

(第一紙) T30p589b06

1

2 瑜伽師地論卷第五十三 彌勒菩薩說 三藏法師玄奘奉 詔譯

3 攝決擇分中五識身相應地意地之三

4 復次云何表業謂略有三種一染汚二善三

5 无²記若於身語意十不善業「³增

6 上力故所有身語表業名染汚表業若即於

7 彼誓受遠離所有身語表業名善表業若諸

8 威儀路工巧處一分所有身語表業名无⁴記

9 表業若有不欲表示於他唯自起心內意思

10 擇不說語言但發善染汚无⁵記法現行意表

11 業名意表業此中唯有身餘處滅⁶「⁶生

12 或即此處唯變異生名身表業唯有語音名

13 語表業唯有發起心造作思名意表業何以

14 故由一切行皆剎那故從其餘方徙至餘方

15 不應道理又離唯諸行生餘實作用由眼耳

16 意皆不可得是故當知一切表業皆是假有

17 復次若有生⁷不律儀家有所了別自發期心

18 謂我當以此活命事而自活命又於此活命

19 事重復起心欲樂忍可⁸時說名不律儀者

20 由不律儀所攝故極重不如理作意損害心

21 所攝故但成廣大諸不善根然未成就⁹生

22 所生及餘不善業道所生諸不善業乃至所

23 期事未現「⁹後若現行若少「¹⁰應

(第一紙) T30p589c02

1 更復成就諸不善業如生不律儀家如是隨¹¹

1 大正「彌」

2 大正「無」

3 大正「道不離現行」

4 大正「無」

5 大正「無」

6 大正「於餘處」

7 大正「爾」

8 大正「殺」

9 大正「行」

10 「若多隨其所」

11 大正「隨」

- 2 是何人隨¹²由何事起決猛心廣說應知此人
- 3 乃至不律儀思未捨已來¹³常得說名不律儀
- 4 者於日日分彼不善思廣積集故彼不善業
- 5 多現行故當知非福運運增長
- 6 復次此邪惡願思恒與不信懈怠忘念散亂
- 7 惡慧俱行能受彼業能發彼業從此已後由
- 8 種子故及現行故處相續中現在轉時名不
- 9 律儀者乃至由捨因緣未捨未棄此中若於
- 10 惡業後不愛果不信不解亦不隨¹⁴入是名不
- 11 信若隨¹⁵所欲於彼惡¹⁶業意樂而轉不能勤勵
- 12 息滅彼業是名懈怠若與過失相應於有罪
- 13 法不能如實明記有罪是名忘念若散亂染
- 14 汚心相續不安住轉是名散亂若顛倒心相
- 15 續而轉於諸過失見勝功德是名惡慧由惡
- 16 尸羅增上力故所有不善思¹⁷行不善不信等
- 17 現在轉時名惡¹⁸戒者
- 18 若與此相違如其所應當知得有律儀隨¹⁹轉
- 19 差別者謂有堪受律儀方可得受此中或有
- 20 由他由自而受律儀或復有一唯自然受除
- 21 苾芻律儀何以故由苾芻律儀非一切堪受
- 22 故若苾芻律儀非要從他受者若堪出家若
- 23 不堪出家但欲出家者便應一切隨²⁰其所欲
- 24 自然出家如是聖教便无²¹軌範亦无²²善說法

(第二紙) T30p589c27～

- 1 毘奈邪²³而可了知是故苾芻律儀无²⁴有自然
- 2 受義

- 12 大正〔隨〕
- 13 大正〔來〕
- 14 大正〔隨〕
- 15 大正〔隨〕
- 16 大正〔惡〕
- 17 大正〔俱〕あり。
- 18 大正〔惡〕
- 19 大正〔隨〕
- 20 大正〔隨〕
- 21 大正〔無〕
- 22 大正〔無〕
- 23 大正〔耶〕
- 24 大正〔無〕

- 3 問若除苾芻律儀所餘律儀有自然受者何
- 4 因緣故復從他受答由有二種遠離²⁵惡²⁵戒受
- 5 隨²⁶護支所謂慙²⁷愧若於他處及於自處現行
- 6 罪時深生羞恥如是於離²⁸惡²⁸戒受隨²⁹護支乃
- 7 能具受故從他受若有慙³⁰正現前必亦有愧
- 8 非有愧者必定有慙³¹是故慙³²法最為³³強勝若
- 9 有如自所受而深護持當知所生福德等无³⁴
- 10 差別又若起心往趣師所慙³⁵勸請方便發
- 11 起³⁶禮³⁶敬等業以正威儀在師前住又以語言
- 12 表宣所欲造作勝義是名身表語表業意表
- 13 業者謂二前行若自然受者唯有意表業若
- 14 遠離思與不律儀相違由遠離增上力故與
- 15 五根俱行說名律儀
- 16 復次當知由百行所攝而受律儀謂於十種
- 17 不善業道少分離³⁷煞³⁷乃至少分遠離邪見是
- 18 名初十行若多分離³⁸煞³⁸生乃至多分離邪見
- 19 是名第二十行若全分離³⁹煞³⁹生乃至全分離
- 20 邪見是名第二十行若少時離⁴⁰煞⁴⁰生乃至離
- 21 邪見謂或一日一夜或半月一月或至一年
- 22 是名第四十行若多時離⁴¹煞⁴¹生乃至離邪見
- 23 謂過一年不至命終是名第五十行若盡壽
- 24 離⁴²煞⁴²生乃至離邪見是名第六十行若自離

