

故。所修證法。彼此我合。故不可。但說唯屬此我。非彼我故。一人解脫。餘不解脫。量云。且如天授。一解脫時。餘未解脫者。一切應解脫。所修所證法。一切我合。故猶如天授。已解脫者。所修者行。所證者理。此破初計。文各有十三。比量。又以業果身為因。難解脫。宗亦得為量。
【演秘】第一本計 疏。又以業果身為因等者。宗喻同前。改前因云。業果及身與諸我合。故思可知也。

中亦非理。所以者何。 (論第一段)

【述記】第一本計 述曰。此總非。破離繫子計。彼復微已。

我體常住。不應隨身而有舒卷。 (論第一段)

【述記】第一本計 述曰。此以常住。難非舒卷。舒卷者。盈縮不定之義。量云。汝所執我應無舒卷。計常住。故如太虛空。

既有舒卷。如囊籥風。應非常住。 (論第一段)

【述記】第一本計 述曰。此以卷舒。難非常住。量云。汝所執我應非常住。許卷舒。故如囊籥風。囊謂籥囊。排袋之類。以內含風。起作用。故籥謂管籥。簫笛之屬。以內有風。起聲等。故此二中。風既隨籥管。有其大小卷舒之事。而非常住。我亦應然。

又我隨身應可分析。如何可執我體一耶。 (論第一段)

【述記】第一本計 述曰。初之二句。以隨身身故。難可分析。後之二句。以可析。故難體非一。初比量云。汝我應可分析。許卷舒。故如囊風等。言隨身者。有卷舒。義今以隨身。顯事為難。不說同喻。義准應知。若以隨身為因。影為同喻。故後比量云。汝我非實一。以可析。故如瓶盆等。以前難破。令其可析。故得為因。或以隨身為非一。因汝我非定一。許卷舒。故如牛等皮。此破第二有五。比量。

故彼所言。如童豎戲。 (論第一段)

【述記】第一本計 述曰。結非調之。童者小也。豎者奴也。如小奴等。戲於沙土。雖甚劬勞。無實可錄。汝等所計。實我亦爾。

後亦非理。所以者何。 (論第一段)

【述記】第一本計 述曰。此破獸主逼出等計。彼却微已。

我量至小。如一極微。如何能令大身遍動。 (論第一段)

【述記】第一本計 述曰。第一量云。汝所執我於一刹那。應不能令大身遍動。以極小。故如極

微等。此中難意。如何小我。一刹那中。能令色究竟天萬六千由旬。大身動轉。

若謂雖小。而速巡身。如旋火輪。似遍動者。(論第一五)

【述記】第一本六 述曰。叙彼救云。此我不能一刹那頃。即遍動身。然大第而動。以迅速故。如旋火輪者。

則所執我。非一。非常。諸有往來。非常一故。(論第一五)

【述記】第一本六 述曰。汝所執我。應非常一。有往來故。如火輪等。諸有往來。皆非常一故。此有二量。一難非。常。二難非。一。合有三量。破第三計。都合二十一比量。破三類執。此中破三種。我。並同廣百論第二第三卷說。

又所執我。復有二種。(論第一五)

【述記】第一本六 述曰。即是第二別。叙三計。兼破小乘。於中有二。初叙計。後破斥。

一者即蘊。(論第一五)

【述記】第一本六 述曰。此如瑜伽等。四種計中。此即第一。有計我體。體即是蘊。二十句等。世間異生皆爲此計。

二者離蘊。(論第一五)

【述記】第一本六 述曰。即體非蘊。前說三計。皆是此攝。

【演秘】第一本六 疏前說三計皆是計攝者。問。數論我思。思即行蘊。如何前三。皆離蘊攝。答。雖我思。而不說思。是行蘊。故。若爾。思在何蘊所。收。答。彼不立蘊。故非蘊攝。此亦不然。如即蘊我。佛法說。彼非他宗中許。在蘊也。思我應爾。答。即蘊計者。雖不言蘊。然指五蘊。以爲其我。而數論師自言。思我離。心心所別。有自體。故廣百論第三云。數論外道作如是言。思即是。我。其性常住。彼論破云。如是思我。離。心心所別。有體相。難可了知。故知。思我非即心所。是離蘊攝。問。前言依見立。我法者。如數論師。豈不梓橦。答。言離蘊等。據彼宗說。言依見立。佛法談。彼。故前後疏不相違也。

【述記】第一本六 離者異義。體異。名離。不爾。攝計便爲不盡。瑜伽四計。即彼後三。雖住蘊中。或住蘊外。或不住蘊。亦非蘊外。並離蘊計。

三者與蘊非即非離。(論第一五)

【述記】第一本六 述曰。符跋氏外道。名犢子外道。男聲中呼。歸佛出家。名犢子部。歸雌子部。女聲中呼。即是一也。上古有仙。居山寂處。貪心不止。遂染母牛。因遂生男。流諸苗裔。此後種類。皆言犢子。即婆羅門之一姓也。涅槃經說。犢子外道。歸佛出家。此後門徒相傳。不絕。今時。此部。是彼。

苗裔。遠襲為名。名。寶子部。正量部等。亦作此計。然廣百論第二三卷。唯有三種。對法第一。瑜伽第六。及六十四。顯揚第十。並有四種。然今此文。列有三種。文義寬於瑜伽。彼無第三。非即離計。經部本計。我亦非離。偏破寶子。如俱舍論第二十九。並三十說。然薩婆多等。叙外道計。無離蘊者。以二十句。我見等。中唯即蘊。故。如毘婆沙第八卷。問為有離。蘊計為我耶。彼答。言無。諸所執我。一切皆緣。五取蘊。故。緣蘊外無。不生。心故。今者大乘。說有離。蘊計為我者。如瑜伽。說。然亦釋。經。一切皆緣。五取蘊。起。至下當知。此據影像。相分為論。必須有故。所緣緣。體非無法。故。非據本質。本質諸蘊。或復無。故。然今大乘。影像。而言。緣無心不生。本質。而說。緣無心亦起。薩婆多說。緣有心生。無即不起。經部師說。緣無心得生。不要於有。大乘。一念即俱得緣。獨無不生。俱無得起。故三宗別。

【演秘】第一本八十四 疏。大乘一念即俱得緣等者。有無。本質。悉緣。名俱。有宗。要有質影。心緣。若但關質。心即不起。名獨不生。經部相質。俱無。心生。名俱得起。此乃總結。前三宗別。問。許宗。自許第六識緣。空華等。不若許緣者。此即緣無心亦得起。若不許者。即違聖教。答。彼雖許緣。然託實。華方乃緣之。緣。空華時。隨依三世實。華同緣。許三世法。皆實有。故。餘皆准。知。

【樞要】卷上末八十八 瑜伽第六。及六十四。顯揚第十。說。執。我有四。一。即蘊。二。異蘊。住蘊中。三。異蘊。住離蘊法中。四。異蘊。非住蘊中。亦非住。異蘊法中。而無有蘊。一切蘊法。都不相應。後三。俱。是。異蘊。計攝。合。是。二。三。類。計中。初二。攝盡。彼。唯破外道。不破小乘。故。無與蘊。不即不離。

【義燈】第二本八十八 問。叙後。三類所計。我。中。瑜伽。六十四。五等。總。有。四。類。然。但。前。二。不。攝。第三。若。

爾何故。彼論說云。依我分別計。為有者皆攝在此。四種計中。除此更無。如何不收。答。彼據我執。自性不越彼。四。今據情解。妄謂為我。故叙破之。實是法執。問。若爾。如何。下。生。空。斷。答。彼。文。總。說。非。別。別。屬。文。總。意。別。斯。文。大。例。又。樞。要。中。更。有。一。解。如。彼。不。錄。西。明。云。第一。即。蘊。者。是。殊。微。伽。外。道。彼。計。諸。蘊。皆。有。蘊。性。如。內。宗。說。一。切。諸。法。以。如。為。性。彼。計。蘊。性。以。為。實。我。即。當。大。婆。沙。所。說。二十。句。薩。迦。耶。見。今。謂。此。解。理。稍。難。詳。二十。句。身。見。等。執。即。色。等。五。蘊。為。我。彼。執。色。性。云。何。言。即。二十。句。耶。今。且。解。者。雖。俱。即。蘊。而。執。有。別。一。執。色。等。即。為。其。我。一。執。色。性。以。為。其。我。性。雖。非。即。色。然。是。蘊。收。以。蘊。性。故。或。執。蘊。性。非。即。蘊。攝。如。大。乘。如。雖。諸。蘊。性。非。是。蘊。攝。應。是。第二。異。蘊。而。住。蘊。中。句。收。或。執。蘊。性。性。者。體。執。此。蘊。體。即。是。其。我。以。他。不。立。有。五。蘊。故。言。五。蘊。者。佛。法。談。故。更。檢。婆。沙。西。明。又。云。後。三。之。中。何。故。唯。三。而。無。亦。即。亦。離。解。云。非。即。非。離。即。是。亦。即。亦。離。故。不。別。說。其。義。如。何。若。表。即。離。成。第。三。句。若。遮。即。離。成。第。四。句。謂。即。故。非。離。離。故。非。即。故。顯。揚。婆。沙。等。皆。作。是。說。第。三。四。句。由。義。有。異。而。體。無。別。然。此。第。三。與。第。四。句。或。有。同。體。或。有。異。體。隨。所。應。知。今。謂。未。必。皆。為。四。句。如。說。邊。見。但。有。斷。常。不。立。四。句。思。非。思。量。等。句。皆。然。何。故。此。我。獨。責。四。句。又。復。計。我。據。有。體。說。第。三。四。句。既。無。別。體。故。無。此。計。西。明。又。云。三。與。四。句。展。轉。相。攝。此。論。第。三。即。彼。前。二。所。以。者。何。以。非。即。故。當。彼。離。蘊。以。非。離。故。當。彼。即。蘊。故。此。論。云。許。依。蘊。立。若。不。爾。者。便。違。瑜。伽。一。切。計。我。不。過。四。種。今。謂。不。爾。若。准。此。釋。但。只。第。三。一。類。計。我。即。攝。瑜。伽。四。種。之。計。何。得。說。言。或。三。或。四。又。即。前。二。論。何。別。說。以。為。第。三。設。此。煩。辨。有。何。所。益。故。應。依。取。本。疏。樞。要。記。之。為。正。要。集。云。

有解。瑜伽四計唯分別。此中第三俱生收。任運我執不計即離。故下具說二見依。蘊不緣我。生。若叙計破。不通二執。不應通示二執緣。蘊集云。今謂。瑜伽唯說分別。此論通二。此義可爾。此論第三。如何得知。唯是俱生。而無分別。唯內非外。三藏傳說。犢子計我。似犢子外道。計。既爾。如何不破。外道分別。唯破。小乘俱生。又彼犢子。却談未得。聖時計者。如何不計。異生身中起。分別見。由此第三通叙通破。分別俱生。於理為勝。今謂不爾。若唯分別。可順論文。彼立五藏。我在第五。不可說藏。豈俱生見作是計耶。又不得言。犢子部計。却談昔計。非據。現計。理亦不爾。宗輪論中。現叙彼等。同計我故。正量部等。本非外道。亦計我故。又俱舍二十九。引經為難。犢子部云。經說起我見。隨惡見趣。同諸外道。乃至廣說。彼部通云。此經非量。於我部中。曾不誦故。若爾。無學如何更起我見。執耶。答。如前解。或可得言。唯有學。凡作如是計。文無簡故。

