

天台名目類聚鈔第四

私云七帖之内四末

欲界九品思惑引生事

頌疏云且上々品能潤兩生上中上下中上各潤一
生中々中下合潤一生下之三品共潤一生矣名目
委列タリ可見之ヲ

尋云九品相如何

答四煩惱各有九品先於一貪有三品如
色貪對他妻生貪上品貪也貪ハ等輩女者
中品也貪ハ下女等下品也又如財貪ハ國王
等重寶上品也等輩人財寶貪ハ中也下人等
一衣一食見貪ハ下品也細云此上中下各有
上中下九品也又約瞋者妻怨親怨對生

欲界九品思惑引生事

瞋上品也兄弟一族等，惡中品也下人，惡下品也。是二品各，有三品九品也。癡慢例，可知云。

尋云斷九品惑時，能治智相如何。

答付一品惑一，無導道斷一，解脫道證故。九品惑九無導九解脫也。抑惑先斷，鹿惑後斷。細惑故上々品斷之，終斷下々品也。智先淺智起，次深智成，故下々品智先起，終上々品智起也。仍上々品惑以，下々品智斷之，乃至下々品惑以，上々品智斷之。也是逆順相對漸次而斷釋也。譬洗衣，鹿垢先去，微細垢後去，如所詮微細垢難落者。

也下々品惑微細返難斷，非上々智不可叶。

尋云就欲界九品惑如何向果，分別耶。

答俱舍頌云未斷修斷失住果極七返。

斷欲三四品三二生家々斷，至五二向斷六一來果斷六七或八品一生名一間，此即第三向斷九不還果。

一思惑斷依地事。

答依九地定也，謂未至中間禪四根本，下三無色也。欲界定非想定，不取事。光師釋云欲界散地有頂昧劣無漏法不生。二禪已上，七地近分地不取之也。尋云七近分地不為依地，意如何。答近分地欣上厭下，義有漏。

義邊有之所以如_ニ初禪_ハ五支_ハ功德安住_ハ不_レ厭_ハ
下_{ラモ}不_レ欣_{上_{ラモ}}無思無念_ヲ居_{スル}無漏依地_ニ相應_ス
上_ハ六定亦如_レ此_{サテ}近分_ニ云時_ハ捨_テ初禪_ヲ既近_ニ二
禪_ニ々々_ラ欣樂_{スル}相_{ナレ}故_ニ欣上厭下_ノ心_ニ有漏智相
應_ル故_ニ不_レ成_ラ無漏智依地_{トハ}也但未至定_ハ初禪_ハ近
分也何取_レ之耶_ト疑也而未至_ト者斷_レ欲界_ハ事障_ヲ
不_レ斷_ニ性障_ヲ人得_ル之也性障_ト者界繫_ハ惑也何_ニ
此惑_ヲ斷_ニ欲_レ欣樂_ノ分齊_{トハ}無漏_ハ義也所以_ニ欣_カ斷_ニ
惑_ラ故也_更非_レ欣_ニ上地_ヲ若非_レ欣上厭下_ハ義_ニ者尤_ト
可_レ爲_ニ所依_ト也不_レ可_レ例_ス七近分_ニ云
斷_ニ見惑_ヲ時_ハ依_ニ六地定_ニ思惑斷何_ヲ依_ル九地_ニ耶
尋云

答見斷時_ハ殊更_ラ尋_ニ無漏_ハ所依_ヲ故_ニ望_ル欲界_ニ時
無色四定共_ニ昧劣_{ナル}故不_レ取_ニ無漏_ハ依地_ニ也斷_ル思_ヲ
時_ハ於_テ無色_ニ下三定_ハ聊一分_ハ利智可有_レ之故_ニ取
之_ラ歎_ス 一欲界經生_ハ聖者_ハ事 答極七反
有家_ク聖者一_ニ間_ハ聖者_ニ云 一極七反有事
答於_テ佛所_ニ斷_レ見惑_ヲ得_ル初果_ヲ人不断_ニ思惑_ハ一
品_ヲ命終_{スル}欲界_ハ九品_ハ惑_ハ力任運_ニ引_ラ七生_ヲ也不_レ
至_ニ八生_ニ必起_ニ斷道_ヲ上二界_ハ思惑皆_ハ斷_レ般涅槃_{スル}
也經生_ハ行者_ハ任運斷_ハ人_ト云也 尋云何_カ故_ヲ
名_ル七反_ト耶 答決_シ六_ニ云初果七反_ト者_ハ極_ニ至_ニ
於_テ七_ニ定_ニ不_レ至_ニ八_ニ故_ニ名_ル七反_ト不_レ必_ス一切盡_ク至_ニ

於七_上故楞伽第三云下者至七中者三五上者即
生入_二般涅槃_三成論云於_テ七世_中無漏智_熟如_レ
服_レ蘇_ラ法_ノ七日_ニ病消_カ如_レ迦羅邏_等七日_ニ一變_カ
如親族_ノ法_ノ限至_二七代_ニ如_レ七步_蛇四大力_ノ故_ニ行_ク
至_二七步_蛇毒力_ノ故_ニ不至_レ八步_ノ惑力_{至_レ七_道力_非}
八_ニ矣_ノ須_レ疏云極_ノ言_ハ爲_レ顯_レ受生_ノ最多_ノ非_レ諸_ノ預流_皆
受_レ七_反矣_ノ問_{得_レ極_七反_{有_レ名_事七_反受生}}
故也_ト可云耶 答決六云婆娑云應云十四
何故云七_ト答中有本有_ノ數不出_レ七_ト故但云七
又七_麴生_{ルカ}故_ニ人及六_天又修_{ルカ}七_道故_{斷_{ルカ}七}
使_ラ故言_ニ七_{使者}一_ニ欲_レ受_二一_ニ悲_二三_ニ有_レ受_四慢_五無_明

六見七疑_{ナリ}又_タ摠_ニ論_ハ生_ヲ應云七_八七_天十四_中
有<sub>合_ニ二十八_生矣_ノ付_レ之_ニ性_相無_之 答引_レ婆娑
故無_レ失 尋云十四乃至二十八_生相如何
答今一生_ト者人天_合受_一生也_{聖者}必_一處
二_生重_事無_レ之_人天_交生_也仍_合受_一生
六_人天_開十四_生也_{サテ}人_ヲ生_ル天_時天_生人
時_モ皆有_リ中_有生_中有_又十四_可有_レ之_故二十
八_生也_云私云三_有者現_有當_有中_有也現_有亦
本_有云也俱_告云_中有_本有_形矣_中有_間現_有
時_形有_レ之_也十_王裁_斷等_中有_相也_世人_是
名_ニ中_陰意_中有_五陰_云事_歟但_極惡_極善_無</sub>

中有云

問極七反有，聖者有一生般者，

可云耶

答一義云可有之

付之決六引

楞伽云下者至七中者三五上者即生入般涅槃

矣大乘入楞伽經三云實又難須陀洹果差別有三

謂下中上下下者於諸有中極七反有中者三生

五生上者即於此生而般涅槃矣大經云須陀洹有

二一利二鈍之人七反復有五謂有六五四三三種

利人現得羅漢矣成論云須陀洹人若受二生乃

至七生矣經論釋義一同有一生般不云如何

答既有現生般何無一生般者耶依之

光師釋云有一生者矣解脫道論同之一家釋

禪門章有之但至大經者即生般定利也二生

已下定鈍也一生非利非鈍中根故略之

歟楞伽經三異文多之一生般說矣文有之成論

准大經等可得意歟寶地私記云周○難如上答光

師俱舍疏云有一生者廣如彼說解脫道論十

二云三種須陀洹鈍根七生中根家々利根一

生云禪門章云有三二一生然大經者遠師云二

反定鈍現般定利一反不定故隱不論上又

楞伽十卷本云上即謂一生入於涅槃矣大乘入楞

伽經四云大慧何者須陀洹下謂三有中七

反受生大慧何者為中潤三生五生入於涅

大慧何者為上謂即一生入於涅槃矣私
云入楞伽經第三如難第四卷答潤色也各
顯一、意、數 尋云下者至七中者三五 矣二

四六生何不舉之耶 答一生即生同異

有人心仍先一生屬上根二三四五六共可

中根數但今不舉二四六事且略之數意文

綵書之三五四二四六顯也一義云 遂義 播磨道

即生者一生也サテ二生攝上根且上六品能潤

兩生 矣舉初一生顯第二生數次三五者上

中上下中上各潤一生三生也舉初後二生顯

中第四生一生數不云第六生事既中者三

五々字是中上品也中上既出中々中下自可

顯故略之數サ下者至七者下之三品共潤一

生者也云纂義云上者即生只是 一生也然而

於此中不云二生四生六生者上々品感能

潤二生舉初顯二 生也 上中上下中上各潤一

生舉初後顯中々中々下共潤一生既舉中

上余二品生自顯故摠略說不委 七生如

大經中須陀洹有五謂六五四三一有涅槃者

成論亦爾不說一生只是略耳若不爾者如何

名 為極七反有既說極言不遮 二 矣

尋云半生入者有耶 答慧苑法師賢聖義

云准涅槃經但有下人天各七反レ乃至唯於人天
各二ナラ此據全數大生ニ而說理實ハ可有受レ生
半ラ矣
尋云極七反有中有レ漏智斷思
人耶
答前生ニ以テ有漏智ヲ思感ノ三品四品等
斷シ人今斷見感證初果ヲ躑テ死ス此ノ人成テ家
々ノ聖者ト三生家々ノ四生家々ノ也今極七反有レ人
者前生ニ不斷一品思感ヲ人今得初果ヲ死レ人
事也尋常凡夫ト欲界思感ニ引レ多生ヲ可レ經云
初果聖者斷見感ヲ人ナル故思感ノ力弱有レニ
唯經七生ヲ也云
尋云極七反聖者生上
界者有耶
答欲感盡後上界ニ可レ生也七生

未滿程欲感未盡爭可レ生上界耶但纂義釋
若依余部亦許上界釋是成論意許伏感得禪
義故爾云也余部者指經部等歟
云七生經生時何不生四惡趣耶
答決一
云破見感故離四惡趣破思感故離三界生夫俱舍
論同之既斷見感ヲ人ナル故不生四惡趣也
尋云九品思感ノ力必限七生ニ不至八生ニ事
如何
答頌疏云相續身齊此七生所有聖道必
成故聖道種類法應如是如七步地第四日瘡夫聖
道種類法爾天然道理ニ限七生也七步地譬
如上云第四日瘡者瘡病有多不同每日瘡

一日癘_二二日癘等有之然而四日癘病_三受_四必死也是即法爾道理也今七生法爾義亦如此云
尋云得羅漢果事三界思惑令斷盡故也極七反有聖者依欲感九品七生雖經生尚上二界思未斷爭七生內可叶羅漢果耶
答欲界經生時生死有苦覺知若生上二界者如此苦有是故欲界經生內精進修習起無二斷道斷上二界思令般涅槃也但色界經生人_ハ生無色事有之所以色界經生無苦故無色可無苦歟是故精進不起斷道生無色事有之也俱舍論云若在聖位經欲界

生厭欲界生厭苦心強必不往上色無色界證不還已定於現身般涅槃故若於色界經生聖者容有上下生無色界義矣光師釋云欲聖經生若能勵力起得聖道斷諸煩惱必不生上厭於欲界生多苦故恐生上界有長時苦同欲界故欲界經生不生上界無色無苦厭心劣故於色界經生聖者容生無色矣私云人天者人三劫除北天六欲也光師釋云應知欲界經生聖者若起聖斷能進斷惑必於此生得無學果但為斷道起時艱辛勵力起得誰肯受生極厭苦故若七

