

成唯識寶生論卷第三

沛三

護法菩薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

論曰捺落迦波羅如獵鹿者如是應知非但不受相害之苦然於器處共相之苦亦復不受此之獄卒能害彼故若異此者彼在熱鐵融沸地上受燒然苦不能忍時如何此際能逼害他於此熱地身動轉時那落迦類自身支節尚不能持豈況更能有所爲作然而但可於熱鐵中洋沸騰湧身由他制無片自在

然彼獄卒勇健害他是故定知不受彼苦猶若厨人遙執鐵錐於熱油內轉彼煎魚或將獄卒爲那落迦以其相害無功能故爾者便成違獄卒義然由那落迦類受燒害時不能相害若爾便成不是獄卒言那落迦捺落迦波羅立爲宗者有違宗過又復若言受彼熱鐵極苦觸故諸那落迦不能害彼如以生命置燄炭中或可斯類不霑此苦如覩史天此顯獄卒非那落迦即於此見外人別釋引經爲證極成乖失然而暫爲少慧之輩顯其僻

見略舉疏條彼便難曰於地獄處獄卒之流不受苦者我不許故如經說云汝等苾芻有捺落迦名六觸處若諸有情生在彼中彼若以眼視諸色時咸悉了見不可愛事實彼有情有如斯事獄卒非情何所觀見對執不許有情論者便是共聚咀嚼虛空彼設難云諸那落迦受彼苦時有其差別得異身故如一無間多無間罪此亦未能閑他意趣如前所云生捺落迦有情之類受苦切時簡於餘趣所有苦毒然彼獄中所有共苦咸悉同受然

於彼處由重業風驚飈猛烈身遭極苦一無間者則不受之望彼多種無間猛苦不同受故便成不定爲顯斯事除彼獄卒諸那落迦無斯差別彼趣同苦咸悉受故即所立宗無異宗處轉生道理何成不定然一無間受同苦故有外難云由其獄卒不受苦者斯非正答有不定故然且不應作斯定判見一受苦令餘亦然現見世間共覩斯事如羊駱駝被蠍噏時遂便致死鳥之一分將以爲食且據傍生有斯差異於人趣中亦復見有一不受

苦如患塊者醫人遂便蹈熱鐵上即以熱腳
躅于病處病人雖受極苦醫足曾無痛處然
而有情實無差別此亦由其捺落迦趣俱生
苦法以不見故遂不名此爲那落迦見蠍毒
等能斷命根此亦但是呈其廣見巧識俗途
非關所論契理之事若云但據趣之相似是
彼趣收於斯宗處即彼趣中見有不受彼趣
之苦顯他宗有不定過者此亦未解我成立
義當趣所有決定之苦彼不共受是前作用
能立義故然非人畜在彼趣生准彼法式須

定受者而不受之所云羊等遭蠍毒時有斷
命苦或被熱足所生之痛若全不受彼趣苦
故非彼趣性可有斯憊有異執云然而獄卒
由自他業增上所生不被害故互相苦刻他
不許也我今謂汝而於自見樂著昏心設在
虛空步步顛蹶捺落迦波羅第三非他所害故他
逼所生所有苦痛必定不受是其所許然而
執云不受彼處形害苦者與誰助力此轉難
曰雖復有斯更互相害由作用別致使位殊
猶如所縛能縛有異爾者還將自語返破已

宗由匪同時能縛所縛更互容爲繫絆之事若言彼二次第而爲此亦非理由非受繫名爲被縛及其縛彼爲能縛者然而此二縱令苦次於那落迦亦不能立若受慘毒極苦之時非那落迦若被他害遭彼惱時是那落迦是不應許一相續形有生有死成大過故同在一時更互相害不容成故由非一念是卒還非能爲此計若救轉計雖同一趣由作用別名號便異一名那落迦一號獄卒猶如入趣非典獄者有被枷者此亦非理不託彼故

