

瑜伽師地論記

瑜伽論記目錄

一本分至業則作用
 二已說至可思相現
 三時父至應作佛事
 四加定安至便事爲例
 五已說至如是等類
 六使人至云云應樂根
 七計我論至非加理說
 八無因見至却律亦爾
 九復次云至請無漏業
 十果無異至生果受
 十一欲受云至乃緣亦爾
 十二復次云至竟現現
 十三已說云至應修習故
 十四復次云至故宿全剛
 十五復次云至非無心也
 十六已說有至賢聖諸語

充已說四至音樂工業
 共讚勝至此中略義
 其謂能獲至修所成地
 其復次初至是名惡捨
 其云何名至心得清淨
 其云何名至決定有果
 其云何名至斷修習意
 其復由四至一向趣寂
 其又諸善至眾多勝利
 其云何名至修五印行
 其復由五至第四最勝
 其云何名至最勝最勝
 其復次云至所攝戒蘊
 其云何善至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

字已說得至讚歎如來
 共讚能獲至修所成地
 其復次初至是名惡捨
 其云何名至心得清淨
 其云何名至決定有果
 其云何名至斷修習意
 其復由四至一向趣寂
 其又諸善至眾多勝利
 其云何名至修五印行
 其復由五至第四最勝
 其云何名至最勝最勝
 其復次云至所攝戒蘊
 其云何善至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

早已說善至調伏成熱
 其若諸善至至等善樂
 其云何善至至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

平已說勝至道政安立
 其若諸善至至等善樂
 其云何善至至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

香已說至與轉轉相
 其若諸善至至等善樂
 其云何善至至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

天已說略至互顯顯
 其若諸善至至等善樂
 其云何善至至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

充已說四至音樂工業
 共讚勝至此中略義
 其謂能獲至修所成地
 其復次初至是名惡捨
 其云何名至心得清淨
 其云何名至決定有果
 其云何名至斷修習意
 其復由四至一向趣寂
 其又諸善至眾多勝利
 其云何名至修五印行
 其復由五至第四最勝
 其云何名至最勝最勝
 其復次云至所攝戒蘊
 其云何善至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

早已說善至調伏成熱
 其若諸善至至等善樂
 其云何善至至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

平已說勝至道政安立
 其若諸善至至等善樂
 其云何善至至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

香已說至與轉轉相
 其若諸善至至等善樂
 其云何善至至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

天已說略至互顯顯
 其若諸善至至等善樂
 其云何善至至善無勝果
 其云何善至其真善觀
 其云何名至至用無相住
 其云何善至至應妙其相
 其云何名至至不應道理
 其云何名至至定無有退
 其復次云至至必獲蓮華
 其云何名至至至思惟無
 其復次云至至至至思惟無

瑜伽師地論記卷第一
 唐釋通倫集撰

初發論論上六門分別一敘所爲二彰所因三明宗要四顯難攝五解題目六釋本文

第一敘所爲者此論所爲有何等耶即釋論明有十攝兩攝一爲法久住及利有情故二爲聖教已隱沒者重開顯未隱沒者倍興發及有情界中有種姓者出生死無種姓者服惡趣故三爲捨不見及有見故四爲成就善種姓人唯依大教獨於諸乘文義行果生巧便智斷障得果自他俱利及二

乘無姓亦依大教各於自乘文義行果生智斷伏得自乘果離惡趣故五爲執著邪教不信大乘者及於深經種種意趣迷亂非毀者令生信解故六爲攝益樂略言論及樂廣者故七爲立正論及破邪故八爲顯三性有無及世間道理證得勝義因法門故九爲開隨轉眞實二種理門令知二藏三藏法教不違及開因緣唯識無相眞如四理門令修觀行有差別故十爲示境別令知諸法體相位別及示行別令知三乘方便根本果差別故如是等類所爲諸緣處處經論種種異說當知皆是此論所爲

第二彰所因者按釋論等云佛涅槃後魔事紛起部執說與多善有見龍猛菩薩證極喜地採集大乘無相空教造中論等究窮眞理除彼有見聖提婆等諸大論師造百論等弘闡大義由是眾生復著空見九百年時有出家士名阿僧徒唐云無著隱中印度阿瑜陀國本生處者北印度其國王城西五百里營立禪窟領數百人授以禪法無著爲人位登初地設法光定得大神通事大怒專請說此論等慈氏菩薩隨無著轉夜於分從知足天

降於禪首爲說五論之類一論伽藍二分別觀行
 名分別論伽藍三大莊嚴論四辨中邊五金剛般
 若于時門人或見光明不見相好不問教授或見
 相好不問教法或見聞者然世代玄遠名既湮滅
 唯有無著天人共知威慈氏化養受諸教今此論
 中理無不窮事無不盡文無不釋義無不詮疑無
 不遺執無不破行無不備果無不證自非玄鑿高
 士孰能唱和於此者哉吳法師以超世之量掉遠
 源之梗流故能出玉門而返征辰金沙而殉道乃
 到印度摩揭陀國那爛陀寺遇大三藏尸羅賊
 陀羅始閱此論文義領會意若瓶甌復所選諸
 國備通羣章之妙而研究法相特思於茲文既而
 旋勅上京奉詔於弘福寺以貞觀二十一年五月
 十五日筆譯此論至二十二年五月十五日紀筆
 解庶此論實本有因萬頌頌二十七地論之名而
 卷自佛法東流半載修遠離聞十七地論之名而
 不知十七者何也地持善戒但是菩薩一地決定
 藏論是決擇分初自餘漢土皆未之有善戒是
 澤地持論是善無講講聞梁武帝時求那跋摩
 四年歲次庚午十月在宿春台座元哲宅爲譯
 等二十名悉結十今始部分具足文義顯明勸
 七地論始得五卷今始部分具足文義顯明勸

乎明大明於重冥鏡鏡焉聲希聲於宇內斯可謂
 整踏駕於玄途陶幽關乎虛室者也
 第三明宗要者釋論下云又十七地具攝一切文
 義略盡後之四分皆爲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爲宗
 要
 第四顯薩者釋論下云虛復通明諸乘境等然
 說者問答伏擇諸法性相意爲菩薩令一切皆得
 善巧修成佛果利樂無窮是故此論屬菩薩藏阿
 毗達磨欲令吾徒得勝智故

瑜伽師地論本地分中五識身相應地第五
 第五解題目者首稱瑜伽師地論本地分中五識
 身相應地第一解云瑜伽師地論者前乃標一部
 之總名也印度本首稱曰瑜伽唐無正名如羅通
 九義無當一名故置本音今安瑜伽意亦如是且
 就一義名曰相應釋論總出體云謂一切乘境行
 果等所有諸法皆名瑜伽一切並有方便善巧相
 應義故此中意說三乘所有境行果法並名瑜伽
 其境與行果其行與果法並有方便善巧相應義
 故方便善巧之體若依十度以復得智而爲自體

顯內顯外二善巧故唯以別境慧爲其體性今此
 善巧依釋下文以作意慧二法爲性若於此作意
 復於此證達故境行果皆不相違注心洞融並不
 乖故按釋論中境行果三各三別釋境中有總有
 別總中云謂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如次
 四境與理教行果相應不違諸心所緣名之爲境
 諸智所證名之爲理理深境淺心所取境無顛倒
 性即所執無有爲無爲有與智所證理不相違其
 我法有有無爲無顛倒性情解謂然非實如是
 不順正理故境無倒性與理相應境不違教能隨
 順行能趣究竟果準亦可知或四即是四重二諦此
 四境與理教行果共相應故別釋境中引其五教
 以成六境一或說觀待等四道理名瑜伽此四境
 攝一切正道理或說二十四不相應行中一名
 瑜伽因果相稱故此二並如決擇分等處處廣說
 二說染淨無性名瑜伽除違契順最爲勝故如大
 梵阿羅等三說真如名瑜伽理中最勝一切德相
 應故如楞伽經四說從一法增至百法皆名瑜伽
 法門離別義無違故如大義經五說道界處緣起

諸等皆名瑜伽攝一切境順機宜故如廣義經解
 云此中初二依他所執圍成實如次配之此六境
 皆具無顛倒等四性順四種法故行瑜伽中亦有
 總別總云謂一切行更相順故合正理故順正教
 故應正果故說名瑜伽別有十七一辨瑜伽師地
 經說正修諸行名瑜伽總攝一切相應行故二月
 燈經說修三十七菩提分法名瑜伽此於一切順
 果中最高勝故三大分別六處經說止觀平等運
 道名瑜伽取行主故四海經說修三摩地名瑜
 伽住心發行此最強故五頭勝論等說信欲方便
 精進四法名瑜伽此四攝生一切行故六聞所成
 地別辨世出世等九道名瑜伽會理除礙位別勝
 故七修所成唯總辨修習諸對治道名瑜伽爲樂
 略者總說修故八有處說緣諸地所攝無倒智名
 瑜伽行中勝故九有處說方便善巧或唯方便名
 瑜伽作意與智發行勝故或說發最初發悟勝故
 十功德實性經諸緣起觀名瑜伽於出生死最爲
 要故十一正行經說正見等八支聖道名瑜伽起
 涅槃城此爲勝故十二毗奈耶經說修戒等名瑜
 伽戒定慧學因中勝故十三大義經說修一切世
 出世行分位差別皆名瑜伽正行階位相符順故
 此上說三乘通行下四唯大十四慧到彼岸經說
 觀空作意名瑜伽發起大行此最勝故十五彼經
 復說慧度名瑜伽導大乘行此殊勝故十六餘處
 說此慧度所攝無分別定名瑜伽能發一切勝功
 德故十七餘處復說善慧慈平等雙轉名瑜伽
 能證無住大涅槃故果瑜伽中亦有總別總云謂
 一切果更相順故合正理故順正教故順正因故
 說名瑜伽別釋中引七教一分別義經說力無畏
 不共佛法名瑜伽伏諸魔制異論勝餘乘故二殊

出世行分位差別皆名瑜伽正行階位相符順故
 此上說三乘通行下四唯大十四慧到彼岸經說
 觀空作意名瑜伽發起大行此最勝故十五彼經
 復說慧度名瑜伽導大乘行此殊勝故十六餘處
 說此慧度所攝無分別定名瑜伽能發一切勝功
 德故十七餘處復說善慧慈平等雙轉名瑜伽
 能證無住大涅槃故果瑜伽中亦有總別總云謂
 一切果更相順故合正理故順正教故順正因故
 說名瑜伽別釋中引七教一分別義經說力無畏
 不共佛法名瑜伽伏諸魔制異論勝餘乘故二殊

諸等皆名瑜伽攝一切境順機宜故如廣義經解
 云此中初二依他所執圍成實如次配之此六境
 皆具無顛倒等四性順四種法故行瑜伽中亦有
 總別總云謂一切行更相順故合正理故順正教
 故應正果故說名瑜伽別有十七一辨瑜伽師地
 經說正修諸行名瑜伽總攝一切相應行故二月
 燈經說修三十七菩提分法名瑜伽此於一切順
 果中最高勝故三大分別六處經說止觀平等運
 道名瑜伽取行主故四海經說修三摩地名瑜
 伽住心發行此最強故五頭勝論等說信欲方便
 精進四法名瑜伽此四攝生一切行故六聞所成
 地別辨世出世等九道名瑜伽會理除礙位別勝
 故七修所成唯總辨修習諸對治道名瑜伽爲樂
 略者總說修故八有處說緣諸地所攝無倒智名
 瑜伽行中勝故九有處說方便善巧或唯方便名
 瑜伽作意與智發行勝故或說發最初發悟勝故
 十功德實性經諸緣起觀名瑜伽於出生死最爲
 要故十一正行經說正見等八支聖道名瑜伽起
 涅槃城此爲勝故十二毗奈耶經說修戒等名瑜
 伽戒定慧學因中勝故十三大義經說修一切世
 出世行分位差別皆名瑜伽正行階位相符順故
 此上說三乘通行下四唯大十四慧到彼岸經說
 觀空作意名瑜伽發起大行此最勝故十五彼經
 復說慧度名瑜伽導大乘行此殊勝故十六餘處
 說此慧度所攝無分別定名瑜伽能發一切勝功
 德故十七餘處復說善慧慈平等雙轉名瑜伽
 能證無住大涅槃故果瑜伽中亦有總別總云謂
 一切果更相順故合正理故順正教故順正因故
 說名瑜伽別釋中引七教一分別義經說力無畏
 不共佛法名瑜伽伏諸魔制異論勝餘乘故二殊

諸等皆名瑜伽攝一切境順機宜故如廣義經解
 云此中初二依他所執圍成實如次配之此六境
 皆具無顛倒等四性順四種法故行瑜伽中亦有
 總別總云謂一切行更相順故合正理故順正教
 故應正果故說名瑜伽別有十七一辨瑜伽師地
 經說正修諸行名瑜伽總攝一切相應行故二月
 燈經說修三十七菩提分法名瑜伽此於一切順
 果中最高勝故三大分別六處經說止觀平等運
 道名瑜伽取行主故四海經說修三摩地名瑜
 伽住心發行此最強故五頭勝論等說信欲方便
 精進四法名瑜伽此四攝生一切行故六聞所成
 地別辨世出世等九道名瑜伽會理除礙位別勝
 故七修所成唯總辨修習諸對治道名瑜伽爲樂
 略者總說修故八有處說緣諸地所攝無倒智名
 瑜伽行中勝故九有處說方便善巧或唯方便名
 瑜伽作意與智發行勝故或說發最初發悟勝故
 十功德實性經諸緣起觀名瑜伽於出生死最爲
 要故十一正行經說正見等八支聖道名瑜伽起
 涅槃城此爲勝故十二毗奈耶經說修戒等名瑜
 伽戒定慧學因中勝故十三大義經說修一切世
 出世行分位差別皆名瑜伽正行階位相符順故
 此上說三乘通行下四唯大十四慧到彼岸經說
 觀空作意名瑜伽發起大行此最勝故十五彼經
 復說慧度名瑜伽導大乘行此殊勝故十六餘處
 說此慧度所攝無分別定名瑜伽能發一切勝功
 德故十七餘處復說善慧慈平等雙轉名瑜伽
 能證無住大涅槃故果瑜伽中亦有總別總云謂
 一切果更相順故合正理故順正教故順正因故
 說名瑜伽別釋中引七教一分別義經說力無畏
 不共佛法名瑜伽伏諸魔制異論勝餘乘故二殊

勝經說佛無住涅槃名喻伽藍未來際無所住故
三大義經說佛地無分別智及大悲名喻伽白利
利伽常無盡故四辨說喻伽師地經佛地功德皆
名伽伽窮於法界無斷盡故五分別三乘功德經
說三乘果德名喻伽皆與正理等相應故六讚佛
論說三身三德皆是喻伽一切果德不相離故七
集義論說果位所攝有為無為諸功德皆皆是喻
伽等至究竟和合位故此說境行果名為喻伽前
於初標說等字若釋論復言如是聖教亦名喻伽
稱正理故順正行故引正果故此文可解理入境

中故更不說有義正取三乘顯行說名喻伽教

進修合理顯行得勝果故境果聖教喻伽境故
伽果故證喻伽亦名喻伽然上下古今所解
合為四類一唯取行二取境行果三三并取教四
此三並如釋說前來傳解一境二理三行四果五
得果既圓利生救病藥病相應前後合有四種有
釋此中四義故曰相應一教理玄會二行果冥符
三智境知諸因空有不二天教不會理則顯而
難顯行不符果則修造之功虛智不諸境則照物
之功僻有不即空則不捨之情見梵言阿遮羅此
云師有調化之功匠物適機華徒所放之美稱也
釋論解至三乘行者由聞思等次第修行如是喻
伽隨分滿足轉調化諸有情故名喻伽師或諸
如來證喻伽滿隨其所應持此意即謂化一切聖
弟子等令其次第修正行故名喻伽師梵云步彌
此云地者生成住持義也始自五藏終歸無餘凡
聖因果統無不備皆具能生成住持有類於地故
云也釋論解云地前境界所依行或所攝義是
喻伽師所行境界故名爲地如龍馬唯此中行
不出外故或喻伽師依此處所攝要自法故名爲

地如稼穡地或喻伽師地所攝習依此現行依此
增長故名爲地如珍寶地或喻伽師行在此中受
用自法故名爲地如牛王地或諸如來名喻伽師
平等智等行在一切無戲論界無住涅槃喻伽中
故是彼所攝故名爲地或十七地攝屬一切喻伽
師故如國王地是故說名喻伽師地解云其境及
所攝各唯一解依行二種各有二解合六番釋也
梵云舍離性離此云論釋論云問答決擇諸法性
相故名爲論俱舍論云教誡學徒故稱爲論然則
師有喻伽師之師依主釋也喻伽師之地亦依
主釋喻伽師地一體無別地是所證能證即論喻
伽師地之論亦依主釋合爲喻伽師地論有三釋
釋論問云此論既有五分何故但名喻伽師地各
有三解初解者初分名地後四不名地故云就初
立名故無有失二解一切法皆是喻伽師地以喻
伽師用一切法爲依緣故此中存略且說十七
解十七地具攝一切文義略盡後四分皆爲釋十
七地中要文義故亦不離此後二解五名地此
若但言喻伽地不知是誰之地故標師名但言師
地不言喻伽不知復是何師之地由此總言喻伽

師地但言喻伽師不說地者不欲唯明喻伽假師

欲說彼師所依地法令順修學成彼師故證彼地
故言本地分中者是部中之別稱也梵言恒羅此
云本此諸大格宗明諸地地不自照開五分以明
旨五分雖別會歸于諸地是故初分名之爲本地
如前釋梵言婆祇此云分中分者支別也論雖百
軸約地辨宗宗不煩顯支別開五故謂之分中之
言內言五識身相應地第一者是位中之初題也
梵言般羅此云五毗若南此云識了別義釋解
五藏從根立名有三義一眼等根是眼識不共

所依二親依眼等利鈍識明昧故三同時依必俱
有故非如意等對法唯識云隨根立名具五義故
梵言迦耶此云身身者有三義形礙依身體聚義
伏擇分言五識所依有形礙故由此名身若備眼
等必依何名身獨身名身前四依身身爲所依
故獨名身若爾心亦依身而轉何名身身有色界
中心依身轉無色不爾眼等必依身根方有故可
名身如釋論言又必不離所依身故若如身受又
依義體義故並名身如六思身六識身等前二不
共此乃通名梵言三般羅音訖多此云相應釋有

三義一依五識身建立此地故名相應如律中說

王相應論賊相應論二五識相應心品總名相應
此地雖明多法以心所勝故別說此即時依處事
等義名相應三攝屬義謂此地中說五識身所攝屬
法即自性所依所緣助伴作業故名相應地亦如前
梵言鉢刺闍摩此云第乃十七中之初首故稱第
第六釋本文者此論唯有正宗無初後分就文大
判總有五分初五十卷名本地分略廣分初十七
地義次三十卷名攝決擇分略攝決擇十七地中
深隱要義次二卷名攝釋分略攝解諸經權則次
二卷名攝與門分略攝經中所有諸法名義差別
後十六卷名攝事分略攝三藏取要事義就初分
中有十四段雖復明十七地而合有尋等三地爲
一合有心無心二地爲一故謂第一卷初半是五
識身相應地從第一卷半并第二卷三卷合二卷
半是意地次七卷是有尋等三地次二卷半是三
摩耶多地次第十三卷中一紙許是非三摩耶多
地次第十三卷中一紙許是有心無心二地次第
十三卷中及第十四十五卷二卷半是聞所成地
次四卷是思所成地次一卷是修所成地從第二

十一至第十四卷合十三卷半是聲聞地次
第三十四卷中後半卷是獨覺地從第三十五卷
第五十卷半合十五卷半是菩薩地次第五十卷
中二紙係是有餘依地次後兩紙係是無餘依地
就五識身相應地中初問答標列十七地名後隨
別解釋初文雖總標列十七地而少故寄五識地
明之於中有五一問一答三微四顯五結顯中有
二謂頌長行皆依釋論分為四文初總問答二更
微舉三列名四總結

云何瑜伽師地

問起三因初云問者先問諸經所說瑜伽師地其
義未了故為此問或作論者先總受請欲為解說
自假興問又發問者有五一不解故問二疑惑故
問三試驗故問四輕觸故問五為欲利樂有情故
問今是第五問也

謂十七地

但答十七

何等十七

釋第三微何等十七

聖托南曰至有等何等三

次解頌文聖托南者此云集施托南是施噓是集

義以少略言集合多法施諸學者令易受持故名
集施

三摩地俱非至聞思修所立

三摩地俱者釋難解之然猶未盡意顯等引地等
體通五蘊單言三摩地不言俱者唯一定數不能
顯得體通五蘊故說俱言顯與等引地寬狹同故
但以體通五蘊體同不以豎通三界義同問何故
不言三摩地多非而言三摩地俱非有何意也答
意顯等持等引異故但是等引豎通五蘊功德悉

謂等持亦通五蘊故言三摩地俱顯有俱言方通
五蘊等持唯是一定數故與等引不同故列其名
頌與長行別也其理難離設言等持俱亦與等引
長短不同等引乃是上二界五蘊等持俱言體通
三界諸五蘊故雖然且就定地而顯別也
如是具三乘至是名十七地

如是具者釋有二義一近指前行謂由如是聞等
地行故得具三乘及二滅果二遠總指謂由如是
上來所說境行諸地故得成三乘及二滅果故如
是言通有無餘於此十七解名出體如釋文

一者五識身相應地至名為瑜伽師地

五識地者如前解題意地三義一六根中意二六
識中意三第七攝如次配三番釋然六識亦得名
身此第二釋猶如心受唯名為意不與身名者自
體依聚義可身名所依非色故名心受初後二解
略故不說身相應言由此不說心地識地行等
地有三義有評家第二師云中間靜慮尋已離欲
者如欲界入不淨觀暫折伏貪非六行離釋論稱
難至第四卷釋地名中當廣顯之第三師釋初師
所引文中唯說上界三無心不說下地無心眼問
者略解難相義彰可知彼卷末自解五無心中當
具顯等引有三義一能引二引於等三所引
若依正義前二唯有心後一通無心等引非等引
總攝一切有心無心定位所有功德故頌言俱俱
言即顯相應義故相應三義如前已說地體亦三
義有評家有無心地有五義有實義釋名如釋
如是即顯五識身地隨其所應有無漏位通以有
漏無漏五蘊為性以俱有依通七八故此論文略
不取無為望其五識無漏屬故勢疏遠故
意地通以一切有為無為諸法為體第六意識能

通釋故

有尋等三地皆唯以有為通有無漏隨其上下三
地所有諸法為體論依上下地出三地體不說無
為為三地故或隨所應彼地所證亦通無為
三摩地多地通以上二界地有心無心漏及無漏
五蘊功德以為體性論云三摩地俱俱即相應攝
屬之義釋論又云如是三地總攝一切有心無心
定位所有功德

非三摩地多地不唯在欲亦通上界唯在漏有為
五蘊為性釋論雖言翻前易了觀彼地本論文有
漏七作意皆是此地論云或不清淨故名不定地
唯得世間未示害隨眠諸心心所故以上二界及
欲界一切有漏法以為自性

有心無心二地論有五番釋就實義中無心地唯
無為無餘涅槃為體有心地通以有為無為諸法
為體不說有餘涅槃為無心地體故此依二乘若
在佛位其無心地亦通二滅亦通有為菩提猶在
無有漏心名無心故餘之四門準文釋義

聞思二地若說二乘隨其所應以有漏無漏五蘊
為體釋論解云如是三地用三慧品心心所等及

所得果以為自性無為非是二乘二慧觀所得果
故非地體無漏由彼二慧熏種故為地性若依苦
薩二所成地亦通無漏十地經說八地以上一切
菩薩所聞諸法能堪能思能持天親解云此則三
慧如次配之既於無漏相續修慧即成聞思聞思
此念內成無漏故為地體修慧理通故亦不待說
取所成果為地體故更勸彼文在第十地釋泰法
師云八地已去體唯取修慧義說聞思聞思唯有
漏又即修慧外聞名聞內思名思修證名修與聞
思相似借彼名故說為聞思聞思慧慧唯有漏景

公云八地已上有有漏心故成開思不爾云何淨
土總法不起無記不善二心於自得法不起加行
於未自得開思為先亦有加行無加行謂所曾
得隨得師傳西方云合有兩解一同前義二同後
義其法師云今取八地已上無漏相續菩薩利根
一修慧中能起三用即名三慧理亦無失如下地
喜樂二受離各別體初二禪中即便同體四地已
前真俗二智雖各別五地已後應許同體二乘
等三慧別體八地已上其體乃同餘說開思唯有
漏者據二乘說

聖聞獨覺菩薩三地隨其所應各取自種現行有

漏無漏有為無為隨順自乘善法為體不定種姓
所修成法為後乘因亦無過失釋解聲聞名中唯
自乘無波羅蜜聲聞名法華經以佛道聲令一切
聞即為二矣

有餘依地二乘無學所有有漏無漏諸法為性
無餘依地一乘唯以真如為性餘依無故佛身有
餘前後兩解無餘三解今取正義佛身有為功德
有餘依攝無為功德無餘依攝如論具陳

又釋論問何緣五識合立一地說在最初初識立
一說在第二答五識同無分別當說所緣等業所
說事少故合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細大
第故說先後又以五識同現量攝故合立一說在
最初初識不定或現或比或非攝攝故別立一說
在第二基公釋難問何故五識云身相應意識不
說身相應併不言心地識地並如釋論何故心所
乃有眾多唯以尋伺及定有無以明分位作用等
別不以慧非難難無礙等分位作用辨差別耶答

理例雖異但以略釋增勝位別故無說餘謂有尋
等上下地位雖細別故等引非等引上下定數界
差別故此二增強故略偏立由斯釋論云此中存
略且說十七非依餘法不得立地以喻如師用一
切法為依緣故又問何故但有尋無尋地不言
有定無定地而言三摩耶多及非耶答三摩耶多
此云等引體通有心無心不須言有其尋等唯是
一不定心所不通無心彼以有言表通五蘊故釋
論中等持對等引為四句第三俱言或等持俱亦
等引地諸諸靜慮及諸無色有心定位心心所等
除三摩耶三摩地體唯一別境定數故也但以尋
伺推度不推度體細治別體非三學無勝利益故
以有言顯其分位定體是學有勝利益但言定非
地即顯差殊不須說有以同尋伺心體亦無殊勝
利益非學法故亦以有言辨其差別說為有心及
無心地又問何故不言善心地不善心地但有
心無心耶答總勝故別劣故又問三乘所行有多
種行何故但說三慧為地答以慧為首攝一切故
由此論名彼所成地出世行中慧偏勝故又問何
故五乘不說人天但說三乘答說極勝乘不說劣

夜說有姓乘非無姓故又問何故有四涅槃及異

苦提唯說二依答通三乘故但說二滅無住唯是
大乘果故自性本成故又即攝盡故但言二依不
言二涅槃即攝菩提總言二依不說二滅即攝四
盡其自性清淨涅槃本舊自有非今始得不說為
果更有一解此中若法有大義方立別地何等為
六一者無濫簡不定姓隨緣起行故二者發心簡
無種姓不能發心故三者勝用簡生得善不能剋
果故四者差別勝性淨滅地之通體故五者其果
簡無住果唯不共故六者所假簡不相應無別體

性非所假故此中境行果三瑜伽配十七地前九
地是三乘境次六地是三乘行後二地是三乘果
觀境起行方證果故境九為三初二地是境體一
切皆以識為體故次三地是境相下上盡細境相
異故後之四地是境界位定俱不俱心有無故體
二易知難知為前後相三盡細成三品為前後位
四中欲界名不定地上二界名定須三摩地俱非
言在也心與定俱名為定地心與定不俱名不定
地故定勝故在前散劣故在後九次第定中前八
有心地故先說後一名無心地故後說就行六地

中初三通行三乘首修三慧行故初中後起以為

前後後三別行隨機修法成自乘故劣勝小大方
便根本以為前後果二地中若依二乘肉亡果亦
亡果立二門以為前後若主佛身菩提涅槃分成
兩異以為前後

第二隨別解釋文相有四初約自性等五義分別
五識二約根境作意分別三約率爾等心分別四
就喻相重辨初門所依緣等前中復二初舉五義
以為章門後牒五識一一分別

云何五識身相應地至五識身相應地
前文可解
何等名為五識身耶至舌識身識
後文分別五識即為五段
別顯眼識五門義即為五
云何眼識自性謂依眼了別色
初明自性依眼了別色者此中且說不共所依識
相難了舉所依因及所了果而顯自性
彼所依者俱有依至一切種子異熟識
次解所依文別有三初略顯三所依次釋之為一
後重出三體唯識云增上緣依無間緣依因緣依

彼以四緣名顯故又云俱有依開導依種子依大勢同此成唯識第四中以親疏為次第此中以顯隱為次第前後不同也彼俱有依合有四解明五識依但有二解彼第三師同第二故第三正義五有四依謂五色根六七八識同境分別染淨俱本所依別故此中六七八識同境分別染淨俱本淨月等解依及所依言別義同論云俱有依謂眼故護法等解若法決定有境為主令心心所取自所緣乃是所依名通也此論於所依中說依名故云俱有依彼論等無間依合有三解第三五識各唯取自類識為依以之為正若小乘以過去為意故論破云意名應無有義今大乘說即於現在將滅位中有牽後力名次第滅根非入過去方始名根故新譯攝論云於將滅位得此名故種子依雖有二說解前五識皆無異解第七卷中解依止者謂前六轉識以根本識為其親依其即依現親即依種今此文中若依其釋唯舉異類耶意取種子基作三解一云種子是所執所執即所依與現行為依故不離第八識故名異類又變異而熟亦名異類阿賴耶所攝第二解云由第八識得二種

子名一親因緣即識中種

子名一親因緣即識中種一增上緣即持種識依止根本能生之義亦名種子彼論以二緣別故說現行人俱有依中此論以能生義故說現行第八亦名種子種子是所執能現行是能執所依故亦不相違第三解云阿賴耶識與雜染法為二緣一為種子二為所依故今現種一法皆為彼俱有依若此三依以四緣名顯者如唯識云如大增上緣依等無間緣依因緣依所以不說緣緣者即是第三所繫門攝故所依中不說也於重出三體中以五義釋一所造二淨色四無見五有對各

有別義及有所簡

有別義及有所簡種子識中樂著戲論等者此有三解即言說及分別皆名戲論以現行為因所生種子異熟識即名言熏習種子是一解即所生現行異熟識名種子謂依熏習因是種故三解通取現種次解所緣中初約有見有對解二約顯形表等三對辨差別第四個明顯色有好惡等

彼所緣者謂色有見有對

彼所緣者謂色有見有對有見有對者舊經論名可見依梵本名有見依正理論總有三說云由二義故一者此色定與見俱故有見由色與眼俱起故如有伴偶二者此色可有示現故名有見可示在此在彼別故如有所緣有說此色於觀等事有像可現故名有見可示如彼此亦爾故有對有三此是障礙有對此復多種略說有三至行住坐臥如是等色

列三色體數中若依對法論有二十五種色故彼

列三色體數中若依對法論有二十五種色故彼論云青黃赤白長短方圓顯細高下若正不正光影明闇雲煙塵霧適色表色空一顯色此諸色中何假何實絕師述曰青等四實自餘皆假若依顯揚論光影之外說影像之色所以分影為二者前影色是障日光等成影之色後影像色是水月為緣於本識所現色上有眼識所見影像色是色處攝若在水鏡等者是法處攝意識所現如對法說何故對法中色處中不別說影像色者三藏會云集論青等中本解說故無影像顯揚別問本影故立影像色何故此論明三十一不明適色者解云空一顯色之與適色約體是同是故合說對法中空一顯色與適色不同所以然者體雖是一而約處別是故別說謂在上空現者名空一顯色若

近下適處現者名為適色上觀見蘇迷盧山青瑠璃影作虛空解則成影色假立空一顯色故對法云空一顯色者謂上所見青等顯色此中相傳三藏云唯藏論中自有四句今依大乘唯有三句一顯非形者青等十三二形非顯者長等十色三俱非句者無表色景後擬補云今喻伽等論上所說中唯明兩句顯而非形形而非顯不明亦形亦顯俱色故此論說顯色有十三形色有其十種表色謂屈伸等即是形色所收故無俱色有何意耶解云小乘宗說形顯性別一處同聚故說俱色大乘義中顯色是實如此顯色積集之時假說形色說彼形顯假實色時色義周盡云何更有俱色可說影與闇別者真諦釋俱舍云如雲障日成陰餘色於中猶顯現可見說為影須彌障日成陰餘色於中隱不可見名闇光與明別者如俱舍云日破名

色西方兩說一云是假故非眼識境

色西方兩說一云是假故非眼識境一云色處攝故是眼識境此長短及與名等雖是假有而現量境問若爾何故理門論云現量不依名種境者三藏解云名者名曰文身種者同異句皆依名種與所詮法互相繫屬為所緣者即非現量若但能緣名句文身所有自類而不緣彼相繫屬境亦有現量是故五識雖緣長短等假亦是現量又顯色者謂若色顯了至處變異生是名表色解表色相中生滅相續者不同正量動及日出論師義由變異因者即礙業心利那滅故果隨因

日出氣從地起名霧長短與高下別者長短據四

日出氣從地起名霧長短與高下別者長短據四邊高下據處中謂中凸名高中凹名下也方謂界方圓謂團圓形大曰顯翻此名細如東物頭齊整名正翻此名不正餘色易了不須別釋其長短等

變不同正量等先滅後生故先生處不生或無開
或有開者景擬補闕云若善等業一類相續名為
無開善惡互起為有開基師云無開者如作一業
相續即成有開者若中途而息後方更作也即於
此處變異生者如墮場胡跪身住威儀善色不移
本處也

又顯色者謂光明至名之差別

辨差別中表色者謂兼用為依動轉差別若兼用
者思業也由此思業為依故諸有形色動轉差別
說名表色基公疎論文兼用為依而於釋中說言

兼用為依

以此為依未知何正眼等所行者所遊歷義境界
者所觸取義所緣者帶行相所觸應義

又即此色至似色顯現

明好惡等中偏明顯色補闕云以青黃等有其能
雜故成壞等異故分別好惡形表二色無如此事
故略不論基師云舉本實色未假可知似色顯現
者補闕云因現顯色猶如幻化故名似色基師云
依他之色似所執實色而顯現故對法言似色了
別或眼意所取似本識所變色故言似色

彼助伴者至心所有法

大明助伴今依此論六位心所有五十三於顯揚
等五十一上加邪欲邪勝解故五識於此五十三
中但與三十六法相應偏行五別境五善有十一
唯識復說亦與輕安俱故煩惱有三謂貪瞋癡隨
煩惱有十二謂無慚無愧昏沈掉舉不信懈怠放
逸失念心亂不正知邪邪勝解此說因位若無
漏位與二十一俱偏行別境併善十一

又彼諸法至種子而生

言同一所緣不同一行相者此有三解一云眼識
及心所同類賴耶所變相分本質塵起名同一所

緣心及心所各別變影像不同名不同一行相
行相義者行謂見分相即相分行之相故名為行
相是依主釋不應難言第八無本如何說云同一
所緣用他第八所變諸相為本質故云唯約影
像分為二句各變似一名同所緣而實非一說不
同言問正智緣如境體是一如何名似解云此約
餘心若約正智境一故名同云王數同緣一者
故名同一所緣而領納了別等行解各別故名不
同一行相各從自種生者此據實心所非彼假者
亦別種生

彼作業者至是第六業

大明作業有六一了自境約因位說故二了自相
據自相故三了現在唯因非果四剎那非相續不
據等流五隨意識轉此即總舉下二別解一自不
善惡由意引二自不能為轉但能為隨轉六取愛
非愛果者不同大眾部等五唯無記故

云何耳識至眼識應知

下明四識大義準眼識難鈔釋因俱聲者西方兩
解一云二大發一聲然隨隨者判內外也一云二
大各別發聲理實有二二皆說俱然有增微故隨

增者說一聲為俱問化人語是何大造答有兩解

一云雖是不執受大種聲而是內聲一云依下決
擇化人有似心故無妨亦說似因執受大種聲今
此論及對法所列聲中皆無響聲唯顯揚說彼云
或依託崖谷所發響聲此中據法師云因受等三
是有體聲餘並假有是差別故

云何鼻識至如前應知

香中本等者此有二解一云依四諦論解正量部
香有三種香臭平等本等者無臭香也一云長養
根大名為好香損害名惡無前二用名平等香範

師云香中三假餘實以論五十四名可意等二是
分位差別故
云何舌識至如前應知
味中若捨處所者中容之味能生捨受名捨處所
於中苦等六實可意等觀
云何身識至如前應知
觸與名中硬溼動震地水風火如大配之此中若
依薩婆多有十一觸皆屬實法並觸入攝若依成
實論有三十五種觸微塵成四大四大是緣成
假法入所攝今依此論二十六觸等雖有假實並

觸入攝依論五十四云四大實有所餘唯假顯揚

中二十六觸外復言或緣光澤或不光澤或緣堅
實或不堅實或緣執縛或緣增聚或緣乖違或緣
和順若俱生若和合若變異者補闕述三藏解更
無別法總於二十六觸中隨義別說

復次雖眼不礙乃至身識應知亦爾

自下約根境作意分別問理由明見色有眼見暗
色識依眼根生有識不依根答準相續解脫經云
由定力故有光明相由此光明故見暗中然即天
眼向假光明況亦肉眼不假光明若蝙蝠等者眼
區有光明故闇中能見色也能生作意者西方三

釋一解說無本識相應作意五識不生二解無意
識俱作意五識不生三解無五識俱作意五識不
生依下第六十卷云由俱有能生作意為依止故
所生識轉補闕云此據意識作意之數於前欲作
見色之意眼識方生不爾不生不取眼識同時作
意以與眼識恆相應故此亦從多說須作意有人
在室正眠賊在邊而立忽爾睡覺即此見賊又有人
人從生不識白象忽爾路達等何必須作意眼識
方生耶

復次由眼識至業如作用

次約率爾寺心分別心生次第諸部不同若依成
實明識想受思四心前三無記第四通三性又初
通六識後三在意若正量部明了論亦立四心一
初至識後隨行識三決行識四大六識若上座部
立九心輪一有分識二引發三觀見四尋求五俱
徹六安立七勢用八變緣九還是有分識今依此
論約六識明五次次第生七八常起不論次第也
或善或染相續而轉者西方兩解一云眼識唯一
刹那一云亦得相續如唯識論廣解五心指如別
章下喻辨如文

瑜伽師地論記卷第一

本地分中意地第二之一

六七八識同依意根略去識身相應三語故但言
意又實義門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準前故略不說
又六七八雖皆同有心意識業心法意處識蘊攝
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攝了別境界識義偏強是

持種心義偏強第六普攝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業如前
文中初結前開後後對問解釋釋中復二初以五
門分別地體後第三卷中復以十門解釋地義初
文復二先標列後別釋

已說五識身至所緣境界

文云心意識者解有二門一依決擇分中分別八
識通名心意識二依此中論文別有所屬據何道
理如此屬當心者有集起之義第八義強集諸法
種起諸法故思量名意末那中勝極審思具勝餘
識故識者現前了別六識顯了別義彰故六名
識此中景擬與論師引決定藏論九識品立九識
義然彼決定藏即此論第二分曾無九識品備師
又云昔傳引無相論阿摩羅識證有九識彼無相
論即是顯揚論無性品然彼品文無阿摩羅名今
依楞伽經等有九識義第九名阿摩羅此云無垢
基師云依無相論同性經中彼取與如為第九識
與一俗八二合說故今取淨位第八識本以為第
九染淨本識各別說故如來功德莊嚴經云如來
無垢識是淨無漏界解脫一切障障鏡智相應此
中既言無垢識與圓鏡智俱第九復名阿末羅識

故知第八識染淨別說以為九也地處詞羅云西

方一解第六識別義名為阿摩羅識證滅有勝
用故新羅睡法師云自性清淨心名為阿摩羅與
第八相顯識體同義別今存此釋善順彼經所隨
依止性所隨依附依止性者此有多釋三藏有兩
解一解因相顯耶是種所隨果相顯耶是依止性
又自相顯耶是名所隨種子相顯耶是自相故名
依附果相顯耶顯名依止性又解本識相分名為
所隨見分名依止性亦言所隨即因見分依附等
言說自體分景師解云心謂一切種子所隨依止
性者即是集起種子義又是所隨依附性者即是
持種集起諸法二義集起故得名心基作三解一
解初句顯第八現識與有漏種為所依止故名所
隨隨成有漏等故後句顯與無漏種子為所依附
所隨依止性雖復依止義同無漏不等故名依附
又解初句顯有漏種隨逐本識成有漏無記用依
體義後句顯此種子雖依本識生善染等功能仍
異非唯令一故名依附用各別義又解初句謂種
子依於現行名所隨依止性種為能隨依止現識
故後句顯此現行所隨依止識附於前種子能依

止性更互相依二俱名心更作一解生本識種但

名依止若生餘法種名依附依止體能依受者釋
阿陀那意謂恆行意及六識身無間滅意者此
中通過過去六識名意非唯第七一切皆有依止
義故據實此意唯取第七如成唯識論大乘論釋
心意識三種別義五識地中所以不說恆行意者
以五識地各別有同時色根意地無別同時根故
說末那名恆行意是故六識皆有同時根及次第
滅意根也未那有三二入執二法執三者平等云
何知有無漏末那如下第六十三卷中云若彼

