

王聯章 主編

唯城文獻全

許嘉璐 敬題

國家圖書館出版社

第十冊

第十一冊

成唯識實生論 護法菩薩造；〔唐〕義淨譯……………	一
隨相論 德慧法師造；〔陳〕真諦譯……………	三九
攝大乘論釋 無性菩薩造；〔唐〕玄奘譯……………	七五
大乘集菩薩學論 法稱菩薩造；〔宋〕法護等譯……………	二八三
決定藏論 〔陳〕真諦譯……………	五八五
三無性論 〔陳〕真諦譯……………	六六三
顯識論 〔陳〕真諦譯……………	六八五
轉識論 〔陳〕真諦譯……………	六九三

護法菩薩造

【唐】義淨譯

成唯識寶生論

據金陵刻經處本影印

成唯識實生論卷第一

一名二十唯識順釋論

護法菩薩造 唐三藏法師義淨奉制譯

有情恆爲眾苦逼

熾然猛火燒內心

善士意樂起慈悲

譬如自身皆自受

敬禮善慧諸佛種

於眾煩惱皆除滅

與無依者作歸依

能令極怖心安隱

微笑降伏大魔軍

明智覺了除眾欲

於此大乘能善住

深識愛源唯自心

謂依大乘成立三界但唯是識此復何意輒名大乘
本契弘心堅持禁戒徧諸生品拔濟有情普令出離

成唯識實生論卷一

一

獲得難勝無罪之行極妙吉祥是諸善逝去而隨去
無邊大路并所獲果圓滿尊極餘不能知由此義故
名爲大乘如經所說言大乘者謂是菩提薩埵所行
之路及佛勝果爲得此故修唯識觀是無過失方便
正路爲此類故顯彼方便於諸經中種種行相而廣
宣說如地水火風并所持物品類難悉方處無邊由
此審知自心相現遂於諸處捨其外相遠離欣感復
觀有海誼靜無差棄彼小途絕大乘望及於諸有耽
著之類觀若險崖深生怖畏正趣中道若知但是自
心所作無邊資糧易爲積集不待多時如少用功能

成大事善逝行處猶若掌中由斯理故所有願求當

能圓滿隨意而轉縱如所許有其外事然由內心意
樂慙重弘誓力故能到無邊六度之岸若異此者所
捨之物盡持行施及所遺生何能總徧令其歡喜恆
順求心此即便成無邊際境所爲施事無有竟期又
復所有廣爲利益有情戒等於諸無障有情之類隨
彼樂欲悉能稱意赴彼希望正行施等速便收集正
覺資糧由斯但自心復何須外境若許外事復與正
理義有相違故知境無斯成勝妙如仗自心妄生分
別作色等解起身見等無實不待外諸有情而作所

成唯識實生論卷一

二

緣因生離染然於施等各隨其事而能獲果實不假
藉識外境事若其識外有別境者遂便依彼起諸煩
惱既被執取隨轉而住見此過已心捨離生深懷厭
棄不憚大覺既捨有情界如何欲弘益由非攝取諸
有生類小心自度大行難成然諸覺情依斯而轉方
能長養菩提資糧謂於客塵有爲之事厭背心故證
無爲法由無爲法體不生長故希餘小寂偏證一邊
無上覺山遂便淪退若無外境愛厭俱亡止覺之處
斯成易得豈非大悲常存於念菩提薩埵極果方成
唯識之言便爲違害然而大悲要託他身爲緣性故

既除外境但緣自識此則便成憐自身故利他爲意大行方豎唯願已身實乖弘度雖陳雅責因斯無過藉外相續爲增上緣於自識中現有情相緣此爲境起大悲心於有情處而作弘益此無相違決定如是應起信心假令於彼色聲等處一一推求彼無其我設使和集我亦不成然而本性不可捨故既同所許無我爲宗當於何處欲興悲念於世共許當情妄執爲所緣相以爲有情亦不應言情所執事即是外境由此應知假令不樂理必許然但於自識現有情相依仗斯事色相生焉是故定知無其外境若離於識