由非仗託作用差別說那落迦如被縛者然此但由趣爲因故斯乃如何捨其獄卒是故定知位有差別由非趣同作斯緣緒能所縛殊由作用別之所爲故理應隨彼而作分位誠無有違若時許樂階位別者應須共許諸那落迦非獄卒也於我所宗唯爾是要由此與前能立之義善符順故若許實有那落迦性由作用別有時名作掌獄者故斯之執見所有階位便成無失然則許有階級殊途如有頌云

多瞋爲慘業 好行罪惡事 見苦心歡悅

當生琰摩卒

由非此相那落迦有若此伽他是實義者如
何輒爾作如是言其獄卒等非有情數隨那
落迦所見之相作如斯說理復何違諸近見
者由覩於他舉動差別爲所量故測度彼心
然本在識種子熟時隨有如是相狀差別而
起分別隨彼所見佛作斯說欲令波跋惡業
有情斷除罪見於捺落迦極惡之處障顯惡
業所生苦報隨彼情見於其識外說非愛事

確論實理咸是內緣似相而現固無違也有
異執云雖復更相俱爲苦害此等階級不越
常途由非此時有其定位被害之者名那落
迦能害之人號波羅矣是故定知諸那落迦
正被害時無有便成獄卒之過執此計時於
我所成獄卒事用曾無片許令愛樂耶有說
此由業力有斯異狀隨逐有情還非一准由
此先曾更相惱害復於獄處共爲刑戮彼此
逼害遭諸痛苦若有生命自無身力能害於
他但知忍苦更無餘暇由彼有情先共爲怨

故使今時更相苦害彼皆是此那落迦者而
彼展轉共相害事非他所許隨其自業識相
生故而云非是獄卒性故彼非能害出此過
言全無意況若被害者許是那落迦然能害
者即不受斯苦有說於同一趣諸獄卒類未
必要須同形量等然與彼卒慘毒可畏見便
生怖高大形軀非常威壯設有形量可容相
似然彼身形含毒可畏如篋灰車見便悚懼
是能害者設使此類軀貌矬穢由其稟性是
猛利故縱令敵者形狀偉大情不比數事同

第十三
草芥陵蔑彼徒力有容裕此亦未能閑他意
趣幽邃深義然彼踈失我且怒之諸那落迦
更互相害事亦不殊形量力等必須相似有
時雖復作如斯說乘茲語勢遂即難言未必
要須形量相似此欲共誰而爲擊難諸有恃
度自身勇力於他決勝便無怖心如是許時
由其慘害或復威嚴者斯乃誠爲無義言也
由切逼迫生極怖故非能害者作成立時道
其極怖作便成過方便顯斯差別之相仁今
更復成立慘害及以威嚴此則便成大爲恩

造能爲善伴增我光輝

如上所言得差別體地獄器苦不同受之或
諸猛火由業力故便無燒苦斯則自非善友
誰能輒作斯說凡は密友性善之人不論患
險常爲恩益爲欲顯其不受燒苦故致斯言

然於此時助成立義即是顯出善友之意由
其不受彼之苦故意欲成立非那落迦今復
更云由其業力說有大火言不燒者斯則真
成立唯識義由無實火但唯業力能壞自性
既定不受如斯苦故便成此次自性元無然

有實性是宗所許若也許其是識現相事體
元無此由業力故無實火斯成應理由其先
業爲限齊故若異此者彼增上業所招之果
既現在彼如何不見如無智者欲求火滅更
復燒酥令唯識宗轉益光熾由斯衆理證此
非成那落迦類設爾不成那落迦類是鬼是
佛三畜理亦何傷爾者既非那落迦如何生惡處
由非得餘趣生於捺落迦若爾既生彼處已
應同那落迦又復如何而許彼處得有生理
若生於彼當趣同分彼初生時必應非有有

