永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧　陰陽和順　七政明朗
風雨調均　百穀常豐　萬類咸暢
烽警不作　禮教興行　子孝臣忠
化醇俗厚　人皆慈善　物靡害災
外順內安　一統熙皞　九幽六道
普際光明　既往未來　俱登正覺
大明正統五年十一月十一日

永樂北藏第一〇三册目録

○佛地經論　七卷　唐玄奘譯（節三—九）……一
○三具足經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯（節十）……一六七
○成唯識論　十卷　唐玄奘譯（義一—十）……一九三
○廣百論釋論　十卷　唐玄奘譯（廉一—十）……四四七
○大乘阿毗達磨集論　七卷　唐玄奘譯（退一—七）……七二五
○王法正理論　一卷　唐玄奘譯（退八）……八六三
○瑜伽師地論釋　一卷　唐玄奘譯（退九）……八八五
○顯揚聖教論頌　一卷　唐玄奘譯（退十）……九〇七

佛地經論卷第一

親光等菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

節三

稽首無上良福田　三身二諦一乘衆
我今隨力造此論　爲法久住濟羣生

節三

覽諸師意我已淨　恐餘劣智未能通
爲令彼淨生勝德　故我略釋牟尼地

論曰佛地經者具一切智一切種智離煩惱障及所知障於一切法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情如睡夢覺如蓮華開故名爲佛地謂所依所行所攝即當所說清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智受用和合一味事等是佛所依所行所攝故名佛地能貫能攝故名爲經以佛聖教貫穿攝持所應說義所化生故應知此中宣說佛地饒益有情依所詮義名佛地經如緣起經如集寶論

略說此經所攝義者謂顯世尊佛土圓滿功德圓滿眷屬圓滿安立佛地五法總別受用和合一味事智依淨法界具諸功德三身差

別此則次第示現如來居如是處具如是德如是衆俱安立如是地義差別如是處者謂佛淨土即十八種圓滿莊嚴廣大宮殿如是德者謂佛世尊二十一種殊勝功德如是衆者謂無數量諸大聲聞摩訶薩衆成就種種微妙功德地義別者謂大覺地五法總別受用和合一味事等後當廣說於此經中總有三分一教起因緣分二聖教所說分三依教奉行分總顯已聞及教起時別顯教主及教起處教所被機即是教起所因所緣故名教起因緣分正顯聖教所說法門品類差別故名聖教所說分顯彼時衆聞佛聖教歡喜奉行故名依教奉行分

經曰如是我聞一時薄伽梵

論曰如是我聞者謂總顯已聞傳佛教者言如是事我昔曾聞如是總言依四義轉一依譬喻二依教誨三依問答四依許可依譬喻者如有說言如是富貴如毗沙門依教誨者如有說言汝當如是讀誦經論依問答者如有說言如是我聞如是宣說依許可者如有

說言我當爲汝如是而思如是而作如是而說或許可言是事如是有義此中唯依許可謂結集時諸菩薩衆咸共請言如汝所聞當如是說傳法菩薩便許彼言如是當說如我所聞又如是言信可審定謂如是法我昔曾聞此事如是齊此當說定無有異有義此中亦依問答謂有問言汝當所說昔定聞耶故此答言如是我聞有義此中通依四種依譬喻者謂當所說如是文句如我昔聞依教誨者謂告時衆如是當聽我昔所聞餘如前說

我謂諸蘊世俗假者聞謂耳根發識聽受廢別就總故說我聞有義如來慈悲本願增上緣力聞者識上文義相生此文義相雖親依自善根力起而就强緣名爲佛說由耳根力自心變現故名我聞有義聞者善根本願增上緣力如來識上文義相生此文義相是佛利他善根而起名爲佛說聞者識心雖不取得然似彼相分明顯現故名我聞應知說此如是我聞意避增減異分過失謂如是法我從佛聞非他展轉顯示聞者有所堪能諸有

所聞皆離增減異分過失非如愚夫無所堪能諸有所聞或不能離增減異分結集法時傳佛教者依如來教初說此言為令衆生恭敬信受言如是法我從佛聞文義決定無所增減是故聞者應正聞已如理思惟當勤修學

言一時者謂說聽時此就刹那相續無斷說聽究竟總名一時者不爾者字名句等說聽時異云何言一時能說者得陀羅尼於一字中一刹那頃能持能說一切法門或能聽者得淨耳根一刹那頃聞一字時於餘一切皆無障礙悉能領受故名一時或相會遇時分無別故名一時即是說聽共相會遇同一時義時者即是有為法上假立分位或是心上分位影像依色心等總假立故是不相應行蘊所攝何不別顯如下處等但說一時晝夜時分諸方不定不可別說又義不定或一刹那或復相續不可定說是故總相但說一時薄伽梵者謂薄伽聲依六義轉一自在義二熾盛義三端嚴義四名稱義五吉祥義六尊

貴義如有頌言

自在熾盛與端嚴　名稱吉祥及尊貴
如是六種義差別　應知總名為薄伽

如是一切如來具有於一切種皆不相離是故如來名薄伽梵其義云何謂諸如來未不繫屬諸煩惱故具自在義炎猛智火所燒鍊故具熾盛義妙三十二大士相等所莊飾故具端嚴義一切殊勝功德圓滿無不知故具名稱義一切世間親近供養咸稱讚故具吉祥義具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故具尊貴義或能破壞四魔怨故名薄伽梵四魔怨者謂煩惱魔蘊魔死魔自在天魔佛具十種功德名號何故如來教傳法者一切經首但置如是薄伽梵名謂此一名世咸尊重故諸外道皆稱本師名薄伽梵又此一名總攝衆德餘名不爾是故經首皆置此名薄伽梵德後當廣說

經曰佳是勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界無量方所妙飾間列周圓無際其量難測超過三界所行之處勝出世間

善根所起最極自在淨識爲相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量天龍人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持作諸衆生一切義利滅諸煩惱災橫纏垢遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念慧行以爲遊路大止妙觀以爲所乘大空無相無願解脫爲所入門無量功德衆所莊嚴大寶華王衆所建立大宮殿中

論曰此顯如來住處圓滿謂佛淨土如是淨土復由十八圓滿事故說名圓滿謂顯色圓滿形色圓滿分量圓滿方所圓滿因圓滿果圓滿主圓滿輔翼圓滿眷屬圓滿住持圓滿事業圓滿攝益圓滿無畏圓滿住處圓滿路圓滿乘圓滿門圓滿依持圓滿由十九句如其次第顯示如是十八圓滿即此圓滿所嚴宮殿名佛淨土佛住如是大宮殿中說此契經受用變化二佛土中今此淨土何土所攝說此經佛爲是何身有義此土變化土攝此經佛是變化身聲聞等衆住此土中現對如來聞說是經歡喜信受而奉行故佛心所

現故出三界淨識爲相爲說勝法化此地前諸有情類令其欣樂修行彼因故暫化作清淨佛土殊妙化身神力加衆令暫得見若不爾者聲聞等衆應俱不見有義此土受用土攝說此經佛是受用身此淨土量無邊際故路乘門等是實德故受用如是清淨佛土一向淨妙一向安樂一向無罪一向自在餘處說故解深密說三地已上乃得生故說此經佛具後所說二十一種實功德故說餘經時不列如是佛功德故若暫化作如是淨土如是妙身加衆令見應如餘經分明顯說然不說故是受用土及受用身聲聞等衆是佛化作或諸菩薩現作此身莊嚴佛土說法會故若爾此是地上菩薩所應見聞何故於此化佛土中結集流布傳法菩薩爲欲示現一切智者及所居處超過一切世間法故如是示現欲令所化生欣樂故爲令發願當生如是清淨佛土見如是佛聞如是法修彼因故爲生廣大勝解有情及諸菩薩勝歡喜故欲令壇上意樂勝解界堅牢故結集流布又是法

勝於此宜聞然處非勝化身相麤不可宣說故受用身居受用土爲初地上諸菩薩說令傳法者結集流通若爾何故不但說彼所說法耶若不說處及能說者不知此法何處誰說一切生疑故須具說如實義者釋迦牟尼說此經時地前大衆見變化身居此穢土爲其說法地上大衆見受用身居佛淨土爲其說法所聞雖同所見各別雖俱歡喜信受奉行解有淺深所行各異而傳法者爲令衆生聞勝希願勤修彼因當生淨土證佛功德故就勝者所見結集言薄伽梵住最勝等乃至廣說如來功德

最勝光曜七寶莊嚴者謂大宮殿用最勝光曜七寶莊嚴或大宮殿七寶莊嚴故最勝光曜言七寶者一金二銀三吠瑠璃四牟婆洛揭臈婆五遏濕摩揭婆六赤眞珠謂赤蟲所出名赤眞珠或珠體赤名赤眞珠七羯雞怛諾迦就此所重且說七寶其實淨土無量妙寶綺飾莊嚴非世所識

放大光明普照一切無邊世界者謂大宮殿

放大光明普照一切無邊世界或大宮殿其體周徧無邊界故放大光明普照一切由此二句顯佛淨土顯色圓滿如是淨土顯色圓滿形量云何無量方所妙飾間列謂大宮殿妙飾間列無量方所或大宮殿無量妙飾方所間列言無量者或數無量或處無量如慧為先安布間飾是故說名妙飾間列云何佛土淨心為相非外工具世匠所成而有如是如慧為先安布間飾謂佛世尊昔菩薩時發巧便慧如是如是加行誓願莊嚴佛土由先加行誓願勢力於果位中雖無如昔戲論覺慧而佛淨識如是變現亦令菩薩識如是變故不相違餘處亦應依此理說如是淨土形色圓滿分量云何周圓無際其量難測謂大宮殿其量周圓無際難測或大宮殿其量無際周圓難測又東方等分齊無故長短等相難可測量有義如來受用身土隨所化生所宜而現或大或小其量無定雖現廣大亦有邊際然就地前菩薩智等說言無際其量難測有義如來受用身土三無數劫所修無邊

善根所感周徧法界地上菩薩及諸如來亦不能測其量邊際以無邊故如無始時如實義者受用身土略有二種一自受用謂諸如來三無數劫所修無邊善根所感周徧法界為自受用大法樂故從初得佛盡未來際相續無變如諸功德諸大菩薩亦不能見但可得聞如是淨土以無量故諸佛雖見亦不能測其量邊際二他受用謂諸如來為令地上諸菩薩衆受大法樂進修勝行隨宜而現或勝或劣或大或小改轉不定如變化土如是淨土以有邊故地上菩薩及諸如來皆測其量但就地前言不能測由是二種差別故言周圓無際其量難測如是淨土分量圓滿為三界處為不爾耶超過三界所行之處謂大官殿處所方域超過三界所行之處非如三界自地諸愛執為已有所緣相應二縛隨增是彼異熟及增上果如是淨土非三界愛所執受故離二縛故非彼異熟增上果故如涅槃等超過三界異熟果地若爾淨土非三界攝便是無漏若是無漏有為所攝即是道諦

便是善性云何得用色聲香等爲其體性以十八界十五有漏八無記等餘處說故有義十八界通有漏無漏皆有善性然據二乘境界麤相相似說言十八界中十五有漏八無記等有義淨土定心所變雖有色等似十界相非十界攝非諸世間五識所得如彼處等所緣青等皆是自在所生色故法界所攝是故淨土雖用色等爲其體性是無漏善亦不相違若爾菩薩五識不緣受用土耶雖依彼力自識變異然相麤妙不相似故非五境攝如來五識可不緣耶佛緣事心作用相似假名五識實非五識恒在定故餘處宣說五識體是自性散亂無有定故若爾不從五根生耶如來五根及色聲等相同根境假名五根及色等境定心變故實是法界自在生色若爾四智應不同時無有一時一類多識一身起故許亦何失如實義者如來身土甚深微妙非有非無非是有漏亦非無漏非善非惡亦非無記非蘊界等法門所攝但隨所宜種種異說餘處說言十八界中十五有漏八無

記等但就二乘異生等境麤相分別不就諸佛諸大菩薩甚深境界故餘處說如來非實蘊界處攝所有善等皆是示現乃至廣說如是淨土為與三界同一處所為各別耶有義各別有處說在淨居天上有處說在西方等故有義同處淨土周圓無有邊際徧法界故如實義者實受用土周徧法界無處不有不可說言離三界處亦不可說即三界處若隨菩薩所宜現者或在色界淨居天上或西方等處所不定如是淨土方所圓滿既起三界異熟果地如涅槃等應無有因若有因者應三界攝若言淨土超過三界還有超過三界法因此應當說其相云何勝出世間善根所起謂大宮殿用出世間無分別智後所得智善根為因而得生起非是無因非大自在天等為因云何淨土超過三界而用出世無分別智後所得智世間淨法為異熟因不說與彼為異熟因然為餘因彼得生起如苦法智忍品世第一法為因此用本來無分別智後得無漏善法種子三無數劫修令增廣為此

淨土變現生因無分別智名出世間後得過
前說名為勝用勝出世無漏善根為此生因
或諸聲聞獨覺聖道名出世間如來善根過
彼名勝此佛淨土如來識中無漏善根為因
而生有義但是增上緣生以外法故有義亦
是因緣而生親能生故若不爾者應無因緣
外法相望非因緣故一切外法皆用內法熏
習為因若爾外法既是共有云何有情各別
種子共為因緣合生一果勿以小心測量大
法外物豈是極微合成實有體性多因共感
但是有情異識各變同處相似不相障礙如
衆燈明如多所夢因類是同果相相似處所
無別假名為共實各有異諸佛淨土亦復如
是各別識變皆徧法界同處相似說名為共
如是淨土因相圓滿果相云何最極自在淨
識為相謂大宮殿最極自在佛無漏心以為
體相唯有識故非離識外別有寶等即佛淨
心如是變現似衆寶等如前已說境界相故
如入青等徧處定者識所現相此即如來大
圓鏡智相應淨識由昔所修自利無漏淨土

種子因緣力故於此一切時徧一切處不待作意任運變現衆寶莊嚴受用佛土與自受用身作所依止處利他無漏淨土種子因緣力故隨他地上菩薩所宜變現淨土或小或大或劣或勝與他受用身作所依止處謂隨初地菩薩所宜現小現劣如是展轉乃至十地最大最勝於地地中初中後等亦復如是如是淨土果相圓滿其主云何宮殿定有主依持故如來所都謂大宮殿諸佛世尊爲主非餘以殊勝故唯屬世尊或唯世尊住持攝受非餘所能自受用土雖徧法界一一自變各自爲主不相障礙他受用土雖諸佛變然一合相亦一相身攝受爲主不相障礙如是淨土主既圓滿應有輔翼主必攝受輔翼者故諸大菩薩衆所雲集謂大宮殿常有無量大菩薩僧共所雲集諸來朝者名爲輔翼既有無數大菩薩僧常來輔翼故無怨敵能爲違害諸聲聞等無如是事謂初地上諸菩薩衆雖不能集諸佛自利受用淨土而能集會諸佛利他受用淨土諸佛慈悲於自識上隨

菩薩宜現麤妙土菩薩隨自善根願力於自識上似佛所生淨土相現雖是自心各別變現而同一處形相相似謂為一土共集其中如是地上菩薩淨土為是有漏為是無漏有義無漏謂自心中後得無漏淨土種子願力資故變生淨土於中受用大乘法樂以初地上諸菩薩眾證真如理得真無漏處真法流住真淨土常見諸佛故所變土是真無漏道諦所攝有義有漏謂自心中加行有漏淨土種子願力資故變生淨土於中受用大乘法樂以彼菩薩雖證真如得真無漏而七地來煩惱現起乃至十地猶有修斷煩惱種子及所知障第八識體能持彼故現受熏故猶是有漏無記性攝有為無漏道諦所攝決定是善若十地中第八識體是無漏善應知佛地不能執持有漏種子不應受熏第八識體既是有漏無記性攝所變淨土云何無漏善性所攝又一有性無二實身其身爾時既是有漏所依淨土云何無漏是十地菩薩淨土是妙有漏苦諦所攝如實義者十地菩薩自心

所變淨土有二若第八識所變淨土是有漏識相分攝故是有漏身所依處故雖無漏善力所資熏其相淨妙而是有漏苦諦所攝隨加行等所現亦爾若隨後得無漏心變淨土影像是無漏識相分攝故從無漏善種子生故體是無漏道諦所攝如是淨土輔翼圓滿應有眷屬故次說言無量天龍人非人等常所翼從謂大宮殿唯有天等眷屬圍遶無有餘類等者等取藥叉揵達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽等莫呼洛伽即攝大蟒云何淨土超過三界所行之處而有天等以為眷屬天等皆是三界攝故淨識如是攝受變現為嚴淨土故不相違或有成熟所化有情示現如是變化種類如為調伏劫比拏王現化無量轉輪王衆眷屬圍遶或諸菩薩化作無量天龍等身住淨土中以供養佛或自化身為天龍等翼從如來故無有過如是淨土眷屬圓滿於中止住以何住持廣大法味喜樂所持謂於此中大乘法味喜樂所持食能令住是住持義已說淨土超過三界所行之

處云何有食又無漏法不應名食食能長養三有衆生此斷有故應不名食是住持因故亦名食如汝宗中生色界等入無漏定亦應名食非過去食應名爲食過去無故此亦應爾是住持因故說爲食如有漏法雖障無漏然持有漏得名爲食無漏亦爾雖斷有漏然持無漏云何非食此淨土中諸佛菩薩後得無漏能說能受大乘法味生大喜樂又正體智受眞如味生大喜樂能任持身令不斷壞長養善法故名爲食如是淨土住持圓滿作何事業作諸衆生一切義利謂於此中自能現作一切有情一切義利或令一切有情自作一切義利現益名義當益名利世間名義出世名利離惡名義攝善名利福德名義智慧名利如是等別雖在寂定由先所修加行願力任運能作一切有情一切義利如是淨土事業圓滿有何攝益滅諸煩惱災橫纏垢謂於此中遠離一切煩惱纏垢及諸災橫即諸煩惱名爲纏垢如是即名諸災橫因煩惱纏垢此中無故所作災橫此中亦無又煩惱

者謂一百二十八根本煩惱纏者即是無慙愧等垢者即是諂誑憍等災横即是彼所發業及所得果若所知障或諸隨眠名為煩惱即彼現起說名纏垢本或名纏隨或名垢所知障等名為災横此中何法名為攝益即離煩惱災横纏垢名為攝益如世封主雖不攝受但不為災封戶亦言主攝益我此亦如是又現證得解脫煩惱災横纏垢殊勝福智故名攝益如是淨土離內災横攝益圓滿亦應無有外怖畏因故次示現無畏圓滿遠離衆魔謂於此中遠離一切煩惱蘊死及次天魔或能令他遠離四魔如是四種是怖畏因由是能生諸怖畏故此中無彼故無怖畏煩惱魔者謂一百二十八煩惱并隨煩惱蘊魔者謂五取蘊死魔者謂有漏內法諸無常相天魔者謂欲界第六自在天子如是四種皆能損害諸善法故說名為魔由是四魔生諸怖畏如來永離四種魔故無諸怖畏初地已上諸大菩薩在淨土中離麤四魔無五怖畏如是淨土無畏圓滿其所住處亦應殊勝故次

復說住處圓滿過諸莊嚴如來莊嚴之所依處謂於此中佛所住處勝過一切菩薩及餘莊嚴住處唯是如來妙飾莊嚴為所住處由勝一切莊嚴住處是故說名住處圓滿如是淨土住處圓滿有何道路於中往來大念慧行以為遊路謂於此中大念大慧及以大行為所行路所遊履故名為遊路是道異名閻所成慧名為大念聞已記持無倒義故思所成慧名為大慧依理審思得決定故修所成慧名為大行由修習力趣眞理故大者念等緣大乘法而生起故是彼果故彼所攝故履三妙慧淨土往還故名遊路此說菩薩因三妙慧得入淨土故名遊路若諸如來大念即是無分別智由念安住眞如理故大慧即是後所得智分別諸法眞俗相故此二皆有造作淨土增上業用故俱名行由此二智通生淨土故名遊路或大念行是自利行內攝記故大慧行者是利他行外分別故如其次第通生如來二種淨土故名遊路如是淨土路既圓滿應有所乘御彼所乘行此道路故次

說言大止妙觀以為所乘止謂三摩地觀謂般羅若大義如前此二等運故名所乘乘此止觀隨其所應行前道路路是總位位中止觀別名所乘如是淨土乘既圓滿應有入門從彼入門御此乘入故次說言大空無相無願解脫為所入門謂大宮殿三解脫門為所入處解脫即是出離涅槃即大空等名解脫門依從此門而入淨土徧計所執生法無我說名為空緣此三摩地名空解脫門相謂十相一色二聲三香四味五觸六男七女八生九老十死即是涅槃無此等相故名無相緣此三摩地名無相解脫門願謂求願觀三界苦無所求願故名無願緣此三摩地名無願解脫門由此空等三解脫門得入淨土故名為門大如前說此淨土中亦應有事路乘門等為令有情欣樂實德故就行說如是淨土門既圓滿如餘宮殿應有所依故次須說依持圓滿無量功德衆所莊嚴大寶華王衆所建立謂如地等依風輪等或如世間宮殿依地如是淨土無量德衆所嚴大寶紅蓮華王

衆所建立謂紅蓮華大寶所成如是大寶無量功德衆善所起於衆寶中勝故名大此寶紅蓮於諸華中最爲殊勝故名華王或此寶華望諸菩薩善根所起紅蓮華衆勝故名大佛是法王是佛最勝善根所起故名華王又此寶華極難得故名爲大寶華中最勝故名華王此華非一或華葉多故名爲衆世尊住此華衆建立大宮殿中說是契經是故說言大宮殿中若就如來實受用身所依淨土名大宮殿量同法界於中一一佛受用身是能說本名說此經若就如來隨菩薩宜現受用身所依淨土名大宮殿其量不定於中諸佛同現一身正說此經故此宮殿分量方所不可定說

佛地經論卷第一

音釋

鍊連彥切鍛鍊也　翼與職切衛也　吠符廢切　臈盧合切　分齊分扶問切齊在詣切分齊限量也　蟒莫朗切大蛇也

佛地經論卷第二

節四

親光等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

經曰是薄伽梵最清淨覺不二現行趣無相法住於佛住建得一切佛平等性到無障處不可轉法所行無礙其所成立不可思議遊於三世平等法性其身流布一切世界於一切法智無疑滯於一切行成就大覺於諸法智無有疑惑凡所現身不可分別一切菩薩正所求智得佛無二住勝彼岸不相間雜如來解脫妙智究竟證無中邊佛地平等極於法界盡虛空性窮未來際

論曰次顯諸佛異餘大師故說世尊功德殊勝又為其餘生淨信故顯示世尊功德圓滿應知此中二十一種殊勝功德顯薄伽梵最清淨覺謂佛世尊普於一切有為無為所應覺境正開覺故又於一切所應覺境淨妙圓滿正開覺故又於一切如所有性盡所有性正開覺故名薄伽梵最清淨覺不二現行者顯示世尊一向無障殊勝功德謂凡夫二乘

現行二障世尊無故以諸凡夫現行生死起諸雜染住著生死聲聞獨覺現行涅槃一向棄背利樂他事住著涅槃世尊無彼現行二障是故說名不二現行趣無相法者顯示世尊調化方便殊勝功德謂無相法即是涅槃佛善了知三乘有情隨彼堪能調化方便如實為說令彼趣證無相法故住於佛住者顯示世尊觀所調化殊勝功德謂住大悲晝夜六時觀世間故逮得一切佛平等性者顯示世尊得一切佛相似事業殊勝功德謂證諸佛相似事業平等性故到無障處者顯示世尊永斷所治殊勝功德謂已證得解脫一切煩惱所知二障智故及已永斷一切障故不可轉法者顯示世尊降伏外道殊勝功德謂佛正法一切外道不能退轉降伏彼已顯正道故所行無礙者顯示世尊降伏魔怨殊勝功德謂所行者即色等境此所行境擾亂心故障礙善故說名魔怨諸佛世尊心善安定極悅意境亦不能亂所有功德極善成滿一切惡境不能為礙以能摧伏一切境界一切

所行不能拘礙是故說名所行無礙其所成立不可思議者顯示世尊安立法教殊勝功德謂佛安立一切法教超過一切尋思境故遊於三世平等法性者顯示世尊記前三世殊勝功德謂如現在記前過去未來世事皆無礙故其身流布一切世界者顯示世尊現從覩史天宮來下殊勝功德謂現化身普於一切世界洲渚同時流下入母胎故於一切法智無疑滯者顯示世尊斷一切疑殊勝功德謂於諸法已得能除一切疑惑決定智故於一切行成就大覺者顯示世尊於一切所化有情能隨所應示現自身殊勝功德謂徧了知一切有情性行差別如其所應現自身故於諸法智無有疑惑者顯示世尊妙善了達一切法智能隨所應恒正教誨殊勝功德謂於諸法懷疑(四)惑者無有堪能(三)隨應教誨唯佛世尊證見諸法智善決定能隨所應無倒教誨無休廢故凡所現身不可分別者顯示世尊能正攝受無染自身殊勝功德謂諸佛身非是虛妄分別所起無煩惱業生雜染

故以如來身非是雜染分別起故不可分別一切菩薩正所求智者顯示世尊成就佛種不斷方便殊勝功德謂諸菩薩為令佛種無斷絶故勤修加行非聲聞等是故佛智唯諸菩薩正所應求得佛無二住勝彼岸者顯示世尊自性身分殊勝功德謂佛法身無差別相故名無二佛無二住即是法身眞如為體無差別相於中一切二相分別皆不現行緣彼勝定常住其中故名為住即無二住名勝彼岸佛已窮到故名為得不相間雜如來解脫如智究竟者顯示世尊受用身分殊勝功德謂受用身不相間雜一切如來受用身體各各別故如來妙智能令一切衆生解脫故名如來解脫妙智佛於此智已得究竟如是即說如來妙智不相間雜於淨佛土現受用身亦不相雜大集會中現種種身與諸菩薩受用法樂亦不相雜如來於此智所現身亦到究竟證無中邊佛地平等者顯示世尊證眞如相殊勝功德謂眞如相無有中邊遠離一切有為無為中邊相故遠離方處中邊相

故如是眞如即是佛地平等法性證此佛地平等性故徧知一切爲無爲等於中不染極於法界者顯示世尊證得果相殊勝功德謂得窮極清淨法界如是法界是修道果次後二種殊勝功德顯示世尊功德無盡盡虛空性窮未來際者顯示世尊自利利他二德無盡殊勝功德謂如虛空經成壞劫性常無盡如來一切眞實功德亦復如是常無斷盡知未來際無有盡期利他功德亦復如是窮未來際常作一切有情利益安樂事故

復次此中總別顯示世尊殊勝功德初句是總由所餘句開顯其義如是乃名善說法要由二十一殊勝功德是故說名最清淨覺不二現行者顯示世尊於所知境一向無障智轉功德謂聲聞等於諸境界智有障礙極遠時方無邊差別諸佛法中無智轉故如來不爾一切時方無邊差別諸佛法中一切種智無障礙轉於諸法相無知不知二種現行是故說名不二現行由此故名最清淨覺餘句皆應如是配屬趣無法相者顯示世尊能入

無二殊勝功德謂自能入永離一切分別自相解脫一切煩惱纏垢離有無相清淨眞如亦令他入住於佛住者顯示世尊任運佛事不休息住殊勝功德謂無功用利有情事無有間斷安住聖天及梵住故建得一切佛平等性者顯示世尊於法身中所依意樂作業（節四）（五）無別殊勝功德謂一切佛眞如淨智一切利益安樂意樂受用變化二利他事無差別故到無障處者顯示世尊已修一切障法對治聖道已到解脫一切障處所依所趣故名爲處不可轉法者顯示世尊不爲一切外道所伏殊勝功德謂教證法皆不爲他所退轉故所行無礙者顯示世尊雖生世間世法不礙殊勝功德謂生世間利等八法不能礙故其所成立不可思議者顯示世尊安立正法殊勝功德謂十二分殊勝教法出過一切尋思所行非諸愚夫所能測度宣說一切自相共相故名安立遊於三世平等法性者顯示世尊能正記別殊勝功德謂於三世流轉句

義曾現當生展轉記別無顛倒故記別去來皆如現在分明無倒故名平等其身流布一切世界者顯示世尊同時普於一切世界示現受用及變化身殊勝功德謂於一切無邊世界隨所化宜現瑠璃等妙色身故於一切法智無疑滯者顯示世尊斷一切疑殊勝功德謂自決定乃能令他生決定故於一切行成就大覺者顯示世尊入種種行殊勝功德謂隨所化有情所宜現同類身令彼入故於諸法智無有疑惑者顯示世尊了達當來法生妙智殊勝功德謂於出過聲聞等境微細善種如兎石中細金種子如是等境無顛倒相皆徧知故凡所現身不可分別者顯示世尊隨其勝解如應示現殊勝功德謂佛世尊雖無分別如末尼珠由諸如來增上力故亦由自身勝解力故見如來身如金色(六)等然諸如來無有分別無異分別廣說如經或同彼類不可分別一切菩薩正所求智者顯示世尊無量所依所化有情調伏方便殊勝功德謂由無量菩薩所依一切有情調伏方便此(十四)

由如來增上力故得聞正法思修次第獲得妙智異類菩薩攝受付囑展轉相續無間而轉得佛無二住勝彼岸者顯示世尊平等法身波羅蜜多最極成滿殊勝功德謂於佛地無二法身一切施等波羅蜜多平等圓滿不相間雜如來解脫妙智究竟者顯示世尊隨其勝解示現無雜清淨佛土殊勝功德謂觀有情勝解差別示現種種不相間雜金等佛土證無中邊佛地平等者顯示世尊三身方處無有分限殊勝功德謂證平等無初中後諸佛三身於其佛地佛淨土中無有一切方處分限極於法界者顯示世尊窮生死際常現起作一切有情利益安樂殊勝功德謂此法界善清淨故窮生死際常起等流契經等法為當來世所化有情如應如時恒現起作利益安樂盡虛空性窮未來際者顯示世尊無盡究竟殊勝功德謂如虛空常無窮盡諸佛法界所起功德亦復如是無窮盡故如未來際無有盡期利樂一切有情加行無休息故諸佛功德為性是常無盡究竟為性無常

相續不斷無盡究竟不可定說以佛法身清淨法界理性功德性是常故受用變化二身功德雖性無常無斷盡故無盡究竟一切如來本發弘願為有情故求大菩提若諸有情盡得滅度爾時諸佛有為功德何不斷滅諸有情界無有一切盡滅度時故佛功德無有斷滅所以者何由法爾故無始時來一切有情有五種性一聲聞種性二獨覺種性三如來種性四不定種性五無有出世功德種性如餘經論廣說其相分別建立前四種性雖無時限然有畢竟得滅度期諸佛慈悲巧方便故第五種性無有出世功德因故畢竟無有得滅度期諸佛但可為彼方便示現神通說離惡趣生善趣法彼雖依教勤修善因得生人趣乃至非想非非想處必還退下墮諸惡趣諸佛方便復為現通說法教化彼復修善得生善趣後還退墮受諸苦惱諸佛方便復更拔濟如是展轉窮未來際不能令其畢竟滅度雖餘經中宣說一切有情之類皆有佛性皆當作佛然就眞如法身佛性或就少

分一切有情方便而說為令不定種性有情決定速趣無上正等菩提果故由此道理諸佛利樂有情功德無有斷盡此利他德依自利德乃得無斷是故如來有為功德從因生故雖念念滅而無斷盡由佛功德無盡究竟是故成就最清淨覺其餘諸句皆應如是一一配屬何故先說諸佛淨土後說世尊如是功德為顯如是諸佛功德依淨土故為顯世尊依淨佛土具如是德說此經故次顯世尊眷屬圓滿謂大聲聞及大菩薩餘經中說調順調順而為眷屬解脫解脫而為眷屬是名如來眷屬圓滿此說無量大聲聞衆無量菩薩摩訶薩俱一切調順皆佛子等皆住大乘遊大乘等如其次第聲聞菩薩眷屬圓滿何故此中先說聲聞後說菩薩為於大乘生疑惑者除彼疑故為引不定種性菩薩生定信故為已清淨諸大聲聞捨於自身尊貴慢故謂於衆前大聲聞衆近對世尊親受化故又諸聲聞常隨佛故形同佛故內眷屬故又今菩薩於聲聞衆生恭敬故如契經言菩薩不

應於聲聞衆不生恭敬由是讃歎聲聞功德亦令其餘於聲聞衆生淨信故於此會中亦有餘衆結集法者略說二衆以其勝故如經後言世間天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行前說淨土最極自在淨識爲相云何會中有聲聞等而不相違有何相違諸聲聞等同菩薩見故成相違若聲聞等亦如是見可作是說諸聲聞等雖預此會障見淨妙業所礙故猶如生盲不見如是淨妙境界不可難言既不能見不應在衆以雖不見如是淨妙而見穢土化身說故雖同一會自業力故所見各異如見真金謂爲火等如於一處四種衆生各別見等或復如來神力加被令暫得見聞說妙法此是如來不思議力不可難以根地度等化亦無過爲欲莊嚴說法會故或佛化作或諸菩薩之所化作

經曰與無量大聲聞衆俱一切調順皆是佛子心善解脫慧善解脫戒善清淨趣求法樂多聞聞持其聞積集善思所思善說所說善

作所作捷慧速慧利慧出慧勝決擇慧大慧廣慧及無等慧慧寶成就具足三明建得第一現法樂住大淨福田威儀寂靜大忍柔和成就無滅已善奉行如來聖教

論曰無量大聲聞衆者其數甚多難可筭計故名無量聞佛言音而入聖道故名聲聞並出家僧故名爲衆一切皆是最極利根波羅蜜多種性聲聞故名爲大有義皆住無學果位故名爲大如實義者皆是不定種性聲聞得小果已趣大菩提故名爲大或衆數多故名爲大如今大衆一切調順者有義有學離見所斷一百一十二種分別麤重煩惱不懱悞故猶如良馬名爲調順有義無學離見修斷一百二十八種煩惱不剛強故猶如眞金名爲調順如實義者皆是迴向菩提種性一切堪能發趣大果隨佛意轉如聰慧象故名調順由佛教力彼聖道生故名佛子如說皆從世尊口生正法生故有義皆是趣大聲聞能紹佛種令不斷絕故名佛子心善解脫者離三界貪故如說離貪心得解脫慧善解脫

者已離一切染污無明故如說離於無明慧得解脫戒善清淨者如契經說具足六支名戒善淨謂住淨尸羅善自防守別解律儀軌則所行皆悉具足於微細罪見大怖畏受學學處或復皆得無漏戒故名善清淨如實義者住無學位迴向大乘自分戒淨修菩薩戒故名善淨趣求法樂者求正法時欲趣大樂謂佛菩提不求餘事或求法時為令他樂無求過意離惡威儀如實義者此大聲聞專求法樂不求名聞利養恭敬無量經典初中後分皆能聽受故名多聞隨所聞義皆能憶持令不忘失故名聞持數習文義令其堅住是故說名其聞積集世間愚夫惡思所思惡說所說惡作所作出世聖者超過彼法與彼相違是故說名善思所思善說所說善作所作三業清淨隨智慧行於佛所說法毗柰耶速入其義故名捷慧即於此中多入其義故名速慧能多行者說名速故入微細義故名利慧得能出離生死妙慧故名出慧此慧能為涅槃了因是故說名勝決擇慧勝決擇故名

勝決擇即是涅槃此慧能為彼了因故依彼立名問答決擇無窮盡故名為大慧深廣圓滿善通達故名為廣慧有本復說甚深妙慧謂他不能窮其底故於輭根等諸聲聞衆此慧勝故名無等慧此慧能招最上義故名為慧寶是諸聲聞具此慧寶是故說名慧寶成就具足三明者謂得無學三種明故云何名為無學三明一宿住隨念智證通明二死生智證通明三漏盡智證通明無學利根所得三通除染不染三際愚故說有三明有義明者以慧為性慧能除闇故說為明有義無癡善根為性離無明故建得第一現法樂住者證得不退勝靜慮故大淨福田者求離煩惱如世良田速能生長廣大果故威儀寂靜者一切威儀正知住故大忍柔和成就無減者於苦堪耐易共住故已善奉行如來聖教者諸有所作已圓滿故如來聖教本為有情出生死苦是諸聲聞位登無學皆出生死故善奉行如來聖教若爾何故復為說法為令迴向大菩提故是諸聲聞皆住無學盡此一報

必入永滅無餘涅槃寂靜安樂與佛無異如餘論說何故引彼趣大菩提長時受苦變易位中無諸苦受斯有何過行苦有故是爲大過雖經此苦令得如來三身功德大喜大樂故無有過一切大樂不過涅槃彼已證得復何所少更求菩提涅槃雖有寂滅安樂而無受樂三菩提樂斷受樂等無量功德何用行苦有爲樂耶有爲無漏猶如涅槃是無漏故非行苦攝又若成佛能化無量所化有情出生死故已成佛者無此能耶無始時來衆生法爾能化所化種性相屬不相屬者即無化能是故如來種種方便化諸有情令得佛果化彼所化若爾聲聞或除七生或除一生或除上界處處一生餘一切生得非擇滅或一切生皆非擇滅云何更經三無數劫修菩提因而得佛耶雖諸煩惱所潤分段得非擇滅而由願力受變易生三無數劫修菩提因無有過失非擇滅者衆緣不具於此時中畢竟不生非永不生彼雖長時住在生死由定願力資感生因令其功能多時生果即此一身

展轉增勝乃至成佛如延壽法更不受生故論說言問迴向菩提聲聞為住無餘依涅槃界發趣無上正等菩提為住有餘依涅槃界耶答唯住有餘依涅槃界中可有此事所以者何以無餘依涅槃界中遠離一切發趣事業一切功用皆悉止息問若唯住有餘依涅槃界中發趣無上正等菩提者云何但由一生便能證得無上正等菩提所以者何阿羅漢等尚當無有所餘一生何況當有多生相續答由彼要當增諸壽行方能成辦世尊多分依此迴向菩提聲聞密意說言若有善修四神足已能住一劫或餘一劫餘一劫者此中意說過於一劫彼雖如是增益壽行發趣無上正等菩提而所修行極成遲鈍樂涅槃故不如初心始業菩薩彼既如是增壽行已留有根身別作化身同法者前方便示現於無餘依涅槃界中而般涅槃由此因緣皆作是念某名尊者於無餘依涅槃界中已般涅槃彼以所留有根實身即於此界贍部洲中隨其所樂遠離而住一切諸天尚不能覩何

況其餘衆生能見彼於涅槃多樂住故於徧遊行彼彼世界親近供養佛菩薩中及於修習菩提資粮諸聖道中若放逸時諸佛菩薩數數覺悟彼覺悟已於所修行能不放逸復次迴向菩提聲聞或於學位即能棄捨求聲聞願或無學位方能棄捨由彼根性有差別故所待衆緣有差別故如是若在無學位中迴向菩提由定願力數數資昔感現身因令於長時生果相續漸漸增勝乃至成佛功能方盡此報雖親有漏因感然由無漏定願資

於名不思議變易生死無漏定願不思議故若有學位迴向菩提或隨煩惱感生勢力感彼生已於最後生伏諸煩惱起定願力資後身因如前道理乃至成佛或迴心已即伏煩惱起定願力資現身因如前道理乃至成佛諸用無漏定願資助非煩惱者皆不思議變易身攝若煩惱力所感異熟分段身攝若說聲聞是化所作不須如是問答分別

經曰復有無量菩薩摩訶薩從諸佛土俱來集會皆住大乘遊大乘法於諸衆生其心平

等離諸分別及不分別種種分別摧諸魔怨遠離一切聲聞獨覺繫念分別廣大法味喜樂所持超五怖畏一向趣入不退轉位息諸衆生一切苦惱所逼迫地而現在前妙生菩薩而為上首

論曰所言菩薩摩訶薩者謂諸薩埵求菩提故此通三乘為簡取大故須復說摩訶薩言又緣菩提薩埵為境故名菩薩具足自利利他大願求大菩提利有情故又薩埵者是勇猛義精進勇猛求大菩提故名菩薩此通諸位今取地上諸大菩薩是故復說摩訶薩言何故讚說菩薩功德為捨衆生輕慢心故有作是言諸聲聞衆久修梵行諸菩薩衆應當敬禮又令衆生起淨信故菩薩尚有如是功德何況如來於此讚說菩薩德中顯諸菩薩有三大事名摩訶薩一者數大次無量故二者德大謂住大乘遊大乘等三者業大謂息衆生諸苦惱故利樂有情是菩薩業從諸佛土俱來集會者謂從十方種種佛土為聽法故俱來集會亦應有此索訶世界菩薩來集

而結集者但說他方菩薩來集爲欲對治懈怠憍慢不來集會求聞法故如是菩薩從彼方來自求聞法非他所引一切皆具大威神力尚從他界極遠方來何況其餘而不來集前聲聞衆不說來集在此方故今說他方俱來集會故知亦有此方菩薩但略不說就德大中應知略說九種德大一精進大謂皆住大乘由精進力安住大乘拔濟有情令離生死及自發趣無上菩提二因大謂遊大乘法即十地等以聞思修等漸次而遊三所緣大謂於諸衆生其心平等即於一切有情得自他平等以大慈等平等方便故四時大謂離諸分別及不分別種種分別即於一切時猶如一念平等而轉劫名分別以於一切劫與非劫分別斷故以不分別劫與非劫故能長時修行無散五無染大謂摧諸魔怨以捨一切所攝受事故能伏魔怨如說菩薩若於一切所攝受事知不堅實心不貪求即能摧伏一切魔怨六作意大謂遠離一切聲聞獨覺繫念分別即是遠分斷除一切二乘作意七住

持大謂廣大法味喜樂所持即用大乘法味喜樂為食八清淨大謂超五怖畏即三業清淨出諸怖畏無犯戒等諸惡趣等怖畏因故五怖畏者一不活畏二惡名畏三死畏四惡趣畏五怯衆畏如是五畏證得清淨意樂地時皆已遠離九證得大謂一向趣入不退轉位即得一切智記別地時一向不退前七地中猶有加行功用運轉未得不退無功用道其餘諸地得無加行功用運轉一向趣入不退轉地以不退地無功用道一向趣入是故說名一向趣入不退轉地就業大中息諸衆生一切苦惱所逼迫地而現在前者謂諸菩薩能息一切有情內外苦惱逼迫地位現前此地中有大悲大慈由此二種能息一切內病等苦外貪等惱之所逼迫此二多作有情利樂故得此者名為業大復次皆住大乘者謂住初地證得遍滿眞法界時初得眞實大乘法故名住大乘遊大乘法者謂第二地修行菩薩三聚戒故大乘行法即三聚戒於諸衆生其心平等者謂第三地得諸勝定發四

無量平等利樂諸有情故離諸分別等者謂第四地得三十七菩提分法離諸分別及不分別種種分別諸分別者即見所斷分別我見初地已離不分別者即修所斷俱生我見此地中離即此二種相應諸法名種種分別（即四）行解異故雖前後離盡處總說如第四定說離苦樂如第三果離五下分有義此地第六識（十七）識中俱生煩惱一切遠離有義此地第七識中俱生我見一切遠離非第七識以七地來猶有微細煩惱現行若無第七應無染依應不似五第七細惑若已遠離五六七地六識麤惑應不現行即違瑜伽解深密說又如二乘金剛喻定第七識惑與六識中最細煩惱一時俱斷云何此中先離第七微細煩惱後離六識麤煩惱耶是故四地得無我智滅意識中俱生我見未離第七微細煩惱及六識中餘修斷惑此說伏離非是永滅至第十地金剛心時方頓斷滅修斷種故摧諸魔怨者謂第五地觀四聖諦皆平等性摧伏執取生死涅槃差別魔怨遠離一切聲聞獨覺繫念

分別者謂第六地觀十二支染淨緣起皆平等性遠離二乘猒患雜染欣樂清淨繫念分別廣大法味喜樂所持者謂第七地證無相理於空智中起有勝行受大法樂超五怖畏者謂第八地一切煩惱不復現行離五怖因名超五怖五怖畏果初地已離一向趣入不退轉位者謂第九地決定趣入第十菩薩衆行圓滿不退轉位息諸衆生等者謂第十地得大法身起大悲雲雨大法雨息除一切衆生苦惱所逼迫事復次如是十句經文十到彼岸十大願等亦應配釋以初地上一一地中普攝一切諸地行故妙生菩薩而爲上首者謂能發起圓滿功德諸三摩地名爲妙生菩薩得此三摩地故立妙生號以菩薩名多依法故如慈氏等於此衆中妙生菩薩最第一故名爲上首是故次下唯告妙生發起所說此經略故唯列一名所餘衆會但舉其數結集法者意在略故

佛地經論卷第二

音釋

蒯必列切投記蒯也捷疾葉切疾也懱㤼懱力董切㤼郎計切懱㤼多惡不調也耐奴代切忍也怯詰叶切畏懦也逼迫逼彼側切迫博陌切逼迫窘急也

佛地經論卷第三

親光等菩薩造　節五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

經曰爾時世尊告妙生菩薩妙生當知有五種法攝大覺地何等爲五所謂清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智

論曰如是已說教起因緣分次當顯示聖教所說分唯告妙生一菩薩者由是最勝教所被故何故不告聲聞衆耶以諸菩薩專意悕求一切智故聞如是法生勝解故生勝解已能趣入故既趣入已能正行故正修行已速成辦故聲聞不能求一切智雖有能求聞如是法不生勝解雖生勝解不能正行雖能正行不速成辦故不告彼若爾何故說此經時預在衆會爲顯時衆最高大故化作此類爲令迴向菩提聲聞發趣大故引令入衆或諸菩薩現作此名故不相違

略由四相安立佛地一由數故二由攝故三由名故四由決擇差別義故今於此中且說數攝及名差別

一由數者謂有五種法後說自相其數自顯何故說數為決定故唯有五法不增不減法者即是持自相義非與可愛果異熟義二由攝者謂攝大覺地大覺是佛具三種身一者自性二者受用三者變化後當廣說地謂大覺所依所攝所行境界安立自相所緣差別以一切法為境界故安立所緣言攝一切安立自相唯攝自體合為一故大覺地中無邊功德略有二種一者有為二者無為無為功德淨法界攝淨法界者即是眞如無為功德皆是眞如體相差別有為功德四智所攝無漏位中智用彊故以智名顯一切種心心所有法及彼品類若就實義一一智品具攝一切功德法門若就麤相妙觀察智攝四念住觀察一切身等法故平等性智攝四正斷及四無量以四正斷雖用精進為其自性而由如來平等性智所攝受故無高下相四無量者平等行故此智所攝四如意足以三摩地為自性故觀察智攝任持一切陀羅尼門三摩地門下經說故如是其餘靜慮解脫

等持等至陀羅尼門三摩地門無諍願智通無礙解如來十八不共佛法力無畏等多分攝在妙觀察智神境智通多分攝在成所作智漏盡智通漏盡智力若說漏盡相續中有四智所攝若說彼緣漏盡涅槃多分攝在大圓鏡智平等性智第七遍行行智力者四智所攝慧等諸根慧等諸力多分攝在大圓鏡智平等性智覺支道支多分攝在平等性智若等十智眞無漏者多分攝在大圓鏡智平等性智無忘失法多分攝在大圓鏡智來斷一切習氣相續多分攝在清淨法界大圓鏡智波羅蜜多若是無漏若似有漏多分攝在後二智中諸相隨好多分攝在成所作智其餘佛法如其所應隨相應攝如是四智具攝一切佛地無漏心及心法若俱有法若所變現品類差別清淨法界攝眞如上諸相功德是故五法具攝一切佛地功德

第五

三由名者謂清淨法界廣說乃至成所作智清淨法界者謂離一切煩惱所知客塵障垢一切有爲無爲等法無倒實性一切聖法生

長依因一切如來眞實自體無始時來自性清淨具足種種過十方界極微塵數性相功德無生無滅猶如虛空遍一切法一切有情平等共有與一切法不一不異非有非無離一切相一切分別一切名言皆不能得唯是清淨聖智所證二空無我所顯眞如爲其自性諸聖分證諸佛圓證如是名爲清淨法界大圓鏡智者謂離一切我我所執一切所取能取分別所緣行相不可了知不愚不忘一切境界不分別知境相差別一切時方無間無斷永離一切煩惱障垢有漏種子一切清淨無漏功德種子圓滿能現能生一切境界諸智影像一切身土影像所依住持一切佛地功德窮未來際無有斷盡如是名爲大圓鏡智平等性智者謂觀自他一切平等大慈大悲恒共相應常無間斷建立佛地無住涅槃隨諸有情所樂示現受用身土種種影像妙觀察智不共所依如是名爲平等性智妙觀察智者謂於一切境界差別常觀無礙攝藏一切陀羅尼門三摩地門諸妙定等於大

衆會能現一切自在作用斷一切疑雨大法雨如是名爲妙觀察智成所作智者謂能遍於一切世界隨所應化應熟有情示現種種無量無數不可思議佛變化事方便利樂一切有情常無間斷如是名爲成所作智復次建立如是五法因故果故果差別故因者即是清淨法界是能生長聖法因故果謂聖智緣彼生故依止彼故此聖智果差別有四隨起建立謂緣法界住持一切隨聞法故於諸有情證得自他平等性故開示正法勝方便故利他因故復次建立如是五法佛自體故因故果故佛自體者清淨眞如爲體相故及緣此境無分別智爲體相故因謂無量常無間斷於諸有情平等性智果謂饒益一切有情二殊勝智觀察可化不可化故隨其所宜成所作故復次建立如是五法謂於佛地果位差別即智斷果爲佛地體斷果即是清淨法界於中一切障永斷故智有四種大圓鏡等於佛果地諸心心法分位所現諸功德中智最殊勝以智爲名總攝一切有爲德故復

次如是所說法門建立五法總攝佛地一切佛法總攝無爲諸功德故聞熏成熟住持一切佛地所攝諸功德故於諸有情常現起作利益安樂平等事故陀羅尼門三摩地門無邊無量福智莊嚴所隨逐故能成一切利樂有情變化事故復次如是所說四智轉何法得攝大乘說轉識蘊得何故轉心而得心法非得心法四無漏心智相應故假說名智故論說言問正智當言實有當言假有答當言俱有此中智是實有若智眷屬諸心心法亦名爲智說之爲假故有二種此中無漏心心法等智爲主故皆說名智轉識蘊依得四無漏智相應心謂大圓鏡心廣說乃至成所作心轉第八識得大圓鏡智相應心能持一切功德種子能現能生一切身土智影像故轉第七識得平等性智相應心遠離二執自他差別證得一切平等性故轉第六識得妙觀察智相應心能觀一切皆無礙故轉五現識得成所作智相應心能現成辦外所作故復有義者轉第六識得成所作轉五現識得妙

觀察此不應爾非次第故說法除疑周遍觀察非五用故如是轉去生死位中四相應品心及心法轉得佛果四相應品心及心法皆說名智復次如是所說四智相應心品爲何所緣大圓鏡智相應心品若一相說唯緣眞如無分別智非後得智所緣行相不可知故若具相說緣一切法莊嚴論說大圓鏡智普於一切所知境界不愚迷故此經中說如依圓鏡衆像影現如是依止如來智鏡諸處境識衆像影現言諸處者謂內六處言諸境者謂外六境言諸識者謂六種識如是智上有十八界衆像影現故知此智緣一切法由此鏡智於一切時緣一切法故說如來具一切智若不爾者餘智不定知一切法如來不應名一切智如是鏡智內緣自體功德種子外緣一切若眞若俗所知境界現身土等一切影像緣眞義邊名無分別智緣俗義邊名後得智雖緣一切行相微細不可了知如阿賴耶雖緣三境以微細故亦言緣境不可了知故不應以不可了知證此鏡智唯緣眞如無

分別智非後得智諸心心法體雖是一義用有多隨用差別分為二智亦無有過要達眞理方了事俗故雖一心義說先後或似後得名後得智餘亦如是平等性智相應心品有義唯緣大圓鏡智如涤汙意緣阿賴耶為境界故有義唯緣眞如實際緣平等性為境界故如實義者此智亦緣一切為境普緣一切平等性故莊嚴論說平等性智緣一切有情自他平等故隨諸有情勝解示現佛影像故此經中說證得十相平等性故此平等性通眞及俗故緣一切亦無過失若不緣俗即不能隨一切有情勝解示現諸佛影像亦不應以涤汙末那類平等智唯緣鏡智凡聖異故違聖教故餘不類故妙觀察智相應心品普觀一切自相共相皆無障礙故緣一切所知境界成所作智相應心品有義唯緣五種現境莊嚴論說如來五根一一皆於五境轉故如實義者成所作智亦緣一切於一切境皆無障故莊嚴論說成所作智於一切界起種種化無有數量不可思議作諸有情一切義

利此經中說成所作智起作三業諸變化事決擇衆生八萬四千心行差別宣說對治作四記論受領去來現在等義若不普緣一切境界無此功能又說佛心無障自在一一皆能照一切境但作意力或緣一法或緣一切且說五根於五境轉不言唯爾故不成證集量論說諸心心法皆證自體名爲現量若不爾者如不曾見不應憶念是故四智相應心品一一亦能照知自體云何不與世法相違刀不自割指端不能觸指端故不見燈等能自照耶云何得知燈等自照現見無闇分明顯現若不自照應有闇障應不現見由此故知燈等自照燈等非闇何須照耶如瓶衣等體雖非闇無燈等照邊有闇障不得現見燈等照時除彼邊闇令得現見說名爲照燈等亦爾自體生時邊闇障除令現得見故名自照諸心心法雖有勝劣皆能外緣內證自體猶如光明既能照他亦能自照非如刀等諸法法爾不可一類此就麤相諸心心法各有相見二分而說集量論中辯心心法皆有三

分一所取分二能取分三自證分如是三分不一不異第一所量第二能量第三量果若細分別要有四分其義方成三分如前更有第四證自證分初二是外後二是內初唯所知餘通二種謂第二分唯知第一或量非量或現或比第三自證能證第二及證第四第四自證能證第三第三第四皆現量攝由此道理雖是一體多分合成不即不離內外並知無無窮過是故經言

衆生心二性　內外一切分　所取能取纏

見種種差別

此頌意言衆生心性二分合成若內若外皆有所取能取纏繞見有種種或量非量或現或比多分差別四智心品雖有多分然皆無漏現量所攝此義廣如餘處分別義用分多非體有異如一法上若無常等種種義別而體是一復次如是所說四智相應心品為有相分見分等耶定有見分照所照境有自證分通照見分證自證分證自證分照自證分故亦定有若無如是三分差別應無所緣應

不名智相分不定有義言真實無漏心品無障礙故親照前境無逐心變似前境相以無漏心說名無相無分別故又說緣境不思議故有義真實無漏心品亦有相分諸心心法法爾似境顯現名緣非如鉗等動作取物非如燈等舒光照物如明鏡等現影照物由似境現分明照了名無障礙不執不計說名無相亦無分別妙用難測名不思議非不現影若言無相則無相分言無分別應無見分都無相見應如虛空或兔角等應不名智無執計故言無能取所取等相非無似境緣照義用若無漏心全無相分諸佛不應現身土等種種影像如是則違處處經論轉色蘊依不得色者轉四蘊依應無識等則成大過有義無漏無分別智相應心品無分別故所緣真如不離體故如照自體無別相分若後得智相應心品有分別故所緣境界或離體故如有漏心似境相現分明緣照若無漏心緣離體境無似彼相而得緣者觀所緣論不應說言五識上無似極微相故非所緣如是境相同

無漏心無漏種起雖有相似有漏法者然非有漏如有漏心似無漏相非無漏故且止廣論如是分別但就世俗言說道理非就勝義若就勝義離言絕慮既無相見不可言心及心法等離諸戲論不可思議復次如是所說四智相應心品有幾心法共相應耶有二十一謂五遍行五各別境十一唯善於一切處常遍行故如來恒樂了所知境欲無滅故印境勝解常無滅故了曾受境念無滅故如來無有不定心故恒決擇故極淨信等常相應故無染汙故無睡眠故無惡作故現證一切無尋伺故有漏心品勝劣不定所緣拘礙心法相應或多或少無漏心品自在無礙心法平等互不相障復次如是所說四智相應心品何位初得何位現行無漏種性無始本有依異熟識生滅相續發心已去由外重習漸漸增長大圓鏡智相應心品金剛喻定現在前時轉滅一切有漏種子異熟識等爾時方得最初現行一切佛果無漏種子圓滿依附盡未來際常無間斷平等性智相應心品菩

薩初地初現觀時最初現行從此已去後後地中修令增長清淨圓滿無漏觀等現在前時恒常現行若有漏心現在前時則便間斷如是展轉乃至十地最後心時自此已後盡未來際常無間斷如有漏位阿賴耶識恒與末那一識俱起無漏位中大圓鏡智亦應常與平等性智一時而起故平等智亦無間斷妙觀察智相應心品亦在初地初現觀時最初現行從此已後漸修增長若有漏心正現前時或無心時則便間斷如是展轉乃至佛果若入滅定亦不現行成所作智相應心品有說初地已上諸位皆得現行墮法流故如實義者佛果方起以十地中有異熟識所變五根非無漏故能依五識亦非無漏有漏五根發無漏識曾未見故於佛果上此智亦不恒現在前作意起故數數間斷如是四智相應心品種子本有無始法爾不從熏生名本性住種性發心已後外緣熏發漸漸增長名習所成種性初地已上隨其所應乃得現起數復熏習轉增轉勝乃至證得金剛喻定從

此已後雖數現行不復熏習更令增長功德圓滿不可增故持種淨識既非無記不可熏故前佛後佛功德多少成過失故如是四智相應心品一向是善一向無漏道諦所攝諸佛無有一切有漏種子法故雖復現化作生死身業煩惱等似若集諦實是無漏道諦所攝隨世俗相名五十二十八蘊等而實非是蘊處界攝離戲論故離諸相故如是五法皆通假實不待名言此餘根境皆實有故若待名言此餘根境皆假有故又淨法界眞如爲體是實有故依眞建立擇滅等相是假有故諸心智等青黃色等是實有故不放逸等長短色等是假有故且止廣論應釋本文

四由決擇差別義中略有三分一者決擇五法差別二者決擇受用和合一味事智三者總頌淨法界相具諸功德三身差別五法別中如其次第一一決擇

經曰妙生當知清淨法界者譬如虛空雖遍諸色種種相中而不可說有種種相體唯一味如是如來清淨法界雖復遍至種種相類

所知境界而不可說有種種相體唯一味
論曰次當顯示淨法界相釋難決擇法界差
別謂有難言若諸如來法界為性法界則用
眞如為體眞如即是諸法共相諸法既有種
種差別法界隨彼云何無有種種差別法界
若有種種差別云何清淨非頗胝迦種種依
止共相應故無種種相為釋此難故說最初
太虛空喻譬如虛空雖遍諸色種種相中者
如世虛空雖遍一切有形礙色等不等類差
別相中品類差別故名種種自體集在覺慧
等上分明顯現故名為相即是行相而不可
說有種種相者而此虛空不可宣說有諸形
礙種種色相由此虛空其性自爾不應說故
名不可說或不能說名不可說謂此虛空其
性如是不可宣說有其種種能表色相亦不
可說有其種種所表色相而見虛空有種種
相及可說有種種相者此見空中種種色相
非見虛空及假說有種種色相如青黃等或
長短等非實是有非假說有則有實事云何
遍在一切色中無種種相體唯一味者非此

虛空由與種種色相應故成種種相不捨自性體唯有一無障礙味無異相故如是如來清淨法界等者如世虛空有體無體雖遍一切形礙色中而不隨成形礙差別亦不可說有諸色相雖亦說有唯假非實由此虛空不捨自相取他相故如雖假說虛空虛空而虛空性實不可說清淨法界亦復如是雖假說言真空真空而真空性實不可說由此虛空先所說因種種依止共相應故如頗胝迦法界應有種種別者有不定過現見虛空雖與種種色相相應而無諸色種種相故如烟霧等共相應故有時見空有種種相由自虛妄分別力故但見烟等有種種相非見虛空以虛空性不可見故如是由自虛妄分別增益力故但見色等有種種相非淨法界淨法界中雖無眞實種種境界言說法教而有種種境界法教差別相轉非由彼有種種相故亦令法界有種種相以淨法界離名言故一切名言皆用分別所起爲境然諸法教亦不唐捐是證法界展轉因故如見字書解所說義

由此法教是諸如來大悲所流能展轉說離言說義如以衆彩畫虛空甚爲希有若以言說說離言義復過於彼如說海慧譬如有人以種種色彩畫無色無見無對無表虛空如墻壁等甚爲希有諸佛世尊證得甚深離言說法能以言說爲諸有情補特伽羅宣說開示復難於彼如是廣說又頗胝迦法界爲性亦清淨故非同法喻所立因義隨一不成或俱不成

經曰又如虛空雖遍諸色不相捨離而不爲色過所染汙如是如來清淨法界雖遍一切衆生心性由眞實故不相捨離而不爲彼過所染汙

論曰復有難言若淨法界遍在一切所知境界亦與貪等諸煩惱垢共相應故云何不知所餘有漏心心法品成不清淨爲釋此難故說第二太虛空喻又如虛空雖遍諸色不相捨離者無有別處故名不相捨離遍在內行不見出外故既在內行不見出外不可定言是一是異若有別處是則虛空應有形礙應

是無常而不爲色過所染汙者如太虛空雖遍一切形礙色內而不爲色過失所染色過失者謂是生長貪瞋等因非青黃等種種異相又於空中所有雲霧黑影色等能令太虛捨淨相故及能障礙淨見生故名色過失又於心上所增境相名色過失爲順他意故作前說非太虛空爲彼諸色過失所染自性淨故如是如來清淨法界雖遍一切衆生心性由眞實故不相捨離者如佛自心眞實清淨本性光潔本性淨故一切衆生心性亦爾本性眞實本性清淨心本性者即是眞如一切衆生心平等性如說由何說心平等由空性故說心平等如是廣說心本性者即心法性遍在一切衆生心性是故說名心平等性爲辯如是心法性故說由眞實不相捨離由是有情本淨心性雖本性淨復由今時客塵障礙垢雜遠離故安立如來眞心清淨又諸有情心平等性即是眞實是圓成實自性攝故由諸有情心平等性眞實相故表不捨離諸衆生心又是心性眞實相故表不捨離一切

有情心性而轉此意說言由遍轉故不相捨離而不為彼過所染汙者本性清淨故過謂貪等能令心相成過失故成垢染故雖為客塵分別所轉非彼體故不可全捨可令清淨依此密意說如是言此心本性清淨光潔心之法性說名為心非離心法性有異性淨心云何有情心有貪等自分別力所任持故心之顛倒未永斷故此由無明力所起故此義意言譬如虛空本性雖淨而為眩翳損內眼故顛倒相現似不清淨如是法界本性雖淨由自分別所起貪等衆因緣力無明眩翳損慧眼故顛倒相現似不清淨若一切種清淨慧眼恒不見穢又淨法界若無差別一切種淨則名一切如來法身亦名如來眞實體性於一切時常無變故由此法界一切有情心相續中平等有故說如是言一切有情是如來藏一切有情皆有佛性為引不定種性有情令心決定趣大乘故就有如來種性有情說如是言一切有情皆當作佛如有說言一切無常一切皆苦如是皆說少分一切非全

一切若不爾者便違所說五種種性諸佛功德應當有盡無所度故則違所說如來功德常無斷盡不應無益常住世間本期度生求佛果故此淨法界雖遍一切平等皆有而由自障力所持故如世生盲不見日月如有頌言

眾生罪不現　如月於破器　遍滿諸世間
由法光如日

由此道理如先所說亦與貪等諸煩惱垢共相應故如餘有漏心心法品清淨法界成不淨者有不定過虛空雖與色垢相應非不淨故心心法品雖與貪等煩惱相應而用清淨法界爲性非不淨故非同法喻如說意樂不清淨者見心不淨隨彼亦說法界不淨由清淨相不顯現故意樂淨者見與貪等垢相應心本性清淨無垢穢故法界常淨彼所立因如前不成由是法界遍一切故譬如虛空非諸有情過所染汙此說法界遍一切者所執法空普皆有故不待成立

經曰又如虛空含容一切身語意業而此虛

空無有起作如是如來清淨法界含容一切智所變化利衆生事清淨法界無有起作論曰復有難言若諸如來清淨法界眞如爲體則無戲論亦無起作云何得容利有情事因緣智生若容智生則有起作云何如來眞如爲相爲釋此難故說第三太虛空喻又如虛空含容一切身語意業者如太虛空雖無作意而能容受有情三業身語二業有形礙故可須容受意業云何非無形質有對礙故須他容受即以此事名爲容受謂彼生時不爲障礙有對礙物亦以生時無障礙故說言虛空之所容受此法亦爾生時無障而得生故亦得說言虛空容受又有對物無對礙時容受餘物得往來故依此法上假立虛空意業亦爾將欲滅時容受餘物令得生起何爲不得依此法上假立虛空若異此者實有虛空遍一切處云何容受若體實有不障礙故餘法得生名容受者一切無色實有體法皆無障礙並能容受應名虛空餘處說言唯色無故名虛空者就世共知麤相而說是故虛

空容受三業亦無過失而此虛空無有起作者非此虛空如是分別我容受此不容受彼雖無作意而能容受日月燈等所有光明亦復如是雖無作意此彼分別法爾生時能照諸色如意寶珠亦復如是雖無作意而能滿足衆生意願所餘亦爾且擧虛空類顯一切如是如來清淨法界含容一切智所變化利衆生事者謂諸如來清淨法界任性而住無有作意安立一切利衆生事一切智者圓鏡智等一切所變化者身語意化一切利衆生事者謂能成辦一切有情勝利樂事清淨法界皆能含容彼法生時爲助因故清淨法界無有起作者作意名起能令其心捨餘境界趣餘緣故心動名作心慮動搖有所作故謂淨法界雖無作意心慮動搖而能容受諸智變化利有情事復次含容一切智所變化利衆生事者謂淨法界含容一切受用變化二身所作利有情因無窮盡故極廣大故無對礙故雖無分別而增上力能生彼故此總義言如虛空等容色生等作用轉時雖無有我

我所作意戲論分別而生法爾力廣作一切差別作用如是如來住無漏界雖無一切我我所等作意戲論種種分別而先所修大願力故能起一切智所變化利衆生事如是如來第一難思安住法身由先願力所任持故一切相好功德莊嚴窮生死際劫量相續雖無分別而作一切智所變化利衆生事如來雖無如是分別我於如是如是事業當作不作而本願力一切能作如先發願或入睡眠或入滅定雖無作意隨所要期覺悟出定如海慧經作如是說如諸苾芻要期鍾聲而入滅定不聞鍾聲亦無分別由要期力應時出定如是廣說

佛地經論卷第三

節五

音釋

頗胝迦 梵語也此云水玉頗普末切胝陟離切 眩翳 眩黃絹切目無常主也

佛地經論卷第四

親光等菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

節六

經曰又如空中種種色相現生現滅而此虛空無生無滅如是如來淨法界中諸智變化利衆生事現生現滅而淨法界無生無滅

論曰復有難言若淨法界徧在一切所知境界不相捨離一向隨轉是則法界應有生滅若無生滅不應徧在所知境界不相捨離一向隨轉為釋此難故說第四太虛空喻又如空中種種色相現生現滅等者此義意言如太虛空徧在諸色容受色相不相捨離一向隨轉諸色雖復現生現滅而虛空性無生無滅如是如來清淨法界徧一切境含容一切智所變化利衆生事不相捨離一向隨轉智等雖有現生現滅而淨法界無生無滅就此密意契經中說曼殊室利不生不滅故名如來乃至廣說就勝義諦色等諸法亦無生滅就世俗諦施設生滅是故言現此意說言就世俗相現有生滅非勝義體實有生滅淨法

界中諸智變化利衆生事亦復如是
經曰又如空中種種色相現增現減而此虛
空無增無減如是如來淨法界中顯示如來
甘露聖教有增有減而淨法界無增無減
論曰復有難言若淨法界徧在一切不相捨
離如來聖教現見有增後當滅滅法界同彼
應有增減若爾法界應不清淨爲釋此難故
說第五太虛空喻又如空中種種色相現增
現滅等者如來聖教於諸外道一切世間邪
劣教中最爲眞實殊勝清淨猶如醍醐亦如
甘露令得涅槃永不死故如是聖教奉行證
聖得無學果千載已前多分有故說佛正法
但經千載非佛教法但住千歲又聲聞藏雖
佛去世百年已後即分多部而菩薩藏千載
已前清淨一味無有乖諍千載已後乃興空
有二種異論是故說言如來正法（靜六）（二）但經千載
而淨法界無增無減者如來聖教就世俗理
有增有減非就勝義法界爲性無增減故色
等亦爾法界爲性無增無減就勝義理猶如
虛空無增無減相是故言現謂就世俗識等

變現似有增減非就眞性淨法界中色等諸法皆離戲論分別相故

經曰又如空中十方色相無邊無盡是虛空界無邊盡故而此虛空無去無來無動無轉如是如來淨法界中建立十方一切衆生利益安樂種種作用無邊無盡清淨法界無邊盡故而淨法界無去無來無動無轉

論曰復有難言若諸如來法界爲體如來施與一切有情利益安樂或去或來法界與彼不相離故如所餘法應有去來應有生等若爾法界應不清淨法界若無去來等事不應十方施與有情利益安樂爲釋此難故說第六太虛空喻又如空中十方色相無邊無盡等者如虛空界無邊無盡十方世界亦無邊盡是故其中種種色相亦無邊盡無一方邊無諸方盡或就時處是故說名無邊無盡而此虛空無去無來無動無轉者以太虛空含容一切徧一切故無作用故如是如來淨法界中建立十方一切衆生等者利樂作用無邊無盡義如前說清淨法界無邊盡故者以

淨法界無邊盡故雖無行動而增上力能於十方無邊世界無邊有情利樂事轉而淨法界無去無來等者捨此就彼名去捨彼就此名來無動無轉初標後釋法界無者無邊際故無形礙故若有邊際形礙諸法可說異方去來動轉非無邊際形礙法界如虛空等得說去來動轉作業此總義言清淨法界是諸如來勝義自體法界徧在一切有情相續中有彼諸有情自善種子成熟力故由淨法界增上緣力彼識生時如是作用變現而轉說名如來作諸衆生利益安樂除此作用增上緣力更無如來法身能作有情利益安樂事用如契經言善男子如來都無去來等事而言如來去來等者就受用身及變化身無相違過

經曰又如空中三千世界現壞現成而虛空界無壞無成如是如來淨法界中現無量相成等正覺或復示現入大涅槃而淨法界非成等正覺非入寂滅

論曰復有難言若淨法界離去來等云何無

有方所去來而得正覺般涅槃等若有去來
還得前過為釋此難故說第七太虛空喻又
如空中三千世界等者此難不然譬如世界
現壞現成而虛空界無成壞故淨法界中雖
有諸佛現成正覺般涅槃等而淨法界眞實
無有成等正覺涅槃等事若有此事可為此
故有去來等如虛空中現諸世界滅壞生成
就世俗理非眞實義彼如太虛皆性空故如
是如來清淨法界現無量相成等正覺或復
涅槃亦由世俗非眞實義成正覺者入涅槃
者皆無有故緣生諸蘊非我性故若淨法界
就眞實義有此二者應非眞實以眞實法不
捨自相取餘相故若許法界捨非正覺成等
正覺捨非涅槃得般涅槃則非眞實若有意
謂即以此義名為眞實等正覺者曾無有時
不等正覺般涅槃者曾無有時不般涅槃是
故眞實若爾餘事亦應如是壞劫恒壞無時
不壞成劫恒成無時不成瓶等無時不是瓶
等如是等事皆應眞實若爾不應修觀行者
度熾火等徧滿世界往餘世界應被其中火

所燒等獲得增上勝解力者於其地等應無自在轉變作用非得勝定自在力者現等正覺非等正覺般涅槃非般涅槃是故雖有先正覺位今涅槃位而淨眞如不捨自相故淨法界非成等覺非入涅槃此中二種皆是增益爲自相故非眞實有作者作用皆是徧計所執相故俱無所有而言隨覺一切法故名菩提者此是出世無分別智成等正覺此中亦以緣眞如智二種分別不現行故非等正覺非般涅槃即依如是密意說言天子當知

以一切法皆無生故諸佛現生無得無證乃至廣說徧計所執無所有故生等分別亦無有故由世俗理施設二故由變化身示現二故隨順所化有情意故如來示現如是二事且擧二事類顯一切

經曰又如依空種種色相壞爛燒燥變異可得而虛空界非彼所變亦無勞弊如是依止如來淨界衆生界內種種學處身語意業毀犯可得而淨法界非彼變異亦無勞弊

論曰復有難言若淨法界徧在一切有情之

類云何有情得有毀犯非法界中有諸毀犯性清淨故制立學處亦應唐捐以諸有情無毀犯故若有毀犯應有勞弊應同二乘非極清淨爲釋此難故說第八太虛空喻又如依空種種色相等有此難不然如虛空故譬如依空諸草木等種種色相壞等變異種種可得而淨虛空不爲彼物之所變異雖在其中而無變異亦無勞弊無有壞等苦所逼故如是依止如來淨界衆生界內雖有種種毀犯可得而淨法界無有變異亦無勞弊雖淨法界中現見有情自分別起身語意業二種毀犯謂在家者害父母等種種不善毀犯可得諸出家者隨其所應亦有種種毀犯可得及爲遮止制立種種學處可得此皆世俗有所違犯而淨法界非彼違犯之所變異無異性故亦無勞弊無逼切故若爲苦逼不堪耐故則有勞弊如聲聞等非淨法界不能堪耐一切苦逼故無勞弊猶如虛空又如空中色等諸法雖有壞等但是世俗而非眞實如是如來淨法界中雖有毀犯制立學處但假安立

而非實有所以者何身等三業不善等性皆由相應發起勢力假名建立不由自性非堀石等由發起故可實建立爲不善等身業亦爾地等和合所成性故語業亦如鍾鼓聲等非不善等諸無表業惟以不作爲其性故亦非實有意業亦由相應勢力立不善等如餘相應亦非實有因既非實果亦應爾故法界中若業若果一切皆是分別所起世俗識等變現而生如變現相如是建立皆非眞實經曰又如依空大地大山光明水火帝釋眷屬乃至日月種種可得而虛空界非彼諸相如是依止如來淨界戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見諸蘊可得而淨法界非彼諸相論曰復有難言若淨法界徧一切法應無戒等無漏蘊相不相離故應如法界亦非蘊性爲釋此難故說第九太虛空喻（第六）又如依空大地大山光明水火等者此難不然如虛空故譬如依空地等可得非與地等共相應故空成蘊性如是依止如來淨界雖有戒等諸蘊可得而淨法界非戒等蘊當知此中無漏淨（七）

戒名為戒蘊無漏定慧名定慧蘊無學勝解名解脫蘊無學正見名解脫智見蘊前三是因後二是果有說一切皆是無學緣解脫慧名解脫智見餘慧名慧有說一切通學無學學位分得無學圓滿諸佛菩薩皆具五故如是五蘊雖依法界而淨法界不同彼相彼亦不失五蘊自相此中亦應說五取蘊戒等無漏同法界故且略宣說淨法界中雖無戒等諸事功德而有眞理功德法門彼增上緣生長一切有為功德不同虛空法界眞理功德法門是無為故非蘊所攝依之生長一切功德有為生滅是蘊所攝無斷盡故亦說名常非永不滅生必歸滅一向記故蘊所攝故非無為法有緣慮等作用義故以其勝故且說五蘊法界實是一切三乘功德所依

經曰又如空中種種因緣展轉生起三千大千無量世界周輪可得而虛空界無所起作如是如來淨法界中具無量相諸佛衆會周輪可得而淨法界無所起作

論曰復有難言若一切佛法界為體應無彼

此受用差別云何得有衆會不同若所受用有差別者云何諸佛法界清淨爲釋此難故說第十太虛空喻又如空中種種因緣展轉生起等者此難不然如虛空故如虛空中因緣生起三千大千界等周帀風輪圍繞可得虛空雖無我所差別分別思慮而能容受種種差別世界周輪如是如來淨法界中自業增上所起種種衆相圓滿得一切智灌頂菩薩同一集會周輪可得別別因緣之所生起非如一佛衆會因緣第二第三亦復如是餘契經中依此故說諸佛淨土種種可得諸佛衆會種種可得而淨法界無我我所受用差別及以造作能取所取分別可得此總義言如來法身雖無差別戲論色像而受用身及變化身由本願力自勝行力生起種種衆相圓滿諸佛淨土諸佛衆會差別可得皆是淨識如是變現種種差別非眞實有如轉輪王由宿願力亦爲饒益諸有情故造作勝行生女寶等諸妙樂具種種差別諸佛亦爾爲欲饒益諸有情故造作勝行自業增上生起種

種淨國衆會受用法樂衆具差別但無分別與前有異復次如是已說法界諸相甚深業用甚深處所甚深相甚深者謂離十種不清淨過當知即是十清淨相不清淨過有十種者一差別過二雜染過三有行過四有爲過（即六）五增減過六行動過七斷常過八勞弊過九（九）積聚過十攝衆過十清淨相者謂無差別相無雜染相非有行相非有爲相無增減相無行動相非斷常相無勞弊相非積聚相無我所相如其次第業用甚深當知即是變化等

業處所甚深當知即是無有行動衆相圓滿一切如來淨土衆會於一切處皆以虛空爲譬喻者爲顯法界一切麤相同虛空故如契經言乃至所有施設譬喻喻諸如來戒等功德一切皆是謗諸如來唯除一喻謂虛空喻如來戒等無量功德同虛空故乃至廣說經曰復次妙生大圓鏡智者如依圓鏡衆像影現如是依止如來智鏡諸處境識衆像現唯以圓鏡爲譬喻者當知圓鏡如來智鏡平等平等是故智鏡名圓鏡智

論曰已建立斷當建立智依此故言復次妙生大圓鏡等應知此中以前顯示大圓鏡智是能生現諸法影像平等因緣謂諸如來第八淨識能現能生智等影像如大圓鏡能現世間一切影像智相應故假說名智言諸處者謂內六處即是眼等言諸境者謂外六境即是色等此內六處外六境界即十二處緣此十二生三智品心及心法識為主故總名諸識即此諸識名衆像影種種行相差別現故此後經言大圓鏡智於一切時依諸緣故種種智影相貌生起如是等文皆說能為智影生因故名鏡智平等性智以緣生事圓鏡智等為境界故妙觀察智以一切法自相共相為境界故成所作智應知亦爾如是三智相應心品於內六處外六境界一切所緣所取境上變似一切自相共相種種影像分明顯現如是影像皆因如來大圓鏡智而得生起分明顯了故名為現此唯如來智等所現如來果位平等智等為自性故智等生時如自所有行相差別皆能證知唯有如來覺慧

分析說示其相餘無此能大圓鏡智說名能現由此為緣生彼影像猶如明鏡現諸影故入處境識三事各別處謂六根境謂六塵識謂六識即十八界衆像影現此衆像影隨其所應三智品現妙觀察智等盡所有性如所有性皆能現故如來鏡智相應淨識為緣生此三智影像故名為現亦唯如來智等所現廣說乃至唯有如來覺慧分析說示其相餘如前說又十八界皆在如來大圓鏡智相應心品影像顯現以諸如來鏡智生時皆能照了一切境故諸處境識猶如影像在此智中分明顯現由此鏡智攝受彼相而生起故鏡智雖無所取能取一異分別而有一切所知影現如大圓鏡此智生時如是行相為自性故如來雖無所取能取一異分別而能現證自心所現自相共相諸法影像由證知故能無顛倒說一切法自相共相由此影像如來成就無忘失法一切所知境界影像於一切時鏡智等上分明顯現無忘失故若不爾者云何如來名一切智無境智等不能恒時於

第六節　十二

一切法自相共相現證知故若謂相續有堪能故名一切智如有頌言

相續有堪能　如火食一切　如是一切智　非頓知一切

此但虛言他心智等取一事時不取餘事不知餘故非一切智就其相續亦不能取知現在故汝宗一念但知一分諸法共相若爾如來應假名說為一切智不可假說非一切智為一切智即成真實一切智者又以如來鏡智為緣餘相續中世出世善諸處境識衆像影現以諸世間世出世善若無鏡智皆不得生彼法生時皆由此力亦能證知此義意言如來鏡智增上緣力一切世間世出世善諸處境識皆得生起如明鏡中衆像影現雖諸有情各有因力而由鏡智為增上緣乃得生起如雖有種若無地等芽等不生如雖有質若無鏡等衆影不現若爾世尊應同妄見自在天等為世間因立為世間一切果生平等因故無此過失以彼生時唯能為作增上緣故非作者故是無常故於無量劫修集福智

二種資糧所生起故一切衆生善及善緣由此得生外道妄見自在天等與諸世間爲能作者其性常住故不相似若無實影圓鏡中生云何爲喻有質有鏡和合爲緣如是相現故得爲喻謂諸有情顛倒執著影像熏習成熟力故鏡面爲緣自識變異似面影現由是世間起增上慢謂我鏡中見其面影以無別影鏡中生故經但說言衆像影現不言生起如是應知一切境相皆是自識變異顯現非別實有以識勝故但言唯識非無心法亦不說言唯有一識以諸有情各有八識及心法故一切色等雖各有種皆是自識變異熏習識上功能差別爲性故變現時還不離識就世俗說別有心法非眞實義以就勝義諸法皆無定別性故乃至眞如雖非識變亦不離識識實性故識上二空無我共相所顯示故此唯識言但遮愚夫橫計一切心心法外定性色等徧計所執不遣不離諸心心法色等諸法依他起性圓成實性非無有故由平等故此二平等是故說言平等平等世間圓鏡

如來鏡智俱無分別皆能現影無有差別由是因緣名圓鏡智

經曰如大圓鏡有樂福人懸高勝處無所動搖諸有去來無量衆生於此觀察自身得失為欲存得捨諸失故如是如來懸圓鏡智處淨大 十三 淨法界無間斷故無所動搖欲令無量無數衆生觀於染淨為欲取淨捨諸染故

論曰高勝處者所謂高幢或餘勝處淨法界者無垢眞如處謂安處或依或緣無間斷故無動搖者由此鏡智依緣法界窮生死際恒常隨逐相續無斷故無動搖此義意言大圓鏡智永離一切分別動搖一得已後盡未來際相續無斷其餘三智雖無妄計而有無執作意分別證得已後或行不行非不動搖有說滅定平等性智亦不現行論說滅定無第七故又說亦滅一分恒行心心法故若爾論說於三位中皆無第七是則初地已上無漏現行觀時及如來地應無此智即為大失違經論故然說無者意說無有染汙第七非一切無未得法空無我智來法分別執常現依

故如未證得補特伽羅空無我智彼執恒行依此識故決擇分說阿賴耶識定與末那一識俱轉若起意識定與一識一時俱轉若五識中隨起一識定與三識一時俱轉乃至一時若起五識定與七識一時俱轉故知聖道滅定無學亦有無染法分別執平等智俱第七識等行相細故不違滅定由此滅定是無漏道所引發故體無漏故與染汙意我執相違此一分滅非滅一切故平等智於佛果上雖恒現行而十地中證得已後或起煩惱有漏心時此智不起有間斷故非不動搖其餘二智於佛果上亦不當行故非不動搖何故安處大圓鏡智在淨法界爲令無量無數衆生觀染淨故何故觀彼爲欲取淨捨諸染故染謂煩惱及業生相捨謂伏斷由世間道及出世道暫時畢竟伏斷彼故淨謂諸善能令衆生心清淨故取謂任持安立長養成熟種子隨所願求證解脫故此中意說一切如來菩薩位爲欲成辦一切有情一切種相利樂事故一切有情利益安樂意樂常隨依淨

法界隨所修集福智資糧迴求相續大圓鏡智方便善巧勤修習故證得此智依緣法界相續無動雖無作意分別戲論而相續轉爲增上緣令諸有情隨所求願安立長養成熟無量善根種子得世間樂出世解脫此由如來大圓鏡智起化生用爲諸有情宣說法要令知染淨取淨捨染即是利樂有情根本

經曰又如圓鏡極善磨瑩鑒淨無垢光明徧照如是如來大圓鏡智於佛智上一切煩惱所知障垢永出離故極善磨瑩爲依止定所攝持故鑒淨無垢作諸衆生利樂事故光明徧照

論曰鑒謂自性極清淨故淨謂差別離客塵故言無垢者總前二種周圓離垢極清淨故光者由鑒明者由淨言徧照者由無垢故於佛智上等者即煩惱障及所知障俱名爲垢（第六）（十五）究竟斷故名永出離由有永出諸障垢義故說鏡智極善磨瑩又煩惱者謂貪瞋等一切煩惱纏隨眠位若行不行皆有勢力障生聖道障得涅槃亂身心故名煩惱障所知障者

於所知境不染無知障一切智不障涅槃雖有此障見聲聞等得涅槃故即此二障亦名爲垢礙清淨智令不生故染淨智故由得對治客塵障垢畢竟不生名永出離由永離障大圓鏡智恒時極淨是故說爲極善磨瑩爲依止定所攝持故者是所依止故名依止大圓鏡智依此生故依止即定名依止定或智依定名依止定從此無間解脫道生極清淨故所依止定即是殊勝金剛喻定由彼定力障永斷故此智爲彼所依止定力所攝持故名攝持彼定無間此智生故由彼定力最極清淨離諸分別無有分別鏡智生故此智既爲所依止定所攝持故鑒淨無垢自體清淨故名爲鑒離煩惱障故名爲淨離所知障故名無垢作諸衆生利樂事故光明徧照者此智爲定所攝持故亦能起作一切有情諸利樂事由作此故光明徧照自性清淨鑒故名光離煩惱障及所知障如其次第名明徧照此中意說如大圓鏡極善磨瑩鑒淨無垢爲令他見面之得失爲饒益事是故說名光明

徧照大圓鏡智自性清淨遠離二障鑒淨無垢雖不可見而起受用及變化身能生諸智成辦衆生諸饒益事是故說名光明徧照

經曰又如圓鏡依緣本質種種影像相貌生起如是如來大圓鏡智於一切時依諸緣故種種智影相貌生起

論曰若圓鏡智是諸有情一切智等影像生因云何影像相有差別云何此智體無差別又一切時常能為因何不恒時頓生一切衆生及自智等影像釋此難言又如圓鏡依緣本質種種影像相貌生起非影異故鏡體差別亦非恒時頓生影像待衆緣故如是鏡智於一切時待衆緣故生智等影種種差別非彼異故智成青等種種差別亦非恒時頓生一切衆生及自聖智等影待時待緣乃能生故此中意說大圓鏡智相應淨識有二種用一因緣用謂淨識中具有一切能現能生身土境智淨法種子若遇外緣即便變現身土境界種種影像及能生起平等智等相應心品行相差別二增上緣用謂佛淨識善根願

力所生起故若謂衆生自因緣具爾時淨識即便資助令得無障生長成滿是故鏡智體雖是一能現能生諸法影像待外緣故非頓現起

經曰如圓鏡上非一衆多諸影像起而圓鏡上無諸影像而此圓鏡無動無作如是如來圓鏡智上非一衆多諸智影起圓鏡智上無諸智影而此智鏡無動無作

論曰若諸智影於鏡智上先已有體云何鏡智爲緣而生若先無體云何能生諸智影像而無動作不見窯師無有動作而能生起先無瓶等釋此難言如圓鏡上非一衆多諸影像等如大圓鏡能起諸影同類數多故名非一異類無數故名衆多觀待同類簡一種故說言非一觀待異類顯無數故說言衆多如是鏡上雖先無影而起多影而無思慮分別動作鏡智亦爾雖先無有智等影像而能生起智等種種諸法影像觀待同類說言非一觀待異類說言衆多雖生如是智等影像而無思慮分別動作此中意言如大圓鏡雖無

分別而能生起種種影像鏡智亦爾雖無我執及我所執所取能取作意分別而能生起種種智等諸法影像

經曰又如圓鏡與衆影像非合非離不聚集故現彼緣故如是如來大圓鏡智與衆智影非合非離不聚集故不散失故

論曰若圓鏡智與諸智等影像和合云何不由彼差別故此成差別若不和合云何爲因不見種等與諸芽等果不和合而能爲因非日光等與石灰等不共和合而相顯照釋此難言又如圓鏡與衆影現非合離等如世圓鏡雖能爲因起衆影像而不與彼影像和合彼未生前由未有體不聚集故非此與彼或俱不俱可名和合圓鏡與影亦非別離現彼緣故即由此義非不和合要由此有彼得有故雖與影像爲現生因而非影像有差別故鏡成差別大圓鏡智亦復如是雖能爲因生智等影而與智等非合非離不聚集故不散失故言非合者彼未生前由未有體不聚集故言非離者要有鏡智智等影生無則不生

不散失故離壞無有名爲散失與彼相違名不散失攝生彼故或不忘失所緣境相名不散失由鏡智中顯現一切所知相故三世智等及諸衆生若不徧知鏡智不生要知一切此智乃生是故此智不忘一切所緣境相名不散失不散失故所以非離雖能爲因起智等影而不由彼有差別故此成差別如大圓鏡無差別轉此中意說如世圓鏡雖能爲因起諸影像而非合離差別所觸鏡智亦爾雖能爲因起智等影而非合離差別所觸種等雖能爲芽等因而亦合離俱不可說光明細分亦非色等共相和合以俱有故令其識上似與色等和合相生以世現見一切因果雖非合離而能爲因是故無有因果二根決定和合

（卷一）　十九

佛地經論卷第四

音釋

熾昌志切大盛也熯先到切乾也析先擊切分也窯余昭切燒瓦竈

佛地經論卷第五

親光等菩薩　造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

節七

經曰又如圓鏡周瑩其面於一切處爲諸影像徧起依緣如是如來大圓鏡智不斷無量衆行善瑩爲諸智影徧起依緣謂聲聞乘諸智影像獨一覺乘諸智影像無上大乘諸智影像爲欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故獨一覺人依獨覺乘而出離故大乘之人依無上乘而出離故

論曰云何一智於一切時能生三乘一切智等諸法影像釋此難言又如圓鏡周瑩面等如世圓鏡爲徧於中現其面等一切影像種種加行周瑩其面前後兩邊於一切處普能爲緣現一切影鏡智亦爾一切如來爲菩薩時雖有種性而爲障覆未能現起爲徧於中生起三乘一切智等諸法影故精勤修習不斷無量衆行善瑩金剛喻定現在前時離一切障清淨圓滿徧能生起三乘智等一切影像不斷就方無分限故無量就時無量時故

此言因位徧一切處於無量時勤修衆行除障善瑩大圓鏡智能生三乘智等影像又即鏡智徧處恒時離諸垢穢種種行德圓滿莊嚴極圓淨故一切處時能起諸影如說殊勝金剛喻定斷一切障證得如來大圓鏡智種種功德圓滿莊嚴於一切處及無量時能起三乘一切影像此中意說各別善根成熟差別勝道生時大圓鏡智或近或遠隨其所應爲作强緣決定種性各依自乘而得出離不定種性或依大乘或依餘乘而得出離言出離者即是涅槃諸三乘人用自種性以爲因緣如來鏡智爲增上緣精勤方便修集資粮引生聖道除煩惱障及所知障隨其所應名證涅槃決定種性聲聞獨覺住無學位樂寂滅故發業潤生諸煩惱障永滅除故先業煩惱所感身心任運滅已更不受生無所依故一切有漏無漏有爲諸行種子皆隨斷滅唯有轉依無戲論相離垢眞如清淨法界解脫身在名無餘依般涅槃界常住安樂究竟寂滅不墮衆數不可思議同諸如來但無有爲

無漏功德所莊嚴故無有更起利益安樂有情事故不同如來不定種性聲聞獨覺住無學位雖無煩惱樂菩提故由定願力留身相續修大乘行乃至獲得金剛喻定一切障滅證佛三身雖有有爲無漏功德而無有漏身心在故證無餘依大涅槃界依謂三界有漏身心若諸菩薩斷二障盡得佛果時即得說名證無餘依大涅槃界是故二乘先入有餘依涅槃界後入無餘依涅槃界菩薩初證如來地時頓證二種大涅槃界一切有漏身心盡故名無餘依猶有變化似有漏相身心在故名有餘依悲智無斷所證得故亦名無住大涅槃界涅槃即是眞如體上障永滅義由無漏慧簡擇諦理斷諸雜染而證得故亦名擇滅如是擇滅於眞如上假施設有無別實物至究竟住說名涅槃無所趣故無臭穢故離編織故離稠林故名爲涅槃聲聞獨覺有所知障習氣未滅云何證得究竟涅槃所知障習是無知故非染汙故障菩提果不障涅槃非煩惱故不能潤生若無願力迴心趣大

至無學位盡其壽量必永寂滅

經曰如圓鏡中大影可得所謂大地大山大樹大宮舍影而是圓鏡不等彼量如是如來圓鏡智上從極喜地乃至佛地智影可得及與一切世出世法智影可得而圓鏡智非彼分量

論曰若圓鏡智能起智影應同彼量差別可得釋此難言如圓鏡中大影可得謂大地等如世圓鏡雖能為緣起地等影而是圓鏡不等彼量一小鏡中衆多山等大影可得一大鏡中衆多石等小影可得雖有形礙而不同影大小數量鏡智亦爾雖起諸地世出世間諸智影像無形礙故而不同彼一切智影大小數量由是因緣諸佛鏡智名大智藏世出世間智根本故如說世尊成大智藏鏡智能生一切智故應知此中以智名說一切功德由是鏡智相應淨識具足一切自利利他功德種子能為因緣生自身中智等影像為增上緣生他身中智等影像由此鏡智能變現身生智說法展轉生他智等影故或悲願力

熏修所成任運爲他智等善法增上緣故令他身中智等善法易得生長是故經言一切衆生所有善法及殊勝果皆是如來慈悲願力增上所起

經曰又如圓鏡非處障質影像起緣如是如來大圓鏡智非惡友攝聞不正法障礙衆生智影起緣彼非器故

論曰若圓鏡智爲令三乘得出離故生諸智影又悲願力熏修所成爲增上緣生世出世諸智影者云何世間諸外道等正智不生能生因緣常和合故諸外道等應無顛倒釋此難言又如圓鏡非處障質影像緣等如世圓鏡雖能爲緣現諸影像而非處在壁障等質影像起緣如來鏡智亦復如是雖能爲緣生智影像而非處在惡知識攝愛樂聽聞邪法障者智影生緣以彼非是可加被器聞正法器是故外道聖道不生常懷顛倒善法種子被損伏故惡法種子遇生緣故一切衆生無始時來習善時少造惡時多是故善法雖遇强緣亦難生長惡法雖遇少小外緣則便熾

盛
經曰又如圓鏡非處闇質影像起緣如是如來大圓鏡智非處樂惡愚昧衆生智影起緣彼非器故
論曰如外緣障智影不生如是内緣宿習樂惡無明闇障智影不起諸樂惡者雖貪瞋等一切煩惱悉皆熾盛而癡偏重以不了知善惡因果勝劣事故世間現有諸佛正法利益安樂一切衆生三寶良田生長一切世出世間無量福聚不欲聽受不樂歸依而反聽受無利無樂外道邪法歸依生長能感衆苦無量惡業種種邪神豈非無明癡闇障力是故障善無明最重當勤修習智慧光明無明重者非善器故
經曰又如圓鏡非處遠質影像起緣如是如來大圓鏡智非處不淨感匱法業不信衆生智影起緣彼非器故
論曰如是内外二緣障力智影不生一由先世感匱法業今於多時不聞正法謂於前生誹毀正法由此業障經無量劫不聞佛法即

此不聞諸佛正法是彼業果障彼智影令不得生不聞正法其體是無云何得名謗正法果云何能障可生智影不即說彼不聞正法為果為障然說由彼感匱法業所得不能聽受正法不具根等愚鈍身心為果為障二由不信謂無種性無涅槃法不樂涅槃無有出世聖道種子於證真如有畢竟障聞出世法都不信受畢竟不得三乘涅槃如是一切身心相續不清淨故非聖法器暫時畢竟不生出世功德智影如濁穢水不能發生月等影像鏡智亦爾於彼不能生智影像如是略說大圓鏡智有九種相勝所餘智謂訓詞相無分別相障清淨相依上因緣生智影相無有我所無攝受相不忘一切所知境相徧處恒時生智影相能生一切智根本相於非法器不能生相此有三種非聖法器一者親近不善知識聞不正法暫時有障非聖法器二者煩惱癡障所障非聖法器三者極重業障所障及無出世聖道種子久時畢竟非聖法器如是三種總名第九於非法器不能生相

經曰復次妙生平等性智者由十種相圓滿成就

論曰平等性智由十種相圓滿成就應知即是十地修果一一地中略說各證一平等性修習圓滿成就佛地平等性智是故說言平等性智由十種相圓滿成就若廣說者一一地中各證無量平等法性修習圓滿成就佛地平等性智

經曰證得諸相增上喜愛平等法性圓滿成故

論曰諸相者謂諸大士相及諸隨好相差別故皆名為相如是諸相遠離徧計所執自性說名平等故契經言諸大士相如來即說以為非相是故說名諸大士相增上者謂富貴自在色等諸蘊各別皆非富貴自在和合亦非富貴自在即別性故諸法合時不捨自性離此無實補特伽羅是故一切富貴自在遠離徧計所執自性說名平等故契經言世尊我今解了一切以無我故無貪無當喜愛者謂所有喜愛由徧計力於順彼法發生歡喜

於違彼法發生憂慼徧計所執諸法無故於彼一切徧計所執喜愛亦無說名平等達解如是所說諸相增上喜愛平等法性故名證得初地菩薩最初證得後後地中漸漸方便修令增長最後佛地圓滿成就從此已後更無增長由此證得圓滿成故平等性智圓滿成就應知此中圓滿成故於第三處說第五轉一切應說由圓滿成義類相似言詞便故作如是說

經曰證得一切領受緣起平等法性圓滿成故

論曰緣起有二謂內及外內緣起者謂無明等十二有支外緣起者謂種芽等一切外物內者應以雜染清淨二分行相順逆觀察外者應以此有故彼有此生故彼生行相觀察謂種等有故種等生故芽等得有芽等得生此二緣起一切皆由因有故果有因生故果生無作用義是緣起義空無我義無補特伽羅義是緣起義如是等義緣起自相是所領受故名領受或假有情能領受故名為領受

緣起諸法是所領受如是一切領受緣起無作用故空無我故無補特伽羅故遠離徧計所執自性說名平等達解如是所說一切領受緣起平等法性故名證得由此證得如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就如是緣起平等法性即一切法平等法性如說梵志（第十七）一切法性即是緣生緣起法性悟解此故名為菩提如佛所見一切法性如此即是緣起法性又契經言不見少法離緣起性此中緣起平等法性名緣起性依此密意說如是言若見緣起即見法性若見法性即見諸佛緣起實性即勝義法勝義佛故平等法性於一切處皆無差別故作是說

經曰證得遠離異相非相平等法性圓滿成故

論曰色等諸法變壞等相不相似故名為異相遠離如是各別異相即是共相如是共相以何為相非相為相如契經言一切法性惟有一相所謂非相非相即是平等法性達解如是徧計所執一切法性畢竟永無平等法

性故名證得由此證得如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就復有說者遠離異相即無有相遠離非相即無無相無有無無明平等性餘如前說

經曰弘濟大慈平等法性圓滿成故

論曰慈有三種一有情緣二者法緣三者無緣初發心位諸菩薩等多分修習有情緣慈多是有漏以世俗有為境界故修正行位諸菩薩等多分修習法緣之慈亦多有漏大乘教法為境界故得無生忍諸菩薩等多分修習無緣之慈雖有所緣緣法界故譬如眼等異熟諸法無有分別不作加行任運轉故說名無緣平等性智相應大慈或有說者唯緣法界所緣分別永無有故不緣有情及諸法故名無緣慈復有說者亦緣諸法如實義者亦緣有情但無分別平等行相了知一切假立有情性平等故緣生等法性平等故無我眞如性平等故名平等智此智相應就所緣境得具三慈但無分別平等行故說名無緣如來地中平等性智相應大慈衆相成滿恒

常現行如來既有無緣大慈餘二不說自然成就如來由此三種慈故平等救濟一切有情非但於彼少分與樂普於一切有情諸法無我眞如平等性轉恒常現行救度一切故名大慈非如聲聞及異生等暫時少分與樂行轉不能救度一切有情以勝一切聲聞等故救度一切諸有情故長時積集福慧資粮所成滿故說名弘濟如是所說弘濟大慈徧一切處無差別轉故名平等即此平等說名法性或即所說弘濟大慈平等法性為所緣故就境說名平等法性由此大慈如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰無待大悲平等法性圓滿成故

論曰聲聞等悲不能拔濟一切有情唯緣欲界分少行相暫時而轉如來大悲普能拔濟一切有情通緣三界徧滿行相恒時而轉言無待者無所觀待恒救不捨謂無所待隨其所應拔濟三苦所苦有情恒轉不捨猶如長者憐愛一子於諸有情平等而轉以有情界無邊際故成熟有情時無暫廢成熟有情曾

不過時如來常與大悲相應不可說言暫起暫轉如經言善男子不應說言諸佛世尊所有大悲於諸有情暫起暫轉何以故恒常轉故諸佛世尊乃至大悲無根未立終不證得無上菩提如來證得大菩提已恒作是念我當安立一切有情諸善根本若有未悟一切法者我當開悟如來如是於諸有情常起大悲乃至廣說如契經說如來晝夜恒於六時觀察世間云何今言大悲恒轉此說作用六時相續恒無間斷故不相違大慈大悲無瞋不害無瘡善根以為自性與樂拔苦行相有異俱有三種有情緣等慈是無瞋悲是不害慈緣無樂欲與其樂悲緣有苦欲拔其苦無待大悲無差別轉故名平等此即法性或緣平等法性為境由此大悲如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就（第十七）

經曰隨諸衆生所樂示現平等法性圓滿成故（第十二）

論曰隨諸有情樂見如來色身差別如來示現如是色身如來雖居無戲論位由平等智

增上力故大圓鏡智相應淨識現瑠璃等微妙色身令諸有情善根成熟自心變以如是身相謂自心外見如來身如契經言由諸如來慈善根力有所示現令天人等自心變異見如來身如金色等又如經言若所應化無量有情宜見瑠璃末尼寶色如來即能無礙示現種種瑠璃末尼寶色令彼自心亦如是變乃至廣說如是示現一切如來形相平等如是平等即是法性是故說名平等法性謂諸如來隨同所化有情樂見色身形相即各示現同處同時同類形相令彼自心如是變現作利樂事如諸有情阿賴耶識共相種熟各各變現世界等相同處相似不相妨礙此亦如是如色身相餘事亦爾由此示現如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰一切衆生敬受所說平等法性圓滿成故

論曰若有如是種類語業能令有情善根成熟聞生歡喜得淨信樂如來便現如是語業令彼得聞如來雖無戲論分別由悲願力如

是示現所化有情自勝解力如是變異謂自心外聞佛音聲如來所出一切語言稱機宜故諸人天等皆無違逆故名敬受若不稱機則不示現故說諸佛語不唐捐雖有衆生不順佛語此是化作或當有益後必信受就總為語故言一切敬受所說如是語言由前道理諸佛同現故名平等如是平等即名法性由此示現如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰世間寂靜皆同一味平等法性圓滿成

故

論曰有漏五蘊說名世間念念對治二種壞故即彼息滅名為寂靜由此於此而寂靜故即是聖道及以涅槃依他起性世間寂靜同歸眞如圓成實性故名一味又世間者徧計所執此本性無說名寂靜如是寂靜所顯眞如無差別故名為一味此即名為平等法性由此一味如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰世間諸法苦樂一味平等法性圓滿成

故
論曰世間諸法略有八種一利二衰三毀四
譽五稱六譏七苦八樂得可意事名利失可
意事名衰不現誹撥名毀不現讚美名譽現
前讚美名稱現前誹撥名譏逼惱身心名苦
適悅身心名樂如是八種總有二品四違名
苦四順名樂生欣感故或復此中略說最後
苦樂一對聖者居中恒常一味得利不高遇
衰不下如是乃至樂而無愛苦而無恚如契
經言聖處世間平等一味猶如虛空凡愚在
世計有差別由彼遠離徧計所執世間八法
於一切處皆同一味即此說名平等法性由
此一味如前修習圓滿成故平等性智圓滿
成就
經曰修植無量功德究竟平等法性圓滿成
故
論曰功德即是菩提分等諸功德法熏種長
養成熟解脫說名修植平等性智雖無分別
由佛菩薩智增上力如如意珠令異身中功
德生長成熟解脫言究竟者能得三乘般涅

樂故既令解脫令得世樂不說自成如是智名平等法性遠離徧計所執性故或諸菩薩修植無量菩提分法等殊勝功德乃至究竟即此名為平等法性由此功德如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰復次妙生妙觀察智者

論曰依十種因應知分別妙觀察智十種因者一建立因二生起因三歡喜因四分別因五受用因六趣差別因七界差別因八雨大法雨因九降伏怨敵因十斷一切疑因

經曰譬如世界持衆生界如是如來妙觀察智任持一切陀羅尼門三摩地門無礙辯說諸佛妙法

論曰此中顯示建立因相譬如世界持衆生界者如諸有情自心所變下風輪等諸世界相能持自心所變眼等諸有情界（十四）如是如來妙觀察智能持一切陀羅尼門廣說乃至諸佛妙法與彼相應及能引故陀羅尼者增上念慧能總任持無量佛法令不忘失於一法中持一切法於一文中持一切文於一義中

持一切義攝藏無量諸功德故名無盡藏此陀羅尼略有四種一法陀羅尼二義陀羅尼三咒陀羅尼四能得菩薩忍陀羅尼如瑜伽論廣說其相云何唯於一法等中普能任持一切法等謂佛菩薩增上念慧不思議力自心相分一法相中現一切法文義亦爾又能示現無量無盡功德法門見分自體亦具無邊勝功能故任持一切令不忘失如是念慧不思議力名陀羅尼三摩地者謂增上定即健行等諸三摩地能勝一切世出世間諸三摩地餘不能勝故名健行又佛菩薩健士所行故名健行唯第十地菩薩及佛得此定故餘三摩地隨經所說應釋其名即陀羅尼及三摩地俱說名門如空無願無相三門以能通生無量同類異類得故無礙辯說即四無礙法義詞辯由此四種能為眾生辯說妙法故名辯說諸佛妙法即是如來力無畏等無量佛法一切之言一一應說妙觀察智轉意識得作用寬廣故能任持一切功德此智相應第六意識普與一切功德相應及能引發

諸功德故說能任持

經曰又如世界是諸衆生頓起一切種種無量相識因緣如是如來妙觀察智能爲頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣

論曰此中顯示生起因相妙觀察智能作頓起一切所知相識因故世界即是諸器世間如器世間能爲衆生種種地上無量空中相識生因如是如來妙觀察智一時頓於一切境界猶如虛空能了無礙能爲一切種種世間無量出世所緣境界相識生因此義意言一切如來妙觀察智能頓了知一切境界似所知境有衆多相如彩畫色有種種相見分智體能爲如是相識生因此能現彼說爲生因非親生因從種生故此即緣因說名因緣由見起相或體起用雖無異體由不一故亦得爲因如從相分生見分等此亦如是