成唯識實生論卷一

三

必不可得是顛倒故何謂顛倒本無外境見爲實物非妄執故終能獲得無上之處可爲應理唯識之見是真實故爲彼方便深成稱理。

如何得知斯爲實見三界唯心是詮說故凡有諍事欲求決定須藉二門一順阿笈摩二符正理謂欲爲彼信證聖人無倒宣說所有傳教引阿笈摩若爲此餘不信之者應申正理或可爲彼二人俱陳兩事如所信事令安住故陳其正理又爲顯其所論正理有依仗處說阿笈摩由其正理不依傳教未見眞者所有言說無非謬故名強思構是故應知阿笈摩者便

成正理所託之處或於自部有力用故爲此先陳阿笈摩教爾來據義依大乘說卽第七聲目其所爲謂欲證得彼大乘理說唯識觀是真實故此不虛性以阿笈摩善成立故又若唯據言說大乘猶如於義假名乘者依第七聲所說聲也謂卽依託大乘言教聚集之處真實句義而成立之但唯是識爲欲明其所立宗義於大乘教而引一隅顯所立宗不於自教有相違背此復何故名阿笈摩輒自引證說斯言耶謂從能說如理教者假彼相續爲增上緣此教方生於其聽者識之差別體有功能現前而住或是親聞或

成唯識實生論卷一

四

復傳說於所詮事當情相狀次第而生猶如筆畫章句形段炳然明現從他來故名阿笈摩若復有時自生憶念隨順本相識方生者從彼生故得阿笈摩名猶如自說名爲佛語德者義相爲智因故名智資糧豈非一切但唯有識此違所許故及自語相違理固不然非由於色有別異故依識差別而爲建立如無色界所有差別如無色界實無其色但依於識分爲四種立空處等餘界亦然設復說三於識何妨猶若有情雖無差異然而安立欲色界殊據其所繫色差別故色雖無異別立無過。

豈不詮教言唯有心今此立宗言唯有識說違本教諒在憑虛義有所歸誠無斯過由其先許心意識了是名差別由同體事名不俱陳故以異名而宣其義卽此唯了之言非眾共許欲令解義取共知聲更陳餘號復更顯與經不相違重說意識二聲況彼二義知體不別卽是其果若欲要明不違經者心了二聲同其一義明不違教釋妨已周何須更說意與識耶若說了聲心異名者心望心所是別有體猶如於境同生之類念昔睡等便成是無此則前後理相違背實無此過有所由故此中心言許有相應卽是了言

成唯識實生論卷一

五

兼攝於彼若如是者識外之境心意詮故於其心處更置唯聲意有取遮以爲其境界若無者遂成無用唯聲不遮可如來責現遮所緣境如何言無用若如斯解由同生法及所緣境俱是離心別有其體一便遮止一乃見留豈得事無由緒而空談自愛若無別意識如所詰然由於境心聚其緣決斷等事同類性故於心所處假說心聲復爲遮其非所許事故於心處更置唯聲縱有所談此還非理便成亦是不取心言非一處顯真假二事俱能彰顯有力用故如牛等聲於心所處置此心言說心聲時眞事便捨如於邊

鄙假說爲牛垂胡等事理定應棄有言本意二事俱說亦應更作一種異聲用表斯義或可攝聲撮略而顯依俗論法猶如欲聲而爲辯釋非唯自意能爲巧釋元其緒系生決定耶亦復不由有染等言蘇坦囉中有染等說於其遮遣無有力用於彼亦有有境言故境亦不遮所說唯聲便成無用若言外境非理須遮無阿笈摩摩坦囉聲二處同故隨遮一事無決定因是故須依異宗之見心心所法體不相離但位有別卽此唯聲能遮外事同生之法無不遮故凡總相聲所有詮名於其自事必不差別非爲決定而並現

成唯識實生論卷一

六

前由其不遮理便總攝爲欲述曉如是道理故說心言許有相應若離心所獨心非有故不應難亦遣同遮作是釋時唯遮外境實有功能述已義成故說唯言以理準餘但遮境事豈非所引有此中言明知於餘有除心所復是容有如六識身名爲識聚若言此中說識蘊時兼攝心所理定不然想受及思諸心所法餘蘊無故若言猶如於色蘊者由如取其毗喏那分立爲色蘊想等同然非相似故若言許取由色差別便以識聲說其識蘊非色等法是心位差猶如於想若以位差簡有差時隨其色類爲簡別已以色等

