

慈城縣廣勝寺

唯識論

一名破色心論

天親菩薩造

後魏瞿曇般若流支譯

力

唯識无境界以無塵妄見如人目有翳見毛月等事若但心無塵離外境妄見處時定不定人及所作事處時等諸事无色等外法人夢及餓鬼依業虛妄見如夢中無女動身失不淨獄中種種主為彼所逼惱畜生生天中地獄不如是以在於天上不受畜生苦若依眾生業四大如是變何故不依業心如轉變業熏於異法果去何異處善惡熏於心何故離心說說色等諸入為可化眾生依前人受法說言有化生依彼本心智識妄取外境是故如來說有內外諸入觀虛妄无實如是入我空觀於諸異法入諸法無我彼一非可見多亦不可見和合不可見是故无塵法六塵同時合塵則有六廂若六唯一處諸大是一塵若微塵不合彼合何所成言微塵無廂能成則有相有法方所別彼不得言一影障若非大則彼二非彼若一行不火

唯識破色心論

第三卷

十一

取捨亦不同差別無量處微細亦應見現見如夢中見所見不俱見時不分別六何言現見先說虛妄見則依彼虛憶見虛妄者未寤則不知迭共增上因彼此心緣合無明覆於心故夢寤果別死依於他心亦有依自心及種種因緣破失自心識經說檀摩迦迦陵摩燈國仙人瞋故空是故心業重諸法心為本諸法心為勝離心无諸法唯心身口名他心知於境不如實覺知以非雜識境唯佛如實知作此唯識論非我思量義諸佛妙境界福德施群生問曰此初偈者明何等義答曰凡作論者皆有三義何等為三一者立義二者引證三者譬喻立義者如偈言唯識无境界故引證者如偈言以無塵妄見故譬喻者如偈言如人目有翳見毛月等事故有復有義如大乘經中說三界唯心唯是心者但有內心无色香等外諸境界此云何知如十地經說三界虛妄但是一心作故心意與識及了別等如是四法義一名異此依相應心說非依不相應心

說心有二種何等為二一者相應心二者不相應心相應心者所謂一切煩惱結使受想行等諸心相應以是故言心意與識及了別等義一名異故不相應心者所謂第一義諦常住不變自性清淨心故言三界虛妄但是

一心作是故偈言唯識无境界故已明立義次辯引證 問曰以何事驗得知色等外境界无但有内心能虛妄見前境界也答曰偈言以無塵妄見故无塵妄見者明畢竟无色等境界但有内心妄生分別能見色等外諸境界已明引證次顯譬喻 問曰若無色等外境界者為但有言說為亦有辟况答曰偈言如人目有翳見日月等事故此明何義辭如人目或有翳瞽熱氣病等是故妄見種種諸事於虛空中觀見毛炎等見第二月及以夢幻乳闍婆城如是等法實无前事但虛妄見而有受用色香味等外諸境界皆亦如是无始世來内心倒惑妄見有用實無色等外諸境界 問曰偈言若但心无塵離外境妄見處時定不定

身及所作事 此偈明何義若離色等外諸境界虛妄見者以何義故於有色處眼則見色餘無色處則不見色又復有難若无色等外諸境界虛妄見者以何義故即彼見處於有色時眼則見色於無色時則不見色又復有難若无色等外諸境界虛妄見者如是則應一切時見若不如是應一切時悉皆不見是故偈言若但心無塵離外境妄見處時定不定故又復有難若无色等外諸境界虛妄見者以何義故多人共集同處同時於有色處則同見色於無色處則同不見又復有難若无色等外諸境界虛妄見者以何義故眼瞽之人妄見日月毛輪蠅等淨眼之人則不妄見又復有難若等無有色香味等外諸境界虛妄見者以何義故眼瞽之人所見日月毛輪蠅等皆悉无用淨眼之人有所見者皆悉有用又復有難若等无有色香味等外諸境界虛妄見者以何義故夢中所見飲食飢飽刀杖毒藥如是等

事皆悉無用寤時所見飲食飢飽刀杖毒藥如是等事皆悉有用又復有難若等无有色香味等外諸境界虛妄見者以何義故乳闍婆城實无有城而无城用自餘城者皆實有城而有城用以是義故色香味等外諸境界皆悉實有不同瞽夢乳闍婆等是故處時身所作業皆是實有不同夢等是故偈言處時定不定身及所作事故答曰偈言