經曰又如世界種種可玩園林池等之所莊嚴甚可愛樂如是如來妙觀察智種種可玩波羅蜜多菩提分法十力無畏不共佛法之所莊嚴甚可愛樂

論曰此中顯示歡喜因相如㗲世間種種可玩園林池等綺飾間列威光熾盛令諸有情歡喜愛樂如是如來妙觀察智種種可玩波羅蜜多菩提分等綺飾間列威光熾盛令諸菩薩歡喜愛樂波羅蜜多略有六種謂布施等或開為十更足方便善巧等四或復開為八萬四千如經廣說若別分別其數無量菩提分法略三十七廣亦無量言十力者謂處非處智力等如來身中慧根所攝及具知根言無畏者謂四無畏五根所攝及具知根即信等五不共佛法有十八種如經廣說如是功德多分此智所攝相應及能引發是故一切莊嚴此智

經曰又如世界洲渚日月四天王天三十三天及夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵身天等妙飾間列如是如來妙觀察智世及出世衰盛因果聲聞獨覺菩薩圓證無餘觀察妙飾間列

論曰此中顯示分別因相如㗲世間無量洲等妙飾間列不相雜亂洲謂四大洲則贍部

洲等諸謂八小渚則遮末羅等略舉日月攝諸星宿四天王天謂妙高山第四層級四面各住三十三天謂此山頂四面各有八大天王帝釋居中故有此數夜摩天者謂此天中隨時受樂故名時分覩史多天後身菩薩於中教化多修喜足故名喜足樂變化天樂自變化作諸樂具以自娛樂他化自在樂令他化作諸樂具顯已自在梵身天者離欲寂靜故名為梵身者衆也等者等取此上諸天如是如來妙觀察智普能觀察世及出世衰盛因果三乘圓證妙飾間列不相雜亂惡趣因果名世間衰善趣因果名世間盛又世間壞及世間成如其次第名為衰盛又損減名衰增長名盛二乘因果名出世衰大乘因果名出世盛又退名衰進名為盛言圓證者即是果位前三乘名顯其因位又圓證者唯說佛果妙觀察智觀此諸法法相異故智如其境行相不雜分明顯現是故說名妙飾間列

佛地經論卷第五

音釋

瑩烏定切潔也　匱求位切乏也　譽羊茹切美稱也　綺帔綺去倚切綺麗也飾設職切粧飾也

佛地經論卷第六

親光等菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

節八

經曰又如世界為諸衆生廣大受用如是如來妙觀察智示現一切諸佛衆會雨大法雨為令衆生受大法樂

論曰此中顯示受用因相如器世間隨有情業增上力故阿賴耶識共相種子變生種種共相資具為令有情廣大受用如是如來妙觀察智助平等智為增上緣擊發鏡智相應淨識現受用身種種衆會威德熾盛雨大法雨為令地上諸大菩薩受大法樂亦耽如來成所作智為增上緣擊發鏡智相應淨識現變化身種種衆會威德熾盛雨正法雨為令地前所化有情受用法樂

經曰如世界中五趣可得所謂地獄餓鬼畜生人趣天趣如是如來觀察智上無邊因果五趣差別具足顯現

論曰此中顯示趣差別因相如世界中隨有情業增上力故阿賴耶識不共相種變生種

種五趣因果差別可得如是如來妙觀察智五趣因果爲境界故似其五趣因果二相差別顯現非生五趣諸阿素洛種類不定或天或鬼或復傍生故不別說五趣因者謂中有身以與五趣爲方便故趣是所趣中有能趣故非趣攝就生類別建立四生是故中有亦生所攝有義中有趣方便故說在趣中此言因者業煩惱等果即五趣

經曰如世界中欲色無色諸界可得如是如來觀察智上無邊因果三界差別具足顯現

論曰此中顯示界差別因相如世界中隨有情業增上力故阿賴耶識共不共相種子變生三界因果差別可得此中世界通情非情謂有情世界及器世界若不爾者不應於中有無色界以彼唯有定所生色無業生色無方處故於世界中隨其所應建立三界謂器世界中但有欲色情非情界有情界中具有三種唯有情界以器世界通持有情及非情界有情世界惟能任持有情界故如是如來妙觀察智三界因果爲境界故似其三界因

果二相差別顯現非生三界因果同前三種分別此中意說妙觀察智普能觀察一切境故徧似一切諸界趣生煩惱業等所感諸行成熟所攝心心法等因果相現謂諸如來大圓鏡智增上所生妙觀察智雖無所取能取執著遠離一切煩惱所知二垢障故觀察一切因果等事及能說故如淨圓鏡現衆影像一切境相皆現其中然無鏡智無差別過大圓鏡智以於一切皆不愚故雖能顯現一切影像任運轉故而無分別此智能現一切境相亦有分別若無分別則不能觀因果等事及爲衆會說法斷疑此文定證無漏心等亦有相分如來智上五趣三界無邊因果具足現故有義如來智明淨故一切境相雖現其中而此境相非智所變不清淨故但是衆生心等所變諸法影像此不應理以是影像若是衆生心等所變云何在佛智上顯現不可他因生他心相違正理故如餘心相此亦應爾然此境相如來無漏心所變現如明鏡中稟識影像雖似不淨實非不淨心及心法緣

境法爾若緣他境非如鉗燈無動作故但如明鏡性本淨故變似境相而能緣慮若諸境相非心上現彼雖有力生心心法如五根等不名所緣如餘處說無分別智亦定爾耶所緣眞如不離智體不可定爾後得俗智雖不緣眞有分別故不證眞體但自變作眞相而離故不可難如諸異生心緣無漏心上所有無漏境相雖似無漏實是有漏此亦應爾唯識道理決定如是心所變相雖相似有而實無體若不爾者應有色等如心心法不成唯識若彼實有但不離識名唯識者心及心法亦不離彼色等諸相應名唯境便成大過經曰如世界中蘇迷盧等大寶山王顯現可得如是如來觀察智上諸佛菩薩威神所引廣大甚深教法可得

論曰此中顯示雨大法雨因相如器世間由諸衆生業增上力起諸寶山如是如來妙觀察智由諸有情感正法業增上力故起佛菩薩威神所引深大教法此教開示諸佛菩薩自在威神亦能引發彼威神力是故說名諸

佛菩薩威神所引此說如來妙觀察智能發鏡智相應識上教法影像或自能現教法影像由此爲緣善根成熟所化有情自心變現經曰如世界中廣大甚深不可傾動大海可得如是如來觀察智上一切天魔外道異論所不傾動甚深法界教法可得

論曰此中顯示降伏怨敵因相如器世間由諸衆生業增上力起諸大海不可傾動如是如來妙觀察智由諸有情感正法業增上力故起法界教不可傾動法界則是空無相理說法界理名法界教諸外道等皆依諸見法界空理對治諸見離諸見趣是故空教彼不能測不能傾動前威神教威神高廣故喻寶山此法界教法界甚深故喻大海妙觀察智是能顯照一切境因故能起說一切法教略說勝者是故契經說佛世尊名大智日普能照了一切法故

經曰又如世界大小輪山之所圍遶如是如來妙觀察智不愚一切自相共相之所圍遶

論曰此中顯示斷一切疑因相如器世界一

妙高山七大金山八大海水四大洲等總於其外有小輪山周帀圍遶如是爲一積數至千復總於外有次輪山周帀圍遶名小千界如是爲一復數至千更總於外有次輪山周帀圍遶名中千界如是爲一復數至千總於其外有大輪山周帀圍遶有大風輪總持其下名爲三千大千世界如是名爲大小輪山之所圍遶如是如來妙觀察智徧知一切自相共相能斷世間一切疑惑自共相愚是疑惑因知自共相無此愚故自無疑惑能斷他疑大圓鏡智永離二障不愚一切自相共相能生此智攝護此智故名圍遶鏡智雖能知一切法自相共相無分別故不能爲他說法斷疑此智能知有分別故能爲一切說法斷疑又此智體能知諸法自相共相二種行相之所圍遶自相行相如小輪山共相行相如大輪山鏡智能持如風持下如來淨智現量所攝云何能知諸法共相若共相境現量所知云何二量依二相立有義二量在散心位依二相立不說定位若在定心緣一女相皆

現量攝有義定心唯緣自相然由共相方便所引緣諸共相所顯理者就方便說名知共相不如是者名如自相由此道理或說真如名空無我諸法共相或說真如二空所顯非是共相如實說者彼因明論立自共相與此少異彼說一切法上實義皆名自相以諸法上自相共相各附己體不共他故若分別心立一種類能詮所詮通在諸法如縷貫華名爲共相此要散心分別假立是比量境一切定心離此分別皆名現量雖緣諸法若無常等亦一一法各別有故名爲自相真如雖是共相所顯以是諸法自實性故自有相故亦非共相不可以其與一切法不一不異即名共相自相亦與一切共相不一異故是故彼論說諸法上所有實義皆名自相此經不爾故無相違

經曰復次妙生成所作智者

論曰成所作智應知成立如來化身此復三種一者身化二者語化三者意化第一身化復有三種一現神通化二現受生化三現業

果化第二語化亦有三種一慶慰語化二方便語化三辯揚語化第三意化復有四種一決擇意化二造作意化三發起意化四受領意化成所作智能起如是三業化用此化三業即是化身應知此中以用顯體非此三業即是智體但是智上所現相分成所作智增上緣力擊發鏡智相應淨識令現如是三業化用自亦能現當知四智一一能起一切作用就强多分說平等智起受用身成所作智起變化身妙觀察智觀察一切自相共相陀羅尼門三摩地等大圓鏡智能現一切諸法影像如一一根取一切境非無强用此亦如是此中經文定證三業心心法等皆有變化如來智上現此麤相心心法等一切功德令諸下位能現了知若不爾者二乘異生云何能知如來所有心心法等功德差別云何如來久已成佛復能現作具貪瞋等種種化身餘經亦說化無量類皆令有心又說化身亦名有心亦名無心有依他心無自依心故謂化心等依實心現但實心上相分似有緣慮

等用如鏡中火無別自體隨衆緣生如餘心等餘處雖說無化心等以無實用如實心等變化色等有實作用如實色等故偏說有由化心等麤相顯現易了知故乃至猿猴知如來心若佛實心諸大菩薩亦不能了

經曰如諸衆生勤勵身業由是衆生趣求種種徇利務農勤王等事如是如來成所作智勤身化業由是如來示現種種工巧等處摧伏諸技憍慢衆生以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示現神通化化身業相令心勇悍故名勤勵於善性中兼取精進餘但作意由此發起勤勵身業就因為名由此身業世間有情作三正事等者等取其餘雜事成所作智精進相應起化身業由此化業為菩薩時示現種種陶師等類工巧等處此是智上身業相現為欲摧伏技術憍慢故現斯事善巧方便即是悲慧平等運道先現神通初令生信故名引生令入聖教如現神通度迦葉等次令調順有所堪能故名成熟引令長養

諸善根故後令解脫三界惡趣有性無性如其次第故名解脫由教化力有種性者令生聖道解脫三界無種性者令修世善當生善趣令彼善根為說正法令脫三界放光息苦安立善趣又令彼生聞思修慧次第三句又令彼生順解脫分順決擇分及生聖道次第三句又令彼入見道修道及無學道次第三句如是等釋應隨相說彼亦如是

經曰又如衆生受用身業由是衆生受用種種色等境界如是如來成所作智受身化業由是如來往諸衆生種種生處示同類生而居尊位由其示現同類生故攝伏一切異類衆生以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示現受生化化身業相世間有情於諸生處諸根領納色等境界故名受用身有運轉故名身業成所作智一切生處同時現生受用境界謂現化身於天人中一切生處示同類生居刹帝利婆羅門種伏諸下類令得利樂此亦智上身業相現或擊鏡智

或自顯現餘例應爾

經曰又如衆生領受身業由是衆生領受所作善惡業果如是如來成所作智領身化業由是如來示現領受本事本生難修諸行以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示現業果化化身業相身即是業故名身業先業果故果說因名或身領受先業果時有運轉用故名身業由此身業領受先業受非受果成所作智現似化身領受化業由此業故示受一切本事本生難修諸行先世相應所有餘事名爲本事先世所受生類差別名爲本生如毗濕飯怛囉等一切本生事依此本生先所修行種種苦行名難修行或於今世依變化身先修苦行後捨彼行修處中行方得菩提名難修行謂諸衆生計修苦行止惡起善方得菩提爲化彼故先示同彼修諸苦行爲顯非但持戒得淨要由定慧方得淨故現捨苦行修處中行方得菩提有契經說如來先世迦葉佛時作是罵言

何處沙門剃鬚髮者有大菩提無上菩提極難得故由彼惡業令受如是難行苦果此言亦是為止惡行現化所作若不爾者何有繫屬一生菩薩已曾親事無量如來植諸善本性憶宿命更起如是重語惡行當知此言為欲化度宜聞此言而得度者令於佛所離此言故

經曰又如衆生慶慰語業由是衆生展轉談論遞相慶慰如是如來成所作智慶語化業由是如來宣暢種種隨所樂法文義巧妙小智衆生初聞尚信以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示慶慰語化化語業相慶慰即是喜悅差別語能生彼故名慶慰聞此語言展轉發生大歡喜故謂諸有情由發語心增上力故各別識(佛八)上語業相現為增上緣令餘(十)識變似語業相各謂聞他語言生喜成所作智化作語業應知亦爾自現妙音令他心變謂聞佛語生歡喜故隨所樂法者隨彼因力所應樂聞人天三乘諸差別法文巧妙者字

句顯美令樂聞故義巧妙者理趣分明易解了故小智衆生初聞尚信者謂佛言音具六十德諸凡愚慧暫時得聞尚生信解何況其餘聰敏者慧成所作智名慶慰者能現化語宣說一切巧妙文義生諸有情歡喜心故亦能加被善現等輩以佛言音宣說甚深難測量法如是此智能加被他一切論者一切色類乃至虛空亦能發起化語說法當知此事不可思議

經曰又如衆生方便語業由是衆生展轉指授務專所作毀惡讚善更相召命如是如來成所作智所起方便語變化業由是如來正學處毀諸放逸贊不放逸又復建立隨信行人隨法行等以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示方便語化化語業相（節八）如諸世間方便語業更相教示諸所應作不應作事利益親友放逸衆生加行起作故名方便如是如來由大悲故為諸有情安立學處令伏諸惡修世間善安立聖道分位差別令入正（十一）

道出離三界成所作智能發化語成辯斯事謂息諸惡發起諸善是此語用

經曰又如衆生辯揚語業由是衆生展轉開示所不了義宣諷諸論如是如來成所作智辯語化業由是如來斷諸衆生無量疑惑以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示辯揚語化化語業指成所作智隨諸衆生意樂差別現化語業說種種義斷諸疑惑謂發一音表一切義令諸有情隨類獲益如契經言佛以一音演說諸法衆生隨類各得開解或有怖畏或有歡喜或生猒離或復斷疑此是如來本願所引不思議力所發化語一音能斷一切衆疑若作化身亦令衆生一質異見利樂事成

經曰又如衆生決擇意業由是衆生決擇可作及不可作如是如來成所作智決擇意化業由是如來決擇衆生八萬四千心行差別以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示決擇意化化意業相成所作智相應意業能起化故名化意業此能決擇所化衆生八萬四千心行差別或復此智相分中現變化意業似能決擇衆生八萬四千心行令彼了知得勝義利云何八萬四千心行謂諸有情八萬四千諸垢塵勞心行差別此能障礙八萬四千波羅蜜多陀羅尼門三摩地等如賢劫經廣說其相所謂最初修習法行波羅蜜多乃至最後分布佛身波羅蜜多三百五十一一皆具六到彼岸如是總有二千一百對治貪瞋癡及等分有情心行八千四百除四大種及六無義所生過失十轉合數八萬四千修習此故復得成就八萬四千陀羅尼門三摩地等此猶略說廣則無量經曰又如衆生造作意業由是衆生造作種種諸所起業如是如來成所作智造意化業由是如來觀諸衆生所行之行行與不行若得若失為令取捨造作對治以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示造作意化化意業相隨所觀

察一切有情所行之行若諸惡行不行有得行即有失若諸善行行即有得不行有失如是觀察為欲令彼取得捨失於得造作任持對治於失造作遠離對治成所作智相應意業能起化故名化意業雖諸如來於一切事無有功用而令衆生心等變現似有造作故名造作或復此智相分中現變化意業似能觀察一切有情諸行得失令彼了知得勝義利

經曰又如衆生發起意業由是衆生發起諸業如是如來成所作智發意化業由是如來為欲宣說彼對治故顯彼所樂名句字身以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示發起意化化意業相成所作智相應意業能發身語二種業故就用說名發起意業或此意業由智發起是故說名發起意業能起化故或智相分現似彼故此化意業為欲宣說彼對治者為說有情諸行對治此所說法名句字身以為自性是故顯示

名句字身如來隨彼有情所樂說名身等令起愛樂發生對治是則如來成所作智相分中現變化意業發名身等宣說有情諸行對治由此力故令諸有情自心變似佛所說法深生愛樂發起對治是故說名發起意業

經曰又如衆生受領意業由是衆生受領苦樂如是如來成所作智受意化業由是如來於定不定反問置記為記別故隨其所應受領去來現在等義以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示受領意化化意業相受相應思能動其心令受苦樂是故說名受領意業成所作智受相應思能起化故名化意業或相分中現化意業名化意業於四記問為記別故隨其所應如實了知一切問已領三世等無量法義如實了知（第十八）一一自體（十四）如實知已隨其所應一一記別無有顛倒言四記者一一向記二分別記三反問記四默置記一向記者如有問言一切生者決定滅耶佛法僧寶良福田耶如是等問應一向記此義決定

分別記者如有問言一切滅者定更生耶佛法僧寶唯有一耶如是等問應分別記此義不定反問記者如有問言菩薩十地為上為下佛法僧寶為勝為劣如是等問應反問記汝望何問默置記者如有問言實有性我為善為惡石女兒色為黑為白如是等問應默置記不應記故長戲論故應知此中身語化業或自身相應或他身相應或不相應意化業唯自他相應由此即釋三種神變謂神通教誡記說神變此佛化業於一切種恒時隨逐不可思議作用數量國土差別不可思議故利有情用無休息轉不思議故一切如來三種化業為欲成熟有情為先說名第一方便善巧是故契經說佛世尊名大智藥能療一切煩惱病故

經曰爾時妙生菩薩摩訶薩白佛言世尊為（十三）獨如來於淨法界受用和合一味事智而諸菩薩亦能如是佛告妙生菩薩亦能受用和合一味事智

論曰今依受用和合一味事智為問前辯佛

地但說如來清淨法界體唯一味佛鏡智等於中受用和合一味無動無作妙生菩薩意疑此事為唯如來亦通菩薩故作此問或前但說有五種法攝大覺地清淨法界體唯一味鏡智依此緣此而生無分別故亦唯一相平等性智通緣眞如離二分別亦唯一相其餘二智為饒益他亦依眞如無異分別亦唯一相如是唯佛受用和合一味事智應不通餘為欲審定故作此問此中既言於淨法界受用和合一味事智證智於餘無有受用和合一味事智能受用所應受用和合一味眞如境界故名受用共同一事故名為和雖同一事或復離別為顯於中常不離別故復言合所緣能緣平等平等畢竟和合不離別故味者堅實即所受用所緣法界眞如一味事謂事用智者即是能受用智正取鏡智平等性智兼取餘二多緣眞故或一味者能受用智無分別故事者是果緣淨法界而生起故或能受用即是捨受無苦無樂平等一類故名一味事者果也即此相應圓鏡智等由彼

力生故名彼果或是行捨無功用相於一切處一味而轉能受用智說名事智或智自能領受已體故名受用自他二種分別無故說名一味事者果也從衆因緣遠離二想恒時轉故菩薩亦能等者此中意說受用和合一味事智非獨如來若諸菩薩亦能（第八十六）如是云何但言有五種法攝大覺地此中意說佛地唯是五法所攝不說五法唯攝佛地亦能攝諸菩薩地故

經曰妙生菩薩復白佛言何等菩薩受用和合一味事智佛告妙生證得無生法忍菩薩由彼菩薩無生法中得忍解時對治二想由遣自他二種想故得平等心從此已上彼諸菩薩自他異想不復現前受用和合一味事智

論曰為顯未得大乘無生法忍菩薩或住功用有加行道菩薩未有受用和合一味事智故復問言何等菩薩受用和合一味事智證得無生法忍菩薩謂從初地已上菩薩證得二空所顯眞如觀一切法徧計所執本性無

生亦無有滅本來寂靜自性涅槃受用和合一味事智非如二乘見道現觀但證生空所顯眞如未證法空所顯眞理未能現觀諸法平等受用和合一味事智地前菩薩亦未能證未見眞如和合一味平等性智未現行故有說初地已上菩薩復有三種一初發心謂在初地已入見道正性離生眞無漏心創現行故二已修行謂上六地已得修道進修行故三不退轉謂上三地修道已滿離諸功用無加行道任運現前一切煩惱畢竟不起念念勝進無退轉故此中唯取八地已上觀一切法本來無生今亦不起得上品忍一向清淨恒起無漏任運而轉由得此故說名證得無生法忍如契經言八地已上諸菩薩衆離法想故無我我所觀一切法非常無常無生無起自他平等乃至廣說由得任運二想對治於一切處得平等心從此已上離二想故離諸功用及加行故一向無漏極清淨故無分別智已得自在任運轉故方得說名受用和合一味事智初地菩薩雖已證得自他平

等而有功用加行作意未清淨故而未建立
經曰妙生菩薩復白佛言惟願如來廣說譬
喻令諸菩薩悟甚深義隨所化緣廣宣流布
令諸衆生聞已疾悟無生法忍
論曰妙生菩薩為令上義因譬喻門明了易
見諸菩薩等聞是法已悟甚深義悟無生忍
故復請問
經曰佛告妙生譬如三十三天未入雜林終
不能於若事若受無我我所和合受用若入
雜林即無分別隨意受用由此雜林有如是
德能令諸天入此林者天諸果報若事若受
無所思惟和合受用如是菩薩若未證得無
生法忍終不能得平等之心平等之捨力與
一切聲聞獨覺無有差別有二想故彼不能
住受用和合一味事智若已證得無生法忍
遣二想故得平等心(前八)遂與聲聞獨覺(十八)差別由
平等心而能住捨受用和合一味事智
論曰三十三天有一雜林諸天和合福力所
感令諸天衆不在此林宮殿等事苦樂等受
勝劣有異有我我所差別受用若在此林若

事若受都無勝劣皆同上妙無我我所和合受用能令平等和合受用故名雜林此由諸天各修平等和合福業增上力故令彼諸天阿賴耶識變現此林同處同時同一相狀由此雜林增上力故令彼轉識亦同變現雖各受用而謂無別如是地前菩薩二乘未證二空所顯眞如無生法忍有見道斷差別執故未離自他差別二想未得無漏平等性智相應之心平等受捨或復行捨故不能住受用和合一味事智有義七地已下菩薩猶有功用有加行道猶有微細煩惱現行未清淨故未得任運無生法忍妙觀察智相應平等若心若捨故不能住受用和合一味事智

經曰復次妙生譬如種種大小衆流未入大海各別所依異水少水水有增減隨其水業所作各異少分依持水族生命若入大海無別所依水無差別水無限量水無增減所作業一廣大依持水族生命如是菩薩若未證入如來清淨法界大海各別所依異智少智智有增減隨其智業所作各異少分衆生成

熟善根之所依止若已證入如來清淨法界大海無別所依智無差別智無限量智無增減受用和合一味事智無量衆生成熟善根之所依止

論曰大衆流者謂殑伽等四種大河小衆流者謂餘小河未入大海各別所依者種種地方為所依故異水者清濁好美水差別故少水者望大海故水有增減者少雨多雨時差別故隨其水業所作各異者種種氣味勢力成熟有差別故少分依持水族生命者少數少量水族有情所依持故若入大海無別所依等者與前所說一切相違應知其相廣大依持者此依數廣量大而說如是菩薩未證如來法界大海者未證諸佛清淨法界各別所依者別別如來為所依故異智者各別勝解所修成故少智者望佛智故智有增減者諸地相望有勝劣故及定相望有勝劣故隨其智業所作各異者諸菩薩定數量別故所作各異隨諸菩薩勝解勢力緣有情界能有所作過此不轉是故各異劣分衆生等者少

數少量成熟善根所依止故由諸菩薩增上力故隨分令他善根成熟諸菩薩定望如來定數量少故化諸有情利樂亦少若證如來法界大海者已證諸佛清淨法界無別所依者清淨眞如爲所依故無漏界中不可建立諸佛有異何況菩薩智無差別者圓鏡智等皆相似故無有自他分別異故智無限量者了達無邊所知境故智無增減者等清淨故徧知境界無少多故受用和合一味事智者平等智等一切所作皆相似故無量衆生等

二十四

者若數若量皆無量故福德智慧無盡資糧皆平等故由得法身窮生死際一切有情成熟善根所依止故前後二喻有差別者有義前喻說諸菩薩未入已入或歡喜地或不動地後大海喻說諸菩薩未入已入或不動地或如來地有義二喻同說菩薩未得已得無生法忍前說菩薩功德稠密喻如雜林後說菩薩功德無盡喻如大海

佛地經論卷第六

佛地經論卷第七

親光等菩薩造　節九
唐三藏法師玄奘奉詔譯

經曰爾時世尊而說頌曰

論曰當說四頌總攝上義略顯佛地淨法界相如來地中一切有爲無爲功德皆是清淨法界攝持皆是清淨法界之相所相能相俱名相故於四頌中前三頌半別顯其相後半總結別顯相中有義此中初半顯示清淨法界次半顯示大圓鏡智次半顯示平等性智次半顯示妙觀察智次半顯示成所作智次半顯示四智所攝眷屬功德後半顯示五法所成三身差別復有義者此中顯示清淨法界有六種相總攝一切佛地功德謂自性相因相果相若作業相若相應相若差別相如其次第初有一頌餘各半頌

經曰

一切法眞如　二障清淨相

論曰有義此顯清淨法界謂一切法空無我性所顯眞如永離二障本性清淨今復離染

能為一切善法所依是故說名清淨法界一切法者謂世出世有漏無漏蘊界處等真如即是諸法實性無顛倒性與一切法不一不異體唯一味隨相分多或說二種謂生空無我法空無我真如實非空無我性離分別故絶戲論故但由修習空無我觀滅障真如我我所執而證得故名空無我或說三種謂善不善無記真如是此三法真實性故或說四種謂三界繫不繫真如是此四法真實性故或說五種謂心真如廣說乃至無為真如亦是五法真實性故或說六種謂色真如廣說乃至無為真如五蘊無為真實性故或說七種一流轉真如謂一切行無始世來流轉實性二實相真如謂一切法二空無我所顯實性三唯識真如謂一切法唯識實性四安立真如謂有漏法苦諦實性五邪行真如謂業煩惱集諦實性六清淨真如謂善無為滅諦實性七正行真如謂諸有為無漏善法道諦實性或說八種謂不生不滅不斷不常不一不異不來不去八遣相門所顯真如或說九

種謂九品道除九品障所顯眞如或說十種謂於十地除十無明所顯眞如即十法界如攝大乘廣辯名相如是增數乃至窮盡一切法門皆是眞如差別之相而眞如體非一非多分別言說皆不能辯由離一切虛妄顚倒假名眞如能爲一切善法所依假名法界離損減謗假名實有離增益謗假名空無分析推求諸法虛假極至於此更不可度唯此是眞假名實際是無分別最勝聖智所證境界假名勝義如是廣說言二障者一煩惱障二所知障惱亂身心令不寂靜名煩惱障覆所知境無顚倒性令不顯現名所知障煩惱障者謂執實我薩迦耶見以爲上首百二十八根本煩惱及隨煩惱若所發業若所得果皆攝在中皆以煩惱爲根本故所知障者謂執遍計所執諸法薩迦耶見以爲上首所有無明法愛恚等諸心心法及所發業并所得果皆攝在中皆以法執及無明等爲根本故有義法執及無明等遍在一切善惡無記有漏心品及與二乘無漏心品皆不了達法無我

故皆似相分見分起故有義唯在不善無記有漏心品瑜伽師地說諸無明但有二種一者不善二者無記復有二種一者染汙二不染汙不言有善不可非善善心相應性相違故又善心品必與無癡善根相應癡即無明不可一心癡無癡並如貪無貪瞋無瞋等不相應故不可法執不與癡俱若無無明無倒執故如執有我定無明俱此亦應爾又諸善心性無迷執皆信等俱順無我解與二空觀為前方便不可法執導法空觀我執未曾見此事故是故有漏無漏善心決定不與二執無明愛等相應違教理故一切異熟無記心品亦無法執及無明等分別力劣不能執故若有倒執成法我見有無明等阿賴耶識不應唯與五法相應見無明等慧等攝故又若此識有法執者無所熏故應念念失不須對治則成大過煩惱障中無此事故又法空觀初現前時此識應斷障治相違不俱行故若爾所餘有漏種子應無所依所修功德應無熏習無所熏故不可說言熏習鏡智相應淨

識非無記故猶未得故阿賴耶識既無法執餘轉識中異熟果者亦應如是性類同故於五識中亦無法執無有猛利分別用故不推求故攝大乘說能遍計心唯是意識故知五識不緣遍計所執自性如無分別無推求見不能計我故亦不能計度諸法然由意識計我計法起愛恚等引五識中非見所攝愛恚等起雖無有見而有愛恚無明等法二障所攝是故二執分別推求唯在第六第七意識若愛恚等非見所攝不推求者亦在五識諸

我執等煩惱障體唯在不善有覆無記二心中有若法執等所知障體亦在無覆無記心中二乘無學亦現行故無學位中無有不善有覆無記此就二乘名為無覆若望菩薩是染汙故亦名有覆故所知障亦名無覆亦名有覆一體二名所望別故煩惱障中有所知障是所依故必執有法而計我故體雖無二而用有別如一識體取境用多由此熏生一種子體亦有多用起時雖俱而漸次斷聖道勢力有分齊故若所知障就二乘說無覆無

記四無記中何無記攝異熟生攝以從異熟識生起故若爾何者非異熟生如增上緣餘所不攝皆此攝故威儀等心不堅執故非普遍故無二障體若善無覆無記心中無法執者云何不能了達法空亦無我執云何不能了達生空此既由與第七識中我執俱故不達生空亦應由與第七識中法執俱故不達法空既似相分見分而起云何不名法執所攝諸佛菩薩無漏智等亦有二分云何非執是故緣生相分見分依他起攝若於此上妄計心外或定性有方名為執故所知障在第七者遍與六識三性心俱非相應品且止廣諍應釋本文清淨相者謂此真如本性清淨二障所覆如淨虛空烟雲等障相似不淨得出世間證真如道漸除二障所有種子猶如大風吹烟雲等金剛喻定現在前時滅離一切障種子盡得淨法界究竟轉依名清淨相如是已顯前五法中清淨法界有義此顯自性一分法界淨相即六相中自性一分文同前釋

經曰
法智彼所緣　自在無盡相
論曰有義此顯大圓鏡智法者即是依他起性緣法鏡智名為法智大圓鏡智亦緣世俗依他起性現彼影故不迷彼故彼所緣者彼謂眞如非彼法智雖復隔句義勢相應故無有過法智用彼為所緣故名彼所緣非謂法智是彼所緣大圓鏡智亦緣勝義圓成實性窮生死際內證彼故此說鏡智緣一切法自相共相依他起性圓成實性俱為境故遍計所執但是凡愚妄心所計非聖智境故不說緣如論中說遍計所執唯凡智境圓成實性唯聖智境依他起性亦凡智境亦聖智境遍計所執以無體故非聖所證若爾聖智不知一切彼既是無智何所知若知為有則成顛倒若知為無則非遍計所執自性心所現無依他起攝眞如理無圓成實攝是故聖智雖知有無而不緣彼遍計所執自性為境言自在者大圓鏡智六到彼岸所修成故具十自在妙用無礙無盡相者窮生死際無間無斷

相續常故相謂所相或復能相表自體故如是總顯前五法中大圓鏡智有義此顯自性一分佛果四智即六相中自性一分有爲功德法者即是大圓鏡智由對治力轉去一切麤重所依阿賴耶識轉得清淨依他起性遠離一切心慮分別所緣能緣平等平等不可宣說緣生法性不增不減內證行相能現一切諸法影像於一切境普能照了無分別故總說名法智者即是平等性智由對治力轉去執著衆生及法第七末那轉得清淨依他起性緣鏡智等及淨法界平等平等內證行相故名爲智彼所緣者即餘二智由對治力轉去世間分別六識轉得清淨依他起性或出世間或世出世彼後所得緣上眞如及法智等依他起性以爲境界無執分別似所緣現分別自內所證能證用彼上說眞如法智爲所緣故名彼所緣如是四智妙用無礙故名自在窮生死際常用不息故名無盡大圓鏡智平等性智常無間斷故名無盡妙觀察智成所作智雖有間斷而暫作意即能現前

數起無窮亦名無盡相謂體相皆從緣生說名清淨依他起性皆無顛倒說名清淨圓成實性皆有內證照境作用似境顯現說名爲智如是等義能表自體故名爲相

經曰

普遍眞如智　修習證圓滿

論曰有義此顯平等性智謂初地中初現觀時得此平等無分別智觀眞如等一切平等於後諸地漸次修習轉勝轉淨乃至佛地證得圓滿究竟清淨證法界等一切理事皆悉平等如是顯示前五法中平等性智有義此顯六中因相謂初地中無分別智觀初法界見道三心斷見道百一十二根本煩惱及隨煩惱并滅見斷不染無明分別法執最麤一分顯初法界智種增長從此以後於一切地修道位中無分別智觀餘法界如如於彼一切法門聞思修等加行智等方便等位漸次修習如是如是隨其所應漸伏修斷十六煩惱及隨煩惱并隨所應漸滅修斷不染無明俱生法執所餘諸分顯餘法界智種增長

由此爲因乃至佛地證得法界四智圓滿

經曰

安立衆生二　諸種無盡果

論曰有義此顯妙觀察智謂此妙智能爲衆生說妙法等安立衆生利益安樂故名爲二即此二種有多品類故名諸種如是二事窮生死際常作不絶故言無盡此即名果是智果故如是顯示前五法中妙觀察智有義此顯六中果相謂淨法界及四妙智皆能安立一切衆生利益安樂令修善因名爲利益令得樂果名爲安樂又令離惡名爲利益令其攝善名爲安樂又拔其苦名爲利益施與其樂名爲安樂此世他世世出世等應知亦爾品類衆多故名諸種窮未來際故名無盡如是二事諸種無盡是淨法界及四智果由此起故

經曰

身語及心化　善巧方便業

論曰有義此顯成所作智謂智能起身語心化稱順機宜故名善巧加行不絶故名方便

此即名業或復此智善巧方便能起身語心三化業如是顯示前五法中成所作智有義此顯六中業相謂淨法界及四妙智能起身語心三化業及與善巧并方便業成所作智起身語心三種化業妙觀察智起善巧業觀機宜等極巧便故其餘二智及淨法界起方便業以能任運與一切業為方便故身化三種一自身相應謂化自身為輪王等種種形類及現種種諸本生事二他身相應謂化魔王為佛身等變舍利子為天女等寄他身上亦現種種變化形類三非身相應謂現大地為七寶等或現無量佛化身等或放光明照無邊界如是等類離自他身別現化作情非情色種種形類動地放光風香等事皆為利樂諸有情故一切皆名佛化身業如是語化亦有三種一自身相應謂佛自身化現梵音遍告無邊諸世界等種種語業二他身相應謂令聲聞大弟子等以佛梵音宣說大乘甚深法等是故聲聞諸菩薩等說非已分甚深妙法皆是如來變化所作非彼自力三非身

相應謂化山海草木等類乃至虛空亦出音聲說大法等如是皆名變化語業心化唯二一自身相應謂自心上化現種種心及心法影像差別二他身相應謂令他心亦現種種心及心法影像差別此並相分似見分現有義定力能令自心解非分法名化自心加被有情令愚昧者解深細法令失念者得正憶念名化他心然心無化無形質故如論說言心無形故不可變化又說化身無心心法此就二乘及諸異生定力而說彼定力劣不能化現無形質法諸佛菩薩不思議定皆能化現若不爾者云何如來現貪瞋等云何聲聞及傍生等知如來心云何經說化無量類皆令有心云何上說諸化意業云何經說有依他心但諸化色同實色同化根及心但有相現不同實用又就下類故作是說若爾云何不化非情令心相現非情已是心等相分云何復令有心相現若心相現則名有情非非情攝是故化心但說二種如前已說妙觀察智能觀自證陀羅尼門三摩地等能觀有情

根欲性等說妙法藥名善巧業其餘二智及淨法界與諸功德爲所依止能起種種利有情事名方便業

經曰

定及總持門　無邊二成就

論曰有義此顯四智所攝眷屬功德有義此顯六種相中相應之相定門即是八萬四千三摩地門總持門者八萬四千陀羅尼門如是二種通生一切有爲功德通顯一切無爲功德通引一切神力作用利衆生事故名爲門無邊二者福德智慧二種莊嚴於中差別有無量種八萬四千福德智慧或無量劫修所成故說名無邊前五波羅蜜多名爲福德後一波羅蜜多名爲智慧或隨所應自性眷屬一一具二如是二門二種莊嚴四智品中一一具足恒共相應亦復依止清淨法界與淨法界不相捨離故名成就

經曰

自性法受用　變化差別轉

論曰有義此顯五法所成三身差別有義此

顯六種相中差別之相雖諸如來所依清淨法界體性無有差別而有三身種種相異轉變不同故名差別自性法者即是如來初自性身體常不變故名自性力無畏等諸功德法所依止故亦名法身受用即是次受用身能令自他受用種種大法樂故變化即是後變化身為欲利益安樂衆生示現種種變化事故體義依義衆德聚義總名為身如是略釋三身名義

又法身者究竟轉依眞如為相一切佛法平等所依能起一切自在作用一切白法增上所顯一切如來平等自性微妙難測滅諸分別絶諸戲論故契經言諸佛法身不應尋思非尋思境超過一切尋思戲論受用身者一切功德圓滿為相一切佛法共所集成能起一切自在作用一切白法增上所起一切如來各別自體微妙難測居純淨土任運湛然盡未來際自受法樂現種種形說種種法令大菩薩亦受法樂變化身者一切神變圓滿為相一切化用共所集成示現一切自在作

用一切自法增上所引一切如來各別化用微妙難測居淨穢土現種種形說種種法成熟下位菩薩二乘及異生衆令入大地出離三界脫諸惡趣如是略釋三身相用

又前五法攝三身者有義前二攝自性身中間二種攝受用身成所作智攝變化身經說眞如是法身故論說轉去阿賴耶識得自性身大圓鏡智轉第八得故知前二攝自性身此經中說成所作智起諸化業莊嚴論說成所作智於一切界發起種種無量難思諸變化事故知後一攝變化身平等性智如餘論說能於淨土隨諸菩薩所樂示現種種佛身妙觀察智亦如論說於大集會能現一切自在作用說法斷疑又說轉去諸轉識故得受用身故知中二攝受用身又佛三身皆十中智殊勝攝故知三身皆得有智有義初一攝自性身四智自性相應共有及爲地上菩薩所現一分細相攝受用身若爲地前諸菩薩等所現一分麤相化用攝變化身諸經皆說清淨眞如爲法身故讚佛論說如來法身

無生滅故莊嚴論說佛自性身本性常故能斷金剛般若論說受持演說彼經功德於佛法身爲證得因於餘二身爲生因故諸經論說究竟轉依以爲法身轉依即是清淨眞如非對治道故知法身唯淨法界眞如爲性莊嚴論說大圓鏡智是受用佛攝大乘說轉諸識得受用身然說轉去阿賴耶識得法身者此說轉去第八識中二障種子顯得清淨轉依法身非說鏡智以說鏡智是受用故又受用身略有二種一自受用三無數劫修所成故二他受用爲諸菩薩受法樂故是故四智相應共有及一分化爲受用身經論皆說化身爲他地前衆生現種種相既是地前衆生境界故知非是眞實功德但是化用經論唯說成所作智能起化業非即化身雖三種身智殊勝攝法身是智所依證故化身是智所起用故似智現故假說爲智亦無有過如是三身受用變化既有生滅云何經說諸佛身常由二所依法身常故又受用身及變化身雖有生滅以恒受用種種法樂無休廢故

於十方界數數現化無斷絶故如常受樂如常施食故說名常莊嚴論說常有三種一本性常謂自性身此身本來性常住故二不斷常謂受用身恒受法樂無間斷故三相續常謂變化身沒已復現化無盡故如是法身雖離一切分別戲論而無生滅故說名常二身雖有念念生滅而依常身無間斷故恒相續故說名爲常經說如來色受等法一切常住依此道理非無生滅無漏種子修習增長所生起故生者皆滅一向說故色心皆見是無常故常住色心皆不見故

如是三身云何形量法身清淨眞如爲體眞如即是諸法實性法無邊際法身亦爾遍一切法無處不有猶如虛空不可說其形量大小就相而言遍一切處受用身者有色非色非色諸法無形質故亦不可說形量大小若就依身及所知境亦得說言遍一切處色有二種一者實色二者化色言實色者三無數劫修感色身相好等業轉五根等有漏色身得佛無漏五根等色無量相好莊嚴其身周

遍法界稱實淨土於生死中業有分限阿賴耶識所變身形大小不定且如此界贍部洲人善業最劣所得色身極長四肘東勝身洲善業次勝身長八肘如是善業漸漸增勝所得色身形量漸大乃至色界色究竟天感色業中最殊勝故所得色身一萬六千踰繕那量十地菩薩無漏善根所資薰故身形轉大如經廣說金剛喻定現在前時滅一切障善根勢力量無邊故所得色身充滿法界遍實淨土大圓鏡智相應淨識所變身土無限量故諸佛識變同處同時其相相似不相障礙盡未來際無間無斷依此能令諸佛受用廣大喜樂是故說名受用身土如是身土唯佛乃知非諸菩薩五根所證一一色根能證一切所受境界無障礙故是故諸佛無見頂相無邊法音一切色根作用無限以遍滿故言化色者由悲願力為入大地諸菩薩眾現種種身種種相好種種言音依種種土形量不定變化身者亦悲願力為化地前諸有情故現變化身通色非色非色即是變化意業力

無畏等諸功德相無形質故無有形量色者變化身語業等隨時隨處隨衆所宜所現身形其量不定如經廣說

如是三身一切如來爲有差別爲無差別法身實性一切如來皆共有故無有差別就能證因有差別故假說差別其餘二身各別因感各別自性實有差別但無別執同處相似利樂意樂事業平等說無差別是故說言一切諸佛由所依上意樂事業於三種身如其次第說無差別所依法界無差別故利樂意樂無差別故共作事業無差別故

如是三身爲有各別諸功德不如來法身清淨眞如轉依爲相眞實善有本性清淨遠離一切雜染法故一切功德所依止故一切功德眞實性故說名具足一切功德無有色心差別功德佛受用身具足一切色心等法眞實功德及爲他現化相功德佛變化身唯具一切現色心等化相功德是故三身皆說具有過殑伽沙數量功德

一切如來所化有情爲共不共有義皆共以

一一佛皆能化度一切有情福德智慧一切平等三無數劫勤修行願同爲拔濟一切有情求菩提故如說一佛所化有情即一切佛有義不共以佛所化諸有情類本相屬故是故如來底沙佛時曾與慈氏同爲弟子佛觀釋迦所化有情善根先熟慈氏所化善根後熟又觀慈氏因行先滿釋迦後滿遂於一處入火光定令釋迦見七日七夜不下一足一頌讚歎令超慈氏在前成佛又佛將欲入涅槃時作如是言我所應度皆已度訖又契經說佛涅槃時觀一所化現在非想非非想處當生此間應受佛化留一化身潛住此界先所受身現入涅槃彼從非想非非想沒來生此間佛所留化爲說妙法成阿羅漢爾時化身方沒不現又諸經中處處宣說能化所化相屬決定是故諸佛所化不共如實義者有共不共無始時來種性法爾更相繫屬或多屬一或一屬多菩薩因時成熟有情亦不決定或共不共故成佛已或共化度或別化度若所化生一向共者何須多佛一佛能化一

切生故唯應一佛常住世間教化衆生餘佛皆應入永寂滅佛亦不應化餘衆生令趣大乘以無用故但應化彼令得三乘入永寂滅以易得故誰有智者捨易就難然燈記曰是故所化非一向共若所化生一向不共菩薩不應發弘誓願歷事諸佛修學大乘蘇達那等亦不應事多善知識諸佛不應以已所化付屬後佛如是等事皆悉相違是故不應一向不共雖一一佛有化一切有情功能然諸有情於無緣佛不肯受化亦不見聞雖一一佛盡未來際常住世間教化無量諸有情類而隨所宜現種種化或現等覺或現涅槃或名釋迦或慈氏等隨一化相所度有情言皆度訖生非想者宜見釋迦化相得度故留化待亦不相違若諸如來同一所化何佛現前而化彼耶諸佛皆有悲願力故不可一化餘皆止息但有緣佛同處同時後得智上各現一化其狀相似不相障礙更相和雜爲增上緣令所化生識如是變謂見一佛爲現神通爲說正法如是等事不可思議非唯識理不

可解了
又自性身寂滅安樂正屬自利功德所攝為增上緣益衆生故兼屬利他又與二身俱利功德為所依故二利所攝受用身者具有二分一自受法樂分謂三無數劫修自利行滿足所證色等實身令自受用微妙喜樂二他受法樂分謂三無數劫修利他行滿足所證色等化身為入大地諸菩薩衆現種種形說種種法令諸菩薩受大法樂由此二分或說此身唯自利攝或說此身唯利他攝或說俱攝皆不相違變化身者唯為利他現諸化相故利他攝
如是三身有四分故得為四句一受用非變化謂自利分實受用身二變化非受用謂變化身為化地前雜類生故或麤或妙或令歡喜或令怖畏改轉不定（第九）但名變化不名受用（十八）不必令受現法樂故三亦受用亦變化謂為地上菩薩所現種種化身令諸菩薩受法樂故隨時改轉不決定故
或處說佛有二種身一者生身二者法身若

自性身若實受用俱名生身諸功德法所依止故諸功德法所集成故若變化身若他受用俱名生身隨衆所宜數現生故

又餘經說有十種佛一現等覺佛二弘誓願佛三業異熟佛四住持佛五變化佛六法界佛七心佛八定佛九本性佛十隨樂佛前五世俗後五勝義隨其所應三身所攝如是等類隨相應知

經曰

如是淨法界　諸佛之所說

論曰如是如來清淨法界諸佛同說具足佛地五種功德三身差別或自性等六句義相由此四頌略說佛地一切功德及前廣說應知總名聖教所說

經曰時薄伽梵說是經已妙生菩薩摩訶薩（譯曰九）等諸大聲聞世間天人阿素洛（十九）等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

論曰此中顯示聞法衆會依教奉行由佛淨識悲願所引變以契經增上緣力時衆自心善根成熟似彼相現謂聞佛說皆生歡喜言

受奉行諸聲聞等或現化作或是眞實受用變化二土同處聽法徒衆所聞雖同所見各異不相障礙上亦見下下不見上各各利益安樂事成

佛地甚深諸句義　我今隨分已略釋
功德普施諸羣生　願速等成無上果
諸有書寫所生福　後後勝善等流果
願此相續盡未來　利益安樂諸含識

佛地經論卷第七

三具足經優波提舍翻譯記　節十

施戒聞三備攝衆行是以如來說名具足法門深邃淺識未窺天親菩薩慈心開示唯願經義弗釋章句是故名爲優波提舍昔出中國今現魏都三藏法師毗目智仙婆羅門人曜曇流支愛敬法人沙門曇林於鄴城內在金華寺興和三年歲次辛酉月建在戌朔次庚午十三日譯千百十言

驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密啓請供養守護流通

三具足經優波提舍　節十

天親菩薩造

元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯

如是我聞一時婆伽婆住毗舍離大林精舍與大比丘僧大菩薩衆俱爾時世尊告無垢

威德大力士言善男子菩薩有三具足何等爲三一者施具足二者戒具足三者聞具足善男子此是菩薩三種具足世尊說已無垢威德大力士聞心生歡喜又彼比丘彼諸菩薩聞世尊說皆悉讚歎如是菩薩三種具足我今解釋以何義故彼無垢勝無量具足勤進正出相好嚴身過百千日光明世尊而說是經偈言

無量種具足　出身三界主　第一勝相集
超日光牟尼　何所饒益故　說此修多羅

世尊何故遊毗舍離大林精舍以何義故名爲世尊何故世尊遊毗舍離大林精舍不於餘處爲善男子說此菩薩三種具足以何因緣而說如是三種具足不多不少又復云何菩薩爲當惟有如是三種具足爲當更有餘法具足若此說(佛十二)三大海慧經云何相違彼說菩薩四十具足所謂菩薩布施具足乃至菩薩方便具足彌勒解說修多羅中言善男子菩薩滿足無量具足更有大乘修多羅中彼處世尊爲菩薩說無量具足彼云何違又復

聖者龍樹已說偈言
淨道皆具足　餘人不能說　佛無量智慧
故能說具足　佛無邊功德　具足是善根
若如是菩提　有無量具足
若餘處說菩薩則有無量具足此修多羅云
何相避善男子者是種性義何故菩薩名為
種性此義須說以何義故名為具足施具足
者何故名施有幾種施戒具足者何故名戒
有幾種戒聞具足者何故名聞有幾種聞又
復施戒二具足漏聞具足者則是不漏以何
因緣以漏不漏二種具足得一切智不漏之
法此義須說又施具足幾種因緣戒聞具足
幾種因緣又復世尊說三具足何故初施中
戒後聞此意須說以要言之世尊示現云何
施具足云何戒具足云何聞具足此皆作難
我今解釋何故世尊施戒聞等無量無垢不
可稱量布施具足身如虛空住無垢法而說
是經彼義今說偈言

節十

第一施戒聞　寂正行苦身　如空勝法持
具足善光明　人天禮牟尼　第一世間覺

無垢除三苦　何義說此經
此義今說發菩提心學菩薩業相應饒益一
切智人示現此義菩薩既發菩提心已次滿
施等三種具足此菩提業非唯發心而能證
得阿耨多羅三藐三菩提偈言
若發菩提心　悲衆生苦惱　彼相應善業
佛說此勝經
又復何義佛說此經為怯弱者除怯弱故為
彼始行菩薩行者聞修無量種種法故爾乃
獲得阿耨多羅三藐三菩提生怯弱心佛知
彼意為除怯弱饒益彼故而說是經言善男
子菩薩唯有三種具足世尊示言汝勿怯弱
若我廣說過不可數菩薩具足以要言之三
具足攝偈言
若有諸佛子　畏經無量劫　怯弱於善法
久遠得菩提　如來自然智　安慰饒益彼
是故第一覺　說此修多羅
又復何義佛說此經菩薩欲得趣一切智第
一勝舍須資糧乘及道方便示現此義大導
師言若汝欲得趣一切智第一勝舍須道資

糧取施具足若須所乘取戒具足知道方便
取聞具足示現此義偈言
佛子若欲趣　一切智勝舍　彼人樂相應
道資糧等覺　世尊饒益彼　說此修多羅
又復何義佛說此經菩薩希望境界生智三
種具足不解其因覺因饒益世尊已示若汝
欲得境界生智非唯希望汝應修滿三種具
足若施具足當得境界若戒具足汝當得生
若聞具足汝當得智偈言
菩薩若希望　善微妙境界　欲勝生不劣
第一增上智　示現因饒益　世尊說是經
又復何義佛說此經菩薩欲得過五怖畏不
解其因覺因饒益何等為五一者不活畏二
者惡名聞畏三者死畏四者惡道畏五者大
衆威德畏世尊已示若汝欲得過五怖畏應
當修滿三種具足若施具足離不活畏惡名
聞畏若戒具足則離死畏離惡道畏若聞具
足則離大衆威德怖畏偈言
第一善逝子　欲離種種畏　智慧人覺示
第一廣勝因　是故牟尼尊　說此修多羅

又復何義佛說此經爲彼疑者斷疑義故彼大衆中有人有天有阿脩羅有龍夜叉鳩槃荼等見聞世尊勝身口意不可思議生如是心不知世尊幾種具足獲得此三不可思議是故世尊爲斷此疑已說是經言善男子善薩修行三種具足此已示現世尊往昔發菩提心三具足滿是故得三不可思議偈言

（節十五）

若人天脩羅　龍鳩槃荼等　聞佛勝功德
而不解其因　牟尼斷彼疑　故爲說是經

又復何義佛說此經菩薩生於如來種性法種性中相應示現世尊已示若人得生婆羅門姓若刹利姓如是之人法惟相應若離法種是則卑劣彼人若生如來種性不離法性若生法性如來種性以滿施等三種具足若不滿足是則卑劣是故如來如是教言汝滿具足莫後卑劣偈言

若生善逝性　離過大富樂　天人所禮讚
牟尼王令彼　不離自法義　說此無垢經

又復何義佛說此經若人自謂行於大乘第一堅固是大衆生唯口教言欲護世間一切

衆生學菩薩行修諸功德而無眞實彼如是人如說如行相應饒益是故如來爲說此經令彼人知修一切行如來世尊爲彼人說非此菩提唯言語得多種苦行乃得成就我云何得我於往昔爲取菩提一切行智希望刹益一切衆生彼彼生處種種苦行及種種舍所謂種種美味飲食種種騎乘坐卧等處園林池水戲樂之處堂舍田業城邑聚落寶莊嚴具冠髻眞珠及毗瑠璃金寶瓔珞衆寶金剛諸莊嚴具白象牛馬水牛輦輿莊嚴之具并及所乘諸牛馬等僮僕導從皆以捨施過去久遠我爾時作一切莊嚴見王身時城邑聚落國土山川海畔大地并及人民一切樹林種種苗稼及諸藥草無量華果鮮淨妙寶種種莊嚴諸粟豆等滿藏財寶布施貧窮又復本作善牙童子我於爾時所愛妻子捨施不悋又復往昔作善王時滿宮婇女有十千數捨施不悋又復往作寶髻王時直閻浮提上身寶髻妙莊嚴冠脫施不悋又復往作迦施王時上身愛分捨施不悋又復往作無怨

勝王捨身耳鼻施而不恪又復往作月光王時如青蓮華無垢平滿廣長好眼蓮華面上自手挑施又復往作華德王時白淨無垢猶如雪皐及君陀華乳色齒髮挑施不恪又復往作善面王時廣妙長薄清淨無垢如蓮華葉口中舌根自手按施又復往作給求者王一切世間貧窮乞人憶念我者念彼心喜以一切珠金等珍寶巧作自身寶手用施又復往作知足王時以手足施又復往昔曾作光金閻浮提王捨手足指以用布施又復往昔作求善語大富王時以愛法故用手足爪挑自身肉捨以布施又復往昔作示一切饒益王子自捨身血給與病人又復往作利益仙王割肉截足捨以布施又復往作吾素摩王童子之時破自身骨脂髓布施又復往昔作尼羅拏童子之時捨心布施又復往作降惡王時捨大小腸乳肚肝肺胞腎胃膽脾脂頭腦以用布施又復往作淨藏王時捨自身皮以用布施又復往作金脇鹿王捨身皮施又復往作光明王時一切身分分分捨施又復

往作成就一切饒益導主一切愛物皆悉捨施臨被殺者復捨自身而救濟之又復往昔身作僕使捨身供給一切衆生又復往昔作求善語大富王時高千肘山在上捨身投大火聚爲善說句法因緣故又復往作一切施王盡割身肉秤用施與爲救怖畏來歸我者又復往作不恪王時於彼殺者自捨已身救護饒益又復往作大悲長者若入城內獄中繫者放令得脫又復往昔作象王時自身作橋度諸衆生又復往作魚龜鼈陀受一切苦自身忍耐又復往作師子鹿王不惜筋脉救濟大衆不護自身救怨家命又復往作悲心仙時然自身臂失道衆生作明示道又復往作說忍仙時鱗鱗割我我救彼怨又復往作不休息堅等住菩薩他入我舍侵我妻婦有自在力能忍不瞋又復往作熊身時畏失命人來至我所我皆安慰自捨愛身又復往昔作上仙時心愛正法以正法儉無法渴法愛正法故破身取皮取血取骨書寫法言又復往作耆王童子爲病人故自捨已命與作第

一難得之藥而施與之又復往作勝福德王於破亂世財物傾盡近怨家所自縛已身以利益他饒益安樂又復往作摩那婆時在深山中見有餓虎睡寤飢急自捨已身施令飽滿又復往作精進比丘發勤精進一切智智求相應行衆生淳熟護正法故一切苦惱種種欺陵能忍不瞋又復往昔作堅甲時一正遍知正像法中勤苦持戒如是八萬四千之身如是阿僧祇那由他百千苦惱我皆作來我以希求一切智智爲欲利益一切衆生然

我不曾退菩提心不墮大乘不捨本願不緩大甲於菩薩業不生怯弱不曾捨離檀波羅蜜不曾捨離尸波羅蜜不曾退墮羼提波羅蜜不曾破壞毗梨耶波羅蜜不曾放捨禪波羅蜜不疲倦修般若波羅蜜不捨攝法修行一切菩薩之道具足清淨不錯不謬堅住一切菩薩之地不倦一切菩薩三昧三摩跋提教諸衆生發菩提心不生疲倦聚集一切菩提分法非不得恩發行一切菩薩之行堅住不退心常欲滿一切菩薩諸願法門不生畏

懼聚集修行一切功德不生怯弱何以故一切世間最勝之處一切所有學與無學辟支佛智所不能證所不能入不能觀察此佛法名彼不易得若小功德和集修行則不能得小善根者不能得故如是若人有此宗願我當成佛是故趣勤修行精進如功德法聚集修行我於此處希望欲得如是義故佛說此經以何義故名世尊者彼義今說言世尊者供養義故復有餘義如菩提心優波提舍彼說應知

何故世尊遊毗舍離大林精舍不餘處者彼義今說如是難者則不相應隨在何處彼一切處皆有此難若在餘處不離此難更有餘義如菩提心優波提舍彼說應知

以何因緣而說如是三種具足不多少者彼義今說以有三分相對義故以此三種對治貪嫉破戒愚癡以施具足對治貪嫉以戒具足對治破戒以聞具足對治愚癡又貪瞋癡以三對治以施具足對治貪心以戒具足對治瞋心以聞具足對治癡心又復示現三種

福德施具足者示施福德戒具足者正行福德聞具足者示修福德又復有義一切衆生隨順淳熟施戒具足一切衆生既淳熟已然後能聞聞已觀察相應淳熟如是隨順一切衆生淳熟相應是故說三又復有義二種具足一切佛法聚集住處得不亂法依止不亂則聞具足如法正覺一切佛法皆具足得如是一切佛法聚集住處如是因緣是故說三爲當唯有三種具足爲當更有餘法具足彼義今說如是三種總攝具足若佛廣說無量具足皆此中攝若大海慧修多羅中彼言世尊菩薩所有一切具足福德具足智具足攝應如是知何以故世尊菩薩若修福德具足以是因緣尊勝富貴復能令他尊勝富貴智具足故口說善語一切衆生聞者歡喜彼施與戒福德具足聞智具足如是無違何故菩薩名種姓者彼義今說有師說言有四種家如來生處如偈說言

諦捨寂靜慧　此四眞勝家　正徧知家生

師說言種姓

又善方便是菩薩父般若波羅蜜是菩薩母如彼無垢名稱經說般若菩薩母方便以為父一切衆導師無不由是生菩薩般若波羅蜜者持故如母方便生者如父生子如父母故說言種性如是種性父母二種相似義故

又奢摩他毗婆舍那如是種性生正徧知一切性中此門第一一切善法是性是門如經中說佛正法中二法雙行彼奢摩他父毗婆舍那母彼二法種性偈言

毗婆舍那母　奢摩他為父　生一切菩薩

因毗婆舍那　奢摩他等故　有一切正覺

又復有義諸佛菩薩現前正住三昧大悲此二法是如來種性因此二法生於如來諸佛菩薩現前正住三昧為父大悲為母又復如是此佛菩薩現前正住三昧為父忍菩薩母

此是種性偈言

佛菩薩現前　正住三昧父　若大悲戒忍

是菩薩之母

此偈明何義說菩薩種性之義

以何義故名具足者彼義今說推覓衆物處

處將來舉掌積聚計校備辦增益和集故名具足又復多法和集之義故名具足又復有義荷擔菩提故名具足如外道齋大會具足初取羊等將來營辦如是菩提如前具足後菩提覺又復多法說名具足如藥和集乃得成散如是具足又復有義前種性法堅持不失復向彼岸如大船舶先和集已後向實洲又復有義正負非邪如觀察耳如是之義故名具足又復常修一切勝行故名具足又具足者欲得出過荷負重擔出到度義荷負重擔不懈怠義三界過義故名具足又具足者平等集修平等負修平等行修平等起修平等作修平等持修平等住修平等養修故名具足平等養修者於諸衆生猶如醫師消息病者療治衆病等負修者六波羅蜜如乘船舶等行修者如大乘說等起修者菩薩修學如學射等先正足住等作修者巧作一切善薩諸業如巧作師等持修者常無常等如秤平等等住修者一切菩薩能住法舍如堂廳柱等集修者一切白法如蜜蜂集

如是等義故名具足
又自由義若和合義若或多義若別異義若
或廣義若寬博義若或勝義若堅固義若牢
固義若和集義若和合義若或物義若或財
義若或取義若積聚義若或束義若或媿義
故名具足　　十二

何故名施彼義今說若破貪貧得大富樂福
德具足是故名施施有幾種彼義今說略有
三種何等為三一者資生施二者無畏施三
者法施資生施者謂飲食等種種捨施彼資
生施色香味勝淨潔如法遠離貪垢無匱恪
垢離貪垢者心不陋小如是捨施自手多施
無恪垢者不存富樂如是捨施無畏施者謂
能救濟師子虎龍王賊水等如是諸畏何者
法施倒說法者為之正說次第學句教彼正
取廣說則有無量種種聖無盡意說不可量
菩薩施業所謂菩薩須食與食即是布施一
切衆生色力壽命安樂辯才
又菩薩施心濁等過皆悉遠離彼濁心施有
十四種一者心濁二者先妬三者嫉心四者

慢心五者不減慢六者瞋心七者揀擇八者疑心九者惱害十者亂心十一者名十二者依唯上法選日時等次第行施十三者懈怠十四者先為報力如是等法能染心故名為濁心心體有濁故名為濁先妬施者得富樂少眷屬不愛先嫉施者雖得富樂不樂勝報唯喜下劣坐卧牀敷止宿等處食飲富樂貪著不離先慢施者雖得富樂生下劣姓心不正直先不減慢而布施者後受報時依他得活如事王人技兒使卒誑惑之人防邏戍護種種驅使平唯市官當門守戶放牧畜獸承事太子下賤官人恐嚇他等博戲等人捔力相撲如是種種貪設方便強力取物復有勇躍劫賊之人如是等業以自利益先瞋施者後得大力畜生等身師子虎豹蛇蝟熊羆攫等中生揀擇施者後得報時治生田業作子林子若種林人作林等人得少果報以自存活先疑施者後得果報富樂不常先惱施者雖得富樂生夷人中若隘陋處若突厥地邊地生等亂心施者得富樂少或不得果先名

施者雖得富樂得財富已而復喜失依准上法選日時等次第施者雖受富樂勤苦難得懈息施者後受富樂雖得不常先為報施後雖得報難得而少如是初過菩薩如是皆悉觀察既觀察已自心清淨淨心生已遠離濁心離濁心已正信相應悲等功德相應和合自手施與先信布施得好方處種性力色受勝富樂眷屬自在名聞辯才安樂色命他不欺陵為人讚歎第一自在勝坐卧處止宿等處堂舍莊嚴飲食衣服塗香衆香色聲味觸得如是等富樂住處

何故名戒彼義今說若能寂靜非法律儀惡不善法能生善道能得三昧如是名戒戒有幾種彼義今說略有三種謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒彼所謂戒律儀戒者菩薩正取七種律儀所謂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷戒出家在家如是次第皆律儀攝

何者菩薩攝善法戒菩薩所有善法及戒皆正取已然後修集大菩提善若身若口若意

等善如是略說攝善法戒又復菩薩何所依止依戒住戒然後修聞次修思惟後奢摩他毗婆舍那專一樂行如尊長前正面言語先禮拜已後起合掌時時常爾如是時時如是尊長敬重供給常於病者悲心供給若聞善語讚言善哉於功德人說實功德生如是心普為十方如彼十方一切衆生一切福德動心隨喜喜心生已然後口說於他一切犯觸已者皆能忍受一切所修身口意善皆悉願取阿耨多羅三藐三菩提時時種種供養三寶一切種種設供養已口發正願相應精進常護善分身不放逸口誦學句意念發行藏護根門食唯知足初夜後夜寐寤相應親近善人依善知識自識已錯犯過識知見已知改犯佛菩薩諸福德人盡心懺悔如是等分攝取善法得善法已守護增長若如是戒是名菩薩攝善法戒

何者菩薩攝衆生戒彼要略說有十一種此義應知何等十一一者種種饒益衆生種種因緣同事相應二者衆生病不病等種種諸

苦供給伴等三者世間出世間義如彼法說
先示方便先示道理四者報衆生恩不忘恩
報隨所宜護隨報供給五者師子虎王水火
賊等種種畏處護諸衆生六者諸親善交亡
失當樂憂悲殃罪能為除遣七者貧窮苦惱
乞匄衆生一切所須皆悉給與行善之人依
正捨法功德攝取八者先語問訊後語問訊
應時而往九者若他呼喚取食飲等世間饒
益彼此往來以要言之一切所有不饒益事
不可變行皆悉捨離心隨順轉十者自實功
德心生歡喜公白正取畢竟唱說以潤益心
若治若擯若罰若黜或時驅遣諸如是等不
善處擯令住善處相應饒益十一者以神通
力示地獄等毀呰不善令是佛法教化衆生
令其歡喜得未曾有又復聖者無盡意說六
十七種謂於一切諸衆生所不起惱害如是
等故又菩薩藏修多羅中廣說無量如來戒
故又復此戒無量無邊功德和集如是功德
今說少分所謂戒名出家人戒如大富人身
少喜樂於善法中增長如母於惡法中能護

如又如在俗人有財物故一切饒益皆悉成就出家人戒亦復如是正導如是如人正行則無衰損如善人所報恩具足如世間人愛惜身命又如勝智世所讚歎如順王語求解脫人護戒亦爾欲求解脫當歸依佛欲生善道當歸依戒安身之本戒是第一知識遇惡善交不捨戒亦如是欲自利益至死不捨如汝慙愧世人莊嚴如人勝行不諂為最如梵行中見柔和勝如欲大貴不幻為本如不放逸多饒功德欲證勝法依觀察得如近善友

初中後時希望學人時節如海不可得過如諸衆生依地而住依戒住持一切勝法如水能潤一切種子戒能津潤善法種子如火成根如風能令分分開張如行住物空為無障欲證果人戒如堅瓶戒如寶藏如隨所欲擎得之牛如食資糧如人因杖得行住等如息依命如命慧勝如國有王人所依止如軍有勇將功德軍衆戒是統將如婦女人一切樂行皆因夫主如行道人所有資糧若行天道戒是資糧如曠野行主將善導行善法者戒

是前導如大海船若人方便度生死海以戒
爲船如病人藥須惱病者戒爲良藥如戰鬪
處所有器仗共魔王戰以戒遮防如潤親友
不可得捨戒是賢聖如大闇中燈爲照明未
來大闇以戒爲燈如過度河等因橋而度出
三惡道諸方便中戒最爲大如清涼舍能離
大熱煩惱大熱戒能清涼如怖畏者歸依健
兒執刀仗者畏惡道人戒是歸依菩薩之人
如住實家善凡夫人如自已物菩薩之人如
住捨家行道之人如所行道菩薩之人如住

家家得果之人能爲他說菩薩之人如住慧
家不動之人平坦清淨如諂捨直如貪捨施
如嫉心人捨不嫉心如幻僞人心不觀察如
沉審人捨離高心如謹愼人捨放逸過如王
有眼無明闇人非其境界八聖道分解脫相
應不觀察人去之甚遠如阿羅漢愛涅槃法
如人自愛如佛出世次第善轉如住正法則
住果證如佛世尊利益自他如僕事主物時
方處皆須相應如人獲得須陀洹果則心安
隱如得良時造作不悔如菩薩願終得解脫

如良善田種善種子生長廣収如時方財因緣具足智色愛樂自多受用如善根熟則有勢力如自善行自心歡喜如人無罪此世來世則無所畏如勇健人所依正行戒如正行善喜自修如修慈者善心安樂如修喜者心常慶悅如修悲者心則正信如修捨者心常隨順四種正法如實諦信如世間法障礙寂靜隨順樂行如因聞故則得辯才如巧語人則無所畏如智明人則有名稱如善語人不可破壞如法隨法能成就證得明解脫正覺之人正道如幢如有智人則能修禪如伴修道如健因緣則無所畏如山饒寶饒功德寶如海住處多饒希有如來弟子戒如大海是入道行如信得果如覺知者依道理行雖曰無水猶能洗浴無根蓮葉而生香物不穿不瑩非金非寶非是眞珠而是莊嚴雖非境界而能生於後世樂報世間人天脩羅魔梵一切沙門婆羅門等之所讚歎非因他樂是得天道涅槃方便如濟不邪無有泥溺離石礪石如是可度度信河濟如財物等離種種過

如離過道資糧柴薪水及水泉正直不迴不高不下惡蟲蛇蠍青蠅蚊子寒熱賊等惡物離道如不須犁不種不熟饒種種田雖無種樹無藥無林而得美果味如甘露不在高原不下濕生非餘人作又無人取常新華髮不乾不燥如善冷水淋灌却熱雖不防護不器仗鬪不與財物不令怖畏而得樂具常得富樂離諍鬪處如大寶山價直無量不出於海過大衆畏命畏罰畏不活畏惡道等畏如影隨身此世後世常與身俱此如是等種種功德戒相應故

何故名聞彼義今說謂不善法寂靜相應若不能爾則非義語修多羅等十二部經言語說法是故名聞聖者無盡意說八十種謂欲修行順心行等

以何義故漏與不漏二種具足得一切智不漏法者彼義今說智慧觀察唯一味故如蜜蜂王譬如蜂王種種異物皆作一味菩薩亦爾漏與不漏二種具足以智慧力皆爲一味又願方便令漏不漏二種具足得一切智不

漏之法如寶積經佛言迦葉譬如諸方四維等處所有大河并及眷屬一切水聚入大海已被一切水平等一味所謂鹹味如是迦葉菩薩如是以種種門集諸善根願菩提故一切一味所謂皆是一切智味

施戒聞等幾因緣者彼義今說施具足者二種因緣一離貧窮二得大富戒具足者二種因緣一離惡道二生善道聞具足者二種因緣謂離愚癡得大智慧

又復菩薩三種具足自他利益施攝衆生攝衆生已令住戒聞如是具足他利益行自利成就阿耨多羅三藐三菩提如是具足自利益行

說三具足何故初施中戒後聞彼義今說依漸次義示現佛法如彼大海譬如大海次第漸深佛法亦爾初說布施中戒後聞又復有義在家菩薩食等施已彼後時聞出家功德聞已深信捨家出家既出家已方得淨戒以住戒故離世間業得無上聞是故在後說聞具足又復有義上生次第菩薩最初自他饒

益是故行施彼布施已次行何者如是思惟世尊說戒及持戒人復有何者次第相應此則說聞以要言之施具足者世尊示現檀波羅蜜戒具足者尸波羅蜜聞具足者忍進禪慧波羅蜜示又復有義施戒示現福德具足聞智具足又復有義施戒具足示障礙道聞具足者示無礙道

節十

二十

三具足經優波提舍

音釋

胞匹交切與脬同水府也 腎時忍切水藏也 脾頻彌切土藏也 肘陟柳切臂節也 筋脉筋舉欣切骨絡也脉莫白切血脉也 臠力兗切塊切肉也 翹祈堯切企也 舶旁陌切大船也 捔古岳切挍也 玃居縛切大猿也 隘陿隘烏懈切陿胡夾切 蘡魚傑切怪蘡也 黜尺律切貶斥也 摮古候切取牛乳也 礓居良切礫石也 蠍許竭切毒蟲也

三具足經優波提舍

第一〇三册

成唯識論卷第一　義一

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

稽首唯識性滿分清淨者我今釋彼說利樂諸有情令造此論為於二空有迷謬者生正解故生解為斷二重障故由我法執二障具生若證二空彼障隨斷斷障為得二勝果故由斷續生煩惱障故證真解脫由斷礙解所知障故得大菩提又為開示謬執我法迷唯識者令達二空於唯識理如實知故復有迷謬唯識理者或執外境如識非無或執內識如境非有或執諸識用別體同或執離心無別心所為遮此等種種異執令於唯識深妙理中得如實解故作斯論若唯有識云何世間及諸聖教說有我法頌曰

由假說我法　有種種相轉　彼依識所變
此能變唯三　謂異熟思量　及了別境識

論曰世間聖教說有我法但由假立非實有性我謂主宰法謂軌持彼二俱有種種相轉我種種相謂有情命者等預流一來等法種

種相謂實德業等蘊處界等轉謂隨緣施設有異如是諸相若由假說依何得成彼相皆依識所轉變而假施設識謂了別此中識言亦攝心所定相應故變謂識體轉似二分相見俱依自證起故依斯二分施設我法彼二離此無所依故或復內識轉似外境我法分別熏習力故諸識生時變似我法此我法相雖在內識而由分別似外境現諸有情類無始時來緣此執爲實我實法如患夢者患夢力故心似種種外境相現緣此執爲實有外境愚夫所計實我實法都無所有但隨妄情而施設故說之爲假內識所變似我似法雖有而非實我法性然似彼現故說爲假外境隨情而施設故非有如識內識必依因緣生故非無如境由此便遮增減二執境依內識而假立故唯世俗有識是假境所依事故亦勝義有

云何應知實無外境唯有內識似外境生實我實法不可得故如何實我不可得耶諸所執我略有三種一者執我體常周遍量同虛

空隨處造業受苦樂故二者執我其體雖常而量不定隨身大小有卷舒故三者執我體常至細如一極微潛轉身中作事業故初且非理所以者何執我常遍量同虛空應不隨身受苦樂等又常遍故應無動轉如何隨身能造諸業

又所執我一切有情爲同爲異若言同者一作業時一切應作一受果時一切應受一得解脫時一切應解脫便成大過若言異者諸有情我更相遍故體應相雜又一作業一受果時與一切我處無別故應名一切所作所受若謂作受各有所屬無斯過者理亦不然業果及身與諸我合屬此非彼不應理故一解脫時一切應解脫所修證法一切我合故亦非理所以者何我體常住不應隨身而有舒卷既有舒卷如槖橐風應非常住

又我隨身應可分析如何可執我體一耶故彼所言如童豎戲後亦非理所以者何我量至小如一極微如何能令大身遍動若謂雖小而速巡身如旋火輪似遍動者則所執我

非一非常諸有往來非常一故又所執我復有三種一者即蘊二者離蘊三者與蘊非即非離初即蘊我理且不然我應如蘊非常一故又內諸色定非實我如外諸色有質礙故心心所法亦非實我不恒相續待衆緣故餘行餘色亦非實我如虛空等非覺性故中離蘊我理亦不然應如虛空無作受故後俱非我理亦不然許依蘊立非即離蘊應如瓶等非實我故又既不可說有為無為亦應不可說是我非我故彼所執實我不成

又諸所執實有我體為有思慮為無思慮若有思慮應是無常非一切時有思慮故若無思慮應如虛空不能作業亦不受果故所執我理俱不成

又諸所執實有我體為有作用為無作用若有作用如手足等應是無常若無作用如兔角等應非實我故所執我二俱不成

又諸所執實有我體為是我見所緣境不若非我見所緣境者汝等云何知實有我若是我見所緣境者應有我見非顛倒攝如實知

故若爾如何執有我者所信至教皆毀我見稱讚無我言無我見能證涅槃執著我見況諭生死豈有邪見能證涅槃正見翻令況諭生死

又諸我見不緣實我有所緣故如緣餘心我見所緣定非實我是所緣故如所餘法是故我見不緣實我但緣內識變現諸蘊隨自妄情種種計度然諸我執略有二種一者俱生二者分別俱生我執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而轉故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相執為實我二有間斷在第六識緣識所變五取蘊相或總或別起自心相執為實我此二我執細故難斷後修道中數數修習勝生空觀方能除滅分別我執亦由現在外緣力故非與身俱要待邪教及邪分別然後方起故名分別唯在第六意識中有此亦二種一緣邪教所說蘊相起自心相分別計度執為實我二緣邪教所說我相起自心相分別計度執為實我此二我執

麤故易斷初見道時觀一切法生空真如即能除滅如是所說一切我執自心外蘊或有或無自心內蘊一切皆有是故我執皆緣無常五取蘊相妄執為我然諸蘊相從緣生故是如幻有妄所執我橫計度故決定非有故契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等所有我見一切皆緣五取蘊起實我若無云何得有憶識誦習恩怨等事所執實我既常無變後應如前是事非有前應如後是事非無以後與前體無別故若謂我用前後變易非我體者理亦不然用不離體應常有故體不離用應非常故然諸有情各有本識一類相續任持種子與一切法更互為因熏習力故得有如是憶識等事故所設難於汝有失非於我宗

若無實我誰能造業誰受果耶所執實我既無變易猶如虛空如何可能造業受果若有變易應是無常然諸有情心心所法因緣力故相續無斷造業受果於理無違

我若實無誰於生死輪迴諸趣誰復厭苦求

趣涅槃所執實我既無生滅如何可說生死輪迴常如虛空非苦所惱何爲猒捨求趣涅槃故彼所言常爲自害然有情類身心相續煩惱業力輪迴諸趣猒患苦故求趣涅槃由此故知定無實我但有諸識無始時來前滅後生因果相續由妄熏習似我相現愚者於中妄執爲我

如何識外實有諸法不可得耶外道餘乘所執外法理非有故外道所執云何非有且數論者執我是思受用薩埵剌闍答摩所成大等二十三法然大等法三事合成是實非假現量所得彼執非理所以者何大等諸法多事成故如軍林等應假非實如何可說現量得耶

又大等法若是實有應如本事非三合成薩埵等三即大等故應如大等亦三合成轉變非常爲例亦爾又三本事各多功能體亦應多能體一故三體既遍一處變時餘亦應爾體無別故許此三事體相各別如何和合共成一相不應合時變爲一相與未合時體無

別故若謂三事體異相同便違已宗體相是一體應如相冥然是一相應如體顯然有三故不應言三合成一又三是別大等是總總別一故應非一三此三變時若不和合成一相者應如未變如何現見是一色等若三和合成一相者應失本別相體亦應隨失不可說三各有二相一總二別總即別故總亦應三如何見一若謂三體各有三相和雜難知故見一者既有三相寧見為一復如何知三事有異若彼一一皆具三相應一一事能成色等何所闕少待三和合體亦應各三以體即相故又大等法皆三合成展轉相望應無差別是則因果唯量諸大諸根差別皆不得成若爾一根應得一切境或應一境一切根所得世間現見情與非情淨穢等物現比量等皆應無異便為大失故彼所執實法不成（七）但是妄情計度為有勝論所執實等句義多實有性現量所得彼執非理所以者何諸句義中且常住者若能生果應是無常有作用故如所生果若不生果應非離識實有自性

如兔角等諸無常者若有質礙便有方分應可分析如軍林等非實有性若無質礙如心心所應非離此有實自性

又彼所執地水火風應非有礙實句義攝身根所觸故如地水火風地水火三對青色等俱眼所見准此應責故知無實地水火風與堅濕等各別有性亦非眼見實地水火風

又彼所執實句義中有礙常者皆有礙故如虛地等應是無常諸句義中色根所取無實礙法應皆有礙許色根取故如地水火風

又彼所執非實德等應非離識有別自性非有攝故如空華等彼所執有應離實等無別自性許非無故如實德等若離實等應非有性許異實等故如畢竟無等如有非無無別有性如何實等有別有性若離有法有別有性應離無法有別無性彼既不然此云何爾故彼有性唯妄計度又彼所執實德

業性異實德業理定不然勿此亦非實德業性異實等故如德業等
又應實等非實等攝異實等性故如德業實等地等諸性對地等體更相徵詰准此應知
如實性等無別實等性實等亦應無別實性等若離實等有實等性應離非實等有非實等性彼既不爾此云何然故同異性唯假施設又彼所執和合句義定非實有非有實等諸法攝故如畢竟無彼許實等現量所得以理推徵尚非實有況彼自許和合句義非現量得而可實有設執和合是現量境由前理故亦非實有然彼實等非緣離識實有自體現量所得許所知故如龜毛等又緣實智非緣離識實句自體現量智攝假合生故如德智等廣說乃至緣和合智非緣離識和合自體現量智攝假合生故如實智等故勝論者實等句義亦是隨情妄所施設有執有一大自在天體實遍常能生諸法彼執非理所以者何若法能生必非常故諸非常者必不遍故諸不遍者非真實故體既常遍具諸功能

應一切處時頓生一切法待欲或緣方能生者違一因論或欲及緣亦應頓起因常有故餘執有一大梵時方本際自然虛空我等常住實有具諸功能生一切法皆同此破有餘偏執明論聲常能爲定量表詮諸法有執一切聲皆是常待緣顯發方有詮表彼俱非理所以者何且明論聲許能詮故應非常住如所餘聲餘聲亦應非常聲體如瓶衣等待衆緣故有外道執地水火風極微實常能生麤色所生麤色不越因量雖是無常而體實有

彼亦非理所以者何所執極微若有方分如蟻行等體應非實若無方分如心心所應不共聚生麤果色既能生果如彼所生如何可說極微常住

又所生果不越因量應如極微不名麤色則此果色應非眼等色根所取便違自執若謂果色量德合故非麤似麤色根所能取所執果色既同因量應如極微無麤德合或應極微亦麤德合如麤果色處無別故若謂果色遍在自因因非一故可名麤者則此果色體

應非一如所在因處各別故既爾此果還不成麤由此亦非色根所取若果多分合故成麤多因極微合應非細足成根境何用果為既多分成應非實有則汝所執前後相違又果與因俱有質礙應不同處如二極微若謂果因體相受入如沙受水藥入鎔銅誰許沙銅體受水藥或應離變非一非常又麤色果體若是一得一分時應得一切彼此一故彼應如此

不許違理許便違事故彼所執進退不成但是隨情虛妄計度然諸外道品類雖多所執有法不過四種一執有法與有等性其體定一如數論等彼執非理所以者何勿一切法即有性故皆如有性體無差別便違三德我等體異亦違世間諸法差別又若色等即色等性色等應無青黃等異二執有法與有等性其體定異如勝論等彼執非理所以者何勿一切法非有性故如已滅無體不可得便違實等自體非無亦違世間現見有物又若色等非色等性應如聲等非眼等境三執有

法與有等性亦一亦異如無慚等彼執非理所以者何一異同前一異過故二相相違體應別故一異體同俱不成故勿一切法皆同一體或應一異是假非實而執為實理定不成四執有法與有等性非一非異如邪命等彼執非理所以者何非一異執同異一故非一異言為遮為表

若唯是表應不雙非若但是遮應無所執亦遮亦表應互相違非表非遮應成戲論又非一異違世共知有一異物亦違自宗色等有法決定實有是故彼言唯矯避過諸有智者勿謬許之餘乘所執難識實有色等諸法如何非有彼所執色不相應行及諸無為理非有故且所執色總有二種一者有對極微所成二者無對非極微成彼有對色定非實有能成極微非實有故謂諸極微若有質礙應如瓶等是假非實若無質礙應如非色如何可集成瓶衣等又諸極微若有方分必可分析便非實有若無方分則如非色云何和合承光發影日輪纔舉照柱等時東西兩邊光

影各現承光發影處既不同所執極微定有方分

又若見觸壁等物時唯得此邊不得彼分既和合物即諸極微故此極微必有方分

又諸極微隨所住處必有上下四方差別不爾便無共和集義或相涉入應不成麤由此極微定有方分執有對色即諸極微若無方分應無障隔若爾便非障礙有對是故汝等所執極微必有方分有方分故便可分析定非實有故有對色實有不成五識豈無所依緣色

雖非無色而是識變謂識生時內因緣力變似眼等色等相現即以此相為所依緣然眼等根非現量得以能發識比知是有此但功能非外所造外有對色理既不成故應但是內識變現發眼等識名眼等根此為所依生眼等識此眼等識外所緣緣理非有故決定應許自識所變為所緣緣謂能引生似自識者汝執彼是此所緣緣非但能生勿因緣等亦名此識所緣緣故眼等五識了色等

時但緣和合似彼相故非和合相異諸極微有實自體分析彼時似彼相識定不生故彼和合相既非實有故不可說是五識緣勿第二月等能生五識故非諸極微共和合位可與五識各作所緣此識上無極微相故非諸極微有和合相不和合時無此相故非和合位與不合時此諸極微體相有異故和合位如不合時色等極微非五識境有執色等一一極微不和集時非五識境共和集位展轉相資有麤相生為此識境彼相實有為此所緣

彼執不然共和集位與未集時體相一故瓶氈等物極微等者緣彼相識應無別故共和集位一一極微各各應捨微圓相故非麤相識緣細相境勿餘境識緣餘境故一識應緣一切境故許有極微尚致此失況無識外真實極微由此定知自識所變似色等相為所緣緣

見託彼生帶彼相故然識變時隨量大小頓現一相非別變作衆多極微合成一物為執

麤色有實體者佛說極微令其除析非謂諸色實有極微諸瑜伽師以假想慧於麤色相漸次除析至不可析假說極微雖此極微猶有方分而不可析若更析之便似空現不名爲色故說極微是色邊際由此應知諸有對色皆識變現非極微成餘無對色是此類故亦非實有或無對故如心心所定非實色諸有對色現有色相以理推究離識尚無況無對色現無色相而可說爲眞實色法表無表色豈非實有此非實有所以者何且身表色若是實有以何爲性若言是形便非實有可分析故長等極微不可得故若言是動亦非實有纔生即滅無動義故有爲法滅不待因故滅若待因應非滅故若言有色非顯非形心所引生能動手等名身表業理亦不然此若是動義如前破若是動因應即風界風無表示不應名表

又觸不應通善惡性非顯香味類觸應知故身表業定非實有然心爲因令識所變手等色相生滅相續轉趣餘方似有動作表示心

故假名身表語表亦非實有聲性一刹那聲無詮表故多念相續便非實故外有對色前已破故然因心故識變似聲生滅相續似有表示假名語表於理無違表既實無無表寧實然依思願善惡分限假立無表理亦無違謂此或依發勝身語善惡思種增長位立或依定中止身語惡現行思立故是假有世尊經中說有三業撥身語業豈不違經不撥為無但言非色能動身思說名身業能發語思名意業起身語思有所造作說名為業是審決思所遊履故通生苦樂異熟果故亦名為道故前七業道亦思為自性或身語表中思發故假說為業思所履故說名業道由此應知實無外色唯有內識變似色生不相應行亦非實有所以者何得非得等非如色心及諸心所體相可得非異色心及諸心所作用可得由此故知定非實有但依色等分位假立此定非異色心心所有實體用如色心等許蘊攝故或心心所及色無為所不攝故如

異竟無定非實有或餘實法所不攝故如餘假法非實有體且彼如何知得非得異色心等有實體用契經說故如說如是補特伽羅成就善惡聖者成就十無學法又說異生不成就聖法諸阿羅漢不成就煩惱成不成言顯得非得經不說此異色心等有實體用為證不成亦說輪王成就七寶豈即成就他身非情若謂於寶有自在力假說成就於善惡法何不許然而執實得若謂七寶在現在故可假說成寧知所成善惡等法離現在有離現實法理非有故現在必有善種等故又得於法有何勝用若言能起應起無為一切非情應永不起未得已失應永不生若俱生得為因起者所執二生便為無用又具善惡無記得者善惡無記應頓現前若待餘因得便無用若得於法是不失因有情由此成就彼故諸可成法不離有情若離有情實不可得故得於法俱為無用得實無故非得亦無然依有情可成諸法分位假立三種成就一種子成就二自在成就三現行成就翻此假立

不成就名此類雖多而於三界見所斷種未永害位假立非得名異生性於諸聖法未成就故復如何知異色心等有實同分契經說故如契經說此天同分此人同分乃至廣說此經不說異色心等有實同分為證不成若同智言因斯起故知實有者則草木等應有同分又於同分起同智言同分復應有別同分彼既不爾此云何然若謂為因起同事欲知實有者理亦不然宿習為因起同事欲何要別執有實同分然依有情身心相似分位差別假立同分復如何知異色心等有實命根契經說故如契經說壽煖識三應知命根說名為壽此經不說異色心等有實壽體為證不成

又先已成色不異識應比離識無別命根又若命根異識實有應如受等非實命根若爾如何經說三法義別說三如四正斷住無心位壽煖應無豈不經說識不離身既爾如何名無心位彼滅轉識非阿賴耶有此識因後當廣說此識足為界趣生體是遍恒續異熟

果故無勞別執有實命根然依親生此識種子由業所引功能差別住時決定假立命根復如何知二無心定無想異熟異色心等有實自性若無實性應不能遮心心所法令不現起若無心位有別實法異色心等能遮於心名無心定應無色時有別實法異色心等能礙於色名無色定彼既不爾此云何然又遮礙心何須實法如堤塘等假亦能遮謂修定時於定加行猒患麤動心心所故發勝期願遮心心所令心心所漸細漸微微微心時

熏異熟識成極增上猒心等種由此損伏心等種故麤動心等暫不現行依此分位假立二定此種善故定亦名善無想定前求無想果故所熏成種招彼異熟識依之麤動想等不行於此分位假立無想依異熟立得異熟名故此三法亦非實有

成唯識論卷第一

音釋

謬 眉救切誤也 軌 居洧切軌則也 櫜籥 櫜他名切籥弋灼切櫜籥鞴囊也 豎 臣庾切童僕未冠者曰豎 徵詰 詰契吉切問也 鎔 餘封切銷融也 矯 舉夭切詐也 折 先的切分也 堤 都黎切岸也

成唯識論卷第二

護法等菩薩造　義二
唐三藏法師玄奘奉詔譯

復如何知諸有為相異色心等有實自性契經說故如契經說有三有為之有為相乃至廣說此經不說異色心等有實自性為證不成非第六聲便表異體色心之體即色心故非能相體定異所相勿堅相等異地等故若有為相異所相體無為相體應異所相又生等相若體俱有應一切時齊興作用若相違故用不頓興體亦相違如何俱有又住異滅用不應俱能相所相體俱本有用亦應然無別性故若謂彼用更待因緣所待因緣應非本有又執生等便為無用所相恒有而生等合應無為法亦有生等彼此異因不可得故又去來世非現非常應似空華非實有性生名為有寧在未來滅名為無應非現在滅若非無生應非有又滅違住寧執同時住不違生何容異世故彼所執進退非理然有為法因緣力故本無今有暫有還無表異無為假

立四相本無今有有位名生生位暫停即說為住住別前後復立異名暫有還無無時名滅前三有故同在現在後一是無故在過去如何無法與有為相表此後無為相何失生表有法先非有滅表有法後是無異表此法非凝然住表此法暫有用故此四相於有為法雖俱名表而表有異此依刹那假立四相一期分位亦得假立初有名生後無名滅生已相似相續名住即此相續轉變名異是故四相皆是假立復如何知異色心等有實詮表名句文身契經說故如契經說佛得希有名句文身此經不說異色心等有實名等為證不成若名句文異聲實有應如色等非實能詮謂聲能生名句文者此聲必有音韻屈曲此足能詮何用名等若謂聲上音韻屈曲即名句文異聲實有所見色上形量屈曲應異色處別有實體若謂聲上音韻屈曲如絃管聲非能詮者此應如彼聲不別生名等又誰說彼定不能詮聲若能詮風鈴聲等應有詮用此應如彼不別生實名句文身若唯語

聲能生名等如何不許唯語能詮何理定知能詮即語寧知異語別有能詮語不異能詮人天共了執能詮異語天愛非餘然依語聲分位差別而假建立名句文身名詮自性句詮差別文即是字爲二所依此三離聲雖無別體而假實異亦不即聲由此法詞二無礙解境有差別聲與名等蘊處界攝亦各有異且依此土說名句文依聲假立非謂一切諸餘佛土亦依光明妙香味等假立三故有執隨眠異心所是不相應行蘊所攝彼亦非理名貪等故如現貪等非不相應執別有餘不相應行准前理趣皆應遮止

諸無爲法離色心等決定實有理不可得且定有法略有三種一現所知法如色心等二現受用法如瓶衣等如是二法世共知有不待因成三有作用法如眼耳等由彼彼用證知是有無爲非世共知定有又無作用如眼耳等設許有用應是無常故不可執無爲定有然諸無爲所知性故或色心等所顯性故如色心等不應執爲離色心等實無爲性又

虛空等爲一爲多若體是一遍一切處虛空容受色等法故隨能合法體應成多一所合處餘不合故不爾諸法應互相遍若謂虛空不與法合應非容受如餘無爲又色等中有虛空不有應相雜無應不遍一部一品結法斷時應得餘部餘品擇滅一法緣闕得不生時應於一切得非擇滅執彼體一理應爾故若體是多便有品類應如色等非實無爲虛空又應非遍容受餘部所執離心心所實有無爲准前應破又諸無爲許無因果故應如兔角非異心等有然契經說有虛空等諸無爲法略有二種一依識變假施設有謂曾聞說虛空等名隨分別有虛空等相數習力故心等生時似虛空等無爲相現此所現相前後相似無有變易假說爲常二依法性假施設有謂空無我所顯眞如有無俱非心言路絕與一切法非一異等是法眞理故名法性離諸障礙故名虛空由簡擇力滅諸雜染究竟證會故名擇滅不由擇力本性清淨或緣闕所顯故名非擇滅苦樂受滅故名不動想

受不行名想受滅此五皆依眞如假立眞如亦是假施設名遮撥爲無故說爲有遮執爲有故說爲空勿謂虛幻故說爲實理非妄倒故名眞如不同餘宗離色心等有實常法名曰眞如故諸無爲非定實有

外道餘乘所執諸法異心心所非實有性是所取故如心心所能取彼覺亦不緣彼是能取故如緣此覺諸心心所依他起故亦如幻事非眞實有爲遣妄執心心所外實有境故說唯有識若執唯識眞實有者如執外境亦是法執然諸法執略有二種一者俱生二者分別俱生法執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而轉故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相執爲實法二有間斷在第六識緣識所變蘊處界相或總或別起自心相執爲實法此二法執細故難斷後十地中數數修習勝法空觀方能除滅分別法執亦由現在外緣力故非與身俱要待邪教及邪分別然後方起故名分別唯在第六意識中

有此亦二種一緣邪教所說蘊處界相起自心相分別計度執爲實法二緣邪教所說自性等相起自心相分別計度執爲實法此二法執麤故易斷入初地時觀一切法法空眞如即能除滅如是所說一切法執自心外法或有或無自心內法一切皆有是故法執皆緣自心所現似法執爲實有然似法相從緣生故是如幻有所執實法妄計度故決定非有故世尊說惑氏當知諸識所緣唯識所現依他起性如幻事等如是外道餘乘所執離識我法皆非實有故心心所決定不用外色等法爲所緣緣緣用必依實有體故現在彼聚心心所法非此聚識親所緣緣如非所緣他聚攝故同聚心所亦非親所緣自體異故如餘非所取由此應知實無外境唯有內識似外境生是故契經佗他中說如愚所分別外境實皆無習氣擾濁心故似彼而轉有作是難若無離識實我法者假亦應無謂假必依眞事似事共法而立如有眞火有似火人有猛赤法乃可假說此人爲火

假說牛等應知亦然我法若無依何假說無假說故似亦不成如何說心似外境轉彼難非理離識我法前已破故依類依實假說火等俱不成故依類假說理且不成猛赤等德非類有故若無共德而假說彼應亦於水等假說火等名若謂猛等雖非類德而不相離故可假說此亦不然人類猛等現見亦有互相離故類既無德又互相離然有於人假說火等故知假說不依類成依實假說理亦不成猛赤等德非共有故謂猛赤等在火在人其體各別所依異故無共假說有過同前若謂人火德相似故可假說者理亦不然說火在人非在德故由此假說不依實成又假必依眞事立者亦不應理眞謂自相假智及詮俱非境故謂假智詮不得自相唯於諸法共相而轉亦非離此有別方便施設自相爲假所依然假智詮必依聲起聲不及處此便不轉能詮所詮俱非自相故知假說不依眞事由此但依似事而轉似謂增益非實有相聲依增益似相而轉故不可說假必依眞是故

彼難不應正理然依識變對遣妄執眞實我法說假似言由此契經伽他中說
爲對遣愚夫　所執實我法　故於識所變
假說我法名
識所變相雖無量種而能變識類則離三一謂異熟即第八識多異熟性故二謂思量即第七識恒審思量故三謂了境即前六識了境相麤故及言顯六合爲一種此三皆名能變識者能變有二種一因能變謂第八識中等流異熟二因習氣等流習氣由七識中善惡無記熏令生長異熟習氣由六識中有漏善惡熏令生長二果能變謂前二種習氣力故有八識生現種種相等流習氣爲因緣故八識體相差別而生名等流果果似因故異熟習氣爲增上緣感第八識酬引業力恒相續故立異熟名感前六識酬滿業者從異熟起名異熟生不名異熟有間斷故即前異熟及異熟生名異熟果果異因故此中且說我愛執藏持雜染種能變果識名爲異熟非謂一切雖已略說能變三名而未廣辯能變三

相且初能變其相云何頌曰
初阿賴耶識　異熟一切種　不可知執受
處了常與觸　作意受想思　相應唯捨受
是無覆無記　觸等亦如是　恒轉如暴流
阿羅漢位捨
論曰初能變識大小乘教名阿賴耶此識具有能藏所藏執藏義故謂與雜染互為緣故有情執為自內我故此即顯示初能變識所有自相攝持因果為自相故此識自相分位雖多藏初過重是故偏說此是能引諸界趣生善不善業異熟界故說名異熟離此命根衆同分等恒時相續勝異熟果不可得故此即顯示初能變識所有果相此識果相雖多位多種異熟實不共故偏說之此能執持諸法種子令不失故名一切種離此餘法能遍執持諸法種子不可得故此即顯示初能變識所有因相此識因相雖有多種持種不共是故偏說初能變識體相雖多略說唯有如是三相
一切種相應更分別此中何法名為種子謂

本識中親生自果功能差別此與本識及所生果不一不異體用因果理應爾故雖非一異而是實有假法如無非因緣故此與諸法既非一異應如瓶等是假非實若爾真如應是假有許則便無真勝義諦然諸種子唯依世俗說為實有不同真如種子雖依第八識體而是此識相分非餘見分恒取此為境故諸有漏種與異熟識體無別故無記性攝因果俱有善等性故亦名善等諸無漏種非異熟識性所攝故因果俱是善性攝故唯名為善若爾何故決擇分說二十二根一切皆有異熟種子皆異熟生雖名異熟而非無記依異熟故名異熟種異性相依如眼等識或無漏種由熏習力轉變成熟立異熟名非無記性所攝異熟此中有義一切種子皆本性有不從熏生由熏習力但可增長如契經說一切有情無始時來有種種界如惡叉聚法爾而有界即種子差別名故又契經說無始時來界一切法等依界是因義喻伽亦說諸種子體無始時來性雖本有而由染淨新所熏

發諸有情類無始時來若般涅槃法者一切種子皆悉具足不般涅槃法者便闕三種菩提種子如是等文誠證非一又諸有情既說本有五種性別故應定有法令種子不由熏生又瑜伽說地獄成就三無漏根是種非現又從無始展轉傳來法爾所得本性住性由此等證無漏種子法爾本有不從熏生有漏亦應法爾有種由熏增長不別熏生如是建立因果不亂有義種子皆熏故生所熏能熏俱無始有故諸種子無始成就種子既是習氣異名習氣必由熏習而有如麻香氣華熏故生如契經說諸有情心染淨諸法所熏習故無量種子之所積集論說內種定有熏習外種熏習或有或無又名言等三種熏習總攝一切有漏法種彼三既由熏習而有故有漏種必藉熏生無漏種生亦由熏習說聞熏習聞淨法界等流正法而熏起故是出世心種子性故有情本來種性差別不由無漏種子有無但依有障無障建立如瑜伽說於真如境若有畢竟二障種者立為不般涅槃法

性若有畢竟所知障種非煩惱者一分立為聲聞種性一分立為獨覺種性若無畢竟二障種者即立彼為如來種性故知本來種性差別依障建立非無漏種所說成就無漏種言依當可生非已有體有義種子各有二類一者本有謂無始來異熟識中法爾而有生蘊處界功能差別

世尊依此說諸有情無始時來有種種界如惡叉聚法爾而有餘所引證廣說如初此即名為本性住種二者始起謂無始來數數現行熏習而有世尊依此說有情心染淨諸法所熏習故無量種子之所積集諸論亦說染淨種子由染淨法熏習故生此即名為習所成種若唯本有轉識不應與阿賴耶為因緣性如契經說

諸法於識藏　識於法亦爾　更互為果性亦常為因性

此頌意言阿賴耶識與諸轉識於一切時展轉相生互為因果攝大乘說阿賴耶識與雜染法互為因緣如炷與焰展轉生燒又如束

盧互相依住唯依此二建立因緣所餘因緣不可得故若諸種子不由熏生如何轉識與阿賴耶有因緣義非熏令長可名因緣勿善惡業與異熟果為因緣故又諸聖教說有種子由熏習生皆違彼義故唯本有理教相違若唯始起有為無漏無因緣故應不得生有漏不應為無漏種勿無漏種生有漏故許應諸佛有漏復生善等應為不善等種分別論者雖作是說心性本淨客塵煩惱所染汙故名為雜染離煩惱時轉成無漏故無漏法非無因生而心性言彼說何義若說空理空非心因常法定非諸法種子以體前後無轉變故若即說心應同數論相雖轉變而體常一惡無記心又應是善許則應與信等相應不許便應非善心體尚不名善況是無漏有漏善心既稱雜染如惡心等性非無漏故不應與無漏為因勿善惡等互為因故若有漏心性是無漏應無漏心性是有漏差別因緣不可得故又異生心若是無漏則異生位無漏現行應名聖者若異生心性雖無漏而相有

染不名無漏無斯過者則心種子亦非無漏何故汝論說有異生唯得成就無漏種子種子現行性相同故然契經說心性淨者說心空理所顯真如真如是心真實性故或說心體非煩惱故名性本淨非有漏心性是無漏故名本淨

由此應信有諸有情無始時來有無漏種不由熏習法爾成就後勝進位熏令增長無漏法起以此為因無漏起時復熏成種有漏法種類此應知諸聖教中雖說內種定有熏習而不定說一切種子皆熏故生寧全撥無本有種子然本有種亦由熏習令其增盛方能得果故說內種定有熏習其聞熏習非唯有漏聞正法時亦熏本有無漏種子令漸增盛展轉乃至生出世心故亦說此名聞熏習聞熏習中有漏性者是修所斷感勝異熟為出世法勝增上緣無漏性者非所斷攝與出世法正為因緣此正因緣微隱難了有寄麤顯勝增上緣方便說為出世心種依障建立種性別者意顯無漏種子有無謂若全無無漏

種者彼二障種永不可害即立彼爲非涅槃法若唯有二乘無漏種者彼所知障種永不可害一分立爲聲聞種性一分立爲獨覺種性若亦有佛無漏種者彼二障種俱可永害即立彼爲如來種性故由無漏種子有無障有可斷不可斷義然無漏種微隱難知故約彼障顯性差別不爾彼障有何別因而有可害不可害者若謂法爾有此障別無漏法種寧不許然若本全無無漏法種則諸聖道永不得生誰當能害二障種子而說依障立種性別既彼聖道必無生義說當可生亦定非理然諸聖教處處說有本有種子皆違彼義故唯始起理教相違由此應知諸法種子各有本有始起二類然種子義略有六種一刹那滅謂體纔生無間必滅有勝功力方成種子此遮常法常無轉變不可說有能生用故二果俱有謂與所生現行果法俱現和合方成種子此遮前後及定相離現種異類互不相違一身俱時有能生用非如種子自類相生前後相違必不俱有雖因與果有俱不俱

而現在時可有因用未生已滅無自體故依生現果立種子名不依引生自類名種故但應說與果俱有三恒隨轉謂要長時一類相續至究竟位方成種子此遮轉識轉易間斷與種子法不相應故此顯種子自類相生四性決定謂隨因力生善惡等功能決定方成種子此遮餘部執異性因生異性果有因緣義五待衆緣謂此要待自衆緣合功能殊勝方成種子此遮外道執自然因不待衆緣恒頓生果或遮餘部緣恒非無顯所待緣非恒有性故種於果非恒頓生六引自果謂於別別色心等果各各引生方成種子此遮外道執唯一因生一切果或遮餘部執色心等互爲因緣唯本識中功能差別具斯六義成種非餘外穀麥等識所變故假立種名非實種子此種勢力生近正果名曰生因引遠殘果令不頓絶即名引因内種必由熏習生長親能生果是因緣性外種熏習或有或無爲增上緣辦所生果必以内種爲彼因緣是共相種所生果故依何等義立熏習名所熏能熏

各具四義令種生長故名熏習何等名為所熏四義一堅住性若法始終一類相續能持習氣乃是所熏此遮轉識及聲風等性不堅住故非所熏二無記性若法平等無所違逆能容習氣乃是所熏此遮善染勢力強盛無所容納故非所熏由此如來第八淨識唯帶舊種非新受熏三可熏性若法自在性非堅密能受習氣乃是所熏此遮心所及無為法依他堅密故非所熏四與能熏共和合性若與能熏同時同處不即不離乃是所熏此遮他身剎那前後無和合義故非所熏唯異熟識具此四義可是所熏非心所等何等名為能熏四義一有生滅若法非常能有作用生長習氣乃是能熏此遮無為前後不變無生長用故非能熏二有勝用若有生滅勢力增盛能引習氣乃是能熏此遮異熟心心所等勢力羸劣故非能熏三有增減若有勝用可增可減攝植習氣乃是能熏此遮佛果圓滿善法無增無減故非能熏彼若能熏便非圓滿前後佛果應有勝劣四與所熏和合而轉

若與所熏同時同處不即不離乃是能熏此遮他身刹那前後無和合義故非能熏唯七轉識及彼心所有勝勢用而增減者具此四義可是能熏如是能熏與所熏識俱生俱滅熏習義成令所熏中種子生長如熏芭蕉勝故名熏習能熏識等從種生時即能為因復熏成種三法展轉因果同時如炷生焰焰生燋炷亦如蘆束更互相依因果俱時理不傾動能熏生種種起現行如俱有因得士用果種子前後自類相生如同類因引等流果此二於果是因緣性除此餘法皆非因緣設名因緣應知假說是謂略說一切種相此識行相所緣云何謂不可知執受處了了謂了別即是行相識以了別為行相故處謂處所即器世間是諸有情所依處故執受有二謂諸種子及有根身諸種子者謂諸相名分別習氣有根身者謂諸色根及根依處此二皆是識所執受攝為自體同安危故執受及處俱是所緣阿賴耶識因緣力故自體生時內變為種及有根身外變為器即以所變為自所緣

義二　十五

行相仗之而得起故此中了者謂異熟識於自所緣有了別用此了別用見分所攝然有漏識自體生時皆似所緣能緣相現彼相應法應知亦爾似所緣相說名相分似能緣相說名見分若心心所無所緣相應不能緣自所緣境或應一一能緣一切自境如餘餘如自故若心心所無能緣相應不能緣如虛空等或虛空等亦是能緣故心心所必有二相如契經說