生位經生聖者能進斷惑必不更作家之等一人
若家々位經生聖者能進斷惑必不更爲一間等
人一矣

果惑令斷盡云事大乘經中見事有之如何

答大經中五果迴心說時須陀洹果聖者
生界外經八萬劫說而三界惑不斷盡者
不可生界外直須陀洹非生界外是須
陀洹位極七反有成此位斷上二界惑入
無余者事也是其證據

尋云七生中
於何生斷上二界惑耶
答於最後生
可斷盡也是欲界生盡時例之三界生盡

事願也例欲界上界經生定可有苦如又
欲界既生死無常境也上界又如此歟兼道三
果有爲境界無爲涅槃理證思俄起斷道
般涅槃也

問欲界經生聖者有現般者
耶
答決六云上者即生入般涅槃矣
付之

即生般人得初果後不經一生爭可屬經生
人耶
答初果聖者經生付立七反有

於此人七生乃至即生辨故經生聖者中舉
即生也意七生可經生人利根即生入涅
槃云意但付此即生有兩義若一生各即
生云義意非難
尋云楞伽經即生云

大經即生云ト同異如何 答一義云同之

一義云楞伽即生ハ七反内初ノ一生即生ト云也大經即生ハ值佛即生也意楞伽於諸有中極七反有說故於經生有上判即生見タリ一義云二經共值佛即生也楞伽如上義大經上表利鈍其鈍人有六五四三二一云利者現般ト云故一生名即生見タリ云文句云自然成佛道者○例如初果任運七生オカ若值佛加修或一生二生得至ル無學ニ矣記云引小為例如七生聞法尚滅至一生二生ニ矣解脫道論云下者七生中者家々利根ハ一生矣

家々聖者事

於佛世斷見惑證初果人進斷欲惑三品或斷四品人死亦受人天生時三品斷人依殘六品惑力ニ生人天是三生家也四品斷人依殘五品惑力ニ生人天是二生家也凡家々者天家家々人家家々云事也三生家々二生家々共天家家々人家々有之俱舍頌云斷欲三四品二生家々斷至五二向斷六一來果斷七惑八品一生名一間此即第二向斷九不還異矣頌疏云應知惣有二種一家々一天家々謂欲天處生二三家而證圓寂或一天處或二天處或三天處受三二生人一家々謂於人趣生

二三家而證圓寂或一弱處或二弱處或三弱處而證圓寂若天家々天三人二天一人一也此天家々人中得道若人家々人三天二人二天一此人家家天中得道且天家々天三人二者謂於人中得見道已斷三品惑從此命終而生天處受天一生又從天死來生人間受一人一生又從人死而生天處受天一生并前一生名爲二生復從天死求生人間受人一生兼前一生名一人二生又從人死生天處更受一生并前二生名天三生故天三生人二生也於第三生煩惱斷盡證阿羅漢

天三既爾天二人一及人家々人三天二人二天一准前說之矣取

三生家々

二生家々

私云得道者得見道事也圓寂者得羅漢果事

謂得羅漢果般涅槃也

也抑得_ル人家々天家々名_ラ事_ハ不_レ約_ニ得道_シ生_ハ約_ニ
圓寂_シ生_ハ得_ル人天_ノ名_ラ也所以_ニ人家々天_ノ中得見_ル
道人_ノ中圓寂也呼_フ圓寂_シ生_ハ名_ル人家々也又天家
々_ハ人_ノ中得道_シ天_ノ中圓寂也呼_フ圓寂_シ生_ハ名_ル天家々
也_ハ可思_フ之_ヲ 難云今_ノ一生_ト者人天合受_シ一生也
若_シ爾_ハ二生家々_ハ人三天三二生家々_ハ人二天二
可_レ云也何_ソ人三天二等云_テ不_レ經半生_ヲ耶例_ハ如_シ
極七反有_レ聖者_ヲ天七人七_ニ十四生_ト云_カ極七反有_レ
既_ニ爾也家々豈_ニ不_レ爾耶 答光師釋云住果容
預各受具七_ト向_レ中_ハ念_レ迫_リ二三數滿_ル即般涅槃_ス故_ニ不
受_レ後_ノ一少生_ヲ也 矣 住果容預各受具七_ト者極七反

有事也住果_ハ蘇息_ノ義_ヲ故不_レ念_カ向道_ニ早欲_シ得_ル
果_ヲ故忽_レ迫_リ也二生三生_ノ數_タ滿_ル半生_ヲ不_レ受_レ
起_ニ斷道_ラ般涅槃_ス也七反_ハ果上_ニ論_レ之_ヲ家々_ハ二果
向_レ故也仍向_レ中_ハ念_レ迫_リ等者二果向_レ家々_ノ事也

尋云極七反有_レ天_ノ家々_ハ人家々_ニ生_ス何不_レ名_ニ
家々_ト耶 答須陀洹果_ノ人經_ラ七生_ノ名_ケ極七反
有_レ畢_テ進_テ欲_シ惑_ニ三品四品斷_ル轉_メ又與_ル別_ノ名_ヲ時_キ
另_ニ家々_ノ聖者_ト也意_ハ此_ノ三四品斷_ル人_ハ極七反有_レ
獲_レ非_レ經_ニ多生_ヲ只是_レ人天_ニ二家_ニ三家_ニ生_ス人_也
云事也依_レ之_ヲ頌_ニ疏_ニ云即預流_ノ者_ノ進_テ斷_ル修_シ惑_ヲ若_シ
具_ニ三緣_ヲ轉_メ名_ニ家々_ト矣_ハ可思_フ之_ヲ 尋云具_ニ三

緣故名家々云其相如何 答頌云斷欲三
四品二二生家々矣頌疏云即豫流者進斷修
感若具三緣轉名家々一由斷感斷欲
修感三四品故二由成根得能治彼無漏
根故三由受生更受欲有三二生故頌中
但說初後二緣不說成根者豫流果後進
斷修感諸無漏根理必合有義准已成故
頌不說言斷三四品受三二生者若斷三
品名受三二生若斷四品名受二生謂九品
惑能潤七生○矣私云三緣中第一意者初果
上斷欲感三四品纔可經二家三家故名

家々也是斷欲三四品故也第二義者初果上
重斷欲感三四品可知斷惑能治無漏得有
之云事故二家三家生無漏智令成就故名
家々也第三受生故也意二生三生人天家生
故名家々也此二義只是少計不同也一法
三義也云 問家々聖者限次第斷人數
將且有漏智斷數 答俱舍論一家釋先
約次第斷人見但異生以有漏智斷三四
品人付第十六心死此人依殘惑力三二
生家々也可尋之決六云又家々者有二不
同謂人及天謂欲天二三家生而證圓寂

人謂人處或三二家或三北除二羽南而證圓寂若
天三名生ルハ天三人二若天二ニヒ生ルハ天二人一人生
三二反此可知故天家々先於人中得見道
已若超若次進斷三四後於天中三二觀生人
中反此天家々者於最後生天中余殘結斷
名得圓寂人中家々准此說之矣

問斷

欲惑三四品人名一二二生家々見爾者一二二生
具經トモシ將即生一生等般涅槃者有可云耶
答具經三二生云也 付之斷欲惑三四

品人具雖不經三二生何般涅槃者無耶
例如極七反有人有中者二五一者即生者

家々聖者何又不成三根不同耶爰以俱舍
寶法師不經三二生者有判 答寶光二師

異義也光法師必經三二生釋也依之光師釋
云七生不具緣雖不滿七是彼攝家々
約具緣要須生滿方彼攝ルハ意極七反有
不論三緣七生不滿七反中所攝成也其
上極言在之極不極悉不經七生聞家々無
極言又具三緣故不似極七反有也若夫不
滿三二生者只是ハ一來向所攝云不名家
々也次至寶師釋者兩師異義也不可和會
俱舍論云然復應得三二生者以有增進

於所受生或少或無或過之故義云光寶
二師共此論文各令料簡也光師義意然復
應得三二生者顯實義也意決定得三二生
各名家也云以有增進下不少名家一者種
類出也或少者三生內損一生二生也或無
者不損一生者也或過者損三生者也云是
等輩皆以有增進一求一間等攝成也非
家云
尋云寶法師義意如何家々具
三緣不似極七反如何又背論文如何可會
耶 答寶師義意縱經一生何人家天家
不名家一耶可例極七反有也但至極言

者三二生方極可得心也次至三緣者約家
々聖者大旨歟何況經一生二生人第一斷
欲三四品緣第二成無漏根緣可具之也第
三々二生緣無之歟夫三二生家々內論一
生等得心非相違次論文事一義料簡有之
以有增進者未受一二生前增進斷惑成一
求一間人事指也若夫受一生等後受三二
生者家々攝可云也所詮三二生具經者極
健人也云
問一品斷二品斷家々有之耶
答無之釋聖者大品上三品斷思立起
大加行人故上々品斷必上中上下斷之也

一品斷隔生二品斷隔生成家之人不可有之
 難云中三品中初一品斷死者有之四
 品斷二生家人是也又斷七惑八品一生名一聞
 云下三品中一品斷死二品斷者有之七惑
 八品者是也例之上三品中何一品斷死二
 品斷死者無之耶 答中三品中一品斷家
 事上三品欲戒斷初故一切行初皆精進
 勤修習故一品斷程人不斷上中上下緩
 々命終事不可有之又上中品斷今所殘
 一品故懈怠義不可有之必盡上下品也但
 中上品時非斷惑初中路懈怠習精進思少

故隔生事在之數又下三品中上品亦爾
 又第八品斷死事越界得果二難有之下注
 之 問五品斷家人有之耶 答俱舍論
 云以斷第五必斷第六矣就之中三品時非始
 非終中間懈怠義可有之何五品斷人不隔
 生耶例如第八品斷人隔生也如何 答中
 三品中路可有懈怠時分斷五品必斷
 第六也謂五品斷斯陀含向也若所殘第六一
 品斷即可得第二果故立還又精進思在
 之但第八品斷人死云事於第九一品越界得
 果二難有之越界難者盡第九品離欲界

生故也得果難義者七品八品斷阿那含向也
盡第九品得第三果故也云但第六品感既
盡第六品證第二果故得果難有之云越界
難無之是故第六品斷易第九品也光法
師引婆娑云謂瑜伽師得初果已為斷欲界
修所斷結起大加行必無未斷一大品結
有死生故矣俱舍論云以下斷第五必斷第六
非第六品感能障得果猶如一聞未越界
故矣光師釋云以下斷第九越界故彼第九
品極為障果雖斷第八住九受生斷第五
品必斷第六未越界故此第六品非極為障

故斷第五不得經生必斷第六得一來果
尋云四品斷人中間故懈怠隔生云事
難思欲斷中三品起大加行人也如何
答斷上三品出觀蘇息重為斷中三品入定
人如難懈怠義不可有之今上三品斷次
相續中上品斷人禪定勢力盡出觀時緩々
隔生歟決六云問何緣無斷一品二品及
斷五品名家家取答必無斷二不至第
三而命終者亦無斷五不至斷六而命終
者謂由聖者起大加行必無不斷大品
惑盡而命終者言大品者謂三品也離三

成_レ九_ト故_ニ三_ヲ名_ク大_ト若_ク斷_ル至_ハ二_ニ必_ニ至_ル於_ニ三_ニ是_レ斷_ル初_ニ大_ニ品_ヲ也若_ク斷_ル至_ハ五_ニ必_ニ至_ル於_ニ六_ニ者_ハ是_レ第_二大_ニ品_ヲ又_レ無_レ一_ニ品_ヲ能_ク障_ル於_ニ果_ニ是_レ故_ニ斷_ル五_ヲ必_ニ至_ル於_ニ六_ニ此_レ次_ニ斷_ル義_ハ俱_ニ與_ニ今_ノ文_ト同_ニ問_ニ若_ク無_レ不_レ斷_ル大_ニ品_ヲ而_レ命_ニ終_ス者_ハ何_レ故_ニ斷_ル八_ヲ不_レ至_ル於_ニ九_ニ而_レ有_ニ命_ニ終_ス答_ク斷_ル九_ヲ二_ニ義_ハ故_ニ異_ニ三_ニ品_ニ一_者得_ル果_ニ二_者越_ル界_ヲ第_九一_品以_テ有_レ障_ル果_ヲ及_テ能_ク越_ル界_ヲ故_ニ斷_ル至_ハ八_ニ有_レ命_ニ終_ス者_ハ六_ハ唯_ニ得_ル果_ヲ無_レ越_ル界_ヲ義_ハ是_レ故_ニ斷_ル五_ヲ必_ニ至_ル於_ニ六_ニ二_第三_第品_中全_ク無_レ二_ニ義_ハ斷_ル二_ヲ必_ニ三_ニ於_ニ理_ニ不_レ疑_ハ矣

