中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

北京大学图书馆藏

漢文部分

一〇一

中華書局

內封題簽　李一氓
裝幀設計　伍端端

中華大藏經
（漢文部分）
第一〇一册
《中華大藏經》編輯局編
•
中華書局出版
（北京王府井大街36號）
新華書店北京發行所發行
上海市印刷七廠印刷
•
787×1092毫米 1/16 • 60印張 • 插頁2
1996年6月第1版　1996年6月上海第1次印刷
印數 1—1,020 册　定價：300 元
ISBN 7—101—01454—2/B • 270

中華大藏經（漢文部分）

第一百零一册目録

千字文編次　新——史

新

一八九一　瑜伽論略纂十六卷

唐京大慈恩寺翻經沙門窺基撰

卷一（金藏廣勝寺本）　一

卷二（據日本大正藏本照排）　一三

卷三（金藏廣勝寺本）　一四

卷四（據日本大正藏本照排）　三五

卷五（金藏廣勝寺本）　四六

卷六（金藏廣勝寺本）　七二

卷七（據日本大正藏本照排）　八四

卷八（金藏廣勝寺本）　九二

卷九（金藏廣勝寺本）　一一二

卷一〇（金藏廣勝寺本）　一一九

卷一一（金藏廣勝寺本）　一二六

卷一二（金藏廣勝寺本）　一三三

卷一三（金藏廣勝寺本）　一四二

卷一四（據日本大正藏本照排）　一五三

卷一五（金藏廣勝寺本）　一六八

卷一六（據日本大正藏本照排）　一九一

賞

一八九二　瑜伽師地論義演四十一卷

唐大安國寺沙門清素

及覺山明教院沙門澄淨述

（金藏廣勝寺本）

卷一　二〇二

卷四　二一五

卷六　二三一

卷七　二三二

卷八　二四五

陟　二五八

二七三

ED08/04

卷一一　二八八
卷一二　三〇一
卷一五　三一七

孟

卷一七　三三一
卷一九　三四五
卷二〇　三五八

軻

卷二二　三七一

敦

卷二六　三七五
卷二八　三八九
卷二九　四〇五
卷三〇　四二〇

素

卷三一　四二四
卷三二　四三六
卷三三　四四八
卷三四　四六二
卷三五　四七七

史

卷三八　四九〇
卷四〇　五〇二

一八九三　瑜伽師地論記一百卷

（卷一——卷七五）

唐釋遁倫集撰

（金陵刻經處本）

瑜伽論記目録　五〇六
卷一　五〇六

校勘記　五一三

卷二　五一四
卷三　五二〇
卷四　五二七
卷五　五三三
卷六　五三八
卷七　五四四
卷八　五五〇
卷九　五五六
卷一〇　五六二
卷一一　五六七

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

卷一二 五七二
卷一三 五七七
卷一四 五八二
卷一五 五八七
卷一六 五九二
卷一七 五九八
卷一八 六〇三
卷一九 六〇九
卷二〇 六一六
卷二一 六二二
卷二二 六二七
卷二三 六三二
卷二四 六三八
卷二五 六四五
卷二六 六五一
卷二七 六五八
卷二八 六六五
卷二九 六七二
卷三〇 六七九
卷三一 六八五

卷三二 六九一
卷三三 六九六
卷三四 七〇一
卷三五 七〇六
卷三六 七一一
卷三七 七一六
卷三八 七二二
卷三九 七二七
卷四〇 七三二
卷四一 七三七
卷四二 七四四
卷四三 七五二
卷四四 七五八
卷四五 七六五
卷四六 七七二
卷四七 七七八
卷四八 七八五
卷四九 七九一
卷五〇 七九六
卷五一 八〇三

卷五二　八〇八
卷五三　八一四
卷五四　八二一
卷五五　八二七
卷五六　八三三
卷五七　八四〇
卷五八　八四五
卷五九　八五一
卷六〇　八五七
卷六一　八六三
卷六二　八六八
卷六三　八七五
卷六四　八八二
卷六五　八八九
卷六六　八九四
卷六七　九〇〇
卷六八　九〇七
卷六九　九一二
卷七〇　九一七
卷七一　九二三
卷七二　九二九
卷七三　九三五
卷七四　九四一
卷七五　九四七
中華大藏經（漢文部分）校勘凡例　九五三

瑜伽論略纂卷第一

京大慈恩寺翻經沙門　窺基　撰

敬禮天人大覺尊　福德智慧皆圓滿　无上文義真妙法
正智愛學賢聖僧　稽首無勝大慈氏　普為利益諸有情
廣採衆經真要義　略說五分瑜伽者　歸命法流妙定力
從起無著功德名　能於聖者無勝海　引出最極法甘露
頂禮能見智燈滅　重然法炬照群萌　等注無著字花雨
榮潤年尼如意樹　歸讚我本親教尊　不惜軀命求法者
濟愛自滿界如足　復遺鏡益我等類　此論殊勝若蓮花
譬如寶藏如大海　具顯諸乘廣大義　善釋其文無有違
於此瑜伽大義中　我今隨力釋少分　為令正法常無盡
利益安樂諸含識　此論文義繁廣不可解盡理源其間難
義遠宗緒分段皆備解釋餘皆略之論初十七地已前自有
釋論一卷故即略而不廣防雖及不盡之處今粗而叙出將
解論文以六門析簡一叙所為二彰所因三明宗緒四顯藏
攝五解題目六釋本文第一所為釋有十解略集施言法情
開空有性通不信違略顯等三四二四境行果餘如摭要故
略不述第二所因釋論解云佛涅槃後魔事紛起者即佛滅
後第一百年因彼大天諍於五事大天名高德大果證年尊
王貴欽風僧徒仰道既而車牢無侶遂為時俗所嫌謗之以
違三逆加之以增五事大天頌言餘所謗無知猶豫他令入
道因聲故起是名真佛教大天解言諸阿羅漢煩惱漏失二
事俱無為魔所謗我以不淨塗污其衣乍如漏失諸師謗言
大天凡愚境惑生染夜生思想不淨染衣推道魔挽遂為乖
角大天解言諸見婆者煩惱理疑雖皆斷盡疑忔為人事疑
猶在諸師謗言大天凡愚不解真教說諸聖者尚有惑疑遂
為乖角大天解言無知有二種染不染諸阿羅漢染者皆盡
不染猶在諸師謗言大天凡愚不解真教說阿羅漢有不染
無知遂為乖角大天解言舍利子等諸利根者尚因善友令
其入道餘因令入其事不愚諸師謗言大天凡愚不解經教
云舍利子等諸利根者他令入道尚不自知證阿羅漢況汝等

耶遂為乖角大天解言諸宿習者得已多生聽讀佛菩
薩說苦空等聞便入道證獲聖果故佛言下多現證果点有跋
陀自說殿鬘聖道便起諸師謗言大天造逆不斷善根恐當墮
地獄無著菩薩子謂其漸疾真者聞其安危答言无疾他遂問
言何為無苦拔乃答言昔時年少入道隨心今年已邁道生熟
阻若不執苦磨除殿鬘道无由得起既生此謗乘角紛紜故言
滅後魔事紛起覓名角利令古所月盧中構案是凡共有觀事
偏裂跡何得无由此紛紜故諸小乘因今別部黃金數段白疊
片今佛慈記之從斯始矣然論雖有此之本因无其末因自正
法東衛年表極遲雖聞十七地論之名不知十七者何也地持
但是菩薩一地決定藏論是決擇分初自餘漢土皆未之有大
師以真觀廿二年於地廟弘法院方始翻之其梵本釋文一卷
永徽元年於大慈恩寺翻出第三宗緒釋論下文又十七地具
讚一切文義略盡後之四令皆為解釋十七地中諸要文義故
点不雜瑜伽師地由是此論用十七地以為宗要是所主所
尊所崇所重義故第四藏攝釋論下文雖復通明諸乘境事然
說論者問若決擇諸法性相意為菩薩令於一切皆得善巧備
成佛果利衆无窮是故此論為菩薩藏阿毗達磨教令菩薩得
勝智故由是此論雖明菩薩聲聞二藏唯菩薩藏攝唯点具詮
菩薩等故於三藏唯阿毗達磨藏攝唯此六藏說攝可知第
五解題有二一釋名二問答釋名者釋論挽出弊去謂一切乘
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与行其行与果
法並有方便善巧相應義故方便善巧之義若依十處以後得
智而為自性顯內顯外二善巧故唯心別境應為其義今此善
巧依釋下文以作意應二法為性若於此作意復於此證達故
境行果皆不相違注心凋鶉並不乖故然釋論中境行果三各
各別釋境中有別於中云謂一切境无顛倒性不相違性
隨順性趣究竟性与正理教行果相應故名瑜伽如次四境
与理教行果相配不違諸心所緣名之為境諸智所證名之為

