

標網上音剛必達反舉也下焚法慈師朗反賢一計反
 軌範上音俱水反也常音犯也歡也俞反聖昌開也
 也融和也反也阿毗達磨此勝法云薄伽梵薄伽梵
 此德成就謂也素恒纜中修多達反下郎淡反德也亦亦
 云線成就謂也素恒纜中修多達反下郎淡反德也亦亦
 貴穿其理意謂也毗奈耶此離行云伽他重須不契經亦
 上類必步結也出家二下楚俱也強柁徒上鳥骨反此云
 反香草也比出家二衆也強柁徒上鳥骨反此云

攝攝補特迦羅往來諸趣取趣謂阿賴耶本此即根
 首楞行此定云健笈摩授此別譯云阿舍傳鑽俱猛
 漢滋音潤青瘀下於去反薩迦耶身此云不定
 也滋音潤青瘀下於去反薩迦耶身此云不定
 滿或說無常或言有為諸纏直連厭一焰
 師見解不一舍多義不翻纏直連厭一焰

攝大乘論釋卷第二

孝二

世親菩薩造 三藏法師玄奘奉 詔譯

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為斷如

卷六

是阿賴耶故說正法時恭敬攝耳任求解心
 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
 釋曰世間衆生愛阿賴耶者是揔標句如其
 次第復以餘句約就現在過去未來三時別
 釋復有別義謂於現在愛阿賴耶於過去時
 樂阿賴耶由先世樂阿賴耶故復於今世欣
 阿賴耶由樂由欣阿賴耶故於未來世喜阿
 賴耶法隨法者如教行故大衆部中名根本
 識如樹依根者謂根本識為一切識根本因
 故譬如樹根莖等物因若離其根莖等無有
 阿賴耶識名根本識當知亦亦化地部中異
 門說為窮生死蘊為釋此因說有處等言有
 處者謂無色界無有諸色言有時者謂無想

等諸定位中無有諸心非阿賴耶識中彼種有斷者謂阿賴耶識中色心熏習由此為因色心還有

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 釋曰由此異門阿賴耶識成大王路者是極廣義

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阿賴耶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為最勝云何最勝若五取蘊名阿賴耶生惡趣中一向苦處最

孝二

二

云

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受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見然於藏識我愛隨縛是故安立阿賴耶識名阿賴耶成就最勝

釋曰不愚者謂諸菩薩彼所宣說阿賴耶識理成立故惡趣中者謂餓鬼傍生及那落迦諸惡趣中一向苦處者謂一向受非愛業果處於彼有時樂受生者是等流果生彼所受異熟果者唯是其苦第四靜慮以上無有者謂即第四靜慮及上諸地具彼有情者謂生

所得阿賴耶識內我性攝者謂諸衆生攝取此識為內我性求離苦蘊者求離苦受然於藏識我愛隨縛者謂於阿賴耶識執我起愛隨縛不離

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

孝二

三

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為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

釋曰如是已說阿賴耶識安立異門非說異門即了其相是故次說此識自性因性果性此中安立自相者謂緣一切雜染品法所有熏習能生於彼功能差別識為自性為欲顯

示如是功能故說攝持種子相應謂依一切雜染品法所有熏習即與彼法為能生因攝持種子者功能差別也相應者是修義是名安立此識自相此中安立因相者謂即次前所說品類一切種子阿賴耶識由彼雜染品類諸法熏習所成功能差別為彼生因是名安立此識因相此中安立果相者謂即依彼雜染品法無始熏習此識續生而能攝持無始熏習是名安立此識果相此中自相是依一切雜染品法無始熏習為彼生因攝持種子識為自性果性因性之所建立此中因相是彼雜染品類諸法熏習所成功能差別為彼生因唯是因性之所建立此中果相是依雜染品類諸法無始熏習阿賴耶識相續而生唯是果性之所建立是三差別論曰復次何等名為熏習熏習能詮何為所詮謂依彼法俱生俱滅此中有能生彼因性是謂所詮如苣藤中有華熏習苣藤與華俱

生俱滅是諸莖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
道理當知亦尔

卷二

四

釋曰謂依彼法俱生俱滅此中有能生彼因
性是謂所詮者謂即依彼雜染諸法俱生俱
滅阿賴耶識有能生彼諸法因性是名熏習
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

