

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第八

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

無慚者貪瞋癡分於諸過惡不自恥爲體一切煩惱
及隨煩惱助伴爲業無愧者貪瞋癡分於諸過惡不
羞他爲體業如無慚說

上釋小十。此解中二貪等分者從他相說五十五
說體是實有唯識又言是彼等流非卽彼性。由此
二種起必不善不善根所增故說貪等分於諸過
惡不恥自他二行所待非必緣彼言不羞者假說
通相爲二別性成唯識說輕拒賢善崇重暴惡二

別相故翻前慚愧廣說應知。由於自他無所顧者
不恥過惡故能生長一切惡行。

惛沈者謂愚癡分心無堪任為體障毗鉢舍那為業。
上解中二下釋大入有義此體癡一分攝論所說
故惛昧沈重即癡相故有義此體非但癡攝一切
煩惱皆無堪任無堪任者即惛沈故癡增偏說非
定唯爾有義此體別有自性別說能障毗鉢舍那
故是癡等流說為癡分如不信等非即癡攝隨他
相說然是實有惛沈別相謂即普重令俱生法無
堪任故今說果行以為自體癡相迷闇正障無癡

此障輕安普重為相故非癡攝心無堪任生身癡
重故顯揚言經說生起身意惛沈此說相應不說
身相。

掉舉者謂貪欲分隨念淨相心不寂靜為體障奢摩
他為業。

有義此體貪一分攝論所說故憶昔樂故有義此
體非但貪攝說徧染故一切煩惱皆不寂靜不寂
靜者掉舉相故貪增偏說非定唯爾有義此體別
有自性別說此體徧染心故貪等流故說為貪分。
如不信等非即癡攝從他相說然是實有掉舉別

相謂即覺動令俱生法不寂靜故今說果行以為
自體不爾便有惑共相失此別障捨及奢摩他然
實昏掉通障止觀行相相違今各別說。瑜伽等說
昏沈障止掉舉障觀依相順障亦不相違。

隨念淨相者謂追憶往昔隨順貪欲戲笑等故心不
寂靜。

此釋前體理實掉舉緣三世生。但言憶昔順貪戲
等者縱修止等時策舉心故掉舉增說非徧一切。
或舉緣過去令知緣二世皆有掉舉。

不信者謂愚癡分於諸善法心不忍可心不清淨心

不希望為體懈怠所依為業

瑜伽說此別有實性愚癡分者凝位增故於善法
者於實不忍於德不淨於能不希翻信應說由不
信故不忍不希心不清淨非別有體謂此不信自
相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢穢他
故不忍等是不信性若於餘事起忍樂欲是欲勝
解非此自性。

懈怠所依者由不信故無有方便加行樂欲。

此釋前業謂不信者多懈怠故無有善巧勉勵修
善希求樂欲。

懈怠者謂愚癡分依著睡眠倚臥為樂心不策勵為體障修方便善品為業。

此別有體如不信說雖勤作惡不勤作惡不作勤修善亦名懈怠。然懈怠者多著睡眠倚臥為樂此即懈怠之因果。心不策勵是懈怠體。謂懈怠者滋長染法故障修善於無記事而策勤者於善品中無進退故是欲勝解非別有性如於無記忍可樂欲非淨非染無信不信。