理理深境淺心所取境无顛倒性即所執无有為无為有与智所證理不相違其教法有有為无為无境顛倒性情解謂然非實如是不顛正理故境无顛倒性与理相應境不違教能隨順行能趣究竟果准此可知或四即是四重二諦此四重二諦此四境与理教行果共相應故別釋境中五義六文攝說頌曰

次擇分二種梵問及楊迦大義及廣義五數廣六境此中初三依他所執圓成實性如次配之此六境皆具无顛倒等四性頌四理法故行瑜伽中此有摠別摠此有四如文可知別有十七初十三理三乘通行後之四種唯大瑜伽摠說頌曰辯月大海惠顯開備二處德行或大義佛惠二餘惠果瑜伽中亦有摠別摠文可知別有六種摠說頌曰分別勝大義辯說釋三乘讚佛及餘義七教說為果此說境行果名為瑜伽前於初標說等字者釋論復言如是聖教此名瑜伽此文可解理入境中故更不說有教正取三乘觀行教名瑜伽如文自會然觀上下今古所解合為四類一唯取行二取境行果三三唯取教四此三並是如釋中所說前來得解一境二理三行四果五得果既圓利生救物菓病相應前後合有四種師有二義地有四義謂境界所依所行所攝其境及行各唯一解依攝二種各有二解論有一義唯為法住俱令為有教誡學徒並易可知師有瑜伽瑜伽之師依主釋也瑜伽師之地此依主釋瑜伽師即地二解无別地是所於能於即論瑜伽師地之論此依主釋合為瑜伽師地論有三釋問答中釋有三解初解者初分名地後四不名地後復二解者並皆名地以論存略但說十七名地後之四分非不名地此第二解第三解者如文可知若但言瑜伽地不知是誰之地故摠師名但言師地不言瑜伽不知復是何師之地由此摠言瑜伽師地但言瑜伽師不說地者不欲唯明瑜伽假師欲說彼師所依地法今欲備學成教師故說彼地故第六釋文初釋別題後釋論文釋別題者然此論中摠有五分初五十卷名本地分略廣分別三乘根本十七地義次三十卷名攝決擇分略攝十七地中深隱義義而決擇之次二卷名攝釋分略攝解釋十七地中諸經儀則次二卷名攝異門分略攝十七地經中諸法名義略攝釋之後十六卷名攝事分略攝十七地三藏中所要事義略攝釋之此五分名如釋自解初明三乘本境行果十七地之義顯名本地分此分之中有十七地五識身相應居首故名第一釋此別名至下當素釋論文者此論唯有正宗无初後分本地分中大文分二初問答標列十七地名後隨列別釋十七地義然以標列文少寄五識地初明之不以在此地標便屬五識身地初文有五一問二答三徵四顯五結顯中有二謂頌長行若依釋論分為四文初摠問答二更徵顯三列名四摠結問起三因俱答十七釋為三徵何等十七及解頌文釋十七地別名皆如論釋盈拖南者此去條施拖南地也盈是餘義以少略言集合多法施諸學者令易受持故名條施三摩地俱者釋雖解之然猶未盡意顯等引地等躡五蘊舉言三摩地不言俱者唯一定數不能顯得躡通五蘊故說俱言顯与等引地宜與同故但以攝通五蘊躡同不以堅通三界義同何故不言三摩四多非而言三摩地俱非如下釋妨中解所立者所建立義即所成也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違摠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无餘然此摠以四門分別一名二躡三境行果瑜伽配十七地四釋妨難列名如論解名並躡等並如釋文釋解五識從根立名有三義一不共二親三同時對法唯識云隨根立名具五義故身有三義形身眼等何不名身獨身名身前四依身身為所依故獨名身若尒心点依身而轉何不名身有色界中心依身轉无色不尒舉等必依身根方有故可名身又依躡聚義故並名身如六思身六識身等前是不共此乃通名相應有三義一依義二時等虛等依等事等三攝屬義等地三義一六根中意二六識中意三第七意攝如次配之然六識亦得名身此第二釋猶如心變唯名為意不与身名者自躡依聚識可名身所依非色故名心變初後二解略故不說身相應言由此不說心識二地有等等地有三義有評擇第二師云中間靜慮等已離欲者知欲界入不淨觀等折伏貪非六行離等論對義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无心不說下地无心眠問者略解義相義顯可知彼卷末自解五種无心中當具顯等引有三義一等能引二引於等三等所引者依正義前二唯有心後一通无心等引非等引摠攝一切有心无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躡等点三義有評擇有无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无漏通以有漏无漏五蘊為性以俱有依通七八故此論文略不取无為望其五識无間屬故勢疎遠故意地通以一切有為无為諸法為躡第六意識能過緣故有尋伺等三地皆唯以有為通有无漏隨其上下三地所有諸法為躡論依上下地出三地躡不說无為三地故或隨所應彼地所證点通无為三摩四多地通以上二界地有心无心有漏及无漏功德以為躡性論云三摩地俱俱即相應攝屬之義釋論又云如是二地摠攝一切有心无心定位所有功德非三摩四多地不唯在欲亦通上二界唯有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定未永害隨眠諸心心所故以上界及欲界一切有漏法以為自性有心无心二地論有五翻釋躡實義中无心地唯无為无餘涅槃為躡有心地通以有為无為諸法為躡不說有餘涅槃為无心地躡故此依二乘若在佛位其无心地点通二乘亦通有為菩提猶在无有漏心名无心故餘之四門唯文釋義聞思二地若說二乘隨其所應以有漏无漏五蘊為躡釋論解云如是三地用三惠品心心所等及所得果以為自性无為非是二乘三惠觀所得果故非地躡无漏由教二惠熏種故為地性若依菩薩二所成地点通无為十地經說八地已上一切菩薩所聞諸法能增敏思能持天親解云此即三惠加次配之既於无漏相增備惠即成聞思聞思此念

內成无為故為地幹俱惠理通故不待別取所成果為地幹故
泰師云八地已去幹唯取俱惠義說聞思聞思唯有漏又瑜俱
惠外聞內思名思俱善名俱与聞思相似借彼名故說為
聞思聞思唯有漏是師云八地已上有有漏心故成聞思不介
大何坤土聽法不起无記不善二心於曾得法不起加行於未
曾得聞思為先亦有加行无加行者謂所曾得唐高師傳西方
云合有兩解一同前義二同後義今取八地已上无漏相續菩
薩利樞一俱惠中能起三用取名三惠理亦无失如下地中善
等二受等各別幹初二禪中即便同幹四地已前真俗二智幹
雖名別五地已後即許同幹故二乘等三為別幹八地已上其
幹乃同餘說聞思唯有漏者據二乘說聲聞獨覺菩薩三地隨
其所應各取自種子現行有漏无漏有為无為隨順自乘善法
為幹不定種性所俱成法為後乘因亦无過失釋解聲聞名中
唯有自乘无彼羅蜜聲聞名法華經中以佛道聲今一切聞即
為二文有餘依地二乘无學所有有漏无漏諸法為性无餘依
地二乘唯以真如為性餘依无故佛身有餘前後兩解无餘三
餘今瑜正義佛身有為功德有餘依攝无為功德无餘依攝如
論具陳此中所述十七地幹論及釋文有者依論釋解之文若
不全依理及唯識等文准取亦无咎矣第三境行果瑜伽配十
七地前九地是三乘境次六地是三乘行後二是三乘果穢境
起行方證果故境九為四初二地是境幹一切皆以識為幹故
不離識起故識宗勝故次三地是境相下上麁細境相異故次
二地是用定散二時作用別故後二地是位有心无心兩位別
故或九為三前五如前後之四地合名為用作用位次二二別
故前幹依相方始得起位次別故又即前幹類別為二易知難
知為前後麁細成三三品為前後定散為兩勝劣為前後有无
心二勝劣為前後故雜成境次第如是行六地中初三通行三
乘皆備王惠行故初中後起以為前後後三別行機隨俱法成
自乘故劣勝小大方便故本以為前後果二地中若依二乘因
亡果寂果立二門以為前後若至佛身菩提涅槃今成兩異以

