

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爲首有爲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。合謗因果總爲一句謂諸法空無因無果如是等義皆應準知。

斷善根爲業及不善根堅固所依爲業不善生起爲業善不生起爲業。

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卽妙行及惡行等。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。此謗爲因果未生位。彼謗其用果將生起。然用及因實非卽離各據一義。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。謂無讚誦毆擊等業。

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。果味辛少。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。一者世閒。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。謗無從此世閒。死沒生彼世閒。或復翻此。故謗無此。是謗異世閒往來作用。母能任持父爲種子。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。

壞實事者謂無世間阿羅漢等。

有學無學堪爲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爲增益此名損減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減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。如瑜伽論第八五十五五十八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。執爲勝道。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
有二二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
餘諦各八卽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
疏所緣緣有無不定卽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皆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卽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爲二者初明鈍五後明利五明利五之中復分爲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。

此卽問文。諸見行相。於境滋長。名爲增益。誹撥體。無稱爲損減。

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。

答中有二。初答增益。後答損減。此答增益。四見不同。增義亦別。一增白性。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。故舉取蘊爲所知境。故諸論說所有我見。皆緣無常五取蘊起。此說形像非論本質。此五取蘊卽是所知性。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。卽自性上之差別義。故增差別。邊見行相。不爾斷見。應名爲減增。我斷故。非是減攝。

於諸惡見。增益第一。是見取。卽於此見。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。今亦不說爲能淨因。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。卽於此見。謂隨見惑。上釋論師釋增益訖。

一多分是損減見。

此論本師第二明邪見一多分損減。

一多分者。由邪分別。不必損減故。

釋師解此一多分言。計梵王常等是增益邪見。撥無四諦名損減邪見。今釋邪見不同。小乘唯是損減。諸邪分別皆邪見收。故多分損減。不必皆損減。亦增益故。然五十八唯說損減。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。

此卽第二問答相攝。初論本師爲二問答。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末劫末見翻
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一謂
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間
俱常由隱顯故二由能憶一生或二或三乃至百

千生事彼便執我世閒俱常。三由天眼見諸有情死時諸蘊相續便執我世閒俱常。四由尋伺不如實知執我世閒俱是常住。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。一從梵天沒來生此閒得宿住通作如是執我等皆是梵王所化。梵王是常我等無常。二問梵王有如是見等大種常心無常。或翻此說同彼忍者。或住梵世乃至或是展轉聞如是道理。我以梵王爲量信其所言是故世閒一分

常住。三有先從戲忘天沒來生此閒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恚四事而起。此之八見依前際起以計梵王爲他我故計一分常常見所攝。不爾應非邊見所攝。但不得緣他地諸法爲其自我他我許故。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爲勝不說一分通邪見
故有想十六者初四見依三見立一命者卽身二
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爲色故名有
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
想執無色蘊爲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爲我乃至

廣說在欲界全乃至廣說第四我非有色非無色
死後有想卽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
有想若執色爲我性有分限或在身中節量等乃
至廣說非色爲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爲我徧一切處此所不
知皆謂爲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爲無邊非
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。此四依尋同等至皆起。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。如是四種尋同等至皆容得起。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。以上尋同等至皆容得起。無想八論者。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。於此二中起。一我想。乃至廣說。四執我非有色非無色。

死後無想。卽遮第三。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。執色爲我。其量狹少。等得無想定。等乃至廣說。二執我無邊。死後無想。執色爲我。徧一切處。等乃至廣說。三執我亦有邊。亦無邊。死後無想。執色爲我。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。俱非有八者。有色等四。有邊等四。一執我有色。死後非有想。非無想。執色爲我。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。二執我無色。死後

如前。執無色。蘊爲我等。入非想。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。色無色爲我。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。爲我。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。如是一切皆執無色爲我。已得非想。非非想定。容有此執。一由彼定時分短。故以一一蘊爲所緣。執我有邊。二由彼定時分長。遠總以四蘊爲所緣。執我

無邊三由彼定時分或短或長或一一蘊或總爲我故成第三句第四卽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爲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爲生死頂故有想以下皆依死後故名後際問。

