

成唯識寶生論
唯識三十論

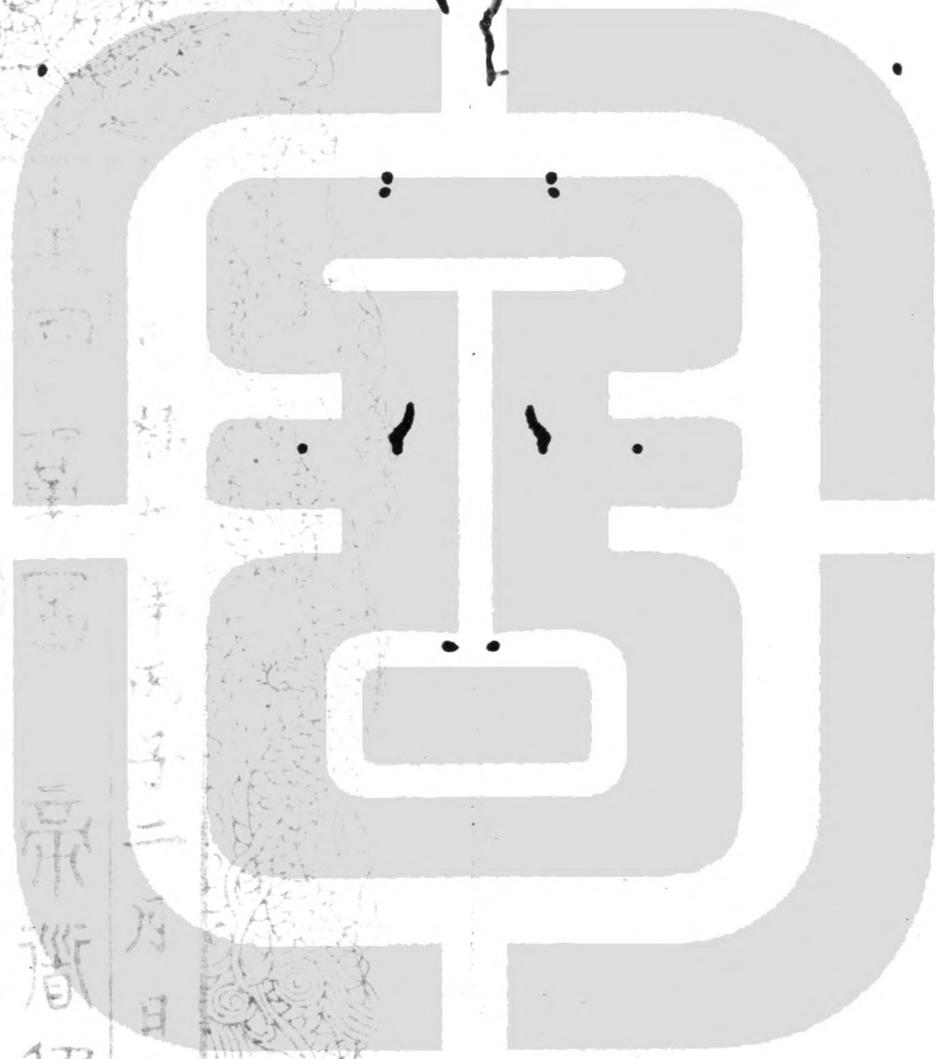
才五

二百五十三
忠十

49303

帝普銀昌
 轉
 法金剛院置
 二月日重脩

Handwritten marks or signatures in the bottom left corner, possibly including the characters '法' and '印'.

Handwritten marks or signatures in the bottom right corner, possibly including the characters '法' and '印'.

二經同卷 十

成唯識寶生論卷第五

唯識三十論一卷

成唯識寶生論卷第五

一名二十唯識順釋論

護法菩薩造

三藏法師

義淨奉

制譯

論曰如何不與色等諸境而相關涉名作見
耶若遣斯難此不勞言由斯識體自現形相
雖無色等而境得成此前已說夢獄瞽等為
能喻事隨其所應廣陳比量
從此生憶念者不待外境而現前故見之自
性方始得生雖無實義念與意俱由現見識

忠

外
所有功能安置力故隨其次第假藉餘緣爲
能牽引覺想方生當尔之時名爲憶念如何
復知見之與憶兩體差殊若此見憶俱並不
藉外境有故能生自體由似境者爲杜邪疑
說分別識見之爲用不生計度前境相狀但
有自證體性生起念之相也取其言相安布
若了相不明分別生也以見爲先熏習所遣
即此自性由他故生見不然也見之與念條
然別故爲此定須許如斯理假令雖復有其
外境二皆有境緣相不殊見之與憶自體不
同如有異途幸應爲說彼設雖緣現在之境
名之爲見如緣過去說之爲念由無境者彼

