

(第一紙) T30p648b07

1 瑜伽師地論卷第六十三 弥勒菩薩說 三藏法師玄奘奉 詔記

2 撰決分中三摩呬多地之二

3 復有五種定相違法一毀犯禁戒二無無間

4 加行三無殷重加行四有沈没五他所擾惱

5 復有三種遠離一住処遠離二見遠離三聞

6 遠離

7 復次心清淨行苾芻略有五種等持相違厚

8 重過失能為定障一忿二慢三欲貪四薩迦

9 邪見五不能堪忍有五厚重三摩地相由彼

10 於此障礙而住是故說名厚重過失云何五

11 相一者獲得隨宜資具便生喜足二者好樂

12 求諸善法三於身財無所顧恋四於生死及

13 与涅槃見太過失最勝功德五於加行堪

14 忍勤苦此中忿者謂懷忿故若往他家不得

15 利養或得而少或弊或遲或不恭敬由此便

16 生嗔感憤感從此因緣發恚尋思及害尋思

17 多隨尋伺彼由此故先所未生勝三摩地不

18 能得生設彼已生還復退失所言慢者謂懷

19 慢故慢所制伏為性於法不生恭敬於諸師

20 範尊重福田不能時時身心卑屈敬問諮

21 請云何為善云何不善亦不勤求所有善法由此

22 不能解了引發三摩地義從此因緣發起輕

(第一紙) T30p648c02

1 慢相応尋思多隨尋伺彼由此故先所未生

2 如前広説言欲貪者謂懷貪故多諸愛染於

3 身財等深生顧恋由此於外五妙欲中多生

4 散乱從此因縁生欲尋思眷属尋思国土尋

5 思族望家勢相応尋思多隨尋伺彼由此故

6 先所未生如前広説彼復不淨能為対治応

7 知不淨略有二相謂糞穢相彼等流相能依

8 所依差別相薩迦邪見者謂由身見制伏因

1 邪||耶【大】 大正蔵に校注なし。

2 嗔||顰【大】 大正蔵に校注なし。

3 感||憾【大】 大正蔵に校注なし。

4 邪||耶【大】 大正蔵に校注なし。

- 9 緣會遇世法便為高欣下感塗染設欲棄捨
- 10 便為身見相違而住又即於彼世法衆相親
- 11 愛恒流之所漂溺設欲棄捨便為身見相違
- 12 而住又即世法衆相所生不正尋思之所燒
- 13 惱設欲棄捨便為身見相違而住又即於彼
- 14 世法衆相追求之時種種擾亂散動所逼設
- 15 欲棄捨便為身見相違而住又即由彼身見
- 16 因緣恒常執着世法所依無常諸取由是因
- 17 緣為憂悲等之所逼惱設欲棄捨便為身見
- 18 相違而住又復即彼為欲除遣下地垢穢勤
- 19 脩⁵善時於彼加行不生喜樂於此所治設欲
- 20 棄捨便為身見相違而住如為除遣下地垢
- 21 穢為遣上地所有垢穢當知亦爾由此因故
- 22 雖作是心我當於彼生死涅槃觀大過失觀
- 23 勝功德便復顛倒由此因緣先雖獲得諸三
- 24 摩地然於未生聖諦現觀勝三摩地不能得

(第11紙) T30p648c28~

- 1 生不堪忍者謂懷不忍故雖已獲得聖諦現
- 2 觀勝三摩地不能堪忍蚊虻等苦捨離加行
- 3 多生懈怠由此因緣於所未生入根本定不
- 4 能生起設復已生還即退失前三過失能為
- 5 最初三摩地障次一過失為諦現觀三摩地
- 6 障後一過失為入根本三摩地障復有差別
- 7 謂有八種棄捨近住弟子因緣於彼雜染之
- 8 所染汚由染汚故彼便棄捨近住弟子非無
- 9 煩惱諸阿羅漢常善住念有如斯事云何為
- 10 八謂性於彼近住弟子有憎惡心唯欲自身
- 11 受於恭敬如欲恭敬欲受利養亦復如是
- 12 近住弟子多所毀犯行不正行又於近住諸
- 13 弟子衆饒益損減便有所須及與不須於增
- 14 上戒教授折伏不能堪忍於增上心增上慧
- 15 住教授折伏不能堪忍於營衆務所有擾惱
- 16 不能堪忍
- 17 復次唱⁵抱¹南曰