放逸者依止懈怠及貪瞋癡不修善法於有漏法心不防護為體增惡損善所依為業。

謂由懈怠及貪瞋癡不能防修染淨品法所有縱蕩總名放逸非別有體唯依四者餘法劣故此障善根徧策法故故增長惡損善為業。

忘念者煩惱相應念為體散亂所依為業。

成唯識云於諸所緣不能明記是此自性有義此體念一分攝此中說與煩惱俱故有義此體癡一分攝五十五說是癡分故癡令念失非體即念有義癡念各一分攝二影說故徧染心故。

不正知者煩惱相應慧為體由此慧故起不正知身語心行毀犯所依為業。

成唯識云於所觀境謬解為性。有義此體慧一分

攝。有義此體疑一分攝。有義此體俱一分攝。一一

皆應準忘念說。

不正知身語心行者謂於往來等事不正觀察以不
了知應作不應作故多所毀犯。

此釋前業。於身語心不正觀察此應止持此應止

犯。此應作持。此應作犯。故多違犯顯不正知能發

三業

散亂者謂貪瞋癡分心流散為體。

初出體後辨業體中有二初正出體後因辨六散

亂。此即初也。成唯識言於所緣境令心流蕩。今言

流散。是此自性有義。此體疑一分攝。五十五說是

疑分故有義。此體貪瞋癡攝。此中說故徧染心故

有義。此體別有自性。說他分者彼等流故。如無慚

等隨他相說。此別自相謂即躁擾令俱生法皆流

蕩故。若無別體者應不別障定。此與掉舉二相何

別掉令易解亂令易緣。乃至廣說。如唯識所說。

此復六種謂自性散亂外散亂內散亂相散亂麤重

散亂作意散亂。

自下第二汎解散亂非隨煩惱散亂自性非五識

等。一向染故。此初列名下隨別釋。此中論本更不指示其釋論文。下當顯指七十七五亂。

自性散亂者謂五識身。

五識因中不能入定假名散亂非染亂體。辨中邊

第三云出定者由五識身當知即是自性散亂。彼

意說言處在定外名之為出非由五出與此文同。

或復亦由無功用故出。此唯有漏通善等三欲色

界繫故。第二云任運分別謂五識也。由此諸師說

佛果位都無五識。

由彼自性於內靜定無功能故。

此釋師解。未至佛果五識不能入等引位於內寂

定都無功能名為散亂非性唯染佛果便能入等

引故。

外散亂者。正修善時於五妙欲其心馳散。

此散亂體緣五欲生障修諸善故名為外。不說五

境為此亂體故。顯揚論第十八解此散亂云。謂於

外五欲慣鬧尋思隨煩惱外境界中縱心流蕩。此

通六識相應染亂或即亂體。

謂方便修聞等善法捨彼所緣心外馳散處妙欲中。

此釋師解。謂起加行修聞思等諸善法時捨所聞

等心馳妙欲。

內散亂者。正修善時沈掉味著。

修止觀位。心起惛沈。或時掉舉。或時貪著。故不能進。

謂修定者。發起沈掉及味著。故退失靜定。

此釋師解。雖修止觀。彼皆能障。然止位增。故亦偏說。今欲修定。先止住心。惛沈遂起。為修舉相。掉舉復生。將住捨時。復生貪著。淨定便失。障內定心。名內散亂。此以沈掉及貪為體。顯揚論說。惛沈睡眠。味著諸定。或即定中。諸隨煩惱。以為自性。彼意顯

示行相順障增。睡無掉。此論說修止舉捨障增。掉無眠。此依行增。唯說三法。彼說通有兼餘。隨惑實不相違。或舉惛沈等。意取相應。亂沈等位中。亂必俱故。正障定。故餘不亂故。

相散亂者。為他歸信。矯示修善。

為欲令他歸信於已。矯示善儀。修善之相。此說通修一切善法中。邊唯說修定。加行體。即誑誑詐現德故。或即散亂。由散亂增。示德相故。

謂欲令他信已有德。故現此相。由此因緣。所修善法。漸更退失。

釋師解言欲令他信詐現善儀惡法既增善法便退顯揚論說依止外相作意思惟內境相貌彼後以外相方比內相名相散亂非矯示相意顯相亂通緣外相及矯示也

麤重散亂者依我我所執及我慢品麤重力故修善法時於已生起所有諸受起我我所及與我慢執受間雜取相

我我所執我慢麤重者即我見我慢種子由彼種子在身有故修善法時與彼俱受見有領納起我我所慢執受間雜取相

謂由我執等麤重力故於已生起樂等受中或執為我或執我所或起我慢由此所修善品永不清淨

下釋師解由三種力於善品俱樂部樂喜等受見有所領不正知故執為我等故所修善永不清淨此意說言無漏位受非我執等執受等故故成無漏所以清淨有漏位受我等執故成有漏永不清淨我執等流唯說受者領納所知受相增故理亦有領此體即取我見我慢言我皆能然恃已凌他故顯揚唯說我我所者此為首故略無我慢或體即是散亂自性見慢因故

執受者謂初執著間雜者從此已後由此間雜諸心相續取相者謂即於此受數執異相。

釋前見慢執受等言善品受中初起見慢執為我等名為執受最初執取領為我等故於第二時起執著等名為間雜與善間故若數數執為我等者名為取相不見是善見我等相言我能然餘不能爾恃已凌他種種相故即四處中第二處也此依修大乘法時所有我見等自下即第一處斷二乘作意故然此稍寬通不定故

作意散亂者謂於餘乘餘定若依若入所有流散

顯揚論說捨大乘心習大乘意名作意亂有退滅故捨勝品定入下劣定準此亦然捨二乘定入上乘定非為散亂有勝進故此亦雖總義與彼同或顯揚說決定趣入若不決定數數捨下數數趣上復更退下後更修上此論亦說為散亂體心不定故有說此以三慧為體作意俱故名作意亂有說唯以散亂為體由散亂故有所捨入依謂所依入謂趣入先依後入捨入別故。