為前後第四釋妙義者五識云身相應意識不說身相應并不
言心地識地並如釋論出幹中餘第一問何故五合立地与意
離立亦如釋解然釋論云五識同无分別意地翻此豈第八識
亦分別幹由此更為下翻釋第二問何故但言有尋无尋地不
言有定无定地而言三摩四多及非耶答三摩四多此去等引
幹通有心无心不須言有其尋等唯是一不定心所不通无心
彼凡有言表通五蘊故釋論中等持對等引為四句為第三且
言或等持俱亦等引地謂諸解意及諸无色有心定位心心所
等除三摩地三摩地幹唯一別境定數故也但以尋伺推度不
推度麁細位別幹非三學无漏利益故以有言顯其分位定幹
是學有勝利益但言定非地即顯是殊不須說有以同尋伺心
幹亦无殊勝利益非學法故亦以有言辨其是別說為有心及
无心地第三問何故頌中不言三摩四多非而言三摩地俱非
有何意也答意顯等持等引具於但是等引皆通五蘊功德恐
為等持亦通五蘊故言三摩地俱顯有俱言方通五蘊等持唯
是一定擬故与等引不同故列其名頌与長行別也其理雖分
說言等持俱亦与等引長短不同等引乃是上二界五蘊等持
俱皆幹通三界諸五蘊故由此但應如前義釋第四問何故心
所乃有界多唯以尋伺及定有无以明分位作用等別不以惠
非惠雜无癡等分位作用辨差別事答理例應然但以略摽增
勝位別故无說餘謂有尋等上下地位麁細別故等引非等引
上下定散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補伽師用一切法為依攝
故第五問何故不言善心地不善心地但言有心无心耶答拖
勝故別劣故第六問三乘所行亦有福行何故但說三惠為地
香以惠為首攝一切故由此論名彼所成地出世行中惠偏勝
故第七問何故五乘不說人天但說三乘答說極勝乘不說劣
故說有性乘非无性故第八問何故有四但解及与菩提唯說
二依答通三乘故但說二識无住唯是大乘果故自性本成故
又即攝直故但言二依不言二但總即攝菩提拖言二依不說

二識即攝四淨其自性清淨但總本舊自有非今始得不說為
果釋初摽文已其初五十卷本地分中第一卷初半是五識身
相應地從第一卷半并第二第三卷合二卷半是意地次七卷
是有尋伺等三地次二卷半是三摩四多地次第十三卷中一
紙餘是非三摩四多地次第十三卷中一紙許是有心无心二
地次第十三卷中及第十四十五合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廿一至第三十四半卷
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　至第五十卷半合十五卷半是菩薩地次第五
十卷中二紙餘是有餘依地次後兩紙餘是无餘依地彼十七
地分為十四段合有尋等三地為一故合有心无心二地為一
故次擇分中初七卷合次五識身地意地次四卷合次有尋等
三地次一卷半次三摩四多地次第六十三卷中一紙餘次非三
摩四多地次二紙餘次有心地次二紙半次无心地次第六十
四一卷次聞思地次二卷次思慧地次第六十七中三紙許次
修慧地從六十七卷下四卷半合次聲聞地及獨覺地名中唯
次聲聞不次獨覺地從第七十二卷下至第八十半合八卷半
次菩薩地次第八十中後半卷合次有餘依无餘依地故此十
七地分為十二段合五識身意地為一有尋等三地為一聲聞
獨覺地為一故合有餘依无餘依地為一故由此本地次擇相對
應為四句一初合後離謂有心无心地二初離後合謂五識身
意地并聲聞獨覺地及有餘无餘依地三初後俱合謂有尋等
三地四初後俱離謂餘六地即三摩四多地非三摩四多地聞
思修所成地菩薩地諸讀論者應知上下諸地卷數相對故尋
上下二文於略說故或前无後有或前有後无釋盡故无或前標
名後釋幹或前敘釋後略摽不便故摽或前略隱後顯廣或前
顯廣後隱略粗偏釋故依此三例以尋論文又依五分隨其所
應釋分之名以攝其義餘一切經諸經不次皆讀此論以解釋
彼无不通了此論餘釋一切五乘三藏義故其此論文或空列
名不知幹性是何或雖如名而釋而不悟其相狀或雖悟其相狀

而尚上下相準或準不相準而無準準得如其次第可知四種
而讀欲文无不明矣頌曰　如名無義餘八法爲名得長短連
廣句隨應義離合　五識地十大文分三初別出地　餘後總釋依
義初文有二初總問答地次別顯地別顯地中爲二初總顯五
名後別顯五識餘五門義依成唯識以九門分別第三雜變頌
文之中无此不共所依所緣作業三種今別顯眼識五門
義即爲五自性即出體依眼了別色者成唯識云此中且說不
共所依未轉依位見分所了非量理也此中意說識相雖了事
所依因及所了事而顯自性自性亦得是因果故若食塵門識
是果故眼門即是變礙根塵通因及果緣所依中今三初略顯
三所依次第之爲二後重出三餘唯識云增上緣依等无間緣
依因緣依依以四緣名顯故又云俱有依開導依種子依大乘
同此成唯識第四中以觀察爲次第此中以顯識爲次第當依
不同也後俱有依今有四餘明五識依但有三餘後第三即開
耶二故一五識无眼等依唯以意識爲依眼初種子二五有五
依謂五色根同時意識三五有四依以此爲正謂五色根六七
八識同境分別除鼻根本所依別故此唯同境唯无餘依六七
八識稍異境故唯而不述後等无間依今有餘一五識唯以第六
爲依二五識用前六識內隨用何識爲依第三五識各唯取自
類識爲依以此爲正後種子依雖有二說餘前五識皆无異餘
第七卷中餘依止根本識中云依止者謂前六轉識以根本識
爲共親依共即依現觀即依種今此但說依八種子或此但說
依入現行或復通取執受有三之知唯識此文三餘一云皆子
是所執所執即所依與現行爲依故不雜第八識故名異熟又
變異而熟亦名異熟阿賴耶識所攝第二餘云由第八識得二
種子名一觀因緣即識中種二增上緣即神種識依止根本能
生之義亦名種子後論以二緣別故說現行入俱有依中此論
以能生義故說現行幕入亦名種子種子是所執能依現行是
能執所依故亦不相違第三餘云阿賴耶識爲雜染法爲二緣
一爲種子二爲所依故今　現種二法皆爲彼俱依二看望之旁意

釋三依中眼有五義一所造二所依三淨色四无見五有礙各
有別義及有所簡意謂眼識无間過去識三釋如前所引唯識
之義種子識中樂著戲論等者一餘云即言說及分別皆名戲
論以現行爲因所生種子異熟識即名言熏習是第二餘云
即所生現行異熟識名種子依言熏習因是種故三餘通事現種餘
所緣中今六一出眼所緣第二別列相三釋形顯妄義四釋除
青黃赤白外餘顯形妄色皆是眼本四色之義別依四本色立
餘差別故數皆是假五約三種眼等並眼等境界六釋好惡顯
別餘中色名眼標諸色之意釋即是自體之別名有對有三此
是障身有對餘別相中所餘論不同等義並如論法第一疏并
俱舍釋義色義中生滅相續者不同正量部動及日出論者
義由變異因者即發業心剎那滅故果隨因變不同正量等先
滅後生故先生處不生處无間者相續業有間者間斷也近遠
可知或即此變異生者如礼佛等不離處故　業用爲依動
轉差別者業用者思業以思爲依諸有形色動轉差別說名妄
色釋三色是眼等所行者所緣處境界者所眼所緣所緣者
帶行相所緣處境界者通別中唯言顯者舉本實色亦假可
知似色顯現者此之三種依他之色似所義實色而顯現故對
法言似色了別或眼意所取似本識所變色故言似色助伴文
有三一出體二明所緣行相同異三種子差別五識心所
相應此論下文謂五十三唯成唯識略有二說一云有三十除
廿三謂別境五善中輕安煩惱中三隨煩惱十二小十及邪欲
勝解并不定二二云有三十六除十七謂煩惱三隨惑十不定
四故此說因位无漏位尚廿一俱通行別境并善十一同一所
緣不同一行相唯識又云行相雖異而時依同所緣事等故名
相應二文不同如唯識疏第三卷餘具四義名相應如次第五
十五餘各從自種生者此據實心所非彼假者亦別種生作業
有六初四後二初四中一由他境回果位別故二自共相　了
自相故非餘三去來今唯因非果現在故四間相續有二說一
云一切位定尔一云不攝等流心後二者一隨他起自力微故

