

大乘阿毗達摩雜集論述記卷第七

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

邪見者謗因謗果或謗作用或壞實事或邪分別諸
忍欲覺觀見爲體。

因果等者是見所緣諸忍等者是見自性五十八

說謗因者迷集邪見謗果者迷苦邪見謗作用者

一分迷苦一分迷集壞實事者謗阿羅漢實事有

二一智二斷謗斷者迷滅邪見謗智者迷道邪見

邪分別者通迷四諦謂謗苦諦決定無有自在等

常邊無邊等是苦邪見計自在等爲生者等及謗

集諦是集邪見說現法涅槃及謗滅諦計邪解脫
 是滅邪見謗智為首有為無漏及謗道諦計無利
 行是真行道能盡諸苦是道邪見不死矯亂通迷
 四起故邪分別通四諦生此謗因果或別或總別
 有四句。一依因謗果謂雖有因而無異熟二依果
 謗因謂雖有果而無惑業三不依因而謗於果謂
 無三世四不依果而謗於因謂無煩惱生死因緣
 起合謗因果總為一句謂諸法空無因無果如是
 等義皆應準知。

斷善根為業及不善根堅固所依為業不善生起為

業善不生起為業。

由邪見故能斷善根諸不善根由此堅固既無因
 果不善便生惑業既增善不生起行相最廣損壞
 處深難得涅槃長埋生死故說此業別開四門斷
 善根用要唯上品所餘三業通九品見上論本文

下釋師解

謗因者謂無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行等
 無施與者無正布施無愛樂者無所愛樂法而可
 尊重故能愛樂度無能無祠祀者無以財食供養
 三寶所生妙行惡行翻此或初二無妙行無祠祀

者無惡行別別此三總即妙行及惡行等。瑜伽論第八及五十五說皆同此。五十八云無妙行惡行名謗作用者。此謗無體。彼謗無用。此謗無思業。彼謗無身語。此謗為因果未生位。彼謗其因果將生起。然用及因實非即離。各據一義。理不相違。涅槃經三十五謗因五句。闕無愛樂。此謗因中復言等者。謂無讚誦。毘毀擊等業。

謗果者。謂無妙行及惡行業所招異熟等。

等言顯示。增上等流。如短命等殺生等流。果味。少邪見。增上如是等果。

謗作用者。謂無此世間無彼世間無母無父無化生有情等。

此有三類。一者世間。二者父母。三化生等。

誹謗異世往來作用。故誹謗任持種子作用。故誹謗相續作用。故。

第七空論中。復有差別。應勘敘之。謗無從此世間死沒生彼世間。或復翻此。故謗無此。是謗異世間往來作用。母能任持。父為種子。故謗無此。名謗任持種子作用。諸趣中有名化有情。先業所招。能續後有。故謗無此。名謗相續。然父及母各有二德。一

者可敬福田二者任持相續五十八說無父無母
 名壞實事謗無第一可敬福田此說謗無任持相
 續名謗作用故不相違亦由父母殺成重逆故彼
 謗無名壞實事化生有情亦有二類一者異生二
 者有學此謗異生名謗作用五十八中說謗聖者
 名壞實事又謗體無名壞實事謗用無者名謗作
 用亦不相違謗作用中復言等者等諸法中一切
 作用水土能生等。

壞實事者謂無世閒阿羅漢等。

有學無學堪為福田實法所成皆名實事論言等

者等有學也瑜伽不同如前已會。

邪分別者謂餘一切分別倒見。

此前已說迷四諦起有無邪見皆邪分別。

斷善根者謂由增上邪見非一切種。

上解見體此釋見業要唯欲界上品邪見能斷善
 根非餘見八品義顯餘業通九品見五十八說身
 見等四名為增益此名損滅彼邪見中但說因果
 作用實事無分別者故又對法諸見四是增益此
 雖有增但對名減非說邪見唯損滅攝說邊無邊
 等皆邪見攝故斷善根義後當廣說此中諸論違

者前引所餘同者皆不引之如瑜伽論第八十五
 五五十八顯揚第一唯識第六涅槃經三十五說
 此十略以十八門分別。一假有實有二俱生分別
 三自類相應四與諸識俱五受俱轉六別境俱起
 七三性所攝八三界所繫九上下相起十上下相
 緣十一學等所攝十二見所斷等十三迷諦總別
 十四有無事境十五有無漏緣十六名事所緣十
 七有異熟等十八所障廢立。一假實有者五十五
 說見世俗有是慧分故餘五實有別有性故二俱
 生分別者四唯分別起謂疑邪見見取戒取要邪

教友強思生故餘六通二內外二緣俱得生故邊
 執見中通二種者有義斷見許通二種常見麤故
 有義常見亦通二種見禽獸等集資俱故諸論皆
 說邊見通故三自類相應者依論次第一行門說
 貪與瞋疑定不俱起行緣別故與餘七種皆得俱
 生不相違故瞋與二取定不俱起執為勝道不憎
 彼故與餘六種皆得相應慢與疑行相別無俱起
 義與餘六種定得相應然與斷見定不相應境行
 別故疑與五見必不俱起疑不審決見勝決故五
 見定不俱無二慧俱故行相各猛不並生故癡與