彼所緣者至一切種子

彼所緣者至一切種子
八識緣執受處即諸種子及有根身器世間等對
法論說緣五色根四塵一分除對五十五說緣五
色根五外一分理實亦緣聲對法論且說恆相
續境故不取聲唯識緣緣處有三說第三正義云
若於自身可有持用便變為彼即自地自類變是
此說一切其受用者若別受用準此應知鬼人天
等所見異故於他身處亦變似受用他故唯緣
有漏種非無漏種緣有根身彼有兩說一云亦變
他根二云唯變自根前來且說業力所變外器內
身界地差別若定若通若法威力界地自他即不
決定不緣心等皆如彼文第七緣境彼有四說第

那於一切時思慮為性相續而轉如世尊說出世

末瓶云何建立答名假施設不必如義乃至廣說
問八識並有無間滅意何故此中唯約六識無間
滅為意耶答依三藏言釋論略譯應五百卷總釋
有八百許故釋論一解八識雖具心意識三而於
意地約別名識識既六識意根六故不說八七又
問前五識地已說五識無間意地重說者何答三
藏解意識通與六識為根故專六識實唯意識
彼所依者至阿賴耶識

識所依七八及七八更互相依等無間依彼有三

識所依七八及七八更互相依等無間依彼有三
說第三正義八識各以自類為開尊依然於此處
不言俱有依者以意識無不共俱有依故略也基
公際論文中加俱有字未知何正種子依謂如前
說等者六依八如前引唯識解彼第四卷釋七依
八有二說一云唯依種子二云亦依現行此第八
心既通現種種相依更互無失

彼所緣者至一切種子

彼所緣者至一切種子
解所緣中謂一切法如其所應者唯識第二說第
八識緣執受處即諸種子及有根身器世間等對
法論說緣五色根四塵一分除對五十五說緣五
色根五外一分理實亦緣聲對法論且說恆相
續境故不取聲唯識緣緣處有三說第三正義云
若於自身可有持用便變為彼即自地自類變是
此說一切其受用者若別受用準此應知鬼人天
等所見異故於他身處亦變似受用他故唯緣
有漏種非無漏種緣有根身彼有兩說一云亦變
他根二云唯變自根前來且說業力所變外器內
身界地差別若定若通若法威力界地自他即不
決定不緣心等皆如彼文第七緣境彼有四說第

四止兼唯緣第八識一分廣釋如彼六識緣境其
義可知文云不共境者不共五識故何故中唯
三不識緣者此有三解一解自性門攝除也
又解五識自證證自證分亦緣識緣故共緣中攝
又解六內處中既有意識故除也
彼助伴者至有所依

次明助伴即諸心所因位第八唯偏行五俱第七
識論論五說第五說者有十八俱謂偏行五四類
個八隨煩惱並別境慧意識一切五識如前若無
偏位心意識三皆得與二十一俱謂諸心所極少
起時發數俱起答依基師等解偏行五於極少位
必俱起五若別境五及不定四此九隨一起時必
六俱起無明及大隨煩惱八此九定十四除輕安
餘十善及貪慢疑五見諸誑情合二十一定十五
若輕安無慚愧三必十六隨及忿恨覆惱嫉懷害
八起定十七此依對法五十五數開見為五而判
之耳若依此論五十三真數不定思之可知若備
公云善心起時極少十八數俱起謂善十除安編
行五隨境三謂念定慧辨遠離中云極信等相應
故支云一一而轉者謂一思一受等故有行相者

謂行解相狀唯有為緣非無為緣無分別智無相
狀故如識自影有二行相一影像相分取本質境
行解相故二即見分取親相分行解相分若取通
義行境體相名為行相通無為緣理無妨矣問與
前不同一行相何別答前對境辨行相此文約行
解辨行相有所緣者同曰與同一所緣何殊答先
明同異此明必託有所緣者必託三所依故
約境界緣以辨所緣有所依者必託三所依故
自下明作業中文有二初明對五識業後明不共
業

彼作業者至等流識身

初文有七一了自境二自其相者意識證量緣法
自相若是比量知法其相故正體智證如自相
若爾三法印中何故說二空為諸法其相解云自
其何定吾說真如別有離相之相不同於事即說
真如名為自相即此真如理統萬品還是其相三
世四斷續五為二轉發業六招異熟七前方便中
作意引起率爾五識又染淨位中三性意識為同
類因引等流位中諸識此中基師判第六識通有
此七第七八識除發業招異熟有餘五分賢師云

初一後三通五識業非是不共中間四業唯意識
能此師第七文中分為二故云後三不判初業八
識通有第二三七意識全有餘七識分有第四業
六識通有七八分有第五業意識全有五識分有
七八中無其第六業六識通有七八中無此據顯
相若細分別準思可解

又諸意識至若生等
下明意識不共業中初標列十五門後依門辨雜
心六事不共謂離欲及退斷善根並續受生命終
大乘不唯十五更有悔變等故論說等言
云何分別所緣至名分別所緣

分別所緣中有相分別若依對法攝三分別中自
性隨念二以五識無自性自性體釋故七分別中
任運分別即五識故今此論中自性分別即是任
運故說有相謂於先所受業唯攝隨念故與彼論
寬狹不同或此與對法兩門俱同先所受業則攝
自性隨念分別等流心位有相分別緣前率爾心
位所受變故基師判云不如前解成儀路工巧處
者成儀謂表色路儀即四塵四塵是彼所依故說
成儀路又解成儀謂為性路即發彼心與彼為

依說心為路工巧處亦爾但是五塵四塵別故此

中成儀多於道路施設工巧多於處所施設故一
名處一名路之俱顯所義七分別以尋伺或五七
八識為體任運分別是五七八識故七唯有漏有
通無漏雅識第七解問準對法論任運分別亦通
五識如何此論不共業中辨耶答依三藏解據實
對法為正然此論況舉七分別故來任運分別實
非不共問若五識中無自性分別者無性攝論又
云何通彼論破正墮部心藏色為意根義云若意
識以心藏色為意根者一切時應無決擇隨念分
別唯有自性分別如五識故三藏解云彼部許五
識中有自性分別故論主入他宗破非將大乘義
破也

云何審慮所緣至名為審慮所緣
審慮所緣者備師云重緣前境思審緣故四倒之
義如下第八法住智者賢師云知三界上中下果
在因中住名法住智是世俗智下云出世間智即
是二智基師云法住智是如量智出世間智是如
理智備師云依法法而生此智故云法住智是後
得智

云何醉至便致醉亂
醉者基師云此有四緣以情沈掉舉放逸妄念散
亂貪瞋等為體或俱時心心所為性有義通五識
意增故備說賢師云五緣
云何狂至而發癡狂
狂有五緣俱舍第十五云依不平等大種故心便
失念故知以念念為體或俱時心心所為性此唯
欲界除北洲五趣皆有北洲人無癡猶諸天有故
小乘佛有大乘不然十地亦無末摩者此名死空
亦云死節有言有六十四處或百二十處

云何狂至而發癡狂
狂有五緣俱舍第十五云依不平等大種故心便
失念故知以念念為體或俱時心心所為性此唯
欲界除北洲五趣皆有北洲人無癡猶諸天有故
小乘佛有大乘不然十地亦無末摩者此名死空
亦云死節有言有六十四處或百二十處

云何夢至而發昏夢

夢有七緣四由間相作意思惟者景師云於法不
了名為闕相而業思惟法於前發夢更有一解真
目思惟黑闇色相致致於睡夢七由他引他引有
四問夢以何為體耶答婆沙六說評家取心心所
為體為正今大乘中亦以眠相應心心所法為體
又若婆沙第三十七卷云問此睡夢中所起善法
為加行為生得善耶答唯生得善以憍微故有餘
師說亦加行善以於文義亦爾擇故今大乘中亦
通加行善如十住斷結經說上方妙藏佛土眾生

受化夢乃得悟彼佛於睡眠中與諸眾生神識說

法受化之識隨其所應得成四果乃至獨覺亦於
夢中結跏趺坐而般涅槃善薩受化乃至成佛皆
於夢中云云由此等文故知亦通加行善

云何覺至從夢而覺

覺有三緣睡者不勝彼疲極故者以經多時睡
不勝疲極更從睡覺有所作者要期睡故者初睡
時期打五更須覺禮佛等總以心心所為性
云何闕至而致悶絕

四緣故悶通有心無心位亦以心心所為性由彼
悶獨引生心悶

云何醒謂於悶已而復出離

醒亦以當位心心所為體

云何發起身業語業至從此發起身業語業

發業四緣初三如次即三種思謂審慮決定發動
若依小乘前三通見修三斷煩惱第三唯修斷今
依大乘發總報業前三通見修第三唯是見道煩
惱若發善總報三思皆善親引煩惱亦不共無明
等見道所斷由此經云諸聖有學不共無明已示
斷故不造新業對法亦言勝義思發福不動業世

俗愚發非福業皆是見所斷若發別報業第三思

亦通修道煩惱次隨順功用等者利那等起發業
風也此風隨順第三功用起於思業俱時引發身
語故廣白論破勝論云汝我一不動何能發業彼
反難云汝心心所亦一非動法何能發業提婆答
云心雖不動一由心尋何引起於風風亦起業
云何離欲至方能離欲

離欲四緣體唯是慧通有無漏

云何離欲退至從離欲退
離欲退有五緣二新修善品者數思男女形狀即
有因力境界力不正思惟力三受行順退法者是
五退具也

云何斷善根至拔彼種子故

斷善根文有二初明緣多少後約現種明斷差別
或五緣或六緣一利根二意樂惡三逢惡友四邪
見重五行惡無畏六於眾生無畏惡故利根者內
自思擇邪見猛利不怖眾惡不生慈愍便斷善根
此名因力而斷善根即是五緣若更逢惡友順惡
意樂斷善根此名緣力而斷善根具有六緣要利
根者斷非鈍根廣惡意樂斷狹意不能入三洲除

北對法第一云唯欲界上品邪見能斷善根非

餘故唯苦集下邪見非於滅道或通四諦下邪見
通行相者非餘要無慚愧俱不怖惡非餘二性要
不慈愍依此因力方斷善根故緣力必由近惡友
故阿顛底迦畢竟之人一闍底迦有種姓者對法
論說二俱斷善根善根有二種子二現行折種
勢力令不起現名斷非斷生唯斷生得非加行
善加行善勝前方便時已不起故為九品斷非一
剎那宜無開斷非如道高
云何續善根至還續善根

續善四緣一是利根二見親友修福三誦善士聞

因果四因前緣故生猶豫證決定改還續善根景
師解云初聞他說有因果時爾時耳識及同時意
識是率爾心因生猶豫者是尋求心是無記故非
疑煩惱證決定者是決定心亦是無記非善正見
還續善根者是染淨位正見心中方續善根以斷
善時斷彼現行今時還續現善種子先有不可說
續若言猶豫是彼疑煩惱於五心中是何心攝若
決定續善根者此疑煩惱於五心中是何心攝若
是決定心位不得名疑若在染淨心位者云何從

決定心後方起疑心由有此妨故依前釋不同薩

婆多或疑或正見續善根其作兩解初解同景加
復說言若自利根率爾思惟因生猶豫證決定故
續善根者名因力續若雖利根後逢善友聽聞正
法因生猶豫證決定故而續善根名緣力續第二
解者向薩婆多無偏取捨論師云因生猶豫故續
種子善證決定故續現行今解以聞正法等時創
墮於境名率爾心次尋求名等及與決定而未決
定知所註義至染淨位或生疑心然後續善或即
正見而續善根故言因生猶豫證決定故還續善
根若作是解者應同薩婆多此中通續生得及方
便善斷善之時勝法先盡故正斷生得還續之時
由內外緣由此二善不定由聞正法殊勝外緣引
生善根通方便善但自思惟見他修福多續生得
後引方便故或初續善唯起生得方便後起以難
生故勝既先斷所以後續續欲界善非上二界頓
續非漸漸起餘品斷難盡故九續頓生故一斷處
必是能續處未必斷俱舍第十七云於現身中
能續善不亦有能續除造逆人彼人定從地獄將
受將沒時言謂彼將死或即於彼將受生時勝受

生時謂中有位見後果相便續善根又云緣力斷善根地獄生時續斷勢故因力斷善根地獄死時續因力強故又意樂壞非加行壞斷善根者是人現在能續者俱壞斷善者要身壞後方續善根兒壞或不壞等其義亦爾

自下明死生大文分二初明內分死生後明外分或壞前中先明死生後第二卷云如是轉轉有情類以下明觀空而得盡漏前中先明死後明生死中文三總標列六種死二次第別解三又行善不善下隨義雜說

六何死至或不善心或無記心初文中云謂由善惡極故而便致死善總釋死善莫問時非時死但是捨命名壽盡極於其六中基師解云初三死不明瞭識離身正死後三死明了心識未離身將死

云何壽盡故死至此名非時死

就第二別解中壽盡死者即業命終是名時死下二名非時死衣食關名福盡若餘緣枉死名不避不平等九因即九緣義則稱二九七不知於己若損若益若入水投火他損墮坑恩癡故死八非時

壽盡故死

十五

行非梵行飢飽遊行病時而犯故死九非福行非梵行染愛過度故死對法說三死一壽盡故死如生此洲極壽百歲業雖未盡命盡故死二福盡故死或定衣食關緣故死三業盡故死三時業盡故此論唯依現緣辨死不依過去緣故無業盡死其外緣中離已名福盡合已名不平等對法通說通現今二緣名福故一論不同若依俱舍約壽盡福不盡等作四句可知若依對法初將壽盡對業盡死作四句壽盡死非業盡者如大乘中一業滅多生如初一生壽盡故死業勢未盡二業盡故

死非壽盡者如有一業但感百年百年滿已遇勝緣故更延壽命於所延壽不盡而死第三可知第四俱不盡死者中之流次將福盡死對壽盡死作四句有福盡死者如飢凍死等有壽盡死非福盡如大富者死有餘財福壽俱盡死者衣食與命一時俱盡俱不盡死者如大富者橫被他殺

云何善心死至亦非善極死

次三性心死中又別有一初明善不善心死後明無記心死初中有二初別明二性心死後重明二性心死相差別死有三位心一正死心即末後剎

那唯識說為第八識對法論說死有末心生有初剎那中有初剎那唯無記性二次前潤生心唯第六識我愛相應對法說為九種命終心唯有覆無記三次前明利心即此三性是顯現行故細想現行無記心者即我愛心此說第六識若兼第八

十五

即末後心故說不能憶善惡法又行善不善補特伽羅至福滿所依就第三隨義雜說中文分為八一明三性何類先起二明死因三明善惡相四明潤生相五明解支節六明根沒頓漸七死名差別八上下捨相

第二文中二因力者初是名言種子後是業此人

次生二因熟今速捨命

第三文中謂受盡先業所引果已行不善業者見中有前相如日後分者日將沒時或如山峰影者下品惡業者當相如影懸覆中品如山偏覆上品如日後分極覆或下品如日後分影覆中品如山偏覆上品如峰影極覆此是將命終時由先惡業所見當果相下辨差別所以不言下品不善業者以多無惡相故且不說

第四解潤生相中景師等解汎論潤有二時一於將命終位愛潤業受中有生中有末心起愛潤必受生有此二時起愛唯是修斷故對法第五云此自體愛唯是俱生有覆無記性此自體愛即是隱沒將知即非發業煩惱以對法云俱生或能發惡行業者是不善故是則俱生愛中有九品上三品是是不善能發業下六品是隱沒無記不能發業將欲死時及中有末心爾時心細故但起後之六品不發業愛父母是生有緣中有末心起即見求交會時名求生有對法亦云已離欲聖者對治力強雖未永斷此愛不行由隨眠力令生相續然與五十九文不同彼明七種結生相續一由纏及隨眠潤生謂諸異生二唯隨眠潤生謂已見聖迹彼文既爾是須斯那舍俱種潤生何故二處不同三藏解從多而說異生起愛聖者隨眠於中細論須斯起愛那舍隨眠亦可須斯雖現行愛由智力制不同異生所起愛力故總說言已見聖迹唯隨眠潤潤師等云瑜伽約潤中有說唯隨眠雜集約潤生有說現行愛故不相違以在死位去道近故唯種子潤若在中潤生有時去聖道遠故亦現行備師云若不遇者在初壽等愛未盡故沒於下天

壽盡故死

十五

生於上處亦起我愛然此論文約沒欲生上界故說不起上來所說唯愛潤生若依五十九卷云全界一切煩惱皆能結生三藏解云將命終時及中有末心定須起愛此愛正潤生故此二時次前得起餘結助潤生故以愛正潤生故此論云將命終時乃至未至惛昧想位長時所習我愛現行對法第五云相續力者有九種命終與自體相應於三界中各令欲色無色界生相續攝論亦云若無修道無明諸行不熟十地經亦說為種子愛水為潤覆以餘結生名色身由此建立中有生報者有

兩解一云有中報生即持業釋一云中有及生報是相違釋第五解支節中除天邪落迦者天唯善業果地獄中恆解支節更何須說輕謂作善業者凡解支節是惡業感然作善者惡業輕微故解節亦輕第八上下捨相中唯心處捨者前雖上下令觸漸起至於心處未甚苦令即時後識心處捨時復從心處大令觸起彌滿所依今依此文上下漸捨皆至於心皆來相傳若種善漸令至頭面即死若造惡業生鬼中者從頭漸令至腹即死若生畜生至膝即死若生地獄至脚即死即皆無文證又

舊世親釋云若作善業所起令觸定應向上若造惡業所起令觸定應向下人即解云若生善趣從足漸令至頭方死若生惡道從頭漸令至足方死此由未見此論故信自人情據實阿賴耶識初受生時最初託處即名肉心若識捨肉心即名為死故此卷末云又羯邏藍識最初託處即名肉心如

是識於此處最初託即從此處最後捨
自下明生先問後答答中文三「明中有方便生二爾時父母貪愛俱極下明生有根本生三第二卷中又羯邏藍漸增長時下明本有漸增長此言生者即生支故唯識云始從中有至本有中未衰變來皆生支攝」

云何生由我愛至妄見昇宮殿等可意相現
辨中有中二十二門一明中有因緣由我愛無間已生故者據前將死起於我愛唯大潤生愛滅起正死心今現舉初故略而不說無始業著戲論因已薰習者即是名言種子望生中有是親因緣淨不淨業因已薰習故者有分薰習望生中有為增上緣故顯揚云無始薰習為因善惡業為緣彼所依體者中有賴耶與同時蘊為所依體故由二種

因增上力故者據前我愛及淨不淨業名增上力從自種子即於是處中有異熟無間得生者從名言薰習自種子即於死有滅處中有生如種滅處即有芽生問欲色界死處中有即生此事可爾無色界死若生下界所現中有從何處生答依景師解隨前死處中有現前若無色死復無色經無量生後從無色死生下界時所起中有還於最初從下界死生無色處中有現前景師云此有一難謂如在欲界得色界定業力猶微成後報業次得無色定業勝為生報生無色界受生報已生色界中

方受後報爾時欲界二十劫空乃於欲界前身死處中有現前向色界生此亦難解應言即於當生處現理亦何失雖有此解理實不然前死處現其理為正無色無處即於人定死處受果故從死處中有現前若生處現便太疏遠生處尚遙誰大傳識故前說是今依婆沙評家當生處中有現前大乘中未見文亦可取小乘文為證故此說為正問若爾無色沒生下界者既隨當生處中有現前彼無往來何用中有解云要須中有起染汗意求生方生又潤生有業或必中有中起故婆沙解云彼先已造感中有業雖無往來亦受中有業力所引必應起故二死生同時三具根以於六處門常求有故四相狀五極淨天眼境即大菩薩廣慧聲聞天眼能見諸天報得天眼及輪王眼不見中有妙於阿耨摩故六不同前將死位起內我愛唯起境界變緣當生境故七同當生形一業招故八如天眼見障外色九身住如得神通十不見異趣見同類及身當生處問見幾世界中有有情解云隨其眼見所應生處若三千界或三千外其中有皆悉見之十一行相惡業眼視下淨者生三惡趣雖

兒生處見其勝存所以欣生若見機相不欣生故俱舍云天首上三橫地獄頭歸下此文並說地獄為面視於下非頭不向下但與餘二趣視下相似故同說之十二生時分限七日一死壽勢頹敗乃至極經七七日住必得生處間有眾生造輪王業未至劫增其人已任輪王中有豈不久得劫增耶解云審有是人即往餘世界中得於生處十三可轉生處生時二緣未合謂父母等未和合禽獸等非時如狗生狐中等時處未和合或如誘解脫生地獄等皆可轉故十四釋異名有四種名問西有

相望皆中有何偏說此名中有耶解云若彼非趣於二趣中間起者得名中有餘之三有是其趣實雖有中間之義不名中有健達縛此云尋香行尋當生處香而行往故或唯食香香所資故如化樂者名尋香故此唯欲界名非色界者彼雖不尋香尋香類名尋香見生處起愛不聞香自無鼻識生處無香故十五三界有無除無色界以無形及虛雀化為哈等無中有故涅槃經言或說欲色界

中有或有說欲界無中有皆不解我意若一切有者何故說有不解我意故許通無容豫者有速疾者無陷身入地獄此等皆無故雖有此說今勘涅槃經無欲色字被經明二十一對評論云或有中陰或無中陰準下文釋凡言有中陰無中陰皆不解我意所以若何欲色界有無色界無非一向有無故故為證不成其陷身入地獄等者準婆沙七十卷云毗奈耶說度使魔羅等即身陷入無間地獄問此等為受中有不答受中有身然以迅速難可覺知故作是說初一剎那死有蘊滅中有蘊生後一剎那中有蘊滅生有蘊生乃至廣說變人

為虎等者若順傲師云此等別報雖轉而總報不改要沙復云施設論說劫初時人有忽腹行身形既變其號為蛇復有欲然生第三牛身形既變其號為象問如是轉變有死生不乃至答應作是說彼無死生問如何人趣即作傍生答非即人趣轉作傍生但彼身形前後有異於中有說彼極是人復有說者復是傍生等有餘師說彼有死生如是說者彼無死生故二說中初說為善經死生者多忘本事既憶本事故無死生故知欲色一切定有中有此說為善然中陰經云無色中陰禮如來者釋是大眾部經不勞會釋今尋正理論第二十三卷元瑜釋云有餘部師執無中有者即大眾部上座部化地部立無中有與前師言似如子禰勒異部宗輪大眾部一說部說出世部雜胤部本宗同義部無中有十六趣向相見地獄相謂已舊同類喜樂馳趣生處境礙即便續生于七明中有唯是化生十八趣向心初明趣地獄心後類明向四趣如癡鬼者有鬼頭有大慶所遇不能喫食決擇分說鬼畜一分恆受取苦同於地獄然此處唯說鬼趣鬼趣重故略舉之十九由三處現前得入母胎

非時地獄

五

二十無三摩礙初標次別釋後合結二門得入母胎有麻麥果者有麻麥果塞被產腹如車螺形者以寬大故或有形曲有穢有濁者穴不順直難安子故其處穢惡津液渾濁不堪攬之成所依故或感大宗葉業者自有感大宗葉業父母無之或自無父母有之二十一於父母起顛倒二十二薄福多福聞見聲相

瑜伽師地論記卷第二

自下明生有文分爲二初明識支最初依託後第

二卷初辨種子具不具前中有一

爾時父母至和合依託

一總標依託

云何和合依託至即從此處最後捨

二云何下別辨其義先問後釋釋中有五一明依託相狀二諸根依此次第當生三諸根依處亦次第生名得圓滿四離託於色安危共同五初託肉

心後從此捨

謂此所出濃厚精血合成一段等言謂父母精血合成一段中有末心起愛煩惱名爲顛倒中有末

身名顛倒據即彼一段非情精血與中有俱滅即此同時由種子力有微細根及造根大種并餘有根向是有情分不淨精血和合搏生

言此獨遍蓋中有諸根大種等者此中景解此文即解能造難所造次於後明同處不相離者此文據初生時四根未起已有能造地大先據其處所

故得相觸若六處時四根生已即根與大互相涉入如取燈光處所不異則名同處不相離也備帥云云互相離別而一地造既有身根與地大俱成第

二分云同處未有四根故此云互相離無相違雖有地大不造四根故但就種類假名能造基後

說言初有諸根大種并有諸淨根大種者即說造身大種及造淨身塵大種爲造餘四根大種等非

更別有相依而有是造義故不爾豈復唯有大種無所造耶欲界一切四大種不離色觸等故問曰

文說及根所依處大種俱生所依及處有何異耶解云若直言所依即是造根四大若言所依處處

即是根所依四舉此則通舉故云也復次此一切種子滿至一切種子

白下明生有中第二段辨種子具不具於中初約五姓以明種具不具說般涅槃及無涅槃即說不定人竟後據三界總報自體明種隨逐其五種

姓義名據楞伽經所明五種無有無姓有情終不成佛者以別義明菩薩闍提終不成佛按此論所

明五種其決定及無姓終不成佛新舊諸師立破道理略而不述廣明法爾新舊種子義者如識論

白下明本有漸增長文分爲二前明胎內增長相後生後漸次下明胎外所作事胎前中復一先約種

相差別以彰果增後又於胎下正明胎分增長又羯羅藍漸增長時至待內緣自在

前中有十一名色漸增二因用不同三凡聖見果四受起差別五種子新舊六三時報業七有染難

染八顯重隨眠九種子別名十轉捨轉得就第五種新舊中言又種子體無始時來等者護

月云種子本有由新薰發方生故名爲新此文爲證難陀云此說名言本識親種無始新薰不能自

得異熟果要由淨業新薰招集方乃能生故名爲新護法云名言及業種各具法爾新薰然其名言

種子雖復法爾舊成無有支熏不能得果新舊合用其果方生望業招果與其新名言若果已生說

此種子爲已受果者即前本有種子爲彼現行淨不淨業之所熏發若得果竟名已受果然名言種

雖得果已功能無盡名無受盡相若業種子隨其勢力或減一生二三四生終有盡期名有受盡根

第六解三時報業中言雖餘果生要由自種者景師解一果體起酬二種因義分兩果酬於業種名

異熟果酬名言種名等流果雖望彼業有餘異熟

果生之義要由親因自名言種方始得生二云雖

除此生餘無量生果生要由自種而此生壽盡盡

邊生此生果種名已受果所餘生自體種子亦與

果故不名已受果言然此種子亦唯住此位者景

師云然此不定受種子若受報時不離三時故言

亦唯住此位基又解云願受業中報定時不定種

子緣差現在未得受果雖於餘生方始受果亦唯

住任願現受位願揚論說業有三謂願現受生受

後受或分爲四加不定受或開爲五不定受中離

時及報定與不定爲二業故此文不說願現受者

意說多時不受果種雖經多劫而不腐敗故然大

乘中若業種子有減一生乃至多生從初受時名

現生後三時業別由此義故亦有多時願現受種

唯別報故且不說之其譬喻師說有八業謂三時

及不定皆有定不定謂願現受時定報不定報定

時不定爲二餘準可知是第四業不別依三時但

總分別破破薩婆多云若無開業定願生受不可

轉者三界善業非想最勝亦應無越得聖道者彼

既可轉此亦應然今大乘中似同譬喻彼阿闍世

王五逆之業懺悔不受即是生報可轉時報俱不

業重對法亦名有漏重據第三義亦名重是故一切所依自體即是異熟五蘊之身煩惱依附名重無記種起名重所生體是異熟無覆無記名重自性

第九種子取名略舉有十一界者因義性義種姓者類別義自性者體義因者能生他義應迎耶者虛偽身可破變義感論者分別義所分別故阿賴耶者所受著義取者所取義若者逼迫義薩迦耶見及我慢所依應者我見我慢依生感義

第十捨得文者善無記法種子由煩惱力數能生果故入涅槃不得自在由斷彼緣不能牽果隨意滅度名內緣自在

又於胎中至出產門時名正生位

自下正明胎分增長中分七一節一頁稟三分位四變異五男女住相六母苦遍七出胎相

時節中在胎經三十八七日後經四日合經二百七十日方始出生此說極滿足者或經九月或復過此者九月即是三十八七日或復過此即是餘經在胎十月此說極滿足者

八位中五至經說一七日如薄酪一七日如稠酪

律師疏記卷三

六

三七日如凝酥四七日如肉搏五七日胞成熱起風入胎吹其體身六情開張在母胎中生藏之下熟藏之上乃至十月云又稠羅蓋者此名雜穢亦名和合此為最初原苦因起損惱既廣喻立箭名俱舍名刺稀未稠也渴部養者此名為痘亦名息肉閉尸者此名凝結難南者此名堅厚鉢羅者此者此名枝分若依十二支攝此八位初一通在識支名色支中以體多利部故次渴部曇乃至髮毛爪等五位唯在名色支中根形二位在六處支變異中分文為二初標四異後隨別解釋

自下明胎外所作事分文為二前明漸次所作事業後又諸有情下明從無始來能生後恆作四緣

生後漸次至或向涅槃

前中文相有六謂初觸六觸次學世事次成善家室次造諸業次受用境界後乃至或往五趣或入涅槃按此文相出生已後名為觸支

又諸有情至此復於餘

就解四緣中言又諸有情者應能生也於如是有情等者明所生也彼有下重辨能生所生乃至此復於餘謂祖能生父父生於子子生於孫孫後生

孫故

七

如是展轉至若諸若事

自下明空觀盡漏如是句義甚為難悟者謂漏盡句義非易解悟所以吾何誰能盡漏而無我故謂我無有等者三藏云我無我所時方等分我所重

僕環瑤等誰我所資具等事非唯我所體亦空故非他我時方分等三景師云謂我無有若莊嚴分若僅僕誰若資生事既無此所明知無我次言我亦都非若若若若事者謂汝我自體非是他我若莊嚴分若僮僕誰若資生事明知無我論師云我無五蘊分無我見誰我所見事非唯自身無此

三義他身亦無分誰事也其師又解分謂煩誰謂體事謂物初破我所後破我體或分謂三世時分誰即我體事則我所初觀自身後觀他身

上來正明內分生死意次傍乘義辨外分壞成初結前問後二對問解釋中有二初總明成壞第一二云何火災已下別辨成壞

律師疏記卷三

九

如是略說至施設壽量

前中復四初明成壞由眾生業二明三災劫壞成

所三明壞空成住各二十劫為一大劫四辨梵世壽量有三

謂由諸有情所作能成壞業者即以壽何謂

証等為火災業者為水災業者及二息等為風災

業者盛感世界成後業勢衰感斯散壞即說衰時

之業為感壞業故論說云內有尋伺火故外感火

災等言由彼外分已下通伏難難云外器成壞壞

別業滅內分生死死別業滅下答由彼外器皆悉

散壞故待壞業內死但壽盡非皆散壞故無別死

業下釋所以者何由彼外世非情顯色恒相續任

頓滅實難故壞由業內身識託識在壽存業盡壽

亡任運易謝又感成器等者謂能感外器業定引

一劫不增不減一切眾生共業招故內死不燃由

種種業壽命不定各別業感業盡壽亡使任運既

解處所中有二初明三災所壞感二明災不壞感

名為災項

次明四劫各二十為一大劫中唯二十住劫有增

有減可說二十成壞空三既無增減準住劫量

解壽量中梵前益天者即是第二梵輔天也大梵

王前作饒益故有九種一日月歲數法華論云晝

夜日月時年以此為數善薩地亦言劫有二種一

是日月歲數二是阿僧祇一增減劫即是飢病刀

小三災劫名為中劫三二十劫為一劫即梵眾天

壽量四四十劫為一劫即梵前益天壽量五六十

劫為一劫即大梵天壽量六八十劫為一劫即火

災劫七七火為一劫即水災劫八七水為一劫即

風災劫九三大阿僧祇劫依華嚴經第二十四卷

阿僧祇品有百二十數第一百二十名一阿僧祇

依舊論說三十三阿僧祇第二劫為小一劫為

二十一劫第三劫為中一劫為九故初為大一劫
為三故雖有此文不知積何以成無數若俱舍論
引解脫經說六十數唯有五十二八忘失第五十
二名阿僧祇仍以十積數不同華嚴從萬以上皆
倍倍積謂萬萬名億等以大小各別故取數不同
又若瓔珞經樓炭經等中佛隨機說劫數多少非
一但大智度論引經說有萬百由旬城溢滿芥子
有長壽人過百歲已持一芥子去芥子都盡劫猶
不盡乃至廣說真諦云如經說芥子聚盡劫猶未
盡者百年取一乃至唯一芥子不名為聚故名聚

理佛學卷三

毒以有芥子在故名劫猶未盡言大梵壽量六十
中劫者舊來相傳皆云梵王但經五十八中劫少
二中劫所以者何於成劫中初一別劫成器世開
梵王未來但經十九劫後壞劫時一劫火起梵王
亦無是則梵王於一大劫八十劫內除正空時有
二十劫於成壞時各除一劫但壽五十八劫而言
壽命六十中劫合為一劫者從多總判故智度論
云梵王壽命五十八劫若依起世經說梵王還滿
六十小劫彼云世界初成時初成初禪三天宮殿
欲界宮殿未有爾時梵王已從上地生往梵宮南
後方造欲界空居天等即於成劫滿二十也後至
壞時至第二十劫欲界火起已燒多時梵王猶在
火勢經久垂至梵宮梵王方去是故於壞劫亦經
二十劫則具經六十劫此與火等初成壞時量位
相當故故大梵壽量一劫時定三天三品修生不
同劫數故異問約此論及俱舍等明十九劫壞眾
眾生世間十劫壞器世界若立世經說十劫壞
眾難可會釋又解經說初從壞地獄乃至壞梵輔
經十小劫眾世世間壞梵王未上生也以大梵王

獨一少故攝入器中論中多少通論故言十九劫
壞有情世間一劫壞器世間則明賢劫量者補闕
解有人云非水火劫乃約千佛前後出時經於百
千火水等劫遠且長時總名賢劫故俱舍言釋迦
菩薩初信祇中值七十五世尊最後值佛名刹
那尸棄第二信祇值七十六世尊最後值佛名
曰然燈第三信祇值七十七世尊最後值佛名
毗婆尸度三祇後入百劫謂水火等劫修相報業
於三十二劫遇於二佛謂尸棄佛毗舍浮佛如佛
名經說此毗婆及尸棄毗舍浮佛向是過去莊嚴
劫千佛而不同水火等一劫將知賢劫亦非水火
等劫故觀藥王藥上菩薩經云爾時釋迦佛告大
眾言我憶往昔於妙光佛末法之中出家學道聞
五十三佛名心生歡喜展轉相教至三千八百口
同音稱名禮拜除無量罪初千人者華光佛為首
下至毗舍佛即於過去莊嚴劫中千佛是也中千
人者拘樓孫佛為首下至樓至如來於賢劫中千
佛是也後千人者日光如來為首下至須彌相於
星宿劫當得作佛依此判釋理恐不然依俱舍等
小乘教法判大乘義云莊嚴劫中末後三佛不同

理佛學卷三

一水火劫出證賢劫中千佛亦別劫出理謂不然
所以者何小乘中明三祇遇佛數量全少大乘不
爾所以者何依如涅槃說初依菩薩供五恆佛初
地至六地是第二依值六恆佛七八九地為第三
依值七恆佛第十地為第四依值八恆佛又三祇
後無別百劫修相報然本業瓔珞等經云第十地
後更經多劫修三千味學象步等但是第三信祇
數攝應知三劫各千佛並各據一水火等劫同劫
出世無別大劫名為賢劫何以得知如賢劫經及
長阿含經等並云此劫初成之時水雨充滿上界

諸天下觀水聚見千蓮等光明照曜如百千日諸
天記言此劫大賢劫於此劫中當有千佛出現於
世此豈不記水火劫中有千佛耶又依立世世曇
云住劫中八小劫已過十一未來第九一劫現在
此第九劫幾多已過幾多未來未定餘六百九
十年世云今時住劫中第九劫即配屬云前五劫
中無佛第六劫中有拘留孫佛乃至今第九劫佛
釋迦佛出後第十劫中有彌勒佛後十劫任無佛
出者不然西方判之今時正當住劫中已有四佛
出世長阿含云拘留孫佛於四萬歲時出等者從

理佛學卷三

住劫初八壽命無量減至四萬歲時拘留孫佛出
世三萬歲時拘留舍佛出世二萬歲時迦葉佛出
世一百歲時釋迦出世從此漸減迄於十歲至刀
兵劫如彌勒下生云近刀兵劫若依立世世曇近
饑饉劫故彼論云此劫為飢饉故盡過十歲已壽
命漸增至八萬歲彌勒出世既依西方判今正當
住劫初劫立世云此劫為飢饉故盡復準瑜伽三
十歲時有飢饉劫彌勒成佛經說近刀兵劫者據
至十歲後有九百九十五佛於十九劫中出說依
立世今是第九任劫彌勒第十劫出餘諸佛於後
十劫分佈漸出更安二千佛出亦得無妨以於中
間一一佛出相去皆隔眾多歲數時劫以大乘判
住劫具足二十下世二十上故於初劫滅時四佛
出世增時一佛出世即初劫已有五佛出世百餘
諸佛於後十九住劫前後分佈出現於世長阿含
云毗婆尸佛人壽八萬歲時出世尸棄佛七萬歲出
毗舍佛六萬歲時出世應是前水火劫二十住
中最後住劫漸滅時出雖隔劫是七佛數故一
處列之問劫體是何解云若據小乘時無別體約
法以明故五種為體大乘即以二十四不相應行

中時為壽

自下第一別辨成壞於中有二初明壞後如是略說世間已壞云何世間成下明成壞中分三初火次水後風火中分二初問次答各有三初明二十住劫為壞之漸次於最後增已下正明二十壞劫後如是世界皆悉燒已下明空劫初文復三初總明任劫中一增一減次又此中劫下明滅劫時小災衰損而後漸增後如是二十減二十增等結成住劫

云何火災至合成一中劫

言謂有如是時乃至八萬歲者壽部洲人從初壽命無量減至八萬歲云壽命無量不過半劫以婆沙云欲界善業無有能得一劫壽者若無開地獄及持地龍王不善業果有經一劫問曰成劫之末住劫之初如何取別景法師云成劫中初一劫成器世間後十九劫漸布眾生五道住處皆悉偏有壽部洲人壽命無量未減一分爾時判屬成劫中第十九劫從壽無量漸減未至八萬歲來即屬成中第二十劫從壽八萬漸減乃至十歲即屬住二十劫中第一住劫故俱舍云從世間初成十九別

劫於無量時已度此無量壽眾生漸減乃至十歲

世間已成及住是住初劫真諦疏云從成劫中

開淨洲有人已去壽命未減已還成劫從初至此

時經十九劫劫滿從壽減一分已去未至八萬已

還成劫中第二十劫若減至八萬乃至十歲即

是住劫之初從此後增至八萬歲即是住中第一

劫終壽法師云減至八萬是住劫中第一劫初乃

至十歲是住劫中第一劫終

又此中劫復有三種至乃至壽量經八萬歲

第二劫中有初明三災衰損後又能棄捨損減

壽量下明後漸增初文復二初明小三災後明三

衰損俱舍說小三災皆於十歲時起故別劫生今

者大乘同於一劫三十二十歲時起修福刀如

次如俱舍說儉有三事一白骨二運籌三聚集廣

如彼說問何故此三災於壽有短長景師云以儉

劫時有少所食經時最多疫病劫中藥力支持弱

故經時次少刀兵相殺七日即盡經時最少基師

又解由不善業下中上品故招感三災時有長短

刀災但云七日不言夜者白日相見殺害易成夜

中關黑殺害事少略不說夜有餘經言由施眾生

一博食故不生飢餓劫中由施眾生一呵梨藥不

墮疫病劫中由一日夜持不殺戒不墮刀兵劫中

若依小乘住劫中前十九有小三災以第二十劫

唯有一上增而非減故無災起今依大乘有二十

減二十增故二十劫皆有小災現問曰刀兵等二

何災初起答曰若依立世云是二十小劫中間有

小三災次第轉輪一者大疾疫一者火刀兵一者

大飢饉今此瑜伽似依壽命增減而說故云三十

歲時有檢災二十歲時有病災十歲時有刀災此

三災並以不平等大種為體

衰損中若樓炭云壽至五歲身量七寸按古俱舍

女子五月嫁父母願子終於十歲猶如今日願壽

百年甘蔗變味者謂沙糖煎甘蔗作變甘蔗為味

故

如是二十減二十增合四十增減便出住劫

結成住劫中言二十減二十增者若對法論則同

小乘初一唯減後一唯增中間十八有上有下與

此不同云何會釋英法師云此不相違初一唯減

者是減中最初已前無增故云初一唯減後一唯

增者第二十住中唯增即漸向後更不增減故

後一唯瑣光師釋俱舍云問初劫唯減下劫唯增

據何時等中間十八解云二十住劫前後相望前

有情福勝後有情福劣任中初劫福最勝應合受

用上妙境界故下時極運從第二劫以去其福漸

薄上稍遲下漸疾以上時境勝薄福故不合受用

故上時遲以下時境劣薄福故應合受用故下時

疾如是乃至第二十劫福最薄故上時極遲故初

後劫等中十八又解壽未減時是成劫攝無量歲

初減已去方名住劫第二十劫上至八萬多時經

停故初後等中十八按立世云疾疫劫未諸有在

者各散分處時有一八合某閻浮提內男女唯餘

一萬箇為當來人種極八千歲是時女人至五百

歲爾乃行嫁壽八千歲住阿僧祇年乃至眾生

未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲

減度一百則則減十歲次後百年復減十歲次第

漸減至餘十歲廣釋增減應尋彼文且依琳法師

記從佛滅後至今大周長安五年乙巳之歲已經

一千七百五十年而壽猶長者以法住力故爾也以

立世說正法一千年內眾生壽命恆受百年不減

故

於最後增已至由二所變

自下第二正明壞劫中分二初明有情世間唯言

沒已生極光淨天者且據極處不障生餘下天等

處奉師云廣論約始故云入初定此論約終故云

入第二定立世云五淨居天來欲界空中其相教

示悉生光淨

次當於此時五趣世間居住之處下明器世間壞

起世經云無天雨澤所有果木一切乾枯即有迦

梨風吹八萬四千海水皆令四散於下起第二日

空餘須彌半座小乘因此說六日轉光在海下

壞時方出今者大乘本見久說謂七日何也若
有三釋一云亂行二云上下為行分路旋連中間
各去五千由旬三云橫列如鷹行正理論以後為
正言論前四倍者泰師云第二日輪望初日輪熱
增四倍乃至第七日望第六日亦增四倍六所燒
事中論數無第五基師云第五即妙高第六是大
地合一處明略無標第五名其體已列假法師云
本譯云五六蘇迷盧山及以大地而傳寫人失其
六字耳展轉熾盛極至梵世者欲色界色屬細類
殊不可下火而燒上器火勢相接漸壞世間故言