(第四紙) T30p590a22~

- 25 大正〔惡〕
- 26 大正〔隨〕
- 27 大正〔慙〕
- 28 大正〔惡〕
- 29 大正〔隨〕
- 30 大正〔慙〕
- 31 大正〔慙〕
- 32 大正〔慙〕
- 33 大正〔爲〕
- 34 大正〔無〕
- 35 大正〔禮〕
- 36 大正〔殺〕
- 37 大正〔殺〕
- 38 大正〔殺〕
- 39 大正〔殺〕
- 40 大正〔殺〕
- 41 大正〔殺〕

- 1 煞¹⁵生乃至離邪見是名第七十行若於此事
- 2 勸進他人是名第八十行若即於彼以无¹⁶量
- 3 門稱揚讚述是名第九十行若見離煞¹⁵生者
- 4 乃至離邪見者深心慶悅生大歡喜是名第
- 5 十十行如是十十行總¹⁷說為¹⁸百行所生福量
- 6 當知亦尔¹⁹
- 7 復次律儀當知略有八種一能起律儀二攝
- 8 受律儀三防護律儀四還引律儀五下品律
- 9 儀六中品律儀七上品律儀八清淨²⁰律儀若
- 10 未正受先作是心我當定受如是遠離是名
- 11 能起律儀若正攝受遠離戒時名攝受律儀
- 12 從是已後此遠離思五根攝受增上力故恒
- 13 與彼種子俱行於時時間亦與現行俱行即
- 14 由五根所攝善思如先所受律儀防護而轉
- 15 由此思故或因親近惡²¹友或因煩惱增多隨²²
- 16 所生起惡²³現行欲即便慙²⁴羞速能捨離勿彼
- 17 令我違越所受當墮²⁵惡²⁶趣是名防護律儀若
- 18 時失念諸惡²⁷現行即便速疾令念安住自懇
- 19 自責發露所犯蠲除憂悔後堅守護所受律
- 20 儀是名還引律儀若於煞²⁸等諸惡²⁹業道少分
- 21 遠離少時遠離唯自遠離不勸進他不无³⁰量
- 22 門稱揚讚述亦不見彼諸同法者深心慶悅
- 23 多生歡喜是名下品律儀若於諸惡³¹多分遠

42 大正〔殺〕
 43 大正〔無〕
 44 大正〔殺〕
 45 大正〔總〕
 46 大正〔爲〕
 47 大正〔爾〕
 48 大正〔淨〕
 49 大正〔惡〕
 50 大正〔隨〕
 51 大正〔惡〕
 52 大正〔慚〕
 53 大正〔墮〕
 54 大正〔惡〕
 55 大正〔惡〕
 56 大正〔殺〕
 57 大正〔惡〕
 58 大正〔無〕
 59 大正〔惡〕

24 離多時遠離不至命終自能遠離亦勸進他

(第五紙) T30p590b18~

- 1 然於遠離不以无⁸⁰量門稱揚讚述見同法者
- 2 不深心慶悅生大歡喜是名中品律儀若於
- 3 諸惡⁸¹一切分一切時自能遠離亦勸進他以
- 4 无⁸²量門稱揚讚述見同法者深心慶悅生大
- 5 歡喜是名上品律儀若即於此所受律儀能
- 6 无⁸³缺犯以為⁸⁴依止修无⁸⁵悔等乃至具足入初
- 7 靜⁸⁶慮由奢摩他能損伏力損伏一切犯戒種
- 8 子是名靜⁸⁷慮律儀如初靜⁸⁸慮如是第二第三
- 9 第四靜⁸⁹慮當知亦尔⁹⁰此中差別者由遠分對
- 10 治所攝奢摩他道轉深損伏惡⁹¹戒種子當知
- 11 此名初清淨⁹²力所引清淨⁹³律儀若即於此尸
- 12 羅律儀无⁹⁴有缺犯又復依止靜⁹⁵慮律儀入諦
- 13 現觀得不還果尔⁹⁶時一切惡戒種子皆悉永
- 14 害若依未至定證得初果尔⁹⁷時一切能往惡
- 15 趣惡戒種子皆悉永害此即名為⁹⁸聖所愛戒
- 16 當知此名第二清淨⁹⁹力所引清淨¹⁰⁰律儀即此
- 17 亦名无¹⁰¹漏律儀此无¹⁰²漏律儀若得阿羅漢果

80 大正〔無〕
 81 大正〔惡〕
 82 大正〔無〕
 83 大正〔無〕
 84 大正〔爲〕
 85 大正〔無〕
 86 大正〔靜〕
 87 大正〔靜〕
 88 大正〔靜〕
 89 大正〔靜〕
 90 大正〔爾〕
 91 大正〔惡〕
 92 大正〔淨〕
 93 大正〔淨〕
 94 大正〔無〕
 95 大正〔靜〕
 96 大正〔爾〕
 97 大正〔爾〕
 98 大正〔爲〕
 99 大正〔淨〕
 100 大正〔淨〕
 101 大正〔無〕
 102 大正〔無〕

- 18 時但由能治清淨⁸³勝故勝不由所治斷⁸⁴勝故
- 19 勝如是八種總⁸⁵立唯三一受律儀二持律儀
- 20 三清淨⁸⁶律儀前二是受防護還引是持下中
- 21 上三通受持二靜⁸⁷慮⁸⁸无⁸⁹漏是清淨⁹⁰攝
- 22 問何故世尊建立苾芻近事近住三種律儀
- 23 答由三因故謂佛所化有三種類或有能行
- 24 離惡行行及離欲行或有能行離惡⁹¹行行非

