

攝大乘論釋

唐三藏法師玄奘奉
制譯

攝大乘論釋

清刻龍藏佛說法變相圖

攝大乘論釋卷第一

連一

無性菩薩造

唐三藏法師玄奘奉制譯

釋總標綱要分第一

稽首大覺諸如來 無上正法真聖眾

為利自他法久住 故我略釋攝大乘

論曰阿毗達磨大乘經中薄伽梵前已能善

入大乘菩薩為顯大乘體大故說

釋曰欲以十義總攝大乘所有要義彼義能

顯此論體性是聖教故用此為門而開發言

阿毗達磨大乘經等擇法因故或共了故阿

毗達磨想為標幟大乘經言簡別餘處若略

釋者亦乘亦大故名大乘或乘大性故名大

乘因果大故業具運故果謂十地若廣釋者

七種大性共相應故謂菩提分波羅蜜多學

持相等貫穿縫綴故名爲經此中即是隨墮
八時聞者識上直非直說聚集顯現以爲體
性若爾云何菩薩能說非聞者識彼能說故
彼增上生故作是說譬如天等增上力故令
於夢中得論呪等若離識者佛云何說諸契
經句語爲自性且不應理由一一字能詮顯
義不應理故次第而生不俱時住無聚集故
如是不得彼之自性語無有轉故不應理又
非無字轉有少名能詮故諸契經名爲自性
亦不應理是故決定如所說經自性應理於
此所說阿毗達磨大乘經中薄伽梵者破諸
魔故能破四種大魔怨故名薄伽梵四種魔
者一者煩惱魔二者蘊魔三者天魔四者死
魔依空三摩地能破煩惱魔一切麤重轉依
相住無量善根隨順證得或復依止精進慧

力能破蘊魔依慈等持能破天魔依修神足
能破死魔能破如是四大魔故名薄伽梵又
自在等功德相應是故說佛名薄伽梵所以
者何以當宣說佛世尊故於彼前者顯佛開
許堪廣流通親對大師無異言故如十地經
已能善入大乘者或依德迹或共了知謂彼
已能善入大乘或即於此已極喜入故名已
能善入大乘顯此已得諸陀羅尼辯才功德
於大乘義能持能闡故依此義說如是名言
菩薩者菩提薩埵爲所緣境故名菩薩依弘
誓語立菩薩聲亦見餘處用所緣境而說其
名如不淨等爲所緣境二三摩地說名不淨
說名爲空或即彼心爲求菩提有志有能故
名菩薩爲顯大乘體大故者甚深高廣無上
故大體聲即說自性作用如世說言火煖爲

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

體毒害爲體此體大故說名體大顯者開示他所未了爲者欲也

論曰爲依大乘諸佛世尊有十相殊勝殊勝語一者所知依殊勝殊勝語二者所知相殊勝殊勝語三者入所知相殊勝殊勝語四者彼入因果殊勝殊勝語五者彼因果修差別殊勝殊勝語六者即於如是修差別中增上戒殊勝殊勝語七者即於此中增上心殊勝殊勝語八者即於此中增上慧殊勝殊勝語九者彼果斷殊勝殊勝語十者彼果智殊勝殊勝語連一由此所說諸佛世尊契經諸句顯於大乘真是佛語三

釋曰謂聲即是略標所說十勝處義依大乘者所爲所說非聲聞乘亦非世間復舉大乘爲決定義顯所依者即此非餘以依世間由

餘相故異於佛語如有頌言諦語而無忿少施不希求如是等若依聲聞由餘相故異於大乘如有頌言諸行無常有生滅法如是等是故重舉大乘應理有十等者以數顯數殊勝佛語安立論體相者種也即此展轉差別無雜故名殊勝或復望彼聲聞等法極懸遠故又增上故名爲殊勝以能引發大菩提故由此十相是殊勝故彼語殊勝是故說言有十相殊勝殊勝語佛世尊者染汙不染汙二癡睡盡故於一切所知智開發義故說名爲佛如士夫寤如蓮華開如有說言寤寤開發義有時業佛界如是等

論曰復次云何能顯由此所說十處於聲聞乘曾不見說唯大乘中處處見說謂阿賴耶識說名所知依體三種自性一依他起自性

二遍計所執自性三圓成實自性說名所知
相體唯識性說名入所知相體六波羅蜜多
說名彼入因果體菩薩十地說名彼因果修
差別體菩薩律儀說名此中增上戒體首楞
伽摩虛空藏等諸三摩地說名此中增上心
體無分別智說名此中增上慧體無住涅槃
說名彼果斷體三種佛身一自性身二受用
身三變化身說名彼果智體由此所說十處
顯於大乘異聲聞乘又顯最勝世尊但爲菩
薩宣說是故應知但依大乘諸佛世尊有十
相殊勝殊勝語^{連一}

知依由異熟識是所知性故不相違此所知
依即是殊勝此殊勝故語亦殊勝即前所說
諸佛世尊言一切處隨轉所知相者所知自
性是所相故依業軍說多置魯茶所知所斷
所證等故或依具軍以遍計所執相無所相
表無性故圓成實性是其共相依他起性是
其自性我有情義識展轉別異故如地界等
以其堅等爲能表相雖無異性而說爲相又
如宣說大士夫相經部等師生等諸相由此
因緣或所知即相或所知之相故名所知相
說無異性故異無異性故如其所應此亦如
是入所知相者謂此能入所應知相或是所
知相之能入入謂現觀入所知相即唯識性
此即殊勝此殊勝故語亦殊勝彼入因果者
謂唯識性說名彼入勝解行地修加行時世