九

展轉實別火壞略為三事中一神事由初所稿二
水事由五所涸三堅事由二所燒合成八日者其
第六日能為二損一分損大海一分損出地半入
損水半入損堅故數成八合但七日
如是世界皆悉燒已至復二十中劫住

自下第三明空劫中乃至餘影亦不可得此雖無
文亦同小乘有空界色言無影者以無質故非無
迦色又如經說空劫之時猶如開穴故知有間色
問此色何業招亦他自地眾生業感非成非壞業
所招故自地眾生得天眼者可見用故或言無影
影即迦色迦色亦無不同彼無業招故招無用故
云何水災至如是沒已復二十中劫住

次明水災火災勢必上騰所以災從下起水風藉
空飄注由此災從上生如見貫三昧經云於虛空
中起三十三重雲覆三千界經五中劫天降大雨
流注不絕如象王尿等起世經云從二禪已下雨
沸灰水百千萬歲洪波漂蕩所有世界散滅無餘
名水災過問由何七火方一水災答第二禪中少
光天壽二劫無量光天四劫極光淨天八劫若一
火後即起水災被天如何時壽八劫由此即顯七

水之後復起七火方一風災總顯八七火一七水
方風災成第三禪少淨天壽十六劫無淨天三
十二劫漏淨天六十四劫八七火一七水方一風
水火九七成六十三後一風災成六十四劫是
災壞劫各別

云何風災至從此壞已復二十中劫住
下明風災見貫三昧經云風災起時眾生悉生第
四禪已上從二鐵圍中間起大風災名僧伽多先
吹漏淨天宮兩相拍散壞都盡吹光音已下
宮殿共相擄觸令無形相吹大小諸洲須彌山
等三千刹土上下散滅

自下明成大文有二初明世界成後如是安立世
界成已下明其中可得諸法
如是略說世間已壞云何世間成至施作佛事
初文中乘上風災壞故略不說火水災而後成者
依起世節云是於虛空中起大重雲覆三千界注
大洪雨滴如車輪水聚增長乃至梵天有四風輪
持彼水聚令不傍流一名為住二名安住三名不
墮四名牢固時彼水聚雨斷已後還自起下無量
由旬高時四方一時有大風起名阿那毗羅吹轉

此水生大沫聚風吹此沫擲置空中先造梵宮七
寶開成彼水退滅無量由旬復擲水沫成魔天宮
次造化他乃至夜摩初利已下從下向上次第而
成舊俱舍云如前劫中火災壞後初禪已下三千
界久遠虛空後劫將起於虛空中有微細風漸漸
而起以為種子出生七寶造於梵宮及造欲界空
居四天所有宮殿文云壽盡故者彼天分限命盡
業盡故者不滿天壽業力盡故福盡故就定味等
便捨命故二禪三禪雖有初生以無尋伺更無希
望以無諸誑亦無君臣初定皆有故有大梵起希

望命也按文相也即說隨造宮成眾生即住不待
總成方布人住
言自此以後有大風輪等者從上向下造空天已
次造初利已下五道住處從下向上次第造之先
造風輪等三千大千世界者若俱舍頌云安立
器世間風輪最居下其量廣無數厚十六洛又次
上水輪深十一德二萬下八洛又水餘凝結成金
此水金輪廣徑十二洛又三千四百半周圍此三
倍備師云仰周布者喻盤肩相傍側布者如架底
也基師云仰布為下傍布為擗擗如持穀籜上堪

水雨之所激注下為風輪之所衝薄者景師云若
無金輪向下填填風輪衝水有上昇義由向下降
名為風輪之所衝薄基師解今者大乘金輪在下
水輪在上與俱舍等相違今更起說水輪在下金
輪在上四言上基雨注等者此謂上堪諸界藏雲
降種種雨之所激注下為風輪復開有水輪而
由風力展轉之所衝也故此卷下文如次言風輪
水輪地輪七金山者一輪建駛羅此云持雙山頂
有兩稜故一毗那吒迦此云障碍有神住中障善
法故又解有神王人身象頭作魔事能障行者此
山形彼神頭故名障難也三類濕縛獨擊此云馬
耳似馬耳故四蘇達梨舍那蘇者善義達梨舍那
見義即善見山見此山形善多生故五竭達洛迦
此云擔木諸阿脩羅以此木擔須彌山山有擔木
故以為名六伊沙馱羅此云持軸山峯似軸故七
尼民達羅海中魚名此無所翻山峯似之故以為
稱此與俱舍次第不同樓炭經明三種鐵山應淨
彼文中八洲者東二洲一提訶此云勝一毗提訶
此云勝身南二洲一遮末羅此云備牛一從羅遮
末羅此云勝猶牛西二洲一舍提此云道一盟阻

水雨之所激注下為風輪之所衝薄者景師云若
無金輪向下填填風輪衝水有上昇義由向下降
名為風輪之所衝薄基師解今者大乘金輪在下
水輪在上與俱舍等相違今更起說水輪在下金
輪在上四言上基雨注等者此謂上堪諸界藏雲
降種種雨之所激注下為風輪復開有水輪而
由風力展轉之所衝也故此卷下文如次言風輪
水輪地輪七金山者一輪建駛羅此云持雙山頂
有兩稜故一毗那吒迦此云障碍有神住中障善
法故又解有神王人身象頭作魔事能障行者此
山形彼神頭故名障難也三類濕縛獨擊此云馬
耳似馬耳故四蘇達梨舍那蘇者善義達梨舍那
見義即善見山見此山形善多生故五竭達洛迦
此云擔木諸阿脩羅以此木擔須彌山山有擔木
故以為名六伊沙馱羅此云持軸山峯似軸故七
尼民達羅海中魚名此無所翻山峯似之故以為
稱此與俱舍次第不同樓炭經明三種鐵山應淨
彼文中八洲者東二洲一提訶此云勝一毗提訶
此云勝身南二洲一遮末羅此云備牛一從羅遮
末羅此云勝猶牛西二洲一舍提此云道一盟阻

望命也按文相也即說隨造宮成眾生即住不待
總成方布人住
言自此以後有大風輪等者從上向下造空天已
次造初利已下五道住處從下向上次第造之先
造風輪等三千大千世界者若俱舍頌云安立
器世間風輪最居下其量廣無數厚十六洛又次
上水輪深十一德二萬下八洛又水餘凝結成金
此水金輪廣徑十二洛又三千四百半周圍此三
倍備師云仰周布者喻盤肩相傍側布者如架底
也基師云仰布為下傍布為擗擗如持穀籜上堪

疑漫但哩。此云義北二洲一矩拉婆。此云勝邊一橋拉婆。此云有勝邊婆沙百七十二人住。四洲亦住八中洲。此八中洲復有五百小洲。以為首。屬於中。或有人住。或非人住。或有宮者。非天宮。殿若起世經云。須彌東西去山過半。由旬大海之下。有摩羅質多阿栴羅王國。土縱廣八萬由旬。須彌山南去山過千由旬。大海之下。造踰阿栴羅王住處。乃至山北去山過千由旬。大海之下。造羅阿栴羅王住處。八那落迦諸大那落迦者。婆沙百七十二釋。那落是造。義迦是惡。義造惡之。者生彼處。故等有多義也。獨一者或在虛空。或在曠野。或在山間。等寒者則八寒。近邊者八熱。門外四種圍。第四卷中當釋。傍生有三住處。謂諸地。水空大海。為本。從此本處。散行餘處。鬼住處者。以羅王處為本。此於閻浮洲下深五百由旬。有大國土。縱廣五百由旬。從此本處。散行餘處。又婆沙說。閻浮提諸西南有五百鬼城。半受苦。半受樂。起世經云。閻浮提南二鐵圍間。有閻羅王宮。縱廣六千由旬。乃至廣說。言一分者。除與人天同住。故贈部從樹為名。此提詞。此云勝身。摩陀尼。此云牛貨。俱盧此云勝生。摩羅那者。俱舍頌云。極微微金水。兔羊牛。摩羅摩羅。麥指節。後後者。七倍二十四指。肘四肘。為弓量。五百俱盧舍。此八論。緒那計十六里也。言六千五百者。此則據周圍也。八德水者。一甘二冷。三饒。四輕。五清淨。六不臭。七伏時不損。喉八飲。已不傷。腸龍宮者。大海之下。有娑伽羅龍王宮。殿縱廣正等八萬由旬。又須彌山。持雙山中。開海內。復有難陀。曼波。難陀。二龍王宮。殿縱廣六千由旬。等神住。中別標四神。各住一級。四大王天。在持雙山。俱舍頌曰。堅手及持鬚。極橋大王。眾如次在。

四級亦住。餘七山景師云。此等諸神。並是。天趣。非天。勝者。似阿栴羅。勝故。以為名。如王舍城。廣轉。山。與此相似。善住。龍王。帝釋之所。乘也。多羅樹。似棕櫚。樹果。如鉢。天。金。崖。側。無。熱。池。俱。舍。頌。曰。此。北。九。黑。山。香。香。醉。山。內。無。熱。池。縱。廣。五。十。踰。緒。那。樓。量。及。四。寶。對。洲。等。與。俱。舍。不。同。者。宗。異。故。其。輪。王。路。但。言。繞。此。洲。四。洲。之。相。餘。處。亦。有。往。餘。處。飛。空。而。行。故。唯。此。洲。有。其。金。路。瞻。部。樹。者。起。世。云。於。此。樹。下。有。閻。浮。檀。那。金。聚。高。二。十。由。旬。以。此。勝。金。出。閻。浮。檀。下。是。故。從。樹。為。名。一。切。閻。浮。檀。金。從。此。得。名。設。拉。未。梨。似。早。築。樹。此。所。無。也。居。東。而。以。翅。扇。水。開。二。百。由。旬。取。卵。生。龍。胎。生。鳥。欲。食。卵。生。龍。時。亦。上。東。枝。法。用。如。前。取。胎。生。龍。時。則。上。南。枝。水。開。四。百。由。旬。則。不。能。取。餘。二。生。龍。溼。生。鳥。取。卵。胎。龍。時。法。用。如。前。取。溼。生。龍。則。上。西。枝。扇。水。開。八。百。由。旬。化。生。取。卵。胎。溼。生。龍。時。法。用。如。前。取。化。生。龍。則。上。北。枝。水。開。一。千。六。百。由。旬。廣。如。起。世。等。說。劫。初。之。八。從。意。化。生。諸。根。無。缺。騰。空。而。行。林。藤。者。其。形。如。麻。藤。木。皮。乾。較。賊。也。或。云。云。槐。也。司。契。者。司。謂。衙。府。契。謂。要。限。即。官。長。也。摩。訶。三。末。多。此。云。大。等。意。大。眾。齊。等。意。樂。其。同。立。以。為。尊。者。也。亦。名。左。摩。塞。縛。彌。此。云。田。主。諸。刹。帝。利。種。此。後。也。婆。羅。門。此。云。淨。行。種。或。云。靜。胤。初。禪。梵。王。名。靜。自。稱。我。是。靜。王。體。胤。故。名。靜。胤。吠。舍。云。坐。收。種。坐。而。收。利。戌。陀。羅。云。耕。田。種。此。補。闕。引。俱。舍。云。日。行。此。洲。路。有。差。別。故。令。晝。夜。有。減。有。增。從。雨。際。第。二。月。後。半。第。九。日。夜。漸。增。從。寒。際。第。四。月。後。半。第。九。日。夜。漸。減。查。西。國。熱。雨。寒。三。際。各。有。四。月。正。月。十。六。日。是。熱。初。月。始。日。也。前。從。七。月。九。日。已。後。夜。分。漸。長。從。正。

月第九日。已後夜分。漸減。晝增。減位。與此。相違。一晝夜。增。幾。增。一。臘。縛。晝。夜。滅。時。亦。減。一。臘。縛。起。世。經。云。日。天。子。身。壽。五。百。歲。子。孫。相。承。皆。於。彼。治。宮。殿。住。持。滿。足。一。劫。乃。至。六。月。北。行。於。一。日。中。漸。北。向。六。俱。盧。未。曾。暫。時。離。於。日。道。六。月。南。行。亦。一。日。中。漸。移。向。南。六。俱。盧。舍。日。宮。六。月。行。時。月。宮。十。五。日。中。亦。行。爾。許。廣。說。如。經。又。依。漢。地。法。五。年。五。月。五。日。有。兩。閏。月。行。速。者。謂。南。北。路。速。於。日。不。定。者。繞。山。行。遲。於。日。又。此。日。行。遠。山。為。冷。近。為。熱。者。照。七。金。須。彌。勢。分。近。故。熱。遠。之。故。冷。於。上。稍。欹。便。見。半。月。者。俱。舍。云。近。日。自。影。覆。故。見。月。輪。缺。今。則。不。然。月。自。欹。側。而。自。映。故。見。其。虧。亦。有。天。神。善。薩。并。非。天。手。摩。以。為。日。德。言。魚。龍。等。影。現。月。輪。者。餘。經。說。言。有。瞻。部。樹。影。現。三。藏。引。本。性。經。云。昔。三。獻。共。行。仁。義。時。夫。帝。釋。欲。試。其。偽。免。始。新。燒。火。殺。身。供。帝。帝。怪。至。誠。敬。安。月。輪。望。世。取。精。天。地。經。云。安。善。國。寶。應。發。善。薩。作。日。城。寶。吉。祥。善。薩。作。月。城。云。云。俱。盧。舍。者。即。五。百。弓。量。依。梁。朝。尺。丈。量。一。弓。長。八。尺。五。百。弓。長。四。百。丈。靜。息。王。者。此。有。二。類。一。大。菩。薩。作。一。實。有。情。鬼。趣。所。攝。有。云。此。文。既。說。由。威。羅。染。增。上。業。故。生。那。落。迦。中。故。知。地。獄。趣。餘。宗。說。在。五。百。由。旬。鬼。國。之。中。靜。息。義。如。決。擇。那。落。迦。卒。猶。如。化。生。者。顯。宗。論。云。無。開。大。熱。及。炎。熱。三。於。中。皆。無。獄。卒。防。守。大。叫。啼。呼。及。眾。台。三。少。有。獄。卒。破。魔。王。使。時。時。往。來。巡。檢。彼。故。其。餘。皆。為。獄。卒。防。守。有。情。無。情。異。類。獄。卒。防。守。治。罰。罪。有。情。故。火。不。能。燒。俱。舍。者。俱。舍。五。十二。數。中。第。八。數。名。俱。舍。謂。一。十。百。千。萬。洛。又。度。洛。又。俱。舍。以。十。相。乘。洛。又。當。一。億。度。洛。又。當。十。億。俱。舍。當。百。億。然。西。方。有。四。種。億。一。十。萬。為。億。二。百。萬。為。億。三。千。萬。為。億。四。萬。萬。為。

億今瑜伽顯揚數百萬為億十億為俱胝故言百俱胝為一佛上華嚴千萬為億名百萬億智度論十萬為億名百億即此三千乃至施作佛事者昔來相傳諸世界中所起佛俱從一報身佛變化所起則於一世界唯一佛化身是則餘佛不起化身若爾便違本願是故若以前後豎望則於多劫無佛出世若於現在橫論十方世界乃有無邊佛出一一化佛皆是十方報佛同化以諸如來於諸世界盡有大悲起化本願如在一室然眾多燈一時發光皆相徧諸佛如來菩薩起化身無別亦

瑜伽師地論卷三

夫

爾事發同故若以未從本本別未別得言化佛有多但相貌難分不可辨異

瑜伽師地論記卷第三

瑜伽師地論記卷第四

唐釋遵倫集撰

自下明成已可得諸法文分為一
如是安立世界成已至眾多言說句

初列二十四章

後隨別釋十九章不釋五章一不解十時分俱舍
論云利那百二十為一但利那六十但利那為一
臘縛三十臘縛為一日呼刺多三十日呼刺多為
一晝夜三十晝夜為一月十二月為一年一年為
三時謂寒熱雨各有四月唯有八位今與彼別為

十時者半月則十五日十五日呼刺多為晝夜十五

日呼刺多為晝時謂年餘之劫如前已說二不解
十受欲者指如經故按中阿含第三十六卷行欲
經云給孤獨問世中為有幾人行欲世尊對曰凡
有十人行欲廣說如經然經文煩廣故今約義以
列十種十種雖異而略有三一非法無道求物欲
二非法求物欲三如法以道求物欲詳夫行欲
之來略有四種一求財物目養安穩二養父母妻
子奴婢作使三供養沙門梵志令昇上與樂俱而
受樂報生天壽長四財物已不染不善見患而
用然則將此四種辨彼三求不同以彰十人初三
者何一非法無道求都無四事二非法無道求有
初二事無後二事三非法無道求有初三事無後
一其次之三若一非法無道求有初二事無後
一其次之四若一非法無道求有前三事無後
一其次之五若一非法無道求有前四事無後
一其次之六若一非法無道求有前四事無後
一其次之七若一非法無道求有前四事無後
一其次之八若一非法無道求有前四事無後
一其次之九若一非法無道求有前四事無後
一其次之十若一非法無道求有前四事無後

事為最上也若如法以道求具有四事為最妙也
三不解八世法得者得利故不得者不得利故不
對面而讚名譽不對面罵名毀面讚名稱面罵名
譏逼惱名苦適悅名樂四不解三品五不解四威
儀易故不釋

云何那落迦至隨逐比度句
解五趣中言種種果所攝者那落迦諸蘊顯其趣體
種謂地獄名言種子及與所生趣同是異熟無記
性故故是趣體並彼業者顯趣故體非趣化生中
或具不具六處者不具謂無想天無第六意處及
一切生有死有或云劫初鬼畜未必具根而化生
故六依持中或不由造作者則劫初成非人功作
宮殿化起者如六天中復隨福業宮殿自起安穩
依持者謂城等七攝事中第六福業及方便作業
者修福業時前方便業十資身具中第八什物之
具者除餘九外餘牀机等資身之具什物者具義
非是十數八數隨行中第七第八出第六起故言
屬彼二十二種發憤者發憤緣故邪業方便者邪
身語業方便也及如有貨物將云不肯還主名為
陷逗軌範師者阿闍梨親教師者和上也近任弟

子者依止也正如入胎不正知住出者謂輪王者
此說金輪非餘三種或四皆爾無文遮故七苦不
說第八苦者基師云成劫已有非於任劫方新有
故一解廢總就別略不說七慢依五法起謂上
中下我德生如五種論及決擇皆通見修斷僞體
即貪榮著自法醉逸為義慢對他而心舉是二差
別如唯識第六說見聞覺知中依知言說者謂各
別於內所受所證所觸所得者景師云耳根耳識
名所受鼻舌根識名所證身根及識名所觸意識
所得為他言說知言說基師云或以摩占身

及五識俱意並定心意如次配之或耳鼻身舌如

次配所受等四其五俱時意皆是知總通此四十
九十三說見知現量聞唯聖言量覺是比量就厥
多言說句中有二初總後被復云何下別也釋詞
句者訓釋諸法所有言詞感觸句者謂歌唱等攝
義句者如以伽他攝義句者母者謂三十三字
十四音十四音者謂哀阿啞伊耶烏訖訖訖訖
盧醫變汚 訖惡不取後二故成十四迦佉等五
遮車等五訖攝等五多他等五波坡等五夜邏羅縛
除沙婆訶又不取又字故三十三將前十四音約
後三十三字出生一切語言文字名諸字母別解
中所謂地等者鼻師釋地者九地或四大中地大
名也根則六根名也境則六境名也法謂蘊等色
也云云基師云地者如所詮總法類能詮總字以
義為教依或約初標總名與後所釋為所依故名
地又有聽制功德過失者如律中說不得上過人
樹等依制不上是功德遠上是過失若為命難聽
上無罪堅妙智過沈量助伴者景師云說善知識
等令堅妙智難於退名復作助伴基師云若勤精
進妙智乃堅放逸懈怠妙智乃退沈謂沈量謂
度測掉舉也助伴者同時心所也基師又云示現
教導勸勵慶慰四句則舊所言示教利喜景師云
示現教導者現通說法讚勵慶慰者見修功德讚
勵慶慰七例句者則八轉聲除第八呼汎聲有三
一男二女三非男女一一各有八一體二業三具
四為五從六屬七依八呼今此則是男聲中之一
聲詮目丈夫之七轉聲如次配屬體業具等第八
汎聲離補盧沙更無別義今但說七又有施設等
者依受戒法說施設者敷設座所教勸者語言訓
示標相者結界也靜息者打靜也表了者白取也

及五識俱意並定心意如次配之或耳鼻身舌如

次配所受等四其五俱時意皆是知總通此四十
九十三說見知現量聞唯聖言量覺是比量就厥
多言說句中有二初總後被復云何下別也釋詞
句者訓釋諸法所有言詞感觸句者謂歌唱等攝
義句者如以伽他攝義句者母者謂三十三字
十四音十四音者謂哀阿啞伊耶烏訖訖訖訖
盧醫變汚 訖惡不取後二故成十四迦佉等五
遮車等五訖攝等五多他等五波坡等五夜邏羅縛
除沙婆訶又不取又字故三十三將前十四音約
後三十三字出生一切語言文字名諸字母別解
中所謂地等者鼻師釋地者九地或四大中地大
名也根則六根名也境則六境名也法謂蘊等色
也云云基師云地者如所詮總法類能詮總字以
義為教依或約初標總名與後所釋為所依故名
地又有聽制功德過失者如律中說不得上過人
樹等依制不上是功德遠上是過失若為命難聽
上無罪堅妙智過沈量助伴者景師云說善知識
等令堅妙智難於退名復作助伴基師云若勤精
進妙智乃堅放逸懈怠妙智乃退沈謂沈量謂
度測掉舉也助伴者同時心所也基師又云示現
教導勸勵慶慰四句則舊所言示教利喜景師云
示現教導者現通說法讚勵慶慰者見修功德讚
勵慶慰七例句者則八轉聲除第八呼汎聲有三
一男二女三非男女一一各有八一體二業三具
四為五從六屬七依八呼今此則是男聲中之一
聲詮目丈夫之七轉聲如次配屬體業具等第八
汎聲離補盧沙更無別義今但說七又有施設等
者依受戒法說施設者敷設座所教勸者語言訓
示標相者結界也靜息者打靜也表了者白取也

軌則者所表軌則安立者豈受戒人眼見不聞之所積集者大眾聚集決定者問逃難事配屬者屬當羯磨所行之事驚駭者令發上心得上戒等初中後句者說三羯磨族姓想者受戒人是婆羅門等族姓或說隨相持者為釋族姓犯者非釋等立宗者乞求為初則四依也言說者教化他人成辦者堅持戒故得羅漢果名成辦受用者受戒已竟依僧受用財法二利尋求者求未得法守護者護已得法而無退義羞恥者恥已作惡憐愍者他有過諫舉令悔堪忍者堪忍痛苦精勤之事怖畏者怖退失事簡擇者棄惡行善基師云雜緣者雜本釋諸經論等也

上來五門辨地體竟自下第二後以十門解釋地義文分為二前明十門後總以頌結言十門者如後頌云色聚相應品世相及與緣善等差別門巧便事為後其善等差別門有三二性別二增處別三釋處名別故有十門前中復二先攝五為三分別解釋則有八門後又復應知總善巧攝下明後二門前中有三初牒前五門三處所攝標起論端次今當先說色聚諸法下別釋八門後總以頌

法苑珠林卷四

太

結束五為三

復次即前所說至除餘假有法

無為則是彼所緣中法除假法者此中但欲分別實法故攝四為三除不相應及法處色以非對礙名假有法下文唯說定自在色名為實法故雖復下文說假法而不在別章也

別釋八門中初明色聚文分有二初標後釋釋分為九初明大種五因造色二明極微有無差別三明明大造二不相離四明色聚諸事多少五明諸色相續間斷六釋經文七明諸色聚大種無缺八明

三類色聚差別九明色聚依六處轉
今當先說色聚諸法至有五種作用應知

初段文中大種造色能為五因謂生依立持養如文配屬依因中由造色生已不離大種處而轉者此說即實造同聚造實造非假造由諸日光孤行香等離大種故生無色界定道戒色無四大故勢依彼有皆依因持因中由隨大種等量不壞者亦依同聚四所造義舉發聲聲大質小故或五境附質皆等質量疏遠已去方大於質發因中對法第一說謂由大種養彼造色令增長故彼說一切

法苑珠林卷四

七

大種皆養造色義今此論中唯說長養四大資四緣生能養造色然所造色大種親養大種要藉四緣資長方養造色今說外緣大方能養非外四緣是此養因相依而有是造義故生等五因皆增上攝或具五義或不具五非定須具若依實義親所造義必同性造非異性必同類造非異類有漏無漏必類同故必同界造非異界定散必同非異法造若假說造疏相依造隨應無遺異熟長養等流三類或各親造或綺互造理亦不違

復次於色聚至是故極微非有分

第二文中於色聚中曾無極微生等者此顯頓變非漸積義不同薩婆多聚中有極微又非極微集成色聚者極微無體不同經部積成大義台前二種不同勝論細細俱實極微亦有方分方謂諸方分謂細分雖有諸方而無細分以彼聚色有方亦有分以可分析故非最細極微復有餘微是故極微非是有分唯識第一云極微無方分方即是分非諸方義一文雖別亦不相違

又不相離有二種至為種生故

第三文中有二初略解二種不相離又此偏滿

下重解二種同處不相離善隨無根處諸無根色隨有根處諸有根色自類大造皆同一處相涉入義非是極微各別住義和雜不相離者謂自類大種與餘類大造更相涉入俱一處義故論云下前是其大種聚後是不共大種聚重解中先解和雜不相離又所造色下方解同處不相離胡麻等聚體類別居大造極微不同於彼但如諸物石磨為未以水和合處所難分其性各別是和雜不相離義重解同處中大種造色同依一處即質而造合成一物無別極微二處而住不同他宗類各別住亦不同彼和雜雖同一處非同一體也三藏云報四大及所造七法相涉入如燈光乃至長養大造七法亦相入則是同處不相離報養二大及與所造不相入則是和雜不相離若先有長養大造處後來長養大造不得相入其造香等一具能造四大亦能涉入也問欲多燈光一時一處是何不相離耶答有兩解一云同界同處而不得一處生是和合不相離多燈光一室中者據實一燈不得徧照故不大明第三燈生時方乃明也一云或有同界處非同處不相離謂餘根塵等或有同界同處是處不相離謂此諸燈光及諸香徧於一室等是故此中為同法喻下六十五卷具明三種不相離此處明二遮與顯一也有釋依六十五卷亦有別物聚而同處不相離亦有同類聚而相離不相離然此第三卷中約同類大種而顯同處義約物雜聚而顯和雜義者以約多顯相而論故不相違也

法苑珠林卷四

九

復次於諸色聚中至說彼相為無

第四文中分二初總明事多少後又約相攝下別顯攝義除唯意所行色者問如定自在色下文說

實何故除之答以非對礙故此除之一切色聚乃
至唯有餘界者若據種子而說則五色根中有十
四色法種子造根四大之中亦爾若扶根四塵及
能造大體上但有四塵四大種子至五十一當塵
別顯攝義中且約眼而說者若據相攝唯一謂眼
清淨色若不相離攝有七兩眼身地色香味觸若
界攝有十加水火風如眼耳鼻舌亦爾若身根除
眼等四獨可得故唯有九界者因業順經部宗色
能持種說有彼界或彼聚中別有能生彼色等用
增上緣中立為界稱有師妄計若得天眼亦得彼

華印地論卷四

地身根不相離故其義不然雜心須曰極微在四
根十種應當知身根九餘八此說有香地迦延亦
百願有成就彼地眼不成就彼地身根耶曰有謂
身在欲界起天眼通故知彼說非理相攝者體攝
也各曰以體對用也不相離攝者體用不相離也
或一大中有塵無塵風等者乘言故來有塵意取
無塵也或二中亦應有或堅及動如風搖樹無燒
無淨等時或二中如熱溼樹有三無風又動樹時
有淨無燒皆但有二或四者可知

復次聲於一切色聚中至有增有減

第五文中有四一聲二風三明闇色四大小無間
生聲界者造聲因四大也恒旋轉風者內是人出
息等外謂持世界日輪等風基師云恆轉闇色謂
世界中間不說空劫故知彼無或義不然說為迴
故不與闇名今解空劫闇色至世界成則滅世界
壞已遺生故不名恒續世界中開若成若壞常有
闇色故名恒續言又明闇色謂於顯色增聚應知
者謂於先有顯色聚成顯色若起彼聚更增增明
色故彼聚顯了暗色若起彼聚亦增由暗色增障
彼不見說見不了小聚無間大聚生者如長小兒

成蘊大色等亦如小樹而成大樹等大生小者如
火燒大木生衣極少又從盛壯而衰老時等
如經言若堅至如理應知

第六文中堅攝云何謂彼種子者因隨果攝名為
堅攝又堅者即彼界是實地體堅攝者謂髮毛等
者則是似地果是因類故言堅攝非執受種子者
謂無漏種子雖依於識識不緣故名非執受
又於一切色聚中至成金銀等

第七文中鑽即生火明知先有火性銷金為水將
知先有水性變地成金將知先有金性

又色聚有三種流轉至名異熟生

第八文中業果名異熟現在飲食等之所育長名
長養非前二種但自類相生名等流不同小乘別
立利耶大乘則是定長養攝或是等流有漏得引
無漏法故處漏滿者謂資瘦令肥等相增盛者謂
令光潔等流四者其長養異熟前後相望亦名等
流則前二種及自性長短大小青黃等變改名變
異等流報長養外若住舊位相續生滅自性等流
初異熟生謂引業果後異熟生謂滿業果諸法有
一、有為二、無為無為無此三無差別故有為為
華印地論卷四

一、有漏二、無漏有漏具三無漏唯二無業果故
且無漏中諸根唯一無等流內除色有二若執受
唯長養非執受通等流外五色亦通二種上說有
長養及等流者各具二種長養等流若法虛假色
諸心心所有二等流唯一長養除處寬編定果實
色或通處寬編其若有漏中內五根唯長養異
熟無等流其二長養無總異熟內諸餘色具有三
種若外諸色唯除異熟法虛色假唯一長養除處
寬編通二等流諸心心所唯無處編一種長養除
皆具有若於八識法處五色復應分別恐繁且止

五十四中總聚為文若五根色有長養異熟無等
流非根諸色具三種流諸心心所有等流異熟第
二長養所長養流法處攝色無異熟生餘如心心
所難作此說亦不相違然此文中但約色聚明之
又諸色聚至三摩地所行處

第九文中建立處者風輪等相依持法覆藏者屋
宇等資具者餘食等根所依處者扶根塵也根處
者造根地大三摩地所行處者謂定所引色依定
而轉此文則說定所行色是聚色也辨色聚訖
第二明相應品中文分為六初標心及五十三心

華印地論卷四

所法二四一切辨五位心所差別合煩惱隨煩惱
為一故三辨由根境等諸識生四又非五識身有
二利耶相隨俱生下辨心生次第第五又識能了別
事之總相下明心心所行相六作意云何下明偏
行別境二位心所業差別

復次於心心所品中至推求為業

言如前說者初卷已分別故

一切處者唯識第五解云謂三性處一切地者有
二義一云有尋等三地二云九地謂從欲界乃至
非想一切時者心生必有一切耶者隨其自位起
一必俱備行具四別境非後一善十一中非一切
處唯善性故非一切時者非心生時則皆起故非
一切耶者雖十竝頭起而輕安不定故一切地者
有義編九地以定加行亦各定地彼亦微有義暢
義故由斯欲界亦有輕安有義不然論說欲界由
闕輕安名不定地而言通一切善有尋伺等三地
皆有故然五十五云善心起時有六位者據強為
論故采四皆無此文總說根本及隨煩惱台名染
位不定唯一謂一切性

根不壞二中景師云一不滅壞唯據五根二不羸

劣通論意根甚師解五十四中釋滅壞羸劣及由四緣諸根變異翻彼即是此中二義此說色根其意根不壞者彼說由四緣意根壞翻彼即是境界現前六故者如五十四釋云如本地分說六種所行性此何差別也即隨次第釋此中六故所依處者謂器世間及有情世間為所依處自性者青黃赤白三性等色亦爾方者諸方之色能生眼識餘塵亦爾時者三世時或春夏時華葉為壞秋冬時衰枯為壞顯了不顯了者實色顯了假不顯了全分及一分者謂取一分事及偏滿事始於一取境中總偏緣名全分緣一分事名一分覆蔽障者塵字等慮障障者謂神通乘草等隱令不見映奪障者謂勝力映奪即日光等映取星等幻惑障者由鬼魅等及呪術等諸幻惑障處所極遠者謂諸方住處各遠故損滅極遠者謂如磨麤物成細則不可見作意四力基師解初之三種如其次第緣木來過去現世境界第四一力通緣三世心生

次第中文分為四一明五識利那二明五心差別三釋經一心言四明五心緣境之世五識利那中唯識第四有二說一云唯一利那以此文等為證

東世指此處也

二云此依未自在位多分率爾心唯一利那非等流及自在染淨心生兩分別故及先所引故者曾未得境今分別故前已得境語惑故生言意識中所有由二種因下若等流意識亦由二因若等流五識唯由第四染淨意識所引以無分別故由此道理故上論說眼等五識隨意識轉又意識任運散亂下明五心緣境之世由緣不串習境非是作意力起名率爾墮心雖不作意任運起故三藏解云西方三說初師云意識率爾唯緣過去曾所緣境若從五識無聞所生意識尋決一心唯識說緣

前五識所緣種類現在境若此尋求決定二心則緣彼境生又最勝子難前師云如佛菩薩神通等心任運而起率爾之心或緣現在或緣未來而言率爾任運心唯緣過去者不然故意識任運率爾之心通緣三世及非世法從唯緣過去下乃明五識後尋求決定二意識緣過去五識所緣境生此應長牽其文屬下言唯緣過去境五識無聞所生意識或尋求決定也由追緣五識所緣境故唯緣過去境生或時緣五識所緣境種類境者唯應說緣現在境第三師云意識率爾唯緣過去境以緣

東世指此處也

五境或定五識既與五識同時意識故唯應說緣現在境若此五識同時尋求決定意識則緣彼五識曾所緣境生此言無聞者由與五識同時親依五識生故緣無聞此是同時無聞非前後無聞也補闕加第四解而言意識率爾及五識後尋決二心若緣類耶本境義邊名緣過境若緣自境相分義邊唯緣現境故據唯識道理言之若此心起則緣自變現在境生

又識能了別事之總相等者成唯識云心於所緣唯取總相心所於彼亦取別相故此說言即此所未了別等此言表心所亦取境總相此總境上所未了別境之別相所了境相其能了別者說名作意此中但說心起必俱故唯說偏行心所行相由此兼顯偏行別境通三性心行相增強偏說體業餘略不論觸通了達順等相分受緣三品相分時則納損益等

云何建立三世至是現在

第三明世中凡論有三道理三世則依種子曾當義說有去來世當有名未來曾有名過去現有

名現在於現在法上義說三故一依神通其智生時法爾皆有如此功力所見皆實非曾妄識之所變也由多修習此去來法法爾能現隨其勢分多少時節理實能緣及所緣法唯在現在三依唯識此義雖通然前二外別有異體分別妄心所變似去來相實唯現在今此文中唯依道理以辨三世先總後別謂諸種子不離法故如法建立者三世是時時無別法前就色心前後分位假建立時而法種子不離色心等法故云如法建立又由與果下別釋有二約種以辨二若諸已下約果以立若已與果功能滅者立過去世若已與果及未與果功能現續立現在世若未與果功能當起立未來世

云何建立生老住無常至建立四相

第四四相中大乘生滅既即法辨更無別體小乘說有百論難言有滅滅法令無入過去滅法現在說名有有生法令有入現在生法未來應說無此難四相體俱成有文云謂於一切處乃至俱行建立者總標四相依種子立一切處者三界九地識相續者謂第八識一切種子相續者利那相續

東世指此處也

無間斷故俱行者種與本識恆俱行故依此種子建立四相不依現行由三義故一相相續故二諸法因故三不離識故若說種子即說諸識又解於本識中一切種子相續俱行法上建立四相即是依一切有為法建立四相一切有為漏無漏若起必與種俱行故則是通說依現及種說四相義於生之後則說異者為欲顯示生則變不得入住令生厭離故二異性中初是同類法前後異後是異類法前後異

又有四緣至餘唯是緣

第五四緣中分三二標名二總出四緣體三又由種子放下別指於心以顯四緣因緣者謂種子者是一切有為因緣現起能願望種子亦是因緣又前種子望後種子亦是因緣略故但說願者等無開緣者謂入現識及彼心所前乘於後等而開導唯識第四卷會此文云若此識無開導識決定生者言總意別義不相違然攝論計色為等無開緣者但是縱被色是因緣之義非究竟語

又如經言至謂善及無記

無勝義者說有為故愛果善者則前施等是有漏者能感愛果應樂善者則前無漏施等無量善者四無量也有依善者有所依求求三有善無依善者無所依求希得樂善又有物施名有依善無物隨喜名無依善根本智屬所攝善者修惠之體名根本相應五蘊名眷屬或根本方便二定所攝善也八福生者謂欲界眾散王為一臣為二加六欲天為八不同古解欲界除臣而取輪王輪王為九不動善為十請色無色及無漏善取愛果義者釋有漏善了知事者釋無漏善道諦巧便名善知事理亦事法物事有諸法通名及彼果義者則是滅諦以安穩故名善無記四種異熟生及一分威儀路工巧處者如五十五云異熟生一向無記二三可得一有二種故威儀工巧通於三性文中但辨染及無記故名一分若諸工巧但為戲樂者染心為戲起作工巧是染亦有無記心中為戲樂故起於工巧文略不為活命故起工巧業亦有染心者道理亦有染心為活命故起工巧業亦有染心為勝他故習工巧業想亦貪名利推求開擇起工巧業今就相顯且舉一邊影略門也威儀亦爾變

化唯一善及無記者五十五云為引導他或為利益諸有情故而起變化當知是善若欲試自遊戲神通者名無記此無染行若約生得亦通不善也復次眼有一種至有六百六十

第七增處別中言慧眼者實非是色眼類同故此中說之然此三眼即收五眼以慧眼中通有法眼舊諸經論或說慧眼觀空法眼觀有或現法眼觀空慧眼觀有此之四眼若至佛時齊名佛眼如智論說若受用身實無肉眼據變化身現受肉眼無眼眼者自有諸蟲眼恆不瞬如蠅蟻等眼有垢眼者一云有漏眼一云有翳等眼依處眼者則本肉眼由此為依起變化眼名依處眼或扶根是眼依處世俗呼之為眼故今亦假立名已得眼者遍現眼也未得眼者未來眼也言得者重現前故未言得者今則得故十地已還有漏應斷斷緣縛故佛眼無漏不應斷也已斷眼者則前應斷眼今已斷故名已斷眼非已斷眼者前不應斷眼今亦非是已斷故自眼名內他眼名外欲界名蘊色界名細不善業果名劣過未名遠現在名近也審諦耳者通肉天二耳高聽耳者聽善言音亦可就根辨其

高下淨穢處非淨穢處者諸天等所食無礙人等所食則有變穢及一切備諸根所隨逐者則前二種身根偏在四根中義以為第三七識住者如俱舍說一有有色有情身異想異如人欲界天及初禪處除劫初時一身異想一如梵眾天劫初時三身一想異如第二靜慮厭根本喜入近分捨厭近分捨入根本喜四身一想一如第三靜慮初定由染想名想一二定由二善想名想異三定由異熟想名想一餘三則下三無色餘處變識不說識住增諸觸者第六俱觸能起語故能緣語故於覺法二

處皆增由觸增長名增語觸有對觸者五識相應觸根有對故依耽嗜者謂欲界出離者色無色及無漏愛味謂有漏無愛味謂無漏又解耽嗜者著外境愛味者著內身世間謂分別出世間謂無分別九居於七識住加第四定及非想有依無依光明色者備師云釋論三說一說日輪內光名有依輪外發者名無依又解地光明名有依虛空中光名無依又解人中名有依天上名無依以極有故正不正光明者謂日月盛虧等光明積聚住色者謂諸形色三輪相依名建立屋宇等名覆藏七攝

