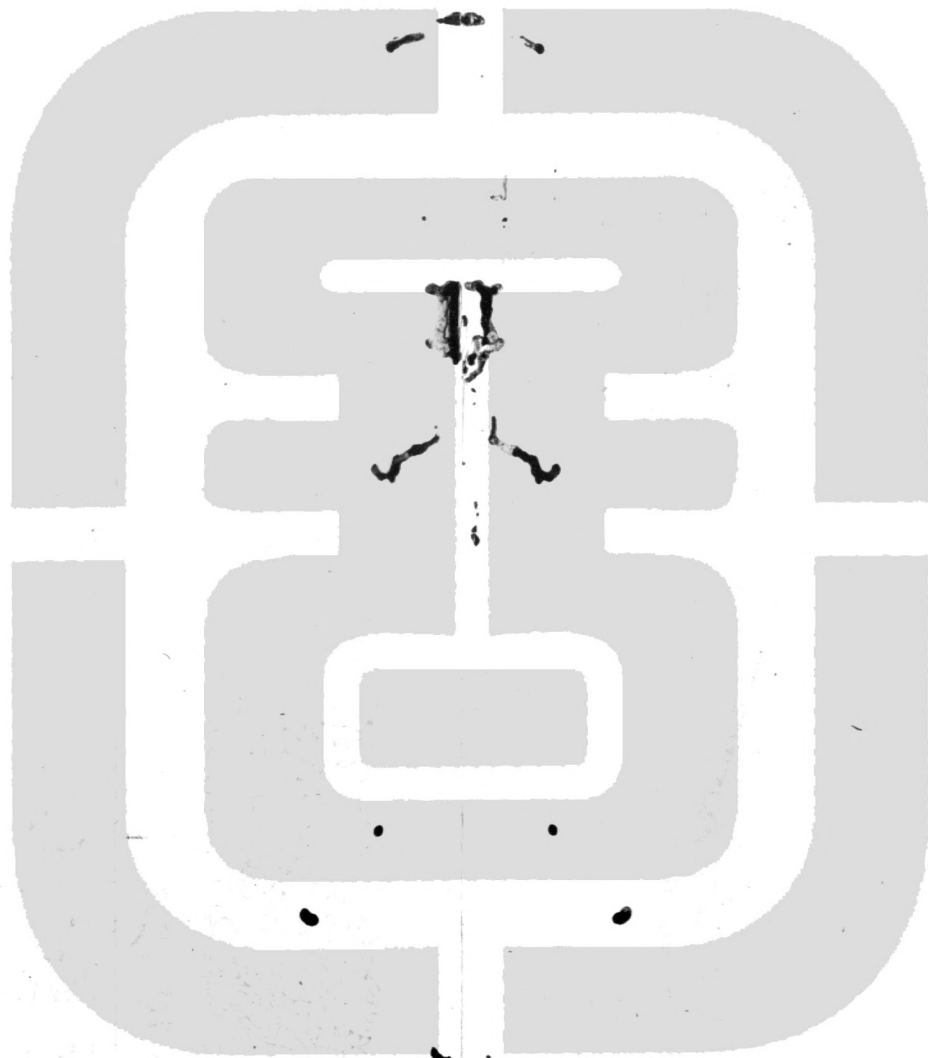


攝大乘論釋

第二

二百四十九  
孝二

4.9255





攝大乘論釋卷第二

孝

世親菩薩造

三藏法師

玄奘奉

詔譯

所知依分第二之二



論曰復次聲聞乘中亦以異門密意已說阿  
賴耶識如彼增壹阿笈摩說世間衆生愛阿  
賴耶樂阿賴耶欣阿賴耶喜阿賴耶為斷如  
是阿賴耶故說正法時恭敬攝耳任求解心  
法隨法行如來出世如是甚奇希有正法出  
現世間於聲聞乘如來出現四德經中由此  
異門密意已顯阿賴耶識於大衆部阿笈摩  
中亦以異門密意說此名根本識如樹依根  
化地部中亦以異門密意說此名窮生死蘊





