

成唯識寶生論

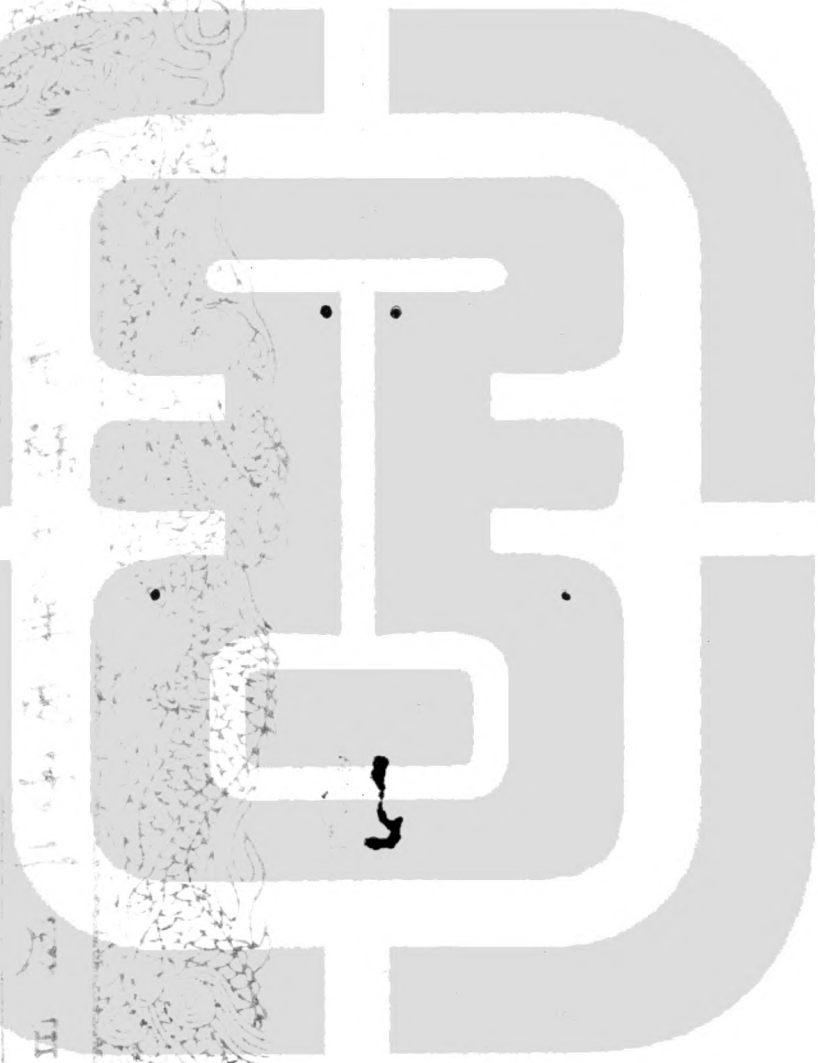
卷一

二百五十三
忠六

49299

佛曰增轉
 佛塔輪常轉
 山城州天安寺法金剛院置
 皇帝新製
 二月日重脩

Small, faint text at the bottom center, possibly a signature or date.

成唯識寶生論卷第一 六

一名二十唯識順釋論

護法菩薩造

唐三藏法師

義淨奉

制譯

有情恒為眾苦逼
善士意樂起慈悲
敬礼善惠諸佛種

熾然猛火燒內心
譬如自身皆自受
於眾煩惱皆除滅

與無依者作歸依
微笑降伏大魔軍
於此大乘能善住
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
戒遍諸生品拔濟有情普令出離獲得難勝

