

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第十八

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

界云何。謂除瞋。餘一切通三界繫。瞋唯欲界繫。緣違損境生故。

第七界門有三。初明界地具足多少。次明界地五受後明界地在識相應。此中相應同五十八。不同五十九。及唯識第六。五十九云。先辨煩惱諸根相應。但約麤相道理建立。令初行者解無亂故。今約巨細道理建立。令久行者了自他身種種行解差別轉故。明界地五受相應中有二。初明別相應後

問答一切與捨相應道理。初中有七。唯除第四身見等。準慢餘一切。文有二處。初論本。後釋論。

又貪於欲界與樂喜捨相應。如於欲界於初二靜慮亦爾。於第三靜慮與樂捨相應。已上唯與捨相應。貪於欲界與樂相應者。謂在五識身。與喜相應者。在意識身。與捨相應者。在一切處。於相續末位。所以不與憂苦相應者。由此欣行轉故。瞋與苦憂捨相應。苦相應者。在五識身。憂相應者。在第六識。所以不與喜樂相應者。由此戚行轉故。瞋能逼惱。自相續故。名戚行。與捨相應者。於一切處。如前說。慢於欲界與喜捨相

應於初二靜慮與樂喜捨相應。於第三靜慮與樂捨相應。已上唯捨相應。慢於欲界樂不相應者。以五識無故。若爾。於初二靜慮云何與樂相應。與意地樂相應。故無過。云何於彼有意地樂。由說彼地有喜樂。故如經言云。何爲喜。謂已轉依者。依於轉識。心悅。心踊。心適。心調。安適。受所攝。依於轉識者。卽依意識。於三摩呬多位。餘識無故。云何爲樂。謂已轉依者。依阿賴耶識。攝受所依。所依怡悅。安適。受所攝。此經意說樂受。依初二靜慮生時。與如是心心所聚相應。由欣踊行。還令此聚皆得踊悅。又令所依阿賴耶識自

體安樂怡適。由此樂受作二事故。體雖是一。建立二種。若喜若樂。是故說此相應。慢與樂喜相應。如慢。薩迦耶見。邊執見。見取。戒禁取。亦爾。

第三慢中。初論本。後釋論。釋論中。初辨欲界。不與樂相應。後問答辨初二定。云何與樂相應。心悅者。欣行故。由離憂苦。現行故。欣悅。心踊者。動踊。異。第三定樂。彼樂靜故。心適者。怡適。簡捨受。非怡適故。心調者和調。顯喜自體。安適受。總通上。此上所說。安適受。非不安適故。卽心所中受所攝。非一言心悅等故。謂卽是心。今簡心所。故言受所攝。或心調

安適。總是一句。此四句意識之受。能此四是意識所攝伏。非合說。心所皆有此等。此心所有悅等者。是受所攝。由第六意識俱受。能令心悅等。有如是相狀。謂已轉依者。謂除昏沈無堪任。麤重障故。得此根本定等名。堪任所依名。已得轉依者。如顯揚第二卷引經言。如經言。離欲惡不善法。故有尋有伺。離生喜樂。初靜慮具足住。等次第之經。乃至廣說。證樂等。由阿賴耶識別攝所依身。由彼意識喜受。故而得怡悅。安適。邊受。此是受所攝。此安適之受。此是數所攝。此經意說下。雙釋上二經意。皆得

踊悅。上文解前喜。又令下解前樂。

邪見於欲界與憂喜捨相應。於色無色界隨所有受皆與相應。云何邪見於欲界與憂喜相應。謂先造妙行惡行者。見此無果生欣戚故。所以不與苦樂相應者。由一切見皆在意地故。疑於欲界與憂捨相應。於色無色界隨所有受皆與相應。所以欲界非喜相應者。不決定心。若未息滅喜不生故。色界中疑疑上靜慮者。由喜樂定力所引持故。亦得隨轉。是故於彼亦與喜樂相應。無明有二種。謂相應不共。相應無明。一切煩惱相應故。若於是處隨所有受皆得相應。不共

無明於欲界與憂捨相應。於上界隨所有受皆得相應。喜樂相應不相應。理應如疑說。何故諸煩惱皆與捨相應。以一切煩惱隨中庸位方息沒故。所以者何。煩惱生起。展轉相續。漸漸微薄。勢力將盡。墮處中位。於此位中。必與捨受相應。又貪於欲界在六識身。如貪瞋無明亦爾。貪於色界在四識身。彼無鼻舌識。故於無色界。唯在意識身。如貪無明亦爾。慢見疑於一切處。唯在意識身。由彼於稱量等門轉故。又貪瞋慢於欲界。緣一分事轉。如於欲界於色無色界亦爾。慢緣一分事轉者。隨於一分高舉生故。所餘煩惱於一

