

攝大乘論釋卷第二

連二

無性菩薩造

唐三藏法師玄奘奉制譯

釋所知依分第二之二

論曰復次聲聞乘中亦以異門密意已說阿  
 賴耶識如彼增壹阿笈摩說世間衆生愛阿  
 賴耶樂阿賴耶欣阿賴耶喜阿賴耶爲斷如  
 是阿賴耶故說正法時恭敬攝耳住求解心  
 法隨法行如來出世如是甚奇希有正法出  
 現世間於聲聞乘如來出現四德經中由此  
 異門密意已顯阿賴耶識於大衆部阿笈摩  
 中亦以異門密意說此名根本識如樹依根  
 化地部中亦以異門密意說此名窮生死蘊  
 有處有時見色心斷非阿賴耶識中彼種有  
 斷

釋曰聲聞乘中亦以異門密意已說阿賴耶  
 識者比舉餘部共所成立顯阿賴耶識如大  
 王路故先總序如彼增壹阿笈摩說者是說  
 一切有部中說愛阿賴耶者此句總說貪著  
 阿賴耶識樂阿賴耶者樂現在世阿賴耶識  
 欣阿賴耶者欣過去世已生阿賴耶識喜阿  
 賴耶者喜未來世當生阿賴耶識此性於彼  
 極希願故由樂欣喜是故總名愛阿賴耶爲  
 斷如是阿賴耶故者爲永害彼說正法時者  
 說正教法恭敬者樂欲聞故攝耳者立願聽  
 故此則說其聞所成智住求解心者如所聞  
 義求決定故此則說其思所成智法隨法行  
 者所證名法道名隨法隨順彼故又出世道  
 名法世間道名隨法行者行彼自心相續樹  
 增彼故令彼現前得自在故此則說其修所

成智如來出現四德經中由此異門密意已顯阿賴耶識者謂此經中宣說如來出現於世有其四種可稱讚德於大眾部阿笈摩等者重成此識於彼部中如大王路根本識者餘識因故譬如樹根是莖等因化地部等者於彼部中有三種蘊一者一念項蘊謂一剎那有生滅法二者一期生蘊謂乃至死恒隨轉法三者窮生死蘊謂乃至得金剛喻定恒隨轉法此若除彼阿賴耶識餘不應有但異名說阿賴耶識如名諸蘊決定無有窮生死故彼問云何此答有處有時見等有處於界有時於分於無色界諸色間斷於無想天及二定分諸心間斷非謂於阿賴耶識中色心種子乃至對治道未生來有時間斷不應計度隨所應有正義有故計度傍義違越正義

不應道理

論曰如是所知依說阿賴耶識為性阿陀那識為性心為性阿賴耶為性根本識為性窮生死蘊為性等由此異門阿賴耶識成大王路

釋曰等謂聖者上座部中以有分聲亦說此識阿賴耶識是有因故如說六識不死不生或由有分或由反緣而死由異熟意識界而生如是等能引發者唯是意識故作是說五識於法無所了知唯所引發意界亦爾唯等連二尋求見唯照矚等貫徹者得決定智安立是能起語分別六識唯能隨起威儀不能受善不善業道不能入定不能出定勢用一切皆能起作由能引發從睡而覺由勢用故觀所夢事如是等分別說部亦說此識各有分識

由如是等諸部聖教爲定量故阿賴耶識如  
大王路

論曰復有一類謂心意識義一文異是義不  
成意識兩義差別可得當知心義亦應有異  
復有一類謂薄伽梵所說衆生愛阿賴耶乃  
至廣說此中五取蘊說名阿賴耶有餘復謂  
貪俱樂部受名阿賴耶有餘復謂薩迦耶見名  
阿賴耶此等諸師由教及證愚於阿賴耶識  
故作此執如是安立阿賴耶名隨聲聞乘安  
立道理亦不相應若不愚者取阿賴耶識安  
立彼說阿賴耶名如是安立則爲最勝云何  
最勝若五取蘊名阿賴耶生惡趣中一向苦  
處最可厭逆衆生一向不起愛樂於中執藏  
不應道理以彼常求速捨離故若貪俱樂部  
名阿賴耶第四靜慮以上無有具彼有情常