初即蘊我。理且不然。我應如蘊非常一故。（論第一）

【述記】第一本八八 述曰。破我體即蘊。我應非我相。量云。我應非常。以即蘊故。猶如蘊性。彼宗所計。我體即蘊。然體仍常。故為此破。破一。比量。亦准此知。

【演秘】第一本八八 疏量云。我應非常等者。問。計我即蘊。我既是常。蘊亦應爾。不爾。如何言我即蘊。故知蘊常。今以為喻。喻。闕所立。答。有二釋。一云。先以量成。令蘊無常。然後為喻。量云。蘊定無常。待衆緣故。如瓶盆等。又若彼立。蘊為常者。有違世間。世間共知。蘊無常。

故。二云。彼雖計我。體即是蘊。蘊許無常。我即名常。若爾。云何名我即蘊。答。豈許。許。而墜坑乎。下別破中。亦有其妨。釋。應同此。故不別出。

【述記】第一本八八 然瑜伽等。更有別破。此既無文。不能具引。此總緣蘊而起。我見得為破也。

又內諸色定非實我。如外諸色有質礙故。（論第一）

【述記】第一本八八 述曰。自下別破。二十句中。五別計我。且破。色我量云。內諸色處。定非實我。有質礙故。如外諸色。根及屬色。皆名內色。唯破內色。我非計外。我者。以外色無作用。故。

【演秘】第一本八八 疏根及屬色者。即扶根塵。名為屬色。屬於根故。亦有本云。根及塵色。語雖有異。而義無違。

心心所法亦非實我。不恒相續。待衆緣故。（論第一）

【述記】第一本八八 述曰。自下破。餘四蘊。不恆相續。是間斷義。待衆緣者。藉緣起。量云。心心所法。亦非實我。不恆相續。故待衆緣。故。喻。如燈聲。此既二因。比量。亦二。四蘊非色。體類是同。合為量破。並如色蘊。別破。亦得。此破於蘊計為實我。說假我者。亦不遮之。前破。心所。即行蘊。少分行蘊。少分中。不相應行。既與心所別。故應別破之。

成唯識論述記卷第一終

餘行餘色亦非實我。如虛空等，非覺性故。（論第一）

沙門基撰

【述記】第一末 成唯識論述記第一末

述曰：覺者覺察，心所總名。心所法外，餘行外處，及無表色，亦非實我，非覺性故。如虛空等，此中但合總為一量，行與色等，各別為量，理亦不遮。因明之法，遮他為論，言非覺性，不是顯顯，心所性，是覺性，故許為實我。此兼遮計，非必有執，合七比量，破初計也。

【演秘】第一本 疏及無表色等者，問：此無表色，即內色蘊，何須今指答？雖內色蘊，以類別，故別破之。

中離蘊我，理亦不然，應如虛空無作受故。（論第一）

【述記】第一末 述曰：破僧佉等計也。量云：所計之我，應無作受，蘊不攝故。如虛空等，文中但有宗及同喻，因如所標，故略不叙。

【演秘】第一本 疏如所標者，論中所言中離蘊我，離蘊即是蘊，不攝義，故此所標，即是因也。

【述記】第一末 文以一量破中計也。今助破云：所計之我，應非實我，蘊不攝故。如虛空等，此下准作一一應思。

後俱非我，理亦不然，許依蘊立，非即離蘊，應如瓶等，非實我故。（論第一）

【述記】第一末 述曰：破犢子等也。彼宗計我，與所依蘊不即不離，然別有體，非常無常。

【演秘】第一本 疏然別有體等者，問：若爾，如何不是離蘊？復與瑜伽第四類我，而有何別？答：雖別有體，體與其蘊，非即非離。彼第四計，雖言在蘊，蘊與其我，而即有異，故不同也。

【述記】第一末 如俱舍論二十九卷，叙難依義，今解依者依止，蘊上施設，不即離故。恐繁不述，量云：汝所執我，應非實我。因云：許依蘊立，非即離蘊故。如瓶盆等，此中法言，應非實我。簡別真如，真如依蘊亦不即離，然非實我，故無不定。因中言許，無隨一過。宗等次第，准義釋文，彼計瓶等，依於四塵蘊等而立，然與四塵不即不離，故以為喻。

又既不，可說有為無為，亦應不可說是我非我。（論第一）

【述記】第一末 述曰：彼立五法藏，三世無為，及不可說，彼計此我，非常無常，不可說是有為，無為也。今者論主，直以我非我而為例也。應立量云：汝所執我，應不可說是我，許不可說是有為，無為故。如龜毛等，以二比量，破第三計。若破俱句，他宗亦說我非俱句，不可說是我非

我故。犯相符合。又無同喻。今破是我。兼說非我。應定說是蘊。不應說非蘊。又量云。汝所執我於我非我聚。亦應不可說。許不可說故。如有為無為義。今者文意。不令隨入我非我俱。句故。無過失。

【樞要】卷上末。破非即離中。又有量云。汝所執我。不應說是我。我非他我。許不可說故。如有為無為。此義雖可爾。不順文意。乃破。我一非一切故。又此論。但破一師計我。非一切故。此解乃通破一切故。又但舉一法。足為同喻。何假有無為。又論總令於我非我聚。亦應不可說。如有為無為。何得乃首。如有無為。我非他我。故應如疏。

【義燈】二本。破俱非我量中。疏云。若破俱句。他宗亦說我非俱句。犯相符合。又無同喻。此意。他立非即離我。亦不得說為我非我俱句。以不可說故。如大乘說。真如之體。非亦有亦無俱句。所攝等。今若破他。云應不可說。為我非我。故犯相符合。又無同喻。如龜毛等。雖不得說。為我。得說為非我。故非同喻。有為無為。喻亦爾。又若雙取我非我為法。有無為中。隨舉一法。亦得為喻。何須雙舉。為無為耶。今助解云。彼意。雖不得說為我非我。然許我在不可說藏。不可說藏中。我不得說為我非我。今難欲令既不可說為我非我。亦應不得說。有不可說為我非我聚。我在聚中。何以故。如有為無為。汝不得說作有為無為。即不說。有不可說。有為無為。為不可說藏。汝我既不得說作我非我。如何即立有不可說我非我聚。為不可說藏。故舉有無為。以為同喻。又亦應。雖不可說為我非我。然許執為我。亦應不可說作有無為。執作有無為。然疏意云。彼宗計我。雖不說作我非我常無常為無為。然執為我。故云。且以我非我為例。不

說所餘。量云。汝所執我應不可說是我。據本執說。雖不得說為我非我。然執作我故。今偏破。又量云。汝所執我於我非我聚。亦應不可說等者。應立量云。汝我於我非我聚。應不得說。在彼中。以不可說故。因。如有為無為。此意。云不可說者。不是離言故。不可說。但取於我上。不可說作有無為。我非我之不可說。以為因。如有為無為。是喻。此意。取我上。不可說作有無為。之義。為喻。不取別為無為。以為同喻。此意。總說。不得說。在我非我聚中。如不得說。在為無為中。以不可說故。不取其體。不爾。我是有法。更有何法。名為我非我聚。故此量正。西明要集。俱取樞要。所非量。為正。所非量者。量云。汝所執我。不應說是我。我非他我。許不可說故。如有為無為。以之為正。且西明云。汝所執我。不應說是我。我非他我。不可說有為無為故。猶如空華。如樞要非。不取為正。又彼本計。雖執有我。不得說為我非我。攝在不可說藏。若言說為自我。非他。何名不可說。若云不可說。作有為無為。故在不可說。彼有為法。亦不可說。作無為及我。應在不可說藏。要集云。云自我。非他我。但破一師。一我。非謂一切。若爾。何者。外道計。我是他我者。數論受果。我是自非他。勝論計。作受我。皆爾。說三藏。量云。自我。非他我者。是餘人立。三藏叙他。非自正釋。論文既云。又既不可說。有為無為。亦應不可說。是我非我。此是舉喻。不取為因。若取為因。云何言亦應不可說。為是我非我。言亦亦。雖故本疏正。問。大般若中。亦說五藏。謂三世。為三。有為為一。名有為藏。無為為一。亦名不可說藏。與此何別。答。雖有別。准可知。

【演秘】一本。疏若破俱句。至無同喻者。龜毛等法。雖不可說以之為我。可說非我。量云。

不可說非我者。此一分宗。龜毛喻。而不得轉。故關喻也。疏應定說是蘊等者。略有二釋。一云。雖復雙云我與非我。他本計我非我。故應難云。如言我非我。然體實唯我。雖言非我。我應定是蘊。二云。此是伏難。難云。計我與蘊不即不離。不即不離。正是本計。明我非我亦合本計。如何非我不是正破。為此破。應定是蘊。如似其我。我是正計。是彼本義。疏取本意。雖令即蘊。例意同前。疏又量。至故無過者。問為無為。喻為取我上為無為。為取餘耶。答。但取我上。具如義燈。詳曰。設取我外。為無為。為喻。亦得。餘有無為等。有不可說。義無為等。而不在彼。我非我聚。我上既有不可說。云何即在我非我。喻有二立。可為正喻。問。餘有無為。云何得有不可說。答。無為不得說。作有為。有為返。此若爾。何故論云。又既不可說。有為無為。豈餘有為等。不可說。作無為耶。答。既兩句論。成其一量。應須分別。不可說者。而舉之因也。有無為者。舉其喻矣。因喻合言。故無有失。若直准論。論中不言不在聚等。如何宗云。於我非我聚。亦不可說。問。若取我外。餘為無為。論說。又亦。又亦。於誰。答。由前難我而非。是實。今更難。彼非我聚等。故言。又也。亦者。亦彼。餘有為無為。餘有無為。有不可說。即不在於我非我聚。我亦同。彼故。故。言亦也。更思。

故彼所執實我不成。(論第一)

【述記】第一末 述曰。此總結也。合十比量。破此三計。

又諸所執實有我體。為有思慮。為無思慮。(論第一)

【述記】第一末 述曰。自下第三。總破上二差別執我。於中有四。初有思慮無思慮破。二有作用無作用破。三我見境非我見境破。四我非我見境。我見不緣破。今總問前所執諸我。故言諸也。有思慮者。意問僧佉。彼說神我體是思慮。無思慮者。問吠世等。然僧佉計。神我體性常住。除自性外。二十三諦。體性雖常。仍有轉變無常之相。今難彼我亦應同。彼二十三諦。體性俱應轉變無常。

若有思慮。應是無常。非一切時有思慮故。(論第一)

