

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>

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>

成唯識寶生論

唐三藏法師義淨奉制譯

成唯識寶生論

清刻龍藏佛說法變相圖

成唯識寶生論卷第一

一名二十唯識順釋論

沛一

護法菩薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

有情恒為眾苦逼 熾然猛火燒內心

善士意樂起慈悲 譬如自身皆自受

敬禮善惠諸佛種 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

論曰謂依大乘成立三界但唯是識

釋曰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為大乘如經所說言大乘者謂是善

提薩埵所行之路及佛勝果為得此故修唯
識觀是無過失方便正路為此類故顯彼方
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
諸有耽者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為積集
不待多時如少用功能成大事善遊行處猶
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
其歡喜愜順求心此即便成無邊際境所為
施事無有竟期又復所有廣為利益有情戒

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
諸有情而作所緣沛一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
厭棄不怖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
塵有為之事厭背心故證無為法由無為法
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正覺之處斯

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>

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顧己身寔
乖弘度雖陳雅貴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
真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
大乘說即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

假名來者依第七聲所託聲也謂即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聽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即此唯了之言非衆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即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

應即是了言兼攝於彼若如是者識外之境

沛一

五

心意詮故於其心處更置唯聲意有取遮以爲其果境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成如所詰然由於境心聚共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真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攤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即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前由其不遮理便總攝爲欲述曉如斯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准餘但遮現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六
無故若言猶如於色蘊者由如取其此喏那
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
相雜准斯道理亦是破其總別之義有說識

能徧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
字者有何所遮神一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照察如何能見此
即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即是總目所有
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即計執所有青等如外而住但爲是其邪妄之解猶如眩目見髮蠅等斯乃但是識之相別現其蠅相即便妄執爲有蠅耶然而在外曾無蠅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

等然而但由情所計執於其色等覆障實性於衆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掌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
如眩瞶人見髮蠅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
定其方所所現形量分局之處其識於後形
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共觀不偏屬
一咸觀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
其緣故如眩瞶人亦不應有諸能觀者咸皆
患瞶然於時處現相應者於諸身處不定而
生并於色等能見識生唯此應知外境無故

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
能為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覩何無髮用此之同
其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為依三事不同於
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
闇損故妄見其事故為初喻次第二根於彼
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綠色等心是依託
非內現事而為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
處物有定處定及不定故此據境上所有之
法於其心處而假說之斯亦無過此處能作
現相事故說為定處凡由彼事心得生者即
名為境此謂成立別有外境取共許者將以
為喻於其相應時處住者咸共生其無異相
故綠色等心以外一事而為其因如同學類
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即於斯時處二種有
其實義即於此處時處決定應成非有仁既
不許有其境事依彼差別亦不許故何勞為
他作便成過此若非有便即相符如賊被捉

唱瘡痛言強作前宗誠為羸淺不應理故若
言於識所現相狀為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
事即於此處見其時處許為決定縱於所許
有實外境然而色等永為定者此亦非理異
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
相違因難而為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共
許者便成共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綠空之識無
定時處故彼之決定於色等處共見有故成

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擺
之所損故於眼睛上有其踈膜如羅網目外
觀白色於彼隙中明相斯顯便生妄解將為
髮等即此之喻於其所立隨成理闕今應問
彼若先明相髮等形狀此不應理此先明相
有見為黃或見為赤然於髮等見為純黑或
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
隙光處倒為髮解此即便成見髮等心境空
無性光明支分非髮相性故及此似髮等相
現故非但為因能為生者遂令作其所緣性
故勿令綠其色等諸識便成綠彼眼等諸根
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^{十二}
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
醫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
毘蜜梨迦所有覺慧緣實外境如斯計者有
大過失凡邪倒事所起覺心皆來設難於樂
等倒託誰為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為邪倒還有大過苦
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

定判偏令醫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群
醫同聚遂於一處各觀別形此時如何有對
礙物而不更相共為排擯若言此亦由其醫
力則底蜜攤多用其功於所學門善修幻術^{十三}
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非
青等性但由種合因緣力故眼初諸識緣彼
相生此本宗義凡是聚合非實物有即此之
識緣非實物不勞深構無違諍故詎煩辛苦
而為成立
成唯識寶生論卷第一

