

唯識二十論

世親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

安立大乘三界唯識以契經說三界唯心心
意識了名之差別此中說心意兼心所唯遮

外境不遣相應內識生時似外境現如有眩
瞖見髮蠅等此中都無少分實義即於此義

有設難言頌曰

若識無實境 則處時決定 相續不決定
作用不應成

論曰此說何義若離識實有色等外法色等
識生不緣色等何因此識有處得生非一切
處何故此處有時識起非一切時同一處時
有多相續何不決定隨一識生如眩瞖人見
髮蠅等非無眩瞖有此識生復有何因諸眩

瞖者所見髮等無髮用等夢中所得飲食刀
杖毒藥衣等無飲等用尋香城等無城等用
餘髮等物其用非無若實同無色等外境唯
有內識似外境生定處定時不定相續有作
用物皆不應成非皆不成頌曰

處時定如夢 身不定如鬼 同見膿河等
如夢損有用

論曰如夢意說如夢所見謂如夢中雖無實
境而或有處見有村園男女等物非一切處
即於是處或時見有彼村園等非一切時由
此雖無離識實境而處時定非不得成說如
鬼言顯如餓鬼河中膿滿故名膿河如說酥
瓶其中酥滿謂如餓鬼同業異熟多身共集
皆見膿河非於此中定唯一見等言顯示或
見糞等及見有情執持刀杖遮擋守護不令

得食由此雖無離識實境而多相續不定義成又如夢中境雖無實而有損失精血等用由此雖無離識實境而有虛妄作用義成如是且依別別譬喻顯處定等四義得成復次頌曰

一切如地獄 同見獄卒等 能爲逼害事

故四義皆成

論曰應知此中一地獄喻顯處定等一切皆

成如地獄言顯在地獄受逼害苦諸有情類謂地獄中雖無真實有情數攝獄卒等事而彼有情同業異熟增上力故同處同時衆多相續皆共見有獄卒狗鳥鐵山等物來至其所爲逼害事由此雖無離識實境而處定等四義皆成何緣不許獄卒等類是實有情不應理故且此不應那落迦攝不受如彼所受

苦故互相逼害應不可立彼那落迦此獄卒等形量力既等應不極相怖應自不能忍受鐵地炎熱猛焰恒燒然苦云何於彼能逼害他非那落迦不應生彼如何天上現有傍生地獄亦然有傍生鬼爲獄卒等此救不然頌

曰

如天上傍生 地獄中不爾 所執傍生鬼

不受彼苦故

論曰諸有傍生生天上者必有能感彼器樂業生彼定受器所生樂非獄卒等受地獄中器所生苦故不應許傍生鬼趣生捺落迦若爾應許彼那落迦業增上力生異大種起勝形顯量力差別於彼施設獄卒等名爲生彼怖變現種種動手足等差別作用如瓶羊山乍離乍合剛鐵林刺或低或昂非事全無然

不應理頌曰

若許由業力 有異大種生 起如是轉變
於識何不許

論曰何緣不許識由業力如是轉變而執大
種復次頌曰

業薰習餘處 執餘處有果 所薰識有果

不許有何因

論曰執那落迦由自業力生差別大種起形
等轉變彼業薰習理應許在識相續中不在
餘處有薰習識汝便不許有果轉變無薰習
處翻執有果此有何因有教爲因謂若唯識
似色等現無別色等佛不應說有色等處此
教非因有別意故頌曰

依彼所化生 世尊密意趣 說有色等處
如化生有情

論曰如佛說有化生有情彼但依心相續不
斷能往後世密意趣說不說實有化生有情
說無有情我但有法因故說色等處契經亦
爾依所化生宜受彼教密意趣說非別實有
依何密意說色等十頌曰

識從自種生卷二 似境相而轉十六 爲成内外處
佛說彼爲十

論曰此說何義似色現識從自種子緣合轉
變差別而生佛依彼種及所現色如次說爲
眼處色處如是乃至似觸現識從自種子緣
合轉變差別而生佛依彼種及所現觸如次
說爲身處觸處依斯密意說色等十此密意
說有何勝利頌曰