【述記】第一末 述曰。汝我體應是轉變無常。作用或有不起時故。如許大等。若不約用難。令體亦轉變。即無同喻。彼不許有滅。無常故。若直難用。彼思慮用有時不起故。犯相符過。雖自性體常。用是無常。無不定失。非共許故。又以體例用。亦應無常。相即亦得。【演秘】第一本 疏雖自性體常。至非共許故者。詳曰。此他比量犯他不定。何得非過。應改因。云。許非自性作用或時有不起故。既簡自性。便無不定。或可。自性安於宗中。而兼破之。亦無其失。然初解勝。本破我故。

若無思慮。應如虛空。不能作業。亦不受果。(論第一)

【述記】第一末 述曰。即破吠世等。文易可知。量云。汝等實我。應不能作業。亦不能受果。許無思慮故。猶如虛空。作業受果。二比量也。即除僧佉。餘計神我。皆同此破。

【演秘】第一本 論若無思慮等者。詳曰。疏除僧佉。理實兼破。數論一分受果等之義。亦無其失。量云。汝解脫實我。應不能受涅槃樂果。許無思慮故。猶如虛空。彼宗計我。得解脫時。雖無思慮。而能受彼涅槃樂果。故破無失。

故所執我。理俱不成。 (論第一)

【述記】第一末 述曰。雙結二也。

【演秘】第一本 論理俱不成者。有義二釋。一云。有慮無慮皆不成。故。二云。若有慮者。常住不成。若無慮者。作受不成。

又諸所執實有我體。為有作用。為無作用。 (論第一)

【述記】第一末 述曰。更重第二雙破前說。此即問定也。

若有作用。如手足等。應是無常。 (論第一)

【述記】第一末 述曰。諸師作受。計各不同。作用而言。作受作用。並計是有有用。量云。我應無常有作用故。如手足等。若對數論轉變。如手等。若對吠世等滅壞。如足等。文勢雖

合。義意不同。虛空真如。此無作用。故無不定。

【演秘】第一本 疏若對吠世。至如足等者。問。勝論足等。六句何攝。答。實句所收。即實句中。四大為體。

【樞要】卷上末 破作用中。略有四類。一。生死有用。涅槃無用。二。僧佉等無動轉作用。餘有此用。三。綺更無作受用等。四。正難有用。設難無用。

若無作用。如兔角等。應非實我。故所執我。俱不成。 (論第一)

【述記】第一末 述曰。無有一我。無作受用。若數論師。無作者用。亦名無用。若動轉作用。勢用作用。勝數俱無。十句說故。離繫子等。我有動轉。故是前門。餘是後門。又諸所計。得解脫時。我並無用。無用量云。所執之我。應非實我。無作用故。如兔角等。虛空亦得。無作用故。文言非實我。不言非實有。故彼真如。非不定失。若爾。專言常樂我淨。此非定實我。性離言故。言我者。是假說也。此無用計。諸執並非。無有一師。計我無用。然破無動作勢用之用。故得為難。或綺互破作受之用。謂應量云。僧佉等。我應非實我。無唯作者用。故。如虛空等。吠世等。我應非實我。無唯受者用。故。如兔角等。此中遮。無唯受者用。非許。唯有受者用。性便為實。我不爾。本識及僧佉。我應是實我。但言。兔角無唯受者用。不言。兔角有作受。一本作者用。故。此非失。以因明者。遮詮門。故。文結。易知。故。不別釋。

又諸所執實有我體。爲是我見所緣境。不。 (論第一)

【述記】第一末 述曰。此即第三。亦總徵前內外道也。

若非我見所緣境者。汝等云何知實有我。 (論第一)

【述記】第一末 述曰。破本計。非我見所緣。量云。汝所執我。應非是我。許非我見之所緣。故。如色聲等。又此量意云。汝能緣我心心所法。應不知我。非我見故。如緣除心。文雖無救。以理爲之。如緣真如心心所法。雖不定作真如之解。得成緣。如緣我之心。亦同於彼。雖不作我解。何妨得緣。我緣如之心。雖不作如解。真如仍名如心緣。我見雖不作我解。其名我見緣。故爲此解。助破彼失。

【演秘】一本 論若非我見所緣境者。有義二釋。一云。同疏。外道我體。非我見緣。故下論云。若無我見能證涅槃。次云。若是我見境者。是設遮也。若爾下云。又諸我見不緣我等。豈不相扶。答。應說我云。我見有二。一執著我見。二雖緣我而不執著。初染後淨言。無我見得涅槃者。據無染見。下立量破。破染我見。故無相扶。二云。諸宗計我。皆我見緣。故後二量。無相扶失。而言非我見緣者。是設遮也。詳曰。若言我見有二種者。即彼我體。亦我見緣。云何得言非我見境。故知彼宗淨我見者。不作我解。不名我見。疏雖不作如解等者。無分別智。雖復不作真如之解。仍喚真如緣。真如心緣。汝我應爾。然

彼本計而不許也。

成唯識論演秘卷第一本終

若是我見所緣境者。應有我見非顛倒攝。如實知故。 (論第一)

【述記】第一末 述曰。破彼我見是我見所緣。量云。緣我見。應非倒見。如實知故。順所緣故。如緣色等心。外道小乘。執有我者。所信之教。皆許我見。雖順所緣。是顛倒體。斷之成聖。無我之心。雖不稱境。遠於染故。名非顛倒。如緣真心。作有如解。即是法執。若作無解。雖不稱如。仍因成聖。

若爾如何執有我者。所信至教。皆毀我見。稱讚無我。 (論第一)

【述記】第一末 述曰。言至教者。至實教也。如二十抄。汝若言爾。亦有我見。非顛倒者。何故。汝教中。我見染。故斷之成聖。要無我見。能得涅槃。故毀我見。讚無我也。此就他宗相違。爲難。

【演秘】第一末 成唯識論演秘卷第一末 論所信至教者。問何者言教。得至教名。答。通於凡聖。言無差別可信者。語皆至教量。契至理。故會實事故。如八語品四聖言等。故顯揚論第十一云。至教者謂一切智人所設言教。或從彼聞法。隨法行。此復三種。一聖言所攝。二對治雜染。三不違法相。聖言所攝者。謂如來及諸弟子。所說經教。不違正法。不違正義。治對雜染者。謂依此法善修習時。能永調伏貪瞋癡等。不

法相者。翻違。法相當知。是名不違法相。違。法相者。謂於無相。增於於論作爲。有相。於雜染法。立爲清淨等。名違法相。問。外道言教。三義並無。云何名彼。爲至教耶。答。隨彼宗言。論云所信。簡違宗矣。

言無我見。能證涅槃。執著我見。沈淪生死。(論第一)

【述記】第一末 述曰。汝宗自言。起我見者。沈淪生死。以是染故。起無我見。能證涅槃。以是淨故。今就彼宗。故得成難。

豈有邪見能證涅槃。正見翻令沈淪生死。(論第一)

【述記】第一末 述曰。此總結難。無我見是邪。能證涅槃。不順所緣故。我見是正。翻沈淪生死。能順境故。廣百論中。亦作此難。

又諸我見。不緣實我。有所緣故。如緣餘心。(論第一)

【述記】第一末 述曰。此下第四總破前師。不須別說染淨之慧。但汝所說緣我之見。今皆破之。無相符合。應爲量云。汝緣我之見。不緣於實我。宗也。有所緣故。因也。如緣我。外色等之心。喻也。文有次第。如是應知。然就彼計。皆有我見。不緣我。生。如僧佉說。吠世史迦作者。我見不緣實我。生。是橫計。故。餘計相望。准知亦爾。故今此宗。應有分別。汝等。各別言。非橫計。緣

我之見。方成有法。今大乘意。欲顯。但是緣我之見。皆不緣於實我。生。故。不須分別。此破。能緣不緣我。起。

【演秘】第一末 疏總破前師等者。問。設無破者。豈亦不有一分相扶。各許淨見。不緣我。故。又互不許染緣我。故。答。疏說云。但緣我。見。皆不緣我。此簡淨見。及互不許。悉皆盡矣。論略指法。疏具明也。有云。若言我見。應不緣我。即有過失。染見不緣我。故。者。詳曰。不然。違論及疏。疏論。叙難。皆言染見。被許緣我。問。若爾。自宗。能所緣義。皆應不成。故。外難云。汝宗。眼識。應不緣色。有所緣故。如緣聲等。難。所緣量。准可知也。答。彼量。便有。自教世間。相違等過。世間共許。眼緣於色。我。即不爾。問。正智緣。如。非世共許。他。以爲難。何事。不齊。難。准前作。答。本意。但爭我體。有無。汝。妄執我。常。能。作。受。故。爲。前量。然。真。如。理。非。能。作。受。體。是。實。有。故。正智緣。廣。如。掌。珍。論。問。他。若。將。彼。第。七。八。識。爲。難。如。何。答。我。能。所。緣。皆。假。言。說。復。不。識。離。汝。我。及。見。實。能。所。緣。我。復。離。識。故。不。爲。例。應。審。思。之。

【義燈】第一末 論云。又諸我見。不緣實我等。要集云。廣百論。立量云。我見。決定。不緣實我。男女等。相。所。雜。緣。故。如。緣。身。等。起。男。等。相。所。雜。緣。心。又。我。見。不緣實我。有。所。緣。故。如。餘。心。等。又。我。見。境。非。是。實。我。男。等。相。心。之。所。緣。故。猶。如。身。等。由。此。故。故。論。作。比。知。一。切。我。見。皆。無。實。我。以。爲。境。界。唯。緣。虛。妄。身。等。爲。境。隨。自。妄。想。覺。慧。生。故。如。緣。關。繩。顛。倒。地。解。解。論。作。執。承。本。釋。云。又。諸。我。見。不緣實我者。此。非。作。我。解。之。我。見。若。約。我。見。不緣。即。相。扶。之。失。今。云。不緣者。約。緣。我。之。見。是。其。染。慧。約。此。爲。見。難。令。不緣。故。無。相。扶。

【述記】第一末^八 次破所緣定非實我。

我見所緣定非實我。是所緣故。如所餘法。^(論第一^八)

【述記】第一末^八 述曰。此中量云。我見所緣定非實我。宗也。是所緣故。因也。猶如所餘色等諸法。喻也。宗中。如前亦應分別。彼等各計。有我見境。非實我。故。

是故我見不緣實我。但緣內識變現諸蘊。隨自妄情。種種計度。^(論第一^八)

一^八

【述記】第一末^八 述曰。此曲結也。如瑜伽顯揚。十六大論。皆緣影像。自心相分。為所緣緣。無有一我。是相分者。故。是但緣識所變蘊。蘊各別。故。故言諸蘊。即計此蘊。種種計度。故與小乘所說有異。

【演秘】第一末^二 疏。無有一我是相分者。彼二論中。明十六種。大外道論。所緣皆是自心相分。若有一我體。是相分。我體可得名為所緣。見緣於我。既無其我體。是相分。故知我體不是所緣。見亦不緣我。為其境。

然諸我執。略有二種。^(論第一^八)

【述記】第一末^八 述曰。破我之中。自下第四解釋。彼執分別俱生。若作三科。此即第二也。

【演秘】第一末^二 疏。自下第四解分別俱生者。有義。此文示其正義。於理為勝。詳曰。俱生分別。豈外道。許彼宗既無。今標明。彼分別俱生。何乖自義。言示自義。名為勝耶。故疏無失。

