

歳俗詮

五之六

C40
4514
(129)

C40-4514

了翁上座請大猷及百
家書品云武州紫雲山
棲巖空塔院庫府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

成唯識論俗詮卷第五

天親菩薩造頌

護法等菩薩造論

唐三藏法師玄奘奉詔譯

明西蜀沙門明昱俗詮

前第二能變中正釋頌意分爲八科。一總釋名。二
釋所依。三釋所緣。四釋性相。五釋相應分。三。一根
云煩惱。二餘及觸等。已上諸科。四卷中竟。此中第
三傍通捨受分。二。問答偏執。

此染汚意何受相應乎

此俱唯有喜受。恒內執我

生喜愛故有義不然

言乃至有頂違聖言故

應說此意四受相應諸生惡趣憂受相應緣不善業
所引果故生人欲天初二靜慮喜受相應緣有喜地
善業果故第三靜慮樂受相應緣有樂地善業果故
第四靜慮乃至有頂捨受相應緣唯捨地善業果故
初義未正以據愛我唯喜受俱次義亦偏以理破
前謂此第七遍三界故若喜受俱喜隨第七乃至
有頂又違聖說喜唯二禪應說下自立義地獄鬼
畜名為惡趣緣惡業果心常憂故人中欲界六種
諸天色界初禪及第二禪俱得喜受以此九處業

果善故第三禪名離喜妙樂故彼地中樂受相應
第四禪天乃至有頂無四空處總有五地俱名捨
受以彼天中苦樂二境無由現故故唯捨受○一
問答偏執竟下二正義破前

有義彼說亦不應理此無始來任運一類緣內執我
恒無轉易與變異受不相應故又此末那與前藏識
義有異者皆別說之若四受俱亦應別說既不別說
定與彼同故此相應唯有捨受未轉依位與前所說
心所相應已轉依位唯二十一心所俱起謂遍行別
境各五善十一如第八識已轉依位唯捨受俱任運

轉故。恒於所緣平等轉故。

此義正理。破前二執。喜憂樂三變異。受攝決不與此染意相應。又此下。據頌不別說證。此第七識必同捨受。七八二識雖性俱無記。有覆無覆異。頌別說之。今此受義既不別說。必與彼同。故唯捨受。復明已轉未轉諸心所法。同義別義例顯。第七與第八識同是捨受。第八因中唯五心所。轉依位中具二十一。第七因中唯十八心所。轉依亦二十一。又第八識已轉未轉唯捨受俱。第七亦余。任運平等轉者。釋捨受相應義。○二正義破前竟。通上五釋。

相應竟。下六釋有覆。

末那心。所何性所攝。有覆無記所攝。非餘。此意相應四煩惱等。是染法。故障礙聖道。隱蔽自心。說名有覆。非善不善故名無記。如上一二界諸煩惱等。定力攝藏。是無記攝。此俱染法。所依細故。任運轉故。亦無記攝。若已轉依。唯是善性。

問答以明。唯是有覆無記性攝。非餘三性攝也。此意下釋。有覆無記性。四煩惱等等。餘隨惑俱。蓋覆故。非善不善者。謂非是善。非是不善。名爲無記。復引色界及無色界。斷明心所。同是無記。謂上一二界。

所有煩惱雖是不善性由定力伏故同無記性攝。此第七識相應染法亦念以其所依末那細故任運轉故亦無記性攝。若得轉依唯善性攝。○六釋有覆竟下七釋界地。

末那心所何地繫耶。隨彼所生彼地所繫。謂生欲界現行末那相應心所卽欲界繫。乃至有頂應知亦然。任運恒緣自地藏識執爲內我非他地故。若起彼地異熟藏識現在前者名生彼地。染污末那緣彼執我卽繫屬彼名彼所繫。或爲彼地諸煩惱等之所繫縛名彼所繫。若已轉依卽非所繫。

問答以明第七所居界地亦隨第八生處繫也。彼字卽第八識謂隨第八生在地卽於彼地所繫執我。謂生下總釋隨彼所生彼地所繫。謂第八識從欲界生乃至有頂則第七識心王心所亦從欲界乃至有頂恒執爲我非他地故。若起下別釋隨彼所生也。染污下別釋彼地所繫也。或爲下又作一解。謂諸煩惱隨地有無故隨何地有何煩惱所繫縛故亦名彼繫。若已轉依卽非所繫者轉依位中煩惱已滅亦不執我故非所繫。○七釋界地竟下八釋捨位分二。一問答正釋。

此染污意無始相續何位永斷或暫斷耶阿羅漢滅定出世道無有阿羅漢者總顯三乘無學果位此位染意種及現行俱永斷滅故說無有學位滅定出世道中俱暫伏滅故說無有。

問此第七無始恒轉無間斷故何位永斷何位暫斷答於三位皆無有故一羅漢位二滅定位三出世道阿羅漢下總標永斷阿羅漢者此云無生以彼煩惱永不生故此名通三乘者聲聞有二一者根鈍漸斷煩惱爲緣覺乘二者根利頓斷煩惱爲獨覺乘菩薩唯一於八地中方永斷故故無學位

染意煩惱種現俱滅名阿羅漢學位滅定出世道中總標暫斷

謂染污意無始時來微細一類任運而轉諸有漏道不能伏滅二乘聖道有伏滅義真無我解違我執故後得無漏現在前時是彼等流亦違此意真無我解及後所得俱無漏故名出世道滅定既是聖道等流極寂靜故此亦非有由未永斷此種子故從滅盡定聖道起已此復現行乃至未滅

釋出世道中暫伏滅義謂染污意唯是俱生必無漏道方有伏義真無我解見道之心也以見道時

起根本智能伏彼故。真見道後無漏觀心現在前時同無我解故名等流。此時染意亦伏滅故。真無我解及後所得無漏觀心總名出世道。滅定下釋滅盡定中暫伏滅義。謂此滅定行同聖道故名等流。由極寂靜故此染意亦應非有。此種子者第七相應煩惱種也。謂入定時但伏現行。若出定已煩惱現行復從種起。乃至未滅恒執我故。

然此染意相應煩惱是俱生故非見所斷。是染污故非非所斷。極微細故所有種子與有頂地下下煩惱一時頓斷。勢力等故。金剛喻定現在前時頓斷此種。成阿羅漢故無學位永不復起。二乘無學迴趣大乘從初發心至未成佛雖實是菩薩亦名阿羅漢。應義等故不別說之。

釋無學聲聞永斷煩惱義。謂修所斷有九九品。第九地中第九品者名爲下下。今染污意相應煩惱最極微細與彼品同云勢相等必起根本最堅利智現在前時此種方斷證阿羅漢。故說無學永斷不起。二乘下釋迴向大乘者亦永斷故。從初發心求菩提故實是菩薩。以盡煩惱等阿羅漢。故此頌中不別說菩薩。唯說阿羅漢滅定出世道無有○

一問荅正釋竟下二辯識有無

此中有義末那唯有煩惱障俱。聖教皆言三位無故。又說四惑恒相應故。又說爲識雜染依故。有義彼說教理相違。出世末那經說有故。無染意識如有染時。定有俱生不共依故。論說藏識決定恒與一識俱轉。所謂末那意識起時則二俱轉。所謂意識及與末那。若五識中隨起一識則三俱轉。乃至或時頓起五識。則七俱轉。若任滅定。無第七識。爾時藏識應無識俱。便非恒定一識俱轉。任聖道時若無第七爾時藏識。應一識俱。如何可言若起意識。爾時藏識定二俱轉。

安慧言唯染位有第七識體。故說滅定滅六盡七。唯有煩惱乃至雜染依者皆顯染位有第七識。又言聖道等三位無者是說第七不通淨位。有義下護法師引經證破復以理推。謂無染時第六意識如有染時定有第七爲所依根。此顯三位有淨第七。論說下復引論文證有第七恒俱藏識。若任下牒計難破顯滅定位恒有第七。復明聖道亦有第七。謂任聖道必有意識作無漏中。聖定觀主。故此難云若無第七。爾時藏識唯意識俱。如何瑜伽論說若起意識定有六七二識俱轉。以此觀之。聖道

亦有第七識俱何執三位無第七識。

顯揚論說末那恒與四煩惱相應。或翻彼相應。特舉爲行成平等行。故知此意通染不染。若由論說阿羅漢位無染意。故便無第七。應由論說阿羅漢位捨藏識。故便無第八。彼既不念。此云何然。又諸論言轉第七識得平等智。彼如餘智定有所依相應淨識。此識無者。彼智應無。非離所依有能依故。不可說彼依六轉識。許佛恒行如鏡智故。

復引論證染淨位中俱有第七識體。特舉爲行者染污位中我慢心所也。以特所執我故。自心高舉。

陵慢於他。故有自他不平等義。若翻彼行。卽得平等。故名轉依平等行故。由此論證應知第七染淨有體。若由下以正理例顯。謂論中說無染污意及無藏識。但無其名。非無其體。故復難云彼八不無。此七何然。復推智識相應證有第七爲智所依。謂平等智如餘三智各有所依淨識爲體。若無第七平等性智亦應無有。非離所依第七識體而有能依平等智故。又不可說平等性智依六轉識。以彼各有智相應故。論許諸佛恒行平等如圓鏡智。依自識故。

又無學位若無第七識彼第八識應無俱有依。然必有此依如餘識性故。又如未證補特伽羅無我者彼我執恒行亦應未證法無我者法我執恒行。此識若無彼依何識非依第八。彼無慧故。由此應信二乘聖道滅定無學。此識恒行。彼未證得法無我故。

復推根義證無學位必有第七。謂第八識染淨位中必有根種。若無學位無第七識則彼第八應無有根。然同識性必有根故。又如下復以理推我法二執證無學位必有第七。梵音補特伽羅。此云數取趣。以諸有情數數造業取善惡趣。卽是人義應

云未證人無我者彼我執恒行。此乃異生有學以第七識念念執我故名恒行。有學旣余亦應無學。未證法無我故法我執恒行。以無學位雖斷煩惱不起我執。然有所知法執恒起。若無學位無第七識。彼法我執依何恒行。又不可說依第八識。彼無慧心所不起法執故。由此下結顯三位第七非無。然說法執恒行者由此第七而有故。

又諸論中以五同法證有第七爲第六依。聖道起時及無學位若無第七爲第六依所立宗因便俱有失。或因五識亦有無依。五恒有依六亦應余。是故定有

無染汚意於上三位恒起現前言彼無有者依染意說如說四位無阿賴耶非無第八此亦應余

復以根義證有第七謂諸論說前五轉識有所依根第六轉識亦應有根故以第七爲第六根若上三位無第七識爲第六根所立宗因便俱有失如立宗言第七識是有法能爲第六所依宗因云識從緣生故喻如五同法若無第七是無有法能爲第六所依則宗有失若彼第六無第七識而自生者是無緣自生則因有失故云所立宗因便俱有失言亦有無依者或有時亦無依也謂前五識與

第六識同名轉識六若無依五有時無五恒有依六亦應余故諸論中以五同法證第七識爲第六依卽此義故是故下總結三位必有第七聖教說彼三位無者但無染名非無識體如說下喻上但無染名之義言四位者卽聲聞緣覺菩薩如來雖說四位無阿賴耶但無含藏之名非無第八識體故此第七但無染名耳○二辯識有無竟通上一總釋頌意竟下二別釋差別

此意差別略有三種一補特伽羅我見相應二法我見相應三平等性智相應初通一切異生相續二乘

有學七地以前一類菩薩有漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩法空智果不現前位彼緣異熟識起法我見後通一切如來相續菩薩見道及修道中法空智果現在前位彼緣無垢異熟識等起平等性智

總標第七有三種相應名然後釋義初通下謂異生位我見煩惱相應第七則諸異生念念恒起人我見故故名相續上明恒起下明間起有學聲聞及前七地一類菩薩有漏心位彼緣藏識起人我見無漏心時亦伏不起次通下謂諸異生聲聞獨

覺所知障種初未曾伏相應第七念念恒緣異熟識體起法我見故名相續上釋恒起下釋間起從登地來至等覺位名爲一切若諸菩薩法空智果不現前位亦緣異熟起法我見以阿羅漢八地菩薩無藏識故故緣異熟後通下謂諸如來二障永斷二智圓明相應第七亦淨無染念念恒緣真如諸法證無我理故名相續上明果位下明因位若諸菩薩斷伏所知法空智起彼亦得緣無垢異熟識起平等性智以智起時所依之識暫現無垢故此名焉

補特伽羅我見起位彼法我見亦必現前我執必依法執而起如夜迷机等方謂人等故我法二見用雖有別而不相違同依一慧如眼識等體雖是一而有別青等多用不相違故此亦應然

此明二執現起位次謂有我執必有法執以諸我執依法起故如迷机爲人者机喻法執人喻我執古德云有人必有法有法未必有人以斷我執法猶在故法執若斷人執定無我法下明二執用別體同執是取著義故以慧爲體如眼緣色境是了別義故以識爲體雖緣青等多用不同於一識體

不相違故喻如我法二執不同於一慧體亦不相違故云此亦應然

二乘有學聖道滅定現在前時煩惱菩薩於修道位有學漸悟生空智果現在前時皆唯起法執我執已伏故二乘無學及此漸悟法空智果不現前時亦唯起法執我執已斷故八地以上一切菩薩所有我執皆永不行或已永斷或永伏故法空智果不現前時猶起法執不相違故如有經說八地以上一切煩惱不復現行唯有所依所知障在此所知障是現非種不念煩惱亦應在故

此明二執伏斷位次。聖道滅定有學二乘也。煩惱漸悟有學菩薩也。我執已伏。種子未斷。唯以在道在定及智現前方得伏故。餘時我執現行還起。無學二乘獨斷煩惱。證羅漢果。說彼我執已永斷。故未斷所知故。唯法執漸悟菩薩法智不前。唯起法執。我執已斷。故不復起。設問云。漸悟菩薩所有我執前說已伏。今何名斷。答云。八地以上等。謂漸悟菩薩前七地中。皆名有學。已得二空初轉二智。未常在觀。唯得間起。故彼我執說名已伏。有時還起。若登八地。漸悟菩薩皆名無學。捨含藏識。我執永

伏。決定不行。故名已斷。二乘迴心行同此地。彼之我執亦永不行。名已永斷。彼煩惱種已永斷。故唯法空智不現。前時猶起法執。以智不前。不相違。故如有下。引證前義。唯有所依所知障在者。以煩惱障依所知障起。故斷煩惱所知猶在。是現非種者。證前猶起法執現行。非是種子。不尔者。謂若非我執永斷。永伏。彼所依所知障在。煩惱亦應在。故法執俱意於二乘等。雖名不染。於諸菩薩亦名爲染。障彼智故。由此亦名有覆無記。於二乘等說名無覆。不障彼智故。是異熟生攝。從異熟識恒時生。故名異

熟生非異熟果。此名通故。如增上緣。餘不攝者皆入此攝。

明大小乘於此法執有差別義。二乘獨斷煩惱唯證人空。故於法執。不名爲染。亦不名有覆。以不障彼智故。菩薩雙斷二障。雙證二智。於法執意。名有覆無記。以障彼智故。是異熟生下明第七識。同轉識故名異熟生。不同第八及前六識。同招引滿。名異熟果。此顯第七從彼轉生。名異熟生。問。何名異熟生。答。此異熟。名通而不局。色心諸法。皆可名故。如增上緣。餘緣不攝者。皆入此攝。○二別釋差別。

竟下三證有識體分二。一問答總標。

云何應知。此第七識離眼等識。有別白體。聖教正理。爲定量故。

由彼小乘執唯第六未來名心。過去名意。現在名識。無別第七別名。爲意故。有此問。答中先總標舉下文別引教理爲證。○一問答總標。竟下二引正教理分二。一引聖教。

謂薄伽梵處經中。說心意識三種別義。集起名心。思量名意。了別名識。是三別義。如是三義。雖通八識。而隨勝顯第八名心。集諸法種起諸法故。第七名意。

緣藏識等恒審思量爲我等故。餘六名識。於六別境。麤動間斷了別轉故。如入楞伽陀中說藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。是說名爲識。又大乘經處處別說有第七識。故此別有諸大乘經。是至教量。前已廣說。故不重成。

謂小乘說未來名心。過去名意。現在名識。雖種種別。唯一第六。無第七故。是故論主引經中語證有第七。如是下釋上三名。雖通八識。而隨勝顯各定一名。故以第八別名爲心。以具積集集起義故。第七名意。是思量義。以彼因中恒思執我。無漏位中。

恒思無我及緣真如。於果位中。恒緣諸法平等轉。故故云緣藏識等。餘六名識者。是了別義。以前六識易了名麤。轉易名動。不續名間。六識各有所緣名別。如入下引經證三名別義。又大乘下總結諸大乘經說此第七皆別有體。大乘至教前已廣說者。謂初能變識中已廣引過。故不重成。

解脫經中亦別說有此第七識。如彼頌言染污意恒時諸惑俱生滅。若解脫諸惑非曾非當有。彼經自釋此頌義言有染污意從無始來與四煩惱恒俱生滅。謂我見我愛及我慢我痴。對治道生斷煩惱已此意。

從彼便得解脫。爾時此意相應煩惱非唯現無亦無見在過去未來無自性故如是等教諸部皆有恐厭廣文故不繁述。

後引小乘經中頌言證有第七識前二句頌有漏謂第七識恒時染污皆由諸惑與俱生滅後二句頌無漏若解脫者謂染第七識由對治道斷盡煩惱得其解脫諸惑下謂斷種子曾爲過去當爲未來彼經下復引解脫經中自解之詞言無自性者是無種子也若彼煩惱不斷種子滅現行時名爲過去未起現行名爲未來今云三世無者是永斷

彼自性種故現無者滅現在行也亦無見在下謂不見在過去未來種子皆滅矣如是下總結引教證有第七識者大乘小乘諸部皆有文繁不引一引聖教竟下二引正理分二一結前標科

已引聖教當顯正理。

謂前已引大小乘教證有第七別名末那復當顯理推明第七別有實體○一結前標科竟下二正釋引理分七一引不共無明分二一正釋不共

謂契經說不共無明微細恒行覆蔽真實若無此識彼應非有謂諸異生於一切分恒起迷理不共無明

覆真實義障聖慧眼。如伽陀說真義心當生。常能爲
障礙。俱行一切分。謂不共無明。是故契經說異生類。
恒處長夜無明所盲。惛醉纏心。曾無醒覺。若異生位。
有暫不起此無明時。便違經義。俱異生位。迷理無明。
有行不行。不應理故。此依六識皆不得成。應此間斷。
彼恒染故。許有未那便無此失。

緣起經說有四無明。一現。二種。三相應。四不相應。
或有爲二。共及不共。今言不共者。謂此微細恒行。
行相難知。覆無我理。蔽無漏見。名覆真實。謂諸下。
釋成覆蔽真實義。一切分者。攝論云是善不善無。

記位中。常隨縛處。又彼念念執我迷無我理。故名。
迷理不共無明。如伽陀說者。引證前義。謂真實義。
及真如心。一切衆生平等共有。以有染法故。常能。
爲障礙。使真義不生。問何法能爲障礙。答謂不共。
無明於善等一切分位。與第七識俱。故能爲障礙。
復引經證不共無明。令諸有情恒處長夜。曾無醒。
覺。故異生位有暫不起。或行不行。便違經義。此依。
下謂此恒行不共依第六識。皆不得成。恒染污義。
應此恒行依第六識。反成間斷。彼第六識依此無。
明反恒染污。許有未那無此過失。○一正釋不共。

竟下二問答廣辯。

染意恒與四惑相應。此俱無明何名不共。有義此俱我見慢愛非根本煩惱名不共何失。有義彼說理教相違。純隨煩惱中不說此三故。此三中十煩惱攝故。處處皆說染汚末那與四煩惱恒相應故。應說四中無明是主。雖三俱起亦名不共。從無始際恒內昏迷曾不省察癡增上故此俱見等應名相應。若爲主時應名不共。如無明故許亦無失。

