

梅 光 義 編

相 宗 綱 要 正 續 合 編

佛 陀 教 育 基 金 會 印 贈

梅 光 義 編

相 宗 綱 要

佛 陀 教 育 基 金 會 印 贈

相宗綱要 目錄

相宗綱要正續合刊序	1 1
相宗綱要(序)	1 5
相宗綱要	1 7
法相宗名	1 7
所據經論	1 8
三時教相	2 1
百法大旨	2 3
賴耶三相	3 3
賴耶三位	3 4
第七染淨	3 5
四種意識	3 5
王所緣境	3 6
王所相應	3 8
心所俱起	4 0
五位唯識	4 2

相宗綱要 目錄

八識緣境	4 3
八識得名	4 5
八識二執	4 7
我法二執	4 8
煩惱所知	5 0
二種我法	5 2
執障二義	5 2
能徧計執	5 4
善等三性	5 5
自共二相	5 6
現等三量	5 7
三種分別	6 0
苦等五受	6 1
相等四分	6 2
心心即離	6 4
八識一異	6 5
八俱不俱	6 5

3

相宗綱要正續合編

八識界地	6 6
得種子名	6 8
八能所熏	7 1
新熏本有	7 4
種子熏習	7 5
二種種子	7 7
三種習氣	7 9
因等四緣	8 1
諸識所依	8 4
八識所依	8 5
因緣差別	8 6
開導差別	8 7
諸識生緣	9 2
五果體相	9 4
福等三業	9 5
故不故思	9 5
定不定業	9 6

八識業招	9 7
四相之義	1 0 1
五心輪名	1 0 2
因果能變	1 1 3
南山量義	1 1 3
四智悟入	1 1 5
四變句義	1 1 6
器界變相	1 1 8
共不共業	1 1 9
能造大種	1 1 9
大種得名	1 2 0
五種因力	1 2 0
變異因緣	1 2 1
三科百法	1 2 2
性等三境	1 2 4
三種不隨	1 2 5
三通情本	1 2 6

4

三藏伽陀	1 2 7
二三合等	1 2 7
四分種子	1 2 8
徧等三性	1 2 8
三無性相	1 3 0
圓實於彼	1 3 0
一性一異	1 3 1
二重中道	1 3 1
三唯識相	1 3 3
四重二諦	1 3 4
中道為宗	1 3 5
四種道理	1 3 6
四出體門	1 3 7
四諦義理	1 3 8
五種種姓	1 3 9
菩薩種姓	1 4 3
十二緣起	1 4 4

相宗綱要 目錄

5

惑業苦三	1 4 7
成漏之義	1 4 7
因果之義	1 4 8
三界九地	1 4 8
八部名義	1 5 1
阿修羅義	1 5 6
餓鬼畜生	1 5 7
地獄名義	1 5 9
四生名義	1 5 9
八苦	1 6 0
善惡因果	1 6 2
二種生死	1 6 7
三學	1 6 8
三慧	1 6 9
三十七菩提分法	1 6 9
十種法行	1 7 3
六度	1 7 3

相宗綱要正續合編

6

十波羅蜜	1 8 0
四無量心	1 8 1
五重唯識	1 8 2
淨土往生	1 8 4
菩薩行位	1 8 5
四加行位	1 9 3
真相見道	1 9 4
入等三心	1 9 6
伏斷次敘	1 9 7
功無功用	1 9 9
資等五位	2 0 0
頓漸二悟	2 0 1
智增悲增	2 0 1
初地所斷	2 0 2
二地所斷	2 0 3
三地所斷	2 0 3
四地所斷	2 0 3

五地所斷	2 0 4
六地所斷	2 0 5
七地所斷	2 0 5
八地所斷	2 0 5
九地所斷	2 0 6
十地所斷	2 0 7
金剛所斷	2 0 7
極脫所棄	2 0 8
二所轉依	2 0 8
二所轉捨	2 0 9
妙覺果滿	2 0 9
鏡智心品	2 1 1
平等心品	2 1 3
察智心品	2 1 3
成智心品	2 1 4
鏡事初起	2 1 5
妙平初起	2 1 6

變化身土	2117
長時暫變	2118
自受用土	2118
他受用土	2119
有邊無邊	220
自性身土	220
摩醯首羅	221
三身成道	221
三身說法	222
三種常住	222
如來十力	223
四無所畏	224
六神通	225
三明	226
四無礙智	227
十八不共法	227
四涅槃相	230

十種真如	231
四陀羅尼	232
三寶名義	233
三乘通號	233
四種尋思	234
定有七名	234
二無我義	236
離言影像	239
迷悟四句	241

相宗綱要續編 目錄

相宗綱要續編卷一	245	唯識通難	281
說教時會	245	有覆無記	281
十二分教	247	無覆無記	281
教宗分判	254	善等界繫	281
結集緣起	256	諸識三性	281
相宗綱要續編卷二	269	因緣變分別變	281
大乘空有	269	十因	281
一音說法	270	第七所繫	281
六位心所	272	名言種子	281
自相共相	281	種子二緣	281
相宗綱要續編卷三	281	因果同時	281
諸識受俱	281	淨種遍附	281
執非執受	281	因果異時	281
現等三量	281	相宗綱要續編卷五	281
相宗綱要續編卷四	281	二種造色	281
三種成就	281	不相離色	281
命根細辨	281	瓶等假有	281
十二因緣	281	決定三業	281
識等次序	281	三業四業	281
愛取潤業	281	增不增業	281
潤生相貌	281	二種生死	281
中有愛潤	281	二生死位	281
能所引生	281	六道之義	281
緣起得名	281	相宗綱要續編卷七	281
無明細辨	281	四有之義	281
十一殊勝	281	四食之義	281
行支細辨	281	八難之義	281
五種靈發	281	三性三無性	281
相宗綱要續編卷六	281	五位三性	281
福等三業	281	三境之義	281
五種故思	281	三境熏種	281
定不四業	281	三境二類	281
八緣三境	281	相宗綱要續編卷八	281

四重二諦	281
三種三世	281
慈尊本頌	281
但是唯識	281
觀空證理	281
唯識義理	281
六種有漏	281
有漏正因	281
分極無漏	281
聞等三慧	281
相宗綱要續編卷九	281
真相見道	281
故意方行	281
永滅不行	281
四種意趣	281
四種祕密	281
十地寄報	281

六離合釋	281
------	-----

相宗綱要正續合刊序

三藏內典，世出世法軌範也。行之維艱者，在不解知，知必俟人說，而說又豈易言哉。蓋行乎軌範，皆屬心法，解說軌範，全屬名相，然此名相，即金口之經文是矣。先哲有言：佛經無人說，雖智不能解，說而不失其義，是說亦難得其人焉。或曰：禪家不立文字，何名相之尚為？噫，禪家修有次第，未聞盡棄教典也。夫達摩以楞伽授神光，黃梅以金剛授盧行者，世學禪者，無不讀壇經及語錄，安得謂之不立文字耶？且時值佛前後，羅什達摩不來，智者玄奘不出，不有法典行於世，正象末滅，吾不知今為何時期矣？世尊滅後，三藏結集，而成靈文，莫非法相。雖則處處指心，而出諸口，書成文，皆名相矣。是相乃心之相，心乃相之心，若無心自不有相，無相則何由顯其心哉。

今之學佛，必依乎經，不解名相，無由入也。梵典古無類書，又忌望文生義，因之廢然中輟，實繁有徒，而法相一學，提綱說要尚矣。余業師南昌孝廉，擷芸梅光羲大士，於遜清之季為秋官，皈佛治法相學，其精邃冠羣倫，凡相宗學者皆崇之。是書之流通，即為後學不畏而作也，其遊學日本時，適楊仁山宗師蒐刻梵典，所獲日藏遺集，亦嘗得大士之助。余弱冠而研內學，每為名相所障，雖閱注疏，亦茫然無所悟。後得相宗綱要，忽如循牆而進，既爾佛學辭典出，仍推綱要有次易學也。觀夫初機研教，不遇知識，望文私揣而自是，其過有三焉。一者龍侗，如五蘊皆空，身土幻有等，僅聞名相，不再求析宗義。二者膚廓，如斷惑解脫，起行見道等，既不究惑之品數，亦不詳何行何斷。三者謬誤，如無願無作，無修無證等，執文昧理，墜一闡提。略舉瑩瑩大者，尚如是扞格，顯然不得其門，遑云登堂入室也。綱要一書，組有次第，解其要不繁語，遇微義，自加小注以釋，無不博義簡

出，抉微使章焉。嗚呼，盡之矣。學者手此一冊，等同知識為侶，而不能深入經藏者，余不信也。徐蚌之役，避禍來台，居二十五稔，業未敢輟，故人淨空法師，以法相綱要見贈，笑卻之曰，此五十年前所熟讀者，淨師曰，書未若是之久也，受而瀏覽，乃為續編。愕然曰，余侍大士，幾二十年，其間流離烽烟燹火，十年無安所，時緣如是，故未之見也。茲獲覩於台島，小康使然歟？淨空為述偶得之由，且擬正續合刊，余稱善，極慫慂之。俾大士宏著得不隱沒，後學又獲大助，溯昔助人求經，又徵因果終不虛焉。既而曰，是著也，余師之著也，願序其弁。不以學陋而不為，不以文拙而恥之，義不敢辭，責不能貸也。

中華民國歲次乙卯夏正中浣

稷下受業門生李炳南謹識

相宗綱要

佛法善巧方便。不在說空而在說有。本為破有而明其空。乃復破空而談於有。是故闡空或易。說有唯難。然無難也。大法無妙玄。如實是妙玄。有即說有。無即說無。但明其相而無增減。至矣盡矣。若是當談五法三自性。緣生根於緣起。幻有根於轉變。相狀根於體性。萬有不齊。唯是一識。若是當談八識二無我。不假方便。如量而談。誰有巧於法相乎。不礙玄微。分析備至。誰有徹於唯識乎。一生補處也。暢論瑜伽。西來大意也。印證楞伽。疏鈔華嚴也。徵解唯識。註釋金界也。多由法相。觀古聖賢知所取矣。賢首五教判為初大。天台四教判在通別。若復泥之。卑非向上。徐六擔版。寧是可人。楞嚴二十五行。佛說實無優劣。何以一切俱抑不獲圓通。獨贊耳根謂為良妙。蘊處界空。明明方等。何以無量義經言得道初起至於今日。演無量義無有二

言。何以法華經言四十餘年皆演法華。又若唯識法相執定初門。則解深密經三時說教無上無容真非佛語。是故法詮妙圓平等平等。聞法淺深差別差別。是意圓融。寧無可擇。聞說菩提色然心喜。而不能見性明心。聞說煩惱卻走而懼。而不能證真斷障相似法流。寧復非害。果欲窮契如如究極心藏。則唯識法相振古精研。明末無書。帝閭莫叩。今茲唐疏。甘露飢聞。是何勝緣。寧能棄置。或有患唐疏又字艱深難讀者。妙寶蘊檀。啓籥應施。予友梅擷芸聞而應之矣。著相宗綱要。明白不悞。盍觀之作一讀唐疏之嚆矢。

民國九年中冬宜黃歐陽漸序

相宗綱要

梅光羲編

法相宗名

問。何故名爲法相宗。答。決判諸法性相。故名法相宗也。問。此宗依憑何等經論。答。成唯識論中引六經十一部論。其六經者。華嚴。深密。如來出現功德莊嚴。阿毗達摩。楞伽。密嚴。是也。十一部論者。瑜伽。顯揚。莊嚴。集量。攝論。十地。分別瑜伽。辨中邊。二十唯識。觀所緣緣。雜集論。是也。問。此教以誰爲祖師乎。答。如來滅後九百年時。彌勒菩薩。從兜率天降中天竺阿瑜遮國。於瑜遮那講堂。說五部大論。補處薩埵。位居十地。是則如來在世親聞。所傳非空非有中道妙理。於諸教中。實爲明鏡。如瑜伽論者。卷軸百卷。諸教悉判。故名廣釋諸經論。次有無著菩薩。位居初地。繼於慈尊。

廣傳此宗。次九百年時。有世親菩薩。^{無著弟也}四善根中明得薩埵。承於無著菩薩廣傳此宗。依慈氏論。盛施論釋。初學小乘造五百部論。後入大乘亦造五百部論。一代教文皆悉通達。次有護法菩薩。深解世親論。遠弘慈氏教。次有戒賢論師。傳法大將。當時絕倫。以上五大論師。俱是天竺傳法將也。次大唐初運。有玄奘三藏。遠涉天竺。親謁戒賢。廣受此法。還震旦後。盛為宏揚。一朝歸仰。四海朝宗。自餘諸經律論翻傳極多。此是震旦法相始祖。即天竺相承第六師也。次有窺基法師。是三藏上足。智解絕倫。繼於三藏。廣傳此宗。時稱百部疏主。十地應迹。盛德出萃。舉世歸仰。號為慈恩大師。次有淄洲慧沼大師。繼於慈恩。盛敷此宗。次有撲揚智周大師。稟於淄洲。廣傳此宗。此皆次第相承者也

所據經論

唯識所據有六經十一論。所謂華嚴經・解深密經・如來出現功德莊嚴經・阿毗達磨經・楞伽經・厚嚴經・及瑜伽師地論・顯揚聖教論・大乘莊嚴論・集量論・攝論・十地經論・分別瑜伽論・觀所緣緣論・二十唯識論・辨中邊論・集論・是也。六經之中。如來出現・阿毗達磨・此未度來。厚嚴即密嚴經同本。十一論中。分別瑜伽・亦未度來也。

華嚴經	佛陀跋多羅譯六十卷	
	實叉難陀譯八十卷	
解深密經	玄奘譯五卷	
異譯者	深密解脫經五卷	菩提留支譯
	佛說解節經一卷	真谛譯
	相續解脫經一卷	求那跋陀羅譯
如來出現功德莊嚴經	未來震旦	
大乘阿毗達磨經	未來震旦	
楞伽經	求那跋陀羅譯四卷	名楞伽阿跋多羅寶經
	菩提流支譯十卷	名入楞伽經
	實叉難陀譯七卷	名大乘入楞伽經

厚嚴經 地婆迦羅譯三卷 名大乘密嚴經
瑜伽師地論 彌勒菩薩說 玄奘譯一百卷
顯揚聖教論 無著菩薩造 玄奘譯二十卷
大乘莊嚴論 本頌彌勒菩薩說 釋論世親菩薩造 波羅頗密多羅譯十三卷
集量論 陳那造 真諦譯四卷
攝大乘論 本論無著菩薩造 釋論世親菩薩造十卷、無性菩薩造十卷
以上均玄奘譯。其異譯本則有真諦所譯之本論及世親釋論。佛陀扇多所譯之本論、達磨笈多所譯之世親釋論。
十地經論 世親菩薩造 菩提流支譯十二卷
分別瑜伽論 彌勒菩薩說 未來震旦
觀所緣緣論 陳那造 玄奘譯一卷
二十唯識論 世親菩薩造 玄奘譯一卷
異譯者 大乘楞伽唯識論一卷 菩提流支譯
大乘唯識論一卷 真諦釋
辨中邊論 本頌彌勒菩薩說 釋論世親菩薩造 玄奘譯三卷
異譯者 中邊分別論二卷 真諦譯
阿毗達磨集論 本論無著菩薩造 釋論師子覺造 玄奘譯十六卷

一本十支

本論者。瑜伽師地論也。支論者。百法論等也。

一略陳名數支	百法論一卷	世親造	玄奘譯
二羸釋體義支	五蘊論一卷	世親造	玄奘譯
三總包眾義支	顯揚聖教論(註見前)		
四總攝大乘義支	攝大乘論(註見前)		
五分別名數支	阿毗達磨雜集論(註見前)		
六離僻處中支	辨中邊論(註見前)		
七摧破邪山支	二十唯識論(註見前)		
八高建法幢支	三十唯識論(又名成唯識論)		
本頌三十頌世親造	釋論別行百卷合糝十卷。十大論師造。玄奘譯並合糝。		
九莊嚴體義支	大乘莊嚴論(註見前)		
十攝散歸觀支	分別瑜伽論	未譯	

三時教相

問。教有三時。謂空有中。今此宗者。當於何耶。答。當第三時中道之教。問。何理知之。答。唯遮境有。識揀心空。離有無邊。正處中道。問。總判三藏爲幾種教。答。大判爲三。謂有空中。問。云有何

名有。云空何名空。云中何名中。答。有蘊等法，名之爲有。空蘊等法，名之爲空。不空不有，名之爲中。問。不空不有者。不空何法。不有於何。答。不空依圓。不有偏計。不空不有，即中道也。問。有空中三，何以成此次第。答。於第一時以法破我。於第二時以空破法。於第三時雙破有空。是故得成如是次第。問。破意云何，請示大概。答。爲諸凡夫執蘊等法作一合相之我，佛便破之云，汝一身中，質礙是色，領納是受，施設名言是想，造作是行，了別是識。何者是我。故小根人聞此所說悟無我理。然復有人，卻執蘊等法是實有，故第二時破法執云，彼蘊等法，從緣幻有生滅皆幻，都無自性。故中根人聞此所說悟我及法一切皆空。然復有人，落於空見，故第三時雙破之云，彼所執者實我實法，偏計是無，所不執者依他圓成，有而不無。故離有空而歸中道。破意如此。問。約何義理定判爲三。答。由機不同。教亦遂異。蓋隨機故判爲三也。

百法大旨

所謂百法者。略分爲五種。一者心法。二者心所有法。三者色法。四者心不相應行法。五者無爲法。第一心法者。復有八種。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。七末那識。八阿賴耶識。眼識者。依於眼根，了別色塵，名爲眼識。耳識者。依於耳根，了別聲塵，名爲耳識。鼻識者。依於鼻根，了別香臭，名爲鼻識。舌識者。依於舌根，了別滋味，名爲舌識。身識者。依於身根，了別痛癢寒熱等觸，名爲身識。意識者。依於意根，偏了諸法，名爲意識。前五識所依是色法。此第六識所依意根，則是心法。末那識者。依阿賴耶。緣賴耶見分。思量爲義。阿賴耶識者。依於末那，緣種子有根身器界，梵語阿賴耶，此翻爲藏。具有能藏所藏執藏三義。故名阿賴耶也。第二心所有法。復有五十一種。又分爲六位。一徧行有五。二別境有五。三善有十一。四煩惱有六。五隨煩惱有二十。六不定有四。一徧行五者。一作意。二觸。三受。

四想。五思。一作意者。警覺心種令起現行，爲性。引現起心趣所緣境，爲業。此之一法有二功能。心未起時警心令起。心既起已引令趣境。故名作意。問。何唯引心。答。雖則亦能引起心所。心是主故。但說引心。二觸者。於根境識三和之時令心心所觸境，爲性。受想思等所依爲業。三受者。領納順違非順非違境相，爲性。起於欲合欲離欲不合不離之愛，爲業。四想者。於境取像，爲性。施設種種名言，爲業。五思者。令心造作，爲性。於善惡無記之事役心，爲業。二別境五者。一欲。二勝解。三念。四三摩地。五慧。一欲者。於所樂境希求冀望，爲性。精勤依此而生，爲業。二勝解者。於決定非猶豫境印可任持，爲性。不可以他緣引誘改轉，爲業。三念者。於過去曾習之境令心明記不忘，爲性。定依此生，爲業。四三摩地者。此翻爲定。於所觀境令心專注不散，爲性。智依此生，爲業。五慧者。於所觀境簡擇，爲性。斷疑，爲業。三善十一者。能爲此世他世順益。故名爲善。一信。二精進。三慚。四愧。五無貪。六無瞋。七無癡。八輕安。九不放逸。十行捨。十一不害。一信者。於實

德能深忍樂欲心淨，爲性。對治不信。樂求善法，爲業。謂於諸法實事理中，深信其爲實有而隨順忍可。復於三寶真淨德中，深信而生喜樂。又於一切世出世善，深信有力能得能成而起希望之欲。由斯對治不信之心。愛樂證修世出世善。二精進者。於斷惡修善事中勇悍，爲性。對治懈怠，成滿善事，爲業。三慚者。依自法力，崇重賢善，爲性。對治無慚，止息惡行，爲業。自法力者。自謂自身。法謂教法。言我如是身解如是法。敢作諸惡耶。四愧者。依世間力，輕拒暴惡，爲性。對治無愧，止息惡行，爲業。世人譏訶名世間力。輕有惡者而不親。拒惡法業而不作也。五無貪者。於有有具無所染著，爲性。對治貪著，能作衆善，爲業。六無瞋者。於苦苦具無所憎恚，爲性。對治瞋恚，能作衆善，爲業。七無癡者。於諸事理明解，爲性。對治愚癡，能作衆善，爲業。八輕安者。遠離麤重，調暢身心，於善法中堪任修持，爲性。對治昏沈，轉捨染濁身心，轉得清淨身心，爲業。九不放逸者。即精進及無貪無瞋無癡三種善根於所斷惡防令不生於所修善修令增長，爲性。對治放逸，成滿一切世出世間善事，爲業。謂即於斷修事皆能防修名不放逸。非別有體。無異相故。十行捨者。亦即精進及三善根，能令其心始而平

等。繼而正直。後而無功用住。爲性。對治掉舉。能使餘心心所靜住。爲業。此之一法亦無別體。蓋能令靜即是四法。所令靜即心平等也。十一不害者。於諸有情不爲損惱。爲性。能對治害。悲愍有情。爲業。謂即無瞋於有情所不爲損惱假名不害。無瞋名慈。不害名悲。與樂拔苦。度生勝用。故體雖一。約用分二。四煩惱六者。擾亂有情恆處生死。故名煩惱。一貪。二瞋。三慢。四無明。五疑。六不正見。一貪者。於有有具染著。爲性。能障無貪善根。爲業。二瞋者。於苦苦具憎恚。爲性。能障無瞋。不安惡行所依。爲業。三慢者。恃己所長。於他高舉。爲性。能障不慢。生苦。爲業。四無明者。亦名爲癡。於諸理事迷闇爲性。能障無癡。一切雜染所依。爲業。雜染所依者。由無明故起疑邪見貪等煩惱隨煩惱業。能招後生雜染法故。五疑者。於諸理事猶豫。爲性。能障不疑善品。爲業。障善品者。以猶豫故善不生也。六不正見者。亦名惡見。於諸諦理顛倒推度染慧。爲性。能障善見。生苦。爲業。謂惡見者多受苦故。此一惡見。又可開爲五種。一薩迦耶見。亦名身見。謂於五蘊執我我所。一切見趣所依。爲業。二邊執見。謂即於身見隨執斷常。障出離行。爲業。三見取。謂於諸見之中隨執一見及所依蘊。執爲最勝能保清淨。一切鬪爭所依。爲業。四戒禁取。謂於隨順諸見之戒禁及所依蘊。執爲最勝能得清淨。無利勤苦所依。爲業。五邪見。謂謗無因果。謗無作用。謗無實事。及非前四所攝諸餘邪執。皆此邪見所攝。五隨煩惱二十者。

此等二十何曰隨耶。謂是煩惱等流性故。此非前後等流之義。同類所引謂之等流。一忿。二恨。三惱。四覆。五誑。六諂。七僞。八害。九嫉。十慳。十一無慚。十二無愧。十三不信。十四懈怠。十五放逸。十六昏沈。十七掉舉。十八失念。十九不正知。二十散亂。一忿者。依對現前不饒益境。現在之境也。憤發。爲性。能障不忿執仗。爲業。執仗者。仗謂器仗。謂懷忿者多發暴惡身業表故。此即瞋之一分爲體。二恨者。由忿爲先。懷惡過去之結怨。爲性。能障不恨。熱惱。爲業。熱惱者。謂先結恨後生惱也。此亦瞋之一分爲體。三惱者。忿恨爲先。或追忿恨之往惡。或觸現在之逆境。狠戾。爲性。能障不惱。多發凶鄙麤言轉施諫者。爲業。此亦瞋之一分爲體。四覆者。於自作罪恐失利譽。隱藏。爲性。能障不覆。悔惱。爲業。言悔惱爲業者。謂覆罪者後必悔惱不安隱懼當來苦果是癡也。五誑者。爲獲利譽矯現有德。詭詐。爲性。能障不誑。邪命。爲業。謂矯誑者。心懷異謀多現不實邪命事故。此亦貪癡一分爲體。六諂者。爲罔他故矯設異儀。諂曲。爲性。能障不諂。不任師友教誨。爲業。謂諂曲者爲罔冒他。曲順時宜矯設方便以取他意。或藏己失不任師友正教誨故。此亦貪癡一分爲體。七僞者。於自盛事深生染著。醉傲。爲性。能障不僞。染依。

爲業。言染依者。僑醉則生長一切雜染法故。此以貪之一分爲體。八害者。於諸有情心無悲愍；損惱；爲性。言逼惱者。謂有害者逼惱他故。此以瞋之一分爲體。能障不害；逼惱；爲業。言憂惑者。嫉者聞見他榮深懷憂惑不安隱故。此以瞋之一分爲體。九嫉者。殉自名利不耐他榮；妬忌；爲性。能障不嫉；憂惑；爲業。此亦貪之一分爲體。十慳者。耽著財法不能惠施；祕悭；爲性。能障不慳；鄙畜；爲業。此亦貪之一分爲體。十一無慚者。不顧自法輕拒賢善；爲性。能障於慚；生長惡行；爲業。十二無愧者。不顧世間；崇重暴惡；爲性。能障於愧；生長惡行；爲業。十三不信者。於實德能不忍樂欲；心穢；爲性。能障淨信；解怠所依；爲業。十四解怠者。於斷惡修善事中懶惰；爲性。能障精進；增染；爲業。言增染者。以懈怠者滋長染故。設於染事而策勤者亦名懈怠；退善法故。十五放逸者。於染不防；於淨不修；縱蕩；爲性。障不放逸；增惡損善所依；爲業。即以懈怠及貪瞋癡四法爲體。十六昏沈者。令心於境無堪任；爲性。能障輕安及毗鉢舍那；爲業。或曰。昏沈與癡何別。曰。癡於境迷暗爲相。正障無癡而非甚重。昏沈於境甚重爲相。正障輕安而非迷暗。故二不同。十七掉舉者。令心於境不寂靜；爲性。能障行捨及奢摩他；爲業。十八失念者。於所緣境不能明

記；爲性。能障正念；散亂所依；爲業。言散亂所依者。失念則心散亂故。以念及癡一分爲體。十九不正知者。於所觀境謬解；爲性。能障正知；毀犯；爲業。毀犯爲業者。不正知者多毀犯故。以慧及癡一分爲體。二十散亂者。於諸所緣令心流蕩；爲性。能障正定；惡慧所依；爲業。言惡慧所依者。謂散亂者發惡慧故。以上二十；分爲三類。謂忿等十各別起故；名小隨煩惱。無慚等二；徧不善故；名中隨煩惱。掉舉等八；徧染心故；名大隨煩惱。小十大三；定是假有。無慚無愧掉舉昏沈散亂不信解怠；此之七種；定是實有。六不定四者。不定是善。不定是煩惱。不定徧一切心。不定徧一切地。故名不定。一睡眠。二惡作。三尋。四伺。一睡眠者。令身不自在；又令心昧略；爲性。障觀；爲業。二惡作者。惡所作業；追悔；爲性。障止；爲業。悔先不作。三尋者。令心恩遽；於意言境麤轉；爲性。四伺者。令心恩遽；於意言境細轉；爲性。此二均是或以身心安住分位所依；爲業。或以身心不安住分位所依；爲業。意言境者。謂意所取境多依名言；故曰意言境也。或曰。尋伺二法爲假爲實。曰。並各用思用慧爲體。若令心安即是思多慧少。令心不安即是慧多思少。蓋思者徐而細故。慧則急而麤故。是知令心安則多思少慧；不安則多慧少思也。第二色法有十一種。心王心所所變

相分。皆名爲色。一眼。二耳。三鼻。四舌。五身。六色。七聲。八香。九味。十觸。十一法處所攝色。眼耳鼻舌身。謂之五根。此五根者。乃眼等五識所依之清淨色也。色者。此復有三。謂顯形表。又釋此三開爲三十一。謂開顯爲十三。青黃赤白影光明闇煙塵雲霧空一顯色。開形爲十。長短方圓麤細高下正與不正。開表爲八。取捨屈申行住坐臥是也。七曰聲。此復有三。一內聲。即有情語聲是也。二外聲。即風林等聲是也。三內外等。即以手擊鼓等聲是也。又有三類。一可意聲。即順心可愛之聲也。二不可意聲。即違心不可愛之聲也。三俱相違聲。即離於順違。中容之聲也。八曰香。謂好香。惡香。平等香。俱生香。如沈檀等與質俱起。和合香。眾香和合成一香。變異香。未熟時無香熟時有香等。是也。九曰味。此復有六。謂苦酢甘辛鹹淡。或可意。或不可意。或俱相違。或俱生。或和合。或變異。十曰觸。謂能造大種及所造假觸。能造大種有四。謂堅濕煖動。所造假觸。乃有多種。謂滑澁輕重輭緩急冷飽力劣悶癢粘病老死

疲息勇是也。法處所攝色者。即意識所緣之法塵是也。第四心不相應行法略有二十四種。一得、二命根、三衆同分。四異生性。五無想定。六滅盡定。七無想報。八名身。九句身。十文身。十一生。十二住。十三老。十四無常。十五流轉。十六定異。十七相應。十八勢速。十九次第。二十時。二十一方。二十二數。二十三和合性。二十四不和合性。一得者。依諸有情可成諸法分位假立。亦通非情。無法無有。二命根者。依業所引異熟住時決定假立命根。三衆同分者。依諸人法相似分位。假立此名。四異生性者。依未生起一切出世聖法分位。假立此名。五無想定者。謂有異生伏徧淨貪。伏徧淨貪者。謂第三禪天中徧淨天以下之貪惑已伏也。未伏上染。未伏上染者。謂第四禪天之惑未伏也。由出離想作意爲先。出離想者。謂外道誤認無想天報即是涅槃。欣求彼果。欲得出離。如此之想。即名出離想也。令不恆行心心所滅。不恆行之心心所者。即第六識聚中之心心所也。想滅爲首。立無想名。令身安和。故亦名定。六滅盡定者。謂有無學。有無學者。蓋無學之中有能得滅盡定者。亦有不能者。故曰有也。或有學聖。有學聖者。有學中之聖人也。此指第三果而言。已伏或離。無所有處之貪。以

上之貪・伏否不定。由止息想作意爲先。暫欲息心・名止息想。令不恆行恆行染汙心心所滅。恆行染汙心心所者。第七識聚中之染汙心心所也。立滅盡名。令身安和。故亦名定。七無想報者。外道修無想定・既得成就・生彼天中。前六識心及彼心所長時不行。想滅爲首。名無想天。八名身者。名詮諸法自性。如眼耳等種種名字。九句身者。句詮諸法差別。如眼無常耳無常等。十文身者。文即是字。爲名句之所依。十一生。十二住。十三老。十四無常者。於衆同分諸行本無今有假立爲生・於衆同分諸行相續變異假立爲老・於衆同分諸行相續不變壞假立爲住・於衆同分諸行相續變壞假立無常。十五流轉者。謂於因果相續不斷假立流轉。十六定異者。謂於因果種種差別假立定異。十七相應者。謂於因果相稱假立相應。十八勢速者。謂於因果迅疾流轉假立勢速。十九次第者。謂於因果一一流轉假立次第。二十方者。謂於東西南北四維上下因果差別假立爲方。二十一時者。謂於因果相續流轉假立爲時。二十二數者。謂於諸行一一

差別假立爲數。二十三和合者。謂於因果衆緣集會假立和合。二十四不和合者。假立不和合。翻對和合。其義可知。第五無爲法者略有六種。言無爲者。即有爲法之體也。爲者作也。以前九十四種・乃生滅之法。皆有造作。乃體上之用。故屬有爲。此則無所造作。乃是其體。故曰無爲。一虛空無爲。二擇滅無爲。三非擇滅無爲。四不動滅無爲。五想受滅無爲。六真如無爲。虛空無爲者。謂此真如離諸障礙猶如虛空。從喻得名。故名虛空。擇滅無爲者。由無漏智簡擇力故滅諸雜染。即此真如・名爲擇滅。非擇滅無爲者。此之本性不由慧能而性清淨・名非擇滅。不動無爲者。若離第三靜慮欲時・得於一切苦樂受滅。即此真如・說名不動。想受滅無爲者。若離無所有處欲・想受不行。即此真如・名想受滅。真如無爲者。理非妄倒・故名真如・前五無爲。皆依此真如而假立者。真如亦是假施設名。其實則非言詮之所能及矣。

賴耶三相

賴耶三相者何也。謂自相果相因相也。何曰自相。謂阿賴耶。此翻曰藏。此識具有能藏所藏執藏義故。謂之自相。何曰果相。此是能引諸界趣生善不善業異熟果故。名異熟識。謂之果相。何曰因相。此能執持諸法種子令不失故。名種子識。謂之因相。第八識體之上具有因果二義。今欲顯此識體之上有此差別。所以立此三相之名。論云。攝持因果爲自相故。述記云。自體是總。因果是別。又云。離二無總。攝二爲體。二是總之義。總是義之體。體與義爲依。名之爲持。攝二義爲體。名之爲攝。又問云。若爾。自相應是假有。答。此亦不然。若有條然因果兩相合之爲自相者。則自相可成假。今既離自相外無別因果相。此因果相。乃即自體上之別義。故非假也。

賴耶三位

賴耶三位者何也。謂此識體總有三位。一我愛^{我愛者煩惱障也}執藏現行位。即七地以前菩薩。二乘有學。一切異生。從無始來名阿賴耶。此云執藏。

至無人執位。二善惡業果位。謂從無始乃至極解脫道時。乃至二乘無餘依位。名毗播迦。此云異熟。至無所知障位。三相續執持位。謂從無始乃至如來盡未來際利樂有情位。名阿陀那。此名執持。

第七染淨

問。第七染淨其位有幾。答。有三位。一人我見相應位。二法我見相應位。三平等性智相應位。問。人我見相應位何有何無。答。一切有漏皆是此位。但成無漏便非此位。問。法我見相應位何有何無。答。謂法空智不現前時皆法我位。問。平等智相應之位何有何無。答。但法空智現在前時。便是此位。

四種意識

第六意識。若細分別。當有其四。所謂明了意識定中意識獨散意識夢中意識是也。明了意識者。此又名爲五俱意識。五俱意識。助五令起。論云。五俱意識。助五令起。非專爲了五識所緣。述記釋之。意云。五識俱意。能助五識令起。由意識引五識。五識。方得生故。亦令五識明了取境。

論云。又於彼所緣。能明了取。異於眼等識。故非無用。述記釋之。意云。此五俱意識。於所緣色等境。能明了深取其相。此意識雖亦是現量。然而異於眼等五識。以彼眼等五識不能明了分別深取所緣境相。夫此五俱意識既能助五令起。又能於境明了深取其相。故知非是無用矣。此中意起。言有二義。一明了。二助五。明了者。謂此五俱意識能明了取境也。助五者。謂此五俱意識能助五令起也。但定中意識雖復明了。然而不能助五令起。此則少有不同。不可為例耳。義演云。定中問。一切定中皆無五識耶。答。得自在者定中亦許起五識。未得自在者定中不能引五識也。定中意識即與定相應。獨散意識獨簡五俱。夢中意識此即是獨散意識也。因其行相昧。此三又意識之意識也。獨散意識散簡定心。夢中意識略異於寤時。故別立此一名也。此三又名獨頭意識。以皆不與五識俱起故。雖已得自在者定中意識得與五識俱起。然今且學未得自在者言。定位意識唯是現量。因明大疏云。定心湛寂境皆明證。隨緣何法皆名現量。散位獨頭此指獨頭意識及夢中意識言。通比非量。散位獨頭別。故非現量。所謂通比非量者。如見烟知火則是比量。見繩謂蛇則是非量也。與五俱意。或說唯是現量或說通於三量。然據實而論。應說通於三量也。述記意云。今據多分說五俱意識唯通現量。然實五俱意識亦有妄執也。諸處但說五俱意識是現量。不言定爾。故不相違。

王所緣境

八識名曰心王。唯緣境之總相。唯識義章私記云。心王若緣青色時。但總取青。不更分別何物青。心所於彼青色分別何物之青色。故心王但取總相。心所取總相及別相。喻如主君。五十一心所名曰心所。亦緣別相。譬如從臣。心王所屬。故名心所。心心所法取境。其相如何。謂如師作模畫形況

已。弟子填彩。彩於模填。不離模故。如取總相。著彩色時令媚好出。如亦取別相。是其取境之相貌而已。時依緣事四義具故。說名相應。謂時依同。所緣事等。故名相應。時同者。一聚相應心心所法起必同時。無有前後之謂也。依同者。一聚相應心心所法。所依必非各別。其所依之俱有依及無間依。必定同一之謂也。所緣等者。等者相似之謂。非同一之謂也。一聚相應心心所法。所緣之境必相似也。例如心王心所緣青境時。彼此各各變其青境之相分。各現於彼彼見分之前。但以彼此各各所變之青境相分皆相似而無甚差異故。名為等耳。事等者。事即自體。等謂其數相等也。一聚相應心心所法。其體各一。非有多體也。非謂有一眼識心王同時與二受心所相應也。必須彼此體數相等。乃可成其相應耳。問曰。心王取總相。心所亦取別相。云何名總相。云何名別相耶。答曰。且如眼識一聚緣色境時。此色塵體名為總相。此總相境上復有可意不可意等義。此義即名為別相也。問曰。

心王心所之行相差別云何。答曰。例如心王心所緣一色境之時。心王以了別心相取之。作意心所以警覺行相取之。觸心所以觸境行相取之。受心所以領納行相取之。思心所以造作行相取之。乃至貪心所以愛著行相取之。瞋心所以憎恚行相取之。如是心王心所之取境。其見分之行相各有不同也。若非行相各別不同者。則無心王心所之分矣。

王所相應

第八識唯與徧行五心所相應。問曰。如何此識非別境等心所相應。答曰。互相違故。謂欲希望所樂事轉。此識任運無所希望。勝解印持決定事轉。疏云。勝解印持曾爲猶豫境今得決定事。此識瞢昧無所印持。念唯明記曾習事轉。此識昧劣不能明記。定能令心專注一境。此識任運剎那別緣。慧唯簡擇德等事轉。此識微昧不能簡擇。故此不與別境相應。此識唯是異熟性故。因是善惡。果是無記。故曰異熟。善染汙等疏云。等者等取餘善等法。即不定四。既通三性亦在其中。亦不相應。惡作等四。有間斷故。亦非相應。第七識與十八心所相應。謂我癡我見我慢我愛徧

行五數八隨煩惱并別境慧。問曰。何故此識與餘心所不相應耶。答曰。謂欲希望未遂合事。此識任運緣遂合境。無所希望。故無有欲。疏云。欲緣從來未合事故。此恆緣合境。常是我故。勝解印持曾未定境。此識無始恆緣定事。無所印持。故無勝解。疏云。勝解但能印前疑事不了事生。此恆決定計我非餘。非先有疑及曾未了今方印可。故無勝解。念唯記憶曾所習事。此識恆緣現所受境。無所記憶。故無有念。疏云。非我已滅今生追憶。境恆有故。定唯繫心專注一境。此識任運剎那別緣。既不專一。故無有定。善是淨故。非此識俱。疏云。其善十一。體非染故。非與此俱。此俱唯染故。有我見故。餘見不生。無一心中有二慧故。問曰。如何此識僅有我見。答曰。二取邪見但分別生。此俱煩惱唯俱生故。我所邊見。依我見生。非是我見依彼而生。恆內執有我。疏云。我所及邊見。依我見後生。此識相應者。不依彼起。任運緣內相續而生。不假他後起。故不起我所及邊見也。故僅有我見。由見審決。疑無容起。愛著我故。瞋不得生。忿恨等十行相麤動。此識審細故非彼俱。無慚無愧唯是不善。此無記故。非彼相應。惡作追悔先所造業。此識任運恆緣現境。非悔先業。故無惡作。睡眠必依身心重昧外衆緣力有時暫起。

此識無始一類內執不假外緣。故彼非有。睡眠若起。必依身心沈重昏昧。此則只是內緣。故不相應也。外眾緣力者。即是病等或涼風等。有時暫起者。即是間斷不相續義。尋伺俱依外門而轉。淺深推度。麤細發言。此識唯依內門而轉。一類執我。故非彼俱。第六識則與五十一心所皆相應也。廣緣內外三世諸法故。前五識則唯與三十四心所相應。謂徧行五。別境五。善十一。本惑三即貪瞋癡也。中隨二惑。八大隨惑也。問曰。五識何故與餘心所不俱哉。答曰。慢等等者。等疑及惡見也。必由有隨念計度二種分別生故。又由慢於稱量門起方勝負故。解云。此言凌他慢也。自他相待方勝劣故。名為稱量。自恃慢非稱量故。疑於猶豫簡擇門起。見見。即惡見也。於推求門起。故皆不與五識相應。以五識無此等行相故。小十行相。麤而且猛。五識望彼細故不俱。悔眠二者。皆由強思加行方能起故。非任運生。故非五識相應之法。尋伺二者。皆以名身等義為所緣境。非五識身亦以名身等義為所緣境。故此尋伺亦不能與五識相應也。

心所俱起

五法五俱起。謂於徧行五中受。想。思。有隨一起。餘四亦必俱起也。九法必六俱。謂於別境五欲。勝解。念。定。慧。不定四悔。眠。尋。伺。中。有隨一起。必與徧行五數俱起也。九法定十四。謂無明與八大隨惑掉舉。昏沈。不信。懈怠。放逸。失念。散亂。不正知。必得俱起。於是徧行五數亦必俱起也。二十一十五。謂除輕安餘十善。信。精進。慚。愧。無貪。無瞋。無癡。不放逸。行捨。不害。除無明瞋餘八本惑。惡見開為五。遂成十本惑。今除無明及瞋。所餘之八本惑。即貪。慢。疑。薩迦耶見。邊執見。邪見。見取見。戒禁取也。小隨惑中諂誑憍三。謂之二十一。善十俱起。徧行五亦必俱起。故云十五。本惑八中有隨一起。無明八大隨惑徧行五亦必俱起。故云十五。諂誑憍中有隨一起。無明八大隨惑徧行五亦必俱起。故云十五也。三法起十六。謂輕安及無慚無愧。謂之三法。輕安若起。餘十善及徧行五亦必俱起。故云十六。無慚無愧必得俱起。於是無明八大隨惑徧行五亦必俱起。故云十六。八法十七俱。謂瞋及除諂誑憍餘七之小隨惑。忿。恨。惱。害。嫉。慳。謂之八法。隨一若起。無明八大隨惑中隨二惑無慚。無愧。徧行五亦必俱起。故云十七。成唯識論樞要頌云。

五法五俱起。九法必六俱。九法定十四。二十一十五。三法起十六。八法十七俱。是心所相應。慧者應當悉。

五位唯識

問。若唯有識。五位百法是何稱也。答。五法事理皆不離識。故曰唯識。問。五位唯識。答。一自性唯識。二相應唯識。三所變。四分位。五實性。問。自性唯識。答。別則有八識。略之爲三能變。其初能變者。即第八識。次唯第七。三通前六。問。所謂初能變者何識是耶。答。異熟識是也。問。異熟何義。答。有三義。謂變異而熟。異時而熟。異類而熟。具此三義。故名異熟。問。何爲變異而熟。答。種變異時果方熟故。問。何爲異時而熟。答。造因果熟定異時故。問。異類而熟。答。因通善惡果唯無記。因果性異名異類熟。問。第八識有幾種名。答。有三。一名阿賴耶。此云藏。二名毗播迦。此云異熟。三名阿陀那。此云執持。問。何義立三。答。以三位立。一我愛執藏

位。名爲阿賴耶。二善惡業果位。名爲異熟。三相續執持位。名爲阿陀那。問。第二能變者何識是耶。答。即第七思量識是也。問。思量何義。答。思謂思慮。量謂量度。故曰思量。問。慮度於何。答。慮度第八見分以爲是自內我。問。第三能變者何識是耶。答。即通前六名了別境識。問。何名了別。答。了謂了達。別謂分別也。問。八識於三量中。各有幾耶。答。五八唯現。第七唯非。第六通三。問。何故五八唯一現量。答。不作分別。冥證境故。問。何故第六通於三量。答。五俱意識。不作解時。是其現量。若獨散意度境無謬。謂之比量。比度不著。謂之非量。問。七何唯非。答。恒執八見爲自內我。見本非我。故唯非量。

八識緣境

問。八識各緣何等境耶。答。眼緣色。乃至意緣法。七緣第八。八緣三類。問。云何眼緣色。答。青黃等色是也。乃顏色之色也。非質礙

之色也。問。聲有徑直及曲屈聲。耳緣何者。答。緣徑直聲。問。何故不緣曲屈。答。曲屈是假。所以不緣。問。誰緣曲屈。答。唯意識緣。問。何以故。答。曲屈之聲。帶名句文。有能詮用。故唯意識緣。問。香。答。謂俱生香。和合香。變異香。可意香。不可意香。等。問。味。答。常說五味等是。問。觸。答。冷暖澀滑輕重痛癢。身所領者皆謂之觸。問。法塵境。答。過未有無等境皆名為法。問。云何七緣第八。答。第七恆執第八見分為自內我。故名七緣第八。問。云何八緣三類。答。謂緣種子及有根身及器世間。是為三類。問。何為種子。答。謂本識中親生自果功能差別。謂之種子。問。種子何義。答。能生義邊名之為種。如穀麥子能生芽莖名為種子。此能亦爾。能生現行。故亦名種。從喻得名也。問。何名有根身。答。有根之身名有根身。問。何名器世間。答。有情所依世界。如器名器世間。問。第八緣此三類境時有差別否。答。有。問。云何差別。答。第八於境。

有執有受。執有二義。一攝為自體。二持令不壞。受有二義。一領以為境。二令生覺受。問。說此何意。答。八緣種時。具執二義。攝為自體持令不壞。具受一義。領以為境。八緣根身四義皆具。加令生覺受故。緣器世間。於執受中各具一義。受一義者。但領以為境。執一義者。但持令不壞。是故八緣三類境時有此差別也。

八識得名

問。經言一心。論云唯識。何意不同。答。心意識三。隨云皆得。問。既然皆得。有何義路於三能變各立一名。第八名心。七意。六識。答。約偏勝立。問。請示偏勝。答。若約緣慮名心或積集名心。則八識皆可名心。若約集起名心。則唯第八獨可名心。何以故。唯第八識集諸種子起現行故。若約等無間名意。或思慮名意。則八識皆可名意。若約恆審思量名意。則唯第七獨可名意。何以故。唯第七識恆審思量第八見分為自內我故。若約了別名識。則八識皆可名識。若約了別麤境

名識。則前六獨可名識。問。此何以故。答。了別六塵顯境故。問。以何義故名眼識等。答。三義不同。前六從依得名。第七相應立號。第八功能受稱。問。何謂從依得名。答。依眼之識名爲眼識。乃至依意之識名爲意識。六識皆從所依之根以立其名。問。尙有他義否耶。答。具有五義。謂依發屬助如也。依於根。根所發。屬於根。助於根。如於根。具此五義名眼等識。問。請示一途。答。依眼之識。眼所發識。屬眼之識。助眼之識。如眼之識。名爲眼識。餘五準此。問。識依眼等名眼識者。識緣色等何不亦名爲色識耶。答曰。亦得。問。既曰亦得。何不依立。答。未自在位。眼唯緣色。可無相濫。若自在位。諸根互用。一根發識緣一切境。名何境識。有此混濫。故不依境。但可依根。如是立名。方無過難。問。如何一根發識緣一切境。答。且如眼根。能發耳識緣諸聲境。發餘準說。餘根亦爾。古云耳處能作鼻處佛事等即此義也。問。第七云何相應立號。答。第七由與四惑相應。

故號末那。末那梵語。此云染汙。問。四惑者何。答。謂我癡我見我慢我愛。謂之四惑。問。第八云何功能受稱。答。第八由具三藏義故。名阿賴耶。問。三藏者何。答。能藏。所藏。我愛執藏。是名三藏。謂持種義邊名爲能藏。受熏義邊名爲所藏。被第七識執爲是我名爲執藏也。

八識二執

問。我法二執。何識執何。答。五八行淺。一向無執。六七二識。二執俱有。問。何故二執卻得俱起。答。我執必依法執起故。所以俱起。問。其理如何。答。以先執法而爲實有。後方執有作受等用。故須同時。問。我必依法其猶何者。答。如無皮毛不立。無地草不生等。問。護法既云我法二執必然俱起。我所之執何不俱乎。答。我法二執猶如泥依土成。故必俱時。我我所執猶如王臣。王臣體別。尊卑異處。故不必俱也。

我法二執

於諸我執。我執與我見不同。若言我見。則限於心所中之薩迦耶見。則局於心所。不通心王。今言我執。則總取我見相應之心王心所矣。述記云。言我執者顯非唯見。心心所法皆名執故。略有二種。一者俱生。二者分別。俱生我執。無始時來。六七二識虛妄熏習內因力故。不依外緣。蓋內種子之力故也。恆與身俱。此釋俱字。不待邪教及邪分別邪思維任運而轉。此釋生字。故名俱生。此復二種。一常相續。在第七識。緣第八識。緣第八之見分也。然第八識之見分。第七識不能親緣。故下文云起自心相。起自心相。此謂第七識起自我。述記云。常相續者顯恆起義。在第七者顯執所依。緣第八者顯所緣境。起自心相者顯緣第八不親緣著。執為實我者不稱境知故執生也。二有間斷。在第六識。緣識謂諸識所變五取蘊相或總或別。總緣五蘊為我名總。別緣五蘊為我名別。此之五取蘊相或總或別。皆是本質。下文所謂起自心相。起自心相。六識起自心。執為實我。此二我執。細無始串體相微。故難斷。後道修中。修道在見道之後。故曰後也。數數修習勝生空觀。勝生空觀者。簡有隱之生空心也。以彼皆不能斷此故。又此但言生空斷者有二義。一通三乘故。二以行相而說故。此蓋是隨轉理門也。實則菩薩亦法空斷。以此二執皆自第七識薩迦耶見起故。方能除滅。分別我執。亦由現在外緣力故。既須藉內種子。尚須兼藉外緣。非與身俱。要待邪教及邪分別邪思維然後方起。故名分別。唯在第六意識中有。第六意識粗猛故有。餘識淺細故無也。

此亦二種。一緣邪教所說蘊相此蘊相者乃本質也。起自心相。起自心之影像相分也。分別計度執為實我。此乃是即蘊計我。一緣邪教所說我相起自心相。分別計度執為實我。此乃離蘊計我。謂五蘊之外別有一物其體常住也。是故此處不說蘊相之言。我相者。乃獨影境之相分。蓋離蘊之我。無有本質。故能緣心獨變相分。故此相分但是獨影境而已。又亦可言。以所聞名教為本質而起自心之相分。此二我執。麤故易斷。初見道時。觀一切法生空真如。即能除滅。見道有二。一真見道。謂以根本智證四諦理正觀真如之位是也。二相見道。謂於證四諦理之後以後得智觀一切依他法種種諸差別是也。今此但須真見道位即能除滅也。然此亦是通三乘之。於諸法執。於蘊界處法。執為常住。是名法執也。於非常住者誤謂為常住。不稱境故。名為執也。略有二種。一者俱生。二者分別。俱生法執。無始時來。六七二識虛妄熏習內因力故。恆與身俱。不待邪教及邪分別。任運而轉。故名俱生。此復二種。一常相續。在第七識。緣第八識。起自心相。執為實法。二有間斷。在第六識。緣識所變蘊處界相或總或別。起自心相。執為實法。此二法執。細故難斷。後對於見道。故言後也。蓋在初地之住心以後也。十地中。數數修習勝法空觀。簡無漏。方能除滅。除滅有二。一伏。二斷。六識亦伏亦斷。七識伏而不斷。故言數數也。分別法執。亦由現在外緣力故。非與身俱。要待邪教及邪分別然後方起。故名分別。唯

在第六意識中有。雖五識亦有所知障。然無分別慧性，故不起執。此亦二種。一緣邪教所說蘊處界相。小乘亦名邪。以不稱正理故。起自心相。分別計度執爲實法。一緣邪教所說自性等相。此即數論之自性冥諦等也。起自心相。分別計度執爲實法。此二法執。麤故易斷。入初地時。此謂初地之心。即真見道是也。觀一切法法空真如。即能除滅。

煩惱所知

煩惱障者。謂偏計所執實我薩迦耶見而爲上首。此以薩迦耶見爲首者。我見爲煩惱隨斷故。然此中不言我見而言薩迦耶見者。若言我見。則不能攝我所。今欲攝我所故。所以言薩迦耶見也。百二十八根本煩惱。及彼等流名爲等流。諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障。煩惱即障。持業釋也。所謂百二十八者何也。見所斷惑有其十種。謂貪瞋癡慢疑身見邊見邪見見取見戒禁取見。各障欲界四諦之理。故有四十。障色界諦有三十六。每諦除瞋故。無色亦爾。合有一百一十二。更加修造十六種。故成一百二十八也。何爲十六種耶。謂欲界六及上二界各五也。貪瞋癡慢身邊二見。謂之欲六。上界無瞋。故各有五。等流隨惑

即二十種。此唯自性。若據眷屬。餘心心所及五蘊亦是也。本惑隨惑。是煩惱之自體。故曰自性。其同時相應之心心所及五蘊。則是煩惱之眷屬也。五蘊乃是煩惱所發之業及其所感之果也。所知障者。謂偏計所執實法薩迦耶見而爲上首。此頭數亦與煩惱障同。覆所知境無顛倒性。能障菩提。名所知障。言所知者。即一切法若有圓若無計皆所知故。此從所障以立障名。所知之障。依主釋也。若論正障。煩惱障障生空。所知障障法空。若論兼障。則互通彼此。當知聖教依勝用說。故說各有所障耳。復次。執我執法薩迦耶見體無有異。同一種生。現行見分。亦復同一。但以義用有別。故分爲二。述記云。體不相違。可唯一體。用義分故。可說有別。同一種生。用分成二。如一眼識緣青黃兩境。即是兩行相生也。唯煩惱障。發業依煩惱惑而發招感苦果之業。是名發業。潤生。謂愛取等數數潤業使感生死。故曰潤生。體是縛法。其所知障。義即不然。由煩惱障。縛諸有情恆處生死。其所知障則不如是也。補特迦羅我見起位。彼法我見亦必現前。何以故。我執必依法執而起。如要迷机等方謂人等故。能持自體。說名爲法。即一切法皆持自體。有常一用。方名爲我。非一切法皆是常一。如計外境爲法不計

外境爲我。外境者。非情諸法也。不計外境爲我者。以外境非是常一故。又如不計內法是一是常。內法者。即有情也。有情之前六識常有間斷。故亦有人不執彼爲常一也。是故可知。人執起時必帶法執。法執起時不必皆帶人執。

二種我法

問。假我法有幾種。答。有二種。謂世間我法。聖教我法。問。何名爲世間我法。聖教我法。答。世間人執。名世間我法。聖教施設。名聖教我法。問。此二我法何故名假。答。世間我法。無體隨情。名之爲假。聖教我法。有體強設。名之爲假。問。何義名爲無體隨情。答。本無實體。妄情所執。名無體隨情。問。何義名爲有體強設。答。法本無名。隨緣施設強名我法。名有體強設。問。無實我法假依何立。答。依識所變相見分立。故不須實。

執障二義

問。執者何義。答。封著之義。謂同時一聚心心所法封閉人法堅著不捨。名之爲執。問。障者何義。答。覆礙之義。謂覆蔽心王礙智不起。名之爲障。問。障有幾種。答。總有二種。謂煩惱所知二障。問。煩惱何義。答。擾也亂也。擾亂有情。故名煩惱也。問。此煩惱障應作何釋。答。煩惱即障。持業釋也。問。所知障者其義云何。答。智所知境。名爲所知。今此染法障所知境。所知之障。名所知障。依主釋也。問。何非持業。答。所知不是障。被障障所知。故非持業也。問。二障頭數。是同是別。答。同是根隨二十六惑。問。既同根隨。何稱二障。答。由貪等上有擾惱用。名煩惱障。有覆蓋用。名所知障。問。煩惱障何。答。障大涅槃。令諸有情流轉生死。問。所知障何。答。障大菩提。令諸有情不得大覺。問。既障菩提。何不名能知障。答。據理亦得。問。此二障染有差別否。答。有分別者名之爲麤。有俱生者名之爲細。問。何名分別。答。強思計度而生起者。名爲分別。問。

何名俱生。答。與身俱生任運起者，名為俱生。問。分別俱生。何者先斷。答。分別之障先斷，於見道時一時頓斷。俱生之障後斷，修道位中分分漸斷，至金剛心時方能斷盡。問。斷此二障於大小乘差別如何。答。二乘唯斷煩惱障。大乘則雙斷也。

能徧計執

論能徧計。安慧護法，立義不同。若依安惠。則八識及諸心所有漏攝者皆能徧計。何以故。以有漏心心所皆以虛妄分別為自性故。既以虛妄分別為自性，明知皆是能徧計執。能徧計執通於三性，有漏之心無非執故。五八二識唯有法執。七識唯有人執。六識通有人法二執。若謂有漏心亦有同於無漏不起執者。則楞伽經中邊論即不應言有漏心以虛妄分別為自性。若不執之心亦皆得名虛妄分別者。則無漏之心應亦名為虛妄分別。既無此理。故知有漏心皆是能徧計。難曰。若如汝言，有計度分別故應有執者。然五八二識無有計度分別，汝何得言五八有

執耶。答曰。計度分別有麤有細。麤者五八無。細者則亦有。由前七識熏習分別力故，八識生時變似我法。此安惠之說也。而在護法則不如是。謂第六第七心品之執我執法者是能徧計。何以得然。謂有三因。一者能徧計者必有計度分別，五八既無計度分別，故五八識不能起執。二者執我法者必慧心所，非五八識恆與慧俱，寧容有執。三者我法二執必與無明相應，前六識中之善性者此何得與無明相應，何以故，癡無癡等性相違故。以是故知，前五無執，第六善時亦無執也。

善等三性

善等三性者何也。曰善曰不善曰無記也。能為此世他世順益故名為善。謂有漏善前世順益今世亦益今世順益後世亦益俱得樂果人天所仰。無漏有為無為亦爾。此世他世遠越生死有得有證及由涅槃獲二世益。故並名善。人天樂果雖於此世能為順益非於他世故不名善唯是無記於後世中作衰損故也。能為此世他世遠損故名不善。惡趣苦果，雖

於此世能爲違損而令身苦非於他世故非不善唯是無記矣。問。具修六度於現有苦廣捨竭財有饑寒等云何而言二世皆益。不善返此爲難亦爾。答。又於他處而有益損不爲約自。又能破慳而長於貪。亦名益損故益損義二世亦成矣。於善不善益損義中不可記別故名無記。此有二類。謂有覆無記及無覆無記是也。其性染汙而非善惡謂之有覆無記。覆謂染法障聖道故即無漏道也。覆障爲義。又能蔽心謂心王也。令不淨故。覆蔽爲義。無覆無記者。其性非染亦非善惡。故名無覆無記也。

自共二相

諸法自體。唯局法體。不通於餘。唯證智知。言說不及。是名自相。通在諸法。如縷貫華。言說所及。假智所緣。是爲共相。如五蘊中。以五蘊事爲自相。空無我等理爲共相。分蘊成處。色成於十。處名爲自相。蘊名共相。一色蘊該十故。於一處中。青黃等類別。類名自相。處名共相。於一青等類中有多事體。菓青非華等。以類爲共相。事名

爲自相。一事中有多極微。以事爲共相。以極微爲自相。如是展轉。至不可說爲自相。可說極微等爲共相。共相體性。都是無有。若說共相。唯有觀心。能緣行解謂之觀心。自相之境。現量所緣。共相之境。比量所緣。

現等三量

三量者。謂現量比量非量也。心王心所量境之時。其相狀有此三種差別也。現量與比量。皆是正當之量知。非量則是誤謬之量知也。現量云者。因明入正理論云。現量者。謂無分別。若有正智。於色等境。