九種定得相應然獨行癡無俱起義四與諸識俱
 者第八諸位一切皆無末那因中與四俱轉我見
 我愛我慢無明意識具十。五識唯三謂貪瞋癡五
 受俱轉者貪瞋癡三俱生分別皆五受俱有義慢
 四不與苦俱有義通五意有苦根如前已說此說
 俱生非分別者疑及邪見見取戒取皆四受俱非
 苦俱故有義俱生身邊二見喜樂捨俱不在五識
 唯無記故分別二見皆四受俱欲界不善與憂俱
 故有義俱生身邊二見亦苦受俱意有苦故此依
 實義麤相應思下第七卷當更分別六別境俱者

貪瞋癡慢容五相應疑及五見唯四俱起疑除勝
 解見非慧俱七三性所攝者瞋唯不善餘通二種
 俱生身邊及上界一切唯無記攝八三界所繫者
 瞋唯欲界九通三界九上下相起者未離下染不
 起上惑要得根本定方起上煩惱下地容起上界
 一切上界地唯起下地瞋邪見貪癡四種或亦起
 慢謗涅槃故我愛俱故十上下相緣者下地十種
 皆得緣上瞋緣上理極成故上地煩惱五得緣下
 謂愛慢癡身見邊見有義餘四上不緣下無行相
 故有義此四亦得緣下能徧緣故十一學等所攝

者此十皆非有學無學此明唯染故十二見所斷
等者疑及邪見見取戒取四唯見所斷唯分別故
餘六通見及修所斷以通分別及俱生故並非非
斷唯染性故十三迷諦總別者十種皆通迷四諦
起有一一起別迷四諦有緣二三四諦等起然總
有二一者數總四諦各有十煩惱故二者行總總
緣四諦起行相故別亦有二一者數別苦諦具十
三諦皆唯有八種故別空非我唯苦諦行所對治
中於餘三諦隱不說有身邊二見二者行別此十
一一或各唯緣一一諦起今依數總別行相說故

四諦中各有十種若依數別及行別說苦諦具十
餘諦各八即不得成百一十二若依行總別數總
別或亦難成二十八等亦不得成百一十二皆如
理思下第七卷當要分別十皆親迷四諦相起身
見等纏行相深故緣則不爾身邊見等不能親緣
滅諦等故十四有無事境者親所緣緣決定皆有
疏所緣緣有無不定即蘊計我皆有所依故名緣
有事離蘊計我皆無所依故名緣無事諸煩惱中
隨應廣說十五有漏無漏緣者親所緣緣定唯有
漏疏所緣緣親迷諦者皆通無漏若重緣起行相

不深非緣無漏十六名事所緣者他界無漏緣者
 皆不能親緣取但緣其名名緣名境不似質故自
 地緣者相分似質名緣分別所起事境十種皆通
 緣名及事五十八雖說貪瞋慢三唯緣一分所餘
 七種通緣一切名曰徧行。今說貪等隨見等生故
 亦通緣有無事等別者不爾。十七有異熟等者身
 邊二見是俱生者及此相應貪癡慢等并上界一
 切煩惱唯無記故非有異熟。若欲界繫分別所起
 一切煩惱及俱生中發惡業者性是不善若有異
 熟十八所障廢立者貪瞋癡三翻立善法性不善

根障善根故徧六識故慢等不爾故不翻立有義
 不慢信一分攝深信彼故有義捨攝心平等故有
 義慚攝崇重彼故有義不疑即信所攝心淨信故
 有義正解攝心決定故有義正慧攝正推求故惡
 見障正見別境少分故此等諸門相違文證義之
 所以一切皆如唯識第六恐厭煩述故略斯要
 解第四位根本惑中依初科文有二者上來別解
 十體業訖次下第二別問答見依第二科分為二
 者初明鈍五後明利五明利五之中復分為二上
 來第一別釋五訖以下第二問答諸見就問答中

文勢有五。一問答增減。二問答相攝。三釋經毀我。四我我所別。五明我見緣。就初段中。初問次答。問如是五見幾增益見幾損減見。

此即問文諸見行相於境滋長名為增益。誹撥體無稱為損減。

答四是增益見於所知境。增益自性及差別故於諸見中增益第一及清淨故。

答中有一。初答增益後答損減。此答增益。四見不同。增義亦別。一增自性。二增差別。三增第一。四增清淨。上論本文。下釋師解。

謂於五取蘊所知無我境。增益我我所自性是薩迦耶見。增益我常無常差別是邊執見。

我見不能親緣無漏。故舉取蘊為所知境。故諸論說所有我見皆緣無常五取蘊起。此說形像非論本質。此五取蘊即是所知性無我境。增益我起於法體增。故薩迦耶見名增益自性。我體已增後於此我增無常斷後。更不續增。法本常先無因起。即自性上之差別義。故增差別邊見行相。不爾斷見應名為減增我斷故。非是滅攝。

