋癡故文彼往天上至名一來果疏二十四右云此亦名曰薄貪瞋癡也鈔下末十二云彼往天上一來人間者此約人中得第二果有下三品惑共潤人天各一生往天上受一生却來人間便入涅槃天上得果却來天中准此

一預流果　初預聖流故梵云須陀洹見道位斷三界見惑第十六心位證之也。

二一來果　梵云斯陀含此云薄貪瞋癡已斷修惑六品欲惑薄故云薄貪瞋癡也。住此果若不斷下三品惑彼往天上一來人間而般涅槃故名一來果也。

一中般　記二十四左二云正理云謂有二類補特迦羅已於生結得非擇滅起結不爾彼於欲界遇煩惱緣之所逼惱便能自勉修斷餘結殊勝加行未滿遇命終緣遂致命終由起結力受色中有厭多苦故乘前起道進斷餘結成阿羅漢得般涅拌問何緣有學未離欲貪無中有中般涅拌者荅欲界中有依身微劣於多事業無堪能故住本有位於欲界法尚難越度況中有中能越欲界文

二生般　記二十四右三云正理論云謂有二類補特迦羅由先具造順起生業及增長故欲界沒已受色界生由具勤修速進道故生已不久成阿羅漢盡其壽量方般涅拌約有餘依說為生般非纔生

三不還果　梵云阿那含已斷欲界修惑必不還生欲界故名不還也。

七種不還　以初五名五種那含。

一中般。謂欲界沒往於色界中有位般涅槃故。

二生般。生色界已不久起聖道斷餘煩惱般涅槃故。

三有行般。生已長時加行勤修方般涅槃

四無行般。生已經久無加行懈怠不由多功德用般涅槃故

五上流般。是上行義於色界要待上生方般涅槃故

六無色般。謂欲界沒不生色界超生無色般涅槃故

七現般。不生上界唯住欲界於現身中得涅槃故

已便般無餘彼捨壽中無自在故此論亦云此中所說般涅拌者謂有餘依新云論又於生般後即作此釋不於中般後作是釋故知中有般涅拌者得有餘已即般無餘

記二十四左三云由有勤修故名有行由無速進道在生般後久方得之

流般

記二十四左三云言上流者前四雖生上界即於彼生處而般涅拌更不上生無上行義

記二十四右二十云是好惠行者也

云一為受生生淨居故二為現樂受法樂故三為遮止起煩惱退

記二十四右六云言不還修由前三乃至除受生者但是惣相說准論文應須分別故論云謂不還中諸利根者為現法樂及生淨居諸鈍根者亦為遮退彼畏退故如是雜修令味相應等持遠故諸阿羅漢若利根者為現法樂若鈍根者亦為遮防起煩惱退

疏二十四左十三云雜修定成由一念雜謂阿羅漢或是不還彼必先入第四靜慮多念無漏相續現前從此引生多念有漏後復多念無漏現前如是旋環後後漸減乃至最後二念無漏次引二念有漏現前無間後生二念無漏名雜修

二明二種上流二初明樂上流三初惣明

上流有一

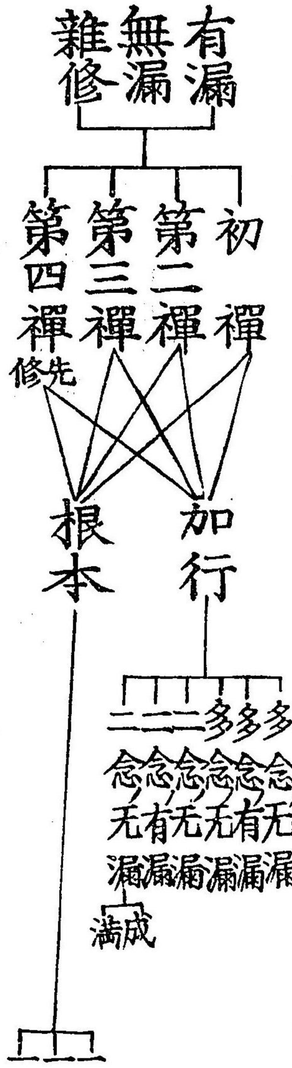
雜修靜慮總為三事頌曰為受生現樂及遮煩惱退

漢除受生。

雜修者中間有漏前後無漏以相間雜故名雜修。

由雜修五品生有五淨居。一下品。二中品。三上品。四上勝品。五上極品

定加行成滿次復唯有一念無漏次復引起一念有漏無間後生一念無漏中間有漏前後無漏以相間雜故名雜修此一念雜名根本成芽文



麟記二十四六云言中間有漏前後無漏者乃至前二正斷障故如無間第二八已斷障故如解脫道從無漏入有漏易從有漏入無漏難故立二無間一解脫道文由雜修五品至上極品疏八云四無煩天五無熱天六善現天七善見天八色究竟天此五天名淨居天唯聖人居無異生雜故名淨居取意疏二十四云如是五品如其次第感五淨居應知此中無漏勢力熏修有漏令感淨居非是無漏能感淨居文鈔下末云以有漏無漏定資故業感淨居天乃至此疏言無漏勢力熏修有漏者是許造業也文樂惠至全超疏二十四八左云就雜修中復有三種一全超二半超三遍沒今依色界十六天中辨此三種言全超者謂在欲界於四靜慮已具雜修遇緣退失上二靜慮唯味初禪從此命終生梵衆天由先習力復能雜修第四靜慮從梵衆沒生色究竟頓超中間故名全超文疏二十四八右云此以不全名半非歎對之半也文疏二十四八左云言半超者從梵衆沒生色界究竟中間有十四天漸次受生或超一天後生色究竟此名半超十三天後生色究竟或超二天後生色究竟乃至或八云言遍沒者正理釋云由彼遍於四靜慮地十六處所一一皆有下等愛味為中感生緣從梵衆天一一處所一生沒已至色究竟方般涅槃故名遍沒文聖必不生大梵處疏二十四九右云聖必不生大梵天處謂大梵言我生世間是戒禁取僻見處故文一導師故記二十四四云一義如章又論云一導師故問所以

