決定藏論卷上

梁天竺三藏真諦譯　　當

心地品第一之一

智慧靡不通　於淨更无治　濟世論世盡
頂礼取勝尊　法如所說者　靜地道為道
未解此三法　世轉如輪轉　聖僧住於法
過縛過餘衆　十分八分八　果道道果故
若諸大士夫欲造論益无知人倒見
疑者所言利益從正智生言正智者出
決定藏論曰本已說地今廣分別解
此地義善荅問難五識地心地經言
阿羅耶識普為種本云何知有此是
如來藏說故解節經偈云
感識普種本　深細流如溢　不為凡人說
恐生我見故

欝陁南　梁言持散

執持本分明　種本非是事　身受无識定
亦非氣絕者

以此八種因緣知有阿羅耶識若離
此識根有執持實无此理執持有五
一者阿羅耶識持先世業復從現因
後諸識生如佛阿毗曇說因根塵心
業諸識得生二者善不善等六識得
生三者於六識中若有一无記識而
獨是執所攝持者无有是處四者諸
識各依根生隨生一識根有執持餘
根應無五者諸根數執持義則不然
以此五義因阿羅耶識是故諸根名
有執持本者從初諸識不得俱生亦
無是處若人問言有阿羅耶識諸識
俱生荅曰如是汝言无者則為過失
何以故有實義故如阿含故二識俱
生何以知之如有一人欲得見聞乃
至於知諸識各各自根塵心欲无異
根塵无異一識得生餘者何妨此為
實義阿含後說分明者諸識不俱取
境不了若以心識與眼識等為伴取
境是則分明何以故曾行諸塵然後
追思多不明了識識不俱意獨緣故
不如緣現則易明了識識俱故知
俱生種本者若離阿羅耶識眼等六
識于為本者則无是處云何知耶善
識滅時不善心生不善識滅善心復
生善不善滅無記心生下界心滅中
界識生中界心滅上識即生上識亦

滅下心還生有漏識滅无漏心生無
漏心滅有漏還生故知六識不乎為
本如次第心滅於无數刼還更得生
故知阿羅耶識以為種本非是事者
諸識不俱則无此事何以故此有四
事一者器事二者語事三者捉身事三者言是
我事四者於塵事如此四事念念俱
生若言一識於一念中知四事者无
有是處言身受者若離阿羅耶識有
身受者則無此義云何知耶猶如
有人若實心作不實心作要先思惟
若定心不定心諸受於身種種多生諸
受得生故知有阿羅耶識有无識定
亦無此義何以知之若入无想定入
无識定者六識皆滅此人應死如佛
所說入無心定而識不滅言非氣絕
者若離阿羅耶識有氣絕者无有是
處云何知耶如善惡二人臨命終時
善人足冷煖上至頂頂若冷時人命
即滅惡人死時從頂冷至足煖氣滅
時此人命終意識常在身阿羅耶識
持身故阿羅耶識滅而身即冷便不
覺觸此冷煖二事不由意識故知有

阿羅耶識

薩陀南

境界相賴起　更互為因緣　得共相應生

與煩惱俱滅

略說四義知有阿羅耶識事一種現有滅境界者阿羅耶識因二境生一者在內持事故二者在外持器不能分別諸相貌故此內持者執著邪我見習勢力與根色俱時而執持者即為境界此欲色界有无色界中唯有執著邪我見習勢力二者在外持器不分像貌者在內為阿羅耶識所持即持外界辟燈持炷油在於內而有外照阿羅耶識事內外亦尒此境界者甚深妙細若以世中多聞智人亦不能了此境是恒而有異去何无異從初一念來被持境乃至於死生一味事阿羅耶識於境界中念念生滅在欲界中取境微小於色界中取境廣大於無色界无量空處无量識處取無量境於无所有處取微細境於非有想非非无想取境甚深微妙此兩境故微妙故一味故念念滅故微小

境故廣大境故无量境故微細境故甚深微妙境故知有阿羅耶識事相賴起者阿羅耶識與五心數法相賴得生思觸受想及於作意此五大地是報所攝五法微細世中智人所不能了同緣一境无有別異共不苦不樂無記受俱餘四亦尒大地心數法相賴故同報相賴故微細相賴故同緣一境故非苦非樂相賴故无記相賴故知有阿羅耶識相賴而起更互為因緣者阿羅耶識與餘諸識互為因緣此義有二一者種本二者依託去何種本諸善不善无記等識皆因阿羅耶識以為種本依託者阿羅耶識持諸色根五識得生不持不生有阿羅耶識時意識得生六識二事為阿羅耶識更互因緣一者現轉增長種本二者未来欲生之時令受報故增長種本者諸識生善不善无記念念熏修阿羅耶識亦復如是所以者何後生諸識漸增長善惡轉勝令受報者有識於善不善有力者未来世令阿羅耶識受果報種本故依託故

能增長故令受報故知有阿羅耶識與諸識互為作因緣得共相應生者阿羅耶識或共一識相應得生如說於心心有我見憍慢為相於有意識於无意識阿羅耶識恒相應生此我慢心取阿羅耶識為境言是我言有我為相或二識俱生謂於意識或三識共生謂於意意識於五識中隨取一識或四識相應生於五識取二識乃至於五六七識共生六塵現在前故此意識依心得立因心未滅之時意識不解縛故因心若滅意識則解意識有二境界他塵境界自塵境界他塵者謂取五識塵為境自境界者謂取於法而此意識於餘七識有異義故阿羅耶識與六識三受相應共生謂苦樂不苦不樂於欲界人天畜生餓鬼少分有三受與自不苦不樂受共生地獄道苦受不離託阿羅耶受共生三禪地唯有樂受託阿羅耶識受共生四禪乃至非想非非想地唯有不苦不樂受託阿羅耶識受共生如是六識中善不善无記法與阿

羅耶識相應共生又阿羅耶識與諸識相應共生與客三受客善不善无記諸識相應得生不得相雜何以故不同境界生故猶如眼識俱生不與眼雜阿羅耶識與諸識俱生不得相雜亦復如是如諸心數同是心法有種種相相應俱生无有妨导阿羅耶識而與七識相應俱生亦復如是譬如流水與波俱生无有妨导又如明鏡諸像俱生不相妨导於阿羅耶識而與諸識相應得生无有妨导亦復如是復如眼識或取一色一種一相或取多色多種多相耳識於聲鼻識於香舌識於味身識於觸亦復如是意識遍取種種諸相无有妨导分別六識其義如此心界於前已說至於滅時與四煩惱共相雜生我見憍慢我欲無明此四煩惱於定不定地於善不善无記法中无有妨导即是穢汙無記之法是故阿羅耶識而與諸識相應生故復與三受相應生故亦與善等相應生故以是義故是故知有阿羅耶識相應共生與煩惱俱滅者

阿羅耶識即是一切煩惱根本云何知耶能起衆生世間根本能生五根及於六識亦起國土世界根本一切業起諸因緣故亦是交乎奉報根本云何知耶无有見他衆生不生三受是故佛說衆生遞乎為增上緣是以阿羅耶識為一切本現在世中是苦諦體未來世中能生集諦是為一切煩惱根本問曰若言阿羅耶識為一切法而作根本解脫分善通達分善是諸善根以此與集諦應有妨导答曰阿羅耶識不為達分諸善根本世間諸善得增長達分善根轉更明勝達分善根轉明勝故世間諸善得報亦勝世尊依阿羅耶識為一切種本故說此言謂眼界色界眼識界乃至意界法界意識界阿羅耶識中有種種性故說種本積聚譬喻如是阿羅耶識而是一切煩惱根本修善法故此識則滅言修善者諸凡夫人起善思惟而取諸識以為境界進行安心初觀諸諦若證四諦得眼智明慧則能破壞阿羅耶識未見四諦則不

能破何時能見阿羅耶識如是進行若諸聲聞入不退地又諸菩薩入不退地得通達法界則能得見於此識中即見一切諸煩惱聚於內於外即見己身為煩惱縛於內見身而為三界麁惡煩惱諸苦所縛一切行種煩惱攝者聚在阿羅耶識中得真如境智增上行故修習行故斷阿羅耶識即轉凡夫性捨凡夫法阿羅耶識滅此識滅故一切煩惱滅阿羅耶識對治故證阿摩羅識阿摩羅識是元漏法是有漏法阿摩羅識是常是元漏法得真如境道故證阿摩羅識阿羅耶識為麁惡苦果之所追逐阿摩羅識無有一切麁惡苦果阿羅耶識而是一切煩惱根本不為聖道而作根本阿摩羅識亦復不為煩惱根本但為聖道得道得作根本阿摩羅識作聖道依因不作生因阿羅耶識於善无記不得自在阿羅耶識滅時有異相貌謂來世煩惱不善因滅以因滅故則於來世五蓋陰苦不復得生現在世中一切煩惱惡因滅故則凡夫陰

滅此身自在即便如化捨離一切兼
惡果報得阿摩羅識之因緣故此身
壽命便得自在壽命因緣能滅於身
亦能斷命盡滅无餘一切諸受皆得
清淨乃至如經廣說一切煩惱相故
入通達分故修善思惟故證阿摩羅
識故知阿羅耶識與煩惱俱滅如是
分別真實解釋心意識義因此解釋
心意識故於三界中得知一切煩惱之
法諸清淨法餘處所說心意識者為
欲教化諸衆生故為諸衆生未有深
智易生信解但說六識問曰有人有
阿羅耶識有六識不有人有六識无
阿羅耶識不荅曰此有四句一者如
人无心眠時迷悶心時入無想定生
无想天阿那含人入滅盡定此五種
人有阿羅耶識則无六識二者阿羅
漢及辟支佛不退菩薩如来世尊此
四種人以有心處有於六識无阿羅
耶識三者凡夫之人須陁洹斯陁含
阿那含以有心處有六識有阿羅耶
識四者諸阿羅漢及辟支佛菩薩世
尊入滅盡定又世尊入无餘涅槃無