處時等諸事 无色等外法 人夢及餓鬼 依業虛妄見

此偈明何義汝言以何義故於有色處眼則見色餘无色處不見色者此義不然何以故以彼夢中於無色處則見有色於有色處不見色故又汝言以何義故即彼見處於有色時眼則見色若無色時不見色者汝以何故於彼夢中一處見有聚落城邑及男女等或即彼處聚落城邑及男女等皆悉不見或有時見或時不見非是常見又汝言若无色等外諸境界虛妄見者如是則應一切時見若不

如是應一切時不見者此義不然何以故有於處時无色香等外諸境界亦有同處同時見亦有同處同時不見是故偈言人夢及餓鬼依業虛妄見故此明何義以汝向言若無色等外諸境界此義不成是虛妄說何以故以離色等外諸境界時處等事皆悉成故汝言以何義故多人共集同處同時於有色處則同見色於無色處則同不見又汝言眼瞽之人妄見日月毛輪等淨眼之人不妄見者此義不然何以故如餓鬼等離色香等外諸境界處時人等一切皆成此義云何如餓鬼等或百同業或千同業同見河中皆悉是膿或皆見血或見小便或見大便或見流鐵或見流水而兩岸邊多有衆人執持刀杖守掌防護不令得飲此則速離色馨香等外諸境界而虛妄見是故偈言人夢及餓鬼依業虛妄見故又汝言以何義故眼瞽之人所見日月毛輪等皆悉無淨眼之人皆悉有用藥中所見飲食飢飽刀杖毒藥如是等事皆悉不用時所見飲食飢飽刀杖毒藥如是等皆悉有明

又汝言以何義故乳闍婆城實无有城而無城用自餘城者皆實有城而有城用者此義不然何以故又偈言如夢中无女動身失不淨獄中種種主為彼所逼惱此偈明何義如人夢中實無女人而見女人與身交會漏失不淨衆生如是无始世來虛妄受用色香味等外諸境界皆亦如是實無而成以如是等種種譬喻離色香等外諸境界有處時身所作業等四種事成又復更有一種譬喻離色香等外諸境界四種事成皆虛妄不實是故偈言獄中種種主為彼逼惱故此明何義彼四種事離色香等外諸境界一切皆成云何皆成如地獄中無地獄主而地獄衆生依自罪業見地獄主彼地獄主與種種苦而起心見此是地獄此是地獄處此是地獄時此是夜時此是晝時此中前時此中後時彼是地獄主我是作罪人以惡業故見狗見鳥或見鐵鈎或見兩羊或見兩山從兩邊來逼罪人身或見劔樹罪人

上時劔刃向下罪人下時劔刃向上周匝而有何以故以業同故同共聚集皆悉同見同受果報若業不同則不同集亦不同見不同受苦以是義故汝言處時不定身及所作事應有色等外諸境界處時及身所作業等是實者彼亦虛妄以是義故處時及身所作業等此四種事唯以一種地獄譬喻皆成虛妄應如是知 問曰地獄中主烏狗羊等為是衆生為非衆生 答曰非是衆生 問曰以何義故非是衆生 答曰以不相應故此以何義有五種義彼地獄主及烏狗等非是衆生何等為五一者如地獄中罪衆生等受種種苦地獄主等若是衆生亦應如是受種種苦而彼一向不受如是種種苦惱以是義故彼非衆生二者地獄主等若是衆生應迭相煞害不可分別此是罪人此是主等而實不共迭相煞害可得分別此是罪人此是獄主以是義故彼非衆生三者地獄主等若是衆生形體力等應迭相煞害不應偏

為受罪人畏而實偏為罪人所畏以是義故彼非眾生四者彼地獄地常是熱鐵地獄主等是眾生者不能忍苦云何能害彼受罪人而實能害彼受罪人以此義故彼非眾生五者地獄主等若是眾生非受罪人不應於彼地獄中生而實生於彼地獄中以此義故彼非眾生以何義故彼地獄中受苦眾生造五逆等諸惡罪業於彼中生地獄主等不造惡業云何生彼以如是等五種義故名不相應

問曰若彼主等非是眾生不作罪業不生彼者云何天中得有畜生此以何義如彼天中有種種鳥諸畜生等生在彼處於地獄中何故不畜生餓鬼種種雜生令彼為主答曰偈言

畜生生天中 地獄不如是 以在於天上 不受畜生苦

此偈明何義彼畜生等生天上者彼於天上器世間中有少分業是故於彼器世間中受樂果報彼地獄主及鳥狗等不受諸苦以是義故彼地獄中無有實主及鳥狗等除罪眾生

問曰若如是者地獄眾生依罪業故外四大等種種轉變形色力等勝者名主及鳥狗等云何名為四大轉變彼處四大種種轉變動手脚等及口言說今受罪人生於驚怖如有兩羊從兩邊來共煞害彼地獄眾生見有諸山或來或去煞害眾生見鐵樹林見棘林等罪人上時樹刺向下罪人下時樹刺向上以是義故不得說言唯有內心無外境界答曰偈言