問_ク一_二品_斷乃_レ至_ル五_品斷_ル人_ハ不_レ論_ル家_々義_事

此_レ等_ノ人_ハ必_ニ不_レ出_ル觀_ヲ不_レ退_ス二_三品_乃至_ル第_六品_斷故_ニ歟_ヲ將_テ出_ル觀_ヲ退_ス轉_ス不_レ隔_ル生_ヲ云_ク歟

答_ク光_師釋_ス云_ク雖_レ有_レ斷_ル一_品二_品乃_レ至_ル五_品或_レ有_レ出_ル觀_ヲ者_ハ或_レ有_レ退_ス者_ハ必_ニ無_レ中_ニ間_ニ經_ル死_ニ生_ヲ者_ハ矣_付之_ニ斷_ル二_品人_ハ依_テ大_ニ加_ニ行_ヲ功_ニ不_レ出_ル觀_ヲ必_ニ盡_ス大_ニ三_品五_品斷_ル人_ハ不_レ出_ル觀_ヲ必_ニ斷_ル中_ニ大_ニ品_三品_故可_レ云_ク歟若_ク夫_レ出_ル觀_ヲ退_ス轉_ス值_テ違_ル緣_ニ何_レ隔_ル生_ス義_ハ無_レ耶

答_ク欲_ク斷_ル一_品二_品三_品起_ス大_ニ加_ニ行_ヲ人_ハ多_ク分_ハ不_レ出_ル觀_ヲ盡_ス大_ニ品_三品_也光_師釋_ス容_ニ有_レ義_ヲ釋_ル也_意縱_ニ斷_ル一_品二_品乃_レ至_ル五_品出_ル觀_ヲ退_ス轉_ス者_ハ已_ニ欲_ク盡_ス大_ニ品_大加_ニ行_ヲ起_ス人_ハ故_ニ願_ル力_ヲ法_力令_レ

然必盡大品三品也云意十九

難云暫時出

觀人縱爾也云廿已修行退人何必現生可盡廿一感耶 答今退者指異念退歟可尋之

問有五品斷家々取

若有云者俱舍

論云以斷第五必斷第六廿二

廿三止六云若超

斷至第五品名家々廿四道理又機性萬品也何無之耶 答性相約次第斷人無之定也若

約超斷可有此類故一家如此釋也依之止六云次第至第五品盡皆名斯陀舍向若超斷至第五品名家々次斷六品盡名斯陀舍果超斷至六品盡名一往來廿五一家意約次第斷時

無五品斷家々可云也

尋云今超斷五

品人者前生有漏智斷五品人數將如何

答一義云廿六御義非有漏智斷人兼除欲感人

名超斷也依之決六云言超斷者即是下文小

超之人本在凡地未得色定或修欲定欲

感未斷此人至十六心超斷五品名廿七為家々

此之五品同四品故隨其本斷品之多少而

得名為家々種子及以無學向果等名然大

師所用並准廿八舊婆娑若欲知者更檢彼文

矣下文小超人釋止次下云隨本斷超果皆

名本斷超若凡地未得禪十六心滿超能兼除欲

界諸品感三兩品者即是家々一種子等即是小超
矣若見感斷盡十六心後出觀暫休息起大
加行入定斷感者斷五品必斷六品也但
兼除欲感入者十六心滿不出觀入定次引
之入斷思感者有之此人入定時節久觀智
力盡五品斷出觀蘇息程剌隔生事有之
是名兼除欲感者見感斷入定之兼斷
思故也望次第斷亦名超斷也一家超斷至第
五品名家々釋此意也 難云此超斷人者
有漏智斷人見依之決六云○此之五品同四
品故隨其本斷品之多少而得各爲家々種子及以

無學向果等名矣無漏智斷上兼除欲感相不
見有漏智斷五品故力弱無漏智斷四品同
之釋也抑止六云兼除欲界諸品或三兩品者
即是家々一種子等矣或三々品斷家々也兩品
者二品斷人名家々見如何次兼除欲界等
者兼前生以有漏智斷之云事也次或修欲定
欲感未斷者未盡者事也依之搜要記云本在凡
地未得色定或修欲定欲感未盡如何 答云
指下小超也下文云若凡地未得禪○矣非凡
地斷人見若爾者或修欲定欲感未斷云少
分不斷感聞又十六心滿超能兼除云前生兼

除不覺也次此之五品同四品故者一義云兼
除五品同次第斷四品定力盡經生スルカ故也云
一義云五品斷人同四品斷人二生家々スル故
同四品故云也是寶地私記義也云次或二兩品
事決六云或三兩品各家々者應云三四品或忍文
悞或婆娑不同矣可思之次隨其本斷品之多少
事四種超下文在之上今文未分四種處
釋九カ故多超義兼此之五品同四品故三ハ小超
相也隨其本斷下本斷超義當也云次至搜
要記者斷盡同異二意有之今約同邊歟
一義云今超斷五品家々者指有漏智斷人也

是即性相意不許聖後超一家許之有漏智
斷五品人相也文料簡如上云御廟大師七聖
義私記并僧賀上人私記三モ小超者本斷超者
也釋尋云以有漏智斷非想惑事無
之何無學向果等名釋耶 答一義云以有漏
智斷非想惑云事在之集量論十二云〇以有
漏智斷非想處第九品煩惱惑故名有漏道斷云
一義云向果名二果三果羅漢可通也仍向字
直無學品字限二三果歟 尋云超斷五
品家々二生家々歟一生家家歟 答是二生家
々歟 難云四品斷二生家々者人二天一天

二人一也斷第五品者半生不可受故唯一生
家々如何 答人二天一等云半生力多事
別料簡在之且置之大方五品斷人第六品
力可經半生故二生家々內可取也

四種超事一本斷超止六云一本在凡地得非想
定今發無漏第十六心滿即得阿那含二本在凡地
或得初禪二三四禪今十六心滿亦是阿那含三本
在凡地欲界九品隨以世智斷之多少第十六心滿
隨本斷超果皆各本斷超矣二小超又云若凡地未
得禪十六心滿超能兼除欲界諸品或三兩品者
即是小超矣決六云或三兩品○應云三四品或恐又

誤或婆娑不同矣三大超止六云本在凡地聽法聞
唱善來成羅漢者即是大超矣四大超又云如佛
一念正習俱盡此名大超矣義云前生外道
時有漏智斷思惑人隨昔本斷多少今十六
心滿超證二果三果等也是各本斷超也止
六本斷超釋三類可見之但非想地惑以
有漏智不斷之也其故有漏智者欣上厭下
觀智也而非想上無地對何非想可厭耶是
故三界非繫無漏智斷之也是故超得羅
漢事難成但非有漏智斷超前三果得第四果
相有之今大超是也小超相上顯畢大超

三藏教，菩薩一念三十四心斷結成道，是也可思之。

一斯陀舍果事 答欲界思惑

六品斷證第二果也。廿八四品斷五品斷程，斯陀舍向位也。向者因義也。向果位也。斯陀舍

此云一來果六品斷證第二果。下三品惑力欲界一可來生故一來云也。依之光師釋云

彼往天上一來人間而般涅槃。名一來果。

尋云名一來名一來往來同歟異歟

答彼往天上一來人間云時往來彼此不同

聞但下之三品共潤一生此一生必往來具

足可有之也。光師釋云若來必往故言一往有

往無來不言往矣

次第超斷二人歟

問名一來果事曰

答止六云〇次斷六品

盡名斯陀舍果超斷至六品盡名一往來

次第斷人無隔生故一往來義不可成超斷

六品人隔生時一來各有之

尋云次斷六

品盡名斯陀舍果云事難思斯陀舍此云一來

梵漢異其體同之何以梵漢可對次第超斷

耶 答斯陀舍有二翻名一云薄欲界九

品六品斷故感薄成也一云一來仍次第

斷斯陀舍名薄可得心也超斷名一來可

成義也四教義六云斯陀舍果即有二種一向

二果一向者從初果心後更修十六諦觀。○
斯陀含天竺之言此翻云薄欲界煩惱分為
九品前六品盡余三品在前斷已多所以未
斷少故名為薄。

果難可云耶 答止六云六唯得果無超果義

矣一義云得果有難義無之仍止六々唯得果

釋得果難不云也仍論云以斷第五必斷第

六有難不云也是即尚欲界內有之故云一

義云第九品越界得果二難有之對之六唯得

果云難義聞 一問聖者事 義云斷

欲感六品證第二果人進斷第七品或斷第

八品人死余殘一品二品感力人歟天歟一方

生也下之三品共潤一生七八品斷人々天合

受一生不可受人天一方生也一種子一

生名此意也但各一問事間隔義也謂第九

一品感間隔不得不還果故也依之須云斷

七或八品一生名一問此即第三向斷九不還果

須疏云言一問者問謂間隔為有一生為間隔故不

得不還果由此二義各一問也○斷第九品感得不

還果不還來生欲界故矣揔有三名一生一問

一種子也人歟天歟一方生也一生云也第九品

感成一生種故一種子云也間隔義也

感成

尋云一閒聖者具三緣歟 答頌疏云若

三緣具轉名一閒矣 問得一種子各事

且七品斷八品斷歟 答爾也止六云次斷

也事第七品至第八品名阿那含向超斷至第

八品名一種子矣付之俱舍頌云斷七或八品一

生名一閒矣尤七八品斷共可各一閒也如何

答一義也如難但今釋次斷超斷二類分

別時次第七八品斷名阿那含向超七八品

斷名一種子可釋處言不委先出八品歟

一義云閒謂閒隔義第九品一惑限也摠云

時七八品斷共名一閒一種子云取分論其

體時可約八品斷意有之歟證據有之大論云

斷欲界第七分結名向阿那含斷第八分結亦

名向阿那含名一種子斯陀含此閒死彼閒

生ハル涅槃矣侃疏云七八品斷皆向阿那含亦得

皆名一種子但今欲差別二人故次第七品斷

為向阿那含至第八品斷為一種子矣又云

問何故不以七品斷為種子解言以下第八品

不潤生故第七品斷不得獨為一種子成實

亦云斷七品名阿那含斷第八名一種子矣私

云此等釋意第七品斷阿那含向可各也

一種子一閒不可各見可思之 尋云次

第超斷那舍一種子分別意如何 答那舍

時名不還故經生義不相應也若又為經生人

不還名不相應也云 阿那舍果事

義云斷欲界九品盡證第三果也盡欲界惑

再欲界不還來故名不還也阿那舍果此云

不還果故也離欲界生證第三果一難有

之云頌疏云斷第九品惑得不還果必不還

來生欲界故矣四教義六云阿那舍者天竺之言

此翻云不還此人欲界五下分結盡更不還

生欲界故言不還也矣古抄云無始煩惱行者

名殘惜處大分有三處一忍法位欲離惡

趣生時煩惱惜之欲界思惑中第九品惑

斷時可離欲界生故惜之三非想第九品惑

斷時可離三界生故惜之也光師釋云以

斷第九越欲界故彼第九品極為障導雖斷

第八住九受生斷第五品必斷第六未越界

故此第六品非極為障矣頌疏二十四云謂得

不還越彼第九品惑等流果及異熟地故今

品惑障得不還果矣 問得果事依幾

緣力耶 答俱舍頌云五因立四果捨會

得勝道二集斷得八智頓修十六行

五矣九斷一品惑斷證具足也證者果也

若爾者九品惑可立九種果也三界八十一
品思惑八十一果可立也然立一果事依
五因具足也一捨會者捨會得道也所以向
位所得道劣故捨之也二得勝道者得果
位得未曾得殊勝道故也三集斷德者得果
位於前所斷煩惱所得捨離繫得果道所
攝未曾得離繫得前所斷煩惱上擇滅理得
之也一々斷惑上各離繫得之故集斷
得云也四得八智者得果位必得四諦四法
智四類智也五頓修十六行者苦空無常等無漏
十六行相修之云仍四果五因具足故立果