(第六紙) T30p590c15~

- 1 離欲行或不能行離惡⁹²行行及離欲行依初
- 2 所化類建立苾芻律儀依第二所化類建立
- 3 近事律儀何以故非居家迫近現處塵俗而
- 4 能一向相續圓滿護眾學處依第三所化類
- 5 建立近住律儀何以故由此不能究竟行俱
- 6 離行但當勸進攝受二因勿彼自謂重擔所
- 7 鎮⁹³謂前二支修離惡⁹⁴行其後四支修離欲行
- 8 離非梵行俱修二種
- 9 問苾芻近事近住律儀當知各由幾支所攝
- 10 答苾芻律儀四支所攝何等為⁹⁵四一受具足
- 11 支二受隨⁹⁶法學處支三隨⁹⁷護他心支四隨⁹⁸護
- 12 如所受學處支若作表白第四羯磨及略攝
- 13 受隨⁹⁹處是名受具足支由具此支故名
- 14 初苾芻具苾芻戒自此以後於毗¹⁰⁰奈邪¹⁰¹別解

83 大正「淨」
 84 大正「斷」
 85 大正「總」
 86 大正「淨」
 87 大正「靜」
 88 大正「無」
 89 大正「淨」
 90 大正「惡」
 91 大正「惡」
 92 大正「鎮」
 93 大正「惡」
 94 大正「爲」
 95 大正「隨」
 96 大正「隨」
 97 大正「隨」
 98 大正「隨」
 99 大正「毘」
 100 大正「耶」

- 15 脫中所有隨¹⁰¹順苾芻尸羅若彼所引衆多學
- 16 處於彼一切守護奉行由此得名守護別解
- 17 脫律儀者是名受隨¹⁰²。法學處支由成就此二
- 18 支者所有軌範具足所行具足是名隨¹⁰³。護他
- 19 心支軌範具足所行具足如聲聞地已說若
- 20 於微細罪中深見怖畏於所受學諸學處中
- 21 能不毀犯設犯能出謂由深見怖畏及聰¹⁰⁴。叡
- 22 故是名隨¹⁰⁵。護如所受學處支近事律儀由三
- 23 支所攝何等為¹⁰⁶。三一受遠離最勝損他事支
- 24 二違越所受重修行支三不越所受支若永

(第七紙) T30p591a11 ~

- 1 遠離損害他命損壞¹⁰⁷。他財損他妻妾是名初
- 2 支遠離妄語是第二支遠離諸酒衆放逸處
- 3 是第三支略說近住律儀由五支所攝何等
- 4 為¹⁰⁸。五一受遠離損害他支二受遠離損害自
- 5 他支三違越所受重修行支四不越所受正
- 6 念住支五不壞¹⁰⁹。正念支若能遠離損害他命
- 7 損壞¹¹⁰。他財是名初支離非梵行是第二支所
- 8 以者何由離此者不染習自妻妾故不自損
- 9 害亦不染習他妻妾故不損害他遠離妄語
- 10 是第三支除離諸酒衆放逸處離餘三處是
- 11 第四支何以故由歌舞伎樂塗冠香鬘昇高
- 12 大牀¹¹¹。非時飲食常所串習若遠離彼數數自
- 13 憶我今安住決定齋戒於一切持堅守正念
- 14 遠離諸酒衆放逸處是第五支何以故彼雖
- 15 安住正憶念支謂我今住決定齋戒若為¹¹²。諸

101 大正〔隨〕

102 大正〔隨〕

103 大正〔隨〕

104 大正〔聰〕

105 大正〔隨〕

106 大正〔爲〕

107 大正〔壞〕

108 大正〔爲〕

109 大正〔壞〕

110 大正〔壞〕

111 大正〔床〕

112 大正〔爲〕

- 16 酒所醉便發狂亂不自在轉今於此中若苾
 芻尼律儀若正學勤策勤策女律儀皆在出
 17 家品所攝故當知攝屬¹¹³ 苾芻律儀若近事女
 18 律儀¹¹⁴ 在家品故相似學所顯故當知攝屬¹¹⁵
 19 近事律儀問何故世尊於苾芻律儀中制立
 20 苾芻勤策二衆律儀於苾芻尼律儀中制立
 21 苾芻尼正學勤策女三衆律儀答由彼母邑
 22 多煩惱故令漸受學苾芻尼律儀若於勤策
 23 女少分學處深生喜樂次應授彼正學所有

(第八紙) T30p591b07~

- 1 學處若於正學多分學處深生愛樂不應率
 2 尅¹¹⁶ 授彼具足必更二年久處習學若深愛樂
 3 然後當授彼具足戒如是長時於少學處積
 4 修學已次方有力能受廣大衆多學處然後
 5 於苾芻尼律儀能具修學問何故於勤策律
 6 儀中增離金銀非於近住律儀邪¹¹⁷ 答由彼勤
 7 策在出家衆攝夫出家者於二¹¹⁸ 處極非淨¹¹⁹ 妙
 8 一者隨¹²⁰ 欲樂邊喜¹²¹ 戲嚴身所行所受皆隨¹²² 所
 9 樂二者蓄積財寶為¹²³ 除斷¹²⁴ 初非淨¹²⁵ 妙處施設
 10 遠離歌舞¹²⁶ 伎樂乃至非時而食為¹²⁷ 斷第二非
 11 淨¹²⁸ 妙處施設遠離執受金銀由彼金銀一切
 12 財寶之根本故又最勝故問何故於勤策律
 13 儀中遠離歌舞伎樂及塗冠香鬘制立二支