若依眾生業 四大如是變 何故不依業 心如是轉變

此偈明何義汝向言依罪人業外四大等如是轉變何故不言依彼眾生罪業力故內自心識如是轉變而心虛妄分別說言外四大等如是轉變又偈言

業熏於異法 果云何異處 善惡熏於心 何故離心說

此偈明何義以汝虛妄分別說言依眾生罪業力故外四大等如是轉變生彼罪人種種怖等以何義故不如是說依彼眾生罪業力故內自心識

如是轉變是故偈言業熏於異法果云何異處故此以何義彼地獄中受苦眾生所有罪業依本心作還在心中不離於心以是義故惡業熏心還應心中受苦果報何以故以善惡業熏於心識而不熏彼外四大等以四大中无所熏事云何虛妄分別說言四大轉變於四大中受苦果報是故偈言

善惡熏於心 何故離心說

問曰如汝向說何故不言依彼眾生罪業力故內 自心識如是轉變而心虛妄分別說言外四大等如是轉變者此以何義以有阿含證驗知故言阿舍者謂佛如來所說言教此以何義若但心識虛妄分別見境界不從色等外境界生眼識等者以何義故如來經中說眼色等十二種入以如來說十二入故明知應有色香味等外境界答曰偈言

說色等諸入 為可化眾生 依前人受法 說言有化生

此偈有何義以汝向言以有阿含證

驗知故色香味等十二入外諸境界皆悉是有若如是者彼所引經義則不然何以故以復有餘修多羅中如來依彼心業相續不斷不絕是故說有化生衆生又復有餘修多羅中說言无我無衆生无壽者唯因緣和合有諸法生是故偈言依前人受法說言有化生故如來如是說色等入為今前人得受法故以彼前人未解因緣諸法體空非謂實有色香味等外諸境界是故偈言說色等諸入為可化衆生故 問曰若實無有色等入者以何義故如來經中作如是說答曰偈言

依彼本心智識妄取外境是故如來說有内外諸入

此偈明何義唯是内心虛妄分別見有色等外諸境界此依无始心意識等種子轉變虛妄見彼色香味等外諸境界是故如來依此虛妄二種法故作如是說何者為二一者本識種子二者虛妄外境界等依此二法如來說有眼色等入如是次第乃至身

觸以虛妄心依無始來心意識等種子轉變虛妄見彼色香味等外諸境界是故如來依此虛妄二種法故作如是說何者為二一者本識種子二者虛妄外境界等依此二法如來說有身觸等入如是次第是故偈言依彼本心智識妄取境界是故如來說有内外諸入故

問曰若依如是義說有何功德利益答曰偈言

觀虛妄无實如是入我空 觀於諸異法入諸法無我

此偈明何義為令聲聞解知因彼六根六塵生六種識眼識見色乃至身識覺觸無有一法是實見者乃至無有一法是實覺者為令可化諸衆生等作是觀察入人無我空是故偈言

觀虛妄无實如是入無我空故觀於諸異法入諸法无我者此下半偈復明何義觀於諸異法者菩薩觀察唯

有内識云何觀察謂菩薩觀无外六塵唯有内識虛妄見有内外根塵而實無有色等外塵一法可見乃至實

無一觸可覺如是觀察得入因緣諸法體空 問曰若一切法畢竟无者何故向言唯有識等若尔彼識等亦應是無何故說言唯有内識答曰我不說言一切諸法皆畢竟無如是則入諸法無我 問曰若尔云何入法无我答曰為遮虛妄法故遮虛妄法者以諸外道一切凡夫虛妄分別實有色等一切法體為欲遮彼虛妄分別故色等一切諸法畢竟空無非无言處皆悉空無無言處者所謂諸佛如來行處如是唯有真識更无餘識不能如是分別觀察入於識空如是依識說入一切諸法無我非謂一向謗真識我說言无有佛性實識 問曰如汝向言唯有内識無外境界若尔内識為可取為不可取若可取者同色香等外諸境界若不取者则是无法云何說言唯有内識無外境界答曰如來方便漸令衆生得入我空及法空故說有内識而實無有内識可取若不如是則不得說我空法空以是義故虛妄分別此心知彼心彼心知