也余處五因不具故各々不立果也

尋云八智十六行初果可具之後三果爭
可有之耶 答爾也難思事也但約得修邊
可論之歟一諦八智十六行未來得可有之故
也 難云約得修邊八十一品斷惑證理皆
可有之又捨會得之勝道等皆可有之也如
何々况別四果處計此五因有云事未聞如
何 答品々斷證集斷得義不可有之集字
可思之又向位無之向道所得捨不可云若
夫無會得者對何物可論勝道耶但八智十
六行得修何處可有之歟可尋之義云果者

蘇息義也果字ハタス居ヤスム居云讀有之三界八十
一品思惑斷三箇處立蘇息處也見惑頓斷
惑故如破石云立一果思惑斷藕絲云漸
斷惑故三處立蘇息果也抑三界思惑欲
界斷盡得一果色界一果無色一果可立之
者也難也然欲界惑強煩惱力強盛故
立二果上二界同定地煩惱微細故立一果
也云
色法何不名色界耶 答集解云色界○
乃是清淨之色不同欲界垢染色矣其色勝名
故別得名也例如下舍利翻身舍利女身端

色界四禪事

尋云欲界

正故名舍利云 尋云欲界夜魔天已上

乃至色界皆住虛空何三界名九地耶 答

樂解云問夜魔已上既皆居空何以云地答

通以所依故受地名非謂泥沙土石地也

矣地字トコロト讀又ハヨントヨト讀四教次位皆地

位云ル此意也縱雖住虛空所依方ヲ可名地

也仁王經云入理般若名爲住々生德行名爲地矣

一禪字事

答集解云禪是梵語此

云棄惡亦功德林又思惟修故名禪也矣棄

惡者ハ此禪定業惑皆除故也功德林者修

禪定一切功德發得也林一切莫實等得

喻也思惟修者制心一處思惟義也又舊譯經皆云禪新譯經論云靜慮梵漢異其意同之

一禪定二字事 答決九云言四禪八定者四在八數重兼列者若色無色二界相對則色界名禪無色界名定若摠以二上界望於下欲則上二界能名定地下欲為散矣

尋云無色界名禪事有之耶 答止九云神通約九禪上發矣 尋云色無

色相對時色界為禪無色界名定意如何 答禪字含多義棄惡思惟修等云方色無色可通也功德林云名四禪諸行依地成生諸

功德故也サハ四禪名四根本禪生諸法門根本也無色界根本義疎故如此分別

一離生喜樂地事 答離欲界惡不善生

色界定地喜樂也是故離一字對欲界是能離義也喜樂者五支功德中先出喜樂也抑欲得初禪定時先方便欲界未到得也下注之

尋云望欲界上界名喜樂意如何 答小苦小樂善惡分別散心也大苦大樂無記心定一切眾生受深重樂時皆失本心成無記心也但欲界樂無記尚散心家無記也上界定地故深重無記大樂也望欲界豈不

名_ニ喜樂_ト耶

尋云鹿住細住八觸十功德者

於_ニ何_ノ處_ニ發_ル之_ヲ耶

答鹿住細住者得_ル欲界

定_ヲ成_論時_ノ相_貌也但_レ毗曇_ニ不_レ立_ニ欲界定_ニ是_レ未

到定_ノ時_ノ相_也備檢云鹿住細住者若身端_ニ心攝_ヲ

氣息調和_{ナリ}覺_テ此_ノ心路_{ヨリ}泯然澄靜恬々安穩_ニ

躡_々而_入ル其_ノ心_ニ在_テ緣_ニ而_不馳散_セ者此_ノ名_ニ鹿

住_ト從_リ此_ノ心_ニ後_ノ恬々_ト勝_テ前_ニ名_テ爲_ニ細住_ト矣又云

鹿細住時自然_ニ身體正直_ニ不_レ疲不_レ痛如_レ似_カ有_テ

物扶_テ持_ル身力_ヲ義云入_ニ禪定_ニ坐_{スル}時初_ハ異念

雜念萬多也身_ニ不_レ直動_{モスレバ}曲_{レリ}心緣_ノ境散亂也

而_ニ忽然_ト身_ニ端直_ニ坐_{セシ}心_ニ自然_ト法爾_ト

調_リ其_ノ心_ニ緣_レ境_ヲ不_レ馳散_セ澄靜_ニ心_ニ成_{タル}鹿住_ト

云也其後尚勝_テ前_ニ身心共_ニ澄靜_ニ細住_ト云也身

自_ラ正直_ニ人_ノ助_テ執持_{スル}如_レ釋_ル也其後或_ハ二三日

或_ハ一兩月_{アリテ}尚_レ心地明了_ニ我身如_レ雲_ノ如_レ彰_ノ與_ニ

虛空_一體_ヲ摸_テナリ_{タル}未到地成就_ト云也備檢云

欲界定鹿細住後或_ハ一兩日或_ハ一兩月_{アリテ}稍_ヤ覺_リ

深細_{ナリ}豁爾_ノ心地_ニ作_ス一分_ノ開明_ノ身如_レ雲_ノ如_レ彰_ノ

定_ニ心持_テ心_ニ而_不動亂_セ雖_ニ復空淨_ニ而猶_レ見_ル有_ニ

身心之相未_ダ有_ニ支林_ノ功德_ニ此_ノ名_ニ欲界定_ト矣私

云此未到定_ヲ得_テ後_チ重_テ修_フ禪_ヲ時八觸發動_ノ初禪_ノ

支林_ノ功德現前_也八觸十功德有_リ之十功德又_ハ十

眷屬云也

一八觸事

答動痒輕重冷煖

澁滑云動者坐禪居時俄身動亂也痒者
俄身カユクナリテ身置處モ無程カキ也輕者身カ輕
ナリテ何飛程ナリテ如雲如塵也重者俄身
重成如大石少不能動身也冷者俄身
如冷水ヒヤカニ成也煖者身カ熱如火アツキ也澁者
身カシフリテ木皮如成也滑者身カタマカニ成如乳
也何如此八觸發動云欲得初禪定時
上界極微來欲界極微入替時地水火風カ狂
亂如此發動也不知此法相人ハ俄驚動身
惡持成我今發病歟ナント思馳迴血道

亂軀成狂氣也修禪定人能兼可知之也

尋云八觸對地水火風四大相如何

答止九云動輕是風痒煖是火冷滑是水重澁是

地矣八觸者一身四大有之也

觸體用如何

答決九云輕煖冷重是體動痒

澁滑是用矣

尋云十功德相如何

止九云空明定智善心柔轉喜樂解脫境界相應矣

一空者動觸發時空心朗然也二明者美妙

皎々三定者無散亂四智者無迷闇五善心
者未曾得此法慙愧又信賢聖所具法深
妙六柔轉者離欲界塵也七喜者喜所得法

八樂者觸法微妙也九解脫者無五蓋也十境界相應者心與觸功德相應不亂又念持相應不忘失也取意私云八觸中付動觸十法也余七准之可知云云

有二十六云云何物耶 答四大各分四為十

六也决六云地大四者重沉堅澁水大四者涼軟

滑冷火大四者煖熱倚痒風大四者動掉輕浮矣

調本 一第二禪名定生喜樂地事 答從

初禪定生二禪樂故也 尋云得二禪時

八觸發耶 答止九云內淨即發無復八觸矣

一第二禪名離喜妙樂地事 答離二禪

喜樂得二禪深妙喜樂也提渡於阿鼻地獄

云我受此苦如第二禪樂矣樂至極矣歟

一第四禪名捨念清淨地事 答凡喜樂者

尚是苦樂相對時事也第四禪余樂至極故喜

樂共亡故捨云也 尋云定靜慮生靜慮云

事如何 答要法文云又四靜慮摠有二種一

定靜慮二生靜慮々々々者謂生色界十七天也

定靜慮者雖不生彼在於下地勤修所得心

一境性ナリ矣 一十八支林功德事 答俱舍

頌云靜慮初五支尋伺喜樂定第二有四支內淨喜

樂定第三具五支捨念慧樂定第四有四支捨念中

受定矣仁王圓測疏云喜樂有二義一者三識相應
名樂意識相應名喜二者意樂有二用一念悅必名
樂二念悅心名喜如顯揚說矣

支相如何 答新譯尋伺喜樂定云舊譯云覺

觀喜樂一心ト云也止九云若初觸々身在レ緣名
覺細心ニ分別スル八觸及十眷屬名為觀慶昔

未得而今得上故名為喜恬愉ス名為樂寂然ナル
名一心矣 尋云五支共定體歟 答毗曇

成論異義也毗曇意五支共定體云成論前
四方便也第五一心支定體也云大集經云六
支云止九云毗曇云二十三心數一時而發取其

強者判為五支ト々々悉是定體ナリ々々前方便如
上ニ說カ成論ニ明ニ五支前後相次テ而起ト四支ヲ為ニ方
便ト一心支ヲ為ニ定體ト大集ニ以ニ第六默然心ヲ為ニ定
體ト矣 尋云毗曇云二十三心者何物ト耶

答通大地法ト大善地法ト覺觀欣厭隨一也
云所詮支林功德者心數法ニ有レ之也 尋

云法界次第上初禪有六支覺觀喜樂安定云
如何相違ル耶 答法界次第依ル大集經云止

九ハ依ニ俱舍ニ意ニ歟 尋云第二禪四支功德
相如何 答內淨喜樂一心也止九云但呵ス覺

觀初禪謝已即發中間禪定ヲ○若生ハ憂悔ス

此心亦失若不悔者內淨即發矣決九云皎潔
分明名為內淨此內淨定与喜俱發名慶
名喜受於喜中勝上之樂綿々美快名之
為樂々受心息名為一心一矣
尋云第三禪
五支相如何 答捨念慧樂一心也決九云樂
生捨喜名之為捨護令增長名之為念
善巧離著名之為慧快樂徧身名之為樂此
樂不同二禪中樂○此受樂息名為一心
尋云第四禪四支相如何 答俱舍捨念
中受定不苦不樂義也 舊譯不苦不樂捨念一心云也決
九云与不苦不樂相應名不苦不樂○不生

憂悔名之為捨等智照了名之為念○定體
無動名為一心一矣等智者世智也凡聖同用
故也私云一禪已下四支五支功德相毗曇成論
異義例初禪可知云義云十八支林相如此但
又以覺觀喜樂一心一橫對四禪事有之初禪
覺觀相應二禪喜樂相應三禪樂受相應四禪捨
受相應也云
尋云支云事如何 答支
者流也釋支讀也資具流類義也
問第
二禪立內淨支耶 答大集經中二禪立
三支不立內淨俱舍等有之次第禪門五云
問大集經中何故但立三支無內淨耶答曰