二得異熟牽果勢勝故隨他有三一自不能起隨意轉使擇且
輝二自不能善惡由意引二自不能爲轉但能爲隨轉發諸業
能得愛非愛果者不同大乘等部五唯无記故耳有四文第三
所繫有六出體三差別三明因異四好惡異五名異六顯了等境能
戲叫者數崇行主之叫聲也因俱聲者二具四大生一聲故依
之有名造故香味觸全體如聲可知別科可悉觸異名中觸覆
動煖地水風火知次配之由餘一切總別義門如對法第一卷
既香味觸三列差別已言所緣等者合中得故不同色聲色聲
无之其五心知下第三及唯識第四卷釋并五心章初說三心
者諸心生時多起三故後二心不定第五心後方有除除海
時眼意二識恒相續轉　意地第二　六七八識同依意根略
去識身相應三語故但言意又實總門雖有八識隨機門但有
六識六七八識同第六轉就所依名故但言意所依非色或離
於身猶如心受故不言身相應准前故略不說又六七八略皆
同名心意識義心法意意識義識義故然意義等故但言意皆是
思量意根稱故八心義強六識義強故不說名心地識地身相
應言皆略不說地義如前地文今二初約前生後發使解釋經
中復二初以五門分別地餘後第三卷中復以十門餘釋地義
第三卷云中蘊抱南曰　自性及所依所緣助伴業由此五種
門諸心差別轉　後蘊抱南曰　色聚相應四世相及與緣等
等差別門巧便事爲後差別門者三一三性別二增受別三釋
家名別故有十門初文後二初標列後別釋所隨依止性所隨
依附　性者此中初句顯第八現識與有漏種爲所依止故
名所隨隨成有漏等故後句顯與无漏種子爲所依附所隨依
止性雖復依止義同无漏不等故名依附又初句顯有漏種子
隨逐本識成有漏无記用依餘義後句顯此種子雖依本識生
善染等功能仍異非唯今一故名依附用各別義又初句謂種
子依於現行名所隨依止性種子爲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

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

心由種子具義故名心現行是種子所傳起故名心意識恒行意及六識身无間滅意者謂中間明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攝大乘論釋心意識二種別義然彼異名以名義義世施設釋此三異与此不同七八兩識俱以十門第六意識以九門釋廣如唯識彼所依者俱有等无間依謂意者其俱有依唯識第四略有四說一去七八无俱有依第六有此依謂即未那二去六以七五為俱有依七以八為依八无此依三去六七如前第八以第七及五根為依種子以第八及能熏為俱有依四去第六意識以七八為依七八二識更乎為依贊如彼說此中言俱有依謂意者前第一師解去此文唯說第六識俱依七八无故第二解去第六意識所依七五內六處中俱意處故七依第八第八亦是意處攝故故名為意八無此依第三解去六七同前第八亦以第七為依種子亦以能熏及第八為依俱意處故故名依意此說三界伊決定依五根不定故略不說第四解去第六意識所依七八及七八更乎相依俱意處故並名為意由此論去俱有依謂意者不分者何不簡別心意識三有依无依而今通言俱有依謂意故第四說家為中理等无間依唯識三說一去第六識以前六識為依七八唯以自類為依二去第六意識用前自類或第七八為開導依七八自類第六為依第八以自類及第六七為開導依三去六七八識各以自類為開導依家為中理三釋雖別並不違此文種子依如前說者唯識第七去依止者謂前六轉識以根本識為共親依故六依八彼第四卷釋七依八有二說一去唯依種子二去亦依現行此第八心既通種種現種相依更乎无失彼所說謂一切法如其所應者唯識第二說第八識攝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今除聲法擇五十五說緣五色根外五界一今解深密經等与唯識同唯識解處有三說一去凡聖九地通緣一切五塵二去現在及當生者要為此界三去善於自身所有攝屬便變為彼即自界自地自類變是此說一切法受用者者則受用唯此應知見人天等所見異故於他身處亦變似塵受用他故唯緣有漏種非无漏種緣有根身彼有三說一去亦變他根二去唯變自根前等且說等力所變外器內身界地差別若豆若通若法處力界地自他則不決定不緣心等皆如彼文第七緣境唯識第四有四說一去緣第八識解及相應法二去但緣第八識見相二今三去但緣第八現識及種四去唯緣第八識見今如彼釋緣見七義六識緣一切其義可知此中通言緣共境故謂一切法如前說異復言如應不共境者不共五識故彼助伴者謂作意乃至尋伺文今為六一列數二明境行同異三明時同異別四各別種生五相應六有行相等此說五十三諸心所法對法說五十五百法顯揚說五十一如對法第一頌會并解諸門義通行五如唯識第三及第五別境五如彼第五善煩惱隨煩惱如唯識第六不定四如唯識第七廣引義門釋之今此第八識唯通行五俱第七識彼第四有五釋一去唯九俱謂通行五四煩惱二去十五俱謂前九五隨煩惱并別境意三去十九俱謂前九六隨煩惱并念定慧及加昏沉四去有廿四俱謂前九法十隨煩惱加別境五五去有十八俱謂前九法八隨煩惱并別境意此說因位若无徧位三皆得与廿一俱如唯識說皆如彼釋意識一切如理易知如是等皆俱有相應等者如成唯識第六卷說惛昏見疑忿等九除害如是等法所翻諸善及決擇中引雜事說研求大欲等諸隨煩惱皆助伴故更不相應者非定在相應如其所應故如對法頌第二卷釋五十五心所頌曰五法五俱起九法必六俱九法定十四廿一十五三法起十六八法十七俱是心所俱生智者應當學廣如對法第二卷頌若五十三心所其數不定思之可知有行相者謂行解相狀唯有為緣非无為緣无今別智无相狀故如唯識自說有二行相一影像相今取本質境行解相故二即見分取親相分行解相今若取通就行境解相名為行相通无為緣理无所見有為緣中唯前有二并自證分等等各望所緣思惟應悉若影像名行相即本質為所緣解一名同行相體別故名不同若見分名行相即親相分等雖各別相似名同一見分解解各各異故名為不同如唯識第二第三頌解作業中文有二初明對五識等後明不共業初文有七一境分別二自共相共相无解唯假建立如唯識第二頌釋三世四事識五為轉隨轉業業為轉等起名轉為別那等起名隨轉六根異熟七引他自識我能為事分別他事求我為法解引他等法第六識通有此七業七八識有五門除業業根異熟有餘五業不共業中初標列十五門後別十四段釋雜心六事不共謂識數及遍行等相并緣受生命終大病不能十五是有情業等故論說等言應說頌曰分別審所緣酬任運覺悟無夢無迷妄生由合死生一既滅之故成十四七分別氣如下第五唯識第七對法第二卷頌解有相分別若依對法攝三分別中自性隨念二以五識无自性自性等義故七分別中任運分別即五識故分此論中自性分別即是任運故說有相謂於先所受義唯識隨念故与彼論寬狹不同或此与對法兩門俱同先所受義則攝自性隨念分別等流心位有相分別緣前事分心位所受境故不如前解若攝自性与任運何別无相分別由遍現境所引起來故得分別名隨先引上二分別對法唯依此中通說人善名言即解語言不善名言及此處處論工巧處者有三解一去處識謂表色等解即四塵四塵是彼所依故說處識路但言處識不言色者非四塵故二去處識四塵為性路即發起心等彼為依說心為路工巧處亦分但是五塵四塵別故三去處識多於道路施設工巧多於處所施設故各別名其實相似七分別以尋伺或五七八識為解任運分別是五七八識故七唯有徧有通无徧唯識第七解如理所引者謂不增長非真實有如四顛倒是增長解非真有如理觀此故言不如四倒是增四倒之義如下第八法住智者謂等方緣三界解有隨逐因果智分是无徧後得智者謂彼因中有果法功能住義由彼因果法得住名法住智此是如量智下出世間智是如理智等所等通有无徧謂處為性處通四個邪見等為性聆有四緣性劣者聆虛義不

