

大唐新譯聖教序

皇太后御製

則

朕聞真空無象非象教無以譯其真
 實際無言非言緒無以筌其實是以
 龍宮法鏡圓照而於三千鷲嶺玄門
 方廣周於百億師無師之智必藉修
 多學無學之宗終資祇夜自金人感
 夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾
 遠貫花微旨西秦之譯更新大乘小
 乘返根機而演教半字滿字逐權實
 而相曉 敬唐之御寓載叶昌期
 代傳 三聖年將七十舜河與定
 水俱清堯燭與慈燈並照緇衣西上
 寧唯法顯之流白馬東來豈直摩騰
 之輩大弘釋教諒屬茲辰朕爰自幼
 齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八
 正之門往者夙邁因凶遠違嚴蔭近
 以孝誠無感復背慈顏露草之恨日
 深風樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用
 兩京之所舊居莫不惣結招提之宇
 咸充無盡之藏仍集京城大德等凡有
 十人共中天竺國三藏法師地波訶羅
 於西太原寺同譯經論法師等並業

隣初地道架弥天為佛法之棟梁乃
 慧海之舟楫前後翻譯凡有十部以
 垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗青
 方就裝縑畢切甘露之旨既深大雲
 之喻方遠庶永垂沙劫廣濟塵區傳
 火之義自明寫瓶之辯逾潤朕以虛
 昧欽承 願託常願紹隆三寶安大
 寶之鴻基發揮八聖固先聖之不業
 所以四句微言極提河之深致一音妙
 義盡菴園之奧旨擊大法鼓響振於
 無間吹大法雲聲通於有頂為閻室
 之明炬實昏衢之慧月菩提了義其
 在茲乎部帙條流列之於後
 大乘廣五蘊論一卷

安慧菩薩造

大唐中天竺國三藏地婆訶羅奉譯

佛說五蘊謂色蘊受蘊想蘊行蘊識
 蘊云何色蘊謂四大種及大種所造
 色云何四大種謂地界水界火界風
 界此復云何謂地堅性水濕性火煖
 性風輕性界者能持自性所造色故
 云何四大所造色謂眼根耳根鼻根
 舌根身根色聲香味及觸一分無表

大乘廣五蘊論 第二卷 則

色等造者因義根者取勝自在義主
 義增上義是為根義所言主義與誰
 為主謂即眼根與眼識為主生眼識
 故如是乃至身根與身識為主生身
 識故

云何眼根謂以色為境淨色為性謂
 於眼中一分淨色如淨醍醐此性有
 故眼識得生无即不生

云何耳根謂以聲為境淨色為性謂
 於耳中一分淨色此性有故耳識得
 生无即不生

云何鼻根謂以香為境淨色為性謂
 於鼻中一分淨色此性有故鼻識得
 生无即不生

云何舌根謂以味為境淨色為性謂
 於舌上周遍淨色有說此於舌上有
 少不遍如一毛端此性有故舌識得
 生无即不生

云何身根謂以觸為境淨色為性謂
 於身中周遍淨色此性有故身識得
 生无即不生

云何色謂眼之境顯色形色及表色
 等顯色有四種謂青黃赤白形色謂

大乘廣五蘊論 第三卷 則

長短等

云何聲謂耳之境執受大種因聲非執受大種因聲俱大種因聲

諸心心法是能執受蠢動之類是所執受執受大種因聲者如手相擊語言等聲非執受大種因聲者如風林馱水等聲俱大種因聲者如手擊鼓等聲

云何香謂鼻之境好香惡香平等香好香者謂與鼻合時於蘊相續有所順益惡香者謂與鼻合時於蘊相續有所違損平等香者謂與鼻合時无所損益

云何味謂舌之境甘醋鹹辛苦淡等云何觸一分謂身之境除大種謂滑性澀性重性輕性冷飢渴等

滑謂細軟澀謂麤強重謂可稱輕謂反是煖欲為冷觸是冷因此即於因立其果稱如說諸佛出世樂演說正法樂眾僧和合樂同修精進樂精進勤苦雖是樂因即說為樂此亦如是欲食為飢欲飲為渴說亦如是已說七種造觸及前四大十一種等