離名種等所有分別。現現別轉。故名現量。無分別者。謂離名言分別種類分別之謂也。緣青色時。若緣青色之名言。則其名言通於一切之青色。即不能遍附其物之自體。即在諸法之共相上轉矣。此則非是現量也。緣種類者。亦復如是。亦是共相上轉。故亦非是現量也。若就自性隨念計度三分別言之。則此所謂無分別者。但無隨念計度二分別耳。非無自性分別也。現現別轉者。莊嚴疏云。五識照境明白。名之爲現。五識非一。故云現現。五識各緣自境而起。故云別轉也。正智云者。即簡邪智。邪智者何。如患翳目見於毛輪第二月等。於此之上之能緣心。即名爲邪智也。此之邪智。雖亦能離於名言種類等所有分別。然以不能得境自體故。仍不得稱爲現量也。問曰。能緣心中何者當屬於現量乎。答曰。因明入正理論疏。舉有四類。一者五識。

二者五俱意識。三者諸識之自證分。四者定心。以上四者。其緣境時皆能逼附境之自體。故皆屬於現量也。此乃大小乘及外道所共許者也。若在我宗。則一爲前五識之見分。二爲第八識之見分。三爲五俱意識之見分。但有一分通於似現量。四爲諸識之自證分及其證自證分。五爲定心。是皆屬於現量者也。此現量體何者是乎。古來其說不一。在小乘則有五說。在大乘則有四說。小乘五者。世友則謂五根是。法救則謂五識是。妙音則謂慧心所是。正量部則謂心心所是。經部則謂根識和合是。大乘四說者。安慧則謂自證分是。難陀則謂見分是。陳那則謂見分自證分是。護法則謂見分自證分證自證分是也。然護法之義則是正義也。比量云者。一名真比量。簡似比量。故名真也。因明入正理論云。言比量者。謂藉衆相以觀其義。又云。由彼爲因。於所比義有正智生。了知有火或無常等。是名比量。以其因有現比不同。是以其果亦有兩種。火無常別。了火從煙。現量因起。了無常義從所作性。比量因生。煙與所作。此二望

智俱爲遠因。緣因之念。緣因之念者。蓋即緣遠因之念也。即是心中作是念言。凡有煙者是必有火。有所作性必是無常。如此緣煙與所作性之念。是名緣因之念也。爲智近因。此必有火此必無常。如此而知。是名正智也。若就因明而言。則依因成宗即比量也。有此比量之作用者。唯是獨散意識之見分而已。若論現量比量之區別者。現量是直緣。比量是重緣也。現量是證智。比量是比智也。非量云者。因明入正理論疏云。似現似比。總名非量。蓋既是似現似比之量。即是非現非比之量矣。故曰非量也。又此量誤謬。誤謬之量。故名非量也。所謂似現量者。謂有分別智。於境異轉。是名似現量也。有分別智者。即帶名言種類等諸分別而起之智是也。於境異本以自相四塵爲體。本非有實瓶衣。今乃於其上而起瓶衣等名種分別。孰爲實有。墮於誤謬。是故名爲於境異轉也。又此非量亦通於無分別心。例如老病之時非黃見黃。或見空華。此則雖無分別。然既不能稱境而知。是故亦非現量。只是似現量而已。雖因明入正理論但只云有分別智。然彼蓋謂有分別智必是非量。非謂非量限於有分別智也。彼乃據決定之義而言耳。是故應知。諸似現量。徧在有分別無分別二心。有分別心。妄謂分明得境自體。依因明入正理論。有五種能緣無分別心。不能分明冥證境相。是故皆名似現量也。依因明入正理論。有五種能緣心皆是非量。一獨散意識之緣過去境者。二獨散意識之緣現在境者。三獨散意識之緣未來境者。四緣三世之諸不決智。五緣現在之惑亂

智。又第七識亦是非量。以其緣第八識之見分執以爲我故也。似比量云者。因明入正理論云。似比量者。謂若似因智似因智者即似因及緣似因之智也。爲先。所起諸似義智。名似比量。如於霧等似因妄謂爲煙此妄謂即是邪證有火。因妄謂爲煙緣似因之智邪證有火。此證即是此二因即是邪因由彼邪因霧等及緣霧等之智妄起邪智。有火之似義智即是邪智不能正解。不能實知火之有煙所生之有火之正智是也。之流而非真故。名似比量也。此亦在獨散意識之見分也。

三種分別

自性分別・隨念分別・計度分別・謂之三種分別也。自性分別者。謂於現在所領受之諸行即有爲諸法也。自相之上・而分別之。此之分別・是名自性分別也。此復有二。一尋伺爲體。即雜集論所說唯在意識者是也。即五俱意識也。二非尋伺爲體。心心所之自性有能緣慮之用也。通在五識六識八識。唯識論第五・攝論第一・許五識有者是也。此自性分別・又可名爲任運分別。唯識論云任運即是自性所攝故。又自性之言有二釋。一者有漏心心所・因循取境・異無漏故名爲分別・是心心所本自

性故名爲自性。此謂自性即分別也。二者・自性之言亦通境說。雜集論云。如所緣相無異分別・於自境界任運轉故。此即自性之分別也。自性云者。即指現在所受諸行即諸法之謂也。之自相也。於此自相之上而行之分別・故名自性分別也。隨念分別者。謂於昔時曾所領受之諸行即有爲之諸法也。之上共相之上也。追念而分別。此之分別・是名隨念分別也。此以尋伺爲體。唯在第六識有。何以故。餘識不能緣過去故。其所以名爲隨念者。以其隨逐明記不忘之念心所。故名隨念。因此而生之尋伺。則即是此隨念分別之體也。若再求尋伺之體・則以思或慧爲體也。計度分別者。謂於過去未來現在之不現見諸法思構而分別。此之分別是名計度分別也。此復有二。一尋伺爲體。緣三世境局在第六識。二非尋伺爲體。即依遍行之思或別境之慧而立者也。但緣現在不現見境。通在第六第七兩識。蓋第六識廣緣三世。第七識緣第八見分恆審思量故也。

苦等五受

分受心所以爲五受。謂苦樂憂喜捨也。樂喜二受・領順境相。適悅身者說名樂受。適悅心者說名喜受。五識名身。意識名心。何故然耶。五識各依色根而轉・諸有色根不離身故。雖意根亦不離身而轉・然非悉然。以生無色界者彼之意根離身轉故。是故意根非同色根定不離身。以是義故。五根所有諸受合名身受。唯依意者獨名心受。苦憂二受・領違境相。逼迫身者說名苦受。逼迫心者說名憂受。捨受但領中容境相・於身於心非逼非悅・故亦名爲不苦不樂受。苦樂受重・所以能使五識相應・五識無分別故・非重則不得相應也。憂喜受輕・意識亦能相應・以意識有分別故・所以雖輕亦能相應也。以是義故。眼等五識・但有苦樂捨三受相應・而無憂喜相應。第六意識・則五受皆相應。若夫七八二識・則只捨受相應而已。

相等四分

於心心所若細分別。應有四分。所謂四分者何也。謂相分見分自證分證自證分也。相謂相狀也。所緣爲義。縱緣於心以心爲相。亦唯所緣。何以故・相分之心不能緣故。色塵有青黃等相狀。聲塵有執受非執受等相狀。香塵有香臭等相狀。味塵有甘辛等相狀。觸塵有堅濕等相狀。法塵隨則有色心等相狀。第七識緣第八見分帶我法之相狀。第八識緣種子五根器界則各帶其相狀也。帶者。演祕云。帶有二義。一帶者挾帶。親附之義。能緣親附所緣之境而不相離。名爲挾帶。猶世間言身帶刀劍。二帶者似也。能緣有似本質之相。相即相分。心質相離。名爲帶似。猶世間言面帶火色。今第七識是似帶之帶。第八識是挾帶之帶。第七是帶之境。第八是性境也。見謂見照也。能緣爲義。心性明了能照前境。名之爲見。論云。此了別用。見分所攝。自證者。緣自用故名爲自證。即指見分以爲自用。以見分即是第三分之緣外之用故。此自證分亦名自體分。對餘三分以名自體。證自證者。第三體用名爲自證。此第四分能證知彼。是故名爲證自證分也。第二分唯緣第一。第三能緣第二第四。第四唯緣第三。此中有所量能量量果義別。如以尺丈量於物時。物爲所量。尺爲能量。解數之智名爲量果。

心等量境類亦應然。果是何義。是滿因義。第二分緣相分時。以第三分爲量果而自爲能量。第三分緣見分時。以第四分爲量果而自爲能量。第三分緣第四分時。以誰爲量果。此義應思。蓋即以所緣之第四爲量果也。第四分緣第三分時亦即以所緣之第三分爲量果。以後二分功能同故。所以不必更立第五分也。此四分者。是就識之義用而分。非是體名。若欲強指其體者。惟自證分可稱用中之體。此四分中。前二是外。後二是內。相分似外故云外。見分緣外故云外。非謂其體是外也。後二分均緣內。故均曰內也。問曰。自證分亦緣見分。何以不隨見分云外耶。答曰。自證分雖緣見分。然外較遠。故不云外也。初唯所緣。後三通二。第二分通現等三量。第三第四皆現量攝。自證分及證自證分皆唯是現量。見分之量。則隨識不同。蓋五八識之一一見分。一向皆是現量。第七識之見分。則一向是非量。第六識之見分。則通於三量。若夫相分。則既非緣慮之法。是故非三量所攝。相應心所之四分。準此可知。

心心即離

問。心所與心。爲一爲異。答。如薩婆多等則說與心定異。如經部等則說與心無異。今大乘者。若依世俗。應說離心有別自性。然以心勝

故說唯識。心所依心勢力生故。又識心言亦攝心所。恆相應故。若依勝義。心所與心非即非離。如日與光。此即俱時而起之相。是謂大乘真俗妙理。

八識一異

問。八識相望。定一定異。答。內返徵云。定一何失。外難內曰。若定一者。行相所依所緣相應何異。能所熏等何以不同。一識滅時餘何不滅。以是故知非定一也。內又徵曰。定異何過。外難云。若定異者。非因果性。故非定異。內答之曰。八識相望不定一異。外又徵曰。何故不定。內釋曰。真俗道理須如此故。外難曰。何以知然。內引證曰。如伽陀說。心意識八種俗故相有別真故相無別相所相無故。問。何謂相所相無。答。勝義諦中心言絕故。有何能相所相。故曰相所相無。

八俱不俱

問。一身八識長俱轉耶。抑有不俱時耶。答。七八二識長恆俱轉。若第六起則三俱轉。餘隨緣合。有四五六七至八俱轉。小乘來問。一身同時多識俱轉。如何說彼是一有情。大乘答云。我立有情。謂依命根^{第八種子}。或依異熟^{第八現行}。彼俱恆時唯有一故。大乘難曰。若如汝宗依識多少立有情者。汝無心位應非有情。小乘質曰。汝大乘宗依一第八立有情者。一識已足。何用多識。大乘釋曰。依用立多。如浪與像。依一起多。故依一心多識俱轉。

八識界地

問曰。八識界地分別云何。答曰。鼻舌二識。一界^{欲界也}一地^{五趣雜居地也}。眼耳身三。二界^{欲界及色界也}一地^{五趣雜居地。及初禪離生喜樂地也}。六七八。通三界九地。蓋總八識而言。鼻舌二識。唯在欲界不通上界。眼耳身三識。則唯在欲界及初禪天而已。二禪已上。則五識皆無也。第六第七第八。此之三識。則徧三界皆有也。問曰。何故鼻舌唯一界一地。答曰。初禪鼻舌境無

緣。故唯一界一地也。問曰。何故眼耳身三二界二地。答曰。上界眼耳身三識。應用當時借下天。^{下天者。欲界天也。欲界天是五趣雜居地中之天趣也。}故彼三識。唯在二界二地有也。問曰。何故鼻舌二識只是一界一地。答曰。爲上界無段食故。問曰。此何所以。答曰。段食以香味觸三塵爲體。上界既無段食。是故上界無香味境。所以上界鼻舌二識不生。問曰。此何以故。答曰。根境二和識方得生。既闕境緣。識焉得生。是故鼻舌二識唯一界一地有也。所謂鼻舌二識境無緣者。此之謂也。問曰。何故段食唯欲界有。答曰。有三欲處。名爲欲界。所謂飲食睡眠淫慾。上界俱無三欲。是故段食唯欲界有。上界則無。問曰。何故眼耳身三識通二界二地。^{二界者。謂欲界及色界也。二地者。謂五趣雜居地及離生喜樂地也。}答曰。眼耳身三識所以能通離生喜樂地者。蓋以初禪天尙是有尋有伺者。離生喜樂地即屬初禪天。是故彼地有此三識也。至於二禪天則唯伺無尋。既闕其一。故識不生。三禪則無尋無伺。二者雙闕。識自不起矣。問曰。何故無尋伺二識即不生耶。答曰。尋

伺乃發識之作具，是增上緣。既闕一緣。故識不起。所謂為無尋伺識不起者。此之謂也。問曰。何故二禪已去漸無尋伺。答曰。尋乃發言之麤法。是所厭故。蓋欲生上界者，厭下苦麤障，忻上淨妙離。既是所厭故漸無也。

得種子名

問。種子具幾義。答。然種子義略有六種。問。六者何。答。一刹那滅。二果俱有。三恆隨轉。四性決定。五待衆緣。六引自果。問。刹那滅者何也。答。顯是有為有轉變義。於轉變位能取與果。方成種子。問曰。若刹那滅為種子者。應前念種望後念現，或一念自他相望，皆得為種。答。第二義揀。要果俱有。問。果俱有何義。答。與自現果俱時現有。方成種子。此與果俱。即揀前後及相離法。相離法者。謂自他相望法也。問。種因生現，但與現果俱時而有即得名種者。現因熏種，亦與種果俱時而有。則此現行應亦名種矣。答。有第三義。要恆隨轉。問。恆是何

義。答。謂要長時相續。其性一類。性無改易。即名一類。若時與善性相應又時與惡性相應。則非一類矣。方名種子。此遮轉識現熏種時雖能一念與果俱有然彼現行非恆隨轉。是故現行不得名種。問。其能熏現與所熏種，何非恆隨。答。間斷之識。三性互起。非長相續一類而轉。故能熏現不得名種。難曰。若爾。第七不間斷。應得名種子。答。漏無漏間，不得名種。難曰。既云一類。如何又說有壽盡相。答。約生果有限。名為有壽盡相耳。若約種體。則何嘗有斷耶。問。若恆隨轉即得名為種子者。則應善等種生染等現。答。四性決定。遮彼異性為自類因。問。性決定義何能遮彼。答。謂隨能生之善惡無記種子。決定無雜。生各自果。名性決定。難曰。若異性因不名種子者。如何說有因通善惡果唯無記也。答。彼說增上緣。此說因緣。問。若自性因生自性果。應此性因一時頓生此性多果。答。五待衆緣。遮彼頓生多此性果。問。待緣何義。答。要須等待衆緣和合。方起現行。問。衆緣者何。答。親因緣。增上緣。等無間緣。所

緣緣。此名衆緣。問。何種待何緣。答。心種待四緣。色種待二緣。謂因緣增上緣。問。若同性待緣生同性果。應善色種生善心果。餘性準難。答。六引自果。謂要別色及別心等各自引生自色心果。難云。種子生現行因種與果俱。種子引種子。因應與果俱。何理不同也。答。種望現果。是異類體。不相違故。許同時。種望種果。則是同類。自體相違。故時須異。問。何理同類便說相違。異類便說不相違耶。答。如子望母。子不是母。是異類故。同時得有。母自望母。名爲同類。故於一時無二身並。問。穀麥等子亦能生莖。名種子否。答。依世俗說。假名種子。據實而言。則是色種之現行也。問。種生現現生種。如父生子子復生孫。是親因緣。殊無疑滯。其種引種。何理說爲親因緣也。答。前念既滅。後念已生。即前念體親引後念。故知是親因緣也。其種現相生別辨體者。尙可說爲親因緣。況此種引種前念後念即是一體者乎。問。其現引現。亦是前念親引後念。應是因緣。何故卻

說爲等流也。答。疏言已有種子生故。問。疏意如何。答。前念種子生起前念現行。其種輒至第二念時。還生第二念現。故知後念現行。不是前念現行親生。既非親生。故非因緣也。問。種生現。現熏種。種引種。此三名爲親因緣。現引現。則名爲等流。請以喻釋其不同之理。答。種生現。如炷生焰。現熏種。如焰生焦炷。種引種。如炷前後自相引生。現引現。如燄前後自家相引。又復問云。何故前三名親因緣第四只名等流也。答。炷親生焰。焰親生焦。此之易見。炷引炷者。其炷之腳下更無有物能生炷者。即知前炷親引後炷。故此亦得名之爲親。其焰引焰。則其腳下已有前後炷在。而生焰故。即知後焰非前親引。既非前引故非因緣。只是等流而已。故只取其相似之義而名彼爲等流耳。彼既不是親生。故彼不得名爲因緣矣。翻云。若前後焰親自引生者。何故炷盡焰便隨滅乎。以是故知。前焰不能親生後焰也。

八能所熏

問。能所熏中。八識誰能誰所。答。前七皆能熏。八獨所熏。問。前七三性皆能熏耶。抑有不能者耶。答。除無覆無記性。以其闕有勝用。所以不能熏種也。其餘善惡及有覆無記性。盡皆能熏。問。何故第八獨爲所熏。答。所熏四義。唯第八具。所以第八獨爲所熏。問。何名所熏四義。答。一堅住性。二無記性。三可熏性。四與能熏和合性。問。堅住何義。答。從無始之始。至究竟之終。一類相續。爲堅住性。問。第七亦爾。何非所熏。答。有第二義。要無記性。七是有覆。故非所熏。問。何故無記偏爲所熏。答。如中庸物自非香臭可受餘熏也。問。第八所俱之五心所。亦是具前二義者。則應亦爲所熏矣。答。第三義揀。要可熏性。問。可熏是何義。答。自在之義。五所非自在。不可受其熏。問。他人之第八識。亦具前三義。應亦受我之熏。答。有第四義。要與能熏和合。他人之第八。望我前七。不能和合。是故我之第八。不受彼前七之熏也。問。和合何義。答。能熏所熏同時同

處。故名和合。以上四義。唯第八具。所以第八心王獨爲所熏也。問。何故前七皆是能熏。答。亦具四義。故皆能熏。問。何名四義。答。一有生滅。二有勝用。三有增減。四與所熏和合。問。有生滅者何便能熏。答。有能生長之作用故。是爲能熏。若無生滅。則無作用。無作用故。即不能熏矣。問。無記色心。皆有生滅。應皆能熏。答。有第二義。要有勝用。問。何者爲有勝用耶。答。或善或惡或有覆。此則皆有強勝之力。是名勝用也。問。佛位善法既是強勝。何非能熏。答。有第三義。要有增減。問。要有增減是何故也。答。損益之義。佛無損益。故非能熏。問。他身前七。具前三義。應能熏我。答。第四要與所熏和合。問。能熏前七。皆有王所。莫同第八唯王非所但王能熏而所不能乎。答。王所皆能。問。前七心所。何故同王亦能熏也。答。四義具故。問。第八心所。何不同王亦所熏耶。答。適來已揀。闕自在義。又多過失。故非所熏。問。過失者何。答。頓生六果。是

爲過失。問。何故便能頓生六果。答。若第八識王所一聚六皆受熏。凡一能熏。熏六箇種。後遇緣時。六種頓生六箇現行。問。設生六果。何便是過。答。如一有情。頓生六箇第八現行。則即成爲六箇有情矣。故是大過也。問。一設成六。何成大過。答。聖教所說。其衆生界無有增減。既違聖教。又無此理。故成大過也。

新熏本有

問。一言種子有差別否。答。有新熏種子。有本有種子。問。有異說否。答。有。難陀唯新。護月唯本。護法正義新本合論。問。難陀護月各有教理。胡爲不正。答。互有不盡理。故爲不正義。問。云何互爲不盡。答。若唯新熏無本有者。上品無漏。無記第八。此上二類無新熏理。又無本有。從何種生。唯新熏者不盡此理。若唯本有無新熏者。前七王所具能熏義。何緣不熏。舉例難云。如水既濕何不潤物。

若不潤者。則火應不燒地應不載風應不動。焉有此理。故爲大失。是故新本合論乃是正義。

種子熏習

問。百法之中。幾是種子所生法耶。答。除六無爲。所餘法中。諸有實法。若心若色。皆是種子所生法也。問。種子以何爲體。答。夫種子者。蓋即第八識所持之生果功能也。此有二類。一者本有種子。謂無始法爾第八識持有應親生彼諸法功能差別。是即名爲本有種子。二者新熏種子。謂七轉識隨應一切色心萬差種種習氣。皆悉落在第八識中。皆能增長彼之將來生果功能。是即名爲新熏種子。今此新古二類種子。遇緣之時。必定能生自果現行焉。問。前七轉識熏成種子。其相云何。答。種子熏習。義甚微細。論其大概。七轉識中各有勝用。隨應而緣萬境。其能緣之見分得自證分之與力。遂能留其能緣之習氣於第八識之中。此所留之能緣習氣。即是將來後三分之種子也。其所

緣之相分・得見分之與力・亦遂能留其所緣之習氣於第八識之中。此所留之所緣習氣・即是將來相分之種子也。此中又有其二種。一者自分之影像種子。二者第八識之本質種子。今且舉例言之。如人聞聲而起念時。此一念之中。必有兩識。一者耳識。二者第六意識。此兩識之見分俱有強用故・於是遂各留其習氣於第八識之中。在耳識見分之所留者即是耳識見分種子。在意識見分之所留者即是意識見分種子。又此兩識之前・同時又各現其影像聲塵相分。而此兩箇影像相分。又各留其影像相分之習氣於第八識之中。同時又並熏成第八識之本質習氣焉。所謂彼兩識所留之相分習氣者・即是彼兩箇識中之各各影像相分之聲塵種子也。其所熏成之第八本質習氣者・即是第八之本質相分之聲塵種子也。此等種子・併是耳識與意識之所熏成者也。此且但約心王明之而已。若併心所言之者。則更有衆多見相所熏。如是一時一念之所熏・即有衆多種子。何況念念。此諸

種子・皆悉落在第八識中。一落在已。除以聖道斷捨之外・相續留來猶如暴流。念念生滅。無有間斷也。以上且舉一例。其餘準此可知。

一一種種子

總論諸法種子。可分爲二。一曰名言種子。二曰業種子。所謂名言種子者。即爲一切諸法之親因緣者・是即名言種子也。此名言種子。各各皆能生其自果。是故說此爲親因緣。謂色種子生色現行・心王種子生心王現行・心所種子生心所現行・善法種子生善現行・惡法種子生惡現行・有覆種子生有覆現行・無覆種子生無覆現行・乃至色中五根五塵・心中八識・心所中作意觸受想思等・如是等類無量差別・一一各爾・各各必定親生自果・不生他性他法現行。以是義故・故名此爲親因緣也。此名言種子。復可分爲二類。一表義名言種子。二顯境名言種子。表義名言種子者。以名言詮顯色心諸法而熏成之種子是也。蓋所謂熏成種子者。必須心境相對。於心緣境之時・心自證分於見分

與力・令熏成後三分之種子。又於相分與力・令熏成影像及本質兩種子也。其熏習也・或自發名言・詮顯色心諸法・心前變彼相分・熏成彼相分之種子。或聞他名言所詮色心諸法・心前變彼相分・熏成彼相分之種子。如此者是名表義名言種子也。次顯境名言種子者。即不依於能詮之語言・而依於一切心心所^{即前七識之見分等}之了境・其所熏成之種子。是即名為顯境名言種子焉。問。既非依名言顯境・何以又名彼為名言耶。答。雖非依於名言。然彼能緣心^{前七識之見分等}之了境・亦有似於名言之詮義。是故亦得名彼為名言也。問。此二名言熏習・八個識中皆有之耶。答。表義名言熏習。唯第六識有之。何以故。發名言・緣名言。皆須與尋伺相應。是故唯在第六識也。顯境名言之熏習。則通七識皆有之。蓋以了所緣境熏習種子・通於前七識之一切心心所故也。至於第八識・則不能自熏・但能受餘識之熏而已。問。已說名言種子。次業種子如何耶。答。業者・造作之義也。善惡之造作・熏成種子。此

由善惡所熏成之善惡種子。即名為業種子焉。問。善惡之業熏成種子・此事八識心心所中何心能哉。答。唯第六識相應之思心所能之也。謂思心所以造作為性・驅心心所令成善等。故此^{第六識相應之思心所}思心所動身語意造作善惡熏自^{第六識相應之思心所}思種。此思種子有二功能。一生自思心所現行之功能。二助他羸劣無記種子令生現行之功能是也。生自現行之功能・仍名為名言種子・不名為業種子。助他令生現行之功能・此則名為業種子・不名為名言種子矣。問。若爾。業種子與名言種子其體一歟。答。其體雖一・功能各別。一思種上有望自望他二用故也。

三種習氣

問。習氣有幾。答。亦有三。一名言習氣。二我執習氣。三有支習氣。問。習氣名。答。由業氣分熏習所成・故名習氣。問。何者名言習氣。答。因名起種・名名言習氣。問。名言有幾。答。有二種。一表義名言。二顯境名言。問。何為表義名言。答。謂能詮義音聲差別。問。

何爲顯境名言。答。即能了境心心所法。問。聲能表義。心能顯境。此二何得立習氣名。答。隨二名言所熏成種。作有爲法各別因緣。今名此種謂之習氣。問。何者我執習氣。答。謂虛妄執我我所種。問。我是遍計。何得有種。答。因執蘊等爲我之時。此之執心。能熏成種。今名此執。謂之我執習氣。問。何義別立我執習氣。答。由我執種。能令自他有差別故。故別立也。問。何者有支習氣。答。謂招三界異熟業種。問。何故名爲有支。答。隨善惡業所熏成種。令異熟果善惡趣別。故名此業種爲有支習氣。問。此三習氣。於四緣中是何緣也。答。名言習氣。是親因緣。我執。有支。是增上緣。問。名言及業。此二種子關係如何。答。名言種子。有如散土。其業種子。則若泥團。問。法喻之理。答。水和散土而作泥團。業助名言而感異熟。問。法喻之驗。答。泥團不散之際。水力能焉。異熟未萎已來。業力如是。問。福等三業。當何習氣。答。有支習氣。問。頌言二取習氣。三中

當何。答。所謂二取習氣者。即指我執名言二習氣也。問。何名二取。答。取我我所及取名言。故皆名取。問。取者何義。答。取謂著也。

因等四緣

有爲諸法。從因緣生。如幻假有。謂色法依二緣生。即因緣增上二緣是也。心法依四緣生。四緣者。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣是也。因緣者。謂有爲法之能親辦自果者是也。有爲法。簡無爲法也。親辦自果者。非一切有爲法皆是。今取親辦自果也。此體有二。一種子。二現行。種子者。謂本識中善染無記諸界地有漏無漏色非色報非報等功能差別。能引次後自類功能。種生種是異時因果。故種望種爲自類同品。及起同時自類果。果者。現行也。種生現是同時因果。故種望現爲自類異品。此前滅種子望彼後生種子。又此種子望彼現行。皆是因緣性。蓋此前滅種子爲彼後生種子親辦自果。又此種子爲彼現行親辦自果故也。現行者。謂七轉識及彼相應除佛果之一切善法及有漏中之極劣無記。之一切現行皆能熏生各本識中之自類種子。此能熏之現行。望彼所熏之種子。是因緣性。蓋此現行爲彼所

熏生之種子親辦自果故也。以上即因緣是也。等無間緣者。謂八現識及彼心所。前聚於後。自類無間。等而開導。令彼定生。是爲等無間緣也。蓋謂現行一聚之心心所前滅後生之時。前聚無間等而開導定令後生之自類聚得生。故以開避引導之前聚。爲此後生之聚之緣也。前聚若不開避引導者。後聚即不能生故也。言現識者。簡種子也。開者。避義。與後處之謂也。導者。招引義也。即前法避其處。招引後法令生也。言自類者。顯非他識之謂也。無間者。中間不容間隔之謂也。等者。均等義。謂前後聚力用齊等之謂也。復次。心所與心雖恆俱轉。而相應故和合似一。不可施設離別殊異。故得互作等無間緣也。問曰。心與心所如何似一。答曰。同一所緣。同一所依。同一時轉。同一性攝。是故似一也。以上即等無間緣是也。所緣緣者。謂若有體之法是帶己相之心或相應之心所之所慮所託者。此法即是所緣緣也。一切有爲無爲諸法。皆此所攝也。慮者。緣慮義。託者。依託義。必此二義同具。方爲所緣緣。若有但能爲所慮而不能爲所託者。則止可名爲所緣。而不可名之爲緣。如和合假色等是也。若有但能爲所託而不能爲所慮者。則止可名之爲緣。而不可名之爲所緣。如鏡不能慮質。質即非是鏡之所慮。故質非是鏡之所緣也。此所緣緣。其體有二。一親。二疏。所言親者。若與能緣體不

相離是見分等內所慮託。應知彼是親所緣緣。所謂與能緣體不相離者。簡他人之識所變者及自身中別識所變者而言也。見分等者。謂見分自證分證自證分等也。蓋所謂親所緣緣者。即謂此見分等所變之相分是也。此相分雖亦曾帶彼此彼字指所簡者而言本質境之體相。然就此相分一邊而言。此相分與能緣見分直接毫無間隔。以直接無有間接故名親。是見分等之所緣慮故名所緣。又能爲見分等之依託故名緣。具此三義。故得名爲親所緣緣也。所言疏者。若與能緣體雖相離爲質能引內所慮託。應知彼是疏所緣緣。所謂與能緣體相離者。指他識所變。及自身中別識所變而此識仗之以爲本質者而言也。蓋所謂疏所緣緣者。爲要有本質能爲見分之所依託。此則可以名之爲緣。又能爲見分之所緣慮。故又可以名爲所緣。又此能緣見分之緣此本質。中間須隔一層影像。不能直接而緣。以有此中有間隔不能直接親緣之故。是故名爲疏所緣緣焉。以上即所緣緣是也。增上緣者。謂若有法此謂有體之法。簡所執無體之法也。有

勝勢用。此謂爲緣之義。此用非是與果等用，但不障即名爲與力耳。能於餘法簡其自體本法不同前所緣緣也。或順或違而使令生。就此與力不障能使令生之用，名爲增上緣也。雖前三緣亦是增上，而今第四除彼取餘焉。有爲無爲諸法。皆有不障之力。故皆可謂之有勝勢用。與違順法能得爲緣，謂之或順或違。問曰。如何違法得與爲緣。答曰。如夫霜雪與違青之黃葉爲增上緣，然此非謂滅青葉故謂爲增上緣，蓋謂能使違青之黃葉得生，故名爲增上緣也。違之爲言。但就青葉言耳。此違順用。於四處轉。生住成得四事別故。以上即增上緣是也。

諸識所依

若夫五識俱有所依，能依所依俱時而有。名俱有依。定有四種。疏云。於此四中。若隨缺一種。五識必不轉。一同境依。謂五色根。此五色根與五識共取現境故得此名。二分別依。謂第六識。此第六識與能依之五識同緣色等境而分別色等境故。三染淨依。謂第七識。五識以由此識染汙而成有漏，由此識淨而成無漏，五識本無染，但無始以來爲第七之所染遂成有漏。第七若淨。則此五識即轉成所作智矣。故得此名。四根本依。謂第八識。五識依此

第八識之現行。而得生五識之現行。故。初同境依。不共依。餘三六七一識依。既爲眼識所依。又爲耳等識所依。又共依。謂彼此同依，非一識依。如眼根只爲眼識所依而不爲耳等識所依是也。名不共依。第六意識俱有所依唯有二種。謂七八識。以七爲染淨依。以八爲根本依。初，不共依。後，是共依。問。五八皆依於第七識，何故今稱第七識只是第六識之不共依耶。答。五八依七，非近所依，六依第七，是近所依。所謂近所依者，以相順故，同計度故，謂多且約有漏而言故曰多也。引六起染執等我法二執由第七故。此釋相順六緣境時七與力故。此釋同計度七若無漏六亦無漏，七若有漏六非無漏，非七緣境第六與力，第六有間斷。第七則恆起。故七能與力於六。而六則不能與力於七也。與力者增上之義也。是故第七是第六識不共所依。第七末那俱有所依但有一種。謂第八識。藏識若無定不轉故。阿賴耶識俱有所依亦但一種。謂第七識。彼識若無定不轉故。

八識所依

問。王所生時。各有幾俱有依。答。五四六有二。七八一俱依。問。云何五四。答。一五色根爲同境依。二第六識爲分別依。三第七識爲染淨依。四第八識爲根本依。問。云何六有二。答。一第七爲俱有依。二第八爲根本依。問。云何七八一俱依。答。七八更互爲俱有依。問。王所生時。爲是止此所依。抑更有否。答。王所生時。各有三依。一因緣依。即種子依。二增上緣依。即俱有依。三等無間緣依。即開導依。問。何須要用因緣依也。答。離因緣種。必不生故。所以生時須用此依。問。何須要用增上緣依。答。離俱有根。必不轉故。故須此也。問。何須要用等無間緣依。答。離開導依。必不得轉。故亦須用。問。因緣依者。取何爲體。答。謂色心等諸法種子。諸有爲法皆托此依。離此因緣。必不生故。問。何者是俱有依體。答。謂內六根等是也。問。何者是開導依體。答。謂前滅意是也。

因緣差別

問。因緣依義有差別否。答。有。小乘經部謂因果異時。何以故。種壞芽生故。若大乘正義。則因果同時也。問。定同時否。答。有少不同。若種生現現熏種。則因果同時。若種引種現引現。則因果異時。問。種引種。憑何得知異時。答。瑜伽論說亦與後念自性爲因緣故。以此故知是異時也。問。俱有依義亦有差別否。答。有四師。前三不正。其正義者。即護法所說。所謂五四六有二。七八一俱依是也。

開導差別

問。開導依義有差別否。答。有三師說。謂難陀安慧護法三師有異。問。三師不同。大意如何。答。難陀安慧。八識相望互爲開導。護法。八識各自開導。此大意也。問。難陀安慧。互開既同。取理同否。答。不同。難陀以相續爲理。謂相續者與間斷者爲開導依。安慧則以有力爲理。以有力者與無力者爲開導依。問。護法菩薩以何爲理。答。三義爲理。一有緣法。二要爲主。三能作等無間緣。問。立理既然。開

導如何。答。八識各自類爲開導。非互相望。問。麤知大綱。請舉難陀之義。答。難陀意謂。五識自他前後不能相續。是第六識之所引生。故唯第六是前五識之開導依。第六意識能自相續。亦由五識之所引生。故以前五及第六識爲開導依。第七八識自相續故。不假他識所引生故。但以自類爲開導依。次安慧師難陀曰。汝言前五自他不續唯用第六爲開導依者。未自在位。可如汝說。若自在位。甯不相續。又難。若率爾遇境。可不相續。等流五識。豈不相續。又難。若非勝境。有不相續。若增盛境。何不相續。問。何名增盛之境。答。如炎熱地獄等。問。遇增盛境。何必相續。答。猛火熾燃逼奪身心。經一劫等燒煮不絕。此五識身理必相續。難前五已。難第六云。五俱意識自前後引。何假前五爲開導依。又難。無心等位。第六既斷。七八恆續。何不用彼爲開導依。又例難云。若六用前自類爲依。五識自類何不許耶。彼既不爾。此云何然。難第七云。平等性智相應末那。初起必由

第六引生。亦應用彼爲開導依。難第八云。圓鏡智俱第八淨識。必由第六方便引生。亦應八用六七爲依。既難破前。申自義云。應說五識。於前六識內。可以隨用何識爲開導依。第六意識。用前自類或七八識爲開導依。第七末那。用前自類或第六識爲開導依。阿陀那識。用前自類及第六七爲開導依。護法菩薩總非前曰。以上二說皆不應理。總非前已。立自義云。開導依者。謂有緣法。爲主。能作等無間緣。此於後生心心所法。開避引導。名開導依。此但屬心。非心所等。問。立三義者其故何也。答。各有所揀。問。初義揀何。答。有字揀於不相應行。由彼無體。故有字揀。緣字揀色及無爲法。彼非能緣。故緣字揀。在彼意者。蓋謂一要有所緣。二要有能緣力用。於是方能引生心心所故。問。爲主揀何。答。揀心心所法。彼非主故。要主有力方可爲依。問。能作等無間緣。其義揀何。答。揀前一師異類演祕云。自身八識相望。名爲異類。他識爲此識依。及揀自類後念之識。不與前念自識爲依。等無間緣。

即唯自類及自前念也。問。此中能作等無間緣，與四緣中等無間緣是同是別。答。是別。問。請料簡之。答。但是開導依必是等無間緣。有是等無間緣而非開導依。此寬彼狹。故云別也。問。何類是等無間緣而非開導依者。答。謂前念自類心所。是前滅後生等而開導故是等無間緣。然心所不自在，故非是所依也。問。開導依名，屬目何義。答。此於後生心心所法開避引導，名開導依。問。何故揀色及不相應。答。皆無力故。問。何故無力。答。非能緣故。問。何揀無爲。答。無前後故。難前師云。若此與彼無俱起義說此於彼有開導力。一身八識既容俱起，如何異類爲開導依。問。此難何意。答曰。意云八識相望，他現生處不障我路，何用他識與自開導。又難。若自八識互爲開導。一身八識應不俱起。前師答云。不俱何失。難云。便同小乘心不並生。申自義云。是故八識各唯自類爲開導依，深契教理。何以故。自類必無俱起義故。外又難云。八識俱起時，此識彼識是異類俱起，

相望非開導。然則心王心所亦是異類俱起，則應心王亦非心所之開導。心王既非心所之開導。則心王即非心所之等無間緣矣。答云。雖心心所異類並生，而互相應，和合似一，定俱生滅，事業必同，一開導時餘亦開導。具此五義，是故心與心所，心所與心，展轉亦得作等無間緣。諸識不然。各互相望不具此五。是故不應爲例。此釋諸心相應難也。外又難云。心王心所異類相望可以互作等無間緣。作緣之義既無差違。爲依之義亦應無別。答云。然諸心所非開導依。何以故。於所引生，無主義故。蓋依是主義。心所非主，所以心所非依。而緣是由義，心所亦由，所以心所可爲緣也。此釋心所成依難也。著名沙門即來難云。如我所見，前念一法引後自一，名之爲等。汝前一法引後一聚，何得名等。答云。若心心所等無間緣必須各唯自類者。則第七八識初轉依時，相應信等此緣便闕。何以故。第七八識自有漏位，未曾有此相應信故。此釋應各爲緣難也。問。云何便闕。答。七八有

漏之時。既是無有信等。則後轉依之時。無漏信等，誰爲之緣。難云。設此緣闕。亦何傷理。答云。則違聖說攝大乘論也。諸心心所皆四緣生。何以故。闕此一緣唯三緣故。外又難云。六從無心出有心時。六何不以七八爲依。答云。無心睡眠悶絕等位。意識雖斷。而後起時。彼開導依即前自類。問。何故不用七八爲依。答云。彼先滅時已於今識爲開導故。何煩異類爲開導依。問。心既久滅。何得爲依。答云。無自類心於中爲隔。名無間故。何不得爲。此釋後起由他難也。前師難云。佛地論等。皆云諸識互相引生。汝何翻解。答云。然聖教中說前六識互相引起。或第七八依六七生。皆依殊勝增上緣說。非依等無間緣說也。是故仍不相違。此釋諸教相違難也。既無違難。結正義云。故自類依。深契教理。

諸識生緣

眼識現行。若依肉眼具九緣生。所謂空。明。根。境。作意。根本第八。染淨第七。分別俱六。能生種子。若依天眼。唯除明空。耳識依八。除明。鼻舌身三。依七。除空。第六依五。根境作意。根本第八。能生種子。第七八識以四緣生。謂俱有依。所緣。作意。能生種子。此七八識皆無根本依。何以故。以在第七即是俱有所依。而在第八則即是本識之自體。是故不必別立根本依也。由五轉識行相麤動所藉衆緣時多不具。故起時少不起時多。緣多難辦不可恆具。緣外曰麤。浮囂曰動。由外緣合有頓漸故。起五或四三二一一生或俱不俱。第六意識。雖亦麤動。兼又有細。所藉衆緣。無時不具。唯由違緣有時不起。五位無心。謂之違緣。曰無想天。曰無想定。曰滅盡定。曰極睡眠。曰極悶絕。第七八識。行相微細。所藉衆緣。一切時有。緣少易辦。故無緣礙令總不行。若第七識。無漏滅定。唯染一分不得現行。非體總無。不同第六以麤動故爲緣礙也。

五果體相

問曰。果之種類有幾差別。答曰。有五種也。一異熟果。謂依有漏善不善業所感之異熟無記法。是名異熟果也。因是善惡。果是無記。異性而熟。故名異熟也。二等流果。謂三性色心等法。由親因緣所生者。是名等流果也。等者同也。流者類也。現行與種子。其性是同類。所熏之種子與能熏之現行。其性亦是同類。後念自類之種子與前念自類之種子。其性亦是同類。是故種子生現行。及現行熏種子及種子生種子。凡此由親因緣所生者。此即名為等流果也。或似先業後果隨轉。此果亦名為等流果。如由殺生得短命報是也。但此隨先業而轉之果。實是增上果而非等流果。特以彼有相似之義。是故假名為等流果耳。云何相似耶。謂由令他命短以致自命亦短。命短相同。故曰相似也。三離繫果。謂依無漏智斷障所證之無為法。是名離繫果也。無漏智是因。無為法是果也。四士用果。謂諸作者藉諸作具所辦事業。此諸事

業。即名士用果也。如農夫商賈書畫算數占卜等事。由此成辦諸稼穡等財利等果。此即士用果也。五增上果。謂除前四果外餘所得果。皆名增上果也。

福等三業

問。頌言由諸業習氣。其業有幾。答。有三種。謂福非福不動。問。何名福業。答。即有漏善思為體。福者殊勝之義。自體及果俱可愛樂。相殊勝故。名為福業。問。何名非福業。答。自體及果俱不可愛樂。相鄙劣故。名非福業。問。何名不動業。答。不可改轉義。心住一境不移動故。名不動業。即上二界定地之業。問。云何名不動耶。答。以定能令心住一境故名不動。問。既是上二界。則應是福業。云何乃名為不動耶。答。約前殊勝。立不動名。

故不故思

審慮思。審慮此事。應作否。決定思。決定此事。應作。動發勝思。動身發語勢用強勝。故名動發勝思。謂之三種思。前二種思。是發身語遠近加行。以其乃是與意俱故。作動意故。故名意業。第三勝思。正發身語。乃是身語二業體也。如是造業。謂之故思業。除此已外不覺誤犯者。謂之不故思業也。瑜伽第九十卷云。故思所造業者。謂先思量已。隨尋思已。隨伺察已。思量尋思伺察。當前二思。而有所作。而有所作。即動發勝思也。彼或錯亂或不錯亂。皆是故思業也。所謂錯亂者。謂於餘處思欲殺害或欲劫盜或欲別離別離者。即離間也。或欲妄語及欺誑等。如是思已。此當前二思。即以此想。此當動發勝思。別處成辦。不錯亂者。當知其相與此相違。以上錯亂或不錯亂。但有審慮決定二思具足。即是故思業矣。

定不定業

瑜伽論第九十云。定受業者。受報及受報之時分皆定者。名為定受業。受報定而受報之時分不定者。亦可名為不定受業。謂故思所造重業。不定受業者。謂故思所造輕業。由三因緣。令業成重。一由意樂故。二由加行故。三由田故。由意樂者。謂由猛利纏等所作。

纏者。即煩惱也。於同法者。同法者。即同作業之人也。見已歡喜。於彼隨法。彼隨法者。即彼同業之人所作之事也。多隨尋思。多隨伺察。如是名為由意樂故令業成重。由加行者。加行者。正作之謂也。謂於非業。非業者。即惡業也。無間所作慳重所作長時積集。又於其中勸他令作。又即於彼稱揚讚歎。如是為由加行故令業成重。由田故者。謂諸有情。於己有恩。有恩者。謂父母等也。若住正行。住正行者。謂修正法之人。如四向位等是也。及正行果。住正行果者。即四果及佛是也。於彼發起善作惡作。當知此業說名為重。與彼相違說名為輕。又第六十云。依未解脫者建立定受業。此言依未解脫者建立定受業。此乃約多分而言也。實則凡夫若能至心行道。亦可轉定受業。如阿闍世等即其例。謂世道伏斷三賢四善根也。乃至得聖。見道以上名為得聖。得無學等。得無學者。小乘之羅漢。大乘之佛果。皆名無學。名為解脫者。與此相違者。名為未解脫者也。

八識業招

問曰。八識之中。何識是業之所招者。答曰。第八識全是。前六中則一分無記者是。問曰。何者非業之所招。答曰。第七識全是。前六中一分善不善性者亦是。問曰。招非招何義。答曰。無記之法。如乾塵

土。不能相握自成一聚。故須直用善惡業力。如水膠等和彼乾土無記之法令成器聚。其善惡法。則如木石自成器聚。不假他力。故非業招。問曰。八識之中。何識是能造業者。答曰。唯第六識善惡性者則能造業。又前五識中之一分善惡性者亦能造業。問曰。何識非造業者。答曰。七八不能造業。又前五識中之一分無記性者亦不能造業。問曰。八識之中何者是總業招是總報主。答曰。唯第八識。問曰。何者是別報是別業招。答曰。唯前六識中之一分無記性者是。又器世間亦別業招。此器世間又名依報。無記心等及根身等皆名正報。亦別業招。問曰。何故第八偏名總報。答曰。是善惡趣一報主故。偏名總報。問曰。何名別報。答曰。壽夭貴賤好醜等是。問曰。八識幾間幾續。答曰。七八相續。前六間斷。問曰。第八不續有何過也。答曰。此是總報主。若間斷者。便成非情。難曰。七非報主。如何亦續。答曰。隨所生所繫故。蓋有第八時便有第七。所以亦續也。問曰。何故有八須有第七。

答曰。七八一俱依。更互為因故。恒審思量我無我相故。所以知其不間斷也。難曰。第七因中。轉成無漏。既有漏無漏異。何云非間斷耶。答曰。漏與無漏。前念望後念。互相續引。既互相引。故知其體非是間斷。問曰。云何是前五識之間斷行相。答曰。如閉目時不能觀色。或悶絕位耳不聞聲。諸如此者皆間斷也。問曰。云何是第六識間斷之相。答曰。五位無心。皆是間斷。問曰。何者五位。答曰。一滅盡定。二無想定。三無想報。四極重睡眠。五無心悶絕。問曰。八識之中在因位時幾通無漏。答曰。六七二識因中轉。前五第八果中圓。問曰。何故六七因中轉也。答曰。地上第六入無漏觀。轉成無漏。故知第六因中轉也。問曰。第七無觀。何成無漏。答曰。第六無漏入雙空觀。礙下第七二執不行。所以第七亦成無漏。問曰。第六入觀。何關第七。答曰。七為六之根。根識相依。安危事同。是故六無漏時七亦無漏也。問曰。五八何故唯果中圓。答曰。前五及第八。一轉永轉。所以因中

不通無漏也。問曰。何故如此。答曰。八是報主。因行未滿。不得無漏。若成無漏。便名爲佛。何稱因中。問曰。前五非報主。何故因中不成無漏耶。答曰。前五色根。乃是第八之相分。內分既尙未轉。所以外之相分亦仍是有漏也。問曰。五根有漏。關五識何。答曰。前不云乎。根識相依安危事同。何早忘之。問曰。七八一俱依。七成無漏。八何不成。根識相依安危事同故。答曰。七賴六方成無漏。尙無力以自成。云何更能成第八乎。譬如羸人仗他人力自方得起。豈能行他。問曰。無漏第七能斷惑否。答曰。不能斷惑。問曰。何故不斷。答曰。雙空第六斷二執已。方才引起無漏第七。何斷之有。問曰。無漏第七還證理否。答曰。亦能證理。何以故。有本智故。問曰。無漏第七得外緣否。答曰。亦得外緣。何以故。以無漏融通故。問曰。六七緣八之時。此六及七從質所生之一分相分。不知八識亦緣之否。答曰。不緣。問曰。何故不緣。答曰。此但是六七二識之相分。故不緣也。問

曰。八何不緣。設緣。何失。答曰。八若緣彼。則是心外取法矣。問曰。見是能緣。得自緣否。答曰。不得自緣。譬如指不自觸。刀不自割。豈得自緣。難曰。指刀是色。有其形質。安得例心無形質者。答曰。雖無形色。能所緣分自有分限。力止如此。難曰。若無漏見得自緣者。刀應自割。指應自觸。不限力能。不止如此。答曰。有漏生澀。可說分限。誠如刀指。無漏融通。何得責齊。問曰。云何融通能越常情。答曰。爾之徵責。其猶螻蛄不信鯤鵬也。

四相之義

問。何名四相。答。生住異滅。謂之四相。問。此之四相有差別否。答。有二種。所謂剎那四相一期四相是也。問。剎那四相云何。答。謂生住異滅剎那剎那遷滅不停。名剎那四相也。問。請示行相。答。有爲之法。因緣力故本無今有。有位名生。生位暫停。即說爲住。住別前後。復立異名。暫有還無。無乃名滅。此之四相。皆約念念而說。

故名剎那四相也。問。一期四相云何。答。約人物等從生至滅長短時節一期之間說此四相，名為一期四相也。其行相者。且如一人，初有名生，後無名滅，生已相似相續名住，即此相續轉變名異，就此長時說為一期也。四相皆是不相應行法。

五心輪名

率爾等五心。略以十二門分別。一列名。二辨相。三八識有無。四剎那多少。五亂不亂生。六諸心對辨。七初後廣略。八諸位闕具。九三性所收。十緣生總別。十一何量所攝。十二問答料簡。

第一列名者。一率爾心。二尋求心。三決定心。四染淨心。五等流心。所謂率爾者。即忽然之謂也。謂此初心忽然墮在所緣境中。名率爾墮。尋求者。尋謂思尋。求謂推求。即於初心所墮境中，思尋推求，此名何境。名尋求心。決定者。決謂決斷。定謂印定。於第二心所尋求之境，決斷印定的是某境。名決定心。染淨者。染謂染汙。即不善性并

有覆無記。淨謂淨潔。即是善性及無覆無記。由第三心於所緣境得決定已，此位方得染淨性成。名染淨心。等流者。等謂均等。流謂流類。由第四心染淨成已，彼所引故，令此位中或善或染等前而流。名等流心。復次。當知心言亦攝心所，定相應故。今從主勝，故唯名心。蓋心王名心，是當體為名。心所名心，是從勝為名也。

第二辨相者。且如眼識。初墮於境，名率爾墮心。同時意識先未緣此。今初同起。亦名率爾。此既初緣。未知何境為善為惡。為了知故。次起尋求。與欲俱轉希望境故。既尋求已。識知先境。次起決定印解境故。問。既言未知善惡次起尋求。則決定心理應知善知惡。若爾。則決定心即應名為染淨心。何乃名為決定心耶。答。此但知染淨而已。其時此心尚未起染淨也。故亦無失也。決定之心既已得知境界差別。於是乃取正因等相。邪正俱相違之因相。由思了別謂邪正等。於怨住惡，於親住善，於中住捨。此則名為染淨心生。由此染淨意識為先，遂即引生眼識同性善染順前前者，即前之意識也。而起。名等流心。如眼識生，耳等識亦爾。

第三八識有無者。若隨麤相說者。則瑜伽第一。但說六識有此五心。不說七八。以間斷識方具此五。非恆續識故。然若隨細相說者。則第七識在未轉依因位之時。緣境恆定。任運微細。唯有後三。其所以無前二心者。以緣境恆定。故無率爾。以欲等不相應。故無尋求也。然至初轉依果位之時。由因變移而入於果必墮率爾。是則七識合因果言有四心也。第八則不爾。因位亦有四心。謂界初生位有率爾心。何以故。有色境狹。無色境寬。所以於轉移界位之時必墮率爾也。又第八所以能有決定染淨等流三心者。謂於境無疑。名為決定。是無記性。名為染淨。是前類故。即名等流。^{第七亦爾}以是義故。八識獨就因言亦有四心。七八兩識。於五心中唯無尋求而已。何以故。無欲俱故。在因位之第七識。界雖初生。然而境恆一類。故無率爾。亦無尋求。若在初轉依位。則初念之時可名率爾。然而亦無尋求。又此同時亦得有決定染淨之二心。此同時並有之決定染淨二心。亦是於初念時一時具

有。故知此第七識此時共有率爾決定染淨三心也。及至第二念後。則此第二念即是初念之等流。於是二念合說。可以說有四心。蓋前三後一。故成四心也。以上七八二識已說竟。又第六具五。前亦已說。今說前之五識。前之五識。若依不雜他識言。則唯有率爾等流二心。若雜他識言。則亦有五心。五識有率爾。前已曾說。至於五識之所以有尋求者。蓋尋求必在見聞未了之時。五隨意轉。意既有尋求。故此五識即亦同有尋求。若不爾者。則率爾已過去。決定尙未來。之際。五與意俱現在前時。此時若非尋求。是何心攝。故知五識必有尋求也。又五識之所以有決定者。蓋以決定之意識。既許得有多時。則當夫染淨未生之際。五隨意轉。若非決定。復是何心。是故五識復有決定也。又五識之所以有染淨者。則以既許七八二識前能引後為染淨心。則於五識有何不爾。故知五識亦有染淨也。總結之者。前六具五心。七八各四心也。

第四刹那多少者。五識率爾，唯一刹那。瑜伽第三云。一刹那五識生已，從此無間，必意識生。故知五識率爾唯一刹那。縱遇尋求未了復起五識之時。然此復起之五識，亦不過但是尋求心而已。非是復起率爾心也。故五識身無多率爾。若夫意識率爾心位。亦一刹那。初墮境故。後非率爾。故率爾心唯一刹那而已。尋求與決定，則有多刹那。何以故。尋求未知故，所以有多尋求也。雖知，未起染淨心故，所以有多決定也。雖知者。謂已決定也。其時若尚未起染淨五識。則可證知其時必有多刹那之決定心也。染淨之心，亦多刹那。多念相續。何以故。以難生故。謂五識染淨必由他引。故曰難生。生既許難。滅應非易。故多相續也。意識等流心，亦多刹那。總言之者。率爾多唯一念。餘四則多相續也。

第五亂不亂生者。先明不亂。後明亂生。不亂生中復有三門。一自他俱不亂。二他亂自不亂。自者，自識也。他者，他識也。且如五識中，若眼識名自，則耳等識名他。三自亂心不亂。自謂之心也。心謂前自他俱不亂者。此說五識自他五心皆不相亂。不說意識以必有故瑜伽第三云。一刹那五識生已，從此無間必意識生，從此無間若不散亂。散亂者。即下文所說之亂是也。必定意識中

第二決定心生。由此尋求決定二識分別境界。若在意識。則以分別境界為因，及先所引為因，於是染淨法生。若在眼等五識中。則以先所引為因，從此無間眼等識中染淨法生。然此眼等識中之染淨心，不由自分別力生。何以故。以眼等識無分別故。蓋其所以得有染淨者。由引生故得染淨耳。以上意顯自識五心次第續起。中間無有他識奪起。故云自他俱不亂也。他亂自不亂者。謂有他識中間間生，自識五心仍前後不亂次第而起。如眼觀色起率爾心，必有尋求續初心起。故瑜伽說。又一刹那五識生已，從此無間必意識生。此言意識者。即指尋求心言也。意識之尋求既起，五識之尋求亦必同起。故知五率爾後，定起尋求心。瑜伽又云。尋求無間。或時散亂。散亂者。如下文所說之亂是也。或時餘五識隨一識生。此謂意識起尋求心後，若不散亂，則必隨五識中之一識而起其決定心也。故尋求後，或入餘心。或起決定。雖起餘心中間隔亂他識。然而彼境非是上勝，不能引脫前心。故至他識久不生已，必復卻入眼識決定。當此決定繼起之時。或仍還起尋求為引。或不起尋求引而即起決定。有此決

定爲因故・其時若無異緣致生他識來奪。則必自染淨起。若有他識來奪。則自之染淨又即不生。必俟來奪之他識既滅去已・然後自心方能繼續入染淨位。當此染淨繼起之時。或仍先入決定爲引。或不入決定引而即起染淨。染淨心後。若無他識來奪。則必自等流起。若有他識來奪。則自染淨後之等流又復不生。必俟此他識既滅去已・然後自等流又起。如是眼意二識乃至爲趣所餘境界。若趣所餘境界者。即屬於下文亂義中說。經爾所時恆相續轉。是名他亂自不亂。三自自者・即自識也。亂心心・即前之率爾心等。不亂者。蓋謂耳等識雖不間生・而眼識中餘境奪起・俟餘境心滅仍還續自前心。故云自亂心不亂也。如眼先觀一大像色。率爾尋求定相續已。未起決定。有一上好像色現前。眼識遂於此之像色而轉。復起率爾及尋求心・或并決定或染淨心等。見像色已。卻復又來觀前之像色。先已見故・不起率爾。或卻起尋求言或卻起尋求者。觀前眾色未能熟故。引生決定。或不起尋求而即起決定。下皆準知。或從初心至決定已復見火色。火色之上起率爾等隨多少心。既見火已。卻復仍觀前之像色始起染淨。染淨心後。或

觀雲色。隨其多少起率爾等已。卻又觀眾色而起等流。是名自亂心不亂。上來明不亂。自下後明亂者。於中有二。一他他識也。亂自自識也。亦亂。二自自識也。亂心心・即前起之心。如率爾等是也。亦亂。他亂自亦亂者。如眼識生。緣一像色起率爾尋求已。別有聲生。復起率爾尋求等心。像遂放光。像光既是新起。故於前尋求後復起率爾尋求決定。復別有香正現前。復起率爾等。像光變色。決定心後復起率爾至染淨心。復值上味正現前。遂起舌識多少心已。卻觀像光。光或大小。從染淨心後復起率爾尋求決定。如是乃至復觸妙觸・起率爾等已。卻觀像光。光即離質變現異影。復起率爾等乃至或二或三或至四心。總而言之。後所起之心不依前之次第者・即名爲亂。若連次起至等流心者・即名不亂也。眼識如此。餘識例然。自亂心亦亂者。如眼識生。緣一像色。至尋求已。像或放光。卻起率爾尋求等心。如是乃至不至等流。此唯由於眼識所緣

之境・及眼識之五心・二者俱亂。不由聲等境亂。故名自亂心亦亂。其與前不同者・止在自他境界差別耳。餘之作法同前。

第六諸心對辨者。如眼識率爾心亦得與餘識率爾心並。乃至等流亦復如是。瑜伽等說。八識一時得俱起故。亦有眼識率爾得與耳識尋求等四。眼識尋求得與耳識決定等三・染淨等二・乃至等流一念俱起。亦有眼識率爾・耳識尋求・鼻識決定・舌識染淨・身識等流・一念俱起。理無遮故。如眼識生。乃至身識等類此可知。有說不得者。然既非正義・此乃薩婆多義彼不許六識俱起也。故今不必說之可也。

第七初後廣略者。或有率爾尋求心多等流心少。初多境現後少境現故。或有率爾尋求心少等流心多。初率爾心據境名多。後等流心多心相續名多。由前前染淨勢力引生故・率爾等境別別遇故。若未別遇率爾之境而前之染淨勢力數引生・即成率爾心少等流心多矣。

第八諸位闕具者。此說五心・唯依因位新遇一境・次第別生・有未知故。若遇舊境・則但唯有決定染淨等流三心・或但唯有染淨等流二心・或但唯有等流一心而已。然而亦有或唯染淨而不至等流者。亦或有唯決定而不至染淨者。此蓋因於遇餘緣奪。故致前之一念不得相續耳。其遇新境。則必先起率爾而後起尋求。必無唯起尋求不起率爾者。何以故。蓋若可尋求必先不了故。以是故知。尋求之先・定有率爾。五識之中。無有唯起率爾而不起尋求者。六識亦然。唯七八二識無有尋求。其義先已說。

第九三性所收者。瑜伽論說・初三心是無記・第四五通三性。所言初三心是無記者・此依因位中容無亂境者。謂如眼識境非強盛。又無四識間雜生。名中容無亂・非遮第六也。以許續生故。五識中一與第六識連續生說。若在因位境界強勝諸識雜生。則並生之五心皆通三性所攝。如定中間聲。耳識及其同時之意識其率爾心皆善是也。若無漏位及得自在者・則一切皆善。

第十緣生總別者。既許一識得引六識爲無間生。亦許多識能引一識爲無間生。此說自他識能互相引使自他心無間而生。非自他識爲無間緣名爲無間。故多牽爾心能引生一識之尋求心起乃至廣說一染淨心能引生多識之等流心生，其義決定。