一切唯有覺　所覺義皆無　能覺所覺分

各自然而轉

執有離識所緣境者彼說外境是所緣相分名行相見分名事是心心所自體相故心與心所同所依緣行相相似事雖數等而相各異識受想等相各別故達無離識所緣境者則說相分是所緣見分名行相相見所依自體名事即自證分此若無者應不自憶心心所法如不曾更境必不能憶故心與心所同所依根所緣相似行相各別了別領納等作用各異故事雖數等而相各異識受等體有

差別故然心心所一一生時以理推徵各有三分所量能量量果別故相見必有所依體故如集量論伽他中說

似境相所量　能取相自證　即能量及果彼三體無別

又心所若細分別應有四分三分如前復有第四證自證分此若無者誰證第三心分既同應皆證故又自證分應無有果諸能量者必有果故不應見分是第三果見分或時非量攝故由此見分不證第三證自體者必現量故此四分中前二是外後二是內初唯所緣後三通一謂第二分但緣第一或量非量或現或比第三能緣第三第四證自證分唯緣第三非第二者以無用故第三第四皆現量攝故心心所四分合成具所能緣無無窮過非即非離唯識理成是故契經伽他中說

衆生心二性　內外一切分　所取能取纏見種種差別

此頌意說衆生心性二分合成若內若外皆

有所取能取纏縛見有種種或量非量或現或比多分差別此中見者是見分故如是四分或攝為三第四攝入自證分故或攝為二後三俱是能緣性故皆見分攝此言見者是能緣義或攝為一體無別故如入楞伽伽他中說

由自心執著　心似外境轉　彼所見非有是故說唯心

如是處處說唯一心此一心言亦攝心所故識行相即是了別了別即是識之見分所言處者謂異熟識由共相種成熟力故變似色等器世間相即外大種及所造色雖諸有情所變各別而相相似處所無異如衆燈明各遍似一誰異熟識變為此相有義一切所以者何如契經說一切有情業增上力共所起故有義若爾諸佛菩薩應實變為此雜穢土諸異生等應實變為他方此界諸淨妙土又諸聖者猒離有色生無色界必不下生變為此土復何所用是故現居及當生者彼異熟識變為此界經依少分說一切言諸業同者

皆共變故有義若爾器將壞時既無現居及當生者誰異熟識變為此界

又諸異生猒離有色生無色界現無色身預變為土此復何用設有色身與異地器麤細懸隔不相依持此變為彼亦何所益然所變土本為色身依持受用故若於身可有持用便變為彼由是設生他方自地彼識亦得變為此土故器世界將壞初成雖無有情而亦現有此說一切共受用者若別受用准此應知鬼人天等所見異故諸種子者謂異熟識所持一切有漏法種此識性攝故是所緣無漏法種雖依附此識而非此性攝故非所緣雖非所緣而不相離如真如性不違唯識有根身者謂異熟識不共相種成熟力故變似色根及根依處即內大種及所造色有共相種成熟力故於他身處亦變似彼不爾應無受用他義

卷二

此中有義亦變似根辯中邊說似自他身五根現故有義唯能變似依處他根於己非所用故似自他身五根現者說自他識各自變

義故生他地或般涅槃彼餘尸骸猶見相續前來且說業力所變外器內身界地差別若定等力所變器身界地自他則不決定所變身器多恒相續變聲光等多分暫時隨現緣力擊發起故略說此識所變境者謂有漏種十有色處及墮法處所現實色何故此識不能變似心心所等為所緣耶有漏識變略有二種一隨因緣勢力故變二隨分別勢力故變初必有用後但為境異熟識變但隨因緣所變色等必有實用若變心等便無實用相分心等不能緣故須彼實用別從此生變無為等亦無實用故異熟識不緣心等至無漏位勝慧相應雖無分別而澄淨故設無實用亦現彼影不爾諸佛應非遍智故有漏位此異熟識但緣器身及有漏種在欲色界兵三所緣無色界中緣有漏種猒離色故無業果色有定果色於理無違彼識亦緣此色為境不可知者謂此行相極微細故難可了知或此所緣內執受境亦微細故外器世間量難測故名不可知云何是識取所緣境行相難

知如滅定中不離身識應信爲有然必應許滅定有識有情攝故如有心時無想等位當知亦爾

成唯識論卷第二

音釋

擾而沼切亂也　炷之戍切燈炷也　羸劣羸力追切劣力輟切羸劣瘦弱也　苣藤苣臼許切藤詩證切苣藤胡麻也　骸雄皆切骸骨也

成唯識論卷第三　義三

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

此識與幾心所相應常與觸作意受想思相應何賴耶識無始時來乃至未轉於一切位恒與此五心所相應以是遍行心所攝故觸謂三和分別變異令心心所觸境為性受想思等所依為業謂根境識更相隨順故名三和觸依彼生令彼和合故說為彼三和合位皆有順生心所功能說名變異觸似彼起故名分別根變異力引觸起時勝彼識境故集論等但說分別根之變異和合一切心及心所令同觸境是觸自性既似順起心所功能故以受等所依為業起盡經說受想行蘊一切皆以觸為緣故由斯故說識觸受等因二三四和合而生瑜伽但說與受想思為所依者思於行蘊為主勝故舉此攝餘集論等說為受依者以觸生受近而勝故謂觸所取可意等相與受所取順益等相極相隣近引發勝故然觸自性是實非假六六法中心所性

故是食攝故能為緣故如受等性非即三和作意謂能警心為性於所緣境引心為業謂此警覺應起心種引令趣境故名作意雖此亦能引起心所心是主故但說引心有說令心迴趣異境或於一境持心令住故名作意彼俱非理應非遍行不異定故受謂領納順違俱非境相為性起愛為業能起合離非二欲故有作是說受有二種一境界受謂領所緣二自性受謂領俱觸唯自性受是受自相以境界受共餘相故彼說非理受定不緣俱生觸故若似觸生名領觸者似因之果應皆受性又既受因應名因受何名自性若謂如王食諸國邑受能領觸所生受體名自性受理亦不然違自所執不自證故若不捨自性名自性受應一切法皆是受自性故彼所說但誘嬰兒然境界受非共餘相領順等相定屬已者名境界受不共餘故想謂於境取像為性施設種種名言為業謂要安立境分齊相方能隨起種種名言思謂令心造作為性於善品等役心為業謂能取境正因等相駈

役自心令造善等此五既是遍行所攝故與藏識決定相應其遍行相後當廣釋此觸等五與異熟識行相雖異而時依同所緣事等故名相應此識行相極不明了不能分別違順境相微細一類相續而轉是故唯與捨受相應又此相應受唯是異熟隨先引業轉不待現緣任善惡業勢力轉故唯是捨受苦樂二受是異熟生非眞異熟待現緣故非此相應

又由此識常無轉變有情恒執爲自內我若與苦樂二受相應便有轉變寧執爲我故此但與捨受相應若爾如何此識亦是惡業異熟既許善業能招捨受此亦應然捨受不違苦樂品故如無記法善惡俱招如何此識非別境等心所相應互相違故謂欲希望所樂事轉此識任業無所希望勝解印持決定事轉此識昧劣不能明記定能令心專注一境此識任運刹那別緣慧唯簡擇德等事轉此識微昧不能簡擇故此不與別境相應此識唯

是異熟性故善染汙等亦不相應惡作等四無記性者有間斷故定非異熟

法有四種謂善不善有覆無記無覆無記阿賴耶識何法攝耶此識唯是無覆無記異熟性故異熟若是善染汙者流轉還滅應不得成又此識是善染依故若善染者互相違故應不與二俱作所依又此識是所熏性故若善染者如極香處應不受熏無熏習故染淨因果俱不成立故此唯是無覆無記覆謂染法障聖道故又能蔽心令不淨故此識非染

故名無覆無記謂善惡有愛非愛果及殊勝自體可記別故此非善惡故名無記

觸等亦如是者謂如阿賴耶識唯是無覆無記性攝觸作意受想思亦爾諸相應法必同性故又觸等五如阿賴耶亦是異熟所緣行相俱不可知緣三種境五法相應無覆無記故說觸等亦如是言有義觸等如阿賴耶亦是異熟及一切種廣說乃至無覆無記亦如是言無簡別故彼說非理所以者何觸等依識不自在故如貪信等不能受熏如何同識

能持種子
又若觸等亦能受熏應一有情有六種體若
爾果起從何種生理不應言從六種起未見
多種生一芽故若說果生唯從一種則餘五
種便為無用亦不可說次第生果熏習同時
勢力等故又不可說六果頓生勿一有情一
義三
刹那頃六眼識等俱時生故誰言觸等亦能
受熏持諸種子不爾如何觸等如識名一切
種謂觸等五有似種相名一切種觸等與識
所緣等故無色觸等有所緣故親所緣緣定
四
應有故此似種相不為因緣生現識等如觸
等上似眼根等非識所依亦如似火無能燒
用彼救非理觸等所緣似種等相後執受處
方應與識而相例故由此前說一切種言定
日受熏能持種義不爾本頌有重言失
又彼所說亦如是言無簡別故咸相例者定
不成證勿觸等五亦能了別觸等亦與觸等
相應由此故知亦如是者隨所應說非謂一
切阿賴耶識為斷為常非斷非常以恒轉故
恒謂此識無始時來一類相續常無間斷是

衆趣生施設本故性堅持種令不失故轉謂此識無始時來念念生滅前後變異因滅果生非常一故可爲轉識熏成種故恒言遷斷轉表非常猶如暴流因果法爾如暴流水非斷非常相續長時有所漂溺此識亦爾從無始來生滅相續非常非斷漂溺有情令不出離又如暴流雖風等擊起諸波浪而流不斷此識亦爾雖遇衆緣起眼識等而恒相續又如暴流漂水上下魚草等物隨流不捨此識亦爾與内習氣外觸等法恒相隨轉如是法

爺意顯此識無始因果非斷常義謂此識性無始時來刹那刹那果生因滅果生故非斷因滅故非常非斷非常是緣起理故說此識恒轉如流過去未來既非實有非常可爾非斷如何斷豈得成緣起正理過去未來若是實有可許非斷如何非常常亦不成緣起正理豈斥他過已義便成若不摧邪難以顯正前因滅位後果即生如秤兩頭低昂時等如是因果相續如流無假去來方成非斷因現有位後果未生因是誰因果現有時前因已

滅果是誰果既無因果誰離斷常若有因時已有後果果既本有何待前因因義既無果義寧有無因無果豈離斷常因果義成依法作用故所詰難非預我宗體既本有用亦應然所待因緣亦本有故由斯汝義因果定無應信大乘緣起正理謂此正理深妙離言因果等言皆假施設觀現在法有引後用假立常果對說現因觀現在法有酬前相假立曾因對說現果假謂現識似彼相現如是因果理趣顯然遠離二邊契會中道諸有智者應順修學有餘部說雖無去來而有因果恒相續義謂現在法極迅速者猶有初後生滅二時生特酬因滅時引果時雖有二而體是一前因正滅後果正生體相雖殊而俱是有如是因果非假施設然離斷常又無前難誰有智者捨此信餘彼有虛言都無實義何容一念而有二時生滅相違寧同現在滅若現在生應未來有故名生既是現在無故名滅寧非過去滅若非無生應非有生既現有滅應現無又二相違如何體一非苦樂等見有是

事生滅若一時應無二生滅若異寧說體同故生滅時俱現在有同依一體理必不成經部師等因果相續理亦不成彼不許有阿賴耶識能持種故由此應信大乘所說因果相續緣起正理

此識無始恒轉如流乃至何位當究竟捨阿羅漢位方究竟捨謂諸聖者斷煩惱障究竟盡時名阿羅漢爾時此識煩惱麤重永遠離故說之為捨此中所說阿羅漢者通撥三乘無學果位皆已永害煩惱賊故應受世間妙供養故永不復受分段生故云何知然決擇分說諸阿羅漢獨覺如來皆不成就阿賴耶故集論復說若諸菩薩得菩提時頓斷煩惱及所知障成阿羅漢及如來故若爾菩薩煩惱種子未永斷盡非阿羅漢應皆成就阿賴耶識何故即彼決擇分說不退菩薩亦不成就阿賴耶識彼說二乘無學果位迴心趣向大菩提者必不退起煩惱障故趣菩提故即復轉名不退菩薩彼不成就阿賴耶識即攝在此阿羅漢中故彼論文不違此義又不動

地以上菩薩一切煩惱永不行故法駛流中任運轉故能諸行中起諸行故刹那刹那轉增進故此位方名不退菩薩然此菩薩雖未斷盡異熟識中煩惱種子而緣此識我見愛等不復執藏為自內我由斯永捨阿賴耶名故說不成阿賴耶識此亦說彼名阿羅漢有義初地以上菩薩已證二空所顯理故已得二種殊勝智故已斷分別二重障故能一行中起諸行故雖為利益起諸煩惱而彼不作煩惱過失故此亦名不退菩薩然此菩薩雖未斷盡俱生煩惱而緣此識所有分別我見愛等不復執藏為自內我由斯亦捨阿賴耶名故說不成阿賴耶識此亦說彼名阿羅漢故集論中作如是說十地菩薩雖未永斷一切煩惱然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒不起一切煩惱過失一切地中如阿羅漢已斷煩惱故亦說彼名阿羅漢彼說非理七地已前猶有俱生我見愛等執藏此識為自內我如何已捨阿賴耶名若彼分別我見愛等不復執藏說名為捨則預流等諸有學位亦應已

捨阿賴耶名許便違害諸論所說地上菩薩所起煩惱皆由正知不爲過失非預流等得有斯事寧可以彼例此菩薩彼六識中所起煩惱雖由正知不爲過失而第七識有漏心位任運現行執藏此識寧不與彼預流等同由此故知彼說非理然阿羅漢斷此識中煩惱麤重究竟盡故不復執藏阿賴耶識爲自內我由斯永失阿賴耶名說之爲捨非捨一切第八識體勿阿羅漢無識持種爾時便入無餘涅槃然第八識雖諸有情皆悉成就而隨義別立種種名謂或名心由種種法熏習種子所積集故或名阿陀那執持種子及諸色根令不壞故或名所知依能與染淨所知諸法爲依止故或名種子識能遍任持世出世間諸種子故此等諸名通一切位或名阿賴耶攝藏一切雜染品法令不失故我見愛等執藏以爲自內我故此名唯在異生有學非無學位不退菩薩有雜染法執藏義故或名異熟識能引生死善不善業異熟果故此名唯在異生二乘諸菩薩位非如來地猶有

異熟無記法故或名無垢識最極清淨諸無漏法所依止故此名唯在如來地有菩薩二乘及異生位持有漏種可受熏習未得善淨第八識故如契經說

如來無垢識　是淨無漏界　解脫一切障

義三　九

圓鏡智相應

阿賴耶名過失重故最初捨故此中偏說異熟識體菩薩將得菩提時捨聲聞獨覺入無餘依涅槃時捨無垢識體無有捨時利樂有情無盡時故心等通故隨義應說然第八識總有二位一有漏位無記性攝唯與觸等五法相應但緣前說執受處境二無漏位唯善性攝與二十一心所相應謂遍行別境各五善十一與一切心恒相應故常樂證知所觀境故於所觀境恒印持故於曾受境恒明記故世尊無有不定心故於一切法常決擇故極淨信等常相應故無染汙故無散動故此亦唯與捨受相應任運恒時平等轉故以一切法為所緣境鏡智遍緣一切法故云何應知此第八識離眼等識有別自體聖教正理

爲定量故謂有大乘阿毗達磨契經中說無始時來界　一切法等依　由此有諸趣及涅槃證得

此第八識自性微細故以作用而顯示之頌中初半顯第八識爲因緣用後半顯與流轉還滅作依持用界是因義即種子識無始時來展轉相續親生諸法故名爲因依是緣義即執持識無始時來與一切法等爲依止故名爲緣謂能執持諸種子故與現行法爲所依故即變爲彼及爲彼依變爲彼者謂變爲器及有根身爲彼依者謂與轉識作所依止以能執受五色根故眼等五識依之而轉又與末那爲依止故第六意識依之而轉末那意識轉識攝故如眼等識依俱有根第八理應是識性故亦以第七爲俱有依是謂此識爲因緣用由此有者由有此識有諸趣者有善惡趣謂由有此第八識故執持一切順流轉法令諸有情流轉生死雖惑業生皆是流轉而趣是衆勝故偏說或諸趣言通能所趣諸趣資具亦得趣名諸惑業生皆依此識是

與流轉作依持用及涅槃證得者由有此識故有涅槃證得謂由有此第八識故執持一切順還滅法令修行者證得涅槃此中但說能證得道涅槃不依此識有故或此但說所證涅槃是修行者正所求故或此雙說涅槃與道俱是還滅品類攝故謂涅槃言顯所證滅後證得言顯能得道由能斷道斷所斷惑究竟盡位證得涅槃能所斷證皆依此識是與還滅作依持用又此頌中初句顯示此識自性無始恒有後三顯與雜染清淨二法總別為所依止雜染法者謂苦集諦即所能趣生及業惑清淨法者謂滅道諦即所能證涅槃及道彼二皆依此識而有依轉識等理不成故或復初句顯此識體無始相續後三顯與三種自性為所依止謂依他起遍計所執圓成實性（第三）如次應知（十二）今此頌中諸所說義離第八識皆不得有即彼經中復作是說

由攝藏諸法　一切種子識　故名阿賴耶

勝者我開示

由此本識具諸種子故能攝藏諸雜染法依

斯建立阿賴耶名非如勝性轉為大等種子與果體非一故能依所依俱生滅故與雜染法互相攝藏亦為有情執藏為我故說此識名阿賴耶已入見道諸菩薩衆得真現觀名為勝者彼能證解阿賴耶識故我世尊正為開示或諸菩薩皆名勝者雖見道前未能證解阿賴耶識而能信解求彼轉依故亦為說非諸轉識有如是義解深密經亦作是說

阿陀那識甚深細　一切種子如暴流
我於凡愚不開演　恐彼分別執為我

以能執持諸法種子及能執受色根依處亦能執取結生相續故說此識名阿陀那無性有情不能窮底故說甚深趣寂種性不能通達故名甚細是一切法真實種子緣擊便生轉識波浪恒無間斷猶如暴流凡即無性愚即趣寂恐彼於此起分別執墮諸惡趣障生聖道故我世尊不為開演唯第八識有如是相入楞伽經亦作是說

如海遇風緣　起種種波浪　現前作用轉
無有間斷時　藏識海亦然　境等風所擊

恒起諸識浪　現前作用轉
眼等諸識無如大海恒相續轉起諸識浪故
知別有第八識性此等無量大乘經中皆別
說有此第八識諸大乘經皆順無我違數取
趣棄背流轉趣向還滅讚佛法僧毀諸外道
表蘊等法遮勝性等樂大乘者許能顯示無
顛倒理契經攝故如增壹等至教量攝又聖
慈氏以七種因證大乘經真是佛說一先不
記故若大乘經佛滅度後有餘為壞正法故
說何故世尊非如當起諸可怖事先預記別
二本俱行故大小乘教本來俱行寧知大乘
獨非佛說三非餘境故大乘所說廣大甚深
非外道等思量境界彼經論中曾所未說設
為彼說亦不信受故大乘經非非佛說四應
極成故若謂大乘是餘佛說非今佛語則大
乘教是佛所說其理極成五有無有故若有
大乘即應信此諸大乘教是佛所說離此大
乘不可得故若無大乘聲聞乘教亦應非有
以離大乘決定無有得成佛義誰出於世說
聲聞乘故聲聞乘是佛所說非大乘教不應

正理六能對治故依大乘經勤修行者皆能引得無分別智能正對治一切煩惱故應信此是佛所說七義異文故大乘所說意趣甚深不可隨文而取其義便生誹謗謂非佛語是故大乘真是佛說如莊嚴論頌此義言

先不記俱行　非餘所行境　極成有無有

對治異文故

餘部經中亦密意說阿賴耶識有別自性謂大衆部阿笈摩中密意說此名根本識是眼識等所依止故譬如樹根是莖等本非眼等識有如是義上坐部經分別論者俱密說此名有分識有謂三有分是因義唯此恒遍爲三有因化地部說此名窮生死蘊離第八識無別蘊法窮生死際無間斷時謂無色界諸色間斷無想天等餘心等滅不相應行離色心等無別自體已極成故唯此識名窮生死蘊說一切有部增一經中亦密意說此名阿賴耶謂愛阿賴耶樂阿賴耶欣阿賴耶喜阿賴耶謂阿賴耶識是貪總別三世境故立此四名有情執爲眞自內我乃至未斷恒生愛

著故阿賴耶識是眞愛著處不應執餘五取蘊等謂生一向苦受處者於餘取蘊不生愛著彼恒猒逆餘五取蘊念我何時當捨此命此衆同分此苦身心令我自在受快樂故五欲亦非眞愛著處謂離欲者於五妙欲雖不貪著而愛我故樂受亦非眞愛著處謂離第三靜慮染者雖猒樂受而愛我故身見亦非眞愛著處謂非無學信無我者雖於身見不生貪著而於內我猶生愛故轉識等亦非眞愛著處謂非無學求滅心者雖猒轉識等而愛我故色身亦非眞愛著處離色染者雖猒色身而愛我故不相應行離色心等無別自體是故亦非眞愛著處異生有學起我愛時雖於餘蘊有愛非愛而於此識我愛定生故唯此是眞愛著處由是彼說阿賴耶名定唯顯此阿賴耶識

十四

已引聖教當顯正理謂契經說雜染清淨諸法種子之所集起故名爲心若無此識彼持種心不應有故謂諸轉識在滅定等有間斷故根境作意善等類別易脫起故如電光等

不堅住故非可熏習不能持種非染淨種所集起心此識一類恒無間斷如芭勝等堅住可熏契當彼經所說心義若不許有能持種心非但違經亦違正理謂諸所起染淨品法無所熏故不熏成種則應所起唐捐其功染淨起時既無因種應同外道執自然生色不相應非心性故如聲光等理非染淨內法所熏豈能持種

又彼離識無實自性寧可執為內種依止轉識相應諸心所法如識間斷易脫起故不自在故非心性故不能持種亦不受熏故持種心理應別有有說六識無始時來依根境等前後分位事雖轉變而類無別是所熏習能持種子由斯染淨因果皆成何要執有第八識性彼言無義所以者何執類是實則同外道許類是假便無勝用應不能持內法實種又執識類同性所攝若是善惡應不受熏許有記故猶如撰滅若是無記善惡心時無無記心此類應斷非事善惡類可無記別類必同別事性故又無心位此類定無既有間斷

然非堅住如何可執持種受熏又阿羅漢或異生心識類同故應為諸染無漏法熏許便有失又眼等根或所餘法與眼等識根法類同應互相熏然汝不許故不應執識類受熏又六識身若事若類前後二念既不俱有如隔念者非互相熏能熏所熏必俱時故執唯六識俱時轉者由前理趣既非所熏故彼亦無能持種義有執色心自類無間前為後種因果義立故先所說為證不成彼執非理無熏習故謂彼自類既無熏習如何可執前為後種又間斷者應不更生二乘無學應無後蘊死位色心為後種故亦不應執色心展轉互為種生轉識色等非所熏習前已說故有說三世諸法皆有因果感赴無不皆成何勞執有能持種識然經說心為種子者起染淨法勢用強故彼說非理過去未來非常非現如空華等非實有故又無作用不可執為因緣性故若無能持染淨種識一切因果皆不得成有執大乘遣相空理為究竟者依似比量撥無此識及一切法彼特違害前所引經

智斷證修染淨因果皆執非實成大邪見外道毀謗染淨因果亦不謂全無但執非實故若一切法皆非實有菩薩不應爲捨生死精勤修集菩提資粮誰有智者爲除幻敵求石女兒用爲軍旅故應信有能持種心依之建立染淨因果彼心即是此第八識

（義三）（十六）

又契經說有異熟心善惡業感若無此識彼異熟心不應有故謂眼等識有間斷故非一切時是業果故如電光等非異熟心異熟不應斷已更續彼命根等無斯事故眼等六識業所感者猶如聲等非恒續故是異熟生非眞異熟定應許有眞異熟心酬牽引業遍而無斷變爲身器作有情依身器離心理非有故不相應法無實體故諸轉識等非恒有故若無此心誰變身器復依何法恒立有情又在定中或不在定有別思慮無思慮時理有衆多身受生起比若無者不應後時身有怡適或復勞損若不恒有眞異熟心彼位如何有此身受非佛起餘善心等位必應現起眞異熟心如許起彼時非佛有情故由是恒有

眞異熟心彼心即是此第八識
又契經說有情流轉五趣四生若無此識彼
趣生體不應有故謂要實有恒遍無雜彼法
可立正實趣生非異熟法趣生雜亂住此起
餘趣生法故諸異熟色及五識中業所感者
不遍趣生無色界中全無彼故諸生得善及
意識中業所感者雖遍趣生起無雜亂而不
恒有不相應行無實自體皆不可立正實趣
生唯異熟心及彼心所實恒遍無雜是正實
趣生此心若無生無色界起善等位應非趣
生設許趣生攝諸有漏生無色界起無漏心
應非趣生便違正理勿有前過及有此失故
唯異熟法是正實趣生由是如來非趣生攝
佛無異熟無記法故亦非界攝非有漏故世
尊已捨苦集諦故諸戲論種已永斷故正實
趣生既唯異熟心及心所彼心心所離第八
識理不得成故知別有此第八識
又契經說有色根身是有執受若無此識彼
能執受不應有故謂五色根及彼依處唯現
在世是有執受彼定由有能執受心唯異熟

心先業所引非善染等一類能遍相續執受有色根身眼等轉識無如是義此言意顯眼等轉識皆無一類能遍相續執受自內有色根身非顯能執受唯異熟心勿諸佛色身無執受故然能執受有漏色身唯異熟心故作是說謂諸轉識現緣起故如聲風等彼善染等非業引故如非擇滅異熟生者非異熟故非遍依故不相續故如電光等不能執受有漏色身諸心識言亦撥心所定相應故如唯識言非諸色相不相應行可能執受有色根身無所緣故如虛空等故應別有能執受心彼心即是此第八識

又契經說壽煖識三更互依持得相續住若無此識能持壽煖令久住識不應有故謂諸轉識有間有轉如聲風等無恒持用不可立為持壽煖識唯異熟識無間無轉猶如壽煖有恒持用故可立為持壽煖識經說三法更互依持而壽與煖一類相續唯識不然豈符正理雖說三法更互依持而許唯煖不遍三界何不許識獨有間轉此於前理非為過難

謂若是處具有三法無間轉者可恒相持不爾便無恒相持用前以此理顯三法中所說識言非詮轉識舉煖不遍宜壞前理故前所說其理極成又三法中壽煖二種既唯有漏故知彼識如壽與煖定非無漏生無色界起無漏心爾時何識能持彼壽由此故知有異熟識一類恒遍能持壽煖彼識即是此第八識

又契經說諸有情類受生命終必住散心非無心定若無此識生死時心不應有故謂生死時身心惛昧如睡無夢極悶絕時明了轉識必不現起又此位中六種轉識行相所緣不可知故如無心位必不現行六種轉識行相所緣有必可知如餘時故眞異熟識極微細故行相所緣俱不可了是引業果一期相續恒無轉變是散有心名生死心不違正理有說五識此位定無意識取境或因五識或因他教或定爲因生位諸因既不可得故受生位意識亦無若爾有情生無色界後時意識應永不生定心必由散意識引五識他教

彼界必無引定散心無由起故若謂彼定由
品習力後時率爾能現在前彼初生時寧不
現起又欲色界初受生時串習意識亦應現
起若由惛昧初未現前此即前因何勞別說
有餘部執生死等位別有一類微細意識行
相所緣俱不可了應知即是此第八識極成
意識不如是故又將死時由善惡業下上身
分冷觸漸起若無此識彼事不成轉識不能
執受身故眼等五識各別依故或不行故
第六意識不住身故境不定故遍寄身中恒
相續故不應冷觸由彼漸生唯異熟心由先
業力恒遍相續執受身分捨執受處冷觸便
生壽煖識三不相離故冷觸起處即是非情
雖變亦緣而不執受故知定有此第八識
又契經說識緣名色名色緣識如是二法展
轉相依譬如蘆束俱時而轉若無此識彼識
自體不應有故謂彼經中自作是釋名謂非
色四蘊色謂羯邏藍等此二與識相依而住
如二蘆束更互為緣恒俱時轉不相捨離眼
等轉識攝在名中此識若無說誰為識亦不

可說名中識蘊謂五識身識謂第六羯邏藍時無五識故又諸轉識有間轉故無力恒時執持名色寧說恒與名色爲緣故彼識言顯

第八識

成唯識論卷第三

義三　二十

音釋

警居影切戒也　誘與久切引也　駈役駈豈俱切駈逐也　瞢母亘切不明也　臮尺救切腐氣也　漂溺漂紕招切浮也溺奴歷切沒也　駛奕士切疾也　誹謗誹敷尾切非議也謗補曠切訕也　莖何耕切枝柱也　惛呼昆切心不明了也　串古患切與慣同

成唯識論卷第四

義四

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

又契經說一切有情皆依食住若無此識彼識食體不應有故謂契經說食有四種一者段食變壞為相謂欲界繫香味觸三於變壞時能為食事由此色處非段食攝以變壞時色無用故二者觸食觸境為相謂有漏觸纔取境時攝受喜等能為食事此觸雖與諸識相應屬六識者食義偏勝觸麤顯境攝受喜樂及順益捨資養勝故三意思食希望為相謂有漏思與欲俱轉希可愛境能為食事此思雖與諸識相應屬意識者食義偏勝意識於境希望勝故四者識食執持為相謂有漏識由段觸思勢力增長能為食事此識雖通諸識自體而第八識食義偏勝一類相續執持勝故由是集論說此四食三蘊五處十一界攝此四能持有情身命令不壞斷故名為食段食唯於欲界有用觸意思食雖遍三界而依識轉隨識有無眼等轉識有間有轉非

遍恒時能持身命謂無心定熟眠悶絕無想天中有間斷故設有心位隨所依緣性界地等有轉易故於持身命非遍非恒諸有執無第八識者依何等食經作是言一切有情皆依食住非無心位過去未來識等為食彼非現常如空華等無體用故設有體用非現在攝如虛空等非食性故亦不可說入定心等與無心位有情為食住無心時彼已滅故過去非食已極成故又不可說無想定等不相應行即為彼食段等四食所不攝故不相應法非實有故有執滅定等猶有第六識於彼有情能為食事彼執非理後當廣破又彼應說生上二界無漏心時以何為食無漏識等破壞有故於彼身命不可為食亦不可執無漏識中有有漏種能為彼食無漏識等猶如涅槃不能執持有漏種故復不可說上界有情身命相持即互為食四食不攝彼身命故又無色無身命無能持故衆同分等無實體故由此定知異諸轉識有異熟識一類恒遍執持身命令不壞斷世尊依此故作是言一

切有情皆依食住唯依取蘊建立有情佛無有漏非有情攝說為有情依食住者當知皆依示現而說既異熟識是勝食性彼識即是此第八識

又契經說住滅定者身語心行無不皆滅而壽不滅亦不離煖根無變壞識不離身若無此識住滅定者不離身識不應有故謂眼等識行相麤動於所緣境起必勞慮猒患彼故暫求止息漸次伏除至都盡位依此位立住滅定者故此定中彼識皆滅若不許有微細一類恒遍執持壽等識在依何而說識不離身若謂後時彼識還起如隔日瘧名不離身是則不應說心行滅識與想等起滅同故壽煖諸根應亦如識便成大過故應許識如壽煖等實不離身又此位中若全無識應如瓦礫非有情數豈得說為住滅定者又異熟識此位若無誰能執持諸根壽煖無執持故皆應壞滅猶如死屍便無壽等既爾後識必不還生說不離身彼何所屬諸異熟識捨此身已離託餘身無重生故又若此位無持種識

後識無種如何得生過去未來不相應法非實有體已極成故諸色等法離識皆無受熏等種亦已遮故然滅定等無心位中如有心位定實有識具根壽煖有情攝故由斯理趣住滅定者決定有識實不離身若謂此位有第六識名不離身亦不應理此定亦名無心定故若無五識名無心者應一切定皆名無心諸定皆無五識身故意識攝在六轉識中如五識身滅定非有或此位識行相所緣不可知故如壽煖等非第六識若此位有行相所緣可知識者應如餘位非此位攝本為止息行相所緣可了知識入此定故又若此位有第六識彼心所法為有為無若有心所經不應言住此定者心行皆滅又不應名滅受想定此定加行但厭受想故此定中唯受想滅受想二法資助心強諸心所中獨名心行說心行滅何所相違無想定中應唯想滅但厭想故然汝不許既唯受想資助心強此二滅時心亦應滅如身行滅而身猶在寧要資心令同行滅若爾語行尋伺滅時語應不滅

而非所許然行於法有遍非遍遍行滅時法定隨滅非遍行滅法或猶在非遍行者謂入出息見息滅時身猶在故尋伺於語是遍行攝彼若滅時語定無故受想於心亦遍行攝許如思等大地法故受想滅時心定隨滅如何可說彼滅心在又許思等是大地法滅受想時彼亦應滅既爾信等此位亦無非遍行滅餘可在故如何可言有餘心所既許思等此位非無受想應然大地法故又此定中若有思等亦應有觸餘心所法無不皆依觸力生故若許有觸亦應有受觸緣受故既許有受想亦應生不相離故如受緣愛非一切受皆能起愛故觸緣受非一切觸皆能生受由斯所難其理不成彼救不然有差別故謂佛自簡唯無明觸所生諸受為緣生愛曾無有處簡觸生受故若有觸必有受生受與想俱其理決定或應如餘位受想亦不滅執此位中有思等故許便違害心行滅言亦不得成滅受想定若無心所識亦應無不見餘心離心所故餘遍行滅法隨滅故受等應非大地

法故此識應非相應法故許則應無所依緣等如色等法亦非心故又契經說意法為緣生於意識三和合觸與觸俱起有受想思若此定中有意識者三和合故必應有觸觸既定與受想思俱如何有識而無心所若謂餘時三和有力成觸生觸能起受等由此定前[義四][五]猒患心所故在定位三事無能不成生觸亦無受等若爾應名滅心所定如何但說滅受想耶若謂猒時唯猒受想此二滅故心所皆滅依前所猒以立定名既爾此中心亦應滅所猒俱故如餘心所不爾如何名無心定又此定位意識是何不應是染或無記性諸善定中無此事故餘染無記心必有心所故不應猒善起染等故非求寂靜翻起散故若謂是善相應善故應無貪等善根相應此心不應是自性善或勝義善違自宗故非善根等及涅槃故若謂此心是等起善加行善根所引發故理亦不然違自宗故如餘善心非等起故善心無間起三性心如何善心由前等起故心是善由相應力既爾必與善根相應

寧說此心獨無心所故無心所心亦應無如是推徵眼等轉識於滅定位非不離身故契經言不離身者彼識即是此第八識入滅定時不爲止息此極寂靜執持識故無想等位類此應知

又契經說心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨若無此識彼染淨心不應有故謂染淨法以心爲本因心而生依心住故心受彼熏持彼種故然雜染法略有三種煩惱業果種類別故若無此識持煩惱種界地往還無染心後諸煩惱起皆應無因餘法不能持彼種故過去未來非實有故若諸煩惱無因而生則無三乘學無學果諸已斷者皆應起故若無此識持業果種界地往還異類法後諸業果起亦應無因餘種餘因前已遮故若諸業果無因而生入無餘依涅槃界已三界業果還復應生煩惱亦應無因生故又行緣識應不得成轉識受熏前已遮故結生染識非行感故應說名色行爲緣故時分懸隔無緣義故此不成故後亦不成諸清淨法亦有三

種世出世道斷果別故若無此識持世出世清淨道種異類心後起彼淨法皆應無因所執餘因前已破故若二淨道無因而生入無餘依涅槃界已彼二淨道還復應生所依亦應無因生故又出世道初不應生無法持彼法爾種故有漏類別非彼因故無因而生非識種故初不生故後亦不生是則應無三乘道果若無此識持煩惱種轉依斷果亦不得成謂道起時現行煩惱及彼種子俱非有故染淨二心不俱起故道相應心不持彼種自性相違如涅槃故去來得等非實有故餘法持種理不成故既無所斷能斷亦無依誰由誰而立斷果若由道力後惑不生立斷果者則初道起應成無學後諸煩惱皆已無因永不生故許有此識一切皆成唯此能持染淨種故證此識有理趣無邊恐煩文略述綱要別有此識教理顯然諸有智人應深信受如是已說初能變相第二能變其相云何頌曰

次第二能變　是識名末那　依彼轉緣彼

思量為性相　四煩惱常俱　謂我癡我見
并我慢我愛　及餘觸等俱　有覆無記攝
隨所生所繫　阿羅漢滅定　出世道無有
論曰次初異熟能變識後應辨思量能變識
相是識聖教別名末那恒審思量勝餘識故
此名何異第六意識此持業釋如藏識名識
即意故彼依主釋如眼識等識異意故然諸
聖教恐此濫彼故於第七但立意名又摽意
名為簡心識積集了別劣餘識故或欲顯此
與彼意識為近所依故但名意依彼轉者顯
此所依彼謂即前初能變識聖說此識依藏
識故有義此意以彼識種而為所依非彼現
識此無間斷不假現識為俱有依方得生故
有義此意以彼識種及彼現識俱為所依雖
無間斷而有轉易名轉識故必假現識為俱
有依方得生故轉謂流轉顯示此識恒依彼
識取所緣故諸心心所皆有所依然彼所依
總有三種一因緣依謂自種子諸有為法皆
託此依離自因緣必不生故二增上緣依謂
內六處諸心心所皆託此依離俱有根必不

轉故三等無間緣依謂前滅意諸心心所皆託此依離開導根必不起故唯心心所具三所依名有所依非所餘法初種子依有作是說要種滅已現果方生無種已生集論說故種與芽等不俱有故有義彼說為證不成彼依引生後種說故種生芽等非勝義故種滅芽生非極成故焰炷同時互為因故然種自類因果不俱種現相生決定俱有故瑜伽說無常法與他性為因亦與後念自性為因是因緣義自性言顯種子自類前為後因他性言顯種與現行互為因義攝大乘論亦作是說藏識染法互為因緣猶如束蘆俱時而有又說種子與果必俱故種子依定非前後設有處說種果前後應知皆是隨轉理門如是八識及諸心所定各別有種子所依次俱有依有作是說眼等五識意識為依此現起時必有彼故無別眼等為俱有依眼等五根即種子故二十唯識伽他中言

識從自種生　似境相而轉　為成內外處
佛說彼為十

彼頌意說世尊爲成十二處故說五識種爲眼等根五識相分爲色等境故眼等根即五識種觀所緣論亦作是說

識上色功能　名五根應理　功能與境色無始互爲因

彼頌意言異熟識上能生眼等色識種子名色功能說爲五根無別眼等種與色識常互爲因能熏與種遞爲因故第七八識無別此依恒相續轉自力勝故第六意識別有此依要託末那而得起故有義彼說理教相違若五色根即五識種十八界種應成雜亂然十八界各別有種諸聖教中處處說故又五識種各有能生相見分異爲執何等名眼等根若見分種應識蘊攝若相分種應外處攝便違聖教眼等五根皆是色蘊內處所攝又若五根即五識種五根應是五識因緣不應說爲增上緣攝又鼻舌根即二識種則應鼻舌唯欲界繫或應二識通色界繫許便俱與聖教相違眼耳身根即三識種二地五地爲難亦然

又五識種既通善惡應五色根非唯無記又五識種無執受攝五根亦應非有執受又五色根若五識種應意識種即是末那彼以五根為同法故又瑜伽論說眼等識皆具三依若五色根即五識種依但應二又諸聖教說眼等根皆通現種執唯是種便與一切聖教相違有避如前所說過難朋附彼執復轉救言異熟識中能感五識增上業種名五色根非作因緣生五識種妙符二頌善順瑜伽彼有虛言都無實義應五色根非無記故又彼應非唯有執受唯色攝唯內處故鼻舌唯應欲界繫故三根不應五地繫故感意識業應末那故眼等不應通現種故又應眼等非色根故

又若五識皆業所感則應一向無記性攝善等五識既非業感應無眼等為俱有依故彼所言非為善救又諸聖教處處皆說阿賴耶識變似色根及根依處器世間等如何汝等撥無色根許眼等識變似色等不許眼等藏識所變如斯述謬深違教理然伽他說種子

功能名五相者為破離識實有色根於識所變似眼根等以有發生五識用故假名種子及色功能非謂色根即識業種又緣五境明了意識應以五識為俱有依以彼必與五識俱故若彼不依眼等識者彼應不與五識為依彼此相依勢力等故又第七識雖無間斷而見道等既有轉易應如六識有俱有依不爾彼應非轉識攝便違聖教轉識有七故應許彼有俱有依此即現行第八識攝如瑜伽說有藏識故得有末那末那為依意識得轉

彼論意言現行藏識為依止故得有末那非由彼種不爾應說有藏識故意識得轉由此彼說理教相違是故應言前五轉識一一定有二俱有依謂五色根同時意識第六轉識決定恒有一俱有依謂第七識若與五識俱時起者亦以五識為俱有依第七轉識決定唯有一俱有依謂第八識唯第八識恒無轉變自能立故無俱有依有義此說猶未盡理第八類餘既同識性如何不許有俱有依第七八識既恒俱轉更互為依斯有何失許現

起識以種為依識種亦應許依現識能熏異熟為生長住依識種離彼不生長住故又異熟識有色界中能執持身依色根轉如契經說阿賴耶識業風所飄遍依諸根恒相續轉喻伽亦說眼等六識各別依故不能執受有色根身若異熟識不遍依止有色諸根應如六識非能執受或所立因有不定失是故藏識若現起者定有一依謂第七識在有色界亦依色根若識種子定有一依謂異熟識初熏習位亦依能熏餘如前說有義前說皆不應理未了所依與依別故依謂一切有生滅法仗因託緣而得生住諸所仗託皆說為依如王與臣互相依等若法決定有境為主令心心所取自所緣乃是所依即內六處餘非有境定為主故此但如王非如臣等故諸聖教唯心心所名有所依非色等法無所緣故但說心所心為所依不說心所為心所依彼非主故然有處說依為所依或所依為依皆隨宜假說由此五識俱有所依定有四種謂五色根六七八識隨闕一種必不轉故

同境分別染淨根本所依別故聖教唯說依五根者以不共故又必同境近相順故第六意識俱有所依唯有二種謂七八識隨闕一種必不轉故雖五識俱取境明了而不定有故非所依聖教唯說依第七者染淨依故同轉識攝近相順故第七意識俱有所依但有一種謂第八識藏識若無定不轉故如伽他說

阿賴耶為依　故有末那轉　依止心及意
餘轉識得生

阿賴耶識俱有所依亦但一種謂第七識彼識若無定不轉故論說藏識恒與末那俱時轉故又說藏識恒依染汙此即末那而說三位無末那者依有覆說如言四位無阿賴耶非無第八此亦應爾雖有色界亦依五根而不定有非所依攝識種不能現取自境可有依義而無所依心所所依隨識應說復各加自相應之心若作是說妙符理教後開導依有義五識自他前後不相續故必第六識所引生故唯第六識為開導依第六意識自相

續故亦由五識所引生故以前六識為開導依第七八識自相續故不假他識所引生故但以自類為開導依有義前說未有究理且前五識未自在位遇非勝境可如所說若自在位如諸佛等於境自在諸根互用任運決定不假尋求彼五識身寧不相續等流五識既為決定染淨作意勢力引生專注所緣未能捨頃如何不許多念相續故瑜伽說決定心後方有染淨此後乃有等流眼識善不善轉而彼不由自分別力乃至此意不趣餘境

經爾所時眼意二識或善或染相續而轉如眼識生乃至身識應知亦爾彼意定顯經爾所時眼意二識俱相續轉既眼識時非無意識故非二識互相續生若增盛境相續現前逼奪身心不能暫捨時五識身理必相續如熱地獄戲忘天等故瑜伽言若此六識為彼六識等無間緣即施設此名為意根若五識前後定唯有意識彼論應言若此一識為彼六識等無間緣或彼應言若此六識為彼一識等無間緣既不如是故知五識有相續義

五識起時必有意識能引後念意識令起何假五識為開導依無心睡眠悶絕等位意識斷已後復起時藏識末那既恒相續亦應與彼為開導依若彼用前自類開導五識自類何不許然此既不然彼云何爾平等性智相應末那初起必由第六意識亦應用彼為開導依圓鏡智俱第八淨識初必六七方便引生又異熟心依染汙意或依悲願相應善心既爾必應許第八識亦以六七為開導依由此彼言都未究理應說五識前六識內隨用何識為開導依第六意識用前自類或第七八為開導依第七末那用前自類或第六識為開導依阿陀那識用前自類及第六七為開導依皆不違理由前說故有義此說亦不應理開導依者謂有緣法為主能作等無間緣此於後生心心所法開避引導名開導依（十四）此但屬心非心所等若此與彼無俱起義說此於彼有開導力一身八識既容俱起如何異類為開導依若許為依應不俱起便同異部心不並生

又一身中諸識俱起多少不定若容互作等無間緣色等應爾便違聖說等無間緣唯心心所然撕大乘說色亦容有等無間緣者是縱奪言謂假縱小乘色心前後有等無間緣奪因緣故不爾等言應成無用若謂等言非遮多少但表同類便違汝執異類識作等無間緣是故八識各唯自類為開導依深契教理自類必無俱起義故心所此依應隨識說雖心心所異類並生而互相應和合似一定俱生滅事業必同一開導時餘亦開導故展轉作等無間緣諸識不然不應為例然諸心所非開導依於所引生無主義故若心心所等無間緣各唯自類第七八識初轉依時相應信等此緣便闕則違聖說諸心心所皆四緣生無心睡眠悶絕等位意識雖斷而後起時彼開導依即前自類間斷五識（十五）應知亦然無自類心於中為隔名無間故彼先滅時已於今識為開導故何煩異類為開導依然聖教中說前六識互相引起或第七八依六七生皆依殊勝增上緣說非等無間故不相違

瑜伽論說若此識無間諸識決定生說此為彼等無間緣又此六識為彼六識等無間緣即施設此名意根者言總意別亦不相違故自類依深契教理傍論已了應辯正論此能變識雖具三所依而依彼轉言但顯前二為顯此識依緣同故又前二依有勝用故或開導依易了知故

如是已說此識所依所緣云何謂即緣彼彼謂即前此所依識聖說此識緣藏識故有義此意緣彼識體及相應法論說末那我我所執恒相應故謂緣彼體及相應法如次執為我及我所然諸心所不離識故如唯識言無違教失有義彼說理不應然曾無處言緣觸等故應言此意但緣彼識見及相分如次執為我及我所相見俱以識為體故不違聖說有義此說亦不應理五色根境非識蘊故應同五識亦緣外故應如意識緣共境故應生無色者不執我所故厭色生彼不變色故應說此意但緣藏識及彼種子如次執為我及我所以種即是彼識功能非實有物不違聖

教有義前說皆不應理色等種子非識蘊故論說種子是實有故假應如無非因緣故又此識俱薩迦耶見任運一類恒相續生何容別執有我我所無一心中有斷常等二境別執俱轉義故亦不應說二執前後此無始來一味轉故應知此意但緣藏識見分非餘彼無始來一類相續似常一故恒與諸法為所依故此唯執彼為自內我乘語勢故說我所言或此執彼是我之我故於一見義說二言若作是說善順教理多處唯言有我見故我我所執不俱起故末轉依位唯緣藏識既轉依已亦緣真如及餘諸法平等性智證得十種平等性故知諸有情勝解差別示現種種佛影像故此中且說未轉依時故但說此緣彼藏識悟迷通局理應爾故無我我境遍不遍故如何此識緣自所依如有後識即緣前意彼既極成此亦何咎頌言思量為性相者雙顯此識自性行相意以思量為自性故即復用彼為行相故由斯兼釋所立別名能審思量名末那故末轉依位恒審思量所執我

相已轉依位亦審思量無我相故
此意相應有幾心所且與四種煩惱常俱此
中俱言顯相應義謂從無始至未轉依此意
任運恒緣藏識與四根本煩惱相應其四者
何謂我癡我見并我慢我愛是名四種我癡
者謂無明愚於我相迷無我理故名我癡我
見者謂我執於非我法妄計為我故名我見
我慢者謂貶傲恃所執我令心高舉故名我
慢我愛者謂我貪於所執我深生躭著故名
我愛并表慢愛有見慢俱遮餘部執無相應
義此四常起擾濁內心令外轉識恒成雜染
有情由此生死輪迴不能出離故名煩惱彼
有十種此何唯四有我見故餘見不生無一
心中有二慧故如何此識要有我見二取邪
見但分別生唯見所斷此俱煩惱唯是俱生
修所斷故我所邊見依我見生此相應見不
依彼起恒內執有我故要有我見由見審決
疑無容起愛著我故瞋不得生故此識俱煩
惱唯四見慢愛三如何俱起行相無違俱起
何失

瑜伽論說貪令心下慢令心舉寧不相違分別俱生外境內境所陵所恃麤細有殊故彼此文義無乖返此意心所唯有四耶不爾及餘觸等俱故有義此意心所唯九前四及餘觸等五法即觸作意受想思意與遍行定相應故前說觸等異熟識俱恐謂同前亦是無覆顯此異彼故置餘言及是集義前四後五合與末那恒相應故此意何故無餘心所謂欲希望未遂合事此識任運緣遂合境無所希望故無有欲勝解印持曾未定境此識無始恒緣定事經所印持故無勝解念唯記憶曾所習事此識恒緣現所受境無所記憶故無有念定唯繫心專注一境此識任運利那別緣既不專一故無有定慧即我見故不別說善是淨故非此識俱隨煩惱生必依煩惱前後分位差別建立此識恒與四煩惱俱前後一類分位無別故此識俱無隨煩惱惡作追悔先所造業此識任運恒緣現境非悔先業故無惡作睡眠必依身心重昧外衆緣力有時暫起此識無始一類內執不假外緣

故彼非有尋伺俱依外門而轉淺深推度麤細發言此識唯依內門而轉一類執我故非彼俱有義彼釋餘義非理頌別說此有覆攝故又關意俱隨煩惱故煩惱必與隨煩惱俱故此餘言顯隨煩惱此中有義五隨煩惱遍與一切染心相應如集論說惛沉掉舉不信懈怠放逸於一切染汙品中恒共相應若離無堪任性等染汙性成無是處故煩惱起時心既染汙故染心位必有彼五煩惱若起必定無堪任囂動不信懈怠放逸故掉舉雖遍一切染心而貪位增但說貪分如眠與悔雖遍三性心而癡位增但說為癡分雖餘處說有隨煩惱或六或十遍諸染心而彼俱依別義說遍非彼實遍一切染心謂依二十隨煩惱中解通麤細無記不善遍障定慧相顯說六依二十二隨煩惱中解通麤細二性說十故此彼說非互相違然此意俱心所十五謂前九法五隨煩惱并別境慧我見雖是別境慧攝而五十一心所法中義有差別故開為二何緣此意無餘心所謂忿等十行相麤動

此識審細故非彼俱無慚無愧唯是不善此無記故非彼相應散亂令心馳流外境此恒內執一類境生不外馳流故彼非有不正知者謂起外門身語意行違越軌則此唯內執故非彼俱無餘心所義如前說有義應說六隨煩惱遍與一切染心相應瑜伽論說不信懈怠放逸忘念散亂惡慧一切染心皆相應故忘念散亂惡慧若無心必不能起諸煩惱要緣曾受境界種類發起忘念及邪簡擇方起貪等諸煩惱故煩惱起時心必流蕩皆由於境起散亂故惛沉掉舉行相互違非諸染心皆能遍起論說五法遍染心者解通麤細違唯善法純隨煩惱通二性故說十遍言義如前說然此意俱心所十九謂前九法六隨煩惱幷念定慧及加惛沉此別說念准前慧釋幷有定者專注一類所執我境曾不捨故加惛沉者謂此識俱無明尤重心惛沉故無掉舉者此相違故無餘心所如上應知有義復說十隨煩惱遍與一切染心相應瑜伽論說放逸掉舉惛沉不信懈怠邪欲邪

勝解邪念散亂不正知此十一切染汙心起通一切處三界繫故若無邪欲邪勝解時心必不能起諸煩惱於所受境要樂合離印持事相方起貪等諸煩惱故諸疑理者於色等事必無猶豫故疑相應亦有勝解於所緣事亦猶豫者非煩惱疑如疑人杌餘處不說此二遍者緣非愛事疑相應心邪欲勝解非麤煩故餘互有無義如前說此意心所有二十四謂前九法十隨煩惱加別境五准前理釋無餘心所如上應知有義前說皆未盡理且疑他世爲有爲無於彼有何欲勝解相煩惱起位若無惛沉應不定有無堪任性掉舉若無應無囂動便如善等非染汙位若染心中無散亂者應非流蕩非染汙心若無失念不正知者如何能起煩惱現前故染汙心決定皆與八隨煩惱相應而生謂惛沉掉舉不信懈怠放逸忘念散亂不正知忘念不正知念慧爲性者不遍染心非諸染心皆緣曾受有簡擇故若以無明爲自性者遍染心起由前說故然此意俱心所十八謂前九法八隨煩

惱并別境慧無餘心所及論三文准前應釋
若作是說不違理教

成唯識論卷第四

音釋

瘧魚約切疟病也礫郎擊切小石也繁符袁切多也濫盧瞰切汎溢也
焰炷焰以贍切火光也炷之戍切燈炷也囂許嬌切喧也杌五骨切木無枝

成唯識論卷第五

護法等菩薩造　義五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

此染汙意何受相應有義此俱唯有喜受恒內執我生喜愛故有義不然應許喜受乃至有頂違聖言故應說此意四受相應謂生惡趣憂受相應緣不善業所引果故生人欲天初二靜慮喜受相應緣有喜地善業果故第三靜慮樂受相應緣有樂地善業果故第四靜慮乃至有頂捨受相應緣唯捨地善業果故有義彼說亦不應理此無始來任運一類緣內執我恒無轉易與變異受不相應故又此末那與前藏識義有異者皆別說之若四受俱亦應別說既不別說定與彼同故此相應唯有捨受未轉依位與前所說心所相應已轉依位唯二十一心所俱起謂遍行別境各五善十一如第八識已轉依位唯捨受俱任運轉故恒於所緣平等轉故末那心所何性所攝有覆無記所攝非餘此意相應四煩惱等是染法故障礙聖道隱蔽自心說名有

覆非善不善故名無記如上二界諸煩惱等定力攝藏是無記攝此俱染法所依細故任運轉故亦無記攝若已轉依唯是善性末那心所何地繫耶隨彼所生彼地所繫謂生欲界現行末那相應心所即欲界繫乃至有頂應知亦然任運恒緣自地藏識執為內我非他地故若起彼地異熟藏識現在前者名生彼地染汙末那緣彼執我即繫屬彼名彼所繫或為彼地諸煩惱等之所繫縛名彼所繫若已轉依即非所繫

此染汙意無始相續何位永斷或暫斷耶阿羅漢滅定出世道無有阿羅漢者總顯三乘無學果位此位染意種及現行俱永斷滅故說無有學位滅定出世道中俱暫伏滅故說無有謂染汙意無始時來微細一類任運而轉諸有漏道不能伏滅二乘聖道有伏滅義真無我解違我執故後得無漏現在前時是彼等流亦違此意真無我解及後所得俱無漏故名出世道滅定既是聖道等流極寂靜故此亦非有由未永斷此種子故從滅盡定

聖道起已此復現行乃至未滅然此染意相應煩惱是俱生故非見所斷是染汙故非非所斷極微細故所有種子與有頂地下下煩惱一時頓斷勢力等故金剛喻定現在前時頓斷此種成阿羅漢故無學位永不復起二乘無學迴趣大乘從初發心至未成佛雖實是菩薩亦名阿羅漢應義等故不別說之此中有義末那唯有煩惱障俱聖教皆言三位無故又說四惑恒相應故又說為識雜染依故有義彼說教理相違出世末那經說有故無染意識如有染時定有俱生不共依故論說藏識決定恒與一識俱轉所謂末那意識起時則二俱轉所謂意識及與末那若五識中隨起一識則三俱轉乃至或時頓起五識則七俱轉若住滅定無第七識爾時藏識應無識俱便非恒定一識俱轉住聖道時若無第七爾時藏識應一識俱如何可言若起意識爾時藏識定二俱轉顯揚論說末那恒與四煩惱相應或翻彼相應恃舉為行或平等行故知此意通染不染若由論說阿羅漢位

無染意故便無第七應由論說阿羅漢位捨藏識故便無第八彼既不爾此云何然又諸論言轉第七識得平等智彼如餘智定有所依相應淨識此識無者彼智應無非離所依有能依故不可說彼依六轉識許佛恒行如鏡智故又無學位若無第七識彼第八識應無俱有依然必有此依如餘識性故又如未證補特伽羅無我者彼我執恒行亦應未證法無我者法我執恒行此識若無彼依何識非依第八彼無慧故由此應信二乘聖道滅定無學此識恒行彼未證得法無我故又諸論中以五同法證有第七爲第六依聖道起時及無學位若無第七爲第六依所立宗因便俱有失或應五識亦有無依五恒有依六亦應爾是故定有無染汙意於上三位恒起現前言彼無有者依染意說如說四位無阿賴耶非無第八此亦應爾

此意差別略有三種一補特伽羅我見相應二法我見相應三平等性智相應初通一切異生相續二乘有學七地以前一類菩薩有

漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩法空智果不現前位彼緣異熟識起法我見後通一切如來相續菩薩見道及修道中法空智果現在前位彼緣無垢異熟識等起平等性智補特伽羅我見起位彼法我見亦必現前我執必依法執而起如夜迷杌等方謂人等故我法二見用雖有別而不相違同依一慧如眼識等體雖是一而有了別青等多用不相違故此亦應然二乘有學聖道滅定現在前時頓悟菩薩於修道位有學漸悟生空智果現在前時皆唯起法執我執已伏故二乘無學及此漸悟法空智果不現前時亦唯起法執我執已斷故八地以上一切菩薩所有我執皆永不行或已永斷或永伏故法空智果不現前時猶起法執不相違故如有經說八地以上一切煩惱不復現行唯有所依所知障在此所知障是現非種不爾煩惱亦應在故法執俱意於二乘等雖名不染於諸菩薩亦名為染障彼智故由此亦名有覆無記

於二乘等說名無覆不障彼智故是異熟生攝從異熟識恒時生故名異熟生非異熟果此名通故如增上緣餘不攝者皆入此攝

云何應知此第七識離眼等識有別自體聖教正理為定量故謂薄伽梵處處經中說心意識三種別義集起名心思量名意了別名識是三別義如是三義雖通八識而隨勝顯第八名心集諸法種起諸法故第七名意緣藏識等恒審思量為我等故餘六名識於六別境麤動間斷了別轉故如入楞伽伽他中說

藏識說名心　思量性名意　能了諸境相
是說名為識

又大乘經處處別說有第七識故此別有諸大乘經是至教量前已廣說故不重成解脫經中亦別說有此第七識如彼頌言

染汙意恒時　諸惑俱生滅　若解脫諸惑
非曾非當有

彼經自釋此頌義言有染汙意從無始來與四煩惱恒俱生滅謂我見我愛及我慢我癡

對治道生斷煩惱已此意從彼便得解脫爾時此意相應煩惱非唯現無亦無見在過去未來無自性故如是等教諸部皆有恐煩廣文故不繁述

已引聖教當顯正理謂契經說不共無明微細恒行覆蔽眞實若無此識彼應非有謂諸異生於一切分恒起迷理不共無明覆眞實義障聖慧眼如伽他說

眞義心當生　常能爲障礙　俱行一切分　謂不共無明

是故契經說異生類恒處長夜無明所盲惛醉纏心曾無醒覺若異生位有暫不起此無明時便違經義俱異生位迷理無明有行不行不應理故此依六識皆不得成應此間斷彼恒染故許有末那便無此失染意恒與四惑相應此俱無明何名不共有義此俱我見慢愛非根本煩惱名不共何失有義彼說理教相違純隨煩惱中不說此三故此三中十煩惱攝故處處皆說染汙末那與四煩惱恒相應故應說四中無明是主雖三俱起亦名

不共從無始際恒內惛迷曾不省察癡增上故此俱見等應名相應若爲主時應名不共如無明故許亦無失有義此癡名不共者如不共佛法唯此識有故若爾餘識相應煩惱此識中無應名不共依殊勝義立不共名非互所無皆名不共謂第七識相應無明無始恒行障眞義智如是勝用餘識所無唯此識有故名不共既爾此俱三亦應名不共無明是主獨得此名或許餘三亦名不共對餘癡故且說無明不共無明總有二種一恒行不共餘識所無二獨行不共此識非有故瑜伽說無明有二若貪等俱者名相應無明非貪等俱者名獨行無明是主獨行唯見所斷如契經說諸聖有學不共無明已永斷故不造新業非主獨行亦修所斷忿等皆通見所斷故恒行不共餘部所無獨行不共此彼俱有又契經說眼色爲緣生於眼識廣說乃至意法爲緣生於意識若無此識彼意非有謂如五識必有眼等增上不共俱有所依意識既是六識中攝理應許有如是所依此識若無

彼依寧有不可說色爲彼所依意非色故意識應無隨念計度二分別故亦不可說五識無有俱有所依彼與五根俱時而轉如牙影故又識與根既必同境如心心所決定俱時由此理趣極成意識如眼等識必有不共顯自名處等無間不攝增上生所依極成六識隨一攝故

又契經說思量名意若無此識彼應非有謂若意識現在前時等無間意已滅非有過去未來理非有故彼思量用定不得成既爾如何說名爲意若謂假說理亦不然無正思量假依何立若謂現在曾有思量爾時名識寧說爲意故知別有第七末那恒審思量正名爲意已滅依此假立意名又契經說無想滅定染意若無彼應無別謂彼二定俱滅六識及彼心所體數無異若無染意於二定中一有一無彼二何別若謂加行界地欲等有差別者理亦不然彼差別因由此有故此若無者彼因亦無是故定應別有此意又契經說無想有情一期生中心心所滅若無此識彼

應無染謂彼長時無六轉識若無此意我執便無非於餘處有具縛者一期生中都無我執彼無我執應如涅槃便非聖賢同所訶猒初後有故無如是失中間長時無故有過去來有故無如是失彼非現常無故有過所得無故能得亦無不相應法前已遮破藏識無故熏習亦無餘法受熏已辯非理故應別有染汙末那於無想天恒起我執由斯賢聖同訶猒彼

又契經說異生善染無記心時恒帶我執若無此識彼不應有謂異生類三性心時雖外起諸業而力恒執我由執我故令六識中所起施等不能亡相故瑜伽說染汙末那為識依止彼未滅時相了別縛不得解脫末那滅已相縛解脫言相縛者謂於境相不能了達如幻事等由斯見分相分所拘不得自在故名相縛依如是義有伽他言

如是染汙意　是識之所依　此意未滅時
識縛終不脫

又善無覆無記心時若無我執應非有漏自

相續中六識煩惱與彼善等不俱起故去來緣縛理非有故非由他惑成有漏故勿由他解成無漏故又不可說別有隨眠是不相應現相續起由斯善等成有漏法彼非實有已極成故亦不可說從有漏種生彼善等故成有漏彼種先無因可成有漏故非由漏種彼成有漏勿學無漏心亦成有漏故雖由煩惱引施等業而不俱起故非有漏正因以有漏言表漏俱故又無記業非煩惱引彼復如何得成有漏然諸有漏由與自身現行煩惱俱生俱滅互相增益方成有漏由此熏成有漏法種後時現起有漏義成異生既然有學亦爾無學有漏雖非漏俱而從先時有漏種起故成有漏於理無違由有末那恒起我執令善等法有漏義成此意若無彼定非有故知別有此第七識證有此識理趣甚多隨攝大乘略述六種諸有智者應隨信學然有經中說六識者應知彼是隨轉理門或隨所依六根說六而識類別實有八種如是已說第二能變第三能變其相云何頌曰

次第三能變　差別有六種　了境為性相善不善俱非

論曰次中思量能變識後應辯了境能變識相此識差別總有六種隨六根境種類異故謂名眼識乃至意識隨根立名具五義故五謂依發屬助如根雖六識身皆依意轉然隨不共立意識名如五識身無相濫過或唯依意故名意識辯識得名心意非例或名色識乃至法識隨境立名順識義故謂於六境了別名識色等五識唯了色等法識通能了一切法或能了別法獨得法識名故六識名無相濫失此後隨境立六識名依五色根未自在說若得自在諸根互用一根發識緣一切境但可隨根無相濫失莊嚴論說如來五根一一皆於五境轉者且依麤顯同類境說佛地經說成所作智決擇有情心行差別起三業化作四記等若不遍緣無此能故然六轉識所依所緣麤顯極成故此不說前隨義便已說所依此所緣境義便當說次言了境為性相者雙顯六識自性行相識以了境為自

性故即復用彼為行相故由斯兼釋所立別名能了別境名為識故如契經說眼識云何謂依眼根了別諸色廣說乃至意識云何謂依意根了別諸法彼經且說不共所依未轉依立見分所了餘所依了如前已說此六轉識何性攝耶謂善不善俱非性攝俱非者謂無記非善不善故名俱非能為此世他世順益故名為善人天樂果雖於此世能為順益非於他世故不名善能為此世他世違損故名不善惡趣苦果雖於此世能為違損非於他世故非不善於善不善益損義中不可記別故名無記此六轉識若與信等十一相應是善性攝與無慚等十法相應不善性攝俱不相應無記性攝有義六識三性不俱同外門轉互相違故五識必由意識導引俱生同境成善染故若許五識三性俱行意識爾時應通三性便違正理故定不俱瑜伽等說藏識一時與轉識相應三性俱起者彼依多念如說一心非一生滅無相違過有義六識三性容俱率爾等流眼等五識或多或少容俱

起故五識與意雖定俱生而善性等不必同故前所設難於此唐捐故瑜伽說若遇聲緣從定起者與定相應意識俱轉餘耳識生非唯彼定相應意識能取此聲若不爾者於此音聲不領受故不應出定非取聲時即便出定領受聲已若有希望後時方出在定耳識率爾聞聲理應非善未轉依者率爾墮心定無記故由此誠證五俱意識非定與五善等性同諸處但言五俱意識亦緣五境不說同性雜集論說等引位中五識無者依多分說若五識中三性俱轉意隨偏注與彼性同無偏注者便無記性故六轉識三性容俱得自在位唯善性攝佛色心等道諦攝故已永滅除戲論種故六識與幾心所相應頌曰

此心所遍行　別境善煩惱　隨煩惱不定三受共相應

論曰此六轉識總與六位心所相應謂遍行等恒依心起與心相應繫屬於心故名心所如屬我物立我所名心於所緣唯取總相心所於彼亦取別相助成心事得心所名如畫

師資作摸填彩故瑜伽說識能了別事之總相作意了此所未了相即諸心所取所別相觸能了此可意等相受能了此攝受等相想能了此言說因相思能了此正因等相故作意等名心所法此表心所亦緣總相餘處復說欲亦能了可樂事相勝解亦了決定事相念亦能了串習事相定慧亦了得失等相由此於境起善染等諸心所法皆於所緣兼取別相

雖諸心所名義無異而有六位種類差別謂遍行有五別境亦五善有十一煩惱有六隨煩惱有二十不定有四如是六位合五十一一切心中定可得故緣別別境而得生故唯善心中可得生故性是根本煩惱攝故唯是煩惱等流性故於善染等皆不定故然瑜伽論合六為五煩惱隨煩惱俱是染故復以四一切辯五差別謂一切性及地時俱五中遍行具四一切別境唯有初二一切善唯有一謂一切地染四皆無不定唯一謂一切性由此五位種類差別此六轉識易脫不定故皆

容與三受相應皆領順違非二相故領順境相適悅身心說名樂受領違境相逼迫身心說名苦受領中容境相於身於心非逼非悅名不苦樂受如是三受或各分二五識相應說名身受別依身故意識相應說名心受唯依心故又三皆通有漏無漏苦受亦由無漏起故或各分三謂見所斷修所斷非所斷又學無學非二為三或總分四謂善不善有覆無覆二無記受有義三受容各分四五識俱起任運貪癡純苦趣中任運煩惱不發業者是無記故彼皆容與苦根相應瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受現行可得若通一切識身者遍與一切根相應不通一切識身者意地一切根相應雜集論說若欲界繫任運煩惱發惡行者亦是不善所餘皆是有覆無記故知三受各容有四或總分五謂苦樂憂喜捨三中苦樂各分二者遍悅身心相各異故由無分別有分別故尤重輕微有差別故不苦不樂不分二者非逼非悅相無異故無分別故平等轉故諸適悅受五識相

應恒名為樂意識相應若在欲界初二靜慮近分名喜但悅心故若在第三靜慮根本名樂名喜悅身心故若在第三靜慮近分根本名樂安靜尤重無分別故諸逼迫受五識相應恒名為苦意識俱者有義唯憂逼迫心故諸聖教說意地感受名憂根故瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂俱一分鬼趣傍生亦爾故知意地尤重感受尚名為憂況餘輕者有義通二人天中者恒名為憂非尤重故傍生鬼界名憂名苦雜受純受有輕重故捨落迦中唯名為苦純受尤重無分別故

瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受現行可得廣說如前又說俱生薩迦耶見唯無記性彼邊執見應知亦爾此俱苦受非憂根攝論說憂根非無記故又瑜伽說地獄諸根餘三現行定不成就純苦鬼界傍生亦爾餘三定是樂喜憂根以彼必成現行捨故豈不容捨彼定不成寧知彼文唯說容受應不說彼定成意根彼六容識有時無故不應彼論

唯說容受通說意根無異因故又若彼論依容受說如何說彼定成八根若謂五識不相續故定說憂根為第八者死生悶絕寧有憂根有執苦根為第八者亦同此破設執一形為第八者理亦不然形不定故彼惡業招容無形故彼由惡業令五根門恒受苦故定成眼等必有一形於彼何用非於無間大地獄中可有希求婬欲事故由斯第八定是捨根第七八識捨相應故如極樂地意悅名樂無有喜根故極苦處意迫名苦無有憂根故餘三言定憂喜樂餘處說彼有等流樂應知彼依隨轉理說或彼通說餘雜受處無異熟樂名純苦故然諸聖教意地感受名憂根者依多分說或隨轉門無相違過瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂俱一分鬼趣傍生亦爾（義三十五）者亦依隨轉門

又彼苦根意識俱者是餘憂類假說為憂或彼苦根損身心故雖苦根攝而亦名憂如近分喜益身心故雖是喜根而亦名樂顯揚論

等具顯此義然未至地定無樂根說彼唯有十一根故由此應知意地感受純受苦處亦苦根攝此等聖教差別多門恐文增廣故不繁述有義六識三受不俱皆外門轉互相違故五俱意識同五所緣五三受俱意亦應爾便違正理故必不俱瑜伽等說藏識一時與轉識相應三受俱起者彼依多念如說一心非一生滅無相違過有義六識三受容俱順違中境容俱受故意不定與五受同故於偏注境起一受故無偏注者便起捨故由斯六識三受容俱得自在位唯樂喜捨諸佛已斷憂苦事故前所略標六位心所今應廣顯彼差別相且初二位其相云何頌曰

初遍行觸等　次別境謂欲　勝解念定慧

所緣事不同

論曰六位中初遍行心所即觸等五如前廣說此遍行相云何應知由教及理為定量故此中教者如契經言眼色為緣生於眼識三和合觸與觸俱生有受想思乃至廣說由斯觸等四是遍行

又契經說若根不壞境界現前作意正起方能生識餘經復言若復於此作意即於此了別若於此了別即於此作意是故此二恒共和合乃至廣說由此作意亦是遍行此等聖教誠證非一理謂識起必有三和彼定生觸必由觸有若無觸者心心所法應不和合觸（義五）一境故作意引心令趣自境此若無者心應無故受能領納順違中境令心等起歡慼捨相無心起時無隨一故想能安立自境分齊若心起時無此想者應不能取境分齊相思（十六）令心取正因等相造作善等無心起位無此隨一故必有思由此證知觸等五法心起必有故是遍行餘非遍行義至當說次別境者謂欲至慧所緣境事多分不同於六位中次初說故云何為欲於所樂境希望為性勤依為業有義所樂謂可欣境於可欣事欲見聞等有希望故於可猒事希彼不合望彼別離豈非有欲此但求彼不合離時可欣自體非可猒事故於可猒及中容境一向無欲緣可欣事若不希望亦無欲起有義所樂謂所求

境於可欣厭求合離等有希望故於中容境一向無欲緣欣厭事若不希求亦無欲起有義所樂謂欲觀境於一切事欲觀察者有希望故若不欲觀隨因境勢任運緣者即全無欲由斯理趣欲非遍行有說要由希望境力諸心心所方取所緣故經說欲為諸法本彼說不然心等取境由作意故諸聖教說作意現前能生識故曾無處說由欲能生心心所故如說諸法愛為根本豈心心所皆由愛生故說為欲諸法本者說欲所起一切事業或說善欲能發正勤由彼助成一切善事故論說此勤依為業云何勝解於決定境印持為性不可引轉為業謂邪正等教理證力於所取境審決印持由此異緣不能引轉故猶豫境勝解全無非審決心亦無勝解由斯勝解非遍行攝有說心等取自境時無拘礙故皆有勝解彼說非理所以者何能不礙者即諸法故所不礙者即心等故勝發起者根作意故若由此故彼勝發起此應復待餘便有無窮失云何為念於曾習境令心明記不忘為

性定依為業謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故於曾未受體類境中全不起念設曾所受不能明記念亦不生故念必非遍行所攝有說心起必與念俱能為後時憶念因故彼說非理勿於後時有癡信等前亦有故前心心所或想勢力足為後時憶念因故云何為定於所觀境令心專注不散為性智依為業謂觀得失俱非境中由定令心專注不散依斯便有決擇智生心專注言顯所欲住即便能住非唯一境不爾見道歷觀諸諦前後境別應無等持若不繫心專注境位便無定起故非遍行有說爾時亦有定起但相微隱應說誠言若定能令心等和合同趣一境故是遍行理亦不然是觸用故若謂此定令剎那頃心不易緣故遍行攝亦不應理一剎那心自於所緣無易義故若言由定心取所緣故遍行攝彼亦非理作意令心取所緣故有說此定體即是心經說為心學心一境性故彼非誠證依定攝心令心一境說彼言故根力覺支道支等攝如念慧等非即心故

云何爲慧於所觀境簡擇爲性斷疑爲業謂觀得失俱非境中由慧推求得決定故於非觀境愚昧心中無簡擇故非遍行攝有說爾時亦有慧起但相微隱大受寧知對法說爲大地法故諸部對法展轉相違汝等如何執爲定量唯觸等五經說遍行說十非經不應固執然欲等五非觸等故定非遍行如信貪等有義此五定互相資隨一起時必有餘四有義不定瑜伽說此四一切中無後二故又說此五緣四境生所緣能緣非定俱故應說此五或時起一謂於所樂唯起希望或於決定唯起印解或於曾習唯起憶念或於所觀唯起專注謂愚昧類爲止散心雖專注所緣而不能簡擇世共知彼有定無慧彼加行位少有聞思故說等持緣所觀境或依多分故說是言如戲忘天專注一境起貪瞋等有定無慧諸如是等其類實繁或於所觀唯起簡擇謂不專注馳散推求或時起二謂於所樂決定境中起欲勝解或於所樂曾習境中起欲及念如是乃至於所觀境起定及慧令有

十二或時起三謂於所樂決定曾習起欲解念如是乃至於曾所觀起念定慧合有十三或時起四謂於所樂決定曾習所觀境中起前四種如是乃至於定曾習所觀境中起後四種合有五四或時起五謂於所樂決定曾習所觀境中具起五種如是於四起欲等五總別合有三十一句或有心位五皆不起如非四境率爾墮心及藏識俱此類非一第七八識此別境五隨位有無如前已說第六意識諸位容俱依轉未轉皆不遮故有義五識此五皆無緣已得境無希望故不能審決無印持故恒取新境無追憶故自性散動無專注故不能推度無簡擇故有義五識容有此五雖無於境增上希望而有微劣樂境義故於境雖無增上審決而有微劣印境義故雖無明記曾習境體而有微劣念境類故雖不作意繫念一境而有微劣專注義故遮等引故說性散動非遮等持故容有定雖於所緣不能推度而有微劣簡擇義故由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性餘三准此有慧

無失未自在位此五或無得自在時此五定有樂觀諸境欲無減故印境勝解常無減故憶習曾受念無減故又佛五識緣三世故如來無有不定心故五識皆有作事智故此別境五何受相應有義欲三除憂苦受以彼二境非所樂故餘四通四唯除苦受以審決等五識無故有義一切五受相應論說憂根於無上法思慕愁感求欲證故純受苦處希求解脫意有苦根前已說故論說貪愛憂苦相應此貪愛俱必有欲故苦根既有意識相應

審決等四苦俱何咎又五識俱亦有微細印境等四義如前說由斯欲等五受相應此五復依性界學等諸門分別如理應思

成唯識論卷第五

音釋

補特伽羅梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也特敵德切伽丘迦切

楞伽梵語也此云不可往楞盧登切

感倉歷切憂也

伺息利切察也

成唯識論卷第六

護法等菩薩造　義六
唐三藏法師玄奘奉詔譯

已說遍行別境二位善位心所其相云何頌曰

善謂信慚愧　義六　無貪等三根　一　勤安不放逸
行捨及不害

論曰唯善心俱名善心所謂信慚等定有十一云何爲信於實德能深忍樂欲心淨爲性對治不信樂善爲業然信差別略有三種一信實有謂於諸法實事理中深信忍故二信有德謂於三寶真淨德中深信樂故三信有能謂於一切世出世善深信有力能得能成起希望故由斯對治不信彼心愛樂證修世出世善忍謂勝解此即信因樂欲謂欲即是信果確陳此信自相是何豈不適言心淨爲性此猶未了彼心淨言若淨即心應非心所若令心淨慚等何別心俱淨法爲難亦然此性澄清能淨心等以心勝故立心淨名如水清珠能清濁水慚等雖善非淨爲相此淨爲

相無濫彼失又諸染法各別有相唯有不信自相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢穢他信正翻彼故淨爲相有說信者愛樂爲相應通三性體應即欲又應苦集非信所緣有執信者隨順爲相應通三性即勝解欲若印順者即勝解故若樂順者即是欲故離彼二體無順相故由此應知心淨是信云何爲慚依自法力崇重賢善爲性對治無慚止息惡行爲業謂依自法尊貴增上崇重賢善羞恥過惡對治無慚息諸惡行云何爲愧依世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行爲業謂依世間訶厭增上輕拒暴惡羞恥過罪對治無愧息諸惡業羞恥過惡是二通相故諸聖教假說爲體若執羞恥爲二別相應慚與愧體無差別則此二法定不相應非受想等有此義故若待自他立二別者應非實有便違聖教若許慚愧實而別起復違論說十遍善心崇重輕拒若二別相所緣有異應不俱生二失既同何乃偏責誰言二法所緣有異不爾如何善心起時隨緣何境皆有崇

重善及輕拒惡義故慚與愧俱遍善心所緣無別豈不我說亦有此義汝執慚愧自相既同何理能遮前所設難然聖教說願自他者自法名自世間名他或即此中崇拒善惡於已益損名自他故無貪等者等無瞋癡此二名根生善勝故三不善根近對治故云何無貪於有有具無著為性對治貪著作善為業云何無瞋於苦苦具無恚為性對治瞋恚作善為業善心起時隨緣何境皆於有等無著無恚觀有等立非要緣彼如前慚愧觀善惡立故此二種俱遍善心云何無癡於諸理事明解為性對治愚癡作善為業有義無癡即慧為性集論說此報教證智決擇為體生得聞思修所生慧如次皆是決擇性故此雖即慧為顯善品有勝功能如煩惱見故復別說有義無癡非即是慧別有自性正對無明如無貪瞋善根攝故論說大悲無瞋癡攝非根攝故若彼無癡以慧為性大悲如力等應慧等根攝又若無癡無別自性如不害等應非實物便違論說十一善中三世俗有餘皆是

實然集論說慧為體者舉彼因果顯此自性如以忍樂表信自體理必應爾以貪瞋癡六識相應正煩惱擾起惡勝故立不善根斷彼必由通別對治通唯善慧別即三根由此無癡必應別有勤謂精進於善惡品修斷事中勇悍為性對治懈怠滿善為業勇表勝進簡諸染法悍表精純簡淨無記即顯精進唯善性攝此相差別略有五種所謂被甲加行無下無退無足即經所說有勢有勤有勇堅猛不捨善軛如次應知此五別者謂初發心自分勝進自分行中三品別故或初發心長時無間殷重無餘修差別故或資粮等五道別故二乘究竟道欣大菩提故諸佛究竟道樂利樂他故或二加行無間解脫勝進別故安謂輕安遠離麤重調暢身心堪任為性對治惛沉轉依為業謂此伏除能障定法令所依止轉安適故不放逸者精進三根於所斷修防修為性對治放逸成滿一切世出世間善事為業謂即四法於斷修事皆能防修名不放逸非別有體無異相故於防惡事修善事

中離四功能無別用故雖信慚等亦有此能而方彼四勢用微劣非根遍策故非此依豈不防修是此相用防修何異精進三根彼要待此方有作用此應復待餘便有無窮失勤唯遍策根但為依如何說彼有防修用汝防修用其相云何若普依持即無貪等若遍策錄不異精進止惡進善即總四法令不散亂應是等持令同取境與觸何別令不忘失即應是念如是推尋不放逸用離無貪等竟不可得故不放逸定無別體云何行捨精進三根令心平等正直無功用住為性對治掉舉靜住為業謂即四法令心遠離掉舉等障靜住名捨平等正直無功用住初中後位辯捨差別由不放逸先除雜染捨復令心寂靜而住此無別體如不放逸離彼四法無相用故能令寂靜即四法故所令寂靜即心等故云何不害於諸有情不為損惱無瞋為性能對治害悲愍為業謂即無瞋於有情所不為損惱假名不害無瞋翻對斷物命瞋不害正違損惱物害無瞋與樂不害拔苦是謂此二麤

相差別理實無瞋實有自體不害依彼一分假立為顯慈悲二相別故利樂有情彼二勝故有說不害非即無瞋別有自體謂賢善性此相云何謂不損惱無瞋亦爾寧別有性謂於有情不為損惱慈悲賢善是無瞋故及顯十一義別心所謂欣猒等善心所法雖義有別說種種名而體無異故不別立欣謂欲俱無瞋一分於所欣境不憎恚故不忿恨惱嫉等亦然隨應正翻瞋一分故猒謂慧俱無貪一分於所猒境不深著故不慳憍等當知亦然隨應正翻貪一分故不覆誑諂無貪癡一分隨應正翻貪癡一分故有義不覆唯無癡一分無處說覆亦貪一分故有義不慢信一分攝謂若信彼不慢彼故有義不慢捨一分攝心平等者不高慢故有義不慢慚一分攝若崇重彼不慢彼故有義不疑即信所攝謂若信彼無猶豫故有義不疑即正勝解以決定者無猶豫故有義不疑即正慧攝以正見者無猶豫故不散亂體即正定攝正見正知俱善慧攝不忘念者即是正念悔眠尋伺通

染不染如觸欲等無別翻對何緣諸染所翻善中有別建立有不爾者相用別者便別立之餘善不然故不應責

又諸染法遍六識者勝故翻之別立善法慢等忿等唯意識俱害雖亦然而數現起損惱他故障無上乘勝因悲故為了知彼增上過失翻立不害失念散亂及不正知翻入別境善中不說染淨相翻淨寧少染淨勝染劣少敵多故又解理通說多同體迷情事局隨相分多故於染淨不應齊責此十一法三是假有謂不放逸捨及不害義如前說餘八實有相用別故有義十一四遍善心精進三根遍善品故餘七不定推尋事理未決定時不生信故慚愧同類依處各別隨起一時第二無故要世間道斷煩惱時有輕安故不放逸捨無漏道時方得起故悲愍有情時乃有不害故論說十一六位中起謂決定位有信相應止息染時有慚愧起願自他故於善品位有精進三根世間道時有輕安起於出世道有捨不放逸攝衆生時有不害故有義彼說未

爲應理推尋事理未決定心信若不生應非是善如染心等無淨信故慚愧類異依別境同俱遍善心前已說故若出世道輕安不生應此覺支非無漏故若世間道無捨不放逸應非寂靜防惡修善故又應不伏掉放逸故有漏善心既具四法如出世道應有二故善心起時皆不損物違能損法有不害故論說六位起十一者依彼彼增作此此說故彼所說定非應理應說信等十一法中十遍善心輕安不遍要在定位方有輕安調暢身心餘位無故決擇分說十善心所定不定地皆遍善心定地心中增輕安故有義定加行亦得定地名彼亦微有調暢義故由斯欲界亦有輕安不爾便違本地分說信等十一通一切地有義輕安唯在定有由定滋養有調暢故論說欲界諸心心所由闕輕安名不定地說一切地有十一者通有尋伺等三地皆有故此十一種前已具說第七八識隨位有無第六識中定位皆具若非定位唯闕輕安有義五識唯有十種自性散動無輕安故有義五

識亦有輕安定所引善者亦有調暢故成所作智俱必有輕安故此善十一何受相應十五相應一除憂苦有逼迫受無調暢故此與別境皆得相應信等欲等不相違故十一唯善輕安非欲餘通三界皆學等三非見所斷餘瑜伽論說信等六根唯修所斷非見所斷餘門分別如理應思如是已說善位心所煩惱心所其相云何頌曰

煩惱謂貪瞋　癡慢疑惡見

論曰此貪等六性是根本煩惱攝故得煩惱名云何爲貪於有有具染著爲性能障無貪生苦爲業謂由愛力取蘊生故云何爲瞋於苦苦具憎恚爲性能障無瞋不安隱性惡行所依爲業謂瞋必令身心熱惱起諸惡業不善性故云何爲癡於諸理事迷闇爲性能障無癡一切雜染所依爲業謂由無明起疑邪見貪等煩惱隨煩惱業能招後生雜染法故云何爲慢恃己於他高舉爲性能障不慢生苦爲業謂若有慢於德有德心不謙下由此生死輪轉無窮受諸苦故此慢差別有七九

種謂於三品我德處生一切皆通見修所斷聖位我慢既得現行慢類由斯起亦無失云何為疑於諸諦理猶豫為性能障不疑善品為業謂猶豫者善不生故有義此疑以慧為體猶豫簡擇說為疑故毗助末底是疑義故末底般若義無異故有義此疑別有自體令慧不決非即慧故瑜伽論說六煩惱中見世俗有即慧分故餘是實有別有性故毗助末底執慧為疑毗助若南智應為識界由助力義便轉變是故此疑非慧為體云何惡見於諸諦理顛倒推求染慧為性能障善見招苦為業謂惡見者多受苦故此見行相差別有五一薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見趣所依為業此見差別有二十句六十五等分別起攝二邊執見謂即於彼隨執斷常障處中行出離為業此見差別諸見趣中有執前際四遍常論一分常論及計後際有想十六無想俱非各有八論七斷滅論等分別趣攝三邪見謂謗因果作用實事及非四見諸餘邪執如增上緣名義遍故此見差別諸

見趣中有執前際二無因論四有邊等不死矯亂及計後際五現涅槃或計自在世主釋梵及餘物類常恒不易或計自在等是一切物因或有橫計諸邪解脫或有妄執非道爲道諸如是等皆邪見攝四見取謂於諸見及所依蘊執爲最勝能得清淨一切鬪諍所依爲業五戒禁取謂於隨順諸見戒禁及所依蘊執爲最勝能得清淨無利勤苦所依爲業然有處說執爲最勝名爲見取執能得淨名戒取者是影略說或隨轉門不爾如何非滅計滅非道計道說爲邪見非二取攝

如是總別十煩惱中六通俱生及分別起任運思察俱得生故疑後三見唯分別起要由惡友及邪教力自審思察方得生故邊執見中通俱生者有義唯斷常見相麤惡友等力方引生故瑜伽等說何邊執見是俱生耶謂斷見攝學現觀者起如是怖今者我我何所在耶故禽獸等若遇違緣皆恐我斷而起驚怖有義彼論依麤相說理實俱生亦通常見謂禽獸等執我常存熾然造集長時資具故

顯揚等諸論皆說於五取蘊執斷計常或是俱生或分別起此十煩惱誰幾相應貪與瞋癡定不俱起愛憎二境必不同故於境不決無染著故貪與慢見或得相應所愛所陵境非一故說不俱起所染所恃境可同故說得相應於五見境皆可愛故貪與五見相應無失瞋與慢疑或得俱起所瞋所恃境非一故說不相應所嫉所憎境可同故說得俱起初猶豫時未憎彼故說不俱起久思不決便憤發故說得相應疑順違事隨應亦爾瞋與二取必不相應執為勝道不憎彼故此與三見或得相應於有樂蘊起身常見不生憎故說不相應於有苦蘊起身常見生憎恚故說得俱起斷見翻此說瞋有無邪見誹撥惡事好事如次說瞋或無或有慢於境定疑則不然故慢與疑無相應義慢與五見皆容俱起行相展轉不相違故然與斷見必不俱生執我斷時無陵恃故與身邪見一分亦爾疑不審決與見相違故疑與見定不俱起五見展轉必不相應非一心中有多慧故癡與九種皆

定相應諸煩惱生必由癡故此十煩惱何識相應藏識全無末那有四意識具十五識唯三謂貪瞋癡無分別故由稱量等起慢等故此十煩惱何受相應貪瞋癡三俱生分別一切容與五受相應貪會違緣憂苦俱故瞋遇順境喜樂俱故有義俱生分別起慢容與非苦四受相應恃苦劣蘊憂相應故有義俱生亦苦俱起意有苦受前已說故分別慢等純苦趣無彼無邪師邪教等故然彼不造引惡趣業要分別起能發彼故疑後二見容四受俱欲疑無苦等亦喜受俱故二取若緣憂俱見等爾時得與憂相應故有義俱生身邊二見但與喜樂捨受相應非五識俱唯無記故分別二見容四受俱執苦俱蘊為我我所常斷見翻此與憂相應故有義二見若俱生者亦苦受俱純受苦處緣極苦蘊苦相應故論說俱生一切煩惱皆於三受現行可得廣說如前餘如前說此依實義隨麤相者貪慢四見樂喜捨俱瞋唯苦憂捨受俱起癡與五受皆得相應邪見及疑四俱除苦貪癡俱樂通

下四地餘七俱樂除欲通三疑獨行癡欲唯愛捨餘受俱起如理應知此與別境幾互相應貪瞋癡慢容五俱起專注一境得有定故疑及五見各容四俱疑除勝解不決定故見非慧俱不異慧故此十煩惱何性所攝瞋唯不善損自他故餘九通二上二界者唯無記攝定所伏故若欲界繫分別起者唯不善攝發惡行故若是俱生發惡行者亦不善攝損自他故餘無記攝細不障善非極損惱自他處故當知俱生身邊二見唯無記攝不發惡業雖數現起不障善故此十煩惱何界繫耶瞋唯在欲餘通三界生在下地未離下染上地煩惱不現在前要得彼地根本定者彼地煩惱容現前故諸有漏道雖不能伏分別起惑及細俱生而能伏除俱生麤惑漸次證得上根本定彼但迷事依外門轉散亂麤動亡障定故得彼定已彼地分別俱生諸惑皆容現前生在上地下地諸惑分別俱生皆容現起生第四定中有中者由謗解脫生地獄故身在上地將生下時起下潤生俱生愛故而

言生上不起下者依多分說或隨轉門下地煩惱亦緣上地瑜伽等說欲界繫貪求上地生味上定故既說瞋恚憎嫉滅道亦應憎嫉離欲地故總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故餘五緣上其理極成而有處言貪瞋慢等不緣上者依麤相說或依別緣不見世間執他地法爲我等故邊見必依身見起故上地煩惱亦緣下地說生上者於下有情恃己勝德而陵彼故總緣諸行執我我所斷常愛者得緣下故疑後三見如理應思而說上惑不緣下者彼依多分或別緣說此十煩惱學等何攝非學無學彼唯善故此十煩惱何所斷耶非非所斷彼非染故分別起者唯見所斷麤易斷故若俱生者唯修所斷細難斷故見所斷十實俱頓斷以眞見道總緣諦故然迷諦相有總有別總謂十種皆迷四諦苦集是彼因依處故滅道是彼怖畏處故別謂別迷四諦相起二唯迷苦八通迷四身邊二見唯果處起別空非我屬苦諦故謂疑三見親迷苦理二取執彼三見戒禁及所依蘊爲

勝能淨於自他見及彼眷屬如次隨應起貪
恚慢相應無明與九同迷不共無明親迷苦
理疑及邪見親迷集等二取貪等准苦應知
然瞋亦能親迷滅道由怖畏彼生憎嫉故迷
諦親疎麤相如是委細說者貪瞋慢三見疑
俱生隨應如彼俱生二見及彼相應愛慢無
明雖迷苦諦細難斷故修道方斷瞋餘愛等
迷別事生不違諦觀故修所斷雖諸煩惱皆
有相分而所仗質或有或無名緣有事無事
煩惱彼親所緣雖皆有漏而所仗質亦通無
漏名緣有漏無漏煩惱緣自地者相分似質
名緣分別所起事境緣滅道諦及他地者相
分與質不相似故名緣分別所起名境餘門
分別如理應思已說根本六煩惱相諸隨煩
惱其相云何頌曰

隨煩惱謂忿　恨覆惱嫉慳　誑諂與害憍
無慚及無愧　掉舉與惛沉　不信并懈怠
放逸及失念　散亂不正知

論曰唯是煩惱分位差別等流性故名隨煩
惱此二十種類別有三謂忿等十各別起故

名小隨煩惱無慚等二遍不善故名中隨煩惱掉舉等八遍染心故名大隨煩惱云何為忿依對現前不饒益境憤發為性能障不忿執仗為業謂懷忿者多發暴惡身表業故此即瞋恚一分為體離瞋無別忿相用故云何為恨由忿為先懷惡不捨結怨為性能障不恨熱惱為業謂結恨者不能含忍恒熱惱故此亦瞋恚一分為體離瞋無別恨相用故云何為覆於自作罪恐失利譽隱藏為性能障不覆悔惱為業謂覆罪者後必悔惱不安隱故有義此覆癡一分攝論唯說此癡一分故不懼當苦覆自罪故有義此覆貪癡一分攝亦恐失利譽覆自罪故論據麤顯唯說癡分如說掉舉是貪分故然說掉舉遍諸染心不可執為唯是貪分云何為惱忿恨為先追觸暴熱很戾為性能障不惱蛆螫為業謂追往惡觸現違緣心便很戾多發囂暴凶鄙麤言蛆螫他故此亦瞋恚一分為體離瞋無別惱相用故云何為嫉殉自名利不耐他榮妬忌為性能障不嫉憂慼為業謂嫉妬者聞見他

榮深懷憂慼不安隱故此亦瞋恚一分爲體離瞋無別嫉相用故云何爲慳耽著財法不能惠捨祕恪爲性能障不慳鄙畜爲業謂慳恪者心多鄙澁畜積財法不能捨故此即貪愛一分爲體離貪無別慳相用故云何爲誑爲獲利譽矯現有德詭詐爲性能障不誑邪命爲業謂矯誑者心懷異謀多現不實邪命事故此即貪癡一分爲體離二無別誑相用故云何爲諂爲罔他故矯設異儀險曲爲性能障不諂教誨爲業謂諂曲者爲罔冒他曲順時宜矯設方便爲取他意或藏已失不任師友正教誨故此亦貪癡一分爲體離二無別諂相用故云何爲害於諸有情心無悲愍損惱爲性能障不害逼惱爲業謂有害者逼惱他故此亦瞋恚一分爲體離瞋無別害相用故瞋害別相淮善應說云何爲憍於自盛事深生染著醉傲爲性能障不憍染依爲業謂憍醉者生長一切雜染法故此亦貪愛一分爲體離貪無別憍相用故云何無慚不顧自法輕拒賢善爲性能障礙慚生長惡行爲

業謂於自法無所顧者輕拒賢善不恥過惡障慚生長諸惡行故云何無愧不顧世間崇重暴惡為性能障礙愧生長惡行為業謂於世間無所顧者崇重暴惡不恥過罪障愧生長諸惡行故不恥過惡是二通相故諸聖教假說為體若執不恥為二別相則應此二體無差別由斯二法應不俱生非受想等有此義故若待自他立二別者應非實有便違聖教若許此二實而別起復違論說俱遍惡心不善心時隨緣何境皆有輕拒善及崇重惡義故此二法俱遍惡心所緣不異無別起失然諸聖教說不顧自他者自法名自世間名他或即此中拒善崇惡於已益損名自他故而論說為貪等分者是彼等流非即彼性云何掉舉令心於境不寂靜為性能障行捨奢摩他為業有義掉舉貪一分攝論唯說此是貪分故此由憶昔樂事生故有義掉舉非唯貪攝論說掉舉遍染心故又掉舉相謂不寂靜說是煩惱共相攝故掉舉離此無別相故雖依一切煩惱假立而貪位增說為貪分有

義掉舉別有自性遍諸染心如不信等非說他分體便非實勿不信等亦假有故而論說為世俗有者如睡眠等隨他相說掉舉別相謂即囂動令俱生法不寂靜故若離煩惱無別此相不應別說障奢摩他故不寂靜非此別相云何惛沉令心於境無堪任為性能障輕安毗鉢舍那為業有義惛沉癡一分攝論唯說此是癡分故惛昧沉重是癡相故有義惛沉非但癡攝謂無堪任是惛沉相一切煩惱皆無堪任離此無別惛沉相故雖依一切煩惱假立而癡相增但說癡分有義惛沉別有自性雖名癡分而是等流如不信等非即癡攝隨他相說名世俗有如睡眠等是實有性惛沉別相謂即耆重令俱生法無堪任故若離煩惱無別惛沉相不應別說障毗鉢舍那故無堪任非此別相此與癡相有差別者謂癡於境迷闇為相正障無癡而非耆重惛沉於境耆重為相正障輕安而非迷闇云何不信於實德能不忍樂欲心穢為性能障淨信憧依為業謂不信者多懈怠故不信三相

翻信應知然諸染法各有別相唯此不信自相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢穢他是故說此心穢為性由不信故於實德能不忍樂欲非別有性若於餘事邪忍樂欲是此因果非此自性云何懈怠於善惡品修斷事中懶惰為性能障精進增染為業謂懈怠者滋長染故於諸染事而策勤者亦名懈怠退善法故於無記事而策勤者於諸善品無進退故是欲勝解非別有性如於無記忍可樂欲非淨非染無信不信云何放逸於染淨品不能防修縱蕩為性障不放逸增惡損善所依為業謂由懈怠及貪瞋癡不能防修染淨品法總名放逸非別有體雖慢疑等亦有此能而方彼四勢用微劣障三善根遍策法故推究此相如不放逸云何失念於諸所緣不能明記為性能障正念散亂所依為業謂失念者心散亂故有義失念念一分攝說是煩惱相應念故有義失念癡一分攝瑜伽說此是癡分故癡令念失故名失念有義失念俱一分攝由前二文影略說故論復說此

遍染心故云何散亂於諸所緣令心流蕩為性能障正定惡慧所依為業謂散亂者發惡慧故有義散亂癡一分攝瑜伽說此是癡分故有義散亂貪瞋癡攝集論等說是三分故說癡分者遍染心故謂貪瞋癡令心流蕩勝餘法故說為散亂有義散亂別有自體說三分者是彼等流如無慚等非即彼攝隨他相說名世俗有散亂別相謂即躁擾令俱生法皆流蕩故若離彼三無別自體不應別說障三摩地掉舉散亂二用何別彼令易解此令易緣雖一剎那解緣無易而於相續有易義故染汙心時由掉亂力常應念念易解易緣或由念等力所制伏如繫獼猴有暫時住故掉與亂俱遍染心云何不正知於所觀境謬解為性能障正知毀犯為業謂不正知者多所毀犯故有義不正知慧一分攝說是煩惱相應慧故有義不正知癡一分攝瑜伽說此是癡分故令知不正名不正知有義不正知俱一分攝由前二文影略說故論復說此遍染心故與并及言顯隨煩惱非唯二十雜事

等說貪等多種隨煩惱故隨煩惱名亦攝煩惱是前煩惱等流性故煩惱同類餘染汙法但名隨煩惱非煩惱攝故唯說二十隨煩惱者謂非煩惱唯染麤故此餘染法或此分位或此等流皆此所攝隨其類別如理應知如是二十隨煩惱中小十大三定是假有無慚無愧不信懈怠定是實有教理成故掉舉惛沉散亂三種有義是假有義是實所引理教如前應知二十皆通俱生分別隨二煩惱勢力起故此二十中小十展轉定不俱起互相違故行相麤猛各爲主故中二一切不善心俱隨應皆得小大俱起論說大八遍諸染心展轉小中皆容俱起有處說六遍染心者惛掉增時不俱起故有處但說五遍染者以惛掉等違唯善故此唯染故非第八俱第七識中唯有大八取捨差別如上應知第六識俱容有一切小十麤猛五識中無中大相通五識容有由斯中大五受相應有我小十除三忿等唯喜憂捨三受相應諂誑憍三四俱除苦

有義忿等四俱除樂諂誑憍三五受俱起意有苦受前已說故此受俱相如煩惱說實義如是若隨麤相忿恨惱嫉害憂捨俱覆慳喜捨餘三增樂中大隨麤亦如實義如是二十與別境五皆容俱起不相違故染念染慧雖非念慧俱而癡分者亦得相應故念亦緣現曾習類境忿亦得緣刹那過去故忿與念亦得相應染定起時心亦躁擾故亂與定相應無失中二大八十煩惱俱小十定非見疑俱起此相麤動彼審細故忿等五法容慢癡俱非貪恚並是瞋分故慳癡慢俱非貪瞋並是貪分故憍唯癡俱與慢解別是貪分故覆誑與諂貪癡慢俱行相無違貪癡分故小七中二唯不善攝小三大八亦通無記小七中二唯欲界攝誑諂欲色餘通三界生在下地容起上十一躭定於他起憍誑諂故若生大地起下後十邪見愛俱容起彼故小十生上無由起下非正潤生及謗滅故中二大八下亦緣上上緣貪等相應起故

有義小十下不緣上行相麤近不遠取故有

義嫉等亦得緣上於勝地法生嫉等故大八諂誑上亦緣下下緣慢等相應起故梵於釋子起諂誑故憍不緣下非所恃故二十皆非學無學攝此但是染彼唯淨故後十唯通見修所斷與二煩惱相應起故見所斷者隨迷諦相或總或別煩惱俱生故隨所應皆通四部迷諦親疎等皆如煩惱說前十有義唯修所斷緣麤事境任運生故

有義亦通見修所斷依二煩惱勢力起故緣他見等生忿等故見所斷者隨所應緣總別惑力皆通四部此中有義忿等但緣迷諦惑生非親迷諦行相麤淺不深取故

有義嫉等亦親迷諦於滅道等生嫉等故然忿等十但緣有事要記本質方得生故緣有漏等准上應知

成唯識論卷第六

音釋

確苦角切堅也　悍侯旰切强很也　調暢調田聊切和也暢丑亮切通也

闇烏紺切不明也　蔑莫結切輕易也　很戾很胡懇切戾郎計切很戾不聽從也

蛆螫蛆知列切螫施隻切並蟲行毒也　殉松閏切求也　慳恪慳苦閑切恪良刃切

鄙沿鄙滿靡切嗇也沿色立切　躁擾躁則到切急切也擾而沼切亂也

義大　廿一

成唯識論卷第七　義七

護法等菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

已說二十隨煩惱相不定有四其相云何頌曰

不定謂悔眠　義七
尋伺二各二

論曰悔眠尋伺於善染等皆不定故非如觸等定遍心故非如欲等定遍地故立不定名悔謂惡作惡所作業追悔爲性障止爲業此即於果假立因名先惡所作業後方追悔故悔先不作亦惡作攝如追悔言我先不作如是事業是我惡作眠謂睡眠令身不自在昧略爲性障觀爲業謂睡眠位身不自在心極闇劣一門轉故昧簡在定略別寤時令顯睡眠非無體用有無心位假立此名如餘蓋纏心相應故有義此二唯癡爲體說隨煩惱及癡分故有義不然亦通善故應說此二染癡爲體淨即無癡論依染分說隨煩惱及癡分攝有義此說亦不應理無記非癡無癡性故應說惡作思慧爲體明了思擇所作業故睡

眠合用思想爲體思想種種夢境相故論俱說爲世俗有故彼染汙者是癡等流如不信等說爲癡分有義彼說理亦不然非思慧想纏彼性故應說此二各別有體與餘心所行相別故隨癡相說名世俗有尋謂尋求令心忽遽於意言境麤轉爲性伺謂伺察令心忽遽於意言境細轉爲性此二俱以安不安住身心分位所依爲業並用思慧一分爲體於意言境不深推度及深推度義類別故若離思慧尋伺二種體類差別不可得故二各二者有義尋伺各有染淨二類差別有義此釋不應正理悔眠亦有染淨二故應說如前諸染心所有是煩惱隨煩惱性此二各有不善無記或復各有纏及隨眠有義彼釋亦不應理不定四後有此言故應言二者顯二種二一謂悔眠二謂尋伺此二二種種類各別故二言顯二二種此各有二謂染不染非如善染各唯一故或唯簡染故說此言有亦說爲隨煩惱故爲顯不定義說二各二言故置此言深爲有用

四中尋伺定是假有思慧合成聖所說故悔眠有義亦是假有瑜伽說為世俗有故有義此二是實物有唯後二種說假有故世俗有言隨他相說非顯前二定是假有又如內種體雖是實而論亦說世俗有故四中尋伺定不相應體類是同麤細異故依於尋伺有染離染立三地別不依彼種現起有無故無雜亂俱與前二容互相應前二亦有互相應義四皆不與第七八俱義如前說悔眠唯與第六識俱非五法故有義尋伺亦五識俱論說五識有尋伺故又說尋伺即七分別謂有相等雜集復言任運分別謂五識故有義尋伺唯意識俱論說尋求伺察等法皆是意識不共法故又說尋伺憂喜相應曾不說與苦樂俱故捨受遍故可不待說何緣不說與苦樂俱雖初靜慮有意地樂而不離喜總說喜名雖純苦處有意地苦而似憂故總說為憂又說尋伺以名身等義為所緣非五識身以名身等義為境故然說五識有尋伺者顯多由彼起非說彼相應雜集所言任運分別謂五

識者彼與瑜伽所說分別義各有異彼說任運即是五識瑜伽說此是五識俱分別意識相應尋伺故彼所引爲證不成由此五識定無尋伺有義惡作憂捨相應唯感行轉通無記故睡眠喜憂捨受俱起行通歡感中庸轉故尋伺憂喜捨樂相應初靜慮中意樂俱故有義此四亦苦受俱純苦趣中意若俱故四皆容與五別境俱行相所緣不相違故悔眠但與十善容俱此唯在欲無輕安故尋伺容與十一善俱初靜慮中輕安俱故悔但容與無明相應此行相麤貪等細故睡眠尋伺十煩惱俱此彼展轉不相違故悔與中大隨惑容俱非忿等十各爲主故睡眠尋伺二十容俱眠等位中皆起彼故此四皆通善等三性於無記業亦追悔故有義初二唯生得善行相麤鄙及昧略故後二亦通加行善攝聞所成等有尋伺故有義初二亦加行善聞思位中有悔眠故後三皆通染淨無記惡作非染解麤猛故四無記中悔唯中二行相麤猛非定果故眠除第四非定引生異熟生心亦得