問此意俱共有四惑。何獨無明名爲不共。初有義下未正。次有義下。正理破前。旣非根本。何隨煩惱

不說此三。又三心所十煩惱攝。處處說意四惑俱故。何非根本。應說下答上問意。謂此四中無明是主。獨名不共。言從無始際者。顯此無明長夜常起。恒內昏迷者。明一切時不了空理。曾不省察者。彰恒執我無循返時。癡增上故者。總顯癡王有自在。義故名不共。此俱下。謂見等三由非王義。應名相應。若得爲主時亦應名不共。亦如無明許亦無失。有義此癡名不共者。如不共佛法。唯此識有故。若余餘識相應煩惱。此識中無應名不共。依殊勝義立不共名。非互所無。皆名不共。謂第七識相應無明無始

雅論俗論 卷第五 十一
恒行障真義智。如是勝用餘識所無。唯此識有故名不共。既余此俱三亦應名不共。無明是主獨得此名。或許餘三亦名不共。對餘癡故。且說無明。

有義下。非理。若余下。正義破前。若唯此有名不共者。唯彼有者。亦名不共。故不共名依殊勝立。非互所無名爲不共。謂第七下。釋殊勝義。餘識非有。唯依第七立不共名。既余下。執者難。謂既依第七有殊勝義名不共者。此見等三亦依第七。何獨無明爲不共耶。論主荅云。以依主義獨名不共。或許餘三亦得不共。以對餘識相應癡故。且說無明有不

共義

不共無明總有二種。一恒行不共。餘識所無。二獨行不共。此識非有。故瑜伽說無明有二。若貪等俱者名相應無明。非貪等俱者名獨行無明。是主獨行唯見所斷。如契經說諸聖有學不共無明已永斷。故不造新業。非主獨行亦修所斷。忿等皆通見所斷。故恒行不共。餘部所無。獨行不共。此彼俱有。

此明不共有二。恒行不共者。唯第七有。故曰恒行。以第七識無間斷故。餘識所無。故曰不共。獨行不共者。不共餘九煩惱起。故曰獨行。此識非有。亦名

不共。復引瑜伽二義差別顯於貪等有俱不俱立此相應及獨行名。故他處言不共無明有三。一獨行不共。不與貪等俱。二相應不共。恒與貪等俱。三恒行不共。不與第六間斷者俱。唯與第七俱。獨行無明復開二種。言是主者自能分別也。故見所斷復引經證諸聖有學斷見所斷分別起惑不造業者卽是斷此是主獨行不共無明惑故言非王者不自爲主也。無分別義顯是俱生。故修所斷言亦修所斷者意無見所斷故以共小隨是分別起故說念等通見所斷。言餘部者卽是主非主二部也。

以非恒行不共故曰所無。言此彼者此卽非主。彼卽是主。以獨行不共卽此彼二故云此彼俱有也。又古德云獨行有二。一者是主獨行。二者非主獨行。不與小隨俱名爲是主。不與貪等餘九俱名爲獨行。若與小隨俱名爲非主。以小隨十自類不俱各自爲主。旣與彼俱不得主故亦不與餘九俱亦名獨行。是主獨行唯見所斷。非主獨行通見修斷。以共小隨見所斷故。○二問荅廣辯竟。通上一不共無明竟。下二眼色爲緣。

又契經說眼色爲緣生於眼識。廣說乃至意法爲緣。

生於意識若無此識彼意非有。謂如五識必有眼等增上不共俱有所依。意識既是六識中攝理應許有如是所依。此識若無彼依寧有不可說色爲彼所依。意非色故。意識應無隨念計度二分別故。亦不可說五識無有俱有所依。彼與五根俱時而轉如互影故。又識與根旣必同境如心心所決定俱時。由此理趣極成意識如眼等識必有不可顯自名處等無間不攝增上生所依。極成六識隨一攝故。

引經推義證第七識名爲意根。謂若無此第七識者彼經中說意法爲緣生於意識彼意非有。以彼

意根必第七故。後以五識各有所依根法證第六識亦必有根。此識若無彼第六識根法寧有。恐彼轉計胸中肉團狀如蕉蘆名爲意根。故此抑云不可說色爲彼所依。意非色故。又若以色爲依者意識應無根之隨念識之計度二種分別。以彼色法無分別故。亦不可下反覆比例顯有第七爲意根義。由此下結顯意識有根證有第七。顯自名者以意識名依意根立。如前五識依五根立。各自有名識不相濫。設問云等無間意豈非六識所依之根耶。荅云等無間緣不攝增上緣以增上緣是生識

之根等無間緣是前滅之識已上所論六種根者
極成六種識各隨一根所攝○二眼色爲緣竟下
三思量名意

又契經說思量名意若無此識彼意非有謂若意識
現在前時等無間意已滅非有過去未來理非有故
彼思量用定不得成既余如何說名爲意若謂假說
理亦不然無正思量假依何立若謂現在曾有思量
爾時名識寧說爲意故知別有第七末那恒審思量
正名爲意已滅依此假立意名

引經推義證第七識是思量意謂若有云思量名

意豈非等無間意耶釋云意識現前等無間意已
滅已滅名過去故云理非有故體既非有彼思量
用定不得成如何經說思量名意若謂下破轉計
假說不成以無正思量不得立假說依正假立義
文中故知別有下自釋復轉計云謂現在時思量
曾有經說名意以遮上節過去非有之失論主破
云若謂現在思量過去事爾時名爲識彼經寧說
思量名意故知下釋成有正思量依之假立意名
由此末那恒審無間故諸八識前已滅念依此假
立無間意名以取前後生滅中無間耳○三思量

名意竟下四無想滅定。

又契經說無想滅定。染意若無。彼應無別。謂彼二定俱滅。六識及彼心所體數無異。若無染意於二定中。一有一無。彼二何別。若謂加行界地依等有差別者。理亦不然。彼差別因由此有故。此若無者。彼因亦無。是故定應別有此意。

引經推義證第七識無想恒有。謂彼二定俱滅。六識心及心所體數無異者。體卽心王。數卽心所以俱滅。故故曰無異。若無下顯凡聖無差別義。意在反顯有染意故於二定中。一有染意名爲凡定。一

無染意名爲聖定。若無此識。二定何別。餘乘轉計。謂加行等有差別故。二定有別。論王破云。彼差別因由第七有。若無染意。彼因亦無。雜集論云。一無心定具足五門。一所依故。初起處所。二自體故。各有別有體。三假立故。各立假名。四作意故。各有加行。五地故。所居界地。論云。加行者卽彼作意故。界地者卽彼地故。依等所依自體及假立故。二無心定於彼五門各有異者。由第七故。若無第七五門差別俱不得成。是故下結顯必有第七識義。○四無想滅定竟。下五無想有情。

又契經說無想有情一期生中心心所滅若無此識
彼應無染謂彼長時無六轉識若無此意我執便無
非於餘處有具縛者一期生中都無我執彼無我執
應如涅槃便非聖賢同所訶厭初後有故無如是失
中間長時無故有過去來有故無如是失彼非現常
無故有過所得無故能得亦無不相應法前已遮破
藏識無故熏習亦無餘法受熏已辯非理故應別有
染汚末那於無想天恒起我執由斯賢聖同訶厭彼
引經推義證有第七染汚義成言一期者一報終
始也謂彼天中五百劫來心心所滅而名有染者

以有此意恒起執故若無此意彼天長時無六轉
識我執便無何名有染非於下復以理推我執必
有攝論云曾不見有具煩惱者一期生中都無我
執彼無下亦以理推我執必有謂彼天人滅六識
時作涅槃想自謂已得阿羅漢果報盡壽終六識
還起俱生貪現謂阿羅漢身遭後有故諸聖者同
所訶厭設彼轉計第六意識能起我執何須第七
方得起耶故難云初後有故等謂彼天中初生起
時半劫有識然後方滅最後半劫六識還起果報
方盡故云初後有識而起我執無如是失中間長

時四百九十九劫無第六識而起我執是有過失。
設彼救云去來既有意識何必第七。復破云去來
有故等。謂前初生卽滅名過去非是常有。最後未
生名未來。非是現在。彼去來世非同現在。長時而
此長時無六識故。恒起我執是有過失。所得無故
下。攝論云非生剎那現起意識我執所依。爲識引
故名有我執。我執所依俱謝滅故。勢引亦無。意以
所得爲六識。能得爲我執。故破云所得無故。能得
亦無。不相應等。恐彼轉討故。先抑之。藏識無故。下
攝論云我執習氣在身相續。亦不應理。色法受熏

不應理故。無堪能故。意謂餘乘執無藏識。何得受
熏。若不受熏。寧有熏習。故破云藏識無故等。故應
下。結成彼天定有染意。○五無想有情竟。下六異
生善染。

又契經說異生善染無記心時恒帶我執。若無此識
彼不應有。謂異生類三性心時雖外起諸業。而內恒
執我。由執我故。令六識中所起施等不能亡相。故喻
伽說染污末那爲識依止。彼未滅時。相了別縛不得
解脫。末那滅已。相縛解脫。言相縛者。謂於境相不能
了達如幻事等。由斯見分相分所拘。不得自在。故名

相縛。依如是義。有伽陀言。如是染污意。是識之所依。此意未滅時。識縛終不脫。

引經推義證有第七恒起我執。謂諸有情善染無記三性心時。恒帶我執。於染淨法不能忘相。謂異生下釋上恒帶我執。謂有情類於善等三性心時。前六轉識在外門轉作善染業。而內第七念念執我能作善染。令六識中所起施等六種善業及貪等染業俱不亡相。故喻伽下證有末那不得解脫。謂前六識無始時來恒以第七爲染淨依。故名依止。由斯依止。念念執我。令前六識了境相時不得

解脫。末那滅已不起我執。前六於境方得解脫。言相縛者。於境不達如幻事等。由有末那念念執我。令前六識與念相應於諸境。相明記不忘。由斯見分緣相分時。境相所拘不得解脫。不自在者。無解脫義。故名相縛。依如是下引證上義。前二句頌第七識與前六識作所依止。後二句頌七執我。令前六識終不解脫。

又善無覆無記心時。若無我執。應非有漏。自相續中六識煩惱與彼善等不俱起故。去來緣縛理非有故。非由他惑成有漏故。勿由他解成無漏故。又不可說

別有隨眠是不相應現相續起由斯善等成有漏法。彼非實有已極成故。亦不可說從有漏種生彼善等。故成有漏。彼種先無因。可成有漏故。非由漏種彼成有漏。勿學無漏心亦成有漏故。

復以理推。善無記心。若無第七恒起我執彼二種心。應非有漏。因中無漏亦唯善與無記心故。設彼轉計云。六識中俱煩惱現行。卽成有漏。何要第七。故此釋云。善與煩惱更互生滅。名自相續。善心起時。必無煩惱。故知煩惱與彼善等。不俱起故。由彼煩惱已滅名過去。未生名未來。故又難云。去來煩

惱必不現前。若爲緣縛理。非有故。非由他惑者顯。是第七念念執我故。成有漏。勿由他解者顯。是第七念念無我故。成無漏。應知有漏無漏皆由未那若無第七。二俱不成。恐彼轉計別有一法名不相應現相續起。善無記心成有漏法。故先抑云。又不可說等。何則。彼不相應非實有體已極成故。何更執爲。亦恐轉計有漏法生從有漏種得有漏名。故復抑云。亦不可說等。何以故。彼種先無因。可成有漏故。謂有漏種必第七識執我爲因。若無第七。因尚先無。何得漏種生有漏法。非由漏種彼成有漏。

者牒上已破意也。勿學無漏心亦成有漏故者抑彼轉計也。謂勿以學者無漏心亦得成有漏故。設若有云有漏善心是煩惱引故可爲因。下文荅釋。雖由煩惱引施等業而不俱起故非有漏正因。以有漏言表漏俱故。又無記業非煩惱引。彼復如何得成有漏。然諸有漏由與自身現行煩惱俱生俱滅。互相增益方成有漏。由此熏成有漏法種。後時現起有漏義成。異生既然。有學亦然。無學有漏雖非漏俱而從先時有漏種起。故成有漏。於理無違。由有未那恒起我執令善等法有漏義成。此意若無彼定非有。故知

別有此第七識

此是釋詞。謂煩惱時受諸苦惱。由苦惱故發起善心。行施等業。名引施等。又煩惱時善不生。故善心起時煩惱滅。故云而不俱起。故非有漏正因。意顯第七爲彼正因。故又云以有漏言表漏俱。故有漏正因。文中自釋。又無記下釋。上無記不同善心。由煩惱引。若無第七。如何說彼得成有漏。然諸有漏下釋。成有漏正因。必第七識。謂第七識與自相應現行煩惱俱生俱滅。由第七故。煩惱恒行。由見等故。第七執我名互增益。於念念中互相增益。由

此熏成有漏法種。後時從種現起有漏。故有漏種。
第七爲因。異生既然有學。亦衆者。例明凡聖初起。
有漏義同。無學下。例顯無學有漏亦同。謂無學人。
雖非漏俱。先有漏時。亦由第七念念執我熏成漏。
種。成有漏故。復從有漏引起無漏證。無學果於理。
無違。由有下結成有漏。必因末那。顯第七識各別。
有體。○六異生善染竟。下七結成證義。
證有此識理趣甚多。隨攝大乘略述六種。諸有智者。
應隨信學。然有經中說六識者。應知彼是隨轉理門。
或隨所依。六根說六。而識類別實有八種。

釋上所引經語。皆是攝大乘中論意。理雖甚多。略
述六種以開來學。今有智者隨喜信受。然有下牒。
釋經義。謂有攝經唯說六識而起執者。應知彼是
隨世間說。隨世流轉。唯六根故。故依六根唯說六
識。而識類別實有八種。豈執六識無第七耶。○七
結成證義竟。通上二能變竟。下三能變分二。一牒
科標問。

如是已說第二能變。第三能變其相云何。

此中結前第二能變。復問第三能變。故云其相云
何。○一牒科標問竟。下二舉頌酬答分三。二能變

本識分二。一舉頌答

頌曰 次第三能變 差別有六種 了境爲性相
善不善俱非

此陳頌本荅前問意。前二句謂第六識必同前五緣麤顯境而有觸受及愛取生能成後有。故合六種爲一能變。了境爲性相者。謂前六識自性了境卽能了境是彼行相。善不善俱非者。俱非卽無記。謂此六識三性皆具故。○一舉頌荅竟。下二解頌意分三。一六種本識

論曰。次中思量能變識後。應辯了境能變識相。此識

差別總有六種。隨六根境種類異故。謂名眼識乃至意識。隨根立名。具五義故。五謂依發屬助如根。雖六識身皆依意轉。然隨不共立意識名。如五識身無相濫過。或唯依意故名意識。辯識得名。心意非例。或名色識。乃至法識。隨境立名。順識義故。謂於六境了別名識。色等五識。唯了色等。法識通能了一切法。或能了別法。獨得法識名。故六識名無相濫失。

此中總標第三能變六種合成識。雖一體而隨根境種類差別立六種名。謂名下。釋上六名。隨六根立。乃至者。略其詞也。謂眼識耳識鼻識舌識身識。

意識眼等是根。識卽自體。故此六名隨根建立。具五義故。五謂依發屬助如根者。釋立名五義也。謂依根之識者。依根處所識得生故。屬根之識者。由識種子隨逐根故。助根之識者。由識有無根損益故。如根之識者。俱有情數之所攝故。已上四義皆依主釋。唯根所發識。又爲一例。名依士釋。士卽子也。根雖發識。根得父名。根唯照境故。劣識雖名子。識能了境故。勝依勝立名。名依士釋。六離合釋云。父取子名。名爲依士。所依劣故。設問云。前六轉識俱依意識轉。何獨第六名爲意識。故下答云。雖六識

身皆依意識轉。然隨不共所依之根立意識名。由前五識依五色根。則第六識唯依於意。以取六識無相濫失。或唯下重釋上義。第六依意獨名意識。不同前五。無依色根。然名意識。辨識得名。非彼心及意識之例。彼心意識各具一義。心持種故。意思量故。識了別故。今言意識。唯了別境。故不爲例。或名色識下。後釋隨境亦立六名。乃至者。亦略詞也。謂名色識。聲識。香識。味識。觸識。法識。隨境立者。順識所了六境義故。謂於下釋上六識了境別義。謂前五識各別了境。第六意識同五所了。以法塵者。卽

是色法乃至觸法名爲法法。故說法識通能了別一切諸法。各別了境名不相濫。

此後隨境立六識名。依五色根。未自在說。若得自在。諸根互用。一根發識緣一切境。但可隨根無相濫失。莊嚴論說。如來五根。一一皆於五境轉者。且依麤顯同類境說。佛地經說。成所作智。決擇有情心行差別。起三業化。作四記等。若不徧緣。無此能故。然六轉識所依所緣。麤顯極成。故此不說。而隨義便已說所依。此所緣境義便當說。

釋上依境立六識名。唯有漏位。以未轉依各別緣

故。若已轉依。一根發識緣一切境。色識等名互相濫。濫故但隨根立六種名。已轉未轉俱不相濫。莊嚴論下引證諸根互用義。復有難思妙力。故云。且依麤顯。以五根境相麤顯故。佛地下引證難思化力。三業化合有十種。身化有三。一現神通化。二現受生化。三現業果化。語化亦三。一慶慰語化。二方便語化。三辯物語化。意化有四。一決擇意化。二造作意化。三發起意化。四領受意化。領受化中。復有四記。一一向記。如人問天。亦答於天。二分別記。如人問天。答云。清氣爲天。三反詰記。如人問天。詰云。

何者爲天四默置記。如有人問。默然不答。設問云。
第二能變中。頌說依彼轉緣彼。此頌何不言依緣
耶。故荅云。然六轉識所依六根所緣六塵。顯極
成。故此頌中。不說依緣。然前論中。隨根義。便已說
所依。下文境便亦當解說有所緣義。○一六種本
識。竟下二了境性相。

次言了境爲性相者。雙顯六識自性行相。識以了境
爲自性故。卽復用彼爲行相故。由斯無釋所立別名。
能了別境名爲識故。如契經說眼識云何。謂依眼根
了別諸色。廣說乃至意識云何。謂依意根了別諸法。

彼經且說不共所依。未轉依位見分所了。餘所依了
如前已說。

此釋第三能變自性行相也。釋義有二。一以了境
正釋自性。謂六種識各各所有自證分體性能了
境。故說了境爲識自性。二以了境正釋行相。卽六
轉識各有見分爲自性行。行能了境。復說了境爲
行相。故三以了境無釋別名。以心意識各別有名。
集起名心。思量名意。別說了境名爲識故。如契經
下引證六識之名。皆以了別自境而立。彼經下釋
契經說眼等諸識各別緣境者是。未轉依義。不共

所依者五色根也。未轉依者有漏位也。見分了者識所緣境各別義也。餘所依了者卽轉依位中諸根互用。如前章已說。謂彼經說一根唯緣一境。是未轉依。若已轉依諸根互用。○二了境性相竟。下三三性相應分二。一正釋三性。

此六轉識何性攝耶。謂善不善俱非性攝。俱非者謂無記非善不善故名俱非。能爲此世他世順益故名爲善。人天樂果雖於此世能爲順益。非於他世故不名善。能爲此世他世違損故名不善。惡趣苦果雖於此世能爲違損。非於他世故非不善。於善不善益損義中不可記別。故名無記。此六轉識若與信等十一相應。是善性攝。與無慚等十法相應。不善性攝。俱不相應。無記性攝。

問答以明六種轉識三性俱通。故先標數。言俱非者。無記性也。謂是非善及非不善。以顯三性三種別名。三種別義。文中自釋。初能爲下。釋善性。此世他世皆順益者。善性易世不改也。樂果此世非他世者。果隨業轉業有盡故。不名善性。唯名善果。次能爲下。釋不善。不善自性及惡趣果。釋義同前。於善不善下。釋無記。以不記善不記不善名。無記故。