習者惟不貪錢二可解多以惜沉掉舉故逸妄念散乱貪著等為解或俱時心心所為性有艷逸五蓋意增故偏說狂有五緣俱會第十五以妄念為解彼論云依不平等大種故心便失念故心忘念為解貪瞋時心心所為性以狂動乱為四句性非乱者不狂者染心俱句狂者染心俱非句不狂者不染心俱非句不狂故小乘佛有大乘不然十地点无末摩者此名死穴亦名死蓋或言有六十四處或百廿處外緣逼迫置死發狂点有困衰逼憂發狂不等為佛錯乱等故略而不說第有十緣如此摭集者如世戲樂以易抽之即便睡眠等論第七有四說一去癡為解二去無死癡為解三去思想為解四去別有解或為七緣第七緣中有四如文可知覺有三緣不廢彼極者聰經論解便置困頓自然覺悟名不廢彼無極故言有所作要期無者特有所作要期求後覺故拔以心心所為性問有四緣通有心无心有心位点以心心所為性由故問引生心問醒解点然發業四緣初三則三種是謂答應是名發業智前行決定是名次歌生動發應是名功用起看作小乘前二通見惰二斷煩惱第三惟惰所乘事作大乘教拔業前二通見惰事三唯是見道煩惱若發事拔業三是皆善親引煩惱点不共无明等見道所斷由此拔去諸聖有學不共无明已永斷故不經新業對法点言解義是皆無不為業世俗是業非禪業皆見所斷若發別報業為三是名通業通惰即唯第八業說此第四見道解功用事者剩那等無業風也此風說解事三功用起思於業俱時引發等語故等百論說解論云彼我一不動何能發業彼及難去欲心心所亦一不動能何能發業是天破去心雖不動一由心事何引起於風風点起業正与此同雖欲有四緣一凡聖根熟二聞聞所應法三離所應障四起正思惟方能離欲解唯是意通有死緣雖欲退有五緣一鈍根二新學者忍欲境即是因力境力三受聞退欲即遠五道具緣四廣惱重五習惡友新善根文有二初明解多少後快斷現種差別或五緣或六緣一利根

[illegible]三聞惡友四邪見重五行惡无畏六財乏生慈悲護種種者內自思擔邪見無利不佛果惡不生慈悲便斷善輪此名因力而善根斷則五解斷若更遭惡友順惡意樂而斷善根此名緣力而善根斷則六緣斷異利根方斷能根不能[illegible]惡意樂不能要是欲界非上二界三天下非北洲人天對法第一去唯欲界上上品邪見能斷善根非餘故唯苦集下邪見非別識識或通四諦下邪見通行相者非餘要无慚愧俱不怖惡非餘二性要不禁非果生樂損害非扶續依此四力方斷善根長緣力必由近惡友故阿顛底迦畢竟之人一闡底迦以有種性者對法論說二俱斷善根善根有二一種子二現行斷現行善種子折伏勢力令不生現行名之為斷非斷種子唯斷生得非加行善加行善廣備方便將已不起故唯斷欲界色界三界已斷斷根莖苗死故今勢速故為九品斷非一刹那擬宜死間斷非如道宜續善根有四緣一性利根恩惟能續二見用及信善三聞正法此之二緣由見外緣方能續善若自恩惟善信見緣心創隨彼名邪命心因生尋求心猶預推擇即可於彼決定心生是名第四緣上來三心俱是无記引生第四淨之心是名續善若自利根非命恩惟因生猶預推決定故續善根者名因力續若離利根復遭善友前猶稱意復聞正法因生猶預推決定故而續善根名緣力續護望名斷或疑心或正見續善解此不同次疑即无記尋求心也或復同彼猶預疑心謂決定即善根續即是正見俱會第十七云問因果中有時生疑此或邪有或生正見定有非无續現行善非種子猶有故現行善生初即名續通續生得及方便善若自恩惟見他備福名續生得引方便善生若聞正法先續方便解善法生引起生得非聞正法時无方便善或生得善起今加行善種子点能生現名之為續非時亦起故斷之勝義法先盡所以正斷生得生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說或初續善唯起生得方便後起以難生故麻沈[illegible]所以後續續欲界善非上二界頓續非漸漸起餘品斷難盡故

九續頓生故一斷厚必能續厚求必斷俱會第十七云愛現身中能續善不点有能續除逆逆人彼人定後地欲惜況將況時言謂惟將死或即於彼惜受生時惜更生時謂中有位見後果相便續善根以地獄所似与善根相違故在中有見之可續中有不与善根相違故已受彼報謂待報終方能續善續善根已即命終故今者不然在中有中既得續善其轉不轉俱不違故設受後果而續善根点何奉疑豈无能果違善根善根說生即復不定不從彼得彼又說言為盡善根地獄生時續斷勢弱故因力增善根地獄死時續因力強故又意樂增非加行增故善根者是人現世能續善根若意樂增加行点增斷善根者業身增強文續善根見增或不增見增或点增斷善根者其義点余解无文說北洲六天言生識見点續善根生不生既不定故不說之更應思勘明死生中大文分二初明內分死生無明外器成壞初中有二初辨彼論初中復二初辨死生後卷中文又誰有情隨於如是有情類中自等生時已下說觀生死次第隔重句義難悟初文有二初明死後明生死文又二一標大死二既別釋六死中初三死不明了識離身正死後三死明了心識去離身時死病非時死釋初三識更无別死時者道理義或應可時令義命俱終合道理死正應時故即壽盡死非時翻此明是福盡及不應不平等死狂損死故別釋死中分二初明時非時三死後明三性心死壽盡死則壽命終福盡死則衰食闕不應不平等則論緣狂損死不平等者不調順衰九因則九緣衰別稱二九一食无度量頗厥死二食所不宜毒害死三不消復食不轉死四生而不吐不消死五熟而持之不通死六不近醫藥損病死七不知於已若損若益入水投火他損墮坑惡獸故死八非時行非光行飢餓遠行病時而犯故死九非量行非光行法受過度故死對法說三死一壽盡故死如生此洲無壽百歲者雖未盡命盡故死二福盡故死就定衰食闕損緣故死三業盡故死業三時盡故此中初三死業盡死唯依現緣謂死不依遠去緣故死業盡死其外緣中雖已名福盡合已名

[illegible]平等勝法論中通說現通緣故有[illegible]盡等已合已二緣聚[illegible]
外緣是同合名稱盡彼釋依增上但說等起喉点不相違俱舍
以福等相對為四句准對法[illegible]三相對為四句死此中三法相
對為四句死皆如理思明三性心死中大文分二初別明三性
心死後又行善不善下捨聚死初文有二初明善不善心死
後明无記心死初中有二初別明二性心死後捨明二性心死
相差別死有三位心一正死聚未後剎那唯識說為第八識對
法論說死有未心生有初剎那中有初剎那唯无記性二俱滅
[illegible]坐心唯第六識表變相應對法說為九種今然心唯有後无
記三次前明別心聚此三性是展相現行故細相現行无記心
者即是後心此說第六識若藏第八聚未後心故說不能懷善
惡法故聚聞中文分為八一明三性何頃先起二明死因三明
善惡相四明滅生相五明解支節六明根滅漸七明死名差
別八上下捨相初文中三緣先起一先所造業強者先起二業
等平等隨初時自憶者即第先所作業三緣強緣等等臨時他
教道何位起不起餘心即以上三業隨其所應我愛之所滅
受當來果雖上三緣起无記心或復无心以爾業初作業受當
來果論明善惡性心死不說第三死受當果聚有二緣第二
文中二因力者初是名言種子唯无記是第八識因緣後是有
支種子通善不善是第八識增上緣謂由當來二因力故現在
命終或由名言種等為重故現在不遇不平等故死或等重死
由有支種子勢力重故現在等重故死合由二因力故福重故
死第三文中有二初明善惡前相後明差別受重先業所引與
者即善重等死時非時不避不平等死定無有中有之相如日
後分者日將沒時或山等影者下品惡業者當相如黑影懸
覆中品如山遍覆上品如日後分極覆或下品如日後分隱蔽
中品如山遍覆上品如黑影極覆或是將命終時由先惡業所
見當果相雜差別中初善惡惡中上中二品如文自釋進下
品不善業名无愛相故論不說第四明滅生相中初明九[illegible]生
[illegible]明[illegible]生決擇分[illegible]生凡夫不現觀[illegible]生由此我愛即