謂依餘乘或入餘定捨先所習發起散亂。

此釋師解顯乘定別說乘為依說定為入理實乘

定皆有依入俱捨得故。或乘唯依通無為故。定唯是入。唯有為故。上解體已。下當釋業。

當知能障離欲為業。

據實散亂通障定慧。偏說障定故。障離欲成唯識說障定慧故。

謂依隨煩惱性散亂說。

釋師解業非六亂業。唯初自體隨亂之業。六散亂相違。如中邊鈔會此六散亂應以諸門分別。

此二十種皆有別障成唯識說。忿恨惱嫉害瞋之一分。所障不忿等無瞋所攝。覆誑諂三貪癡一分。

所障不覆等無貪癡所攝。若有說覆唯癡一分者。

所障即唯無癡所攝。慳憍二法貪之一分。所障即

唯無貪所攝。無慚障慚。無愧障愧。昏沈障安。掉舉

障捨。不信障信。懈怠障精進。放逸障不放逸。忘念

障正念。不正知障正知。散亂障定。忘念等三別境

之分。與餘不同。此中文略不說別障。

此略以二十門分別。一增減廢立。二依處不同。三

假實義殊。四俱生分別。五自類俱起。六諸實有無

七諸受相應。八別境俱轉。九本惑所攝。并起十三

性分別。十二三界成就。十二上下相起。十三上下

相緣十四學等所攝十五見所斷等十六迷緣諦
 相十七有無事緣十八有無漏境十九名事所緣
 二十有異熟等。一增減廢立者成唯識言雜事等
 說諸隨煩惱非唯二十說二十者一非煩惱二唯
 是染三行相麤此餘染法或此分位或此等流皆
 此所攝故說二十不減不增。二依處不同者五十
 五說依處有九。一展轉共住處依生忿恨。二展轉
 相舉處依生覆惱。三利養處依生嫉慳。四邪命處
 依生誑誑。五不敬尊師依之生憍。六不忍處依之
 生害。七毀增上戒依之生長無慚無愧。八毀增上

心九毀增上慧依此二處生餘八種。心慧皆有止
 舉捨相毀止相門依生惛沈毀舉相門依生掉舉。
 毀捨相門依生不信懈怠放逸忘念散亂及不正
 知。三假實義殊者小三大定是假有無慚無愧
 不信懈怠定是實有掉舉惛沈散亂三種有義是
 假有義是實如前已說。四俱生分別者皆通二種
 隨二煩惱勢力起故。五自類俱起者忿等初十定
 不俱生行相麤猛各為主故無慚無愧徧不善心
 與餘十九定得俱起惛沈等八徧諸染心與餘十
 九互相應起。五十五說不信懈怠放逸忘念散亂

惡慧六徧染者依別義說非實能徧謂依二十隨
 煩惱中解通麤細無記不善通障定慧相顯故說
 徧通三義名徧染心。五十八說邪欲勝解及此大
 八十徧染者依二十二隨煩惱中解通麤細無記
 不善徧通二義名徧染心。此論第七說昏沈掉舉
 不信懈怠放逸五種徧染心者解通麤細違唯善
 法純隨煩惱無記不善通四義故名徧染心皆非
 實徧。忘念等三別境分者不徧染心。癡分等者徧
 染心起故知大八名十九俱。六諸識有無者非第
 八俱。大八容與第七識俱。忿等十種行麤動故無

慚無愧唯不善故。一切皆容意識俱轉。五識唯有
 無慚等十小十麤故非五識俱。此依正義唯識第
 四說徧染心更有三師如彼廣說。七諸受相應者
 中二大八容五受俱。忿等七種喜憂捨俱。誑誑
 三四俱除苦。有義忿等七四俱除樂。誑誑三五
 受俱起意有苦故。八別境俱轉者。二十皆與別境
 五俱染念染慧癡分俱故。念亦緣現前習類境。念
 亦得緣刹那過去故。念念俱染定起時心亦躁擾
 故定亂俱。九本惑并起者中二大八十煩惱俱。小
 十定非見疑俱起麤細別故。忿恨惱嫉害容癡慢

俱非貪恚并是瞋分故。慳癡慢俱非貪恚并是貪分故。覆誑誑三貪癡慢俱貪癡分故。十二性分別者。小七中二。唯不善攝。誑誑憍三。憎沈等八。亦通無記。十一三界成就者。小七中二。唯欲界有。誑誑欲色憍及大八。通三界有。十二上下相起者。生在下地。容起上十一。若生上地。起下後十。小十生上無由起下。非正潤生及謗滅故。十三上下相緣者。中二大八下亦緣上。忿等小十有義不緣行相。麤近不遠取故。有義嫉慳憍容亦得緣上於勝地。法生嫉等故。大八誑誑上亦緣下。憍不緣下。非計恃

故。十四學等所攝者。二十皆非有學無學。彼唯淨故。十五見所斷等者。後十唯通見修所斷。前十有義唯修所斷。有義亦通見修所斷。隨二惑起。故緣見等生故。十六迷緣諦相者。二十皆通迷緣四諦。或總或別。如煩惱隨彼生故。此中有義忿等前十非親迷諦。行麤淺故。有義嫉惱慳憍害亦親迷諦於滅道等生嫉等故。十七有無事緣者。忿等前十唯緣有事。要託本質方得生故。餘通二種。十八有無漏境者。中二大八通緣二種。嫉惱憍害有義亦緣無漏為境。有義唯緣有漏為境。餘亦唯緣有

漏本事十九名事所緣者中二大入通緣二種忿
 等六種唯緣於事嫉慳惱害有義但緣各別事境
 行相淺故有義亦緣名事為境於勝地法生嫉等
 故二十有異熟等者忿恨覆惱嫉慳害無慚無愧
 九唯有異熟唯不善故餘十一種通無異熟通二
 性故此中略依唯識第六作分別所餘義門如瑜
 伽論第一第八及五十五五十八六十二八十九
 顯揚第一此下第六五蘊論法蘊足等皆當廣說
 睡眠者依睡因緣是愚癡分心略為體。
 解心中下第六位不定心所文別為二尋伺二

