成唯識論學記

青丘沙門 太賢 集

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

——恭錄自《印光大師文鈔三編卷四：靈巖山寺念誦儀規題辭》

簡介

太賢

唐代法相宗學僧，朝鮮新羅人。號青丘沙門，亦作大賢。壯歲來唐，依西明寺道證學唯識。著作甚多，撰有古迹記等四十餘種，不拘門戶，力持平允，為世崇敬。後歸國傳慈恩之學，時人譽之為海東瑜伽祖。

嘗於其國景德王十二年（753）在大內誦經祈雨，後不知所終，寂年與世壽均不詳。〔三國遺事卷四、義天錄〕（錄自：佛光大辭典）

成唯識論學記

凡八卷。唐代新羅僧太賢集。收於卍續藏第八十冊。係注釋玄奘所譯成唯識論之作。內容包括：(一)顯宗出體門，闡示護法、清辨二師之空、有論爭，而以護法所述唯識中道之境、行、果三者為成唯識論之宗旨，並論「出體」等。(二)題名分別門，說明題號、造論者等。(三)解釋文義門，逐次注釋教起因緣分、聖教正說分、結名迴施分等。本書卷首錄有「菩薩藏阿毘達磨古迹記卷第三本」等字，推知其或屬古迹記之一部分。（錄自：佛光大辭典）

成唯識論學記卷上 釋一 二半

青丘沙門 太賢集

此論略以三門分別。一顯宗出體門。二題名分別門。三解釋文義門。

言顯宗者。且有二宗。一清辨等。述般若言。有爲無爲俗有眞空。如掌珍頌。眞性有爲空。如幻緣生故。無爲無有實。不起似空華。二護法等。依解深密言。一切法有空不空。如中邊頌。虛妄分別有。於此二都無。此中唯有空。於彼亦有此有說。此二實有諍論。如佛地論。千年已後。大乘之中空有諍論。即此謂故。其諍云何。且有爲中。唯識云。我法非有。空識非無。離有離無。契於中道。此遣所執。存餘二性。掌珍論云。如爲棄捨墮常邊過。說彼爲無。亦爲棄捨墮斷邊過。說此爲有。謂因緣力所生眼等。世俗諦攝。自性是有。不同空華全無有物。但就眞性。立之爲空。此存世俗勝義皆空。又無爲中二說不同。護法菩薩對清辨宗二空即眞。唯識論云。性顯二空非圓成實。眞如離有離無性故。清辨菩薩對護法宗二空所顯。掌珍論云。於唯無有一切所執立爲眞如。非但出體二說不同。勝義有無。亦爲乖諍。如唯識云。此識若無便無俗諦。俗諦無故。眞諦亦無。撥無二諦。是惡取空。掌珍論云。佛就世俗說

有涅槃。如佛說有化生有情。許此有故。無違宗失。但就眞性遮破擇滅。以此爲證。測等傳說實有諍論。有說。二師都無諍論。淸辯不許勝義無故。如掌珍云。此非有言。唯遮有性。功能斯盡。更不詮無。如世間說。非自絹言。未必彼言即詮黑故。又通難言。又彼所言。若就眞性。一切有爲都無所有。是立宗義。即謗一切隨邪見者。此中宗義。謂空無性虛妄顯現門之差別。非一切種皆謗爲無。護法勝義亦不許有。如廣百云。現在亦非勝義諦有。從緣生故。如幻事等。又說空言。是遮非表。非唯空有。亦復空空。乃至廣說。掌珍所破相應論師。非爲護法。護法菩薩廣百釋中破相應師。亦同彼故。爲以此證順憬師等傳無諍論有說。此二語諍意同。如諍浮圖下麤上細。必由許他自始成故。護法宗必舉所執無表離四句空有等性。皆所執故。二性妙有。不全無故。由此說言。二空非眞。空謂一邊。亦不空。有路絕名眞如故。淸辨菩薩舉世俗有。離諸無簡諸眞無。俗亦無故。二性妙無。無所得故。若唯遣有。便可得無。亦遣無故。言無所得。無所得者。離四句義。無著般若論云。四句皆是法執攝故。由此正理。元曉師等語諍意同。爲末代鈍根之徒。依此諍論。巧生解故。今以護法所述唯識中道境行果三爲此論宗。卽菩薩藏阿毗達摩論議經攝。言出體者。基作四門。一攝相

歸性體。眞如二攝餘從識體，唯識三攝假隨實體。聲四性用別論體。名句文身測師五門。於前更增三法定體門。此無別體前四隨應三科攝故三藏八門。一攝妄歸眞門。二眞妄差別門。此亦有二。一攝相歸識門。二識相差別門。後亦有二。一攝假從實門。二假實差別門。後門亦二。一三法定體門。二法數出體門。此亦離四更無別體故以基師四以(鈍)淨別論體中。無性論云。聞者識上聚集顯現。名爲教體。親生解故。略攝頌曰。

不捨前經後　亦應定字名　一字經多運　新隨故不然

基測所述諸家釋中。此頌四句。各難一義。謂有說者。聞說諸行無常之時。四決定心各新得三相。前前相泳。展轉聚後心率爾尋求不緣名字。率爾五俱。是現量故。尋求前率爾境故。彼且不然。不捨前境。經後心故。何者聞行率爾。既亂起故。理帶前境。何必現量。此執亦同緣以爲善說故。故既非量。亦應緣名。有說。尋求非現量故。亦緣名字。四尋求如次得三九及以十二四相有說。聞諸有二率爾尋求。無時亦爾。率爾已後。心尋求故。未決所諸及所無故。聞行常時。各三加定。彼俱非理。於名字有決定心故。不爾。無由後解句義。不應最後頓多名。唯除句義無所待故。又說。五後必尋求者。舉此顯五不相續義。不遮五後決定

卽生於串習境。卽決定故。如說五識無間所生意識或尋求或決定。有說四率爾心亦緣名字。耳意兩識。合有八心。彼說不然。說四字時。各經多運。率爾一念。懸隔絕故。有說聞諸有二率爾尋求。聞行有一。謂決定心。無時有一。謂尋求心。常時有三。謂後三心。彼亦不然。現墮新境。無率爾故。今述別義。頌曰。

初字有三心　第二唯率定　第三四同彼　初念不成名

釋曰。聞諸有三。謂率爾後卽生決定。以諸等字世所串故。雖決名字。而尋所諸。此決定心。亦名尋求。聞行有二。率爾決定。聽無如諸。聞常如行。或可行時亦尋句義此中率爾不得名。一刹那聲無詮表故。但得一分所作屈曲。至決定位。始得成名。總有十四法決定刹那。各得三相增句義故。然前前諸境流現後後心攝。實四名各有所詮。且約能詮說得爾所。問諸等若名詮何自性。答假言詮假。無言詮無。但不共義。皆名自性。略說此名顯宗出體。

第二題名分別門者。依樞要等。世親本頌。名唯識三十論。題下別註云。此亦名成唯識論。以三十論教成立唯識故。然今成者。釋論云。三分成立唯識。名爲成故。如護法菩薩二十唯識論釋別名唯識道論。言唯識者。所成之名。簡去外境。持取內心。論所宗故。本論教理。

皆名唯識釋論教理。總名爲成。以何知然。已依聖教及正理。成立唯識性相義。明知能成通於教理。既言成立唯識性相。初言我今釋彼說故。明知所成亦通教理。展轉成故。便有四句。樞要十義釋成唯識。繁而不要。總而言之。唯識依主爲名。唯即識故。亦持業釋。有釋。如無貪等非六釋攝非也。勿唯有貪。名無貪故。言論者。俱舍依悲。瑜伽依智。如常應知。言護法等菩薩造者。佛滅度後九百年中。有出家菩薩。名曰筏蘇畔徒。此云世親。年將八十。造此本頌。同時唯有親勝火辨二大論師。造此頌釋。千一百年後。餘八師。其中勝者。達摩婆羅。此云護法。基云。南印度達羅弭荼國。建至城中。帝王之子。測云臣子年二十九。菩提樹下禪禮之時。造此論釋。年三十二命終。與清辨同時而出。十釋中勝。舉此等餘十論師。如二本疏。

第三解釋文義門者。論有三分。一教起因緣分。二聖教正說分。三結名迴施分。初有二門。謂頌長行。頌有二門。初半歸依。後半所爲。言稽首者。能敬之相。唯識等言。所歸之體。以首至地。故名稽首。藉身稽首。申三業敬。體即信慙。於有德所。以清淨行。而崇重故。所敬之體。樞要三釋。一云唯敬涅槃。以自性常最爲勝故。謂四涅槃體皆眞如。正歸果位。言滿分淨。

分者位也。唯識性者。性淨涅槃。其餘無餘名滿淨者。要果滿時方證得故。十地未有已證及苦相故。頌偏

分清淨者。無住涅槃。許十地位已證得故。已有不住二邊用故。無著般若論中有證。又二乘涅槃。唯假擇滅。唯

得一解。大般涅槃三事圓滿。三事有二。一體三名三事。二義三名三事。能觀智慧。所觀法

身。離繫擇滅。名體三事。一眞如上。慧性名般若。德作名法身。離縛名解脫。名義三事。准知餘二

有義三事。謂慧當體名般若(已)離二障名解脫。衆德(所)名法身。說如如智法身故。擇滅當

體名解脫慧所得果名般若。二斷二智名菩提故。含衆德故名法身。如瑜伽釋如來一切

有爲功德有餘無爲功德無餘攝故。然唯無住性常圓寂具體三事名大涅槃。如涅槃記。一云。唯敬菩提。菩薩求智。非圓寂故。妙觀

平等。雖因已得。敬果四智言滿分淨。或得分淨。兼因二智。唯識性者。舉所證境。而意敬彼

能證菩提。有功力故。一云。雙敬菩提涅槃。唯識性是涅槃本。性體淨不言滿分。滿分淨者

菩提。因位得二果圓四故。如第九云。成唯識意。有情得菩提涅槃二轉依故。疏有四解。一

敬法非人。諸佛所師所謂法故。二敬人非法。如瑜伽六十四云。若欲造論。先敬二師。恭敬

法故。敬本論師(佛也)恭敬義故。禮開闡師(菩薩也)於唯識性。滿淨本師。分淨菩薩。三雙敬人法。

法可軌持。人弘道故。四敬佛法僧。論所依故。唯識性法。滿淨佛寶。分淨僧寶。兼本頌師。以

能起故。雖有七解。三藏詳言唯敬人勝。准聲論法。七轉聲中。一切所敬。皆以第四爲聲說。

然梵本以第七境聲說唯識性，唯能差別。滿分淨者爲所差別。故今唯敬唯識性中滿分淨者。既唯識性境第七故。依論第九略有二性。一虛妄性。謂遍計所執。（即所遣淨）二眞實性。謂圓成實性。（即所證淨）復有二性。一世俗。謂依他起。（即所斷淨）二勝義。謂圓成實。（即所得淨）樞要三性二諦分出多句。繁而不要。於中淨者。所敬應知。所爲之中。有說但爲法住利樂有情意住法故。有說但爲利人。雖釋彼說。意利他故。如實義者。雙爲人法自利利他。謂釋彼說。而令法住。法住利他。爲自利故。如攝大乘。爲利自他法久住。故我解釋攝大乘。我謂假者。基云安慧測云護法。彼說即滿分淨者之教。然瑜伽釋造所爲。皆應於此論所爲攝利樂義別如佛地論瑜伽廣說。

稽首唯識性　滿分清淨者　我今釋彼說　利樂諸有情

今造此論爲於二空有迷謬者生正解故。

述曰。上以頌標造釋之意。今明世親造論之意。文有三節。一安慧等。爲令生解斷障得果。二測云難陀基云火辨等。斷障證空。悟唯識相。三護法等。破諸邪執。顯唯識理。初亦有三。地前生解。地上斷障。得佛果故。此初也。言今者。正顯世親造頌時也。言二空者。生空法空。

如下諸執皆言迷謬。生法我無執有名謬。不悟無我名爲迷故。

生解爲斷二重障故。由我法執二障具生。若證二空。彼障隨斷。

述曰。第二斷障。言重障者。呵責之言。二障各有輕重品故。有伏難言。唯我法執正障二空。何證二空。通斷餘障。故作是說。二執爲本。貪等具生。故隨證空。餘障通斷。則云法執雖遍。今約相別。煩惱障說。(樞要)云安慧宗不說五八有衆生執。及說第七唯有生執。若第六七煩惱名重。計執深故。五識中輕。由他引故。無生執故。若所知障。第六名重。解深廣故。五八名輕。計執淺故。是則由重輕障具生。證空斷重。餘輕隨滅。(諸家繁釋皆歸此義)或說現行名輕。種習名重。隨重生斷。准前應知。前說爲善。執障俱有現種。如何種習名重。現行名輕。故前爲勝。又云有難二乘九品。前八唯障。未斷我見。云何隨執餘障生斷。又難安慧除第七識。餘皆法執。五地云何方除害伴。六七地等名贏劣等。解云。初者但言障由執生。執斷障滅。不言末障滅皆隨本執斷。解後難言。雖皆法執。有本末故。四地執俱。近引名害伴。疎遠名贏劣。非也。經害伴等。唯明煩惱。非智障故。配三轉依等。繁而不要。

斷障爲得二勝果故。由斷續生煩惱障故。證眞解脫。由斷礙解所知障故。得大菩提。

述曰。第三得果。標釋應知。言勝果者。測云四句。一勝而非果。菩薩智斷二果而非勝。羅漢智斷三亦勝亦果。即佛二果。四非勝非果。異生有學。簡餘三句。故言勝果。若佛二果皆名勝者。何故解深密云三乘解脫同本業經云金剛名等覺。解擇滅體同。以能證勝。如不住道顯無住勝。二乘有餘未離現苦。無餘永失。能證智故。如入大乘論。如來解脫勝於二乘。斷習氣故。言等覺者。一邊義等。於中有言。眞智等佛。俗智劣故。三藏云。無間解脫同斷一障。故說等言。非謂解齊。涅槃經第二十五末云。佛名明見佛性。十住菩薩未見佛性。故不了了。瑜伽五十等覺妙覺有優劣故。斷是傍用何名等覺如實之義如本母釋眞解脫者。有解脫而非眞。彼分涅槃。伏所得故。有眞而非解脫。二空眞如。非道果故。有眞亦解脫。三乘涅槃永離縛故。有二俱非。除三上相。簡餘三句。言眞解脫。大菩提者。有大非菩提。凡聖菩薩智。有菩提非大。羅漢聖智。有大亦菩提。如來智慧。有二俱非。謂凡學聖二乘之智。據實二障通障智斷。今就勝故。別障智斷。

又爲開示謬執我法迷唯識者。令達二空於唯識理。如實知故。

述曰。即第二節。斷執證空悟唯識相。前以三意。今以二意。令得眞俗二智慧故。基云爲初業

開。爲久業示。且外道中別計我者。謂數論等諸離蘊計。別計法者。二十五諦六句等也。即蘊計等應於此攝內道之中別計我者。宗輪論云。犢子部并根本經部正量部等。皆執有我。別執法者。如薩婆多化地部等。惡取空等應此中攝此內外道迷眞俗性。爲外道開。爲內道示。令眞智達眞唯識性。於唯識相。後智知故。問。犢子羅漢何起我見。測云。三藏解云。未得羅漢起此計故。却談前故。說彼部計。經部等亦爾。本外道故。或說。彼部弟子所計。非外道時。如俱舍論。彼部救云。我部不誦破我經故。和上云。雖得羅漢。昔與我見同體法執。由習氣强。起如是執。

復有迷謬唯識理者。或執外境如識非無。

述曰。卽第三節。破諸邪執。生如實解。於中有二。初出四計。後結異執。四類計者。一薩婆多等。執心外境如心實有。基師量云。我離心境決定實有。許除異境無。心境二法隨一攝故。如心心所。有不定過除無心境隨一攝故爲如心心所定實有耶爲如瓶等非實有餘耶過不用測師量云。外境非無。能所取中隨一攝故。如論主內識。此量二過一自他亂有法外境卽自比量同喩論主卽他比量不可量或自或他何者若純他法卽自所無自比量中無同喩過故喩中言論主無用二不定過對薩婆多雖此無過全部等許緣無生心故

觀云。此內識喩。若以自宗境外內識。論主不許。因他隨一。喩無俱不成。共許識有同喩得成然分別相似過

類不足對論已後不取此等繁釋　證師量云。如我所說外境非無。計除無法。能所取中隨一攝故。如論主內識。今謂此量雖無不定然有如前自他亂失共許內識既有體法但諍彼境有外無外何勞內識分別自他問。除論主言。得成他比。大乘如何遣彼邪執。證云。與法差別相違。內過相違。量云。汝外境非離識非無。許除無法能所取中隨一攝故。猶如內識。違彼法中意許差別。宗中識言亦攝心所。故無不定。亦有有法自相相違彼亦不成外境性故後唯取此類好釋遂論偽釋繁空語故

或執內識如境非有。

述曰。此第二計。基云。清辨等師說諸法空。便撥心體。量云。汝說內識如境非有。許所知故。如汝外境。他比量故有法及喻並云汝也宗言如境量言無用但可宗言識非有　證云。因有自他俱三不定。如我眞如。則他不定。如汝俗心境。即自不定。如汝俗諦許有眞如。我亦許有。則俱不定。既他(北)故唯他不定必無他比作自不定又俗於眞不能不定故共不定亦不應理謂就勝義疑空不空方成不定世俗門有既非眞有有不相(開)故謂且破云許所知故爲如外境勝義空耶爲如心境世俗有耶彼必(答)言如俗心境勝義唯空無不定故

測師量云。內識非有。能所取中隨一攝故，猶如外境。宗義云何若空無者聖教相違般若說(無)不了義故若空非無立已成過此若他比亦以眞如有他不定若共亦爾傳說共比自法皆不定故三藏又解。清辨立相而不立見。且如眼識緣青等時心。

即是離青等。外無別能緣。乃至證眞空外無智。雖於世俗心境俱有境實心虛。從實唯境如唯識師攝相皈心。彼意眞智證眞如時智虛歸境餘心亦然心行似境境不似心明知心虛隨境改轉不可說言由心縛解心與境本勿心由慧亦縛亦脫慧爲王故雖未而利能引道故名依世俗五識非有世間相無勞餘過

或執諸識用別體同。

述曰。第三計也。攝大乘云。有一類師說一意識。彼彼依轉。得彼彼名。如意思業。釋論云。一類菩薩三經爲證。一法足經。心遠獨行故。二五根生識經。五根所行境意各能受故。三十二處經。總攝六識爲意識故。測云。但說六識爲一意識。不說七八。亦無別體。世親釋云。非離意識別有餘識。唯除別有阿賴耶故。准知七亦有別體。然第八識。依執五根。恐濫六識。故別簡取。證云。解深密經心意識相品中。唯明六識及阿陀那。一意識師本未信有末那識故。唯簡第八。此文兼破成實論主。彼第八云。五門窟中。獼猴動發。

或執離心無別心所。

述曰。第四計也。測云。破覺天義。如毗婆沙百四十二云。尊者覺天作如是說。諸有爲法有二自性。一大種。二心。謂離大種無所造色。離心無別心所。諸色皆是大種差別。無色皆是

心之差別。或經部宗有二。如正理十一云。有譬喻者。說唯有心無別心所。同覺天義說士夫六分故染淨由心執有心所。多與諍論。或說唯三。謂受相思。經說五蘊故或說有四。加觸。或說有十。謂十大地。或說十四。加貪瞋癡慢。今隨應破彼彼所所無。

爲遮此等種種異執。令於唯識深妙理中。得如實解。故作斯論。

述曰。第二廣結異執。前示四計。且如次第小乘大乘。大乘小乘。然樞要云。並通大小。第一大乘。謂清辨宗。依世俗諦心外有境。第二小乘一說部執。一切諸法。唯有假名。第三小乘成實論主。即攝論云。心意識一。第四大乘。依莊嚴論。執唯心似貪等似信等。皆如次第。執境執心。非空非有。執心執所。非多非異。疏執境心。四句分別。清辨順世。有境無心。順世云法皆大種故中道大乘。有心無境。薩婆多等。有境有心。邪見一說。無境無心。舉此等取外道諸見。故言此等種種異執。初言今造此論。末云故作斯論。一一皆通三節序也。

若唯有識。云何世間。及諸聖教。說有我法。

述曰。第二正說。有本有釋。釋可隨本。本有三門。初二十五頌。明唯識境。次有四頌。明唯識行。後有一頌。明唯識果。初亦有三。初一頌半。顯宗出體門。二廣釋唯識門。三結釋外難門。

初亦有二。初以問徵起。後舉頌正答。此初也。依瑜伽釋。有五問中。第五利樂有情問也。基云。此論既以唯識爲宗。豈無世間聖教相違。我法本無。如兎角等。應無因起種種說故。

頌曰　由假說我法　有種種相轉　彼依識所變　此能變唯三　謂異熟思量　及了別境識

述曰。第二舉頌正答中有二。頌故釋故。此初也。頌中有二。初有三句。釋難顯宗。後之三句。略出體性。彼謂我法。識即自體。所變即相見。此能變者。此相見之能變。此自體卽能變。二釋俱得。言唯三者。如下所變。雖無量種。能變類三。

論曰。世間聖教說有我法。但由假立。非實有性。我謂主宰。法謂軌持。

述曰。釋頌有二。初釋上三句通難標宗。後識所變相雖無量種。下釋下三句出能變相。初亦有二。正釋頌文故。廣破外執故。正釋有三。先釋二句。次釋第三。後諸門故。此初句也。由假說者。所執我法。無故非外。似我似法。識故非外。離識無實。故言假說。我有二義。自在割斷。自在故名主。割斷故名宰。法有二義。生解持性。令生物解名軌。能持自性名持。一一皆通一切我法。測云。瑜伽五十二。有持有義。無持無義。並能生心。皆名爲法。明知一切具軌

持義。基云。軌唯有法。持通無法。云云非也。亦能生心解故。觀師救云。若親生解。唯影像故。質無非軌也。緣無之覺。從本生解。不從影像生有解故。如世尊言。我聖弟子。有如實知有。無如實知無。

彼二俱有種種相轉。我種種相。謂有情命者等。預流一來等。法種種相。謂實德業等。蘊處界等。轉謂隨緣施設有異。

述曰。釋第二句也。有情命者等。世間我相也。預流一來等。聖教我相也。實德業等。世間法也。蘊處界等。聖教法也。謂邪正思隨彼彼門。差別爲緣。立有情等異門差別。且如神我。有情識故。有壽命故。又如假者。入聖類故。餘一有故。以此邪正義門爲緣。施設我法種種相也。

如是諸相。若由假說。依何得成。彼相皆依識所轉變而假施設。

述曰。釋第三句。先問後答。若諸我法皆是假說。假必依實。依何而立。問也。答中有二。此初總答。測云。依識所變相見而立。基云。通依種所轉變自體分立。

識謂了別。此中識言。亦攝心所。定相應故。

述曰。後別答中有二。識故變故。此初也。了謂八識了境用也。如二十唯識心意了名之差別。外難。心所非識所變。如何如色亦唯識。所以解云。彼能變性。識言所攝。定相應故。謂諸心所各自變境。隱劣顯勝。不言唯所。

變謂識體轉似二分相見俱依自證起故。依斯二分施設我法。彼二離此無所依故。

述曰。次釋變中有二三分故。二分故。此初也。三藏云。安慧唯立一自證分。火辨親勝唯立相見。此除彼三餘師共釋。護法親光。雖立四分。且依共許。陳那三分。第三分內攝第四故。基云。說相見種或同或異。若同種者。即一識體轉似相見二分而生。如一蝸牛變生二角。若別種者。體轉似見轉相分種。亦似相起。計非實故。立似名相。別有種何名識變。由心分別相方生故。（既二依自證明知相分體依分證起相狀現於見）然三法種。樞要云。護法正義質顯見三三性種子繫未必同。隨所應故。頌曰。

性境不隨心　獨影唯從見　帶質通情本　性種等隨應

總攝諸境有其三類。一者性境。諸眞法體名爲性境。色是眞色。心是實心。此眞實法不定隨心三性不定。如實五塵唯無說性。不隨能緣五識通三性故。亦不隨心同於一繫。如第

八識，是一界繫。所緣種子。通三界繫。身在下界起二通時。緣天眼耳。身在上地。眼耳二識。見欲界境。二禪已上眼耳識緣自他境。識即禪繫。境自地繫。（疏出二解一云同此一云初禪三識取上色等不異界故）同初禪繫　如是等類。亦不隨心一種所生。由見相種各別體故。（解云五聚法中心心所色此法或時有實用故必有各別法爾）種子若心緣彼分明現前不待推求亦非過未能以自種相分體生不開他種名爲性境轉識中影雖無實用能自因生名異實法樞要後文緣他地法無自本質故准此文猶別種生識既初禪境自地繫繫不隨心此文定故彼若不以他法爲質彼見何所自無質故謂生上界不起定通亦得明見下地諸色下色非業及定通果故

二者獨影之境。唯從見分。性繫種子。皆定同故。如第六識緣龜毛空華石女兒無爲他界緣。或所有諸境。如是等類。皆定隨心無別體用。假境攝故名爲獨影。（且龜毛等無法爾種若有法爾應如色等或時容有生本法故如古傳說眼識相分所熏種子隨緣時時能生眼意本識相分本無生亦知彼影無法爾種無法爾故新熏亦無新種必託法爾熏故無爲亦爾其他界法雖有容生下染緣上必不分明但（以）名字推求而慮無力攀緣上種生影但似分別所立之影種既從見性繫亦同非上緣下分明取故此中等取離蘊計我漏無漏緣種類衆多故言等也種子六義引自果者唯正門非傍生故不相違也）

三者帶質之境。謂此影像有實本質。如因中第七所變相分。得從本質是無覆無記等。亦從見分。是有覆所攝。亦得說言從本質種生。亦得說言從見分種生。義不定故。（非現證境推求力生故從見種說通有覆而有本質似質而生故從質種說通無覆以得（重）生本質種故問能（重）之影既通二性所（重）種子亦應通二既六義中種現性同所生類耶豈通有覆答唯從

質分(重)種非餘從見之分如獨影故謂從見種故不(重)質不似見故亦不(重)見其無種違從本質種似本而起得(重)生質未詳決云六七我執無所似故名爲獨影唯染不(重)第八識不種同性故非也行相雖例有質之影都無所似不應理故

性種等隨應者。隨應是不定義。有二隨應。一者義顯三境。諸心聚生有一有二。二合有三同聚。唯有一者。如前已說。有二合者。如第八識緣自地散境。心王所緣是初性境。心心所緣是獨影境。心所緣是獨影者任運酬業隨識而轉麤細既等無勝助緣唯自見分似彼而生異就五識自性麤動有勝助力謂同境根同緣意識由此擊發本識中種令生自心現行相分若種子影能從種生應成現行相不相似既似種故從心心別起准此五數唯獨影境此師意也　五識所緣自地五塵。是初性境。亦得說是帶質之境。如第六識緣過未五蘊。得是獨影。亦得說是帶質之境。熏成種子。生本質故。五識所緣實唯性境必託本生假名帶質雖言帶質性不交雜不待推求分明現證純自種生不從見故緣過未蘊現無本質假名獨影而從過末質種而生(重)生彼類故帶質攝由分別力不名性境且如金剛心所現境智影無現本質名爲獨影並從鏡智法爾種生(重)自新種亦名帶質證師云由帶現在有漏八五緣未來故得(重)無漏鏡水智種若無現在自類法者不(重)彼種非也有漏爲質(重)無漏種相違故第八識品慧等心所既無現質應不(重)故意識品種所生獨影(重)生第八不應理故他法爲質種不相(開)不共內法不託(重)故有三合者。如因第八緣定果色。心所所緣唯獨影。心王所緣是實性境。亦得說爲帶質之境。第六所變定果之色。爲本質故。隨定所思金銀等影果色隨起假名帶質有說同時一種通生境果二色名爲帶質不同眼識中影與質各別種生名性境故非也勿無漏定所引之果必異種生二者非帶質故業所生(品)雖他爲質種不相(開)不名帶質定果不爾定境(重)生果色故

又性種等隨應者。顯上三境隨其所應。或性雖同。而繫種不同。如在下地緣上界天眼耳。或繫雖同。性種不同。如五識緣自界五塵。或種種同而繫不同。約衆論之。即有一法論之。即無。如第八識衆心所所緣與見同種。心王所緣而繫不同。云云以何爲證有此三境沼云雖無聖教正理爲量(和)師上瑜伽七十三說復有餘二種相先分別所生及相所生共成所相云何影像相謂遍計所起勝解所現非住本性相解云先分別生謂能緣相相所生者性境共所成者帶質也影像相者獨影也純由他種生言非住本性　測云見相定別種生。各別熏故。加論下云。謂七轉識及彼相應所變相見性界地等。除佛果善極劣無記。餘重本識生自類。前師會云此論總相非委細爾又性界等無別體種但見分力自體傍用(重)能緣種性界不離也　論云。緣一切無百法定體。必有所無。離色等故。與見分必不同體。強分別心。緣無法等。所現相分。必具四義。既自重種。何從見生。此不應理無法之影若從所無色等種生非無影故若無法爾影必無力非能(重)故設有生影法爾何失此由熏生自種羅漢應成染法種故佛緣生死及二乘法彼種盡故唯名獨影爾時無能生相分故

或復內識轉似外境。我法分別熏習力故。諸識生時變似我法。此我法相雖在內識。而由分別似外境現。諸有情類無始時來。緣此執爲實我實法。如患夢者患夢力故。心似種種外境相現。緣此執爲實有外境。

述曰。第二二分家釋基云。難陀親勝等義。相難依他。由見變此。名爲唯識。不名唯境。依此

相分。執外我法。非外似外。執心外故。我法分別熏習力者。測云。由六七熏入識生爾。或可我見名我熏習。有支名言名法熏習。言如夢者。顯由依他所執也。有部雖許夢心有境。非父爲父。故得成喻。經部許夢緣無。成喻。患謂病翳。即如眩翳迦末羅等。

愚夫所計實我實法都無所有。但隨妄情而施設故。說之爲假。內識所變似我似法。雖有而非實我法性。然似彼現。故說爲假。外境隨情而施設故。非有如識。內識必依因緣生故。非無如境。由此便遮增減二執。境依內識而假立故。唯世俗有。識是假境所依事故。亦勝義有。

述曰。第三諸門分別。於中有三。一假實分別門。二有無分別門。遮增減者。遮增執有心外境故。遮減執無內識等故。三二諦相攝門。外境所執。唯世俗。內識依他。亦第二眞。非俱第二世俗攝故。四重二諦如後應知

云何應知實無外境唯有內識似外境生。實我實法不可得故。

述曰。第二廣破外執。於中有三。總問答故。別問答故。略經成故。此初外道餘乘總問。論主總答也。

如何實我不可得耶。諸所執我略有三種。一者執我體常周徧。量同虛空。隨處造業受苦樂

故。

述曰。第二別破有二。我故。法故。初亦有五。二種三計故。微故。破故。釋難故。初三計中。外道小乘。俱執有我。皆爲問者。答中有二。執故。破故。此初也。就中。初即數勝論計。二師同計常遍二義。然數論執唯是受者。受用三德所成法故。如王自在受而不作。勝論計通作者受者。唯受不作。不自在故。寧知常遍。故雙釋云。隨所造業。受苦樂故。恒於諸處作受可得。常法既無生還義故。樞要云。數論勝論立我宗云。今謂此三量不(開)數論自許虛空火轉變無常不成喻故我我性是常。許無初後故。如虛空等。今謂因中應除無法應以兎角作不定故又我體周遍。許常住故。如虛空等。我體常遍。許隨身造業受苦樂等故。如大虛空。難初量云。有有法差別相違過。應非隨身。作受我故。難第二量。作法差別相違過。應非作受。體常遍故。難第三量。隨身之因隨一不成。論云既許無隨一於同喻空。於異喻瓶二俱非有。不共不定。證云不共不定其相難解共許虛空受體常遍故此難不爾彼以隨身作爲則因非常遍過。故謂於諸品永無一法隨身作受是彼爾因不共不定豈不一思隨身作受於異品有不前滅後生非一因故。證云。樞要三量。皆有有法自相相違。如大虛空。非我性故。此師所傳意許宗中相通諸法名非法差別唯在一法名有法差別有法言中違意許宗皆名有法差別者非也後生莫依通與不通但法言中違意許宗名法差別

二者執我其體雖常而量不定。隨身大小有卷舒故。

述曰。第二計也。舊云尼揵子。今云尼揵陀弗咀羅。此云離繫子。執衣服爲繫。露形爲離故。露形無恥。亦名無繫。本師名繫。門徒名子也。樞要云。彼本量云。所說之我隨身不定。身所有故。猶如影等。故下破云。我應折也。執隨身故。故猶如影等。

三者執我體常至細如一極微。潛轉身中作事業故。

述曰。第三計也。梵云篾輪鉢多。此云獸主。恒着赤衣。亦名赤衣。基云。復有外道。名爲遍出。能離俗事。出家頻故。彼計小故。輕利自在遍巡諸根作見等業。此叙五師三類計者。餘九十種。不異三故。

初且非理。所以者何。執我常徧量同虛空。應不隨身受苦樂等。又常徧故應無動轉。如何隨身能造諸業。

述曰。破中有三。破初亦二。正破故。徵破故。此初也。通破二師。汝所執我應不隨身受苦樂等。計常故。猶如虛空。此中常故唯對勝論。其遍故因通對二師。別破勝論。汝所執我。應不隨身能造諸業。計常遍故。猶如虛空。基云。若立汝我應無動轉。許常遍故。如虛空者。有相符過。十句論說無動

作故。今應無動轉之言。定彼所許而成因也。

又所執我。一切有情爲同爲異。若言同者。一作業時一切應作。一受果時一切應受。一得解脫時一切應解脫。便成大過。若言異者。諸有情我更相徧故。體應相雜。又一作業一受果時。與一切我處無別故。應名一切所作所受。若謂作受各有所屬無斯過者。理亦不然。業果及身與諸我合屬此非彼不應理故。一解脫時一切應解脫。所修證法一切我合故。

述曰。第二徵破。初同遮破。後異執宗。眞如雖共所有。非作受故。非例應知。言更相遍故體應相雜者。傳說有二。一云量破。一云難破。難破者。如基疏云。以更相遍。難成一物。未必須量。乃至廣說。外若救云。且如同處不相離色。許多色遍而不成一。我亦爾者。此亦不然。我是眞實。有相雜失。色虛幻故。測師亦云。三藏意爾。此意緣成隨緣假別。我自實有遍則實雜有說七物類別無雜非也。二有情變同處器世應相雜故。此基師意若云量時別作同詞立量破者。基云。諸有情我與天授我。體應是一。許常遍故。如天授我。論云相雜。意令相入成一物故。寂云此言非理同前一切有情一我重言失故。但於一身多我令雜非也。今彼許異雜令一故無重言失。彼許一身多我雖住成相符過。雖言更遍。意言常遍。不爾更遍。便無同喻。必聖二法方名更遍。勿天授我自更遍故。測云。天授眞我。與同授我。體應相雜。更相遍故。如同授我。證云二我皆有與他遍義。如所作性總相爲因。此釋爲勝。順論文故。基云常遍與論

相違然測師因具足應言同類無增更相遍故同類簡七物無增減簡器世雖假無雜有不定故或可二我隨一攝更相遍故則無不定若爾初因猶有不定二自受用色身同處同類無增減更相遍滿而無雜故然於外量觀云一我論方相似言更相遍證云不爾一以內不定違因明法故七物等不定無用體不可說更遍故範云諸有情我體應是一以許密合遍故如太虛空此密合言簡同處色虛非密合不成一故證云密合何義若合成一與宗無別合而不一則同同處故密合言於理無益言應名一切所作受等者一人三業作受之時應名一切我所作受一一三業諸我合故乃至一身得解脫時一切人我應得解脫不同諸光各屬別燈我不從別身所生故

中亦非理所以者何我體常住不應隨身而有舒卷既有舒卷如囊籥風應非常住又我隨身應可分析如何可執我體一耶故彼所言如童豎戲

述曰破離繫中有四難一以常破舒卷二以舒卷破常三以隨身可折四以可折非一量易不解童者小也奴也如奴戲無可錄也

後亦非理所以者何我量至小如一極微如何能令大身徧動若謂雖小而速巡身如旋火輪似徧動者則所執我非一非常諸有往來非常一故

述曰破獸主等基云破意於一刹那不能遍動以極小故如極微等救云非論久所執於

一剎那動。以迅速故。似遍動耳。破非常一。有往來故。如旋火輪。又所執我復有三種。一者即蘊。二者離蘊。三者與蘊非即非離。述曰。第二三計中二執故。破故。此初也。前三種計。瑜伽四中。後三皆此離蘊中攝。離者。異故。數論我思。然非行蘊。雖有思慮。許常住故。伽四不攝此第三計。然約外道我執四盡樞要解爾。第三筏蹉氏。此云犢子。（上古有仙居山寂處貪心不已遂染母牛生男爲姓即婆羅門一姓也）初即蘊我。理且不然。我應如蘊非常一故。又內諸色定非實我。如外諸色有質礙故。心心所法亦非實我。不恆相續待衆緣故。餘行餘色亦非實我。如虛空等非覺性故。中離蘊我。理亦不然。應如虛空無作受故。後俱非我。理亦不然。許依蘊立。非即離蘊。應如瓶等非實我故。又既不可說有爲無爲。亦應不可說是我非我。故彼所執實我不成。

述曰。第二破也。破即蘊四。電等爲喻。餘行色即不相應外六處色。量易不釋。言不可說。有爲無爲等者。犢子部師立五法藏。謂三世無爲及不可說藏。眞我不可定說有爲無爲故。範云。難破。不須量破。不可非我。應相符故。基云。立量可言汝我。應不可說是我。許不說有爲無爲故。如龜毛等。測云。是我者。是自我故。非我者。非他我故。不順文義。

又諸所執實有我體。爲有思慮。爲無思慮。若有思慮。應是無常。非一切時有思慮故。若無思慮。應如虛空。不能作業。亦不受果。故所執我理俱不成。

述曰。大段第二。破中有三。此初也。破數論宗。我有思慮。汝我應是轉變無常。許非恒時有思慮故。猶如心根。基云。汝我體。應轉變無常。作用或時有不起故。如許大等。無思慮者。破勝論等。量易可知。

又諸所執實有我體。爲有作用。爲無作用。若有作用。如手足等。應是無常。若無作用。如兔角等。應非實我。故所執我二俱不成。

述曰。第二徵也。基云。無一師計我都無用。但隨所應。數論許無動轉用。別破應知。

又諸所執實有我體。爲是我見所緣境。不若非我見所緣境者。汝等云何知實有我。若是我見所緣境者。應有我見非顛倒攝。如實知故。若爾。如何執有我者。所信至教。皆毀我見。稱讚無我。言無我見能證涅槃。執著我見沈淪生死。豈有邪見能證涅槃。正見翻令沈淪生死。

述曰。第三徵中有三。難破故。量破故。正釋故。此初也。彼至教意。我見雖順所緣。而倒順於染故。無我翻此。猶如內宗。雖有眞如。作有如解。還爲法執。然所計我。實有體性。不同眞如

離有無性。故彼宗義。心境相違。

又諸我見。不緣實我。有所緣故。如緣餘心。我見所緣。定非實我。是所緣故。如所餘法。

述曰。第二量破。有外反難。汝緣眞心。不緣眞如。有所緣故。如緣餘心。緣藏識心。不緣藏識。因喻如前。判比量云。眞如眞智。離能所故。非量所及。（緣影像智。即爲相符。緣藏識難。）證云。大乘所許。立已成過。無有少法能取餘故。（更有餘難無用不敘）

是故我見。不緣實我。但緣內識變現諸蘊。隨自妄情種種計度。然諸我執略有二種。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。執爲實我。二有間斷。在第六識。緣識所變五取蘊相。或總或別。起自心相。執爲實我。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。執爲實我。二緣邪教所說我相。起自心相。分別計度。執爲實我。此二我執。麤故易斷。初見道時。觀一切法生空眞如。卽能除滅。如是所說一切我執。自心外蘊。或有或無。自心內蘊。

一切皆有。是故我執皆緣無常五取蘊相。妄執爲我。然諸蘊相。從緣生故。是如幻有。妄所執我。橫計度故。決定非有。故契經說。慈芻當知。世間沙門婆羅門等所有我見。一切皆緣五取蘊起。

述曰。第三正釋。文顯可知。起自心相者。樞要二說。一影像相。二所執相。雖無實體。當情現故。細故難斷。望見斷故。末那俱執。相傳有二。一云。一地賴耶。隨能感業。有九品故。能緣末那。有九品八十一品。然此第十無礙細者。依障力說一道斷故。一云。一地一品。言無礙細。以一類法無別品故。業但令勝劣。不令礙細故。難一道斷。由多方便。故言數數。非數數斷。意識我見。西方五釋。一云。總緣別緣。行相細故。雖有九品。金剛頓斷。二云。總緣同前。別緣地地第九道斷。行微細故。三云。總緣同前。別緣地地九品別斷。四云。總別地地第九道斷。五云。總別地地九品別斷。然護法宗。第四爲勝。若如前三。那含不盡九品失故。聖入生上。却斷下故。（違第七卷唯除末那）若如第五。後得無漏。應無斷障。品別有迷理。正智通斷故。（便違瑜伽世出世斷道第五師會後智斷者唯約菩薩金剛道具助正智斷）若說俱生唯修所斷。何故楞伽云。身見有二種。謂俱生及妄想。先二種身見妄想斷故。疑法不生。測云。預流斷俱生者。依伏斷說。景云。三藏勘梵本經。

即有中字。若正翻者。二種見中。分別斷故。疑法不生。超越那含第六識執。樞要五釋。初眞見道無間頓斷分別及以失俱生。以爲正義。不叙餘四都無義故言及邪分別者。設聞正教。生邪解故。如聞藏識分別執我。唯在第六者。餘識淺細。及相續故。分別麤猛有間斷故。邪教所說蘊相者。基云。即蘊計也。邪教說蘊以爲我故邪教所說我相者。基云。離蘊計也。然離蘊影。三藏解云。如勝論等。周遍我影。或空界色。以遍滿故。或識處識。如說二蘊。除受想行。如理應思。又當心現。卽衆同分。測云。雖有三釋。空色同分。以是假故。非所緣緣。故說識蘊。以爲正義。此許不爾無法之影得所緣緣況假之影亦有體故釋空界青雖實有色以別名立名爲假色猶如日光本識所變爲五識質有實用故別緣我見不緣他地何欲見緣識處識故不可依觀云眞愛著處。既是本識。行緣無邊。趣之爲我。分別我見。未必緣彼。且如數論計我是思非恒思慮豈當本識然末那等究竟所着名眞愛著處

基云。離蘊我影。名教爲質。心所變相。衆同分攝。若遍不遍隨自所計一切有情相似我相非色非心而現於心故名同分觀生空者。基云。此依二乘及行相說。言生斷。菩薩亦通以法空斷。菩薩見道若從勝用名法此解爲勝

空智通斷二障。若依行相要以所帶生空力斷故。依行相言生空斷。非法空用斷煩惱故。樞要云。邪教邪思所起二見。三心見道。何者初斷。便出四解。此問無用一切煩惱皆初心斷一切所知第二心斷第三解脫唯捨習故答亦無用言或有或無者。基云。俱生定有。分別不定。卽蘊有質。離蘊無質。經依影說。皆緣取蘊。

實我若無云何得有憶識誦習恩怨等事所執實我既常無變後應如前是事非有前應如後是事非無以後與前體無別故若謂我用前後變易非我體者理亦不然用不離體應常有故體不離用應非常故然諸有情各有本識一類相續任持種子與一切法更互爲因熏習力故得有如是憶識等事故所設難於汝有失非於我宗

述曰大段第三釋外難中有三此初也有四比量汝我後時應無憶事體無別故猶如前時等第二翻此用應常有不離體故如體常有第四翻此熏習力者教處不同或自由證或由想力各據一邊由自證力憶本所緣由此後時念相應心憶前心憶皆由熏習前法雖異就由方便心境後心設異就由念憶餘法能所隨應有熏習故

若無實我誰能造業誰受果耶所執實我既無變易猶如虛空如何可能造業受果若有變易應是無常然諸有情心心所法因緣力故相續無斷造業受果於理無違

述曰第二也第二量意基云若用轉變合體無常

我若實無誰於生死輪廻諸趣誰復厭苦求趣涅槃所執實我既無生滅如何可說生死輪廻常如虛空非苦所惱何爲厭捨求趣涅槃故彼所言常爲自害然有情類身心相續煩惱

業力輪廻諸趣。厭患苦故求趣涅槃。由此故知定無實我。但有諸識無始時來。前滅後生。因果相續。由妄熏習。似我相現。愚者於中妄執爲我。

述曰。第三也。

如何識外實有諸法不可得耶。外道餘乘所執外法理非有故

述曰。大段第二破法執中有三。總別結故。此初也。

外道所執云何非有。且數論者。執我是思。受用薩埵剌闍答摩所成大等二十三法。然大等法三事合成。是實非假。現量所得。

述曰。別中有二。外道故。小乘故。亦有二。正破故。類破故。初亦有二。執故。破故。此初也。謂劫初有外道。名劫比羅（舊云佉毗羅訛也）此云黃赤髮鬚面色。並黃赤故。（後時弟子上首如十八部首名筏里沙此云雨雨際生故其雨徒黨名雨衆外道）梵云僧佉。此翻爲數。數即慧數。數度諸法。從數起論。論能生數。故名數論。本師緣起如（面）域記。造論及資。名數論師。彼宗立有二十五諦。頌曰。自性大我執。五唯量五大。十一根眞我。二十五四三。此中薩埵等三。名自性諦。舊云冥性。將成大等。亦名勝性。勝異舊故。能生死本。名爲三德。金七十云。喜爲薩埵體。羅闍爲憂體。闇癡多磨體。（即業苦捨）自性實有。徹

細不可見。外曰。若不可見。云何知有。答曰。緣事見因。謂大等事有三德故。比知自性亦有三德。如見青衣知有青縷。三年增時。能伏餘二。如盛日光能伏星等。我起思慮。欲受用境。雖不言須。自性卽變。初有麤相。名爲大諦。爾時未有色等差別。麤相起已。知主所須。隨我所欲。變色等相。執取我意。故名我執。亦名覺等。執我意故。隨應變色聲香味觸。名五唯量。唯謂決定。量卽分限。唯有五境。無增減故。此五唯量。生餘十六。必以根等受用境故。謂卽五大（地水火風及空大也）五知根（眼耳鼻舌身此何爲體色造火爲眼聲造空爲耳耳聲並無礙香造地爲鼻味造水爲舌觸造風爲皮）五作業根（金十云舌手足人根大遺心平等根。一云識心金七十云能分別爲心故一云內心以涅槃經云手脚口男女心平等根。淨妙色能緣慮故有說地造心有說五大皆能）我思勝境。三德卽變。我乃受用。爲境所縛。後厭修道。我既不思。自性不變。離縛解脫。言二十五四三者。廣二十五。中爲四句。略爲三故。金七十論頌曰。本性無變異。大等亦本變。十六但變異。知者非本變。釋曰。本性者。能生一切。故稱本性。不從他生。故非變異。大我慢五塵。此七亦本亦變異。謂能生他從他生故。十六但變異者。五大十一根。知者非本變者。謂我不能生他。不從他生。異前三故。言略三者。自性變異及我知故。彼計大等三事成實。如薩婆多微集成根。彼宗現量。眼等五根心根爲性。

