

成唯識寶生論卷第二

忠七

一名二十唯識順釋論

譏法華薩造 三藏法師義淨奉 制譯

論曰復言處時定如夢者謂如諸覺雖無其境共許有定若時決斷而有方處見村園等復有定時現前可得然非彼有斯言爲顯雖

乙

參

有決定時處之覺而無境故彼於他成因無用故即彼因云諸無境者便成時處不決定故由斯道理既有其定故知所言彼之決定非顯有言欲令成彼境無非有不應道理此即全無宗之過也又成立時能有功能有功能說所立既無能立非有能遍無故所遍亦無方能與他出其宗過猶如於秤無其重故無別有分此既共許說無重故便捨別物然非於此翻彼便成時處定故能得成立令境是有無隨成故猶如耳識所聽聞性不能成立聲是其常雖無不聞性然不遮無常他所成立外境是有今欲顯其是不定因縱非外

事於情亦復見其時處有決定義

有說由心惑亂遂乃便生時處定解然於夢中無其實境決定可得故世共許如何將此比餘定事爲作過耶若此夢想欲同覺者理應夢心便是錯解斯則但是判在自膺而爲嚼咽實不能知他之本意非是他不許事於此更令置其差別而難於他成正理故此已於前善爲通訖由此所有時處定心外境非有不應致難心帶相生何不合理又向所說應言惑亂爲定解者許離識外無定時處曾無非假遂令簡彼安能別言望所餘事斯爲應理然許如斯色類咸非外境何須非處令安能別爲出其過余者於彼夢中實亦無其處時決定相狀在心由何得知如有頌言若眠於夜裏 見日北方生 參差夢時處如何有定心

此但不委前後所述朋黨旨趣空愛巧詞由於時處不許但言唯於此處故不應詰處時

決定於他所許不相應故如前已述復有立言夢心有境是其念故准知處等是其決定此即緣彼曾境起故於其夢中多有所見設在空中見其流水或於宏海都大火然此亦是其昔時曾見若水若空或燄或海各於別處觀斯事物夢中起念爲一處解執爲空河

忠七

二

齊川

若不爾者應許生盲憶青等故若不許此於其夢中是憶念者生盲之人應憶青等凡爲憶念是曾受故此輩於青不能生想應成道理又復夢中自觀斬自此亦是念合其餘事而有功能如向陳說或中有位親見自身被他所截觀彼前身作自心解曾受而捨今時尚憶此固無違豈不如先所經之物名爲憶念彼便夢中生其異見非同昔時所觀之物非不定故非唯一向曾所領事生憶念耶即如多年曾所學業所有書疏後起憶時或倒次第或復增言或於其文而有忘失若尔此之憶念便成非有憶念之境遂是空無非餘

實物別事相屬於其決定實事想心而爲施設如於馬首曾不觀角然於憶時見其境事如曾領受爲自解相於其念處生其異解不緣外境然於夢中見馬有角如牛角者准此應知於寤所見遂在夢中起顛倒想成立空河生其憶念此亦如是縱有非倒之見於彼夢內相續識中而生其執所見之相固非識外是故當知夢中憶念有真實境道理不成然復夢者所見之事如在目前覩江山等然非寤時所有憶念能得如斯分明顯著旣無異相何意不同於其夢內被睡亂心所生憶念於境分見在目前然非於夢覺悟之後

忠七

三

平善心中得有斯見由如是故而於夢中分明顯現彼此決斷猶如覺時見境明白准彼夢心所見之物非關憶念先於夢中曾見有物後時夢內憶前夢事然斯夢憶如彼覺人雖念其境狀似障隔處遙遠時不能顯著觀其色等又如所言生盲之類於其夢中無所

覩見雖有巧詞理應不成此亦隨其自種功能至成就位遂於心上夢觀青等然此未曾而作計會如餘流類雖夢青等遂令言說啓發無由又夢所見多是今生不曾經事而現在前是故夢心不開憶念縱令是念緣過境故此則成立念境空無過去未來非現在故

猶如非有據實事故此中意言其能緣覺境雖非有然而時處決定可得故知所許以境爲先方能見者未能於我作無利事有餘復言由夢障心有力用故於其別事暫時生起識體清淨無礙現前猶如定者三摩地力清淨光明觀無礙故如於小室夢觀象群及覩諸餘廣大之物又夢見自身於別界趣等在彼託生然不能言於彼餘體非執受身爲我身解如非夢時受用之體然非不捨此趣之身更孰餘處得有斯理復非此時有其生死便成見有亡屍之過

