

p. 1652 : -7 【除上界無明等發業者】《成唯識論疏義演》卷 10 : 「及除上界無明等發業者，乃至發業惑攝者，意說：上界無明發不動業，亦是無記，故今除也。外餘一切不發業惑者，意云：即欲界不善能發業惑外，餘者皆是有覆無記性，以不發業故也，即前五種也。餘者皆是此中等之，即指前一切能發業惑也。或可解者，意說：除上界發業無明外，餘者即取欲界餘一切不發業惑，以而上界無明並是有覆無記性故。餘隨地有覆等，是潤生攝者，此文意說云：即是九種命終心，俱生愛俱故。故此愛但潤生，不發業故，是有覆性。【疏】若助發潤即通一切者，疎遠助發業，即通前欲界與俱生身邊二見俱起惑，及持戒比丘所起獨頭貪、慢、痴等，乃至九種潤生惑等，皆能疎遠助發業也。若正發業者，如見好境樓帛等，而起邪教生等業，名正助，通一切煩惱故，令其煩惱皆能結生故也。」(X49, p. 752b1-15)

智旭《八識規矩直解》〈第六識頌〉：「由第六識與發業惑相應。能造善惡引業。此業雖謝。所熏種子至成熟時能招六道總報。由第六識與潤生惑相應。能造善惡滿業。此業雖謝。所熏種子至成熟位能招六道別報。所招總報名真異熟。所招別報名異熟生。」(X55, p. 437b2-7) 《成唯識論觀心法要》卷 8 : 「由發業無明所造善及不善，名為引業，能招總報，名真異熟。由潤生無明所造善及不善，名為滿業，能招別報，名異熟生。」(X51, p. 406b8-11)

然而本書 p. 1712-1716: 《成唯識論》卷 8 : 「有義：無明唯見所斷，要迷諦理能發行故，聖必不造後有業故；愛、取二支唯修所斷，貪求當有而潤生故，九種命終心俱生愛俱故；餘九皆通見、修所斷。

有義：一切皆通二斷。論說：預流果已斷一切一分有支，無全斷者故。若無明支唯見所斷，寧說預流無全斷者？若愛、取支唯修所斷，寧說彼已斷一切支一分？又說全界一切煩惱，皆能結生，往惡趣行，唯分別起煩惱能發，不言潤生唯修所斷，謂感後有行，皆見所斷發。

由此故知無明、愛、取三支，亦通見、修所斷。然無明支正發行者，唯見所斷，助者不定；愛、取二支正潤生者，唯修所斷，助者不定。」(T31, p. 44b22-c6) 由此可見：發業無明非僅是造輪迴引業者而已。潤生無明亦非僅是造滿業者而已。

p. 1652 : -1 【現之習氣】《成唯識論疏義演》卷 10 : 「前說現行，此種即現之習

氣者，前說惑、業、苦現行者，即前三界發業、潤生煩惱名惑，乃至業所引生眾苦名苦。此等皆是惑、業、苦現行，現行所熏習種子，種子即名現行之習氣。」(X49, p. 752b16-19)

p. 1654 : 2【世間有情】《成唯識論疏義演》卷 10：世間有情，不於業上而起執著，而是執我以為作者，我能造作故。又執外田宅等物，為我所物。若執我為作者，即起我見，為執外物為我所有，即是我所見。意說：只計我為能作、我有物，然不於業上有執著也。(X49, p. 752c1-5)

p. 1654 : -6【如論廣釋】如下 p. 1655:3、4 瑜伽第 9、10、93，對法第 4、十地論第八、十二因緣論等。

p. 1654 : -4【問答】《成唯識論疏義演》卷 10：「問：何以知十二支至不盡耶者。意云：若總惑、業、苦三，即攝十二支盡；若將別十二支，即攝惑、業、苦三不盡。有何所以？此即問也。