阿羅耶亦无六識一切內外法各有
定性於相不動何故從十八界唯說
六識有定性故所餘諸界是根是塵
是伴侶故此諸識等日夜斧斫羅羅
婆剎那過故種種因緣眼等諸根色
等諸塵心數為伴種種緣生隨所生
處得名不同如火燒物隨所燒處得
種種名謂草火木火糞火因眼因色
隨識得生皆名眼識乃至心識亦復
如是眼等諸界從始至終皆是果報
无記有異相識則不尒是故分別識
界不明餘界若有比丘欲知識聚修
習此行令心清淨多種相貌能了心
者略說有三樂著煩惱故染心為過
故斷惑方便故云何比丘知於煩惱
作是思惟此心久来樂著煩惱樂煩
惱故縱復拔心置无欲處為欲所牽
不樂聚住速疾退還更入欲處如是
貪欲處瞋恚處愚癡處睡眠處乃至
放逸之處縱復拔心置无放逸處速
疾退還入放逸處亦復如是如是比
丘知於煩惱云何當知染心為過此
心有染其既自損亦復損他現世起

惡来世亦尒從其所作憂悲苦惱諸
惡因緣乃至放逸有過患故受種種
苦亦復如是知於自心有諸過患云
何當知斷惑方便知於自心有如是
過憂悲苦惱我今不應隨如是心受
諸苦惱應制自心隨逐於我我不逐
心如是思量知心有欲拔有欲心置
无欲處即令自心見於福利乃至拔
放逸心亦復如是如是修行積習善
根是時此心無更餘緣於諸善法修
習增長而得安住憎惡煩惱見先過
患是故比丘修心清淨已知樂著煩
惱故已知染心過患故已知斷惑方
便故即得速證无上清淨无漏之心
又別知心亦說轉心謂為假名又別
知心亦說轉心謂為他因所治心善
有二功德得功德得果之時心則快
樂修習善法自在无尋有三種失染
濁於心一者不正思惟二者結使未
斷三者現起煩惱比丘有三處住因
於六行能受佛教云何三處一者住
於解脫二者住解脫門三者住解脫至
因緣法因於六行一者无有異行二

者攝心一處三者善根得生四者思
度見諦不嘗餘味五者无增上慢六
者正用信施施有二種一受者施二
施者施施果亦二一大冨果報二處
悅果報為應來就故何者為應來就
為未來法無以未有故如是應生行
相云何得住若未來法有行相生若
度故生從未來已度於現在終此生
彼從未來世終者現世受生因未來
法現世法生如是住者无有變異因
未來法餘現法生於未來世現世諸
法而未來世現世諸法而未有業於
現世中即有事生已生具相於未來
世未有具相於現世中具相而生若
異相生於未來世因未來性故因因
性故此兩性故已生異相於現世中
現世性故以果性故異相而生以此
六種未來世法无義得生何以故其
未有處從於此處度於彼處无有是
義既自未生豈容有沒諸現世法若
因未來法現世法生未來諸法不應
未生一切諸法无有動相離自相故
無有別業未來現在若同有相現世

中法獨偏有業无有是處唯業未生
而令得生諸行不尒如佛正說諸行
無常是說則破令演業无常若如汝
說諸行應常僧佉所云是法未有无
義得生已生諸法无義得滅此說應
是如佛所說是法未生應即受生生
已應滅若如汝說此義應非以此諸
法若同一相云何分別若可分別是
則无窮未生得生豈有於相未來法
性從色等相應无別異果未來者以
即未有現世法者言即是果无有此
義為應成就故有此實說可為證信
未來諸法未有行相言未有者而即
得生如未來法過去亦然何者過去
行法是滅相者從生已過何者現在
行法是未滅相從生未過唯生時住
何者未來行法乃現有因未生自相
未受已身問曰未來諸法既本无有
能得受生虛空華等石女兎角云何
不生荅曰此無生因未來行法有正
生因問曰若未來法有正生因何故
不得一時俱生荅曰乃有生因待緣
不同是諸行法有近緣者因即能生

是故不俱何者因緣佛說有四一者
因緣二者次第三者緣緣四者增上
初一亦因亦緣餘三但緣非因何者
因緣根有色者有依者是以是識者
此二種法為一切種一切色根種一
切色法種一切心心法種悉依色根
亦依於識除四大色此四大色有二
種依一四大種二十一種是種相續
依於諸法所說者即是因緣若有色
根心心法種而不依耶若入滅定入
无想定生無想天未來世識不應更
生會當有生是故色根心心法因若
有此識不隨色種諸凡夫人生无色
界壽命盡故以業盡故從彼沒已來
生下界此色无種不應更生會應更
生是故諸識是色根本從世俗道入
初禪定生初禪地欲界不淨及諸淨
法已破種本未悉斷除何以故從初
禪定後更退還起不淨法從初禪處
退生欲界數尒斷有四種一者避斷二者
壞斷三者定斷四者本永拔斷何者
避斷如有一人者於欲樂為斷欲故
受離欲戒堅持不犯令得增長以增

長故不復著欲欲因煩惱不更得生是名避斷何者壞斷猶如一人有過失想及不淨想青瘀等想及善思惟即壞貪欲未盡欲者不隨於欲於塵境界心不貪著是名壞斷何者定斷猶如一人隨世俗道離於欲染及離色染得證寂定持心相續於欲及色不復更著是名定斷何者本永拔斷猶如聖人修出世道離三界染而即得證於三界中諸煩惱本不復得生何以故於現世中已證无欲畢竟不退已生上界決不更退還生下界辟如稻麦及諸種子種虛空中及乾燥地永不得生非不是種若火焚之皆悉燋滅失於種相諸煩惱本於斷於滅亦復如是聖人若入无餘涅槃是善无記種本悉伏問曰若言是伏而不都滅何不生報答曰已斷不善種本於未來世不能生報亦不自生是名本永拔斷具縛人者是心有生有苦有樂不苦不樂此一切心為三種本善與不善无記等決亦為種本諸學人者有世善心及染汙无記修道斷

惑以為種本世善心等復為餘法而作根本无學人者斷惑已盡有世善心若屬世間若出世間及无記者以一切諸煩惱惑不作根本一切善法及無記法即為根本如是分別諸法根本是處不說阿羅耶識有處說者諸世俗法阿羅耶識悉為根本一切諸法出世間者无斷道法阿摩羅識以為種本如佛所說比丘諸阿羅漢為學心法依於四禪現安樂住亦從此心我說退墮還一一處問曰若如此者諸阿羅漢永斷煩惱云何下地退有二種一者失退二者住退失退者通於凡聖依世俗道煩惱已離後復更起名退失退亦住退退依出世道煩惱已斷心著作務不作心故以此中間不能更起現安樂住如前後亦如是亦不更起下地諸惑此住處退非退失退諸阿羅漢一切惑盡若不善法未斷種本云何羅漢心善解脫諸漏已盡若不善法種本已斷云何羅漢於心相

續不正思惟豈復更生云何諸惑而得生耶是故依出世道已斷惑盡知无退失已說因緣復有二種一者生因二方便因次第緣者諸心數法以從次第餘法得生此心數法為生者緣一是識為識作次第緣亦名為意亦名意入亦名心界是次第緣復有二種一者已滅二者移處緣緣者此五種識色等諸塵是其緣緣復於心識內外諸入即是緣緣是說緣緣亦有二種一者猗證二不猗證增上緣者眼等內入俱時生者與眼識等為增上緣能使心作於境界中若俱時生心心數法更互為緣過去所造善不善業於未來世如意不如意所生果報為增上緣田水糞等為諸種子作增上緣世間工巧及諸雜業此等諸智為增上緣是增上緣復有二種一者不離二者有空此因緣者能生者是所餘緣者唯能增長以是行緣俱時同至是行種本能生諸行是故諸行不俱時生以依四緣了知十因如菩薩地如佛所說緣過去行而心得

生緣未来行亦生於心若過去行及未来无何法為心而作境界言因此境佛說生心以是此心即无為境問曰若心境無是佛所說正分明者因雙雙對諸識得生雙雙對者眼色耳聲乃至心法此正佛說云何不妨答曰此是法塵不為五識而作境界佛說是塵即名為法緣心緣法夫言心識以方便生佛說此義復何所為以此心識不取過去識以為境界亦不取未来諸識為境去来諸識法塵不攝若有法者有法相聚若无法者無法相聚以此心識隨有法者有法義取隨无義者无義法取以是義故信知諸識無者為境若以此識不取有无二種境界即不能取一切法義若有說言心識不取有无為境是人即妨恚檀多義問曰此識若取无法為境識亦應無答曰去来故无識現在故有問曰眼識不得取無為境心識云何能取无耶答曰三世境故復應廣說有五種義以現心識取无為境如佛所說離內外入無有我義是我

無者非有為法非无為法以是諸識是取无我為境界者於有智人知揔相法則無不信此是一義色香味觸離此四塵了不能得殿堂輦輿飲食衣服及餘衆具殿堂等法是其所无非有為法非無為法以是諸識取无殿等為境界者於有智人知揔相法則无不信此是二義是諸邪見誹謗一切無因无果無縛无解是諸法无若隨義理有此諸法則非邪見此實都无於邪見人取无為境無不生識此是三義復於諸行无有常住此无常住亦非有為亦非無為而此諸識亦非不取无常為境於有智人知揔相法非不生識常無境識若不得生於一切行不見於常无有義者依正智慧則不生猒无染亦亦無解脫不得涅槃若以此義一切衆生諸煩惱惑永縛不脫此是四義諸未来行未有生義豈容言滅然諸聖人於未来行亦無不觀生滅之義此是五義以是義故定知諸識取无為境如佛所說若過去業了無有者則无有苦受

樂受此義何謂於過去生已作已滅善不善業為未来世受受不受果是行相續業種所生為此義故如佛所說有過去業復有二義是諸人說不正因者遮其執故其有說言有自在天梵釋諸天自性神我時節微塵言因此法衆生苦樂皆悉得生復為諸人說無因者為遮其執故有衆多人說言无因亦說無緣為諸衆生有淨不淨不從因緣木石等物或有尊重或有輕慢現此事故是故佛說有過去行諸賢聖人不著此處安樂而住此說何義過去諸行生果故有未来諸行為因故有云何信知現在諸行三相顯現過去果故未来因故自相相續不斷絕故復依兩義現此二法謂於過去及未来行除實執故若去来行其相實有則非去来諸无見人謂去来无現在亦無如是見等斷此執故如佛所說有去来界有現在界此義何謂種子相續已生於果故說此義是名過去欲生之者種子相續是名未来現在諸種果未斷者是現在界