有厭逆於中執藏亦不應理若薩迦耶見名  
阿賴耶於此正法中信解無我者恒有厭逆  
於中執藏亦不應理阿賴耶識內我性攝雖  
生惡趣一向苦處求離苦蘊然彼恒於阿賴  
耶識我愛隨縛未嘗求離雖生第四靜慮以  
上於貪俱樂部恒有厭逆然彼恒於阿賴耶識  
我愛隨縛雖於此正法信解無我者厭逆我  
是然彼恒於阿賴耶識我愛隨縛是故安立  
阿賴耶識名阿賴耶成就最勝

釋曰復有一類謂心意識義一文異者此顯  
連二

邪執謂如所說心意識名皆同一義是義不  
成者是非理義意識兩義差別可得者兩聲  
兩義能詮所詮自相異故謂六識身無間過  
去說名爲意了別境界說名爲識如意識名  
義有差別如是心義亦應有異復有一類謂

薄伽梵所說等者此顯餘師於愛阿賴耶等起異義執言五取蘊名阿賴耶者謂諸衆生攝爲我故言貪俱樂部受名阿賴耶者謂貪受俱行總名阿賴耶此受是貪所增隨眠故或復各別名阿賴耶著處異故言薩迦耶見名阿賴耶者由此取彼爲我性故此等諸師由教及證愚阿賴耶識故作此執者謂彼諸師有惡教故有惡證故愚阿賴耶識或彼諸師無親教故無自解故愚阿賴耶識隨聲聞乘安立道理亦不相應者隨彼自宗亦不應理如勝論等所立實等彼非爲勝有過失故如是安立則爲最勝者無過失故有勝德故爲欲顯彼計執過失故復問言云何最勝若立五取蘊名阿賴耶生惡趣中一向苦處者生捺落迦傍生餓鬼名生惡趣唯有苦故似苦

現故名一向苦處由彼曾無有少樂故最可厭逆於一切時有多苦故衆生一向不起愛樂非不愛義而有執藏與執藏義不相應故於中執藏不應道理以彼常求速捨離者是於苦蘊恒傷歎義云何當令我無苦蘊非求速離而復執藏應正道理以相違故第四靜慮及上無色貪俱樂部受恒無所有常有厭逆是厭因故可惡逆故言具彼者第四靜慮以上有情具彼種類是故彼處於中執藏亦不應理以無有故於此正法中信解無我者常極厭逆薩伽耶見是應斷故見無我者彼無有故但取信解恒求斷故於中執藏亦不應理如是已顯他執過失復當顯示自宗勝德阿賴耶識內我性攝者衆生妄執爲內我體雖然兩聲爲重遮止他說妄計捺落迦等名

生惡趣一向苦處雖於苦蘊常求遠離然彼恒於阿賴耶識我愛縶索隨縛不離曾不於中起無亦愛由捨受相應非可厭逆故所以者何彼雖希願云何當令我諸苦蘊都無所有然於自我未常求離我見對治未有故異趣更無故若於諸蘊有所願樂此則是其阿賴耶力非於意識有此我愛應正道理以惡趣中與彼苦受恒相應故由此道理於餘趣中於彼希願亦不相應雖生第四靜慮以上於貪俱樂部恒有厭逆然內我愛隨縛不離如是我愛依他而轉依阿賴耶非於意識以阿賴耶乃至對治道未生來無變易轉意識不爾於無想定無想滅定有間斷故非有意識而無有受俱成有故於此正法中信解無我者雖恒厭逆分別我見然有俱生我見隨縛

此於何處謂彼但於阿賴耶識率爾聞聲便執內我驚畏生故何緣不許即於諸蘊而有我愛以若於彼有我愛者此則是其阿賴耶識由可分別所緣行相四無色蘊於無想天二無心定不相續故若爾阿羅漢雖厭逆身見亦應得有如是我愛斷故無有以阿羅漢一切我見皆已永斷故無此失是故說言阿羅漢已轉於阿賴耶識更無此我愛是故安立阿賴耶識名阿賴耶識決定成就無諸過失有諸勝德是故說言成就最勝