113 大正「屬」
 114 大正「墮」
 115 大正「屬」
 116 大正「爾」
 117 大正「耶」
 118 右に「種」(朱書あり)、大正「種」
 119 大正「淨」
 120 大正「墮」
 121 大正「嬉」
 122 大正「隨」
 123 大正「爲」
 124 大正「斷」
 125 大正「淨」
 126 大正「舞」
 127 大正「爲」
 128 大正「淨」

- 14 於近住律儀中合為¹³⁹一支邪¹³⁹答諸在家者於
- 15 此處所非不如法諸出家者極不如法是故
- 16 於在家者就輕¹³¹總¹³²制為¹³³一學處云何令彼若
- 17 暫違犯尋自懇責合一發露不由二種諸出
- 18 家者於此一處就重別制以為¹³⁴兩支云何令
- 19 彼若起違犯便自懇責二種發露不但由一
- 20 問何故不許扇搥迦半擇迦出家及受具足
- 21 戒邪¹³⁵答由此二種若置苾芻眾中便參女過
- 22 若置苾芻尼眾中因摩觸等便參男過由不
- 23 應與二眾共居是故不許此類出家及受具
- 24 足又由此二煩惱多故性煩惱障極覆障故

(第九紙) T30p591c04~

- 1 不能發起如是思擇彼尚不能思擇思擇令
- 2 其戒蘊清淨¹³⁶現行何況當證勝過人法是故
- 3 不許彼類出家及受具戒又彼眾中好人難
- 4 得亦難觀察問何故此二雖受歸依亦能隨¹³⁷
- 5 受諸近事男所有學處而不得名近事男邪¹³⁸
- 6 答近事男者名能親近承事苾芻苾芻尼眾
- 7 彼雖能護所受律儀而不應數親近承事苾
- 8 芻苾芻尼眾苾芻苾芻尼等亦復不應親近
- 9 攝受若摩若觸如是種類又亦不應如近事
- 10 男而相親善是故彼類不得名近事男然其
- 11 受護所有學處當知福德等无¹³⁹差別
- 12 復次云何非律儀非不律儀謂除如先所說
- 13 律儀不律儀業所有善不善等身語意業當
- 14 知一切皆是律儀非不律儀業所攝
- 15 問諸有律儀若由自受若由他受若從他受

129 大正〔爲〕
130 大正〔耶〕
131 大正〔輕〕
132 大正〔總〕
133 大正〔爲〕
134 大正〔爲〕
135 大正〔耶〕
136 大正〔淨〕
137 大正〔隨〕
138 大正〔耶〕
139 大正〔無〕

- 16 若自然受如是所受律儀所獲福德¹⁴⁰有勝
- 17 劣差別不邪¹⁴¹答若等心受亦如是持當知无¹⁴²
- 18 有差別
- 19 問由幾因緣雖樂欲受苾芻律儀而不應授
- 20 答苾芻律儀略由六因一意樂損害二依止
- 21 損害三男形損害四白法損害五繫屬¹⁴³於他
- 22 六為¹⁴⁴護他故若有為¹⁴⁵王之所逼錄或為¹⁴⁶強賊
- 23 之所逼錄或為¹⁴⁷債主之所逼迫或由怖畏之
- 24 所逼迫或畏不活彼如是思我處居家難可

(第十紙) T30p591c28~

- 1 存活是諸苾芻活命甚易我今應往苾芻衆
- 2 中詐現自身與彼同法易當活命彼由如是
- 3 諂詐意樂既出家已雖懷恐怖守護奉行隨¹⁴⁸
- 4 一學處勿諸苾芻與我同止知我犯戒便當
- 5 驅擯然彼意樂被損害故不名出家受具足
- 6 戒如是名為¹⁴⁹意樂損害若復有人作如是思
- 7 我處居家難可活命要當出家方易存濟如
- 8 諸苾芻所修梵行我亦如是乃至命終當修
- 9 梵行如是出家者不名意樂損害雖非純淨¹⁵⁰
- 10 非不說名出家受具若有身帶癰腫等疾如
- 11 遮法中所說病狀如是名為¹⁵¹依止損害由彼
- 12 依止被損害故雖復出家然无¹⁵²力能供事師
- 13 長彼由如是无¹⁵³力能故所受師長同梵行者
- 14 供事之業及受純信施主衣服飲食等淨¹⁵⁴信

140 大正〔爲〕
 141 大正〔耶〕
 142 大正〔無〕
 143 大正〔屬〕
 144 大正〔爲〕
 145 大正〔爲〕
 146 大正〔爲〕
 147 大正〔爲〕
 148 大正〔隨〕
 149 大正〔爲〕
 150 大正〔淨〕
 151 大正〔爲〕
 152 大正〔無〕
 153 大正〔無〕
 154 大正〔淨〕

- 15 施物此之二種淨¹⁵⁵信所施彼極難消不應受
- 16 用令彼退減諸善法故是故依止被損害者
- 17 不應出家受具足戒若扇搥迦及半擇迦名
- 18 男形損害不應出家受具足戒當知因緣如
- 19 前已說又半擇迦略有三種一全分半擇迦
- 20 二一分半擇迦三損害半擇迦若有生便不
- 21 成男根是名全分半擇迦若有半月起男勢
- 22 用或有被他於己為¹⁵⁶過或復見他行非梵行
- 23 男勢方起是名一分半擇迦若被刀等之所
- 24 損害或為¹⁵⁷病藥若火呪¹⁵⁸等之所損害先得男