受如第二卷九中不說內外縱自他身是外處定與根別說其實相似腰鼓則是小腰鼓也岡鼓者謂大國家馬上所馳行鼓都曇鼓則是大細腰鼓空塔管迦香者則舊云斗樓婆香地持云求求羅香龍腦香者在於西域香狀若雲色如冰雪素位謎羅香者如胡麻許太赤色捲染餅等此土所無極大香也三辛香者西國常合胡椒必鉢干薑三味為丸欲食時先吞此丸除腹中惡然後方食一指香等者形如指相放休愈味者除止差痢味五觸中數贏為一故六中俱生為第四內身之中與身俱故所治則垢等能治則水等新羅法法師云病是所治藥是能治

辨法界中先總開列法處中法名體多少然後辨增數門對法明五種法處色中略故但說二種或二謂假非假法者法處色中四色是假自在所生色體是實於心聚中徧行別境各五一向是實善十一中唯不放逸捨不害是假餘八是實大煩惱中五見是假餘五實於隨煩惱二十二中且依五十四云十八是假無慙無愧情沉掉舉此四

是實依對法云一切皆假不定四中尋伺定是假

有悔眠唯識二說一云是假二云是實不相應中
 一切是假八無為中三性實如實餘五是假增三
 中有色為一無色中開二兩有為無為增四中唯
 言假色不說實者律不律儀等諸宗共立今說為
 假略不說實心所有法不言假實將知台二無為
 假非假者八中五是假三性如是實善無記無為
 者擇滅是善虛空等是無記增十中一作意二受
 三想四思其第五者景師云謂不相應行基師云
 謂思又解是觸六虛空七擇滅八非擇滅九真如
 十苦樂難樂諸清不動滅非受離樂善兩相滅及
 受離繫賴前受滅此不動想受滅無為合為第十
 結云六百六十者十二處中一一增數從一至十
 皆有五十五一種五十五合成六百六十此據容
 有增數之法而結成大數耳

第八釋處行別中眼者齊云所勤所行也勤者
 盡也謂能於境行盡行盡見隨色故耳齊云成
 獲多此云能聞計我所我及我我者景師云我
 家之我故名我我基師云我所者我外所有我我
 者亦是我所謂計前念我是後念我之我等也

此中重說至助伴故業故

此中已下總以頌結之先長行標舉次以頌結五
 門後長行開列

又復應知蘊至八梵天眾

自下明後二門一善巧一事緣起緣生者對法云
 因名緣起果名緣生無量界者則五無量謂世界
 有情界法界所調伏界調伏方便界八眾中夜摩
 已上四空居天從其第六總名摩天四靜慮天總
 名梵眾上來明十門竟
 又囉陀喃曰至巧便事高後

又囉陀喃下總以頌結
 瑜伽師地論記卷第四

本地分中有尋有伺等三地之一

九地境中分之爲三上之二地明境體竟此有尋
有何等三地是境相下上疊細境相異故是謂來
意尋謂尋求伺謂伺察或思或慧於境推求觀位
名尋即此二種於境察審細位名伺非一利那二
法相應一類顯細前後異故今依彼法有無此二
建立三地是謂釋名建立地體者釋論三說初說
云此之三地就二前後相應建立無心地說初之

摩伽師地論記卷五

二地名有心地故知下地諸色等法皆名無尋無
伺地第二師云此三就二離欲建立故此卷中既
以離尋伺染名無尋無伺地故知隨應有彼染故
名初二地第三正義此三俱就界地建立此卷中
說欲界及初靜慮若定若生名有尋有伺地等故
知但依界地建立微破前師皆爲非正會釋彼文
並如彼說同唯識第七卷護法約離欲而立三地
與釋論所破第二師義相似如何會釋謂釋論破
第二師云已離欲者下地諸法名無尋伺等未離
欲者上地諸法名有尋有伺等由此應成雜亂
過玄測法師又助難云若依離欲立三地者中間
根本同轉同雜應成一地有雜亂過解云論意自
有兩釋一云護法用第二說以爲正義而無兩失
下劣從上勝離染名無伺等上勝離下劣未離
非伺等故無前失又說難欲有其二時請加行及
正離時今依加行說難欲言故先離尋後離伺欲
故無後失二云識論說難欲言與釋論異所以善
何欲有二種一煩惱欲貪瞋等一自性欲謂九
地法隨其自地性不相厭義說爲欲隨應上地所
有諸法性厭下地義說難欲五十六云由彼有情

摩伽師地論記卷五

於諸尋伺以性離欲而離欲彼地雖名無尋無伺
此後現行亦無過失釋論第二師依離煩惱欲有
前二過失論正義依離自性欲說故無兩失
就此地中大文分三初問次略答後云何界施設
建立下別釋前標釋尋上下文勢有三種頌一是
總頌總別大章故一是中頌廉前章門後細標列
故又說標列釋已即以頌重收前義亦名中頌
二是後頌釋諸門義總以頌重收結故別釋五
門中解初界門有三初問次答八門後隨別釋
已說意地至餘如前說

第一數建立中分二初標塵界非塵界後此中欲
界下別釋三地非塵攝界者乃至無漏界者景師
釋謂方便道資糧道見修究竟如是等道能趣涅
槃道諸所攝故名方便薩迦耶見者名虛僞身即
染五纏得對除斷是其擇滅及真如理誠言無戲
論界者無漏種子不同名言戲論種子名無戲論
基師又解無戲論無漏界者謂真如性離分別無
漏體故若定若生若得彼定若生其中此中由
離尋伺欲道理故說名無尋無伺地等者釋論第
二師引此爲證未離尋伺染欲界初定諸法假者

名有尋伺地靜慮中諸諸法假者已離尋染未離
伺染名無尋唯伺地一定已上諸法假者俱已離
染並名無尋無伺地即顯欲界教導等差別若已
離欲亦名無尋無伺地等實義不然此三但依界
地建立謂欲界初定有漏無漏諸法聚中尋伺可
得已離欲未離欲法皆名彼地等引次上文爲證
不由有染名爲彼地若已離染名非彼地若作此
解便大難亂故論云若無漏界有爲定所攝初靜
慮亦名有尋有伺地等若就相應及離欲立三地
別此等諸文皆有過失廣如釋論此言由離尋伺

摩伽師地論記卷五

欲故名無尋無伺地者然唯說彼二定已上無尋
無伺一地有漏無漏皆彼定離尋伺染故下地不
然不得以有染爲彼地故無染便非故唯說彼二
定已上由此不說下之二地離離彼染即非彼地
教導作者謂在欲界住心無相無尋伺故出彼
定者身在欲界已離初定欲入無尋伺定後出之
時還起尋伺生彼者若生二定等亦起下尋伺故
若無漏界有爲定所攝等者如依初定起無分別
智緣真如境亦名有尋有伺地暫以依尋伺地起
此暫故不由尋伺相應分別現行名有尋伺以十

地云蓋時離覺觀思惟分別故是故此位不可言
說若依初定起後得智爲現說法即與尋伺相應
若無尋伺即不能起風起語說法故顯揚第一卷
云摩伽梵說由依尋伺故發言說非無尋伺又十
地論云何故淨覺人念智功德具於諸上妙地有
力不解釋長行釋云淨覺即是起言說因也言餘
如前說者上來分別離尋伺欲故說名無尋無伺
地不由不行有尋有伺地心名無尋伺即知未離
尋伺欲故名有尋有伺地不由不行無尋無伺等
心故說名有尋有伺地

摩伽師地論記卷五

第二處所中言從此下三萬二千餘精那至等活
等者基法師解此文意說地平之下三萬二千餘
精那乃至等活等活廣十千餘精那下下過四千
餘精那乃至黑繩黑繩下二千至眾合如是八那
落迦皆廣十千下六地獄相去皆二千無間地獄
底去地平計一十二萬八千餘精那蘇迷盧山入
水八萬此乃過彼四萬八千以此準知八熱地獄
深於俱舍彼說無間底去地平四萬餘精那彼說
水輪雖深八億依風輪上金輪復厚三億二萬在

摩伽師地論記卷五

水輪上致好高山據被金輪今者大乘金在水下
次據金輪水在金上雖不言深數無開之底既計
一十二萬八千餘轉妙高入水但言八萬明知
妙高不據金輪半上水下中浮任備公解云今
依此論上八地獄高之由旬各有四千故從此州
至等活地獄上有三萬二千由旬下自據之量四
千由旬餘七地獄向下而住各據四千凡八箇四
千合三萬二千由旬等活向上復有三萬二千由
旬含有六萬四千由旬猶有二萬六千由旬不至
金地上文但云諸地獄廣十千由旬不言豎量又
各十千是故八獄豎各四千廣十千八獄上下重
疊而住又解論師既立廣量十千即知高量亦各
十千由旬依此而言從此平地向下而入過三萬
二千量至等活地獄等活地獄縱廣十千十千已
下復隔四千有餘七獄橫布而住不得上下此大
安布何者以從平地向金地輪但深八萬從上向
下既除三萬二千之外方有八獄唯有四萬八千
由旬地如何上下得受八獄各高萬由旬故知等
活至亦爾者泰云依薩婆多此八地獄即在熱八
大地獄邊無有別處正量部云在鐵輪山臨風水

本師釋經卷五

六

如他化自在天上復有摩羅天宮即處處所高勝
然即他化自在天攝今五淨居天上直言復有超
過淨居宮大自在住處十地菩薩得生其中不言
即色究竟天攝明知非地所攝基云即凡夫位所
造廣果天處業將入第八地生廣果天無漏極薰
資彼先時後報業至第十地滿心方生於彼華嚴
經云現報利益受佛位故後報利益摩羅首羅智
慮生故此言生者以摩羅果轉得勝妙故名爲生
非無漏心有命終受生之理無色界有四處所者
有四種根四空壽命長短不同故或無處所者無
別宮宅上下參差故

本師釋經卷五

七

爲身大小則知無間身量未必八萬然有經論說
獨量據最大說
壽建立者至無餘淨身
第四壽建立中無色壽命有倍不倍者如波沙八
十四卷云問何故無色壽量有倍增者有增半者
有增少分者耶答如異熟因有爾所力還受爾所
異熟果故復次空議無邊處有無邊行相亦有異
行相謂空無邊處無邊行相招萬劫壽餘行行相
亦招萬劫壽識無邊處無邊行相招二萬劫壽餘
行相亦招二萬劫壽此上更無無邊行相惟有異
行相故彼壽量不倍增下然無所有處別有摧伏
我所等勝善觀行異於異地由彼善招二萬劫
壽故餘行相所招壽量亦倍倍增復次空議無邊
處有者摩他毗鉢舍那謂空處善摩他招萬劫壽
毗鉢舍那亦招萬劫壽識處二行各招二萬壽此
上無勝慧唯有定故彼壽量不倍增下餘如前說
復次四無色地皆無多種功德故二等有二萬劫
壽上三無色離下地業有少故倍倍增壽識處
已離下一無色地業招二萬劫壽并本二萬爲四
萬劫無所有處已離下二無色地業招四萬劫壽

本師釋經卷五

九

并本二萬爲六萬劫非想處已離下三無色地業
招六萬劫壽并本二萬爲八萬劫除北俱盧州餘
一切處悉有中夭者若小乘說云一切三界皆有
中夭唯除壽單越無想天最後身菩薩今此文雖
不說最後身菩薩無中夭事理必應有故下文云
非自害非他害者一切邪落迦乃至任最後身菩
薩然依大乘最後身菩薩多據化相非實後身若
據實者初地已上即無中夭何須遺說後菩薩無
中夭耶故知下文說彼後身菩薩無中夭者是權
非實故此不論無想天者依決擇說有其三種若

小因... 業成或有中天或無中天
若上業成無中天有新進退故此不論以北拘慮
一切皆修無我所業得果決定無中天故此中偏
說

第五受用中分二初標三門後隨別釋別釋中先
明受用苦樂文分為四一明四受苦二又於四種
那活迦中無有樂受下明受樂三又由六種殊勝
故苦樂殊勝下總明苦樂勝劣差別四復次三界
有情所依依身下勸厭三界欣求無漏
受用建立者至當知所餘一切是苦

華嚴經疏卷五

受苦之中復分為二初明三界苦後明無漏非苦
前中復二初明欲界苦後辨色無色苦欲界中分
二初略明五趣苦後又於等活下廣明五趣苦就
廣明中先明地獄苦文分為四一解大那活迦二
近邊三寒四孤獨近邊中曠野吒者此云糞屎蟲
猶如鍼故名鍼口出身長一尺身白頭黑此蟲及
狗鳥獄卒等諸宗不同薩婆多師經部大乘說是
非情然少差別上座部師說為情類設拉未黎狀
如皂莢樹形形諸制故地獄唯在此州下若餘二
州斷善作無開業來此受苦處沙說三州皆有邊
地獄及獨一地獄有說言二州有此二地獄非北
州淨樂處故吉祥者請曼殊室利也蘇陀味香天
中有樹出四食味名云蘇陀所謂南黃赤白色無
色界有煩惱故有部故等者基師解由有煩惱故
死不自在尚有死由有部即長壽天難放於住正
法不自在今解約成業報以顯無堪任義也
自下第二明受樂中分三三界別故初在此卷後
二在第五
又於四種那活迦中至有餘匱乏之苦
八熱八寒獨一近邊四地獄中無有樂受皆無異

華嚴經疏卷五

熱樂及等流樂三種微鬼亦爾者次十各說由外
部得飲食等快擇此中無樂唯言三鬼其擇即言
一分傷生亦名純苦者傷生雖實爾無別相可標
略而不說世親論說有等流樂者唯識第五自
云應知彼依隨轉理說隨隨變多等說或彼通說
條雜受處無異熱樂名純苦故七寶中輪珠非情
餘五是情輪珠二寶天帝所有下應輪王象寶即
前非天腦中善住龍王五百子之一子馬寶亦是
天帝龍馬女及兵臣亦皆天帝之臣妾也輪王化
息還死歸天餘三王雖皆輪應銀銅鐵則亦無餘
寶北州決定勝進者彼州定有天生天後報業無我
觀前修十善業故有處說彼有後報業定墮鬼中
復次於色界中至寂靜解脫之樂

華嚴經疏卷五

次辨色界樂初靜慮受離生喜樂者顯揚第二云
離者請由修習對治斷所治障所得轉依生者請
從此所生故喜者謂已轉依者依於轉識心悅心
踊心適心調安適受所攝樂者謂已轉依者依
阿賴耶識攝受所依令身怡悅安適受受所攝
第二靜慮受定生喜樂者定謂已轉依者心住一
境即前得定生者謂從定所生喜樂如前非如初定
創初得離故言定生初定之先未有定故但言離
生不言定生第三靜慮受離喜妙樂者謂或緣離
第二欲增上教法或緣緣被教授為境界已見第二
靜慮喜相過失而厭離之妙樂者謂已轉依者離
喜離觸安適受受所攝此中不言定生妙樂者創
離喜故第四靜慮受捨念清淨寂靜無動之樂者
離下三定離樂不動法故謂初定離憂二定離尋
伺苦三定離喜四定離樂及入出息故名寂靜不
動捨清淨者謂超過尋伺喜樂等下三定中一切
動放心平等性心正直性心無動轉而安住性念

華嚴經疏卷五

清淨者請超過彼一切動放心不忘失而明了性
此二最勝所以偏說下辨無色界受極寂靜解脫
之樂音空處離色想滅有對想息種種相識離
空想樣彼空處無邊之識無所有處離識無邊想
推求識處上境界無少所得除無所有非想非非
想處超無所有想緣無所有處上境界唯得無所
有極細心心所由此想故名極寂靜離下障名
解脫樂對法亦言寂靜異熟由彼界中有滅定故
心行細故無業色故果長時故名為寂靜解脫之
樂此及第四定受彼身心安適名樂體非樂受

華嚴經疏卷五

自下第三總明苦樂勝劣差別中分三初明六處
殊勝大明聖非聖財後又外有欲者下明受欲差
別苦
又由六種殊勝故至隨其所應廣說應知
六處殊勝中意顯地獄從上至下苦轉殊勝言無
簡擇者不知已業翻顯獄卒展轉疲故苦惱漸增
苦景云惡業是苦報依處名為苦器由業增減苦
亦增減今解所依者處所出樂翻苦中有簡擇者
能知先業獲今善果而更修善樂果乃增苦言由
我自然得樂不由先業善既漸微樂便速減故非
殊勝
又樂有二種至與上相違廣說應知
聖非聖財異中無尋思喻行等者請無推求尋思
之心而以輪石槌打築錫其身令身遊長此是西
國按摩之法吉祥祥草等者西國道人入行時以吉祥
草或以頰蘇果或薑貝或瑪克充盛物以贈行人以
此吉物以表吉祥相名清淨真具頰蘇果者頰蘇
果也稟云其形似枳其中蘊內如鬱金色七聖財
體隨其所應通有漏無漏戒聞多有漏捨即惠施
或通捨數此七勝故偏立聖財非聖多起相違七

故下差別中以三界樂及不樂業為聖財故出此準知諸善所感三界異熟不願出世名非聖財順出世善三界一切及不樂法皆名聖財十五種差別者初十又字各一起善惡行二生有無罪罪謂當惡果三不偏身四時節長短外緣謂真具內緣謂聖道正法五地寬狹六引長短七有無毒八尊不尊尊即五家侵損也九持不持十不足足謂三乘無學道滿第十一又字下有五一有怖畏二有怨對三有災橫四有燒惱五不能斷後世大苦有燒惱中如疥癩病者如患疥時罔極生樂似樂實苦妄生樂想世樂亦然類為蠱鎖妄生樂覺富貴亦爾

又外有欲者至受用正法則不如是受欲差別中文分為一初標五德以彰慧命與眾欲別二此中已下別顯五失以簡慧命於中五失如次翻前五德一樂行言無爾擇捨者癡也二非畢竟以無常故三非一向定一起喜愛一起憂患等故四非不失邪惡命者雖已離欲復還起五非真實後二又字之所顯也於中初又字者真願非真實後又字者舉未制應而重明非實也言屬

軍者如智論說欲等十軍魔事者謂作不善業也復次三界有情至無漏界攝

自下第四勸厭三界欣求無漏又說有有愛味喜乃至至二界攝者此有二說一云有愛味喜是欲界喜離愛味喜者是初二定退分住分淨定相應喜有勝離愛味喜者即是勝分決定分相應喜此二但是色界名墮二界攝一云多界中說三界謂色界無色界斷界欲色兩界俱名色界此中有愛味喜是欲界初二靜慮貪相應喜離愛味喜是欲界初二定非染喜勝離愛味喜是無漏斷界初

二塵色界後一塵在斷界故云墮二界攝此依住樂非謂受樂者入滅定時身疑不動名為住樂復次飲食受用者至無有便穢

上明苦樂受用第二飲食受用將生者中有已生即是五趣有顯出三界不假四食唯識第四說食有四種一者段食變壞為相謂欲界樂香味觸三者變壞時能為食事由此色處非段食攝以愛壞時色無用故二者觸食觸境為相謂有觸觸取境時觸受喜等能為食事此觸與諸識相應屬六識者食義備勝能顯顯境觸受喜樂及順益捨

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備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備勝一類相續執持勝故由是集論說此四食三蘊五處十一

界攝此中段食或有唯香說之為食如中有之食也或有唯觸說之為食如那落迦中風等未必具三又於那落迦至彼得久住者諸大地獄地獄亦有由諸段食於變壞時方能起用資諸根等由此因緣彼得久住非如小乘吞鐵丸時暫除飢渴說之為食今大乘義意飢渴苦鐵丸洋銅生苦則重以重脫輕不覺飢渴非謂鐵丸等有其食用

復次姪欲受用者至自在天如十歲第三次姪欲受用中那落迦姪事四種地獄皆無或有說者八寒熱無獨一等有阿上之二天既無攝受云何有彼不與取邪行樂道耶答於化無攝受樂果者有之故有二樂道或彼無此亦復

何夷景云論實彼之二天所有賢女還有屬者如維摩詰室有萬二千天女隨魔還宮其中天女若化若實若無屬者云何隨魔還彼天宮

復次生建立者至謂求無漏界第六生建立中言不動者以第四靜慮離變異受故云也

復次自體建立者至如是等類

第七自體遊戲忘念及意憤天者景師等解此即欲界空居四天下之二天俱有中攝以非天殺故後補闕問帝釋與修羅戰時上之四天各遣天眾來助帝釋防守蘇迷盧山四面云何不與非天戰耶解云但助守城非共戰也若爾上之四天不自害天不殺修羅即無殺業云何欲天有十惡業解云總說欲天造十惡業何必六天皆備造問若以此文即證遊戲忘念意相憤怨偏在空居四天者何故對法第三明二十四已生中說清淨已生者謂遊戲忘念意相憤怨變化天他化自在天色無色界諸天多放逸故隨其所應於所受用境及所住定自在而轉不清淨已生者謂彼所餘此文即說夜魔天名遊戲忘念都史多天名意相憤怨

次即別明樂變化天地化天故笑法師解為欲界別空居四天故作是說以他化自在天唯屬第六樂變化天唯屬第五故說意相憤怨第四天遊戲忘念屬第三天道遊戲忘念意相憤怨通空居四天以地居二天行欲與人相似是故不名清淨已生空居四天但有相抱執手相笑相視行欲事輕是故得名清淨已生準彼智論忘念意憤皆通六欲俱有中謂彼眾生處已生位等者縱非處辨遊藍位至已生位時淨化生等皆是此句今順前文且言彼生處已生位俱非中如來使者若如

涅槃經說樹提長者母懷樹提時佛記是男後未
生位母便命終外道譏訶佛記無驗焚燒母日佛
令使者入火取兒母雖喪亡其兒不死由佛力故
火不燒使佛但記兒不記母故言不虛妄問上二
界天亦有中天何故不名自善耶答一切眾生不
定業多自由福盡故有中天不同欲天食數起增
上現行但損天報故名自善

瑜伽師地論記卷第五

第八因緣果中有二初標四門後隨別釋

復次云何因緣果建立至五增上果

辨相中復二初總標舉五種因緣果相所謂生得及成辨用後依此五門問答別解生中初門以誰為先者問因也誰為建立誰和合者問緣也何法生者問果也已下諸問例同此也為自種子為先者為言薰習以為因緣得中內分力有七德事業障者由多思覺發諸事業燒其心廢修善品名

事障無此事障也

外分力有五德教法猶在者佛難滅度而法猶住故成中所知勝解愛樂為先者夫欲立義須解自他宗故言所知勝解又隨自樂為所成立法此為因也辨中又愛為先等者此意說言由過去愛為先現在身為建立等假有情安住也用中名言種子為先因法體生起為能建立生時取緣為和合立法作用為果顯揚十八云即彼前生為建立前生緣為和合等辨建立中分三初因緣果依依處立大釋因緣果義後有二復次重顯建立因

因等建立者至施設增上果

初中即三依依處施設因者體是依處義稱為因義依體立故說十因依十五處依處名者語因即依處乃至無障礙即依處皆持業既依依處即建立因隨說即因乃至不相違即因亦皆持業初依處者體唯是語此語名因顯義果故而文中云名為先故想等者起說由漸次先於三界繫不繫法共立假名隨見聞等欲說法特尋名思想故起說故云也領受依處以所觀待能所為性能受則受數所受則一切法今此論文以觀待而為因又

但明染淨略無無記也習氣依處以有漏無漏內外所有實種假種未成熟位而為自性此文唯依雜染種說之淨不淨業引內外異故不依無記清淨因說唯識寬通有潤種依體同習氣但成熟位與前不同此亦唯說染業中唯說業不說名言種乘前以說故攝受因中無開滅境界依處即是二緣根則六根作用依謂除因緣除助現緣作具作用土用依謂除因緣外親作現緣作者作用此五攝受辨有漏法總說雖爾而差別者若欲界中心心數法即藉如是五種依處攝受因生若色不相應行唯藉作用土用攝受因生又作用寬通情非情土用即狹唯在生數如欲界上二界亦爾真見依處以無漏見為性除引自種於相應法能助於後無漏能引於無為能證唯識論云具攝受六辦無漏此云或者不定之辭意顯非但攝受真見無漏也隨順依處以三性有為漏與無漏種現能順後有為自界他界及無為果能引為性文中勝品之言簡同品下品非如同類因若生得善及染污法九品相望得為因若方便善與等勝因然此引發因望他法故亦得為因同類因但以自

他為果故二因用互有廣狹言欲界繫善法能引色無色繫及不繫法者此依波羅蜜多聲聞獨覺諸大菩薩起禪之位得相引生然第十二唯云第三劫菩薩及如來能起一切地者據不由功用任運超位而起說故云也言無記法能引三性隨順依處者謂諸種子攝用歸性可言無記將因屬果性乃通三今約攝用歸性與識同性義說無記引三性除斯以外諸現望現諸種望種更無別性成隨順因差別功能依以一切有為各於自果有為能起無為能證而為自性前隨順依論性即狹各

自性故談界別寬引三界故此差別依論性即寬招異熟故談界別狹唯各自界各定別故前隨順依望劣非依此差別依一切皆得和合依即以第二領受依乃至差別功能依處為體測師問前六因顯義已足何須別立同事因耶答前六是別同事是總總別異故問緣中何也答亦有總別所謂三緣是別增上是總然因中自有二種一略謂同事因攝前六因二廣謂不相違攝前八因除相違因若唯識說生住成得四果成有二種一立二攝攝此成辦無此作用在謂水輪依風輪等此論所

無何故二論取捨不同者二論意趣所望別故彼作用離體無故所以不論此無住者疏故不論障礙依處謂一切有為無為能運生等皆是其體問諸無為法如何能礙解云且如依空造宮室等不得成等者即是無為障礙因義問此相違以何為果解云由障礙力令法不生及不住等即是彼果此即未來將生法由障礙現前便不得生非是已起現在之法自然滅故無障礙依謂於生等事中心障礙法通用一切有為無為諸法為體依種子緣依處施設因緣等唯識有兩說一云第三習氣第四有潤十一隨順十二差別十三和合十五不障礙此六依處中諸因緣種並名種子緣依處依之立因緣除第三四外餘四依處所有現行多斷故不說或彼能辦果故亦名種無開滅境界依處者應知總顯等無開緣所緣緣二緣處依非唯第五無開滅第六境界緣依處中亦有中開二緣義故除此餘處皆增上緣二云種子唯屬第四有潤種子依處依之立因緣親能生果顯故偏說餘名等疏隱故略而不論無開唯第五境界唯第六如名自顯餘依處中雖有此二意或不說此

自性故談界別寬引三界故此差別依論性即寬招異熟故談界別狹唯各自界各定別故前隨順依望劣非依此差別依一切皆得和合依即以第二領受依乃至差別功能依處為體測師問前六因顯義已足何須別立同事因耶答前六是別同事是總總別異故問緣中何也答亦有總別所謂三緣是別增上是總然因中自有二種一略謂同事因攝前六因二廣謂不相違攝前八因除相違因若唯識說生住成得四果成有二種一立二攝攝此成辦無此作用在謂水輪依風輪等此論所

無何故二論取捨不同者二論意趣所望別故彼

作用離體無故所以不論此無住者疏故不論障礙依處謂一切有為無為能運生等皆是其體問諸無為法如何能礙解云且如依空造宮室等不得成等者即是無為障礙因義問此相違以何為果解云由障礙力令法不生及不住等即是彼果此即未來將生法由障礙現前便不得生非是已起現在之法自然滅故無障礙依謂於生等事中心障礙法通用一切有為無為諸法為體依種子緣依處施設因緣等唯識有兩說一云第三習氣第四有潤十一隨順十二差別十三和合十五不障礙此六依處中諸因緣種並名種子緣依處依之立因緣除第三四外餘四依處所有現行多斷故不說或彼能辦果故亦名種無開滅境界依處者應知總顯等無開緣所緣緣二緣處依非唯第五無開滅第六境界緣依處中亦有中開二緣義故除此餘處皆增上緣二云種子唯屬第四有潤種子依處依之立因緣親能生果顯故偏說餘名等疏隱故略而不論無開唯第五境界唯第六如名自顯餘依處中雖有此二意或不說此

無何故二論取捨不同者二論意趣所望別故彼作用離體無故所以不論此無住者疏故不論障礙依處謂一切有為無為能運生等皆是其體問諸無為法如何能礙解云且如依空造宮室等不得成等者即是無為障礙因義問此相違以何為果解云由障礙力令法不生及不住等即是彼果此即未來將生法由障礙現前便不得生非是已起現在之法自然滅故無障礙依謂於生等事中心障礙法通用一切有為無為諸法為體依種子緣依處施設因緣等唯識有兩說一云第三習氣第四有潤十一隨順十二差別十三和合十五不障礙此六依處中諸因緣種並名種子緣依處依之立因緣除第三四外餘四依處所有現行多斷故不說或彼能辦果故亦名種無開滅境界依處者應知總顯等無開緣所緣緣二緣處依非唯第五無開滅第六境界緣依處中亦有中開二緣義故除此餘處皆增上緣二云種子唯屬第四有潤種子依處依之立因緣親能生果顯故偏說餘名等疏隱故略而不論無開唯第五境界唯第六如名自顯餘依處中雖有此二意或不說此

三已顯初之三緣故餘十二處皆增上顯非唯增上

依習氣隨順等辨五果體者異熟果以一切業所招無記五蘊為體別報從總總名異熟等流果以一切有為漏無漏三性自類同品劣法前聚生後同品勝法後果為性逾加唯識皆又說言或似先業後果隨轉如由殺生得短命此實增上假名等流命短同故離繫果以斷煩惱障及得果所證擇滅真如為性斷所知障所得攝滅等但是增上果故士用果有二義一云五蘊假者作用所得四塵為性三十八云占卜稼穡為自性故二云通以一切有為無為為性別別諸法名士夫故此能招得俱生無間隔越不生四種果故增上果以一切有為無為為性別別諸法名士夫故此能招得

云習氣依處得異熟果隨順依處得等流果各別得果有勝功能故離別說非習氣處不得等流唯識釋此得五果中有二說一云習氣處者即顯第三第四二十三十五此五依處得異熟果隨順處者即顯第三第四第九第十十一二十三十五或取第八作用如是或八或九此諸依處得等流果真見處者即顯第十一二十三十五或第八第九如是或五或七此諸依處得離繫果士用依處復有兩義一五蘊假者一別別法如前果中說若依初義即顯第二第九十三十五此四依處得士用果若依後義即顯第二第三第四第八第九第十十一二十三十五此十依處得士用果所餘處者即顯第一第五第六十四此四依全餘十一中隨處少分得增上果得前四果之所餘

故不爾便應太實太然二云習氣唯第三得異熟果隨順唯第十一得等流果真見唯第十得離繫隨義增其名稱獨說得果非餘不得委曲如論復次順義至成辨義是果義

大釋義中問曰若順義是因義者云何立相違因耶惟云解相違法於障礙作順益故亦得言順益義是因義云云

三復次重顯建立因中初復次明因親疏次復次明因染淨後復次明因七相

又建立因至謂牽引因

初復次中能生方便攝十因盡餘之三因但於前二因上隨義建立唯識二說二云牽引生起引發定異同事不相違此六因中若現若種是因緣者皆名能生親辨果故所餘四因及六少分皆方便因疏助起故二云唯生起因名能生因餘之九因名方便因生起去果親近偏說非唯因緣餘多疏助故作偏說非無因緣然菩薩地說牽引生起此二種子名能生因餘方便攝彼亦兩說恐繁且止

又建立因有五種相至五還滅因

第二復次中流轉即生死因此有可愛不可愛及增長還滅謂出世亦有可愛及增長可愛不可愛是有支因增長名言因由有支增長故或先未有今有名可愛不可愛先有今連潤名增長因

又建立因有七種相至諸因建立應知

第三復次中七相者此與攝論及唯識六義相攝云何謂第一無常即當利那滅開第二相與他性為因即當俱有與後自性為因即當恆隨逐第三已生未滅成前俱有隨逐二義第四得餘緣即當彼第五待厭緣義第五成變異相重顯第五待厭

緣義第六功能相應即當彼第四性決定第七相稱相順即當彼第六引自果

復次云何相施設至不燒心業轉上來解此地初界門訖第二解相中尋伺體性者謂不深推度所緣思為體性若深推度所緣思為體性者與對法相違故彼論云尋伺者若思若慧若推度若不推度如其次第三藏云依瑜伽為正會彼對法應逆次屬當若不推度是思推度是慧是則尋伺不推度時但思為性若推度時俱慧為性緣名身等義為境者唯識二說二云五識亦俱二云唯意識俱此文為證但言緣名等義不說緣色等故尋伺差別者有七種差別等者文備釋云若依此中文說尋伺差別者有七種如前分別說即知前第二卷說七種分別皆在意地七中任運分別即取五識同緣意識故七分別相應思慧並是尋伺差別法師前判自性分別是五識同緣意識後判瑜伽所說任運分別是五識同緣意識不同對法是其五識是三分別中自性分別還是尋伺為體諸尋伺必是分別者唯識第七有兩師一云分別唯有漏五法之中第三分別也故尋伺

體不通無漏也二云分別通無漏後得智俱有分別故即尋伺體亦通無漏此分別言必非五法中之分別也那洛迦尋伺引發於苦與愛相應者唯識二說二云五識有尋伺意成受名變此言引發苦者意俱尋伺能引發若不說五識無尋伺俱但言尋伺意識者勝多相續故與愛相應不應俱亦無過失二云五識無尋伺此文為證如文可知不說捨者一切心所定與俱故意適迫受實是苦根似愛名變或隨他宗意成受名變不相違也

大文第三如理作意中文分有二初開八相次第

九

別釋後釋前事中難義

復次云何如理作息主善陸地中我當廣說

其六依處五十五說決定時有信止息染時有懶
愧起作善業時有精進三善根世間道時有輕安
出世道時有不放逸捨攝眾生時有不害唯識第
六有兩說二云諸善非必俱起以此為證二云除
輕安餘善必俱快擇分說十善心所不定地皆
通善心定地心中增輕安故說六位起十一者依
彼彼增作此此說八種事中第三修四無量也第
六修除無量外餘一切修此八事中初三修戒修

善加師記卷六

三福業事外世俗修次三慧內勝義修第七第

八智德恩德二利圓滿故唯八事問答依此文尋
伺可通定位如何說言唯在三地三藏兩解一云
此文判方便故有尋伺正在定位即無尋一云未
至定中有根本定中無受用中不染者不生煩惱
不住者不住中不耽者不非分愛樂不縛者不為
繫縛捨諸善業不悶者不憂苦生不善者不貪愛
生亦不堅執為勝妙等

第二種難義中分三二釋外世俗學戒修三福
業者相二復受施者下釋內勝義學三慧者應受
彼施三復有六種攝益下釋前七八智德恩德
復次施主至四智清淨

除置乏者正除他之不足為望報結橋梁者出生死
河因不現行者雖行尸羅而不現相故解清淨者
於出世法欲於世間願解引攝清淨者神通等引
攝眾生勝解清淨者印持勝解修四無量等皆清
淨者定心無染發智清淨

復受施者至六事業休廢

第二文中受學者受學三學時應受施活命者不
營餘事但為活命而受於施貧賤者種種乏少是

善加師記卷六

故受施棄捨者須物棄捨是故受施難遊者難本
處故無物受施難者自不少財以耽著故從他
受施下明受施人復有八種六種損惱有損障損
惱者謂牢獄等被他覆障不得自在俱生者從生
至老性多憂惱逼切者被苦纏身時節變異者寒
暑不和流漏者屋宇破壞事業休廢者營農商賈
事業休廢發生損惱

復有六種攝益至受學增上慧

第三釋前七八智德恩德中分七一六攝益中任
持者即是四食勇健無損者四大均等又成勢引
接覆護者謂屋宇等或覆護徒眾其住攝益者不
惱同居二善惡友相中引彼不受者引攝惡家避
彼所愛者隔彼智友引非所宜者與毒藥等三三
引攝四四隨轉供事於彼而隨彼轉五由此供事
依四處得五果無攝受處即非知舊者先非攝受
故無侵惱處即請親友應供養處即所尊重同分
隨轉處即福慧者由具福慧是眾人所共歸起
處既歸趣已稀學福慧與彼分同名同分隨轉得
五果者由於四處供事隨轉行施等故總獲五果
非各別招六聰慧者相中於善決定信而無疑於

善堅固再而無退七三學相也
自下大文第四不如理作意中先問後答答中有
三初頌長行總列十六異論次因中有果論者下
別釋歷破後如是十六種異論下結成前破

善加師記卷六

復次云何不如理作意至妄計吉祥論
初中問十六異論中疑是離迦耶見乃至疑是邪
見解云如計我論依我見起斷見論常論依邊見
起計最勝論計清淨論通依見取取起亦可見
勝論雖計最勝而不取於見故非見取是邪見攝
餘論皆依邪見起但合四見不攝者皆是邪見邪

見最寬非唯諸無不同小論

第二廣破中文即十六就破因中有果論中文分
為二初敘邪執應審問彼下以理破之前中初略
舉邪執次問答辨起執所由

因中有果論至兩顯外道作如是計
常常時恆恆時者謂從前際來因中常有果性故
云常常時向後際去亦恆有故云恆恆時也兩顯
外道者謂數論師之大弟子十八部主兩時生故
名兩彼之徒黨名眾彼計法略為三中為四廣為
二十五誦除神我諦中問二十三誦名果自性名

善加師記卷六

因果任因中仍無別體如金為鑄雖因果相殊更
無別體名因有果

問何因緣故至常有果性
為性尋思者志多思慮為性觀察者志多推構初
體是思後體是慧住尋思地住自辨地者地謂所
依依內尋何外起言辨并在異生位在思度位故
作是執彼作是思至非餘者彼敘四理是其一也
謂從彼乳此酪得生世間共知乳為酪因非餘
為因又求果者唯取此因非餘者如求酪取乳求
瓶取泥不取餘因當知乳中先有酪性泥中先有
瓶果之性是二理也又即於彼至非餘者即於彼
乳加功營構所求酪事不於餘處是三理也又若
彼果至因中已有者又若彼果酪即從彼乳生不
從餘生是故彼果因中已有是四理也上敘四理
下反申四難若不爾者應立一切是一切因者若
言乳中先無酪性酪得生者如是水等一切法中
皆無酪性酪得生者應立一切諸法皆是一切
中本無酪性酪得生者應立一切諸法皆是一切
諸法生因此舉第一理為難也為求一果應取一
切者為求一酪果應取一切法為因以諸因中具

無階果性故此舉第一理為難也應於一切加功
 特構者若彼乳中無階性者求階之人應一切法
 中加功特構此舉第三理為難也應從一切一切
 果生者若彼乳中本無階性階得生者則彼乳中
 無餘法性應生餘法是則餘法本無階性亦應生
 階此舉第四理為難也下結略義四故如次
 下以理破文分為三初總徵二別難後結成別難
 中分二初以難破二然要有因下示其正理
 應審問彼至是故因中非先行果

若無異相者若言乳因有於酪果而復說言因
 果無異以無異故則無因果故汝所執因中有果
 不應道理應立量言汝之果體應非決定果相即
 因故猶如因相因相亦然彼執體一相有異故若
 有異相等者乳中之酪若乳相異者如是酪果為
 未生相為已生相若未生未生則無而言有者
 不應理應立量云因中無果已未生故猶如兔角
 若言已生即酪果已生云何復言乳生酪故不應
 理應立量云一切果法不從因生是已生故猶如
 因相

然要有因至不應道理
 示正理中明五種相三即由自相可得如因自體
 不由比度者如因自相有能生果功能可得非有果
 體此因自體現所可見不由比度四即由自作業
 可得者了別色業以顯眼識等五由因及緣變異
 故果成變異者如世麥等生因盡故結糞此由因
 變異故果成變異若遇火等所損此由緣變異故
 果成變異如是夢等非因無變而獨變果然彼外
 道說自性不變餘論變成應立量云汝之自性亦
 應變異果變異故如教夢等四故結上文易可知
 從緣顯了先敘執然後破

從緣顯了至立顯了論
 言謂即因中有果論者及聲相論者作如是計者
 景云因中有果論中有二師第一師立因中有果
 從緣而生如上所說故先難云果先是有復從緣
 生不應正理第二師立因中有果但從緣顯及聲
 顯論立諸法上皆有常住之聲與所詮法合從
 緣顯之今之所破基破云此義不然以論云謂即
 因中有果者計故非兩師因明亦言如佛弟子對
 數論師立毀滅壞名能別不成數論師計有生者
 生必滅故如何說有能別不成故知前後同一師

計前言生者表是有義或設避故彼如是思果先
 是有復從因生不應道理者非他所計然非不用
 功為成於果等者自中已見也
 破中分三初破破、次示正義後例破聲論切中
 分二初例難後結成例難中分三一有障無障二
 有性果性三為異不異
 應當問彼至不顯因者不應道理
 有障無障者謂果不顯時為有障體生故為障而
 果不顯為無障體而為障故汝不顯難無障體
 云無障體不能為障以無體故如石女果法應本
 已顯無障緣故汝因法若有障緣屬果之因何
 故不障同是有故者謂果體自有障能障因體不
 無障亦應有俱是有故量云汝有體因亦應被障
 以體有故如所障果如水為果能障之益是水
 因亦能障翻覆比量覆之可知設若教言障緣
 亦能障於因者亦應顯因何故但言從緣顯果量
 云汝宗之因應從緣顯許所障故猶如果法或汝
 果法不從緣顯許有障故猶如因法
 復應問彼至亦顯不顯不應道理
 有性者有性謂有體性果性謂因所有即體名有