釋曰阿賴耶識中雜染法種子為異為不異
若尔何失若有異者彼諸種子應分分別阿
賴耶識刹那滅義亦不應成有別異故由善
不善熏習力故種子應成善不善性然許無
記若不異者云何有多此不應理是故二說

俱有過失非彼種子有別實物於此中住亦
非不異乃至名一切種子識者為避如前所
說過失故不定取異及不異如是而生者謂
由如是品類而生有能生彼功能差別者謂
有能生雜染品法功能差別相應道理由與
生彼功能相應故名一切種子識於此義中

有現譬喻如大麥子於生自芽有功能故有
種子性若時陳久或火相應此大麥果功能
損壞尔時麥相雖住如本勢力壞故無種子
性阿賴耶識亦復如是生雜染諸法功能
由此功能相應故說名一切種子識

卷二

五

云

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
中更互為因道理亦尔如阿賴耶識為雜染
諸法因雜染諸法亦為阿賴耶識因唯就如
是安立因緣所餘因緣不可得故
釋曰復次阿賴耶識與彼雜染諸法同時更

互為因云何可見者欲以喻顯故為此問譬
 如明燈焰炷生燒同時更互者謂一刹那燈
 炷為依發生燈焰是則燈炷為焰生因即此
 刹那焰復能燒所依燈炷是則燈焰為炷燒
 因餘喻亦介如是顯示有俱有因由因現在
 住即見果生故從如阿賴耶識為雜染諸法
 因乃至所餘因緣不可得故者此言顯示阿
 賴耶識與雜染法更互為因即是因緣
 論曰云何熏習無異無雜而能與彼有異有
 雜諸法為因如眾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介
 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
 釋曰云何熏習無異無雜而能與彼有異有
 雜諸法為因者欲以譬喻顯斯道理故為此
 問如眾纈具纈所纈衣當纈之時雖無異雜

文像可見入染器後便有異雜文像可見阿
 賴耶識如所染衣果生即染器故名果生染
 器入者即是緣所攝義於熏習時雖無異雜
 至果熟位便有非一品類諸法因性顯現如
 已染衣

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為
 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
 體為緣性故

孝二

六

三

釋曰如是緣起於大乘中極細甚深者異生
 覺慧難了知故名為極細阿羅漢等難窮底
 故名為甚深又若略說有二緣起者舉數一
 者分別自性緣起二者分別愛非愛緣起者
 列名此中依止阿賴耶識者謂阿賴耶識為
 因諸法生起是名分別自性緣起由能分別

異類自性為因性故若無明等是名分別愛非愛緣起由能分別愛非愛種種自體為因性故

論曰於阿賴耶識中若愚第一緣起或有分別自性為因或有分別宿作為因或有分別自在變化為因或有分別實我為因或有分別無因無緣若愚第二緣起復有分別我為作者我為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為何相或有說言象如犁柄或說如杵或說如箕或說如臼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為因或有計執宿作為因或有計執自在為因或有計執實我為因或有計執無因無緣或有計執我為作者我為受者阿賴耶識自性因性及果性等如所不了象之自性

卷二

七

釋曰或有分別宿作為因者謂彼不許有士用因故成邪執為顯此等說生盲喻無明生盲者謂由無明故成生盲阿賴耶識自性因性及果性等如所不了象之自性者謂前所立此識自相說名自性所立因相說名因性所立果相說名果性由無明力不了此等於阿賴耶識分別自性緣起不解了故執自性等為諸法因於第二分別愛非愛緣起不解了故執有我為作者受者此中因謂阿賴耶識諸法熏習於中持故果者即是阿賴耶識即彼諸法所熏習故

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阿賴耶識用異熟識一切種子為自性者謂得自體異類熟故諸法種子熏在中故一切趣等者謂五趣等一切自體者謂趣趣中同分異分種種差別

論曰此中五頌

外內不明了	於二唯世俗	勝義諸種子
當知有六種	剎那滅俱有	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	所熏作異此	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	任運後滅故	
為顯四種非如外種復說二頌		
外或無熏習	非內種應知	間等熏習無
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	
釋曰如是已說阿賴耶識為一切法真實種		
子復欲顯示彼種子體說斯五頌此中外者		
謂稻穀等內者即是阿賴耶識不明了者謂		
外種子是無記義言於二者阿賴耶識於善		
不善二性明了通有記故復有別義謂於雜		
染清淨明了唯世俗者謂外種子唯就世俗		
說為種子所以者何彼亦皆是阿賴耶識所		