【疏】答：若除此中至非十二支故者，意云：若無明、愛、取三種，即是十二支中無明支、愛、取支攝。若餘一切煩惱，即不是十二支中攝，但是總三中惑攝也。若能正感後世總報業，即是十二支中行支、有支攝。若餘業能感現報，如造惡行，招白癩等；如於父母起逆害心，作不善業，感非命死、磁磁死等。餘別報業，有學身中別報有漏業，如上等業，直非十二支中行支攝，但是前總三中業收。若爾，佛行內有情身，是十二支中老死支等攝；若外山河等，非是支攝，但是三中苦攝。並以除別報體者，如人現世行惡毀佛，感得白癩等別報，非十二支中收。又如來者，指鬘別報果，謂獄、火、熱身等，及餘連身中解苦等，皆非十二中攝，即是總三中苦攝。乃至勤苦、修道苦，皆准此知。」(X49, p. 752 c8-23)

p. 1655 : 6【十門】一列支名，辨總別體；二明支總別名義得名(p. 1661)；第三次第所由(p. 1663)；四總別業用(p. 1664)；五因果差別(p. 1666)；六支互為緣，四句料簡(p. 1668)；七能所引生諸論對釋(p. 1669 卯初)；八廢立增減，釋諸妨難(p. 1683 卯二)；九定世破邪(p. 1700 卯三)；十諸門辨釋(p. 1703 卯四)。

p. 1655 : -7【總別體】《成唯識論疏義演》卷 10：「問曰：總十二支以何為體？答：具如五事中，但以『相』及『分別』二法為體。問：何故不用『名』體耶？答：准下五法中，名屬遍計所執，是無體法，所以不取名。此十二支依他起法，

若依三性出體者，即用依他起性為體，以遍計無體故，不取圓成實性，非此所論。若就三科出體者，如蘊、處、界中，但取有漏故三分，不取無漏。何以故？答：非蘊性故。問：為有漏即為體者，但如十二處中外六處，十八界中外六界，是為支耶？答：不然，但約有漏。有漏者得為支體，無漏者不為支體，不約內外辨也。何以故？以外境法非支體，故文須辨。又解云：或攝境從心，總得為支體。又解云：一分者，即十二處中用內六根為體，不取外六塵，故云一分。界亦准此。問：分別既是心、心處，於分別中攝得幾支？又於相中攝得幾支？答：相通攝得十二支，分別唯攝心、心處，准可知也。」(X49, p. 753a1-15)

p. 1655：-6【行蘊中無明為體】《圓覺經大疏釋義鈔》卷5〈三開章釋文〉：「對用出體也。言發業者，此約有支本說。故慈恩釋無明支云：以行蘊中無明為體，(業即是行，故發業者指行蘊中。)不取餘法。又引諸論，皆云：正發業者，唯是無明，餘者是助，故不取也。故大論第九云：以七無知(一、世，二、事，三、移轉，四、最勝，五、真實，六、染淨，七、增上慢。一一有愚字。)為無明支，故知不取餘法。」(X09, p. 575b15-20)

p. 1655：-4【十一殊勝】《分別緣起初勝法門經》卷1：「云何名為分別緣起初勝法門？謂十一種殊勝事故，於緣起初，宣說無明以為緣性。何等十一？謂所緣殊勝、行相殊勝、因緣殊勝、等起殊勝、轉異殊勝、邪行殊勝、相狀殊勝、作業殊勝、障礙殊勝、**隨縛殊勝**、對治殊勝。」(T16, p. 837c14-19)《成唯識論訂正》卷8：「問：十一勝事者何？曰：緣起經云：一**所緣殊勝**。徧緣染淨故。二**行相殊勝**。隱真顯妄故。三**因緣殊勝**。惑業生本故。四**等起殊勝**。等能發起能引能生所生緣起法故。五**轉異殊勝**。隨眠纏縛相應不共四轉異故。六**邪行殊勝**。依諦而起增益損減行故。七**相狀殊勝**。微細自相徧愛非愛共相轉故。八**作業殊勝**。作流轉所依事作寂止能障事故。九**障礙殊勝**。障礙勝法故。十**隨轉殊勝**。乃至有頂猶有轉故。十一**對治殊勝**。二種妙智所對治故。」(D23, p. 772a3-b1)