間者淨波羅蜜連一多名彼入因已證入時即出五
世間波羅蜜多清淨增上意樂攝故名彼入
果彼入因果即是殊勝此殊勝故語亦殊勝
彼因果修差別者謂即唯識性之因果數習
此故說名為修分分不同故名差別彼入因
果修差別性即是十地此即殊勝此殊勝故
語亦殊勝即於諸地波羅蜜多修差別中為
攝取後復勤修學即此為依安立三學一增
上戒學謂依止戒正勤修學是故說名增上
戒學即諸地中菩薩律儀遠離諸惡饒益有
情攝一切善三種淨戒所受尸羅防護過去
已生住等身等諸業如調御者極善調攝故
名律儀如是即依增上尸羅修學正行故名
為學此增上戒即是殊勝此殊勝故語亦殊
勝二增上心學謂依止心正勤修學是故說

名增上心學此性即是虛空藏等諸三摩地
等者等取餘賢護等三摩地王又於增上心
學中言
即諸三摩地 大師說為心 由心采畫故
如所作事業
三增上慧學謂依止慧正勤修學是故說名
增上慧學此性即是無分別智對治一切戲
論分別此中加行無分別智根本依止即此
根本無分別智後得依止如是依止非次所
說如是三種戒定慧學是道體性彼果二種
一斷二智此殊勝故語亦殊勝彼果斷者彼
諸學果名為彼果彼果即斷名彼果斷此性
即是客障離繫真如解脫無住涅槃見彼寂
靜故生死即涅槃即彼為緣而無染著非無
餘依般涅槃界是故無住此即殊勝此殊勝

故語亦殊勝彼果智者彼諸學果名爲彼果連一
彼果即智名彼果智此性即是三種佛身一
自性身即是無垢無罣礙智是法身義今此
與彼無分別智有何差別如是二種所有分
別俱不行故彼有對治當有所作此是彼果
所作已辦如是差別二受用身即後得智即
由此智殊勝力故與諸殊勝大菩薩衆共受
不共微妙法樂成辦如是受用事故各受用
身若無如是外清淨智菩薩所作所餘資糧
應不圓滿三變化身即是後得智之差別即
能變化名變化身此增上力之所顯現即智
差別謂由此故摧伏他論與諸菩薩共受法
樂無有斷絕成辦初業諸菩薩衆諸聲聞等
所應作事譬如眼識了受諸色若彼無者此
亦應無此則殊勝此殊勝故語亦殊勝由此

所說十處者謂於此及餘總大乘義處是事
義異聲聞乘者於彼不說故又顯最勝者究
竟宣說佛果道故世尊但爲菩薩宣說者此
中應言菩薩但爲菩薩宣說由佛現見佛所
開許而宣說故名世尊說如十地等是故先
說薄伽梵前連一

論曰復次云何由此十相殊勝殊勝如來語
故顯於大乘真是佛語遮聲聞乘是大乘性
由此十處於聲聞乘曾不見說唯大乘中處
處見說謂此十處是最能引大菩提性是善
成立隨順無違爲能證得一切智智此中二
頌

所知依及所知相 彼入因果彼修異
三學彼果斷及智 最上乘攝是殊勝
此說此餘見不見 由此最勝菩提因

故許大乘真佛語 由說十處故殊勝
釋曰復次云何由此等者猶未信解故設此
難何以故非於聲聞乘中六句義等曾未見
說吠世師等論中處處見說即今吠世師等
論真是佛語先答容他如是妨難故後通言
謂此十處是最能引大菩提性等亦覺亦大
故名大菩提或覺大性故名大菩提此大菩
提智斷殊勝以爲自相如說煩惱所知障斷
由彼斷故獲得無垢無罣礙智如是四種總
名菩提是最能引者謂此十處是能得性非
六句義或最勝等是故彼論非真佛語是善
成立者謂如是十處正量所隨故如廣當決
擇言隨順者是能對向是能順義言無違者
無彼過故非如六句義等邪智或聲聞乘有
過失故佛果相違此中二頌者謂頌已說及

當說義此說此餘見不見者謂此十處殊勝
語說於此大乘處處見說於餘小乘曾不見
說
論曰復次云何如是次第說此十處謂諸善
薩於諸法因要先善已方於緣起應得善巧
次後於緣所生諸法應善其相善能遠離增
益損減二邊過故次復如是善修菩薩應正
通達善所取相令從諸障心得解脫次後通
達所知相已先加行位六波羅蜜多由證得
故應更成滿增上意樂得清淨故次後清淨
意樂所攝六波羅蜜多於十地中分分差別
應勤修習謂要經三無數大劫次復於三菩
提所學應令圓滿既圓滿已彼果涅槃及與
無上正等菩提應現等證故說十處如是次
等又此說中一切大乘皆得究竟

釋曰爲辯由此趣大菩提故復開示次第方便及所須因謂諸菩薩要先於因得善巧已方於緣起應得善巧知從此因而有彼果復知彼果要從此因是故非離此因言教能了知彼因者即是阿賴耶識由說此故便捨無

因不平等因次後於緣所生諸法應了其相遠離增益損減邊故於無無因強立爲有故名增益於有無因強撥爲無故名損減如是增益及與損減俱說爲邊是墜墮義此二轉時失壞中道由善數習真實觀故於此二邊遠一遠離善巧於遍計所執唯有增益而無損減九都無有故以要於有方起損減於依他起無有增益以有體故要於非有方有增益亦無損減唯妄有故於圓成實無有增益是實有故唯有損減即由此故或復於此善能遠離

增益損減二邊過者謂於依他起性增益實無遍計所執性損減實有圓成實性又如大般若波羅蜜多經中說慈氏於汝意云何諸遍計所執中非實有性爲色非色不也世尊諸依他起中唯有名想施設言說性爲色非色不也世尊諸圓成實中彼空無我性爲色非色不也世尊慈氏由此門故應如是知諸遍計所執性決定非有諸依他起性唯有名想施設言說諸圓成實空無我性是真實有我依此故密意說言彼無二數謂是色等如是解脫二邊過失於三自性得善巧已由唯識性應善通達所知之相入者即是通達作證或由此故能順通達次後即於順唯識性通達體入所修六種波羅蜜多由勝義故應更證得清淨意樂應更攝受欲及勝解名爲