(第十一紙) T30p592a24~

- 1 根今被斷壞¹⁵⁹既斷壞¹⁶⁰已男勢不轉是名損害
- 2 半擇迦初半擇迦名半擇迦亦扇搥迦第二
- 3 唯半擇迦非扇搥迦第二若不被他於己為¹⁶¹
- 4 過唯扇搥迦非半擇迦若有被他於己為¹⁶²過
- 5 名半擇迦亦扇搥迦若造无¹⁶³間業汚苾芻尼
- 6 外道賊住若別異住若不共住是名白法損
- 7 害不應為¹⁶⁴授具足戒所以者何彼由上品无¹⁶⁵
- 8 慙¹⁶⁶无¹⁶⁷愧極垢染法令慙¹⁶⁸愧等所有白法極成
- 9 劣薄若諸王臣若王所惡若有造作王不宜
- 10 業若被債主之所拘執若他僕隸若他劫引
- 11 若他所得若有諍訟若為¹⁶⁹父母所不開許是

155 大正〔淨〕
 156 大正〔爲〕
 157 大正〔爲〕
 158 異体字「呪」、大正〔呪〕
 159 大正〔壞〕
 160 大正〔壞〕
 161 大正〔爲〕
 162 大正〔爲〕
 163 大正〔無〕
 164 大正〔爲〕
 165 大正〔無〕
 166 大正〔慙〕
 167 大正〔無〕
 168 大正〔慙〕
 169 大正〔爲〕

- 12 名繫屬¹⁷⁰於他不應為¹⁷¹授具戒若變化者為¹⁷²護
- 13 他故不應為¹⁷³授具戒所以者何或有龍等為¹⁷⁴
- 14 受法故自化己身為¹⁷⁵苾芻像求受具戒若便
- 15 為¹⁷⁶彼授具戒者彼睡眠時便復本形既睡悟
- 16 已作苾芻像假想苾芻若守園者若近事男
- 17 率尔¹⁷⁷往趣見彼身形如是變已便於一切真¹⁷⁸
- 18 苾芻所起憎惡¹⁷⁹心謂諸苾芻皆非人類誰能
- 19 敬事施彼衣食勿令他人得此惡見是故為¹⁸⁰
- 20 隨¹⁸¹護他不應為¹⁸²彼受具足戒由此六因不應
- 21 授彼苾芻律儀又除闕減能作羯磨阿遮利
- 22 邪¹⁸³鄔波陀邪¹⁸⁴住清淨¹⁸⁵戒圓滿僧眾問由幾因
- 23 緣不應授彼近事男律儀答略由二因一意樂
- 24 損害故二男形損害故若意樂損害者當知

(第十一紙) T30p592b21~

- 1 一切不應為¹⁸⁶受若男形損害者或有為¹⁸⁷受然
- 2 不得說名近事男不說因緣前已具辯若近
- 3 住律儀當知唯由意樂損害不應為¹⁸⁸受何以
- 4 故或有隨¹⁸⁹他轉故或有為¹⁹⁰得財利恭敬詐稱
- 5 欲受近住律儀然彼實无¹⁹¹求受意樂當知是

170 大正〔屬〕
 171 大正〔爲〕
 172 大正〔爲〕
 173 大正〔爲〕
 174 大正〔爲〕
 175 大正〔爲〕
 176 大正〔爲〕
 177 大正〔爾〕
 178 大正〔眞〕
 179 大正〔惡〕
 180 大正〔爲〕
 181 大正〔隨〕
 182 大正〔爲〕
 183 大正〔耶〕
 184 大正〔耶〕
 185 大正〔淨〕
 186 大正〔爲〕
 187 大正〔爲〕
 188 大正〔爲〕
 189 大正〔隨〕
 190 大正〔爲〕
 191 大正〔無〕

- 6 名意樂損害若¹⁹³无¹⁹³如所說不應受因緣當知
- 7 應受如前所說所有律儀
- 8 問有幾因緣苾芻律儀受已還捨答或由捨
- 9 所學處故或由犯根本罪故或由形沒二形
- 10 生故或由善根斷故或由棄捨衆同分故苾
- 11 芻律儀受已還捨若正法毀壞¹⁹³正法隱沒雖
- 12 无¹⁹³新受苾芻律儀先已受得當知不捨所以
- 13 者何由於¹⁹⁵尔¹⁹⁵時穢劫正起¹⁹⁵一有情不損意
- 14 樂能受具戒況當有證沙門果者若近事男
- 15 律儀當知由起不同分心故善根斷故棄捨
- 16 衆同分故受已還捨若正法隱沒時如苾芻
- 17 律儀道理當知近事男律儀亦¹⁹⁵尔¹⁹⁵若近住律
- 18 儀當知由日出已後或由發起不同分心或
- 19 於中間捨衆同分雖已受得必復還捨
- 20 復次云何¹⁹⁸无¹⁹⁸想定謂已離遍淨¹⁹⁸貪未離上貪
- 21 由出離想作意²⁰⁰先故諸心所唯滅靜²⁰¹唯
- 22 不轉是名²⁰²无²⁰²想定此是假有非實物有當知
- 23 差別略有三種一下品修二中品修三上品修
- 24 若下品修者於現法退不能速疾還引現前

(第十一紙) T30p592c18~

- 1 若生²⁰³无²⁰³想有情天中所得依身不甚清淨²⁰⁴威
- 2 光赫奕形色廣大如餘天衆定當中夭若
- 3 中品修者雖現法退然能速疾還引現前若
- 4 生²⁰⁵无²⁰⁵想有情天中所感依身雖甚清淨²⁰⁶光明