p. 1655：-4【大論第九】《瑜伽師地論》卷9〈1 本地分·3-5 有尋有伺等三地〉：「復有七種無知：一、世愚，二、事愚，三、移轉愚，四、最勝愚，五、真實愚，六、染淨愚，七、增上慢愚。」(T30, p. 322c11-12)

p. 1655：-2【對法第四】《大乘阿毘達磨雜集論》卷4〈1 本事分·1 三法品〉：

「隨其所應依四緣相建立支緣，且如無明望行，前生習氣故，得為因緣，由彼熏習相續所生諸業能造後有故，當於爾時現行無明能引發故。」(T31, p. 711c12-15)

p. 1655：-1【彼非因緣】《瑜伽師地論》卷 10〈1 本地分·3-5 有尋有伺等三地〉：「問：何故諸支相望無因緣耶？答：因緣者，自體種子緣所顯故。問：若諸支相望無因緣者，何故說言：依因果體性建立緣起耶？答：依增上緣所攝引發因、牽引因、生起因故，說名為因。」(T30, p. 324c18-22)

p. 1656：1【不取餘法】《成唯識論疏義演》卷 10：「由假說彼為行因緣者，意云：約無明俱行相似，同愚於世，所以假說總為無明支，云與行為因緣，立非因緣也。【疏】大論第十及此論下，說為一事故，不取餘法者，即取無明一法為無明支，即名一事。若更取餘及成多法，非一事故，故不取餘法也。」(X49, p. 753a18-23)《圓覺經略疏鈔》卷 6：「云何為癡？於諸理事迷闇為性。彼疏釋云：謂獨頭無明，迷理相應等，亦迷事也。若取發業，即行蘊中迷理起者，有支本故。故慈恩釋無明支云：以行蘊中無明為體，不取餘法。又引諸論云：正發業者，唯是無明，餘者是助，故不取也。此等出體，比起信論未徹其源。何者？起信依無明為因，方生阿賴耶識。此等所說，乃是六七心所(彼說第八無覆，第六七識方有無明)。沉迷自認他之行相，似有本空之根元，既無的示之文，豈盡無明體性？(闕迷自者，彼云迷無我理，及云迷於理事，但是所迷之境，不言自有法身真我。迷之故，妄執無我為邪慢之我。闕即空者，瑜伽第五十五明煩惱假實之中言：五見是假，無明為實故。又五十六及緣起經皆廣問答，揀諸餘法，故名無明也。)」(X09, p. 883a1-11)

p. 1656：3【小乘約分位】說一切有部的通說，是將十二緣起解釋為三世兩重因果，但是此一部派對十二緣起的狀態，析為四種，而說四種緣起。即(1)剎那緣起、(2)連縛緣起、(3)分位緣起、(4)遠續緣起。其中(1)剎那緣起，是表示十二支作用於同一剎那之「同時的論理關係」。(2)連縛緣起，是說明做為肉體、精神現象的十二緣起，時時刻刻在進展變化，而我們日常經驗的身心活動即是依據此種緣起關係產生的。(3)分位緣起，是指將十二支分為過去、現在、未來等的三世兩重因果。(4)遠續緣起，謂十二支不僅表示三世，而是在說明久遠的過去至遙遠的未來，長時間的關係。～《中華佛教百科全書》

p. 1656 : 4【有十九等無知】《成唯識論演祕》卷 6：「按彼論具明十九，今略數之。1 於前際無知、2 於後際無知、3 於前後際無知、4 於內無知、5 於外無知、6 諸行起無知、7 於業無知、8 於異熟無知、9 於業異熟無知、10 於佛無知、11 於法無知、12 於僧無知、13-16 於苦等四諦無知為四、17 於因無知、18 於從因所生諸行無知、19 於六觸處如實通達無知，於所證中顛倒思惟所有無知，如是略說十九無知。七無知者，一世愚；二事愚；三移轉愚；四最勝愚；五真實愚；六染淨愚；七增上慢愚。五種愚者，一義愚；二見愚；三放逸愚；四真實義愚；五增上慢愚。六無知者，無知、無見、無有現觀、黑闇、愚癡及無明闇。」(T43, p. 944a14-26)