十 雖境異有無之相所緣別故斯之異相終亦不能而於見念爲片思也宜應說爲自體別故斯成異相介者此境是其識所現相若爲決定知如是耶由於前境決知見已與彼相似所起之識分明不忘取彼事時即名斯事而爲似相猶如決了丈夫相貌方名此作似

丈夫耶似相了知非不曾見然非曾見能有如斯決斷之理爲由不許有外境故斯亦非理由彼自證心心所生解相不同是所許故斯固於他全不成難汝旣分別於事善巧我聊致問理復如何同時自證旣不許有如何此見能決定耶非過去事能有憶念由彼非

是自證性故又非自證如所說事違道理故
先當援己後乃擊他所有陳謀方能獲勝斯
即念託境生不共成也復於夢處領納外境
令共成訖後時自可道彼元無成非理故猶
如樂等領受樂事若其外境元有可領但有
似相錯亂現前當介之時外境非有自然決
斷猶如夢者覺乃知非
夢者見非有覺已乃知非若也覺時亦不領
境猶如夢中彼是非有世人自知然不如是
是故定知於正覺時然色等境有真領受不
同夢中識無力用此亦不能而為曉喻令於
色等領受義成由作夢者處夢中時不能了

境是爲非有若由遠離於睡闇時得分明慧
隨其所有別別曾緣熏成念種然於夢位所
領之境憶今上心方生決斷此事非有彼既
如是此亦還然雖非外色可爲領受便即翻
作見外色心起妄分別重重現前數數緣慮
生此類性所有功能熏習成種今其上心即
此熏習更欲彰其不實事故後起餘緣彰見
真義由有睡眠相似法故雖於覺位亦曰睡
也爲此熏習恒隨逐故世間睡眠猶如餘睡
但有妄情離識別見色聲等境而被纏縛極
受艱辛漂泊生津淪迴欲海由未正得熏習
斷故猶如夢中不能覺了色等境無未能稱

事於非起故不了是無爲境所誑縱有聞思
所生之智爲由分別熏習隨故未現證真不
能正起亦名誑妄當介之時名爲不覺及由
於彼熏習種子對治已生畢竟拔除深有力
用於創起時非世先有由此名爲出世間智
正斷一切分別性故無分別智獲得現行能
除熏習無知睡故證悟真覺于時藉此無分
別智以爲因故由此之力方便起故決能截
除色等諸義固執熏習名爲清淨由涉計度
諸境相故号曰世間彼智現已但唯是識隨
其色類緣會力故生起之時唯於自識現其
相分妄執諸境而作生因然非離識有自性

故色聲等境而生了。知其所立量。若據惣相。不知彼境是爲無者。許能立。因有不成。過若言差別覺時。不知還有不成。與前相似覺悟之位了境元。無宗所許。故既有斯過。理固不能以斯能立。成其前境有可領納。或有於此不成之過。申迷解詞。猶若元來不爲境解。此無之智理。不應成。要先知境方於此事能生此心說。爲非有若介的知前境。是有如何能得更復言無觀相。是有復乃云無現。是相違。若爲通釋。彼諸宗等撥爲非有。因不相違。如諸外論。謂爲常等。生前滅後。悉並非無。或於方所。或此非餘。有境無餘。何過之有。若時於

我將爲無者由非不了可撥爲無於無起知
非所許故此不如文於茲色等說我爲無然
於色等造作之處無真實我非據我也若尔
於色等聚乍可無恁說識我無如何免難由
不許有第二之識於餘識處了我爲無亦非
不領於前而能憶念於後設今生念境已亡

故是故應許但唯有識而現於相即如所許
然於識處知我是無撥無其我識若生時此
智尔時知無我體然由離境了唯有識隨此
相貌緣若生時解境爲無豈非齊致然於色
等了無我時於色等處是爲共相非是自相
由此各依以爲定性自體異故然非相似所