樂慧上流有三。一全超梵衆天沒生色究竟頓超中間故名全超。二半超。梵衆天沒或超一天乃至十三天沒生色究竟皆名半超半超非全故名半超。三遍沒。梵衆天沒或超一天乃至十三天沒生色究竟乃至或超二天後生色究竟或超三天後生色究竟遍於四靜慮地十六處所一一皆有下等愛味為中感生緣從梵衆天一一處所一生沒已至色究竟方般涅槃故名遍沒文聖必不生大梵處僻見處故一導師故一樂定即無雜修能生有頂樂那含雖修能生無色經色

生ニ故ニ是ニ
色界ノ攝ナリ
九種不還頌曰行色界有九謂
三ニ各分ニ二業惑根上有殊故成ニ三
般三經久般生般三一生般二一
九別ノ上中般三一速般二一非速

不ニ言除無想者何荅准有
宗不ニ立無想天故文三樂定二藏義四二十右云欲界行人於無色定ニ殊懸心者也文即無雜修至是色界
攝疏二十四七左云無雜修者能往有頂乃至無雜修者遍生ニ色界ニ唯不能往五淨居天ニ廣果天沒往生ニ三無色ニ後生有頂方般涅槃故色界中下十一天樂定樂惠俱得受生於廣果天便分二路若樂惠者生ニ五淨居ニ若樂定者生ニ無色界ニ文記二十四左云言樂定那含至色界攝者此雖ニ後生ニ無色ニ以經ニ色界生ニ故是色界上流那含攝不名無色那含也文九種不還至三遍沒疏二十四十右云行於色界五種那含分為九種且惣為二三一者中般二者生般三者上流般有行無行皆色生已得般涅槃皆生般攝此三ニ各三故成九種乃至如是三種及與九種皆由業惑根有差別故分為業三者造順起業成中般故造順生業成生般故造順後業成上流故由惑ニ

者下品煩惱中般現行中品煩惱生般現行上品煩惱上流現行由根三品者中般上根生般中根上流下根中般生般各分三者但由惑根有差別故分為三種不由業異謂中般三同起業故若生般三同生業故非業異也上流分三具由惑根業有差別業有別者謂順後業有差別故謂全超業及半超業遍沒業故此九不還由惑根別思而可知文記二十四五右云問始從中般乃終上流皆約速等三道建立相望何異荅三中各自位中論速非速如九品生故互相望無雜乱失言順起業者謂中有非生但名起也然此中般最速利故其由下惑上根上流遲故由上惑下根生般處中根惑並等上流分三具由惑根業者以上流者是順後業從第三生已去訖于多生惣名順後以寬長故故得由業殊中生二種並是一生不可於中分業差別言故此九不還此由惑根別者此由中生不由業故所以結詞不得言業若論三種不還即皆具由業惑根也然今頌中言業惑根有殊者約總相說文七善士趣

有行般。三無行般。上流三。一全超二半超。三遍沒。

四明七善士趣
七善士趣頌曰立七善士趣由
上流無別已於前九種不還不

至不開上流也疏二十四右十二云趣是行義唯此七種皆行善業不行惡業乃至又此七種皆往上界不復還來乃至故唯此七種立善士趣名文記二十四五右云前就行善名為善趣此就上行故名善趣乃至新云後解為勝若唯行善名善士趣無學之人亦唯行善因何不說今不立者謂阿羅漢無生義故文疏二十四十二右又云中生各三上流為經依此立七善士趣上流一者同上行故總合立一也文鈔下末十四云婆娑一百五十五云乃至中生二種各受一生行相難知故分上流受多生易知不分又中生時促故立上流多生難建立合立一也文經生至劣故也疏二十四十二云若在聖位經欲界生厭欲界生厭苦心強必不往上色無色界義色界無苦厭心劣故容生般涅槃故若於色界經生聖者容有上生無色天文記二十四六右云言厭欲界生者以先了苦受欲界生其生短促尚難可忍上界命長深厭不往故得那含已由厭不上生故文鈔下末十五云言不往餘界不言自界自界許受多生文十八有學者至五種不還也疏二十四十五左云世尊言福田有二謂有學十八無學有九文記二十四七右云正理云世尊告給孤獨等隨信行隨法行疏二十三廿五右云若鈍根者名隨信行彼於先時隨信他言而行義故若利根者名隨法行彼於先時由自披閱契經等法隨行義故文信解見至疏二十三廿六左云若鈍根者名為信解若利根者名為見至前隨信行今名信解謂由信故勝解相顯名為信解前隨法行今名見至謂由向見得至果見故名見至文家家記二十四初左云言家家者以生非一家故曰家家文一間疏二十四六右云間謂間隔為有一生為間隔故不證圓寂或有一品惑為間隔故不得不還果由此二義名一間也文疏二十四十五云若不還果修得滅定轉名身證滅定無心由身證得故名身證文記二十四七右云即不還果具八解脫以身中有