第十一何量所攝者。因位中之五識。或但許四心或但許二心或全許五心皆唯現量。果位中五識所有之四心無尋求心故曰四心。亦唯現量。第七識在因位時則許三心第七在因位無牽爾尋求二心故只有三心也。皆是非量攝。若在果位則有四心無尋求故。皆唯現量。第八識無論在因位或在果位俱唯現量。第六意識，若在定位之五心則皆唯現量。若在散位獨頭之五心則通比非量。與五俱意所有之五心，義通現比及非量攝。

第十二問答料簡者。問。何故須辨如是五心。答。爲令了知心之分位入法無我唯識相故。問。此之五心，聞緣教時幾字即具。答。且於此方一字成名亦能詮表。但聞一字即具五心。如聞佛字之一言是也。二字具者。如聞菩薩。三字具者。如聞慈氏佛。四字具者。如聞能寂如

來。五字具者。如聞諸惡者莫作。如是等類乃至無量。聞緣解了，即具五心。不須別限聞幾字時五心方具。若說理事未究竟來，即五心不具。若聞了訖始具五心，即隨所說字之多少可也。但名句已竟意解已圓者，即說具足五心可也。蓋心不起則已，起必具歷五位。惟除強緣間奪而起耳。

因果能變

問。此三能變有差別否。答。有因能變有果能變。問。何爲因能變。答。謂二因習氣。一等流習氣。二異熟習氣。問。何爲果能變。答。謂前二因所生現果。問。因能變義云何。答。謂二因種子轉變生果，名因能變。問。果能變義云何。答。即前二因所生果上，其自證分能變現生相見二分，名果能變。

南山量義

難曰。若說一切唯心造者。何故此無山處心想不成彼有山處想不能無。答曰。如在夢中無山之處卻見有山。縱若夢心卻想令無亦不能無。問。此何以故。答。迷妄顛倒幻業力故。問。夢境是假覺境是實何得相例。答。夢既是假。覺安得實。問。此何以故。答。覺時執實之心。誠如夢昧之心。覺心夢心皆妄執故。外難曰。若覺時境亦如夢境不離識者。何得夢境皆知唯心覺時之境不知唯識也。答。如夢未覺不能自知。要至覺時方知唯識。今此覺時之境亦復如此。未真覺位不能自知。至真覺位方知唯識也。問。若唯有識何緣世尊說十二處。答。爲入我空說六二法。問。佛既說色等。即應是實有。答。由破一合實我相故。說色等法。非說實有。問。爲執實我說色等破。執色等實復說何破。答。爲破法執復說唯識。破色等實問。破我說色色等即空。破色說識識性亦空。答。識性不空。問。何偏不空。答。非所執故。問。非所執識何須存也。答。有爲無爲名爲有。我及我所名爲無。故非所執本

法。不無。問。大乘色等。現量證知。寧撥爲無。答。現量所證。幻有非無。汝執實有。是遍計無。問。外色非實有。可名內識境。他心既實有。寧非自所緣。答。是自識境。仍疎非親。問。既有異境。何名唯識。答。奇哉固執。觸處生疑。豈唯識言。唯局一人一法。無餘。問。此義云何。答。識言。總顯一切有情各有八識六位心所所變相見分位差別及彼空理所顯真如。問。既五位別。何名唯識。答。才不釋云奇哉固執觸處生疑。問。請明五位皆唯識理。答。識自相故。識相應故。識所現故。識分位故。識實性故。如是諸法皆不離識。故名唯識也。

四智悟入

成唯識第七引阿毗達磨經云。又說成就四智菩薩能隨悟入唯識無境。一相違識相智。謂於一處鬼人天等隨業差別所見各異。境若實有。此云何成。二無所緣識智。謂緣過未夢境界等。非實有境識現可得。彼

境既無。餘亦應爾。三自應無倒智。謂愚夫智若得實境。彼應自然成無顛倒。不由功用。應得解脫。四隨三智轉智。一隨自在者智轉智。謂已證得心自在者隨欲轉變地等皆成。境若實有。如何可變。二隨觀察者智轉智。謂得勝定修法觀者。隨觀一境衆相現前。境若是實。寧隨心轉。三隨無分別智轉智。謂起證實無分別智。一切境相皆不現前。境若是實。何容不現。菩薩成就此四智者。於唯識理決定悟入。

四變句義

問。何爲四變。答。謂共中共。共中不共。不共中共。不共中不共。是爲四變。問。何爲共中共者。答。如人類中無主山河。招種變用四義共故名共中共。問。何爲共中不共。答。有主田宅。他雖共變不得共用。問。何以故。答。不得爲主用不勝故。名共中不共。問。何爲不共中共。答。浮塵根是。自識親依。他亦疎用。此義名爲不共中共。問。何爲不共中不共。答。即勝義根。唯自識依非他依用。問。共中

共者。且如多人共變一山。我山非彼。各自唯識。一處多山。何不相礙。答。招種變用四義既共。故一處似一。各不相礙。問。何爲招等義。答。共業招。共種生。共變。共用。名四義共。問。其多人山共在一處。各不相礙。喻如何者。使信得及。答。譬如多燈共在一室。和雜似一。光各自遍。各自繫屬。仍不相礙。共中共境亦復如是。問。何知各屬。答。如置多燈人影亦多。問。何知各遍。答。除去一燈餘光尙遍。無不遍處。故知各遍各自繫屬各不相礙。問。衆人一山共業不礙。一人多山何卻相礙。答。雖一人境。多種別生。所以相礙。問。多人共招木之與石何卻相礙。答。互相礙者。但自心上之自木石自相爲礙。非自與他互相礙也。問。此是何理。答。多人山等雖在一處。仍各自人見各自山。不互相見。問。何不互見。答。若互見者。心外取法。然各自山各自識變。各識生時。各相隨生。各識滅時。各相隨滅。故不互見。三界唯心。其義明矣。問。天見寶嚴地。人見爲清水。

鬼見爲猛火・魚見爲窟宅。此等之類。當何變句。答。不共中不共。如一類中說勝義根招種變用皆不共故。問。勝義是一類身。今此等則是多類之身。例何得齊。答。一類之中。一身望多身。異類之中。一類望多類。故仍齊也。

器界變相

問曰。第八識所變三種境中・器世界相廣大難知・言廣大者其相云何。答曰。成唯識說。設生他方自地有情。彼識亦得變爲此土。述記釋曰。同現居身他三千界所依之處說名當地。在彼當地一切有情皆能變此非唯是一三千界變。亦非異地當生者變。欲界欲界同。乃至至上亦爾。
意言欲欲同變・色色同變・無色無色同變也。由自地變無過失故・器世壞成而亦現有。問曰。若諸異生他三千界欲界等中。自地無用不能持身。變之何益。答曰。今此義言。現雖無用。身若往彼・可得持身。故須變作。非謂現身即得持

用。言可持用。非言即得。且如此方欲界異生・設往他方欲界亦得持身。以業同故。以麤細等不懸隔故。如是器界廣大。故言不可知也。

共不共業

云何共業。若業能令諸器世間種種差別・是名共業。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。
以上續秘原文此共業之謂也。不共業者。反此可知。

能造大種

有四大種能造諸色。地水火風謂之四大種。地謂堅性。水謂濕性。火謂熱性。風謂動性。
問。世間所見之地水火風等是何物耶。答。彼乃是所造之色。非是能造之大種也。如世間所見之地。非唯有堅性。亦有濕性等故。能造大種與所造色・俱時而有互不相離。謂若於堅色聚中・唯有地界能作業用・餘水火風唯有種子之所隨逐・更待異緣方能作業。謂如鑽彼乾木即便生火。又如白蠟鉛錫金銀等物融消即流。內色聚中・一切地等之作業皆具可得。於外則有各別地等諸聚。問。如四大種由自種子

方得生起。造色亦爾。何故說言諸所造色大種所造。此段問答。蓋是正釋造相也。問者之意。是據親因緣以難造名。至於下文答者之意。則是依增上與力之義以釋造名也。答。若諸色根及諸心中。有諸大種種子隨逐。即有造色種子隨逐。瑜伽六十六卷云。隨逐色根大種種子。名有方所。隨無色根大種種子。名無方所。此論文之意。蓋就大種種子示有色界與無色界之差別也。有色界之大種種子。隨逐色根。無色界之大種種子。則隨逐於諸心中也。然在無色界。只是但有大種種子及造色種子隨逐而已。不能生起現行也。此則不同之處也。若諸大種種子能生果時。彼造色種子亦生自果。故說造色是大種所造。

大種得名

種者。因義。或是類義。此四能爲生等五因起衆色故。是爲因義。種種別故。是爲類義。大有四義。一爲所依故。謂與諸造色爲所依處。二體寬廣故。謂四大種遍所造色其體寬廣。三形相大故。謂大地大水大火大風其相廣大。四起大用故。謂成壞世界作用最大。以有四義。各得大名。由此地等亦大亦種。故名大種。

五種因力

四大種有五種因力。依此五因。說名爲造。曰生因。曰依因。曰立因。曰持因。曰養因是也。生因即是起因。謂諸大種恆能將帶諸色同時生起。若離大種。色不得起。了義燈云。造色種子。要依大種種子。大種種子起時。造色種子方能得起。由他挾帶。故曰大種造色。依因即是轉因。瑜伽云。由造色生已。不離大種處而轉。故名依因。謂此造色若捨大種。諸所造色無有功能據於別處。別處者。謂大種之外也。諸所造色依據大種方乃得生。故捨大種無別處住。立因即是隨轉因。謂由大種變異能依造色亦隨變異。了義燈云。安立色與大種同安危故。大種壞時。造色亦壞。瑜伽云。由大種損益彼同安危故。持因即是住因。住者持也。謂由大種諸所造色乃能相似相續而生。由諸大種持令不絕故。造色續生。由大持力。若不爾者。則所造色應有間斷。養因即是長因。養長故。曰長。謂由大種養彼造色色得增長。謂四大能資色。故說四大是長養因。以上五者是謂五因也。復次。此五因者。在四大種雖皆具有。然諸造色不必要全具此五因。

變異因緣

由三因緣此三因緣，乃五種因力中之第三立因所攝。故名此三因緣爲變異因緣。大種變異。令所造色變異而轉。
 一士夫用故。二業所作故。三由勝定故。士夫用者。倫記景云。非人功用名士夫用。四大出生名士夫用。
 謂由地大所拆拆者。開也。擊也。觸故。器有差別。由差別故。令造色是所令。所造色變異可得。或由水所潤等火所熱等風所燥等。令所造色變異可得。
 業所作者。隨業勢力此業是增上緣。先大種生。後隨彼力色變異生。此指順現業而由人身而轉成畜身等。此雖是同時。言。如現身而就能隨所隨之義說爲先後耳。由勝定者。勝定力勝定力者。簡有漏定力。彼不能令大種生故。故。先起大種。然後造色變異而生也。如菩薩變砂爲米等是也。先轉大種後轉造色。此亦同時之先後也。蓋亦是就能隨所隨之義言也。

三科百法

問。如前五位百法。於五蘊中何蘊攝何。答。頌曰。色攝十一全。受想各當一。七十三行蘊。八王識蘊收。無爲無積聚。不向蘊門攝。問。何爲色攝十一全。答。五根六塵皆屬色蘊。故云色攝十一全。問。何爲受想各當一。答。偏行中受。自當受蘊。想當想蘊。名各當一。問。積聚名蘊。一受一想何得成蘊。答。八識相應有八受想。聚八受想。

故成二蘊。問。何爲七十三行蘊。答。五十一心所。二十四不相應。總有七十五法。除受想二。有七十三。此等皆是遷流造作。故行蘊攝。行者遷流造作之義也。問。何爲八王識蘊收。答。八識心王皆是識故。所以識蘊收也。問。何爲無爲非積聚不向蘊門攝。答。蘊積聚義。有爲之法可以積聚。色有形質。非色有分限。今無爲法乃是諸法之體。夫既言體。則其非相非用可知。既非相用。則更有何形質分限之可言。既無形分。何所積聚。故非蘊攝也。是故五蘊只攝前九十四法也。問。何爲十二處。答。眼等六根。色等六塵。是也。問。此十二處。如何收攝五位法也。答。頌曰。根塵各五處十色隨自名。八王意處收八十二皆法。問。何爲根塵各五處十色隨自名。答。六根塵中除意法二。前十法中五根當五處五塵當五處。十色隨自名者。隨自眼名便當眼處。乃至觸名便當觸處。故名十色隨自名也。問。何爲八王意處收。答。八識心王。皆在第六意根攝。故名八王意處收也。問。何爲八十

二皆法。答。一百法中。除前十色及八心王。除此十八法外。其餘尚有八十二法。此八十二法。即皆在第十一法塵處收也。問。此何以故。答。除前十八法皆有所收已外。其餘八十二法。則無論有爲無爲。假之與實。皆是意識所緣法塵故也。問。何謂十八界。答。六根六塵六識。是名十八界也。問。十八界收攝百法如何。答。頌曰。根塵各五界。十色隨自名。八王歸七心。八十二皆法。問。何爲根塵各五界十色隨自名。答。五根五塵各當五界爲十色界名體相當。云隨自名。問。何爲八王歸七心。答。六識界及意根界。名七心界。前六心王。當六心界。七八二識。皆歸第七意根界收。總名八王歸七心。蓋謂八個心王歸於七個心界也。法界同法處。不須再說。

性等三境

性境。獨影境。帶質境。謂之三類境。性境者。從實種生。有實體用。能緣之心得彼自相。名爲性境。如身在欲界。第八所變五塵之境。以

實種生。是因緣變。名爲性境。眼等五識。及五俱第六意識現量緣時。得境自相。則此相分亦是性境。餘法準知。獨影境者。謂能緣心。但獨變相。無別本質者是也。亦有有本質者即緣無爲時之相分是也。此雖有本質。然彼相分仍不仗彼本質而生以彼本質是不生法故也。故此相分。亦但與能緣同一種生故此亦謂之爲獨影境也。帶質境者。謂能緣心。緣所緣境。有所杖質。而不得自相。謂之帶質境。問。性境亦帶本質。何局此境得帶質名。答。彼境不依能緣分別。心境共真。故得性名。此帶質境。以依分別。非境自相。故對獨影以名帶質。

三種不隨

性境有三不隨。一性不隨。二種不隨。三繫不隨也。性不隨者。謂此境中雖亦有與能緣心同性者。然而實是此境之自性。並非由於能緣心力使其同性也。且如五識雖通三性。而在相質則俱無記。並不隨於五識亦通三性也。又如五識身無記性者緣五塵境。其性雖同。然相見各

守自性，並非隨彼能緣心故方成無記性也。種不隨者。蓋謂彼境自有能生種子能生彼境，並非從能緣種子生彼境也。繫不隨者。且如在欲界繫之五識緣自界五塵之時，此所緣之五塵，本來即是欲界繫，並非隨於能緣心力方始成爲欲界繫也。

三通情本

帶質之境。性種繫三皆通情本。情者。能緣心也。本者。本質也。性通情本者。且如第七緣第八見分之時，此所緣之相分，論其性者，如從本質言，則是無覆無記性也。如從見分言，則是有覆無記性也。此之謂性通情本也。種通情本者。謂此現行相分既可隨見分而名有覆。又可隨本質而名無覆。現行相分既已如是。能生種子何獨不然。故亦可以既隨見分又隨本質。此之謂種通情本也。界通情本者。謂此相分之界繫，亦應隨質隨見非屬一邊。雖七八二識必同界繫，然就第七之自身言之仍非一邊之界繫也。此之謂界通情本也。

三藏伽陀

三藏伽陀云。性境不隨心。獨影唯從見。帶質通情本。性種等隨應。此頌出法苑義林二執章及唯識樞要者也。性境有三不隨，故云不隨心。獨影無有不隨，故云唯從見。帶質有三通情本，故云通情本。所謂性種等隨應者。蓋謂於三類境此性種繫有同不同，故云隨應也。

一二三合等

於三類境。或有唯一。或有二合。或有三合。所謂唯一者。即上所言之各別三境也。二合者。如第八識緣自地散境時，其心王之所緣者則是性境，而心所之所緣者則是獨影境是也。又如五識之緣自地五塵則是性境，亦得說是帶質之境。又如第六識緣過未五蘊之時，則既得說是獨影境，又亦得說是帶質境，其所以得稱帶質者，蓋此所緣必能熏成種子生其本質就此質言故曰帶質也。三合者。如因位之第八識緣於定果色之時，則此心所之所緣者唯是獨影境，而此心王之所緣者則是

性境。又亦得說爲帶質境。其所以亦得說爲帶質境者，蓋第八識以第六所變之定果色爲本質故，所以亦得名爲帶質境也。

四分種子

於四分中。若後三分，必同種生。後三分者。即見分自證分證自證分是也。此三皆是能緣。故同一能緣種生。若見相二分，則有別種生者，有同種生者，有同異種生者。所謂別種生者即性境是也。義燈云。如緣五根有爲實體。相與見分即別種生。以十八界定異因故不相雜亂。同種生者即獨影境是也。義燈云。如緣龜毛兔角等相。與見同種，以無自體，相分復假，不別熏種。但隨見力帶同熏種。同異種生者即帶質境是也。帶質之境通於情見分也。本者本質也。故約通情邊言則可稱同種。而就通本邊言則可稱異種也。問。本質與影像相分。是同種乎。抑別種乎。答。且依一義。以別種爲勝耳。義燈云。雖有二義。相質種別理亦應好。以親疏緣種亦別故。

偏等三性

一偏計所執性。謂由彼彼虛妄分別，偏計種種所偏計物。謂所妄執蘊處界等若法若我自性差別。此所妄執自性差別，總名偏計所執自性。如是自性，都無所有。理教推徵，不可得故。所以名爲偏計所執性。

周偏計度，謂之偏計。二依他起性。謂衆緣所生心心所體及相見分有漏無漏。皆依他起。依他衆緣而得起故。名依他起。三圓成實性。謂二空所顯圓滿成就諸法實性。名圓成實。顯此徧常體非虛謬。簡自共相虛空我等。體徧，即圓滿也。是簡自相。諸法自相局法體故不通於餘。若通於餘。便非自相。故唯真如能徧諸法。體常，即成就也。是簡共相。諸法無常空無我等。雖徧諸法。然而其體非是實有。非有實體貫通諸法。唯有觀心，無共相體。是故共相體性非常。體非虛謬，即諸法實性。是簡虛空我等。小乘外道，執虛空我亦體是常，能徧諸法。今簡異彼。說非虛謬，非虛之言，即簡虛空。非謬之言，即簡我等。具此三義名圓成實。復次。無漏有爲亦得稱爲圓成實性。以其亦能具三義故。一者諸無漏法體非染故，是其實義。二者諸無漏法能斷諸染，是其成義。三者諸無漏法勝用周徧，是其圓義。故淨依他亦是圓成實性也。

三無性相

依此三性・立三無性。謂依此初遍計所執立相無性。由此體相畢竟非有如空華故。依次依他立生無性。此如幻事託衆緣生・無如妄執自然性故。假說無性。非性全無。依後圓成實立勝義無性・謂即勝義由遠離前遍計所執我法性故。假說無性。非性全無。如太虛空雖遍衆色而是衆色無性所顯。勝義但由無性所顯名爲無性。依他有緣生無自然生。故名爲無性。此後二性雖體非無。而有愚夫於彼增益妄執實有我法自性。此即名爲遍計所執。爲除此執。故佛世尊・於有及無總說無性。是故應知。諸契經中。說無性言・非極了義。諸有智者不應依之總撥諸法都無自性。

圓實於彼

問曰。三十頌中說。圓成實於彼・常遠離前性。其意云何。答曰。圓成實性者・是即於彼依他起上・常遠離前遍計所執・一空所顯者是也。

此即真如是也。即諸法之實性也。說於彼者。意顯圓成實與依他起此之二性非一非異故也。

二性一異

云何二性非異非一。謂如無常無我等性・無常等性與行等法・異應彼法非無常等・不異此應非彼共相。由斯喻顯此圓成實與彼依他非一非異。法與法性理必應然。勝義世俗相待有故。非不證見此圓成實而能見彼依他起性。未達遍計所執性空・不如實知依他有故。無分別智證真如已・後得智中方能了達依他起性如幻事等。依如是義。故有頌言。非不見真如・而能了諸行皆如幻事等雖有而非真。

二重中道

問曰。我宗之意以何義門名中道耶。答曰。所言中道有其二重・一者言詮中道。所謂緣生之法・其體非無。惟於此緣生法上妄有所執者此則其體都無耳。此緣生法中・唯有遠離一切所執之空性真如而已。然

此空性眞如之上，又未嘗無此因緣生法。是故一切法非空非不空。此則言詮中道之義也。二者離言中道。所謂一切法於言詮上雖得如是說有說無，然而眞勝義中心言絕故，非是偏有亦非偏無。其性離言。此則離言中道之義也。問。夫中道者，一法體上遠離二邊之義耳。今所成者，似以所執之空與依圓之有彼此相對而名中道。若果爾者。即是各別之法門。豈是一法上之非空非有中道義哉。答。汝之所疑。非爲正問。誰言三性各別體耶。夫偏計等三自性者。乃一法上之三自性也。然而雖是一法。復有妄執緣起眞義別故。所以又得開之爲三也。成唯識論云。此三爲異爲不異耶，應說俱非，無別體故，妄執緣起眞義別故。由是觀之。豈得謂爲別體也哉。是故據實而談。則三性者即一性也。一性者即三性也。非三非一亦三亦一。此則三性之義理也。今且舉一色塵以明之。夫此色法。必由緣生。既由緣生。即非有無。而諸愚夫妄情迷亂。或執實有或執都無。此妄情所執者。即此塵中之一自

性也。此即偏計所執性也。然此依他之法，乃是衆緣所生。此中雖無自然生性。然此緣生之法仍不空也。此又此塵中之一自性也。此即依他起性也。又此緣生之法。必有其體。此體眞實。必非妄倒。此又此塵中之一自性也。此即圓成實性也。如是一色塵中有此三重偏依圓性。而此三重即屬一法，非有別體。是故應知。名雖有三實乃一法。其餘一切諸法準此可知。

三唯識相

總說諸法略有三性。於此三性即三唯識。謂遍計所執性即虛妄唯識也。依他起性非有似有因緣所生，即因緣唯識也。亦即識相是也。圓成實性者即此依他起上遍計所執空無所有顯之理是也。此乃眞實唯識。亦即是識性是也。諸異生等迷圓成實。執依他等是一是異。謂離心外定實有法是心所取。無明所蔽。正智不生。今爲顯彼遍計所執實法非有。但有有爲依他識相，及有無爲圓成實性。故今總說諸法唯識。

四重二諦

我宗意立四重二諦。所謂世俗四重，勝義四重也。世俗四重者。一世間世俗，瓶盆等也。二道理世俗，五蘊十二處十八界等也。三證得世俗，苦集滅道四諦等也。四勝義世俗，二空真如也。次勝義四重者。一世間勝義，五蘊等三科也。二道理勝義，苦等四諦也。三證得勝義，二空真如也。四勝義勝義，一真法界也。以上之廢立，乃三乘合明者也。若唯約菩薩論者。則以實我實法瓶盆軍林等為第一俗。以三科等為第二俗第一真。以三性無性唯識理等為第三俗第二真。以二空真如為第四俗第三真。以一真法界為第四真。如此建立雖為五重。然真俗相形故，又復八重條然不紊也。今此八重束為四重相對。一有無相對，初俗為無，實我實法體性無故。從三科至一實是名為有，依圓二性其體有故。二事理相對，於前有中論之，謂五蘊等為事是理上之事故，從四諦等至一實為理是事上之理故。三淺深相對，於先理中開之，謂

四諦等為淺，其理淺故，二空一實為深，其理深故。四詮旨相對，於先深中開之，謂二空真如為詮，寄一無我詮門以顯法性故，一實為旨，心言俱絕直指法性故。今且就一青色言之。窮其至實，乃有四重。執為實有當情現相，是初俗也。其如幻青色是第二俗第一真。其色中唯識之理是第三俗第二真。其理中二無我真如是第四俗第三真。其如中廢詮談旨是第四真。自餘諸法準此可知。問，此二諦為同為異。答，亦同亦異。第一世俗，有名無體，俗中極劣，無可過勝，假名安立，唯俗非真。是名為異。第四勝義，體妙離言，不可施設，真中極勝，超過一切，唯真非俗。是名為異。餘可為同。由此二諦四句分別。有俗非真，謂第一俗。有真非俗，謂第四真。有真亦俗，謂真前三俗後三諦。有非真俗，謂除前相。

中道為宗

深密等經。依真俗諦，說一切法有空不空。世俗諦中，遍計所執情有理無，有爲無爲理有情無。勝義諦中，雖諸法體或有或無，由言不及非空非有。寄言詮者。則有慈氏所說頌言。虛妄分別有。於此二都無。此中唯有空。於彼亦有此。故說一切法非空非不空。有無及有故。是則契中道。此即建立三性唯識之所由也。我法境空。真俗識有。非空非有，中道義立矣。

四種道理

四種道理者。謂觀待道理，作用道理，證成道理，法爾道理。觀待道理者，謂諸行生時，要待衆緣，如芽生時，要待種子時節水田等緣。諸識生時，要待根境作意等緣。如是等。作用道理者，謂異相諸法，各別作用，如眼根等，爲眼識等所依作用。色等境界，爲眼識等所緣作用。眼等諸識，了別色等。金銀匠等，善修造金銀等物，如是比。證成道理者，謂爲證成所應成義，宜說諸量不相違語。所應成義者，

謂自體差別所攝所應成義。諸量不相違語者，謂現量等不相違立宗等言。法爾道理者，謂無始時來，於自相共相所住法中，所有成就法性法爾。如火能燒，水能瀾，如是等。諸法成就法性法爾。如經言，眼雖圓淨，空無有常，乃至無我，所以者何，其性法爾。

四出體門

凡我宗意判諸法體略有四門，一攝相歸性門。此門意者。以真如理爲諸法體，色心萬差其體皆如，性體之外無相用故，一如之外更無體也。二攝境從心門。一切諸法不過心境，攝彼諸境從於一心，故唯心識無餘體也。三攝假隨實門。夫一切諸法雖有假實之不同，然彼假法離實無體，故約體論則有實無假，是爲攝假隨實門也。四性用別論門者。以上法門，皆是攝歸門也。若論其大旨，即是不一不異中之不異門也。今此門者，則是別論門，其大旨者，即是不一不異中之不一門也。是故約此門論，則相性心境假實諸法一一差別皆可各別處收矣。是爲性

用別論也。又有四重。一眞如・二無相・三唯識・四因緣。依他之法亦名因緣。此二四體攝法義周。隨其所應釋一切法可也。

四諦義理

苦集滅道名爲四諦・即是因果道理也。於此因果有染淨二門。苦集即是難染因果也。滅道即是清淨因果也。苦集是有漏法・滅道是無漏法也。所言苦者・三界六道有漏果報三苦八苦之所逼惱者是也。集者即感此苦報之因是也。謂諸煩惱諸有漏善惡業皆是也。所言滅者・謂擇滅無爲・由智慧簡擇之力滅諸惑苦難染之法究竟證會・以爲果也。道者・即能得此滅果之因是也。謂諸無漏眞俗智是也。以上所言。蓋以分段報名爲苦諦・煩惱安業名爲集諦・苦集所滅名爲滅諦・生空智品名爲道諦・此乃二乘所觀所謂安立四聖諦是也・若夫非安立四聖諦者。於此即有三重觀也。一者變易品四聖諦・謂變易報名爲苦諦・所知障等名爲集諦・無住涅槃名爲滅諦・法空智品名爲道諦。二者觀察

二空眞如・不作別觀・亦名非安立四聖諦。三者廢詮一實極理・心言絕故亦名非安立四聖諦。此三重觀・唯菩薩觀・不通二乘也。二空一實亦名四諦者。以從四諦門入故・蓋從能入而得名也。

五種種姓

於有情界。五乘種姓。法爾各別。其中可得三乘道者・其本識中・無始以來法爾有其無漏法種。此有情中詳其種姓四類不同。一者決定大乘種姓。所謂菩薩種姓是也。此人法爾具有佛乘三品種子。言三品者。一下品種・謂見道種・即是妙觀平等二智種子也。於此兩智・亦各各有根本後得二智種子。復次。所言智者。即是相應心所中一心所也。於無漏位・智強勝故。從勝爲名。據實論者。且就一妙觀察智聚中・總論共有二十二法。所謂無漏第六心王・徧行別境各五・及善十一是也。因位亦有無漏尋伺。若并之者・即二十四。此二十四法・各各皆具四分。其相分中・隨應亦有五塵等法。如是諸法・一一種子・各各

皆與妙觀察智種子相應。是故若細論者即有如是衆多種子也。若夫平等性智。在因位時。有爲謂法緣或不緣學者解釋往注意別。若依徧緣諸法之義。則此智品之中所有種子。如觀察智。若依唯緣八如之義。則此智品之中亦應有根本後得二智。並相應法。亦成共二十二。但其尋伺定應不俱。故除彼二也。次中品種子者。即修道種子是也。亦即是妙觀平等二智心品種子。但因勝劣不同。故爲二品差別。次上品種子者。所謂即是佛果種子。此即四智相應心品種子是也。言四智者。論其實義。即是無漏八識聚也。從相應智總立智名。若開之者。即八智也。一者無漏眼識相應智。此中共是二十二法。乃至無漏身識相應智。此中亦共二十二法。今於此二十二法中標慧心所。總名爲成所作智。是故此智若開之者。則有五箇智也。六者無漏第六識相應智。此中亦共二十二法。七者無漏第七識相應智。此中亦共二十二法。八者無漏第八識相應智。此中亦共二十二法。各標其中慧心所故。是以名

爲妙觀察智。平等性智。大圓鏡智矣。今此八識二十二法。各各一一皆具四分。其相分中。即有無邊相好光明淨土等體根塵等法。此是一一後得智境。其根本智則無相分。以根本智唯以眞如爲境界故。其淨土者。即以無漏四塵爲體。宮殿樓閣華池寶樹長短方圓滑澁麤細種種等形。即四塵上之假相故。不必別論。或時更加聲塵。則是五塵爲體。波聲風響即聲塵也。其相好者。無漏五根五塵爲體。於五根上。復有正根扶根之別。扶根則以四塵爲體。如淨土體。正根即是大種所造無漏清淨微妙色法。但是色塵所攝。如是種種衆多法體一一種子。皆在此上品種子中也。此之三品無漏種子。無始法爾皆悉具足在本識中。此即菩薩種姓人也。二者決定獨覺種姓。此人亦有三品種子。所謂見修無學道種是也。此即第六相應心品中生空無漏本後二智一分種子。此亦共是二十二法也。若對佛智而論。即妙觀察智中生空無漏一分功能而已。其後得智極爲狹劣。無廣緣用。故不得名一切種智。此即決

定獨覺種姓人也。三者決定聲聞種姓。此人所具無漏種子，大旨不異獨覺種姓。其差異處但有其七。所謂鈍利異，依佛自出異，籍教觀理異，四諦緣起異，四果一果異，鍊根時節異，說教神通異，是也。此即決定聲聞種姓人也。四者不定種姓。此人具足三乘種姓各各三品無漏種子，如前無異。以上所明四類種姓。其第一種名為頓悟。直入大乘不迂迴故。其第四種名為漸悟。先經餘乘後漸入大故。其中二種名為定姓。二乘之人一向趣寂入無餘故。此外亦有具足菩薩獨覺二種種姓者。亦有具足菩薩聲聞二種種姓者。亦有具足聲聞獨覺二種種姓者。此三種人，初二即是不定種姓，決定迴心求大覺故，後一亦是定姓二乘，望於大乘定屬二乘故。復次。此等無漏法爾種子。無始以來雖在有漏第八識中。然其本性殊勝。至明妙善。不為煩惱勢力所污。不為苦果異熟性攝。但是依附第八本識，前滅後生，展轉傳來。若夫所謂無姓人者。則闕此等無漏種子。但以人天勝妙果報以為至極而已。

菩薩種姓

問。人有菩薩種姓云何而得知耶。答。有菩薩種姓者必定有六波羅蜜多種性麤相。問。麤相云何。答。謂諸菩薩本性樂施，好讚勸施，大財寶中心無耽著。是則佈施種姓之相也。作惡速悔，常行慈愛，凡所希求不以非法，常修福業，輕罪重怖，善事好同，惡事樂遠。是則持戒種姓之相也。若被他害無返報心，他不陳謝亦不結恨。是則忍辱種姓之相也。於所作事勇決樂為，不生懈怠，不自輕蔑。是則精進種姓之相也。好樂寂靜，愛慕出離，所作無忘，思維法義。是則靜慮種姓之相也。其性聰慧，有思擇力。於善惡事知所簡擇。是則般若種姓之相也。若見有此施等麤相蓋纏輕微者。定知即有菩薩種姓矣。問。如是具足六度種姓之菩薩。其在凡夫位時，若造惡業，亦墮惡趣否耶。答。既造惡業。自墮惡趣。問。菩薩種姓勢力最勝。何故如是仍墮惡趣耶。答。雖具種姓。而由未遇真實善友為說菩提。或雖會遇而自未

精進。善根未熟。安免生死。問。既知麤相。其種姓體云何有耶。答。此有二種。一本性住種姓。二習所成種姓。本性住種姓者。謂諸菩薩六處殊勝有如是相。從無始來展轉傳來。法爾所得。是名本性住種姓。習所成種姓者。謂由串習善根所起。是名習所成種姓。問。六處殊勝者其意云何。答。眼等六根是爲六處。阿賴耶識在其意處。此六處中最爲殊勝。此殊勝處有此種姓。問。何故而言展轉傳來耶。答。其種姓體。是有爲法。依阿賴耶展轉相續。故云傳來也。問。何故名爲法爾所得耶。答。不由熏習而本來有。故云法爾所得。

十二緣起

問。生死流轉依何起耶。答。論其本源。從無明起。所謂凡心極不明。了。不知正理。不求出離。三途苦報猶不能厭。何況人中天上勝果。此即第六相應之無明心所之力也。是名無明支。依此愚癡力故。遂起善惡心行。成於流轉之因。此心行者。即是第六相應之思心所也。此

思心所。或時與信等善心所俱。身口意三。造作一切善法。或時與貪等諸煩惱俱。身口意三。造作一切惡法。此善惡思心所。各皆熏成種子。此諸種子。即皆落在第八識中。是名行支。今此行支。即能資助第八識中之種子。其所資助之種子。即是苦果種子也。於其所資苦果種子中。有五種類。一者本識能生之種子。是名識支。二者名色所攝之種子。是名名色支。三者眼等六根之種子。是名六處支。四者觸心所之種子。是名觸支。五者受心所之種子。是名受支。今此識等五支種子者。若總論之。即是可生當來依正苦果之種子也。然此行等六支種子。必蒙潤緣始生現行。譬如外種雖在地中。必蒙雨潤方生芽莖。內法種子亦復如是。此能爲潤緣者。即諸煩惱是也。若人發起煩惱之時。必潤當來苦果種子。然而雖諸煩惱皆有此力。然就勝論。則應以貪爲本。貪愛如水殊有潤生之勢力故也。下品貪愛。名爲愛支。上品貪愛。名爲取支。此皆能潤行等六支者也。合此能潤之愛取二支。與

彼所潤之行等六支，合名有支。因此有支，遂生當來依正苦果二報。其苦果報有根身等，未衰變來總名生支。衰變已後至命終位總名老死支。^{正報類攝依報}今此一期亦起無明。無明發業乃至起愛潤苦種子與前次第等無有異。如是如是輪轉無窮。從無始際至於今也。故生死流無明為源。其無明者。即是無明種子所生。其種子者。即彼過去無明現行之所熏成，及其無始以來所本有者。此諸種子，在本識中，自類相生，無間斷故，如是如是生起無明，如是如是生無明故，如是如是輪轉不絕。當知生死輪迴唯是自心之所作也。問。今無明者，即是經中所說之無明住地歟。答。不爾。謂於一無明中，有煩惱障及所知障之二用。凡十煩惱二十隨惑，一一如是，皆有二障之用。是故應言，所知障者，即諸煩惱中之微細分也。煩惱障者，即所知障上之麤強分也。煩惱迷用，擾惱有情，令取生死，名煩惱障。所知迷體，覆所知境，不得菩提，提名所知障。凡煩惱障，皆有發業潤生之用。發業之中力最勝者，則

惟無明。潤生惑中力最勝者，則惟貪愛。至所知障，則無有此發業潤生之作用。但能隱覆所知境界令不得生佛菩提智而已。經中所說之無明住地，乃是所知障耳。非是今之無明支也。

惑業苦三

問。生死相續由惑業苦。何者名惑。答。發業潤生煩惱名惑。問。何名為業。答。能感後有名之為業。問。何者名苦。答。業所引生苦果名苦。問。惑業苦三，攝十二支，其相云何。答。頌云。愛取無明惑。行有二名業。除五餘七支。一一皆名苦。

成漏之義

問。善與無記。自體非染。由何成漏。^{漏者。染汙之謂也。如漏器漏舍深可厭惡。損汙處廣，毀責過失，立以漏名。其體}即煩惱也。答。由與第七煩惱俱起，互相增益，故成有漏。^{俱者。俱生俱滅也。與有漏也。互相增益者。謂由末那與四惑相應而增長餘識之雜染。以增長故，名為增益。又所謂}成漏由漏俱善等由七漏。即此之謂也。難曰。二乘無學之身，既非漏

俱・如何亦稱有漏耶。答曰。謂無學身・由從有漏舊種生起・故亦應名為有漏也。論曰。無學有漏。雖非漏俱。而從先時有漏種起。故成有漏。

因果之義

問。我宗因果。有何義理。答。說因果者。離斷常邊。契中道故。問。因果二字。如何能離斷常二邊。答。有因故非常。有果故非斷。問。因果之道。須三世相續不斷。方成因果。過去為因。現在為果。又現因未果。大乘過未無體。現唯一念。如何得成因果相續。答。觀現在法。有酬前相。假說現在為前因之果。觀現在法。有引后用。假說現在為后果之因。故將現在一念之法。說成因果相續不斷。問。過未無體。何得相續。答。前因正滅。后果正生。如秤兩頭。低昂時等。由是言之。相續明矣。

三界九地

問。何為三界九地。答。三界者。謂欲界色界無色界也。九地者。謂五趣雜居地。此但言五趣不言六趣者。蓋以阿修羅攝在天中也。離生喜樂地・定生喜樂地・離喜妙樂地・捨念清淨地・空無邊處地・識無邊處地・無所有處地・非非想處地・是為九地也。問。三界與九地相攝如何。答。五趣雜居欲界全。離生喜樂攝初禪。定生喜樂攝二禪。離喜妙樂攝三禪。捨念清淨攝四禪。無色界即後四地也。問。欲界處有幾。答。天處有六。又人畜鬼獄亦在欲界也。問。色界有幾天。答。有十八處。問。無色界有幾。答。有四處。問。何者是欲界六天。答。謂四王天・忉利天・夜摩天・兜率天・化樂天・他化自在天。問。何者是色界十八天。答。初禪二禪三禪・各有三天。四禪有九天。問。初禪何三天。答。梵眾天・梵輔天・大梵天・是也。問。二禪何三天。答。少光天・無量光天・極光天・是也。問。三禪何三天。答。少淨天・無量淨天・徧淨天・是也。問。四禪何九天。答。無雲天・福生天・廣果天・無想天・無煩

天・無熱天・善現天・善見天・色究竟天・是也。問。欲界義云何。答。由有三欲・故名欲界。謂飲食睡眠情愛是名三欲也。問。色界義云何。答。有妙色身故名色界。問。無色義云何。答。彼無形色故得此名。問。何名定地。何名散地。答。欲界名散地。上二界名定地。問。此何以故。答。散地由散善業招・定地由定業所感。故有此異也。問。何爲凡夫。何爲聖天。答。色界上五天・名爲五淨居天。乃三果聖人所居。其餘則皆凡天也。問。內外道云何分別。答。無想一天。即外道所居者也。問。諸天相狀云何。答。四王・忉利・有忿怒相。上皆善相。問。男女差別云何。答。欲界六天・皆有男女。上界一類・無男女別。問。王臣等相云何。答。初禪已下・皆有王臣。二禪已上・皆無王臣。問。喜樂等差別云何。答。三禪已下・皆有喜樂。四禪則無。唯有捨受而已。問。三災等差別云何。答。初禪有火災。二禪有水災。三禪有風災。四禪已上・離三災絕八患。問。形器等相云何。

答。下二界皆有身形器界。無色界則無身形器界。唯有四蘊心心所法而已。問。若果爾者。何故有說鶖子滅時無色諸天淚下如雨耶。答。彼定果色・不遮其有。其業招色・說無色無。問。天報有盡否。答。除聖天外・餘皆有盡。天報盡時・仍入諸趣也。

八部名義

問。云何名爲天龍八部。答。一天。二龍。三夜叉。四乾闥婆。五阿修羅。六迦樓羅。七緊那羅。八摩睺羅伽。問。云何名天。答。梵語提婆。此云天。天然自然。勝樂勝身。故名爲天。問。云何名龍。答。梵語那伽。此云龍。此有多種。泛說龍者。乃興雲致雨益世間者是也。問。何名夜叉。答。此云勇健。亦云暴惡。舊云閼叉。新云藥叉。釋云秦言貴人。亦言輕健。問。乾闥婆。答。此云香陰。不噉酒肉。唯香資陰。名曰香陰。或云尋香。天樂神也。問。何名阿修羅。答。舊云無端正。新云非天。問。何名迦樓羅。答。此即金翅鳥神也。翅翮

金色故。或云妙翅。不唯金色故也。問。何名緊那羅。答。此云疑神。釋曰。人非人。似人而頭有角。人見之言人耶非人耶。因以名之。亦天伎神。新云歌神。是諸天絲竹之神也。問。何名摩睺羅。答。此云大腹行。釋曰。地龍。即麟神也。問。前言天者最勝最尊。對誰爲最。答。對餘五趣。問。何故尊勝。答。由因勝故。問。云何最勝因。答。謂十善等是也。身語意行此十善業。是名最勝因。問。如何爲勝。答。由具三業防止過非。有順理義。以茲十善。運出五道而生天道所以爲最勝也。問。天有地居空居。何理爾也。答。因有散善定善。果有地居空居。問。此何以故。答。由禪定力故不依地。無定力者。不得空居也。問。泛說欲天散善業招。云何亦有空居天也。答。若單修習上品十善。乃生欲界下二地居。此是一向純散善也。若修十善。坐未至定。乃生上四空居天也。此後空居。皆定善招。問。此何以故。答。未至定者。尙自空居。況根本定乎。問。何名未至。答。其由未入根

本定故。名爲未至。問。未至定行相如何。答。如止觀云。端坐攝身。調和氣息。泯然澄靜。身如雲影。虛豁清淨。而猶見有身心之相。是則名爲欲界定也。從此已後。忽然不見欲界定中身首衣服床臥等事。如是名爲未至定相。問。欲界散善。疑猶未息。答。無根本定。故曰散善。由空居故。須修未至。問。何故天有有欲無欲。答。若修根本四禪。離欲麤散。則生色界。故無欲也。問。何故天有有色無色。答。若厭色籠。修四空定。生四空天。名無色界。故名無色。問。四王天居處等次云何。答。四王天居須彌之半。乃欲界之初天也。問。云何名四王天。答。以有東南西北四王故。問。四方天王云何。答。東方天王梵言提多羅吒。秦言治國。王乾闥婆。及毘舍闍。居須彌東。南方天王梵言毗琉璃。秦言增長。主鳩槃荼。及薜荔多。西方天王梵言毗留波叉。秦言雜語。主諸龍。及富樓多。北方天王梵言毗沙門。秦言多聞。主夜叉。及羅刹。問。忉利天云何。答。梵音訛略。正言多

羅夜登陵舍。此云三十三。君臣合之。有三十三故也。問。夜摩天云何。答。此云善時分。亦云妙善。新云須焰摩。此云時分。時時唱快樂故。或云受五欲境知時分故。問。兜率陀天云何。答。此云妙足。新云觀史陀。此云知足。受於五欲知止足故。問。化樂天云何。答。梵言須涅密陀。或尼摩羅。秦言化樂。自化五塵而自娛樂。問。化自在天云何。答。梵音婆舍跋提奪佗所化而自娛樂。故名佗化自在。此是欲界頂天。假佗所化以成自樂。即魔王也。問。梵天云何。答。梵云迦夷。此言淨身。亦云離欲。或云淨行。問。何故初禪有王臣異。已上則無。答。二禪已上。無言語法。故不立王也。問。瓔珞經云。禪禪皆有梵王。此何故耶。答。修無量心。報勝爲王。故無統御。問。有說梵王是娑婆世界主者。此又何義也。答。初禪有覺觀言語。則有主領。故作世主也。問。云何梵王名中間禪。答。在初禪二禪二者之中。故名中間禪也。問。少光天云何。答。於二禪中光最少故。問。

無量光天云何。答。光明轉增。無限量故。問。光音天云何。答。口絕言音。光當語故。問。少淨天云何。答。意地樂受。離喜貪故。少分清淨。故名少淨。問。無量淨天云何。答。淨勝於前。不可量故。問。徧淨天云何。答。樂受最勝。淨周普故。問。無雲天云何。答。下之三禪。皆依雲住。至此四禪。方在空居。故此初天別得總名。獨名無雲也。問。至此四禪方名空居。何故前欲除下二天皆名空居也。答。前言空居。不履地故。此言空居。雲氣亦無。方曰空居。取意不同。故無違也。問。福生天云何。答。具勝福力故。問。廣果天云何。答。異生果報此最勝故。問。無想天云何。答。心想不行。故名無想。問。無煩天云何。答。無見思煩惱雜故。問。無熱天云何。答。意樂調柔。離熱惱故。問。善見天云何。答。定障漸微。見極明故。問。善現天云何。答。形色轉勝。善變現故。問。色究竟天云何。答。色法最極。是究竟處故。問。此五何又名那含天耶。答。無煩等天。那

含所居。故呼此五名五那含。問。空處天云何。答。此定最初離三種色。心緣虛空。與無色相應。故名虛空定。從定受名。故曰空處也。問。識處天云何。答。捨空緣識。以識爲處。從所緣之處受名。故名識處天也。問。無所有處云何。答。此乃不用處。以修此定時不用一切內外境界。外境名空。內境名心。捨此二境。故名不用處也。問。非有想非無想天云何。答。有解云。前觀識處是有想。後不用處是無想。今除上有無二想。故名非有想非無想也。又有解云。約凡夫說。言非有想。約佛法中。說非無想。合而論之。故言非有想非無想也。

阿修羅義

問。何名阿修羅。答。舊云阿修羅。新云阿素洛。翻云非天。謂其果報隣次於天而非天也。舊翻無端正。男醜女美。名無端正。問。神變如何。答。華嚴經云。羅睺阿修羅王。本身長七百由旬。化形長十六萬八千由旬。問。阿修羅云何趣類云何住處。答。楞嚴經云。復有四

種阿修羅類。若於鬼道以護法力成通入空。此阿修羅從卵而生。鬼趣所攝。若於天中降德貶墜。其所卜居鄰於日月。此阿修羅從胎而生。人趣所攝。有阿修羅執持世界力洞無畏。能與梵王及天帝釋四天爭權。此阿修羅因變化有。天趣所攝。別有一分下劣修羅。生大海心沈水穴中。且遊虛空暮歸水宿。此阿修羅因溼氣有。畜生趣攝。問。修羅與天勝劣幾何。答。起世經云。修羅宮殿城郭器用。降天一等。亦有婚姻男女法式。略如人間。問。何因感得。答。下品十善感此道身。問。有說五道除阿修羅未知可否。答。六道爲便。問。此何以故。答。惡有上中下。故有三惡道。善亦有上中下。故亦應有三善道也。

餓鬼畜生

問。云何名鬼。答。婆沙論云。鬼。畏也。虛怯多畏也。又希求名鬼。謂彼餓鬼恆從他人希求飲食以活其命故也。問。鬼有其幾。答。麤分三品。細分九類。問。三品者何。答。正理論說。一無財。謂不得飲

食。二少財・謂少得飲食。三多財・謂多得飲食。問。九類者何。答。於三品中復各有三。無財三者。一炬口鬼・火炬炎熾常從口出。二針咽鬼・腹大如山咽如針孔。三臭口鬼・口中腐臭自惡受苦。少財三者。一針毛鬼・毛利如針行便自刺。二臭毛鬼・毛利而臭。三大癭鬼・咽垂大癭自扶噉膿。多財三者。一得棄鬼・常得祭祀所棄食故。二得失鬼・常得巷陌所遺食故。三勢力鬼・夜叉羅刹毗舍闍等所受富樂類於人天。問。鬼住何處。答。長阿含云。一切人民所居舍宅街巷市肆及丘塚間。問。鬼何形狀。答。殊形異狀・其相不定。問。壽量如何。答。人間一月鬼爲一日。乘此日月以成歲壽。或五百年。問。餓鬼之因何者是耶。答。造作下品五逆十惡感此道身。問。傍生之名其義云何。答。婆沙論云。其形傍故・其行亦傍・故名傍生。亦名畜生也。問。傍生因果。答。久蘊愚情。失沈慧性。問。狀類云何。答。形狀萬殊。類遍諸趣。

地獄名義

問。何爲地獄。其數有幾。答。地獄有大有小。大有其八。小有十六。問。大八者何。答。一等活。二黑繩。三衆合。四叫喚。五大叫喚。六熱。七大熱。八阿鼻。問。十六小者云何。答。八寒八熱是也。言八熱者。一炭坑。二沸屎。三燒林。四劍林。五刀道。六刺林。七鹹河。八銅櫛。問。八寒者何。答。一頽浮陀。二泥羅浮陀。三阿羅羅。四阿波波。五睺睺。六漚波羅。七波頭摩。八摩訶波頭摩。問。地獄何因。答。造作上品五逆十惡感此道身。問。壽量云何。答。人中萬八千歲・爲地獄一晝夜。若等活獄・壽五百歲。乃至無間壽一中劫。更有近邊孤獨・其壽不定處亦不定。問。此三惡道云何又說爲三途。答。解脫經云。地獄名火途。餓鬼名刀途。傍生名血途。途有二義。一謂途炭・取殘害義。二謂途道・取所趣義。

四生名義

問。何爲四生。答。謂胎卵溼化是也。問。四生何義。答。從胎臟出名爲胎生。從卵殼出謂之卵生。藉溼氣成故曰溼生。無而歟有稱爲化生。問。趣緣云何。答。俱舍頌曰。倒心趣欲境。濕化染香處。問。何爲倒心趣欲境。答。胎卵二生，於中有位，起顛倒心，馳趣欲境，隨所愛合，結生相續。問。何爲顛倒心。答。謂趣生者，若男，於母作妻想。若女，於父作夫想。問。何爲濕化染香處。答。濕生染香。化生染處。問。何爲濕生染香。答。濕生覓知生處香氣便生愛染。隨所愛合而便結生。問。何爲化生染處。答。化生隨業見當生處染著結生。問。趣生中有，形狀品類差別云何。答。惡業中有，如黑羶光，伏面而行。善業中有如白衣光。天趣者上。人趣者旁。此其大略也。

八苦

一生苦者。生苦有五種。一者受胎。謂識託母胎之時，在母腹中窄隘不淨。二者種子。謂識託父母遺體，其識種子隨母氣息出入，不得自

在。三者增長。謂在母腹中經十月日，內熱煎煑，身形漸成，住在生臟之下熟臟之上，間夾如獄。四者出胎。謂初生下，有冷風熱風吹身及衣服等物觸體，肌膚柔嫩如被物刺。五者種類。謂人品有貴富貧賤，相貌有殘缺妍醜。是名生苦。二老苦者。老苦有二種。一者增長。謂從少至壯，從壯至衰，氣力羸少，動止不寧。二者減壞。謂盛去衰來，精神耗減，其命至促，漸至朽壞。是名老苦。三病苦者。病苦有二種。一者身病。謂四大不調衆病交攻，若地大不調，舉身沈重，水大不調，舉身胖腫，火大不調，舉身蒸熱，風大不調，舉身倔強。二者心病。謂心懷苦惱憂切悲哀。是名病苦。四死苦者。死苦有二種。一者病死。謂因病疾壽盡而死。二者外緣。謂或遇惡緣，或遭水火等難而死。是名死苦。五愛別離苦者。謂常所親愛之人乖違離散不得共處。是名愛別離苦。六怨憎會苦者。謂常所怨讎憎惡之人本求遠離而反集聚。是名怨憎會苦。七求不得苦者。謂世間一切事物心所愛樂者求之而不能

得。是名求不得苦。八五陰盛苦者。五陰者。色受想行識也。謂前生老病死等衆苦聚集，故名五陰盛苦也。

善惡因果

善者十善。惡者十惡。各有因果差別不同。佛初成道即說此法。問。何爲十善。答。永離殺生偷盜邪淫，是身三善。永離妄語惡口兩舌綺語，是語四善。永離貪欲瞋恚邪見，是意三善。此即十善也。問。離殺生惡得何善果。答。即得成熟十離惱法。一於諸衆生普與無畏。二常於衆生起大悲心。三永離一切瞋恚習氣。四身常無病。五壽命長遠。六恆爲非人之所守護。七常無惡夢寢與快樂。八滅除怨結衆怨自解。九無惡道怖。十命終生天。若能回向無上菩提。後成佛時得佛隨心自在壽命。問。離偷盜惡，得何善果。答。即得十種可保信法。一資財盈積，王賊水火及非愛子不能散滅。二他人愛念。三人不欺負。四十方讚美。五不憂損害。六善名流布。七處衆無畏。八財命色力安樂辯

才具足無缺。九常懷施意。十命終生天。若能回向無上菩提，後成佛時得證清淨大菩提智。問。離欲邪淫，得何善果。答。即得四種智所讚法。一諸根調順。二永離諍掉，三世所稱歎。四妻莫能侵。若能回向無上菩提，後成佛時得佛丈夫隱密藏相。問。由離妄語者得何善果。答。即得八種天所讚法。一口常清淨，優鉢花香。二爲諸世間之所信伏。三發言成證，人天敬愛。四常以愛語安慰衆生。五得勝意樂，三業清淨。六言無誤失，心常歡喜。七發言尊重，人天奉行。八智慧殊勝無能制伏。若能迴向無上菩提，後成佛時獲得如來真實之語。問。離兩舌者，得何善果。答。即得五種不可壞法。一得不壞身，無能害故。二得不壞眷屬，無能破故。三得不壞信，順本業故。四得不壞法行，所修堅固故。五得不壞善知識，不誑惑故。若能迴向無上菩提，後成佛時得正眷屬，諸魔外道不能阻壞。問。離惡口者得何善果。答。即得八種利益法。一言不乖戾。二言皆利益。三言必契理。四言詞美

妙。五言可承領。六言則時用。七言無可譏。八言盡受樂。若能迴向無上菩提，後成佛時具足如來梵音聲相。問。離綺語者得何善果。答。即得成就三種決定。一定為智人所愛。二定能以智如實問答。三定於人天威德最勝，無有虛妄。若能迴向無上菩提，後成佛時獲得如來諸所授記皆不唐捐。問。離貪欲者得何善果。答。即得成就五種自在。一三業自在，諸根具足故。二財自在，一切怨賊不能奪故。三福德自在，隨心所欲物皆備故。四王位自在，珍奇妙物皆奉獻故。五所獲之物過本所求百倍殊勝，由於昔時不慳嫉故。若能迴向無上菩提，後成佛時三界特尊皆共尊敬。問。離瞋恚者得何善果。答。即得八種喜悅心法。一無損惱心。二無瞋恚心。三無諍訟心。四柔和質直心。五得聖慈心。六常作利益安眾生心。七身相端嚴眾共尊敬。八以和忍故速生梵世。若能迴向無上菩提，後成佛時得佛無礙心，觀者無厭。問。離邪見者得何善果。答。即得成就十功德法。一得真善意樂。二深信

因果，寧殞身命終不作惡。三唯歸依佛，非餘天等。四直心正見，永離一切疑。五常生人天，不受惡道。六無量福慧轉轉增勝。七永離邪道，行於聖道。八不起身見，捨諸惡業。九住無礙見。十不墮諸難。若能迴向無上菩提，後成佛時速證一切佛法，成就自在神通。此十善業。乃至能令十力無畏十八不共一切佛法皆得圓滿。是故一切有心者應勤修學。譬如一切城邑聚落皆依大地而得安住。一切藥草卉木叢林皆依地而得生長。此十善道亦復如是。一切人天依之而立。一切聲聞獨覺并諸菩薩一切佛法咸共依此十善大地而得成就。問。如是善法，以何為體耶。答。有十一種法。一切善法皆以此為體。問。何等名為十一善耶。答。唯識本頌曰。善謂信慚愧無貪等三根勤安不放逸行捨及不害。於中十法通三界繫。輕安一法欲界則無。如是十法。善心起時必竝頭起。前已明之。今不更說。既顯善因果。次顯惡因者。問。十惡業者何耶。答。翻於十善，即十惡也。問。十惡感果，其相云何。

答。所言果者。今言二種。一異熟果。二等流果。問。何爲異熟果。

答。作十惡業者。先必墮地獄。謂八熱八寒近邊獨一等獄。即是十惡之所感得異熟果也。其苦相者文繁不錄，諸經論中皆有廣釋，下皆準此。問。既知異熟果。其等流果復

云何耶。答。等流果者。所謂衆生前世造十惡業感餓鬼畜生地獄三惡道報。受是苦盡。若生人中。餘業未盡。每一惡中復受二種果報。故名十惡果報也。一殺生果報。謂殺生之罪。能令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。是名殺生果報。二偷盜果報。謂偷盜之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者貧窮。二者共財不得自在。是名偷盜果報。三邪淫果報。謂邪淫之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞良。二者不得隨意眷屬。是名邪淫果報。四妄語果報。謂妄語之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者多被誹謗。二者爲他所誑。是名妄語果報。五兩舌果報。謂兩舌之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人

中。得二種果報。一者眷屬乖離。二者親族弊惡。是名兩舌果報。六惡口果報。謂惡口之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常聞惡聲。二者言多諍訟。是名惡口果報。七綺語果報。謂綺語之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者言無人信。二者語不明了。是名綺語果報。八貪欲果報。謂貪欲之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者心不知足。二者多欲無厭。是名貪欲果報。九瞋恚果報。謂瞋恚之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常被他人求其長短。二者常被於他之所惱害。是名瞋恚果報。十邪見果報。謂邪見之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者生邪見家。二者其心諂曲。是名邪見果報。

一二種生死

一者分段生死。即是死此生彼三界五趣麤異熟果是也。身命短長。隨因緣力。有定齊限。故名分段。受此報者。一切凡夫。及二乘無學依

身・并菩薩中頓悟地前若悲增上者則第七地滿也。二者變易生死。即是菩薩不思議力所感殊勝細異熟果是也。此由悲願力改轉身命・無定齊限・故名變易。感此報者・漸悟地前・頓悟地上・若悲增上者則八地以上也。此之身相甚為深細。其壽命亦極長遠。其身殊妙・猶如瑠璃・清淨光潔・廣大難知。一切凡下之輩不能見也。轉分段身得變易身之時。所居器界。亦即轉變。寶剎寶地寶林寶樓閣等。盡虛空界忽然顯現。見佛聞法・可以類推。有聖教中說此以為無漏出三界者。此乃隨助因說。據實此身亦是有漏異熟果也。故論說云。而數資助。謂以無漏法數數資助也。既資助已。則可或住一劫或二十劫等。若更增資助者。則亦可以至無數劫現身不死・即身證得佛果・捨此細生死身・獲得無邊受用等身矣。

三學

如來立教。其法有三。一曰戒律。二曰禪定。三曰智慧。然非戒無以生定。非定無以生慧。三法相資一不可缺。而皆稱為學者。學猶飾也。器不飾則無以成美觀。人不學則無以成聖德。故依此而修者必證聖果也。一戒學。戒者禁戒也。謂能防止身口意所作之惡業。故名戒學。二定學。定者禪定也。謂能攝散澄神。故名定學。三慧學。慧者智慧也。謂能斷惑證真。故名慧學。