法業合說故此睡眠中初略體業後廣體業此略
 釋體睡因緣者能生因緣愚癡分者依纏蓋性隨
 他相說心略者顯自性令心略故顯揚論言略攝
 於心不自在轉成唯識說令不自在昧略為性謂
 睡眠位身不自在心極昧劣一門轉故昧簡在定
 略別寤時寤時行廣此輕略故令不自在者意顯
 睡眠非無體用此唯說略不別說昧愚癡分言雖
 唯染分意顯昧義故下釋言為別於定但無身果
 不說能令。

或善或不善或無記或時或非時或應爾或不應爾

越失所作依止為業。

此有四位。至下當知。上論本文。下釋師解。

睡因緣者。謂羸瘦疲倦身分沈重。思惟闇相捨諸所作。曾數此時串習睡眠。

釋體中文顯睡因。因義略有五因。一羸瘦。二疲倦。三行役所生。三身分沈重。疾病所致。或性昏沈。四思惟闇相捨諸所作。寂靜閑悶。無禪樂欲。五曾數此時串習睡眠。

或他咒術神力所引。或因動扇涼風吹等。

此釋睡緣文。略有二。一咒術所引。二神力所引。三

涼風所引等言。顯示溫處所引。鬼等所引。

愚癡分言為別於定。

雖愚癡分。唯染非餘。顯善等睡。皆性闇昧。故別於定。定行雖略明證法。故或依纏蓋說。癡分言不爾。善等應有癡。俱釋師且依別定為論。

又善等言為顯。此睡非定癡分。

釋業中文。初通三性。前言癡分。恐言唯染。故說善等。

時者謂夜中分。非時者謂所餘分。

此第二位。夜分中分。應睡眠時。或時夜中分。應睡

眠分。初後夜等名爲非時。

應爾者謂所許時設復非時或因病患或爲調適不應爾者謂所餘分。

此第三位所許時者佛開許時設復非佛所開許時爲病爲調皆名應爾應作睡故不應翻此。

越失所作依止爲業者謂依隨煩惱性睡眠說。

此第四位多樂睡者所作事業并皆越失。此依隨惑染睡眠說非善等睡由聞思等所引睡眠不越失故顯此作業非通一切。

惡作者依樂作不樂作應作不應作是愚癡分心追

悔爲體

文勢有二如睡眠說樂不樂者依情欲說應作不應作者依宜非宜說愚癡分者依纏蓋性隨他相說心追悔者正顯行相顯揚論言悵快追戀爲悔體故惡作是因悔體是果果說因稱立惡作名惡惡所作方生悔故正理師言惡作是厭應通三性或前省察諸心所今義釋者惡作卽厭善厭無貪惡厭瞋分無記卽欲於不作中生欣樂故然說惡作通三性者依總聚說或從果名又釋惡作卽悔之境能惡所作卽是悔故悔前惡作卽是境故

又釋惡作善者是愧。不善者無慚無記者是慧。又
 釋惡作。三性皆慧簡擇所作方生悔故。如唯識疏
 具廣分別。應作不應作者。應作是惡事。應起悔故。
 不應是善事。不應生悔故。又應是善事。善事應作。
 翻生悔故。不應是惡事。惡事不應作。可生悔故。雖
 作二釋。何相未周。無記之悔。二中何攝。今正釋者。
 三性諸法。可生悔者。名為應作時不宜故。不可悔
 者。名為不應作。悔修下善等。所時宜故。釋論不解。故
 今略釋。

或善或不善。或無記。或時或非時。或應爾或不應爾。

能障心住為業。

此有四位。一通三性。二了未了。三此餘處。四能障
 礙障心住。故顯揚論說障者摩他名障心住。上論
 本文。下釋師解。

樂作者樂欲為先。造善惡行。不樂作者由他勢力及
 諸煩惱之所驅逼。令有所作。如其所應。

釋體中文。由本情欲樂作所作。後生追悔。或為他
 遭及煩惱逼情。雖不欲而作。所作名不樂作。後生
 追悔。如所應者。顯由他引通起三性煩惱驅逼多
 造不善。或隨所應。皆通三性。遠因方便煩惱逼故。

如二種愚發三種業貪飲食等起無記業諸無漏業非由惑力有漏業者皆悔境故或隨所應顯樂不樂皆通三性樂中文略不說無記應作業易略而不論

愚癡分者隨煩惱所攝

顯依隨惑說愚癡分非為盡理通三性故下釋作業

時者乃至未出離非時者出離已後

三性易知略不解。作事未了未出離時即生追悔。作事已了出離已後名為非時方生追悔。

應爾者於是處不應爾者於非處

應爾謂惡事等應生悔處不應翻此體中應作等時宜不宜故與此別或隨所應三性等法即於作處而生悔者名為應爾於是處故餘處悔此名不應爾於非處故成唯識言有義此二唯癡為體有義此二染癡為體淨即無癡有義睡以思想為性惡作亦以思慧為性如實義者各別有體行相別故隨他相說名癡分等

尋者或依思或依慧尋求意言令心麤為體

自下第三合解尋伺初辨一體後辨二業依慧思

者顯尋所依意言者顯徧緣境意言境中徧尋求故。此中有三釋。一者從喻意及相應法能取境界似言說故。二者從境言謂音聲唯意取故。三者從果唯意能起言說名故。雖相應法亦得此名意識是主。但說意言意言境中能尋求者尋徧緣故。令心麤者尋之行相。於意言境令心麤轉是尋相故。