有處有時見色心斷非阿賴耶識中彼種有斷  
釋曰世間衆生愛阿賴耶者是揔標句如其  
次第復以餘句約就現在過去未來三時別  
釋復有別義謂於現在愛阿賴耶於過去時  
樂阿賴耶由先世樂阿賴耶故復於今世欣  
阿賴耶由樂由欣阿賴耶故於未來世喜阿  
賴耶法隨法者如教行故大衆部中名根本  
識如樹依根者謂根本識爲一切識根本因  
故譬如樹根莖等揔因若離其根莖等無有  
阿賴耶識名根本識當知亦介化地部中異  
門說爲窮生死蘊爲釋此因說有處等言有  
處者謂無色界無有諸色言有時者謂無想

等諸定位中無有諸心非阿賴耶識中彼種  
有斷者謂阿賴耶識中色心熏習由此為因  
色心還有

論曰如是所知依說阿賴耶識為性阿陀那  
識為性心為性阿賴耶為性根本識為性窮  
生死蘊為性等由此異門阿賴耶識成大王  
路 釋曰由此異門阿賴耶識成大王路者  
是極廣義

論曰復有一類謂心意識義一文異是義不  
成意識兩義差別可得當知心義亦應有異  
復有一類謂薄伽梵所說衆生愛阿賴耶乃  
至廣說此中五取蘊說名阿賴耶有餘復謂



貪俱樂部受名阿賴耶有餘復謂薩迦耶見名  
阿賴耶此等諸師由教及證愚阿賴耶故作  
此執如是安立阿賴耶名隨聲聞乘安立道  
理亦不相應若不愚者取阿賴耶識安立彼  
說阿賴耶名如是安立則爲最勝云何最勝  
若五取蘊名阿賴耶生惡趣中一向苦處最  
可厭逆衆生一向不起愛樂於中執藏不應  
道理以彼常求速捨離故若貪俱樂部受名阿  
賴耶第四靜慮以上無有具彼有情常有厭  
逆於中執藏亦不應理若薩迦耶見名阿賴  
耶於此正法中信解無我者恒有厭逆於中  
執藏亦不應理阿賴耶識內我性攝雖生惡

趣一向苦處求離苦蘊然彼恒於阿賴耶識  
我愛隨縛未嘗求離雖生第四靜慮以上於  
貪俱樂部有厭逆然彼恒於阿賴耶識我愛  
隨縛雖於此正法信解無我者厭逆我見然  
於藏識我愛隨縛是故安立阿賴耶識名阿  
賴耶成就最勝

釋曰不愚者謂諸菩薩彼所宣說阿賴耶識  
理成立故惡趣中者謂餓鬼傍生及那落迦  
諸惡趣中一向苦處者謂一向受非愛業果  
處於彼有時樂受生者是等流果生彼所受  
異熟果者唯是其苦第四靜慮以上無有者  
謂即第四靜慮及上諸地具彼有情者謂生



所得阿賴耶識內我性攝者謂諸衆生攝取此識爲內我性求離苦蘊者求離苦受然於藏識我愛隨縛者謂於阿賴耶識執我起愛隨縛不離

論曰如是已說阿賴耶識安立異門安立此相云何可見安立此相略有三種一者安立自相二者安立因相三者安立果相此中安立阿賴耶識自相者謂依一切雜染品法所有熏習爲彼生因由能攝持種子相應此中安立阿賴耶識因相者謂即如是一切種子阿賴耶識於一切時與彼雜染品類諸法現前爲因此中安立阿賴耶識果相者謂即依



彼雜染品法無始時來所有熏習阿賴耶識相續而生

釋曰如是已說阿賴耶識安立異門非說異門即了其相是故次說此識自性因性果性此中安立自相者謂緣一切雜染品法所有熏習能生於彼功能差別識為自性為欲顯示如是功能故說攝持種子相應謂依一切雜染品法所有熏習即與彼法為能生因攝持種子者功能差別也相應者是修義是名安立此識自相此中安立因相者謂即次前所說品類一切種子阿賴耶識由彼雜染品類諸法熏習所成功能差別為彼生因是名

安立此識因相此中安立果相者謂即依彼  
雜染品法無始熏習此識續生而能攝持無  
始熏習是名安立此識果相此中自相是依  
一切雜染品法無始熏習為彼生因攝持種  
子識為自性果性因性之所建立此中因相  
是彼雜染品類諸法熏習所成功能差別為  
彼生因唯是因性之所建立此中果相是依  
雜染品類諸法無始熏習阿賴耶識相續而  
生唯是果性之所建立是三差別