彼執非理。所以者何。大等諸法多事成故。如軍林等。應假非實。如何可說現量得耶。又大等法若是實有。應如本事非三合成。

述曰。第二破中。總非返問。如文可知。別破有三。破所成故。破能成故。雙能所故。此初也。有三比量。彼宗瓶等雖多事成。而不相離。故實非假。林等相離。許假爲喻。第二量云。汝大等非現量所得。以是假故。如軍林等。前量已成。故得爲因。彼宗永無現量得假。不同佛法定亦緣假。既他比故。無不定失。測師因論長短等色。西方兩釋。一云。實法處攝。非眼識境。一云。如說色處眼識所緣。（然取理實如本母釋）又問。依色立長等色處。依聲立名。亦應聲處。答。十二處中。長依一處。名依多處。故相應。如無心定命根通依心心所種。爲不相應。（此不應理如本母釋長等理通）（初十處故表既通色聲應不相應故初後二量易故不釋）

薩埵等三。卽大等故。應如大等亦三合成。轉變非常。爲例亦爾。又三本事。各多功能。體亦應多。能體一故。三體既徧。一處變時。餘亦應爾。體無別故。許此三事體相各別。如何和合共成一相。不應合時變爲一相。與未合時體無別故。若謂三事體異相同。便違已宗體相是一。體應如相。冥然是一。相應如體。顯然有三。故不應言三合成一。

述曰。第二破能成中。初量乘前令三合成。轉變非常爲例亦爾者。彼宗三德。體卽大等。三德是常住。而大等無常。唯轉變無常。求無生滅者。如金七十云。相違緣未來。是時暫停住。譬如山樹等。未有火災時。此時暫停住。火災若未至。是時五大等。則沒五唯中。五唯沒我慢。我慢沒於火大沒自性中。故大等無常。自性不如是。常無有沒故。此中難意。薩埵等三。轉變非常。卽大等故。猶如大等。如是例三合成宗也。第三體用相對破中。體卽能故。如用應多。（彼宗體能許卽是一略無如體）用亦應一。（許一各有變二不同內宗不一不異）十三多功能故。第四時處。相對破中。自性此處變此色時。餘處應變。體無別故。猶如此處。第五體相。相對破中。初直總非。次立量云。不應合時變成一相。與未合時體無別故。如未合時。（彼宗（一）增能伏餘二如盛日光能伏星等故）難不應伏爲一相後破言卽違宗失。體相相卽。成量應知。

又三是別。大等是總。總別一故。應非一三。此三變時。若不和合成一相者。應如未變。如何現見是一色等。若三和合成一相者。應失本別相。體亦應隨失。不可說三各有二相。一總二別。總卽別故。總亦應三。如何見一。若謂三體各有三相。和雜難知。故見一者。既有三相寧見爲一。復如何知三事有異。若彼一一皆具三相。應一一事能成色等。何所闕少。待三和合。（體亦

應各三。以體卽相故。又大等法皆三合成。展轉相望。應無差別。是則因果。唯量諸大。諸根差別。皆不得成。若爾。一根應得一切境。或應一境一切根所得。世間現見情與非情。淨穢等物。現比量等。皆應無異。便爲大失。故彼所執實法不成。但是妄情計度爲有。

述曰。第三能所雙對破中。初總破云。三德一大。體相卽故。大應非一。德應非三。次微破已。展轉遮破。若謂三事本有二相。總故見一。別故不失三。相卽體。如體應三。復如何知三事有異者。汝薩埵等。非薩埵等。具三相故。如刺闍等。又一一德應成色等。具三相故。如三合時。若謂具相闕體不成。體各應三。以卽相故。如相餘文可解。

勝論所執實等句義。多實有性。現量所得。

述曰。第二破勝論中有二。執故。破故。此初也。謂成刼末。人壽無量。外道出。（薩遮尼揵子經二云此等皆是不思議菩薩）名嗢露迦。此云鴟鶹。晝避五欲。匿逃山林。夜絕視聽。方行乞食。時人號曰鴟鶹仙人。亂髮形醜。見驚失心。故於夜分求米於糠齊食存命。亦名食米齊。亦云吠世釋迦。此翻勝論。六句之論。勝異餘故。彼獲五通。謂證菩提。將入涅槃。求傳法人。得具七德。基云。名摩納縛迦。此云儒童。儒童子亦名股遮尸棄。此云五頂。頂有五角。髮五旋故。測云。儒童更有

弟子。名曰五頂。（相傳不同）染妻難化。仙伺根熟。經九千年。方從化之。造義釋論。釋六句義。一實。二德。三業。四大有。五同異。六和合。雖未譯。依三藏說。實句者。有實自體。德業所依。能爲主故。此有九法。地水火風空時方我意。四大有二。一細二麤。細者體常。空刼散。住成刼二微合生一子。一子涉入二微量等。二子生孫。轉成大地。壞時漸滅。皈本微性。空謂空大。時即時節。方謂十方。我卽眞我。意者。梵云阿奴末那。此云微意。能生覺等。於五根門。數數迴轉。體有質礙。不能緣慮。言德句者。德謂道德。實家之德有勝力故。此有二十一色聲香味觸數量一異。合離好醜。苦樂憎愛。愚智勤墮。（雪山地有一論師名爲慧月造十句論云有二十四德非論所對今不叙之）業謂作業。此有五種。取捨屈申行故。有謂大有。唯有一法。能令實有體性故。（十句論同句）同異句者。有多常法。能令實等有同異故。（十句論師開此爲四一異句能令法別二有能句助和合句能與諸果其因令生三無能句遮生餘果四俱分句遍在實德業亦同亦異故未生已滅更互不會畢竟五無彼論立爲第十無說句無體可說故非六句攝六唯有故）和合句者。有一常法。能令實等相屬不離。言多實有性。現量所得者。雖有多釋。且取二義。一云。雖六皆實。實句之中。軍林假故。唯初五句。現量得故。通言多也。一云。多言唯屬現量。唯和合一比量得故。（十句之中實德業同及俱分句是現量得異和合有能無能無說非現量得）此論所破諸門頌曰。麤細大意礙。麤大德業遷。（遷無常義）細我常生

果。餘法此相違。此第四句。通對前三。謂六句中。麤細四大。意是有礙。餘法此相違。皆無礙也唯麤四大德業無常。餘皆常也。細四大我。是常生果。餘皆不爾。下論所破准此應釋

彼執非理。所以者何。

述曰。第二破中有三。總非。返問。廣破故。此初二也。

諸句義中。且常住者。若能生果。應是無常。有作用故。如所生果。若不生果。應非離識實有自性。如兎角等。

述曰。第三廣中有三。總破諸門故。相對別破故。略結顛倒故。初亦有二。此初常法生不生果門。謂常住法能生果者。即細四大眞我正生。若助者。意及大有同異和合。比量如文。若依十句德中十種通常住者亦能生果非今所對六故常不生果。唯空時方。若不生正。雖通大有同異和合。然前量因既總相言有作用故。通破正兼不爾。彼因有不定故。測云若宗眞言非實有者即以眞如無自不定故但以返成唯識義故言非離識也作不定過故言離識非也他比量中

諸無常者。若有質礙。便有方分。應可分析。如軍林等。非實有性。若無質礙。如心心所。應非離此有實自性。

述曰。第二無常有礙無礙門。謂麤四大無常有礙。德業無礙。彼許瓶等如大地實。但軍林等爲體可分。非實故得喻。破無礙中。除彼覺等。餘爲有法。無相符過。

又彼所執地水火風。應非有礙。實句義攝。身根所觸故。如堅溼煖動。卽彼所執堅溼煖等。應非無礙。德句義攝。身根所觸故。如地水火風。地水火三。對青色等。俱眼所見。準此應責。故知無實地水火風與堅溼等。各別有性。亦非眼見實地水火。

述曰。第二相對別破中有二。破實有性故。破現量得故。初亦有四。一破實德業。二破有大。三破同異。四破和合。初有三難。此初實德不攝難。彼執堅等與地等別。觸得所攝。身根之境。觀云。父母極微二微之子。非現量得。十句論云。三微所生子。方麤重。德合下說麤德合。乃色根取故。測云。唯除和合。餘現量得。證云。以測爲勝。彼宗不言色根所取方現量境。如德句中覺苦樂等。非色根取。而現境故。是則今云身根所觸。唯破麤物。以細類麤。亦應爾故。例破量云。地水火三。應非有礙實句義攝。眼所見故。如青色等。反覆應知。

又彼所執實句義中有礙常者。皆有礙故。如麤地等。應是無常。諸句義中色根所取無質礙法。應皆有礙。許色根取故。如地水火風。

述曰。第二對無常有礙難。有礙常者。細四大意。難成無常。色根所取無質礙者。德業大有同異。難成有礙。彼宗色根。卽實句攝。眼根卽火。耳根卽空。基云空取聲時於身起作用名空耳根也。鼻根卽地。舌根卽水。身根卽風。細性皆常

又彼所執非實德等。應非離識有別自性。非實攝故。如石女兒。非有實等。應非離識有別自性。非有攝故。如空華等。

述曰。此第三對離識無性難。然除覺等。餘法爲宗。若立覺等。立已成故。非實德者。除有法初。餘五爲宗。非有實等者。除有性初。餘五爲宗。初宗應言非實覺等。餘德等法。應非離識有別自性。後宗可言非有覺等。餘實等句。然略不簡。覺樂等也。一一歷除。有六比量。除二三等。則有多量。然義勢通破六盡。故除相性初而立二量。

彼所執有。應離實等無別自性。許非無故。如實德等。若離實等。應非有性。許異實等故。如畢竟無等。如有非無。無別有性。如何實等有別有性。若離有法有別有性。應離無法有別無性。彼既不然。此云何爾。故彼有性。唯妄計度。

述曰。次破大有有二量破故。難破故。言離實等者。取德業同異和合。既總取故。無不定失。

二量如文。次難破云。如汝大有體非無故。無別能令有體之性。實等亦應爾。自體非無故。若離有體法有別令有性。應離五無法有別令無性。（彼大有外不立有性如薩婆多依色等法立衆同分而同分上不立同分）故例破之。測云。量破。謂汝實等無別有性。許非無故。猶如有性。五種無句。應有別性。有無二中。隨一攝故。猶如實等。（此有二失不順論故量有過故謂五種無令有別性違自宗故隨一攝因有不定故謂有無中隨一攝故爲如實等有別性耶如有同異無別性耶）基云。汝有性應別有有性。許非無故。如實德等。以同異句應作不定。然非極成。故無不定。汝第十句無法之外應別立性。除大有等。有無二法。互相違故。如實德業。（此亦不然共比尚得以他法不定況今他比同異不定故後破五無第十句攝不違自宗應成比量然五種無令無無性違意許宗不成比量故如論文唯難破攝）基述難意。有法雖非無。不自有故。須有有。然應無法不自無。無法之外別立無。此難恆齊。何方遣難。證師破云。有法體非無。有故有有性。無法體非有。無故無無性。以相返故。此答恆別。何乃破他。故今論中但立量破。（今謂不然如無無性故有是有無有無性反應成有如有難無無性有性故成有無亦難無有性有無性故方無此破恆齊豈無能破故今難破非樞要云。破有句中有四。一法自相相違等。（非也自惡立量自出過故）觀云。離五種無。有別無性。有無法中隨一攝故。如實德等。（所立不成實等許無別無性故）

又彼所執實德業性異實德業理定不然。勿此亦非實德業性異實等故。如德業等。又應實

等非實等攝異實等性故。如德業實等。地等諸性。對地等體。更相徵詰。準此應知。

述曰。破同異中有二。量破故。難故。此初也。此有二例。一者以法破性。實等別性。名同異句。彼立量云。實性非實。異實故。如德。德性非德。異德故。如業。業性非業。異業故。如實。論主總非理定不然。勿此。皆有有法自相相違過故。相違量云。汝許實性應非實性。異實故。如德。德業亦爾。然汝不許言勿此實等三性異實等故非實等性。二者以性破法。謂如前因。非但違成實等之性。亦令實等失三句攝。量云。汝實應非實句。異實性故。如德等。德業亦爾。展轉爲喻。故舉三也。言地等者。實句九法。德句二十一。業句五性。各對自體。以法破性。以性破法。准前應知。問。以性破法。言地非地。豈不違宗。答。汝所計地非實句地。故無過失。基釋如此。（檃要更立比量相違相違決定文外別論非此所要）

如實性等。無別實等性實等亦應無別實性等。若離實等有實等性。應離非實等有非實等性。彼既不爾。此云何然。故同異性。唯假施設。

述曰。第二難破。假立性上。不別立性。唯實上應無別性。德業亦爾。若離實等有表實等性。應離德等有遮實等遮性。既無別表。云何有異。（此順文義測）云。汝說實等應無別性。許同異故。

如同異性。汝非實等應有非實等性。實非實中。隨一攝故。猶如實等。離表性外。無別遮性。故今以量令有別體。表性爲喻。令有遮性基亦立量意同測疏

又彼所執和合句義。定非實有。非有實等諸法攝故。如畢竟無。彼許實等現量所得。以理推徵。尙非實有。況彼自許和合句義。非現量得。而可實有。設執和合是現量境。由前理故。亦非實有。

述曰。破和合句。言非有實等諸法攝故者。非是大有實等五句諸法攝故。下言由前理者。即此謂也。

然彼實等。非緣離識實有自體現量所得。許所知故。如龜毛等。

述曰。第二破現量得中有二。一破所得。二破能得。此初也。許實等六是緣識外實有自體現量之境。然彼五無非離識有。故引龜毛成非彼境。反成但是緣不離識。五根蘊相非量等境。然略不立。返成比量。測基云。除德句中覺苦樂等。彼亦許此不離心故。若幷立彼一分相符。若避相符。宗云實等非唯緣離識實有自體現量所得。還有相符。彼許通緣覺樂等心麤緣實等。非唯緣離識境心所得故。通簡總緣之一分故。總言離識。不言唯也。既爾。

此量依唯緣外。及總緣中。簡取一分。緣離識境。以爲量故。無諸過失。基測意同又彼釋云若不言緣離識自體即屬現量即犯違宗相符二失簡持業釋故量緣字此釋非要若依此例一切比量除言出過即無窮故

又緣實智。非緣離識實句自體現量智攝。假合生故。如德智等。廣說乃至緣和合智。非緣離識和合自體現量智攝。假合生故。如實智等。故勝論者。實等句義。亦是隨情妄所施設。

述曰。第二破能得也。所得一量。能得六量。各有總別。影現應知。假合生者。基云。實智生時。合緣實上。大有同異。隨所有德。緣德等智。皆假合生。故應如彼。非實智攝。若作此解。無獨緣德等智可以爲喻。必合緣故。有和合等。必有所有及所合故。今更釋之。假合生者。顯藉多緣智方生也。如緣實時。假合眞我。法非法行等衆緣生故。前解境必有多。方能生智。後解境可唯一。藉多緣生。名假合生。同測二釋一云假合所緣一云假合生緣彼無許取證云初義。但從正緣。名有等智。不從兼緣故無過失。寂師設難然不解論意妄作虛語故不叙之論言乃至者。顯通破六。結文可知。

有執有一大自在天。體實徧常。能生諸法。彼執非理。所以者何。若法能生。必非常故。諸非常者。必不徧故。諸不徧者。非眞實故。體既常徧。具諸功能。應一切處時。頓生一切法。待欲或緣方能生者。違一因論。或欲及緣亦應頓起。因常有故。餘執有一大梵。時方本際。自然虛空。我

等。常住實有。具諸功能。生一切法。皆同此破。

述曰。第三破一因論。彼計此天。法身常遍。無別居處。其變化身。別有住處。諸非常者。必不遍故。者前量已成。非常爲因。不遍亦爾。自受用身。雖遍非常。豈無不定。今入彼宗。立化量故。無彼不定。應一切處時頓生一切法者。既遍何不於一切處。既常何不於一切時。不生時處。亦應恒生。體無別故。如生時處。若謂必待欲及緣故不頓生者。違自論宗。測云自在天欲基云衆生樂欲初順餘論緣現前時大自在天發起樂欲方生法故之縱待欲緣。欲緣頓起。彼因自在恒常有故。言本際者。過去初首。復有宿作因等非一。故論言等。勘廣百論等然自在等一因八師名及所計如測師疏

有餘偏執明論聲常。能爲定量。表詮諸法。有執一切聲皆是常。待緣顯發。方有詮表。彼俱非理。所以者何。且明論聲。許能詮故。應非常住。如所餘聲。餘聲亦應非常。聲體如瓶衣等。待衆緣故。

述曰。第四破聲論。言明論者。先云遺陁論。今云吠陁。此云明也。明諸實事是非定故。餘聲有錯。非常定量。婆羅門有如是計。梵王誦者。唯而非作者。唯婆羅門性口誦持。無別卷軸。不許餘姓。設誦非正。待緣顯者。聲顯論也。待緣發者。聲生論也。顯論二類。一計於一一物

各有常聲。如薩婆多所說無爲。二計一切物上共一常聲。計內計外全分一分。如因明疏許能詮故者。聲性雖常。非能詮故。無不定過。言餘聲者。明論之餘。基云。聲性合名餘聲。勿以聲性作不定故。宗云。汝聲非常聲體。待衆緣故。通對顯生。唯言待緣。

有外道執地水火風極微實常。能生麤色。所生麤色。不越因量。雖是無常。而體實有。

述曰。第五破順世義中有二。執故。破故。此初也。如廣百第二云。順世外道作如是言。諸法及義大種爲性。四大種外無別有物。測云四大中精能有緣慮如燈光等不同餘物言不越因量者。本二常微。方邊合住。生一麤色。色色涉入於二微。故言不起。既同勝論。亦兼破之。下舉德句量而救故。但以勝論許有餘物。此唯四大爲二宗異。順世宗云由唯有大後死滅時還歸四大

彼亦非理。所以者何。所執極微。若有方分。如蟻行等。體應非實。若無方分。如心心所。應不共聚生麤果色。既能生果。如彼所生。如何可說極微常住。

述曰。第二破中非徵可解。別破有三。因故果故。雙故。此初也。測云。勝論順世。極微雖小。而有方分。同部部計。故初正破。後量遮破。基云。二師皆無方分。唯有圓得。故初遮破。後量正破。範云。勝論極微。許無方分。十句論說無方分故。順世未必同勝論宗。今謂基釋應好何者若順世計一切

極微有方分何彼所成心心所法許無方分若有方分論所引喻能立不成

又所生果不越因量。應如極微。不名麤色。則此果色。應非眼等色根所取。便違自執。若謂果色量德合故。非麤似麤色根能取。所執果色。既同因量。應如極微。無麤德合。或應極微。亦麤德合。如麤果色。處無別故。

述曰。第二破果中有二。依言破故。依宗故。此初也。既不越因。應如一微。彼計常微非色根取。初子等色方色根境。基傳測觀云。依十句論。大性量德三。微果上方名大性。故知子微非色根取。不名爲麤。證云。雖依十句。不順此論。既云果色不越因量。應如極微不名麤色。非色根取。便違自執。明知所生非難孫色。然望父母。名爲麤色。非必大性。或可順世不同十句。

若謂果色偏在自因。因非一故。可名麤者。則此果色體應非一。如所在因。處各別故。既爾。此果還不成麤。由此亦非色根所取。若果多分合故成麤。多因極微。合應非細。足成根境。何用果爲。既多分成。應非實有。則汝所執前後相違。又果與因俱有質礙。應不同處。如二極微。若謂果因體相受入。如沙受水。藥入鎔銅。誰許沙銅體受水藥。或應離變。非一非常。又麤色果。

體若是一。得一分時。應得一切。彼此一故。彼應如此。不許違理。許便違事。故彼所執。進退不成。但是隨情虛妄計度。

述曰。第二依宗破也。謂一果色遍父母二所遍非一。能遍名麤量等二因。名不越故。此中比量易故不釋。又果與因。下雙因果。二因相礙而容果故。藥入鎔銅者。測云。水銀等入銅汁成金。（相似金也）基云。鍮石之藥入鎔銅故。言誰許等者。基云。破意。但入沙銅空隙之處。非入微體。喻不極成。設許入體。或應離變量云。水入沙（體）應離非一。水入中故。如二沙間。如此子微若入父母。汝一一微應離非一。許入中故。如水入沙。藥銅二微。體不相入。雖居間隙。藥合銅變。亦應果色。合極變交。雜量同故。如藥變銅。是則汝宗父母極微。離故非一。如沙變故非常。如銅言不許違理等者。不許得東即得西分。則違如前彼此一量。若得一分許得餘分。則違世間現見事也。破彼實一。故不違宗。大乘以理無實一物。乃至一極微。亦無實一。是假立故。依宗正破名進。破彼轉救名退。表結前故。

然諸外道品類雖多。所執有法。不過四種。一執有法與有等性。其體定一。如數論等。彼執非理。所以者何。勿一切法即有性故。皆如有性。體無差別。便違三德我等體異。亦違世間諸法

差別。又若色等即色等性。色等應無青黃等異。

述曰。大段第二類破。隨類遍攝有四句故。此初句也。謂諸外道皆許有法各有二性。一總二別。總謂諸法非無體性。別謂諸法自他別性。言有等者。等取別性。彼總別性。即大等法故與故。比量相違過言。汝大等法即有性故。應無差別。由此便亦違宗及世。彼許二十三法體同偏酤違汝三德義別。四法相望有亦等故。破別性中。言色性者。變礙性也。汝五唯量應無青等。即色性故。好色性者。亦與比量自宗世間相違三過。問。佛法二性豈離法耶答。雖不離法。但假施設。自相共相不一異故。

二執有法與有等性。其體定異。如勝論等。彼執非理。所以者何。勿一切法非有性故。如已滅無體不可得。便違實等自體非無。亦違世間現見有物。又若色等非色等性應如聲等非眼等境。

述曰。第二句亦與三過。許有法外別有大有同異性故。今離六句體不可得。無礙德句色非眼境故。無違宗。餘亦准此。

三執有法與有等性。亦一亦異。如無慚等。彼執非理。所以者何。一異同前一異過故。二相相

違體應別故。一異體同俱不成故。勿一切法皆同一體。或應一異是假非實。而執爲實。理定不成。

述曰。第三句離繫子露形。佛毀曰無慚。避前偏過。故作此許二性與法亦異。論主破云。還同前二。設救曰。前異體別。今異義云二相相違。體應別故。猶如苦樂。設救苦樂體用相違。一異義殊。體不相別故。次破違故。次破云。一異體同。俱不成故。如廣百論破此執言。一異二種。性相相違。而言體同。理不成立。一應非一。以即異故。如異。異應非異。以即一故。如一性相相違。設許同體。汝一切法。皆應同體。若以別義施設一異。則如佛法。是假非實。

四執有法與有等性。非一非異。如邪命等。彼執非理。所以者何。非一異執同異一故。非一異言爲遮爲表。若唯是表。應不雙非。若但是遮。應無所執。亦遮亦表。應互相違。非表非遮。應成戲論。又非一異。違世共知有一異物。亦違自宗色等有法決定實有。是故彼言唯矯避過。諸有智者勿謬許之。

述曰。破第四句。內與食爲生物善。義不妄語。自欲存活。奸生他信。毀言邪命。避相違過。立言俱非。論主破云。返同前過。應不雙非者。既有所表。應一定故。應互相違者。遮必非表。表

非遮故。言違自宗決定實有者。非一非異。應施設故。

成唯識論學記卷上本

成唯識論學記卷上

餘乘所執離識實有色等諸法。如何非有。彼所執色。不相應行。及諸無爲。理非有故。

述曰。大段第二。破小乘執中有二。總故。別故。此初也。心心所法唯識體故。且不破之。然執識實。後當例破。

且所執色。總有二種。一者有對。極微所成。二者無對。非極微成。

述曰。別中有三。破色故。不相應故。無爲故。初亦有三。有對故。無對故。雙破故。初亦有三。正破故。釋難故。申正故。初亦有二。執故。破故。此初也。薩婆多云。五根五境。爲有對色。無表無對。大衆部等。有對同前。彼說無對。謂身精進及身輕安。上座無表。胸中內團。若依經部。定境界色。名爲無對。

彼有對色。定非實有。能成極微非實有故。

述曰。破中有二。立宗故。成因故。此初也。然此假實。基云。四句。經部十處。麤假細實。大乘世俗麤實細假。薩婆多等。麤細俱實。一說部等。麤細俱假。諸有對色。定非實有。各對薩婆多。若對經部。許根境假。犯相符故。能成極微非實有故者。對經有部隨一不成。故下成立。

謂諸極微若有質礙應如瓶等是假非實若無質礙應如非色如何可集成瓶衣等又諸極微若有方分必可分析便非實有若無方分則如非色云何和合承光發影日輪纔舉照柱等時東西兩邊光影各現承光發影處既不同所執極微定有方分又若見觸壁等物時唯得此邊不得彼分既和合物卽諸極微故此極微必有方分又諸極微隨所住處必有上下四方差別不爾便無共和集義或相涉入應不成麤由此極微定有方分執有對色卽諸極微若無方分應無障隔若爾便非障礙有對是故汝等所執極微必有方分有方分故便可分析定非實有故有對色實有不成

述曰第二成因中有二有礙無礙門有無方分門經部云極微有礙亦有方分以是色故四塵極微同處涉入雖無妨礙而有觸礙二處極微有觸着故有部云極微無礙亦無方分以微圓故四塵極微各別處住雖不觸著而有妨礙於一住處不容餘故雖有多部不出二途論文所破准此應配難發影者行聚色體卽極微故言必有上下乃至涉入應不成麤者卽二十論頌極微與六合一應成六合若與六同處聚應如極微者是也言若爾便非障礙有對者依俱舍論有對有三一所緣有對謂心心所於自所緣二障礙有對謂

十色界自於他處被礙不生。三境界有對。謂十二界法界一分。謂有境法。於色等境。彼唯許聚障礙有對。如極微不成有對。

五識豈無所依緣。色雖非無色。而是識變。謂識生時。內因緣力變似眼等色等相現。即以此相爲所依緣。

述曰。第二釋難中有三。總故。別故。結故。此初也。諸小乘問。有對色不成。豈無五根境。論主答云。雖有識變。謂第八識。由色因緣變似眼等五根相現。八及五識。由色種力變似色等五塵相現。隨應以爲所依所緣。

然眼等根非現量得。以能發識。比知是有。此但功能。非外所造。外有對色理既不成。故應但是內識變現。發眼等識名眼等根。此爲所依。生眼等識。

述曰。別釋有二。依故。緣故。此初也。謂眼等根本識及定。雖現量得。出定散心。必非現得。但以功能比知體有。此但識上似色功能。非是心外大種所造。外有對色現。既不成者。基云。有部所計微聚皆實。經部所計微實聚假。說假部計。處門聚假。蘊門體實。一說部計唯有假名。此等妄計理不成故。大乘所說如第四卷。

此眼等識外所緣緣理非有故決定應許自識所變爲所緣緣。

述曰。釋所緣中有二。此初立正。

謂能引生似自識者。汝執彼是此所緣緣。

述曰。後破邪中總定別破。除正量部。此定餘部。謂諸部云。諸識必作似境行相。即大乘相分也能生似境行相識者。汝等共執彼所似境。此是能似識所緣緣。

非但能生。勿因緣等亦名此識所緣緣故。

基云。自下破執有四。一破正量。二破經部。三破古薩婆多。此初也。彼云不立似相直取前境。境但生心。名所緣緣。測云。論主叙諸部意。謂我所立不同正量。勿因緣等亦所緣故。三藏存此。

眼等五識了色等時。但緣和合似彼相故。非和合相異諸極微。有實自體。分析彼時。似彼相識定不生故。彼和合相既非實有。故不可說是五識緣。勿第二月等能生五識故。

述曰。此破經部。經部欲異正量部故。言五但緣和合假相。識但似彼和合相故。非實極微爲所緣緣。五識上無極微相故。謂所緣緣必具二義。一有體能生心。二相於心中現。彼諸

部云。既能引生似自識故。生心相現爲所緣緣。然經部等理闕緣義。以無體故。薩婆多等闕所緣義。相不現故。由此論主如次依觀所緣緣論破彼執也。非和合相已下。定宗非定。自許非實有故。彼和合相既非實下。方以量破。緣無體不變影故。如觀所緣緣論頌曰。和合於五識。設所緣非緣。（設謂縱許非實許假是五識境故言設也）彼體實無故。猶如第二月。（翳眼所見第二月相基云但如前於五非緣非彼宗許五識所緣）然第二月。依瞿波論師二十唯識釋有二解。一云。唯意識得。（依此如前於五但喻非緣緣義非設所緣）一云。眼識亦緣。但執實等方是意識。（依此雙喻設所緣非緣基測並云護法如初如劉法記）非諸極微共和合位。可與五識各作所緣。此識上無極微相故。非諸極微有和合相。不和合時無此相故。非和合位與不合時。此諸極微體相有異。故和合位。如不合時。色等極微。非五識境。

述曰。破本薩婆多欲異經部。無體非緣。言和合位。一一極微展轉相資。各作依緣。有實體故。然非散微。故今破同觀所緣論。如彼頌曰。極微於五識。設緣非所緣。彼相識無故。猶如眼根等。破轉救中。和合相者。諸極微上起一大相。破意二位同極微故。

有執色等一一極微。不和集時。非五識境。共和集位。展轉相資。有麤相生。爲此識境。彼相實

有爲此所緣。

述曰。破新薩婆多中有二執故破故。此初也。謂衆賢言。極微散時非五識境。共和集時皆有二相。一本微圓相。二新和集相。且七微合。彼七麤相一一皆與七微量等。然七極微不相涉入。七種麤相更相涉入。如經部宗大造相入。然彼麤相與極微體無別生滅無異體故。又此麤相唯現在有。非過未有。不同細相。以相麤故。識有此相故此與體是所緣緣。彼執不然。共和集位與未集時體相一故。瓶甌等物極微等者。緣彼相識應無別故。共和集位一一極微各各應捨微圓相故。非麤相識緣細相境。勿餘境識緣餘境故。一識應緣一切境故。

述曰。第二破也。言體相一者。量云。和集位相非五所緣。極微相故。如散微相。次破覺相。如觀所緣瓶甌等物大小等者。能成極微多少同故。緣彼覺相應無差別。彼轉救云。安布異故。麤相皆似安布總相故次破云。各各應捨本微圓相。若言不捨。卽不成麤。既汝極微許是色處。何麤相識緣細相境。若言麤相卽微相故。麤行相識卽名緣細。理亦不然。勿色相識名緣聲故。是則一識應緣一切。破覺相未皆是難破非立量破有難大乘。黑白雖相違。眼識許頓緣。麤

細雖不同。通緣有何識。麤細雖有異。而同自境處。聲等處各別。如何例麤細。證云。青等雖相異。俱麤眼識緣。極微相至細。麤細不並緣。一微非五緣。和集得說緣。聲微非眼境。相資可說緣。此不盡理若彼轉救有麤細行如第六識雙緣麤細何難餘識應緣餘不解論意致斯問耳謂緣黑識雖亦緣白不以黑行即緣自境然今所難以麤行相取細相境難以色行應取聲等行相違境(此問故

許有極微。尙致此失。況無識外眞實極微。

述曰。第三結破。縱許極微。尙致上失。況就實義。無實極微。

由此定知自識所變似色等相。爲所緣緣。見託彼生。帶彼相故。然識變時。隨量大小。頓現一相。非別變作。衆多極微合成一物。爲執麤色有實體者。佛說極微。令其除析。非謂諸色實有極微。諸瑜伽師。以假想慧。於麤色相。漸次除析。至不可析。假說極微。雖此極微。猶有方分而不可析。若更析之。便似空現。不名爲色。故說極微是色邊際。由此應知諸有對色。皆識變現。非極微成。

述曰。前門第三中正。見託彼生。顯其緣義。有體生心故帶彼相者。顯所緣義。相於心現故。頓現一相。謂假似一。簡多微合。非謂實一。以得此邊不得彼故。既非實一。有應施設極微

之理。故假想而非顛倒攝。因此大小基師廣述西方二釋一云眼識亦緣形假緣處自相故爲現量一云不緣如對法記故今不敘猶有方分者基云方卽分也若論細分有方無分三藏云瑜伽第三云假立極微理實非假熏成種子非極微處假分析故義說假耳測云今解如論是假假相析離眼等外無別極微如長等故如緣長等故如緣長等必帶青等緣極微時必麤相現基云半半破之漸次除麤今謂三藏基釋爲勝極微雖細卽青等色體實有故分折行相緣含一類如前麤細理相違故

餘無對色是此類故亦非實有或無對故如心心所定非實色諸有對色現有色相以理推究離識尙無況無對色現無色相而可說爲眞實色法

述曰大段第二破無對色總破如前大衆上座經部有諸無表故初量曰云是此類者色攝故也測云法處實色同經部宗皆是無對問變地爲酥酪如何無對耶答定變有二一者有對二者無對若法處色卽是無對變爲色等處卽是有對此釋非理無色界涙既有見對彼界應有色處色故然瑜伽云無見對者如對法記

表無表色豈非實有此非實有所以者何且身表色若是實有以何爲性若言是形便非實有可分析故長等極微不可得故

述曰。第三雙破有對無對。於中有二。初依理故。後依教故。初亦有二。表故無表。初身表中。初言形者。薩婆多也。彼計實形爲身表故。轉救誰言形可分析。長等極微性實有故。積形性微卽名表故。破汝長微應彼長性。微圓等故。如短極微。如觀所緣緣極微量等故。形別唯在假。析彼至極微。彼覺定捨。

若言是動。亦非實有。纔生卽滅無動義故。有爲法滅不待因故。滅若待因。應非滅故。

述曰。破正量部也。彼云。業色初起名生。後盡名滅。中間名住。事業未竟。無生無滅。故作業時有實動義。（彼宗定無刹那滅故）基云。依論量云。彼無實動義。纔生卽滅。故心心所。（彼許心等刹那即滅無動義故）彼不許曰隨一不成故。次量云汝說業纔生卽滅。不待因故。如心心所。彼復救云。如薩婆多。法滅待滅相。不待外緣。我部色等滅待外緣故。不許因故。次破云。汝所立滅應非是滅。以待因故。猶如生等。（此難意云生違於滅待因而生滅違於生應無因滅此後二量測師順論展轉救故連環破盡）

若言有色。非顯非形。心所引生。能動手等。名身表業。理亦不然。此若是動義如前破。若是動因。應卽風界。風無表示。不應名表。又觸不應通善惡性。非顯香味。類觸應知。故身表業定非實有。

基云。此破日出論師。佛法去世後一百年中。北天竺怛叉翅羅國。有鳩摩羅多。此云童首。造九百論。或造喻鬘論。集奇喻事。名譬喻師。四百年中。經部始出。以彼爲宗名經部本。時五印度各一師出。時人號爲五日俱出。名日出師。今所破也。測師亦同。然範師云。有言日出即譬喻師非也。婆娑百二十二云。譬喻者說表無表業無實體性。正理論云。譬喻宗唯許思爲實業體。豈今所破。成業論云。日出表業實有。豈即彼宗。此釋有理俱舍業云經部身表以形爲體但假非實身業即以思爲體故非顯香味類觸應知者。顯色香味非是表色。無表示故。唯無記故。如觸處風。

然心爲因。令識所變手等色相。生滅相續。轉趣餘方。似有動作。表示心故。假名身表。

述曰。示正。唯依青等。似動名表。隨心善惡。實唯無記。識變手等。簡有部等。生滅相續。簡正量部等。似動表示。簡日出師。

語表亦非實有聲性。一剎那聲。無詮表故。多念相續。便非實故。外有對色。前已破故。然因心故。識變似聲。生滅相續。似有表示。假名語表。於理無違。

述曰。測云。明語表中。婆娑十五云。聲聞多剎那聲。能說一字。佛一剎那聲。能說一字。由此基測。並除佛聲。唯破餘語。必多念故。應相續假。佛地論云。一剎那聲具名句字。說一切法。

不同小乘。測云。據實語表是發動思。非也。思唯所表。非能表故。但以色聲表內思故。由此三藏四句之中。發表之思。爲第四句。

表既實無。無表寧實。然依思願善惡分限。假立無表理亦無違。

述曰。第二破無表之量云。汝無表色亦非實有。色所攝故。喻如表色。（隨一攝因亦得）申正義中。先總標言思願者。測云。此中思爲願。（體下第九云願度即慧又解欲勝念三法爲體瑜伽云菩薩心者決定希求爲行相故）然定道戒是思非願。別解脫等亦思亦願。爲攝定散。總言思願。唯依善惡時節分限。不依無記。劣不勝故。

謂此或依發勝身語善惡思種增長位立。

述曰。別釋有二。此散無表律儀依善。不律儀惡。處中通二。勝身語者。基云。簡不能引無表。觀云。簡處中業。（非也瑜伽云處中亦有無表故）受善惡時。發業之思所熏種子。至具緣時。已有止惡作惡分限。如應名爲善惡無表。言增長者。未成佛前。簡前及後。謂加行時。種未增長。及後捨已。種不增長。但中間時。刹那刹那。七支倍增。此中薩婆多云。初念唯有一具七支。至第二念更生七支。前刹那支落謝過去而有得之。如是展轉及至未捨。得未曾得。先已得者得而

不失而不現行。大乘三義。若難陀宗。基云。念念種子體新倍生。測云彼宗二釋一云如前一云唯用增長說未曾得自許用增爲勝若月藏義。基云。體雖不增而功能倍。測師亦同若護法義。二師傳異。基云。唯取新熏。不用本有。力不及新故。然此新熏亦唯用增而體不增。既無能熏種不起故。測云。通依新舊二種。勢力等故。共作因緣生果故。然護法宗分成兩釋。一云。求解方便思種有三。一新熏種。二法爾種。三由熏力。於法爾上傳生種子。第三羯磨更生二種。新熏傳生。依上五種。假立七支。至第二念。更生二種。新熏傳生。於上七種。假立無表。如是增長名未曾得。一云。由熏習力。於法爾種令用增長。第三羯磨唯有二種。謂依新舊假立七支。至第二念。前二種中。有勝止用。更立七支。乃至未捨念念用增。自許後勝傳生種子無所用故不(重)生種不應理故問初起無表。爲依一思所熏種立。爲依七種。測解云。依一思種假立七支。總斯一身不作惡故。如定道戒依一現思。由願第三羯磨之時。起染或無心皆得律儀。前已熏種後緣具故一思所熏亦有兩釋。一云。一體一能熏故。如義法執一體隨用。斷有前後。此亦一種假立七支。一云。七體隨用熏故。且如眼識緣青等時。一熏多種。理亦應成。猶如雙觀正後二智。於一慧體熏成二種。觀云。後義難解。眼識二執隨境可爾。證眞如思何熏七種。道戒既爾。別解例然。故於一體假立

七支證師救云定道無表。無期願故。不熏七種。別解願力熏七種故。今謂七支二執智等皆熏於理爲勝如佛地論第七明同體二執云體雖無二而用有別由此熏生一種子體寂云相傳或種體增。或用增長。如有部說念念得未曾得深違大乘必由能熏種體及用乃得生長。若自然長。何修身或則無一生成下品者證師救云雖無能熏用增何失。如隨願往生經。在生無信。七分護一。若有信者。令分而得。雖彼已者不知不重彼種起用生善處故。又信增者。但數增多。不成勝品。故品恒定。若不成勝何須期願增長戒耶今謂三人如三品受各謂無失範云第三羯磨入無心等事雖已竟。皆不發或遺使煞生雖今已終。不執未成。聞執喜心方成業道。證云不爾。彼出無心。喜方得成。無可准故。說由方便。或無間死。或後時死。無說執故。樞要云此增長言除佛說餘。由佛表雖是曾得。既極圓滿願不厭故。餘遇違緣願既萎厭。更不新起。名爲捨戒。證云捨戒已後。若無防無用。引異熟用亦不得有。無別用故。今謂防用非卽引熟無漏(或)雖防不招異熟故或非善得熟而無防用故菩薩律儀。通制三業。何故唯言發勝身語。法苑三釋。然存意業。唯表爲勝。意業唯表爲勝。意有無表。文證故。雖言意律儀。未必有無表。如瑜伽說能起律儀。然三藏云據實意業具表無表現思爲表防非無表然諸聖教隱故不說。今謂若基都無防用便違正理誓願所引恒引惡故皆有防用而百法中不立別法故言無者理必應然是則亦有防貪等用故三藏云有意

無表而百法中無別法基師解云意無無表何者思上(引)起身語色用心上色用故自性故別立法數爲法處色思防貪等以心防心心上心用不轉本性不別立爲法處數故或依定中止身語惡現行思立故是假有。

述曰。第二明定無表。基測皆云。此二無表。依現思上立定道戒。不約種子。隨心轉故。雖依現思不能示他。名爲無表。薩婆多云。定唯有漏。道唯無漏。大乘無文。測云。准義定通二種。道唯無漏。勿八地上無定戒故。於一現思義說二戒。二所引故。(思體雖一功能二別如別解脫應無妨故道相應思雖發身語而非表無表發如身語身語思然爲自表即壞此立正語業命無表色故三藏云爲第三雙句)基云此定道戒用增非體。證云。依文散心無表即言增長。定道唯言止身語惡。知但止惡立爲律儀。不由增長。無誓願故。既皆依思。何名爲色。測云。防色故假立爲色。如顯揚云。律儀依彼不現行法。假立色性。問。不律儀色應從所防善色名色。何故彼云依現行法。建立色性。有言。各具二義。影略說故。(不順教現)(現者受思唯專求作不誓止故)有言惡劣無防從能發立。(此亦不然欲界惡勝故又從能發立色性者不解論意論意從當所發惡業立色性故如善求止惡求作故滅定等難如本母釋)

世尊經中說有三業。撥身語業。豈不違經。不撥爲無。但言非色。能動身思。說名身業。能發語思。說名語業。審決二思。意相應故。作動意故。說名意業。起身語思。有所造作。說名爲業。是審

決思所遊履故。通生苦樂異熟果故。亦名爲道。故前七業道。亦思爲自性。或身語表。由思發故。假說爲業。思所履故。說名業道。由此應知實無外色。唯有內識變似色生。

述曰。第二依教。文相可知。但言非色者。實善惡性。方爲業故。測云。思有四種。一審慮思。是遠方便。二決定思。是近方便。三動發思。正初發業。四剎那思。與身語俱轉。然唯第三名身語業。餘三意業。第四於動身語劣故。審慮決定意相應故。名意作動。意故名業。即通隣近依主二釋。前七業道亦思爲性者。身語即糸色聲爲性。身語之業思爲性故。問若發身語思是業者。表無表中何者所攝。基師答云。非表無表。不示他故非表。自表知故非無表。應作四句。（法苑云三藏出也）有唯無表。謂別解脫無表。有唯是表。謂散身語。有二俱是。謂定道思有二俱。非謂身語。思此義應知。（樞要廣辨表無表義然順古迹如瑜伽記）

不相應行亦非實有。所以者何。得非得等。非如色心及諸心所體相可得。非異色心及諸心所作用可得。由此故知定非實有。但依色等分位假立。

述曰。大段第二破不相應中有二。總故。別故。初亦有二。申正故。破執故。此初也。心心所體用不可得故。知非實有。此中意也。（基師立量測云。依色等立十四法者。得等七通色心心不順論意）

所。謂得非得。同分四相。名句文唯依於色命三無心心所。此定非異色心心所有實體用。如色心等。許蘊攝故。或心心所及色無爲所不攝故如畢竟無。定非實有。或餘實法所不攝故如餘假法。非實有體。

述曰。第二破執有三比量。言此者。卽不相應行有法無異。不引舉之。基測並云三量重破。證云轉破。謂初比量。若別立言異色異心。各有不定。若合立者。卽法自相及法差別相違因過。初相違云。不相應行異色心等。有實體用。許蘊攝故。如色心等。喻有二義。一色外無別色。心外無別心。論主取此破。二色外有色。心外有心。取此相違。此定不爾若依此義無不爾故如破勝論處四大言若有實礙應折非實若無實礙如心心所應非離此有實自性此等諸量皆同此破心與心所體用各別然總立故如非無過謂此量意此非總意色心心所有實用許蘊攝故如色彼法差別相違量云。此定實有。許蘊攝故。如色心等。直言實有。不言異色心等。故非言顯爲差別過。此亦不爾此實有宗因於何義若不異色爾便違自宗不成相違若違色等卽言顯宗非差別故　又云。爲避法差別過。立第二量相違決定。外人於此更作法差別相違云。不相應行。定非假有。因喻如論故立第三相違決定。今亦不爾相違決定對無餘過前差別過不成量故謂彼量意異色心等實有爲宗則彼因喻所立不成論第三量若成假應以龜毛作不定過然唯處實爲宗無過餘色等實所不攝故如軍林等非實體也　又云。若彼立實破假量云。不相應行決定實有。五聚法中

隨一攝故。如餘四法或不相應。定非假有。相用別故。如色心等。解云。二量皆有他不定。及喻他所立不成。大乘許色心所無爲有是假。（此不盡理若彼因中除大乘假色心所等餘五聚法隨一攝故相用別故即無不定是則應作相違決定不相應假餘實不攝許非無故如瓶林等正理五十云瓶是實假軍林依假假故皆得喻）且彼如何知得非得異色心等有實體用。契經說故。如說如是補特伽羅成就善惡聖者成就十無學法。又說異生不成就聖法。諸阿羅漢不成就煩惱。成不成言顯得非得。

述曰。第二別破中有三。基云。初破本薩婆多十四不相應。次破大衆部等。第三例破成實論師無表戒等。初有六段。一破得非得。二破同分。三破命根。四破三無心。五破四相。六破名句文身。一一皆有四文。總問故。略答故。廣破故。申正故。此初二也。

經不說此異色心等有實體用爲證不成。亦說輪王成就七寶。豈卽成就他身非情。若謂於寶有自在力。假說成就。於善惡法。何不許然而執實得。若謂七寶在現在故。可假說成。寧知所成善惡等法。離現在有。離現實法。理非有故。現在必有善種等故。又得於法有何勝用。若言能起。應起無爲。一切非情。應永不起。未得已失。應永不生。若俱生得爲因起者。所執二生。便爲無用。又具善惡無記得者。善惡無記應頓現前。若待餘因。得便無用。若得於法是不失