聲於識而立。此亦非理。斯乃便成撥其識聚。由彼被斯色受等聲割其分。故非位差外別可得。故離此喏。那位差之外。別有色位。猶如樂等所現相狀。憂愁苦惱於斯相處。安置識聲。隨牛犢理。若如是者。識六識身爲其識蘊義。乃相違。眼等諸識色等相現。故由其並是色聚所收。復更有餘雜亂之過。若其青等相現之時。或違或順。色行二蘊。便成雜亂。如是復成於樂等位受等相雜。準斯道理。亦是破其總別之義。有說識能偏。故是總相聲。猶如初相此之別相。謂是色等。彼乃是其現相。位差之因性。故此亦如前受等便有。

成唯識實生論卷一

七

雜亂之過。是故除其心所性言。猶如成立所有色聚。唯心之聲表唯識耳。此亦不能於其心所及以所緣。令疑斷絕。言唯字者。有何所遮。雖言心所不離於心。此成虛言。由其相狀體各別。故所言識者。唯觀現境。雜染等性。但是愛著體。非觀察如何能見。此卽於彼體成殊別。及以更互。上來所述道理。既多然於本宗未爲的要。且息傍論。應辯正宗。心及心所設令體別。以其心字亦得相收。應知此義共成已久。若於其處諸心所法。不以自名而顯說者。應知此中卽是總目。所有心聚如調心等。但道其心。此謂共成。故知唯聲。

但遮其境。

若無境者。如何於青及甜味等。而了別之。由理不能撥現見故。誰言撥其現見之境。但於自識境相生焉。由自識相領受之時。遂卽計執所有青等如外。而住但爲是其邪妄之解。猶如眩目見髮繩等。斯乃但是識之相別。現其繩相。卽便妄執爲有繩耶。然而在外。智無繩等自性可得。如何作境令識別生。此若無境。如何得之。識似於彼相狀生耶。要有本相似彼相生。可於此時得言。似彼如斯之事。世皆共許。如於陽燄。謂言似水。非無其境。亦能見故。如於薩埵有覺相生。

成唯識實生論卷一

八

而非離於色等體外。有別薩埵實事可得。亦非色等。或總或別。有其自性變壞等性。而簡別故。於心實事亦復不能捨其本性。或可薩埵是覆俗。有如斯道理。我亦同然。於色等處。謂從於識生差別性。是覆俗故。如依色處。執爲車等。然而由情所計。執於其色等。覆障實性。於眾緣處。作自相狀。而安置之。如在於外。卽於是處見車等故。未審覆俗是何義耶。是覆障義。順俗情故。由彼於其車乘等處。計執自性是覆俗有。覆其實體。生餘執故。故彼妄情施設其相。先於斯事而執取之。雖無實相。妄生境想。又如常等情所現相。

何有本相而隨順之是故雖無識外實境識所現相其理善成或可此中言似相者乃是隨順顛倒事義如陽燄處翻作水解便作水想識亦於其色等相處生起倒情故言現相此不相違有說其顛倒境亦依實事方始生心此亦同前悉皆徵責復有外律作斯異執離色等外別有我體此復依何而生於倒經云依內此亦無違謂於俱生所起身見密而說故故云於我正可用心當見現見如其親近惡友等人即云於我故作是說然彼凡小妄生其識遂起顛倒爲外境相或可隨順他共成事而爲言說即如世間所共

成唯識實生論卷一

九

許事將爲境者即於其事唯識生起是故由斯似境相故緣色等識不取外境如眩瞽人見髮繩等此外境空但唯有識是其宗義

即由此義而爲難曰此喻不成於光明分妄生髮想斯由其眼根虧力故有說有別大種生而可見遂令情執爲其髮等若如是立似境相現但唯識者處時等定便成非理如其所有色等諸境離識別有即於色等定其方所現形量分局之處其識於彼形量決斷方隅決定似彼相生斯成應理若如所許不由外境但唯內識起妄所執色相生者於餘無處如何

不隨形量決定處時現識相耶隨於方處見其處定如隨處有非一切處境既無定即於餘處亦應可見或不可見然彼所立定不取其外境生識於非有境所生之覺曾無決定處時可得有其實事說境空故決定時處所現之相便成非有然不如是此既無定見色等心與彼乃是不相離性是故不應執境空無既無重執有有分者此顯立宗有相違過若言其喻有成理者身不定屬理有相違相應時處和會其觀不偏屬一咸覲斯境此不應理許境無故此既境無或復異類言異類者見異相時此是根壞爲其緣故