開上流也

經生聖者有二。一欲界經生不往餘界二生厭心強故也

二色界經生。可生無色界厭心劣故也

十八有學者。謂四向三果除羅漢果

為七及隨信行見道位修道位鈍根也隨法行見道位信解修道位鈍根也見至修道位利根也家家謂從家至家故一間唯有一生及一品惑不還果故五種不還也身證不

還無依因故不入此數得滅定
身證無漏三學是聖者因轉名爲
涅槃是聖者果滅定有漏不是
依因依因無故異數
四阿羅漢果此云應供亦是殺
賊不生之義也能
斷有頂作已辦不受後有
無學聖者有九種差別

滅盡定得似涅槃法故名
身證文鈔下末十六云滅
定無心極似涅槃文記二
十四右云言滅定有漏不
是依因者謂非學無學之
所依也此說非因實亦非
果文鈔下末十六云依即
因與聖為依因也文此云
應供至不受後有疏二十
四十七右云謂阿羅漢此翻
為應應受人天廣大供養
故文記二十四八左云結累
都亡堪受供養文旧云復次阿羅者謂一切煩惱漢名能害用此利惠等害煩
惱賊令無餘故名阿羅漢復次羅名生阿是無義以無生故名阿羅漢諸界諸
趣生死法中無復生故文輔行云殺賊者從義立名謂害物曰賊爾雅曰食苗
節為賊三界結虫食無漏苗故阿羅漢翻為殺賊文謂遇小緣便退所得記二
十五一右云正理論云謂彼獲得如是類根安住此根與退緣合便退所得無退
緣者便般涅槃文恒思自害記二十五左一
便於正念有所忘失於加行時致有慢緩
害思文能自防護記二十五右云正理釋云彼作此念我且未能修習練根堪
達安住法但於自愛心解脫中能不放逸精勤防護如是種類名為護法文性
堪練根疏二十五云謂性堪能好修練根速達不動文不為煩惱等記二十五
左一云謂有一類根性殊勝於行自在於斷煩惱隨煩惱中得方便智不為一切
隨眠退法之所傾動文學凡同有此六種性疏二十五左四云以應果六種因中有
學異生種姓有六故無學中有六種也文前五是退
疏二十五左二云不動種姓
必無退理乃至退法等五
皆有退果謂退無學也文
時解脫疏二十五左一云此
五惣名時解脫也以要待
時方能入定及心解脫言
言待時者時有六種一得
好衣二得好食三得好臥

九無學者一退法謂遇小緣
便退所得
一思法謂懼退失
二護法謂恒思自害
三護法於所得法
能自防護
四安住法無勝退緣不退。
無勝加行不進。
五堪達法性堪練根
速達不動

具(二)四得(二)好處五得(二)好說法六得好同學也文記二十五左一云具足應言待時解脫乃至一得(二)好衣者謂是好衣時乃至第六亦須言時文(四)不時解脫疏二十五右二云後不動種姓名不時解脫謂是利根以(二)不待時便能入定及心解脫故文記二十五左一云貪等盡故名心解脫不待好衣等時故名為不時文云不動分二者謂本是利根不因練根得不動不名不退文又記二十五五左云正理云以何等故名為練根荅調練諸根令增長故謂道力故令根相續捨下得中捨中得上漸漸增勝名為練根故練根名曰轉根義也文(五)兼得滅定離解脫障疏二十五右八云兼得滅定離解脫障即滅定障名解脫障不滅無知為躰名為解脫障躰謂有劣無知無覆無記性能障解脫故由彼力故能為障得等名為俱解脫離定惠障名之為俱文記二十五五左云正理云何

六(六)不動(七)不(カ)爲(二)煩惱所(レ下)退動(セ上)故(二)

已上六種羅漢學(ト上)凡(ト上)同有此六總名(二)時(三)解脫(ト)後(ノ一)不(三)時解脫(ト)不退名(二)(四)非(ル)練根得(二)名(テ)爲(二)不退(一ト)。

七(六)不退(五)非(ル)練根所得(テ)名(テ)爲(二)不動(ト)。

八(六)慧解脫謂由(テ)慧(ノ)力(二)離(ル)煩惱障(ノ)

令於(二)彼定(一)不自在轉文(三)三生六十劫疏二十三十九左云聲聞極速三生極遲六十劫文大部補註八二十左云依俱舍等論聲聞之人利根三生鈍根六十劫言三生者第一生修聲聞資糧種順解脫分善作五停心觀總相別相念等第二生修聲聞加行種順決擇分善作四諦十六心等第三生起智斷惑入見道位其次鈍根六十劫者初二十劫修於資糧次二十劫修於加行後二十劫入於見道乃至所言生者或云果報一生之身或云遇於一佛出世名為一生如身子等於拘那含牟尼佛時修資糧於迦葉佛時修加行於釈迦佛時入道證果文鈔下末七云三生與六十劫四生與百劫誰鈍誰利荅皆通鈍利時多少不同者由厭心勝劣故有時長短若三生是利佛時最長應鈍根乃至問六十劫百劫取何劫量荅准菩薩三無數劫取(二)火災劫二乘亦取火災劫數成六十劫等若取增減劫者即如今