有相貌是實事。有欲令於餘而作簡別。有其異相附識而生。猶如實事有集心分於識自體轉起現前。世俗言論因斯生起了知外境。但是自心所生領受本非居外。斯乃是爲最勝修習所獲性。故此由無明蓋覆於慧。如在外轉觀斯共相。即如所見時。俗言成隨世俗情於言說路。令得明解於諸論。處似事而轉別以形相而宣說之。於所餘事作其遮遣於此事中。應有形段。若揔相是實。即是揔相應如色等自體各異。而於別事體不相應。此則色等成非異體。如色似聲。又復如彼一異非言所許共相。此但覆俗當情顯現無所諍也。此

既不許將爲實事斯乃便成於色聲等成非
異體又復色等一一便成有多體故共相之
狀體無邊故此則合有多種體性便成諸事
皆爲一體如隨自緣所帶相像斷割前境此
之體相亦是假立衆多相貌爲俗言論而分
別之由此便成於色聲等無我之智亦是共
相斷割性故取其無境更成光顯唯識之宗
然於色等無我解時有別相分復由前後分
段本無故斯乃是爲先取別相分明決斷於
異決了隨而攝取事境性故若青蓮也簡去
其白識緣蓮體決斷是青言無我者理亦同
然凡起決斷謂即於他所執我相仗此思構

方生決斷無別我體縱雖無境一而智得生理
既齊衡何有乖諍

若諸有情由自相續者若言於此自相體中
各有無量功能不同於自識中變現別故至
成熟時由自種力識現在前不由外境而得
興起非離自識從外境生然由親近善惡友
故爲益及損此不得成由於真妄損益之中
但以言聲說爲境故既緣聲義兩種皆無於
斯斷割便成非有由彼有其理非理行可令
善惡逐彼而行彼行既無可取隨學寧容有
故此則曾不依託外境而識得生違所許過
必定依託外色等境緣色等心猶如有事無

事聲心復如觀他所有行跡是能於境決斷
性故亦復由如色等諸識定緣外境如聖量
言但是於內似相現故此固無力破唯識義
由展轉增上識互決定成者由其展轉識相
假故即此二識更互相依本不待聲及於色
筭由所立喻不順於宗亦復全無違教之失
有他相續爲別識故他識爲因自識生故善
惡二友作用理成外境引夢撥使成無目擊
友人何不同睡而遣爲非有何勞強立展轉
相因夢聞善惡非由別識生如何現在隨他
識行復如何知但由餘識分別得生於他言
事隨順情起此識生時更有餘識功能差別

爲因現故且聞者識如結契時唯聲現相有
差別體識乃得生不依外境方能了事仗自
功能所有差別託己內緣爲聲相解即於前
境而有了知此時但是自識熟位功能轉起
但有聲相共識俱生詳觀斯理又復聖者威
神至極無其文字離取聲相爲間隙時成說
方便然則但由勝差別故能作斯事遂令餘
識殊別相生是共許故斯即是爲唯識功力
然則曾無聲之自相能至餘識是他共許以
將爲喻縱許如是但依他識聲覺得生斯乃
便成恒常聽響此之聲覺揔被生津雖住遠
方及耳根壞並應聞說無有癈時若其許覺

由外聲起有時聞聽耳識方行分別因起仍
須處在相應耳根復無損壞方能於境覺察
是非由此全無便成並見揔聽之過非獨如
此識待有能差別性故事判於聲猶如於聲
自性各異能生此覺非餘相心亦如於聲非
聞一切緣此聲相但返緣斯唯生此覺於覺
有時但生如此差別之緣有力用故爲因非
餘即如於聲在相應處於自相續生其相像
且如此事種子現前隨自用果方能生起如
是便成無相似過復次諸字咸有支分分拈
至窮非根取性猶若極微非同時生不合聚
故既不和聚有其決斷計一常聲處虛空者

不應是理緣此聲心不可得故又彼許其所
有細分體相似故及是非根所行性故然非
功能有其差別及以造作容有安置勢力道
理復如外聲隨所依緣差別之響有其自相
爲緣之因識亦如是何有非愛豈非所去由
展轉增上者即是許其取餘識故此識便成
有於外境如不取境喻分便違斯難非理此
識由其餘識現相爲所緣故喻乃共成如餘
宗立猶如於彼非現在聲隨以一相而爲成
立但有彼相識生而已其宗許成我喻亦然
何成有過何故如來之識差別於餘分別之
境並除不異相續而轉無邊差別所化有情