此六下。謂前六識元非善染。由與善染心所相應。成善染性。俱不相應。名無記性。應知識體本淨。由與善染心所相應。不相應。故立三性名。○一正釋三性竟。下二舉執辯破。

有義六識三性不俱。同外門轉互相違故。五識必由意識導引。俱生同境成善染故。若許五識三性俱行。意識爾時應通三性。便違正理。故定不俱。瑜伽等說藏識一時與轉識相應。三性俱起者。彼依多念。如說一心非一生滅。無相違過。

此意未正。謂前六種識三性不俱起。以同外門故。

互相違。五識下舉一識不能齊起。三性爲難。謂前五生必由第六爲分別依。生則俱生。所緣同境。成善成染。亦由第六。若許前五體性各別。三性俱者。六既同五。亦通三性。豈不違理。瑜伽下牒釋論說諸識一時俱起。三性是依多念前後起說。卽如一心非一生滅。亦前後起。故此於彼無相違過。

有義六識三性各俱。率爾等流眼等五識或多或少。容俱起故。五識與意識雖定俱生。而善性等不必同故。前所設難於此唐捐。

此義正理。謂前六識三性俱起。言率爾者。瞥然起。

也。等流者，念念同類也。或多或少，或有起未起也。謂此五識，瞥然起時，眼或緣善耳緣不善，餘或無記。是三同起。率爾等流有五種心：一、率爾心，謂聞法創初遇境便起；二、尋求心，於境未達方有尋求；三、決定心，知有法體而起決定；四、染淨心，法詮欣厭而起染淨；五、等流心，念念緣境前後等故。又解深密經及決擇分說：五識同時必有分別意識俱時而轉。故眼俱意名率爾心，初率墮境故。此既初緣未知爲善爲惡，爲了知故次起尋求，與欲俱轉希望境故。既尋求已，識知先境，次起決定。印羊境

故既決定已，識界差別取正因等相，於怨住惡於親住善於中住捨。染淨心生，由此染淨意識爲生。引生眼識同性善染，順時而起，名等流心。如眼識生耳等識生亦尔。此五種心於八識中前五識有四，除尋求心無分別故。第六具五心，第七無率爾尋求心，有決定染淨等流三心，第八有率爾決定等流三心，或說前五唯率爾等流二心。義猶未盡。以前五識既與定俱，宜有決定心。又通三性，宜有染淨心。故云有四。五識與意下釋不同性，唐虛也。相棄也。謂五與六雖定俱生，而善等性不定同五。

則汝前難一識三性虛棄其功矣

故喻伽說若遇聲緣從定起者與定相應意識俱轉餘耳識生非唯彼定相應意識能取此聲若不念者於此音聲不領受故不應出定非取聲時即便出定領受聲已若有希望後時方出在定耳識率爾聞聲理應非善未轉依者率爾墮心定無記故由此誠證五俱意識非定與五善等性同諸處但言五俱意識亦緣五境不說同性

引證不與前五同三性義謂出定者若遇聲緣引定起時意識既同定起是通善性餘耳識生於性不定故六與五性必不同非唯彼定下釋成等持位中耳識領受音聲非意識故等持位中五識有故非取聲時下釋成等引位中意識引定此定不獨意識導引亦起相應樂欲心所然後方出在定耳識下明定中瞥然聞聲心必散亂乃大隨煩惱之一名不善性未轉依者卽有漏位瞥然墮心是無記性以有漏位心昏昧故故五與六性不定同由此下結顯五六不同性義

雜集論說等引位中五識無者依多分說若五識中三性俱轉意隨偏注與彼性同無偏注者便無記性

故六轉識三性容俱得自在位唯善性攝佛色心等
道諦攝故已永滅除戲論種故。

釋論中所說定有三位謂入住出三住名等持出
入二位名等引論說多分卽是入定出定二分意
顯在定一分亦有五識故上文說在定耳識率爾
聞聲又下論云遮等引故說性散動非遮等持故
容有定若五識下釋上三性同起言偏注者但隨
一性也不隨彼善染唯是無記故故六轉識三性
容俱者結顯有漏前六轉識三性同起無漏位中
唯是善性設問云自在位中亦有色心既有色心

宜通三性何唯善性答云佛色心等道諦攝故道
諦攝者釋唯是善離戲論種顯無不善無記種故
○二舉執辯破竟通上一能變本識竟下二相應
心所分三一略標六位分二一問頌答

六識與幾心所相應

頌曰 此心所徧行 別境善煩惱 隨煩惱不定

三受共相應

舉頌總答問意以標六位及受相應故前三句總
頌心所有六位別第四句別頌三受亦共相應○
一問頌答竟下二解頌意分二一釋六位分二一

釋相應義

論曰此六轉識總與六位心所相應謂徧行等恒依心起與心相應繫屬於心故名心所如屬我物立我所名心於所緣唯取總相心所於彼亦取別相助成心事得心所名如畫師資作模填彩故瑜伽說識能了別事之總相作意了此所未了相卽諸心所取所別相觸能了此可意等相受能了此攝受等相想能了此言說因相思能了此正因等相故作意等名心所法此表心所亦緣總相餘處復說欲亦能了可樂事相勝解亦了決定事相念亦能了串習事相定慧亦了得失等相由此於境起善染等諸心所法皆於所緣無取別相

總與六位心所相應者言總意別此中以能變論之故將八識分三卽合前六爲一能變是爲言總若以轉智言之卽將八識分四故分前五第六爲二心品是爲意別此言總與六位相應者依意識言若依五識止具三十四心所餘十七心所不與相應不可提此違害餘義恒依心起下釋相應義謂諸心所是我心之所有立我所名心於所緣下釋依義立心所名也以心取總相心所取別相助

唯識修證
卷第五
成心王所不能取之別事故得所名。又言亦取者顯心所法取總別故。如畫下喻上王所助成師喻心王。資卽弟子。喻心所法。模喻總相。彩喻別相。故瑜伽下引論中意。釋上徧行位中五所能了總別相義。言此所未了者。謂此心王未了之事。心所能了。故總釋云。卽諸心所取所別相。以該觸等四所了別相也。餘處復說者。釋別境界位五種心所緣總別義。定慧雙釋者。以彼同一所觀境界故。○一釋相應義。竟下二釋位數名。

雖諸心所名義無異。而有六位種類差別。謂徧行有

五別境。亦五善有十一。煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。如是六位合五十一。一切心中定可得故。緣別別境而得生故。唯善心中可得生故。性是根本煩惱攝故。唯是煩惱等流性故。於善染等皆不定故。然瑜伽論合六爲五煩惱。隨煩惱俱是染故。復以四一切辯五差別。謂一切性及地時俱五中徧行具四一切。別境唯有初二。一切善唯有一。謂一切地染四皆無。不定唯一。謂一切性。由此五位種類差別。

此釋六位合五十一所差別名數。一切心中下六句釋上六位差別之義。如次應知。然瑜伽下釋彼

論不立六位以根隨二合一染位故唯有五。復引
瑜伽辯五位中義有差別。四一切者謂一切性。一
切地。一切時。一切俱。俱者卽八識俱通也。徧行具
四者。三性皆具。九地皆在。一切時有。八識俱通。別
境初二者以通三性及九地故。善唯一者。唯一切
地皆通善故。染四皆無者。於三性中唯不善故。於
上八地伏不起故。染法是有間斷。非一切時有故。
染於八識不俱通故。不定唯一者。由善不善性方
名不定故。故不定位。唯通一切性。由此下總結五
位義有差別。○二釋位數名竟。通上一釋六位竟。

下二釋三受分四。一正釋三受。

此六轉識易脫不定故。皆容與三受相應。皆領順違
非二相故。領順境相適悅。身心說名樂受。領違境相
逼迫。身心說名苦受。領中容境相於身於心非逼非
悅。名不苦樂受。

總標六識三受相應。文中別釋。言易脫者是間斷
轉變義不定者。於欣厭捨不專一故。故皆容與三
受相應。以彼三受恒轉變故。皆領下釋三受名義。
非二中容非逼悅等。皆釋捨受義及名故。違境順
境釋苦樂受。○一正釋三受竟。下二總別各分。

如是三受或各分二五識相應說名身受別依身故
意識相應說名心受唯依心故又三皆通有漏無漏
苦受亦由無漏起故

此明三受各分二義卽如苦受有身苦受心苦受
樂捨亦然三皆屬身心故各分爲二別依身者以
前五識別依五根總名身故唯依心者以一意識
唯依意根亦是心分故唯依心又三下復以三受
各分有漏及無漏受名爲二故謂有漏苦無漏苦
樂捨亦然設難云旣稱無漏何名爲苦故釋云苦
受亦由無漏起故以修無漏時方知世諦苦

或各分三謂見所斷修所斷非所斷又學無學非二
爲三

或各分三者如說見所斷苦修所斷苦非所斷苦
樂捨亦然又學無學下復別分三如有學樂及無
學樂并非二樂苦捨亦然非學非無學名非二故
學者無記法無學無記法名爲非學非無學法
或總分四謂善不善有覆無覆二無記受有義三受
容各分四五識俱起任運貪癡純苦趣中任運煩惱
不發業者是無記故彼皆容與苦根相應瑜伽論說
若任運生一切煩惱皆於三受現行可得若通一切

識身者徧與一切根相應。不通一切識身者意地一切根相應。雜集論說若欲界繫任運煩惱發惡行者亦是不善。所餘皆是有覆無記。故知三受各各有四。總分四者善卽樂受。不善苦受。有覆無覆二無記受。唯以捨受分爲二種。各分四者謂善捨受。不善捨受。有覆無記捨受。無覆無記捨受。苦樂亦然。五識下明有覆無記通苦根義。謂五識中俱生貪癡純苦趣中俱生煩惱不發業者但名有覆無記。非是不善。以不發業故。彼皆客與苦根相應者顯是有覆無記苦也。瑜伽下引證有覆無記通三受義。

謂有覆無記苦樂捨亦然。若通下牒前身心二受證成無覆無記善與不善有覆無記四法皆與三受根相應。言一切識身者謂前五識取五塵境名爲身受。身是異熟果名無覆無記性。言徧與一切根相應者。一切根卽苦樂捨根。謂無覆無記苦無覆無記樂無覆無記捨。證客各分四法中一法通三受也。不通一切識身者是除去身受意地一切根相應者。意地是心。取法塵境名爲心受。通善不善有覆無記各與三受相應。謂善苦受。善樂受。善捨受。不善苦受。不善樂受。不善捨受。有覆無記苦

受有覆無記樂受有覆無記捨受此證容各分四
法中三法各通三受也雜集下復引證不善苦有
覆無記苦受之義故知下結上引證各分四義
或總分五謂苦樂憂喜捨三中苦樂各分二者逼悅
身心相各異故由無分別有分別故尤重輕微有差
別故不苦不樂不分二者非逼非悅相無異故無分
別故平等轉故

總分五者以苦分憂樂分喜故三中下釋苦樂各
分義謂逼身名苦受悅身為樂受以無分別及尤
重故逼心名憂受悅心名喜受者以有分別及輕

微故不苦不樂下釋上捨受不分義如文可知○

二總別各分竟下三苦樂有無

諸適悅受五識相應恒名為樂意識相應若在欲界
初二靜慮近分名喜但悅心故若在初二靜慮根本
名樂名喜悅身心故若在第三靜慮近分根本名樂
安靜尤重無分別故諸逼迫受五識相應恒名為苦
意識俱者有義唯憂逼迫心故諸聖教說意地感受
名憂根故瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟無間
有異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂俱一分鬼趣
傍生亦余故知意地尤重感受尚名為憂况餘輕者

先明樂受於身於心有差別義。言近分者。謂初二禪各有三天。每前二天未得徧滿故名近分。言根本者。每第三天。悅身名樂。悅心名喜。彼初二禪雖唯名喜以悅身故亦可名樂。三禪近分同初二禪。雖未滿彼妙樂地中以忻慕彼安靜尤重亦可名樂。諸逼迫下次明苦受身心別義。五識名苦於理無違。意識無苦。此義未正。苦樂侵心亦可通故。諸聖教下引證唯憂無苦根義。瑜伽下復引論證。異熟卽第八異熟生者。卽前六識言無間者。第八前六不相離故。前五苦受意識唯憂故云相續。又說

地獄尋求伺察必與憂俱。鬼趣傍生亦有憂故。言一分者。鬼有純苦及分苦故。傍生亦亦。故知下結顯經論尤重感受尚不名苦。況餘輕者不名爲憂。有義通二人天中者。恒名爲憂。非尤重故。傍生鬼界名憂名苦。雜受純受有輕重故。捺落迦中唯名爲苦。純受尤重無分別故。瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受現行可得。廣說如前。又說俱生薩迦耶見唯無記性。彼邊執見應知亦亦。此俱苦受非憂根攝。論說憂根非無記故。又瑜伽說地獄諸根餘三現行定不成就。純苦鬼界傍生亦亦。餘三定是樂喜憂根。

以彼必成現行捨故。豈不容捨彼定不成。

此義正理。意地有苦亦通憂故。於五趣中有差別。故入趣天趣唯憂根者非尤重故。若傍生趣及餓鬼趣雜受名憂。純受名苦。輕重可分故。梵音捺落迦。此云純苦趣。純受尤重唯名苦故。以證純苦唯是苦根。瑜伽論說任運煩惱通三受者。以證意地有苦相應。以任運時不生憂故。薩迦耶見此云身見。謂瑜伽說俱生身見及邊執見唯無記性。以證憂根非無記攝。論至釋云彼身邊見既無記性。不與憂俱。此純苦處亦無記性。應苦受俱非憂根攝。

復引證云論說憂根非無記故。又瑜伽下復引純苦無憂根義。諸根卽五受根。餘三下論至自釋。謂彼論說餘三言卽是樂喜憂根。以純苦處必成現行捨受。豈不容捨受樂喜憂三根定不成就。以樂喜憂不與純苦捨受俱轉。

寧知彼文唯說容受應不說彼定成意根。彼六容識有時無故。不應彼論唯說容受通說意根。無異因故。又若彼論依容受說如何說彼定成入根。若謂五識不相續故定說憂根爲第八者。死生閻絕寧有憂根。有執苦根爲第八者亦同此破。

寧知下意识地無苦師難詞論言客受卽捨受以客
苦樂名捨受故謂汝寧知瑜伽論文唯說客捨受
應不說彼定成意識相應樂喜憂根復云彼六客
識有時無故六客識者卽彼苦處相應捨受六種
識也有時無故者謂若無捨受時亦有憂根不應
下論主牒執難破謂不應彼論唯說客捨受通說
意地有憂根者牒執意無異因故者是破詞謂苦
樂捨同無記性は無分別共與一識相應若通憂
根是有分別一識爲因難通二義故云無異因故
恐轉計云論依捨受說通憂根論王難云若依捨

受通憂根者第八識與捨受相應如何說彼憂根
定成第八相應根也若謂下復恐轉計前五轉識
有間斷故非憂根俱唯第八識恒相續故與憂相
應故純苦處亦有憂根論王難云悶絕等位第八
相續寧有憂根若有憂根何名悶絕有執下結顯
第八唯是捨根非憂苦故

設執一形爲第八者理亦不然形不定故彼惡業招
客無形故彼由惡業令五根門恒受苦故定成眼等
必有一形於彼何用非於無間大地獄中可有希求
嬌欲事故由斯第八定是捨根第七八識捨相應故

如極樂地。意悅名樂。無有喜根。故極苦處。意迫名苦。無有憂根。故餘三言定憂喜樂。

彼謂形身第八執受。則苦樂受宜與第八相應。論主破云。理亦不然。形不定故。謂彼地獄惡業所招。隨業變化。非謂一定有形體故。彼由下釋彼業招。容無形義。謂五根門恒受業苦。定成眼等五業報根。別執一形。無所用故。非於下釋形無用義。不求嬌欲者。顯無樂喜根。由斯下結顯第八唯是捨受。以破前執第八有苦根義。如極樂下。例明極苦無有憂根。結顯論中說餘三言定憂喜樂。

餘處說彼有等流樂。應知彼依隨轉理說。或彼通說餘雜受處。無異熟樂名純苦故。然諸聖教意地感受名憂根者。依多分說。或隨轉門無相違過。瑜伽論說生地獄中。諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續。又說地獄尋伺憂俱。一分鬼趣傍生亦尔者。亦依隨轉門。又彼苦根意識俱者是餘憂類假說爲憂。或彼苦根損身心故。雖苦根攝而亦名憂。如近分喜益身心故。雖是喜根而亦名樂。顯揚論等具顯此義。然未至地定無樂根。說彼唯有十一根故。由此應知意地感受純受苦處。亦苦根攝。此等聖教差別多門。恐文

增廣故不繁述。

通釋餘義。謂餘處說純受苦處有等流樂。如熱地獄猛火暫歇。或見清泉流水等境。亦名爲樂。而實非樂。故名等流。依世流轉所說樂義。或彼通說餘雜受處有等流樂。非說無有異熟果報樂者。無果報樂名純苦故。然諸聖教下。通釋前師所引教意。感受憂根依多分者。顯有少分亦通苦根。或依流轉憂感說故。無相違過。瑜伽下釋前論說憂根相應皆依世間流轉門說。非實憂根。又彼下釋彼論說意俱苦受與憂同類假說名憂。而實是苦。復釋

論意云。或說苦根損身心。故雖苦根攝依於心義而亦名憂。其實受苦。如近分喜依於身義而亦名樂。其實喜顯揚論等。具顯此義者。通結餘論。亦如上義。然未至地下釋上說樂皆是假說。未至三禪無樂根故。十一根者。對欲界地初二禪說。前五第六各四除樂共有八根。第七八識各唯捨根共有十根。地獄身心共是苦根。故有十一。唯攄苦等五受根釋也。或無漏位有十二根。謂信等五根意喜樂捨共成九根。三無漏根則有十二。未至樂地故除樂根。唯有十一。或有漏位亦十二根。謂眼等

五根男女二根命根意根苦樂捨三即有十二未至樂地故除樂根唯有十一此提二十二根釋也以十一根義未有的提故三釋俱存俟更參考由此下結顯論說意地苦根相應無失此等下總結前義○三苦樂有無竟下四舉執辯破

有義六識三受不俱皆外門轉互相違故五俱意識同五所緣五三受俱意亦應余便違正理故必不俱瑜伽等說藏識一時與轉識相應三受俱起者彼依多念如說一心非一生滅無相違過有義六識三受容俱順違中境容俱受故意不定與五受同故於偏

注境起一受故無偏注者便起捨故由斯六識三受容俱得自在位唯樂喜捨諸佛已斷憂苦事故

此中執意破詞俱與三性章中意同故不重釋○

四舉執辯破竟通上一略標六位竟下二廣顯差別分五一篇行別境分三一結前標問

前所略標六位心所今應廣顯彼差別相且初二位其相云何

此中結前略標六位義竟起後廣顯六位差別次第解釋故問其相云何○一結前標問竟下二舉頌總答

頌曰 初徧行觸等 次別境謂欲 勝解念定慧

所緣事不同

舉頌答前問意初句頌徧行位第二三句頌別境位第四句釋別境義○二舉頌總答竟下三解釋頌意分二一釋徧行

論曰六位中初徧行心所即觸等五如前廣說此徧行相云何應知由教及理爲定量故此中教者如契經言眼色爲緣生於眼識三和合觸與觸俱生有受想思乃至廣說由斯觸等四是徧行又契經說若根不壞境界現前作意正起方能生識餘經復言若復

於此作意卽於此了別若於此了別卽於此作意是故此二恒共和合乃至廣說由此作意亦是徧行此等聖教誠證非一

釋第一句頌中觸等五所如三卷中初能變下廣說體性業用差別故不重陳復申問答以明徧行教理可證三卷中云其徧行相後當廣釋文出於此此中下先引聖教證觸受想思四是徧行以從三和相應變故故此四法有徧行義又契經下引證作意亦是徧行以有作意識方生故餘經下復引餘經證此作意是徧行義作意是心所了別是