是第支[illegible]所引文等名有支使能建立後界中有及無變
報論說初二界我愛[illegible]生不遠无者對法論說已雜染聖者對
治力強故彼由隨眠力令生相續准初二界下界[illegible]隨眠
滅雖能折伏不相續不堅看仍以現行[illegible]決擇地[illegible]見聖諦者
以隨眠[illegible]異生故相對[illegible]故實通現行其无想報有情異生
身及不還者生自地并凡聖相對[illegible]生[illegible]分所有[illegible]雖皆如[illegible]
要決擇分[illegible]一切煩惱皆[illegible]生者[illegible]是取支初起取支故此是
後取支点不相違又[illegible]說[illegible]一切[illegible]煩惱此說[illegible]命[illegible]不
相違[illegible]支節中除天那洛迦者化生故頃[illegible]故又天[illegible]
葉[illegible]地獄恒解支節更何須說若六根[illegible]者具根缺根別
故第七死名差別中得聖名清淨能[illegible]得无漏[illegible]障[illegible]故或准
阿羅漢[illegible]因故菩薩[illegible]餘[illegible]應知第八上下捨相中當
知後識唯心聚捨者胎中初生不[illegible]成心故最後捨[illegible]
餘生文中大分為二初別明生因生相後第二[illegible]中
初文又二初明生因後死生同時下明生相生相[illegible]
識去[illegible]中有至本有中未[illegible]生支[illegible]
子即淨不淨因為增上緣[illegible]生支[illegible]
不說此二因熟中有果起生相文有二初明中有生方便後又
造惡業者謂[illegible]下明當有生根本生故初是趣方便後是
趣[illegible]中有中十四門一生時即前[illegible]位後趣即生如生[illegible]
相[illegible]第二具[illegible]化生故下第二[illegible]於四生中餘化生[illegible]
足六[illegible]或復不具中有何須俱具五根者彼餘死趣天及初生
命終名不具圓順小乘說六識身无意根故非餘化生有不具
根又初[illegible]化生何必要具初人[illegible]一切具根以化
生故若說男女根中有之中容其无形問既均當果相似一業
所招如何必具根者以化生故与當生不同三相狀業識所引
善惡異故四極淨天眼境即大菩薩[illegible]聞[illegible]者見極細
故五不同前時死位起自我愛唯起境界愛緣當生境故六別
當生形一業招故如初中有[illegible]時等等時受[illegible]身本向[illegible]生形

仍似初七如天眼見障等色然得見无遮隨業業故八身无等
往生彼處隨山河等身皆度往一无障等猶如通力生處即等
九不見異趣見同類身及當生處業異故不同餘宗十往生
形儀[illegible]業眼視下淨者生三惡趣雖見往處見其障淨所以欣
生者見穢相不欣生故俱舍云天上音三擲地獄頭[illegible]下与此
不同或此說地獄面視外下非[illegible]向下俱与餘二趣視下相似
故同說之十一生時分限七日一死[illegible]故極[illegible]七死必得
生處業必熟故如往初壽極八万四千此亦如是不可為[illegible]
初[illegible]時輪王業熟必定七日轉生他方或業可轉而未受界說
色界中有必准七日若得生處日時不定有說故界中有七日
謂父母等未和合會[illegible]等非時如[illegible]生[illegible]中等時處未和合故
或如[illegible]生地獄等皆可轉故十三[illegible]異名有四極有四有
謂生有死有本有中有生有初剎那名生有死末後剎那名死
有生後死前名本有死後生前名中有一名中有[illegible]後二[illegible]中
間故名中有非趣本有雖中不名中有二名[illegible]此名尋香
行尋當生處香而行往故或[illegible]食者[illegible]故如作[illegible]名尋
香故此唯欲界名非色界者彼雖不尋香尋香[illegible]故必名尋香
見生處起愛不聞生處香自死且識生處无香故三名[illegible]身
隨心往速疾自在故或名趣生趣向生有故十四三界有无除
无色界以无形故欲色二界中必非必定有變人為虎[illegible]化為
給等无中有故[illegible]言或說欲色界有无中有皆不解[illegible]意
故者一切有者何故說有不解我意故許通无容預者有[illegible]疾
者无[illegible]身入地獄此等皆无故色界[illegible]生故中有形大如本有
欲界身中有如生有之半等形[illegible]故此唯小乘大无文故无色
界死生下界時隨前死處中有現前此有一[illegible]言如在欲界得
色界定業力猶微成後[illegible]業次得无色[illegible]為生[illegible]生无色
界受生[illegible]已生色界中方受後報介時欲界[illegible]空乃[illegible]欲界
苦身死處中有現[illegible]色界生此無[illegible]應[illegible]
理亦何失唯有此解理實不[illegible]死處現其理為正无色死處

即於入空死處受果故從死處中有還前若生處現便太遠遠生處尚遠誰復傳識故前說是六擊今中五十四問何因得知有中有耶答從此從已若无所依誰心心所死有道理轉至餘方故說有難言如聲發響此滅彼生何緣中有依自轉言不應如響唯亂故衛非實有意應似夜聲外響生心乱倒故有難言應如於影質對影生何須中有彼自轉言不應如影彼不滅故質在影起不同死已後趣方生故有中有彼有難言如心緣境心應境生何假中有彼自轉言亦不應說如車所餘非行往故心不往境應起境生生死不然須往生處執假傳識故須中有又造惡業者謂屠羊等下生相中第三明當有生正趣解故文復分二初明中有向五趣生相又由三處現前下明胎生相初復分二初明向地獄生相後領餘四趣向生相初復分四初明趣向相次明化生具報造受苦故次明向復心後結成道理初文有二初明見地獄相謂已備同類業報趣生處境尋則便續生後明中有末心見當地獄果報色紛乱相如前特死見中有相前滅後生等如夜見者有見大雖不能自持掉受衆苦同於地獄故次擇分生見畜一分恒受衆苦同於地獄何故於此中唯說見趣見趣重故又略舉故胎生生相中次分為三一明三處現前二明三種障身三若无如是三種過患下結成入胎相明通值時者无病安樂有處受業者有處受業處處產殷如車螺孫者門覓大故或有飛有向有處受有處者當不識直難安子故其處孫思惟孫思惟孫不堪變成所依故不作不增長處子之孫者作明一子增長明多子業等或處大宗業業非入胎業前者自有處大宗業業父母光之或自无父母有之若處入胎相中有九一結成入胎二於父母起顛倒三為福業樞所見之相四本識依處正依託相狀六諸根依此次第當生七諸根依處亦次第生名得圓滿八識託依處捨生同九失心初生識宗初託故於末後識捨心捨於父母起顛倒文有六一起趣向二起顛倒三於父母差別四樂遠近不同五隨音見一六進便受生依託相狀中此所出識厚稍亟合成一段等者