在彼多心相若爲起如彼一聲體無差異隨
自樂相識從生起但由如來威神之力極修
所致令彼得生於別功能非一之境不同色
類多而無雜一時興用分別事成猶如燈寶
鏡等現相復以如來諸化用事難思威力超
尋思境是共學故強爲斯難非成妙說若言
夢覺兩位不差由並許其無實境性隨其差
別咸引於果夢中所見或善或惡是揔標也
及於覺位心亦無境此亦便應俱時獲果或
應如夢亦皆無果無境性故或復翻此斯難
不然由有理故

心由睡眠壞夢覺果不同者然則夢心由睡

壞故性不分明即此善惡能招劣果如於覺
時或緣別事不為恭敬或時餘思亂心於彼
慧施雖行果不增大識雖無境界亦同然隨
種差別能招當果愛非愛事由斯夢覺體有
差殊得果不同非乖道理復非由境善等體
殊所作業用招勝劣果然由自性及相應等
自體增故及以相違此即夢等有其差別以
此為緣非關有境或時生已便於斯境能起
害心造於極惡復於此處能招勝報種下中
上善不善業以此而言實不藉其外境有故
植果差殊或時有緣過去羅漢身福等事實
無其境猶如於夢獲果不同有不定過後於

夢中翹誠慶悅如來出世雖無實境大果當
招此喻便成於宗不順有餘師去雖被夢損
情斷前境而不闇昧如睡初覺尚有餘昏未足
眠時強起情瞽身體沉重見不分明即此之
損於彼夢中相應之識誠固難有由於夢內
心心生法當介之時明白觀境憂愁恐怖極
思焦心縱使覺時未能同此由此要須是有
情數於共見境取相分故然於夢中七色之
業不立業道由其夢色非見無對是不共境
不堪爲世言論事故所立色業非業道者斯
乃便成不察由緒然此所論於彼夢識見不
分明獲果微劣醒覺之位亦應如此既有斯

過而便答曰由夢損故獲其少果如若不損
與覺何殊即如所云夢識於境了事分明便
招勝果此若為通由於夢中心明斷割許其
招得上妙果報七色業道不建立者本為評
章招果差別遂論業道由緒何從由非招果
要須假斯業道方就於方便位被極重纏害
斯意樂遂令招得最惡之果輕薄煩惱縱造
根本亦未能同極清淨心於修善位方便根
本類此應知

唯識論者亦由於他相續興害隨心所生成
其業道有餘師說由他知故方成罪者此非
正答何意要須待於共境方建立斯非由他

力始成業道然籍堪爲世言論事由如苾芻
斷青流穢犯斯等罪豈在情邊及由共境假
他知故若於夢中實有青等爲所了事由大
師制便成有罪或可翻餘非由其事是有是
無此成應理若也生界但唯識者便成無有
語身業耶然由大種及從種生名爲身也語
業即是從種生色此二營爲成殺妄等兩種
若無事便非有諸屠獵者但唯自識轉變顯
現便招殺罪豈不相違由非前生命根自斷
遂令他得殺生罪耶此違所許身語二業不
尔云何
死由他識別者屠膾等識猶如屠者旣興方

便彼遂分離此亦如是但由自識能有作用
差別現時便與彼命為殺害因介乃但由自
識功力妄現身相藉此勢故立為業道自餘
業道准此應知由斯道理復有共許識之差
別遂與他身作壞因性即如鬼神及健達縛
等其所嫌處惡念便生由鬼等識變現為因
遂令前生得失念等復由聖者專心念時由
他識力為勝緣故遂於夢中併除睡昧便觀
彼彼差異形儀識於衆像而領納之言命根
者謂是隨應順彼趣業力所招引異熟識流
注時限齊如所攝引事便轉變令彼一業所
招連續同分之報斷絕相違非謂一切流皆

斷絕如他所許於其六處據同分斷說名爲
絕識與命離假言其斷但由自他兩識爲緣
所有作用命根斷滅

猶如於隱者獲得勝上定及由作用力差別
功能成者今生變異但是內心差別性故如
是雖無身語二業殺盜等事理得善成於彼
經中定說隱者意發嗔火緣斯力故隨便殺
彼無量有情此亦由心令彼斷故必如前理
應可推徵決定須許成就隱者意樂害力令
無量生咸致命斷若異此者樂欲是其意害
大罪事乃不成故知引證成意罪大若也非
人知彼意趣當時爲作殺害事者此亦便成