情數性非所許故復由於彼同趣有情無不定故若執此見名爲生者諸大威神亦有於茲捺落迦處爲救有情應濟之苦此則雖非那落迦類亦見有故便成不定非即據斯恒決定見作斯說故此意欲論唯於惡趣捺落迦中而見有故當爾之時諸琰摩王侍從使者王若出行此必隨逐是時彼王并及侍從不出於界若其彼界無差別類云何天上亦有傍生如天象等雖非天趣而生彼故如是琰摩王界諸獄卒類及狗鳥等然非彼類亦

生其中由此道理同那落迦諸獄卒等生地獄時即彼趣攝何以故同處生故即由斯理能成決定應受彼苦此救不然雖生地獄非那落迦何以故不同受故如天上傍生地獄中不爾者諸有傍生及諸天等處不差別如那落迦等自業能感差別不同彼所作業隨自業力而受彼苦是故定知天上傍生必有能感天上樂業方乃生天同受彼樂由順樂業之所生故

所執傍生鬼不受彼苦故者諸有傍生及餓

鬼等彼所生趣受種種苦不爾云何諸獄卒等不受彼苦由是故知那落迦苦非生報業趣所受故由如那刺陀等若爾非無業者而生彼故此亦如前已廣分別如彼業力之所感者而於中現此非同喻然彼所立決定不成非我所許然於此中如鐵山等乍離乍合有所作故有餘師說彼獄卒等亦受彼苦然則所說因喻不同前後相違故應更說所依別故或由增上大異業力而不受苦何以故如不受時斯言有失有餘復說猶如無色界

苦受樂受亦有受處然彼受者有所受故此亦如是斯見非理然無色界有情生者非是器故彼界無處受等及行云何方界攝取彼等方分爲因有方分者以爲因故如是應知實無方分但唯有生欲色二界有情生者有因積集是故彼生應有方分猶如色界有方分故欲界亦然彼界因故不爾以無色故無住處故猶如不和合者此不如理若爾應許彼那落迦業增上力生異大種非是有情之所攝故地等大種於地獄中起別形顯量力

差別如有情像顏色等異手足身分量力差
別長短大小於彼作用方名卒等若爾非有
情者云何卒等不待外緣手足身分種種作
用欲令彼等生大怖畏變現種種增勝威力
動手足等此由風界令動手足種種作用別
示現彼之風力如人意樂隨念所作諸那落
迦業增上力便令自見羝羊山等乍來乍去
斯非有情而亦見有此則住處地等差別及
獄卒等非是有情理得成立無勞致惑爾者
非無所緣是獄卒等意樂生故彼諸卒等及
以地等處所不同形相表示那落迦等許由
業力於地獄中地等大種生是形色若別變
異手足動等處及大種或有無斯諸繫縛等
能有所作種種示現大種和合雖無思覺業
力因緣遂見如是動手足等相狀有異示現

所作諸無情等道理許成彼之地處諸那落
迦業增上力便令自見羝羊山等乍來乍去
斯非有情而亦見有此則住處地等差別及
獄卒等非是有情理得成立無勞致惑爾者
非無所緣是獄卒等意樂生故彼諸卒等及
以地等處所不同形相表示那落迦等許由
業力於地獄中地等大種生是形色若別變
異手足動等處及大種或有無斯諸繫縛等
能有所作種種示現大種和合雖無思覺業
力因緣應不成何緣不許識由業力如
是轉變如夢所見色等和合外有影生種種

相現理應共許轉變作用識由業力如是轉
變與處相違若許由業力何用異大種者諸
獄卒等由四大種種種轉變動手足等作用
別故如夢所見色等處故彼等形狀無體用
故或非地等差別相故如前所說祇羊山等
第十三
他不許成色相變故變化亦然形狀等異由
他力故此由識變種種異相轉轉形儀差別
不同離識之外更無一物而有可見此中外
難若但由識轉變別異種種形儀獄卒等相
自識變故同苦因故諸那落迦非獄卒等此

四大種由增上果同業生故於受苦時不同
受故是故方須說四大種如是所說不善他
宗云何不善但說有情自識變現見獄卒等
能爲慘毒由自識現各見卒等諸苦害具互
不相違然如自識見苦害等同類影現彼因
同故苦受用俱師與弟子所作事業有同不
同於同事而強說同及孤地獄互不相見
苦不同故所立大種理謂不成
業薰習餘處者謂有執那落迦由自業力差
別因生彼業薰習理應許在識相續中彼由