謂父母精血合成一段中有末心起受預當名為顛倒中有果身在顛倒緣即彼一段非當精血與中有俱識即此同時由種子力有微細根及造根大種并與根同是有情分不離精血和為緣生乃有情識薩婆多師以父母精血為緣別有異熟等大種造色於中死生今此二說一云造根微細大種新生其顯現故餘扶根塵大及造色用前非情精血以為解性不用於彼二云同彼非情並識依此為緣新精血生為造色識如後卷釋論根依處次第當生中此為遍重中有諸根大種等者初位之時眼等四根時猶未有已有造彼隨造四大據其處所此中有說造身根大種分別有造餘塵四大唯无所造色大種已有由此身根俱生大種力故彼餘根生次擇分說餘造所造生不知種名同處不相離者說以彼位非初位等雖有大種極其處所彼根方生其餘扶根四塵時亦未有亦唯有大種先據處所彼根起時造色方生根依俱生名得圓滿或此意說造身根四大亦能造餘四根扶身根四塵能造四大亦能造扶餘四根之塵今說初有諸根大種并有諸根扶根大種者即說造身大種及造扶身塵大種為造餘四根大種等非是別有相依而有是造處故不分並復唯有大種无所造耶散身一切四大種不離色觸等故此說離知　論卷第三

自下明生相中第二段重復別問文分為二初廣提五趣生後廣胎生初文有十一種子多少二識與名色漸增長相三三焦習種子果差別四異熟受俱五有受重相六三時報種子差別七有依雜依法三界共同八三性種子得名有異九種子眾名十得捨差別相續生中云執受无間已生故處論自廣習故論不繼業已成熟故方得果生故本廣種名色等增長即廣正生之終故此重廣種等次中一切種子皆具足等者如成唯識論二卷說釋此論文唯彼三義偏廣法者依謂道理謂有入涅槃之道理故一界之中成三界種者攝在本識性同无記用餘界故見相續別界業全殊業果不同報非報異亦如唯識第二論

疏三重習種生果別中種子識自果等者廣論為廣問者先重計我慢等者執執種子即廣前三因廣胎今中有自性受不苦不樂等者即阿賴耶識相應等受是異熟主攝真餘受名自性受異熟生者從真異熟所生餘非異熟異熟之識如唯識第二疏又種子幹孔始時來等者發月古種子本有由新熏習方生故名為新此文為正難難云此說名言本識親種子始漸熏發能自得異熟果要由緣不緣新熏增果方乃能生故名為新謎法解云名言種子法爾成就有支熏不能得果新增合用其果方生為新招果與其新名非名言種子始時見要熏方生故名言種子受重相續發達緣驟生果故有支種子名有受重相有差別故若果未生名未受果若果已生名已受果又諸種子未與果者或顯生受或顯後受等者此說種子未生果者或順生受或顯後受等雖等翻而未得果種不滅復故還能生而逐自緣雖能果生要由自種若如異熟等雖待餘緣別能等等其果方生要須由自名言種起觀回轉等又諸種子即六此身應受異熟等差現在未得受果雖於餘生方始受果亦能在順現受位不名順餘受種即是順現報定時不定等或是三時諸業種子現身應熟等差不受順不定受故仍依舊位往名三時不定業是故一一身中有三時業種顯揚論說業有三謂順現受生受後受或分為四加不定受或開為五不定受中雜時及報定與不定為二業故此文不說順現受者意說身時不受果種雖能多劫而不腐敗故不說現又從初為名亦有身時順現受種雖不得果亦不腐敗唯別說故三時通捨故不說現順生受種應次身受而言經多劫雖未受果不腐敗者如順生受業應受人中身生始受一生便造惡業生惡趣中人果未受惡趣果並還受人果即是順生業雖經多劫而不腐敗也餘唯可知解揀部師立有八業三時及不定皆有定不定謂順現受時定報不定報定時定為二餘唯取其第四業不別依三時但拾今別

彼破薩婆多云若无間業定受不可轉者三界善業非想宗應亦應无越得聖道者彼執可轉此亦應然今大乘中義許周彼阿闍世王五逆之業現懺悔已絕不受異則是生報可轉滅義時報俱不定也驚羅摩羅轉地獄業於人中受報定時不定義亦同之故決擇云依未解脫者建立定業非已解脫已解脫身中諸業皆名不定業故由此順現等皆二業成雖无正文理必應尒一廣有染即一切廣有染等者一界中有諸界種聚染同故雜染謂此若煩惱品所攝種名廣重亦名隨眠者廣重有三義一惱害義唯染污性二无地任義通无記法三性有徧義通有徧善今說煩惱名為廣重具有三義名隨眠者俱舍釋云隨增眠義是隨眠義現貪等是成唯識云隨逐有情眠伏義識或隨增過故名隨眠若望菩薩唯二障種故无記等不得此名諸无記品具二廣重幹无地任是有徧故此說名廣重由无初惱害故餘處唯說染種名廣重无記染非之夢法唯一謂者徧性決擇分說有自性業廣重對法亦名有徧廣重由无初二義故今論說信等法種不名廣重亦非隨眠是故一切所依自幹即是異熟法蘊之身煩惱過惱纏縛根煩惱依附名廣重所隨无記種起名廣重所生幹是異熟无覆无記名廣重自性聚名有十一界者四義持自幹義種姓者類別義自性者幹義因者建立界義薩迦耶者虛偽可破義義識論者分別義所分別故問賴耶有所愛著義取者所取義著者追逐義薩迦耶見及我慢所依處者我見我慢依生處義又般涅槃時已得轉依等者此說入无餘位染種所依前已轉捨謂无間道善无記種轉令無間等竟不生異熟現无間意之識名為轉得內緣自在又善无記種由煩惱種所之成辦得有餘涅槃時轉捨一切染種所依善无記種現雜緣得生果自在更无硬澁名令緣開第二段廣所生相中分八一時節二資糧三分立四廣異五異女翻六母胎過七出胎相入增長相其八位中一至經說一七日如薄酪二七日如凝酪三七日如凝酪四七日如失腐乃至七七位圓滿今言八位理應八七始般至月果相實相實說

此若已結漏菩薩內熱名羅漢羅漢者此者雜論父母不淨和合名雜深可厭污名穢二不淨和者已結內熱外鋼名漏猶如瘡疱表裏如雜未至究位如蟲豆蓋故名漏也開已者此名深結雖已成究仍表軟故西域呼熱血亦名開尸彼相類也鍵南者此云堅厚可厚觸故仍成究持未有支相至五七日支相方現故名鉢羅時佉鉢羅時佉者支今義業風所吹從內出外上有一支以為頭相次吹所支以為腰相故此初相氣從內出模死之時氣不更入餘位可知八七日後但漸增長更无位別乃至三十八个七日方滿以三十八七越成二百六十六日支今皆具更無四日方乃出生轉越下故義經二百七十日九經九月名拘鞞佛初後月滿穀成其十實雖九滿穀其中有二初據四果後隨別釋一穀二色三虎四支一由業力二母不避不平等力因此二力生風順風為緣今緣等損生後漸次觸生今觸等者下明增長觀此文意根位已後未出生前名六處支出生已後學言說前名為觸支就家室後方名受支又諸有情隨於如是等下辨生死中第二大段說觀生死次第滿盡句義雖恃於中有三初觀生死晨轉次第次明觀此方得滿盡後此教理甚為難悟初文有二初標後釋此復於餘此復於餘者謂祖父子孫次第相与為四緣故由身資長生死相續未盡其義未至佛位展轉无盡者聞正法內自思惟猶盡聖論方得滿盡如是生死方斷輪迴謂我无有若今若誰若事等者今謂類誰謂幹事謂物初明我所无此三後明我幹非此三故我我所二俱无也或今謂時今三世時中亦无我耶誰熟我幹事則我所謂觀自身三世時中无我我无自幹亦无我所故言謂我无有若今誰事觀他身我時今亦无我幹我所亦復都无故言我亦都非若今若誰若事或我是有等者謂无我所我无理路今无重擬論死窟宅事此說无我所下破无我幹謂自我都非他我若今理路者雖重擬若事窟宅故我幹无謂說生死相續之身如是所說无我我所所有言教皆是虛