上論本文下釋師解。

依思依慧者於推度不推度位如其次第追求行相意言分別。

依思之尋不能推度非簡擇故。依慧之尋即能推

度非思惟故。依二位別故須依二應逆次第配思及慧思不推度慧推度故。故顯揚云思能造作慧起推求。逆次第者性相求故。追求諸境而在意言為分別者尋之行相。

伺者或依思或依慧伺察意言令心細為體。

麤細有異餘與尋同。此論本文下釋師解。

依思依慧者於推度不推度位如其次第伺察行相意言分別。

倒配次第如尋應知伺察諸境而在意言為分別者伺之行相。

如是二種安不安住所依為業。

此論本師第二解業成唯識說尋伺俱以安不安住身心分位所依為業。所依即身通五蘊故俱依思者身心位安不深推度故俱依慧者身心位不安深推度故。瑜伽第五說尋伺體者不深推度所緣思為體性。若深推度所緣慧為體性。

尋伺二種行相相類故。以麤細建立差別。

釋論師解尋伺俱依思慧為性俱能徧緣諸意言境俱深推度不深推度俱令身心安不安住如是行相相類難知故以麤細分二差別。

瑜伽第五尋伺二種七門分別。暕柁南曰體所緣行相等起與差別決擇及流轉略辨相應知一體性者不深推度俱思為體若深推度俱慧為體。二所緣者依名句文義為所緣此論所言尋求伺察意言等者言謂言說名等所依所緣境即彼二所詮義也。三行相者於此所緣尋求行是尋伺察是伺行即見分。四等起者能發語言成唯識說有義唯有漏即無漏語言非二所發此唯有漏有義通無漏在因非果唯佛語言非二所發。五差別者即七分別謂有相等至後當知。六決擇者若尋伺即

分別耶。設分別即尋伺耶。諸尋伺必分別。有分別
 非尋伺。所餘三界諸心心所。望出世智。皆是分別
 而非尋伺。準此尋伺。唯是有漏。不爾應成四句分
 別。下料簡中當更解釋。七流轉者。那落迦尋伺。何
 等行。何所觸。何所引。何相應。何所求。何業轉。傍生
 餓鬼。人欲界天。初靜慮者。為問亦爾。地獄尋伺。唯
 是感行。觸非愛境。引發於苦。與憂相應。常求脫苦。
 燒心業轉。一分鬼界尋伺亦爾。此據多分理實。亦
 與捨受相應。有義彼苦以憂名說。在意識故。如唯
 識論第五卷說。傍生人趣大力餓鬼。所有尋伺多

分感行。少分欣行。多觸非愛境。少觸可愛境。多引
 苦。少引樂。多憂相應。少喜相應。多求脫苦。少求遇
 樂。燒心業轉。欲天尋伺。多欣行。少感行。多觸可愛
 境。少觸非愛境。多引樂。少引苦。多喜相應。少憂相
 應。多求遇樂。少求脫苦。燒心業轉。初靜慮天。所有
 尋伺。一向欣行。一向觸內可愛境界。一向引樂。一
 向喜相應。唯求不離樂。不燒心業轉。廣如彼說。
 此四略以十六門分別。一彰假實。二自俱起。三諸
 識有四受相應。五別境俱。六善俱起。七本惑俱轉。
 八隨惑相應。九三性分別。十二善所攝。十一二無

記有十二三界所繫十三上下相起十四上下相
緣十五有學等攝十六見所斷等。一彰假實者尋
伺唯假惡作睡眠有義是假有義是實取實為正。
二自俱起者尋伺二法必不相應麤細異故依於
尋伺有染離染立三地別不依彼種現起有無故
不雜亂如唯識樞要說皆悔眠俱悔眠二法亦得
俱起三諸識有者四皆不與七八識俱四皆定與
第六識俱有義尋伺唯意識有瑜伽第一說是意
識不共法故如前所引喜憂俱故五識中說有尋
伺者顯多由彼起非說彼相應有義尋伺亦五識

有五十六說有尋伺故此第二說七分別中有任
運故任運分別略有二種一五俱意識相應尋伺
瑜伽說為意不共法二即五識此說任運即是五
識故非五俱以此為正四受相應者有義惡作憂
捨相應睡眠喜憂捨受俱起尋伺憂喜捨樂相應
有義此四更增苦受意有苦故許地獄中亦有眠
故五別境俱者四皆五俱不相違故六善俱起者
悔眠十俱除輕安故尋伺皆俱通定有故七本惑
俱轉者悔惟癡俱貪等細故餘三十俱行不乖故
八隨惑相應者悔後十俱餘各為主故餘三二十

俱行容順故。九三性分別者皆通三姓無記業中亦生悔故。十二善所攝者有義悔眠唯生得善行相麤鄙及昧劣故。尋伺通二。有義悔眠亦加行善聞思位中有悔眠故。此說為正。十一二無記有者。眠尋伺三皆通染淨二無記攝惡作非染解麤猛故。有四無記。一異熟生。二威儀路。三工巧處。四通果悔唯中一眠除第四尋伺除初。此依業果異熟生說法執等類亦是初者隨應具四。十二三界所繫者悔眠唯欲尋伺亦通初靜處有餘界地法皆妙靜故。十三上下相起者悔眠生上必不起下尋