故說此意比丘知於種子相續是无量法非一種界是名知界何以故從色等陰生老住滅无更別法亦非實有諸未來行遮實有故無有生者斷於實義云何知耶於未來生既自未生云何能生生於他法現世諸生亦不能生生於現法此言生相是諸行成是諸行生是諸行起諸行現在此明一義而有多名離此多名復有生相諸有智人不說此名以為生相於此諸法各定種因何用別生此生羸劣而是假名云何知耶夫有生者即行生耶能生行耶若生自行能生行法於有生者行法得起是義不然若能起者是名行生於一行中應有二生謂能生者諸行自生此亦不然如說生義餘三亦尒於現在因先所未有諸行起相是名為生不以先者是行異相即名為老起而未滅即名為住是剎那生諸行壞相是名為滅若此四法是有為相何故佛說唯有三相謂生滅住異一切行法三世所現從未來世未生得生是故依未來世

是生起者是有為相此未生故不可著處已生之者於過去世悉皆已滅依過去世此言滅者是有為相亦不可著已過去故現世所現是住之者依於現世是有為相是可著處以此住者亦復有異多有過失此是生者誰敢求之如於吉祥不吉相隨是故住異合為一相以是義故三世所現有為法相若此三相是諸聖人之所思量何故佛於諸陰中觀起滅相依法而住復更不觀於住異相生及住異此兩種相是起所現是故生及住異此二種相合而為一說於起邊故言觀起而住所餘一相於第二分安置一邊故說此言觀滅相住復有別義依此相故便證无染為猒患故得證解脫唯觀二相是所思惟以見无常於諸行法故生猒患所云無常未生者生是名為生生而即壞是名為滅是名无常生復多種謂剎那生謂受生生謂起生生謂別心生謂不如意生謂如意生謂下中上生有上生無上生剎那起者剎那剎那諸行生

起是名剎那生受生生者具縛及不具縛從處處墮於處處中諸陰生起名受生生起生生者從於嬰兒乃至壯老名起生生別心生者依種種緣與種種受種種善等及種種道若證解脫及未解脫無量種心名別心生不如意生者地獄畜生餓鬼於三惡趣受諸苦惱是名不如意生如意生者於人天道受快樂報下生者生於欲界中生者生於色界上生者生无色界又第一受胎是名下生第二第三是名中生第四受胎是名上生又受諸惡果是名下生諸無記法除起善果是名中生一切善法一切善果是名上生有上生者從欲界處乃至无不用處无上生者非想非非想處又有上生者謂阿羅漢從於入胎未至寂後一剎那陰寂後一念名无上生分別老義復有多種何者身老心老壽老變異老陰老身老者髮白齒落皮緩面皺乃至如經身有諸相心老者與樂受應變異生者若以善心轉為不善於所樂物生愛著處復生變

異是處无果是名心老壽老者日夜
剎那羅婆牟呰羅過故壽轉減少乃
至次第一切轉促是名壽老變異老
者一切自在富貴榮華无病色力
轉減少夫故陰異老者以生人天陰
轉增長從此處沒生於惡道下賤之
處名陰異老又別一老緣此一老前
所說老而便得生何者諸行剎那剎
那所生異異名別一老分別住義亦
復多種剎那住相續住依緣住一心
住如制法住剎那住者唯生時住相
續住者隨處已生諸陰衣食乃至壽
盡復外世器乃至劫盡名相續住依
緣住者苦樂等受善惡等法各各緣
現隨是持住名依緣住一心住者正
定心人住現前定名一心住如制法
住者隨處境界王領治化國邑聚落
於四種姓依先制事而立住止名如
制法住無常義者復不一種何者壞
无常變異无常別離無常當生无常
來至無常壞無常者諸有已生即便
失滅名壞无常變異无常者可愛行
生不似前者名變異无常別離无常

者於可愛物分散別離此三無常於
未來世是名當生起於現世是名來
至无常受五欲樂不能自持脫有零落
受別離至思惟是事憂悲苦惱乃至
如經不肯猒患於行法中諸外道輩
多所思惟是等无常亦生猒離唯離
欲界於諸行法分生猒離若諸聲聞
具足思惟是等無常究竟猒離得證
无染乃至解脫

決定藏論卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四四六頁上二行譯者，諸本（不含石，卷中、卷下同。）作「梁三藏法師真諦譯」。卷中、卷下同。

一　四四六頁上三行品名，資、磧、普作「心地品第一」；南、徑、清作「心地品之一」。

一　四四六頁上四行第一三字「論」，諸本作「證」。

一　四四六頁上七行第一〇字「八」，南、徑、清作「人」。

一　四四六頁上九行第九字「智」，諸本無。

一　四四六頁上一六行第三字「南」下夾註「梁言」，徑、清作「此言」。

一　四四六頁中一七行及一八行「識識」，諸本作「諸識」。

一　四四六頁下一〇行第五字「無」，諸本作「無如」。

一　四四六頁下一二行「種種」，諸本作「種」。

一　四四六頁下一四行第一二字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　四四七頁上六行末字「一」，諸本作「事」。

一　四四七頁上一九行「微小」，諸本

作「微細」。

一　四四七頁下九行第九字「於」，諸本作「立」。

一　四四七頁下一九行末字「耶」，諸本作「耶識」。

一　四四八頁上一五行第一〇字「有」，諸本無。

一　四四八頁中一三行「增長」，諸本作「增長者」。

一　四四九頁上九行第三字「識」，諸本無。

一　四四九頁下一行首字「惡」，磧、南作「未」。

一　四四九頁下二二行第三字「脫」，諸本無。

一　四五〇頁中七行「若如汝說」，經作「若汝所說」。

一　四五〇頁下二一行第九字及次頁上八行第一一字、一七行第五字「本」，諸本作「大」。

一　四五一頁上二〇行「名本」，諸本作「大」。

一　四五一頁中一五行第七字「退」，諸本作「退退」。

一　四五一頁中一八行第五字「作」，諸本作「住」。

一　四五二頁上九行「方便」，諸本作「方得」。

一　四五二頁上二二行第七字「以」，諸本作「不」。

一　四五二頁下八行第九字「執」，諸本無。

一　四五二頁下一九行第三字及次頁下一六行首字「无」，諸本無。

一　四五三頁上一六行第六字「諸」，諸本作「謂」。

一　四五四頁上一三行第七字「至」，經作「住」。

決定藏論卷中

梁天竺三藏真諦譯

心地品之二

略說生緣所攝自因具足是名為至何者為至以因略故因緣具足是以得生故名為至如是選擇知假名有至若實有則有二種謂生因有不離因有若生因有如未得法從前以來无至為因豈義得生若如是者永不得生不離法因有以是善法不善无記一時得至復故导法亦應共生是故兩因皆悉不然復法生因各現諸緣所攝自種如之因即此種子故名為至餘別因緣在現前故名離餘緣在此牽緣以此自在假名為至此自在以諸人者諸法被生被滅更樂現前速牽生緣是故名至略有三義一者種子成就二者自在成就三者現前成就種子成就者一切悪法諸无記法及生得善無功用生此諸種子未有定破聖道伏斷諸善種子未為邪見之所破壞是名種子成就云何知耶諸法種子乃至未壞與不善法若現不現如此等人悉名成就以諸善法功力所造有諸无記生緣所攝諸因具足是名自在成就諸現在法在於現前自相故生是名現前成就何者命根依過去業處處受身為業所牽有量時住以此牽命即名命根又復命根分別有二謂定不定有隨不隨有少有多有後无後有得自在有不自在閻浮提人離其壽命餘有決定數閻浮提中或壽无量或復短促乃至十歲欝單越人定壽千年是處隨命无餘緣死餘處不隨於閻浮提壽十歲人是名短促有諸畜生於一日中七死七生乃至一日一夜非想非非想諸天壽命八萬大劫羅漢壽命亦復有後若諸學人於現在世定入涅槃諸凡夫人寂後生身壽命有後其餘諸人無復有後自在命根諸阿羅漢菩薩及佛能延壽命其餘壽命不得自在何者衆生種類似分略說處處受生諸衆生類同界同道同生同類同年同姓長短等行以依

此分是諸相似是名衆生種類似分
有諸衆生依是界分各有似分於一
界中衆生受生以依五道各有似分
一一道中諸衆生有諸衆生依生分
生一一生生依類分生一一姓生有
諸衆生色聲高廣事業似分有諸衆
生善悪似分各有似分如熱生人共
諸熱生乃至邪見共邪見人如離熱
人共諸離熱乃至正見共正見人須
陁洹人共須陁洹乃至辟支佛共辟支佛菩薩
共菩薩佛共佛名相似分一切衆生
皆是假名云何衆生似分而是實法
凡夫性者三界見苦所斷煩惱種子
未斷名凡夫性又凡夫性復有四種
一者無涅槃性二者聲聞性攝三者
辟支佛性攝四者佛性所攝離十煩
惱无有別性名凡夫性何者和合性
因緣具足諸法得生種種因緣種種
法生名共作因和合性者復有六種
受和合入空和合六入住和合工巧
智和合淨和合相從和合受和合者
因內外入及思惟等諸識得生三種
和合故觸得生因緣和合故得生受

入生和合者无明緣行乃至老死六
入住和合者依於四食及以命根工
巧智相應業作具人力是名工巧和
合淨和合者十二難得自他功力相
從和合者如有一人為大國主如法
治化衆生荷賴四海妥寧離如是分
無別和合字和合者依法性相而立
假名依如是義是名為字句和合者
已說依自相法善法悪法淨法不淨
法選擇分別以名合為句是句和合
味和合者名與句合字義具足是味
和合於諸略義悉皆是名於處中義
是名為句於廣說義稱之為味唯依
於名唯得知名不知於義若依於句
知諸法性亦知於鳴不得知廣選諸
法依於味身知諸法義以此名身句
味身為五學處得知假名隨方俗語
立名不同若於鳴中无處不同耳相
聞故何者五學處一者內學二者因
學三者聲學四者醫方學五者世工
巧學何者起生諸行因果相續未斷
是名起生復次起生有種子生猶如
諸法有種現起復有起生種子果生