明顯身業罪中最大有時不假餘相續識便
遭石墜煙炭雨等損害有情誰增上力令軀
命斷固非此識現如是相還為殺害便有自
縛相違過故此難非理即由斯識相續無能
與斯命斷隨順性故猶如疑毒令心悶亂但
是隨順自內相續識無力用更為連住由此
名為壽命斷也然而許有石等相現亦匪成
違但由增上識故今他命終者隣次之後何
不壽終及其死時彼便非有既不現前如何
成罪及於斷命為因性耶雖呈雅難應返問
之彼行殺時所招業道若於當時結業道者
何不于時遂便卒命若於緣時彼死方結如

何此得殺生過耶若言相合得殺罪者此二
別時有無體異如何能作共合事耶然則此
事作論尊者已詳定斷於能害者自相續中
有其差別業性流注然我於斯有如是見由
能殺者增上識故斷彼相續更于相因決定
由此不假別事後致終亡當被傷時成其殺
業由斷他命此有功能決定由斯取亡沒故
然能害者但有此力於斷彼命與作親因或
時即死或復後終由增上識能與他識展轉
爲害令他後識刹那爲障更不相續亦非害
者但唯以意便成殺業由此有其退轉之義
於彼行害事乖離故以理言之他更不藉餘

緣致死由斯必定而取命終棄此爲因命乃
斷故由斯即立殺生業道此成無過如是賊
等隨事應知若異此途彼能害者於彼彼時
有何力用他死之時方招殺罪更復容成越
理之失不假能害自身之中有其差別而但
據彼被害者身有殊異故後死之時方成罪
者由此加功彼命斷故此即已言當介之時
何不死等合以當時方便殺業當時即得殺
生之罪死由彼故然於彼時更無異相是可
得故還將此理用遣餘疑介者猶如夢中能
害所害身等無故斯乃便成無業道過此由
夢內識亦不能害他相續是故於斯不成業

道翻此覺時便成於業已廣成立但唯是心中無間事能成害業

且縱如斯廣陳異見仍須執理更詰殊端如唯有識彼他心智爲知他心爲不了耶若言不知者何謂了他心此名由智了他心故如其不了便成誑妄即此能詮於焉有失如其知者於離識境而領受故所成唯識理致使乖二事相違如何遣難所以云何有深義故他心智云何知境不如實者意取極深所證會處彼曰他心若有許識便傷他智如無誠違自教若他心智緣於外境如觀心外有境爲緣斯難避各了境非實固無恁尤如何知

境不稱其實而得名作他心智耶此中意言
如所證事前境不虛由此方名是他心智尔
者知於前境既不如實於此豈得名曰他心
理不如是未開本意雖於他心不緣爲境似
彼相狀識上現耶是故離心無境可得生似
彼相然不如境斯成本意立作他心此中但
是領彼似相由此名爲不如實性雖不同彼
似彼相生離心無境已共成故能知之者隨
境相生如知自心智者二心同時不共聚故
固非現在決定應許已滅未生但可得一而
爲其境體復是無但唯自識還緣過現諸心
聚法爲障顯相領納自心於此事中世咸共

許了他心事理亦應知。尔者若於自心親能
了別如何復說不如實知。爲由於境不實知
故名爲不實爲。是無事將以爲有而得名爲
稱實知也。若尔如何得說不如其境所有領
納皆是其無由。彼不能了實境。故此亦不然
不知如佛境者。此他心智他緣青等了彼所

緣即是稱實。何以便將佛知心體自性清淨
而云不知凡云了他心以他心爲緣了自心
相假說知他即彼他心自性真體是何境界
此亦不然。不尔云何佛知他心自性即是離
心知有設有離心之色。佛了何傷。此即心是
實有兩共許成離心實色與理違背。故不同

也若尔佛了他心應不知境由境妄故佛依
妄知亦復何損如人觀幻豈不知虛佛同虛
知何過之有若尔諸佛境界有何相狀諸佛
境界非餘所知若佛不知心何名一切智即
彼無倒所有自性無知睡盡而得明覺正曉
了時諸有覺了自他心者彼之真性不能了
故故言彼智不稱境知復云何通睡盡之智
能正了斯由此覺知無言境性超過語路但
自證知是故不能以言詮及然於此識所有
自性非是餘識之所能知既非所知非言能
及彼但搃相爲其境故然斯唯有妄構畫性
即此構畫於自證性識之實相極遠遠故唯