伺上下亦起上下。此依多分非盡理說色界中有悔修定故。出此生上有起下悔或前義正中有位俱無容起故。十四上下相緣者下上尋伺能緣上下有義悔眠不能緣上有義此二亦得緣上悔修定故。夢會更故。後說為正。十五有學等攝者悔非無學餘通三種順彼有故。十六見所斷等者悔眠唯通見修所斷見力起故。若已斷故名非所斷。即無學眠非所斷攝。尋伺皆通見修所斷。有義尋伺唯是有漏無非所斷者彼因果故。有義尋伺亦無漏顯揚第二說正思惟是無漏故。又說正思惟令

尋求等故。十地第一說止思惟言說因故。未究竟
 位於藥病等未能徧知為他說法必假尋伺非如
 佛地無功用說。故此二種通因無漏引證會違。如
 唯識第七卷說。此四不定如瑜伽論第一第五第
 十二五十五五十六五十七五十八七十三八十
 九瑜伽釋第一。顯揚第一第二十地第一。此論此
 處及第二第十五蘊論唯識第七隨應廣說。其緣
 諦相有無事緣有無漏境名事所緣有異熟等皆
 應準思恐煩且止。

復次諸善心所斷自所治為業煩惱隨煩惱障自能

治為業

隨別解釋諸心所中大文有三此卽第三釋善染
 法共相作業善法強勝斷障染為業染法迷境障
 善為業。此論本文。下釋師解。

如信慚等能斷不信及無慚等。

此釋善法斷障之業信斷不信乃至不害能斷於
 害十一善法各有所斷此依別治如前已說。

貪等煩惱能障無貪對治等法謂障礙彼令不生故。

解染障中本惑作業貪障無貪乃至邪見能障正
 見各有所障如前已說障礙善法令不生故。

當知忿等諸隨煩惱能障慈等。各別對治亦爾。

釋前隨惑能障之業。忿障不忿。乃至惡慧能障善慧。如前已說。顯揚第四云。慈體無瞋。悲體不害。喜體不嫉。此三皆是無瞋一分。捨以無貪。無瞋一分為體。今釋論師以別障法相隱難了。說通所障為彼別障。以慈捨等法為忿等所障。令生厭故。不爾。便違顯揚等說。

如上所明六位心所。雖一一位已別解釋。然未總集一處。料簡及所未明。今當總說。且總略以五門分別。一增減不同。二體數多少。三起位無有四界。

地短長五與心一異。一增減不同者。瑜伽第五十五顯揚第一。唯識第五等五蘊論百法論并說五十一。謂五徧行。五別境。十一善。六煩惱。二十隨煩惱。四不定。瑜伽第一說五十三。前所說中。隨惑增。二謂邪欲邪勝解。依此論中說五十五。根本煩惱增說四種。皆同初說。瑜伽六十二說隨煩惱有十八種。謂諂誑僞詐。無慚無愧。不信懈怠忘念不定。惡慧慢緩猥雜。趣向前行。捨遠離。輕不敬學。處不顧沙門。唯希活命。不為菩薩而求出家。八同前說。更增十種。并前所說。總六十三。瑜伽八十九說諸

隨煩惱有七十種謂貪瞋癡忿恨覆惱嫉慳誑諂
 無慚無愧慢憍放逸傲憤發矯詐現相研求以利
 求利不敬惡說惡友惡欲大欲希欲不忍耽嗜徧
 耽嗜貪非法貪執著惡貪薩迦耶見有常見無有
 斷見貪欲瞋恚昏沈睡眠掉舉惡作疑躑躅不樂
 頻申食不知量不作意不應理心下劣抵突諱訛
 不純直不和輒不順同分欲尋志尋害尋親里尋
 國土尋不死尋輕憊尋家勢尋愁歎憂苦隨煩惱
 等二十九種同前所說更增四十一法添六十三
 總一百四。雖法蘊足雜事品中說七十二諸隨煩

惱非大乘義故略不敘百法論等說五十一者菩
 薩地說初地菩薩成十百法百法門者謂識有八
 心所有五十一色有十二不相應行有二十四無
 為有六雖心所等更有眾多依初地證說五十二
 瑜伽第一說五十三者說四無為除不動想受由
 別境染分為障處深故說忘念等隨惑所攝由此
 瑜伽說十隨惑徧通麤細二性染心百法等中以
 徧行等通三性法名別有位不說為隨忘念惡慧
 散亂三種癡分等者說為隨惑非別境分又設此
 二是別境分染念能障念根念力念支正念其染

定分障四神足定根定力定支正定其惡慧分障
 四念處慧根慧力擇法正見為障處深所以偏說
 欲解不爾故不說之又對法說五十五者無邪欲
 解義同前說本煩惱中惡見行相以各增猛損害
 處深為令生厭別開為五然百法等以深推求俱
 染慧分總合為一開合雖別而不相違六十二中
 增說十種隨煩惱者彼自說言不信懈怠增上力
 故當知發起四種隨惑慢緩猥雜趣向前行捨遠
 離軌又由忘念散亂惡慧增上力故當知發起三
 種隨惑不敬學處不顧沙門惟希活命不為菩提