義名果性此中問為有體作障緣為果義作障緣
 若有體是障緣體性常有是則性永不得顯顯如
 未顯常有體故因亦是有何不為障而獨果有能
 為障耶量云汝宗之果應永不顯常有性故猶如
 未顯汝宗因體亦應為障體常有故猶如於果若
 言果性是障緣者如牙一法亦因亦果望種果性
 是障緣被障不顯望望因性非障緣邊既不破障
 則應顯是則一法亦顯不顯故不應理應立量云
 汝宗果體亦應不顯即因體故如自性因然彼宗
 果體一向顯故為此難或汝自性體亦應顯果之
 因故如後果因由彼執非是因必顯故成斯難或
 應果性非障體即因故如因亦應障即果體故
 如果故言一法亦因果
 又今問汝至方可顯了者不應道理
 為異不異者謂因中有果性法與週緣顯果為異
 不異若不異者法應常顯以本法先常有故先顯
 今顯不應道理量云汝宗果法先來應顯即本法
 故猶如本法比量翻此可知若言異者彼顯
 為無因耶等者尚果顯時有因無因若言無因汝
 言本有果性從緣而顯顯則有因而言此顯無因

不應理也量云果法先來應顯顯無因故如後顯
 時或今應不顯無顯因故如未顯時若言有因果
 顯既有因此因亦可顯然果性可顯因不可顯以
 不顯因能顯於果不應道理量云今因應不能顯
 果自不顯故如果未顯時結顯彼言性若是無不
 可顯了等者有相法中若無彼性不可顯了如角
 中乳水中酪等若有彼性方可顯了如乳中酪鑽
 中金不遠有無性但遮果住因
 我今當說難復至而不可取

示正義有六一處遠離難取三四障難取如前第

示正義有六一處遠離難取三四障難取如前第

三卷說一極微障等二微細難取如極微等四心
亂難取如神通境等五根境難取如老味病等六
無智難取如無他心智故不取他心等如此諸法
雖有而不可取故汝不應說有性法皆是有皆可
顯了。

如因果顯了至非應理說

例破聲論如文可知

上來二計皆是增益邪見所收去來實有中先敘
執。

去來實有論至性相實有

唯佛地論卷六

十五

外宗量云去來定有世所攝改猶如現在立此法
者依三種教計過未有一依十二處經二依過去
業經三依三世五蘊經依理起執中外道小乘一
處總釋彼如是思乃至性相實有者謂若未來先
無現在方有者是則未來先未受色心等相後有
色心若爾亦應免角先無後時亦有若過去無應
失自相如是自相應不成就由此道理執過去未
來有。

次正破中分四一申三難一如是說已下他返詰
三我今問汝下還徵破四又不應說下示正義初
中有二初申三難後如是自相汝下總結文三難
者一一異自相難二常等共相難三來等七義難
應審問彼至性相實有不應道理

若言相一立三世相不應道理者量云世應無三
相是一故猶如現在若相異者性相實有不應道
理者量云去來性相應非實有異現在故猶如免
角大乘俱如非定異現在故無不定過

又汝應說自意所欲至極是實有不應道理
常無常相者三世共有故共相若常相者量云汝
宗五蘊應不墮三世許常相故如無為等若無常

相量云汝宗五蘊非於三世恆是實有無常相故
如空華等

七義難中初敘七徵後牒別破

又今問汝至為於未來有現在分耶

此七徵中三藏云徵小乘諸部異計不可定判是
其部義顯師云初一通徵四薩婆多計次二徵定
外宗未必有計第四徵業異薩婆多計第五徵轉
變薩婆多計第六徵相異薩婆多計第七徵待異
薩婆多計基師解云初徵難法救類異第四徵難
世友業用第六徵難覺天相待第七徵難妙音相
異餘三設遮非本部計五十一卷亦為六難意大
同也此第六七合是彼第六故彼為六有說無此
第六彼第六者即此第七來至現在者法體不遷
轉向現在於此生者未來死滅現在方生為緣生
現者法任未來為因緣故生現在法今有業者未
來無用現在用生今相圓者本相不圓至現方滿
今異相者本體雖同待相不同有現世分者謂於
未來有未來分及現在過去分義顯現在亦有現
在分及未來過去分過去亦然今此但舉二世分
餘類可知四薩婆多計者俱舍第二十卷頌曰此
中有四種類相持異第三約作用立世最為善
謂法救說世由類不同法行世時類別非體如金
作器形別類同如孔成啞味捨色在法從未來流
至現在現入過去唯捨得類非捨得體妙音說世
由相不同法行世時過去正與過去相合而不名
為離現未相未來與未來相合而不名為離過現
相現在與現在相合而不名為離過未相如染一
妻於餘婚媵不名離染世友說世由位不同法行
世時體同位別如蓮一籌置一名一置百名百置
千名千覺天說世由待不同法行世時後前相待

世名有異如一人人名母女世親說言此四說
中第一執法有轉變故應置數論外道朋中第二
所立世相雜亂三世皆有三世相故人於妻愛食
現行時於餘境貪唯有成就現無貪起何義為同
第四所立前後相待一世法中應有三世謂過去
世前後剎那應名去來中為現在未來現在類亦
應然故此四中第三最善以約作用位有差別彼
謂諸法作用未有名為未來有作用時名為現在
作用已滅名為過去非體有殊

唯佛地論卷六

三三

若即未來法來至現在至說破道理
別破分二初約未來向現在以破七義後別破往
過去前中雖破七義而合為五段以後三合例業
用破故初難有三一有方所量云未來應有方所
有來至故猶如現在二與現在無別量云未來與
現無別有來至故有方所故猶如現在三應是常
量云未來應是常本自有故如虛空等第二難有
二一未來不生於今現在世法本無今生量云未
來世法應非實有無為不攝本不生故如兔角等
二未來未生而言死沒量云未來諸法應無死沒
本未生故如虛空等第三難亦一一破應是常量
云住未來世與現在為緣之法應是常任不遷流
故如無為法二應本無今生非未來法生謂若彼
為緣而得生者便與法生非未來生此於未來便
為未有量云現在應非未來法生未來中無故猶
如過去第四難有三一本無業用今有業用是則
本無今有等者謂本有其體今方有用便有同前
緣生之中第二過失現在業用非未來生此於未
來便為未有為量同前二云業用與法有異相說
有異者未來現在同實有相唯說現在獨有業用
理不可得量云汝宗未來應有業用無為不攝量

實有故猶如現在三云業與本法無異相難云業
用則法法體本有本無業用今方有者不應正理
量云業應本有即體故如體應本無即業故如
業餘三例破中復有自性雜亂過失若此顯第七
有現在分雜亂之過兼通餘二有此過失未來既
有現在之分應即現在有現分故猶如現在故成
雜亂其相圓滿應立量云未來相應滿有餘一分
相故如現在或現在相應不圓滿有餘一分相故
猶如未來與相之難為量同此言異相者因異分
相也

如是自相至不應道理

總結前文中九故字自相者結前三世自相一

異其相者結前三世常無常餘七即前七難

如是說已復有難至謂十二處

第二他返詰中如說一切有謂十二處者言意願

十二處通三世意識所緣法境三世俱是有若去

來無便違此教

第三還微破中分二初以理微破二又難說一切

有者謂十二處下得過三經

我今問汝至無縛無覺不應道理

釋三經中初釋十二處經言於無法密意說有無

初中彼宗緣無不生心緣兔角等時曾別見其兔

曾別見其角合之一處非今緣無若爾便與佛教

相違說無知無故不爾唯應有知於有下難緣無

覺者是設遮計

又難說一切有至是故無過

釋三經中初釋十二處經言於無法密意說有無

相者意願無法能自持無相亦曾當有故密意說

之為有說之為法其有法者體亦非實彼說為持

故亦名密意以有有義有無義改俱名為法俱名

為有言應非無聞知者謂知有之者不即知無故

云也第二釋過去業緣意謂業現行為緣令習氣
行勝異相續而起由此習氣故愛不愛果生依今
習氣假說為有過去業第三釋三世五種經因相
者謂今有可生未來法之因故依此因假說有未
來自相者今似有自體也果相者先業之果今有
故也

又不應說過去至十二不應觀察相

第四示正義中三世各有十二相未來中可生法

者緣未差故不可生法者緣差不生也應可求者

樂果不應求者苦果也正行應觀察邪行不應觀

察也

瑜加師地論記卷第六

三

計我論中分之爲二初敘執二我今問汝下隨執破前中初略敘二問答辨起執所由

計我論者至作如是計

有我薩埵等者此唯有六八十三卷有八名般若

有四名等薩埵翻名有情

問何故彼外至故說有我

辨所由中先問後答有教及理理中初總敘二因後別顯二因先不思覺等者先不思量我有情覺

事爾而起有情之覺明知有我

已思我當作等而有作業明知有我別顯中先不思覺起薩埵覺彼如是思若無我者見於五事不應起於五有我覺而於五蘊起有我覺不起色覺

等明知有我勝劣者謂受樂者勝受苦者劣苦先思覺得有作中彼如是思若無我者不應於諸行

中先起思覺得有所作謂我以眼當見諸色正見已見等乃至造作止息善惡諸業而此等事皆由

思覺爲先方得作用非如佛法中唯諸行用無我之義故知有我

破中分三二微破外執二又我今當說第一義我相下示正義三是以故下結非前中有二初別申十

難二如是不覺爲先而起彼覺故下總結之十難者準下結句中十故字故云也一不覺爲先難二

世間所作爲以覺爲因下思覺爲先難三爲即於纏施設有我下於纏假設難四爲即見者等相下

於彼立有難五爲與染淨相應下建立染淨難六爲與流轉相應下流轉止息難七爲由境界所

生若苦樂下作受解脫難八又汝今應說自所欲爲唯於我說爲作者下施設作者難九又汝應說

自意所欲爲唯於我建立於我下施設言說難十計我之見爲不善下施設眾見難此十難中前

之二難如大破前敘計中二因後八番難乘義廣破

我今問汝至不應率爾起於我覺

初難文中即分爲四初微云爲即於所見事起薩

埵覺等者此師本計離纏有我故計所見色等爲

我覺是顛倒覺遮即遮計此違教失無別比尋若

彼異纏計有我者我有形量等不應道理彼離纏

我或如指量或如芥子故有形量此離我有色不

成有勝劣者受用利帝利等者想用愚智者行用

能取境界識用故離纏外無別此能總立量云離

纏之我應無形量等五許離纏故如兔角等第二

微云爲唯由此法自體起此覺耶等者此意問於

所覺境自體起我覺爲於餘處若於所覺法自體

起我覺者汝如何說即總計我名爲顛倒量云汝

執色我心應非顛倒許願所緣故如他心智等若

由餘體起此覺者即由於心等亦起形量覺非唯

綠色亦綠色得有我勝劣等覺非唯緣受等起於

彼覺境心二種便成雜亂一色等境亦是受想行

自意所欲爲唯於我建立於我下施設言說難十計我之見爲不善下施設眾見難此十難中前之二難如大破前敘計中二因後八番難乘義廣破

我今問汝至不應率爾起於我覺

初難文中即分爲四初微云爲即於所見事起薩

埵覺等者此師本計離纏有我故計所見色等爲

我覺是顛倒覺遮即遮計此違教失無別比尋若

彼異纏計有我者我有形量等不應道理彼離纏

我或如指量或如芥子故有形量此離我有色不

成有勝劣者受用利帝利等者想用愚智者行用

能取境界識用故離纏外無別此能總立量云離

纏之我應無形量等五許離纏故如兔角等第二

微云爲唯由此法自體起此覺耶等者此意問於

所覺境自體起我覺爲於餘處若於所覺法自體

起我覺者汝如何說即總計我名爲顛倒量云汝

執色我心應非顛倒許願所緣故如他心智等若

由餘體起此覺者即由於心等亦起形量覺非唯

綠色亦綠色得有我勝劣等覺非唯緣受等起於

彼覺境心二種便成雜亂一色等境亦是受想行

等覺因量云汝宗色等應是受等起勝等覺故如

受等第三微難若起者是即無情應是有等量云

見色等起我覺應非如實見此起除覺故如見仇

爲人覺等言若不不起者則非現量等者現量現

見遠視爲人便於無情起有情覺故爲不起者名

非現量此中亦有世間相違略故不說第四微難

若取現量義者非色等纏是現量我非現量義

故不應理者善善境也彼宗計我非現量境今言

現境是設遮破唯五種是現量義彼此其成我非

現義汝宗自述今言現境乃是違宗准廣百論數

論計我非現量境論論執我是現量境也此

覺若取比量境者此我之覺量亦起彼未能思

不能比度不應率爾我覺得生量云嬰孩我覺應

不得生無思慮故如石女兒

又我今問汝至若依他者計我所作不應道理

第二思覺爲先難中五又字即爲五段數論我

體唯受者勝論執我適作受者下破作用隨義應

悉初微破中若以我爲因者汝我應不自在受待

思覺方能造作故第二微破無常者此所作因體

是變異執我有作不應理等者所作生義所作

之因體是變異無常之法我是作者仍言有常而

有所作不應道理量云我應非常有所作故如龜

地等若是常者我應無所作以是常故如虛空等

第三破中有動作我應無所作以是常故如虛空等

虛空故離繫等執我有動作不偏空故作義雖同

動義別故有動作我有所作者是則常作不應復

作我常有故恆動常作非今始作不應復作量云

汝動我未作先應作恆動作故如今所作若無動

作我而有所作不應道理量云汝我應無所作許

無動作故如虛空等第四微破若有因作而言我

作便違自宗若無因作我應恆作我體恆有不待

因故如今作時第五微破意若依自者汝等既言

此我自任何須老病死等耶若依他者我不自在

以依他故量云汝我應不自在繫屬他故如僕使

等

又我今問汝至又與我身不應相屬此不應理

第三於假設難中初微四計然後別破四計者

初即總計後三異纏異纏中初我異纏住在纏中

次我異纏住於纏外而仍屬纏謂計是色我乃至

識我後住纏外而不屬纏中言若不起法及

非法應諸結身畢竟不起者我若不造法及非法後蘊應無以無因故量云汝宗應後蘊畢竟不生執我不起法非法故猶如兔角又應不由功用我常解脫者以不生起法非法故云汝我在生死不由功用應成解脫不造法非法故如涅槃位彼說我得涅槃之時離羂縛故名爲解脫在生死中便有縛縛又於此滅壞後於餘處不作而得有大過失等者我無常滅業亦隨無後餘果生無因而有是謂不作而得過也量云汝我滅已後有果應不生以無因故如兔角等若蘊外餘處者汝所計我應是無爲等者彼宗計我爲無爲所不攝故量云汝我應是無爲許異蘊故如虛空無爲應無染汚者六十五云若無有纏便無有色與身相應廣說乃至如是此我應無所依無受無想無思慮等亦無分別是則此我不由功用究竟解脫即無有染汚是故此計不應道理量云我應無染汚任運解脫許不屬蘊故如虛空等又應不言我有色等許不屬蘊故如兔角等不應相屬者是我有色等義非攝屬義

又汝何所欲至乖一切量不應道理

六

第四於彼立有難中分二初兩門總教後隨別破此難思覺有我中已正當見知有我者等計別破中初難即見者等相後難離見者等相前中先標兩門教後隨別難別難中初難可知後中則復雙微二門而後釋二門者一我所成業二我所執具業中有五一如種子難觀所生故應無常二如陶師難假於能作故應無常假立三如神通難假於自在故亦無常假立四如地難觀所持故應無常又無如地作所依顯了業故五如空難色無假立

刀等能斷於物難見等外無有餘物有見用等法喻不等故一如火難如世間火難能燒者亦自能燒等者人爲能燒者火爲能燒之物然火難人自能燒物故見難於見者自能見物何假我耶量云見等見物時應不更待餘者自有業用故如火燒物自下第二難難見者等相乖一切量者謂汝我非是見者等一切諸法之所攝故亦應邪量所量故云乖一切量

又我今問爾至我有染淨不應道理

第五建立染淨難中此意說言如於外物難無有

我而有染淨緣業等順益名爲染淨內身亦爾

難無有我染淨緣業成故汝計不應理

又我今問爾至而有流轉止息不應道理

第六流轉止息難中有因等五相者此有兩釋一

云如次屬身等五二云通明非別屬也如於身芽

河燈乘者難無有我亦得流轉故身流轉何須

自我量云內身流轉定無有我自流轉故如芽河

等景云大地山等積集所成故名爲身也

又我今問汝至及解脫者不應道理

第七作受解脫難中設是我者我應無常彼受者

作者等不是諸行即是我者我應無常自作用故

如手足等若無變異應非受者等無變異故如虛

空等

又汝今應說自所至及說自他有差別故

第八第九難文相可解

又爾何所欲計我之見至執有我論非如理說

第十施設見難中有三難我見善不善二難

無我見善不善二難我見及我計爲我耶我見

有二一執我見彼說顛倒二緣我慧被說非倒今

雙問之初難善者問緣我慧云緣我之慧亦應

顛倒計有我故如執我見或設難執我見若善

者如文可知若不善者不應說正及非顛倒者見

既不善則應顛倒如何所計名爲實有耶法執之

我說非顛倒唯識教彼云若爾如何執有我者所

信聖教皆毀我見稱讚無我等乃至廣說故云無

我見若言是善者外道亦讚無我見故唯廣百論

文有外道宗明聞思位說有我修慧證於無我若

言不善而一切智者此從彼師名一切智識無

我見速證涅槃今說爲不善故不應道理若說佛

爲一切智識無我見他不信故有釋此說佛爲一

切智者非外道師也此中所破意通佛法之內續

子部等計我故云也

計常論中初序外執二此中下正破前中復二初

略序執二明起執因緣

計常論者至是常住者作如是計

我及世間皆實常住等者世間有二五蘊世間

二國土世間教論師計二皆常住或隨所應餘師

所計我者自我世間者他我下諸常論皆依此計

作者有二一自作謂簡作困二他作謂空時方表

九

本際等作此非二作者作名非作所作亦非自在

天及梵王等諸變化者之所變化名非化所化此

依八十七卷釋由性常故不可損害如山地等積

集而住伊師迦者西方二釋一近玉舍城有伊師

迦山大而且固嘗我高天常住堅固或復有伊師

伊師迦其性真實自無衰落譬我常恆按涅槃經

云七法不可毀害如伊師迦六十二見中四十

見是常見謂四一切常四一分常有想十六無想

俱非各有八諸論并計極微體性常住勝論順世

計行此計

問何故彼諸外道至極微是常

起因緣中初敘四十常見所因後敘極微常所以
六十二見如此卷及後卷五十八八十七顯揚第
九十對法第一唯識第六等釋其說綱六十二見
經及舍利弗阿毗曇是正量部義長阿舍經梵勤
品是大眾部義大毗婆沙第一百九十九二百是
一切有部義非此所宗其大品經第十五大智度
論說身邊見以為根本五蘊各四我所見三世各
成二十句見并本合有六十二見等隨機別說非
此所明悉繁不述依下中上靜慮等者此四一切

常論八十七云謂計前際三常論中由下中上清

淨差別名猶住隨念俱行意顯依下品定起猶住
念知過去二十成劫依中品定憶四十成劫依上
品定憶八十成劫皆悉是常由執世間空劫為隱
有劫為顯非生滅或依天眼見現在世不知生
滅或見諸識此滅彼生無斷絕故見顯非細遂執
為常天眼為先方見生死現在故是未來前際此
中前三憶過去世後一見現在未來前故合名前
際此諸見中過去名前際未來名後際現在通二
待望別故或見梵王隨意成立者一分常見梵王
立言我常子無常有事彼者隨彼意立此無常被
常是初一分常見或見四大種變異等者聞梵王
立大種無常心常或大種常心無常同彼忍可名
第二一分常見三藏忘天沒來生此開四意憤天沒來
生此開得猶住通二俱憶言在彼諸天無此二事
故是常住我有來此故無常故名第三第四一分
常見此中說依定得猶住念憶色界法勝計者見
故略說初二不說後二後際見中於想及受雖見
差別等者雖見受及想一體我所差別不見此二
自相差別執為我所計我有想等三十二見生解

見自相不執我所或不見自相苦顯揚第九云不見

我自相差別謂不見我都無自體執此想受為我
有之速便發起三十二見有想十六謂有色等四
有邊等四一想等四苦樂等四無想俱非各有八
苦謂但有色等四有邊等四而無一想等四苦樂
等四其有色等四有邊等四一想等四合名為想
苦樂等四合名為受至下當知有想者除無想天
及非非想處一切地無想者謂無想天俱非者謂
非想非非想處次敘極微常所以中計有為先有
果集起難散為先有果壞滅等者謂彼計執實有
體性空劫時為先至成劫時有果集起散常極微
集成難散於壞劫時難聚眾色難散為先有四大
壞滅還唯極微住在空劫時彼由猶住隨念見壞
劫末顯色散成微成劫之初散微成眾色或見空
劫迤色諸極微遂執為常此勝論師等執細常顯
無常

自下破中有二初破邪執後示正義前中復二初
破後結前中初破四十見二破極微

此中計前至亦已被說

前中初總指前我論中破計我為常則是我論
差別相攝已破我論當知常論亦已被說

後別破復二初破前際常論後破後際常論前中
初破計過去後破計現在

又我今問汝至如是姓乃至廣說不應道理
言若取我善德念過去如是名等諸有情類等諸
得猶住隨念有情德念我昔如是名姓名姓既非
我體如何言念取我而生

又汝意云何至一切識起不應道理
次破計現在緣彼現前和合色境眼識起時等者
此中問意眼識現在緣色之時往昔曾起等語

為滅為轉若言轉者於首所起百千境識由今現
在一色境界依一切時位彼諸識皆起便違正理
又汝何所欲至不苦不樂不應道理

下破後際常論言所執之我由想所作及受所作
等者此中意願顯受二法俱為我所由此二種擊
作於我我或有時有一想等故想受二名為能作
我為所作如世財物擊作有情有情或時緣少財
等生食曠等此亦如是我先無為想受作方始
有善若言無者有一想已復種種想等者此下合
難想受作我無變異義以有想十六見為難十二

見想作四見受作一想者八十七云在空無邊處

識無邊處種種想者謂在地下地狹小想即種種想
無量想即是一想無所有處亦是一想非無量想
略故不說又執少色為我一想行與彼合名為少
想瑜伽故指在種種想地執無量色為我想為我
所等名無量想瑜伽故指在於一想然八十七云
如其次第前二有後二然逆次第非順次第義理
推故此難前想所作無變異我純有樂等若八十
七云有樂在下三靜慮有苦在捺落迦有苦有樂
在鬼傍生人欲界天不苦不樂在第四靜慮已上
諸地此難前受所作無變異
又若計命至遠離二種
有想論中八句又若計命即是身者下因難雜作
便明有想論中我有色等死後有想等餘八句以
前敘執中於想及受皆起執故命者我也執我有
色死後生有想地執我非色死後生有想地若執
我俱偏色非色無二無缺彼計我亦色亦非色死
後生有想地若準此第三句說第四我非色非非
色死後生有想地又若見少色少非色者彼計我
有邊計色非色俱是我但見少故名為有邊見

二無量便起第二計我無邊見色我少非色我無量者或翻見此便計第三我亦有邊亦無邊第四句翻此可知文別義同更無別理或離第三別有自體謂得涅槃解脫之我遠離二種名非有邊非無邊此四為先死後皆生諸有想地故十六論合難想受所作我體無變異義若無變異云何有此變異不同唯難想受二所變異無想俱非故略不說後二句與無想八及俱非八初執我同但是死後如前所說生地有異無多別故略而不說

第二破極微中有五微難又計極微至不應道理

初中若已觀察遠諸量故者現比二量所不得故猶如兔角定非實有彼宗雖計現量所得此宗說非量知迥色但有阿等以上麤色現量可得非極微故

又汝何所欲至故不中理

第二難云轉復贏劣而言是常不應道理者量云極微轉劣應非是常損減贏劣故如阿等色彼計此麤色損減無常故若由異相是則極微超過地水等相不同類相故應不能生彼類果量云極微

應非地水等相許異地水等相故如心心所又亦不能生地等果非種類故如心心所又被極微難地等外更無異相可得定非地等非彼類故如虛空等此中二難皆是本宗

五

又汝何所欲至起者是則計極微常不應道理

第三難中若不異相者由與彼因無差別故亦應是常等者彼本計云所生麤色不越因量故難果亦應當無異相故如因故無決定若從難散障一切時一切果生等者成劫之時感色若從散則極微生則空劫時所有極微皆能生果因恆有故如

劫成時非但成時為因有果故成因果無決定義上已說遮下破本計若言不過彼形質量等者因果二量大小既同云何極微名質分顯形有分成唯識云所生果色不越因量應如極微不名麤色為量如彼顯揚第十四云若不越者顯質礙物應如極微不可執取不見質礙不明淨物同在一處故非道理彼說量礙台故非塵似塵等故皆如彼破若言過者諸極微無細分故不可分析所生塵物亦應是常者顯揚十四云若過彼量者過量之塵顯質礙物非極微成應是常任此意難言極

微無細分不可析稱常諸所生塵物過量之處餘之細分不可分析亦應是常且難初二合所生塵名極微非難餘有分若轉計言過量之處餘之細分一分極微本無今起者是則汝計極微為常不應道理許新生故顯揚云若復許有餘極微生是則極微應非常住或許塵物是細極微而得新生本無今起者應一切極微體皆非常此應難前不過量義過量義是轉計不過量是本宗上來合是第三段破有三轉遮尋文可解

六

又汝何所欲至是則同喻不可得故不應道理

第四難顯揚有三一如種子辦體生應是無常二若如乳即體生極微應變異三如陶師別體生極微功勞則此思慮成唯識難有二難極微一難麤色極微有三難一實二常三能生麤色有一難一不越因量二是實有皆廣如彼

又汝意云何至而外物生不應道理

第五難中誰復於彼制其功能者誰於極微制有情功力不令生之比量可知若言不因有情是則無用而外物生者用謂由於於有情無用不由有情故而外物生不應道理云汝等外物應不得

生於有情無因故如龜毛等如是隨念至非如理說

結中有八故字初三結破四十常見後五結破極微是常於中共相故者常與無常是其相故自相故者異不異相是自相故

我今當說至當知是常住相

第二申正義中基云一切時者於三世時一切種者於一切有為差別種類中自然者本性由他者為他物顯無生者無起作於此五中無變無動乃名為常彼前所計即乖此五明知無常不應妄說今更釋者初二句對變異而說無變異相一切時一切種者向基師釋後三句當相說無變異自然者虛空相由他者擇滅相無生者非擇滅相也

病作因論者至無繫外道作如是計

廣說如經者謂如經言凡諸世間所有士夫補特伽羅所受皆由病作因為由勤精進吐舊業故現在新業由不作因之所害故如是於後不復有漏由無漏故業盡由業盡故苦盡由苦盡故得證苦

邊此等並是佛經本文然敘彼宗今此論中合為八句而散牒釋應尋此文以知論意現在新業由不作因之所害故者謂福惡業苦行便吐現新惡業由不作因之所害令不起二業既盡後無有漏無慚外道者則尼健陀弗阻難成唯識云無慚外道離繫子也露形苦行離諸繫縛外形既爾表內亦然

八

問何因緣至立如是論

起執緣理中真方便而招於苦具邪方便而致於樂知由病作者若爾云何前說現法方便所招

之謂也。由勤精進。則業障淨。心破。則業障
報正。因此是宿業。故名宿業。復說由現苦行能止
宿惡。由此後句被論家破。

第二破中初止破外計後示正義以顯彼邪。
今應問彼至非如理說。

若用宿作爲因。若汝先所說由勤精進吐舊業。故
若此中意說一切惡因皆是宿作。何故說言現在
新業由不作因之所害等。新亦作惡。非唯宿作。量
云現在惡。因此身有能招苦惡。因攝。故如宿惡。因
我今當說如實至士夫功用。

論宿業之非

示正義中。或有復有苦難。因所生等者。因先善業得
事。王君邪事爲因而返招苦。業異熟。故名難。因
非是二業共招一果。或復故業應招苦惱邪事。王
故故業便熟。亦名爲難。業如事於王。如是由諸言
說商賈等業。等善先造善業。應獲富財。詎語詭
遂獲珍寶。二業俱熟。是名難。因。是由先獲財善
業。今者應熟。假現農業。或假劫盜。或假屠害。便獲
富樂。是名難。業有難。商賈等。乃至屠害。不獲財富
者。先無善福。可獲果。故如新所造。引餘有業者。則
是一切順現受業。養父母等。乃至工巧業。處現獲
珍財。皆純現業。

自在等作者中初敘後破。
自在等作者至或復其餘。

丈夫是神我也。自在等者。自在即是彼大自在天。
有外道計以爲作者。彼計自在天有三身。法身
偏於虛空。二者應身。唯在彼天。三者化身。隨六道
起等。謂唯識所云。大梵時。方本際。自然虛空我等。
破中初有一頌。頌四道理。次長行中。依四道理。進
退徵責。三破已畢。結
當問彼至非如理說。

頌中功能無體。性者。雖彼功能。不成。統名無體。
性。顯揚十四。更有轉可。恐繁不述。

自在天等至非如理說。

長行徵責中。若有用者。則於彼用。無有自在。而於
世間。有自在者。不應理者。若所變世間。有自在天。
有用。故變起者。唯應變起人天善法。云何須變三
塗。若法於彼所用。無有自在。而言於世。自在不應
道理。亦可須用。生世間者。即大自在。在常爲所用之
所。駭馳不得。自在而言。自在。則不應道理。若無用
者。於自在天。都無所須。而生世間。是即自在。乃有
癡狂之過。故非道理。若唯用大自在。在爲因等者。大
自在天。無始已有。於所生法。亦無始成。故非自在。
能生諸法。如牛兩角。俱時出生。一果。一因。便逾正
理。故顯揚十四云。如自在。在體本。來常有。世間亦爾。
不應更生。以俱有。故無用。新生。若言亦取餘。爲因
者。此因。不可得。故者。大自在。在樂欲。亦取餘人。爲因
不應道理。

若爲正法。中先敘後破。破中先敘後示正義。

若爲正法。至非如理說。
若法。自體。善。離。殺。生。不能。感。得。自。所。愛。果。等
善。汝。說。咒。方。體。是。善。善。法。則。應。自。感。愛。果。何。顯
待。殺。生。後。待。咒。力。轉。殺。非。法。以。爲。正。法。方。感。樂。果
不應道理。下結文中。有五故字。因故者。結前非法
後。果。因。故。譬。喻。故。者。結。前。喻。伏。毒。咒。不。決。定。故。者
結。獨。行。餘。二。可知。

我今當說至如是等者。是非法。
示正義中。若業自所不欲。有自不欲。樂爲他。便作
不信。異作。故。名。非法。自。性。無。記。業。者。非。順。理。故。名
爲非法。
邊無邊中先敘後破。

邊無邊論。至則於世間。起非有邊。非無邊。想。
皆依勝處。住。通後方。起。此。見。若。依。斷。邊。際。求。世
邊。時。等。若。此。觀。劫。間。斷。之。時。不。見。後。成。便。起。邊
想。非。我。後。生。故。非。邊。見。若。見。成。劫。不。見。後。時。起。無
邊。想。若。依。十。方。周。徧。廣。求。時。於。上。下。處。所。見。緣。邊
斷。起。亦。有。邊。想。傍。邊。通。至。一。二。千。界。不。至。三。千
謂。其。無。邊。想。亦。無。邊。想。由。與。生。類。神。境。皆。通。不。越
三。千。故。也。八。七。說。與。此。不。同。彼。云。若。時。憶。念。成
劫。分。位。爾。時。便。生。三。種。妄。想。若。一。向。憶。上。下。邊。際
住。有。邊。想。若。一。向。憶。傍。無。邊。際。住。無。邊。想。若。下。上

及傍二俱雙憶起。亦有邊亦無邊。若時憶念。壞劫
分位起。非有邊非無邊。想諸器世間。無所得。故各
舉一執亦不相違。

今應問彼至非如理說。

破中非世間。任念世間。邊不應理者。謂從前壞更
無世間。便言邊者。則放外道。不住世間。不知今時
有世間。故而念世間。故非道理。
不死矯亂。中有三。一。執。二。指。經。三。結。過。執。執。中
有三。初。標。次。釋。不。死。矯。亂。義。後。敘。四。計。

不死矯亂。至或但隨問者。言辭而轉。
不死矯亂者。外道自言。我師所事。天常。名爲不死。
已見。諦理。得。無。漏。定。名。爲。不。死。故。一。不。字。以。通。二
處。又。雖。自。謂。不。死。無。亂。而。實。未。得。若。人。問。不。死。法
時。以。不。解。故。於。不。死。法。假。託。餘。事。矯。亂。避。之。故。名
矯。亂。八。七。云。有。二。淨。天。一。唯。能。入。世。間。靜。慮。未
了。諦。理。心。未。解。脫。名。不。善。清。淨。二。能。證。入。內。諸。勝
定。已。見。諦。理。心。善。解。脫。名。善。清。淨。又。得。無。相。無。分
別。定。名。無。亂。即。善。清。淨。天。有。相。有。分。別。無。亂。即。不
善。清。淨。天。最。勝。生。道。者。人。天。勝。因。決。定。勝。道。涅。槃
勝。因。四。諦。是。此。勝。因。之。境。有。依。之。問。自。稱。言。不。死

勝因四諦。是此勝因之境。有依之問。自稱言不死。

勝因四諦。是此勝因之境。有依之問。自稱言不死。

勝因四諦。是此勝因之境。有依之問。自稱言不死。

勝因四諦。是此勝因之境。有依之問。自稱言不死。

勝因四諦。是此勝因之境。有依之問。自稱言不死。

勝因四諦。是此勝因之境。有依之問。自稱言不死。

勝因四諦。是此勝因之境。有依之問。自稱言不死。

勝因四諦。是此勝因之境。有依之問。自稱言不死。

勝因四諦。是此勝因之境。有依之問。自稱言不死。

勝因四諦。是此勝因之境。有依之問。自稱言不死。

亂者我之所事不死淨天教命於我若有來問不
應正答否則生過但應隨問而生異答若依長阿
含二不知善惡有報無報故隨問煽亂而答謂此
事如是此事實此事異此事不異此事非異非不
異二不知他世有無三不知何者是善何者不善
四惡冥圖論此云依最勝生道問善不善者則當
阿含第一他問善惡為有報為無報亦當第三何
者是善何者不善言依決定勝道問苦樂滅道者
當彼第二問云為有後世為無後世若未見諦理
乃有後世若見諦理則無後世斷生死故又苦樂
牽後名有後世滅道斷生死名無後世

是中第一至以煽亂彼
敘計有一初略敘後重釋一雖未開悟者覺知善
惡而未開悟有報無報二於所證法起增上慢者
雖未證四諦而謂我已證無有後世三覺已開悟
而未決定者雖覺善惡開悟有報而於善惡仍未
決定我今不知善與不善決定之相四羸劣愚鈍
者謂性劣鈍不能正答又復第一怖畏妄語下重釋
前四怖妄語者自未開悟答他稱解故成妄語若
不稱解他知我無智第二於自所證未得無畏等

者彼作是思我於所證未得無畏若他詰問若說
為有或為無異記則成妄語若據實有若許非有則
成邪見非我淨天一切隱密不可記別故不分明
說有所證第三雖悟而未決定怖邪見妄語準此
應知上之三種種事煽亂第四無知順言而答反
問問者汝何所欲順言煽亂此皆散位非依定心
此四論發至非如理說

結中即以詔曲者由順彼天詔相隨答故
瑜伽師地論記卷第七

無因見中立無因論

此見有二一依靜慮者基云謂從無想天發來生

此開得宿住過憶彼出心不憶前位不知彼故便

執無因景云依靜慮及禪注隨念過去空卻一切

皆無後忽然有起無因見一依尋伺如文自明

今應問彼至非如理說

破中初破依定計一又汝何所欲下破依尋伺計

若念自我計我先無後歎然生不應理者執我常

若念自我我出過去則先來是有計我先無後歎

然生不應道理

斷見論者至非如理說

斷見論中欲界人天為一色天合為一四空為四

故有七種言若我死後復有身者應不作業而得

果者被計今自死滅之時業隨身滅後若有身應

不作因而得果起果若起者便有不作而得果失若

我體性一切永無是則應無受業果者不可以未來

無故現在亦無現在既有不可我一切永無故我

體注在現在有在未來世一切永無是則應無受

業異熟改或斷滅若言越斷滅者等者彼許蘊無

常故既許無常展轉生起明非斷滅量云未得阿

羅漢諸死後種皆不斷滅許無常故如前生位若

言我斷汝先所說蘊色四大等者既是我斷先說

蘊色大造之身有病癱等死斷後滅乃成相違

空見論中先敘後破中初略敘內外道計後廣

辨內外道起執因緣於中先敘外道後敘佛法

空見論者至真阿羅漢如是廣說

敘外道中有六一無施與愛養祠祀二無妙行及

果異熟三無彼世間無此世間內無母無父五無

化生有情六無世間真阿羅漢無施無愛無祠祀者

英法師云即布施經說無施與者汎明布施無愛

養者對悲田無祠祀者對敬田二解云無施與者

謂敬田無養者悲田無祠祀者不現前境三解

云無施與者對非親無愛養者對已親無祠祀者

不現前境諸難欲者生下地者若已離欲不應下

生今觀下生明知無從彼世來生此世無化生有

情中或生無想或生無色等者此少分邪見不見

當來此三生處轉化生無不撥一切見下地故如

無世間亦無少分不撥一切後第八卷等說中有

為化生有情定散二心觀之有異此定心觀不撥

中有彼散心觀故境中有五十八說無施等三名

謗因無妙惡行名謗用無二業及異熟名謗果無

父母無化生有情無真阿羅漢名謗實事五十五

說無施與乃至無惡行名謗因無妙行惡行業果

異熟名謗果無此世間乃至無化生有情名謗作

用無阿羅漢名謗實事

同復何因緣至決定無有諸法體相

下敘佛法內計無有一切諸法體性者斷外道邪

見則空所無今內道空見總攝一切故總問答相

似甚深難言說法者即般若等密說空教似都無

而非一向空不能解故將為顯了撥一切空又於

法相不如理思故備諸法

破中有二初辨破後結之別破有二初四重破外

道空見後破內道空見

今應問彼至亦不中理

四重破外道空見者前敘執有六初三執合為一

問破後三各一破故若俱有者汝先所說無有施

與等者彼師本計不撥全無因之與果但依靜慮

故見世行施生勝負未請施無能便說少分故今

問彼生後後二業為俱不俱若彼全撥無一切者

此難不成難想欲者難諸想之欲即無想天是像

二如次離色界欲界及入涅槃若有此三人者非

化生是誰耶為有阿羅漢性而於彼起增上慢等

者此意問言為世間有真阿羅漢耶為無耶若言

有者汝言世間無真阿羅漢不應理若言無者起

顯倒執自謂羅漢是即應名為真羅漢更無餘故

又應問彼至亦無染淨不應道理

破內空見中顯倒執也染依他淨圓成也

如是若生至非如理說

結中有五故字初四結破外道後一結破內道

妄計最勝至及恭敬故作如是論

婆羅門是白淨色類者善勝種白色也得清淨者

修行潔戒可得淨故腹所生者彼執大梵腹臍中

生蓮華華生梵天梵天口生婆羅門得生利靜

生吠舍羅生首陀故婆羅門是最勝姓餘三下劣

以見世間婆羅門性具戒故者見內出家真淨梵

行諸律師等真婆羅門彼貪名利及恭敬方便自

顯故作是計

今應問彼至非如理說

破中有十準下結中有十故故一產生同何獨彼

勝二作業一切同餘唯婆羅門獨勝深乖正理第

三受生故中若三處現前是彼此是此等者前第一

卷云一俱起愛染二調適值時三中有現前今是

彼此是此即前父母俱有染心由彼者即母調值時

由此者即健達縛正現在前諸婆羅門與餘同此

寧獨勝餘第四若工巧業處若作業者善不善者

作世生業或善不善一切皆同事勝餘類第五增

上故者王若臣若機捷增進滿足者或為王或為
臣若機捷速若道位增進與餘皆同故第六若
為王願錄第七若修梵住已等梵住者四無量第
八若修菩提分第九若悟聲聞菩提等第十又故
何所欲下戒聞勝故若由從勝種類生者汝論中
說於祠祀中若戒聞等勝取之為真等者彼論中
說祭祀之時讀祭祀文若持戒多聞取之為量令
讀祭文是非取則若取勝類便違此言不假具戒
等而讀祠祀文故