能令極怖心安隱
明智覺了除眾欲
深識愛源唯自心

無罪之行極妙吉祥。是諸善逝去而隨去。無邊大路。并所獲果圓滿尊極。餘不能知。由此義故名爲大乘。如經所說言。大乘者謂是菩提。薩埵所行之路。及佛勝果爲得此。故修唯識觀。是無過失方便正路。爲此類。故顯彼方便於諸經中。種種行相。而廣宣說。如地水火風。并所持物品類。難悉方處。無邊由此。審知自心相現。遂於諸處捨其外相。遠離欣感。復觀有海。誼靜無差。棄彼小途。絕大乘望。及於諸有。耽著之類。觀若險崖。深生怖畏。正趣中道。若知。但是自心所作。無邊資糧。易爲積集。不待多時。如少用功能。成大事。善遊行處。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慳
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揔遍令
其歡喜愜順求心此即便成無邊際境所爲
施事無有竟期又復所有廣爲利益有情戒
等於諸無障有情之類隨彼樂欲悉能稱意
赴彼希望正行施等速便收集正覺資糧由
斯但自心復何須外境若許外事復與正理
義有相違故知境無斯成勝妙妙如仗自心
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
被執取隨轉而任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空
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
成易得豈非大悲常存於念菩提薩埵極果
方成唯識之言便為違害然而大悲要託他
身為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。雖陳雅責。因斯無過。藉外相續。爲增
上緣。於自識中。現有情相緣。此爲境起。大悲
心於有情處。而作弘益。此無相違。決定如是。
應起信心。假令於彼色聲等處。一一推求。彼
無其我。設使和集。我亦不成。然而本性不可
捨故。旣同所許。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。

見為實物非妄執故終能獲得無上之處可
為應理唯識之見是真實故為彼方便深成
稱理如何得知斯為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
摩二符正理謂欲為彼信證聖人無倒宜說
所有傳教引阿笈摩若為此餘不信之者應
申正理或可為彼二人俱陳兩事如所信事
令安住故陳其正理又為顯其所論正理有
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
有力用故為此先陳阿笈摩教亦來據義依

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
假名乘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
目說名爲佛語德者義相爲智因故名智資
糧豈非一切但唯有識此違所許故及自語
相違理固不然非由於色有別異故依識差
別而爲建立如無色界所有差別如無色界
實無其色但依於識分爲四種立空處等餘
界亦然設復說三於識何妨猶若有情雖無
差異然而安立欲色界殊據其所繫色差別
故色雖無異別立無過

豈不詮教言唯有心今此立宗言唯有識說
違本教諒在憑虛義有所歸誠無斯過由其

先許心意識了是名差別由同體事名不俱
陳故以異名而宣其義即此唯了之言非衆
共許欲令解義取共知聲更陳餘号復更顯
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。復為遮。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。假說為牛垂胡
等事。理定應棄。有言本意。二事俱說。亦應更
作一種異聲。用表斯義。或可攝聲撮略。而顯

依俗論法猶如欲聲而為辯釋非唯自意能
為巧釋元其緒系生決定耶亦復不由有染
等言蘇咀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咀
攞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
揔相聲所有詮名於其自事必不差別非為
決定而並現前由其不遮理便揔攝為欲述
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

遮外境實有功能迷已義成故說唯言以理
准餘但遮境事豈非所引有此中言明知於
餘有除心所復是容有如六識身名為識聚
若言此中說識蘊時兼攝心所理定不然想
受及思諸心所法餘蘊無故若言猶如於色
蘊者由如取其此若那位分立為色蘊想等同
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為簡別已以色
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
別可得故離此若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為其識
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唯斯道理亦是

破其揔別之義有說識能遍故是揔相聲猶
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
以更乎上來所述道理既多然於本宗未為
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
知此中即是揔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
者如何於青及骷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討執所有

青等如外而在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
如於陽炎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惣或別有其自
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
而安置之如在於外即於是處見車等故未
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炎處翻作水解
便作水想識亦於其色等相處生起倒情故
言現相此不相違有說其顛倒境亦依實事