切處徧緣一切事轉。

疑上靜慮行相者。所引持者。由先入彼何受定。今引此煩惱心生。故名所引。所引卽所持。由定相應持此故也。

眾云何謂二眾煩惱。見道所斷。眾修道所斷。眾欲界見苦所斷。具十煩惱。如見苦所斷。見集滅道所斷。亦爾。若迷此起邪行。卽見此所斷。問若緣此爲境。卽迷此起邪行耶。答不必爾。緣無漏爲境。煩惱唯於有漏事隨眠故。若是處是彼因緣。及所依處。彼迷此起邪行。是見苦所斷。如見苦所斷。見集滅道所斷。亦爾。隨

其所應。色界見四種所斷。各有九煩惱。除瞋。如色界無色界亦爾。如是見道所斷煩惱。眾總有一百一十二。欲界修所斷有六煩惱。謂俱生薩迦耶見。邊執見。及貪瞋慢無明。何等名爲修所斷。俱生薩迦耶見。謂聖弟子雖見道已生。而依止此故。我慢現行。如經言。長老默索迦當。知我於五取蘊不見我。我所然於五取蘊有我。慢我欲我。隨眠未永。斷未徧。知未滅。未吐。猶如乳母有垢膩衣。雖以鹵土等水浣濯。極令離垢。若未香熏。臭氣隨轉。復以種種香物熏。臭氣方盡。如是佛聖弟子。雖以見道永斷。分別身見之垢。若未

以修道熏習相續。無始串習虛妄執著習氣所引不
分別事。我見隨轉。復以修道熏習相續。彼方永滅。俱
生邊執見者。謂斷見所攝。由此見故。於涅槃界。其心
退轉。生大怖畏。謂我今者何所在耶。貪等煩惱。修
道所斷者。謂除見品所攝。色界修道所斷。有五除瞋。
如色界無色界亦爾。如是修道所斷煩惱。總有十六。
眾者種類義。卽五部類名。眾惑非一名。眾解四諦
惑各十。或二門不同中。引三藏兩解。一云所迷門
有十。依能治有八。三有八。如唯識會。二云依所迷
真理門各十。依廢旨論調詮門。三各八。二行唯苦

故。若迷。此起邪行。卽見此所斷。此以能緣屬所迷。
斷者爲所迷。度依多迷少。依少迷多等。四句不定。
故。如唯識第六樞要。或以所緣爲所迷。或以所依
爲所迷。隨一若說境。卽苦集煩惱通緣。五門應通。
五斷。若以所依爲所迷。見修四諦煩惱間生。亦所
斷。故名隨增者。依增者。從依緣增者。從緣不解。何
諦理迷。何諦增。故問若緣此爲境。卽迷。此起邪行。
耶。此問欲界緣此爲境。卽迷。此故依緣俱增耶。故
答不必爾。等類諦中隨所應者。滅道與苦果別故。
眾中有二。初總後別。別中有二。初解見道惑後解

修道惑見修惑中各有二。初別解後結之。初中各有三。三界別故。於欲界四諦中。初本論後釋師問答。初解欲界修惑中有二。初論本別舉名數。後釋師解相。相中有三。初問答我見。次邊見。後解貪等。四。除依緣見生者。我見中有二。初問。後答。答中有二。初論答後引經。經中有三。初法。次喻。後合。法中。馱索迦奴兒也。佛告奴兒。準此卽應於五取蘊有我慢等。文中闕見字。或喻有二。證見道者告奴兒。非眾告。不爾。何故。下於慢等。佛不言我見。欲者貪也。隨眠者。我見。我見細故。俱生故名隨眠。或慢貪。

種子名隨眠。永斷集知苦滅滅。吐道勝。又斷者現纏知者知苦斷緣纏未來苦果未永滅。隨眠種子未永吐。或因未斷。果未知。未無間道滅。未解脫道吐。

斷云何。謂如此差別斷。由此作意斷。從此而得斷。如此差別斷者。謂徧知故。遠離故。得對治故。徧知者。謂彼因緣事徧智。自體徧智。過患徧智。彼因緣事徧智者。謂知煩惱隨眠未永斷故。如是等如前說。自體徧智者。謂知此煩惱生已。極惱亂心性。過患徧智者。謂知此煩惱能引自害。能引害他。能引俱害。能生現法。

過能生後法。過能生現法。後法過能令有情受。此所生身心憂苦。遠離者。雖彼暫生而不堅執。由彼因緣。事徧智等三種徧智。於彼已生一切煩惱。心不堅執。加行遠離。得對治者。謂未生者令不生。故已生者令斷。故得對治道。爲令未生已生煩惱不生。永斷修治道。故問何等作意能斷耶。答。總緣作意觀一切法皆無我性能斷煩惱。總緣作意者。謂令緣一切法共相行作意。問若唯總緣諸法無我智能斷煩惱者。何故顯示無常等行。答。非爲斷煩惱。故修習彼行。但爲修治無我行。故由依無常行。引得苦行。依止苦行。引無