⁵脩=修【大】 大正藏に校注なし。

18 数及所対治 支分広建立 遠離苦散動 上支分差別

- 19 問如先所説四種静慮何因縁故唯四静慮
- 20 不増不減答由能究竟超苦樂故所以者何
- 21 從初静慮乃至第四漸超苦樂方究竟故
- 22 云何名初静慮所治謂有五種一者欲貪二
- 23 欲恚害三種尋思三者憂苦四者犯戒五者
- 24 散乱云何第二静慮所治亦有五種一初静

(第四紙) T30p649a24~

- 1 慮貪二尋伺三苦四掉五定下劣性云何第
- 2 三静慮所治謂有四種一第二静慮貪二喜
- 3 三踊躍四定下劣性云何第四静慮所治謂
- 4 有五種一入息出息二第三静慮貪三樂四
- 5 於樂發悟。定下劣性
- 6 問初静慮有幾支答有五支何等為五一尋
- 7 二伺三喜四樂五心一境性問第二静慮有
- 8 幾支答有四支何等為四一内等淨二喜三
- 9 樂四心一境性問内等淨何法為自性答念
- 10 正知捨為自性問第三静慮有幾支答有五
- 11 支何等為五一念二正知三捨四樂五心一
- 12 境性問第四静慮有幾支答有四支何等為
- 13 四一捨清淨二念清淨三不苦不樂四心一
- 14 境性初静慮中念正知捨由尋伺門之所引
- 15 發是故雖有而不宣説第二静慮由彼自性
- 16 能有作業又由踊躍心随煩惱之所纏縛是
- 17 故頭示内等淨名第三静慮心随煩惱已遠
- 18 離故頭彼自相是故説彼離喜貪故初静慮
- 19 中離欲貪故非離喜貪第二静慮離尋伺貪
- 20 故非離喜貪第四静慮即彼頭示最極清淨
- 21 是故当知一切静慮彼皆随轉如其所応
- 22 問何因縁故於四静慮建立如是五支四支
- 23 答住所依故住饒益故住自性故復有差別
- 24 謂思惟所縁故受用所縁故於縁不散故復

⁶ 唱||唄【大】 大正蔵に校注なし。

⁷ 抱||挖【大】 大正蔵に校注なし。「抱」の中央に見せ消ち(朱点)あり、右傍に「挖」(朱書)あり。

⁸ 【五】+【大】 大正蔵に校注なし。

(第五紙) T30p649b21～

- 1 有差別謂饒益所依故增上心所依故增上
- 2 慧所依故復有差別謂為對治三雜染住所
- 3 對治故云何名為三雜染住所對治邪⁹一染
- 4 汚住二苦惱住三愚癡住復有差別謂受欲
- 5 者相似法故諸受欲者略有三種正所作事
- 6 能顯彼是受用欲者一正求財宝二求財宝
- 7 已能正受用三於彼自在隨意所為如是脩¹⁰。
- 8 習諸靜慮者亦有三種正所作事当知依彼
- 9 建立支分如其所應復有差別謂為對治自
- 10 苦惱行心知建立諸靜慮支如是略有三種
- 11 對治一對治缺減對治二身心逼惱對治三
- 12 於外境界其心流散不寂靜對治
- 13 問何因緣故初靜慮中說離欲已復說遠離
- 14 惡不善法答為欲顯示諸欲自相故及為顯
- 15 示諸欲過患相故過患相者由彼諸欲發起
- 16 惡行墮¹¹墮極下惡處所故說名為惡違善生
- 17 故復名不善復有差別為欲顯示煩惱雜染
- 18 斷故及為顯示先所積集業雜染斷故復有
- 19 差別為欲顯示諸在家者受用事門諸欲斷
- 20 故及為顯示諸出家者由尋思門諸欲斷故
- 21 復有差別為欲顯示欲尋思斷故及為顯示
- 22 患害尋思斷故復有差別為欲顯示外道諸
- 23 仙所得相故及為顯示離彼退已行呪詛故
- 24 問何緣故知初靜慮中苦根未斷答彼品僂