意樂此二爾時雖無增數證淨攝故而說清淨次後即彼於十地中由於三學勤修學故三無數劫數修習故應令圓滿次後彼果煩惱所知二障永斷及與無垢無有罣礙一切智智應更證得如是所辯次第方便及所須因顯是能順大菩提性即由如是所說次第唯有十處不增不減如是已釋主隨二論是故當知聲聞乘道即佛乘道不應道理若爾其果應無差別又於一切聲聞乘中曾未有處為諸菩薩廣說佛道又亦不許佛與聲聞無有差別師資建立應無有故由此說有二道差別是故說此名攝大乘盡其所有大乘綱要無別說故

釋所知依分第二之一

論曰此中最初且說所知依即阿賴耶識世

尊何處說阿賴耶識名阿賴耶識謂薄伽梵於阿毗達磨大乘經伽他中說無始時來界一切法等依由此有諸趣及涅槃證得

釋曰此引阿笈摩證阿賴耶識名所知依無始時者初際無故界者因也即種子也是誰因種謂一切法此唯雜染非是清淨故後當言多聞熏習所依非阿賴耶識所攝如阿賴耶識成種子如理作意所攝似法似義所起等彼一切法等所依者能任持故非因性故能任持義是所依義非因性義所依能依性各異故若不爾者界聲已了無假依言由此有諸趣及涅槃證得者如決擇處當廣分別謂生雜染等那落迦等若離阿賴耶識皆不得有等生等雜染畢竟止息名為涅槃若離

阿賴耶識不應證得

連一

十一

論曰即於此中復說頌言

由攝藏諸法 一切種子識 故名阿賴耶

勝者我開示

釋曰復引聖言所說證阿賴耶識名阿賴耶

能攝藏諸法者謂是所熏是習氣義非如大等顯了法性藏最勝中阿賴耶識攝藏諸法亦復如是為簡彼義是故復言一切種子識與一切種子俱生俱滅故阿賴耶識與諸轉識互為緣故展轉攝藏是故說名阿賴耶識非如最勝即顯了性顯自簡劣故復說言勝者我開示即大菩薩有堪能故名為勝者為彼開示非餘劣者

論曰如是且引阿笈摩證復何緣故此識說名阿賴耶識一切有生雜染品法於此攝藏

為果性故又即此識於彼攝藏為因性故是故說名阿賴耶識或諸有情攝藏此識為自我故是故說名阿賴耶識

釋曰一切有生者謂諸有為雜染品法者簡清淨法非清淨法是雜染性一切雜染庫藏所治種子體性之所攝藏能治彼故非互相關違為因果性是正道理然得為所依若處有所治亦有能治故於此攝藏者顯能持習氣由非唯習氣名阿賴耶識要能持習氣如彼說意識或諸有情攝藏此識為自我者是執取義

論曰復次此識亦名阿陀那識此中阿笈摩者如解深密經說

阿陀那識甚深細 一切種子如暴流
我於凡愚不開演 恐彼分別執為我

連一

十二

釋曰復引餘教所說異名開示建立阿賴耶識令極顯了言甚深者世聰睿者所有覺慧難窮底故言甚細者諸聲聞等難了知故是故不為諸聲聞等開示此識彼不求微細一切智智故一切種子如暴流者剎那展轉相續不斷如水暴流我於凡愚不開演者懷我見者不為開示恐後分別計執為我何容彼類分別計執窮生死際行相一類無改易故論曰何緣此識亦復說名阿陀那識執受一切有色根故一切自體取所依故所以者何有色諸根由此執受無有失壞盡壽隨轉又於相續正結生時取彼生故執受自體是故此識亦復說名阿陀那識

釋曰執受一切有色根故等者顯聲轉因以能執受一切眼等有色諸根安危共同盡壽

隨轉是故說名阿陀那識若不爾者應如死身即便失壞一切自體取所依故等者謂是一切若一若多所有自體取所依性若色等根未已生起若無色界自體生起名為相續攝受彼故名正結生受彼生故精血合故非無阿賴耶識而有執受一期自體譬如室宅院攝光明是一期自體習氣所熏故

論曰此亦名心如世尊說心意識此中意有二種第一與作等無間緣所依止性無間滅識能與意識作生依止第二染汙意與四煩惱恒共相應一者薩迦耶見二者我慢三者我愛四者無明此即是識雜染所依識復由彼第一依生第二雜染了別境義故等無間義故思量義故意成二種

釋曰此亦名心者復引餘教安立異名今此

堅固第二染汙意者由四煩惱薩迦耶見等
 所染汙故此中薩迦耶見者謂堅執著我我
 所性由此勢力而起我慢恃我我所而自高
 舉此二有故便起我貪說名我愛此三皆用
 無明爲因言無明者即是無智明所治故此
 即是識雜染所依於定不定善等位中皆不
 相違恒現行故其如何等謂善心時亦執我
 故由第一依生者由等無間滅意故由第二
 雜染者由四煩惱相應意故以計我等能作
 雜染了別境義故者是能取境似境現義此
 釋識名等無間義故思量義故意成二種者
 此釋意名若離訓釋聲義道理終不能令他
 得解了
 論曰復次云何得知有染汙意謂此若無不
 共無明則不得有成過失故又五同法亦不

得有成過失故所以者何以五識身必有眼
 等俱有依故又訓釋詞亦不得有成過失故
 又無想定與滅盡定差別無有成過失故謂
 無想定染意所顯非滅盡定若不爾者此二
 種定應無差別又無想天一期生中應無染
 汙成過失故於中若無我執我慢又一切時
 我執現行現可得故謂善不善無記心中若
 不爾者唯不善心彼相應故有我我所煩惱
 現行非善無記是故若立俱有現行非相應
 現行無此過失此中頌曰
 若不共無明 及與五同法 訓詞二定別
 無皆成過失 無想生應無 我執轉成過
 我執恒隨逐 一切種無有 離染意無有
 二三成相違 無此一切處 我執不應有
 真義心當生 常能爲障礙 俱行一切分