唯識論疏
卷第五
五十二
心王以心心所不相離故顯是徧行。此等聖教誠證非一者。結顯聖教證五徧行。誠非一種。引教竟。理謂識起必有二和。彼定生觸。必由觸有。若無觸者。心心所法應不和合觸一境故。作意引心。令趣自境。此若無者。心應無故。受能領納。順違中境。令心等起。歡感捨相。無心起時。無隨一故。想能安立自境分。齊若心起時。無此想者。應不能取境分。齊相。思令心取正因等相。造作善等。無心起位。無此隨一。故必有思。由此證知觸等五法。心起必有。故是徧行。餘非徧行。義至當說。

凡爲格物必以理推。今推觸所定是徧行。謂根境識三法和合。定有觸生。而彼三和亦應觸有。故心心所和合觸境。必由觸力。是徧行義。令心觸境。理應作意。諸心心所由作意生。故知作意亦是徧行。受領順境。令心等歡領。違令感領。中令捨。若無領受。心等起時。無隨三境各起一相。此能令起。故是徧行。諸心於境取分。齊相。必由於想。故想心所是徧行義。正因等者。等於邪因。取正造善。不正不善。若無思時。心等起位。無隨邪正造善等義。此能令取。故是徧行。引理竟。由此下結上五所是徧行義。

餘非徧行者顯後別境無此義故。一釋徧行竟

下二釋別境分三。一正釋五所。

次別境者謂欲至慧所緣境事多分不同。於六位中。次初說故。云何爲欲於所樂境希望爲性。勤依爲業。有義所樂謂可欣境。於可欣事欲見聞等。有希望故。於可厭事希彼不合望。彼別離豈非有欲。此但求彼不合離時。可欣自體。非可厭事。故於可厭及中容境。一向無欲。緣可欣事。若不希望。亦無欲起。有義所樂謂所求境。於可欣厭求合離等有希望。故於中容境。一向無欲。緣欣厭事。若不希望。亦無欲起。有義所樂

謂欲觀境於一切事欲觀察者有希望故。若不欲觀。隨因境勢任運緣者卽全無欲。由斯理趣欲非徧行。總標五所名位次第。復別釋義顯非徧行。云何下。問荅以明欲心所體性業用。雜集論云於所樂事。彼彼引發所作希望爲體。正勤所依爲業。初有義下。以可欣釋所樂。故卽問云於可厭事欲彼不合欲。彼別離亦應有欲。何獨可欣名希望欲。論王荅云此可欣欲。但於求彼不合離時。於自體上有可欣義。非可厭事。亦有欣欲。故於下結顯欲非徧行。以於可厭中容及不希望欲不起。故中有義下。以

可求釋所樂。於欣求合於厭求離皆有欲故。於中容下結顯欲非遍行。以中容境及不希望必無欲故。後有義下以欲觀釋所樂。謂欲觀察是所樂故。若不下釋非徧行。因境勢者隨現有境而爲所緣。非希望故。故全無欲。由斯下總結上來三義解欲皆非徧行。於上三義詞雖有別義無乖反。

有說要由希望境力。諸心心所方取所緣。故經說欲爲諸法本。彼說不然。心等取境由作意故。諸聖教說作意現前能生識故。曾無處說由欲能生。心心所故。如說諸法愛爲根本。豈心心所皆由愛生。故說欲爲

諸法本者。說欲所起一切事業。或說善欲能發正勤。由彼助成一切善事。故論說此勤依爲業。

彼說未正。謂心心所由欲生。故執爲遍行。論主破云。彼說不然等。謂諸聖教唯說作意能生諸識。不曾說欲生心心所。如說下引經例破。如經說言。一切諸法以愛爲本。豈愛能生心心所耶。應知欲爲本者。欲起一切事故。或說善欲能發正勤。勤行諸善欲爲本故。論說此欲勤依爲業。是爲諸法以欲爲本。非欲能生心心所故。

云何勝解於決定境印持爲性。不可引轉爲業。謂邪

正等教理證力於所取境審決印持由此異緣不能引轉故猶豫境勝解全無非審決心亦無勝解由此勝解非徧行攝有說心等取自境時無拘礙故皆有勝解彼說非理所以者何能不礙者卽諸法故所不礙者卽心等故勝發起者根作意故若由此故彼勝發起此應復待餘便有無窮失

問荅以釋勝解心所體性業用印定持守爲體餘緣不能引轉爲業謂邪正下釋決定義邪正之教及邪正理證據之力於境審決印持異緣不能引轉說名勝解故猶豫下釋此勝解非徧行義以猶

豫時及非審決無印持故有說下執爲徧行謂心
心所取自境時於所緣境無有拘礙名爲勝解以
徧心等是徧行義論主破云彼說非理謂能不礙
者卽所緣諸法境也所不礙者卽能緣心心所也
勝解發起者根緣作意緣也豈唯由境發勝解耶
若由下牒執難破謂若由此境故彼勝解發起此
境應復待餘心生便有心境互生之失心境互生
展轉不已故云無窮

云何爲念於曾習境令心明記不忘爲性定依爲業
謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故於曾未受

體類境中全不起念。設曾所受不能明記。念亦不生。故念必非徧行所攝。有說心起必與念俱。能爲後時憶念因故。彼說非理。勿於後時有癡信等。前亦有故。前心心所或想勢力足爲後時憶念因故。

問答以釋念心所體性業用。明記諸法念之性也。由明記故因而定生。念之用也。謂數憶持下釋上。明記及定依義。於曾未受下。釋念心所非徧行義。以未受境及不明記。念不生故。有說下執念心所是徧行義。以心起時必有念故。論主破難云。彼說是非理。勿於後時有癡信等。前亦有故。如七八識轉

依位中。前無有信。信亦得生。何用前有。七前有癡。後決不生。豈前無因。故立前因。便爲無用。推之前有前無俱。不得爲因。故以前亦有故。雙難二計。前心心所下。明前因不在有念。但想勢力足爲因故。又若前念令後念生。卽等無間緣。此緣約主唯是心王。念是心所。非主義故。

云何爲定。於所觀境令心專注不散爲性。智依爲業。謂觀得失俱非境中。由定令心專注不散。依斯便有決擇智生。心專注言顯所欲住。卽便能住。非唯一境不衆。見道歷觀諸諦前後境別應無等持。若不繫心

專注境位。便無定起。故非徧行。

問荅以釋定心所體性業用。專注不散爲體。定久慧生爲用。謂觀下釋上專注不散智依爲業義。俱非者非得非失也。卽是對境無分別心故名爲定心。專注言下釋上專注非定一境以住境時無第二念。故歷諸境皆名專注。以其境自往來。心恒專注。若不下。謂定心所亦非徧行。以不繫心定不起故。

有說爾時亦有定起。但相微隱。應說誠言。若定能令心等和合同趣一境。故是徧行。理亦不然。是觸用故。若謂此定令刹那頃心不易緣。故徧行攝。亦不應理。一刹那心自於所緣無易義故。若言由定心取所緣。故遍行攝。彼亦非理。作意令心取所緣故。有說此定體卽是心。經說爲心學心一境性故。彼非誠證。依定攝心令心一境。說彼言故。根力覺支道支等攝。如念慧等。非卽心故。

執定心所有徧行義。謂不繫心時亦有定起微隱難知。應說誠言者。誠然有定故。又若令心和合趣境。是徧行義。論主破云。理亦不然。是觸用故。謂令心觸境。是觸業用。豈定用耶。若謂下重執徧行。謂

定令心。一刹那頃不得易緣。定是徧行。復破云。一刹那心時之極少。自然無易。何定心所令無易緣。若言下復執徧行。又破云。令心所緣唯是作意。豈定心所令心所緣。有說下。謂定心所是假非實。故說卽心。以經說定名心學故。彼非下。論王破。謂彼引經非爲誠證。以定攝心。令心一境。故經說爲心一境性。五根五力及七覺支。八聖道支皆攝此定。如念與慧各別有體。非卽心故。

云何爲慧。於所觀境簡擇爲性。斷疑爲業。謂觀得失俱非境中。由慧推求得決定故。於非觀境愚昧心中。

無簡擇故。非徧行攝。有說爾時亦有慧起。但相微隱。大受寧知對法說爲大地法故。諸部對法展轉相違。汝等如何執爲定量。唯觸等五經說徧行。說十非經不應固執。然欲等五非觸等故。定非徧行。如信貪等。問答以釋慧心所體性業用。簡擇諸法慧之性也。決斷疑情慧之用也。謂觀下釋上簡擇斷疑推求。釋簡擇。決定釋斷疑。於非觀境下。釋非徧行。以愚昧心慧不生故。有說下。執慧心所亦是徧行。謂愚昧時慧相微隱。故大受者不能知微觸等欲等名大地法。觸既徧行。欲亦應然。故說對法大地法故。

諸部下論王以正理辯破部卽位也。對法者各配其類。觸等欲等俱徧地故名大地法。若論徧行簡去欲等。若論別境簡去觸等。故說對法展轉相違餘義如文。茲不繁贅。○一正釋五所竟。下二廣辯現起。

有義此五定互相資。隨一起時必有餘四。有義不定。瑜伽說此四一切中無後二故。又說此五緣四境生。所緣能緣非定俱故。應說此五或時起一。謂於所樂唯起希望。或於決定唯起印解。或於曾習唯起憶念。或於所觀唯起專注。謂愚昧類爲止散心雖專注所

緣而不能簡擇。世共知彼有定無慧。彼加行位必有聞思。故說等持緣所觀境。或依多分故說是言。如戲忘天專注一境起貪瞋等有定無慧。諸如是等其類實繁。或於所觀唯起簡擇。謂不專注馳散推求。

初義未正。謂互相資必俱起故。次義正理謂五心所不定俱起。瑜伽下引證四一切中無後二者是一切時及一切俱。謂無同時及俱起義。又說所緣之境有四。能緣之心有五。非定俱起。應說下論王自立正義。謂或時起一乃至或時起五。或有五種俱不起時。故云不定。於所樂境唯起希望者無第

二義勝解及念應知亦然初或於所觀下釋所觀境唯起專注以專注言卽是定義謂愚昧者心多散亂爲止散故專注所緣以愚昧故不能簡擇不同聖賢定慧等觀故於所觀唯起專注設有問云旣無簡擇何有所觀論主荅云謂彼於定起加行時少從聞思散亂方止故說等持緣所觀境言等持者卽定也或依多分者非一境也說是言者是說定言戲忘天者欲界天也以欲樂時東戲忘西在前忘後雖名專一境然起貪瞋癡貪乃順境瞋乃違境癡非二境豈專一境而能起三以喻定名

專一境而境非一也次或於所觀下釋唯起慧於所觀境馳散推求是簡擇義不同前定故無專注或時起二謂於所樂決定境中起欲勝解或於所樂曾習境中起欲及念如是乃至於所觀境起定及慧合有十二或時起三謂於所樂決定曾習起欲解念如是乃至於曾所觀起念定慧合有十三或時起四謂於所樂決定曾習所觀境中起前四種如是乃至於定曾習所觀境中起後四種合有五種或時起五謂於所樂決定曾習所觀境中俱起五種如是於四起欲等五總別合有三十一句或有心位五皆不起

如非四境率爾墮心及藏識俱此類非一

或時起二乃至合有十二者謂於四境次第雙起有十箇二一欲解二欲念三欲定四欲慧五解念六解定七解慧八念定九念慧十定慧是於四境二所齊起定有十數頌曰欲兼解念定慧四解兼念定慧成三念兼定慧數當九第十定慧十二有或時起三乃至合有十三者謂於四境次第兼起有十箇三一欲解念二欲解定三欲解慧四欲念定五欲念慧六欲定慧七解念定八解念慧九解定慧十念定慧是於四境二所齊起亦有十數頌

曰欲解逢念定慧三欲念復逢定慧兼欲定逢慧數當六解念加定慧八數解定慧與念定慧合有十三數始足或時起四乃至合有五十四者謂於四境次第兼起有五箇四一欲解念定二欲解念慧三欲解定慧四欲念定慧五解念定慧是於四境四所齊起唯有五數頌曰一起前四二除定三念四解五欲盡從慧逆除合五四前後論文誠可證或時起五下謂於四境齊起五種總爲一數如是下結成總別句數謂欲等單起有五句起二起三各有十句起四有五句起五爲一句共有三十一

句。或有心下釋。成五所皆不起。義謂有心位。如非四境五皆不起。或時四境率爾墮心。五亦不起。藏識於五非相應。故亦不俱起。故五不起。此類非一。

○二廣辨現起。竟下三分屬諸門。

第七八識。此別境五。隨位有無。如前已說。第六意識。諸位容俱。依轉未轉。皆不遮。故有義五識。此五皆無緣。已得境。無希望。故不能審決。無印持。故恒取新境。無追憶。故目性散動。無專注。故不能推度。無簡擇。故此別境五。於第八識。有漏位無。第七有漏。唯有一慧。二識轉依。五俱相應。如前第二能變識中。已廣

說。故第六意識。與別境五。有漏無漏。皆相應。故有義未正。謂前五識。與別境五。無相應理。緣已得下。釋此五所無相應。義如次應知。

有義五識。容有此五。雖無於境。增上希望。而有微劣樂境。義故於境。雖無增上審決。而有微劣印境。義故雖無明記。曾習境體。而有微劣念境。類故。雖不作意繫念一境。而有微劣專注意。故遮等引。故說性散動。非遮等持。故容有定。雖於所緣。不能推度。而有微劣簡擇。義故。由此聖教。說眼耳通是眼耳識。相應智性。餘三準此。有慧無失。未自在位。此五或無。得自在時。

此五定有樂觀諸境欲無減故印境勝解常無減故
憶習曾受念無減故又佛五識緣三世故如來無有
不定心故五識皆有作事智故

論王正義許前五識容五相應雖無下釋前五識
亦有微細欲勝解念如次應知雖不下釋前五識
有專注義設有問云五識散動何得有定故釋云
遮等引故說性散動非遮等持故容有定等引者
入定出定時也此時五識不容有故等持者住定
時也以在定時現量取境同五識故故容有定雖
於下釋前五識有簡釋義眼耳二通相應智性者

證眼耳識與慧相應此二有慧餘鼻舌身三識準
此有慧無失未自在下結前有漏五所或無起後
無漏五所定有樂觀下釋自在位定有五所相應
五識一一如次

此別境五何受相應有義欲三除憂苦受以彼二境
非所樂故餘四通四唯除苦受以審決等五識無故
有義一切五受相應論說憂根於無上法思慕愁感
求欲證故純受苦處希求解脫意有苦根前已說故
論說貪愛憂苦相應此貪愛俱必有欲故苦根既有
意識相應審決等四苦俱何咎又五識俱亦有微細

印境等四義如前說。由斯欲等五受相應。此五復依
性界學等諸門分別。如理應思。

問答以明別境會通五受。初有義未正。謂欲一心
所與三受俱。除憂苦二受。以憂苦境非所樂故。餘
解念定慧四心所通餘四受。唯除苦受。審決卽勝
解等者。等念定慧。以審決等五識無故者。前五轉
識是苦受識。識既不與四心所相應。苦受亦不與
四心所相應。次有義正理。許欲等五五受相應。由
前師執憂根不與欲心所俱。今引論證與欲俱起
以愁感時是憂根故。求欲證者是欲心所。前執苦

根不與欲俱。今引純苦希求解脫顯欲俱起。又欲
心所必通第六意識。意地有苦前已說故。亦顯欲
與苦根相應。論說貪愛下重引論證欲與憂苦共
相應義。前執苦根無審決等。今引苦根與意相應
意又相應審決等四。故苦與四相應無失。又五識
下展轉破前審決等義。由斯下結上欲等五受相
應。此五下結顯三性三界及三學等諸門分別。一
一如理詞不復現。○三分屬諸門竟。通上一徧行
別境竟。

成唯識論俗詮卷第五終

善心所者雜集有十三種善。此卽第一種。乃十三種中體也。何爲十三。一自性善。心所有法故。二相屬善。彼相應法故。三隨逐善。彼習氣故。四發起善。發身語業故。五第一義善。謂真如故。六生得善。俱生善故。七加行善。方便修習故。八現前供養善。圖寫尊容書治法藏故。九饒益善。以四攝事故。十引攝善。因果互引故。十一對治善。厭壞等諸對治故。十二寂靜善。永斷障染故。十三等流善。勝品神通因果等故。○一結前標問竟。下二舉頌總答。頌曰。善謂信慚愧。無貪等三根。勤安不放逸。

行捨及不害

此中總頌善位十一心。所以答問意。第一句頌有三。謂信。慚愧。第二句頌有三。謂無貪。無瞋。無癡。三名根者。生善勝故。名爲善根。第三句頌有三。謂勤。卽精進。安。卽輕安。及不放逸。第四句頌有二。謂行捨。不害。○二舉頌總答竟。下三解釋頌意分三。一正釋心所。有十一章。

論曰。唯善心。俱名善心。所謂信。慚等。定有十一。云何爲信。於實德能。深忍樂欲。心淨爲性。對治不信。樂善爲業。然信差別。略有三種。一信實有。謂於諸法實事。

唯識論
卷第六
理中深信忍故。二信有德。謂於三寶真淨德中深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善深信有力。能得能成起希望故。由斯對治不信彼心。愛樂證修世出世善。

總釋善所難與善心相應定數十一。云何爲信下一釋。信心所體性業用。令心心所俱得清淨。是信自性樂爲衆善是信業用。然信差別略有三種者。總舉論說實德能三深信深樂深欲之意。一信實。有下釋。深信諸法。卽內身外器等。各有自相名實事理。以諸法自相言詮無所加。心識不可到。唯信

忍可名信實有。二信有德下。釋深樂。三寶德者。佛以法身爲德法。以般若爲德。僧以解脫爲德。以此三法處樂常淨故名真淨。由信三德而起好樂名深信樂。三信有能下。釋深欲。世間善有漏能引無漏。出世善無漏能引無爲。故云深信有力。能得在心能成在事有爲。曰成無爲。曰得。信上諸善而起希望故名深欲。由斯三信。卽能對治彼不信心。以此信心愛修諸善。彼不信心障諸善故。

忍謂勝解。此卽信因。樂欲謂欲。卽是信果。確陳此信自相是何。豈不適言。心淨爲性。此猶未了彼心淨言。

若淨卽心應非心所若令心淨慚等何別心俱淨法爲難亦然此性澄清能淨心等以心勝故立心淨名如水清珠能清濁水慚等雖善非淨爲相此淨爲相無濫彼失又諸染法各別有相唯有不信自相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢穢他信正翻彼故淨爲相

問荅以明信心所因果自性也問前所說惑及樂欲是信因果何名自相論王荅云適言心淨爲性卽是自相問者復申難詞云猶未了彼心淨言義若淨卽心有心無所故云應非心所若作釋者體

持業用持業釋以心體上持淨用故若令心淨心所令心慚等亦然故云慚等何別以慚等法亦令心淨若作釋者能所依彰依主釋以心所爲能令心王爲所令也心俱淨法者是心同心所又同慚等故云爲難亦然若作釋者居近隣強隣近釋以彼心所近心王故論主荅云此信心所自性澄清能淨於他心心所法以心勝故但言心淨心所在焉如水下以信心所喻珠餘心心所喻濁水耳上難云若淨爲相慚等何別故此釋云慚等雖善非淨爲相此淨爲相無濫彼失又諸染法下復以染

淨相翻義勢相等以明淨他心等爲信自相。

有說信者愛樂爲相。應通三性。體應卽欲。又應苦集非信所緣。有執信者隨順爲相。應通三性。卽勝解欲。若卽順者卽勝解故。若樂順者卽是欲故。離彼二體無順相故。由此應知心淨是信。

小乘上座部云。信者愛樂爲相。論主破云。應通三性。信是善性。愛是染性。樂通無記。旣通三性。體應卽欲。何名信體。唯是善性。又苦集諦是信所緣。若謂信相是愛樂者。苦集二諦是誰愛樂。故云。又應苦集非信所緣。大乘異師復執信者隨順爲相。破