九(六)俱解脫(三)兼得滅定(テ)離(二)解脫障(一)時解脫攝(二明二十七賢聖(ノ)問)

二十七賢聖者十八有學(ト)及九無學(ナリ)

問三乘修行得果差別如何。答(二吾)

一(六)聲聞(第十一分別三乘二初問)積三生六十劫行於(二)佛邊聞(二)佛所說四諦(ノ)得(二)四

向四果ノ益ヲ聞ル聲ヲ聞ル聲ヲ㊀二獨覺此ニ有二
部行獨覺前聲聞前三果或四善根
種殊一ニ人後ニ得第四果ヲ離テ佛邊ヲ獨ナリ
悟ル故ニ名ク獨覺部黨ハ如シ聲聞ノ
二ニ麟喻獨覺㊁經テ百劫ノ修行ヲ唯一人出世ニ觀ル十二因
緣ヲ無師獨悟リ獨リ出世ニ如シ麟ノ一角ノ
故ニ名ク麟喻如シ佛ノ一座成覺スル也

有ル人種ヲ解脫分ヲ向後至壞
空成劫ノ中第九劫ニ即滿二六
十劫三洲六天未ダ有ニ有情
何處得果ヲ准此取ニ火災劫
數成ニ六十劫等ヲ也文故名
聲聞大乘義章云如來所
說ノ言教ヲ名聲ト喰ノ聲悟解故
名聲聞ト文㊀二獨覺記十二
左六云言ニ獨覺ノ者論云謂現
身中ニ離ル禀聖教ヲ唯自悟道
以テ能自調不調他ヲ故此有二義ニ得名一ニ至
他ノ其此二義名ヲ為ニ獨覺ニ非唯因位不禀聖
聖教ヲ非是因位不假聖教ヲ文㊁
有部黨乃至前是聲聞前三果ノ人後得無
是異生曾修聲聞順決擇分ヲ今自悟道得獨勝名如本事中說一山中有五百
苦行外仙乃至皆證獨覺菩提若先是聖人不可修苦行ヲ文記十二右七云言本
事者即本事經也文鈔中本五十五右云如本事說既修苦行是戒禁取故知凡夫

又准下文聲聞至上忍世第一法皆不許轉如何至第三果許轉作獨覺也文
經百劫修行至成覺也疏十二左十三云二麟角唯一出世如麟一角乃至要百
大劫修菩提資糧然後方成麟角果也文疏二十三左十九云獨覺極速四生極
遲百劫文大部補註八左二十云支佛之人利根四生第一生修聲聞資糧第二
生修聲聞加行第三生修緣覺資糧次二十劫修聲聞加行第四生入見道其次鈍根一百劫者
初二十劫修聲聞資糧次二十劫修緣覺加行後二十劫方入見道證無學果ヲ文疏二十三
世尊乃至依第四禪一座十九云麟覺與佛
成覺故無容轉也梵菩提
此翻為覺三乘菩提皆以
盡智無生智為躰文疏二
十五十一云菩提者此云
覺無明睡眠皆永斷故文
記二十五七云西域常言
覺有二義一如睡覺二覺
知故章中乃至初義文三
祇百劫修菩薩行於菩
提樹下一座成覺也先五
百劫修行獨覺此有二
部合斷一見道八忍八智斷有頂惑九無
間九解脫三十四心斷結成道ス
從煩法或不淨觀一座成覺也
問七十五法中於四十六心所
中慧一分別忍智

中末右廿五云此論宗四階成佛第一三無數劫修菩提資糧第二百劫修相好第三王宮下生踰城出家以有漏道斷下八地煩惱第四三十四心成等正覺文記十二右五云阿僧祇耶唐言無數文三僧祇事疏十二具明欲知者往見疏十二右十一云無上菩提甚難可得菩薩要經三劫無數修大福德智惠資糧六波羅密多百千苦行方證無上正等菩提文疏二十三十九右云言一座者始從煩位終至菩提不起于座文記二十三十一右云論云有餘師說從不淨觀不起于座乃至成菩提文答忍有八忍至道類忍也鈔下末廿四右云智惠見忍同躰義別決斷名智簡擇名惠推求名見信可是忍文疏二十六左初云聖惠忍謂見道中八忍也乃至忍起之時與疑得俱未成決斷故不名智文鈔下末右初云自所斷惑斷與不斷未知未成決斷也文記二十六左初云汎明諸忍略有四種謂耐怨害忍謂無二安受苦忍謂精進也三諦察法忍謂惠四忍許忍謂信今此所明是第三忍八惠為性故文故名世俗智也記二十六二右云正理釋云前有漏智總名世俗瓶衣等物性可破壞故多順世間俗事轉故從多建立世俗智名非無勝義事轉文一生得惠至故獨名修疏二十二七左云聞所成惠唯緣名境未能捨文而觀義故思所成惠緣名及義未全捨文而觀義故乃至修所成惠唯緣義境已能捨文而觀義故文記二十二五左云又云說所成言顯三勝惠是聞思等三因所成文俱舍婆娑云一生得惠生便得故乃至四修惠修所成故文二法智乃至三類智疏二十六二左云苦法智緣欲界苦等四諦為境若類智緣上界四諦為境等他心智疏二十六三左云謂法智類智道智世俗智此