謂不共無明

此意染汙故有覆無記性與四煩惱常共相應如色無色二塵煩惱是其有覆無記性攝色無色塵爲奢摩他所攝藏故此意一切時微細隨逐故

釋曰爲引正理成染汙意故復略舉直說伽他謂此若無不共無明不得有等若不說有染汙意者則不得有不共無明不共無明當說其相謂能障礙眞智生愚此於五識無容說有是處無有能對治故若處有能治此處有所治非五識中^{連一}有彼能治於此^{十五}見道不生起故非於不染意識中有由彼此應成染性故亦非染汙意識中有與餘煩惱共相應時不共無明名不成故若立意識由彼煩惱成染汙者即應畢竟成染汙性諸施等心應不

成善彼煩惱相恒相應故若復有說善心俱轉有彼煩惱是即一向與彼相應餘不得有此染意識引生對治不應道理若有說言染汙意俱有別善心能引對治能治生故所治即滅應正道理若爾所立不共無明亦不成就與身見等所餘煩惱恒相應故汝難不平非我說彼與餘煩惱不相應故名爲不共然說彼惑餘處所無故名不共譬如十八不共佛法前說與餘煩惱相應名不成者觀他所立顯彼過故又五同法亦不得有成過失者此破唯立從六二緣六識轉義眼等五識與彼意識有同法性謂從二緣而得生起彼染汙意若無有者與此相違所謂俱生增上緣依無別有故又眼等識各具二緣皆是識性如是識性並有眼等俱轉別依唯增上緣非

因緣等此爲能喻意識亦爾應有如是差別
所依阿賴耶識雖是意識俱生所依然不應
立爲此別依是共依故因緣性故經部所立
色爲意識俱生別依此不成就不應道理以
就思擇隨念分別應一切時無分別故由此
道理餘部所立曾中色物意識別依亦不成
就如所說過恒隨逐故譬如依止色根諸識
如是難通應廣決擇又訓釋詞亦不得有成
過失者如前所說訓釋意名依思量性若不
立有染汙意者此何所依六識已謝不應成
意體滅無故又無想定與滅盡定差別無有
成過失者若有定立有染汙意此有此無在
凡相續在聖相續如其次第一定差別道理
成就若不爾者俱想受滅等有識行應無差
別不可說在第四靜慮在第一有地差別故

出離靜住欲差別故二定差別由二自相無
差別故心及心法俱滅何異今此決擇對經
部師少相近故彼部所立不相應行非實物
有何得二定實有差別又無想天一期生中
無我執轉應成過失言無想者謂若生在無
想天中心心法滅初續生時有彼暫起從此
已後相續隨轉若不許彼有染汙意一期生
中應無我執曾不見有具煩惱者一期生中
都無我執又諸聖賢同訶厭故非生刹那現
起意識我執所依爲勢引故名有我執未永
斷故如有癩等應正道理我執所依俱謝滅
故勢引亦無餘所依故不應道理我執習氣
在身相續亦不應理色法受熏不應理故無
堪能故又經部師不說唯色名爲心法等無
間緣此所無故心及心法四緣定故若說別

有常俱起心我執所依此無過失連一十七又一切時

我執隨逐不應道理謂若不說有染汙意於

一切時義不符順施等善位亦有我執常所

隨逐自謂我能修行施等非離無明我執隨

逐非離依止而有無明是心法故此所依上

離染汙意定無所有非即善心是無明依應

正道理如說

如是染汙意 是識之所依 此未滅識縛

終不得解脫

無有二者謂不共無明及與五同法三成相

違者謂訓釋詞二定差別無想天生我執隨

逐如是三種皆成相違前已略舉不共無明

今為廣釋故說真義心當生等謂能障礙真

實義見彼若現有此不生故俱行一切分者

是善不善無記位中當隨縛義

論曰心體第三若離阿賴耶識無別可得是
故成就阿賴耶識以為心體由此為種子意
及識轉

釋曰心體第三若離阿賴耶識無別可得者
謂如意聲說染汙意無間滅意識聲則說六
種轉識如是心聲離彼二種無體可得非無
有體而有能詮亦非異門意識二聲所詮異
故此中體聲意取所詮是故成就阿賴耶識
等者顯阿賴耶識是心聲所詮道理決定
論曰何因緣故亦說名心由種種法熏習種
子所積集故

釋曰由種種法者謂由種種品類轉識所攝
諸法熏習種子者謂所熏成功能差別所積
集者謂雜種類積集其中故者即是門義依
義此則顯示心聲轉因

連一
十八

論曰復次何故聲聞乘中不說此心名阿賴耶識名阿陀那識由此深細境所攝故所以者何由諸聲聞不於一切境智處轉是故於彼雖離此說然智得成解脫成就故不為說若諸菩薩定於一切境智處轉是故為說若離此智不易證得一切智智

釋曰由此深細境所攝故者此顯阿賴耶識亦是深細亦所知境由深細故於諸聲聞不為宣說彼是麤淺所知境攝所應化故深細境智於彼無息由諸聲聞不於一切境智處轉者此則顯彼無有功能希願處相是故於彼雖離此說等者謂於聲聞雖離為說阿賴耶識但由麤淺色等境界苦集等性無常等行正觀察時便能永斷一切煩惱彼為此義依世尊所勤修梵行言麤淺者謂諸色法體

相麤故受等諸法所緣行相易可分別行相麤故與此相違如其所應阿賴耶識說名深細如說我不說一法未達未遍知等者此密意說不斷煩惱以別相聲說總相處非諸煩惱有各別斷或取共相無常等行故不為說阿賴耶識亦無過失若諸菩薩定於一切境智處轉者顯菩薩有種性勢力由與功能希願處相具相應故一切智性為所期處異此不能作他義利所以者何非一切智無有堪能隨順知他意樂隨眠界根勝劣有能無能時分差別具作一切他之義利如是等事菩薩所求是故為說阿賴耶識若離此智等者若離阿賴耶識智不能永斷於義遍計彼不斷故無分別智則不得有執有遍計所執義故由此因緣不易證得一切智智所以者何