於識處了不實相此二皆成不稱實境所以
者何於非實事作實事解而爲決斷由於彼
識現虛妄相故

成唯識寶生論卷第五

唯識三十論

世親菩薩造

三藏法師

玄奘奉

詔譯

護法等菩薩約此三十頌造成唯識今略標
所以謂此三十頌中初二十四行頌明唯識
相次一行頌明唯識性後五行頌明唯識行
位就二十四行頌中初一行半略辯唯識相

次二十二行半廣辯唯識相謂外闕言若唯
有識云何世間及諸聖教說有我法舉頌酬
荅頌曰

由假說執法

有種種相轉

彼依識所變

此能變唯三

謂異熟思量

及了別境識

此二十二行半廣辯唯識相者由前頌文略

標三能變今廣明三變相且初能變其相云

何頌曰

初阿賴耶識

異熟一切種

不可知執受

處了常與觸

作意受想思

相應唯捨受

是無覆無記

觸等亦如是

恒轉如暴流

阿羅漢位捨

已說初能變第二能變其相云何頌曰

次第二能變 是識名末那 依彼轉緣彼

思量為性相 四煩惱常俱 謂我癡我見

并我慢我愛 及餘觸等俱 有覆無記攝

隨所生所繫 阿羅漢滅定 出世道無有

如是已說第二能變第三能變其相云何頌曰

第三能變 差別有六種 了境為性相

善不善俱非 此心所遍行 別境善煩惱

隨煩惱不定 皆三受相應 初遍行觸等

次別境謂欲 勝解念定惠 所緣事不同

善謂信慙愧 無貪等三根 勤安不放逸

行捨及不害 煩惱謂貪瞋 癡慢疑惡見

隨煩惱謂忿

恨覆惱嫉慳

誑諂與害憍

無慙及無愧

掉舉與昏沉

不信并懈怠

放逸及失念

散亂不正知

不定謂悔眠

尋伺二各二

已說六識心所相應云何應知現起分位頌曰

依止根本識

五識隨緣現

或俱或不俱

如濤波依水

意識常現起

除生無想天

及無心二定

睡眠與悶絕

已廣分別三能變相為自所變二分所依云

何應知依識所變假說我法非別實有猶斯

一切唯有識耶頌

是諸識轉變

分別所分別

由此彼皆無

故一切唯識

若唯有識都無外緣由何而生種種分別頌曰
由一切種識 如是如是變 以展轉力故

彼彼分別生

雖有內識而無外緣由何有情生死相續頌曰

由諸業習氣

二取習氣俱

前異熟既盡

復生餘異熟

若唯有識何故世尊處處經中說有三性應

知三性亦不離識所以者何頌曰

由彼彼遍計

遍計種種物

此遍計所執

自性無所有

依他起自性

分別緣所生

圓成實於彼

常遠離前性

故此與依他

非異非不異 如無常等性 非不見此彼

若有三性如何世尊說一切法皆無自性頌曰

即依此三性 立彼三無性 故佛密意說

一切法無性 初即相無性 次無自然性

後由遠離前 所執我法性 此諸法勝義

亦即是真如 常如其性故 即唯識實性

後五行頌明唯識行位者論曰如是所成唯

識性相誰依幾位如何悟入謂具大乘二種

種性一本性種性謂無始來依附本識法爾

所得無漏法因二謂習所成種性謂聞法界

等流法已聞所成具此二性方能悟入何謂

五位一資糧位謂修大乘順解脫分依識性

相能深信解其相云何頌曰

乃至未起識

求住唯識性

於二取隨眠

猶未能伏滅

二加行位謂修大乘順決擇分在加行謂能

漸伏除所取能取其相云何

現前立少物

謂是唯識性

以有所得故

非實住唯識

三通達位謂諸菩薩所位見道在通達位如

實通達其相云何

若時於所緣

智都無所得

亦時住唯識

離二取相故

四修習位謂諸菩薩所住修道修習位中如

實見理數數修習其相云何

無得不思議 是出世間智 捨二鹿重故

便證得轉依

五究竟位謂住無上正等菩提提出障圓明能

盡未來化有情類其相云何

此即無漏界 不思議善常 安樂解脫身

大牟左名法

唯識三十論

尋伺 下相寺反 察也

第五卷 二論同卷

授 于眷反 救也 睡闇 音義下 合作調也 漂泊 上

忠

也察 標 音 搖
 遠 必 薄 反
 舉 遙 下
 也 反 創
 翹 初 昌
 渠 也 狀
 舉 迤 反
 也 反 齊
 屠 衡
 膾 反 戶
 俱 上 平 庚
 會 音 也 斤
 反 徒 同 音
 下 更 護
 遼 與
 遠 牙
 音 上 也