此心 問曰又復有難云何得知諸佛如來依此義故說有色等一切諸入而非實有色等諸入又以識等能取境界以是義故不得說言无色等入答曰偈言

彼一非可見多亦不可見和合不可見是故无塵法

此偈明何義汝向說言色等諸入皆是實有何以故以識能取外境界者此義不然何以故有三義故無色等入何等為三一者為實有一微塵如彼外道衛世師等虛妄分別離於頭目身分等外實有神我微塵亦亦離色香等實有不耶二者為實有多微塵差別可見不耶三者為多微塵和合可見不耶此明何義若實有彼一微塵者則不可見如彼外道衛世師等虛妄分別離於頭目身分等外有一神我不可得見微塵亦亦離色香等不可得見是故無一實塵可見是故偈言彼一非可見故若實有多微塵差別者應二微塵歷然可見而不可見以是義故多塵差別亦不可見

是故偈言多亦不可見故若多微塵和合可見者此亦不然何以故以一微塵實無有物云何和合是故不成是故偈言和合不可見是故無塵法故問曰云何不成答曰偈言

六塵同時合塵則有六廂若六唯一處諸大是一塵

此偈明何義若諸微塵從六方來六塵和合若如是者塵有六方則有六廂又若微塵有六處所者不容餘塵是故偈言六塵同時合塵則有六廂故若六微塵唯一處者一微塵處有六微塵若如是者六塵一處若一處者則六塵不可得見何以故彼此微塵无差別故若如是者一切塵物山河等事亦不可見是故偈言若六唯一處諸大是一塵故一塵者無物如向前答一多和合不可得見故別實國毗婆沙問曰我無如是過失何以故以我微塵無六方相以離色香味觸而與塵物和合成四大等一切塵物答曰偈言

能成則有相

此偈明何義為微塵和合成四大等為離微塵別成四大此明何義若以微塵成四大者不得說言微塵無廂不相和合若離微塵成四大者彼四大是誰家四大若如是者不得說言塵無六廂是故偈言若微塵不合彼合何所成故此明何義若彼微塵不相和合成四大者不得說言塵無六廂與塵物合成四大等汝言與塵物合成四大者但有言說都无實事是故微塵不成一物若彼微塵不成一物說言成彼四大等物皆虛妄是故偈言微塵无六廂能成則有廂故又偈言

有法方所別彼不得言一影障若非大則彼二非彼此偈明何義汝向說言微塵和合及不和合此義不然何以故偈言有法方所別彼不得言一故有法方所別者東方所有微塵方處異於西方微塵方處西方所有微塵方處異於東方微塵方處如是乃至上方下方微塵方處皆

唯識破色心論 第八張 力字方

今如是若微塵體如是差別云何言
 一是故偈言有法方所別彼不得言
 一故影障若非大者此明何義若二
 微塵無方處者以何義故東方日出
 西方有影日在西方東方有影若微
 塵無東西方相以何義故日照一廂
 不照餘廂是故微塵不成諸大是故
 偈言影障若非大故則彼二非彼者
 何者為二一光照處二影障處此明
 何義若彼微塵不障此塵則不得言
 塵有方所何以故以微塵無方所分
 處十方差別以彼東方微塵來者不
 能障於西方微塵西方微塵亦不能
 障於東方微塵若彼此塵不相障者
 則一切塵聚在一處若一切塵在一
 處者是則無處以是義故一切四大
 皆是微塵皆微塵者則不可見如向
 所說 問曰何故不說四大影障乃
 言微塵有影障耶答曰我還問汝為
 離微塵別有四大但說四大有影障耶
 問曰難者釋云不離微塵而有影
 障答曰不離微塵有四大者則非四
 大有影障也以何義故不言微塵

唯識破色心論 第九張 力字方

自有影障非四大等有影障耶
 問曰為是微塵有影障為是四大有影
 障耶且置是事不須分別而色等入相
 不全今無答曰我還問汝以何等法
 是諸入相 問曰難者釋言眼等境
 界青黃赤白如是等法此是諸入相答
 曰我意正為思惟此事欲益眾生何
 故眼等內入取青黃等外諸境界為
 是一物為是多物若是多物向已說
 多不可得見一物亦不可取偈言
 若一行不次取捨亦不同差別无量處
 微細亦應見
 此偈明何義若純一青物不雜昔等
 若人分別眼境界者行於地中不得
 說言有次第行是故偈言若一行不
 次故此句明何義若純一青是一物
 者舉一足時即應遍躡一切青處以
 不遍躡是故非一取捨亦不同者此
 句明何義若純一青物者舉足步時
 何故唯當足所躡處足未躡處及步
 中間所有空處以何義故不一時躡
 而有到處有不到處又若一物則不
 得言足躡此處不躡彼處是故偈言