(第六紙) T30p649c17～

- 1 重未遠離故若於是處苦根已斷便与第二
- 2 靜慮住時心無差別是故当知是處未斷
- 3 問若尋伺等於初靜慮等中皆能撰益勝三
- 4 摩地又能撰受自地靜慮皆令清淨何因
- 5 緣故世尊於彼顯示動名答此望他地不望

⁹ 邪＝耶【大】 大正藏に校注なし。
¹⁰ 脩＝修【大】 大正藏に校注なし。
¹¹ 墮＝墜【大】 大正藏に校注なし。

- 6 自地
- 7 問何因緣故從欲界上於初靜慮等中建立
- 8 後後勝上支分答當知略有二因緣故一
- 9 治能治故二證得勝利故三所證得故當知
- 10 如是三種因緣四靜慮中五支所攝隨其所
- 11 応問初二靜慮有何差別答第二靜慮中三
- 12 摩地円満有差別故問第二第三靜慮有何
- 13 差別答第三靜慮饒益円満有差別故
- 14 問第三第四靜慮有何差別答第四靜慮清
- 15 淨円満有差別故
- 16 復有四種脩²³二摩地一者為得現法樂住故
- 17 二者為得勝智見故三者為得分別慧故四
- 18 者為證諸漏永盡故當知依四補特伽羅建
- 19 立四種脩¹⁹二摩地云何四種補特伽羅謂苦
- 20 速通已得行迹已見諦者復有異生未得行
- 21 迹已得有情所緣無量已離欲者又樂遲通
- 22 已得行迹已見諦者又樂速通已得行迹已
- 23 見諦者此中異生已得²⁴無量已離欲者若已
- 24 證得死生智通當知是名智見清淨若樂遲

(第七紙) T30p650a13~

- 1 通行迹轉時雖已見諦由²⁵根故而名退法
- 2 由此因緣復於欲界受想尋思當住正念當
- 3 起正知
- 4 復次諸靜慮離欲所顯當知離欲略有六種
- 5 一自性離欲二損減離欲三任持離欲四昇
- 6 進離欲五愚癡離欲六對治離欲自性離欲
- 7 者謂於自性不淨非所受用事中諸厭背性
- 8 又於苦受諸厭背性又若已離初靜慮染住
- 9 於第二靜慮等中於尋伺等諸厭背性是名
- 10 自性離欲損減離欲者謂兩兩交會習姪欲
- 11 法除熱惱已諸厭背性如是等類所余応知
- 12 皆名損減離欲任持離欲者謂²⁶有受用美妙

¹⁹脩 || 修 【大】 大正蔵に校注なし。

²³脩 || 修 【大】 大正蔵に校注なし。

²⁴无 || 無 【大】 大正蔵に校注なし。

²⁵栗 || 軟 【大】 大正蔵に校注なし。

- 13 飲食極飽滿已於余飲食諸厭背性如是等
- 14 類所余心知皆名任持離欲昇進離欲者謂
- 15 已獲得勝上財宝或尊貴位於余下劣諸
- 16 厭背性如是等類所余心知皆名昇進離欲愚
- 17 癡離欲者謂於涅槃甚深功德不能解了遂
- 18 於涅槃生厭背性如是等類所余心知皆名
- 19 愚癡離欲対治離欲者謂由厭懷¹⁶対治故或
- 20 由断対治故或由持対治故或由遠分対治故
- 21 或由世間出世間道断諸煩惱如是皆名
- 22 対治離欲
- 23 問何因縁故説諸静慮名為任邪¹⁷答繫心於
- 24 内所縁境界於外所縁不流散故

(第八紙) T30p650b09~

- 1 問何因縁故説諸静慮名三摩地答於所知
- 2 事同分所縁一切影像平等平等住持心故
- 3 問何因縁故説諸静慮名奢摩他答為欲寂
- 4 静一切煩惱正安止故
- 5 問何因縁故説諸静慮名一心一境性答略有
- 6 二種所縁境界一不定地所縁境界二者定
- 7 地所縁境界此中一境所謂定地所縁境界
- 8 非第二境繫心於此一所縁境是故説名心
- 9 一境性
- 10 復次当知此中從離欲退略有十種謂或依
- 11 止不平等故從離欲退謂如有一遭極重病
- 12 如馬勝言我於此定不能入證將無我定当
- 13 退失邪¹⁸或復有一性多僂重於三摩地先不
- 14 串習彼由如是多僂重故成其退法或有所
- 15 縁境界勝故從離欲退謂如有一值遇勝妙
- 16 境界現前如外道仙乃至獲得非想非非想
- 17 処遇触少年美妙形色可愛母邑從離欲退
- 18 或有獲得敬養故退謂如有一從他獲得利
- 19 養恭敬即便退墮如提婆達多或有遭遇輕