論曰如是已說阿賴耶識安立異門安立此相云何可見安立此相略有三種一者安立自相二者安立因相三者安立果相此中安立阿賴耶識自相者謂依一切雜染品法所有熏習為彼生因由能攝持種子相應此中

連二

六

安立阿賴耶識因相者謂即如是一切種子阿賴耶識於一切時與彼雜染品類諸法現前爲因此中安立阿賴耶識果相者謂即依彼雜染品法無始時來所有熏習阿賴耶識相續而生

連二

七

釋曰如是已說安立異門次安立相唯由其名未能了別此識自相故次須說自相應相略有三者分析此識自相應相以爲二種因果異故依識自相說如是言謂依一切雜染品法所有熏習即貪瞋等名爲一切雜染品法與彼能熏俱生滅故得成種子即此功能望彼當生能作生因由能攝持種子相應者於第五處說第三轉是能攝持種子相應故義此中攝持種子相應謂有生法俱生俱滅故成熏習如是熏習攝持種子應正道理此

相應故能生於彼非最勝等有如所說攝持種子相應亦非等無間緣等彼雖能攝受而非最勝因攝持種子不相應故最勝因者所謂種子阿賴耶識能攝持此故能與彼而作生因非唯攝受要由攝持熏習功能方爲因故因相即是增盛作用熏習功能能爲因性現前能生雜染法故果相即是由轉識攝貪等現行雜染諸法熏習所持名爲果相阿賴耶識因果不定故當說言

言熏習所生 諸法此從彼 異熟與轉識 更互爲緣生

論曰復次何等名爲熏習熏習能詮何爲所詮謂依彼法俱生俱滅此中有能生彼因性是謂所詮如苴勝中有華熏習苴勝與華俱生俱滅是諸苴勝帶能生彼香因而生又如

所立貪等行者貪等熏習依彼貪等俱生俱滅此心帶彼生因而生或多聞者多聞熏習依聞作意俱生俱滅此心帶彼記因而生由此熏習能攝持故名持法者阿賴耶識熏習道理當知亦爾

連二

釋曰復次何等名為熏習等者為欲決了熏習自相鄭重徵責難了知故謂依彼法俱生俱滅此中有能生彼因性者謂此所熏與彼能熏同時生滅因彼此有隨順能生能熏種類果法習氣俱言為簡異時生滅為別常住此顯熏習相異餘計依者因也於因建立如是字緣如言依雲而有雨等舉其因性為顯此中有能隨順生果因體如苜蓿中有花熏習等者舉他共成喻自宗義由自所現苜蓿與花俱心變故如彼苜蓿與諸香花俱生俱

滅由是為因隨順能生後後無間帶花香氣苜蓿利那此亦如是又如所立貪等行者貪等熏習等者此舉餘部共成熏習喻自宗義論曰復次阿賴耶識中諸雜染品法種子為別異住為無別異非彼種子有別實物於此中住亦非不異然阿賴耶識如是而生有能生彼功能差別名一切種子識

釋曰一切法種子是阿賴耶識功能差別如法作用與諸法體非一非異此亦復爾

論曰復次阿賴耶識與彼雜染諸法同時更

連二

九

互為因云何可見譬如明燈焰炷生燒同時更互又如蘆束互相依持同時不倒應觀此中更互為因道理亦爾如阿賴耶識為雜染諸法因雜染諸法亦為阿賴耶識因唯就是安立因緣所餘因緣不可得故

釋曰譬如明燈於一時間燈炷燈焰生焰燒炷互爲因果阿賴耶識與諸轉識於一時間互爲因果其性亦爾如是蘆束更互依持令住不倒若於爾時此能持彼令住不倒即於爾時彼能持此令住不倒唯就如是安立因緣者謂就前說攝持種子相應非餘所餘因緣不可得故者謂所餘法攝持種子不相应故若說五因爲因緣者即異門說阿賴耶識同類遍行異熟三因若離住持熏習因性不相应故熏習若離阿賴耶識無容有故相应因者心與心法更互相待受用境界有自功能猶如商侶非離功能阿賴耶識能依種起俱有因義即阿賴耶與諸轉識若離如是俱有因攝內外種子阿賴耶識所餘因緣定不可得