時覺寤其舊體曾無毫釐虧損處又於卧時傍人不曾見身有異然此漸頓於受生時有相違失由此應知但唯是識於彼薰習功能現時即便觀見種種相貌分明在心斯爲應理又復縱於平田廣石藤蔓虛懸寢卧於斯夢觀大境此亦非色無質礙故猶如受等又此所許於地水等是其色性體應質礙若不許者失對礙性復非無表有不定過由斯與彼道理同故此之夢心有何奇異營大功業不假外形而能力利構茲壯麗或見崇墉九仞飛甍十丈碧條蘿薜紅花翠竹匠人極思亦未能雕若言於他同斯難者彼無此過不忠七

四

假外色功力起故但由種熟仗識爲緣即於此時意識便現又未曾見有經論說於彼夢中生其別色是故定知畏難巧說於己所宗蓋其穴隙縱爲方便終亦不能令其夢中有別色起是故理善成處時定如夢身不定如鬼者實是清河無外異境然諸餓

鬼悉皆同見膿滿而流非唯一覩然於此處實無片許膿血可得何容得有溢岸而流雖無實境決定屬一理定不成此即應知觀色等心雖無外境不決定性於身非有遮却境無即彼成立有境之因有不定過於無境處亦有多身共觀不定如何實無膿流之事而諸餓鬼不別觀之由其同業咸於此位俱見膿流慳惄業熟同見此苦由昔同業各薰自體此時異熟皆並現前彼多有情同見斯事實無外境爲忠益故准其道理仁亦於斯共同造作所有薰習成熟之時便無別相色等相分從識而生是故定知不由外境識方得起豈非許此同一趣生然非決定彼情同業由現見有良家賤室貧富等異如是便成見其色等應有差別同彼異類見成非等故知斯類與彼不同彼亦不由外境力故生色等境然諸餓鬼雖同一趣見亦差別由業異相所見亦然彼或有見大熱鐵團融煮逆瀆或

時見有屎尿橫流非相似故雖同人趣薄福之人金帶現時見爲鐵鎧赫熱難近或見是牠吐其毒火是故定知雖在人趣亦非同見若如是類無別見性由其皆有同類之業然由彼類有同分業生同分趣復有別業各別而見此二功能隨其力故令彼諸人有同異見復以此義亦答餘言有說別趣有情鬼傍生等應非一處有不別見由別作業異熟性故此雖成趣業有差別同觀之業還有不異即諸有情自相續中有其別異業種隨故彼任其緣各得生起

有餘復言諸餓鬼等同見事時非無外境由此器界是諸有情共增上業之所生故要假現有河水澄流方於此處見膿流等由其薄福慳貪垢故遂見如此不可愛事若其彼類不見木者即諸有情同增上力感得共果理便闕失故知此類有其實境膿血等識要假其事此方有故如於相續身邪倒執執爲我

解由無別事同見膾等是故不定屬一身生者此由不能善了所緣故有斯見要待心心所了前境相故說爲所緣然非餓鬼見其流水如何不見得作所緣若以別相即於水處覩膾流者何處得有如斯定判觀其本水然於水相曾無片許爲所觀察但覩其相而爲

境界有說由似相狀識許此名爲境膾血之識無彼相故方知不緣水等爲境猶如夢覺亦非爲因成所緣性有大過失前已申述然此外境於所緣心曾無恩益若但爲因亦大過失前已說故又如所言由共相業之所感故必須見者此亦不然未生天眼及以遠方不能觀故生無色者亦應得見若言非彼業力生者轉向餘生亦應不見若言後時是所須者我亦同然如無色界趣餘生時非無益故然於餓鬼理亦同然又復緣我所生邪見即如次前所引道理不緣色等有爲之事不緣彼相故如無爲覺是故定知自不曉了必