彼經略不說二禪名爲喜俱舍既離覺觀說喜必知有內淨定矣又法界次第一禪立喜安定三支見依大集歟

尋云於四禪味禪淨禪無漏禪三種有之三種共具十八支林歟 答味禪無之淨無漏有之依之

要法文云又四靜慮各有三種一者味定謂愛相應定二者淨定謂有漏善定即是味定所味著也三者無漏定是出世定唯聖所得此中淨與

無漏一定具十八支 尋云欲定未到中間立不立如何 答上卷注之畢

尋云中間禪相如何又限初二中間歟如何

答初禪有覺有觀二禪無覺無觀也其中

間無覺有觀定有之次尋事決九云言中間者或言唯在初禪之上二禪之下又言八定節々皆有且

從初意私云後義禪々中間欣上厭下中有位有之是八中間禪也但如無覺有觀中間

禪其體非有之云又近分地云事有之離初禪近二禪分齊也但中間近分聊不同也中間

初後處中也近分近後禪故也 尋云色界有幾天耶 答俱舍頌云此上十七

處名色界於中三靜慮各三第四靜慮八又云色無晝夜殊劫數等身量

初禪

梵眾天 半中劫 修下品初禪定

梵補天 中劫 修中品初禪定

大梵天 中劫半 修上品初禪定

二禪

小光天 身二劫 修下品二禪

無量光天 四劫 修中品二禪

極光天 八劫 修上品二禪

小淨天 身十六劫 修下品三禪定

三禪

無量淨天 三十二劫 修中品三禪

徧淨天 六十四劫 修上品三禪

無雲天 一百二十五劫

福生天 二百五十劫

四禪

廣果天 五百劫

無想天 如上

無煩天 一千劫

無熱天 二千劫

善見天 四千劫

善現天 八千劫

色究竟天 一萬六千劫

五天舍那

俱舍頌云欲天俱盧舍四分一增色天踰繕那初四增半之此上增倍之唯無雲減三〇無色初二萬後之增少光上下天大全半為劫矣
云初禪二天相如何 答集解云梵者此云

淨也即娑婆世界主也矣又云一梵眾者梵眾即是
梵王民也二梵補者梵補即是梵王臣也○三
大梵者世界之主故名大也矣梵補大梵身量壽
命不同也所居一處也

何 答集解云一小光者○其光且少名小光
無量光者光明勝前無有レ限量名無量光也
光音天者此天語時口出淨光也音語本也
又彼天無有覺觀及以語音但以光當語
故云光音矣

尋云二禪已上レ有王耶
答集解云○毗曇云二禪已上無言語法故
不立王若瓔珞經レ禪々之中皆有梵王但是加

修四量心報勝為王無統御也初禪中レ有
覺觀語言則能主領是故名為娑婆界主矣

尋云頌云小光上下天大全半為劫矣心如何
答三界義云梵眾天半中劫二十增為梵補天一中

劫劫章云四大梵天一中劫半劫章經六小光天○
壽量二大劫矣一義云輔正記云○大梵一全一

半梵臣一全梵眾一半矣私云三界義意大梵天
一中劫半小光天二大劫移處聊不相應也

未師釋意梵眾半劫梵補一大劫大梵一大劫
半小光二大劫矣其次第相應

尋云第三
禪三天相如何 答集解云一小淨者少分清

淨ナル名ル小淨也此淨無レ有レ限量名ニ無量淨ト其淨周徧ス名ニ徧淨ト也矣

答集解云一ニ無雲者此從テ所依ニ以立ル名ラ也

三禪已下ハ雖レ云ニ空居ト然モ其所依レ猶有雲故ニ從ニ四禪去テ諸天居レ空ニ而無レ有雲此天ハ居テ四禪之首ニ在リ無雲之初ニ是故ニ從ニ初ニ名ル無雲也有リ福德力ニ乃生ス此ノ天ニ果上ニ說ニ因名ル福生天ト也所感之果廣シ而且大ナル名ニ廣果天ト也無想天ノ義如ニ向ニ已明ク無煩天ト者煩ハ謂ク煩雜ナリ生ニ此天ノ中ニ無ク諸煩雜ノ名ニ無煩天ト也無熱天ト者生ニ此天ノ中ニ無ク諸熱惱ノ名ニ無熱天ト也善見天ト者色身殊勝ニ善相見

故名ニ善見天ト也善現天ト者色相轉ク勝ク善變現ス

故名ニ善現天ト也色究竟天ト者色界諸天此ノ天最

上終極ニ無ク過ク名ニ色究竟天ト也矣

三禪頂徧淨天ハ六十四劫也此一倍ナル故ニ無雲天ハ

百二十八劫ト何ゾ唯無雲減ニ三ト云ニ減ニ三劫ト三由

旬ラ一百二十五ナル耶答輔ニ引テ婆娑ラ云ニ減ニ三

者波婆ヲ中ニ有リ二解ト初解ニ云ニ三禪已下ラ名ニ變易受

四禪ノ名ニ不レ變易受ト亦ハ名ニ捨受ト從ニ變易受ニ入リ無

變易受ニ難キ故ニ減ニ三劫ト之壽ヲ一解ニ云ニ火風災壞

一二三禪ラ已テ後ニ世界成ル時無雲福生廣果ノ二天即

下生ス彼若不レ減ニ三ラ則世界已ニ成ル無ク人ト生ル於

下界ニ余 如何 答略頌云十六七八天如次薩婆多經部上座部ニ余從義釋云准薩婆多宗唯有十六天以下梵補無想無中別ノ處ヒ故若依經部約於身量立十七天以下大梵ト々補ト身量別ナラ故若上座部ニ乃約ニ因果立ニ十八天ラ○梵王乃以ニ無尋有伺ヲ為ニ因果無想乃以ニ無心ヲ為ニ因果也ニ私云薩婆多ノ十六天者大梵攝ス梵補ニ在所是一故也無想攝ス廣果天ニ身量壽量同ニ之故也經部十七天者梵補梵天身量壽別ナラ故也上座部十八天者大梵修因無尋有伺定也仍与ニ梵補ニ異也

無想因果共無心定故也又一義無想廣果處異故立ニ二天ト義有之云云 尋云五那含天相如何 答又云淨居天也無想天ニ聖者不生五那含天ニ凡夫不生定ニ此天ニ那含果聖者居スル故別受ニ其名ヲ歟云 雜修靜慮事 問五那含天修因有漏無漏中何耶 答有漏也但非常有漏ニ前後無漏薰ラ々ニル有漏也是ラ雜修靜慮云也謂前念修無漏中間ニ修ニ有漏ヲ又後念ニ修無漏ニ此ノ前念後念無漏ニ薰ラ々ニル中間有漏成五那含天修因也漏無漏ニ使薰ト云ル是也譬ハ同ニ杉ノ枕ナレ旃檀沉水等香薰セ

之各杉枕如成藥此五品不同有之謂下中上之勝上極也一品有三品三五十五階差也

尋云五淨居天不同如何 答多念無漏多

念有漏多念無漏二念無漏二念有漏二念無

漏又タ一念無漏一念有漏一念無漏云是三反

修無煩天生因也次又多念無漏有漏無漏

二念無漏有漏無漏一念無漏有漏無漏云是三

反修並前三反六反修無熱天生因也又多

念○二念○一念○云是三反並前六反九反

善見天生因也又次多念二念一念云是三反

並前九反十二反善現天生因也又多念二

念一念云是三反並前十二反十五反色究

竟天生因也多念者二念四念乃至無量念皆多

念攝屬九此事俱舍并一家釋有之

云雜修靜慮四果人共修之歟又加行成滿相

如何又依地如何 答第二果第四果人修之

初二果未盡欲惑故不修之歟次多念二念

加行也一念成滿也次依地先於第四禪修之

例之初二三禪修之俱舍頌二十四云先雜

修第四成由一念雜為受生現樂及遮

煩惱退頌疏云夫欲雜修四靜慮者必先

雜修第四靜慮以第四定最堪能故成由

一念雜者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還後々漸減乃至最後二念無漏次引二念有漏現前無間復生二念無漏各雜修定加行成滿次復後唯有一念無漏中間有漏前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各雜修一念雜各根本成修第四已乘此勢力亦能雜修下三靜慮尋云依三緣修雜修靜慮其相如何答俱舍頌疏云惣有三緣一為受生

淨居故二為現樂受法樂故三為遮止煩惱退若不還修由前三緣若羅漢修除受生一三緣頌文出次上出之頌疏二十四云由雜修第四靜慮有五品故淨居唯五一下品二中品三上品四上品五極品初品有三謂三心也初起一無漏次起一有漏後起一無漏第二品六謂更三心并前成六第三品九謂更三心并前成九第四品十二謂更三心并前成十二第五品十五復起三心并前十二故成十五如是五品如其次第感五淨居應知此中無漏勢

力薰修有漏令感淨居非是無漏能感淨居中憎背有故美止六云若五那舍天更練四禪用無漏被薰有漏色定轉明果報轉勝多矣決六云生五舍者然由修熏禪有五階差大品九定通熏九地此中唯熏第四禪也先修得已更以多念無漏相續現起從此引生多念有漏從此復生多念無漏如是後々漸々減少乃至最後二念無漏次復引生二念有漏無間復生二念無漏名薰加行成相次唯一念無漏次復唯一念有漏無間復生一念無漏名根本成故俱舍云成由一念雜

言五差者謂下中上之勝上極一品有三後品兼前故第五品合成十五如是五品如其次第二六九等生五淨居言被薰者謂前後無漏中間有漏使多念等漏俱成一念故名被薰美

無色界四空處事

義云於五陰中無色陰只是受想行識四陰和合成假名衆生義也正報無色又依報無色也鬱頭濫弗云是無色天人也云
尋云
依報若無色者以何四處別可分耶 答依報雖無四別於行者加行四行別有之寄

因說果分四空處別也依之俱舍頌二十八云空無邊等三名從加行立非想非々想昧劣故立名ヲ矣

若夫無色陰心識依何相續耶 答三界

義云問○答彼天心識依同分及命根恒相續也矣 答集解云

言空處者行人厭患色籠如牢如獄心欲

出離乃修觀智滅三種色得生此天ニ空

無所有名空處天ニ矣約定靜慮人欲色二界

色法共厭之得空處也 一三種色共

滅之歟事 答三種色者一ニ可見有對色

謂青黃赤白等也二不可見有對謂風等也障子

立不來是有對故也三不可見無對者鬼神等

也又善惡功德是也抑無色界善惡功德不可

可捨之何不可見無對色無之可云耶所詮約

六百如此釋歟 二識無邊處天事 答

集解云言識處者行人厭患虛空無邊於是修

觀捨其空處更緣識處名識處天ニ矣上空

處与色相對空色畢ニ在心法定有之聞

此心識無邊也觀也 三無處有所天事

答集解云無所有處者行人厭於識處無邊

於是捨之入無所有名無所有天ニ矣上

識無邊也。觀云一向非無心識。今色心並無所有所觀也。

四非想非々想天事。答集解云言非々想者捨二邊想而入定

者名非々想行人厭於無所有想處如癡有想處如癱如瘡更有上定名非有想非無想處於是乃捨二邊求生此天亦云凡夫外道得此定時謂證涅槃斷一切想故云非有想也佛弟子衆如實知有細想煩惱故云非無想也得失合論故名非有想非無想矣私云初義意乃捨二邊求此天云有想無想二邊也有想者第二識無邊也無想者第三無所有處天

也上二邊並非也次義意外道執無想佛法者有細想煩惱知是故得失合論也云

一無色界壽量事。答俱舍頌云無色初二

萬後々二々增矣謂空處二萬劫識處四萬劫無所有六萬劫非想八萬劫也云

壽云無色界有支林功德耶。答決九云唯大瓔珞說

四空處各有五支名字並同深淺各異一想二護三止四觀五一心天台云支名雖同處既四別恐是修時方便既用八聖種等致有五支之別矣。問四空處且味淨無漏三定耶

答下三無色且三定也非想限味禪淨禪不

通無漏也。但無漏有二。謂遊觀無漏。斷道無漏也。遊觀無漏。有之。斷道無漏。非想。無之。要法文云。前三無色。通漏無漏。故此有二。三種。謂味淨無漏。非想。一地。唯是有漏。故唯有二。謂味及淨。若依大乘。雖有遊觀無漏。而無斷道。無漏俱舍。頌曰。此本等至八前。七各有三。謂味淨無漏。後想味淨二種。味。謂愛相應。淨。謂世間善。此即所味著。無漏。謂出世。無色法。可云耶。答。部師異義也。有部經部。無色法。云大衆部。有細色。云毗曇。又無色。有道共戒。故有無作色。云集解。云然無色界。宗計

無色界實

不同。故大衆部云。有細色。但無麤色。故名無色。故無色。天。變身。萬億共立。毛端空量地界。阿含經說。無色界。天。淚下。猶如春月。細雨。佛邊。側立。皆是化作。隨時大小。非業果。身。仁王經。列無色。天。衆。涅槃經。說無色界。色。非諸聲聞緣覺所知。故大小乘皆說。有色。又毗曇云。無色界中。有道共戒。个个。是無作。色法。無漏。緣通。故此戒色。隨無漏。至無色界。也。成實論云。色。是無教。不至無色。故。宗計不同。又中陰經。說。如來至無色界中。無色。諸天。禮。世尊。華嚴經。云。菩薩。鼻根。聞無色界。宮殿之香。