云。三性俱通。何唯名善。又據順義有二種別。一者卽順卽勝解故。二者樂順卽是欲故。離卽及樂無順相義。此勝解欲旣在別境。何與善位心所爲相。結云。由此應知心淨是信。

云何爲慙。依自法力。崇重賢善爲性。對治無慙止息惡行爲業。謂依自法尊貴增上。崇重賢善。羞耻過惡。對治無慙息諸惡行。

二釋慙心所體性業用。自卽自身。法卽教法。謂我如是身解。如是法敢作諸惡耶。故以崇重賢善善爲體。止息惡行爲用。謂依下釋上自法及崇重義。謂

依自身尊貴教法增上於賢欽崇於善敬重於過惡事自生羞耻能以慚心治無慚心諸惡自息云何爲愧依世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行爲業謂依世間訶厭增上輕拒暴惡羞耻過罪對治無愧息諸惡業

三釋愧心所體性業用世人譏訶名世間力輕有惡者而不親拒惡法業而不作愧之體也對治無愧止息惡行愧之用也謂依下釋世間力及輕拒羞耻義同上

羞耻過惡是二通相故諸聖教假說爲體若執羞耻

爲二別相應慚與愧體無差別則此二法定不相應非受想等有此義故若待自他立二別者應非實有便違聖教若許慚愧實而別起復違論說十遍善心崇重輕拒若二別相所緣有異應不俱生二失既同何乃偏責誰言二法所緣有異不尔何如善心起時隨緣何境皆有崇重善及輕拒惡義故慚與愧俱偏善心所緣無別豈不我說亦有此義汝執慚愧自相既同何理能遮前所設難然聖教說顧自他者自法名自世間名他或卽此中崇拒善惡於已益損名自他故

此辨慚愧互通羞耻過惡爲體以他處言羞耻一
法爲二別相論主牒辨若一羞耻爲二別相慚愧
二法應爲一體以彼羞耻唯一體故若一體法就
二法者則此二法定不相應以就於慚不應於愧
就於愧者不應於慚此不相應非受想等有此羞
耻義故若待自他下自是自法力他是世間力恐
彼轉計慚愧別者待自他故破云應非實有以依
自他是假非實又聖教說慚愧體實與教相違若
許慚愧實是一體別起爲二復違論說十遍善心
以論中說十一善法輕安不過餘十俱遍慚愧若

一數應唯九故違論說崇重輕拒下外人難謂崇
重緣善輕拒緣惡緣一境時不應俱生崇重輕拒
二心則知羞耻緣善緣惡緣一境時不應俱生慚
愧二心能令羞耻爲二別相崇等羞等過失既同
何乃偏責羞等誰言二法所緣有異者論主質辯
也不余如何者外人復問也善心起時下論主釋
謂於善惡境中隨緣何境有崇重時必有輕拒慚
愧俱起所緣無異豈不前說羞耻過惡有此通相
汝執下責破前執慚愧體同何理能遮前引十遍
善心之難然聖教說下釋成說自他義或卽下又

以善惡爲他。益損爲自。

無貪等者。等無瞋癡。此三名根生善勝故。三不善根近對治故。云何無貪。於有有具。無者爲性。對治貪著。作善爲業。云何無瞋。於苦苦具。無恚爲性。對治瞋恚。作善爲業。善心起時。隨緣何境。皆於有等。無著無恚。觀有等立。非要緣彼。如前慚愧觀善惡立。故此二種俱遍善心。云何無癡。於諸理事。明解爲性。對治愚癡。作善爲業。

總釋頌言。無貪等三種善根。三不善根。卽貪瞋癡。以無貪等治貪等故。初云何下。四釋無貪體性業。

用有卽三有。謂欲有色有。無色有。此卽是果。有具是因。於三界中。若因若果。俱無貪著。爲無貪性。自性無貪。對治貪著。恒作善事。爲無貪用。次云何下。五釋無瞋體性業用。苦卽苦諦是果。苦具卽因。卽是集諦。於苦集諦。俱無瞋恚。爲無瞋性。自性無瞋。對治瞋恚。恒作善事。爲無瞋用。善心起時下。釋上二種有俱起義。於有等者。卽是有及有具。苦及苦具。故言無著無恚。觀有等立者。唯以智觀。非專境在。以無貪時。必有無瞋。是故如前慚愧二法。但觀善惡。亦不在境。以俱遍故。後云何下。六釋無癡體。

性業用癡卽無明。迷暗事理。今云無癡是無無明。卽能明解爲無癡性。自性無癡能治愚癡。恒作善事爲無癡用。

有義無癡卽慧爲性。集論說此報教證智決擇爲體。生得聞思修所生慧。如次皆是決擇性故。此雖卽慧爲顯善品有勝功能。如煩惱見故復別說。有義無癡非卽是慧。別有自性。正對無明。如無貪瞋善根攝故。論說大悲無瞋癡攝。非根攝故。若彼無癡以慧爲性。大悲如力等。應慧等根攝。又若無癡無別自性。如不害等。應非實物。便違論說。十一善中。三世俗有餘皆

是實。然集論說慧爲體者。舉彼因果顯此自性。如以忍樂表信自體。理必應念。以貪瞋癡六識相應。正煩惱攝起惡勝。故立不善根。斷彼必由通別對治。通唯善慧。別卽三根。由此無癡必應別有。

初義偏執。謂此無癡依慧假立。集論下引證報卽所聞教。卽所思證。卽所修智。卽是慧名。能聞能思。能修故云。如次皆是決擇慧爲性。問旣卽是慧。何名無癡。答此雖卽慧於善品中。屬三善根功能勝故。無癡唯善。慧通善染。如煩惱見唯是染性。故復別開次義。正理謂此無癡別有自性。正翻無明。是

善根攝復引論證非根攝者謂大悲非信等五根中慧根攝也。若執無癡以慧爲性。大悲如信等五力。應名慧根攝。何名無瞋癡攝。根唯生善力。但拒惡。豈同大悲。又若下復以假實證之。三世俗者謂不放逸及彼行捨是依精進三根假立。不害一法依無瞋假立。無癡若假應論中說四世俗有。然集論下釋前論意。無癡以聞思修爲因。生慧爲果。明解爲性。如恐爲信因。欲爲信果。心淨爲性。理必應念。以貪瞋癡下復舉通別斷惑證此無癡必因別有。

勤謂精進。於善惡品修斷事中。勇悍爲性。對治懈怠。涌善爲業。勇表勝進。簡諸染法。悍表精純。簡淨無記。卽顯精進唯善性攝。

七釋勤精進體性業用。勇表下釋上勇悍。各有所簡。勇簡不善。悍簡無記。顯此精進唯是善性。

此相差別略有五種。所謂被甲。加行。無下。無退。無足。卽經所說有勢。有勤。有勇。堅猛。不捨善軌。如次應知。此五別者。謂初發心。自分勝進。自分行中。三品別故。或初發心。長時無間。殷重無餘。修差別故。或資糧等五道別故。二乘究竟道。欣大菩提故。諸佛究竟道。樂

利樂他故。或二加行無間解脫勝進別故。

此以精進別開五種。引經證論故。云如次應知。被甲則護善遮惡。故謂有勢。加行乃復修殷重。故曰有勤。無下。則趣操猛。極故曰有勇。無退。則直進。不屈。故曰堅猛。無足。則智願有餘。故曰不捨善軌。此五下。釋上五種別者。由自行中三品別故。謂初發心。直至究竟名自分勝進。行於中有三品攝五種精進。或初下。釋第一品。卽被甲有勢之義。自發心來。唯以菩提心爲因。值求正果。未得斷惑及正利生。故云長時無間等。或資糧等五道別故者。釋第

二品。卽無下有勇之義。由有勇故。遂從資糧經歷加行。見道修道及究竟道差別門故。二乘下。釋第二品。卽論說加行無退無足及經說有勤堅猛。不捨善軌之義。二乘欣菩提是無退及堅猛義。諸佛利樂他是無足及不捨善軌義。或二者卽上二乘諸佛二種也。此釋因位斷障別義。故云加行等別者。謂二乘根鈍漸斷障時。必各別起無間解脫二道。加行勝進三道。或別或總。菩薩根利漸斷障位。非要別起無間解脫。剎那剎那能斷證故。菩薩於加行等四道。剎那剎那前後相望。皆容具故。

安謂輕安遠離麤重調暢身心堪任爲性對治昏沉轉依爲業謂此伏除能障定法令所依止轉安適故入釋輕安體性業用調暢者身心俱安也以此身心堪可任受調暢義故謂此下釋輕安能伏昏沉障定之法令所依止身心適悅故不放逸者精進三根於所斷修防修爲性對治放逸成滿一切世出世間善事爲業謂卽四法於斷修事皆能防修名不放逸非別有體無異相故於防惡事修善事中離四功能無別用故雖信慚等亦有此能而方彼四勢用微劣非根遍策故非此依

九釋不放逸體性業用精進一法及三善根於所斷惡防令不起於所修善修令增長是不放逸性自不放逸能治放逸成滿諸善是此業用謂卽四法下釋不放逸卽四功能非別有體於防下釋上防修卽四功能離四功能無防修用設問云餘信慚等亦有此能何獨彼四故荅云雖信慚等各有功能而方彼四非同三善根非精進遍策故非不放逸之所依也

豈不防修是此相用防修何異精進三根彼要待此方有作用此應復待餘便有無窮失勤唯遍策根但

爲依如何說彼有防修用。汝防修用其相云何。若普
依持卽無貪等。若遍策錄不異精進止惡進善卽總
四法。令不散亂應是等持。令同取境與觸何別。令不
忘失卽應是念。如是推尋不放逸用離無貪等竟不
可得故不放逸定無別體。

豈不防修是此相用者。外人問謂防修是不放逸
之相用。執不放逸各別有體。防修何異。下論主質
謂上防修卽前四法。何勞別說。彼上四法決定要
待此不放逸方有作用。此不放逸待餘慚等有無
窮失。以彼非根非遍策故。勤唯下外人難謂勤唯

策進善法三根。但善所依何有防修用。汝防修用
其相云何者。論主反詰若普下一一難破。普者遍
也。汝謂根但爲依。若徧依持又卽無貪等三根。何
別有體錄者收也。若收於遍策不異精進亦何別
有。若防修用止惡進善卽總四法。何勞別說。若防
修用具上等待觸念三義應屬徧行別境大地法。
故何唯善位等持卽定也。如是下結破外辯顯不
放逸依四假立。

云何行捨精進三根。令心平等正直無功用任爲性
對治掉舉靜住爲業。謂卽四法。令心遠離掉舉等障。

靜住名捨。平等正直無功用住。初中後位辨捨差別。由不放逸先除雜染。捨復令心寂靜而住。此無別體。如不放逸離彼四法無相用故。能令寂靜卽四法故。所令寂靜卽心等故。

十釋行捨體性業用。言行捨者不居功也。此行蘊捨非受蘊捨。以捨受唯無記。行捨是善性。是故揀之平等爲初。離沉掉故。正直爲次。於染不怯。故無功用住爲後。卽寂靜住。亦曰無動安住。自能靜住。能治掉舉。是彼業用。謂卽四法下重釋體用。四法卽精進三根。令心遠離等名。行卽前不放逸靜住。

名捨卽此位本名。故言行捨令心以前行捨故。平等正直下辨捨三位差別。復自釋云。由不放逸先除雜染。此卽令心離沉掉也。捨復令心寂靜而住。卽靜住名捨。此無別體。下釋成無體依四假立。能令下復以能所顯四法爲實有。行捨爲假立。

二何。不害。於諸有情不爲損惱。無瞋爲性。能對治害。悲愍爲業。謂卽無瞋於有情所不爲損惱。假名不害。無瞋翻對斷物命瞋。不害正違損惱物害。無瞋與樂不害拔苦。是謂此二麤相差別。理實無瞋實有自體。不害依彼一分假立。爲顯慈悲二相別故。利樂有情。

彼二勝故有說不害非卽無瞋別有自體謂賢善性此相云何謂不損惱無瞋亦忝寧別有性謂於有情不爲損惱慈悲賢善是無瞋故

十一釋不害體性業用於他不損惱能拔苦也於已不生瞋大悲心也謂卽下釋不害卽上無瞋以無自體依彼假立無瞋不害二義別者謂彼無瞋翻對根本六中瞋故能與樂卽是慈義今此不害正違小隨中害故能拔苦卽是悲義據此二義麤相有別理實無瞋有體不害假立問既同一體何又別立答爲顯慈悲二義別故利樂有情慈悲勝

故有說下外人執辨不害實有非是假立論王詰云此相云何外人答謂不損惱論主責云卽是無瞋寧有別性謂於下釋於諸有情不爲損惱卽是慈悲賢善性故○一正釋心所竟下二釋及字義及顯十一義別心所謂欣厭等善心所法雖義有別說種種名而體無異故不別立欣謂欲俱無瞋一分於所欣境不憎恚故不忿恨惱嫉等亦然隨應正翻瞋一分故厭謂慧俱無貪一分於所厭境不染著故不慳慍等當知亦然隨應正翻貪一分故不覆誑誑無貪癡一分隨應正翻貪癡一分故

頌云行捨及不害以此及字顯十一義外別有心所。謂欣厭等善心所法。十一義者皆染心所正翻。中間猶無攝者。如不忿等。頌中及字正顯此義。欣謂欲俱者簡非邪欲。故依無瞋善根一分假立。以所欣境不憎恚故。不忿不恨不惱不嫉亦依無瞋假立。以小隨中忿恨惱嫉依瞋假立。故論中說小十大三。是假非實。厭謂慧俱者簡非惡慧。故依無貪善根一分假立。以所厭境不染著故。不慳不憍等亦依無貪。皆正翻染貪一分故。不覆不誑不諂。三是無貪無癡俱分。皆正翻染貪癡分故。

有義不覆唯無癡一分無處說。覆亦貪一分故。有義不慢信一分攝。謂若信彼不慢彼故。有義不慢捨一分攝。心平等者不高慢故。有義不慢慚一分攝。若崇重彼不慢彼故。有義不疑。卽信所攝。謂若信彼無猶豫故。有義不疑。卽正勝解。以決定者無猶豫故。有義不疑。卽正慧攝。以正見者無猶豫故。不散亂體。卽正定攝。正見正知俱善慧攝。不忘念者卽是正念。悔眠尋伺通染不染。如觸欲等無別翻對。

有義不覆唯無癡者義猶未正。下文說覆貪癡一分。恐失利譽。覆自罪故。今說不覆唯無癡者不合。

下文染淨相翻義無異故。三義釋不慢。二義釋不疑俱順正理。不散亂下。四善心所攝入別境定慧念三淨一分故。悔眠尋伺四種心所如觸等五及欲等五通善不善無別翻對。若唯善染有翻對義何緣諸染所翻善中有別建立有不念者。相用別者便別立之。餘善不然故不應責。又諸染法徧六識者勝故翻之。別立善法慢等念等唯意識俱。害雖亦然而數現起損惱他故。障無上乘勝因悲故。爲了知彼增上過失翻立不害。失念散亂及不正知。攝入別境善中不說。染淨相翻淨寧少染淨勝染劣少敵多故。不應齊責。

又解理通說多同體迷情事局隨相分多。故於染淨何緣下是問詞。原天親於瑜伽六百六十法中提綱望領唯取百法以該之。故此論中翻染成淨唯立十一善心所法。餘欣厭等不別建立。因發此問。論主荅云信等十一相用各別故別立名。餘欣厭等善根等攝相用無別故不別立。又諸下釋上建立不建立義。諸染法者謂根本位貪瞋癡中隨位無慚無愧。大隨位不信懈怠懈怠沉掉舉放逸。此十遍前六識勝故翻之。別立善法慢等見疑念等恨

覆惱嫉慳僞誣此十二法唯意識俱故不別立設問云害亦唯意識何翻名不害故釋云害雖亦然等勝因悲者謂修無上乘者以大悲爲勝因又不害爲悲苦失念等三攝入別境者卽前所說正念正定及正慧三攝入彼中淨一分義染淨相翻淨寧少染者問也淨勝染劣下論王荅爲有勝劣故少敵多解理通者善心所也故勝迷事局者染心所也故劣○二釋及字義竟下三分屬諸門有九章

此十一法三是假有謂不放逸捨及不害義如前說

餘八實有相用別故

一假實門如前說者前謂不放逸行捨依四法立不害依無瞋立餘八實有體相別故

有義十一四徧善心精進三根徧善品故餘七不定推尋事理未決定時不生信故慚愧同類依處各別隨起一時第二無故要世間道斷煩惱時有輕安故不放逸捨無漏道時方得起故悲愍有情時乃有不害故論說十一六位中起謂決定位有信相應止息染時有慚愧起顧自他故於善品位有精進三根世間道時有輕安起於出世道有捨不放逸攝衆生時

有不害故。

二遍與不遍門。其理未正。慚愧同類者。牒自類俱起義。依處各別下。執者辨詞。謂能依是慚愧。所依處是境。有善惡別。緣善境時。唯生崇重。但有慚義。無第二愧。緣惡亦然。故云不遍。餘義如文俱顯。不遍論說下。謂瑜伽云。善法依處有幾種。答略說有六。一決定時。二止息時。三作業時。四世間道時。五出世清淨時。六攝受衆生時。問如是諸法互相應義云何應知。答於決定時有信相應。止息時有慚與愧。顧自他故。善品業轉時有無貪。無瞋。無癡。

精進。世間道離欲時有輕安。出世道離欲時有不放逸及捨。攝受衆生時有不害。此是悲所攝故。執者引此以證遍不遍義。六位中起者。一謂決定方有信起。二謂止染方有慚愧。顧自他故。已上二位證三心所是不遍義。三善品位證精進等四法徧善心故。四世間道方有輕安。五出世道方有行捨及不放逸。六攝衆生時方有不害故。已上三位證四心所是不遍義。

有義彼說未爲應理。推尋事理未決定。心信若不生。應非是善。如染心等無淨信故。慚愧異類依別境同。

俱遍善心前已說故。若出世道輕安不生。應此覺支非無漏故。若世間道無捨不放逸。應非寂靜防惡修善故。又應不伏掉放逸故。有漏善心既具四法。如出世道應有二故。善心起時皆不損物。違能損法。有害故。論說六位起十一者。依彼彼增。作此此說。故彼所說定非應理。

有義下論主總非。謂推事理未決定。心原非善心。是染心故。與疑相應。淨信自無。何執以爲信不偏也。慚依自法。愧依世間。故名依別。隨緣何境。二法俱起。是名境同。俱遍善心前已說。故何名不適。彼

執世間斷煩惱時有輕安故。出世無有。此破云。輕安覺支是無漏道。若出世道輕安不生。豈世間道反得無漏。彼執不放逸捨無漏道時方得起。故世間道無。此破云。掉舉放逸在世間道起。若無行捨。誰伏掉舉。無不放逸。誰伏放逸。有漏善心既具能顯精進三根。如出世道應有所顯。不放逸捨何執世間道無。不放逸捨。彼執菩薩悲愍有情方有不害。餘時無故。此破云。然能損法卽是害義。凡善心起皆不損物。與害相違。有不害故。何執餘時必無不害。論說下釋彼引論證義。彼彼增者六位也。此

此說者心所也。各隨義勝。分六位故。故彼所說四
徧善心餘七不定。定非應理。

應說信等十一法中。十遍善心。輕安不遍。要在定位
方有輕安。調暢身心。餘位無故。決擇分說十善心所
定不定地。皆遍善心。定地心中。增輕安故。有義定加
行。亦得定地名。彼亦微有調暢義故。由斯欲界亦有
輕安。不尔。便違本地分說信等十一通一切地。