見三樣如何答忍有八種

十智見有八種

八忍者苦法乃至道類忍也

十智者。一世俗智。有漏智多取瓶等世俗境

故名世俗智也此有四慧。一生得慧生

便得故。二聞慧聞教成故。三思慧因思起故。四修慧從定起故。二修慧熏修於心令成功德

定名為修。一法智。緣欲界四諦時初證知

無過於定故獨名修

二類智。緣上界四諦此後境智

與前相似故得類名

之四智成他心智若知他無漏心以法類道他心智知也若知他有漏心以世俗他心智知故由四智成他心智文 九盡智十無生智 疏二十六左五云無學位若正自知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道是名盡智文疏同一左又云此之二智已息求心非推度故不名見文疏同三右云此上六智至無學身非見性者名為盡無生故此二智以六智為躰也疏二十四丁十七云即此盡智是解脫道此解脫道與漏盡得最初俱生故名盡智乃至即此漏盡得俱名盡智也盡智生已成無學果文疏二十六十五左云無學鈍利根定成九成十者時解脫者定成九智除無生智不時解脫定成十智文疏二十六六右云若正自知我已知苦不復更知我已斷集不復更斷我已證滅不復更證我已修道不應更修

四苦智。五集智。六滅智。七道智即前法類同緣苦集滅道境別故名苦集滅道四智

八他心智。知他心故九盡智。即前法類及四諦智與漏盡得最初俱生故名盡智也十無生智。利根者論第二云謂身見等五

八種見者

名無生智文 麟記二十六右云言盡智者知諸漏盡等故乃至不復更知至無生智者謂智知不退故故言不應更知等正理釋云謂非擇滅有無生故此智得生智記無生名無生智乃至或無生言目彼滅得前解非擇滅名無生後也乃至問如何無生智中亦言我已知苦等理應但說不復更知乃至為顯一切盡智先起故復先說已知等文 薩迦耶見 疏十九左七云西國名薩迦耶見此云壞身見或名有身見故論云壞故名薩迦耶即是非常和合蘊義非壞義非常是和合是聚義迦耶即薩迦耶名薩迦耶乃至毘婆娑師作如是釋有故名薩身義如前勿無所緣計我我所故說此見緣於有身緣薩迦耶而起此見故標此見名薩迦耶文 意識相應 疏二十六左三云六世間正見謂唯意識相應善有漏

染汚見此見者。一有身見梵云薩迦耶見

學正見。

五染汚見 二別釈四初染汚見

謂緣有身執我我所故也二邊執見。三邪見。四見取見。五戒禁取見。如上出也

六世間正見 二世間正見

六世間正見者。意識相應善有

惠也又云問何故世間正見唯意識相應答頌言五識俱生惠非見等以無分別故不能支度是故非見文記二十九右云然八種見相別者正理云譬如夜分無月等明雲霧晦暝而遊嶮阻所見色像無不顛倒五染汚見觀法亦爾譬如畫分雲翳上昇掩蔽日輪而遊平坦所見色像漸增明淨有學正見亦爾譬如畫分烈日舒光雲霧廓清而遊平坦所見色像最極明淨無學正見觀法亦爾文疏二廿三左云此八是惠推度境故皆名為見文記二十九右云言推度者婆娑云四事故名見徹觀故二推度境故三堅執故四深入故文以五見立四顛倒者一淨顛倒此二劣謂勝故見取見也記十九左云言取計樂淨故此四種皆名顛倒文輔行云顛即頂也頂隨於下故名顛倒文疏二廿三左云此八是惠推度境故皆名為見文記二十九右云言推度者婆娑云四事故名見徹觀故二推度境故三堅執故四深入故文以五見立四顛倒者一淨顛倒此二劣謂勝故見取見也記十九左云言取計樂淨為樂顛倒者謂執劣為勝皆是見取而今但取苦下計苦為樂不淨計淨為樂倒計餘為勝前而不取也疏十九左十一云於見取中計常樂我淨故此四種皆名顛倒文輔行云顛即頂也頂隨於下故名顛倒文

向倒執有漏道得淨涅拌雖非究竟斷惑証滅而能暫時離染証滅緣少淨故非一向倒文無門轉故記十九右云謂斷見執斷邪見撥無此二並以託無名為無門非謂無其所緣之門也文所餘煩惱又疏云餘貪瞋等不能推度非見性是故餘惑非顛倒躰文鈔下本五右云戒取具後二義無一向倒義邪見具初中二義闕後一義貪等三義皆闕非顛倒躰也文二

十二根疏三一左云論云乃至最勝自在光顯是故名根由此總成根增上義乃至根躰勝故名為最勝根用勝故名為最勝自在根躰用雙勝故名為自在根增上義以釋根也文在見道至當知行轉此即論文疏三九云解云見道有十五心謂八忍七智此十五心於四諦境有未曾知當知行相轉如苦法忍與疑得俱生未知苦諦名未曾知後至智位必當知故名為當知如苦忍既爾所餘七忍亦復如是故忍總名未知當知中間七智雖能正知良由知諦未遍中間起故亦名未知當知故說彼有見道行者名未知當知也文