能證一切所知共相是分別智知遍計義自相分別展轉不同以無邊故決定無能具證一切若知此唯阿賴耶識能生習氣轉變力故義有情我顯現而轉爾時覺知無所取義如是亦能知無能取由此證得無分別智次後得智如所串習通達法性由一切法共相所顯真如一味知一切法於一刹那亦易證得一切境智非無邊故然復說言要經於三無數劫者此顯積習廣大資糧方能證得廣大殊勝一切種相微妙果智如是所說妙智資糧不離能證法無我境故說頌言

非於一切所知境 不斷所執法分別
 而能證得一切智 是故宣說法無我
 不善通達如是理教故有頌言
 由彼相續有堪能 當知如火食一切

如是應許一切智 能作一切知一切
 是故於此阿賴耶識知不知者易證難證一切智智定依此宗作如是說非知一切法無我者名一切智彼雖一切智非一切種智

攝大乘論釋卷第一

音釋

連一

三

幟 昌志切 旗幟也 寤 五故切 寐覺也 楞 盧登切 盧也 阿笈摩 梵語也 此
 云無比法 伽他 梵語也 此云孤 癩 音閑 癩病也
 笈極擘切 串 古患切 與慣同

攝大乘論釋卷第二

連二

無性菩薩造

唐三藏法師玄奘奉制譯

釋所知依分第二之二

論曰復次聲聞乘中亦以異門密意已說阿
 賴耶識如彼增壹阿笈摩說世間衆生愛阿
 賴耶樂阿賴耶欣阿賴耶喜阿賴耶爲斷如
 是阿賴耶故說正法時恭敬攝耳住求解心
 法隨法行如來出世如是甚奇希有正法出
 現世間於聲聞乘如來出現四德經中由此
 異門密意已顯阿賴耶識於大衆部阿笈摩
 中亦以異門密意說此名根本識如樹依根
 化地部中亦以異門密意說此名窮生死蘊
 有處有時見色心斷非阿賴耶識中彼種有
 斷

釋曰聲聞乘中亦以異門密意已說阿賴耶
 識者比舉餘部共所成立顯阿賴耶識如大
 王路故先總序如彼增壹阿笈摩說者是說
 一切有部中說愛阿賴耶者此句總說貪著
 阿賴耶識樂阿賴耶者樂現在世阿賴耶識
 欣阿賴耶者欣過去世已生阿賴耶識喜阿
 賴耶者喜未來世當生阿賴耶識此性於彼
 極希願故由樂欣喜是故總名愛阿賴耶爲
 斷如是阿賴耶故者爲永害彼說正法時者
 說正教法恭敬者樂欲聞故攝耳者立願聽
 故此則說其聞所成智住求解心者如所聞
 義求決定故此則說其思所成智法隨法行
 者所證名法道名隨法隨順彼故又出世道
 名法世間道名隨法行者行彼自心相續樹
 增彼故令彼現前得自在故此則說其修所

成智如來出現四德經中由此異門密意已顯阿賴耶識者謂此經中宣說如來出現於世有其四種可稱讚德於大眾部阿笈摩等者重成此識於彼部中如大王路根本識者餘識因故譬如樹根是莖等因化地部等者於彼部中有三種蘊一者一念項蘊謂一剎那有生滅法二者一期生蘊謂乃至死恒隨轉法三者窮生死蘊謂乃至得金剛喻定恒隨轉法此若除彼阿賴耶識餘不應有但異名說阿賴耶識如名諸蘊決定無有窮生死故彼問云何此答有處有時見等有處於界有時於分於無色界諸色間斷於無想天及二定分諸心間斷非謂於阿賴耶識中色心種子乃至對治道未生來有時間斷不應計度隨所應有正義有故計度傍義違越正義

不應道理

論曰如是所知依說阿賴耶識為性阿陀那識為性心為性阿賴耶為性根本識為性窮生死蘊為性等由此異門阿賴耶識成大王路

釋曰等謂聖者上座部中以有分聲亦說此識阿賴耶識是有因故如說六識不死不生或由有分或由反緣而死由異熟意識界而生如是等能引發者唯是意識故作是說五識於法無所了知唯所引發意界亦爾唯等尋求見唯照矚等貫徹者得決定智安立是能起語分別六識唯能隨起威儀不能受善不善業道不能入定不能出定勢用一切皆能起作由能引發從睡而覺由勢用故觀所夢事如是等分別說部亦說此識各有分識

由如是等諸部聖教為定量故阿賴耶識如
大王路

論曰復有一類謂心意識義一文異是義不
成意識兩義差別可得當知心義亦應有異
復有一類謂薄伽梵所說衆生愛阿賴耶乃
至廣說此中五取蘊說名阿賴耶有餘復謂
貪俱樂部受名阿賴耶有餘復謂薩迦耶見名
阿賴耶此等諸師由教及證愚於阿賴耶識
故作此執如是安立阿賴耶名隨聲聞乘安
立道理亦不相應若不愚者取阿賴耶識安
立彼說阿賴耶名如是安立則為最勝云何
最勝若五取蘊名阿賴耶生惡趣中一向苦
處最可厭逆衆生一向不起愛樂於中執藏
不應道理以彼常求速捨離故若貪俱樂部
名阿賴耶第四靜慮以上無有具彼有情常

有厭逆於中執藏亦不應理若薩迦耶見名
阿賴耶於此正法中信解無我者恒有厭逆
於中執藏亦不應理阿賴耶識內我性攝雖
生惡趣一向苦處求離苦蘊然彼恒於阿賴
耶識我愛隨縛未嘗求離雖生第四靜慮以
上於貪俱樂部恒有厭逆然彼恒於阿賴耶識
我愛隨縛雖於此正法信解無我者厭逆我
是然彼恒於阿賴耶識我愛隨縛是故安立
阿賴耶識名阿賴耶成就最勝