因。有情由此成就彼故。諸可成法。不離有情。若離有情實不可得。故得於法俱爲無用。得實無故。非得亦無。

述曰。第三破也。彼宗不許成他非情。故以七寶例成假說。汝善等法應非實得。得契經說有成熟言故。如寶。若大乘義自識所變爲所用故設他非情現行熟基解如此外救非例。善惡非必唯現在故。破云。離現理非有者。所成之法雖不現行。必有彼種方爲成故。無爲雖非現在世攝。不離現法體令有故。若言能起等者。基云。婆沙二說。得於所得。能起不失。婆沙本意。取不失因生能起法。非得能故。然初遮破。應起無爲。許有得故。非情不起。許無得故。未得已失者。測云。唯破未來得已失。以過去已失。共許不生故。基量云。未得之法易界地等。已捨之法應永不生。無能得故。如龜毛等。彼救未得已失。現雖無得。彼皆許有俱生得故。後時起者。汝大小生便爲無用。汝許俱得爲生因故。又且一識具三性得。應頓現前。曰頓有故。證云。約法前得。唯破未來現成彼得。應頓生死過不重生。現已生故。基云。若法由有前後得等生者。應一切時頓生三性。此師通約三得破之。過去法後未來法前現前法俱許一時成。既皆能起各應生故。彼宗不許過去法前未來法後過未法俱現亦成。就然今難意應一時成。自相續法現有體故。又過去法永不重生。彼法後得亦應無用。既各具得何不許三世頓起若待餘因得非能起。大乘種子待緣生果何待

餘因得成無用彼有作用實能生大乘不爾和(爾)似生故證解不決破不失中。若離有情。實不可得者。可成法聚。名有情故。故於起不失得俱爲無用。基云。非得非有得。相違立故。如得。(隨一攝舊)然依有情可成諸法。分位假立三種成就。一種子成就。二自在成就。三現行成就。翻此假立不成就名。此類雖多。而於三界見所斷種未永害位。假立非得。名異生性。於諸聖法未成就故。

述曰。第四申正。可成法者。簡他根等。及自相續已伏斷等。言已伏者。如定伏染邪見損善。雜集論云。成亦不成。雖體成就用不成故。淨月釋云。論說麤相。若細應言。若世間道。離欲生上地異生。於欲界末那識。煩惱俱成非不成。六識中分別煩惱。俱生中微細煩惱。亦成不成。如九種愛生等。(准此明知自體愛不可伏然此梵本不順本論生得善種說言斷等唯成自地必無容起他地故義末那亦應爾唯起自地故)者。永害隨眠。及成佛時。所棄捨等。體不成故。或得果時所捨。向時退失。現法樂住等時。用不成故。此類衆多。簡斯等已。取自身中餘所有種及彼所生自他身器。一切現行。隨應名爲三種成就。伽五十二開種爲二。合現爲一。顯揚翻此。一切種子。皆名種成。現行開二。加行及非有差別故。雜集自在合取種現。非加行中開種現二。基云。種現自在皆通有漏。若

無漏法。唯後二種。基測並云。大乘經部。唯法俱得。過未無故。無前後得。至得所依如對法記非得所依如瑜伽五十二說基此翻此假立非得名者。測云。如得三種。此亦有三。翻對立故。設法前等唯疏解不盡理故　設法前後若法現前非得故異生性者。三藏云。執諸異見而受生故。同證聖智。聖名同生。故十地論。凡聖二衆。如次名爲異生同生衆。於諸聖法未成就者。如五十六。依未起一切出世聖法分位。建立異生。此一切中都無所得立異生性謂一切別別不得勿入見道未得修道亦異生故二乘迴心三藏云亦聖非聖已捨煩惱未所知故樞要云無性二障。通障三乘。並名有覆。不同二乘。此意知障生空種現皆不能障望彼無覆望法空品設不障種能障現行猶名有覆況無性障皆障種現合不得有何非染障又云。一界成三界種皆得生現。一身應名三異生。解云。取與第八識同地者。諸疏廣說要唯在此

復如何知異色心等有實同分。契經說故。如契經說。此天同分。此人同分。乃至廣說。此經不說異色心等有實同分。爲證不成。若同智言。因斯起故知實有者。則草木等應有同分。又於同分起同智言。同分復應有別同分。彼既不爾。此云何然。若謂爲因起同事欲。知實有者。理亦不然。宿習爲因起同事欲。何要別執有實同分。然依有情身心相似分位差別假立同分。

述曰。第二破同分也。破中有二。初破本宗。後破未許。謂本宗云。若無實者。卽緣界趣及四

生等。同智同言。無由得起。無不生心。要緣有故。基云。汝宗草等應有別同分起。同智言故。如人天等。無翻應知。如俱舍云。何因不許有無情同分。諸穀麥等。亦有自類。互相似故。又諸同分展轉差別。如何於彼更無同分。正理師救初難量云。同分在內不在外。以異熟故。如趣生等。安慧俱舍釋云趣生唯異熟在內不通外同分通等流必應通內外彼因便有不遍宗過如說蘆林皆有思慮有睡眠故正理師救後難量云。同分無能。同以能性故。猶如四大。謂如四大更無能造安慧破云彼所說因有不定過四相雖能有能相故言未計者。正理師云。人天等類。各於自類同分爲因。起同事欲。草木同分。無同事欲。故知彼上無實同分。破言。但以宿習。彼處起彼處欲。何必同分。申正義言。依有情者。基云。且說勝所依處。以理而言。非外無也。測云。唯依有情而立。不通非情。非情劣故。薩婆多云唯依有情此有二說舊薩婆多唯立有情同分不立法同分世親已後具立二種如俱舍第五有情同分謂趣生等復有法同分謂蘊處界樞若經部宗通情非情及法同分大乘二說基存通有測存唯情理基爲勝測守文故要問。有爲相似假立同分。擇滅相似。許假立耶。答。不然。有爲體開相似。擇滅無體。復無用故。眞如是一。無相似故。此意有爲假雖無體而有用故然俱可言無爲由無相似相然測云。若依唯有情義。唯是無覆。至佛唯善。唯依第八識建立故若依通法。皆通三性。

復如何知異色心等有實命根。契經說故。如契經說。壽煖識三。應知命根。說名爲壽。此經不

說異色心等有實壽體爲證不成。又先已成色不離識。應此離識無別命根。又若命根異識實有。應如受等非實命根。若爾如何經說三法義別說三。如四正斷住無心位壽煖應無。豈不經說識不離身。既爾如何名無心位。彼滅轉識非阿賴耶有此識因。後當廣說。此識足爲界趣生體。是偏恒續異熟果故。無勞別執有實命根。然依親生此識種子由業所引功能差別。住時決定假立命根。

述曰。第三破命根中。應比離識無別命根者。煖即色故。量云。命根應非離識。壽煖識中隨一攝故。如色中煖。受非識及名異識實。答外難言義別說三者。謂識及似煖及種故。如一精進義分爲四。外難無心隨識應無。內答。如識亦不離身。外難若爾何名無心。內答。由滅六轉識故。小乘伏難。命根同分爲總異熟。既命無等趣生體。何故言本識足爲彼體遍簡五識及諸色法恒續言簡第六意識。異熟言簡第七識等。必具四義如第三卷言依親生此識種者。測述二義。一云。通依心心所名言種立故相應。若唯依心。應意處攝。然如唯識。總言心種。亦無六種命根之失。如一同分。依多法故。瑜伽自體揚六處。說命所持非立命處。一云。唯依識種而非意處。意命二根義用別故。基存後言。但依本識自體分種。簡相應法。彼法處

故。如顯揚云。六處住時。即第六處名言種故。不取現行。非根本故。此依何種。測云。新熏一命根故。或依二種共生一識勢力等故。然非二命如同分故。諸教不同如對法記樞要問曰。命若唯種。何故地獄八現種成。答通論八故。非命有現。又以所持處爲現。佛由願力。餘由業力。持一期位。立爲命根。今謂功能現前簡不生現餘種子故說命現行或彼通依種現立命

復如何知二無心定。無想異熟異色心等有實自性。若無實性。應不能遮心心所法。令不現起。若無心位有別實法異色心等。能遮於心。名無心定。應無色時有別實法異色心等。能礙於色。名無色定。彼既不爾。此云何然。又遮礙心何須實法。如堤塘等。假亦能遮。

述曰。第四破三無心中有二。破執故申正故。此初也。不引聖教。理爲量故。如俱舍云。如是二定應言實有。能遮礙心令不生故。汝無色定應有實法。異色心等。而遮所厭。二遮定中隨一攝故。如無心定。彼既不爾。無心亦然。二遮定中隨一攝故。豈難假既不定。實亦何妨。測云。非例滅心能厭滅。可立別法。遍色能厭存。故不別立法。外云義同此釋故無者。解云。汝遮必實二應俱有。義假施設。有無心定。基云外難厭心入無心。無心即心種。厭色入無色。無色應色種。云何心種。解云。色法唯所厭。無色非色種。心法亦能厭。無心故心種。外曰。

義同。心通能伏滅。別有法礙心。色法唯所厭。即以心礙色。基設多言。終不決難。今謂如前唯立量破故以少分相似爲喻若難破終不可齊大乘亦有此不等故就大乘中二定(相)如本母釋瑜伽記會如堤塘等假亦能遮者。基云。薩婆多云。極微實法乃不能遮。此極成故。今引爲喻。豈不彼遮即色等法。如俱舍云無想異熟。是實物有。能遮心等。如江河。測云。彼喻別物能物遮。非喻遮用。必是實法。設救瓶遮即色等用。理亦不成。執有對色。即極微故。如諸極微應無礙用。

謂修定時於定加行。厭患麤動心心所故。發勝期願。遮心心所。令心心所漸細漸微。微微心時熏異熟識成極增上厭心等種。由此損伏心等種故。麤動心等暫不現行。依此分位。假立二定。此種善故。定亦名善。無想定前。求無想果故。所熏成種。招彼異熟識。依之麤動想等不行。於此分位。假立無想。依異熟立。得異熟名。故此三法。亦非實有。

述曰。第二申正。婆沙云。滅定加行。具有三心。一相二微細。三微微。初二遠加行。即當此論漸細漸微。第二近加行。即微微心。基云。轉識繫不現行。依此一期無心分位。假立二定。言無想定前求無想果者。基云。微微心等諸明了心。求無想果。將是涅槃所熏種子。招阿賴耶。即此種子。無心已去。招彼無心別異熟果。又解。微微心前明了。招總微微感別。二種種

子各招一果。然微微種轉爲無想定等故。前解爲勝。測云。微微心熏種感第八異熟。極增上故。如五十六。謂能引發無想定思。能感彼異熟果。而無想定不能生果。假法如無無生用故。彼無想天亦非所生。假無別體不別生故。此因不好別解脫戒身語業假許感報故命根雖假業所感故觀云。各別感果。如煞加行。招三惡苦。正斷命時。根本業感人天短命。後起能感外器衰頓。准知此因加行時種。皆感總果。無心位種招無心果。加行根本後起別感無教爲證一根本時通感三果理無違故證云。既云能發無想定思。能感異熟。不分總別。明知一思通感總別。所依異熟。傳說有二。云依第八現行識假立。無想異熟心種上立。測俱叙二基許取後。二定既依滅心種立此亦應爾唯論第七依轉識種立無想事樞要問答不要不叙依瑜伽記

論本卷第二

復如何知諸有爲相。異色心等。有實自性。契經說故。如契經說。有三有爲之有爲相。乃至廣說。

述曰。第五破四相中有三。問答故。破執故。示正故。此初也。此經可言有有爲之三有爲相。上有爲言所相色心。下有爲言三能相故。一生二滅。三住異。如五十二。由一切行三世所

顯。從未來生入過去滅。現在住異。是故世尊。但說三種有部。證云。既說之言。七轉聲中第六屬主。是依士釋。故知離法別有相體。非無異法說之故言。故謂諸法上有種種義。此三表法是有爲義。故經重言有爲相也。量云。三相應有別體。屬主聲故。如天授之衣。

此經不說異色心等有實自性。爲證不成。非第六聲。便表異體。色心之體。即色心故。非能相體。定異所相。勿堅相等異地等故。若有爲相異所相體。無爲相體應異所相。

述曰。破執有二。體故用故。此初也。第六之聲。有不定過。色心之體。卽色心故。測云。體相用三合名爲色。別屬於總說屬主言。外人救云。三能相體非卽所相。說能所相故。燸表如火等。（基測因云是能相故）故以堅相及無爲相。作不定過。彼許不生不滅等相。離所相法無別體故。基量云。汝無爲相應離體有。說相言故。如有爲相。返作有爲。比量應知。（宗既言汝不違自宗然因不定堅等異品亦說相言故）測云。無爲相體。應異所相。爲無爲中隨一攝故。如有爲相體應無別體。爲無爲中隨一攝故。如無爲相。（初量違宗不言汝故此因可言爲無爲相若通所相有二過故一不成過既異所相爲因非宗法故二不定過所相二法爲無爲中亦隨一攝離彼所相無別體故）證云。有人於初量作差別過云。無爲相應立假不相應。爲無爲相中隨一攝故。如有爲相。還違自宗。故非相應。然第二量不離此過。謂有爲相應非假不相應。爲無爲

相中隨一攝故。如無爲相。故准例破。非立量破。今謂不爾不相應攝立敵共許唯其假實言現(淨)不爾論說如色心等無別體用此亦應非不相應聚彼既不爾此云何然

又生等相若體俱有。應一切時齊興作用。若相違故。用不頓興。體亦相違。如何俱有。

述曰。第二破用有三。本故。末故。雙故。基云。此破古薩婆多。用前後起。彼云生相未來體用俱有住等三相有體無用流入現在生唯有體三體用俱然有前後先住取果次異衰法後滅心用故難齊興量云。汝生用時三亦應起。體現有故。猶如生相。住用時等。皆應准此。若用相違。體亦應然。不離用故。如用也。

又住異滅。用不應俱。

述曰。自下破邪計也。正理師云。住異滅三同一時用。故立量云。現在三相用不應俱。以相違故。如生滅用。彼云生在未來令法將有用流入現在三相頓用住令取當果異令法弱前有爲法爾勢力羸劣不及前故但由餘緣有法增長滅令作用至後念無翻生相故

能相所相體俱本有。用亦應然。無別性故。若謂彼用更待因緣。所待因緣應非本有。又執生等便爲無用。所相恒有。而生等合。應無爲法亦有生等。彼此異因不可得故。

述曰。第三雙破。基云破新然理故測雙爲勝於中有二。此初縱有去來難也。言無別性故者。基云。彼計

用離體外無故。令用如體。亦本末九。有外返難。現具諸種。恒應生現。所待緣種。亦現有故。基證難解不離遣疑依本毋釋因謂因。緣卽三緣。待因緣故。用前後者。二過。一緣應非本有。便違自宗失。二但因緣所生。生等無用失。若體恒有而生等合。汝無爲法亦應有合。體同恒有此合彼不差別。所由不可得故。基解不如測故不叙

又去來世非現非常。應似空華。非實有性。生名爲有。寧在未來。滅名爲無。應非現在。滅若非無。生應非有。又滅違住。寧執同時。住不違生。何容異世。故彼所執。進退非理。

述曰。第二成無去來難也。因中雙簡現在無爲。爲避不定過。單卽過故。正理五十一云又去來世外實非無能緣彼覺有差別故如現在世聲等諸法非有法無差別故緣彼不能起差別覺解云譬瓶等不定宗不言實有故今對作相違決定　測云。既定世已依訓釋破。未有而有名生。寧在未來。已有還無名滅。應非現在。翻覆應知。基云。生滅體相違。生法體是有。滅生相返故。滅法體成無。滅體若非無。生應非是有。又滅既無。便違於生。住既是有。不違於生。基云。令滅住違。寧執同世。生住令有。何容異世。前體違後用順測云。依宗出過名進。縱許出過名進(集)理而破名退

然有爲法。因緣力故。本無今有。暫有還無。表異無爲。假立四相。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。無時名滅。前三有故。同在現在。後一是無故在過去。如何無法。與有爲相。表此後無爲相何失。生表有法先非有。滅表有法後是無。異表此法非凝然。住表此法暫有用。故此四相於有爲法。雖俱名表。而表有異。此依刹那假立四相。一期分位。亦得假立。初有名生。後無名滅。生已相似相續名住。即此相續轉變名異。是故四相皆是假立。

述曰。第三示正有二。刹那一期。如文應知。表異無爲。假立四相。謂表示標印義故。所表共許。能表四句。一四相皆有爲。如薩婆多等二四相皆無爲。如分別論師。有爲贏劣。應不能相。無爲性強。故能相法。三二種俱有。如法密部。三相有爲。滅相無爲。能滅法故。四二種俱非。如中論云。三相有爲。能作有爲。是無爲能作有爲相。二俱不然。若生是有爲。則應有三相。若生是無爲。何名有爲相。云云今同初句。而假實異。無第二生。不生假故。不同有部九法俱起。（謂二四相及法爲九大生生八謂法三相及四隨相生生一謂唯大生餘相准此）表此後無爲相何失者。基云。即現在法於後無時。名之爲滅。假言過去外無實非也。（但曾有義爲過去世非過去體有無義故若今無義名爲去來過去未來應無差別故後無義立爲滅相假言此相屬過去也）測云。滅相是假。依何假說。若說現在。應依異世。若是過去。便無所依。解

云。如比量中立法無者。彼因依無亦得成立。滅相是無。依無何失。此顯依今無法假立依曾有法立今無故非今無義爲滅相依其無即爲滅相體故觀云此解雖無思世相依之失。違論後無及有爲相。已滅如龜毛。應非有爲故。非也此云無時瑜伽云一云刹那有初立相於刹那後復有第四有爲之相廣百論云本有今無名滅不言本有後無故然此論文望曾有依今無名後後無非恒寧非有爲如理門云本無今有有已還無有無非恒故言無常龜毛等不彼恒無故生表有法先非有者。證問答云。生表先非有有時名表滅表後無是有時名表。生名爲有有時表先無。滅名爲無無時表後無。謂未滅時無未顯故。護法同時所望既異故表不同不同勝軍現在刹那亦有前後如說極微有方分故謂先生後住前法時後法即生生住同時因果相續是如斷道在生相所斷煩惱即在住相

復如何知異色心等有實詮表名句文身。契經說故。如契經說佛得希有名句文身。此經不說異色心等有實名等爲證不成。若名句文異聲實有。應如色等非實能詮。謂聲能生名句文者。此聲必有音韻屈曲。此足能詮。何用名等。

述曰。第六破名身等有二。破故。立故。破亦有二。總故。別故。此初也。量云。汝實名等非實能詮。異聲實有故。猶如色等。外若難云。汝假名等。應非能詮。不離聲假故。如四相等。證云。語聲詮用假立名等。義許除聲更無能詮。既有相符。於我無過。汝不許聲。便與至教及世間

違。謂聲能下破已生理。依俱舍論。有部二義。一聲能生名句文身。如根生識。二聲能顯名句文身。如燈照物。今且破生類顯不成。基云。汝許生名等聲定有屈曲。此屈曲聲。是能詮義。何用離聲外別有等。（測師亦同非立量文證師立量然不稱理）

若謂聲上音韻屈曲。即名句文。異聲實有。所見色上形量屈曲。應異色處別有實體。

述曰。已下別破。正理師救。屈曲即名等故。破汝色上形量屈曲。應有異色法處實體。色蘊上屈曲故。如聲屈曲。論意返顯聲上屈曲。無法處實體。色蘊上屈曲故。如色屈曲。（基測意同證）云。後量法差別。過謂聲曲應非離聲假法處攝。因喻如前故。（今謂不爾雖屈曲依假立名等而非屈曲即名等故基謂屈曲聲狀屬聲依此更立能詮分何以知然且一韻聲別詮九義既一屈曲九分位故廣成此義如本母釋屈曲屈聲非不相應故論主量不犯相違）

若謂聲上音韻屈曲如絃管聲非能詮者。此應如彼聲。不別生名等。又誰說彼定不能詮。

測云。破轉救云。內聲屈曲。應不能詮。以屬屈曲聲故。如絃管聲。基云。彼救意等。謂此屈曲是聲體故。如色上屈曲。即色體性而不能詮。由此故知。別有名等。觀云。彼末計意。屈曲有二。能生屈曲即是聲。所生屈曲即名等。（證云既此論云生名等聲必有屈曲明知能生屈曲是聲又正理云聲上屈曲即是名等明知所生即不相應今恐不然既立屈曲如絃管故即知彼意名非屈曲是故有部總有二計一聲屈曲即為名等二屈曲上更生名等）此應如彼聲不別生名等

者。樞要云。論主爲作有法差別相違。內聲屈曲能生名等。不生名等。是有法差別故。量云。汝此內聲應不生名屈曲聲故。如絃管聲（觀云法差別攝別生名等非能詮不生名等又非能詮故不如樞要能生不生屬聲體故）誰說彼定不能詮者。有二義釋。基云。上難陀義。此申自宗。謂薩婆多不許外聲有能詮用。大乘許故。謂如佛土能說法故。如佛地說。身語二業。各有三種。自身他身非身相應。意業唯二。除非身故。（作者思趣有所作故猶名業也）測師一云。重破雜心。說聲有三。謂內外俱。俱聲即是絃管等聲。但許似詮。非實能詮。以名句文有情攝故。（俱舍破云如一形隣虛不許依二大種生此聲亦應爾正理救云誰言一微二大所造但約助緣說因俱聲）即樞要云。茲子露形。佛法毀曰無慚。避前偏過。故作此許。二性與法亦一亦異。論主破云。還同前二。設彼救云。前異體別。今異義別。故矢破管屈曲有能詮用。有曰。受大聲屈曲故。如許內聲。

聲若能詮。風鈴聲等應有詮用。此應如彼不別生實名句文身。若唯語聲能生名等。如何不許唯語能詮。

基云。彼復救云。我許內聲能生名等故有詮表。非一切聲。汝既以聲即能詮表。風鈴等聲應有詮用。樞要大乘。風鈴聲等。應有詮用。以聲性故。如語聲等。（測疏宗中無簡宗言自宗相違此應如彼

等者。測云。論主反破。此內語聲。如彼外聲。不別生實名句文身。觀云此亦與外量法差別相違非也有法別故證云比量相違也比量相違有法同故此類皆是相違決定也下結成云。若謂風語雖同是聲。內外別故。唯內生名。如何不許。內外別故。唯內屈曲即爲詮表。

何理定知能詮即語。寧知異語別有能詮。語不異能詮人天共了。執能詮異語。天愛非餘。

述曰。相徵有三。初外徵詰。次內反質。後論主調。謂語即詮人天共了。能詮異語。唯汝非餘。言天愛者。弄彼名也。唯天所愛方得存也。又云。癡人弄言天也。如說奴爲郎君等也。調言咄天汝甚可於。故言天愛。天即愛也。餘義如疏及樞要等

然依語聲分位差別。而假建立名句文身。名詮自性。句詮差別。文即是字。爲二所依。此三離聲雖無別體。而假實異。亦不即聲。由此法詞二無礙解。境有差別。聲與名等。蘊處界攝。亦各有異。且依此土說名句文依聲假立。非謂一切。諸餘佛土。亦依光明妙香味等假立三故。

述曰。第二立正名詮自性。謂自體義。非詮自相。言不及故。如說火名。雖詮自體。遍一切火。爲共相故。言亦不即聲者。顯別立爲不相應也。有難。長等既色。名等應聲。不爾何者。基測云。依多法如本母。破測或說。唯意識境故非也。根心心所。亦應爾故。基或說。是教性故非

也。聲亦教。寂云。所詮多故非也。勿所緣多。心亦同故。證云。相用勝故非也。如伽記破。餘義廣辨如新集記。餘佛土者。基云。如無垢稱說。或以光明妙香及味等。取觸思數等上皆得假立名等三種。亦是不相應攝。小乘不許有他方佛。量云。除此三千界外。他方亦應時有佛出。教化衆生。有人天衆生故。猶如此土。證師。於此以成壞劫作不定過。今謂不爾自比量故因應言許彼有衆生他不許故大乘許有成壞佛現今言容有時時佛現故無不定基量云。光明等上亦有名等。衆生機欲待故。如此聲上。證敵量云。光明香等。定無名等。以非聲故。如虛空等。機欲所待隨一不成然言自許亦得成因證師重重作相違決然不應理如本母釋既本大乘經終歸至教香等說法故前量勝

有執隨眠異心心所。是不相應行蘊所攝。彼亦非理。名貪等故。如現貪等。非不相應。

述曰。第二大段。破大衆部。一說部。出世部。鷄胤部。化地部計。外人若返難。大乘隨眠應非種子。名貪等故。如現貪等相違決云。彼是種子非現貪等。生自果故。如穀麥種。

執別有餘不相應行。準前理趣。皆應遮止。

述曰。第三例破。正量部。不失增長。得之異名。成實論師。無表戒等。正理論師。和合性等。諸無爲法。離色心等。決定實有。理不可得。且定有法。略有三種。一現所知法。如色心等。二現

受用法。如瓶衣等。如是二法。世共知有。不待因成。三有作用法。如眼耳等。由彼彼用。證知是有。無爲非世共知定有。又無作用如眼耳等。設許有用應是無常。故不可執無爲定有。然諸無爲。所知性故。或色心等所顯性故。如色心等。不應執爲離色心等實無爲性

述曰。第三破無爲中有二。破執故。立宗故。初亦有二。總故。別故。此初也。有三種者。實法假比證成故。基云。緣瓶等心非量所攝。不新緣得法自體故。非度故。非量不要唯堅執故。（如因明記破立量破云。汝無爲法。不應執爲離色心等實無爲性。宗也。所知性故。或色心等所顯性故。二種因也。所顯有四。一以色如燈照物。二以心顯心。如他心智。三以色顯心。如表內心。四以心顯色。如心緣色。無爲亦爾。從彼所顯。容受色等。斷惑不生之所顯故。如所作性。總相爲因。外若返難。汝無爲法。亦不應執。不離色等。無爲法法性因喻如前。有相符過。我宗亦許即色故。）

又虛空等爲一爲多。若體是一。徧一切處。虛空容受色等法故。隨能合法。體應成多。一所合處餘不合故。不爾。諸法應互相徧。若謂虛空不與法合。應非容受。如餘無爲。又色等中有虛空不。有應相雜。無應不徧。

述曰。別中有三。初破有部三體一多。次破餘部。後略結破。謂薩婆多。自有兩釋。如婆沙論。三無爲體。一云各一。一云各多。以初爲正。今破正義。量云。汝空應多。一所合處。餘不合故。猶如色等。（基測同然准論亦可能所合中隨一攝故。若救不爾。一所合處。餘亦合故。是則諸法應互相遍。違自宗。有對諸色不相遍。若謂大乘。亦有此妨。解云。不今大乘唯依有爲立數。無爲法體非一非多之故。假說一遍。非一之故。別容受法。薩婆多師。且約極微。一云。虛空不遍極微。極微實故。一亦可遍。彼宗虛空無障礙故。以後爲正。論主雙破。測云。共成一體名爲相雜。則如色體應非一。基量云。色中虛空體應即色。處無別故。如此處色。樞要。同處不相離色。而作不定非也。既汝無爲他比量故。不得以彼作不定失。其宗諸色極微別住。無同處色作不定故。若外返難。眞如亦爾。解云。眞如即法空性。離眞法界。更無別法。眞如與法不一不異。不異之故。亦許相雜。不一之故。性相門異。

一部一品結法斷時。應得餘部餘品擇滅。一法緣闕得不生時。應於一切得非擇滅。執彼體一。理應爾故。

述曰。破二無爲。彼宗多說。此破一體。部謂五部。即見四諦及修斷品。謂九品地地皆有。基

云。一部一品。結法斷時應得未斷。部品擇滅。以體一故。如彼已得。非擇准知。測師廣陳彼宗二滅不要不叙

若體是多。便有品類。應如色等。非實無爲。虛空又應非徧容受。

述曰。破多體義。比量應知。

餘部所執離心心所。實有無爲。準前應破。

述曰次例破餘。謂大衆部一說出世鷄胤。皆立九無爲。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四空處。五識處。六無所有處。七非想非非想處。無色蘊細別有無爲八緣起支。九八聖道支。令彼染淨不雜亂性化地部亦立九。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四不動。五善法眞如。六惡法眞如。七無記法眞如。八聖道眞如。九緣起眞如。正量及譬喻。立三無爲。無有體性。分別論者。立四無爲。謂虛空等三。及緣起無爲。如契經云有佛無佛緣起法性常住故

又諸無爲。許無因果故。應如兎角非異心等有。

述曰。結破基云。此重總破以上諸部。且薩婆多。許三無爲。非六因所得。故言無因。非得五果。故言無果。而此無爲。體即因果。是能作因。解脫果故。舊俱舍頌曰。無爲非因果者。謬也。

新論頌曰。無爲無因果者。正也。大乘無爲是離繫果了因果故能作因等不礙諸果

然契經說有虛空等諸無爲法。略有二種。一依識變假施設有。謂曾聞說虛空等名。隨分別有虛空等相。數習力故。心等生時。似虛空等無爲相現。此所現相。前後相似。無有變易。假說爲常。二依法性假施設有。謂空無我所顯眞如。有無俱非。心言路絕。與一切法非一異等。是法眞理。故名法性。離諸障礙。故名虛空。由簡擇力。滅諸雜染。究竟證會。故名擇滅。不由擇力。本性清淨。或緣闕所顯。故名非擇滅。苦樂受滅。故名不動。想受不行。名想受滅。此五皆依眞如假立。眞如亦是假施設名。遮撥爲無。故說爲有。遮執爲有。故說爲空。勿謂虛幻。故說爲實。理非妄倒。故名眞如。不同餘宗。離色心等。有實常法。名曰眞如。故諸無爲。非定實有。

述曰。第二立宗識變相中。測出二解。一云。皆是實有。熏自影種假法如無非因緣故。一云。唯眞如實熏影像種。緣虛空等必帶如相。不同樞要一向獨影。得失如前。問。若影雖有爲。隨本無爲攝。亦應影有漏。隨本無漏攝。答。性相非即離。隨本說無爲。縛解事懸異。隨見說有漏。依法性中基云。卽此眞如離諸障礙。故名虛空。言究竟證會者。顯解脫道名爲究竟。證會四句。謂雙觀智斷迷理事。刹那刹那皆具四道。有四句故。一身證非慧證。後得解脫

道。後智變影不名證故大般若云正體名證後智名得有所得故二慧證非身證。正體無間道。當品擇滅今未證故三身慧俱證正體解脫道。今時得正證前品滅故四二俱非證。後得無間道。如一刹那具有四句多念單道准此應知非擇滅有二本性不生餘部所無二緣欠不生。此復有二一定不生。共薩婆多二後還生。唯大乘有樞要云。虛空非擇通凡聖得。眞如擇滅及想受滅。唯聖者得。不動二說。如對法記別此取捨問。何故擇滅三界唯一。定障之滅分爲二種。若以二受別定散地亦爾。答。必上下地對治所得別立不動想受滅二惑。一未至地。通斷九地染。故唯總立爲一擇滅眞如。差別中遮惡取空。定無說有。遮化地部實有說空。簡依他起虛幻名實。實異計所執妄倒名眞。不同化地部別有實常法。

外道餘乘所執諸法。異心心所。非實有性。是所取故。如心心所。能取彼覺。亦不緣彼。是能取故。如緣此覺諸心心所。依他起故。亦如幻事。非眞實有。爲遣妄執心心所外實有境故。說唯有識。若執唯識眞實有者。如執外境。亦是法執。

述曰。破法執中。大段第三結破外小。於中有二。破執故。示正故。此初也。初破色不相應無爲。薩婆多云。外境若無。何緣生心。故轉破云。汝言能取彼外境覺。亦不彼心外色等。是能

取故。如緣此心所覺。所覺謂諸心心所總名。彼疑。若爾能緣實耶。故亦量云。彼非實有。依他起故。如幻事。諸部皆許幻非實故。若爾心境空無差別。何故乃說唯有識耶所以解云。

爲遣所執。存依他識。是實有者。如執外境。亦是法執。

然諸法執。略有二種。一者俱生。二者分別。俱生法執。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。執爲實法。二有間斷。在第六識。緣識所變蘊處界相。或總或別起自心相。執爲實法。此二法執。細故難斷。後十地中。數數修習勝法空觀。方能除滅。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。此亦二種。一緣邪教所說蘊處界相。起自心相。分別計度。執爲實法。二緣邪教所說自性等相。起自心相。分別計度。執爲實法。此二法執。麤故易斷。入初地時。觀一切法。法空眞如。卽能除滅。如是所說一切法執。自心外法。或有或無。自心內法。一切皆有。是故法執。皆緣自心所現似法。執爲實有。然似法相。從緣生故。是如幻有。所執實法。妄計度故。決定非有。故世尊說。慈氏當知。諸識所緣。唯識所現。依他起性。如幻事等。

述曰。第二示正。外疑。若無境由何起執故。如文可解。二執雙單後當廣釋。前我本想。即唯言蘊。今法本想。言處界者。基云。我作用義。故說言蘊。無爲無用。計爲我小。不說界處。基法不然。但計有體爲計法故。言或無者。基云。末那定有意識或無。修斷定有見斷不定。故世尊說者。解深密也。

如是外道餘乘所執。離識我法。皆非實有。故心心所。決定不用外色等法。爲所緣緣。緣用必依實有體故。現在彼聚心心所法。非此聚識親所緣緣。如非所緣。他聚攝故。同聚心所。亦非親所緣。自體異故。如餘非所取。由此應知實無外境。唯有內識似外境生。是故契經伽他中說。如愚所分別　外境實皆無　習氣擾濁心　故似彼而轉

述曰。破我法執。大段第三。略結。亦二。結成故釋難故。此初也。於中有三。三種漸略。成唯識故。初對外境。略明唯識。謂外法無。欠緣義也。緣用必依實有體者。設緣無法。親所緣緣。影有體故。相當情現。如第二月。不遮所緣。次對餘聚。略明唯識。薩婆多等。許他心智。親緣現在他心心所。又安慧宗。佛他心智。親照他心。及佛自身八識展轉親所緣緣。二十唯爲證云佛親照彼論記會今護法宗。從凡至佛。皆變影像。故立量破。彼聚言顯他身八識。及自中異聚諸識。如

非所緣者。如三度等。後對同聚漸略明唯識。測云。此破法密部。說心緣境時。亦緣相應法。基云。此破上座部。法藏部。同聚相應亦年能緣意業。破餘謂化地部。心緣境時俱有法。西方師說。慧俱五蘊。名俱有法。五識依色根俱有。身中色等是根種類故。能緣之意識。唯依無間意。所依非色。不能緣俱有。身中色等非根種類故。（大衆部說心緣境時能了自他如燈自照亦能照他彼親照他同薩婆多照自還同大乘自證故不別破犢子部說補特伽羅緣境非智前已破我故今不破）基云。大乘二說。一云。設佛鏡智能現智影。自相應法亦非所緣。然自證分自體盡故。成遍智。見分之境心等必同自證分境。許各別故。一云。鏡智相應亦許相緣。此但遍親不遮疎也。見上現影名遍知故。然自證分與相應法。見分同境名同所緣。非要皆見分方同所緣故。（如實三義如本母釋所引伽他厚嚴經也）

有作是難。若無離識實我法者。假亦應無。謂假必依眞事。似事共法而立。如有眞火。有似火人。有猛赤法。乃可假說此人爲火。假設牛等。應知亦然。我法若無。依何假說。無假說故。似亦不成。如何說心似外境轉。

述曰第二釋難。於中有三。設難故。破斥故。結正故。此初也。勝論餘乘共作此難。外境實無。心似彼轉。如說牛毛似龜毛轉。所似都無。何言似彼。此中喻意。有人性急意猛。似於眞火。

方可說言此人力大。負重人等。說牛亦爾。既無心外我法眞事。依何假說。似何所耶。

彼難非理。離識我法前已破故。

述曰。第二破中。別破有二。初外道。後破小乘。初亦有二。此初破眞事。前已不成也。基云。所變似事有法無我。俱有名無相分故。法謂軌持。依他中有法。我謂主宰。依他中無我。此不盡理似我似法論說有故由此測云五蘊假我爲我似事謂云。非我似我。非法似法。故不得言有法無我。此好此中何等名爲共法。基云。有善惡用名爲共法。此(唯)護法測云。似常名爲共法。此唯談我觀云。能所似上主宰軌持。此通我法此顯論宗。唯似無眞。然對情許名爲共法。

依類依實。假說火等。俱不成故。

述曰。第二破似及共法中有二標故。此初也。基云。類者性也。卽同異句。其大有句今不取之。何以知者。下德與類互相離故。若取大有。以是一法。定不離故。卽不成因。測師二說。一者同此一云。通取大有同異。實是德依。此總別性。餘不爾故。取三除三。初解爲勝有一總性無相離義同異多體與德亦離故

依類假說。理且不成。猛赤等德。非類有故。若無共德而假說彼。應亦於水等。假說火等名。若

謂猛等雖非類德而不相離故可假說此亦不然人類猛等現見亦有互相離故類既無德又互相離然有於人假說火等故知假說不依類成

述曰別釋有二此破依類謂如內宗必依共相方可得說人火相似彼亦必依同異句力方得說似故破不成唯實家德不屬類故若於類上雖無共德強說人類似於火者水應名火無共德故若謂水類與火德離人類德俱可假說者此亦不然急人喜時雖離猛赤猶說此人以爲火故雙牒結破如文可知

依實假說理亦不成猛赤等德非共有故謂猛赤等在火在人其體各別所依異故無共假說有過同前若謂人火德相似故可假說者理亦不然說火在人非在德故由此假說不依實成

述曰此破依實非共有者人火二德各付已實若不以類交接而說如二自相無共之義測同於水說火等過若謂二德似故假說人似火世間不說德似德故（雜意斯盡測等繁釋還不順文）又假必依眞事立者亦不應理眞謂自相假智及詮俱非境故謂假智詮不得自相唯於諸法共相而轉亦非離此有別方便施設自相爲假所依然假智詮必依聲起聲不及處此便

不轉。能詮所詮俱非自相。故知假說不依眞事。由此但依似事而轉。似謂增益。非實有相。聲依增益似相而轉。故不可說假必依眞。是故彼難不應正理。

述曰。第二解小乘難。法謂自相。彼謂眞事。然彼雖言現量所證。非比量智名言所及。問。說一切法。比量不可言。如何共相假智詮得。答。但遮得自相故。言詮共相。謂比量智。但於共相隨名生解。假說得故。且如青言。遍目諸青。隨此心生。總青解也。（自共相義如因明記及佛地論不須重述亦非離此者。測云。若離此前所說不得。自之相外。有別方便。施設自相。爲假依者。即應說言假必依眞。既不爾故。假唯依似。基云。非離假智。及言說外。有別所以。施設自相。說爲假智。詮之所依。（前解義勝）聲不及處者。謂自相也。無容及故。勿生無色比智故。如瑜伽記。測等云。此論自。即佛地論。如實義中自相共相。各附己體。爲自相也。彼唯現境離名言故。能詮所詮俱非自相者。能詮不能彼自相。自相亦非他所詮故。言似謂增益者。基云。自相之上增益共相依他有法。謂一色相遍諸色上。故名增益。測云。非謂所說執乃名增益。共相青等。是依他故。（二師意同影像上有普當假相觀云同分攝者非也）證云。本法無常各附體者。皆不相似。但比量心所現相似。非也。本法之上唯無增相。非附體相都不相似。違經共相。違佛智故。（廣破此義如瑜伽記）基問。增

益何非是執。卽善心等。應有法執。答。善心等比。雖不稱質。而稱影相。故不爲執。執俱不稱本質影故。

然依識變。對遣妄執眞實我法。說假似言。由此契經伽他中說。

爲對遣愚夫　所執實我法　故於識所變　假說我法名

述曰。第三結正。厚嚴頌也。雖無識外我法眞事。對妄所計情有我法。依識相見假說似彼。識所變相。雖無量種。而能變識。類別唯三。一謂異熟。卽第八識。多異熟性故。二謂思量。卽第七識。恒審思量故。三謂了境。卽前六識。了境相麤故。及言。顯六合爲一種。

述曰。釋頌有二。已釋初三句。釋難標宗。今釋後三句。略出體性。於中有二。定數故。釋義故。此初也。所變見相。各無量種。而自體分類別唯三。本識有多。名何偏說。異熟多異熟性故。謂此本識。且有三位。一我愛執藏位。除八地上二乘無學。餘一切位名阿賴耶。二善惡業果位。唯除如來。通諸有情。三相續執持位。遍一切位。名阿陀那。於三通二故言多也。釋經所說三界唯心。而遣有情多分所著。除寬狹位。說中位也。梵云末那。此翻名意。卽思量義。亦恒亦審。偏得意名。第八唯恒。第六唯審。五識俱非。有四句故。（樞要多義不要不取）

此三皆名能變識者。能變有二種。一因能變。謂第八識中等流異熟二因習氣。等流習氣。由七識中善惡無記熏令生長。異熟習氣。由六識中有漏善惡熏令生長。

述曰。釋變義中有二。因故。果故。此初也。因雖多種。今唯子因。即能變生現行故。無記無力。非異熟因。異熟疎遠。難招引故。基云。不說我見熏習種者。離此二外無別體故。於名言離出。不別招報故。

二果能變。謂前二種習氣力故。有八識生。現種種相。等流習氣。爲因緣故。八識體相差別而生。名等流果。果似因故。異熟習氣爲增上緣。感第八識酬引業力。恒相續故。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。即前異熟及異熟生。名異熟果。果異因故。此中且說我愛執藏。持雜染種能變果識。名爲異熟。非謂一切。

述曰。第二果也。基云。謂有緣變不同因變。即自證分變相見故。果即能變。亦持業釋。所變見相五蘊非一。故種種。此中攝因變正取種子生現行。義果變正取現行識變相見義。問。現行熏種。種生種子。此二變中△變所攝。答。種生種現皆因變攝。種能變故。現生現種皆果變攝。現現△能變故。雖有別義種亦現因現亦現種因各具二變。然雜亂故。三藏存前以爲正義。准此基云六七熏言意顯能熏亦因能變不正義也。變有二種。轉變變現。基云。四句。一唯轉

變。謂諸種子能熏相分。二唯變現。謂異熟心。佛心現行。三二俱是。謂因七識。四二俱非。謂佛及以異熟相分。（因變果變樞要四句既非正義故不能也）等流習氣爲因緣者。等謂相似。流卽流類。似因而流。等卽流也。熏習之氣卽出因體。親辨因果。名爲因緣。異熟習氣爲增上緣者。異因而熟。亦持業釋。雖於因果爲等流習。傍資執種令增生果。助他親因名增上緣。引如作模，滿如塡綵。若因若果。各同其名。異熟果義。雖通七識，此頌且說眞異熟也。

雖已略說能變三名。而未廣辯能變三相。且初能變。其相云何。

述曰。本頌大段第二廣釋唯識。問。於中有三。初十四頌半明三能變。廣前下三句頌。次有一頌明唯識義。廣前彼依識所變。後有七頌。釋通外難。廣初二句。亦有三三能變故。

頌曰　初阿賴耶識　異熟一切種　不可知執受　處了常與觸　作意受想思　相應唯捨受　是無覆無記　觸等亦如是　恒轉如暴流　阿羅漢位捨

述曰。初能變頌有十門。一自相門。初阿賴耶識。二果相門。異熟也。三因相門。一切種也。四所緣門。執受處也。五行相門，卽了也。其不可知屬此二門。六心所相應門。卽常與觸作意受想思相應也。七五受門。卽相應唯捨受也。一相應言通二門故。八三性門。是無覆無記。

其觸等亦如是。但類心所不爲別門。九因果相續門。恒轉如暴流。十捨名住地門。卽阿羅漢位捨。

論曰。初能變識。大小乘教。名阿賴耶。此識具有能藏所藏執藏義故。謂與雜染互爲緣故。有情執爲自內我故。此卽顯示初能變識所有自相。攝持因果爲自相故。此識自相。分位雖多。藏識過重。是故偏說。

述曰。釋有二文。初七段十義。正釋頌文。後五教十理。證此識有。言七段者。初之三相合爲一段。所緣行相合爲一段。心所受俱合爲一段。類釋心所別爲一段。餘各一故。此卽初段自相門也。阿賴耶者。此翻攝藏。言俱有者。必具三義方藏故。問。三藏欠一不名阿賴耶。三持闕一不名阿陀那。答。三藏之中執藏爲勝。流轉過重故。三持之中。持種爲勝。根本義勝故。從勝得名。捨不捨異。熟寂云。雜染唯取煩惱。範云。唯取惑業苦三。並云八地彼無熏習。三藏總無。何不捨名。非也。世親無性唯除無漏與諸有漏互爲緣故所知障等彼位熏故。言與誰染種種名所藏。此識是能藏。是雜染法所熏所依染法名能藏。此識爲所藏。此師釋意本識現行具三藏義。測云。識中種子能生轉識種名能藏。果名所藏。雜染轉識熏成種子。能熏名能藏。所熏種所藏。此師釋意唯種識上說能所藏無

性釋云。於此攝藏者。顯能持習氣。非唯習氣名阿賴耶識。要能持習氣。如彼說意識。此有三釋。如彼論記。測存唯種爲能藏義。說法能藏爲因緣性。破餘師故。今護法宗理各具三若唯取種現欠二藏若唯取現無因緣故謂不但由牙因緣性得藏識名勿濫除故謂七轉識種生熏種亦彼種故既具三義應名藏識然性所許故有別義持種之義名爲能藏受熏之義名所藏被六七識時所執名爲執藏不共餘故由此通取以爲善說總緣我見亦緣種故攝持因果爲自相者。基云。自體是總。因果是別是別爲總所苞。名之爲攝。總爲別所依。名之爲持。又雖二無總攝。二爲一體。體與義爲依。名之爲持。攝二義爲體。名之爲攝。若爾自相應是假有。此亦不然。以非辟然因果爲一。即一體上別義說故。此(如)一眞法界之上別立八法二空眞如雖開三種猶名賴耶不爲餘法故言實有此師唯依一現行立如樞要云此中三相俱唯現行現可見故執持勝故測云。離二相外別立自相。因謂識體。能持種義。果即彼識酬業之義。斯有二說。一云。自相即體。餘二相狀。持種酬因爲二相故。一云。三皆體相。以總攝別。如世親論。三自相故。雖有三門。皆即體義。故無一識三體之失。二疏意同測云離二別立自相但顯門別不違基意測後基初總別義同測前基後體義意同准世親釋總別爲三如彼論云三差別者此中自相果因二性之所建立此中因性唯是因性之所建立果相唯是果性建立此一體相雖多分位之中藏初過量。故此頌中偏爲自相。

此是能引諸界趣生善不善業異熟果故。說名異熟。離此命根衆同分等。恆時相續勝異熟

果。不可得故。此卽顯示初能變識所有果相。雖多位多種。異熟寬不共。故偏說之。

述曰。第二果相門也。言能引也。簡滿業也。偈是總報。眞熟異故。次簡有部。命衆同分恒眞異熟。化地部等。窮生死蘊。大衆部。根本識。上座。分別論者有分識等。離此本識不可得故。恒時遮斷。相續遮常。此識具有四種果。除離繫故。然眞異熟。一寬二不共。於三位等。寬通二位。於八識等。第八不共。故擧異熟攝餘果相。