妄計清淨至過惡解脫

前中復二初敘所計後辨起執因緣初敘有三
五現法涅槃二別敘水等清淨三轉敘戒等清淨
五現涅槃中初一受天欲慶後四現法樂住名五
涅槃引定在身難欲惡法得定怡樂名現法涅槃
人等欲劣故不建立前來所說四有邊四不死亂
二無因五現涅槃合十五並邪見攝常見四十斷
見七名六十二見邪邊見攝我見為本見戒二取
為助伴生故對法六十二見於五見中或二或一
切被謂得諸緣任自在一欲自在即前心自在即
天妙欲境隨意用故是總何者諸自在觀行自在
者即前觀自在謂四靜慮自在合名五現法涅槃
又如有一計由自苦身故自惡解脫者即前第
人諸河中沐浴清淨或造過惡過惡解脫者即前
第三持戒戒等食糞飲尿行諸惡事惡消滅等
應問汝至非如理說
破中初破後結前中有四復次分三初破五涅槃
次破水淨計後二復次破狗戒等初文有二受天
妙欲四定現前分為二故
妄計吉祥至非如理說

妄計吉祥中餽法者即前所說蠶貝也但見世間
日月薄蝕及至眾生淨不淨業法果報成熟等外
道無知忽見眾生苦樂報遇當如是日月薄蝕
星度如此行時則言日月等作上來破計皆有此
量惡業不立諸有學者一一應作
如是十六至皆不應理

下第三結成前破中景師解云由二種門發起觀
察由正道理是一門推逐觀察是第二門僧玄師
云由二種門發起觀察者請由教計中教理一門
而致觀察彼計起因緣由正道理推逐觀察者故

妄計清淨至過惡解脫

中以理推逐觀察彼計皆不應理也
地中五門前四門訖自下第五雜染等起中分二
初明三雜染後明斷三雜染修六現觀前中復二
初開三章謂煩惱業生三種雜染二依章釋煩惱
中初列九門次依門釋
復次云何雜染至是名略說煩惱自性
自性者煩惱體對法第六說不寂靜是諸煩惱共
相今云自者一一法體不寂靜相對非煩惱名自
性彼以編煩惱故名共相所望義別亦不相違不
寂靜行相類轉者甚云前是現行此種子今解由
煩惱起故於相續惡業而轉彼論釋之由此生故
身心相續不寂靜轉是煩惱相此復有六謂散亂
顛倒掉捨沈放逸無恥不寂靜性
煩惱分別至異覺為體
七隨眠中貪瞋二門餘各一種合成七者準對法
論未離欲等者由欲愛瞋恚二所隨增依欲求門
二增長故未離有求者有愛隨增未離邪梵行求
者由慢無明見疑隨增彼得少對治便生憍慢愚
於聖諦計邪解脫解脫方便於佛法中猶疑疑惑
隨其次第四所隨增邪解脫見取也解脫方便餘

四見也餘各自門由此義故貪瞋二門備云上二
界愛一向緣內有身故云有貪八種中見外離二
取者取見別故二取離者見戒別故九結者八十
九說依九事生廣說如彼悲憫憐三唯欲界繫通
見修斷餘六通三界故對法云愛結者謂三界貪
等取見兩門重單別故所計別故故各別說嫉妬
他榮不重正法慳慳資具不違遠離為過特甚偏
立結名十二諦中苦與集滅與道類類說者有漏
無漏果因別故欲界增上被漏智果彼漏智所顯
滅諦道諦善景師釋為厭苦集故求滅道是則苦
集與彼滅道為增上緣則十因中觀待因也亦可
滅道勝於苦集名為增上智果是滅諦備智是道
諦由漏緣智為了因顯證滅諦即是無分別智緣
偏滿理斷滅得滅故云彼漏智果此就實說若就
相說由漏智苦智斷滅得滅名漏智果故云彼漏
智果彼漏智果所顯下出所顯滅諦道諦甚又解
云漏智所顯即道諦體由自漏智顯是道故欲界
增上者已有因義名為增上即由已起修因所得
故名增上體即滅諦或已有果義名為增上謂即
道諦有滅果故一增上言實通彼果及彼所顯今

此文中欲界四諦下各有十使修道有六上二界
四諦下除瞋各九修道下除瞋有五對法亦同決
擇分云欲界苦下具十餘三諦下除身見邊見各
具八上二界中除瞋故苦下有九餘三下各七成
唯識云苦樂是彼因依處故滅道是彼怖畏處故
云四各十別空非我屬苦諦故餘三各八苦諦具
十或有別釋四各十者非一一行相各別隨障諦
但煩惱生時皆有能遮能障理約總行云各
迷四非身邊見別迷餘三行難知故或身邊見聞
說滅道而生怖畏恐我斷故名迷滅道理實但緣

苦集諦起總言迷四理實非二各具十行相如唯
識疏說如迷執障礙亦爾者煩惱亦名迷執亦名
障礙一義殊薩迦耶見者景云名身見緣身起
見故名身見從境得名亦名我見見解為目如正
量部名偽身見以所計身虛偽不實故迦迦迦爾
國毗婆沙師名有身見以所緣身是其有漏故若
偏名偽身見失於有義若言有身見失於偽義欲
存兩義名薩迦耶薩迦耶名含二義故由親近等
起見遠緣不如理作意者起分別見緣及任運失
念者起俱生見緣等隨觀執者明見行相恭云此

論部地記卷八

二我見平等隨境執五種故名等隨備云於五
種中隨何等種計為實我故云等隨基云五種中
若自若其平等觀察隨彼所觀即執為我見邊見
之中若分別若不分別者唯識第六有二說一云
唯斷見通此二門一云亦常見引教及理廣如彼
說見取中以薩迦耶見邊執見等者此明見取之
境所依者根所緣者境所因者種子轉執為勝及
與能淨一義具足方名見取行相戒取亦然所執
見戒有差別故分成二取此中見取但言為勝不
說能淨戒取但說能淨解脫不說為勝唯識會云
是影略說或隨轉門不爾如何非誠計誠非道計
道說是邪見非二取攝為最上勝妙第一者執
三界法如次別故戒取中即於彼見彼見隨行者
景云即彼取戒禁之見被見所緣名為隨行此見
亦取諸見然多緣戒禁名戒禁取戒禁何別或佛
法所受名戒外道所受名禁或根本名戒方便名
禁或性戒名戒遮戒名禁備云防非名戒制惡名
禁義別體一基云由諸戒取依前見取妄執戒禁
為勝能淨故言於彼見於者依非非執彼見為戒
取也執隨順彼見所受戒禁相應等為勝能淨

故言彼見隨行或於彼見即前見體彼見隨行則
見相應於者依義依見及隨行所受戒禁執之為

勝淨名戒禁取為清淨為解脫為出離者執三界
法如次為戒取如次為出離三界之因慢中於外
及內高下勝劣者景云內是內身外世資緣方他
比等亦起自高名慢備又解云高下勝劣有何別
耶謂高與下望他為論勝劣約自為言論體無
異基云於外下者謂卑慢於外高者謂慢過慢慢
過慢也增上慢邪慢我慢不緣外故於內勝者謂
六慢我執高舉無德謂有少德謂多等皆內勝故
申慢一種名內劣不如他故疑中唯用分別異覺
為體者唯識二說一云疑體即慧為體簡擇說為
疑故毗助末底是疑義故未底疑若義無異故二
云不然別有自性合慧不決非即慧故理如說六
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景云疑分別異
覺為體者疑亦求實通名為覺簡別於慧故云異
覺亦可疑作二解不一決定故名異覺

煩惱因者至二由彼增上事故

三

一由種子隨逐故二由彼增上事故者景云一由
種子隨轉行者名隨不起稱眠一則彼種子事用
增上名增上事基又解云由或種發業潤生招多
生果故名由彼種子增上事故

煩惱門者至任運現行故

又由七門一切煩惱於見及修能為障礙等者前
六見道障後一修道障五十九云身邊邪見名邪
解了迷四諦故無明名不解了疑是解了不解了
二取及貪瞋慢見所斷者一切皆是邪了迷執上
來四門總攝一切見斷惑盡此等迷苦集諦者是

迷被因依處行迷滅道者是迷被怖畏生行若修
斷煩惱名任運現行

云何煩惱上至治道之所斷故

煩惱上品中猛利相及尤重相者即舊所言利與
勤也謂緣尊重田者於父母處起若緣功德田者
於三寶境起若緣不應行田而起者於持戒者及
有德者究竟者最初聖道究竟所害

煩惱顯顯攝者至及於苦樂倒

七倒中想倒即於四境所起妄想想數為體五十
三云謂諸愚夫無所知曉隨逐無明起非理作意

論部地記卷八

三

於所緣境無常等計常等取相而轉是名想倒故
以想為體見倒即以妄想境中忍可欲樂建立執
著三見一少分為性謂身見常見見戒取如文自
說心倒即以除前諸見所餘貪等煩惱為性能染
惱心故名心倒此云心倒者謂即於彼所執著中
貪等煩惱有說心倒體唯是貪染心勝故言貪等
者等有二種一向外等二向內等今言貪等貪有
眾多盡是心倒即向內等五十三云謂在家者能
發心倒一分出家者能發見倒想體非倒由妄取
相以為總門在家出家依之方起心倒見倒故與
倒名論解根本自體等流分解見心二倒之體想
體非倒故不重釋俱舍論說四顛倒自體請從於
三見唯倒推增故想心隨見力被說常見為常倒
計淨計樂俱為見取有我見為我倒要具三因勝者
成倒一一向倒故簡戒禁取緣少淨故二推度性
故簡非見戒三妄增益故簡斷見邪見非妄增益
無門轉故所餘受等非世極成世間但說想心見
倒不說貪等故餘非倒今此不然一倒依二倒體
所依想勝受等非倒顯出家者增益見名倒故斷
邪非倒諸在家者煩惱亂心或多由貪難可解脫

故說一切或貪為倒故倒體中唯分心見顯揚論說由四因緣起四顛故餘非倒此中心倒通緣四貪下文但言貪通二種不說常我亦起貪者從勝說故我常見亦有貪故諸文皆說於四境貪名心倒故世間多於染淨偏起非實唯二不爾如何於彼前四倒見所執著中貪等為性見取是不淨淨倒戒取是於苦樂倒者隨其所應見緣戒及相應法為勝能淨故是二取不爾便成邪見所導想心見三皆通四種四無別體同此四倒對何所斷備云通在五部此文不簡見修斷故基云常我通見修斷樂淨一向見道所斷其想心二倒隨應通二門貪通五部論名心倒何部耶三藏云通在五部而非五識貪名心倒以現量故又解在見苦所斷三藏亦云俱生身邊二見俱貪亦名樂倒亦名淨倒

煩惱差別文有三初列二十六門煩惱次釋名義後出體相

煩惱差別至煩惱差別對法但有二十四門無不善根及火此中加二為二十六於中十五唯約貪瞋癡說餘十一通辨煩惱差別

當知此中至建立差別增上種子之所隨逐名隨眠者不但本感微細隨增亦增勝種子之所隨逐又即七種與餘為因故名種子常逐行者七號隨眠邪行方便故名為轉者如世車轉以輓出牛為車方便導引於車今此亦然三業邪行如車之體四輓能引以為方便轉造惡者不越邪路能導惡生名邪行方便能攝依事故名所有者對法論云由多積集所有資具恆與怖恐等共相應故彼說有外此言依事能攝有

內所依身及外資具事狹寬差別亦不相違此等名稱如九十八及對法第七或有不同恐繁故止結者九結至便生喜足

自下出體結是九結謂愛患慢無明見結取結疑嫉慳七見為見結同是女聲一取為取結同是男聲諸經中慳嫉過多故偏立結謂能招資賤亂亂二題等七隨眠者謂欲貪瞋恚有貪慢無明見疑唯七名隨眠者根本煩惱隨增義勝故此即現起貪等從彼種子名作隨眠亦可此中但說惑種名七隨眠隨煩惱唯三者據勝說故雖有八者八十

九說一切煩惱由現行者悉名為纏然有八種於四時中數數現行故偏建之於修戒學數起無懶無愧為障於修定學數起昏沈睡眠為障於修慧時數起掉舉惡作為障若同法者展轉受用財法之時嫉妬慳吝為障於四事不能為障不立為纏要流四中欲暴流以欲界外道所起見及俱無明所餘一切煩惱為性有暴流以色無色界除外道所起見及俱無明所餘一切煩惱為性見暴流以三界外道所起見為性無明暴流以三界外道所起見相應無明為性對法論說初是習欲求者第一是習有求者後一是邪梵行求者能依所依相應道理故八十九同意取三毒增行者煩惱以立四流不取三毒等分及薄塵行者身中煩惱如暴流轉亦爾者即前四流三毒增煩惱及等分行者煩惱並入四流唯除薄塵行者煩惱非輒四取是貪約境分四取第十卷云謂繁諸欲見戒禁薩迦耶見而起四貪我語則是見我明破我見所計之我無有體但有語言故名我語繁我語貪名我語取對法中說欲見戒我語為四取者舉境取貪為四取體八十九說依二品立二取

一在家立欲取二出家外道等立餘三取若所取若能取者所為取如是一切總說為取四取名所取取此四貪名能取為得諸欲及受用起初取貪利養恭敬故為諸貴他免脫他難起第二取取諸禪定為所依止起第三取為欲分別作受果者及為隨說流轉還城士夫之相起我語取如是合名為取此中初一唯欲繫後三通餘四繫中此實執取即是見取執法以為真實八十九云當知四繫唯依外道差別建立所繫有二一者在家定意生身貪瞋為繫一者出家定意生身戒見二取之所繫也此能障定心自性之身故名身繫非障色身

初二唯欲界後二種通或俱欲界不善增故五蓋者八十九說違背五處立此五蓋一在家位欲境所漂違背聖教立貪欲蓋二不堪忍同法所諫違可愛法立瞋恚蓋三違背摩他故立昏沈睡眠蓋四違毗鉢舍那立掉舉惡作蓋五違論義無倒快擇等立於疑蓋對法論說障五位諸樂出家位覺邪行位止舉捨位廣如彼解三不善根唯識說具二義一根本煩惱性二偏六識故餘非不善根生惡勝故唯立此三三漏對法論說依外門流注立

欲漏依內門流注立有漏依彼二所依門流注立無明漏論意顯欲界一切煩惱除無明名欲漏色無色界一切煩惱除無明名有漏三界無明名無明漏然欲界四諸各十煩惱修斷有六色無色界五門並除隨隨其所應并諸隨破為漏體五門種數不同小乘六十四說欲界一切煩惱除諸外道妄見為依所生無明餘名欲漏色無色界一切煩惱除諸外道妄見為依所生無明餘名有漏三界外道妄見為依所生無明名邪解脫欲無明滅八十九說文雖少與對法同對法意說一切無

一在家立欲取二出家外道等立餘三取若所取若能取者所為取如是一切總說為取四取名所取取此四貪名能取為得諸欲及受用起初取貪利養恭敬故為諸貴他免脫他難起第二取取諸禪定為所依止起第三取為欲分別作受果者及為隨說流轉還城士夫之相起我語取如是合名為取此中初一唯欲繫後三通餘四繫中此實執取即是見取執法以為真實八十九云當知四繫唯依外道差別建立所繫有二一者在家定意生身貪瞋為繫一者出家定意生身戒見二取之所繫也此能障定心自性之身故名身繫非障色身

初二唯欲界後二種通或俱欲界不善增故五蓋者八十九說違背五處立此五蓋一在家位欲境所漂違背聖教立貪欲蓋二不堪忍同法所諫違可愛法立瞋恚蓋三違背摩他故立昏沈睡眠蓋四違毗鉢舍那立掉舉惡作蓋五違論義無倒快擇等立於疑蓋對法論說障五位諸樂出家位覺邪行位止舉捨位廣如彼解三不善根唯識說具二義一根本煩惱性二偏六識故餘非不善根生惡勝故唯立此三三漏對法論說依外門流注立

欲漏依內門流注立有漏依彼二所依門流注立無明漏論意顯欲界一切煩惱除無明名欲漏色無色界一切煩惱除無明名有漏三界無明名無明漏然欲界四諸各十煩惱修斷有六色無色界五門並除隨隨其所應并諸隨破為漏體五門種數不同小乘六十四說欲界一切煩惱除諸外道妄見為依所生無明餘名欲漏色無色界一切煩惱除諸外道妄見為依所生無明餘名有漏三界外道妄見為依所生無明名邪解脫欲無明滅八十九說文雖少與對法同對法意說一切無

明名無明漏起相應勝多餘故能依或立餘
二編上下異故六十四說分別所起妄見為依所
生無明名邪解脫欲無明漏餘立餘二編不說一
切疑為無明漏探義各別亦不相違拘礙亦三請
貪瞋疑由此三種起五拘礙與對法同依此五境
生貪等三拘礙於心故對法說名心拘礙三藏云
初三名貪第四名瞋亦名貪無明通五景法師
云初三貪性第四念為性第五憍怠為性有說
初二以貪為性第三以貪及散亂為性第四謂等
為性第五憍怠為性

煩惱過患至無量無邊

辨過患有二十二有本名過失

第二業雜染中初列九門後依門釋

云何業雜染至是名業自性

初釋自性中若法生時造作相起等者此中景有
兩解一云造作相起者方便業及由彼生故身行
兩行於彼後時造作而轉者是根本業二云前文
者是表業後文是無表業無表業能造集當果亦
名造作不同表業動作名造備奉同云前是思業
後是身語相成三釋基後述此三釋不一云前是
加行業後是根本業者初通三業或唯意業後據
重者故唯身語二云前是表業後是無表業者初
通三業五十三說身語意三皆有表改後是無表
此中有說唯身語二有無表業改此但言由彼生
故身行兩行於彼後時造作而轉意業輕微五藏
非色皆不發無表有說三業皆有無表行十善業
十善業道百行所攝皆名律儀改三罰業中意罰
重改意三業道重前七改亦有無表於理何違意
業無表隨業道故但有三支此依三業通有無表
但說身語非遮意無三云前是身身語思後是身

請業者謂身語業發身語思之所生故審法二
意相應故作動意故說名意業動發勝思發身語
故名身語業或獨行思亦名意業合十名業道於
五境中色聲觸三非業者無表示改成唯識成
業等云有三種思十種業道皆思為性身語思
業表無表名思業思已業業道定散無表大種造
等發業時節大小不同如理應思下五十九六十
卷中當廣分別身語二表以相表見意表業者見
自證分證自證分互各自表復如理思之

差別後結成三業

業分別云何至邪見離邪見

初二者欲明起業之人故云由補特伽羅差別正
辨業體不同故云由法差別復二者明前入法皆
通十惡十善業道

別顯二初中補特伽羅後法差別初中復一初不
善道十補特伽羅後善業道殺生有三二總指經
二別釋釋後結略義

補特伽羅相差不離來名殺生者

別釋釋經九句除總句故殺中成業道究竟者所

殺者命斷已方成非正死有俱死前死及自殺非
業道故不爾便應皆成業道第三句害極害執者
次有三故別釋此三斷彼命故謂害解支節故謂
極害計活命故謂執計執殺生而活命故有出家
外道名曰無繫等者即尼健子計隨所作處自由
句內所有眾生於彼作不殺成律儀作殺成不律
儀自由句外彼皆不成經為除此說如是言一切
有情所非唯自由句內即彼外道復作是說等者
彼計草木皆悉有命殺成業道佛為除此說如是
言須首斷草木其業道此顯示真實福

遠離對治等者景云此顯大乘於一切眾生起殺
護心名真實福德是能對治真實福德遠離對治
及顯示不真實福德對除彼執名遠離對治非遠
離對治者於自由句內眾生起救護心非實福德
是所對治外物無命眾生有命名真實福德等外道
但於自由句內成律儀等及明外物有命等名不
實福德等畢又解云此言意顯由殺有情是性非
故亦以性戒真福德為遠離對治故對法云殺生
事者謂有情數故此前言一切有情所殺草木等
是遮罪故亦以遮戒不實福德為遠離對治故此

後言真實眾生所如是所說諸句顯示加行殺害

者殺極暴惡下七句由起惡心加行勵力猛勇行
殺故名如是加行殺害非是加行業道也乃至極
下招多蟻等者此文舊云殺折脚蟻子無有悔心
當知此人能斷善根三藏云此合兩義若折脚
蟻不得蟻卵若翻為蟻卵不得折脚蟻子欲具收
二義故存梵音此之一句則顯無擇殺害達生即
殺不簡擇故最後一句名殺生時

又此諸句略義至非顯殺生法相

結略義中有三重初攝九為四於中景云殺生相

殺者血塗其手等殺生作用者謂害極害執等殺
生因緣及與殺生事用差別者謂前無差別等多
句基云相殺者是第二句血塗其手作用者則第
三句害極害執因緣者則第一句最極暴惡殺者
之心正現在前事用差別者謂後六句一無差恥
二無哀憐三一切有情所四真實眾生所五乃至
極下招多蟻等諸眾生所六於殺生事若未遠離
又解相殺則第一句作用則第二第三句因緣則
第四第五句事用差別則餘四句今復解言初三
句次解九句中初二句第四事用差別則後六句

第二復次中標云殺生如實殺生差別者殺草木等宜名生非真實殺者殺有情名真實殺也殺所殺生名殺生者要殺有命取生名殺生者則顯殺草木等不名殺生者基云此則攝九為三言殺生如實者則第一句殺生差別者則次七句殺所殺生名殺生者則第九句未受戒等起善已來行殺生者常名殺生者受戒等後不得彼名今復解言殺生如實者第六第七句謂一切有情所及真實眾生所殺生差別者是前五句殺所殺生者是第八句名殺生者最後一句第三復次攝九為一合名殺生補特伽羅

不與取中有二初釋經文後略義結成

復次不與取者至所餘業道亦爾
 前中初標總句次別釋十四句若積集若移轉者錢穀等物名積集牛羊等名移轉於閑靜處若生者禾苗等若果者樂轉如前若被物主非先所與如酬償法者財主不先作酬償意故名不與次句不捨者不起施心名不捨不棄可知鬻賣者食財為鬻賣食為鬻於論時中他理得勝不自清淨名不清取雖復競淨而得彼財財非已物而淨取之名不淨取

此中略義至當知餘亦爾

略義有二前中基連兩解一云結十四句為三二由盜此故成不與取則前初句於他所有二若於是處如其差別如實劫盜者謂次十一句三由劫盜故得此過失者則第十三十四兩句二云為五結二由盜此故結第五第六句二若於是處結初四句三如其差別結第八句已下乃至第十三句四如實劫盜結第七句五由劫盜故得此過失結第十四句今復解云二由盜此故成不與取則初

四句二若於是處如其差別如實劫盜者謂次一句由劫盜故得此過失者則最後二句為一結如文不與取業道究竟者如對法云謂取為已有
 瑜伽師地論記卷第八

欲邪行中初散釋經文後略略

復次欲邪行者至而為罪失

前中允標總句後別釋十句一於諸父母等所守護一有拾遺三有障礙此明處文三種守護四他妻妾五他所護而未通他三護同前六若由凶詐七若由強力八若由隱伏九兩行欲行此四句兩顯優他護十則於此事非理欲心與行欲行此則於自妻妾而為罪失非謂若此有三護一非所行

略義中攝之為三

略義中攝之為三景云若彼所行者結前感女他妻三種守護他守護境是彼所行故云若彼所行者若結於自妻非道時處而為罪失基云若彼所行者攝前六句離所行處亦成罪故一若行義差別攝次三句非理行故二若欲邪行攝後兩句成業道故此師別取自護為第二句故合成十一句也或述為十句如上

復次諸妄語者至而說語言

釋妄語中別句有十若已知者謂隨前三所經語言者景云隨前三處有所見聞而起妄語第一王及執理家二別人謂長者等第三是眾及大集處隨彼三處聞覺知而起妄語基云謂隨聞覺知三

廣釋諸言而行妄語者已見下自別起說故三必然此合名知非四中知教知局故此知寬故妄語業道究竟對法論說時眾及對言者領解

此中略義者至妄語處知

略義中有四一依處故結初五句一異說故結次二句三因緣故結次二句因自因他四據想故結後一句

復次離間語者至或他方便故

離間語中別句有七破壞和合等四句若景云破壞和合者下他聞說教歡喜別離隨印別離者謂人已生離散意心喜樂汗樂印別離者謂能破壞人於他乖離喜已後喜樂印別離以之為好棄云喜別離者明破壞前人語方便時能生破語若令他別離喜隨印別離者辨他別離時喜更重生基又解云第三四句離喜生未生煩惱第五於第三句第六於第四此二句方煩惱生第七句說能離間語者謂或不聞或他方便故者景云正說離間語時或彼不聞而不破壞或他離間以智方便觀察其言如相破壞而不離間故云或他不聞或他

略義中攝之為三

方便並成離間十地云彼離不離而名兩舌如彼不憐亦名惡口備述兩解一云所破之人或在遠故不開離語或雖在遠而遣他人令生領解故作方便遣人傳語一云對前人不開別有傍人傳語前入非唯他人成業道傍傳語人亦名開語他方便言意在於此基又解云謂說語時他全不聞或他離間而以方便不受其離間此釋經中說離間語非正釋業道對法論說究竟者謂所破領解此中方便他領解故可見業道他不聞者但是業道加行故此因通釋經亦無失或他方便者令他說

離間方便語他未領解及他不聞此二並見業道加行因釋經文亦非正釋業道或有義言但說離間言若他不聞及他聞已方便不受皆是業道此連決擇第六十說此究竟謂所破領解故前說善

此中略義者至及他方便處知

結中有五句一離間意樂結初句二未壞方便結第二句三已壞方便結第三句四四樂汗心結第五第六句五他方便結第七句

復次惡語至漸次能引三摩地語

十二句者謂無擾動語悅耳語觸心語可愛語先首語美妙語分明語易可解了語可施功勞語無所依止語非可厭逆語無邊無盡語次攝十二為三十一戶羅語謂初二二等歡喜語謂次三語三說法語謂後八語即此最後又有三種一所謂圓滿語謂初一者即先首語二文詞圓滿語次二者謂美妙語分明語三方便圓滿語謂餘五種又於未來世下即上十二種語約世分別復為三種謂未來諸佛當說十二妙語名可愛語過去諸佛曾說名可樂語現在諸佛今說及正領受生他愛樂名可欣語可意語應知即等歡喜語名無量眾生可愛可樂欣可意語者即前三語中第二等歡喜語是彼經中名無量眾生可愛等語言即說法語名三摩地多語者即前三語中第三說法語是彼經中名三摩地多語即尸羅支所攝語名由無悔等漸次能引三摩地語者三摩地語者三摩地語等語即是經中由無悔等漸次能引三摩地語此中略義至白品應知

上來明妙語下明惡語言此中毒整語攝攝

者此處惡語中亦有眾多毒語... 應惡語翻前白品應知者次第翻前名後動語不悅耳語等然則惡語有十四句由辨所翻抄語皆有曲結故無略義

復次諸綺至三時綺語

綺語中別句十二初五句名邪舉罪語則是翻律所辨舉罪五德可知次六句名邪說法語後一句名放逸語故略結言三時綺語前翻惡語及後綺語究竟者謂發彼語

復次諸貪欲至貪欲行相

貪欲中即此二種總名物者謂財及具此究竟者謂凡彼所有定當屬我以汎貪自物等雖有貪樂非增上故非貪道略義中自性謂初句所緣謂次一行相最後一

復次瞋恚心者至如前應知

瞋恚中真解別句三初句是瞋自性當殺當害者是瞋所緣當為貪損彼當自獲種種憂惱者是瞋行相略義如貪解別句有五初句瞋自性餘四句瞋所緣略無行相然與貪多分同故云略義如前要於有情方成業道非情則輕究竟者謂決定

當害

邪見中有二初釋經文後結略義

復次諸邪見者至如餘處分別

前中先標總句次顯十七別句謂由三種意樂非撥施故者一由善財意樂言無施二由見取取彼斷見邪見為淨意樂改起邪見慢無愛養布施三執祠火天以為究竟意樂誇無自餘祠祀布施無妙惡行中能治者謂福業專愷怖戒散亂等三名所對除非撥流轉依處轉者前代刹帝利等四姓與此世刹帝利等流轉為轉此世復與後代流

轉為緣勝無此世他世四姓等為流轉依處緣故言無此世撥父母中母是所託緣父是種子緣已趣各別煩惱寂靜故名正至者謂涅槃正行者謂道諦在有學因中名此世聞在無學果時名彼世開自士夫力之所作故名自然者謂阿羅漢由自士夫功力而得此無學果故名自然通者謂第六者謂漏盡通也此上撥無異阿羅漢法下復明撥無見修無學道

此中略義者至不勝補特伽羅

略義有二第一中不結初一句

因者謂無施與等及無妙行惡行勝果可知勝功用中有四一種體謂無父二任持謂無母三往來謂無此世四感生業景云謂勝無無想無色感生業功用基云謂無化生有情即中有也前第七卷無化生有情但不能得見生死相或生無色或入涅槃便撥為無名無化生彼據生有此據中有所望別故亦不相違業謂功用中有能轉識往當生有故名感生業阿羅漢下皆是實事第二略義中流轉緣者謂無此彼世無母無父流轉士夫者謂無化生有情此中基解中有生有合名士夫無阿羅漢等名勝對治還滅文誹謗流轉者應知勝因不謗自相者釋第一結中流轉言不謗無世間父母自體但謗無從此往彼因義父母等能任持因義勝還滅亦謗滅道功德不謗行此人此究竟者謂決定誹謗復次白品一切至作用攝受

十善業道中先總標顯前十惡可知但明差別然別顯離邪欲離妄語業道翻欲邪行中盡壽行故久遠行故善初是聲聞戒後是菩薩戒誹謗處等故名清等者於欲邪行中盡招誹謗於理得善名道實無違犯名淨下離舉四句但取俱句亦清亦

淨名他信情淨不以愛染已下四句釋正行清淨當知略義則在此中者在三清淨中翻妄語中應可建立者謂於彼彼違謬事應可建立為正證者謂無偏黨深可信故應可建立為證理人三攝受中欲解則前可信可委決定意樂故一保任則應建立可委信故三作用則無有虛誑則起實語之作用也

復次法相差別至究竟中所有意業

法相差別中初標後釋釋中初不善後善景云文中於他眾生善他者則簡自殺不成業道眾生者簡殺草木不成業道欲殺者故起殺心備誤殺也起染心者簡菩薩大悲行殺非是染心亦非業道等乃至已下皆言起染心者悉備菩薩善薩為利眾生具示行十惡等行但非染汙其又解至五十九說十惡業道有五相差別一事二想對法說為加行三欲業四煩惱五究竟如此殺生等於他眾生者名事自殺及殺非情非業道改起殺欲業者名想起善眾生想故能生欲樂想從果名起染汙心者名欲樂依此想故作如是心我當害生起欲樂故起殺方便者名煩惱貪瞋癡等為方便故殺

究竟中云所有身業者名究竟或無開或後時死

或可此中一事二欲舉三煩惱四方便則想對法論說為加行故五究竟或方便者加行業道略無其想因便說方便非業道像九業準此應知妄語中偽證者謂所見聞覺知中偽證為不見等顯惡語業道中謂於他有情者此據增上殊勝者論對法等說但發惡言則成業道故或有情方成業道非情不對非業道第六十說顯惡語業道有情處起此文亦說於有情故然五十九及對法中說顯惡語業方發毀善故說謊言名為究竟非

皆業道綺語之中不說境者獨頭綺語但發明成
業道所攝與餘台者亦有境故後三業道不同小
論說無方便若起現前則是根本第六十說殺生
離語曠志三種貪瞋癡為加行瞋為究竟不與取
欲邪行貪欲三種三為加行貪為究竟妄語離間
綺語三三為加行三為究竟邪見一種三為加行
癡為究竟又殺生邪行妄語離間盡語曠志此六
業道有情處起不與取及貪欲資財處起有情及
物皆資財故綺語業道名身處起邪見業道諸行
處起說謊無為不親善故十善業道中一一皆有

五緣如理應知
如是十種至廣開十種應知

下結成三業如文
大段第三

業因云何至十二邪見
業因十二種相中初三是不善根四由自力五由
他力六由王等之所驅迫七已得自物而生貪欲
等前貪他物此愛自財等故成差別八有所怖畏
行殺等業如畏他而行殺等九為有所損害如鼠
損物等十為戲樂故行殺等十一法想將為道理
如執善生以為正法等十二邪見壞無因果故既
明惡業因反此可解

業位云何至不現前業
第四業位中由轉不善故生傍生中等善十地經
說中品生畜生下品生餓鬼與此不同鬼有一種
一福德二薄福此據薄福故中品彼據福德故下
品亦不相違現在所起名生位業過去曾造之業
已生已滅但有業種名習氣位業
九門辨業中第五業門
後次業門云何至他指上果

不說上用果者離三果外無別增相故
與異熟果者至名與異熟果
與異熟果中唯言於邪惡道受異熟果對法第七
及因果經云於傍生餓鬼那落迦受異熟者彼處
下中上品殺業所受異熟此唯據上品唯言地
獄

與等流果至是名與等流果
等流果中壽量短促等十句如次配十惡業道也
果似於因名等流果壽量短促實增上果假名等
流邪見等流增益癡者對法論說諸邪見者癡增
上故成業道者唯增上故問若爾何故業道稱邪
見得果就癡增答癡增始邪見邪見必癡增邪見
必有癡有癡未必有邪見業道舉能依言邪見不
說癡得果說所依言癡不說於邪見二門影略說
合知業道唯邪見癡通於純行故不稱業道

與增上果至當知善業與此相違
增上果中此依一物以辨十果對法依眾事以辨
十果故二不同義各別也此有十句亦依業道次
第別配不便宜者不順人心兼補闕云依婆沙有
二說一云方便業人中心障礙命本業生於惡
道二云持刀欲殺人時令他面色無光澤邊減
外具無有光澤令他受苦邊生惡道受苦斷他命
根不相續邊復於人中受於短命今依修伽陀云
如行殺時令他受苦面無光澤斷他命根絕幸惡
趣此業餘勢後生人中障礙命業分命根促名等
流果

與現法果者至所作善業
與現法果者則前三果由善不善現在率生八欲
解中西善四不善相對以明則成四對初對緣身
財次對財財財財財財財財財財財財財財財財

出事故者至業名無間同分
五無間業中第六十說一 是虛誑語謂破僧四是
身業於中三為殺生一 是殺生加行謂出佛身車
隨應則以身破一業而為自性別解破僧義略有
十一條一僧破則以所破僧身不相應中不和合
為性無覆無記依異熟業於法輪等不和合故能
破體者謂如上說虛誑語從果為名一 是比丘
非在俗三見行非變行非犯戒言不成滿
故五破與處非佛前以諸如來難輕逼故六破愚
夫非聖者七破與師聖者時請五法是道八正非

道八必不經宿破法輪能障聖道輪壞僧和合
故九破法輪唯此州有佛故破癩磨通三州有教
故十破法輪極少九人所破分二部能破為一故
破癩磨極少八人分二部故多亦不盡十一初成
道後將入涅槃及戒應末起時未立止觀第一雙
時佛滅後時未結戒時於此六位無破法輪除此
餘時方可破僧俱舍頌言初後絕雙前佛滅未結
戒於如是六位無破法輪值薩婆多師說佛有宿
業惡對故有大乘示現此五逆中害父母壞恩田
故餘三皆是顯德田故由此成逆三乘通改薩婆
尼健子經所說五逆與此不同唯大乘有對機別
故亦不相違此五逆中破僧最重壞功德法身故
障人天解脫道故人聖得果離染漏盡皆悉破壞
乃至大千法輪不轉天人龍等身心亂故定招無
間一劫大罪次出佛身車次殺阿羅漢次母父
後後漸輕謂廣義門皆如俱舍第十八說無間業
同分者謂無間業同類之業基云汗阿羅漢尼及
母是害母類打最後有菩薩是殺父類或於天廟
等行殺或於委重所損害或於貧苦田施無授口
返言憶殺阿羅漢類劫奪僧物是或僧類破等

三

靈廟是出佛身血類或總稱類不須別配今解
無學尼是殺阿羅漢類梁母是殺母類打最後有
菩薩及破壞靈廟是出佛血類劫奪僧門是破僧
類餘是殺父等類言劫奪僧門者景云僧常住僧
物由有此物僧門聚集布薩說戒由奪此物不得
和合猶是如他欲與僧物自迴入己備泰及基解
大同之但基云僧門者因僧所由諸所有事泰云
歌人僧門而劫奪等少自異問依對法第八及
此論下文皆論五無開業一向生受云何此中說
有現受云五無開業定處論諸經論中多
言生受理實通有現生後受如造多逆則於現身
且受輕苦於次生身受其重苦業勞未盡於地獄
中死還生地獄後報故對法論第八中說
彼經云由無開業於地獄中數數死生受大苦異
熱後轉轉云其逆業亦得現果以苦輕故故不得
言從初就位名作現受從重為首但言生受基又
解云此據行逆罪故現報等名現法受彼依
次生墮無開等名順生受亦不相違顯現受業
不感地獄五無開業受別果應答由加行業受
現別果由根本業受當總果非由一業現後俱受

業增上云至離欲憍淨

一五

若諸善業至不善業受現法果
供養慈定等得現法果者依初生位謂如初出慈
定無諍滅定得預流及阿羅漢果亦爾非久出後
不說獨覺少放略之其實亦得一來不還非初得
聖故不說開何故但說慈定不說悲喜定捨定等
耶答善捨劣故悲通散放於與世間出世間樂慈
等勝故無諍等亦爾內證真無諍外息諸煩惱勝
願智等故不說餘於學無學僧所者對法說佛為
上首僧謂對佛前諸所有僧或見佛弟子凡聖事
無學僧名佛為上首僧此言信故非是別人
與他增上至受業應知
與他增上果者謂亦由受現法果業者謂不但由
他亦由自現業見佛供養等業天者世人多以善
惡由天理實由業說業名天
損益門者至利益門應知
損益門有八者初七則是身三語四如次配之第
八台是意三業道亦可別前六種第七第八諸業
共引
業增上云至離欲憍淨
第六業增上中有六前四通於善惡第五不善第
六唯善初一利相第二動相第三自性中初語四
枝量次身三後意三從經至重總枝三業別量十
業業道中先色後心色中先重後輕意業道中先
輕後重作法不同亦無過失然三罰業意業最重
五碎見邪見重五無開業破僧重所望別故今此
明業不望無開故諸業輕理無過失
業類倒云至極為喜樂
第七業類倒中殺生相似同分罪者加行業道似
根本故親受顛倒但言乃至綺語不說意三業月

者身語七支通戒性故其所知故色易執故

一六

第八業差別中有一初列四位業名後隨別稱列
位有四一有五種二門二百十種三門三有一種
四門四有一種五門
業差別云何至未與果業
作業謂若思業若思已所起身語業者審決定
思名思業發動勝思名思已所起身語業或發動
思名思業此思所起身語一業名思已所起身語
業此解真對法同彼云思業云何謂福非福不動
業思已業云何謂身語意業三藏解云前是方便
思業後是根本五通不作業者意云謂卒爾心起
意思業非是為起身語前方便思故無所起根本
身語二業備述兩釋一云分別心所造業名作業
任運心所作業者不作業二云惛悟心所造業名
作業迷亂心所作業者不作業又解作業通加行
根本業道表無表業未滅未捨名作業即二業種
子加行根本表無表業已滅已捨名不作業不成
就故無勝作用故基云加行根本諸表業名作業
有起作故諸無表業名不作業無起作故此通三
乘表無表業故不說意增長不增長業中八自性
無記業者基師解云謂善不善非業道攝中下品
性非三性中無記性也自體不增名無記故或三
性中無記之業九悔所損業者八十九說諸作不
增長業者無追悔不修對治可當受果名增長業
若追悔等名不增長或先增長業由追悔等如未
生無名不增長不追悔等名增長業第六十說依
未解脫者建立定受業故解脫者起道伏斷對法
論說有五種故思造業一他所救救二他所勸導
三無所了知四根本執著謂三毒蔽心猛利執著
五起諸業五顯分別謂勝解勝行所行顯業於此

五中根本執善類倒分別若若增長非不受異
熟重故餘三雖作而不增長不必受異熟輕故彼
論釋作者謂起造諸業令其現行增長者謂令有
氣增益故思業者謂故思已若作業者謂增長業等
者此中故作或增長名故思業非故作或增長名
不故思業對法論說故思業與此相違漸增長不
增長故此依殊勝強思當定招異熟名故思業彼
依但是故思所作非任運業適當得不當得果皆
名故思所望別故亦不相違順定受業不定業者
三願解云順定受業時雖俱定不定反此基又解

三願解云

十一

云即前故思業當定招異熟前不故思業當不定
招異熟對法論說決定受業者決定有二一作業
定由獨業力感決定身於此生中心造此業期眼
決定終不違越佛等神力亦不能制二受異熟定
即此所謂順定受業果定當受時未定故三分位
定謂順現受生受後受分位定業此中義顯若業
道攝業名順定受加行後起通定不定若未悔未
解脫說名定業已悔已解脫名不定業此云作及
增長者作現業增種子故也已熟未熟業者
景云則是生熟果竟功能盡業後是功能仍積基
云過去及現在正生果業名已熟業未來及現在
當生果業名未熟業

善業者謂無貪至謂世出世諸無漏業

三性業中有覆無記亦名無記業非三善根三不
善根為因緣故律儀所攝業者若別解脫律儀業
依決擇文用信等五根及思六法為性此取發業
因等起心故六法為體若取戒體正取七支種子
相續防非義邊假立現行別解脫律儀現起身語
一念即滅非律儀體對法云即七取所受律儀出
家五取及近事近住由出家者盡壽遠離惡行欲