依此教能入 數取趣無我 所執法無我
復依餘教入

論曰依此所說十二處教受化者能入數取趣無我謂若了知從六二法有六識轉都無見者乃至知者應受有情無我教者便能悟

入有情無我復依此餘說唯識教受化者能入所執法無我謂若了知唯識現似色等法

起此中都無色等相法應受諸法無我教者便能悟入諸法無我若知諸法一切種無入法無我是則唯識亦畢竟無何所安立非知諸法一切種無乃得名爲入法無我然達愚夫遍計所執自性差別諸法無我如是乃名入法無我非諸佛境離言法性亦都無故名法無我餘識所執此唯識性其體亦無名法無我不爾餘識所執境有則唯識理應不得成許諸餘識有實境故由此道理說立唯識教普令悟入一切法無我非一切種撥有性

故復云何知佛依如是密意趣說有色等處非別實有色等外法爲色等識各別境耶頌

曰

以彼境非一 亦非多極微 又非和合等極微不成故

論曰此何所說謂若實有外色等處與色等識各別爲境如是外境或應是一如勝論者執有分色或應是多如執實有衆多極微各別爲境或應多極微和合及和集如執實有衆多極微皆共和合和集爲境且彼外境理應非一有分色體異諸分色不可取故理亦非多極微各別不可取故又理非和合或和集爲境一實極微理不成故云何不成頌曰極微與六合 一應成六分 若與六同處聚應如極微

論曰若一極微六方各與一極微合應成六

分一處無容有餘處故一極微處若有六微

應諸聚色如極微量展轉相望不過量故則
應聚色亦不可見迦濕彌羅國毗婆沙師言

非諸極微有相合義無方分故離如前失但

諸聚色有相合理有方分故此亦不然頃曰
極微既無合 聚有合者誰 或相合不成
不由無方分

論曰今應詰彼所說理趣既異極微無別聚
色極微無合聚合者誰若轉救言聚色展轉
亦無合義則不應言極微無合無方分故聚
有方分亦不許合故極微無合不由無方分
是故一實極微不成又許極微合與不合其
過且爾若許極微有分無分俱爲大失所以
者何頌曰

極微有方分 理不應成一 無應影障無

聚不異無二

論曰以一極微六方分異多分爲體云何成
一若一極微無異方分日輪纔舉光照觸時
云何餘邊得有影現以無餘分光所不及又
執極微無方分者云何此彼展轉相障以無
餘分他所不行可說此彼展轉相礙既不相
礙應諸極微展轉處同則諸色聚同一極微

量過如前說云何不許影障屬聚不屬極微
豈異極微許有聚色發影爲障不爾若爾聚
應無二謂若聚色不異極微影障應成不屬
聚色安布差別立爲極微或立色聚俱非一
實何用思擇極微聚爲猶未能遮外色等相
此復何相謂眼等境亦是青等實色等性應
共審思此眼等境青等實性爲一爲多設爾

何失二俱有過多過如前一亦非理頌曰
一應無次行 俱時至未至 及多有間事
并難見細物

論曰若無隔別所有青等眼所行境執爲一
物應無漸次行大地理若下一足至一切故
又應俱時於此於彼無至未至一物一時理
不應有得未得故又一方處應不得有多象
馬等有間隙事若處有一亦即有餘云何此
彼可辯差別或二如何可於一處有至不至
中間見空又亦應無小水蟲等難見細物彼
與麤物同一處所量應等故若謂由相此彼
差別即成別物不由餘義則定應許此差別
物展轉分柝成多極微已辯極微非一實物
是則離識眼等色等若根若境皆不得成由
此善成唯有識義諸法由量刊定有無一切

量中現量爲勝若無外境寧有此覺我今現
證如是境耶此證不成頌曰
現覺如夢等 已起現覺時 見及境已無
寧許有現量

論曰如夢等時雖無外境而亦得有如是現
覺餘時現覺應知亦爾故彼引此爲證不成
又若爾時有此現覺我今現證如是色等爾
時於境能見已無要在意識能分別故時眼
等識必已謝故剎那論者有此覺時色等現
境亦皆已滅如何此時許有現量要曾現受
意識能憶是故決定有曾受境見此境者許
爲現量由斯外境實有義成如是要由先受
後憶證有外境理亦不成何以故頌曰
如說似境識 從此生憶念