此能執持諸法種子令不失故。名一切種。離此餘法能徧執持諸法種子。不可得故。此卽顯示初能變識所有因相。此識因相。雖有多種。持種不共。是故偏說。

述曰。第三因相門也。基云。以現行識持種不失。名一切種。釋因相義。種子亦是此識因相。然今且說現行三相。寧知因相亦通種子。謂如下論。一切種相。應更分別。卽通一切三性種故。攝論第二云。因相者。謂卽如是一切種子阿賴耶識。於一切時。與彼雜染品類。諸法現前爲因。世親釋云。雜染所熏功能差別故。樞要及疏一云。三相俱現行。現可見故。然攝大乘種爲因相。現爲果相。俱爲自體所望別故。二云。自相因相通第八現及一切種。能所藏故。知自相通。一切種相。更分別故。知因相通。果相唯在第八現種。餘種非異熟故。生本識種

由先業力立命根故偏得果名此說三相皆通種現因位具三相。佛唯除果相。非眞異熟故。不唯異熟。但從他生名果相者。佛亦具三。前說爲勝望他爲因果故。今謂不爾且雖舉勝不除餘果既云自相合取因果佛無果相唯應因相無總相故言離此持種不可得者。遮經部等色根大種轉識心所及假類等。如下當說。基量云。彼不能持一切種子。非第八識故。如外色等。返顯第八能持種義。六因十因雖有多種。能作因中持種不共。

初能變識體相雖多略說唯有如是三相。

述曰。初段結也。基云識體變見相二分種種相狀。或等流果。六因等相義相非一。故言雖多。然自證分但有三義。略說三相。疏前云除現行相分餘三分等皆入三相

一切種相應更分別。此中何法名爲種子。謂本識中親生自果功能差別。

述曰。廣因相門。十門分別。一出體故。二不一異故。三假實故。四見相故。五三性故。六本始故。七六義故。八生引故。九四緣故。十熏習故。此初也。本識中者。簡餘部師。六識類等。親生自果。簡異熟因。功能差別。簡能熏現。測云理實有發。亦是因相。然且說親名言種子。如等流果亦是果相。然且說疎以爲果相。

此與本識及所生果不一不異。體用因果理應爾故。

述曰。第二非一異門。本識是體。種子是用。理非一異。體之用故。種子是因。現行是果。亦非一異。定一。如一物無因果差別。定異。如相違互非因果說。

雖非一異。而是實有。假法如無。非因緣故。此與諸法既非一異。應如瓶等是假非實。若爾。眞如應是假有。許則便無眞勝義諦。然諸種子。唯依世俗說爲實有。不同眞如。

述曰。第三假實門。測云。西方二釋。一月藏等說是假非實。自體分上有能生用。名爲種故。如攝大乘。非彼種子別有實物。於此中住。亦非不異。然五十二說實物者。約所依說。二護法等說。是實非假。說實物故。假無自體。如兎角故。然附識體說無實物。故月藏等比瓶立量。基云。清辨安慧等難也。論主反質。眞如應假立。與外人作不定過。清辨若許眞如亦假。不起似空華難。便無眞諦。然簡事理。不同眞如。

種子雖依第八識體。而是此識相分非餘。見分恒取此爲境故。

述曰。第四見相門。基云。種子依自體分所熏處故。然見分緣功能差別。非是緣於自證分體。測云。熏自證分。有實種子。相分所攝。非餘三分。見分恒取此爲境故。淨種淨識相分類

故。雖見不緣。而相分攝。（既見不緣而附自證從體分攝理有何妨若月藏解自證緣種而非見分於自體生能生用故五十一說生無色界第八唯緣內種子者依自證分所緣境若說見分境若凡若聖通緣欲色現行色等如下當辨）

諸有漏種。與異熟識體無別故。無記性攝。因果俱有善等性故。亦名善等。諸無漏種。非異熟識性所攝故。因果俱是善性攝故。唯名爲善。若爾。何故決擇分說二十二根。一切皆有異熟種子。皆異熟生。雖名異熟。而非無記。依異熟故。名異熟種。異性相依。如眼等識。或無漏種。由熏習力。轉變成熟。立異熟名。非無記性所攝異熟。

述曰。第五三性門。諸有漏種。從體無記。從能熏因。或所生現行亦名善等。無漏不爾。縛解異故。基問。無漏與識性類別。不得隨識。名無記。無漏與識體不同。應非隨識。名異熟。若爾何故。論說二門。一異熟種。二異熟生。故論解云。隨所依名。有伏難言。若爾。此等體非無記。依無記故。應名無記。故論解云。異性相依。如眼等識。謂依眼等名眼等識。然非善等從根無記。應返質云。無漏依識名異熟。亦今從識名無記。識依於眼名眼識。亦應從眼名無記。此既不爾。彼云何然。

此中有義。一切種子皆本性有。不從熏生。由熏習力。但可增長。如契經說。一切有情。無始時

來有種種界。如惡叉聚。法爾而有。界即種子差別名故。又契經說。無始時來界。一切法等依。界是因義。瑜伽亦說。諸種子體。無始時來性雖本有。而由染淨新所熏發。諸有情類。無始時來。若般涅槃法者。一切種子皆悉具足。不般涅槃法者。便闕三種菩提種子。如是等文。誠證非一。又諸有情。既說本有五種性別。故應定有法爾種子。不由熏生。又瑜伽說。地獄成就三無漏根。是種非現。又從無始展轉傳來。法爾所得本性住性。由此等證。無漏種子法爾本有。不從熏生。有漏亦應法爾有種由熏增長。不別熏生。如是建立因果不亂。

述曰。第六本始門。有三家釋。此初月藏釋也。亦名護月。（十釋之中無此師釋欲顯義別護法引述）初立宗云。皆本性有會教熏習。但可增長。引證有三。初引有漏無漏通教。從前如次。無盡意經。（基云共信之教）婆沙亦引故。阿毗達摩經。（基云其惡久（故）如無食子落在地時多爲（聚）故）瑜伽論等立五種姓。（楞伽第二無上依經上卷大莊嚴論第一大般若五百九十三雜有五性亦爾）第二別引無漏本有。即瑜伽論第三（八）准理證有漏種。後結成云。但有一物生異不亂。若有新熏。便多種子。後果生時。從何種起。相似種子有生不生。或皆能生因果雜亂。然本性住習所成者。增不增長有差別故。

有義種子皆熏故生。所熏能熏俱無始有。故諸種子無始成就。種子既是習氣異名。習氣必

由熏習而有。如麻香氣華熏故生。如契經說。諸有情心染淨諸法所熏習故。無量種子之所積集。論說內種定有熏習。外種熏習或有或無。又名言等三種熏習。總攝一切有漏法種。彼三既由熏習而有。故有漏種必藉熏生。無漏種生亦由熏習。說聞熏習聞淨法界等流正法而熏起故。是出世心種子性故。有情本來種性差別。不由無漏種子有無。但依有障無障建立。如瑜伽說。於眞如境若有畢竟二障種者。立爲不般涅槃法性。若有畢竟所知障種非煩惱者。一分立爲聲聞種性。一分立爲獨覺種性。若無畢竟二障種者。卽立彼爲如來種性。故知本來種性差別。依障建立。非無漏種。所說成就無漏種言。依當可生。非已有體。

述曰。勝軍祖師難陀義也。立宗種子皆熏故生。會教本有無始熏故。以名定體名習氣故。如胡麻中所有香氣華熏故生。謂西方法。光以香華。和於苣勝。聚之一處。合使極爛。後以壓油。塗身香色。教證有三。初有偏證。謂多界經。攝大乘論。二三熏習。（如彼論記）次無漏證。攝大乘對法論等。又瑜伽云。出世間法。從眞如所緣緣種子。難陀釋云。佛證眞如說正法故。聞熏習生。生初無漏。（若護法釋如瑜伽記）緣眞如境智之種子後會違教。瑜伽二文。一分立者。鈍利別故。有義種子各有二類。一者本有。謂無始來異熟識中。法爾而有生蘊處界功能差別。世尊依

此說諸有情無始時來有種種界如惡叉聚法爾而有餘所引證廣說如初此卽名爲本性住種二者始起謂無始來數數現行熏習而有世尊依此說有情心染淨諸法所熏習故無量種子之所積集諸論亦說染淨種子由染淨法熏習故生此卽名爲習所成種

述曰護法正宗於中有三立宗破執結成故此初也

若唯本有轉識不應與阿賴耶爲因緣性如契經說

諸法於識藏　識於法亦爾　更互爲果性　亦常爲因性

此頌意言阿賴耶識與諸轉識於一切時展轉相生互爲因果攝大乘說阿賴耶識與雜染法互爲因緣如炷與燄展轉生燒又如束蘆互相依住唯依此二建立因緣所餘因緣不可得故若諸種子不由熏生如何轉識與阿賴耶有因緣義非熏令長可名因緣勿善惡業與異熟果爲因緣故又諸聖教說有種子由熏習生皆違彼義故唯本有理教相違

述曰第二破執中有二此破月藏阿毗達磨經頌意者基云初句能藏次句所藏非也二句各具能藏所藏故測云初句以識爲因諸法爲果次句翻此此好應知寧知彼頌說因緣義攝大乘釋爲因緣故由炷生燄如種生現由焰燒炷如現重第二蘆束喻依持用非但因緣亦依持故唯

依此二者種及能熏以相生故雖種生種亦爲因緣約唯體有種現二故若彼救云所引教意熏令增長故說因緣善惡業現令果種增善惡應與無記因緣若唯始起有爲無漏無因緣故應不得生有漏不應爲無漏種勿無漏種生有漏故許應諸佛有漏復生善等應爲不善等種

述曰此下破難陀中有五一難本宗故二破異論故三申正義故四釋相違故五總結故此初也量云汝初無漏應不得生無因緣故如兔角等救云此因隨一不成世第一法所熏有漏爲因緣故（攝大乘云此聞熏習雖是世間而是出世心種子性以彼爲證）故轉破云有漏不應爲無漏種以相違故測量云有漏不能生異熟類漏無漏中隨一攝故猶如無漏若許無漏生有漏者便有二失一佛生有漏失二善生不善失基云外曰不然以勝劣故劣可爲勝非劣曰故若爾不善應爲善因又若相違得爲因者善等應爲不善等種普理微也量云初無漏心應無漏種爲因緣生體是有爲無漏攝故如後無漏證相違決定云初生無漏非無漏種生有漏無漏隨一初生攝故如解脫分善（今謂此量法自相相違過初生無漏同性種生因喻如彼既有此過不成敵量）

分別論者雖作是說心性本淨客塵煩惱所染汙故名爲雜染離煩惱時轉成無漏故無漏

法非無因生。而心性言。彼說何義。若說空理。空非心因。常法定非諸法種子。以體前後無轉變故。若卽說心。應同數論。相雖轉變。而體常一。惡無記心又應是善。許則應與信等相應。不許便應非善心體。尙不名善。況是無漏。有漏善心既稱雜染。如惡心等性非無漏。故不應與無漏爲因。勿善惡等互爲因故。若有漏心性是無漏。應無漏心性是有漏。差別因緣不可得故。又異生心若是無漏。則異生位無漏現行。應名聖者。若異生心性雖無漏。而相有染。不名無漏。無斯過者。則心種子亦非無漏。何故汝論說有異生唯得成就無漏種子。種子現行。性相同故。然契經說心性淨者。說心空理所顯眞如。眞如是心眞實性故。或說心體非煩惱故。名性本淨。非有漏心性是無漏。故名本淨。

述曰。第二遮破異論。基云。諸邪分別。皆名毗婆闍婆提。此云分別論者。卽大衆一說出世鷄胤四部。宗輪論云此四計同分別論者心性本淨。測云。婆沙二十七。分別論者。心之染淨。如銅器等。垢淨位也。既無淨稟而有因生。故今論主兼引遮破。證云不正皆名分別。似無別主。然論破云。汝論說故別有執人。別有宗主。然宗輪意將四部計全同彼宗。破卽心淨中有四失。一相違卽體失。相染性淨同變卽常。二三性雜亂失。同性淨故言如惡心等。性非無漏者。彼非無漏。先已成故。諸心性

非無漏因。三漏無漏同失。相違同故。四凡聖異失。彼宗許有無漏種子。何須現行性淨爲因。測云。彼宗二因。一本性因。卽無漏種。二擊發因。卽心本性。然彼不許有第八識種子無依證云。彼三性心由現有染。雖非無漏。本性淨故。所熏成種。卽成無漏。此種通生有漏無漏。初生無漏以此爲因。彼本淨種曾生有漏新所熏種有漏所熏初道無正無漏因緣同難陀義故例破也樞要云。大衆部等。不立種子。今破大乘異師之義。或大衆部有當生義。名爲種子。不同經部別有種子。或不相應隨眠名種。非也對分別論既言汝論寧知此破大乘師義大衆心本淨雖同分別論有種無種不同何失或若當生名爲種子何言種子現行性同以現例種明知令生其當所生純無漏故或彼煩惱種名隨眠如何無漏種名隨眠故知此釋經二義。一法性心。如勝鬘經。二依他心。如瑜伽破分別本師樞要三解皆不可依也故。

由此應信有諸有情。無始時來有無漏種。不由熏習。法爾成就。後勝進位。熏令增長。無漏法起。以此爲因。無漏起時。復熏成種。有漏法種。類此應知。

述曰。第三申正義也。測云。發心已後用增非體。初起無漏。用此爲因。後起無漏。以何種生。護法正宗。新舊共生。勢力等故。若爾。如何彼破他言。不見二種生一。可同依一識。和合似一。如一麥子衆多極微共生。可不同別依。謂初無漏唯法爾生後必法爾新熏合生初現起時必熏種故非但見道名初無漏若與見道

異地無漏修道始起隨初起時或爲見生或爲相分皆名初起唯法爾生傳說護法正宗如此

諸聖教中雖說內種定有熏習而不定說一切種子皆熏故生。寧全撥無本有種子。然本有種亦由熏習令其增盛方能得果。故說內種定有熏習。其聞熏習非唯有漏。聞正法時亦熏本有無漏種子令漸增盛。展轉乃至生出世心。故亦說此名聞熏習。聞熏習中有漏性者是修所斷感勝異熟爲出世法勝增上緣。無漏性者非所斷攝與出世法正爲因緣。此正因緣微隱難了。有寄麤顯勝增上緣方便說爲出世心種。依障建立種性別者意顯無漏種子有無。謂若全無無漏種者彼二障種永不可害。卽立彼爲非涅槃法。若唯有二乘無漏種者彼所知障種永不可害。一分立爲聲聞種性。一分立爲獨覺種性。若亦有佛無漏種者彼二障種俱可永害。卽立彼爲如來種性。故由無漏種子有無障有可斷不可斷義。然無漏種微隱難知故約彼障顯性差別。不爾彼障有何別因而有可害不可害者。若謂法爾有此障別無漏法種寧不許然。若本全無無漏法種則諸聖道永不得生。誰當能害二障種子而說依障立種性別既彼聖道必無生義說當可生亦定非理。

述曰第四釋相違教文顯可知。言令漸增盛者古有二義。轉齊故。轉滅如法苑釋。熟中取

捨如本母釋。言感勝異熟者。薩婆多言。但感別報。如俱舍二十三。正理六十一。等唯感色界五蘊滿果。若大乘宗。測皆感引滿。然非異熟。如無性釋。此非異熟因。能對治彼故。即增上果假名異熟。由此資糧熏餘有漏滿業。令感異熟故。（此未盡理若總若別唯助餘業無正感者應知無漏唯有異熟助伴非有異熟故）範云。通感總報。如六十七。雖復自性厭背後有。然能隨順後有身語意妙行。是故亦是集諦所攝。（此亦不然若感總報應有支攝即違瑜伽十二有支一切皆唯非學無學故然六十七唯名集諦者與福分善牙相增益令感報故如實之義如本母釋及瑜伽記）言有寄顯勝增上者。有謂有處。即攝論也。彼第三云。此聞熏習。是出世間最淨法界等流性故。既是世間。而是出世心種子性。無性釋云。是無漏心資糧性故。解云。有漏聞熏名增上緣。將法爾種寄聞熏習。此聞熏習爲因緣體。

然諸聖教。處處說有本有種子。皆違彼義。故唯始起。理教相違。由此應知諸法種子。各有本有始起二類。

述曰。第五總結。

然種子義略有六種。一剎那滅。謂體纔生。無間必滅。有勝功力。方成種子。此遮常法常無轉變。不可說有能生用故。

述曰。第七六義門。彌勒瑜伽論。立七義。無著攝論。略六義。開合雖異。義猶相符。且述攝論言有六種。此初一相。瑜伽第五。七義之中。初無常也。此遮外道自性我等常法爲因。化地部等。緣起無爲。

二果俱有。謂與所生現行果法。俱現和合。方成種子。此遮前後及定相離。現種異類互不相違。一身俱時有能生用。非如種子自類相生。前後相違。必不俱有。雖因與果有俱不俱。而現在時可有因用。未生已滅。無自體故。依生現果。立種子名。不依引生自類名種。故但應說與果俱有。

述曰。此第二相。攝七義中。第二一分。與他性因。及彼第三已生未滅。測云。種現同時名俱現。必依一身名和合。故遮過未及他身也。基云。現者顯現現在現有三義名現。由此無性人第七識不名種子。果不顯現故。顯現簡第七。現在簡前後。現有簡假法。體是實有。成種子故。簡第七者。末那應具此六義故。謂刹那滅。乃至引自果故。既與所熏果有非顯現果。闕果俱義。今謂不爾。論第三義。已簡轉識。界地易脫。亦非恆故。不簡本識種所依故。不生現時。仍名種子。末那闕恒。應名種子。此難不爾。容果俱故。說具六義。非說念念皆具六故。

有說。前種生後念現。彼如何解此聖教義。基如上座部。心有二時。前滅後生。同在現在。然有二趣並成之妨。言前後相違必不俱有者。測云。若許種子生同時種。彼能生種。亦必有因。是有爲故。如所生種。如是展轉。一念無窮。既不得俱前與後違若爾。如何法爾同念生新熏種。基疏二說。一云。此不同時。前念法爾及現在現爲因緣生一新熏種。一云。本有望新不爲因緣。現行能熏爲因緣故。初義難解後能熏起時既不定法爾豈恒預取新種若不預取忽起能熏應闕因緣種不生故後義亦難有實體法(新)起之時應如現行因法爾故一體流轉雖必前後生別體種同時何失如新舊種合生一現法爾能熏共生一種隨緣起用非預取故既因與果俱有者。生現行也。有不俱者。生後種也。頓有生現引種用故。既生二果。望現名種。如無性論不生種果。名爲種類。生現行時名爲種子。如必對可其立種名

三恒隨轉。謂要長時一類相續至究竟位。方成種子。此遮轉識轉易間斷。與種子法不相應故。此顯種子自類相生。

述曰。攝七義中第三分。亦與後念自性爲因。至究竟位者。且染法種。至見道等對治生位。餘有漏法至涅槃。佛種乃至窮未來等。世親無性且說顯相實亦應簡本識現行。亦有界地轉易義故。然種所依且不簡也。

成唯識論學記 自第二卷中次至第四卷

青丘沙門 太賢 集

且染法種。至見道等對治生位。餘有漏法至涅槃際。佛種乃至窮未來等。世親無性實亦且說顯相。

應簡本識現行。亦有界地轉易義故。然種所依且不簡也。

四性決定。謂隨因力。生善惡等功能決定。方成種子。此遮餘部。執異性因。生異性果。有因緣義。

述曰。攝七義中。第六功能相應。遮薩婆多。惡與有覆同類因等。

五待衆緣。謂此要待自衆緣合。功能殊勝。方成種子。此遮外道執自然因。不待衆緣。恆頓生果。或遮餘部緣恆非無。顯所待緣非恆有性。故種於果非恆頓生。

述曰。攝七義中。第四得緣。第五變異。薩婆多宗。緣三世有。有頓生過。設救有體而未起用。破用恆起。不離體故。恆有緣故。大乘不爾。故顯自宗非恆頓生。

六引自果。謂於別別色心等果各各引生。方成種子。此遮外道執唯一因生一切果。或遮餘部執色心等互爲因緣。

述曰。攝七義中。第七相稱。此遮外道大自在等。及薩婆多。善色四蘊互因緣等。測師於此引攝論釋今釋彼文如彼論記

唯本識中功能差別。具斯六義。成種非餘。外穀麥等。識所變故。假立種名。非實種子。

述曰。總結簡持。無著攝論。及二釋云。內外二種。具六義故。今簡持云實種唯內而外假說言識所變故者。基云。顯重變也。謂內種亦識所變。應非實種子。答內種識變已。復生麥等。麥等復識變。以重變故。所變種生更所變故

此種勢力。生近正果。名曰生因。引遠殘果。令不頓絕。卽名引因。

述曰。第八生引門。此有二門。一近遠相對門。且本識種。望名色生因。望六處引因。外種於牙生於莖等爲引。二正殘相對門。如世親論外種至果熟。內種壽邊際。爲能生因。收後枯等。死後骸等。爲引因果。世親唯明後。此論及無性。具辨二種。

內種必由熏習生長。親能生果。是因緣性。外種熏習。或有或無。爲增上緣。辦所生果。必以內種爲彼因緣。是共相種所生果故。

述曰。第九四緣門。准內因緣外增上故。

依何等義立熏習名。所熏能熏。各具四義。令種生長。故名熏習。何等名爲所熏四義。一堅住性。若法始終一類相續。能持習氣。乃是所熏。此遮轉識及聲風等。性不堅住。故非所熏。二無記性。若法平等。無所違逆。能容習氣。乃是所熏。此遮善染勢力強盛。無所容納。故非所熏。由此如來第八淨識。唯帶舊種。非新受熏。三可熏性。若法自在。性非堅密。能受習氣。乃是所熏。此遮心所及無爲法。依他堅密。故非所熏。四與能熏共和合性。若與能熏同時同處。不即不離。乃是所熏。此遮他身。刹那前後。無和合義。故非所熏。唯異熟識具此四義。可是所熏。非心所等。

述曰。第十熏習門中有三。略問答故。廣問答故。總結成故。廣中爲二。所熏故。能熏故。所熏四中。一堅住性。一期必無間轉義故。遮轉識者。基云。遮七轉識。若許持種。菩薩見道。應失一切有漏種子。（末那一期有轉易也）基云。識言亦攝心所。測云。第三方簡心。（准下聲風等者。等取諸利好色。且舉相顯類諸根塵。爲簡經部色心可熏。無色無心不堅住故。佛識亦堅。是所熏耶。不爾。平等方受熏故。善如沉香。不受檀蘇。不善如蘇。不受惡香。唯無記法不違三性。故佛第八持因位熏。本識相應。及虛空等。亦堅無記。是所熏耶。不爾。心所如假依他。無爲堅密如

堅石故。基云。依他兼不相應假識類等。如瓶持水。假持何失。由實法持假說瓶持。由如命根住六處等。他識前後具上三是所熏耶。不爾可知。

何等名爲能熏四義。一有生滅。若法非常。能有作用。生長習氣。乃是能熏。此遮無爲。前後不變。無生長用。故非能熏。二有勝用。若有生滅。勢力增盛。能引習氣。乃是能熏。此遮異熟心心所等。勢力羸劣。故非能熏。三有增減。若有勝用可增可減。攝植習氣。乃是能熏。此遮佛果圓滿善法。無增無減。故非能熏。彼若能熏。便非圓滿。前後佛果。應有勝劣。四與所熏和合而轉。若與所熏同時同處。不即不離。乃是能熏。此遮他身。刹那前後。無和合義。故非能熏。唯七轉識及彼心所有勝勢用而增減者。具此四義。可是能熏。

述曰。第二能熏中。言遮異熟心心所等者。基云。舉第八識心心所等。等彼相分及六識中異熟無記。非謂一切異熟生心法執等類皆不能熏。若爲相分。即第八識。爲六七識之所緣故。爲相分熏。（依有力見熏本質種如末那中異熟相分）測云。威儀等三定是能熏。異熟二釋。一云。一切業感。定不能熏。唯法爾生劣故。業助一云。業感有二。强者能熏。劣即不能。三藏存後。（謂能熏心所現影像顯境名言勢力故熏報意識中所現善惡所依劣故亦不能熏如本識變三性種子天眼耳根長養色等）有增減中。基云。末那至無漏位。亦有

增減。無性有情。此第七識。畢竟無有動轉之時。闕有增減。應非能熏。此有二釋。一云從無始來。行相轉闇。刹那刹那現種增長。如無分別智入聖漸增明。然極難也。彼難解者聖智漸增極至佛圓無性末那窮未來際當成何品二云。生上下時。地繫麤細。有增減故。雖有九品。然三性受境界相續。不易脫故。名爲一類。雖一時斷。然如見道。頓出離道。菩薩金剛。非無九品。測意同斯。此亦難解佛平等者猶如因位歷入諸定上下麤細既有增減應能熏故若佛彼智唯依一地菩薩無漏非佛性過餘地種子若不生現應無用故又云。無性末那有性類故。有增減者。自破不然。勿佛七識因七之類亦能熏故。觀云有性第七。先無增減。後有增減。得成能熏。佛果善法。後無增減。先有增減。應成能熏。解云闕所熏俱不成能熏。今謂不爾若無垢識非所熏故如來轉識自不成熏立第三義應無用故況有前過不可依也並不盡理。今出別釋。謂第七識與六爲依。如如六識染法增盛。如是如是染意勢增。如如六識善法增長。如是如是染意勢減。勝違順法。所損益故。有情無性。何有異途。結言唯七轉及心所者。基云。舉能緣也。若爲相分。何法爲障。即第八識爲六七識之所緣故。爲相分熏。況色聲等何分爲能熏。唯自體分。如自體分唯受熏故。見分體故。和上云且說能緣熏自類分相分有別起用故熏是傍用唯從體攝以不緣其所熏種故若言熏用即緣用者但是有緣必應有熏相分無緣應無熏用然第七云見分熏者以見體熏自類故此中意也

如是能熏與所熏識俱生俱滅。熏習義成。令所熏中種子生長。如熏苣藤。故名熏習。能熏識等從種生時。即能爲因。復熏成種。三法展轉因果同時。如炷生燄燄生燃炷。亦如蘆束更互相依。因果俱時。理不傾動。能熏生種。種起現行。如俱有因。得士用果。種子前後自類相生。如同類因。引等流果。此二於果是因緣性。除此餘法皆非因緣。設名因緣。應知假說。是謂略說一切種相。

述曰。第三結成。舊種生現。現熏新種。一現二種三法同時。不同經部因果異時。問。舊種生新現。新現即熏新種。新種從現生。亦應生新現。答。現行現用。一足餘不生。種子爲後因。熏亦無失。言如俱有因等者。基云。引薩婆多俱有同類二因爲喻。測一云同前。一云指事。大乘亦有六因義故。初解爲勝無性論云以種生現爲同類因大乘未必定前後故言此二者。一同刹那種現相生。二前念種生後自類。言假說者。雜集第四六因皆是因緣攝故。顯揚破故。

此識行相所緣云何。謂不可知執受處了。了謂了別。即是行相。識以了別爲行相故。處謂處所。即器世間。是諸有情所依處故。執受有二。謂諸種子及有根身。諸種子者。謂諸相名分別習氣。有根身者。謂諸色根及根依處。此二皆是識所執受。攝爲自體。同安危故。執受及處俱

是所緣。阿賴耶識因緣力故。自體生時。內變爲種。及有根身。外變爲器。即以所變爲自所緣。行相仗之而得起故。

述曰。第二大段合釋所緣行相門也。於中有二。略標故。廣釋故。此初也。言相名分別習氣者。五事之中。眞如無種。正智無漏。雖依此識。此識不緣。故非報受。有漏相分所詮色等。總名爲相。能詮聲體。名之爲名。能變心及心所自體。名爲分別。三藏云。名所依聲。此中爲名。假無種故。同安危者。執受有二。一覺受處。二攝爲體。雜集論云。五色界全四界一分。依初門故。基云。若據實理。生覺受者。唯是身根。以餘四根色香味觸。不離身根同聚一處。亦名覺受。體實非也。五十六云。五執受五執非執。所餘一向非執受者。測云。依聲雖虛疎不生覺受不離根處攝爲體故如五十三。謂識所託安危事同。又此爲依能生諸受。雙說二門。今此唯識依後門也。即以所變爲所緣者。緣種有根及器體故。然說此緣無量執受。如瑜伽記十卷楞伽云。阿梨耶識緣名及相如毛輪者。基云。名體即聲。或四蘊種。或自證分所緣見分。故不相違。彼說頓知一切境者。於自說境不漸取故。不同眞諦緣十八界。

此中了者。謂異熟識於自所緣。有了別用。此了別用。見分所攝。然有漏識自體生時。皆似所

緣能緣相現。彼相應法。應知亦爾。似所緣相。說名相分。似能緣相。說名見分。若心心所無所緣相。應不能緣自所緣境。或應一一能緣一切。自境如餘。餘如自故。若心心所無能緣相。應不能緣。如虛空等。或虛空等亦是能緣。故心心所必有二相。如契經說。

一切唯有覺　所覺義皆無　能覺所覺分　各自然而轉

述曰。第二廣釋中有二。行相故。所緣故。初亦有四。二分三分四分一分。此二分也。測云。佛唯識多說一分。如契經言。三界唯心。佛滅度後。至九百年。無著世親。開爲二分。謂相及見。次陳那等。加自證分。千一百年。護法菩薩。依厚嚴經。今言密嚴。造成假論。更立四分。開合雖異。理無乖返。今謂無著世親唯立二分。相傳謬矣。金剛般若論云。三分故經云一切有爲法如星翳燈幻二論並釋此中星翳喻見相分燈喻識體既彼法喻現有三故言似所緣。能相者。如前非實。似情計故。申自宗已次破他宗。正量部云。心上有見。無所緣相。清辨世俗。唯有境相。無能緣相。安慧唯體。無見相分。俱遍計故。破無所緣。則有二量。一汝心心所應不能緣自所緣境。許無所緣相故。猶如餘境。即下(唯)言自如餘。二應一一心緣餘諸境。無所緣相故。猶如自境。即下喻言餘如自也。無分別智雖無相分而有似境之行相故。如薩婆多似鏡之識。是以無不定失。破無能緣。亦有二量。一汝心所應不能緣。無能緣相故。如虛等。汝虛空等應是能緣相故。如心心所。初

破正量。後破清辨。合破安慧傳說如此。既比量故無世間現量自教相違等過亦不應以正智緣如自證分等而作不定如第九云正智帶如相故下四分云具所緣能緣無無窮過故引厚嚴頌。初存內識。次遣外境。下半開內立見相分。

執有離識所緣境者。彼說外境是所緣。相分名行相。見分名事。是心心所自體相故。心與心所同所依緣。行相相似。事雖數等而相各異。識受想等相各別故。達無離識所緣境者。則說相分是所緣。見分名行相。相見所依自體名事。即自證分。此若無者。應不自憶心心所法。如不曾更境必不能憶故。心與心所同所依根。所緣相似。行相各別。了別領納等作用各異故。事雖數等而相各異。識受等體有差別故。然心心所一一生時。以理推徵。各有三分。所量能量量果別故。相見必有所依體故。如集量論伽他中說。

似境相所量　能取相自證　即能量及果　此三體無別

述曰。二三分釋也。相中有二。初對他宗辨三事別。後建立三分。除正量部。十九部云。心上有似所緣之相。名爲行相。而非所緣。亦非行解。所緣唯外行解事故。彼宗雖不立見相名。將大乘名會彼說也。一緣一同所依緣。各帶境相。行相相似。王數各一。言事數等體性相狀別故相異。大乘見分名行相者。解行相狀或行相。相見所依自體者。此二若無一總體者。相離見

有。是二法故。如心與所然無別體。但二功能有難。刀不自割。何心自緣。解曰。別功能故。不同自割。由此別立自證分也。若無自證。曾緣見分。除神通力。不憶前心。如見不曾所更相故。言所緣相似者。各變影故。然極相似。瑜伽第一說同一所緣。又瑜伽意說本質體。復以二因建立三分。一如世量物有能所量及知量心。基云。果是何義。成滿因義。若無量果量境何益。二二分必有共所依體。勿各別體心外境故。集量論者。廣集三量。陳那造也。

又心心所。若細分別。應有四分。三分如前。復有第四證自證分。此若無者。誰證第三。心分既同應皆證故。又自證分。應無有果。諸能量者必有果故。不應見分是第三果。見分或時非量攝故。由此見分不證第三。證自體者必現量故。此四分中前二是外。後二是內。初唯所緣。後三通二。謂第二分但緣第一。或量非量。或現或比。第三能緣第二第四。證自證分唯緣第三。非第二者以無用故。第三第四皆現量攝故。心心所四分合成。具所能緣。無無窮過。非即非離。唯識理成。是故契經伽他中說。

衆生心二性　內外一切分　所取能取纏　見種種差別

此頌意說衆生心性二分合成。若內若外皆有所取能取纏縛見有種種。或量非量。或現或

比。多分差別。此中見者是見分故。

述曰。第三四分釋也。言心分既同應皆證故者。基云。第三心分應有能照之心。心分攝故。猶如見分。見分返此。或無能證。（證師破云宗有相符意識遍緣敵論許故因有不定心上四相是心分故今謂不爾親照爲宗非相符故四相心分理亦不然共許非色非心分故）測云。第三自證定有能證。是心分故。猶如見分。（證云有過同前今謂無過同前）判比量云。執四分者。爲破三分。立此量云。自證必有即體能證。心分攝故。如相分等。自證應非心所攝。以無即體能證故。如兔角等。判曰。此二皆有不定。眼識生相。雖心分攝。而無即體能證故。了識相分三相雖無。即體能證。而是心分所攝故。（非也論主心分取緣慮分何說相分及四相等名爲心分彼色等分及以非色非心分故）證立量云。第三分定有非見即體能證。心分所攝能緣慮故。猶如見分。（簡相符云非見即體此亦有過如本母釋）有難。見分緣相或量非量。一向現量。自證爲果。何妨自證一向現量。或比非量。見分爲果。故論解云。證自體者必現量故。謂見外緣。或比非量。自內緣者皆證自相見分一念現比不俱。以心不故。猶如自證。問。諸佛及因五八識等唯現量者。應但三分。見分得爲第三果故。基答。不然。內外定故。見分外緣。不爲內果。一用不得緣內外故。證難此云。無漏見分。不應緣第三內外定故。應說現量必具四分。緣慮識故。如非量識。此難不爾。基疏

下云。設佛見分緣於自證。作影像緣。不爾。便無四分之義。故下第八。唯除見分。非相所緣。許見亦緣自證分等。但不親證故。前二是外者。見緣外故。非體是外。設三通二者。有難。見等應不能緣親所緣故。如相分心。基云不然。一能緣上義別分故。若爲相分心。非能緣體故。見分等用依能緣體相體無慮不可例也問。既證自證。自證爲果。所量及果應無差別。測答不然。體所二義無雜亂故。言以無用故者。第三已緣。何用重證。猶如第三不緣第一。言無窮過者。證云。見分不隨相成多。見無異相。自證非多。一云。三四展轉成多。然第四分但緣第三。緣見之用不緣自故。無無窮故。初說爲勝。彼許意者若不緣三緣四之用論主本量有不定失此亦必分無能證故要集廣引諸家比量不要不取言所能取纏者。基云。此唯衆生四分。故言纏縛。相及麤重二縛具故。無漏具四。而非纏縛。此頌意言。初二名外。見緣外故。三四名內。證自體故。然唯見分種種差別。測云。四分展轉所取能取更相繫屬。故名爲纏。亦通無漏。非謂煩惱纏故名纏。密嚴頌也四分家證內外名一切分故知內分亦有二種三分家證內外總一切分

如是四分。或攝爲三。第四攝入自證分故。或攝爲二。後三俱是能緣性故。皆見分攝。此言見者。是能緣義。或攝爲一。體無別故。如入楞伽伽他中說。

由自心執者　心似外境轉　彼所見非有　是故說唯心

如是處處說唯一心。此一心言。亦攝心所。故識行相。即是了別。了別即是識之見分。

述曰。第四一分釋也。基云。安慧一分。難陀二分。陳那三分。護法四分。然今此文護法開合。餘文可解。

所言處者。謂異熟識。由共相種成熟力故。變似色等器世間相。即外大種及所造色。雖諸有情所變各別。而相相似。處所無異。如衆燈明各徧似一。

述曰。第二廣所緣也。於中有三。外境故。內境故。斷簡故。初亦有三。正釋故。問答故。類釋故。此初也。異熟識者。果能變也。共相種者。因能變也。由二變力。器世生也。然共不共有四句。一共中共。大地山等。二共中不共。鬼等異見。三不共中不共。如五根等。四不共中共。根所依處。此言共相。測云。即初二句攝境盡故。基云。初句。後別准此釋第二故。雖知人人所變各別名爲唯識。然有相似共受用義。說名共相。基云。如已田宅。共中不共。非也。共中共故。謂變與感義有差別。貧富所感雖有寬狹。同趣變用。共相似故。言色等者。等取聲香味觸實法。基云。非如意識別得緣假。此無別體。不可緣故。言即外者。非情數故。言各遍似一者。

樞要云。對法第三。喻一眼識依二根轉。猶如二燈共發一光。如何會通。此隨小乘。彼據大乘。如因俱聲共別造故。若爾多燈如何影殊。今正釋者。一盞多灶及因俱聲大種隣近共造一色。兩盞別灶不共造故。影有同異。二論不違。證云。各發一光相資而有。一大假光二論各說。猶如衆人發一實聲。相資有大。假聲遠聞。別光異故。影有差別。有假光故。光即更明。（今恐不然。若別光外有一大光。應別影外一大影生。果影既無因光。亦爾。但相資助相各增明。猶如多縷相資懸重測云。）似一自有四句。一異質同見。如諸佛化同處似一。二同質異見。如衆各見佛對其前。三同質同見。如一佛化同見一身。四異質異見。如諸世間所見異物。今此共即異質同見。相順共不相妨礙。猶如同處不相離色。

誰異熟識變爲此相。有義一切。所以者何。如契經說。一切有情業增上力共所起故。

述曰。第二問答。基云。護法菩薩假叙三計。初同月藏。第二無師。假爲別義。測云。初月藏。次難陀釋。後護法釋。月藏如前不入十釋。欲對顯理。護法引之。觀云。月藏出現。在難陀後。在護法前。由此護法依難陀破。初言一切三界九地凡聖五趣共相變故。三藏云。破亦不許佛變穢土。（證述曰諸釋皆除佛初問誰異熟識變故）

有義若爾。諸佛菩薩應實變爲此雜穢土。諸異生等。應實變爲他方此界諸淨妙土。又諸聖者。厭離有色生無色界。必不下生。變爲此土。復何所用。是故現居及當生者。彼異熟識變爲此界。經依少分說一切言。諸業同者。皆共變故。

述曰。第二義也。言應實變者。簡假變也。佛隨衆生暫變穢土。凡二乘等。隨佛接足。變淨土故。他方淨妙土者。如極樂等。此界淨妙土者。如鷲峯中。聖生無色。必不下生者。基云。就顯處說色界異地類此亦然。測云。不說聖人生色界者。彼有色身往欲界故。寂云。聖人伏下生無色者。還生色界。斷所伏或。論依斷下生上者。說非也。如第七云無有伏下生上地義。對法第二無眼界故。現居當生分齊云何。三藏云。身所現居一須彌界。當生即是第二生處。又解。當言非唯一生。隨其凡聖可生者變。前說爲勝。後無限故。基測同記基云。無色當生下雖亦變爲下。然五十一云。彼識不緣下外器者。以無色聖者不緣不生故。雖聖不生地獄長壽天。現居地攝。亦得說變。此云長壽取無想天不同智論云非想非非想天八萬大劫名長壽天也

有義若爾。器將壞時。既無現居及當生者。誰異熟識變爲此界。又諸異生厭離有色生無色界。現無色身。預變爲土。此復何用。設有色身與異地器麤細懸隔。不相依持。此變爲彼。亦何

所益。然所變土。本爲色身。依持受用。故若於身。可有持用。便變爲彼。由是設生他方自地彼識亦得變爲此土。故器世間將壞初成。雖無有情。而亦現有。

述曰。護法正宗言說有色身等者。基云。設縱汝宗如大衆部無色有色身。及身生有色上地麤細懸隔不相依持。如梵王下別變爲地。既異地身。不能受用。故變無用。測解意同。言護法宗唯於欲色。各變自器。九地分別。隨應亦爾。如智度論。淨居諸天住在欲界。變上界土。以欲界土不能攝持上界身故。基云。上地測云九地明知彼釋同界異地亦不相變言可有持用者。測云。身所現居。通力往還。三藏云。若由自力。近而非遠。若由他力。所變無限。佛等通力無分限故。此不分明身所現居一須彌界。凡二乘通不過大千。便違他方自識變故。然三藏意自力他力但可持用一切皆變故總言之。所變無限除不可持不同月藏。基云。聖於梵宮自地乃至地獄。若自地。若諸異生他千界欲界等中自地無用。不能持身。變之何益。今此義言。現雖無用。身若往彼。可得持身。故須變作。非謂現身即令得持用。言可持用故。且如聖者。設往地獄。豈亦不得依彼而住。異生設往他方欲界。亦得持身。以業同故。以麤細等不懸隔故。上地色等雖他力用。但所加被非自可用。自地不爾。但身往彼不加即用。由此法界雖無邊際。如夢所見。不離自心。故變自地盡十方界。如新花嚴三十九頌菩薩觀世間。妄想業所起。妄想無邊故。世間亦無量。一切諸國土。想細之所現。約細方言便故。一念悉能入。解云。梵網經云。如細孔故。菩薩通達幻空方便。一念一塵頓入諸國。

設生他方者。測云。他方欲界。彼識亦能變爲此方娑訶世界諸淨穢土。此言通釋生淨穢土隨類變義非淨穢者交雜而變彼及異地論所破故

此說一切共受用者。若別受用。準此應知。鬼人天等。所見異故。

述曰。第三類釋。此上所說共中共者。若別受用。共中不共。准此應知。隨類共變。不變他類。所見異故。彼異類于增上緣。有時水盡。鬼火隨滅。然未必爾。鬼見涸竭。海猶溢故。問。人酌水飲。四事同來。若別受用。何皆入昨。答。酌器人昨四識共變。四器酌四。各入四作。問。若別變者。天何知水。答。由業趣勝。兼知下變。如舍利子。唯見穢土。螺髻梵王通見淨穢。問。無垢稱經智度論等。佛破常執。現燒天地。何故諸論由業成壞。答。有時機宜隨順變故。

諸種子者。謂異熟識所持一切有漏法種。此識性攝。故是所緣。無漏法種。雖依附此識而非此性攝。故非所緣。雖非所緣。而不相離。如眞如性不違唯識。

述曰。第二內境。於中有二。種子故。有根故。此初也。言此識性攝者。雖有多釋。有漏性同。以爲善說。此識必親取。不緣無漏故。三性種子從體無記。三界亦應從體一界。基云。性即體類之義。從體無記。界是繫縛之義。三界懸殊。問。境是心變隨心所繫。如生上界。上潤生愛。

依緣下身而影上繫。何故本識緣三界種。亦緣異地身及器世。謂在下界起天眼耳。及緣無色淚下如雨。相見地別。七識不爾。彼自解云。本識必有實用。故變他界身器。見相得別。七識不爾。故繫隨同。前後相違次下自許二釋已上起初釋三識緣上地色見相別准知彼師轉識二釋

有根身者。謂異熟識不共相種成熟力故。變似色根及根依處。即內大種及所造色。有共相種成熟力故。於他身處亦變似彼。不爾應無受用他義。此中有義。亦變似根。辯中邊說。似自他身五根現故。有義唯能變似依處。他根於己非所用故。似自他身五根現者。說自他識各自變義。故生他地。或般涅槃彼餘尸骸猶見相續。

述曰。第二根身不共相種者。後二句也。對非情故。總名不共。然扶根塵他所用質。故四句言不共中共。言有共相種成熟者。基測並言不共中共。謂扶根塵自變他變皆第四句相似同處共受用故。證云他變唯共如山河等非理應知此中初義。亦變似根。測云。月藏難陀等釋。若爾如何入楞伽云。頓分別知自身資生器世間。而說言他身根等。三藏云。彼釋彼經。他根望自亦名器處。基云。若許變根全無實用。非他依故。變何用者。此亦不然。爲用依處變故。他根由根若無時。依處亦無故。如色界繫有鼻舌根方有依處。莊嚴身故。非不生識故不能變。色依本識變鼻舌故。此卽安

慧等諸大論師解。後義護法菩薩等解。測云。他根於己無發識用。彼同分根色界鼻舌。容有發義。不應齊難。基云。若無用亦變。何不變七識。無緣慮用。而得緣故。（若不得須自性實用即不然變扶根所依非根性用但發自識爲性用故他根於己無本性用如自七識亦不變也）言故生他地等者。彼二自識雖不變尸。現有殘身。知有他變。然死無根但依處。故知未死變處非根。既他共相種子所生。何故前言由引因力。解云。生前隨彼生因變生。死後他變。不能獨住。必待死者引因力故。入涅槃等。因體雖滅。而如弓斷。依勢箭行。

前來且說業力所變外器內身界地差別。若定等力所變器身界地自他。則不決定。所變身器多恒相續。變聲光等多分暫時。隨現緣力擊發起故。

述曰。第三斷簡。於中有三。業力功用。差別門故。變不能變。差門故。此初也。先舉業力。對顯功力。謂定等力所變不定。測云。等言等取通力。定力者。如中陰經無色中陰。等通力者。如起四禪天眼耳根。又由化心。欲界第八變欲色界身器二種。若生色界變欲界。准此應知。三藏云。等言亦攝願力所變。（此疏許通力所化欲界人見是欲繫即同樞要有欲界繫定色種勝瑜伽論云若依此繫定無能引變然定通果上繫爲即由此繫大種造故）基云。有五。一定力。二通力。三法威力。四借識力。五大願力。此通諸識。若第八變。

唯有初二。通力所變異地身者。起上眼耳扶根色觸。或可有聲。無文別說。然無上地起下眼耳。劣無用故。通力所變異地器者。如以通力馬勝比丘上入色界梵王等。第八緣彼身中扶根。亦由通力色相諸天。佛前聽法。令此人見。（此疏意者馬勝所變梵王之身器世界現色身許欲界繫名異地器不如彼瑜伽記也）定力之中。無第八變異地內根。無色無通。佛邊體法。令他得見。但是定力。八地已上。及在佛身。一念俱起定通果身。總述疏意。平等心天。諸無礙身菩薩所聞有頂香等。鷲子滅時。無色淚下。若身若器。但下人見。皆名與識異地身器。（此不順教瑜伽論等取彼定果色等爲上繫故）又彼別解。如上界天見下三災。身在下界。上眼見上。豈第八亦緣耶。彼既不緣馬勝亦爾。若遠雖見。第八不緣。近者何妨第八亦變。故天眼耳境。非必有本質。此違論下五識有疎所緣緣。（許亦無違既許本識他變爲質彼亦他變爲疎所緣如第七卷記）言所變身器多恒相續者。業力恒續。功力不然。俱舍智度言天眼耳准同分攝。由此初禪二通滅時。四禪二根如應隨滅。扶根及器准此應知。對功力斷。言多恒續。基云。少分間斷如蜉蝣等。生已死故。證云。此非間斷。與異熟識起盡等故。勿得異熟識亦名間斷。故此言間斷。先於識斷。由此身根及此依處與識俱盡。餘有間斷。問。第八恒相續。如何緣斷。法基解云。如鏡恆時明。境至方影起。