方始生心此亦同前悉皆徵責

復有外律作斯異執離色等外別有我體此
復依何而生於倒經云依內此亦無違謂於
俱生所起身見密而說故故云於我正可用
心當見現見如其親近惡友等人即云於我
故作是說然彼凡小妄生其識遂起顛倒為
外境相或可隨順他共成事而為言說即如
世間所共許事將為境者即於其事唯識生
起是故由斯似境相故緣色等識不取外境
如眩瞽人見髮蠅等此外境空但唯有識是
其宗義即由此義而為難曰此喻不成於光
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後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
一咸覲斯境此不應理許境無故此既境無
或復異類言異類者見異相時此是根壞爲
其緣故如眩瞽人亦不應有諸能觀者咸皆
患瞽然於時處現相應者於諸身處不定而
生并於色等能見識生唯此應知外境無故
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
能爲磨鏡等用何不用此識之髮相雖無真

實事而作用轉生此并非理無功能故若其
識分有功能者眩目所覲何無髮用此之同
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
夢中見有差別迷第二喻由其彼境有功力
故能生倒見引第三喻此則是其一家異釋
有餘復言處時決定故緣色等心心是依託
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執取故又且

諸覺容有定時然而於心如何定處非無方
處物有方處定及不定故此據境上所有之
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任者咸共生其無異
相故緣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
應成立無驗等用彼相之覺猶如夢覺是覺
性故上來所述衆多成立相違道理意欲障
他不定之過有餘復有謂即於斯時處二種

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
爲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爲麤淺不應理故
若言於識所現相狀爲所許者不應道理雖
呈雅思不異前釋或復隨於時處差別所有
之事即於此處見其時處許爲決定縱於所
許有實外境然而色等永爲定者此亦非理
異時異處有時見故設令於此常時見有然
他不許如何於他不共許境此之能別決定
道理可遣許耶故但於識而現其相復有別
作相違因難而爲詰疑猶如成立境是空無

我還成立時處。情。總。之。分。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。衆。所。共。許。斯。乃。全。無。我。所。不。愛。由。斯。理。故。成。無。力。難。

復。有。自。許。但。用。遮。遣。於。無。境。處。緣。空。之。識。無。定。時。處。故。彼。之。決。定。於。色。等。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。密。擺。之。所。損。故。於。眼。精。上。有。其。疎。膜。如。羅。網。目。外。觀。白。色。於。彼。隙。中。明。相。斯。顯。便。生。妄。解。將。爲。駿。等。即。此。之。喻。於。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揔能見者
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
故勿令緣其色等諸識便成緣彼眼等諸根
因義同故或可更有如斯別意託實事因方
生顛倒餘則不尔斯言是實此亦便依在內
安布種子成就不待外境凡論境者要須自
相安布在心然後方得成所緣性其光明分

起不關心如何得作所緣之性此亦未堪發
生歡悅次有計云其患目人大種失度精生
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
叛蜜梨迦所有覺慧緣實外境如斯計者有
太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太過苦
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宜
揚正法此即便成空無果利何處得有如是

定判偏令瞽目獨受邪迷又復於彼情有相
狀見其有情飛行往還令諸覺者觀其搖颺
此諸薩埵許大種生何不計命設復百千群
瞽同聚遂於一處各觀別形此時如何有對
礙物而不更相共爲排擯若言此亦由其瞽
力則底蜜攤多用其功於所學門善修幻術
能令諸法自性遷移或應見許彼非質礙非
質礙故如無貪等便非色性斯乃何殊唯識
論者

又復何勞非處呈力彼許大種於其一非
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 六

忠

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勞

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毫衛翊

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
五品臣李翰羅證譯

金紫光祿大夫守尚書左僕射
同中書門下三品上柱國史館
國公臣臣源等及修文館學

六十三人同監

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

成唯識寶生論卷第一六

忠

薩埵下丁反欣上許斤反感下倉歷反憂一喜誼音宣崖上

吾佳反一岸愜心苦叶反淪沒上倫退字笈音摩上

業反此搆古候晒然上音丙光垂胡下正作

撮略上七緒系上音序端也咀囉反上丁力

加擲力可 仉喏上旁脂反又足 牛犢下音讀 餅

反徒添反耳 虧虧苦為反 減下渠 覲

徒曆反 非音尺 膜音莫 隙丘逆反 鏢上詩

下居謁反 羶蜜上音 搖颺下音羊又 排擯下必反

也