論曰復次何等名為熏習熏習能詮何為所  
詮謂依彼法俱生俱滅此中有能生彼因性  
是謂所詮如苜蓿中有華熏習苜蓿與華俱



生俱滅是諸芭藤帶能生彼香因而生又如  
所立貪等行者貪等熏習依彼貪等俱生俱  
滅此心帶彼生因而生或多聞者多聞熏習  
依聞作意俱生俱滅此心帶彼記因而生由  
此熏習能攝持故名持法者阿賴耶識熏習  
道理當知亦尔

釋曰謂依彼法俱生俱滅此中有能生彼因  
性是謂所詮者謂即依彼雜染諸法俱生俱  
滅阿賴耶識有能生彼諸法因性是名熏習  
論曰復次阿賴耶識中諸雜染品法種子爲  
別異住爲無別異非彼種子有別實物於此  
中住亦非不異然阿賴耶識如是而生有能

生彼功能差別名一切種子識

釋曰阿賴耶識中雜染法種子爲異爲不異若介何失若有異者彼諸種子應分分別阿賴耶識刹那滅義亦不應成有別異故由善不善熏習力故種子應成善不善性然許無記若不異者云何有多此不應理是故二說俱有過失非彼種子有別實物於此中住亦非不異乃至名一切種子識者爲避如前所說過失故不定取異及不異如是而生者謂由如是品類而生有能生彼功能差別者謂有能生雜染品法功能差別相應道理由與生彼功能相應故名一切種子識於此義中



有現譬喻如大麥子於生自牙有功能故有  
種子性若時陳久或火相應此大麥果功能  
損壞亦時麥相雖住如本勢力壞故無種子  
性阿賴耶識亦復如是生雜染諸法功能  
由此功能相應故說名一切種子識  
論曰復次阿賴耶識與彼雜染諸法同時更  
牙爲因云何可見譬如明燈焰炷生燒同時  
更牙又如蘆束牙相依持同時不倒應觀此  
中更牙爲因道理亦尔如阿賴耶識爲雜染  
諸法因雜染諸法亦爲阿賴耶識因唯就如  
是安立因緣所餘因緣不可得故  
釋曰復次阿賴耶識與彼雜染諸法同時更

乎爲因云何可見者欲以喻顯故爲此問譬  
如明燈焰炷生燒同時更牙者謂一刹那燈  
炷爲依發生燈焰是則燈炷爲焰生因即此  
刹那焰復能燒所依燈炷是則燈焰爲炷燒  
因餘喻亦尔如是顯示有俱有因由因現在  
在即見果生故從如阿賴耶識爲雜染諸法  
因乃至所餘因緣不可得故者此言顯示阿  
賴耶識與雜染法更牙爲因即是因緣  
論曰云何熏習無異無雜而能與彼有異有  
雜諸法爲因如衆纈具纈衣當纈之時  
雖復未有異雜非一品類可得入染器後尔  
時衣上便有異雜非一品類染色紋絡文像



顯現阿賴耶識亦復如是異雜能熏之所熏  
習於熏習時雖復未有異雜可得果生染器  
現前已後便有異雜無量品類諸法顯現  
釋曰云何熏習無異無雜而能與彼有異有  
雜諸法爲因者欲以譬喻顯斯道理故爲此  
問如衆纈具纈所纈衣當纈之時雖無異雜  
文像可見入染器後便有異雜文像可見阿  
賴耶識如所染衣果生即染器故名果生染  
器入者即是緣所攝義於熏習時雖無異雜  
至果熟位便有非一品類諸法因性顯現如  
已染衣

論曰如是緣起於大乘中極細甚深又若略

說有二緣起一者分別自性緣起二者分別  
愛非愛緣起此中依止阿賴耶識諸法生起  
是名分別自性緣起以能分別種種自性爲  
緣性故復有十二支緣起是名分別愛非愛  
緣起以於善趣惡趣能分別愛非愛種種自  
體爲緣性故

釋曰如是緣起於大乘中極細甚深者異生  
覺慧難了知故名爲極細阿羅漢等難窮底  
故名爲甚深又若略說有二緣起者舉數一  
者分別自性緣起二者分別愛非愛緣起者  
列名此中依止阿賴耶識者謂阿賴耶識爲  
因諸法生起是名分別自性緣起由能分別