於諸惡見增益第一。是見取即於此見增益清淨。是

戒禁取。

增第一者謂最勝等見取行相。增清淨者謂清淨
 因戒取行相。然由前釋二體業中但以計勝名見
 取行今亦不說為能淨因。先但以能淨名戒取行
 今亦不說體是最勝。要各具二方成二取。或此影
 顯與前文別。即於此見謂隨見惑。上釋論師釋增
 益訖。

一多分是損滅見

此論本師第二明邪見一多分損滅

一多分者由邪分別不必損滅故

釋師解此一多分言計梵王常等是增益邪見。撥
 無四諦名損滅邪見。今釋邪見不同小乘唯是損
 滅諸邪分別皆邪見收。故多分損滅不必皆損滅。
 亦增益故。然五十八唯說損滅如前已會。

問計前後際所有諸見彼於此五幾見所攝。答或二
 或一切。

此即第二問答相攝。初論本師為二問答。後釋論
 師解所答義。此初問答也。前際見者謂過去全現
 在少分待未來故。未來因故。後際者謂未來全現
 在少分待過去故。過去果故。緣彼起見名二際見。

卽長阿含第十四梵動品本劫本見未劫未見翻
 名有異而體無別然瑜伽第八五十八八十七唯
 識第六長阿含第十四梵網六十二見經舍利弗
 阿毗曇毗婆沙第一百九十九及二百雖皆廣說
 然長阿含等與大乘義見攝不同不可依用今依
 瑜伽等所說爲正五十八八十七說前際有五位
 一四徧常論二四一分常論三二無因論四四有
 邊等論五四不死矯亂論後際有五位一十六有
 想論二八無想論三八非有想非無想論四七斷
 滅論五五現法涅槃論如是前際有十八見後際

總有四十四見問於五見中幾見所攝答其自性
 二見攝謂邊邪見若其眷屬五見所攝雖五十八
 說三見攝彼文自說開爲常斷總一邊見云何自
 性二見所攝於十位中常見攝五謂四徧常四一
 分常有想十六無想有八俱非八論斷見攝二謂
 七斷論如是邊見總攝六位有四十七見邪見攝
 四位謂二無因四有邊等四不死矯五涅槃論有
 十五種故二際見二見所攝四徧常論者一由能
 憶一成壞劫或二或三乃至八十彼便執我世閒
 俱常由隱顯故二由能憶一生或二或三乃至百

千生事彼便執我世間俱常。三由天眼見諸有情
 死時諸蘊相續便執我世間俱常。四由尋伺不如
 實知執我世間俱是常住。此四由劫及生死生尋
 伺四事而起。此見道斷尋有見道常見亦他界緣
 緣三界法並是常故。雖三界合緣仍隨所應。應三
 界繫。四一分常論者。一從梵天沒來生此間得宿
 住通作如是執我等皆是梵王所化。梵王是常我
 等無常。二聞梵王有如是見等大種。常心無常。或
 翻此說同彼忍著。或住梵世乃至或是展轉間如
 是道理。我以梵王為量。信其所言。是故世間一分

常住。三有先從戲忘天沒來生此間得通起執在
 彼諸天不由戲等在彼常住我等無常。四有從意
 憤天沒乃至如前。此二天處在四空。居如後當說
 此四由執大梵大種或心戲忘憤慧四事而起。此
 之入見依前際起。以計梵王為他。我故計一分常
 常見所攝。不爾應非邊見所攝。但不得緣他地諸
 法為其自我。他我許故。其令常等理不相違。設自
 身我亦在中。故一分常者是常見。無常者是何見。
 此雖非斷然堅執。故亦是染汙。非五見攝。但是染
 慧。又解邪見所攝。此不同於不可紀事。是斷見攝。

彼言無常意說斷故前解為勝不說一分通邪見
 故有想十六者初四見依三見立。一命者即身。二
 命者異身。三此總是我徧滿無。二無異無缺。依第
 一見立第一。我有色死後有想。以我為色故名有
 色。取諸法相。名有想在欲界。全色界一分除無想
 天。許無色界有色者。此亦在彼前三無色。此有想
 故不在後。一依第二見故立第二。我無色死後有
 想。執無色蘊為我等故。其釋名等如前應知。此在
 欲界乃至無所有處除無想天。依第三見立第三。
 我亦有色我亦無色死後有想。執五蘊為我乃至

廣說在欲界全。乃至廣說第四。我非有色非無色
 死後有想。即遮第三。無別依見。如是四種。或依尋
 伺。或依等至。皆容得起。次四見。一執我有邊。死後
 有想。若執色為我。性有分限。或在身中。節量等。乃
 至廣說非色為我。亦有分限。所依所緣。有分限。故
 此在欲界。全色界一分。無色有色等。如前說。二執
 我無邊。死後有想。若執色為我。徧一切處。此所不
 知。皆謂為有。非其所見。能知無邊。三千界等。有分
 限。故下准此解。以其智慮。不知邊際。名為無邊。非
 遠知也。餘如前說。三執我亦有邊。亦無邊。死後有