成唯識實生論卷一

十

如眩瞽人亦不應有諸能觀者咸皆患瞽然於時處現相應者於諸身處不定而生并於色等能見識生準此應知外境無故於所量事在不定身不見生故此則同前難斥宗過又諸事用亦不應理諸實髮等現見能爲磨鏡等用何不用此識之髮相雖無真實事而作用轉生此亦非理無功能故若其識分有功能者眩目所覲何無髮用此之同有似髮相故斯亦同前所量之境作用功能不可見故出其宗過三喻爲依三事不同於不實境而作三喻由依根境功能差別應知根有二種一是色根二非色根即此初根

由闇損故妄見其事故爲初喻次第二根於彼夢中見有差別述第二喻由其彼境有功力故能生倒見引第三喻此則是其一家異釋有餘復言處時決定故緣色等心是依託非內現事而爲其境猶如緣彼章句之心然於心內據最初起隨現有事而執取故又且諸覺容有定時然而於心如何定處非無方處物有方處定及不定故此據境上所有法於其心處而假說之斯亦無過此處能作現相事故說爲定處凡由彼事心得生者卽名爲境此謂成立別有外境取其許者將以爲喻於其相應時處住者咸共生其

成唯識實生論卷一

十二

無異相故緣色等心以外一事而爲其因如同學類依教者心依增上識此得生起隨其自相作用生故故知離識別有色等此不應有更應成立無髮等用彼相之覺猶如夢覺是覺性故上來所述眾多成立相違道理意欲障他不定之過有餘復言謂卽於斯時處二種有其實義卽於此處時處決定應成非有仁旣不許有其境事依彼差別亦不許故何勞爲他作便成過此若非有便卽相符如賊被捉唱瘡痛言強作前宗誠爲麤淺不應理故若言於識所現相狀爲所許者不應道理雖呈雅思不異前釋或復隨於

時處差別所有之事卽於此處見其時處許爲決定縱於所許有實外境然而色等永爲定者此亦非理異時異處有時見故設令於此常時見有然他不許如何於他不共許境此之能別決定道理可遣許耶故但於識而現其相復有別作相違因難而爲詰責猶如成立境是空無我還成立時處決定令非有故若其時處是其許者便成其許而遮遣之由其無違方可得作相違之言若言不是眾所共許斯乃全無我所不愛由斯理故成無力難復有自許但用遮遣於無境處緣空之識無定時處故彼之決定於色等

成唯識實生論卷一

十三

處共見有故成立外境是其實有此亦應知離彼隨成但有遮遣不應理故但用此一不能令他生其正解斯非真實且如前宗所立之義由底蜜攤之所損故於眼睛上有其疏膜如羅網目外觀白色於彼隙中明相斯顯使生妄解將爲髮等卽此之喻於其所立隨成理闕今應問彼若光明相髮等形狀此不應理此光明相有見爲黃或見爲赤然於髮等見爲純黑或見眾彩如鑠羯羅弓等然其明目總能見者於彼光邊不觀異相如事見之能作斯語在隙光處倒爲髮解此卽便成覓髮等心境空無性光明支分非

髮相性故。及此似髮等相現故。非但爲因能爲生者。遂令作其所緣性故。勿令緣其色等諸識。便成緣彼眼等諸根。因義同故。或可更有如斯別意。託實事因。方生顛倒。餘則不爾。斯言是實。此亦便依在內安布種子。成就不待外境。凡論境者。要須自相安布在心。然後方得成所緣性。其光明分起不關心。如何得作所緣之性。此亦未堪發生歡悅。次有計云。其患目人大種失度。睛生翳眩。損其眼分。由彼損力。便生異相。令於外境。別大種生。依損根識。便能見彼。是故定知。抵蜜梨迦。所有覺慧緣實外境。如斯計者。有大過失。

成唯識寶生論卷一

十三

凡邪倒事所起覺心。皆來設難於樂等倒。託誰爲緣而生。是相作其境耶。雖無外境。然有妄見。此則顛倒便成。非有。若言世俗不共許事。我即將此以爲邪倒。還有大過。苦空等見緣薩帝時。是彼類故。此則不勞功力。能見非倒。諸具縛者。咸是悟真。如來出世宣揚正法。此即便成空無果利。何處得有如是定判。偏令瞽目獨受邪迷。又復於彼情有相狀。見其有情飛行往還。令諸覺者觀其搖颺。此諸薩埵許大種生。何不計命設復百千羣瞽。同聚遂於一處。各觀別形。此時如何有對礙物。而不更相共爲排擯。若言此亦由其