略說此識所變境者。謂有漏種十有色處。及墮法處所現實色。

述曰。第二變不變差別門。於中有二。變故不變故。結故此初也。有漏種者。基云。唯緣種體。不緣功能。故無表等非此識緣。十色處中。測云。且說色處有二十五。皆有本影。此識緣本。眼意識影。違護法宗本識眼識不緣假故基云。十色處中。五根唯內。五塵通外。唯緣實境。由此亦緣法處實色。謂威德定所境色。墮者攝義。極迴受所引色。遍計所起。若說唯是鏡像水月。或通根塵。皆假不緣。此任運緣無分別故。正如本母釋測云。瑜伽論等不說法處。寧知此識緣法處耶。解云。如五十四。威德定色。猶如變化。既安布處五識起用明知此變方有實用定境定果。一云。一體。對功名果。一云。體異。定變名境。本識變果。測云。初家不許第八識變。後護法宗。三藏解云。非但由定緣色繫發。由前加行爲緣亦發。猶如在滅定現諸威儀等。能造此色大種二釋及取捨等如對法記何等能變。樞要二釋。一云。若言通力。唯色四地。然除中間。若言定力。通色五時無色四地。餘七方便。欣厭無力。不能生色。一云。初未至定亦無能故。非想微闇。故亦不能。證云。六十五云。又根本定名具威德。故非近分。五十四云。明了現前知非非想。今謂此許非諸近分可爾非想不爾說持法花聞有頂香五十三云無色定於一切色得自在不簡非想故然明了顯離翳障證師多門分別此色有是有非我於對法瑜伽等記簡擇故今不重述

何故此識不能變似心心所等爲所緣耶。有漏識變。略有二種。一隨因緣勢力故變。二隨分別勢力故變。初必有用。後但爲境。異熟識變。但隨因緣。所變色等。必有實用。若變心等。便無實用。相分心等不能緣故。須彼實用別從此生。變無爲等。亦無實用。故異熟識不緣心等。至無漏位。勝慧相應。雖無分別。而澄淨故。設無實用。亦現彼影。不爾。諸佛應非徧智。

述曰。第二不變基云。等言等取不相應行。及諸無爲無法爲門。然二種變。測出二釋。一云。第八識聚五及同緣一切定位名因緣變。理實雖心分別所變。然皆現量分別劣故。從勝爲名。名因緣變。除諸現量五後意等。雖因緣生。名分別變。實用有三。一六根發識用。二境生現量用。三六識緣慮用。本識所變有初二用。此論意者。諸法實用理難成故。初中有用非因緣變。皆有實用。問。若因緣變定有用。可以實用證不緣。既許因變容無用。何妨變心而無用。解云。第八自在亦相續。由此所變必有相分心等不能緣。是故第八不變心。（此釋不然若生現量亦爲實用應如無漏變似心等自在相續故今有亦應變心今有實用故不成證）一云。因緣變者。唯本識心。以具自在相續義故。以外心等皆名分別。言有用者。根發識用。識緣慮用。二釋。一云。質礙用。一云。五質用。本識所變。但根境用。（猶不分明自在相續著前難故）基出四釋。一云。因變有力。唯任運心五八識也。八俱

五數。卽無勝力。設任運生。境無實用。分別强思。卽六七識强分別故。一云。初唯第八異熟主故。所熏處故。能持種故。變必有用。後餘七識及觸等變。非實種故。報六識等。雖任運生。不隨實體種因緣變。但是影像種所生故。（此釋意者生本生影種各定別不同常說隨緣通生若爾質種誰所熏成諸本質色非能熏故）樞要難云。七變若非實。何名得自相。（自相通影故）云云此難不爾。一云。爲具名言有支種生。爲因緣變。卽瑜伽釋亦許觸等同識實變。第三卷破一云。因緣謂法體實從眞種生。性境全帶質一分。是因緣變。（言一分者從質生分）獨影全帶質一分。是分別變。（言一分者見種生分）基自許云。第四爲正。無妨難故。（今謂不爾影色無礙影心無緣若許亦是因緣變者此論本識因緣有伏難云。爾何故變卽有用如不成識緣慮質礙爲實用故如實之義如本母釋）說心心所法從第八生。故論解云。須七識等緣慮實用。別從本識因變而生。若變無爲。無爲無常住用。等者。等取不相應等。本無實體。雖變無用。無法亦爾。言應非遍智者。如佛地論。由圓鏡智恒頓遍緣。名一切智。以餘三智境不定故。基云。遍緣有無。故成遍智。若爾亦應緣相應法。許亦無失。如卷初記。

故有漏位。此異熟識。但緣器身及有漏種。在欲色界。具三所緣。無色界中。緣有漏種。厭離色故。無業果色。有定果色。於理無違。彼識亦緣此色爲境。

述曰。結也。言有定果色於理無違者。即顯揚五云。無色繫色謂等持色。明知彼色雖爲下界見聞者現。非下界繫。然彼不爲無色者現。彼無眼等及他心通。必不能用。現無益故。不可知者。謂此行相極微細故。難可了知。或此所緣內執受境亦微細故。外器世間量難測故。名不可知。云何是識取所緣境行相難知。如滅定中不離身識。應信爲有。然必應許滅定有識。有情攝故。如有心時。無想等位。當知亦爾。

述曰。通釋二門不可知也。依梵本次最後釋故。漢語顛倒。先言不可耳。量難測者。欲身器等。雖狹小等。各變自界。遍法界故。對薩婆多滅定無心。故立宗云。滅定有識。對上座部等。立已成過故。

論本卷第二

此識與幾心所相應。常與觸作意受想思相應。阿賴耶識無始時來。乃至未轉於一切位。恆與此五心所相應。以是徧行心所攝故。

述曰。上二段釋初五門已。今第三段。釋第六七心所及受相應二門。於中有二。正說故。問答故。初門有三。標釋結故。此初對聞舉頌答也。釋常字。言乃至未轉者。未至三乘無餘滅

也。

觸謂三和分別變異。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。觸依彼生。令彼和合。故說爲彼。三和合位。皆有順生心所功能。說名變異。觸似彼起。故名分別。根變異力。引觸起時。勝彼識境。故集論等但說分別根之變異和合一切心及心所令同觸境。是觸自性。既似順起心所功能。故以受等所依爲業。起盡經說。受想行蘊一切皆以觸爲緣故。由斯故說識觸受等。因二三四和合而生。瑜伽但說與受想思爲所依者。思於行蘊爲主勝故。舉此攝餘。集論等說爲受依者。以觸生受近而勝故。謂觸所取可意等相與受所取順益等相極相鄰近。引發勝故。

述曰。第二釋中。五數爲五。初觸二文。正釋故。破邪故。此初也。觸具三義。一三和。二分別變異。三令觸境。論次第釋三法能所相順名和。三合非觸。然有二義。一依三和生。二令三和合。故瑜伽等觸從因果名。彼三和如以決擇顯無癡性。三未合前無生心所。今與前殊。說名變異。樞要云。無爲常住隱現名變。分別而是領似異名。此當瑜伽能攝受義。領有似三生心所故。基云。觸不似三生觸功能。但爲餘本。不自生故。猶如不似根境生識。言勝彼識

境者。根增上力識境生故。非但三和分別變異。亦由此力。不令雖散各別行相。同趣一境。由此二義。顯觸自性。證云。不共作用。勝故顯體。通餘法者。劣故名業。且觸業通根境識故餘准可知起盡經者。明生滅故。因二三四和合生者。經說因根境故識生。因根境識三故觸生。因根境識觸故受生。受等等取餘諸心所。既受等餘皆因四合。明知一切以觸爲緣。問。說受緣受。如何愛不因五令生。測云。非無此理。但熟勝依。可意等取不可意俱非順益等取損害及俱非。

然觸自性是實非假。六六法中心所性故。是食攝故。能爲緣故。如受等性。非卽三和合。

述曰。第二破邪。若薩婆多同大乘實。經部有二。一三和成觸。是假非實。二三和生觸。是實非假。今破初中。測云。一宗三因二喻。如受等者。取思故。言觸自性。是實非假宗也。六六法者。如俱舍云。六根六境六識六觸六受六愛。言心所性。避不定過。彼許根境假非實故。界身足論六六法異六識六觸六受六想六思六愛既心所簡和今依前第二因言是食攝故。此思爲喻。第三因言能爲緣故。亦受爲喻。問。豈不三因皆有不定。經部宗愛。思上假立。段食假故。基測同解。觸卽三和。無體之假。愛體卽思。三塵卽食。亦許實故。基云。或想心所通後二因。故不得以段食不定。測又

宗云觸實非假非卽三和因喻如前故無不定基云如受等性非卽三和喻也熟中受與初後爲喻等言取思中因之喻或可二宗非卽三和爲第二宗證云實非假宗對正理論經部一師立三心所非三和宗通對譬喻覺天成熟不立心所雖無實受等同喻得成故初三六法雖卽三和心所言簡無不定故

作意謂能警心爲性於所緣境引心爲業謂此警覺應起心種引令趣境故名作意雖此亦能引起心所心是主故但說引心有說令心迴趣異境或於一境持心令住故名作意彼俱非理應非偏行不異定故

述曰第二作意五蘊論云令心發悟雜集等云發動心等皆此釋云故言覺心也謂現作意警俱心種引彼現心趣自所緣應起言簡緣未合種同時義說能所警故有義未生現位其作意種警應生種令起趣境似正理師作意之用在未來起基測並出此二義釋測云同時爲勝破二許中測云初破正理彼第十一云作意力能令相識於餘境轉後計經部異師所說如成實論彼所說念卽作意故又解皆是大乘異師瑜伽第三作意云何謂心迴轉集論第一於所緣境持心爲業如文執義故今破之基云集論於所緣境持心令住非也但

言持心。不言令住。雜集釋持數數引心。同此論故。證云。測釋但破小乘。於理爲勝。大乘迴轉作意別用。不共餘法。故說爲性。如瑜伽第三。作意四力趣於異境。（此故意不同散亂不獲已脫）破但非理。若如初說。應非遍行。不迴趣時。無作意故。若如後說。應不異定。持心令住。卽定用故。

受謂領納順違俱非境相爲性。起愛爲業。能起合離非二欲故。有作是說。受有二種。一境界受。謂領所緣。二自性受。謂領俱觸。唯自性受。是受自相。以境界受。共餘相故。彼說非理。受定不緣俱生觸故。若似觸生名領觸者。似因之果。應皆受性。又旣受因。應名因受。何名自性。若謂如王食諸國邑。受能領觸。所生受體。名自性受。理亦不然。違自所執。不自證故。若不捨自性名自性受。應一切法皆是受自性。故彼所說但誘嬰兒。然境界受。非共餘相。領順等相。定屬己者。名境界受。不共餘故。

述曰。第三受數。且有漏受爲業。樂起合欲。苦起離非二欲。欲愛異名。故基云。若欲希求卽通三性有漏。然令有漏言起愛故。非第八識。不生愛故。疎起六識中愛無妨。如想起言疎亦起故。此五數中。唯受想業。約勝能說。餘三遍能。（證釋云此中五數性通一切業則不定受除第八及諸無漏想准第六發語言）故有作是說者。順正論師也。汝亦不許緣相應法。如何能領所不緣觸。若救似觸者領觸

者。諸等流果。皆應受性。似因生故。如自性受。又既領觸。應名因受。受不自領。何名自性。若救如王食國所生不食土田。而名國觸。如上田受。如禾稼受。能自領觸所生受。便違不自證。如力不自割。論主評取境界受中定屬已者。基云。如多人罵言是奴中有奴者。攝爲罵已。餘非奴者。不攝爲罵已。餘非奴者。不攝屬須等唯在受也。

想謂於境取像爲性。施設種種名言爲業。謂要安立境分齊相。方能隨起種種名言。

述曰。第四想數。基云。青等名爲分齊。此但意俱。餘識想不起言故。

思謂令心造作爲性。於善品等役心爲業。謂能取境正因等相。驅役自心令造善等。

述曰。第五思數。測云。境上引發善思。爲邪因相。引無記思俱非因想。由三性思各取一相。基云。約勝唯說役心。實通心所。

此五既是徧行所攝。故與藏識決定相應。其徧行相。後當廣釋。此觸等五。與異熟識行相雖異。而時依同。所緣事等。故名相應。

述曰。第三結也。謂結釋頌相應言故。薩婆多宗。俱舍第四第五義相應。所依所緣行相時事皆平等故。前二體一故等後三別四故等婆沙二說。或四。或五。大乘四義。如五十五。問。何故名相應。答。

事等處等時等依等故。基云。時謂刹那。定同一世。依謂俱有等無間依。非種子依。以各別故。時依定一。此論名同。處謂相分。似名等。體別各一。亦言事等。瑜伽初言同一所緣。相似名同。或約本質及通證智。有部五中除行相一。或雖不同。亦兼取彼。（後釋不爾若言五義違瑜伽四故）測云。法外無時隨既法非一。而同刹那。極似名同。（既同刹那何言非一影亦極似論應言同）依謂開導俱有一分心所。亦用俱識爲依。而彼心體不自依故。四中隨一。何不相應。若但時同。異識相應。若但依同。前後相應。若但緣同。五六相應。若唯體等。八識相應。故必具四。方成相應。

此識行相極不明了。不能分別違順境相。微細一類相續而轉。是故唯與捨受相應。又此相應受。唯是異熟。隨先引業轉。不待現緣。任善惡業勢力轉故。唯是捨受。苦樂二受是異熟生。非眞異熟。待現緣故非此相應。又由此識常無轉變。有情恒執爲自內我。若與苦樂二受相應。便有轉變。寧執爲我。故此但與捨受相應。若爾。如何此識亦是惡業異熟。既許善業能招捨受。此亦應然。捨受不違苦樂品故。如無記法。善惡俱招。

述曰。第七受相應門。行相極不明了等者。簡苦樂受必明了者。薩婆多師依自宗難。捨是寂靜應唯善果。如何令許惡業亦感。論釋如文。

如何此識非別境等心所相應。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。此識耆昧。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。善染汙等亦不相應。惡作等四。無記性者。有間斷故。定非異熟。

述曰。第二問答。測等釋頌。八段十義。非也。若心所但而受別段。如何受後論諸心所。故今合彼言七段也。言剎那別緣者。任運對取。不從前境審住今故。言善染等者。卽十一善六及二十自性染法。等謂等取善染悔等。其無記者次別簡之。

法有四種。謂善不善。有覆無記。無覆無記。阿賴耶識何法攝耶。此識唯是無覆無記異熟性故。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。無熏習故。染淨因果俱不成立。故此唯是無覆無記。覆謂染法。障聖道故。又能蔽心令不淨故。此識非染。故名無覆。記謂善惡有愛非愛果。及殊勝自體可記別故。此非善惡。故名無記。

述曰。第四段釋第八三性門。三因成立。唯無記中。初因意者。基云。若恒生善。卽無流轉。若

恒生染。應無還滅。流是集諦。轉是苦諦。還是道諦。滅卽滅諦。言敢心者。樞要云。有二。一法性心。二依他心。殊勝自體可記別者。一云。唯取無漏及無爲法。一云。亦通有漏善惡。餘文可解。

觸等亦如是者。謂如阿賴耶識。唯是無覆無記性攝。觸作意受想思亦爾。諸相應法必同性故。又觸等五。如阿賴耶。亦是異熟。所緣行相。俱不可知。緣三種境。五法相應。無覆無記。故說觸等亦如是言。

述曰。第五段釋例心所句。測云。有三。初申正義。次破異說。後結正宗。初二正義。皆護法釋。初釋近例無記。後釋且例五事。一異熟。二俱不可知。三所緣。四五俱。五無記。不例自相及一切種。幷行相受攝持因果。受熏持種。不開所故。了別領納等。行相各別故。觸等雖受俱受故。觸等雖不觸等相應。五俱數等故。相例之基後二門。測云。第九因果不斷。但顯識持因果力故。第十持捨名。亦屬心王。故次八門。置相例句。基云。更有第四釋。謂例五門。同第二師。今加斷捨。隨所應故。若最後例。恐十門所以中門說如是言。

有第四師不順文義現文相有三釋故護法唯說執藏心王隨本非藏無所捨故

有義觸等如阿賴耶。亦是異熟。及一切種。廣說乃至無覆無記。亦如是言。無簡別故。

述曰。次破異說。於中有二。叙故破故。此初也。是誰釋耶。基云。難陀等釋。測云。火辨親勝等釋。寂云。定非難陀。彼立五根。即五識種。不許識變現行五根。觸等變似故假設義。證云。種子爲根。是安慧義。不關難陀。寂師難且不爾。五識種影於觸等現名似根等不言現故。證師救亦不然。安慧見相無實種子不可難言根若識種十八界種成雜亂故。此例幾門。測云七門。前八門中唯除自相。基云。唯除自相行相受俱。准下難故。述觀云若例行相反質不成彼師唯(加)因相故破此師應知例上五門并不可知。即有其六。

彼說非理。所以者何。觸等依識。不自在故。如貪信等。不能受熏。如何同識能持種子。又若觸等亦能受熏。應一有情有六種體。若爾。果起從何種生。理不應言從六種起。未見多種生一芽故。若說果生唯從一種。則餘五種便爲無用。亦不可說次第生果。熏習同時勢力等故。又不可說六果頓生。勿一有情一剎那頃。六眼識等俱時生故。

述曰。破中有二。一破例因相。二破無簡因。初亦有三。破本計故。破轉救故。此初也。世親攝論。所熏四義已外。別立有自在義。方能受熏。然今護法攝入加所熏。由此立量。不自在故。不受熏等。問。若自在非所熏。亦可自在始能熏。答。遍受一切熏自在始能得別熏自類種

但力皆熏。基多問答理皆斯盡問。心所受熏。若成六體。心所能熏還有此妨。既答頓熏果從何起。於此四難豈無自害。基疏一云。且緣本識及五數時。唯心王熏生六質種。心所唯熏生六影種。彼亦應本識中種能生本質五數所持唯影像彼既有過此釋不然一云。緣本識時。熏心聚共熏一種。爲增上緣。本有種子爲因緣故。無頓生六果等之妨。此亦不然能熏於種既許因緣此亦多種生一芽故亦既新種唯增上緣便違識法芽因緣藏一云。能熏各各熏一識種。逢緣和合。共生一果。如一麥子。有多微分。共生一芽。非各生故。然成業論不許多種生一芽者。破如經部色心持種共生一果。如二麥等不共生一。若許五數持種亦爾。今護法義。一本識中同類種子同時熏者。共生無妨。如一穀糠所裹多微。雖無極微約有分說。測引例云。如本新種共生一果。斯亦二說。一云。二種共作因緣。一云。有一能生。一卽助緣。後理無定難可依准

誰言觸等亦能受熏持諸種子。不爾。如何觸等如識。名一切種。謂觸等五。有似種相。名一切種。觸等與識所緣等故。無色觸等有所緣故。親所緣緣定應有故。此似種相。不爲因緣。生現識等。如觸等上。似眼根等。非識所依。亦如似火。無能燒用。彼救非理。觸等所緣似種等相。後執受處。方應與識而相例故。由此前說一切種言。定目受熏能持種義。不爾。本頌有重言失。

述曰。第二破轉救也。彼三因成。一心心所同一所緣故。設不緣種。緣色應同故。第二因生無色界必有緣故。緣識中種。寧無所緣。故第三云。親所緣緣定應有故。不爾取外非唯識也。破似種影。既非實因。應因相後所緣門例。若彼種相但所緣義不取眞實因緣義者。二處說境。有重言失。基云。若救緣種者名一切種執受處中說身器故無量過者。理亦不然。世親攝論第一引阿毗達摩經言。執受有二。一五色根及根依處。二相名分別習氣故。又彼所說亦如是言。無簡別故。咸相例者。定不成證。勿觸等五亦能了別。觸等亦與觸等相應。由此故知亦如是者。隨所應說。非謂一切。

述曰。第二破無簡因。基云。了別唯是我行相故。此顯唯了總相之用唯在心王非謂解等都無此用亦了總相故阿賴耶識爲斷爲常。非斷非常。以恒轉故。恒謂此識無始時來。一類相續常無間斷。是界趣生施設本故。性堅持種令不失故。轉謂此識無始時來。念念生滅前後變異。因滅果生。非常一故。可爲轉識熏成種故。恒言遮斷。轉表非常。猶如暴流。因果法爾。如暴流水。非斷非常。相續長時。有所漂溺。此識亦爾。從無始來。生滅相續。非常非斷。漂溺有情。令不出離。又如暴流。雖風等擊起諸波浪而流不斷。此識亦爾。雖遇衆緣起眼識等而恒相續。又如暴流。漂水下

上。魚草等物。隨流不捨。此識亦爾。與內習氣外觸等法。恒相隨轉。如是法喻。意顯此識無始因果。非斷常義。謂此識性無始時來。刹那刹那果生因滅。果生故非斷。因滅故非常。非斷非常。是緣起理。故說此識恒轉如流。

述曰。第六段釋頌第九因果相續門。於中有二。正釋故。問答故。此初也。恒故非斷。遮經部師轉識持種。轉故非常。遮僧佉等自性爲因。言漂溺者。人天如漂。惡趣如溺。水上草喻別體觸等。水下魚喻識變習氣。餘文可知。

過去未來既非實有。非常可爾。非斷如何。斷豈得成緣起正理。過去未來若是實有。可許非斷。如何非常。常亦不成緣起正理。

述曰。第二問答。於中有三。對薩婆多對上座部。對經部故。初亦有二。破執故。申正故。初中外難。若如我等過未有體。未來續故非斷。往過去故非常。汝過去無。可許非常。未來既無。後法應斷。現不住故。當無體故。是則豈成緣起正理。論主反質。若如汝宗體常有故。可許非斷。如何非常。

豈斥他過。己義便成。若不摧邪。難以顯正。前因滅位。後果卽生。如秤兩頭。低昂時等。如是因

果相續如流。何假去來方成非斷。

述曰。次外責言。但斥他過。自義何成。論主答云。先不摧邪。難可顯正。生滅同時。既中無隔。因果不斷。

因現有位。後果未生。因是誰因。果現有時。前因已滅。果是誰果。既無因果。誰離斷常。若有因時。已有後果。果既本有。何待前因。因義既無。果義寧有。無因無果。豈離斷常。

述曰。次外重難。未生既無。對誰名因。已滅亦無。對誰名果。論主重返。若果未可有待因成。果先已有。何待於因。

因果義成。依法作用。故所詰難。非預我宗。體既本有。用亦應然。所持因緣亦本有故。由斯汝義因果定無。

述曰。次外救云。因果依用。不依於體。有部四師此世友義。未有作用名未來。正有作用名現在。作用時既成因義。果義寧無。故不關我。（正理師存唯同類因取果之用一向望自名爲作用生相生法等無間緣引他類等望餘類故但名功能由此唯依作用立世論主破云。汝說作用。亦應本有。不離體故。猶如其體。恐救不爾。用待緣故。故則遮言緣亦本有。

應信大乘緣起正理。謂此正理深妙離言。因果等言皆假施設。觀現在法有引後用。假立當果。對說現因。觀現在法有酬前相。假立曾因。對說現果。假謂現識似彼相現。如是因果。理趣顯然。遠離二邊。契會中道。諸有智者應順修學。

述曰。第二申正觀謂觀待。或是觀見。基師依後。假謂現識似彼相現者。釋前假立當果曾因。且觀種子引用時。尋所引故。變似當果。觀酬前時。尋所從生。變似曾因。實現在故。測又解現識似彼相者。即種子識似有酬前引後相故。說之爲似。即託此相。假說曾當。非謂觀心變似相分。（既牒假謂明知釋前假立之言前釋順論文）非常非斷言離邊中。基云。總論諸教三世有三。一道理三世。即依種等曾當現位立三世故。二神通三世。至智生時法爾皆有達三世用。非妄皆實。實能所緣唯在現在。三唯識三世。謂如現識似三世現。雖實唯識道理一種。恐濫妄緣。別開神道。

有餘部說。雖無去來。而有因果恒相續義。謂現在法極迅速者。猶有初後生滅二時。生時酬因。滅時引果。時雖有二。而體是一。前因正滅後果正生。體相雖殊。而俱是有。如是因果。非假施設。然離斷常。又無前難。誰有智者捨此信餘。

述曰。第二破上座部。於中有二。叙故此叙執也。彼許有爲有其二種。一極迅速。如心心所。但有生滅。雖一刹那。而有二時。如契經說諸行無常。有生滅法。二遲鈍法。如色等法。具生住滅。雖一刹那。而有三時。依遍色心。經唯說二。且論速法略有二門。一同體異時門。謂一法體初生後滅。二異體同時門。謂前滅時後果體生。生滅雖殊。而但有體。前滅引果。後生酬因。連頭起故。因果不斷。勝軍論師恐有斷過。亦云現在三時別。初生次住後法未生。至異相時。後果方生。基云如此測云前法住時後法即生破有二趣并成之失。設救生勝隨當生名。佛初刹那成生死過。說入此論之所破也。上座結云。因果現有。非假施設。接滅而生。故離斷常過。未無故。無大乘難。誰智捨此信汝大乘。

彼有虛言。都無實義。何容一念而有二時。生滅相違。寧同現在。滅若現在。生應未來。有故名生。既是現在。無故名滅。寧非過去。滅若非無。生應非有。生既現有。滅應現無。又二相違。如何體一。非苦樂等。見有是事。生滅若一時應無二。生滅若異。寧說體同。故生滅時。俱現在有。同依一體。理必不成。

述曰。第二破也。初破同體異時門言。時之極促名爲刹那。如何一念而有二時。前後相違。

寧同現在。次破異體同時門言。滅若現在。生名未來。既如有部許滅現在。後法之生應在未來。彼救未來無故非生故。未有名生。既是現在。卽應已有還無名滅。寧非過去。以生違滅。滅若非無。以滅違生。生應非有。然如大乘許生現有。應如大乘滅應現無。又二已下結破初門。量云。汝說生滅體應非一。以相違故。如苦樂等。等取明闇解惑等類。大乘離法雖無生滅有無體異不同彼宗現有一法幷生滅故測云。設難爲如苦樂違故體異。爲如長短違而體同。解云。不爾。彼宗自不許長短體同故。若大乘義若爲長時爾時非短故體必無生滅若一法生時應卽滅故。猶如滅時生滅若異。體不應同。相違異故。如苦樂等。結文可知。

經部師等因果相續理亦不成。彼不許有阿賴耶識能持種故。由此應信大乘所說因果相續緣起正理。

述曰。第三破經部等。等取室利羅多等許。彼云。不許去來有故。異薩婆多。三相在現。滅在過去。不同上座。種子前後能生異故。如大乘宗相續不斷。論主非言。理亦不成。餘法持種。如下破故。

此識無始恆轉如流。乃至何位當究竟捨。阿羅漢位方究竟捨。謂諸聖者斷煩惱障究竟盡

時名阿羅漢。爾時此識煩惱麤重永遠離故說之爲捨。此中所說阿羅漢者通攝三乘無學果位。皆已永害煩惱賊故。應受世間妙供養故。永不復受分段生故。云何知然。決擇分說諸阿羅漢獨覺如來皆不成就阿賴耶故。集論復說若諸菩薩得菩提時頓斷煩惱及所知障成阿羅漢及如來故。若爾菩薩煩惱種子未永斷盡非阿羅漢應皆成就阿賴耶識。何故卽彼決擇分說不退菩薩亦不成就阿賴耶識。彼說二乘無學果位廻心趣向大菩提者必不退起煩惱障故趣菩提故卽復轉名不退菩薩。彼不成就阿賴耶識。卽攝在此阿羅漢中故彼論文不違此義。又不動地以上菩薩一切煩惱永不行故。法駛流中任運轉故。能諸行中起諸行故。刹那刹那轉增進故。此位方名不退菩薩。然此菩薩雖未斷盡異熟識中煩惱種子。而緣此識我見愛等不復執藏爲自內我。由斯永捨阿賴耶名。故說不成阿賴耶識。此亦說彼名阿羅漢。

述曰。第七段釋第十捨名位地門。廣釋有二。釋頌文故。顯諸名故。初亦有三。正釋故。對異師故。結成故。此初也。斷煩惱障究盡時者。測云。發業潤生唯煩惱故。但盡煩惱具三應義。基云。應者契當。應斷應供應不受故。此據位全。除二乘金剛心。少故不說。二乘金剛雖未證滅如不動地

應名捨也此不順論唯取無學。又云。麤重永遠離故。此云麤重。非但隨眠無堪任性。至果離故。菩薩金剛雖盡惑氣。但正斷時。未證滅故。八地異門。不可爲例。由此基云。此麤重言。但取種子。可依定從見道出供。現報。何故不得名應供耶。非一切時堪受供故。非圓滿故。言不退者。基云。總有四種。一信不退。卽十信第六。二證不退。入地已往。三行不退。八地已上。四煩惱不退。無漏道斷。護法正義。二復次中。初迴心者依第四也。復不動地依第三也。然論四理彼名不退。一煩惱不行故。如解深密。二駛流運轉故。如十地論第十云。八地已上。於無相海。任運而轉。基云。刹那刹那眞俗雙運無功用故。三諸行。起諸行故。如十地論。初六地中一身一行。而行一切行。此顯實身。於一度中。修一切行。化百身等。但能修一。不堪雙行。以上第七地中。一身一切行。而得一切行。此亦實身若其化身又各修一八九十地。於一切身一切行中。行一切行。實身化身各於諸行得起諸行基云六波羅蜜中各修諸度故四念念增進故。如十地經。八地精進。於一念中能得百萬大千世界微塵三昧。乃至能示爾許菩薩身。九地一念得十增祇百千佛土微塵三昧。示爾許身。十地一念進得十不可說百千萬億那由他世界微塵數定。能示爾許餘諸功德增進亦爾。四中初一煩惱不退後三卽行不退基云八地已去。於初刹那。能得過前二阿僧祇。

所行功德智慧一倍。第二刹那更倍前念。如是展轉勝進倍前。十地經云一念智乘(此)從發心乃至七地百分不及一者以後後刹那非唯一倍故問。八地上入生空觀。入滅定時。不斷法執。應不增進。何說念念增。答有諸釋。測云。據法空位說念念增。唯八地上應有超劫。此釋違論菩薩地云後二僧祇時必等故樞要二釋。一云實八地上不入滅定。般若經毀不令入故。談自在力。彼入滅定。一云定入滅定。不退菩薩入滅定時。轉識賴耶俱不成故。然佛訶毀。非彼不入。今謂入地佛但訶入人空滅定都無學法無勝利故曾得自在易入出故猶入法空所引滅定修平等智學法成故涕細難入未自在故既許入定亦有生空。爾時如何念念增進。觀云。生空後智斷通障等平等性智增熏種故。證云。爾時利他除麤熏故。不動滅定起諸威儀平等智增自除麤重有心生空說俱得有義初地以上菩薩。已證二空所顯理故。已得二種殊勝智故。已斷分別二重障故。能一行中起諸行故。雖爲利益起諸煩惱。而彼不作煩惱過失。故此亦名不退菩薩。然此菩薩雖未斷盡俱生煩惱。而緣此識所有分別我見愛等。不復執藏爲自內我。由斯亦捨阿賴耶名。故說不成阿賴耶識。此亦說彼名阿羅漢。故集論中作如是說。十地菩薩雖未永斷一切煩惱。然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒。不起一切煩惱過失。一切地中。如阿羅漢已斷煩惱。故亦說彼名阿羅漢。彼說非理。七地已前猶有俱生我見愛等。執藏此識爲自內我。如何已捨阿賴

耶名。若彼分別我見愛等不復執藏。說名爲捨。則預流等諸有學位。亦應已捨阿賴耶名。許便違害諸論所說。地上菩薩所起煩惱。皆由正知不爲過失。非預流等得有斯事。寧可以彼例此菩薩。彼六識中所起煩惱。雖由正知不爲過失。而第七識有漏心位。任運現行。執藏此識。寧不與彼預流等同。由此故知彼說非理。

述曰。第二對異師也。基云。難陀論師等作如是解。二殊勝智者。正體後得。餘文可解。

然阿羅漢斷此識中煩惱麤重究竟盡故。不復執藏阿賴耶識爲自內我。由斯永失阿賴耶名。說之爲捨。非捨一切第八識體。勿阿羅漢無識持種。爾時便入無餘涅槃。

述曰。第三結成。

然第八識雖諸有情皆悉成就。而隨義別立種種名。謂或名心。由種種法熏習種子所積集故。或名阿陀那。執持種子及諸色根令不壞故。或名所知依。能與染淨所知諸法爲依止故。或名種子識。能徧任持世出世間諸種子故。此等諸名通一切位。或名阿賴耶。攝藏一切雜染品法令不失故。我見愛等執藏以爲自內我故。此名唯在異生有學。非無學位不退菩薩。有雜染法執藏義故。或名異熟識。能引生死善不善業異熟果故。此名唯在異生二乘諸菩

薩位。非如來地猶有異熟無記法故。或名無垢識。最極清淨諸無漏法所依止故。此名唯在如來地有。菩薩二乘及異生位。持有漏種可受熏習。未得善淨第八識故。如契經說。

如來無垢識　是淨無漏界　解脫一切障　圓鏡智相應

阿賴耶名。過失重故。最初捨故。此中偏說。異熟識體菩薩將得菩提時捨。聲聞獨覺入無餘依涅槃時捨。無垢識體無有捨時。利樂有情無盡時故。心等通故。隨義應說。

述曰。第二諸名中有二。初對諸名辨捨差別。後明染淨二位不同。此初也。梵云質多。此翻爲心。種在其中。是積集義。能生諸法。名種子識。故有差別。此等諸名者。謂根本識亦意等。言契經者。即如來功德莊嚴經頌也。基疏云。無垢先名阿末羅識。或阿摩羅識。古而立爲第九識者。非也。樞要云。依無相論同性經。無垢識是自性識心。即眞如理。故知無垢通二種也。測云。其無相論眞諦譯。今存樞要此既云鏡智相應知通有爲大莊嚴論第六云此中應知說心眞如名之爲心即說此心爲自性清淨此心是阿摩羅識知通無爲言菩薩將得菩提時捨者。謂但正捨。非已捨也。如來知根得初果故。

然第八識總有二位。一有漏位。無記性攝。唯與觸等五法相應。但緣前說執受處境。二無漏位。唯善性攝。與二十一心所相應。謂徧行別境各五。善十一。與一切心恒相應故。常樂證知

所觀境故。於所觀境恆印持故。於曾受境恆明記故。世尊無有不定心故。於一切法常決擇故。極淨信等常相應故。無染汙故。無散動故。此亦唯與捨受相應。任運恆時平等轉故。以一切法爲所緣境。鏡智徧緣一切法故。

述曰。第二染淨位別。無染汙故者。簡煩惱等。無散動故者。簡不定四。無漏尋伺亦功用勤。基云。佛果總無尋伺。如第七卷。任運說故。不假尋伺。言徧緣一切法者。如莊嚴論。於一切境不愚迷故。佛地經云。依圓鏡智。諸處境識衆像影現故。（處內六處（外）六處識謂（識）通十八界）基云。心等自性及相應法。皆悉能緣。見分亦現自證分影相應影故。此依何地。基云。有流通四無色。色界六地。遊觀通此地故。起現行者。唯第四定。以殊勝故。（此解不然餘地種子應非佛性應無用故有說。）通下六定。唯徧緣非無色故。有說。唯是第四定有。餘地總無。如六十九。如來功德多依第四。二疏同然。然基存初。測存最後。老和上云。測解爲勝。種通諸地。不現何失。如所不入見道種子。彼非此類。三道種一。後生餘故。

云何應知此第八識。離眼等識有別自體。聖教正理爲定量故。謂有大乘阿毗達磨契經中說。

無始時來界　一切法等依　由此有諸趣　及涅槃證得

此第八識自性微細故以作用而顯示之頌中初半顯第八識爲因緣用後半顯與流轉還滅作依持用界是因義卽種子識無始時來展轉相續親生諸法故名爲因依是緣義卽執持識無始時來與一切法等爲依止故名爲緣謂能執持諸種子故與現行法爲所依故卽變爲彼及爲彼依變爲彼者謂變爲器及有根身爲彼依者謂與轉識作所依止以能執受五色根故眼等五識依之而轉又與末那爲依止故第六意識依之而轉末那意識轉識攝故如眼等識依俱有根第八理應是識性故亦以第七爲俱有依是謂此識爲因緣用由此有者由有此識有諸趣者有善惡趣謂由有此第八識故執持一切順流轉法令諸有情流轉生死雖惑業生皆是流轉而趣是果勝故偏說或諸趣言通能所趣諸趣資具亦得趣名諸惑業生皆依此識是與流轉作依持用及涅槃證得者由有此識故有涅槃證得謂由有此第八識故執持一切順還滅法令修行者證得涅槃此中但說能證得道涅槃不依此識有故或此但說所證涅槃是修行者正所求故或此雙說涅槃與道俱是還滅品類攝故謂涅槃言顯所證滅後證得言顯能得道由能斷道斷所斷惑究竟盡位證得涅槃能所斷證

皆依此識。是與還滅作依持用。又此頌中。初句顯示此識自性無始恆有。後三顯與雜染清淨二法總別爲所依止。雜染法者。謂苦集諦。即所能趣生及業惑。清淨法者。謂滅道諦。即所能證涅槃及道。彼二皆依此識而有。依轉識等理不成故。或復初句顯此識體無始相續。後三顯與三種自性爲所依止。謂依他起。徧計所執。圓成實性。如次應知。今此頌中諸所說義。離第八識皆不得有。

述曰。大段第二五教十理證有本識。總問答已。便引初教。諸部小乘共發此問。既非世間現量境故。以聖教量比量爲證。此初教也。末那意識轉識攝故等者。小乘不許有俱有依。唯說意識等無間依。故以比量成俱有依。（自比量故其末那等無不成失）證云。有難此量法差別過。第七不用第八爲俱有別依。轉識攝故。如眼等識。相違決云。第七必用第八識爲俱有別依。恆行心品攝非本識故。第八五數。言第八理應等者。基測云。並立量應言。第八理應有俱有依。是識性故。如眼等識。若宗法云。以七爲依。有不定過。以末那識雖是識性。不用第七爲俱依故。然今論主遂出依體言。以第七爲俱有依。有難。此量有三種過。有法自相有法及法差別相違。如眼等識。是性故。應非本識。是初過也。第八不能受熏持種。第二過也。（證云今對

大乘並違宗異今恐不然現對小乘立自量故設小乘人出斯過者俱違聖大乘至教終歸成故亦應敵立第八所熏具四義猶如莒勝應非以第七爲俱有別依三過也證云第六亦用七爲別依不定一分所立不成判比量難有相違決量云第八必無俱有所依是根本故猶如眞如又云七八無俱有根非六識性故如眼根等證師敵云七八二識有俱有根是緣慮故如眼等識非也墮無窮故相違決定唯一對故今謂二量並有不定五識等與自心所爲根本故心心所(雖)非六識性攝有此根故判此云若望心所俱是所依根法處所攝不待根故非也於心心所與力既等違比量故此第四云心心所法離俱有根必不生故五十五說依異所依無處說根異所依故法處攝者如本母釋能所趣者基測云惑業中有名爲能趣生有已去名爲所趣趣質具者彼出二義一器世間是趣所須二惑業趣所由具測許後勝說惑業不說器故或此俱說所證涅槃者如攝論第四依他起性通爲遍計圓成所依故亦得說依此識故三句如次三性依者依他可知後二句者如論下云迷故生死悟故涅槃故此遍計通能所計圓成亦通能所證也

即彼經中復作是說

由攝藏諸法　一切種子識　故名阿賴耶　勝者我開示

由此本識具諸種子故能攝藏諸雜染法依斯建立阿賴耶名非如勝性轉爲大等種子與

果體非一故。能依所依俱生滅故。與雜染法互相攝藏。亦爲有情執藏爲我。故說此識名阿賴耶。已入見道諸菩薩衆。得眞現觀。名爲勝者。彼能證解阿賴耶識。故我世尊正爲開示。或諸菩薩皆名勝者。雖見道前未能證解阿賴耶識。而能信解求彼轉依。故亦爲說。非諸轉識有如是義。

述曰。第二教也。冥諦持捋變。轉名勝性。用殊勝故。故頌對勝性能藏大等。論主具義三義釋名。

解深密經亦作是說。

阿陀那識甚深細　一切種子如暴流　我於凡愚不開演　恐彼分別執爲我

以能執持諸法種子。及能執受色根依處。亦能執取結生相續。故說此識名阿陀那。無性有情不能窮底。故說甚深。趣寂種性不能通達。故名甚細。是一切法眞實種子。緣擊便生轉識波浪。恒無間斷猶如暴流。凡卽無性。愚卽趣寂。恐彼於此起分別執。墮諸惡趣。障生聖道。故我世尊不爲開演。唯第八識有如是相。

述曰。第三教也。以三義釋阿那含。名結生相續者。基云。初結生。後相續。名爲執取。取諸有故。

測云二義。一死有潤生中有沒心。皆名結生。受生有等一期五蘊。名爲相續。對法第五自體愛名結生心故。攝論第三中有沒心名結生心。世親論云。能執受一期自體故。一云正受生時名爲結生。瑜伽第一中有生說時識已住結生相續故。今此論意。由識持種。結生續也。窮底通達。證解之異名也。愚即趣寂。凡位劣不宜聞。簡俱生執。說分別言。入聖利根。亦可爲說。不愚法者。堪信賴耶。生無色界。起滅定故。其愚法聖。雖不起執。攝大乘云。不求一切智。故不爲說。然解深密普爲發起說。第三教者。測云。通引二乘不定性者。故不相違。基云。若不愚法。雖決定性。亦爲說。（若趣寂凡有聞不聞即同有性未熟不聞如根熟已亦可宜聞彼亦練根應有聞故則論偏簡應成無用三乘普履無三性道然藏識教既有簡別故應如前趣寂凡位不堪信解）有性未熟應生誹謗。雖不爲說。熟則爲說。有大乘性。若凡若聖。若不爲說。誰修入證。

入楞伽經亦作是說。

如海遇風緣　起種種波浪　現前作用轉　無有間斷時　藏識海亦然

境等風所擊　恒起諸識浪　現前作用轉

眼等諸識。無如大海恒相續轉起諸識浪。故知別有第八識性。

述曰。第四教也。楞伽者山名也。師子國東海內有山。如來入彼。爲王神說。名入楞伽。境等風者。等取增上等無間等。

此等無量大乘經中。皆別說有此第八識。諸大乘經。皆順無我。違數取趣。棄背流轉。趣向還滅。讚佛法僧。毀諸外道。表蘊等法。遮勝性等。樂大乘者。許能顯示無顛倒理。契經攝故。如增壹等。至教量攝。

述曰。引四文已。結教非一。然有外人不許佛語。故無性論第三立三比量。彼初後量。以發智論應作不定。（辨破亦救如彼論說）故勝軍師更立一量。（廣辨得失如因明記）今此量中。諸大乘經。至教量攝。宗如增壹等。（喻也）因別有五。然初四對順無我等。以六足論應作不定。雖順無我。非佛經故。故以第五樂大乘許經攝故因助令無過。方得成立至教量宗。是則四對一一因中。加樂大乘許經攝言。四各成一至教量宗。及此四因令成一宗。別四總一。有五比量。二二因合即有六量。三合有四。總十五量。若彼不許諸大乘順無我等。隨一不成。還以樂大乘許經攝一因。成四對宗。亦有四量。

成唯識論學記 自三半至四終

青丘沙門 太賢 集

如是二合爲宗有六。三合有四。四合有一。亦有十五。成宗成因。合三十量。然論所立。取前第五。四因合成一宗之量。表自比量。簡他隨一。言樂大乘許經攝也。然至教言自有二義。一至實理故。二至人說故。若依初門。發智等論亦至教攝。不待第五。初四成因。然以經攝乃因成故。明和合論成立後門。如論下之諸部對法。展轉相違。汝等如何執爲定量。然判比量。難第五因相違決云。諸大乘經非至教量。樂小乘者不許顯示無顚倒理契經攝故。如外道論。設得成難。亦無過失。如本母釋之所會故。今出異途。彼不成難。謂因明法。隨立論者自他共量。敵入彼難。不得交雜。且如佛子對勝論云。聲有質礙。自許本識變色蘊攝故。猶如四大。彼敵量云。聲無質礙。自許德句攝故。猶如色等。彼不成難。唯各相皆無對成故。此亦如此。論主自量云。樂大乘許經攝故。何以別家我不許故。仰天俯地。無對成力。此事共知。如因明記。

又聖慈氏以七種因證大乘經眞是佛說。

述曰。以理證已。今引教成。此初標也。梵云梅咀利耶。此翻慈氏。十八姓中慈爲一姓。此引彼說。莊嚴論頌。舊三藏譯。有十三卷。言無著菩薩造。唐三藏云。頌是彌勒釋世親。令第五因舊開爲二。故有八種。然違梵本。小乘等疑魔說非佛。三處結集不見誦故。一七葉巖。二毗舍離國。三無憂王時。求那摩底難小乘云。三處不誦非佛不然。有三義故。一佛先天上說六因經。天復還與迦陀延子。彼以願智知是佛說。卽受而解。唯非佛說。二涅槃經等雖付阿難。但令信持。不令誦出。大乘甚深。令菩薩誦。故涅槃云。方廣一部。菩薩所持。餘十一部。聲聞所持。三若無大乘。則無成佛。由此亦無法僧非理。慈氏七因決彼疑也。

一先不記故。若大乘經。佛滅度後。有餘爲壞正法故說。何故世尊非如當起諸可怖事。先預記別。

述曰。釋中有七。此初因也。若餘惡人壞法故說。佛先應記如當怖當怖者。基云。如分十八部滅正法等。測云。小泥洹經邪正品云。我泥洹七百年後。魔作比丘壞亂我教。言佛九部已印製竟。若有方等。應有十部。方等經者。調達所治。如是說者。是爲魔說。基師順釋測師返顯如莊嚴論。佛不記故。知是佛說。若由佛說。無功用心捨故不記。是義不然。三因緣故。一無功用

智恆起見故。二恒作正勤護法正故。三如來達智無障礙故。測量云。大乘佛說。樂大乘者。許契經中先不預記壞者說故。如增一等。若此因中。測言不記。則以論等作不定過。基云。諸大乘經若是壞法者說。佛應先記。宗也汝說自法內。簡外道廣壞正法者。簡小乘所起等故。上已因也如正法滅事。喻也經說贍波羅國有諸比丘滅我正法怖畏事故。外道小乘造謗大乘論。佛雖不記。非自法內非廣壞法。故無不定。小乘設救。唯佛不記。以住法內說大乘者。即是佛記師子虫。故非也。不分明記說大乘經亦有此語故。如梵網經又汝非我教我不非汝教。即汝還自食身肉。