大乘廣五蘊論 第五張 明

云何無表色等謂有表業三摩地所生无見無對色等有表業者謂身語表此通善不善无記性所生色者謂即從彼善不善表所生之色此不可顯示故名无表三摩地所生色者謂四靜慮所生色等此无表色是所造性名善律儀不善律儀等亦名業亦名種子如是諸色略為三種一者可見有對二者不可見有對三者不可見無對是中可見有對者謂顯色等不可見有對者謂眼根等不可見无對者謂无表色等

云何受蘊受有三種謂樂受苦受不苦不樂受樂受者謂此滅時有和合欲苦受者謂此生時有乖離欲不苦不樂受者謂无二欲無二欲者謂无和合及乖離欲受謂識之領納

云何想蘊謂能增勝取諸境相增勝取者謂勝力能取如大力者說名勝力云何行蘊謂除受想諸餘心法及心不相應行云何餘心法謂與心相應諸行觸作意思欲勝解念三摩地慧信慚愧无貪無瞋无癡精進輕安不

大乘廣五蘊論 第五張 明

放逸捨不守貪瞋慢无明見疑無慚无愧昏沉掉舉不信懈怠放逸失念散乱不正知惡作睡眠尋伺是諸心法五是遍行此遍一切善不善無記心故名遍行

五是別境 此五一於差別境展轉決定性不相離是中有一必有一切

十一為善六為煩惱餘是隨煩惱四為不定此不定四非正隨煩惱以通善及无記性故觸等體性及業應當解釋

云何觸謂三和合分別為性

三和謂眼色識如是等此諸和合心心法生故名為觸與受所依為業

云何作意謂令心發悟為性令心心法現前警動是憶念義任持攀緣心為業

云何思謂於功德過失及以俱非令心造作意業為性

此性若有識攀緣用即現在前猶如磁石引鐵令動能推善不善无記心為業 云何欲謂於可愛樂事希望為性愛

大乘廣五蘊論 第六張 明

樂事者所謂可愛見聞等事是願樂
希求之義能與精進所依為業

云何勝解謂於決定境如所了知印
可為性決定境者謂於五蘊等如日
親說色如聚沫受如水泡想如陽焰
行如芭蕉識如幻境如是決定或如
諸法所住自相謂即如是而生決定
言決定者即印持義餘无引轉為業
此增勝故餘所不能引

云何念謂於慣習事心不忘失明記
為性慣習事者謂曾所習行與不散
乱所依為業

云何三摩地謂於所觀事心一境性
所觀事者謂五蘊等及无常苦空無
我等心一境者是專注意與智所依
為業由心定故如實了知

云何慧謂即於彼擇法為性或如理
所引或不如理所引或俱非所引
即於彼者謂所觀事擇法者謂於諸
法自相共相由慧簡擇得決定故如理
所引者謂佛弟子不如理所引者謂
諸外道俱非所引者謂餘衆生斷疑
為業慧能簡擇於諸法中得決定故

大乘廣五蘊論 第七卷則

云何信謂於業果諸諦實等深正符
順心淨為性

於業者謂福非福不動業於果者謂
須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果於
諦者謂苦集滅道諦於實者謂佛法
僧寶於如是業果等極相符順亦名
清淨及希求義與欲所依為業

云何慚謂自增上及法增上於所作
罪者耻為性罪謂過失智者所厭患
故羞耻者謂不作眾罪防息惡行所
依為業

云何愧謂他增上於所作罪者耻為
性他增上者謂怖畏責罰及議論等
所有罪失羞耻於他業如慚說
云何无貪謂貪對治令深厭患无者
為性謂於諸有及有資具深者為貪
彼之對治說為无貪此即於有及有
資具无染者義遍知生死諸過失故
名為厭患惡行不起所依為業