大唐景龍四年歲次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法師大德沙門義淨宣釋梵本并綴文正字

翻經沙門吐火羅大德達秣磨證梵義

翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義

翻經沙門罽賓國大德達摩難陀證梵文

翻經沙門淄州大雲寺大德惠沼證義

翻經沙門洛州崇光寺大德律師道琳證

義

翻經沙門福壽寺寺主大德利明證義

翻經沙門洛州太平寺大德律師道恪證

義

翻經沙門大薦福寺大德大勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆

受

翻經沙門大薦福寺大德律師智積證義正字

翻經沙門德州大雲寺寺主惠傘證義

翻經沙門西涼州伯塔寺大德惠積讀梵

本

翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將負外置

宿衛臣李釋迦讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左衛翊府中郎將

負外置同正負臣瞿金剛證譯

翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊舍羅

證梵本

翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦濕彌羅

國王子臣阿順證譯

翻經婆羅門東天竺國左執戟直中書省

臣度頗具讀梵本

翻經婆羅門龍播國大達官准五品臣李
輸羅證譯

金紫光祿大夫守尚書左僕射同中書門
下三品上柱國史館國公臣匡臣源等及
修文館學士三十三人同監

判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植

使金紫光祿大夫行秘書監檢校殿中監
兼知內外閑廐隴右三使上柱國嗣號王
臣邕

音釋

佛一

十五

此啗此旁脂尺比二眩無常主也醫於計
疾覲亭歷切闍烏紺切隙乞逆切鏐式灼切

成唯識寶生論卷第二

沛二

護 法 菩 薩 造

唐三藏法師義淨奉制譯

論曰復言處時定如夢者謂如諸覺雖無其境共許有定若時決斷而有方處見村園等復有定時現前可得然非彼有斯言為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猶如於秤無其重故無別有分此既共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共許如何將此比餘定事為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膺而為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為通說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為定解者許離識外無定時處曾無非假遂令簡彼安能別言望所餘事斯為應理然許如斯色類咸非外境何須非處令安能別為

出其過爾者於彼夢中實亦無其處時決定
相狀在自由何得知如有頌言

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
於時處不許淨二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准知處等是其決定
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燄或海各於別
處觀斯事物夢中起念為一處解執為空河
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為
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
他斫截觀彼前身作自心解曾受而捨今時
尚憶此固無違豈不如先所經之物名為憶
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即
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為施
設如於馬首曾淨二不觀角然於憶時見其境事
如曾領受為自解相於其念處生其異解不
殊外境然於夢中見馬有角如牛角者准此
應知於寤所見遂在夢中起顛倒想成立空
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意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意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意念於境分明見在目前然非於夢覺悟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准彼夢心所見之物非關意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覩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啓

發無由又夢所見多是今生不曾經事而現在前是故夢心不開意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決定可得故知所許以境為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群及覩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為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卧時
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
現時即便觀見種種相貌分明在心斯為應
理又復縱於平田廣石藤蔓虛懸寢卧於斯
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
不假外形而能功利構茲壯麗或見崇墉九
刃飛甍十丈碧條薈蘼紅華璀璨匠人極思
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為緣即於
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已所宗

蓋其穴隙縱沛二為方便終亦不能令其夢中有
別色起是故理善成處時定如夢五
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即應知觀色
等心雖無外境不決定性於身非有遮却境
無即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
膿流慳悒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
實無外境為恩益故准其道理仁亦於斯共
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鏃赫熱難近或見是蛇吐其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復以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

即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即諸有情同增上力感得共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即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^中如所言由共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即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能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 業障重人壞眼睛
境雖非有由業過故而令眼見體是現有而不能見斯即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^了別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衆多同類得共居耶不許礙物此得共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質

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映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緣礙及其覩水應見餘形鬼亦同然俱瞻於水如煮香油咸皆共覩若言雖彼無別因緣但由其業不能於境水膿俱見斯固是其暫違共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踈言此生類由彼惡業爲勝緣故雖復先無忽然而有此即便成扶助唯識共立真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合會爲其動作此既如是於餘亦然惡毒刀兵霜五三電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成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為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溢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斃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無境論者有何不愛若言別有如斯意趣諸有觸等咸仗外事方成作用但唯有識理不能成如梅檀木磨作香泥亦二用塗身體能除熱悶使得清涼然此流泄但依識生此還於理未爲的當依觸等境而有作用非所許故由非不許有外觸者而欲令他依斯觸事作用起故由此不應與他作用