二本俱行故。大小乘教本來俱行。寧知大乘獨非佛說。

述曰。第二因也。顯揚名爲今不可知。如莊嚴云。同行者。聲聞乘與大乘非先非後。一時同行。寧知大乘獨非佛說。量云。諸大乘經與增一等本來俱行。基云佛滅即行二藏契經隨一攝故。如增一等。大乘佛語。本俱行故。如增一等。如來唯不先轉小乘。隱顯雖異。實同時說。如智論云。佛法有二。一秘密。二顯示。初轉法輪。聲聞現見八萬諸天得無生忍憍陳如一切入見道。而菩薩見無量阿僧祇人得聲聞乃至十地。測解如此若基唯取佛涅槃後此難不預

三非餘境故。大乘所說廣大甚深。非外道等思量境界。彼經論中曾所未說。設爲彼說。亦不信受。故大乘經非非佛說。

述曰。第三因也。顯揚名爲非尋伺境量云。諸大乘經眞是佛說。許非餘境契經攝故。如增一等。基云。不言契經。卽大乘論爲不定失。

四應極成故。若謂大乘是餘佛說。非今佛語。則大乘教是佛所說。其理極成。

述曰。第四也。顯揚名爲彼謂。今佛五濁時。不說大乘。如阿含經說彌勒作佛。而不說種種菩薩行故。去來諸佛。若非五濁時出方說。然今釋迦亦說大乘。大願成故。如去來佛。

五有無有故。若有大乘。卽應信此諸大乘教是佛所說。離此大乘不可得故。若無大乘。聲聞乘教亦應非有。以離大乘。決定無有得成佛義。誰出於世說聲聞乘。故聲聞乘是佛所說。非大乘教。不應正理。

述曰。第五因也。顯揚爲二證大覺故二應無一切智故　莊嚴論釋亦開爲二。謂體非體。言有體者。若言餘佛有大乘體。此佛無大乘體。亦成我義。大乘無異體是一故。言非體者。若汝此使無大乘體。聲聞亦無。乃至廣說。此與第四。有何差別。前義。今佛雖有大乘。而非時故。不說能證。後義。

今無大乘體。既無所詮。不說能詮。量云。今佛與彼大乘體同。以是佛故。猶如彼佛。（亦成我義。即此意也。）此論釋意。與彼不同。總論佛法。有大乘不。若有。應許此即佛說。若無。誰能成佛說法。量云。佛應別有自乘之教。三乘攝故。如聲聞乘。基測意同。（說法自相違量云。佛乘之教。即二乘教。三乘攝故。如聲聞教。自語相違。若不離立已成過。從大乘出故。）言離大乘無成佛者。如莊嚴云。有言久行聲聞乘。得大菩提者。不然。方便故。如攜牛角不出乳故。

六能對治故。依大乘經勤修行者。皆能引得無分別智。能正對治一切煩惱。故應信此是佛所說。

述曰。第六因也。（顯揚名爲有對治故。）且說煩惱共三乘故。有同喻故。莊嚴亦同。基量云。大乘是佛說。許有對治眞無漏道契經攝故。如增一等。

七義異文故。大乘所說。意趣甚深。不可隨文而取其義。便生誹謗。謂非佛語。是故大乘眞是佛說。

述曰。第七因也。（顯揚名爲如是故彼論第十十因證彼第三多所第四極重部此中所無）謂大乘經說一切法無自性等。便謂邪教。順邪見故。然阿含經亦說密教。覺不堅爲堅。及害父母等。如對法釋。是測量云。大乘

佛語。許義異文。契經攝故。如阿含等。此七因中疏多立量多有自害不取云

如莊嚴論頌此義言。

先不記俱行　非餘所行境　極成有無有　對治異文故

述曰。引證也。基云。應言莊嚴大乘經論。能莊嚴大乘經故。先言大乘莊嚴經論者。非也。餘部經中。亦密意說阿賴耶識有別自性。謂大衆部阿笈摩中。密意說此名根本識。是眼識等所依止故。譬如樹根。是莖等本。非眼等識有如是義。上坐部經分別論者。俱密意說此名有分識。有謂三有。分是因義。唯此恒徧。爲三有因。化地部說此名窮生死蘊。離第八識。無別蘊法。窮生死際無間斷時。謂無色界。諸色間斷。無想天等。餘心等滅。不相應行。離色心等。無別自體。已極成故。唯此識名窮生死蘊。

述曰。第五雜引共教。且有四部。此初四也。阿笈摩此云傳。諸佛傳說故。言有分者。唯此恒遍持種爲因。分別論者。舊云分別說部。今言說假部。其上座部立九心論。一有分等。如無性論第二卷。舊云彌沙塞部。此云化地。國王化地。捨位出家。得阿羅漢。因爲部主。如無性論。彼立三蘊。一一念蘊。謂刹那生滅法。二一期蘊。謂乃至死恒轉根等。三窮生死蘊。至金

剛轉微細意識。

說一切有部增壹經中。亦密意說此名阿賴耶。謂愛阿賴耶。樂阿賴耶。欣阿賴耶。喜阿賴耶。謂阿賴耶識。是貪總別三世境故。立此四名。有情執爲眞自內我。乃至未斷恆生愛著。故阿賴耶識。是眞愛著處。不應執餘五取蘊等。謂生一向苦受處者。於餘五取蘊不生愛著。彼恒厭逆餘五取蘊。念我何時當捨此命。此衆同分。此苦身心。令我自在受快樂故。五欲亦非眞愛著處。謂離欲者。於五妙欲雖不貪著而愛我故。樂受亦非眞愛著處。謂離第三靜慮染者。雖厭樂受而愛我故。身見亦非眞愛著處。謂非無學信無我者。雖於身見不生貪著。而於內我猶生愛故。轉識等亦非眞愛著處。謂非無學求滅心者。雖厭轉識等而愛我故。色身亦非眞愛著處。離色染者。雖厭色身而愛我故。不相應行。離色心等無別自體。是故亦非眞愛著處。異生有學起我愛時。雖於餘蘊有愛非愛。而於此識我愛定生。故唯此是眞愛著處。由是彼說阿賴耶名。定唯顯此阿賴耶識。

述曰。第四薩婆多部。准攝大乘。樂欣喜三。如次現過未貪境故。彼三總句名愛賴耶。此句正當執藏一義若。捨執藏眞愛著義便。失初阿賴耶名。故遮異執中。攝論唯三。謂五取蘊

貪俱樂愛薩迦耶見。諸師由教及證謬執。理猶未盡。護法遮七。五遮生欲。此名五欲。轉識等者取。心所餘易不釋。

已引聖教。當顯正理。謂契經說。雜染清淨諸法種子之所集起。故名爲心。若無此識。彼持種心不應有故。

述曰。大段第二以十理證引明了經。名以教證。依經定理。即爲理證。於此所引。皆共教故。於中有三。種釋結故。此初也。所集起者。基云。二義漏種所集起處。或諸種子之所集起。謂諸轉識在滅定等。有間斷故。根境作意善等類別。易脫起故。如電光等不堅住故。非可熏習。不能持種。非染淨種所集起心。此識一類恒無間斷。如苣藤等。堅住可熏。契當彼經所說心義。若不許有能持種心。非但違經。亦違正理。謂諸所起染淨品法。無所熏故。不熏成種。則應所起。唐捐其功。染淨起時。既無因種。應同外道。執自然生。色不相應。非心性故。如聲光等。理非染淨。內法所熏。豈能持種。又彼離識無實自性。寧可執爲內種依止。轉識相應諸心所法。如識間斷。易脫起故。不自在故。非心性故。不能持種。亦不受熏。故持種心。理應別有。

述曰。第二釋中有二。此初理中有五。以破經部大衆上座。有部空故。初亦有二。一本二末

故。此破本執五蘊持種。諸部中勝。先破經部。此中比量。測等云。有法唯一。謂諸轉識，宗法有三。一非可熏習。二不能持種。三非染淨種所集起心。因亦有三。一間斷故。二易脫起故。三不堅住故。喻唯有一。如電光等。現一一宗各具三因。成九量。若宗若因。二合三合。更有語量。基引攝論釋今如彼論記示正測但舉一宗。此第八識定是可熏。許一類恒無間斷故。如芭蕉等。等取衣等。此中何故若破若立其第三因在喻後舉第三離二基云。喻非極成無間故。然無別體故總重牒故在前後說三因相翻可知之後生成無間少不同。此中宗法。但有可熏。略無持種集起之心。不當喻故。然可熏成自當經說集起心義除此無餘若不許此即共許契經心故也故熏成言若不許有能持種心。違教理也。唐者唐也。捐者棄也。色不相應者。色即正破。彼許根大能受熏故。不相應法唯遮破耳。本不許故。內法所熏者。簡芭蕉等外法熏故。彼二離識無實自性。如龜毛等。非內稚依。遮心所中有八比量。四因各成二宗法故。然初二因得識爲喻。後二無喻。可引電光。

有說六識無始時來。依根境等前後分位。事雖轉變而類無別。是所熏習。能持種子。由斯染淨因果皆成。何要執有第八識性。彼言無義。所以者何。執類是實。則同外道。許類是假。便無勝用。應不能持內法實種。又執識類。何性所攝。若是善惡。應不受熏。許有記故。猶如擇滅。若

是無記。善惡心時。無無記心。此類應斷。非事善惡。類可無記。別類必同別事性故。又無心位。此類定無。既有間斷。性非堅住。如何可執持種受熏。又阿羅漢。或異生心。識類同故。應爲諸染無漏法熏。許便有失。又眼等根。或所餘法。與眼等識根法類同。應互相熏。然汝不許。故不應執識類受熏。

述曰。此第二破。初未經部。彼識體上假立一類。事能熏於同念識類。類貫前後。受熏持種。基測同言。彼許類假。而遮破實正破量云。類不能持內法種子。許是假故。猶如瓶等。（無性論云許類有二一云識家之流也二刹那類無常之流也如彼第二今破識類）要云。如提塘等。假遮實水。此何不爾。解云。遮是息義。可假遮實。持是任義。故假不持。（此釋不然。既許遍亦應任。故如說命根持六處。然隨有部實微無礙取假提塘例無心定大乘實義唯屬實法。謂於實法能持中說依彼能遮能持之也）言別類必同別事性者。非如同不是總類故。唯無記性是別類不通餘故。（基測同爾）測云古薩波多。唯有情同分。世親俱舍加法同分。並唯無記。大乘二說。然無聖教立法同分。故唯有情同分爲勝。對法自性無記攝故。（今謂不然如對法記）經部立二一總二別。總即無記。別通三性。今熟宗破同別事性。基云。縱許彼言類無記故。破言破言無心此類定無。（唯例所在縱許轉救）羅漢異生應相熏者。基測二說。一云。約一身說。謂異生身有聖識類。即羅漢

類。應受染熏。羅漢未異生識類。可言凡類受無漏熏。許者便有凡聖亂失。異生現身成羅漢者彼異熟識寧無此異大乘本識隨位別屬無貫通與類不同一云。約異身說。但類同者。應相熏故。比量應知。如自身故。測在初解基無許取又難六根色意雖異。根類同故。根識相熏。或色聲等。等與眼識。法類同故相熏違宗。又六識身若事若類。前後二念。既不俱有。如隔念者。非互相熏。能熏所熏。必俱時故。

述曰。第三破後末計。基云。上來事類俱時被破。救事及類前熏於後。故總遮云。識熏類。類熏識。類熏類。皆不成也。彼宗唯許熏次後念。破不相熏。不俱有故。如隔多念。測云。雖有四句。略不破自類。故言非乎。非也別破彼應自不定故俱總言耳

執唯六識俱時轉者。由前理趣。既非所熏。故彼亦無能持種義。

述曰。第二破大衆部。測云。彼許六識俱行能持種子而無熏習。今以理遮。如破經部。既非所熏。亦無持種。基云。此既別破六識俱轉。故知初破但破經部。縱成俱轉。雖非受熏。今實俱轉。難非熏習。不立假類。言唯六識。無前熏後。言唯俱轉。二疏意別基述彼許有熏習故也

有執色心自類無間。前爲後種。因果義立。故先所說爲證不成。彼執非理。無熏習故。謂彼自類既無熏習。如何可執前爲後種。又間斷者應不更生。二乘無學應無後蘊。死位色心爲後

種故。亦不應執色心展轉互爲種生。轉識色等非所熏習。前已說故。

述曰。第三破上座部。然無性云。是經部者。上座部中有經爲量。名爲經部。非本經部。許色心等各各前熏生後類故。如無性破。二念不俱有故。不得熏習。基量云。前心等不爲後心等種。無熏習故。如瓦礫等。他比量故彼不得以大乘種子相生不定豈言間斷者。如攝論云。無色斷生下無因。彼說過去現無體故。滅定亦爾。應無後蘊者。如世親破色心兩因。永無盡故。因義無盡如本母釋彼救。色心互爲種生。故間斷時非無因生。故轉破云。亦不應執展轉爲種。

有說三世諸法皆有因果。感赴無不皆成。何勞執有能持種識。然經說心爲種子者。起染淨法勢用强故。彼說非理。過去未來非常非現。如空華等非實有故。又無作用。不可執爲因緣性故。若無能持染淨種識。一切因果皆不得成。

述曰。第四破薩婆多。許因果體三世皆有。起作用時。因能滅果。果起因無。不皆成。論主破無作用者。基量云。去來二世非因緣性。無取果作用故。如無爲等。餘易不釋。

有執大乘遣相空理爲究竟者。依似比量撥無此識及一切法。彼特違害前所引經。智斷證

修染淨因果皆執非實成大邪見外道毀謗染淨因果亦不謂全無但執非實故若一切法皆非實有菩薩不應爲捨生死精勤修集菩提資糧誰有智者爲除幻敵求石女兒用爲軍旅故應信有能持種心依之建立染淨因果彼心卽是此第八識

述曰第五破清辨宗遣所執相大乘爲其了義撥一切法測云彼造中觀心論入眞甘露品云阿賴耶識無別有性眼等六識所不攝故猶如空華藏實彼依未建立阿賴耶敎知藏識海起轉彼除不相離更無別識意雖爾據迹而破測云有二過故言似比量一者宗過若勝義門立已成過我亦許彼無別性故若世俗門達上阿毗達摩經等二者因過謂他不定末那非六而有性故又共不定色等共許世俗有故此釋未可已知彼宗唯勝義定依世俗破勞設盛言既言撥無而言相符則亦自宗還入邪見故今不依又言撥無一切法者如掌珍頌眞性有爲空如幻緣生故無爲無有實不起似空華測云若勝義空有相符過若世俗空聖敎相違故論總與聖敎相違言持違害前所引經第三時敎皆有第八依他等故此同前過若言相符汝已撥無既非撥無非立已成然今護法總與聖敎相違過者由經所染淨因果非但俗有眞亦非無彼若眞無俗亦必無如兎角故持違經也基云彼掌珍頌依似比量撥無此識及一切法不引中觀十八論似比量者有法一分不極成過空有眞性互不許故此等非理如本母釋外道毀謗等者基測同云若救依俗我不說無俱非實

故破言是則同外道也。今見文勢毀前邪見甚外道

又契經說有異熟心善惡業感。若無此識。彼異熟心不應有故。謂眼等識有間斷故。非一切時是業果故。如電光等非異熟心。異熟不應斷已更續。彼命根等無斯事故。眼等六識業所感者。猶如聲等非恒續故。是異熟生非眞異熟。定應許有眞異熟心。酬牽引業徧而無斷變爲身器作有情依。身器離心理非有故。不相應法無實體故。諸轉識等非恒有故。若無此心。誰變身器復依何法恆立有情。又在定中或不在定。有別思慮。無思慮時。理有衆多身受生起。此若無者不應後時身有怡適或復勞損。若不恒有眞異熟心。彼立如何有此身受。非佛起餘善心等位。必應現起眞異熟心。如許起彼時非佛有情故。由是恆有眞異熟心。彼心即是此第八識。

述曰。第二證也。基云。此破經部薩婆多皆得測云。彼計六識業所感者名眞異熟。然計命根衆同分是總異熟。故引爲例。依婆沙百五十等。眼等五根色等四塵雖非總異熟而亦不許斷已更續。然契經言一切施王自挑兩目施波羅門。由願平復者。實未挑眼。帝釋止故。彼卒云。有餘師說地獄解節爲百分等。身根連續。如斷藕絲。非一有情有二身故。見諸

蟲斷猶動者。風力所轉非有身根。眼等四根。許義不斷。如起天眼。生得眼存。異熟色斷。無續義故。若經部宗。許異熟色斷已更測。云大乘許斷而續。菩薩地說聲有異熟。決擇分說聲非眞異熟。間斷起故。准此。眼等亦有間斷。一切施主眼復生故。然地獄等根必無斷。一切門恒受苦故。瑜伽云。八根現種定成熟故。施設論云。地獄諸根有間斷者。諸部對法見不同故。量云。眼等六識業所感者是異熟生。測師二說。一云。非眞異熟。非恒續故。基引喻云。如自許聲。大乘許異熟生。測師二說。一云。同前。一云。此量正以非眞異熟爲宗法故。喻成共許。後解爲勝大乘雖許聲異熟生若此爲宗因有不定善染心等雖非續而非異熟生故言作有情依者。基云。假者依此識而立故。不相應法偏對有部。依命同分立有情故。次諸轉識偏對經部。彼依六識立有情故。故下破云。復依何法恒立有情。言身受者。基云。身所受境。非謂受數。測云。瑜伽釋云。在定等位。有第八識。領違順觸故名身受。從相應受識名身受小乘身識名爲身受故今破意汝識不俱既言心等不緣其觸由誰曾受後有恬損也後成立云。非佛者。簡佛果位。恐違宗故。如許起彼時者。喻小乘許業感六識是眞異熟。又契經說。有情流轉五趣四生。若無此識彼趣生體。不應有故。謂要實有恒偏無雜彼法可立正實趣生。非異熟法。趣生雜亂。住此起餘趣生法故。諸異熟色及五識中業所感者。不徧

趣生。無色界中全無彼故。諸生得善。及意識中業所感者。雖偏趣生。起無雜亂。而不恒有。不相應行無實自體。皆不可立正實趣生。唯異熟心及彼心所。實恒偏無雜。是正實趣生。此心若無。生無色界。起善等位。應非趣生。設許趣生攝諸有漏。生無色界。起無漏心。應非趣生。便違正理。勿有前過。及有此失。故唯異熟法。是正實趣生。由是如來非趣生攝。佛無異熟無記法故。亦非界攝。非有漏故。世尊已捨苦集諦故。諸戲論種已永斷故。正實趣生。既唯異熟心及心所。彼心心所。離第八識。理不得成。故知別有此第八識。

述曰。第三證也。有部唯許趣生異熟五蘊爲性。然不許有第八成過。理具四義。方成體故。一要實有。二要恒續。一期恒故。三要同遍。通九地故。四要無雜。唯在此起。名此趣故。言正實者。簡彼能起惑業中有。亦名趣故。基云。餘宗所無。不簡末那。或恒言簡。有易說故。言唯異熟心及彼心所者。樞要問。趣生之體爲一爲多。若一。依六。如瓶應假。若多。一應六介人趣答。有二義。一是一而假。然約所依言要實有。二實唯心王。然相從故。言及心所。後解爲勝。（證釋樞要有第三義同在一聚俱實無過非也樞要云或同在一聚俱言無失者熏釋心所相從趣生便立宗言是實非假初二外別出異途勿在一聚六人趣故證云。）若非心所。應立義簡。既唯四義。知亦趣生。如有八識從勝第八立一有情。此亦如是。趣既

實故。簡不相應。此同前過正取六實六人趣故。既准有情趣應假設心所亦爲假設之故。唯四義簡不相應。然惑業言正實趣設許趣生攝諸有漏等者。正破經部。通以三性爲趣體故。言前過者。如前有部生無色界起善染時非趣生過。及此失者。此後經部生無色界起無漏心非趣失也。如來非趣亦非界者。趣謂所趣。唯異熟義。界即繫縛。通諸有漏。佛捨苦集。拔戲論故。

又契經說有色根身是有執受。若無此識。彼能執受不應有故。謂五色根及彼依處。唯現在世是有執受。彼定由有能執受心。唯異熟心。先業所引。非善染等。一類能徧相續執受有色根身。眼等轉識無如是義。此言意顯眼等轉識。皆無一類能徧相續執受自內有色根身。非顯能執受唯異熟心。勿諸佛色身無執受故。然能執受有漏色身。唯異熟心。故作是說。謂諸轉識。現緣起故。如聲風等。彼善染等。非業引故。如非擇滅。異熟生者。非異熟故。非徧依故。不相續故。如電光等。不能執受有漏色身。諸心識言。亦攝心所。定相應故。如唯識言。非諸色根。不相應行。可能執受有色根身。無所緣故。如虛空等。故應別有能執受心。彼心即是此第八識。

述曰。第四證也。唯現在世者。過未無生覺受用故。彼定由有能執受心者。基云。經雖但言

身有執受。然身既無自所執。法。明知有他能執自也。言先業所引者。瑜伽八證依止執受不可得中五種因也。謂如次第一先業所引。先行同感二非善染業。返六轉識善惡可得三一類。返一類無記不可得四能徧。返各別依轉也五相續。返安安執受以恒時執而非或執或不執故眼等轉識皆無一類者。前五義中。初二皆屬第三一類。故無一類無初三也。言謂諸轉識現緣起故等者。初五比量。如次瑜伽五因爲因。諸心諸言亦攝心所者。測一云。所破轉識。亦攝心所。一云。異熟心言。亦攝心所。皆能執故。諸轉識言。亦攝心所。皆非執故。基意同後非諸色根等者。測云。遮破經部身根執受。眼等四根並依彼故。遮薩婆多命根衆同分可能執身。或可通遮。基云。雖舉總名。定取命根及衆同分。餘不許故。或遮餘。

又契經說壽煖識三更互依持。得相續住。若無此識。能持壽煖。令久住識不應有故。謂諸轉識。有間有轉。如聲風等。無恆持用。不可立爲持壽煖識。唯異熟識。無間無轉。猶如壽煖。有恆持用。故可立爲持壽煖識。經說三法更互依持。而壽與煖一類相續。唯識不然。豈符正理。雖說三法更互依持。而許唯煖不徧三界。何不許識。獨有間轉。此於前理。非爲過難。謂若是處。具有三法。無間轉者。可恆相持。不爾。便無恆相持用。前以此理顯三法中所說識言。非詮轉

識。舉煖不徧。豈壞前理。故前所說。其理極成。又三法中。壽煖二種。既唯有漏。故知彼識。如壽與煖。定非無漏。生無色界起無漏心。爾時何識能持彼壽。由此故知有異熟識。一類恆徧能持壽煖。彼識即是此第八識。

述曰。第五證也。初量因言有間有轉。別也。無恆持用。總也。合有三因。爲三比量。通破諸部。六識能持。次立宗云。唯熟識爲持壽煖。如壽煖者。喻未極成。壽煖各不自互持故。測云。言總意別。識持壽時。以煖爲喻。識持煖時。壽爲喻故。總結破云。三中唯識不一類唯符正理。測量云。持壽煖識必能相續。三能持中隨一攝故。猶如壽煖。次外質云。彼能持識非恆時有。非壽所攝二能持中隨一攝故。猶如其煖。謂生無色即無煖故。論主釋通。大易可解。

又契經說。諸有情類受生命終。必住散心。非無心定。若無此識。生死時心不應有故。謂生死時身心悶味。如睡無夢極悶絕時。明了轉識必不現起。又此位中六種轉識行相所緣不可知故。如無心位必不現行。六種轉識行相所緣有必可知。如餘時故。眞異熟識極微細故。行相所緣俱不可了。是引業果一期相續恆無轉變。是散有心。名生死心。不違正理。有說五識。此位定無。意識取境或因五識。或因他教。或定爲因。生位諸因既不可得。故受生位意識亦

無。若爾。有情生無色界。後時意識應永不生。定心必由散意識引。五識他教。彼界必無。引定散心無由起故。若謂彼定由串習力。後時率爾能現在前。彼初生時寧不現起。又欲色界初受生時。串習意識亦應現起。若由惛昧。初未現前。此即前因何勞別說。有餘部執生死等位。別有一類微細意識行相所緣俱不可了。應知即是此第八識。極成意識。不如是故。又將死時。由善惡業。下上身分。冷觸漸起。若無此識。彼事不成。轉識不能執受身故。眼等五識各別依故。或不行故。第六意識不住身故。境不定故。偏寄身中恒相續故。不應冷觸由彼漸生。唯異熟心。由先業力。恒偏相續執受身分。捨執受處。冷觸便生。壽煖識三不相離故。冷觸起處。即是非情。雖變亦緣而不執受。故知定有此第八識。

述曰。第六證也。言非無心定者。謂非無心及非定也。摩訶摩耶經云。佛入滅定。方入涅槃。瑜伽八十。羅漢亦爾。然由本識非無心也。經部有部皆云。死生雖無五識。而有意識。故非無心及住定也。如睡無夢者。對經部破同大乘故。有部不許無心睡悶。無同喻故。彼因可言極惛昧故。睡悶輕惛。有轉識故。又此位下。破薩婆多。如三無心。必不行故。設縱行者必可故。由此文知。大乘正義。六識不行。有說已下。破難陀義。死生無五識。大小乘同。然意識

之中。難陀別說悶昧爲因。死位可爾。生位不然。謂意識起必由三因。有二因故。死時容起。然由悶昧不起可然。不位三因皆無起。何假悶昧而成不起。三因如次。墮五塵故。別生解故。通果等故。若爾已下論主破也。若救下界非串習定。別藉散意方引生定。無色不爾。串超色界。生彼率爾能現前者。初生剎那。寧不現起。串習力故。猶如後時。又欲色界應各現起。若由悶昧三界初生之位意識不起者。卽前所說諸師共因。何勞於中忘生別說。言有餘部執者。破上座部。彼有二計。本計。麤細二意並生。末計。不然。必前後起。此破本計。准攝論故。次立彼識卽我第八。破餘意識不如是故。第六意識不住身故等者。三因如次。基云。不是決定住於身故。有間斷也不恆緣身中觸等故。末那無間而不緣觸意識常起。逢境卽緣。隨依卽止。不同本識。父住一依。定緣此境。隨同緣識巡住五不位一言隨依止故冷不由意識漸生。測云。意識不依色根住故。又解於身不定位一處故此解不然與第三因無差別故今依此義者如經本識業風所飄遍依有色根身轉故但緣不依如器不執意識不爾此中意之也境輪易故。遍歷身中恆相續轉。非頓偏依。如本識故。此後二因與基意同測又解言。此舉賴耶反顯第六。謂第八識。偏寄身中恒相續轉。意識不爾。不順文相餘文可知。

又契經說。識緣名色。名色緣識。如是二法展轉相依。譬如蘆束俱時而轉。若無此識。彼識自

體不應有故。謂彼經中自作是釋。名謂非色四蘊。色謂羯邏藍等。此二與識相依而住。如二蘆束更互爲緣。恒俱時轉。不相捨離。眼等轉識。攝在名中。此識若無。說誰爲識。亦不可說名中識蘊。謂五識身。識謂第六。羯邏藍時無五識故。又諸轉識。有間轉故。無力恒時執持名色。寧說恒與名色爲緣。故彼識言。顯第八識。

述曰。第七證也。基云。薩婆多師。羯邏藍時無五識故。彼宗釋經。名總攝四。實但有三。無識蘊故。卽違經釋非色四蘊。若謂初時雖無有識。第二念識名名中識。卽初剎那違蘆束喻。設許初後有五識生。諸不並。違俱時轉。瑜伽第九。且隨小相。取無間滅依根曰名。然返俱時。非自宗釋。大衆部許諸識並生。七日已前身識等未起。遂釋經言。除初七日餘時互依。如汝大乘說第六識爲名中識。初念許無。基會云。大乘初念有名中識。謂末那故。不違經義。大小共許羯邏藍位七日已來並無五識。然縱許有。總立量破。有間轉故。無力恒持也。

論本卷第四

又契經說。一切有情皆依食住。若無此識。彼識食體不應有故。

述曰。第八證中有三。標釋結故。此初也。佛初逾城出家。於外道尼乾子所學修苦行。六年

之中。日食麻麥。既知非道。便棄捨之。牧牛女邊受乳糜已。諸菩提樹。後夜成佛。外道誹謗。復聞成道。伺佛晨朝入城乞食。誠佛請法。佛欲破見。言一切有情皆依食住。正覺正說。餘不能知。外道嘆曰。愚者又解。爾時佛說此四食經。大小共許。破彼自餓。無一有情一念無食。良由賴耶偏三界故。

謂契經說食有四種。一者段食。變壞爲相。謂欲界繫香味觸三。於變壞時。能爲食事。由此色處非段食攝。以變壞時色無用故。二者觸食。觸境爲相。謂有漏觸纔取境時。攝受喜等。能爲食事。此觸雖與諸識相應。屬六識者。食義偏勝。觸麤顯境。攝受喜樂。及順益捨。資養勝故。三意思食。希望爲相。謂有漏思與欲俱轉。希可愛境。能爲食事。此思雖與諸識相應。屬意識者。食義偏勝。意識於境希望勝故。四者識食。執持爲相。謂有漏識。由段觸思勢力增長。能爲食事。此識雖通諸識自體。而第八識。食義偏勝。一類相續執持勝故。由是集論說此四食。三蘊五處十一界攝。此四能持有情身命令不壞斷。故名爲食。段食唯於欲界有用。觸意思食雖偏三界。而依識轉。隨識有無。

述曰。第二釋中有二。顯自故。破他故。此初也。分分受之。故名段食。舊云團食。團聚噉故。非

也。其水飲等。不可段故。色與根離。對方有用。合時性無能。入咽亦非食。聲性亦然。又體疎故。基云。三塵入腹。變壞之時。先資自根。後乃資餘。（難見入腹蓋吉等相觸思二食。二疏同云。通在八識。隨境麤顯。取六識俱。餘義取捨如對法記）

基云。有人因見世親攝論觸食屬六識。便云觸食卽六識。非也。六十六等皆觸數故。然言屬者。相應義也。本資益者。唯取觸思。受欲離彼無勝用故。希可愛境。境通現當。如世親云。如遠見水。雖濁不死。其識食中。基測同云。此識食體。實通八識。然熟勝故攝論等皆唯取第八。由此。集論三蘊者。色行識蘊。五處香味觸意法處。（今恐不然。前第四證云諸轉識現緣起故。彼善染者如彼擇滅異熟生者如電光等不能執受有漏色身由此明知十一界者隨轉理門持身命者。釋食名義。廣釋四食。如對法記。）

眼等轉識有間有轉。非偏恒時能持身命。謂無心定。熟眠悶絕。無想天中。有間斷故。設有心位。隨所依緣性界地等有轉易故。於持身命非偏非恒。諸有執無第八識者。依何等食。經作是言。一切有情皆依食住。

述曰。第二破中有四。此初總破諸小乘部也。縱許轉識能持身命。既非偏恒。無心有情不依食住。何說一切皆依食住。

非無心位。過去未來識等爲食。彼非現常。如空華等。無體用故。設有體用非現在攝。如虛空等。非食性故。亦不可說入定心等。與無心位有情爲食。住無心時。彼已滅故。過去非食。已極成故。又不可說無想定等。不相應行。卽爲彼食。段等四食所不攝故。不相應法非實有故。

述曰。第二別破薩婆多也。彼宗唯許位無心時。但用過去識等爲食。然亦遮破言未來也。等卽等取觸思二食。彼之定前久心非食。隣入定心爲無心食。破本。

計已。遮破轉救。無想定等命衆同分。如聲光等。亦非食也。

有執滅定等猶有第六識。於彼有情能爲食事。彼執非理。後當廣破。

述曰。第三別破上座部及末經部。如第九證破也。

又彼應說。生上二界。無漏心時。以何爲食。無漏識等。破壞有故。於彼身命不可爲食。亦不可執無漏識中有有漏種。能爲彼食。無漏識等。猶如涅槃。不能執持有漏種故。復不可說上界有情身命相持。卽互爲食。四食不攝彼身命故。又無色無身。命無能持故。衆同分等。無實體故。

述曰。第四正破經部兼薩婆多。諸識不並起。無漏時上無段食。以何爲食。性相違故。經部

別救。誰云相違。持有漏種。能順爲食。破不能持。是無漏故。如涅槃等。後遮轉救。身命互食。無色雖無身。同分等持命。

由此定知異諸轉識。有異熟識一類恒徧。執持身命令不壞斷。世尊依此故作是言。一切有情皆依食住。唯依取蘊建立有情。佛無有漏。非有情攝。說爲有情依食住者。當知皆依示現而說。既異熟識是勝食性。彼識卽是此第八識。

述曰。第三結也。佛無有漏非有漏情攝者。顯佛不入彼經有情。不顯佛是非情數攝。有處說佛爲有情者。依示現佛依食住故。

又契經說。住滅定者。身語心行無不皆滅。而壽不滅。亦不離煖。根無變壞。識不離身。若無此識。住滅定者。不離身識。不應有故。謂眼等識行相麤動。於所緣境起必勞慮。厭患彼故。暫求止息。漸次伏除。至都盡位。依此位立住滅定者。故此定中彼識皆滅。若不許有微細一類恒徧執持壽等識在。依何而說識不離身。

述曰。第九證中有二。舉經總破故。別諸部故。此初也。欲入滅定。次第入時。歷至二禪。語行尋伺滅。至第四禪。身行二息滅。到滅定時。心行想受滅。基云據實。大地俱爲心行。隨心有

無故。然隨勝者唯說受想而壽不滅。薩婆多云。有實命根。經部云。色心相續。假說爲命。業能生命。名爲命根。大乘種子功能上立。各許不滅。有部云。由定力故。（如婆沙云經說住滅定者不爲水火刀毒所害世友釋云由此滅定（不）害法故壽煖根敎不滅也）若經部宗。成實論云。以先竟思食力故住。大乘由定識食等力。然過七日出定死者。以欲界中段食勝故。（出定卽死如波以一百五十三廣引）餘文可解。

若謂後時彼識還起。如隔日瘧。名不離身。是則不應說心行滅。識與想等起滅同故。壽煖諸根應亦如識。便成大過。故應許識如壽煖等實不離身。又此位中若全無識。應如瓦礫。非有情數。豈得說爲住滅定者。又異熟識此位若無。誰能執持諸根壽煖。無執持故。皆應壞滅。猶如死屍。便無壽等。既爾。後識必不還生。說不離身。彼何所屬。諸異熟識捨此身已。離託餘身。無重生故。

述曰。第二別中有三。此破有部也。彼許在定現有壽等。不許識故。齊難可知。無執持皆應壞滅者。如前三法互相持故。汝滅定後識不還生。壽煖滅故。如託餘身。

又若此位無持種識。後識無種。如何得生。過去未來不相應法。非實有體。已極成故。諸色等法。離識皆無。受熏持種亦已遮故。然滅定等無心位中。如有心位。定實有識。具根壽煖。有情

攝故。由斯理趣。住滅定者。決定有識。實不離身。

基云。此第二破經部。本宗彼許有有經無本識故。去來等無。本共許故。色等受熏。前已破故。

若謂此位有第六識。名不離身。亦不應理。此定亦名無心定故。若無五識名無心者。應一切定皆名無心。諸定皆無五識身故。意識攝在六轉識中。如五識身滅定非有。或此位識行相所緣不可知故。如壽煖等非第六識。若此位有行相所緣可知識者。應如餘位非此位攝。本爲止息行相所緣可了知識入此定故。

述曰。第三破經部末計及上座部有意識故。於中有二。破心王故。破心所故。此初也。彼云。雖名無心。許有第八。何妨無心而有第六。彼救誰云。此位意識行相所緣俱不可知。論主前因隨一不成。故破如餘位非此無心攝。

又若此位有第六識。彼心所法。爲有爲無。若有心所。經不應言住此定者心行皆滅。又不應名滅受想定。此定加行。但厭受想。故此定中唯受想滅。受想二法資助心强。諸心所中獨名心行。說心行滅何所相違。無想定中應唯想滅。但厭想故。然汝不許。既唯受想資助心强。此

二滅時心亦應滅如身行滅而身猶在寧妄責心令同行滅若爾語行尋伺滅時語應不滅而非所許然行於法有偏非偏偏行滅時法定隨滅非偏行滅法或猶在非偏行者謂入出息見息滅時身猶在故尋伺於語是偏行攝彼若滅時語定無故受想於心亦偏行攝許如思等大地法故受想滅時心定隨滅如何可說彼滅心在又許思等是大地法滅受想時彼亦應滅既爾信等此位亦無非偏行滅餘可在故如何可言有餘心所既許思等此位非無受想應然大地法故又此定中若有思等亦應有觸餘心所法無不皆依觸力生故若許有觸亦應有受觸緣受故既許有受想亦應生不想離故如受緣愛非一切受皆能起愛故觸緣受非一切觸皆能生受由斯所難其理不成彼效不然有差別故謂佛自簡唯無明觸所生諸受爲緣生愛曾無有處簡觸生受故若有觸必有受生受與想俱其理決定或應如餘位受想亦不滅執此位中有思等故許便違害心行滅言亦不得成滅受想定

述曰第二破心所彼宗有二一有心所二無心所基云經部本立三大及三心行謂受想異思皆名心行然受想勝偏得名焉此初破有心所也測云二中無心所者譬喻師義有心所者四釋謂三四十十四如次受想思三或加於觸或十大地或加貪瞋癡慢然今所

破。有云破三。然下論云許如思等。等取思上假說觸等。有云破四或十或十四。有等言故。無許破中若有心所不相應心行皆滅者。證云。外難。識不離身故有第八識。心行皆滅故應無五數。解云。如無心定唯約麤識。心行滅言。亦依麤說。言受想二助心強者。靜慮無色。各有勝用。勞慮强故。滅此非餘。經部救云。入第四定入出息滅。而身猶在。心亦應爾。論主難云。尋伺滅時。語應不滅。基云。大乘佛等無尋伺說。雖非偏行。熟他宗論。言非所許。知入他宗。測云。彼說佛語亦由尋伺。彼卽生假我以身行同心行。汝以語行同心行。二難既等。熟是唯非。解云。於法有遍非偏。言許如思等大地法者。成觸經唯等取思三大地故。生觸經部等取思解四大地故。既爾。信等此位亦無者。基測云。經部。以思分位名信等故。例思令無觸受想中。皆以有心位爲同喻成量。餘文可解。

若無心所。識亦應無。不見餘心離心所故。餘偏行滅。法隨滅故。受等應非大地法故。此識應非相應法故。許則應無所依緣等。如色等法亦非心故。又契經說。意法爲緣生於意識。三和合觸。與觸俱起。有受想思。若此定中有意識者。三和合故。必應有觸。觸既定與受想思俱。如何有識而無心所。若謂餘時三和有力。成觸生觸。能起受等。由此定前厭患心所。故在定位。

三事無能。不成生觸。亦無受等。若爾。應名滅心所定。如何但說滅受想耶。若謂厭時。唯厭受想。此二滅故。心所皆滅。依前所厭以立定名。既爾。此中心亦應滅。所厭俱故。如餘心所。不爾。如何名無心定。又此定位意識是何。不應是染。或無記性。諸善定中無此事故。餘染無記心。必有心所故。不應厭善起染等故。非求寂靜翻起散故。若謂是善相應善故。應無貪等善根相應。此心不應是自性善。或勝義善。違自宗故。非善根等及涅槃故。若謂此心是等起善。加行善根所引發故。理亦不然。違自宗故。如餘善心。非等起故。善心無間起三性心。如何善心由前等起。故心是善。由相應力。既爾。必與善根相應。寧說此心獨無心所。故無心所。心亦應無。如是推徵。眼等轉識。於滅定位。非不離身。故契經言不離身者。彼識即是此第八識。入滅定時。不爲止息此極寂靜執持識故。無想等位。類此應知。

述曰。第二破無心所量云。滅定必無意識。無心所故。徧行滅故。如悶絕等。（基意同測）測云。或可喻無餘滅。准成業論許有細心。亦許睡悶猶有心故。或可滅定意識應滅。徧行滅故。如語隨滅。又汝受等應非大地。不徧心故。猶如貪等。若救徧言唯據有心故。立量破無心所故。如色應非相應法也。又救。何妨爾時非也。如無表色色中無礙故破如色無所依等。我許

無表界非色故。言成解生解者。二師救謂生實解也。言不爾如何等者彼救。如許厭貪等時俱心隨滅後別心生。應爾厭時之心隨受想滅。後時別有無所心生。故仍破言心不滅爾時名無心基云。此中心亦應滅。名所無故。如受想滅。縱許有心。三性中何。彼宗唯許身語業等是等起善。不許心體。測云彼宗身語無想滅定及四想等是等起善不許心體亦是起善心無間所造三性。皆應等起善。善心引發故。如此位心。餘文易解。

又契經說心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨。若無此識。彼染淨心不應有故。謂染淨法以心爲本。因心而生。依心住故。心受彼熏持彼種故。

述曰。第十證也。於中有二。標故。釋故。此初也。基。無垢稱經及阿含等皆有此文。此中意說。以本識現種爲染淨心。令有染淨。以心爲本者。總句。現行者。因種心而生。依現心而住。種子者。心受斷重。亦持法爾。有多復次任意施設

然雜染法略有三種。煩惱。業。果。種類別故。若無此識持煩惱種。界地往還。無染心後。諸煩惱起皆應無因。餘法不能持彼種故。過去未來非實有故。若諸煩惱無因而生。則無三乘學無學果。諸已斷者皆應起故。若無此識持業果種。界地往還。異類法後。諸業果起。亦應無因。餘

種餘因前已遮故。若諸業果無因而生。入無餘依涅槃界已。三界業果還復應生。煩惱亦應無因生故。又行緣識。應不得成。轉識受熏。前已遮故。結生染識。非行感故。應說名色。行爲緣故。時分懸隔。無緣義故。此不成故。後亦不成。

述曰。別釋有二。雜染故。清淨故。此初也。基云。准攝論。正破經部去來非實。兼破有部。異類法後者。攝論且說世出世心後。理通一切異地相望。又行緣識等者。測云。約緣起支雙破經部及薩婆多。薩婆多云。現行善之心名爲行。初生染識名爲識。受生初念潤故唯染。依經部宗。現行三業爲行。彼行所熏結生染識所持業種爲識。基云。行熏識名行緣識。此取能持業種之識攝論云中有初念名結生今此論文轉受熏前已遮故者。正破經部。結生染識非行滅故者。正破有部。若行感故許行緣識。結生染識非行所轉救雖爾。名色中有異熟識故。說行緣識。破云。應說行緣名色。測云又解兼破經部攝論云彼亦結生染識故設縱名色行爲緣者。識支所攝緣義不成。兼破經部。先業久滅。無受熏識。於受生識。行無義。測意如此。樞要亦爾。基云。彼救既約分位以說緣生。結生染識雖非行感。此時有色。異熟爲性。亦名識支。名行緣識。有部正救。經部兼之破云。且行在現在。果色在未來。或一刹餘經八萬等。懸遠隔絕。無緣義故。此不成故後

亦不成者。如攝論云。又取緣有。亦不得成。世親釋云。謂前諸行所熏習識。由取力故熏習增長。轉成有故。（測云明知經部業所熏種名爲識支即彼被潤有用名有今未必然所熏識中行種增長名爲有支能轉種識何非識支既生釋謂行爲緣貪等俱生眼等轉識許爲識支知彼識支同薩婆多之也）又解非但破取緣有後後諸支。緣義不成。（基測同然）

諸清淨法亦有三種。世出世道斷果別故。若無此識持世出世清淨道種。異類心後。起彼淨法。皆應無因。所執餘因前已破故。若二淨道無因而生。入無餘依涅槃界已。彼二淨道還復應生。所依亦應無因生故。又出世道初不應生。無法持彼法爾種故。有漏類別。非彼因故。無因而生。非識種故。初不生故。後亦不生。是則應無三乘道果。若無此識持煩惱種。轉依斷果亦不得成。謂道起時。現行煩惱及彼種子俱非有故。染淨二心不俱起故。道相應心不持彼種。自性相違。如涅槃故。去來得等。非實有故。餘法持種。理不成故。既無所斷。能斷亦無。依誰由誰而立斷果。若由道力。後惑不生。立斷果者。則初道起。應成無學。後諸煩惱。皆已無因。永不生故。

述曰。第二清淨也。世道伏也。出世斷也。斷彼所得無爲果也。世道二義。滅上生故。前爲業染離下染故。今爲淨道。破斷果中。本識持種。從彼得斷。故破經部無所斷。破薩婆多無所

斷得。以經部云。無間道生時。應生或種。不得生故。說之爲斷。界滅相時故。猶未證滅。薩婆多云無間道時雖無現或而有或得。解脫斷得。而證滅故。大乘所說雖似經部。道前刹那成所斷種。言依誰由誰者。依何煩惱。由何斷道。若由道力後或不生者。破經部救無別斷果。但或不生滅無體。

許有此識。一切皆成。唯此能持染淨種故。證此識有。理趣無邊。恐厭繁文。絡述綱要。別有此識。教理顯然。諸有智人。應深信受。

述曰。總結一章也。理趣無邊者。且八證中最初生起明了生起業因。不可得等體。此未說故。

如是已說初能變相。第二能變。其相云何。頌曰。

次第二能變　是識名末那　依彼轉緣彼　思量爲性相　四煩惱常俱
謂我癡我見　幷我慢我愛　及餘觸等俱　有覆無記攝　隨所生所繫
阿羅漢滅定　出世道無有

述曰。釋第二能變中有二。舉本故。隨釋故。此初也。頌有十門。一出名門。名末那故。二所依

門。依彼轉故。三所緣門。言緣彼故。四體性門。思量爲性故。五行相門。思量爲相故。六染俱門。四或俱故。七相應門。觸等俱故。八三性門。有覆攝故。九界地門。隨生繫故。十伏斷門。三時無故。

論曰。次初異熟能變識後。應辯思量能變識相。是識聖教。別名末那。恒審思量。勝餘識故。此名何異第六意識。此持業釋。如藏識名。識即意故。彼依主釋。如眼識等。識異意故。然諸聖教恐此濫彼。故於第七但立意名。又標意名。爲簡心識積集了別。劣餘識故。或欲顯此。與彼意識。爲近所依。故但名意。

述曰。釋中有二。正釋十門故。教理證成故。初有八段。自性行相合爲一段。染俱相應合爲一段。餘各一故。此初也。恒審思量者。六十三云。無漏末那。遠離顚倒。正思量故。知通無漏。恐此第七濫彼第六。第三復次近所依者。基云。順同計度。六緣境時。七與力故。如五十一。由有第八故有末那。末那爲依。意識得轉。簡彼第八爲遠所依。

依彼轉者。顯此所依。彼謂卽前初能變識。聖說此識依藏識故。有義此意。以彼識種。而爲所依。非彼現識。此無間斷。不假現識爲俱有依。方得生故。有義此意。以彼識種。及彼現識。俱爲