行由近事者盡壽離惡行不離欲行由近住者不
能盡壽離惡行欲行故別解脫三類建立或靜慮
等至果斷律儀所攝業者基云靜慮者色界四靜
慮等至者四無色界果者依靜慮無色所修生功
德斷者則靜慮無色相應現思遠防欲界諸犯戒
非之斷戒也果則斷戒果之斷也體則定生律儀
三乘通身語大乘兼意業有釋斷者則是無為性
戒果是定生律儀今此解業既言果斷不言斷果
斷非無為如前說善戒果與斷二俱戒體故雙取
之唯初未至有斷對治上諸地中成遠分斷此依
有漏定生戒義決擇分說唯色界有此文及第三
分文通無色有對法唯依色界建立彼自會云以
無色界離色無故略不建立業法師云四離四定
為因所發律儀名果則是靜慮無色律儀復名斷
戒則定果為斷戒方便故非正斷戒以有漏故無
漏律儀所攝業者謂見諸者田無漏力所得遠離
性即道其戒此等並禁止非遮防之戒即是止善
汎爾禮佛誦經等名為作善業法師云別解脫表
戒亦通種子上假立不同無表唯依種說以相續
故其道定無表隨心有無故依現假立若爾出定

唯識地說竟

三

之時為成就否備法師云雖過未無而義說成斯
有何失然不相違故唯依現行假立業法師云通
依現種立不律儀亦依不善七支業種相續遮善
義邊立依下決擇文七支別支前後而得又一一
支皆得重支說判者唯行護儀則於他以求活
命不其之類恐喝之輩斷獄者西域別立斷獄之
人求財活命此有十二對法有十四此無彼三一
獵鹿二捕魚三害牛殺無此一謂斷獄涅槃經中
說有十六牛羊豬雞為利故養肥已轉賣為利故
買買已屠殺則為八種捕魚捕鳥獵師劫盜魁膺

兩舌獄卒咒能復為八故無此斷獄縛象雜心說
十二屠羊養豬養雞捕魚捕鳥獵師作賊魁膺守
獄咒龍伺獵屠犬諸文不同略舉兩端非唯爾所
不爾專行殺馬驢等豈非彼耶此皆據彼所殺害
緣境說論體但是七支不善業也施自性者謂思
所起能捨所施物身業語業者對法唯識俱取三
業思并無貪為性今以無貪說為因緣以思說在
等起門中故自性中取身語業據表外彰三乘通
論故唯身語不說意業戒自性中以三業為性故
言身語業者如唯識說受菩薩戒故通三業依處

通情非情者

三

通情非情者性戒遮戒隨其所應通依二故修性
自性謂三摩地者其四無量慈體無瞋悲體不害
喜體不嫉捨則三善根善捨數也今從所依故定
為體依處者即所緣三界有情總為三類一無苦
無樂與樂名慈二有苦拔濟名悲三有樂助喜名
喜於初類起離礙想於第二類起離礙想於第三
類起離貪想平等令離惡名捨此舉慈境等取餘
三辨具三者相貌指如餘經福業者謂感善趣異
熟等者福業於人天受總異熟及順五趣受者四
應受別異熟具地獄中受等流果相似別報總言
順五有義不然成唯識說餘說說彼有等流樂應
知彼依隨轉理說故大乘中彼無善果由善業故
受苦輕微名為得果更無別報不同小乘地獄四
塵復善業感又釋離非天為一合成六趣故說善
業順五趣有地獄實無備云有善善業亦得能感
地獄別果故如小地獄得涼風等順不苦不樂受
業中別報唯第四靜慮已上業者此有二義一云
三定已下有別報受果此及對法不說有業者據
多分善業感樂受果少分善業感捨受果故略不
論不爾何故下地善業不得彼果三三三定已下

無別善捨業第六識中捨果寂靜下業斷故善但招樂故無捨果則下善業雖不招捨果第八捨果下業不招善總別異故不應為例景云今大乘中雖無文說以理而言於善趣中以上善感捨受以阿賴耶是總報故兼感六識捨報下善感善樂以別報故於惡趣中上惡感本識捨受以是總報故亦兼感六識捨受下惡感苦受以是別報故順現法受業者等中此及對法皆說有三從初為名現唯別報餘通總別第六十卷有四業。異熟定二時分定三俱定四俱不定顯揚十九說有五

業一現法受決定二生受決定三後受決定四受報決定五作業決定爰云準下文判八業是大乘義經部日出論師取大乘義於彼部中分別八業今依此文雖言三時業亦收八業盡何者時定異熟不定時果俱定是三時業不待說成報定時不定時報俱不定二種之業若得果時不離三時隨何時得果熟果則此時攝故言在三時義攝八業亦可此中但辨三時時報俱定之業亦可此中唯取時定報不定時報俱不定兩句業為三時業即不得攝報定時不定時報俱不定學業者謂若異生

論師地論記卷九

等者謂諸異生發三乘心解脫分善已後皆名為學學業通有漏無漏無學亦爾非學非無學業者謂除前二餘相續中所有善不善無記業者謂前學身無學身中俱取解脫分決擇分及無漏業名學無學彼學身中所有漏分善不善無記業無學身中漏分善業及無記業豈非非學非無學業若爾何故復於俱非業云謂除前二餘相續中所有善不善無記業耶拔法師有三釋一云前二身中雖有漏分善等以從多分皆名學無學業故除前二謂未發心前諸異生位一切業名俱非也

二云除前二者除前學無學二身中學無學業也餘相續中者此餘語即通謂除學無學身中及餘異生身中所有漏分善業無記業等并是俱非三云謂除前二餘相續中者除前學無學二相續中所有學無學業也所有善不善無記業者異生身中學身中所有漏分善業不善業及無記業無所有善不善無記業也六十六中唯說聖者以為有學從勝得故此據所依合而為論學善生得善等亦名為學不爾便非不順彼故見所斷業者謂

論師地論記卷九

受惡趣不淨等業者等取女人身業第八有業無想天業鬱單越業及鬼畜別報善業以得見道畢竟不受故修所斷業者首有不善業亦於人天受別報苦受故與善業及無記業同修道斷問善與無記非是障體云何修斷解云亦為煩惱縛緣未得離繫故說修斷然依決擇中說斷有漏善及無記總體名斷故決擇云斷見感得斷界斷修感得無欲界此二有餘涅槃斷有漏善及無記總得滅界此是無餘涅槃又見斷煩惱發惡業者一向感於惡趣總別二報若障因亡果喪斷者亦名見道斷故餘處又說一切惡趣蘊界處皆是見斷若據斷緣縛義造是別惡趣總別二報皆是修斷故別處云一切無覆無記總體皆是修斷若見斷感但作遠因等起發於善業感入天總別二報此業及報俱是修斷以從修斷善心發業感報非見斷感親發起故修斷煩惱若增上品親發惡業感惡道中總別之業即說能發是修道斷若作遠因疏發惡業感惡報即是見斷以彼親從見感所發故西方又云依惡趣身所起五識是見斷依善趣身所起五識是修斷又善惡業感彼賴耶捨受二

藏云亦兼感六識中捨受報是異熟生捨問見道已前七方便善亦感入天別報何故不說是修斷耶答曰已說謂受善趣善業中說
論師地論記卷第九

黑黑異熟至斷對治故

黑黑等四業中非福業名黑黑謂三惡趣總業及五趣別惡其不動業名白白謂色無色界總別善業其諸福業名黑白業謂欲界人天總業及願五趣別善業善為不善之所強對故名黑白白業由未斷黑業故其福業得此名此中景解此說未離欲時福業名黑白業是則瑜伽黑等四業攝業不盡以不攝彼離欲人起欲界善業然三藏

瑜伽師地論記卷第十

云離欲時善是未離欲善之類得言攝盡此等三種對法論說若因苦果俱得其名黑黑因染汗故果不可愛樂故白白因不染汗故果可愛樂故黑白黑因惡雜善故果惡所雜故欲界福業果定為非福雜故名黑白黑自非福果不為福雜故不名白白黑業又彼論說黑黑業善謂不善業首意取斷善人所起純不善業及不斷善人所起根本方便純不善業以為黑黑若不善業與彼善業相雜或為根本或為方便如此不善則與彼善台立黑白黑白之業問曰何故瑜伽一切非福業皆名黑黑對法則除與善相雜不善餘獨起者方名黑黑解云瑜伽以欲界不善業強雖有與善則起者不為善雜是故一切不善皆名黑黑對法則攝純起不善業不為善開故名黑黑若相開起則屬第三黑白業收又對法及六十六說白白業者謂三界善業黑白黑白業謂欲界雜業非一利雜業通善惡然依意樂及由方便合說一業名為雜業謂有業意樂故白方便故黑即弟子發身諸善或有業意樂故白方便故黑即弟子發身諸惡此黑白業通善惡性此論依福非福不動三

業以明黑黑等業彼論依純雜善惡以明黑黑等業故不相違非黑非白非異業能盡諸業等者不染汗故名非黑非白非異業能盡諸業等者無記果故名無異熟果能斷前三業故名能盡諸業則取一切無漏方便無開二道為第四業對法亦云非黑非白業能盡諸業善謂於方便無開道中諸無漏業是彼諸業斷對治故不同小論唯說十七無漏業為第四業問曰二論同取方便無開道中諸無漏業善為取意思為亦取身語為第四業景解雖未見文以理應取聖道同時意思為第四業以聖道起時無別身語二業為體但就意思假立身語七支為道共或推假至實故以意思為第四業以彼意思與無漏慧相應其起為斷對治故此中無開視斷滅種由加行道損壞功能基復釋言若依此卷文一乘見道中一無開道及漸離欲前八無開思唯盡黑黑業第九無開道雙盡純黑及與雜業離四靜慮及四無色第九無開道唯盡白白業此依漸次得果者說若依初未至及初定超人見道得第三果一無開道離純黑及雜若先已離上地染依四靜慮得第三果一無開思離

瑜伽師地論記卷第十

純黑及雜隨其所應并白白業若從初果取第四果前八無開思唯離黑黑業第九無開思俱離三業若諸善薩見道一無開思唯離黑黑業金剛喻定一無開思雙斷三業一切惡業道生則斷一切善業離緣緣故要離白地染盡時盡故第九無開思方說盡白白業上來所說說斷有漏種子思業若伏現行唯除見道無漏加行所餘修道并加行道能伏現行此中但說諸無漏業是前三業斷對治故二乘解脫道雖亦有斷及善薩十地所知障諸對治所斷皆非業故所以不說故對法云謂於

加行無開道中諸無漏業依勝建立故不取餘勝進道等皆依別行亦非全伏諸品業故所以不說若依對法說前三業二乘次第得果見道一無開思及漸次離欲前八無開思離純黑黑雜通二性故第九無開思離純黑及雜盡并白白業離四色四無色第九無開思唯離白白業此依漸次得果說若依四靜慮超入見道得第三果一無開思亦離三種若從初果超取第四果前八無開思并菩薩見道唯離純黑及雜業第九無開思并菩薩金剛喻定三業俱離此說斷種子若伏現行唯除見

瑜伽師地論記卷第十

道餘一切位皆加行道修義同前別說離縛等斷義亦不定應如理想

瑜伽師地論記卷第十

曲穢濁業兩番出體一者外道善不善業名曲即此曲業及此法異生於聖教例見者住見取善邪決定者猶像覺善不善業名穢即上二業及此法異生於聖教中不決定者善不善業名濁二者唯於外道法中有此三業如文慧云此中台有二釋一義云外道善不善業名曲障佛法道道故即此曲名穢汗正法故汗身心故即此曲穢名濁障惡法故濁身心故皆通善不善業故此論云謂即曲業亦名穢業即曲穢業亦名濁業二義云曲業如前穢業者謂內法異生於佛教中無明貪瞋慢身邊見合名顛倒見者見戒取名住自見取者邪見名邪決定者疑名猶像覺者隨其所應或相應或為近因或為遠因所起善不善三業名穢業汚正法故染穢惡故即內異生於邪正門俱不決定以疑為先名猶像覺者所有善不善業名濁業因疑所起極穢穢故殘惡業故前穢中疑因邪定起此依不定故成差別不疑令障佛法正道久得入

故不說內異生亦有曲業第三義云此之三業故外道起邪解行發名曲即此曲業障有為功德起故名穢障證無為功德故名濁障通言不善三業對法第八有二復次釋前三業初云三業障八道名曲能汙相續發生障名穢若外道顛倒見生名濁唯此濁業稱外道起不說前二何人所起故知理通內外所起既無別說性明知通善惡然同此復次無過失也彼復解云邊見邪見薩迦耶見如其次第所發諸業名曲穢濁準此亦唯外道所起如是三業隨彼煩惱內外道起義別說之非各定靈義雖有異亦不相違不同小乘說曲穢濁業依詔瞋貪生清淨業中唯取正定凡夫善業小論通取凡聖濁與無漏身諸業名三淨業梵言牟尼者寂默義此名寂靜證寂靜理故若依下聞慧地中一切聖者身中所有身語二業及心為三淨業體基云心者意業與此不同彼說聖者身牟尼業唯取無漏有漏業名三淨業不對異生以辨差別今此對凡聖內外道異故清淨業唯有異生聖者身中所有三業皆名牟尼業觀對異故亦不相違備述三藏兩釋一云心王故決擇云寂靜業謂慧

身語意即心王故二云三寂靜業唯取諸業諸無漏業離惱亂故而說意者相從為語於此五門束為三類一外道所起三業名曲內法異生復有三聚一邪定起穢業二不定起濁業三正定起淨業一切聖者所有有漏無漏勝業名牟尼業

業過患云至闍地迦經

第九業過患中生現法罪謂如能為自害者起殺加行殺業未成現成他害當來未必受未成重業故又如在異生先行殺等被他現害後得入聖不受後罪或得轉後果於現身受後更不受如鷲攝

摩羅等亦名現法罪指同如前能為自害故云謂如也受彼所生身心憂苦中六種過失者則前自害等雖為方便而不能成生身心憂苦又有十種過失依犯尸羅如經廣說者如持戒放蕩無悔故心安安故猶如樂樂故定放得智智故見如實等十種功德翻此則名十種過失亦可犯彼沙彌十戒所生憂苦為十過患從初所犯故唯說十不得受具故四種不善業者則五近事戒中前四支戒身三語一業道性戒飲酒是遮故此別說闍地迦者近事之名此無所譯故存梵本

第三生雜染中有二初標四種後隨別釋

云何生雜染至廣博脇山

欲界三十六處等者如前第四卷說黑勝生種姓業惡名黑是入趣故名勝或黑中之種故名黑勝麻茶羅者屠兒也下鴉婆者亦云補鴉婆除糞穢家也非黑非白勝生者即吹舍等生不定中軌範師等者基云阿遮利耶名軌範師即波陀耶名親教師即和尚阿闍梨廣博脇山者舊云毗富羅山其形如非天脇也

第四生流轉中有四一問二略答三重徵四廣釋釋中初頌標十門後隨別釋一體二門三義四差別五次第六難七釋詞八緣性九分別緣十攝諸經體者總明緣起三世分位生引因果流轉還滅之體非是別顯十一緣生一一別體下差別門當廣釋文分為三初標三三相次隨別釋後總結之云何生流轉至若趣清淨究竟

三相者一從前際中際生二從中際後際生三從中際或趣流轉或趣清淨究竟前二名流轉後一

取有或異或同若三三七各定同世如是即顯三際緣生今此但遮小乘緣起定三世立依二世顯非定唯爾過去七現在三未來二為後報業招異熟故

自下別釋中分之為三一釋初及第三相二云何從中際下釋第二相三復有先集資糧下重廣分別第三相中趣清淨句前中復二初廣明流轉後云何不生下略示還滅前中復三初明胎生次明餘三生後釋三業生處初中復三二問一答三結云何從前際中際生至趣清淨究竟

不了前際無明者不了前際世俗勝義二種苦故所起二愚世俗苦者謂三惡趣一切世俗知是苦故勝苦者謂諸人天殊勝智知是苦故對法第七說迷世俗苦名異熟愚起非福行迷勝義苦名真實義愚起福不動行多迷前際現二異熟故說此愚不了前際理實此愚亦迷後際多迷現因故略不說由此隨業識乃至命終流轉不絕者問何故不言名色等四耶拔法師有三說一云舉勝攝劣於五支中識為最勝以是初故以根本故若無識支餘不生故二云此明識體非但種子亦有現

識識能住持四支種子故說識已亦說四支四支種子與所依識無別性故三云論高深流即是識支越卻四支故云乃至此識等種名高深中言先雖已熏未知生處由業招集當於善惡二世果生識隨因轉名隨業識既被熏習乃至前前身命終不絕能為現在相續識因於現在世將生果時不能自起要藉過去內外自愛現前滋潤助伴方生於前身中受支有二一受異熟受緣內身生二受境界受緣外境起因此二受生內外愛以為能潤前舉隨業識攝識等五種今舉內外愛亦攝取支或

識識能住持四支種子故說識已亦說四支四支種子與所依識無別性故三云論高深流即是識支越卻四支故云乃至此識等種名高深中言先雖已熏未知生處由業招集當於善惡二世果生識隨因轉名隨業識既被熏習乃至前前身命終不絕能為現在相續識因於現在世將生果時不能自起要藉過去內外自愛現前滋潤助伴方生於前身中受支有二一受異熟受緣內身生二受境界受緣外境起因此二受生內外愛以為能潤前舉隨業識攝識等五種今舉內外愛亦攝取支或

識識能住持四支種子故說識已亦說四支四支種子與所依識無別性故三云論高深流即是識支越卻四支故云乃至此識等種名高深中言先雖已熏未知生處由業招集當於善惡二世果生識隨因轉名隨業識既被熏習乃至前前身命終不絕能為現在相續識因於現在世將生果時不能自起要藉過去內外自愛現前滋潤助伴方生於前身中受支有二一受異熟受緣內身生二受境界受緣外境起因此二受生內外愛以為能潤前舉隨業識攝識等五種今舉內外愛亦攝取支或

識識能住持四支種子故說識已亦說四支四支種子與所依識無別性故三云論高深流即是識支越卻四支故云乃至此識等種名高深中言先雖已熏未知生處由業招集當於善惡二世果生識隨因轉名隨業識既被熏習乃至前前身命終不絕能為現在相續識因於現在世將生果時不能自起要藉過去內外自愛現前滋潤助伴方生於前身中受支有二一受異熟受緣內身生二受境界受緣外境起因此二受生內外愛以為能潤前舉隨業識攝識等五種今舉內外愛亦攝取支或

內愛名愛外愛是取義顯所對行等六支轉名前際有於現在世界識隨轉餘名色等次第得生相續果識與名色俱乃至衰老等皆基云若依分位初七日目前識七日前名名色今說諸位本末狹寬以說相依攝六處等但言此二乃至衰老非更無餘又於現在生老死支中因識名色生果相顯故說其名非色等支在現在世九十二中識為所依說識業與異熟果今說能依故言名色業與異熟果總別異熟能依所依別故由必依託六依轉者即名色中所攝六根是故經言名色緣識者

非和相攝論記卷一

十

此依菩薩逆觀苦集李識名色更互為緣觀諦既周見互為緣牽故觀苦集至識乃止如九十二廣釋隨其所應為六識所依者非唯說五種中識種所生現識彼唯第八故九十三及此下說總依一切相續為名說六識身及顯總說一期身識故名色緣識由識執持識為所依識緣名色仗彼為依或觀為境若於有色有情聚中等者成唯識說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未明了未名意處此中意顯彼諸化生初生剎那名識此後應五根意處未明了來名名色支六六根明名六處後觸受支漸漸生長故雖諸根決定則滿與前差別識等五支亦有前後此中上識緣色種故說識依色起又由福業生欲界人天等者此三皆探引業得果即順生受業順後受業唯感引業通引滿業乃名行支發此無明名無明支潤此愛取名愛取支此業所集名識等五種此六所轉方名有支此有生招名生老死即顯一切順現受業別助當業皆非行支不爾福業應生五趣此卷前說福業者謂感欲界善趣異熟及現五趣異熟等故此

義廣如成唯識說由此彼業能所發能所集能所潤能所生皆非十二緣起攝云何從中際至後際諸行生

釋第二相中受二種先業果者一內與熟果二外增上果或問非正法者謂現在世或先申習者過去世此二並是分別起愚由迷內現白體及後有愚故發業由迷外愚故潤生既顯迷內果放於後苦不加實知由此新所作業故說此識名隨業識者謂識種子隨逐業故名由行故識生招集而生非辦體生增上緣故若初識支唯第八識通依一期一切識說通六識身即會前際名色能為六識所依亦復如是本識是引果名色種隨名色是總六處種障六處為依觸種隨觸為能生受種隨唯識對法云此識等五名為所引無明行能引故即此所引及能引俱為引因引生老死勢疏遠故雖皆名引因識等五種與生老死為因緣生故九十三及此中說觸名引因論云由此能引識乃至受一期身故也非無明行非引因識能所二引諸教不同成唯識云瑜伽說識唯是所引異熟識種名識支故集論說識唯是能引識中業種名識支故

輪胎所攝論記卷十

十一

異熟識種名色攝緣起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義顯愛取有名為能生老死支名為所生成唯識說識等五種由業熏發雖是同時而依主伴總別勝劣因果相異故諸聖教說前後又依當來現起分位有次第故說有前後因此亦會前後諸文云由斯識等亦說現行因時定無現行義故由此愛故或發欲求者生欲界或發有求者求生色無色界此二為總體即是愛四取為後初起二求故後別生二取即是後有生因所攝者後異熟果辦

體因緣業增上緣俱是有支獨名生非愛取支非生因攝對法唯識說愛取有近生果故台名能生不相違也然對法說謂於因時有能引所引謂於果時有能生所生者未熟名因非無因果已熟名果非無果因據義各別亦不相違此諸行生或漸或頓者胎卵溼三生皆漸生化頓起已如前說或於生處次第現前或種子隨逐等若有色界生次第現前無色界生色種隨逐復有先集資糧至是名緣起體性

輪胎所攝論記卷一

十二

所說內異熟果外增上果於彼二果推求苦集滅道四諦理時正見得生基云二果者謂老與死二果苦諦也彼因者集諦彼滅者滅諦彼趣滅行道論九十三說世尊在昔為菩薩時悲愍有情觀諸緣起歷觀諦故先觀現在老死為首以三種相如理觀察一觀細因二觀緣因三觀非不定感生因緣亦名為生謂愛取有即細因緣其生因體亦名為生謂是生支即緣因緣緣由有細生而有老死亦觀出羣生得老死當來老死細生為因未起果故現法老死羣生為因現起果故是名觀察初二因緣非不定者謂即除彼生處所攝二種生體餘定無能與老死果如是觀察苦諦之集未為喜足遂復觀察後集因緣現在苦諦謂偏迎愛觸六處名色與識既知當苦現集為因現集亦由先集所起識為邊際現法苦如有如是總觀苦因集起集因苦生不復更觀現苦由何起不與前故是故菩薩齊識退還補順觀察乃至老死是苦集諦觀察已周為觀滅諦始從老死逆次第人乃至無明觀現在苦諦一切皆當滅盡謂不造作無明為緣新業行故如是歷觀三聖諦已大更尋求此滅聖

諦何道何行而能證得起病住念愆昔所修世間
正見今現在前歷觀諸諦遂以正見於諸論中得
入現觀漸次證得無上菩提即是此中四諦觀行
觀緣起理得學無學清淨智見下第十卷亦有此
問答釋觀黑白品短長不同所出又有釋言於二
果諸行者請生老死支諸行處因及果二合說
故總觀現在所有苦諦雖有此等標今謂二果者
應是內異熟果及與外增上果故取量釋為善於
彼所緣不如實知無明觸所生受亦復亦斷等者
謂有漏觸所生諸受二果時於所緣境不如實
知由此為緣發起煩惱發業潤生由斷此受無所
依故無明亦滅所緣不增證無漏慧多慧解脫由
受斷故不生貪愛此相應心離相應縛證心解脫
設彼無明不永斷者乃至後際應生者設彼中際
無明不滅後際識等諸行應生此選擇也由無明
滅故更不復起得無生法者此順釋也白下引說
證成云次第乃至異熟生觸滅故異熟生受滅者
此已上文明由無明滅故當來果滅於現法中無
明滅故無明觸滅等者下明由無明滅故現在順
無明觸受等滅六處等已有非由現無明自不說

無明滅故現六處等滅其觸受等隨無明生說觸
隨彼滅由此所依滅故能依受等皆亦隨滅復受
離繫受非有繫受者諸自漏受離觸增繫及無
漏受名離繫受非一切皆無漏受行已立高
滅諦得道諦滿究竟涅槃繫於滅諦滿願求涅槃者
於佛所得滅諦滿足
緣起門云何至八清淨門
第一門中內識生門者謂眼色為緣眼識得生等
外緣成熟者謂補緣芽芽緣草等有情世間死生
者謂無明為緣能生行等器世間成壞者謂一切

有情共業增上力為緣大地生等食任持者謂四
食為緣三界有情相續住故白所作業增上勢力隨
業所得愛非愛果者謂妙行惡行為緣生善惡趣
故威勢者謂內證為緣發神通等最勝功德清淨
者謂順解脫分善為緣次第乃至得阿羅漢果等
然此八門次第與緣起經下卷對法論有少不同
此因緣起淨緣緣故今敘顯十二支中此緣門攝
後第十卷更當顯之
緣起義云何至所攝染汗清淨義故
第三義中案對法及緣起經各十一義釋此云一
離有情義者對法云無自性我故已上論文此破
勝論犢子部等我為作者離彼有情故無常義
者以非恆故此破數論自性常住為萬物本為緣
成物故顯無常亦破大眾部化地部等十二緣生
是無為法三轉住義者生時過已無暫住故對法
論名有剎那義此破正量部色命根等諸緣生法
一期四相非剎那故四依他起義者託眾緣故此
破自然外道法自然有非假因生故依他起五離
作用義者眾緣作用空故此破薩婆多有實作用
為緣生體今顯功能無作用故六因果相續不斷
義者因剎那滅果剎那生時分等故因果相續此
破斷見外道因果不續亦遮經部師無去來世異
熟因果仍不同時果因斷故七因果相似轉義者
不從一切一切生故因果相似此破害為正法者
計殺羊等為因後生天上即諸善果以不善為因
因果不相似故今顯善因得善異熟惡因得惡異
熟因果相似八自業所作義者於餘相續不受果
故自業自受此破無因果非是業起諸空見論亦
破他作我受果義諸請不平等因論計對法緣起
經皆自廣釋忠緊不誑為顯因緣所攝染汗清淨

有清共業增上力為緣大地生等食任持者謂四
食為緣三界有情相續住故白所作業增上勢力隨
業所得愛非愛果者謂妙行惡行為緣生善惡趣
故威勢者謂內證為緣發神通等最勝功德清淨
者謂順解脫分善為緣次第乃至得阿羅漢果等
然此八門次第與緣起經下卷對法論有少不同
此因緣起淨緣緣故今敘顯十二支中此緣門攝
後第十卷更當顯之
緣起義云何至所攝染汗清淨義故
第三義中案對法及緣起經各十一義釋此云一
離有情義者對法云無自性我故已上論文此破
勝論犢子部等我為作者離彼有情故無常義
者以非恆故此破數論自性常住為萬物本為緣
成物故顯無常亦破大眾部化地部等十二緣生
是無為法三轉住義者生時過已無暫住故對法
論名有剎那義此破正量部色命根等諸緣生法
一期四相非剎那故四依他起義者託眾緣故此
破自然外道法自然有非假因生故依他起五離
作用義者眾緣作用空故此破薩婆多有實作用
為緣生體今顯功能無作用故六因果相續不斷
義者因剎那滅果剎那生時分等故因果相續此
破斷見外道因果不續亦遮經部師無去來世異
熟因果仍不同時果因斷故七因果相似轉義者
不從一切一切生故因果相似此破害為正法者
計殺羊等為因後生天上即諸善果以不善為因
因果不相似故今顯善因得善異熟惡因得惡異
熟因果相似八自業所作義者於餘相續不受果
故自業自受此破無因果非是業起諸空見論亦
破他作我受果義諸請不平等因論計對法緣起
經皆自廣釋忠緊不誑為顯因緣所攝染汗清淨

義者下第十六支中四唯雜染除通清淨具
四雜染發潤善業清淨谷屬亦名清淨顯愛道
緣生品名清淨非愛道緣生品名染汗顯此因緣
染淨緣生故立緣起此所說緣起之意故因緣義
破他宗中顯自理意有釋於上所辨總三相中前
二流轉顯示雜染後一還滅顯示清淨
緣起差別云何至六種差別應知
第四差別中廣辨十二支文即十二因解破彼法
況釋一期身中彼一切非此中所辨一切體性皆
緣起支解無明中有四謂十九種七種五種六種
也十九中末為七類一世二事三業報四三寶五
四諦六因果七所證於因中或計自在世性上天
中間等者自在天冥性士夫神我梵王居中間禪
故名中間如次配釋無算有業應修不應修者故
釋於因善惡之體黑白雜者釋果之體果有黑白
二分故名有分此十九中有通俱生或分別起世
事業果等通二門故七無知攝十九中業異熟無
知攝移轉善業能招果迷而不知流不平等因故名
移轉次六無知攝第六者前因果愚未合六未
為四者一善不善二應修習不應修習三有罪無
罪四有分也五攝十九中見愚攝八謂世事各三
并因果推度名見體非無明礙與慧俱故名見愚
六無知有二初顯六無知與七相攝後依能治及
自性辨六差別依開思修所治差別說前三者由
開故知法其所治名無知由思故推攝其所治名
無見依修故明證其所治名無現觀故云所治差
別故說此三種中上三自性差別說黑闇愚
癡無明黑闇此中道說一切無知為支體者成唯識
說唯取能發正感後世善惡業者勝覺經說有五
住地一見一處住地二欲受住地三愛住地四

義者下第十六支中四唯雜染除通清淨具
四雜染發潤善業清淨谷屬亦名清淨顯愛道
緣生品名清淨非愛道緣生品名染汗顯此因緣
染淨緣生故立緣起此所說緣起之意故因緣義
破他宗中顯自理意有釋於上所辨總三相中前
二流轉顯示雜染後一還滅顯示清淨
緣起差別云何至六種差別應知
第四差別中廣辨十二支文即十二因解破彼法
況釋一期身中彼一切非此中所辨一切體性皆
緣起支解無明中有四謂十九種七種五種六種
也十九中末為七類一世二事三業報四三寶五
四諦六因果七所證於因中或計自在世性上天
中間等者自在天冥性士夫神我梵王居中間禪
故名中間如次配釋無算有業應修不應修者故
釋於因善惡之體黑白雜者釋果之體果有黑白
二分故名有分此十九中有通俱生或分別起世
事業果等通二門故七無知攝十九中業異熟無
知攝移轉善業能招果迷而不知流不平等因故名
移轉次六無知攝第六者前因果愚未合六未
為四者一善不善二應修習不應修習三有罪無
罪四有分也五攝十九中見愚攝八謂世事各三
并因果推度名見體非無明礙與慧俱故名見愚
六無知有二初顯六無知與七相攝後依能治及
自性辨六差別依開思修所治差別說前三者由
開故知法其所治名無知由思故推攝其所治名
無見依修故明證其所治名無現觀故云所治差
別故說此三種中上三自性差別說黑闇愚
癡無明黑闇此中道說一切無知為支體者成唯識
說唯取能發正感後世善惡業者勝覺經說有五
住地一見一處住地二欲受住地三愛住地四

白愛住地五無明住地前四煩惱障後一所知障
彼經自說無明住地聲聞辟支佛所不能斷唯有
如來佛菩提智所能斷故由此定知是所知障唯
識第九與經說同煩惱障四中初一見道斷後三
修道斷對法說發業無明有二一眞實義愚發福
不動行二異熟義愚發非福行二皆見道所斷緣
起經說諸聖有學不其無明已不斷故不造新業
唯識亦云正發業者唯見所斷助者不定故唯取
彼見一處住地所自無明然此有三一唯發總業
二唯發別業三通發二業今取初後二業無明故
言唯取能發正感後世善惡業者然此有四一相
應二不共三纏四隨眠皆能發業外道內道異生
放逸不放逸隨其所應用四無明發業皆別如緣
起經自廣分別。

唯師論記卷一

九

身行云何至惟名不動

此中說行通身語意唯善不善現行種子假色及
思以爲自性此亦有三感三果故爲行支者亦唯
感總及俱之業成唯識云即彼所發乃名爲行支
由此一切顯現受業別助當業皆非行支即前無
明所發之行乃成行故身語業色名爲假色依思
現行種子立故意業唯思成行支體準此五識所
有善惡即非行支明知不能感於總報此中備云
無色界中亦有變化身語二業而此論文約欲色
界說身語業約三界說意業者據實爲語。

眼識云何至無色界唯一

識支中明六識者前論自會通依一期六識身說
非正識支成唯識說此中識種謂本識因故唯取
行所集當來第八識種名爲識支初結生故總異
熟故不說餘識爲識支體此唯種子不取現行此
中說種所生果識爲識支體及十地經云如無明

有子時果時識等皆爾者唯識會云或依當來說
有現行因時定無現行義故說識名色初入母胎
互爲緣等然依當起非正種子云依顯揚第六
阿賴耶識通六識攝藏被種故密記攝故由此而
言此明六識名爲識支理實亦攝阿賴耶識六識
攝故。

受蘊云何謂至所生果名色

名色中初解名後解色欲界具十及法處所攝假
色者法處實色謂勝定果欲界無定故說爲無多
分有假故爲簡別上界之中假實通有然非一切
者無不律儀及別解脫故鏡像水月彼亦無故下
界假中雖無定道共戒之色律儀不律儀異類皆
有故不簡別上界唯有律儀顯無不律儀故言非
一切此中通說種子現行當來現在名色等四非
實支體成唯識說除後三因餘因皆是名色種攝
後之三因如名次第即後三種此說五支不雜體
性異熟六根種名六處異熟觸受種名觸受支除
本識種及此後三種餘諸種異熟種皆名色支經
說名謂非色四蘊色謂羯羅藍等者此依雜體非
說別體不爾如何得成五種或通依非異熟名色

唯師論記卷一

三

五種說識初生更互爲緣第七識等名名中識故
若雜體者唯識論云或名色種總攝五因於中隨
勝立餘四種六處與識總別亦然此等唯種說現
行者準識支會。

眼處云何至色界四無色界一

對法第一云眼處者謂眼官現見色不言當見今
此據實處通三世對法依處義增唯說過現生未
來六行勝故亦不相違。

樂受云何至及彼所生果受

受唯

則所有受說不爾唯應說捨受支總報主故受所
歸者謂受之種子也又解此相從兼舉受所攝受
依止身非正受體也。
加師地論記卷第十

差別中解七引因支說自下解五能生所生支

欲愛云何至無色界苦果

愛支體唯煩惱中貪此雖通緣內外二界諸論多取緣外境愛因迷外境增上果攝緣境界受所發

欲取云何至通生三界苦果

取支通以一切煩惱以為自體四取之體如前已說此支唯以能所取全所為取中取隨順煩惱不

取像法五十九云當言全界一切煩惱皆能結生

相續愛既唯貪故取通攝諸煩惱盡然此中說緣四取貪為取支與十地經同彼云愛增上名取

成唯識說於潤業位愛力偏增說愛如水能潤潤

故與數潤灌方生有芽且依初後分愛取二聯取支中攝諸煩惱而愛潤勝說是愛增故彼此文不

相乖返愛取二支通現及種俱能潤故愛望於取

成因緣故景云邪願求者求上界身以為涅槃受於禁戒是名邪願於戒起貪名戒禁取此文正出

貪為四取問上二界有何戒禁緣之起貪解云外

道亦於色界身語執戒禁無色意思假立身語亦

執為戒

欲有云何至三受用果有謂五

有支中前時有者生剎那後死剎那前兩之中間也此文既五趣有外別明中有明知中有非趣所

攝同隨要多雖舉十有宗明業有為欲界有支謂

行支愛取潤故能有富果名業有此即能自名有餘皆所有成唯識說始從中有至本有中未變變

來皆生支攝故知中有亦所有中收問中有生有為一業別業感解師解者未見有文文但說云中

有可轉準此即知中有別業所感雖有是說而可

說為一業所引色界有六有除四趣故無色有五有又除中有故今此有支唯是業支說先作行煩

惱攝受故成唯識說愛取合潤能引業種及所引因轉名為有俱能近有後有果故彼意說行及識

等五為愛取潤轉名有支體唯種了是所潤故能生果故今此總言十有名有能所有合名為有

汎解有義非唯解有支此唯業有一是有支唯識會此云有虛唯說業種名有此能正感異熟果故

彼復會云復有唯說五種名有親生當來識等種故其七有者五趣體有受用果故趣方便中行三

趣中間故此六為所有業為能引諸有故故合成七前時有死有生有即五趣有而別施設故

不建立

生云何謂於胎卵至是名略義

生支中初別釋十句後略義結初四句說胎卵二生次一句溼化二生此通舉一身為生支身分類

起者此論前卷及餘經論皆言化生頓起餘之三諸根漸起化生頓起溼生通於漸頓也頓者如從

爛溼未變起溼生蟲請根頓具下之五句通四生有蘊得謂蘊體起界得謂蘊種子蘊因緣性總得

現行成熟界得種子成熟處得通現種除三緣成熱略義中有六句自性攝生及出現兩句生處位

攝等生趣起三句所生攝得一句因緣所攝攝界得處得兩句任持所引攝請總生起一句俱生

依持壽命根出現一句

老死支有二初解老後解死

義云何至壽量將盡略義應知

老中初別釋十句後結略義結有十句得六

各攝一句第七威儀變壞攝次五句第八無色諸根變壞攝第十二三兩句第九有色諸根變壞攝第十四十五兩句第十時分已過壽量將盡攝第十六十七兩句

故彼有情云何至差別應知

死中初別釋十一句後結略義有四句若死攝初兩句正死體故若死法攝第三第四句解支不解

支五趣死時之軌法故若死差別攝第五句下六句若死後位攝第十一句死魔業者基師釋即正

死體死魔作用也此亦死差別攝或取死後識離身已名為死魔故亦說是死後位攝此生死二支

隨其所應五蘊為性現行苦故唯取現行而有合說或通種子成唯識說始從中有至本有中未變

變來皆生支攝中有未位設起變心緣當果起仍是生支由前將死愛取潤有能中有及當生故

語其變位總名為老身壞命終乃名為死

第五次第中有三復次

何因緣故無明至說十二支

初復次中由邪行故令心顛倒等者有義識等五支並依後際當生老死五現起位說因五支非依

五支在因位說故成唯識云因位難知差別相故依當果位別立五支若依此義心顛倒者謂隨業

識現思名行種業名識說名色支結生相續故對法亦說由名色生已得預有情眾同分數彼說名

色初受生故唯識會云識中業種名識支故故三藏云中有未心名為顛倒以能引支顛倒故本識

中識支種子相從亦名心顛倒心顛倒故結生相續等者名色也諸根圓滿謂六處支二受用境謂

觸受支觸引受生俱受用境故俱舍說名隨觸受境又解六處緣觸觸起之時依根識二及受用境

即是三和生觸故云二受用境就著者緣現在愛
 備求者緣未來愛合名愛支煩惱滋長謂取支此
 中但說業為有支如前已會餘文可解有義合依
 三際以辨次第無明行識在過去世心顛倒著識
 等五種并名為心不離識故識為主故由邪行熏
 發當有起生故心顛倒略而不說正行熏發準
 後愛取潤後有業知於前際亦謂行心故略不論
 前際愛取有其名色結生下四支是過去世生老
 死支成唯識說所生果若在未來為生緣故說
 生老死若現在為令了知分位相生說識等五彼
 說識支初人母胎此說名色故但四支由現在受
 發生貪愛煩惱滋長潤後有業乃至當來有生老
 死但說潤業不說發者準於前際知發業故此乃
 影顯過去說發不說潤業現在說潤不說發業未
 來說生老死不說名色等現在說名色等不說生
 老死欲顯因果三際不斷善順小乘故作是說
 復有次第至老死隨逐

第二復次唯依二際建立其內身緣者發業引生
 門境界緣者潤生果起門起我執等愚者是相應
 癡或因此起彼是不共癡既發業已即隨彼業多
 起尋思等者景云識能了別名作尋思此從行支
 引發識種名起尋思由彼行支助識種子故能展
 轉引發名色六處觸轉合感當來名色等三同類
 苦果備云既發身語業起尋思意業行與識支作
 助伴故識支得生自此已後三果漸生基云即隨
 彼業多起尋思者此謂現行識由業與識為助伴
 者種識業所熏種為助伴故其名色等種此皆名
 識故能感當來三苦一最初起苦謂名色身意一
 一最初起故二根則苦謂六處三受用境界苦
 謂觸即是言以苦言苦分一應能生理實應有識

受二果識稱為種故果中無受稱外受內果中無
 愛必因受方得起故受前際無後際說有前際觸
 後說當受故各望有別依觸緣受發起於愛者愛
 支由受用境廣起追求等者是取支由事業門者
 所謂淨行軍上等業利養門者謂收種耕田等此
 二外欲境起名欲求或由戒禁門者謂邪廟戒禁
 取由此起內身求求當來樂果身故或由解脫門
 者謂見取由此起邪解脫求有義事業門謂欲取
 利養門謂見取為利養故其執見勝戒禁門者謂
 戒禁取解脫門者謂我語取諦故住故執我自性
 為解脫故因此四取發起三求一欲求多求五欲
 故二內身求即有求求自體故三邪解脫求即邪
 梵行求邪解脫故如是求時令先所起煩惱及
 業等苦謂業是有支無明為發業緣令當果生無
 明非是有支
 復有次第至老死為後