三慧

三慧者。一聞慧。聞慧者。由於聽聞而生智慧也。謂從經論中聞。或從善知識處聞。以因聞故。能生無漏聖慧也。二思慧。思慧者。由於思惟而生智慧也。謂若能思惟經論中及善知識處所聞法義。皆能生於無漏聖慧也。三修慧。修慧者。由於修習而生智慧也。謂既已聞法思惟義趣。即當隨順修習。因此修習。能生無漏聖慧也。

三十七菩提分法

菩提分法。略爲二門。一者釋名。二者問答。初中又二。先總後別。初總者。三十七菩提分法者。菩提梵音。此譯名覺。分者因也。此三十七能爲覺因。故名爲分。次別名者。種類不同。分爲七例。一四念住。二四正斷。三四神足。四五根。五五力。六七覺支。七八正聖道。一四念住者。謂身受心法。身等四法是所觀境。慧是能觀。慧與念俱。故慧從念稱爲念也。住者。即是能觀慧所住之境。總稱念住。別言身者五根四大積集名身。領納於境目之爲受。集起名心。軌持稱法。二四正斷者。體一精進。義用不同。分之爲四。已生惡法。斷之令滅。未生惡法。令永不生。已生善法。修令增長。未生善法。修令得生。此四功能斷自所除懈怠障故。故名四斷。三四神足者。神謂神通。妙用難測。故名神也。即慧之用。足者。彼之因也。體即勝定。由依勝定能發通故。故名神足。足雖一定。定因有四故名四也。其四者何。謂欲勤心觀四者是也。於境樂觀名欲。止惡進善名勤。定能攝心名心。

於境簡擇名觀。此四非足。足之因也。四五根者。增上之義是根義也。由五能生諸善法故。故總名根。其五者何。謂信精進念定慧也。謂於三寶四諦等中能深忍樂清淨之性名之爲信。勇猛進修目爲精進。於境憶持故稱爲念。專注所緣號之爲定。簡擇德失故得慧名。五五力者。不可屈伏故名爲力。即前五根據不可屈轉立力名。故瑜伽云。誰不能屈。答。此清淨信。若天若魔乃至諸煩惱纏亦不能屈。故名難伏。體即五根。更無別也。六七覺支者。覺者是智。支者分類。分類不同而有七種。名七覺支。其七數者。一念。二擇法。三精進。四喜。五輕安。六定。七捨。於境明記名之爲念。觀察德失故名擇法。熾然修善號爲精進。於意適悅故得喜名。調暢身心名爲輕安。專注所緣故名爲定。遠離沈掉平等寂靜目之爲捨。問曰。擇法是慧可名覺支。餘非慧收何得稱覺。答。念支者即是覺法所依止故。擇法者其自體即是覺故。精進者即是覺之出離支故。喜者即是覺法之利益支故。輕安定捨此三

皆是覺之無染支故。是以雖非是慧亦可總名覺支也。問曰。何故此三名無染支。答曰。麤重爲因能生諸染。輕安近能治此麤重。是故輕安名無染因。由依定故方能離染。故定即名離染所依。捨正除染即是無染之自性。故此三種得無染名。七八聖道者。契理通神目之爲聖。運載遊履稱之爲道。其八者何。謂正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。正見。是也。籌量義理名正思惟。語離四非稱爲正語。身遠三過名爲正業。無漏身語離五邪命名爲正命。修善斷患有勝堪能目爲精進。明記所緣稱爲正念。攝心不亂號爲正定。推察諦理故名正見。二者問答者。問曰。小乘之人修菩提分教有誠文。何以得知大乘亦學。答曰。智度論云。問。三十七品是聲聞辟支佛道。六波羅密是菩薩道。何故於菩薩道說聲聞法。答。菩薩摩訶薩學一切道品。既云一切。故知亦通菩薩所學。問曰。三乘同修。行相何別。答曰。中邊論云。二乘之人。以自相續身等爲境。以修對治。菩薩通以自他相續

身等爲境而修對治。聲聞獨覺於身等境以無常等行相思惟而修對治。若諸菩薩。於身等境則以無所得行相思惟修於對治。聲聞獨覺修念住等但爲身等速得離繫。若諸菩薩修念住等不爲身等離繫但爲證得無住涅槃。由此三緣與二乘別。

十種法行

辯中邊論云。於此大乘有十法行。一書寫。若使他寫。亦此中收。二供養。若令他將己物供養。亦此中收。三施他。若勸他聽。並此中收。四若他誦讀專心諦聽。勸他披讀。亦此中收。五自披讀。勸他亦然。亦此中收。六受持。此是修。亦此中收。七正爲他開演文義。令他開演。亦此中收。八諷誦。勸他諷誦。亦此中收。九思惟。此是思慧。勸他亦然。亦此中收。十修習。此是修。亦此中收。修行如是十種法行。所獲福聚其量無邊。何故但於大乘經等說修法行獲最大果。於聲聞乘不如是說。謂於大乘修諸法行由二緣故獲最大果。一最勝故。二無盡故。由能攝益他諸有情。是故大乘說爲最勝。由雖證得無餘涅槃利益他事而恆不息。是故大乘說爲無盡。

六度

六度之義。乃有多種。今者略示八門差別。一辨別。二釋名。三顯相。四加行。五淨相。六不增不減。七相攝。八勝德果利。一辨別者。施有三種。一捨財等名爲財施。二以佛法施於有情。名爲法施。三令他離怖名無畏施。戒亦有三種。一者能離不善防護受持。名律儀戒。即沙門等戒等是也。二以一切佛法爲體。名攝善法戒。三者以此戒善資物名。饒益有情戒。忍亦三種。一者怨對能受。名耐怨害忍。二者貧病寒熱種種苦至忍而修道而不退屈。名安受苦忍。三者於甚深法能諦思惟審觀義理。名諦察法忍。精進亦三。一者若修諸行發起勇悍於行不退。如入陣者被鎧甲故即無怯退。是名被甲精進。二者修諸善品而勤進趣。是名攝善精進。三者能以精勤利樂含識。是名利樂精進。定亦有三。一者而能安住現法樂故。名爲安住靜慮。二者以此能發六神通故。名爲引發靜慮。三者用此能成利有情事故。名辦事靜慮。慧亦有三。謂生空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。簡異後得言

無分別。二釋名者。先總後別。言總名者。對法論云。到所知彼岸。名波羅密多。又波羅是所知彼岸義。密多是到義。釋別名者。攝論云。能裂慳恚貧窮。及能引得善趣等持。故名爲戒。惡戒者。外道邪戒翻佛戒云惡戒。惡趣者。三惡果報也。能滅盡忿怒怨讎。及能善住自安隱故。故名爲忍。善趣者。人天果報也。等持者定也。妙能遠離所有懈怠惡不善法。及能出生無量善法。故名精進。能銷除彼所有散動。及能引得內心安住。故名靜慮。能除遣一切見趣諸邪惡慧及能真實品別知法。故名爲慧。三辨相者。問。但施等即得名爲波羅密多爲不爾耶。答。有得不得。故唯識云。要七最勝之所攝受。方可建立波羅密多。一安住最勝。謂要安住菩薩種姓。二依止最勝。謂要依止大菩提心。三意樂最勝。謂要悲愍一切有情。四事業最勝。謂要具行一切事業。五巧便最勝。謂要無相智所攝受。三輪清淨等也。六迴向最勝。謂要迴向無上菩提。七清淨最勝。謂要不爲二障間雜。若非此七所攝受者。雖行施等。但名施等。不得名爲到彼岸也。四加行者。問。將

修此六，以何加行方能進習。答。二利爲心。能修此六。故大般若經一百二云。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時當作是念。我若不行布施波羅蜜多，當生貧賤家尙無勢力，何由成就有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不護淨戒波羅蜜多，當生諸惡趣，尙不能得下賤人身，乃至況當能得一切智智。我若不修安忍波羅蜜多，當生諸根殘缺容貌醜陋，不具菩薩圓滿色身。若得菩薩圓滿色身，行菩薩行，有情見者必獲無上正等菩提，若不得此圓滿色身乃至況當能得一切智智。我若懈怠不起精進波羅蜜多，尙不能獲菩薩勝道，乃至況當能得一切智智。我若心亂不入靜慮波羅蜜多，尙不能起菩薩勝定，乃至況當能得一切智智。我若無智，不學般若波羅蜜多，尙不能得諸巧便慧超二乘地，乃至況當能得一切智智。又三百五十一云。於此六種波羅蜜多勤修學時，恆作是念。世間有情，心皆顛倒，沒生死苦不能自脫。我若不修善巧方便，不能解脫彼生死苦。我當爲彼諸有情類精勤修學布施淨戒

精進安忍靜慮般若波羅蜜多善巧方便。以此念觀，故能熾然修六度也。五淨相者。解深密經云。總說一切波羅蜜多清淨相者。當知七種。何等爲七。一菩薩於此諸法不求他知。二於此諸法見已不生執著。三即於如是諸法不生疑惑，謂爲能得大菩提不。四終不自讚毀他有所輕蔑。五終不憍傲放逸。六終不少有所得便生喜足。七終不由此諸法於他發起嫉妬慳恚。行六度時離此七種，方得名爲六度清淨。六不增不減者。解深密經云。世尊。何因緣故施設如是所應學事但有六數。善男子二因緣故。一者饒益諸有情故，當知前三。謂諸菩薩由布施故攝受資具饒益有情，由持戒故不行損害饒益有情，由忍辱故彼損害等堪能忍受饒益有情。二者對治諸煩惱故，當知後三。謂諸菩薩由精進故，雖未永伏一切煩惱等，而能勇猛修諸善品，彼諸煩惱不能傾動善品加行。由靜慮故，永伏煩惱，由般若故，永害隨眠。由斯六種不增不減也。七相攝者。大般若經第三云。以無所得修行布施，了達一切施者

受者及所施物皆不可得。如是布施能滿布施及餘五度。以無所得修行淨戒。了達一切犯無犯相皆不可得。如是淨戒能滿淨戒及餘五度。以無所得修行安忍。了達一切動不動相皆不可得。如是安忍能滿安忍及餘五度。以無所得修行精進。了達一切身心勤怠皆不可得。如是精進能滿精進及餘五度。以無所得而修靜慮。了達一切有味無味皆不可得。如是靜慮能滿靜慮及餘五度。以無所得修行般若。了達一切諸法若性若相皆不可得。如是般若能滿般若及餘五度。又攝大乘論云。謂於一切波羅蜜多修加行中皆有一切波羅蜜多互相助成。謂修施時。禁防忍受策勵專心能善了知業果相屬。如是施中即有餘轉。若修戒時。遠離慳恚忿恚懈怠散動邪見。如是戒中即有餘轉。修習所餘。亦如是說。如有頌言。施時無貪無犯戒。無嫉無恚起慈心。諸來求者便施與。無倦無亂無異見。八勝德果利者。解深蜜經初言勝德次言果利。言勝德者云。一切波羅蜜多各有四種最勝威德。一正行時能捨慳恚犯戒憤

恚懈怠散亂及諸見趣所治之法。二正行時為無上菩提資糧。三正行時於現法中能自攝受饒益有情。四正行時於未來世能得廣大無盡可愛諸果異熟。言果利者。由行六度為勝因故。能感當來種種妙果。遠則菩提。近則人天。故華嚴經第五頌云。昔於眾生起大悲。修行布施波羅蜜。以是其身最勝妙。能令見者生歡喜。昔在無邊大劫海。修治淨戒波羅蜜。故獲淨身遍十方。普滅世間諸重苦。往昔修行忍清淨。信解真實無分別。是故色相皆圓滿。普放光明照十方。往昔勤修多劫海。能轉眾生深重障。故能分身遍十方。悉現菩提樹王下。佛久修行無量劫。禪定大海普清淨。故令見者深歡喜。煩惱障垢悉除滅。如來往昔修諸行。具足般若波羅蜜。是故舒光普照明。剋殄一切愚癡暗。此即由行六度之因具佛果德也。又深密經云。世尊如是一切波羅蜜多。何果異熟。善男子。當知此亦略有六種。一者得大財富。二者往生善趣。

三者無怨無壞多諸喜樂。四者爲衆生主。五者身無惱害。六者有大宗業。如其次第配其六度也。此通因中所得而言。

十波羅蜜

十波羅蜜者。菩薩所修之行也。一布施波羅蜜。施有三種。謂財施。無畏施。法施。施財名財施。施他不令豺狼等畏名無畏施。爲他說法名法施。財益他身。法資益善根。無畏資他心。二戒波羅蜜。戒有三種。謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒。轉捨不善謂之律儀。律謂法律。儀謂儀式也。轉生善法謂之攝善。轉生利生謂之饒益。三忍辱波羅蜜。忍有三種。謂耐怨害忍。安受苦忍。諦察法忍。雖遇敵害愍彼不捨。謂之耐怨害忍。雖遇寒熱等苦更無退轉。謂之安受苦忍。眞如理體是無生法。證彼之智謂之諦察法忍。亦名無生法忍也。四精進波羅蜜。精進有三種。謂被甲精進。攝善精進。利樂精進。發猛利樂欲。名被甲。如著鉀入陣即無所畏。有大威勢。餘二可知。五靜慮波羅蜜。靜

慮有三種。謂安住靜慮。引發靜慮。辨事靜慮。安住現法樂住。故名安住。引發六通。故名引發。辨利生事。能令止息飢餓等苦故名辨事。六般若波羅蜜。般若翻慧。此有三種。謂生空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。簡異後得。言無分別。七方便波羅蜜。方便善巧有二種。謂迴向方便善巧。拔濟方便善巧。此由般若及與大悲。以諸善根迴求無上菩提是般若。作諸有情一切善利是大悲。八願波羅蜜。願有二種。謂求菩提願。利樂他願。九力波羅蜜。力有二種。謂思擇力修習力。以由思擇修習二力。令前六度無間現行。思擇諸法而修習故。十智波羅蜜。智有二種。謂受用法樂智。成就有情智。由施等六成立此智。復由此智成立六種。名受用法樂。由此妙智能正了知此施戒等饒益有情。名成就有情。波羅蜜多此云到彼岸。到涅槃故。

四無量心

四無量心者。慈悲喜捨也。通名無量者。謂菩薩利他之心廣大也。所緣衆生既無量。能緣之心亦無量也。一慈無量心。慈名愛念。即與樂之心也。謂菩薩愛念一切衆生。常求樂事。隨彼所求而饒益之。故名慈無量心。二悲無量心。悲名愍傷。即拔苦之心也。謂菩薩愍念一切衆生受種種苦。常懷悲心。拯救濟拔。令其得脫。故名悲無量心。三喜無量心。謂菩薩慶他衆生離苦得樂。其心悅豫。欣慶無量。故名喜無量心。四捨無量心。謂菩薩於所緣衆生無憎愛心。名之爲捨。復念一切衆生同得無憎無愛無瞋無恨無怨無惱。故名捨無量心。

五重唯識

觀門次第。從麤至細總有五重。一遣虛存實識。謂觀徧計所執唯虛妄起無有體用。應正遣空。情有理無故。觀依他圓成諸法體實。二智境界。應正存有。理有情無故。由無始來。執我法爲有。撥事理爲空。故此觀中遣者空觀。對破有執。存者有觀。對遣空執。今觀空有而遣

有空。爲欲證入離言法性。皆須依此方便而入。非謂有空即是決定。證真觀位非有非空。法無分別性離言故。說要觀空方證真者。謂要觀彼徧計所執爲門故入於真性。真體非空。此唯識言既遮所執。若執實有諸識可唯。即是所執。亦應除遣此最初門所觀唯識。於一切位思量修證。若爾。何故得言唯識。唯言。但遮愚夫所執定離諸識實有色等。識言。總顯一切有情各有八識六位心所所變相見分位差別及彼空理所顯真如。識自相故。識相應故。二所變故。三分位故。四實性故。如是諸法皆不離識。總立識名。二捨濫留純識。謂雖觀事理皆不離識。於此內識有境有心。識唯內有。境亦通外。恐濫外故。但言唯識。三攝末歸本識。謂見相二分俱依識有。離識自體本。末法必無故。是故攝末歸本。名曰唯識。四隱劣顯勝識。謂心及心所俱能變現。以心王勝而心所劣。隱劣顯勝。名爲唯識。五遣相證性識。謂識言所表具有

事理。事爲相用，遣而不取。理爲性體，應求作證。遣事證理，名曰唯識。

淨土往生

問曰。諸佛淨土十方無礙。修行之者必獲往生。未知修唯識者生何佛土。答曰。般若論云。智習唯識道如是取淨土。是知若修唯識則十方佛土隨願往生也。問曰。上生疏中專勸知足。今何並及彌陀淨土耶。答曰。上生疏中勸知足者。作其疏時志在讚歎。偏主一說，理所無妨。然法苑義林章是初祖臨終之作。對於西方淨土，則謂二釋任情取舍。況撲揚承流。欣求西方。若違祖意。豈得爾耶。問曰。欲生淨土者，但修唯識觀抑有餘行耶。答曰。修唯識觀。並修念佛。雖曰雙修。實則不二也。大般若經云。若善男子善女人等。心無疑惑。於七日中。澡浴清淨。著新淨衣。華香供養。一心正念如前所說如來功德及大威神。爾時如來慈悲護念現身令見使願滿足。若有闕少華香等事。但一

心念功德威神。將命終時必得見佛。經有誠文。可爲明證矣。若夫念佛之相者。念者即別境中之念也。於曾習境令心明記不忘爲性定依爲業。謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故。佛者如來也。若佛相好。若佛名號。若佛福智。若佛本願。乃至若佛一切功德。身心無亂。思念不忘。數數明淨。遂發三昧。亦有但稱佛名熏習種子。名號雖是不相應假法。然緣所依之聲亦得熏習種子而使種子增長也。百千萬念。念念熏增。勢力增長。心得明淨。臨命終時緣熟往生者。此皆念佛之相也。

菩薩行位

菩薩行位。有其四十一。其有立五十一位者。則是更以初住開爲十信耳。然今且依顯揚論及成唯識論立四十一位。所謂十住十行十迴向十地妙覺是也。十住者。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。謂之十住。第一發心住者。謂此菩薩創首發於大菩提心。上求菩提下化眾生之心。名大菩提心。此即三阿僧祇劫之最初時也。阿僧祇。唐云無數。然非無定數也。華嚴經中有此數名也。於此

位中而修十信。一者信心。聞大乘法。心無疑惑。二者精進心。策勵三業。離懈怠。三者念心。憶念三寶。明記不忘。四者慧心。簡擇邪正。不起惡見。五者定心。心能湛寂。離於散亂。以上五者。名六者施心。施則法等。離於慳貪。七者戒心。淨戒無缺。八者護心。護持正法。又復護持餘之九心。九者願心。發四弘誓願。十者迴向心。所修善根。迴向佛地。以上十心。雖精進等九心各異。以信為主。俱時信之所助。故名十信也。第二治地住。謂淨治三業悲及有識。名治地住。菩薩淨治三業。能生一切功德。如地生物。故以爲喻。第三修行住。謂修勝理觀。起上妙行。名修行住。勝理觀者。事理雙修也。起上妙行者。六度行也。第四生貴住。謂從聖法正教中生。名生貴住。聖法正教者。即如來所說法界等流之教也。如來以根本智證真如法界。由根本智起後得智。以此智說法。故名此所說之法爲法界等流之教。即十二部經是也。菩薩學此生勝智解。名生佛家高貴。姓。第五方便住。謂所修善根皆爲救物。名方便具足住。此謂利他之善巧也。第六正心住。謂所聞讚毀心定不動。名正心住。第七不退住。謂聞說三寶三際有無心堅不轉。名不退住。或聞人說三寶是有。或聞人說三寶是無。或說有三世。或說無三世。聞之心皆不爲所動。故曰心堅不轉。原夫所謂不退者。有其四位。一十信中之第六以上。名信不退。二第七住以上。名位不退。三初地以上。名證不退。四八地以上。名行不退。今此則是位不退也。第八童真住。謂三業清潔悟二世間。有情世間與器世間。名二世間。離二世間之染著故曰悟二世間。真簡僞虛童表無

垢。故名童真住。第九法王子住。解真俗諦悟法王法。法王法者。如來所說之法也。將有所襲。所襲者。謂佛位也。名法王子住。第十灌頂住。謂如太子之堪受王位行漸勝故。名灌頂住。灌頂位本在第十地。今約分得言之耳。問曰。以上十者何故通名爲住耶。答曰。菩薩在此創安其心於六度等。行未殊勝。但得住名。行未殊勝者。謂殊勝也。行未殊勝所以不能名爲十行。只能名爲十住而已。復次。十住菩薩有其二種。一者退類。二者不退類。不退類菩薩者已發深固大菩提心。漸能伏除煩惱障。雖未得無漏定。然以依於勝有漏定之力故。於初住位能現八相。其退類菩薩則以根機劣故定力弱。故不能伏天魔。是以八相之中闕降魔相。故於初住位不能現八相。必至第七以去。方能得現。問曰。菩薩所現八相與佛八相云何不同。答曰。佛所現者具足長時始終不異。菩薩現者隨宜暫現或不具足或前後異或復本形。故與佛別。十行者。一歡喜行。二饒益行。三無恚行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行。謂之十行。第一歡喜行者。謂爲大施主。一切能捨。一切者。謂財法無畏也。三時無悔。三時者。謂財施之時法施之時無畏。施之時也。華嚴經云施已無悔。利譽不怖。慙生下化有情。慕法。上求菩提。睹者歡敬。名歡喜行。第二饒益行。謂常持淨戒。不染五欲。令伏衆魔。一切衆生立無上戒。立者。住立也。謂令一切衆生住無上戒也。無上戒者。謂菩薩戒也。得不退地。華嚴經明此位菩薩住淨戒已於一切智心無退轉。名饒益行。第三無恚行。謂常修忍辱。謙

卑恭敬，和顏愛語，不害自他，悟身空寂，華嚴經明此位菩薩。心空寂故身亦空寂。怨對能忍，此所名無恚行。第四無盡行。謂假設多劫受諸劇苦求法濟生念念不息，以名名無盡行。第五離癡亂行。謂常住正念。華嚴疏云。正念者。謂定也。以恆無散亂，於一切法一切法者。華嚴經云。以是正念。善解世間一切語言。能持出世諸法言說。乃至生死華嚴經云。於世間中死此生彼心無癡亂。入住出胎無有癡亂。瑜伽第二說四種入胎。一正知而入。不正知住出。所謂輪王。二正知入住。不正知而出。所謂獨覺。三俱能正知。所謂菩薩。四俱不正知。謂餘有情。蓋前之二人尚有癡亂。惟菩薩無癡亂耳。名無癡亂行。第六善現行。謂善入法皆無性相，無有定實之性相。三業寂滅離煩惱之羶動。無縛無著，而復不捨化衆生心，巧能隨類現生隨衆生機而現其形。救物。名善現行。第七無著行。謂歷諸塵刹供佛求法傳燈度生心無厭足，以上言涉有。然以寂滅觀諸法故而於一切心無所著。以上言達空。名無著行。第八尊重行。謂尊重善根。尊重善根。新譯華嚴作難得善根。智慧等法皆悉成就，由能得斯尊重法故二利之行更增修習。名尊重行。第九善法行。謂得四無礙陀羅尼門諸善慧法。四無礙者。法義詞辯四無礙也。實應第九地方能得之。今約相似得耳。陀羅尼者。此翻總持。以念與慧爲體。善慧法者。聞思修三慧之法。能爲衆生作清涼池。菩薩以種種方便饒益有情使入佛海猶清涼池流入大海。善能守護正法佛種不

絕。名善法行。第十眞實行。成就第一誠諦之悟。華嚴疏云。言行相符。故名誠諦。誠者實也。諦者審也。學三世佛眞實之語無二之語。言行不二之語也。如說能行如行能說，語行相應色心皆順。身口二業名色。意業名心。順者。隨順佛法也。名眞實行。何故通名爲行。謂行六度等等者。後四度。蓋即十度也。諸行勝故，名之爲行。十迴向者。一救護衆生離衆生相迴向。二不壞迴向。三等諸佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切衆生迴向。八如相迴向。九無著無縛解脫心迴向。十法界無量迴向。謂之十迴向。第一救護衆生救護衆生。是大悲平等心。是離衆生相。離衆生相。是大悲平等心。是離衆生相。是大悲平等心。迴向。謂行六度四攝法布施。愛語。利行。同事。等悉爲救攝一切有情令離生死得涅槃樂，名救護衆生。入平等觀不見怨親衆生等相，名離生相。第二不壞迴向。謂於三寶所得不壞信。深信堅固。故名不壞。以此善根迴向衆生令護善利。名不壞迴向。第三等諸佛迴向。謂學三世佛不著生死不離菩提，智也。修迴向事。悲也。名等諸佛如三世諸佛悲智雙行。迴向。第四至一切處迴向。謂修習一切諸善根時，以彼善根如是迴向，令此善根

功德之力至於一切三寶之所一切世界衆生之所華嚴探玄云。善根是能至。一切處是所至。善根有能至之力。故作諸供養供養三寶。利益衆生。之事，譬如實際實際者。即真如也。無處不有。名至一切處迴向。第五無盡功德藏迴向。謂修悔過善根，離一切業障，於諸如來一切衆生所有善根皆悉隨喜，以此善根皆悉迴向，莊嚴淨刹常作佛事。華嚴明此位菩薩云。菩薩摩訶薩，以己善根發心迴向，願以如是去來現在一切諸佛所有國土清淨莊嚴，悉以莊嚴於一世界，如一切諸佛國土所有莊嚴皆悉成就。蓋謂此菩薩以隨喜善根迴爲己國土莊嚴之因也。善巧方便具諸功德，離諸虛妄而無所著，由迴向已得無盡善根。名無盡功德藏迴向。第六隨順一切堅固善根迴向。謂以內外財隨衆生意而惠施之。內財者捨己身命以代衆生身命。外財者飲食乃至國土等。華嚴列八十種內外財。見諸苦者悲以身代，堅固安住自性功德，以如是等諸善功德而迴向己，令一切衆生得大智慧除滅大苦。名隨順一切堅固善根迴向。第七等心隨順一切衆生迴向。謂能增長一切善根，修習究竟安住忍力。修習善根，名爲修習。究竟善根，名爲究竟。安住忍力者。謂不傾動不顛倒也。閉惡趣門永離顛倒，不著諸行，一切善根，皆悉迴向，爲一切衆生作功德藏，普覆一切，拔出生死，令得衆善等無差異。名等心

隨順一切衆生迴向。第八如相相者，真如之相也。謂如真如之相平等無差別也。迴向。謂成就念智念者定也。智者與定相應之慧也。安住不動，心無所依寂然無亂，不違一切平等正法，嚴刹度生，所修諸善皆順如相如真如之平等。不見怨親差別之相。而爲迴向名如相迴向。第九無著無縛解脫迴向。謂所攝善根即所有攝衆生之善根也。離憍慢等所有縛著，得解脫心，行普賢行。德周法界曰普。至順調善曰賢。即利他之行也。所習諸善不執爲己及以他人。華嚴疏云。照理大智無私自他，同體大悲利益迴向。以無縛著解脫之心迴向饒益一切衆生。故名無著無縛解脫心迴向。第十法界無量迴向。謂離垢繒繫頂。華嚴疏云。內得此定灌心旨故。外示表彰白繒繫頂。法從喻稱。名離垢繒。但有此相知得彼定。受大法師記。蒙佛授與大法師記。法施羣生嚴淨世間。衆生世間有煩惱染法，此位菩薩說法度生使除煩惱染法，故曰嚴淨世間。出生智等悉同虛空而無限量，凡有善根修於迴向，悉等法界。故名法界無盡迴向。何故通名迴向。在斯位已，凡所修行皆爲迴向，是故於此立迴向名。上來三十心須經一大阿僧祇劫。十地者。一極喜地。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五極難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。謂之十地。第一極喜地。初獲聖性。初斷凡性得聖性也。凡性

者。即二障種子也。聖性者。即與無漏無分別智等俱行之五蘊種子也。取此正能發生現行之功能名為聖性。具證二空所顯之理。能益自他。生大喜故。此是布施波羅蜜圓滿之位。第二離垢地。具淨尸羅。遠離能起微細毀犯煩惱垢故。瑜伽倫記云。故犯名麤。誤犯名細。初地離故犯。二地離誤犯。此地戒波羅蜜圓滿位。第三發光地。成就勝定大法總持。能發無邊妙慧光故。勝定者。即等持等至也。大法總持者。述記云。此地所治。法是名大法之總持。法謂教法。殊勝之教名為大法。此以定及總持為因。能發無邊妙慧光也。此總持以念慧為體。瑜伽倫記云。發光地者。三地得定及聞持。聞持還是定中差別。依此諸定能發智光。名發光地。又此位乃忍辱波羅蜜圓滿位。第四焰慧地。安住最勝菩提分法。燒煩惱薪。慧焰增故。瑜伽倫記云。煩惱如薪。智如火焰。四地道火燒煩惱薪。法喻雙標。名為焰慧菩提分法者。即三十七道品也。燒煩惱薪者。述記云。即除第六識等中之俱生身見。非謂一切。此是精進波羅蜜圓滿位。第五極難勝地。真俗兩智行相互違。合令相應極難勝故。此地菩薩能令俗諦有分別智與真諦無分別智同時俱起。以互違法令不相違。一時並生。故名難也。前之四地皆未能得今乃得之。故稱為勝。勝前地也。是以此地名難勝地。此是靜慮波羅蜜圓滿位。第六現前地。住緣起智。觀十二緣起。知無染淨此蓋後得智也。引無分別最勝般若亦即根本智也。令現前故。此地菩薩能起勝智。觀十二緣。不作染淨二差別行。瑜伽倫記云。後智現前觀於緣起。無分別智不恆相續。必須作意方得現起。又此位是般若波羅蜜圓滿位。第七遠行地。唯修無相。不起功用。功用之行創絕斯地。是以此地無相之行逾於世間二乘道故。前之三地修施戒定。相同世間。四地道品。

五地諦觀。六地緣起。相同二乘出世間道。今得七地能過前二。故云能過世間二乘道。此是方便波羅蜜圓滿位。又瑜伽倫記云。始從初地訖至第七。經一僧祇。修無相行。方得無間證入無相。與彼第八清淨地隣。第八不動地。無分別智任運相續。相用煩惱不能動故。此地妙無相智。不被一切有相一切功用一切煩惱之所鼓動。故名不動。此是願波羅蜜圓滿位。第九善慧地。成就微妙四無礙解。能徧十方善說法故。此位力波羅蜜圓滿。第十法雲地。羴重之體。廣如虛空。法身圓滿譬如大雲皆能遍覆故。羴重者。即二障種子也。法身者。菩薩所證所依之法身也。此位智波羅蜜圓滿。何故通名地耶。如是十地。總攝有為智。無為理。功德以為自性。與所修行為勝依持。令得生長。故名為地。能證智所證理以為地體。即通真如證正智皆能生長。真如何名令得生長。今者不言真如為能生。但言行是所生。真如為行之增上緣而已。此所生之行。仍從其自種生也。

四加行位

第十迴向滿心之位。修四加行。謂煬頂忍世第一法。此位菩薩。修四尋思四如實觀。四尋思者。尋思名義自性差別假有實無。如實徧知此四離識及識非有。名如實智。名義相異故別尋求。一一相同故合思察。

依明得定。發下尋思。觀無所取。立爲孺位。謂此位中創觀所取名等四法皆自心變假施設有實不可得。初獲慧日前行相故。立明得名。即此所獲道火前相。故亦名孺。依明增定發上尋思。觀無所取。立爲頂位。謂此位中重觀所取名等四法皆自心變假施設有實不可得。明相轉盛。故名明增。尋思位極。故復名頂。依印順定。發下如實智。於無所取決定印持。無能取中亦順樂忍。既無實境離能取識。寧有實識離所取境。所取能取相待立故。印順忍時總立爲忍。印前順後立印順名。忍境識空故亦名忍。依無間定。發上如實智。印一取空。立世第一法。謂前上忍唯印能取空。今世第一法二空雙印。從此無間。必入見道。故立無間名。異生法中此最勝故。名世第一法。

真相見道

見道者。唯在初地入心。加行無間此智生時體會真如。以初照理。名曰見道。然此見道略說有二。一真見道。二相見道。真見道者。謂若

菩薩於所緣境無分別智都無所得不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。即證真如。智與真如平等平等俱離能取所取相故。此智見有相無。說無相取。不取相故。雖有見分而無分別。說非能取。非取全無。雖無相分而可說此帶如相起。不離如故。實證二空所顯真理。實斷二障分別隨眠。雖多剎那事方究竟。而相等故總說一心。次相見道者。真見道後方得生起。前真見道。證唯識性。後相見道。證唯識相。前真見道。根本智攝。後相見道。後得智攝。此後得智。二分俱有。說此思惟似真如相。不見真實真如性故。此相見道復有二種。一觀非安立諦有三品心。二緣安立諦有十六心。初觀非安立諦有三品心者。一內遣有情假緣智。能除輕品分別隨眠。二內遣諸法假緣智。能除中品分別隨眠。三徧遣一切有情諸法假緣智。能除一切分別隨眠。前二名法智。各別緣故。第三名類智。總合緣故。法真見道二空見分自所斷障無間解脫別總建立。名相見道。次緣安立諦有十六心者。此

復有二。一者依觀所取能取別立法類十六種心。二者依觀下上諦境別立法類十六種心。一者依觀所取能取別立法類十六種心者。謂於苦諦有四種心。一苦法智忍・謂觀三界苦諦眞如・正斷三界見苦所斷二十八種分別隨眠。二苦法智・謂忍無間觀前眞如證前所斷煩惱解脫。三苦類智忍・謂智無間無漏慧生・於法忍智各別內證・言後聖法皆是此類。四苦類智・謂此無間無漏智生・審定印可苦類智忍。如於苦諦有四種心。集滅道諦應知亦爾。此十六心・八觀眞如・八觀正智・法眞見道無間解脫見自證分差別建立・名相見道。二者依觀下上諦境別立法類十六種心者。謂觀現前不現前界。苦等四諦各有二心。一現觀忍。二現觀智。如其所應・法眞見道無間解脫見分・觀諦斷見所斷百一十二分別隨眠・名相見道。

入等三心

十地各有入住出心。入地未久・謂之入心。久住時分・謂之住心。久住之後漸近後位・謂之出心。三心各經多俱抵百千大劫也。似如十地各有三心。地前諸位亦當得有入住出三心也。

伏斷次敘

滅現行名伏。除種子及習氣名斷。然所謂斷者。約能斷言・是除害義。約所斷言・是不續義。自類相生之種子後生之用不續・是謂斷惑。過未之法無體・故無所斷。現在惑智俱起・亦無所斷。但由教行因緣・正見相應之能治心・此心生時・所治之惑種即滅・智生惑滅同一刹那・斷惑義成如明破暗。煩惱所知分別現行。分別二障伏斷位同。故合明之。資糧位漸伏・加行位頓伏。少分伏名漸伏・猶有餘故。全分伏名頓伏・更無餘故。菩薩本欲斷所知障得大菩提。但煩惱障與所知障不相離故・伏所知時・煩惱亦伏。由四尋思四如實觀伏之。資糧位伏其麤者。由勝解力伏之。加行位伏其細者。因邪師教所起名麤・由自分別所起名細。分別二障種子習氣・俱初地斷。謂無間道斷種・解脫道斷習也。於眞見道位斷之。煩惱障中修所

斷種。此明俱生者。俱生二障伏斷位殊。故別明之。菩薩本欲得菩提果。故但欲斷所知障。其對
於煩惱障種。則以其不足障智。又不障十地。故留煩惱障種而不斷之。直待將成佛時方
為頓斷。此與二乘不同之處也。**金剛喻定現在前時一切頓斷**。彼障現起。地前漸伏。地前道
劣。失念之時。則煩惱現行。起。不能使其伏盡。故曰漸伏。**初地已上能頓伏盡。令永不行。如阿羅漢**。初地
以上。煩惱現行悉皆伏盡。雖有種子不為過失。如阿羅漢煩惱全斷。**由故意力。前七地中雖暫現起。而不為失**。由故
者。謂悲增菩薩。七地以前。尚故起煩惱種子使生現行。而受分段生死以度眾生。問曰。七地以前
悲增菩薩。一切煩惱皆故起耶。答曰。不然。謂我見邊見及與此俱之貪等。於四地時即已永伏。又
此等諸惑所引之獨頭。有不怖者故起煩惱。怖者不然。悲增菩薩名。八地已上畢竟
不行。道力勝故。悲增菩薩智增菩薩至八地已上則純是無漏相續。故一切煩惱畢竟不起現行。**所知障中修所斷種**。此明
所知障。於十地中漸次斷滅。金剛喻定現在前時方永斷盡。所以立為十地者。蓋
故立此十地耳。故菩薩欲入此地。必須先斷此地之智障。否則即不能入。故須地地斷之。彼障現起。地前漸伏。乃至十地方永
伏盡。所謂地前者。是指加行位。非謂資糧位也。蓋資糧位道力微弱。分別細惑尚不能伏。況俱生者也。**八地已上。六識俱者不復現
行。無漏觀心及果相續能違彼故**。無漏觀心者。即第六識之二空根本智也。果者。即
也。相續者。此中人空無漏恒時相續無有間斷。法空無漏多分相續少分間斷。今總名為無漏相續者。蓋約多分言也。**第七俱者猶可現行**。第六法空
之時。雖有人空無漏現前。然羣觀不能制。法空智果。法空所引之滅定及後得
伏細執。故第七俱生之法執仍能現行也。**法空智果。起位方伏。若**

俱生煩惱障習氣。於十地間地地除之。俱生煩惱障之習氣。隨逐於所知障之種子故
亦隨之而地地斷。問曰。以何得知煩惱障之習氣乃不隨逐煩惱障之種子。而隨逐所知障之種子耶。
答曰。若煩惱習氣隨逐煩惱種子者。則二乘斷煩惱時。即應亦斷煩惱習氣。今二乘不能而菩薩乃
能。故知不隨逐煩惱種子矣。**問。體上氣分。謂之習氣。如納香篋。雖取其香。餘
香猶在。何故猶有種子體而在習氣乃先滅者耶。答。亦有種體先滅習
氣後滅者。如納香篋餘香猶在是也。亦有種子體在而習氣先滅者。如
香先滅麝香體在是也。何必一概耶。見道所斷分別二障。無間道斷種。
解脫道斷習氣。此即種體先滅習氣後滅也。修道所斷俱生煩惱。習氣
則地地斷。種則金剛無間道方斷。此即習氣先滅種體後滅也。**

功無功用

七地已前名有功用。八地已上名無功用。若對佛果而言則八地已上尚
有功用。謂二乘聖者十地菩薩於能治藥及所治病俱不能徧了知盡故。
於後得智中為他說法必須假藉尋伺一法與佛稍別。佛無功用而說法
故。八地已去雖無功用。果未滿故尚有任運功用也。又功用有二。一

自利功用。二利他功用。八地已上。自利可無功用，利他則尚有功用。七地已前。則二利皆不能無功用。所謂八地無功用者。謂無自利功用，任運入地故。非謂於利他亦能任運無功用也。佛則二利俱無功用，故說法時，不假功用，有正思維。此思維體，是徧行思。不名為尋。

資等五位

五位者，謂一資糧位，二加行位，三通達位，四修習位，五究竟位，是也。十住十行十迴向。謂之資糧位。為趣無上正等菩提修集種種勝資糧故。煖法頂法忍法世第一法。名加行位。加功而行故曰加行，近見道故立加行名，非前資糧無加行義。真相見道，名通達位。加行無間此智生時體會真如名通達位。出相見道之後，自初地中之住心出心，至第十地終金剛無間道以來。並名修道。為斷餘障證得轉依，復數修習無分別智，故名修習位。二轉妙果，名究竟位。即是究竟無漏界故。

頓漸二悟

於菩薩乘分為二類。謂頓悟漸悟也。頓悟者。無始以來，唯有菩薩無漏種子，其性頓大，不經二乘，直入菩薩，故名頓悟，亦名直往。漸悟者。無始以來，並具三乘無漏種子，是故先經二乘行果，然後迴心入菩薩行，既非直入，故名漸悟。此漸悟人，迴心之後，稍經劫數而入資糧僧祇時分。入資糧僧祇時分者。謂入發心住位也。謂初果迴心者經八萬劫。二果迴心者經六萬劫。三果迴心者經四萬劫。四果迴心者經二萬劫。獨覺迴心者經十千劫。

智增悲增

智慧增上，謂之智增菩薩。大悲增上，謂之悲增菩薩。智增菩薩，智慧勝故，速斷煩惱，利他行少。悲增菩薩，大悲增上，故留煩惱利益有情。頓悟漸悟各有此二類。於漸悟中從不還阿羅漢而迴心者，必是智增者也。欲惑已斷，不能再生欲界故。從預流一來而迴心者，或成智增或成悲增。蓋初二果人欲惑尚未盡，其中若有不怖煩

惱者則可成悲增，若怖煩惱則成智增也。問曰。悲增菩薩後成佛否。答曰。悲增菩薩，因位第八受薰習故，功德增進究竟圓滿，後必成佛矣。

初地所斷

初地所斷，異生性障。謂二障中分別起者，依彼種立異生性故，雖見道生亦斷惡趣諸業及惡趣諸果報等，而今且說能起煩惱以其是根本故。由斯初地說斷二愚及彼麤重。一執著我法愚，即是此中異生性障。二惡趣雜染愚，即是惡趣諸業及惡趣諸果等。此愚品故，總說為愚。諸業諸果雖體非愚，然而業是愚所起果是業所感。故皆名愚。後準此釋。或彼唯說利鈍障品俱起二愚。彼麤重言，顯彼二種，或二所起無堪任性。後麤重言，例此應釋。理實初地修道位中亦斷俱生所知一分。然今且說最初斷者。後九地斷，準此應知。住滿地中時既淹久，理應進斷所應斷障。不爾三時道應無別。

二地所斷

二地所斷，即邪行障。謂所知障中俱生一分，及彼所起悞犯三業，彼障二地極淨尸羅，入二地時便能永斷。由斯二地說斷二愚及彼麤重。一微細悞犯愚，即是此中俱生一分。二種種業趣愚，即彼所知障中俱生一分所起悞犯三業，或唯起業不了業愚。

三地所斷

三地所斷，即闇鈍障。謂所知障中俱生一分，令所聞思修法忘失，彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧，入三地時便能永斷。由斯三地說斷二愚及彼麤重。一欲貪愚，即是此中能障勝定及修慧者。彼昔多與欲貪俱故，名欲貪愚。今得勝定及修所成，彼既永斷欲貪隨伏。此無始來依彼轉故。二圓滿聞持陀羅尼愚，即是此中能障總持聞思慧者。

四地所斷

四地所斷・即微細煩惱現行障。謂所知障中俱生一分・第六識俱・身見等攝。最下品故・不作意緣故・遠隨現行故・說名微細。彼障四地菩提分法・入四地時便能永斷。彼昔多與第六識中任運而生・執我見等同體起故・說煩惱名。今四地中既得無漏菩提分法・彼便永滅。此我見等亦永不行。彼定法愛・三地尙增・入四地時方能永斷・菩提分法特違彼故。由斯四地說斷二愚及彼麤重。一等至愛愚・即是此中定愛俱者。二法愛愚・即是此中法愛俱者。所知障攝。二愚斷故・煩惱二愛亦永不行。

五地所斷

五地所斷・即於下乘般涅槃障。謂所知障中俱生一分・令厭生死樂趣涅槃・同下二乘厭苦欣滅・彼障五地無差別道・入五地時便能永斷。由斯五地說斷二愚及彼麤重。一純作意背生死愚・即是此中厭生死者。二純作意向涅槃愚・即是此中樂涅槃者。

六地所斷

六地所斷・即麤相現行障。謂所知障中俱生一分・執有染淨麤相現行・彼障六地無染淨道・入六地時便能永斷。由斯六地說斷二愚及彼麤重。一現觀察行流轉愚・即是此中執有染者・謂行流轉染分攝故。二相多現行愚・即是此中執有淨者・取淨相故相觀多行・未能多時住無相觀。

七地所斷

七地所斷・即細相現行障。謂所知障中俱生一分・執有生滅細相現行・彼障七地妙無相道・入七地時便能永斷。由斯七地說斷二愚及彼麤重。一細相現行愚・即是此中執有生者・猶取流轉細生相故。二純作意求無相愚・即是此中執有滅者・尙取還滅細滅相故・純於無相作意勤求未能空中起有勝行。

八地所斷

八地所斷・即無相中作加行障。謂所知障中俱生一分・令無相觀不任運起・前之五地有相觀多無相觀少・於第六地有相觀少無相觀多・第七地中純無相觀・雖恒相續而有加行・由無相中有加行故・未能任運現相及土・如是加行・障八地中無功用道・故若得入第八地時・便能永斷・彼永斷故得二自在。由斯八地說斷二愚及彼麤重。一於無相作功用愚。二於相自在愚・令於相中不自在故。此亦攝土相一分故。八地以上純無漏道任運起故。三界煩惱永不現行。第七識中細所知障猶可現起・生空智果不違彼故。

九地所斷

九地所斷・即利他中不欲行障。謂所知障中俱生一分・令於利樂有情事中不欲勤行・樂修己利・彼障九地四無礙解・入九地時便能永斷。由斯九地說斷二愚及彼麤重。一於無量所說法無量名句字後後慧辨陀羅尼自在愚。於無量所說法陀羅尼自在者・謂義無礙解・即於所詮總

持自在・於一義中現一切義故・於無量名句字陀羅尼自在者・謂法無礙解・即於能詮總持自在・於一名句字中現一切名句字故・於後後慧辨陀羅尼自在者・謂詞無礙解・即於言音展轉訓釋總持自在・於一音聲中現一切音聲故。二辯才自在愚。辯才自在者・謂辯無礙解・善達機宜巧為說故。愚能障此四種自在・皆是此中第九障攝。

十地所斷

十地所斷・即於諸法中未得自在障。謂所知障中俱生一分・令於諸法不得自在・彼障十地大法智雲・及所含藏所起事業・入十地時便能永斷。由斯十地說斷二愚及彼麤重。一大神通愚・即是此中障所起事業者。二悟入微細祕密愚・即是此中障大法智雲及所含藏者

金剛所斷

十地於法雖得自在・而有餘障未名最極。謂有俱生微所知障・及有任運煩惱障種。金剛喻定現在前時・彼皆頓斷入如來地。由斯佛地說斷

二愚及彼麤重。一於一切所知境極微細著愚，即是此中微所知障。二極微細礙愚，即是此中一切任運煩惱障種。

極脫所棄

所餘有漏法種及劣無漏。金剛喻定現在前時猶未捨彼，以彼與無間道不相違故。解脫道起方棄捨之。第八淨識非彼依故。有漏善及三無記法之全分。又異熟生之少分，此皆名為所餘有漏，以彼皆是二障餘故。十地中所生現行，及此種類中下品種，則皆名為劣無漏也。

二所轉依

於所轉依，復有二種。一持種依。謂即本識。由此能持染淨法種，與染淨法俱為所依。聖道轉令捨染得淨。餘依地起性，雖亦是依。而不能持種。故此不說。二迷悟依。謂即真如。由此能作迷悟根本。諸染淨法依之得生。聖道轉令捨染得淨。餘雖亦作迷悟法依，而非根本。故此不說。

二所轉捨

於所轉捨，復有二種。一所斷捨。謂二障種。真無間道現在前時，障治相違，彼便斷滅。永不成就，說之謂捨。彼種斷故，不復現行。妄執我法所執我法，不得妄情，亦說為捨。由此名捨遍計所執。二所棄捨。謂餘有漏劣無漏種，金剛喻定現在前時，引極圓明純淨本識。非被依故，皆永棄捨。彼種捨已，有漏法及劣無漏畢竟不生。既永不生，亦說為捨。由此名捨生死劣法。

妙覺果滿

頌曰。此即無漏界。此五字顯究竟位之位體。不思議善常安樂。此七字顯究竟位之勝德。解脫身大牟尼名法。此謂二轉依果。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障證無上覺。謂之二轉依果。即是究竟。前四位名究竟。二簡二乘名究竟。述記云。言究竟者。略有二義。一簡無漏界攝。諸漏永盡。非漏隨增。性淨圓明。故名無漏。界是藏義。藏者，包含也。此中含容無邊希有大功德故。或是因義。能生五乘世出世間利樂事故。約增上緣而言。微

妙甚深超過尋思言議道故言不思議。清淨法界，涅槃之理。遠離生滅極安穩故。四智心品，菩提之智。妙用無方無方者。即自在之謂也。極巧便故。並順益相而違不善，故說爲善。清淨法界無生無滅性無變易故說爲常。四智心品所依常故。四智心品依真如。真如是常故曰常。蓋謂所依常也。問曰。凡夫亦依真如。何不名所依常耶。答曰。佛能究竟證。凡夫不能。又佛則能依所依皆淨。凡夫則所依雖淨而能依則染。又佛之所依是已出纏者。凡夫之所依則是未出纏者。以此二義。故惟佛可名所依常耳。無斷盡故。無斷是報身義。無盡是化身義。亦說爲常。清淨法界衆相寂靜故名安樂。四智心品永離惱害故名安樂。此二一淨法界與四智心品。自性皆無逼惱，及能安樂一切有情，二乘所得二轉依果唯永遠離煩惱障縛，無殊勝法故。殊勝法者。指十力四無畏等諸功德言。但名解脫身，大覺世尊成就無上寂默法故名大牟尼。牟尼此翻寂默。謂離過也。無量無邊力無畏等大功德法所莊嚴故，亦名法身。此法身非三身中之法身也。下文云體依聚義總說名身。體依聚義，總說名身。二乘轉依但得名爲解脫身。以二乘雖轉煩惱生死得菩提涅槃，然未究竟故，但得名解脫身。佛之轉依，則可得二名。以離煩惱障故得名解脫身。離所知障具無邊功德故得名法身。所謂法身者。功德之體性故。功德所依止故。功德所聚集故。如是法身，有三相別。一自性身。二受用身。三變化身。一自性身，謂諸如來真淨法界，受用變化平等所依，離相寂然絕諸戲論，

具無邊際眞常功德，此是真如當體之德。是一切法平等諸法有差別，理性惟一味。故曰平等。實性，以上釋自性義。謂真淨法界。亦名法身，大功德法所依止故。此言此自性身亦得名爲法身。以是大功德法所依止故。二受用身，此有二種。一自受用，謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧。六度之前五度之前第六是福。是慧。所起無邊眞實功德，及極圓淨常徧色身，相續湛然。述記云。衆相咸備名極圓。體離衆患名極淨。無間無斷名極常。無所不在名極徧。積聚有礙之體名爲色身。相續者，簡自性身。有生滅故。湛然者，簡他受用及簡他身，彼時斷故。盡未來際，恆自受用廣大法樂。此受用身又名報身。一他受用，令他受用法樂。故名他受用身。謂諸如來由平等智就勝言由平等智。實則四智俱現也。示現微妙淨功德身，居純淨土，爲住十地諸菩薩衆現大神通轉正法輪決衆疑網，令彼受用大乘法樂。合此二種名受用身。三變化身，謂諸如來由成事智變現。此亦就勝言由成事智現。實亦四智俱現也。無量隨類化身，居淨穢土，爲未登地諸菩薩衆二乘異生稱彼機宜現通說法，令各獲得諸利樂事也。

鏡智心品

大圓鏡智智是心所中之一。相應心品。相應心品者。取一聚之心王心所。故言相應心品。謂此心品。離諸分別，離我執。及一切所取能取分別。所緣行相微細難知，不忘不愚一切境相，性性者。自相相者。見證分也。相分也。清

淨。自性明善。離諸雜染。有漏永忘。名純淨圓德。現種依持。能現能生身土智影。能現者。現餘三智之影像也。蓋餘之三智各從其自種生。於是鏡智仗之變其影像而緣之。是謂能現也。能生者。鏡智自現其自受用身土之謂也。此能親緣其本質。故曰能生。無間無斷。無間就時言。無斷就方言。故云無間無斷也。窮未來際。如大圓鏡現衆色相。不愚者不迷闇義。由此如來名一切種智及一切智。不忘者恆現前義。由此如來成不忘失法。純者。無雜。淨者。離染。圓者。滿義。純簡因無漏。淨簡一切有漏。圓簡二乘無學功德。二乘無學功德。雖亦純淨。然而不圓以其所知障尙未能斷故。功德現行。依此而現。功德種子。賴此攝持。何故名爲大圓鏡智。謂依佛智鏡。諸處境識。處即六根。境即六塵。識即六識。衆像影現。平等平等。第八緣根境識。是能緣上曰平等。故以爲喻。圓鏡即智。持業釋也。相應心品言。通諸相應法。此品偏緣一切法。此品者。謂此一聚之心王心所也。遍行五。別境五。善十一。并第八心王。蓋共有二十二法也。緣真如故。是無分別智。緣餘境故。餘境即十八界。是後得智攝。其體是一。隨用分二。二者。謂根本了俗由證真。論云。非不證見此圓成實而能見彼依他起性。故說爲後得。證真爲先。然後緣俗智生。故名此後生之緣俗智爲後得智。餘一

分二。準此應知。其餘之平等性智妙觀察智。亦是如此一體之上隨用分二。準此可知也。此轉有漏第八識相應心品而得之矣。論云。智雖非識。而依識轉。識爲主故。說轉識得。

平等心品

平等性智相應心品。謂此心品。觀一切法自他有情悉皆平等大慈悲等等者。等取十平等中之餘八也。詳佛地經。恆共相應。隨諸有情所樂示現受用身土影像差別。實則皆是能現。今就勝言但說第七。妙觀察智不共所依。無住涅槃之所建立。由緣無住涅槃故。此識恆立。此智更無轉易。名爲一味。共悲智相應。涅槃名能是所立。一味相續。無間斷故。名爲相續。窮未來際。隨諸有情所樂示現者。隨十地菩薩所宜現也。偏緣真俗爲境。二智所攝焉。何故名爲平等性智。謂平等性。真如理也。智緣於此。故言平等。此在因中有我執故。自他差別。今我無故。自他平等也。此轉有漏第七識相應心品而得之矣。

察智心品

妙觀察智相應心品。謂此心品善觀諸法自相共相無礙而轉。攝觀無量總持定門。總持門者。陀羅尼門也。總持一切法門。故曰總持門也。總持門之體。即智慧也。定門者。三摩地門也。及所發生功德珍寶。於大眾會能現無邊作用差別。皆得自在。雨大法雨。斷一切疑。令諸有情皆獲利樂。攝觀無量總持定門者。雖餘二智非無此德。然唯此智勝能攝藏。故名爲攝。常觀察此總持定門。故名爲觀。功德珍寶者。謂六度道品。三十七道品也。十力等。等者。等取四無畏十八不共法也。法。作用差別者。謂現通等。等者。等取說法也。神用莫方。稱之爲妙。具緣諸法自相共相名爲觀察。籌量境相妙用勝故。緣一切法自相共相皆無障礙。二智所攝。此轉有漏第六識相應心品而得之矣。

成智心品

成所作智相應心品。謂此心品。爲欲利樂諸有情故。普於十方示現種種變化三業。演秘云。按佛地經云。身語及心化。善巧方便業。佛地論第七云。此顯成所作智起三業化。由此智能善巧方便能起身語心三業化身。化有三種。一自身相應。謂化自身爲輪王等種種形類。及現種種諸本生事。二他身相應。謂化魔王爲佛身等。變舍利子爲天女等。寄他身上示現種種變化形類。三非身相應。謂現大地爲七寶等。或現無量佛化身等或放光明照無邊界。如是等類。離自他身。別變化作情非情色種種形類。動地放光風香等事。皆爲利樂諸有情故。一切皆名佛身化業。語業亦三。一自身相應。謂佛自身化現梵音遍告無邊諸世界等種種語業。二他身相應。謂令聲聞大弟子等以佛梵音宣說大乘甚深法等。是故聲聞諸菩薩等說非已分甚深妙法。皆是如來變化所作。非彼自力。三非身相應。謂化大海草木等類。乃至虛空亦出音聲說大法等。如是皆名變化語業。心化唯二。一自身相應。謂自心上化種種心及心法影像差別。二他身相應。謂令他心示現種種心及心法影像差別此並相分。似見分現。問。云何不化非情令心相現。答。非情已是心等相分。云何復令有心相現。若心相現。則名有情。非非情攝。是故化心但有二種。成本願力所應作事。事者。即神通也。此品亦能徧緣三世諸法。此智能一時緣一切法。但不緣真如。以行相淺近故。隨意樂力。或緣一法。或二或多。隨作意生。緣事相境起化業故。化業者。變化之事業也。後得智攝。此轉有漏前五識相應心品而得之矣。

鏡事初起

大圓鏡智相應心品。要須成佛方得初起。何以故。異熟識種。金剛喻定現在前時猶未頓捨。以彼與無間道不相違故。由斯此品從初成佛盡未來際相續不斷持無漏種令永不失。成所作智相應心品。亦須成佛方得初起。何以故。因位第八是有漏故。所變五根亦是有漏。有漏根不能發無漏識。以無漏之五識與有漏之五根此二於境明昧異故。明字指無漏五識而言。

味字指有漏之
五根而言。

由斯此品佛果方起矣。四智種性，雖皆本有。而要熏發方得現行。因位漸增。佛果圓滿。不增不減。盡未來際。但從種生，不熏成種。勿前佛德勝後佛故。

妙平初起

平等性智相應心品。菩薩見道初現前位違二執故方得初起。妙觀察智相應心品。若論生空觀品，則二乘見道之位亦得初起。若論法空觀品，則菩薩見道之位方得初起。菩薩見道頓斷二障，是故二智起必同時。若論此之能觀智識。在因位時。則唯第六。若在佛果。則八識皆能為能觀智識。此智能通於真諦俗諦及加行根本後得三智。彼第六以外之餘識，則不能起觀空等行。行者。謂空等也。亦不能總緣諸法觀三性四諦之理而趣入真見道。第七由他他者。謂第六識也。引亦能為此觀。此觀者。謂唯識等觀也。第六作唯識等觀時。則第七亦能作唯識等觀。故曰引也。故第七識亦通中後智。中智者根本智也。後智者後得智也。有漏第七，唯緣第八見分，不能廣緣諸法。無廣行故，不成能對治道。第六斷惑成妙觀察智時。

第七為彼所引，六證無漏成平等性智。故云為他所引亦成能觀。七地以前，有漏無漏間雜而起。是故第六若有漏，則第七亦必有漏。若第六入法空妙觀，則第七亦成法空平等性智。若第六但入生空妙觀，則第七法執猶在，未能即成平等性智也。

變化身土

佛變化土有其二種。一穢土，二淨土。穢謂瓦礫荊棘便利臭穢等也。淨謂金銀七寶池林宮閣等也。佛變化身依變化土。謂成事智且據勝說謂變智所變。其實蓋互通也。大慈悲力。由昔所修利他無漏淨穢佛土本無穢者。以似穢現。故曰穢耳。佛土因緣成熟。因緣者。章云。淨土因者。一由善根。二由大願。不修善根。淨土無因。不發大願。淨土無緣。因緣具足。方感果故。隨未登地有情地前菩薩及二乘凡夫皆攝此中。所宜。化為佛土。或淨或穢或小或大前後改轉。佛變化身依之而住。能依身量，亦無定限。此土亦以有情五蘊及器界四塵等以為體性。佛變唯無漏。依成事智所變。故無論或淨或穢皆是無漏也。餘有情變通有無漏。樞要云。地前二乘皆不能見無漏淨土。第六識所變通有無漏。餘識所變唯有漏。於有情何見變化土者。上能見下故也。

中更約識論之。則第六識尙有通無漏者。餘識則皆不通無漏矣。淨穢同處。隨業異見。猶如四識人天鬼畜等事心異。如說鷺子所見山河螺髻梵王變寶土故。維摩經佛國品。問曰。瑜伽論云。地前菩薩不生淨土。今何乃云化居淨土爲未登地菩薩等耶。答曰。二乘異生得生淨土。觀經等中皆有誠說。瑜伽所謂不得生者。是指受用土言。非指變化土言也。

長時暫變

於變化土・有長時淨土・有暫變淨土。長時淨土者。其相可知。如彌陀淨土是也。暫變淨土者。謂釋迦土中說無垢稱經即維摩經。足未按前現穢非淨・足按已後暫令見淨。說法華時・寶塔品。十方佛集淨而非穢・未集已前穢而非淨。涅槃亦言・爾時三千大千世界以佛神力地皆柔軟無有坵墟土石沙礫。此是變化土攝。皆是暫變者也。