論曰云何熏習無異無雜而能與彼有異有雜諸法爲因如衆纈具纈所纈衣當纈之時雖復未有異雜非一品類可得入染器後爾時衣上便有異雜非一品類染色絞絡文像顯現阿賴耶識亦復如是異雜能熏之所熏習於熏習時雖復未有異雜可得果生染器現前已後便有異雜無量品類諸法顯現釋曰云何熏習無異等者就理爲難依理通言如衆纈具纈所纈等纈具即是淡澀差別當纈衣時無異無雜文像可得果生即染器故名果生染器緣所攝受故名爲入阿賴耶識如所染衣如染衆像諸法顯現論曰如是緣起於大乘中極細甚深又若略說有二緣起一者分別自性緣起二者分別愛非愛緣起此中依止阿賴耶識諸法生起



是名分別自性緣起以能分別種種自性爲緣性故復有十二支緣起是名分別愛非愛緣起以於善趣惡趣能分別愛非愛種種自體爲緣性故

釋曰如是緣起於大乘中極細者謂諸世間難了知故甚深者謂聲聞等難窮底故緣起者謂即是因有因起義應念於因後置訖埵緣故分別自性者謂於分別有勢力故或於分別有所須故說名分別即阿賴耶識能分別自性以能分析一切有生雜染法性令差別故分別愛非愛者謂無明等十二支分於能分析善趣惡趣若可欣樂不可欣樂種種自體差別生中爲最勝緣從阿賴耶識諸行等生時由無明等勢力令福非福不動等有差別故

論曰於阿賴耶識中若愚第一緣起或有分別自性爲因或有分別宿作爲因或有分別自在變化爲因或有分別實我爲因或有分別無因無緣若愚第二緣起復有分別我爲作者我爲受者譬如衆多生盲士夫未曾見象復有以象說而示之彼諸生盲有觸象鼻有觸其牙有觸其耳有觸其足有觸其尾有觸脊梁諸有問言象爲何相或有說言象如犁柄或說如相或說如箕或說如日或說如帚或有說言象如石山若不解了此二緣起無明生盲亦復如是或有計執自性爲因或有計執宿作爲因或有計執自在爲因或有計執實我爲因或有計執無因無緣或有計執我爲作者我爲受者阿賴耶識自性因性及果性等如所不了象之自性