p. 1656 : 4【如大論第九】《瑜伽師地論》卷 9〈1 本地分·3-5 有尋有伺等三地〉：「於前際無知云何？……前十九無知，今七無知，相攝云何？謂初三無知攝初一，次三無知攝第二，次三無知攝第三，次三無知攝第四，次四無知攝第五。」(T30, p. 322 b3-c15)

p. 1656 : 5【假實】參考本書 p. 1703。《成唯識論演祕》卷 6：「按第十云「九實三假」，同此論明。五十六云：當知有、生及老死支是假有，諸所有支是實有法。五十五中明諸煩惱假、實之支，如前數引，今闕不錄。」(T43, p. 944b9-13)《成唯識論疏義演》卷 10：「彼第十云：九實、三假，同此論明。五十六云：當知有支，生及老死支是假有法，諸餘所有支是實有法。言緣起善巧者，問：云何名緣起善巧？答：善巧者，知也。即知緣之起而辨說，故云名緣起善巧。又五十五中明諸煩惱假實中，言五見是假，若無明等，皆言實有。」(X49, p. 754 c7-12)《瑜伽師地論》卷 56〈2 攝決擇分·1-2 五識身相應地、意地〉：「當知無明智所對治，別有心法覆蔽為性。」(T30, p. 611c20-21)「別有無明是心所性，與心相應。」(T30, p. 612a26-27)《雜集論述記》卷 3：「五十六說：智所對治，別有心所覆蔽為性，非唯明無，亦非邪智。……故此無明別有自體。」(X48, pp. 47c21-48a4)

p. 1656 : 9【十地經】《成唯識論疏義演》卷 10：「十地經云：無明有二，謂子時、果時者。子時者，即是種子；果時，即是現行。此依舊經、論辨，若新經、論中，即說種子、現行也。意說無明支中，有種子、現行二種也。」

【疏】無明有四，謂隨眠等者，意說無明四者，謂隨眠、纏縛、相應、不共。

今引此文，證無明通種現也。」(X49, p. 754c15-20)

p. 1656 : -6【無明別】《成唯識論演祕》卷 6：「所發福等而有三種，能發無明但有二也。按《對法》云：由異熟愚發非福行，由彼一向是染污性，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。真實義者，即四聖諦於彼愚癡，名真實義愚。未見諦者，雖起善心。由彼隨眠所隨轉，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。」(T43, p. 944b14-22)《成唯識論疏義演》卷 10：「意云：所發福等而有三種，能發無明但有二也。按對法云：由異熟愚，發非福行，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。解云：由無明與業合時，必不容行者異熟上而生正法及正見也。由真實義愚，發福不動行。解云：真實義者，即四聖諦。於彼愚痴，名真實義愚。為有未見諦者，雖起善心，由彼隨眠所縛故，亦名愚痴。由彼勢力，於三界苦不如實知，便能發起後有因性福不動行。問曰：依對法，據二無明發三種行，云何不言三無明別？答：此中三品無明能發業，謂上品無明以煩惱重故，順惡業故，即能發非福行；若中品無明稍微故，能發福行；若下品無明極輕微故，能發不動行。所以此無明若順惡業，即名上品；若順善業，即名中、下品。今對法既說二愚能發三行，應云異熟上品愚能發非福行，真實義中、下品愚能發福不動行。又瑜伽云：若世俗愚，即能發非福行，以麤淺易了故；若勝義愚，即能發福不動行，以聖者方能知有苦故。今但約真俗相對以明，不約四重勝義、世俗說也。此明瑜伽論意。」(X49, pp. 754c21-755a15)

《大乘阿毘達磨雜集論》卷 7〈2 決擇分·1 諦品〉：「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，由彼一向是染污性，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，真實義即四聖諦，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。」(T31, p. 728c7-18)