如有種子未滅種本現前起生如菩
薩地有名流生四非色陰有色流生
如內外十入於法入中无作色生有
逐流生如次第法十二因緣有逆次
第十二因緣以此起生即是相續无
別有法何者齊法依無始時各各分
齊種因果法不相離諸佛出世及不
出世法常然故有滅齊猶如逆順十
二因緣有正法齊謂如五陰及十二
入十八界等无有增減有受分齊如
三受法亦無增減有住分齊謂一切
身乃至壽命諸外法住至一大劫有
變分齊如諸衆生已生色界退生欲
界有限量齊如諸衆生生有色處身
有限量外法世界亦有限量何者應
介為說諸法為妄諸法為正知法此
中方便即名為應分別有四一者見
應二者因應三者論義應四者法介
應如聲聞地後當廣說何者迅疾諸
行生滅迅疾不住有行迅疾即是生
滅有力勢迅疾謂地行象馬及以人
等又空行天鳥諸夜叉等有鳴迅疾
如聲出時有水迅疾如江河流有火

迅疾如大猛焰焚燒乾草射迅疾者如人善射箭去迅速智迅疾者謂諸聖人簡擇修行速知諸義通迅疾者謂大神通運身速疾意速疾者依心速疾神通迅速何者次第各相對諸行相續依次第生是名次第有生次第如十二因緣有滅次第如逆因緣无明滅故乃至老死滅老死滅故憂悲苦惱一切皆滅又有道俗法用次第於晨朝起料理身體著衣營務嬉戲試藝洗浴塗香著華嚴身食諸飲食眠卧消息是俗次第何者道法次第亦晨朝起次第如前乃至著衣持鉢次第乞食得飯便還妥坐而食洗手鉢淨足坐禪講說讀誦作善思惟於晝日中經行立坐此二種事治心障治法於夜半時眠卧消息於後夜分速疾而起著衣等事於大衆中隨其大小恭敬問訊依次第少如法行籌并受卧具有生次第從少至老則有八時又有見諦次第先觀苦諦次第滅道又九定次第又學次第以依戒學生於心學次生慧學何者名

時依日出入識時分齊依諸行法有生滅故立三世名以名為時如年時節一月半月日夜刹那羅婆牟忽多過去現在未来等法此名時者離諸行法无別時何者名數數諸異法令知多少是名為數復次數者從一二法乃至多數復至數後名阿僧祇以從此後無復數名何者種子離諸行法无別種子以此行法如是起生如是進入是名種子亦名為果子果別異不可雜觀何故不雜依現在果知過去因依現在因知未来果以此因亦名為果因果不雜如穀麦等芽葉枝節未開已開離此諸法無別種子如是觀察一切行法是種子相已說斷壞惡法種子何者斷壞善法種子一者恒事惡法與善相違斷壞善根二者著邪見故邪見重故亦斷善根如諸外道三者以邪見故誹謗一切作五逆罪亦斷善根四者已斷不善惡法種子善根即斷如阿鄔含登地菩薩復次一切諸法種子以為一聚與果已竟而至於果謂更中上復

更略說諸種子相而得在於羅耶識中一切諸法著妄想習以此習氣亦名實法亦名假名從此諸法无別有相無不別相如真如法復次習氣遍一切處諸惡罪法若依此習而攝一切諸法種子諸出世法何者為本而得生耶諸惡法種不為其因此出世法真如境界作緣得生若不取習為緣得生何故演說三涅槃性復說有人无涅槃性有如此義一切衆生有真如境而為緣生障無障故解脫各異有諸衆生永障種本不能通達真如境界說此衆生無涅槃性有諸衆生不依此義說涅槃性諸智慧障永依於本亦非解脫為障種本明於此義有聲聞性辟支佛性不如前義是名佛性是故無失說出世法所生相續依阿摩羅識而能得住以此相續與阿羅耶識而為對治自无住處是無漏界无惡作務離諸煩惱何者為略又說有三一不淨法二者善法三无記法不淨作者是則十不善業道身口意生受行不離為增上緣此身口

業使他令知是名不淨作善法者離此十惡而不修習此身口業使他令知是名善作无記者以此威儀如諸工巧此身口業是無記作復有諸業不令他知唯自發心以是心中覺言語依善不淨無記等法是名心作唯身生起此无異法是名身作非是動轉何以故一切行法剎那滅故故无至處唯是言語是謂口業如是心行此思惟法即是心作何以故剎那滅故從此至彼是義不然離行生起更無餘業眼耳心等亦不能取是故作者亦假名有若有諸人隨惡眷屬彼處得生漸長大其自思惟依此事業我得壽命如是業行樂忍而行是時得知其無覆護依不善根无諸護所攝勇猛甚深不正思惟勢力攝故是人即得大不善根此人未得煞生不善餘不善道所生不善亦未得證乃至未作從作之時隨其有犯逐業隨時復生不善猶如前人生惡友處各隨其類增長惡業亦復如是乃至不離无護思事則無覆護以日日中思增

長故作是業故諸不善根皆得增長以妄邪思不信嬾憒憘忘攀緣惡智共行使習是業使作是業從此向後有種本故以習作故於相續中是現世者名不覆護以依捨因乃至未捨諸不信智此中惡業不信後世有惡果報即名不信嬾墮者此惡法中隨意而住不能捨離是名嬾墮憘忘者諸有過失智人所謗如實不現是名意忘攀緣者心惱散乱此心相續恒生不住是名攀緣惡智者以此顛倒謂惡為善謂善為惡是名惡智以作惡戒為增上緣此不善等諸不善法惡思為伴而生不住是惡戒不依前者如實道理則名善法如此分別若有諸人堪受戒者以授善戒如有諸人從他得戒亦從自得有得自戒不從他得唯比丘戒何以故諸比丘戒皆不可得一切人受若比丘戒不從他受堪受戒者不堪受者以此一切若自能得出家戒者如來法制便不得住法律制戒正說難知是故比丘戒法非自受得若有諸戒離比丘戒自

能得者何故從他而受此戒守護禁戒有二種分自著著他欲自犯戒則著於他如此禁戒從他而得自著者我自護持无有缺犯是名得戒有自著者則有他著有著他者未必自著是故自著於法力勝是自受者若善護持所生功德无有差別若從他受有此別異應先發心親覲請師作礼等事威儀如法思惟言說令知所作名身口意業作前方便若自受得唯是心作是思離者則非覆護信等五根以取思離為增上緣則名覆護復受持戒有百種相以從十種不善道法依受遠離不煞生中唯受一分乃至邪見亦受片分是名十種不煞戒中所受多分乃至邪見此別十種復別十種不煞生戒而具足受乃至邪見此更十種若依少時一日一夜若半月日乃至一年受離煞戒乃至邪見是名十種若依多時過度不至壽盡受不煞戒乃至邪見復是十種乃至壽盡受不煞戒乃至邪見更別十種已受不煞見生不煞乃至邪見是

名十種自受善戒更勸他受此更十種以善言辭讚歎禁戒此復十種已受不然乃至邪見自生歡喜是名十種此十十種受戒相貌合成一百所生功德隨戒多少以此覆護復有八種一者能生覆護二者攝受覆護三者守持覆護四者治犯覆護五者更覆護六者中覆護七者上覆護八者清淨覆護未受先思我今欲受離惡禁戒是名能生正受之時是名攝受已受戒竟思離諸惡乃增上緣五根所攝時共種本閑閑善持如所受戒守護思惟近惡友故若煩惱故生起惡作即自善慙則不缺犯莫令有失應墮惡趣是名守持若憙忘失造作諸惡速疾生念以此過失發露懺悔慙愧自改後不更犯名治犯相若復善道少分之中少時受持唯自守護不勸於他善說言辭不為讚嘆見同善行不生隨喜亦不憙樂是名為下若復多分善持禁戒不至壽盡已自持戒又勸於他巧說言辭不為讚嘆見同行善不生愛樂是中覆護若復具

足受持禁戒乃至小罪皆悉不犯是名為上若以依此清淨禁戒无恨心故乃至初禪破戒根本即永斷除依舍摩他故是定覆護如初禪中第二第三乃至第四亦復如是復別有異此破戒本遠離對治所攝定道甚深斷除此是第一清淨持戒依此淨戒依定覆護得見真諦即證阿那含果於是時中諸破戒本悉永斷除依未來禪若得初果於是時中惡道生本皆悉斷除此又有戒皆悉清淨聖人所樂以此第二清淨禁戒是名无漏持戒覆護此無漏戒得羅漢時對治淨異於滅惑果此八種戒已合為一更分為三一者受行覆護二者揔持覆護三者清淨覆護前三種戒是受行覆護次有二種是揔持覆護下中上戒是方便行是禪定戒及无漏戒是名清淨覆護此三覆護次第轉勝何故如来說此三戒謂比丘戒優婆塞戒及以八戒三因緣故諸受化人能離惡行復離貪欲此中佛說是比丘戒有諸受化唯離惡行不離貪欲此

中佛說優婆塞戒何以故在家迫迮生煩惱處恒被繫鏁具足戒品難可受持有諸受化惡行貪欲皆不能離是故如来為說八戒何以故此受化人二不能故為前二戒而作因緣其自思惟不堪重禁此前三分現離惡行後有四分現離貪欲不嫌一分現二處離比丘戒者四分義攝一者受具足分二者隨具足戒受制戒律三者護他心戒四者具足守戒受具足分者白四羯磨如受大制從初依此比丘禁戒是名比丘受具足分從此向後隨比丘戒於波羅提木叉謂正命等此一切處恒持覆護是名隨具足戒受制戒律有此二分威儀具足是名護他心戒威儀行處如聲聞地後自當說於小罪中見畏不犯同於重戒若有犯者皆悉發露是則名為具足守戒依於五力得生四分為有信力解脫戒滿依精進力具正命分依於念力守護諸根依於慧力因緣分滿依於定力四分具足何以故若无五力則無四分有三分攝優婆塞戒

何者為三一者他所貴重離破壞分二者有犯過失改悔清淨三者受持不破不棄他命不盜他財不得邪婬是名初分遠離妄語是第二分遠離飲酒是第三分又五分攝於八戒何者為五一者離破壞他二者離壞自他三者有犯改悔四者為不失戒憶念護持五者念分不散離於棄命及離偷盜是名初分離於婬欲是第二分何以故遠離婬欲不壞自身自妻妾故不壞他身離婬他故離於妄語名第三分次離三處是第四分何以故當習歌儛華香嚴身高廣牀座飲食非時漸漸習知觀身空无我受此戒憶念不犯離不飲酒是第五分何以故恒自憶念我今有戒以依此分酔酒狂逸都不得發比丘尼戒式叉摩尼沙弥沙弥尼戒此等悉屬出家戒故依比丘戒而得此戒優婆夷戒者屬在家故戒相似故如優婆塞禁戒无異何故佛制諸比丘戒亦沙弥戒說此二部比丘尼戒又說三部謂比丘尼式叉摩尼沙弥尼戒以諸女人