有色無色實自詳之之ヲ矣 授決集下云大小乘說
大底約名應無色蘊若依大經可云有色四
蘊何無色是所依心是能依所以合有極理
決之能所相有必然而已私云人師釋
本朝決多分有色義

問聖者生梵天歟
答俱舍論云僻見所故一導師故不生見
付之戒經云大梵王是第三果人也或

底沙梵王第三果人云可
答起生者養者
僻見我，是三果主也計故聖者生彼豈可生
此見耶但戒經不了義說歟次難底沙梵云
不云王也
不還果不同事
一五

種不還事

答中般生般有行般無行般上流

般是也一中般者第三果聖者欲界死欲生
色界中有未到定起斷道上二界八九七十
二品思惑斷盡般涅槃也二生般者生色界
卑速斷惑般涅槃也三有行般者生色界加
行功用修聖道斷惑般涅槃也四無行般者生
色界卑速不起斷道懈怠送多時後臨命
終期初起斷道煩惱斷盡般涅槃也五上流
般者色界十六次第上生於色究竟天般涅
槃也云四教義云五種般者一中般二生般三行
般四不行般五上流般也

一七種不還

事

答前，五加現般，無色般，為七種也。

尋云：無色般者，樂定，那含體一歟。又現般者，一生四果次第經人，也何必那含不同可出之耶。

答樂定，那含上流般，人自廣果六生，無色人也。今無色般者，自欲界直生，無色般涅槃人也。次難事於欲界，現身得那含果，生，難得羅漢果，故且現般云也。俱舍頌二十四云：此中生有行無行般涅槃上流，若雜修能往已究竟。頌疏二十四云：揔說有七一者，中般謂欲界沒色界，中有中般涅槃，故二者生般色界生已，般涅槃，故此具勤修速進二道三者。

有行般色界生已，長時加行，方般涅槃也。有勤修行無速進道，四無行般謂於色界生已，經久加行懈怠，無功用，行般涅槃，故此勤修速進二道俱闕也。○言上流者，是上行義，於色界要轉生上方般涅槃。○行無色者，差別有。四唯除中般，無中有故。從欲界沒直生，無色，有生般等四種，那含此揔名，為無色那含。是前成六，或有不生色無色界，唯於欲界得般涅槃，名現般，那含於現身中得涅槃，故頌言住此般涅槃者，即住此欲界名現般也。此兼前六成七不遺。

問無色

般那含有五種不同耶 答頌疏云唯除中

般無中有故 付之生三界人皆有生無

色人何無中有耶 答生無色畢生般有行

無行上流四有之中般無之所以無色無方

處於命終處即受生故別中有不起也是無

色々々一義意也云抑上流般又有三一全超

者從空處超生非想天半超者或從空處至

無處有或從識處至非想徧沒四處具經之

也俱舍頌云行無色有四住此般涅槃 問

五種那含中々般開三種為七種那含可云

耶 答不爾現般無色般加之也 付之四

教義云○七種般者開中般為三種也 矣何與

俱舍可相違耶 答如俱舍論但四教義一

意歟所以九種般時中般開三事有之故以

彼意且七種相釋歟 四一九種般事

答集解云九種般者准俱舍論於向三種各

開為三謂速非速及以經久如進火星喻

意可知矣中般三アリ一速者於中有速起斷

道也二非速者於中有暫經時節起聖道也

三經久者於中有久經時分起聖道也進火

星者ヨハヒ星三ツト飛一ハ疾留次少行留後

遠行留如云次生般三者生初禪起至

道速非速經久三有之次上流般三謂全超半
超徧沒也全超者先_レ生_レ梵衆天_ニ々々々_{ヨリ}超_レ中
間_ノ十四天_ニ至_レ色究竟天_ニ般涅槃_ス也二半超者
一天二天乃至十三天_ニ超_ル名_ニ半超_ト意_ハ非_ス全_ク超
義_ニ故名_ニ半超_ト也三徧沒者十六天具_ニ經歷_ニ色
究竟天_ニ般涅槃_ス也頌疏二十四_ニ行_ク於_レ色界_ニ五
種_ノ那含_ニ分_ニ爲_ニ九種_ト且_レ摠_ニ爲_ニ三_ト一者中般二者
生般三上流般_{ナリ}有_レ行無_レ行皆_ニ色_ニ生_レ已_テ得_レ般涅槃
皆_ニ生般_ノ攝_{ナリ}此_ノ三_ハ各_ニ三_{ナリ}故_ニ成_ニ九種_ト中般三
者一速般二非速般三經久般_{ナリ}由_ニ三_ニ火星_ノ俞所
顯_ス故_ニ生般_ノ三_ト者一者生般約_レ速_ニ立_ル也二者

有行般約_レ非速_ニ立_テ三無行般約_レ經久_ニ立_ツ上流
三者一者全超約_レ速_ニ立_ル也二者半超約_レ非速_ニ立_ツ
三者徧沒約_レ經久_ニ立_ツ矣俱舍頌云上流若雜修能
往_ニ色究竟_ニ超_レ半超徧沒_ニ余能_レ往_ニ有頂_ニ矣頌疏二十四
云就_ニ雜修_中復有_ニ三種_ト一_ハ全超_ニ二_ハ半超_ニ三_ハ徧沒
○言_ニ全超_ト者○從_ニ梵衆_ノ沒_レ生_レ色究竟_ニ頓_ニ越_カ中
間_ノ故_ニ名_ニ全超_ト言_ニ半超_ト者從_ニ梵衆_ノ沒_レ生_レ色究竟
竟_ニ中間_ニ有_リ十四天_ニ漸次_ニ受_レ生_ヲ或_ハ越_ニ一天_ヲ後_ニ
生_ニ色究竟_ニ或_ハ越_ニ二天_ヲ後_ニ生_ニ色究竟_ニ乃至_ニ或_ハ越_ニ
十二處_ニ天_ヲ後_ニ生_ニ究竟_ニ皆_ニ名_ニ半超_ト非_ス全_ク故_ニ
名_ニ爲_ニ半超_ト越_ニ一天_ヲ者受_ニ十五生_ヲ越_ニ二天_ヲ者

受十四生乃至越十三者唯受三生由此半
超極多十五生極少唯三生中間多少如
理思之矣
尋云有何故三種九種不同
有之耶 答有三故一業不同故二惑不
同故三根不同故云依之俱舍頌二十四云行
色界有九謂三各分三業惑根有殊故成
三九別頌疏云言全超者謂在欲界於四
靜慮已具雜修遇緣退失上三靜慮唯味
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
中間故名全超矣昔於色界修四靜慮業也

遇緣退者惑生相也禪定業緣和合成機性
三品者根也云籤四云如是三九由業惑根異
言業異者造順現業成中般造順生業成
生般造順後業成上流般言惑三者下品惑
成中般中品惑成生般上品惑成上流般
言根別者上根中般中根生般下根上流般矣
一二種般事 答頌疏云且惣為三一者
中般二者生般三者上流般矣集解云三種般者
合向生般有行無行而為一般中與上流各仍
本也矣 一六種般事 答集解云明
般那含義所謂五九三六七八〇六種般者五種

如向更加現般七種般者六種如向加無色般一八種般事 答集解云八種

般者七種如向加不定般一家釋不定般無之如何 答集解云然不定

定般一家諸文雖引其名未釋其義學者人情不無曲說余讀新譯大毗婆娑始見其

義故婆娑云不定般者或於欲界色無色界而般涅槃若在欲界即現般攝若在色界即五

種攝若在無色即無色般此与余說不定般者通於諸般若合符節昧者不達感耳驚

心矣 **一十一種那含事** 答四教義六

云智度論云那含有十一種五種阿那含正是

阿那含六種阿那含阿羅漢向攝矣籤四云引大論二十二云那含有十一種王種正是阿那

含六種阿羅漢向攝那含五種者恐是現般一中般三謂速非速久住生般一六種阿羅漢向

者謂有行無行全超半超漏沒無色矣 **十** 七種那含事 答十一上籤四云〇更加初果

向初果二果向二果三果向三果為十一矣 **一轉世那含事** 答古鈔云欲界經生聖者

極七反有家々一間等行者起聖道即其生證羅漢果不生色無色名轉世也意不生上

界_ニ欲界_ヲ生_シ轉世_ト云也轉經_ト欲界_ノ世_ヲ云事也

尋云何此人可名那含耶 答欲界

經生人也ツルカ般涅槃_ヲ欲界_ニ不_レ還來_レ不_レ還_レ義也 此人_ヲ不_レ還般涅槃_ヲ取_リ入_ル意也_可尋_レ之也

一々萬二子九百六十種那含事籤四云雜

阿毗曇云阿那含者或五及七八〇且從_レ五種_ニ說

謂色_ノ五種_ヲ從_レ根_ニ分_ニ十五_ニ謂上中下_ニ各五_ニ故

約_レ地_ニ成_ニ二十四_ニ禪_ニ各五_ニ故約_レ性_ニ有_ニ三十_ニ謂

退思護住進不動謂_レ種性_ニ各五_ニ故處_ニ有_ニ八十

梵眾_ヲ至_ニ尼吒_ニ十六處_ニ各五_ニ故每_ニ一_ニ種_ノ那含

有_ニ二千五百九十二_ニ何者約_レ十六處_ニ成_ニ十六人_ト

約_レ種性_ノ六_ニ成_ニ六倍_ト增_レ之_ヲ合九十六約_レ根_ニ有_レ

三々倍增_レ之_ヲ成_ニ二百八十八_ト更_ニ以_テ九離欲_ノ人_ノ九

倍增_レ之_ヲ成_ニ二千五百九十二_ト一人_ト既爾_{ナリ}五種

那含_ニ又五倍_ト增_レ之_ヲ成_ニ一萬二千九百六十種_ト矣

籤四云言_ニ九離欲_ト者謂離_レ欲界九品_ノ感_レ以_テ為_ル

九人_ト也矣雜心論五云法救也復次阿那含_ト謂_レ中

般根_ニ建_ニ立_ス三_ニ地_ニ四種_ニ姓_ニ六_ニ處_ニ十六_ニ種_ニ姓_ト根_ト

十八_ニ地_ニ種_ニ姓_ト二十四_ニ地_ニ離_レ欲_ト三十六_ニ地_ニ種_ニ姓_ト

根_ト七十二_ニ處_ニ種_ニ姓_ト九十六_ニ地_ニ種_ニ姓_ト離_レ欲_ト二

百一十六_ニ處_ニ種_ニ姓_ト根_ト二百八十八_ニ地_ニ種_ニ姓_ト根_ト

離_レ欲_ト六百四十八_ニ處_ニ種_ニ姓_ト離_レ欲_ト八百六十四_ニ處

五十一

種姓根離欲建立立二千五百九十二當知是中般々々數乃至上流亦如是此一切攝受萬二千九百六十美私云載四釋二段文見初從根十五約地二十約性三十處八十都合一百四十五也次每一種那含下一人上成二千五百九十二人例四人都合萬二千九百六十也次雜心論地四者四禪也種姓六者退護等六種姓也處十六者色界十六天也文表建立三寶四法也上三加離欲故也謂九離欲也云義云四向四果中於阿那含果二面白多之所詮四果聖者皆阿那含一人習之也阿

那含者翻不還斷見惑得初果得離四惡趣不還第二果斷六品六生方得不還九品斷ス不還欲界三界思盡ハ不還三界也サハ一處釋阿羅漢各不還事有久レ以大乘沙汰共見思斷同居不還也斷塵沙方便土不還也斷無明不還實報也寂光內證即不還法體也云又云前三果住果昇進二邊有之羅漢果限住果昇進無之無後位故也又極七反有於須陀洹住果論之家々聖者於昇進須陀洹立之此二人超中二果一人也一種子於昇進斯陀含論之是超那含一果故聖後超

一果、人也於昇進、那含中般生般等、不同立之
云 一樂定樂慧、那含事 答樂定、人

者所有、禪定盡、得之願、人故、上流般、時第
四禪廣果天、經生上、不生五淨居、生無色界
也樂慧、那含者廣果天、生五那含天、於色究
竟天、般涅槃也、抑此樂慧、那含叶、第二果、躡
修雜修靜慮也、樂定、人不可生淨居天、故雜
修靜慮、不修也、同、上流般、此二人、不同有之
樂慧者、漏無漏、狹熏、故願慧、人、有之也