【述記】第一末^八 於中有二。初別解二執。第二如是所說一切我執。下總解二執。初中有三。第一標執。舉數。二列執名。三別解釋。此即初也。總舉有其二種。此中諸門。如別章說。謂迷諦總別。諸識有無。伏斷位次。九品所攝。伏與不伏。入法二執。斷位盡細。分別俱生。二十句等。一一分別。如下當知。雖一有情。無二十句等。然說法界。亦得有之。言我執者。顯非唯見。心心所法。皆名執故。

【演秘】第一末^二 疏。言我執。至皆名執者。若言我見。不通心王。及餘心所。執言寬。故該見同時。心心所等。皆名為執。或言我執。亦唯是見。如下。但說見。名為執。今取前釋。

一者俱生。二者分別。^(論第一^八)

【述記】第一末^八 述曰。此列差別。與身俱起。名曰俱生。後橫計生。名分別起。下別釋之。

俱生我執。無始時來。虛妄熏習。內因力故。恒與身俱。不待邪教。及邪分別。任運而轉。故名俱生。^(論第一^八)

【述記】第一末^八 述曰。自下別釋。先釋俱生。後釋分別。初中有三。初釋俱生。二顯其差別。三明斷位。唯藉內種起。與分別緣別。恒身俱者。解其俱義。言而轉者。解其生義。餘文易知。

此復二種。一常相續。在第七識。緣第八識。起自心相。執為實我。(論第一七)

【述記】一末五九 述曰。上總釋俱生。下別解差別。常相續者。顯恒起。善在第七者。顯執所依。緣第八者。顯所緣境。起自心相者。顯緣第八。不親著也。執為實我者。不稱境。知故。執生也。未得無漏。第七識中。我執恒起。名常相續。緣恒具故。非如第六意識中。執何故相續。唯在第七。略有二義。一緣少故。謂眼耳鼻等。意八七識。或九八七。五四三。緣少故。若加等無間。及俱有增上。即更增之。所藉緣少故。第七恒續。我執非餘。如第七卷。緣多少說。二由行相深。及相續故。第八續而不深。第六深而不續。五識不深不續。第七具有。故唯第七。非餘。此第七識。本質。即以第八為境。由似一常。似實我相。故緣第八。七我恒行。影像相中。亦無實我。唯似第八。是第七識自心之相。若從見說。名染無記。若從本說。名淨無記。以計染淨故。雜種所生。

【演秘】第一末三三 疏以許染淨雜所生者。下第十論云。三性因緣許雜引生。問第七相分。雜引云何。答。有二釋。一云。第七現相。隨於見質。通於二性。此相。熏種。種隨現相。亦名二性。後相依此。二性種生。名雜引生。二云。此第七相。或質同種。或見同種。種稱。雜引也。性雜可知。前解為勝。許第七相。別有種故。

【述記】第一末六 執此自心所變之相。以為常一。不稱境。故。名為執也。不稱本質。名為執者。五識亦應名為有執。

【演秘】第一末三 疏不稱本質。至名為有執者。五識不親緣自外質。名為不稱。有云。初禪眼識。見欲火災。相分與質。不相似。故。別種生。故。詳曰。當地五識所緣。質相。豈同種耶。復云何稱。若言異地。不稱義顯。故舉之者。亦為不可。便疑同地。種同。相稱。

【述記】第一末一 此約影像。依他為相。若約所執。當情顯現。亦名為相。緣第八者。即是本質。下准此。知相亦有二。

二有間斷。在第六識。緣識所變五取蘊相。或總或別。起自心相。執為實我。(論第一七)

【述記】第一末十 述曰。在第六識。顯執所在。第六行相深遠。亦復間斷。第七深而不斷。五識斷而不深。第八不深不斷。故此我執。唯六識中。五取蘊者。彰此俱生。我見之境。不緣無漏。薩婆多中。一切煩惱皆名為取。蘊從取生。或能生取。故名取蘊。今者大乘。如對法說。欲貪。名取。唯貪為體。染希。五蘊。蘊能生取。蘊從取生。蘊立取名。緣蘊總別。顯我行相。總緣五蘊。為我名總。別緣五蘊。為我名別。非二十句等。別我見也。二十句見。唯分別。故。第七識中。唯緣別識蘊。行相常定。我見一類。不可論其此總此別。故與此殊。第七唯託第八為相。舉其本質。言起自心相。此中所言。五取蘊相。或總或別者。是第六本質。起自心相者。是影像相。顯緣不著。妄生我解。又第六本質。非定。一法。故不別言。其實亦有。非無本質。是俱生故。故此所言。五取蘊。皆起。影像。

【樞要】卷上末云。欲貪名取者。雖對法文。同亦十地。解取支云。愛增上名取。此隨義增。非真實理。據實而言。瑜伽等云。一切煩惱名。取支。取蘊亦爾。蘊能生取。如花菓樹。蘊從取生。如草糠火。

七識所緣第八。與見要同一繫。任運緣故。六任運緣。何故。即總或別。或同地不同地繫。應思之也。隨所緣現行繫。不隨種。潤生見緣。當生。八十八文。緣。三界法。二乘先伏修。入見道。有說。修見。二惑一時頓斷。加行欣求。先折勢故。有說。別起無間道斷。今取頓斷。不取別斷。起自心相之言。有二解。一云。即影像相。二云。即所執相。雖無實體。當情現。故。諸說。心相。皆准應知。

【演秘】第一末云。論緣識所變五取蘊者。問。此五取蘊。何識所變。答。有義。除第六識餘。七識變。第六所變。自親相分。下文別說。起自心相。執為我故。問。若是本質。如何。但說緣識所變。答。理實亦同。餘能變之識。說所變言。依相見故。實理親緣。唯所變相。若依本質。亦緣能變。此隨相顯。說所變言。實亦不應言識所變。不爾。前執應說變言。前既但言緣。第八識。此亦但應緣。五取蘊。問。何名取蘊。答。對法第一云。以取合。故名。為取蘊。釋。合是和義順義。不相離相資義。由蘊與取。更相和順。遞不相離。更令生長。故名。取蘊。餘具樞要。

【善燈】第二本云。疏云其實亦有。非無本質。是俱生故。故此所言。五取蘊等。皆起影像。言亦者。以相分亦本質。無有無相計為我者故。言起自心相。亦有非無本質者。故言緣五取蘊。【演秘】第一末云。疏其實亦有者。有本質也。

疏非無本質是俱生者。非有俱生執。不緣本質起。釋。俱生執。要有本質之所以也。

此二我執。細故難斷。後修道中。數數修習。勝生空觀。方能除滅。 (論第一七)

【述記】第一末云。述曰。第三文也。顯執細微。斷之所在。無始串習。體相微隱。故十地云。遠隨現行故。不任意緣故。是俱生義。故名。為細。一。非世道伏。二。非初道斷。初道斷者。即見道斷。三。非地未滿。修道能斷。要第九勝道。方斷。故言難斷。初前修道。不相應惑。第二簡見道。一切。第三顯自行相細。勝道。方除。故唯修斷。一。識。分別。第六數斷。非第七。二。乘。分別。第六識者。二乘數斷。非菩薩於六識中。三。習。分別。若菩薩數斷。非種子。若二乘種數斷。非習。不數斷者。道數數修。若數斷者。斷道俱數。於二乘中。漸次行者。故唯修斷。若頓悟者。亦通見斷。先世間道。伴已伏。故。菩薩不然。不障地故。無超越故。然初二果不能斷之。有覆無記。第九品故。斷有二種。一。斷種。二。伏滅。今論斷種。第六識中。二乘。入聖道。暫伏滅。要離自地。欲盡。方斷。於金剛心。方究竟盡。菩薩初地。暫能伏滅。四地。永不。行。金剛心位。方究竟盡。第七識中。二乘。入無漏心。方暫伏滅。金剛心。方斷盡。菩薩七地。已前。入無漏心。能伏。八地以上。方永不。行。金剛心。方斷。頓盡。故言數數修道方能除斷。又總而論。六。七。道數數修。斷有數數。不數數。二乘。斷被第六識執種子。非習。能數數斷。菩薩數數斷。其盡重。名數數斷。其種子等。道數數修。非斷數數。以十地中。皆不斷。故。第七識執。要金剛心。方能頓斷。三乘修道。道數數修。方能除滅。非。

數數斷。此中二執。行微名細。何故。三心初斷。名細。若言。品類麤細。初斷。為麤。難易。難易。細。先斷。名細。此中言。品類。修下品名細。三心約。難易。故初斷。名細。亦不相違。以界。第九品斷。名細。品類細。故。有難斷。不名細。即三心中。第二三品。有名細。非難斷。即三心中。初。中品等。有名細。亦難斷。如九品中。下下品等。此中所說。二我執。故。三心約。難易。以分。麤細。九品約。行相。以分。麤細。理不相違。此就所斷。以作二解。又能治所治。以分。麤細。九品中。從所治。行相。名細。三品中。從能治。行相。名細。亦不相違。唯言。生空斷。者。一通。三乘。二。以行相而說。其實。菩薩。亦法空。斷。勝生空。者。簡異有漏。及遊觀。生空心。斷。彼不能故。此說無間。非解脫道。【樞要】卷上末。此二我執。細故。難斷等。中。疏有三解。一。以修道之見。行相微細。於見道。見故。或修道中。自望。前八。為細。故。二。以見道。易斷。名細。上道。難。除名。麤。如三心中。自分。麤細。三。見道。約能治。道弱。所斷。相從。初品。名細。修道。約自品。行相。名細。難斷。疏解。亦三。一。世道。不伏。二。漸次。初道。不。非見斷。故。三。缺道。不。要。九品。滿道。方能斷。故。今第四。若超越。第三果。人。第六。識。執。於中。五。釋。一。見道。不能斷。超得果後。而亦不。要。至金剛心。與第七。識。執。一時斷。二。云。超得果後。別起。道。斷。彼既不。果。何名。彼地。惑。如第七。識。執。此亦何。三。超得果時。相見道後。更不出。觀。別起。勝道。加行。等。道。斷。修。道。惑。得。第三果。諸處。但說。第十六心。已知。根。攝。而。建立。果。何。故。此。中。後。起。修。道。斷。惑。得。果。彼。說。初。果。非。超。越。故。四。超。得。果。時。從。相。見。道。即。入。修。道。無。間。解。脫。斷。修。惑。得。果。不。起。加。行。無。容。別。起。加。行。道。故。五。超。得。果。時。即。一。剎。那。真。見。道。無。間。見。修。惑。雙。斷。雖。先。世。道。不。伏。我。執。由。意。樂。勝。入。見。道。位。伏。與。不。伏。一。念。俱。斷。依。第一解。