釋曰由於二種緣起義愚譬如生盲或有計執宿作為因者損減士用故成邪執

論曰又若略說阿賴耶識用異熟識一切種子為其自性能攝三界一切自體一切趣等釋曰為顯本生了別自性故復說言又若略

等為生生中由善不善諸業熏習所取能取

分別執著種子所生有情本事異熟為性阿賴耶識及與雜染諸法種子為其自相能攝

三界者能攝欲色及無色纏一切自體者能攝一切有情相續一切趣等者能攝天趣等

言能攝者常相續相何以故如色轉識有處有時相續間斷阿賴耶識則不如是乃至治生恒持一切遍諸位故

論曰此中五頌

內外不明了 二種唯世俗 勝義諸種子

當知有六種卷二 剎那滅俱有十二 恒隨轉應知

決定待眾緣 唯能引自果 堅無記可熏

與能熏相應 所熏非異此 是為熏習相

六識無相應 三差別相違 二念不俱有

類例餘成失 此外內種子 能生引應知

枯喪由能引 如任運後滅

釋曰前已總說一切種子為顯如是種子差別復說五頌謂內外等稻穀麥等名外種子

阿賴耶識名內種子不明了者是無記故言

二種者謂外及內或果與因此俱唯識由持

因性雜染清淨二法轉故有本誦言於二者

彼應於因於果執麥等外種說名世俗阿賴

耶識所變現故言勝義者阿賴耶識是實種

子是一切種子實因緣性故及為彼體故此

二種子六種差別法差別故剎那滅者生已

二種子六種差別法差別故剎那滅者生已

無間即滅壞故無有常住得成種子於一切  
時無差別故雖刹那滅然非已滅何者俱有  
已滅生果不應理故如死鷄鳴是故應許種  
子與果俱時而住以此與果不相違故如蓮  
華根雖復俱有然非一二三刹那住猶如電  
光何者應知此恒隨轉刹那傳傳經於多時  
恒隨轉故所以者何其根損益枝等同故若  
恒隨轉非許少分樂為種子何因緣故不從  
一切一切俱生為避此難故說決定雖恒隨  
轉以諸種子功能定故不從一切一切俱生  
雖爾何故不一切時常能生果為避此失言  
待眾緣非一切時會遇眾緣故無過失今此  
種子是誰種子答此問言唯能引自果所言  
唯者若於此時能生自果即於爾時說名種  
子種與有種並無始故由此唯言遮相續等

為種子體如所說種子法不相應故要待所  
熏能熏相應種與有種其性方立為辯所熏  
故說堅等若法相續隨轉堅住如芭勝等乃  
為所熏非不堅住猶如聲等非唯堅住復無  
記性方是所熏如平等香乃受熏習非極香  
物如沉麝等非極臭物如蒜薤等言可熏者  
若物可熏或能受熏分分展轉更相和糅乃  
名可熏非金石等能受熏習不可分分相和  
糅故非唯可熏要復與彼能熏相應乃名所  
熏非別異住同時同處不即不離名曰相應  
具斯眾德可名所熏非異於此非聲為遮一  
切轉識是所熏性如上所說義相違故阿賴  
耶識其體堅住乃至治生相續隨轉未嘗斷  
故性唯無記非善惡故性應可熏或能受熏  
非常住故能熏相應俱生滅故是為熏習相

者是彼法故所熏為能相熏習為所相又諸轉識定非所熏以彼六識無定相應何以故以三差別互相違故若六轉識定俱有者不應所依所緣作意三種各別以各別故六種轉識不定俱生不俱生故無定相應無相應故何有所熏能熏之性若言前念熏於後念連二成熏習者此義不然以其二念不俱有故此亦顯示由二剎那不俱有故無定相應無相應故無有所熏能熏之性若言依止種類句義六種轉識或二剎那同一識類或剎那類無有差別由異品故或即彼識或彼剎那有相熏習非一切者此不應理種類例餘成過失故阿羅漢心不出識類彼亦應是不善所熏一類法故或類例餘成過失者是例餘類有過失義此義云何謂眼等根清淨色性皆

根種類之所隨逐意根亦應成造色性根義等故且有爾所熏習異計或說六識展轉相熏或說前念熏於後念或說熏識剎那種類如是一切皆不應理是故唯說阿賴耶識是所熏習非餘識者是為善說如是外內二種子俱為生因及為引因若外種子親望於芽為能生因傳望莖等為能引因阿賴耶識是內種子親望名色為能生因傳望六處乃至老死為能引因生因且爾云何引因為答此問故說枯喪由能引言若二種子連二唯作生十五因非引因者收置倉等麥等種子不應久時相似相續喪後屍骸如青瘀等分位隨轉亦不應有何者纒死即應滅壞云何譬如任運後滅譬如射箭放弦行力為能生因令箭離弦不即墮落彎弓行力為箭引因令箭前行

遠有所至非唯放弦行力能生應即墮故亦非動勢展轉相推應不墮故既離弦行遠有所至故知此中有二行力能生能引有誦任運後滅故者彼直以理增益引因非說譬喻所以者何油炷都盡不待外緣燈焰任運後漸方滅非初即滅由此道理決定應有能引功力於今未盡內法諸行亦應如是有種勢力展轉能引令不斷絕