我行。如經言無常故苦。苦故無我。是故建立此無我行爲無上。無上有三種。謂智無上行。無上解脫無上。智無上者。謂無我智。得此智已。更無所求。故行無上者。謂樂速通行。一切行中最第一。故解脫無上者。謂無學不動解脫。於一切解脫最爲勝。故此三無上。如其次第。依止見修無學道說。

總緣作意。卽佛地論六解及緣起下卷五十九等。但說無常苦無我三行相引。不論空行卽無我行。遮表異故。三無上。勘中邊分別下卷。

問。從何而得斷耶。答。不從過去已滅。故不從未來未

生故不從現在道不俱故。然從諸煩惱麤重而得斷。爲斷如是如是品麤重生如是如是品對治。若此品對治生卽此品麤重滅平等平等。猶如世間明生闇滅。由此品離繫故。令未來煩惱住不生法中。是名爲斷。

從斷三世中。如五十九明。

復次煩惱增上所生業云何。

業大文有二。初問後答。答中有三。初略標二五業。次思業云何等下。廣解初所標。後第八卷如世尊說有情業異熟不可思議。依經釋思議不思議業。

謂若思業若思已業。總名業相。又業有五種。謂取受業。作用業。加行業。轉變業。證得業。

初略中有二。初明二業。後標五業。

取受業者。謂眼等能見色等。作用業者。謂地等能任持等。或復諸法自相所作。謂所有色質礙變壞如是等。加行業者。謂意解爲先起身業等。轉變業者。謂金師等造莊嚴具等。證得業者。謂聖道等證涅槃等。今此義中意多分別加行業。頗亦兼有證得作用二業。釋論五業論本。唯言意多分別加行業以全故。釋論云。頗亦兼有作用證得。此之少分不離前加行。

攝已盡故論本不明釋論以少義有故略實辨。
思業云何。謂福業非福業不動業。思已業云何。謂身
業語業意業。

何等思業。下廣明中有二。初標思業思已業。後又
此身語意三業。下廣此二業。由五業者。唯明一相
作用名業。非正解善不善業。集諦所收。後不重辨。
又此身語意三業。或善或不善。不善者。卽十不善業。
道謂殺生不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜
穢語貪欲瞋恚邪見善者。卽十善業。道謂離殺生乃
至離雜穢語無貪無瞋正見。今於此中。唯以業道顯

身等業者。爲隨順經就勝而說。彼加行等亦身等業
所攝。故前三中四後三業。道隨其次第。是身語意業
相。

廣二業中大文分三。初廣前思已業。是善不善根
本業。道狹故。先明如契經言。有三種業。謂福業非
福業不動業。下廣明思業。通加行根本。後起一切
俱名爲思業。業道重者。由前思已方作。故狹。此但
總名。故言思已。後又業差別。有三種。謂律儀業。下
重亦廣明前二業。初明思已業。中有五。一正明根
本業。道二以五門分別業道。三明故思業。四明決

定業。五明受果業。

不善業道名中殺生不與取欲邪行三。唯依主虛
誑離間麤惡雜穢。通依主持業。心想虛誑等故。後
三唯持業。善業道中。初七唯依主。後二無所名。其
正卽見見之體卽正故。持業也。業道體性。前七如
唯識第一。成業及五十三等。皆以發身語思以爲
表。無表戒體卽動發勝思。後三如名。亦以發貪瞋
邪見三思爲不善業道體。以無貪無瞋正見三爲
善自性。取極重善惡法以爲業道體性。然此有加
行根本後起。釋總名中第六十二云。思是業而非業。

道身語前七。亦業亦道。貪恚邪見業道非業。唯識
第一等云。第三思爲前二思所遊履。通生苦樂異
熟果。故名道。此中何故說思非也。此說初二思彼
說第三思。故不相違。又與貪等現相應。思等不望
過未。橫論是業非業道。此中豎論。故業亦道。第三
界繫。若十不善業道。六十二云。唯欲界繫。亦唯能感
欲界異熟。非於餘處。不遮上界有善業道也。色界
天等受戒。等有善十業道。無色唯後三。欲界地獄
眾生亦得具惡雜穢。瞋恚無餘。若說地獄有分別
煩惱造業。不妨有邪見。今正義無故。餘眾有後三。