論曰如前所說雖無外境而眼識等似外境

現從此後位與念相應分別意識似前境現

即說此爲憶曾所受故以後憶證先所見實有外境其理不成若如夢中雖無實境而識得起覺時亦然如世自知夢境非有覺時既爾何不自知既不自知覺境非有寧知夢識實境皆無此亦非證頌曰

未覺不能知 夢所見非有

論曰如未覺位不知夢境非外實有覺時乃知如是世間虛妄分別串習昏熟如在夢中諸有所見皆非實有未得真覺不能自知若時得彼出世對治無分別智乃名真覺此後所得世間淨智現在前位如實了知彼境非實其義平等若諸有情由自相續轉變差別似境識起不由外境爲所緣生彼諸有情近善惡友聞正邪法二識決定既無友教此云

何成非不得成頌曰

展轉增上力 二識成決定

論曰以諸有情自他相續諸識展轉爲增上緣隨其所應二識決定謂餘相續識差別故令餘相續差別識生各成決定不由外境若

如夢中境雖無實而識得起覺識亦然何緣

第二

夢覺造善惡行愛非愛果當受不同頌曰

三

心由睡眠壞 夢覺果不同

論曰在夢位心由睡眠壞勢力羸劣覺心不爾故所造行當受異熟勝劣不同非由外境若唯有識無身語等羊等云何爲他所殺若羊等死不由他害屠者云何得殺生罪頌曰由他識轉變 有殺害事業 如鬼等意力令他失念等

論曰如由鬼等意念勢力令他有情失念得

夢或著魅等變異事成具神通者意念勢力令他夢中見種種事如大迦多衍那意願勢力令娑刺拏王等夢見異事又如阿練若仙人意憤勢力令吠摩質咀利王夢見異事如是由他識轉變故令他違害命根事起應知

死者謂衆同分由識變異相續斷滅復次頌

曰

彈宅迎等空 云何由仙忿 意罰爲大罪

此復云何成

論曰若不許由他識轉變增上力故他有情死云何世尊爲成意罰是大罪故返問長者鄧波離言汝頗曾聞何因緣故彈宅迦林未蹬伽林羯凌伽林皆空閑寂長者白佛言喬答摩我聞由仙意憤恚故若執神鬼敬重仙人知嫌爲殺彼有情類不但由仙意憤患者

云何引彼成立意罰爲大罪性過於身語由此應知但由仙忿彼有情死理善成立若唯有識諸他心智知他心不設爾何失若不能知何謂他心智若能知者唯識應不成雖知他心然不如實頌曰

他心智云何 知境不如實

主如知自心智

不知如佛境

論曰諸他心智云何於境不如實知如自心智此自心智云何於境不如實知由無知故二智於境各由無知所覆蔽故不知如佛淨智所行不可言境此二於境不如實知由似外境虛妄顯現故所取能取分別未斷故唯識理趣無邊決擇品類差別難度甚深非佛誰能具廣決擇頌曰

我已隨自能 略成唯識義 此中一切種

難思佛所行

論曰唯識理趣品類無邊我隨自能已略成立餘一切種非所思議超諸尋思所行境故如是理趣唯佛所行諸佛世尊於一切境及一切種智無礙故

唯識二十論

音釋

醫	於屬切	甕	鳥貢切	甕	烏貢切	醫	於屬切
胡	目病也	汲	汲瓶也	瓶	瓶也	胡	目病也
故	故切	戲	戲也	戲	戲也	故	故切
互	南縣名	蘇	蘇也	蘇	蘇也	互	南縣名
同	海名	后	后也	后	后也	同	海名
劇	尤甚也	革	革也	革	革也	劇	尤甚也
暫	暫也	番	番也	番	番也	暫	暫也
也	也	禺	禺也	禺	禺也	也	也
墮	墮也	串	串也	串	串也	墮	墮也
唐	唐乞	周	周切	周	周切	唐	唐乞
與	與隙	串	串古音	串	串古音	與	與隙
隙	隙也	患	患音	患	患音	隙	隙也
見	見逆切	愚	愚音	愚	愚音	見	見逆切
逆	逆切	潘	潘音	潘	潘音	逆	逆切
切	切	爾	爾音	爾	爾音	切	切
爲	爲爾	爲	爲爾	爲	爲爾	爲	爲

卷二

三