眠故尋伺除初彼解微劣不能尋察名等義故惡作睡眠唯欲界有尋伺在欲及初靜慮餘界地法皆妙靜故悔眠生上必不現起尋伺上下亦起下上下上尋伺能緣上下有義悔眠不能緣上行相麤近極昧略故有義此二亦緣上境有邪見者悔修定故夢能普緣所更事故悔非無學離欲捨故睡眠尋伺皆通三種求解脫者有爲善法皆名學故學究竟者有爲善法皆無學故悔眠唯通見修所斷亦邪見等勢力起故非無漏道親所引生故亦非如憂深求解脫故若已斷故名非所斷則無學眠非所斷攝尋伺雖非眞無漏道而能引彼從彼引生故通見修非所斷攝有義尋伺非所斷者於五法中唯分別攝瑜伽說彼是分別故有義此二亦正智攝說正思惟是無漏故彼能令心尋求等故又說彼是言說因故未究竟位於藥病等未能遍知後得智中爲他說法必假尋伺非如佛地無功用說故此二種亦通無漏雖說尋伺必是分別而不定說唯屬第三後得正智中亦有分

別故餘門准上如理應思
如是六位諸心所法為離心體有別自性為
即是心分位差別設爾何失二俱有過若離
心體有別自性如何聖教說唯有識又如何
說心遠獨行深淨由心士夫六界莊嚴論說
復云何通如彼頌言　義七　五
許心似二現　如是似貪等　或似於信等
無別深善法
若即是心分位差別如何聖教說心相應他
性相應非自性故又如何說心與心所俱時
而起如日與光瑜伽論說復云何通彼說心
所非即心故如彼頌言
五種性不成　分位差過失　因緣無別故
與聖教相違
應說離心有別自性以心勝故說唯識等心
所依心勢力生故說似彼現非彼即心又識
心言亦攝心所恒相應故唯識等言及現似
彼皆無有失此依世俗若依勝義心所與心
非離非即諸識相望應知亦然是謂大乘真
俗妙理已說六識心所相應云何應知現起

分位頌曰
依止根本識　五識隨緣現　或俱或不俱
如濤波依水　意識常現起　除生無想天
及無心二定　睡眠與悶絶
論曰根本識者阿陀那識染淨諸識生根本
故依止者謂前六轉識以根本識爲共親依
五識者謂前五轉識種類相似故總說之隨
緣現言顯非常起緣謂作意根境等緣謂五
識身內依本識外隨作意五根境等衆緣和
合方得現前由此或俱或不俱起外緣合者
有頓漸故如水濤波隨緣多少此等法喻廣
說如經由五轉識行相麤動所籍衆緣時多
不具故起時少不起時多第六意識雖亦麤
動而所籍緣無時不具由違緣故有時不起
第七八識行相微細所籍衆緣一切時有故
無緣礙令總不行又五識身不能思慮唯外
門轉起籍多緣故斷時多現行時少第六意
識自能思慮內外門轉不籍多緣唯除五位
常能現起故斷時少現起時多由斯不說此
隨緣現五位者何生無想等無想天者謂修

彼定猒麤想力生彼天中違不恒行心及心所想滅爲首名無想天故六轉識於彼皆斷有義彼天常無六識聖教說彼無轉識故說彼唯有有色支故又說彼爲無心地故有義彼天將命終位要起轉識然後命終彼必起下潤生愛故瑜伽論說後想生已是諸有情從彼沒故然說彼無轉識等者依長時說非謂全無有義生時亦有轉識彼中有必起潤生煩惱故如餘本有初必有轉識故瑜伽論說若生於彼唯入不起其想若生從彼沒故彼本有初若無轉識如何名入先有後無乃名入故決擇分言所有生得心心所滅名無想故此言意顯彼本有初有異熟生轉識暫起宿因緣力後不復生由斯引起異熟無記分位差別說名無想如善引生二定名善不爾轉識一切不行如何可言唯生得滅故彼初位轉識暫起彼天唯在第四靜慮下想麤動難可斷故上無無想異熟處故即能引發無想定思能感彼天異熟果故及無心二定者謂無想滅盡定俱無六識故名無心無想

義七

定者謂有異生伏遍淨貪未伏上染由出離想作意為先令不恒行心心所滅想滅為首立無想名令身安和故亦名定修習此定品別有三下品修者現法必退不能速疾還引現前後生彼天不甚光淨形色廣大定當中天中品修者現不必退設退速疾還引現前後生彼天雖甚光淨形色廣大而不最極雖有中天而不決定上品修者現必不退後生彼天最極光淨形色廣大必無中天窮滿壽量後方殞沒此定唯屬第四靜慮又唯是善彼所引故下上地無由前說故四業通三除順現受有義此定唯欲界起由諸外道說力起故人中慧解極猛利故有義欲界亡修習已後生色界能引現前除無想天至究竟故此由猒想欣彼果入故唯有漏非聖所起滅盡定者謂有無學或有學聖已伏或離無所有貪上貪不定由止息想作意為先令不恒行恒行染汙心心所滅立滅盡名令身安和故亦名定由偏猒受想亦名滅彼定修習此定品別有三下品修者現法必退不能速疾

還引現前中品修者現不必退設退速疾還引現前上品修者畢竟不退此定初修必依有頂遊觀無漏為加行入次第定中最居後故雖屬有頂而無漏攝若修此定已得自在餘地心後亦得現前雖屬道諦而是非學非無學攝似涅槃故此定初起唯在人中佛及弟子說力起故人中慧解極猛利故後上二界亦得現前鄔陀夷經是此誠證無色亦名意成天故於藏識教未信受者若生無色不起此定恐無色心成斷滅故已信生彼亦得現前知有藏識不斷滅故要斷三界見所斷惑方起此定異生不能伏滅有頂心心所故此定微妙要證二空隨應後得所引發故有義下八地修所斷惑中要全斷欲餘伏惑斷然後方能初起此定欲界惑種二性繁雜障定強故唯說不還三乘無學及諸菩薩得此定故彼隨所應生上八地皆得後起有義要斷下之四地修所斷惑餘伏惑斷然後方能初起此定變異受俱煩惱種子障定強故彼隨所應生上五地皆得後起若伏下惑能起

此定後不斷退生上地者宣生上已却斷下惑斷亦無失如生上者斷下末那俱生惑故然不還者對治力强正潤生位不起煩惱但由惑種潤上地生雖所伏惑有退不退而無伏下生上地義故無生上却斷下失若諸菩薩先二乘位已得滅定後迴心者一切位中能起此定若不爾者或有乃至七地滿心方能永伏一切煩惱雖未永斷欲界修惑而如已斷能起此定論說已入遠地菩薩方能現起滅盡定故有從初地即能永伏一切煩惱

如阿羅漢彼十地中皆起此定經說菩薩前六地中亦能現起滅盡定故無心睡眠與悶絕者謂有極重睡眠悶絕令前六識皆不現行疲極等緣所引身位違前六識故名極重睡眠此睡眠時雖無彼體而由彼似彼故假說彼名風熱等緣所引身位亦違六識故名極重悶絕或此俱是觸處少分除斯五位意識恒起正死生時亦無意識何故但說五位不行有義死生及與言顯彼說非理所以者何但說六時名無心故謂前五位及無餘依

應說死生即悶絕攝彼是最極悶絕位故說及與言顯五無雜此顯六識斷已後時依本識中自種還起由此不說入無餘依此五位中異生有四除在滅定聖唯後三於中如來自在菩薩唯得存一無睡悶故是故八識一切有情心與末那二恒俱轉若起第六則三俱轉餘隨緣合起一至五則四俱轉乃至八俱是謂略說識俱轉義若一有情多識俱轉如何說彼是一有情若立有情依識多少汝無心位應非有情又他分心現在前位如何可說自分有情然立有情依命根數或異熟識俱不違理彼俱恒時唯有一故一身唯一等無間緣如何俱時有多識轉既許此一引多心所寧不許此能引多心又誰定言此緣唯一說多識俱者許此緣多故又欲一時取多境者多境現前寧不頓取諸根境等和合力齊識前後生不應理故又心所性雖無差別而類別者許多俱生寧不許心異類俱起又如浪像依一起多故依一心多識俱轉又若不許意與五俱取彼所緣應不明了如散

意識緣久滅故如何五俱唯一意識於色等境取一或多如眼等識各於自境取一或多此亦何失相見俱有種種相故何故諸識同類不俱於自所緣若可了者一已能了餘無用故若爾五識已了自境何用俱起意識了爲五俱意識助五令起非專爲了五識所緣又於彼所緣能明了取異於眼等識故非無用由此聖教說彼意識名有分別五識不爾多識俱轉何不相應非同境故設同境者彼此所依體數異故如五根識互不相應八識自性不可言定一行相所依緣相應異故又一滅時餘不滅故能所熏等相各異故亦非定異經說八識如水波等無差別故定異應非因果性故如幻事等無定性故如前所說識差別相依理世俗非眞勝義眞勝義中心言絶故如伽他說

義七　十一

心意識八種　俗故相有別　眞故相無別
相所相無故

已廣分別三能變相爲自所變二分所依云何應知依識所變假說我法非別實有由斯

一切唯有識耶頌曰
是諸識轉變　分別所分別　由此彼皆無
故一切唯識
論曰是諸識者謂前所說三能變識及彼心
所皆能變似見相二分立轉變名所變見分
說名分別能取相故所變相分名所分別見
所取故由此正理彼實我法離識所變皆定
非有離能所取無別物故非有實物離二相
故是故一切有為無為若實若假皆不離識
唯言為遮離識實物非不離識心所法等或
轉變者謂諸內識轉似我法外境相現此能
轉變即名分別虛妄分別為自性故謂即三
界心及心所此所執境名所分別即所妄執
實我法性由此分別變似外境假我法相彼
所分別實我法性決定皆無前引教理已廣
破故是故一切皆唯有識虛妄分別有極成
故唯既不遮不離識法故眞空等亦是有性
由斯遠離增減二邊唯識義成契會中道由
何教理能識義成豈不已說雖說未了非破
他義已義便成應更確陳成此教理如契經

說三界唯心又說所緣唯識所現又說諸法皆不離心又說有情隨心垢淨又說成就四智菩薩能隨悟入唯識無境一相違識相智謂於一處鬼人天等隨業差別所見各異境若實有此云何成二無所緣識智謂緣過未夢境像等非實有境識現可得彼境既無餘亦應爾三自應無倒智謂愚夫智若得實境彼應自然成無顛倒不由功用應得解脫四隨三智轉智一隨自在者智轉智謂已證得心自在者隨欲轉變地等皆成境若實有如

卷七　十二

何可變二隨觀察者智轉智謂得勝定修法觀者隨觀一境衆相現前境若是眞寧隨心轉三隨無分別智轉智謂起證實無分別智一切境相皆不現前境若是實何容不現菩薩成就四智者於唯識理決定悟入又伽他說

心意識所緣　皆非離自性　故我說一切
唯有識無餘

此等聖教誠證非一極成眼等識五隨一故如餘不親緣離自色等餘識識故如眼識等

亦不親緣離自諸法此說所緣定非離此二隨一故如彼能緣所緣法故如相應法決定不離心及心所此等正理誠證非一故於唯識應深信受我法非有空識非無離有離無故契中道慈尊依此說二頌言

虛妄分別有　於此二都無　此中唯有空　十三
於彼亦有此　故說一切法　非空非不空
有無及有故　是則契中道

此頌且依染依他說理實亦有淨分依他若唯內識似外境起寧見世間情非情物處時身用定不定轉如夢境等應釋此疑何緣世尊說十二處依識所變非別實有爲入我空說六二法如遮斷見說續有情爲入法空復說唯識令知外法亦非有故此唯識性豈不亦空不爾如何非所執故謂依識變妄執實法理不可得說爲法空非無離言正智所證唯識性故說爲法空此識若無便無俗諦俗諦無故真諦亦無真俗相依而建立故撥無二諦是惡取空諸佛說爲不可治者應知諸法有空不空由此慈尊說前二頌若諸色處

亦識為體何緣乃似色相顯現一類堅住相續而轉名言熏習勢力起故與染淨法為依處故謂此若無應無顯倒便無雜染亦無淨法是故諸識亦似色現如有頌言

亂相及亂體　應許為色識　及與非色識

若無餘亦無

色等外境分明見證現量所得寧撥為無現量證時不執為外後意分別妄生外想故現量境是自相分識所變故亦說為有意識所執外實色等妄計有故說彼為無又色等境非色似色非外似外如夢所緣不可執為是實外色若覺時色皆如夢境不離識者如從夢覺知彼唯心何故覺時於自色境不知唯識如夢未覺不能自知要至覺時方能追覺覺時境色應知亦爾未真覺位不能自知至真覺時亦能追覺未得真覺恒處夢中故佛說為生死長夜由斯未了色境唯識外色實無可非內識境他心實有寧非自所緣誰說他心非自識境但不說彼是親所緣謂識生時無實作用非如手等親執外物日等舒光

親照外境但如鏡等似外境現名了他心非親能了親所了者謂自所變故契經言無有少法能取餘法但識生時似彼相現名取彼物如緣他心色等亦爾既有異境何名唯識奇哉固執觸處生疑豈唯識教但說一識不爾如何汝應諦聽若唯一識寧有十方凡聖尊卑因果等別誰為誰說何法何求故唯識言有深意趣識言總顯一切有情各有八識六位心所所變相見分位差別及彼空理所顯眞如識自相故識相應故二所變故三分位故四實性故如是諸法皆不離識總立識名唯言但遮愚夫所執定離諸識實有色等若如是知唯識教意便能無倒善備資糧速入法空證無上覺救拔含識生死輪迴非全撥無惡取空者違背教理能成是事故定應信一切唯識若唯有識都無外緣由何而生種種分別須曰

由一切種識　如是如是變　以展轉力故彼彼分別生

論曰一切種識謂本識中能生自果功能差

別此生等流異熟士用增上果故名一切種除離繫者非種生故彼雖可證而非種果要現起道斷結得故有展轉義非此所說此說能生分別種故此識為體故立識名種離本識無別性故種識二言簡非種識有識非種種非識故又種識言顯識中種非持種識後當說故此識中種餘緣助故即便如是如是轉變謂從生位轉至熟時顯變種多重言如是謂一切種攝三熏習共不共等識種盡故展轉力者謂八現識及彼相應相見分等彼皆互有相助力故即現識等總名分別虛妄分別為自性故分別類多故言彼彼此頌意說雖無外緣由本識中有一切種轉變差別及以現行八種識等展轉力故彼彼分別而亦得生何假外緣方起分別諸淨法起應知亦然淨種現行為緣生故所說種現緣生分別云何應知此緣生相緣且有四一因緣謂有為法親辦自果此體有二一種子二現行種子者謂本識中善染無記諸界地等功能差別能引次後自類功能及起同時自類現

果此唯望彼是因緣性現行者謂七轉識及彼相應所變相見性界地等除佛果善極劣無記餘熏本識生自類種此唯望彼是因緣性第八心品無所熏故非簡所依獨能熏故極微圓故不熏成種現行同類展轉相望皆

義七

非因緣自種生故一切異類展轉相望亦非

十六

因緣不親生故有說異類同類現行展轉相望為因緣者應知假說或隨轉門有唯說種是因緣性彼依顯勝非盡理說聖說轉識與阿賴耶展轉相望為因緣故二等無間緣謂八現識及彼心所前聚於後自類無間等而開導令彼定生多同類種俱時轉故如不相應非此緣攝由斯八識非互為緣心所與心雖恒俱轉而相應故和合似一不可施設離別殊異故得互作等無間緣入無餘心最極微劣無開導用又無當起等無間法故非此緣云何知然論有誠說若此識等無間彼識等決定生即說此是彼等無間緣故即依此義應作是說阿陀那識三界九地皆容互作等無間緣下上死生相開等故有漏無間有

無漏生無漏定無生有漏者鏡智起已必無斷故善與無記相望亦然此何界後引生無漏或從色界或欲界後謂諸異生求佛果者定色界後引生無漏後必生在淨居天上大自在宮得菩提故二乘迴趣大菩提者定欲界後引生無漏迴趣留身唯欲界故彼雖必往大自在宮方得成佛而本願力所留生身是欲界故有義色界亦有聲聞迴趣大乘願留身者既與教理俱不相違是故聲聞第八無漏色界心後亦得現前然五淨居無迴趣者經不說彼發大心故第七轉識三界九地亦容互作等無間緣隨第八識生處繫故有漏無漏容互相生十地位中得相引故善與無記相望亦然於無記中染與不染亦相開導生空智果前後位中得相引故此欲色界有漏得與無漏相生非無色界地上菩薩不生彼故第六轉識三界九地有漏無漏善不善等各容互作等無間緣潤生位等更相引故初起無漏唯色界後決擇分善唯色界故眼耳身識二界二地鼻舌兩識一界一地自

類互作等無間緣善等相望應知亦爾有義五識有漏無漏自類互作等無間緣未成佛時容互起故有義無漏有漏後起非無漏後容起有漏無漏五識非佛無故彼五色根定有漏故是異熟識相分攝故有漏不共必俱同境根發無漏識理不相應故此二於境明昧異故三所緣緣謂若有法是帶已相心或相應所慮所託此體有二一親二疎若與能緣體不相離是見分等內所慮託應知彼是親所緣緣若與能緣體雖相離為質能起內所慮託應知彼是疎所緣緣親所緣緣能緣皆有離內所慮託必不生故疎所緣緣能緣或有離外所慮託亦得生故第八心品有義唯有親所緣緣隨業因力任運變故有義亦定有疎所緣緣要仗他變質自方變故有義（義七）二說俱不應理自他身土可互受用他所變者為自質故自種於他無受用理他變為此不應理故非諸有情種皆等故應說此品疎所緣緣一切位中有無不定第七心品未轉依位是俱生故必仗外質故亦定有疎所緣（十八）

緣已轉依位此非定有緣眞如等無外質故第六心品行相猛利於一切位能自在轉所仗外質或有或無疎所緣緣有無不定前五心品未轉依位麤鈍劣故必仗外質故亦定有疎所緣緣已轉依位此非定有緣過未等無外質故四增上緣謂若有法有勝勢用能於餘法或順或違雖前三緣亦是增上而今第四除彼取餘爲顯諸緣差別相故此順違用於四處轉生位成得四事別故然增上用隨事雖多而勝顯者唯二十二應知即是二十二根前五色根以本識等所變眼等淨色爲性男女二根身根所攝故即以彼少分爲性命根但依本識親種分位假立非別有性意根總以八識爲性五受根如應各自受爲性信等五根即以信等及苦念等而爲自性未知當知根體位有三種一根本位謂在見道除後刹那無所未知可當知故二加行位謂煖頂忍世第一法近能引發根本位故三資糧位謂從爲得諦現觀故發起決定勝善法欲乃至未得順決擇分所有善根名資糧

位能遠資生根本位故於此三位信等五根意喜樂捨爲此根性加行等位於後勝法求證愁慼亦有憂根非正善根故多不說前三無色有此根者有勝見道傍修得故或二乘位迴趣大者爲證法空地前亦起九地所攝生空無漏彼皆菩薩此根攝故菩薩見道亦有此根但說地前以時促故始從見道最後刹那乃至金剛喻定所有信等無漏九根皆是已知根性未離欲者於上解脫求證愁慼亦有憂根非正善根故多及說諸無學位無漏九根一切皆是具知根性有頂雖有遊觀無漏而不明利非後三根二十二根自性如是諸餘門義如論應知

成唯識論卷第七

音釋

濤徒刀切大波也籍慈夜切借也中夭夭於兆切短折也殞羽敏切終也疲蒲靡切勞也撥北末切絕也鈍徒困切不利也

成唯識論卷第八　義八

護法等菩薩造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是四緣依十五處義差別故立為十因云何此依十五處立一語依處謂法名想所起語性即依此處立隨說因謂依此語隨見聞等說諸義故此即能說為所說因有論說此是名想見由如名字取相執著隨起說故若依彼說便顯此因是語依處二領受依處謂所觀待能所受性即依此處立觀待因謂觀待此令彼諸事或生或住或成或得此是彼觀待因三習氣依處謂內外種未成熟位即依此處立牽引因謂能牽引遠自果故四有潤種子依處謂內外種已成熟位即依此處立生起因謂能生起近自果故五無間滅依處謂心心所等無間緣六境界依處謂心心所所緣緣七根依處謂心心所所依六根八作用依處謂於所作業作具作用即除種子餘助現緣九士用依處謂於所作業作者作用即除種子餘作現緣十眞實見依處謂無

漏見除引自種於無漏法能助引證總依此六立攝受因謂攝受五辯有漏法具攝受六辯無漏故十一隨順依處謂無記染善現種諸行能隨順同類勝品諸法即依此處立引發因謂能引起同類勝行及能引得無為法故十二差別功能依處謂有為法各於自果有能起證差別勢力即依此處立定異因謂各能生自界等果及各能得自更果故十三和合依處謂從領受乃至差別功能依處於所生住成得果中有和合力即依此處立同事因謂從觀待乃至定異皆同生等一事業故十四障礙依處謂於生住成得事中能障礙法即依此處立相違因謂彼能違生等事故十五不障礙依處謂於生住成得事中不障礙法即依此處立不相違因謂彼不違生等事故如是十因二因所攝一能生二方便菩薩地說牽引種子生起種子名能生因所餘諸因方便因攝此說牽引生起引發定異同事不相違中諸因緣種未成熟位名牽引種已成熟位名生起種彼六因中諸因緣種

皆攝在此二位中故雖有現起是能生因如四因中生自種者而多間斷此略不說或親辨果亦立種名如說現行穀麥等種所餘因謂初二五九及六因中非因緣法皆是生熟因緣種餘故總說爲方便因攝非此二種唯屬彼二因餘四因中有因緣種故非唯彼八名所餘因彼二因亦有非因緣種故有尋等地說生起因是能生因餘方便攝此文意說六因中現種是因緣者皆名生起因能親生起自類果故此所餘因皆方便攝非此生起唯屬彼因餘五因中有因緣故非唯彼九名所餘因彼生起因中有非因緣故或菩薩地所說牽引生起種子即彼二因所餘諸因即彼餘八雖二因內有非能生因而因緣種勝顯故偏說雖餘因內有非方便因而增上者多顯故偏說有尋等地說生起因是能生因餘方便者生起即是彼生起因餘因應知即彼餘九雖生起中有非因緣種而去果近親顯故偏說雖牽引中亦有因緣種而去果遠親隱故不說餘方便攝准上應知所說四緣

依何處立復如何攝十因二因論說因緣依種子立依無間滅立等無間依境界立所緣依所餘立增上此中種子即是三四十一十二十三十五六依處中因緣種攝雖現四處亦有因緣而多間斷此略不說或彼亦能親辨自果如外麥等亦立種名或種子言唯屬第四親疎隱顯取捨如前言無間滅境界處者應知總顯二緣依處非唯五六餘依處中亦有中間二緣義故或唯五六餘處雖有而少隱故略不說之論說因緣能生因攝增上緣性即方便因中間二緣攝受因攝雖方便內具後三緣而增上多故此偏說餘因亦有中間二緣然攝受中顯故偏說初能生攝進退如前所說因緣必應有果此果有幾依何處得果有五種一者異熟謂有漏善及不善法所招自相續異熟生無記二者等流謂習善等所引同類或似先業後果隨轉三者離繫謂無漏道斷障所證善無爲法四者士用謂諸作者假諸作具所辦事業五者增上謂除前四餘所得果瑜伽等說習氣依處得異

熟果隨順依處得等流果真見依處得離繫果士用依處得士用果所餘依處得增上果習氣處言顯諸依處感異熟果一切功能隨順處言顯諸依處引等流果一切功能真見處言顯諸依處證離繫果一切功能士用處言顯諸依處招士用果一切功能所餘處言顯諸依處得增上果一切功能不爾便應太寬太狹或習氣者唯屬第三雖異熟因餘處亦有此處亦有非異熟因而異熟因去果相遠習氣亦爾故此偏說隨順唯屬第十一處

雖等流果餘處亦得此處亦得非等流果而此因招勝行相顯隨順亦爾故偏說之真見處言唯詮第十雖證離繫餘處亦能此處亦能得非離繫而此證離繫相顯故偏說上用處言唯詮第九雖士用果餘處亦招此處亦能招增上等而名相顯是故偏說所餘唯屬餘十一處雖十一處亦得餘果招增上果餘處亦能而此十一多招增上餘已顯餘故此偏說如是即說此五果中若異熟果牽引生起定異同事不相違因增上緣得若等流果

牽引生起攝受引發定異同事不相違因初後緣得若離繫果攝受引發定異同事不相違因增上緣得若士用果有義觀待攝受同事不相違因增上緣得有義觀待牽引生起攝受引發定異同事不相違因除所緣緣餘三緣得若增上果十因四緣一切容得傍論已了應辨正論

義八　五

本識中種容作三緣生現分別除等無間謂各親種是彼因緣為所緣緣於能緣者若種於彼有能助力或不障礙是增上緣生淨現行應知亦爾現起分別展轉相望容作三緣無因緣故謂有情類自他展轉容作二緣除等無間自八識聚展轉相望定有增上緣必無等無間所緣緣義或無或有八於七有七於八無餘七非八所仗質故第七於六五無一有餘六於彼一切皆無第六於五無餘五於彼有五識唯託第八相故自類前後第六容三餘除所緣取現境故許五後見緣前相者五七前後亦有三緣前七於八所緣容有能熏成彼相見種故同聚異體展轉相望唯

有增上諸相應法所仗質同不相緣故或依見分說不相緣依相分說有相緣義謂諸相分互爲質起如識中種爲觸等相質不爾無色彼應無境故設許變色亦定緣種勿見分境不同質故同體相分爲見二緣見分於彼但有增上見與自證相望亦爾餘二展轉俱作二緣此中不依種相分說但說現起互爲緣故淨八識聚自他展轉皆有所緣能遍緣故唯除見分非相所緣相分理無能緣用故既現分別緣種現生種亦理應緣現種起現種於種能作幾緣種必不由中二緣起得心心所立彼二故現於親種具作二緣與非親種但爲增上種望親種亦具二緣於非親種亦但增上依斯內識互爲緣起分別因果理教皆成所執外緣設有無用況違理教何固執爲雖分別言總顯三界心及心所而隨勝者諸聖教中多門顯示或說爲二三四五等如餘論中具廣分別雖有內識而無外緣由何有情生死相續頌曰

由諸業習氣　二取習氣俱　前異熟既盡

復生餘異熟
論曰諸業謂福非福不動即有漏善不善思業業之眷屬亦立業名同招引滿異熟果故此雖纔起無間即滅無義能招當異熟果而熏本識起自功能即此功能說爲習氣是業氣分熏習所成簡曾現業故名習氣如是習氣展轉相續至成熟時招異熟果此顯當果勝增上緣相見名色心及心所本末彼取皆二取攝彼所熏發親能生彼本識上功能名二取習氣此顯來世異熟果心及彼相應諸因緣種俱謂業種二取種俱是疎親緣互相助義業招生顯故頌先說前異熟者謂前前生業異熟果餘異熟者謂後後生業異熟果雖二取種受果無窮而業習氣受果有盡由異熟果性別難招等流增上性同易感由感

（卷八）七

餘生業等種熟前異熟果受用盡時復別能生餘異熟果由斯生死輪轉無窮何假外緣方得相續此頌意說由業二取生死輪迴皆不離識心心所法爲彼性故
復次生死相續由諸習氣然諸習氣總有三

種一名言習氣謂有爲法各別親種名言有二一表義名言即能詮義音聲差別二顯境名言即能了境心心所法隨二名言所熏成種作有爲法各別因緣二我執習氣謂虛妄執我我所種我執有二一俱生我執即修所斷我我所執二分別我執即見所斷我我所執隨二我執所熏成種令有情等自他差別三有支習氣謂招三界異熟業種有支有二一有漏善即是能招可愛果業二諸不善即是能招非愛果業隨二有支所熏成種令異熟果善惡趣別應知我執有支習氣於差別果是增上緣此頌所言業習氣者應知即是有支習氣二取習氣應知即是我執名言二種習氣取我我所及取名言而熏成故皆說名取俱等餘文義如前釋

復次生死相續由惑業苦發業潤生煩惱名惑能感後有諸業名業業所引生衆苦名苦惑業苦種皆名習氣前二習氣與生死苦爲增上緣助生苦故第三習氣望生死苦能作因緣親生苦故頌三習氣如應當知惑苦名

取能所取故取是著義業不得名俱等餘文義如前釋此惑業苦應知總攝十二有支謂從無明乃至老死如論廣釋然十二支略攝為四一能引支謂無明行能引識等五果種故此中無明唯取能發正感後世善惡業者即彼所發乃名為行由此一切順現受業別助當業皆非行支二所引支謂本識內親生當來異熟果攝識等五種是前二支所引發故此中識種謂本識因除後三因餘因皆是名色種攝後之三因如名次第即後三種或名色種總攝五因於中隨勝立餘四種六處與識總別亦然

集論說識亦是能引識中業種名識支故異熟識種名色攝故經說識支通能所引業種識種俱名識故識是名色依非名色攝故識等五種由業熏發雖實同時而依主伴總別勝劣因果相異故諸聖教假說前後或依當來現起分位有次第故說有前後由斯識等亦說現行因時定無現行義故復由此說生引同時潤未潤時必不俱故三能生支謂愛

取有近生當來生老死故謂緣迷內異熟果愚發正能招後有諸業爲緣引發親生當來生老死位五果種已復依迷外增上果愚緣境界受發起貪愛緣愛復生欲等四取愛取合潤能引業種及所引因轉名爲有俱能近有後有果故有處唯說業種名有此能正感異熟果故復有唯說五種名有親生當來識等種故四所生支謂生老死是愛取有近所生故謂從中有至本有中未衰變來皆生支攝諸衰變位總名爲老身壞命終乃名爲死老非定有附死立支病何非支不遍定故老雖不定遍故立支諸界趣生除中夭者將終皆有衰朽行故名色不遍何故立支定故立支胎卵濕生者六處未滿定有名色故又名色支亦是遍有有色化生初受生位雖具五根而未有用爾時未名六處支故初生無色雖定有意根而不明了未名意處故由斯論說十二有支一切一分上二界有愛非遍有寧別立支生惡趣者不愛彼故定故別立不求無有生善趣者定有愛故不還潤生愛雖

不起然如彼取定有種故又愛亦遍生惡趣者於現我境亦有愛故依無希求惡趣身愛經說非有非彼全無何緣所生立生老死所引別立識等五支因位難知差別相故依當果位別立五支謂續生時因識相顯次根未滿名色相增次根滿時六處明盛依斯發觸因觸起受爾時乃名受果究竟依此果位立因爲五果位易了差別相故總立二支以顯三苦然所生果若在未來爲生猒故說生老死若至現在爲令了知分位相生說識等五何緣發業總立無明潤業位中別立愛取雖諸煩惱皆能發潤而發業位無明力增以具十一殊勝事故謂所緣等廣如經說於潤業位愛力偏增說愛如水能沃潤故要數數灌方生有芽且依初後分愛取二無重發義立一無明雖取支中攝諸煩惱而愛潤勝說是愛增諸緣起支皆依自地有所發行依他無明如下無明發上地行不爾初伏下地染者所起上定應非行支彼地無明猶未起故從上下地生下上者彼緣何受而起愛支彼愛

亦緣當生地受若現若種於理無違此十二支十因二果定不同世因由前七與愛取有或異或同若二三七各定同世如是十二一重因果足顯輪轉及離斷常施設兩重實爲無用或應過此便致無窮此十二支義門別者九實三假已潤六支合爲有故即識等五三相位別名生等故五是一事謂無明識觸受愛五餘非一事三唯是染煩惱性故七唯不染異熟果故七分位中容起染故假說通二餘通二種無明愛取說名獨相不與餘支相交雜故餘是雜相六唯非色謂無明識觸受愛取餘通二種皆是有漏唯有爲攝無漏無爲非有支故無明愛取唯通不善有覆無記行唯善惡有通善惡無覆無記餘七唯是無覆無記七分位中亦起善染雖皆通三界而有分有全上地行支能伏下地即麤苦等六種行相有求上生而起彼故一切皆唯非學無學聖者所起有漏善業明爲緣故違有支故非有支攝由此應知聖必不造感後有業於後苦果不述求故雜修靜慮資下故業

生淨居等於理無違有義無明唯見所斷要迷諦理能發行故聖必不造後有業故愛取二支唯修所斷貪求當有而潤生故九種命終心俱生愛俱故餘九皆通見修所斷有義一切皆通二斷論說預流果已斷一切一分有支無全斷者故若無明支唯見所斷寧說預流無全斷者若愛取支唯修所斷寧說彼已斷一切支一分又說全界一切煩惱皆能結生往惡趣行唯分別起煩惱能發不言潤生唯修所斷謂感後有行皆見所斷發由此故知無明愛取二支亦通見修所斷然無明支正發行者唯見所斷助者不定愛取二支正潤生者唯修所斷助者不定又染汙法自性應斷對治起時彼永斷故一切有漏不染汙法非性應斷不違道故然有二義說之為斷一離縛故謂斷緣彼雜彼煩惱二不生故謂斷彼依令永不起依離縛斷說有漏善無覆無記唯修所斷依不生斷說諸惡趣無想定等唯見所斷說十二支通二斷者於前諸斷如應當知十樂捨俱受不與受共相應故

老死位中多分無樂及容捨故十一苦俱非受俱故十一少分壞苦所攝老死位中多無樂受依樂立壞故不說之十二少分苦苦所攝一切支中有苦受故十二全分行苦所攝諸有漏法皆行苦故依捨受說十一少分除老死支如壞苦說實義如是諸聖教中隨彼相增所說不定皆苦諦攝取蘊性故五亦集諦攝業煩惱性故諸支相望增上定有餘之三緣有無不定契經依定唯說有一愛望於取有望於生有因緣義若說識支是業種者行望於識亦作因緣餘支相望無因緣義而集論說無明望行有因緣者依無明時業習氣說無明俱故假說無明實是行種

瑜伽論說諸支相望無因緣者依現愛取唯業有說無明望行愛望於取生望老死有餘二緣有望於生受望於愛無等無間有所緣緣餘支相望二俱非有此中且依隣近順次不相雜亂實緣起說異此相望為緣不定諸聰慧者如理應思惑業苦三攝十二者無明愛取是惑所攝行有一分是業所攝七有一

分是苦所攝有處說業全攝有者應知彼依業有說故有處說識業所攝者彼說業種為識支故惑業所招獨名苦者唯苦諦攝為生胤故由惑業苦即十二支故此能令生死相續復次生死相續由內因緣不待外緣故唯有識因謂有漏無漏二業正感生死故說為因緣謂煩惱所知二障助感生死故說為緣所以者何生死有二一分段生死謂諸有漏善不善業由煩惱障緣助勢力所感三界麤異熟果身命短長隨因緣力有定齊限故名分段二不思議變易生死謂諸無漏有分別業由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果由悲願力改轉身命無定齊限故名變易無漏定願正所資感妙用難測名不思議或名意成身隨意願成故如契經說如取為緣有漏業因續後有者而生三有如是無明習地為緣無漏業因有阿羅漢獨覺已得自在菩薩生三種意成身亦名變化身無漏定力轉令異本如變化故如有論說聲聞無學永盡後有云何能證無上菩提依變化身證無上

覺非業報身故不違理若所知障助無漏業能感生死二乘定性應不永入無餘涅槃如諸異生拘煩惱故如何道諦實能感苦誰言實感不爾如何無漏定願資有漏業令所得果相續長時展轉增勝假說名感如是感時由所知障為緣助力非獨能感然所知障不障解脫無能發業潤生用故何用資感生死苦為自證菩提利樂他故謂不定性獨覺聲聞及得自在大願菩薩已永斷伏煩惱障故無容復受當分段身恐廢長時修菩薩行遂以無漏勝定願力如延壽法資現身因令彼長時與果不絕數數如是定願資助乃至證得無上菩提彼復何須所知障助既未圓證無相大悲不執菩提有情實有無由發起猛利悲願又所知障障大菩提為永斷除留身久住

義八　十四

又所知障為有漏依此障若無彼定非有故於身住有大助力若所留身有漏定願所資助者分段身攝二乘異生所知境故無漏定願所資助者變易身攝非彼境故由此應知

變易生死性是有漏異熟果攝於無漏業是增上果有聖教中說為無漏出三界者隨助因說頌中所言諸業習氣即前所說二業種子二取習氣即前所說二障種子俱執著故俱等餘文義如前釋變易生死雖無分段前後異熟別盡別生而數資助前後改轉亦有前盡餘復生義雖亦由現生死相續而種定有頌偏說之或為顯示真異熟因果皆不離本識故不說現現異熟因不即與果轉識間斷非異熟故前中後際生死輪迴不待外緣既由內識淨法相續應知亦然謂無始來依附本識有無漏種由轉識等數數熏發漸漸增勝乃至究竟得成佛時轉捨本來雜染識種轉得始起清淨種識任持一切功德種子由本願力盡未來際起諸妙用相續無窮由此應知唯有內識（第八）若唯有識何故世尊處處經中說有三性應知三性亦不離識所以者何頌曰（十五）

由彼彼遍計　遍計種種物　此遍計所執
自性無所有　依他起自性　分別緣所生

圓成實於彼　常遠離前性　故此與依他
非異非不異　如無常等性　非不見此彼
論曰周遍計度故名遍計品類衆多說爲彼
彼謂能遍計虛妄分別即由彼彼虛妄分別
遍計種種所遍計物謂所妄執蘊處界等若
法若我自性差別此所妄執自性差別總名
遍計所執自性如是自性都無所有理教推
徵不可得故或初句顯能遍計識第二句示
所遍計境後半方申遍計所執若我若法自
性非有已廣顯彼不可得故初能遍計自性
云何有義八識及諸心所有漏攝者皆能遍
計虛妄分別爲自性故皆似所取能取現故
說阿賴耶以遍計所執自性妄執種爲所緣
故有義第六第七心品執我法者是能遍計
唯說意識能遍計故意及意識名意識故計
度分別能遍計故執我法者必是慧故二執
必與無明俱故不說無明有善性故癡無癡
等不相應故不見有執導空智故執有執無
不俱起故曾無有執非能熏故有漏心等不
證實故一切皆名虛妄分別雖似所取能取

相現而非一切能遍計攝勿無漏心亦有執故如來後得應有執故經說佛智現身土等種種影像如鏡等故若無緣用應非智等雖說藏識緣遍計種而不說唯故非誠證由斯理趣唯於第六第七心品有能遍計識品雖二而有二三四五六七八九十等遍計不同故言彼彼次所遍計自性云何攝大乘說是依他起遍計心等所緣緣故圓成實性寧非彼境真非妄執所緣境故依展轉說亦所遍計遍計所執雖是彼境而非所緣緣故非所遍計遍計所執其相云何與依他起復有何別有義三界心及心所由無始來虛妄熏習雖各體一而似二生謂見相分即能所取如是二分情有理無此相說為遍計所執二所依體實託緣生此性非無名依他起虛妄分別緣所生故云何知然諸聖教說虛妄分別是依他起二取名為遍計所執有義一切心及心所由熏習力所變二分從緣生故亦依他起遍計依斯妄執定實有無一異俱不俱等此二方名遍計所執諸聖教說唯量唯二

種種皆名依他起故又相等四法十一識等論皆說為依他起攝故不爾無漏後得智品二分應名遍計所執許應聖智不緣彼生緣彼智品應非道諦不許應知有漏亦爾又若二分是遍計所執應如兔角等非所緣緣遍計所執體非有故又應二分不熏成種後識等生應無二分又諸習氣是相分攝豈非有法能作因緣若緣所生內相見分非依他起二所依體例亦應然無異因故由斯理趣衆緣所生心心所體及相見分有漏無漏皆依他起依他衆緣而得起故頌言分別緣所生者應知且說染分依他淨分依他亦圓成故或諸染淨心心所法皆名分別能緣慮故是則一切染淨依他皆是此中依他起攝二空所顯圓滿成就諸法實性名圓成實顯此遍常體非虛謬簡自共相虛空我等無漏有為離倒究竟勝用周遍亦得此名然今頌中說初非後此即於彼依他起上常遠離前遍計所執二空所顯真如為性說於彼言顯圓成實與依他起不即不離常遠離言顯妄所執

能所取性理恒非有前言義顯不空依他性顯二空非圓成實眞如離有離無性故由前理故此圓成實與彼依他起非異非不異異應眞如非彼實性不異此性應是無常彼此俱應淨非淨境則本後智用應無別云何二性非異非一如彼無常無我等法無常等性與行等法異應彼法非無常等不異此應非彼共相由斯踰顯此圓成實與彼依他非一非異法與法性理必應然勝義世俗相待有故非不證見此圓成實而能見彼依他起性未達遍計所執性空不如實知依他有故無分別智證眞如已後得智中方能了達依他起性如幻事等雖無始來心心所法已能緣自相見分等而我法執恒俱行故不如實知衆緣所引自心心所虛妄變現猶如幻事陽燄夢境鏡像光影谷響水月變化所成非有似有依如是義故有頌言

非不見眞如　而能了諸行　皆如幻事等
雖有而非眞

此中意說三種自性皆不遠離心心所法謂

心心所及所變現衆緣生故如幻事等非有似有誑惑愚夫一切皆名依他起性愚夫於此橫執我法有無一異俱不俱等如空華等性相都無一切皆名遍計所執依他起上彼所妄執我法俱空此空所顯識等眞性名圓成實是故此三不離心等虛空擇滅非擇滅等何性攝耶三皆容攝心等變似虛空等相隨心生故依他起攝愚夫於中妄執實有此即遍計所執性攝若於眞如假施設有虛空等義圓成實攝有漏心等定屬依他無漏心等容二性攝衆緣生故攝屬依他無顛倒故圓成實攝如是三性與七眞如云何相攝七眞如者一流轉眞如謂有爲法流轉實性二實相眞如謂二無我所顯實性三唯識眞如謂染淨法唯識實性四安立眞如謂苦實性（義八）五邪行眞如謂集實性六清淨眞如謂滅實性（十九）七正行眞如謂道實性此七實性圓成實攝根本後得二智境故隨相攝者流轉苦集三前二性攝妄執雜染故餘四皆是圓成實攝三性六法相攝云何彼六法中皆具三性

色受想行識及無爲皆有妄執緣生理故三性五事相攝云何諸聖教說相攝不定謂或有處說依他起攝彼相名分別正智圓成實性攝彼眞如遍計所執不攝五事彼說有漏心心所法變似所詮說名爲相似能詮現施設爲名能變心等立爲分別無漏心等離戲論故但總名正智不說能所詮四從緣生皆依他攝或復有處說依他起攝相分別遍計所執唯攝彼名正智眞如圓成實攝彼說有漏心及心所相分名相餘名分別遍計所執都無體故爲顯非有假說爲名二無倒故圓成實攝或有處說依他起性唯攝分別遍計所執攝彼相名正智眞如圓成實攝彼說有漏心及心所相見分等總名分別虛妄分別爲自性故遍計所執能詮所詮隨情立爲名相二事復有處說名屬依他起性義屬遍計所執彼說有漏心心所法相見分等由名勢力成所遍計故說爲名遍計所執隨名橫計體實非有假立義名諸聖教中所說五事文雖有異而義無違然初所說不相雜亂如瑜

伽論廣說應知又聖教中說有五相與此三性相攝云何所詮能詮各具三性謂妄所計屬初性攝相名分別隨其所應所詮能詮屬依他起眞如正智隨其所應所詮能詮屬圓成實後得變似能詮相故二相屬相唯初性攝妄執義名定相屬故被執著相唯依他起虛妄分別爲自性故不執著相唯圓成實無漏智等爲自性故又聖教中說四眞實與此三性相攝云何世間道理所成眞實依他起攝三事攝故二障淨智所行眞實圓成實攝二事攝故辯中邊論說初眞實唯初性攝共所執故第二眞實通屬三性理通執無執雜染清淨故後二眞實唯屬第三三性四諦相攝云何四中一一皆具三性且苦諦中無常等四各有三性無常三者一無性無常性常無故二起盡無常有生滅故二垢淨無常位轉變故苦有三者一所取苦我法二執所依取故二事相苦三苦相故三和合苦苦和合故空有三者一無性空性非有故二異性空與妄所執自性異故三自性空二空所顯爲

自性故無我三者一無相無我我相無故二異相無我與妄所執我相異故三自相無我無我所顯為自相故集諦三者一習氣集謂遍計所執自性執習氣執彼習氣假立彼名二等起集謂業煩惱三未離繫集謂未離障

戊八　廿一

真如滅諦三者一自性滅自性不生故二二取滅謂擇滅二取不生故三本性滅謂真如故道諦三者一遍知道能知遍計所執故二永斷道能斷依他起故三作證道能證圓成實故然遍知道亦通後二七三三性如次配

釋今於此中所配三性或假或實如理應知三解脫門所行境界與此三性相攝云何理實皆通隨相各一空無願相如次應知緣此復生三無生忍一本性無生忍二自然無生忍三惑苦無生忍如次此三是彼境故此三云何攝彼二諦應知世俗具此三種勝義唯是圓成實性世俗有三一假世俗二行世俗三顯了世俗如次應知即此三性勝義有三一義勝義謂真如勝之義故二得勝義謂涅槃勝即義故三行勝義謂聖道勝為義故無

變無倒隨其所應故皆攝在圓成實性如是二性何智所行遍計所執都非智所行以無自性非所緣緣故愚夫執有聖者達無亦得說為凡聖智境依他起性二智所行圓成實性唯聖智境此三性中幾假幾實遍計所執妄安立故可說為假無體相故非假非實依他起性有實有假聚集相續分位性故說為假有心心所色從緣生故說為實有若無實法假法亦無假依實因而施設故圓成實性唯是實有不依他緣而施設故此三為異為不異耶應說俱非無別體故妄執緣起真義別故如是三性義類無邊恐厭繁文略示綱要

成唯識論卷第八

成唯識論卷第九

義九

護法等菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

若有三性如何世尊說一切法皆無自性頌曰

即依此三性　立彼三無性　故佛密意說
一切法無性　初即相無性　次無自然性
後由遠離前　所執我法性　此諸法勝義
亦即是眞如　常如其性故　即唯識實性

論曰即依此前所說三性立彼後說三種無性謂即相生勝義無性故佛密意說一切法皆無自性非性全無說密意言顯非了義謂後二性雖體非無而有愚夫於彼增益妄執實有我法自性此即名爲遍計所執爲除此執故佛世尊於有及無總說無性云何依此而立彼三謂依此初遍計所執立相無性由此體相畢竟非有如空華故依次依他立生無性此如幻事託衆緣生無如妄執自然性故假說無性非性全無依後圓成實立勝義無性謂即勝義由遠離前遍計所執我法性

故假說無性非性全無如太虛空雖遍衆色而是衆色無性所顯雖依他起非勝義故亦得說爲勝義無性而濫第二故此不說此性即是諸法勝義是一切法勝義諦故然勝義諦略有四種一世間勝義謂蘊處界等二道理勝義謂苦等四諦三證得勝義謂二空眞如四勝義勝義謂一眞法界此中勝義依最後說是最勝道所行義故爲簡前三故作是說此諸法勝義亦即是眞如眞謂眞實顯非虛妄如謂如常表無變易謂此眞實於一切位常如其性故曰眞如即是湛然不虛妄義亦言顯此復有多名謂名法界及實際等如餘論中隨義廣釋此性即是唯識實性謂唯識性略有二種一者虛妄謂遍計所執二者眞實謂圓成實性爲簡虛妄說實性言復有二性一者世俗謂依他起二者勝義謂圓成實爲簡世俗故說實性三頌總顯諸契經中說無性言非極了義諸有智者不應依之總撥諸法都無自性

如是所成唯識相性誰於幾位如何悟入謂

具大乘二種性者略於五位漸次悟入何謂大乘二種種性一本性住種性謂無始來依附本識法爾所得無漏法因二習所成種性謂聞法界等流法已聞所成等熏習所成要具大乘此二種性方能漸次悟入唯識何謂悟入唯識五位一資糧位謂修大乘順解脫分二加行位謂修大乘順決擇分三通達位謂諸菩薩所住見道四修習位謂諸菩薩所住修道五究竟位謂住無上正等菩提云何漸次悟入唯識謂諸菩薩於識相性資糧位中能深信解在加行位能漸伏除所取能取引發眞見在通達位如實通達修習位中如所見理數數修習伏斷餘障至究竟位出障圓明能盡未來化有情類復令悟入唯識相性初資糧位其相云何頌曰

乃至未起識　求住唯識性　於二取隨眠
猶未能伏滅

論曰從發深固大菩提心乃至未起順決擇識求住唯識眞勝義性齊此皆是資糧位攝爲趣無上正等菩提修習種種勝資糧故爲

有情故勤求解脫由此亦名順解脫分此位菩薩依因善友作意資糧四勝力故於唯識義雖深信解而未能了能所取空多住外門修菩薩行故於二取所引隨眠猶未有能伏滅功力令彼不起二取現行此二取言顯二取取執取能取所取性故二取習氣名彼隨眠隨逐有情眠伏藏識或隨增過故名隨眠即是所知煩惱障種煩惱障者謂執遍計所執實我薩迦耶見而為上首百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱此皆擾惱有情身心能障涅槃名煩惱障所知障者謂執遍計所執實法薩迦耶見而為上首見疑無明愛恚慢等覆所知境無顛倒性能障菩提名所知障此所知障決定不與異熟識俱彼微劣故不與無明慧相應故法空智品與俱起故七轉識內隨其所應或少或多如煩惱說眼等五識無分別故法見疑等定不相應餘由意力皆容引起此障但與不善無記二心相應論說無明唯通不善無記性故癡無癡等不相應故煩惱障中此障必有彼定用此為

所依故體雖無異而用有別故二隨眠隨聖道用有勝有劣斷惑前後此於無覆無記性中是異熟生非餘三種彼威儀等勢用薄弱非覆所知障菩提故此名無覆望二乘說若望菩薩亦是有覆若所知障有見疑等如何此種契經說為無明住地無明增故總名無明非無見等如煩惱種立見一處欲色有愛四住地名豈彼更無慢無明等如是二障分別起者見所斷攝任運起者修所斷攝二乘但能斷煩惱障菩薩俱斷永斷二種唯聖道能伏二現行通有漏道菩薩住此資糧位中二麤現行雖有伏者而於細者及二隨眠止觀力微未能伏滅此位未證唯識眞如後勝解力修諸勝行應知亦是解行地攝所修勝行其相云何略有二種謂福及智諸勝行中慧為性者皆名為智餘名為福且依六種波羅蜜多通相皆二別相前五說為福德第六智慧或復前三唯福德攝後一唯智餘通二種復有二種謂利自他所修勝行隨意樂力一切皆通自他利行依別相說六到彼岸菩

提分等自利行攝四種攝事四無量等一切皆是利他行攝如是等行差別無邊皆是此中所修勝行此位二障雖未伏除修勝行時有三退屈而能三事練磨其心於所證修勇猛不退一聞無上正等菩提廣大深遠心便退屈引他已證大菩提者練磨自心勇猛不退二聞施等波羅蜜多甚難可修心便退屈省己意樂能修施等練磨自心勇猛不退三聞諸佛圓滿轉依極難可證心便退屈引他麤善況己妙因練磨自心勇猛不退由斯三

事練磨其心堅固熾然修諸勝行次加行位其相云何頌曰

現前立少物　謂是唯識性　以有所得故非實住唯識

論曰菩薩先於初無數劫善備福德智慧資糧順解脫分既圓滿已為入見道住唯識性復修加行伏除二取謂煖頂忍世第一法此四總名順決擇分順趣真實決擇分故近見道故立加行名非前資糧無加行義煖等四法依四尋思四如實智初後位立四尋思者

尋思名義自性差別假有實無如實遍知此四離識及識非有名如實智名義相異故別尋求二二相同故合思察依明得定發下尋思觀無所取立爲煖位謂此位中創觀所取名等四法皆自心變假施設有實不可得初獲慧日前行相故立明得名即此所獲道火前相故亦名煖依明增定發上尋思觀無所取立爲頂位謂此位中重觀所取名等四法皆自心變假施設有實不可得明相轉盛故名明增尋思位極故復名頂依印順定發下

如實智於無所取決定印持無能取中亦順樂忍既無實境離能取識寧有實識離所取境所取能取相待立故印順忍時總立爲忍印前順後立印順名忍境識空故亦名忍依無間定發上如實智印二取空立世第一法謂前上忍唯印能取空今世第一法二空雙印從此無間必入見道故立無間名異生法中此最勝故名世第一法如是煖頂依能取識觀所取空下忍起時印境空相中忍轉位於能取識如境是空順樂忍可上忍起位印

能取空世第一法雙印空相皆帶相故未能證實故說菩薩此四位中猶於現前安立少物謂是唯識眞勝義性以彼空有二相未除帶相觀心有所得故非實安住眞唯識理彼相滅已方實安住依如是義故有頌言

菩薩於定位　觀影唯是心　義想既滅除
審觀唯自想　如是住內心　知所取非有
次能取亦無　後觸無所得

此加行位未遣相縛於麤重縛亦未能斷唯能伏除分別二取違見道故於俱生者及二隨眠有漏觀心有所得故有分別故未全伏除全未能滅此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察爲引當來二種見故及伏分別二種障故非安立諦是正所觀非如二乘唯觀安立菩薩起此煖等善根雖方便時通諸靜慮而依第四方得成滿記最勝依入見道故唯依欲界善趣身起餘慧猒心非殊勝故此位亦是解行地攝未證唯識眞勝義故次通達位其相云何頌曰

若時於所緣　智都無所得　爾時住唯識

離二取相故
論曰若時菩薩於所緣境無分別智都無所得不取種種戲論相故爾時乃名實住唯識真勝義性即證真如智與真如平等平等俱離能取所取相故能所取相俱是分別有所得心戲論現故有義此智二分俱無說無所取能取相故有義此智相見俱有帶彼相起名緣彼故若無彼相名緣彼者應色智等名聲等智若無見分應不能緣寧可說為緣真如智勿真如性亦名能緣故應許此定有見分有義此智見有相無說無相取不取相故雖有見分而無分別說非能取非取全無雖無相分而可說此帶如相起不離如故如自證分緣見分時不變而緣此亦應爾變而緣者便非親證如後得智應有分別故應許此有見無相加行無間此智生時體會真如名通達位初照理故亦名見道然此見道略說有二一真見道謂即所說無分別智實證二空所顯真理實斷二障分別隨眠雖多刹那事方究竟而相等故總說一心有義此中二

空二障漸證漸斷以有淺深麤細異故有義此中二空二障頓證頓斷由意樂力有堪能故二相見道此復有二一觀非安立諦有三品心一內遣有情假緣智能除輭品分別隨眠二內遣諸法假緣智能除中品分別隨眠三遍遣一切有情諸法假緣智能除一切分別隨眠前二名法智各別緣故第三名類智總合緣故法真見道二空見分自所斷障無閒解脫別總建立名相見道有義此三是真見道以相見道緣四諦故有義此三是相見道以真見道不別緣故二緣安立諦有十六心此復有二一者依觀所取能取別立法類十六種心謂於苦諦有四種心一苦法智忍謂觀三界苦諦真如正斷三界見苦所斷二十八種分別隨眠二苦法智謂忍無閒觀前真如證前所斷煩惱解脫三苦類智忍謂智無閒無漏慧生於法忍智各別內證言後聖法皆是此類四苦類智謂此無閒無漏智生審定印可苦類智忍如於苦諦有四種心集滅道諦應知亦爾此十六心八觀真如八觀

正智法真見道無間解脫見自證分差別建立名相見道二者依觀下上諦境別立法類十六種心謂觀現前不現前界苦等四諦各有二心一現觀忍二現觀智如其所應法真見道無間解脫見分觀諦斷見所斷百一十（九）二分別隨眠名相見道若依廣布聖教道理說相見道有九種心此即依前緣安立諦二十六種止觀別立謂法類品忍智合說各有四觀即為八心八相應止總說為一雖見道中止觀雙運而於見義觀順非止故此觀止開合不同由此九心名相見道諸相見道依真假說世第一法無間而生又斷隨眠非實如是真見道後方得生故非安立後起安立故分別隨眠真已斷故前真見道證唯識性後相見道證唯識相二中初勝故須偏說前真見道根本智攝後相見道後得智攝諸後得智有二分耶有義俱無離二取故有義此智見有相無說此智品有分別故聖智皆能親照境故不執著故說離二取有義此智二分俱有說此思惟似真如相不見真實真如

性故又說此智分別諸法自共相等觀諸有情根性差別而為說故又說此智現身土等為諸有情說正法故若不變現似色聲等寧有現身說法等事轉色蘊依不現色者轉四蘊依應無受等又若此智不變似境離自體法應非所緣緣色等時應緣聲等又緣無法等應無所緣緣彼體非實無緣用故由斯後智二分俱有此二見道與六現觀相攝云何六現觀者一思現觀謂最上品喜受相應思所成慧此能觀察諸法共相引生煖等加行道中觀察諸法此用最猛偏立現觀煖等不能廣分別法又未詮理故非現觀二信現觀謂緣三寶世出世間決定淨信此助現觀令不退轉立現觀名三戒現觀謂無漏戒除破戒垢令觀增明亦名現觀四現觀智諦現觀義元十謂一切種緣非安立根本後得無分別智五現觀邊智諦現觀謂現觀智諦現觀後諸緣安立世出世智六究竟現觀謂盡智等究竟位智此真見道攝彼第四現觀少分此相見道攝彼第四第五少分彼第二三雖此俱起

而非自性故不相攝菩薩得此二見道時生如來家住極喜地善達法界得諸平等常生諸佛大集會中於多百門已得自在自知不久證大菩提能盡未來利樂一切次修習位其相云何頌曰

無得不思議　是出世間智　捨二麤重故便證得轉依

論曰菩薩從前見道起已爲斷除障證得轉依復數修習無分別智此智遠離所取能取故說無得及不思議或離戲論說爲無得妙用難測名不思議是出世間無分別智斷世間故名出世間二取隨眠是世間本唯此能斷獨得出名或出世名依二義立謂體無漏及證真如此智具斯二種義故獨名出世餘智不然即十地中無分別智數修此故捨二麤重二障種子立麤重名性無堪任違細輕故令彼永滅故說爲捨此能捨彼二麤重故便能證得廣大轉依依謂所依即依他起與染淨法爲所依故染謂虛妄遍計所執淨謂真實圓成實性轉謂二分轉捨轉得由數修

習無分別智斷本識中二障麤重故能轉捨依他起上遍計所執及能轉得依他起中圓成實性由轉煩惱得大涅槃轉所知障證無上覺成立唯識意為有情證得如斯二轉依果或依即是唯識眞如生死涅槃之所依故愚夫顛倒迷此眞如故無始來受生死苦聖者離倒悟此眞如便得涅槃畢究安樂由數修習無分別智斷本識中二障麤重故能轉滅依如生死及能轉證依如涅槃此即眞如離雜染性如雖性淨而相雜染故離染時假說新淨即此新淨說為轉依修習位中斷障證得雖於此位亦得菩提而非此中頌意所顯頌意但顯轉唯識性二乘滿位名解脫身在大牟尼名法身故

云何證得二種轉依謂十地中修十勝行斷十重障證十眞如二種轉依由斯證得言十地者一極喜地初獲聖性具證二空能益自他生大喜故二離垢地具淨尸羅遠離能起微細毀犯煩惱垢故三發光地成就勝定大法總持能發無邊妙慧光故四焰慧地安住

最勝菩提分法燒煩惱薪慧焰增故五極難勝地眞俗兩智行相互違合令相應極難勝故六現前地住緣起智引無分別最勝般若令現前故七遠行地至無相住功用後邊出過世間二乘道故八不動地無分別智任運相續相用煩惱不能動故九善慧地成就微妙四無礙解能遍十方善說法故十法雲地大法智雲含衆德水蔽如空麤重充滿法身故如是十地總攝有爲無爲功德以爲自性與所修行爲勝依持令得生長故名爲地

十勝行者即是十種波羅蜜多施有三種謂財施無畏施法施戒有三種謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒忍有三種謂耐怨害忍安受苦忍諦察法忍精進有三種謂被甲精進攝善精進利樂精進靜慮有三種安住靜慮引發靜慮辦事靜慮般若有三種謂生空無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧方便善巧有二種謂迴向方便善巧拔濟方便善巧願有二種謂求菩提願利樂他願力有二種謂思擇力修習力智有二種謂受用法樂

智成熟有情智此十性者施以無貪及彼所起三業為性戒以受學菩薩戒時三業為性忍以無瞋精進審慧及彼所起三業為性精進以勤及彼所起三業為性靜慮但以等持為性後五皆以擇法為性說是根本後得智故有義第八以欲勝解及信為性願以此三為自性故此說自性若并眷屬一一皆以一切俱行功德為性此十相者要七最勝之所攝受方可建立波羅蜜多一安住最勝謂要安住菩薩種性二依止最勝謂要依止大菩提心三意樂最勝謂要悲愍一切有情四事業最勝謂要具行一切事業五巧便最業謂要無相智所攝受六迴向最勝謂要迴向無上菩提七清淨最勝謂要不為二障間雜若非此七所攝受者所行施等非到彼岸由斯施等十對波羅蜜多一一皆應四句分別此但有十不增減者謂十地中對治十障證十眞如無增減故復次前六不增減者為除六種相違障故漸次修行諸佛法故漸次成熟諸有情故此如餘論廣說應知又施等三增

上生道感大財體及眷屬故精進等三決定勝道能伏煩惱成熟有情及佛法故諸菩薩道唯有此二又前三種饒益有情施彼資財不損惱彼堪忍彼惱而饒益故精進等三對治煩惱雖未伏滅而能精勤修對治彼諸善加行永伏永滅諸煩惱故又由施等不住涅槃及由後三不住生死爲無住處涅槃資糧由此前六不增不減後唯四者爲助前六令修滿足不增減故方便善巧助施等三願助精進力助靜慮智助般若令修滿故如解深密廣說應知十次第者謂由前前引發後後及由後後持淨前前又前前麤後後細故易難修習次第如是釋總別名如餘處說此十修者有五種修一依止任持修二依止作意修三依止意樂修四依止方便修五依止自在修依此五修修習十種波羅蜜多皆得圓滿如集論等廣說其相此十攝者謂十一一皆攝一切波羅蜜多互相順故依修前行而引後者前攝於後必待前故後不攝前不待後故依修後行持淨前者後攝於前持淨前

故前不攝後非持淨故若依純雜而修習者展轉相望應作四句此實有十而說六者應知後四第六所攝開為十者第六唯攝無分別智後四皆是後得智攝緣世俗故此十果者有漏有四除離繫果無漏有四除異熟果而有處說具五果者或互相資或二合說十與三學互相攝者戒學有三一律儀戒謂正遠離所應離法二攝善法戒謂正修證應修證法三饒益有情戒謂正利樂一切有情此與二乘有共不共甚深廣大如餘處說定學有四一大乘光明定謂此能發照了大乘理教行果智光明故二集福王定謂此自在集無邊福如王勢力無等雙故三賢守定謂此能守世出世間賢善法故四健行定謂佛菩薩大健有情之所行故此四所緣對治堪能引發作業如餘處說慧學有三一加行無分別慧二根本無分別慧三後得無分別慧此三自性所依因緣所緣行等如餘處說如是三慧初二位中種具有三現唯加行於通達位現二種三見道位中無加行故於修習位

七地已前若種若現俱通三種八地以去現二種三無功用道違加行故所有進趣皆用後得無漏觀中任運趣故究竟位中現種俱二加行現種俱已捨故若自性攝戒唯攝戒定攝靜慮慧攝後五若并助伴皆具相攝若隨用攝戒攝前三資糧自體眷屬性故定攝靜慮慧攝後五精進三攝遍策三故若隨顯攝戒攝前四前三如前及守護故定攝靜慮慧攝後五此十位者五位皆具修習位中其相最顯然初二位頓悟菩薩種通二種現唯有漏漸悟菩薩若種若現俱通二種已得生空無漏觀故通達位中種通二種現唯無漏於修習位七地已前種現俱通有漏無漏八地以去種通二種現唯無漏究竟位中若現若種俱唯無漏此十因位有三種名一名波羅蜜多謂初無數劫爾時施等勢力尚微被煩惱伏未能伏彼由斯煩惱不覺現行二名近波羅蜜多謂第二無數劫爾時施等勢力漸增非煩惱伏而能伏彼由斯煩惱故意方行三名大波羅蜜多謂第三無數劫爾時施

等勢力轉增能畢竟伏一切煩惱由斯煩惱永不現行猶有所知微細現種及煩惱種故未究竟此十義類差別無邊恐猒繁文略示綱要十於十地雖實皆修而隨相增地地修一雖十地行有無量門而皆攝在十到彼岸十重障者一異生性障謂二障中分別起者依彼種立異生性故二乘見道現在前時唯斷一種名得聖性菩薩見道現在前時具斷二種名得聖性二眞見道現在前時彼二障種必不成就猶明與闇定不俱生如秤兩頭

低昂時等諸相違法理必應然是故二性無俱成失無間道時已無惑種何用復起解脫道爲斷惑證滅期心別故爲捨彼品麤重性故無間道時雖無惑種而未捨彼無堪任性爲捨此故起解脫道及證此品擇滅無爲雖見道生亦斷惡趣諸業果等而今且說能起煩惱是根本故由斯初地說斷二愚及彼麤重一執著我法愚即是此中異生性障二惡趣雜染愚即是惡趣諸業果等應知愚品總說爲愚後准此釋或彼唯說利鈍障品俱起

二愚彼麤重言顯彼二種或二所起無堪任性如入二定說斷苦根所斷苦根雖非現種而名麤重此亦應然後麤重言例此應釋雖初地所斷實通二障而異生性障意取所知說十無明非染汙故無明即是十障品愚二乘亦能斷煩惱障彼是共故非此所說又十無明不染汙者唯依十地修所斷說雖此位中亦伏煩惱斷彼麤重而非正意不斷隨眠故此不說理實初地修道位中亦斷俱生所知一分然今且說最初斷者後九地斷唯此應知住滿地中時既淹久理應進斷所應斷障不爾三時道應無別故說菩薩得現觀已復於十地修道位中唯修永滅所知障道留煩惱障助願受生非如二乘速趣圓寂故修道位不斷煩惱將成佛時方頓斷故二邪行障謂所知障中俱生一分及彼所起悞犯三業彼障二地極淨尸羅入二地時便能永斷由斯二地說斷二愚及彼麤重一微細悞犯愚即是此中俱生一分二種種業趣愚即彼所起悞犯三業或唯起業不了業愚三闇鈍

障謂所知障中俱生一分令所聞思修法忘失彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧入三地時便能永斷由斯三地說斷二愚及彼麤重一欲貪愚即是此中能障勝定及修慧者彼昔多與欲貪俱故名欲貪愚令得勝定及修所成彼既永斷欲貪隨伏此無始來依彼轉故二圓滿聞持陀羅尼愚即是此中能障總持聞思慧者四微細煩惱現行障謂所知障中俱生一分第六識俱身見等攝最下品故不作意緣故遠隨現行故說名微細

彼障四地菩提分法入四地時便能永斷彼昔多與第六識中任運而生執我見等同體起故說煩惱名令四地中既得無漏菩提分法彼便永滅此我見等亦永不行初二三地行施戒修相同世間四地修得菩提分法方名出世故能永害二身見等寧知此與第六識俱第七識俱執我見等與無漏道性相違故八地以去方永不行七地已來猶得現起與餘煩惱為依持故此麤彼細伏有前後故此但與第六相應身見等言亦攝無始所知

障攝定愛法愛彼定法愛三地尚增入四地時方能永斷菩提分法特違彼故由斯四地說斷二愚及彼麤重一等至愛愚即是此中定愛俱者二法愛愚即是此中法愛俱者所知障攝二愚斷故煩惱二愛亦永不行五於下乘般涅槃障謂所知障中俱生一分令猒生死樂趣涅槃同下二乘猒苦欣滅彼障五地無差別道入五地時便能永斷由斯五地說斷二愚及彼麤重一純作意背生死愚即是此中猒生死者二純作意向涅槃愚即是此中樂涅槃者六麤相現行障謂所知障中俱生一分執有染淨麤相現行彼障六地無染淨道入六地時便能永斷由斯六地說斷二愚及彼麤重一現觀察行流轉愚即是此中執有染者諸行流轉染分攝故二相多現行愚即是此中執有淨者取淨相故相觀多行未能多時住無相觀七細相現行障謂所知障中俱生一分執有生滅細相現行彼障七地妙無相道入七地時便能永斷由斯七地說斷二愚及彼麤重一細相現行愚即是

此中執有生者猶取流轉細生相故二純作意求無相愚即是此中執有滅者尚取還滅細滅相故純於無相作意勤求未能空中起有勝行八無相中作加行障謂所知障中俱生一分令無相觀不任運起前之五地有相觀多無相觀少於第六地有相觀少無相觀多第七地中純無相觀雖恒相續而有加行由無相中有加行故未能任運現相及土如是加行障八地中無功用道故若得入第八地時便能永斷彼永斷故得二自在由斯八地說斷二愚及彼麤重一於無相作功用愚二於相中不自在愚令於相中不自在故此亦攝土相一分故八地以上純無漏道任運起故三界煩惱永不現行第七識中細所知障猶可現起生空智果不違彼故九利他中不欲行障謂所知障中俱生一分令於利樂有情事中不欲勤行樂修已利彼障九地四無礙解入九地時便能永斷由斯九地說斷二愚及彼麤重一於無量所說法無量名句字後後慧辯陀羅尼自在愚於無量所說法

陀羅尼自在者謂義無礙解即於所詮總持自在於一義中現一切義故於無量名句字陀羅尼自在者謂法無礙解即於能詮總持自在於一名句字中現一切名句字故於後後慧辯陀羅尼自在者謂詞無礙解即於言音展轉訓釋總持自在於一音聲中現一切音聲故二辯才自在愚辯才自在者謂辯無礙解善達機宜巧爲說故愚能障此四種自在皆是此中第九障攝十於諸法中未得自在障謂所知障中俱生一分令於諸法不得自在彼障十地大法智雲及所含藏所起事業入十地時便能永斷由斯十地說斷二愚及彼麤重一大神通愚即是此中障所起事業者二悟入微細秘密愚即是此中障大法智雲及所含藏者此地於法雖得自在而有餘障未名最極謂有俱生微所知障及有任運煩惱障種金剛喻定現在前時彼皆頓斷入如來地由斯佛地說斷二愚及彼麤重一於一切所知境極微細著愚即是此中微所知障二極微細礙愚即是此中一切任運煩

惱障種故集論說得菩提時頓斷煩惱及所知障成阿羅漢及成如來證大涅槃大菩提故

成唯識論卷第九

音釋

練郎甸切精練也煖乃管切溫也創初亮切始也輭而兗切弱也耐奴代切忍也

成唯識論卷第十

護法等菩薩造　義十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

此十一障二障所攝煩惱障中見所斷種於極喜地見道初斷彼障現起地前已伏修所斷種金剛喻定現在前時一切頓斷彼障現起地前漸伏初地以上能頓伏盡今永不行如阿羅漢由故意力前七地中雖暫現起而不爲失八地以上畢竟不行所知障中見所斷種於極喜地見道初斷彼障現起地前已伏修所斷種於十地中漸次斷滅金剛喻定現在前時方永斷盡彼障現起地前漸伏乃至十地方永伏盡八地以上六識俱者不復現行無漏觀心及果相續能違彼故第七俱者猶可現行法空智果起位方伏前五轉識設未轉依無漏伏故障不現起雖於修道十地位中皆不斷滅煩惱障種而彼麤重亦漸斷滅由斯故說二障麤重一一皆有三位斷義雖諸位中皆斷麤重而三位顯是故偏說斷二障種漸頓云何第七識俱煩惱障種三

乘將得無學果時一刹那中三界頓斷所知障種將成佛時一刹那中一切頓斷任運內起無麤細故餘六識俱煩惱障種見所斷者三乘見位真見道中一切頓斷修所斷者隨其所應一類二乘三界九地一一漸次九品別斷一類二乘三界九地合爲一聚九品別斷菩薩要起金剛喻定一刹那中三界頓斷所知障種初地初心頓斷一切見所斷者修所斷者後於十地修道位中漸次而斷乃至正起金剛喻定一刹那中方皆斷盡通緣內外麤細境生品類差別有衆多故二乘根鈍漸斷障時必各別起無間解脫加行勝進或別或總菩薩利根漸斷障位非要別起無間解脫刹那刹那能斷證故加行等四刹那刹那前後相望皆容具有

十真如者一遍行真如謂此真如二空所顯無有一法而不在故二最勝真如謂此真如具無邊德於一切法最爲勝故三勝流真如謂此真如所流教法於餘教法極爲勝故四無攝受真如謂此真如無所繫屬非我執等

所依取故五類無別眞如謂此眞如類無差別非如眼等類有異故六無染淨眞如謂此眞如本性無染亦不可說後方淨故七法無別眞如謂此眞如雖多教法種種安立而無異故八不增減眞如謂此眞如離增減執不隨淨染有增減故即此亦名相土自在所依眞如謂若證得此眞如已現相現土俱自在故九智自在所依眞如謂若證得此眞如已於無礙解得自在故十業自在等所依眞如謂若證得此眞如已普於一切神通作業總持定門皆自在故雖眞如性實無差別而隨勝德假立十種雖初地中已達一切而能證行猶未圓滿爲令圓滿後後建立

如是菩薩於十地中勇猛修行十種勝行斷十重障證十眞如於二轉依便能證得轉依位別略有六種一損力益能轉謂初二位由習勝解及慚愧故損本識中染種勢力益本識內淨種功能雖未斷障種實證轉依而漸伏現行亦名爲轉二通達轉謂通達位由見道力通達眞如斷分別生二障麤重證得一

分真實轉依三修習轉謂修習位由數修習十地行故漸斷俱生二障麤重漸次證得真實轉依攝大乘中說通達轉在前六地有無相觀通達真俗間雜現前令真非真現不現故說修習轉在後四地純無相觀長時現前勇猛修習斷餘麤重多令非真不顯現故四果圓滿轉謂究竟位由三大劫阿僧企耶修習無邊難行勝行金剛喻定現在前時永斷本來一切麤重頓證佛果圓滿轉依窮未來際利樂無盡五下劣轉謂二乘位專求自利猒苦欣寂雖能通達生空真如斷煩惱種證真擇滅無勝堪能名下劣轉六廣大轉謂大乘位爲利他故趣大菩提生死涅槃俱無欣猒具能通達二空真如雙斷所知煩惱障種頓證無上菩提涅槃有勝堪能名廣大轉此中意說廣大轉依捨二麤重而證得故轉依義別略有四種一能轉道此復有二一能伏道謂伏二障隨眠勢力令不引起二障現行此通有漏無漏二道加行根本後得三智隨其所應漸頓伏彼二能斷道謂能永斷二障

隨眠此道定非有漏加行有漏曾習相執所引未泯相故加行趣求所證所引未成辦故有義根本無分別智親證二空所顯真理無境相故能斷隨眠後得不然故非斷道有義後得無分別智雖不親證二空真理無力能斷迷理隨眠而於安立非安立相明了現前無倒證故亦能永斷迷事隨眠故瑜伽說修道位中有出世斷道世出世斷道無純世間道能永害隨眠是曾習故相執引故由斯理趣諸見所斷及修所斷迷理隨眠唯有根本無分別智親證理故能正斷彼餘修所斷迷事隨眠根本後得俱能正斷二所轉依此復有二一持種依謂根本識由此能持染淨法種與染淨法俱爲所依聖道轉令捨染得淨餘依他起性雖亦是依而不能持種故此不說二迷悟依謂眞如由此能作迷悟根本諸染淨法依之得生聖道轉令捨染得淨餘雖亦作迷悟法依而非根本故此不說二所轉捨此復有二一所斷捨謂二障種眞無間道現在前時障治相違彼便斷滅永不成就說

之爲捨彼種斷故不復現行妄執我法所執我法不對妄情亦說爲捨由此名捨遍計所執二所棄捨謂餘有漏劣無漏種金剛喻定現在前時引極圓明純淨本識非彼依故皆永棄捨彼種捨已現有漏法及劣無漏畢竟不生既永不生亦說爲捨由此名捨生死劣法有義所餘有漏法種及劣無漏金剛喻定現在前時皆已棄捨與二障種俱時捨故有義爾時猶未捨彼與無間道不相違故菩薩應無生死法故此位應無所熏識故住無間道應名佛故後解脫道應無用故由此應知餘有漏等解脫道起方棄捨之第八淨識非彼依故四所轉得此復有二一所顯得謂大涅槃此雖本來自性清淨而由客障覆令不顯眞聖道生斷彼障故令其相顯名得涅槃此依眞如離障施設故體即是清淨法界涅槃義別略有四種一本來自性清淨涅槃謂一切法相眞如理雖有客染而本性淨具無數量微妙功德無生無滅湛若虛空一切有情平等共有與一切法不一不異離一切相

一切分別尋思路絶名言道斷唯眞聖者自內所證其性本寂故名涅槃二有餘依涅槃謂即眞如出煩惱障雖有微苦所依未滅而障永寂故名涅槃三無餘依涅槃謂即眞如出生死苦煩惱既盡餘依亦滅衆苦永寂故名涅槃四無住處涅槃謂即眞如出所知障大悲般若常所輔翼由斯不住生死涅槃利樂有情窮未來際用而常寂故名涅槃一切有情皆有初一二乘無學容有前三唯我世尊可言具四如何善逝有有餘依雖無實依而現似有或苦依盡說無餘依非苦依在說有餘依是故世尊可言具四若聲聞等有無餘依如何有處說彼非有有處說彼都無涅槃豈有餘依彼亦非有然聲聞等身智在時有所知障苦依未盡圓寂義隱說無涅槃非彼實無煩惱障盡所顯眞理有餘涅槃爾時未證無餘圓寂故亦說彼無無餘依非彼後時滅身智已無苦依盡無餘涅槃或說二乘無涅槃者依無住處不依前三又說彼無無餘依者依不定性二乘而說彼纔證得有餘

涅槃決定迴心求無上覺由定願力留身久住非如一類入無餘依謂有二乘深樂圓寂得生空觀親證眞如永滅感生煩惱障盡顯依眞理有餘涅槃彼能感生煩惱盡故後有異熟無由更生現苦所依任運滅位餘有爲法既無所依與彼苦依同時頓捨顯依眞理無餘涅槃爾時雖無二乘身智而由彼證可說彼有此位唯有清淨眞如離相湛然寂滅安樂依斯說彼與佛無差但無菩提利樂他業故復說彼與佛有異諸所知障既不感生

如何斷彼得無住處彼能隱覆法空眞如令不發生大悲般若窮未來際利樂有情故斷彼時顯法空理此理即是無住涅槃令於二邊俱不住故若所知障亦障涅槃如何斷彼不得擇滅擇滅離縛彼非縛故既爾斷彼寧得涅槃非諸涅槃皆擇滅攝不爾性淨應非涅槃能縛有情住生死者斷此說得擇滅無爲諸所知障不感生死非如煩惱能縛有情故斷彼時不得擇滅然斷彼故法空理顯此理相寂說爲涅槃非此涅槃擇滅爲性故四

圓寂諸無爲中初後即眞如中二擇滅攝若唯斷縛得擇滅者不動等二四中誰攝非擇滅攝說暫離故擇滅無爲唯究竟滅有非擇滅非永滅故或無住處亦擇滅攝由眞擇力滅障得故擇滅有二一滅縛得謂斷感生煩惱得者二滅障得謂斷餘障而證得者故四圓寂諸無爲中初一即眞如後三皆擇滅不動等二暫伏滅者非擇滅攝究竟滅者擇滅所攝既所知障亦障涅槃如何但說是菩提障說煩惱障但障涅槃豈彼不能爲菩提障應知聖教依勝用說理實俱能通障二果如是所說四涅槃中唯後三種名所顯得二所生得謂大菩提此雖本來有能生種而所知障礙故不生由聖道力斷彼障故令從種起名得菩提起已相續窮未來際此即四智相應心品

云何四智相應心品一大圓鏡智相應心品謂此心品離諸分別所緣行相微細難知不妄不愚一切境相性相清淨離諸雜染純淨圓德現種依持能現能生身土智影無間無

斷窮未來際如大圓鏡現衆色像二平等性智相應心品謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等大慈悲等恒共相應隨諸有情所樂示現受用身土影像差別妙觀察智不共所依無住涅槃之所建立一味相續窮未來際三妙觀察智相應心品謂此心品善觀諸法自相共相無礙而轉攝觀無量總持之門及所發生功德珍寶於大衆會能現無邊作用差別皆得自在雨大法雨斷一切疑令諸有情皆獲利樂四成所作智相應心品謂此心品爲欲利樂諸有情故普於十方示現種種變化三業成本願力所應作事如是四智相應心品雖各定有二十二法能變所變種現俱生而智用增以智名顯故此四品總攝佛地一切有爲功德皆盡此轉有漏八七六五識相應品如次而得智雖非識而依識轉識爲主故說轉識得又有漏位智劣識强無漏位中智强識劣爲勸有情依智捨識故說轉八識而得此四智大圓鏡智相應心品有義善薩金剛喻定現在前時即初現起異熟

識種與極微細所知障種俱時捨故若圓鏡智爾時未起便無能持淨種識故有義此品解脫道時初成佛故乃得初起異熟識種金剛喻定見在前時猶未頓捨與無間道不相違故非障有漏劣無漏法但與佛果定相違故金剛喻定無所熏識無漏不增應成佛故由斯此品從初成佛盡未來際相續不斷持無漏種令不失故平等性智相應心品菩薩見道初現前位違二執故方得初起後十地中執未斷故有漏等位或有間斷法雲地後

卷第十　九

與淨第八相依相續盡未來際妙觀察智相應心品生空觀品二乘見位亦得初起此後展轉至無學位或至菩薩解行地終或至上位若非有漏或無心時皆容現起法空觀品菩薩見位方得初起此後展轉乃至上位若非有漏生空智果或無心時皆容現起成所作智相應心品有義菩薩修道位中後得引故亦得初起有義成佛方得初起以十地中依異熟識所變眼等非無漏故有漏不共必俱同境根發無漏識理不相應故此二於境

明昧異故由斯此品要得成佛依無漏根方容現起而數間斷作意起故此四種性雖皆本有而要熏發方得現行因位漸增佛果圓滿不增不減盡未來際但從種生不熏成種勿前佛德勝後佛故大圓鏡智相應心品有義但緣眞如爲境是無分別非後得智行相所緣不可知故有義此品緣一切法莊嚴論說大圓鏡智於一切境不愚迷故佛地經說如來鏡智諸處境識衆像現故又此決定緣無漏種及身土等諸影像故行緣微細說不可知如阿賴耶亦緣俗故緣眞如故是無分別緣餘境故後得智攝其體是一隨用分二了俗由證眞故說爲後得餘一分二准此應知平等性智相應心品有義但緣第八淨識如染第七緣藏識故有義但緣眞如爲境緣一切法平等性故有義遍緣眞俗爲境佛地經說平等性智證得十種平等性故莊嚴論說緣諸有情自他平等隨他勝解示現無邊佛影像故由斯此品通緣眞俗二智所攝於理無違妙觀察智相應心品緣一切法自相

共相皆無障礙二智所攝成所作智相應心品有義但緣五種現境莊嚴論說如來五根一一皆於五境轉故有義此品亦能遍緣三世諸法不違正理佛地經說成所作智起作三業諸變化事決擇有情心行差別領受去來現在等義若不遍緣無此能故然此心品隨意樂力或緣一法或二或多且說五根於五境轉不言唯爾故不相違隨作意生緣事相境起化業故後得智攝此四心品雖皆遍能緣一切法而用有異謂鏡智品現自受用身淨土相持無漏種平等智品現他受用身淨土相成事智品能現變化身及土相觀察智品觀察自他功能過失雨大法雨破諸疑網利樂有情如是等門差別多種此四心品名所生得此所生得總名菩提及前涅槃名所轉得雖轉依義總有四種而令但取二所轉得須說證得轉依言故此修習位說能證得非已證得因位攝故後究竟位其相云何頌曰

此即無漏界　不思議善常　安樂解脫身

大牟尼名法。
論曰前修習位所得轉依應知即是究竟位相此謂此前二轉依果即是究竟無漏界攝諸漏永盡非漏隨增性淨圓明故名無漏界是藏義此中含容無邊希有大功德故或是因義能生五乘世出世間利樂事故清淨法界可唯無漏攝四智心品如何唯無漏道諦攝故唯無漏攝謂佛功德及身土等皆是無漏種性所生有漏法種已永捨故雖有示現作生死身業煩惱等似苦集諦而實無漏道諦所攝集論等說十五界等唯是有漏如來豈無五根五識五外界等有義如來功德身土甚深微妙非有非無離諸分別絕諸戲論非界處等法門所攝故與彼說理不相違有義如來五根五境妙定生故法界色攝非佛五識雖依此變然麤細異非五境攝如來五識非五識界經說佛心恒在定故論說五識性散亂故成所作智何識相應第六相應起化用故與觀察智性有何別彼觀諸法自共相等此唯起化故有差別此二智品應不並

生一類二識不俱起故許不並起於理無違同體用分俱亦非失或與第七淨識相應依眼等根緣色等境是平等智作用差別謂淨第七起他受用身土相者平等品攝起變化者成事品攝豈不此品攝五識得非轉彼得體即是彼如轉生死言得涅槃不可涅槃同生死攝是故於此不應為難有義如來功德身土如應攝在蘊處界中彼三皆通有漏無漏集論等說十五界等唯有漏者彼依二乘麤淺境說非說一切謂餘成就十八界中唯

義十二

有後三通無漏攝佛成就者雖皆無漏而非二乘所知境攝然餘處說佛功德等非界等者不同二乘劣智所知界等相故理必應爾所以者何說有為法皆蘊攝故說一切法界處攝故十九界等聖所遮故若絕戲論便非界等亦不應說即無漏界善常安樂解脫身等又處處說轉無常蘊獲得常蘊界處亦然寧說如來非蘊處界故言非者是密意說又說五識性散亂者說餘成者非佛所成故佛身中十八界等皆悉具足而純無漏此轉依

果又不思議超過尋思言議道故微妙甚深自內證故非諸世間喻所喻故此又是善白法性故清淨法界遠離生滅極安隱故四智心品妙用無方極巧便故二種皆有順益相故違不善故俱說為善論說處等不唯無記

如來豈無五根三境此中三釋廣說如前一切如來身土等法皆滅道攝故唯是善聖說滅道唯善性故說佛土等非苦集故佛識所變有漏不善無記相等皆從無漏善種所生無漏善攝此又是常無盡期故清淨法界無生無滅性無變易故說為常四智心品所依常故無斷盡故亦說為常非自性常從因生故生者歸滅一向說故不見色心非無常故然四智品由本願力所化有情無盡期故窮未來際無斷無盡此又安樂無逼惱故清淨法界衆相寂靜故名安樂四智心品永離體害故名安樂此二自性皆無逼惱及能安樂一切有情故二轉依俱名安樂二乘所得二轉依果唯永遠離煩惱障縛無殊勝法故恒名解脫身不覺世尊成就無上寂默法故名

六牟尼此牟尼尊所得二果永離二障亦名法身無量無邊力無畏等大功德法所莊嚴故體依聚義總說名身故此法身五法為性非淨法界獨名法身二轉依果皆此攝故如是法身有三相別一自性身謂諸如來眞淨法界受用變化平等所依離相寂然絶諸戲論具無邊際眞常功德是一切法平等實性即此自性亦名法身大功德法所依止故二受用身此有二種一自受用謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧所起無邊眞實功德及極圓淨常遍色身相續湛然盡未來際恒自受用廣大法樂二他受用謂諸如來由平等智示現微妙淨功德身居純淨土為住十地諸菩薩衆現大神通轉正法輪決衆疑網令彼受用大乘法樂合此二種名受用身

義十四

三變化身謂諸如來由成事智變現無量隨類化身居淨穢土為未登地諸菩薩衆二乘異生稱彼機宜現通說法令各獲得諸利樂事以五法性攝三身者有義初二攝自性身經說眞如是法身故論說轉去阿賴耶識得

自性身圓鏡智品轉去藏識而證得故中二智品攝受用身說平等智於純淨土爲諸菩薩現佛身故說觀察智大集會中說法斷疑現自在故說轉諸轉識得受用身故後一智品攝變化身說成事智於十方土現無量種難思化故

又智殊勝具攝三身故知三身皆有實智有義初一攝自性身說自性身本性常故說佛法身無生滅故說證因得非生因故又說法身諸佛共有遍一切法猶若虛空無相無爲非色心故然說轉去藏識得者謂由轉滅第八識中二障麤重顯法身故智殊勝中說法身者是彼依止彼實性故自性法身雖有真實無邊功德而無爲故不可說爲色心等物四智品中真實功德鏡智所起常遍色身攝

（表十）

自受用平等智品所現佛身攝他受用成事智品所現隨類種種身相攝變化身說圓鏡智是受用佛轉諸轉識得受用故雖轉藏識亦得受用然說轉彼顯法身故於得受用略不說之又說法身無生無滅唯證因得非色

（十五）

心等圓鏡智品與此相違若非受用屬何身攝又受用身攝佛不共有為實德故四智品實有色心皆受用攝又他受用及變化身皆為化他方便示現故不可說實智為體雖說化身智殊勝攝而似智現或智所起假說智名體實非智但說平等成所作智能現受用三業化身不說二身即是二智故此二智自受用攝然變化身及他受用雖無真實心及心所而有化現心心所法無上覺者神力難思故能化現無形質法若不爾者云何如來現貪瞋等久已斷故云何聲聞及傍生等知如來心如來實心等覺菩薩尚不知故由此經說化無量類皆令有心又說如來成所作智化作三業又說變化有依他心依他實心相分現故雖說變化無根心等而依餘說不依如來又化色根心心所法無根等用故不說有如是三身雖皆具足無邊功德而各有異謂自性身唯有真實常樂我淨離諸雜染衆善所依無為功德無色心等差別相用自受用身具無量種妙色心等真實功德若他

受用及變化身唯具無邊似色心等利樂他用化相功德又自性身正自利摧寂靜安樂無動作故亦兼利他為增上緣令諸有情得利樂故又與受用及變化身為所依止故俱利攝自受用身唯屬自利若他受用及變化身唯屬利他為他現故又自性身依法性土雖此身土體無差別而屬佛法相性異故此佛身土俱非色攝雖不可說形量小大然隨事相其量無邊譬如虛空遍一切處自受用身還依自土謂圓鏡智相應淨識由昔所修

自利無漏純淨佛土因緣成熟從初成佛盡未來際相續變為純淨佛土周圓無際衆寶莊嚴自受用身常依而住如淨土量身量亦爾諸根相好一一無邊無限善根所引生故功德智慧既非色法雖不可說形量大小而依所證及所依身亦可說言遍一切處他受用身亦依自土謂平等智大慈悲力由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟隨住十地菩薩所宜變為淨土或小或大或劣或勝前後改轉他受用身依之而住能依身量亦無

定限若變化身依變化土謂成事智大慈悲力由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟隨未登地有情所宜化爲佛土或淨或穢或小或大前後改轉佛變化身依之而住能依身量亦無定限自性身土一切如來同所證故體無差別自受用身及所依土雖一切佛各變不同而皆無邊不相障礙餘二身土隨諸如來所化有情有共不共所化共者同處同時諸佛各變爲身爲土形狀相似不相障礙展轉相雜爲增上緣令所化生自識變現謂於一土有一佛身爲現神通說法饒益於不共者唯一佛變諸有情類無始時來種性法爾更相繫屬或多屬一或一屬多故所化生有共不共不爾多佛久住世間各事勤勞實爲無益一佛能益一切生故此諸身土若淨若穢無漏識上所變現者同能變識俱善無漏純善無漏因緣所生是道諦攝非苦集故蘊等識相不必皆同三法因緣雜引生故有漏識上所變現者同能變識皆是有漏純從有漏因緣所生是苦集攝非滅道故善等

識相不必皆同一性因緣雜引生故蘊等同異類此應知不爾應無五十二等然相分等依識變現非如識性依他中實不爾唯識理應不成許識內境俱實有故或識相見等從緣生俱依他起虛實如識唯言遣外不遮內境不爾眞如亦應非實內境與識既並非虛如何但言唯識非境識唯內有境亦通外恐濫外故但言唯識或諸愚夫迷執於境起煩惱業生死沉淪不解觀心勤求出離哀愍彼故說唯識言令自觀心解脫生死非謂內境如外都無或相分等皆識為性由熏習力似多分生眞如亦是識之實性故除識性無別有法此中識言亦說心所心與心所定相應故此論三分成立唯識是故說為成唯識論亦說此論名淨唯識顯唯識理極明淨故此本論名唯識三十由三十頌顯唯識理乃得圓滿非增減故

義十

十八

已依聖教及正理　分別唯識性相義
所獲功德施群生　願共速登無上覺

成唯識論卷第十

成唯識論後序

吳興沈玄明拱

原夫覺海微圓涵萬流而濬宗極神機闡妙被衆象而凝至眞朗慧日而鏡六幽洩慈雲而滯八寓演一音而懸解遒三乘以退驚體陳如之半器津有有於鹿園照善現之滿機繹空空於鷲嶺雖絶塵於常斷詎遺筌於有空顯無上之靈宗凝中道於茲教逮金河滅景派淳源而不追玉牒霏華緒澆風而競扇於是二十八見迷喪應於五天一十六師亂牛雲於四主半千將聖茲惟世親實賢劫之應眞晦生知以提化飛光毓彩誕暎資靈曜常明於八蘊藻初情於六足秀談芝於俱舍標說有之餘宗擗玄波於大乘貫研空之至理化方昇而照極澄冲一於斯須唯識三十偈者世親歸根之遺製也理韜囹海泛浮境於榮河義鬱烟颸麗虹章於玄圃言含萬象字苞千訓妙旨天遒遶彩星華幽緒未宣冥神絶境孤明欽暎祕思潛津後有護法安慧等十大菩薩韞玄珠於八藏聳層搆於四圖

宅照二因摸清三觀升暉十地澄智水以潤賢林隣幾七覺皎行月而開重夜優柔芳烈景躅前修箭涌泉言風飛實思感觀本頌各裁斯釋名曰成唯識論或名淨唯識論空心外之二取息滯有之迷塗有識內之一心遣歸空之妄執晦斯心境苦海所以長淪悟彼有空覺岸於焉高蹈九十外道亂風轍而靡星旗十八小乘軔藏軒而扶龍轂窮神體妙詣贖探機精貫十支洞該九分顧十翼而搏仙羽頻九流以濬瓊波盡邃理之希徽闡法王之奧典稱謂雙絕筌象兼忘曜靈景於西申閟虹光於震旦濟物弘道眇歸宗德粵若天和上三藏法師玄奘體睿含真履仁翔慧九門禪寂證靜於融山八萬玄津騰流於委海疊金牆而月曜峻玉宇而霞蔚軼芳粹於澄蘭孕風華於龍翼悼微言之匿彩嗟大義之淪暉用啓誓之肆茲遥踐泳祥河之輟水攀寶樹之低枝循鏤杠以神遊躡霓峯而安步昇紫階而證道瞰玄影以嚴因採奧觀奇徙蒼龍於二紀緘檀篆具旋白馬於三秦我

大唐慶表金輪禎資樞電奄大千而光宅御六辯以天飛神化潛通九仙賚寶玄猷旁闡百靈聳職凝旒遂拱杳通夢於霄暉掞組摛華煥騰文以幽贊玄奉綸旨溥令翻譯敕尚書左僕射燕國公于志寧中書令高陽公許敬宗等潤色沙門釋神泰等證義沙門釋靖邁等質文肇自貞觀十九年終于顯慶之末部將六十卷出一千鶡軼蓬萊池湟環澈載隆法寶大啓群迷頌德序經並紆宸藻玄風之盛未之前聞粵以顯慶四年龍集叶洽玄

英應序厥閏惟陽粲茲十釋四千五百頌彙聚群分各遵其本合為一部勒成十卷月窮于紀銓綜云畢精括詁訓研詳夷夏調驚韶律藻掞天庭白鳳覬奇紫微呈瑞遂使文同義異若一師之製焉斯則古聖今賢其揆一也三藏弟子基冊族高門玉田華胄壯年味道綺日參玄業峻林遠識清雲鏡閑儀玉瑩淩道邃而澄明逸韻蘭芳掩法沐而飛辯緒僊音於八梵舞霄鸞以翔禎摛麗範於九章影桐鸞而絢藻昇光譯侶俯潛叡而融暉登

彩義徒顧猷暢而高視秀初昕之琁景晉燭玄儒矯彌天之絕翰騰邁眞俗親承四辯言奬三明疏發戶牖液導津涉績功資素通理寄神綜其綱領甄其品第兼撰義疏傳之後學教蟠黃陸跨合璧於龜疇祥浮紫宮掩連珠於麟籀式罄庸謏叙其宗致云

卅一

音釋

泯弭盡切滅也　輔翼輔奉甫切助也翼與職切扶也　澂持陵切與澄同　涵胡男切包容也　濬須閏切疏淪也　洩先結切散也　寓王矩切與宇同天地四方曰宇　鶩亡遇切馳也　繹夷益切紬繹也　澆堅堯切薄也　毓余六切養也　賁彼義切飾也　囦幺玄切與淵同　躅厨玉切迹也　軔而振切止輪木也　羬巨淹切羊八尺爲羬　頫他弔切俯首聽也　閟彼義切閉也　粵于伐切與越同發語詞　軼弋質切超過也　躝良仞切踐也　霙於京切雪霰也　瞰苦濫切俯視也　賮慈忍切會禮之財也　旒力求切冕旒也　掞舒贍切舒也　組總古切綬屬　摛抽之切布也　潡蒲沒切與渤同　糅女九切雜也　彙于貴切類也　銓逡緣切次也　綜子宋切統理也　詁姑五切訓詁也　輸河干切與翰同羽翰也　籀直又切史籀人名始作大篆者　謏先了切小聞也

廣百論釋論卷第一

聖天菩薩本　護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破常品第一

稽首妙慧如日輪　垂光破闇開淨眼
遠布微言廣百論　百聖隨行我當釋

論曰為顯邪執我我所事性相皆空方便開示二解脫門故造斯論執見事性為方便故起相分別隨取事相為依止故生邪願樂既顯事空二即非有其我所事略有二種謂常無常常住事勝寂靜安樂衆生閙樂清曠無為多生欣樂無常事劣能引諸苦衆生見苦熾火所燒多生猒離由是論初先破常事故說頌曰

一切為果生　所以無常性　故除佛無有
如實號如來

論曰諸有世間鄙執他論所說種種常住句義多越現量所行境界以能生果比量安立既能生果亦應比度從緣而生如麁麤色等若

非緣生無勝體用應不能生如空華等若許彼義從緣而生即定滅壞如所生果所以佛說諸行無常從緣生滅如苦樂等是故唯佛無顛倒說得名如來見一切境無罣礙故若爾所餘無生果用此應是常既不生果不可比度從緣生故雖爾既無能生果用如來滅無應比非有為顯此言其義決定故復頌曰

無有時方物　有性非緣生　故無時方物　有性而常住

論曰諸有性法定從緣生如苦樂等若非緣生定無有性如空華等此若有性應從緣生若從緣生滅必隨逐無容常住如是說已或復諸法必依緣生方知有性如現在法若非緣生即非有性如未來法為辯此義故說無有時方等言此顯所說其理決定若時若方若物差別徧一切處皆無諍論（廣一）如說菩薩住循法觀於諸法中不見少法出緣生外（二）又彼非處方便慇懃何以故頌曰

非無因有性

論曰彼雖方便慇懃立常而竟不能說有道

理如是句義所立能立一分所依不極成故既不許有餘同類義同喻闕故比量不成設復強說終成非理何以故頌曰

有因即非常

論曰縱彼強說常性有因既許有因即非常性如苦熾火相應所生此因便能違害根本雖無生因而有了因有因總故即為極成復次有執一切性皆是常若立一切皆無常性俱闕同喻比量不成此亦不然同前過故又彼雖立隱性為常而立顯相有其生滅由此足能顯無常性遮破常性彼論遮破顯相是常及非有故若說顯相亦無生滅前位無滅後位無增諸造論者何所為耶何所造耶若謂諸法雖有隱顯而無生滅此亦不然前後兩位若無差別便無增滅有何隱顯又離體外無別有位位有隱顯體亦應然汝雖不欲體有生滅理所遍故必應信受如是所立前後兩位隱顯非常為同法喻由此我立不與汝同立常同喻定非有故又所立義必須有因非唯起心即可成立故次頌曰

故無因欲成　眞見說非有
論曰諸有比量能成立他所不許義乃名能
立若離正因但有言說虛陳自意義終不成
有言無因義得成者諸有所立一切應成縱
一切成仁今何恡我亦無恡彼自不成一切
皆成汝亦不許復次有餘偏執明論聲常初
不待緣後無壞滅性自能顯越諸根義爲決
定量曾不差違現比等量依士夫見士夫有
失見是疑因故能依量皆難信受此亦不然
與前所說非愛過咎不相離故若所依止士
夫及見皆有過故能依諸量亦有失者汝及
汝師見及言論既有過失云何可信汝所發
言便成自害若汝意謂汝及汝師所發言詞
亦是定量餘聲非者無有比量但愛自宗亦
復自違所立宗義又以比量立明論聲非士
夫造體是常住因及同喻應更須成設復能
成則爲自害又明論聲與所餘聲同是聲性
云何但說此聲是常餘聲無常亦不可說餘
人自許聲是無常由士夫造故非是常今則
不許故是常住法性決定豈隨論者許與不

許成常無常不可說言一切法性隨見差別其體轉變一物同時有多體相更互相違非道理故若法隨人情計轉者應捨自宗取所餘見又立常者所說道理唯依異法無同法故所立不成或捨自意是故彼宗不任推檢唯構虛言都無實義復次有餘執言唯異法喻即名能立異法徧故比量本為遮餘義故現見遮相所雜糅緣能顯義故為定此義復作是言諸所作者既是無常故知非作理應常住此言為顯異法決定此亦不然隨自意語不能如實顯正理故所以者何唯顯異義所遮事境名為同喻其異法喻二分俱行可名為遍若無同喻何所遍耶不可說言自體自徧又諸比量欲遮餘義要有同法然後方成同法若是無異法應非有離其同異二聚法外更不許有餘句義故由此即破現見遮相所雜糅緣能顯於義又以不見所作為因欲成有常終無是義以一切處未曾見有故說頌曰

見所作無常　謂非作常住　既見無常有

應言常性無
論曰見所作者皆是無常謂非作者皆是常
住既見所作無常性有應言非作常住性無
諸所作者既許有體非所作者應許無體以
非作因於樂等有曾所未見龜毛等無皆可
得故如是非作違害能立所依自相非正能
立為不爾耶諸相違因若不遮礙自共所許
乃於自境能立相違自相差別今此所依共
許為有若不共許無容依此競常無常故非
作因不能違害所依自相有釋此言我今不
許聚極微外有散極微故此違因無自害失
此釋不然彼依總相建立一切常法為有豈
勞分別聚散有無如是釋者空等無為都不
許有不可為難色等極微雖依世俗許其為
有而是所作故非所作因義不成若於如是
不成因上作相違過亦不得成頌中應言常
性無者正破所依空等性有兼辯能依常住
性無若言空等無實有性所依無故因義不
成何能違害有法自相此亦不然但說遮違
餘有類物為此因故因有三種一有體法如

所作等二無體法如非作等三通二法如所知等今所立因唯遮所作不言別有非作自性此因同類色等上無於其異類龜毛等有是故違害有法自相又說頌曰

愚夫妄分別　謂空等為常

論曰隨有所見皆無諦實知不清白故名愚夫於尋思地恒自安處推求分別諸法性相於中或有知見猛利虛妄計度越路而行各恃所知皆自憍舉互興異論擅立師資俱未斷除分別見網無明昏睡纏覆其心如在夢中所緣皆妄非如夢智所計空等常住實有而可信依復次有餘釋子執虛空等實有常住故契經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了此經義說實有虛空常住無色無見無對無復所依因光明顯或有（唐一）疑難佛既不說別有所依如風輪（大）等如是虛空應無體相為釋此難故說虛空容受有對光明等色以果顯因有實體相又說虛空風所依止非無體相能作所依此亦不然非經義故若謂虛空是有果法應有生滅生滅隨

故體則無常如色心等若無生滅應無體相如龜毛等為顯風輪離同類聚無別所依如地輪等所以經說風輪依空不遮風輪前念現在同類同聚生起所依故作是說為顯虛空無有同異生起所依如過去等無別實有常住體相故復經說虛空無色無見無對當何所依不見實有色受等物無有同異生起所依又顯虛空因光明等依世俗諦假施設有如因色等假立瓶等是故復說然藉光明虛空顯了不可依此即說虛空離光明等實有體相雖因影闇亦立虛空然影闇中眼有障礙或有除此更無所見不能辯了餘物有無所以不說然藉影闇虛空顯了於光明中眼無障礙若見無有餘障礙物即便依此假立虛空勿謗虛空假亦非有是故不說無有虛空又若虛空實有體相藉諸光明而顯了者應如青等有色有見有對有依經不應說無色無見無對無依世俗假有無此過失依無礙色假立虛空質礙等性不相應故又此虛空四謗不攝雖執實有然必應許有分別

智之所了知除五識身所引意識其餘有漏不定外門分別意識決定不能緣實有境故說頌曰

智者依世間　亦不見此義

論曰諸有智者依止世間隨分別識於虛空等雖復專精願求實義乃至少分亦不可得唯見依名所起分別似虛空等種種影像復次爲破如前所執空等由徧滿故體實有常故說頌曰

非唯一有分　徧滿一切分　故知一一分各別有有分

論曰時方物類各有差別所以言分空等與彼諸分相應故名有分非一有分常住眞實與一切分周徧相應勿復令此所相應分一一徧與一切相應故此有分隨所相應諸分差別成無量分即此諸分不待餘依說名虛空或餘物類故汝所說實有常住空等過滿因義不成若言空等亦由分別假立方分故無過者此亦不然實無方分不離如前所說過故瓶等亦應假立方分依第一義方分實

無此因但於異法上有同法既闕與義相違又虛空等差別名言唯依諸分和合而立分別假立有方分故如唯依彼色等和合立宮殿等種種名言此意顯示虛空等聲唯依世俗境界而立又若可說有方分者應如青等不可說爲常徧實有虛空等性是則所立能立一分所依不成復次或有執時眞實常住以見種等衆緣和合有時生果有時不生時有作用或舒或卷令枝條等隨其榮顇此所說因具有離合由是決定知實有時時所待

因都不可見不見因故所以無生以無生故即知無滅無生無滅故復言常爲破彼執故說頌曰

若有體實有　卷舒用可得　此定從他生故成所生果

論曰時用卷舒待他方立故此用時隨緣而轉體相若無取捨差別諸有作用興廢不成又時作用依他而轉如地色等定是無常即以此事爲其同法用所依時何容常住故善時者作如是言業風所引大種差別自類爲

因展轉相續循環迹代終而復始隨緣不同
冷煖觸異分位差別說名爲時時雖具有因
緣生滅相似相續隱覆難知豈以不知言無
因等復次有執時體亦常亦遍攝藏無量差
別功能外緣擊發起諸作用芽莖等果隨用
生成此亦不然所依時體若無遷變能依功
能豈可擊發不見所依種等無變而有生長
芽等功能即此擊發功能因緣足有生成芽
等作用何須妄計無用時耶又說頌曰
若離所生果　無有能生因　是故能生因
皆成所生果