釋曰復有一類謂心意識義一文異者此顯
連二

邪執謂如所說心意識名皆同一義是義不
成者是非理義意識兩義差別可得者兩聲
兩義能詮所詮自相異故謂六識身無間過
去說名為意了別境界說名為識如意識名
義有差別如是心義亦應有異復有一類謂

薄伽梵所說等者此顯餘師於愛阿賴耶等起異義執言五取蘊名阿賴耶者謂諸衆生攝爲我故言貪俱樂部受名阿賴耶者謂貪受俱行總名阿賴耶此受是貪所增隨眠故或復各別名阿賴耶著處異故言薩迦耶見名阿賴耶者由此取彼爲我性故此等諸師由教及證愚阿賴耶識故作此執者謂彼諸師有惡教故有惡證故愚阿賴耶識或彼諸師無親教故無自解故愚阿賴耶識隨聲聞乘安立道理亦不相應者隨彼自宗亦不應理如勝論等所立實等彼非爲勝有過失故如是安立則爲最勝者無過失故有勝德故爲欲顯彼計執過失故復問言云何最勝若立五取蘊名阿賴耶生惡趣中一向苦處者生捺落迦傍生餓鬼名生惡趣唯有苦故似苦

現故名一向苦處由彼曾無有少樂故最可厭逆於一切時有多苦故衆生一向不起愛樂非不愛義而有執藏與執藏義不相應故於中執藏不應道理以彼常求速捨離者是於苦蘊恒傷歎義云何當令我無苦蘊非求速離而復執藏應正道理以相違故第四靜慮及上無色貪俱樂部受恒無所有常有厭逆是厭因故可惡逆故言具彼者第四靜慮以上有情具彼種類是故彼處於中執藏亦不應理以無有故於此正法中信解無我者常極厭逆薩伽耶見是應斷故見無我者彼無有故但取信解恒求斷故於中執藏亦不應理如是已顯他執過失復當顯示自宗勝德阿賴耶識內我性攝者衆生妄執爲內我體雖然兩聲爲重遮止他說妄計捺落迦等名

生惡趣一向苦處雖於苦蘊常求遠離然彼恒於阿賴耶識我愛縲索隨縛不離曾不於中起無亦愛由捨受相應非可厭逆故所以者何彼雖希願云何當令我諸苦蘊都無所有然於自我未常求離我見對治未有故異趣更無故若於諸蘊有所願樂此則是其阿賴耶力非於意識有此我愛應正道理以惡趣中與彼苦受恒相應故由此道理於餘趣中於彼希願亦不相應雖生第四靜慮以上於貪俱樂部恒有厭逆然內我愛隨縛不離如是我愛依他而轉依阿賴耶非於意識以阿賴耶乃至對治道未生來無變易轉意識不爾於無想定無想滅定有間斷故非有意識而無有受俱成有故於此正法中信解無我者雖恒厭逆分別我見然有俱生我見隨縛

此於何處謂彼但於阿賴耶識率爾聞聲便執內我驚畏生故何緣不許即於諸蘊而有我愛以若於彼有我愛者此則是其阿賴耶識由可分別所緣行相四無色蘊於無想天二無心定不相續故若爾阿羅漢雖厭逆身見亦應得有如是我愛斷故無有以阿羅漢一切我見皆已永斷故無此失是故說言阿羅漢已轉於阿賴耶識更無此我愛是故安立阿賴耶識名阿賴耶識決定成就無諸過失有諸勝德是故說言成就最勝

論曰如是已說阿賴耶識安立異門安立此相云何可見安立此相略有三種一者安立自相二者安立因相三者安立果相此中安立阿賴耶識自相者謂依一切雜染品法所有熏習為彼生因由能攝持種子相應此中

連二

六

安立阿賴耶識因相者謂即如是一切種子阿賴耶識於一切時與彼雜染品類諸法現前爲因此中安立阿賴耶識果相者謂即依彼雜染品法無始時來所有熏習阿賴耶識相續而生

連二
釋曰如是已說安立異門次安立相唯由其

名未能了別此識自相故次須說自相應相略有三者分析此識自相應相以爲二種因果異故依識自相說如是言謂依一切雜染品法所有熏習即貪瞋等名爲一切雜染品法與彼能熏俱生滅故得成種子即此功能望彼當生能作生因由能攝持種子相應者於第五處說第三轉是能攝持種子相應故義此中攝持種子相應謂有生法俱生俱滅故成熏習如是熏習攝持種子應正道理此

相應故能生於彼非最勝等有如所說攝持種子相應亦非等無間緣等彼雖能攝受而非最勝因攝持種子不相應故最勝因者所謂種子阿賴耶識能攝持此故能與彼而作生因非唯攝受要由攝持熏習功能方爲因故因相即是增盛作用熏習功能能爲因性現前能生雜染法故果相即是由轉識攝貪等現行雜染諸法熏習所持名爲果相阿賴耶識因果不定故當說言

言熏習所生 諸法此從彼 異熟與轉識 更互爲緣生

論曰復次何等名爲熏習熏習能詮何爲所詮謂依彼法俱生俱滅此中有能生彼因性是謂所詮如苴勝中有華熏習苴勝與華俱生俱滅是諸苴勝帶能生彼香因而生又如

所立貪等行者貪等熏習依彼貪等俱生俱滅此心帶彼生因而生或多聞者多聞熏習依聞作意俱生俱滅此心帶彼記因而生由此熏習能攝持故名持法者阿賴耶識熏習道理當知亦爾

連二

釋曰復次何等名為熏習等者為欲決了熏習自相鄭重徵責難了知故謂依彼法俱生俱滅此中有能生彼因性者謂此所熏與彼能熏同時生滅因彼此有隨順能生能熏種類果法習氣俱言為簡異時生滅為別常住此顯熏習相異餘計依者因也於因建立如是字緣如言依雲而有雨等舉其因性為顯此中有能隨順生果因體如苜蓿中有花熏習等者舉他共成喻自宗義由自所現苜蓿與花俱心變故如彼苜蓿與諸香花俱生俱