所依。雖無間斷。而有轉易。名轉識故。必假現識爲俱有依。方得生故。轉謂流轉。顯示此識。恆依彼識。取所緣故。

述曰。第二所依門。門中有三。正釋故。傍論故。結成故。此初也。釋依字中。初有義者。基云。云難陀勝子皆作是說。若爾。可說第八爲依。意識得轉。彼解云。由七識種子導力。第六識種方生現行。故瑜伽云。末那爲依。如對法言眼識種子依眼根種。第二有義。護法等釋。有轉易者。謂見道等善染易故。如餘轉識必有現依。基廣問答不要不取

諸心心所皆有所依。然彼所依總有三種。一因緣依。謂自種子。諸有爲法皆託此依。離自因緣。必不生故。二增上緣依。謂內六處。諸心心所皆託此依。離俱有根。必不轉故。三等無間緣依。謂前滅意。諸心心所皆託此依。離開導根。必不起故。唯心心所具三所依名有所依。非所餘法。

述曰。第二傍論。因此所依。通非諸識。有所依故。於中有二。略故廣故。此初也。有所依者。通大小乘。如俱舍云心心所法名有所依有所緣等。瑜伽五十五說心心所有衆多名。謂有所緣相應有行有所依依等故。總有三種者。如瑜伽第一。眼識所依者。俱有依。謂眼等。無

間依。謂意種子依。謂種子賴耶。故樞要云。何故四緣唯三所依。解云依勢近勝。所緣緣疎。言開導者。基云。開即避也。離至處所。開彼路故。導即引導。招彼令生於此處故。若言無間。即前滅種爲後種依。簡異彼故。言等無間。

初種子依。有作是說。要種滅已。現果方生。無種已生。集論說故。種與芽等不俱有故。有義彼說。爲證不成。彼依引生後種說故。種生芽等非勝義故。種滅芽生非極成故。燄炷同時互爲因故。然種自類因果不俱。種現相生決定俱有。故瑜伽說。無常法與他性爲因。亦與後念自性爲因。是因緣義。自性言顯種子自類前爲後因。他性言顯種與現行互爲因義。攝大乘論亦作是說。藏識染法互爲因緣。猶如束蘆俱時而有。又說種子與果必俱。故種子依。定非前後。設有處說種果前後。應知皆是隨轉理門。如是八識及諸心所。定各別有種子所依。

述曰。第二廣釋。卽分爲三。此初也。於中初義卽難陀也。集論云。無種已生。覺師子釋。謂阿羅漢也。難陀解云。最後剎那。唯有現行。種已盡故。種與互者。基云。此爲理證。然攝大乘界俱有者。前後連俱。後義護法等也。會集論云。彼顯已失生後種用。非謂現蘊無能生種。言勝義者。婆沙云。非世間法。難賢聖法也。非極成者。我許種互初時俱有。後漸長時方種滅

故。現見青蓮根互俱故。基。炤炷與不定過。彼所許故。設有處說者。基云。世親所造勝義七十論云。異時因果。隨轉經部也。對破數論金七十論名爲勝義七十論也

次俱有依。有作是說。眼等五識。意識爲依。此現起時。必有彼故。無別眼等爲俱有依。眼等五根即種子故。二十唯識伽他中言。

識從自種生　似境相而轉　爲成內外處　佛說彼爲十

彼頌意說。世尊爲成十二處故。說五識種爲眼等根。五識相分爲色等境故。眼等根即五識種。觀所緣論亦作是說。

識上色功能　名五根應理　功能與境色　無始互爲因

彼頌意言。異熟識上。能生眼等色識種子。名色功能。說爲五根。無別眼等種與色識常互爲因。能熏與種遞爲因故。第七八識。無別此依。恒相續轉。自力勝故。第六意識。別有此依。要託末那而得起故。

述曰。釋俱有依有四師解。此初難陀等。不許別有大種所造現行五根。基云。頌自種生。彼有三釋。一因緣自。即見分種。二所緣自。即相分種。三增上緣自。感識業種。釋色功能亦三

同此、謂生眼等色識種者。不分見相。總名色識。若開有三。謂見分識。變似色故。名爲色識。或相分色。不識離故。名爲色識。或相分名色。見分名識。此二同種。故名色識種子。前解別種。基解如此既難陀釋測伽業種三釋。種現各互爲因。能熏與種互因緣故。測云此文略不說業業種色識無熏義之故也

有義彼說理教相違。

述曰。第二師中有二。標故。釋故。此初也。測云。火辨釋也。基云。安慧等釋。雖實無色等現。熟此爲難。觀云。定非安慧。既言末那雖無間斷性轉易故。彼許三位有間斷故。證云。必安慧。唯許自證依他。然破他言。十八界種應成。又許藏識變根境色。違安慧色唯所執故。觀師難好證師所難彼已通如樞要云彼見相分難是所執體性都無亦有似色之相如夢所見爾時山河一切皆爾故有藏識所變根境爲所依緣亦無先故云云證云。辨既在難陀已前。如何遙破。解云。護法依彼辨宗意。對破難陀。

若五色根即五識種。十八界種應成雜亂。然十八界各別有種。諸聖教中處處說故。又五識種。各有能生相見分異。爲執何等名眼等根。若見分種。應識蘊攝。若相分種。應外處攝。便違聖教眼等五根皆是色蘊內處所攝。又若五根即五識種。五根應是五識因緣。不應說爲增上緣攝。又鼻舌根即二識種。則應鼻舌唯欲界繫。或應二識通色界繫。許便俱與聖教相違。

眼耳身根卽三識種。二地五地爲難亦然。又五識種旣通善惡。應五色根非唯無記。又五識種無執受攝。五根亦應非有執受。又五色根若五識種。應意識種卽是末那。彼以五根爲同法故。又瑜伽論說眼等識皆具三依。若五色根卽五識種。依但應二。又諸聖教說眼等根皆通現種。執唯是種。便與一切聖教相違。

述曰。釋中有二。破執故。申宗故。初亦有二。本計故。轉救故。此初也。十八界種成雜亂者。破前三中見相同種名色識種。許卽違教各別種故。如對法云。眼曾現見色。及此種子積集異熟阿賴耶識。是眼界相。餘界亦爾。伽五十一引二經云。復次依止一切種子阿賴耶故。佛說有眼界色界乃至意識界。由於阿賴耶識中有種種業故。惡叉聚喻十八界種。又五十六云何種種界。謂十八界。展轉異性。此類非一。又五識種各有能生相見分下。破前三中初二別種。種子如現蘊等同故。若許因緣。違五十二等。眼等增上緣。界地雜亂。違對法等四合欲界。（香味鼻舌識四也）謂鼻舌根。從識應唯欲。識從根通色。眼耳身三。亦根從識唯欲初禪。識衆從根通欲四禪。無執受者。不覺受故。然取執持爲自體義。初能變頌。稱名執受。言以五根爲同法者。攝論第一。以五色根爲同法喻。證意識有俱有根故。餘文可知。

有邏如前所說過難。朋附彼執。復轉救言。異熟識中。能感五識。增上業種。名五色根。非作因緣。生五識種。妙符二頌。善順瑜伽。彼有虛言。都無實義。應五色根非無記故。又彼應非唯有執受。唯色攝攝。唯內處故。鼻舌唯應欲界繫故。三根不應五地繫故。感意識業應末那故。眼等不應通現種故。又應眼等非色根故。又若五識皆業所感。則應一向無記性攝。善等五識既非業感。應無眼等為俱有依。故彼所言非為善救。又諸聖教處處皆說阿賴耶識變似色根及根依處器世間等。如何汝等撥無色根。許眼等識變似色等。不許眼等藏識所變。如斯迷謬。深違教理。

述曰。第二破救。善順瑜伽者。俱三依等故。言彼應非唯有執受等者。測云。思為三業非執色蘊內處攝故。與根相違。基云。色聲意種。非唯有執唯色唯內。（測解為勝唯下論破又應眼等非根破）餘文可解。

然伽他說種子功能名五根者。為破離識實有色根。於識所變似眼根等。以有發生五識用故。假名種子及色功能。非謂色根即識業種。又緣五境明了意識。應以五識為俱有依。以彼必與五識俱故。若彼不依眼等識者。彼應不與五識為依。彼此相依。勢力等故。又第七識雖

無間斷而見道等既有轉易應如六識有俱有依不爾彼應非轉識攝便違聖教轉識有七故應許彼有俱有依此卽現行第八識攝如瑜伽說有藏識故得有末那末那爲依意識得轉彼論意言現行藏識爲依止故得有末那非由彼種不爾應說有藏識故意識得轉由此彼說理教相違是故應言前五轉識一一定有二俱有依謂五色根同時意識第六轉識決定恒有一俱有依謂第七識若與五識俱時起者亦以五識爲俱有依第七轉識決定唯有一俱有依謂第八識唯第八識恒無轉變自能立故無俱有依

述曰第二申宗有別色根若唯種子爲五根者肯亦應見便無不成眼根者故言聖教轉識有七者六十三云論有二種藏識二轉識謂眼識乃至意識意識卽意也餘文可知

有義此說猶未盡理第八類餘既同識性如何不許有俱有依第七八識既恒俱轉更互爲依斯有何失許現起識以種爲依識種亦應許依現識能熏異熟爲生長住依識種離彼不生長住故又異熟識有色界中能執持身依色根轉如契經說阿賴耶識業風所飄徧依諸根恒相續轉瑜伽亦說眼等六識各別依故不能執受有色根身若異熟識不徧依止有色諸根應如六識非能執受或所立因有不定失是故藏識若現起者定有一依謂第七識在

有色界亦依色根。若識種子定有一依。謂異熟識。初熏習位亦依能熏。餘如前說。

述曰。第三淨月釋也。此文意者。如第三卷識性故因立第八有俱有依。宗道出體云。七八恒俱更互爲依。非立量語。然基云於中更立量云。其第八識應依於他恒轉之識。以恒起故。如第七識。測云第八賴耶有俱有依。二恒中轉隨一攝故。猶如第七。證云若法差別相違云。第八不用第七爲俱有依。因喻如前。卽以第七相應心所作不定失。範云。此量皆有相違決定。量云第八不用第七爲俱有。恆轉識中隨一攝故。如第七識。證敵量云。第八心品以第七識爲俱有依。非第七識攝。恒轉心品中隨一攝故。如第心所心所。二重違決如前已破洛無勝理無窮過故今謂彼量宗有比量聖教相違既同識性有依理定攝論說此恒依染汙除第七識餘不可得故違比知恒俱互依次成種識令有所依。測云。能熏與種。望新生依。望舊長依。所熏本識。爲久住依。量云種識亦有所依。現種識中隨一攝故。猶如現識。能熏於經有因緣依。所熏不爾。然依義同。且引爲例。言總意別謂有二依因緣依謂能熏現二俱有謂所熏現後成本識也。爲所依相傳楞伽經也。基云勘彼本同測云勘二本經天成文其本有雖應譯者聞若不偏依。有二種失。一非能執失。量云。第八應非能執受身。不偏依止有色根故。猶如六識。二因不定失。爲如聲光不偏不通依故。六不能執。爲如第八不遍依故。六識能執。基云。瑜伽各依

故顯不偏依。若如言執各別依因，卽電光等不成同喻，餘如前說者。除現種識各有二依。謂定不定。餘如前師。

有義前說皆不應理。未了所依與依別故。依謂一切有生滅法。仗因託緣而得生住。諸所仗託皆說爲依。如王與臣互相依等。若法決定有境爲主。令心心所取自所緣。乃是所依。卽內六處，餘非有境定爲主故。此但如王。非如臣等。故諸聖教唯心心所名有所依。非色等法。無所緣故。但說心所心爲所依。不說心所爲心所依。彼非主故。然有處說依爲所依。或所依爲依。皆隨宜假說。

述曰。護法正定。於中有三。破故。立此初也。若法決定等者。基測云。必具四義，方成所依。一決定義。且簡前師因緣意識所依五識。有色賴耶所依色根聲等。一切餘法亦爾。以彼不定所依故。翻成前師之所。不許五識亦依第七八等。二有境義。卽簡種子命根等法。雖決定有。非所依故。三爲主義，簡徧行五。雖定有境。非所依故。四令心心所取自所緣。簡第三師能熏所熏爲種所依。不能令種取所緣故。及遮六根除心心所。於餘色等。能爲所依。基體是何。卽內六處。餘一切法。或非有境。或非爲決定。或非爲主。以但如王爲所依故。又唯

心等名有所依。故知亦具第四義也。隨宜假說者。前云所依總有三種。彼說種子依爲所依。瑜伽第一但有依謂眼。彼說所依以爲依者。隨文宜說。

由此五識俱有所依。定有四種。謂五色根六七八識。隨闕一種必不轉故。同境分別染淨根本所依別故。聖教唯說依五根者。以不共故。又必同境近相順故。第六意識俱有所依。唯有二種。謂七八識。隨闕一種必不轉故。雖五識俱取境明了。而不定有故非所依。聖教唯說依第七者。染淨依故。同轉識攝近相順故。第七意識俱有所依。但有一種。謂第八識。藏識若無定不轉故。如伽他說。

阿賴耶爲依　故有末那轉　依止心及意　餘轉識得生

阿賴耶識俱有所依。亦但一種。謂第七識。彼識若無定不轉故。論說藏識恆與末那俱時轉故。又說藏識恒依染汙。此卽末那。而說三位無末那者。依有覆說。如言四位無阿賴耶非無第八。此亦應爾。雖有色界亦依五根而不定有。非所依攝。識種不能現取自境。可有依義而無所依。心所所依隨識應說。復各加自相應之心。若作是說。妙符理教。

述曰。第二立也。五識所依有四種中。色根應知。依意識者。如解深密。五識起時。必有一分

別意識。世親攝論第四云。五識以意爲依。意散亂時。五不生故。依第七八者。如下引頌故一所依足。何須四耶。與勢別故。色根同境。意識分別。末那染淨。賴耶根本。與力別故。樞要云。身根望四識。闕何非所依。有義。無決定義。下身起上眼識等故。有解。闕有境義。必同分根。名爲有境。身與四識。無此義故。二並非理。六七應非五所依故。今釋別義。且決定中非定俱有。決定有四。一順取所緣決定。同境根也順同取故二明了所緣決定。分別根也通定散故三分依差別決定。染淨根也第七究竟成無漏時餘識究竟時必隨永無漏故唯因依位未究竟時四能起爲依決定。根本根也以種能起現佛也有境爲依故正取現爲主有四亦然。順取等四各具決定。有境爲主合能依取其自所緣。名爲所依。身根望四識。四義皆無。故無過失。於眼等識身根總二十九順取了染淨根本四義所攝決定有境爲主之義。今眼等識取等境證云。若爾。決定簡法已盡。謂同境即顯有境。根本即爲主故。餘三無用。今解。身根望餘四識。闕爲主義。雖有身根。四根若闕。四識不生。故知不依。彼云決定簡法盡者既四決定唯在六根無所濫者何用餘三然不盡理若唯云定不言有境種於自現應爲染淨根本決定與染淨力能爲本故若不言主五俱心應於五識爲順取定必同境故六俱心所於五識爲明了依有分別故闕第四義有過如前難不成立宗亦爾雖有身根四根若闕四識不生故非主者第六七八識於彼應非主但闕四不生故彼不成難立亦不成明知樞要還爲善說觀範別解唯有唐言之也　如他伽說者。楞伽第九卷。論說恒與末那者。瑜伽六十三云。恒與末那一俱轉故。又說藏識恒依染汙。攝

論第三也。識種不能現取境者。基云。二義。一顯種子無所依故。二顯種子非所依故。後開導依。有義五識自他前後不相續故。必第六識所引生故。唯第六識爲開導依。第六意識自相續故。亦由五識所引生故。以前六識爲開導依。第七八識自相續故。不假他識所引生故。但以自類爲開導依。

述曰。釋第三依。有三師解。此初難陀。依瑜伽第三云。非五識身有二刹那相隨俱生。亦非展轉無間更互而生。又云既意識轉。言五唯用第六爲依。又依彼論。五識無間必意生故。六亦以五識爲依。

有義前說未有究理。且前五識未自在位。遇非勝境。可如所說。若自在位。如諸佛等。於境自在。諸根互用。任運決定。不假尋求。彼五識身寧不相續。等流五識。既爲決定染淨作意勢力引生。專注所緣。未能捨頃。如何不許多念相續。故瑜伽說。決定心後。方有染淨。此後乃有等流眼識善不善轉。而彼不由自分別力。乃至此意不趣餘境。經爾所時。眼意二識。或善或染。相續而轉。如眼識生。乃至身識。應知亦爾。彼意定顯經爾所時。眼意二識俱相續轉。既眼識時非無意識。故非二識互相續生。若增盛境。相續現前。逼奪身心。不能暫捨。時五識身。理必

相續。如熱地獄。戲忘天等。故瑜伽言。若此六識。爲彼六識等無間緣。卽施設此名爲意根。若五識前後定唯有意識。彼論應言。若此一識。爲彼六識等無間緣。或彼應言。若此六識。爲彼一識等無間緣。既不如是。故知五識有相續義。五識起時。必有意識。能引後念意識令起。何假五識爲開導依。無心睡眠悶絕等位。意識斷已。後復起時。藏識末那。既恆相續。亦應與彼爲開導依。若彼用前自類開導。五識自類何不許然。此既不然。彼云何爾。平等性智相應末那。初起必由第六意識。亦應用彼爲開導依。圓鏡智俱第八淨識。初必六七方便引生。又異熟心依染汙意。或依悲願相應善心。既爾。必應許第八識。亦以六七爲開導依。由此彼言。都未究理。應說五識前六識內。隨用何識爲開導依。第六意識。用前自類。或第七八爲開導依。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。皆不違理。由前說故。

述曰。測云。淨月釋也。基云。安慧等釋。證云既言平等性智相應末那。知非安慧。言未自在位住等者。測云。八地已前未自在位。境亦非勝。可不相續。此有四句。一心勝境非勝。謂等流心於劣境起。決定染淨勢力所引。名心勝也。二境勝心非勝。於地獄火起率爾。三心境二俱勝。謂於勝境起等流心。四心境

俱非勝。謂於劣境起率爾心。今依第四。縱許不續。第二句意尋求決必相續生非謂率爾經多刹那也若自在位。或八地上。或初地上。證云異生互用非境自在初地已上互用自在而非任運八地已上方任運無散尋求故五續之地任運隨境。卽決尋謂初刹那具率爾定淨。第二念去除率加流。第二通舉諸住等流。第三對舉諸位境勝率爾無間連起。識尋求故。不同劣境起率爾已。唯意識中尋決染淨。方還引生等流。五識。刑定諸家實義如此戲忘天等。等取意憤。測云。此二通六欲天。如瑜伽記云。此既不然彼云何爾者。既不許此間斷五識用前自類爲無間緣。唯以相續意識爲緣。彼無心位間斷意識。云何用前自類爲緣。故知七八爲開導依。此論師義持運對法第五云以先滅心爲無緣都無自心中無自心中間隔故言依悲願者。菩薩隨願生餘地故。餘文可知。

有義此說亦不應理。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。

述曰。第三護法正宗。於中有三。出體故。破執故。立宗故。此初也。言謂有緣法等者。測云。必具四義。一有緣慮。簡色不相應無爲也。二爲生。簡諸心所。三能作等無間。異類識。四此於後生開避引導。熟自類中。簡羅漢後心。基云。初三同前。第四義簡後與前依。及心同時與

心所依。範云三義。此於後生等者釋開道名。不簡別故。無學後心第三義簡。證云。以三爲勝。最後心等。大小共許非此緣故。今謂物得雖自類識密作此緣既最後心獨不能爲故以別義簡無失故攝入無間亦各故問若爾第一有緣無用第三義簡色等盡故答不爾有餘部許色生緣故

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。若許爲依。應不俱起。便同異部心不並生。又一身中諸識俱起多少不定。若容互作等無間緣。色等應爾。便違聖說等無間緣唯心心所。然攝大乘說色亦容有等無間緣者。是縱奪言。謂假縱小乘色心前後有等無間緣奪因緣故。不爾。等言應成無用。若謂等言非遮多少。但表同類。便違汝執異類識作等無間緣。

述曰。第二破執。謂一身中容俱起法。開避不成。前後二念。多少不定。等義不成。言色等者。等取不相應。同類前後多少不定故。問。一身身根命根恆一。如何色等定無此緣。答。身根異熟長養俱行。命根唯假。種子雙故。若許色等。便違瑜伽三十八說。等無間緣及所緣緣。唯望一切心所說。縱奪言者。上坐部中經量部云。色有無間及因緣故。然無本識。且放無間。偏奪色心前後因緣。若不會爾等言無用。前後各一。方名等故。言俱表因類者。轉救心

等各各自體作此緣故。

是故八識各唯自類爲開導依。深契教理。自類必無俱起義故。心所此依。應隨識說。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。故展轉作等無間緣。諸識不然。不應爲例。然諸心所非開導依。於所引生無主義故。若心心所等無間緣。各唯自類。第七八識初轉依時。相應信等此緣便闕。則違聖說諸心心所皆四緣生。無心睡眠悶絕等位。意識雖斷。而後起時。彼開導依。卽前自類。間斷五識。應知亦然。無自類心於中爲隔。名無間故。彼先滅時。已於今識爲開導故。何煩異類爲開導依。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。非等無間。故不相違。瑜伽論說。若此識無間。諸識決定生。說此爲彼等無間緣。又此六識爲彼六識等無間緣。卽施設此名意根者。言總意別。亦不相違。故自類依。深契教理。

述曰。第三立宗。於中二。正說故。釋難故。如知釋難有五。一難諸識並故。非緣心與心所。亦並何緣。故論釋云。五義具足。一相應故。一之四義等也。二和合似一故。如五十五云。無色四蘊。當言和合不可分拆。令其差別。三定俱生滅。四事業必同。五開導同故。一一通導後

聚法也。諸識不可然。不例也。二難爲緣既無差別爲依亦應等。故論解云。依是主義。心所非依。緣是由義。心所亦是。三難何不自類緣如相似法沙門義耶。基云著名沙門義相想唯望想受唯望受不得交雜故論解云。七八轉依。新生闕緣。四難如前。出無心位。許用恒有七八爲依。此亦何妨。七八俱信。用第六俱信等爲緣。故論解云。義謂自類曾住現在將滅之時。已能爲依。既所不許。何引爲例。五難若爾聖教相違。瑜伽第一。由眼識生三心可得。等流眼識由染淨引。明知亦識互相引生。莊嚴論第七八轉依。對法論等悲願受生。及瑜伽論此識無間諸識生等。如何會通。故論會通。如文可解。言前二依有勝用者。以同剎那親有力故。

如是已說此識所依。所緣云何。謂即緣彼。彼謂即前此所依識。聖說此識緣藏識故。有義此意緣彼識體及相應法。論說末那我我所執恒相應故。謂緣彼體及相應法。如次執爲我及我所。然諸心所不離識故。如唯識言。無違教失。有義彼說理不應然。曾無處言緣觸等故。應言此意但緣彼識見及相分。如次執爲我及我所。相見俱以識爲體故。不違聖說。有義此說亦不應理。五色根境。非識蘊故。應同五識亦緣外故。應如意識緣共境故。應生無色者。不執我所故。厭色生彼。不變色故。應說此意但緣藏識及彼種子。如次執爲我及我所。以種即是

彼識功能非實有物。不違聖教。有義前說皆不應理。色等種子非識蘊故。論說種子是實有故。假應如無非因緣故。又此識俱薩迦耶見任運一類恆相續生。何容別執有我我所。無一心中有斷常等二境別執俱轉義故。亦不應說二執前後。此無始來一味轉故。應知此意但緣藏識見分非餘。彼無始來一類相續似常一故。恒與諸法爲所依故。此唯執彼爲自內我。乘語勢故說我所言。或此執彼是我之我故於一見義說二言。若作是說善順教理。多處唯言有我見故。我我所執不俱起故。未轉依位唯緣藏識。既轉依已亦緣眞如及餘諸法平等性智。證得十種平等性故。知諸有情勝解差別示現種種佛影像故。此中且說未轉依時故。但說此緣彼藏識。悟迷通局理應爾故。無我我境偏不偏故。如何此識緣自所依。如有後識即緣前意。彼既極成此亦何咎。

述曰。釋三所緣門有四義釋。測云。雖有四釋。第四爲正。（證云無別師計護法假作賓主（顯）故之）基云。初難陀等次大辨等次安慧等後護法等有難若緣餘法違緣本識。三師如次會云隱劣顯勝故。攝相皈識故。以假隨實故。不違彼教。不爾便違伽六十三顯揚第一起我我所。問伽五十二攝論第二皆言種別有物。此等第三師如何會通。基云。謂對偏計無故言有。護法義中

無一心中有斷常者。引例境別不俱起也。基云。人法二執。非別所緣。行相不返。故得俱有。測唯云以境同故。有我我所若不俱有體有用亦應然主物相對立我所必異體有體名有用離體更無能無爲法體何必有用如無相爲相無所爲即用之也俱緣藏識見分非餘者。基云。麤細一類。似常一故。似常簡色等。皆門斷故。種子被初伏或永斷故。似一。簡心所。多法俱故。唯緣見分。受境作用。似於我故。不緣餘分。自證等用。細難知故。測不別論。今恐不然見非一故既言相分種等間斷緣彼見用亦隨間斷若謂有餘同類見用言似常者色等及種亦應爾故樞要一云。所緣見者是能緣同三分並名見所云。恒與諸法爲所依故。通緣三用有過同前若謂見名雖通三分三分如依自體亦唯緣體其義可爾無斷故之有伏難云。何故不但緣一受等爲我。亦常一故。云論解云。恒與諸法爲所依故。愚夫我者自在爲依。萬物主義。是故之我者。基測云。前我五蘊假者第六所緣。後我第七所計。或說前念之後念我。乃至廣說。皆不順論今謂一見爲自之我對他及對非我爲二十種平等。如佛地論等。亦佛影像如莊嚴論地論地等。此中悟通無我境偏無漏位也。迷局我境不偏之者。有攝識也。

頌言思量爲性相者。雙顯此識自性行相。意以思量爲自性故。卽復用彼爲行相故。由斯兼釋所立別名。能審思量名末那故。未轉依位恆審思量所執我相。已轉依位亦審思量無我

相故。

述曰。合釋第四自性第五行相互門也。基云。自證見分二法體也。性難知。以行相顯。其實。思量但是行相。此說意言誰能思量謂識體也思量是體之用也所立別名者。心意識名。雖通八識。據勝別名唯七意故。

此意相應有幾心所。且與四種煩惱常俱。此中俱言。顯相應義。謂從無始至未轉依。此意任運恆緣藏識。與四根本煩惱相應。其四者何。謂我癡。我見。幷我慢。我愛。是名四種。我癡者。謂無明。愚於我相。迷無我理。故名我癡。我見者。謂我執。於非我法。妄計爲我。故名我見。我慢者。謂倨傲恃所執我。令心高舉。故名我慢。我愛者。謂我貪。於所執我。深生耽著。故名我愛。幷表慢愛有見慢俱。遮餘部執無相應義。此四常起。擾濁內心。令外轉識恆成雜染。有情由此生死輪廻。不能出離。故名煩惱。彼有十種。此何唯四。有我見故。餘見不生。無一心中有二慧故。如何此識要有我見。二取邪見。但分別生。唯見所斷。此俱煩惱。唯是俱生修所斷故。我所邊見。依我見生。此相應見。不依彼起。恆內執有我。故要有我見。由見審決。疑無容起。愛著我故。瞋不得生。故此識俱煩惱唯四。見慢愛三。如何俱起。行相無違。俱起何失。瑜伽論說。貪令心

下慢令心舉寧不相違。分別俱生外境內境所陵所恃麤細有殊。故彼此文義無乖返。

述曰。合釋第六染俱第七相應門中有二。因相應故。果相應故。初亦有三。染俱故。餘俱故。受俱故。此初也。辨表慢受有見慢俱者。釋頌辨宗。表慢愛二與見俱起。亦表愛與慢俱起。

遮薩婆多愛慢見三各自力起三法相望定不相應。擾亂也。濁渾也。渾亂末那合六識染。染謂有漏通三性也。此相應見不依彼起者。我見不待我所等後。見慢愛三如何俱起者。諸小乘師依宗問也。會瑜伽意。由四義故。謂約分別外境麤故說貪令下於所陵處。慢不與貪。測云。分別起中容有。此即滅一切爾有緣內境愛慢俱故。基云。更加彼隨轉門。

此意心所唯有四耶。不爾。及餘觸等俱故。有義此意心所唯九。前四及餘觸等五法。即觸作意受想與思。意與徧行定相應故。前說觸等異熟識俱。恐謂同前亦是無覆。顯此異彼。故置餘言。及是集義。前四後五。合與末那恒相應故。此意何故無餘心所。謂欲希望未遂合事。此識任運緣遂合境。無所希望。故無有欲。勝解印持曾未定境。此識無始恒緣定事。經所印持。故無勝解。念唯記憶曾所習事。此識恒緣現所受境。無所記憶。故無有念。定唯繫心專注一境。此識任運剎那別緣。既不專一。故無有定。慧即我見。故不別說。善是淨故。非此識俱。隨煩

惱生。必依煩惱前後分位差別建立。此識恒與四煩惱俱。前後一類。分位無別。故此識俱無隨煩惱。惡作。追悔先所造業。此識任運恒緣現境。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。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。

述曰。第二餘俱。然釋餘字有二師解。此初四或之餘。非俱四或有覆無記。餘慧。卽我見者。如五十五見世俗有。卽慧分故。基云。此卽師說隨或皆離根本無體。有義彼釋餘義非理。頌別說此有覆攝故。又闕意俱隨煩惱故。煩惱必與隨煩惱俱。故此餘言顯隨煩惱。

述曰。第二九法之餘。此總標也。頌說有覆。餘言無用。

此中有義。五隨煩惱。徧與一切染心相應。如集論說。惛沈。掉擧。不信。懈怠。放逸。於一切染汙品中恒共相應。若離無堪任性等。染汙性成。無是處故。煩惱起時。心旣染汙。故染心位必有彼五。煩惱若起。必由無堪任囂動。不信。懈怠。放逸故。掉擧雖徧一切染心。而貪位增。但說貪分。如眠與悔雖徧三性心。而癡位增。但說爲癡分。雖餘處說有隨煩惱或六或十徧諸染心。

而彼俱依別義說徧非彼實徧一切染心謂依二十隨煩惱中解通麤細無記不善通障定慧相顯說六依二十二隨煩惱中解通麤細二性說十故此彼說非互相違然此意俱心所十五謂前九法五隨煩惱幷別境慧我見雖是別境慧攝而五十一心所法中義有差別故開爲二何緣此意無餘心所謂忿等十行相麤動此識寄細故非彼俱無慚無愧唯是不善此無記故非彼相應散亂令心馳流外境此恒內執一類境生不外馳流故彼非有不正知者謂起外門身語意行違越軌則此唯內執故彼非俱無餘心所義如前說

述曰第二釋中更有四師此初也言依二十隨煩惱中等者基云二十者簡邪欲勝解及不定四瑜伽或說彼爲隨煩惱故隨煩惱者簡根本十對法第七亦名隨煩惱故解通麤細簡忿等十彼唯麤故無記不善簡無慚愧雖通麤細唯不善故通障定慧相瞋者簡沉掉二難實通障順翻二門別障顯故散亂惡慧豈不別障雖爾不如沉掉高下二十二隨煩惱者瑜伽增邪欲勝解故簡義准前

有義應說六隨煩惱徧與一切染心相應瑜伽論說不信懈怠放逸忘念散亂惡慧一切染心皆相應故忘念散亂惡慧若無心必不能起諸煩惱要緣曾受境界種類發起忘念及邪

簡擇方起貪等諸煩惱故煩惱起時心必流蕩皆由於境起散亂故惛沈掉舉行相互違非諸染心皆能徧起論說五法徧染心者解通麤細違唯善法純隨煩惱通二性故說十徧言義如前說然此意俱心所十九謂前九法六隨煩惱幷念定慧及加惛沈此別說念準前慧釋幷有定者專注一類所執我境曾不捨故加惛沈者謂此識俱無明尤重心惛沈故無掉舉者此相違故無餘心所如上應知

述曰第二釋也言要緣曾受等者且如六識雖未曾受而曾受類設緣滅道曾問名類染淨等流率爾之類末那亦爾無始所緣賴耶種類故有忘念基測同述彼師意爾違唯善法者惛沈翻輕安掉舉翻捨不信翻信懈怠翻精進放逸翻不放逸既翻唯善偏說遍染純隨煩惱者簡根本惑貪等雖翻無貪等善而非純隨不說遍故准前慧釋者此師妄念體唯念數見不正知亦唯慧故餘文易解

有義復說十隨煩惱徧與一切染心相應瑜伽論說放逸掉舉惛沈不信懈怠邪欲邪勝解邪念散亂不正知此十一切染汙心起通一切處三界繫故若無邪欲邪勝解時心必不能起諸煩惱於所受境要樂合離印持事相方起貪等諸煩惱故諸疑理者於色等事必無猶

豫。故疑相應。亦有勝解。於所緣事。亦猶豫者。非煩惱疑。如疑人杌。餘處不說此二徧者。緣非愛事。疑相應心。邪欲勝解非麤顯故。餘互有無。義如前說。此意心所有二十四。謂前九法十隨煩惱加別境五。準前理釋。無餘心所。如上應知。

述曰。第三釋也。要樂合離者。有處中欲。略故不說。不合。不離。於色等事必無猶豫者。基云。卽一心緣事理二境。於理可疑。於事必卽。謂此若事生其印可。苦理有無方生疑故。問。疑卽相違許俱起。見與疑應並生。答。疑時解劣。得俱生。見疑俱增。不並起。此准虛語疑時許解劣何不見不增又疑緣理勝解緣事卽七相應同一所緣故護法宗疑解不具有伏難云。若於理疑必於事印。有於事疑而無所印卽勝解不徧染耶。故彼解云。非煩惱疑。基測同云。如疑人杌。無覆無記異熟生慧。

有義前說皆未盡理。且疑他世爲有爲無。於彼有何欲勝解相。煩惱起位。若無惛沈。應不定有無堪任性。掉舉若無。應無囂動。便如善等。非染汙位。若染心中無散亂者。應非流蕩。非染汙心。若無失念不正知者。如何能起煩惱現前。故染汙心。決定皆與八隨煩惱相應而生。謂惛沈。掉舉。不信。懈怠。放逸。忘念。散亂。不正知。忘念不正知。念慧爲性者。不徧染心。非諸染心。皆緣曾受。有簡擇故。若以無明爲自性者。徧染心起。由前說故。然此意俱心所十八。謂前九

法。八隨煩惱。幷別境慧。無餘心所。及論三文。準前應釋。若作是說。不違理教。

述曰。第四護法正義。如五十八。疑由五相。謂於他世作用因果諦諸寶中。心懷猶豫。即於事疑亦此煩惱。如何必有欲勝解耶。（難於事疑而唯迷理如本母釋）若無沉掉如善無記非染位者。破第二師唯六徧義。必無堪任有擾動性名煩惱故。破若無散亂失念不正知者。破初師云。唯立徧義。必失正念不正是非方起染故。非諸染心皆緣曾有簡擇者。基云。破第二師。執准彼數而徧染故。言非皆也。且如邪見撥無滅諦。非曾愛故。彼言先聞名故曾受。然非撥名。撥未曾體。問。如起邪慧亦有愚癡。即便有二不正知耶。基測二說。一云。有愚劣時不說癡劣。名義順故。無慧分時說有癡分。徧染心故。一云。總相癡慧上立一不正知。如不放逸依四法立。不別別說。二相應故。餘忘念等。准此應知。（後解爲勝若有慧時不說癡分便違此文無明爲性徧染心故（之）也）

成唯識論古迹（從第二中至第四說）

成唯識論學記 自第五初至第六半

青丘沙門　太賢

論本卷第五

此染汙意何受相應有義此俱唯有喜受恆內執我生喜愛故有義不然應許喜受乃至有頂違聖言故應說此意四受相應謂生惡趣憂受相應緣不善業所引果故生人欲天初二靜慮喜受相應緣有喜地善業果故第三靜慮樂受相應緣有樂地善業果故第四靜慮乃至有頂捨受相應緣唯捨地善業果故有義彼說亦不應理此無始來任運一類緣內執我恆無轉易與變異受不相應故又此末那與前藏識義有異者皆別說之若四受俱亦應別說既不別說定與彼同故此相應唯有捨受

基云非必別師假設異計最後正義既不別說彼同者問不說多種而有義別何以不說而證必同答不別說中自有多義一無故不說如因果恆轉如二同故不說謂如捨受三顯故不說如第三能變所口繫等基云異者別說謂初自相此亦別說又云染口現異彼因果二相染非異熟非所熏故依緣行相口性繫頌已別說又三位無已簡恆轉羅漢方

捨。基意如此隨生所繫豈不同八雖有二解。今存後師。基難前師。若四受俱。卽金剛心非解云不爾第八報主非能隨故雖有二解。今存後師。基難前師。若四受俱。卽金剛心非頓斷過。此難不然。見道頓斷通四受故。

未轉依位。與前所說心所相應。已轉依位唯二十一心所俱起。謂徧行別境各五。善十一。如第八識已轉依位。唯捨受俱。任運轉故。恆於所緣平等轉故。

述曰。大段第一果相應門。已轉依位。依何地起。測云。無文正判。理第七八依第四禪。任運一類。唯捨受俱。彼定勝故。觀察作智。依諸地起。有說。此智與觀察智同依一地。由觀察智所引生故。雖有兩釋。前說爲勝。證云此顯七八唯在第四觀智不定或下依上如上三定起眼等識或上依下如九地定依欲末那也基疏。十地無漏。隨第六識所引何地。乃至有頂。皆有此智。依彼法空及滅定有。不可定說下地第七爲有頂依。雖通諸地。皆唯捨受。不可定說第四禪第七爲有頂六依此師意也成佛已去。無不行時。名無動搖。在第四禪。設通上下。不反易故。如因唯捨。樞要云若至佛位。能依通九地。所依唯第四定。與淨第八相依相續。無動搖故。十地無漏。能依所依。俱定同地。隨他引故。末無初故。破此義過如本母釋菩薩問若隨觀智。必同地攝。觀智欣樂俱平等。亦應爾。樞要二解。一云得。然今說捨者。取佛位故。一云唯捨勿隨能引。尋伺俱故。如尋伺麤欣樂易故。今謂諸地唯捨爲勝如實

之義如本似釋也

末那心所何性所攝。有覆無記所攝非餘。此意相應四煩惱等。是染法故。障礙聖道。隱蔽自心說名有覆。非善不善故名無記。如上二界諸煩惱等。定力攝藏。是無記攝。此俱染法。所依細故。任運轉故。亦無記攝。若已轉依。唯是善性。

述曰。第六段釋第八三性門。基云。識及心所。何性所攝。答。以相應顯心是染。性非染故。測一云。舉識問所。證云諸相應法性地必同然王由所性繫別故唯問心所王自理現今通問二舉要答所何妨也弊自心者。自相應心。心不自覆。

末那心所何地繫耶。隨彼所生。彼地所繫。謂生欲界現行末那相應心所。即欲界繫。乃至有頂。應知亦然。任運恒緣自地藏識執爲內我。非他地故。若起彼地異熟藏識現在前者。名生彼地。染汙末那緣彼執我。即繫屬彼。名彼所繫。或爲彼地諸煩惱等之所繫縛。名彼所繫。若已轉依。即非所繫。

述曰。第七段釋第九界地門。隨阿賴耶所生地繫。瑜伽六十三。顯揚十九。皆說爾故。言緣彼執我即繫屬彼者。基云。此既俱生別緣我見。不執他地爲自我故。故知第七不緣種子。

色等相分通他地故。第八雖通緣。不作自他解。第七作我解故。不緣他地。此因未盡總緣緣他地故。然總緣見緣他地者。唯他地種以隱後現與自現行合爲自我第八樞要難。所不爾不總計爲一(自)我故。通緣他地。如我所見不妨多地互緣他地現行法故。

緣一地繫。能緣繫隨境。所緣九地繫。能緣繫通九。如總緣我見等。答現行爲境親。能緣隨彼繫。種等境流隱。能繫不隨。此答應言一緣現行二爲自我心境皆强互相增益由此不同總緣及第八爲顯此義此論文云緣彼執我即繫屬彼名所繫有餘問答不要不取也。甚云。八非能繫。七非所繫。相從相屬是此繫義。或彼諸地諸煩惱縛者此意爲自相應四惑之所繫也。相應縛故。測云。第六七識俱惑所縛

此染汙意。無始相續。何位永斷或暫斷耶。阿羅漢滅定出世道無有。阿羅漢者。總顯三乘無學果位。此位染意種及現行俱永斷滅。故說無有。學位滅定出世道中俱暫伏滅故說無有。謂染汙意無始時來。微細一類任運而轉。諸有漏道不能伏滅。三乘聖道有伏滅義。眞無我解違我執故。後得無漏現在前時是彼等流。亦違此意。眞無我解及後所得俱無漏故名出世道。滅定既是聖道等流。極寂靜故。此亦非有。由未永斷此種子故。從滅盡定聖道起已。此復現行。乃至未滅。然此染意相應煩惱。是俱生故非見所斷。是染汙故。非非所斷。極微細故。所有種子。與有頂地下下煩惱一時頓斷。勢力等故。金剛喻定現在前時。頓斷此種成阿羅

漢。故無學位永不復起。二乘無學。迴趣大乘。從初發心至末成佛。雖實是菩薩。亦名阿羅漢應義等故不別說之。

述曰。第八段釋第十伏斷門。於中有二。正釋頌故。決擇義故。此初也。言眞無我解違我執故者。眞二空解違生法執。故二末那隨應滅也。何故乃至羅漢不滅。故論解云。非見斷等。基云。三界相望。雖有九品。相唯地地最下品故。第九品攝各極細故。同障無學。一時頓斷。名勢力等。測云。九地各有九品。（證存初解地地唯）一品

此中有義末那唯有煩惱障俱聖教皆言三位無故。又說四惑恒相應故。又說爲識雜染依故。

述曰。第二決擇中有二義。此初。基云。安慧等義執無法執。及淨第七三位無體故。有義彼說教理相違。出世末那經說有故。無染意識。如有染時。定有俱生不共依故。論說藏識決定恒與一識俱轉。所謂末那。意識起時。則二俱轉。所謂意識及與末那。若五識中隨起一識。則三俱轉。乃至或時頓起五識。則七俱轉。若住滅定無第七識。爾時藏識應無識俱。便非恒定一識俱轉。住聖道時。若無第七。爾時藏識應一識俱。如何可言若起意識。爾時藏識

定二俱轉。顯揚論說末那恆與四煩惱相應。或翻彼相應恃舉爲行。或平等行。故知此意通染不染若由論說阿羅漢位無染意故便無第七。應由論說阿羅漢位捨賴耶故便無第八。彼既不爾。此云何然。又諸論言轉第七識得平等智。彼如餘智。定有所依相應淨識。此識無者。彼智應無。非離所依有能依故。不可說彼依六轉識。許佛恆行如鏡智故。又無學位若無第七識。彼第八識應無俱有依。然必有此依。如餘識性故。又如未證補特伽羅無我者。彼我執恆行。亦應未證法無我者。法我執恆行。此識若無。彼依何識。非依第八。彼無慧故。由此應信二乘聖道滅定無學。此識恆行。彼未證得法無我故。又諸論中以五同法證有第七爲第六依。聖道起時及無學位若無第七爲第六依。所立宗因便俱有失。或應五識亦有無依。五恆有依。六亦應爾。是故定有無染汙意。於上三位恆起現前。言彼無有者。依染意說。如說四位無阿賴耶。非無第八。此亦應爾。

述曰。難陀護法等也。出世末那經說有故者。違教失也。如六十三。如世尊說出世末那如云何建立。遠離顛倒思量能止思量故。基測云解脫經也。無染已下違失也。同意識故。淨應如染。或翻彼相應者。無我見。無貪慚無痴。如次平等行者。證眞行也。許佛恆行如鏡智者。測云。

任運相續理應爾故。（不成共許因）基云。佛地經中。說此智品佛位恒行。即汝共許。許佛恒故。勘又如未證補特伽羅等者。基疏且難。如凡夫等。未證人空。人執既恒行。二乘人等。未證法空。法執應恒行。爲例均故。樞要量云。法執未證法空位應恒行。二執隨一攝故。由如生執因有法自相相違。以無學聖道立爲同法故。（謂相違云法執未證法空應不恒行如無學及道染意）測云。未起法空應有法執恒行。未起對治故。謂如我執。此量假者以爲有法。證云喻有隨一所立不成。然喻云諸未起自對治道者見有恒行所治之執如未證生空有恒行我執也）然安慧云。八識皆執。既有第八。相府極成。基云。故論轉破。非依第八。彼無慧故。言又諸論中以五同法等者。瑜伽五十一。攝論第一。以五識爲同法。證有第七爲第六依。宗因俱有失者。總言第六。有俱有依。即一分違宗失故。若除聖道無學等識。立餘意識。有俱有依。六識攝故。因有不定。聖道意識無此依故。亦有法自相相違。應知又汝五識。應有無依。六識攝故。他比量也。

此意差別略有三種。一補特伽羅我見相應。二法我見相應。三平等性智相應。初通一切異生相續。二乘有學七地以前一類菩薩有漏心位。彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見。次通一切異生聲聞獨覺相續。一切菩薩法空智果不現前位。彼緣異熟識起法我見。後通一切如

來相續。菩薩見道及修道中。法空智果現在前位。彼緣無垢異熟識等起平等性智。

述曰。對論定已決擇差別。於中有二。略故。此初也。異生相續者。恆時恆時義也。一類菩薩者。簡無學漸悟也。法空智果者。基云。無分別智名智。後智及滅定名果。智所引故。非人執心。不緣異熟。異熟位長。說法執緣。非法執心。不緣賴耶。賴耶短故。說人執緣見相相當。且作是說。言菩薩見道者。基云。一切菩薩見道。令必法空觀。入見道故。此非三心眞見道義。（彼宗初心有法執故證云護法三心不起法執皆以法空之所引故）測意亦同。又解。中言亦通見道。以相見道有情假緣智偏觀生空。法執起故。樞要同此。（然今存初下文唯取頓悟修道唯起法執不言見道故）言彼緣無垢異熟識等者。若菩薩智。測云。有說隨能引智。同緣一境。隨他引故。故初四地別緣眞俗。五地已上。容有雙緣。有說。初地通緣。仁王經中。初地菩薩說雙照故。（基存初解測取後義樞要云頗有菩薩其中得失（對）法說）意樂力故。從法空無分別。即入後得生空耶。或翻此不得。必前導故。如佛地論等流之觀。同根本觀。此中基云。若遠等流。亦得易入。又解。總不得。唯除已自存。然佛地論等。據多分未自在。（准無性論亦自力轉（彼）論記）