想執我隨身或卷或舒其量不定身無量故我亦
無量等。餘義準上四執我非有邊非無邊卽遮第
三此四依尋伺等至皆起。次四依想異。一我有一
想二我有種種想三我有少想四我有無量想。次
四依受。一我純有樂死後有想二我純有苦死後
有想三我純有苦有樂死後有想四我純無苦無
樂死後有想。一想者在前三無色。種種想者在欲
色界除無想天。少想者執少色爲我等想爲我所
我與彼合名爲少想。欲色界除無想無色界如前
說無量想者執無量色爲我想爲我所等如前說。

乃至廣如瑜伽等說如是四種尋伺等至皆容得
起。我純有樂有想者在前三靜慮乃至廣說。純有
苦有想者在地獄中。有苦有樂有想者在畜生鬼
界人及欲天無苦無樂有想者在第四定以上尋
伺等至皆容得起。無想入論者有色等四有邊等
四有色等四者。一我有色死後無想執色爲我得
無想定見他得定生彼作如是計等。二我無色死
後無想執命根爲我得無想定等乃至廣說。三執
我亦有色亦無色死後無想執色命根爲我於此
一中起。一我想乃至廣說。四執我非有色非無色

死後無想即遮第三無別有物等至尋伺皆容得
起有邊等四者一執我有邊死後無想執色為我
其量狹少等得無想定等乃至廣說二執我無邊
死後無想執色為我徧一切處等乃至廣說三執
我亦有邊亦無邊死後無想執色為我或卷或舒
乃至廣說四執我非有邊非無邊死後無想遮第
三說等至尋伺皆容得起俱非有人者有色等四
有邊等四一執我有色死後非有想非無想執色
為我見諸有情入非想非非想定想不明了作如
是執唯尋伺非得定乃至廣說一執我無色死後

如前執無色蘊為我等人非想非非想定不明了
故作如是說乃至廣說等至尋伺皆容有起三執
我亦有色亦無色死後執如前色無色為我見諸
有情想不明了作如是執唯尋伺者乃至廣說四
執非有色非無色為我死後如前遮第三是有邊
等四者一執我有邊死後非有想非無想乃至第
四執我非有邊非無邊死後非有想非無想如是
一切皆執無色為我已得非想非非想處定容有
此執一由彼定時分短故以一蘊為所緣執我
有邊一由彼定時分長遠總以四蘊為所緣執我

無邊三由彼定時分或短或長或一一蘊或總為
 我故成第三句第四即遮第三說故以上常見攝
 七斷滅論者一我有色麤四大種所造為性死後
 斷滅畢竟無有見生死後有而無故若自若他之
 我皆以麤大種所造死後斷滅現在此身亦得後
 生他身亦得後皆準此二我欲界天死後斷滅三
 我色界天死後斷滅四我空無邊處死後斷滅五
 我識無邊處死後斷滅六我無所有處死後斷滅
 七我非想非非想處死後斷滅此中後四執彼彼
 地為生死頂故有想以下皆依死後故名後際問。

何故不說色界別地方說欲界為一無色為四耶。
 答據實而言依一一地處各有斷滅論然彼本計
 無色無形修定加行難可得成彼定若起必是加
 行以更不見有上地法乃別計斷滅色界有形加
 行易起可見後地法不可別計為斷滅但約總界
 說為斷滅據實地地皆有欲界之中人天趣異故
 別別開論實處處皆別起斷滅已上總是邊見所
 攝四十七見邪見所攝有十五見二無因者一從
 無想天沒來生此間得宿住通不能憶彼出心已
 前所有諸位彼便執我本無而起諸法如我亦應

一切本無而生。便執我及世間無因而起。一由尋伺不憶前身。作如是執無因而起。乃至廣說如是。二見由無想天虛妄尋伺二事而起。問此中何故。但說一無因。亦有不知欲界乃至第四定以前多身應計無因。故答據實亦有地。地不知因所從起。執無因者。但宿住通無想沒顯。但說其一。又約一生卻尋無想出心前微細位難見。故彼計無因。餘地前生因麤易見。故不計無因。四有邊者。一由天眼見下。唯至無間地獄見上。唯至初靜慮天。執我於中。悉皆徧滿。邊作是念。過此有我。我應可見。故

知有邊。二依彼定發淨天眼。傍見無邊。執無徧滿。故執無邊。三由天眼及神境通見下見上如初。近遠運身傍者。不得邊際於上下。起有邊想於傍。起無邊想。四者即遮第三。我及世間不可定說有邊無邊。然皆定有。乃至廣說。此四雖緣現在。待未來故名前際。又皆能憶成壞劫。故說前際。四不死。矯亂者。不死為天。以天長壽。外道執為常住不死。由答不死。天無亂。問後得生彼天。今毀之言。名為矯亂。一念我不知善不善等。有餘問我。不得定答。我若定答。便為妄語。怖妄語。故便言我於天祕密義