滅由是為因隨順能生後後無間帶花香氣苜蓿利那此亦如是又如所立貪等行者貪等熏習等者此舉餘部共成熏習喻自宗義論曰復次阿賴耶識中諸雜染品法種子為別異住為無別異非彼種子有別實物於此中住亦非不異然阿賴耶識如是而生有能生彼功能差別名一切種子識

釋曰一切法種子是阿賴耶識功能差別如法作用與諸法體非一非異此亦復爾

論曰復次阿賴耶識與彼雜染諸法同時更

連二

九

互為因云何可見譬如明燈焰炷生燒同時更互又如蘆束互相依持同時不倒應觀此中更互為因道理亦爾如阿賴耶識為雜染諸法因雜染諸法亦為阿賴耶識因唯就如是安立因緣所餘因緣不可得故

釋曰譬如明燈於一時間燈炷燈焰生焰燒炷互爲因果阿賴耶識與諸轉識於一時間互爲因果其性亦爾如是蘆束更互依持令住不倒若於爾時此能持彼令住不倒即於爾時彼能持此令住不倒唯就如是安立因緣者謂就前說攝持種子相應非餘所餘因緣不可得故者謂所餘法攝持種子不相應故若說五因爲因緣者即異門說阿賴耶識同類遍行異熟三因若離住持熏習因性不相應故熏習若離阿賴耶識無容有故相應因者心與心法更互相待受用境界有自功能猶如商侶非離功能阿賴耶識能依種起俱有因義即阿賴耶與諸轉識若離如是俱有因攝內外種子阿賴耶識所餘因緣定不可得

論曰云何熏習無異無雜而能與彼有異有雜諸法爲因如衆纈具纈所纈衣當纈之時雖復未有異雜非一品類可得入染器後爾時衣上便有異雜非一品類染色絞絡文像顯現阿賴耶識亦復如是異雜能熏之所熏習於熏習時雖復未有異雜可得果生染器現前已後便有異雜無量品類諸法顯現釋曰云何熏習無異等者就理爲難依理通言如衆纈具纈所纈等纈具即是淡澀差別當纈衣時無異無雜文像可得果生即染器故名果生染器緣所攝受故名爲入阿賴耶識如所染衣如染衆像諸法顯現論曰如是緣起於大乘中極細甚深又若略說有二緣起一者分別自性緣起二者分別愛非愛緣起此中依止阿賴耶識諸法生起

是名分別自性緣起以能分別種種自性爲緣性故復有十二支緣起是名分別愛非愛緣起以於善趣惡趣能分別愛非愛種種自體爲緣性故

釋曰如是緣起於大乘中極細者謂諸世間難了知故甚深者謂聲聞等難窮底故緣起者謂即是因有因起義應念於因後置訖埵緣故分別自性者謂於分別有勢力故或於分別有所須故說名分別即阿賴耶識能分別自性以能分析一切有生雜染法性令差別故分別愛非愛者謂無明等十二支分於能分析善趣惡趣若可欣樂不可欣樂種種自體差別生中爲最勝緣從阿賴耶識諸行等生時由無明等勢力令福非福不動等有差別故

論曰於阿賴耶識中若愚第一緣起或有分別自性爲因或有分別宿作爲因或有分別自在變化爲因或有分別實我爲因或有分別無因無緣若愚第二緣起復有分別我爲作者我爲受者譬如衆多生盲士夫未曾見象復有以象說而示之彼諸生盲有觸象鼻有觸其牙有觸其耳有觸其足有觸其尾有觸脊梁諸有問言象爲何相或有說言象如犁柄或說如相或說如箕或說如日或說如帚或有說言象如石山若不解了此二緣起無明生盲亦復如是或有計執自性爲因或有計執宿作爲因或有計執自在爲因或有計執實我爲因或有計執無因無緣或有計執我爲作者我爲受者阿賴耶識自性因性及果性等如所不了象之自性

釋曰由於二種緣起義愚譬如生盲或有計執宿作為因者損減士用故成邪執

論曰又若略說阿賴耶識用異熟識一切種子為其自性能攝三界一切自體一切趣等釋曰為顯本生了別自性故復說言又若略

等為生生中由善不善諸業熏習所取能取

分別執著種子所生有情本事異熟為性阿賴耶識及與雜染諸法種子為其自相能攝

三界者能攝欲色及無色纏一切自體者能攝一切有情相續一切趣等者能攝天趣等

言能攝者常相續相何以故如色轉識有處有時相續間斷阿賴耶識則不如是乃至治生恒持一切遍諸位故

論曰此中五頌

內外不明了 二種唯世俗 勝義諸種子

當知有六種 達二 剎那滅俱有 十二 恒隨轉應知

決定待眾緣 唯能引自果 堅無記可熏

與能熏相應 所熏非異此 是為熏習相

六識無相應 三差別相違 二念不俱有

類例餘成失 此外內種子 能生引應知

枯喪由能引 如任運後滅

釋曰前已總說一切種子為顯如是種子差別復說五頌謂內外等稻穀麥等名外種子

阿賴耶識名內種子不明了者是無記故言

二種者謂外及內或果與因此俱唯識由持

因性雜染清淨二法轉故有本誦言於二者

彼應於因於果執麥等外種說名世俗阿賴

耶識所變現故言勝義者阿賴耶識是實種

子是一切種子實因緣性故及為彼體故此

二種子六種差別法差別故剎那滅者生已

二種子六種差別法差別故剎那滅者生已

無間即滅壞故無有常住得成種子於一切
時無差別故雖刹那滅然非已滅何者俱有
已滅生果不應理故如死鷄鳴是故應許種
子與果俱時而住以此與果不相違故如蓮
華根雖復俱有然非一二三刹那住猶如電
光何者應知此恒隨轉刹那傳傳經於多時
恒隨轉故所以者何其根損益枝等同故若
恒隨轉非許少分樂為種子何因緣故不從
一切一切俱生為避此難故說決定雖恒隨
轉以諸種子功能定故不從一切一切俱生
雖爾何故不一切時常能生果為避此失言
待眾緣非一切時會遇眾緣故無過失今此
種子是誰種子答此問言唯能引自果所言
唯者若於此時能生自果即於爾時說名種
子種與有種並無始故由此唯言遮相續等