問樂根證、不還、有退失耶 答任、性相、不
可有之、爾也 付之根性不定也、何退者無

之耶例、如下捨根證、有退失如何 答俱舍

論云、以無樂根證、不還果、而於後時、得有退
義、亦無退已、由樂復得、非先離欲、超證第三、有還
退義、此離欲果、二道所得、極堅牢、故矣、但捨根證、
一道、所成也、非例難 超越證、人、事

義云、前生以有漏、六行智觀、四諦修道、五部、惑
合斷也、六行觀者、下地、塵垢障、三、失有之上
地、淨妙離、三、德有之云、厭下地、欣上地、故以
九無墨、九解脫、斷九品、煩惱也、外道皆以八近
分地、為所依也、謂於初禪、近分地、修六行觀、
斷欲界、煩惱、以二禪、近分地、斷初禪、煩惱、乃

至以_テ悲想_ヲ近分_ヲ斷_ス無處有處_ノ煩惱_ノ如此_ノ下八
地_ノ惑_ヲ以_テ有漏_ノ六行觀_ヲ斷_シ悲想_ノ上_ニ無_キ地_ノ故_ニ厭_フ
悲想_ヲ觀_ル無_レ之_レ是_レ故_ニ悲想_ノ地_ノ惑_ヲ必_ス以_テ無漏_ノ智_ヲ斷_ル
之_ヲ也_ノ抑_テ五部合斷_ト者_ハ合_{シテ}五部_ノ上_々品_ヲ以_テ下_品
智_ヲ一刹那_ニ斷_レ之_ヲ乃至_テ五部_ノ下_々品_ヲ合_ソ以_テ上_々
品_ノ智_ヲ一刹那_ニ斷_ル之_ヲ也_ノ下_ニ八地_ニ八_九七_十二_番
五部合斷_有之_レ是_レ品_々別_々約_ハ人_ニ八_九七_十二_人
見道_ノ時_可有_レ之_レ三_具縛_ノ未_斷一_品人_ヲ並_ハ七
十三_人也_ノ其_旨性_相見_{タリ}俱_舍頌_{二十三}云_具修_惑
斷_{一至}五_向初_果斷_次三_向二_離八_地向_三至_{第十}
六_心隨_三向_住果_矣頌_疏二_{十三}云_具修_惑斷_{一至}

五_向初_果者_即前_ノ二_聖於_テ見_道位_ニ立_テ爲_三向_ト
此_ノ頌_ハ是_レ初_向也_ノ謂_ル於_ニ先_ノ時_ニ未_以世_道斷_上修_惑
各_具三_修惑_此名_具縛_ノ人_ト也_ノ斷_{一至}五_者謂_ル先_ノ
凡_位以_テ有_漏道_ノ斷_修惑_一品_{乃至}五_品此_ヲ爲_ス
此_ノ五_人兼_テ前_ノ具_縛爲_六人_ト也_ノ此_之六_人至_ニ
見_道中_ニ名_初果_向一_趣預_流果_故斷_次三_向二_向二_向
者_第二_向也_ノ謂_ル於_ニ凡_位斷_{第六}品_或七_八品_一名_一
斷_次三_謂前_ノ五_品次_三品_故有_三人_此
斷_次三_人至_ニ見_道中_ニ名_第二_向一_趣一_來果_ニ
故_{ナリ}離_八地_向三_者第_三向_也謂_ル先_ノ凡_位斷_欲
修_惑第_九品_盡或_ハ斷_初定_一品_{乃至}斷_無處_有

處感盡各離八地此有六十四人謂斷欲
界第九品為一人斷上七地各九品感各
有九人七九六十三兼前一人成六十四
人此六十四人至見道中各第三向也趣不
還果故也○前初向六人至道類智住預流
果前第二向三人至道類智住一來果前
六十四人至道類智住不還界也矣義云十五
心見道位三各有之一第十六心可證初
果為一人十五心須陀洹向被云也是前生以
有漏智欲感一品二品乃至五品斷人具縛初
見感計斷人六人事也二第十六心可證

第二果為一人十五心斯陀含向被云也是前
生欲感六品斷乃至七品八品斷人今入見
道相也三第十六心可證第三果為一人十
五心阿那含向被云也是前生欲感九品斷盡
乃至初禪九品及無處有處九品斷人都合
六十四人也但第十六心得阿羅漢事無之是
故十五心名阿羅漢向事無之也所以前生
以有漏智斷悲想感事無之故也 難云先
生欲感一品乃至五品斷人第十六心可證
斯陀含向何与具縛人同名初果耶又七八
品斷人十六心可證那含向何与六品斷

人同_レ名_二斯陀含果_ト耶又斷初定_一一品至_二有頂八
品_一皆名_二阿羅漢向_ト釋_{セリ}斷_ル下八地_ノ惑_ラ人_ス十六心
時_キ可_レ名_二羅漢向_ト何_ヲ與_ニ欲惑九品斷_レ人等_ノ各_ル
那含果_ト耶所詮何_モ捨_テ向道_ヲ存_ル果道_ノ事如何
答一義云_二時前生_ニ雖斷_ニ五品_ヲ有漏智_ノ力弱_カ故
下_ノ名_二初果_ト十六心_ノ時不_レ名_二二果向_ト也但_レ六品
斷_レ人_ハ既_ニ障_ニ果道_ヲ惑_ラ斷_ル故_ニ許_レ之_ヲ十六心_ニ證_ト第
二果_ヲ云也又七八品斷_レ奪_テ名_二二果_ト九果斷_ル許_レ
名_二第三果_ト斷_ル下八地_ヲ人_ヲ奪_テ名_二第三果_ト事皆例
上_ニ可_レ知_ヌ所詮果道_ヲ許_レ向道_ヲ奪_也云止六云本
在_レ九地得_レ悲想定_ヲ今發_ニ無漏_ニ第十六心滿_即得_レ阿那

舍_ニ決_六云本得_ニ悲想_ヲ即是_レ已斷_ニ下八地_{思_ラ至_ニ}
十六心_ニ應<sub>名_二阿羅漢向_ト但_レ名_二那含_ト者以_レ九地_ノ
時用_ニ有漏智_ヲ力弱_カ故_ニ但名_二那含_ト得_レ那含_ノ時
十六心_ニ起_ニ無漏_ヲ得_レ者_ヲ前_ノ有漏_ニ名_二印持定_ト一
義云_二門_ノ第十六心_ニ未_レ起_ニ勝果道_ヲ故_ニ但住_ニ果道_ニ
不_レ名_二向_ト也勝果道_ノ者光師釋_ニ云勝_ニ前_ノ果_ニ故_ニ
名_二勝果道_ト或_ハ趣_ニ勝果_ニ名_二勝果道_ト余_ハ意_ハ以_レ向
道_ヲ名_二勝果道_ト有_ニ二義_一一義云勝_ニ前_ノ果_ニ以_レ後_ノ
向_ヲ名_二勝果_ト也一義云勝果_ノ者後_ノ果_ノ道也趣_ニ後_ノ
勝_ニ果_ニ向_ト道_ヲ勝果道_ト云也第十六心_ニ但願_レ果_ヲ
故_ニ住_ニ果道_ト也但後_ニ可_レ起_ニ勝果道_ヲ也俱舍論_ニ云</sub>

此生必定得勝果道矣入聖得果一生內必可
起勝果道也起之後五品斷人二向云乃
至下八地斷人可名阿羅漢向也第十六心限
住果云未起勝果道前相俱舍頌二十三
云諸得果位中未得勝果道故未起勝道
名住果非向矣頌疏云諸得果位中者據前頌
流等三果也未得勝果道者未得五品等諸勝
果道也故未起勝道名住果非向者結上三
果不名後向也謂斷五品至道類智未起
五品勝果道故但名預流故不名第二向也
斷七八品至道類智未起七八品勝果道故

但名一來故不名第三向也斷上七地至道
類智未起七地勝果道故名第三果故不名
第四向也勝果道者謂向道也夫論向道勝
前果道或趣勝果名勝果道問何故前住果
未得勝果道答以勝果道是向道故住果
位未起得也玄四云復次超果者凡夫時
斷欲界六品乃至八品盡來入見道發苦忍
真明十五心中是斯陀舍向十六心即證斯陀
舍果也若凡夫時先斷一界九品盡乃至無憂
有憂盡後入見諦十五心名阿那舍行第十六
心即證阿那舍果矣

尋云前生斷六品

乃至七八品人今十六心證第二果云若爾者
此人起勝果道時於前向道五品斷上起勝
果道與第三果亦爾如何 答正理論云以住
勝果不起多故十六心一切皆住果於後位
向道斷惑付起勝果道也過方下位向道
斷惑上不起勝果道也所以六品斷人第十
六心證一來果者已住勝果故前五品斷
惑上不起勝果道也若五品斷人證初果
於五品上可起勝果道也證第二果人七
八品斷上勝果道可起之也又九品斷人
住勝果故於七八品上不起勝果道也於

上七地煩惱可起勝果道也又初果羅漢果
超證義無之初果已前無位故超得初果云
事無之非想第九品非有漏智斷故超得羅
漢云事無之云 尋云起勝果道相如何
答擬宜勝果道者異生斷惑上唯有不漏道
證離繫得無不不漏離繫得故於前所斷煩惱
二起無漏對治道擬宜相當也無漏金燒當
云是也云 難云於前所斷煩惱上起無
漏離繫得耶否異義也雖有漏智也既成能
治德畢其上重起無漏得事不可有之譬
如惡刀切者後吉刀重切事無之云

七名四味

五十一

俱舍頌云諸惑無一非斷離繫有重得一余一惑
一非斷離繫有重得失可有之者也 答只
是起無漏得計也非一非斷若爾者與俱舍
不可相違
尋云前生五部合斷時既見
思俱斷今入佛法時何見惑再斷之思惑
許已斷論超果義耶 答俱舍云見道唯無
漏修道通二種矣思惑許有漏智斷見惑不許
之但至五部合斷者斷猛利見云障理見
不斷之仍重斷過無之如上注
問
以有漏智斷惑九品人第十六心名第三
果斷 答可爾也決六云隨以世智斷之多少

者若本斷九今名三向若七八品得名二
果斷六品等名二果向斷五四等但名初
果不同次斷付之違性相 答俱舍論
玄文第四等皆許果向奪見但決六ハ一
歎所以有漏智向果共可奪之意如此釋
歎但證據可尋之
問能治道有之漏無
漏見爾者何勝耶 答俱舍論二十五云見
道速能治二果故頓斷九品見所斷故非世
間道非此堪能故見位中道唯無漏修道有異
故通二種 付之有漏智巧五部合斷無
漏五部別斷豈非有漏勝耶 答云但至難

者實法師釋云九品頓斷難必用無漏道五
部合斷易允位唯合斷矣可思之 **問欲**
果煩惱唯限九品歟 **答**毗曇成論異義也
止六云問欲果煩惱定九品耶答若成論無
導道伏解脫道斷唯論九品若阿毗曇有方
便道勝進道兩道伏無導道斷解脫道證之
無惑處也諸經多用今且依之。信法迴轉亦
入勝進品若數々勝進當知品快亦多何啻有
九々者大分爲言耳矣義云毗曇意立方便
便道勝進道無罣道解脫道四道令斷惑是則
一品無明云ナカラ攝多數煩惱故多立四道

也成論唯立無罣解脫二道故煩惱品數少
唯限九品覺 **尋**云以上界依身得身
證那舍事有耶 **答**定靜慮人於欲界依身
此身得滅盡定故名身證也生靜慮人
身證義無之但得滅盡定事超越三昧人可有之
夫身證不可名 **無學道事** 義云
前三果各有學聖者尚後位所學有之故也
又各分聖位也第四果名無學後位所學無
之故也又極聖位云也又初果已前方便位
非學非無學位各也非前三果學非第四果
無學故也 **一阿羅漢向事** 答俱舍