自受用土

佛之自受用身。還依佛之自土。此謂還依佛之自受用土也。謂圓鏡智相應淨識・由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟・從初成佛盡未來際・相續變爲純淨佛土。周圓無際。衆寶莊嚴。自受用身常依而住。如淨土量・身量亦爾。此土唯以無漏色蘊色香味觸相續四塵・間斷亦聲五塵・以爲體性。具足事相色法功德。此土既非法性土。故必具足事相功德。但此乃是佛之境界・惟佛乃知耳。

他受用土

佛之他受用身。亦依佛之自土。此謂還依佛之自受用土也。謂平等智大慈悲力・由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟・隨住十地菩薩所宜・變爲淨土。或大或劣或勝前後改轉。他受用身・依之而住。能依身量・亦無定限。此土亦以無漏色蘊四塵五塵而爲體性。亦以成十地菩薩之五蘊及金銀等所成之四塵等器土以爲體性。又此之佛土。佛所變者定唯無漏。菩薩變者通有無漏。第八五識之所變者唯是有漏。第六意識或第七識之所變者通有無漏。問曰。受用土處與穢土處・爲是同處爲異處耶。答

曰。自受用土周徧法界無處不有。不可說言離三界處即三界處。若他受用土。則亦有異處者。亦有同處者。所謂或在色界淨居天上。或在西方等處。則異處者也。法華經云。衆生見劫盡大火所燒時我此土安穩天人常充滿。此則同處者也。蓋隨菩薩所宜而現。不必一定可也。

有邊無邊

佛地經明受用土云。周圓無際其量難測。佛地論中舉有二義。一。自他受用皆無邊際。二。自受用無邊他受用有邊。此二義者。後是正義也。彼正義云。二他受用。謂諸如來爲令地上諸菩薩衆受大法樂進修勝行。隨宜而現。或勝或劣或大或小改轉不定。如變化土。如是淨土以有邊故。地上菩薩及諸如來皆測其量。但就地前言不能測。

自性身土

佛自性身依法性土。雖此身土體無差別。而屬佛法相性異故。此佛身土俱非色攝。雖不可說形量小大。然隨事相其量無邊。譬如虛空徧一切處。

又義林佛土章云。以義相爲身。以體性爲土。以覺相爲身。以法性爲土。體具恆沙真理功德。此佛身土俱非色攝。非心心所。但依一如差別而說。

摩醯首羅

淨居天上有實淨土。即佛之他受用淨土是也。梵名摩醯首羅。此言大自在宮。即此之謂也。第十地菩薩將成正覺之時。必先往生此處。但至第十地滿欲受佛位之時。則所居之土。即不必定住大自在宮矣。法苑義林佛土章云。佛土處所者。自受用土。亦充法界。更無別處。他受用土。則或在淨居天上。或在西方。處所亦非一定。此乃隨宜而現。何得定指一處。第以欲令衆生起欣勝心。故乃別指一處耳。至於十地經論言後報利益摩醯首羅智處生者。此蓋據菩薩初往時而說耳。

三身成道

問。三身成道，爲是同時，將前後歟。答。古有二義。一謂同時。若不爾者，有佛果增減過。三身章云。故成三佛不增不減。一謂異時。準天親無性解釋。八相化儀，並事智之所現。報前化後。其理分明。故法華玄贊云。果道滿已住知足天，乃至下生成等正覺。揆揚三身章記云。自在宮中成正覺已，知足化身即下閻浮，亦成正覺，以上二說。應以後說爲正義也。

三身說法

法華玄贊云。應化非真佛。亦非說法者。推功歸本。即法身也。所以稱讚大乘功德經住法界藏明法身說。佛地經等住寶華王十八圓滿乃報身說。此經王城，跡即化佛說。據理而言。實通三佛。應物現身非定一故。楞伽經中說三佛身說法各別皆說法故。

三種常住

常有三種。曰自性常曰不斷常曰相續常是也。自性身謂之自性常，無爲法性不生不滅故也。自他受用二身謂之不斷常，雖有生滅然無間斷故也。變化身謂之相續常，機緣無盡化道無絕故也。

如來十力

如來證得實相之智。了達一切。無能壞。無能勝。故名力也。一知是處非處智力。謂如來於一切因緣果報審實能知。如作善業即知定得樂報，名知是處。若作惡業得受樂報無有是處，名知非處。如是種種皆悉徧知。故名知是處非處智力。二知過現未來業報智力。謂如來於一切衆生過去未來現在三世業緣果報生處皆悉徧知。故名知過現未來業報智力。三知諸禪解脫三昧智力。梵語三昧華言正定，謂如來於諸禪定自在無礙。其淺深次第如實徧知。故名諸禪解脫三昧智力。四知諸根勝劣智力。謂如來於諸衆生根性勝劣得果大小皆實徧知。故名知諸根勝劣智力。五知種種解智力。謂如來於諸衆生種種欲樂善惡不同如

實偏知。故名知種種解智力。六知種種界智力。謂如來於世間衆生種種界分不同如實偏知。故名知種種界智力。七知一切至處道智力。謂如來於六道有漏行所至處。涅槃無漏行所至處。如實偏知。故名知一切至處道智力。八知天眼無礙智力。謂如來證知天眼清淨，見諸衆生死時生時端正醜陋善惡業緣皆悉無礙。故名知天眼無礙智力。九知宿命無漏智力。謂如來於種種宿命一世乃至百千萬世一劫乃至百千萬劫死此生彼死彼生此姓名飲食苦樂壽命如實偏知。故名知宿命無漏智力。十知永斷習氣智力。謂如來於一切惑餘習氣分永斷不生。如實偏知。故名知永斷習氣智力。

四無所畏

此四通言無畏者。由佛十力之智內充明了。故於大衆之中凡有所說皆無恐懼。故名無所畏也。一一切智無所畏。一切智者。於世間出世間一切諸法盡知盡見之謂也。無所畏者。如佛言，我是一切正智人，故

得安隱得無所畏，在大衆中作師子吼，能轉法輪，諸沙門婆羅門若天魔梵若復餘衆實不能轉。是爲一切智無所畏也。二漏盡無所畏。漏盡者。惑業生死俱盡之謂也。無所畏者。如佛言，我一切漏盡故得安隱，得無所畏，在大衆中作師子吼，能轉法輪，諸沙門婆羅門若天魔梵若復餘衆實不能轉。是爲漏盡無所畏也。三說障道無所畏。說障道者。說彼魔外障蔽聖道之法之謂也。無所畏者。如佛言，我說障法故得安隱，得無所畏，在大衆中作師子吼，能轉法輪，諸沙門婆羅門若天魔梵若復餘衆實不能轉。是爲說障道無所畏也。四說盡苦道無所畏。說盡苦道者。說能盡諸苦之道之謂也。無所畏者。如佛言，我所說聖道能出世間能盡諸苦故得安隱，得無所畏，在大衆中作師子吼，能轉法輪，諸沙門婆羅門若天魔梵若復餘衆實不能轉。是爲說盡苦道無所畏也。

六神通

六神通者。一天眼通。謂能見六道衆生死此生彼苦樂之相。及見一切世間種種形色。無有障礙。是名天眼通。二天耳通。謂能聞六道衆生苦樂憂喜語言。及世間種種音聲。是名天耳通。三知他心通。謂能知六道衆生心中所念之事。是名知他心通。四宿命通。謂能知自身一世二世三世乃至百千萬世宿命。及所作之事。亦能知六道衆生各各宿命及所作之事。是名宿命通。五身如意通。謂身能飛行山海無礙。於此界沒。從彼界出。於彼界沒。從此界出。大能作小。小能作大。隨意變現。是名身如意通。六漏盡通。漏即貪瞋等惑也。斷此惑盡。不受三界生死。是名漏盡通。

三 明

三明者。一宿命明。謂但知過去宿世受生之事名宿命通。復知宿世從一生至百千萬生如是姓如是名如是受苦受樂等事。皆悉能知。是名宿命明。二天眼明。謂但見死此生彼名天眼通。復見我及衆生死時生時

及身口意所作善惡之行或生善道惡道皆悉能見。是名天眼明。三漏盡明。謂衆生有貪瞋等惑墮落生死名爲有漏。惑已斷盡名漏盡通。復知漏盡已後更不受於生死。是名漏盡明。

四 無礙智

四無礙智者。謂菩薩智慧於此四法通達無滯。故名四無礙智。又以其辯說融通。亦名爲四無礙辯。一義無礙智。謂菩薩了知一切教法所詮之義通達無滯。能於一義之中現無量義。故名義無礙智。二法無礙智。謂菩薩了知一切能詮教法通達無滯。故名法無礙智。三辭無礙智。謂菩薩於諸言詞展轉訓釋。能於一音聲中現無邊音聲。隨順一切衆生殊方異語爲其演說能令各各得解。故名辭無礙智。四樂說無礙智。謂菩薩善能通達一切衆生之根性樂欲。巧爲說法。圓融無滯。故名樂說無礙智。

十八不共法

不共法者。謂諸佛之智內充。無畏之德外顯。一切功德智慧。超過物表。不與凡夫二乘及諸菩薩共有也。一身無失。謂佛從無量劫來。常用戒定智慧慈悲以修其身。此諸功德滿足。故一切煩惱俱盡是名身無失。二口無失。謂佛具無量智慧辯才。所說之法隨眾機宜皆得證悟。是名口無失。三念無失。謂佛修諸甚深禪定。心不散亂。於諸法中心無所著。得第一安隱處。故名念無失。四無異想。謂佛於一切眾生平等普度。心無揀擇。是名無異想。五無不定心。謂佛行住坐臥常不離甚深勝定。是名無不定心。六無不知已捨。謂佛於一切法悉皆照知方捨。無有一法不了知而捨之者。是名無不知已捨。七欲無減。謂佛具眾善。常欲度諸眾生。心無厭足。是名欲無減。八精進無減。謂佛身心精進滿足。常度一切眾生無有休息。是名精進無減。九念無減。謂佛於三世諸佛之法一切智慧相應滿足。無有退轉。是名念無減。十慧無減。謂佛具一切智慧無邊無際不可盡故。隨慧而說。亦無有盡。是

名慧無減。十一解脫無減。謂佛遠離一切執著。具二種解脫。一者有為解脫。謂無漏智慧相應解脫。一者無為解脫。謂一切煩惱淨盡無餘。是名解脫無減。十二解脫知見無減。謂佛於一切解脫中知見明了分別無礙。是名解脫知見無減。十三一切身業隨智慧行。謂佛現諸勝相。調伏眾生。稱智演說一切諸法。令其各得解悟證入。是名身業隨智慧行。十四一切口業隨智慧行。謂佛以微妙清淨之語。隨智而轉。化導利益一切眾生。是名一切口業隨智慧行。十五一切意業隨智慧行。謂佛以清淨意業隨智而轉。入眾生心而為說法。除滅無明。是名意業隨智慧行。十六智慧知過去世無礙。謂佛以智慧照知過去世所有一切若眾生法若非眾生法悉能偏知無礙。是名智慧知過去世無礙。十七智慧知未來世無礙。謂佛以智慧照知未來世所有一切若眾生法若非眾生法悉能偏知無礙。是名智慧知未來世無礙。十八智慧知現在世無礙。謂

佛以智慧照知現在世所有一切若衆生法若非衆生法悉能徧知無礙。是名智慧知現在世無礙。

四涅槃相

涅槃者。此依眞如離障施設。故體即是清淨法界。此雖本來自性清淨。而由客障覆令不顯。眞聖道生斷彼障故。令其相顯。名得涅槃。涅槃義別略有四種。一本來自性清淨涅槃。謂一切法相眞如理。雖有客染而本性淨。具無數量微妙功德。無生無滅。湛若虛空。一切有情。平等共有。與一切法不一不異。離一切相一切分別。尋思路絕名言道斷。唯眞聖者自內所證。其性本寂。故名涅槃。二有餘依涅槃。謂即眞如出煩惱障。雖有微苦所依未滅。而障永寂。故名涅槃。三無餘依涅槃。謂即眞如出生死苦。煩惱既盡。餘依亦滅。衆苦永寂。故名涅槃。四無住處涅槃。謂即眞如出所知障。大悲般若常所輔翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情。窮未來際。用而常寂。故名涅槃。一切有情。皆有

初一。二乘無學。容有前三。唯我世尊。可言具四。如何善逝有有餘依。雖無實依。而現似有。或苦依盡說無餘依。非苦依在說有餘依。是故世尊可言具四。

十種眞如

十眞如者。一徧行眞如。謂此眞如二空所顯。無有一法而不在故。此是初地所證。二最勝眞如。謂此眞如。具無邊德。於一切法最爲勝故。此是二地所證。三勝流眞如。謂此眞如所流教法。於餘教法極爲勝故。此是三地所證。四無攝受眞如。謂此眞如無所繫屬。非我執等所依取故。此是四地所證。五類無別眞如。謂此眞如類無差別。非如眼等類有異故。此是五地所證。六無染淨眞如。謂此眞如本性無染。亦不可說後方淨故。此是六地所證。七法無別眞如。謂此眞如雖多教法。種種安立而無異故。此是七地所證。八不增減眞如。謂此眞如離增減執。不隨淨染有增減故。即此亦名相土自在所依眞如。謂若證得此眞如已。現相現土俱自在故。此是八地所證。九智自在所依眞如。謂若證得此

真如已・於無礙解得自在故。此是九地所證。十業自在等所依真如・謂若證得此真如已・普於一切神通作業總持定門皆自在故。此是十地所證。雖真如性實無差別・而隨勝德假立十種。疏云。此即釋其妨難。難曰。真如一味。何容分十真如。答曰。此是隨其所證所生能證勝德假立十種。雖初地中已達一切・而能證行猶未圓滿・爲令圓滿・後後建立。又云。初地中於十真如非不皆達。未圓滿故後後建立。故立十種。行位有十故。

四陀羅尼

梵語陀羅尼。華言總持。即攝藏之義也。一法陀羅尼。法者教法也。即能詮之名句文也。謂諸菩薩得念慧力・持所聞之教法・經無量時・永不忘失。是名法陀羅尼。二義陀羅尼。義者所詮之義也。謂諸菩薩持所聞之義趣・經無量時・永不忘失。是名義陀羅尼。三呪陀羅尼。呪者神呪也。謂諸菩薩能以神力攝諸功德於簡略微密之文詞中・此之文詞・即能總持無量功德・威靈無並・能除一切衆生種種災患。是名呪陀羅尼。四忍陀羅尼・忍者如實智也。謂諸菩薩成就如實之智・於

諸法性相能如實印持。是名忍陀羅尼。第三地菩薩。能成就此四種陀羅尼。

三寶名義

問。何名佛義。答。功成妙智道登圓覺名之曰佛。問。云何名法。答。玄理幽微正教精誠・目之爲法。問。何故名僧。答。禁戒守真威儀出俗・故謂之僧。問。何得名寶。答。皆是四生導首六趣舟航・故得名寶。

三乘通號

問。何名聲聞乘。答。知苦斷集證滅修道・唯求自度。此之所謂聲聞乘也。問。何名緣覺乘。答。觀無明是妄。知諸行爲幻。斷二因。滅五果。亦但求自度而無利他之心。此之所謂緣覺乘也。問。何名菩薩乘。答。等觀一子普濟衆生。修六度行通大乘法。此之所謂菩薩乘也。

四種尋思

一名尋思。謂推求一切能詮之名言皆悉不實。是爲名尋思。二事尋思。謂推求一切名言所詮之事。事即義也。是名事尋思。三自體假立尋思。謂推求能詮之名及所詮之義其自體皆是假立。皆悉不實。是爲自體假立尋思。四差別假立尋思。謂推求能詮之名及所詮之義其差別皆是假立。皆悉不實。是爲差別假立尋思。

定有七名

定有七名。定者。即是別境中之定心所也。一名三摩呬多。此云等引。倫記云。此云等引。舊云三摩提。訛畧也。基師解云。此有七名。一云三摩呬多。釋論解云。謂勝定地。離沈掉等。平等能引。或引平等。或是平等所引發故名等引地。此卷下云。非於欲界心一境性。由此定等無悔歡喜安樂所引故。即以三義解等引。一平等能引。二引平等。三平等方便。能引所引俱平等也。通有無心。謂通於有心定及無心定也。唯定非散。燈云。等引通有無心。唯定非散。瑜伽五十一云。非於欲界心一境性。何故名曰等引。此有二釋。一謂能引於等故名等引。謂在定時身心之中所有分位安和之性平等之時。名之爲等。此等由於定力所引。由定力故引生此等。定力能引等。故名爲等引。二謂等之所

引故名等引。由前加行入定之時。以定勢力制伏沈掉。沈掉制伏即名爲等。由此等故乃能引生在定分位。此在定位之定心所。從前加行而得其名。蓋前之加行名等。今是彼之所引。故名爲等引也。何以故。等所引故。二名三摩地。此云等持。倫記云。二云三摩地。此云等持。舊云三昧者訛也。唯是有心定。而通於定散。燈云。等持有通定散。謂以平等持心心所。令不散亂。故名等持。三名三摩鉢底。此云等至。舊云三摩跋提者訛也。通有無心。問曰。等引等至此二何別。答曰。等引則寬。通攝一切有無心位諸功德法。等至不爾。所以有別。問曰。何故名爲等至。答曰。此有二釋。一謂至等故名等至。蓋謂由定勢力令身心等有安和相名之爲等。由定勢力能至於等。故名至等也。此謂由定勢力使身心得至平等安和之位也。二位等至故名等至。由前加行制伏沉掉。沉掉既伏是名爲等。此等已至。故名等至也。四名馱那演那。舊云禪那者訛也。此云靜慮。靜者定之用也。慮者慧之用也。通攝有無心定漏及無漏染。有覆名染。善及無覆皆名不染。與不染。依色四地定慧平等故得此名。蓋色界四地定慧平等。故得名爲靜慮。無

色界則定勝慧劣，是故不得名為靜慮也。五名質多翳迦阿羯羅多。此云心一境性。即是等持之異名也。倫云。此云心一境性。質多名心。翳迦云一。阿羯羅云境。多云性。舊云一心，畧也。六十三云。問。何因緣故說諸靜慮名心一境性。答。畧有二種所緣境界。一不定地所緣境界。二者定地所緣境界。此中一境。所謂定所緣境界，非第二境。繫心於此一所緣境，是故說名心一境性。心專一境。依教而緣。證解所緣。心便明淨。夫所謂一心一境性者。非謂定心唯緣一物也。即隨所注心多少境，深取所緣，定即得生。非要前後唯緣一境。若不爾者。則相見道十六心觀境應無等持。何以故。以要前後唯緣一境故。相見道十六心觀境。彼一一念皆住其心於一境轉。深取所緣。即有定生。故知非要前後唯緣一境也。六名奢摩他。此翻云止。唯是有心淨定。簡染汙。不通散位。能止住心。故名曰止。七名現法樂住。謂有四禪定力離見慢等得清淨。故。此之清淨，乃定之果也。唯在靜慮。簡四空處。根本。簡未至定。非餘。淨不通散。從果得名也。

二無我義

言無我者。若小乘宗，明一無我，以一切法皆執為實，補特伽羅我是無故。今大乘宗顯二無我，以一切法皆從緣起，離此無別能作者故。

既離諸法無別我相，故知補特伽羅我相無也。又說一切法皆無自性，念念無常非自在故。即一切法亦非實我，故又即說法無我焉。然般若經說四無我，謂無我人衆生壽者。能斷金剛說八無我，謂無有情命者士夫補特伽羅意生儒童化者受者。大般若經說十三種，於前八上更加無我，無生者養者知者見者。此等皆依前補特伽羅無我說也。至於彼經所說無法相等，乃至涅槃皆不可得。則是此中法無我義。諸教同異，皆不相違也。今更詳言二無我義。所言二無我者，即是一者補特伽羅無我。二者法無我。此二無我。唯識具明。今即略引唯識論文以釋此義。然無我者，對我相立。由所執我有二種相，故說無我有此二名。故應先辯二種我相。補特伽羅此釋有二。若隨俗譯，名之為人。隨經典翻，名數取趣。故新舊譯有此二殊。法者，即是軌持之義。我者，乃是主宰之名。謂自在割斷名為主宰。外道或執一切諸法有別實我是能作者，即是補特伽羅我相。凡夫或執色等諸蘊皆有自性是能生等，

即是此中法我相也。今佛法中顯我相無，是故此中顯二無我。若離諸法有別實我，應一切法皆實常住，如能作者無變滅故。故瑜伽云。謂離一切緣生行外別有實我不可得故。若即諸法名為我者，即一切法亦非無常，以是自在實我相故。故瑜伽云。謂即一切緣生諸行性非實我，是無常故。瑜伽論中，人法皆稱無我，即對人法皆我相論。而唯識論中則我與法別。我種種相，謂有情命者等。法種種相，謂蘊處界等。瑜伽是依實義。唯識則約相增。以主宰義約人增故，偏就有情顯其我相。故二空理我法又殊。若執實有自在常住。即一切法我義皆通。是故無我通於人法。問曰。若爾。何故有其二執，依斯聖教說我相耶。答曰。依妄熏習假施設說，謂諸有情無始虛妄執實有我熏習力故，諸識生時變似我相，此二我相雖在內識，而由分別似外境現，如患夢者患夢力故心似種種外境相現，緣此執為實有我相。此二我相。各有二種。一者俱生。二者分別。俱生我執。無始時來虛妄熏習內因力故，

恒與身俱，不待邪教及邪分別，任運而起，故名俱生。此復二種。一常相續，在第七識，緣第八識，起自心相，執為實我。二有間斷，在第六識，緣識所變五趣蘊相，或總或別，起自心相，執為實我。此二我執，細故難斷。後修道中數數修習勝生空觀，方能除滅。分別我執。亦由現在外緣力故，非與身俱。要待邪教及邪分別然後方起，故名分別。唯在第六意識中有。此亦二種。一緣邪教所說蘊相，起自心相，分別計度執為實我。二緣邪教所說我相，起自心相，分別計度執為實我。此二我執，麤故易斷。入初地時觀一切法生空真如，即能除滅。如是所說二種我相。自心外蘊，或有或無，自心內蘊，一切皆有。是故二執皆緣自心所現似法執為我相。若離自心。實不可得。故人及法皆無我焉。

離言影像

偏計所執。名凡夫境。意說凡夫若心起時，必變依他影像相分。此性離言及離假智。而諸凡夫識有執故，執此以爲色聲法等。不稱所變離言影像。說能執心名爲偏計。偏計所執名爲偏計所執性。此偏計所執性，乃是無法。不能與識作所緣緣。所變影像體是有法。與能偏計作所緣緣。至對凡夫能偏執心當情現者，則是凡夫境而非所緣緣。但作所緣，不能作緣。何以故。當情現故。無體性故。如見於繩，眼識無執。是現量攝，得法自相，但見青等離言之境。意識於此，亦自變爲離言影像。而偏計心不知此影像非繩非非繩，非蛇非非蛇，遂執爲蛇。不稱影像。故說此執心名爲能偏計。然此繩者，體是有法。又彼意識所變影像體亦有法。此之二者是有法故名所偏計。若夫偏計所取當情所現之一切法。則是在情雖有在理則無。此名所執，偏計性成。此唯凡夫所行之境。非是聖境。不可無體法能作所緣緣故。佛知諸法皆性離言非無非有。疎所緣中以所執境爲其本質，增上力故心變爲無。體

實是有。相似無法。佛智知此離言之法非如凡夫假智及言二法所取。故對凡夫說此離言法上凡境爲無，名爲知無。非是親以無爲相分也。

迷悟四句

遍計所執無知，法我俱遣，依佗圓成有照，真俗雙存。無無所無，所以言無。有有所有，所以言有。言有而有亦可言無，遍計所執真俗無故。言無而無亦可言有，當情我法二種現故。令除所執。我法成無。離執寄詮。真俗稱有。妄詮我法。非無非不無。當情似有，據體無故。妄詮真俗。非有非不有。非稱妄情，體非無故。我法無故，俱是執皆遣。真俗有故，諸離執皆存。由此應言。迷情四句，四句皆非。悟情四句，四句皆是。

梅 光 義 編

相宗綱要正續合編

佛陀教育基金會 印贈

相宗綱要續編卷一

梅光義編

說教時會

說教時會者。如來說教隨機所宜。機有三品不同。教遂三時亦異。云不
定性人。歸於佛法。智解淺深。三時悟異。名曰三機。非定別三。唯對不定。立三時
故。義演云。如橘陳如等。從始至終。具三根也。故云機有三品不同。教亦三時有異。**諸異生**
類。簡入見。此無明。謂第七識中恆行。無明。即不共無明。起造惑業。無明者。即通取一切無
明。不唯取發業者起。迷執有我。謂迷無。海喻無。淪沒無依。謂流轉無間無
即起惑。造。即造業也。迷執有我。理。於生死海。淪沒無依。斷而無依止。
故大悲尊初成佛已此下第一**仙人鹿苑**濮陽決擇記云。婆沙說五百仙人過鹿苑中。見諸彩女。遂失神通。墮於苑中。故名。轉
四諦輪四諦。謂苦。集。滅。道。說阿笈摩。義演云。阿笈摩者。是梵語。此云傳。上代諸佛展轉傳來。故
名阿笈摩。即四阿含是。此不攝者。即名零落經。亦名解脫經。如下云解脫經中亦密意說有阿賴識
是。大乘中亦有說阿笈摩者。如法華中有阿含甚深是。今者且據佛初成道說四諦教。約所增勝。故
小乘教偏除我有執。所言。令小根等漸登聖位。在此初時名小根。聞小**彼聞四諦**
得名傳。除我有執。所言。令小根等漸登聖位。在此初時名小根。聞小
雖斷我愚愚執有。而於諸法迷執實有。迷五蘊法。執境實有。世尊為除彼法有執此下第二

彼法。即次於驚嶺說諸法空。此在次時即名中根。因蘊法。執說空。非是皆空。所謂摩訶般若經等。令中根品捨小趣大。捨小果趣大乘也。彼聞世尊密義意趣說無破有。故空教名不性相皆空爲無上理。義演云便撥二諦性相皆空者。二諦。即真俗二諦也。性相者。有兩二云性相通於二諦。且真勝義中性相者。一真法界即是性。分爲六種無爲九種無爲等。即名爲相。有多無爲相狀故。若依俗諦性相者。如依他法。體即名性。如意識以了別爲性。色以質礙爲性。餘法准知。由斯二聖互執有空。二聖。謂前小大乘位。執境有。或執心空。交相爲執。故名爲互。迷謬競興未契中道。不解名迷。謂執空有。邪解名謬。謂惡取空。如來爲除此空有執。此下第三時教。如隨一人說。先執有後執空。或隨多人說彼執有此執空。總言爲除此空有執。義演云問。說唯除空執。何兼說有。答。如來所說。羣聖既多。執空類應非一。說除空有。於義何妨。又約一人先起有執。後起空執。今通前說。故云除空有執。義亦無違。第三時教。說除空有。故知名了義大乘也。於第三時演了義教。解深密等會說一切法唯有識等。按彼經第一云。廣慧當知。於六趣生死彼彼有情或在四生身分生起。於中爲依止故。六識身轉。如依瀑水。而有浪生。依淨明鏡有影像起是也。義演云令小根等至解深密者。意云。謂有情根有三品不同。所以說教亦初中後三時有異。如根三品差別者。聞阿笈摩即名小根。後時如來觀此小根有境聞皆空教者。所以於驚嶺說般若等經。彼聞經已。即名中根。棄有計空。以是如來密意說一切法空。故名捨小歸大。又未聞般若名小根。已聞般若名中根。即中根對小名大也。爲聞般若教故。即心外法無。顯唯識教簡破初有執。破聞第一時教而於諸法迷執實有者。非無內識。顯唯識教簡遣執皆空。皆空。謂一切法性相皆空。又心境皆空。此屬空執故今遣之。離有無邊。正處中道。

因前世尊說有說無皆爲密義。今顯唯識離有無邊正處中道。故爲了義教也。於真諦理悟證有方。真諦。即勝義勝義悟言信解。證言證解方謂趣向。即趣向大菩提也。於俗諦中妙能留捨。俗諦有四。一假名無實諦。二隨事差別諦。三證得安立諦。四第一有名無實諦。謂瓶衣等。既無實體但可言捨。有作用故須留。第二隨事差別諦。約蘊處界辨。然蘊處界通有漏無漏。有漏法捨。無漏法留。第三約方便安立諦辨。苦集是有漏法捨。滅道是無漏法留。第四約假名非安立諦辨。執二空門之法捨。二空門之理留。故云妙能留捨。又解云。不別約四重諦說。但總約俗諦中說。依他法能留。遍計法能捨。於依他中染者能捨淨者能留。

十二分教

十二分教者。一契經。二應頌。三記別。四諷誦。五自說。六緣起。七譬喻。八本事。九本生。十方廣。十一希法。十二論議。契經相者。對法第十一說。謂以長行綴緝。略說所應說義。即諸經中長行略說所應說法。名爲契經。八十一說。與對法同。謂貫穿義。長行直說。多分攝受意趣體性。瑜伽第廿五。顯揚第六。不說長行。但總相云。佛於彼彼方所。爲彼彼有情。依彼彼行。宣說無量蘊相應語。乃至證淨相應語。結集法者。攝聚聖語。爲令正法得久住故。以鈔名等次第安布。乃至廣說真善妙義。名爲契經。與涅槃經所說同也。涅槃經中第

十五說。從如是我聞乃至歡喜奉行。如是一切名修多羅。然修多羅有總有別。總者即攝十二部盡。涅槃等說是。別者唯攝長行略說所應說義。與所餘分相不同故。名之爲別。各據一義。亦不相違。應頌相者。對法等諸論同說。即諸經中或中或後。以頌重頌。即後更頌前長行義。又云不了義經。應更頌釋。長行雖說。義猶未盡。後更頌之。即以二義名爲應頌。一者。爲益利根後來。二者。爲顯前不了義。令聽法者解明淨故。涅槃但有初之一義。成實論中第二卷言。或佛自說。或弟子說。欲令義理堅固不散。如綖貫花。次第堅固。又嚴飾詞。令喜樂故。又義入偈中。即令要略易可解故。記別相者。對法等云。謂於是處聖弟子等謝往過去。記別得失生處差別。此依世尊記諸弟子未來生事記因果也。又諸論云。又了義經說名記別。記別開示深密意故。記者。明也。別謂分別。明記分別深密之義。名爲記別。餘處所言不了義經名記別者。謂以少言略記別故名不了義。不據分明說深義也。涅

槃經云如來爲諸大人授記也。汝阿逸多。未來有王。名曰僂佉。當於是世而得成佛。名曰彌勒。是記別經。準諸教言總以三義名爲記別。一記弟子死生因果。二分明記深密之義。三記菩薩當成佛事。諷誦相者。顯揚等云。謂諸經中。非長行直說。然以句結成。或以二句三句四句五句六句等說。竝爲諷頌。涅槃經云。除修多羅及諸戒律。其餘有說四句之偈。諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。是名伽陀經。此意說言。非長行直說。及非因緣爲他。以偈四句爲首說諸法者。名爲伽陀。以此涅槃亦有別相修多羅。不爾。此中云何除之。唯有通相修多羅故。少句至二。多句無量。一切皆是。涅槃且舉一頌指教。諸論舉難不滿頌者。故但至六。若唯一句即不成頌。此與長行難可別故。舉一頌半。說言六句。五七皆得。少故不說。自說相者。瑜伽等云。謂於是中不顯請者。爲令當來正法久住正教久住。不請而說。是名自說。對法論云。如伽陀曰。若於如是法。發勇猛精進。靜慮諦

思惟・爾時名梵志。此佛爲令正法久住・正法久住是行住也。涅槃經說・如佛晡時入於禪定・乃至明旦從禪定起・無有人問。以他心智即自說法・乃至廣說。如是諸經無問自說・是名優陀那。指事雖殊・義理同也。問曰。何故請者無言・不名請說。如來嘿然即許成答。答曰。請有二種。一心念・二口宣・口宣動業爲慳重故・所以成請。但心念輕・所以經中不名爲請。答。亦有二。一默・二語・但令生解・即名爲答・不約輕重・故不同問也。又諸經中・佛知其念即爲說法・故雖無言亦名爲請。要彰語重與其請名・無言非請。又問。既有無問自說經・何不有有問無答經。答曰。十二分中說法方成經・無問有答得成經。無說不成經・有問無答不成經。然理而言。諸置答者・亦名爲經。又香積佛國二種俱無・香爲佛事・無說成經。此土如來・聲爲佛事・是故無答不得成經。十二分經不以有問方名爲經・故有無問自說經也。緣起相者。八十一說・謂依有請而說諸法。如經說言・世尊一時

依黑鹿子・爲諸比丘宣說法要。又依別解脫因起之道。毗奈耶攝所有言說。又於是處說如是言・世尊依如是如是因緣・依如是如是事・說如是如是語。此具三義・名爲因緣。一因請而說。二因犯制戒・三因事說法。如次應知。對法等論唯有初二。涅槃經中唯有後一。對法等云因緣者。謂因請而說・又有因緣制立學處。涅槃經云。如諸經偈所因根本・如舍衛國・有一丈夫羅網捕鳥・得已還放・世尊知其本末因緣而說偈言・莫輕小惡・以爲無殃・水滴雖微・漸盈大器。是名尼陀那經。此唯因事說法故・皆非具足。唯八十一義理周圓。譬喻相者。涅槃經云・如戒律中所說譬喻・是名阿波陀那經。對法等云・謂諸經中有比況說・爲令本義得明淨故。二十五言・謂於是中有譬喻說。對法唯云經中譬喻・涅槃但說律中譬喻・瑜伽總說經律論譬喻・並此所攝。本事相者。八十一云・謂除本生・宣說前際諸所有事。除佛本生・說餘一切前際之事・名爲本事。對法論云・所謂宣說聖弟子等前世相

應事。涅槃經言。如佛所說比丘當知。我出世時所可說者名曰契經。鳩留秦佛說爲甘露鼓。拘那含牟尼佛說爲法鏡。迦葉佛說名分別空。是名伊帝目多伽。對法但說往弟子事。以對本生是菩薩故。唯說人事。涅槃但說往昔法事。瑜伽通說往昔一切若人若法若凡若聖。皆名本事。本生相者。瑜伽二十五。顯揚第六說。謂於是中宣說世尊在過去世彼彼方分。若生若死。行菩薩行。行難行行。是名本生。謂說世尊往世於某方所有死生身。所行菩薩行。所有難行行。並名本生。對法及八十一云。所謂宣說諸菩薩行本相應事。涅槃經言。如佛世尊本爲菩薩。作鹿作羆作獐作兔。乃至廣作金翅鳥等所可受身。是名闍陀伽經。對法但說諸菩薩行。涅槃唯說往昔菩薩身。瑜伽通說往昔菩薩若身若行。皆名本生。方廣相者。八十一云。謂說菩薩道。如說七地四菩薩行。及百四十不共佛法。又復此法廣故。多故。極高大故。時長遠故。此義意言。說菩薩道。不共佛法。二空理正。包福慧滿。名爲

方廣。唯在大乘。不通小乘。涅槃名爲毗佛略經。對法說言。亦名廣破。亦名無比。一切有情利益安樂所依處故。宣說廣大甚深法故。名爲方廣。能破諸障。名爲廣破。無法比類。名爲無比。唯依大乘。名爲方廣。瑜伽第二十一。聲聞具十二。自列方廣。又涅槃經第三卷言。大乘有九。不遮小乘。有其十二。故小乘中亦有方廣。此中正法。名之爲方。亦可因果理正。名之爲方。說四諦理極真正故。廣陳包含。名之爲廣。故小乘有。法華瑜伽等但說大乘。涅槃通說文最爲正。希法相者。顯揚第六云。謂諸經中宣說諸佛及諸弟子八眾所有共不共德。及餘最勝殊特驚異甚深之法。是爲希有。此意說言。但說功德及希奇事。名爲希法。涅槃經言。菩薩初生。即行七步放大光明徧照十方。彌猴獻蜜。白項狗聽法。魔變爲青牛行瓦鉢間令相打觸無所傷損。如佛初生入天廟時。令彼天像起下禮敬。名未曾有此說佛等殊特之事。名爲希法。不說功德及弟子事。對法論云。若說聲聞諸大菩薩及如來

等最極希有甚奇特法。但說聖者奇特之法。不說所餘不相違也。論議相者。八十一云。謂諸經典循環研覈摩咀理迦。一切了義經皆名摩咀理迦。謂於是處世尊自廣分別法相。又聖弟子已見諦跡。依自所證亦無倒。分別諸法體性。此亦名為摩咀理迦。摩咀理迦亦名阿毗達磨。涅槃經說如佛世尊所說諸經。若依論議分別廣說辨其相貌。是名優婆提舍經。顯揚第六瑜伽二十五對法皆言。云何論議。所謂一切摩咀理迦阿毗達磨。研究甚深素咀攬義。宣暢一切契經宗要。是名論議。涅槃但說唯佛世尊所說論議。顯揚論等中但說弟子所說論議經。各舉一種。然瑜伽論八十一中。具包二種。以許弟子作對法藏論議經故。如是總說十二分教相狀同異。諸廣學者幸無悶焉。

教宗分判

依文判教。教但有三。以類准宗。宗乃有八。教但三者。一多說有宗。說阿含等小乘教是。二多說空宗。中百十二門般若等是。三非有非空

宗。華嚴深密法華彌陀等經是。有為無為名之為有。我及我所名之為空。此等三教。處所廣明。宗有八者。一我法俱有宗。犢子部等是。二有法無我宗。薩婆多等是。三法無去來宗。大眾部等是。四現通假實宗。說假部等是。五俗妄真實宗。說出世部等是。六諸法但名宗。一說部等是。七勝義皆空宗。般若等經龍樹等說中百等論是。八應理圓實宗。華嚴法華等經及無著等說中道教是。更有二宗。一不說法宗。二說法宗。且不說法宗者。龍軍等言。佛唯有三法。謂大定智悲。久離戲論。曾不說法。由佛慈悲本願緣力。眾生識上文義相生。雖親依自善根力起。而就強緣。名為佛說。故無性云。隨墮八時。聞者識上。直非直說。聚集顯現。以為教體。故經云。始從成道。終至涅槃。於其中間。不說一字。如母嚙指。子生喚解。二說法宗者。親光等言。佛身具有蘊處界等。由離分別名為戲論。豈不說法名為戲論。謂宜聞者善根本願緣力。如來識上文義相生。此文義相。是佛利他善根所起。

名爲佛說。聞者識上雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞等。世親說言。謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生。彼此互爲增上緣故。

結集緣起

結集緣起者。一切經中。別有一卷。名結集三藏傳。并付法藏傳。大智度論第二卷。真諦三藏部執疏第二卷。大唐西域記第九卷。并四分律等。今並詳審。合集而說。欲別具錄。恐文繁廣。學者難知。西域記云。摩揭陀國正中。古先君王所都之處。出勝上吉祥茅草。謂之上茅城。即矩奢揭羅補羅城也。崇山四周以爲外墻。西通峽徑。北闢山門。東西長。南北狹。周一百五十餘里。內城餘趾。周三十餘里。山城北門。行一里許。至迦蘭陀竹園。竹園西南行五六里。南山之陰。大竹林中，有大石室。大迦葉波結集之處。末生怨王爲結集者。建諸堂宇。即山城北門外西南山之陰。真諦云，王舍城七葉巖。集藏傳云，僧伽尸城北。三說同也。大智度論云耆闍崛山結集者，非也。此山在

王宮城之正北十四五里。接北山之陽。結集在大城北門外，記跡現存，故知非也。三文名別，處所不異。大智度論第二卷說，佛入滅時，地六振動，諸河返流，暴風黑雲，雷電電雨，星流處處，師子惡獸，哮吼呼喚，天人號咷。諸天人等，皆發此言。佛取涅槃，一何速疾。此時災變，無量無邊。諸大聖人，皆入寂滅。西域記云，時大迦葉，宴坐山林。忽燭光明。又覩地震。曰。是何祥若此之異。以天眼觀見，佛世尊於雙林間入般涅槃。智度論云，六欲諸天，乃至遍淨諸天子等，見諸羅漢皆般涅槃。心自念言。佛日既滅，諸弟子等亦隨隱沒。乃至廣說。象王既逝，象子亦隨，法商既去，從誰求法寶。爾時諸天禮迦葉足而說偈言，耆言欲恚慢已除，其形譬如紫金柱，上下端嚴妙無比，眼目清淨如蓮華。白迦葉言，仁者知不。法船破，法城頽，法海竭，法幢倒，法燈欲滅，法人欲去。行道入少，惡人轉盛。當以大慈建立佛法。時大迦葉，心如大海，澄靜不動，良久而答，實如汝言，嘿受

其請。諸天禮足已。忽然不現。真諦三藏部執論疏第二卷云。佛般涅槃已。後經七日。迦葉命屬徒眾。欲往拘尸那城。路逢外道。名優婆柯。此云近性。迦葉問言。汝從何至。外道答曰。我從世尊涅槃處來。佛般涅槃。已經七日。無量天人。燒香散花。設諸供養。我於佛所。而拾得此曼陀羅花。以示迦葉。迦葉往至未生怨所。語彼王言。我須入槽。願王令取。王依教勅。又索王醫。王亦依命。問醫諸藥。何藥治風。何藥療瘡。復從王索。王皆隨與。磨藥爲屑。煮以爲膏。內入槽中。即於是日報阿闍世言。佛般涅槃。已經七日。王聞此語。悶絕而死。迦葉以王遍安槽裏。至第八槽。王乃得活。以藥勝力。資王得甦。如是三告王聞即死。次第安槽。如前還活。迦葉爲說一切有爲。皆歸磨滅。悉是無常。如來亦同。王勿憂惱。宜弘正法以報佛恩。應與眷屬俱赴佛所。王與眷屬俱。并大迦葉。屈伸臂項至拘尸城。王既見佛。悶絕而死。迦葉又以置藥槽中。乃至第八。王便得活。佛於衣

外。出其雙足。受迦葉禮。四部弟子見佛涅槃。迦葉未至來。皆不入寂滅。迦葉既至。更無所待。無量聖人。亦般涅槃。涅槃既眾。無聖住持。住持既無。恐正法盡。迦葉便語未入滅者言。諸聖者未須入滅。我等應欲報佛法恩。撰集如來所說三藏。以利眾生。若不從我言。得突吉羅罪。如此歷語。少有入滅。西域記云。時大迦葉語其徒曰。慧日論照。世界暗暝。善導遐棄。眾生顛墮。懈怠比丘。更相賀曰。如來寂滅。我曹安樂。若有所犯。誰能訶制。迦葉聞已。深更悲傷。思集法藏。據法治犯。真諦云。迦葉有二弟子。一名難陀。二名優婆難陀。見佛涅槃。生大歡喜。時四部眾以告迦葉。迦葉訶嘖驅令出眾。極思結集。集藏傳云。四部人天。分佛舍利以爲八分。燒佛灰炭。及安佛牀。起十塔已。大智度論西域記云。摩訶迦葉住須彌頂。擊銅捷槌。說此偈言。佛諸弟子。若念於佛。當報佛恩。莫入涅槃。是捷槌聲。傳迦葉語。遍三千界皆悉聞知。諸大弟子得神通者。皆來集會至

迦葉所。迦葉告言。佛法欲滅。諸大弟子中知法持法。亦逐滅度。未來眾生甚可憐愍。結集既竟。隨應滅度。諸來大眾。皆隨教住。得九百九十九人。唯除阿難。真諦云。得四百九十九人。唯除慶喜。集藏傳云。得八十千皆是無漏。此傳通說有學無學。四分律云。先有五百。後富樓那至。更有五百。前後別也。真諦云。夏四月十五日。在安居中。阿闍世王爲大檀越。如來在世。諸弟子等。於朝及暮。禮拜如來。今夏安居。朝暮日中。分爲三時。禮拜供養舍利。智度論云。以泔沙得道。八萬四千眷屬。亦隨得道。泔沙教勅宮中。常設飲食供養千人。故阿闍世未斷此法。聖者雖眾。唯留一千。以令結集。若多留者。於外乞食。恐外道議論。妨廢法事。時大迦葉與一千人到結集所。語阿闍世可給我食。是時夏安居三月初十五日說戒時。西域記云。夏安居初十五日集。智度論云。迦葉入定。觀於大眾。誰未盡漏。唯見阿難猶居學地。從禪定起。牽阿難出。汝結未盡。不應住此。阿難恥泣。

而自念言。我二十五年。隨侍佛後。供給左右。未曾是苦。白迦葉言。我能有力。久可得道。但諸佛法。阿羅漢者。不得供給左右使給。故留殘結。大迦葉言。汝更有罪。一者佛意不欲女人出家。汝遂慙勤請佛開許。以是正法衰五百歲。汝今應作突吉羅懺。阿難答言。我慙瞿曇彌。又一切佛法皆有四部眾。豈今我佛唯獨無有耶。等四分律雜捷度末云。大愛道尼於佛有恩。佛小失母。彼收養之。故可聽度。二者迦葉復言。佛欲涅槃。時近俱夷那竭城。背痛。四疊鬱多羅僧敷臥。言我須水。汝不供給。阿難答言。時五百車截流而度。令水渾濁。由是不取。迦葉復言。正使水濁。佛有神力。能令大海濁水還清。汝何不取。是汝之罪。應作突吉羅懺。四分律云。天神亦能令水清也。三者迦葉復言。佛問汝云。若有能修四神足者。住壽一劫若減一劫。我即好修。而汝不答。如是三問。而汝嘿然。由汝令佛早入涅槃。應作突吉羅懺。阿難答言。魔蔽故爾。非我惡心。四者迦葉復言。汝疊佛

衣。如何以足踏僧伽梨。應作突吉羅懺。阿難答言。時大風起。無人相助。便吹墮落。落於足下。非不恭敬。故踏佛衣。四分律云。與佛縫衣。踏佛衣上。五者迦葉又言。佛陰藏相。般涅槃後。以示女人。是佛可恥。汝應作突吉羅懺。阿難答言。時我思惟。若諸女人見佛陰藏相。便自羞恥女形醜陋。欲得男身修行佛相種諸善根。故我示之。非爲不恥而故破戒。四分律中。無此一種。更有不問微細戒爲一。佛遣爲侍者阿難不肯爲一。女人污佛足爲一。故合成八。集藏傳中。但說有四。度女。踏衣。索水不與。及不問戒。智度論云。大迦葉言。汝此六罪。宜應懺悔。阿難言諾。長跪懺悔。雖說有六。文但列其五。文既似脫。四分律云。阿難答言。然我不識是罪。信上座語故懺悔。懺悔訖。牽出。語阿難言。汝得漏盡。然後入來。迦葉語竟。便自閉門。大眾論議結集毗尼。阿那律言。舍利弗弟子憍梵波提。能知毗尼。今在天上尸利沙樹園中住。遣使請來。迦葉遣使喚憍梵波提云。閻浮

提僧有大法事。今速來喚汝。可疾來。使者即禮僧足。禮僧既訖。如鳥飛空。到尸利沙園依言請問。彼問使言。將無鬪諍來喚我耶。無有破僧者不。使答言無。佛日滅耶。使答言爾。佛已滅度。彼言佛滅一何疾哉。我和上舍利弗今在何處。使答和上亦已涅槃。大目乾連爲問亦爾。答言已滅。彼言佛法欲散。大人過去。眾生可怜。阿難羅睺今在何處。使答言阿難見佛涅槃。憂愁啼哭不能自喻。其羅睺羅得阿羅漢。但觀無常。彼言。我失離欲大師和上亦滅。住亦何益。即起神變。便入涅槃。身化出水。四道流下。至迦葉所。水中有聲。而說偈言。憍梵鉢提稽首禮。妙智第一大德僧。聞佛滅度我隨去。如大象去象子隨。爾時使者持彼衣鉢而還。於僧集藏傳云。時阿那律白迦葉言。憍梵比丘。在忉利天羅漢無漏。今不來會。迦葉命召而不肯來。世尊涅槃。世間空何所求。智度論云。是時阿難希求漏盡。慙懃疲極。息臥就枕。廓然得道。如日破闇。三明六通。無不皆具。夜到僧堂。繞門

而喚。迦葉令從戶鑰而入。禮拜僧眾。集藏傳云。阿難爾時坐一樹下。滅結漏盡。無數諸天圍繞阿難來詣大會。如師子無畏。迦葉遙見八萬餘眾。叉手立迎。迦葉舉手。善來阿難。便坐高座。修理眾僧。迦葉舉聲。大命眾生欲度世者。皆來詣此。如佛所說種種諸法。除眾生苦。阿難當說。十方當聞。天龍鬼神。四部弟子。四果聖人。諸王兵眾。聞聲皆至。大眾次坐。方十二由旬。阿難在中。如月滿明。帝釋在右。梵天在左。侍於阿難。如佛在時。時釋天帝說偈讚歎。一切天子皆悉欣悅。如轉法輪。圍繞佛時。阿難無畏。容像巍巍。如日光明。既初結盡。儀如山頂。頂有圓光。照於大會。眾覩咸歎。魔聞名聲。并將妻子。及臣兵眾。亦來到此。波旬心念。一佛滅度。更有三出。阿難結出。迦葉頂光。那律徼視觀於大千。瞿曇涅槃。謂言得脫。此三所德。其處甚大。然法已衰。無怨仇對。當設方宜。滅此殘法。四部弟子及諸國王。魔使出教。勅師子將。速令四兵。盡滅此法。即起化兵。

四種將主。圍繞大會。出可畏聲。收捕道人清信男女。誅殺諸王。壞裂道場。眾會驚愕。四輩心念。此何從出。諸王聞聲。皆懷驚疑。各自嚴仗。阿難思惟。誰來相繞。觀此兵眾。乃知魔為。阿難便笑。勅王頓駕。此亂兵者。我自降之。爾時阿難以智慧力。摩訶迦葉以精進力。伸手執魔。三屍擊咽。第一人屍。第二狗屍。第三蛇屍。臃脹難近。魔便首伏。請迦葉見放。羅漢應當困於人耶。迦葉我前極攬撓佛世尊。未曾見困如今。迦葉答曰。佛哀愍故。終不加害。我等集法。欲令久興。汝何為來攬擾我眾。魔即叉手啓阿難曰。且但放我。不復繞人。阿難迦葉俱誓彼言。若復亂眾。屍還挂頸。三屍化去。波旬得免。別立一面。諸天稱勝喜。迦葉勅眾。皆當靜聽。諸王普起。叉手侍之。阿難長歎。師子振欠。四顧眾生。說聞如是及一時已。地為振動。一億天人。盡得法眼。結集諸經以為一藏。律為二藏。大法為三藏。錄諸異法。合集眾雜。復為一藏。名為雜藏。聞是法已。天神及

人。三千比丘。皆得漏盡不還。八千一來。十千無數天人。得見道跡。集法已竟。天人各還。四輩弟子。皆歸本所。驗此集四藏。即大眾部義。四藏俱是阿難結集。智度論云。屍擊咽。乃至已後鄔波耆多。智度論云。迦葉以手摩阿難頂。令集法藏。阿難合掌。向佛涅槃方。而說偈曰。佛初說法時。爾時我不見。如是展轉聞。佛在波羅奈。爲五比丘眾。轉四諦法輪。轉法輪經。亦有此偈。是千阿羅漢聞是語已。上昇虛空七多羅樹。無常力大。如我眼見佛自說法。今者乃言我聞如是。無滅迦葉聖者皆亦說偈。說無常力大。阿難如是集四阿含。謂增一。中。長。雜。相應名脩妒路。令優婆離集毗尼藏云。如是我聞。一時佛在毗舍離等。乃至廣說。復令阿難集阿毗曇藏云。如是我聞。一時佛在舍衛城。佛告諸比丘。有五怖畏。五罪。五怨。不除不滅。是因緣故。於此生中。受無量苦。復墮惡道。乃至廣說。結集法竟。諸天龍神等。種種供養。雨天花香。以一切物而爲供養。說此偈言。

憐愍世間故。結集三法藏。十力一切智。說智無明燈。又云。彌勒文殊。將阿難於鐵圍山間。集大乘三藏。爲菩薩藏。西域記云。夏安居初十五日。大迦葉波說偈言曰。善哉諦聽。阿難聞持。如來稱讚。集素咀攬藏。我迦葉波。集阿毗達磨藏。優波離持律明究。眾所知識。集毗奈耶藏。雨三月盡。集三藏訖。大乘三藏西域相傳。亦於此山同處結集。即是阿難妙吉祥等諸大菩薩集大乘三藏。部執疏云。迦葉令阿難頌四阿含。集爲經藏。令富婁那誦阿毗曇。名對法藏。令優婆離誦毗奈耶。名爲律藏。此時乃有無量比丘來欲聽法。迦葉不許。令住界外。各自如法誦出三藏。有阿羅漢。念佛法恩。念眾生苦。自恆垂淚。故名婆師婆。爲大眾主。教授諸人。一由羯磨訖。不聽後來入眾。恐破羯磨。得偷蘭遮罪。二由不令眾雜。唯五百人。共大迦葉。能相領解。餘則不爾。故不聽入眾。雖有二處各自結集。情見未分。猶同理解。夏時既畢。法事又周。阿闍世王營辦衣鉢。以餽聖眾。界外之

眾。其數既多。故時皆號爲多眾也。界外之眾。迦葉上首。世尊自說迦葉爲上座。佛滅之後。爲弟子依故。時皆號爲上座也。其年十二月。未生怨死。摩訶迦葉。入狼跡山。大眾便散。依西域記。入鷄足山。非狼跡也。四分律說。於王舍城結集三藏。不別說處。初但有五百大阿羅漢。阿難集二藏。優波離集毗奈耶藏。富樓那後與五百大阿羅漢來至。請迦葉重結集。還是阿難集於二藏。五百初集。雖同真諦師說。後成一千。同西域記及智度論。其集藏傳云。大眾部義。既用界外之眾。所以不分二處結集。四分律。法藏部義。真諦師說。薩婆多部義。西域記中。大乘正說。不知智度論。何部所說。集處既別。人復不同。異部說殊。不可和會。諸有學者。如理應知。總是第一結集緣起。

相宗綱要續編卷一終

相宗綱要續編卷二

梅光義編

大乘空有

大乘宗義。隨教無邊。且論空有二宗各別。所以者何。由諸有情無始執我淪沒受苦無救無依。故佛世尊爲除我執。說無有我但有法因。復由無始妄執實法隱覆眞理障聖智心。世尊爲除彼法實執。密意總說一切皆空。又聞說空不知密意乃謂諸法性相都無。故我世尊顯了解釋諸法性相有空不空。深密等經如前已說。佛既滅已。諸聖弟子各隨所樂結集流通。大迦葉波與阿難等最初結集聲聞藏教。令小根者依法修行。文殊師利與阿難陀復別結集諸菩薩藏。令大根者依之習學。然諸有情初聞小教執法實有鬭諍便興。一味眞詮分成多部。有大菩薩名曰龍猛。佛滅度後第二百年南印度境出興於世。依般若等密意教門廣造

中觀十二門等。破初凡愚實有法執。其別神德具有傳說。同時即有提婆菩薩等諸大論師助其揚化。所以無相大乘此後盛行於世。諸有情類念智漸減依教修學不知密意。便撥諸法一切都無。於所修行任情放捨。佛滅後九百年中。復有菩薩名曰無著。中印度境出興於世。親承慈尊十七地等。依深密等顯了教門廣造顯揚攝大乘等。具明諸法。除次執空。同時復有世親菩薩等諸大論師助其揚化。所以法相大乘此後世廣流布。教雖前後義旨不同。然由聖者任持大乘猶未乖諍。至後像法初起千一百年。有清辨等出。不了般若等經龍猛等宗密意教義。將爲顯了。造般若燈掌珍論等。破無著等。同時即有護法親光及安慧等。依深密等經無著等宗。造廣百論成唯識等。破斥清辨。

一音說法

問。如來說法。爲一音不。答。諸說不同。今依大乘。一音能說。故無量義經云。能以一音普應眾聲。又大不思議經云。如來說法一語中。

演說無邊契經海。無垢稱云。佛以一音演說法。有情隨類各得解。又佛地論第六卷云。成所作智。隨諸眾生意樂差別現化語業。說種種義斷諸疑惑。謂發一音表一切義。令諸有情隨類獲益。如契經言。佛以一音演說諸法。眾生隨類各得開解。或有怖畏。或有歡喜。或生厭離。或復斷疑。此是如來本願所引。不思議力所發化語。一音能斷一切眾疑。如是等說不可具述。然一音者。是一梵音。故無量義經云。稽首歸依梵音聲。問。此如來一音所說。爲是本質，爲影像耶。若本質者。無性攝論如何會釋。若影像者。隨能聞者即成多種。如何言一。解云。護法等宗。就實，正教唯本非影。兼正俱說，通本及影。而言一者。同一梵音。難曰。約聲辨順違，順違同一聲。或可約色辨青黃，青黃應成一。解云。許亦無失。如雜集說。迦末羅病損壞眼根。見青爲黃。此亦如是。由佛神力於一色等各各異見。故佛地論第六卷云。成所作智。若作化身。亦令眾生一質異見，利樂事成。問。神力得自在，同

質得異見。或可神力得自在。異質得同見。解云。大乘四句皆成。一同質異見。如一化身。眾生各各所見不同。二異質同見。如一化身。諸佛共變。據實眾多。而見爲一。故成唯識論第十卷云。他受用身及變化身。隨諸如來所化有情。有共不共。所化共者。同處同時諸佛各變爲身爲土。形狀相似。不相障礙。展轉相雜。爲增上緣。令所化生自識變現。謂於一土有一佛身。爲現神通說法饒益。於不共者。唯一佛變。諸有情類無始時來種種法爾更相繫屬。或多屬一或一屬多。故所化生有共不共。不爾。多佛久住世間。各事劬勞。實無得益。一佛能益一切生故。三同質同見。四異質異見。諸宗共許。義顯可知。

六位心所

徧行有五。別境有五。善有十一。煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。謂之六位五十一心所也。徧行五者。一作意。謂能警心爲性。於所緣境引心爲業。了義燈云。問。同學作用以顯。性業二用何別。答。有云。親用顯性。疏用顯業。又有云。譬如火以暖爲性用。親火體用。故名性用。燒物用。

名業用。望火自性暖性上所用。與火性疏遠故。謂此警覺應起心種。非警一切心種。以未達緣不定生故。引令趣境。故名作意。雖此亦能引起心所。心是主故。但說引心。宗鏡錄云。問。作意爲在種位能警心。爲在現行能警心。答。在種位能警心。以作意自性明利。雖在種位。若有境至。而能警心心所種。令生起現。舉喻如多人同一室宿。外邊有賊來時眾中有一人爲性少睡。便能警覺餘人。此人雖自身未起。而能警覺餘人令起。今作意亦爾。其作意種子。既警彼諸心心所種生現行已。作意現行。又能引心現行。令趣前境。即此作意有二功能。一心未起時。能警令起。二心若起已。能引令趣境。初是性用。後是業用。二觸。謂三和。此中大乘觸別有體。非即三和。經部師謂三和成觸。觸即三和。無有別體觸。今若又云觸謂三和。則與經部三和成觸有何異耶。答。大乘許有別體觸。非謂三和即觸也。蓋謂觸與三和。同時互爲因果。故云觸謂三和耳。非謂三和即觸也。分別變異。令心心所觸境爲性。受想思等所依爲業。謂根境識更相隨順。故名三和。述記云。正三和體。謂根境識。體異名三。不相乖反。更相交涉。名爲隨順。如識不生。既不相違。故名隨順。根可爲依。境可爲取。識二所生。可依於根而取於境。如此交涉。名三和體。觸依彼生。令彼和合。故說爲彼。述記云。即由二義。觸名三和。一。依彼生。彼即根等。是觸之因。依三和故。亦名三和。故聖教云。三和生觸。對法亦云。依三和合。二。令彼合。彼亦根等。三和即觸之果。謂觸能令根等三法。合爲依及取及所生之了別。此三和合。由觸故然。故說觸能和合三法。由此二義。觸名三和。非一觸體可名三故。從觸之因及所和果。說觸爲彼三和合也。三和合位。皆有順生心所功能。說名變異。述記云。謂根境識三和合位。除未合時。故言和位。此三之上。皆有順生一切心所功能作用。名爲變異。謂此三法居種子時。及未合前。皆無順生心所作用。於三合位。功能乃生。既與前殊。說名變異。變異即是體上之用也。若正解變異之體。則即三法是也。觸似彼