過說雖得通悟解亦難不聞此教生死恒沉聞正思惟方得滿盡為諸智者應順猶學上明內今生死已下明身器成壞文今為二初略問答若有能壞盡過前已下別明成壞別明成壞中初壞後成壞中有二初略明三災壞後古何火災下別明三災壞初文有五一由業能壞二災壞今濟三三災頂四壞空住成四初時節五初禪壽量由業壞者業即是尋伺論說等為火災業通善不善二業所感喜為水災業業及二息等為風災業業感善不善或上界唯善唯論增感既有三種猶此文三有作是難外器界壞既由業感內身孰識亦應業招為難後言內外差別故論說云由彼外今皆悉散壞等悉滅難知更復難難有二義一外色相續頓滅實難故壞由業內身識託識在壽存業盡壽士任運易謝故外由業壞內身任運滅第二又能感外器業多令頓定一切時住故壞由業一切衆生共業招故時令齊同內身不然由種種業壽命不定各別業感業盡壽士便任運死故不待業由此內身剎那滅易任運自滅相續滅難故由業感如是道理今古顯然智者不應於中疑起今既通已智者將之災今有中說界初禪同有尋伺若已調伏內大所逼故同火災二禪及下喜水壞滅故同水災三禪已下內有樂受入出息風所逼故同有風災第四禪中无別內災之所損惱故无外災官宇隨身有无壞顯不假壞災頂中大初禪今量大小猶如說界既同一火災千个初禪方等於一二禪之量二禪火災不及故說二禪為火災頂千个二禪方等於一三禪之量二禪已下說同水災水不能壞第三禪故說三禪為水災頂千个三禪方等於一四禪之量三禪已下同一風災風既不壞四禪故說四禪為風災頂初時節中唯廿住初有增有減可說廿成壞空三說无增減唯住初量初禪禪量等覺前並天者即是第二覺禪天也大梵王宮作饒益故初有九種一日月歲數法華論文量夜月晝年以此為數是法華經所說諸菩薩此亦言初有二種一是日月歲數二是阿僧祇二增減初即是阿僧祇刀小三災初名為

中劫三廿劫為一劫即是梵摩天劫四十劫為一劫即梵輔天劫五大十劫為一劫即大梵天劫俱舍无此唯云大梵天劫半以四十劫為一劫故六八十劫為一劫即火災劫七七火災為一劫即水災劫八七水災為一劫即風災劫九三大阿僧祇劫俱舍嚴經第廿四卷阿僧祇品有百廿數第一百二名阿僧祇數水火風至不可數名為无數依舊譯論說三十三阿僧祇等二劫為小一劫為廿一故第三劫為中一劫為九故初劫為大一劫為三故雖有此文不可遷攝不知禎何以成无數瓔珞經說四十里城隍置芥子百年去一去芥子盡名為一劫有說八十里百里八百里為城說四十里八十里百里八百里石淨居天以妙衣重三銖三年一拂芥盡石盡名為一劫雖撰不同未可知會俱舍第十二引解脫經說六十數唯有五十二餘八忘失以第五十二數名阿僧祇仍以十種數不同華嚴從万已上皆倍倍增謂万名億等至阿僧祇其數極多此大乘義故不可以俱舍為證廣如別章長大梵天器世初成即生末後壞時方死故壽命六十劫不同餘宗今說火風二劫成壞時量促故大梵壽量一劫時生三天三品備生不同數數異云何火災能壞世間下壞中第二段別明三災初火次水後風大中分二初問次答答中有三初明世住劫為壞之漸次論云從家後增已分時那落迦等下明世壞劫後如是世界皆悉燒已下明空劫初文復三初挍明住劫中一增一減次又此中劫復有三種小災出現下明減劫時小災復損而後漸增後如是世減世增結三種小災出現成住劫第二段中有二初明三災衰損後文然業報損減壽量下明後漸增初文復二初明小三災後明三業損減合說小三災皆於十歲時起但別劫生今者大乘同於一劫三十世十歲之時起餘病刀如次不同如俱舍說餘有三事一白骨二蓮華三穀穰如彼說餘災經七年七月七日七夜病災經七月七日七夜刀災經七日由不善業下品惡業故招七年七月日夜長時飢儉穀貴方國死故由不善業中品損害故歲病災七月日夜遍體身心方發死故由

不善業上品無害歡慶刀災但經七日毒心既猛隨執草木皆成鋒具命易死盡不經多故白日相見無害易成夜中闇黑無害事少略不說夜有餘經百由旬衆僧一摶食故不生飢饉劫中由施衆僧一呵梨勒不墮疾病劫中由一日夜持不殺戒不墮刀兵劫中故今漸減起三惡業甘蔗麤味者謂沙糖蜜甘蔗作漿甘蔗味為故又能弃捨損減壽量惡不善法等者是明減劫漸增持戒生等刀災等業故壽量漸增十歲乞父生十五歲子如是展轉乃至八万不言四千者是大數故如是世界增合四十增減便出住劫者結成住劫對法論說一中劫初唯減一中劫後唯增者住劫之初始於八万漸減至十後增至八万名一住劫如是廿方住劫佛第廿住劫增至八万方立賢名從此已後命漸漸損名為壞劫其住劫中初劫初半劫唯減後劫後半劫唯增故言一中劫初唯減後唯增即廿劫皆有增減不同小乘後劫唯增无減初劫唯減无增於壞後增已分時那落迦有情下明世壞劫中分二初明有情世間壞皆此漏已生極光淨天者且據極處不障生業不天等處當於此時五趣世間居住之處下器世間器世間壞中為三一明本日所發二明新日所壞三總結成起世經云天无雨澤所有草木一切乾枯即布迦樹迦風吹八万四千海水皆令四散於下起第二日宮殿弥須半腰等小乘因此說六日輪光在緯下壞時方出今者大乘无文定說許云不遠理何必今樹葉乾熱時世界始壞故日宮具亦待葉枯壞葉未成何須彼日由此彼日壞劫新生義稍通貫六所燒準中論數无第六第五即梵高第六是大地合一處明略无標第六名其餘已列展轉燒燒極至梵世者說色界色處細麤殊不可下火而燒上部火勢相接漸壞世間故言展轉實是火壞撓能成中略為三事一日月事二日水事三日堅事二日合成八日者其第六日祇為二損一分損大海一分損山地半入損水半入損堅故數成八合但七日其空劫中乃至餘熙亦不可得此雖无文亦同小乘有空界色言无熙者以无質故非无迦色問此迦色何業招亦他自地界生業麤非次非殘蘇

所招故自地界生得天眼者可見用故或言无報熙耶迦色遍色亦无不同破宗无業招故招无用故水災中於第二靜慮有俱生水起者非別起量而所外水別彼先將身俱有水界增下後俱沒故或由業力任運而起名為俱生風亦同此火燒勢必上騰所以災從下起水風藉空飄注由此災後上生間由何七火方一水災答第二禪中小光天壽二劫死晝光天四劫極光淨天八劫若一火後即起水災彼天知何時壽入劫由此即願七水之後復起七火方一風災風八七大一七水方風災成第三禪少淨天壽十六劫先晝淨天壽三十二劫遍淨天壽六十四劫八七火一七水方一風火水九七成六十五後一風災成六十四由是三災壞劫各別普薩見實三昧經云風災起時衆生悉生第四禪等第三禪中起大風災名僧伽多先吹遍淨天宮殿兩相拍散衆劫盡次吹光音天已下宮殿各相揩觸皆死形相次吹大小諸洲須弥山等三千剎土上下散滅世間成中有二一義明業力故成二別明世間成此中有二初明世界成後如是安立世界成已五趣可得下明其中可得儲法初文預三初色界成次欲界成後如是百俱胝四大洲下猶成三千大千一佛化境初中又二初器界成後有情界成別色界外器初成化生不由物造何因被業即假外緣若化生死而欲有成他緣壞事雖為必由傍物又器等多今經初身滅其器猶存若不假以傍淨死由壞故毒盡故者後天分限今盡壞盡故者不滿天壽業力盡故福盡故者就史味等便捨命故四禪二禪三禪如次皆言漸下生者三災頂故二禪三禪雖有初生以死為何更死布薩必死論師亦无若目初定皆有故有大梵起弃捨念上天業盡廢念下生大梵不知謂由已反便就為子子点留父故名身具而想是一欲界成中初四空天成後自此已復有大風輪下造餘天及餘處餘處分二初從明山地等成初点分十一造風輪二造金輪三造水輪四造須弥山五造七金山六造四大洲等七造非天宮八造宮

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com