云上界修惑中斷初定一品至有頂八品皆阿羅漢
向矣委共分別悲想第九品無尋道迄阿羅漢向
可取也第九解脫道證羅漢果故也云

一阿羅漢各言事

答四教義六云阿羅漢

者是天竺語此土無翻名含三義一殺賊二
不生三應供也具此三義住居無學矣羅漢三
義付因三義果三義有之集解云無生殺賊應
供果上三義也破惡怖魔之上因中三義也因中
破惡果上無生因中怖魔果上殺賊因中之
士果上應供言破惡者持於淨戒破七支
惡言無生者不受二十五有之生言怖魔者

初出家時怖於天魔以下其道成化其民屬
言殺賊者依義立名也謂害物曰賊爾雅
云蟲食苗節曰賊三界結蟲食無漏苗故
阿羅漢翻為殺賊也言乞士者出家清淨以
乞自活離邪命也言應供者應赴人天之供
養也矣義云一殺賊者能害煩惱賊也二不生者
不生三界生也三應供者成阿羅漢備無
量功德能成人天福田故應人天供養也
一特解脫羅漢事 答見道信行
信解人來無學道成時解脫羅漢也鈔
故衆緣到來時分相待緣力和合開覺故

時解脫也四教義六云時解脫羅漢者即是信行
鈍根待時及眾緣具方得解脫故名時解脫
矣

答一好衣二好食三好財具四好說法五好同

學六好所依云

時能治道相如何

答俱舍頌云第九無閒道

名金剛三昧盡得究盡智成無學應果有頂由無漏

余由二雜染矣四教義六云若用金剛三昧於悲想

九品感盡次一刹那證悲想第九解脫成盡

智次一刹那得無學等見也彼感時退故不

說得無生智矣義云悲想第九品能治立金剛

前定此定堅固能可治諸感功能有之但下

地諸品已斷後此定現前故可治感無之唯

悲想第九能治成計也譬大力士武勇人可

打千人萬人功能有之無敵軍唯一人如打

之云

一不時解脫事

答見道時隨法行

修道見得人入無學道時轉名不時解脫也

此人利根不待緣熟時節能見理得覺

也四教義六云不時解脫者即是法行利根名

不動法不待眾具故名不時解脫是人不

為煩惱所動故名不動是不退義矣

云自時不時二人開出六種姓云其相如何

答俱舍頌云阿羅漢有六謂退至不動前五信
解生惣名時解脫後不時解脫從前見至生矣意
自時解脫開前五種姓不時即第六不動種姓
也四教義六云羅漢有五種謂隨信行生五種
退法思法護法住法必勝進也矣又云有時解
脫者即是公行利根名不動法矣可思之六種姓
相親下二十七賢聖下可有之 **一**羅漢
具四智事 答俱舍論云我生已盡梵行已立
所作已辦不受後有矣我生已盡者凡受生事
依有煩惱今煩惱已斷盡三界生盡云智
現前也梵行已立者四禪八定乃至滅盡定諸

道品等皆成立畢云智也所作已辦者聖者以
斷惑為所作惑已斷盡所作又已辦不受後
有者已上三智成未來又不可受二十五有
生云智也云前三盡智後一無生智也 **尋**云
無學道位修道品耶 答七科道品七覺支
修道云事畢無學道不用道品也道品者因
道所作也能通行也七科共為至無學能通
道也無學道唯付悲想第九品用一無尋一解
脫斷證究竟計也云 **尋**云七聖位一人
勝進歟 答二人勝進見謂鈍機一類隨
信行信解時解脫也利根一類隨法行見得不時

解脫也身證通利鈍依滅定得不故也是故
約二人機也 尋云上七賢一人勝進也
七聖何為一人不建立耶 答上七賢通
二機利人經七賢鈍人經七賢也若七聖利
鈍合論成七人數也仍約一人始終只是七
賢三聖有之也俱舍頌云加行根滅定解脫
故成七此專別唯六二道各二故矣私云加行
者信行法行也是見道也次根者修道二人也謂
利鈍二根也滅定者身證也解脫者無學道也三
道各二云可思之 尋云七聖約一人一意一
向無之歟如何 答信法各論時七聖二人

勝進也若約相資迴轉機時一人經七聖意
有之也所以先於見道信行轉成法行々々
轉成信行時隨信隨法一人經歷也又以信
資法行以法行資信行時一人經信法也
修道無學道例亦如此云於羅漢退法根
性人轉成不退機事可有之又不退機值強
惡緣力一時成退法機事可有之一人上經
時不時義豈無之耶 尋云無學道者限
阿羅漢果歟將且阿羅漢向歟若且云者頌云
斷初定一品至有頂八品皆阿羅漢向矣既斷七
十一品思惑所學所作未究竟爭可名無學

取 若依之爾也云者向道也云羅漢家向道也字可屬有學修道耶 答阿羅漢向道位長若七十一品思惑斷方方向道可屬修道也亦有所作學道故也有頂第九品無罣道斷一利那阿羅漢向也云可攝無學道也既解脫道可證羅漢果處無罣道故也例如見道十名聖位也若成論意無罣道伏故不可名無學毗曇意無罣道斷故無學方可攝入歟 問勝進那含攝阿羅漢向一事唯限身證不還歟 答不可限四教義六云當知

身證阿那含即是勝進阿那含阿羅漢向攝矣付之何可限身證耶 答不得滅盡定人者性念處斷惑人也此人不可得定故阿羅漢不可攝云歟是約生靜慮阿羅漢向可意但性念處斷惑人雖不得滅定得四禪八定事有之此人豈不可攝阿羅漢向耶下少分慧解脫類 一羅漢果退不退事 答四果退不退部師異義也經部初果羅漢果不退二果有退云是約漏無漏分別意也初後二果依無漏智所斷得之故不退也中間二果通有漏斷故退事有之云薩婆多師後三果退初果不

退云意中閒二果退故率羅漢果退也上下
有墻中閒有砂譬可思之

云事如何 答俱舍頌云應知退有三已未

得受用佛唯有最後利中後鈍三一切從果

退必得不命終須疏二十五云一已得退謂退

已得功德法故二未得退謂約未得殊勝功

德即名爲退故三受用退謂已得功德於受

用時不現在前名爲退也○佛唯有後一受

用退以下具修德無用一時頓現前故

○利謂不動羅漢有中後二退中謂未
得退後謂受用退以利根故無已得退

○鈍謂退法等五此具有三退也矣

尋云退果時隔生歟 答不爾須云一切

從果退必得不命終須疏云一切果退須更必

得無有命終而不得者若命終者修梵行

果應非安穩可委信處云也矣

果人造惡業耶 答頌云住果所不爲

慚增故不作矣須疏云住果位所不作業

於退果時慙愧增故亦必不造譬如壯士

雖蹶不仆矣

爲果有之事 須疏二十四云諸無漏道名爲淨

道此之淨道是沙門性懷此道者名爲沙

門_ト々々_ト者此_ニ云_ニ勤息_ト謂_ク無漏道_{以下}能_ク勤勞_{レテ}
息_中煩惱_上故_○有_ニ為_ニ無_ニ為_ニ是_レ沙門果_ト體_ト有_ニ為_ニ果_ト
者_ト解脫道也_ト無_ニ為_ニ果_ト者_ト是_レ擇滅也_○八十九解脫
道_ト為_ニ有_ニ為_ニ果_ト八十九品_ト所證_レ擇滅_ト為_ニ無_ニ為_ニ果_ト
謂_ク斷_ニ見_ニ惑_ニ有_ニ八_ニ無_ニ閒_ニ八_ニ解脫道_ト斷_ニ九_ニ地_ト修惑_ト
有_ニ八_ニ十一_ト無_ニ閒道_ト八十一_ト解脫道_ト見_レ修合_レ論_ハ
有_ニ八_ニ十九_ト無_ニ閒道_ト唯_レ沙門性_ト八十一_ト解脫道_ト
亦_ハ名_ニ沙門果_ト亦_ハ名_ニ沙門性_ト息_ト惡_ト義邊_ト名_ニ沙
門性_ト與_ニ無_ニ見_ニ道_ト為_ニ等_ニ流_ニ果_ト邊_ト名_ニ沙門果_ト一々
擇滅_ト唯_レ是_レ無_ニ為_ニ沙門果_ト體_ト○應_レ知_レ無_ニ閒道_ト唯_レ沙
門性_ト若_レ是_レ擇滅_ト唯_レ沙門果_ト若_レ解脫道_ト亦_ハ沙門性

亦沙門果_ト私云解脫能證_レ道諦_ト智_ト有_ニ為_ニ果也_ト所
證_レ理_ト無_ニ為_ニ果也_ト又有_ニ為_ニ無_ニ為_ニ各_ニ有_ニ八_ニ十九_ト謂_ク見
道_ト八智_ト解脫_ト修道_ト八十一_ト解脫_ト合_ハ八十九也_ト
起_レ作_ス故_ニ名_ニ有_ニ為_ニ矣_ト 一婆羅門事 答俱
舍頌_ト二十四_ト云_レ所_レ說_レ沙門性_ト亦_ハ名_ニ婆羅門_ト矣_ト頌_ト疏_ト云
婆羅門_ト者_ト此_ニ云_ニ淨志_ト遠_ニ煩惱_ト故_ニ與_ニ勤息_ト義
同也_ト亦_ハ名_ニ梵輪_ト是_レ真_ニ梵_ト王_ト力_ト所_レ轉_ス故_ニ佛_ト與_ニ
無_ニ上_ニ梵_ニ德_ト相_レ應_レ是_レ故_ニ世_ト尊_ト名_ニ真_ニ梵_ト王_ト梵_ト者
淨也_ト然_ニ沙門_ト性_ト通_ニ見_ニ修_ニ無_ニ學_ト三_ニ道_ト於_レ中_ニ唯_レ見
道_ト說_レ名_ニ為_ニ法_ト輪_ト謂_ク見_レ道_ト中_ニ有_ニ速_ニ等_ト相_レ似_ス

世閒輪得法輪名俱舍頌云無漏得持故亦
名沙門果所說沙門性亦名婆羅門亦名為梵輪真
梵所轉故於中唯見道說名為法輪由速等似輪或
具輻等故矣

一得四果依身事

答前

三果欲界依身得之也殊更上界無見道
得初果事不可有之但羅漢果通三界依身
得之也俱舍頌二十四云三依欲後三由上無見道
無聞無緣下無厭及經故矣頌疏云由上無閒道者
謂超越證第三果人必入見道也色無色身
無見道故無上界超越證不還果也無
聞無緣下者此明無色無見道也謂無色中

無正聞故又無色界不緣下欲界故夫入
見道要須聞教及緣欲苦無色不然故無
見道無厭及經故者無厭者明色界無見道
也夫入見道要須厭苦色界無厭著定
樂故及經者此是教證上界無見道也經
云有五補特伽羅也此處通達彼處究竟
解云此處者此欲界也通達者見道名通達
諦故彼處者彼上界也究竟者於彼處
得涅槃也此經不言彼處通達明知上界
無見道也

問成論立二十七賢聖

毗曇何唯限七聖自余聖者不論耶答俱舍

頌二十五云加行根滅定解脫故成七。此事別唯六。三道各二故矣。頌疏云依加行異立初二聖。謂先加行隨信他語及自隨法行也。依根不同立三次。二種鈍根名信行利根名見至也。依得滅定立身證名依解脫異立後二聖。一六種姓前後事。答頌疏二十五云退法種姓必是先有思法等五亦有後得。謂有先來是思法性或有從退練根成思乃至不動如思法說此中退法非必定退乃至堪達非必能達但約容有建立此名故六阿羅漢通三界皆有若退定退堪

達定達是則上界唯有安住不動二種。闕余四也。謂彼上界無有退失自害自防及練根故。々無余四矣。意退法一種定先有之。余五先有又退法進成思法等有之云。天台名目類聚鈔第四未畢。

應永五年戊子十二月十二日 剎子滿案筆畢

願一見之輩 同生一佛土
坐一解脫床 證一圓菩提
南無十界一念三千阿彌陀佛 貞辨