唯識破色心論 第十張 力字方

取捨亦不同故差別無量處者此句
 明何義若純青一段是一物者以何
 義故有多差別為馬車等不共一處
 若是一者白鳥住處亦應馬住若亦
 不應有為馬等住處差別又若一者
 以何義故鳥所到處馬等不到又若
 一者為馬中間何故有空是故偈言
 差別无量處故微細亦應見者此句
 明何義若彼青等是一物者於彼水
 等諸青物中有青色等處細諸虫以
 何義故但見廣虫不見細虫是故偈
 言微細亦應見故 問曰以何義故
 意識思惟破青黃等答曰以汝向言
 虛妄分別諸入等相青等境界以為
 實有是故我觀微塵差別而彼微塵
 不成一物不成一故色等境界眼等
 不取是故成我唯有內識无外境界
 問曰依信說有信者有四種一者現
 見二者次知三者譬喻四者阿含此
 諸信中現信寂勝若無色等外境界
 者云何世人言我現見此青等物答
 曰偈言
 現見如夢中見所見不俱見時不分別

去何言現見

此得明何義我已先說夢見虛妄諸凡夫人煩惱夢中有所見事皆亦如是是故得言現見如夢中故見所見不俱者此句明何義如現見色不知色義此明何義如彼現見青色等時作如是念我雖現見青黃色等彼時不見青色等義何以故以於後時意識分別然後了知意識分別時無眼等識以眼等識於先滅故去何說言我現見彼青黃色等於佛法中無如是義何以故以一切法念念不住故以見色時无彼意識及以境界意識起時無彼眼識及以境界以是義故不得說言於四信中現信寂勝是故得言見所見不俱見時不分別去何言現見故 問曰此義不然何以故以凡所見外境界者先眼識見後時意識憶念了知是故必有色香味等外諸境界以是義故不得言無彼外境界何以故以見青等外諸境界名為現見青等境界答曰此義不然何故汝向說言先眼識見後時意識憶念了

知此義不成何以故我已先說內自心識虛妄分別有外境界而無色等外諸境界向說眼識虛妄分別如說夢中一切所見依彼前時虛妄分別後時意識思惟憶念此以何義依彼前時虛妄分別色等境界虛妄眼識起心相應虛妄意識虛妄分別作是思惟我分別知青等境界故不得言眼見境界意識分別以是義故眼識見色後時憶念此義不成 問曰如夢見色虛妄憶念寤時亦余虛妄分別若如是者以何義故世人見夢皆知虛妄寤時所見皆不虛妄是故寤時所見色等不同夢時虛妄所見答曰得言 先說虛妄見則依彼虛憶見虛妄夢者未寤則不知

此得明何義汝向說言如夢見色皆是虛妄寤時所見皆不如此比決者義不相應何以故以夢見者當未寤時皆謂為實及至寤時皆知虛妄是故得言見虛妄覺寤則不知故如是世間諸凡夫入為無始來虛妄

顛倒分別集熏无明睡夢夢中不實虛妄分別見外境界謂以為實以夢寤者見彼境界皆是虛妄此以何義以得出世對治實智無有分別如實覺知一切世間色等外法皆是虛妄彼依出世清淨實智便得世間及出世間勝智現前如實知見一切境界皆悉虛妄如是義者與夢不異問曰若但自心如是轉變虛妄分別見外境界彼无實者以何義故遇善知識聞說善法值惡知識聞說惡法若無一切外境界者彼去何說若不說者去何得聞若不聞者此去何成答曰得言

送共增上因彼此心緣合無明覆於心故夢寤果別 此得明何義一切衆生虛妄分別思惟憶念彼說我聞依彼前人說者意識於此聽人聞者意識起如是心彼說我聞而實無有彼前境界是故得言送共增上因彼此心緣合故問曰若如夢中虛妄心識无實境界寤亦亦者以何義故夢中寤中行善惡法受

唯識破色心論 第二十四張 九字

與不愛果報不等 答曰偈言無明覆於心故夢寤果 別故此明向義我已先說唯有內心無外境界以夢寤心差別不同是故不依外境界等成就善業不善業故問曰若被三界唯是內心无有身口外境界者以何義故屠猶師等煞害猪羊及牛馬等若彼非是屠猶師等煞害猪羊牛馬等者以何義故屠猶師等得煞生罪是故應有外色香等身口境界答曰偈言
死依於他心亦有依自心依種種因緣破失自心識
此得明何義如人依鬼眈舍闍等是故失心或依自心是故失心或有憶念愛不愛事是故失心或有夢見鬼者失心或有聖人神通轉變前人失心如經中說大迦旃延比丘令婆羅那玉見惡夢等又毗 丘中有一比丘 夜蹈荜皮謂煞蝦蟇死入惡道故偈言依種種因緣破失自心識故死依於他心亦有自心者此去何知以依仙人心瞋毗摩質多羅阿修羅