異類自性為因性故若無明等是名分別愛  
非愛緣起由能分別愛非愛種種自體為因  
性故

論曰於阿賴耶識中若愚第一緣起或有分  
別自性為因或有分別宿作為因或有分別  
自在變化為因或有分別實我為因或有分  
別無因無緣若愚第二緣起復有分別我為  
作者我為受者譬如衆多生盲士夫未曾見  
象復有以象說而示之彼諸生盲有觸象鼻  
有觸其牙有觸其耳有觸其足有觸其尾有  
觸脊梁諸有問言象為何相或有說言象如  
犁柄或說如杵或說如箕或說如臼或說如

筭或有說言象如石山若不解了此二緣起  
無明生盲亦復如是或有計執自性爲因或  
有計執宿作爲因或有計執自在爲因或有  
計執實我爲因或有計執無因無緣或有計  
執我爲作者我爲受者阿賴耶識自性因性  
及果性等如所不了象之自性

釋曰或有分別宿作爲因者謂彼不許有士  
用因故成邪執爲顯此等說生盲喻無明生  
盲者謂由無明故成生盲阿賴耶識自性因  
性及果性等如所不了象之自性者謂前所  
立此識自相說名自性所立因相說名因性  
所立果相說名果性由無明力不了此等於



阿賴耶識分別自性緣起不解了故執自性  
等為諸法因於第二分別愛非愛緣起不解  
了故執有我為作者受者此中因謂阿賴耶  
識諸法熏習於中持故果者即是阿賴耶識  
即彼諸法所熏習故

論曰又若略說阿賴耶識用異熟識一切種  
子為其自性能攝三界一切自體一切趣等  
釋曰阿賴耶識用異熟識一切種子為自性  
者謂得自體異類熟故諸法種子熏在中  
故一切趣等者謂五趣等一切自體者謂趣  
趣中同分異分種種差別

論曰此中五頌

外內不明了

於二唯世俗

勝義諸種子

當知有六種

刹那滅俱有

恒隨轉應知

決定待眾緣

唯能引自果

堅無記可熏

與能熏相應

所熏非異此

是為熏習相

六識無相應

三差別相違

二念不俱有

類例餘成失

此外內種子

能生引應知

枯喪由能引

任運後滅故

為顯內種非如外種復說二頌

外或無熏習

非內種應知

間等熏習無

果生非道理

作不作失得

過故成相違

外種內為緣

由依彼熏習

釋曰如是已說阿賴耶識為一切法真實種



子復欲顯示彼種子體說斯五頌此中外者  
謂稻穀等內者即是阿賴耶識不明了者謂  
外種子是無記義言於二者阿賴耶識於善  
不善二性明了通有記故復有別義謂於雜  
染清淨明了唯世俗者謂外種子唯就世俗  
說為種子所以者何彼亦皆是阿賴耶識所  
變現故勝義即是阿賴耶識所以者何是一  
切法真種子故應知如是一切種子復有六  
義刹那滅者謂二種子皆生無間定滅壞故  
所以者何不應常法為種子體以一切時其  
性如本無差別故言俱有者謂非過去亦非  
未來亦非相離得為種子何以故若於此時

種子有即於介時果生故恒隨轉應知者謂  
阿賴耶識乃至治生外法種子乃至根住或  
乃至熟言決定者謂此種子各別決定不從  
一切一切得生從此物種還生此物待衆緣  
者謂此種子待自衆緣方能生果非一切時  
能生一切若於是處是時遇自衆緣即於此  
處此時自果得生唯能引自果者謂自種子  
但引自果如阿賴耶識種子唯能引生阿賴  
耶識如稻穀等唯能引生稻穀等果如是且  
顯種果生義今當更示熏習異相堅者堅住  
方可受熏非如動風所以者何風性踈動不  
能任持所有熏氣一踰膳那彼諸熏氣亦不