論曰諸法要待自所生果有勝體用方得名
因所生若無能生詎有由是所執能生之因
必待餘法成別因故如苦樂等定是無常豈
不因法先有體用後果生時因名方顯如外
衆緣先有體用果法生已乃得緣名時亦如
是其體常徧具含種種生長功能諸果生時
名用方顯又未生果亦得因名待當果故如
稻麥種汝所立時其體常徧具含種種生長
功能諸能與體既許無異能應同體一一徧

當是則起用生一果時於一果處應生一切
如是便成因果雜亂我立功能望所生果時
處決定故無此失汝立功能一一常徧不應
輒許時處決定若言論主所立功能同斯過
者此亦不然我立功能依因緣有種種差別
非徧非常隨自因緣種種差別所生諸果時
處決定故無起用生一果時於一果處徧生
一切所以因果不相雜亂不同汝立時與功
能皆是徧常前後不異是故唯汝有雜亂失
又說頌曰

諸法必變異　方作餘生因　如是變異因
豈得名常住

論曰世間共許功能所依種子等法必捨前
位而取後位體相轉變方為芽等所生果因
如是因性理無差失所立常因應亦同此體
相轉變方能為因既許轉變無容常住豈不
世間亦許種等果未生位體相未轉雖無作
用而得名因不爾世間雖假名說而實種等
將至滅位正能生果方得名因種等爾時必
有變異為不根塵不滅無變而有作用生諸

識耶此亦將滅體相轉變能生諸識故不相違有餘師說根塵望識如種芽等生滅道理一切因果法不同時此難於彼便成踈遠復次有餘外道執自然因體常無有生滅變異自然爲因生一切果爲破彼執故說頌曰

若本無今有　自然常爲因　既許有自然因則爲妄立

論曰若一切法本無今有計有自然常住爲因法應自然本無今有何用妄立自然常因既許自然不待因故又體自然常無變易果未生位既未能生果法生位應亦如是前後一故因義不成計自然常便失二事謂失攝受決定因緣能生自果及失見有所生麤果證有自許微細常因若謂自然要待和合衆緣資助方能生果衆緣雖別然和合時資助自然令起總用此一總用本無今有是故自然體雖常有先不生果後方能生是亦不然自然常有云何不令衆緣常合衆緣合時其性雖別然互相助共生一果除此更無總用可得又自然性雖處衆緣共和合位亦不能

生體無別故如未生位又常住法體相凝然不可改轉緣何能助若許自然從緣故轉如所生果應是無常是故唯有無常諸緣互相資助起勝體用異於前位能生其果非所立常能離前失復次有諸外道建立常因時無改變能生於果此亦應以用相違因為喻遮遣又說頌曰

云何依常性　而起於無常　因果相不同
世所未曾見

論曰諸行生起必似自因故不可言生異類果豈不現見從月愛珠引出清流因果異類我亦不說從因生果所有體相一切皆同但言因果相生義中不相離相決定相似以於世間曾未見有如是因果不同相故世間共見麤無常果無不從彼無常因生類知細果是無常故猶如麤果因定無常是故色等因果性法與無常相定不相離為決此義復作是言一切細果所因色等定是無常果無常故譬如麤果所因色等復次有作是見空等偏常若於一分衆緣合時即依此分發生聲

等若徧所依發聲等者住極遠境根亦應知
為破彼見故說頌曰
若一分是因　餘分非因者　即應成種種
種種故非常
論曰若謂空等衆緣合時一分有用發生自
果餘分無用自果不生空等即應分分差別
分分體用有差別故應如聲等定是無常又
此空等體恒周徧能為種種自果所依是種
種相所依止故如錦繡等可證非常又如前
說常法凝然不可改轉緣何能助所計空等
應亦如是體既常住雖衆緣合何能發生聲
等自果復次有作是見一分起時但從一物
大等諸果展轉變異差別增長大等諸果變
故無常一物自性不變故常此亦不然義相
違故大等皆用自性為體大等變時自性應
變由此自性應是無常體無異故猶如大等
又此自性其體周徧一分變時餘無量分體
無異故應亦隨變是則一分一法起時餘分
餘法皆應同起如是舉體有作用故如大等
果應是無常又以前頌兼破此執由彼所計

自性最勝三分合成所謂薩埵剌闍答摩第一薩埵其性明白第二剌闍其性躁動第三答摩其性闇昧此三一一相用衆多皆是神我所受用事我以思為性思所受用時剌闍性躁警薩埵等令起種種轉變功能三法和同隨於一分變成大等轉名最勝譬如大海其水湛然隨於一分風等所擊變成種種駭浪奔濤如是所執自性最勝一分有用變成大等餘分無能無所轉變是即自體應成種種成種種故定是非常如大等果相非常住

又三自性一一皆有明躁昧等衆多作用自性作用既許體同以性隨用應成多體自性最勝無差別故是則最勝體亦應多自性最勝體成多故應如大等定是無常復次有執極微是常是實和合相助有所生成自體無虧而起諸果此亦不然義不成故若許和合必有方分既有方分定是無常若言極微徧體和合無方分者此亦不然何以故頌曰

在因微圓相　於果則非有　是故諸極微非徧體和合

論曰若諸極微徧體和合無方分故非少分合是則諸微應同一處實果應與自因徧合無別處故應亦微圓若爾應許一切句義皆越諸根所了知境由見所依餘可知故是則違害世間自宗若言實果雖與自因徧體和合無別處所然由量德積集力故令其實果亦可得見謂諸實果雖無住處方分差別然由量德積集殊勝令所依實非大似大方分差別分明可見此但有言都無實義我先難汝所生實果與諸極微既無別處應如極微越諸根境汝不能救何事餘言若所依實如是相現應捨實體同彼能依既成他相應捨自相亦不可說如頗胝迦不捨前相而現餘相其體無常前後異故此若同彼應捨實體德依於實實體既無德亦非有無實無德誰現誰相故不可說所生實果不捨自相而現他相如是即應唯德可見所有實性皆越根境此亦違汝自所立宗復次有說極微有其形質更相礙故居處不同是則極微住雖隣次而處各別應不和合若許和合處同不同

即違自執及有分過有說極微生處各異雖
復無間而不相觸各據一方相避而住積集
差別似有方分無間處生似有流轉剎那前
後展轉相續有因有果非斷非常為兼破彼
故復頌曰

於一極微處　既不許有餘　是故亦不應
許因果等量

論曰如是所說諸極微相竟不能遮有方分
失何以故頌曰

微若有東方　必有東方分　極微若有分
如何是極微

論曰是諸極微既有質礙日輪繞舉舒光觸
時東西兩邊光影各現逐日光移隨光影轉
承光發影處既不同故知極微定有方分既
有方分便失極微如是極微即可分析應如
麤物非實非常違汝論宗極微無方分常住
實有造世間萬物復次所執極微定有方分
行所依故如能行者凡所遊行必有方分若
無方分則無所行何以故頌曰

要取前捨後　方得說為行

論曰進所欣處名為取前退所猒處名為捨後要依前後方分差別起取捨用乃名為行離方分行所未曾見極微既是行用所依故知極微定有方分若無所行行用差別是則應撥行者為無故說頌曰

此二若是無　行者應非有

論曰依前後方起取捨用方若非有用亦應無若爾雖行應如不動若汝撥無行處行用是則所依行者亦無執此極微便著邪見又諸極微若無行用則不能造有方分果若無所造有方分果即諸天眼亦無所見是則所立一切句義越諸根境頓絕名言云何自立句義差別復次若執極微無初中後即淨眼根亦不能見應如空華都無所有為顯此義故說頌曰

極微無初分　中後分亦無　是則一切眼皆所不能見

論曰若執極微是常是一無生住滅三種時分無前中後三種方分應似空華都無實物是則極微越諸根境不為一切眼所觀見自

他推檢都不可得是故不應計為實有此中正破外道所執極微是常無有方分越諸根境非眼所見兼顯極微無常有分非越根境淨眼所見復次為破極微因果同處及顯因體定是無常故說頌曰

若因為果壞　是因即非常　或許果與因二體不同處

論曰諸有礙物餘礙逼時若不移處必當變壞如是極微果所侵逼或相受入異體同居如以細流漩麤沙聚或復入中令其轉變如妙藥汁注赤鎔銅若許如前則有諸分既相受入諸分支離如相離物不共生果是則應無一切麤物又若同彼有諸細分即應如彼體是無常若許如後自說極微體有變壞何待徵難若並不許應許極微互相障隔因果別處以有礙物處必不同如非因果諸有礙物又說頌曰

不見有諸法　常而是有對　故極微是常諸佛未曾說

論曰現見石等於自住處對礙餘物既是無

常極微亦爾云何常住對礙與常互相違反二法同體理所不然復有別釋餘物共合變壞生因名為有對不爾極微皆有對礙礙證無常其義明了若謂極微障礙餘物他不全許故須別立餘物共合變壞生因比度極微是無常者是則但應以能生義證極微性定是無常何以頌中說為有對故知此言是有礙義雖不全許而因義成彼許極微礙餘物故既破極微方亦隨壞因極微果證實有方極微既無果則非有何緣而立方實常耶又方不定待緣而立假施設有非實非常由上所說諸因緣故極微是常佛未曾說但言諸行皆是無常唯我大師獨稱覺者於一切境智見無礙所說無倒真號如來愍彼邪徒不能歸信諸行無常誠哉佛說無為非行何廢常耶然所立常無過二種一有所作二無所作若有所作非謂無為若無所作但有名想故契經說去來及我虛空涅槃是五種法但有名想都無實義

廣百論釋論卷第一

音釋

惔 良刃切惜也 搆 古候切造也 糅 女救切雜也 頪 秦醉切萎也

躁 則到切急疾也 駭 侯揩胡買二切驚也 溉 古代切灌也 鎔 余封切銷也

廣百論釋論卷第二

聖天菩薩本　廉二
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破常品第一之餘

復次有執涅槃實有常樂如契經說苾芻當知有涅槃界無生無滅無相無為究竟安樂此亦依前理教應破又說頌曰

離縛所縛因　更無真解脫　生成用闕故
設有亦名無

論曰前已具說諸有句義越現量境於諍論時必以生果比量安立非涅槃界能有所生云何比知實有常樂若許能生則違自論涅槃無果違諸行故是故涅槃體非實有設許實有於自依身無成勝用何名解脫若令已身蕭然自在永離繫縛可名解脫此於己身無如是用是故設有於身無益何黨如是無用法為若許有用則同有為既許無用便同兔角諸有智者定應不許有用無為無用實有故知涅槃體非實有此中煩惱及隨煩惱

順生後受諸決定業總名爲縛由此勢力令諸有情於處生死廣大牢獄受諸劇苦不解脫故諸縛所招五取蘊果總名所縛所生苦果繫屬集因不自在故所有能除諸縛聖道總名爲因由此永斷煩惱隨眠不引諸業不招後苦證得離繫解脫果故此解脫果非離能縛所縛及因別有實體謂從能縛得解脫時非能縛外別證解脫如實證見分位別故即彼不生名爲解脫所縛亦爾離煩惱縛蕭然自在分位差別名爲解脫無別有法因亦如是作用差別離諸煩惱名爲解脫離聖道外無別有法是故離此縛所縛因無別實有涅槃解脫復次涅槃若有必有所依此所依者若蘊若我般涅槃時俱不可得故說頌曰

究竟涅槃時　無蘊亦無我　不見涅槃者
依何有涅槃　第二

論曰住無餘依般涅槃位前蘊永滅後蘊不生其中都無諸蘊相續既不見有般涅槃者依何說有眞實涅槃若於爾時亦許施設有其眞實補特伽羅便墮如來滅後定有見處

過失若於爾時不施設有補特伽羅還同前過般涅槃者既不可得是故決定無實涅槃以於世間都未曾見無貪等者有貪等故設復計有涅槃所依是則涅槃有所依故應如貪等其性無常又若涅槃體是有者則有緣相而可了知應如色等不出生死如說世尊若求涅槃體實有者不出生死所以者何言涅槃者永滅衆相離諸散動此經義言一切世間散動妄見皆永離故彼所發起所取能取相永滅故證得涅槃是故涅槃決定非是一切有執所依緣處有說二句知其次第涅槃永滅所緣衆相永離一切能緣散動涅槃既絶衆相散動不可以有而取涅槃然經說有涅槃界等爲破撥無涅槃者見有執生死無始無終決定無有般涅槃界故佛說有煩惱衆苦熾火永滅般涅槃界無生無滅無相無爲究竟安樂此立道理顯生死火非常相續求無滅期從衆緣生有損惱故猶如世間山林熾火謂生死苦雖無始來依衆緣生相續無斷若遇善友聞法修行無漏聖道現在

前時滅諸煩惱不起諸業後苦不續名曰涅槃譬如世間薪盡火滅然此涅槃聖道所證究竟寂滅離諸性相永絶一切分別戲論所以契經種種宣說皆為方便除妄見執諸有智者應正覺知勿謂涅槃是有無等若於生死起諸分別易作方便令其斷除若於涅槃起諸分別其病深固難可救療是故不應執有無等復次數論外道作如是言因果散壞希望止息唯有思我離繫獨存爾時名為涅槃解脫為破彼執故說頌曰

我時捨諸德　離愛有何思

論曰隨所現境分別受用汝說名思即執為我此必不離根境和合如是二事不離希望為滿希望根境和合隨所現境思即受用般涅槃時希望止息因果散壞何得有思既無有思我亦非有云何汝說唯有思我離繫獨存爾時名為涅槃解脫若汝復謂般涅槃時雖無有思而有我在此亦不然故說頌曰

若有我無思　便同無所有

論曰汝宗計我思為性相般涅槃時思既非

有性相俱滅更無所有復依何物而說有我若謂爾時雖無思用而有種子我體猶存譬如眼根見色為用有時用滅而眼體在此亦不然若有所依可有是事所以者何功能差別名為種子如是種子必依於他既無所依何有種子先世諸行功能差別所引識上能生眼識差別功能說名為眼如是眼根必定依止阿賴耶識及四大種無餘依中因果散壞希望思慮悉皆滅盡都無所依而計有我體是種子理不應然又若執我即是種子由此發思差別作用此我即應最勝所攝有勝功德起諸法故又若執我是種所依由此為因能生思果便失自宗思即是我及失思我其性懈惰唯是受者而非作者若所執我非即是思汝今應說如是我相若不說相而我成者則應一切妄執皆成又說頌曰

無餘有我種　則定能生思　要無我無思
諸有乃無有

論曰若無餘依般涅槃界有我種子不永拔者則應決定生現起思我無異故猶如前位

思若現起則有一切何名解脫生死繫縛若言此中雖有我種衆具闕故思不得生此亦不然我無異故應如前位衆具無闕又汝所執我體周遍與他衆具恒共相應無別處故猶如已有云何而言衆具有闕若言衆具各屬自我雖他衆具恒共相應不屬已故言有闕者此亦不然處無別故恒共相應何不屬已如是所執後當廣破若說此位究竟寂滅本無有我今復無思一切種子無所依故即便求滅不生後有如無外種芽等不生如是即名究竟解脫非空非有非斷非常非苦非樂非我無我非染非淨絶諸戲論爲正邪見撥無涅槃故說眞有常樂我淨此方便言不應定執既不執有亦不撥無如是乃名正知解脫復次勝論外道作如是言若能永拔苦樂等本棄捨一切唯我獨存蕭然自在無所爲作常住安樂名曰涅槃如是涅槃決定應許若唯苦滅無有我者便爲斷壞何謂涅槃又此涅槃離諸繫縛自在爲相智者欣樂體若都無何所欣樂此有虛言而無實義爲破

彼執故次頌曰
若離苦有我　則定無涅槃　是故涅槃中
我等皆永滅
論曰汝執一切苦槃等法皆是我德乃至未
滅恒常隨逐自所依我云何此中與我相離
我無異故應如前位與彼相應又苦樂等無
餘依中應不永離自所依我是我德故猶如
數等如汝所執一德徧德是我德故常與我
合苦等亦然云何相離如是此我於無餘依
般涅槃界理所逼故亦與苦等諸德相應是
則涅槃決定無有我恒被縛不解脫故生死
唯有衆苦聚集因緣力故無始輪迴無明所
迷妄生我執謂我恒為苦火焚燒恐失我故
不求解脫設求解脫亦不能證妄執我故衆
苦熾盛諸有智者依眞善友無倒了知如是
事已為欲息滅熾然大苦精勤方便如救頭
然得聖慧水數數灌注如所燒薪熾然永滅
寂靜安樂名曰涅槃如是生死純大苦聚熾
然永滅安樂涅槃諸有智人誰不欣樂誰有
智者身嬰重病恐身斷故欣樂此疾唯有愚

人能為是事如地獄中諸有情類雖為種種猛焰焚燒大苦煎迫時無暫廢而於自身深愛著者皆是所作惡業勢力無明妄見鬼魅所纏未拔我見煩惱根本令彼有情怖畏斷滅智者觀見諸行相續空無有我純大苦聚永斷滅時何所怖畏是故若能離於我見必定欣樂求滅涅槃由此亦能捨於斷見以見我斷名為斷見非唯苦斷名為斷見故契經說見我世間永斷壞故名為斷見言世間者顯我所事執我我所真實有體聞彼斷時便生斷見若無所執則無斷見唯依所執我我所事所起顛倒斷常兩見無上大師立邊執見由此妄見繫發生死大苦熾火令其增廣逼迫無量無智有情是故世尊稱讚永滅離欲寂靜最勝安樂令其可化深心欣樂如是涅槃非無非有妙智所證名為勝義又諸義中最為勝故過此更無所求義故名為勝義復次有作是說常法定有以勝義諦無生無滅真實善有能為所緣生聖智故此亦不然非勝義故若勝義諦是實有者應如色等從

衆緣生若非緣生應如兔角體非實有又無同喻有因不成設許因成則非常住又勝義諦體若是有應如瓶等非聖智境若真聖智緣有為境應如餘智非真聖智不斷煩惱不證涅槃勝義諦理非空非有非常無常欲於其中求少有性定不可得為顯此義故次頌曰

寧在世間求　非求於勝義　以世間少有

於勝義都無

論曰世間有法畧有三種一現所知法如色聲等二現受用法如瓶衣等如是二法世共知有不待成立二有作用法如眼耳等由彼用證知是有如此三法是入世俗所了受境世間復有三種無法謂究竟無及隨三有前後際無為簡此無故說少有又簡妄見所立諸法故言少有如是世俗三有三無依勝義說皆非真實以勝義諦非有非無分別語言皆不能及寧在世間虛偽事內欲求有性少易可得於勝義諦真實理中欲求有性究竟難得以此世間少分有性於彼尚無況餘

有性若爾寧樂如是少有世間不須如是都無勝義以於世間雖有種種災患過失而有少法可得受用勝義諦中無有少法何所受用不爾世間勝義有苦無苦可欣猒故誰有智者知水不消成重病苦更求多飲哀哉世間愚癡顛倒欣讚生死衆苦熾然猒毀勝義寂靜安樂如此癡言何煩聽受是故智者當勤精進觀諸法空於生死苦應除邪願於勝義樂應修正願如是具足三解脫門雖復久居生死大海而非生死過失所染蕭然解脫

利樂有情由此善通契經句義方便善巧證法空者雖處猛焰而不焚燒雖現死生而常解脫

破我品第二之一

復次勝論外道作如是言前說無餘般涅槃位無蘊無我依誰而說有涅槃者其理不然我定有故若無我者依緣何法而起我見我見若無我執我所見亦不得有若異生等從無始來不起如是我我所見應如來滅薩迦耶見不受三界生死衆苦又不應說緣心根

身發生我見以心根身世間說為我所有故又我我所決定有異所屬能屬言所詮故如天授等所乘車等又緣他身我見無故若許我見緣心根身為境生者應如天授德授等見亦緣他身為境生起亦不應說自他心等有差別故我見不緣無始時來自心根等剎那展轉前後各異而許俱緣生我見故又此我見不緣現在自心為境與世現見事相違故亦不得緣過去未來心等為境彼無體故如空華等不生我見現見有我非曾當故又於一身二心不並故不可說緣現自心而生我見又心念念異滅異生若無我者云何得有憶識習誦恩怨等事又心根等決定不為我見所緣男女等相此中無故如瓶盆等是故決定有真實我由此為緣發生我見因斯謂我是大丈夫如是所說雖有虛言而無實義所以者何我若是有應如色等從緣而生生定歸滅則非常住若非緣生應如兔角無勝體用何名為我又雖立我是有是常而竟不能立因立喻非無因喻所立得成若唯立

宗則得成者一切所立皆應得成設復方便矯立因喻即所立我其體非常一切有因皆非常故又所立我定非實有常住我性是所知故是所說故如瓶盆等又所立我若是實有應非顛倒我見所緣若稱實見是顛倒者一切聖智皆應顛倒一切聖智稱境而見既非顛倒我見亦爾應非顛倒若爾我見應如聖智非無始來生死根本若此我見稱實而知而無始來引生死者聖智亦應引諸生死則應究竟不得涅槃是故異生愚癡顛倒於五取蘊無我法中妄執有我因執我所由此妄執我我所見不稱實境成顛倒故能引三界生死衆苦若於無我五取蘊中起聖智見通達無我及無我所亦斷生死證得涅槃是故定應信受無我又汝所言以心根身世間說為我所有故不應緣彼生我見者我亦不應是我見境世間亦說我所有我有如是相是故不應以世間說為我所故非我見境我所事相望不定或有別物或無別物又汝所言所屬能屬言所詮故如天授等我與我

所定有異者此因不定世間亦說如是飲食所有香味特異於常豈離香味別有飲食我我所見雖俱緣蘊而或別執一蘊為我餘蘊為所或復總執內蘊為我外蘊為所故所立宗有相符過又汝所言以緣他身我見無故心等非是我見境者我亦應非我見所緣由於他我我見無故若緣他我不起我見何妨我自我生我見者唯緣他身不起我見緣自心等無智有情不了平等空無我理唯於諸行無始數習我我所見於自於他諸蘊相續執自為我異我為他其中都無我之實性又汝所言亦不應說自他心等有差別故我見不緣無始時來自心根等刹那展轉前後各異而許俱緣生我見者此亦不然自身前後因果相續自望於他因果斷故如汝所執我體是一（原二）前後無異他我相別我見自緣己身中我力用斯盡不緣他我我亦如是自身前後雖念念別而無始來因果不斷如燈河等相續假一無智有情謂為一我而生我見他身於自因果斷故我見不緣及汝計（十一）

我自他相似皆偏皆常無所繫屬我見何緣緣此非彼若汝計我有所繫屬或有所生此彼差別應如色等其性無常是故當知有爲因果相續各異故今我見如是差別又汝所說我見不緣現在自心爲境等難皆不應理所以者何緣自身中前後因果相續假一立我見故無緣現在自心等過又一身中有多心品因果相屬名一有情異心品中發起我見緣異心品計我何失汝等所計我是實者我見見我應如正見即非妄見若不見我應如邪見則非我見又汝所言心等念念異滅異生若無我者云何得有憶識習誦恩怨等事汝所計我常無變易後位如前應無是事有應常有無應常無我體一故不可說言我用轉變用不離體我亦應變若爾此我應如色等體用俱變則是無常若言心等皆屬於我心等轉變有如是事故所屬我亦得其

名若爾心等應從我起能生果故我應非常若我於心無生長用云何得言心屬於我我既是常不能任持心等種子云何得有憶識等事又汝所言此心根等決定不為我見所緣男女等相此中無故如瓶等者此因不成（案二）男女等相身現有故又所計我亦應不為我見所緣男女等相我中無故即所立因便為不定為顯此義故次頌曰

內我實非男　非女非非二　但由無智故　謂我為丈夫（十二）

論曰依止身相有差別故世俗說為男女非二此身別相內我中無以所計我體是一故又男等相生生改易亦見此生有轉變者捨別異相取所餘相汝所執我常無變易無捨無取故無此相亦不可說男女等相雖非我體而是我德我與德合說為男等所以者何樂等德中所不說故我不共德畧有九種一苦二樂三貪四瞋五勤勇六法七非法八行九智男女等相九所不攝云何而言此是我德又樂等德徧諸所依男女等相所依不徧

云何德說此為我德又不可說男女等相同異性攝由同異性亦得說我為男女等所以者何同異性者所依決定常徧所依我既是常男女等相常應不捨應一切時常有三相又男等相徧表一切我及身等云何唯我同異性攝又同異性所依各別設許唯我同異性攝云何一我有三同異不見一依有多同異亦不可說如波羅奢一樹之上有三同異波羅奢性樹性實性我亦如是一我體上有三同異男性女性非男女性所以者何波羅奢性徧波羅奢樹性徧樹實性徧實此三所依互有寬狹我上三性皆唯徧我所依無別云何為喻是故唯依無始數習妄想分別所起假相世俗道中說為男等非有實我有男等相但由無明憍逸妄想愚夫自謂我是丈夫亦有自謂為女非二頌中略故且說丈夫以身中有男女等相所執我體男等相無故汝比量因有不成不定過失若汝復言我及身等雖復皆有男女等相然我是實身等是假此亦不然若男等相二處皆有云何得知

一假一實應立量言我見決定不緣實我男女等相所雜糅故如緣身等起男等相所雜糅心又我見等不緣實我有所緣故如餘心等又我見境非是實我男等相心之所緣故猶如身等故汝所言虛無實義復次順世外道作如是言諸法及我大種為性四大種外無別有物即四大種和合為我及身心等內外諸法現世是有前後世無有情數法如浮泡等皆從現在衆緣而生非前世來不往後世身根和合安立差別為緣發起男女等心受用所依與我和合令我體有男等相現緣此我境復起我見謂我是男女及非二今應問彼汝說大種和合變異為身根等如是成內大種自性為是男等非男等耶彼答言非內外大種性無異故雖大種性內外無異然有安立形相差別如是世間所知形相所有男等自性差別皆是自心分別所起非實物中有如是性若爾頌曰

若諸大種中　無男女非二　云何諸大種有男等相生

論曰若四大種本性無有男女非二云何得有男等相生男女等心何緣而起受用所依雖與我合云何令我男女等相現若我無有男女等相云何我見謂我是男女及非二若本性無雖與他合終不能令轉成餘相亦不能令生餘相心如鮮白物雖合餘色不成餘相不起餘心頗胝迦等餘色合時前滅後生不可為喻是故決定無有實我大種為性經久時住有男等相我見所緣復次記論外道作如是言諸法及我一切皆與三相和合由此三相皆能發起三種心聲何謂三相一者男相能生諸法二者女相能滅諸法三非二相能守本位此亦不然諸法及我體非三相云何能起三種心聲亦不可說與他合故轉成三相前所說過不相離故若法及我體非三相三相合故轉成三相三相更無餘三相合故此三相應非三相應不能起三種心聲又此三相與非相合能使非相轉成相者諸法及我與相合時應令三相轉成非相是則畢竟應不能起三種心聲又此三相功能差

別更互相違必應不並云何一物得有三聲如角等物男女非二三聲所呼世共知故又一物上三相功能更互相違而得並者應一切物皆具三相不應現見聲有差別又此三相若實有者唯應依止有法非無是則三聲應不周徧云何現見諸方言音有法上無無法上有現見境界不可誹謗若無三相而有三聲則一切處皆應如是又此三相配生住滅理不應然男死女生非二生死世現見故又此三相無別實體後當廣辯是故但隨世俗言路說有男等三聲差別非別實有如是三相外道執有如是三相依附實我我見所緣是顛倒智內道不執故無顛倒汝不應依有顛倒智與無倒者正決擇時立為定量以我見緣證實有我又此我見為隨我相執有我耶為隨自覺執有我耶若隨我相應名正見若隨自覺應不緣我又若初者頌曰

汝我餘非我　故我無定相

論曰若汝身中我之自相諸餘身中我亦同有隨我自相而起我見云何一見不緣一切

既無一見緣一切我故知我見不隨我相若汝身中我自相異餘身中我自相復別汝以為我餘則為非餘以為我汝則為非是則此我相不決定既無定相便無定性性相不定非實非常云何執我真實常住又立量言自身我見不隨自我自相而起不緣餘我自相（廣二十六）生故如所餘緣所有心等又自身我應不為緣發自我見汝許我故如他身我又諸我見定不緣我自他境相互有無故如青黃等能緣之心又一切我非我見境諸餘有法所不攝故猶如一切免角等無又一切我非實我性是所知故如一切法是故我見不緣實我諸所計我無實性相一切智者皆非所見唯諸愚人恒深樂著如病眼境定非實有故不可以我見所緣證立此我實有常住若第二者頌曰

豈不於無常　妄分別為我

論曰若隨自覺執有我者豈不但緣無常身等虛妄分別執為實我所以者何現見世間但緣身等前後隨緣分位差別虛妄計度我

肥我瘦我勝我劣我明我闇我苦我樂身等無常可有是事常住實我無此差別由此比知一切我見皆無實我以為境界唯緣虛妄身等為境隨自妄想覺慧生故如緣闇繩顛倒蛇執又如世間虛妄分別執有空華第二（廣二）十七月等必由先見世間心事然後方執有如是事我見執我亦復如是先緣生滅五取蘊事後方決定執有實我又如夢中虛妄境界隨先所見和合計度我見境界亦復如是先緣諸蘊然後和合虛妄計度又諸我見略有二種一者俱生二者分別俱生我見由無始來內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而起故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相即執為我名為我見二有間斷在第六識緣五取蘊或總或別起自心相即執為我名為我見如是二種俱生我見微細難斷數數修習勝無我觀方能除滅分別我見由現在世外緣力故非與身俱要待邪教及邪分別然後方起故名分別此亦二種一緣邪教所說蘊相起自心相分

別為我名為我見二緣邪教所說我相起自心相分別為我名為我見如是二種分別我見麤重易斷聖諦現觀初現行時即便除滅如是所說一切我見心外蘊境或有或無心內蘊境一切皆有是故我見皆緣無常諸蘊行相妄執為我諸蘊行相從緣生故是虛幻有妄所執我非緣生故決定非有故契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等所有我見一切皆緣五取蘊起復次今應審問諸瞽盲徒空無我理有何所失而强分別固執我耶若一切法空無我者生死涅槃二事俱失所以者何由有我故諸無智者樂著生死先造能招善不善業後受所感愛非愛果諸有智者欣樂涅槃先觀生死苦火煎逼發心猒離後方捨惡勤修諸善得正解脫如是一切皆由我成我為作者我為受者我為苦逼發心猒離捨惡修善證得涅槃若爾頌曰

我即同於身　生生有變易　故離身有我
常住理不然

論曰若我先造種種行業後方領受種種果

報是則此我體應轉變因必有轉變果有差別故無有道理因不轉變而果衆多及非恒有謂所執我那落迦等諸趣諸界生差別中若能造受種種業果則應同身生生變易非天授等身無變易先能造作善惡二業後能領受苦樂兩果是故我體同所依身能造受故生生變易有變易故則有生滅生滅相應豈得常住又所執我不離身業有情數攝體非常故如所依身是故執我常住離身能爲作者及爲受者生死輪迴皆不應理以離身等無別用故復次云何此我能造諸業若謂與身合故能造由此內我有勤勇德因此德故與身和合起諸作業此德作業雖待依身而屬於我如以金石投於樹枝重德相應故有搖動是德作用雖待樹枝而屬金石此亦不然有觸對物可有如是動搖作用汝我不爾云何身合能造諸業所以者何頌曰

若法無觸對　則無有動搖　是故身作業
非命者能造

論曰一切能起動搖作業決定不離有觸對

我物無觸對雖與身合云何能作動搖業因如所執時無有觸對雖與身合不能作業心及心法唯能生風風與身合方能造業故所立因無不定過此說近因非展轉故又可合者必有方分兩物相觸無間名合所執我等既無方分云何與身合故造業不可假說我有方分既有實起作業功能勿以假名說水為火即有實火焚燒作用由能說人假說諸法非能說人有差別故令所說法其性轉變法性決定前已具論於本頌中無觸對者顯無有分無動搖者顯無合義又自有動方能動他如金石等要自有動方能為因令樹枝動我既無動無形礙故何能為因令所依動如金石等不動轉位無觸對者顯無形礙無形礙故自無有動無動搖者顯非動因如是所執無動神我尚無能動一毫之力況能造業得名作者既不造業即無有果若不受果何名受者復次如汝所言我為苦逼發心猒離捨惡修善得解脫者此亦不然何以故頌曰

我常非所害　豈煩修護因　誰恐食金剛
執仗防衆蠹

論曰汝所計我既無變易如太虛空其體常住一切災苦皆不能害豈煩精進修防護因有變壞身苦所逼害罪所塗染理須防護誰有智者了知金剛(廣二)物無能壞而恐侵食率侶(二十)執仗防諸蠹蟲唯有愚人或爲是事可變壞物應加守衛若汝意謂命可害故我亦隨害此亦不然我既是常不應隨害又汝計命三事和合謂身我意前已遮破我與身合無方分故如汝所計色等諸德無和合義又和合者無別有性唯有方分無間而生既無別體復何所害此設可害必隨所依所依既常云何可害設復害命於我何惱以汝所計我常無礙如太虛空寒暑風雨霜雹無損如是我性若何所惱又所執我其性凝然前後無變設離衆惡復何所增而名解脫豈不此位善法增耶我性既常善增何益所執我體常無改變餘法雖生亦無增損如是解脫於我無用是故執我常住無變生死涅槃二事俱失

若空無我二事俱成

廣百論釋論卷第二

音釋

劇奇逆切甚也撥北末切絶也療力嶠切治疾也竝部迥切併也

矯居夭切强也詐也狹胡夾切隘也數數並所角切頻也蠹當故切蛀蝨也雹蒲角切雨冰也

廣百論釋論卷第三

聖天菩薩本　護法菩薩釋　唐三藏法師玄奘奉　制譯

廉三

破我品第二之餘　唐三

復次有作是言若無我者心等生已無間即滅宿生念智憶昔某名即是今我此不應有所以者何今昔異故世間不見憶昔他身謂為今我是故定有常住句義緣之生念言彼即我此亦不然我先已說因果雖殊相續假一緣此假一言昔是今又說頌曰

若有宿生念　便謂我為常　既見昔時瘡身亦應常住

論曰若宿生念依相似相見昔似今謂今為昔便謂有我是一是常既見今身依相似相瘡痕似昔謂昔為今身亦應許是常是一此顯共知有差別物依相續假亦謂無異故不可以謂無異相比知有我是一是常又憶昔身苦樂等事謂今是昔而是無常亦應比知雖謂今昔我無有異而非常住又雖今昔其

體有異然由昔智了受所緣有勝功能熏在宅識隨緣覺發念力相應似昔所緣境界相現如是名爲憶宿生事雖無有我是一是常而有憶念宿生事智世間現見服仙藥等服之經久藥體雖無然有所引勝功能在後時成熟除疾益壽然無有我此亦如是若唯有念誰爲念者亦不可言念爲念者以有二種俱無過故設復有我誰爲念者亦不可言我爲念者以所執我非智相故若言我體雖非智相與思合故能有思念是則此我與思合時於自他相應有取捨若有取捨便是無常若無取捨不異前故與思念時亦無思念是則此我亦非念者又說頌曰

若我與思合　轉成思念者　思亦應非思
故我非常住

論曰若所執我本性非思與思合故轉成思念如頗胝迦體非青等青等合故變成青等是則此思與非思我而共合故應成非思若思雖與非思我合不捨本性不成非思我亦應爾雖與思合不捨本性不成思念頗胝迦

寶青等合時舉體別生故見異色非即本性變成餘相以頗胝迦其體清潤餘色合故舉體別生形相同前謂為本質實非本性變成餘色又頗胝迦前後異體相差別故如青黃等我亦應爾云何是常又應同此非實我性由此即破彼論異說謂有說言頗胝迦實其性清淨不障眼目餘色合時各別處住不捨本相不取餘相若有作意或不作意還見本相及近彼色復有說言頗胝迦實其性明徹猶如明鏡餘色合時影現其內見者目亂謂成餘色而實此寶不變如前此皆非理違比量故為眼所見如電如燈云何前後體相無變又所執我思生前後其相有無不決定故則應同思念念生滅又我思合轉成思者與苦樂合應成苦樂若不爾者雖苦樂合不捨前位猶如虛空雨火無變應非受者故說頌曰

我與樂等合　種種如樂等　我如樂等故
非一亦非常

論曰樂等性相更互相違故有種種我與彼

合應如樂等成種種相故此我性應如樂等身身各別非一非常亦如樂等非眞我性是故離思別有我體與思合故同於思相名爲合者不應道理即念自性似所念境相狀生時雖無主宰似有作用假名念者記別分明說名爲念一法義分無無二過復次數論外道作如是言思即是我其性常住如是思我離心心法別有體相難可了知所以者何思我體相非現量境以其自相非諸世間所共知故非比量境以其思相唯在於我不共餘故夫比量者比知共相以果等總相比因等總有所立思我由不共故無同法喻同法喻既無異法亦非有無待對故由是思我理實爲無設許有我以思爲性應當徵問如是我性爲由他力得成思耶爲由自力得成思耶若由他力得成思者應是無常如眼識等若由自力得成思者應不待緣如虛空等爲顯此義又說頌曰

若謂我思常　緣助成邪執　如言火常住
則不緣薪等

論曰如法已生自相安住終不更藉因及衆緣不可生已復更生故我亦應爾思體既常自相安住不依他立云何復待轉變衆緣資助思我今其轉變受用種種所受用具若不依他而轉變者則無緣助有所受用若可轉變應是無常如世間火其性無常若以酥油灌薪草等投其火中便增熾盛若不爾者火勢衰微薪等若無火則非有既緣薪等火豈是常我既藉緣寧容常住若汝復言我論中說如是思我其體雖常然藉根塵和合顯了如瓶甕等由光明顯所以者何思我不能自然觀察要待轉變因果相應方得顯了故雖藉緣而我常住如是救義其過彌增所以者何不見瓶等爲緣所顯而體是常眞如涅槃雖可顯了然依世俗非據勝義非勝義中有常無常了不了等分別戲論所執思我緣所顯故應如瓶等其性非常若汝復謂隱時思我雖無思慮而有功能如是功能不異思慮既無思慮何有功能又思功能必依思體體既非有能何所依又隱時我以思爲性思既

非有我則是無云何而言隱時思我雖無思慮而有功能設言隱時我非思者汝今應說我相如何若不說相而我成者則應一切妄執皆成如是推徵前已具說又汝所執諸有功能與功能者其性為一是則能者非能所依性是一故又於此位無能者故不可說言能即依能自於自用理相違故亦不可說能無所依勿有最勝亦無過失所以者何若思功能無所依止而自立者轉變功能亦應自立何須最勝又汝所執思我功能隨所受用有無量種既許能多如何體一汝宗定執體能一故世間未有一法體上不同一時能生多果不同時者顯於一時一法體上能生多果時若不同其體必異云何汝執一我前後有多功能起多思慮又此思我云何一時不起一切受果思慮若言思慮必待轉變方得起者此亦不然云何最勝具諸功能而不頓起一切轉變最勝功能無障礙故設許最勝於一時間頓起一切轉變作用是即最勝體應斷滅舉體皆變失本性故如最勝體我亦

應然其性皆常具諸能故如是汝執隱時思我具諸功能而無思慮有多過失終不能免復次有餘方便救此義言我是思者思為我用非用滅時用者隨滅現見眼等雖無能照色等作用而有其體是故隱時雖無思用而有思者我體非無此亦不然隱時我相應與思別還同前過豈不作用與作用者體不異故無別相耶汝言正似癡象沐浴意避輕垢翻招重穢思用我體既無別異思用滅時我體應滅是則思我皆定無常便害自宗何名救義又汝所言現見眼等雖無能照色等作用而有其體我亦爾者此亦不然故次頌曰

如至滅動物　作用彼無有

論曰如能照了色等作用乃至滅來恒隨了別自境界識由此作用即是識體作用若滅識體則無眼等諸根至相續斷常無此用自性異故所以者何眼等自性非能照等故彼滅時此不隨滅眼等所造淨色為性汝我離思無別有體不可用滅而體獨存豈不說我思者為相云何乃言離思無體汝前雖說然

不應理所以者何思者思用既不同滅應有別體我體非思過如前說用無別體先難復來又思思者相待而立俱有方成闕一不可思與思者若一若異定觸如前所說兩過是釋已復有別釋如他眼等乃至滅來常有作用能生別物非汝所執我思作用許為如此別物所依照色等用即是眼等各於自境生識功能眼等諸根隨所生識種種自相差別顯現雖離因識無別有體而離果識別有自相汝執有我能生於思不許離思別有自相是故不可引為同喻故說頌曰

故有我無思　其理不成就

論曰有別相者不同體故可得說言一滅一在思用思者既無別相思若滅時思者亦滅是故汝執有我無思所立道理定不成就復次有執離思別有實我其體周徧一分生思謂我一分先與智合別起能生殊勝思行後時一分意合生思故無如前所說過失此不應理故說頌曰

餘方起思界　別處見於思

論曰方處若異因果不成未見世間種與芽等各住遠處因果得成汝執能生殊勝思行先於遠處我與智合習誦經書工巧等事令其善巧熏在我中後於異方若無障礙我與意合生起現思是則分明因果異處豈不行思所合我體不別異故無此過耶若爾一切行等因果悉與我合處應皆同便失汝宗我體周徧一分智合引起思行一分意合生起現思若汝復謂如鎔鐵鋌其鋌一頭先與火合餘頭雖復不與火合由體一故亦漸鎔銷行思亦然生處雖別我體一故因果成者此亦不然故次頌曰

如鐵鋌鎔銷　我體應變壞

論曰如鎔鐵鋌其鋌一頭先與火合當即銷鎔於後展轉熱勢相及餘離火處皆復銷鎔如是我體先於一分與智和合變生思界於後展轉勢力相通異處意合變生思果是則我體應非常住如何妄立我是常耶又汝執我唯依少分能生於思說名思者此亦不然故次頌曰

思如意量小　我似虛空大　唯應觀自相
則不見於思
論曰汝執我體一分意合能生於思說名思
者餘分我體不與意合不生思故不名思者
意有質礙細似極微我性虛通廣如空界少
分意合能發於思餘分無邊皆無思慮故應
從多觀是我相不應就少見為思者夫於自
體假立名言或依多相而表於體或為他染
以彰其相如此二事我上皆無故我不應說
名思者若汝復言思非我相思是德我是實
此實德業三種自性不相雜亂何為不可以
汝不能離思別顯我之自相是為不可若不
別顯我之自相終不能立我有實體自相畢
竟不可說故汝所立我則為無我又汝所立
我非思者便失我相非思者故如色等法非
我非思又思為先所造諸業應不屬我則成
相違與自他思俱不合故我無思慮與彼所
求因果事物非意相遇應如烏鵲厄多羅果
由如是等衆多過失我便散壞終不得成復
次有餘苟避如是過網不許我體少分起用

執能依德徧所依我此亦不然德若徧我根等和合便為無用無根等處有樂等故若言不爾由我一分與根等合遍生樂等如在一處炷等行力發起燈光明徧多處若爾頌曰

我德若周徧　何為他不受

論曰若我與德體俱徧者一人樂等應徧諸我何為餘我皆不受耶寧許一分我與意合即於是處生苦樂等我能領受無此過失若汝復言我所有物唯屬於我我能領納一人樂等雖徧諸我然唯屬一不繫餘人云何令他受我苦樂世間現見所有財物唯主能受非他所用若處有別是事可然既是同居何妨共受諸同處物若不屬己雖無取捨自在受用見觸受用誰復能遮現見世間非屬己物若同一處見觸無遮令苦樂等無形質故唯能見觸不可取捨是故汝言不成救義若言餘我於他苦樂由有闇障不能領受如世間物雖復同居眼無障者能有所見眼若有障即無所觀我亦如是於自苦樂無闇障故便能領受於他苦樂雖復同居有闇障故不

能領受若爾闇障少分轉耶彼言不也周徧轉故此障彼我處不同耶復言不也處無別故若爾頌曰

能障既言通　不應唯障一

論曰一闇障處有無量我處既無別一我被障餘則不然誰能信解闇相無別我相是同能障所障處復無別所受樂等其義亦然是則有障及以無障受與不受一切應同不見世間有諸外闇如汝所計內闇差別前雖執德不徧所依而我體徧與他德合應亦能受過同此言我豈不說樂等與意其處要同方能領受故無受他樂等過失汝等外道隨自意言非隨意言能契正理非可照物處燈明中而此燈明不能照了我亦應爾云何不受若汝復言雖一切我體皆同徧而自樂等不共於他何以故樂等諸德由行勢力而得生故此行勢力依法非法而能受果故此義成如是方便於理無益過失同前不成救義如是論者依理推徵邪觀為先立我常徧能作能受義不得成復次有說薩埵剌闍荅摩三

德非思而為作者我思非作而能領受為破此義故次頌曰

若德並非思　何能造一切　彼應與狂亂俱癡無所成

論曰所執三德體若非思何能為我造化萬物若本無思而有所造彼與狂亂何事不同設復如狂斯有何失若如狂者為我造立所受用事應不得成未見世間癡狂僕匠能為主等辦如意物又彼諸德於所作事若無善巧應似愚人於雕畫等不能成辦於所作事若有善巧云何不能即自受用為顯此義故復頌曰

若德能善解　造舍等諸物　而不知受用非理寧過此

論曰若言諸德如工巧者於難作事能善施為內外所須無不成辦而於受用易見事中不善了達一何非理除守自愚誰明此見如是三德於受用中亦有善巧為彼體故如於善巧諸所作事此顯作受者俱依三德成故不須別立我思為受者若言勝性雖體非思

然隨緣勢造化萬物爲令思我自在受用如草木等雖無所思而依業力生華果等種種不同爲人受用若爾勝性所作無思應同華果受已不絕諸有思惟而生果者受用足已果便休廢勝性非思如外草木又常不壞我受用已所作便息其理不然若言三德其性黙慧凡所施爲無不善巧我爲神主能善思惟令彼造作自在領受謂彼三德了知神我意有所須方起覺慧隨起作用造化萬物於是思我自在受用汝此言說但述自宗於諍義中都無所用又汝所立我有思惟德有覺慧如是二種俱能領納了別自境性相差別難可了知是故不應虛妄分別覺慧屬德思惟在我又德應失覺慧自相無思惟故猶如色等汝言三德了知神我意有所須方起覺慧起作用等此則不然自性位中無覺慧用誰能知我意有所須若於爾時覺慧已起何待知我意欲方起若於爾時覺慧未起云何三德初起於大若無覺慧大體自起一切萬物亦應自起故此覺慧於變異果自性因中

都無所用有餘復立比量救言覺慧非思是無常故諸無常者皆非思慮猶如色等如是自言違害自意思惟分別得覺慧名若不思惟便非覺慧云何而說覺慧非思又先已說覺慧思惟俱了自境性相無別云何覺慧無有思惟是故汝言有自違過又無常因有不成過就生滅義自宗不許隱顯義釋他宗不成若言因義不應分別但就總說此亦不然若別俱成可就總說如其別見總顯為因別既不成總依何立又依作用說有隱顯依此立為無常因義汝立我思亦有作用故有因義不定過失又汝欲立覺慧體外別有我思或我思外別有覺慧皆不得成如是種類非共所許由此汝立無得成義是故所說我思能受三德能作其義不成復次有執我體常徧無礙能造萬物名為作者此亦不然義相違故若汝執我有動作用名為作者即有無常及有質礙不徧過失現見無常不徧有礙方有動作常徧無礙有動作用曾未見故若所執我無有佛作云何得名能造作者是故

必應許有動作若爾應許我體無常有礙不
徧為顯此義故次頌曰
有動作無常　虛遍無動作
論曰風界勢力能生動作謂由風界諸行流
轉於異處生相續不絶依世俗理說名動作
依此動作說為作者此必不越有礙無常有
礙無常即非周徧汝宗亦許極微動作有礙
不徧前已遮違執為常者顯是無常是故比
量無不定過若言我宗不許內我體有動作
因不成者此亦不然必應許故若無動作何
名作者汝雖不許業句動作而有作者言依
動作如說火焰來去等言又必應許我有作
用若全不許我有作用我則為無同兎角等
為顯此義故次頌曰
無用同無性
論曰若汝所執我有作用可為作者名言所
依若無作用則同非有依何說我以為作者
既無作用應不名有若謂有言不依作用但
依同性及彼相應此亦不然世間智者依有
用體說有名言若無有用則無有體無用無

體名依誰立云何而言有作者我若沒不了有言所依但應受持默不語法何須强說我有作者有言依止有用之體世智共許沒必應隨若決定執我無作用應如共許畢竟無法由此比量我即為無何不愛樂空無我理為顯此義故次頌曰

何不欣無我

論曰如過去法既無能生諸法作用即無自體由此同法我亦應然無世共許焰行等用亦無自許往來等用應無自體如是我性都無所有非唯順理亦稱汝心何不欣求空無我理計不信者正為無明所起邪勢力强故耳若汝謂我雖無別用而能為境生我見心故名作者此亦有失前已廣破今復重來又我不能為我見境無作用故猶如兎角此我見等亦不緣我有所緣故如緣色心若實有我能生我見此我云何如善幻術隨其所願現種種相誑惑世間令起種種我見差別為顯此義故次頌曰

或觀我周徧　或見量同身　或執如極微

論曰一類外道執我周徧於一切處受苦樂故我無形質亦無動作不可隨身往來生死故知内我徧於一切一類外道作如是言我若周徧如虛空者不應隨身受諸苦樂應如空界無所往來其性湛然非作受者是故我性應如色等隨所依身形量不定雖無形礙而有所依轉變隨身受諸苦樂雖依形質有卷有舒而我體性無生無滅如油滴水隨水廣狹雖有卷舒而無增減一類外道復作是言若我體性隨形量者即應如身有分有變又汝執我隨所依身似水依堤如油逐水是則此我如彼水油既變既多非常非一引此為喻而言我體為常為一與理相違是故我體住於身内形量極細如一極微不可分析體常無變動慮動身能作能受此亦不然以違理故衆微聚積成極大身我住其中形量甚小云何小我能轉大身舉體同時皆見動作若汝意謂我量雖小而於身中往來擊發漸次周帀如旋火輪以速疾故謂言俱動若爾我體巡歷身中應有生滅及成衆分但是

遷流至餘處者定歸生滅必有衆分既言我轉所至非恒如彼燈光豈有常一常必非動動即非常我動而常深違正理又所執我有住有行何得說為是常是一若行時我不捨住性應如住位則無所行若行時我捨其住性別體即生常一何在如是等類我執無邊以理推徵皆不成立為顯此義故次頌曰

智者達非有

論曰若有實我性相皆同等以為緣生我見者如是我見不應得有種種差別更互相違以此知無常住實我但由久習虛妄我見熏在識中功能成熟如身逐業緣變不同我見隨因緣別亦爾唯有心相變現衆多於中都無一我實體故諸賢聖積無倒因方便勤求證我非有復次諸有說我能證解脫但順愚心終違正理所以者何故次頌曰

常法非可惱　何捨惱解脫　是故計我常

證解脫非理

論曰若計我常無有變易雖遭衆苦霜雹等災如太虛空都無所損不應知者觀諸世間

衆苦所逼發心猒離方便正勤以證解脫此顯我常不可惱故雖觸衆苦應不覺知若不覺知則無猒離若無猒離則不正勤若不正勤則無解脫哀哉外道狂亂無知譬如有人懼諸霜雹疾風暴雨水火等災損害虛空勤加守護既執有我無惱湛然詿勞自苦妄求解脫誰有心者顧此癡狂無緣自苦不深悲愍外道經中咸作是說著我生死離我涅槃既讃捨我令欣解脫如何固執有實我耶為顯此義故復頌曰

我若實有性　不應讃離我

論曰我若實有緣生我見即是真實不應棄捨為證實我應更慇懃勤修我見今其堅固云何勸捨真實我見令修虛妄無我見耶又諸外道或隨師教或自尋思起諸我見種種諍論互相違反云何執此為實見耶於一我上競執紛紜乍可生疑如何執實若無我見不稱實我汝不應說能證涅槃不稱實見證涅槃者知真趣脫此說應虛為顯斯義故次頌曰

定知眞實者　趣解脫應虛
論曰有我若實無我我所解脫方便見應成
虛有我我所違逆涅槃隨順生死見應是實
若顛倒見隨順涅槃無顛倒見隨順生死云
何汝論作如是言定知實者能趣解脫以此
定知空無我見得涅槃故所證非虛我我所
見涅槃時捨應如餘見是其顛倒又汝論說
我見無倒在聞思位至修位中我見既捨復
成顛倒以其我相略有二種一有二無有順
生死無順涅槃故有我見入聖時捨汝此狂
論爲世所嗤審察即無如何實有如繩在闇
乍見言蛇及至諦觀乃知非實外道亦爾無
明闇中見無常身謂有常我若得聖智諦觀
此身達空無我而證解脫知有我見初實後
虛確言稱境有信無智既許我見初實後虛
得涅槃時應許無我後若無者前亦應無爲
顯此義故次頌曰
解脫中若無　前亦應非有
論曰此中意顯如解脫位我無有相未解脫
時亦應非有性無別故或復身等於解脫時

既無有我未解脫位亦應無我相無別故諸外道等無智睡眠眛覆慧目不了諸行相續道中微細差別妄執有我是一是常不可以其無智雜見謂證真理要依無雜清淨智見方證真理為顯此義故次頌曰

無雜時所見　彼真性應知

論曰以不雜火自有水相知雜火時暖非水體身等自相應知亦爾得解脫時空無我故雖我見位亦無有我或復我體應知亦然無雜位中既無有相雜我見位有相亦無是故應知無雜所見稱法實性雜見不然復次諸外道等咸設難言若一切法空無我者是心根身云何不斷無常諸行空無我者悉皆斷滅如燈火聲此亦不然故次頌曰

若無常皆斷　草等何不然

論曰雖諸草等無我無常然有因緣相續不斷心根身等應知亦然故所立因有不定過又立因喻證心根身皆有斷滅此言未了為一念生無間即滅更不相續名為斷耶為經多時相續不絕後要當盡名為斷耶若言初

者關於同法燈等隨因多時起故若言第二我亦許然無餘涅無生死斷故為破前因復說頌曰

此理設為真　無明亦非有

論曰無明自性非我非常應亦如燈自然斷滅若如是者無明所生貪等惑障應自然斷若爾即應生死繫縛不由功用自然解脫此二半頌俱顯前因有不定失內外為異復次諸外道等有作是說色等諸法雖是無常然依我故相續無斷此亦不然違解脫故若色等法依我生者我既是常前後無異即應畢竟不證解脫若言諸法雖依我生然由緣助故無此失若爾諸法唯應由彼衆緣而生我復何用能生衆緣與所生果更相隨順同有同無我既是常一切時有果則不爾豈藉彼生我用難知緣力共了如何黨我不信衆緣為顯此義故次頌曰

現見色等行　從緣生住滅　故知汝執我　雖有而無用

論曰色等諸行生住滅時現見從緣不依於

我汝執我體既非緣生即無作用如前已說又色等法生住滅相種類及時皆不同故何得依一常住我緣如燒煮等依緣別故熟德色類亦有差別如是差別不依一緣謂無始來色等諸法名言熏習種類不同及先所造諸有趣業種種差別功能轉變隨所遇緣成熟發起變生色等生等差別所言緣者謂精血等是其生緣衣食定等是其住緣毒藥灾橫四大亂等是其滅緣諸所計我無此別用外道愚癡强立為有為顯此義復說頌曰

如緣成芽等　緣成種等生　故無常諸法皆無常所起

論曰如外種等依自因緣功能差別而得生起復待餘緣助發功力變生自類芽等諸果內身心等應知亦然諸行相續同類異類隨所遇緣生果差別此則顯示內身心法體無常故如外芽等必從自類無常因生我於身心無能生用非緣生故如龜毛等復次為顯諸法雖無有我而非斷常二過所及故於品後復說頌曰

以法從緣生　故體而無斷　以法從緣滅
故體亦非常
論曰諸法展轉從無始來依同類因生等流
果起後後果續前前因於中無間所以不斷
若前因滅後果不生於中有間可名為斷由
對治生前因力滅後果不續所以非常若法
凝然不捨前相其體無變可名為常又前因
滅所以非常後果續生所以非斷又因生故
所以非常能生果故所以非斷又念念別所
以非常相似相續所以非斷又法非有所以
非常亦復非無所以非斷有即為常無便斷
故如是佛子遠離二邊悟入緣生處中妙理
正觀一切非有非無法尚性空我豈為有薩
迦耶見及以隨眠并此所生於斯永滅復觀
諸行平等性空彼此俱亡自他想滅徧於一
切所化有情起無緣慈濟妙法雨窮未來際
極大虛空利樂有情勝用無盡此勇猛者空
觀所持衆苦熾然皆不能觸見大生死如空
宅中妄想所牽衆多憂苦譬如猛火騰焰震
烈焚燒無量無智有情悲願纏心無所怯憚

投身沒命而拔濟之此大慧者觀空無倒我想既除離我所執二愛盡故不復樂觀貪等煩惱所依止事爲饒益他常處生死於中不染即大涅槃雖處塵勞無邊苦海恒受勝樂過二涅槃

廣百論釋論卷第三

音釋

甕烏貢切罌也　鋌徒鼎切鐵朴也　黠胡戛切慧也　渧都計切滴也　紛紜紛撫文切紜王分切紛紜物多也　嗤赤脂切笑也　確苦角切堅也　眯莫禮切物蔽月不明也　怯憚怯去劫切憚徒案切怯憚畏難也

廣百論釋論卷第四　　廉四

聖天菩薩本
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破時品第三之一　廉四

復次有作是言如說已滅未生無體其理不然諸有爲法前後兩際作用雖無而體恒有分位別故三世不同無必不生有定無滅爲破此義故次頌曰

瓶等在未來　即非有過現

論曰色等諸法在未來世過去現在二世皆空後遇因緣二相方起云何汝說無必不生未來世相在過現無云何而言有定無滅若執未來有二世相此不應理故次頌曰

未來過現有　便是未來無

論曰若在未來有過現相應如後位便失未來一法一時實有多相互相違反其義不成即由此理言一一世皆有多相亦不成立復次若謂色等有未來體流趣二世說有過現爲破此執復說頌曰

未來若已謝　而有未來體　此則恒未來
云何成過現
論曰若色等法有未來體是即應無過現二
世以不可說異相法中有別異相如苦樂等
又若一法流轉三時說三世者便成雜亂又
色等法流轉三時若不異者應無三世若有
異者是則異相本無而生有已還滅一切有
爲應亦如是便爲退失說常有宗又說頌曰
法若在未來　現有未來相　應即爲現在
如何名未來

論曰若色等法未來現有應如現在便失未
來未來既無二世非有彼爲先故一切應無
復次有說諸法體雖常有然唯能取等流果
用說名現在如是一用現在徧有去來定無
不雜亂故餘用不爾爲破此言故次頌曰
去來如現有（唐四）　取果用何無
論曰過去未來色等諸法既如現在常有體
性爲同類因取等流果此用何故非常有耶
此取果用所待衆緣於一切時亦常有故如
是諸法體用常有應一切時名現在世恒名

現在義亦不成要待去來立現在故又未來果如現在法已有體故不應復取又諸果法因緣合時若無所生則不名果所生若有此即本無從緣而生體亦應爾是則一切本無而生有已還滅應同前過謂便退失說常有宗若言其用或有或無法體常存故無此失亦不應理故次頌曰

若體恒非無　何為不常住

論曰恒有名常色等諸法體既恒有云何非常設許有為體皆常者便違經說諸行無常若言諸行體雖恒有有為相合故是無常此亦不然體既常有與彼相合復何所成豈不能成取自果用用不離體體亦應成若用須成體不成者用可生滅體應是常若色等體常用無常者即虛空等體用應無常又若體常用無常故亦令此體成無常者用雖無常由體常故即令此用應亦是常又此體用應別諦攝以常無常義不同故又若色等體不藉緣而與有為諸相合者大虛空等體亦應然彼既不然此云何爾復次過去世言為簡

別相總詮一切過去義耶爲簡總相別詮一類過去義耶若爾何失若簡別相總詮一切過去義者其理不成故次頌曰

過去若過去　如何成過去

論曰若過去法一切體相悉皆過去是則一切都無所有如何汝說過去是有依是體相汝意說爲過去有者亦無有故又過去者名爲已滅若過去世亦過去者是則過去亦應已滅若過去世亦已滅者如何汝今執有過去如彼未來現在已滅不名未來現在世故若依正理應如是說過去世言無別實義簡去實有差別名相依止世俗假立名相總說過去非有別義若汝意謂如名飲油雖不飲油而假名說世間共許別目一事此過去言亦復如是簡於總相別詮一類過去義者理亦不然故次頌曰

過去不過去　如何成過去

論曰若過去法一切體相非悉過去如何汝今執爲過去汝說過去色等諸法體無闕故又過去者名爲已滅若過去世不過去者是

則過去體非已滅若過去體非已滅者如何汝今執爲過去如彼未來及現在世自體不滅非過去故豈不前說如世假名簡於總相別詮一物過去世法其體雖在取果用無故名過去汝說此用即所依體如何體在而用滅無若體與用（卷四）不相隨逐應如別物不成體用又但用滅說名過去唯汝獨立非世共知云何得引飲法爲喻世間共許不可推徵獨所立者應詰問故若說諸法其體常有三世不成唯於現在實有體上假立名故非於現在實有體上假立二名即失現體是故所執過去不成如彼過去未來亦爾未來若未來如何成未來未來不未來如何成未來總別徵難皆同前說復次未來世法爲藉衆緣已有生耶未有生耶若爾何過若藉衆緣已有生者其理不成故次頌曰

未來若有生　如何非現在

論曰若未來法已從緣生及有體性應名現在有性及生是現在相非離現在而可了知言雖方便令成現在而意正爲破有未來又

顯未來非現在故應如過去決定無生若言未來未有生者理亦不成故次頌曰

未來若無生　如何非常住

論曰若未來法未從緣生而有體性以無生故如虛空等體應常住此亦方便令成常住而意正為破有未來(唐四)如是徵難過去未來體(五)若實有無滅無生應如空等失無常性便違經說去來無常如說過去未來色等尚是無常何況現在是故過去未來諸法並非實有現在無為所不攝故如龜毛等不可說言世所攝故應如現在體是實有現在非唯是實有故同喻不成因或不定或相違故復次往來論者作如是言不善我宗妄說此過所以者何我宗中說諸行四相展轉相依三世往來不相捨離由生等合故成無常法性不壞故說恒有是故恒有不廢無常符順契經稱當正理此前已破體既恒有應如太虛非生等合又以能生色等諸行說為生相如是能生諸行作用未來未有要藉因緣和合資助然後方有若不然者因緣和合便成無用若

許生用本無今有有已還無則一切行同有為故皆亦應爾云何而說體雖恒有而是無常往來論者為避如是所說過失復作是言若色等行與生等合有此過者今有為法三世往來有世壞相應是無常以滅壞相是無常故世間共許一切無常滅壞為相謂有為法未來世壞入於現在現在世壞復入過去若爾頌曰

若未來無生　壞故非常者　過去既無壞
何不謂為常

論曰過去世體最居後故更無餘世可令轉入既守自位恒無壞滅應如空等體非無常如是便違契經所說若言過去雖恒有體更無滅壞而從現在壞已轉入故得有生生滅二種是無常相隨具不具並表無常去來各一現在具二是故三世皆是無常（六）此不應理生無有故汝宗自執生在未來過去現在都無生用云何今說過去有生汝執過現已從緣生更不藉緣生如何有若執過去定有生者生必歸滅一向記故如現未故復應有滅

世間亦許未來諸法可藉緣生非過現世又過去世非現未故應如空等定無有生是故能相及所相法應如帝釋并怛策迦一時並入常無常火以位如體體如位故復次如說過去未來色等尚是無常何況現在汝等雖誦如是經文而不知義所以者何汝執一法往來三世體無生滅云何無常又汝所執現在法體即是去來云何相況不可一法自為比況世間不見如是事故亦不可言體雖無異位差別故得為比況所以者何位若即體體無異故位亦無別位若離體位可無常體應常住又體如位世所攝故是有為故應有差別又汝所執三世實有不相因待皆與生等有為相合前後無異現在無常有何勝相異彼去來而說過去未來色等尚是無常何況現在若言諸法前後位別三時轉變故是無常未來居前無生有滅過去居後無滅有生現在居中有生有滅過未各一尚是無常何況現在具有二種而非無常此亦不然未來無生應如空等云何有滅過去有生應如

現在云何無滅又汝宗說未來有生現在有滅過去無二云何今者作異說耶又現在世亦無實體從前世來轉入後世如何依此建立生滅既無生滅豈是無常所以者何故次頌曰

現在世無常　非由過去等　除斯二所趣
更無有第三

論曰現在世法非前世來不往後世云何無常汝說現在由餘世故轉成異相說為無常餘世謂去來異相謂生滅現在不可餘世轉成亦復不可轉成餘世云何現在建立生滅頌言非由過去等者等取未來現在世法不往未來非從過去汝宗自許然過去世非現所往以世別故譬如未來其未來世非現所從以世別故猶如過去既無餘世往來轉變云何現在生滅無常若說現在從過去來往未來世亦同此破故契經說有為諸法非前際來不往後際故破此執其理決定順聖教故又現在法若餘世來往餘世者應往來時不捨前相不成餘相世間現見提婆達多離

方往來相無異故如是三世位雖許別相無異故便成雜亂由位與相若一若異皆有過失不可免故汝等所宗往來論者亦不忍許世相雜亂是故汝今如此安立往來生滅不成救義如是現在雖許往來其無常性亦不成立於往來時相無異故應似空華非無常性汝亦不許空華異相有及無常現在若爾即違自宗及契經說若汝復言三世體相雖無別異然觀諸行麤位差別開發覺慧故於一法自心分別安立分位由此自心安立分位有差別故說此一法以為無常此亦不然自心分別所見境界即是自心但隨衆緣諸行種熟自心變作種種分位自心所變無實體相何為精勤安立異法但應信受諸法唯心又覺慧等諸心心法非隨實有諸法轉變但隨串習成熟種子及心所現衆緣勢力變生種種境界差別故外道等隨其自心變生種種諸法性相若法性相是實有者豈可如是隨心轉變諸有智者不應許彼所執現在實法有生以必不從去來二世更有第三可

從生故滅必隨生生既非有滅亦定無以必不往去來二世更無第三可往彼故如是以理推檢汝宗三世無常都不可見有何現在殊勝無常而契經言何況現在汝立一法經歷諸位雖生等隨而無變易相及所依前後無異有何改轉而說無常亦不可言隨三世位有差別故說為無常體既無變位如何別位體若異位自無常體應常住如虛空等是故三世但世俗有於中都無一法眞實然於如是世俗法中現在諸行所有生滅由與身

俱世間現見是故現在無常義勝依之假立去來無常以彼去來無別有體但依現在曾當假立故依現在現見無常假立去來曾當生滅去來無常依現在故現在無常勝去來世欲使有情知去來世不現見法尚是無常何況現在現與身俱現見生滅而非無常由是契經作如是說現在世法現有無常過去未來曾當生滅是故有情於三世事當觀無常應深猒離為顯諸行本無而生先無定體故復頌曰

若後生諸行　先已有定體　說有定性人應非是邪執

論曰如是外道起邪執言諸行本來決定相屬轉變時分不可改易不由期願及以人功汝等亦應同彼所見所以者何由說因果安立差別本來相屬不可迴轉未來諸法四事決定所謂因果所依所緣如本定相而後生故若爾不應待因緣生既因緣生云何本有為顯未來諸行有體因緣無用故次頌曰

若法因緣生　即非先有體　先有而生者生已復應生

論曰諸行本有與生相違如法已生不復生故無常諸行若無生者雖遇因緣亦無變易則應退失無常行性以無生故譬如空華若有生者如取果用於生位前應未有體頌言生已復應生者以說過門顯異法喻謂有為行非先有性從緣生故如取果用諸先有者不從緣生如已生法若汝復言我說諸行雖本有體不待因緣然取果用本無而有待因緣者此亦不然取自果用不離體故應如其

體亦先有性或諸行體不離用故應如其用非先有性汝等所執本有諸行如頑鐵鉗都無勝用因果道理皆不相應以有定性常無變故執常有論有多過失謂違世間誹謗世間一切共知因果理故又違自宗誹謗一切諸因諸緣生果理故又違自言立法本有從緣生故又違比量如取果用非常有故又違現量現見色等非常有故由有多過應捨此見應知去來非離現在別有實性世所攝故如現在世但依現在心變異相假施設有現在亦非勝義諦有從緣生故如幻事等又三世行皆相待立如長短等何有實性又一切行皆悉無常有生有滅非有非無若定是無如兔角等應定不生若定是有如所執空應定不滅若無生滅如龜毛等豈是無常誰有智人知一切行皆有生滅而言常有依行立世世豈是眞現在尚非眞去來何有實若去來世實非有者宿住死生通何所見應知二通見曾當有旣現是無無無差別通力所見分限應無是則異生三乘聖衆知去來世劫

數應同汝執去來皆現是有亦同此過故次頌曰

若見去來有　如何不見無

論曰去來亦有無量因果展轉隔絶中間非有故說爲無又汝亦說過去未來無取果等種種作用過去未來既有有無二義差別何故二通唯見其有而不見無若不見無諸得通者不應照見過去未來經爾所劫空無有佛爾所劫中空無物等是故不應唯見其有去來現無曾當是有以現無故不同現在曾當有故爲境差別若同現無則無遠近時差別者汝執去來俱是現有同在一世應如現在無有遠近時分差別是則諸通應不能照去來遠近時劫差別過失既同何得爲難若言去來雖同現有然由行世時有前後遠近差別故異生等見近非遠無無遠近其過不同此亦不然故次頌曰

既現有去來　應不說爲遠

論曰過去未來既同現有應如現在是近非遠若言去來雖現有體而無同故說爲遠者

此亦不然用不離體過同前說又此思言去來色等既同現有同一世故應如現在無有前後遠近差別過去未來既無遠近諸得通者皆應無礙等見一切過去未來是則如來所知無量餘二乘等所知有量此等差別一切應無是故去來雖現非有而曾當有因果不同展轉相續時分決定由此曾當有為方便或久修習智見猛利復由種性法爾殊勝極前後際展轉相續如其所欲皆能照知或有習性與此相違隨其所應但知少分此顯去來非現有性但得通者自因緣力勝劣不同方便作意有差別故自心變似曾當有法體相不同遠近有異依此立有過去未來時劫不同通力勝劣非謂實有過去未來緣之起通照知遠近為破未來法非法等法有體性故說頌曰

未作法若有　修戒等應捨

論曰若在未來未作福行先已有者現在加行修施戒等則為應捨又若未來先有法者非法亦有不可斷壞為捨惡戒勤修加行

自若身都無所益如是執有未來論者諸有所為皆空無果是故應捨如是惡見信受未來非先有性復次執未來有小乘人言諸行未來雖先有性然猶未有取果功能為欲引起取果功能勤修加行不空無果數論外道亦作是言於自性中雖有種種諸法自體而相猶隱為欲令彼法相顯現勤修加行不空無果即彼異論復作是言於自性中雖有種種諸法功能而未有體為成其體勤修加行不空無果為破此三故說頌曰

若少有所為　果則先非有

論曰若先無用加行令生先未有顯方便令有先未有體令有體者則不應言果先是有用顯及體由加行成可名為果體隱功能本來有故不應名果又用顯體與體隱能不相離故體隱功能應同用等本無今有是則一切皆從緣生汝等不應說果先有或用顯體應同體等本來是有則應一切不從緣生皆不名果汝等執有未來論者便為謗果常有非果不相離故又若汝等矯設方便作如是

言法雖先有然由因故少起異相說名果者但此異相由因所成可名為果體既本有不應名果然此異相本無今有如何汝等言果先有若汝復言相雖今起然不離體體先有故亦說果相是先有者相體既一俱應本有因則無用便同謗因外道過失復次若執果性一切時有便違經說諸行無常所以者何故次頌曰

諸行既無常　果則非恒有　若有初有後
世共許非常

論曰性非恒有故名無常一切無常定有生滅生名為初滅名為後有初有後是無常義若執果性一切時有無初無後豈是無常彼經復言有生滅者以世共知麤無常相示現三世細無常理世間現見從緣所生內外諸行初生後滅不知念念生滅無常故以初後生滅為因用燈光等為同法喻顯彼念念皆有生滅本無而有有已還無非一切時恒有果性恒有論者過去未來諸行常有無生無滅現在諸行生滅亦無便違自經說無常義

若言諸行體雖恒有而無常相恒共相應名無常者此亦不然前已略非後當廣破此頌義中正破異部兼破數論二種異說謂隱體能雖復恒有而顯相體或有或無就隱體能說果先有據顯相體說為無常果若無常則非先有以諸無常定有初後初生後滅是無常義隱體功能既無初後無生無滅豈是無常即以此義亦應非果不相離故還同前破又彼說言聲等樂等雖有種種分位差別然其因果皆不相離同依一體而建立故此意若說聲等自性前後無異言因與果不相離者即無所諍以許聲等前念為因能生後念等流果故若說聲等因果位一是則因果應無差別或言聲等因位有果亦無違諍以許一時望後望前為因果故若言聲等因果位別而體一者是則相違體一時異不應理故時分不同體必異故時雖有別體無異者是則不可說為無常又一體法於一時中決定無有隱顯二義既許隱顯時有差別是則分明許所依體亦有差別是故不可說言聲等

分位差別建立因果其體無異復次為欲示現說常有論有違宗過故復頌曰

應非勤解脫　解脫無去來

論曰若能永斷諸煩惱縛無倒聖見未來現有應如現在能斷煩惱能證涅槃是則一切不由功用從本已來自然解脫便違自宗要勤方便修生聖道方得解脫若許修道得解脫者則應無有過去未來有煩惱縛及所招苦而得解脫不應正理若解脫者無煩惱苦則違自宗說去來有又說頌曰

或許有去來　貪應離貪者

論曰前理所逼定無去來或彼守愚確執為有假縱其執故置或言得解脫時去來二世貪等若有在解脫位無貪等者應離所依而有貪等世間未見無所著物而有著等此亦應爾豈不諸行如是生時實無作用及作用者但假安立二種差別故契經言唯有諸法唯有因果都無作用理實如是然解脫時貪等永滅依貪等上假立作用亦不可得無用無者如空華等而言是有理不得成若解脫

時猶有貪等如未解脫應名惡人應造諸惡應不解脫若言爾時雖有貪等而不成就故名解脫既是貪等煩惱所攝應如前位非不成就又此去來貪等若有應如現在能有作用若爾脫者應造諸惡應名惡人又此去來貪等煩惱若有作用應名現在若無作用應似空華云何而言有體無用是故智者不應信受過去未來現有實體復次未生已有違世共知所以者何故次頌曰

若執果先有　造宮舍嚴具　柱等則唐捐

論曰若宮舍等色等諸行於未生欲已有體者世間現見為造彼物勤加功力則為虛棄諸有或言先雖有體而未有用先有隱體未有顯相先雖有能而未有體為今有用及顯體故勤加功力亦不唐捐此亦不然用顯相體與體隱能不相離故皆應先有已如前說如是邪執世間相違又一切法皆先有者為脫衆苦設教度生如是等事皆不成立此則亦與自宗相違復次因說執果先有者過先無果執其過易了為略破之故復頌曰

果先無亦爾
論曰如是所執亦違世間自宗所許果先定無世間自宗皆不可故有作是言此頌義意總破一切因果別執若因與果別有體相云何異法能生異法未見香味別體相生此說（卷四 十七）不然若體相異因果理隔或相違損可不相生若有諸行體相雖別然相隨順現為因果如何難言因果若異如香味別應不相生世間自宗皆許父子業果體異而得相生是故因果非定不異如是說者此政為破定說因中無果者論食未齊者作如是言種等不能親生芽等但由種等引彼芽等同類極微令其聚集如如所引同類極微如是如是合生麤果此義不然彼諸極微與麤麥等種類體相皆有差別云何同類又是常故應無勝用亦不應令常法有用云何而言由種等力引彼芽等同類極微令其和合生麤芽等又彼外道計離色等別有實果衣瓶等物此類先無由何因造為求此果勤加功力造作縷等皆應無用以彼不許如是縷等能作親因造

同類果若彼不許從異類因生異類果是則麤麤果定應不生先無體故又實極微應不能造麤同類果汝計常故如虛空等所依實果既無所有能依色等行等德業皆不得成是則都無諸根境界便為損壞一切所立是故不應定執異類因中無果世間亦見從異類因能生種種異類果故因果道理最為微細非定一異非先有無若於其中執一執異先有先無皆失正理所以者何因果若一因應如果是果非因果應如因是因非果如是因果便成雜亂又若因果定是一者即無能生所生差別無能生故不名為因因既是無果亦非有無所生故不名為果果既是無因亦非有因果二種相待立故因果若無說誰為一故知因果非定是一因果若異應從自因生於他果與彼異故猶如自果亦應自果從他因生與彼異故猶如自因是則一因應生一切果亦應一果從一切因生又應從自因不生自果與彼異故猶如他果亦應自果不從自因生與彼異故猶如他因則一切因應

不生果應一切果不從因生現見自因唯生自果不生他果現見自果從自因生非他因生故知因果亦非定異若於因中先定有果果則如因應不更生若於因中先定無果則如非果應不可生現見從因更可生果故知其果非先有無如是因果非定一異非先有無其理決定傍論已了應復正論復次數論外道作如是言果實不生其體本有由轉變故立有時分因果差別為破彼執故復頌曰

諸法有轉變　慧者未曾知　唯除無智人

妄分別為有

論曰諸妙慧者能知一切障外極遠深細法義未曾知有如是諸法轉變時分因果差別唯除外道如陰暗夜有眩瞖人妄有所見自不能了而為他說言一切法實無生滅但有時分因果轉變（第四十九）所謂聲等或復樂等不捨自體轉成餘相時分不同名為轉變於轉變時以時分相有差別故說有生滅汝今計何以為轉變為時體耶為時相耶且不應說時體轉變以轉變時汝先自執不捨自體如前位

故亦不應言時相轉變汝執時相有生滅故前後各別何名轉變又若時體不可轉變但可時相有轉變者應離時體別有時相若言體相非定一異更互為依相從而說相由體故前後非異體由相故前故非一體相相資俱名轉變若爾則應體由相故有生有滅相由體故無轉無變體有生滅則同幻事非實非常相無轉變則似空華非因非果便失自宗亦不應言體相性一實無因果由義異故得有因果性若是一義云何異一異不同應有別物託有因果分位不同先後各異應非轉變電光燈焰無轉變故若言因果分位差別轉變有異未必先後一體一時有唯量等種種分位轉變異故此有虛言而無實義一法一時有生住滅更互相違成大過故世間不見一法一時有生住滅唯見異法異時有三又不應言時體常有雖無生滅而有轉變勿汝所執常住思我雖無生滅亦不轉變設許思我亦有轉變應如樂等非思我性又許時體有轉變者時體即是樂等自性如是自

性舉體應變若爾則應失自宗義最勝定無全體轉變若全轉變即是無常又汝時分樂等三法和合共成應如林等體非實有因果亦爾若言即用樂等為性故是實有此亦不然時等唯一樂等有三一三不同如何相即若必相即樂等如時應唯有一時如樂等應有其三又如樂等徧一切時此一一時應徧一切如是時分應成雜亂時既一一不徧一切樂等亦應不徧一切如是樂等與無量時為自性故應成無量又如樂等隱時亦有此一一時應亦如是則應無有隱顯差別以一切時有一切故由此不應決定相即既不相即應許為假或應不許樂等為性如推時分因果亦然又諸因果或劣或勝或淨或穢云何同以一樂苦癡三法為性若必爾者汝等外道無始時來無所不作同以樂等為自性故汝等今者雖得人身而應即是狗等下類所食甘饌應即糞穢誰有智者無緣執此外道邪宗而自毀辱是故汝說果實不生其體本有由轉變故立有時分因果差別正理相

違不任推究哀哉外道宿習癡狂寶愛邪宗憎背正法盲無慧目不了是非隨順迷徒種種妄執如是已說時體是常相有轉變不應正理諸有智人審觀應捨

廣百論釋論卷第四

音釋

詰 苦吉切 咨問也 怛策迦 上丁達切龍王名昔有仙人曾呪此龍令其入火龍王憂怖遂投帝釋遶座而住仙人知已便呪帝釋與龍俱墜帝釋求哀得免龍遂死矣

縷 力主切 眩瞖 眩黃絹切瞖於計切 玄瞖目無常主也

廣百論釋論卷第五　　聖天菩薩本　護法菩薩釋　唐三藏法師玄奘奉　制譯

破時品第三之餘

復次有諸異部於無常法說有刹那暫時住體即依住體立有實時為破彼言故說頌曰

無常何有住　住無有何體

論曰自相經停故名為住有為諸法無常所遷不能暫停如何有住既無住體依何立時所以者何言無常者或即法滅或法滅因一切有為無常所逼暫生即滅何容有住住位住依無常隨逼應如後位不得少留若謂無常雖居住位爾時住力能制無常扶已所依令其暫住此亦非理故次頌曰

初若有住者　後應無變衰

論曰生滅相續不捨自類後異相起名曰變衰後位住相與前住體既無差別何有變衰亦不應言由後法起令前住相而有變衰住體如前相無變故豈非後起前住變耶云何

餘生餘法名變現見餘生餘亦名變如酪既生說乳為變麤雖似變細則不然所以者何世間乳酪同類相續別相難知不悟其中有細生滅謂前乳變由後酪生微細理中即前住體變由後起其義難知復次要自審察知有住體方可為他說有住相然無方便可審住體知其定有能住於法所以者何故次頌曰

譬如無一識　能了於二義　如是無一義　二識所能知

論曰所識諸境要由能識前觀後察方知是有若有一身同類二識於一現境前觀後察審知境相不異於前爾乃可言現法有住既無一身同類二識於一現境前觀後察設等云何能知現法剎那有住依此立時汝不可言前念意識觀未來法後念意識察現在法知有住體以未來世法未有故亦不可言前念意識觀現在法後念意識察過去法知有住體以過去世法已滅故縱許去來法是有者時移世易不可名住又不可言色等諸法

於現在世住經多時心等諸法無常迅速故二念心同緣現在前觀後察知其有住既同有為如何不等色等諸法非久時住是有為故猶如心等有餘執色有住非心此亦應以心為喻破一有情身同類二識定不共緣現在一法一身同類前後識故如緣前後青黃二心亦不可說五識所觀意識能審知其有住汝等不許二識俱生意識生時境已滅故設許一身多識並起各緣別境非能審知雖許意識知五識境然各自變同現量攝俱受新境非重審知由是故說無有一義二識能知復次亦無一識審知二義皆實有體所以者何若欲作意審知前有後境未生審知後有前境已滅尚無有能審一實有況能知二現在二境雖俱可了皆新受故非重審知緣餘境識不能審知餘境實有帶餘相故猶如各別緣二境心又審察心不能審察外境實有帶餘相故如新了受現在境心又數論者作如是說若立慧體念念各異知諸法者是則不應先求後證先受後憶先疑後決所久

者何不見天授先求受疑後時祠授能證憶決由是當知唯有一慧常能照了一切境界故立量言知青等慧決定不離知黃等慧是慧體故如黃等慧是故一慧知一切義此亦不然常法轉變皆先已破不應重執又汝云何知此一慧其體是常知一切義非不審察所知慧相可言此慧知一切境非即此慧能自審知色等法中曾不見故此慧必有別慧能知是所知故猶如色等又青等慧其性各別所知異故如自他慧此中意明無有一慧能重審知二境實有不言一慧不知多法勿一念心不了多境又明慧體不能自審不言慧體不能自照勿心心所不能自證若爾不應後時自憶若言照境是用非體體非照故不隨境別照用隨緣乃有無量有多用故無如上失此亦不然體若非照應如色等不名為慧若言照用不離體故無斯過者此亦不然用不離體照應成一不離體故猶如慧體體不離用慧應成多不離用故猶如照用用隨體一違前比量體隨用多違自所立若用

隨體無差別者總緣別緣希求證得領受憶念猶豫決定如是等用差別應無若體隨用有差別者汝所立慧應念念別亦應無有先求後證先受後憶先疑後決是則汝言翻成自害又汝若言慧體雖一然用隨緣變成多種故無失者此亦不然慧用隨緣變成多故應如樂等其性非一世間不見有色等物體常是一用變成多世俗事中假立體用容可施設體一用多勝義理中無如是義如何一物實有一多又汝所言慧體念念各別異故如異身慧應無先求後證等者因義不成自宗不許前後兩慧體有異故又許照用雖念念別而有先求後證等事故所立因有不定失又樂等異別慧所緣彼此俱許即為同喻由此比知緣別境識別慧緣故體應有異謂青等識其體各異別慧緣故猶如樂等豈不樂等於轉變時合成色等其相無異爾時復為一慧所緣所立同喻便闕能立此非眞過我說別慧所緣為因證體有異不言唯為別慧所緣斯有何失然彼樂等其性各異必應

許有別慧所緣是故決定無有一慧其體是常知一切義故無一識審知二義皆實有體其理成立為釋頌文起斯傍諍今應且止辯正所論復次今應詰問有住論者如是住體為待餘住能住於法為不爾耶若爾何過若待餘住能住法者應如所住不名能住若不待餘能住法者所住亦爾應不待餘為顯此義故次頌曰

時若有餘住　住則不成時

論曰自性不能助成自性故無同類同時相待諸有為法必待異類相助而成如慧與心地與水等如是若執住別有住此住則應先於住體待餘住故如所住法頌中時者是住別名此正應言住有餘住住不成住成文故爾由此生等亦無同類故所立量無不定失

又次頌曰

時若餘住無　後滅應非有

論曰時者謂住餘住若無如所住法不能自住既不自住豈能住他如是則應不名能住能住無故諸有為法何能暫住經一剎那初

住既為無後滅如何有初住後滅相待立故又若此住不待餘住自能住者法亦應爾自力能住不待餘住住既是無滅亦非有云何汝執初住後滅又住滅等互為助伴能起作用住相既空亦無滅等是則諸法應無後滅無後滅者何謂無常復次諸有為法與無常相為一為異若爾何失若言是異應非無常若言是一應無有住為顯此義故復頌曰

法與無常異　法則非無常

論曰色等諸法名無常者無常相合說為無常色受想等其相各別自性有異故非無常若爾色等異無常故應如空等體非無常若言色等雖有差別而用無常以為共相如是共相若離色等色等異彼還同前過若言色等與彼共相體不相離是則色等無異性故應失自相若言諸法各有二相謂自及共不相捨離如是二種一通一別相不同故應非一體如無常相非即色等如是色等亦非無常相既有異雖共和合而體不同猶如色味若謂色等實非無常無常合故假說無常如

執杖人說名為杖故無色等非無常過若爾修習無常觀者於其色等非無常法自心增益立為無常此無常觀應成顛倒若爾不應能斷煩惱是故無常應即色等若即色等復失自相如是諸法自相共相世俗道中相待假立不可定執為一為異於勝義理都不可論已說無常與法異過為顯一過復說頌曰

法與無常一　法應非有住

論曰無常與住性相相違云何一法具有二種如苦與樂性相相違尚不相應況同一體若色等法與無常一是則決定無暫住義如何依住立有實時復次有作是說如上所言諸法無常何有住者此不應理所以者何諸法自性雖復同時然其作用前後差別如四大種為俱有因體必同時用有先後如是三相體雖俱有而彼作用時分不同（唐玄奘）先生相用次住後滅住相用時雖有無常而無勝用住有用故能住所依住相用說無常得次復起勝用滅所依法此亦不然生住滅相自性作用皆互相違如苦樂等必不並起云何體俱

用有先後自性相違而許並起何不許彼作用同時用既不俱體亦應爾四大種喻理未必然用不同時體亦應爾又住無常體若俱有不應作用先後不同若謂住强無常劣故住先起用無常後起此亦不然故次頌曰

無常初既劣　住力定應强　此二復何緣後見成顛倒

論曰體既同時用有先後故不可說二相力齊定應住勝無常是劣若爾何緣後時復見無常力勝摧伏住力滅壞所依及住相等後時住力應制無常以力强故猶如初位於此中間無別方便可令住相力用損減及令無常力用增盛若言住相作用已訖故於此時其力損減彼無常相先未作用故於此時其力增盛此亦不然理相違故住與無常先後體一何緣力用盛衰不同住相爾時體無虧減何緣力用欻有衰損又住相用齊何當止若言住用唯一刹那何緣此住極爲知定若住相力唯有爾所謂能住法經一刹那若爾無常今復何用住力既盡所住諸法自然不

住何用滅爲如是住相初後體同所作事業亦無有異有時起用有時不起此義難了智者應思又於後時無常力勝能滅住相彼此同知由是亦應住無常力前位已勝能摧住相若爾住相常應無用何執如是無用住爲是故智者應住無住既無有住時依何立又執無常初劣後勝并執住相初勝後劣皆不應理故復頌曰

若徧諸法體　無常力初劣　應都無有住
或一切皆常

論曰若無常相初時力劣不能滅法法自然住何緣執此無用住耶是則住相應本無有以無用故猶如兔角若言住相初時力勝能伏無常則一切時皆應得勝體無異故若爾有爲常應不滅便違經說諸行無常復次今應詰問貪住相人諸有爲法爲無常相決定俱生爲作用時無常始起初且不然故次頌曰

無常若恒有　住相應常無

論曰有爲諸法無常所遷不能暫停先已具

辯此無常相損害有為如極暴惡怨家債主常隨逼不令暫住是故若說一切有為恒有無常則常無住後亦不然故復頌曰

或彼法無常　後乃非常住

論曰若剎那終無常始起此無常相前位應無爾時彼法應成常住無無常故（康五）（九）如虛空等非常住名如無常體別有少法但由遠離無常相故立常住名由此色等失有為性若言後時必當滅故無斯過者此亦不然無為法中曾未見故如虛空等初離無常後決定無可滅壞義有為諸法應亦如是如何後時必當壞滅又初色等與後無異應如後位無常所隨復次為攝上義故復頌曰

若法無常俱　而言有住者　無常相應妄或住相應虛

論曰若有為法無常相俱而言有為有住相者如是二相性相相違是則定應一虛一實所以者何若言住相有勝力用任持有為令暫不滅住力既盡諸有為法自然滅壞若爾滅相復何所為或後住相應如前位有勝力

用伏彼無常今其無力滅所依法若爾何緣執無常相若言無常雖有力用能滅諸法而法初時勢力微劣未爲强敵故無常相權時放捨令暫得住若爾住相復何所爲或前無常應如後位滅所依法令不暫停若爾何緣執有住相復次有作是言前說無住有何體者此說不然住體雖無然有不住諸法自體不可撥無應作是言諸行生滅展轉相續無間滅時有刹那頃無住法體所以者何無常力用遷流不住立之爲滅法體無者滅何所依若說法外有無常相爲法滅因亦同此難我亦不撥諸法皆無但言汝等所執眞實時所依體皆不可得所以者何執有住體與時爲依前已廣破執有生滅與時爲依亦不應理所以者何本無今有假說名生本有今無假說名滅如是生滅既非實有云何依此執有實時復云何知生滅是假本無今有名生本有今無名滅生之與滅皆二合成如舍如林豈名眞實又生與滅二分所成半有半無如何定有又本無分不名爲生體非有故如

龜毛等其今有分亦不名生體非無故如涅槃等又本有分不名爲滅體非無故如虛空等其今無分亦不名滅體非有故如兔角等一一別分既非生滅二種和合豈是生滅假名諸法是事可然眞實法中無如是義又於生滅各二分中本無未來今無過去去來二際已滅未生其體既無非實生滅今有本有俱現在攝豈一刹那生滅並有不可現在有二刹那初名爲生後名爲滅時既有別世云何同若必爾者世應雜亂生時滅未有應名未來滅時生已無應名過去又滅滅法令無入過去滅在現在說名有生既生法令有入現在生應未來說名無又本無時名爲未來於今有時名爲現在於本有時名爲現在其今無時名爲過去云何二世合成一時而言此時決定實有（像五）如是推徵生滅非實不應依此立有實時若有爲法無實生滅如何上言無常所遷暫生即滅何容有住無常既無何能遷法我上所言皆爲破執隨他意語非自意然彼執無常復執有住爲破彼住且許無（十一）

常今住既無無常亦破不應謂我定許無常
我如良醫應病與藥諸有所說皆隨所宜故
所發言不應定執若色等法實有住者容可
審知是有為性既無有住復非無為是故不
應執為實有既色等法非定實有云何汝等
依此立時世俗可然非為勝義復次有作是
說若離有為別立住體能住於法既言有過
即有為法前前剎那能生後後名住何失此
亦不然最後剎那諸有為法不生後果應無
住相既無住相應名無為若爾已前諸有為
法與此同類應非有為若有為法後後剎那
續前前故名住相者此亦不然後念生時若
與前念為住相者生相應無若爾有為應無
四相若後生時望前為住當位名生二相俱
有是即說生以為住相名雖有異用應無別
如是四相既無別用何須立此無用相為最
後剎那既無後念續此而生應無住相是故
即法住相亦無復次有作是言今有為法於
將滅時能生後果是住相用由此用故諸有
為法雖不暫停而有住相此亦不然最後剎

那不生後果應無住相過同前說若謂爾時亦能生後餘緣闕故後果不生既彼後果畢竟不生云何知前有能生用若見前時同類有用比知最後亦有用者此亦不然現見異故前時諸行有後果生最後諸行後果不續得果既別為因豈同若同為因應俱有果若爾最後剎那不成又汝不應前後諸行以同類故更相比決謂皆為因勿後無果例前亦爾或前有果例後亦然又前諸行亦非一向於將滅時能生後果入滅定等最後念心不能生後等流果故亦不應言望後色行為同類因種類別故勿阿羅漢入無餘心緣生他識或無識身名同類因取等流果若爾應無永滅度義若言後心緣生他識或無識身非因緣故無有過者此亦不然入滅定等最後念心望後色行亦非因緣云何生彼名住相力若言色行望彼後心以同性故是等流果後心與彼為同類因是因緣故名住力者入無餘心望他身識及無識身汝宗亦許有同性義云何非彼同類因耶夫因緣者自類熏

習生果功能非餘法也是故汝立住相不成非一切法生同類故又因緣者世俗假立如何依彼立實住相又汝五因取果與果皆許因緣云何但說一同類因取果一用爲住相力又未來世無實有體云何望彼爲同類因過去未來非現在世及無爲攝同兎角等非實有性是故因時果未有故如望兎角非彼實因果現前時因已無故如從龜毛非彼實果因果尚非眞實有體依立住相豈得實有既無住相時何所依是故定無實有時體復次云何定知諸法有體而依法體執有實時若由現見知法有體此亦不然見非實故所以者何故次頌曰

無所見見無　迴心緣妄境　是故唯虛假有憶念名生

論曰一切所見皆識所爲離識無有一法是實謂無始來數習諸見隨所習見隨所遇緣隨自種子成熟差別變似種種法相而生猶如夢中所見事等皆虛妄現都無一實一切皆是心識所爲云何定知諸法有體外境若

無內識應有猶如夢等無境有心云何復起如是妄執境既是無識如何有識體定有亦不可知自體不能知自體故汝等不許識並生故設復許有諸識並生亦無展轉親相緣義云何能知識體定有若爾大乘應如夢咒撥一切法皆悉是虛不能辯說一切世間出世間法自性差別或復不如諸夢咒者彼能分別種種境界但闕語緣不能辯說今此不能分別諸法亦不能說是大苦哉我等不能隨喜如是大乘所立虛假法義以一切法皆可現見不可撥無現見法故奇哉可愍薄福愚人不能信解大乘法義若有能見可見所見能見既無誰見所見以諸能見不能自審知自有體亦不審他於審察時能見所見皆無所有不可審察是故不應執現見法決定有體以迴心時諸所緣境皆虛假故所以者何起憶念時實無見等種種境界但隨因緣自心變似見等種種境相而生以所憶念非真實故唯有虛假憶念名生如所曾更諸法體相迴心追憶故名為念當憶念時曾所更

境皆無有故能念亦無而名念者隨順串習顛倒諸見假名施設由此念故世間有情妄起種種分別諍論競執諸法自性差別沒惡見泥不能自出若無所見亦無所聞是則一切都無所有云何今時編石爲械諸有行願復何所爲隨順世俗所見所聞强假施設不應爲難勝義理中二俱不許一切分別戲論絶故非諸如來有法可說亦無有法少有所得故契經言如來昔在燃燈佛所無有少法可說可取若爾精進則爲虛捐應棄如來甘露聖教爲欲方便除倒見執施設二事俱無有過既言一切所見能見皆無所有云何無過雖無眞實所見能見而諸愚夫顛倒謂有爲欲除彼增上慢見隨順世間施設無過若能隨此聖教修行隨俗說爲眞佛弟子世俗愚夫隨自心變顛倒境相而起見心佛非其境於彼無用云何說爲如來弟子由佛願行爲增上緣起彼見心故亦無失謂佛世尊在昔因位爲欲利樂一切有情發起無邊功用願行由此證得無分別慧因此慧力發起無

量利樂有情作用無盡諸有情類用佛願行所得妙慧為增上緣自心變現能順世間最勝生道及順出世決定勝道諸佛形相及所說法緣自心相起增上慢謂我見佛聞說法音信順修行世出世行是故說為如來弟子若爾應從顛倒願行生無分別無倒見慧以本願行見有利樂一切有情而生起故設許如是有何相違因果異類豈不相違又一一因應生一切隨因勢用生異類果彼此俱許有何相違如從有漏發生無漏非根生根非識生識不可見此能生異類即令一一皆生一切同見同知不應為難彼此俱有非愛過故又世俗法力用難思不可一一難令齊等現見世間末達那果及餘能發風病等物若有如量如時服者除風病等餘無病因羯羅那等則不如是是故異類雖得相生而非一因生一切果又本願行亦非顛倒以能了知諸法實義於一切法無所執著能為無上妙果生因雖復發心起諸勝行求無上果利樂有情然似幻師起諸幻事都無所執故非顛

問復次如前應問云何定知諸法有體而依法體執有實時若彼答言由隨法體起現見心後重審察能自了知我昔曾更如是境界若無法體起現見心後時不應如是審察是故定知諸法有體復應問彼重審察時為有法體可現見不彼言不也所以者何生已即滅彼於今時無所現見謂無所見而生於見又應問彼重審察時前現見心為可迴返憶我昔見如是境耶彼言不也所以者何過去諸法不可迴返故無迴心謂無有能迴過去心來至現在若爾今時由誰審察能決定知諸法有體彼言由念所以者何要依現見後方有念非無法體可有現見是故定知諸法有體此但有言而無實義所以者何一切憶念但緣有名無實境起由此憶念唯緣妄境是故唯有世俗虛假憶念名生謂於非有虛妄境界如對目前分明記憶故名憶念實無用體顛倒相現故名非有虛妄境界是故不應隨虛妄見計度諸法謂實有體復次汝上所言要依現見後方有念非無法體有現見

著此亦不然前已略說見非實故所見能見皆無所有是故不可以其現見諸法有體前雖略說而未廣辯云何定知諸法非有諸所執有略有二種一者無爲二者有爲無爲是常先已廣破謂若有用能生諸法應如有爲非無爲體若無有用不能生法應如兔角其體是無有爲有二謂過未有及現在有過去未來如前已辯謂曾當有非現有體若現有體應名現在若言無用故非現在既現有體云何無用若言其用必藉緣故非恒有者用可無常體不藉緣應是常住若言此體能起於用用非常故體亦無常是則此體能起用用暫有故體非恒有又若有爲體恒是有而能起用故非無爲虛空等體亦許恒有何不起用說名有爲無爲恒有而不起用有爲起用如何恒有又過去體定非現有名已滅故過去攝故如過去用未來世體亦非現有名未生故未來攝故如未來用若言去來體雖是有不名現有非現在故所立比量便立已成此理不然汝立三世體非本無今有亦

非本有今無一切非有如所執空故名現有非現世攝名為現有我今遮破恒現前有是故比量非立已成若汝不許去來二世其體現有則應如用先後是無體非常有是則一切有為之法若體若用皆待衆緣本無今有本有今無便失汝宗法體常有若言去來體是現有世所攝故猶如現在理亦不成汝許去來用非現有是世所攝則所立量有不定失若言去來體是實有世所攝故如現在者理亦不然若依勝義我宗現在亦非實有則無同喻若依世俗用瓶甕等是世所攝而非實有則所立量有不定過若言去來體是實有餘非實有所不攝故如共所知實有法者此亦不然若依勝義無同法喻若依世俗便立已成我宗亦許去來曾當是實有故又如共知世俗實法餘非實有所不攝故應非去來體現實有如是等類有多相違又去來體非現實有餘實有法所不攝故如共所知非實有法如是等類比量無邊是故去來非現有體但依現在假名建立謂現在心緣曾當

法似彼相現假說去來實非過未由此去來共所許法非離現在別有實體自宗所許世所攝故猶如現在諸立過去未來有體如現在者皆同數論外道所計自性體常用有起謝彼既有過此亦應然是故自稱佛弟子者應捨此執現在諸法雖世俗有而非勝義所以者何若勝義有應不藉緣既待緣生猶如幻事如何可說是眞實有又現在法有生有滅猶如幻化云何實有若現在法是實有者應如所執虛空等性無生無滅豈名現在又現在法已生未滅二分合成已生待未來未滅待過去相待立故非實有體如麤細等攬非實法和合而成如樹林等云何實有又於現在一一法上有多種性如何實有謂一一法皆有蘊性處性界性有漏無漏世出世間色心等性有無量種於諸性中誰實誰假不可說言如是等性是義差別同依一體除此諸性更有何體亦不可言一性是體餘性是義同名為性無有差別云何一體餘皆是義亦不可言如是等性是名差別其義是一若

爾不應生別行解亦不可言差別行解但緣其名若無常等種種行解皆緣義故是故一一有為法體皆用無量性相合成如舍林等非真實有但依世俗說有實體若言諸性皆是共相以可說故如軍林等是假非實比量所得自相是實現量所得既言是實其相如何現量所得云何可說若不可說如何言實若可言實即應可說云何自相是不可說若言自相假說為實非是真實是則一切若假若實皆依世俗假相施設云何汝等定執諸法皆有實體若一切法皆非實有如何現前分明可見鏡像水月健達縛城夢境幻事第二月等分明可見豈實有耶世間所見皆無有實云何以見證法是實覺時所見一切非真是識所緣如夢所見夢心所見決定非真亂識所緣如第二月如是雖無真實法體而能為境生現見心因斯展轉發生憶念前後俱緣非真有境是故不可以生憶念證法是真法既非真時如何實若緣妄境生於倒見境可是虛見應是實境既是虛見云何實如

在夢中謂眼等識緣色等境覺時知彼二事俱無妄境倒心亦復如是愚夫謂有聖者知無有倒心境二種皆虛無倒境心俱應是實世俗可爾勝義不然以勝義中心言絶故若於勝義心言絶者云何數說心境是虛爲破實執故且言虛實執若除虛亦不有若實若虛皆爲遣執依世俗說非就勝義勝義諦言亦是假立爲翻世俗非有定詮現見心境可言是無憶念境心云何非有現見尚無憶念豈有若一切法都非實有如何世間現造善惡若無善惡苦樂亦無是則撥無一切因果若撥因果則爲邪見豈不怖此邪見罪耶奇哉世間愚癡難悟唯知怖罪不識罪因一切善惡苦樂因果並世俗有勝義中無我依勝義言不可得不撥世俗何成邪見於世俗中執勝義有不稱正理是爲邪見今於此中爲破時執略說諸法俗有眞無其義虛實研究是非於後品中當廣分別已略成立遠離二邊中道實義諸有聰慧樂勝義人當勤修學謂常無常二邊邪執如其次第略破應知

廣百論釋論卷第五

音釋

欻許勿切忽也　串古患切習也　瓮蒲奔切盆也

廣百論釋論卷第六　廉六

聖天菩薩本
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉制譯

破見品第四

復次若如所言諸法性相世俗事有勝義理空如來於中智見無礙言音辯了巧悟他心如何世間猶爲種種妄見所魅諍論紛紜由能聞者有過失故何者名爲聞者過失謂貪己見不求勝解於善惡說不能了知若無如是三種過失是則名爲聞正法器爲顯此義故說頌曰

稟和希勝慧　是法器應知　異此有師資
無因獲勝利

論曰要具三德名爲法器一者稟性柔和無有偏黨恒自審察不貪己見二者常希勝解求法無猒不守己分而生喜足三者爲性聰慧於善惡言能正了知得失差別若無如是所說三德雖有師資終無勝利言勝利者所謂師資開悟證得如其次第如彼六師諸外

道等雖聞正法而無所證非佛於彼無愍濟心亦非聖教不中正理以於世間所應度者聞佛聖教皆已度訖為顯此義故次頌曰

說有及有因　淨與淨方便　世間自不了過豈在牟尼

論曰諸佛如來無礙智見觀利他事不過四種謂所捨證及此二因體義皆眞名言非謬即是四諦聖教所攝佛雖廣說而彼不知過在世間非牟尼失以諸外道覺慧庸微及闕正修故不能解如彼烈日放千光明盲者不見於日無咎復次彼諸外道定為無明放逸睡眠纏覆心識於自所許不能信依所以者何故次頌曰

捨諸有涅槃　邪宗所共許　眞空破一切　如何彼不欣

論曰諸外道宗皆言棄捨我所有事唯我獨存遠離羈纏蕭然解脫無為憺怕名曰涅槃離相眞空絕諸妄境亦無分別執有等心觀此能除一切心境正歸無上大般涅槃不違汝等所求解脫如何憎背而不生欣我等涅

槃唯除我所空亦破我知何所欣汝涅槃中若有我者必不離所何成涅槃我如前破不應重執故當欣此離我眞空有則可除空無能遣執有起過觀空即除空有二徒得失懸隔云何汝等黨有誹空可愍邪徒癡狂無智不能信受有益眞空常好邪求無益妄有而於正教反生嫌嫉如彼惡子婬亂迷心耽媚色聲猖蹶無禮於母慈訓不知故從自任兇頑反生怨害復次若離眞空畢竟無別捨證方便故次頌曰

不知捨證因　無由能捨證　是故牟尼說
清涼餘定無

論曰彼諸外道雖復發心求證涅槃及捨生死由不善知捨證方便於所捨證終不能成憎背眞空耽著妄有故於方便名不善知除眞空觀無捨生死及證涅槃別方便故諸有貪求外道見者終不能得出世清涼言清涼者則是一切苦及苦因究竟寂靜唯有空觀是證得因除此更無別方便故如是空觀佛法中有一切外道邪論所無故牟尼說四沙

門果我法中有餘法定無以諸外道執著已見誹空觀故不證涅槃云何應知我等所執定非捨證正方便耶前已具說執常句義立實有時皆有過失後當廣破執根境等故知汝執非正方便又諸外道於涅槃處實不能離我所見等而謂彼處有自內我解脫我所名為涅槃所以者何我與我所畢竟無有相離義故汝不可言苦樂等法於涅槃處遠離於我汝自立為我所有故如汝所執我之自體亦不可言我之自體非我所有同喻無因勿汝所執我無自體便似空華有違宗過是故汝等外道所執不能究竟捨離生死亦不能證究竟涅槃由此應知非正方便復次諸外道等製造書論雖彼所詮少分有實謂說施等是牽引因能招善趣及餘勝樂又說殺等是牽引因能招惡趣及餘劇苦然彼書論前後相違亦復許為殺生等業又能引發諸惡見趣亦從如是見趣所生如有盲人遇遊正道或時迷失復履邪途外道書論亦復如是有實有虛不可依信若爾如來三藏聖教