忠七

六

不令他能爲解悟然諸論文極分明故如有頌云

縱使河流鬼不見 設有所見別爲形

明知彼皆由故業 業障重人壞眼睛

境雖非有由業過故而令眼見體是現有而不能見斯即自許故所見物便有別形由此

應知實無膾血便有妄見有餘復言然諸餓鬼由其非愛惡業力故遂令其眼見如是相雖同一時餘有福類所不見物此遂諦觀可厭之境由此故知諸餓鬼心緣其實境今應問彼爲由眼根作斯妄見雖無前境見非愛事爲當前境實有斯事眼識依此生了別耶初且非理許不愛境無妄心成故若言此見由想差別實不相違前境空無是所許故其第二計如何彼境能現此形若言由其惡業生者如何一處衆多同類得共居耶不許礙物此得共餘同一處故如石與瓦許有同居故知膾水體是別方令同處見是其應理質

礙性故猶如樂等成非礙性若言膾等是質礙性不應一處可見如石由此故知一處見者與理相違若言聚物多有間隙於彼空處共相涉入多者暎餘設令相似不可別見猶如水乳遍皆合故又極堅硬金剛石等火分入中是相違故又復定者業力眼藥所發眼

忠七

根決定能觀前境之事遠近麤細不論可意及不可意隨其力用悉能見之應有誠說由此不能作如是說於彼隙中更相涉入雖在一處除可念水見非愛膾此則許有外境實事餘人所觀曾無緣礙及其觀水應見餘形鬼亦同然俱瞻於水如煮香油咸皆共觀若言雖彼無別因緣但由其業不能於境水膾俱見斯固是其暫違共許非理愛膾然仗自識一類同業自種熟時隨緣現前起諸相貌斯之妙理何不信耶又復更有諸防護者容像可畏懼膽摧心拔利刀執縉索見便驅逐不令得近縱使此時遭其巨難亦不能得強

作分疎言此生類由彼惡業爲勝緣故雖復先無忽然而有此即便成扶助唯識共立真宗由此道理識所現相固無違害如是應知不定屬身雖無外境在識成就

如夢有損用雖無外境理亦得成由於夢內男女兩交各以自根更互相觸雖無外境觸而有作用成現流不淨但是識相自與合會爲其動作此既如是於餘亦然惡毒刀兵霜雹傷害雖無外境但依其識有毒刀等何理不成此作用事既無外境成共許故寧容得有宗之過耶彼定不能成作用者此亦於其相離之處差別之觸於識分上現斯相狀便於自宗有不定過然唯於識精流事成復有說云憶如斯位諸有生類於一切時不見有故然此所述不能成因有不定過覺情於事作用亦成流泄之因於識轉故又復彼定不成作用之因爲當但據揔相之識言不能成爲識差別此之初見即無同喻由此所云識

能爲用其增上識亦能生故若第二計其識能爲所有作用便與不能成事之因有不定過若尓何處得有如斯定事同無有境或時有緣能爲事用非一切耶功能別故由彼諸緣功能各異隨其功能而爲作用又復與汝執外境師其理相似境旣同有何不諸事一

忠七

切時成是故應許於別別事各有功能作用之時呈其異相此即便同唯識者見

有餘復言理實不由觸著女形能生不淨覺時亦尓然由極重染愛現前便致如斯流溢之相由於夢有等無間緣差別力故遂便引起非理作意以此爲因便見流泄如於夢中

雖無實境能流不淨服毒噉食觸女形等身體煩疼根充足力生男女等於其夢中事應成有是故定知如於夢泄無境有用覺之如是雖用無境非爲應理雖無其境識用成者若於覺時縱境非有許是唯識作用得成此即豈非善待唯識無境論者有何不愛若言

八

別有如斯意趣諸有觸等咸仗外事方成作用但唯有識理不能成如旃檀木磨作香泥用塗身體能除熱悶使得清涼然此流泄但依識生此還於理未爲的當依觸等境而有作用非所許故由非不許有外觸者而欲令他依斯觸事作用起故由此不應與他作用成非有之過也由其成立唯有識者但是事物所有作用差別皆從識處生故於此乍可作如斯難旣無外境如何離識能有作用而成事耶旣有此徵便申雅喻由如夢內損害事成此於唯識能有作用並已如前頗具申述若尓夢食毒等應成身病此亦由其唯識

忠七

九

有用猶如於境而有定屬還將後答用杜先疑或復有時見其毒等雖無實境而有作用由見不被蛇之所蠭然有疑毒能令悶絕流汗心迷若遭蛇螯亦於夢中由呪天等增上力故遂令飽食氣力充強又復聞乎爲求子息事隱牀人夢見有人共爲交集便得其子