起。故名分別。分別即是領似異名。如子似父。名分別父。疏云。此意總顯根等三法。有能順生心所功能。名為變異。此觸亦有順生心所功能作用。領似彼三。是故名為分別變異。三受。謂領納順違俱非境相為性。起愛為業。能起合離非二欲故。四想。謂於境取像為性。施設種種名言為業。述記云。此業但是意俱之想。餘識俱想不起名故。言施設者。即安立之異名。謂此是青。非非青等。性類眾多。故名種種。五思。謂令心造作造作者動也。為性。於善品等行役役者推也。心為業。演祕云。問。性但令作。業役令作。單。重。廣。略。行相有異。同學鈔云。單廣立性。重略為業。謂不具驅役日單。今解云。性。不具驅役。但有造作。是故云單。業。加役心。故云重也。性。總不顯三性。但只廣談造作。故云廣。業。別別分取分位。善性時驅。入善性造作。即其時令心作一分善為業。故云略也。善等行之因。即善惡境也。由了此境相故。思作諸業。乃起善惡等行。亦令心所造作。以心勝故。但說作心。問。何故此五名徧行耶。答。一切心中。定可得故。此五心所。具四一切。謂一切性。及地。時。俱。一切性者。三性之處皆得起故。一切地者。有尋等三地皆有故。有尋有伺地。無尋有伺地。無尋無伺地。一切時者。或一切有心皆有。或無始不斷。或緣一切境。故總言時。一切俱者。定俱生故。此五心所。有一生時。五必俱生。別境五者。一欲謂於所樂境希望為性。勤依為

業。所樂。謂欲觀境。作意心所欲觀察之境也。於一切事欲觀察者有希望故。若不欲觀。隨因種子種子所緣境也。境。勢任運不分別。緣者。此顯七八全分六識少分無欲。即全無欲。二勝解。謂於決定境。印持印謂印可是事。必爾。持謂決了。為性。不可引轉為業。謂邪正等教教示。或言說。理道。證即修禪定。或諸識現量等。力。於所取境。審決印持。由此異緣不能引轉。三念。謂於曾受境令心明記記憶。不忘為性。定依為業。唯善念生正定。若散心念。非必生定。謂數憶持曾所受境。令不忘失。能引定故。四定。謂於所觀觀察。境令心專注不散為性。智依為業。述記云。能生智者。此約多分言。或約淨分說。非謂一切。即如定後起癡心故。謂觀觀察之謂也。下同。德失俱非境中。由定。令心專注不散。依斯便有決擇智生。述記云。心專一境。依教而緣。記解所緣。心便明淨。由斯遂有無漏智生。能知所緣德失等相。心專注言。顯所欲住即便能住。深取所緣。非唯一境。非要前後唯緣一境。不爾。見道歷觀諸諦。四諦十六心。前後境別。應無等持。其相見道心觀境。應無等持。以要前後唯緣一境故彼一念皆注其心於一境轉。深取所緣。故有定。五慧。謂於所觀境簡擇為性。斷疑為業。述記云。此說勝慧。故言斷疑。疑心俱時亦有慧故。謂觀德失俱非境中。由慧推求。得決定故。問。此五何故名別境耶。答。緣別別境而得生故。欲緣所樂境。乃至慧緣所觀境。非如徧行有一起時。餘皆同起同緣一境。

問・定慧同轉一境・何云別境。答・所緣境事・多分不同。故從多分名曰別境矣。例如簡擇之時。亦無有定。又如定後起癡心。則智亦不生。故知所緣境事。亦有不同。欲及勝解及念。更非同一境轉。故曰多分不同也。此五唯有初二一切。一切性。不緣一切境。欲但緣欲觀境。乃至慧但緣所觀境。非一切地。謂欲亦緣所觀境。慧亦緣欲觀境也。亦非相續第七相應者相續。第六相應者非相續。亦非心有即有。例如念境無時。雖有。心王。念亦不起。故無一切時也。又此未必並生。或時起一。乃至或時起五。故無一切俱焉。善十一者。一信。謂於實德能深忍樂欲・心淨爲性。述記云。實德能三。是信依處。深忍樂欲。是信因果。心淨爲性。正顯自體。對治不信樂善爲業。然信差別略有三種。一信實有。謂於諸法實事理中深信忍故。二信有德。謂於三寶真淨德中深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善・深信有力・能得能成。疏云。今能得。後能成。起希望故。由斯對治不信彼心・愛樂證修世出世善。此性澄清・能淨心等。以心勝故・立心淨名。如水清珠能清濁水。二精進。謂於善惡品修斷事中勇。述記云。勇而無懼。自策發也。悍。述記云。悍而無懼。耐勞倦也。爲性對治懈怠滿善。述記云。善者。即通三乘究竟果位。或作善事圓了名滿。爲業勇表精進。簡諸染法。染法雖望諸善品皆名爲退。悍表精純。簡淨無記。簡無覆無記。即顯精進唯善性攝。三慚。謂依

自。述記云。我如是身。乃作諸惡耶。法。述記云。彼法甚好。須依用之。力崇重賢。述記云。有賢德者。若凡若聖。善。述記云。一切有漏無漏善法。爲性。對治無慚・止息惡行・爲業。述記云。然以刑防惡。如國法律。即是後文世間愧攝。四愧。謂依世間人所訶。力・輕拒暴惡爲性。對治無愧・止息惡行・爲業。有惡者名暴・染法體名惡。輕有惡者而不親。拒惡法業而不作。五無貪。謂於有有具無著爲性。對治貪著・作善・於五欲境生厭離心。爲業。三有曰有。三有之因謂之有具。述記云。有者謂後有。即唯異熟三有果也。有具者。即中有。並煩惱業。及器世間三有具故。六無瞋。謂於苦苦具無患爲性。對治瞋患・作善・爲業。苦謂三苦。行苦。壞苦。苦苦。苦具即彼能生苦者。一切皆是。七無癡。謂於諸理事明解爲性。對治愚癡・作善爲業。八輕安。此心所欲。界不起。謂遠離麤重・調暢身心・謂此輕安心所。能使麤重遠離。身心調暢也。堪忍爲性。堪忍亦曰堪任。謂有所堪可。有所任受也。對治昏沈・轉依・依者。即所依身也。爲業。離重名輕。調暢名安・令所依身心・轉去麤重・得安隱故。苦無漏者・除有漏麤重・有漏之種子及現行。是通三性。謂所除之麤重。通三性也。若有漏者・除煩惱麤重・煩惱現行。唯是染性。謂所除之煩惱麤重。唯是染性也。九不放逸。謂精進三根・於所斷修防修爲性。

對治放逸・成滿一切世出世間善事・爲業。此離四法非別有體・無異相也。故。離四功能・無別用故。十行捨。謂精進三根・令心平等正直・無功用住爲性。對治掉舉・靜住・靜住者。謂能使餘心心所靜住也。爲業。此無別體。論云。謂即四法令心遠離掉舉等障。靜住名捨。平等正直無功用住。初中後位辯捨差別。由不放逸先除雜染。捨復令心寂靜而住。此無別體。如不放逸。述記云。此捨離前四法無別相及作用。何以故。若能令寂靜名捨。即四法之能。若所令寂靜名捨。離彼四法・無相用故。離沈沒等。等掉舉。初心平等。遠離加行・次心正直。述記云。加行者。作意加行也。其障已除。不由勉勵。但順前轉。無高無下。故心正。於染無法・後無功用。據實而論。初中後各有三。且依增上・說初中後。泉鈔云。平等・正直。無功用。實一念也。但初平等勝。次正直勝。後無功用勝也。行謂行蘊。簡受蘊捨。故置行言。十一不害。謂於諸有情不爲損惱爲性。能對治害・悲愍・爲業。謂即無瞋・於有情所不爲損惱・假名不害。若夫無瞋・實有自體。不害依彼一分拔苦。假立。無瞋翻對斷物命瞋。不害正達損惱物害。無瞋與樂。不害拔苦。是謂此二麤相差別。爲顯慈與悲。二相別故。利樂有情彼二勝故。此之十一名曰善者。唯善心中可得生故。此中隨一起時。俱起心心

所皆善也。此善心所・於四一切中・唯有其一。即一切地是也。十徧善心・輕安不徧・要在定位・方有輕安・調暢身心・餘位欲界散位。無故。以此之故。非一切俱。非一切性。唯善性有故。及一切時。除不善時。及無記時故。其義易知。此十一法・三是假有。謂不放逸捨及不害。餘八實有・相用別故。此十一法・未轉依位・七八俱無。已轉依位。二識皆有。第六意識・定位皆具・非定位中。唯闕輕安。在前五識・則十一皆具。煩惱六者・一貪。謂於有有具染著爲性。能障無貪。生苦・爲業。謂由愛力・取蘊生故。此句釋業。愛即貪也。取蘊即煩惱之五蘊。又名苦果五蘊。對法云。欲貪名取。唯貪爲體。蘊從取生。蘊立取名。二瞋。謂於苦苦具憎恚爲性。能障無瞋不安。不安靜惡行行者業所依・爲業。謂瞋必令身心熱令五根惱。令同時現行心心所惱。起諸惡業三身口意不善性故。三癡。謂於諸理事迷闇爲性。能障無癡・一切雜染所依・爲業。謂由無明起疑邪見貪等等隨煩惱業。業者。謂種種諸惡業也。能招後生雜染法雜染法者。有漏果也。故。四慢。謂恃己己之藝能祿位等。於他高舉。爲性。能障不慢・慚心所之分。生苦・爲業。謂若有慢・於德勝德有

德有德者。心不謙下。由此生死輪轉無窮。受諸苦故。五疑。謂於諸諦理猶豫爲性。能障不疑之善品爲業。謂猶豫者。善不生故。六惡見。謂於諸諦理顛倒推度。染惡與有覆無記者名爲染。慧。爲性。能障善見。正見即慧心所。生苦。爲業。謂惡見者多受苦故。分此爲五。一薩迦耶見。謂於五取蘊執我我所。倫記云。執我我所等者。景云。末那但計於我。無別行解計於我所。但計我時。謂此之我。是我家我。義名爲我我所。一切見趣所依。爲業。述記云。以此我見爲所依本。諸見得生。故名一切見趣所依。趣者況也。對法疏云。一切見等。六十二等也。二邊執見。執斷常二邊。故名邊執。謂即於彼我見。隨執斷常。障處中行。非斷非常處中之行。即道諦也。出離。即滅諦也。爲業。三邪見。僻執違謂謗因果。作用。實事。及非四見諸餘邪執。謗因者。謂無施與。謂施與無福報。無愛樂。謂慈愛亦無利益。無祠祀。執火天以爲究竟。謗無其餘之祠祀。無妙行。妙行者。即善行也。無惡行等。謗果者。謂無妙行及惡行等所招異熟。報。謗作用者。無此世間。無彼世間。死此生彼。無母。無父。無他生有情等。此執自然者之所計也。謗實事者。謂無世間真阿羅漢等。四見取。執取以上之諸見。見。謂於諸見。除見取見以外之一切惡見。及所依蘊。五執爲最勝能得清淨。涅槃。一切鬪諍所依。各執已見。互相鬪諍。爲業。五戒禁取。謂

於隨順諸見之戒禁。如拔髮等。及所依蘊。執爲最勝能得清淨。無利勤苦。裸形投水火等。所依。爲業。令此五見名爲惡者。毀譽之名。通有覆故。此十煩惱。體性根本能生諸惑。惑。故名本惑。煩是擾義。惱是亂義。擾亂有情。故名煩惱。如是總別十煩惱中。六貪瞋癡慢身見邊見通俱生及分別起。任運思察俱得生故。疑後三見唯分別起。要由惡友及邪教力自審思察方得生故。此十煩惱。藏識全無。末那有四。意識具十。五識唯三謂貪瞋癡。此十煩惱何性所攝。瞋唯不善。損自他故。餘九通二。上二界者唯無記攝。定所伏故。若欲界繫分別起者。唯不善攝。發惡行故。若是俱生發惡行者。亦不善攝。損自他故。其不發惡行者。則無記攝。所以者何。細不障善。非極損惱自他處故。此十煩惱何界繫耶。瞋唯在欲。餘通三界。隨惑二十者。一忿。謂依對現前可見可聞事。不饒益境憤發爲性。能障不忿。不忿即無瞋也。執仗爲業。謂懷忿者多發暴惡。身表業故。此即瞋恚一分爲體。離瞋無別忿相用故。述記云。執仗者。即是身惡表業仗謂器仗。從麤猛多分說。唯言執仗。亦有惡言故。

二恨・謂由忿爲先。恨必忿後起。於忿息已續生。懷惡不捨。結怨於忿所緣。數數尋思。爲性。能障不恨。無瞋之熱惱・爲業。述記云。熱惱爲業者。由恨故生惱。非俱時也。謂結恨者不能含忍恒熱惱故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別恨相用故。三惱。謂忿恨爲先。追觸暴熱狠戾爲性。能障不惱。無瞋之蛆螫・爲業。謂追往惡。觸現違緣。心便狠戾・多發罵暴凶鄙麤言蛆螫他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別惱相用故。四覆。謂於自作罪。恐失利譽。隱藏爲性。能障不覆。無貪無癡之一分。悔惱・爲業。謂覆罪者後必悔惱・不安隱故。此覆。貪癡一分所攝。不懼當苦覆自罪者・癡之所攝。恐失利譽覆自罪者・貪之所攝。五誑・謂爲獲利譽・矯不實也。現有德。詭詐虛詭也。爲性。能障不誑。無貪無癡之一分。邪命・爲業。謂矯誑者心懷異謀多現不實邪命事故。此即貪癡一分爲體。離二無別誑相用故。六諂・謂爲網欺也。他故。矯設異儀。險曲爲性。能障不諂。無貪無癡之一分。與師友之教誨・爲業。謂諂曲者爲罔冒他曲順時宜矯設方便・爲取他意或藏己失不任師友正教誨故。險者不實之名。曲者

不直之義。此亦貪癡一分爲體。離二無別諂相用故。貪名利故。即是貪分。無智故諂・即是癡分。自現尊大。欲得他敬。是誑欲取他意。曲己以順之。是諂。七憍。謂於自盛事。述記云。於自盛事者。顯揚論云。謂暫獲得世間興盛等事。心恃高舉。深生染著醉傲爲性。能障不憍。述記云。即無貪也。染依・論云。生長一切雜染法故。爲業。謂憍醉者生長一切雜染法故。諸所知法。亦名盛事。醉者・昏迷異名也。此亦貪愛一分爲體。離貪無別憍相用故。八害。謂於諸有情心無悲愍。損惱爲性。能障不害。逼惱・爲業・謂有受害者逼惱他故。然非斷命。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別害相用故。九嫉。謂求也。自名利不耐他榮・妒忌爲性・能障不嫉。無瞋。憂感爲業。謂嫉妒者聞見他榮深懷憂感不安隱故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別嫉相用故。十慳。謂耽著財法・不能惠施。秘祕藏。惜惜格。爲性。能障不慳。無貪之鄙鄙惡。畜畜積。爲業。謂慳惜者心多鄙澁畜積財法不能捨故。資具妻子榮位等事。皆名爲財。理所詮之。教教能詮之。行果。皆名爲法。此即貪愛一分爲體。離貪無別慳相用故。十一無慚。謂不顧自法・輕拒賢善爲性。

能障礙慚。生長惡行，爲業。謂於自法無所顧者輕拒賢善不恥過惡障慚生長諸惡行故。十二無愧，謂不顧世間，崇重暴惡爲性。能障礙愧。生長惡行爲業。謂於世間無所顧者崇重暴惡不恥過罪障愧生長諸惡行故。十三不信，謂於實德能不忍樂欲。心穢。論云。如極穢物。自穢穢他。是故說此心穢爲性。爲性。能障淨信，惰懈怠也。依，爲業。謂不信者多懈怠故。然諸染法各有別相。愛著憎悲等。唯此不信自相渾濁，復能渾濁餘心心所，如極穢物自穢穢他，是故說此心穢爲性。述記云。若於無記事忍可樂欲。此則非信。亦非不信。但是欲與勝解而已。十四懈怠，反善中之精進。謂於善惡品修斷事中懶惰爲性。能障精進，增染，爲業，謂懈怠者增長染故，於諸染事而策勤者，亦名懈怠，退善法故。於無記事而策勤者，於諸善品無進退故。是欲勝解，非別有性。十五放逸，謂於染淨品不能防修，縱蕩縱恣蕩逸。爲性。障不放逸，增惡損善所依，爲業。謂由懈怠及貪瞋癡，不能防修染淨品法。總名放逸。非別有體。十六昏沈，謂令心於境無堪任，不堪修定慧也。爲性。能障輕安，及毗鉢舍那，觀慧。爲業。述記云。別

障輕安。通障觀品。顯過失增。說有二障。別有自性。昏沈別相，謂即夢重。令俱生法無堪任故。述記云。夢謂疊夢。即是惛義。重謂沈重。即是沈義。此體別相非無堪任。何以故。以彼能令其俱生之心心所法無堪任故。彼既是能令。故知別有自性也。十七掉舉，謂令心於境不寂靜爲性。能障行捨，及奢摩他，爲業。述記云。別障行捨。通障止品。以過失重。故說有二障。別有自性。掉舉別相，謂即翫動。令俱生法不寂靜故。自性翫動。故能令其同時俱生之心心所法亦不寂靜。十八失念，謂於所緣境不能明記爲性。述記云。不能明記善等事故。名爲失念。能障正念，散亂所依，論云。謂失念者心散亂故。爲業。謂失念者心散亂故。以念與癡俱一分爲體。由癡與念相應。令念不能明記故。別無自性。十九不正知，謂於所觀境謬解謬解即不正知之行相。爲性。能障正知，毀犯，述記云。以謬解故。多發惡身語業而多犯戒。爲業。謂不正知者多所毀犯故。非迷於境而闇鈍也。此句簡癡也。但是錯謬也。邪解也。名不正知。以慧一分及癡一分而爲此體。別無自性。二十散亂，謂於諸所緣令心流蕩爲性。能障正定，惡慧所依，爲業。謂散亂者發惡慧故。別有自體。散亂別相即是躁擾。令俱生法皆流蕩故。掉舉散亂二用何別。彼掉舉。令易解。此散亂。令易緣。述記云。掉舉舉於心。境雖是一。令俱生之心心所解數轉易。即一境多解也。散亂之功。令心易緣別境。即一心多緣也。雖一

刹那解緣無易。易者前後變易也。而於相續有易義故。述記云。雖一念中解緣二法無俱易。而多念相續。有易解易緣之義。
 一刹那中雖有此二。行相難知。故以相續顯其行相。若唯一念。隱故不說。此等二十。何曰隨惑。隨本惑生。故曰隨惑。謂是煩惱分位差別等流性故。此非前後等流之義。同類所引。謂之等流。等者同也。義。前後所引。名為流傳。同類所引。名為流類。唯識開蒙云。分位差別者。謂忿等十及失念不正知放逸。此十三法是根本家分位差別。等流性者。謂無慚無愧掉舉昏沈散亂不信懈怠。此之七法雖別有體。是根本家等流性故。問。此之七法既別有體何名等流。答。根本為因此得生故名等流。分此二十以為三類。謂忿等十。各別起故。述記云。此十行相。必不並起。名小隨煩惱。無慚等二。徧不善故。有覆不在。此內。名中隨煩惱。自得俱生故非小。唯徧不善故非大。掉舉等八。徧染心。不善與有覆合名為染。故。名大隨煩惱。自得俱又復但染皆徧。小十大三。放逸。失念。不正知。定是假有。無慚。無愧。不信。懈怠。掉舉。昏沈。散亂七種。定是實有。二十皆通俱生分別。隨二煩惱勢力起故。不定四者。一悔。謂惡作。惡所作業。追悔。為性障止。為業。此即於果假立因名。以名惡作。先惡所作業。後方追悔故。述記云。惡者嫌也。即嫌惡所作業也。諸所作業起心嫌惡已。而後追悔之。方是悔性。悔先不作。亦惡作攝。二睡眠。謂令不自在昧略。述記云。此令身不自在。又令心昧略也。為性。障觀。為業。謂睡眠位。身不自在。述記云。坐亦睡故。

心極闇劣。闇劣者。昧也。一門轉。一門轉者。略也。唯一意識。都無五識。故曰一門。故。昧。簡在定。定中雖是今睡眠心所。則略而且昧。故與定不同。略。別寤時。寤時有五識同起。可以廣緣。睡眠則只有意識一門。故云略也。
 令。顯睡眠非無體用。既有令之一字。足顯此是能令矣。既有能令之功能。足顯非無體用矣。此簡無心睡眠。有無心位。假立此名。謂五無心位中極重睡眠雖無此體而由此似此故假說此名。論云。無心睡眠。令前六識皆不現行。疲極等緣所引身位。違前六識。故名極重睡眠。此無心睡眠時。雖無彼睡眠心所之體。而由彼似彼。故假說彼名。應說此二各別有體。與餘心所行相別故。述記云。如貪等法各有別體。惡作悔性等餘法所無。
 三尋。四伺。述記云。不深推度是尋。深推度者是伺。尋。謂尋求。令心息遽。息。息迫。遽。疾。於意言境麤轉為性。伺。謂伺察。念心息遽。於意言境細轉。為性。倫記云。推求麤位名尋。察審細位名伺。非一刹那二法相應。一類麤細。前後異故。五蘊論釋云。尋云。麤者。謂尋求瓶衣車乘等之麤相故。伺云細者。謂於瓶衣等分別細相成不成等差別義故。此而細故。思量性故。慧名不安。急而麤故。簡擇性故。身心前後有安不安皆依尋伺。故名所依。第六意識。名曰意言。意識所緣。名意言境。此二心所。俱依外門。身語曰外門。意所緣境。故曰外境。生並用思慧一分為體。若離思慧。別無自性。論云。並用思慧一分為體。於意言境不深推度義類別故。瑜伽論云。謂不深推度所緣。思為體性若深推度所緣。慧為體性。此四心所。於善染等皆不定故。此四皆通善等三性。善中可有。染中亦可有。故曰不定。非如觸

等定徧心故。心起必同起。乃是徧行。今此四者。不定與心同起。故曰不定也。非如欲等定徧地故。論云。惡作睡尋伺在欲及初靜慮。立不定名。論云。四中尋伺定不相應。體類是同。麤細異故。述記云。尋伺二法定自不俱。體俱思慧。類俱推度。不可同體同用麤細相違之法而得並生。麤細異故。

自相共相

佛地論云。彼因明論。諸法自相。唯局自體。不通他上名為自性。如縷貫華。貫通他上諸法差別義。名為差別。此之二種。不定屬一門。不同大乘。以一切法不可言說一切為自性。可說為共相。如可說中。五蘊等為自。無常等為共。色蘊之中色處為自。色蘊為共。色處之中青等為自。色處為共。青等之中衣華為自。青等為共。衣華之中極微為自。衣華為共。如是乃至離言為自。極微為共。離言之中聖智內冥。得本真故名之為自。說為離言名之為共。共相假有。假智變故。自相可真。現量親依。聖智證故。除此以外。說為自性。皆假自性。非真自性。非離假智及於言詮故。今此因明。但局自體名為自性。通他之

上名為差別。準相違中。自性差別。復各別有自相差別。謂言所帶。名為自相。不通他故。言中不帶。意所許義。名為差別。以通他故。今憑因明總有三重。一者局通。局體名自性。狹故。通他名差別。寬故。二者先後。先陳名自性。前未有法可分別故。後說名差別。以前有法可分別故。三者言許。言中所帶名自性。意中所許名差別。言中所申之別義故。因明論疏其二相體。今略明之。一切諸法。各附己體。即名自相。不同經中所說自相。以分別心假立一法。貫通諸法。如縷貫華。此名共相。亦與經中共相體別。問。因明自共相有體無體耶。答。此之共相。全無其體。設定心緣。因彼名言行解緣者即是假智。依共相轉。然不計名與所詮義定相屬著。故云得自相。然是假智緣。得名為共相。作行解故。此之共相。但於諸法增益相狀。故是無體。同名句詮所依共相。若諸現量所緣自相。即不帶名言。冥證法體。彼即有體。即法性故。若佛心緣比量共相亦無有體。許佛徧緣。故亦無失。

有說共相亦是有體假。此實不然。以何爲體。若有體者。百法何收。答。言法同分攝。許不相應是有體假。此亦不然。謂誰言不相應是有體假。瑜伽五十二云。緣去來生滅等。是緣無體識。若許有體。不證緣無。問。空無我等此之共相爲有體無。有云有體。即此色等非我我所名空無我等故。非境無故。成唯識云。非異非不異。如無常等性。又云。若無體者。如何與行非異耶。今謂不爾。若言即此色等非我我所名空無我故說非無。即應與色等是一而非異。如何非一異。又達五十二解云。證緣無識。一緣無我觀智。二緣飲食。飲食即香等。離色香等都無所有。三邪見緣無。四又諸行中無常無恆。不實共相觀。識非不緣此。五緣去來生滅等。既引證緣無。明知此無體。因明論疏問曰。如此卷言。名詮諸法。但得共相。不得自相。何故今言名詮自性。答曰。此有密意。謂諸法中。自相共相。體非是遍。有是自相非共相。如青色等相。有是共相非自相。如空無我等。其自性差別。體即遍通。

自相共相。皆有自性。自相共相。皆有差別。何以知者。如因明云。有法言自性。法是差別。如五蘊中思數。體是自性。有漏無漏我無我是差別。數論師立我是思。即以我爲自性。以是有法故。思爲差別。以是法故。是我非我之共相亦有自性。思之自相亦有差別。今此中言不同於彼。諸法自相。非名等詮。唯現量證。名唯詮共相。今言詮自性者。即是共相之自性。自性者體義。差別者體上差別義。即自相共相皆有體性及差別義故。問曰。何故名自相共相。答曰。若法自體。唯證智知。言說不及。是爲自相。若法體性。言說所及。假智所緣。是爲共相。問曰。如一切法皆言不及。而復乃云言說及者是爲共相。一何乖返。答曰。共相是法自體上義。更無別體。且如名詮火等法時。遮非火等。此義即通一切火上。故言共相。得其義也。非得苦空等之共相理。若爾。即一切法不可言。不可言言。亦不稱理。遮可言故。言不可言。非不可言即稱法體。法體亦非不可言故。而今乃言名得自

性者・共相爲自性故。今應解此非法體・其義可然。言名等詮共相・非謂即得共相體。但遮得自相・故言名詮共相。問曰。若爾・即名不詮自性。不得共相之自性故。又準五根五塵心心法得。此義應思。然不得共相之別義・名得自性。非詮稱共相之自體也。問曰。如色蘊是自相。漏無漏是共相。色蘊之中・色處等是自相・色蘊是共相。色處中・青等是自相・色處是共相。又青等是共相・隨一樹等是自相。樹等是共相・枝等是自相。枝等是共相・極微爲自相。今言不得自相。爲是不得五蘊色總自相。爲不得青等色別自相。答曰。俱不得。色及青等皆詮不及故。問曰。若爾・即漏無漏等豈詮得及。如佛言有漏・佛言非有漏。凡夫言無漏・凡夫言非無漏。如詮火時亦不燒口。豈得漏無漏耶。而言名得共相之自性。此義但遮得自相。非謂名即得共相。然法體不可說。自相共相。以假言詮也。謂有定量・且名共相・非謂自共相者・名言所及。成唯識論述記如色法等以礙爲自性。火以煖爲自性。水

以溼爲自性。但可證知・言說不及。第六意識隨五識後起。緣此智發言語等・但是所緣說法之共相・非彼自相。若緣著自相者。如緣張人・即應張人身中諸事皆應了知。緣及張人之自相故。應立量云。如第六意識緣張人時・張人身中餘一切法皆應緣著。緣著張人自相故。如所緣形量等。此就他宗而爲此量。非謂共許。張人身以眾多法爲自性。緣彼之時・但得眾法所成之人。非一一法皆能別知。一一法皆能別知・是證量故。言共相者。如言色時・遮餘非色・一切色法皆在所言。乃至言青遮非青・一切青皆在所言。貫通諸法・不唯在一事體中。故名共相說爲假也。遮得自相・名得共相。若所變中有共相法是可得者・即得自體・應一切法可說可緣。故共相法亦說緣不及。然非是執・不堅取故。如五蘊中以五蘊事爲自相・空無我等理爲共相。分蘊成處・色成於十處名自相。蘊名共相。一色蘊該十故。於一處中・青黃等類別。類名自相。處名共相。於一青等類中・有多事體・菓青非華等。

以類爲共相。事名爲自相。一事中有多極微。以事爲共相。以極微爲自相。如是展轉至不可說爲自相。可說極微等爲共相。故以理推無自相體。且說不可言法體名自相。可說爲共相。以理而論。共既非共。自亦非自。爲互遮故。但各別說。說空無我等是共相者。從假智說。此但有能緣行解。都無所緣真實共體。入真觀時。則一一法皆別了知。非作共解言說。若著自相者。說火之時。火應燒口。火以燒物爲自相故。緣亦如是。緣火之時。火應燒心。今不燒心。及不燒口。明緣及說俱得共相。若爾。喚火何不得水。不得火之自相故。如喚於水。此理不然。無始串習。共呼召故。今緣於青作青解者。此比量知。不稱前法。如眼識緣色稱自相故。不作色解。後起意識緣色共相。不著色故。遂作青解。遮餘非青之物。遂作青解。非謂青解。即稱青事。故二十唯識伽他中言。現覺如夢等。已起現覺時。見及境已無。寧許有現量。此謂假智唯緣共相而得起故。法之自相離分別故。言說亦爾。

不稱本法。亦但只於共相處轉。如說青蓮華等有所遮故。今大乘宗唯有自相體。都無共相體。假智及詮。但唯得共。不得自相。若說共相。唯有觀心。成唯識論述記彼因明論。立自共相。與此少異。彼說一切法上實義。皆名自相。以諸法上自相共相。各附己體。不共他故。若分別心。立一種類能詮所詮。通在諸法。如縷貫華。名爲共相。此要散心分別假立。是比量境。一切定心。離此分別。皆名現量。雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故。名爲自相。真如雖是共相所顯。以是諸法自實性故。自有相故。亦非共相。不可以其與一切法。不一不異。即名共相。自相亦與一切共相。不一異故。是故彼論。與此不同。由此義故。對法等說。緣共相智能斷惑者。依分別心。於一種類真如之上。通在諸法。說名共相。或真如體。諸法皆有。義名共相。緣此之智。名共相智。論實真如。法實性故。非是共相。據實而言。即別相智。能斷惑也。共相假立。已如前辨。成唯識論述記佛地經論成唯識論及因明等說自共相

各少差別。且佛地經論所明自共。即三科等皆名自相。各守自性。苦無常等名爲共相。理通餘故。唯識論云名詮自性句詮差別。少與彼同。亦談彼二相故。然言假智及詮唯依諸法共相而轉者。此約能詮不得彼體。如詮色時以其色言通一切色。智增彼相不得自體。詮於此轉。名爲共相。不同無常等義貫通一切。不唯色故名爲共相。即通於經所說二相。起詮之時。總名共相。非所詮者。即名自相。亦不同因明所立共相。彼約增其諸法自體相通自類不由作心總貫諸法名爲共相。因明論中藉因三相貫通宗喻如縷貫華比智方起。故理門云。若所比處此相定遍。於餘同類念此定有。於彼無處念此遍無。是故由此生決定解。此即於彼假智及詮共相之上更起共相。不可說彼定即因明所說共相。不立比量言不詮三相故。智緣於彼不相通故。雖知此言及比量智亦於增益共相上轉。意不說彼名因明中所立共相。彼不作想貫餘法故。彼設通餘。各自類故。今此貫餘。通異類故。宗中所立。亦通喻故。說

此爲共。瑜伽等中言自共相。因明論中共相所攝。比量立故。然不同因是先陳後說自性差別攝。立我爲有無。名立自相故。因明自相。亦與經別。雖經自相亦現量得名爲自相。然彼經中自共二相俱是因明所說自相。各附法體別別證故。名現量緣。如斯分別。妙符經論所說理故。此即會釋并出體訖。餘雖問答分別二相引三藏釋及解二量問答門中所說二相。不關因明自共二相。不能煩敍。略所問答。但於唯識似謂增益名共相於中推求自共亦不異經中所說二相。披者當悉。今者總攝自相差別略有二門。一依諸經論。二直據因明。且諸經論中自共二相。總有四對。一體義對。五蘊等法名爲自性。苦無常等名爲差別。如佛地論等說。二總別對。汎名爲色即是自性。如有漏色無漏色等名爲差別。即前第一體之與義俱有總別自共如次。更無別體。即諸經論皆悉通明。三詮非詮對。非詮對者名爲自性。名言詮者即名差別。即唯識等云。諸法自性。假智及詮俱非境故。亦通前二。若名言詮皆名

共相。非名言詮即名自相。四名句對。名所詮者名為自相。句所詮者名為差別。即唯識等云名詮自性句詮差別。亦通初二。詮體詮總名詮自性。詮義詮別名詮共相。望第三對名及句身並詮共相。以所增相可通於餘非二自相故名為共。除因明理。攝諸說盡。若因明中所說二相。亦有四對。一體義對。即瑜伽等言。所成有二。一自性二差別。即前第一對。二總別對。四相違是。即前第二。且隨所爭不過此二。據因明理自共二相。非如前說體性各定。三先陳後說對。即辨宗依是。通前二對。但先陳者即為自相。後說者即為差別。非定何法。即攝所成非成對。以所成者名為差別。非所成者即名自相。故理門云。觀所成故。立法有法。但成於後。非成前故。四言陳意許對。即四相違因所違者是。雖違有法及別義名二差別相違之因。然唯意許。不是言彰。如法差別既不言顯。准知有法差別相違亦是意許。雖通局對通名差別局名自相。然此即前對義對攝後說意許即前總別對中別義。更無別

體。問。因明所陳。不過經中自共二相。如何說與經義有別。答。有三義別。一因明二相。據前後說分自共二。以後別前。非如經說。縱雖前後。二相恆定。談法性故。二言陳意許。設經自性對爭意許亦名差別。三因明二相據通局分。以後所說必貫於餘。不爾。喻無。非成比量。即名為似。前所說者。不必須通。因明論意舉喻證宗。故須通喻。雖不通喻亦名差別。即定是過。然體不定。經汎通辯。雖遍不遍。二相即定。故有差別。因明義斷

相宗綱要續編卷二終

相宗綱要續編卷三

梅光義編

諸識受俱

七八二識唯捨相應。第六意識五受相應。眼等五識三受相應。謂苦樂捨。問曰。第八唯捨相應。有理可知耶。答曰。有七因緣。道理所由名爲因緣。是故唯與捨受相應。一。此識行相極不明了。所以知其是捨受相。若苦等受。必明了故。二。此識不能分別違順境相。取中容境。所以知其是捨受相。若是餘受。取違順故。三。此識行相極為微細。所以知其是捨受相。若是餘受。行相必麤故。四。此識行相無始一類。所以知其是捨受相。以不易脫故。曰一類。若是餘受。必是易脫故。易者改易也。脫者間斷也。五。此識相續而轉無有間斷。所以知其是捨受相。若是餘受。必有間斷故。苦受樂受皆是間斷之法。以苦受起時樂受即間斷。樂受起時苦受即間斷故。故知苦樂二受皆非常恆相續而轉者矣。六。此識是異熟故。所以知其是

捨受相。蓋此第八識乃是眞異熟。隨先引業轉不待現緣。任善惡業勢力轉故。眞異熟識不待現緣。是故唯與捨受相應也。苦樂二受。則是異熟生。非眞異熟。要待現緣。遇違則苦。遇順則樂。故要待緣也。故不能與第八識相應也。七。有情恆執此識見分爲內我故。故知此識是捨受相。若不爾者。此識既與苦樂相應。則應時苦時樂便有轉變。寧可執爲常住之我。問曰。第四所謂一類者何也。答曰。此有多義。一。三受苦樂捨三受也。不易。二。三性善惡無記三性也。不易。三。境界不易。七緣八見。八緣三境。無始不易。四。相續不易。無始相續故。曰不易。故未轉前等覺以還皆名爲一類。問曰。第七唯捨受俱。有理可知耶。答曰。有二因故。一。任運而恆。二。一類無變。彼餘受者非是任運。以彼皆須待現緣故。又彼餘受亦有變異有易脫故。是故餘受不能與第七識相應。故第七識之相應受。應唯是捨受也。問曰。第六識云何五受相應耶。答曰。以第六識有分別故。是故五受皆能相應。諸逼迫受。意識俱者。於人天天者欲界天也。中恆名爲憂。非尤重故。傍生鬼界名憂名苦。

雜受雜受是憂。純受純受是苦。有輕輕則輕。重重則重。故。捺落迦中即地獄中也。唯名為苦。純受尤重。無分別故。極。故無分別。逼迫既諸適悅受。意識俱者。若在欲界初二靜慮近分。言近分者。即未至地。謂將得根本而未至根本地也。近分根本者。如色界初禪有三禪有三。謂少淨徧淨無量淨。俱前二為近分。大禪名根本。二禪有三。謂少光無量光光音。彼根本鄰近。將得未得故。根本者。謂此天根本故。廣如顯揚第二卷釋。名喜。但悅心故。故云但悅心故。若在初二靜慮根本。名樂名喜。悅身心故。此則亦悅五根。故云悅身心。若在第三靜慮近分根本。名樂。安靜尤重無分別故。因極適悅。故無分別。謂修第三禪時。厭二禪之喜是浮動是輕微是有分別。故修第三禪時。若至未至皆安靜尤重而無分別也。由其靜慮益深觸處無非樂境。故無分別也。捨受。意識相應者。通於三界。第四禪及四無色。皆一向捨受。問曰。第三禪純樂。捺若迦純苦。何云捨受通三界耶。答曰。第三靜慮意識。唯於末位捨受相應。餘無有捨。純樂地故。捺落意識。唯於末位捨受相應。餘無有捨。純苦地故。或無有捨唯苦相應。問曰。五識云何三受相應耶。答曰。易脫不定。故皆容與三受除憂喜故相應。間斷也。轉變也。謂之易脫。欣戚捨行。謂欣戚三種行相也。欣。即樂也。戚。即苦也。互相而起。謂之不定。

執非執受

於第八識所變三境。如何分別執受非執受。謂若約能生覺受而言。則有根身是執受。種子及器界是非執受。然而據實言之。生覺受者唯是身根而已。以餘四根色香味觸不離身根同聚一處。所以亦得同名覺受。體實非也。又若約安危共同而言。則種子及有根身是執受。器界是非執受。蓋善趣名安惡趣名危。第八若安。則種子與有根身亦皆隨安。第八若危。則種子與有根身亦皆隨危。故云共同也。執是攝義持義。受是領義覺義。攝為自體持令不壞。領受為境。能生覺受。故名執受也。與此相違。則非執受矣。問。識是於心。根是於色。如何將色以為識體耶。答。根是第八識相分。此相分不離於識。名為自體。若言相分離於識者。即是離心別有境故。便違釋典。復異眾經。唯識不成。豈符妙理。若言第八不攝根種為自體者。若死後時應此根身而不變壞。何以故。彼根身非識體故。離識有故。故知未死之時身根常

得安隱能有發識用者。故知要由第八攝彼根身為自體故也。以死時識身變壞故。以義推之。不過此也。問。何故第八識是無覆無記而能攝彼根身而生覺受。答。今言受者是其領義覺義。雖第八識不能生其覺受。然能攝根等為自體。如有安危苦樂等事即令根等而生其覺受。非第八能生覺受也。同學鈔云。能執受與所執受相對之時。則第八識是能執受。五根是所執受也。能生覺受與所生覺受相對之時。則五根是能生覺受。五識是所生覺受也。

現等三量

三量者何也。謂現量比量非量是也。心王心所量境之時。其相狀有此三種差別也。現量與比量皆是正當之量知。非量則是誤謬之量知矣。所謂現量云者。一名真現量。簡似現量故名為真。對所緣境無分別心。逼附境體。顯現量知。此則現量是也。因明入正理論云。現量者謂無分別。若有正智於色等境離名種等所有分別現現別轉故名現量云云。無分別者。謂離名言分別種類分別之謂也。緣青色時若緣青色之名言。則其名言通於一

切之青色。即不能逼附其物之自體。則在諸法之共相上轉矣。此則非是現量也。緣種類者亦爾。亦是共相上轉。非現量也。若就自性隨念計度三分別言之。則此所謂無分別者。但無隨念計度二分別耳。非無自性分別也。現現別轉者。莊嚴疏云。五識照境明白。名之為現。五識非一。故云現現。五識各緣自境而起。故云別轉也。正智云者。即簡邪智。邪智者何。如患翳目見於毛輪第二月等。於此之上之能緣心即名為邪智也。此之邪智雖亦能離於名言種類等所有分別。然以不能得境自體故。仍不得稱為現量也。問曰。能緣心中何者當屬於現量乎。答曰。因明入正理論疏舉有四類。一者五識。二者五俱意識。三者諸識之自證分。四者定心。以上四者其緣境時皆能逼附境之自體。故皆屬於現量也。此乃大小乘及外道所共許者也。若在我宗。則一為前五識之見分。二為第八識之見分。三為五俱意識之見分。但一分通於似現量。四為諸八識之自證分及其證自證分。五為定心。是皆屬於現量者也。此現

量體何者是乎。古來其說不一。在小乘則有五說。在大乘則有四說。小乘五者。世友則謂五根是。法救則謂五識是。妙音則謂慧心所是。正量部則謂心心所是。經部則謂根識和合是。大乘四說者。安慧則謂自證分是。難陀則謂見分是。陳那則謂見分自證分是。護法則謂見分自證分證自證分是也。然護法之義則是正義也。比量云者。一名真比量。簡似比量。故名真也。謂藉已知之境比附量度未知之境。而能正知。是名比量也。例如見煙而知有火。因所作性而知是無常。之類是也。因明入正理論云。言比量者謂藉眾相以觀其義。又云。由彼爲因於所比義有正智生了知有火或無常等是名比量。云云。以其因有現比不同。果亦兩種火無常別。了火從煙。現量因起。了無常義從所作性。比量因生。烟與所作。此二望智俱爲遠因。緣因之念。緣因之念者。蓋即緣遠因之念也。即是心中作是念言凡有烟者是必有火有所作性必是無常。如此緣烟與所作性之念。是名緣因之念也。爲智近因。此必有火此必無常。如此而知。是名正智也。若就因明而言。則依因成宗即比量也。有此比量之作用者。唯是獨散

意識之見分而已。若論現量比量之區別者。現量是直緣。比量是重緣也。現量是證智。比量是比智也。現量是無分別。比量是有分別也。非量云者。因明入正理論疏云。似現似比總名非量。云云。蓋既是似現似比之量。即是非現非比之量矣。故曰非量也。又此量誤謬。誤謬之量故名非量也。所謂似現量者。謂有分別智於境異轉。是名似現量也。有分別智者。即帶名言種類等諸分別而起之智是也。於境異轉者。謂對境不能得其自相。但於共相而轉。如瓶衣等物本以自相四塵爲體。四塵即是自相。故曰自相四塵。本非有實瓶衣。今乃於其上而起瓶衣等名種分別。執爲實有。墮於誤謬。是故名爲於境異轉也。見杭謂人亦同此例又此非量亦通於無分別心。例如老病之時非黃見黃。或見空華。此則雖無分別。然既不能稱境而知。是故亦非現量只是似現量而已。雖因明入正理論但只云有分別智。然彼蓋謂有分別智必是非量。非謂非量限於有分別智也。彼乃據決定之義而言耳。是故應知諸似現量徧在有分別無分別二心。

散心之無分別心有二種。一不迷亂之無分別心。即諸現量心離諸分別。稱境之自相。分明照了者是也。二迷亂之無分別心。即老病等心勢力瞢昧。不稱境之自相。錯亂不明者。是也。有分別心妄謂分明得境自體。無分別心不能分明冥證境相。是故皆名似現量也。依因明入正理論有五種能緣心皆是非量。一散意識之緣過去境者。二獨頭意識之緣現在境者。三散意識之緣未來境者。四緣三世之諸不決智。五現在之惑亂智。即見机。謂人等。總而言之。即五俱意識之一分及獨散意識皆屬非量是也。又第七識亦是非量。以其緣第八識之見分執以爲我故也。原夫此似現量之名因何而立。依因明入正理論疏有其二說。一云。由彼瓶衣依自相四塵假有。聲塵有間斷。故除之。而五俱意識則緣彼共相而轉。雖非眼識現量得。眼但見顯色不見瓶衣故。而自意識五俱意識。則妄分別作瓶衣解。謂眼識見現量瓶衣等。此即名爲似現量也。二云。但有分別執心。無實瓶衣而謂實有瓶衣。此即分別執心也。謂自識獨頭意識及五俱意識之一分。現量得瓶衣等者即名似現量。非唯似眼現量得方名爲似現量也。似比量云者。謂似於比量而非比量之謂也。例如誤霧爲煙而妄謂有火之類是也。因明入正理論云。似比量者。

謂若似因智似因及緣。似因之智也。爲先所起諸似義智。名似比量。如於霧等似因。妄謂爲煙。緣似因之智。邪證有火。似義智。由彼邪因遠近二因。妄起邪智。有火之似義智。不能正解火之有無。是真真者。謂真比量也。即見實煙所生之有火之正智是也。之流。而非真故。名似比量也。此亦在獨散意識之見分也。

相宗綱要續編卷三終

相宗綱要續編卷四

梅光義 編

唯識通難

由何教理唯識義成。如契經說三界唯心。又說所緣唯識所現。又說諸法皆不離心。又說有情隨心垢淨。又說成就四智菩薩能隨悟入唯識無境。一相違識相智。唯於一處鬼人天等隨業差別所見各異。境若實有。此云何成。二無所緣識智。謂緣過未夢境界等非實有境識現可得。彼境既無。餘亦應爾。三自應無倒智。謂愚夫智若得實境。彼應自然成無顛倒。不由功用。應得解脫。四隨三智轉智。一隨自在者智轉智。謂已證得心自在者隨欲轉變地等皆成。境若實有。如何可變。二隨觀察者智轉智。謂得勝定修法觀者隨觀一境眾相現前。境若是實。甯隨心轉。三隨無分別智轉智。謂起證實無分別智一切境相皆不現前。境

相宗綱要續編卷四

311

若是實。何容不現。菩薩成就此四智者。於唯識理決定悟入。問。若唯內識似外境起。甯見世間情非情物處時身用定不定轉。答。如夢境界等。應釋此疑。問。色等外境。分明現證。現量所得。甯撥為無。答。現量證時。不執為外。後意分別。妄生外想。故現量境是自相分。識所變故。亦說為有。意識所執外實色等。妄計有故。說彼為無。又色等境。非色似色。非外似外。如夢所緣。不可執為是實外色。問。若覺時色皆如夢境不離識者。如從夢覺知彼唯心。何故覺時於自色境不知唯識。答。如夢未覺不能自知。要至覺時方能追覺。覺時境色應知亦爾。未真覺位不能自知。至真覺時亦能追覺。未得真覺但處夢中。故佛說為生死長夜。由斯未了色境唯識。問。外色實無。可非內識境。他心實有。甯非自所緣。答。誰說他心非自識境。但不說彼是親所緣。謂識生時。無實作用。非如手等親執外物。日等舒光親照外境。但如鏡等似外境現名了他心。非親能了。親所了者。謂自所變。故契經言。

相宗綱要續編卷四

311

無有少法能取餘法。但識生時似彼相現名取彼物。如緣他心。色等亦爾。問。既有異境。何名唯識。答。奇哉固執。觸處生疑。豈唯識教但說一識。問。不爾。如何。答。汝應諦聽。若唯一識。甯有十方凡聖尊卑因果等別。誰爲誰說。何法何求。故唯識言。有深意趣。識言。總顯一切有情各有八識。六位心所。所變相見。分位差別。及彼空理所顯真如。識自相故。識相應故。二所變故。三分位故。四實性故。如是諸法皆不離識。總立識名。唯言。但遮愚夫所識定離諸識實有色等。若如是知唯識教意。便能無倒善備資糧速入法空。證無上覺。救拔含識生死輪迴。非全撥無惡取空者違背教理能成是事。故定應信一切唯識。

有覆無記

有覆無記者。其性染汙染汙者。即覆也。覆義如下文所明。此句釋有覆。而非善惡。非善非惡不可記別。即爲無記也。此句釋無記。謂之有覆無記。覆有二義。一者覆障爲義。謂染法覆障聖道故。二者

覆蔽爲義。謂染法能覆蔽心令不淨故。合此二義方可名覆。體即染法。染法者。煩惱法也。聖道者。無漏智品也。障聖道者謂障無漏智品使之不能發生現行也。心者。心王也。問。若以染法能障聖道即名染法爲有覆者。不善亦障聖道。應亦同名有覆。答。據障聖道而言。不善亦可名覆。然彼不善招果勢用轉強勝故。是以不名有覆。問。不善招果勢用強故不名覆者。若爾。則無想不感果報而又能障聖道。是則應名有覆。答。自性染法覆蔽力勝。能障聖道。故名有覆。無想報等賢理力微。雖障不勝。故不名有覆。

無覆無記

無覆無記者。其性非染亦非善惡。故名無覆無記。此中有四。即異熟威儀工巧變化心是也。異熟者何。等流習氣爲親因緣。異熟習氣爲增上緣。感第八識酬引業力。恆相續故立異熟名。感前六識酬滿業者。從異熟起。名異熟生。不名異熟。有間斷故。復次。前之異熟及異熟生。此二者均是業所感得之果。是故皆名爲異熟果。細論之者。若法

具三義。一是異熟。二無間斷。三徧三界。如是則可名爲異熟及異熟生。此即第八識是也。若但是業果。然有間斷又不徧者。如是則名爲異熟生。不名異熟。此即前六識之爲業所感者是也。若三義皆無者。則雖亦異熟起。然不得名爲異熟。亦不得名爲異熟生。此即餘之善等三性諸法是也。問。何故名曰異熟果耶。答。異熟是果之名。異熟即果。持業得名。問。何故名果以爲異熟耶。答。因是善惡異果無記。是故名因曰異。此因異於所熟果故名爲異熟。此依主得名也。或名果曰異。以果是無記。有異乎因之善惡。異即是熟。此持業得名也。威儀無記者。若具言之。應曰威儀路心。行住坐臥。名爲威儀。此用色香味觸爲體。此威儀是心之所緣。故名爲路。威儀即路。名威儀路。心或緣之。或亦發之。是故名曰威儀路心。威儀路之心。依主釋也。謂緣威儀路之心。或發威儀路之心也。工巧無記者。若具言之。應云工巧處心。刻鏤等名身工巧。歌詠等名語工巧。身工巧則以四塵爲體。語工巧則以聲爲體。此

工巧是心之所緣。故名爲處。工巧即處也。心或緣之或亦發之。故名工巧處心。工巧處之心依主釋也。謂緣工巧處之心。或發工巧處之心也。威儀多於道路施設。工巧多於處所施設。故一名路一名處也。變化無記者。變化五塵之心也。若是無記。瑜伽論記云。爲嬉戲加行所攝之變化。則是無記。其爲利他起者。則是善也。名變化無記。此能變化心。從通而生。是故亦名通果無記。瑜伽五十五云。取意。又異熟生一向無記。威儀及工巧。則三性皆可得。變化則有二種可得。所謂或善或無記是也。若依伎樂以染汙心發起威儀者。此則是染汙性。若依寂靜而發起者。此則是善性。若依非染汙非寂靜而發起者。此則是無記性也。若依染著發起工巧。則此工巧是染汙性。若善加行所起工巧。則此工巧即是善性。若俱非者。則是無記性也。爲引導他或利益他而起變化。則此變化當知是善性。若爲嬉戲而起變化。則此變化即是無記性也。以上四者。均唯取其無記者言。所以名曰四無記耳。瑜伽論記云。四無記心。皆於徧行境上而假施設。

善等界繫

善等界繫者。瑜伽五十四云。欲界有四心。善心・不善心・有覆無記心・無覆無記心。色界有三心。除不善。無色界有三心。亦除不善。顯揚十八云。欲繫有八心。一生得善。此由先世串習而有不假他緣者。二方便善。此由今世遇佛法僧因思維而發者。三不善。四有覆無記及無覆無記。於無覆無記中分爲四種。謂異熟・威儀・工巧・變化。色繫有六心・除不善與工巧。無色繫有四。除不善與威儀工巧變化心。顯揚論中說欲界有變化心者。此之所指。或是業果。或是上界變化欲界之四塵・及能緣欲界四塵之能緣心。以其似欲界故・所以說欲界有變化心耳。非許有欲定所引變化無記也。何以故。欲界無定故。瑜伽五十四云。欲界無覆無記有變化心・唯是生得。謂天龍等。然無修果心。云云。此則與顯揚業果之言同矣。

諸識三性

諸識三性者。第八識是無覆無記。第七識是有覆無記。六轉識是通三性。問。第八無覆無記有理可知耶。答。異熟性故。異熟若是善染汙

者。流轉還滅應不得成。又此識是善染依故・若善染者・互相違故・應不與二俱作所依。又此識是所熏性故。若善染者・如極香臭・應不受熏。問。第七有覆無記有理可知耶。答。此意相應四煩惱等・是染法故・障礙聖道故・隱蔽自心故・說名有覆。問。此四煩惱何以不名不善而乃名爲無記耶。答。此四煩惱・所依細故・任運轉故・不障善故・徧三性故・故無記攝而非不善。如上二界諸煩惱等定力攝藏是無記攝。問。六識云何通三性耶。答。若與信等十一相應・是善性攝。與無慚等十法相應。不善性攝。俱不相應・無記性攝。

因緣變分別變

問曰。心王心所所變諸法・有因緣變者有分別變者・此二者之分別如何。又於三類境如何配屬耶。答曰。因緣變者。謂由先之業種子及名言種子而生之境是也。此境備有色聲香味觸之實用。唯由任運心生。不借能緣分別力生。即五八識隨其增上異熟因爲緣。名言種子爲因。

而變爲境。是名爲因緣變也。分別變者。即隨能緣分別力而變起之境是也。此有二類。一但隨能緣分別力。不帶本質。亦不具能生種子者是也。此則是獨影境相分也。此蓋無有本質者也。二帶有本質。亦能生種子。然彼仍借能緣分別力變。是故不能稱境自相。不備色等實用。此則名爲分別變。即是帶質境也。此雖有本質。然不過帶本質而已。又因緣變者。在性境則全是。在帶質境則僅一分是而已。分別變者。在獨影境則全是。在帶質境則亦僅一分是而已。因緣變者。必有實用。分別變者。必無實用。但能爲境。當情現故。問。實用有無。其義如何。答。獨散意識緣自界根塵時所變之相分。此即無有實用者也。蓋此根塵相分。根則無發識取境之用。塵則無色聲香味觸之用也。此皆分別變者也。又第七緣第八之見分。及第六識緣心心所法之相分。皆亦如是。以無緣慮實用故。亦分別變攝也。若夫五識及其相應之心所。又第八識體。又五俱意識。及五俱意識相應之心所。其所緣

者。則皆從實種生。皆有實用。皆因緣變者也。又定心緣十八界。其緣實五塵。則皆是因緣變。其緣根或心心所。則皆是分別變也。又無分別智證實真如。亦是因緣變也。至於第八識相應之五心所。又第七識及其相應之心所。又獨散意識夢中意識。及其相應之心所。則皆分別變也。復次。一念心中亦得有二種變。如第八識心王是因緣變。心所是分別變也。又如定心之心王是因緣變。定心之心所是分別變也。

十因

因等四緣。攝法已盡。今依義別。更立十因。十因者何。一隨說因。即語言也。語能說義。故以能說之語與所說之義爲因也。此隨說因。是增上緣所攝。二觀待因。謂藉此法令彼法成。或生或住。或成或得。所藉爲因。能藉爲果。如藉於足有往來業。足即是因。往來是果。此以所藉之法與能藉之法爲因也。

觀者對也。待者藉也。

此因亦增上緣所攝。

因果異時故。

名爲遠。

故以能牽引者與所牽引者爲因也。

三牽引因。即諸種子未成熟位。彼能牽引遠自果故。

此因是因緣所攝。

四生起因。即諸種子

已成熟位。彼能生起近自果故。因果同時故名為近故以能生起者與所生起者為因也。此因亦是因緣所攝。五攝受因。此有六種。一心心所之等無間緣。二心心所之所緣緣。三心心所所依之六根。四作用。即作事業時所用作具之作用是也。如功能是作具之作用。所造作之物是為事業。事業為果。鉞之功能為因。五士用。即作者之作用是也。即作事業時此能作之人之作用是也。即人工是也。人工是因。所作之事業是果。前言作具之作用。今言作者之作用。一就非情言。一就有情言也。因體雖不同。果體則一也。六真見。即無漏真智是也。以真智能斷惑證真理為真。故以能證之真智為因。所證之真智為果。以上六者合名攝受因。六者之中。境界是所緣緣攝。等無間是等無間緣所攝。其餘四者是增上緣所攝。此六皆能攝受果故。以能攝受者與所攝受者為因也。六引發因。即種子生現行現行熏種子及種子引種子現行引現行。謂能引發同性勝行及能引得無為法故。顯揚論云。欲界法與三界法及無漏法為因。色界法與色界法及無色界法及無漏法為因。無色界法與無色界法及無漏法為因。無漏法與無漏法為因。皆非與下法為因也。果望自類其性必同。故曰同性。界繫有異所引必勝。故曰勝行。此蓋唯與同性勝行為因。非與他性為因。此以能引發因者與所引發者為因也。此因是因緣所攝也。但亦有少分是增上緣所攝。以引發他現行故。七定異因。即種子生現行現行熏種子。及種子引種子現行引現行。色唯生色。心唯生心。三界五趣及三乘聖法。皆唯定生自而不生他。自性相稱。故名為

定。不共他故。復名為異。是為定異因也。此亦因緣所攝也。少分亦可增上緣攝。以現行相引故。八同事因。即種現相望之親因緣。現行相望之增上緣。此於生住成得事中皆有與果和合力。此和合力名同事因。此因種類雖多。然皆與果和合。故名此為同事因也。此因四緣皆有。九相違因。即於生住成得事中能作障礙不令生住等者。此即名為相違因也。十不相違因。即諸因法於生住成得事不作障礙能順益者。是名不相違因也。前諸因外無有別體。前諸因中不障礙性。即是此因也。此因四緣皆有。

第七所繫

問。頌云。第七云。隨所生所繫。其義云何。答。隨第八生。彼地所繫。問。為何如此。答。第七任運恒緣自地藏識為我。故是隨八所生。彼地所繫也。

名言種子

名言種子有其二種。一表義名言種子。二顯境名言種子。因名言薰習而起之種子。則名為表義名言種子。表義名言者。即能詮義之音聲差別也。其不能詮義之音聲。則非此所謂之名言矣。然名乃是聲之屈曲差別。其體唯無記性。不能薰成色心等種。然而以因名故名隨其名能緣名者緣名。唯第六識耳。蓋因緣名起種。故名名言種子耳。變似五蘊三性法等而薰成種。雖亦有依句等而成薰習者。然詮召諸法名最勝故。名言進退攝句字故。所以從勝為目但云名言種子也。其不因名言但隨緣境而薰成之種子。此則名為顯境名言種子。顯境名言者。即能了境之心心所法也。即是前七識見分等心也。一切能緣心。不因名言。直緣境。隨緣所薰種。云顯境名言種。故通七識也。非相分心也。相分心。非能緣。不能顯境故。此見分等實非名言。然以其能顯所了境。如言說名顯所詮法。故亦名之為名言也。表義名言。唯第六識緣之而成薰習。顯境名言。則通前七識。但除第八識耳。以第八自體即是所薰故也。隨二名言所薰成種。作有為法通漏無漏三性色心。各別因緣。法。但除無為耳。

種子二緣

現行望自親所薰種。此約現行為因種子為果邊言。能為二緣。即因增上。心法具四緣。種及色法皆具此二緣也。唯除第八及六識中極劣無記者。以其非能薰故也。與非親種。非自所熏者。蓋即餘種子也。則以不辨體故。唯一增上緣而已。種望親種此約種生種言。亦具二緣。於非親種。亦唯一增上緣而已。非唯有漏種子如是。無漏淨種亦復如是也。

因果同時

能薰識等。識等者。即現行前七識也。從種生時。即能為因。復薰成種。三法能生種。所生現。所熏種。展轉。因能生種與能所生現與熏現行。果所熏種。同時。如炷生焰焰生焦炷。亦如東蘆更互相依。因果俱時。理不傾動矣。