孝二

八

變現故勝義即是阿賴耶識所以者何是一切法真種子故應知如是一切種子復有六義剎那滅者謂二種子皆生無間定滅壞故所以者何不應當法為種子體以一切時其性如本無差別故言俱有者謂非過去亦非未來亦非相離得為種子何以故若於此時種子有即於今時果生故恒隨轉應知者謂阿賴耶識乃至治生外法種子乃至根住或乃至熟言決定者謂此種子各別決定不從一切一切得生從此物種還生此物待眾緣者謂此種子待自眾緣方能生果非一切時能生一切若於是處是時遇自眾緣即於此處此時自果得生唯能引自果者謂自種子但引自果如阿賴耶識種子唯能引生阿賴耶識如稻穀等唯能引生稻穀等果如是且顯種果生義今當更示熏習異相堅者堅住方可受熏非如動風所以者何風性踈動不能任持所有熏氣一踰騰那彼諸熏氣亦不

隨轉占博迦油能持香氣百踰騰那彼諸香
氣亦能隨轉言無記者是不可記極香臭義
由此道理蒜不受熏以極臭故如是香物亦
不受熏以極香故若物非極香臭所記即可
受熏言可熏者謂應受熏方可熏習非不受
熏如金石等不應受熏名不可熏若於此時

字二

九

能受熏習即於今時名為可熏如可熏物與
能熏相應者能熏相應方名可熏非不相應
當知即是無間生義言所熏者阿賴耶識具
上四德應受熏習故名所熏非轉識等非異
此者謂若離此阿賴耶識餘非所熏是故所
熏即此非異是為熏習相者謂阿賴耶識有
刹那滅等是熏習相刹那滅故與諸轉識俱
時有故乃至對治恒隨轉故或窮生死恒隨
轉故定與善等為因性故待福非福不動行
緣於善惡趣異類熟故如是等義於轉識中
一切異法皆應成立是故唯此阿賴耶識與
如是等勝德相應可受熏習六識無相應者

謂彼諸識有動轉故三差別相違者謂彼諸
識別別所依別別所緣別別作意復有餘義
別別行相一一轉故譬喻論師欲令前念熏
於後念為速彼故說言二念不得俱有無二
刹那一時而有俱生俱滅熏習住故若謂此
識種類如是雖不相應然同識類亦得相重
如是例餘應成過失謂餘種類例亦應亦以
眼等根同淨色類亦應展轉更互相熏此意
說言眼耳兩根同有淨法二淨展轉應互相
熏餘亦如是然汝不許雖同淨法異相續故
不得相熏識亦應亦雖同識法何得相熏如
是所說二種種子謂外及內應知皆有能生
能引此中外種乃至果熟為能生因內種乃
至壽量邊際為能生因外種能引枯後相續
內種能引喪後屍骸由引因故多時續住若
二種子唯有生因此因既壞果即應滅應無
少時相續住義若謂刹那展轉相續前念為
因後念隨轉是則後邊不應都滅由此決定

應有引因此二種子譬如放弦彎弓為因箭不墮落遠有所至

論曰復次其餘轉識普於一切自體諸趣廣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

孝一

十

釋曰此中受用是生起義受用中有名受用者為顯此義故引中邊分別論頌為阿笈摩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 識於法亦尔 更互為果性 亦常為因性

釋曰阿賴耶識與一切法於一切時互為因果展轉相生若於此時阿賴耶識為諸法因即於尔時諸法為果若於此時阿賴耶識為諸法果即於尔時諸法為因 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

識幾緣所生增上所緣等無間緣如是三種緣起謂窮生死愛非愛趣及能受用具有四緣 釋曰此中第一緣起謂阿賴耶識中所

有習氣與彼諸法互為因緣第二緣起謂無明等為增上緣由無明等增上勢力行等生故又六轉識名受用緣起三緣所生謂眼識

孝二

十一

以眼為增上緣以色為所緣緣等無間緣謂彼無間此識生起所以者何若彼不與容受與者此不生故餘識亦尔 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 釋曰如是已說阿賴耶識安立異門及安立相今當顯示此二唯在阿賴耶識應正道理非於餘處以理決擇