唯識破色心論 第二十五張 九字

王故煞餘衆生此依他心他衆生心虛妄分別命根謝滅以彼身命相續斷絕應如是知又偈言
經說檀拏迦迦陵摩燈國仙人瞋故空是故心業重
此得明何義若有死者不依他心不依自心若如是者以何義故如來欲成心業為重是故經中問優波離長者言長者汝頗曾聞以何因緣檀拏迦陵伽國摩燈伽國曠野空寂无有衆生及草木等優波離長者白佛言瞿曇我昔曾聞依仙人瞋心煞害如是無量衆生是故得知唯有意業若不介者如來何故於諸經中作如是說是故得言經說檀拏迦迦陵摩燈國仙人瞋故空故 問曰依仙人瞋心信仙人鬼煞害如是三國衆生非依仙人瞋心而死 答曰如來於汝外道經中問久學尼軋子言於三業中何業為重久學尼軋子答如來言身業為重佛言尼軋子此波城中所有衆生為多為少久學外道言无量無邊不可數知佛言尼軋子若有惡

唯識破色心論 第二十六張 九字

人欲煞害此諸衆生者幾日可煞尼軋子言非是一年二年可煞佛告久學尼軋子言摩燈伽等三國衆生汝頗曾聞云何而死為身業煞為意業煞尼軋子言瞿曇我昔曾聞仙人瞋心以意業煞衆數衆生佛言尼軋子若如是者云何而言身業為重尼軋子言如是如是我不審諦諫問而說以是義故證成我義三界唯心無身口業此以何義如世人言賊燒山林聚落城邑不言火燒此義亦尔唯依心故善惡業成以是義故經中偈言諸法心為本 諸法心為勝離心无諸法唯心身口名
唯心身口名者但有心識無身口業身口業者但有名字實是意業身口名說問曰若但有心無外境界此義不然何以故他心智者觀察他心他衆生心是外境界云何說言無外境界又復有難他心智者為實知心為不實知若不知者云何說言知於他心若實知者云何說言無外境界答曰偈言

他心知於境不如實覺知以非離識境
唯佛如實知

此偈明何義他心者不如實知何以
故以自內心虛妄分別以為他心不
能了知何以故以自心意意識雜故是故偈
言他心知於境不如實覺知以非離
識境故 問曰為一切聖人皆不能
知他衆生心為有知者 答曰偈言
唯佛如實知故此明何義如彼佛
地如實果體無言語處勝妙境界唯
佛能知餘人不知以彼世間他心知
者於彼二法不如實知以彼能取可
取境界虛妄分別故彼世間人虛妄
分別此唯是識無量無邊甚深境界
非是心識可測量故偈言
作此唯識論非我思量義諸佛妙境界
福德施群生

此明何義此是諸佛甚深境界非是
我等思量所知何以故以彼非是心
意意識思量境界故若如是者是誰
境界偈言諸佛妙境界故此明何義
唯諸佛如來以一切種智於一切所
知境界皆如實知故

唯識論

大乘唯識論

序

忠四

唯識論者乃是諸佛甚深境界非是凡夫二
乘所知然此論始末明三種空何者為三一
者人無我空二者因緣法體空三者真歸佛
性空我空者我本自無但凡夫之人愚癡顛
倒於五陰中妄計為有何以知無凡夫依心
識妄想分別於五陰因緣法中見我為有然
此我相於五陰中實不可得若介般若觀此
五陰中一二離二實體不可得猶如兔角若
有此我於一中住者應於一中見應於異中
見應於和合中見云何一中無我者以有常
無常過故若有我與五陰一者五陰無常我
亦應無常復有我若與陰一者我是常故陰
亦應常若我與陰二者一邊即同前無常一
邊即同前常若離二邊者此亦不然離於二
邊別相不可得是故實無神我如是知者名
八人無我空因緣法體空者謂諸色等因緣
法以隨俗因緣起云何隨俗因緣起世人見
牛起於牛想不起馬想見馬起於馬想不起
牛想色等法中亦復如是見柱起柱想不起
色想見色起色想不起柱想如薪火相待無
實以離於薪更無實火以離於火更無實薪
於薪更無實火以離於火更無實薪於薪更
無實火能作薪因以離於火更無實薪能作
火因而見火說假名薪見薪說假名火以相
待成故如是能成所成而不離能成因而有
所成不離所成因而有能成如彼薪火能成
所成亦實無是名因緣法體空真如去空者
所謂佛性清淨之體古今一定故經云佛性