如何得知於彼夢內被毒等傷是爲非有睡覺之後不覩見故今此所論還同彼類於現覺時將爲實事見毒藥等執爲非謬真智覺時便不見故同彼夢中體非是實然於夢中許實色者彼亦獲斯非所愛事毒等果用便成實有若言無者但有毒相毒等用無此云毒狀便成違害許毒相等固成無益於其識上藥體無故是故定知實無外境但於覺心生其作用猶如於夢覺亦同然斯乃真成稱契道理上來且隨如所說事將別夢喻及別鬼等如彼所陳四種之難各爲喻訖今更復以捺洛迦喻答彼諸難其事善成由極惡情極惡卒等有定處時不定皆見咸不能離識而有別形并狗鳥等所生害猛利之苦隨捶拷事至受罪終可將斯喻隨言難詰凡諸釋答如上應思

用心此等即是於彼色等非外實有顯從識生爲明此義作斯成立然由不待離識之境是能遍故出相違過若觸等境是色自性即是所立若言但是實事定執謂立已成由將出彼過失之言爲方便故應知即是顯己自宗成立之相於中所立隨順之因以夢等識爲其喻故即此執言顯如斯義決定處時所有事體當情顯現諸相貌故如於夢內遍昧其心既夢覺後分明之想觀色等時實亦不緣非識之色未必要須色等境現然由同業異熟所感共受用時於自相續不定屬一而生起故猶如飢渴諸餓鬼輩有同惡業見牘復次理實無有極惡卒等如所說事有定不

當時有用獲得生故即此所觀衆多相異假藉功能並由內心相續隨轉業力差別而爲正因復更假於取等順緣共相助故隨事而起見等轉成異熟等果悉皆顯現由此雖無實有獄卒然於彼中要藉相似自造惡業增上力故共於此中見處定等亦復於彼生作

忠七

十

辛

爲其喻故即此執言顯如斯義決定處時所有事體當情顯現諸相貌故如於夢內遍昧其心既夢覺後分明之想觀色等時實亦不緣非識之色未必要須色等境現然由同業異熟所感共受用時於自相續不定屬一而生起故猶如飢渴諸餓鬼輩有同惡業見牘復次理實無有極惡卒等如所說事有定不

河等或復如於極惡之處皆見猛卒於此宜應說兩成立如現見境有其作用而顯現故如於夢中但唯識相見與女人爲交涉事如獄卒等皆共覩其苦害之事並可述之豈非要須極惡卒等成非有已方可將爲能立之事此既不成便成無有同喻之過固無如是

便成之失由斯等物亦復將爲有情猶如無說離於執受非受事故然此亦非是執受事猶如瓦木亦如蟻封由其不是有情數故有何意故不許獄卒及狗鳥等是其情數然此同見有情形勢及有動搖亦不假藉外緣力故如餘薩埵若余斯乃便爲諸因不成此難非理諸那洛迦所有動作不待外緣彼那洛迦先罪惡業爲任持者作搖動故如木影舞同衆生相

復由彼定不是有情於五趣中所不攝故猶如木石由此故知彼定不應同惡生類如餘惡生生於此處同受於此所有共苦然彼不

忠七

十一

牛

受此之苦故彼趣有情所有共苦不同受故如持鬘等非那洛迦而諸惡生同受斯苦由彼共業俱生此處若異此者生尚難得況受害耶雖有斯理其獄卒等不受彼苦不是共成此非正說彼生不受同害苦故由非能害者還如被害生一種焦然同受於苦若也轉計道爲更乎共相害惱故許彼生有時受苦此亦非理由其展轉相害之時此是那洛迦此是波羅者此之行位便爲亡失以其能害可有作用爲緣由故說爲獄卒如一既余餘亦應然此則兩皆成獄卒性即那洛迦體性不離遂成乖失由此非是獄卒性故如三十三天意欲顯說其那洛迦非被害者若許更互爲害理齊彼此相陵知已有力形量壯等更互相欺不應生怖設令見彼極大形軀付已驍勇便生勝想如是知己寧容有怖豈如那洛迦見於獄卒等何況形量氣力不殊見彼之時令興怯念又復俱爲獄典形量是同