¹⁶ 【諸】+【大】 大正藏に校注なし。

¹⁷ 懷||壞【大】 大正藏に校注なし。

¹⁸ 邪||耶【大】 大正藏に校注なし。

¹⁹ 邪||耶【大】 大正藏に校注なし。

- 20 毀故退謂如有一或遭他罵或瞋或嘖（從離
- 21 欲退如外道仙由憤恚故退三摩地現行呪
- 22 詛或慢故退謂如有一恃所得定自拳陵（他
- 23 或有增上慢故退謂如有一於諸勝定證差
- 24 別中起增上慢或有不作意故退謂如有一

(第九紙) T30p650c04

- 1 於能入定行相作意不復思惟或有未串習
- 2 故退謂如有一安住始業新脩（善品或有自
- 3 地煩惱数起故退謂如有一愛上静慮乃至
- 4 疑上静慮或有寿盡福盡業盡故退謂如有
- 5 一從上生処退没下生
- 6 復次此中或有補特伽羅下品煩惱下品善
- 7 法多念艱辛然後方退多念艱辛方能入定
- 8 或有補特伽羅下品煩惱上品善法多念艱
- 9 辛然後方退經一念頃速能入定或有補特
- 10 伽羅上品煩惱下品善法經一念頃速疾而
- 11 退多念艱辛方能入定或有補特伽羅上品
- 12 煩惱上品善法經一刹那速疾而退一刹那
- 13 頃速能入定
- 14 復有補特伽羅已得離欲從定起已或於一
- 15 時彼三摩地相間相雜作意而轉或於一時
- 16 不相間雜若遇声緣從定起者（与定相应意
- 17 識俱轉余耳識生非唯（彼定相应意識能取
- 18 此声若不爾者於此音声不領受故不
- 19 応出定非取声時即便出定領受声已若
- 20 有希（望後時方出於此地中余決扱文更不
- 21 復現
- 22 撰決扱分中非三摩呬多地
- 23 如是已說三摩呬多地決扱非三摩呬多決
- 24 扱我今当說或有由自性故名不定地謂五

20 嘖（責 【大】
 21 陵（凌 【大】
 22 脩（修 【大】 大正蔵に校注なし。
 23 起者（而起 【大】
 24 唯（即 【大】
 25 希（悒 【大】 大正蔵に校注なし。

(第十紙) T30p650c29~

- 1 識身或有闕輕安故名不定地謂在欲界諸
- 2 心心法或有未發趣故名不定地謂受欲者
- 3 或有散乱故名不定地謂始業者雖脩²⁶習定
- 4 而於五欲其心流散或有太聚故名不定地
- 5 謂始業者於內境界略聚其心便生沈沒或
- 6 未得故名不定地謂即散心相応諸法或未
- 7 円滿故名不定地謂未證得加行究竟作意
- 8 或雜染故名不定地謂雖證得加行究竟果
- 9 作意而於彼定多生愛味或不自在故名不
- 10 定地謂即由彼染汚心故不得自在或不清
- 11 淨故名不定地謂未永害煩惱睡眠或出定
- 12 故名不定地謂從已得三摩地起而不退失
- 13 或有退故名不定地謂從所得三摩地退
- 14 復次此中依止初不定地為安住心正取
- 15 相謂青瘀相或膿爛相広説如前依止第二
- 16 不定地故為得作意心勤脩²⁷習依止第三不
- 17 定地故為得根本心勤脩²⁸習依止第四現在
- 18 前故最初心安住其念為無乱故略撰其
- 19 心由正知故速疾撰受依止第五現在前故
- 20 心当思惟淨妙之相又心善達沈沒之相依
- 21 止第六現在前故於師教授能不忘失心当
- 22 安住猛利護念如理方便心当無間殷重脩²⁹
- 23 習依止第七現在前故心當微劣所得定
- 24 中不生喜足依止第八現在前故於諸雜染