九為躰記三云言依九立三根者於五受內除憂及苦以欲界散地無無漏故憂離欲捨故不通無漏苦唯五識亦不通無漏故並除也言苦法忍與疑得俱者謂於此時惑躰不起但與惑得俱時文在修道至數知亦是論文疏三云解云乃至若在修道上下八諦總已知竟無未曾知但為斷除迷事煩惱貪瞋癡慢四隨眠故於四諦境數

是故餘惑非顛倒體

問七十五法中以何法立二十二根耶答二十二根者一眼根二耳根三鼻根四舌根五身根六女根自身攝也七男根同上八命根躰即壽也不相應中命也九意根心王十苦根十一樂根十二憂根十三喜根

十四捨根大地法中受心所分也十五信根大地法中信心所也十六精進根大善地法中勤之心所也十七念根大地法中念之心所也十八定根大地法中三摩地心所也十九慧根大地法中慧心所也二十未知當知根在見道於四諦境有未曾知當知行轉意喜樂捨信等五根九為躰二十一已知根在修道無

起智知名為已知是故說未曾知但爲斷餘惑於境數知九根同上二十二具知根在無學道知已已知有此上略頌曰眼等五根三無漏根已上

五受五根二無漏根已上

何故在命根後耶答經依六根次第論依有所緣無所緣次第

問經以意在女男命根前今論

起智知名為已知是故說彼有修道行者名為已知文在無學道至為具知疏三十一右云又論云在無學道知已已知故名為知此釈具義也有此者成就義也文又疏同云或習此知已成性者名為具知彼所有根名為未知當知根等行者人身中有此根故名未知當知等根未知當知等行者人身中三八右云又正理云如是根名雖二十二而諸根躰但有十七女男二根身根攝故三無漏根九根攝故文有所緣無所緣疏二十左云緣謂攀緣心心所法名為所緣文眼等五根至名三無漏根記三八右云言能緣境為所緣有彼所緣名有所緣乃至十色界及法界所攝非相應法不能緣境名無所緣文疏二十左二云心心所其性劣弱執境方生猶如羸人非杖不起故色等境識所攀附名為所緣也文眼等五根至名三無漏根記三八右云言有色命唯有漏者漏有二種一與自煩惱俱名漏二為他所緣名有漏一切異生及有學聖具有二種無學及佛唯有一種但生他漏自無漏也文鈔上末八十左云意等九根與三無漏根為躰即無漏四加行位起者即有漏也文疏三十二右云此之三根最居後故名為後三躰唯無漏文疏三十三左云眼等前八根後三者三無漏根此十一根定無異熟謂眼等八无記

也眼根乃至身根乃至具知根有所緣故也意根乃至命根無所緣也意

問二十二根有漏無漏分別樣二有漏无漏分別二初問

如何答眼等五根女男命憂苦等十八唯有漏無漏分別答眼等五根有漏無漏分別樣

根九通有漏無漏未知當知等三根唯無漏也後三根名三無漏根

性故最後三根是无漏故不能招果故無異熟文名獨頭無明也記四九左云不共無明婆娑有二說一云不與貪等忿等相應自力而起名為不共二云不與貪等本惑相應名不共亦名獨頭無明文欲界貪至名有貪疏十九右二云上二界貪多分託內門轉少分緣外門轉故謂彼亦緣色聲香味觸法外境界也乃至立有貪名乃至此中自躰立以有名自躰者謂定及所依身也謂彼有情多貪等至定及所依身定之與身名之為有緣有起故名為有貪有之貪故依主釋也義准欲界貪名欲貪著五欲外境界故文記十九左一云有有多種如說三有即是三界此中言有謂是自躰上二界貪多味著自躰非味著境離欲貪故唯於上二界立有貪名言少分緣外境者或唯初禪有三識緣外色聲觸境或約上地借下地識緣外境也文為遮外道疏十九左二云又由外道於上二界起解脫想佛為遮彼立有貪名頭彼所緣非真解脫文七慢疏十九左十三云令心高舉總立慢名行轉不同故分七種文鈔下本六左云令心高舉總名慢者此都釋慢名行轉不同等此釋高舉雖齊行解生處不同分成七種也文一慢疏十九右十四云於他劣謂已勝於他等謂已勝於他等雖然稱境以心高舉說名為慢文二過慢疏十九右十四云於他等謂已勝於他勝謂已等名為過慢過前慢故文記十九右九云正理云謂於他勝謂已勝慢又疏云於他勝謂已勝名慢過慢慢他過故文記云旧論名為過過慢文四我慢又疏云執我我所令心高舉名為我慢特我起故文五增上慢疏云未得謂得名增上慢文記云正理云謂於未證得地道斷等殊勝德中謂已證得名增上慢文鈔下本六右云婆