何故不說色界別地乃說欲界爲二無色爲四耶。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爲斷滅但約總界說爲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。二由尋伺不憶前身。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。但說二無因。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。四者卽遮第三。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。不死爲天。以天長壽。外道執爲常住不死。由答不死。天無亂。問後得生彼天。今毀之言。名爲矯亂。一念我不知善不善等。有餘問我不得定答。我若定答。便爲妄語。怖妄語。故便言我於天祕密義。

不應皆說等。一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爲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爲最爲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。若戒若禁妄計爲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爲依三世分別爲六十二。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眞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閒俱常二無常三亦常亦無常四非常非無常五我及世閒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。執我爲勝。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。

二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。但應有三。

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。今卽所
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。謂卽所說異相等五。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。

答中有一。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。不相应行。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。何況爲我之所安住。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。舉身爲首。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。

執我卽身。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。

我不解脫本爲身縛。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。喻伽及此。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。一者卽蘊四中初計。二者離蘊卽後三計。三者與蘊非卽非離。或體非蘊卽住蘊中亦是初計。犢子等宗非四所攝。卽蘊之我。世閒共許住蘊之我。獸主無慚住異蘊法。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。若提我爲

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爲四句。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。卽我所見。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。不須爲問。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。世閒說彼是我所故。

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。卽行世閒說彼所捨役者。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。旣隨我轉。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。若能於此二

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。

譬如有人歛爾見繩遂執爲蛇不了繩相而起蛇執成上法喻其文易了下三性中當更分別。

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。心怒爲性者。顯自行相。下皆準知。更不別屬。要對時分。現在前境。不饒益相。心怒爲忿。成唯識說。忿亦得緣剎那過去。故依時分名對現前。正障不忿。此中不說。下皆準知。爲懷忿者。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。卽瞋一分。懷怨不捨爲體。不忍所依爲業。

懷怨不捨。謂緣往惡。

自此後者。謂從忿後。

釋體中文。由忿爲先。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螫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。故切心府。

嫉者耽著利養。不耐他榮。瞋之一分。心妬爲體。令心憂感不安。隱住爲業。

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。心吝爲體。不捨所依爲業。

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。

謂慳恡者。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。詐現不實功德爲體。邪命所依爲業。

謂矯誑者。心懷異謀。詭詐現起。不實之事。貪爲首故。邪命所依。癡爲首故。詐現不實。五十五說。唯是癡分。矯現不實。唯癡增故。成唯識說。亦有爲名而行。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。爲體。障正教授。爲業。

五十五說。唯癡分者。癡相增故。實亦依貪。亦有爲名。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。望他愛已。心實過惡。如馬勝問大種滅處。梵王執手言。我生者。託生者等。避已不知。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。爲罔冒他曲。順時宜。矯設方便。爲取他意。或藏已失。不任師友正教誨故。

憍者。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。爲體。

少年等憍之所恃。令心悅者。是矯行相。

一切煩惱及隨煩惱。所依爲業。

謂若憍醉恃少年等。能生一切諸雜染法。今說根本。但言起惑。不說起餘。

長壽相者。謂不死覺爲先。分別此相。由此能生壽命。

憍逸。

少年無病相易可知。覺謂覺解。恃己耆年起不死。解分別此相。故生憍逸。

隨一有漏榮利事者。謂族姓色力聰叡財富自在等事。

族謂族類。姓謂姓望。色謂妍美。力謂強盛。聰謂易悟。叡謂明敏。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。此卽染於喜受之相。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。是爲憍相。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。說名爲醉。如是貪生欣舉差別。說名爲憍。故與慢異。

害者。瞋之一分。無哀無悲無愍爲體。損惱有情爲業。哀謂哀矜。口生愛愍。悲謂悲濟。身能拔苦。愍謂愍念。心起饒益。無此爲害。或此三種卽害所緣三界有情。或翻不害無緣法。緣有情三種。或緣三業三品生類。隨應配屬。或卽不害差別三名。瞋害別相。

準善應說。

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第七