云何无瞋謂瞋對治以慈為性謂於
衆生不損害義業如无貪說
云何無癡謂癡對治如實正行為性
如實者略謂四聖諦廣謂十二緣起

大乘廣五蘊論 第八卷則

於彼加行是正知義業亦如無貪說
云何精進謂懈怠對治善品現前勤
勇為性謂若被甲者加行若无怯弱
若不退轉若无喜足是如此義圓滿
成就善法為業

云何輕安謂廢重對治身心調暢堪
能為性謂能棄捨十不善行除障為
業由此力故除一切障轉捨廢重

云何不放鬆謂放逸對治依止無貪
乃至精進捨諸不善修彼對治諸善
法故謂貪瞋癡及以懈怠名為放逸對
治彼故是不放逸謂依无貪無瞋無
癡精進四法對治不善法修習善法
故世出世間正行所依為業

云何捨謂依如是无貪無瞋乃至精
進獲得心平等性心正直性心無功
用性又復由此離諸雜染法安住清
淨法謂依无貪無瞋无癡精進性故
或時遠離昏沉掉舉諸過失故初得
心平等或時任運无勉勵故次得心
正直或時遠離諸雜染故最後獲得
心無功用業如不放逸說
云何不害謂害對治以悲為性謂由悲

大乘廣五蘊論 第九卷則

故不言群生是无瞋分不損惱為業
云何貪謂於五取蓋染愛耽著為性
謂此纏縛輪迴三界生苦為業由愛
力故生五取蓋

云何瞋謂於群生損害為性住不安
隱及惡行所依為業不安隱者謂損
害他自住苦故

云何慢慢有七種謂慢過慢過過慢
我慢增上慢卑慢邪慢云何慢謂於
劣計已勝或於等計已等如是心高
舉為性云何過慢謂於等計已勝或
於勝計已等如是心高舉為性云何
過過慢謂於勝計已勝如是心高舉
為性云何我慢謂於五取蓋隨計為
我或為我所如是心高舉為性云何
增上慢謂未得增上殊勝所證之法
謂我已得如是心高舉為性增上殊
勝所證法者謂諸聖果及三摩地三
摩鉢底等於彼未得謂我已得而自
矜倨云何卑慢謂於多分殊勝計已
少分下劣如是心高舉為性云何邪
慢謂實无德計已有德如是心高舉
為性不生敬重所依為業謂於尊者

大乘廣五蓋論 第十張 別

及有德者而起倨傲不生崇重

云何无明謂於業果諦實无智為性
此有二種一者俱生二者分別又欲
界貪瞋及以无明為三不善根謂貪
不善根瞋不善根癡不善根此復俱
生不俱生分別所起俱生者謂貪瞋
等不俱生者謂貪相應等分別者謂
諸見相應與虛妄決定疑煩惱所依
為業

云何見見有五種謂薩迦耶見邊執
見邪見見取戒禁取云何薩迦耶見
謂於五取蓋隨執為我或為我所涼
慧為性薩迦耶見謂和合積
聚義即於此中見一見常異蓋有我
蓋為我所等何故復如是說謂薩者
破常想迦耶破一想无常積集是中
無我及我所故涼慧者謂煩惱俱一
切見品所依為業

云何邊執見謂薩迦耶見增上力故
即於所取或執為常或執為斷涼慧
為性常邊者謂執我自在為通常等
斷邊者謂執有作者丈夫等彼死已
不復生如瓶既破更无盛用障中道

大乘廣五蓋論 第十張 別

出離為業

云何邪見謂謗因果或謗作用或壞
善事涼慧為性謗因者因謂業煩惱
性合有五支煩惱有三種謂无明愛
取業有二種謂行及有有者謂依阿
賴耶識諸業種子此亦名業如世尊
說阿難若業能與未來果彼亦名有知
是等此謗名為謗因謗果者果有七支
謂識名色六處觸受生老死此謗為
謗果或復謗无善行惡行名為謗因
此世他世無父无母無化生眾生此
謗為謗作用謂從此世往他世作用
種子任持作用結生相續作用等謗
无世間阿羅漢等為壞善事斷善根
為業不善根堅固所依為業又生不
善不生善為業