或有所說難可信解是則一切內外經書無可信者成大過失所以者何佛經中說種種神變不可思議又說甚深眞實義理諸有情類不能測量復說如來三業作用聲聞乘等所不能知謂無功用普於十方無量無邊極遠世界隨諸有情（廣大）一一根性（四）無量無數品類差別如其所樂能於一時現妙色身饒益無盡雖斷一切尋伺分別而能為彼無量有情宣說無邊甚深廣大眞實美妙無盡法音於一念頃能除有情無量無邊心行穢垢其心雖無實生實滅亦無一切能緣所緣而一念頃普於一切所知境界現見周盡於現見時遠離一切能見所見分別思惟雖斷一切隨眠纏縛而於三有現受死生雖久離欲而生欲界現處居家迫逐牢獄貯畜種種財穀珍奇養育妻兒親眷僮僕如是等事皆難信知故我於此深懷猶豫事若唯有誠可生疑然事亦空故次頌曰

若於佛所說　深事以生疑　可依無相空
而生決定信

論曰此頌意言如來爲怖外道羣鹿大師子吼示現眞空如是眞空其義決定分明理教所共成立諸有智者用是定量銳難精思皆不能起隨順空理無倒勤修衆善莊嚴成無上果於此應生決定信解唯空是實餘並非眞但是如來隨物機欲善權方便顯示宣揚又佛所言雖有無量略唯二種謂空不空若於不空有所疑者可依空理比度應知諸法皆空云何可見由識言境有義不成諸法體相略有二種謂識所識及言所言一境同隨有多識起隨見差別境相不同此識不應隨外境起由一境體多相不成故知所識決定非有言是假立唯詮共相一切共相皆非實有多法成故如軍林等又諸共相皆依別法所依別法其數無邊諸近見者不能普見既不見別不應見總如二性等依二等物不見所依必不能見如是共相既非所見如何依彼建立能詮是故共相但假施設非爲實有可爲言詮又諸共相若實有者一一法上全有分有俱不得成一一法上若全有者應如

別法共相不成一一法上若分有者應成多分非一共相又實等上無別有一實等總性慧所緣故如非實等總性即是諸法共相是故共相非有實體但諸世間假共施設如是諸法或識所識或言所言二種推徵俱非實有除此二境更無別法故應信解諸法皆空由此契經有如是說諸法實性無示無對皆同一相所謂無相諸法性相非言所行言不能詮故名無示非心心法所行境故非緣有對之所能對故名無對非起二種所行相外別有餘相故名無相空相無二故名一相不為妄執貪等毒箭損害眞見所證眞空分明可了故名為相又眞空理離有無等一切法相故名無相無相無二故說為一即以如是無相為相故名為相非別有相復次彼諸外道作如是言諸佛所說略有二種謂空不空空言若實餘說應虛若佛所言一分是實則類餘分亦非虛者我等所言亦應如是云何總撥言不可信汝等外道於現事中有謬失故不可依信所以者何故次頌曰

覩現尚有妄　知後定為虛

論曰彼諸外道邪覺亂心淺近事中尚有顛倒況於後世深遠難知因果理中而無謬失是故所言不可依信於何淺近我有倒邪謂勝論者計同異等是現量境諸數論者計苦樂等是現量境如是等事其數無邊皆有顛倒所以者何如勝論執同異性等是現量境其理不成牛馬等性分別意識於色等法假施設有越諸根境非現量得徧諸所依無差別故如和合體彼計第六和合句義其體是一徧諸所依越諸根境非現量得同異等性其義亦爾云何執為現量境界又彼論說有實句義是現量境理亦不然所以者何瓶衣等物分別意識於色等法假施設有云何執為現量境界然彼論說瓶衣等物因德業實同異合故為眼（麁大）所見及身所觸（七）故是根境現量所知此必不然先明因德所引實智非現量攝謂因青等煖等諸德所引實智定非見觸現量所攝非業同異實所引生依隨餘相合所生故如因香味所引實智因業引生實

智亦爾如其所應比量遮破謂因諸業所引實智亦非見觸現量所攝非同異性實所引生依隨餘相合所生故如因香味所引實智因實引生所有實智如見壺等知是牛等既破壺等諸實句義非所見觸即已破彼所引實智以壺等智必因德業方乃得生此前已破是故亦非現量所攝因同異性所引實智亦非見觸現量所攝依隨餘相合所生故如非實等所有諸智謂非實智於德業等言此非實依隨餘相合所生故定非見觸現量所攝餘智亦爾由是應知一切句義假合生智皆非眞實緣彼現量謂緣實智非是眞實緣實現量假合生故如德等智如是乃至緣和合智亦非眞實緣彼現量假合生故如實等智故不應執六句義中有現量境是故勝論於其現世淺近事中亦有顛倒復次彼數論者執色等法三德合成是實非假現量所得理亦不然多法成故如軍林等色等應假云何言實又樂等三其性別故如未變位不應成一又色等法若是實有應如樂等非三合

成又樂等三其相各異云何和合共成一相不可合時轉爲一相與未合時體無別故又樂等三性既各異相不應同汝執性相定是一故性應如相同相應如性異又樂等別色等是總汝執總別既定是一總應如別是三非一別應如總是一非三云何別三成於總一又轉變時樂等三德若不和合共成一相如未轉時其相差別不應現見是一色等若三和合共成一相應失樂等三種別相不可說言樂等三德各有二相一總二別所以者何總相若一不應即三總相若三不應見一若言樂等一一皆有樂等三相共相和雜難可了知故見一者此亦不然各有三相還應見三如何見一云何可知樂等有異又若一一皆有三相何須和合共成色等即應一一能成色等根境差別爲我受用又此三德各有三相互有差別如何色等其相是一又若樂等一一皆能成色等法一一法體皆三合成是則諸法若性若相應無差別同以三德三相成故若爾所有大等因果唯量諸大諸

根差別一切不成世間現見情與非情淨穢等物現比等量亦無差別違諸世間現所見故成大過失如是等類外道邪師所執雖多皆不應理誰能撓攪糞穢聚爲我佛法中多諸法將已摧彼敵故不煩詞如是外道於淺近處白日夷途尚致顛蹶況於深遠嶮絶稠林巨夜重昏而無謬失誰有識者信彼邪言爲正歸邪故復頌曰

（卷六）（九）

誠依彼法行　被誑終無已

論曰若諸有情隨彼外道昧見倒執所說法行彼隨惡友邪教化力妄見熏習所任持故誹毀如來證所起法獲大罪業其量無邊由是因緣墮諸惡趣受大憂苦無有出期故有智者勿類愚夫隨惡友行而自欺誑應隨諸佛眞實無罪速證出離聖教修行復次如上所言佛經中說種種神變不可思議又說甚深眞實義理諸有情類不能測量乃至廣說如是等事難信知者誠如所言諸佛功德所說義理皆甚深故難可信知汝等愚夫薄福少智唯求自利不願濟他未飲大悲甘露法

味豈能信解如是法門若有慧光破無明闇深心悲愍一切有情求佛菩提具廣大福乃能信解如是法門謂諸如來昔無量劫悲慧種性熏發其心為拔有情生死大苦為求無上正等菩提於諸佛所恭敬供養聽聞正法繫念思惟修集無邊法隨法行謂施戒忍勤定慧等種種難行微妙勝行殷重無間修習圓滿證得無上正等菩提獲不思議自在神力本願所引妙用無窮於此何緣而不信解現見世間機關等事先勢所引任運動搖如是如來殊勝神變本願所引任運施為又如世間習幻術者若極成滿處多人衆妙用難思何況如來久修勝定增上滿足神通作用而可測量是故汝等於諸如來不思議事應生信解於佛圓德自在神通當至心求勿懷放逸有聲聞等於佛無邊不思議力自知絶分悲號傷歎聲振三千汝等云何誹謗不信復次諸有智者自往涅槃昧識逢師不能隨學為顯此義故說頌曰

智者自涅槃　是能作難作　愚夫逢善導

而無隨趣心
論曰煩惱纏縛無始時來數習堅強牢固難斷涅槃虛寂無相無名勝德無邊高深難證諸有智者不因他教自然能度生死大海證得究竟大般涅槃是大丈夫能作難作愚夫久沒諸欲淤泥耽味歡娛不求出離如狗貪齩染血枯骨雖杖逼之猶不棄捨愚夫亦爾味著諸欲聖言訶責亦不猒離如是智者自然開覺證大涅槃是作難作愚夫放逸無所覺知雖遇聖言不希寂滅復次生死甚苦涅槃極樂過失功德麤著易了如何有情妄然不欲猒背生死欣趣涅槃以彼愚癡有怖畏故謂懷我愛聞涅槃空恐證無餘我便斷滅由此怖畏是故不欲猒背生死欣趣涅槃如是怖畏由少智生所以者何故次頌曰

不知無怖畏　徧知亦復然　定由少分知　而生於怖畏

論曰若諸有情都無覺慧於一切法無所了知彼於涅槃不生怖畏若有徧知諸法正理彼達生死及與涅槃生死生時唯假苦生生

死滅時唯假苦滅本來無我諸法皆空故於涅槃全無怖畏若有但解般涅槃時諸行皆滅都無所有不知行苦任運自滅無實體用離我我所彼由身見我愛所持聞涅槃中空無所有懼我斷滅便生怖畏如是怖畏因少智生故有智者應正除斷又非串習故生怖畏所以者何故次頌曰

生死順流法　愚夫常習行　未曾修逆流
是故生怖畏

論曰諸異生者說名愚夫煩惱隨眠無不成就欣生死樂不樂涅槃從無始來數曾受領增上生道可愛異熟未曾修習決定勝道增上生道諸果異熟貪等隨眠所依止處雖爲苦火常所焚燒而不覺知歡娛遊戲於生死苦常習行故不知過患無猒離心於其解脫無罪樂味由不曾知不樂修證如世涸猪耽樂糞穢清閑美膳非所欣求如是愚夫樂生死苦於解脫樂無希慕意由未串習聞說其名不能信受反生怖畏諸有智者由思擇力於解脫樂應正勤求勿類愚夫倒生猒怖復

次諸有信求無倒解脫或性賢善或由慧力
將修眞實見方便時若於其中爲作障礙所
獲罪業其量無邊爲顯此義故說頌曰
諸有愚癡人　障他眞實見　無由生善趣
如何證涅槃

論曰眞實空見是證圓滿無上智因又是求
滅一切無義涅槃方便此方便道是不思議
功德生處由是展轉疾證菩提不住涅槃利
樂無盡隨其所化無量有情根性不同安立
種子及成熟等利樂無窮諸有愚人由無明
闇覆自慧眼不見眞空復以邪說及餘方便
障他所修如前功德彼獲罪業無量無邊唯
有如來能知其際由重惡業染壞其心後生
善趣去之甚遠隨眠纏縛相續堅牢種種業
因能爲重障方便順忍尚不得生正見涅槃
如何可證知障正法罪業既深智者應當自
防勿犯復次諸有障他修正法者彼後自引
邪見令生此邪見罪過於毀戒爲顯此義故
復頌曰
寧毀犯尸羅　不損壞正見

論曰如契經言寧毀淨戒不壞正見此意云何毀淨戒者唯能自壞若壞正見兼壞自他令無量生受大苦果及失無量無邊利樂又毀戒者由犯戒故常懷慚愧訶厭自身壞正見者無慚無愧讚成邪見恒自貢高又毀戒者不增邪見若壞正見令破戒惡未生而生已增廣堅固難壞又毀淨戒但障生天壞正見者障涅槃樂所以者何故次頌曰

尸羅生善趣　正見得涅槃

論曰毀戒壞見雖復俱能損壞善因障礙樂果然毀戒輕壞見極重所以者何持戒生天增長結縛受生死苦正見能證三乘菩提得涅槃樂是故智者勿壞正見復次諸法真理何者是耶謂一切法空無我理若爾此理亦有過失所以者何如有一類聞空無我謂法皆無誹撥一切因果正理乃至斷滅一切善根此自見有過非空無我咎由惡取空妄起邪見行諸惡行空無我理心言不測非彼所證愚夫聞說諸法皆空不知聖意便撥世俗因果亦無滅諸善法此豈是空無我過失聖

說空教有何意耶為遣一切虛妄有執若爾亦應說諸法有為遣妄執諸法空故實爾若有執諸法空如來亦說諸法是有既為遣執說有說空諸法眞理為空為有諸法眞理非有非空分別戲論皆不能及何緣聖說非虛妄耶為除邪執故非虛妄空有二教俱能除執何故如來多說空教以諸有情多分執有生死多分從有執生是故如來為除有執滅生死苦多說空教若空若有皆是教門何故前說空為眞理方便假說亦不相違又此空言是遮非表非唯空有亦復空空偏遣執心令契諸法非有非空究竟眞理諸法眞理實非空性空為門故假說為空眞理非空空為門者眞理非有應有為門隨機說門有亦無過然其門義順在於空有有有等皆順執心空空空等皆違妄執故有智者聞說空言應離一切有無等執悟法眞理非有非無勿起有無分別戲論復次劣慧者前不應轉說空無我理增其惡見所以者何故次頌曰

寧彼起我執　非空無我見　後兼向惡趣

初唯背涅槃
論曰彼謂世間諸劣慧者我執即是薩迦耶見其我所見亦帶我執故我執言亦攝彼見我執雖復不稱正理而寧彼起過失輕故空無我見雖稱正理然彼不能如實了達因斯誹撥諸法皆無過失重故寧彼不起云何此二過失輕重謂初我執唯背涅槃後惡取空兼向惡趣彼劣慧者惡取空時尚猒善根況諸舍識彼由猒背善及世間斷滅善根損害舍識非唯棄背清涼涅槃亦持自身足地獄火起我見者無如是事所以者何彼貪我樂欲我離苦不造衆罪廣修諸福脫諸惡趣不失人天但怖涅槃不證解脫故契經說寧起我見如妙高山非惡取空增上慢者若爾諸法空無我理隣近險趣聖不應說劣慧者前實不應說而勝慧者隨此修行獲大義利故須為說所以者何故次頌曰

空無我妙理　諸佛真境界　能怖衆惡見
涅槃不二門

論曰求解脫者除妙空觀無別方便能證涅

槃智者欲除諸惡見垢離此無有餘勝方便有見執有所緣境故如餘有見不證涅槃亦不能除諸惡見垢修此空行至究竟者能證極果無上菩提普為有情方便開示復令圓證所求妙果諸有能成自他利樂空無我觀最為勝因故應善知有情根性方便開示令其悟入復次如來為除惡見愚魅說空無我阿揭陀藥所以者何諸惡見者聞說空名皆生怖畏漸次調伏自然息除為顯此義故說頌曰

愚聞空法名　皆生大怖畏　如見大力者
怯劣悉奔逃

論曰愚謂惡見損覆慧眼彼聞空名諸惡見命自然損害空雖無心欲害惡見而力大故聞名自滅如聞虎名怯者自喪又如世間調善龍象於其兩類威汗交流雖復無心損害物命而彼龍象威力大故其見聞者驚怖奔逃空理亦然威力大故令惡見者聞名驚怖自然損滅空理無心非為損物證空理者應為害他若證真空其心寂靜平等無二豈欲

害他然為利樂諸有情故方便開示空無我
理懷惡見者聞之自滅為顯此義故次頌曰
諸佛雖無心　說摧他論法　而他論自壞
如野火焚薪
論曰諸佛無心欲摧他論然為利樂所化有
情開示音來諸佛廣路謂一切法性相皆空
前後如來無不遊履從因至果引導羣迷外
道邪徒諸惡見論聞斯空教自然壞滅如在
山林野火騰焰灑薪積木烈日所乾雖無有
人持火來就然薪逼火如自引燒惡見邪徒
諸論亦爾空教勢力而自崩摧復次諸外道
宗皆說妄有欲令棄捨故說真空所以者何
故次頌曰
諸有悟正法　定不樂邪宗　為餘出僞門
故顯真空義
論曰有智自能簡別真僞遇此正法不樂邪
宗如識寶人得無價寶終不復樂餘水精珠
諸外道宗皆立妄有去正法遠如假僞門誑
惑有情令失大利故我顯示佛教真空令彼
邪徒趣真背僞復次何緣外道欣樂邪宗猒

背聖教由身見力若知無我必無欣厭所以
者何故次頌曰
若知佛所說　眞空無我理　隨順不生欣
乖違無厭怖
論曰若知佛教空無我理斷除身見所起隨
眠觀察世間如空舍宅虛妄諸行生死輪迴
興盛無欣衰損無厭無憂無喜無畏泰然若
有身見謂我損益衰盛起時便生憂喜因斯
便有怖畏無窮故有智人應除我執復次諸
外道衆由著我執能爲自縛亦縛有情所損
既多深可悲愍爲顯此義故說頌曰
見諸外道衆　爲多無義因　樂正法有情
誰不深悲愍
論曰諸外道衆貪愛我執能令自他起無量
罪薩迦耶見是一切惡生根本故如說所有
惡不善法一切皆以薩迦耶見爲本而生諸
有中懷樂善法者自無定執隨順他緣爲彼
外道邪言誰惑亦貪我見起無量罪如是外
道能令自他俱起種種堅固纏縛誰有智人
而不悲愍故樂正法淨意有情起利樂心應

深悲愍慇懃為說無我真空令修正見離諸繫縛復次諸佛菩薩常住於世實有真淨利樂他心何故世間猶有無量信邪倒見謗法有情由佛所說境智甚深微細難悟外道不爾所以者何故次頌曰

婆羅門離繫　如來三所宗　眼耳意能知
故佛法深細

論曰諸婆羅門唯常習誦虛言為道耳識能知非是深細離繫外道唯以露形身體臭穢種種猛利自苦為道眼識能知亦非深細如來聖教以證真空無漏慧劒永斷所有內煩惱賊獲得無上正等菩提利益安樂一切含識理教意趣甚深微細諸有通達如實理者於佛聖教或知不知由佛理教最深細故外道愚夫不能悟入多信外道麤淺邪言少信如來深細聖教世間多信婆羅門者以婆羅門多行詐詐誦呪祠火自苦除憍矯設吉祥妄說禍福為活命故種種方便詐諸女人成達羅等令於彼所生希有心供給所須推為尊貴古昔黠慧諸婆羅門隱造明書言自然

有唯得自誦不許他觀讚婆羅門最為尊貴
刹帝利等皆是卑賤給施所須獲無量福愚
夫無智不能測量謂眞福田信敬供養然彼
明書非自然有有所證故如世俗言又彼明
書非盡稱理非聖說故如虛誑言婆羅門種
非實尊貴非眞福田常行乞匄養妻兒故如
貧癩者故有智人不應歸信婆羅門法既多
誑詐離繫外道所學如何彼所學法多順愚
癡所以者何故次頌曰

婆羅門所宗　多令行誑詐　離繫外道法
多分順愚癡

論曰離繫外道都不知眞唯貪後樂現受劇
苦諸有所言多不合理愚癡種類聚結成羣
為世愚癡之所歸信云何決定知彼愚癡以
露身形無羞恥故如狂如畜如似嬰兒若婆
羅門實非尊貴何緣貴勝亦敬事之以彼習
誦諸明論故諸婆羅門實無所識為活命故
於一切時誦諸明論詐現異相以動人心世
間貴勝不審觀察謂其有德故敬事之又明
論中雖無勝義而有世俗少分禮儀世間貴

勝為習學故彼雖無德亦申敬事餘有不誦諸明論者以同類故世俗相承不審觀察亦兼敬事離繫外道與彼不同云何世間亦多敬事以其薄知星歷道度觀鳥解夢占相吉凶故凡愚人多申敬事又婆羅門誦諸明論以難成故世共敬之離繫外道以苦行故世共愍念此皆不能解脫生死諸有智者當正了知勿隨彼見故次頌曰

恭敬婆羅門　為誦諸明故　愍念離繫者　由自苦其身

論曰婆羅門法勤誦諸明世以為難故共恭敬然諸明論非解脫因但有虛言無實義故離繫外道極自苦身亦以為難世共愍念云何自苦非解脫因是異熟果非善法故彼拔髮等所生身苦由過去世惡行所招是業異熟非善法故如樂異熟非解脫因若言此苦現功力生非異熟果因不成者此亦不然彼所受苦是異熟果以無所益與色根識俱生苦故如地獄中所受身苦自部亦有不許此苦是異熟者應以此量而決了之諸有身苦

非異熟者亦非能證解脫親因有漏身受現緣生故如婬欲樂又彼自苦非解脫因違聖教故如自害苦彼師所說非是聖教非如來等所共說故如婬書等故彼自苦但是前世惡行所招及以現在愚癡所起定非能證真解脫因復次有作是言依尊勝身能得解脫世間尊勝謂婆羅門故婆羅門能證解脫非餘雜類可得涅槃此說不然故次頌曰

如苦業所感　非真解脫因　勝身業所生　亦非證解脫

論曰如離繫宗所受身苦業異熟故非解脫因婆羅門身設許尊勝亦業所感非解脫因身雖不能親證解脫而身中善是解脫因若爾餘身善亦如是云何但說婆羅門耶又婆羅門根境等法與餘種類一切皆同云何自言彼勝餘劣是故彼說唯誑愚夫諸有智人不應信受然婆羅門非勝餘類此洲人故如戍達羅戍達羅等非劣彼姓此洲人故如婆羅門既言外道所說皆虛未知如來法有何實為違此疑故說頌曰

略言佛所說　具二別餘宗　不害生人天觀空證解脫

論曰佛說無量深妙法門利樂有情要唯二種一者不害能感人天二者觀空能證解脫損惱他意及所發生身語二業總名為害若能斷彼所說害法修諸善因名為不害謂十善業布施愛語利行同事及諸靜慮無色定等由此得生人天善趣受諸勝妙無染果報依此能除一切煩惱及能修習無量善因真如實際離相名空正觀此空證涅槃樂空無我理於諸法中無相無名咸同一味寂靜安樂即是涅槃此必觀空方可證故如是善趣解脫二因唯佛法中具足可得外道雖說施等少分生人天因而不圓滿所以者何彼諸外道無有顯析因果智故不言意恩生勝福故無別解脫律儀法故善趣麤業尚不委知涅槃妙因故其絶分如來所說理教周圓外道邪徒如何不樂由佛正教違彼邪宗乖本所貪故不欣樂為顯此義而說頌曰

世人耽自宗　如愛本生地　正法能摧滅

邪黨不生欣
論曰如本生地雖不膏腴久處其中而不願
捨自宗亦爾雖與理違以本師承故不能離
尚不欲樂餘外道宗況慕如來甘露聖教甚
深實相眞空智火能焚外道邪執積薪違彼
本心故不欣樂諸有智者應善思惟勿染邪
宗致違正法復次佛法普照如盛日輪求勝
智人應當信仰爲顯此義故說頌曰
有智求勝德　應信受眞宗　正法如日輪
有目因能見

論曰此中顯示要具二德能信大乘一者有
智二者希求殊勝功德大乘能滅一切邪宗
隨順大乘多所饒益謂自能證無上涅槃令
他有情亦出生死大乘正法如彼日輪普爲
世間破無明闇有慧目者因此法光分明照
知眞僞色像背邪從正避嶮求安利樂自他
無不成辦諸有智者應信大乘勿顧邪宗誹
毀正法自受沉溺生死淤泥誑惑有情令失
大利智與愚異謂識是非智勿似愚不辨眞
僞若有眞實利樂他心應以大乘摧邪立正

勤修空觀速證菩提利樂有情窮未來際

廣百論釋論卷第六

音釋

魅靡寄切猶惑也羈居宜切係也憺怕憺徒感切怕傍各切憺怕恬靜也媔亡辨切溺也猖蹶猖尺良切狂也蹶居月切顛倒也迫迮迫博陌切迮側革切迫迮窘逼也撓攪撓奴巧切攪古巧切撓攪擾動也淤依倨切濁也齩五巧切噬也溷胡困切廁也癩落蓋切惡疾也析先擊切分也膏腴膏古勞切腴羊朱切膏腴肥也

廣百論釋論卷第七　　廉七

聖天菩薩本
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破根境品第五　東七

復次如上所言後當廣破根境等者我今當一
說根是了別境界所依將欲破根先除其境
境既除已根亦隨亡迎比羅云瓶衣等物唯
色等成諸根所行體是實有為破此計故說
頌曰

於瓶諸分中　可見唯是色　言瓶全可見
如何能悟眞
論曰汝宗自說眼等諸根各取自境不相雜
亂眼唯見色瓶通四塵豈見色時全見瓶體
此顯瓶體非眼所見非唯色故猶如聲等豈
不瓶體亦是色耶我不言瓶體唯非色但言
瓶體非唯色成故所立因無不成失汝於現
事既有乖違而言悟眞此何可信如眼所見
唯色非瓶香等亦然故次頌曰
諸有勝慧人　隨前所說義　於香味及觸

一切類應遮

論曰鼻舌身根其境各異全取瓶體義亦不成瓶非三根所取境界一一比量如前應知聲既非恒故此不說類其色等聲亦應然如是一切瓶衣車等皆非色根所取境界非定意識取於外境必隨色根瓶等既非色根境界意亦應爾若不爾者盲聾等人亦應了別色等外境如是瓶等非根所行皆是自心分別所起若言瓶等與色等法體無異故眼等諸根如取自境亦取瓶等是故諸根亦能漸次取瓶等境若爾瓶等應是一切色根所行即違諸根各取自境或一瓶等體應成多或許諸根不取瓶等唯色等體是根境故色等各別既非是瓶如何合時成實瓶體若言瓶等衆分合成見一分時言見瓶等如見城分亦名見城此亦不然城非實故城體是假衆分合成見一分時不名全見瓶等若爾是假非真汝等云何執實可見又見一分言可見者其理不然故次頌曰

若唯見瓶色　即言見瓶者　既不見香等

應名不見瓶
論曰若和合中有衆多分由一分故全得其名謂於一瓶有色等分由見色故言見瓶者所餘香等既不可見應從多分言不見瓶亦不應言色體是勝瓶一分故猶如香等色等於瓶既無勝劣應從香等名不可見世間立名或從多分或就最勝色上全無香等有一是故瓶等應從香等名不可見是則外色亦應非實是可見性是瓶衣等不可見法一分攝故猶如香等世間共知瓶色可見云何得立不可見耶世間所知隨自心變假說可見非外實色今遮心外實有可見故不相違不可見法無所有故應不可說所以者何可見無故名不可見無法都無如何可說可見之法以有體故可為他說此亦不然無體之法亦是說因若不爾者不可見言現應無有又見於色都無所益何故說色以為可見非不可見所以者何非由能見及不能見令色有異云何由見說色可見非由不見說不可見如瓶上色是可見故說瓶可見瓶上香等不

可見故亦應說瓶為不可見其理等故又眼見時說色可見眼不見時亦應說色為不可見其理等故瓶之與色既有可見不可見義何故今者偏破可見立不可見可見起執遮可見故言不可見非立瓶色為不可見又色亦非全體可見如何由色而說見瓶所以者何故次頌曰

有障礙諸色　體非全可見　彼分及中間
由此分所隔

論曰有障礙色非全可見彼分中間此分所隔如隔壁等所見諸色雖見一分而不見餘故應如瓶名不可見於諸分中此分非勝餘分為多此應從多名不可見麤色漸析未至極微常有多分若至極微非色相境是故諸色皆不可見豈不極微外面傍布無所障隔相隣而住全可見耶衆微總相是假非實一一別相非色根境有礙極微面有彼此如何得立色法實有全體可見雖諸極微總相是假一一別住實不可見然諸極微和合相助不可分析面有彼此故一一微其體實有全

分可見此亦不然故次頌曰
極微分有無　應審諦思察　引不成爲證
義終不可成
論曰極微亦與餘物合故應如麤物有分是
假破常品中已辯極微有分非實極微一一
既不可見云何和合相助可見若相助時不
捨本相不應相助若捨本相應非極微以相
助時若如本細應無助力應不可見若轉成
麤應非極微應假非實審思極微由有礙故
有分非實不可全見是故不可引證諸色實
而可見如色由前所說道理有分無實非色
根境如是一切有質礙法皆衆分成非色根
境爲顯此義故復頌曰
一切有礙法　皆衆分所成
論曰諸有礙法以慧析之皆有衆分相依而
立析若未盡恒如麤事衆分合成是假非實
析之若盡便歸於空如畢竟無越色根境諸
可見者皆衆分成世所共知並假非實細分
障隔不可全見極微相助理復不成諸有礙
物皆可析之盡未盡時歸空是假是故都無

真實色法可見可聞可觸等所詮色法既非根境能詮亦然故次頌曰

言說字亦然　故非根所取

論曰一切所聞音聲言說漸次分析至一字名此亦如前猶有細分復漸分析乃至極微（卷七）此非所聞猶有細分復漸分析乃至都無（五）析未盡來是有礙故常有細分是假非實又聲細分前後安立互不相續體無合義非實詮表非實可聞其理分明故復別說若聲細分同時而生非前後立如色細分薩羅羅薩如是等字同時可聞義應無別如是已破色等五塵體是實有色根所得復次有說形色是眼所見今應徵問如是形色為離顯色為即顯耶若離顯者應非眼見離青等故如樂音等若即顯者應如顯色亦非眼見前已廣論

又說頌曰

離顯色有形　云何取形色

論曰若離顯色別有形者云何依顯而取形耶如離顯色有樂音等自根取時不依於顯然依顯色而取於形如遠見火知煖總相是

故形色決定應非色根所取或非眼見若復有言不依青等而取形者應如是破不動顯處形色了別必色根境了別爲先緣形相故諸緣形相必色根境了別爲先如旋火輪形相了別或如闇中形相了別有作是言形顯二色其體各別能了異故如香味等現見世間長等青等能了各異若爾世間諸大造色與金銀等能了異故應有別體因既不定宗義豈成或復云何取形色者若形實有是眼所見云何依觸而取形耶不見青等依觸而取形既依觸而可了知應如澀等非眼所見此因若言定依於觸而了形者依於顯色應不了形若言依觸定了形者觸風水等應亦了形此難非理我意但言形可依觸而了知故非眼所見不言形了依觸決然若爾顯色亦依觸了應不可見如依觸故知火色等此必長等差別所隔方可了知故所立因無不定失所以者何若依於觸了別青等定是比知非眼所見青等共相此必長等差別所隔非親依觸不可難言形亦應爾以形於觸無

決定故顯有決定故不相類如是已破離顯有形即顯亦非故次頌曰

即顯取顯色　何故不由身

論曰形若即是青等顯色顯色如形應由身取是則顯色身觸應知即是形故猶如形色身觸知形不知其顯故知顯色非即是形此意識形非即顯色不同知故猶如樂音形若與顯非即非離應如車等其體非真形體若實如青色等應與顯色或即或離又諸形類無別極微一一極微無長等故離顯極微別有長等極微自性難可了知形顯極微量既無別云何離顯別有實形亦不可說一一極微有長等相長等如麤體可分析何謂極微又諸極微量無差別彼此共許今說極微有長等相便違自宗汝所學宗許極微量無差別故亦應信受離顯無形若言極微雖無長等而由積集成長等形即顯極微集成長等何須別執有形極微又長等形非如青等極細分析本相猶存故長等形非色根境無實體故猶若空華若諸極微非實長等如何積

集成長等耶汝許極微體非麤大云何積集成麤大耶是故長等非實有性但是青等積集所成復次勝論宗中離色等外別立實有同異性等彼由能依色等勢力為色根境此亦不然前說色等非色根取故彼亦非色根境界彼宗有說實等要因麤德色德合故方見若無二德應如極微及空中風雖有不見此亦不然麤如長等析即歸無色非可見並如前說如何因斯能見實等彼復有說所依實等要由能依色故可見如熱水中水覆火色雖有火實而不可見即彼論中有破此說青等染色染白衣時不見白色應不見衣不可說言由見染色見染所依所染所依實與衣合故亦得見衣所以者何水火二實既共和合由見水色即見於水亦應由此見於火實彼宗二師俱不合理且借彼一以破彼宗為破彼執復說頌曰

離色有色因　應非眼所見　二法體既異如何不別觀

論曰色所依實名為色因如是色因若離青

等應如味等非眼所見色與色因性相若異如青黃等應可別觀實既離色不可別觀應如色體無別實性實之與色亦可別觀如見青花二解別故如是二解非色根識假合生故如非實心復次或勝論者作如是言諸色實有而生衆色非實有故不可見者若執一處有衆多色可有此過我說同類處必不同故於一處唯有一色無此過者此亦不然若色實有應不可見無細分故如虛空等此因不定以色性等亦無細分而可見故汝云何

知離色體外別有色性復云何知色性可見為破彼執故說離色有色因等此中色性說為色因色智色言藉此生故若此色性異色體一周徧一切離青等處亦應可見離青等處既不可見色性定應非眼所見有作是言若執色性其體周徧容有此失我說色性隨自所依各各不同無斯過者此亦不然若色性等隨自所依體不同者無青等處青等欲生有青等處青等欲滅爾時色性與所依色其處不同應各別立而汝不許云何無過若

言色性有遷動能轉至餘處或復新起是即此性非一非常既許一常體應周徧還同前失離青等處亦應可見既不可見應非眼境豈不中間或餘法上無了因故不可見耶何名為了因謂形量差別若爾色性應不可見所依諸色無形量故又此色性應非眼見體周徧故如聲性等色與色性體相若異應可別觀如青黃等然此二種不可別觀是色是性故無有異不可說言見而不了是色是性二相差別色性相異應如青黃為緣發生似已見故能見既同所見應一故離色外無別色性既無色性離色可見如何比量因不定耶餘聲性等隨其所應一一研尋例如前破復次勝論宗中說地水火有色觸故皆為眼身二根所得世間共許地等三大是眼所見身所覺故風唯身得以無色故此亦不然已破眼見當破身覺若隨世間共所許者身唯能覺觸德非餘所以者何故次頌曰

身覺於堅等　共立地等名　故唯於觸中說地等差別

論曰世間身覺堅濕煖動便共施設地水火風是故唯觸名為地等非離觸外有別所依地等四實此義意言地等四實不離於觸身所覺故如堅等觸若執地等非觸所攝應如味等非身所覺若於堅等立地等名則無所諍體無別故若立地等是觸所依非即堅等違此比量頌中初半明地等大自相身覺即觸所攝後半明彼地等共相非觸所攝身不能覺唯是分別意識所知前色性等自相共相隨其所應類亦應爾復次地等諸大於燒等時無異相生故非根境如燒瓶等於熟位中有異相生謂赤色等此諸異相德句所攝離此無別實句根生如何可言離德別有地等實句身根所覺為顯此義故復頌曰

瓶所見生時　不見有異德　體生如所見

故實性都無

論曰瓶等燒時有赤色等諸德相起現見異前除此更無實句瓶體與未燒位差別而生瓶等實句若別有體應如德句有異相起能燒所燒和合等位既無有別實句相生應如

空等非實有性亦非色根所取境界但是分別意識所知世俗諦收假而非實復次外道餘乘各別所執麤顯境相我已略遮今當總破外道餘乘徧計所執一切境相謂彼境相略有二種一有質礙二無質礙有質礙境皆可分析有質礙故如舍如林析即歸空或無窮過是故不可執為實有無質礙境亦非實有無質礙故猶若空華又所執境略有二種一者有為二者無為諸有為法從緣生故猶如幻事非實有體諸無為法亦非實有以無生故譬如龜毛又所執境一一法上隨諸義門有衆多性若是實有應互相違復析歸空或無窮過又所執色應非實色是所知故猶如聲等廣說乃至所執諸法應非實法是所知故猶如色等由此道理一切所執若有若無皆非眞實諸有智者應正了知有無等境皆依世俗假立名相非眞勝義復次已破其境復為破根先破餘乘故說頌曰

眼等皆大造　何眼見非餘

論曰眼等五根皆四大種所造淨色為其自

性故契經言謂四大種所造淨色名眼等根此世俗言非勝義說若執為實其義不成所以者何同是造色何緣見用唯眼非餘未見世間二法相似所起作用更互不同豈不諸根其相有異謂各能作自識所依此果有異非相差別相既無別果如何異用有異故其果不同現見世間用殊相一如諸藥草損益用別堅等相同相既是同用應非異又應諸根即是大種生識用別名眼等根如即堅等作用不同得藥草名種種差別此不應然相用體一名有異故由見等用有差別故即顯眼等相有差別非有別用依無別相用既不同相必有異故離大種別有義成若爾藥草用既不同亦應離大別有其體許有別體於義何違若如見等全離大種義可無違然非全離何得無違若言眼等性類雖同而相有異便違自宗汝宗性類即法體相性類既同相何由異不可一體有同不同二相差別俱非假有如一色上無有青黃二相差別若一法性可分二相於中一一復應可分如是展

轉應析至空或至無窮常非實有又眼等根體由何異由見等因有差別故豈非見等同用大種以為其因云何有別若由大種有差別故所生見等有差別者即應依此差別大種眼識等生何用眼等非唯大種是見等因（卷七）（十二）如何可言彼無異故見等無別復有何因謂善惡業此業復由貪樂見等衆緣展轉差別而生由此業故見等有異若多滿業別感見等其義可然若唯一業總感一身如何有異又色界身業無差別唯獸味等一業所招彼界諸根應無差別若言一業有多功能故所感身諸根別者業與功能俱是作用如何一用而有多用不言一用復有多用但說一體有多功能由此功能發生多果如同分眼體雖是一而能生識及生自類假說可然實云何爾一即是多理相違故若許一業有多功能感多根者何不許業唯感一根能生多識如是抑難於理何益又一根處有損益時餘根亦應同有損益又若一根身應鄙陋我不抑汝令唯一根但欲挫汝果業多用又業力

故無有諸根信時損益如地獄中雖有猛火焚燒其身而彼有情諸根不滅又由根處身相端嚴如青盲人形非鄙陋又若一業能生多果以生別識證有別根如是比量應下成立此有彼有此無彼無但可成立差別功能

卷七　十三

不應證有差別體相又即此業差別功能何不能生差別諸識諸識生時業已滅故無能生用若爾眼等應不從彼業用而生若業所引習氣猶存能生眼等何不從彼業引習氣諸識生耶此不應然生無色界眼等五識應亦現行業習所依識體有故立有色根無如是失生無色界大種無故造色亦無何緣生彼無大種耶離貪色故即由此因損害識種故眼等識於彼不生此不應然非於境界離貪欲故能緣識種亦被損害勿於欲界得離欲者或於三界得離欲者能緣彼識畢竟不生若言所依由自地業所引發故能生諸識身生色界於欲界境應不能緣若爾應言生無色界無境界故彼識不生何故不緣下地境起若言於彼已離貪故不能緣者此先已

說先何所說謂生上地應不能緣下地境界若即業種能生五識不應根處有損益故識隨損益所以者何非業習氣用彼為依彼變異故識隨變異由現彼識有損益故令業習氣亦有損益所以者何世間現有緣即心境妄分別識能令餘法損益事成如在夢心妄謂心等若不覺知根處損益能依之識損益應無此中必有微細覺受如是等類問答無窮恐煩繁詞故應且止諸法性相微細甚深淺識之儔極難開悟且應隨俗說有諸根非卒研窮能契實義故次須曰

故業果難思　牟尼真實說

論曰此須義言諸業眼等異熟因果不可思議唯有如來能深了達非餘淺識智力所行應隨世間且說為有非暫思擇能會其真諸法實性內證所知非世尋思所行境界若執實有理必不然所以者何違比量故謂眼非見如耳等根耳亦非聞如眼根等鼻不能嗅如舌等根舌不能嘗如鼻根等身不能覺如上諸根一切皆由造色性故或大種故或業

果故又眼等根皆有質礙故可分析令悉歸空或無窮過是故不應執為實有但是自心隨因緣力虛假變現如幻事等俗有真無復次數論外道作如是言色等境界皆二根取謂眼等見及內智知今應審察見智於境為同一時為有先後設許先後誰後誰先先後同時皆不應理所以者何故次頌曰

智緣未有故　智非在見先　居後智唐捐

同時見無用

論曰見是智緣智隨見起若未有見智必不生如生盲人無了色智是故智起定非見先若居見後智即唐捐見已了色智復何用汝宗法起必為我須非但隨因任運起故若見已了復須起智應一境上了了無窮若二同時見應無用兩法俱有因果不成如牛二角如苦樂等汝應不許見為智因若智智境不由見生盲聾等人應明了境又不應有盲聾等人以皆分明了色等故又不應立五有情根意獨能了色等境故復次有立眼耳境合方知其理不然故次頌曰

眼若行至境　色遠見應遲　何不亦分明照極遠近色

論曰眼謂眼光是眼用故不離眼故亦得眼名若此眼光行至色處何故遠色見不淹遲如何月輪與諸近色舉目齊見無遲速耶未見世間有行動物一時俱至遠近二方由是因緣應立比量照遠色見不至遠色照近色見時無異故如近色見照近色見不至近色照遠色見時無異故如遠色見又若眼光至色方見極遠近色應見分明與非近遠見應無異既有差別故非至境非鼻等於香味觸有此遠近明昧不同由是比知眼不至境於近遠境用差別故猶如礪石又眼趣色先見不見二俱不然故次頌曰

若見已方行　行則為無用　若不見而往定欲見應無

論曰本為見色行趣於境其色已見行復何為見已方行又違先立眼之與耳境合方知亦不可言不見而往眇無指的行趣何方如瞽目人所欲趣向不定能至此亦應然不見

而往應無住期或於中間愚色便止期心往者或果所求或由力竭中塗而住如是二種理俱不成更無第三故非境合復次有說眼根不合故見此亦不然故次頌曰

若不往而觀　應見一切色　眼既無行動　無遠亦無障

論曰不合體無相無別故應見一切或全不觀所以者何緣無差別從緣有法差別不成豈不諸色由遠由障而不見耶眼既不行何遠何障而令不見若眼與色不合而見應無遠近障無障殊不合之因無差別故有見不見理不得成又極遠名無實有體云何能礙令見不生非二中間諸法名遠彼於見用不能礙故若執中間諸法名遠礙見用者遠障應同言眼趣色亦有此過謂極遠名無實體等執眼為常行趣於色實有此過所以者何執眼無常行趣於色可言力竭不至遠方若執眼常用無變壞行趣於色過與前同行與不行二俱有過故眼見色非行不行豈不光明助眼令見光明被障故不見耶夜分遠望

珠燈中色既隔闇障應不能觀若言眼根雖不至色然同礙石遠近用殊此亦不然疑難等故世間共見何疑難耶此亦不然眞俗異故世間見俗汝執爲眞世亦不知不合而見如何可說與礙石同前諸頌中雖正破眼亦兼破耳以義同故謂若耳根境合知者不應遠近一時俱聞聲從質來既有遠近不應一念同至耳根耳無光明不應趣境設許趣境過同眼根又聲離質來入耳聞亦不應理鍾鼓等聲現不離質遠可聞故若耳與聲無聞而取應如香等不辯方維若耳與聲不合而取應無遠近一切皆聞不合體無根無別故或應一切皆不能聞是故耳根聲合不合實取自境二俱不成復次若執眼根能見於色應見自性所以者何故次頌曰

諸法體相用　前後定應同　如何此眼根
不見於眼性

論曰法體相用前後應同展轉相望無別性故眼若能見應如我思於一切時以見爲體是則眼根不對境位應常能見如對境時彼

位色無而有見用應以眼體為其所觀若無色時眼不能見應有色位亦不能觀又若眼根以見為體應能自見如彼光明即違自宗根非根境若不自見應不見他如生盲人都無所見又汝宗言眼等色等諸法相用樂等所成相用雖殊其體無別眼見色體即是自觀亦違自宗根非根境又眼見色稱實而觀色與眼根體真是一如能見色應見眼根既不見根應不見色不可眼色體實有殊勿違自宗同樂等性不應說眼不稱實觀勿違自宗現量所攝若言自見世事相違此亦不然體用別故若言見用即是樂等青等亦然應不可見若言根境其體有殊便違自宗俱樂等性不可一性有衆多體轉變亦然不離性故若言其體即別即同除汝巧言誰能說此根境體一見境非根如是宗言極難信解如破眼見耳等倒然根境皆同樂等性故又應一境一切根行亦應一根行一切境是則根境安立不成故不應言諸根實有復次鵂鶹子言我宗根境其性有異不同彼失所以者

何眼等五根隨其次第即是火空地水風實眼見三實謂火地水及見於色身覺四實謂除其空兼覺於觸耳唯聞聲鼻唯嗅香舌唯嘗味故我師宗不同彼失若爾根境有異有同異且可然同如彼失眼等火等其相不同如何五根五實為性地水火實異青等故非眼所覩地水火風若體異觸應非身覺是故汝宗亦有多過又彼宗執眼色意我四法合故能見於色此亦不然故次須曰

眼中無色識　識中無色眼　色內二俱無

何能合見色

論曰眼色識三各別無二非和合故無見用生三法合時與別無異如何可執有見用生有小乘說此難不然誰言合時與別無異諸法一一雖各無能而和合時相依有用若和合位有異相生與前不同應非眼等若和合位無異相生與前既同應無見用若言同類有異相生此亦不然理相違故類之與相其體不殊如何可言類同相異同異二義互相乖違而言體一必不應理若眼等三能生見

用爾時見用應亦生三不可同時有因有果而三起見非見起三一剎那中彼此俱有如何相望有因非因又應同時無因果義果體已有豈復須因若不同時應許先後同時不立先後豈成果時無因果是誰果因時無果因是誰因若爾應無一切因果尚不許有況立其無而說種種因果不同此世俗言非為勝義正破外道兼破小乘故此頌中唯破眼等我惑已破故不重論如破眼等合故見色耳等亦應隨義而破復次耳所聞聲能成名句詮表法義勝色等塵故於此中重審觀察令知詮表俗有眞無為所聞聲能詮表義為不爾耶若爾何失初且不然故次頌曰

所聞若能表　何不成非音

論曰所聞與音聲之異目俱能顯義表即是詮此中顯示聲不能詮設許能詮便失聲性以聲自相定不能詮無分別識所了知故如餘自相又聲自相定不能表所欲說義同喻無故如不共因聲之共相非耳所聞一一皆依多法成故有細分故如非實等此若能詮

便失聲性非所聞故猶如樂等非離聲性別有所聞猶如色等非聲性故後亦不然故次頌曰

聲若非能詮　何故緣生解

論曰若所聞聲不能詮表不應由此名句智生唯句與名能詮表義故於此處不說文身又若語聲不能詮表應同餘響非義智因若爾不應聞聲了義聞既了義應是能詮豈不意識耳識後生依所聞聲假立共相此能詮表引義智生意識生時聲與耳識二俱已滅共相何依聲體既無誰之共相若謂念力追憶前聲心等依之假立共相應心心法名別所緣不隨心緣應非心法若謂共相不要依聲唯分別心假想建立如何此相唯屬於聲若言因聲而得起者耳根識等豈非此因又耳識生不緣共相如何定作立共相因若言如色見已便增此亦同疑不可為證若言諸法功力難思既爾云何強立共相若言二相同依一聲自相先聞後意俱了聲相既異體云何同心相既殊體亦應別不可意識二相

合緣念唯記前所共相故若聲共相念不由
聞自相亦應不聞而憶二先別了後可合緣
別了既無合緣豈有是故共相非實能詮亦
非音聲定不能表雖廣諍論而理難窮應正
傍言推尋本義復次執聲與耳合不合聞多
同色破又聲與耳合故能聞理必不然故次
頌曰
聲若至耳聞　如何了聲本
論曰本謂說者聲起源故若聲離本來至耳
聞如何得知能發聲者既了發處聲必不來
亦不應言耳往聲處用無光質何以知行又
詮表聲不可全了所以者何故次頌曰
聲無頓說理　如何全可知
論曰名句細分漸次而生耳不頓聞如何全
了亦不應說追念故知念必似前其如先辯
不可離念率爾能知應不藉聞意別能了若
爾聲者應自了聲或能說人言音無用若言
聞聲次第緣力引故全了此亦不然次全了
心不必生故若言全了必次聞生此亦不然
天耳通後必隔定心方全了故又餘意識從

聞聲後亦經多時方全了故不可執有實詮表聲先耳能聞後意能了但是虛妄分別識心變現言音謂為詮表復次應審推徵聲名何法其體實有是耳所聞若爾不然故次頌曰

乃至非所聞　應非是聲性　先無而後有　理定不相應

論曰未來聲體非耳所聞眼等五根取現境故則未來聲應非聲性非所聞故如色等塵若未來聲與現同類現可聞故彼亦名聲應現在聲與彼同類彼非聲故現亦非聲又從未來流入現在現可從彼說為非聲未來不從現在流入如何由現說彼為聲若現可聞是聲性者應此聲性本無而生則違汝宗先有聲性聲性先有應非始生既非始生後應無滅無生無滅聲性應常又過去聲應非聲性非所聞故如未來聲若未非聲流入現在現是聲故說彼為聲應現在聲流入過去過非聲故現亦非聲若爾則應三世聲性相待而立皆非實聲又現在聲從未來至得名生

者應過去聲從現在至亦說名生則過去聲
應名現在後應更滅若過去聲從現在至得
名滅者應現在聲從未來至亦說名滅則現
在聲應名過去後應不滅未來無二應說為
常有滅有生應名過現如是推徵聲性散壞
色等亦爾如理應思復次有數論者作是執
言心往境處方能了別此亦同前根往境破
又不應說心離於根獨能了境故次頌曰
心若離諸根　去亦應無用
論曰心若離根定不能了色等諸法去亦唐
捐若不待根心獨了境盲聾等類應了諸塵
或復應無盲聾等類此前已辯無假重論又
養諸根心則明利是故決定心不離根有執
內心其體周徧用依各別往所了塵用即是
心現境行相起即了境去復何為不可執言
別現別了勿現色等了聲等塵（康七）又心不應離（卅三）
用趣境汝執體徧行趣何方又不應然故次
頌曰
設如是命者　應常無有心
論曰心若趣塵體則不徧心常往境我應無

心然微細心身中恒有睡眠悶等諸位常行有息等故夢可得故勞倦增故引覺心故任持身故觸身覺故又若內身恒無心者如死屍等害應無憍供應無福則與空見外道應同有執心體不徧不行但用有行亦同此過心用心體不相離故又若心體往趣前塵有觸內身應無覺受應勤思慮不損內心若執其心非自境合應如餘境亦不能知應一一心知一切境或一一境一切心知如是諸宗執實根境皆不應理應信非真豈不大乘亦同此過設許少實此過應同若爾應無世間諸事想顛倒故謂彼非無想者是何而由顛倒令諸世事是有非無想謂想蘊故次頌曰

令心妄取塵　依先見如焰　妄立諸法義是想蘊當知

論曰初心生時取青等相如立幖幟為後憶持取越色根所行境相故名為想比此想故後時能憶境相分明雖一切心皆有其想而果位勝故說依先以後分明顯先是有此想妄立一切世間有情無情諸法義相如依陽

焰有水想生誑惑自心亦為他說由此妄想建立根塵及餘世間諸事差別為顯此想依多法成是假非真故說想蘊又顯世間法義差別皆由想立故說當知豈不五識緣實有塵隨五識行意識亦爾想與諸識境界必同何得定言想為顛倒誰言諸識緣實有塵而妄為難故次頌曰

（卷七 廿四）

眼色等為緣　如幻生諸識

論曰如諸幻事體實雖無而能發生種種妄識眼等亦爾體相皆虛知矯誑人生他妄識想隨此發境豈為真根境皆虛如先具述此所生識亦復非真所現皆虛猶如幻事非諸識體即所現塵勿同彼塵識無緣慮亦不離塵別有識體離所現境識相更無如何可言識體實有如有頌言

彼能緣諸識　非即所現塵　亦不離彼塵
故無相可取

有說幻事皆實非虛呪術功能加木石等令其現似車馬等相此相或用聲等為體或體即是識之一分為破彼救故次頌曰

若執爲實有　幻喻不應成
論曰若幻是實聲等爲體如餘聲等應不名幻若言幻事迅速不停如化所爲故說名幻此亦不然體既實有如餘聲等何不名眞迅速不停亦非幻相勿電光等亦得幻名若言誑惑世間名幻幻相非虛何名誑惑若言能生常等倒故即應餘法亦得幻名又不應言幻是識分非解了性豈即是心惑應異名說雜識義應信諸法皆不離心如何一心實有多分或應信受識體非眞若識是眞而許多分應一切法其體皆同若識體一而現二分如陽焰中現似有水則不應言幻是識分其體實有識無二故非所執水是陽焰分如何喻識體一分多若爾大乘說何爲幻我所說幻如世共知覺慧推尋諸幻事性實不可得言豈能詮故一切法皆如幻事其中都無少實可得如有頌言

以覺慧推尋　諸法性非有　故說爲無性
非戲論能詮

是故諸法因緣所生其性皆空猶如幻事若

法性空而現似有何異繒索籠繫太虛法性理然汝何驚異世事難測其類實繁爲證斯言故次頌曰

世間諸所有　無不皆難測　根境理同然　智者何驚異

論曰如一思業能感當來內外無邊果相差別極善工匠所不能爲是名世間第一難測又如外種生長芽莖無量枝條華葉根果形色間雜嚴麗宛然是名世間第二難測又如婬女身似糞坑九孔常流種種不淨而貪欲者見發婬情是名世間第三難測又如華樹名曰無憂婬女觸之衆華競發枝條垂拂如有愛心是名世間第四難測又如華樹名好樂音聞作樂聲舉身搖動枝條裊娜如舞躍人是名世間第五難測又如華樹名好鳥吟（第七）聞鳥吟聲即便搖動枝條裊娜如喜抃人（抃六）是名世間第六難測又如生上經無量生退下生時便求母乳騰躍嬉戲寢食貪婬是名世間第七難測又如欣樂無上菩提應正勤修微妙善法而行放逸撥法皆無是名世間第

八難測又如猒捨迫迮居家至道場中而營俗務貪著財色無悔愧心是名世間第九難測又如淨定所發神通妙用無邊不相障礙隨心所欲一切皆成是名世間第十難測如是難測世事無邊根境有無方之甚易世俗故有勝義故空諸有智人不應驚異為顯諸法俗有眞空故於品終復說頌曰

諸法如火輪　變化夢幻事　水月鬘星響
陽焰及浮雲

論曰如旋火輪變化夢等雖現似有而實皆空諸法亦然愚夫妄執分別謂有其體實無離妄執時都無所見如淨眼者不覩空華無為聖智所見乃眞能緣所緣行相滅故如是善順契經所言有為識心所行非實是故根境皆俗非眞由識所行如火輪等諸外道輩所見非眞由執有無如眩瞖等欲求聖智除妄眞應順如來圓淨法教

廣百論釋論卷第七

音釋

澀色立切不滑也挫則卧切摧也捐與緣切棄捨也磁疾之切石可引鐵者鵂鶹鵂許鳩切鶹力求切幖幟幖甫遙切幟昌志切裊娜裊奴了切娜奴可切裊娜長美貌抃皮變切拊手也篲徐醉切星名

廣百論釋論卷第八　　康八

聖　天　菩　薩　本
護　法　菩　薩　釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破邊執品第六

如是已辯根境皆虛復為滌除非眞句義邊執垢穢故說頌曰

諸法若實有　應不依他成　既必依他成　定知非實說

論曰若一切法性相實有應不依他而得成立既色等法必依他成如此彼岸定非實有僊鷸所執實等句義有等為因而得顯了有等句義復因實等為自所依方可了別又色等法待自因緣及光明等而得顯現不見少法自體為依故色等塵皆非實有若言相待雖立別名而此彼岸其體實有即色等故同喻不成此說不然色等相待體相無異此彼兩岸相待有殊故此彼岸非即色等其體非實同喻得成又彼所宗實等句義若無因立應似空花若有因成應同幻事故不可執其

體實有數論宗中色等諸法不離樂等依樂等成樂等亦應依他而立若不爾者轉變應無有因無因類同前說是故色等其體非眞復次諸外道宗執有瓶等即色離色皆不得成以必依他瓶等可了如前同喻其體非眞不可說言瓶等即色瓶依色了故不依他所以者何故次頌曰

非即色有瓶

論曰非即色體可立有瓶聲等亦成瓶自性故色非聲等爲其自性如何可立色即是瓶聲等亦應非即瓶體義同色破故不別論又一一瓶多法爲體色等不爾如何即瓶色等即瓶應如瓶一瓶即色等應如彼多故不可言瓶與色等體俱實有相即而成若謂色體散時體非瓶聚即轉爲瓶亦應色體散時體是色聚轉成非色若色聚時亦瓶亦色是則一法應有二相此前已破體應成多是故瓶等非即色等有作是說離色有瓶德實異故應無此失瓶依有等方可了知是假非眞已如前說又不可執離色有瓶所以者何故次

頌曰
非離色有瓶
論曰非離色等別有實句瓶衣等物為色等依所以者何瓶衣等物若非色等應如空等非色等依是則應無瓶衣等物以不共德無故如意意必是無非無常故如先所破我虛空等是故瓶等非離色等若即若離義既不成瓶等皆虛理應成立復次瓶等色等互相依成理俱不然故次頌曰
非依瓶有色　亦有瓶依色
論曰瓶等色等體皆非實如何定立能依所依此中依言或表因義欲顯實德因果不成僊鷸子執依瓶等因有色等果此違比量謂非色等瓶等為因是色等聲所詮表故取色等心所緣境故如色性等常故無因數論師執依色等因有瓶等果亦違比量謂非瓶等色等為因不離彼故樂等性故即如色等彼執色等與其有性非即非離非即有故應如兎角非瓶等因若言色等即是有性應同有性體無差別若言色等樂等為性既許體同

無斯過者此亦不然違汝自宗根境別故復太過失樂苦癡三有性亦同應無異故若言樂等非是有性應如兎角其體都無色等亦應同彼非有不相離故如樂等三是即一切皆非實有故非色等爲瓶等因復次勝論者言彼立同性與諸法一有斯過者我立同性與諸法異由相異故應無此失諸法相望有同有異法體局別所以名異有性該通所以名同通局既殊故相有異由相異故異外有同若如是者同異句義應異性外別立有同有同異故如所同法若言不爾此同異性境界異故異外無同其所同法境界一故法外有同若爾諸法應有異性所以者何故次頌曰

若見二相異　謂離瓶有同　二相既有殊應離瓶有異

論曰若見諸法同異相異即於法外別立有同既見諸法同異相殊應於法外別立有異同異二相俱徧諸法異應如同離法別有設許法外有異有同此復應有餘同異性如是

展轉同異無窮則不可知二相差別二皆徧故俱無窮故異應如同名同非異同應如異名異非同是故法外無別同異又若實等與有性別應不能知實等是有帶別相智不能審知餘別相法前已具辯如何世間於非有性實等法上起有智耶若言實等雖非有性（廿八）與有合故起有智者則實等法假名為有體非眞有應說為無如邊鄙人立飡立尿便利不洗不嚼楊枝假號為牛非眞牛犢實等亦爾假有眞無又汝應言何者眞有餘與有合假說有耶若言有性是眞有者其理不然無差別故有與實等齊有智緣如何可言一眞一假又眞有假有應非一智緣眞假相別故如王與王使又言實等其體各異有性是同故與有別此亦不然實等眞體亦無有異但可功能相等有別有性亦爾功用有殊云何定執有異實等所以者何俱所知故並非無故同有用故應互相似皆異皆同是故有性非離實等復次今應問彼法外有性以何為喻知實有耶若言如一所依實等其相各別

不生數智一數是同能生數智法與數合名一瓶等由相異故實等非一有與法殊此為同喻若爾瓶等非一智知體非一故如二三等若言瓶等體雖非一而一合故名為一者是則此一雖非瓶等與瓶等合應名瓶等為顯此義故次頌曰

若一不名瓶　瓶應不名一

論曰譬如一數與實等合不名實等如是實等雖與一合應不名一更互相合義無別故世間不應名一瓶等或復實等與一合時為成一相為當不爾若成一相應捐實等一數相非實等體故若捐實等一數應無以數必依實等成故若言實等不成一相應非一智一言所了雖與彼合體非彼故如空合人智言各別若如稍等與人合故雖與人異而得人名其理不然彼假說故若言實等名為一者亦是假說理又不然無眞一故若言一數是眞一者理亦不然智言同故若言一數徧該實等實等不爾故非眞一理亦不然前已破故謂不應為一智所緣實等亦應非眞有

異於實等上起數智言既說為假於其數上實等智言例亦應爾相待智言二無別故如何可說一假一眞故立量言所執實等非眞實等數智數言所行境故如一二等所執一等非眞數體實等智言所行境故猶如實等是故一切其體非眞又數與實曾無合時云何乃言瓶與一合說瓶為一所以者何故次頌曰

瓶一曾無合　瓶應無一名

論曰實居空處一在實中處既不同豈得名合則應一數不表一瓶由處不同如二等數若作是說能依所依體互相徧故名為合此亦不然故次頌曰

若色徧於實　色應得大名　敵論若非他應伸自宗義

論曰若色等德徧所依實應如實體亦得大名地等處廣既得大名色等亦然如何非大又色等德應有形礙稱地等故猶如地等是則色等不依地成有形礙故如所依實俱有形礙處應不同實之與德應非因果如是等

類過失衆多法所立宗便爲散壞若言色等德句所攝故無形礙此亦不然敵論非他應伸宗義對他敵論自叙唐捐我佛法中聰叡勇猛見眞理者於汝所宗六種句義如狂囈語無承敬心徒引何益或復色等依地等時爲一分轉猶如樂等爲徧轉耶若一分轉應一實上有德無德有青無青如是等過若言徧轉色等諸德應亦名大與實處同猶如地等實在空中德居實上所據各別如何處同我意不言同依一處但言德實其體相徧據空量等故說處同德若名大應更有德然德無德故不名大敵論非他應伸宗義對他敵論自叙唐捐或復此中言雖難德同實名大而意難實同德無形以其處同猶如色等我宗地等皆有形質如何同德無形礙耶敵論非他應伸宗義對他敵論自叙唐捐或復色等與其果實同依因實和合而生諸因實中果體皆徧處無別故德應如實亦立大名實應如德不立大稱若言我宗實大非德不可相類其理不然敵論非他應伸宗義對他敵

論自敘唐捐或復彼宗極微量小衆微和合起麤果時麤果與因處無別故極微與色應成麤大色與麤果應成極微若言我宗因小果大色無形量理亦不然敵論非他應伸宗義對他敵論自敘唐捐如是已說有數色等離實有體多諸過難其同異性如有應遮共德如數餘不共德及業差別如色等破於諸實中各別轉故勝論所執唯有爾所爲心言因顯諸法有以理推究皆不得成故不應執又說頌曰

有數等能相　顯所相不成　除此更無因
故諸法非有

論曰已辯有性數及色等不能顯有自所依法除此無有餘決定因可證諸法其體實有不可無因立有諸法勿有所立一切皆成故不可言諸法實有應隨世俗假說非無唯此無慙堪任推究異此違越世俗已宗鵂鶹所宗實等非有非有性故猶若空花有性亦無非實等故猶如兎角是故皆虛復次數論者言諸法不待有性數等而可了知故先諸失

於我無過為破彼言復說頌曰

離別相無瓶　故瓶體非一　一一非瓶故
瓶體亦非多

論曰色香味等體相不同別根所行非餘根境離彼諸法無別有瓶故如色等瓶體非一既不許一瓶體應多一一非瓶如何多體色等性相展轉不同豈得各成一類瓶體若一一法其體皆瓶共和合時可名多體既無此義瓶體非多亦不應言瓶體實有而不可說為一為多兎角龜毛非實有故豈不色等合成軍林說名一多瓶亦應有此唯世俗假說軍林其中都無軍林實體若執實有應如瓶破汝亦不說別有軍林又色香等無共合義故不可說和合為瓶所以者何故次頌曰

非無有觸體　與有觸體合　故色等諸法
不可合為瓶

論曰合謂其體展轉相觸此唯有觸謂地水等色聲香味非觸所攝如何相觸或觸觸耶既無有觸合義不成如無觸思終無合義若言色等有相觸義應觸所攝猶如地等則唯

觸體同類相合色等諸塵定無合理合則便失色等性故設許色等聚集名合而色等性終非實瓶所以者何故次頌曰

色是瓶一分　故色體非瓶　有分既為無一分如何有

論曰色等聚集總說為瓶色唯一分理非瓶體不可以瓶為瓶一分如是聲等例亦應然一一非瓶皆瓶分故如是瓶分理亦不成有分既無分為誰分色等一一其體非瓶除此更無真實瓶體瓶體無故瓶分亦無豈色等塵實為瓶分軍林等物假說為有分與有分即離難思應隨世間所見而說不可委細推究其真又若色等體實是瓶一切應瓶故次頌曰

一切色等性　色等相無差　唯一類是瓶　餘非有何理

論曰瓶衣車等所依事中色等能依性相無別若色等體皆實是瓶衣等亦應皆是瓶體即色等故如共許瓶或所執瓶應非瓶體即色等故如衣車等色等不應同而有異依之

建立瓶等類殊汝宗更無同異性故不由細分安布差別令其瓶等其相有異同以色等為自性故瓶等不應異於色等違自所執因果一故如瓶衣等有不異失色等亦然即一瓶故又不應說色異味等不異瓶等故次頌曰

若色異味等　不異於瓶等　瓶等即味等
色何即瓶等

論曰瓶等既用味等為體應如味等與色有異故不可言色異味等不異瓶等理相違故亦不應言味等一一與色等異不異瓶等瓶等即用色等諸法以為自體無別性故如是已辯色等諸法與瓶等一其義不成今當顯說與瓶等異理亦不成故次頌曰

瓶等既無因　體應不成果　故若異色等
瓶等定為無

論曰地等大體攬色等成故五大因即五唯量謂攬聲量成於空大更加觸量成於風大復加色量成於火大又加味量成於水大總攬五量成於地大大望瓶等同體相成如量

能成同類果故若異色等瓶等無因既無有因體應非果以一切果待因成故是故若言瓶等異色即應瓶等非果非因非色等故如龜毛等又非根境非因果故色根所行無非因果此非因果根所不行或復應無瓶等諸法非因果故如石女兒自性許因思我許果根所顯故無不定失如是數論所立瓶等若一若異皆不得成復次勝論者言瓦等細分生瓶等故瓶等有因既有其因體即是果有因是果其體非無此亦不然故次頌曰

瓶等因若有　可爲瓶等因　瓶等因既無
如何生瓶等

論曰瓦等細分依餘法成何能爲因生於瓶等不見世間依他而立非自有法能作他因豈不種等雖依他立而能爲因生於芽等此同有難非救前失世所共知何容致難汝之所執異世所知故於此中同彼有難世所知法依他生已不復重生不依他立由自有力能作他因汝執不然依他成法乃至泰誡恒依他住因若滅無果即隨滅故汝所執異世

所知無體無能豈生他果或有因法有體有能可能生他餘有因法汝執瓦等極微為因或餘為因此並非有以無因故瓦等體無無體無力何能生果彼論宗中因有二種俱能生果謂常無常諸無常因必依常立常非有故無常亦無無無常因果由何有故彼因果皆不得成復次有作是言瓶等瓦等諸和合物從本已來同類因果展轉相續隨類不同其體實有一而可見此亦不然諸和合物漸次分析歸於色等色等如前已辯非有云何依彼有和合物此和合物一及可見皆如前破不應重執又色等法共和合時無有一體故次頌曰

色等和合時　終不成香等　故和合一體
應如瓶等無

論曰色等合時終不展轉變成香等故雖和合不成一體勿捨別相失色等名由是因緣和合一體應如瓶等其體實無謂如瓶等離色等法無別體故一體不成和合亦然非離色等有別體故體不成一又和合時一一細

分非和合故應如未合不合成一細分不應各名和合勿一合內有多合體是故和合體非實有又和合物必依色成色體尚無和合焉有色體無者如次頌曰

如離於色等　瓶體實為無　色體亦應然　離風等非有

論曰應知此中四大造色俱名為色變壞相故變壞色相大造合成故離大造無實有性不可此中唯一是色勿唯此一變壞非餘又亦不應一切是色勿一切色皆同一體體若有殊應失色性不可一性有衆多體勿一切法皆同一性是故色名無實有體唯依風等假立色名如色體虛受等亦爾領納等相推體實無唯有世間虛假名相若無大造如何世間有火等物燒煮等用又若一切皆無所有諸所安立應不得成我不言無諸法體用但說沒論所立皆無謂世所知色受等體燒煮等用一切非無若諸愚夫分別倒見所執體用我說為無非諸聖人見此為有妄情所執都無有故復次勝論者說火是能燒地是

所燒其體眞實燒煮等用亦眞實有熟變色等現可知故今應詰問火何所燒爲煖爲餘汝應審答並許何失二俱不然所以者何故次頌曰

煖即是火性　非煖如何燒　故薪體爲無

（張八　十三）

離此火非有

論曰煖非所燒即火性故於自有用現事相違又汝宗中所燒非煖故不應執煖爲所燒亦不應言所燒是地非煖性故猶如水風薪是所燒所燒無故薪體非有薪體既無火依何立火必依薪而得生起所燒薪盡火便無故能燒所燒既並非有熟變色等豈實有耶故執實有能燒所燒燒煮等用皆不應理有說此頌不唯破彼勝論外道地是所燒但總破言地等諸法非燒性故非所燒體此說不然非煖性故既無同喻應不成因不可訴言如未燒位地等色聚非是所燒於彼聚中常有煖性異相隨故亦名所燒苦樂等法隨所依身由火變異亦名所燒無色界法前世下地所牽引故亦名所燒故非煖因所引同喻

設為同喻理亦不然燒非燒名唯有觸物世間共許非餘法故此非燒名雖通餘法而局同類如非實言又小乘人不執實有所燒等法何用破為若言破彼世俗所燒便違世間何成比量復次離繫外道作如是言地大極微及餘果物雖非是火而與火合由雜火故似煖相現然彼地等眞實非燒異煖性故亦非非燒似燒相故雖俱不可說而實是所燒此亦不然故次頌曰

餘煖雜故成　如何不成火　若餘不成煖

由火法應無

論曰若地大等由火雜故眞成煖性應令成火煖觸攝故如實火大若彼火雜不成煖性由火為因所生熟變異觸諸法亦應無有如火不能生餘煖觸若無熟變色等諸法誰能燒煮燒煮於誰故燒煮等皆非實有火非實能燒觸所攝故如地大等地非實所燒觸所攝故如火大等能煮所煮准此應破故彼所執其理不成復次應重審問食米齊宗諸火極微為有新不無且非理故次頌曰

若火微無薪　應離薪有火
論曰若火極微離薪而有麤火同彼應不託
薪若不託薪即應無有燒煮等用如火極微
若爾即應失於火性無燒煮用如地水風不
見世間有如是火無燒煮用及離於薪故火
極微必依薪有如現見火依附於薪或應信
知極微非火無火用故猶若龜毛有亦不然
故次頌曰
火微有薪者　應無火極微
論曰若火極微恒與薪合應名麤火何謂極
微於一切時與薪合故應如麤火失極微性
地與彼合亦不成微餘亦應然種類同故則
應決定無一極微色法既然心法亦爾心與
心法俱生滅故又一切法一體不成所以者
何故次頌曰
審觀諸法時　無一體實有　廿八　十五
論曰諸有為法待因緣成積集而生積集無
滅無有一法其體獨存於一體中復漸分析
乃至極細猶有衆分若諸法體非一應多此
亦不然故次頌曰

一體既非有　多體亦應無

論曰要先有一後積成多一體尚無多體焉有又汝執一藉緣生多一體既無多體豈有一體非有前已具論是故定無眞實多體雖彼所執一我獨存而體周圓與多我合又多法合一體不成一既不成多由何立豈不空等獨一無二世咸共了是一體耶世共所知是假非實汝所執實非世共知如何得知空等一體唯是假有故次頌曰

若法更無餘　汝謂為一體　諸法皆三性故一體為無

論曰若謂諸法更無餘伴唯一獨存說名為一空等諸法一一體上皆有三性謂有一物有謂大有一謂一數物謂物類即實德業三中隨一故虛空等一一法上皆有三性若不爾者虛空等上有一智言應不得起由是無有一法獨存如何可言實有一體若言有一皆表實等故唯實等名有一物是則有一無有一故應不能起有一智言若言假說無斯過者此亦不然前已破故謂智言等誰假誰

眞應並爲眞或俱是假又一切法其相雖殊應得實名或德或業是故假說其過彌深終不能除一成三失一有三性一體不成一既不成三亦非有是故諸法非一非多而言一多是假非實或有異釋一法成三謂一法言簡異非一非一極略所謂二種簡二及前即成二性根本法體以爲第三故一切法皆有三性今應徵問簡三取一乃是自心分別有異如何令法成三性耶又簡前二彌成其一非二非多名爲一故是則立一反破其三何名以三而破其一復有異釋一法成三簡去來今三非有故如無名等簡異立名此簡三無故成三性此釋非理所以者何異類無邊豈唯三種簡無立有無不唯三簡有立名有過千數如何但說一法成三又相簡別唯在自心或在名言何關法體是故此釋於破無能復有釋言常先已破今此唯破執有無常所執無常皆有三性謂生住滅顯在諸經此亦不然生住滅相時分各異如苦樂捨必不同時時既不同體相亦別何名一法其性有

三又若說生無間即滅應言二性何得論三又生滅時前後各異如去來世不名一法如何難言一法二性是故此釋理亦不成復有釋言諸有為法極於一念於一念中有多剎那時分性故如臘縛等言三性者顯性非一不唯有三此亦不然時分前後非一法故如何可說一法有三是故如前釋為最勝諸法一一非一非多隨世俗言有多有一世俗諸法隨世俗情假立為有不任推究諸有智人於世俗法應隨說有勿固尋思若有尋思世俗諸法求其性相不異有人手執燈炬入於闇室求闇性相所以者何世俗諸法猶如幻闇衆緣所成不任思求求即散壞復次為顯世間所執諸法皆非眞實及顯外道所執不同故次頌曰

眞非有俱非　一非一雙泯　隨次應配屬
智者達非眞

論曰一切世間色等句義名言所表心慧所知情執不同略有四種謂有非有俱許俱非隨次應知配四邪執謂一非一雙許雙非數

論外道執有等性與諸法一即當有句此執非眞所以者何若青等色與色性一應如色性其體皆同五樂等聲與聲性一應如聲性其體皆同香味觸等類亦應爾眼等諸根與根性一應如根性其體皆同應一一根取一切境應一一境對一切根又一切法與有性一應如有性其體皆同又樂苦癡及與思我與有性一應如有性其體皆同是則汝宗所立差別皆不成就故彼所執決定非眞勝論外道說有等性與法非一當非有句此亦非眞所以者何若青等色與色性異應如聲等非眼所行聲等亦然異聲等性應如色等非耳等境又一切法非有性者應如兎角其體本無是則應同空無我論或同餘道邪見師宗豈不有性非即諸法法雖非有而有有耶所依法無能依（廣八）豈有又有性上無別有性應（十八）不名有所餘諸法雖有有性非有性故其體應無是則一切所立句義皆不得成便同撥無邪見外道故彼所執決定非眞無慚外道執有等性與彼諸法亦一亦異當於亦有亦

非有句此亦非眞所以者何若有等性與色等一同數論過與色等異同勝論失一異二種性相相違而言體同理不成立一應非一即異故如異異應非異即一故如一一異既不成有非有焉立一異相異而言體同則一切法皆應無異異相既無一相何有一異二相相待立故若謂一法待對不同名一異者即應一異二並非眞或隨一假一法二相互相乖違俱言是眞必不應理故彼所執決定非眞邪命外道執有等性與彼諸法非一非異當於非有非非有句此亦非眞所以者何若有等性與法非一同勝論過與法非異同數論失又一異相世共知有汝獨撥無違世間失又汝所說非一異言爲但是遮爲偏有表若偏有表應不雙非若但是遮應無所執有遮有表理互相違無表無遮言成戲論汝執諸法性相非空而說雙非但爲避過此雙非語亦不應論違汝所宗法性相故若諸法性一一俱非此俱非言亦不應說舉言必有俱非性故是則汝曹應常結舌發言便壞自

論所宗默亦不成以俱非故語默俱失一何苦哉誰有智人而不悲愍故彼所執決定非眞如是世間四種外道邪論惡見擾壞其心虛妄推尋諸法性相皆不中理競執紛紜於諸法中起四種謗謂有非有雙許雙非增益損減相違戲論是故世間所執非實復次外道餘乘弊魔惡友邪論惡見擾壞其心於其世間虛僞諸法種種思構妄執爲眞於相續假謂是眞常積集假中執爲實有爲顯此義復說頌曰

於相續假法　惡見謂眞常　積集假法中
邪執言實有

論曰有爲諸行前滅後生無始時來展轉相續生滅變異微細難知因果連綿其狀如一愚夫惡見謂是眞常邪執糺紛遞相誹斥色等諸法恃託因緣虛假集成都無實體微細積聚密合難分衆分和同冥然似一愚夫僻執言有實體各據一途互興諍論又於相續積集假中不達諸門分位假有橫計種種義類不同執一法中有多實性如是所迷自性

差別皆由惡見邪執而生緣此輪迴諸趣諸有備受衆苦未有出期是故應除惡見邪執信解諸法因緣集成是假非眞無顚倒理復次爲顯諸法衆緣所成非一非常無我無法猶如幻化情有理無是俗非眞復說頌曰

諸法衆緣成　性羸無自在　虛假依他立
故我法皆無

論曰諸法虛假衆緣所成起住依他體無自在念念生滅衆分集成非一非常猶如幻化愚夫執有智者達無故於其中無我無法一切外道及所餘乘計一計常爲我爲法一常非有我法定無故辯緣成顯二無我復次有作是言字名句合詮表自心所欲說義一一各別雖不能詮而和合時能有所表若義非有詮亦應無既有能詮定應有義爲破彼執故次頌曰

果衆緣合成　離緣無別果　如是合與果
諸聖達皆無

論曰此頌意言諸無爲法非緣成故猶若空華體用都無如前廣說諸有爲法衆緣所成

如幻所爲無實體用緣合成果果不離緣如樹成林林非異樹攬緣成果順世俗言勝義理中無如是事故諸聖者了達皆無所以者何名之與句並字所成字復攬於衆分爲體字一一分多刹那成前後刹那無和合義要前念滅後念方生生有滅無其理決定無之與有合義不成前後二時有亦不合時分異故猶如去來合義既無字分焉有尚無字分字體豈成字體既無名句非有無字名句合義不成如何可言字名句合能詮表義然諸世間隨自心變謂有衆字和合爲名復謂衆名和合爲句謂此名句能有所詮能詮所詮皆自心變諸心所變情有理無聖者於中如實知見云何知見謂見彼法皆是愚夫虛妄識心分別所作假而非實俗有眞無隨順世間權說爲有是故一切能詮所詮俗有眞無不應固執復次於諸所緣空無我見能速成辦自利利他所以者何愚夫於境執我我所生死輪迴聖者於中達空無我速證常樂能巧利他是故應修空無我見令自利滿妙用

無窮為顯此見是利自他正眞要道故說頌曰

識為諸有種　境是識所行　見境無我時
諸有種皆滅

論曰識能發生諸煩惱業由此三有生死輪迴故說識心為諸有種能牽後有得識食名如是識心緣色等起無所緣境識必不生若能正觀境為無我所緣無故能緣亦無能所既亡衆苦隨滅證寂無影清涼涅槃至此位時名自利滿諸有本願為利益他住此位中化用無盡亦令有識證此涅槃是故欲求自他勝利眞方便者應正勤修空無我見復有別釋識為諸有種者謂宅識中種種熏成諸業習氣無明有愛所隨增故能感三有生死輪迴識為所依故說為識境是識所行者識中習氣由執色等境界熏成隨縛（廿二）境界是所依故名曰所行見境無我時者謂無我見觀一切境性相空時諸有種皆滅者由無我見永斷一切無明有愛二種隨眠由此二種是發業因及能潤業令生果故斷此二種業果

不生爾時所有諸戲論事及煩惱事種子俱斷故名皆滅非一切種識等皆無所以者何由聖道起俱滅一切虛妄分別戲論習氣令有漏法畢竟不生一類有情諸無漏法無所依故亦皆斷滅一類有情由本願力所任持故無漏諸識相續不斷能爲殊勝廣大甚深無礙辯等無邊功德所依止處又由識等增上力故圓滿究竟神通作用窮未來際任運相續如是皆由本願行力所引發故自利利他功德無盡令諸有情成熟解脫盡未來際妙用無窮是故應修空無我觀捨諸邊執

廣百論釋論卷第八

音釋

嚼在爵切咀嚼也　犢徒谷切牛子也　稍所角切　叡以芮切深明通達也

囈倪制切衆言也　攬力敢切取也　糺居有切繚也　遞都計切更迭也

斥昌石切黜也

廣百論釋論卷第九

聖天菩薩本　廉九
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破有爲相品第七

廉九

復次已別分別根境無我今當總辯有爲相空謂色心等諸有爲法具生住滅三有爲相生爲首故先當破生生相既亡住滅隨遣有說果體本無而生爲破彼言故說頌曰

若本無而生　先無何不起

論曰種等諸因至變壞位能引芽等諸果令生若諸因中本無諸果何故芽等此位方生後位如先果應不起先位如後果亦應生又從此因應生彼果或應此果從彼因生若此彼因無彼此果而不生者彼此因力應亦不生同本無故若爾一切因果皆無便違自宗所說因果有說果體本有而生爲破彼言復說頌曰

本有而生者　後有復應生

論曰若諸因中本有諸果何故芽等後不更

生後位如今果應更起今位如後果不應生又果本來因中有體何故此位乃說爲生若言今時方得顯者顯不離體應本非無今位如先亦應不顯先同此位顯應非無顯本非無今復顯者後應更顯是則無窮本有與生義相乖反言果本有生必不成既無有生果義便失果義既失便無有因則違自宗有因果義復次果先無論作如是言果或違因故非並有此言非理故次頌曰

果若能違因　先無不應理

論曰勝論者說果或違因或不違因果違因者合違於業合果後生前業滅故又相違法略有二種一能障礙二能壞滅後謂合德滅壞業因初謂合德障礙重等令其所起墜等業無如是合德其體未有應不能違先所起業世間未見無體能違汝不應言合德與業如因與膾俱有相違勿違自宗因果不並若許二念業與合俱後亦應然無差別故便違自論及世共知故不應言果先非有復次果先有論作如是言一切因中果體先有此亦

非理故次頌曰
果立因無用　先有亦不成
論曰數論者說一切因中果體先有此亦不然生果顯果故說名因果體本來已生已顯因便無用所以者何體與顯生不相離故應如其體從本非無本有顯生因義非有因非有故果義不成便違自宗立有因果復次諸法生時義不成故不應定執諸法有生所以者何故次頌曰
此時非有生　彼時亦無生　此彼時無生
何時當有生
論曰果已有時其體有故如本有法應不名生果未有時其體無故如定無法亦不名生又諸果法用起名生其體既無用依何立又能生果故說名因果體既無因何所起既無所起因義不成因義不存果從何出除此二位更無生時故定無生如虛空等又若執法體恒是有定不名生無所起故用雖有起此在未來無故非生現在已有自宗不許除此二位無別生時是故無生其理決定或勝論

執多實為因積集共生一合德果闕衆緣時未有合德由是故說此時無生具衆緣時已有合德由是故說彼時無生以初合時合體有故應如後位不得名生後位已生不重生故可不名生初位不然名生何咎後若不生果應違實而汝不許果實相違障礙相違合德違業不違於實前已略明除此彼時更無異位是故合德決定無生如是色等依說實因實未有時果體未有由是故說此時無生實已有時果體已有由是故說彼時無生以初有時色等有故應如後位不得名生離此彼時更無異位是故色等決定無生如是合德障礙重等令其不生墜墮等業此能障體有時無時彼業不生准前應說離有無時更無異位故墜等業決定無生或數論執乳等因變成酪等果故說名生因體有時因性未變由是故說此時無生若於爾時因性已變便失因性應不名因果體有時因即成果由是故說彼時無生若於爾時果體生者應異法起非即因成除此彼時更無異位是故酪

等決定無生自性等因成大等果准此推究皆非有生復次所生無故生義不成所以者何故次頌曰

如生於自性　生義既為無　於他性亦然

生義何成有

論曰說常有宗色等五蘊數論外道（四）樂等三德諸法生時不令自性有變異故生義不成法未生時一切生用皆未有故生義不成諸法生時不令他性有變異故生義不成諸法生已一切生用皆已息故生義不成不可說言色等樂等相用有變故說名生以於生時性與相用若一若異過等違宗亦不可言色等樂等自性有變故說名生勿於生時色等樂等變成受等苦等自性有作是言果先有論有前失故生義可無果先無論因緣和合果體將成生義應有果將成時其體未有如何可說果從緣生知因有能當成果體如言煮飯故說果生若爾生名應假非實色等生時猶未有故如是假說理亦無違以生時無後方見故若爾見位乃可名生以於見時方

說生故如何不了言理而問雖見時說非見時生說因見生非因生故何故生時無有此見以見無故知生時無如何不知義理而答豈不見無名爲無見何得以問而作其答若爾應有問答無窮無見見無言無盡故又亦不可說無爲生無似空華違生理故至現有位亦不名生有似無爲違生理故所生無故生義不成復次執有生者作如是言果有三時前後差別將成作用及究竟時顯彼不成故次頌曰

初中後三位　生前定不成

論曰果先無論於未生時三位不成無無別故初中後位依有而彰未生體無如何可立或應許果未起非無見彼三時唯依有故果先有論於未生時三位不成有無別故有體無別相用未興如何可言三時有異又此三位既不同時生亦不成故次頌曰

二二既爲無　一一如何有

論曰初中後位相待而成二二既無一一豈有亦不可說三位同時初中後名依時立故

又不可說三時並有勿有此三相雜亂過汝亦不許三位同時故有一時二定非有若言覺慧於色等法觀二二時立一一位是則三位假有眞無違汝師宗三時實有是故三位唯假非眞不應定執果有三位復次色等諸法決定無生能生因緣不成立故生者決定從自從他從俱因緣三皆不可爲顯此義故說頌曰

非離於他性　唯從自性生　非從他及俱
故生定非有

論曰一法一時自爲因果理不成故非從自生若一體中有二相別說爲因果自義不成自言遮他顯於自相果從因起何謂自生又體如相應不成一相如其體應不成二是故所言一體二相說爲因果理必不成又自生言依義生不依義生者則非自生不依義生便同樹響何能定表諸法自生又自生言依慧生不依慧生者則從他生不依慧生應同狂醉言無根系難可信依又自生言生他解不生他解者便失自宗他解不生發言無益

何緣强立自生論耶現見世間法從緣起言自生者與此相違又若自生應違世法刀不自割針不自縫又自生言依汝生不依汝生者非謂自生不依汝生應非汝說哀哉愚昧不識自言又言自生同無因論撥無一切生果因緣有作是言自不生自生時無故如已滅無若言生時其體已有應如現在生用唐捐體顯名生亦不應理顯與體異便失自生顯與體同體應本有顯若本有生用應無故自生言定不中理言從他起理亦不然以法

生時自體未有既無有自孰對名他因緣名他對於自果自果未有他義不成若言生時自果已有因緣無用非謂他生顯故名生亦不應理顯不離體應本非無又因名他對異於果果異因故應亦名他因果俱他便無有自自非有故他亦應無從他生言便無有義又慧觀果說因爲他果之與因必不俱有因時無果誰藉他生果時無因從誰他起豈不以慧觀後觀前說從他生言無有失謂觀當果或念過因因果俱成猶如父子假名可爾

理實不然因果異時有無不並如何可執實從他生如父子言亦不應理世間父子多有同時雖復一無而可假說因果不爾法喻豈同若謂先時於異體物以慧觀察取其異相次於因果觀後念前建立自他二相差別後發語時不觸前二但隨相說法從他生故法喻同無前過失此救非理所以者何異物同時無因果義因之與果必不同時父子不然何得為喻又若假說此義非無汝執為真故不應理若言何為阻嚼虛空現見因緣能生於果果相異彼說彼為他何假繁詞固相徵難隨意勿說他與非他必有能生所生差別此足為喜何藉多言言隨欲生無勞窮詰恣汝常喜執與相遮憂喜自心妄想生故汝言必有能生所生為假為真隨汝意答若言是假違汝所宗若言是真難詰何咎所生未有對何能生能生已無所生何對故就勝義他生不成依世俗論徒言無益夫興諍論為見不同舉世咸知何勞汎說故不應執定從他生自他俱生亦不中理如前二失積在汝宗

別既不成總如何立由是諸法決定無生自他俱生皆非理故復次能生所生同時前後俱不應理故定無生所以者何故次頌曰

前後及同時　二俱不可說　故生與瓶等
唯假有非眞

論曰若所生法在能生前既離能生所生何有此所生法設離能生是則能生便爲無用若所生法在能生後無所依止何有能生設離所生能生何用又此二法若不同時能是誰能所爲何所若所生法與能生俱生既同時應不相待如牛兩角互不相依應無能生所生差別所生未有能生亦無所生有時能生何用如是二法前後同時理俱不成故生非有隨俗說有能生所生不可推徵時分同異復次執果有生必依新舊新舊無故生不得成由二俱非諸法自相互相違反必不同時設許同時應離法有若離法有誰舊誰新汝不應言異體相表現見法外無舊無新亦不應言同體俱有更相違故如善惡心前後亦非故次頌曰

舊若在新前　前生不應理　舊若居新後
後生理不成
論曰現見世間前新後舊不應撥執前舊後
新要前有新後轉成舊舊若前有新則為無
新名前生舊名後故新若無者舊亦應無新
舊既無生依何有舊居新後理亦不然法新
起時既無有舊體無別故後亦應無若言後
時別生舊體是則新起何謂舊生後生嬰孩
赤色未變而名耆舊理必不然若法初生而
名舊者則一切法畢竟無新新既為無舊亦
非有舊必以新為前導故若謂諸法念念別
生恒名為新都無舊者舊既非有新亦應無
簡舊名新舊無何簡所簡無故能簡亦無是
故不應執有新舊既無新舊生豈得成然諸
世間見有為法相似相續謂為一體前盛後
衰說為新舊聖隨後說有舊有新依此立生
假而非實復次果體若生必依過去未來現
在因體而生然皆不成故次頌曰
現非因現起　亦非因去來　未來亦不因
去來今世起

論曰現在果法非現因生因果同時理不成故雖形影等因果同時是假非眞隨俗而說去來二世已滅未生體相是無因用非有又現在法體相已成豈更藉他三世因起未來果法不因去來已滅未生無因用故豈不現在將欲滅時有體爲因生未來果未來無體生何所依若言未來生時有體應名現在何謂未來汝不應言生即是有亦不可說有即是生有若即生生應現在生若即有有應永來有在未來未來應現在生若現在現在應未來則違汝宗世相楷定亦違自說生在未來故不可言現在將滅爲因引起未來果生生時有無皆有失故復次有說未來體相具有由此生用得有所依生遷未來令入現在滅遷現在令入過去爲破彼言故說頌曰

若具即無來　既滅應非往

論曰猶如現在體相具故未來不應來入現在或應未來非現等故體相不具猶若空華又應未來非現在故猶如過去不入現在又若未來體相已具應無生用猶如現在或未

來世生用應無以非現在猶如過去色等諸法雖居現在定當滅故亦名爲滅此現在法不往過去時定異故猶如未來又現在法應如過去不往過去由非未來又過去時非現所往如未來等世所攝故現在亦非未來所入世所攝故猶如未來過去未來非現等故應如兎角體相俱無未來體無生依何有故不應執色等果生生既是無滅亦非有但隨俗說有滅有生似有而無猶如幻等爲顯此義復說頌曰

法體相如是　幻等喻非虛

論曰色等諸法前後際無現不久停猶如幻等又色等法若從緣生如幻所爲皆非實有非緣生者皆似空華性相俱空不應言有法既非有生等定無如何可說生遷未來令入現在滅遷現在令入過去復次生住滅相前後同時理俱不成故不應執所以者何故次頌曰

生住滅三相　同時有不成　前後亦爲無

如何執爲有

論曰一體一時有衆多相互相違反理必不成若執同時體應各異既執體一應不同時執不同時亦不應理所相體一如何異時法體生時住滅未有至住滅位生相已無而言體同極爲迷謬若言前後相異體同善惡色心體應是一然捨前相後相起時體與相同應有捨得如何可執前後體同三體不同亦不應理以生住滅偏諸有爲三體如何各唯一相許各一相理亦不然滅體無生應非因起生體無滅應性是常住無滅生應非蘊攝若許一一復有三相有如前過或復無窮同時前後三相不成更無異途如何執有復次若離所相別有生等應如色等有生等相則生等相應無異體所以者何故次頌曰

若生等諸相　復別有生等　應住滅如生

若生住如滅

論曰若生等相自所依俱如自所依別有生等此生等相標幟既同其體如何展轉有異若言生等如色等法雖生等俱而體有異礙等相別體異可然生等相同體如何異生等

作用既有差別應如色等其體各異此因不定如眼等根用雖有多而體一故用有差別不可例同眼等用殊時同故體一生等用別時異故體多生等何緣用時有異自體俱起不待異時作用如何待時有異住滅二相初既用無後亦應然體無別故或復生等同與法俱等有生故應互相似一一皆有他諸作用或自作用一一皆無是故不應別有生等復次色等諸法與生等相其體爲異爲不異耶異且不然故次頌曰

所相異能相　何爲體非常

論曰色等諸法若異生等如擇滅等應無生滅不應觀彼皆是無常觀彼無常應成顛倒若言色等與生等合雖觀無常而非顛倒如名杖角以作人牛此不應爾異生等故應似無爲非生等合色等生等體相若異如何以一心慧而觀謂色等生色等住滅故色等法非異生等不異亦非故次頌曰

不異四應同　或復全非有

論曰若色等法不異生等應如生等析一成

三生等亦應混三成一與色等法體不異故或生等相各失自體與其住等體不異故色等亦然應失自體與其生等體為一法是則應無所相色等所相無故能相亦無則無有為無為亦爾相待立故一切應無故色等法非異生等復次因果有無皆不可立生依彼故亦不得成所以者何故次頌曰

有不生有法　有不生無法　無不生有法
無不生無法

論曰有生有法義不得成生有同時遞相違故有生無法亦不得成如已滅無非所生故無生有法理不得成如未生無非能生故無生無法亦不得成如前二無非因果故或二無法因果不成如畢竟無非因果故如是已破因果異體為破同體復說頌曰

有不成有法　有不成無法　無不成有法
無不成無法

論曰有成有法其理不成有法已成成無用故成復成者成則無窮若成異相其體應別相異體一理必不然相與其體不相離故有

成無法理亦不成其相異故如苦樂等或復有無應無差別有無體一與理相違無成有法其義不成如有成無所說過故無成無法義亦不成如前有無相成過故或復無者即是數論所執自性不依他成雖有隱能而無顯體依彼所執故說爲無如是有無因果同異皆不成故決定無生復次已生未生生用已滅及未得故俱無有生除已未生有生時體不可知故亦無有生若言生時二半爲體謂生半分半分未生此亦不然故次頌曰

半生半未生　非一生時體　或已未生位
應亦是生時

論曰半生未生非生時體生未生故如已未生如已未生有二相別非生時體生時亦然有生未生二種相異如何可立爲一生時或應已生及未生位亦共合說爲一生時有生未生二相異故如汝所執半生未生此顯生時已未生位皆失自性故定無生豈不生時具有二相已生半分半分未生已生未生各有一相如何可難令互相成一一別觀可生

時異總觀二相豈異生時若言生時體一相二已未生位體二相殊故已未生與生時異如何體一二相相違相既不同體應成二非一有分從二分生勿違生時二半無體若半已起名作生時半既未生應名未起又半生已生用已無半復未生生用未有如何二半合立生時若生用無名生時若已未生位應名生時便失自宗三位差別故離二位無別生時生時既無二位非有是故諸法決定無生復次應問遂徒生時自性為因緣起為是自然初且不然故次頌曰

生時若是果　體即非生時

論曰若生時體從因緣生即非生時已有體故未來將起故名生時未來體無說誰為果若言此位觀待當來至現在時名為果者亦應說近何立遠名如是生時非已生故如未生位非實生時又此生時時遠攝故如已滅位何謂生時若言生時體雖未有衆緣會故已得近名同是未來體俱非有餘遠此近差別何緣亦違汝宗去來皆遠故汝所執但有

虛言後亦不然故次頌曰

生時若自然　應失生時性

論曰若生時體非因緣生應是無為失生時性若非緣起得名生時一切無為應生時攝又非緣起應類空華體既是無豈生時攝若體非有名作生時即一切無應生時攝是故諸法無實生時復次有作是說若無生時已生未生亦應非有生時已過未至生時建立已生未生二位生時無者二位亦無又無生時二位應合故有二位中間生時為破彼言

故次頌曰

已生異未生　別有中間位　生時異二位應別有中間

論曰若謂已生未生不合由生時位隔在中間若無生時二位應合如兩界首必有封壇是故生時定應有者生時二位應有中間未生生時生時生已更相異故如是中間復有中間展轉增長有無窮過過無窮故難立生時又已未生種類別故如色聲等無別中間既無中間生時何有又生時位若在未來即

名未生未來攝故若居現在即名已生現在攝故若非現未不名生時如過去等是故諸法無別生時復次假許生時已未生位三分各別而審推徵為捨生時得已生位為當不捨得此位耶初不應然故次頌曰

若謂生時捨　方得已生時　是則應有餘得時而可見

論曰若捨生時得已生位未得已得兩位中間應有得時如生時位若許爾者餘復有餘如前生時有無窮過過無窮故難立得時若捨生時得已生位離此二位無別得時從未生時至已生位應離二位無別生時又捨生時得已生位體應有異非一法生後亦不然故次頌曰

若至已生位　理必無生時　已生有生時云何從彼起

論曰已生生時必不俱有時分異故猶如去來若已生位有生時者或應同體或異體俱則非已生從生時起自從自起世現相違俱有非因如牛兩角若言一體二相不同得說

爲因無斯過者二相前後體不應同二相俱時應非因果又若同體生時已生於自他性應失應得相不離體如體應同體不離相如相應別體同相別理必不然法之與時體無有異故不可說時異法同一法一時有同有異說爲因果理必不成如從生時至已生位進退徵責過難多途從未生時至生時位研覈詰問如理應思是故生時非別實有復次立有生時已生位別此無實義但有虛言所以者何故次頌曰

未至已生位　若立爲生時　何不謂無瓶未生無別故

論曰若立生時非已生位將至此位名作生時瓶名已生生時未至已生位故瓶體定無瓶體既無生依何法不可無法名作生時勿一切無皆名生位故應於有立生時名若謂生時其體已有無斯過者此亦不然未至已生與未生位無差別故有義不成若謂生時是未來世最後位故非體全無此不應理同未來攝等非已生無前後故若未來世半有

半無有同已生世應雜亂故生時位但有虛言生時既無生亦非有復次若謂生時體雖未滿而用起故非是全無非有非無不同兩位是故諸法別有生時此亦不然故次頌曰

非生時有用　能簡未生時　亦非體未圓別於已生位

論曰未生生時無用有用二位差別理不可然生時體無用應非有生時體有應是已生設許生時有能起用而體未有應名未生非未生名別有少法但遮已起名未生時既名未生何能簡彼若少有體應名已生既非已生應無少體不可一法半有半無有無相違不同體故若許體別有即已生無即未生生時豈有故離二位無別生時復次或應生時即已生位非無有故如已生時為顯此因故說頌曰

前位生時無　後位方言有　兼成已生位故此位非無

論曰未起用時名為前位於此前位未有生時正起用時名為後位於此後位方有生時

是則生時成已生位有異前故如已生時非體全無可與前異所言兼者謂捨全無即未生時名全無位生時捨彼是有非無由此兼前成已生位若捨無位必至有時有即已生中無異位依何而立別有生時是故生時即已生位非無有故如已生時又此生時應許有體若無有體生用應無體用並無生時豈有若無體用而有生時則一切無皆應頓起無無異故如此生時又若生時體用非有因緣和合應無所為有不生無如前已說故生時位是有非無有即已生更無異位故不應立別有生時復次無別生時理應信受愚猶固執略復推徵如是生時為無為有有即已起無即未生除此執為生時位體為顯此理復說頌曰

有時名已生　無時名未起　除茲有無位　誰復謂生時

論曰所執生時推徵其性不過二種謂有及無如是有無二位所攝除此無別中間生時汝等何緣非理橫執此極麤淺而汝尚迷況

復幽微汝能思惟故應信受無別生時生時既無生如何有是故諸法理實無生生既實無住滅亦爾生為先故非有義成故不別遮住滅二相復次已別廣破果先有無為總略遮果先有等故於品後復說頌曰

諸有執離因　無別所成果　轉生及轉滅
理皆不可成

論曰數論所執果不離因果同其因體本實有如是果體生滅不成果不離因同因常故因果體一差別理無諸法性常無增無滅是則所作唐設其功少有所為便違自論有不可滅無不可生大等亦應無生滅義即自性故如樂苦癡又大不應從自性起自能起自世現相違是則世間現見因果生滅作用一切皆無世現所知汝尚誹毀況能信受深隱義耶如是觀生都非實有生無實故滅亦實無但隨世間說有生滅隨世所說是俗非眞勝義理中無生無滅一切法性非斷非常生滅既無法應常住如前廣破常性實無若爾應無一切法性不爾我說俗法非無豈不我

宗說一自性轉變力故無所不爲雖有所爲而無生滅斷常等過所以者何果起不生性變成故果謝不滅歸本性故果性非常前變滅故果性非斷後變生故轉變非恒故非定有自性不易故非定無此亦不然諸法生滅理既不立汝宗所執轉變豈存又轉變言及自性等前已廣破無宜重執故汝所說理必不然有作是言我經部等因緣和合無間果生果起酬因復能生後如是展轉無始時來因果連綿相續不絶無有生滅斷常等過所以者何相續無始故無有生未得對治相續不盡故無有滅相續改轉所以非常相續連綿所以非斷非一性故亦非轉變此亦不然若有生滅可有相續生滅既無相續何有無生滅義前已廣論相續有終是則爲斷相續無始是則爲常相續體一即有轉變故立相續過失彌多有作是言我說諸法常有部等一切有爲從本已來性相實有酬前起後三世遷流無有斷常生滅等過所以者何體恒有故無生無滅有爲相合所以非常果起酬

因所以非斷念念別故非變非續此亦不然說常有宗先已破故色等諸法體若恒有應似無為離有為相便同數論一切皆常不可說言用有生滅用不離體應同體常體不離用應非恒有若用本有應不名生若用本無應非可起用未生位生用未有不可名生用已生位生用已息亦不名生除此二位無別生時前已廣說故不可執諸法用生生既是無滅亦非有又若色等有為相合故是無常此有為相無餘相合應非無常若言此相與餘相合是則無窮若言有為有大小相展轉相相非無窮者此亦不然如色等法餘相合故不名能相生等亦然與餘相合應非能相又如大相不以所相色等諸法為其能相小相亦爾不應所相大生等法以為能相若別有相應至無窮若別無相應成常住又有為相定非實有若實有者與理相違所以者何如無為法有無為相離法實無此亦應然同三相故無為實有前已廣遮一切有為亦非實有以慧分析便歸空故又對無為立有為

法無爲無故有爲亦無有爲無爲若從緣起即同幻事若不藉緣便似空花故不應執以爲實有如契經言有爲無爲皆是世俗分別假立其體俱空除爲無爲更無別法設復說有但是虛言有爲無爲攝一切法此二空故諸法皆空空中都無分別戲論虛通無礙即聖慧明故契經言一切諸法從本皆空空即無性由無性故即是般若波羅蜜多其中都無少法可說爲生爲滅爲斷爲常爲一爲異爲來爲去天帝當知若有淨信諸善男子或善女人能如是說不謗般若波羅蜜多異此說者皆名爲謗若說常空應墮斷滅遮常有故不墮此邊執常不空應墮斷滅常無因果名斷滅故我諸所說皆是遮言遮謂遮他生滅等執無生非滅唯爲遮生無滅非生但爲遮滅非斷常等類此應知雖涅槃時生死斷滅此方便說是假非眞如說天中有常樂等是隨俗說非稱實言應以前說諸句文詞隨其所應破諸妄執我等皆妄誰復爲眞謂畢竟空心言路絕分別戲論皆不能行唯諸聖

賢內智所證是故智者應正勤修證此眞空
捨彼妄執

廣百論釋論卷第九

音釋

膾古外切 系胡計緒也

廣百論釋論卷第十

聖天菩薩本
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

廉十

教誡弟子品第八

復次正論已立邪道伏膺於窓義中尚餘微滯以淨理教重顯眞宗遣彼餘疑故說頌曰

由少因緣故　疑空謂不空　依前諸品中理教應重遣

論曰雖一切法本性皆空而初學徒未能明見追愛妄有逆怖眞空或爲餘緣未能決了以正理教重顯前宗令彼除疑捨諸倒執既一切法本性皆空未達此空以何爲性諸法無我此復云何謂無自性應正曉示何假轉音正示無由以無體故但可假說諸法無我無性可取故名爲空如契經言空名諸法無我無性無執無取勝義理中都無少法有我有性可說名空若爾空名應不可說實不可說但假立名如說太虛雖無自性實不可說而假立名空既離言有應可說亦不可說實

無體故如說諸法實性都無無性理中無二無說若爾說者言及所言一切皆空今應無說既有所說應不皆空爲顯此疑故次頌曰

能所說若有　空理則爲無

論曰言能說者謂能說人言及所言俱名所說此三總攝有爲無爲謂眼等根及色等境此若實有何法爲空爲遣此疑故復頌曰

諸法假緣成　故三事非有

論曰能說言義三事性空假託衆緣而成立故餘宗亦許諸法名言皆是自心隨俗安立如是說者言及所言皆勝義無唯世俗有如何謂此三事不空云何定知三事非有謂依他立如幻所爲不依他成皆如兎角是故三事自性皆空爲益世間假有言說又汝何爲疑難真空我意猶望成昔有見應捨此意所以者何非破他宗能成已見如破他說無礙故常非即能成自無常性設有此理汝亦不成所以者何故次頌曰

若唯說空過　不空義即成　不空過已明空義應先立

論曰若唯破空不空成者不空已破空義應成前諸品中已說一切立不空義所有過失若汝欲成不空義者先當方便除前過失不除前失但說空過汝不空義終不得成非顯他人有失無德即能成已有德無德要具二能方成已見謂立與破故次頌曰

諸欲壞他宗　必應成己義　何樂談他失
而無立己宗

論曰要具立破自見方成立破二能見所依故唯彰他失不顯已宗自義得成終無是理何緣汝輩唯樂破空不念欲成已之有義故於立破二事應均方可得成自宗有義汝欲立有畢竟無能故諸法空其理決定豈不空論此過亦齊不顯已宗唯彰他失此質非理空無我宗前諸品中已廣顯故然空無我遣有我成故破汝宗我宗已立若爾空論(三)但有虛言空無我名無實義故如是如是誠如所言空無我名是假非實為破他執假立自宗他執既除自宗隨遣為顯此義復說頌曰

為破一等執　假立遣為宗　他三執既除

自宗隨不立
論曰一異及非名為三執俱同一異故不別
論一等三宗若正觀察皆歸無性無少可存
彼性本空非由今破故契經說迦葉當知所
見本空非由今破諸修空者證本性空故諸
破言皆是假說立亦應爾權設非真諸法皆
空宗依何立依汝所執故我立宗所執既無
宗應不立汝謂為有故宗非無為存自宗應
許他有為違汝執故立我宗汝所執無我宗
彌立雖爾不可立空為宗現見世間瓶等有
故雖空無我比量多端而被強威現量所伏
不爾瓶等非現量知所以者何故次頌曰
許瓶為現見　空因非有能　餘宗現見因
此宗非所許
論曰我若許瓶現量所得空因比量可說無
能然我說瓶非現量得空因比量何為無能
瓶等諸塵皆非現見破根境等諸品已論不
可餘宗謂瓶現見對此安立為證有因所見
若同可引為證所見既異誰肯順從是故空
因不違現量能立諸法性相皆空瓶等諸塵