者名為第一義空所言空者體無萬相故言其空無萬相者無有世間色等有為法故無萬相非是同於無性法以其真如法體是故經云去八解脫者名不空空是故不同無法空也若如是觀是各解真如法空

唯識論言唯識者明但有內心無色香等外

諸境界何以得知如人自有膚鬚妄見毛輪據闍婆城等種種諸色實無前境界但虛妄見有如是諸眾生等外諸境界故言唯識若亦但應言破色不應言破心此亦有義心有二種一者相應心二者不相應心相應心者謂無常妄識虛妄分別與煩惱結使相應名相應心不相應心者所謂常住第一義諦古今一相自性清淨心今言破心者唯破妄識煩惱相應心不破佛性清淨心故得言破心也

唯識論

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六七〇頁中一行經名前，**資、磧、**

普、南、徑、清有「大乘唯識論序」

一篇，今據磧砂藏本補，附於卷後。

一 六七〇頁中一行經名，**資、磧、普、**

南作「楞伽經唯識論」；**徑、清**作

「大乘楞伽經唯識論」；**麗**作「唯

識論一卷」。

一 六七〇頁中二行「著者」，**資、磧、**

普、南作「天親造」。

一 六七〇頁中三行譯者，**資、磧、普、**

南、徑、清作「天竺三藏法師魏國

昭玄沙門統菩提流支譯」。

一 六七〇頁中八行末字「主」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「苦」。

一 六七〇頁中一九行第五字「廂」，

徑、清作「相」。

一 六七〇頁中二〇行末字「廂」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「相」。

一 六七〇頁下六行「及種」，**徑、清**作

「依種」。

一 六七〇頁下一〇行「雜識」，**麗**作

「離識」。

一 六七〇頁下一七行「自有」，**南**作

「自有」。

一 六七〇頁下一八行第八字「有」，

資、磧、南、徑、清、麗作「又」。

一 六七〇頁上一行第六字「何」，**徑**

作「何應」。

一 六七〇頁上三行「等諸」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「識與」。

一 六七〇頁上一八行第八字「第」，

資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 六七〇頁中一行首字「身」，諸本

（不含石，下同。）作「人」。下同至

次頁下六行。

一 六七〇頁中六行「時眼」，**徑**作「眼

時」。

一 六七〇頁下七行第一三字「等」，

資、磧、南、徑、清、麗作「城等」。

一 六七〇頁下一七行第六字「即」，

- 一 〔資、磧、普、南、徑、清〕作「又即」。
- 一 六七一頁下一八行末字至一九行首字「何故」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「何義」；〔麗〕作「何義故」。
- 一 六七一頁下二一行「有時」，〔麗〕作「時有」。
- 一 六七二頁上六行「境界」，諸本作「境界云何有時處等見不見者」。
- 一 六七二頁上七行第三字「以」，〔麗〕作「以應」。
- 一 六七二頁上八行第五字「汝」，諸本作「又汝」。
- 一 六七二頁上一一行及二一行「毛輸」，〔麗〕作「毛輪」。
- 一 六七二頁上二〇行至二一行「眼翳……有用」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。
- 一 六七二頁上二一行第八字「無」，〔麗〕作「無用」。
- 一 六七二頁上末行「是等」，諸本作「是等事」。
- 一 六七二頁中一四行第七字「逼」，諸本作「所逼」。

- 一 六七二頁中末行「見劍」，〔資〕作「見劍」。
- 一 六七二頁下六行第二字「色」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「色香」。
- 一 六七二頁下七行第九字「是」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「如是」。
- 一 六七二頁下八行首字「身」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「人」。
- 一 六七二頁下二〇行第五字「主」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「獄主」。
- 一 六七二頁下二〇行第一一字「遞」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「迭」。
- 一 六七三頁上八行第八字「以」，諸本作「此以」。
- 一 六七三頁上一九行末字至二〇行首字「彼於」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「於彼」。
- 一 六七三頁中八行第二字「林」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「樹」。
- 一 六七三頁中二〇行末字「依」，諸本作「依彼」。
- 一 六七三頁下一六行第八字「見」，