云何見取謂於三見及所依蓋隨計
為取為上為勝為極涼慧為性三見
者謂薩迦耶邊執邪見所依蓋者即
彼諸見所依之蓋業如邪見說
云何戒禁取謂於戒禁及所依蓋隨
計為清淨為解脫為出離涼慧為性

大乘廣五蓋論 第十張 別

戒者謂以惡見為先離七種惡禁者謂牛狗等禁及自拔髮執三支杖住定慧等此非解脫之因又計大自在或計世主及入水火等此非生天之因如是等彼計為因所依蓋者謂即戒禁所依之蕙清淨者謂即說此無間方便以為清淨解脫者謂即以此解脫煩惱出離者謂即以此出離生死是如此義能與無果唐勞疲苦所依為業無果唐勞者謂此不能獲出苦義

云何疑謂於諦實等為有為元猶預為性不生善法所依為業諸煩惱中後三見及疑唯分別起餘通俱生及分別起

云何忿謂依現前不饒益事心憤為性能與暴惡執持鞭杖所依為業云何恨謂忿為先結怨不捨為性能與不忍所依為業

云何覆謂於過失隱藏為性謂藏隱罪故他正教誨時不能發露是癡之分能與追悔不安隱住所依為業云何惱謂發暴惡言陵犯為性忿恨

大乘廣五蘊論 第十三張 則

為先心起損害暴惡言者謂切害廣獲能與憂苦不安隱住所依為業又能發生非福為業起惡名稱為業云何嫉謂於他盛事心妬為性為名利故於他盛事不堪忍耐如忌心生自任憂苦所依為業

云何慳謂施相遠心慳為性謂於財等生慳惜故不能惠施如是為慳心適執著利養眾具是貪之分與無厭足所依為業無厭足者由慳慳故非所用物猶恒積聚

云何誑謂矯妄於他詐現不實功德為性是貪之分能與邪命所依為業云何諂謂矯設方便隱已過惡心曲為性謂於名利有所計者是貪癡分障正教誨為業後由有罪不自如實發露歸懺不任教授

云何憍謂於盛事染著倨傲能盡為性盛事者謂有漏盛事染著倨傲者謂於染愛悅豫矜恃是貪之分能盡者謂此能盡諸善根故

云何害謂於眾生損惱為性是瞋之分損惱者謂加鞭杖等即此所依為業

大乘廣五蘊論 第十四張 則

云何無慚謂所作罪不自羞取為性一切煩惱及隨煩惱助伴為業云何無愧謂所作罪不著他為性業如無慚說

云何昏沉謂心不調暢元所堪任蒙昧為性是癡之分與一切煩惱及隨煩惱所依為業

云何掉舉謂隨憶念喜樂等事心不寂靜為性應知憶念先所遊戲歡笑等事心不寂靜是貪之分障奢摩他為業

云何不信謂信所治於業果等不正信順心不清淨為性能與懈怠所依為業

云何懈怠謂精進所治於諸善品心不勇進為性能障勤修眾善為業云何放逸謂依貪瞋癡懈怠故於諸煩惱心不防護於諸善品不能修習

為性不善增長善法退失所依為業云何失念謂染汙念於諸善法不能明記為性染汙念者謂煩惱俱於善不明記者謂於正教授不能憶持義能與散亂所依為業

大乘廣五蘊論 第十五張 則

云何散乱謂貪瞋癡分令心心法流散為性能障離欲為業

云何不正知謂煩惱相應慧能起不正身語意行為性違犯律行所依為業謂於去來等不正觀察故而不能知應作不應作致犯律儀

云何惡作謂心變悔為性謂惡所作故名惡作此惡作體非即變悔由先惡所作後起追悔故此即以果從因為目故名惡作譬如六觸處說為先業此有二位謂善不善於二位中復各有二者善位中先不作善後起悔心彼因是善悔亦是善若先作惡後起悔心彼因不善悔即是善若不善位先不作惡後起悔心彼因不善悔亦不善若先作善後起悔心彼因是善悔是不善