瞽力。則底蜜攏多用其功。於所學門善修幻術。能令諸法自性遷移。或應見許。彼非質礙。非質礙故。如無貪等。便非色性。斯乃何殊唯識論者。又復何勞非處呈力。彼許大種於其一。一非青等性。但由種合。因緣力故。眼等諸識緣彼相生。此本宗義。凡是聚合。非實物有。卽此之識緣非實物。不勞深搆。無違諍故。詎煩辛苦而爲成立。

成唯識寶生論卷第一

成唯識寶生論卷一

十四

成唯識寶生論卷第二 一名二十唯識順釋論

護法菩薩造 唐三藏法師義淨奉制譯

復言處時定如夢者謂如諸覺雖無其境其許有定若時決定而有方處見村園等復有定時現前可得然非彼有斯言爲顯雖有決定時處之覺而無境故彼於他成因無用故即彼因云諸無境者便成時處不決定故由斯道理既有其定故知所言彼之決定非顯有言欲令成彼境無非有不應道理此即全無宗之過也又成立時能有功能有功能說所立既無能立非有能徧無故所徧亦無方能與他出其宗過

成唯識寶生論卷二

二

猶如於稱無其重故無別有分此既其許說無重故便捨別物然非於此翻彼便成時處定故能得成立令境是有無隨成故猶如耳識所聽聞性不能成立聲是其常雖無不聞性然不遮無常他所成立外境是有今欲顯其是不定因縱非外事於情亦復見其時處有決定義有說由心惑亂遂乃便生時處定解然於夢中無其實境決定可得故世其許如何將此比餘定事爲作過耶若此夢想欲同覺者理應夢心便是錯解斯則但是判在自應而爲嚼咽實不能知他之本意非是他不許事於此更令置其差別而難

於他成正理故此已於前善爲通訖由此所有時處定心外境非有不應致難心帶相生何不合理又向所說應言惑亂爲定解者許離識外無定時處曾無非假遂令簡彼妄能別言望所餘事斯爲應理然許如斯色類咸非外境何須非處令安能別爲出其過爾者於彼夢中實亦無其處時決定相狀在心由何得知如有頌言

若眠於夜裏 見日北方生 參差夢時處 如何有定心

此但不委前後所述朋黨旨趣空愛巧詞由於時處

成唯識寶生論卷二

二

不許但言唯於此處故不應詰處時決定於他所許不相應故如前已述復有立言夢心有境是其念故準知處等是其決定此即緣彼曾境起故於其夢中多有所見設在空中見其流水或於宏海都大火然此亦是其昔時曾見若水若空或炎或海各於別處觀斯事物夢中起念爲一處解執爲空河若不爾者應許生盲憶青等故若不許此於其夢中是憶念者生盲之人應憶青菴凡爲憶念是曾受故此輩於青不能生想應成道理又復夢中自觀斬首此亦是念合其餘事而有功能如向陳說或中有位親見自身

被他所截觀彼前身作自心解曾受而捨今時尙憶此固無違豈不如先所經之物名爲憶念彼便夢中生其異見非同昔時所觀之物非不定故非唯一向曾所領事生憶念耶卽如多年曾所學業所有書疏後起憶時或倒次第或復增言或於其文而有忘失若爾此之憶念便成非有憶念之境遂是空無非餘實物別事相屬於其決定實事想心而爲施設如於馬首曾不觀角然於憶時見其境事如曾領受爲自解相於其念處生其異解不緣外境然於夢中見馬有角如牛角者準此應知於寤所見遂在夢中起頓

成唯識寶生論卷一

二

倒想成立空河生其憶念此亦如是縱有非倒之見於彼夢內相續識中而生其執所見之相固非識外是故當知夢中憶念有真實境道理不成然復夢者所見之事如在目前觀江山等然非寤時所有憶念能得如斯分明顯著既無異相何意不同於其夢內被睡亂心所生憶念於境分明見在目前然非於夢覺寤之後平善心中得有斯見由如是故而於夢中分明顯現彼此決斷猶如覺時見境明白準彼夢心所見之物非關憶念先於夢中曾見有物後時夢內憶前夢事然斯夢憶如彼覺人雖念其境狀似障隔