第三復次中由三有情聚者前二復次單明流轉
 次第今此通依流轉還滅故說三聚樂世間清淨
 者不樂出世而樂人天故名清淨然愚癡故亦造
 非福或起追悔所引或不追悔歡喜所引心相續
 住等者景師釋此在中有有悔不悔識相續住從
 行生識也基師釋追悔者樂清淨故悔非福業或
 癡不解悔因此三業歡喜所引心相續住者謂歡
 喜心所熏成種相續而任即是識支以此為因由
 非福善下業由福善中業由不動者上業於當生
 處亦皆能感三苦果種名識支現行名名色等不
 說受等義準前釋樂著境界者謂受愛取也其有
 生老死三苦著境有亦得彼名緣起經中具釋次
 第恐繁不述
 第六釋難中有二問答

問何因緣故至新名色滅為上首法
 初問逆次第中各依止言說論道理故等者觀老
 死等為三十四智觀於四諦中最初老死是苦故
 先觀老死現在識等五支種子無始來有名為舊
 識舊名色等從此種子生彼未來生及老死二果
 之中識名色等并名新識名色等前來總說名色
 結生名色體實總識餘支但言名色已說餘支由
 心解脫者於現法中不起無明行支為能引故五
 支種亦次第不生由現因次第不生故老死位中
 識等五果皆次第滅應言新識滅為上首乃至受
 滅為後然據彼名色為先故言新名色滅為上首
 乃至受滅為後亦可四十四智中先觀老死作四
 諦觀觀生是老死集是舊名色在前起故老死始
 從生起是新名色今觀老死體滅即是新名色滅
 十二支中先觀老死滅以為上首緣起經說如病
 病因病滅良藥故逆次第生老死為初
 問何故不言至首說緣起次第應知

人聖前初資極位先順次第觀如行道中逆次第
 觀起四十四智等入見道等順次第斷故無明滅
 即行滅等依止無學解脫身中現在名色為先受
 為後四支種子不能為因生未來世生老死果此
 說苦因不能生下顯由愛滅當苦不起謂解脫者
 現受境時愛及隨眠即愛取支由聖道力永拔不
 起名能潤煩惱集論永滅此因永滅故先所引因
 名色等種當不生果名餘支滅此言意顯現在名
 色所有種子不生當果光觀苦諦故以名色滅為
 上首此滅由何由彼能潤集諦所攝愛取等滅故

復有次第至老死為後
 復有次第至老死為後
 復有次第至老死為後

復有次第至老死為後
 復有次第至老死為後
 復有次第至老死為後

復有次第至老死為後
 復有次第至老死為後
 復有次第至老死為後

名色等種當不生果名色等種是當來世生老死
因緣觀因緣故說此先滅無明等疏後始觀察能
潤因故不說無明為先首滅故得無學已觀云出
誰無故老死無等餘次第滅準此應知言如是等
類實說緣起次第應知者與云計此結文應在立
難前說出於次第門中立此難故故於難後總結
緣起次第言之

問何故緣起至故名緣起

第七釋詞中有五復次依字釋名者由煩惱繫縛
為緣往諸趣中數數生起故名緣起依緣字起字

釋緣起字故名依字

釋緣起字故名依字景師補闕云由諸煩惱繫縛
往諸趣中者釋緣字也數數生起者釋起字也依
利那義釋者簡大眾部化地部等緣起是無為亦
遮正量部一期四相義釋緣起而不捨離等者若
依分位前十支為緣後二支為起前支具因緣等
四難復利那滅入過去種在身中而不捨離故依
自身後果生起或十二支前一為緣一一為起
此有故彼有者顯無作緣生義此生故彼生者顯
無常緣生義非餘者唯由有緣果法得有非緣有
實作用能生果法亦非無生法為因故少所生法
而得成立無作無常二種為緣非餘作用及無生
法二種為因故言非除此簡自在天等有實作用
及計無為能為緣起以釋其名數數謝滅復相續
起者數數緣起而續起故名緣起於過去世覺緣
性已等相續起者初證菩提時覺緣性已後為
有情發起語言說之故名緣起自利稱緣利他名
起即是法輪展轉說義

第八緣性中有二一四緣二因
問無明望行至說名為因

成唯識說諸支相望增上定有餘之三緣有無不

問何故緣起

定緣起經中依決定有唯說有二謂增上緣愛望
於取有望於生有因緣緣若識識支是業種者行
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首此文云瑜伽論說諸支
相望無因緣者依現愛取唯業有說別料簡云無
明望行愛望於取生望老死有等無間及所緣緣
此以無色望無色支有望於生受望於愛無等無
間有所緣緣此以有色支望無色支餘支相望二
俱非有此文總說彼支別顯應如彼釋有色望有
色者謂名色中色望五處業有色望色生望色
老死無色望有色者無明望行名望五處無色生
望色老死此中不說非業有故不說之此中且依
鄰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若因緣者自體種子緣所
顯故者此答意說因緣者無明種子唯生無明不
生餘支等自自相望不望餘支即是自性緣生今
說愛非愛緣生義自他相望有增上緣無因緣故
云也何故說言依因果體性建立緣起耶等者此
中問意因通四緣何無因緣此中答意十因之中

引發牽引生起定異同事不相違中雖有因緣其
定異因有別性生同事不相違體通疏遠此略不
論其引發牽引生起等名釋義應有因緣俱依現
行相望名引發因依問未問位行有中業習氣
說故是增上而非因緣不遮愛種望取生種望老
死為引發因有因緣義亦不遮未問位中識等五
種望生老死為牽引因已調有中識等五種望生
老死為生起因有因緣義所望別故亦不相違

問幾支是引因至所攝諸支

二因中問幾支是生引二因果所攝耶答於現法

問何故緣起

後法中識等乃至受於生老死位所攝諸支者此
說識支結生相續能引所引一時而有去果相遠
但名引因能生與果二世別故親近能生獨名生
因成唯識說生近正果名曰生因引遠殘果說名
引因三性十因指如別章此說雜染故不違餘教
第九分別緣中合以三十門分別

問若說無明至是故不說

第一一一支問答分別無明有二問答彼唯是不
斷因故等者不正思惟與無明作不斷因不能作
雜染因體非染故何者不起非理作意而有緣起

故名不斷因非雜染

故名不斷因非雜染因此中景有二解一云不如
理作意者約現在無明相應不正思惟說此由無
明故染不能染無明故不說為無明因二云是與
過去無明相應作意問若然者過去注意與無明
俱何故唯言作意與無明作不斷因不言過去無
明與現無明作不斷因耶答雖有無明而力劣故
故不說作意力強故約其問答也又此作意體備
述兩釋一云偏行作意二云偏行思數也又生雜
染業煩惱力之所熏發等者謂生雜染由業雜染
起業雜染起由煩惱雜染故言由彼之所熏發業
體謂行初因即以無明為體雖諸煩惱皆業初因
無明獨有十一勝事故偏說之謂所緣等廣如經
說俱舍云無明不說因生死應有始老死不說果
生死應有終從滅生滅業從業生於事從事感
生有支理唯此故十二支無始輪迴補闕云生雜
染體由業煩惱二緣所染業因煩惱一緣染故所
生謂初無明無明不由作意所染故起是故不說
不如理作意為緣起初問何故不說無明自體為
自體緣耶答由無明自體若不得餘緣於自體雜
染不能增減故自體非緣

問何因緣故福行至思緣而說故

行有三問答由不了達世俗苦因為緣起非福行等者三惡趣苦相狀易知名世俗苦人天趣苦微隱難了聖智所知名勝義苦或有釋言八苦之中對法論說前七名世俗苦第八名勝義苦若作此釋第八行苦既通五趣應唯迷惡趣亦起福不動業前之七苦既通人天應唯迷善趣亦造非福業苦苦壞苦行苦并通五趣故由此故知前釋為善彼世俗勝義苦依別處細難知說此世俗勝義苦依總德相凡聖境說亦不相違福不動業近因等起唯近善思遠因等起以無明發迷當果故說癡為緣若非福業近因亦以無明為緣迷當果故答此中通說福非福不動業緣等者三不善根唯生非福癡不善根通福不動故唯識說有下無明能發上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故癡不善根通發三業問發業有助正說正無助法潤生有正助說正無助法答一因不假多說正無助發善緣必假數故正助俱陳依發一切行緣而說等者不但唯說身語行緣故不說思為身語緣及依生善染汗思緣

論師地論卷一

十五

問識亦以名色至生起緣故

答行為識雜染緣能引能生後有果故等者謂行能引現識種子能生後有識現行故非如名色但為根境能生識也

問名色亦由至為建立因

答識能為彼新生因故等者由識入胎為新生因總報能為別報緣故或由識種為名色親因令新生故此說名色初結生義準下識入胎前說為善問如經中至一切有生時而說故
又依一切生一切有生時而說者一切四生一切三有受生之時定有識界故偏說識餘五不定是故不說

問六處亦以至攝二種故

又六處勝故由六處攝二種故者但舉六處生觸時是則類攝六處六識亦生於觸
觸者自所逼迫至是故偏說
觸是彼近因故者唯識云謂觸所取可意等相與受所取攝受等相近相鄰近引發勝故

論師地論卷一

十六

問經中亦說至制御其心

以受力故於相似境或求和合或求乖離等者謂受境與愛境相似於樂受境愛求和合於苦受境愛求別離名相似境故說愛以受支為緣無明但於內外二受生滅等相不如實知不能制心而起不了行相愛不親順不說為緣若疏由迷而起愛者亦有緣義非如受親故偏說受與愛緣

問由隨眠未斷至隨順法故

由希望生故於追求時能發隨眠等者由愛希求勝境和合惡境別離而熏種子發取隨眠及引隨順生取之法故取得生是故偏說愛緣於取
問前已說無至定有老死故

問前已說無明為緣發起業有等者不善業觀已未潤皆名有能果故然依潤已能近有果獨得有未潤已前初造非增名之為行依義勝異各得一名今依通義故言無明發起業有即是

行也但於潤位由取力故即令彼業於彼彼生處能引識名色等果故偏說取緣有

問此十二支至餘是苦道

第二三道門中按成唯識云無明愛取是惑所攝即此三也行有一分是業所攝即此三也彼合此云有慮說業全攝有者應知彼依業有說故對法等有慮說識業所攝者彼說業種為識支故餘是苦道者準此即是餘之七支以合說有是業道故成唯識云七有一分是苦所攝識等五種轉名有故

問幾唯是因至亦因亦果

第三分別因果中有二重初依十二支次第相望為因果次云三唯是因若無明愛取發業潤生之根本故一唯是果者謂生老死是前十支所生果故此重依三雜染及種現之因果所望別故總束緣生為因果者略有五重一等起門謂前前為因後後為果即此初言初一唯因等是二本末因果此第二文是煩惱為本故三唯是因等此下亦云前六支及愛取有是因分後二支為果分愛通二種亦依本末以辨因果三異熟非異熟因果五十

論師地論卷一

十七

六云又現在果所攝五支及未來果所攝二支總名果所攝緣起當知餘支因所攝緣起中邊上卷亦云因雜染者謂煩惱業分果雜染者謂所餘分四熟未熟因果對法論云因時有能引所引即前七支於果時有能生所生謂後五支謂由無明成熟愛取彼增長故行等六支熟名有故生老二支是所成熟五分位因果即前生引二因中云能引及能生合十支名因後二支為果唯識亦云十因二果定不同世雖諸門說五義不同所望有殊理無乖返

問疑是獨相至顯引生差別故

第四明相獨雜二是獨相等者成唯識云無明愛取說名獨相不與餘支相交雜故餘是雜相謂前後義定不轉作餘支名獨相與此相違是雜相也謂能引愛非愛果者體即行支未潤已前名引因故及能生趣差別者謂即有支由行被潤轉名爲有能生支故識與名色六處一分有雜相者謂如識支時通有五種但說識爲支故是一分至名色時識轉爲名名中一分至六處時中識復轉名意處非餘五處亦是一分但一識性經於三支前後

論師地論記卷十一

一九

名異其義亦殊故名雜相觸受非識故不同雜依雜染時者是識支謂前文說由邪行故令心顛倒顛倒現識既壞種子即名識支依潤時者即識種子爲愛取潤初結生位名名色支依轉時者即此名色六根起時名六處支非六處等全唯是識皆有識故是故成雜別顯苦相故等者現在識等現起五支酬前因起五支相顯別顯苦相若在未來同與熟法當有未顯台名生生死此生死一爲現在無明等七引因所引二爲受取有三生因所生故言及顯引生差別故此生死於次生身現在起時增微有異離爲五支故言別顯苦相故須知此宗現在識等五支與未來二支有雜相者生支具攝識等五支老死但攝受支後分故名雜相亦可老死潤生俱有識等五支名有雜相復次於緣起中至說名緣生

第五重釋經中緣起名義梵云鉢刺底此云應行以不住故梵云參此云和合以正集故梵云嘔此義譯起以緣新起故於三義中初總釋緣起以簡無爲次唯釋緣字顯緣不差後唯釋起字簡不生法廣如正理緣起緣生者若對法云因名緣起果

名緣生

問疑支苦諦攝至所餘支

第六四諦攝中此說七支皆苦諦已說餘五支唯集諦訖欲顯二諦體差別故非五支全是集諦成唯識云皆苦諦攝取蘊性故五亦集諦攝業煩惱性故逼迫是苦義一切皆是苦招異熟故是集義故五亦集諦

問無明與行至爲緣亦爾

第七諸支相望爲三緣中有十六番問答謂由無知於隨順諸行法中等者基師釋不善意行名隨順行無明俱時爲剎那等起故名俱行覆障由五惡見恣情放逸相應無知此緣見起非親緣行故與惡身語行爲無間緣或由身邊見等相應無知爲無間緣親引諸行若諸善行由無明引爲久遠緣由迷彼果起初二思後方起行故成久遠滅緣建立當果此說二行差別發果亦得與善行爲俱有緣剎那等起非正發業故此不說如是等義思準應知此中西方兩釋一云二乘無漏亦與無明俱況有漏善若依此義福等善業得與無明俱亦用無明爲俱有緣二云善不善業與無明俱故此

論師地論記卷十一

三三

文總將無明望行爲三緣別論善惡惡有三緣善無俱緣故此論文意總意別行與識爲三緣若出行同時熏發識種是俱有緣由行勢力令次念識種相續增長是無間滅緣由彼行種識當來果得生起是久遠滅緣受望愛爲三緣者由現行受同時起愛爲俱有緣等愛望取爲俱有云由貪俱行故於隨順取法中欲樂安立者愛與能取實不同時所取所爲取之因緣與愛俱有愛望取成俱有緣取望有爲三緣又能引發放界功能爲久遠緣若此望初生非後相續將死我愛望諸界初起時

有爾正死一念故爲久遠緣有望生爲三緣云熏發被種子者稟云有支業種既被潤已責發識等名言種子令生生等爲俱有緣基云由昔業熏識等種故今名爲有而生現果故成俱有雖久遠滅而果轉者如初潤有望初生果轉成久遠滅引發緣隔正死時故

論師地論記卷第十一

復次建立有支至為有應知

第八辨有支勝分全分中有支有二建立一勝分
二全分初唯業有後六為有由取滋潤轉名為有
稱焉攝受

問是諸有支至此為彼緣

第九業用門中有二一明業多少二為緣寬狹即
此業用及於各別所行境中如其所應所有業用
等者對法論說謂無明支有二種業一令諸有情

於有愚癡

一與行為緣乃至生有二種業一令諸
有情名色等起二與老死作緣如是諸支皆有二
業其彼第二業此云即此業用上文所說三種
緣及是各別境中所有業者即彼初業是彼說老

死亦有二業一數令有情時分變異壞少壯故一
數令有情壽命變異壞壽命故此中唯說前支與
後為緣故無老死緣不相違也辨為緣寬狹中三

初明遠近緣義二明後非前緣三結之也

問云何說言至餘得生義故

第十釋經此有故彼有等句初顯無作緣生唯由
有緣果法得有非緣有實作用能生果法故言由
未斷緣餘得生義二顯無常緣生非無生法為因
少所生法而得成立後二顯勢用生義謂第三雖
復諸法無作第四雖復諸法無常然不隨一法為
緣故一切果生以諸法功能差別故作如是說或
第一破作用緣生第二破常住緣生第三顯勢用
緣生第四破不平等緣生他作我受果失

問若法無明至種種熱惱

十一四句等分別中非必是支况說彼故無明第
一句不說有覆無記別報業果者略故行第二句

不說有覆無記識亦爾或有是愛非受為緣謂希
求解脫及依善受而捨餘愛者善法欲願名希求
解脫愛及一切善愛厭捨貪愛者非順受為緣
故生非愛俱時及先無受無順受受故說非為緣
不相違也理實此中應順後句諸是愛者必緣受
生有受為緣而非是愛謂後條支

問是諸有支至勝障礙應知

十二障八正道中其十二支皆障正見正思惟等
今說勝障但說無明及染意行并意行有障正見
等身行語行及色有一分障正語等除無明行全
有一分餘九支一分障正念正定此言餘者全
說九支此有二釋一云由前三支說障慧身及戒
身故餘九支相從總名障正定等理實唯應說愛
取二障離欲道正念定二云定身者是心學識支
是心名色六處生及老死并有心體故障定身癩
受二支是心所有并名中色及前五處從識總說
障正定身愛取二支障離欲道正障定身此說正
見正思惟正精進為慧學正語業命為戒學正念
定為定學成唯識論六度與三學相攝中或云精
進三攝備策三故或依初學論故云精進唯戒守

護戒故今依久成以精進助成見勝故唯慧身正
念順生正定支故故定學攝由念明記心專注故
問是諸有支至皆通二品

十三染淨門中四唯雜染品者謂無明愛取及識
問三煩惱是染可知以知識是染答如上說由
邪行故令心顛倒心顛倒故是識雜染此據中有
末心為支故云四唯雜染或第四是死支老死
位中不能修學故與染名識等五支準生支說此
等六支實非染淨隨總別業果得因名成唯識云
三唯是染煩惱性故七唯不染異熟果故會此文

云七分位中容染汗假說通二條通二種故此
唯染說為四支者或識或老死假得染名唯識據
實亦不相違

問何等無明至當知亦爾

十四因亡果喪門有三種發起纏隨眠無明者故
法師云纏是現起無明隨眠是種子無明發起即
是發業不共無明通前三種又解有三種發起纏
隨眠無明者即三界無明通纏及隨眠皆能發行
由此滅故行亦隨滅前解纏緣起經基師云發起
謂發業無明此通相應不共纏謂潤生無明多唯

相應此二俱現行所聚成種名隨眠無明由發行
無明以一切無明為根本故此中通說潤生無明
又行當有支無明當愛取故此通說又此三種發
起為總此中有二謂纏隨眠總別合論故名三種
發起之體相應不共即四為三此三總滅故彼發
行別無明滅故滅發行滅此釋通說發一切行之
無明不爾者潤生無明未滅何故發行即滅又有
三種發起纏之隨眠無明一能發起纏二能發起
相應三能發起不共此三皆纏初纏是總後二足
別故發此現行之隨眠無明有三由此三隨眠無
明滅故彼現行無明滅現行無明滅故發行滅
行中景云諸行於自相續中已作已滅及未起對
治者此舉諸行於自身中已作未斷由此不有故
識不有言又由意行者發起身語行由此有故彼
有者由意思行起身語行由意思有彼身語有此
別舉有以顯不有言彼無故彼緣識亦無者彼身
行語行無彼識亦無此方顯釋言此若全滅當知
識亦隨滅者身語及意三行全滅當知識亦隨滅
基師釋於自相續中已作已滅者謂意行又由意
行故起身語行身語二行由此三行故識有故

不說有覆無記識亦爾或有是愛非受為緣謂希
求解脫及依善受而捨餘愛者善法欲願名希求
解脫愛及一切善愛厭捨貪愛者非順受為緣
故生非愛俱時及先無受無順受受故說非為緣
不相違也理實此中應順後句諸是愛者必緣受
生有受為緣而非是愛謂後條支

問是諸有支至勝障礙應知

十二障八正道中其十二支皆障正見正思惟等
今說勝障但說無明及染意行并意行有障正見
等身行語行及色有一分障正語等除無明行全
有一分餘九支一分障正念正定此言餘者全
說九支此有二釋一云由前三支說障慧身及戒
身故餘九支相從總名障正定等理實唯應說愛
取二障離欲道正念定二云定身者是心學識支
是心名色六處生及老死并有心體故障定身癩
受二支是心所有并名中色及前五處從識總說
障正定身愛取二支障離欲道正障定身此說正
見正思惟正精進為慧學正語業命為戒學正念
定為定學成唯識論六度與三學相攝中或云精
進三攝備策三故或依初學論故云精進唯戒守

護戒故今依久成以精進助成見勝故唯慧身正
念順生正定支故故定學攝由念明記心專注故
問是諸有支至皆通二品

十三染淨門中四唯雜染品者謂無明愛取及識
問三煩惱是染可知以知識是染答如上說由
邪行故令心顛倒心顛倒故是識雜染此據中有
末心為支故云四唯雜染或第四是死支老死
位中不能修學故與染名識等五支準生支說此
等六支實非染淨隨總別業果得因名成唯識云
三唯是染煩惱性故七唯不染異熟果故會此文

不說有覆無記識亦爾或有是愛非受為緣謂希
求解脫及依善受而捨餘愛者善法欲願名希求
解脫愛及一切善愛厭捨貪愛者非順受為緣
故生非愛俱時及先無受無順受受故說非為緣
不相違也理實此中應順後句諸是愛者必緣受
生有受為緣而非是愛謂後條支

問是諸有支至勝障礙應知

十二障八正道中其十二支皆障正見正思惟等
今說勝障但說無明及染意行并意行有障正見
等身行語行及色有一分障正語等除無明行全
有一分餘九支一分障正念正定此言餘者全
說九支此有二釋一云由前三支說障慧身及戒
身故餘九支相從總名障正定等理實唯應說愛
取二障離欲道正念定二云定身者是心學識支
是心名色六處生及老死并有心體故障定身癩
受二支是心所有并名中色及前五處從識總說
障正定身愛取二支障離欲道正障定身此說正
見正思惟正精進為慧學正語業命為戒學正念
定為定學成唯識論六度與三學相攝中或云精
進三攝備策三故或依初學論故云精進唯戒守

護戒故今依久成以精進助成見勝故唯慧身正
念順生正定支故故定學攝由念明記心專注故
問是諸有支至皆通二品

十三染淨門中四唯雜染品者謂無明愛取及識
問三煩惱是染可知以知識是染答如上說由
邪行故令心顛倒心顛倒故是識雜染此據中有
末心為支故云四唯雜染或第四是死支老死
位中不能修學故與染名識等五支準生支說此
等六支實非染淨隨總別業果得因名成唯識云
三唯是染煩惱性故七唯不染異熟果故會此文

不說有覆無記識亦爾或有是愛非受為緣謂希
求解脫及依善受而捨餘愛者善法欲願名希求
解脫愛及一切善愛厭捨貪愛者非順受為緣
故生非愛俱時及先無受無順受受故說非為緣
不相違也理實此中應順後句諸是愛者必緣受
生有受為緣而非是愛謂後條支

問是諸有支至勝障礙應知

十二障八正道中其十二支皆障正見正思惟等
今說勝障但說無明及染意行并意行有障正見
等身行語行及色有一分障正語等除無明行全
有一分餘九支一分障正念正定此言餘者全
說九支此有二釋一云由前三支說障慧身及戒
身故餘九支相從總名障正定等理實唯應說愛
取二障離欲道正念定二云定身者是心學識支
是心名色六處生及老死并有心體故障定身癩
受二支是心所有并名中色及前五處從識總說
障正定身愛取二支障離欲道正障定身此說正
見正思惟正精進為慧學正語業命為戒學正念
定為定學成唯識論六度與三學相攝中或云精
進三攝備策三故或依初學論故云精進唯戒守

無故彼緣識亦無等者謂種子識以行為緣行無故種識無行若全無其識亦無或此種子識全無故現識亦無

如無明緣行道理如是愛緣取取緣有道理亦爾者景師釋問無明緣行道理類取緣有可知有何相似類愛緣取取解云有少相似而非是全如前不善無明生後不善無明相應思行類愛生取其義則同不據無明生餘身語意行及生福不動行何等受不有故愛不有及至如行緣識道理者景云此緣妄樂生愛如因邪行生顛倒識故同相類基云問受是果愛是煩惱行是業識是果全不相似云何類同答行與識業果異故異性相望今受與愛果或雖別異性亦同故指無別如從業生異熟異熟生煩惱為類同故義不相違宗師解云如以無明為緣行與識為緣彼滅故識滅亦以無明觸為緣受與愛為緣彼滅故愛滅義相似故為類也

問如前所說八緣起門至世間轉門

十五八門緣起相攝中二門是彼所顯若此總說也下別分別謂二一分謂內識生門自業所作門

論師註卷二

木

一全分所顯謂有情世間轉門者景云內識生門但據六根生六識識是識支攝緣起支不盡自業所作門但據從行有業生於五趣差別不攝三煩惱及五支種子故不全攝有支何故餘五門非十二所顯耶謂十二支緣宗明有情內身因果外緣成熟門器世間成壞門非內身因果非十二支食任持門但以外食長養眾生亦非內身能生起緣威勢門若別依禪支五通通依九地發漏盡通義故非十二緣清淨門者即是道品無漏從緣起義亦非十二支緣基云內識生門識依根起謂是諸

識為體門自業所作門業招異熟有總別報有唯總報故言一分緣生有二一自性緣生謂第八異熟識緣生自性故二受用緣生謂六識身受用境故三愛非愛道緣生即十二支其內識生門依根緣境正似受用緣生自業所作門正似自性緣生一全即是愛非愛道雖復解脫分善等名清淨門而與流轉為違害緣又非順益故亦不攝也違流轉義如緣起經

問不如實知至亦有五種

十六辨過患勝利五過患者景云一起我見一起前際見一起後際見一起前後際見五於彼見猛利堅執有取有怖不般涅槃基云一我見為本因此所起三際斷常并邪見為三六十二見中隨其見猛利堅執取之為勝怖畏涅槃現在不得即是見取或是邪見五現涅槃論此五過患謂起四見唯除戒取

復次是十二支至非實有謂餘十七假實門九實三假者謂後三威唯識云已謂六支合為有故即識等五三相位別名生等故下品名業上品名取故皆是實

幾一事至自性謂餘幾是所知障因謂一十九所知障因謂一者前說惡業苦攝十二支已辨十二并煩惱障說佛地論云若一百二十八煩惱等若所發業若所得果皆煩惱障故此不問唯問所知障謂無明無明為法執無記障因及名所知障因理實不知障與煩惱障無明為因唯識云

彼實用此為依故今說發業無明迷理增故彼俱有故為智障因亦不相違又由此無明發業招生故後後所知障展轉增生無明是本獨說為因幾能生苦至謂一二十苦及苦因五能生苦者謂無明行愛取有苦胎藏五者謂識等五種子故苦體即是生及老死幾說為因分至為屬緣受

二十一因果雜分謂所餘支說為雜分者謂受下釋雜相有二種受名為雜分一謂後法以觸為緣因受者謂受種子以觸種子為因望後際果是其因受二謂現法與愛為緣果受者現起報受作緣生愛是前際家果改名果受故此一受雜因果分問曰識等五支皆通因果何故偏說受雜因果名雜分耶解云識等五支望彼未來唯取種故前四支唯明因分從受生愛多因現起果受而生故於受中通說因果

復次幾支至俱生二果二十二境體兩果謂前六支能生前果等者愛非愛境界謂順違境緣此境受名之為果由愛非愛境界為所緣緣生能緣受故受名果謂前六支為因能生此受果故為受彼境而起前六謂行更受為因無明能發於因識名色六處與受為依觸能生於受隨其所應故說能生其受取有三能謂所潤為因能生五趣自體果唯受一支能生二果謂現受種既被潤已能生現行受名生前果行所引發種生未來自體名生後果或前後利邪自類相生名生初果在種未潤遠作引因生當來世生及老死名生後果

復次幾支至所除中一二十三受俱行中唯識云十窮捨俱受不與受

其相應故老死位中多分無樂及客捨故十一苦
俱非受俱故老死多苦故說十一其種子體依當
位俱如有支等種與種俱皆如理思俱謂俱有
復次幾支數苦至行支一分

二十四三苦門中唯識云十一少分壞苦所攝老
死位中多無樂受依樂立壞故不說之此中謂非
受俱行支其一少者謂與樂受俱者是依樂立壞
故言一分十二少分苦所攝一切支中有苦受
故依苦受立苦苦故言一分十二全分行苦所攝
諸有漏法皆行苦故依捨受說十一少分除老死

支前不苦不樂受俱行唯十今加非受俱支故言
十一一分如前實義如是諸聖教中隨彼相增所
說不定緣起經十地經二文有異恐繁不述
問於一切生處至非有色支

二十五具支多少泰云準此論文無想天中命終
受生無六識身今釋此文處長時說無非色支非
謂一切位全無六識基云此依六識說無非色支
隨轉薩婆多理門非實理彼宗亦說睡眠非無心
故無色界亦爾依實義在有色界諸支皆全無
色界中唯除現色故前卷說在無色界識依色種
問頗有依支至非究竟

二十六依支離支謂依上地支離下地支此但一
分支唯識云上地行支能伏下地即蘊苦等六種
行相有求上生而起彼故唯上地初起非餘亦非
行全故言一分

問幾支染汙至二種應知
二十七染不染唯識云無明愛取唯通不善有覆
無記即此三染前第四門說四雜染今言三者此
實前假義別故其不染中通善及無覆無記唯識
云行唯善惡有通善惡無覆無記七分位中亦起

善染故名通二此實無記依五當生故無過失
問幾支欲界至無色界繫亦爾

二十八三界繫中欲界一切上界一分等者唯識
云雖皆通三界而有分有全欲界有二性無明行
受取三性有一業七果上唯一性無明行受取二
性有一業七果故言一分

問幾支是學至緣故非支
二十九三學行一切皆唯非學非無學等者此以
入聖後方成學諸異生位皆非學故前第九卷學
業者謂若異生若非異生學相續中所有善業對
法第四說求解脫者所有善法是有學義此中依
證勝學亦不相違唯識云聖者所起有漏善業明
為緣故適有支故非有支攝由此應知聖必不造
感後有業於後苦果不迷求故雜修靜慮資下故
業生淨居等於理無違即顯異生順解脫分順決
擇分能感引果皆有支攝緣起經下卷云外法異
生四種無明為緣生福非福及不動行內法異生
若放逸者被除一種不共無明所餘無明引發放
逸為緣生行內法異生若不放逸勤修學者及聖
有學三種無明引發妄念為非福緣然此不能招

三惡趣故此非福我不說為無明緣行意顯不放
逸異生及聖非福唯招人天別異熟果不招惡趣
總異熟果既非行支故不說此非福以無明支為
緣被經又說不共無明內法異生雖不放逸而修
學者亦未斷諸聖有學應知永斷又不放逸內法
異生若造福行及不動行彼是正法如理作意相
應善心之所發引解脫為依相向解脫而引發故
雖於善趣感殊勝生而非無明起增上緣然能作
彼斷增上緣此顯異生見道已前雖由三無明及
不共種發福不動感人天趣總異熟果不與無明

為起勝緣究竟緣故非由三無明等親中引發由
彼種在或遠能發故亦不遮無明緣福不動行但
遮彼非福以無明為緣故彼經但說聖有學不共
無明已永斷故不造新業不說異生不共無明已
不起故不造新業其善法欲後異生身善有漏支
墮流轉故既非是學故能感生緣起支攝

問預流果至三界一切
三十四果斷支唯識云有義無明唯見所斷要遮
諦理能發行故聖必不造後有業故支取二支唯
修所斷貪求富有而潤生故九種命終心俱生愛
俱故餘九皆通見修所斷此說一切預流斷者依
多分說非愛取支亦見所斷此師說取即愛增上
故唯修斷有義一切皆通二斷乃至廣說無明愛
取三支亦通見修所斷然無明支正發行若唯見
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非染汙法二義說斷
一離縛故二不生故說十二支通二斷者如應當
知此言一切通十二支言一分者若依自性斷三
惡趣煩惱及業若依不生并彼諸果等說預流斷
名為一分不還果人已斷欲界一切色無色不定
有景補闕云不還果人於欲界中不起現故故知
聖人亦有相應現纏隨眠三種無明發福等有無
明支不得偏斷苦十因故無來二果於上二界或
有前後數起多地十因牽多地二果如上流人等
或有但起一地十因牽一地二果如生行無行等
三種不還或有全無如現般等阿羅漢人三界生
盡一切皆無唯有現身殘報是前際果隨因勢力
盡任運自滅故次下文說識等五支種子名苦芽
愛取有名守養苦芽生老死名苦樹不同小乘所
說前七為前緣起後五是後緣起故婆沙云十二

為起勝緣究竟緣故非由三無明等親中引發由
彼種在或遠能發故亦不遮無明緣福不動行但
遮彼非福以無明為緣故彼經但說聖有學不共
無明已永斷故不造新業不說異生不共無明已
不起故不造新業其善法欲後異生身善有漏支
墮流轉故既非是學故能感生緣起支攝

支緣如樹有根有體有華有果無明行是根識等
五支是體愛取有是華生老死是果此十二支或
有華有果謂凡夫學人或無華無果謂阿羅漢
上來第九分別緣竟第十攝諸經中有十六門
復次於彼彼經中至十六白品說

一六種言說順逆次第者有漏無漏皆有順逆一
分具分者如涅槃經云或為眾生說一因緣所謂
一切有為之法乃至或說十一如為薩遮尼健子
說除生一法或時具說十二因緣如王舍城為迦
葉等具說是為一分具分今此說者謂觀黑品齊
識退還唯觀十支或名色入胎唯觀九支名一分
支若觀白品十二并觀具滅十一并修彼滅道名
具分支即此一分名為黑品觀苦集故即此具分
名為白品觀滅道故雜染情淨則是觀心故此不
說

問如世尊說至自性可說

二由十種相應知緣起甚深義者無常義有六苦
義第七空義第八無我義第九依勝義諦諸法自
性雖不可說而言諸法自性可說為第十前九依
世俗諦安立差別門後一勝義諦強施言說門無
常義六者一雖自種力勝亦待他緣非自我作故
二雖他緣力勝亦待自種非梵王等作故三雖種
及緣生而種及緣於此生事無作無用亦無運轉
非如勝論我能造作以德句中法及非法并業句
義助有實用令果法運轉亦非如薩婆多有實作
用令果法轉今無能作亦無業用果雖後生而無
實運轉故雙非之四有功能生非是無因五利那
利那新新生起非如數論轉變有果六然似停住
運動相現非如正量部等一期生滅故苦義者諸
有漏法性恆行苦一味無異相似有苦有樂等時

實無其樂無苦間斷等故依空義者因性離於勝
論我作者果性離於數論我受諸苦者然似不離
依無我義者離我體相空離我用是一差別緣起
經下卷說謂於苦諦離實我姓名空謂於苦諦非
我相姓名無我對法第六說亦同經所望有差不
相違也又此空義難作受我體無我義法體非我
相亦與彼同此言無有我相者無之言非故依勝
義諦緣起自性不可言說今說緣起故成第十依
對法論有五甚深謂因甚深等與此不同緣起下
卷說十五種甚深初五與對法同後十稍別如彼
經論說

問應以幾智至觀其深義

三法住智是聞慧真實智謂思修異生如學而觀
深義或法住智異生聞慧真實智聖者三慧或法
住智異生身智真實智聖者身智住教等法故如
實義而知故是二差別

問如世尊言至名為法界

四住者以無例文句說此法性能詮文句名為法
住故此法住以法性為因故此法性名為法界
是因義或以文意及般若等經說彼真如名為法
住所詮從教名為法住任體故要有法性方為
教依以體為因以義名界

問如經言至應盡當知

五生若無者謂種子生識等五支是無處無位生
可是有者謂現行生
問已說一切至於此得生

六問意上來分別十二支中餘十有支非更互為
緣何故偏立名色與識互為緣耶答謂於現法中
用名色為緣故者處於生位假名色起故用為緣
復於後法中用識為緣故者當名色生必依識起

此說當現更互為緣影顯現在名色依識起當來
識起亦依名色所以者何下故自微釋更互為緣
問何故菩薩至復還觀察

七觀黑品唯至識支等者善集一二諦名黑品滅道
兩諦名為白品還滅品故具識與名色互為緣故
觀心至識卻還至老死故名轉還其還如九十二
及前卷釋還滅品中名色非是讓還滅因不由名
色滅識支亦滅但由識滅名色必滅故至識不還
更進觀行乃至無明無明滅故行乃隨滅故四十
四智七十七智其觀成立無明已前無支因故故
亦不說四十八智等毗婆沙四十四云菩薩增惡起
作分但觀至識愛樂寂滅分故具觀十二支

問何因緣至緣力所生故

八生者非有故者謂非自作他作若有自我作大
梵等他作便有生者故緣無作用故善謂非俱作
緣力所生故者謂亦非無因生對法云諸法不自
生亦不從他生亦不從其生非不從二生雖無作
用緣而有功能緣可得故非自生破我作非他生
破大自在天等不平等因生非其生破薩婆多等
作用義非無因生者破無因論彼云若緣起理非
自非他道雙句者猶為甚深說總亡四句是故緣
起最極甚深中論云諸法不自生亦不從他生不
共不無因彼解云自性空故不自生緣性空故非
他生自他空故不共生法若有體可說有因無因
法性既空何得說有有因無因前三句破有因緣

第四句破無因緣

問於緣起中至當知是苦樹
九有是守善苦等者業有能善故
問緣起支至老死應知
十有支如膏者自說業有

問何因緣故至損減因故

十一增有二義一增當苦故一增後支故滅一返此言一切有支純大苦聚為後果故者謂生老死大苦聚

問幾緣起支至答餘五

十二前七名有因法餘五名有因苦若能引所引俱是引因當生老死名為有因七支是彼因法故生老死名有因苦有前因故爰取有三鄰近此二相從名苦有前因法故對法云謂於因時有能引所引於果時有能生所生無變名果故爰取有亦

立果名果將熟變彼方起故此亦如是

問幾支滅至永息滅故

十三支漏盡所顯者謂無明愛取是漏法故斷此盡位名漏盡所顯即由滅此三緣餘支亦盡故言緣盡所顯由煩惱觸滅故一切受滅故唯一受支名受盡所顯

問何因緣故至七十七智

十四七十七智中景師解云為顯有因雜染智故者謂說緣生有老死句又復為顯於自相續自己所作雜染智為顯自身自己所作生為緣有老死即是非不緣生有老死句又復為顯前際諸支無始時故者此中總說緣過去生有老死非不緣過去生有老死二句又為顯後際諸支等者總說未來二句又復為顯支所不攝等為顯偏知三世上中下果住在因中名法住智基師解答文有二一總答立智所由二別顯諸智所由後結成數為顯有因雜染智者此為總答謂諸支有其因法請如老死以生為因乃至行至以無明為因無明更無其因故成七十七緣此雜染之所起智名雜染智或能緣智即是雜染又復為顯等者有四又

字初又字顯緣現有智一智謂緣與自生而有七死非不緣現在生而有老死現在自身自己作故

第二又字顯緣過去老死有二智謂緣過去生而有老死非不緣過去生而有老死觀於前際無始來老死皆以生為緣第三又字顯緣未來老死有二智謂緣未來生而有老死非不緣未來生而有老死未來雖未起各有雜染遺滅義故今觀雜染故成二智此三際中初智觀果有因顯其所由此第二智觀果有因非不決定破外妄計非不平等無因而生第四又字顯觀支所不攝法諸有漏難漏知義故即法住智偏知三世緣起教法名支不攝以為第七智前六真實智合法住一真實六故成七智若依此義聖者身中亦有法住智與生身中亦有真實智皆起七智觀餘前十支亦然故成七十七此師分支配釋與備師大同也乘師復釋第七偏知緣起有支所不攝法以有漏智執法有體故名法住智問已說生緣有老死等何故復說非不生緣有老死等耶答論有二種一立自宗一遮他宗若但說生緣老死等者或有生疑為與言論作如是說理未必爾為決彼疑顯此理定是故

復說非不緣生有老死等

問何因緣故至四十四智

十五四十四智於十一支各立四智除無明支不從支起故問七十七智四十四智有何別答約通相三乘同起若約別相并是聲聞觀聲聞觀中純根之入起四十四智觀果由因觀身成故利根之人起七十七智觀因生果觀難成故又七十七智七處善中第二集善及三義觀攝四十四智通四處善無法住故非三義觀此二智門雖通後智而正當是加行觀法為初生道之方便故

後次若生欲界三又在欲界

十六明識起通局若生色無色界除其下地一切現前如在欲界者基云此隨順理門在上二界不起下地一切諸識如在欲界相似起上意識一切無遮長讀文勢義道亦達真實理門上二界中除在下地獨有之識餘三界意識皆得現前潤生起故既許一定以上起初禪三識身亦應許菩薩在色界中起欲界鼻舌識

復次此三至究竟現觀

自下大文第一明斷三雜染修六現觀廣如決擇

及唯識第九對法十三顯揚十六等解

瑜伽師地論記卷第十二