論曰為顯內種非如外種復說二頌

外或無熏習 非內種應知 聞等熏習無

果生非道理 作不作失得 過故成相違

外種內為緣 由依彼熏習

釋曰如是已辯外內種子其性麤因為顯不同復說外或無熏習等或者分別不決定義謂外種子或有熏習或無熏習如從其炭牛

糞毛等隨其次第生彼苜蓿青蓮華根及以蒲等非苜蓿等與彼炭等俱生俱滅互相熏習而從彼生如是外種或無熏習如苜蓿等與華鬘等俱生俱滅由熏習故生香氣等如是外種或有熏習如是分別外種不定是故說或內種子即是阿賴耶識中一切法熏習如是種子應知定由熏習故有何以故若無所持聞等熏習多聞等果不見有故又外種子若稻穀等或有雖種而復失壞若稊稗等或有不種而復得生云何內種非如外種有作不作失得過失故次答言故成相違以內種子與外種子不同法故名曰相違若外種子與內種子有差別者云何不違前文所說阿賴耶識是一切法真實種子為避此難故說外種內為緣等由稻穀等外法種子皆是

衆生感受用業熏習種子依阿賴耶力所變

現是故外種離內無別如有頌言

天地風虛空 陂池方大海 皆由內所作

分別不在外

如是等類有無量頌

論曰復次其餘轉識普於一切自體諸趣應

知說名能受用者如中邊分別論中說伽他

曰

一則名緣識 第二名受者 此中能受用

分別推心法

釋曰諸趣謂天等趣能受用者即六轉識為

受用故從緣而生所緣境界可分別故為顯

此義故引中邊分別論頌為至教量言此中

者此諸識中能受用者謂受蘊能分別者謂

想蘊能推者謂行蘊思能推心於彼彼轉最

勝故說如是連二三蘊皆能助心受用境界故名

心法

論曰如是二識更互為緣如阿毗達磨大乘

經中說伽他曰

諸法於識藏 識於法亦爾 更互為果性

亦常為因性

釋曰此中為顯阿賴耶識與諸轉識更互為

緣引阿笈摩令其堅固故說諸法於識藏等

又如瑜伽師地論攝決擇分中說阿賴耶識

與諸轉識作二緣性一為彼種子故二為彼

所依故為種子者謂所有善不善無記轉識

轉時一切皆用阿賴耶識為種子故為所依

者謂由阿賴耶識執受色根五種識身依之

而轉非無執受又由有阿賴耶識故得有未

那由此未那為依止故意識得轉譬如依止

眼等五根五識身轉非無五根意識亦爾非無意根復次諸轉識與阿賴耶識作二緣性一於現法中能長養彼種子故二於後法中為彼得生攝植彼種子故於現法中長養彼種子者謂如依上阿賴耶識善不善無記轉識轉時如是如是於一依止同生同滅熏習阿賴耶識由此因緣後後轉識善不善無記性轉更增長轉更熾盛轉更明了而轉於後法中為彼得生攝植彼種子者謂彼熏習種類能引攝當來異熟無記阿賴耶識如是為彼種子故謂彼所依故長養種子故攝植種子故應知建立阿賴耶識與諸轉識互為緣性

論曰若於第一緣起中如是二識互為因緣於第二緣起中復是何緣是增上緣如是六

識幾緣所生增上連二所緣等無間緣十八如是三種緣起謂窮生死愛非愛趣及能受用具有四緣

釋曰若於第一緣起中者謂於分別自性緣起中如是二識互為因緣者如次前說於第二緣起中者謂於分別愛非愛緣起中是增上緣者以最勝故由無明等增上力故令其行等於善惡趣感異熟果如是六識三緣生者此中眼識眼為增上緣色為所緣緣無間滅識為等無間緣如說眼識從三緣生如是耳等一一轉識各從別別三緣所生生義平等如前眼識分別自性唯因緣生其餘三緣非正有故如是三種緣起謂窮生死等具有四緣者此隨所應非各具四唯心心法具四應知

論曰如是已安立阿賴耶識異門及相復云何知如是異門及如是相決定唯在阿賴耶識非於轉識由若遠離如是安立阿賴耶識雜染清淨皆不得成謂煩惱雜染若業雜染若生雜染皆不成故世間清淨出世清淨亦不成故