地獄者。無殺生等事。十輪陀羅尼經。地獄眾生亦聽法。何妨受戒。菩薩於彼化眾生故。十善業道通一切處。

又殺生等應以五門分別其相。謂事故。意樂故。加行故。煩惱故。究竟故。殺生等事者。謂有情數。非有情數。如其所應依此處所起殺生等。

第六十二云。殺生邪欲虛誑離間麤惡瞋恚此之六種有情處起。雜穢語名身處起。不與取及貪欲資財處起。邪見業道諸行處起。今正云。六有情處起。一非情處起。二通情非情處起。

意樂者。謂於此事起此想。意樂及起當作此業道意樂。

意樂業者。此中有二。謂想意樂及起當作意樂。瑜伽分爲二。謂第二想第三欲樂。無此加行。彼想云於彼非彼想。非於彼彼想。於彼彼想。非於彼非彼想。唯第三是業道相。第三欲樂云顛倒所作。此中起當作意樂。卽彼第三欲樂。由有倒無倒想樂欲所作。

加行者。謂此作用。或自或他發身語意煩惱者。謂貪瞋癡。如其所應或總或別。

此中加行。謂或自。或他發起所作三業。卽殺等方便。卽樂欲境故。彼合樂欲心境一處。所以無加行。此以想欲同能緣一處明。三業境一處明。開合欲樂異。亦不相違。然本地第九說。一起欲樂。一起染汙心。一起方便。四事究竟。五十九說染心。說三根等廣說句數。

究竟者。由彼彼加行。如是如是業道圓滿。或於爾時。或於後時。於此義中。殺生事者。謂有情數。意樂者。謂此想及必害意。加行者。謂爲害故。加刀杖等。煩惱者。謂貪等。究竟者。謂彼眾生由加行故。或無閒死。或後

時死。

究竟中。或於後時。如造作業。業未究竟。處分者。受五戒時。彼事方遂成業道。不答。正明不成。過入戒限。遂成善心息故。如不律儀。受戒過分。遂成不律儀。唯五戒等。不成作心。畢竟不作故。先已作者。尙不增長。況新生者。說相後。雖敗善心。亦不成。先邀畢竟故。

不與取等事。及究竟當廣分別。餘如理應思。不與取事者。謂他所攝。若有情數。非有情數。究竟者。諸取爲已有。

不與取究竟。此云取爲已有。瑜伽約移離本處。或拒債受寄不還等。如彼五十九。

欲邪行事者。謂非所行女。或雖所行非分非處非時。非量及不應理一切男及不男。究竟者。謂兩兩交會。非分者。非支也。雖已妻妾。除產門。餘皆非分。非時有五。謂穢下胎圓乳兒齋戒病時。非處有四。謂尊所會處。靈廟眾前。非地。謂高下。乃至伽藍等。非量極及五。不應理。取邪非理。不作世禮也。及自他一切男不男。顯隱自作媒他。並爲交會。究竟以下業道。一一如五十九大好。恩恩不復述。

虛誑語事者。謂見聞覺知不見不聞不覺不知。意樂者。謂別異想欲別異說。究竟者。謂時眾及對言者。領解離閒語事者。謂諸有情若和合若不和合。意樂者。謂卽於彼起乖離及不和合意。究竟者。謂所破領解。麤惡語事者。謂諸有情能爲損害。究竟者。謂發麤惡言。雜穢語事者。謂能引攝不饒益義。究竟者。謂正發此言。貪欲事者。謂他所攝資財。意樂者。謂起此想及愛樂。加行者。謂思量籌度。欲爲已有。究竟者。決定執爲已有。瞋恚事者。謂諸有情能爲損害。究竟者。謂決定加害等。邪見事者。謂實有義。意樂者。謂於實有起

非有想及彼欲樂。究竟者謂決定誹謗。

誑離必令他解方成業道。意樂滿故。雜麤但發卽成。不待他解不解卽究竟故。以遂本心亦有名故。令他知己發麤惡言私處罵。不卽遂其心故也。瞋恚亦爾論說此二業道唯情處起故。

如經言故思造業。云何名爲故思造業。略有五種。謂他所教敕故思造業。他所勸請故思造業。無所了知故思造業。根本執著故思造業。顛倒分別故思造業。他所教敕故思造業者。猶如有一雖不欲樂。因他強力之所教敕發起故思行不善業。他所勸請故思造

業者。猶如有一雖不欲樂。因他勸請。因他引導。執爲利益發起故思行不善業。無所了知故思造業者。猶如有一不了得失。無所執著。隨欲所作發起故思行不善業。根本執著故思造業者。猶如有一爲貪瞋等諸不善根纏蔽其心。猛利執著發起故思行不善業。顛倒分別故思造業者。猶如有一依不平等。因見愛樂邪法爲求當來可愛異熟發起故思行不善業。於此五中。根本執著故思造業。顛倒分別故思造業。此二種若作若增長。非不受異熟。所以者何。前三故思作業。雖作不增長。輕故不必受異熟。後二故思作業。