而求出家由此準彼不定即是散亂差別矯詐即
 是誑諂差別故六十二所增十種即二十中七種
 分位八十九中所增四十一種隨煩惱者五是隨
 煩惱分位三十六是等流五是隨分位者謂現相
 不純直一諂誑分位鬻營頻申二種是睡眠沈分
 位不作意一種放逸分位三十二種根本煩惱分
 位隨其所應諸隨煩惱等流一十八種是貪分位
 謂研求以利求利惡欲大欲希欲耽嗜徧耽嗜非
 法貪執著惡貪不樂食不知量不應理欲尋親里
 尋國土尋不死尋家勢尋七是瞋分位謂憤發惡

說不忍抵突諱訛恚尋害尋。五是慢分位謂傲不
 敬心下劣不和輕輕憊尋。一是貪癡分位謂惡友
 一是貪瞋癡分位謂不順同分。四是受分位謂愁
 歎憂惱隨其所應諸有隨煩惱等流。由此義故唯
 識又言善可對除諸隨煩惱。雖義有別說種種名
 而體無異故不別立。何故六十二唯說十八諸隨
 煩惱更不說餘。彼論自說三處違犯故唯爾所。一
 同住處起初四種。一犯戒處起無慚無愧。二犯心
 慧學處起所餘種。不信懈怠依俱犯起忘念散亂
 依心犯起惡慧依慧犯起餘慢緩等由五所起如

前隨惑等流中說亦通心慧依二犯起。八十九中
 唯說七十諸隨煩惱不說餘者五十八若在欲界
 說依十二處轉故謂執著惡行處起貪瞋癡乃至
 第十二眾苦所集處起愁歎憂苦廣如彼說故唯
 七十不減不增雖心所法有此眾多依初地所證
 五十一為正。此論雖說五十五種體非增益故不
 相違。一體數多少者有義五十五諸心所中。二十
 七是實謂徧行別境各有五種善法有八除不放
 逸捨及不害根本煩惱五除五惡見隨煩惱四謂
 無慚無愧不信懈怠餘二十八皆是假有。有義此

中三十二法體是實有隨煩惱中加掉舉昏沈散
 亂三種不定悔眠餘二十三皆假有說實有者各
 別種生離他有用別有行相隨其所應實與識俱
 轉實聖道所斷說假有者隨其所應或別或總依
 他施設無別種生離他無實用無別實行相瑜伽
 一說邪欲勝解至自說苦者如此一切隨其所應
 或隨所依實有體法前後分位或一刹那義假安
 立三起位有無者今依此論五十五心所中略為
 六例一者有五法起一必五俱謂徧行五二者有
 九法起一必六俱謂別境五不定四隨一起時必

有徧行故徧行既徧一切心中下應皆說三者有
 九法起一必十四俱謂無明及昏沈等八大隨煩
 惱此九必俱故四者有二十一法起一必十五俱
 謂十善法除輕安及貪慢疑五見諂誑矯善起十
 必俱貪等染法隨一起時必有無明八大隨惑故
 五者有三法起一必十六俱謂輕安無慚無愧輕
 安起必十一善俱無慚無愧此二必俱并無明八
 大隨惑故六者有八法起一必十七俱謂瞋忿恨
 覆惱嫉慳害隨一起時必有無明無慚無愧八大
 隨惑徧行五故此依正義準成唯識說決定俱定

不俱者。一切善法定不與三十染法俱。貪定非瞋
 疑俱。瞋定非見戒取覆誑詔俱。慢定非疑俱。疑定
 非五見俱。五見展轉定不俱。忿等初十。自定不俱
 亦定不。五見疑俱。忿恨惱嫉害定非貪瞋俱。憍定
 非貪瞋慢俱。尋定非伺俱。悔眠定非輕安俱。悔除
 瞋癡邪見定非慢等七本惑俱。論雖說九。非決定
 故。悔定非忿等小十俱。此依唯識所說。決定不相
 應者。此所除外。容得相應。若依五十一及五十三
 心所說。卽必定應說。頌言五法五俱起。九法定十
 四。二十一十五三法起十六。八法十七俱。是心所

相應智者。應當學。四界地短長者。界謂三界。地謂
 十地。三界短長者。五十五心所中。欲界具五十四。
 除輕安。有義具五十五。前說爲正。色界有四十三。
 無色界有三十九。十二法唯欲界繫。謂瞋忿等七。
 無慚無愧及悔眠。一法唯二界繫。謂誑誑。十八法
 唯三界繫。謂九根本。或憍八大。隨煩惱。三唯二界
 繫。及不繫。謂尋伺輕安。二十法。三界繫。及不繫。謂
 徧行別境善。除輕安。諸經論等。具有誠文。易不煩
 引。如唯識疏。十地短長者。理趣等經說。一淨觀地。
 二種姓地。三第八地。四具見地。五薄地。六離欲地。