不應皆說等。二念我不知善不善等有問我者不得定答若定答者便爲邪見怖邪見故作如前語三念如前我若不實印彼所問彼或詰我便不能知由無知故不得生天等怖無知故如前廣說四念我性昧劣不能構集矯亂言詞又有問我有後世耶應返問彼汝何所欲隨言有無俱非等四隨彼印可怖愚癡故。此待未來亦名前際然於現轉又四皆緣先所聞教皆前際攝。此四依怖妄語邪見無知愚鈍得起。五現法涅槃者。一見現在受人天五欲樂便謂得涅槃。二厭五欲現住初定以爲

涅槃引在身中名爲得樂見他現在住定亦爾下皆準知。三厭尋伺故現住第二定以爲涅槃四厭尋伺喜故現住第三定以爲涅槃五厭諸欲乃至入出息現住第四定以爲涅槃待過去故名爲後際。又此執我現既有樂後亦有樂故後際攝現樂爲先執後樂故總名現法。然於無色不計涅槃者以樂怡悅輕微不及色界故。此中且據地全作法據實無色及欲天等處各有計爲涅槃者。前之斷滅人天別開今此涅槃人天合立彼依我後起斷滅故此總計涅槃故合之也。此等皆不親依我見

起故邪見攝故。此前際後際諸見據其自性二見
 所攝若論眷屬五見攝者八十七說諸外道等薩
 迦耶見以為根本起六十二諸惡見趣故薩迦耶
 見眷屬所攝依本生故五十八說見取者於六十
 二諸見趣中一一別計為最為上乃至能得解脫
 出離是名見取故知見取亦眷屬攝緣彼生故又
 言戒取者謂所受持隨順見取見取眷屬見取隨
 法若戒若禁妄計為勝乃至能得解脫出離是名
 戒取故知戒取亦眷屬攝轉因生故由是論答或
 二或一切五十八說六十二見皆分別起唯見所

斷今依文便且列諸名其迷諦相依定散起自他
 界緣皆如前說然智度論說二十句薩迦耶見身
 邊見為依三世分別為六十二非此所明故今不
 述。

問於不可記事所有諸見彼於此五幾見所攝答或
 二或一切。

論本第二問答十四不可記事六十四說有四因
 緣皆不可記。一者無故謂有問言我於諸蘊異不
 異等。二者因無義故如昇攝波葉喻經說我所證
 法爾所未說彼法不能引義利故。三甚深故謂有

問言我是有耶此不應記勿彼執我卽離蘊故問
 我無耶亦不應記勿於世俗言說士夫起損滅執
 如來死後爲有無等皆由甚深不可記別四法爾
 故問言真如於一切法實異不異耶此不可記法
 相法爾不可定故有此等問皆應答言但言佛說
 此不可記復有四因佛說不可記妄宣說故不如
 理故引無義故諍論依故此十四種不可記事當
 初四中無故不可記當後此四中初二不可記又
 處處說有四種記一應一向記二應分別記三應
 返詰記四應捨置記十四當此捨置記攝云何復

名不可記耶但言佛說此不可記非爲不記名不
 可記但應捨記名捨置記如涅槃經三十五說大
 智度論涅槃三十九俱舍第十九廣說十四不可
 記事者一我及世間俱常二無常三亦常亦無常
 四非常非無常五我及世間爲有邊六無邊七亦
 有邊亦無邊八非有邊非無邊九如來死後爲有
 十非有十一亦有亦非有十二非有非非有十三
 爲命者卽身十四爲命者異身此中常等是常見
 無常等是斷見我後生故計後無故有邊等四皆
 是邪見不計常斷故死後有等是常見非有等是

斷見身與神異是常見身與神一是斷見神者是
 我身神異故由身雖死而神不滅故是常見斷見
 翻此。此中常見攝三見全四見少分。斷見亦攝三
 見全四見少分。如是邊見總攝十見邪見攝四見
 全身神一異應我見攝。今意欲問死後常斷我見
 後起故成邊見。不問死後我之有無但是我見故。
 答自性是二見攝依我見生故執我為勝故隨順
 執戒故由此餘三見皆是眷屬攝。若展轉相資五
 見俱眷屬。

一者謂邊執見及邪見自相故。一切者謂五見眷屬

故

此釋論師總釋前答如前已說。自體自攝名自性
 攝互相資生名眷屬攝。不爾眷屬但應有二。

問薄伽梵觀何過失故於蘊界處以五種相誹毀計

我

此第三段釋經毀我。雖綜眾經佛皆毀我。今即所
 問阿毗達磨經相謂相狀。以理狀相非我狀相故
 名誹毀五種相者。謂即所說異相等五經。雖略說
 此五種相而未廣釋彼相所因故寄問端欲彰經

意

答觀彼攝受薩迦耶見者有五種過失故。

答中有二。初總略答列五失名。後廣別答釋成五相。今且總答觀執我者。理有五失。由此世尊以五相毀攝受。卽是堅執義。故或攝領義。

謂異相過失。無常過失。不自在過失。無身過失。不由功用解脫過失。

此列五名。瑜伽第六及六十五顯揚九執我有四。一者卽蘊。二者異蘊。然住蘊中。三者異蘊住離蘊法中。四者異蘊非住蘊中。非異蘊中而無有蘊。一切蘊法都不相應。破彼初三計。卽此初三失。破彼