若作若增長。重故必定受異熟。作者謂起造諸業。令其現行。增長者。謂令習氣增益。於阿賴耶識中長養異熟種子故。

如經云。故思造業云何名爲故思造業。中此說五業。瑜伽第九說二種。一增長。二不增長。不增長有十。一夢所作。二無知。三無故思。四不利不數。五狂亂。六失念。七非樂欲。八自性無記。九悔所損惱。十對治所損業。除此所餘名爲增長。彼十中。一夢。二無知。三狂亂。四失念。此之四種。卽此第三無所了知。彼非樂欲。一種。通攝此初二教。敕及勸請。故以

彼無故思。是請作故。或彼無故思。卽此他教。敕彼非樂欲。是此勸請。唯彼論中不利不數。及悔所損。并對治損。此中不說。此說非彼三種業。此論利數。非損之業故。彼自性無記。非此善不善業故。此中不說。第六十卷說有四句。第一作而不增長。有五。一無識稚童。二夢。三不思而作。四自無欲。五起悔對治。本地十中。除不利不數。狂亂失念。自性無記。四種。彼說明利。或數非狂亂等業故。第五對治中。具攝本地第九第十業。其無識稚童及夢。卽此論五中第三無所了知。攝不思無欲。初二門攝。其悔

對治。此中不說。說未悔對治業故。六十卷四句中。第二句。非此中有。第三句。第四句。皆可知。初七業。道具四句。有非作而增。意數思故。貪恚邪見。無此一偏句。無不作而增長。思量增長而作故。

如經言決定受業者。云何決定。謂作業決定。受異熟決定。分位決定。作業決定者。由宿業力。感得決定。異熟相續於此生中。必造此業。何以故。應造此業。期限決定。故終不越限。必造此業。乃至諸佛世尊大神通力。亦不能為障。令其不造。隨因決定。力果相續轉變。故受異熟決定者。如先所說。故思造業。分位決定者。

謂現法受等分位決定業。如由此業於現法中必定受異熟。由此業必受生異熟。由此業必受後異熟。

第六十說有四業。一異熟定。二分位定。三俱。四不俱。今此三決定。第二異熟。即彼第一。此第三。即彼第三定。或亦是彼第二。彼但論諸果定。不此三業定。此中論定故。無彼第四俱不定。

第五大段明異熟中有五。一不善業道果。二善業道果。三明引滿果。四明一多果業。五業受果。

又十不善業道異熟果者。於三惡趣中。隨下中上品。受旁生餓鬼那落迦異熟。等流果者。各隨其相。於人

趣中感得自身眾具衰損。謂從惡趣沒後生人中。由殺盜等。各隨其相。感得自身眾具衰損。所謂壽命短促。常貧窮等。如其所應。增上果者。各隨其相。感得所有外事衰損。謂殺生等各隨其相。感稼穡等外事衰損。所謂外具乏少光澤。是殺生增上果。如是等。如經言於一切十不善業道修習多修習。故生於那落迦。旁生餓鬼。是彼異熟果。若得來此人同分中。由殺生故。今得短壽。不與取故。乏少財物。欲邪行故。妻不貞良。虛誑語故。多被誹謗。離間語故。親友乖離。麤惡語故。恆聞不如意聲。雜穢語故。言不威肅。由貪欲故。貪

轉猛盛。由瞋恚故。瞋轉猛盛。由邪見故。癡轉猛盛。諸邪見者。癡增上故。是彼等流果。由極修習殺生業故。一切外事乏少光澤。不與取故。多遭霜雹。欲邪行故。多諸塵空。虛誑語故。多諸臭穢。離間語故。高下險阻。麤惡語故。其地鹹鹵。磽确穢惡。雜穢語故。時候乖變。貪欲故。果實甚少。瞋恚故。果味辛苦。邪見故。果味辛苦。或全無果。是彼增上果。又十善業道異熟果者。謂於人天趣中。受人天異熟等流果者。謂卽於彼處。各隨其相。感得自身眾具興盛。增上果者。謂卽於彼處。各隨其相。感得外事興盛。如不善業道建立異熟果。

等三種差別。如有漏善業道於人天中三果差別。如其所應亦當建立。又善不善業於善趣惡趣中感生異熟時有二種差別。謂招引業圓滿業。招引業者。謂由此業能牽異熟果。圓滿業者。謂由此業生已領受愛不愛果。

先後不善業果中。初論本。後釋論。師別配屬三業。下中上受惡趣果。此總別果通論。人天亦有不善別果故。此中虛誑語故。多臭穢與麤惡語。合說得果。不爾。如何得臭穢。然有誑卽離閒。亦有麤卽雜穢。便成二業爲一業耶。準六十二云。亦牽亦殺。增上

似一。前後生二。此語業道。其必同時。彼要移處。命斷等異。故成二也。然竊他處獨殺之。不移本處。二業俱成。不同瑜伽。此中三果與瑜伽第九及六十。相異。應勘會之。其等流果。多分增上果中假說等流內法。不與外法爲等流故。如殺短命等。一切應思。