道。數數修。斷。不。數數。依。次。二。三。解。道。斷。俱。數數。依。第四解。先。離。無。所。處。已。下。欲。超。得。第三。後。成。無學。唯。二。品。斷。總。而。言。之。隨。前。所。應。而。成。數數。不。數數。義。超。越。第四果。頓。取。二。果。者。雖。缺。有。頂。缺。前。八。品。三。界。我。執。而。不。能。斷。漸。次。得。果。非。想。地。中。有。二。義。說。若。為。九。品。斷。前。八。道。亦。不。除。之。自。地。第。九。品。故。若。為。一。品。斷。但。缺。有。頂。即。能。斷。盡。前。義。為。正。後。無。文。說。三。十。四。念。等。要。九。品。故。第七。要。缺。有。頂。第九。方。能。斷。盡。由。此。難。斷。故。數數。斷。其。超。越。第四果。人。第六。識。執。道。數數。修。斷。非。數數。一。品。斷。故。次。第。得。果。一。地。而。論。前。八。道。數數。修。身。見。第九。品。除。斷。非。數數。若。總。九。地。而。論。道。斷。俱。數數。若。遍。心。已。唯。習。數。斷。非。種。【義登】第二本。後。修。道。中。數數。修。習。方。能。斷。者。若。約。伏。現。於。大。乘。中。又。悲。智。兩。增。又。怖。不。怖。煩惱。有。別。又。第六。識。俱。生。我。執。見。非。見。斷。總。有。五。釋。如。樞。要。辨。又。約。總。別。緣。蘊。生。者。次。第。得。果。斷。之。差別。亦。作。五。釋。一。若。總。若。別。皆。非。想。第九。品。斷。若。爾。即。有。却。斷。下。失。二。云。總。者。非。想。第九。品。斷。別。者。地。地。九。品。斷。此。過。有。二。若。總。却。斷。下。失。若。別。後。得。不。斷。惑。失。三。者。翻。前。第二。釋。亦。同。前。過。俱。有。二。失。四。云。總。別。地。地。各。各。九。品。別。斷。若。爾。即。有。後。得。不。斷。惑。失。五。云。總。別。各。於。自。地。第。九。品。斷。此。釋。為。正。無。前。二。失。修。斷。數。不。數。准。知。說。之。問。次。第。聲。聞。其。義。何。耶。答。小。乘。諸。部。互。說。不。同。且。依。大。乘。說。小。果。者。謂。有。聲。聞。性。通。利。鈍。於。見。道。前。不。伏。修。惑。唯。伏。見。惑。入。見。道。時。頓。斷。三。界。見。道。煩惱。得。預。流。果。於。見。道。中。斷。即。離。蘊。所。有。我。見。三。心。見。道。斷。之前。後。如。樞。要。說。從。此。見。道。十六。心。後。在。修。道。中。次。第。斷。其。三。界。九。地。八。十。一。品。修。所。斷。惑。如。其。所。應。得。後。三。果。名。次。第。得。斷。迷。理。事。五。釋。如。前。數。斷。數。修。亦。准。五。說。

言細故難斷者。細有四義。一品類對。九品之中。第九品攝。望餘迷事。此同第九。若自類言。亦有九品。二分別俱生對。此任運起故。三見修對。此唯修斷故。四上下道對。唯上道斷。故名爲細。數修斷中。聲聞緣覺。二乘有殊。聲聞之中。次第超越。復有二別。前約次第得果人說。若超越人。復有三類。一唯超初果。二超初二果。三超中二果。且超初果者。謂有聲聞。性是利根。先凡夫時。欣求上生。以苦蘊等。六行世道。伏於欲界。六識俱生。迷事盡感前之六品。乃於後時。逢緣廻趣。求聲聞果。修七方便。以爲加行。入見道時。一刹那中。見修合斷。得第二果。以彼六品。先已伏故。見道能斷。迷理之惑。雖先不伏。伏彼伴類。入見道時。亦一時斷。道斷數數。准之可解。二超初二果。得第三者。謂有聲聞。性是利根。先凡夫時。曾以六行。伏欲修惑。九品迷事。乃至無所有。九品事惑。後入見道。先已伏者。及以不伏。亦與見惑合。一時斷。修斷數數。准可知之。問。前二類人。何故不伏迷理之惑。答。以彼不解修理觀故。迷理之惑。不違事觀。故不能伏。問。何不能伏。有頂地惑。答。以彼細故。無上可欣。不爲六行。故不能伏。又彼惑細。不障有學。故唯斷爾。今解八或餘超初二果。前依正義。傍說不正。煩不能叙。有言相見道斷者。不應正理。瑜伽但說。世出世道。斷迷事惑。不除迷理。復不可說。迷理真見除。迷事惑相見斷。亦不得說。相見道後。別起道。對法論說。超前二果。及次第八。皆第十六心。建立聖果。不別起道。又瑜伽五十七云。問。未知欲知根。誰所依處。答。證得初第二第三沙門果之所依處。問。已知根。誰所依處。答。乃至金剛喻定。無學沙門果。證之所依處。故第十六心。得初三果。又五十七云。問。幾根得預流果。答。或一或八。幾得第二。或二或九。得一來果。問。幾根得不還果。答。或十一或二。初果或一。謂未知當知

根。或八。加信等。五及意捨根。此依決定。次第人說。一來或二或九。依超越者。如初果說。次第者。即已知根。二隨一得。不定。二得。故云。或二。九信等。七定。未知等。二隨一。不定。容九根得。非定。九俱。猶不定。故。置此。或言。已依初近分。故但捨根。

問。幾根得不還果。答。或十一。或二。超越人。如初果說。次第人。依已知根。二隨一得。故云。或二。或十一。者。於前九上。加其喜樂。隨應所依。靜慮入見。初禪近分。及第四定。即是依捨。初二根本喜。第三即樂。三受隨一。故云。或十一。非三受俱。或可三受隨一。加命根。一女男隨一。故成十一。若加喜樂。三受不俱。何成十一。前解爲正。有解。八者除未知根。加命。九者更加喜。十一加樂。憂。此釋不正。五十七初果文內。云憂根。雖道所依。非道攝。故此中不取。不還果中。又云憂根。道理如前。應知。故不取憂。依初根本。次第亦入。依上三禪唯超果入。問。幾根得阿羅漢果。答。或一。或十。者。一。謂已知根。十。謂十。中除未知當知根。此說能得。非說已得。故除具知。餘廣破斥。徒設煩辭。超中二果。得第四者。謂有聲聞。性是利根。先於凡時。不伏修惑。於七方便。但伏見惑。入見道時。斷其三界。見道盡。得初果。已更未斷修。由意樂力。有堪能故。依初近分。已未得根本。故。總相。三界。六識修惑。九地之中。束爲九品。如欲初品。乃至有頂。初品之惑。合爲一品。餘八准此。若第六識。迷理細惑。地地之中。雖各九品。今并第七識。俱煩惱。總爲一品。與第九品。迷事之惑。同時頓斷。成阿羅漢。道斷數數。准亦可知。問。既爲九品。斷欲六品修惑之時。何不得第二果。斷欲九品。何不得第三。答。欲六斷時。并上二界。各斷六品。故復不息。求未出觀。故不得第二。斷欲九品時。并有頂惑。亦皆斷盡。即得第四。故不取中二。問。爲唯初果。

人未進斷惑得超中二爲斷餘品亦能超耶答准對法論引指端經唯未斷餘能辨聖旨不說餘能由得果已有勝堪能若少進斷即非此類無勝能故獨覺之人有二類別一麟角喻一三千界唯獨一出故此是利根先凡位時六行伏彼無所有已下惑百劫練根入見道時八地已下伏彼類故與見惑同時斷出見道已別起九無間九解脫斷非想地九品煩惱成此麟角喻人不滿百劫練及從聲聞決擇位中未定生時此等已去作辭支者皆爲衆出雖不待師而自悟道名獨覺人許有多出故名部行更有一解如第十記通定不定姓若百劫練根得辭支者即唯定性餘義准前

問何以得知身見有二見道斷一答准四卷楞伽經第二云身見有二種謂俱生及妄想乃至云及先二身見妄想斷故疑法不生准此經文既云及先一身見妄想斷故疑法不生即分明說身見有二初果唯斷妄想身見不斷俱生不煩廣釋問頗有斷非想前六品惑已然後方斷欲界後三耶答有如超中二果人取第四果者即其事也又如斯陀舍人住自果者已斷欲界六品惑已方迴心取緣覺果者不可漸斷所餘未斷取緣覺果以緣覺果三十四心成菩提故又與次第四果無別設今得二果已不更兼前合爲三十四心三十四心但據從凡即作者說此第二果但於此後起九無間九解脫道斷所餘惑即欲界中後三品惑及無所有處已下煩惱以世道伏起六無間解脫斷非想非非想等前六品已方斷下欲先所伏者不同見道一品道故或前諸地所伏之者與非想地上上品惑一時頓斷先已伏故但前說超第四果人是斷無色前六品已方斷下地後諸品者未見正文二說任取問准小乘說三十四心得成菩提大乘云何答

准大乘說有五十四心兩種十六心並九無間九解脫道成五十心三心見道中唯有二心但分惑障爲上下斷不斷智障故並真見二無間一解脫一或五十二除三心見道中上下二心以二乘人不作非安立觀故問趣聲聞果見諦第十六心即建立果何故趣緣覺而不立耶答以不住道故期心別故問准大談小不見真見以心麤故但知相見何故修道之中即見真無間解脫答彼自將作真無間解脫大乘談彼但見前加行問大談小乘有真相見道何不說小有真相修道答見道之前加行廣故長時學觀故初入難故以初得故所以重觀有相見道修道之中不作長時廣多行相以其九地品別斷故又會得故故不重觀所以不說有相修道問大乘如何答既有後得無漏之智重觀前如有亦無矣但不決定須更重觀故不別立問初果即於相第十六方始建立果後三云何於解脫立答初得入見須重觀諦第十六心事方究竟始得立果修道後得不須重觀於解脫道事得究竟故得立果問如聲聞人得無學已迴趣緣覺後練根時入何觀道斷何等障答如極果人趣緣覺時但起九無間九解脫擬儀無間解脫非真無間等但緣事觀不入生空觀以真無惑可斷可證但行解心作無間解脫道數數思惟令彼極果信等五根漸漸明利更不斷惑而即得果二云設入生空除其根障爲無間等道理亦無妨令智明利無惑可斷故問無學迴趣斷根障時別得無爲不答得與不得俱有何失二俱有過若言得者云何言三乘同坐解脫床耶答此義不同同得解脫者同得惑不生解脫不說無爲亦同若言不得者云何雜集論云斷下劣受得二無爲答彼約永斷唯在大乘非二乘者以不斷故但伏得定故約煩惱滅

