

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洛迦類自身
支節尚不能持豈況更有所爲作然而但
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
若厨人遙執鐵鏟於熱油內轉彼煎魚或將
獄卒爲那洛迦以其相害無功能故尔者便
成違獄卒義然由那洛迦類受燒害時不能
相害若尔便成不是獄卒言那洛迦捺洛迦
波羅立爲宗者有違宗過又復若言受彼熱
鐵極苦觸故諸那洛迦不能害彼如以生命
置炎炭中或可斯類不露此苦如觀史天此
顯獄卒非那洛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
捺洛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
那洛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
云生捺洛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
於彼處由重業風驚颺猛烈身遭極苦一無
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洛迦
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觀斯事如羊駱馳被
蠍啗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脚
蹋于病處病人雖受極苦醫足曾無痛處然

忠八

二

而有情實無差別此亦由其捺洛迦趣俱生
 苦法以不見故遂不名此為那洛迦見蠍毒
 等能斷命根此亦但是呈其廣見巧識俗途
 非閑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苦全不受彼趣苦
 故非彼趣性可有斯慙有異執云然而獄卒
 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
 虛空步步顛蹶捺洛迦波羅非他所害故他
 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
 猶如所縛能縛之異介者還將自語返破已

宗由匪同時能縛所縛更互容為繫絆之事
 若言彼二次第而為此亦非理由非受繫名
 為被縛及其縛彼為能縛者然而此二縱令
 苦次於那洛迦亦不能立若受慘毒極苦之
 時非那洛迦若被他害遭彼惱時是那洛迦
 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
 還非能為此計若救轉計雖同一趣由作用
 別名号便異一名那洛迦一号獄卒猶如人
 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洛迦如被縛者然
 此但由趣為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
 殊由作用別之所為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
 那洛迦非獄卒也於我所宗唯介是要由此
 與前能立之義善符順故若許實有那洛迦
 性由作用別有時名作掌獄者故斯之執見

忠八

三

所有階位便成無失然則許有階級殊途如
有頌云

多瞋為礮業 好行罪惡事 見苦心歡悅

當生琰摩卒

由非此相那洛迦有若此伽他是實義者如
何輒令作如是言其獄卒等非有情數隨那

洛迦所見之相作如斯說理復何違諸近見
者由觀於他舉動差別為所量故測度彼心
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
有情斷除罪見於捺洛迦極惡之處障顯惡
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為苦害此等階級不
越常途由非此時有其定位被害之者名那
洛迦能害之人号波羅矣是故定知諸那洛
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
為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
情先共為怨故使今時更相苦害彼皆是此
那洛迦者而彼展轉共相害事非他所許隨

忠八

四

其自業識相生故而云非是獄卒性故彼非
能害此出過言全無意況若被害者許是那
洛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戾
車見便悚懼是能害者設使此類軀貌矧穢
由其稟性是猛利故縱令敵者形狀偉大情
不比數事同草芥陵蔑彼徒力有容裕此亦
未能閑他意趣幽邃深義然彼疎失我且恕
之諸那洛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為擊難諸有忖度自身勇力於他決勝便無怖心如是許時由其礮害或復威嚴者斯乃誠為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礮害及以威嚴此則便成大為恩造能為善伴增我光輝

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是密友性善之人不論夷險常為恩益為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

忠八

五

其不受彼之苦故意欲成立非那洛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火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

業為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澆酥令唯識宗轉益光熾由斯眾理證此非成那洛迦類

設亦不成那洛迦類是鬼是畜理亦何傷余者既非那洛迦如何生惡處由非得餘趣生

於捺洛迦若余既生彼處已應同那洛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為生者諸大威神亦有於茲捺洛迦處為救有情應濟之苦此則雖非那洛迦類亦見

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洛迦中而見有故當余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洛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洛迦何以故不同受故如天上傍生地獄中不尔者諸有傍生及諸天等處不差別如那洛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尔云何諸獄卒等不受彼苦由是故知那洛迦苦非生報業

忠八

六

趣所受故由如那刺陀等若尔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尔以無色故無住處故猶如不和合者此不如理若尔應許彼那洛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尔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別示現彼之風力如人意樂隨念所作諸那

忠八

七

洛迦亦復如是纔見此時便生怖畏彼地獄中那洛迦等由業力故生大怖畏猶如木人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洛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任處地等差別及獄卒等非是有情理得成立無勞致惑今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洛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以業力故理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羝羊山等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想自識變故同苦因故諸那洛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為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不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熏習餘處者謂有執那洛迦由自業力差別因生彼業熏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為彼習果處卒等影像

忠八

八

識緣差別和合得生種種色類如應分別不
介是諸大種和合積集因業力故由業相續
差別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
相續任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
遍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

忠八

九

注俱異熟識介者非卒等想差別大種和合
建立地獄有情是故相續有其差別介者若
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介云
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介從識相
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亦許阿
笈摩經不立唯識離唯識外更無色等不應
別說有七二處雖亦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如化
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
所害有情隨自樂為者無後世者無善惡因
果者為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為密意離識之外更
無別我云何知然如契經說無我無眾生但
有法因故契經不亦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為成熟一類有

忠八

十

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
為除斷見無後世者如來世心相續不斷於
其識蘊假立有情於畧詮中而說有故離心

無境有其四意何謂為四一者密意二者境
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眾生如
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
為緣和合增長體性不同轉轉安立牙等出
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頃能生青等體

忠八

十一

性差別然此種子說為眼界如次現為彼彼
果性心及心所安立此色為其眼與彼亦如
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琉璃雲母等以薄
物裏隨其本色影現識生此乃世尊如理分

折說為色處然自教中說彼意識形狀不同
住利益故所以此色說為色處如是乃至堅
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
分覺了而分別之說內外處安布差別是密
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為種名眼等處別
別顯現何故各種由能出生芽等眾物別異
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
與第二刹那相應從此二界生得彼緣隨順
所立驚覺之性非為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

異熟之識為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
 眼等或綠色等清淨四大者別阿笈摩佛
 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

取緣青等識而為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故此
 亦不然有清淨色有見有對不亦若有對等
 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

忠八

十二

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摠生如是
 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語業
 所詮於無色界語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
 身不雜亂所依所緣他所安立如彼斷壞及
 爛性等彼之所立理應合有是故此中若隨
 色類一一分別轉轉無窮

有餘復言說十二處為欲成熟一類有情此
 說無分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
 種子之密意者因立果名

十三末