應說下論。主自立遍與不遍正義。如文應知。決擇
下。引證輕安不遍餘位。唯定地有。有義下。未正。謂
學修定加行功用得定地名。微有調暢是輕安義。

復引瑜伽本地分說。證此欲界有輕安故。

有義輕安唯在定有。由定滋養。有調暢故。論說欲界
諸心心所。由闕輕安。名不定地。說一切地有十一者
通有尋伺等三地。皆有故。

此義正理。謂此輕安唯在定地有。資養義。復引論
說。破執欲界亦有輕安。說一切下。釋本地分中義
有尋伺等三地者。謂初靜慮未入定時。名有尋有
伺地。已入定時。名無尋唯伺地。二禪已上。共有七
地。總名無尋無伺地。論言一切地者。唯說有尋伺
等三地。不說五趣雜居地。故知欲界無有輕安。

此十一種前已具說第七八識隨位有無第六識中
定位皆俱若非定位唯闕輕安有義五識唯有十種
自性散動無輕安故有義五識亦有輕安定所引善
者亦有調暢故成所作智俱必有輕安故

三八識門隨位有無者七八二識因位無故轉依
位中二識皆具第六意識若在定位十一皆具餘
無輕安有義五識無輕安者未正有義有輕安者
正理定所引善者謂由定心引善五識亦有調暢
轉依位中與智相應必有輕安

此善十一何受相應十五相應一除憂苦有逼迫受

無調暢故此與別境皆得相應信等欲等不相違故
十一唯善輕安非欲餘通三界皆學等二非見所斷
瑜伽論說信等六根唯修所斷非見所斷餘門分別
如理應思

四五受門此善下問也答中謂十善法五受相應
輕安一法除憂苦受以有逼迫無輕安故此與下
第五別境門信等唯善性別境通善染以有善性
亦不相違十一唯善者是第六三性門於三性中
唯善性故輕安非欲餘通三界者第七三界門唯
一輕安非欲界故餘十善法三界皆通皆學等三

者第八三學門。一有學。二無學。三非有無。十一皆具同善性故。非見下第九見修門。謂十一善非見所斷。是修所斷。言六根者。卽信等五根。未知當知根也。瑜伽云。信等六根。唯修所斷。已知具知二根。非所斷故。餘門下結顯。餘門分別如理。詞不復現。○三分屬諸門竟。通上二善位竟。下三根惑位分三。一結前標問。

如是已說善位心所煩惱。心所其相云何。

煩惱如稠林。故有根本枝葉之說。而立爲根隨二位煩惱。以有根故。隨生枝葉。根有六種。或開爲十。

隨有二十。更分爲三。根之六者。一貪。二瞋。三癡。四慢。五疑。此名五鈍使也。第六惡見。若開此一。又有五名。一身見。二邊見。三邪見。四見取。五戒禁取。此名五利使也。前名鈍者。於所緣境頑嚚無決故。此名利者。於所緣境界決割斷故。十皆名使者。爲心王之所使。故名心所使。隨惑分三。下文自釋。已上根隨擾惱心王不自在。故得煩惱名。欲廣解釋煩惱行相。結前善位已說。復問煩惱心所其相云何。○一結前標問竟。下二舉頌總答。

頌曰 煩惱謂貪瞋 癡慢疑惡見

頌根本煩惱六種名總答問意。論中一一別釋其義。○二舉頌總答竟。下三解釋頌意分二。一正釋心所分二。一五鈍使

論曰。此貪等六性是根本煩惱攝。故得煩惱名。云何爲貪。於有有具染著爲性。能障無貪。生苦爲業。謂由愛力取蘊生故。云何爲瞋。於苦苦具憎恚爲性。能障無瞋。不安隱性惡行所依爲業。謂瞋必令身心熱惱。起諸惡業不善性故。云何爲癡。於諸理事迷闇爲性。能障無癡。一切雜染所依爲業。謂由無明起疑邪見貪等煩惱。隨煩惱業能招後生雜染法故。

論曰。下總釋六種心所。其得煩惱爲名。以彼俱是根本義故。初云何下。釋貪所體性業用。有有具者。善位已釋。謂由愛力取蘊生故者。釋上生苦義。愛卽是貪。取蘊是苦。由有貪故。生苦爲業。又取蘊者。執取五蘊而爲我。故次云何下。釋瞋所體性業用。苦及苦具善位已釋。身心熱惱。釋不安隱。起諸惡業。釋惡行所依。後云何下。釋癡所體性業用。癡卽無明。不因境起名獨頭無明。多迷諦理。是分別義。因境起者。名相應無明。任運迷事。是俱生義。由迷闇故。故名爲癡。謂由下。釋上雜染所依。疑及邪見。

根隨煩惱總顯俱生分別一切染法皆依無明以
此無明遍諸染故

云何爲慢。恃已於他高舉爲性。能障不慢。生苦爲業。
謂若有慢於德。有德心不謙下。由此生死輪轉無窮。
受諸苦故。此慢差別有七九種。謂於三品我德處生。
一切皆通見修所斷聖位我慢。既得現行。慢類由斯
起亦無失。

釋慢心所體性業用。謂若下釋上生苦。謂有慢者
於諸無德及有德人俱不謙下。人我相陵集業輪
轉衆苦從生。七慢者謂卑過慢增邪我卑爲七種。

卑慢者於劣計已勝於等計已等。稱境爲卑。不敬
爲慢。理雖相等將已評他故爲慢也。過慢者於勝
計已等。於等計已勝。卑加一等。故成過慢。慢過慢
者於勝計已勝。卑加二等。名慢過慢。增上慢者於
他劣等勝三計已展轉得增上。故邪慢者於已無
德妄計有德。於他有德言彼非德。我慢者於自執
我稱量高舉陵蔑他故。卑劣慢者於他多勝計已
少劣。情雖似謙。不敬彼故。故名爲慢。九種慢者謂
我德處各有三品。故爲九種。一於我勝等劣。二有
我勝等劣。三無我勝等劣。勝謂強勝。我勝彼故等。

謂齊等等於他故。劣謂卑劣。我劣彼故。我既如此。德處亦然。我卽所執之我。德卽所修之德。處卽受用處。所已上七慢九種。一切皆通見修所斷。聖位下。結顯我慢。凡聖皆具。於一切時。不可不察。然於聖位起。亦無失。以菩薩乘利生爲本。故於敬慢起。必有爲。爲隨所宜。運大悲。故不爲失。言慢類者。將我德處。有無及勝等劣類。前七種有三。一於勝等劣各計我勝等劣。二於勝等劣各計有勝等劣。三於勝等劣各計無勝等劣。今一計我者。於勝計我勝。是慢過慢類。於勝計我等。是過慢類。於勝計

我劣。單慢類。此從他勝計我也。於等計我勝。過慢類。於等計我等。單慢類。於等計我劣。單慢類。此從他等計我也。於劣計我勝。單慢類。於劣計我等。於劣計我劣。俱是單慢類。此從他劣計我也。二計有者。於勝計有勝。慢過慢類。於勝計有等。過慢類。於勝計有劣。單慢類。此從彼勝計有也。於等計有勝。過慢類。於等計有等。單慢類。於等計有劣。單慢類。此從彼等計有也。於劣計有勝。單慢類。於劣計有等。於劣計有劣。俱是單慢類。此從彼劣計有也。三計無者。於勝計無勝。於勝計無等。俱是單慢類。於

勝計無劣言無劣者非勝卽等故有二類於勝計等是過慢類於勝計勝過慢類此從他勝計無也於等計無勝單慢類於等計無等亦有二類言無等者非勝卽劣於等計勝是過慢類於等計劣是單慢類於等計無劣亦有二類言無劣者非勝卽等於等計勝是過慢類於等計等是單慢類此從他等計無也於劣計無勝是單慢類於劣計無等亦有二類言無等者非勝卽劣於劣計勝單慢類於劣計劣是單慢類於劣計無劣亦有二類言無劣者非勝卽等於劣計勝單慢類於劣計等單

慢類此從他劣計無也

云何爲疑於諸諦理猶豫爲性能障不疑善品爲業謂猶豫者善不生故有義此疑以慧爲體猶豫簡擇說爲疑故毘助末底是疑義故末底般若義無異故釋疑心所體性業用不疑卽餘善心所以有疑故障善品中不疑爲業何障善品謂猶豫者善不生故有義下執疑無體依慧假立猶豫是疑簡擇是慧謂正疑時有慧簡擇故說爲體毘者益也益助於慧梵語末底泰言慧故名簡擇此引梵語證慧爲體般若云智亦是例同

有義此疑別有自體。令慧不決。非卽慧故。瑜伽論說六煩惱中見世俗有卽慧分故。餘是實有別有性故。毘助末底執慧爲疑。毘助若南智應爲識界由助力義便轉變。是故此疑非慧爲體。

此義正理。謂疑有體。令慧不決。復引論證。六根本中惡見是假卽慧爲體。餘貪瞋癡慢疑五所俱實有故。何偏執疑以慧爲體。毘助末底下論王例難梵語若南若字音惹。秦言智。謂若執慧爲疑亦可。智爲識界由助力義便轉變者。反顯義無轉變。界是因義。謂由識助智因義轉。疑慧亦然。是故此疑

非慧爲體。以顯慧不轉變爲疑也。○一五鈍使。意下二五利使。

云何惡見。於諸諦理顛倒推求。染慧爲性。能障善見。招苦爲業。謂惡見者多受苦故。此見行相差。別有五。一薩迦耶見。謂於五取蘊執我我所。一切見趣所依爲業。此見差別有二十句。六十五等。分別起攝。

此釋惡見體性業用。顛倒推求惡見體也。招苦爲業惡見用也。此一惡見分爲五者。以彼業用各別有故。皆於諦理顛倒推求。染慧爲性。名五利使。故此五見體性是同業用各別。薩迦耶見此云身見。

執身爲我故餘見皆依五蘊身起故云一切見趣
所依爲業此見差別下明身見有差別義二十句
者如計色是我我有色色屬我我在色一蘊有四
五蘊合二十句六十五者如計色爲我於餘四蘊
各有三我所謂我瓔珞我童僕我器卽有十二色
爲一我合有十三五蘊總有六十我所五箇我見
共成六十五數

二邊執見謂卽於彼隨執斷常障處中行出離爲業
此見差別諸見趣中有執前際四偏常論一分常論
及計後際有想十六無想俱非各有八論七斷滅論

等分別趣攝

謂此邊見卽於身見執斷執常自執斷常不能出
離卽障所修出離中行爲此業用此見下明邊見
差別謂諸外道總六十二皆從五見差別妄計清
涼大師云此六十二以邊見邪見爲自體見取戒
取爲眷屬依於身見爲根本故名差別諸見趣也
有執前際四偏常者一觀心境二觀四大三觀八
識四觀陰理總計爲常以生滅想心已滅理中自
然成不生滅一分常論者亦有四種一觀心對衆
生生滅二觀境見壞不壞三觀我心對身生滅四

觀四陰前滅今常各計一分常一分無常及計後際有想十六者計色是我等四相四蘊合說有十六相此計畢竟煩惱乃至各不相觸等無想俱非各有八論者謂無想有八論計死後無想通觀四陰現在因亡未來果滅因果合論故有八相俱非有八論者謂色受想中見有非有行遷流處觀無不無四陰合說各有有非有各有無非無名八俱非七斷滅者欲界人天二處色界四禪無色界總爲一處觀此七處現前銷滅死後無復計爲斷滅三邪見謂謗因果作用實事及非四見諸餘邪執如

增上緣名義遍故此見差別諸見趣中有執前際二無因論四有邊等不死矯亂及計後際五現涅槃或計自在世主釋梵及餘物類常恒不易或計自在等是一切物因或有橫計諸邪解脫或有妄執非道爲道諸如是等皆邪見攝

謂邪見者撥無因果及四見外諸餘邪執皆是此義如增上緣名義遍故餘緣不攝者皆此緣攝以喻四見不攝者皆邪見攝此見下明邪見有差別二無因者觀入萬劫前無因自有爲本無因劫中性非遷改爲末無因四有邊等者一觀三世以現

在爲有邊去來爲無邊。二觀見聞以見聞處爲有邊。非見聞處爲無邊。三觀徧知其知無涯爲無邊。其境有極爲有邊。四觀一身中生滅以一身爲有邊。生滅爲無邊。不死矯亂者亦有四種。一觀變化元分爲八義。謂變。恒生。滅。增減。有。無。故。答。前人云。亦生亦滅等。二觀心無唯答一無字。三觀心有唯答一是字。四有無俱觀。故答前人云。亦有卽是亦無。亦無之中不是亦有。一切矯亂。無容窮詰。顯不錯答得生不死天也。五涅槃者欲界及四禪。計此五處安隱爲勝淨。依立爲涅槃。或計下自在卽欲

界頂天。世主釋梵者釋卽帝釋。乃欲界天主。梵卽大梵。乃大千界主。故總名世主。彼計此天及餘物類其體實常而不變易。或計自在等。是一切物因。此卽計彼實常能生諸法。或有橫計諸邪解脫者。妄執爲果也。非道爲道者。妄執爲因也。諸如是等皆邪見攝。

四見取謂於諸見及所依蘊執爲最勝能得清淨。一切闢諍所依爲業。五戒禁取謂於隨順諸見戒禁及所依蘊執爲最勝能得清淨。無利勤苦所依爲業。然有處說執爲最勝名爲見取。執能得淨名戒取者是。

影略說或隨轉門不念如何非滅計滅非道計道說
爲邪見非二取攝。

見取者取他見義爲自見也。諸見卽前三見。謂此
見取執彼三見及彼所依五取蘊身皆爲最勝。能
得能證清淨涅槃。由執取故各各爭執。故云一切
聞諍所依爲業。戒禁取者取他執行爲自戒也。諸
見同前。由此戒故。一切外道受持拔髮塗灰等苦。
故云無利勤苦所依爲業。然有下釋。餘處執義差
別。謂執最勝者是非果計。果名爲見取。執能得淨
者是非因計。因名爲戒取。論主釋云是影略說。或

隨轉門。謂說最勝影略清淨。說清淨時影略最勝。
理實因果二義皆具。不念下。謂若不是影略。謂爲
因果別計者。應說是邪見。非是二取攝。以邪見者
因果別故。○二五利使竟。通上一正釋心所竟。下
二分屬諸門有十章。

如是總別十煩惱中六通俱生及分別起。任運思察
俱得生故。疑後三見唯分別起。要由惡友及邪教力。
自審思察方得生故。

一俱生分別門。言總別者。總卽六根本。別開十煩
惱。以一惡見開爲五故。六通俱生及分別者。貪瞋

癡慢身見邊見也。任運釋俱生。思察釋分別。二義皆具故。云俱得生。故疑後三見者。卽邪見。二取爲三見也。四唯分別無俱生義。惡友邪教外緣也。自審思察內因也。內因外緣方得生故。邊執見中。通俱生者。有義唯斷常見相麤惡友等力。方引生故。瑜伽等說。何邊執見是俱生耶。謂斷見攝。學現觀者起如是怖。今者我。我何所在耶。故禽獸等。若遇違緣。皆恐我斷而起驚怖。

此義未正。謂俱生邊見唯斷非常。常見分別無俱生義。瑜伽下引證。何邊執見是俱生者。是彼論問。

詞謂斷見攝者是彼論荅詞。引此以證俱生唯斷見。學現觀下推廣俱生唯是斷見。學現觀者初地菩薩也。唯有俱生無分別惑。今者我。我何所在耶。顯是斷見。諸禽獸等亦唯俱生無分別起。皆恐我斷亦證俱生唯是斷見。

有義彼論依麤相說。理實俱生亦通常見。謂禽獸等執我常存。熾然造集長時資具。故顯揚等諸論皆說於五取蘊執斷計常。或是俱生。或分別起。

此義正理。謂此俱生亦通常見。復引禽獸爲俱生常見之證。構巢安處就穴積糧。意在常存。豈非俱

生亦有常見復引諸論證俱生分別皆執斷執常
何執俱生唯斷見攝。

此十煩惱誰幾相應。貪與瞋疑定不俱起。愛憎二境
必不同故。於境不決無染著故。貪與慢見或得相應。
所愛所陵境非一故。說不俱起。所染所恃境可同故。
說得相應。於五見境皆可愛故。貪與五見相應無失。
二更互相應門。分爲六節。一辨貪與諸所相應。除
癡在最後第六節論。愛憎二境必不同者。釋貪與
瞋不俱起也。以愛釋貪。憎釋瞋。故於境不決無染
著者。釋貪與疑不俱起。故不決釋疑。貪卽是染。或

得相應者。亦有不相應義。所愛卽貪於境親。所陵
卽慢於境疎。境非一故。說不俱起。貪於所染慢於
所恃。於境俱親。說得相應。五見愛執於貪境同。故
貪於五見相應亦無失。

瞋與慢疑或得俱起。所瞋所恃境非一故。說不相應。
所蔑所憎境可同。故說得俱起。初猶豫時未憎彼。故
說不俱起。又思不決便憤發。故說得相應。疑順違事
隨應亦尔。瞋與二取必不相應。執爲勝道不憎彼。故
此與三見或得相應。於有樂蘊起身常見不生憎。故
說不相應。於有苦蘊起身常見生憎。恚故說得俱起。

斷見翻此說瞋有無邪見誹撥惡事好事如次說瞋
或無或有。

二辯瞋與諸所相應除貪癡或得俱起者亦有不
俱義所瞋於境疎所持於境親故瞋與慢說不相
應慢於所蔑瞋於所憎二境俱疎故得俱起疑初
猶豫瞋未憎彼故說瞋疑無俱起義疑久不決瞋
便發憤故瞋與疑說得相應疑順無瞋說不相應
疑違憤發說得俱起故云隨應亦余二取愛執無
憎彼義瞋與二取故不相應此與三見者此字卽
瞋三見卽身邊邪於有樂下釋邊常見不與瞋起

於有苦下釋邊常見與瞋相應斷見翻此說瞋有
無者翻苦樂蘊也苦蘊起斷見無瞋相應樂蘊起
斷見有瞋俱起邊見起斷常必依五蘊身是故身
見影略不說邪見下釋邪與瞋或有或無誹撥惡
事瞋不相應誹撥好事與瞋俱起

慢於境定疑則不然故慢與疑無相應義慢與五見
皆容俱起行相展轉不相違故然與斷見必不俱生
執我斷時無陵恃故與身邪見一分亦余

三辯慢與諸所相應除貪瞋癡於境定者陵蔑不
移疑不然者猶豫改轉故不相應五見執取於境

不移。是故展轉與慢相應。然與斷見不俱生者。執我斷時。慢無陵恃。慢與身見一分亦余者。斷從身起。名身一分。慢與邪見一分亦余者。二無因等。邪見所攝。邪見一分。故身邪見各有一分。與慢不俱。餘皆俱起。

疑不審決。與見相違。故疑與見定不俱起。

四辯疑唯與五見相應。除前貪瞋癡慢。今云不俱起者。疑無審決。見不猶豫。相應自無。

五見展轉必不相應。非一心中有多慧故。

五辯五見。自類展轉。除前貪瞋癡慢。疑不相應者。

五見共慧爲性。故云無一心中有多慧故。

癡與九種皆定相應。諸煩惱生。必由癡故。

六辯癡與貪等皆相應者。以此無明遍諸染故。

此十煩惱。何識相應。藏識全無。末那有四。意識具十。五識唯三。謂貪瞋癡。無分別故。由稱量等起。慢等故。

三八識門。藏識無者。白淨無記。無善染故。末那四者。貪癡慢見。恒相應。故意識具十者。無簡別故。五

識唯三者。彼貪瞋癡。無分別故。問五識何無慢等。

答。由稱量等起。慢等故。稱量等於猶豫。推求。慢等疑及五見。謂慢由稱量起。疑由猶豫起。五見推求。

起故彼慢疑及與五見是有分別非五識俱。
此十煩惱何受相應。貪瞋癡三俱生分別。一切容與
五受相應。貪會違緣憂苦俱故。瞋遇順境喜樂俱故。
四五受門有五節。一辨三根與五受相應。不簡俱
生分別俱相應故。問貪與欲俱何通憂苦。瞋常憎
恚何通喜樂。答貪會違緣憂苦。瞋遇順境喜樂。
有義俱生分別起慢容與非苦。四受相應。恃苦劣蘊
憂相應故。有義俱生亦苦俱起。意有苦受前已說故。
分別慢等。純苦趣無彼無邪師邪教等故。然彼不造
引惡趣業。要分別起能發彼故。