第四計。卽此後二失。至下當知。上論本文下釋師解。

異相過失者。謂色蘊等。非我體性。異我相故。

諸所執我。皆體常一。然是實有蘊體。非常非一。非實故。卽蘊我。與我相異。成唯識論。立比量言。汝卽蘊我。應非常一。許卽蘊故。如色蘊等。又內諸色。定非實我。有質礙故。如外諸色。心心所法。亦非實我。不恆續。故待眾緣。故如聲電光。不相應行。非根餘色。亦非實我。非覺性。故如虛空等。此中文總。但言色等。非我體。相與我相異。而不別說異相所因。故

應如前總別量破。

無常過失者謂非我處色蘊等中我應無常故

瑜伽於此雙設兩徵若由住蘊應同無常異蘊無

常亦不可得若我體常然寄住蘊當現變易皆應

不成諸趣轉易當來變故苦樂等易現在變故今

此但有初無常難於中唯有隨所依失所依五蘊

既體無常我亦應爾量云汝所執我應是無常計

依蘊故如瓶瓮等。

所以者何。

此義難詳寄徵重釋

非所依無能依有故

非所依蘊體是無常而能依我有是常相或非我

所依其體已無如死壞等而能依我常住是有若

爾便非我依蘊住既恆依者起滅同故量云終盡

死滅位我應隨無常所依蘊滅故如破瓶瓮等。

不自在過失者謂不應觀我有色等我應不自在故

所以者何我於色等不能自在轉故。

執我異蘊住異蘊中既於蘊等不相關預便於蘊

等無自在轉故不應觀我有色等。量云汝我於蘊

應不自在非即住故如虛空等。又不應觀我有色

等不自在故。如石女兒。瑜伽又言。離蘊有相。尚不可得。何況為我之所安住。譬如有言。我實了知石女兒。頂繫空華鬘。彼頂既無鬘。亦非有所依。無故我體亦無。

無身過失者。謂非離色等異處有我。我應無身故。

彼第四計。我想異蘊。非住蘊中。亦非蘊外。既爾便成我無身相。由離諸蘊無身相故。由此受想善惡等性受用境界。一切皆無。離蘊希求此相。無故舉身為首。四蘊亦爾。量云。汝我離蘊。應無身相。許離蘊故。如兔角等。故論破言。非離色等外異處有我。

等。

所以者何。離身計我不可得故。

執我即身。尚不可得。離身計我。理定不成。由無身故。誰是我耶。汝我應非我無身相。故如虛空等。

不由功用解脫過失者。設有如是分別我相。亦不應理。無色等。我不由功用應解脫故。

前第四句。正破我無。此句設遮。我有成失。設有如是邪分別。執離蘊我相。理亦不成。無蘊之我不假勤勞。應成解脫。

所以者何。身縛若無。我應任運解脫。

我不解脫本為身縛我既無身縛任運應解脫不
 待勤勇求解脫縛故由我與蘊不相應故量云汝
 未離縛我亦應成解脫無身縛故如已解脫我瑜
 伽及此雖敘四執設作五徵仍言除此更無計者
 唯遮外道非破小乘百論第二唯識第一同說有
 三一者即蘊四中初計二者離蘊即後三計三者
 與蘊非即非離或體非蘊即住蘊中亦是初計犢
 子等宗非四所攝即蘊之我世閒共許住蘊之我
 獸主無漸住異蘊法及俱不住僧法等計如唯識
 等廣敘宗破古德多說僧法衛世尼乾若提我為

四句違百論等復無誠說未可依敘且順所宗

問於五取蘊有二十句薩迦耶見謂計色是我我有
 諸色色屬於我我在色中如是計受想行識是我我
 有識等識等屬我我在識等中於此諸見幾是我見
 幾我所見。

此第四段我我所別於中有二初總問答我我所
 數後別問答我所數因此總問言於一一蘊計皆
 有四一是我二我有三屬我四我在中如是總成
 二十句見幾是我見幾我所見今論但以色識二
 蘊各為四句例中三蘊四句亦然何義故成二十

句見由分別行緣蘊不分別所起處故成二十分
 別者解釋義行謂行相是我我所二種行相緣謂
 緣歷二種行相皆緣蘊故所謂我所即我所見今
 解釋我我所見二種行相緣歷諸蘊一一皆有不
 別解釋此我所見從計何蘊我見後生諸我所見
 一切皆從我見起故我見不從我所後起是根本
 故如計色蘊我有屬我我在其中此三我所不說
 從彼何蘊我見之所起處但總與我同一蘊說五
 蘊各四故成二十。

答五是我見十五是我所見。

論主略答我我所數下釋論師顯此二別。

謂計色是我計受想行識是我此五是我見餘十五
 是我所見

此於五蘊各四句中初一句皆是我見所餘三句
 皆我所見執我但一不須為問我所見既多故應
 問解。

何因十五是我所見

論本第二問我所數何因我見蘊各唯一其我所
 見有十五耶。

相應我所故隨轉我所故不離我所故。

論主略答我體一常蘊各唯一。所有多類故成十
 五由一一蘊各有三故。法界有情計我通說有五
 我見非一有情計有五我我所不然亦有情計可
 成多故。

相應我所者謂我有色乃至我有識所以者何。由我
 與彼相應說有彼故。

下釋論師釋我所相卽初答中我有蘊句。相應者
 不乖返相順義。由我與蘊不乖相順故說彼蘊是
 我之所謂我有色乃至我有識者。顯我有蘊徧五
 蘊生成五句義。由我與彼相應說有彼者以相應