192 大正〔無〕
 193 大正〔壞〕
 194 大正〔無〕
 195 大正〔爾〕
 196 大正〔無〕
 197 大正〔爾〕
 198 大正〔無〕
 199 大正〔淨〕
 200 大正〔爲〕
 201 大正〔靜〕
 202 大正〔無〕
 203 大正〔無〕
 204 大正〔淨〕
 205 大正〔無〕
 206 大正〔淨〕

- 5 赫奕形色廣大然不究竟最極清淨²⁰⁵雖有中
6 天而不決定若上品修者必无²⁰⁶有退若生无²⁰⁹
7 想有情天中所感依身甚為²¹⁰清淨²¹¹威光赫奕
8 形色廣大又到究竟最極清淨²¹²必无²¹³中天窮
9 滿壽量後方殞沒
10 復次若由此因此緣所有生得心心法²¹⁴滅是
11 名无²¹⁵想
12 復次云何滅盡定謂已離无²¹⁶所有處貪未離
13 上貪或復已離由止息想作意為²¹⁷先故諸心
14 心法²¹⁸唯滅靜²¹⁹唯不轉是名滅盡定此定唯能
15 滅靜²²⁰轉識不能滅靜²²¹阿賴邪²²²識當知此定亦
16 是假有非實物有此定差別略有三種下品
17 修等如前已說若下品修者於現法退不能
18 速疾還引現前中品修者雖現法退然能速
19 疾還引現前上品修者畢竟不退有學聖者
20 能入此定謂不還身證无²²³學聖者亦復能入
21 謂俱分解脫前无²²⁴想定非學所入亦非无²²⁵學
22 何以故此中无²²⁶有慧現行故此上有勝寂靜²²⁷
23 住及生故又復此定不能證得所未證得諸
24 勝善法由是稽留誑幻處故

207 大正〔淨〕
208 大正〔無〕
209 大正〔無〕
210 大正〔爲〕
211 大正〔淨〕
212 大正〔淨〕
213 大正〔無〕
214 大正〔所〕
215 大正〔無〕
216 大正〔無〕
217 大正〔爲〕
218 大正〔所〕
219 大正〔靜〕
220 大正〔靜〕
221 大正〔靜〕
222 大正〔耶〕
223 大正〔無〕
224 大正〔無〕
225 大正〔無〕
226 大正〔無〕
227 大正〔靜〕

(第十四紙) T30p593a15~

- 1 復次虛空云何謂唯諸色非有所顯是名虛
- 2 空所以者何若處所行都²²⁸无²²⁹所得是處方有
- 3 虛空想轉是故當知此唯假有非實物有
- 4 復次云何非擇滅謂若餘法生緣現前餘法
- 5 生故餘不得生唯滅唯²³⁰靜²³¹名非擇滅諸所有
- 6 法此時應生越生時故彼於此時終不更生
- 7 是故此滅亦是假有非實物有所以者何此
- 8 ²³²无²³³有餘自相可得故此法種類非離繫故復
- 9 於餘時遇緣可生是故非擇滅非一向決定
- 10 若學見跡於卵濕二生北拘盧洲²³⁴无²³⁵想天若
- 11 女若扇搆迦若半擇迦²³⁶无²³⁷形二形等生及於
- 12 後有若愛若願所得非擇滅當知一向決定
- 13 由學見迹嘗不於後有起希願²³⁸纏²³⁹發生後有
- 14 唯除未²⁴⁰无²⁴¹餘永害愛種子故
- 15 問何因緣故名心不相應²⁴²邪²⁴³答此是假想於
- 16 諸事中²⁴⁴為²⁴⁵起言說於有色等二種俱非於有
- 17 見等二種俱非如是廣說安立道理一切當
- 18 知
- 19 如是已說六種善巧謂蘊善巧乃至根善巧
- 20 云何應知是諸善巧廣建立義
- 21 復次嗛柁南曰
- 22 自性義差別 次第攝依止
- 23 問何等是色自性答略有十一謂眼等十色
- 24 處及法處所攝色又²⁴⁶總²⁴⁷有二謂四大種及所

(第十五紙) T30p593b12~

- 1 造色如是一切皆變礙相
- 2 問何等是受自性答略有六種謂依眼等六

228 大正「無」
 229 大正「靜」
 230 大正「無」
 231 大正「無」
 232 大正「無」
 233 異体字「纏」、大正「纏」
 234 大正「無」
 235 大正「耶」
 236 大正「爲」
 237 大正「總」

- 1 觸所生此復二種若色²³⁸為依名身受²³⁹无²³⁹色²⁴⁰為
- 2 依名心受何以故由前五根皆色性故問若
- 3 前五根皆是色性依眼等受名身受者何故
- 4 眼等非唯是身答由相異故所以者何眼等
- 5 五根展轉相異問若眼等根其相異故非皆
- 6 身相依彼諸受由是因緣應非身受答餘有
- 7 色根不離身故就彼²⁴¹為名此復何過問若不
- 8 離身故²⁴²无²⁴²過者意根亦²⁴³不離身轉依意根
- 9 受應名身受是即一切皆是身受²⁴⁴无²⁴⁴心受²⁴⁵邪²⁴⁵答
- 10 諸有色根定不離身意即不²⁴⁶故²⁴⁶无²⁴⁷有過所
- 11 以者何生²⁴⁸无²⁴⁸色界有情意根離身而轉是故
- 12 五根所生諸受合名身受唯依意者獨名心
- 13 受故²⁴⁹說二謂身心受又一切受皆領納相
- 14 問何等是想自性答此亦六種如前應知又
- 15 想有六一有相想二²⁵⁰无²⁵⁰相想三狹小想四廣
- 16 大想五²⁵¹无²⁵¹量想六²⁵²无²⁵²所有想又略有二一世
- 17 間想二出世想狹小想者謂欲塵想廣大想
- 18 者謂色塵想²⁵³无²⁵³量想者謂空識²⁵⁴无²⁵⁴邊處塵想
- 19 无²⁵⁵所有想者謂²⁵⁶无²⁵⁶所有處塵想即此一切名
- 20 有相想²⁵⁷无²⁵⁷相想者謂有頂想及一切出世間
- 21 學²⁵⁸无²⁵⁸學想又一切想皆等了相