處遙遠時不能顯著觀其色等又如所言生盲之類於其夢中無所觀見雖有巧詞理應不成此亦隨其自種功能至成就位遂於心上夢觀青等然此未曾而作計會如餘流類雖夢青等遂令言說啟發無由又夢所見多是今生不曾經事而現在前是故夢心不關憶念縱令是念緣過境故此則成立念境空無過去未來非現在故猶如非有據實事故此中意言其能緣覺境雖非有然而時處處決定可得故知所許以境爲先方能見者未能於我作無利事有餘復言由夢障心有力用故於其別事暫時生起識體清淨

成唯識寶生論卷一

四

無礙現前猶如定者三摩地力清淨光明觀無礙故如於小室夢觀象羣及觀諸餘廣大之物又夢見自身於別界趣等在彼託生然不能言於彼餘體非執受身爲我身解如非夢時受用之體然非不捨此趣之身更執餘處得有斯理復非此時有其生死便成見有亡屍之過

又復縱許有其生死然於重生有其違害後時覺寤其舊體曾無毫釐虧損處又於臥時傍人不曾見身有異然此漸頓於受生時有相違失由此應知但唯是識於彼熏習功能現時卽便觀見種種相貌分明

在心斯爲應理又復縱於平田廣石藤蔓虛縣寢臥於斯夢觀大境此亦非色無質礙故猶如受等又此所許於地水等是其色性體應質礙若不許者失對礙性復非無表有不定過由斯與彼道理同故此之夢心有何奇異營大功業不假外形而能巧利構茲壯麗或見崇墉九仞飛甍十丈碧條麗紅華璀璨匠人極思亦未能雕若言於他同斯難者彼無此過不假外色功力起故但由種熟仗識爲緣卽於此時意識便現又未曾見有經論說於彼夢中生其別色是故定知畏難巧說於己所宗蓋其穴隙縱爲方便終亦不能令其夢中有別色起是故理善成處時定如

成唯識寶生論卷二

五

夢

身不定如鬼者實是清河無外異境然諸餓鬼悉皆同見膿滿而流非唯一觀然於此處實無片許膿血可得何容得有溢岸而流雖無實境決定屬一理定不成此卽應知觀色等心雖無外境不決定性於身非有遮卻境無卽彼成立有境之因有不定過於無境處亦有多身共觀不定如何實無膿流之事而諸餓鬼不別觀之由其同業咸於此位俱見膿流慳悋業熟同見此苦由昔同業各熏自體此時異熟皆並

現前彼多有情同見斯事實無外境爲恩益故準其道理仁亦於斯其同造作所有熏習成熟之時便無別相色等相分從識而生是故定知不由外境識方得起豈非許此同一趣生然非決定彼情同業由現見有良家賤室貧富等異如是便成見其色等應有差別同彼異類見成非等故知斯類與彼不同彼亦不由外境力故生色等境然諸餓鬼雖同一趣見亦差別由業異相所見亦然彼或有見大熱鐵團融煮迸潰或時見有屎尿橫流非相似故雖同人趣薄福之人金帶現時見爲鐵鎖赫熱難近或見是蛇吐其

成唯識寶生論卷二

六

毒火是故定知雖在人趣亦非同見若如是類無別見性由其皆有同類之業然由彼類有同分業生同分趣復有別業各別而見此二功能隨其力故令彼諸人有同異見彼此義亦答餘言有說別趣有情鬼傍生等應非一處有不別見由別作業異熟性故此雖成趣業有差別同觀之業還有不異卽諸有情自相續中有其別異業種隨故彼任其緣各得生起有餘復言諸餓鬼等同見事時非無外境由此器界是諸有情共增上業之所生故要假現有河水澄流方於此處見膿流等由其薄福慳貪垢故遂見如此

不可愛事若其彼類不見水者卽諸有情同增上力
感得其果理便闕失故知此類有其實境膿血等識
要假其事此方有故如於相續身邪倒執執爲我解
由無別事同見膿等是故不定屬一身生者此由不
能善了所緣故有斯見要待心心所了前境相故說
爲所緣然非餓鬼見其流水如何不見得作所緣若
以別相卽於水處覩膿流者何處得有如斯定判觀
其本水然於水相曾無片許爲所觀察但覩其相而
爲境界有說由似相狀識許此名爲境膿血之識無
彼相故方知不緣水等爲境猶如夢覺亦非爲因成