義釋成我有如瓔珞等不乖我故。

隨轉我所者謂色屬我乃至識屬我所以者何。若彼
 由此自在力轉或捨或役世間說彼是我所故。

卽初答中蘊屬我句隨謂隨順轉謂轉動由蘊隨
 我有捨役等故名隨轉如僮僕等故名屬我色屬
 我等者顯徧緣蘊成五句義若彼由此等者正釋
 隨轉屬我之義舉喻成言如彼僕隸由此君主自
 在力轉捨之則藏役之卽行世間說彼所捨役者
 主之臣故所役捨物是我所故今蘊亦然由我捨
 故息諸事業由我役故作諸事業既隨我轉攝於

我故成我所

不離我所者謂我在色中乃至我在識中所以者何。

彼計實我處在蘊中徧體隨行故。

卽初答中我在蘊中句不離者恆在義由恆居蘊。

故名不離我在色中等者顯我徧在蘊成五句義。

彼計實我等者正釋不離我在中義由我恆徧處。

蘊體中隨行不捨故名我所。如窟宅等故我所攝。

此上三句如次卽是我瓔珞我僮僕我器宇不別。

分別我所起處故成二十亦分別彼我所起處成。

六十五句謂計色爲我。我有受受屬我。我在受中。

如是乃至我有識識屬我。我在識中。色蘊爲我四。

蘊爲所是計色我之我所。故蘊各有十二我所見。

并我十三五蘊各然成六十五五句我見六十我。

所如計蘊爲我有二十句六十五句計處界等分。

別行緣不分別所起亦分別所起有句多少因此。

復生邊見見取戒取邪見體數多少皆準應知二。

十句等八十八說皆分別起唯見道斷從構畫生。

非任運故唯卽蘊計非離蘊離蘊計中但總十五。

是我所見無計蘊我。

問薩迦耶見當言於事了不了耶。

此卽第五明我見緣雖執人法不唯此見餘邪見
 等亦能起執此定實勝故偏說之舉此爲問例餘
 亦爾事有二種一者事物有爲有漏緣此爲境我
 見方生二者事體通無爲卽顯此見迷理事起問
 能緣見於前事物親所緣境爲了不了於後事體
 通親疏境了不了耶

答當言於事不得決了如於繩上妄起蛇解

依初問答事卽依他我見皆緣取蘊起故於此事
 物親所緣緣我見不了如於繩上妄起蛇解攝大
 乘說繩喻依他起性蛇喻徧計所執解喻我見不

了依他起妄見故依後問答事通無爲卽是依他
 圓成實性我見通迷理事起故於此親疏二所緣
 境俱不解了如於繩上妄起蛇解非唯不了假繩
 自性於實四塵亦不能了故生我見上論本文下
 釋師解。

於事不決了者若能決了色等實相必不應起虛妄
 我見。

釋師將解不了義喻先翻顯示於境決了若依初
 事實相卽是依他自體對彼所執稱之爲實相者
 體也若依後事實相卽通有無爲境若能於此一

所緣境決了實相虛妄我見亦不應生如實知故。
 攝大乘說於繩謂蛇智見繩了義無證見彼分時。
 知如蛇智亂此中有義依依他覺遣所執覺依圓
 成覺遣依他覺所遣二覺如名所銓卽二性覺要
 見真如方了行故有義二覺俱所執覺遣所執覺
 如說唯識遣依他覺如遣執識所取能取先後遣
 故不爾依他便同所執體亦非有遣斷同故後得
 智品亦應不成。

譬如有人欲爾見繩遂執爲蛇不了繩相而起蛇執
 成上法喻其支易了二三性中當更分別。

忿者依止現前不饒益相瞋之一分心怒爲體執杖
 憤發所依爲業。

六位心所下釋第五於中有二初明十種一分隨
 惑後明十種諸分隨惑初唯是假分位別立後亦
 通實刹那義說成唯識言初忿等十唯是煩惱分
 位差別無慚等十唯是煩惱等流性故名隨煩惱。
 由此論文說一分分故成差別成唯識中并名一
 分無此一分及分差別。或分爲三初忿等十各別
 起故名少隨惑無慚等二徧不善故名中隨惑悼
 舉等八徧染心故名大隨惑初說體業皆論本文。

後重釋文皆釋師解。依止現前等者。顯所緣境。瞋之一分者。顯所依法。心怒為性者。顯自行相。下皆準知。更不別屬。要對時分。現在前境。不饒益相。心怒為忿。成唯識說。忿亦得緣。刹那過去。故依時分。名對現前。正障不忿。此中不說。下皆準知。為懷忿者。具發身語二不善業。多發身表。故言執仗。憤發所依。仗器仗故。八十九說。能令面貌慘裂。憤發名忿。