成非有之過也由其成立唯有識者但是事物所有作用差別皆從識處生故於此乍可作如斯難既無外境如何離識能有作用而成事耶既有此徵便申雅喻由如夢內損害事成此於唯識能有作用並已如前頗具申述若爾夢食毒等應成身病此亦由其唯識有用猶如於境而有定屬還將後答用杜先疑或復有時見其毒等雖無實境而有作用由見不被蛇之所螫然有疑毒能令悶絕螫汗心迷若遭蛇螫亦於夢中由呪天等增上力故遂令飽食氣力充強又復聞乎為求子息事隱牀人夢見有人共為交集便得其子如何得知於彼夢內被毒等傷是為非有睡覺之後不覩見故今此所論還同彼類於現覺時將為實事見毒藥等執為非謬眞智覺

時便不見故同彼夢中體非是實然於夢中十一許實色者彼亦獲斯非所愛事毒等果用便成實有若言無者但有毒相毒等用無此云毒狀便成違害許毒相等固成無益於其識上藥體無故是故定知實無外境但於覺心生其作用猶如於夢覺亦同然斯乃眞成稱契道理上來且隨如所說事將別夢喻及別鬼等如彼所陳四種之難各為喻訖今更復以捺落迦喻答彼諸難其事善成由極惡情極惡卒等有定處時不定皆見咸不離識而有別形并狗鳥等所生慘害猛利之苦隨捶拷事至受罪終可將斯喻隨言難詰凡諸釋答如上應思復次理實無有極惡卒等如所說事有定不定因何得生然亦於彼起作用心生此之因

當時有用獲得生故即此所觀衆多相異假藉功能並由內心相續隨轉業力差別而爲正因復更假於取等順緣共相助故隨事而起見等轉成異熟等果悉皆顯現由此雖無實有獄卒然於彼中要藉相似自造惡業增上力故共於此中見處定等亦復於彼生作用心此等即是於彼色等非外實有顯從識生爲明此義作斯成立然由不待離識之境是能徧故出相違過若觸等境是色自性即是所立若言但是實事定執謂立已成由將出彼過失之言爲方便故應知即是顯已自宗成立之相於中所立隨順之因以夢等識爲其喻故即此執言顯如斯義決定處時所

有事體當情顯現諸相貌故如於夢內徧昧其心既夢覺後分明之想覩色等時實亦不緣非識之色未必要須色等境現然由同業十二異熟所感共受用時於自相續不定屬一而生起故猶如飢渴諸餓鬼輩有同惡業見膿河等或復如於極惡之處皆見猛卒於此宜應說兩成立如現見境有其作用而顯現故如於夢中但唯識相見與女人爲交涉事如獄卒等皆共覩其苦害之事並可述之豈非要須極惡卒等成非有已方可將爲能立之事此既不成便成無有同喻之過固無如是便成之失由斯等物亦復將爲有情猶如無說離於執受非受事故然此亦非是執受事猶如瓦木亦如蟻封由其不是有情數故有何意故不許獄卒及狗鳥等是其情數然此同見有情形勢及有動搖亦不假藉外緣力故如餘薩埵若爾斯乃便爲諸因不成此難