(第十一紙) T30p651a25~

- 1 心觀過失設生愛味所有雜染尋即除遣
- 2 不心恋着依止第九現在前故於三摩地
- 3 心無間脩³⁰又心善巧通達其相依止第十現
- 4 在前故心当猛利脩³¹諦善巧依第十一現在

26 脩=修【大】 大正蔵に校注なし。
 27 脩=修【大】 大正蔵に校注なし。
 28 脩=修【大】 大正蔵に校注なし。
 29 脩=修【大】 大正蔵に校注なし。
 30 脩=修【大】 大正蔵に校注なし。

- 5 前故為令不退応不放逸依第十二現在前
- 6 故即為彼事応脩33遠離如理作意34隨順前
- 7 脩33習無間殷重方便於此地中余決択文更
- 8 不復現
- 9 撰決択分中有心地
- 10 如是已説非三摩呬多地決択有心地決択
- 11 我今當説當知諸心差別而転略由五相一
- 12 由世俗道理建立故二由勝義道理建立故
- 13 三由所依能依建立故四由俱有建立故五
- 14 由染淨建立故
- 15 云何世俗道理建立謂依世俗道理建立諸
- 16 心差別転義當知如前意地已説
- 17 勝義道理建立差別我今當説云何名為勝
- 18 義道理建立差別謂略有二識一者阿頼邪35
- 19 識二者転識阿頼邪35識是所依転識是能依
- 20 此復七種所謂眼識乃至意識譬如水浪依
- 21 止暴流或如影像依止明鏡如是名依勝義
- 22 道理建立所依能依差別
- 23 復次此中諸識皆名心意識若就最勝阿頼
- 24 邪35識名心何以故由此識能集聚一切法種

(第十一紙) T30p651b21~

- 1 子故於一切時縁執受境縁不可知一類器
- 2 境末那名意於一切時執我我所及我慢等
- 3 思量為性余識名識謂於境界了別為相如
- 4 是三種有心位中心意識於一切時俱有
- 5 而転若眼識等転識不起彼若起時応知彼
- 6 増俱有而転如是或時四識俱転乃至或時
- 7 八識俱転又一意識於一時間分別一境或二
- 8 或多自境他境故説意識不可思議問若
- 9 彼末那於一切時思量為性相続而転如世

³¹脩31修【大】 大正蔵に校注なし。
³²脩32修【大】 大正蔵に校注なし。
³³脩33修【大】 大正蔵に校注なし。
³⁴邪34耶【大】 大正蔵に校注なし。
³⁵邪35耶【大】 大正蔵に校注なし。
³⁶邪36耶【大】 大正蔵に校注なし。

- 10 尊説出世末那云何建立答名假施設不必
- 11 如義又对治彼遠離顛倒正思量故即此末
- 12 那任持意識令分別轉是故説為意識所依
- 13 又諸轉識或於一時一切唯与樂受相応俱
- 14 有而転或於一時亦有苦受或於一時亦有
- 15 不苦不樂等受相応俱轉阿頼邪識相応受
- 16 於一切時唯是不苦不樂唯是異熟生此於
- 17 一切識流轉時或樂俱行或苦俱行或非苦
- 18 樂俱行位中恒相続流乃至命終無有断絶
- 19 所余三受当知思惟之所引発非是俱生時
- 20 時作意引発現前彼俱生受極微細故難可
- 21 分別如是等類当知是名勝義道理建立諸
- 22 識俱有差別
- 23 復次阿頼邪識無有煩惱而共相応末那恒
- 24 与四種任運煩惱相応於一切時俱起不絶

(第十一紙) T30p651c17~

- 1 謂我我所行薩迦邪見我慢我愛不共無明
- 2 是諸煩惱与善不善无記識俱而不相違其
- 3 性唯是隱没无記任運而起当知諸余分別
- 4 所起随衆縁力差別而転又与末那相応俱
- 5 有遍行任運四種煩惱世間治道尚不能為
- 6 損伏对治何以故已離欲者猶現行故随所
- 7 生処是諸煩惱即此地撰当知此地已離欲
- 8 者此地煩惱現行不絶何以故此諸煩惱唯
- 9 阿頼邪識種子所引於一切時任運而生非
- 10 所对治及能对治境界縁力差別転故諸離
- 11 欲者世間治道若現在前若不現前此諸煩
- 12 惱現行不絶若諸有学已見迹者出世間道
- 13 現在前時此諸煩惱不得現行從彼出已還
- 14 復現行善通達故未永断故若諸无学此一