隨轉占博迦油能持香氣百踰膳那彼諸香  
氣亦能隨轉言無記者是不可記極香臭義  
由此道理蒜不受熏以極臭故如是香物亦  
不受熏以極香故若物非極香臭所記即可  
受熏言可熏者謂應受熏方可熏習非不受  
熏如金石等不應受熏名不可熏若於此時  
能受熏習即於今時名為可熏如可熏物與  
能熏相應者能熏相應方名可熏非不相應  
當知即是無間生義言所熏者阿賴耶識具  
上四德應受熏習故名所熏非轉識等非異  
此者謂若離此阿賴耶識餘非所熏是故所  
熏即此非異是為熏習相者謂阿賴耶識有

刹那滅等是熏習相刹那滅故與諸轉識俱  
時有故乃至對治恒隨轉故或窮生死恒隨  
轉故定與善等爲因性故待福非福不動行  
緣於善惡趣異類熟故如是等義於轉識中  
一切異法皆應成立是故唯此阿賴耶識與  
如是等勝德相應可受熏習六識無相應者  
謂彼諸識有動轉故三差別相違者謂彼諸  
識別別所依別別所緣別別作意復有餘義  
別別行相一一轉故譬喻論師欲令前念熏  
於後念爲遮彼故說言二念不得俱有無二  
刹那一時而有俱生俱滅熏習住故若謂此  
識種類如是雖不相應然同識類亦得相熏



如是例餘應成過失謂餘種類例亦應亦以  
眼等根同淨色類亦應展轉更于相熏此意  
說言眼耳兩根同有淨法二淨展轉應于相  
熏餘亦如是然汝不許雖同淨法異相續故  
不得相熏識亦應亦雖同識法何得相熏如  
是所說二種種子謂外及內應知皆有能生  
能引此中外種乃至果熟為能生因內種乃  
至壽量邊際為能生因外種能引枯後相續  
內種能引喪後屍骸由引因故多時續住若  
二種子唯有生因此因既壞果即應滅應無  
少時相續任義若謂刹那展轉相續前念為  
因後念隨轉是則後邊不應都滅由此決定

應有引因此二種子譬如放弦彎弓為因箭  
不墮落遠有所至

論曰復次其餘轉識普於一切自體諸趣應知  
說名能受用者如中邊分別論中說伽他曰  
一則名緣識 第二名受者 此中能受用  
分別推心法

釋曰此中受用是生起義受用中有名受用  
者為顯此義故引中邊分別論頌為阿笈摩  
論曰如是二識更手為緣如阿毗達磨大乘  
經中說伽他曰

諸法於識藏 識於法亦尔 更手為果性  
亦常為因性



釋曰阿賴耶識與一切法於一切時乎爲因  
果展轉相生若於此時阿賴耶識爲諸法因  
即於介時諸法爲果若於此時阿賴耶識爲  
諸法果即於介時諸法爲因

論曰若於第一緣起中如是二識乎爲因緣  
於第二緣起中復是何緣是增上緣如是六  
識幾緣所生增上所緣等無間緣如是三種  
緣起謂窮生死愛非愛趣及能受用具有四  
緣 釋曰此中第一緣起謂阿賴耶識中所  
有習氣與彼諸法互爲因緣第二緣起謂無  
明等爲增上緣由無明等增上勢力行等生  
故又六轉識名受用緣起三緣所生謂眼識

以眼爲增上緣以色爲所緣緣等無間緣謂  
彼無間此識生起所以者何若彼不與容受  
處者此不生故心識亦尔

論曰如是已安立阿賴耶識異門及相復云  
何知如是異門及如是相使定唯在阿賴耶  
識非於轉識由若遠離如是安立阿賴耶  
雜染清淨皆不得成謂煩惱雜染若業雜  
若生雜染皆不成故世間清淨出世清淨亦  
不成故

釋曰如是已說阿賴耶識安立異門及安立  
相今當顯示此二唯在阿賴耶識應正道理  
非於餘處以理使擇



論曰云何煩惱雜染不成以諸煩惱及隨煩惱熏習所作彼種子體於六識身不應理故所以者何若立眼識貪等煩惱及隨煩惱俱生俱滅此由彼熏成種非餘即此眼識若已謝滅餘識所聞如是熏習熏習所依皆不可得從此先滅餘識所聞現無有體眼識與彼貪等俱生不應道理以彼過去現無體故如從過去現無體業異熟果生不應道理又此眼識貪等俱生所有熏習亦不成就然此熏習不任貪中由彼貪欲是能依故不堅任故亦不得任所餘識中以彼諸識所依別故又無彼定俱生滅故亦復不得任自體中由彼