- 一 諸本作「見外」。
- 一 六七三頁下二〇行首字「界」，諸本作「界也」。
- 一 六七四頁上一行第三字「故」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。
- 一 六七四頁上二行「所引」，〔資、磧、普、南〕作「所別」。
- 一 六七四頁中七行「境界」，諸本作「外境」。
- 一 六七四頁中九行「是義」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「是偈義」。
- 一 六七四頁中一五行「見者」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「覺者」。
- 一 六七四頁中一六行「覺者」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「見者」。
- 一 六七四頁中一八行第九字「無」，〔資、磧、普、南、徑、清、麗〕無。
- 一 六七四頁中二一行第二字「內」，諸本作「內心」。
- 一 六七四頁下三行「等亦」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「亦」。
- 一 六七四頁下一〇行第三字「色」，

諸本作「說色」。

一 六七四頁下一八行「諸境界」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「識境界」。

一 六七四頁下一八行「不取」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不可取」。

一 六七五頁上二二行第六字及次頁上三行末字「二」，諸本作「一一」。

一 六七五頁中三行第六字「物」，**麗**作「物故」。

一 六七五頁中六行第一〇字「廂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 六七五頁中九行「六方」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「六方若有六方」。

一 六七五頁中九行「則有」，**磧**、**南**、**清**作「若有」。

一 六七五頁中一四行第四字「塵」，諸本作「微塵」。

一 六七五頁中一九行第四字「沙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「沙師」。

一 六七五頁中二〇行第九字及下一行第五字「相」，**麗**作「廂」。

一 六七五頁下二行第七字「彼」，諸

本無。

一 六七五頁下七行首字「塵」，**麗**作「微塵」。

一 六七五頁下一四行第三字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言言」。

一 六七五頁下一四行第七字「六」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六七五頁下一八行「及不和合」，**麗**無。

一 六七六頁上一行首字「尔」，諸本作「亦」。

一 六七六頁上四行「無方」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無有方」。

一 六七六頁上六行末字及七行第四字「廂」，**徑**、**清**作「相」。

一 六七六頁上一五行「塵在」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「塵聚在」。

一 六七六頁中四行「不全」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不可」。

一 六七六頁中七行末字「何」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何以」。

一 六七六頁中一〇行「一物」，諸本

作「若是一物」。

一 六七六頁中二〇行第九字至二一行第二字「足……間」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及步中間足未攝處」。

一 六七六頁下四行「亦應」，**麗**作「亦應有」。

一 六七六頁下一三行第五字「破」，諸本作「彼」。

一 六七六頁下一六行「一故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一物故」。

一 六七六頁下一九行「次知」，諸本作「比知」。

一 六七七頁上一七行「以凡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「凡」。

一 六七七頁上一九行第七字「必」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「畢」。

一 六七七頁上二二行「何故」，諸本作「何以故」。

一 六七七頁中一四行「夢時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夢中」。

一 六七七頁中二一行「皆知」，諸本作「方知」。

- 一 六七七頁中二二行首字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見」。
- 一 六七七頁下一行「夢夢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夢」。
- 一 六七七頁下六行「彼依」，諸本作「依彼」。
- 一 六七七頁下六行「便得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「更得」。
- 一 六七七頁下八行「如是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知是」。
- 一 六七八頁上七行、八行及九行「屠獺」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「屠獵」。
- 一 六七八頁上八行「煞害」，**資**作「刹害」。
- 一 六七八頁上一八行「婆羅」，**資**、**磧**、**普**作「婆羅」。
- 一 六七八頁上二〇行「踏苾」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「蹋爪」；**南**、**清**作「蹋苾」；**麗**作「踏瓜」。
- 一 六七八頁上二一行首字「故」，**資**、**磧**、**徑**、**麗**作「是故」。
- 一 六七八頁上二二行「亦有」，諸本

- 作「亦有依」。
- 一 六七八頁上末行第五字「心」，諸本作「瞋心」。
- 一 六七八頁中九行末字「拏」，諸本作「拏迦國」。
- 一 六七八頁中一七行「信仙人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「依仙人」。
- 一 六七八頁中二〇行「何業」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何者」。
- 一 六七八頁中二一行「波城」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼彼城」；**麗**作「彼城」。
- 一 六七八頁下二行「可煞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所煞」。
- 一 六七八頁下一七行「但有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「但唯」。
- 一 六七九頁上一行及六行「非離」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非離」。
- 一 六七九頁上三行第八字「者」，諸本作「智者」。
- 一 六七九頁上一八行首字「此」，諸本作「此偈」。

- 一 六七九頁上末行「知故」，諸本作「而知故」。
- 一 六七九頁中一行「唯識論」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**麗**作「唯識論一卷」；**徑**、**清**作「大乘楞伽經唯識論」。