淨種遍附

問。有漏種子既依附異熟識體。其無漏法爾種子亦為依附異熟識體否耶。答。無漏法種子。非異熟識性所攝故。非無記性。既非無記性。

故其體性不無本識之體性相順。體性既不相順。故此無漏種子與異熟識不可相即。又性類既別。能治所治有漏無漏又復相殊。故尤不可相即也。問。此無漏種子既不從識名無記性。則此無漏種子為何性也。答。謂此無漏種子其因及果俱是善性所攝。唯名為善其體雖非異熟性。然以異熟識為其所依識。由是決擇分中言三無漏根亦名異熟種異性相依如眼等識。問。有漏種子亦異熟識之自體分異熟識即亦緣之。無漏種子既亦依異熟識之自體分。不知異熟識亦緣之否耶。答。對治識故。體性異故。不相順故。故非所緣。雖於識四分中依其自體分。然非識之所收。性相乖故。問。若爾。本識既不變緣。何名唯識。答。謂由不離識故言唯識。此意即是非離識外別有實物故名唯識。如真如性識雖不變離識外無故名唯識。無漏法種。亦復如是。

因果異時

前念種子生後念種。斯乃自類相生。因果異時。不同種現相望種生現現熏種。因果同時。

相宗綱要續編卷四終

相宗綱要續編卷五

梅光義編

二種造色

大種能生二種造色。造色者。所造即色。故名造色也。成唯識云。內自種子爲其因緣。心內所變現行相分四大爲增上緣。造根境色。非是心外實大所造。一
 自類差別。自類者。即堅溼煖動。此即能造大種之自類也。差別者。即觸處中之差別法也。二
 異類差別。如滑等是也。蓋四大種亦是觸。故以觸爲自類而以五根并色聲香味等爲異類也。
 異類差別。自類差別造色者。謂諸大種造澀滑等。由如是如是緣故。
 此諸大種各各變異。或變異而成澀。或變異而成滑等。而生。以澀滑等是觸分位。觸者。即堅溼煖動也。此是大
種之實觸也。分位者。滑等是假立之觸。無有別體。其體四大種增微之謂也。名曰自類差別。只是大種而已。故名自類差別。異類差別造色
 者諸眼耳等五內色處。眼耳鼻舌身四外色處。色聲香味法處一分。即定所生色也唯除觸處。以是自類故除之也
 謂之異類差別也。

不相離色

不相離色有其三種。一一處不相離。二相雜不相離。三和合不相離也。
 一一處不相離者。謂諸大種。四大種也。及所造色。五根五境。同住一處。能造所造更
 互相望。大小量等。長短方圓等。互相涉入。不相障礙。處所無異。名爲同處。
 無別極微二處而住。同一處住無別處住。名不相離。且如一眼。正根七物相望互相涉
 入同一處住。同一眼根處住也。謂眼身根色香味觸能造地大七各極微。略纂云。如一眼根同時不相障礙。如一眼根極微如蒲桃果大。此中微細皆可容受餘之極微。如是展轉乃至廣說。於一聚中有彼七物。若據實言之。既無別極微體。何故得有七物耶。義曰。以即如蒲桃菓色。是清淨色爲眼用故名眼。乃至爲觸用故名觸。皆可拆色故言一聚。此云一處不相離。在法苑義中有七極微。非實極微而有七物。此乃同處不相離也。同一處也。林章及瑜伽論則皆云同處不相離。瑜伽鈔云。同處不相離者。自類大造皆同一處相涉入義。非是極微各別住義。
 問。所造有六。能造何一。一者謂地大也。答。
 有二釋。一云。雖一地大。然此一大通能造六。故言能造一也。一云。
 雖有六能造。據地類同。合而言之故曰一也。如言一眼七極微成。而
 實一根有無量微。非唯有七。然而但言七者。蓋是據類談也。能造亦
 爾。二相雜不相離者。瑜伽論及義林章則名爲和雜不相離。如一眼根有多極微。一根微處。
 一很多極微處也。七物同住。以此七物。此者例如眼根聚。對彼七物。彼者例如耳根聚等。雖非同處。不相涉入

處。然相和雜。隣近而住。名之爲和。七七各別。眼之七與耳之七各別也。名之爲雜。無間隔故。不容空隙。名不相離。入俱一處義。故論下云。前是共大種聚。後是不共大聚。三和合不相離者。如多豆等。雖以密等之所攝特和合一聚。然不相涉入。復是異大所造。異聚相望。故名和合。無間隔故。無間隔者密等攝持故也。名不相離。此段全文皆出演祕。與瑜伽論及法苑義林章文雖稍異義實不違。

瓶等假有

問曰。何緣故知色香味觸如是如是。四塵所成非一。故重言如是如是也。別安立中。謂於四塵之上。別別安立飲食等想也。飲食車乘瓶瓮衣服莊嚴具等諸想事物。皆是假有。答曰。由彼想物。想物者。即謂飲食等也。或於是處色等想物聚中。此指所想法體言也。而轉。或於是處色等想物聚中不轉。所謂若於是處色等想聚有食想轉。則於是處即便不有飲食等想轉。若於是處車乘想轉。則於是處即便不有衣等想轉。如是所餘諸假有想或轉不轉。當知亦爾。然而據實言之。一切色香味觸。徧在

一切飲食車乘瓶瓮衣服莊嚴具等諸想事中。無差別轉。以是故知。飲食車乘等。皆是假有。惟色香味觸。則是實物有耳。此乃約正見言也。非約徧計執言也。

三種成就

依諸有情可成諸法分位。假立三種成就。一種子成就。二自在成就。三現行成就。種子成就者。謂自身所有染污法。不善有覆。諸無記法。中。取異熟全。及威儀及工巧之生得一分。生得善法。不由功用。加行方便名爲功用。而現行者。染法未爲奢摩他。此指有漏定言也。伏。無記未爲聖道。無記之法。不違善染。故非有漏所伏。故云聖道也。蓋必須聖道方能永害無記種子也。永害。生得善法未爲邪見損伏。如是名爲種子成就。此等未損之種子。無論或起現行或不起現行。皆名成就。自在成就者。若加行所生善法及一分無記。除生得無記不取。而只取串習者。故云一分也。增盛。依加行力所熏。故云增盛。種子。名自在成就。謂此種子之用。要由加行方得自在故。又成此時。即可名之爲自在者。故說此等名自在成就也。加行善法者。謂世。有漏。出世。無漏。一切功德也。一分無記者。謂工巧處及變化心。不通生得。及威儀心之各極串習者。以須除生得無

記法。故云一分也。現行成就者。諸蘊處界之或善性者或不善性者或無記性者。此等一切現行。皆名現行成就也。前二成就。唯種子位。此之成就。則唯現行位也。蓋現行時方得名為現行成就。否則不得名為現行成就也。前一成就。唯是有漏。後二成就。皆通有漏及無漏也。問曰。何故種分為二。現唯立一耶。答曰。以種隱而難知故離之為二。現行則顯而易了故可合而為一也。又亦可言。文有影顯。意謂種子既已有二。則現行自必亦是有二。不言可知矣。蓋以種子之二以顯現行之必有二。故曰影顯也。疏云。即自身中所有種子及現行中可受用者。並他身非情。名可及教。實體無別。如瑜伽論五十二說。云何得獲成就。謂若略說生緣攝受增盛之因說名為得。彼復說言。當知此得略有三種。一種子成就等。故得成就二無差別。云云。又義燈云。言得者。準薩婆多自有二說。一云體別。以初得名得。後名成就。二云得與成就體是一。初得名得。得已相續名為成就。或未來名得。現過名成。若大乘師雖無別文。準瑜伽論。得獲成就體一名別。

命根細辨

親生簡異。熟因。第八心王簡相應法。種。之名言種子。簡現行第八。由先世業種所引之持身差別功能依善惡業種為增上緣。名言種上有此功能。。令色心等現在住時決定。依此住識功能。說名命

根。非取生識之義。第八自種有二用。一生識用。二住識用。今蓋取生識用也。若此種子無此功能。身便爛壞矣。問曰。由現行識任持身故身不爛壞。是則持身功能在現行識。今何不名現行識為命根。而名種子為命根乎。答曰。現行本識。由種力故方能生起。由種力故緣三種境。由種力故任持五根。是故現行不能名為命根。以非根本故也。

十二因緣

生死相續。由惑業苦。此三攝十二因緣。發業分別煩惱。潤生俱生煩惱。煩惱。名惑。能感後有諸業。名業。總業別業現業後業皆能感生。惟除無記業及無漏業。以其不感後有故。業所引生眾苦。名苦。惑業苦種。皆名習氣。前二習氣。與生死苦為增上緣。與果異性故。但是增上緣非是親因緣。助生苦故。助五蘊種子生。此即苦果種子也。望生死苦苦者苦果也能作因緣。親生苦故。此惑業苦。應知總攝十二有支。謂從無明乃至老死。一無明支者。以行蘊中無明為體。不取餘法。何以不取餘法者。緣起經云。無明有十一殊勝。非餘法故。蓋諸煩惱中正發業者唯是無明。餘者是助。故不取也。斯乃與行得為因緣。此通現行及種為體。二行支此大乘義也。與小乘不同。

者。行者。即無明所發之業也。造作為行。以身語意三行為體。三行即三業也。此體乃眷屬體也。論云。業之眷屬亦名為業。此指與思同時俱行之心心所也。行體是思。行之實體是思心所。此唯第六識相應之思心所也。此身語意三。在欲界名福非福。人天名福。惡趣名非福。身語在色界。意亦通無色。名為不動。此支亦通現行。三業種子。業種子也。三識支者。自識支至受支。此之五支。皆名言種子也。乃是二世一重生老死之因緣種子也。了別名識。唯取阿賴耶識親因緣為體。果報主故。瑜伽云。又即此識當來後有七識諸種所隨故。此唯種子。異小乘三世兩重矣。不取現行。以現行即是生老死支。故不取也。四名色支者。即除六根觸受法種。皆名色攝。謂色蘊中。除根。根者五根也。餘色。除受蘊全。除行蘊觸。除識蘊中本識。即第三識支也。意根。意根者。即前滅六識及第七識也。此即下六處中之一。故除之也。餘想蘊全。三蘊。色蘊行蘊識蘊也。少分。為名色支體。此唯異熟性也。名色支有二種廢立。謂雜亂體不雜亂體。疏云。名色支者有二種體。一者。一切有漏五蘊皆是此體。通異熟非異熟。若約名色不相雜亂說此支者。除六根等。如今所引。此二體寬狹不同。前體即是四蘊名名。色蘊名色。汎○通釋即體相濫後解名色五種各別可有差別。似分明云云今依不雜亂。言名色者。相違釋也。謂無色蘊名名。色蘊名色。何故無色蘊名名。謂心心所順趣種種所緣境義。如言說名順趣一切境故。從喻得名。名之為名。或依言說名分別種種所緣境義。故約所依

而名為名。何故色蘊名色。謂於彼彼方所種植增長義。約草木及約山河大地等語。故說為色。五六處支者。即六根也。舊云六入。生長門義。根處義同。皆是生長義也。名為處。即是內六處也。唯取彼異熟種子而已。即五色根。及前六識之是異熟居過去世者即意根也。亦簡現在異熟六識。以已在名色支中故。六觸支者。觸境名觸。即觸心所也。除第七識。以第七識非異熟故。蓋第七識是染汙性。非無記性。故第七識非異熟也。取第八相應觸全。以第八識是異熟故。六識之中異熟觸。簡非異熟觸。此唯種子。七受支者。領納名受。即受心所。此亦同前。如觸應知。亦唯種子。以上五支。皆唯種子也。以下二支。則是中有所起之潤生惑也。八愛支者。耽染名愛。唯取貪愛心數之一法為體。此愛支體。正唯修所斷之俱生貪也。若約助潤言。則亦可說通於見所斷之分別貪焉。此通現種。九取支者。追欲名取。通取一切煩惱。若細言之。正唯修所斷者。約助潤言。則通見所斷者。此通種現。論八十七云。何緣發業總立無明。皆能發潤。而發業位無明力增。於潤業位愛力偏增。說愛如水能浚潤故。要數灌溉方生有芽。且依初後分愛取二。雖取支中攝諸煩惱。而愛潤生說是愛增。十有支者。以已受愛取合潤之能引支之業種。業種者。即行支種子也。及所引支之因。所引支之因。即所引支之五

果種子也。轉名為有。以業種子及五果種子俱能近有後有果。後有果者。即生老死也。故。以上名現在十因。以下二者名未來兩果。十一生者。蘊起名生。即五果現行。不取種子。以異熟五蘊為體。生老死二支。但五蘊上假立者耳。即不相應行法是也。謂從中有至本有中。隨命長短未衰變來。皆生支攝。十二老死者。變異名老。滅無名死。亦以異熟五蘊為體。不取種子也。論八十五云。老非定有附死立支。病何非支。不遍定故。老雖不定。遍故立支。諸界趣生除中天者將終皆有衰朽行故。疏云。除中天者。顯不定故。瑜伽第十三云。問。云何應知上界有老。答。彼諸行有朽壞腐敗故。正與之同。疏又云。病法趣界中亦非定有。如尊者薄拘羅年過八十曾不患小疾故。故不立支。疏又云。生老死是三相所攝。以緣起支是流轉義。住不順流轉。故不說為支。又濫無為。所以不說。言緣起者有為相故。無明愛取。是惑所攝。行有一分是業所攝。餘之七支及有支之一分。是苦所攝也。前十是因。後二是果。如斯因果。定不同世。述記云。約身死生為世。約順生受業受初生時。其世必同。以命終位愛取潤業。故是同世也。第二生以去。乃至後報業等。其世則不同矣。今身造業至後後世將受果時方起愛取故。若二生老死三愛取有七。前七支。前七支所以同世者。由癡發業熏發報種。必定同世。故前七三支。也。各定同世也。支不得別世也。愛取有三支所以同世者。起煩惱水潤前六種轉名為有。亦非異時。能潤所潤非隔世故。

識等次序

識等五種。由業熏發。雖實同時。而依主伴總別勝劣因果相異。故諸聖教假說前後。就識等五中而識為初者。蓋謂本識為主。異熟主故。餘四為伴。是助伴生故。此即主伴次第也。就彼四中名色為初者。以名色是總而體性寬。餘三是別而義用狹故。此即總別次第也。就後三中六處為初者。以六處為受等依是勝。餘二則依處生是劣故。此即勝劣次第也。就後二中觸乃為初者。以觸能生受是因。受乃觸所生是果故。此即因果次第也。由此五支有如是等就各相異。故諸聖教假說前後也。復次。或依當來生起分位。或依現在已起分位。有次第故。說有前後。非行熏時及實生果。實生果者。謂託生時也。託生時五種一時生現行。非有前後也。有其前後也。謂續生時。因識相顯。次根未滿。名色相顯。次根滿時。六處明盛。依斯發觸。因觸起受。爾時乃名受果究竟。依此果位立此前後也。

愛取潤業

愛能潤業。取支亦爾。且依愛之初後，分爲愛取二支。夫所以立此二支者。蓋以要數溉灌方生有牙。譬如麥等要時時受潤而得生長故。所以於諸煩惱中別立愛支者。蓋以雖諸煩惱皆能發潤。然而於潤業位愛力偏增。故別開愛立爲一支也。又十地經說取爲愛增者。則以雖取支中攝諸煩惱而愛潤勝。故說取是愛增也。

潤生相貌

愛取潤生，其相云何。於潤生位有中有生有之殊。於潤中有，則起自體愛。於潤生有，則起境界愛。蓋於死有之際，即本有命終心一剎那也。不見中有，謂我無有，故起自體愛也。起自體愛，即是潤中有也。故中有至矣。於中有位見生處故，則起境界愛。境界者。即父母等也。謂於彼業所得生處還見如是種類有情父母交會也。喜樂馳趣，即於生處爲境色所礙，於是中有終滅而生有續起矣。

中有愛潤

若有於此非等引地非等引地者。即欲界也。沒已生時，沒者死也。依中有位而起染汙意識結生相續。連持生故名爲相續。謂男女互於父母之處起貪及恚，而緣父母不淨謂爲已有而生貪愛。或緣當生有有者。三有也。果起愛。當生有果者。除父母以外之餘事也。如地獄火等是也。故得潤生。中有染識滅時，其異熟識託母胎中與赤白帝同一安危令相和雜成羯羅藍。無性釋論云。識與赤白損益共俱和雜成身。

能所引生

無明及行，名能引支。能引識等五果種故。識等五種，名所引支。是前二支所引發故。愛取及有，名能生支。近生當來生老死故。生及老死，名所生支。是愛取有近所生故。

緣起得名

瑜伽論中釋緣起名，有其五釋。一云。由煩惱繫縛往諸趣中數數生起，故名緣起。煩惱是緣。是依緣所起之處釋名。二依託眾緣，此有故彼有。此生故彼生。速謝滅已，續和合生，故名緣起。此依剎那義釋名。述記云。依剎那義釋。通一切法。三眾緣過去

而不捨離・依自相續而得生起・故名緣起。生望有。老死望生等。四數數謝滅復相續起・故名緣起。此以前滅為緣。此依數壞數滅義釋。五如來於過去世覺悟緣起性已・後為有情等先所覺發起語言而相續起・故名緣起。如世尊說我已覺悟等起宣說・即由此名展轉傳說・故名緣起。

無明細辨

此無明支。取發業者。如勝鬘經有五住地。即見一處住地。三界見斷欲愛住地。欲界修斷色愛住地。色界修斷有愛住地。無色界修斷及無明住地。前四煩惱障・能發諸業。第五所知障・不能發業。今於此五之中・唯取前四。於此前四發業之中。有能通發總別業者。有但發總業者。有唯發別業者。今取兼發總別業及唯發總業者。不取唯發別業者也。於此發業之中。復有助發業正發業之別。今則通取助與正也。正發業者。唯見所斷。謂麤猛故。助發業者。則不定。謂助發人天總報之業者既通見道亦通修道。通修道者。如聖者生於人天。其見惑已斷盡。唯以修惑助發故業。故就此聖者言之。即是以修道所斷之惑而助發人天總報之業矣。助發惡趣總報之業者。則多唯見斷。助發惡趣總報之業。乃是猛利之業。故其能發此業之惑。無論正發助發必皆是分別起者。故云多唯見斷也。發別報等少亦通修。謂如七地以前菩薩為代眾生受苦而生於惡趣。此菩薩總報之業果既已於見道之時斷盡。故今但能唯以修惑助別報業生於惡趣也。今就此類菩薩言。故曰少亦通修也。

又此無明支者。據實而言。通於相應不共纏及隨眠。現行名纏。種名隨眠。現行分二。與本惑俱者則名為相應無明。其不與本惑俱者則名為不共無明。然諸經論中多說主獨行無明為十二支中之無明支者。蓋以主獨行無明迷因果理行相細故・不同非主獨行無明故也。

十一殊勝

雖諸煩惱皆能發潤。而發業位無明力增。獨生位則貪愛力增也。以具十一殊勝事故。如緣起經說。一所緣勝。徧緣染淨故。迷苦集又迷道滅。故是徧緣染淨。二行相勝。隱真顯妄故。真者依圓也。妄者徧計也。三因緣勝。惑業生本故。諸煩惱生必由癡故。四等起勝。等能發起能引所引能生所生緣起法故。十二支中除無明支外。餘十一支。皆由無明發起也。五轉異勝。隨眠纏縛相應不共四轉異故。有此四轉異。故曰轉異勝。六邪行勝。於諦起增益及損減行故。由無明迷諦理。故斷常見生。七相狀勝。微細自相自相者。謂無明之自相也。徧愛非愛諸法之共相轉

故。八作業勝。作流轉所依事。流轉者。謂生死也。作寂止能障事故。寂止者。謂還滅也。九障礙勝。障礙勝法及廣法故。勝法者。無爲圓成也。廣法者。有爲依他也。十隨轉勝。自三途乃至有頂。非想非非想天是二十五有之頂。故名有頂。猶隨轉故。十一對治勝。二種。二種者。見與修也。或無間道與解脫道也。妙智。妙智者。無漏智。所對治故。無明有此十一殊勝。故說無明爲發業支。不說餘惑名發業支矣。

行支細辨

或有一業唯感總報。或有一業通感總別。此之二業。並是行支。順現受業。別助當業。此二則皆非是行支。以皆唯感別報果故。感當業中。別有一業唯感別報者。此即別助當業也。於現法中即能感得別報果者。此即順現受業也。

五種熏發

名言種子。熏發識等五種種子。未必一時。要隨緣熏故。未必一時也。雖有前後。然雜亂不定。於生果相。未辨何者爲前何者爲後。以未具增上緣。故未辨何前何後也。然此五種

種子由業種子熏發之時。業種子則是增上緣也。則必是同時而非前後矣。由業種子熏第八識。以業種子之力故。名言種子遂得成熟。令識等五種子一時轉變。於生死位能生自果。業種熏習是一時故。故轉變時亦是一時也。

相宗綱要續編卷五終

相宗綱要續編卷六

梅光義編

福等三業

一福業。謂感欲界善趣異熟。及順五趣受之善業是也。感欲界善趣異熟者是人天總業。順五趣受者是五趣別業也。

唯識述記云。對法論說。欲界繫善業名福。瑜伽論言。謂感善趣異熟及順五趣受善業名福。前是人天總業。後是五趣別業。然說地獄亦有別善業者。受等流果。如涼風觸身等。與別相似業。名為善也。又令地獄諸苦輕微。名為善業。如不斷善等。又約六趣為論。除地獄取非天。故曰。五趣有善業果也。

福者勝義。其相殊勝。自體及果俱可愛樂。故名為福。

二非福業。謂感惡趣異熟。及順五趣受之不善業是也。感惡趣異熟者是三惡趣總業。順五趣受者是五趣別業也。非福者劣義。其相鄙劣。

自體及果俱不可樂。故名非福。三不動業。謂感色無色界異熟。及順色無色界受之善業是也。感色無色界異熟者是總業。順色無色界受者是別業也。所以名為不動者此有二釋。一云。此業以定所攝。定於自

處受其果報。不如欲界散業。遇緣而轉得於餘趣處受其果報。所以名此為不動業。此蓋約異熟不可改轉義以釋不動者也。二云。此業是定地所攝。所以名為不動。以定能住於一境故。此則約定地所攝義以釋不動者也。

唯識述記云。此三業通身語意。意業通三界。身語唯二地。有尋伺故。此體性者。即有漏善不善二思為此業體。遊履身語。身語動作。故名為業。身語唯無記。非善惡性。故唯以思為體。又此不動業之解釋。前解是不正義。詳唯識述記及了義燈中。

五種故思

阿毘達磨集論云。云何名為故思造業。謂他所教勅故思造業。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。雜集論云。他所教勅故思造業者。猶如有一雖不欲樂。因他強

力他強力者。如王命等是也。之所教勅。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為利益。如為活命而殺生等。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。如愚昧人或嬰兒等。

隨欲造業者所作。發起故思行不善業。不了得失隨他發起。根本執著故思造業者。

猶如有一爲貪瞋等不善根纏故。其心猛亂執著。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。不平等者。謂顛倒分別也。多是見惑所起。如殺生祭祀等。即是此中所攝。內見愛樂邪法。爲求當來可愛異熟。發起故思行不善業。前三故思作業雖作不增長。輕故不必受異熟。即報定時不定。或時報俱不定。後一故思作業。若作若增長。重故必定受異熟矣。即報定時不定。及時報俱定也。作者作現業也。增長者。增長種子也。

定不四業

瑜伽六十云。復有四業。一異熟定。報定時不定。二時分定。時定報不定。三二二者謂時與報也。俱定。四二俱不定。了義燈云。唯第三是定。其餘三者皆是不定。蓋第一。約報受雖是定。然時不定。第二。時定。而報不定。故並是不定也。第四二俱不定文顯易知。問曰。若時不定異熟自可不定。若異熟不定。時亦可以不定。今受報之時既已決定矣。何又復有報不定義歟。答曰。譬如地上種植。若遇雨露增上力。則其生果之時定在春分。

但若雨露不至者。則雖值春分之時果亦不生矣。此業亦如是。受果之時雖定。然亦須視其時之緣或有或無。取所定果遂乃不定矣。

決定三業

阿毘達磨集論云。云何名爲決定受業。謂作業決定。受異熟決定。分位決定。雜集論云。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。如生屠者家作殺生等業。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。亦不能爲障令其不造。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。即異熟定也。分位決定業者。如由此業。於現報中順現也。必定受異熟。由此業必受生第二生也。異熟。由此業必受後第三生也。異熟。法華玄贊云。若業道攝。名順定業。於定業中。有加行根本後起。今言業道攝者。謂根本也。加行後起。通定不定。又未悔未對治等。名決定業。已悔已對治等。名不決定業。倫記云。對法論說。決定受業者。決定有三。一作業定。由宿業力感決定身。於此生中。必造此業。期限決定。

終不違越。佛等神力亦不能制。二受異熟定。即此所說順定受業。果定當受。時未定故。三分位定。謂順現受生受後受。分位定業。此中義顯若業道攝業。名順定受。加行後起。通定不定。若未悔未解脫。說名決定業。已悔已解脫。名不定業也。

三業四業

阿毘達磨集論此論有七卷。是無著菩薩所造。玄奘所譯。亦名對法論。云。業差別有三種。謂順現法受業。順生受業。順後受業。順現法受業者。若業。於現法中異熟成熟。謂從慈定起已。於彼造作若損若益。必得現異熟。如從慈定起。從無諍定起。從減定起。從預流果起。從阿羅漢果起。亦爾。俱舍業品疏云。謂此定中得心寂靜。以無心故。極似涅槃。故初出此定是勝上依身。二從無諍定出。謂此定中止他煩惱。謂緣無量有情為境故。初出此定。無量勝功德薰身相續轉。三從慈定出。謂此定中緣無量有情為境。增上安樂意樂隨逐故。初出此定。無量勝功德薰身相續轉。四從見道出。謂此見道。永斷見惑故。初出定時。淨身續起。五從修道出。謂此道中。永斷修惑。得阿羅漢故。出此道時。淨身相續起。此上五種。又於佛為上首僧中造善惡業。必得現異熟。倫云。對法取初出定名功德田。又於佛為上首僧中造善惡業。必得現異熟。說。佛為上首僧。謂對佛前諸所有僧。或是佛弟子凡聖無學。又有餘猛利意樂上品纏。上方便所行善不善業。亦得現異熟。順生受業者。若業。於無間生中異熟成熟。謂五無間業復有所餘善不善業。於無間生無間生者。即第二生也。異熟成熟者。一切皆

名順生受業。順後受業者。若業。於無間生後第三生以去也。異熟成熟。是名順後受業。雜集論。師子覺釋。無著對法論。云。於此業中。從初熟位建立順現法受等名。不唯受此一位異熟。謂或現或生受報尙不能盡。須更多生受之也。若業。於此生造。即從此生已去。此生雖已受。然此生已去亦須受之。故曰此生已去也。異熟成熟。說名順現法受業。若業。於此生造。從無間生已去。第二生已去也。異熟成熟。說名順生受業。若業。於此生造。度無間生已去。第三生已去也。異熟成熟。說名順後受業也。唯識論中更加順不定受業。則為四業矣。

增不增業

起造諸業而令習氣習氣者。謂業種子也。增益者。謂之增長業。設有故思而不起身語等。及雖起身語等而不令種子增長者。此則謂之不增長業。瑜伽第九云。增長業者。謂除十種。一夢所作。二無知所作。三無故思所作。四不利不數所作。五狂亂所作。六失念所作。七非樂欲所作。八自性無記。九悔所損。十對治所損。或伏或斷。除此十種。名增長業。不增長業。

謂此十種。又瑜伽八十九云。諸作不增長業。若無追悔。不修對治。尚可受果名增長業。若追悔等。名不增長業。或先增長業。由追悔等。名不增長業。如未生怨。未生怨者。即阿闍世也。以其未生已有惡心故。未追悔前名增長業。追悔以後名不增長業矣。

二種生死

生死有二。一分段生死。謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助勢力。燈云。經無上依經實性論等。皆隱識等名言親種。但顯增上業爲因。發業潤生惑名之爲緣。共知有故。名之爲緣。五蘊爲性。身命短長。隨因因者。緣緣者。煩力有定齊限。故名分段。疏云。此異熟身命短長。或一歲一日乃至八萬劫等。隨往業因或緣之力。有爾所時身命。定有齊限。故名爲分段。可爲一分一段等。故名分段也。若具言之。即取名言熏習識等五種而爲親因。識等五種者。即十二支中之識等五支種子也。福及非福不動三業。此業即行支也。爲勝增上能招感緣。一切。一切者。謂分別與俱生也。煩惱總能爲發業。第一無明支。潤生。愛取二支。之緣。由斯分段異熟得生。分段異熟。以有漏五蘊爲體。此即生老死支。二不思議變易生死。謂諸無漏有分別。有分別者。即後得智也。業。業者。謂悲願力也。由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果。

疏云。此望分段。轉淨妙故。轉微細故。轉光潔故。無定限故。非彼世間及彼迴心二乘境故。名爲殊勝。唯妙唯細唯是菩薩及其自身並佛境界。故名爲細。由悲願力改轉身命無定齊限。故名變易。疏云。由大悲救生大願得菩提力故。改轉舊鄙惡身命。成今殊勝身命。轉先羸劣身命。成今妙細身命。前分段身有定限齊。謂此洲此界此地定爾所時。今變易身此洲此界此地齊限不定。變是改義。易是轉義。改轉舊身命生死。成今身命生死。故名變易。無漏定願正所資感。妙用難測。名不思議。疏云。非二乘境故名不思議。非謂菩薩佛不知名不思議也。所言有分別業者。即後得緣事智俱之思。思亦即願。故不別說。由所知障。論云。既未圓證無相大悲。不執菩提有情實有。無由發起猛利悲願。執彼菩提有情爲有而起悲。悲者。下化有情也。願。願者。上求菩提也。即以識等五果種子而爲親因緣。此所言之識等五果種子。乃分段五蘊種子也。此蓋先出受變易時之依身因緣也。欲界福業並色界之不動。無色界無依身。故除之。除無想天及五淨居之不動業餘一切不動業爲近勝緣。此言有漏增上緣也。依四靜慮緣事無漏後得悲智。悲智者。即下化有情之悲智也。相應定。定者。四靜慮也。願。願者。四弘誓願也。而爲遠勝緣。此言無漏增上緣也。雖實變易用名言種而爲親因福不動業爲增上緣。若無無漏。無勝堪能感變易生。由所知障。方發悲願。故起無漏。資身故業。故業者。即現身之因也。聖者不造新業。所以資故業也。故此論云。無漏定願資有漏業。今勝鬘等經。隱其所資。所資者。謂故業也。但舉能資。能資者。謂悲願也。及以能發勝。勝。謂悲劣。謂所知障也。兩

緣。故云無漏業因所知障緣有意生身。即以識等名言種子為親因。此變易生。體是有漏。說無漏界外生死者。依勝緣說焉。論云。有聖教中說為無漏出三界者。隨助因說。疏云。即十地云有妙淨土出過三界十地菩薩當生其中。二種生死。正取異熟第八為體。兼通餘識異熟五蘊也。

二生死位

或有菩薩。初地即能伏諸俱生。分別與煩惱。故初地智增菩薩得變易生死。或有乃至八地悲增菩薩。方得。今總作四句言之。謂有唯受分段非變易。謂諸凡夫四果定性。四果定性。於分段身修延壽法而後入無餘。不受變易。或唯受變易非分段。謂二乘無學不定性者。未迴心時煩惱已盡。故迴心後即得變易。八地已上菩薩。不論智增悲增。八地以上。皆不得分段矣。或亦受分段亦受變易。謂前三果不定性者。及七地已前諸菩薩。隨其意樂。以由自在受變易。煩惱未盡受分段。起煩惱者。謂悲增上者也。不起煩惱者。謂智增上者也。或雖悲智等而所樂行不同。一怖故伏惑。恐為失。一不

怖故起利生。故或伏或不伏有此差別也。其非分段非變易者。一切如來已離生死是也。

六道之義

六道之義。四門分別。一釋名。二辨開合。三辨相。四明因。第一釋名者。言六道者。所謂地獄畜生餓鬼人天脩羅。是其六也。言地獄者。如雜心釋。不可樂故名為地獄。地持中釋。增上可厭。故名泥犁。泥犁胡語。此云地獄。不樂可厭。其義一也。此之兩釋。皆對厭心以彰其過。非是當相解其名義。若正解之。言地獄者就處名也。地下牢獄是其生處。故云地獄。言畜生者。如雜心釋。以傍行故。名為畜生。此乃辨相。非解名義。若正解釋。言畜生者。從主畜養。以為名也。一切世人。或為噉食或為驅使畜積此生。行從是義。故名畜生。言餓鬼者。如雜心釋。以從他求故名餓鬼。又常飢虛故名為餓。恐怯多畏故名為鬼。所言人者。如雜心釋。意寂靜故。名之為人。此就人德以

釋人也。以人能思斷絕邪念，名意寂靜。若依涅槃。以多恩義故名爲人。人中父子親戚相憐，名多恩義。所言天者。如雜心釋。有光明故，名之爲天。此隨相釋。又云。天者，淨故名天。天報清淨，故名爲淨。若依地持。所受自然，故名爲天。阿脩羅者。是外國語。此名劣天。又人相傳名不酒神。阿之言無。脩羅名酒。不知何義名不酒神。此之六種。經名爲趣。亦名爲道。所言趣者。蓋乃對因以名果也。因能向果。果爲因趣。故名爲趣。所言道者。從因名也。善惡兩業。通能至果。名之爲道。地獄等報。爲道所詣。故名爲道。故地持言。乘惡行往，名爲惡道。亦可道者當相名也。六趣道別。故名六道。此二門竟。二辨開合者。開合不定。總之唯一分段生死。或分爲二。一者惡趣。二者善趣。以此二門統攝斯盡。或分爲三。所謂三界生死果也。或分爲五。謂三惡道諸天及人。以何義故不說脩羅。依法念經。脩羅有二。一鬼二畜。良以鬼畜兩趣攝故，更不別論。依伽陀經。脩羅有三。一畜二

鬼三者是天。以鬼畜天三趣攝故，不別論之。或分爲六。如上所說。脩羅雖復鬼畜等攝，種類眾多，故別分之。隨形異論。差別無量。開合如是。此二門竟。三辨相者。先辨地獄。地獄有二。一正地獄。二邊地獄。正地獄者。在大海下。麤分有八。細有一百三十六所。麤分八者。一活地獄。二黑繩地獄。三眾合地獄。四叫喚地獄。五大叫喚地獄。六熱地獄。七大熱地獄。八阿鼻地獄。於此南方大海之下五百由旬，有閻羅界。閻羅是鬼。分判罪人。閻羅界下五百由旬至活地獄。如龍樹菩薩大智度論說。此地獄中。諸受罪者。各共鬪爭。惡心熾盛。手提利刀。互相殘害。悶絕而死。宿業緣故，涼風來吹，獄卒咄之，罪人還活。應聲即活。行從是義。名活地獄。多由殺生故生其中。此地獄下有黑繩獄。一切苦具。轉過於前。以黑鐵繩拚諸罪人。悉令斷絕。故云黑繩。此地獄中。苦事眾多。黑繩事顯。故偏名之。以其先世。譏謗良善。妄言綺語，兩舌惡罵。枉殺無辜。或爲奸吏酷暴無道。故

生其中。此黑繩下次有眾合。一切苦具。轉重於前。於中獄卒化作種種虎狼獅子豬羊牛犬一切種形。殘害罪人。或復化作兩山相合。鐵輪鐵網。一切苦具治諸罪人。以眾苦具同皆合會殘害罪人。故云眾合。以其先世。多殺眾生。故生其中。此眾合下次有叫喚。一切苦具。轉過於前。有大鐵城。五百由旬。獄卒在中。或斫或剝。或刃或刺。或鞭或打。或棒或杵。打碎其頭。或驅東西。如是非一。令諸罪人發聲叫喚。故名叫喚獄。良以先世斗稱欺誑。非法斷事。受寄不還。侵陵下劣。惱諸貧苦。或破城邑。傷害剝切。離地眷屬。或復詐善誘誑殺之。令人叫喚。故生其中。此叫喚下有大叫喚。一切苦具。轉重於前。獄卒於中。或驅罪人入熱鐵屋。令大叫喚。名大叫喚。以其先世熏殺一切穴居眾生。或復繫閉墜陷深坑。令大叫喚。故生其中。此叫喚下有熱地獄。一切苦事復轉過前。此地獄中有二銅鑊。一名難陀。二跋難陀。熱沸鹹水。涌波於中。獄卒羅剎。刃諸罪人。投之於中。或投

炭坑。或投沸灰。或以膿血而自煎熬。名熱地獄。以其先世惱亂父母。及諸師長。一切沙門婆羅門等。令其心熱。故生其中。此下次有大熱地獄。一切苦事轉重於前。以其先世活煮眾生。或復生爛。或以木貫生而炙之。或燒山澤及諸聚落佛塔僧房。或推眾生令墜湯火。故生其中。此下次有阿鼻地獄。如涅槃說。此獄縱廣八萬由旬。其中苦事過前七獄及餘別處足一千倍。鐵網羅覆。上火徹下。下火徹上。交過通徹。一人入中身亦遍滿。第二人入身亦遍滿。壽命一劫。苦無暫廢。以其先世作五逆罪。謗方等經。起大邪見。謗無因果。斷滅善根。故生其中。十不善業皆生此等八大獄中。上來且隨麤相言耳。所言一百三十六者。前八地獄。一一各有十六眷屬。八是寒冰。八是炎火。八寒冰者。如龍樹菩薩大智度論說。一安浮陀。此名多孔。應是陵山多諸孔穴。故名多孔。亦可此處凍諸罪人令多穿穴。故名多孔。二尼浮陀。此名無孔。對前可知。此之二種。隨相名之。三阿羅邏。此患寒

聲。四阿波波。亦患寒聲。五名睽睽。亦是寒聲。此之三種。從聲以名。六漚鉢羅。此名青蓮。獄城相狀似青蓮。故名青蓮。亦可此處凍諸罪人似青蓮色。故名漚鉢羅。七鉢頭摩。此名紅蓮。釋有兩義。準前可知。八名摩訶鉢頭摩。此名大紅蓮色。義亦同前。此後三種。從色名也。八炎火者。一名炭坑。二名沸尿。三名燒林。四名劍樹。五名刀道。六名刺棘。七名鹹河。八名銅柱。前八大獄。東西南北各有二冰及二炎火。故有十六。八大地獄各有十六。即是一百二十八所。通八大獄。便是一百三十六也。如法念經明。此一百三十六所。名字各異。業果亦異。不可具論。正處如是。邊地獄者。或鐵圍間。或餘山中。或大海裏。諸治罪處。名邊地獄。地獄如是。次辨畜生。如法念經說。畜生中凡有三十四億種類。於中具有四生不同四食之異。業果差殊。備如彼經。不可具說。畜生如是。次辨餓鬼。如法念說。餓鬼之中處要有二。一在人中。二在鬼界。如彼經說。閻浮提下五百由旬。縱廣三萬六千

由旬。是餓鬼界。類別不同。有三十六。一鑊身餓鬼。其形似鑊。無有頭頂眼耳鼻舌手足等相。住餓鬼界。初生之時。倍過人身。後漸增長滿一由旬。猛火滿於鑊身之中。焚燒其身。飢渴熱惱。無能救者。人中十歲。當彼日夜。鑊身於彼壽五百歲。以其先世為貪財利受雇屠殺。又受他寄抵拒不還。故生其中。二針口餓鬼。身大如山。口如針孔。亦住鬼界。壽同鑊身。飢火燒身。焦燃無救。并受一切寒熱眾毒種種之苦。以其先世雇人屠殺。或有婦人夫令供養沙門淨行。誑言道無。如是等比。故生其中。三食吐鬼。四食糞鬼。五無食鬼。六食氣鬼。七食法鬼。八食水鬼。九希望鬼。十食唾鬼。十一食鬘鬼。十二食血鬼。十三食肉鬼。十四食香烟鬼。十五疾行鬼。十六伺便鬼。十七地下鬼。十八神通鬼。十九熾燃鬼。二十伺嬰兒便鬼。二十一欲色鬼。二十二住海渚鬼。二十三使執杖鬼。是閻羅王。二十四食小兒鬼。二十五食人精氣鬼。二十六羅剎鬼。二十七火爐燒食鬼。二十八住不

淨巷陌鬼。二十九食風鬼。三十食火炭鬼。三十一食毒鬼。三十二曠野鬼。三十三住塚間食熟灰土鬼。三十四樹中住鬼。三十五住四交道鬼。三十六殺身餓鬼。鬼別無量。要攝有此。其中果報業因果異備如經說。餓鬼如是。次辨脩羅。依伽陀經。脩羅有三。一天二鬼三者畜生。法念經中。唯說二種。鬼之與畜。鬼脩羅者。是其殺身餓鬼所攝。住在地上眾相山中。畜脩羅者。住在北方須彌山側海底地下。此有四重之別。入地二萬一千由旬。有其羅睺阿脩羅住地。廣一萬三千由旬。城名光明。縱廣正等八千由旬。有千柱殿。寶房行列。城地山池。一切樂具。皆以寶嚴。於其城內。有四寶園。各百由旬。一一園中。有三千種如願之樹。樹皆真金。精靈虛妙。如雲如影。其園池內。雜寶色鳥遊集滿中。王住此城。城外別有十三住處。於一一處。各有無量阿脩羅眾。羅睺脩羅。是師子兒。形如須彌。能變自身。大小隨意。人中五百歲當彼日夜。羅睺於彼壽五千歲。有四嫫女。從億念生。有其

十二那由他嫫女以爲眷屬。圍繞羅睺。其王過去作婆羅門。於曠野處有一佛塔。高二十五里。於中畫作種種佛像。種種華菓樹林莊嚴。爲火所燒。是婆羅門救之得免。救已作念。我救此塔有福以不。若有福者。願得大身。又外道中多行布施。故受斯報。餘阿脩羅。於過去世見他殺生強逼令放。或爲名利。或爲王使。或習父祖不殺之法。非慈悲心。不持淨戒。不作諸善。故生其中。次下二萬一千由旬。是其勇健脩羅住處。王名勇健。民名摩睺。此云骨咽。地名月鬘。漸廣前地。城名遊戲。縱廣正等八萬由旬。嚴好過前。其城住在四金山中。其山高廣五千由旬。王住此城。別更有城。名曰星鬘。民住其中。城外有園。縱廣一萬三千由旬。於中凡有七園差別。種種莊嚴。是諸脩羅於中受樂。勇健脩羅。其形長大。如二須彌。若住自界。變身短小。勢力轉勝。人六百歲。當彼日夜。此地脩羅壽六千歲。其王過去劫奪他物供養外道離欲之人。故受斯報。餘眾往昔供養外道不離欲者及破戒

人。故生其中。次下二萬一千由旬。有其華鬘脩羅住處。王名華鬘。民名遊戲。地名脩那。城名鎗毗羅。縱廣一萬三千由旬。莊嚴微妙。轉勝於前。華鬘脩羅所受之形。如三須彌。若住自界。現微小身。勢力轉增。人七百歲當彼日夜。此地脩羅壽七千歲。其王過去飲食施與破戒病人故受斯報。餘眾前世因種種戲聚物爲食用以施人。本無淨心。故生其中。次下二萬一千由旬。有鉢訶婆毗摩質多脩羅住處。王名鉢訶。亦名波羅訶。此本一名。人語音異。亦名毘摩質多。所領之民。名一切忍。地名不動。廣六萬由旬。城名鎗毘羅。縱廣一萬三千由旬。七寶宮殿。微妙如天。毘摩質多其形長大如四須彌。若住本界。現微小身。勢力過前三地脩羅。人八百歲當彼日夜。此地脩羅壽八千歲。其王前世。無正見心。見持戒者來從乞求。久乃施之。施已語言。我今施汝有何福德。我以癡故。施汝飲食。邪見心施。故受斯報。餘脩羅眾。於前世時。自爲身故守掌菓樹一切諸物已所不用然後惠人。

故生其中。此諸脩羅與天怨對。共天戰競。備如經說。不可具陳。修羅如是。次辨人趣。人類無量。大約有四。謂四天下。人報差別。四天下人有八不同。一住處不同。須彌山南有一海渚。名閻浮提。縱廣二十八萬里。人住其上。東方有渚。名弗婆提。倍廣閻浮。人住其上。西方有渚。名瞿耶尼。倍廣弗婆。人住其上。北方有渚。名鬱單越。倍廣瞿耶。人住其上。二形相不同。南閻浮渚。其地尖邪。人面像之。弗婆提渚。地如半月。人面像之。瞿耶尼渚。地如滿月。人面像之。北鬱單越。其地正方。人面像之。三長短不同。閻浮提人身長四肘。弗婆提人身長八肘。瞿耶尼人長十六肘。鬱單越人三十二肘。四壽命不同。閻浮提人。壽命不定。下極十歲。上極八萬四千歲。弗婆提人。壽命二百五十歲。瞿耶尼人。壽五百歲。鬱單越人。定壽千歲。唯鬱單定。餘皆不定。五果報不同。南閻浮提人。壽十歲時。或飢饉劫或疫病劫或刀兵劫三劫互起。東西二方。飢饉劫時飲食不足而無餓死。疫病劫

時四大不和而不喪命。刀兵劫時少增瞋恚不相殺害。北鬱單越。全無變異。六優劣不同。若論受道。閻浮提上。弗婆次下。瞿耶漸劣。鬱單最下。若論果報。鬱單最上。瞿耶次下。弗婆漸劣。閻浮最下。七起業不同。東西南方。具行十惡。鬱單越國。但有綺語貪瞋邪見。綺語業道成而現行。餘三業道成而不行。八趣果不同。北鬱單越。死皆生天。不向餘趣。以無惡故。餘三天下。所向不定。^{人趣如是}次辨天趣。天有欲色無色差別。欲天有六。一四天王天。須彌四面乾陀羅山。去地四萬二千由旬。縱廣亦然。上有四王。東有天王。名提頭賴吒。此名治國。領捷闍婆及毘舍闍二部鬼神。南有天王。名毘樓勒。此名增長。主領鳩槃荼薜荔多二部鬼神。西有天王。名毘樓博。此名雜語。主領龍富單那二部之神。北有天王。名毘沙門。此名多聞。主領夜叉羅刹二部鬼神。此四天王所領天眾。種類有四。處別四十。種類四者。一鬘持天。餘處名為持華鬘天。二迦留足天。此名鳥足天。三名常恣

意天。四名三瑩篥天。初鬘持天有十住處。一名白摩尼。二名峻崖。三名果命。四名功德行。五名常喜。六名行道。七名愛欲。八名愛境。九名意動。十名遊戲林。此十居在須彌四面龕窟中住。南方有二。東西亦然。北方有四。彼一一窟廣千由旬。多有諸山。寶樹寶池。無量莊嚴。人五十年當彼日夜。彼天壽命五百歲也。此十天中業果各異。如法念說。迦留足天有十住處。一行蓮華。二名勝峰。三名妙聲。四名香樂。五名風行。六名鬘喜。七名普觀。八常歡喜。九名愛香。十名均頭。此十住處。皆繞須彌。業果差別。如法念說。常恣意天。三瑩篥天。各有十處不可具論。初天如是。第二天者。名忉利天。此翻名為三十三天。在須彌頂。須彌山者。名喜高山。亦名安明。去地八萬四千由旬。縱廣亦然。六萬諸山以為眷屬。上有三十三處差別。中有帝城。名曰喜見。亦高八萬四千由旬。帝城四面。各有八處。臣民所居。是中天王名釋提婆那民。此方翻名為能天主。釋者是能。提婆

是天。那民是主。佛亦呼之爲憍尸迦。蓋乃從其本姓爲名。如龍樹說。過去世時。摩伽陀國有婆羅門。姓憍尸迦。名曰迦陀。有大福德。與其同友三十二人共修善業。命終皆生忉利天上。各在一處。本憍尸迦。今爲天主。故從本姓。名憍尸迦。三十二友。即爲輔臣。居在四面。左輔右弼。前承後儀。并其天主。合三十三。是故名爲三十三天。如法念經具列名字。廣以分別。此前兩天。是地居天。第三天者。名曰夜摩。此云妙善。於中凡有三十六處差別不同。是中天主名牟脩樓陀。第四天者。名兜率陀。此名妙足。如龍樹說。蓋乃從於天主爲名。第五天者。名須涅密陀。此云化樂。自化樂具已得受用。故云化樂。第六天者。名婆舍跋提。此云他化自在天也。他化樂具已得受用。故曰他化。此他化上。別有魔天。處近他化。亦他化攝。此六是其欲界天也。色界天者。經論不同。若依雜心地持論等。有十八天。初二三禪。各有三天。第四禪中。獨有九天。故合十八。若依華嚴。色界具有二

十二天。今依華嚴說二十二。初禪有四。一是梵天。二梵眾天亦名梵身。此前兩天小梵生處。三梵輔天。貴梵生處。四大梵天。是中間禪梵王生處。與前梵輔同在一處。但有臣民之別耳。二禪有四。一是光天。二少光天。三無量光天。四光音天。三禪有四。一者淨天。二少淨天。三無量淨天。四遍淨天。四禪有十。當分有四。一者福天。二福生天。三福愛天。四廣果天。依地持等。此四禪中皆無初天。當應隨近攝屬第二。故不別論。此等差別合有十二。第四禪中。隨其別脩更有六天。謂無想天及五淨居。無想天者。與前廣果同在一處。有諸外道取此無想以爲涅槃。修無想定趣求斯報。是人命終生廣果處。初後有心。中間無心。經五百劫。以此別得無心法故別爲一天。五淨居者。一無煩天。亦名無凡。二無熱天。三善見天。四善現天。五阿迦尼吒天。此名無小。此五淨居。那含住處。是故亦名五那含天。以此通前爲二十二。依大智度論。五淨居上。別更有一菩薩淨居。名摩醯

首羅。此方名爲大自在天。是第十地菩薩住處。以此通前。色界合有二十三天。無色有四。一是空處。二是識處。三無所有處。四者非想非非想處。此等因行。如八禪中具廣分別。天趣如是。此三門竟。四明因者。因有通別。通而論之。唯善與惡。善謂十善。惡謂十惡。十惡是其三塗通因。十善是其人天脩羅三趣通因。故龍樹言。惡有三品。謂下中上。下生餓鬼。中生畜生。上生地獄。地經之中亦同此說。善亦三品。下生脩羅。中善生人。上善生天。問曰。脩羅四惡趣攝。何故論言下善生中。釋言。脩羅雜業所招。是雜業中有善有惡。惡業得彼總報之果。故名惡趣。善業得彼別報樂受。是故名爲下善生也。又復惡業得彼正報。故名惡趣。善得依果。故說善生。問曰。諸餘鬼畜等中亦有樂受。並爲善生。何故偏言善生脩羅。釋言。脩羅樂受增上。如經中說。脩羅所受其次如天。是故偏言善生脩羅。問曰。脩羅樂既次天。感樂之善。應名爲中。何故名下。釋言。彼樂施福所招。施福增上故

樂如天。施福望戒不及戒善。是故名下。問曰。施福能生勝樂。何故不能生善道身乃生惡趣。釋言。善趣必由戒德。彼非戒善。是故不能生善趣身。又脩羅中有鬼有畜有是天者。鬼畜脩羅。樂從善生。總報惡得。故名惡趣。天脩羅者。總報雖從善業而得。疑心劣故。不能會聖。是故名爲下善生也。通因如是。若論別因。六道之中種類無量業因皆異。如法念經具廣分別。六道之義辨之麤爾。

相宗綱要續編卷六終

相宗綱要續編卷七

梅光義編

四有之義

四有之義。六門分別。一辨相。二就時分別。三就處分別。四辨五陰六根有具不具。五辨染淨。六辨凡聖有無。第一辨相者。四有之義。出阿含經。毘曇論中。具廣分別。生死果報。是有不無。故名爲有。有別不同。一門說四。四名是何。一者生有。二者死有。三者本有。四者中有。報分始趣。名爲生有。命報終謝。名爲死有。生後死前。名爲本有。對死及中。故說爲本。兩身之間所受陰形。名爲中有。中有相隱。九句辨之。一定其有無。經論不同。毘曇法中定有中陰。成實法中一向定無。有無偏定。故成諍論。故涅槃云。我諸弟子不解我意。唱言如來宣說中陰一向定有一向定無。大乘所說。有無不定。上

善重惡。趣報速疾。則無中陰。如五逆等。餘業則有。異於偏定。故無諍論。二定其生分。生有四種。胎卵濕化一切中陰。同一化生。三辨其形類。中陰之形。髭緣生陰之趣。天趣中陰。髭緣似天。乃至趣向地獄中陰。髭緣地獄。四明中陰形量大小。如論中說。生人中陰。如有知小兒。上天中陰。以漸轉大。如是中陰隨所向處小於生陰。準人可知。五辨其形色。如地持說。色有好惡。好色有二。一者極好。如明月光。二者微好。如波羅捺衣。惡色亦二。一者極惡。如夜黑闇。二者微惡。如黑羊毛光。然實中陰其色萬差。地持且就麤影爲言。六明中陰趣向差別。如論中說。地獄中陰向地獄時。足上頭下直趣地獄。至地獄中受報之時。形如人立。諸天中陰。上趣天時。如箭射空。餘則倚行。七明中陰相見不同。有人宣說。一切中陰皆得相見。復有人言。上得見下。下不見上。如此說者。地獄中陰。唯得見於地獄中陰。不見餘者。畜生中陰。能見畜生地獄中陰。不見餘者。乃至天陰能見

一切五趣中陰。八明中陰所食不同。欲界中陰。具足四食。其中段食。還食生陰所食香氣。上界中陰。則無段食。但有識觸意思食等。九明中陰衣服有無。諸天中陰。一向有衣。人中不定。如近佛地諸大菩薩轉輪聖王及白淨比丘尼等。福德殊勝。又具慚愧。中陰有衣。餘者則無。次明四有時分久近者。生有死有時分極短。唯止一念。故雜心云。生有及死有。是各一剎那。本有中有。時分不定。本有極短至一念。長則或經億百千劫。中有長短。人說不同。有人宣說。極短一念長極七日。如此說者。齊七日來必得生處。若七日來不得生處。前陰滅已。更受中陰。有人復說。中陰極長壽七七日。七七日來。必得生處。若不得處。死而更生。復有人說。壽命不定。乃至父母未和合來常在不滅。此諸說中。後說爲善。三就三界五道之處分別四有者。先就三界辨其通局。生死本有。遍通三界。中有不定。小乘法中。欲色界有。無色則無。大乘法中。四空有色。以有色故亦有中陰。故華嚴中菩薩

鼻根能聞無色宮殿之香。明是有色。次就趣論。當知四有遍通五趣。四辨根陰有具不具者。陰謂五陰。根謂六根。先就五陰明具不具。生死本有。此三若在欲界之中。定具五陰。色無色界。大小不同。小乘說彼色界地中無想天處。有色無心。四空地中。有心無色。不具五陰。餘色界天。齊具五陰。大乘說彼無想天處猶有心想。四空有色。是則三界皆具五陰。故地論言。乃至有頂增長一切五陰苦聚。中有一種。定具五陰。終無缺減。次就六根明具不具。生有之中。唯有意根。所緣之色未成已體故無身根。以無身故。亦無眼耳鼻舌等根。死有不定。欲界眾生漸命終者。唯有身根及與意根最後滅壞。損命終者。一念死時六根俱壞。色界眾生無漸命終。是故死時六根俱壞。無色眾生。大小不同。小乘說彼唯有意根最後滅壞。大乘說彼猶有形色與色界同。本有之中。諸根不定。欲界眾生多具六根。乃至極少具身及意。色無色界。大小不同。小乘說彼色界地中除無想處其餘諸天齊具六根。無

想天中無其意根。無色界中單有意根，無餘五種。大乘說彼色無色界齊具六根。何故如是。大乘說彼無想無色有色心故。中有一種。定具六根。無殘缺者。何故如是。中陰身中。受純業果。不受雜業報。故具六根。又中陰身形色精微。無有餘緣壞其根者。故具六根。又六根中求受生處。是故中陰定具六根。然此中陰六根猛利。淨過諸天。一切世界應受生處見聞無礙。以其求生自在力故。五辨四有染淨之義者。生有一種。唯染無淨。受生必是煩惱心故。餘通染淨。故雜心云。一染三有二。言一染者，是生有也。三有二者，本死及中通染淨也。此乃局論凡夫二乘。若通菩薩願力受生。是則四有皆通染淨。六就凡聖分別四有者。凡聖雖異。齊具四有。凡夫可知。聖人之中。學具四有。無學唯三。略無生有。無學聖人。更不生故。四有如是。

四食之義

四食之義。兩門分別。一辨相。二就趣分別。初辨相者。言四食者。所謂段食觸食思食及與識食。此之四食。論釋不同。若依成實。羹飯等事名為段食。冷燖等事名為觸食。或有眾生以思活命，名為思食。雖有此言。不知何思。有人釋言。過去業思，是其命根。令命不斷。說為思食。若如是者。一切眾生所有壽命。皆由往思。不應言或當應以彼現在思想而活命者說為思食。如思玄沙得不死等。有漏識心命報不壞。名為識食。若依毘曇。欲界地中，香味觸等是其段食。心數法中有漏觸數，能知一切心心數法，令法今不散壞。說為觸食。有漏思數起後不絕，說為思食。有漏心識，是其心王，能令一切諸心心數法住持不壞。說為識食。問曰。無漏何故非食。釋言。無漏壞相續相。是故非食。次就趣分別者。先論生陰。地獄之中。論釋不同。若依成實。但有識食。毗曇法中。具有四食。彼說地獄吞熱鐵等能壞飢渴，即為段食。餘三心法常有可知。鬼畜兩趣。齊具四食。人中不定。若有心

者。皆具四食。滅心之者。論說不同。若依毘曇。段食餘勢令身不壞。更無餘食。故彼宗中入滅定者遠至七日即須出定。若過七日。段食勢盡。起則身壞。成實法中。滅心之者。現雖無心。識得在故。猶名識食。以識食故。入滅定後雖經多時。身亦不壞。天中不定。欲界諸天。與人相似。色界諸天。若依成實。唯有識食。毘曇法中。彼有心者唯無段食。有餘三種。若滅心者。四食俱無。無色界天與色界中有心者同。無色界中無滅心故。生陰如是。次論中陰。成實法中。一切中陰唯有識食。毘曇不定。欲界中陰具有四食。隨其所趣。還食彼趣所食香氣以爲段食。餘三心法有之可知。色界中陰。唯無段食。有餘三種。彼說中陰雖有三食思食最增。以求生故。四食如是。

八難之義

八難之義。五門分別。一釋名。二辨相。三五趣分別。四煩惱業報分別。五約對四輪明治差別。第一釋名。言八難者。一是地獄。二是畜

生。三是餓鬼。四盲聾瘡癰。五世智辯聰。六佛前佛後。七鬱單越國。八長壽天。初三後一。就趣彰名。於中初三。全攝三趣。是故直言地獄畜生餓鬼難也。第八一難。不盡天趣。長壽別之。是故名爲長壽天難。盲聾瘡癰。世智辯聰。當體立稱。正用盲聾瘡癰世智辯聰以爲難故。佛前佛後。就時彰目。鬱單一難。處別爲號。此之八種。能礙聖道。故名爲難。次辨其相。此之八種。有四義故。所以是難。一苦障故難。二樂障故難。三惡增故難。四善微故難。一切三塗盲聾瘡癰。苦障故難。長壽鬱單。樂障故難。世智辯聰。惡增故難。以邪見違正道故。佛前佛後。善微故難。所言地獄鬼畜難者。一切三塗。報障深重。無能會聖。是故爲難。問曰。若使三塗是難。無會聖者。是義不然。如方等說有諸眾生在地獄中遇佛光明尋光詣佛聞法得道。如大智度論說鬼畜兩趣聞佛說法有得道者。如長阿含天品中說鬼子母神聞法得道。如提謂經諸龍鬼等聞佛說法亦皆得道。三塗之中不妨會聖。云