世間現見若以比量皆立為空是則世間無不空法空無翻對應不得成為舉此疑故說頌曰

若無不空理　空理如何立

論曰夫立空理翻對不空不空若無空亦非有如何可立諸法皆空為決此疑故復頌曰（卷十四）

汝既不立空　不空應不立

論曰立不空者翻對於空既不信空不空焉立如何可立諸法不空汝不信空而得立有我不執有何廢立空若言不空亦有所對謂互無有及定無空我空亦然對世俗有遣彼妄有故立眞空又所立空專為遣執不必對有方立於空如為遣常說無常教雖常非有而立無常又汝此中不應疑難翻對在有不在於空有事非無有翻有對空理非有何對何翻若謂不然空是宗故如立色等無常為宗此無常宗既定是有空宗亦爾應必非無此說非眞因不定故世間現見無亦是宗理亦應然故次頌曰

若許有無宗　有宗方可立　無宗若非有

有宗應不成
論曰無宗若有對立有宗無宗若無有宗何對若言無對而立有宗即自違前責空有對若一切法無不皆空無我真空咸同一味如何現見諸法不同此亦不然世俗有故勝義無故理不相違為顯此義故說頌曰（唐十五）

若諸法皆空　如何火名煖　此如前具遣

火煖俗非真
論曰若一切法本性皆空如何世間有火等異世俗事有諸法不同勝義理空無火等異故汝疑難於理不然火等如前破根境等已具觀察是俗非真如何此中復為疑難若法非有空何所遮空有所遮故法應有若爾四論展轉相遮皆應是真便違自意為顯此義故說頌曰

若謂法實有　遮彼說為空　應四論皆真

見何過而捨
論曰遮所遮故建立能遮所遮若無能遮豈有如言非雨故說名冬冬時所遮雨時必有空遮有故有定非無此亦不然因不定故一

等四論展轉相遮皆應是真是所遮故真既無過皆應可宗汝見何憍捨三執一故不可說實有所遮若諸所遮皆實有者自言無過汝過應真汝撥無空此空應實若一切法性相都無是則世間皆應斷滅尚不執有況復執無執有執無皆成過故為顯此義故說頌曰

若諸法都無　生死應非有　諸佛何曾許
執法定為無
論曰若法全無應無生死因果展轉相續輪迴非定執無何得為難我說世俗因果非無諸佛世尊智見無礙亦未曾許定有定無如契經中佛告迦葉諸法性相非有非無有是一邊無是第二謂常與斷此二中間無色無見無住無像不可表示不可施設此意說言世俗有故依之建立生死輪迴勝義空故謂法性相非有非無心言路絕若一切法真離有無復以何緣而言俗有真雖無二俗有何乖應離於真別有其俗雖不相離而義有殊俗順世情真談實理故真無二俗有多途又

一切宗皆許無二而有種種體類不同是故不應輒生疑難為顯此義故說頌曰

若真離有無　何緣言俗有　汝本宗亦爾
致難復何為

論曰若色等法真離有無復有何緣而言俗有因果不斷生死輪迴俗順世情因緣假有真談實理非有非無汝等本宗皆許無二而言法有輒難何為所以者何如諸句義非即是有勿一切法其體皆同亦非非有勿一切法其體皆無非有非無雖徧諸法而立種種句義不同我法亦然何煩致難由此道理餘難亦通所以者何故次頌曰

諸法若都無　差別應非有　執諸法皆有
差別亦應無

論曰若一切法實性都無所有世間因果差別謂從眼等眼識等生此皆應無無無別故此同上釋謂不執無執有執無皆非理故又若執有其過亦同所以者何若一切法皆同有性所有世間因果差別謂從眼等眼識等生此皆應無有無別故定於有上隨相不同

建立世間諸法差別我亦如是真故雖空於俗有中建立差別故汝所難即為唐捐有劣慧人復生疑難若法非有則定應無能破有因此難非理世俗有故汝執非無能立有因何故非有為顯此義復說頌曰

若謂法非有　無能破有因　破有因已明
汝宗何不立

論曰若謂諸法性相皆無能破有因亦非有者此慧極劣以於現前麤顯事中不能了故世俗所攝能破有因前已廣明何謂非有汝不可說俗有非因勝義理中無立破故若不忍許能破有因何不立因證自宗有如我廣說能破有因汝立有因一未曾見如何可執諸法非空空言是破破他便立有言是立自立方成是故我空無勞別立汝所執有須別因成別因既無何緣知有破因易得立因難成故破有因未為訶妙若爾汝等何不破空為破彼言故說頌曰

說破因易得　是世俗虛言　汝何緣不能
遮破真空義

論曰破因易得是俗虛言未見有因破眞空故小乘外道雖惡眞空而未有因破眞空義如何可說易得破因諸法性空易立難破諸法性有難立易傾其爲皎然如何固執有被立破因網所籠自出無能矯作是說聲爲定量表法有無既有有聲法應定有法若非有有聲應無爲破此言故說頌曰

有名詮法有　謂法實非無　無名表法無
法實應非有

論曰彼立諸名以聲爲性此立名等非即是聲故但舉名以破彼執有聲詮有故執所詮法實非無無聲表無應信所詮法實非有無聲非量便自違宗故汝所言非爲證有此劣慧者欲脫已愆徒設功勞終不能免依實有法立實有名因實有名生實有解法若非有應無有名有名若無應無有解既有有解故法非無此亦不然假立名故爲顯此義故說頌曰

由名解法有　遂謂法非無　因名知法無
應信法非有

論曰若聞有名生於有解遂謂諸法是有非無既聞無名生於無解應信諸法非有是無此既不然彼云何爾依名生解是證空因謂為有因必不應理法體若有何待有名既待有名方生有解故知諸法體實為無但假立名世共流布有名決定無實所詮如人號牛依想立故名能遣有而立有因不異有人以明為闇有若可說是假非眞所以者何故次頌曰

諸世間可說　皆是假非眞　離世俗名言
乃是眞非假

論曰世間言說皆隨自心為共流傳假想安立法若可說是假非眞非假是眞定不可說諸可說者皆俗非眞前諸品中已廣成立故所執有是假非眞如舍如軍可言說故一等四執前已具遮更不立餘眞實有法是則此論應墮無邊為釋此疑故說頌曰

謗諸法為無　可墮於無見　唯獨諸妄執
如何說墮無

論曰謗諸有法可墮無邊唯遣妄情豈墮無

執為破有執且立為無有執若除無亦隨遣又世俗有前已數論故不應言此墮無執唯許俗有眞應是無不許眞無應許眞有此言非理故次頌曰

有非眞有故　無亦非眞無　既無有眞無
何有於眞有

論曰若有眞有可有眞無眞有既無眞無豈有無眞無故眞有亦無眞非有無如前屢辯如何復執眞是有無若眞非無何意頻說諸法性相俗有眞無此說意言唯俗是有眞無此有故說眞無若爾此眞俗無為體若不爾者應別有眞若別有眞有非唯俗有既唯俗眞體應無眞體若無何欣修證此中一類釋此難言我說眞無是遮非表世間妄見執有為眞遮此有眞不表無體然其眞體即是俗無非離俗無別有眞體言眞無者謂俗無眞此遮其眞無別所表此於言義未究其源誰謂眞無別有所表若遮餘法別有所詮是遮表言遮餘法已表餘共相如非衆生非黃門等若遮餘法無別所詮是唯遮言遮所遮已

其力斯竭如勿食肉勿飲酒等此眞無言唯遮其眞無別所表不言可悉如非有言唯遮其有不詮非有亦不表餘若詮其無或表餘法則不應說此非有言若非有言詮於有者非無之說應表其無如是遮言愚智同了彼無疑難重說何為彼難意言有若唯俗眞即非有何所修證但說眞無是遮非表乃至廣說豈釋難耶復有釋言修無我觀方便究竟見眞理時一切俗有皆不顯現故說眞無此亦不然意難了故若俗非有說名為眞應無所證若別有眞是所證者則不應言有唯是俗又違經說都無所見乃名見眞少有所見即非見眞是故此言亦非正釋如是釋者應作是言眞非有無心言絕故為破有執假說為無為破無執假說為有有無二說皆世俗言勝義理中有無俱遣聖智所證非有非無而有而無後當廣說有作是難證法空因為有為無有則餘法亦應是有無則不能證諸法空為舉此難故說頌曰

有因證法空　法空應不立

論曰空必依因方可得立若不爾者一切應成因既不空餘亦應爾唯陽焰等水等性空則所立宗皆不成就爲釋此難復說頌曰

宗因無異故　因體實爲無

論曰數論師等總別無異勤勇無間所發等因皆即是聲應如聲體不遍餘故云體不成勝論師等計總與別或異不異其不異者過同前師異即如前諸品已破故異不異皆不成因由此故說宗因無異因體實無又所立因體若實有應與宗體或一或異然不可說因與宗體或一或異非一異故猶若軍林是假非真世俗所攝隨順世間虛妄分別建立種種宗因不同遣諸邪執邪執既遣宗因亦亡故不可言法同因有宗因假立皆俗非真復有難言證法空喻爲無爲有無則不能證諸法空有則諸法如喻應有此亦不然故次頌曰

謂空喻別有　例諸法非空　唯有喻應成內我同烏黑

論曰喻則是因一分所攝因既俗有喻亦應

然若謂離因別有喻體以例諸法是有非空
此定不然離因之喻必不能證所立義宗如
所立宗非因攝故若非因喻能立義宗內我
如烏黑性應立又應一切所立皆成無因事
同易可得故由是喻體必不離因故應同因
不可爲難若一切法本性皆空證見此空有
何勝德爲叙此難故說頌曰

若法本性空　見空有何德

論曰非於離我諸行法中證見我空少有勝
德諸法亦爾若本性空證見此空何所饒益
若無所益何用勤勞修能證空無量加行爲
釋此難復說頌曰

虛妄分別縛　證空見能除

論曰諸法諸行雖空無我而諸愚夫虛妄分
別執一異等由此虛妄分別勢力生長貪等
煩惱隨眠隨緣發生諸善惡業沒三有海相
續輪迴三苦所煎不能自出勤修加行證無
我空漸次斷除虛妄分別隨其所應證三菩
提自利利他功德無盡虛妄分別其體是何
謂三界心心所有法豈不此法亦本性空如

諸愚夫所執色等何能引苦煎迫有情若此雖空而能引苦是則色等亦有此能何故但言虛妄分別雖色心等皆本性空而要依於虛妄分別計度諸法為有為無因是發生雜染清淨由斯合識染淨不同是故但言虛妄分別法若實有是事可然法既實無如何計度為有無等染淨不同如夢等中雖無色等而有種種相現分明此喻不然於夢等位有分別故作用非無分別為依現諸境像起諸染淨是事可然今既皆空無實分別誰能起此作用不同無體有能曾所未見若無有體而有功能兎角龜毛應皆有用又無煩惱或無善根而諸有情有染淨者已斷煩惱應更輪迴未種善根應獲常樂此中一類釋此難言世俗非無故無此失應同世俗非諦實耶彼答不然隨世俗量是實有故亦名諦實如何可說一法一時有無相違俱名諦實生等亦爾一法一時有生無生有滅無滅有斷無斷有常無常有來無來有去無去乃至廣說更互相違如何可言俱是諦實彼作是說一

法一時無義為真有義為俗義差別故互不相違猶如世間施等善法性有漏故得不善名善根相應故亦名善俱名諦實而不相違此理不然施等善法觀待異故可不相違一法一時有無二諦無別觀待何得無違所以者何安和名善善有二種所謂世間及出世間出世善法畢竟能害煩惱諸纏究竟安和名勝義善世間善法暫時有能畢竟無能暫時能伏煩惱纏故名世俗善非永能斷煩惱纏故亦得名為勝義不善此善不善互不相違有能無能時分異故如施等善住一剎那說名有能過此已後必不能住說名無能有能無能雖在一法時分異故而不相違第二剎那施等不住既無有體誰名無能由彼體無能定非有能非有故即名無能或能無能時分無異所望境別故不相違所以者何暫時能伏貪等纏故名為有能不能斷滅貪等種故名曰無能如服酥膏能除風疾不遣痰癊有能無能時分雖同而所望境有差別故互不相違一法一時有無二諦境無差別何

得無違彼復救言如一念識我執依故世俗名我由勝義故亦名無我我無我別而不相違一法一時有無亦爾雖無境別而不相違此亦不然我無我義不相違故所以者何一剎那心不自在故名為無我我執所依亦名為我如契經言若識是我應得自在不應轉變而諸愚夫依發我執故說名我不自在義我執依義雖同一識而不相違一法一時有無相反俱名諦實豈得無違汝今為成有無二諦同在一法互不相違雖別衆多世間譬喻種種方便終不能成彼重救言如一青色據自故有望他故無諸法亦然一一法性據俗故有望真故無此亦不然青黃體異可據自有望他為無俗之與真其體不別據自可有望誰為無尋究其俗實即是真非考彼青實成黃色故汝所立法喻不同（卷十十五）又俗與真體不相離如何俗體望真為無如契經中佛告善現世俗勝義無各別體世俗真如即是勝義非離其色別有於空乃至識空亦復如是如何一法無別境時二義相違俱名諦實由

是古昔軌範諸師情事不同安立二諦世俗諦語近顯俗情勝義諦言遠表實事世俗諸法雖稱俗情而事是虛故非諦實又現量證緣起色心言不能詮應非俗諦故契經說所有世間名句所詮名為俗諦此經意說世共所知能詮所詮相應法義及為詮表非共所知法義經書名為俗諦現量所證緣起色心非言所詮亦非俗諦若言假立名言所詮故此色心亦俗諦攝究竟勝義應亦非真假立名言所詮表故究竟勝義無此色心真理都無事有法故非二諦攝此法應無則違世間現量所詮若言是有非二諦收應立第三非真俗諦若言雖有緣起色心是諸世間現量所得而非究竟勝義諦收假說名為世俗諦攝隨意假立世俗名言有實色心則無諍論此為依故染淨義成若謂色心世俗故有由勝義故非有非生如是所言為有何義若言如彼無分別智所行境界究竟空無不如是有故說非有若爾所行究竟無故無分別智應不得生設許得生亦非真智緣無境故知

了餘無智既非眞境應是俗雖言色心不如是有而復彌顯色心實有由說非有究竟無故無異相故定應是有既定是有由是亦應許此色心實有生等若汝意謂雖復色心亦有亦生而非勝義應先審定勝義是何然後可言此非勝義若言勝義是無分別智慧所行究竟空無此先已破謂彼所行究竟無故無分別智應不得生乃至廣說又此所行非眞勝義以是無故猶如兎角或非有故如彼空花若言勝義是可研窮此亦不然境無異故夫研窮者不捨世俗又世俗法不可研窮此可研窮應離世俗然非離俗別有勝義故不可說此可研窮是故汝言非勝義相若謂餘宗所執勝義都非有故是勝義相此亦不然彼謂緣生暫住等性名為勝義今撿非有便違自宗及現量等若言諦實是勝義相是則世俗應非諦實何故前言俗為諦實設許唯說非有非生名為諦實是有是生唯假言說妄分別立既非諦實唯假言說妄分別立如何能起染淨作用故彼釋難其理不成非

說龜毛名為有體即有作用能縛世間復有餘師釋此難曰分別所執法體是無因緣所生法體是有由斯發起煩惱隨眠繫縛世間輪迴三有或修加行證無我空得三菩提脫生死苦因緣生法雖遍色心而心是源所以偏說虛妄分別能縛世間猒此能修證空加行雖有境界若無有心虛妄尋思終不繫縛亦不能猒修無我空證三菩提出離生死為證此義引契經言

卷十

十七

偏計所執無　依他起性有　妄分別失壞

墮增減二邊

此中一類釋此義言名是偏計所執義是依他起性名於其義非有故無義隨世間非無故有不可引此證有依他此釋不然義相違故若名於義非有故無義亦於名是無何有又於其義所立名言既因緣生如義應有若妄所執能詮性無妄執所詮其性豈有名隨世俗有詮表能汝不許為依他起性義亦隨俗假說有能何不許為偏計所執世俗假立能詮所詮無應並無有應齊有如何經說一

有一無故汝所言不符經義應信徧計所執性無是諸世間妄情立故依他起性從因緣生非妄情為應信是有彼證已義復引經言由立此此名　詮於彼彼法　彼皆性非有由法性皆然

此頌不能證成彼義經意不說名於義無但說所詮法性非有辯諸法性皆不可詮名言所詮皆是共相諸法自相皆絕名言自相非無共相非有此中略說所詮性無非謂能詮其性實有故頌但說彼非有言不爾應言此性非有彼為證此依他性無復引經中所說略頌

無有少法生　亦無少法滅　淨見觀諸法非有亦非無

此亦不能證依他起其性非有所以者何此頌意明徧計所執（來十）自性差別能詮（十八）所詮其體皆空無生無滅離執淨見觀諸世間因緣所生非無非有故此非證依他起無若有依他何緣經說一切法性無不皆空又契經言佛告善現色等諸法自性皆無復有經言佛告

大慧一切法性皆無有生先有先無不可生故此有密意密意如何謂此諸經唯破徧計所執自性非一切無若一切無便成邪見云何知有此密意耶餘契經中顯了說故謂薄伽梵說如是言我唯依於相應自性說一切法自性皆無若有如言而生執著謂染淨法自性皆無彼惡取空名為邪見相應自性即是世間徧計所執由心轉變似外諸塵依此諸塵起諸倒執因此倒執計有自他能詮所詮相應自性染淨諸法即是依他故知諸經有此密意又到彼岸般若經中佛自分明判有無義徧計所執所集所增所取常恒無變易法如是一切皆名為無因緣所生皆說為有又餘經說徧計所執自性無生依他起性所攝諸法從因緣生又慧度經作如是說行慧度者善知色性善知色生善知色如乃至廣說又諸經說諸法無性無生滅等皆應分別不可如言執為了義勿世俗諦諸法亦無便惡取空成大邪見此言非理所以者何於了義經異分別故世尊自說若諸經中說空

無相無願無行無生無滅無有自性無有有情命者主宰補特伽羅解脫門等名了義經我言合理以於餘經佛自決判我依徧計所執自性於餘經中說一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃依依他起自性說言諸有情心生滅流轉乃至廣說又餘經中佛告具壽舍利子言色自性空自性空故無生無滅無生滅故無有變易受想行識亦復如是此依徧計所執自性說自性空無生滅等以諸愚夫隨自心變色等諸法周徧計度執有真實自性差別世尊依彼說色等法自性皆空無生滅等依他起性由無徧計所執性故亦說為空非自性空無生滅等如來處處說三自性皆言徧計所執性空依他圓成二性是有故知空教別有意趣不可如言撥無諸法如言取義名謗大乘故契經言若有菩薩如言取義不求如來所說意趣是名於法非理作意亦名非處信解大乘若有菩薩不如其言而取於義思求如來所說意趣是名於法如理作意亦名是處信解大乘若爾

云何釋此經句佛告天子汝等當知佛於菩提都無所得亦無少法可生可滅所以者何以一切法無生無滅是故如來出現世間有作是釋諸佛證得大菩提時遠離一切分別戲論雖出世間而不可說有證得等復有釋言佛以菩提為其自性故無所得如契經言菩提即佛佛即菩提故無所得如其法性而覺知故不生先無不滅先有以諸法性離戲論故無生無滅無上菩提現在前故說名如來出現世間又契經說善現當知色名諸色無性之性受想行等廣說亦爾此經意明依他起性以其徧計所執色等無性所顯離言法性為其自性若一切法都無所有如何無性而復言性若言色等世俗無性即是色等勝義之性與理相違所以者何夫勝義者分別戲論所不能及豈得以無為其自性若以無性為自性者應類餘無不名勝義應不能證無上菩提則違自宗成大過失依他起性若實有者便違經說故契經言

諸法從緣起　緣法兩皆無　能如是正知

名遍達緣起　若法從緣生　此法都無性
若法都無性　此法非緣生　此法都無性
如是二經說緣生法雖無自性而不相違以
從緣生法有二種一者徧計所執二者依他
起性此中意明徧計所執自性非有不說依
他若說依他都無自性便撥染淨二法皆無
名惡取空自他俱損此妄分別誰復能遮得
正見時自當能遣今且應問依他起性何智
所知謂無分別智所引生世間淨智既無分
別何名世間誰言此智是無分別若有分別
應不能行諸法實相但應緣彼徧計所執雖
有分別而說能行法實相者虛妄分別應亦
能行諸法實相又今未得無分別後法實相
智如何定知有依他起此依他起非如現見
他執所依如何定言實有此性唯無分別智
所引生世間淨智知依他起與論相違如彼
論言徧計執性何智所行為凡智耶為聖智
耶俱非所行以無相故依他起性何智所行
俱是所行然非出世聖智所行又言五事幾
是所取幾是能取三是所取分別正智通能

所取名相分別分別所取亦智有二一緣眞如第二是彼所引生故今猶未得相等又是依他起性故彼論言徧計所執五事不攝依他起性四事所攝若依他起世智所緣而說非空甚可噭笑諸法實相非是世間心智所行如前屢辯故不應說實有依他論說依他亦凡智境據自證受故不相違依他起性即心心法從緣起時變似種種相名等塵實自證受而增上慢謂取外塵然諸外塵徧計所執無體相故非所緣緣故非聖凡智所行境

一切有漏心及心法唯能證受自所現塵未能如實證餘心境無漏世智相應心品由性離染自他俱證故說依他淨智所了與論所說理不相乖汝噭笑言自呈愚昧非顯我說與理相違若從緣生心及心法同徧計執皆自性空便似空華何能繫縛三有含識生死輪迴是故依他非無體實論者本意決定應然若不爾者何緣故說妄分別縛證空能除誰覩龜毛能計能縛誰見兎角能證能除由是應知有心心法但無心外所執諸塵云何

定知諸法唯識處處經說於此何疑故契經言佛告善現無毛端量實物可依愚夫異生造諸業行唯有顛倒與彼為依顛倒即是虛妄分別虛妄分別即心心法又契經言無有少法自性可得唯有能造能造即是心及心法又契經說三界唯心如是等經其數無量是故諸法唯識理成豈不決定執一切法實唯有識亦成顛倒是則應如色等諸法顛倒境故其體實無又境既無識云何有不應一識二分合成勿當失於心自一相若言識體實無二分能緣所緣行相空故但隨世俗同所了知有能緣心故說唯識則應亦說境界非無世俗同知有心境故若許實有少分識體應說此體其相如何既不可言能識所識如何定說唯有識耶諸契經言唯有識者為

卷十 廿三

令觀識捨彼外塵既捨外塵妄心隨息妄心息故證會中道故契經言

未達境唯心　起二種分別　達境唯心已
分別亦不生　知諸法唯心　便捨外塵相
由此息分別　悟平等真空

愚夫異生貪著境味受諸欲樂無捨離心生死輪迴沒三有海受諸劇苦解脫無因如來慈悲方便為說諸法唯識令捨外塵捨外塵已妄識隨滅妄識滅故便證涅槃故契經言如世有良醫　妙藥救衆病　諸佛亦如是為物說唯心

雖說極微亦可分析據方所故如舍如瓶此難極微可成多分是假非實不可全無若不爾者心及心法一剎那中時分攝故如歲月等衆分合成亦可全無成大過失如是等類隨見不同分隔聖言令成多分互興諍論各執一邊既不能除惡見塵垢詎能契當諸佛世尊所說大乘清淨妙旨未會眞理隨己執情自是非他深可怖畏應捨執著空有兩邊領悟大乘不二中道如契經說菩薩當知身見為根所生諸見感匱法業繫縛世間輕彼撥無諸法邪見及於此見稱讚流通因是所生感匱法業經無量劫墜那落迦惡趣輪迴受大憂苦昔微善力來至人中愚鈍盲聾多諸憂苦身形卑陋人不喜覩鄙拙言辭聞皆

不悅或宿曾種增上善根來生人間受殊勝報由昔攝受謗法業因偏執如來破相空教非毀所說顯實法門令諸世間非法謂法法謂非法非義謂義義謂非義自損損他深可悲愍然佛所說無不甚深二諦法門最為難測今且自勵依了義經略辯指歸息諸諍論世俗諦者謂從緣生世出世間色心等法親證離說展轉可言親證為先後方起說此世俗諦亦有亦生假合所成猶諸幻事從分別起如夢所為有相可言名世俗諦勝義諦者謂聖所知分別名言皆所不及自內所證不由他緣無相絕言名勝義諦如是略說二諦法門正法學徒同無所諍依前世俗染淨法生依後勝義證於寂滅是故聖說心境有三一者有言有相心境二者無言有相心境三者無言無相心境初於名言能有覺悟亦有隨眠次於名言雖有隨眠而無覺悟後於名言隨眠覺悟一向永無初二緣世俗後一緣勝義復有永離言說隨眠後所得心通緣二諦若於世俗起堅執見及於世俗起不順見

此二俱名虛妄分別是生一切無義利門繫縛有情令不解脫空無我見能悉斷除令諸有情離三有縛自證究竟寂滅涅槃亦轉化他令得解脫拔除正習障根本故若於世俗起不順見此於勝義定有乖違為明此見故說頌曰

法成一成無　違真亦違俗　故與有一異　二俱不可言

論曰若執諸法與其有性定為一者法則成一定為異者法則成無是即違真亦復違俗所以者何若一切法與有性一色應如聲是聲非色聲應如色是色非聲即有性故法應成一若一切法與有性異即色聲等體悉成無非有性故如空華等若執諸法與一性等定一異過如應當知是故有等與法一異二種妄見違俗及真俱是俱非相違戲論過同一異故不別論於勝義中有無等寂一切問難皆不得成為顯此義故說頌曰

有非有俱非　諸宗皆寂滅　於中欲興難　畢竟不能伸

論曰勝義理中無少有法以一切法本性無生故有見宗於斯寂滅依有見故非有見生此見既亡彼見隨滅眞若非有聖智不行聖智所行必非非有故非有見不證其眞聖智觀眞不觀非有簡俗有故說眞非有眞非有言還依俗說眞非有教能順趣眞是故諸經多說非有有非有見於此既除俱是俱非皆應類遣以其有等皆可表詮眞絶表詮故非有等一切惡見擾動其心於正理中廣興邪難皆依如是有等見生此見既除彼亦隨滅雖欲猛勵抗論眞空由無所依措言何寄如空無底足不可依諸有大心發弘誓者欲窮來際利樂有情應正斷除妄見塵垢應妙悟入善逝眞空爲滿所求當勤修學

已除見有累　復遣執無塵　善開妙中道　願世咸歸寂

聖天菩薩造論既周重叙摧邪復說頌曰

我在爲燎邪宗火　沃以如來正教酥　又扇因明廣大風　誰敢如蛾投猛焰

三藏法師於鷲嶺北得聞此論隨聽隨翻自

慶成功而說頌曰

聖天護法依智悲　爲挫羣邪制斯論
四句百非皆殄滅　其猶劫火燎纖毫
故我殉命訪眞宗　欣遇隨聞隨譯訖
願此速與諸含識　俱昇無上佛菩提

廣百論釋論卷第十

音釋

蠲古玄切除也　痰癊痰徒含切癊於禁切　匱求位切　勵力制切嚴正也　抗苦浪切　措倉故切施布也置也　燎力照切縱火也　殄徒典切絶也　殉徐閏切以身從物曰殉

大乘阿毗達磨集論卷第一　退一

無著菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

本事分中三法品第一之一

本事與決擇　是各有四種　三法攝應成
諦法得論議　退一　幾何因取相　建立與次第
義喻廣分別　集總頌應知

蘊界處各有幾蘊有五謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊界有十八謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界處有十二謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處

何因蘊唯有五爲顯五種我事故謂身具我事受用我事言說我事造作一切法非法我事彼所依止我自體事何因何界唯十八由身具等能持過現六行受用性故何因處唯十二唯由身具能與未來六行受用爲生長門故何故名取蘊以取合故名爲取蘊何等爲取謂諸蘊中所有欲貪何故欲貪說名爲

取謂於未來現在諸蘊能引不捨故希求未來染著現在欲貪名取何故界處名有取法應如蘊說色蘊何相變現相是色相此有二種一觸對變壞二方所示現云何名為觸對變壞謂由手足塊石刀杖寒熱飢渴蚊蝱蛇蠍所觸對時即便變壞云何名為方所示現謂由方所可相示現如此如此色如是如是色或由定心或由不定尋思相應種種搆畫受蘊何相領納相是受相謂由受故領納種種淨不淨業諸果異熟想蘊何相搆了相是想相謂由想故搆畫種種諸法像類隨所見聞覺知之義起諸言說行蘊何相造作相是行相謂由行故令心造作於善不善無記品中驅役心故識蘊何相了別相是識相謂由識故了別色聲香味觸法種種境界眼界何相謂眼曾現見色及此種子積集異熟阿賴耶識是眼界相如眼界相耳鼻舌身意界相亦爾色界何相謂色眼曾現見及眼界於此增上是色界相如色界相聲香味觸法界相亦爾眼識界何相謂依眼緣色似色了別及

此種子積集異熟阿賴耶識是眼識界相如眼識界相耳鼻舌身意識界相亦爾處何相如界應知隨其所應

云何建立色蘊謂諸所有色若四大種及四大種所造云何四大種謂地界水界火界風界何等地界謂堅鞕性何等水界謂流濕性何等火界謂溫熱性何等風界謂輕等動性云何所造色謂眼根耳根鼻根舌根身根色聲香味所觸一分及法處所攝色何等眼根謂四大種所造眼根所依清淨色何等耳根謂四大種所造耳識所依清淨色何等鼻根謂四大種所造鼻識所依清淨色何等舌根謂四大種所造舌識所依清淨色何等身根謂四大種所造身識所依清淨色何等爲色謂四大種所造眼根所行義謂青黃赤白長短方圓麤細高下正不正光影明闇雲煙塵霧逈色表色空一顯色此復三種謂妙不妙俱相違色何等爲聲謂四大種所造耳根可取義或可意或不可意或俱相違或執受大種爲因或不執受大種爲因或俱大種爲因

或世所極成或成所引或遍計所起或聖言所攝或非聖言所攝何等爲香謂四大所造鼻根所取義謂好香惡香平等香俱生香和合香變異香何等爲味謂四大種所造舌根所取義謂苦酢甘辛鹹淡或可意或不可意或俱相違或俱生或和合或變異何等所觸一分謂四大種所造身根所取義謂滑性澁性輕性重性冷性緩急冷飢渴飽力劣悶痒黏病老死疲息勇何等法處所攝色有五種應知謂極略色極迥色受所引色遍計所起色自在所生色

云何建立受蘊謂六受身眼觸所生受耳觸所生受鼻觸所生受舌觸所生受身觸所生受意觸所生受如是六受身或樂或苦或不苦不樂復有樂身受苦身受不苦不樂身受樂心受苦心受不苦不樂心受復有樂有味受苦有味受不苦不樂有味受樂無味受苦無味受不苦不樂無味受復有樂依耽嗜受苦依耽嗜受不苦不樂依耽嗜受樂依出離受苦依出離受不苦不樂依出離受何等身

受謂五識相應受何等心受謂意識相應受何等有味受謂自體愛相應受何等無味受謂此愛不相應受何等依出離受謂此愛不相應受愛相應受何等依耽嗜受謂妙五欲

云何建立想蘊謂六想身眼觸所生想耳觸（退一）所生想鼻觸所生想舌觸所生想身觸（四）所生想意觸所生想由此想故或了有相或了無相或了小或了大或了無量或了無少所有無所有處何等有相想謂除不善言說無想界定及有頂定想所餘諸想何等無相想謂所餘想何等小想謂能了欲界想何等大想謂能了色界想何等無量想謂能了空無邊處識無邊處想何等無少所有無所有處想謂能了無所有處想

云何建立行蘊謂六思身眼觸所生思耳觸所生思鼻觸所生思舌觸所生思身觸所生思意觸所生思由此思故思作諸善思作雜染思作分位差別又即此思除受及想與餘心所法心不相應行總名行蘊何等名為餘心所法謂作意觸欲勝解念三摩地慧信慙

愧無貪無瞋無癡勤安不放逸捨不害貪瞋慢無明疑薩迦耶見邊執見見取戒禁取邪見忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害無慙無愧惛沉掉舉不信懈怠放逸忘念不正知散亂睡眠惡作尋伺何等為思謂於心造作意業為體於善不善無記品中役心為業(退一)何等作意謂發動心為體於所緣境持心為業(五)何等為觸謂依三和合諸根變異分別為體受所依為業何等為欲謂於所樂事彼彼引發所作希望為體正勤所依為業何等勝解謂於決定事隨所決定印持為體不可引轉為業何等為念謂於串習事令心明記不忘為體不散亂為業何等三摩地謂於所觀事令心一境為體智所依止為業何等為慧謂於所觀事擇法為體斷疑為業何等為信謂於有體有德有能忍可清淨希望為體樂欲所依為業何等為慙謂於諸過惡自羞為體惡行止息所依為業何等為愧謂於諸過惡羞他為體業如慙說何等無貪謂於有有具無著為體惡行不轉所依為業何等無瞋謂於諸有情

苦及苦具無恚爲體惡行不轉所依爲業何等無癡謂由報教證智決擇爲體惡行不轉所依爲業何等爲勤謂心勇悍爲體或被甲或加行或無下或無退或無足差別成滿善品爲業何等爲安謂止息身心麤重身心調暢爲體除遣一切障礙爲業何等不放逸謂依止正勤無貪無瞋無癡修諸善法於心防護諸有漏法爲體成滿一切世出世福爲業何等爲捨謂依止正勤無貪無瞋無癡與雜染住相違心平等性心正直性心無功用住性爲體不容雜染所依爲業何等不害謂無瞋善根一分心悲愍爲體不損惱爲業何等爲貪謂三界愛爲體生衆苦爲業何等爲瞋謂於有情苦及苦具心恚爲體不安隱住惡行所依爲業何等爲慢謂依止薩迦耶見心高舉爲體不敬苦生所依爲業何等無明謂三界無智爲體於諸法中邪決定疑雜生起所依爲業何等爲疑謂於諦猶豫爲體善品不生所依爲業何等薩迦耶見謂於五取蘊等隨觀執我及我所諸忍欲覺觀見爲

體一切見趣所依爲業何等邊執見謂於五取蘊等隨觀執或斷或常諸忍欲覺觀見爲體障處中行出離爲業何等見取謂於諸見及見所依五取蘊等隨觀執爲最爲勝爲上爲妙諸忍欲覺觀見爲體執不正見所依爲業何等戒禁取謂於諸戒禁及戒禁所依五取蘊等隨觀執爲清淨爲解脫爲出離諸忍欲覺觀見爲體勞而無果所依爲業何等邪見謂謗因謗果或謗作用或壞實事或邪分別諸忍欲覺觀見爲體斷善根爲業及不善根堅固所依爲業不善生起爲業善不生起爲業如是五見幾增益見幾損減見四是增益見謂於所知境增益自性及差別故於諸見中增益第一及清淨故一多分是損減見計前後際所有諸見彼於此五幾見所攝謂或二或一切於不可記事所有諸見彼於此五幾見所攝謂或二或一切薄伽梵觀何過失故於蘊界處以五種相非毀執我由觀彼攝受薩迦耶見者有五種過失故謂異相過失無常過失不自在過失無身過失不由功

用解脫過失於五取蘊有二十句薩迦耶見謂計色是我我有諸色色屬於我我在色中如是計受想行識是我我有識等識等屬我我在識等中於此諸見幾是我見幾是我所見謂五是我見十五是我所見由何因十五是我所由相應我所故隨轉我所故不離我所故薩迦耶見當言於事了不了耶當言於事不得決了如於繩上妄起蛇解

何等爲忿謂於現前不饒益相瞋之一分心怒爲體執仗憤發所依爲業何等爲恨謂自此已後即瞋一分懷怨不捨爲體不忍所依爲業何等爲覆謂於所作罪他正舉時癡之一分隱藏爲體悔不安住所依爲業何等爲惱忿恨居先瞋之一分心戾爲體高暴麤言所依爲業生起非福爲業不安隱住爲業何等爲嫉謂耽著利養不耐他榮瞋之一分心妬爲體令心憂慼不安隱住爲業何等爲慳謂耽著利養於資生具貪之一分心悋爲體不捨所依爲業何等爲誑謂耽著利養貪癡一分詐現不實功德爲體邪命所依爲業何

等爲諂謂耽著利養貪癡一分矯設方便隱實過惡爲體障正教受爲業何等爲憍謂或依少年無病長壽之相或得隨一有漏榮利之事貪之一分令心悅豫爲體一切煩惱及隨煩惱所依爲業何等爲害謂瞋之一分無(退一)悲無愍爲體損惱有情爲業何等無慙謂貪瞋癡分於諸過惡不自羞爲體一切煩惱及隨煩惱助伴爲業何等無愧謂貪瞋癡分於諸過惡不羞他爲體一切煩惱及隨煩惱助伴爲業何等惛沉謂愚癡分心無堪任爲體障毗鉢舍那爲業何等掉擧謂貪欲分隨念淨相心不寂靜爲體障奢摩他爲業何等不信謂愚癡分於諸善法心不忍可心不清淨心不希望爲體懈怠所依爲業何等懈怠謂愚癡分依著睡眠倚卧爲樂心不策勵爲體障修方便善品爲業何等放逸謂依懈怠及貪瞋癡不修善法於有漏法心不防護爲體增惡損善所依爲業何等忘念謂諸煩惱相應念爲體散亂所依爲業何等不正知謂諸煩惱相應慧爲體由此慧故起不正知

身語心行毀所依爲業何等散亂謂貪瞋癡分心流散爲體此復六種謂自性散亂外散亂內散亂相散亂麤重散亂作意散亂云何自性散亂謂五識身云何外散亂謂正修善時於五妙欲其心馳散云何內散亂謂正修善時沉掉味著云何相散亂謂爲他歸信矯示修善云何麤重散亂謂依我我所執及我慢品麤重力故修善法時於已生起所有諸受起我我所及與我慢執受間雜取相云何作意散亂謂依餘乘餘定若依若入所有流散能障離欲爲業何等睡眠謂依睡眠因緣是愚癡分心略爲體或善或不善或無記或時或非時或應爾或不應爾遺失可作所依爲業何等惡作謂依樂作不樂作應作不應作是愚癡分心追悔爲體或善或不善或無記或時或非時或應爾或不應爾能障心住爲業何等爲尋謂或依思或依慧尋求意言令心麤轉爲體何等爲伺謂或依思或依慧伺察意言令心細轉爲體如是二種安不安住所依爲業復次諸善心所斷自所治爲業

煩惱隨煩惱障自能治爲業
何等名爲心不相應行謂得無想定滅盡定
無想異熟命根衆同分生老住無常名身句
身文身異生性流轉定異相應勢速次第時
方數和合等何等爲得謂於善不善無記法
若增若減假立獲得成就何等無想定謂已
離遍淨欲未離上欲出離想作意爲先故於
不恒行心心所滅假立無想定何等滅盡定
謂已離無所有處欲超過有頂暫息想作意
爲先故於不恒行諸心心所及恒行一分心
心所滅假立滅盡定何等無想異熟謂已生
無想有情天中於不恒行心心所滅假立無
想異熟何等命根謂於衆同分先業所引住
時決定假立命根何等衆同分謂如是如是
有情於種種類自體相似假立衆同分何等
爲生謂於衆同分諸行本無今有假立爲生
何等爲老謂於衆同分諸行相續變異假立
爲老何等爲住謂於衆同分諸行相續不變
壞假立爲住何等無常謂於衆同分諸行相
續變壞假立無常何等名身謂於諸法自性

增言假立名身何等句身謂於諸法差別增言假立句身何等文身謂於彼二所依諸字假立文身此言文者能彰彼二故此又名顯能顯彼義故此復名字無異轉故何等異生性謂於聖法不得假立異生性何等流轉謂於因果相續不斷假立流轉何等定異謂於因果種種差別假立定異何等相應謂於因果相續假立相應何等勢速謂於因果迅疾流轉假立勢速何等次第謂於因果一一流轉假立次第何等爲時謂於因果相續流轉假立爲時何等爲方謂於東西南北四維上下因果差別假立爲方何等爲數謂於諸行一一差別假立爲數何等和合謂於因果衆緣集會假立和合

云何建立識蘊謂心意識差別何等爲心謂蘊界處習氣所熏一切種子阿賴耶識亦名異熟識亦名阿陀那識以能積集諸習氣故何等爲意謂一切時緣阿賴耶識思度爲性與四煩惱恒相應謂我見我愛我慢無明此遍行一切善不善無記位唯除聖道現前

若處滅盡定及在無學地又六識以無間滅識爲意何等爲識謂六識身眼識耳識鼻識舌識身識意識何等眼識謂依眼緣色了別爲性何等耳識謂依耳緣聲了別爲性何等鼻識謂依鼻緣香了別爲性何等舌識謂依舌緣味了別爲性何等身識謂依身緣觸了別爲性何等意識謂依意緣法了別爲性云何建立界謂色蘊即十界眼界色界耳界聲界鼻界香界舌界味界身界觸界及意界一分受蘊想蘊行蘊即法界一分識蘊即七識界謂眼等六識界及意界何等界法蘊不攝耶謂法界中諸無爲法此無爲法復有八種善法眞如不善法眞如無記法眞如虛空非擇滅擇滅不動及想受滅何等善法眞如謂無我性亦名空性無相實際勝法界何故眞如說名眞如謂彼自性無變異故何故眞如名無我性離二我故何故眞如名爲空性一切雜染所不行故何故眞如名爲無相以一切相皆寂靜故何故眞如名爲實際以無顚倒所緣性故何故眞如名爲勝義最勝聖

智所行處故何故眞如名爲法界一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相故如善法眞如當知不善法眞如無記法眞如亦爾何等虛空謂無色性容受一切所作業故何等非擇滅謂是滅非離繫何等擇滅謂是滅是離繫何等不動謂已離遍淨欲未離上欲苦樂滅何等想受滅謂已離無所有處欲起過有頂暫息想作意爲先故諸不恒行心心所滅及恒行一分心心所滅又若五種色若受想行蘊及此所說八無爲法如是十六總名法界

云何建立處謂十色界即十色處七識界即意處法界即法處由此道理諸蘊界處三法所攝謂色蘊法界意處如說眼及眼界若有眼亦眼界耶設有眼界亦眼耶或有眼非眼界謂阿羅漢最後眼或有眼界非眼謂處卵穀羯邏藍時頻部曇時閉尸時在母腹中若不得眼設得已失若生無色異生所有眼因或有眼亦眼界謂所餘位或有無眼無眼界謂已入無餘依涅槃界及諸聖者生無色界如眼與眼界如是耳鼻舌身與耳等界隨其

所應盡當知若有意亦意界耶設有意界亦意耶或有意非意界謂阿羅漢最後意或有意界非意謂處滅定者所有意因或有意亦意界謂所餘位或有無意無意界謂已入無餘依涅槃界若生長彼地即用彼地眼還見彼地色耶或有即用彼地眼還見彼地色或復餘地謂生長欲界用色纏眼見欲纏色或用色纏上地眼見下地色如以眼對色如是以耳對聲如生長欲界如是生長色界若生長欲界即以欲纏鼻舌身還覺嘗覺欲纏香味觸若生長色界即以色纏身還覺自地觸彼界自性定無香味離段食貪故由此道理亦無鼻舌兩識若生長欲界即以欲纏意知三界法及無漏法如生長欲界如是生長色界若生長無色界以無色纏意知無色纏自地法及無漏法若以無漏意知三界法及無漏法何故諸蘊如是次第由識住故謂四識住及識又前為後依故如其色相而領受故如所領受而了知故如所了知而思作故如所思作隨彼彼處而了別故又由染汚清淨

故謂若於是處而起染淨若由領受取相造作故染汚清淨若所染汚及所清淨由此理故說蘊次第何故諸界如是次第由隨世事差別轉故云何世事差別而轉謂諸世間最初相見既相見已更相問訊既問訊已即受沐浴塗香華鬘次受種種上妙飲食次受種種卧具侍女然後意界處處分別以内界次第故建立外界隨此次第建立識界如界次第處亦如是

蘊義云何諸所有色若過去若未來若現在若内若外若麤若細若劣若勝若遠若近彼一切略說一色蘊積聚義故如財貨蘊聚如是乃至識蘊又苦相廣大故名爲蘊如大材蘊如契經言如是純大苦蘊集故又荷雜染擔故名爲蘊如肩荷擔

界義云何一切法種子義又能持自相義又能持因果性義又攝持一切法差別義

處義云何識生長門義是處義如佛所說色如聚沫受如浮泡想如陽燄行如芭蕉識如幻化以何義故色如聚沫乃至識如幻化以

無我故離淨故少味故不堅不實故

大乘阿毗達磨集論卷第一

音釋

蚊蝖蚊無分切蝖莫耕切蚊蝖並齧人飛蟲也蠍許竭切毒蟲也鞭魚孟切堅也策楚革切束臭許救切鼻勃使進也鼻收氣也

大乘阿毗達磨集論卷第二　退二

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

本事分中三法品第一之二

復次蘊界處廣分別云何嗢柁南曰

實有性等所知等　色等徧等已生等
過去世等諸緣等　云何幾種為何義

蘊界處中云何實有幾是實有為何義故觀實有耶謂不待名言此餘根境是實有義一切皆是實有為捨執著實有我故觀察實有

云何假有幾是假有為何義故觀假有耶謂待名言此餘根境是假有義一切皆是假有為捨執著實有我故觀察假有

云何世俗有幾是世俗有為何義故觀世俗有耶謂雜染所緣是世俗有義一切皆是世俗有為捨執著雜染相我故觀察世俗有

云何勝義有幾是勝義有為何義故觀勝義有耶謂清淨所緣是勝義有義一切皆是勝義有為捨執著清淨相我故觀察勝義有

云何所知幾是所知為何義故觀所知耶謂

所知有五種一色二心三心所有法四心不相應行五無爲若於是處雜染清淨若所雜染及所清淨若能雜染及能清淨若於此分位若此清淨性由依此故一切皆是所知此中色謂色蘊十色界十色處及法界法處所攝諸色心謂識蘊七識界乃意處心所有法謂受蘊想蘊相應行蘊及法界法處一分心不相應行謂不相應行蘊及法界法處一分無爲謂法界法處一分又所知法者謂勝解智所行故道理智所行故不散智所行故

證智所行故他性智所行故下智所行故上智所行故厭患智所行故不起智所行故無生智所行故智智所行故究竟智所行故大義智所行故是所知義一切皆是所知爲捨執著知者見者我故觀察所知

云何所識幾是所識爲何義故觀所識耶謂無分別故有分別故因故轉故相故相所生故能治所治故微細差別故是所識義一切皆是所識爲捨執著能見者等我故觀察所識

云何所通達幾是所通達爲何義故觀所通達耶謂轉變故隨聞故入行故來故往故出離故是所通達義一切皆是所通達爲捨執著有威德我故觀察所通達

云何有色幾是有色爲何義故觀有色耶謂色自性故依大種故喜集故有方所故處遍滿故方所可說故方處所行故二同所行故相屬故隨逐故顯了故變壞故顯示故積集建立故外門故內門故長遠故分限故暫時故示現故是有色義一切皆是有色或隨所應爲捨執著有色我故觀察有色

云何無色幾是無色爲何義故觀無色耶謂有色相違是無色義一切皆是無色或隨所應爲捨執著無色我故觀察無色

云何有見幾是有見爲何義故觀有見耶謂眼所行境是有見義餘差別如有色說一切皆是有見或隨所應爲捨執著眼境我故觀察有見

云何無見幾是無見爲何義故觀無見耶謂有見相違是無見義一切皆是無見或隨所

應爲捨執著非眼境我故觀察無見
云何有對幾是有對爲何義故觀有對耶謂有見者皆是有對又三因故說名有對謂種類故積集故不修治故種類者謂諸色法互爲能礙互爲所礙積集者謂極微已上不修治者謂非三摩地自在轉色又損害依處是有對義一切皆是有對或隨所應爲捨執著不遍行我故觀察有對
云何無對幾是無對爲何義故觀無對耶謂有對相違是無對義一切皆是無對或隨所應爲捨執著遍行我故觀察無對
云何有漏幾是有漏爲何義故觀有漏耶謂漏自性故漏相屬故漏所縛故漏所隨故漏隨順故漏種類故是有漏義五取蘊十五界十處全及三界二處少分是有漏爲捨執著漏合我故觀察有漏
云何無漏幾是無漏爲何義故觀無漏耶謂有漏相違是無漏義五無取蘊全及三界二處少分是無漏爲捨執著離漏我故觀察無漏

云何有諍幾是有諍爲何義故觀有諍耶謂依如是貪瞋癡故執持刀仗發起一切鬪訟違諍彼自性故彼相屬故彼所縛故彼所隨故彼隨順故彼種類故是有諍義乃至有漏有爾所量有諍亦爾爲捨執著諍合我故觀察有諍

退二　四

云何無諍幾是無諍爲何義故觀無諍耶謂有諍相違是無諍義乃至無漏有爾所量無諍亦爾爲捨執著離諍我故觀察無諍

云何有染幾是有染爲何義故觀有染耶謂依如是貪瞋癡故染著後有自身彼自性故彼相屬故彼所縛故彼隨逐故彼隨順故彼種類故是有染義乃至有淨有爾所量有染亦爾爲捨執著染合我故觀察有染

云何無染幾是無染爲何義故觀無染耶謂有染相違是無染義乃至無淨有爾所量無染亦爾爲捨執著離染我故觀察無染

云何依耽嗜幾是依耽嗜爲何義故觀依耽嗜耶謂依如是貪瞋癡故染著五欲彼自性故彼相屬故彼所縛故彼隨逐故彼隨順故

彼種類故是依耽嗜義乃至有染有爾所量依耽嗜亦爾爲捨執著耽嗜合我故觀察依耽嗜
云何依出離幾是依出離爲何義故觀依出離耶謂依耽嗜相違是依出離義乃至無染有爾所量出離亦爾爲捨執著離耽嗜我故觀察出離
云何有爲幾是有爲爲何義故觀有爲耶謂若法有生滅住異可知是有爲義一切皆是有爲唯除法界法處一分爲捨執著無常我故觀察有爲
云何無爲幾是無爲爲何義故觀無爲耶謂有爲相違是無爲義法界法處一分是無爲爲捨執著常住我故觀察無爲無取五蘊當言有爲當言無爲彼不應言有爲無爲何以故諸業煩惱所不爲故不應言有爲隨欲現前不現前故不應言無爲如世尊說法有二種謂有爲無爲云何今說此法非有爲非無爲若由此義說名有爲不以此義說名無爲若由此義說名無爲不以此義說名有爲依

此道理唯說二種
云何世間幾是世間爲何義故觀世間耶謂三界所攝及出世智後所得似彼顯現是世間義諸蘊一分十五界十處全及三界二處一分是世間爲捨執著世依我故觀察世間
云何出世幾是出世爲何義故觀出世耶謂能對治三界無顛倒無戲論無分別故是無分別出世間義又出世後所得亦名出世依止出世故是出世義諸蘊一分及三界二處一分是出世爲捨執著獨存我故觀察出世
云何已生幾是已生爲何義故觀已生耶謂過去現在是已生義一切一分是已生爲捨執著非常我故觀察已生又有二十四種已生謂最初已生相續已生長養已生依止已生轉變已生成熟已生退墮已生勝進已生清淨已生不清淨（退二）已生運轉已生有種（六）已生無種已生影像自在示現已生展轉已生刹那壞已生離會已生異位已生生死已生成壞已生先時已生死時已生中時已生續時已生

云何非已生幾是非已生爲何義故觀非已生耶謂未來及無爲法是非已生義一切一分是非已生爲捨執著常住我故觀察非已生又已生相違是非已生義

云何能取幾是能取爲何義故觀能取耶謂諸色根及心心所是能取義三蘊全色行蘊一分十二界六處全及法界法處一分是能取爲捨執著能受用我故觀察能取又能取有四種謂不至能取至能取自相現在各別境界能取自相共相一切時一切境界能取

又由和合識等生故假立能取

云何所取幾是所取爲何義故觀所取耶謂諸能取亦是所取或有所取非是能取謂唯是取所行義一切皆是所取爲捨執著境界我故觀察所取

云何外門幾是外門爲何義故觀外門耶謂欲界所繫法是外門義除依佛教所生聞思慧及彼隨法行所攝心心所等四界二處全及餘一分欲界所攝是外門爲捨執著不離欲我故觀察外門

云何內門幾是內門爲何義故觀內門耶謂外門相違是內門義除四界二處全及餘一分是內門爲捨執著離欲我故觀察內門

云何染汙幾是染汙爲何義故觀染汙耶謂不善及有覆無記法是染汙義有覆無記者謂遍行意相應煩惱等及色無色界繫諸煩惱等諸蘊十界四處一分是染汙爲捨執著煩惱合我故觀察染汙

云何不染汙幾是不染汙爲何義故觀不染汙耶謂善及無覆無記法是不染汙義八界八處全諸蘊及餘界處一分是不染汙爲捨執著離煩惱我故觀察不染汙

云何過去幾是過去爲何義故觀過去耶謂自相已生已滅故因果已受用故染淨功用已謝故攝因已壞故果及自相有非有故憶念分別相故戀爲雜染相故捨爲清淨相故是過去義一切一分是過去爲捨執者流轉我故觀察過去

云何未來幾是未來爲何義故觀未來耶謂有因非已生故未得自相故因果未受用故

雜染清淨性未現前故因及自相有非有故
希爲雜染相故不希爲清淨相故是未來義
一切一分是未來爲捨執著流轉我故觀察
未來
云何現在幾是現在爲何義故觀現在耶謂
自相已生未滅故因果受用未受用故雜染
清淨正現前故能顯過去未來相故作用現
前故是現在義一切一分是現在爲捨執著
流轉我故觀察現在何故過去未來現在說
名言事非涅槃等內自所證不可說故唯曾
當現是言說所依故
云何善幾是善爲何義故觀善耶謂自性故
相屬故隨逐故發起故勝義故生得故加行
故現前供養故饒益故引攝故對治故寂靜
故等流故是善義五蘊十界四處一分是善
爲捨執著法合我故觀察善何等自性善謂
信等十一心所有法何等相屬善謂彼相應
法何等隨逐善謂即彼諸法習氣何等發起
善謂彼所發身業語業何等勝義善謂真如
何等生得善謂即彼諸善法由先串習故感

得如是報由此自性即於是處不由思惟任運樂住何等加行善謂依止親近善丈夫故聽聞正法如理作意修習淨善法隨法行何等現前供養善謂想對如來建立靈廟圖寫尊容或想對正法書治法藏興供養業何等饒益善謂以四攝事饒益一切有情（九）何等引攝善謂施性福業事及戒性福業事故引攝生天樂異熟引攝生富貴家引攝隨順清淨法何等對治善謂厭壞對治斷對治持對治遠分對治伏對治離繫對治煩惱障對治所知障對治何等寂靜善謂永斷貪欲永斷瞋恚永斷愚癡永斷一切煩惱故想受滅若有餘依涅槃界若無餘依涅槃界若無所住涅槃界何等等流善謂已得寂靜者由此增上力故發起勝品神通等世出世共不共功德云何不善幾是不善為何義故觀不善耶謂自性故相屬故隨逐故發起故勝義故生得故加行故現前供養故損害故引攝故所治故障礙故是不善義五蘊十界四處一分是不善為捨執著非法合我故觀察不善何等

自性不善謂除染汙意相應及色無色界煩惱等所餘能發惡行煩惱隨煩惱何等相屬不善謂即此煩惱隨煩惱相應法何等隨逐不善謂即彼習氣何等發起不善謂彼所起身業語業何等勝義不善謂一切流轉何等生得不善謂由串習不善故感得如是異熟由此自性即於不善住運樂住何等加行不善謂依止親近不善丈夫故聽聞不正法不如理作意行身語意惡行何等現前供養不善謂想對歸依隨一天衆已或殺害意爲先或邪惡意爲先建立祠廟廣興供養業令無量衆廣樹非福何等損害不善謂於一切處起身語意種種邪行何等引攝不善謂行身語意諸惡行已於惡趣善趣引攝不愛果異熟或引或滿何等所治不善謂諸對治所對治法何等障礙不善謂能障礙諸善品法（退二）（十）云何無記幾是無記爲何義故觀無記耶謂自性故相屬故隨逐故發起故勝義故生得故加行故現前供養故饒益故受用故引攝故對治故寂靜故等流故是無記義八界八

處全及餘蘊界處一分是無記爲捨執著離法非法我故觀察無記何等自性無記謂八色界處意相應品命根衆同分名句文身等何等相屬無記謂懷非穢非淨心者所有由名句文身所攝受心心所法何等隨逐無記謂即彼戲論習氣何等發起無記謂彼所攝受諸心心所法所發身業語業何等勝義無記謂虛空非擇滅何等生得無記謂諸不善有漏善法異熟何等加行無記謂非染非善心者所有威儀路工巧處法何等現前供養無記謂如有一想對歸依隨一天衆遠離殺害意邪惡見建立祠廟興供養業令無量衆於如是處不生長福非福何等饒益無記謂如有一於自僕使妻子等所以非穢非淨心而行惠施何等受用無記謂如有一以無簡擇無染汙心受用資具何等引攝無記謂如有一於工巧處串習故於當來世復引攝如是相身由此身故習工巧處速疾究竟何等對治無記謂如有一爲治疾病得安樂故以簡擇心好服醫藥何等寂靜無記謂色無色

界諸煩惱等由奢摩他所藏伏故何等等流無記謂變化心俱生品
復有示現善不善無記法此復云何謂佛及得第一究竟菩薩摩訶薩爲欲饒益諸有情故有所示現當知此中無有一法眞實可得
云何欲界繫幾是欲界繫爲何義故觀欲界繫耶謂未離欲者所有善不善無記法是欲界繫義四界二處全及餘蘊界處一分是欲界繫爲捨執著未離欲界欲我故觀察欲界繫

云何色界繫幾是色界繫爲何義故觀色界繫耶謂已離欲界欲未離色界欲者所有善無記法是色界繫義除前所說四界二處餘蘊界處一分是色界繫爲捨執著離欲界欲我故觀察色界繫
云何無色界繫幾是無色界繫爲何義故觀無色界繫耶謂已離色界欲未離無色界欲者所有善無記法是無色界繫義三界二處四蘊一分是無色界繫爲捨執著離色界欲我故觀察無色界繫

復次有一分離欲具分離欲通達離欲損伏離欲永害離欲復有十種離欲謂自性離欲損害離欲任持離欲增上離欲愚癡離欲對治離欲遍知離欲永斷離欲有上離欲無上離欲何等自性離欲謂於苦受及順苦受處法生厭背性何等損害離欲謂習欲者暢熱惱已生厭背性何等任持離欲謂飽食已於諸美膳生厭背性何等增上離欲謂得勝處已於下劣處生厭背性何等愚癡離欲謂諸愚夫於涅槃界生厭背性何等對治離欲謂由世間出世間道斷諸煩惱何等遍知離欲謂已得見道者於三界法生厭背性何等永斷離欲謂永斷地地諸煩惱已生厭背性何等有上離欲謂世間聲聞獨覺所有離欲何等無上離欲謂佛菩薩所有離欲為欲利樂諸有情故

云何有學幾是有學為何義故觀有學耶謂求解脫者所有善法是有學義十界四處諸蘊一分是有學為捨執著求解脫我故觀察有學

云何無學幾是無學爲何義故觀無學耶謂於諸學處已得究竟者所有善法是無學義爲捨執著已脫我故觀察無學

云何非學非無學幾是非學非無學爲何義故觀非學非無學耶謂諸異生所有善不善無記法及諸學者染汙無記法諸無學者無記法并無爲法是非學非無學義八界八處全及餘蘊界處一分是非學非無學爲捨執著不解脫我故觀察非學非無學

云何見所斷幾是見所斷爲何義故觀見所斷耶謂分別所起染汙見疑見處疑處及於見等所起邪行煩惱隨煩惱及由見等所發身語意業并一切惡趣等蘊界處是見所斷義一切一分是見所斷爲捨執著見圓滿我故觀察見所斷

云何修所斷幾是修所斷爲何義故觀修所斷耶謂得見道後見所斷相違諸有漏法是修所斷義一切一分是修所斷爲捨執著修圓滿我故觀察修所斷

云何非所斷幾是非所斷爲何義故觀非所

斷耶謂諸無漏法除順決擇分是非所斷十界四處諸蘊一分是非所斷爲捨執著成滿我故觀察非所斷

云何緣生幾是緣生爲何義故觀緣生耶謂相故分別支故略攝支故建立支緣故建立支業故支雜染攝故義故甚深故差別故順逆故是緣生義一切皆是緣生唯除法界法處一分諸無爲法爲捨執著無因不平等因我法故觀察緣生

何等相故謂無作緣生故無常緣生故勢用緣生故是緣生相

何等分別支故謂分別緣生爲十二分何等十二謂無明行識名色六處觸受愛取有生及老死

何等略攝支故謂能引支所引支能生支所生支能引支者謂無明行識所引支者謂名色六處觸受能生支者謂愛取有所生支者謂生老死

何等建立支緣故謂習氣故引發故思惟故俱有故建立支緣隨其所應

何等建立支業故謂無明有二種業一令諸有情於有愚癡二與行作緣行有二種業一令諸有情於諸趣中種種差別二與識作緣由熏習故識有二種業一持諸有情所有業縛二與名色作緣名色有二種業一攝諸有情自體二與六處作緣六處有二種業一攝諸有情自體圓滿二與觸作緣觸有二種業一令諸有情於所受用境界流轉二與受作緣受有二種業一令諸有情於所受用生果流轉二與愛作緣愛有二種業一引諸有情流轉生死二與取作緣取有二種業一爲取後有令諸有情發有取識二與有作緣有有二種業一令諸有情後有現前二與生作緣生有二種業一令諸有情名色六處觸受次第生起二與老死作緣老死有二種業一數令有情時分變異二數令有情壽命變異何等支雜染攝故謂若無明若愛若取是煩惱雜染所攝若行若識若有是業雜染所攝餘是生雜染所攝何等義故謂無作者義有因義離有情義依他起義無作用義無常義有

刹那義因果相續不斷義因果相似攝受義因果差別義因果決定義是緣起義
何等甚深故謂因甚深故相甚深故生甚深故住甚深故轉甚深故是甚深義又諸緣起法雖刹那滅而住可得雖無作用緣而有功能緣可得雖離有情而有情可得雖無作者而諸業果不壞可得是故甚深又諸緣起法不從自生不從他生不從共生非不自作他作因生是故甚深
何等差別故謂識生差別故內死生差別故外穀等生差別故成壞差別故食持差別故愛非愛趣分別差別故清淨差別故威德差別故是差別義
何等順逆故謂雜染順逆故清淨順逆故是說緣起順逆義

大乘阿毗達磨集論卷第二

音釋

耽嗜 耽丁含切嗜常利切耽嗜謂喜欲之也

大乘阿毗達磨集論卷第三　退三

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

本事分中三法品第一之三

云何緣幾是緣爲何義故觀緣耶謂因故等無間故所緣故增上故是緣義一切是緣爲(退三)捨執著我爲因法故觀察緣

何等因緣謂阿賴耶識及善習氣又自性故差別故助伴故等行故增益故障礙故攝受故是因緣義自性者謂能作因自性差別者謂能作因差別略有二十種一生能作謂識和合望識二住能作謂食望已生及求生有情三持能作謂大地望有情四照能作謂燈等望諸色五變壞能作謂火望薪六分離能作謂鎌等望所斷七轉變能作謂工巧智等望金銀等物八信解能作謂煙望火九顯了能作謂宗因喻望所成義十等至能作謂聖道望涅槃十一隨說能作謂名想見十二觀待能作謂觀待此故於彼求欲生如待飢渴追求飲食十三牽引能作謂懸遠緣如無明

望老死十四生起能作謂鄰近緣如無明望行十五攝受能作謂所餘緣如田水糞等望穀生等十六引發能作謂隨順緣如臣事王令王悅豫十七定別能作謂差別緣如五趣緣望五趣果十八同事能作謂和合緣如根不壞境界現前作意正起望所生識十九相違能作謂障礙緣如雹望穀二十不相違能作謂無障礙緣如氛無障助伴者謂諸法共有而生必無缺減如四大種及所造色隨其所應等行者謂諸法共有等行所緣必無缺減如心心所增益者謂前際修善不善無記法故能令後際善等諸法展轉增益後後生起障礙者謂隨所數習諸煩惱故隨所有惑皆得相續增長堅固乃令相續遠避涅槃攝受者謂不善及善有漏法能攝受自體故

何等等無間緣謂中無間隔等無間故同分異分心心所生等無間故是等無間緣義

何等所緣緣謂有分齊境所緣故無分齊境所緣故無異行相境所緣故有異行相境所緣故有事境所緣故無事境所緣故事所緣

故分別所緣故有顛倒所緣故無顛倒所緣故有礙所緣故無礙所緣故是所緣緣義

何等增上緣謂住持增上故引發增上故俱有增上故境界增上故產生增上故住持增上故受用果增上故世間清淨離欲增上故出世清淨離欲增上故是增上緣義

云何同分彼同分幾是同分彼同分爲何義故觀同分彼同分耶謂不離識彼相似根於境相續生故離識自相似相續生故是同分彼同分義色蘊一分眼等五有色界處一分是同分彼同分爲捨執著與識相應不相應我故觀察同分彼同分

云何執受幾是執受爲何義故觀執受耶謂受生所依色故是執受義色蘊一分五有色界處全及四一分是執受爲捨執著身自在轉我故觀察執受（三）

云何根幾是根爲何義故觀根耶謂取境增上故種族不斷增上故衆同分住增上故受用淨不淨業果增上故世間離欲增上故出世離欲增上故是根義受識蘊全色行蘊一

分十二界六處全法界法處一分是根爲捨執著增上我故觀察根
云何苦苦性幾是苦苦性爲何義故觀苦苦性耶謂苦受自相故隨順苦受法自相故是苦苦性義一切一分是苦苦性爲捨執著有苦我故觀察苦苦性
云何壞苦性幾是壞苦性爲何義故觀壞苦性耶謂樂受變壞自相故隨順樂受法變壞自相故於被愛心變壞故是壞苦性義一切一分是壞苦性爲捨執著有樂我故觀察壞苦性
云何行苦性幾是行苦性爲何義故觀行苦性耶謂不苦不樂受自相故隨順不苦不樂受法自相故彼二麤重所攝受故不離二無常所隨不安隱故是行苦性義除三界二處諸蘊一分一切是行苦性爲捨執著有不苦不樂我故觀察行苦性
云何有異熟幾是有異熟爲何義故觀有異熟耶謂不善及善有漏是有異熟十界四處諸蘊一分是有異熟爲捨執著能捨能續諸

蘊我故觀察有異熟又異熟者唯阿賴耶識及相應法餘但異熟生非異熟

云何食幾是食爲何義故觀食耶謂變壞故有變壞者境界故有境界者希望故有希望者取故有取者是食義三蘊十一界五處一分是食爲捨執著由食住我故觀察食又此(退三)(四)四食差別建立略有四種一不淨依止住食二淨不淨依止住食三清淨依止住食四示現住食

云何有上幾是有上爲何義故觀有上耶謂一切有爲故無爲一分故是有上義除法界法處一分一切是有上爲捨執著下劣事我故觀察有上

云何無上幾是無上爲何義故觀無上耶謂無爲一分故是無上義法界法處一分是無上爲捨執著最勝事我故觀察無上由此所說差別道理餘無量門可類觀察復次蘊界處差別略有三種謂遍計所執相差別所分別相差別法性相差別何等遍計所執相差別謂於蘊界處中遍計所執我有情命者生

者養者數取趣者意生者摩納婆等何等所分別相差別謂即蘊界處法何等法性相差別謂即於蘊界處中我等無性無我有性復有四種差別謂相差別分別差別依止差別相續差別何等相差別謂蘊界處一一自相差別何等分別差別謂即於蘊界處中實有假有世俗有勝義有有色無色有見無見如是等無量差別分別如前說何等依止差別謂乃至有情依止差別有爾所當知蘊界處亦爾何等相續差別謂一一刹那蘊界處轉

於相差別善巧爲何所了知謂了知我執過患於分別差別善巧爲何所了知謂了知聚想過患於依止差別善巧爲何所了知謂了知不作而得雖作而失想過患於相續差別善巧爲何所了知謂了知安住想過患又蘊界處有六種差別謂外門差別內門差別長時差別分限差別暫時差別顯示差別何等外門差別謂多分欲界差別何等內門差別謂一切定地何等長時差別謂諸異生何等分限差別謂諸有學及除最後刹那蘊界處

所餘無學何等暫時差別謂諸無學最後刹那蘊界處何等顯示差別謂諸佛及已得究竟菩薩摩訶薩所示現諸蘊界處

本事分中攝品第二

云何攝略說攝有十一種謂相攝界攝種類攝分位攝伴攝方攝時攝一分攝具分攝更互攝勝義攝

何等相攝謂蘊界處一一自相即體自攝何等界攝謂蘊界處所有種子阿賴耶識能攝彼界

何等種類攝謂蘊界處其相雖異蘊義界義處義等故展轉相攝

何等分位攝謂樂位蘊界處即自相攝苦位不苦不樂位亦爾分位等故

何等伴攝謂色蘊與餘蘊互爲伴故即攝助伴餘蘊界處亦爾（過三六）

何等方攝謂依東方諸蘊界處還自相攝餘方蘊界處亦爾

何等時攝謂過去世諸蘊界處還自相攝未來現在諸蘊界處亦爾

何等一分攝謂所有法蘊界處所攝但攝一分非餘應知一分攝
何等具分攝謂所有法蘊界處所攝能攝全分應知具分攝
何等更互攝謂色蘊攝幾界幾處十全一少分受蘊攝幾界幾處一少分如受蘊想行蘊亦爾識蘊攝幾界幾處七界一處眼界攝幾蘊幾處色蘊少分一處全如眼界耳鼻舌身色聲香味觸界亦爾意界攝幾蘊幾處一蘊一處法界攝幾蘊幾處三蘊全色蘊少分一處全眼識界攝幾蘊幾處識蘊意處少分如眼識耳鼻舌身意識界亦爾眼處攝幾蘊幾界色蘊少分一界全如眼處耳鼻舌身色聲香味觸處亦爾意處攝幾蘊幾界一蘊七界法處攝幾蘊幾界三蘊全一少分一界全如是諸餘法以蘊界處名說及餘非蘊界處名說如實有假有世俗有勝義有所知所識所達有色無色有見無見如是等如前所顯隨其所應與蘊界處更互相攝盡當知
何等勝義攝謂蘊界處真如所攝於攝善巧

得何勝利得於所緣略集勝利隨彼彼境略聚其心如是善根增勝

本事分中相應品第三

云何相應略說相應有六種謂不相離相應和合相應聚集相應俱有相應作事相應同行相應

何等不相離相應謂一切有方分色與極微處互不相離

何等和合相應謂極微已上一切有方分色更互和合

何等聚集相應謂方分聚色展轉集會

何等俱有相應謂一身中諸蘊界處俱時流轉同生住滅

何等作事相應謂於一所作事展轉相攝如二苾芻隨一所作更互相應

何等同行相應謂心心所於一所緣展轉同行此同行相應復有多義謂他性相應非已性不相違相應非相違同時相應非異時同分界地相應非異分界地復有一切遍行同行相應謂受想思觸作意識復有染汙遍行

同行相應謂於染汙意四種煩惱復有非一切時同行相應謂依止心或時起信等善法或時起貪等煩惱隨煩惱法復有分位同行相應謂與樂受諸相應法與苦受不苦不樂受諸相應法復有無間同行相應謂在有心位復有有間同行相應謂無心定所間復有外門同行相應謂多分欲界繫心心所復有內門同行相應謂諸定地所有心心所復有曾習同行相應謂諸異生所有心心所及有學者一分心心所復有未曾習行相應謂出世間諸心心所及初後時出世後所得諸心心所於相應善巧得何勝利能善了悟唯依止心有受想等染淨諸法相應不相應義由此了悟即能捨離計我能受能想能思能念染淨執著又能善巧速入無我

本事分中成就品第四

云何成就謂成就相如前已說此差別有三種謂種子成就自在成就現行成就

何等種子成就謂若生欲界色無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若

生色界欲界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就亦名不成就色無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若生無色界欲界色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就亦名不成就無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若已得三界對治道隨如是如是品類對治已生如此如此品類由種子成就得不成就隨如是如是品類對治未生如此如此品類由種子成就故成就

何等自在成就謂諸加行善法若世出世靜慮解脫三摩地三摩鉢底等功德及一分無記法由自在成就故成就

何等現行成就謂諸蘊界處法隨所現前若善若不善若無記彼由現行成就故成就若已斷善者所有善法由種子成就故成就亦名不成就若非涅槃法一闡底迦究竟成就雜染諸法由闕解脫因亦名阿顛底迦以彼解脫得因必竟不成就故於成就善巧得何勝利能善了知諸法增減知增減故於世興

衰離決定想乃至能斷若愛若恚
決擇分中諦品第一之一
云何決擇略說決擇有四種謂諦決擇法決
擇得決擇論議決擇
云何諦決擇謂四聖諦苦諦集諦滅諦道諦
云何苦諦謂有情生及生所依處何等有情
生即有情世間謂諸有情生在那落迦傍生
餓鬼人天趣中人謂東毗提訶西瞿陀尼南
贍部洲北俱盧洲天謂四大王衆天三十三
天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天
梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極
光淨天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福
生天廣果天無想有情天無煩天無熱天善
現天善見天色究竟天無邊空處天無邊識
處天無所有處天非想非非想處天何等生
所依處即器世間謂水輪依風輪地輪依水
輪依此地輪有蘇迷盧山七金山四大洲八
小洲內海外海蘇迷盧山四外層級四大王
衆天三十三天所居處別外輪圍山虛空宮
殿若夜摩天覩史多天樂變化天他化自在

天及色界天所居處別諸阿素洛所居處別及諸那落迦所居處別謂熱那落迦寒那落迦孤獨那落迦及一分傍生餓鬼所居處別乃至一日一月周遍流光所照方處名一世界如是千世界中有千日千月千蘇迷盧山王千四大洲千四大王衆天千三十三天千夜摩天千覩史多天千樂變化天千他化自在天千梵世天如是總名小千世界千小千世界總名第二中千世界千中千界總名第三大千世界如此三千大千世界總有大輪圍山周帀圍遶又此三千大千世界同壞同成譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下注如是東方無間無斷無量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已住或有正成或成已住如於東方乃至一切十方亦爾若有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩惱增上（是三）所起故總名苦諦（十一）

復有清淨世界非苦諦攝非業煩惱力所生故非業煩惱增上所起故然由大願清淨善根增上所引此所生處不可思議唯佛所覺

尚非得靜慮者靜慮境界況尋思者
復次苦相差別有八謂生苦老苦病苦死苦
怨憎會苦愛別離苦求不得苦略攝一切五
取蘊苦生何因苦衆苦所逼故餘苦所依故
老何因苦時分變壞苦故病何因苦大種變
異苦故死何因苦受命變壞苦故怨憎會何
因苦合會生苦故愛別離何因苦別離生苦
故求不得何因苦所希不果生苦故略攝一
切五取蘊何因苦麤重苦故如是八種略攝
爲六謂逼迫苦轉變苦合會苦別離苦所希
不果苦麤重苦如是六種廣開爲八若六若
八平等平等如說三苦此中八苦爲三攝八
攝三耶展轉相攝所謂生苦老苦病苦死
苦怨憎會苦能顯苦苦愛別離苦求不得苦
能顯壞苦略攝一切五取蘊苦能顯行苦如
說二苦謂世俗諦苦勝義諦苦何者世俗諦
苦何者勝義諦苦謂生苦乃至求不得苦是
世俗諦苦略攝一切五取蘊苦是勝義諦苦
云何苦諦共相謂無常相苦相空相無我相
何等無常相略有十二謂非有相壞滅相變

異相別離相現前相法爾相刹那相相續相病等相種種心行轉相資產興衰相器世成壞相何等非有相謂蘊界處於一切時我我所性常非有故何等壞滅相謂諸行生已即滅暫有還無故何等變異相謂諸行異異生由不相似相續轉故何等別離相謂於諸行失增上力或他所攝執爲已有何等現前相謂正處無常由因隨逐令受無常故何等法爾相謂當來無常由因隨逐定當受故何等刹那相謂諸行刹那後必不住故何等相續相謂無始時來諸行生滅相續不斷故何等病等相謂四大時分受命變異故何等種種心行轉相謂於一時起有貪心或於一時起離貪心如是有瞋離瞋有癡離癡若略若散若下若舉若掉離掉若不寂靜若寂靜若定不定如是等心行流轉故何等資產興衰相謂諸興善終歸衰變故何等器世成壞相謂火水風三種成壞有三災頂謂第二第三第四靜慮第四靜慮外宮殿等雖無外災成壞然彼諸天與宮殿等俱生俱滅說有成壞復

有三種中劫所謂飢饉疫病刀兵此小三灾劫究竟位方乃出現謂世界成已一中劫初唯減一中劫後唯增十八中劫亦增亦減二十中劫世界正壞二十中劫世界壞已住二十中劫世界正成二十中劫世界成已往合此八十中劫爲一大劫由此劫數顯色無色界諸天壽量如說以壽盡故福盡故業盡故彼彼有情從彼彼處没云何壽盡謂時死云何福盡謂非時死即非福死以彼有情貪著定味福力滅盡因此命終云何業盡謂順生受業順後受業俱盡故死

何等苦相謂或三苦或八苦或六苦廣說如前是名苦相何故經說若無常者即是苦耶由二分無常爲緣苦相可了知故謂生分無常爲緣苦苦性可了知故滅分無常爲緣壞苦性可了知故俱分無常爲緣行苦性可了知故即依此義薄伽梵說諸行無常諸行變壞又依此義言諸所有受我說皆苦又於生滅二法所隨諸行中有生等八苦性可了知故佛說言若無常者即是苦又於無常諸行

中有生等苦可了知者如來依此密意說言由無常故苦非一切行

何等空相謂若於是處此非有由此理正觀為空若於是處餘是有由此理如實知有是名善入空性如實知者不顛倒義於何處誰非有於蘊界處常恒凝住不變壞法我我所等非有由此理彼皆是空於何處誰餘有即此處無我性此我無性無我有性是謂空性故薄伽梵密意說言有如實知有無如實知無復有三種空性謂自性空性如性空性

性空性初依遍計所執自性觀第二依依他起自性觀第三依圓成實自性觀

何等無我相謂如我論者所立我相蘊界處非此相由蘊界處我相無故名無我相故薄伽梵密意說言一切法皆無我如世尊說此一切非我所此非我處此非我我於如是義應以正慧如實觀察此言何義謂於外事密意說此一切非我所於內事密意說此非我處此非我我所以者何以於外事唯計我所相是故但遣我所於內事遍計我我所相是

故雙遣我我所前說無常皆剎那相此云何知如心心所是剎那相當知色等亦剎那相由心執受故等心安危故隨心轉變故是心所依故心增上生故心自在轉故又於最後位變壞可得故生已不待緣自然滅壞故當觀色等亦念念滅如世尊說諸所有色彼一切若四大種若四大種所造此依何意說依容有意說同在一處依此而有是造義若於此聚此大種可得當知此聚唯有此大種非餘或有聚唯一大種或有二大種或有乃至一切大種所造色亦爾若於此聚此所造色可得當知此聚唯此非餘或有聚唯一所造色或二所造色或有乃至多所造色隨其所應又說麤聚色極微集所成者當知此中極微無體但由覺慧漸漸分析細分損減乃至可析邊際即約此際建立極微為遣一合想故又為悟入諸所有色非真實故復次苦法略有八種差別謂有廣大不寂靜苦有寂靜苦有寂靜不寂靜苦有中不寂靜苦有微薄不寂靜苦有微薄寂靜苦有極微薄寂靜苦

有非苦似苦住大寂靜云何廣大不寂靜苦謂生欲界未曾積集諸善根者云何寂靜苦謂即此已生順解脫分善根者云何寂靜不寂靜苦謂即此為世間道離欲已種善根者云何中不寂靜苦謂生色界遠離順解脫分者云何微薄不寂靜苦謂生無色界遠離順解脫分者云何微薄寂靜苦謂諸有學云何極微薄寂靜苦謂諸無學命根住緣六處云何非苦似苦住大寂靜謂已得究竟菩薩摩訶薩等乘大悲願力故生諸有中復次前說死苦死有三種謂或善心死或不善心死或無記心死善心死者謂於明利心現行位或由自善根力所持故或由他所引攝故發起善心趣命終位不善心死者謂亦於明利心現行位或由自不善根力所持故或由他所引攝故起不善心趣命終位無記心死者謂若於明利心現行位若於不明利心現行位或由闕二緣故或由加行無功能故起無記心趣命終位修淨行者臨命終位於身下分先起冷觸不淨行者臨命終位於身上分先

起冷觸不淨行者中有生時其相顯現如黑羊羔光或如陰暗夜分修淨行者中有生時其相顯現如白練光或如晴夜分又此中有在欲色界正受生位亦從無色界命終後位亦名意生健達縛等極住七日或中天或時移轉住中有中亦能集諸業先串習力所引善等思現行故又能覩見同類有情又中有形似當生處又此中有所趣無礙如具神通往來迅速仍於生處有所俱礙又此中有於所生處如稱兩頭低昂道理終沒結生時分亦爾住中有中於所生處發起貪愛亦用餘煩惱為緣助此中有身與貪俱滅羯邏藍身與識俱生此唯是異熟自此已後根漸生長如緣起中說於四生類或受卵生或受濕生或受化生

大乘阿毗達磨集論卷第三

音釋

鎌音廉鎖也

方乃得生是名緣起
何等境界故謂一切煩惱還用一切煩惱為所緣境及緣諸煩惱事又欲界煩惱除無明見疑餘不能緣上地為境上地諸煩惱不能緣下地為境已離彼地欲故又緣滅道諦諸煩惱不能親緣滅道為境唯由依彼妄起分別說為所緣又煩惱有二種謂緣無事及緣有事緣無事者謂見及見相應法所餘煩惱名緣有事
何等相應故謂貪不與瞋相應如瞋疑亦爾餘皆得相應如貪瞋亦爾謂瞋不與貪慢見相應慢不與瞋疑相應無明有二種一一切煩惱相應無明二不共無明不共無明者謂於諦無智見不與瞋疑相應疑不與貪慢見相應忿等隨煩惱更互不相應無慚無愧於一切不善品中恒共相應惛沉掉舉(二)不信懈怠放逸(四)於一切染汙品中恒共相應
何等差別故謂諸煩惱依種種義立種種門差別所謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流軛取繫蓋株杭垢燒害箭所有惡行編置熱惱諍熾

然稠林拘礙等
結有幾種云何結何處結耶結有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結
愛結者謂三界貪愛結所繫故不猒三界由不猒故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應
恚結者謂於有情苦及順苦法心有損害恚結所繫故於恚境相心不棄捨不棄捨故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應
慢結者即七慢謂慢過慢慢過慢我慢增上慢下劣慢邪慢慢者謂於下劣計己爲勝或於相似計己相似心舉爲性過慢者謂於相似計己爲勝或復於勝計己相似心舉爲性慢過慢者謂於勝(退四)己計己爲勝心舉爲性我慢者謂於五取蘊觀我我所心舉爲性增上慢者謂於未得上勝證法計己已得上勝證法心舉爲性下劣慢者謂於多分勝計己少分劣心舉爲性邪慢者謂實無德計己有德

心舉爲性慢結所繫故於我我所不能了知不了知故執我我所廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

無明結者謂三界無智無明結所繫故於苦法集法不能解了不解了故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

見結者即三見謂薩迦耶見邊執見邪見見結所繫故於邪出離妄計追求妄與執著於邪出離妄執著已廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

取結者謂見取戒禁取取結所繫故於邪出離方便妄計執著以妄執著邪出離方便故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

疑結者謂於諦猶豫疑結所繫故於佛法僧寶妄生疑惑以疑惑故於三寶所不修正行以於三寶所不修正行故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

嫉結者謂躭著利養不耐他榮發起心妬嫉結所繫故愛重利養不尊敬法重利養故廣

行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

慳結者謂躭著利養於資生具其心恪惜慳結所繫故愛重畜積不尊遠離重畜積故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

縛有三種謂貪縛瞋縛癡縛由貪縛故縛諸有情令處壞苦由瞋縛故縛諸有情令處苦苦由癡縛故縛諸有情令處行苦又依貪瞋癡故於善加行不得自在故名為縛

隨眠有七謂欲愛隨眠瞋恚隨眠有愛隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠欲愛隨眠者謂欲貪品麤重瞋恚隨眠者謂瞋恚品麤重有愛隨眠者謂色無色貪品麤重慢隨眠者謂慢品麤重無明隨眠者謂無明品麤重見隨眠者謂見品麤重疑隨眠者謂疑品麤重若未離欲求者由欲愛瞋恚隨眠之所隨增未離有求者由有愛隨眠之所隨增未離邪梵行求者由慢無明見疑隨眠之所隨增由彼衆生得少對治便生憍慢愚於聖諦虛

妄計度外邪解脫解脫方便於佛聖教正法
毗奈耶中猶豫疑惑
隨煩惱者謂所有諸煩惱皆是隨煩惱有隨
煩惱非煩惱謂除煩惱所餘染汙行蘊所攝
一切心所法此復云何謂除貪等六煩惱所
餘染汙行蘊所攝忿等諸心所法又貪瞋癡
名隨煩惱心所法由此隨煩惱隨惱於心令
不離染令不解脫令不斷障故名隨煩惱如
世尊說汝等長夜為貪瞋癡隨所惱亂心恒
染汙纏有八種謂慳況睡眠掉舉惡作嫉慳
無慚無愧數數增盛纏繞於心故名為纏謂
隨修習止舉捨相及彼所依梵行等所攝淨
尸羅時纏繞於心
暴流有四謂欲暴流有暴流見暴流無明暴
流隨流漂鼓是暴流義隨順雜染故初是習
欲求者第二是習有求者後二是習邪梵行
求者能依所依相應道理故
軛有四種謂欲軛有軛見軛無明軛障礙離
繫是軛義違背清淨故此亦隨其次第習三
求者相應現行

取有四種謂欲取見取戒禁取我語取執取諍根執取後有是取義所以者何由貪著欲繫縛躭染爲因諸在家者更相鬪諍此諍根本是第一取由貪著見繫縛躭染爲因諸出家者更相鬪諍此諍根本是後一取六十二見是見取各別禁戒多分苦行是戒禁取彼所依止薩迦耶見是我語取由見取戒禁取諸外道輩更相諍論由我語取諸外道輩互無諍論與正法者互有諍論如是執著諍論根本復能引取後有苦異熟故名爲取

繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執取身繫以能障礙定意性身故名爲繫所以者何能爲四種心亂因故謂由貪愛財物等因令心散亂於鬪諍事不正行爲因令心散亂於難行戒禁苦惱爲因令心散亂不如正理推求境界爲因令心散亂

蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋能令善品不得顯了是蓋義問於何等位障諸善法於樂出家位覺邪行位止舉捨位於樂出家時貪欲蓋爲障希求

受用外境界門於彼不忻樂故於正覺行時瞋恚蓋爲障於所犯學處同梵行者正發覺時由心瞋恚正不覺故於止舉兩位惛沉睡眠掉舉惡作蓋爲障如前所說能引沉沒及散亂故於捨位疑爲障遠離決定不能捨故

株杌有三謂貪株杌瞋株杌癡株杌由依止貪瞋癡先所串習爲方便故成貪等行心不調順無所堪能難可解脫令諸有情難斷此行故名株杌

垢有三種謂貪垢瞋垢癡垢由依止貪瞋癡故毀犯如是尸羅學處由此有智同梵行者或於聚落或閑靜處見已作如是言此長老作如是事行如是行爲聚落刺黵染不淨說名爲垢

燒害有三謂貪燒害瞋燒害癡燒害由依止貪瞋癡故長時（退四）數受生死燒惱故名燒害（七）

箭有三種謂貪箭瞋箭癡箭由依止貪瞋癡故於有有具深起追求相續不絕於佛法僧苦集滅道常生疑惑故名爲箭

所有有三謂貪所有瞋所有癡所有由依止

貪瞋癡故積畜財物有怖有恐多住散亂故名所有

惡行有三謂貪惡行瞋惡行癡惡行由依止貪瞋癡故恒行身語意惡行故名惡行又即依此貪瞋癡門廣生無量惡不善行故建立三不善根所以者何以諸有情愛味世間所有為因行諸惡行分別世間怨相為因行諸惡行執著世間邪法為因行諸惡行是故此貪瞋癡亦名惡行亦名不善根

漏有三種謂欲漏有漏無明漏令心連注流散不絕故名為漏此復云何依外門流注故立欲漏依內門流注故立有漏依彼二所依門流注故立無明漏

匱有三種謂貪匱瞋匱癡匱由依止貪瞋癡故於有及資生具恒起追求無有猒足常為貧乏衆苦所惱是故名匱

熱有三種謂貪熱瞋熱癡熱由依止貪瞋癡故不如正理執著諸相執著隨好由執著相及隨好故燒惱身心故名為熱

惱有三種謂貪惱瞋惱癡惱由依止貪瞋癡

故隨彼彼處愛樂躭著彼若變壞便增愁歎種種憂苦熱惱所觸故名為惱

諍有三種謂貪諍瞋諍癡諍由依止貪瞋癡故執持刀仗興諸戰諍種種鬪訟是故貪等說名為諍

熾然有三謂貪熾然瞋熾然癡熾然由依止貪瞋癡故為非法貪大火所燒不平等貪大火所燒及為邪法大火所燒故名熾然

稠林有三謂貪稠林瞋稠林癡稠林由依止貪瞋癡故於諸生死根本行中廣興染著令諸有情感種種身流轉五趣是故貪等說名稠林

拘礙有三謂貪拘礙瞋拘礙癡拘礙由依止貪瞋癡故顧戀身財無所覺了樂處憒鬧得少善法便生猒足由此不能修諸善法故名拘礙諸如是等煩惱義門差別無量

何等邪行故謂貪瞋二煩惱迷境界及見起邪行慢迷有情及見起邪行薩迦耶見邊執見邪見迷所知境起邪行見取戒禁取迷諸見起邪行疑迷對治起邪行無明迷一切起

邪行又十煩惱皆迷苦集起諸邪行是彼因緣所依處故又十煩惱皆迷滅道起諸邪行由此能生彼怖畏故

何等界故謂除瞋餘一切通三界繫瞋唯欲界繫又貪於欲界與樂喜捨相應如於欲界（退四）

於初二靜慮亦爾於第三靜慮與樂捨相應（九）已上唯與捨相應瞋與苦憂捨相應慢於欲界與喜捨相應於初二靜慮與樂喜捨相應於第三靜慮與樂捨相應已上唯捨相應如慢薩迦耶見邊執見見取戒禁取亦爾邪見於欲界與憂喜捨相應於色無色界隨所有受皆與相應疑於欲界與憂捨相應於色無色界隨所有受皆與相應無明有二種謂相應不共相應無明一切煩惱相應故若於是處隨所有受皆得相應不共無明於欲界與憂捨相應於上界隨所有受皆得相應何故諸煩惱皆與捨相應以一切煩惱墮中庸位方息沒故又貪於欲界在六識身如貪瞋無明亦爾貪於色界在四識身於無色界在意識身如貪無明亦爾慢見疑於一切處在意

識身又貪瞋慢於欲界緣一分事轉如於欲界於色無色界亦爾所餘煩惱於一切處遍緣一切事轉

何等衆故謂二衆煩惱一見所斷衆二修所斷衆見所斷衆復有四種一見苦所斷衆二見集所斷衆三見滅所斷衆四見道所斷衆欲界見苦所斷具十煩惱如見苦所斷見集滅道所斷亦爾色界見苦等四種所斷各九煩惱除瞋如色界無色界亦爾如是見所斷煩惱衆總有一百一十二煩惱欲界修所斷有六煩惱謂俱生薩迦耶見邊執見及貪瞋慢無明色界修所斷有五煩惱除瞋如色界無色界亦爾如是修所斷煩惱衆總有十六煩惱

何等斷故謂如此差別斷由此作意斷從此而得斷如此差別斷者謂遍智故遠離故得對治故遍智者謂彼因緣事遍智自體遍智過患遍智遠離者雖彼暫生而不堅執得對治者謂未生者令不生故已生者令斷故得對治道由此作意斷者何等作意能斷耶總

緣作意觀一切法皆無我性能斷煩惱無常等行但爲修治無我行故從此而得斷者從何而得斷耶不從過去已滅故不從未來未生故不從現在道不俱故然從諸煩惱麤重而得斷爲斷如是如是品麤重生如是如是品對治若此品對治生即此品麤重滅平等平等猶如世間明生暗滅由此品離繫故令未來煩惱住不生法中是名爲斷

云何煩惱增上所生諸業謂若思業若思已業總名業相又有五種業一取受業二作用業三加行業四轉變業五證得業今此義中意多分別加行業何等思業謂福業非福業不動業何等思已業謂身業語業意業

又此身語意三業或善或不善不善者即十不善業道謂殺生不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見善者即十善業道謂離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見

又殺生等應以五門分別其相謂事故意樂

故方便故煩惱故究竟故
如契經言故思造業云何名爲故思造業謂
他所教敕故思造業他所勸請故思造業無
所了知故思造業根本執著故思造業顛倒
分別故思造業此中根本執著故思造業顛
倒分別故思造業若作若增長非不受異熟
作者謂起造諸業令其現行增長者謂令習
氣增益
如契經言決定受業云何名爲決定受業謂
作業決定受異熟決定分位決定

十不善業道異熟果者於三惡趣中隨下中
上品受傍生餓鬼那落迦異熟等流果者各
隨其相於人趣中感得自身衆具衰損增上
果者各隨其相感得所有外事衰損廣說如
經十善業道異熟果者於人天趣中受人天
異熟等流果者即於彼處各隨其相感得自
身衆具興盛增上果者即於彼處各隨其相
感得所有外事興盛
善不善業於善趣惡趣中感生異熟時有招
引業圓滿業招引業者謂由此業能感異熟

果圓滿業者謂由此業生已領受愛不愛果或有業由一業力牽得一身或有業由一業力牽得多身或有業由多業力牽得一身或有業由多業力牽得多身若一有情成就多業云何次第受異熟果於彼身中重者先熟或將死時現在前者或先所數習者或最初所行者彼異熟先熟

迴四　十二

如契經言有三種業謂福業非福業不動業何等福業謂欲界繫善業何等非福業謂不善業何等不動業謂色無色界繫善業如契經說無明緣行若福非福及與不動云何福及不動行緣無明生有二種愚一異熟果愚二眞實義愚由異熟果愚故發非福行由眞實義愚故發福及不動行

殺生業道貪瞋癡爲方便由瞋究竟如殺生麤惡語瞋恚業道亦爾不與取業道貪瞋癡爲方便由貪究竟如不與取欲邪行貪欲業道亦爾虛誑語業道貪瞋癡爲方便於三種中隨由一究竟如虛誑語離間語雜穢語業道亦爾邪見業道貪瞋癡爲方便由癡究竟

如契經言有共業有不共業有强力業有劣力業云何共業若業能令諸器世間種種差別云何不共業若業能令有情世間種種差別或復有業令諸有情展轉增上由此業力說諸有情更互相望爲增上緣以彼互有增上力故亦名共業是故經言如是有情與餘有情互相見等而不受用不易可得云何强力業謂對治力强補特伽羅故思所造諸不善業由對治力所攝伏故令當受那落迦業轉成現法受應現法受業轉令不受所以此業名强力者由能對治業力强故又故思所造一切善業皆名强力依此業故薄伽梵說我聖弟子能以無量廣大之業善熏其心諸所造作有量之業不能牽引不能留住亦不能令墮在彼數又對治力劣補特伽羅故思所造諸不善業望諸善業皆名强力又故思造業異熟決定不斷不知名强力業此中意說一切善不善業異熟決定聖道力不斷者皆名强力業又欲界繫諸不善業性皆是强又先所串習名强力業又依强位名强力業

又不可治者所造諸業名强力業無涅槃法故又由田故發强力業又由心加行故發强力業又由九種因發强力業謂由田故事故自體故所依故作意故意樂故助伴故多修習故與多衆生共所行故與此相違是劣力業如世尊說若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是業若作若增長還受如是如是異熟若有是事便不應修清淨梵行亦不可知正盡諸苦作苦邊際若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是順所受異熟若有是事便不應修清淨梵行又亦可知正盡諸苦作苦邊際如是經言有何密意此中佛意爲欲遮止如是邪說謂樂俱行業還能感得樂俱行異熟苦俱行業還能感得苦俱行異熟不苦不樂俱行業還能感得不苦不樂俱行異熟故作是說又爲開許如是正說謂樂俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟苦俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還

受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟不苦不樂俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟如是名為此經密意又業差別有三種謂律儀業不律儀業非律儀非不律儀業云何律儀業謂別解脫律儀所攝業靜慮律儀所攝業無漏律儀所攝業別解脫律儀所攝業者即是七衆所受律儀謂苾芻律儀苾芻尼律儀式叉摩那律儀勤策律儀勤策女律儀鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀及近住律儀依止何等補特伽羅建立出家律儀依能修行遠離惡行遠離欲行補特伽羅依止何等補特伽羅建立鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀依能盡受遠離惡行不遠離欲行補特伽羅依止何等補特伽羅建立近住律儀依止不能遠離惡行及不能遠離欲行補特伽羅若唯修學鄔波索迦一分學處為說成就鄔波索迦律儀為說不成就應說成就而名犯戒扇搋半擇迦等為遮彼受鄔波索迦律儀不邪不遮彼受鄔波索

迦律儀然遮彼鄔波索迦性不堪親近承事
苾芻苾芻尼等二出家衆故又半擇迦有五
種謂生便半擇迦嫉妬半擇迦半月半擇迦
灌灑半擇迦除去半擇迦靜慮律儀所攝業
者謂能損伏發起犯戒煩惱種子離欲界欲
者所有遠離離初靜慮欲者所有遠離離第
二靜慮欲者所有遠離離第三靜慮欲者所
有遠離是名靜慮律儀所攝身語業無漏律
儀所攝業者謂以見諦者由無漏作意力所
得無漏遠離戒性是名無漏律儀所攝業云
何不律儀業謂諸不律儀者或由生彼種性
中故或由受持彼事業故所期現行彼業決
定何等名為不律儀者所謂屠羊養雞養豬
捕鳥捕魚獵鹿罝兔劫賊魁膾控牛縛象立
壇呪龍守獄讒搆好為損等云何非律儀非
不律儀業謂住非律儀非不律儀者所有善
不善業
又業差別有三種謂順樂受業順苦受業順
不苦不樂受業順樂受業者謂從欲界乃至
第三靜慮所有善業順苦受業者謂不善業

順不苦不樂受業者謂第三靜慮已上所有善業

又業差別有三種謂順現法受業順生受業順後受業順現法受業者若業於現法中異熟成熟謂從慈定起已於彼造作若損若益必得現異熟如從慈定起從無諍定起從滅定起從預流果起從阿羅漢果起亦爾又於佛為上首僧中造善惡業必得現異熟又有餘猛利意樂方便所行善不善業亦得現異熟順生受業者若業於無間生中異熟成熟謂五無間業復有所餘善不善業於無間生異熟熟者一切皆名順生受業順後受業者若業於無間生後異熟成熟是名順後受業又業差別有四種謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業白白異熟業者謂三界善業黑白黑白異熟業者謂欲界繫雜業或有業意樂故黑方便故白或有業方便故黑意樂故白非黑白無異熟業能盡諸業者謂於加行無間道中諸無漏業總約

一切無漏業所有障礙隨順體性如其次第建立曲穢濁等諸染汙業淨牟尼等諸清淨業復有施等諸清淨業云何施業謂因緣故等起故處所故自體故分別施業因緣者謂無貪無瞋無癡善根等起者謂彼俱行思處所者謂所施物自體者謂正行施時身語意業云何施圓滿謂數數施故無偏黨施故隨其所欲圓滿施故施得圓滿又無所依施故廣清淨施故極歡喜施故數數施故田器施故善分布新舊施故施得圓滿云何應知施物圓滿謂所施財物非詐詐得故所施財物非侵他得故所施財物非穢雜垢故所施財物清淨故所施財物如法所引故如是應知施物圓滿

如契經說成就尸羅善能防護別解脫律儀軌則所行皆悉圓滿見微細罪生大怖畏於諸學處善能受學云何成就尸羅能受能護淨尸羅故云何善能防護別解脫律儀能善護持出離尸羅故云何軌則所行皆悉圓滿具淨尸羅難為毀責故云何見微細罪生大

怖畏勇猛恭敬所學尸羅故云何於諸學處善能受學圓滿受學所學尸羅故從是已後依止尸羅釋佛經中護身等義云何名為防護身語由彼正解所攝持故云何身語具足圓滿終不毀犯所毀犯故云何身語清淨現行由無悔等漸次修行乃至得定為依止故云何身語極善現行涂汙尋思所不離故云何身語無罪現行遠離邪願修梵行故云何身語無害現行不輕陵他易共住故云何身語隨順現行由能隨順涅槃得故云何身語隨隱顯現行隱善顯惡故云何身語親善現行同梵行者攝受尸羅故云何身語應儀現行於尊尊位離憍慢故云何身語敬順現行於尊教誨敬順受故云何身語無熱現行遠離苦行熱惱下劣欲解故云何身語不惱現行棄捨財業無悔惱故云何身語無悔現行雖得少分不以為喜而無悔恨故如世尊說如是有情皆由自業業所生依業出離業能分對一切有情高下勝劣云何有情皆由自業由自造業而受異熟故

云何業所乖諍於受自業所得異熟時善不善業互違諍故云何從業所生是諸有情遠離無因惡因唯從業所生故云何依業出離依對治業解業縛故云何由業有情高下謂由業故於善惡趣得自體差別云何勝劣謂諸有情成就功德過失差別如世尊說有情業異熟不可思議云何業異熟可思議云何業異熟不可思議謂諸善業於人天趣得可愛異熟是可思議諸不善業墮三惡趣得不愛異熟是可思議即由此業感諸有情自身異熟等種種差別不可思議又即善不善業處差別事差別因差別異熟差別品類差別等皆不可思議復有種種外事差別能感業用不可思議又末尼珠藥草呪術相應業用不可思議又諸觀行者威德業用不可思議又諸菩薩自在業用不可思議所謂命自在故心自在故財自在故業自在故生自在故勝解自在故願自在故神通自在故智自在故法自在故諸大菩薩由如是等自在力故所作業用不可思議又一切

佛所作諸佛應所作事業用不可思議如是集諦總有四種行相差別謂因相集相生相緣相云何因相謂能引發復有習氣因是名因相云何集相謂彼彼有情所集習氣於彼彼有情類爲等起因是名集相云何生相謂各別內身無量品類差別生因是名生相云何緣相謂諸有情別別得捨因是名緣相

大乘阿毗達磨集論卷第四

音釋

軛於革切轅端橫木也鄔安古切扇搋梵語也此云生謂天然生者男根不滿也搋丑佳切罝咨邪切兎網也魁膾魁苦回切膾古外切魁膾謂宰殺者控苦貢切控制也

大乘阿毗達磨集論卷第五　　退五

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

決擇分中諦品第一之三

云何滅諦謂相故甚深故世俗故勝義故不圓滿故圓滿故無莊嚴故有莊嚴故有餘故無餘故最勝故差別故分別滅諦

何等相故謂眞如聖道煩惱不生若滅依若能滅若滅性是滅諦相如世尊說眼耳及與鼻舌身及與意於此處名色究竟滅無餘又說是故汝今當觀是處所謂此處眼究竟滅遠離色想乃至意究竟滅遠離法想由此道理顯示所緣眞如境上有漏法滅是滅諦相何等甚深故謂彼諸行究竟寂滅如是寂滅望彼諸行不可說異不可說不異不可說亦異亦不異不可說非異非不異所以者何無戲論故於此義中若生戲論非正思議非道非如亦非善巧方便思故如世尊說此六觸處盡離欲滅寂靜沒等若謂有異若謂無異若謂亦有異亦無異若謂非有異非無異者

於無戲論便生戲論乃至有六處可有諸戲論六處既滅絶諸戲論即是涅槃
何等世俗故謂以世間道摧伏種子所得滅是故世尊別名說為彼分涅槃
何等勝義故謂以聖慧永拔種子所得滅
何等不圓滿故謂諸有學或預流果攝或一來果攝或不還果攝等所有滅
何等圓滿故謂諸無學阿羅漢果攝等所有滅
何等無莊嚴故謂慧解脫阿羅漢所有滅
何等有莊嚴故謂俱分解脫三明六通阿羅漢等所有滅
何等有餘故謂有餘依滅
何等無餘故謂無餘依滅
何等最勝故謂佛菩薩無住涅槃攝所有滅
以常安住一切有情利樂事故（一遍）
何等差別故謂無餘永斷永出永吐盡離欲滅寂靜沒等何故名無餘永斷由餘句故何故名永出永出諸纏故何故名永吐永吐隨眠故何故名盡見道對治得離繫故何故名

離欲修道對治得離繫故何故名滅當來彼果苦不生故何故名寂靜於現法中彼果心苦永不行故何故名沒餘所有事永滅沒故何故此滅復名無為離三相故何故此滅復名難見超過肉眼天眼境故何故此滅復名不轉永離諸趣差別轉故何故此滅名不卑污離三愛故何故此滅復名甘露離蘊魔故何故此滅復名無漏永離一切煩惱魔故何故此滅復名舍宅無罪喜樂所依事故何故此滅復名洲渚三界隔絶故何故此滅復名弘濟能遮一切大苦災横故何故此滅復名歸依無有虛妄意樂方便所依處故何故此滅名勝歸趣能為歸趣一切最勝聖性所依處故何故此滅復名不死永離生故何故此滅名無熱惱永離一切煩惱熱故永離一切求不得苦大熱惱故何故此滅名無熾然永離一切愁歎憂苦諸惱亂故何故此滅復名安隱離怖畏住所依處故何故此滅復名清涼諸利益事所依處故何故此滅復名樂事第一義樂事故何故此滅名趣吉祥為證得

彼易修方便所依處故何故此滅復名無病永離一切障礙病故何故此滅復名不動永離一切散動故何故此滅復名涅槃無相寂滅大安樂住所依處故何故此滅復名無生離續生故何故此滅復名無起永離此後漸生起故何故此滅復名無造永離前際諸業煩惱勢力所引故何故此滅復名無作不作現在諸業煩惱所依處故何故此滅復名不生永離未來相續生故如是滅諦總有四種行相差別謂滅相靜相妙相離相云何滅相

煩惱離繫故云何靜相苦離繫故云何妙相樂靜事故云何離相常利益事故云何道諦謂由此道故知苦斷集證滅修道是略說道諦相道有五種謂資糧道加行道見道修道究竟道

何等資糧道謂諸異生所有尸羅守護根門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤修止觀正知而住復有所餘進習諸善聞所成慧思所成慧修所成慧修習此故得成現觀解脫所依器性