多煩惱故次第應受比丘尼戒是故佛制比丘尼戒說為三部若沙弥尼住於小戒依次更受式叉摩戒若能得住式叉摩戒品轉多不得速為受具足戒次須二歲學行六法若樂住此便授具戒如是多時漸持小戒次第轉久能持具戒何故沙弥戒中制捉金寶八戒不遮以此沙弥住出家戒出家之人而此二品極不相應謂五欲樂嚴身嬉戲隨意放逸二者用舉陳宿遮前品故說離三種謂歌儛作樂香華嚴身高廣牀座及非時食遮第二品離捉金寶以此金寶一切陳宿為作根本從一切物以此為勝何故沙弥歌儛嚴身分為二戒於八戒中合而為一於出家人不相應故重制為二於在家人非不相應輕故作一脫若有犯唯一懺悔若出家人犯此二戒應二種懺何故黃門及不能男不得出家受具足戒此黃門等若作比丘能作女罪作比丘尼摩觸身故能作男罪此二種處不堪住故不得出家受具足戒以此黃門及不能

男多煩惱故煩惱障故不能發此正思惟力依於此力數數思惟精勤修習清淨梵行何況能得過人聖法是故不得出家受戒何以故難得善人生於是處不可分別何故黃門及不能男乃受三歸及於五戒亦不得名稱優婆塞優婆夷者親近比丘及比丘尼名優婆塞及優婆夷此黃門等善攝諸根若比丘比丘尼等亦不可得常相親近比丘比丘尼獨處屏覆不得親近及按摩等皆不得如優婆塞等親近比丘故不得稱名優婆塞此黃門等若善持戒得福皆同何者非戒非戒離前所說戒及非戒隨所造作善不善業從身口意以此一切可知非戒及非非戒以是禁戒自可受所從他受此兩種戒所生功德有差別不受戒之時若心意同亦同護持生福无異幾種因緣不得具足比丘禁欲得不得略說有六一者心破壞故二者斷善根故五者繫屬他故六者護他心故若王縛錄怖畏賊難負他

財物畏不得活作是思惟我今苦惱難得活命為我在家有是等苦諸出家人安樂得活是故我今出家入衆現同行道得活不難依此思惟便即出家為怖畏故受持禁戒有處律制莫令比丘知我犯禁衆僧知合駈逐出衆其心壞故故非比丘具足禁戒是名心破壞故復更思惟在家難活若其出家資身為易求生不難及至盡壽得修梵行亦如他人修行不異如是思惟即便出家如此出家非破壞心雖得具戒而非清淨若癭癩癃狂瘖等病如遮法說是名第二身根不具是破壞身若得出家不能敬重供養師長如是不能供養於他便復受他清淨梵行師友信施衣食卧具受此重施不易可銷復亦不能增長善法先所修善並皆退失是故身根不具不得出家受具足戒若是黄門及不能男人根壞故不得出家受具足戒如前所說諸因緣等不能男人有三種異一者具足不能二者有時非時三者毀傷損害出生以来本无男

根是名具足不能人又半月能男謂前十四日不能唯第十五日能又使他摩觸則能不觸不能又見他行慾則能不見不能是名有時非時又復刀杖傷損病壞墮落值毒觸火呪術所斷先有男根後則失壞悉不能男是名毀傷損害不能男人一者本是黄門而不能男三者本是黄門非不能男使他觸身則能生樂是名人根不具斷善根者作諸逆罪汙比丘尼破内外道賊住種種不共住无住壞善根故而不得受具足禁戒何以故是人不蚤於自他故不淨染故無慙愧故善法損減繫屬他者謂是王人陰謀王家王所識將負他債息及他人奴他家使人荷任他債自身質債父母不聽繫屬他故不得出家受具足戒護他心者謂諸他人護他心故不得授戒何以故諸龍化身以為人形求欲出家欲聞正法求受具戒若得具戒眠卧之時還復龍身睡眠逼故已成比丘言是比丘諸阿監弥諸優婆塞叉

承修評便見龍身於諸比丘皆生疑心謂諸比丘並非實人誰敢供養諸龍諸鬼護他心故不受具戒此六因緣不得出家受具足戒若離諸師及以和上戒不具足僧數不滿衆不清淨亦不得戒幾種因緣優婆塞戒而不得受略說有二一者心破壞故二者人根不具故心破壞者永不得受一切禁戒不能男者得受五戒而不得名為優婆塞如前所說諸因緣事復次八戒者心破壞而不得受隨從他故為利養故心不清淨口說受戒如前所說有諸因緣不得受戒離此諸緣得三種戒復幾種因失比丘戒一者捨戒二者犯重三者失根及二根生四者斷於善根五者命終若已善受諸比丘戒五緣則失佛法滅盡未受戒者欲受不得已受不失何以故於是時中末世已至无有一人心不破壞而求受戒何況能得四種道果優婆塞戒生悔心故善根滅故壽命盡故佛法滅故如比丘戒五戒亦尒復次八戒至明晨朝又心破壞是日

命終則失八戒何者无想定離遍淨欲未離上欲作心思惟謂是解脫唯斷於心及心數法如是寂靜名无想定此是假名非別有法略說有三下中上修以下修故於現世退不能速疾還更修習生無想天身光狹劣不同諸天壽命不具中間得退中修者若退失時還習速得生無想天光明轉勝壽命未盡亦得中退上修者勤修習故不得退失若得生彼光明壽命悉皆具足不得中死所以者何生得心滅數亦滅名无想生何者滅盡離不用處欲未離非想非非想欲作心思惟求寂靜處无受无想於受想中而見過患即生猒離受體四禪想體四空於八禪定悉皆猒離正滅於心及心數法即入滅定滅六識故是名滅定非滅阿羅耶識故此亦假名非實有法亦有三種下中上修亦如前說唯不說生以諸學人得入滅定謂阿那含名身證者无學人得入滅定二分解脫於無想定學无學人並不修何以故以諸聖人有所生處不

見解脫聖人知見不生彼處離於此處別有勝處以生此處永不能得修習善法是障難處何者虛空唯无色處顯現虛空何故處處無一切色說名虛空是故假名說空非是實法何者非數滅以因緣自得現前故生諸法離此生因餘法不生究竟寂滅名非數滅是時諸法即不得生過此生時不復更生未來未起不得言有若未來法因緣應生和合則生為誰所遮而令不生名之為常是故无別一法名非數滅是諸學人已見真諦卯生濕生欝單越生無想天生女人黃門及不能男无根二根復有愛願不更得生名非數滅同一種相何以故是諸學人復生愛染能作生業无有是處未拔種本故業受生何以故是諸色心不相應法從於生相至非數滅於心法中非是心數若於色中非是可見非不可見以是義故名不相應色及不如意及有捨處名色分別聲分別者衆生數因非衆生因衆生非衆生因事分別者是口所作住分

別者如前說香分別者謂根莖皮心葉華果是香分別香味觸中无事分別住分別者如前色說味相分別者謂甜苦等住亦如前觸有多種分別如前第三境者於十方中即可得知第四境者三世分別第五境者實不實取分別可知第六境者於一邊處得取具足如是自分諸有色塵明了分別何者思惟能生識者於共於諸根不破壞者與明了塵同興發心如此思惟能生識是名色陰境分思惟雜思惟者於欲界陰入住是處色界色生於此身云何上界諸色與下界共別處而住不別處耶荅曰不別處住猶如沙水是名色陰雜分思惟色陰分別思惟究竟

決定藏論卷中

決定藏論卷中

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四五六頁中七行第一〇字「生」，磧、普、南、徑、清作「至」。

一　四五六頁中八行「如未」，資、磧、普、南、徑、清作「如來」。

一　四五六頁中一一行第七字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「次」。

一　四五六頁中二一行「伏斷」，麗作「拔斷」。

一　四五七頁上一〇行「共辟支佛」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「其辟支佛」。

一　四五七頁中一六行第六字「知」，清作「如」。

一　四五七頁下五行第一三字「續」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　四五七頁下七行第二字「種」，諸本作「種子」。

一　四五七頁下七行第八字「離」，諸本作「雜」。

一　四五七頁下八行第九字「齊」，諸本作「分齊」。

一　四五八頁上一五行第三字「鉢」，諸本作「拭鉢」。

一　四五八頁下一行「羅耶」，諸本作「阿羅耶」。

一　四五八頁下二〇行第二字「禁」，麗作「爲作」。

一　四五八頁下二一行首字「又」，麗無。

一　四五九頁上一四行第三字「漸」，諸本作「漸以」。

一　四五九頁上一六行「諸護」，諸本作「諸覆護」。

一　四五九頁中二行第一〇字「忌」，諸本作「忘」。

一　四五九頁中一一行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁上一五行第七字「不」，麗作「於」。

一　四六一頁中三行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「戒」。

一　四六一頁中三行「又摩」，麗作「又摩尼」。

一　四六一頁中四行第六字「戒」，諸本作「戒戒」。

一　四六一頁下二〇行第二字「禁」，資、磧、普、南、徑、清作「禁戒」。

一　四六二頁上二行第一二字「苦」，資、磧、普作「若」。

一　四六二頁上九行第一〇字「生」，資作「住」；磧、普、南、徑、清作「往」。

一　四六二頁上九行第一三字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一　四六二頁上二一行第二字「如」，磧、普、徑、清作「女」。

一　四六二頁中一六行「他債」，磧、普、南、徑、清作「債他」。

一　四六二頁中一九行第五字「他」，諸本作「化」。

一　四六二頁下三行「受具」，磧、普、南、徑、清作「具受」。

一　四六二頁下五行第一一字「衆」，麗作「界」。

一　四六二頁下一一二行「戒如」，磧、普、南、徑、清作「如戒」。

一　四六三頁上七行第一三字「退」，徑作「還」。

一　四六三頁上一一二行第六字「數」，資、磧、普、南、徑、清作「心數」。

一　四六三頁中四行「處處」，麗作「空處」。

一　四六三頁中一五行「種相」，資、磧、普、南、徑、清作「種根」。

一　四六三頁下四行第三字「苦」，徑作「若」。

一　四六三頁下九行第一一字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁下一〇行第一一字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一　四六三頁下一一行第六字「識」，諸本作「諸識」。