成唯識實生論卷一

七

所緣性有大過失前已申述然此外境於所緣心曾
無恩益若但爲因亦大過失前已說故又如所言由
其相業之所感故必須見者此亦不然未生天眼及
以遠方不能觀故生無色者亦應得見若言非彼業
力生者轉向餘生亦應不見若言後時是所須者我
亦同然如無色界趣餘生時非無益故然於餓鬼理
亦同然又復緣我所生邪見卽如次前所引道理不
緣色等有爲之事不緣彼相故如無爲覺是故定知
自不曉了必不令他爲解悟然諸論文極分明故
如有頌云

縱使河流鬼不見 設有所見別爲形
明知彼皆由故業 業障障人壞明暗

境雖非有由業過故而令眼見體是現有而不能見
斯卽自許故所見物便有別形由此應知實無膿血
便有妄見有餘復言然諸餓鬼由其非愛惡業力故
遂令其眼見如是相雖同一時餘有福類所不見物
此遂諦觀可厭之境由此故知諸餓鬼心緣其實境
今應問彼爲由眼根作斯妄見雖無前境見非愛事
爲當前境實有斯事眼識依此生不了耶初且非理
許不愛境無妄心成故若言此見由想差別實不相

成唯識實生論卷一

八

違前境空無是所許故其第二計如何彼境能現此
形若言由其惡業生者如何一處眾多同類得其居
耶不許礙物此得其餘同一處故如石與瓦許有同
居故知膿水體是別方令同處見是其應理實礙性
故猶如樂等成非礙性若言膿等是質礙性不應一
處可見如石由此故知一處見者與理相違若言聚
物多有間隙於彼空處共相涉入多者曠餘設令相
似不可別見猶如水乳徧皆合故又極堅硬金剛石
等火分入中是相違故又復定者業力眼藥所發眼
根決定能觀前境之事遠近麤細不論可意及不可

意隨其力用悉能見之應有誠說由此不能作如是說於彼隙中更相涉入雖在一處除可念水見非愛膿此則許有外境實事餘人所觀曾無絲礙及其觀水應見餘形鬼亦同然俱瞻於水如煮香油咸皆其顯若言雖彼無別因緣但由其業不能於境水膿俱見斯固是其躔違其許非理愛膿然仗自識一類同業自種熟時隨緣現前起諸相貌斯之妙理何不信耶又復更有諸防護者容像可畏懾膽摧心拔利刀執絹索見便驅逐不令得近縱使此時遭其巨難亦不能得強作分疏言此生類由彼惡業爲勝緣故雖

成唯識實生論卷一

九

復先無忽然而有此即便成扶助唯識其立眞宗由此道理識所現相固無違害如是應知不定屬身雖無外境在識成就

如夢有損用雖無外境理亦得成由於夢內男女兩交各以自根更互相觸雖無外境觸而有作用成現流不淨但是識相自與台會爲其動作此既如是於餘亦然惡毒刀兵霜雹傷害雖無外境但依其識有毒刀等何理不成此作用事既無外境成共許故寧容得有宗之過耶彼定不能說作用者此亦於其相離之處差別之觸於識分上現斯相狀便於自宗有

不定過然唯於識精流事成復有說云憶如斯位諸有生類於一切時不見有故然此所述不能成因有不定過覺情於事作用亦成流泄之因於識轉故又復彼定不成作用之因爲當但據總相之識言不能成爲識差別此之初見即無同喻由此所云識能爲用其增上識亦能生故若第二計其識能爲所有作用便與不能成事之因有不定過若爾何處得有如斯定事同無有境或時有緣能爲事用非一切耶功能別故由彼諸緣功能各異隨其功能而爲作用又復與汝執外境師其理相似境既同有何不諸事一

成唯識實生論卷一

十

切時成是故應許於別別事各有功能作用之時呈其異相此即便同唯識者見

有餘復言理實不由觸著女形能生不淨覺時亦爾然由極重染愛現前便致如斯流泄之相由於夢有等無間緣差別力故遂便引起非理作意以此爲因便見流泄如於夢中雖無實境能流不淨服毒嚴食觸女形等身體煩疼根充足力生男女等於其夢中事應成有是故定知如於夢泄無境有用覺之如是雖用無境非爲應理雖無其境識用成者若於覺時縱境非有許是唯識作用得成此即豈非善符唯識