37 邪二耶【大】 大正蔵に校注なし。
38 邪二耶【大】 大正蔵に校注なし。
39 邪二耶【大】 大正蔵に校注なし。
40 无二無【大】 大正蔵に校注なし。
41 无二無【大】 大正蔵に校注なし。
42 邪二耶【大】 大正蔵に校注なし。
43 无二無【大】 大正蔵に校注なし。

- 15 切種皆不現行是諸煩惱当知唯離非想非
- 16 非想処欲本一時頓断非如余或漸漸而断如
- 17 是等類当知是名建立雜染清淨差別於此
- 18 地中余決択文更不復現
- 19 **撰**決択分中无心地
- 20 如是已說有心地決択无心地決択我今当
- 21 說問心不生因凡有幾種由幾種因心不得
- 22 生答心不生因略有七種由此因故心不得
- 23 生何等為七謂緣闕故心不得生如是作意
- 24 闕故未得故相違故断故滅故已生故心不

(第十四紙) T30p652a13~

- 1 得生
- 2 云何由緣闕故心不得生謂内眼処壞若外
- 3 色処不現在前広説乃至内意処壞若外法
- 4 処不現在前爾時由彼所生眼識乃至意識
- 5 終不得生如是名為由緣闕故心不得生
- 6 云何作意闕故心不得生謂雖有内眼処不
- 7 壞外色処現前広説乃至内意処不壞外法
- 8 処現前若无能生作意正起爾時由彼所生
- 9 眼識乃至意識終不得生如是名為作意闕
- 10 故心不得生
- 11 云何由未得故心不得生謂如有一於下欲
- 12 界思惟能相於初静慮思惟静相為欲證得
- 13 初静慮故若於此道不極作意若脩若習若
- 14 **多脩**習不善脩故於初静慮未能證得由未
- 15 得故初静慮俱心不得生又如有一於初静慮
- 16 第二第三第四静慮空无辺処識无辺処

44 【故】+【大】 大正蔵に校注なし。

45 或||惑【大】 大正蔵に校注なし。

46 【撰】-【大】

47 无||無【大】 大正蔵に校注なし。

48 无||無【大】 大正蔵に校注なし。

49 无||無【大】 大正蔵に校注なし。

50 脩||脩【大】 大正蔵に校注なし。

51 脩||脩【大】 大正蔵に校注なし。

52 脩||脩【大】 大正蔵に校注なし。

53 无||無【大】 大正蔵に校注なし。

54 无||無【大】 大正蔵に校注なし。

- 17 无⁵⁵所有⁵⁵处思惟⁵⁵麁⁵⁵相於⁵⁵第二⁵⁵静慮⁵⁵乃至⁵⁵非想
- 18 非⁵⁵非⁵⁵想⁵⁵处⁵⁵思⁵⁵惟⁵⁵静⁵⁵相⁵⁵如⁵⁵前⁵⁵广⁵⁵說⁵⁵又⁵⁵如⁵⁵有⁵⁵一⁵⁵遍
- 19 於⁵⁵一⁵⁵切⁵⁵薩⁵⁵迦⁵⁵邪⁵⁵中⁵⁵思⁵⁵惟⁵⁵苦⁵⁵相⁵⁵於⁵⁵薩⁵⁵迦⁵⁵邪⁵⁵滅⁵⁵涅
- 20 槃⁵⁵界⁵⁵思⁵⁵惟⁵⁵静⁵⁵相⁵⁵為⁵⁵斷⁵⁵一⁵⁵切⁵⁵薩⁵⁵迦⁵⁵邪⁵⁵故⁵⁵為⁵⁵欲⁵⁵證
- 21 得⁵⁵涅⁵⁵槃⁵⁵界⁵⁵故⁵⁵若⁵⁵於⁵⁵此⁵⁵道⁵⁵不⁵⁵極⁵⁵作⁵⁵意⁵⁵若⁵⁵脩⁵⁵若⁵⁵習
- 22 若⁵⁵多⁵⁵脩⁵⁵習⁵⁵不⁵⁵善⁵⁵脩⁵⁵故⁵⁵不⁵⁵能⁵⁵盡⁵⁵證⁵⁵一⁵⁵切⁵⁵涅⁵⁵槃⁵⁵由
- 23 未⁵⁵證⁵⁵故⁵⁵於⁵⁵諸⁵⁵結⁵⁵縛⁵⁵及⁵⁵与⁵⁵隨⁵⁵眠⁵⁵隨⁵⁵煩⁵⁵惱⁵⁵纏⁵⁵永⁵⁵解
- 24 脫⁵⁵心⁵⁵便⁵⁵不⁵⁵得⁵⁵生⁵⁵如⁵⁵是⁵⁵名⁵⁵為⁵⁵由⁵⁵未⁵⁵得⁵⁵故⁵⁵心⁵⁵不⁵⁵得⁵⁵生