問七十五法中於大煩惱六中
凝煩惱相應無明獨頭無明分
別如何。答貪等隨眠相應名相
應無明不相應名獨頭無明也
問七十五法中於不定地法八
中慢煩惱欲貪有貪分別如何

答欲界貪名欲貪上二界色界無色界貪名有貪為遮外道解脫想立有貪

問七十五法中於不定地法八
中慢煩惱七慢分別如何。答七

娑云增上慢所緣境一說有五有漏善根及四果凡夫起五種初果起三種等有說有九有漏善根及四向四果為九凡夫起九初果起七種等至無學位不起也文六卑慢又疏云於多分勝謂已少劣名為卑慢文麟記云正理云諸有在家者或出家者於他工巧尸羅等德多分勝中謂己少分劣心生高舉名為卑慢此中於己有高舉者以於他多勝謂己少劣謂增己故亦說為高慢有高處文卑慢疏十九右十四云於無德中謂己有德名為無德特惡高舉名為邪慢也記十九左九云謂諸惡行違功德故立無德名猶如不善文鈔下本六右云問增上與邪慢皆於未得法上生有何差別荅增上慢功能法上生邪慢無能法上生又增上內外道起邪唯外道起又增上通凡聖起邪唯凡夫起也文一無明疏九十左三云宿惑位無明者謂過去生起煩惱時名宿惑位此位五蘊至今果熟

慢者一慢於劣謂勝於等謂等勝二過慢於等謂勝於己三慢過慢於己謂己勝故四我慢執我我所五增上慢於未證得謂已證得六卑慢於多分勝謂己少劣七邪慢成就惡行特惡高舉

總名無明既是五蘊獨標無明者論云彼與無明俱時行故由無明力彼現行故如說王行非無導從王但勝故總謂王行文記九左五云言此故五蘊總名無明者謂取煩惱起時五蘊為躰非唯取煩惱性由無明力彼現行者即是偏說染心心所此是染心心所總名無明自餘二蘊相從為名文鈔中本廿九左云問何故無明聲說諸煩惱荅過去諸煩惱未得果時皆明利既得果已非明即暗以無明故過去煩惱總名無明文二行疏九十右四云宿諸業名行者謂宿生中起諸業位此位五蘊總名為業業名為行者造作義故文鈔中本廿九左云正理云乃至造作義名行造作令果生文三識疏九十右四

問十七分別十二緣起二初正明二初問

十五法中以何法立十二緣起支耶答十二初列名二荅二初列名

無明宿惑位無明五行宿諸行五蘊無明勝故二識識正結生蘊四名色六處前名色五六處從生眼等根三名色五蘊六處五蘊相顯勝故也六觸於三受因創圓根相知名觸七受在胎愛前受五蘊

云識正結生蘊者於母胎等正結生時一刹那位五蘊名識受生識强故別標識文記九十左十三云於母胎等者旧云等取濕化二生彼不入胎故文㊁四名色疏九十左十四云六處前名色者從結生後六處生前中間諸位所有五蘊總稱名色中間諸位者即是胎中從羯羅藍至鉢羅奢佉五位也論云此中應說四處生前而言六者據滿立故文記九十右六云以身意二處識支已具故不可言前今言六者謂名色位中雖有身意未具六處故言六處生前文㊂五六處疏九十左十四云從生眼等根此位五蘊說名六處六處創圓根相顯多念也從名色後三和已前生眼等根此位通勝故八愛貪具蘊愛勝故九取爲諸境界遍馳求名取五蘊取勝故愛轉盛立取名也十有謂有有名生五蘊有勝故業名有十一生當有果業十二老死至當受老死五蘊老

㊃舊譯云二引頌曰宿惑位無明宿諸業名行

故但標六處文鈔云問胎內名色位已有身根發身識覺苦樂即有三和如何至六處位言未有三和答名色位三和非恒勝故未立三和唯六處勝也文六觸疏九九左云三受因者謂三受境名為因能生受也謂出胎後三兩歲來根境識三能有觸對此道五蘊總名為觸觸相顯故故標觸名文記九六左云言三受境者謂違順中庸三境即火毒等違境生苦受衣食等順境生樂受中境生捨受故三境是三受因也此是出胎已後隨性聰昧至未了已前名之為觸不可定其年歲即是婆娑云觸火食毒位也文㊄七受疏九十右五云在婬愛前受者謂五六歲已去十四十五已來已了三受因差別之相未起婬貪乃至受用勝故別標受名文㊅八愛疏云貪資具婬愛者十五已去貪妙資具婬愛現行未廣

識正結生蘊六處前名色從生
眼等根三和前六處於三受因
異未了知名觸在婬愛前受貪
資具婬愛爲得諸境界遍馳求
名取有謂正能造牽當有果業
結當有名生至當受老死已上

問二世兩重十二因緣樣如何。
（二明二世兩重二初問）
答過去無明行爲因現在識名
（二荅二初正明）
色六處觸受爲果。即是過去二
因。現在五果。一重因果也。現在
愛取有爲因。未來生老死爲果
。即是現在二因。未來兩果。復一
重因果也。是云三世兩重因果
也略頌曰過去二因現在五果
現在二因未來兩果已
上

七十五法名目　終

追求文記云正理云何緣
現在諸煩惱位偏說於愛
非餘煩惱。謂於愛易生愛
味過患。餘煩惱中此極難
了愛是能感後有勝因。世
尊偏說令知過患。文九取
疏云取謂貪也。年既長大
貪五欲境四方馳求不憚
勞倦。乃至愛取別者初起
名愛相續轉盛別立取名
相續取境轉堅猛故。文十
有疏云因馳求故積集能
牽當有果業。乃至業名為
有有當果故。文十一生疏
九十五左云結當有名生。者從此捨命正結當有乃至當來生支即如今識當來
生顯立以生名現在識強當躰受稱。文鈔云現在了別故識強生相在未來故未
來生顯也。十二老死疏九十六右云於當來世受生已後有名色支次生觸支次
生受支此四位所有五蘊
總名老死。文鈔中三十九右云
當來老死中名色至受位
四支前滅後生名老死支
也記九二十右云謂愛取有
三支是業惑性非老死義
故但四支也。文集解中十五
七左云所言支即支分支派
義。文疏云此十二支皆有
位字故初句位言流至生
老死。文旧譯云十二因緣法界次第中
感果故名因互相由藉有謂之緣也。文
世八左云通稱因緣者是十二法展轉能