云何睡眠謂不自在轉昧略為性不自在者謂令心等不自在轉是癡之分又此自性不自在故令心心法極成昧略此善不善及無記性能與過失所依為業

云何尋謂思慧差別意言尋求令

大乘廣五蘊論 第六卷別

心廣相分別為性意言者謂是意識是中或依思或依慧而起分別廣相者謂尋求瓶衣車乘等之廣相樂觸苦觸等所依為業

云何伺謂思慧差別意言伺察令心細相分別為性細相者謂於瓶衣等分別細相成不成等差別之義

云何心不相應行謂依色心等分位假立謂此與彼不可施設異不異性此復云何謂得无想定滅盡定无想天命根眾同分生老住无常名身句身文身異生性如是等

云何得謂若獲若成就此復三種謂種子成就自在成就現起成就如其所應云何無想定謂離遍淨染未離上染以出離想作意為先所有不恒行心心法滅為性

云何滅盡定謂已離無所有處深從第一有更起勝進暫止息想作意為先所有不恒行及恒行一分心心法滅為性不恒行謂六轉識恒行謂顯藏識及染汙意是中六轉識品及染汙意滅是滅盡定

大乘廣五蘊論 第七卷別

云何无想天謂無想定所得之果生彼天已所有不恒行心心法滅為性

云何命根謂於眾同分先業所引住時分限為性

云何眾同分謂諸群生各各自類相似為性

云何生謂於眾同分所有諸行本无今有為性

云何老謂彼諸行相續變壞為性

云何住謂彼諸行相續隨轉為性

云何無常謂彼諸行相續謝滅為性

云何名身謂於諸法自性增語為性如說眼等

云何身謂於諸法差別增語為性如說諸行无常等

云何文身謂即諸字此能表了前二性故亦名顯謂名句所依顯了義故亦名字謂无異轉故前二性者謂詮自性及以差別顯謂顯了

云何異生性謂於聖法不得為性云何識蘊謂於所緣了別為性亦名心能採集故亦名意意所攝故若寂勝心即阿賴耶識此能採集諸行種

大乘廣五蘊論 第八卷別

子故又此行相不可分別前後一類相續轉故又由此識從滅盡定无想定无想天起者了別境界轉識復生待所緣緣差別轉故數數間斷還復生起又令生死流轉迴還故阿賴耶識者謂能攝藏一切種子又能攝藏我慢相故又復緣身為境界故又此亦名阿陀那識執持身故寂勝意者謂緣藏識為境之識恒與我癡我見我慢我愛相應前後一類相續隨轉除阿羅漢聖道滅定現在前位如是六轉識及捺汗意阿賴耶識此八名識蘊

問蘊為何義答積聚是蘊義謂世間相續品類趣處差別色等捺略攝故如世尊說比丘所有色若過去若未來若現在若內若外若廣若細若勝若劣若近若遠如是捺攝為一色蘊復有十二處謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處眼等五處及色聲香味處如前已釋觸處謂諸大種及一分觸意處即是識蘊法處謂受想行蘊并无

大乘廣五蘊論

第九卷別

表色等及諸无為云何无為謂虛空无為非擇滅無為擇滅无為及真如等虛空者謂容受諸色非擇滅者謂若滅非離繫云何非離繫謂離煩惱對治諸蘊畢竟不生云何擇滅謂若滅是離繫云何離繫謂煩惱對治諸蘊畢竟不生