業力不在餘處積集力故唯地等處業所作時合因果故此乃是爲彼習果處卒等影像識緣差別和合得生種種色類如應分別不爾是諸大種和合積集因業力故由業相續差别果成如是應知自身相續得定果故習之憶念緣於種子亦無殊異有情相續如是知已所以取少分一人等顯示所取相續內熏心及心所相差異果五趣所攝自業熏習之所成故如無色界熏習之果離心心所無別不相應行此中唯說名言差別體事無異

故是密意或不離心心所體事不同及以生處未離欲者色之熏習如如自力生處得生行安立故如無色界熏習之業或心心所不離色處大種所生業力和合方能生故或識相續住熏習果故如念愛憎等亦復如是大所造色影像識變亦不離識彼之形狀差別所說執餘處有果所熏識有果者彼所習果此爲因故有餘師說唯自體力變爲果也欲色界生業力熏習識依止故如無色界積集生業所熏習故彼說無記識所依止熏習及

餘識聚俱相應果此不應有是故說依止者偏於一切有情所攝或不用力便應得之復有餘說自身業果於一身上而有因果故如異熟識所安置業是差別故說身大種別別安布果不應有彼若如是餘人身識能依所依同一作業亦無差別有情施設故同一流注俱異熟識爾者非卒等相差别大種和合建立地獄有情是故相續有其差別爾者若時相續無間之識增上因故能生別識種種異類此時應有相續別異因果轉生不爾云

何此即欲說因差別故如心相續和合種子是安立因此中所說唯因能立不說識增上緣是依止故從斯種子無間相續識之差別然由種子自體相續方得轉生言增上者如彼地等唯能爲緣能造四大亦應如是此亦不然從自種子生時說此唯緣不爾從識相續別有四大種子猶如無色界沒生色界時彼增上果是異熟業之所感得受用資具猶如異熟果此可愛樂自業相續所感此之正理順阿笈摩識所變果

何因不許者此由自見非理僻執強思構畫誰能輒說唯識之果違阿笈摩因何爾許阿笈摩經不立唯識離唯識外更無色等不應別說有十二處雖爾不離其識并十二處立善等法如是應知有色等處是佛說故若離色等所立不成違佛語故或色等處體實有故猶如意處是佛說故識與色等亦非別有猶如法處斯理不應此中所說不遮唯識何以故依彼所化生世尊密意趣說有色等處知化生有情者如佛世尊說有化生有情但

唯依心相續不斷能往後世是其密意不說實有化生有情此言密意謂欲調伏一類有情是故佛言有化生有情是密意說也謂彼斷見所害有情隨自樂爲者無後世者無善惡因果者爲欲洗除此之惡見是故說心相續不斷心相續言顯當生故此死彼生猶斯理故相續不斷說有化生是爲密意離識之外更無別我云何知然如契經說無我無衆生但有法因故契經不爾彼經不說有情亦無是故契經不相違故心相續言顯其不斷

能往後世如是應知如色等處此爲成熟一類有情說斯密意是故所立亦無自教相違之過如斯所立因亦不定何以故依世俗諦佛說別有化生有情無亦不說離識蘊已有善不善及彼果等別有有情是因不定是故佛說爲除斷見無後世者如來世心相續不斷於其識蘊假立有情於略詮中而說有故離心無境有其四意何謂爲四一者密意二者境界三者顯果四者密意義分別所縛如是因緣說十二處此之一切當應建立次第

發起如理問答云何密意說十二處而有衆生如心相續相續不斷說有情能詮所詮於心安立執形像事此中如是色等聲境當應分別識從自種生似境相而轉為成內外處佛說彼為十者從彼眼等處生彼色等處如佛說彼為十者從彼眼等處生彼色等處如理應知於彼二處說斯種子相及彼識如世尊說為成處等說共許聲眼等差別此欲成立說其青等分明顯現彼同類色從彼識起未離欲者識之種子殊勝安立故得出生彼等種子雖且安立果未現受乃至未得相應