(第十五紙) T30p652b09~

- 1 云⁵⁶何⁵⁶由⁵⁶相⁵⁶違⁵⁶故⁵⁶心⁵⁶不⁵⁶得⁵⁶生⁵⁶謂⁵⁶如⁵⁶有⁵⁶一⁵⁶觸⁵⁶能⁵⁶隨
- 2 順⁵⁶樂⁵⁶受⁵⁶諸⁵⁶觸⁵⁶受⁵⁶樂⁵⁶受⁵⁶時⁵⁶樂⁵⁶受⁵⁶相⁵⁶應⁵⁶心⁵⁶現⁵⁶在⁵⁶前
- 3 爾⁵⁶時⁵⁶苦⁵⁶受⁵⁶非⁵⁶苦⁵⁶樂⁵⁶受⁵⁶相⁵⁶應⁵⁶之⁵⁶心⁵⁶以⁵⁶相⁵⁶違⁵⁶故⁵⁶便
- 4 不⁵⁶得⁵⁶生⁵⁶如⁵⁶是⁵⁶若⁵⁶觸⁵⁶能⁵⁶順⁵⁶苦⁵⁶受⁵⁶不⁵⁶苦⁵⁶不⁵⁶樂⁵⁶受⁵⁶觸
- 5 如⁵⁶前⁵⁶广⁵⁶說⁵⁶爾⁵⁶時⁵⁶樂⁵⁶受⁵⁶非⁵⁶苦⁵⁶樂⁵⁶受⁵⁶樂⁵⁶受⁵⁶苦⁵⁶受⁵⁶相
- 6 應⁵⁶之⁵⁶心⁵⁶以⁵⁶相⁵⁶違⁵⁶故⁵⁶便⁵⁶不⁵⁶得⁵⁶生⁵⁶又⁵⁶如⁵⁶有⁵⁶一⁵⁶貪⁵⁶纏
- 7 所⁵⁶纏⁵⁶貪⁵⁶纏⁵⁶相⁵⁶應⁵⁶心⁵⁶現⁵⁶在⁵⁶前⁵⁶爾⁵⁶時⁵⁶瞋⁵⁶纏⁵⁶相⁵⁶應⁵⁶之
- 8 心⁵⁶以⁵⁶相⁵⁶違⁵⁶故⁵⁶便⁵⁶不⁵⁶得⁵⁶生⁵⁶如⁵⁶是⁵⁶若⁵⁶有⁵⁶瞋⁵⁶纏⁵⁶所⁵⁶纏
- 9 广⁵⁶說⁵⁶乃⁵⁶至⁵⁶爾⁵⁶時⁵⁶貪⁵⁶纏⁵⁶相⁵⁶應⁵⁶之⁵⁶心⁵⁶以⁵⁶相⁵⁶違⁵⁶故⁵⁶便
- 10 不⁵⁶得⁵⁶生⁵⁶如⁵⁶是⁵⁶名⁵⁶為⁵⁶由⁵⁶相⁵⁶違⁵⁶故⁵⁶心⁵⁶不⁵⁶得⁵⁶生
- 11 云⁵⁶何⁵⁶斷⁵⁶故⁵⁶心⁵⁶不⁵⁶得⁵⁶生⁵⁶謂⁵⁶如⁵⁶有⁵⁶一⁵⁶由⁵⁶善⁵⁶脩⁵⁶習⁵⁶八
- 12 聖⁵⁶支⁵⁶道⁵⁶故⁵⁶證⁵⁶得⁵⁶无⁵⁶余⁵⁶貪⁵⁶欲⁵⁶瞋⁵⁶恚⁵⁶愚⁵⁶癡⁵⁶永⁵⁶盡⁵⁶彼
- 13 於⁵⁶爾⁵⁶時⁵⁶有⁵⁶貪⁵⁶有⁵⁶瞋⁵⁶有⁵⁶癡⁵⁶心⁵⁶等⁵⁶隨⁵⁶一⁵⁶心⁵⁶所⁵⁶諸⁵⁶隨
- 14 煩⁵⁶惱⁵⁶所⁵⁶染⁵⁶汚⁵⁶心⁵⁶彼⁵⁶由⁵⁶已⁵⁶斷⁵⁶已⁵⁶遍⁵⁶知⁵⁶故⁵⁶皆⁵⁶不⁵⁶得
- 15 生⁵⁶如⁵⁶是⁵⁶名⁵⁶為⁵⁶由⁵⁶永⁵⁶斷⁵⁶故⁵⁶心⁵⁶不⁵⁶得⁵⁶生
- 16 云⁵⁶何⁵⁶滅⁵⁶故⁵⁶心⁵⁶不⁵⁶得⁵⁶生⁵⁶謂⁵⁶如⁵⁶有⁵⁶一⁵⁶生⁵⁶无⁵⁶想⁵⁶天⁵⁶入
- 17 无⁵⁶想⁵⁶定⁵⁶入⁵⁶滅⁵⁶盡⁵⁶定⁵⁶於⁵⁶其⁵⁶中⁵⁶間⁵⁶經⁵⁶爾⁵⁶所⁵⁶時⁵⁶由⁵⁶斷