已解脫不別。如第十卷疏解十障中明問。聲聞取自果。轉成利根。為事理觀耶。答。但作事觀。不作理觀。以其練根無惑可斷。故更不得果。故但為事觀。不別得無為。若大乘菩薩練根。入法空觀。斷所知障。故即與彼別。問。法觀是細。生觀是麤。法觀必帶於生觀。生觀是麤。法觀細。斷法之時。生必斷。答。設爾。何失。若爾。何故論第九。三心見道之中。第一內遣諸法假智。唯斷法執。不斷生耶。答。據實斷法。必能斷生。以彼加行期心別。故亦不違理。問。以見望於修。即許見道之中。法觀斷法。不斷入。亦以修望於見。修道之中。生觀斷入。不斷法。答。思可知。難。二障障見道。入見之時前後斷。二障障無學。金剛之位。二心斷。答。見道初智劣。二障前後斷。金剛道力強。二障俱時斷。問。定障是所知障收。許二乘人生空觀。斷。可不如是。答。爾。問。所知障細。生空麤。即許生空。斷細障。亦應生空是麤。法空細。生空起時。帶法空。有解不例。且生執望法執。法執是細。若以生執望所知障。所知障即麤。何以故。以迷理是細。迷事是麤。故證生理斷我執時。兼能斷彼迷事定障。然法觀細。必帶生觀。生觀是麤。不帶法觀。此答。意取迷理俱者。此釋不正。定障既與迷理煩惱俱起。亦隨煩惱俱迷於理耶。准第六云。貪瞋見疑俱起之者。亦迷於理。同一緣。故。准知。定障亦應同彼。俱起同迷。是煩惱障攝。斷得擇滅。別起定障。是下劣受。二乘伏而不斷。所知障攝。故。二乘人。伏此定障。得二定時。得非擇滅。不得擇滅。故不可難。生空是麤。能斷細障。令生觀起。帶於法空。

〔演秘〕第一末。疏初簡修道不相應惑者。獨頭貪等。名不相應。世道能伏。

疏若頓悟者亦通見斷等者。有義。俱生我見。行相微細。如何超果。說見道斷。若言助伴。先有漏。

伏。理亦不然。相應貪等。我見行同。如何說伴。前有漏。伏。若伏相應。我見應爾。行相同。故對法等說。超初二果。隨轉理門。非大乘義。詳曰。障果相違。礙即斷之。欲界煩惱。此礙不還。見道斷之。而有何失。若言惑細。豈勝無漏見道之智。若不勝者。勝斷不勝。何不許耶。又言伴者。流類相助。非要相應。要相應者。云何五地說斷害伴。故疏不說相應之貪。名伴已伏。又云相應。行相古本無相字。同者。亦為不可。諸論皆言。心王心所同一所緣不同行相。若言對法隨轉理者。何處大乘。不許超果。不許超果。斷欲我見。此論明言。而無生上退斷。下失。豈不相違。亦不可。以末那惑。例末那煩惱。不能潤生障。不還故。又復說主已自簡訖。

疏界第九者。當界。當界第九品也。

疏有難斷不名細等者。詳曰。疏有三句。以理言之。有第四句。即三心中第二心也。望初非細。望第三心。非是難斷。

疏此就所斷以作二解者。解難斷義。即言品類。是第一解。次言難易。是第二解。

疏以行相翻說者。我執正遠。生空之智。所以今言生空除滅。問。若言俱生修道斷者。與楞伽經。豈不相違。按四卷經第二說云。大慧身見有二種。謂俱生及妄想。須陀洹人二種身見斷。故疑法不生。十卷第四文意大同。答。有義。俱生據伏。分別約斷。斷之與伏。俱名斷。故感翻譯者。不悟大乘。隨自所解。小乘相說。薩婆多等。皆見斷。故。

分別我執。亦由現在外緣力故。非與身俱。要待邪教及邪分別。然

後方起。故名分別。(論第一七)

【述記】第一末^五 此釋分別。文亦有二。內緣必藉兼藉外緣。故於外緣。說於亦字。非與身俱。以來顯異。俱生。要待以下。顯分別義。言分別者。謂邪教分別。及邪思分別。一分別言。通二處也。自下別解分別之執。餘文可知。

唯在第六意識中有。(論第一七)

【述記】第一末^五 述曰。顯執所在。間斷猛。故有此執。餘識淺細。及相續。故不能橫計起。邪分別。邪分別者。必有間斷及猛。故以第八識淺。而不間。五間而又淺。七二俱無。故唯在六。

此亦二種。一緣邪教所說蘊相起自心相。分別計度。執為實我。(論第一七)

【述記】第一末^五 述曰。第一即是即蘊計我。二十句等。自心相等。如前一解。

二緣邪教所說我相起自心相。分別計度。執為實我。(論第一七)

【述記】第一末^五 述曰。離蘊計我。餘義如前。心所變相。衆同分攝。隨其所應。依何法變。或以名教而為本質。起自心相。二重。如前。不說二境總別之相。如樞要說。

【樞要】卷上末^五 分別二執。既不說總別。即蘊之我。二十句等。論唯說別。無總之文。此有二解。一依文義實無總。然未見文。但與前俱生不同。所以不說。二解實有總別。與前同。故略而不論。如即蘊計我。豈簡總耶。此解為勝。離蘊之我。不說總別。

此二我執。應故易斷。初見道時。觀一切法生空真如。即能除滅。(論第一七)

【述記】第一末^五 述曰。顯執相。斷之所在。遠見道故。道生便滅。相見道中。不斷之故。故論言初。又真見中。有無間解脫。無間道斷。異解脫名初。此依種子。又解脫道。能斷。蠱重。亦名為初。此約一心。若三心者。准法執說。雖有三品斷。望俱生者。總名為蠱。行相猛。名為蠱。初聖道除。名為易斷。此依二乘。及行相說。言生空斷。菩薩亦通以法空斷。

【樞要】卷上末^五 此二我執初見道時斷者。如疏可知。三心見道。分別二執。三心見道。何者初斷。何者後斷。二種俱通皆有。耶友。耶思。力起。故。一云。耶教。力起。故。後斷。耶思。力者。先斷。蠱。易斷。故。第二解。返此。是耶教。力起者。先斷。如先續善根。勢薄弱。故。耶思。力起。後斷。如續善根。地獄死時。續勢堅牢。故。第三解。即蘊計等。後斷。細。故。蘊我相似。故。離蘊計。先斷。蠱。猛。故。第四解。不定。九地。地地皆有蠱細。蠱者。先除。細者。後斷。由於一時。行有蠱細。斷有前後。其諸煩惱。與此等流。隨其品類。說前後斷。

【義燈】第二本^五 問。分別我執。蠱。故易斷。初見道時。即能除滅。大乘既有三心見道。二乘有幾。答。

以養准之。大乘爲斷二障。各分二品。別總斷之。卽立三心。以第二心。但斷下品。分別法執。若二乘人。但有一心。唯斷我執。分二品。故問。二障分上下。下品。二心除。兩障。分細斷。斷細亦分二。答。初道。力猶劣。下品。二心除。後道。有勝能。故合一心斷。問。前俱生執。因七緣。八。不言取簡。問。斷我見。卽言取蘊。答。七唯緣第八。狹。不須簡。第六通緣。故取言簡。問。總緣蘊計。蘊通無漏。云何。但云緣。五取蘊。答。約相分說。云緣取蘊。取者。准集論等。卽四種取。皆唯說貪。云取有。四種。謂欲取。見取。戒取。我語取。執取。淨根。執取。後有。是取義。故乃至云。由貪著欲。繫縛。就染。爲因。諸在家者。以爲淨根。由貪著諸見。繫縛。就染。爲因。諸出家者。以爲淨根。故取緣。此四貪名。取。同唯識論。愛增。名。取。唯識。又云。雖取支中。攝諸煩惱。而愛潤勝。說是愛增。准。此諸惑。皆名爲取。若准。瑜伽八十九說。卽通一切有漏之法。皆名爲取。故彼云。當知此中。若所取者。能取若所爲取。如是一切總說。名。取。問。何所取。答。欲見。戒禁。我語。是所取。何能取。四種欲貪。是能取。何所爲取。爲得諸欲。及爲受用。故等。准。此諸文。若取唯愛。據增上說。若據。能取。有。及。有具。通餘煩惱。若相從者。所取。能取。及。所爲取。取境。取因。皆取。各據一義。並不相違。諸說。不詞。准。此。應會。今言。取蘊。隨其所應。取所生。生於取。所取。能取。及。所爲取。皆得名。取蘊。問。何故。法執。通緣。處界。我。但緣。蘊。答。法執。通。無爲。得緣。界處。我。緣。有。爲。不得通。界處。又我執。多。一常。不緣。於界處。法執。非。一常。故通。界處。又解。依。影略說。此解。爲。正。辨。中。邊。論。說。蘊。處。界。皆。爲。破。我。故。知。我。執。通。緣。三。科。此。緣。蘊。等。據。佛。法。談。外。道。不。立。蘊。處。界。等。

初見道時卽能除滅。有四解。一見修對。見在初。二真相對。真在初。三四道對。非勝進。四無間解脫對。在無間。故言初見道。

如是所說一切我執自心外蘊或有或無 (論第一七)

【述記】第一末 述曰。此下第二總釋二執。合說本質之有無也。於中有二。初解所依有無。後然諸蘊相。下解蘊我有無。合有三解。一七六。有無。二修見有無。三卽離有無。隨義應說。從蘊至細。展轉推故。卽是他人。及於己身。以爲本質。並是此攝。能緣緣。不著。皆名心外故。第七計我。心外唯有。第六計我。心外之蘊。或是於無。如吠世等。我無所依蘊。故說爲無。俱生定有。分別或無。卽蘊計我。本質是有。離蘊計我。本質是無。

自心內蘊一切皆有 (論第一七)

【述記】第一末 述曰。親所緣也。不問卽離。計爲我者。影像必有。故無少法。能取少法。唯自心還取自心。故皆緣蘊。此上總辨我所依也。

是故我執皆緣無常五取蘊相妄執爲我 (論第一七)

【述記】第一末 述曰。結成前義。影像相分。必是蘊故。緣此爲我。義顯大乘。親緣於無心不生也。成所緣緣。必有法故。

然諸蘊相從緣生故。是如幻有。妄所執我。橫計度故。決定非有。(論第一八)

【述記】第一末_七 自下第二解內心相。對我有無。內相依他。緣生故有。外境橫計。故定是無。故契經說。苾芻當知。世間沙門。婆羅門等。所有我見。一切皆緣五取蘊起。(論第一八)

【述記】第一末_七 述曰。恐義無由。故引經證。內心相有。言沙門者。息惡之義。婆羅門者。淨行種也。四姓之中。一姓。等餘三姓。或等所餘。若天若魔若梵等也。此等總是能起計人。所有我見。是能執慧。五取蘊起。所計境也。餘文易解。

【義燈】第二本_二 言世間沙門婆羅門等者。等取刹帝利等四姓。又等幢摩。此云不共死。捕羯婆。典獄旃荼羅。云嚴熾亦屠。殘戾車。云樂所穢。達滑。姪女家。沽酒家。羯耻羅。(羅提那)云斷獄官。

實我若無。云何得有。意識誦習恩怨等事。(論第一八)

【述記】第一末_七 述曰。自下第五假設外徵。釋諸妨難。若三段科。第三文也。此中難云。若無實我。誰能記憶。曾所更事。亦能了知一切境界。誦持經書。溫習文史。恩濟於彼。怨害於此。貪愛好財。嗔怒箇物。種種事業。犢子部我。亦能記憶。與外合問。應立量云。一切有情。應無

憶識等事。以無我故。如太虛空。下辨外救。有三問答。初文有五。文相可知。答中論主。初皆却質。

所執實我。既常無。變後應如前。是事非有。(論第一八)