一　四六三頁下一五行「沙水」，資、磧、普、南、徑、清作「池水」。

決定藏論卷下

梁天竺三藏真諦譯　當

心地品之三

如經中說六種勝智謂陰入界四諦因緣二十二根如是勝智云何分別

聲陁南

相義及分別　次第攝受依　依此六種法了知陰入等

何者色相謂十一種眼等及觸法入中色有依四大有是四大皆是导相何者受相謂有六種眼等觸生又三種受有二種依謂色及心依色身受何以故五根色故若根有色依眼等受是名身受何故五根不名為身荅曰根自相故用各異故若異相故不同身相是故根受不名身受荅曰不離身故有眼等根依根生受故名身受此說无過若說不離言無過者心不離身是故心受亦名身受凡一切受皆名身受荅曰身與諸根不得相離心不如是如有衆生生无色處離身有心是故根受得名身受心得離身故名心受是一切受得有二名謂一切受皆是用相三種因緣一者是塵勝力二者思惟勝力三者自在勝力

何者想相六種如前又六種生有相想无相想小想大想無量想无用想此一切想得二種異一者世間二出世間緣於欲界是名小想緣於色界是名大想緣空識處名无量想緣無所用處是无用想此欲界等是名有相想非想非非想是无相想出世間想謂諸學人及无學人是一切相分別想相何者行相如前六種復五種事一者為與諸塵二者得共俱故三者有為遠離四者起煩惱業五者心得自在略說三種善不善無記一切牽果是名行相

何者識相亦有六種所謂眼識乃至意識是識相分復有三種一者用分二者緣多分境三者住諸異分用分有三境分有六住分亦三如此等分分別十八取塵為相是五陰相

何者陰義色者過去未来現在乃至近遠一切諸色揔名陰義如是等色

乃至於識如是揔攝一切和合皆名陰義何故佛說和合陰義以此諸陰唯是和合无有實我是故佛說名為陰

義何者色陰分別有六一者隨類二者隨相三者識依不依四者離識不離識五者想塵六者色究竟處此一切色所謂四大及依四大是名隨類色相三種一者淨色二者淨塵三者心塵共相者皆是質导一切諸色皆是共相何者識依不依是衆生數名之為依復有色處識初入乃至生受是名識依離如是色名為不依何者離識不離識色不離說名自分共識同用故又復離識名不自分相似相續能生於觸名為自分雖相似相續不生於觸名不自分有三種想名為色塵一者色想二者导想三者種種想色想者三相一者顯現色二者导色三者聚色此三相塵如次第故取青黑等名為色想妨人遊行名為导想取於男女田宅等相名種種想塵色色究竟者略說有二下界塵欲界色界業增上緣若四空處依於作業則无有

色依自在定有妙光色何故一切色
種得自在智修現定故是妙定色何
者受陰分別有五一者受類二者自
相三者生處四者思惟分別五者滅
處何者受類用處法何者自相苦樂
不苦不樂樂受者生樂住樂壞苦受
者因緣苦受者生苦住苦壞樂離受
因緣不苦不樂者行苦故苦解脫受
緣此一切受皆悉是苦名受共相何
者生處從十六觸受陰得生何者十
六謂六根觸礙觸依言觸苦觸樂觸
不苦不樂觸欲觸瞋觸无明觸明觸非
明無明觸依根取塵名六根觸依塵思
惟生於尋觸依心出言名依言觸三種
受觸依縛依解欲瞋癡觸則依於縛
明非明无明觸依於解脫何者思惟
分別一切諸佛八種分別幾種受何
者受集何者受滅何者受集行道何
者受滅行道何者受味何者受過何
者受滅處生相分別有三種受有觸
集故則有受集廣說如經是八種相
分別受陰一者自相分別二者現因
分別三者因滅分別四者現在未來

分別五者受滅道分別六者濁用分
別七者清淨分別八者受滅處分別
名分別何者滅處初禪滅憂根二禪
滅苦根三禪滅喜根四禪滅樂根滅
盡定滅捨根是名受滅處分別
何者想陰分別有五一者隨類二者
隨相三者顛倒四者不顛倒五者決
定取境別相能生想法是名隨類隨
相有六已如前釋取境雖異皆想共
相名為隨相凡夫无智無明覆心起
邪思惟依二見半出四顛倒依於無常
謂以為常是倒常想為依見取出二
顛倒謂苦中計樂不淨計淨依於身
見出我顛倒於无我中取法我相復
有在家名心顛倒如出家人名見顛
倒分別又有異想顛倒於四種類生
邪倒想名想顛倒於四種類生決定
智起信分別名見顛倒何者不顛倒
想諸有智人无有無明起正思惟於
无常境見於無常於苦見苦於不淨
境見於不淨於无我境見於無我起
正倒想名不顛倒想於此四種能起
信樂是名心不顛倒於此四種正見

正知名見不顛倒是名想不顛倒何
者決定分別有五一塵決定二用決
定三者假名決定四者不實決定五
者實義決定取塵自相取似相是塵
決定於塵生受取別異相名用決定
依於自他是名是生是姓等相隨世
俗語作想境界是名假名決定顛倒
取塵名不實決定如實取塵是名實
義決定
何者行陰分別有五一者謂塵二者
別住三者不淨四者清淨五者事六
種思聚勝力牽果是名行塵生老住
等不相應行和合積聚名別住行何
以故各各異故名別住行三毒等行
名為不淨信等善根名為淨行如前
五種知與塵等是名為事
何者識陰分別亦五一者入處二者
不淨三者依故四者住故五者多種
欲界中識依外色入名為入處色界
淨天依於自陰是為名色識入處則
有二入四空處識依自四陰說名入
處是入處分別此凡夫識依二種樂
生於不淨依現塵用樂故不淨依於

未来生老等苦樂故不淨名不淨識依有六種是生識依眼等六入識依得生故得六名譬如依糠火牛糞等火亦復如是是名依故分別四識住處如經中說陰依境界為心住處有色中識住廣說如經乃至我說識不至東餘方亦尒於現世中不樂涅槃自至寂靜清凉得梵自在我說如是此如来說經中所攝四識住處後當廣說復略說三有緣住處究竟有緣住靜佛說此三顯四識住煩惱境類煩惱依住是說名為煩惱執著以此二種名執著境一者是境二者取境者煩惱緣受言是我物即是執境我見煩惱思惟是我又有四種貪等身結是業因緣即是取境如上所執是心住處何以故諸煩惱心得住猶如濕衣諸塵易住如肥田中種子增長諸凡夫人未得猒離愛欲對治受所牽識未来世中即得受生恚令具足乃至未捨凡夫之性此所受生令具足者是名能住此相續生是名生死所餘如前說於住緣如此一切

名有緣住處有色界中諸識来去无色界中說心沒生此三處住乃至壽遣如前二處得生增長及於壯大如是量故得知諸識住處究竟若有說言異於此義唯文字殊理則無別何以故文字義別无分別故若有問者則不能荅即便思惟我云何對脫若有荅後更思惟我實愚癡自不知解而荅他問是故智人從一切色乃至行陰愛等諸結覆伏故無能生業結有智慧故根本永盡何以知之諸在家人依貪瞋結則能作業塵味因緣恐憎因緣於出家人戒取實結而能生業戒取煩惱與貪同相願求生天實結煩惱與瞋同相故謗涅槃如此諸結依於心地從思惟生此諸煩惱對治滅故欲取色等以為境者即得永滅以此滅故諸識有惑於四住處則不復住諸對治識實清淨故如是得知住處寂靜以緣滅故於未来世當生具足應得相續不復更生是名有緣住靜阿摩羅識對治世識甚深清淨說名不住復次此識不為緣生

空解脫門善修習故不能生業无願解脫門善修習故則能知足無相解脫門善修習故住於不動如前四義得正解脫觀行於塵於我我所無所取著是故色等諸塵滅壞心无渴愛如此諸相心極清淨識清淨故不自滅壞亦復不為他緣所滅無相續故於十方處不更入生於命於死无貪欲故說無求欲心譬如樹受脩如影於時二無是故无樹是故無影世心滅故說現盡滅是无漏心學解脫故前次第說得寂靜無學解脫故得清淨四餘滅故得梵自在問何故不說識識住處荅曰言不自相故識得不淨何以故如来說心自相清淨四處不尒一切煩惱極不淨故知貪欲等微細難見色等不尒非煩惱因不如色等无有衆生於一識處而起愛著如於色等是故佛說識非住處是名識陰住處分別多種分別者此說有三一者有欲心无欲心有瞋無瞋廣說如經乃至未得解脫及正解脫此如来說則名第一是離分別界分別故於欲

界中心有四種有善不善染汙不染
汙於色界中心有三種除去不善无
色亦尒無漏有二謂學无學欲界善
心分別有二生得學得不染汙四果
報威儀工巧變化欲界變化一種生
得如天龍鬼无修慧果於色界中無
有工巧无色界中但有果報善心如
下登高是名第二依界分別又有異
心多種分別煩惱種故欲界中五苦
集滅道修道破故色无色界五種亦
尒則有十五及無漏心復有十六是
名第三滅故分別第一是離復更分
別三品助分為三摩提一者使動二
不使動一不得定二者得定一不正淨
二者正淨於第一品有染心人欲障
心又於一時有善心人无記心人欲
等不起如是分別有欲等心无欲等
心於第二品或復有時依內於定安
心一處境念滅故而於五塵心生散
乱極令沒故嬾惰覆障為滅嬾惰於
喜樂境不正安故一時浮動正取境
故心不浮動沉沒浮動為煩惱障心
不寂靜沉等滅故即得寂靜正思惟