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聞如是熏習熏習所依皆不可得從此先滅餘識所聞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任所餘識中以彼諸識所依別故又無決定俱生滅故亦復不得任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

釋曰此中此者即此眼識由彼熏者由貪等熏言成種者謂成因性言非餘者非耳識等

餘識所聞者耳等識所聞如是熏習者貪等熏習熏習所依者謂即眼識眼識與彼貪等俱生等者謂從過去現無體因眼識與彼貪等俱生不應道理如從過去現無體業異熟果生不應道理者如彼果生不應道理此亦如是不應道理復有餘師執彼有體謂異論師欲令過去是實有性然過去能詮所詮不可得所以者何若法是實有云何名過去是故從彼異熟果生不應道理熏習無故又此眼識者謂與貪等俱生眼識所有熏習亦不成就者謂彼熏習尚不成就何況從彼後時眼識與貪俱生而當得成然此熏習不住貪

卷二

十二

所餘處不應道理亦復不得住自體中者謂此眼識亦復不得熏習眼識無二眼識俱時起故以無二故決定無有俱生滅義由此道理是故眼識定不應為貪等煩惱及隨煩惱之所熏習亦非眼識眼識所熏

論曰復次從無想等上諸地沒來生此間介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所染初識者謂來此間最初生識此識生時應無種子者謂初生識應無因生所依止者謂所依止彼熏習者煩惱熏習

論曰復次對治煩惱識若已生一切世間餘識已滅介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介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

孝二

十三末

惱雜染皆不得成

釋曰對治煩惱識若已生一切世間餘識已滅者謂六識已滅所餘煩惱及隨煩惱種子在此對治識中不應道理者謂對治識非後世間識生起因復於後時者謂復從此出世心後彼諸熏習者謂餘煩惱及隨煩惱所有熏習及所依止者謂所依識應無種子而更得生者謂若無有阿賴耶識彼應無因而更得生此中煩惱即是雜染是故說名煩惱雜染由上道理煩惱雜染皆不得成

論曰云何為業雜染不成行為緣識不相應故此若無者取為緣有亦不相應

釋曰為辯業雜染不得成因緣故次問云何業雜染不成業為緣識不相應故者謂福非福及不動行生已謝滅若不信有阿賴耶識當於何處安立熏習如六識身不能任持所有熏習於說煩惱雜染事中已具顯示此若無者謂若無有行為緣識取為緣有亦不相

應者謂亦無有取為緣有此復何緣謂前諸行所熏習識由取力故熏習增長轉成有故此中即業是雜染性名業雜染或依於業而有雜染名業雜染若不信有阿賴耶識此業雜染亦不得成

攝大乘論釋卷第二

攝大乘論釋卷第三

孝三

世親菩薩造 三藏法師玄奘奉 詔譯

所知依分第二之三

論曰云何為生雜染不成結相續時不相應故 釋曰若不信有阿賴耶識如生雜染亦不得成今當顯示結相續時不相應故者謂

得自體不相應故

論曰若有於此非等引地歿已生時依中有位意起染汗意識結生相續此染汗意識於中有中滅於母胎中識羯邏藍更相和合若即意識與彼和合既和合已依止此識於母胎中有意識轉若亦即應有二意識於母胎

中同時而轉又即與彼和合之識是意識性不應道理依染汗故時無斷故意識所緣不可得故設和合識即是意識為此和合意識即是一切種子識為依止此識所生餘意識是一切種子識若此和合識是一切種子識即是阿賴耶識汝以異名立為意識若能依止識是一切種子識是則所依因識非一切種子識能依果識是一切種子識不應道理是故成就此和合識非是意識但是異熟識是一切種子識

釋曰非等引地即是欲界歿者死也染汗意識即是煩惱俱行意識結生相續者謂攝受自體此染汗意識緣生有為境於中有滅言和合者識與赤白同一安危若和合識即是意識依此復生所餘意識是則一時二意識轉謂所依止和合意識及能依止所餘意識又和合識是意識性不應道理何以故依染汗故時無斷故謂此意識貪等煩惱所染汗