四種十二因緣

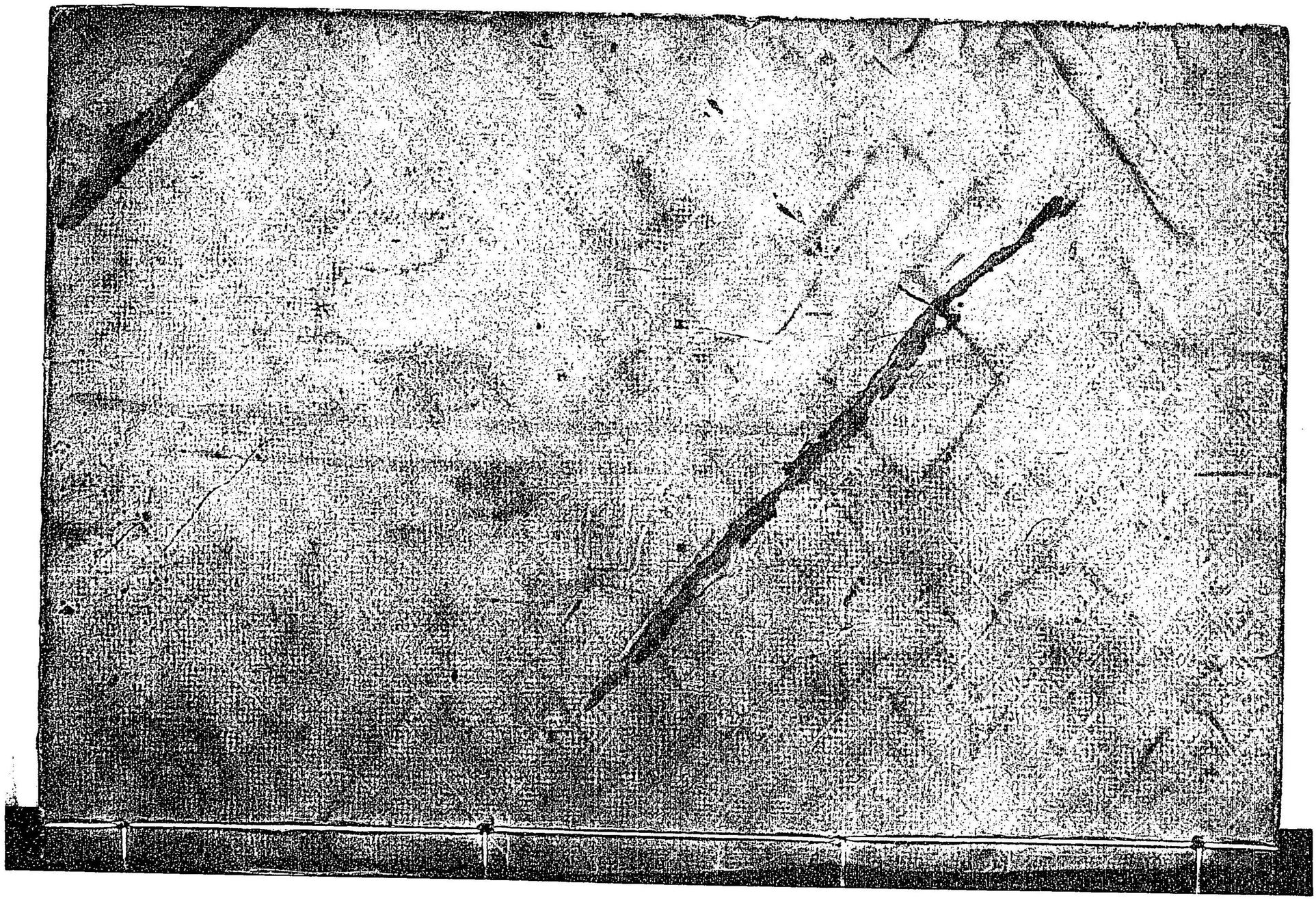
一剎那
- 同一剎那
- 前師唯有情有漏
- 後師情非情遍有為
- 剎那生滅義

連縛
- 無間相續
- 情非情遍有漏
- 剎那無間相續

分位
- 前後相望
- 唯有漏無漏
- 順生業
- 不定業
- 十二分位無間相續

明治十八年三月六日　出版々權御願
同　年三月三十日　版權免許　定價金六十錢
同　年十月十五日　刻成發兌

編輯者　島根縣平民　松浦僧梁
　　出雲國能美郡廣瀨町五番地

出版人　京都府平民　西村七兵衛
　　下京區第三十組中珠數屋町烏丸東入二十人講町二十二番戶
　　法律會社西村印

遠續
- 唯有情有漏　多生相望
- 十二分位隔越相續　頓後業不定業