當知忿等是假建立。離瞋等外。無別性故。

此釋論師欲明。隨惑多分。假有或隨他相。故今總

說假立忿等。理實此中有別有性。至下當知。或釋

論師釋本論中。瞋一分言明。忿等十定是假有。故

作是言。不說二十皆是假有。不爾。便違瑜伽等說。

恨者。自此已後。即瞋一分。懷怨不捨為體。不忍所依為業。

懷怨不捨。謂緣往惡。

自此後者。謂從忿後。

釋體中文。由忿為先。不捨惡故。此依分位。與忿少

別。

不忍者。謂不堪任。不饒益事。

釋業中文謂結恨者不能含忍前所忿境故不能忍他不饒益。八十九說內懷怨結故名爲恨。餘皆廣說不能煩引。

覆者於所作罪他正舉時癡之一分隱藏爲體。悔不安住所依爲業。

此覆行相恆覆諸罪。故唯識言於所作罪恐失利譽隱藏爲性。今言他舉方行隱藏以行增時顯自性故。於作罪者顯所覆境他發舉罪名他舉時此顯時位隱藏者是行相。

法爾覆藏所作罪者心必憂悔由此不得安隱而住。

此釋前業覆藏罪者。或近或遠法爾憂悔故不安穩有義。此覆唯是癡分。此論說故又不懼當苦方覆自罪故有義。貪癡一分爲性恐失名利覆自罪故論據麤顯唯爲癡分。如說掉舉貪分亦爾。

惱者忿恨居先。瞋之一分心戾爲體。

謂追往惡忿恨居先。觸現違緣心便很戾。

高暴麤言所依爲業。生起非福爲業。不安隱住爲業。由抱遭故多發惡業不能安穩。螿蛆他故損害處深說三種業。

高暴麤言者謂語現凶疏切人心府。

此釋麤業高疏暴惡麤鄙惡言現此凶頑故切心

嫉者耽著利養不耐他榮暝之一分心妬為體令心
憂感不安隱住為業。

成唯識說殉自名利心嫉他榮今說少人多所起

但說耽利既懷嫉妬聞見他榮深懷憂感不能安

穩

慳者耽著利養於資生具貪之一分心吝為體不捨
所依為業。

成唯識說耽著財法不能惠捨今據麤相不說耽

法。

不捨者由慳吝故非所用具亦恆聚積

謂慳吝者心多鄙猥恡澁畜積非所用物亦恆聚

積況堪用者。

誑者耽著利養貪癡一分詐現不實功德為體邪命
所依為業。

謂矯誑者心懷異謀詭詐現起不實之事貪為首

故邪命所依癡為首故詐現不實五十五說唯是

癡分矯現不實唯癡增故成唯識說亦有為名而

行矯誑耽利通愚智略不說耽名邪命有五。一現

希奇一說自德三占吉凶四高聲現威五稱所供
養以動人心因貪所起故名邪命。

諂者耽著利養貪癡一分矯設方便隱實過惡為體
障正教授為業。

五十五說唯癡分者癡相增故實亦依貪亦有為
名準前應說。

矯設方便隱實過惡者謂託餘事以避餘事。

此釋前體矯設方便詐現虔恭望他愛己心實過
惡如馬勝問大種滅處梵王執手言我生者託生
者等避己不知如是等流皆諂之類。

障正教授者由不如實發露所犯不任教授故。

此釋前業謂諂曲者為罔冒他曲順時宜矯設方
便為取他意或藏己失不任師友正教誨故。

矯者或依少年無病長壽之相或得隨一有漏榮利
之事貪之一分令心悅豫為體。

少年等矯之所恃令心悅者是矯行相。

一切煩惱及隨煩惱所依為業。

謂若矯醉恃少年等能生一切諸雜染法今說根
本但言起惑不說起餘。

長壽相者謂不死覺為先分別此相由此能生壽命

憍逸。

少年無病相易可知。覺謂覺解恃已着年起不死

解分別此相故生憍逸。

隨一有漏榮利事者謂族姓色力聰睿財富自在等事。

族謂族類姓謂姓望色謂妍美力謂強盛聰謂易

悟睿謂明敏寶貨曰財富縱任曰自在如是非一。

故名等事。

悅豫者謂染喜差別。

恃少年等而生悅豫此即染於喜受之相。由此憍

故令俱心等與喜受俱故悅豫者深喜差別。憍慢

別者緣自他身而計勝是慢不緣他自於法生染

是為憍相。有高舉是慢相染逸是憍相。俱舍論言

有餘師說如因酒生欣舉差別說名為醉如是貪

生欣舉差別說名為憍故與慢異。

害者瞋之一分無哀無悲無慙為體損惱有情為業。

哀謂哀矜口生愛慙悲謂悲濟身能拔苦慙謂慙

念心起饒益無此為害。或此三種即害所緣三界

有情。或翻不害無緣法緣有情三種。或緣三業三

品生類隨應配屬。或即不害差別三名瞋害別相

準善應說。

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第七