緣力無間生滅刹那相續等中獲得微細體性巧妙差別轉變得殊勝者如穀麥等地等爲緣和合增長體性不同轉轉安立芽等出現如斯法性外之種子內亦如是此之內心相續現前相對無間刹那之^{印三}不能生青等體性差別然此種子說爲眼界^{十三}如次現爲彼彼果性心及心所安立此色爲其眼處彼亦如是若如是色差別顯現識體和合驚覺青等種子在阿賴耶識由未顯現識能驚覺影像變異自體差別如頗胝迦瑠璃雲母等

以薄物裏隨其本色影現識生此乃世尊如理分析說爲色處然自教中說彼意識形狀不同住利益故所以此色說爲色處如是乃至堅濕煖等識之影像所依所緣力用最勝是異熟識之所生事種子相狀出生影現聲及名等變異差別之所取故如是應成色之分段功能不同之所安立阿賴耶識諸有智者分分覺了而分別之說内外處安布差別是密意也如安立界此立識界依止意界依六出生如是意界自性差異然亦說彼十八

界耶如異熟識與眼等識次第爲種名眼等處別別顯現何故名種由能出生芽等衆物別異體性如能造大及所造色共許出生自類芽等生差別故猶如稻麥等諸種子世間共許彼之體性異類非一乃能出生眼及眼識并與第二剎那相應從此二界生得彼緣隨順所立驚覺之性非爲一事一時能生如一心所別別能生無量色性故此亦如是異熟之識於眼等處或同或異識所生時自體別故異熟之識爲眼等處彼色微細眼等諸

根識生種種功能不同極難見故亦不如此有別眼等或緣色等清淨四大爾者別阿笈摩佛說內眼等處清淨四大所造色有見有對如是乃至身等亦復如是此不如理識之影像密意說故由是四大不離識之相分斯亦不取緣青等識而爲種子以熏習識執著相故識之種子由彼熏習是異熟識之所持第三故此亦不然有清淨色有見有對不爾若有對等識之種子顯非眼等識所熏習故然爛壞種依止所緣安立表示此亦不了阿笈摩

中安布分析由是阿賴耶識無始時來因果展轉無量功力能含藏故別別發起體色相待彼彼界處生等別現非一切時一時總生如是廣說眼等差別乃至身相亦復如是彼識種子欲示現力體性殊勝此契經中佛說安立阿陀那識即如地等影像所現緣等相應彼所安立種種芽性體無損壞然彼形狀芽等顯現和合力故堅等體性隨緣現生以阿賴耶識所有因果色處和合或由地等影現變異不同能造四大在於色處然此假立

詰業所詮於無色界詰業雖轉言詮不及於彼界中色不現故或色斷故不作是說雖有色之種子非眼境故此之色種影緣力故建立果色故由此因故質礙不成諸有眼根映所損者非此所取種之清淨方堪所用如是乃至身不雜亂第十三所依所緣他所安立如彼斷壞及爛性等彼之所立理應含有是故此中若隨色類一一分別轉轉無窮

有餘復言說十二處爲欲成熟一類有情此說無力亦無義故人無性理極妙甚深難解

難入亦令悟入由是佛說立唯識義復令如
是無力之人亦令易入於其色處無量過失
是故此門執我之者令捨離故如說苦諦身
之苦故如是說處色等狂亂增上愛著所住
種子之寥意者因立果名

成唯識寶生論卷第三
音釋

鍊初限切。器也。咀嚼。咀在呂。切舍味也。蟲突。崔切器也。風切旋。

也。蟻許竭切。毒蟲也。哲。音哲。月繫絆。絆博。也。殺。羣。羣鳥廢切。惡也。羝。都黎切。牡羊也。

永樂北藏

成唯識寶生論

第一〇四冊