238 大正 [爲]
 239 大正 [無]
 240 大正 [爲]
 241 大正 [爲]
 242 大正 [無]
 243 大正 [爾]
 244 大正 [無]
 245 大正 [耶]
 246 大正 [爾]
 247 大正 [無]
 248 大正 [無]
 249 大正 [總]
 250 大正 [無]
 251 大正 [無]
 252 大正 [無]
 253 大正 [無]
 254 大正 [無]
 255 大正 [無]
 256 大正 [無]
 257 大正 [無]
 258 大正 [無]

24 問何等是行自性答此亦六種如前應知又

(第十六紙) T30p593c08~

- 1 此行相由五種類令心造作一為^{262a}境隨^{262b}與^{262c}
- 2 為^{262a}彼合會^{262b}二為^{262c}彼別離四能發雜染業五令
- 3 心自在轉又此行相略有三種一者善行二
- 4 不善行三无^{262c}記行又一切行皆造作相
- 5 問何等是識自性答略有六種所謂眼識乃
- 6 至意識是識自性差別又識有三種一領受
- 7 差別二採境差別三分位差別領受差別有
- 8 三採境差別有六分位差別有三如是識蘊
- 9 差別總²⁶⁴有十八自性應知是名諸蘊自性
- 10 復次蘊義云何為²⁶⁵顯何義建立諸蘊謂所有
- 11 色若去來²⁶⁶今乃至遠近如色乃至識亦尔²⁶⁷如
- 12 是總²⁶⁸略攝一切蘊積聚義是蘊義又由諸蘊
- 13 唯有種種名性諸行當知為²⁶⁹顯无²⁷⁰我性義建
- 14 立諸蘊
- 15 復次云何色蘊差別略由六種一由事故二
- 16 由相故三由識執不執故四由識空不空故
- 17 五由想所行故六由邊際故事者謂所有諸
- 18 色皆是四大種及四大種所造相者略有三
- 19 種一清淨²⁷¹色二清淨²⁷²所取色三意所取色又
- 20 變礙相是色共相識執不執者若識依執名
- 21 執受色此復云何謂識所託安危事同和合
- 22 生長又此為²⁷³依能生諸受與此相違非執受

259 大正〔爲〕
 260 大正〔隨〕
 261 大正〔爲〕
 262 大正〔爲〕
 263 大正〔無〕
 264 大正〔總〕
 265 大正〔爲〕
 266 大正〔來〕
 267 大正〔爾〕
 268 大正〔總〕
 269 大正〔爲〕
 270 大正〔無〕
 271 大正〔淨〕
 272 大正〔淨〕
 273 大正〔爲〕

23 色識空不空者若識不空名同分色由此與
24 識等義轉故若識空者名彼同分色似自相

(第十七紙) T30p594a04~

- 1 續而隨²⁷⁴轉故想所行者謂緣色想略有二種一
- 2 者色想二有對想三別異想色想亦三一有
- 3 光影相二據方處相三積集住相如是三相
- 4 隨²⁷⁵其次第三想所行取青等相名為²⁷⁶色想能
- 5 取行礙名有對想能取男女舍田等假名別
- 6 異相是名想所行差別邊際者謂色邊際略
- 7 有二種一隨²⁷⁷下界謂欲塵色二隨²⁷⁸中界謂色
- 8 塵色當知此中就業增上所生諸色說无²⁷⁹色
- 9 界无²⁸⁰有諸色非就勝定自在色說何以故由
- 10 彼勝定於一切色皆得自在諸定加行令現
- 11 前故當知此色名極微細定所生色
- 12 復次云何受蘊差別略由五種一由事故二
- 13 由相故三由生故四由觀察故五由出離故
- 14 事者謂領納及順領納法相者謂自相及共
- 15 相自相有三樂受苦受不苦不樂受樂受壞²⁸¹
- 16 苦故苦苦受苦故苦不苦不樂受行苦故
- 17 苦由此因緣諸所有受皆說名苦是名受共
- 18 相生者謂一切受十六觸所生何等十六謂
- 19 眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸有對觸增語
- 20 觸順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸愛
- 21 觸恚觸明觸无²⁸²明觸非明非无²⁸³明觸由所依及
- 22 所取境故建立六觸及有對觸由分別境故
- 23 建立增語觸由領納境故建立順樂受等觸

274 大正〔隨〕
 275 大正〔隨〕
 276 大正〔爲〕
 277 大正〔墮〕
 278 大正〔墮〕
 279 大正〔無〕
 280 大正〔無〕
 281 大正〔壞〕
 282 大正〔無〕
 283 大正〔無〕