復次。或有業由一業力牽得一身。謂由一業力長養。一生異熟種子故。或有業由一業力牽得多身。謂由一業力長養多生異熟種子故。或有業由多業力牽得一身。謂由多業剎那數數長養。一生異熟種子故。

或有業由多業力牽得多身。謂多剎那業更相資待展轉長養多生異熟種子故。問若一有情成就多業云何次第受異熟果耶。答於彼身中重者先熟。或將死時現在前者或先所數習者或最初所行者。彼異熟先熟。

復有一業由一業得一身中。瑜伽六十以一剎那約現生後受爲名。名現法受等。卽此中第二句。如經言有三種業。謂福非福不動業等。下第二解思業。大文有五。初標解福等三業。第二解經無明發業差別。第三解不善業道。三根爲加行。究竟第

四解共不共業等經。第五解彼彼丈夫如是如是業。還受如是如是異熟經。

如經言有三種業。謂福業非福業不動業。福業者謂欲界繫善業。非福業者謂不善業。不動業者謂色無色界繫善業。問何故色無色繫善業名不動耶。答如欲界中餘趣圓滿善不善業。遇緣轉得餘趣異熟非色無色繫業。有如是事。所受異熟界地決定故。是故約與異熟不可移轉。名爲不動。又定地攝。故說爲不動。

初中有二。初標三業。後釋。釋中有二。初論本師略

釋後釋論師問答解不動業名。釋此三名。唯識第八。瑜伽第九云。福業者。謂感善趣。異熟及順五趣。受善業。非福。謂感惡趣。異熟及順五趣。受不善業。不動業者。謂感色無色界異熟。及順色無色受善業。何故善業得順五趣。二釋如唯識疏。及第九。瑜伽鈔。此中色無色業界地決定者。此除中有謗及五淨居。并自在天處。餘一切地定故。此中轉者。必上極邪見。謗涅槃深所資下業。必勝無漏種種熏修。餘任運業不能轉故。不同欲界地。汎爾隨依何品諸業皆轉動故。凡位持經亦能轉易。況得聖道。

又處可轉。趣地不可轉。豈欲界業趣地轉耶。此解不可。或從多分。下三定業不可轉。故其定地攝。故因成不動。生得善相從。亦名不動。定時故。

問。如經中說無明緣行。若福非福。及與不動。云何福及不動。行緣無明生耶。答有二種愚。一異熟愚。二真實義愚。由異熟愚。故發非福行。由真實義愚。故發福及不動行。由異熟愚。發非福行者。由彼一向是染汙性。無明合時。必不容受信解。異熟行相正見。故由真實義愚。發福不動行者。真實義。卽四聖諦。於彼愚癡名。真實義愚。未見諦者。雖起善心。由彼隨眠所隨縛。

故亦名愚癡。由彼勢力於三界苦不如實知。便能發起。後有因性福不動行。非已見諦者能發此業。無真實義愚故。是故彼業說因此生。

第二大段解二愚發業中有二。初問後答。答中有二。初論本後釋論師論本中答有二。初標後略解之。此中問卽瑜伽中十問同。彼云福不動行。由正簡擇力而起。何因仍用無明爲緣。彼文答總不及此文。然是二愚皆應名異熟。皆應名真實義。俱不解異熟。俱不達諦。真實義故。然異熟據麤果。迷相深從增爲名。真實愚於迷果義淺。不解諦理。故所

以從本爲稱。又云據人天苦得諦理者知之。不知諦理者迷之。故名真實愚。其三惡道苦世俗者了。今仍此迷爲首。名異熟。故瑜伽名世俗苦及勝義苦。或三界苦總名異熟。不解一切苦。故造非福。唯不解四諦。理解三惡道苦果。故名真實義。不解三苦。唯在人天。狹故從本名爲麤惡。此之二愚見道斷唯識第八自有誠文。瑜伽不如實知諸諦道理。若住正念。或作福業。或作有漏修行。引不動業。若不住正念。乃發非福業。故知皆見諦斷。此論下文亦卽見諦不造業。明皆見道斷。云何說異熟愚修

道斷耶。此但迷理。然有麤細。麤發非福。細發餘二。由彼一向並染汙性。非謂業唯染故。善信解麤惡異熟。或一切異熟有此正見行相。卽住正念不造非福。今旣無明與非福合時。此念必不容受信解麤果異熟等之行相正見也。眞實義愚中未見諦迹。雖起善心。由隨眠所縛。後生現行。不了三界人天細苦。便發二業。若依緣起經。外道異生二業皆用四無明爲緣。內生放逸。三無明爲緣。不放逸非無明爲緣者。亦有隨眠爲顯。三別讚諦深達。不說有之。入見道中方斷種故。若不爾者。十王位異熟。