七已辦地。八獨覺地。九菩薩地。十如來地。此說三乘共行十地攝法周盡。漸悟頓悟。定不定。姓皆此攝。故非唯一乘所行十地。唯聖非凡。因非果故。初二地中。略有二釋。有義淨觀地。唯在聲聞解脫分位。及順決擇分前三位中。種姓唯在世第一法。有義淨觀地。唯在解脫分等。未為諦觀。種姓未定。但淨修心觀身受等名淨觀。故種姓通在順決擇分。燻等四位中。至此位中。種姓方定。不可轉。故第八地。謂預流向。卽住見道前十五心。回向果中。從阿羅漢向前數。故具見地者。謂預流果。具足見道十

六心故。薄地。謂一來果。已於欲界九品惑中能倍離欲。斷六品故。離欲地。謂不還果。決定全離欲界惑故。已辦地。謂阿羅漢果。生已盡。梵行立。所作辦無後有故。獨覺地。謂麟角部。行一切獨覺。菩薩地。謂十二住。如來地。謂在佛位。淨觀地。中具五十五。其種姓地。第八地。具見地。薄地。唯有五十一法。除邪見疑見取戒取。成唯識言。加行位中。分別二取。皆已伏。故離欲地。唯有四十法。前所除外。又除十一。瞋忿恨覆惱嫉害慳無慚無愧悔。已辦地。獨覺地。唯成就二十四法。前所除外。又除貪慢癡身邊

見及誑誑憍八大隨惑。前所除者皆煩惱障。若所知障。八位皆具五十五法。由此聖教說有彼習菩薩地中十二住者。一種姓住。謂住菩薩本性種姓。二勝解行住。從初發心乃至初地已後十住。各是一地。三極喜住。亦名淨勝意樂住。四增上戒住。五增上心住。六覺分相應增上慧住。七諸諦相應增上慧住。八緣起流轉止息相應增上慧住。九無相有功用住。十無相無功用住。十一無礙解住。十二最上成滿菩薩住。其初二住皆具五十五。此說頓悟者。漸悟者。隨何位人所具多少。如本住說。雖華

嚴經第十卷十住中言。除滅諸煩惱。永盡無有餘。無礙寂滅觀。是則佛正法。緣起經言。無明有四。一。共。二。不共。三。纏。四。隨眠。外法異生。所有諸業。我說皆以此四為緣。內法異生。若放逸者。所有諸業。我說皆以三無明為緣。不放逸者。所有諸業。我不說為無明緣。行成唯識論第九卷言。資糧位中於唯識義。雖深信解。而未能了能。所取空多住外門。修菩薩行。故於二取所引隨眠。猶未有能伏滅功力。令彼不起。二取現行。又加行位。唯能伏除分別。二取一切皆盡。不說十住一切煩惱皆悉能斷。但可

應同緣起經說因邪教友不共相應四種無明及此伴類十住中伏行相麤故自分別起發分別業四種無明等乃至轉位方能伏盡不爾便違唯識等說亦非內法一切異生一切無明悉皆不起故知但應如前分別其第三住乃至第九住中皆具五十一除疑邪見見取戒取此中所無皆通煩惱所知障雖說有餘諸煩惱等故意力有非不能除雖說四地斷身見等此說少分非一切無餘三住中具三十五法前所除外又除瞋及邊見小十隨惑無慚無愧惡作睡眠其貪慢癡身見及八大隨

惑第七識俱法執有故。此說尋伺徧無漏者若說尋伺唯有漏者彼三住中唯有三十三法其佛地中唯有二十一法如上說有皆說現行可得起者不說種子若說種子義不定故斷不起義前六位中各以別釋故今但應說具不具五與心一異者唯識第七自問答言諸心所法為離心體有別自性為即是心分位差別若離心體有別自性便違五教若即是心分位差別便違三教若依世俗應說離心有別自性以心勝故說唯識等皆無有失若依勝義心所與心非即非離今依初勝義主臣

別故。行相差別故。有無異故。不可定。卽幻事性故。
 難了知故。依緣起義。皆可同故。不可定。離第二勝。
 義事差別故。非定。卽理無二故。非定。離。又因果性。
 非定。卽離。第三勝。義中詮有異故。非定。卽。自無異。
 故。非定。離。第四勝。義內證所知。心言俱寂。心所與。
 心非。卽非。離。

論復次至障自能治爲業。○釋心中自下第三。
 解善染心所其相作業。於中有二。上來論本。下釋。
 師解。善法力強。稱斷所治。惡法性劣。名障能治。又。
 善法可欣。與能斷。稱惡法可厭。與障道名。問以善。

違於惡。卽言斷惡種。以惡違於善。應言斷善種。答。
 善能證理。勝順益。稱斷於惡種。惡法不證理。損害。
 不能斷善種。

論如信慚等。至令不生故。○此釋別義。前雖總舉。
 未別指示。今指善染各別治障。令法分相各如自。
 名說障治法。

論當知忿等。至對治亦爾。○善中總舉。斷自所治。
 染中分二。根本已說。此說隨障。唯如自名。各障自。
 善。今言忿等。能障於慈。據其通障。顯揚第二說。慈。
 是不害。悲。是無瞋。喜。是不嫉。正障慈者。卽害隨惑。

言忿能障說是瞋分據通障等亦不相違此等如

名可自體攝如成唯識第六卷說

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第八