自體決定無有俱生滅故是故眼識貪等煩惱及隨煩惱之所熏習不應道理又復此識非識所熏如說眼識所餘轉識亦復如是如應當知

釋曰此中此者即此眼識由彼熏者由貪等熏言成種者謂成因性言非餘者非耳識等餘識所聞者耳等識所聞如是熏習者貪等熏習熏習所依者謂即眼識眼識與彼貪等俱生等者謂從過去現無體因眼識與彼貪等俱生不應道理如從過去現無體業異熟果生不應道理者如彼果生不應道理此亦如是不應道理復有餘師執彼有體謂異論



師欲令過去是實有性然過去能詮所詮不可得所以者何若法是實有云何名過去是故從彼異熟果生不應道理熏習無故又此眼識者謂與貪等俱生眼識所有熏習亦不成就者謂彼熏習尚不成就何況從彼後時眼識與貪俱生而當得成然此熏習不任貪中者謂眼識熏習在貪欲中不應道理何以故由彼貪欲依眼識故不堅任故亦不得任所餘識中者謂此熏習不得在於耳等識中何以故以彼諸識所依別故由所依別無有決定俱生滅義謂眼識依眼耳識依耳如是乃至意識依於末那所依遠故所餘熏習在

所餘處不應道理亦復不得任自體中者謂此眼識亦復不得熏習眼識無二眼識俱時起故以無二故決定無有俱生滅義由此道理是故眼識定不應為貪等煩惱及隨煩惱之所熏習亦非眼識眼識所熏

論曰復次從無想等上諸地沒來生此間介時煩惱及隨煩惱所染初識此識生時應無種子由所依止及彼熏習並已過去現無體故釋曰所染初識者謂來此間最初生識此識生時應無種子者謂初生識應無因生所依止者謂所依止彼熏習者煩惱熏習

論曰復次對治煩惱識若已生一切世間餘



識已滅。今時若離阿賴耶識所餘煩惱及隨  
煩惱種子在此對治識中不應道理。此對治  
識自性解脫故與餘煩惱及隨煩惱不俱生  
滅。故復於後時世間識生。今時若離阿賴耶  
識彼諸熏習及所依止久已過去現無體故  
應無種子而更得生。是故若離阿賴耶識煩  
惱雜染皆不得成。

釋曰對治煩惱識若已生一切世間餘識已  
滅者謂六識已滅所餘煩惱及隨煩惱種子  
在此對治識中不應道理者謂對治識非後  
世間識生起因復於後時者謂復從此出世  
心後彼諸熏習者謂餘煩惱及隨煩惱所有

熏習及所依止者謂所依識應無種子而更  
得生者謂若無有阿賴耶識彼應無因而更  
得生此中煩惱即是雜染是故說名煩惱雜  
染由上道理煩惱雜染皆不得成

論曰云何爲業雜染不成行爲緣識不相應  
故此若無者取爲緣有亦不相應

釋曰爲辯業雜染不得成因緣故次問云何  
業雜染不成業爲緣識不相應故者謂福非  
福及不動行生已謝滅若不信有阿賴耶識  
當於何處安立熏習如六識身不能任持所  
有熏習於說煩惱雜染事中已具顯示此若  
無者謂若無有行爲緣識取爲緣有亦不相



應者謂亦無有取為緣有此復何緣謂前諸  
 行所熏習識由取力故熏習增長轉成有故  
 此中即業是雜染性名業雜染或依於業而  
 有雜染名業雜染若不信有阿賴耶識此業  
 雜染亦不得成

攝大乘論釋卷第二

孝

蘊紆粉反 那落迦此云地獄後

炷音注 纈胡結反

詮其理也

芑藤 黑二字音巨勝

炷音注 纈胡結反

纈胡結反 絞絡

上正作 脊音跡 胛音骨也

炷音注 纈胡結反

杵尺与 箕居

反竹曰 擣音舅 筓之九反

炷音注 纈胡結反

籩音 筓音

膳上羊朱反 那此方四 十里

博迦

瞻別譯云

蔀音

革 屍 骸 反 下 戶 骨 皆 弦 彎 上 音 賢 弓 引 也 挽 也 下 紆 末  
 邪 此 身 云 意