為種子體如所說種子法不相應故要待所
熏能熏相應種與有種其性方立為辯所熏
故說堅等若法相續隨轉堅住如芭勝等乃
為所熏非不堅住猶如聲等非唯堅住復無
記性方是所熏如平等香乃受熏習非極香
物如沉麝等非極臭物如蒜薤等言可熏者
若物可熏或能受熏分分展轉更相和糅乃
名可熏非金石等能受熏習不可分分相和
糅故非唯可熏要復與彼能熏相應乃名所
熏非別異住同時同處不即不離名曰相應
具斯眾德可名所熏非異於此非聲為遮一
切轉識是所熏性如上所說義相違故阿賴
耶識其體堅住乃至治生相續隨轉未嘗斷
故性唯無記非善惡故性應可熏或能受熏
非常住故能熏相應俱生滅故是為熏習相

者是彼法故所熏為能相熏習為所相又諸轉識定非所熏以彼六識無定相應何以故以三差別互相違故若六轉識定俱有者不應所依所緣作意三種各別以各別故六轉識不定俱生不俱生故無定相應無相應故何有所熏能熏之性若言前念熏於後念連二成熏習者此義不然以其二念不俱有故此亦顯示由二剎那不俱有故無定相應無相應故無有所熏能熏之性若言依止種類句義六種轉識或二剎那同一識類或剎那類無有差別由異品故或即彼識或彼剎那有相熏習非一切者此不應理種類例餘成過失故阿羅漢心不出識類彼亦應是不善所熏一類法故或類例餘成過失者是例餘類有過失義此義云何謂眼等根清淨色性皆

根種類之所隨逐意根亦應成造色性根義等故且有爾所熏習異計或說六識展轉相熏或說前念熏於後念或說熏識剎那種類如是一切皆不應理是故唯說阿賴耶識是所熏習非餘識者是為善說如是外內二種子俱為生因及為引因若外種子親望於芽為能生因傳望莖等為能引因阿賴耶識是內種子親望名色為能生因傳望六處乃至老死為能引因生因且爾云何引因為答此問故說枯喪由能引言若二種子連二唯作生十五因非引因者收置倉等麥等種子不應久時相似相續喪後屍骸如青瘀等分位隨轉亦不應有何者纒死即應滅壞云何譬如任運後滅譬如射箭放弦行力為能生因令箭離弦不即墮落彎弓行力為箭引因令箭前行

遠有所至非唯放弦行力能生應即墮故亦非動勢展轉相推應不墮故既離弦行遠有所至故知此中有二行力能生能引有誦任運後滅故者彼直以理增益引因非說譬喻所以者何油炷都盡不待外緣燈焰任運後漸方滅非初即滅由此道理決定應有能引功力於今未盡內法諸行亦應如是有種勢力展轉能引令不斷絕

論曰為顯內種非如外種復說二頌

外或無熏習 非內種應知 聞等熏習無

果生非道理 作不作失得 過故成相違

外種內為緣 由依彼熏習

釋曰如是已辯外內種子其性麤因為顯不同復說外或無熏習等或者分別不決定義謂外種子或有熏習或無熏習如從其炭牛

糞毛等隨其次第生彼苜蓿青蓮華根及以蒲等非苜蓿等與彼炭等俱生俱滅互相熏習而從彼生如是外種或無熏習如苜蓿等與華鬘等俱生俱滅由熏習故生香氣等如是外種或有熏習如是分別外種不定是故說或內種子即是阿賴耶識中一切法熏習如是種子應知定由熏習故有何以故若無所持聞等熏習多聞等果不見有故又外種子若稻穀等或有雖種而復失壞若稊稗等或有不種而復得生云何內種非如外種有作不作失得過失故次答言故成相違以內種子與外種子不同法故名曰相違若外種子與內種子有差別者云何不違前文所說阿賴耶識是一切法真實種子為避此難故說外種內為緣等由稻穀等外法種子皆是

衆生感受用業熏習種子依阿賴耶力所變

現是故外種離內無別如有頌言

天地風虛空 陂池方大海 皆由內所作

分別不在外

如是等類有無量頌

論曰復次其餘轉識普於一切自體諸趣應

知說名能受用者如中邊分別論中說伽他

曰

一則名緣識 第二名受者 此中能受用

分別推心法

釋曰諸趣謂天等趣能受用者即六轉識為

受用故從緣而生所緣境界可分別故為顯

此義故引中邊分別論頌為至教量言此中

者此諸識中能受用者謂受蘊能分別者謂

想蘊能推者謂行蘊思能推心於彼彼轉最

勝故說如是三蘊皆能助心受用境界故名

心法

論曰如是二識更互為緣如阿毗達磨大乘

經中說伽他曰

諸法於識藏 識於法亦爾 更互為果性

亦常為因性

釋曰此中為顯阿賴耶識與諸轉識更互為

緣引阿笈摩令其堅固故說諸法於識藏等

又如瑜伽師地論攝決擇分中說阿賴耶識

與諸轉識作二緣性一為彼種子故二為彼

所依故為種子者謂所有善不善無記轉識

轉時一切皆用阿賴耶識為種子故為所依

者謂由阿賴耶識執受色根五種識身依之

而轉非無執受又由有阿賴耶識故得有未

那由此未那為依止故意識得轉譬如依止

連二

十七