二辯慢與五受相應。初義除苦於俱生慢猶未盡
理。間慢既除苦性又高舉何得憂俱。答恃苦劣蘊
憂相應故。後義正理謂俱生慢亦苦俱起。意既有
苦應相應故。又分別慢純苦趣無意顯雜受亦苦
相應。謂純苦處無邪師教分別自無。然彼純苦唯
屬俱生。故不更造引惡趣業以能造之思唯是意
識分別所起。故曰要分別起能發彼故。
疑後三見容四受俱。欲疑無苦等亦喜受俱故。二取
若緣憂俱見等爾時得與憂相應故。

三辯疑及邪見二取與四受相應。唯除苦受。問疑

與欲俱宜無憂苦何唯除苦。答欲疑無苦等亦喜受俱故。猶豫不決展轉生憂故唯除苦。又問云。二取執爲勝淨何得有憂。故答云。二取等。

有義俱生身邊二見但與喜樂捨受相應。非五識俱唯無記故。分別二見容四受俱。執苦俱蘊爲我我所常斷見翻此與憂相應故。有義二見若俱生者亦苦受俱。純受苦處緣極苦蘊苦相應故。論說俱生一切煩惱皆於三受現行可得。廣說如前。餘如前說。此依實義。

四辯身邊二見與五受相應。初義未正。謂身邊見

若俱生者但與喜樂捨受相應。不同五識唯無記性不通喜受。若分別者容四受俱唯除苦受。問既除苦受何又憂俱。答執苦俱蘊爲我我所者釋身見與憂俱。常斷見翻此與憂相應者釋邊見與憂俱。謂常於苦蘊憂斷於樂蘊亦憂。故言翻此者翻苦樂蘊也。後義正理謂身邊見若俱生者亦苦受俱。意顯分別唯除苦受。純受下釋俱生見與苦相應。以純苦處唯俱生故。復引論證之餘如下。結前實義。

隨麤相者貪慢四見樂喜捨俱。瞋唯苦憂捨受俱起。

唯識論
卷第二
癡與五受皆得相應。邪見及疑四俱除苦。貪癡俱樂通下四地。餘七俱樂除欲通三。疑獨行癡欲唯憂捨餘受俱起如理應知。

五總十煩惱與五受隨麤相配釋。卽前論中執義及註文中設問之意。隨世流轉故云麤相。貪慢四見者身邊二取爲四見。此六煩惱樂喜捨俱。無憂苦故。瞋唯苦憂捨。三受俱起。無喜樂故。癡與五受相應。邪見及疑四俱除苦。已上名隨麤相說。貪癡俱下釋煩惱相應樂受所通界地。貪癡俱樂屬俱生故通下四地者。欲界五趣雜居地及色界三禪

爲四地。以九地中四居下故。不通上地者。上無樂故。餘七俱樂者。五見慢疑名爲餘七。不說瞋者。瞋無樂故。除欲通三者。唯除欲界通上三禪。以分別起樂最下地無故。又疑心所獨行。無明於欲界中。唯憂捨俱。餘受界地煩惱俱起如理應知。

此與別境幾互相應。貪瞋癡慢客五俱起。專注一境得有定故。疑及五見各客四俱。疑除勝解不決定故。見非慧俱不異慧故。

五別境門謂貪等四與別境五俱。問煩惱何得有定。答專注一境皆有定故。疑及五見各客四俱者。

疑多猶豫故無勝解見卽是慧理無重出

此十煩惱何性所攝瞋唯不善損自他故餘九通二上二界者唯無記攝定所伏故若欲界繫分別起者唯不善攝發惡行故若是俱生發惡行者亦不善攝損自他故餘無記攝細不障善非極損惱自他處故當知俱生身邊二見唯無記攝不發惡業雖數現起不障善故

六三性門謂十煩惱瞋唯不善餘九亦通有覆無記故云通二又色無色二界煩惱定力所伏唯無記性若欲界中十種煩惱分別起者是不善性若

俱生者能發惡行亦不善性以不善者損自他故餘無記攝細不障善者亦是無記非極損惱自他者不發惡行故當知下意在破前五受章中執義彼執俱生身邊二見但與喜樂捨受相應非五識俱唯無記故故此破之顯是無記

此十煩惱何界繫耶瞋唯在欲餘通三界生在下地未離下染上地煩惱不現在前要得彼地根本定者彼地煩惱容現前故諸有漏道雖不能伏分別起惑及細俱生而能伏除俱生麤惑漸次證得上根本定彼但迷事依外門轉散亂麤動正障定故得彼定已

彼地分別俱生諸惑皆容現前生在上地下地諸惑分別俱生皆容現起生第四定中有中者由謗解脫生地獄故身在上地將生下時起下潤生俱生愛故而言生上不起下者依多分說或隨轉門

七三界門謂瞋唯在欲餘九通三界者總答界繫居義生下起上者未離下染上地煩惱不得現前得上地定容現前故問三界煩惱爲同爲異答雖諸煩惱皆徧三界而隨界繫各有所屬如上無瞋又無不善以諸煩惱雖名不善唯欲界有若至上地定力所伏轉名無記不名不善又上地中於五

受根唯喜樂捨無憂苦故故不行瞋問何離下染上地煩惱現前答修上定故問何要修上定答論說欲界諸心心所由闕輕安名不定地下旣無定不能離染故修上定能斷下染上地煩惱又得現前諸有漏下釋得彼地根本定義第七俱生說名爲細有漏難斷唯伏第六俱生麤惑漸次可證上根本定彼但下釋斷麤惑唯任運起故但迷事事依外門故名散動由散動故正障於定得彼下釋成得定煩惱方現生上起下煩惱者上地定心本澄靜故於下煩惱皆容現起定心如水渾則容貌

涅槃經疏
卷第二
四十二
汨然淨則塵滓自現。第四定者。第四禪也。彼中有
無想天。彼天中人。天報已盡。離脫天形。現中有身。
由出定時。謗阿羅漢。當下地獄。故將下時。於中有
中。起下潤生俱生貪故。此皆上地起下之類。而言
下。釋餘處說。但依多分。不無少分。亦起下故。

下地煩惱亦緣上地。瑜伽等說。欲界繫貪求上地生。
味上定故。既說瞋恚憎嫉滅道。亦應憎嫉離欲地故。
總緣諸行執我。我所斷常慢者。得緣上故。餘五緣上。
其理極成。而有處言貪瞋慢等不緣上者。依麤相說。
或依別緣。不見世間執他地法爲我等故。邊見必依

身見起故。上地煩惱亦緣下地。說生上者。於下有情。
恃已勝德而陵彼故。總緣諸行執我。我所斷常愛者。
得緣下故。疑後三見如理應思。而說上惑不緣下者。
彼依多分。或別緣說。

此明下緣上地。瑜伽下引證貪緣上地。既說下。以
理推證瞋亦緣上。上二界地俱名離欲。總緣諸行。
下。謂下身見總緣上地。身器等行執我。我所斷。
或常及起我慢。故身邊慢亦得緣上。餘五緣上。其
理極成者。謂貪等五所。既得緣上。其餘疑及無明。
邪見二取亦得緣上。有言貪等不緣上者。依麤相。

說或依別義意顯理實俱得緣上不見下他地法爲我等者謂緣他相也邊見必依身見起者謂依他起也俱例下緣上地說生上者下引證慢亦緣下總緣諸行下諸行同前亦謂身邊二見及貪煩惱得緣下故疑後三見如理應思者總收四種亦得緣下不言瞋者上無瞋故不言癡者已徧染故而說下釋他處依多分說亦顯少分得緣下故此十煩惱學等何攝非學無學彼唯善故
八三學門學與無學是善性煩惱不善故不相攝此十煩惱何所斷耶非非所斷彼非染故分別起者

唯見所斷麤易斷故若俱生者唯修所斷細難斷故見所斷十實俱煩斷以真見道總緣諦故

九三斷門謂三斷中非是非所斷攝以非所斷是出世道及後得智并無爲法俱非染故意顯是見修所斷此十煩惱四唯分別六無俱生故分見修二種所斷又分別者地前已伏得真見道種現俱盡故麤易斷若俱生者前七地中猶間現起八地方伏等覺方盡故細難斷見所斷十由得真智總緣四諦一斷永斷

然迷諦相有總有別總謂十種皆迷四諦苦集是彼

因依處故滅道是彼怖畏處故別謂別迷四諦相起
二唯迷苦八通迷四

此明迷諦總別總迷唯見所斷以真見道總緣諦
故別迷無修所斷或細難斷修方斷故苦集二諦
世間因果此十煩惱不離世間故名因依滅道二
諦出世因果修道證滅必斷煩惱故云怖畏云何
別迷二唯迷苦八通迷四此中總標下別釋相
身邊二見唯果處起別空非我屬苦諦故謂疑三見
親迷苦理二取執彼三見戒禁及所依蘊爲勝能淨
於自他見及彼眷屬如次隨應起貪恚慢相應無明

與九同迷不共無明親迷苦理疑及邪見親迷集等
二取貪等唯苦應知然瞋亦能親迷滅道由怖畏彼
生憎嫉故迷諦親疎麤相如是

先釋二唯迷苦身見邊見唯果處起者果卽是苦
苦卽是身身實是苦故名苦諦別空非我者謂諸
外道不達空無我理而起身邊二見執身是常別
於空理執身有我別無我理今言別空非我者卽
是無始任運執身實常實我故屬苦諦是疎迷義
謂疑下釋八通迷四疑及三見者卽邪見二取爲
三總標此四親迷苦理下別釋義二取下別釋二

取彼三見者卽身邊邪也。執彼戒禁及所依賴以爲最勝能得清淨。由此執故於自起貪於他起瞋。眷屬起慢。此處當接疑及邪見等義。順以前總標謂疑三見親迷苦理相應下。謂此無明既共貪等不得爲主。不起分別任運迷事。唯修所斷。不共無明是獨行故。分別迷理。唯見所斷。疑及邪見親迷集等者。於集滅道俱起。猶豫或撥爲無。不同二取及彼貪等唯迷苦理故。又結云。二取貪等唯苦應知。然瞋下釋瞋亦親迷諦。迷諦親疎麤相如是者。結上二唯迷苦唯是疎迷。入通迷四親疎兼具。

委細說者。貪瞋慢三見疑俱生。隨應如彼俱生。二見及彼相應愛慢無明。雖迷苦諦細難斷。故修道方斷。瞋餘愛等迷別事生。不違諦觀。故修所斷。

釋別迷中。兼修所斷。卽疎迷義。貪瞋慢疑邪見二取。此七煩惱有俱起義。故名俱生。不同修所斷之俱生也。隨應如前親迷集等及親迷苦是見所斷。身見邊見齊起亦名俱生。及前所說與九同迷相應無明。此三煩惱雖迷苦諦非見所斷。唯任運起是疎迷義。故細難斷。修道方斷。瞋餘愛等者。等慢無明。他處云。恚唯欲界。貪慢無明俱通三界。此四

煩惱於有漏事任運而轉長時堅固難可解脫故
修所斷。

雖諸煩惱皆有相分而所仗質或有或無名緣有事
無事煩惱彼親所緣雖皆有漏而所仗質亦通無漏
名緣有漏無漏煩惱緣自地者相分似質名緣分別
所起事境緣滅道諦及他地者相分與質不相似故
名緣分別所起名境餘門分別如理應思。

十隨事立名門煩惱相分者貪以愛境爲相乃至
無明以迷境爲相雖有相分不以爲名但隨仗質
有無故名有事無事煩惱彼親所緣下依有漏無

漏立二種名如緣滅道是無漏義緣自地時親取
其境相貌相似故名事境滅道他地曾未親證唯
想相起非專境在故不相似名緣名境餘門分別
如理應思者總結餘門別義一一如理詞不繁現
○二分屬諸門竟通上三根惑位竟下四隨惑位
分三一結前標問。

已說根本六煩惱相諸隨煩惱其相云何
一結前標問竟下二舉頌總答。

頌曰 隨煩惱謂念 恨覆惱嫉慳 誑諂與害憍
無慚及無愧 掉舉與昏沉 不信并懈怠

放逸及失念、散亂不正知

總頌二十隨煩惱名。前三句頌小隨十種。第四句頌中隨二種。後四句頌大隨八種。體性業用論中自釋。○二舉頌總答竟。下三解釋頌意分三。一正釋心所分二。一總釋類別。

論曰。唯是煩惱分位差別等流性。故名隨煩惱。此二十種類別有三。謂忿等十。各別起故名小隨煩惱。無慚等二遍不善故名中隨煩惱。掉舉等八遍染心故名大隨煩惱。

論曰。下釋立隨煩惱名也。謂忿等十及失念不正

知放逸是貪等差別位故。無慚無愧掉舉惰沉散亂不信懈怠七法。雖有別體。是前根本之等流。以同染故。由煩惱爲因此。得有故。故名隨煩惱。此二十下釋小中大二種類別。謂自類俱起。徧染二性徧諸染心。此之三義皆具名大。具一名中。俱無名小。二性者不善性有覆性也。忿等十法各別起。故闕自類俱起。唯是不善闕徧染二性。既闕有覆不徧一切染心。三義俱無。故名小隨。無慚無愧自類俱起。具一名中。掉舉等八自類相望得俱起。故不可名小。於染皆徧不可名中。既徧染心。卽具徧染

二性。三義皆具。故名大隨。○總釋類別竟。下二次第別釋分三。一小隨十。

云何爲忿。依對現前不饒益境。憤發爲性。能障不忿。執仗爲業。謂懷忿者。多發暴惡身表業故。此卽瞋恚一分爲體。離瞋無別忿相用故。

釋忿心所體性業用。忿是不善能障不忿餘善品。故謂懷下。釋執仗爲業。仗謂器仗。或於身手執持。器仗名身表業。此卽下明體是假。依瞋有故。

云何爲恨。由忿爲先。懷惡不捨。結怨爲性。能障不恨。熱惱爲業。謂結恨者。不能含忍。恒熱惱故。此卽瞋恚

一分爲體。離瞋無別恨相用故。

釋恨心所體性業用。忿爲先者。過去違緣也。由不捨。故結怨爲性。謂結下。釋上熱惱。此卽下。釋自無體。依瞋假立。

云何爲覆。於自作罪。恐失利譽。隱藏爲性。能障不覆。悔惱爲業。謂覆罪者。後必悔惱不安。隱故。有義此覆。癡一分攝。論唯說此癡一分故。不懼當苦覆自罪故。有義此覆貪癡一分攝。亦恐失利譽。覆自罪故。論提。顯唯說癡分。如說掉舉是貪分故。然說掉舉。偏諸染心不可執爲唯是貪分。

釋覆心所體性業用。不覆者發露悔過也。自性隱藏故能障之。謂覆下釋悔惱爲業。有義癡一分者。釋無自體依他假立。但說癡分義猶未盡。有義貪癡分者。正理謂覆無體依貪癡立。恐失利譽。是貪分。覆自罪故是癡分。論說唯癡擬遍染說。亦如掉舉遍諸染心論唯說彼是貪分攝。

云何爲惱。忿恨爲先。追觸暴熱。戾戾爲性。能障不惱。蛆螫爲業。謂追往惡觸現違緣心。便戾戾多發。置暴凶鄙。麤言蛆螫他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別惱相用故。

釋惱心所體性業用。戾勢也。蛆螫音疽。釋乃蜂蠆行毒也。謂追往惡下重釋體用。往惡現緣皆是違境。置暴凶鄙。總名毒言。緣瞋有三相。忿緣現在。恨緣過去。惱兼上二。故云謂追往惡觸現違緣。又忿發身業。云身表業。故恨發意業。云結怨爲性。惱發口業。云凶鄙。麤言也。又忿與恨正對所瞋。惱則施之於諫勸者。故但發麤言拒之。與忿恨不同。此亦下釋非實體亦依瞋立。

云何爲嫉妬。自名利不耐。他榮妬忌爲性。能障不嫉。憂感爲業。謂嫉妬者聞見他榮深懷憂感不安隱故。

此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別嫉相用故。

釋嫉心所體性業用。殉者從也。以身從物曰殉。謂於他有功德名譽心。妬不悅。不嫉者仁慈也。嫉妬不仁。故能障之。謂嫉妬者下釋憂感爲業。此亦下釋嫉是假依瞋有故。

云何爲慳。耽著財法。不能惠捨。祕吝爲性。能障不慳。鄙畜爲業。謂慳吝者心多鄙澀。畜積財法不能捨故。此卽貪愛一分爲體。離貪無別慳相用故。

釋慳心所體性業用。鄙陋也。不惠也。謂慳吝者下釋鄙畜爲業。此卽下釋慳無體依貪假立。

云何爲誑。爲獲利譽。矯現有德。詭詐爲性。能障不誑。邪命爲業。謂矯誑者心懷異謀。多現不實。邪命事故。此卽貪癡一分爲體。離二無別誑相用故。

釋誑心所體性業用。矯詐也不誑者愛敬也。自性詭詐故能障之。謂矯誑者下釋邪命爲業。不以直道養生。故名邪命。此卽下釋誑無體依貪痴立。

云何爲諂。爲罔他。故矯設異儀。諂曲爲性。能障不諂。教誨爲業。謂諂曲者爲罔冒他。曲順時宜。矯設方便。爲取他意。或藏已失。不任師友正教誨故。此亦貪癡一分爲體。離二無別諂相用故。

釋諂心所體性業用。不諂及教誨直道良友也。性自諂曲故能障彼。謂諂曲者下釋諂曲不任教誨此亦下釋諂無體依貪癡立。

云何爲害。於諸有情心無悲愍損惱爲性。能障不害逼惱爲業。謂有害者逼惱他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別害相用故。瞋害別相準善應說。

釋害心所體性業用。不害卽悲能拔苦也。性自損惱故能障之。何名逼惱。答謂有害者逼惱他故。逼迫於人。令他苦惱害之業用也。此亦下釋害是假瞋爲性故。瞋害別相準善應說者。彼謂無瞋翻對

斷物命瞋。不害正違損惱物害。無瞋與樂。不害拔苦。是謂此二麤相差別。

云何爲憍。於自盛事。深生染著。醉傲爲性。能障不憍。染依爲業。謂憍醉者生長一切雜染法故。此亦貪愛一分爲體。離貪無別憍相用故。

釋憍心所體性業用。憍憐愛也。不憍厭離也。自性染著故能障之。謂憍醉者下釋染依爲業。此亦下釋憍無體依貪立故。○小隨十竟。下二中隨二。

云何無慚。不顧自法。輕拒賢善爲性。能障礙慚生長惡行爲業。謂於自法無所顧者。輕拒賢善不耻過惡。

障慚生長諸惡行故

釋無慚體性業用。自卽自身。法卽教法。言不顧者。心專惡行。羞耻遠離。謂於下釋上體用。唯是輕賢拒善。障礙慚耻。於諸惡行。日生日長矣。

云何無愧。不顧世間崇重暴惡爲性。能障礙愧生長惡行爲業。謂於世間無所顧者。崇重暴惡。不耻過罪。障愧生長諸惡行故。

釋無愧體性業用。世間者他處云世間力也。世人譏訶名世間力。言不顧者。心專惡行。不顧譏訶。謂於下重釋上義如慚應知。

不耻過惡。是二通相。故諸聖教假說爲體。若執不耻爲二別相。則應此二體無差別。由斯二法應不俱生。非受想等有此義故。若待自他立二別者。應非實有。便違聖教。若許此二實而別起。復違論說俱徧惡心。不善心時隨緣何境皆有。輕拒善及崇重惡義。故此二法俱徧惡心所緣不異。無別起失。然諸聖教說不顧自他者。自法名自。世間名他。或卽此中拒善崇惡。於已益損名自他故。而論說爲貪等分者是彼等流。非卽彼性。