- 55 无⁵⁵无⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 56 邪⁵⁵耶⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 57 邪⁵⁵耶⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 58 邪⁵⁵耶⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 59 脩⁵⁵脩⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 60 脩⁵⁵脩⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 61 脩⁵⁵脩⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 62 脩⁵⁵脩⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 63 无⁵⁵无⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 64 所⁵⁵法⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 65 无⁵⁵无⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。
- 66 无⁵⁵无⁵⁵【大】 大正藏に校注なし。

18 滅故心不得生又如有一於无^三余依涅槃界
 19 中已般涅槃彼於爾時畢竟滅故心不得生
 20 如是名為由滅盡故心不得生
 21 云何由已生故心不得生所謂一切已生之心
 22 於現在生剎那已後必成滅法彼現在時
 23 由已生故便不可生彼若滅已亦已生故終
 24 不可生如是名為由已生故心不得生

(第十六紙) T30p652c07~

1 応知由此七因縁故心不得生与此相違七
 2 因縁故隨其所応諸心得生謂縁不闕故作
 3 意不闕故已證得故不相違故未斷滅故未
 4 滅盡故未已生故於此地中余決択文更不
 5 復現

6 7 瑜伽師地論卷第六十二

8 9 貞觀廿一年八月七日於長安弘福寺翻經
 10 院三藏法師玄奘奉
 11 12 詔訳

13 皇后藤原氏光明子奉為

14 尊孝贈正一位太政大臣府君尊妣贈

15 從一位橘氏太夫人敬写一切經論及

16 律莊嚴既了伏願憑斯勝因奉資

17 冥助永庇菩提之樹長遊般若之津

18 又願上奉 聖朝恒延福寿下及

19 寮采共盡忠節又光明子自發誓言

20 弘濟沈淪勤除煩障妙窮諸法早契

21 菩提乃至伝灯無窮流布天下聞名

22 持卷獲福消災一切迷方会帰覺路

天平十二年五月一日記

(第十七紙)

1 2

⁴⁹ 无||無【大】 大正藏に校注なし。

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

(後補軸付紙)

大正八年十一月修理之

帝室博物館總長〈医学博士／文学博士〉 森林太郎 (花押)

董事奈良帝室博物館長久保田鼎 (花押)