云何真如謂諸法法性法无我性問處為何義答諸識生長門是處義復有十八界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界眼界法界意識界眼等諸界及色等諸界如處中說六識界者謂依眼等根緣色等境了別為性意界者即彼无间滅等為顯第六識依止及廣建立十八界故如是色蘊即十處十界及法處法界一分識蘊即意處及七心界餘三蘊及色蘊一分并諸无為即法處法界

問界為何義答任持元作用性自相是界義問以何義故說蘊界處等答對治三種我執故所謂一性我執受者

大乘廣五蘊論

第二卷別

我執作者我執如其次第復次此十八界幾有色謂十界一少分即色蘊自性幾無色謂所餘界幾有見謂一色界幾無見謂所餘界幾有對謂十色界若彼於此有所尋故幾無對謂所餘界

幾有漏謂十五界及後三少分謂於是處煩惱起故現所行處故幾无漏謂後三少分幾欲界繫謂一切幾色界繫謂十四除香味及鼻舌識幾无色界繫謂後三幾不繫謂即彼无漏幾蘊所攝謂除无為幾取蘊所攝謂有漏幾善幾不善幾无記謂十通三性七心界色聲及法界一分八无記性幾是內謂十二除色聲香味觸及法界幾是外謂所餘六

幾有緣謂七心界及法界少分心所法性幾无緣謂餘十及法界少分幾有分別謂意識界意界及法界少分幾有執受謂五內界及四界少分謂色香味觸幾非執受謂餘九及四少分

大乘廣五蘊論

第三卷別

幾同分謂五內有色界與彼自識等境界故
幾彼同分謂彼自識空時與自類等故

大乘廣五蘊論一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘廣五蘊論

第三卷則

大乘廣五蘊論一卷
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八三八頁上一行至中一三行「大唐新譯聖教序」，**石**、**南**、**徑**、**清**無；**資**、**磧**作「大乘廣五蘊論序」。
- 一 八三八頁上二行「皇太后」，**資**、**磧**無。
- 一 八三八頁中一三行第七字「流」，**磧**作「疏」。
- 一 八三八頁中一四行經名「一卷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。卷末同。
- 一 八三八頁中一五行首字「安」，**磧**無。
- 一 八三八頁中一六行譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯」。
- 一 八三八頁中一八行第一一字及一二字「大種」，**石**無。
- 一 八三八頁中二一行「輕性」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「輕動性」。
- 一 八三八頁中二一行第一〇字「性」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。
- 一 八三八頁下一五行第一〇字「淨」，**清**作「淨」。
- 一 八三九頁上四行首字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「謂」。
- 一 八三九頁上一六行第三字「性」，**資**作「謂」。
- 一 八三九頁上一六行第九字「飢」，**南**作「飽」。
- 一 八三九頁上二二行第六字「飲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飢」。
- 一 八四〇頁上一行第八字「見」，**石**作「可」。
- 一 八四〇頁上四行末字「日」，**徑**、**清**作「世」。
- 一 八四〇頁上八行第五字「即」，諸本作「是」。
- 一 八四〇頁中六行第一一字「符」，諸本作「契」。
- 一 八四〇頁下五行第四字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「性」。

- 一 八四二頁上二行第一二字「支」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「交」。
- 一 八四二頁上六行第四字「所」，
[石]作「取所」。
- 一 八四二頁中一二行第三字「誑」，
[磧]作「誰」。
- 一 八四三頁中四行「苦觸」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 八四三頁下五行第一字「各」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「異」。
- 一 八四三頁下一五行第四字「行」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「行謂」。
- 一 八四四頁上三行第五字「起」，
[石]作「所起」。
- 一 八四四頁上一四行末字「聞」，
[徑]作「問」。
- 一 八四四頁上一八行「若遠」，
[資]無。
- 一 八四四頁中二二行第一二字「處」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。