果何時造耶。必以欲資故業而王故。或彼不動唯別異熟。非總不能感總報故。此說爲非無明引十王業。往昔來不放逸時作。今資故生。此有何失。如生大自在天。

復次殺生業道貪瞋癡爲加行。由瞋究竟如殺生麤惡語瞋恚業道亦爾。殺生貪爲加行者爲皮肉等故。瞋爲加行者爲除怨等故。癡爲加行者爲祠祀等故。由瞋究竟者離無慈悲。必不殺害他。有情故。麤惡語等如理應知。不與取業道貪瞋癡爲加行。由貪究竟如不與取欲邪行貪欲亦爾。問貪欲等云何用貪等。

爲加行。答前說貪欲業道於他資財決定執爲已有爲性。若卽於此資財先起餘貪。加行追求欲爲已有。卽立此爲貪加行。若先起瞋。餘勿有。此是瞋加行。若先起癡。謂於他物取爲已有。無有過失。是癡加行。如是所餘如理應知。虛誑語業道。貪瞋癡爲加行。於三種中。隨由一究竟。如虛誑語離閒語雜穢語亦爾。邪見業道。貪瞋癡爲加行。由癡究竟。

第三大段。三根發業究竟中。瑜伽第六十廣說其相。如彼應知。一切同此。唯廣略有異。此文有四。例如文。三根正發善惡業者。無明助者不定。此中三

不善根發十不善業者。隨增義說。非不用癡緣起。經說無明具十一殊勝事故。近因遠因等。皆如理應思。三思之中。分別同性刹刹等起等。皆如理應思。此殺生時以瞋爲究竟者。遣使殺生。此人或受八戒。引起善心等。無瞋心。云何由瞋究竟二義。一云據自殺。二云處分時已有瞋。恚業究竟故。非據無表。故不相違。餘一切皆如是。

復次。如經言有共業。有不共業。有強力業。有劣力業。云何其業若業能令諸器世間種種差別。云何不共業。若業能令有情世間種種差別。或復有業令諸有

情展轉增上由此業力說諸有情更互相望爲增上緣以彼互有增上力故亦名共業由此勢力諸有情類展轉互爲諸心心所變異生因是故經言如是有情與餘有情互相見等而不受用不易可得

第四大段釋其不共業中有二初引經後問答釋釋有二初解其不共後解強劣力其不共中分三初解其次解不共後解其不共或後令他是此唯識第二卷四塵定變他五根有二諍此中其不共多分用不用以爲二別卽其中不共中皆各有二業廣如彼鈔此中言說爲增上緣者瑜伽第五十

一說。

云何強力業謂對治力强補特伽羅故思所造諸不善業由對治力所攝伏故令當受那落迦業轉成現法受應現法受業轉令不受所以此業名强力者由能對治業力强故此能治業望所治業其力强勝令彼所感諸苦異熟轉變滅故又故思所造一切善業望不善業對治力强皆名强力依此業故薄伽梵說我聖弟子能以無量廣大之業善熏其心諸所造作有量之業此業不能牽引不能畱住亦不能令墮在彼數。

第二解強劣業中初解強力後例劣業強力中初問。後答。答中有十。初對治中云。今當受那落迦業轉成現受。瑜伽六十二云。諸阿羅漢所有不善決定受業。或於前生所作。或於此生先異生位所作。由少輕苦之所逼惱。便名果報已熟。若已轉依。果報種子皆永斷。故一切不受。所以者何。由佛世尊依未解脫相續建立定受業故。此中兩釋。一云。卽初二果等。從當爲名。名阿羅漢。阿羅漢名已轉依。一切不受苦。二云。卽阿羅漢如前唯識樞要釋。又六十下文云。又惡趣業預流者皆已斷盡。若諸異生

世間離欲。或復生上。一切皆伏而未永斷。若不還果身。仍住此。或復上生。及阿羅漢。諸不善業皆畢竟斷。若已證入清淨意樂地。菩薩一切不善業皆畢竟斷。此但由不忘念力所制持故。非由煩惱得離繫故。如第十鈔解。此中二文相違。卽從當果爲名勝。其無學地推求。非異熟阿羅漢道盡故。是現違緣。應華果相。卽惡趣果預流已無。其不善業者。別報應人天中受果者。輕故可轉。非三惡業。彼鈔三解。一云。從當果爲名。二。殘羸重得果。非不善在已斷故。三。不障果故。此殘業猶在。已得轉依。亦有