非理諸那落迦所有動作不待外緣彼那落迦先罪惡業為任持者作搖動故如木影舞同衆生相

復由彼定不是有情於五趣中所不攝故猶如木石由此故知彼定不應同惡生類如餘

惡生生於此處同受於此所有共苦然彼不

受此之苦故彼趣有情所有共苦不同受故

如持鬘等非那落迦而諸惡生同受斯苦由

彼共業俱生此處若異此者生尚難得況受

害耶雖有斯理其獄卒等不受彼苦不是共

成此非正說彼生不受同害苦故由非能害

者還如被害生一種焦然同受於苦若也轉

計道為更互共相害惱故許彼生有時受苦

此亦非理由其展轉相害之時此是那落迦

此是波羅者此之行位便為亡失以其能害

可有作用為緣由故說為獄卒如一既爾餘

亦應然此則兩皆成獄卒性即那落迦體性

不離遂成乖失由此非是獄卒性故如三十

三天意欲顯說其那落迦非被害者若許更

互為害理齊彼此相陵知已有有力形量壯等

更互相欺不應生怖設令見彼極大形軀忖

已驍勇便生勝想如是知已寧容有怖豈如

那落迦見於獄卒等何況形量氣力不殊見

彼之時令與怯念又復俱為獄典形量是同

身力既齊此無強弱理應別有形量不等勇

健慘烈見便生怖如是計時那落迦類正受

苦時見彼卒來便生大怖憂火內發曾臆全

燒相續苦生形體戰越惡業生類受如斯惱

縱令善巧明智之徒亦復未能總知其事此

之階位理固相違由於世間亦見斯事有生

惡意懷鳩毒心欲害於他令生怯畏雖即在
 於極重可畏怖懼之處被拘頓時不同怯者
 生其怖畏然而彼類懷堅硬心多見有故彼
 那落迦受苦之類多懷恐怖身若融消故此
 那落迦非為能害者由如屠所繫柱之獸然
 此是彼生怖因故非受彼苦

十四

成唯識寶生論卷第二

音釋

菑倉甸切 墉餘封切 藿藿息委切 靡母彼切
 醜醜取切 穢穢切 藜藜蒼按 瀆瀆音贊 水水硬切 魚魚孟切
 也許救切 以以好貌 懾懾質涉切 螫施隻切
 也鼻攪氣也 也震懾也 也也 也也
 也七感切 也也 也也 也也

成唯識寶生論卷第三

沛三

護 法 菩 薩 造

唐 三 藏 法 師 義 淨 奉 制 譯

論曰捺落迦波羅如獵鹿者如是應知非但不受相害之苦然於器處共相之苦亦復不受此之獄卒能害彼故若異此者彼在熱鐵融沸地上受燒然苦不能忍時如何此際能逼害他於此熱地身動轉時那落迦類自身支節尚不能持豈況更能有所為作然而但可於熱鐵中洋洋騰湧身由他制無片自在然彼獄卒勇健害他是故定知不受彼苦猶若厨人遙執鐵錘於熱油內轉彼煎魚或將獄卒為那落迦以其相害無功能故爾者便成違獄卒義然由那落迦類受燒害時不能相害若爾便成不是獄卒言那落迦捺落迦

波羅立為宗者有違宗過又復若言受彼熱鐵極苦觸故諸那落迦不能害彼如以生命置燄炭中或可斯類不害此苦如觀史天此顯獄卒非那落迦即於此見外人別釋引經為證極成乖失然而暫為少慧之輩顯其僻見略舉疏條彼便難曰於地獄處獄卒之流不受苦者我不許故如經說云汝等苾芻有捺落迦名六觸處若諸有情生在彼中彼若以眼視諸色時咸悉了見不可愛事實彼有情有如斯事獄卒非情何所觀見對執不許有情論者便是共聚咀嚼虛空彼設難云諸那落迦受彼苦時有其差別得異身故如一無間多無間罪此亦未能開他意趣如前所云生捺落迦有情之類受苦切時簡於餘趣所有苦毒然彼獄中所有共苦咸悉同受然

於彼處由重業風驚颺猛烈身遭極苦一無
間者則不受之望彼多種無間猛苦不同受
故便成不定爲顯斯事除彼獄卒諸那落迦
無斯差別彼趣同苦咸悉受故即所立宗無
異宗處轉生道理何成不定然一無間受同
苦故有外難云由其獄卒不受苦者斯非正
答有不定故然且不應作斯定判見一受苦
令餘亦然現見世間共親斯事如羊駱駝被
蠍噬時遂便致死鳥之一分將以爲食且據
傍生有斯差異於人趣中亦復見有一不受
苦如患塊者醫人遂便蹈熱鐵上即以熱脚
蹋工病處病人雖受極苦醫足曾無痛處然
而有情實無差別此亦由其捺落迦趣俱生
苦法以不見故遂不名此爲那落迦見蠍毒
等能斷命根此亦但是呈其廣見巧識俗途