【述記】第一末_八 述曰。且如冥性。未變為大等時。我未受用境。後大等生。我方受用。前無是事。無受用境。後有是事。有受用境。若是常者。破之量云。汝之實我。後起受用時。亦應不起用。以前與後體無別故。猶如前時。即離我體。有變易也。

前應如後。是事非無。以後與前體無別故。(論第一八)

【述記】第一末_九 述曰。此中叙計。准前可知。量云。汝之實我。前無受用事時。應有受用事。即後體故。如後位時。以後與前體無別故者。通前及後。二難之因。次外人救。

若謂我用前後變易。非我體者。理亦不然。(論第一八)

【述記】第一末_九 述曰。此。牒計非。次顯非理。

用不離體。應常有故。體不離用。應非常故。(論第一八)

【述記】第一末_九 述曰。此中二難。體用相例。量云。用應常有。許不離體故。如體。體應非常。

有許不離用故。如用外人計體不離於用。故爲此因。

然諸有情各有本識一類相續任持種子與一切法更互爲因熏習力故得有如是意識等事故所設難於汝有失非於我宗
(論第一八)

【述記第一末】述曰由第八識與一切法更互爲緣宿熏習力有憶識等事故無失也互更

爲因等能攝藏也義顯前作已熏種本識中後從本識生諸識等起憶念等下廣當辨

【樞要】卷上末論熏習力故得有憶識等者問前心善不善熏故後可憶前心若異熟不

熏後不憶答前心是能熏有種後能憶前心若異熟不熏後不憶問前心是能熏

有因果能憶前心若異熟無因非憶果答前心是能熏有因後能憶未必要同性

異熟何妨憶如前嗔心後善心憶異性爲因異性能憶佛憶無始一切事故有漏宿命豈

不能憶異熟心耶但由後時熏習勝故能憶前事非要此因生此果故

【義燈】第二本論若無實我云何得有憶識等事西明廣引大婆沙第十一有八論者釋憶所作今

謂不然即前所叙兩三類計外道等問何要別叙顯有差別可作是說叙自義中由熏習力

後方憶者異熟無記自不能熏後應不憶答不要自熏後方能憶何以故以善惡心

雖能熏種不廢有不能憶又佛圓鏡智豈由因中會見能熏後智起憶若要由熏

佛不能憶以在因中諸劣無漏一切有漏皆悉已捨不熏成種於此已後用何能憶故知

不由自類熏已後方能憶但說由熏令彼增明後起現行即便能憶此異熟心由善惡心

熏令彼憶問三性相間由善惡熏異熟能憶多念異熟後如何憶答設不能憶亦復何

過非一切心皆能憶故或從本有種生能憶又如樞要西明法師如彼疏明要集云況論

憶事即有二種一者能憶心二所憶境若能憶心唯第六識與念相應故能憶之故唯識二十論

云與念相應意識能憶過去諸識所受之境雖滅無體前念諸識領彼境界熏成種子不失等

也於所憶境即有二義謂憶會受境或憶會受心此心即由自證分力故今能憶等今謂

此釋未能盡理何者有異熟心不能熏種由誰爲因後時能憶又宿住智所緣之境非皆會

受佛果八識皆能憶前不唯第六故義不盡今釋能憶有其二位一佛二餘餘有自在未

自在位未自在位有二一現二種現中有四一自體分二想勢力三與念相應第六意識四總

聚心心所據自後念能憶前心偏說自證據其分限所憶差別偏說想力約未自在但追過去

偏說念俱分別意識盡理言之第六相應諸心心所此總能憶若種子者即上能熏唯除異熟

所熏成種爲後憶因或第六識與念想俱相應心心所所熏成種生現能憶若得自在復有二位

謂定及散一定據有漏無漏生空唯第六識若依法空通第七識七隨六引與彼同緣憶亦

無失若在散位諸根既許皆得互用故應五識亦緣過去或雖互用但緣現在若在佛果八

識俱能但由因熏果無新種故論但云由熏習力得有憶識不說各各自熏能憶

若無實我誰能造業誰受果耶 (論第一八)

【述記】第一末^{五十九} 述曰。此第二段。文有其三。叙外人難。若無實我。無實作受。既無作受。法體應空。應立量云。一切有情。應無作受。以無我故。如龜毛等。次論主質。

所執實我。既無。變易猶如虛空。如何可能造業受果。若有變易。應是無常。(論第一八)

【述記】第一末^{五十九} 述曰。此有二量。我既常有。誰能作受。言變易者。是體改轉。無常之義。量云。汝我應不能作業受果。許無變易故。許體常故。如虛空等。諸執我常。皆無。變易。今設遮計。亦得。若用轉變。令體無常。亦得。若用有變易。汝所執我應體無常。許用變易故。如色聲等。若破。僧佉。令體亦轉變。或隨卷舒。名為變易。故應無常。或是設遮。

然諸有情。心心所法。因緣力故。相續無斷。造業受果。於理無違。(論第一八)

【述記】第一末^{六十} 述曰。此叙正義。文易可知。心心所法。因緣力等者。謂由七識熏習種子。因緣力故。阿賴耶識。生於諸趣。相續無斷。六識造業。此並第八。亦能受果。於理無違。又心心所。即第八識。自體種子。因緣力故。其現行識。相續無斷。即此六識。有時造業。並與第八。亦能受果。於理無違。又八識等。心心所法。各自種子。因緣力故。諸趣五蘊相續無斷。即此假者。六識作業。六八受果。於理無違。除第七識。

【義燈】第二本^{八十一} 釋作業受果。大乘八識。以辨有無。前六具二。第七俱無。無記故。不作業。染汗。故非受果。第八受果。是異熟。故不能作業。無記性。故。種子。正量本經。寶胃。密林山。等五部。同說。五識不能作業受果。第六並能。大眾部等。同說。六識並能作業受果。薩婆多等。五識受果。而不作業。第六俱能。此釋傳聞。未見正教。

【述記】第一末^{六十} 外人又難。

我若實無。誰於生死輪迴諸趣。誰復厭苦。求趣涅槃。(論第一八)

【述記】第一末^{六十} 述曰。第三段。文有其四。外人難。若有我者。可有厭捨。我既實無。誰生生死。及得涅槃。既無此事。便為大失。無厭捨故。此中二問。應立量云。一切有情。應無生生死。亦不求涅槃。以無我故。如虛空等。

所執實我。既無。生滅如何可說。生死輪迴。常如虛空。非苦所惱。何為厭捨。求趣涅槃。故彼所言。常為自害。(論第一八)

【述記】第一末^{六十} 述曰。論主質云。我性既常。何能生死。量云。汝我不能輪迴生死。計無生滅故。如虛空等。既非苦惱。應不能厭苦樂求。涅槃。以是常故。如空無為。既執我常。復沈生死。求趣涅槃。故彼所言。常為自害。總結彼非。

然有情類，身心相續，煩惱業力，輪迴諸趣，厭患苦故，求趣涅槃。（論第一執）

【述記】第一末三十一 述曰：叙正義也。然有似我，唯蘊所攝。和合假者，身心相續，諸生不斷，起煩惱已。復生諸趣，深厭此苦，便求涅槃，故無實我。

由此故知，定無實我。但有諸識，無始時來，前滅後生，因果相續。由妄熏習，似我相現。愚者於中，妄執爲我。（論第一執）

【述記】第一末三十二 述曰：總結前非，述正義也。其文易解。就破外計，文總有四。其第三段，別問答中，上來第一已破我訖。

自下第二段，次破執法。於中有二：初破計，後解執。或有三：初總問答，次廣別破，後解法執。或分爲四：第一總問答，第二別問答，第三合破小乘外道，第四解彼二執。或分爲五：初外道小乘略共爲問，徵法非有，第二略答法體是無，第三外道小乘別問別破，所取非有，第四合破小乘外道所能取無，第五解彼法執，分別俱生，伏斷位次。

如何識外實有諸法，不可得耶。（論第一執）

【述記】第一末三十三 述曰：此即第一外道小乘略共爲問。徵法非有，前所計我識內識外，皆體是。

無。但應總問云何實我，不可得耶。今者彼法識內可有，有似法故。但識外無，爲簡他宗計。識外有故，今問曰：如何識外實有諸法，不可得耶。

外道餘乘所執外法，理非有故。（論第一執）

【述記】第一末三十四 述曰：此即第二略答彼問法體無也。亦答識外不答識中。

外道所執云何非有。（論第一執）

【述記】第一末三十五 述曰：爲五段中，自下第三外道小乘別問別破，所取非有。於中有二：初是外道別問別破，第二小乘別問別破。就初外道別問別破中，初問次破，此即問也。

且數論者執我是思，受用薩埵，刺闍答摩，所成大等二十二法。（論第一執）

【述記】第一末三十六 述曰：自下破也。於中有二：初別破一十三種大外道計，第二總束九十五種爲四句破。於初別破一十三計中，合爲六破。至下當知。此即第一破數論也。文勢有三：初叙計，次破執，後結非。其間子細，至文方科。謂有外道名劫比羅，古云迦毘羅，訛也。此云黃赤髮面色，並黃赤。故今西方貴婆羅門種，皆黃赤色也。時世號爲黃赤色仙人。其後弟子之中，上首如十八部中，部主者名夜里沙。此翻爲雨，雨時生故。即以爲名。其雨徒黨名雨衆外道。梵云

僧法。此翻為數。即智慧數。數度。諸法根本。立名。從數起論。名為數論。論能生。數亦名數論。其造數論。及學。數論。名數論者。此師所造。金七十論。謂有外道。入金耳國。以鐵鑠腹。頂戴火盆。擊王論鼓。求僧論議。因諍世界。初有後無。謗僧不如外道。遂造七十行頌。申數論宗。王意朋彼。以金賜之。外道欲彰己令譽。遂以所造。名金七十論。彼論長行。天親菩薩之所造也。下第四卷。更當廣述。依金七十論。立二十五諦。總略為三。次中。為四。廣為二十五。彼論云。略為三者。謂變易自性。我知。變易者。謂中間二十三諦。自性所作。名為變易。自性者。冥性也。今名自性。古名冥性。今亦名勝性。未生。大等。但住。自分。名為自性。若生。大等。便名勝性。用增勝。故我知者。神我也。中。為四者。一本。而非變易。謂即自性。能生。大等。故名。為本。不從他生。故非變易。二。變易。而非本。一。說。謂十六諦。即十一根。及五大。總十六諦。又說。但十一根。唯從他生。名為變易。不能生他。是故非本。三。亦本。亦變易。一。說。謂七諦。即大我慢。及五唯量。又說。並五大合十二法。謂從他生。復生他故。四。非本。非變易。謂神我諦。廣為二十五諦者。一。自性。二。大。三。我慢。四。五唯。五。五大。六。五知根。七。五作業根。八。心平等根。九。我知者。於此九位。開為二十五諦。問。自性。云何。能與諸法。為生因也。答。三德合故。能生諸諦。三德者。梵云薩埵。此云有情。亦言勇健。今取勇義。梵云刺闍。此名為微。牛毛塵等。皆名刺闍。亦名塵分。今取塵義。梵云答摩。此名為闇。鈍闇之間。三德。應名勇塵闇也。若傍義。翻。舊名染蠱黑。今云黃赤黑。舊名喜憂闇。今名貪嗔癡。舊名樂苦癡。今言樂苦捨。外人問曰。此我知者。作者耶。答。是受者。三德。作者。故。問。既非作者。用我何為。答曰。為領義。故。義之言境。證於境也。我是知者。餘不能知。