24 由染淨²⁸⁴ 故建立愛悲明无²⁸⁵ 明非明非无²⁸⁶ 明觸

(第十八紙) T30p594a29~

- 1 是名受生差別觀察差別者一切如來²⁸⁷ 應正
- 2 等覺出現世間皆於諸受起八種觀謂受有
- 3 幾種誰為²⁸⁸ 受集誰是受滅誰是受集趣行誰
- 4 是受滅趣行誰是受愛味誰是受過患誰是
- 5 受出離如是觀時如實了知受有三種觸集
- 6 故受集應知如經²⁸⁹ 分別廣說如是八種觀察
- 7 諸受當知略顯自相觀現法轉因觀彼滅觀
- 8 後法轉因觀彼滅觀彼二轉因觀彼二轉滅
- 9 因觀及清淨²⁹⁰ 觀是名觀察差別出離者謂初
- 10 靜²⁹¹ 慮出離憂根第二靜²⁹² 慮出離苦根第三靜²⁹³
- 11 慮出離喜根第四靜²⁹⁴ 慮出離樂根於无²⁹⁵ 相²⁹⁶ 界
- 12 出離捨根是名出離差別
- 13 復次云何想蘊差別略由五種一由事故二
- 14 由相故三由顛倒故四由无²⁹⁷ 顛倒故五由分
- 15 別故事者謂取所緣相及隨²⁹⁸ 順彼法相者自
- 16 相有六種如前應知等了相是共相是名相
- 17 差別顛倒差別者謂諸愚夫无²⁹⁹ 所知曉隨³⁰⁰ 逐
- 18 无³⁰¹ 明起不如理作意於所緣境无³⁰² 常計常取
- 19 相而轉是名想倒如於无³⁰³ 常計常如是於苦

284 大正〔淨〕
 285 大正〔無〕
 286 大正〔無〕
 287 大正〔來〕
 288 大正〔爲〕
 289 大正〔經〕
 290 大正〔淨〕
 291 大正〔靜〕
 292 大正〔靜〕
 293 大正〔靜〕
 294 大正〔靜〕
 295 大正〔無〕
 296 大正〔想〕
 297 大正〔無〕
 298 大正〔隨〕
 299 大正〔無〕
 300 大正〔隨〕
 301 大正〔無〕
 302 大正〔無〕
 303 大正〔無〕

- 20 計樂於不淨³⁰⁴ 計淨³⁰⁵ 於无³⁰⁶ 我計我此想顛倒諸
- 21 在家者能發心倒一分出家者能發見倒是
- 22 名顛倒差別此想顛倒復有差別謂於四事
- 23 邪取其相是名想倒若由如是等了相故於
- 24 境貪著是名心倒若由如是等了相故有執

(第十九紙) T30p594b25~

- 1 著者於顛倒事堅執忍可開示建立是名見
- 2 倒无³⁰⁷ 顛倒差別者謂諸聰³⁰⁸ 明叡有所曉了隨³⁰⁹ 智
- 3 慧明起如理作意於所緣境无³¹⁰ 常知无³¹¹ 常苦
- 4 知是苦不淨³¹² 知不淨³¹³ 无³¹⁴ 我知无³¹⁵ 我正取相轉
- 5 是名想无³¹⁶ 顛倒心无³¹⁷ 顛倒見无³¹⁸ 顛倒是名无³¹⁹
- 6 顛倒差別分別差別者略有五種想分別相
- 7 一境界分別二領納分別三假設分別四虛
- 8 妄分別五實義分別若於境界取隨³²⁰ 味相名
- 9 境界分別執取境界所生諸受名領納分別
- 10 若於自他取如是名如是類如是姓等種種
- 11 世俗言說相名假設分別於諸境界取顛倒
- 12 相名虛妄分別於諸境界取无³²¹ 倒相名實義
- 13 分別如是繪³²² 名想蘊分別差別
- 14 復次云何行蘊差別亦由五相一由境界故
- 15 二由分位故三由雜染故四由清淨³²³ 故五由

304 大正「淨」
 305 大正「淨」
 306 大正「無」
 307 大正「無」
 308 大正「聰」
 309 大正「隨」
 310 大正「無」
 311 大正「無」
 312 大正「淨」
 313 大正「淨」
 314 大正「無」
 315 大正「無」
 316 大正「無」
 317 大正「無」
 318 大正「無」
 319 大正「無」
 320 大正「隨」
 321 大正「無」
 322 大正「總」
 323 大正「淨」

16 造作故由境界者謂於行蘊立六思身由分
 17 位者謂立生等不相應行由彼生等唯有分
 18 位所顯現故由雜染者謂於雜染諸行建立
 19 煩惱及隨³²⁴煩惱由清淨³²⁵者謂於清淨³²⁶諸行建
 20 立信等由造作者謂如前說五造作相為³²⁷境
 21 隨³²⁸與等
 22 瑜伽師地論卷第五十三
 23
 24

(第二十紙)

1 皇后藤原氏光明子奉為
 2 尊孝贈正一位太政大臣府君尊妣
 3 贈從一位橘氏太夫人敬寫一切經
 4 論及律莊嚴既了伏願憑斯勝因
 5 奉資實助永庇菩提之樹長遊
 6 般若之津又願上奉 聖朝恒遠福
 7 壽下及寮采共盡忠節又光明子
 8 自發誓言弘濟沉淪勤除煩障妙
 9 窮諸法早契菩提乃至傳燈無窮
 10 流布天下聞名持卷獲福消災一切
 11 迷方³²⁹會歸覺路
 12 天平十二年五月一日記

324 大正「隨」
 325 大正「淨」
 326 大正「淨」
 327 大正「爲」
 328 大正「隨」
 329 大正「方迷」

23 22 21

(後補軸付紙)

大正八年十一月修理之

帝室博物館総長(醫學博士/文學博士) 森林太郎(花押)

董事奈良帝室博物館長久保田鼎(花押)