故得根本禪是名心定離前定相是
不定心至究竟究竟道是故正修至滅究
竟故正解脫離前二相不正修習不
正解脫取諸定相知第三品是名識
陰分別何者說陰次第有八種陰一
者生作二者治道三者染因所作四
者住作五者分別作六者如處作七
者如處作八者如器等作何者生作
依根依色生於眼識依意依法亦皆
如是如次第經前說色陰心數所依
後說識陰受等心數在於中說是名
生作次第何者治道次第除四顛倒
說四念處於色不淨橫計為淨說身
念處於受計樂說受念處依於想行
無我計我說法念處依心无常橫計
為常說心念處何者染因所作次第
男見女色起於愛染何故受味愛故
受味愛者依想顛倒想顛倒者依行煩
惱行煩惱者依於識陰依於根塵塵用
生受取多種塵是名為想現世塵用生
諸煩惱名之為行依諸煩惱生不淨識
善不善業於未來處生等苦故更得不
淨說識在後何者住作次第識住四

處一者色二者受三者想四者行何
以故欲界中色是色住處於欲界中
具足色故於色界中說為受住何以
故受顯現故於三无色說想住處何
以故想顯現故於第四空說行住處何
以故大思現故八万大劫是思果故說
住四處是名住作次第分別作次第者
以色陰故見色聽聲則知他人以受陰
故心有高下生於苦樂以想陰故知名
生姓以行陰故分別愚智以識陰故
陰中計我是名分別作次第如處作
次第者如在家人色受因緣起於鬪
諍若出家人想行因緣亦生鬪諍識
於二處並為因緣如處作次第者色
軟為處六識境故次明受陰有三受
故男女等相相可知故貪瞋癡等自
可知故離受想行識難知故如器等
作次第者色辟如器盛三受故受辟
飲食損益身故想辟鮭鱠取異受故
行喻食至與苦樂故識辟食者用受
等故何者攝受幾陰幾入幾界幾因
緣分幾處非處幾根攝受如色陰等
乃至識陰色陰一陰十入十界法入

法界說於少分六緣少分於處非處亦說少分根則有七受陰攝受者一陰法入法界各說少分一因緣分三緣少分處非處分根中有五想陰攝受者一陰法入法界各說少分三緣少分處非處分根則不攝行陰攝受者一陰法入法界亦說少分四因緣分五緣少分處非處分根中具六三根少分識陰攝受者一陰一入七界二因緣分三緣少分處非處分根中說一三根少分如是陰入乃至於根交互相攝又異攝有十陰等諸法攝自種子是名異攝陰等諸法自共相攝是名相攝陰等諸法遍一切處是名生攝陰等諸法樂受等住名別住攝如陰等一時俱起名不離攝諸陰等法在於三世名為時攝諸陰等法依處得生名為處攝諸陰等法五種等故名具足攝諸陰等法分分不具名少分攝陰等諸法如如相故是名真攝如陰至根合十六攝又有三種攝一切法色陰法界意入

何者陰依幾種色色陰得生依幾種

處名攝陰生依於六處色陰得生一者依處二者住處三者卧具處四者根處五者根依處六者如行能故諸定地處識依七處名攝陰生一者欲二者色三者塵四者覺五者觀察六者淨行方便七者清淨欲等四處說在家人觀察之處則是出家精勤持戒淨行方便者得未来禪七者清淨得根本禪為四種人說七為四色陰分別後當廣說依色分別

薩陀南

物種及隣虛　生形與相續　業等剎那獨境雜說有十

復有幾物色陰攝眼攝根一物眼識所依是色清淨不離攝故則有七物謂眼身地色香味觸三界攝故說有十物七種如前及水火風如眼物等耳鼻及舌亦復如是離四種根身根九物何以故離四根故身得獨生復有聲界不久住故是故別說有處有聲則有十一色等塵物分別如細滑等至健皆是觸入依四大地制於別名依四大淨說於滑觸依堅生重不

淨不堅生於麁輕為淨不合生於軟觸依風水雜則生冷觸持因不具生於飢渴亦生羸劣持因具足依大平等力飽觸生依大不適飲食難消生諸病觸依身轉變四大不調生於差觸命根轉變四大不調生於死觸依血不等生過患故食飲毒恶有暫死觸地水相雜則生濁觸去来動轉心起煩惱生疲惓觸離上因緣生消息觸四大調和身色不減生休健觸和合諸觸四大別住說有六種謂淨四大共不淨大堅共不堅不攝及雜不等平等一切諸塵色等至觸以二識知自識心識或同時知或不同時於色界中現无香味非無種本无有摶食離食欲故香味二塵摶食攝故鼻舌二識无現用故亦有種本色陰攝色則有九物四大依大五塵一切他色假名說陰法入中色得有二種物有假有依定自在定中觀色名為物有是定果化定共識塵戒非戒色皆是假名又定塵色處果定處色相應故依於定大得生世法依有漏定及无漏定色是世

法非出世法何以故有相思惟定因
緣故一切定人有能生色不能生色
猶如化生若不思惟依前自在无有
闇障得淨光明自然而至現在世生
是名物有思惟思惟解脫力故得見
諸色色未現前是假名有非出世定
境界之塵出世定色不可思惟欲色
界色云何為異色界中色極大清淨
出光明故極妙微細非下根塵无有
苦受過苦受故不可思惟住隣虛塵
無妨导故隨於心想得有麁細是五
種異略說色陰有六種相自相共相
依依者相關相用相業相妙相地水
等大堅潤熱動四大自相眼等諸根
淨是自相是名自相皆有障导是色
共相四大是依依者五塵是相關相
內入有色用增上故外塵得生多種
有一色聚得名堅觸有潤有熱有動
有雜為內入用是名用相地等四大
依攝熟牽是事業相復有別業後當
廣說隣虛細色是名妙相妙相三種
分破極細有生極細自在極細分破
故隣虛極微生極細故風等諸微至

中陰色色界中色无色界色自在細
故得名極微如佛經說人生中住得
平等心修學自心莊嚴自心作自在
心共一處住不相妨导亦无惱害若
於此後生色究竟大梵自在是其生
處下闇浮提為聽法故破一毛頭作
十六分地如一分衆天共住無相妨
导名自在極微如是色陰物種思惟
隣虛色相幾種分別略說有五後當
廣說如經本地智分破故種分別故
獨自分故共伴分故無方分故拈色
究竟智決定故是隣虛分非身量故
是故隣虛不生不滅是故色聚非隣
虛生分別隣虛有十五種眼等五根
色等五塵四大法色自相分別是名
獨分和合隣虛是共伴分何以故地
等隣虛不相離故何故有障导法不
離一處共伴住故不无障导如心大
地合根相似故諸事用生為相似業
增上緣故諸色和合共為根用故得
生起若不如是非諸和合眼識等塵
根塵無用是故共伴不得相離有一
種色或导不导如中陰等乃至梵色名

共伴分色究竟故諸隣虛色无有方分
不和合故和合諸色隣虛方分離一方
處無隣虛色如前所說五種隣虛有五
種眼肉天聖慧法眼似佛眼五種隣
虛幾眼境界肉天二眼所不能見餘
三眼見何以故唯色和合天眼得見
內外上下前後明闇不見隣虛智分
別故隣虛色相非體別故何故隣虛
不生不滅可知可說咎具足和合前
得生故未至後時未得別體於中滅
故譬如水漂五種相故隣虛思惟得
知不正於色和合以自體故隣虛得
住是為第一不正思惟隣虛生滅是
為第二隣虛色住共伴離伴是名第
三唯隣虛中色和合住是名第四隣
虛和合能生他色他色得生異於隣
虛如是隣虛不正思惟如正心人又
取諸相離前五種不正思惟隣虛
恩惟正故得起五種功德和合色處
隣虛分故用行修道於諸境界无疑
惑因所作自在是一功德身見滅道
漸漸增勝是二功德我慢滅道方便
得生是三功德諸煩惱起起而暫止

心得清淨是四功德為空无相二解脫門便得修慧是五功德

生者略說色物有五種生依生種生牽生長生壞生何者依生於四大依造色得生是故四大不名造色是四大虛造色得生此色和合是四大依知色自相於和合中得知有色復更有虛不見自相知无別色略說得知有相非有相若虛不見而言有者辭喻得知若有共依為得同物為不同物義有二種量故力故若不同量應得小知小知不得則无是義若有力故依物不同離自相故則无別力此力不同亦无是義是名依生何者種生從自種生辟如穀子至多因緣芽肉等界地灰等生遇諸因緣堅物得軟軟物得堅不熱得熱熱得不熱不動得動動得不動如是好色及不好色有自相故為自種子多種得生是名種生何者牽生內入葉增不動外物而能得生辟如世器宿業牽故內入得生辟如為葉五道入生外諸色物三種葉牽一者如蓊單越依報自生四天王天至第四

天二者現葉自牽外色得生如第五天三者依他念葉外色得生如第六天是名牽生何者增長生具足因緣多種得生謂色增長漸漸具足水雨溉灌芽等增長是名長生離增長生是名壞生造色生者如多種物石磨和合不可分別知別相故不如麻豆麦等諸物一處積聚種別可知何以故猶如生相能生事用為因增上造色得生若一切行從自種本後便得生何故依四大色說造色生荅四大增減造色隨大亦有損益猶如眼識離於四大不別生故辟如大地四大持故如縱持衣三因緣故大地增減方便能令造色增減工用因故業因緣故定自在故地大能造色增減三種力故何者三種能破增力能受器力能生因力水大者能潤力故火能熟故風能燋故是功用故四大增減能令造色增減前業相似諸四大生而得相似是故造色似於四大是名業因緣故定自在者前至大地後時能令造色增減如能轉變四大造色以地為

水以水為地是定自在又復略說五種因緣異相四大使生異果四大力故切用力故呪術力故神通力故業行力故從於此後未至生處於中陰中諸色和合何因何緣自種子因能牽生業是增上緣以何義故有中陰生去何可信於後无依心心數法更生他處不可至故若如思惟喻於聲響是義不然根乱故有如見二月若如思惟無中陰者辟鏡中影是亦不然面不減故影辟不然若復思惟如心取境无中間識汝喻不然心不去故若是等辟破無中陰是義不然是故中陰實有可信是名色陰生分思惟已生色陰何者前去取於生處他色處生荅四大在前向受生處四大依故於處造色與大共生四大處生處障故生又復造色自相遍故不離大故能障生處地等四大麁細可知如次第說地界持故能作事業得說有果水火風界流燒吹等是三大業一切諸聲唯生滅於色和合不久相續於內外二處得知依一時生處處