又從冥性。既轉變已。我受用。故。次。第。生。者。自性。本有。無為常住。唯能生他。非從他生。由我起思。受用。境界。從自性。先生。大。大者。增長之義。自性。相增。故名。為大。或名覺。亦名想。名遍滿。名智。名慧。從大生。我執。我執者。自性。起用。觀察於我。知我。須境。故名。我執。初。亦名轉異。亦名脂膩。有說。我慢生。五大。五唯。十法。五大者。謂地。水。火。風。空。別有一物。名之。為空。非空無為。空。界。色。等。五唯者。謂聲。觸。色。味。香。有說。慢。但生。五唯。五唯。生。五大。五大。生。十一根。為我受用。先作五唯。量者。定義。唯定用此。成大根等。若約此說。色成於火。火大成眼根。眼不見火。而見於色。聲成於空。空成於耳。耳不聞空。而聞於聲。香成於地。地成於鼻。鼻不聞地。而聞於香。味成於水。水成於舌。舌不得水。而嘗於味。觸成於風。風成於身。身不得風。而得於觸。此中所說。約別成義。有說。五唯。總成。五大。五大。總成。五根者。也。五作業根。心平等根。亦皆總成。為用。五唯。須十一根。十一根。不能自有。藉五大成。佛法所造。是彼能造。故十一法。變易。非本。順此。後解。即今。四方。猶有二。譯。次。生。十一根。初。生。五知根。五知根者。謂眼。耳。鼻。舌。皮。次。生。五作業根。五作業根者。一。語具。二。手。三。足。四。小便處。五。大便處。此中。語具。謂語所須。口舌等是。此中。手足。即分。皮。根。少分。為之。前。取。總。皮。今。取。支。故。又。此。男。女。大。遺。根。等。有。別。作用。故。別。立。也。次。生。心。根。金。七。十。論。分。別。為。體。有。說。此。是。肉。心。為。體。神。我。以。思。為。體。故。因。明。說。執。我。是。思。三。德。是。生。死。因。由。所。轉。變。擾。亂。我。故。不。得。解。脫。知。二。十。三。諦。轉。變。無。常。生。厭。修。道。自。性。隱。跡。不。生。諸。諦。我。便。解。脫。今。破。彼。法。顯。三。德。體。非。是。能。成。二。十。三。諦。非。是。所。成。不。破。彼。我。前。已。破。故。故。言。三。德。所。成。二。十。三。法。

【義燈】第二本。叙數論計中。問。以觸為風大。風大成皮根。皮根得觸。而不得風。若爾。觸體是何。答。以堅濕煖飢等。而造風大。與風體別。如勝論等。問。皮不得風。風何根得。答。心平等根。不必皮得。准上所說。

言數論者。本即應是劫比羅仙造。後諸門徒分成十八部。兩外道者。即一部主。金七十論。或兩衆中。別人所造。何以故。准天親菩薩傳說云。佛滅後一千一百餘年。有外道。頻闍訶婆娑。頻闍訶是山名。婆娑名住。以此外道住此山中。因即為名。有一龍王。名毘梨沙伽那。住此山下。大池之中。善僧法論。此外道知欲就龍學。龍變其身作仙人狀。住葉窟中。外道就學。成已求論。欲決是非。到龍闍國。擊王論鼓。求覓論議。因金造論。欲至亡期。往住山所。以誦呪力。召夜叉女。名曰稠林。從其乞願。令我死後變身為石。永不毀壞。神女許之。在石窟中。捨命之後。身變為石。因何此願。其先龍王欲破滅。此數論師。從龍王乞。待我身壞。方便法滅。龍王心謂。身詎能久。因即許之。故今變身為石。令久。是以數論法流至今。後陳那菩薩。破斥其義。作於比量。書斯石上。流汗出聲。不能救得。因此陳那所造。因明盛行。四主聲振五天。蓋為於此。有云。劫毘羅仙作金七十論。留身為石。住餘甘林。似其悞也。然傳云。千一百年後。此外道出。造七十論。天親出時。外道已滅。即說天親亦千年後出。此傳似悞。何以故。真諦三藏中邊疏序。九百年出。外道亦九百年前。不爾。如何得釋。彼論有云。涅槃經云。上古有仙。名闍提首那。彼仙造論。名三彌叉。此云觀察。廣明二十五諦。准此觀察。即是智慧。與數論名同。數是智慧。故即是本論。言闍提首那仙者。音訛異耳。即迦毘羅仙。

【演秘】第一末。論且數論者。依天親菩薩傳。叙此師事。如燈具引。又相傳云。劫初之時。有一外道。舊百論等。名伽毘羅。此人修道。得五通。仙造略數論。已知世無常。身不久住。恐他於後。破所造論。遂欲留身久住。與他論難。往自在天所。請延壽法。自在天云。汝可往林。食餘甘子。即可久住。其餘甘子未熟之時。其色乃青。若已熟者。其色黃白。此即仙藥。此藥初食。酸苦少。味食已。若飲冷水。口中甘味。猶如食蜜。因以名焉。仙獲此藥。仍恐無常。更往天所。復請延年。天云。變為一物。最得長壽。天遂變仙。為一方石。可一丈餘。在頻陀山。餘甘子林。陳那菩薩造。因明論。成以宗因喻。破其數論。彼仙門徒。莫能通者。將陳那難辭。書之於石。石尋書答。陳那知已。與仙門屬。共往石所。書難。在石。同對記之。明且來看。尋書解訖。如是復書。日日往看。至二三日。方始能解。陳那復書。七日方解。如是復書。更不能釋。其石流汗。大吼振碎。進在空中。於是天神。掌捧陳那。住在空中。說頌讚嘆。時衆既觀。於是陳那所造諸論。盛行於世。

疏二變易而非本一說十六諦者。問。下明五大。而有兩說。兩說皆許五大成根。但別總異。既能生他合唯俱。句云。何此說唯變易耶。答。而言五大別成根者。且約展轉少相成說。據實成。根體唯唯量。由斯十六。名唯變易。審思。

疏一自性者。問。自性體。即刺闍等三。云何三種合名一諦。答。體實有三。作業等即同。故合為一。有義。三德類同。合之為一。詳曰。不可。勇慶闍等。種種差別。何名類同。

疏今云黃黑赤等者。由此三種。是黃等。故。所以能成一切諸色。餘之名等。皆悉准此行相釋之。

疏。又從冥性。至我受用故者。問。何不受用。能成冥性耶。答。所成之法。雖不離本。要本轉變。方堪用之。故言受用。所成之法。如所成器。雖體即金。要成其器。方可受用。故言用器。不說用金。此亦應爾。

疏。從自性先生大者。問。自性生大。除二十二許展轉生。云何論言二十三法總自性成。答。二十三法。皆自性成。據相相起。但言生大。餘傳傳生。亦無失矣。

疏。我執者。執知其我所須事業。亦如律云。執事人也。

疏。初名轉異等者。我執初從大起之際。名為轉異。亦如世間。蘇油等瓶。日灸津生。我從大生。善同於此。名為脂膩。或轉異者。說彼大也。以言初故。大從自性轉異有故。

疏。我慢生五大者。問。按涅槃經三十九云。從慢生十六法。謂五大。五知根。五作業根。心平等根。一何垂返。答。有義。經譯悞也。彼經下云。是十六法從五法生。所謂五塵。若慢已生。十六法者。云何復云。是五法生。故知譯謬。詳曰。或復彼宗計。有十八部差。經之上下。各舉一說。斯亦何過。

疏。故十一法變易非本。順此後解者。乍觀兩解。雖總別殊。然皆言大。而能造根。十一非本。合順二解。實理。前釋且約。展轉有助成義。實成根體。是五唯量。故順後釋。

疏。大遣根等者。遺者弃。即是吐。吐一作漉。弃。大小便路。

然大等法。三事合成。是實非假。現量所得。 (論第一跋)

【述記】第一末。述曰。二十三諦。由薩埵等三事和合。以成自體。皆是實有。無滅壞法。但是轉變。稱為無常。初從自性轉變而生。後變壞時。還歸自性。但是隱顯。非後無體。滅名無常。體皆自性。更無別體。是實非假。此等皆是現量所得。我所受用。此顯二義。一實。二現量得。

彼執非理。 (論第一跋)

【述記】第一末。述曰。自下破也。破中有三。初總非。次返問。後別破。此總非也。

所以者何。 (論第一跋)

【述記】第一末。述曰。此返問也。

大等諸法。多事成。故如軍林等。應假非實。 (論第一跋)

【述記】第一末。述曰。自下別破。破中有三。初總破。所成二十三諦。第二薩埵等三。下別破。本事三法。能成。第三。又是別下。合破。能所成二十四諦。初破有三。此即初也。大等者。等中間二十三法。第一量云。大等諸法。應假非實。因云。許多事成。故喻云。如軍林等。然彼宗中。許軍林等。是假非實。以多法成。不同瓶等。瓶等雖亦多法所成。能成多法。皆不相離。如大等諦。故皆實有。軍林相離。多法而成。故假非實。然體非是滅壞無常。分析之時。還歸自性。即是彼許世間有假。故得為喻。

【演秘】第一末五八 疏不同瓶等者。同瓶他許實。復多法成。今此因中。豈無不定。答亦入所立。故無不定。

【述記】第一末五八 然彼所計大等諸法。一一皆依三德所成。三事和合。能成大等。此言所成。不五八言所生。不五八違彼宗。然餘處中。假說言五八生者。成生之生。非生起生。此生起生。後有滅五八故。故大等因。言多事成。若言三德所成。為因。無同喻過。今但總言多事成。故因無過也。

【演秘】第一末五八 疏若言三德。至無同喻者。一一別人。以三德成。而非是假。軍等。但以多人等成。故名為假。不說軍等。以三德成。若三德為因。軍等同喻。闕無能立。若將別人。以為其喻。別人非假。闕無所立。故名無喻。

【述記】第一末五八 若爾。五唯。自宗亦說為多事成。豈不違宗。若據三假等說。相續假中所收。故無違教。亦非多事所共成。故以皆生五八故。

【演秘】第一末五八 疏若據三假等者。問此論下云。是聚集假。豈不相違。答此依未滅約時言之。名相續假。彼據積集多法。以成。故不違也。

【述記】第一末五八 又彼宗計。大等諸法。多事所成。是現量得。以得色等時。亦得於大等。軍等多事成。然非現量得。

【演秘】第一末五八 疏以得色時亦得大等者。彼說五根。心平等根。是現量體。彼以大等。成於色等。故得色時。亦得大等。我執等法。現量得者。皆准此知。

380
12
642

終