三解。一云入有餘涅槃。卽從當果。是從極果語。不還者已斷故。二約有餘不善業已無殘異熟麤重故。三無餘依名轉依。如前配前三。此義大難應思之。此中轉令現受者。諸持經德力。非將無漏對治。三惡業。六十云。得預流時。一切斷盡故。此解順無學不受義。若順受義。此是別報惡道。生後現報。報定時不定業也。餘不可轉。又若現業應轉不受者。不定業。或已轉依者。定業已解脫。故不受。依未解脫身。建立定業。阿闍世等懺悔。聞大乘。餘依此解。教記招引語。定受少時。若依前判。一切不受懺悔。

聞大乘力已轉依。不受輕故。唯依不增長業轉故。不必受異熟。此中強力。此中論本文勢。取所對治者。故思不善業。以定受故。釋論下解。乃取能治爲強。以下成上。取對治道。望彼補特伽羅所有。故思定業名爲強也。又取所治。下文云。轉變滅故者。轉變。謂地獄業成現法受故。滅者。現法之業不受故。向上配之也。

又對治力劣。補特伽羅。故思所造諸不善業。望諸善業。皆名強力。又故思造業異熟。決定不斷。不知名強力業。此中意說一切善不善業。無有差別。但異熟決

定諸聖道力所不斷者皆名強力業。又欲界繫諸不善業性皆是強。眾多煩惱隨煩惱等爲助伴故。又先所串習名強力業。以數熏習於相續故。又依強位名強力業。由處盛年所造諸業猛利執著淨信所發故。又不可治者所造諸業名強力業。由無涅槃法者所造諸業非對治力所能拔故。又由田故發強力業。謂害母等業。又由心加行故發強力業。謂於無上菩提發強大願等。此所生業其力猛盛名強力業。復次由九種因發強力業。謂田故事故。自體故。所依故。作意故。意樂故。助伴故。多修習故。與多眾生共所行故。由

此九因發強力業。田者謂具大功德堪爲福田。事者謂所施物多而精妙。自體者謂戒勝於施。修勝於戒。如是等。所依者謂已離欲者作諸福業。作意者謂猛利淨信俱行作意。意樂者謂希求涅槃所有意樂。助伴者謂更廣修習餘福業事。共相攝受。多修習者謂數數修習。或數數尋思。與多眾生共所行者。謂自作教他。見作隨喜。與此相違是劣力業。

第四強力異熟決定聖道不能斷。有二義。一者順前從當名無學。此業在身。必不得入聖聖道不能斷故。二者卽順前無學有苦根。卽此文爲證。若總

報決定惡業障聖不入。若別報定報不障入聖。聖道不斷聖者身中受異熟。此十強力業中初二能治強次三所治強次二合二名強次一唯所治名強次一合二名強後一唯能治強或初七有性者業次一無性者業後二合二業初中分三初二能治次三所治後二合二第十業聚集前九別散第十業中有九從初至後展轉修習勝中如理應思如世尊說若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是業若作若增長還受如是如是異熟若有是事便不應修清淨梵行亦不可知正盡諸苦作苦邊際若

有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是順所受業若作若增長還受如是如是順所受異熟若有是事便應修習清淨梵行又亦可知正盡諸苦作苦邊際如是經言有何密意此中佛意爲欲遮止如是邪說謂樂俱行業還能感得樂俱行異熟苦俱行業還能感得苦俱行異熟不苦不樂俱行業還能感得不苦不樂俱行異熟故作是說若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是業若作若增長還受如是如是異熟若有是事便不應修清淨梵行亦不可知正盡諸苦作苦邊際何故便不應修清淨梵行以諸煩惱極

猛利者要由智慧自勵自策與憂苦俱護持禁戒。若於當來受彼異熟時還與憂苦俱者護持禁戒應無義利。又於他妻等與喜樂俱毀犯梵戒。若於當來受彼異熟時還與喜樂俱者精勤遠離卽爲唐捐。是故說言若有是事便不應修清淨梵行。何故亦不可知。正盡諸苦作苦邊際卽由如是修習梵行招苦異熟。故是故世尊爲遮如是外道邪說樂俱行業還受樂異熟。苦俱行業還受苦異熟。不苦不樂俱行業還受不苦不樂異熟。異熟因異熟果決定相似。故說是經。又爲開許如是正說。謂樂俱行業順樂受者還受樂。異熟順苦受者還受苦異熟。順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。苦俱行業順樂受者還受樂異熟。順不苦不樂受者還受苦異熟。順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。樂俱行業有二種。謂善不善。隨其所應。順不樂異熟。樂俱行業有二種。謂善不善。隨其所應。順當來世苦受樂受不苦不樂受還。能感得樂等異熟。如是苦俱行業不苦不樂俱行業各有二種。隨順樂等感樂等異熟。隨其所應。如是名爲此經密意。

第五大段有三。初引經爲證。次釋。後結釋。中有二。

初遮解後開解。遮解中有二。初論本後釋論。釋論有三。初解不應行。梵行。次解盡苦際。後結之。

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第十八