何等加行道謂有資糧道皆是加行道或有加行道非資糧道謂已積集資糧道者所有順決擇分善根謂暖法頂法順諦忍法世第一法云何暖法謂各別內證於諸諦中明得三摩地鉢羅若及彼相應等法云何頂法謂各別內證於諸諦中明增三摩地鉢羅若及彼相應等法云何順諦忍法謂各別內證於諸諦中一分已入隨順三摩地鉢羅若及彼相應等法云何世第一法謂各別內證於諸諦中無間心三摩地鉢羅若及彼相應等法何等見道若總說謂世第一法無間無所得三摩地鉢羅若及彼相應等法又所緣能緣平等平等智為其相又遣各別有情假法假遍遣二假所緣法智為相若別說見道差別謂世第一法無間苦法智忍苦法智苦類智忍苦類智集法智忍集法智集類智忍集類智滅法智忍滅法智滅類智忍滅類智道法智忍道法智道類智忍道類智如是十六智忍是見道差別相云何苦謂苦諦云何苦法謂苦諦增上所起教法云何法智謂於加行

道中觀察諦增上法智云何智忍謂先觀察增上力故於各別苦諦中起現證無漏慧由此慧故永捨見苦所斷一切煩惱是故名爲苦法智忍云何苦法智謂忍無間由此智故於前所說煩惱解脫而得作證是名苦法智

退五

云何苦類智忍謂苦法智無間無漏慧生於苦法智忍及苦法智各別內證言後諸聖法皆是此種類是故名爲苦類智忍云何苦類智謂此無間無漏智生審定印可苦類智忍是名苦類智如是於餘諦中隨其所應諸忍

五

諸智盡當知於此位中由法忍法智覺悟所取由類忍類智覺悟能取又此一切忍智位中說名安住無相觀者如是十六心刹那說名見道於所知境智生究竟名一刹那一切道諦由四種相應隨覺了謂安立故思惟故證受故圓滿故云何安立故謂聲聞等隨自所證已得究竟爲欲令他亦了知故由後得智以無量種名句文身安立道諦云何思惟故謂正修習現觀方便以世間智如所安立思惟數習云何證受故謂如是數習已自內

證受最初見道正出世間無戲論位云何圓滿故謂此位後圓滿轉依乃至證得究竟彼既證得究竟位已復由後得智以名句文身安立道諦如契經言遠塵離垢於諸法中正法眼生者此依見道說諸法忍能遠塵諸法智能離垢遍知故永斷故道得清淨如契經言見法得法極通達法究竟堅法越度一切希望疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏此亦依見道說見法者謂諸法忍得法者謂諸法智極通達法者謂諸類忍究竟堅法者謂諸類智越度一切希望者由諸忍智於自所證無有希慮越度一切疑惑者於此位中於他所證無有猶豫不假他緣者於所修道中無他引導自然善巧於大師教餘不能引者於佛聖教不為邪道所化引故於諸法中得無所畏者於依所證問記法中諸怯劣心永無有故

退五　六

何等修道謂見道上所有世間道出世間道輕道中道上道加行道無間道解脫道勝進道等皆名修道云何世間道謂世間初靜慮

第二靜慮第三靜慮第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處如是靜慮無色由四種相應廣分別謂雜染故清白故建立故清淨故何等雜染故謂四無記根一愛二見三慢四無明由有愛故味上靜慮雜染所染由有見故見上靜慮雜染所染由有慢故慢上靜慮雜染所染由無明故疑上靜慮雜染所染如是煩惱恒染其心令色無色界煩惱隨煩惱相續流轉何等清白故謂淨靜慮無色由性善故說名清白何等建立故有四種建立謂支分建立等至建立品類建立名想建立云何支分建立謂初靜慮有五支何等爲五一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支何等爲四一内等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支何等爲五一捨二念三正知四樂五心一境性第四靜慮有四支何等爲四一捨清淨二念清淨三不苦不樂受四心一境性對治支故利益支故彼二所依自性支故諸無色中不立支分以奢摩他一味性故云何等至建立謂

由七種作意證入初靜慮如是乃至非想非非想處何等名爲七種作意謂了相作意勝解作意遠離作意攝樂作意觀察作意加行究竟作意加行究竟果作意云何品類建立謂初靜慮具輭中上三品熏修如初靜慮餘靜慮及無色三品熏修亦爾由輭中上品熏修初靜慮故於初靜慮中還生三異熟如初靜慮於餘靜慮中若熏修若生果各三品亦爾於無色界中無別處所故不立生果處所差別然由三品熏修無色定故彼異熟生時有高有下有劣有勝云何名想建立謂於初靜慮所攝定中諸佛世尊及得究竟大威德菩薩摩訶薩所入三摩地彼三摩地一切聲聞及獨覺等尚不了其名豈能知數況復證入如於初靜慮所攝定中於餘靜慮無色所攝定中亦爾如是所說皆依靜慮波羅蜜多何等清淨故謂初靜慮中邊際定乃至非想非非想處邊際定是名清淨云何出世道謂於修道中法智類智品所攝苦智集智滅智道智及彼相應三摩地等或未至定所攝或

初靜慮乃至無所有處所攝非想非非想處唯是世間不明了想恒現行故由此道理故名無想如世尊言乃至有想三摩鉢底方能如實照了通達滅定亦是出世間攝由聖道後所證得故要於人趣方能引發或於人趣或於色界能現在前生無色界多不現起由住寂靜解脫異熟者於此滅定多不發起勤方便故云何輭道謂輭輭中輭上品道由此道故能捨三界所繫地地中上上上中上下三品煩惱云何中道謂中輭中中中上品道由此道故能捨三界所繫地地中中上中中中輭三品煩惱云何上道謂上輭上中上上品道由此道故能捨三界所繫地地中輭上輭中輭輭三品煩惱云何加行道謂由此道故能捨煩惱是名修道中加行道云何無間道謂由此道無間永斷煩惱令無所餘云何解脫道謂由此道證斷煩惱所得解脫云何勝進道謂為斷餘品煩惱所有加行無間解脫道是名勝進道又復棄捨斷煩惱加行或勤方便思惟諸法或勤方便安住諸法或進

修餘三摩鉢底諸所有道名勝進道又爲引發勝品功德或復安住諸所有道名勝進道復云何修如是諸道謂得修習修除去修對治修得修者謂未生善法修習令生習修者謂已生善法修令堅住不忘倍復增廣除去（退五）修者謂已生惡不善法修令永斷對治修者謂未生惡不善法修令不生又道生時能安立自習氣是名得修即此道現前修習是名習修即此道現在前時能捨自障名除去修即此道既捨自障令彼未來住不生法名對治修復有四種對治名對治修謂斷壞對治斷對治持對治遠分對治云何斷壞對治謂加行於有漏諸行見多過患云何斷對治謂加行道及無間道云何持對治謂解脫道云何遠分對治謂此後諸道又道差別有十一種謂觀察事道勤功用道修治定道現觀方便道親近現觀道現觀道清淨出離道依根差別道淨修三學道發諸功德道遍攝諸道道如是諸道隨其次第謂三十七菩提分法四種正行四種法迹奢摩他毗鉢舍那三無漏根

此中一切菩提分法皆由五門而得建立謂所緣故自體故助伴故修習故修果故四念住所緣者謂身受心法復有四事謂我所依事我受用事我自體事我染淨事自體者謂慧及念助伴者謂彼相應心心所等修習者謂於內身等修循身等觀如於內於外於內外亦爾內身者謂於此身中所有內色處外身者謂外所有外色處內外身者謂內處相應所有外處根所依止又他身中所有內色處云何於身修循身觀謂以分別影像身與本質身平等隨觀內受者謂因內身所生受外受者謂因外身所生受內外受者謂因內外身所生受如受心法亦爾如於身修循身觀如是於受等修循受等觀如其所應又修習者謂欲勤策勵勇猛不息正念正知及不放逸修習差別故欲修習者謂為對治不作意隨煩惱勤修習者謂為對治懈怠隨煩惱策修習者謂為對治惛沉掉舉隨煩惱勵修習者謂為對治心下劣性隨煩惱勇猛修習者謂為對治疎漏疲倦隨煩惱不息修習者

謂為對治得少善法生知足喜隨煩惱正念修習者謂為對治忘失尊教隨煩惱正知修習者謂為對治毀犯追悔隨煩惱不放逸修習者謂為對治捨諸善軋隨煩惱修果者謂斷四顛倒趣入四諦身等離繫四正斷所緣者謂已生未生所治能治法自體者謂精進助伴者謂彼相應心心所等修習者如契經說生欲策勵發起正勤策心持心此中諸句顯修正勤及所依止所依止者謂欲正勤者謂策勵等於止舉捨相作意中為欲損減惛沉掉舉發起正勤故次說言策心持心修果者謂盡棄捨一切所治於能對治若得若增是名修畏四神足所緣者謂已成滿定所作事自體者謂三摩地助伴者謂欲勤心觀及彼相應心心所等云何欲三摩地謂由殷重方便觸心一境性云何勤三摩地謂由無間（退五）（十二）方便觸心一境性云何心三摩地謂由先修三摩地力觸心一境性云何觀三摩地謂由聞他教法內自簡擇觸心一境性又欲三摩地者謂由生欲觸心一境性勤三摩地者謂

由策勵發起正勤觸心一境性心三摩地者謂由持心觸心一境性觀三摩地者謂由策心觸心一境性修習者謂數修習八種斷行何等爲八謂欲精進信安正念正知思捨如是八種略攝爲四謂加行攝受繼屬對治又欲勤心觀修有二種謂并因緣聚散遠離修不劣不散彼二所依隨順修修果者謂已善修治三摩地故隨所欲證所通達法即能隨心通達變現又於別別處所法中證得堪能自在作用如所願樂能辦種種神通等事又能引發勝品功德五根所緣者謂四聖諦自體者謂信精進念定慧助伴者謂彼相應心心所等修習者謂信根於諸諦起忍可行修習精進根於諸諦生忍可已爲覺悟故起精進行修習念根於諸諦發精進已繫念起不忘失行修習定根於諸諦既繫念已起心一境性行修習慧根於諸諦心既得定起簡擇行修習修果者謂能速發諦現觀及能修治煖頂引發忍世第一法如五根五力亦爾差別者由此能損減所對治障不可屈伏故名

爲力七覺支所緣者謂四聖諦如實性自體者謂念擇法精進喜安定捨念是所依支擇法是自體支精進是出離支喜是利益支安定捨是不染汙支由此不染汙故依此不染汙故體是不染汙故助伴者謂彼相應心心所等修習者謂依止遠離依止無欲依止寂滅迴向棄捨修念覺支如念覺支乃至捨覺支亦爾如是四句次第顯示緣四諦境修習覺支修果者謂見所斷煩惱永斷八聖道支所緣者謂即此後時四聖諦如實性自體者謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見是分別支正思惟是誨示他支正語正業正命是令他信支見戒命清淨性故正精進是淨煩惱障支正念是淨隨煩惱障支正定是能淨最勝功德障支助伴者謂彼相應心心所等修習者如覺支說修果者謂分別誨示他令他信煩惱障淨隨煩惱障淨最勝功德障淨故四種正行者謂苦遲通行苦速通行樂遲通行樂速通行初謂鈍根未得根本靜慮第二謂利根未得根本靜慮第

二謂鈍根已得根本靜慮第四謂利根已得根本靜慮四種法迹者謂無貪無瞋正念正定無貪無瞋能令增上戒學清淨正念能令增上心學清淨正定能令增上慧學清淨奢摩他者謂於內攝心令住等住安住近住調順寂靜最極寂靜專住一趣平等攝持毗鉢舍那者謂簡擇諸法最極簡擇普遍尋思周審觀察為欲對治麤重相結故為欲制伏諸顛倒故令無倒心善安住故又依奢摩他毗鉢舍那立四種道或有一類已得奢摩他非毗鉢舍那此類依奢摩他進修毗鉢舍那或有一類已得毗鉢舍那非奢摩他此類依毗鉢舍那進修奢摩他或有一類不得奢摩他亦非毗鉢舍那此類專心制伏惛沉掉舉雙修二道或有一類已得奢摩他及毗鉢舍那此類奢摩他毗鉢舍那二道和合平等雙轉三根者謂未知當知根已知根具知根云何未知當知根謂於加行道及於見道十五心刹那中所有諸根云何已知根謂從第十六見道心刹那已上於一切有學道中所有諸

根云何具知根謂於無學道所有諸根依初靜慮地現修道時亦修欲界繫所有善根於彼得自在故如依一切上地現修道時皆能修習下界下地所有善根於彼得自在故

何等究竟道謂依金剛喻定一切麤重永已息故一切繫得永已斷故永證一切離繫得故從此次第無間轉依證得盡智及無生智十無學法等何等為十謂無學正見乃至無學正定無學正解脫無學正智如是等法名

究竟道云何名為一切麤重略說有二十四種謂一切遍行戲論麤重領受麤重煩惱麤重業麤重異熟麤重煩惱障麤重業障麤重異熟障麤重蓋麤重尋思麤重飲食麤重交會麤重夢麤重病麤重老麤重死麤重勞倦麤重堅固麤重上麤重中麤重細麤重煩惱障麤重定障麤重所知障麤重云何繫得謂於麤重積集假立繫得性云何離繫得謂於麤重離散假立離繫得性云何金剛喻定謂居修道最後斷結道位所有三摩地或加行

道攝或無間道攝加行道攝者謂從此已去非一切障所礙能破一切障無間道攝者謂從此無間盡智無生智生又此三摩地無間堅固一味遍滿為顯此義薄伽梵說如大石山無缺無隙無穴一段極善圓滿十方猛風所不動轉云何名為無間轉依謂已證得無學道者三種轉依何等為三謂心轉依道轉依麤重轉依云何盡智謂由因盡所得智或緣盡為境云何無生智謂由果斷所得智或緣果不生為境十無學法當知依止無學成

蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊說如是道諦總有四種行相差別謂道相如相行相出相云何道相因此尋求真實義故云何如相以能對治諸煩惱故云何行相善能成辦心令不顛倒故云何出相趣真常迹故於諸諦中十六行相皆通世間及出世間世間出世間有何差別於所知境不善悟入善悟入性差別故有障無障性差別故有分別無分別性差別故所以者何於諸諦中無常苦等十六世間行相不善通達真如性故煩

惱所隨眠故依名言門起戲論故出世行相與此相違出世行相現在前時雖復現證見無常義然不依名言戲論門見此是無常義如無常行相於無常義餘行相於餘義隨其所應當知亦爾

大乘阿毗達磨集論卷第五

大乘阿毗達磨集論卷第六　退六

無著菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

決擇分中法品第二

云何法決擇法者謂十二分聖教何者十二一者契經二應頌三記別四諷頌五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議

何等契經謂以長行綴緝略說所應說義如來觀察十種勝利綴緝長行略說諸法謂易可建立易可宣說易可受持恭敬法故善提資糧速得圓滿速能通達諸法實性於諸佛所得證淨信於法僧所得證淨信觸證第一現法樂住談論決擇悅智者心得預聰明英叡者數

何等應頌即諸經或中或後以頌重頌又不了義經應更頌釋故名應頌　退六　一

何等記別謂於是處聖弟子等謝往過去記別得失生處差別又了義經說名記別記別開示深密意故

何等諷頌謂諸經中以句宣說或以二句或三或四或五或六

何等自說謂諸經中或時如來悅意自說

何等緣起謂因請而說又有因緣制立學處亦名緣起

何等譬喻謂諸經中有比況說

何等本事謂宣說聖弟子等前世相應事

何等本生謂宣說菩薩本行藏相應事

何等方廣謂菩薩藏相應言說如名方廣亦名廣破亦名無比為何義故名為方廣一切有情利益安樂所依處故宣說廣大甚深法故為何義故名為廣破以能廣破一切障故為何義故名為無比無有諸法能比類故

何等希法若於是處宣說聲聞諸大菩薩及如來等最極希有甚奇特法

何等論議若於是處無有顛倒解釋一切深隱法相如是契經等十二分聖教三藏所攝

何等為三一素怛纜藏二毗奈耶藏三阿毗達磨藏此復有二一聲聞藏二菩薩藏契經應頌記別諷頌自說此五聲聞藏中素怛纜

藏攝緣起譬喻本事本生此四二藏中毗奈耶藏幷眷屬攝方廣希法此二菩薩藏中素怛纜藏攝論議一種聲聞菩薩二藏中阿毗達磨藏攝何故如來建立三藏爲欲對治疑隨煩惱故建立素怛纜藏爲欲對治受用二邊隨煩惱故建立毗奈耶藏爲欲對治自見取執隨煩惱故建立阿毗達磨藏復次爲欲開示三種學故建立素怛纜藏爲欲成立增上戒學增上心學故建立毗奈耶藏爲欲成立增上慧學故建立阿毗達磨藏復次爲欲開示正法義故建立素怛纜藏爲顯法義作證安足處故建立毗奈耶藏爲令智者論議決擇受用法樂住故建立阿毗達磨藏如是三藏所攝諸法爲誰所行是聞所成思所成修所成心心所法所行如契經說諸心心所法有所緣有行相有所依及相應彼於此法爲何所緣謂契經等作何行相謂蘊等相應義爲何所依謂他表了憶念習氣何等相應謂互爲助伴於所緣行相平等解了云何於法所緣差別若略說有四種謂遍滿所緣淨

行所緣善巧所緣淨惑所緣遍滿所緣復有四種謂有分別影像所緣無分別影像所緣事邊際所緣所作成就所緣有分別影像所緣者謂由勝解作意所有奢摩他毗鉢舍那所緣境界無分別影像所緣者謂由真實作意所有奢摩他毗鉢舍那所緣境界事邊際所緣者謂一切法盡所有性如所有性盡所有性者謂蘊界處如所有性者謂四聖諦十六行相真如一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂靜空無願無相所作成就所緣者謂轉依如是轉依不可思議十六行相中空攝幾行相謂二無願攝幾行相謂六無相攝幾行相謂八淨行所緣復有五種謂多貪行者緣不淨境多瞋行者緣慈境多癡行者緣衆緣性諸緣起境憍慢行者緣界差別境尋思行者緣入出息念境善巧所緣亦有五種謂蘊善巧界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧處非處善巧應云何觀應如緣起善巧觀處非處善巧緣起善巧有何差別若以諸法流潤諸法令離無因不平等因生故

是緣起善巧因果相稱攝受生故是處非處善巧淨惑所緣者謂下地麤性上地靜性真如及四聖諦是名淨惑所緣若欲於法勤審觀察由幾道理能正觀察由四道理謂觀待道理作用道理證成道理法爾道理云何觀待道理謂諸行生時要待衆緣云何作用道理謂異相諸法各別作用云何證成道理謂爲證成所應成義宣說諸量不相違語云何法爾道理謂無始時來於自相共相所住法中所有成就法性法爾於諸法中正勤觀察云何於法而起尋思謂起四種尋思一名尋思二事尋思三自體假立尋思四差別假立尋思云何名尋思謂推求諸法名身句身文身自相皆不成實云何事尋思謂推求諸法蘊界處相皆不成實云何自體假立尋思謂於諸法能詮所詮相應中推求自體唯是假立名言因性云何差別假立尋思謂於諸法能詮所詮相應中推求差別唯是假立名言因性於法正勤修尋思已云何於法起如實智謂起四種如實智一名尋思所引如實智

二事尋思所引如實智三自體假立尋思所引如實智四差別假立尋思所引如實智云何名尋思所引如實智謂如實知名不可得智云何事尋思所引如實智謂如實知事相亦不可得智云何自體假立尋思所引如實智謂如實知實有自性不可得智云何差別假立尋思所引如實智謂如實知實有差別不可得智依法勤修三摩地者瑜伽地云何當知有五種一持二作三鏡四明五依云何持謂已積集善提資糧於暖等位於諸聖諦所有多聞云何作謂緣此境如理作意云何鏡謂緣境有相三摩地云何明謂能取所取無所得智依此道理佛薄伽梵妙善宣說菩薩於定位　觀影唯是心　義想既滅除審觀唯自想　如是住內心　知所取非有次能取亦無　後觸無所得云何依謂轉依捨離諸麤重得清淨轉依故於諸法中云何法善巧謂多聞故云何義善巧謂於阿毗達磨毗奈耶中善知其相故云何文善巧謂善知訓釋文詞故云何詞善巧

謂能善知我我所等世俗言詞不深執著隨順說故云何前際後際密意善巧謂能善知於前際領受於後際出離故於諸法中云何住法若不得修慧唯勤方便修習聞思不名住法若不得聞思唯勤方便修習修慧亦不名住法若俱得二種方便安住乃名住法若唯於法受持讀誦為他演說思惟其義是名聞思若修三摩地方便不知足是名修慧三摩地方便者謂無間殷重方便及無顛倒方便不知足者謂不生味著修上奢摩他方便何因緣故唯方廣一分名為菩薩波羅蜜多藏由此分中廣說一切波羅蜜多數故相故次第故釋詞故修故差別故攝故所治故功德故更互決擇故何緣方廣分名廣大甚深由一切種智性廣大甚深故何因緣故一分眾生於方廣分廣大甚深不生勝解及懷怖畏由遠離法性故未種善根故惡友所攝故何因緣故一分眾生於方廣分廣大甚深雖生勝解而不出離由深安住自見取故常堅執著如言義故依此密意薄伽梵於大法鏡

經中說如是言若諸菩薩隨言取義不如正理思擇法故便生二十八不正見何等名為二十八不正見謂相見損減施設見損減分別見損減真實見攝受見轉變見無罪見出離見輕毀見憤發見顛倒見出生見不立宗見矯亂見故事見堅固愚癡見根本見於見無見見捨方便見不出離見障增益見生非福見無功果見受辱見誹謗見不可與言見廣大見增上慢見如方廣分說一切諸法皆無自性依何密意說謂無自然性故無自體性故無住自體故無如愚夫所取相性故復次於遍計所執自性由相無性故於依他起自性由生無性故於圓成實自性由勝義無性故又於彼說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃依何密意說如無自性無生亦爾如無生無滅亦爾如無生無滅本來寂靜亦爾如本來寂靜自性涅槃亦爾復次有四種意趣由此意趣故方廣分中一切如來所有意趣應隨決了何等為四一平等意趣二別時意趣三別義意趣四補特伽羅意樂

意趣復次有四種祕密由此祕密故於方廣分中一切如來所有祕密應隨決了何等為四一令入祕密二相祕密三對治祕密四轉變祕密復次方廣分中於法三摩地善巧善薩相云何可知謂由五種因故一刹那刹那消除一切麤重所依二出離種種想得樂法樂三了知無量無分別相四順清淨分無分別相恒現在前五能攝受轉上轉勝圓滿成就佛法身因聲聞藏法菩薩藏法等從如來法身所流何因緣故以香鬘等供養恭敬菩薩藏法便生廣大無邊福聚非聲聞藏法以菩薩藏法是一切衆生利益安樂所依處故能建大義故無上無量大功德聚所生處故

決擇分中得品第三之一

云何得決擇略說有二種一建立補特伽羅故二建立現觀故

云何建立補特伽羅略有七種謂病行差別故出離差別故任持差別故方便差別故果差別故界差別故修行差別故應知建立補特伽羅

云何病行差別此有七種謂貪行瞋行癡行慢行尋思行等分行薄塵行補特伽羅差別故云何出離差別此有三種謂聲聞乘獨覺乘大乘補特伽羅差別故云何任持差別此有三種謂未具資糧已具未具資糧已具資糧補特伽羅差別故云何方便差別此有二種謂隨信行隨法行補特伽羅差別故云何果差別此有二十七種謂信勝解見至身證慧解脫俱分解脫預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果極七返有家家一間中般涅槃生般涅槃無行般涅槃有行般涅槃上流退法阿羅漢思法阿羅漢護法阿羅漢住不動阿羅漢堪達阿羅漢不動法阿羅漢補特伽羅差別故云何界差別謂欲界異生有學無學如欲界有三色無色界亦爾又有欲色界菩薩又有欲界獨覺及不可思議如來補特伽羅差別故云何修行差別略有五種一勝解行菩薩二增上意樂行菩薩三有相行菩薩四無相行菩薩五無功用行菩薩補特伽羅差別故何等

貪行補特伽羅謂有猛利長時貪欲如是瞋行癡行慢行及尋思行補特伽羅皆有猛利長時差別何等等分行補特伽羅謂住自性位煩惱何等薄塵行補特伽羅謂住自性位微薄煩惱何等聲聞乘補特伽羅謂住聲聞法性若定若不定性是鈍根自求解脫發弘正願修厭離貪解脫意樂以聲聞藏為所緣境精進修行法隨法行得盡苦際何等獨覺乘補特伽羅謂住獨覺法性若定若不定性是中根自求解脫發弘正願修厭離貪解脫意樂及修獨證菩提意樂即聲聞藏為所緣境精進修行法隨法行或先未起順決擇分或先已起順決擇分或先未得果或先已得果出無佛世唯內思惟聖道現前或如麟角獨住或復獨勝部行得盡苦際何等大乘補特伽羅謂住菩薩法性若定若不定性是利根為求解脫一切有情發弘正願修無住處涅槃意樂以菩薩藏為所緣境精進修行法隨法行成熟衆生修淨佛土得受大記證成無上正等菩提

何等未具資糧補特伽羅謂緣諦增上法爲境發起暖品清信勝解成就暖品順解脫分未定生時何等已具未具資糧補特伽羅謂緣諦增上法爲境發起中品清信勝解成就中品順解脫分已定生時何等已具資糧補特伽羅謂緣諦增上法爲境發起上品清信勝解成就上品順解脫分即此生時又未具資糧者謂緣諦增上法爲境於諸諦中成就下品諦察法忍成就下品順決擇分未定生時已具未具資糧者謂緣諦增上法爲境於諸諦中成就中品諦察法忍成就中品順決擇分已定生時已具資糧者謂緣諦增上法爲境於諸諦中成就上品諦察法忍成就上品順決擇分即此生時此中三品順決擇分者謂除世第一法由此世第一法性唯一刹那必不相續即此生時定入現觀非前位故從下中品順解脫分順決擇分有可退義此唯退現行非退習氣已依涅槃先起善根者不復新發起故

退六十

何等隨信行補特伽羅謂資糧已具性是鈍

根隨順他教修諦現觀何等隨法行補特伽羅謂資糧已具性是利根自然隨順諦增上法修諦現觀

何等信勝解補特伽羅謂隨信行已至果位何等見至補特伽羅謂隨法行已至果位何等身證補特伽羅謂諸有學已具證得八解脫定何等慧解脫補特伽羅謂已盡諸漏而未具證八解脫定何等俱分解脫補特伽羅謂已盡諸漏及具證得八解脫定何等預流向補特伽羅謂住順決擇分位及住見道十五心剎那位何等預流果補特伽羅謂住見道第十六心剎那位即此見道亦名趣入正性決定亦名於法現觀若於欲界未離欲者後入正性決定位得預流果若於欲界位離欲者後入正性決定位得一來果若已離欲界欲者後入正性決定位得不還果若已永斷見道所斷一切煩惱得預流果何故但言永斷三結得預流果最勝攝故何故最勝以於解脫是不發趣因故雖已發趣復為邪出離因故又為不正出離因故又此三結是迷

所知境因故迷見因故迷對治因故何等一來向補特伽羅謂於修道中已斷欲界五品煩惱安住彼道何等一來果補特伽羅謂於修道中已斷欲界第六品煩惱安住彼道何等不還向補特伽羅謂於修道中已斷欲界第七第八品煩惱安住彼道何等不還果補特伽羅謂於修道中已斷欲界第九品煩惱安住彼道若已永斷一切見道所斷煩惱及已永斷欲界修道所斷一切煩惱得不還果何故但言永斷五順下分結得不還果最勝攝故何故最勝能為下趣下界勝因故何等阿羅漢向補特伽羅謂已永斷有頂八品煩惱安住彼道何等阿羅漢果補特伽羅謂已永斷有頂第九品煩惱安住彼究竟道若阿羅漢永斷三界一切煩惱何故但言永斷五順上分結得阿羅漢果最勝攝故何故最勝是取上分因及不捨上分因故何等極七返有補特伽羅謂即預流果於人天生往來雜受極至七返得盡苦際何等家家補特伽羅謂即預流果或於天上或於人中從家至家

得盡苦際何等一間補特伽羅謂即一來果或於天上唯受一有得盡苦際何等中般涅槃補特伽羅謂生結已斷起結未斷或中有纔起即便聖道現前得盡苦際或中有起已為趣生有纔起思惟即便聖道現前得盡苦際或思惟已發趣生有未到生有即便聖道現前得盡苦際何等生般涅槃補特伽羅謂二結俱未斷纔生色界已即便聖道現前得盡苦際何等無行般涅槃謂生彼已不由加行聖道現前得盡苦際何等有行般涅槃補特伽羅謂生彼已由加行力聖道現前得盡苦際何等上流補特伽羅謂於色界地地中皆受生已乃至最後入色究竟於彼無漏聖道現前得盡苦際復有乃至往到有頂聖道現前得盡苦際又雜修第四靜慮有五品差別一下品修二中品修三上品修四上勝品修五上極品修由此五品雜修第四靜慮故如其次第生五淨居

何等退法阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散若思惟若不思惟皆可退失現法樂住何

等思法阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散若不思惟即可退失現法樂住若思惟已能不退失何等護法阿羅漢謂鈍根性若遊散便可退失現法樂住若不遊散即能不退何等住不動阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住亦不能練根何等堪達阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住然堪能練根何等不動法阿羅漢謂利根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住何等欲界異生補特伽羅謂於欲界若生若長不得聖法何等欲界有學補特伽羅謂於欲界若生若長已得聖法猶有餘結何等欲界無學補特伽羅謂於欲界若生若長已得聖法無有餘結如欲界有三色無色亦爾何等欲色界菩薩補特伽羅謂與滅離無色界生靜慮相應住靜慮樂而生欲界或生色界何等欲界獨覺補特伽羅謂無佛出世時生於欲界自然證得獨覺菩提何等不可思議如來補特伽羅謂且於欲界始從示現安住覩史多天妙寶宮殿乃至示現大

般涅槃示現一切諸佛菩薩所行大行何等勝解行菩薩補特伽羅謂住勝解行地中成就菩薩下中上忍何等增上意樂行菩薩補特伽羅謂十地中所有菩薩何等有相行菩薩補特伽羅謂住極喜離垢發光焰慧極難勝現前地中所有菩薩何等無相行菩薩補特伽羅謂住遠行地中所有菩薩何等無功用行菩薩補特伽羅謂住不動善慧法雲地中所有菩薩

復次如說預流果補特伽羅此有二種一漸出離二頓出離漸出離者如前廣說頓出離者謂入諦現觀已依止未至定發出世間道頓斷三界一切煩惱品品別斷唯立二果謂預流果阿羅漢果如是補特伽羅多於現法或臨終時善辨聖旨設不能辨由願力故即以願力還生欲界出無佛世成獨勝果

大乘阿毗達磨集論卷第六

音釋

緝七入切猶續也纜郎紺切誹府尾切謗也鬘莫環切纔昨該切猶僅也

大乘阿毗達磨集論卷第七　退七

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

決擇分中得品第三之二

云何建立現觀略有十種謂法現觀義現觀真現觀後現觀實現觀不行現觀究竟現觀聲聞現觀獨覺現觀菩薩現觀

何等法現觀謂於諸諦增上法中已得上品淨信勝解隨信而行

何等義現觀謂於諸諦增上法中已得上品諦察法忍此忍居順決擇分位此由三種如理作意所顯發故復成三品謂上輭上中上上

何等真現觀謂已得見道十六心刹那位所有聖道又見道中得現觀邊安立諦世俗智不現在前於修道位此世俗智方可現前（退七）

何等後現觀謂一切修道

何等實現觀謂於佛證淨於法證淨於僧證淨

何等不行現觀謂已證得無作律儀雖居學

位而謂我今已盡那落迦已盡傍生已盡餓鬼已盡顯然惡趣我不復造惡趣業感惡趣異熟

何等究竟現觀如道諦中究竟道說

何等聲聞現觀謂前所說七種現觀從聞他音而證得故名聲聞現觀

何等獨覺現觀謂前所說七種現觀不由他音而證得故名獨覺現觀

何等菩薩現觀謂諸菩薩於前所說七現觀中起修習忍而不作證然於菩薩極喜地中入諸菩薩正性決定是名菩薩現觀聲聞現觀菩薩現觀有何差別略說有十一種謂境界差別任持差別通達差別誓願差別出離差別攝受差別建立差別眷屬差別勝生差別生差別果差別其果差別復有十種謂轉

（退七）

依差別功德圓滿差別五相差別三身差別涅槃差別證得和合智用差別障清淨差別和合作業差別方便示現成等正覺入般涅槃差別五種拔濟差別諸無量等最勝功德何現觀攝後現觀究竟現觀攝彼復云何謂

（二）

無量解脫勝處遍處無諍願智無礙解神通
相隨好清淨力無畏念住不護無忘失法永
斷習氣大悲不共佛法一切種妙智如是等
功德諸契經中處處宣說無量者謂四無量
云何慈謂依止靜慮於諸有情與樂相應意
樂住具足中若定若慧及彼相應諸心心所
云何悲謂依止靜慮於諸有情離苦意樂住
具足中若定若慧餘如前說云何喜謂依止
靜慮於諸有情不離樂意樂住具足中若定
若慧餘如前說云何捨謂依止靜慮於諸有
情利益意樂住具足中若定若慧餘如前說
解脫者謂八解脫云何有色觀諸色謂依止
靜慮於內未伏見者色想或現安立見者色
想觀所見色住具足中若定若慧及彼相應
諸心心所乃至為解脫變化障云何內無色
想觀外諸色謂依止靜慮於已伏見者色想
或現安立見者無色想觀所見色住具足中
若定若慧餘如前說云何淨解脫身作證具
足住謂依止靜慮於內淨不淨諸色已得展
轉相待想展轉相入想展轉一味想故於彼

已得住具足中若定若慧餘如前說乃至為解脫淨不淨變化煩惱生起障云何無邊空處解脫謂於隨順解脫無邊空處住具足中若定若慧餘如前說如無邊空處解脫無邊識處無所有處非想非非想處解脫亦爾乃至為解脫寂靜解脫無滯礙障云何想受滅解脫謂依止非想非非想處解脫超過諸餘寂靜解脫住於似真解脫住具足中心心所滅為解脫想受滅障勝處者謂八勝處前四勝處由二解脫所建立後四勝處由一解脫所建立此中解脫是意解所緣勝處是勝伏所緣自在轉故依有情數非有情數說色少多依淨不淨說色好惡依人與天說色劣勝餘如解脫中說勝伏所緣故名勝處遍處者謂十遍處所緣遍滿故名遍處於其遍滿住具足中若定若慧及彼相應心心所法是名遍處何故於遍處建立地等由此遍處觀所依能依色皆遍滿故餘隨所應如解脫說如是遍處能成滿解脫無諍者謂依止靜慮於防護他所應起煩惱住具足中若定若慧及

彼相應諸心心所願智者謂依止靜慮於爲了所知願具足中若定若慧餘如前說無礙解者謂四無礙解云何法無礙解謂依止靜慮於一切法名差別無礙具足中若定若慧餘如前說云何義無礙解謂依止靜慮於諸相及意趣無礙具足中若定若慧餘如前說云何訓詞無礙解謂依止靜慮於諸方言音及訓釋諸法言詞無礙具足中若定若慧餘如前說云何辯才無礙解謂依止靜慮於諸法差別無礙具足中若定若慧餘如前說神通者謂六神通云何神境通謂依止靜慮於種種神變威德具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何天耳通謂依止靜慮於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧餘如前說云何心差別通謂依止靜慮於入他有情心行差別威德具足中若定若慧餘如前說云何宿住隨念通謂依止靜慮於隨念前際所行威德具足中若定若慧餘如前說云何死生通謂依止靜慮於觀有情死生差別威德具足中若定若慧餘如前說云何漏盡通謂

依止靜慮於漏盡智威德具足中若定若慧及彼相應諸心心所相隨好者謂依止靜慮於相隨好莊嚴所依示現具足中若定若慧及彼相應諸心心所并彼所起異熟清淨者謂四清淨云何依止清淨謂依止靜慮於隨所欲依止取住捨具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何境界清淨謂依止靜慮於隨所欲境界變化智具足中若定若慧餘如前說云何心清淨謂依止靜慮於如所欲三摩地門自在具足中若定若慧餘如前說云何智慧清淨謂依止靜慮於隨所欲陀羅尼門任持具足中若定若慧餘如前說力者謂如來十力云何處非處智力謂依止靜慮於一切種處非處智具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何自業智力謂依止靜慮於一切種自業智具足中若定若慧餘如前說餘力隨應當知亦爾無畏者謂四無畏云何正等覺無畏謂依止靜慮由自利門於一切種所知境界正等覺自稱德號建立具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何漏盡無

畏謂依止靜慮由自利門於一切種涌盡自稱德號建立具足中若定若慧餘如前說云何障法無畏謂依止靜慮由利他門於一切種說障礙法自稱德號建立具足中若定若慧餘如前說云何出苦道無畏謂依止靜慮由利他門於一切種說出苦道法自稱德號建立具足中若定若慧餘如前說念住者即三念住謂御大衆時於一切種雜染不現行具足中若定若慧餘如前說不護者即三不護謂御大衆時於隨所欲教授教誡方便具足中若定若慧餘如前說無忘失法者謂於一切種隨其所作所說明記具足中若定若慧餘如前說永斷習氣者謂一切智者於非一切智所作不現行具足中若定若慧餘如前說大悲者謂於緣無間苦境大悲住具足中若定若慧餘（退七）如前說不共佛法者（六）即十八種不共佛法謂於不共身語意業清淨具足中於所依及果根未得不退具足中於不共業現行具足中於不共智住具足中若定若慧餘如前說一切種妙智者謂於蘊界處一

切種妙智性具足中若定若慧及彼相應諸心心所
云何引發如是等功德謂依止清淨四靜慮若外道若聲聞若菩薩等引發四無量五神通多分依止邊際第四靜慮若聲聞若菩薩若如來等引發所領功德何因引發如是功德謂依止靜慮數數思惟隨所建立法故如是等功德略有二種一現前發起自所作用二安住自性若現發起自所作用以出世後所得世俗智爲體若安住自性用出世智爲體無量作何業謂捨所治障哀愍住故能速圓滿福德資糧成熟有情心無厭倦解脫作何業謂引發變化事於淨不淨變化無有艱難於寂靜解脫無有滯礙能住第一寂靜聖住由勝解思惟故勝處作何業謂能令前三解脫所緣境界自在而轉由勝伏所緣故遍處作何業謂善能成辦解脫所緣遍滿流布故無諍作何業謂所發語言聞皆信伏愛護他心最爲勝故如其所應發語言故願智作何業謂能善記別三世等事一切世間咸所

恭敬由遠一切衆所歸仰故無礙解作何業謂善說法要悅衆生心能絶一切所疑網故神通作何業謂以身業語業記心化導有情令入聖教善知有情一切心行及過未已如應教授令永出離相及隨好作何業謂能令暫見謂大丈夫心生淨信清淨作何業謂由此勢力故取生有隨其樂欲或住一劫或復劫餘或捨壽行或於諸法自在而轉或於諸定自在而轉或復任持諸佛正法力作何業謂爲除捨無因惡因論不作而得論無倒宣說增上生道悟入一切有情心行正說法品意樂隨眠境界資糧當能出離隨其所應宣說決定勝道降伏諸魔善能記別一切問論無畏作何業謂處大衆中自正建立我爲大師摧伏一切邪難外道念住作何業謂能不涤汙攝御大衆不護作何業謂能無間斷教授教誡所化徒衆無忘失法作何業謂能不捨離一切佛事永斷習氣作何業謂離諸煩惱亦不顯現似諸煩惱所作事業大悲作何業謂日夜六時遍觀世間不共佛法作何業

謂由身語意業清淨已得不退若行若住若
臥一切聲聞獨覺一切種妙智作何業謂能
絶一切有情一切疑網令正法眼長時得住
由此有情未成熟者令其成熟已成熟者令
得解脫於上所說現觀位中證得後後勝品
道時捨前所得下劣品道又即此時集斷作
證於無餘依涅槃界位聲聞獨覺一切聖道
無不皆由頓捨所捨非諸菩薩是故唯說諸
菩薩等爲無盡善根者無盡功德者何故建
立諸無記事由彼所問不如理故何故所問
不如理耶遠離因果染淨所應思處故
何緣菩薩已入菩薩超昇離生位而非預流
耶由得不住道一向預流行不成就故何緣
亦非一來耶故受諸有無量生故何緣亦非
不還耶安住靜慮還生欲界故又諸菩薩已
得諦現觀於十地修道位唯修所知障對治
道非煩惱障對治道若得菩提時頓斷煩惱
障及所知障頓成阿羅漢及如來此諸菩薩
雖未永斷一切煩惱然此煩惱猶如呪藥所
伏諸毒不起一切煩惱過失一切地中如阿

羅漢已斷煩惱
又諸菩薩於所知境應修善巧於諸方便應
修善巧於虛妄分別應修善巧於無分別應
修善巧於時時中應修練根云何所知境謂
略有六種一迷亂二迷亂所依三不迷亂所
依四迷亂不迷亂五不迷亂六不迷亂等流
云何方便善巧謂略有四種一成熟有情方
便善巧二圓滿佛法方便善巧三速證通慧
方便善巧四道無斷絕方便善巧云何虛妄
分別謂略有十種一根本分別二相分別三
相顯現分別四相變異分別五相顯現變異
分別六他引分別七不如理分別八如理分
別九執著分別十散亂分別此復十種一無
性分別二有性分別三增益分別四損減分
別五一性分別六異性分別七自性分別八
差別分別九隨名義分別十隨義名分別云
何無分別謂別有三種一知足無分別二無
顛倒無分別三無戲論無分別如此三種異
生聲聞菩薩如其次第應知其相無戲論無
分別復離五相一非無作意故二非超過作

意故三非寂靜故四非自性故五非於所緣作加行故謂於所緣不起加行若諸菩薩性是利根云何復令修練根行謂令依利鞞根引發利中根復依利中根引發利利根故

決擇分中論議品第四

云何論議決擇略說有七種謂義決擇釋決擇分別顯示決擇等論決擇攝決擇論軌決擇秘密決擇

何等義決擇謂依六義而起決擇何等六義謂自性義因義果義業義相應義轉義自性義者謂三自性因義者謂三因一生因二轉因三成因果義者謂五果一異熟果二等流果三增上果四士用果五離繫果業義者謂五業一取受業二作用業三加行業四轉變業五證得業相應義者謂五相應一聚結相應二隨逐相應三連綴相應四分位相應五轉變相應轉義者謂五轉一相轉二安住轉三顛倒轉四不顛倒轉五差別轉

何等釋決擇謂能釋諸經宗要此復云何略有六種一所遍知事二所遍知義三遍知因

緣四遍知自性五遍知果六彼證受又十四門辯釋決擇何等十四謂攝釋門攝事門總別分門後後開引門遮止門轉變字門壞不壞門安立補特伽羅門安立差別門理趣門遍知等門力無力門別別引門引發門何等分別顯示決擇謂於如所說蘊等諸法中隨其所應作一行順前句順後句二句三句四句述可句遮止句等何等等論決擇謂依八何八若文詞問答決擇一切眞僞復有四種等論決擇道理一能破二能立三能斷四能覺何等攝決擇謂由十處攝諸決擇何等十處一成所作決擇處二趣入決擇處三勝解決擇處四道理決擇處五論決擇處六通達決擇處七清淨決擇處八引發決擇處九句差別決擇處十不由功用暫作意時一切義成決擇處（遮七）（十二）

何等論軌決擇略有七種一論體二論處三論依四論莊嚴五論負六論出離七論多所作法第一論體復有六種一言論二尚論三

諍論四毀論五順論六教論言論者謂一切世間語言尚論者謂諸世間所隨聞論世智所尚故諍論者謂互相違返所立言論毀論者謂更相憤怒發麤惡言順論者謂隨順清淨智見所有決擇言論教論者謂教導有情心未定者令其心定心已定者令得解脫所有言論第二論處謂或於王家或於執理家或對淳質堪為量者或對善伴或對善解法義沙門婆羅門等而起論端第三論依謂依此立論略有二種一所成立二能成立所成立有二種一自性二差別能成立有八種一立宗二立因三立喻四合五結六現量七比量八聖教量所成立自性者謂我自性或法自性差別者謂我差別或法差別立宗者謂以所應成自所許義宣示於他令彼解了立因者謂即於所成未顯了義正說現量可得不可得等信解之相立喻者謂以所見邊與未所見邊和會正說合者為引所餘此種類義令就此法正說理趣結者謂到究竟趣所有正說現量者謂自正明了無迷亂義比量

者謂現餘信解聖教量者謂不違二量之教第四論莊嚴謂依論正理而發論端深為善美名論莊嚴此復六種一善自他宗二言音圓滿三無畏四辯才五敦肅六應供第五論負謂捨言言屈言過捨言者謂自發言稱己論失稱他論德言屈者謂假託餘事方便而退或說外事而捨本宗或現忿怒憍慢覆藏等如經廣說言過者略有九種一雜亂二麤獷三不辯了四無限量五非義相應六不應時七不決定八不顯了九不相續第六論出

離謂觀察德失令論出離或復不作若知敵論非正法器時衆無德自無善巧不應興論若知敵論是正法器時衆有德自有善巧方可興論第七論多所作法略有三種一善達自他宗由此堪能遍興談論二無畏由此堪能處一切衆而興論端三辯才由此堪能於諸問難皆善辯答

復次若欲自求利益安樂於諸論軌應善通達不應興他而興諍論如薄伽梵於大乘阿毗達磨經中說如是言若諸菩薩欲勤精進

修諸善品欲行眞實法隨法行欲善攝益一切有情欲得速證阿耨多羅三藐三菩提者當正觀察十二處法不應與他共興諍論何等十二一者宣說證無上義微妙法時其信解者甚爲難得二者作受教心而請問者甚爲難得三者時衆賢善觀察德失甚爲難得四者凡所興論能離六失甚爲難得何等爲六謂執著邪宗失矯亂語失所作語言不應時失言退屈失麤惡語失心恚怒失五者凡興論時不懷獷毒甚爲難得六者凡興論時善護他心甚爲難得七者凡興論時善護定心甚爲難得八者凡興論時欲令己劣他得勝心甚爲難得九者已劣他勝心不煩惱甚爲難得十者心已煩惱得安隱住甚爲難得十一者既不安住常修善法甚爲難得十二者於諸善法既不恒修心未得定能速得定心已得定能速解脫甚爲難得

何等秘密決擇謂說餘義名句文身隱密轉變更顯餘義如契經言

逆害於父母　王及二多聞　誅國及隨行

是人說清淨　斷蜜無容處，恒食人所吐
又契經言　是最上丈夫
不信不知恩　善住於顛倒　極煩惱所惱
又契經言
覺不堅爲堅
得最上菩提
又契經言菩薩摩訶薩成就五法施波羅蜜
多速得圓滿何等爲五一者增益慳恪法性
二者於施有倦三者憎惡乞求四者無暫少

施五者遠離於施又契經言菩薩摩訶薩成
就五法名梵行者成就第一清淨梵行何等
爲五一者常求以欲離欲二者捨斷欲法三
者欲貪已生即便堅執四者怖治欲法五者
三二數貪何故此論名爲大乘阿毗達磨集
略有三義謂等所集故遍所集故正所集故

大乘阿毗達磨集論卷第七

音釋

數數並所角切數數頻也綴陟衛切聯也憤房吻切懣也獷古猛切[illegible]惡貌矯居[illegible]切詐[illegible]也

王法正理論

彌勒菩薩造　退八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如佛世尊為出愛王所說經言彼王一時往詣佛所頂禮佛足白言世尊有一沙門若婆羅門來至我所以不眞實過失現前訶諫於我我於爾時其心不生悔惱憂慼何以故觀此過失於我自身都不見故又有沙門若婆羅門來至我所以不眞實功德現前讚勸於我我於爾時心亦不生歡喜踊躍何以故觀此功德於我自身都不見故彼諸沙門及婆羅門既退還已我便獨處空閑靜室生如是心籌量尋伺我當云何了知諸王眞實過失眞實功德若我知者當捨其失爰修其德誰有沙門或婆羅門能了諸王眞實過失眞實功德亦能為我廣開示者既尋伺已便作是念唯我世尊一切知者一切見者定當了知諸王所有眞實過失眞實功德我今當往佛世尊所請問斯義故我今者來至佛所請決是義唯願如來為我開示世尊云何諸王眞

實過失云何諸王眞實功德作是請已爾時世尊告出愛王曰大王大王今者應當了知王之過失王之功德王衰損門王方便門王可愛法及能引發王可愛法云何名爲王之過失大王當知王過失者略有九種王若成就如是過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆不可歸仰何等爲九一不得自在二立性暴惡三猛利憤發四恩惠奢薄五受邪佞言六所作不思不順儀則七不顧善法八不知差別忘所作恩九一向縱任專行放逸云何名王不得自在謂有國王志性不强所爲輭弱爲諸大臣輔相國師羣官所制不隨所欲作所應作賜賚羣臣於妙五欲歡娛遊戲亦不如意如是名王不得自在云何名王立性暴惡謂有國王諸羣臣類或餘人等隨於一處現行少小不如意事即便對面擯黜發麤惡言咆勃忿恚顰蹙而住時生憤發設不對面背彼向餘而作於前擯罵等事設不對面亦不背彼向餘而作於前黜罵等事然唯內意憤恚鬱悒懷惱害心懷怨恨心然不長時

持憤恚心相續不捨復有內意憤恚鬱悒懷惱害心懷怨恨心亦於長時持憤恚心相續不捨由如是相對面暴惡背面暴惡憤恚暴惡暫時暴惡長久暴惡如是名王立性暴惡大王當知長久暴惡名為大過非是餘者云何名王猛利憤發謂有國王諸羣臣等有小僭過有少違越便削封祿奪去妻妾或以重罰而刑罰之如是名王猛利憤發云何名王恩惠奢薄謂有國王諸羣臣等供奉侍衛雖極清淨善稱其心而以微劣輕言而慰喻之頒賜爵祿酬賞勳庸不能圓滿不順常式或損耗已或稽留已或推注已或怨恨已然後方與如是名王恩惠奢薄云何名王受邪佞言若有國王諸羣臣等實非聰叡詐現聰叡貪濁偏黨不閑憲式情懷謀叛不修善政聽受信用如是輩人所進諫議由此因緣王務財寶名稱善政並皆衰損如是名王受邪佞言云何名王所作不思不順儀則謂有國王不能究察不審究察不能思擇不審思擇諸羣臣輩於彼彼務機密事中不堪委任而委

任之堪委任者而不委任堪驅役者而不驅役不堪役者乃驅役之應賞賚者而刑罰之應刑罰者而賞賚之又於羣臣不善安處先王儀則由此羣臣處大朝會餘論未終發言間絶不敬不憚而興諫諍不如旨教而善奉行不正受住王之教命如是名王所作不思不順儀則云何名王不顧善法謂有國王不信他世亦不曉悟由於他世不信不悟便於當來善不善業愛非愛果不能信解不信解故無有羞恥隨情造作身語意業三種惡行不能時時布施修福受齋學戒如是名王不顧善法云何名王不知差別忘所作恩謂有國王於諸大臣輔相國師及羣臣等其心顛倒不善了知忠信伎藝智慧差別以不知故非忠信所生忠信想於忠信所非忠信想無伎藝所生伎藝想有伎藝所無伎藝想於惡慧所生善慧想於善慧所生惡慧想彼由如是心顛倒故於非忠信無有伎藝惡慧臣所敬重愛養忠信伎藝善慧臣所反生輕賤又諸臣等年耆衰邁曾於長夜供奉侍衛知其

無勢無力無勇遂不敬愛不賜爵禄不酬其賞設被陵蔑捨而不問如是名王不知差別忘所作恩云何名王一向縱任專行放逸謂有國王於妙五欲一向沉没躭著嬉戲愛樂受行不能時時勗勵方便作所應作勞賚羣臣如是名王一向縱任專行放逸（退八）（四）若有國王成就如是九種過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆而不可歸仰大王當知此九過失是王自性之過失也云何名為王之功德大王當知王功德者略有九種王若成就如是功德雖無大府庫無大輔佐無大軍衆而可歸仰何等為九一得大自在二性不暴惡三慎發輕微四恩惠猛利五受正直言六所作諦思善順儀則七顧戀善法八善知差別知所作恩九不自縱任不行放逸云何名王得大自在謂有國王自隨所欲作所應作勞賚羣臣於妙五欲歡娛遊戲於諸大臣輔相國師羣官等所凡出教命宣布無礙如是名王得大自在云何名王性不暴惡謂有國王諸羣臣等隨於何處雖行增上不如意事性能

容忍不現擯黜不發麤言亦不咆勃廣說乃至不生憤發亦不背面而作前事亦不內意秘匿忿纏亦不長夜蓄惡憤心相續不捨不現暴惡不肯暴惡不匿暴惡不父暴惡如是名王性不暴惡云何名王憤發輕微謂有國王諸羣臣等雖有大愆有大違越而不一切削其封祿奪其妻妾不以重罰而刑罰之隨過輕重而行黜罰如是名王憤發輕微云何名王恩惠猛利謂有國王諸羣臣等正直現前供奉侍衛其心清淨其心調順於時時中以正圓滿輭言慰喻具足頒賜爵祿勳庸而不令彼損耗稽留劬勞怨恨易可供奉不難承事如是名王恩惠猛利云何名王受正直言謂有國王諸羣臣等實有聰叡無聰叡慢無濁無偏善閑憲式情無違叛樂修善法聽受信用如是輩人所進言議由此因緣國務財寶名稱善法皆悉增盛如是名王受正直言云何名王所作諦思善順儀則謂有國王性能究察能審究察性能思擇能審思擇諸羣臣等於彼彼務機密事中不堪委任而不

委任堪委任者而委任之不堪役者而不驅役堪驅役者乃驅役之應賞賚者而正賞賚應刑罰者而正刑罰凡有所為審思審擇然後方作而不卒暴又於羣臣能善安處先王儀則由此羣臣雖處讌會終不發言問絶餘論要待言終恭敬畏憚而興諫諍如其旨教而善奉行能正安住王之教命如是名王所作諦思善順儀則云何名王顧戀善法謂有國王信知他世由信善故便於當來淨不淨業愛非愛果能善信解由信解故具足慚恥而不縱情作身語意三種惡行時時思擇布施修福受齋學戒如是名王顧戀善法云何名王善知差別知所作恩謂有國王於諸大臣輔相國師及羣臣等心無顛倒能善了知忠信伎藝智慧差別若諸羣臣忠信伎藝及與智慧若有若無並如實知於其無者輕而遠之於其有者敬而愛之而正攝受又諸臣等年耆衰邁曾於長夜供奉侍衛雖知無勢無力無勇然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤爵祿勳庸分賞無替如是名王善知差別知所

作恩云何名王不自縱任不行放逸謂有國王於妙五欲而不沉沒躭著嬉戲愛樂受行能於時時勖勵方便作所應作勞賚羣臣如是名王不自縱任不行放逸若王成就如是功德雖無大府庫無大輔佐無大軍衆而可歸仰大王當知如是九種王之功德是王自性之功德也云何名為王衰損門大王當知王衰損門略有五種一不善觀察而攝羣臣二雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時三專行放逸不思機務四專行放逸不守府庫五專行放逸不修法行如是五種皆悉名為王衰損門云何名王不善觀察而攝羣臣謂有國王於羣臣等不能究察不審究察不能思擇不審思擇忠信伎藝智慧差別攝為親侍加以寵愛厚賜爵祿重賞勳庸最機密處而相委任數（退八）以輭言現為慰喻（七）然此羣臣所付賜寶多有損費若遇怨敵惡友軍陣彼先退敗恐懼破散為他所勝遲留人後奔散無戀矯行惡策動虧王政如是名王不善觀察而攝羣臣云何名王雖善觀察而攝羣臣

無恩妙行縱有非時謂有國王雖於羣臣性能究察能審究察性能思擇能審思擇忠信伎藝智慧差別攝為親侍而不寵愛不如其量具賜爵祿最機密處亦不委任不數輭言現相慰喻彼於一時王遇怨敵惡友軍陣廣說乃至大怖畏事命難現前爾時於臣方行寵愛廣說乃至數以輭言而相慰喻時羣臣等共相謂曰王於今者危迫因緣方於我等暫行妙行非長久心知此事已雖有忠信伎藝智慧隱而不現如是名王雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時云何名王專行放逸不思機務謂有國王於應和好所作所成機務等事而不時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察和好方便如是於應乖絕所作所成機務等事於應惠施所作所成機務等事於應軍陣所作所成機務等事於應攝受大力朋黨所作所成機務等事皆不時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乖絕方便乃至攝受強黨方便如是名王專行放逸不思機務云何名王專行放逸不守

府庫謂有國王寮營事業拙營事業不持事業不觀事業不禁王門不禁宮門不禁府庫或於俳優伎樂笑弄倡逸等所或復躭樂博弈戲等非量損費所有財寶如是名王專行放逸不守府庫云何名王專行放逸不修法行謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫巧便無害樂無害法所有沙門婆羅門不能數往禮敬諮詢云何為善云何不善云何有罪云何無罪作何等業能致吉祥遠離諸惡設得聞已亦不勖勵如說修行不能時時惠施樹福受齋學戒如是名王專行放逸不修法行若有國王成就如是五衰損門當知此王退失現法後法義利謂前四門退現法利最後一門退後法利云何名為王方便門大王當知王方便門略有五種何等為五一善觀察攝受羣臣二能以時行恩妙行三無放逸專思機務四無放逸善守府庫五無放逸專修法行云何名王能善觀察攝受羣臣謂有國王於羣臣等性能究察能審究察性能思擇能審思擇忠信伎藝智慧

差別攝為親侍如是名王能善觀察攝受羣臣云何名王能善以時行恩妙行謂有國王於諸羣臣善觀察已攝為親侍加以寵愛隨其度量厚賜爵祿重賞勳庸最機密處而相委任數以輭言現相慰喻彼於一時王遇怨敵惡友軍陣大怖畏事命難現前即便蹙竭（退八）顯示忠信伎藝智慧如是名王能善以時行恩妙行云何名王無有放逸專思機務謂有國王於應和好所作所成機務等事能於時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察（九）和好方便如是於應乖絶所作所成機務等事於應惠施所作所成機務等事於應軍陣所作所成機務等事於應攝受大力朋黨所作所成機務等事皆能時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乖絶方便乃至攝受強黨方便如是名王無有放逸專思機務云何名王無有放逸善守府庫謂有國王廣營事業巧營事業善持事業善觀事業善禁王門善禁宮門善禁府庫又於俳優伎樂笑弄倡逸等所不以非量而費財寶亦不躭樂

博弈戲等如是名王無有放逸善守府庫云何名王無有放逸專修法行謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門而能數往禮敬諮問云何為善云何不善何等有罪何等無罪作何等業能致吉祥遠離諸惡既得開已善能勖勵如說修行亦能時時惠施樹福受齋學戒如是名王無有放逸專修法行若有國王成就如是五方便門當知此王不退現法後法義利謂前四門不退現法所有義利最後一門不退後法所有義利云何名為王可愛法大王當知略有五種諸王可愛可樂可欣可意之法何等為五一世所敬愛二自在增上三能摧怨敵四善攝養身五能往善趣如是五種是王可愛可樂可欣可意之法云何能引王可愛法大王當知略有五種能引諸王可愛之法何等為五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修法行云何名王恩養世間謂有國王性本知足於財寶門為性謹慎不邪貪著如其

所應積集財寶不廣營求又有國王性無貪恪成就無貪白淨之法以自所有庫藏珍財隨力隨能給施一切貧窮孤露又有國王柔和忍辱多以輭言曉諭國界於時時間隨其所應頒賞爵祿終不以彼非所能業惡業重業役任羣臣諸有違犯可矜恕罪即便矜恕諸有違犯不可恕罪以實以時如理治罰如是名王以正化法恩養世間由王受行如是恩養世間法故遂感世間之所敬愛云何名王英勇具足謂有國王計策無惰武略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝護之廣營事業如前乃至不甚躭樂博弈戲等又善觀察應與不應勤於僚庶應刑罰者正刑罰之應攝養者正攝養之如是名王英勇具足由王受行如是英勇具足法故遂能感得自在增上云何名王善權方便謂有國王於應和好所作所成機務等事如前乃至於應攝受大力朋黨所作所成機務等事能正了知和好方便乃至攝受强黨方便如是名王善權方便由王受行如是善權方便法故遂能

退八　十一

摧伏所有怨敵云何名王正受境界謂有國王善能籌量府庫增減不奢不悋平等自處清正受用衆雜受用勝妙受用隨其時候所宜受用與諸近佐親屬受用在於勝處而為受用奏諸伎樂而為受用無有憍失者謂疾惱時應食所宜避所不宜於康豫時消已方食若食未消或食而利皆不應食應共食者正現在前不應獨食精妙上味詭擯餘人如是名王正受境界由王受行如是正受境界法故遂能善巧攝養自身

云何名王勤修法行謂有國王具足淨信戒聞捨慧云何名王具足淨信謂有國王信解他世信解當來淨不淨業及愛非愛果與異熟如是名王具足淨信云何名王具足淨戒謂有國王遠離殺生及不與取婬欲邪行妄語飲酒諸放逸處如是名王具足淨戒云何名王具足淨聞謂有國王於現法義於後法義及於現法後法等義衆妙法門善聽善受習誦通利專意研究善見善達如是名王具足淨聞云何名王具足淨捨謂有國王雖在

慳垢所纏衆中心恒清淨遠離慳垢而處居家常行棄捨舒手樂施好興祠福惠捨圓滿於布施時常樂平等如是名王具足淨捨云何名王具足淨慧謂有國王如實了知善不善法有罪無罪修與不修勝劣黑白於廣分別諸緣生法亦如實知縱令失念生惡貪欲瞋恚忿恨覆惱慳嫉幻誑諂曲無慚無愧惡欲惡見而心覺悟並不堅住如是名王具足淨慧如是名王勤修法行由王受行此法行故能往善趣如是五種能引發王可愛之法

（卷八　十二）

能引諸王現法後法所有利益謂初四種能引發王現法利益利益最後一種能引發王後法利益復次大王當知我已略說王之過失王之功德王衰損門王方便門王可愛法及能引發王可愛法是故大王應當修學王之過失宜當遠離王之功德宜當修習王衰損門宜當遠離王方便門宜當修學王可愛法宜當希慕能引發王可愛之法宜當受行大王若能如是修學當獲一切利益安樂復次依行差別建立三士謂下中上無自利行

無利他行名爲下士有自利行無利他行有利他行無自利行名爲中士有自利行有利他行名爲上士復有四種補特伽羅或有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡或有行惡亦復樂惡或非行惡亦非樂惡若信諸惡能感當來非愛果報由失念故或放逸故近惡友故造作惡行是名行惡而非樂惡若先世來慣習惡故喜樂諸惡惡欲所牽彼由親近善丈夫故聞正法故如理作意爲依止故見諸惡行能感當來非愛果報自勉自勵遠離諸惡是名樂惡而非行惡若性樂惡而不遠離是名行惡亦復樂惡若有爲性不樂諸惡亦能遠離名非行惡亦非樂惡此中行惡亦樂惡者是名下士若有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡是名中士若非行惡亦非樂惡是名上士復有三王一重受欲二重事務三重正法初名下士次名中士後名上士復有三種補特伽羅一以非事爲自事二以自事爲自事三以他事爲自事若行惡行以自存活名以非事爲自事若怖惡行修行善行

名以自事爲自事若諸菩薩以他事爲自事等初名下士次名中士後名上士又諸國王有三圓滿謂果報圓滿士用圓滿功德圓滿若諸國王生富貴家長壽少病有大宗葉成就俱生聰利之慧是王名爲果報圓滿若諸國王善權方便所攝持故恒常成就圓滿英勇是王名爲士用圓滿若諸國王住持正法名爲法王安住正法名爲大王與内宫王子羣臣英傑豪貴國人共修惠施樹福受齋堅持禁戒是王名爲功德圓滿果報圓滿者受用先世淨業果報士用圓滿者受用現法可愛之果功德圓滿者亦於當來受用圓滿淨業果報若有國王三種圓滿皆不具足名爲下士若有果報圓滿或士用圓滿或俱圓滿名爲中士若三圓滿無不具足名爲上士復有三臣一有忠信無伎能智慧二有忠信伎能無智慧三具忠信伎能智慧初名下士次名中士後名上士若不忠信無有伎能亦無智慧當知此臣下中之下又有四語一非愛似愛二愛似非愛三非愛似非愛四愛似愛

諸有語言辭句善順然非所宜是名初語或有語言辭句勃逆然是所宜是第二語或有語言辭句勃逆亦非所宜是第三語或有語言辭句善順亦是所宜是第四語若有宣說非愛似非愛非愛似愛語者是下士若有宣說愛似非愛語者是中士若有宣說愛似愛語者是上七復有三種受諸欲者或有受欲非法猛浪積集財寶不能安樂正養已身及與妻子廣說乃至不於沙門婆羅門所修植福田或有受欲以法或非法猛浪或非積集財寶能以安樂正養已身妻子眷屬及知友等不於沙門婆羅門所修植福田或有受欲一向以法及不猛浪積集財寶能以安樂正養已身廣說乃至能於沙門婆羅門所修植福田此三種中初名下士次名中士後名上士復有三人一者有人貪染而食愛著饕餮乃至躭湎不見過患不知出離二者有人思擇而食不染不著亦不饕餮吞呑迷悶堅住躭湎深見過患善知出離而於此食未斷未知三者有人思擇而食不生貪染廣說乃至

深見過患善知出離又於此食已斷已知初名下士次名中士後名上士復依施物說有三人一者有人所施之物但具妙香不具美妙味之與觸二者有人所施之物具妙香味而無妙觸三者有人所施之物具足美妙香味與觸初名下士次名中士後名上士又依施田說有三人一者有人於愛於恩而行惠施二者有人於貧苦田而行惠施三者有人於具功德最勝福田而行惠施初名下士次名中士後名上士復有差別施於所愛名為下士施於有恩名為中士施於貧苦具德勝田名為上士又依施心說有三人一者有人將欲惠施先心歡喜正惠施時心不清淨惠施已後尋復追悔二者有人先心歡喜施時心淨施已追悔三者有人先心歡喜施時心淨施已無悔初名下士次名中士後名上士復於受持戒福業事建立三人一者有人但離一分非一切時常能遠離唯自遠離不勸他離亦不讚美見同法者心不歡喜是名下士二者有人離一切分一切時離唯自遠離

不勸他人亦不讚美見同法者心不歡喜是名中士三者有人一切俱現是名上士又於受持禁戒處所建立三人一者有人住惡說法毗柰耶中受持禁戒二者有人住善說法毗柰耶中受持禁戒而有缺漏三者有人即住於此受持禁戒而不缺漏初名下士次名中士後名上士又於受持戒心建立三人一者有人爲活命故受持禁戒二者有人爲生天故受持禁戒三者有人爲涅槃故受持禁戒初名下士次名中士後名上士又於受持

（退八）（十六）

別解脫律儀說有三人一者有人唯能受持近住律儀二者有人亦能受持近事律儀三者有人亦能受持苾芻律儀初名下士次名中士後名上士又於受持苾芻律儀說有三人一者有人唯能成就受具足支無受隨法諸學處支亦無隨護他人心支亦無隨護如先所受諸學處支二者有人成前三支無後一支三者有人具成四支初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人唯成就別解脫律儀二者有人成別解脫靜慮律儀三

者有人成別解脫靜慮無漏三種律儀初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人唯能成就非律儀非不律儀攝所受戒律儀二者有人亦能成就聲聞等相應所受戒律儀三者有人亦能成就菩提薩埵所受戒律儀初名下士次名中士後名上士復依修習思惟方便建立三人一者有人唯得勵力運轉思惟二者有人有間運轉設得無間要作功用方能運轉三者有人已得成就任運思惟初名下士次名中士後名上士又依已得修差別故建立三人一者有人已得內心奢摩他定未得增上慧法毗鉢舍那二者有人已得增上慧法毗鉢舍那未得內心奢摩他定三者有人俱得二種初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人已得有尋有伺三摩地二者有人已得無尋唯伺三摩地三者有人已得無尋無伺三摩地初名下士次名中士後名上士又依住修差別建立三人一者有人住染汙靜慮二者有人住世間清淨靜慮三者有人住無漏靜慮初名下

士次名中士後名上士

王法正理論

音釋

賚落代切賜予也黜丑律切貶下也俳蒲皆切俳優戲也饕餮饕他刀切餮他結切饕餮貪也

瑜伽師地論釋　退九

最勝子等諸善產造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本地分中五識相應地之一

敬禮天人大覺尊　福德智慧皆圓滿
無上文義真妙法　正知受學聖賢衆
稽首無勝大慈氏　普爲利樂諸有情
廣採衆經眞要義　略說五分瑜伽者
歸命法流妙定力　發起無著功德名
能於聖者無勝海　引出最極法甘露
餐受美音自滿足　復爲饒益諸世間
等注無窮字華雨　榮潤牟尼如意樹
此論殊勝若蓮華　猶妙寶藏如大海
具顯諸乘廣大義　善釋其文無有遺
於此瑜伽大論中　我今隨力釋少分
爲令正法常無盡（退九）　利益安樂諸含識
今說此論所爲云何謂有二緣故說此論一
爲如來無上法教久住世故二爲平等利益
安樂諸有情故復有二緣故說此論一爲如
來甘露聖教已隱沒者憶念採集重開顯故

未隱沒者問答決擇倍興盛故二為一切有情界中有種性者各依自乘修出世善得三乘果出生死故無種性者依人天乘修世間善得人天果脫惡趣故復有二緣故說此論一者或有於多說空不了義經如言計著撥無一切憎背有教為令隨悟諸法有相解經密意捨無見故二者復有於多說有不了義經如言計著執有一切猒怖空教為令隨悟諸法無相解經密意捨有見故復有二緣故說此論一為成就菩薩種性補特伽羅唯依大教遍於諸乘文義行果生巧便智斷一切障修一切善證佛菩提窮未來際自他利樂無休廢故二為成就二乘種性及無種性補特伽羅亦依大教各於自乘文義行果生巧便智斷煩惱障伏諸蓋纏修自分善得自乘果出離三界諸惡趣故復有二緣故說此論一者或有宿習無知猶豫顛倒執著外道小乘邪教故於大乘不能信解為善分別大乘法相令其信解了達決定離顛倒故二者復有聞諸契經種種意趣甚深難解其心迷亂

誹毀不信為善開示令生信解饒益彼故復有二緣故說此論一為攝益樂略言論勤修行者採集衆經廣要法義略分別故二為攝益樂廣言論勤說法者於一一法開示無邊差別義故復有二緣故說此論一為開顯諸法實相問答決擇立正論故二為滅除一切妄執問答決擇破邪論故復有二緣故說此論一為顯了遍計所執情有理無依他起性圓成實性理有情無令捨增益損減執故二為顯了世間道理證得勝義法門差別令修二諦無倒解故復有二緣故說此論一為開闡隨轉眞實二種理門令知二藏三藏法教不相違故二為開闡因緣唯識無相眞如四種理門令修觀行有差別故復有二緣故說此論一為示現境界差別令知諸法自性相狀位差別故二為示現修行差別令知三乘方便根本果差別故如是等類所為諸緣處處經論種種異說當知皆是此論所為令說此論所因云何謂諸有情無始時來於一切法處中實相無知疑惑顛倒僻執起諸煩惱

發有漏業輪迴五趣受三大苦如來出世隨其所宜方便爲說種種妙法處中實相令諸有情知一切法如是如是空故非有如是如是有故非空了達諸法非空非有遠離疑惑顛倒僻執隨其種性起處中行漸次修滿隨其所應永滅諸障得三菩提證寂滅樂佛涅槃後魔事紛起部執競興多著有見龍猛菩薩證極喜地採集大乘無相空教造中論等究暢眞要除彼有見聖提婆等諸大論師造百論等弘闡大義由是衆生復著空見無著菩薩位登初地證法光定得大神通事大慈尊請說此論理無不窮事無不盡文無不釋義無不詮疑無不遣執無不破行無不修果無不證正爲菩薩令於諸乘境行果等皆得善巧勤修大行證大菩提廣爲有情常無倒說兼爲餘乘令依自法修自分行得自果證如是略說此論所因

今說瑜伽師地論者名義云何謂一切乘境行果等所有諸法皆名瑜伽一切並有方便善巧相應義故境瑜伽者一切境無顛倒性

不相違性能隨順性趣究竟性與正理教行果相應故名瑜伽此境瑜伽雖通一切然諸經論就相隨機種種異說或說諸法四種道理名為瑜伽觀待作用法爾證成總攝一切正道理故或說二十四不相應行中一名瑜伽因果相稱無乖違故此二並如決擇分等處處廣說或說雜染清淨無性名為瑜伽除違契順最為勝故如大梵問契經等說諸瑜伽師觀無少法可令其生及可令滅亦無少法欲令證得及欲現觀謂於一切雜染無性

瑜伽中行觀無少法可令其生及可令滅及於一切清淨無性瑜伽中行觀無少法欲令證得及欲現觀或說究竟清淨眞如名為瑜伽理中最極一切功德共相應故如入楞伽契經中說若觀眞義除去分別遠離瑕穢無有能取亦無所取無解無縛爾時在定當見瑜伽不應疑慮大義經中說從一法增至百法皆名瑜伽法門雖別義無違故廣義經中說蘊界處緣起諦等皆名瑜伽攝一切境順機宜故於如是等諸經論中說一切境皆名

瑜伽總具四性順四法故行瑜伽者謂一切行更相順故離正理故順正教故趣正果故說名瑜伽此行瑜伽雖通諸行然諸經論就相隨機種種異說如辯瑜伽師地經中正修諸行說名瑜伽總攝一切相應行故月燈經中修三十七菩提分法說名瑜伽此於一切順果行中最為勝故於大分別六處經中辯奢摩他毗鉢舍那平等運道說名瑜伽如是正觀衆行主故海慧經中修三摩地說名瑜伽住心發行此最強故顯揚論等信欲方便精進四法說名瑜伽作意或智說名方便此四通生一切行故聞所成地別辯九道說名瑜伽會理除惑位別勝故謂世出世加行無間解脫勝進轉中上道修所成地總辯修習諸對治道說名瑜伽為樂略者總說修故有處說緣諸地所攝無顛倒智名為瑜伽緣諸地法無顛倒智行中勝故有處復說方便善巧或唯方便名為瑜伽作意與智發行勝故或就最初發悟勝故功德實性契經中說諸緣起觀名為瑜伽緣起觀智於出生死最為

要故正行經中說正見等八支聖道名為瑜伽趣涅槃城此為勝故毗柰耶經說修戒等名曰瑜伽戒定慧學因中勝故大義經中說修一切世出世行分位差別皆名瑜伽正行階位相肖順故如是皆說共聲聞行名為瑜伽通證三乘行中勝故慧到彼岸契經中說觀空作意名為瑜伽發起大行此最勝故如彼經言菩薩所有大瑜伽者謂空作意菩薩由此空作意故不墮聲聞及獨覺地乃至能淨諸佛土等即彼經中復說般若波羅蜜多名勝瑜伽導大乘行此殊勝故如彼經言菩薩所有諸瑜伽中慧度瑜伽最上最勝廣說乃至是無等等何以故如是般若波羅蜜多是為無上瑜伽法故餘處說此慧度所攝無分別定名為瑜伽能發一切勝功德故餘處復說菩薩所有殊勝慧悲平等雙轉名為瑜伽能證無住大涅槃故如是等說諸不共行名為瑜伽能證無上佛菩提故於如是等諸經論中說一切行皆名瑜伽具上所說四種義故果瑜伽者謂一切果更相順故合正理

故順正教故稱正因故說名瑜伽此果瑜伽雖通諸果然諸經論就相隨機種種異說分別義經說力無畏不共佛法名曰瑜伽能伏諸魔制諸異論勝餘乘故殊勝經中說佛所證無住涅槃名為瑜伽盡未來際無所住故大義經中說如來地無分別智及以大悲名為瑜伽自利利他常無盡故辯說瑜伽師地經中佛地功德皆名瑜伽窮於法界無斷盡故分別三乘功德經中三乘果德名為瑜伽皆與正理等相應故讚佛論說三身三德皆是瑜伽一切果德不相離故集義論說果位所攝有為無為諸功德聚皆是瑜伽等至究竟和合位故於如是等諸經論中一切果德皆名瑜伽具上義故如是聖教亦名瑜伽稱正理故順正行故引正果故有義正取三乘觀行說名瑜伽數數進修合理順行得勝果故境果聖教瑜伽境故瑜伽果故詮瑜伽故亦名瑜伽如是此論瑜伽兩字尚遍擾動聖言大海何況具說瑜伽師地恐難受持故且略說三乘行者由聞思等次第習行如是瑜

伽隨分滿足展轉調化諸有情故名瑜伽師或諸如來證瑜伽滿隨其所應持此瑜伽調化一切聖弟子等令其次第修正行故名瑜伽師地謂境界所依所行或所攝義是瑜伽師所共行境界故名為地如龍馬地唯此中行不出外故或瑜伽師依此處所增長自法故名為地如稼穡地或瑜伽師地所攝智依此現行依此增長故名為地如珍寶地或瑜伽師行在此中受用自法故名為地如牛王地或諸如來名瑜伽師平等智等行在一切無戲論界無住涅槃瑜伽中故是彼所攝故名為地或十七地攝屬一切瑜伽師故如國王地是故說名瑜伽師地問答決擇諸法性相故名為論欲令證得瑜伽師地而說此論故以為名如對法論或復此論無倒辯說瑜伽師地故以為稱如十地經或復此論依止此地故以為號如水陸華由是論名瑜伽師地令此論體總有五分一本地分略廣分別十七地義二攝決擇分略攝決擇十七地中深隱要義三攝釋分略攝解釋諸經儀則四

攝異門分略攝經中所有諸法名義差別五攝事分略攝三藏衆要事義此論既有如是五分何故但名瑜伽師地就初立名故無有失又一切法無不皆是瑜伽師地以瑜伽師用一切法為依緣故此中存略且說十七又十七地具攝一切文義略盡後之四分皆為解釋十七地中諸要文義故亦不離瑜伽師地由是此論用十七地以為宗要雖復通明諸乘境等然說論者問答決擇諸法性相意為菩薩令於一切皆得善巧修成佛果利樂無窮是故此論屬菩薩藏阿毗達磨欲令菩薩得勝智故

論曰云何瑜伽師地謂十七地

釋曰初問云何瑜伽師地者總問此論一部宗要問者先聞諸經所說瑜伽師地其義未了故為此問謂辯瑜伽師地經中數說正修瑜伽師地月燈經中亦說修習瑜伽師地如是非一如前廣說或作論者先總受請論體五分盡在心中欲為學徒分別解說自假興問為起說因故問云何瑜伽師地若不爾者

先無略說無容欲問此地云何又發問者略有五種一不解故問二疑惑故問三試驗故問四輕觸故問五為欲利樂有情故問今是第五專為利樂諸有情類造斯論故謂十七地者總集所說瑜伽師地略有十七若廣安立地位無邊一一地中分位差別義無邊故如是一轉總問總答

論曰何等十七嗢柁南曰

五識相應意　有尋伺等三　三摩地俱非
有心無心地　聞思修所立　如是具三乘
有依及無依　是名十七地

釋曰何緣更問何等十七雖聞總數未了別名故復為問嗢柁南者先略頌答略集地名施諸學者名嗢柁南五識相應者謂五識身相應地意謂意地有尋伺等三者謂有尋有伺等三地三摩地俱者謂三摩地俱名三摩呬多地非者謂非三摩地俱名非三摩呬多地此就一相且別地名非盡理說如是二名互寬狹故三摩地名通定不定唯在有心三摩呬多通有心位及無心位唯局在定如後

廣說如是具三乘者謂由如是聞等地故或由如是上諸地故得具三乘及有餘依無餘依地一一別名如後廣釋

論曰一者五識身相應地二者意地三者有尋有伺地四者無尋唯伺地五者無尋無伺地六者三摩呬多地七者非三摩呬多地八者有心地九者無心地十者聞所成地十一者思所成地十二者修所成地十三者聲聞地十四者獨覺地十五者菩薩地十六者有餘依地十七者無餘依地如是略說十七名爲瑜伽師地

釋曰次廣列名重答前問言五識身相應地者謂眼等根是眼等識不共所依眼等不爲餘識依故又是親依眼等利鈍識明昧故又同時依必俱有故非如意等由是五識用眼等根標別其名猶如麥芽（退九）如皷聲（十）等故名五識由所依根有形礙故又必不離所依身故猶如身受故名爲身又復身者依義體義如六識身六思身等依五識身建立此地故名相應如律中說王相應論賊相應論謂依王

賊而興言論此亦如是雖此地中分別多法五識爲主是故偏說又五識身相應心品總名相應於此地中雖明多法以心心所勝故別說又相應者是攝屬義謂此地中說五識身所攝屬法即是自性所依所緣助伴作業故名相應地如前說自後諸地識身相應隨其所應亦有通者略故不說

言意地者六七八識同依意根略去識身相應三語故但言意又實義問雖有八識然隨機門但有六識六七八識同第六攝就所依名故但言意所依非色或離於身猶如心受故不言身相應准前故略不說又六七八雖皆同有心意識義心法意處識蘊攝故然意義等故但言意皆是思量意根攝故第八持種心義偏強第六普遍了別境界識義偏強是故不說心地識地身及相應略故不說地義如前何緣五識合立一地說在最初餘識立一說在第二五識同無當說分別所緣等業所說事少故合立一說在最初意地翻此故別立一說在第二又以五識同依色根同

緣色境故合立一餘依無色所緣不定故別立一自性依緣麤細次第故說先後又以五識同現量攝故合立一說在最初餘識不定或現或比或非量攝故別立一說在第二如是二地自性依緣助伴作業合為體故攝一切法應知此中以一切法不離識故依識起故識為體故識最勝故先依八識建立二地如是八識自性依緣助伴業等後當廣說

有尋有伺等三地者尋謂尋求伺謂伺察或思或慧於境推求麤位名尋即此二種於境審察細位名伺非一剎那二法相應一類麤細前後異故今依此二建立三地有義此三就二前後相應建立謂欲界地及初靜慮麤心心所前後相續可有尋伺共相應故名有尋有伺地靜慮中間麤心心所前後相續定無有尋唯可與伺共相應故名無尋唯伺地第二靜慮已上諸地諸心心所前後相續決定不與尋伺相應名無尋無伺地若欲界地及初靜慮靜慮中間細心心所不與尋伺共相應者及一切色不相應行諸無為法不與

尋伺共相應故亦皆說名無尋無伺地故後論言有尋有伺地無尋唯伺地一向是有心地無心睡眠無心悶絕無想定無想生滅盡定及無餘依涅槃界名無心地有義此三就二離欲分位建立謂欲界地及初靜慮諸法假者於尋及伺並未離欲名有尋有伺地靜慮中間諸法假者尋已離欲伺未離欲名無尋唯伺地第二靜慮已上諸地諸法假者於尋及伺並已離欲名無尋無伺地若在下地並已離欲亦得說名無尋無伺故後論言此中由離尋伺欲故說名無尋無伺地不由不現行故所以者何未離欲界欲者由教導作意差別故於一時間亦有無尋無伺意現行已離尋伺欲者亦有尋伺現行如出彼定及生彼地如實義者此三但就界地建立謂欲界地及初靜慮有漏無漏諸法於中尋伺俱可得故名第一地靜慮中間有漏無漏諸法於中無尋唯有伺故名第二地第二靜慮已上諸地有漏無漏諸法於中尋伺俱無有故名第三地故後論言此中欲界及初靜慮若

定若生名有尋有伺地靜慮中間若定若生名無尋唯伺地第二靜慮已上色界無色界全名無尋無伺地無漏有爲初靜慮定亦名有尋有伺地依尋伺處法緣真如爲境入此定故不由分別現行故餘如前說若就相應及就離欲建立三地攝法不盡亦大雜亂雖言有尋有伺等地唯是有心此就一門廳辯地相於此門中唯說第二靜慮已上無尋無伺地中無想定無想生滅盡定名無心地餘一切位名有心地後有四門復異建立如後

退九　十三

當說雖言此中由離尋伺欲故說名無尋無伺地然唯說彼第二靜慮已上諸地必定已離尋伺地欲不言已離尋伺欲者下地諸法亦得說名無尋無伺若如是者未離下地尋伺欲者上地諸法亦應說名有尋伺等如是建立成大雜亂是故此三唯就界地上下建立

所言三摩呬多地者謂勝定地離沉掉等平等能引或引平等或是平等所引發故名等引地有義此名唯攝一切有心諸定皆能平

等引功德故不通無心以前頌中言三摩地俱故三摩地者是別境中心數法故二無心定不能等引諸功德故非等引地若爾何故等引地說此等引地略有四種謂靜慮解脫等持等至言靜慮者謂四靜慮言解脫者謂八解脫言等持者謂空等持無願等持無相等持言等至者謂五現見等至八勝處等至十遍處等至四無色等至無想等至滅盡等至此無有失二無心定是等引果故與其名實非等引有義此名通有心位及無心位所有定體若有心定平等能引諸功德故亦引平等根大等故及離沉掉戒無悔等平等方便所引發故名為等引若無心定雖不能引殊勝功德而引平等根大等故是平等定所引發故亦名等引若爾何故前頌中言三摩地俱此無有失頌中文略且言彼俱其實等引非俱亦是後說等引通無心故如實義者等引地名有通有局有心無心兩位俱攝故名為通後說無想滅盡定亦是等引地體故唯在有漏無漏勝定非欲界等一切散心故

名為局以後說言唯靜慮等名等引地非於欲界心一境性由此等引無悔歡喜安樂所引欲界不爾准此上界若在散心亦非等引同欲界故由此相對得作四句或等持俱非等引地謂欲界等散心位中三摩地俱心心所等或等引地非等持俱謂定位中三摩地體及無想定滅盡定位所有諸法或等持俱亦等引地謂諸靜慮及諸無色有心定位心心所等除三摩地或有俱非謂除上位所有諸法又三摩地三摩鉢底三摩呬多名有寬狹三摩地名目心數中等持一法通攝一切有心位中心一境性通定散位然諸經論就勝但說空無願等名三摩地三摩鉢底通目一切有心無心諸定位中所有定體諸經論中就勝唯說五現見等相應諸定名為等至等引地名通目一切有心無心定位功德故此地中通攝一切定位功德由是總故偏目地名

言非三摩呬多地者翻上易了無煩廣釋如是二地總攝一切定非定位所有諸法

所言有心無心地者略就五門建立差別一就地總說門謂五識身相應地意地有尋有伺地無尋唯伺地此四一向是有心地無尋無伺地中除無想定并無想生及滅盡定所餘一向是有心地若無想定并無想生及滅盡定是無心地於此門中無心睡眠無心悶絶亦名有心有七八故唯無想定等心不相應行與心相違名無心地二心亂不亂門謂四倒等所倒亂心名無心地失本性故三心生不生門謂若緣具此心得生名有心地若緣不具彼心不生名無心地於此門中隨此心生名有心地彼心不生名無心地四分位建立門謂除六位名有心地若無心睡眠位無心悶絶位無想定位無想生位滅盡定位及無餘依涅槃界位名無心地五就眞實義門謂唯無餘依涅槃界中諸心皆滅名無心地餘位由無諸轉識故假名無心由第八識未滅盡故名有心地如是二地諸門差別進退不定

聞所成地者謂從聞所生解文義慧及慧相

應心心所等
思所成地者謂從思所生解法相慧及慧相
應心心所等
修所成地者謂從修所生解理事慧及慧相
應心心所等聞謂聽聞即是耳根發生耳識
退九　十六
聞言教故思謂思慮即是思數發生智慧思
擇法故修謂修習即是勝定發生智慧修對
治故從此三種發生三慧及相應法等名三
地體三慧廣義如後分別如是三地用三慧
品心心所等及所得果以為自性故後論言

修所成地亦是有餘無餘依地
聲聞地者謂佛聖教聲為上首從師友所聞
此教聲展轉修證永出世間小行小果故名
聲聞如是聲聞種性發心修行得果一切總
說為聲聞地
獨覺地者常樂寂靜不欲雜居修加行滿無
師友教自然獨悟永出世間中行中果故名
獨覺或觀待緣而悟聖果亦名緣覺如是獨
覺種性發心修行得果一切總說為獨覺地
菩薩地者希求大覺悲愍有情或求菩提志

願堅猛長時修證永出世間大行大果故名菩薩如是菩薩種性發心修行得果一切總說爲菩薩地三乘大義後當廣辨

有餘依地者謂有餘依涅槃地也依者即是有漏所依略有八種一施設依謂五取蘊由退九

依此故施設假者名種性等二攝受依謂七十七攝事即自父母妻子奴婢作使僮僕朋友眷屬三住持依謂四種食四流轉依謂四識住十二緣起五障礙依謂諸天魔六苦惱依謂諸欲界七適悅依謂諸定樂八後邊依謂阿羅漢相續諸蘊今全取一最後邊依除六攝事流轉障礙取餘一分又此地中有四寂靜一苦寂靜謂當來苦畢竟不生二惑寂靜謂諸煩惱畢竟不生三業寂靜謂不造惡修習諸善四捨寂靜謂六恒住於六根門不喜不憂安住上捨正念正知阿羅漢等住無學地具四寂靜有少餘依是故說名有餘依地此地即是二乘無學身中有漏無漏諸法總爲自性如來雖無真實身心有漏餘依而有變化似有漏依故就化相亦得說名有餘依地

無餘依地者謂無餘依涅槃地也一切有漏餘依皆捨二乘有爲無漏亦捨如來雖有有爲無漏而無一切有漏餘依故亦說名無餘依地於此地中唯有清淨眞如所顯甚深功德離諸分別絶諸戲論不可說爲蘊界處等及人天等若即若離若有若無所有名相皆是假說有義此地正用究竟擇滅眞如無爲爲性兼以如來有爲無漏功德爲性如來功德甚深離相不可說故不言亦攝五識地等理實亦攝有義如來有爲功德有餘依攝無爲功德無餘依攝故後論言無餘依地五地一分謂無心地修所成地聲聞獨覺及菩薩地

瑜伽師地論釋　退九　十八

音釋

嗢柁嗢烏沒切柁丁可切呬許器切　僮僕僮徒紅切如也僕博木切給事者

顯揚聖教論頌　退十

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

攝事品第一

善逝善說妙三身　無畏無流證教法
上乘眞實牟尼子　我今至誠先讚禮
稽首次敬大慈尊　將紹種智法王位
無依世間所歸趣　宣說瑜伽師地者
昔我無著從彼聞　今當錯綜地中要
顯揚聖教慈悲故　文約義周而易曉

攝事淨義成善巧　無常苦空與無性
現觀瑜伽不思議　攝勝決擇十一品
一切界雜染　諦依止覺分　補特伽羅果
諸功德九事　心心所有色　不相應無爲
界謂欲色等　及與三千界　煩惱業生性
雜染相應知　退十　諸諦有六種　依止八與二
覺分有衆多　最初三十七　智與解脫門
行跡及止觀　居處及所依　發心與悲愍
諸行通達性　地波羅蜜多　菩薩行攝事
及彼陀羅尼　三摩地等門　諸無量作意

真如作意相　信解不思議　廣大阿世耶
應知諸自數　隨信行等七　復八種應知
及極七反等　退法等有六　輭根等七種
在俗及出家　聲聞乘等三　可救不可救
入方便等九　生差別故二　復由諸界別
應知十三種　果斷有五種　偏知及清淨
淨果界菩提　無學由自數　斷多因故斷
建立斷所從　由作意依修　及得斷次第
斷差別應知　及斷相利益　如是如所說
復應知多種　無量諸解脫　勝處與徧處

無諍妙願智　無礙解神通　諸相好清淨
及諸力無畏　不護與念住　永斷諸習氣
無忘失妙法　及如來大悲　佛不共德法
一切種妙智　當知前九事　初爲二所依
次二後六種　攝雜染清淨　染依差別故
清淨所緣故　心不流散故　正修方便故
彼位差別故　言說等因故　彼果功德故
數次第惟爾　欲思量無量　諸問答差別
由諸佛語言　事與想攝故　句迷惑戲論
住眞實淨妙　寂靜性道理　假施設現觀

方所位分別　作執持增減　闇語所覺上
遠離轉藏護　簡擇與現行　睡眠及相屬
諸相攝相應　說住持次第　所作境瑜伽
奢摩他與觀　諸作意教授　德菩提聖教
若欲正修行　徧知等功德　由十種法行
及六種理趣

攝淨義品第二

諸論中勝論　亦善入瑜伽　清淨義應知
由具四淨德　攝一切義故　彼外不壞故
易入故入已　行不失壞故　諸佛說妙法

正依於二諦　一者名世俗　二者名勝義
初說我法用　為隨餘故說　七種及四種
眞如名勝義　自性義建立　數次第善巧
想差別應知　顯蘊世俗義　五三法眞實
彼復四應知　及四種尋思　四種如實智

三自性成立　差別業隱密　方便攝別異
是各有多種　聞十二分教　三最勝歸依
三學三菩提　為有情淨說　聞歸學菩提
六三十二五　隨名數次第　如應廣分別
聖行無上乘　大菩提功德　異論論法釋

應知各多種　殊特非殊特　平等心利益
報恩與欣讚　不虛方便行　不顛倒方便
退墮與勝進　相似實功德　善調伏有情
諸菩薩受記　墮於決定數　定作常應作
最勝法應知　諸施設建立　一切法尋思

及如實徧智　弁及諸無量　宣說果利益
大乘性與攝　菩薩十應知　建立諸名號
執因中有果　顯了於去來　我常宿作因
自在等害法　邊無邊矯亂　見無因斷空
計勝淨吉祥　名十六異論　功能無體性

攝不攝相違　有用及無用　為因成大過
論體論處所　論據論莊嚴　論負論出離
論多所作法　體釋文義法　起義難次師
說衆聽讚佛　略廣學勝利　諸地相作意
依處德非德　所對治能治　略廣義應知

成善巧品第三

於諸蘊界處　及衆緣起法　處非處根諦
善巧事應知　身者自在等　無因身者住
流轉作諸業　及增上二種　於身者等起
實我所住持　流轉者作者　及諸增上義

淤汙若清淨　起七種愚癡　對治此應知
攝七種善巧　妄計我身者　依止諸根住
於境界迴轉　受用愛非愛　言說所依住
作者有覺者　由於差別蘊　總見一身者
迷惑初因故　計常因無因　我住持諸根
能觸及能受　從此死生處　計有流轉者
法非法作者　及彼果增上　於修習正行
計爲淤汙者　於修習正行　妄計解脫者
佛未出於世　如是愚癡轉　由佛現世間
說七種善巧　知世等別故　能除一合想

即離與解脫　衆生不可得　多種及總略
共有差別轉　增益損減智　蘊善巧應知
見三因生故　說名界善巧　從無始自種
多種種生起　由此及於此　取者不可得
依自智成故　能除下劣性　知諸觸諸受
由二種生門　依止於觸故　當知處善巧
如法處天處　後後所依止　由世俗諦二
了知二種性　知未斷無常　因能生諸果
自相續相似　名緣起善巧　衆生不可得
而有捨續者　由了達甚深　四種緣起故

不作不趣得　二餘體不轉　淨見無餘業
非我自在二　如是智能知　處非處善巧
於自果定處　異此說非處　於能取生住
及染汙清淨　無理我觀餘　於彼果增上
於如是方便　名爲根善巧　謂於取生住
染淨增上故　二自性苦故　合故不應理
由無因有因　及五種譬喻　如是隨覺故
應知諦善巧　隨覺未曾見　未受義因緣
當知諸善巧　差別二十三　異攝論爲先

成無常品第四

無常謂有爲　三相相應故　無常義如應
六八種應知　無性壞轉異　別離得當有
刹那續病等　心器受用故　變異應當知
十五種差別　所謂分位等　八緣所逼故

下界具一切　中界離三門　具三種變異
上界復除器　無性義無常　徧計之所執
所餘無常義　依他起應知　諸無常皆苦
衆苦所雜故　迷法性愚夫　得爲害不覺
田彼心果故　生已自然滅　後變異可得

念念滅應知　心熏習增上　定轉變自在
影像生道理　及三種聖教　生因相違故
無住滅兩因　自然住常過　當知任運滅
非水火風滅　以俱起滅故　彼相應滅已
餘變異生因　相違相續斷　二相成無相
違世間現見　無法及餘因　非身乳林等
先無有變異　亦非初不壞　最後時方滅
位思煩惱分　非常變異故　此若無變異
受作脫非理　功能無有故　攝不攝相違
有用及無用　為因成過失　自性變異相

有無不應理　無差別無常　有差別五失
無相亦無因　非自性恒異　先無有變異
我應常解脫　常造不應理　由二三因故
財有情增上　極微非常住　無常為彼依
次第差別轉　諸受等異故　當知覺無常
退十六
於無常無智　四顛倒根本　當知世上道
愚癡力轉增　由放逸懈怠　見昧之資糧
惡友非正法　當知無智因　不如理作意
憶念前際等　相似相續轉　於無常計常
生初後中間　取三有為相　無常調伏智

當知由二因　彼見有六種　及緣起四種
自種故非他　待緣故非自　無作故非共
用故非無因
成苦品第五
生爲欲離因　滅生和合欲　倒無倒猒離
彼因爲苦相　依三受差別　建立三苦相
故說一切受　體性皆是苦　當知行性苦
皆麤重隨故　樂捨不應理　同無解脫過
利深等障礙　依進住乘空　執著性下劣
顛倒及染汙　如癰疥癩等　三受之所依

彼能發三觸　取樂等隨轉　自相自分別
不安隱苦性　五十五應知　三苦之所攝
界緣身等趣　種類諦三世　時命品異故
引衆苦差別　未離欲色等　三種地應知
欲界一切種　色無色除二　世俗有二種
勝義謂徧行　二緣通上地　當知無現染
非無色重擔　徧行天麤重　及諦最後邊
餘七上隨縛　當知生等苦　各五種差別
若麤重相應　三苦所依止　最後與最後
各四苦所依　謂生生根本　及苦性變壞

三世之所攝　二緣苦非上　所說餘諸者
皆欲界應知　失念無功用　亂不正思惟
不正了愚癡　及由放逸等　昧故羸劣故
及起放逸故　相續斷絕故　忘念轉應知
昧故放逸故　保重現法故　不信當苦故
無功用發起　相似相續轉　對治妄分別
慣習總取故　起四種顛倒　界別緣起別
位別次第別　及相續差別　當知各多種
信解與思擇　不亂心猒離　見修及究竟
又如前十一　纏疑不樂離　沉惡趣餘趣

下劣行所起　徧獨衆苦盡
成空品第六　及此餘所有
若於此無有　甚深相應知
說空相無二　如彼彼宣說
差別有衆多　隨二種道理
蘊無我過故　我無身過故　三我不應理
如主火明空　形異依他過　無常無業用
非因非有我　我惟應是假　譬喻不可得
七喻妄分別　無見者等三　若如種無常
作者應成假　如成就神通　應世俗自在

我如地如空　應無常無性　應如二無作
分明業可得　能燒及能斷　惟火等所作
我於見等具　非如刀火等　如光能照用
離光無異體　是故於內外　空無我義成
如世間外物　離我有損益　內雖無實我
染淨義應成　退十　位思煩惱分　無常變異故
我常無轉易　受作胗應無　法性從緣生
展轉現相續　有因而不住　變異故名轉
如身牙河燈　有種種作用　我常無變異
轉還不應理　依我起名想　見二種過失

是故偏一切　實我性都無　為言說易故
隨順世間故　斷除怖畏故　顯德失二故
率爾覺亂起　世間現可得　覺為先作業
有十種過失　覺我因功用　自在等各二
有因及無因　當知十種過　不審決徧行
增益及無事　於事怖妄見　譬喻五應知
無體及遠離　除遣依三種　對治諸縛想
十六種差別　自性與執著　不開解失念
一切徧一分　愚差別流轉　法住求自心
住自心除縛　怖無二染淨　證得真空理

修差別十八　或有毒無毒　對治五種執
略二種應知　修果應當知　三菩提功德
依止轉依性　所作事成就
成無性品第七
三自性應知　退十　初徧計所執
最後圓成實　三無性應知　次依他起性
由相無生無　及勝義無性　九　不離三自性
此外更無有　由名於義轉　非五事所攝
於名前覺無　多名及不定　二更互為客
轉非理義成　取已立名故　於有義無義
餘即不能取

如衆生邪執　增益為顛倒　由熏起依他
依此生顛倒　如是互為緣　展轉生相續
自性與差別　有覺悟隨眠　加行名徧計
又當知五種　分別有八種　能生於三事
分別體應知　三界心心法　由二縛所縛
堅執二自性　故二縛解脫　正無得無見
假有所依因　若異壞二種　雜染可得故
當知依他起　相麤重為體　此更互緣生
非自然是有　故說生無性　非決定有無
一切種皆許　通假實二性　世俗說為有

宣說我法用　皆名為世俗
謂七種真如　圓成實自性
無有諸戲論　遠離一異性
常無有變異　善性及樂性
實勝義無性　戲論我無故
亦勝義無性　依三相應知
彼如其所應　別別有五業
起彼衆生執　彼除覺法性
於依他執初　熏習成雜染
熏習成清淨　雜染有漏性
清淨則無漏　此當知轉依
寂靜與功德　聲聞有二種
趣無上正覺　菩薩方便修
諸佛智無上　退十　利樂諸有情
成現觀品第八
當知現所觀　下中上品事
未見未受偏　出世間勝智
無分別證得　惟依止靜慮
不思議二種　眞實及自體
一切不思議　當知由四道
趣寂趣菩提　依止變化身
諸聲聞轉依　猒背修所得
無二智依止　不住生滅故
十　不思議無二　有漏及無漏
能除見所斷
極感非惡趣

極欣非上二　處欲界人天　佛出世現觀
未離欲倍離　及已離欲者　獨一證正覺
最勝我所生　非我為智因　亦非自取境
我非自現觀　執愛自我故　無常有境界
待緣智生起　斷麤重等三　故依心現觀
已成熟相續　或聽聞正法　自然極如理
作意故現觀　繫念於所緣　精勤修靜定
增上善根力　證聖覺道分　從是入見道
無漏正見起　永斷於三結　證現觀應知
雖惡趣雜染　計所起惑斷　境見導師等

隨生三所攝　由先世間智　簡擇諦究竟
於諦無加行　決定生起相　智境和合相
於所知究竟　當知諦現觀　於十種決定
我性無三有　不滅無有二　無分別無怖
自斷中決定　發起證等流　成滿次第四
退十一
又法住智等　次第八應知　無悔住所緣
如實見境界　道所依無惑　純差別行斷
三淨攝應知　戒淨及心淨　境界依止道
說為慧清淨　知身等因緣　善達於三世
次了知四苦　復八苦應知　從是正觀諦

起十六行智　爲治四顛倒　後後之所依
從是轉修習　於心總猒離　諦簡擇決定
究竟覺生起　從此無加行　解脫智三心
一百一十二　煩惱斷十攝　此證菩提分
六種淨智相　行無分別故　隨所作建立
菩薩在此位　先修勝因力　於自他身善
起平等心性　是大我意樂　於自性無得
廣意樂當知　二性無分別　次上十六行
清淨世間智　對治界地故　究竟事成就
此現觀差別　或六或十八　相勝利衆多

隨經論廣說
成瑜伽品第九
般若度瑜伽　等至無分別　一切一切種
無有分別故　一切一切種　三相與三輪
謂名相深淨　及俱非二種　於法及法空
無二種戲論　無分別無窮　此上非應理
若都無所取　無慧亦無度　俱成取離言
爲順非無用
成不思議品第十
九事不思議　由依止五處　有五種因故

得失俱三種　不應思不記　當知由四因　思可思議處　具八種功德　故如理應思
非定一甚深　引無義相住　不思我有無　諸佛之所說　徧知等無違　五因二因故
成二過失故　於他亦二失　不應思一異　於此不應理
二雖不依見　成故不應思　不思如是生　攝勝決擇品第十一
三過所隨故　善趣與惡趣　二作者非定　數相別有處　邊際與生起　想善巧攝等
過去善惡業　處事等難思　真如無徧性　勝決擇諸事　心性有二種　異熟及與轉
成所作義利　靜慮者如來　無譬自在故　初阿賴耶識　種子二應知　執受初明了
外道所宣說　能引無義利　非理遠四處　種子業身受　無心定命終　無皆不應理
無記不應思　非處勤功用　毀謗於大義　所緣境相應　更互二因性　識等俱流轉
不修清淨善　故成三過失　遠離不思議　雜染汙還滅　所依境界力　建立心差別

復由七種行　難了相應知　所緣無自在
住惡所依止　隨緣力所轉　心繫縛應知
散亂及安住　六種十五種　緣境界六等
所治心非一　依多境了別　各為自業生
心法不應思　相似境轉故　引心三分別

領位審了想　德失等營為　名作意等業
上界無香味　大造隨可得　極微無自體
非實有七事　微和合不離　善惡無自然
三相想外無　法處色十二　當知不相應
皆假施設有　假有性六種　彼皆二過故

三過因非五　因相咯繫合　相依處差別
建立有多種　心所緣等故　清淨所緣故
四種離繫故　建立八無為　三界應當知
十二相差別　所治及能治　惟當損伏種
法王海鹹味　欲惡趣長壽　多世界共一

各二種因緣　意相應四惑　徧行而俱起
無記最後滅　隨所生彼性　一切生相續
現起及與緣　隨眠境麤重　各差別二十
隨順自生故　種子故等故　生四過失故
不淨三因故　業思及思已　差別有十三

彼果六三位　業決定五種　自業等四種　當知七依止　三種所依性　彼善巧二種
此先熟亦四　復九種當知　即二種差別　四句等廣說　靜慮數障分　及彼廣建立
命終定不定　中夭由六因　明了位三心　遠離於苦動　後後分勝異　近分喜有動
中有或有無　依餘有所緣　染汙心生起　惟初能盡漏　亦二種緣聲　八等至捨八
於四種生中　及三界五趣　當知世俗諦　現法安樂住　能入於現觀　讚說想解脫
意解義及說　淨所緣彼性　方便名勝義　四種因當知　愛味等當知　十種六三種
當知是四種　染淨之所攝　未見未經受　退相續障治　各多種差別　利根及生轉
如病病滅因　當知是四諦　各四相四行　當知無有退　依下地發定　離欲後生故
偏知等四種　因果性差別　彼覺無乖諍　依二乘大乘　由二十七相　正方便當知
法爾證亦然　諦三種惟善　復二種應知　建立於覺分　身等三差別　彼影像隨觀

由聞等三智　念法無迷惑　彼所治九種
作意當知二　修差別有三　二種無失壞
爲斷於沉掉　相應道二種　觀察捨煩惱
及爲盡三愛　爲斷增上慢　味所依顛倒
及三心趣入　修習於念住　由根等差別
建立五惟二　假設五應知　三事成圓滿
證轉依不起　二因果無退　三因故斷常
三果三因記　建立諸功德　由十七增上
彼差別無邊　治所治障故　思惟義樂苦
作意及安住　艱難與相貌　殊特非殊特

種性如來說　多佛與大乘　五種及十種
六六種道理　諸佛妙功能　彼果土清淨
解脫與法身　等不思無上　雖不用加行
先願力所引　依無爲發起　所作無二相
宣說諸事法　別解脫分別　諸法相十一
是經律本藏　退十　諸相與斷滅　十五　無失壞方便
彼二果差別　是諸經略義　略說瑜伽道
緣所聞正法　奢摩他與觀　依影像成就

顯揚聖教論頌

音釋

錯綜綜子宋切錯綜謂間厠總括也癰於容切腫瘇也疥居拜切瘡也癩落蓋切惡疾也掉徒弔切搖動也