此中辯無慚愧互通不耻過惡爲體者。與善位慚

愧同。但以無慚無愧。反上慚愧。應知其相。故不重釋。○二中隨二竟。下三大隨八。

云何掉舉。令心於境不寂靜爲性。能障行捨奢摩他。爲業。有義掉舉。貪一分攝。論唯說此是貪分故。此由憶昔樂事生故。有義掉舉。非唯貪攝。論說掉舉徧染心故。又掉舉相。謂不寂靜。說是煩惱共相攝故。掉舉離此無別相故。雖依一切煩惱假立。而貪位增。說爲貪分。有義掉舉。別有自性。遍諸染心。如不信等。非說他分體便非實。勿不信等。亦假有故。而論說爲世俗有者。如睡眠等。隨他相說。掉舉別相。謂卽鼃動。令俱生法不寂靜故。若離煩惱無別此相。不應別說。障奢摩他。故不寂靜。非此別相。

釋掉舉體性業用。奢摩他。此云止。卽寂靜義。掉舉。鼃動能障彼止。有義掉舉。貪一分者未止。謂掉舉無體依貪假立。憶昔樂事掉舉生者。顯是貪分。有義掉舉。非唯貪者亦徧。謂掉舉相不寂靜者是。諸煩惱共相攝。故問如何。論說唯貪分。答。雖依一切煩惱而貪位增。故說貪分。有義掉舉。別有自性。正理。雖論中說徧諸染心。如不信等。體實有故。論說世俗及隨他相者。旣隨他相。豈是實說。如睡眠等。

體雖實有隨他無明說爲癡分。掉舉別相卽當動者。破前義執是不寂靜。謂由當動令與掉舉俱生。心心所法不寂靜故。若離煩惱無掉舉相論不應說障奢摩他。由有當動令不寂靜。故不寂靜非此別相。

云何惛沉。令心於境無堪任爲性。能障輕安毘鉢舍那爲業。有義惛沉癡一分攝。論唯說此是癡分故。惛昧沉重是癡相故。有義惛沉非但癡攝。謂無堪任是惛沉相。一切煩惱皆無堪任。離此無別惛沉相故。雖依一切煩惱假立而癡相增。但說癡分有義惛沉別

有自性。雖名癡分而是等流。如不信等非卽癡攝。隨他相說名世俗有。如睡眠等是實有性。惛沉別相謂卽惛重。令俱生法無堪任故。若離煩惱無別惛沉相。不應別說障毘鉢舍那故。無堪任非此別相。此與癡相有差別者。謂凝於境迷闇爲相。正障無癡而非惛重。惛沉於境惛重爲相。正障輕安而非迷闇。

釋惛沉體性業用。毘鉢舍那。此云觀。卽輕安義。自性沉重。故能障彼。有義惛沉癡一分者。未正謂惛沉無體依癡假立。有義惛沉非但癡攝者。亦偏謂惛沉體是一切煩惱無堪任爲相。離諸煩惱無別

相故問何故論中唯說癡分。答雖依一切煩惱而癡相增但說爲癡分。有義惛沉別有自性。正理雖論名癡分。依等流說。如不信等。及如睡眠。亦證有體。惛沉別相卽惛重者。破前義執。是無堪任。謂由惛重令與惛沉俱生。心心所法無堪任故。若離煩惱無惛沉相。論不應說有能障體毘鉢舍那是輕安義。必由惛重方能障之。故無堪任。非是此中惛沉別相。言惛重者。惛乃惛之別相。重乃沉之別相。不亦宜乎。此與癡相有差別者。由前義說。惛沉卽癡。此顯差別。破前執義。言正障無癡及障輕安者。

顯用有別。言非惛重非迷闇者。顯性差別。

云何不信。於實德能不忍樂欲。心穢爲性。能障淨信。幢依爲業。謂不信者多懈怠故。不信三相翻信。應知然諸染法各有別相。唯此不信自相渾濁。復能渾濁餘心心所。如極穢物自穢穢他。是故說此心穢爲性。由不信故。於實德能不忍樂欲。非別有性。若於餘事。邪忍樂欲。是此因果。非此自性。

釋不信體性業用。於實事理不忍可。於真淨德不好樂。於善功能不欲行。心多染穢。爲此體性。性是不信。能障淨信。懶墮懈怠。爲其依止。是此業用。謂

不信者下釋上墮依及實德能俱不信義翻入善位應知其相然諸染法下釋心穢爲性由不信下顯離不信外無別有法令實德能不忍樂欲若於餘事下釋因果自性邪忍樂欲者是不信因果也若於實德能外餘法上而起邪忍及邪樂欲是不信之因果以顯不信心穢爲性

云何懈怠於善惡品修斷事中懶墮爲性能障精進增染爲業謂懈怠者滋長染故於諸染事而策勤者亦名懈怠退善法故於無記事而策勤者於諸善品無進退故是欲勝解非別有性如於無記忍可樂欲

非淨非染無信不信

釋懈怠體性業用善品不修惡品不斷是懶墮性能障精進性自懶墮染法隨增故云增染爲業謂懈怠者下釋增染爲業策勤者精進也於染事中勤行精進染法增長善法退墮亦名懈怠於無記下別明無進退義謂於善事策勤善品有進染事策勤善品有退若無記事而策勤者於諸善品無進無退是欲勝解非別有性者爲欲勝解顯善性別於信作因果顯善性有進於不信作因果顯善性有退於無記法作因果非別有性復例云如於

無記忍可樂欲非淨非染無信不信忍可是因樂欲是果。若於無記忍可樂欲則此因果非屬於淨非屬於染。無有信義。無不信義。

云何放逸。於染淨品不能防修縱蕩爲性。障不放逸。增惡損善所依爲業。謂由懈怠及貪瞋癡不能防修。染淨品法總名放逸。非別有體。雖慢疑等亦有此能。而方彼四勢用微劣。障三善根徧策法故。推究此相如不放逸。

釋放逸體性業用。由縱蕩故惡業增長。惡增長故善根損壞。謂由下釋體是假依四法立懈怠一法。

及貪瞋癡爲此性故。設問云慢等亦有此能何獨彼四。答云雖慢疑等亦能縱蕩。不如貪瞋癡三障無貪等三善根故。不如懈怠障彼精進徧策法故。推此放逸如不放逸亦依精進三善根立故依彼四不依慢等。

云何失念。於諸所緣不能明記爲性。能障正念散亂所依爲業。謂失念者心散亂故有義失念念一分攝。說是煩惱相應念故有義失念癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。癡令念失故名失念。有義失念俱一分攝。由前三文影略說故。論復說此遍染心故。

釋失念體性業用。由無明故。不能明記。由染念故。散亂所依。問何爲散亂所依。答謂失念者。心散亂故。有義失念。念一分者。有義失念。癡一分者。理俱未盡。有義失念。俱一分者。此義正理。前二義中。引證論文。俱影略說。說念略癡。非實無癡。說癡略念。非實無念。故論復說。徧染心者。應知失念是假非實。

云何散亂。於諸所緣。令心流蕩爲性。能障正定。惡慧所依。爲業。謂散亂者。發惡慧故。有義散亂。癡一分。攝瑜伽說。此是癡分故。有義散亂。貪瞋癡攝。集論等說。

是三分故。說癡分者。遍染心。故謂貪瞋癡。令心流蕩。勝餘法。故說爲散亂。有義散亂。別有自體。說三分者。是彼等流。如無慚等。非卽彼攝。隨他相說。名世俗有散亂。別相謂卽躁擾。令俱生法。皆流蕩故。若離彼三。無別自體。不應別說。障三摩地。掉舉散亂。二用何別。彼令易解。此令易緣。雖一剎那解緣無易。而於相續。有易義。故染汙心時。由掉亂力。常應念念易解。易緣。或由念等力。所制伏。如繫後猴。有暫時住。故掉與亂。俱徧染心。

釋散亂體性業用。馳散外緣。故名流蕩。以流蕩故。

正定全無說彼能障正定爲業問云何惡慧所依
答謂散亂者發惡慧故有義散亂癡一分者未正
謂此散亂無自體故故說癡分有義散亂貪瞋癡
者亦偏謂貪瞋癡共爲此體由癡徧染心故論說
癡分令心流蕩唯三法勝說爲散亂有義別有自
體正理餘論所說或隨等流或隨他相非卽彼性
散亂別相卽躁擾者破第二義執流蕩是散亂別
相由躁擾故令與散亂齊生心心所法皆流蕩故
若離貪等無散亂體論不應說別障正定以三摩
地翻爲正定問掉舉散亂二用何別答彼掉舉令

心易解乃境現於心此散亂令心易緣乃心遊於
境問一刹那頃何有易耶答雖一刹那解緣無易
而於解緣互相續生有轉易故又云易解境從心
易緣心從境是二別相染汙心下釋二心所定有
轉易無長時住故於染心念念解緣若制伏時唯
得暫住由此掉亂俱徧染心非無自體

云何不正知於所觀境謬解爲性能障正知毀犯爲
業謂不正知者多所毀犯故有義不正知慧一分攝
說是煩惱相應慧故有義不正知癡一分攝瑜伽說
此是癡分故令知不正名不正知有義不正知俱一

分攝。由前二文影略說故。論復說此遍染心故。

釋。不正知體性業用。於所觀境起謬解者。顯是慧分間。云何毀犯爲業。答。由不正知於善不善律不律儀皆不辯故。故多毀犯。有義。不正知慧一分攝。有義。不正知癡一分攝。俱未盡理。有義。不正知俱一分者。正理影略說者。說慧略癡。非實無癡。說癡略慧。非實無慧。故論復說徧染心故。應知無體依二假立。○三大隨入竟。通上一正釋心所竟。下二釋與并及。

與并及言顯隨煩惱非唯二十。雜集等說貪等多種。

隨煩惱故。隨煩惱名亦攝煩惱。是前煩惱等流性故。煩惱同類。餘染汙法。但名隨煩惱。非煩惱攝故。唯說二十隨煩惱者。謂非煩惱唯染麤故。此餘染法。或此分位。或此等流。皆此所攝。隨其類別。如理應知。

釋頌中與并及三字。攝餘染法。顯隨煩惱非唯二十。雜集論說貪等根本。必有多種。隨煩惱故。既言多種。定非二十。隨煩惱名亦攝煩惱者。謂前二十隨煩惱名亦攝其餘染汙煩惱。以是根本煩惱等流。餘染既與根本同類。但名隨煩惱。非是根本所攝。問既有餘法。何論唯說二十。答。論唯二十隨者。

謂非根本煩惱攝的餘染汙法唯染麤故。故此不說。此餘染法。或此二十隨惑分位。或此等流。皆此所攝。隨其分位等流類別。如理應知。○二釋與并及竟下三分屬諸門。有十二章。

如是二十隨煩惱中。小十大。三足是假有。無慚無愧。不信懈怠。定是實有。教理成故。掉舉惛沉散亂三種。有義是假。有義是實。所引理教。如前應知。

一假實門。大三者放逸失念不正知也。及小隨十。故有十三皆名爲假。以依根本分位立故。中二大。五七數是實。掉舉等三教理既成。應知如前亦是。

實有。俱是根本等流性故。

二十皆通俱生分別。隨二煩惱勢力起故。

二俱生分別門。謂隨俱生根本煩惱起者。卽名俱生。分別亦然。以隨煩惱隨根本故。

此二十中。小十展轉定不俱起。互相違故。行相麤猛。各爲主故。中二一切不善心俱。隨應皆得。小大俱起。論說大八遍諸染心展轉。小中皆容俱起。有處說六徧染心者。惛掉增時不俱起故。有處但說五徧染者。以惛掉等違唯善故。

三更互相應門。小十自類無相應義。以性麤猛。各

別起故。中二既與不善心俱隨應。小隨大隨俱起。
大入論說徧染心者展轉小隨中隨俱起。有處下
釋餘論中說隨煩惱遍染心義。說六徧者於八隨
中除瞋掉二。說五徧者除不正知忘念散亂。言瞋
掉等違唯善者與四卷中釋義不同。彼云論說五
法徧染心者解通麤細違唯善法。純隨煩惱通二
性故。據彼所說俱是簡詞。麤簡小隨。以七細故。違
唯善法簡中隨二。不善性故。純隨煩惱通二性者
簡不正知忘念散亂。以第七識唯有覆故。此瞋掉
等若是取義。違唯善法。彼是簡詞。此若亦簡。彼五

法中有瞋掉故。故彼此文義難會合。

此唯染故。非第八俱。第七識中唯有大入。取捨差別
如上應知。第六識俱容有一切。小十麤猛五識中無
中大相通五識容有。

四入識門。第八唯無記故。無不善性。第七是有瞋
故。八大隨俱。取捨如上者。第四卷終諸師辯義中。
大相通者。自類俱起也。不同小隨自類不俱。以前
五是自類俱起。故亦容有。

由斯中大五受相應。有義小十除三。忿等唯喜憂捨
三受相應。諂誑僞三四俱除。苦有義忿等四俱除。樂

誚誑憍三。五受俱起。意有苦受前已說。故此受俱相如煩惱說實義如是。若隨麤相。忿恨惱嫉害憂捨俱覆慳喜捨。餘三增樂。中大隨麤亦如實義。

五五受門。由斯中大五受相應者。牒前中大與五識俱。亦應中大五受相應。以前五識五受俱故。有義小十除三者未正。謂小十中。忿恨惱嫉覆慳害。此七法與喜憂捨三受相應。除苦樂受。前除誚誑憍三。憂喜樂捨四受相應。唯除苦受。有義忿等四俱除樂者止理。謂忿等七是瞋分位故。無有樂唯四受俱。誚誑憍三與意識俱。意有苦受。此亦應余。

此受俱相如煩惱說實義如是者。結隨煩惱與受俱相如根本中。受俱實義。彼中云。貪瞋癡三俱生。分別一切容與。五受相應。此隨煩惱皆是貪等差別分位等流性故。彼既五俱。此亦應余。此雖忿等四俱除樂。彼中釋云。瞋遇順境喜樂俱故。故知此中。小中大三皆五受俱。是如實義。若隨下。謂忿等五所憂捨俱者。以是瞋分。無喜樂故。覆慳相應喜捨受者。貪癡分故。此雖與五別釋。即前師解。忿等七法唯喜憂捨三受俱義。餘三者即誚誑憍。若增樂受。亦即前師喜樂憂捨四俱除苦。以餘三是貪。

癡分攝故宜增樂。中隨大隨隨麤相說如實義者前說中大五受相應是實義故。

如是二十與別境五皆容俱起。不相違故。染念染慧雖非念慧俱。而癡分者亦得相應故。念亦緣現曾君類境念亦得緣剎那過去故。念與念亦得相應。染定起時心亦躁擾故亂與定相應無失。

六別境門。謂隨煩惱與別境五皆不相違。問染念染慧念慧爲性何更相應。答中謂染念染慧有二種性。一念慧爲性二無明爲性。故云而癡分者亦得相應。問念緣過去念對現前何得相應。故答云。

念亦緣現等。又問定恒專注散亂流蕩何得同起。故又釋云染定起時心亦躁擾故亂與定相應無失。

中二大八十煩惱俱。小十定非見疑俱起。此相麤動彼審細故。念等五法容慢癡俱。非貪恚並。是瞋分故。慳癡慢俱。非貪瞋並。是貪分故。憍唯癡俱與慢解別。是貪分故。覆誑與諂貪癡慢俱。行相無違貪癡分故。七根隨相應門。謂中隨二及大隨八皆與十種煩惱俱。唯小隨十定非見疑俱起。以小隨麤動見疑審細。念等者等恨惱嫉害五。是瞋分不與恚俱。又

瞋恨時無貪愛故。慳是貪分不與貪俱。又貪愛時亦無瞋故。憍是貪分唯與癡俱。貪下慢舉故與慢別。覆誑誑三同貪癡分與貪癡慢俱。三中癡分與貪慢俱。三中貪分又與癡俱。故不同憍唯是貪分與慢解別。慳是貪分與慢俱者所染所情境可同故。憍亦貪分與慢別者所愛所安境非一故。小七中二唯不善攝。小三大八亦通無記。

八三性門。小七者忿恨惱嫉覆慳害及中二隨唯不善性。誑誑憍三及八大隨不善無記。二性俱通。小七中三唯欲界攝。誑誑欲色餘通三界。生在下地。容起上十。一耽定於他起憍誑誑故。若生上地起下

後十。邪見愛俱容起彼故。小十生上無由起下。非正潤生及謗滅故。中二大八下亦緣上上緣貪等相應起故。有義小十下不緣上行相麤近不遠取故。有義嫉等亦得緣上於勝地法生嫉等故。大八誑誑上亦緣下。下緣慢等相應起故。梵於釋子起誑誑故。憍不緣下。非所恃故。

九三界門。小七同前及中隨二唯在欲界。以是瞋分上界無故。誑誑欲界又通色界貪癡分故。餘通三界者謂小隨憍唯貪分故。及八大隨是貪癡等流分位攝故。故通三界。生在下地下明上下生起。

耽卽貪也。由貪上定起憍誑。誑以彼三法是貪分故。後十者卽中大隨。由謗滅道及下濶生而方起故。與邪見俱卽謗滅道。與貪愛俱卽下濶生。故云邪見愛俱容起彼故。小十唯是分位差別不同中。大有等流性故。非正濶及正謗滅無由起。下中二下。明上下互緣。謂中大隨相應緣上貪等煩惱隨彼緣上。有義小十下不緣上者。未正有義嫉等亦能緣上正理。嫉妬勝地是緣上義。言嫉等者。忿恨惱害俱瞋分故。大八誑誑上緣下者。謂與緣下慢等相應隨緣下故。復引證云。梵王於帝釋亦起誑

誑故。謂誑誑者意有所欺也。憍與慢別者。憍唯所恃慢兼所陵。故慢緣下是所陵。義憍不緣下。下非憍所恃。

二十皆非學無學攝。此但是染彼唯淨故。

十學無學門。此二十染學無學淨故不相應。

後十唯通見修所斷。與二煩惱相應起故。見所斷者。隨迷諦相或總或別煩惱俱生故。隨所應皆通四部。迷諦親疎等。皆如煩惱說。前十有義唯修所斷。緣麤事境任運生故。有義亦通見修所斷。依二煩惱勢力起故。緣他見等生念等故。見所斷者。隨所應緣總別。

惑力皆通四部。此中有義念等。但緣迷諦惑生。非親迷諦。行相麤淺。不深取故。有義嫉等。亦親迷諦。於滅道等。生嫉等故。

十一見修二斷門。謂中大隨與見所斷根本煩惱相應起者。名見所斷。修斷亦尔。見所斷者。下謂隨總別迷諦根本煩惱。齊生皆通四部。部卽諦也。迷諦親疎亦如相應根本煩惱中說。前十卽小隨。唯修所斷此義未正。有義亦通見修所斷正理。謂十小隨依見修斷根本煩惱勢力起故。緣他見修正念等故。故隨根本亦通二斷。見所斷者。下復釋總

別迷諦義如後十皆通四部。此中有義猶未盡理。說十小隨緣煩惱生。卽上緣他見等。生念等。義下說依二煩惱勢力起者。顯隨見修。則知念等。但緣迷諦根本惑生。非親迷諦。有義嫉等。亦親迷諦。正理謂十小隨親迷諦相故。引嫉等證迷諦生。

然念等十。但緣有事。要託本質方得生故。緣有漏等準上應知。

十二隨事立名門。緣有漏等準上應知者。準前根本煩惱中。隨事立名。而有有漏無漏分別事境。分別名境多門名義。此亦應尔。故名準上。○三分屬

諸門竟通上四隨惑位竟

成唯識論俗詮卷第六終

成唯識論俗詮卷第六終

三

十五