非關所論契理之事若云但據趣之相似是
彼趣叔於斯宗處即彼趣中見有不受彼趣
之苦顯他宗有不定過者此亦未解我成立
義當趣所有決定之苦彼不共受是前作用
能立義故然非人畜在彼趣生准彼法式須
定受者而不受之所云羊等遭蠍毒時有斷
命苦或被熱足所生之痛苦全不受彼趣苦
故非彼趣性可有斯憊有異執云然而獄卒
由自他業增上所生不被害故互相苦刻他
不許也我今謂汝而於自見樂著昏心設在
虛空步步顛蹶捺落迦波羅非他所害故他
逼所生所有苦痛必定不受是其所許然而
執云不受彼處形害苦者與誰助力此轉難
曰雖復有斯更互相害由作用別致使位殊
猶如所縛能縛有異爾者還將自語返破已

宗由匪同時能縛所縛更互容爲繫絆之事
若言彼二次第而爲此亦非理由非受繫名
爲被縛及其縛彼爲能縛者然而此二縱令
苦次於那落迦亦不能立若受慘毒極苦之
時非那落迦若被他害遭彼惱時是那落迦
是不應許一相續形有生有死成大過故同
在一時更互相害不容成故由非一念是卒
還非能爲此計若救轉計雖同一趣由作用
別名號便異一名那落迦一號獄卒猶如人
趣非典獄者有被枷者此亦非理不託彼故
由非仗託作用差別說那落迦如被縛者然
此但由趣爲因故斯乃如何捨其獄卒是故
定知位有差別由非趣同作斯緣緒能所縛
殊由作用別之所爲故理應隨彼而作分位
誠無有違若時許樂階位別者應須共許諸

那落迦非獄卒也於我所宗唯爾是要由此
與前能立之義善符順故若許實有那落迦
性由作用別有時名作掌獄者故斯之執見
所有階位便成無失然則許有階級殊途如
有頌云

多瞋爲慘業 好行罪惡事 見苦心歡悅
當生琰摩卒

由非此相那落迦有若此伽他是實義者如
何輒爾作如是言其獄卒等非有情數隨那
落迦所見之相作如斯說理復何違諸近見
者由觀於他舉動差別爲所量故測度彼心
然本在識種子熟時隨有如是相狀差別而
起分別隨彼所見佛作斯說欲令波跋惡業
有情斷除罪見於捺落迦極惡之處障顯惡
業所生苦報隨彼情見於其識外說非愛事

確論實理咸是內緣似相而現固無違也有異執云雖復更相俱為苦害此等階級不越常途由非此時有其定位被害之者名那落迦能害之人號波羅矣是故定知諸那落迦正被害時無有使成獄卒之過執此計時於我所成獄卒事用曾無片許令愛樂耶有說此由業力有斯異狀隨逐有情還非一准由此先曾更相惱害復於獄處共為刑戮彼此逼害遭諸痛苦若有生命自無身力能害於他但知忍苦更無餘暇由彼有情先共為怨故使今時更相苦害彼皆是此那落迦者而彼展轉共相害事非他所許隨其自業識相生故而云非是獄卒性故彼非能害出此過言全無意況若被害者許是那落迦然能害者即不受斯苦有說於同一趣諸獄卒類未

必要須同形量等然與彼卒慘毒可畏見便沛三生怖高大形軀非常威壯設有形量可容相似然彼身形含毒可畏如箴戾車見便悚懼是能害者設使此類軀貌矬穢由其稟性是猛利故縱令敵者形狀偉大情不比數事同草芥陵篋彼徒力有容裕此亦未能閑他意趣幽邃深義然彼踈失我且怨之諸那落迦更互相害事亦不殊形量力等必須相似有時雖復作如斯說乘茲語勢遂即難言未必要須形量相似此欲共誰而為擊難諸有忖度自身勇力於他決勝便無怖心如是許時由其慘害或復威嚴者斯乃誠為無義言也由切逼迫生極怖故非能害者作成時道其極怖作便成過方便顯斯差別之相仁今更復成立慘害及以威嚴此則便成大為恩