連二

十九

釋曰已引自他聖教成立阿賴耶識當依正理鄭重成立故起如是略問略答聖教正理各有能故如有頌言

聖教及正理 各別有功能 爲生於信慧 無一不成故

以若離此阿賴耶識欲於餘處安立如是異門及相雜染清淨皆不得有故知定有阿賴耶識言雜染者是渾是濁是不淨義言清淨者是鮮是潔是掃除義雜染有三一煩惱所

作二業所作三生所作清淨有二一世間清淨以有漏道暫時損伏現煩惱故二出世間清淨以無漏道畢竟斷滅彼隨眠故

論曰云何煩惱雜染不成以諸煩惱及隨煩惱熏習所作彼種子體於六識身不應理故所以者何若立眼識貪等煩惱及隨煩惱俱生俱滅此由彼熏成種非餘即此眼識若已謝滅餘識所間如是熏習熏習所依皆不可得從此先滅餘識所間現無有體眼識與彼貪等俱生不應道理以彼過去現無體故如從過去現無體業異熟果生不應道理又此眼識貪等俱生所有熏習亦不成就然此熏習不住貪中由彼貪欲是能依故不堅住故亦不得住所餘識中以彼諸識所依別故又無決定俱生滅故亦復不得住自體中由彼



自體決定無有俱生滅故是故眼識貪等煩惱及隨煩惱之所熏習不應道理又復此識非識所熏如說眼識所餘轉識亦復如是如應當知

釋曰且依轉識先辯煩惱雜染不成故說若

立眼識等言即此眼識者謂即貪等所熏眼

識餘識所間者耳等識所間如是熏習及所

依識已謝滅故皆不可得眼識與彼貪等俱

生者後時眼識與貪瞋癡相雜俱起由無因

故不應道理以彼過去眼識無體不能為因

如從過去現無體業異熟果生不應道理者

如經部師過去無體其異熟果是現熏習之

所引發毗婆沙師從過去業異熟果生此不

應許所以者何過去無故由此譬喻貪等心

生不應道理如是已說且許貪等俱生眼識

貪等所熏餘識間起後時眼識貪等俱生不

應道理今當更辯即此貪等俱生眼識所有

熏習亦不得成故說又此眼識等言然此熏

習不住貪中者然聲是次第義然且此熏習

不得住貪中以貪依識故貪繫屬識識不依

貪非能依貪受所依熏應正道理是能熏故

不堅住故者正遮貪欲是所熏性亦不得住

所餘識中者謂不得住耳等識中所依別故

者所依謂耳等彼別故識別依眼根識云何

能熏依耳等識又不俱故非不俱有得有所

熏及能熏性此則顯示無熏習相又復不得

住自體中者謂非即眼識還熏於眼識能熏

所熏作者作業相雜過故又復此識非識所

熏者是此眼識非耳等識所熏習義所依別

故如前已說唯有如是可立理趣彼一切種

皆不應理如應當知者所餘轉識立破道理  
隨其所應一切當知

論曰復次從無想等上諸地沒來生此間爾  
時煩惱及隨煩惱所染初識此識生時應無  
種子由所依止及彼熏習並已過去現無體  
故

釋曰從無想等上諸地沒來生此間者從上  
界沒來生欲界爾時煩惱及隨煩惱者謂貪  
瞋等所染初識者謂續生時生有初識爾時  
自地一切煩惱所染汙故非經部師欲纏已  
斷煩惱及心過去是有可得從彼今復現行  
非彼沒心爲此所依應正理由彼沒心亦  
不成故若爾何故不即說彼以彼不定是染  
汙故又此與彼無差別故說彼說此竟有何  
異

論曰復次對治煩惱識若已生一切世間餘  
識已滅爾時若離阿賴耶識所餘煩惱及隨  
煩惱種子在此對治識中不應道理此對治  
識自性解脫故與餘煩惱及隨煩惱不俱生  
滅故復於後時世間識生爾時若離阿賴耶  
識彼諸熏習及所依止久已過去現無體故  
應無種子而更得生是故若離阿賴耶識煩  
惱雜染皆不得成

釋曰對治煩惱識若已生等者謂如最初預  
流果向見斷煩惱對治道生一切世間餘識  
已滅爾時若無阿賴耶識修斷煩惱所有隨  
眠何所依住非對治識帶彼種子應正道理  
由此對治識自性解脫故即是自性極清淨  
義與餘煩惱及隨煩惱不俱生滅故者能治  
所治互相違故猶如明闇此則顯示與彼種