何是難。答曰。三塗是障難處。不應得道。但有眾生久習勝因。遇墮三惡。今值如來及大菩薩不思議力爲強緣故。有得道者。如難陀等煩惱障纏不應得道。佛爲緣故得入聖道。此亦如是。無有自力及舍利等小因緣故能入聖道。故名爲難。又三惡中值聖得道。多是權人爲引餘生令起出心示有所得。非是實凡。實凡不得。故名爲難。所言盲聾瘡瘕難者。盲不覩聖。聾不聞法。瘕不諮受不堪入聖。是故爲難。問曰。一切盲聾瘡瘕悉皆是難否。抑有非難者否。答曰。生盲生聾生瘕。是入難收。餘者非難。問曰。一切盲聾瘡瘕。皆無見聞。不堪諮受。何故偏說生盲聾瘕以爲難乎。答曰。若非生盲聾瘕。容先見友聞法諮受。後依階道。以非全障。是故非難。所言世智辯聰難者。有人聰利。妄執難迴。所以是難。所言佛前佛後難者。佛前佛後。無佛法時。不知出道。無心求聖。所以是難。問曰。辟支出無佛世。佛前佛後。有何難乎。答曰。辟支久修純熟。自力能度。不假師教。其餘眾生無如是

者。故就餘人說之爲難。鬱單越者。北鬱單越。樂報殊勝。都無苦事。其中眾生慧力微弱。不知厭離觀過求出。是故爲難。問曰。欲天樂勝鬱單。何故非難。答曰。六天樂報雖勝。而彼天中慧力增強。堪能厭離。觀過求出。是以非難。又彼天中。有佛所化鏡林鏡壁。諸天於中見己來世所向惡趣。愁憂心深。失於天樂。如隔千世。無有遺餘。又報欲盡五衰現時愁憂無賴。此二時中能厭三有趣求出離。是以非難。鬱單越國無如是事。所以是難。長壽天者。色無色界命報延長。下極半劫。名長壽天。彼天之中寂靜安隱。凡夫生彼多謂涅槃。保著情深。又無佛法可依求出。所以是難。次就五趣分別八難。地獄鬼畜。在下三趣。盲聾。世智。佛前佛後。及鬱單越。人趣少分。但就人中盲聾世智佛前佛後。及鬱單越。在餘三方。鬱單唯在鬱單越國。長壽一難。天趣少分。以欲界天非是難故。次就煩惱業報分別。地獄鬼畜盲聾瘡瘕長壽鬱單。就報說難。於中地獄鬼畜盲聾瘡瘕。是其苦報。鬱單長

壽・是其樂報。世智辯聰・是煩惱分邪見攝故。佛前佛後・煩惱業報三分不收・但無佛法可依求出・是故爲難。次就四輪以辨對治。何者四輪。如成實說。一住善處・謂生中國。二依善人・謂值佛世。三自發正願・謂具正見。四宿植善根・謂於現在諸根完具。此四唯在天人中有。故論名爲天人四輪。所言輪者。就喻名也。能摧八難・出生聖道無漏法輪。故名爲輪。四輪如是。治相云何。如論中說。初住善處・能摧五難。謂三惡趣長壽鬱單。以在人天生住中國・故離斯五。依善人者・遠離佛前佛後難也。以值佛世・故離斯難。自發正願・遠離世智辯聰難也。以正求故・離彼邪難。宿植善者・遠離盲聾瘡癰難也。具諸根故・遠離彼難。八難如是。

三性三無性

三性云者。一徧計所執性・二依他起性・三圓成實性是也。徧計所執性者・即無始以來所妄執之心外實我實法是也。依他起性者・即依他

眾緣而起之色心諸法是也。圓成實性者・即依他起法之實體是也。此即真如也。三無性云者。一相無性・二生無性・三勝義無性是也。相無性者・徧計所執體相都無・故名相無性也。生無性者・依他起法由眾緣生非自然生・故名生無性也。勝義無性者・圓成實性真空無相・無此世俗相。並無此勝義相。故名勝義無性也。就體而言。故曰無相耳。非就用言也。勝義之上無相。故曰勝義無性也。性相之爲名言一也。以上乃大概之說也。今更詳言之。徧計所執性者・一能徧計・二所徧計・三徧計所執性。徧計者・周徧計度之謂也。能迷之心・於非我非法之依他起性上・周徧計度・執爲是我是法・此計度及執以爲是之迷心・即是能徧計也。迷心所對之境・即非我非法之境。亦即依他起之境。即是所徧計也。此境本來非我非法・而迷心對之妄起我法之執。於是迷心之前遂乃妄現我法之相。此相惟迷心又曰迷情之前有之耳。非真有者也。此迷心之前所妄現之我法之相・名爲當情現相・此當情現相・即是徧計所執性也。就此能徧計之體言之・安慧護法立義各異。安慧則謂有漏八識皆通三性・皆是有執。前五及

第八皆有法執。第七則有我執。第六則我法二執皆有。是故八識悉皆有執。既皆有執故即皆是能徧計也。此安慧之說也。護法則謂前五及第八皆無有執。第六第七則皆通於我法二執。惟與我法二執相應之六七二識可名爲能徧計。其他則非能徧計也。此護法之說也。蓋在安慧則謂一切有漏心皆有虛妄分別。故前五及第八亦有微細之計度分別也。故皆是能徧計也。而在護法則謂凡可稱爲能徧計心者。必須要有計度分別及心所之慧及相應之無明三者具足乃能徧計。否則不能徧計。故此唯在六七二識而已。以上二說應以護法爲正義也。約徧計言有四句分別。一者徧而非計。謂諸無漏識及有漏識中之諸善識。二者計而非徧。諸有漏之第七識。三者亦徧亦計。謂有漏之第六識。四者非徧非計。謂有漏之前五識及有漏之第八識。此亦護法之說也。由是言之。故知第六識正是能徧計。第七識但是能徧計之類而已。所徧計者。難陀則謂實我實法乃無體之法。此五體之實我實法。即所徧計。

亦即徧計所執性。蓋難陀之義謂所徧計即是徧計所執性。曾無二者之分者也。而在護法則以依他有體法。屬於所徧計。真如是依他起法之體。故展轉言真如亦是所徧計也。以上二說應以護法之說爲正義也。徧計所執性者。安慧之說則謂由自證分所現之相見二分。是徧計所執性。護法之說則謂相見二分。從緣生故。是依他起。非是徧計所執性。但此二分之上。當情所現之實我實法之相。此則是徧計所執性也。此護法之說也。以上二說亦應以護法爲正義也。依他起性者。色心諸法。皆依眾緣而生。故名依他起性。眾緣云者。因緣。等無間緣。所緣緣。增上緣是也。心法依四緣生。色法依二緣生。四緣者。即上所言之四緣也。二緣者。即因緣與增上緣也。如此依緣而生者亦必依緣而滅。所謂緣聚則生緣離則滅是也。緣聚則生緣離則滅。是謂依緣生滅。既是依緣生滅。則非實生實滅也明矣。既非實生實滅。則非固然常住也明矣。故知依他起法。蓋如幻假有者也。就此依他起性可分爲二。一

者淨分依他。二者染分依他。染分依他者。即有漏因緣所生之心王心所色法不相應行法。即百法中之九十四法。是也。亦即所謂有漏有爲是也。淨分依他者。即無漏有爲之諸法是也。然淨分依他。若約漏無漏門言之。則應屬於圓成實性。故知正屬依他起性者。惟染分依他而已。圓成實性者即依他起性之實體。換言之。即一切諸法之本體是也。亦即所謂眞如者是也。亦即所謂無爲法是也。此有圓滿成就眞實之三義。圓滿云者。蓋謂其徧一切處。所以簡自相也。成就云者。蓋謂其離於生滅。所以簡共相也。眞實云者。蓋謂其非是虛謬。所以簡小乘之虛空及外道之我等也。又就此圓成實言之。有常無常門及漏無漏門之分別。就常無常門言。則不變常住者爲圓成實。生滅無常者爲依他起。就漏無漏門言。則無漏有爲爲圓成實。其諸一切屬於有漏者則皆爲依他起。但無漏有爲之所以稱爲圓成實者。以其體非染污離於顛倒故稱眞實。以其究竟斷染故稱成就。以其徧斷諸染徧緣諸境徧緣眞如故稱圓滿。

以有此三義之故。所以亦得稱爲圓成實性焉。以上所言之徧等三性。徧計所執性。唯是妄情上之所現者。理上實無有此。故名爲情有理無之法。依他起性。如幻假有。眾緣所成。其體不空。圓成實性。眞實如常。其性凝然非是假法。亦非無法。假法者。如瓶衣等是也。無法者。如龜毛兔角等是也。此依圓二性。乃聖智之境界。非妄情之境界。故名爲理有情無之法焉。又顯此三性之關係。有蛇繩麻之喻。其大意者。闇中有一繩。愚人以爲蛇。種種恐怖依此而起。爾時覺者教之令悟。迷亂深故難輒覺悟。數數思維漸漸醒悟。遂除其迷。知彼蛇空。如是知己。但見有繩。夫彼繩之相貌極似蛇形。是故愚人迷以爲蛇。今既覺彼非蛇。可謂是一重覺。然彼愚人猶執是繩謂爲眞實。更數思維又知繩空。其性即麻。更無實繩。繩相但是眾緣所生。如幻假有。非有非無。此麻。即是非有非無之繩之實性。彼實蛇相及實繩相。於此麻中一向遠離。三性諸法亦復如是。此蛇繩麻非是別物。以是故知三性不離。然又妄執緣起實體三者各

別。以是故知三性不即。不即不離。是名中道。此乃三性對望而談者也。是名三性中道焉。若三性一一而談其中道者。則徧計所執性。情有理無。在情則非無。在理則非有。非有非無故是中道。此徧計所執性之中道也。依他起性。假有實無。實無則非有。假有則非無。非有非無故是中道。此依他起性之中道也。圓成實性。實有相無。相無則非有。實有則非無。非有非無故是中道。此圓成實性之中道也。此乃三性各別而談者也。是名一法中道焉。至於依他起性與圓成實性之關係。此亦不即不離者也。何以故。依他起性者。乃緣起之諸法。此緣起之諸法。皆不能離於真如而獨存。真如即圓成實性。蓋圓成實性乃依他起性之體。而依他起性乃圓成實性之用。用不離體。故是不離也。又圓成實性則凝然常住。而依他起性則生滅無常。二者不同。故又不一。又無漏智證依圓二性時。必先證圓成實而後方能證依他起。證圓成實性之智名根本智。證依他起之智名後得智。但凡夫位緣依他起時。以有我

法二執為障故。是以不能如實而知。必二空觀智現前之時。始能如實證知也。若以百法配此三性者。則六無為法是圓成實。其餘九十四法悉是依他起。但無為法。有識變無為及法性無為之分焉。識變無為亦是依他起。法性無為則是圓成實也。徧計所執性無有別法。只是妄執在依圓二性上所起之妄相而已。復次。若就凡夫之迷執觀百法。則百法皆徧計所執性也。若就聖人之聖智觀百法。則百法皆依圓二性也。以上乃三性之言也。自下言三無性焉。三無性者。一相無性。二生無性。三勝義無性是也。相無性者。徧計所執體性都無。以此義故立相無性。生無性者。依他起性依緣而生非自然生。以此義故立生無性。勝義無性者。勝者殊勝。義者境也。所謂殊勝之境者蓋即真如是也。此之真如。非我非法。遠離名言。無有眾相。亦無有真如之名言勝義之眾相。以此義故立勝義無性焉。然此三無性中。惟相無性是就徧計所執體性都無而言。則所謂無性云者即空之謂矣。至於生無性及勝義

無性・則依圓二性體非空無・是則無性之言非空之謂・不得與前同日而語矣。復次・三無性言・非了義教。佛以密意說諸法空。蓋因眾生聞鹿苑教執著諸法以爲實有・故佛說此以除彼執而已。非謂依圓二性其體都無也。

五位三性

問。徧計依他圓成。於五位法。五位者心王心所色不相應行無爲也。何法何性。答。徧計不攝此五位法。問。何故不攝。答。徧計性者。是增益相無實體故。問。此徧計性。何識是能計耶。答。唯第六識。是能徧計也。問。何唯第六。答。四句料揀。即知非餘。一徧而非計。謂第八識。二。計而非徧。謂有漏第七識。三非徧非計。謂有漏前五識。四。亦徧亦計。謂有漏第六識。以是故知唯第六識。有此徧計。問。幾法是依他性。答。除六無爲。餘九十四法。皆是藉因託緣而生起者。故皆依他攝也。問。九十四法。通於假實。何以皆是依他耶。答。非無體假・故皆依他。

問。非無體假。是何假也。答。是分位假。問。假有幾種。又復何法。是分位假。答。假有三種。一聚集假。如瓶盆等。聚集成故。二相續假。三世因果。多法多時立一假法。如昔者鹿王。今我身是。三分位假。不相應行法是。以不相應行法乃是依前三法前三法者即心王心所及色法是也。之分位而假立故。問。幾法是圓成實性也。答。六無爲是。問。何知六無爲是圓成實性。答。是所證所顯。故知是圓成實性也。問。何故名爲圓成耶。答。二空所顯圓滿成就諸法實性。名圓成實。問。圓成實有幾種。答。有二種。謂無爲圓成。離倒圓成。問。前所言者。是何圓成。答。是無爲圓成也。問。何者爲離倒圓成耶。答。無漏有爲即是離倒圓成也。

三境之義

問曰。云何爲三境義。答曰。頌云。性境不隨心。獨影唯從見。帶質通情本。性種等隨應。問曰。云何爲性境不隨心。答曰。有三不隨。

三者即性繫種也。謂所緣之境不隨能緣之心也。難性不隨曰。無記前五。及第八識。緣五塵時。其能所緣皆無記性。云何而言性不隨也。答曰。同義則有。隨義則無。問曰。隨義即無。同義如何。答曰。如弟同兄性。不是隨兄性。難繫不隨曰。如當界現行第八。緣當界種子第八。此豈非繫隨耶。答曰。此亦是同義則有隨義則無。難種不隨曰。內二分相緣。自證緣見。此能所緣皆同種性。云何而言種不隨耶。答曰。此亦是同而非是隨。問曰。云何爲獨影唯從見。答曰。此之影像。自無實體。唯從見分慮度而生。故名唯從見也。問曰。云何爲獨影義。答曰。獨有影像。都無本質。故名獨影。難曰。有質獨影。又何說也。答曰。此類影像雖有本質。然此影像不從質起。獨由見生。故亦仍名獨影境也。問曰。何故如此耶。答曰。自他相緣。漏與無漏。上下界地。此能所緣彼此懸隔。託質不著。不名帶質。不得自性。又非性境。故知此影唯從見生。問曰。云何爲帶質通情本。答曰。情謂見分。本

謂本質。此之相分連帶見質兩頭生起。故云帶質。問曰。所謂以心緣心真帶質者。此是何心緣何心耶。答曰。此謂七緣八六緣諸心心所也。問曰。以心緣心。如燈照燈兩頭有光成中間相。可名帶質。若似帶質。以心緣色。如燈照壁。壁既無光。其中間相唯從見生。應名獨影。何成帶質。答曰。既名似帶質。是知約義說耳。問曰。云何得知是約義說。答曰。如說獨散意識緣於當界過未根塵說爲三境。稱實而談。只是獨影。義說餘二。以此例彼。故知約義。問曰。以何義知實是獨影。答曰。過未無體。境無自性。豈是性境。既無質體。何名帶質。獨有影像相從見生。故知應是獨影無疑。問曰。何義說爲第二性境。答曰。約此影像雖現無質。曾當須有。託曾當質起此影像。約此義說。第二性境。問曰。約何義路說似帶質。答曰。擬曾當質說此相分從一頭生爲似帶質。問曰。何知此二約義非實。答曰。過未無體。豈有所託實本質也。故知義說。問曰。三境之體相質取何。答曰。設爾。何過。

難曰。若取本質。無質獨影。內二相緣。自證緣見。正智緣如。皆無本質。何爲境體。若取相分。內二相緣。自證緣見。本質緣如。皆無相分。用何爲體。答曰。若依正義。唯取所緣爲三境體。如是說之。可免諸過矣。

三境熏種

問曰。性境熏幾個種。答曰。見影質三。問曰。帶質境熏幾個種。答曰。見質二種。問曰。何故無相種。答曰。相兩頭生。假故無種。問曰。獨影境熏幾個種。答曰。唯熏見種。問曰。何無餘二。答曰。無質故無質種。相假故無相種。問曰。有質獨影何無質種。答曰。自他界地漏與無漏。質既在他。所以能熏所熏不得和合。故仍無質種也。問曰。既有本質。何不名爲帶質境耶。答曰。自他等隔。所以此之影像不從彼之質起。既不從彼質起。但從自見而生。今約由見生義故。但名爲獨影境也。

三境二類

問曰。何故說有第一類性境第二類性境也。答曰。第一類者。從實種生。有實體用。能緣之心得彼自相。第八所變。第二類者。則都無前義。只約相分從質義邊說爲性境而已。前五及同時意識所變。此是假說。故名彼爲第二類也。問曰。何故說真帶質似帶質也。答曰。真帶質者。以心緣心。中間相分從兩頭生。連帶生起。名真帶質。似帶質者。以心緣色。中間相分唯從見分一頭生。變帶生起。故名似帶質。此亦是假說者也。問曰。此真似二。有如何者。答曰。真者如燈照燈。能照所照俱有光明。二燈合成。如能所緣二心中間二能緣用合成一相。似帶質者。如燈照壁。壁本無光。中間光明。唯是能照一燈之光。如所緣色無能緣用。中間相分。唯是見分一頭所生。問曰。何者是其有質獨影無質獨影也。答曰。無質者。能緣之心緣假法時。以其相分唯是能緣見分之上慮度而生。獨有影像都無本質。故名無質獨影也。

有質者。雖從質起。獨由見生。故名有質獨影也。如無漏心緣有漏法。即其事也。問曰。帶質相是假。是假而熏種。獨影相是假。是假亦應能熏。答曰。獨影相無質。所以不能熏。如空中花。唯病眼生。不能結果。帶質相有質。所以能熏種。如泥依土。人力運用。能成其器。問曰。性境熏三種。第八是性境。何故不熏種。答曰。境義熏義。殊不相干。何故取為難。問曰。云何不干耶。答曰。得境自相者。謂之性境。具能熏義者。謂之能熏。八得境自相。第八是性境。不具能熏義。何得能熏種。問曰。八不能熏。自種何來。答曰。前七緣八。熏成八種。問曰。八是前七之所緣。故由前七熏成種。無記第六。不為他所緣。自又無勝用。種從何生。答曰。既無新熏。理唯用本有之種子而已。問曰。若爾。唯本無新。應同護月不正義矣。答曰。護法正義。合理為正。上品無漏。唯本無新。彼既是正。此何不然耶。

八緣三境

問曰。八緣三境各幾。答曰。前五第八。唯一性境。第七末那。唯一帶質。第六通三。問曰。五八何唯性境。答曰。唯任運緣。得境自相。故唯性境。問曰。七何唯帶質。答曰。以心緣心真帶質故。問曰。六何通三。答曰。五俱意識。不作解時得境自相。是其性境。緣心心所。是帶質境。緣無體法。是獨影境。問曰。無漏八識各具幾境。答曰。皆緣三境。問曰。何故皆通。答曰。皆緣假實。故通三境。問曰。無漏六七緣有漏心。是何境也。答曰。是獨影境。何以故。相從見生。不從質起故。問曰。無漏之心。唯是現量。緣漏等時何非性境。答曰。夫性境者。從實種生。有實體用。能緣之心得彼自相。名為性境。漏相既假。故非性境。問曰。若如此說。應是不約能緣證知說三境耶。答曰。是。問曰。何以故。答曰。既說三境。何關心事。只約境體。假之與實。配歸三境。問曰。有漏五八緣於無漏定果色時。是何境耶。答曰。是性境。難曰。漏無漏異。何成性境。答曰。有漏第八。託無

漏質爲增上緣。從自漏種生自親相。故是性境。問曰。相與本質。要極相似。凡聖懸殊。豈得相似。答曰。菩薩定果。本欲濟物。變令相麤。故得相似。如有彌猴能知佛心。佛變麤心令彌猴知。定果亦爾。問曰。此漏緣無漏。何故不同無漏緣漏是獨影境。卻是性境耶。答曰。有漏五八。是因緣變。不能緣假。故非獨影。不同無漏能緣假故。問曰。無漏之心既能緣假。莫應卻是分別變麼。答曰。此乃聖人不思議境。輪迴之心能卜度乎。問曰。七緣八真帶質境。中間相分兩頭生。是何性也。答曰。從見生者。隨能緣見。是有覆性。從質生者。是無覆性。三性第六緣心心所。倣此說之。仍於兩頭相各隨性。

相宗綱要續編卷七終

相宗綱要續編卷八

梅光羲編

四重二諦

我宗意立四重二諦。所謂世俗四重勝義四重也。世俗四重者。一世間世俗。瓶盆等也。二道理世俗。五蘊十二處十八界等也。三證得世俗。苦集滅道四諦等也。四勝義世俗。二空真如也。次勝義四重者。一世間勝義。五蘊等三科也。二道理勝義。苦等四諦也。三證得勝義。二空真如也。四勝義勝義。一真法界也。以上所立。乃三乘合明者也。若唯約菩薩論者。則以實我實法瓶盆軍林等爲第一俗。以三科等爲第二俗第一真。以三性三無性唯識理等爲第三俗第二真。以二空真如爲第四俗第三真。以一真法界爲第四真。如此建立雖爲五重。然真俗相形故。又復八重條然不紊也。謂真必依俗而真。俗必依真而俗。真者

物中之實。若無其物。是爲誰實。是故應知。所言真者。即是俗家之真也。又俗者實上之假。若無其實。是爲誰假。是故應知。所言俗者。即是真家之俗也。是以俗事之中定有真理。真理之中定有俗事。若闕其一。必失其二。獨立之法不可得也。何以故。非違依他而證圓成實。非無俗諦可得有真。真俗相依而建立故。復次。今此八重。亦可束爲四對。一有無相對。初俗爲無。實我實法體性無故。從三科至一實是名爲有。依圓二性其體有故。二事理相對。於前有中論之。謂五蘊等爲事。是理上之事故。從四諦等至一實爲理。是事上之理故。三淺深相對。於前理中開之。謂四諦等爲淺。其理淺故。二空一實爲深。其理深故。四詮旨相對。於前深中開之。謂二空真如爲詮。寄二無我詮門以顯法性故。一實爲旨。心言俱絕直指法性故。今且就一青色言之。窮其至實。乃有四重。孰爲實有當情現相。是初俗也。其如幻青色。是第二俗第一真。其色中唯識之理。是第三俗第二真。其理中二無我

真如。是第四俗第三真。其如中廢詮談旨。是第四真。自餘諸法。準此可知。問曰。雖說二諦四種不同。此中何者名爲安立。何者名非安立。答曰。顯揚論說。四種俗諦皆是安立。瑜伽論說。第四勝義是非安立。故前三真亦是安立。體即是俗後三諦故。問曰。若是安立諦已立爲諦。何故復說非安立諦。答曰。瑜伽論六十四云。唯說安立離非安立。二種解脫不應理故。一於相縛。二於麤重縛。若有行於諸安立諦。行皆有相。於諸相縛不得解脫。相不脫故。於麤重縛亦不解脫。若有行於非安立諦。不行於相。不行相故。相縛解脫。相縛脫故。於麤重縛亦得解脫。問曰。若非安立已立爲諦。何須復說安立諦耶。答曰。六十四說。爲令資糧及方便道得清淨故。有所厭捨。有所修習。有所進趣。有所了知。故立安立。問曰。但立一俗一真即得。何須立四。答曰。此諦但應攝行歸真。總立一諦。勝鬘經說一實諦是。唯如來藏是爲一實。餘有起盡。或是所取。非一實故。若以事理安立非安

立而論。但應立二。六十四說。一眞法界名爲勝義。餘名世俗。仁王經中說二亦爾。若隨人法有勝有劣。應各立二。涅槃經中隨人隨法亦說二諦。或俗及眞皆有二諦。若以空及事理義得行殊。顯揚論等二諦之中皆有三種。若以諸法有無事理淺深詮旨義各別故。二諦之中各說四重。又瑜伽釋言。世俗勝義。皆有世間所成。道理所成。證得所成。眞理所成。由是世俗及勝義諦各分四種。於劣法中世間所成等立四世俗。於勝法中世間所成等即世間勝義。舉此等餘。或可四勝義中三亦得名世間成。今觀文意。不及初解。立四勝義。故非增減。問曰。此二諦爲同爲異。答曰。亦同亦異。第一世俗。有名無體。俗中極劣。無可過勝。假名安立。唯俗非眞。是名爲異。第四勝義。體妙離言。不可施設。眞中極勝。超過一切。唯眞非俗。是名爲異。餘可爲同。由此二諦四句分別。有俗非眞。謂第一俗。有眞非俗。謂第四眞。有眞亦俗。謂眞前三俗後三諦。有非眞俗。謂除前相。

三種三世

三世有三。一者道理三世。二者神通三世。三者唯識三世。道理三世者。此乃但就法體之上有此酬引之義據此而談三世之相而已。非就心變義上而爲三世之談也。蓋謂大乘之意。依他諸法。虛假似有。唯一剎那。此一剎那。纔生即滅。過於電光。不得暫停。此念前後體性都無。未生已滅。猶如虛空。然此一念現在之法。酬前而生引後而滅。謂前念法。能引現在。雖是已滅。然就相論。則是曾有。謂後念法。現在所引。雖是未生。然就相論。則是當有。是故就相而言。今此現在一剎那中。有酬前相。假立曾因。名爲過去。對於現在。則說爲果。又以此之一剎那法。有引後用。假立當果。名爲未來。對於現在。則說爲因。由此而言。是故應知。三世虛幻。攝在一念。因果俱時。無有實物。夫既無實物。豈有實過去乎。既無實物。豈有實未來乎。既無實物。豈有實現在乎。實三世者。但是徧計所執性而已。非實有也。以上所言。即是法體本有之道理也。三世之相但如此耳。若夫餘之二

種三世。則皆是約心變之義而立者也。其中神通三世者。乃悟心之所變。無所謂三世之相者也。多時少時。攝入無礙。故名神通三世也。唯識三世者。則是妄心所變者也。當妄情上雖有三世。然據實而論。唯是自心分別計度耳。故此三世。名為唯識三世也。然盡理而說。則三種三世皆是唯識也。何以故。本有法體。神智境界。皆不離心故。今之作此別立者。為顯三世種種不同。故約義分。立異名號耳。謂餘二三世有別義故。所以各立別名。妄心所變無別義故。所以但立唯識之名也。

慈尊本頌

我法。非有。空。識。非無。離有離無。故契中道。依此辨中邊論第一。慈尊說二頌言。虛妄分別。有。於此。二都無。此中。唯有空。於彼。亦有此。故說一切法非空非不空。有。無。及有。故。是則契中道。此頌。且依染依他說。理實亦有淨分依他。虛妄分別者。謂三

界分別心。有。謂識變緣起有也。於此者。於是境第七轉。此者。謂三界分別心也。二都無者。能所取二。或我法二。性都無也。此中者。此者謂三界分別心。中者是境第七轉。唯者定也。有空者。具足空性也。空性者即真如也。於彼者。於是境第七轉。彼者。謂空性也。亦有此者。亦謂同一時處也。此者。謂三界分別心。有者。謂依他有也。此一頌意。蓋說三界虛妄分別心染分依他緣起是有也。但於此之依他虛妄心上。能所取二。我法執二。都無有耳。此虛妄心處。則決定有本來空性。空性者即真如也。其空性真如之處。亦即有此虛妄依他也。又次頌中一切法者。有為無為諸法也。非空者。謂有空性及妄心。故云非空也。然此非空處上。實無二取二執。故又云非不空也。有無等者。有者為虛妄分別有也。無者謂分別二取無也。及有者。妄中有空。空中有妄也。是則契中道者。於染緣起諸法一一之上。有無及有同一

時處・非空之處即是非不空處・不可思議。此是離言大牟尼境。故云契中道也。

但是唯識

謂諸經論各各別說諸觀等名。今合解之・但是唯識之差別義・非體異也。一名有三十一類。華嚴等中遮境離識名為唯心。辯中邊論名為中道。般若經中明簡擇性名為般若波羅密多。法華經中明究竟運名曰一乘。勝鬘經中遮餘虛妄名一實諦。顯法根本亦名一依。又顯攝佛德佛從中出名如來藏。又明體不染真實法性名自性清淨心。功德自體亦名法身。無垢稱經遮理有差別名不二法門。大慧經中表無起盡亦名不生不滅。涅槃經中彰法身因多名佛性。楞伽經中表離言說名不思議。瑜伽等中名非安立。攝大乘等名圓成實。對法論等名曰真如。大般若中名法界・法性・不虛妄性・不變異性・平等性・離生性・法定・法住・

法位・真際・虛空界・無我勝義・不思議界。餘如唯識章。皆是此中唯識境智差別義也。

觀空證理

問。法性虛幻。既不全無。為除妄執。應說非實。如何總令觀一切空。答。依他虛幻。證真方了。正智契理。要藉空門。總觀二空。為生真智。後得智起。方了依他。故厚嚴經伽他中說。非不見真如而能了諸行皆如幻事等雖有而非真。問。真如之理。性不空無。如何要說藉空門顯。答。性雖不空。然離戲論。故諸有相分別不行。必假觀空斷諸有見。修行正道方乃證真。故依教理今發誠言。法相雖許有空不空。證真必由總觀非有。問。既由教理總觀法空。除有相心方能顯理。色心等法現證非無。以何加行觀察非有。答。此加行道。余未曾修。教理之間。頗經遊意。今依所學。少分指陳。其修心者。應善觀察。且有為法。色心既殊。加行遣除。方便亦異。色相麤顯。析大以觀空。

心質無形。分時而觀盡。無爲之理。非妄識之所親緣。展轉依言。所計即自心之相。心相既非常住。還若有爲遣除。但觀無常相空。有常之相安在。又以不起方便。除遣無爲之心。清辨有文。亦可修學。問。真如之理。二相俱無。空有雙除。方能證會。有相除遣。可說如前。空相遣除。由何加行。答。加行修空。非惟遣有。若取空相。還以空除。謂觀行者以修空故。於自心內空相遂生。即以空心。作意除遣。故於所慮空相亦無。故深密經第三卷中說空作意遣除十相。彼第十云。即於彼相對治空性作意思惟故有空性相。此由空空能正除遣。處處經論皆有此言。故說修空能除諸見。若謂以有相心除其空相是則空相雖遣有相還生。既爾。乃名增長分別。於所取境何名遣除。故欲雙亡有空之相。唯應但依空行。不可依於有相之心。此修行相。非唯上位。從初發意。即如是修。故大般若第三百六十一及第三第四第五分

皆有此文。當舊大品經漸次行漸次學品。並言從初發心乃至上位皆依如是空無相學也。

唯識義理

問。上來所明種種法門。其所歸者是何法耶。答。若歸有爲主。一切皆唯識。若歸無爲主。一切皆真如。若歸簡擇主。一切皆般若。問。此三門中。以何義門爲最要耶。又唯識者有漏無漏二類識中歸何識耶。答。此三門中。唯識爲最。若入此門具一切故。又唯識者以歸有漏識爲本也。所以者何。若知一切法皆從自心起。諸法如夢悟。忽然得現前。若知如夢已。實我法速除。夫所謂實我實法者。損減增益有無一異等一切妄執是也。如是妄執若得止者。無分別智必然現起。冥合一真法界理矣。夫此自心者。即是自妄心也。即是有漏識也。其無分別智者。即是簡擇之至極。即觀照般若是也。其一真法界者。即諸法之真如也。是故若有能知一切唯識者。則自歸般若。亦自歸真如矣。

豈非最要者乎。無漏識者愚夫未能發。三界妄境亦非從此起。是故若欲翻此無始之迷妄。覺知當情所現之一切境界皆如夢境不執不著者。則必須思惟唯識之道理。若能如是。則可得入廢詮極理。則可永斷無始妄心。則可速證無生。入大覺位矣。夫如是者。豈非唯識觀解之功歟。問。以何方便。得知唯識之義乎。答。義雖無量。取要有二。一熏習道理。二轉變道理。熏習道理者。有爲實法。一一皆有能生種子。其種子者。皆是自之七轉識之所熏成者也。謂彼自證分即是體能熏也。相見二分即是用能熏也。見分能熏能緣之種子。相分能熏所緣之種子。其所緣種。攝所緣境。色心萬差諸法種子。皆悉如是。所謂緣色之時熏色種子。緣心之時熏心種子。色中種種不同。心中種種差別。一一緣其法。即一一各熏其法之種子。如是熏習。悉是從我自識而起者也。然則由此種子所生之諸法。豈非從我自心而起者乎。轉變道理者。一切能緣之法。必各有其所緣。此所緣者。即是隨應一切諸法是也。此理既爾。

是故即知自識之勢力定能變現諸境界也。由以上之二理。即可信知唯識無境之義矣。問。心轉成境。猶未分明。以何得知決定爾耶。答。且如閉眼思惟青黃等色之時。其青等之思惟心。即時轉成青等之相顯現於前。其義蓋有必然者。夫汝今此現時當情所覺知者。雖是徧計所執之相。然當情現者。亦必是從爾心中現起者也。當情現義。既已如是。其他現義。例此可知。又其青等之思惟心。雖是見分。然此見分。必從自體而起也。見分用義。既已如是。體轉變義。例此亦然。如是即可准知一切諸法矣。是以開眼見青等相時。此青等之相。必然亦是自心之所轉成者矣。復次。上所成者。乃簡要之言也。若詳開之。即有五重階級。謂依熏習轉變之理。得知萬法唯識。心內之境。宛然而存。心外之境。無執不遣。此即五重之第一重也。此名遣虛存實唯識也。又攝萬法爲唯識故。雖有內境不稱唯境。此即第二重。是名捨濫留純唯識也。又既色心諸法皆依自心分別勢力熏種起用。如是知時。

其所攝歸之色心諸法。即是能緣所緣之二用。其能攝歸之自內心。即是心之自體也。此則正當第三重。是名攝末歸本唯識也。又以如是歸一心故。不論心所。即當第四重。是名隱劣顯勝唯識也。又以如是歸一心體時。一切如夢。無相可取。所作證者。但是廢詮一實境界。此即第五重。是名遣相證性唯識也。

六種有漏

問曰。一切諸法。何者有漏。何者無漏耶。云何名有漏。云何名無漏耶。答曰。今先言有漏。謂與漏俱者名為有漏。漏也者。染汙之謂也。若言其體。即煩惱是也。俱者。俱生俱滅之謂也。俱生俱滅。故名爲有。蓋取能有者名之爲有也。漏俱一義。是有漏正因。成唯識論但舉於此。若雜集論。則有六義。然舉義雖多。亦仍是此漏俱義上之差別義耳。六義者何。曰漏自性。曰漏相屬。曰漏所縛。曰漏所隨。曰漏隨順。曰漏種類。是爲六義。此六義中若有其一。即名為有漏矣。漏

自性者。即煩惱體。漏性合故。名為有漏。此以住在之義釋漏字。謂住在生死也。由此煩惱在生死故。名漏性合。漏體有用。名為有漏。煩惱現行。令心連注流散不絕。名之爲漏。此以流散之義釋漏字。謂令心流散也。俱舍論亦以住義流義釋漏字。如漏器漏舍。深可厭惡。損汙處廣。毀責過失。立以漏名。漏相屬者。與漏相應。名漏相屬。爲漏所依。亦名相屬。染汙心心所名相應。即徧行及別境及前七識與惑俱者是也。眼等五根。則名漏之所依。若五根被打觸。則煩惱即因之而起。故以五根名漏所依。有漏相屬。名曰有漏。漏所縛者。謂有漏善法。由漏勢力招集後有。故名所縛。此中亦攝六外境無記心。外境是漏所緣。故亦名爲漏所縛。對法論中。且據善說。若盡理言。有惡無記。從能縛惑。名為有漏。所縛者雖非煩惱。然能縛者則是煩惱也。今從能縛立名也。漏所隨者。謂餘地法也。餘地法者。謂上界法也。如身在欲界而緣上界法。則欲界心是能隨。而上界法是所隨矣。但言漏隨。不言縛者。以他地法不相增益故。從能隨惑。名為有漏。漏隨順者。順決擇分。異地不增。同地得增。自十信至十迴向滿心。皆名順決擇分也。此菩薩身在欲界而下地。第四禪定是上地。故曰異地也。欲界繫之煩惱不能增益上地煩惱。故曰異地不增。而上地之煩惱仍得增益上地之煩惱。故曰同地得增也。雖憎背憎背者。違反也。

有。有者。生死之有也。憎背有者。即違反生死之謂也。然與漏俱。此順決擇分雖無欲界第六識相應煩惱之增益。然第七識相應之我執法執仍是俱時同起。是故仍是漏俱也。以漏俱故。故名隨順。或又有義。謂順決擇分雖有漏俱然不增益。以其已得損力益能之轉依故。論云。轉依位別。畧有六種。一損力益能轉。謂初二位。由習勝解及慚愧故。損本識中染種勢力。益本識內淨種功能。雖未斷障種實證轉依。而漸伏現行。亦名為轉。然雖如此。仍成有漏。有言增益者。蓋據餘漏說也。漏種類者。謂無學身。即彼五蘊法也。以無學身是由先時謂凡位之時也。有漏種子之所起故。是故仍名漏種類也。燈云。漏種類者。無學諸蘊。前生煩惱之所起故。論云。無學有漏。雖非漏俱。而從先時有漏種起。故成有漏。

有漏正因

染汙末那。是其有漏之正因也。染末那體。雖非有漏。然彼恒與煩惱俱起。以俱起故。故是有漏之正因也。論曰。有漏之言正表漏俱。此即是言染汙末那與漏俱起也。蓋所謂有漏者。由與自身現行煩惱俱生俱滅互相增益。於是方名為有漏耳。既成有漏由此熏成有漏法種。後時現起。有漏義成。自相續中自相續即自身之異名。前六相應之諸煩惱。與彼善等

不得俱起。以有此不俱起故。所以前六皆非有漏之正因。表漏俱者。此取能有之體而言。不取所有之煩惱言也。以其能有彼漏法故。名為有漏。問。互相增益。其相如何。答。末那與餘識。互相增益其雜染。故名互相增益也。然互相增益。非是有漏之正因。其正因者。仍漏俱也。問。第七與六為雜染依。可許第七能增第六。今謂第六亦能增益第七者何耶。答。言增益者此有二義。一者增長。二者不損。但有一。即可名為增益矣。謂若第六識發業感八。感八者。謂惑末來第八異熟也。為彼第七之所依緣。使彼第七得相續住。第六於七有此力故。故六對七可名增益。復次。第七起有漏時。六雖不能增長第七。然而亦復不為損害。以不損故。所以亦可名為增益。斯乃對無漏起必損末那而言也。見道以上。第六識入空觀。成妙觀察智。此時第七即為第六所引而成平等性智。此則損末那矣。蓋損末那之染分也。譬如睡眠雖於眼根不能增長而不損害亦名長養也。問。互相增益。亦通他地耶。答。自地互增。他地不爾。第六識緣三界為我。不隨他地繫。此即他地不增之謂也。

分極無漏

所謂無漏者。佛果即是究竟無漏也。諸漏永盡。非漏隨增。性淨。圓。明。故名無漏。諸餘無漏。雖亦得名無漏。然非究竟無漏也。謂一切有學及二乘無學。彼皆非圓非明。故彼但是分無漏。惟佛乃是極無漏也。

聞等三慧

三慧有二。別體與義說也。別體三慧者。一聞所成慧。二思所成慧。三修所成慧也。聞所成慧。依止於文。但如其說。未善意趣。未現在前。隨順解脫。未能領受成解脫義。解深密經疏云。總約六義以辨三慧差別之相。此釋聞慧六義差別。一依止於文。謂此聞慧。要由於文而得起故。二但如其說。謂但如文而取於義。非如二慧以義取文。三未善意趣。謂未善通達聖教意趣。四未現在前。謂緣境時未得同分影像現前。未得定故。五隨順解脫。謂遠能隨順涅槃解脫。六未能領受成解脫義。謂未證滅。以散心位不斷結故。以聞爲因。因聞所成之慧。名聞所成慧。依士釋也。思所成慧。亦依於文。不唯如說。能善意趣。未現在前。轉順解脫。未能領受成解脫義。解深密經疏云。第二辨思慧六義。一亦唯依文。義同聞慧。二不唯如說。了與不了二教別故。三能善意趣。謂善

通達聖教意故。四未現在前。亦同聞慧。五轉順解脫。轉謂轉勝。勝聞慧故。六未能領受成解脫義。亦同聞慧。謂此思慧。對前聞慧三種義同。謂第一第四第六。三義不同。謂第二第三第五。

由思籌度勝慧方生。因相應思所成之慧名思所成慧。隣近釋也。或因於思所成之慧。依主釋也。修所成慧。亦依於文亦不依文。亦如其說亦不如說。能善意趣。所知事同分三摩地所行影像現前。極順解脫。已能領受成解脫義。解深密經疏云。第三辨修慧六義。一亦依於文亦不依文。謂此修慧。緣總別法而取義故。亦依於文。或時離教而取義故。亦不依文。二亦如其說亦不如說。義同思慧。三能善意趣。亦同思慧。即四祕密四意趣等。四所知事同分三摩地所行影像現前。由得定故。五極順解脫。最極順於解脫果也。六已能領受成解脫義。謂此修慧。唯依定發。通無漏故。斷惑證滅。具足六義。謂此修慧。對前聞慧六皆不同。對前思慧二種義同。謂第二第三。四義不同。謂第一第四第五第六。瑜伽釋論第一卷云。聞所成慧者。聞謂聽聞。即是耳根發生耳識。聞言教故。從聞所生解文義慧。及慧相應心心所等。以爲自性。思謂思慮。即是思數。發生智慧思擇法故。從思所生解法相慧。及慧相應心心所等。以爲自性。修謂修習。即是勝定發生智慧修對治故。從修所生解理事慧。及慧相應心心所等。以爲自性。修者證義。明證境故。體即定數。因定相應

所成之慧。隣近釋也。或因於定所成之慧。亦依主釋也。修慧是定。聞思二慧是散非定。義說三慧者。局在八地已上。雖一慧體。然而一刹那中義分爲三。實無別體。純無漏相續都無散心故無聞思。但是修慧之上以義假說聞思二慧也。同學鈔傳云。義說三慧者。一念中能起聞思修三用。更無勝劣。故十地經說第十地云。能堪能思能持。堪思持三皆加能字者。顯三用俱勝也。七地以前是有功用位。故一

時唯起一用。八地以上是聖智迅速位。故一時能起三用也。

謂能取外境而尋於義，名爲聞慧。能善籌度先理後文，名爲思慧。於此二中能證明顯，即是修慧。聖智迅速，於一念慧義分如此。問曰。三慧有多種，一有漏三慧，即別體三慧是也，二無漏三慧，此復有二，一別體無漏三慧，即在初地以上七地以前者是也，二義說無漏三慧，即八地以上者是也。夫初地至七地既同爲無漏三慧，何以乃爲別體而非義說乎。答曰。七地已前，雖無漏心，七地以前定散心間皆容得起。而聞教法或先文知義，或先義緣文，或文義俱時而照。不同八地已上，常恒無間，文義俱照。八地以上。無漏相續。都無散心。唯一修慧。此其所以有異也。

相宗綱要續編卷八終

相宗綱要續編卷九

梅光羲編

真相見道

見道者唯在初地入心。加行無間，此智生時，體會真如，以初照理名曰見道。無漏正智照理，名見。行人遊履而趣極果，名之曰道。見即是道。然此見道略說有二。一真見道，二相見道。真見道者。親證真故。名真見道。此是根本智之觀也。相見道者。出前根本無分別觀。起後得有分別智。還於前無分別智所證之真如上。分別安立。變真如相而觀之也。此所變之真如相。非是真如。但是似於真如之依他相分而已。非是識性。乃是識相。故曰相見道也。初真見道。亦云一心真見道。謂若時菩薩。於所緣境無分別智都無所得。不取種種戲論相故。述記云。不取者。無能取執也。不取種種戲論相者無所執相也。都無所得者。觀真勝義名無所得也。爾時乃名實住唯識真勝義性。即證真如。智與真如平等平等，俱離能取所取相故。述記云。心境相稱。如智冥合故名平等平等。真勝義性者。即真如是也。此緣真智挾帶真如之體相起，故名所緣。非帶彼相分而起，名緣。雖無相分而可說此緣真之智帶如

相起以其不離如故。雖有見分。而無分別。說非能取。非取全無。實證二空所顯真理。實斷二障分別隨眠。雖多剎那事方究竟。而相等故。總說一心。多剎那者。無間解脫二道也。謂合三界分別煩惱以爲一品。又合三界分別所知以爲一品。合此二障而一念斷。以生空智斷煩惱障。以法空智斷所知障。斷惑一念。名無間道。證理一念。名解脫道。問。斷證之位當是俱時。如彼明來闇去之時。何有二道耶。答。此有二因。一。雖無間道已無惑種。證彼無爲。由於加行期心別故。謂無間道能斷惑解脫道能證滅。有此用別。起解脫道。二。無間道時雖無惑種。而未捨彼無堪任性。爲捨此故。起解脫道。明證道云。第一不次相見道者。真見道後。方得生起。前真見道。證唯識性。後相見道。證唯識相。前真見道。根本智攝。後相見道。後得智攝。此智二分俱有。思惟似真如相。不見真實真如性故。此復有二。一觀非安立諦。二緣安立諦。
述記云。有差別名言者。名安立。無差別離名言者。名非安立也。初觀非安立諦者。此觀二空所顯之真如。非觀四諦差別。故是非

安立諦也。此有三品心。一內遣有情假緣智。能除輕品輕者下也分別隨眠。二內遣諸法假緣智。能除中品分別隨眠。三徧遣一切有情諸法假緣智。能除一切分別隨眠。何故得有如是三心。謂人法二障各分上下。麤者爲上。細者爲下。合爲四類。然二麤者。各別除之。以智猶弱。未雙斷故。若上品智方能雙斷。然初二智未能殊勝。但緣內身除我法假。第三心時。其智上品。能廣緣一切內外我法。故三別也。內遣者。唯緣內身而遣假故。有情假者。先解有情皆妄所計。但有內心似有情現。談其無體。名之爲假。緣智者。謂能緣心。即緣內身爲境。遣有情假之能緣智也。下皆準知。初起名輕。次智名中。勝前劣故。後起名上。於斷見惑。此智最上故。以惑從智。說三品也。問。真見道時。已實斷證。何得重有如是斷證耶。答。今此斷證。非實斷證。但以假相法則彼真也。如何法則。謂真見道有二空見分二空者。人空法空也。二空見分各有無間解脫二道。於是有四見分。無間道中。人法見分各法則故。有初二

心。解脫道中。人法二見總法則故。有第三心。無間所斷有差別故。各別法則。解脫所證唯一味故。總而法則。次緣安立諦。有十六心。此復有二。一者依觀所取能取。所取云者。即真如之理是也。即真見道時所緣之真如也。能取云者。即真見道之能緣無分別智也。此相見道。本無實斷實證。但觀真見道而已。其所觀者有二。即此能取所取是也。別立法類十六種心。此是大乘。唯菩薩所學。二者依觀上下諦境。以三界分爲二界。曰下界。曰上界。所謂下界者。即欲界是也。上界者。色無色界是也。二界各有四諦。今以觀下界四諦之觀心。名爲法忍法智二心。每諦有二心。故四諦便有八心。此下界之八心也。上界亦有四諦。每諦亦有二心。即類忍類智也。四諦亦有八心。此上界之八心也。但觀上界四諦之觀心則名爲類忍類智。此則與觀下界者異耳。別立法類十六種心。此是小乘。但菩薩爲欲降伏小乘故亦學此也。初十六心者。謂於苦諦有四種心。一苦法智忍。此法真見道無間道之見分。乃斷惑之心也。謂觀三界。此不分上下二界故曰三界。苦諦真如。正斷三界見苦所斷。見道苦諦下所斷。故曰見苦所斷。二十八種分別隨眠。欲界苦諦。有十煩惱。上二界苦諦各有九。故共成二十八種。何故名曰苦法智忍。苦者苦諦。法者苦諦教。智者加行道中緣苦法之智。忍者無漏忍。忍可前之苦及法及智。忍者。印也。印可印定之謂也。取忍可之義。故名爲忍。是故名曰苦法智忍。二苦法智。此法真見道無間解脫道之見分。乃證理之心也。謂忍無間。觀前真如。證前所斷煩惱解脫。法謂苦如。能緣苦如之智。名苦法智。三苦類智忍。謂智無

間。無漏慧生。緣苦法忍。以後聖法。是此苦智之類。名爲苦類。苦智有之。稱於苦智。名苦類智。緣此之慧。名苦類智忍。四苦類智。謂此無間。無漏智生。緣苦法智。審定印可苦類智忍。緣苦類之智。名苦類智。決斷言智。慧即不爾。慧是簡擇。忍智無別。隨用標名。忍是忍決斷。體本無別。但用不同。蓋決斷即是忍可。故曰無別。其不同者。忍是正印。智是重印耳。如於苦諦有四種心。集滅道諦。應知亦爾。此十六心八觀真如。法忍法智觀真如。八觀正智。類忍類智觀正智。法則真見道中之無間解脫之見分及自證分。法忍法智之體皆是見分。類忍類智之體。皆是自證分。差別建立。名相見道。所取。謂諦理。能取。謂緣理之智。法忍法智。緣諦理爲境。觀所取也。類忍類智。證前智品。觀能取也。法忍。法真見道之無間道見分。法智。法真見道之解脫道見分。類忍。法真見道之無間道之自證分。類智。法真見道之解脫道之自證分。印前智故。差別立也。次十六心者。謂觀現前不現前界。苦等四諦。各有二心。一現觀忍。二現觀智。如其所應。法真見道無間解脫見分觀諦。斷見所斷百一十二

分別隨眠・名相見道。欲界名現前界・現於欲界八見道故。上二界名不現前界。現觀忍・法真見道無間道見分。現觀智・法真見道解脫道見分。欲界四諦四十。上界各三十六。諦各除瞋。故一百一十二也。

相見道十六心觀境。並非一念同起也。論云。見道歷觀諸諦。既曰歷觀。故知是前後起念也。蓋十六心即是十六剎那也。

故意方行

俱生煩惱障之現行。地前漸伏。初地已上能頓伏盡令永不行。如阿羅漢。若夫由故意力起彼現行如前七地中暫時現起者。彼是欲利有情故・雖起不為失也。如何故起耶。謂若菩薩見有一人將害千人・菩薩以愍彼千人故・於是殺彼一人・故起瞋恚而犯殺業・生地獄中代有情苦。復有依彼大悲相應智力・助於人天苦業・故起貪愛・潤人天生受隨類身濟度眾生。此亦故起者也。

永滅不行

八地已上。能畢竟伏一切煩惱。由斯煩惱永不現行。蓋第六識生空無漏相續無間故也。問曰。何故不故起耶。答曰。故起煩惱。本擬潤生。八地以去・無分段死・何須更藉煩惱助潤。問曰。若爾。何故不斷種子。答曰。惑種子在・則變易長・不同二乘尚假數資。若無惑種・則變易促・二乘無學願數數資即此故也。又十地練根・偏求菩薩。是故不假斷煩惱種。以煩惱雖在不障得地・是故不必斷也。問曰。既謂煩惱不能助潤變易・今又謂惑種子在變易時長者何也。答曰。煩惱雖非親潤變易如分段生・然疎遠勢力亦仍是有。是故得令變易時長也。

四種意趣

四種意趣者。謂平等意趣・別時意趣・別義意趣・眾生意樂意趣。平等意趣者。如說我於爾時曾名勝觀如來應正等覺與彼法身無差別故。別時意趣者。如說若有願生極樂世界皆得往生・若暫得聞無垢月光如來名者即於阿耨多羅三藐三菩提決不退轉。如是等言意在別時故。別

義意趣者。如說一切諸法皆無自性。如是等言不可如文便趣義故。眾生生意樂意趣者。謂於一善根。或時稱讚爲令歡喜勇猛修故。或時毀訾爲遮得少善生喜足故。爲貪行者稱讚佛土富樂莊嚴。爲慢行者稱讚諸佛或有增勝。爲恒悔惱障脩善者說如是言。於佛菩薩雖行輕毀然彼有情亦生天趣。爲不定種性者捨離聲聞下劣意樂故。記大聲聞當得作佛。又說一乘更無第二。

四種祕密

四種祕密者謂令入祕密。相祕密。對治祕密。轉變祕密。如是四種。於大乘中略攝如來一切所說祕密道理。令入祕密者。謂於聲聞乘說色等諸法皆有自性。爲令無怖畏漸入聖教故。相祕密者。謂於三自性說一切法皆無自性無生無滅等。對治祕密者。謂爲調伏諸過失者。如來宣說種種密教。如爲對治八種障故說最上乘。何等爲八。謂輕佛。法。懈怠。少善生喜足。貪。慢行。惡作。不定性差別。廣說指事。隨其

所應。如四意趣說。轉變祕密者。謂經所說隱密名言。如說覺不堅爲堅。善住於顛倒。極煩惱所惱。得最上菩提。此中密意者。謂於不散動起堅固勝覺。所以者何。堅有二義。一貞實。二散動。由此散動令心剛逸故亦名堅。善住於顛倒者。謂翻常樂我淨四倒爲無常等故名顛倒。於此不退故名善住。極煩惱所惱者。謂於長時精勤苦行極爲勞倦所逼惱故。得最上菩提者。若具如上所說三事。定速當證無上菩提。

十地寄報

十地寄報者。謂十地菩薩寄生諸天王等報也。寄報亦名花報。菩薩爲度生故權受天報。故名花報也。一閻浮提王。梵語閻浮提。華言勝金洲。謂歡喜地菩薩。修行初地法門。成大功德權作閻浮提王。掌護正法。諸所作業。念佛法僧。能大惠施周給孤露。以法化世一切眾生。令修善行。統領閻浮。故云閻浮提王。二轉輪聖王。謂離垢地菩薩。修行二地法門。成就功德。權作轉輪聖王。爲大法主。王四天下。有

自在力。能除眾生破戒之垢。以善方便。令其安住十善道中。爲大施主。周徧給濟。諸所作業。念佛法僧。在大眾中爲首爲勝。受金輪寶統領四洲。故云轉輪聖王。三忉利天王。梵語忉利。華言三十三。即帝釋天主。居須彌山頂。謂發光地菩薩。修行三地法門。成大功德。權作三十三天之主。以大方便化諸眾生及諸天眾。捨離貪欲。住於善道。故云忉利天王。四夜摩天王。梵語夜摩。華言時分。以其時時唱快樂故也。謂焰慧地菩薩。修行四地法門。具大功德。權作夜摩天王。以善方便除眾生惑令住正見。諸所作業。念佛法僧。統領天眾。隨所應度不失於時。故云夜摩天王。五兜率陀天王。梵語兜率陀。華言知足。以其於五欲塵境能知足故也。謂難勝地菩薩。修行五地法門。集諸功德。權作兜率陀天王。能伏一切外道邪見。令諸眾生住實諦中。諸所作業。念佛法僧。統領天眾。常令自他恒念知足。故云兜率陀天王。六善化天王。謂現前地菩薩。修行六地法門。成就功德。權作善

化天王。所作自在。一切難問無能退屈。統領天眾。善能教化。令他除滅我慢之心。故云善化天王。七自在天王。謂遠行地菩薩。修行七地法門。具足菩提功德大願。權作自在天王。善爲眾生說所證法。令其得入無有退轉。統領天眾。善行教化。皆得自在。故云自在天王。八大梵天王。梵語具云梵迦夷。華言淨身。謂不動地菩薩。修行八地法門。成大功德。權作第二禪大梵天王。主千世界。能爲聲聞辟支佛等善說諸義。普運慈心。放大光明。照千世界。令諸眾生得大自在。故云大梵天王。九大梵天王。謂善慧地菩薩。修行九地法門。獲大神通。權作第三禪大梵天王。主二千世界。能爲聲聞緣覺及菩薩眾分別演說波羅密行。所有難問無能屈者。身出光明。照二千界。除諸昏暗。饒益眾生。故云大梵天王。十摩醯首羅天王。梵語摩醯首羅。華言大自在。謂法雲地菩薩。修行十地法門。具足眾德。權作第四禪摩醯首羅天王。主三千世界。於法自在。能授聲聞獨覺一切菩薩波羅密道。

所有問難無能屈者。以自光明能令眾生身心清涼皆得安隱。故云摩醯首羅天王。

六離合釋

六離合釋者。梵語稱爲殺三婆釋。大乘法苑義林總料簡章意云。凡二義以上爲一名者。恐有所濫。故皆用此六種之釋以分別之。其有但以一義爲名者。則是直呼其自體。無有所濫。則不須用六釋分別之可也。此乃天竺辨名義之法也。初離之以示義。後合之以彰名。故亦名爲六離合釋焉。滿益略解謂單一字者不用六釋。而唯識述記則云。言無爲者。此非六釋無二義故。然則據唯識述記觀之。則知字雖是二義但屬一者亦非六釋。可知不同之處。在義之單複。而不在字之單複矣。六合釋者。一曰持業釋。二曰依主釋。亦名依士釋。三曰有財釋。四曰相違釋。五曰隣近釋。六曰帶數釋。

持業釋者。凡義雖有二而體則仍是一者。則即持業釋也。持者能持之體。業者所持之義也。蓋二義同依一體也。故此亦名爲同依釋焉。例如煩惱障者。煩惱與障。蓋二義也。然論其體則仍是一。不可分而爲二也。不可分而爲二。持二義於一體之上也。此即持業釋也。

依主釋者。從所依之法立能依之名者。此即依主釋也。依者能依。主者所依也。如云歷城縣淨居寺者。謂在歷城縣之淨居寺也。即是依歷城縣之淨居寺也。歷城縣是所依。淨居寺是能依。從所依縣。名能依寺。此即依主釋也。又如所謂法華玄義者。從所釋經。名能釋文。故亦是依主釋也。餘可例知。如臣依主名依主釋。又如作用之依士夫。故又可名之爲依士釋。依主依士。皆就能依以障名。此乃一釋之異名而已。俱舍光記云。依主依士名異義同。至宗鏡錄及滿益略解則云。如子從父名從勝立劣名爲依主釋。如父從子名從劣立勝名爲依士釋。

若據此言。則依主依士各有不同。則六合釋應成爲七合釋。恐非正義也。

有財釋者。以所有之法爲能有之名者。此即有財釋也。有者能有。財者所有也。如戒名解脫。戒是修因。解脫是所得之果。名戒爲解脫於義似不當。然能持戒者後必得戒脫之果。故知戒中實有解脫。故可名戒以爲解脫。此即從所有法立能有名。即是有財釋也。有云有財釋者即是取他名以爲自名。亦有以也。

四相違釋者。集多數各別之法聯之以爲一名者此即相違釋也。相違云者。謂其義乖反其體各別也。例如止觀之名。止體是定。觀體是慧。可謂其體各別矣。然今則集此各別之二法聯之使成爲一名。此即相違釋也。亦如教觀之名。教者解也。觀者行也。其體亦各別也。今亦集之使成一名。故亦是相違釋也。又如君臣父子等皆相違釋。例此可知。

五隣近釋者。於同時相依不離法中從其勝事以立名者。此即隣近釋也。今就念處之名言之。觀身不淨乃至觀法無我。此能觀之體本是慧處。本應名之爲慧處。然今則名之爲念處者。因與慧相應之念其力強勝。故就勝者立名。名之爲念處也。

六帶數釋者。就其法體上所帶之數以立名者。即帶數釋也。帶數者。謂其法體之上帶有數量也。如二諦三性等名。皆以其法體上帶有二三等數量。彰其所帶之數量。故名爲二諦三性等也。雖然。帶數釋者。必其法體之上帶有數量。方可名爲帶數。釋。非謂凡有數字在首者皆是帶數釋也。例如三藏法師之一名。此則雖有數字在首。而仍不是帶數釋也。蓋三字雖爲數字。而法師之體則仍是一。是則法體之上未曾帶有數量矣。據實而言。三藏法師者。蓋謂此是能弘三藏之法師耳。乃是從所弘之法以名能弘之人。仍是依主釋也。又如兩江者。江體有兩。故名兩江。此即是帶數釋。然兩江總督則非帶數釋而仍是依主釋

矣。此六釋中。持業依主。每可兼通。若欲別之。則義異而體同者是持業而非依主。體別而分能所者是依主而非持業也。六釋大意。略述如是。欲詳知者。應讀大乘法苑義林總料簡章。

相宗綱要續編卷九終