得聞悉皆遍滿如焰光至无前後無
遲疾故此風二種謂動不動輪者不
動空行則動行於物者恒為隨順持於
幻化持幻化者則是不動異此皆動
虛空界者明闇所攝皆是造色是名
空界離明闇等空界別相不可知故
亦是不動於衆生處有恒光明有恒
闇冥此中不動若異此處則名為動
依色和合清淨虛朗光明所攝不清
朗者亦是色攝形者謂長短等為是
實法為假名耶荅此是假名何以故
以聚集故言此是處言此是形唯言
語故唯度量故於八相中无別義故
若以看視於可視者體性雜故猶如
車等慧有異故故說假名復於法入
禪定果色唯得有色何以故餘香味觸
生因無故无復用故如是於空行風
諸香等塵无共生者以相近故風中
有香復於光中出輪外者若諸大法
及香等塵不復得現禪定果色於法
入中依禪定生非四大生似本色故
亦說造色不依四大從色陰中有幾
種法是可見者有障是者荅一者二

種眼識行處離法入色所餘諸色皆
不可見亦有障是如是分者於色陰
中是形思惟相續者於色陰中有幾
種流荅有三種一者依二者報生三
者長養依者有四報依長養依不等
依體性依報依者二種一者前品二
者相續前品是報等所攝故次報後
生是名相續長養有二滿處長養相
增長養滿處者有色增長飲食眠
卧梵行禪定依此增長復相增者從
依飲食依滿處故恒受樂故依時熟
故而得增長諸有色法依此二種而
得增長於無色法唯相增故而得增長
欲界諸色四食長養何者為四思識
摶觸前二種食未牽故是生因
緣後二種食是住因緣觸食是受陰
等住緣所餘眠等亦能增長於色界
色不依摶食不依眠卧不依梵行而
得增長諸有色根而隨二流離此二
種无別依流果報相續增長壯大有
時得見何故是報所攝不名長養荅
此果報色如安置處不增不減而得
住故養相續者依報相續有違從故

有增有減非根色者皆有三流心心
數法依於依流依於報流若依相增
而有增長於法入色无有報生所餘
諸法如心心數而可得知於欲界中
諸內外色得果報生於色界中離於
香味餘者是報復欲界中諸根不具
亦是果報於色界中諸根具足皆是
果報是聲界者亦是果報非是聲故
是名色陰相續思惟
業者色陰中攝持界幾業乃至風界
一切四大有五種業於此地界開發
轉業處所持業為作依業乎相違業
平等增業水界業者流攝濕潤違及
增長是為五種火界業者光熟破壞
違及增長亦有五種風界業者輕動
岑燥違及增長是名風業又有四大於
造色生亦有五業何者為五一者能
生二者與依三者住處四者勝持五
者增長何以故於開發生前得至故
是名能生已得生者不離處故是名
與依於增壞等相似性故是名住處
如量不減能勝持故是名勝持令增
長故是名增長何故眼耳塵色有善

不善餘塵不尒荅略說有三軟中上思何者為軟思惟時思決定時思作業時思為善不善身口業生依極上思二色生故是故業色有善不善是故餘塵不得如此從色和合動搖異相為不異相荅說不異相何以故於此物處已生未生已壞未壞動義不然若動已生而後得動无有自相若未生者則無有動若已壞者不能得動未生同故若不壞者則无行相分明別體至彼因緣是義不然是故動搖无別實有是名色陰業分思惟剎那者此具足故色陰剎那剎那滅故何以故行法得生滅無障故此時生因即是滅因是義不然何以故一因異果不得生故已生住因別相不現故是故行法自滅不緣於他行念滅無有障导如火等物為破壞因若是思惟此義不然共行火等同生滅故不似前生唯因能造是火等事滅者滅因是義不然何以故滅者與行不共俱故滅若已有於行滅中諸行相續已斷滅故以是義故不得共俱滅

者滅无為體能作滅因是故不然若滅為滅因不得一時滅作滅因前後无異故諸相續法永應不生若滅異體從滅異義別有滅相即不可得是故不然復次若與火等滅伴能滅作是思惟是故心心數等諸燈焰等有自體滅即應不有是故不然復次若力更乎相成二能滅故此是所滅此是能滅則无分別是故不然復次若二種法各有能分共滅具足而此二種各有半能各有半不能是故不然如是等分於色陰中剎那思惟自體滅故諸大等法遞滅因故遞二種滅因故何以知之一切諸行心為果故如心可知皆有剎那

獨者從諸四大造色別相為當不別荅曰有別何以故見別相故如此別相謂異根境餘根大境餘造色境度不度故從諸花香度於麻中等不度變不變故如藕等中煎煑和合色味等變堅等不然是故知有別相造色四大造色有於別相而體是一辟如見株起於二智取相有異而體是一

一者疑智境故二者決智境故是喻不然雖有別相而作一體於四大中亦應如是何以知之是諸四大各自別相若定如是四大一體不應有四此義不然是故造色與大別體是名獨不獨義思惟境者一切諸法色所攝者幾根幾塵荅五色是根六色是塵云何根者諸塵成境根不破者廣說如經於初地中幾種因緣諸根破壞不破壞者荅有二種一者羸劣二者皆失不如此義皆是成根略說有四變異因緣一者從外緣生云何知之用諸外塵有逆從故他損傷故治損傷故是名外緣二者從於內緣如在於內不善思惟所生欲等諸根損減從正思惟三摩提等諸根增益三者業緣得生如昔業緣有強弱故諸可愛及不可愛四者從自體生一切諸根依自相故時損時益復次心根破壞有幾荅曰有四一者從蓋所作於五蓋中隨一覆心亂心所作亂心作者如著鬼等所求未得如四空定及六神通未得之時自謂言得起邪心

故名求未得未了所作如未多聞及諸工巧依是四義心得破壞復次云何色等諸塵於根明了色不至眼於眼明了不極微細見亦明了及可見色无覆障者有光明處又不過遠對眼前塵於眼明了有諸衆生於闇室中亦得了色唯一種不可見色如前諸塵內眼不見皆天眼見聲者不至无障若有至者若光闇中不過微細住於境處即得明了香味及觸至於自根住境處者是諸天眼可見色者雖復微細有障及遠至住境處皆得明了不住境處不能得見復諸聖人聖慧眼者一切種色皆悉明了如初地說六種境界云何解釋第一境者諸色皆得入衆生世及於世器二者依三種性皆有分別一者相分別二者事分別三者住分別如是分別青赤白等乃至廣說事分別者作无作色戒非戒色非戒非非戒色住分別者是如意色及不如意及有捨處名色分別聲分別者衆生數因非衆生因衆生非衆生因事分別者是口所作

住分別者如前說香分別者謂根莖皮心葉華果是香分別香味觸中无事分別住分別者如前色說味相分別者謂甜苦等住亦如前觸有多種分別如前第三境者於十方中即可得知第四境者三世分別第五者實不實取分別可知第六境者於一邊處得取具足如是自分諸有色塵明了分別何者思惟能生識者於共於諸根不破壞者與明了塵同興發心如此思惟能生諸識是名色陰境分思惟

雜思惟者於欲界陰人住是處色界色生於此身去何上界諸色與下界共別處而住不別處也答曰不別處住猶如沙水是名色陰雜分思非色陰分別思惟究竟

決定藏論卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

決定藏論卷下
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四六六頁上三行「之三」，資、磧、普作「第三」。

一　四六六頁上四行「勝智謂」，諸本作「智勝」。

一　四六六頁上一六行「答曰」，諸本作「問曰」。

一　四六六頁中一二行第九字「復」，諸本作「後」。

一　四六六頁下一〇行第一二字「數」，徑、清作「類」。

一　四六六頁下一三行第八字「說」，諸本作「識」。

一　四六七頁上九行第一二字「共」，資、磧、南、清作「苦」；徑作「若」。

一　四六七頁上一六行第九字「解」，資、磧、普作「觸」。

一　四六七頁中一〇行第七字「夫」，徑作「犬」。

一　四六七頁中一一行第七字「半」，諸本作「中」。

一　四六七頁中一三行第一〇字「計」，諸本作「謂」。

一　四六七頁中一八行第五字「別」，諸本作「明」。

一　四六七頁下六行「是生是姓」，諸本作「生是姓」。

一　四六八頁上二行第九字「眼」，諸本作「明」。

一　四六八頁上一〇行「住處」，諸本作「住處住處」。

一　四六八頁中一三行首字「恐」，諸本作「怨」。

一　四六八頁中一四行第二字「業」，資、磧、普、南作「禁」。

一　四六八頁下八行「十方」，磧作「十力」。

一　四六八頁下末行及次頁上一二行「是離」，諸本作「是雜」。

一　四六九頁上八行首字「下」，諸本作「不」。

一　四六九頁中五行第六字「說」，諸本作「識」。

一　四六九頁下一九行第一〇字「鯀」，資作「鰊」；磧、普、南、徑、清作「鮌」。

一　四七〇頁中一四行第一〇字「根」，諸本作「相」。

一　四七一頁上一九行第五字「入」，諸本作「人」。

一　四七一頁中六行「一毛」，資作「三十」；磧、普、南、徑、清作「一切」。

一　四七一頁中一一行「拆色」，諸本作「析色」。

一　四七一頁下一行第四字「色」，資、磧、南、徑作「名」。

一　四七二頁上一七行「得熱熱得不熱」，諸本無。

一　四七二頁下一一行第四字「減」，諸本作「滅」。

一　四七三頁上一〇行第五字「色」，諸本作「光」。

一　四七三頁上末行首字「種」，諸本作「動」。

一　四七三頁中六行第六字「依」，諸本作「流」。

一　四七三頁下一六行首字「冷」，諸本作「令」。

一　四七四頁上一六行第九字「住」，諸本作「作」。

一　四七四頁上一七行第一二字「行」，諸本作「得」。

一　四七四頁中三行末字「異」，諸本無。

一　四七四頁中一一行第七字「有」，諸本無。

一　四七四頁中一三行第四字「大」，諸本作「火」。

一　四七四頁中一六行首字「獨」，諸本作「觸」。

一　四七四頁中一八行第三字「異」，諸本作「是」。

一　四七四頁下一行第一〇字「智」，南作「定」。

一　四七五頁中一三行第九字「人」，

諸本作「入」。

一　四七五頁中卷末經名，資、磧、普作「決定藏論心地品卷下」。