補特伽羅我見起位。彼法我見亦必現前。我執必依法執而起。如夜迷杌等。方謂人等故。我

法二見用雖有別而不相違同依一慧如眼識等體雖是一而有了別青等多用不相違故此亦應然

述曰第二廣釋有二此廣人執末那我執必依法執而起者如六十五引經頌言執法自在故執我性而轉測云迷杌如法執謂人喻我執且喻本末迷喻法執執喻人執人執實各具迷執三藏云如起我執必依法執亦證法空必帶生空故下第十五生空觀品若非有漏或無心時皆容現起既不除獨法空時故觀云有獨法空但此位中容起生空故論不除量云法空有時別起二空智中隨一攝故如生空智證云三藏爲正有教理故相違決云法必帶生空深必證淺故如雙證位今謂此因隨一不成違宗爲因量不成故今敵法空必不獨行最深最淺智執二中隨一攝故猶如生執言同依一慧者基云我法用別慧體是一同一種生於理無違如一眼識隨境用多然今二執非非是二是無一心中於二境起二行執故問前云疑於理印於事豈非一心行二境解云彼非執故執即推求以堅着故彼不正義如前已破不應將彼於此爲難觀問二執體境同二執一心起尋伺體境一二得一心生答二執相順一心起彼麤細違不並生相順者彼自解云障道用等非也勿與分別障俱尋伺同障見道一心俱故又難一心法細人麤彼亦相違應不俱故今謂二執於一境上各取似我法似別相別相異故如受想俱尋伺不然所行名等義無別故由如二受一心不並範云同體

二執。熏成兩種。斷前後故。後生果時二種共生。如一眼識。多用熏多。後時多種共生一識。證存此解今謂不然見用雖多倚用熏一不爾便違佛地論云體雖無二而用有別由此熏生一種子體是以今存基師同種寂云有云六七識中別有獨起所知障種生空智時七從彼生此釋大謬佛地唯識皆言體一用分爲二前後斷故。所知亦以法愛恚等煩惱各說。若離煩惱別有獨行所知障者。百法何攝。諸教皆說煩惱皆以所知爲依。證存此言。若有別起。何心相應。定非善心無覆無記。若惡有覆知必同體。故此論云。三地所斷。名欲貪愚。彼昔多與欲貪俱故。又七識內。或多或少。如煩惱故。問數論冥性勝論德等別體非我彼如今謂第七識俱應如所說。由生空智伏一分故。第六意識無何通答計爲我所故亦同體獨起者理教相違。如金剛般若云。若取法相。即著我人衆生壽者。無著釋曰。但法及非法想轉時。非我等想及依止不轉故。然於我想中隨眠不斷故。卽爲有我取解云。法但想時。我想及以所依煩惱有不轉故。明知亦有獨頭法執。增減法執。名法非法。意識俱故。然行相似煩惱名說。由此隨彼百法所攝。雖說煩惱必依所知。不說所知必常煩惱。所依得離能依有故。證助亦非。論既別說異熟生心。若望菩薩有覆所攝。何苦彊求此相應心。又云。昔多與欲貪俱。影顯少有別體之障。又說多少如煩惱者。顯貪恚等法數少。非必體同。無

相違失。

二乘有學聖道滅定現在前時。頓悟菩薩於修道位有學漸悟生空智果現在前時。皆唯起法執。我執已伏故。二乘無學及此漸悟法空智果不現前時。亦唯起法執。我執已斷故。八地以上一切菩薩所有我執皆永不行。或已永斷。或永伏故。法空智果不現前時。猶起法執。不相違故。如契經說。八地以上一切煩惱不復現行。唯有所依所知障在。此所知障是現非種。不爾煩惱亦應在故。法執俱意。於二乘等雖名不染。於諸菩薩亦名爲染。障彼智故。由此亦名有覆無記。於二乘等說名無覆。不障彼智故。是異熟生攝。從異熟識恒時生故。名異熟生。非異熟果。此名通故。如增上緣餘不攝者皆入此攝。

述曰。第二廣法執末那。頓悟既唯於修道起。生空智果。明智見道。後得智中安立等行。但法空果。遍緣之用。彼眞見道。雖帶生空。法空智攝。引相道故。唯有所依所知障者。既言所依。明知本來二執同體。隨用舉體二障攝故。但由聖道伏一分勢。約意識俱。佛地論云。八地已上無法執也。於二乘等名不染者。等取菩薩生空智品及諸異生人天善品。然大菩提一切所障。故望菩薩二障皆染。觀云。六識不善煩惱所依。若望菩薩通惡有覆。若望二

乘。還異熟生。非也彼不能感苦異熟故樞要云不善心中亦唯無記。證存此義。問。惡有覆許俱。善無覆應爾。答。彼同有所障。惡有覆同體。無覆無修斷與善無同體。問。無姓無所障。二障俱無覆。若言畢竟障二乘所知然。證解云。有性據可得。不得說名障。無性約畢竟不得故名障。今謂不然菩薩法執望法空染望自生空猶名不染何妨趣寂身中法執望生空品雖名不染望自法空名畢竟染小此無性二障隨應名畢竟障自品二智名染有覆望餘不染言此名通故者。三緣不攝。皆入增上。三無記不攝。皆入異熟生。

云何應知此第七識離眼等識有別自體。聖教正理爲定量故。謂薄伽梵處處經中說心意識三種別義。集起名心。思量名意。了別名識。是三別義。如是三義雖通八識。而隨勝顯。第八名心。集諸法種起諸法故。第七名意。緣藏識等恒審思量爲我等故。餘六名識。於六別境麤動間斷。了別轉故。如入楞伽伽他中說。

藏識說名心　思量性名意　能了諸境相　是說名爲識

又大乘經處處別說有第七識。故此別有。諸大乘經是至教量。前已廣說。故不重成。解脫經中亦別說有此第七識。如彼頌言。

染汙意恒時　諸惑俱生滅　若解脫諸惑　非曾非當有

彼經自釋此頌義言。有染汙意從無始來。與四煩惱恒俱生滅。謂我見。我愛。及我慢。我癡。對治道生。斷煩惱已。此意從彼。便得解脫。爾時此意相應煩惱。非唯現無。亦無過未。過去未來無自性故。如是等教。諸部皆有。恐厭廣文。故不繁述。

述曰。釋十門已。大段第二教理證成中。亦有二。此初教也。然初不共。後引共教。基云。小乘未來名心。過去是意。現在是識。然無別體。故今成別。解脫經者。共許教之。解脫者是零落義。不入四阿含別行故。範云。由道斷障令意解脫。此義名經。證云。後稍近文。若不入阿含名解脫者。天請問經等皆應名解脫經。既言恒時。小乘何通。基云。上座部等。別有細意識恒現行故。大衆經部等如常施食。非一切時。薩婆多云。非四或同時俱。前後俱。如常施食。從彼得解脫者。羅漢解脫道時。從金剛斷得。薩婆多計。或現雖斷。過未有體。故舉共許例過未無引。

已引聖教。當顯正理。謂契經說。不共無明。微細恒行。覆蔽眞實。若無此識。彼應非有。謂諸異生。於一切分。恒起迷理不共無明。覆眞實義。障聖慧眼。如伽他說。

眞義心當生　常能爲障礙　俱行一切分　謂不共無明

是故契經說異生類恆處長夜無明所盲惛醉纏心曾無醒覺若異生位有暫不起此無明時便違經義俱異生位迷理無明有行不行不應理故此依六識皆不得成應此問斷彼恆染故許有末那便無此失

述曰第二理證以依隱經現出理故於中有二證故結故依攝大乘略有六證初中有二正釋故傍論故此初也眞義三心無漏智也曾無醒覺者未起無漏故善無記位應有無明異生位故如餘起時言此應問斷者無明應問斷六識恆染故

染意恒與四惑相應此俱無明何名不共有義此俱我見慢愛非根本煩惱名不共何失有義彼說理教相違純隨煩惱中不說此三故此三六十煩惱攝故處處皆說染汙末那與四煩惱恒相應故應說四中無明是主雖三俱起亦名不共從無始際恆內惛迷曾不省察癡增上故此俱見等應名相應若爲主時應名不共如無明故許亦無失有義此癡名不共者如不共佛法唯此識有故若爾餘識相應煩惱此識中無應名不共依殊勝義立不共名非互所無皆名不共謂第七識相應無明無始恆行障眞義智如是勝用餘識所無唯此識有故名不共既爾此俱三亦應名不共無明是主獨得此名或許餘三亦名不共對餘癡故且

說無明。不共無明總有二種。一恆行不共。餘識所無。二獨行不共。此識非有。故瑜伽說。無明有二。若貪等俱者。名相應無明。非貪等俱者。名獨行無明。是主獨行。唯見所斷。如契經說。諸聖有學。不共無明。已永斷故。不造新業。非主獨行。亦修所斷。忿等皆通見所斷故。恆行不共。餘部所無。獨行不共。此彼俱有。

述曰。第二傍論。依小乘宗。但隨惑俱方名不共。故作斯問。初義云。三是隨惑。基測云。此有二義。一云。非二十攝。雜事說隨有多種故。即諸煩惱分位差別。二云。即二十攝。不正知爲我見。憍爲我慢。掉爲我愛。無明一種是根本故。第二義中。純隨煩惱者。簡根本惑。亦名隨故。此三六十煩惱攝者。此見等三。顯揚等六。雜集等十。根本煩惱之所攝故。然惛迷門無明爲主。主所依義。餘三非主。可名相應。由痴迷故。外難。互爲主時應名不共。此難二解。基云。意識中有爲主時故。非第七中三有主時。測一云。七俱見等假說爲主。證存後日。無始執我愛著路微。三亦主故。若爲主時。應名不共。各有用勝。然如無明迷之爲主。許於執等見等爲主。此答意也。雖有多釋。如是順文。第三義中。有二復次。一雖七中四。餘識不無。然無明主獨得此名。餘非迷本。不名不共。二或許餘三。亦名不共。然對餘部所許餘識獨行不共。且說無明。第二義意。四法相望立不共名。此第三師望六識品

立不共名瑜伽所說。皆意識俱。言是主者。非貪等俱。專迷於理。自爲主起。言非主者。不與根本煩惱相應。雖名不共。自不爲主。但隨忿等。主而起故。如契經者。緣起經也。

又契經說。眼色爲緣。生於眼識。廣說乃至意法爲緣。生於意識。若無此識。彼意非有。謂如五識。必有眼等增上不共俱有所依。意識既是六識中攝。理應許有如是所依。此識若無。彼依寧有。不可說色爲彼所依。意非色故。意識應無隨念計度二分別故。亦不可說五識無有俱有所依。彼與五根俱時而轉。如牙影故。又識與根既必同境。如心心所決定俱時。由此理趣。極成意識。如眼等識。必有不共顯自名處。等無間不攝增上生所依。極成六識隨一攝故。

述曰。六二緣經。第二證也。世親云。同法者。第六意識與五識身。有相似法。彼有五根。阿賴耶識。爲俱有依。此五同法離染汙意。決定非有。基云。彼論似難大乘異師。許有第八而不許七。異師者誰。證云。一意識(菩薩)也。如世云唯除第八不簡第七。已信第八未信七故。測云。二緣有二。一根境二。二通別根。此論無性依初共緣。世親依後。證云。伽五十一云由阿賴耶執受色根五種識身依之而轉。世親依此成立第七護法無性唯依經故。初立意識必有增上。不共俱依。破有部等。唯等無間以爲意根。然以五識爲同喻故。夜違意許七爲六依。小乘作法差別違言。六不以七爲不共依。六隨一故。猶如五識。然彼若無差別許所

依。如陳那宗。自證無果得作此難。然有所存。亦違意許。唯等無間。肉團等依。故論返欲出彼相違。先別別破。後總立量。別破中云。不可說色爲彼依者。測云。經部通取色香味觸。以爲肉團。爲俱有根。上座部云。四塵團內。有法處色。爲俱有根。瞳內別有淨色。名眼等根。然七心界許皆是心。不可說色。意非色故。謂意內處。色外處故。又縱依色亦爲內處。無二分別。違自宗也。以汝意識如五識故。次經部云。誰言五識有俱有根。許前五根境生後念識故。故論立云。彼必同時。如影依牙。牙影同時。測釋喻爾基云。若說身影亦必異時。即例極成心心所也。許思受等。與心俱故。證云還與彼法差別極成意識。簡他不許他方佛識及自不許後身善薩不善意識。簡肉心等以色非意識。簡自本識諸識其依顯自名處。簡次第滅依非現意之色名處故。等無間不攝。簡因緣依恐立已成故。增上。簡染依義通與諸識爲染淨依。簡命根等別與意識爲生依故。近相順故。所依。簡非所仏極成六識一攝故。如眼等識。若相違過何不以唯等無間及肉團等爲不共依解云若爾唯顯名有過失不能簒說自勝有德故通立宗亦破他義也。

又契經說。思量名意。若無此識。彼應非有。謂若意識現在前時。等無間意已滅非有。過去未來理非有故。彼思量用定不得成。既爾。如何說名爲意。若謂假說。理亦不然。無正思量假依何立。若謂現在曾有思量。爾時名識。寧說爲意。故知別有第七末那恒審思量。正名爲意。已

滅依此假立意名。

述曰。第三證也。已滅非有經部所許。其薩婆多前已破故。量云。已滅非正名意。無體用故。如龜毛等。大乘假說不正名故無違宗失若救過去雖無思量。而假說者依何假說。曾現在時了別識故。世親論第一云。彼將滅時得意名故。云何相違。謂將滅時起依止用。由此滅後假第七名。證云。但假依止不假思量。曾有依止應假現依曾無思量似故與基疏同不假心識如本母釋也樞要云。亦似思量。爲依既等亦假說思理何妨也

又契經說。無想滅定。染意若無。彼應無別。謂彼二定。俱滅六識及彼心所。體數無異。若無染意於二定中一有一無。彼二何別。若謂加行界地依等有差別者。理亦不然。彼差別因由此有故。此若無者。彼因亦無。是故定應別有此意。

述曰。第四證也。破有部及經部中。滅心心所皆唯六識。言數無異。若并心所。薩婆多云。二十一法。謂十大地。十善大地。并所依識。經部思上假善心所。大乘云。滅二十二法。然各自云。滅六識品。體數無異。言界地依等者。俱舍第五十對差別中。等取餘六。

又契經說。無想有情一期生中。心心所滅。若無此識。彼應無染。謂彼長時無六轉識。若無此

意我執便無非於餘處有具縛者一期生中都無我執彼無我執應如涅槃便非聖賢同所訶厭初後有故無如是失中間長時無故有過去來有故無如是失彼非現常無故有過所得無故能得亦無不相應法前已遮破藏識無故熏習亦無餘法受熏已辯非理故應別有染汙末那於無想天恆起我執由斯賢聖同訶厭彼

述曰第五證也於中有四一總破諸部以餘具縛爲例量云無想有情應起我執異生攝故如餘異生或汝無相非聖所厭無我執故如涅槃等基測同然證云具縛通聖雖無見縛具修縛故非也聖位容有不起執故觀云具見修種名具縛好有部救云初生後死執故無失論主破云中間無執有非凡過毗婆沙云五百劫也有部救云去來有所成無無我執失論主破云彼非現常故有無我執過彼部救云現有能得名成我執論主破云所得現無能得亦然次大衆一說部等云有隨眠故名成我執論主破云彼不相應前已遮破後經部云有種子故名有我執論主破云藏識無故熏習亦無救色等受熏破已辨非理故有末那恆起我執復況生死賢聖所厭

又契經說異生善染無記心時恆帶我執若無此識彼不應有謂異生類三性心時雖外起諸業而內恆執我由執我故令六識中所起施等不能亡相故瑜伽說染汙末那爲識依止

彼未滅時相了別縛不得解脫。末那滅已相縛解脫。言相縛者謂於境相不能了達如幻事等由斯見分相分所拘不得自在故名相縛。依如是義有伽他言。

如是染汙意　是識之所依　此意未滅時　識縛終不脫

述曰。第六證也。謂若無七三性離染。於中有二立宗故。破執故。此初也。唯說異生者。取全分故。聖無漏善無我故。不能亡相者。測云。由七我執六不正相故。攝論云。謂我能行施等。基此二解。一云。我者七內緣行。一云。六由七爾。測存初解。基取後釋。基許達論三性心時若如所(評)唯染時故測評爲勝無性論云自謂我能修行施等非離無明我執隨逐非離依止而有縛者境相無是心法故此所依止離染汙意定無所有非即善心是無明依應正理故　縛者境相能縛心名相了別縛。測云。相纏重縛。西方兩釋。一云。相縛末那爲體。六識由此拘於境故。相無縛故。名爲相縛。一云。卽用相分爲體。瑜伽末那爲相縛者。相依力拘自見故。後智相分不名相縛。無現行末那於境自在故。此因不好者如所說法空後智俱行五識相分應非相縛體故雖有兩釋三藏存後纏重縛中。一云。二障種子。一云。彼引無堪任性。評取初解。末那二執何爲縛本。樞要三釋。一云。若縛體唯據煩惱障。此顯六識緣縛本體唯據七俱煩惱障說非謂七俱即名縛瑜伽唯取現量惑故也若相縛體據法執說。此亦唯顯相縛本體非法執心即名相縛此論唯取所緣相分爲能縛故故此滅已相縛解脫。若依煩惱說有相縛。阿羅漢

身應無有相。（範解此云雖斷(入)執所依在故仍有勢力故有相縛非也勢無故）一云。但由生執成了別縛。唯說染意爲識依止。若由法執。應生空智有相縛疏依此問既爾二乘染末那滅何故五識相縛猶在答。七中法執雖非縛體。執有相故。我執引故。令六識等相縛不脫。若斷法執相縛便脫。（還有生空有相縛過如實之義如本母釋）此云令六不能亡相。證云。七八細無三輪。故無相縛。此釋順文。（非也八皆不達如幻事故然對小乘共許說六猶如瑜伽五十一等且依顯唯說第六爲縛故）言相分所拘者。不了如幻未必有執。通三性故。基疏問。相分爲見縛。見名相縛。見分自證緣縛體名見。縛證自證例亦應然。何故不名爲見縛等答。以相縛見體狀易彰。或所縛見。有非比量。或能縛相通於內外。從此勝義且名相縛。非見分等。非縛內分。如第二卷。展轉故。（即所取能取縛如彼疏廣釋）問。有漏有相即名相縛。後得有相應爲相縛。答。此亦不然。作證解故。自證雖爾。體是惑故。若爾善心見應非縛。此有漏故。有漏末那之所增故。後得不爾。不可爲例。（既言無漏與第七識不相增益故不能縛何畏法執雖相縛本與生空智不增非縛樞要）問。相縛見名相縛。見縛相名見縛。答。見不明證不自在故。由相縛相無能證自在力故。非見所縛。（此約緣用若現量見縛境合染瑜伽名緣縛也）問。由有末那施不王相非無相智攝。非到彼岸耶。答。無意識執。名無相智。非第七執。成波羅密。證云。此違攝論三輪清淨。無分別智所攝施等。名波

羅蜜。今謂前後攝未必同時又地前修亦名波羅蜜故楓要義無過也言伽他者基云。不知何教。然有人言。阿毗達摩大乘經頌五十一文義同文異既言伽他非瑜伽文

又善無覆無記心時。若無我執應非有漏。自相續中六識煩惱與彼善等不俱起故。去來緣縛理非有故。非由他惑成有漏故。勿由他解成無漏故。又不可說別有隨眠。是不相應現相續起。由斯善等成有漏法。彼非實有已極成故。亦不可說從有漏種生彼善等。故成有漏。彼種先無因。可成有漏故。非由漏種彼成有漏。勿學無漏心亦成有漏故。雖由煩惱引施等業。而不俱起故。非有漏正因。以有漏言表漏俱故。又無記業非煩惱引。彼復如何得成有漏。然諸有漏由與自身現行煩惱俱生俱滅互相增益方成有漏。由此熏成有漏法種。後時現起有漏義成。異生既然。有學亦爾。無學有漏雖非漏俱。而從先時有漏種起故成有漏。於理無違。由有末那恒起我執。令善等法有漏義成。

述曰。第二破執中有三。初破有部等。次大衆部等後破經部。薩婆多云。善等起時雖無現漏而有過未。能緣縛故得成有漏。故今破云。理非有故。又云。無學雖無煩惱。然由現在他緣縛故。央掘摩羅於佛生瞋。無比女人於佛生貪。由此亦佛成有漏故。故破非由他惑成

有漏。勿由他解成無漏故。次不相應破大衆部。正量部等。如前破故。經部師云。雖無現惑。而由有漏種所生故。現行善等。亦成有漏。破汝熏時。無現染意。因何現漏。成有漏種。基云。若救先善起時。雖無現惑。由漏種隨善等種故。善種成有漏者。不然。勿學無漏心亦成有漏故。測云。由漏種子所隨逐故。現行善等成有漏者。證云此破轉計不名破故此不成種有漏因故測云彼難豈不由惑心發善業等。得成有漏。故破如論。然諸有漏下申正義。由與自身簡由他惑成有漏義現行簡由種子煩惱相應不俱生俱滅簡去來縛牙相增益。簡無漏法方成有漏。種子亦爾。熏時亦有現染意故。既上定等由下末那成有漏故若俱順益未必繫縛增益方成如對法云漏所隨者謂餘地法亦爲餘地諸漏麤重所隨逐故也如樞要云除無漏法若種若現與七惑俱相隨順故法爾種等得成有漏。問。何唯現俱有漏本因。答。增益强故。非如種劣。問。若末那是有漏正因。何故六十五五相成有漏。集論六義不說末那。測云。彼約諸義。此明正因。範云。彼隨轉門。此眞實門。小乘緣縛非唯現量所行五境有緣縛。餘根心等。但由隨眠違五十九斷二縛義。明知緣縛有親有疏。疎通根等。親唯五塵即是交雜可說五十九隨轉理門此意若無。彼定非有。故知別有此第七識。證有此識。理趣甚多。隨攝大乘略述六種。諸有智

者應隨信學。然有經中說六識者。應知彼是隨轉理門。或隨所依六根說六。而識類別實有八種。

述曰。第二結成。此意若無六理。非有。然有大品涅槃經等說六識者有二義故。一隨轉門二隨根故。基云阿含非也唯大順小名隨轉故

如是已說第二能變。第三能變其相云何。頌曰。

次第三能變　差別有六種　了境爲性相　善不善俱非

述曰。明第三能變。總有九頌。測云。七門。一名數門。二自性門。三行相門。四三性門。五心所相應門。六三受門。七起位門。基云九門開第七門以爲所依俱轉起滅三故攝爲三段。初一頌中攝初四門。次六頌攝心所受門。後有二頌現起位門。此中問答如文可知。

論曰。次中思量能變識後。應辯了境能變識相。此識差別總有六種。隨六根境種類異故。謂名眼識。乃至意識。隨根立名。具五義故。五謂依發屬助如根。雖六識身皆依意轉。然隨不共立意識名。如五識身無相濫過。或唯依意。故名意識。辯識得名。心意非例。或名色識。乃至法識。隨境立名順識義故。謂於六境。了別名識。色等五識。唯了色等。法識通能了一切法。或能

了別法獨得法識名故六識名無相濫失此後隨境立六識名依五色根未自在說若得自在諸根互用一根發識緣一切境但可隨根無相濫失莊嚴論說如來五根一一皆於五境轉者且依麤顯同類境說佛地經說成所作智決擇有情心行差別起三業化作四記等若不徧緣無此能故

述曰釋中三段此釋初門五謂依發屬助如根者即是對法解釋道理也言然隨不共立意識名者基云問如前說五八俱是所依然近順生謂但第六門六識種子必隨七故七八何不互別生根唯間斷有別生根故或說五識通依色心第六無間及俱有依唯依意根得意識名若爾七八應名意識論解識名心意持業識依主故基問何故七八不從依名答七八相續當體彰名六有間斷從依得稱隨境名中意識二義一境寬故總名法識二唯此了不共五識之別法處偏名法識色等雖法狹故別名言若得自在者測基二解一云地上後智引故一云八地惑不行故許取初解法花論云地前亦得根互用故地前經力地上自力基云正法念經贍部洲蛇眼聞聲者是正量部非大乘義故不相違範云彼經東西二洲分得互用其北洲人皆得互用皆名自在證云雖正量誦既是佛經可釋南蛇三洲

人等。由業力故，趣生之法。如飛鳥等。不名自在。或可彼經約處所然。根互用說，於一根處有餘根故。非互用故。不名自在。樞要二說。一云。一一識體轉用成多。非轉法體。故非受等亦成想等。取像之用一切無遮。此解不然若如所說色體不轉用轉成慮心體不轉用轉應礙彼既不爾如何取像於受遮如實之義如本母釋不可難以大種爲造。彼轉體故。此亦不盡何故大造必唯體轉然大種等必不互用如瑜伽處非處謂成立　亦不可難壞根不壞境等。如第八緣五塵。亦得自相故。恐難若眼至取香等境性不壞根義應境等　一云。恐壞法相。但取自境。皆是實境。取他皆假。非得自相。眼耳至取三塵。境不壞而根壞。若不至取。與此相翻。餘三根取色聲亦爾。故第二師一一根處。遍有諸根。各自起用。非一通取。各遍一切。假名互用。勿壞法相。心王亦有心所用故。此釋(持)違論此文云一根發識緣一切境取設許同處既如舌身各發識故實互用不壞法相如本母釋證云舊來有三一云。一識通依六根各緣自境發識相用。故言互用。亦違此文隨根無濫若如所說隨根返濫隨境無濫既必徧緣方得決擇心行等故知不應理也　一云。一識通緣六境。各依自根。根不共增上境。是共緣故。一云。一識通緣六境。舊判取後。護法取中。若如第三因果亂故範云。一根發識通緣一切。餘根餘識。便爲無用。非也具功能德應關體故。然根所發果生在下。修上眼耳。根上識下。如本母釋破生二定上所起三識上地繫。違諸聖教且如前卷若眼等根即三識種二地五地爲難亦爾廣如對法記

然六轉識所依所緣。麤顯極成。故此不說。前隨義便。已說所依。此所緣境。義便當說。次言了境爲性相者。雙顯六識自性行相。識以了境爲自性故。即復用彼爲行相故。由斯衆釋所立別名。能了別境名爲識故。如契經說。眼識云何。謂依眼根了別諸色。廣說乃至意識云何。謂依意根了別諸法。彼經且說不共所依。未轉依位見分所了。餘所依了如前已說。

述曰。第二三門也。初能變頌。但說所緣。第二能變具所依緣。第三能變總不說二。故論會言。麤顯極成故。雙顯六識自性行相者。基云。自性卽自證。行相卽見分。（自證卽爲見分之體名了境者）此六轉識何性攝耶。謂善不善俱非性攝。俱非者。謂無記。非善不善。故名俱非。能爲此世他世順益。故名爲善。人天樂果。雖於此世能爲順益。非於他世。故不名善。能爲此世他世違損。故名不善。惡趣苦果。雖於此世能爲違損。非於他世。故非不善。於善不善。益損義中。不可記別。故名無記。此六轉識。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。

述曰。第四三性門也。於中有二。釋頌。故傍論故。此初也。測云。若滅道善殊勝自體。可記別故。名之爲善。不同有漏。必益二世。（此招樂報爲順益故）基云。無漏無爲。此世他世。違越生死。並名爲

善。離苦證樂爲順益故自性不善總有十法。謂中隨二。小隨惑七。除誑諂憍及瞋相應。餘法名爲相應不善。

有義六識三性不俱。同外門轉互相違故。五識必由意識導引。俱生同境。成善染故。若許五識三性俱行。意識爾時應通三性。便違正理。故定不俱。瑜伽等說藏識一時與轉識相應三性俱起者。彼依多念。如說一心非一生滅。無相違過。

述曰。第二傍論中有二。因故果故。初中二師。此初師也。基云。此師意說。五識不相續故。五識不並生。又解。設率爾唯一念。等流通多念。亦不許三性並生。能引之意非三性故。瑜伽等者。取顯揚。

有義六識三性容俱。率爾等流眼等五識。或多或少容俱起故。五識與意雖定俱生。而善性等不必同故。前所設難。於此唐捐。故瑜伽說。若遇聲緣從定起者。與定相應意識俱轉。餘耳識生。非唯彼定相應意識能取此聲。若不爾者。於此音聲不領受故。不應出定。非取聲時即便出定。領受聲已。若有希望。後時方出。在定耳識率爾聞聲。理應非善。未轉依者率爾墮心。定無記故。由此誠證五俱意識非定與五善等性同。諸處但言五俱意識亦緣五境。不說同

性。雜集論說。等引位中五識無者。依多分說。若五識中。三性俱轉。意隨偏注。與彼性同。無偏注者。便無記性。故六轉識。三性容俱。

述曰。護法正義。如善眼識。至等流位。不善聲至。至染淨位。意識成不善。引等流識。爾時更無記香至。無記鼻識。率爾同時與前眼耳善惡俱轉。或率爾多。等流心少。或復翻此。准之可知。故先所難能引意識通三性者。於此唐捐基云。如大目蓮獼猴池側。坐無所有定。有象哮吼。猴戲聲即便出定。薩婆多師。出已方聞。令此大乘。聞已方出。問。豈無所有定。得緣欲界聲。六十五說。廣慧聲聞。無色界心。緣三界法。故無相違。（今謂彼說生無色者。意識緣境。身在下界。識同緣凡聖何妨）瑜伽六十三。遇聲出定。釋彼經等。測云。瑜伽釋家有二。一云。在定意識未必取聲。然解深密與五同境。且說散位在定不定。故正本言。非即彼定相應意識能取此聲。（違顯揚論由二取聲）一云。不同定散一切五俱。意必同境。護法因此。故正本云。非唯彼定相應意識能取此聲。基云。若無耳識。不領聲故。後時不應爲聲出定。耳聞聲已。定中意識。希望是何方始出定。意不唯緣定中事故。既有希望。即出定故。定內唯起率爾尋求。瑜伽雖說率爾等三是無記性。散多位在定通善。測師亦云。希望尋求。（此二師意爾時意識緣聲二心範師二說。一率爾尋求若於定境等流心攝）

云如前。一云皆等流心。通緣內外。定意必善。未轉率爾。唯無記故。後說爲正。非也未轉亂起通善染故。證師一解。定前加行立其願言。聞揵槌等。卽須出定。非於定中起尋求心。不順論云領已希望可說尋已(作)方出在定也。知前所勘希出所論釋成云。既善定俱五識率爾。未無漏時。必無記故。明知六識異性同時。此文唯約五識初生純率爾心說唯無記若前等流亂起率爾未轉依位通善等故。基云。此定通漏無漏。五識必由尋伺所引。入定聞聲。唯初定耶。第七卷云。多由彼起。知非一切皆彼所引。言意隨偏注等者。且說散位在定聞聲。不隨無記。唯善性故。測云。幾種意識得與五識解云。率爾染淨等流。而非尋求及決定心。彼二唯緣過去境界。非現量攝。五俱意識。唯現量故。基云。集量論等。五俱意識是定現量者。必同緣故。五俱之意。亦無法執等。以此爲證。三藏云。五俱意識。三性不定。現非量等。亦非一定。三藏爲勝如本母釋然集量論是現量者且說初起同緣率爾也

得自在位。唯善性攝。佛色心等。道諦攝故。已永滅除戲論種故。

述曰。第二果位基云。唯佛果者。初地已去。尙有不善。八地以去有無記故。問。此三性門。通塞云何。基云。善中通生得加。加中有聞思修三。自性雖無。彼所引故。如聽經觀字而思法義。意成聞思所成。非生得故。香積佛土。鼻舌等識。類此應知。淨土聽法所生五識。豈非三

惡之所成也。不善亦通任運分別。亦通有覆。亦意引故。四無記中。異熟等三。加第一云。隨轉發業故。通威儀工巧。四識緣威儀。五識緣工巧。唯除變化天眼耳通。是通果心而非變化。相從四中變化所攝。八十九云。欲界有變化。不是五識。實是上繫。據意識中相似者說。或所變化。以欲界故。名爲欲界。或有生得變化。但是異熟心攝。瑜伽自說。是生得變化故。

彼瑜伽說不許五識通思慧品威儀工巧四識五識如實之義如本母釋

六識與幾心所相應。頌曰。

此心所徧行　別境善煩惱　隨煩惱不定　皆三受相應

論曰。此六轉識。總與六位心所相應。謂徧行等。恆依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬我物。立我所名。心於所緣。唯取總相。心所於彼。亦取別相。助成心事。得心所名。如畫師資作模塡彩。故瑜伽說。識能了別事之總相。作意了此所未了相。即諸心所所取別相。觸能了此可意等相。受能了此攝受等相。想能了此言說因相。思能了此正因等相。故作意等名心所法。此表心所亦緣總相。餘處復說。欲亦能了可樂事相。勝解亦了決定事相。念亦能了串習事相。定慧亦了德失等相。由此於境。起善染等。諸心所法。皆於所緣。兼取別相。雖諸心所

名義無異。而有六位種類差別。謂徧行有五。別境亦五。善有十一。煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。如是六位。合五十一。一切心中定可得故。緣別別境而得生故。唯善心中可得生故。性是根本煩惱攝故。唯是煩惱等流性故。於善染等皆不定故。然瑜伽論合六爲五。煩惱隨煩惱俱是染故。復以四一切。辯五差別。謂一切性。及地。時。俱。五中徧行具四一切。別境唯有初二一切。善唯有一謂一切地。染四皆無。不定唯一謂一切性。由此五位種類差別。

述曰。第二段釋心所受門。於中有二。略標故。此一頌釋標二門也。釋論中二。初解六位。後解三受。此初也。解心所總名中。雖有多釋。基疏一云。初義簡無爲。不依心起故。第二義簡色不相應。無四義故。第三義簡八識心王。自爲主故。明行相中。心唯取總青等境相。心所兼取總別二相。基云。師謂博士。資謂弟子。如師作模。弟子塡彩。彩於模塡。不離模故。測云。略不屬當心所取總。（初解爲勝。不離模故。）測云。且薩婆多西方四說。一云。心唯取總。心所唯別。用各故。一云。心通總別。心所唯別。心自在故。一云。心唯取總。所兼總別。勝不隨荷故。一云。心及心所各取總別。事業同故。大乘同第三。所必隨心。故作意別。於中測云。亦取心未所了。即諸心所所取別相。基云。即餘心所所取別相。應皆識所未了。作意一法獨能取彼衆多相。

由此作意能徧警覺（此解意者所取別相各有二義一有體生心二相於心現餘諸心所各取第二作意通取彼第一相（何）知然由教理故教者伽云能起識相作意取故瑜伽舉識此論舉所影顯通取心所境生能緣相理者各取自所緣相作意惠取彼各別於理無無用故作意應具領納取像等諸用故　觸受如前。想了順起言說之想。思了順生三性思相。瑜伽云此者表所亦取總云餘處者基云中邊論云心唯總了。心所亦別了。測云亦爾。又云中邊既無別說。應引西方末釋之教。四一切者。瑜伽云一切處。一切地。一切時。一切口。今如次釋。處謂三性。地謂三地。時心生時。一切並顯。貪等雖通有尋等地。瞋等不徧隨類闕地。

此六轉識易脫不定。故皆容與三受相應。皆領順違非二相故。領順境相。適悅身心。說名樂受。領違境相。逼迫身心。說名苦受。領中容境相。於身於心。非逼非悅。名不苦樂受。如是三受。或各分二。五識相應。說名身受。別依身故。意識相應。說名心受。唯依心故。又三皆通有漏無漏。苦受亦由無漏起故。或各分三。謂見所斷。修所斷。非所斷。又學無學非二。爲三。或總分四。謂善不善。有覆無覆二無記。受有義三受。容各分四。五識俱起。任運貪癡純苦趣中。任運煩惱不發業者。是無記故。彼皆容與苦根相應。瑜伽論說。若任運生一切煩惱。皆於三受現行可得。若通一切識身者。徧與一切根相應。不通一切識身者。意地一切根相應。雜集論說。若

欲界繫任運煩惱發惡行者亦是不善所餘皆是有覆無記故知三受各容有四或總分五謂苦樂憂喜捨三中苦樂各分二者逼悅身心相各異故由無分別有分別故尤重輕微有差別故不苦不樂不分二者非逼非悅相無異故無分別故平等轉故諸適悅受五識相應恒名爲樂意識相應若在欲界初二靜慮近分名喜但悅心故若在初二靜慮根本名樂名喜悅身心故若在第三靜慮近分根本名樂安靜尤重無分別故諸逼迫受五識相應恒名爲苦意識俱者有義唯憂逼迫心故諸聖教說意地憾受名憂根故瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂俱一分鬼趣傍生亦爾故知意地尤重憾受尙名爲憂況餘輕者有義通二人天中者恒名爲憂非尤重故傍生鬼界名憂名苦雜受純受有輕重故捨落迦中唯名爲苦純受尤重無分別故瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受現行可得廣說如前又說俱生薩迦耶見唯無記性彼邊執見應知亦爾此俱苦受非憂根攝論說憂根非無記故又瑜伽說地獄諸根餘三現行定不成就純苦鬼界傍生亦爾餘三定是樂喜憂根以彼必成現行捨故豈不容捨彼定不成寧知彼文唯說容受應不說彼定成意根彼六容識有時無故不應彼論唯說容受通說意根無異因故又若

彼論依客受說如何說彼定成八根若謂五識不相續故定說憂根爲第八者死生悶絕寧有憂根有執苦根爲第八者亦同此破設執一形爲第八者理亦不然形不定故彼惡業招容無形故彼由惡業令五根門恆受苦故定成眼等必有一形於彼何用非於無間大地獄中可有希求婬欲事故由斯第八定是捨根第七八識捨相應故如極樂地意悅名樂無有喜根故極苦處意迫名苦無有憂根故餘三言定憂喜樂餘處說彼有等流樂應知彼依隨轉理說或彼通說餘雜受處無異熟樂名純苦故然諸聖教意地慼受名憂根者依多分說或隨轉門無相違過瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂俱一分鬼趣傍生亦爾者亦依隨轉門又彼苦根意識俱者是餘憂類假說爲憂或彼苦根損身心故雖苦根攝而亦名憂如近分喜益身心故雖是喜根而亦名樂顯揚論等具顯此義然未至地定無樂根說彼唯有十一根故由此應知意地慼受純受苦處亦苦根攝此等聖教差別多門恐文增廣故不繁述有義六識三受不俱皆外門轉互相違故五俱意識同五所緣五三受俱意亦應爾便違正理故必不俱瑜伽等說藏識一時與轉識相應三受俱起者彼依多念如說一心非一生滅無相違過有義六識三受容俱順違中境容

俱受故。意不定與五受同故。於偏注境起一受故。無偏注者便起捨故。由斯六識三受容俱。述曰。第二三受。於中有二。因故。初亦有二。釋頌故。諸門故。此中諸門。增數應知。云苦受亦由無漏起者。基云。後得智時起五識故。憂雖能爲無漏加行。不俱起故。非無漏攝。如瑜伽云。苦根有漏無漏。以有漏爲義。憂根有漏。以有漏無漏爲義。羅漢苦根非斷。無學隨順趣向不斷法故。憂名非斷。而非無學。故瑜伽說。五受根通見修非斷。云總分四者。薩婆多云。苦通三性。唯除有覆。彼宗有覆欲界唯在身偏。二見苦五識故。初順彼宗。故云總分。然大乘中別立有覆。以理五俱。任運貪痴。基云。瞋不善故。此中除之。測云二義。一貪令痴一分與瞋俱。痴是不善故。二五俱貪痴。亦通不善。以發業意所引發故。故前說爲勝。觀云。後說爲勝。不發業言。非但純苦意識相應。通簡五識中發業故。瑜伽第一云。五識隨發業轉。又能取愛非愛果故。證救測存於義不親證云。如上界惑。發不動業。欲界有覆。亦發福業。然約非福。云不發業。引瑜伽者。證無記或於苦可得。引維集者。證不發惡是無記性。五增數中。初二延分。唯名喜者。基云。不通悅五根故。顯揚自云。不竟偏悅故。異薩婆多一切近分唯捨初二根本唯喜第三根本唯樂意中逼迫二義。基云。初長從義。後護法義。瑜伽不言邊見無記。故今例言應知亦爾。樞要一

云。以理言之。憂通無記。悔必憂俱。通無記故。然瑜伽云。憂非無記。隨轉門故。（違此論意不應引此證意）苦故說悔亦與捨受俱故。前師釋云。瑜伽餘三。謂喜樂捨。六容識中必不行故。後師奪言。唯憂非捨。七八意識捨必現故。（測師四句釋瑜伽意今將已量彼論記中也）豈不已下。對論應知。言八根者。眼等六根命捨根也。餘師三計。一憂爲第八。二苦三形。彼伏難云。彼惡業招容無眼等。故論解云。令具受苦。身受觸苦。形無用也。不同有部身根定成四根不定。此師容捨彼成熟不。基云。有亦無妨。對法等說。瞋於末位與捨俱故。或說無亦無妨。（以初爲勝瑜伽論云除斷段食餘食故）問。人迴受有意苦不。如賢愚經第十二云。央掘摩羅人中得阿羅漢果已。被火燒故。答。有苦無失。然論上云。意中業果起無雜者。且說異界。對法第七。許受異趣滿業果故。（樞要難云地獄意苦何不亦憂乃至結云此義難解今謂易解如本母釋故）餘處說彼有等流樂者。世親攝論。彼隨薩婆多說故。（此論會文違二十唯識如瑜伽記通瑜伽論云。憂苦相續者。基云。隨轉大衆部等。諸識並生。尋伺憂俱者。隨轉經部。尋伺唯在意識中也。顯揚論等具顯此義者。顯揚第二云。謂此身離生喜樂之所滋潤。徧悅徧滿希者。初禪近分如經。又說身一切處。無有少分亂生喜樂。所不徧者。初靜慮根本故。等取瑜伽五十七等。亂生欣樂。通近分故。十一根者。意信等五十三無漏根及欣捨也。言多門者。五受

有熟等。俱轉門中。二受容俱者。基云。且如定中聞聲。定通欣樂。率爾耳識但捨受故。得自在位。唯樂喜捨。諸佛已斷憂苦事故。

述曰。第二果位。基疏三解。一云。有漏三識。雖唯二地。無漏五識通色四地。有五根故。如無色有無漏眼。淚下如雨。第七八識。唯第四禪。餘地雖有而不現前。如無色界。見道傍修。有種非現。或七八種。唯第四種。七八德依彼邊際故。一云。無漏五識亦唯初定。如有　故。如尋伺等。上地無故。三識可爾。何有鼻舌。有三識故。類有二識。如有三塵類有香味。一云。無漏五識。唯第四定。如七八識。任情取之。證云。三禪五識。無色色根。無文可證。此義取捨如前卷記及本

仰釋

前所略標六位心所。今應廣顯彼差別相。且初二位。其相云何。頌曰。

初徧行觸等　次別境謂欲　勝解念定慧　所緣事不同

論曰。六位中初。徧行心所。即觸等五。如前廣說。此徧行相云何應知。由教及理爲定量故。此中教者。如契經言。眼色爲緣。生於眼識。三和合觸。與觸俱生。有受想思。乃至廣說。由斯觸等。四是徧行。又契經說。若根不壞。境界現前。作意正起。方能生識。餘經復言。若復於此作意。即

於此了別。若於此了別。即於此作意。是故此二恆共和合。乃至廣說。由此作意亦是徧行。此等聖教誠證非一。理謂識起。必有三和。彼定生觸。必由觸有。若無觸者。心心所法應不和合觸一境故。作意引心令趣自境。此若無者。心應無故。受能領納順違中境。令心等起歡憾捨相。無心起時。無隨一故。想能安立自境分齊。若心起時。無此想者。應不能取境分齊相。思令心取正因等相。造作善等。無心起位。無此隨一。故必有思。由此證知觸等五法。心起必有。故是徧行。餘非徧行。義至當說。

述曰。第二廣釋中有二。別顯心所故。總決擇故。初中此顯初二位也。釋中有二。初徧行也。引教三經。初後是起盡。經中是象迹喻。經初能變頌。已明五性。故今頌釋略顯徧義。言必由觸有者。基云。由觸有和。若觸無時。心心所法。應亂散故。言此若無者。心應無者。基云。若無能驚不起現也。思令心取正因等者。觀云。心王亦取別相無疑。測云。思有二用。謂能自取正因等相。亦令心王取因等相。心雖自取不能令他。故不得云心取別相。又解。心王正取總相。但兼別相。初解爲勝。證云。若如彼說。即成取別。若令他取是傍用故。今謂。思能令心隨正因等。各造善等。故各爲取。非了別取。和上此文可言思取正因等相。令心造作。說

唯取總。如畫師故。

次別境者。謂欲至慧。所緣境事多分不同。於六位中次初說故。云何欲爲。於所樂境希望爲性。勤依爲業。有義所樂。謂可欣境。於可欣事欲見聞等有希望故。於可厭事希彼不合望彼別離。豈非有欲。此但求彼不合離時。可欣自體非可厭事。故於可厭及中容境一向無欲。緣可欣事若不希望。亦無欲起。有義所樂。謂所求境。於可欣厭求合離等有希望故。於中容境一向無欲。緣欣厭事若不希求。亦無欲起。有義所樂。謂欲觀境。於一切事欲觀察者。有希望故。若不欲觀隨因境勢任運緣者。即全無欲。由斯理趣欲非徧行。有說要由希望境力諸心心所方取所緣。故經說欲爲諸法本。彼說不然。心等取境由作意故。諸聖教說作意現前能生識故。曾無處說由欲能生心心所故。如說諸法愛爲根本。豈心心所皆由愛生。故說欲爲諸法本者。說欲所起一切事業。或說善欲能發正勤。由彼助成一切善事。故論說此勤依爲業。云何勝解。於決定境印持爲性。不可引轉爲業。謂邪正等教理證力。於所取境審決印持。由此異緣不能引轉。故猶豫境。勝解全無。非審決心。亦無勝解。由斯勝解非徧行攝。有說心等取自境時。無拘礙故。皆有勝解。彼說非理。所以者何。能不礙者即諸法故。所不礙者即心

等故。勝發起者根作意故。若由此故。彼勝發起。此應復待餘。便有無窮失。云何爲念。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。於曾未受體類境中。全不起念。設曾所受。不能明記。念亦不生。故念必非徧行所攝。有說心起必與念俱。能爲後時憶念因故。彼說非理。勿於後時有癡信等。前亦有故。前心心所。或想勢力。足爲後時憶念因故。云何爲定。於所觀境。令心專注不散爲性。智依爲業。謂觀德失俱非境中。由定令心專注不散。依斯便有決擇智生。心專注言。顯所欲住即便能住。非唯一境。不爾。見道歷觀諸諦。前後境別。應無等持。若不繫心專注境位。便無定起。故非徧行。有說爾時亦有定起。但相微隱。應說誠言。若定能令心等和合。同趣一境。故是徧行。理亦不然。是觸用故。若謂此定。令刹那頃心不易緣。故徧行攝。亦不應理。一刹那心。自於所緣無易義故。若言由定。心取所緣。故徧行攝。彼亦非理。作意令心取所緣故。有說此定。體卽是心。經說爲心學。心一境性故。彼非誠證。依定攝心。令心一境。說彼言故。根力覺支道支等攝。如念慧等。非卽心故。云何爲慧。於所觀境簡擇爲性。斷疑爲業。謂觀德失俱非境中。由慧推求得決定故。於非觀境。愚昧心中無簡擇故。非徧行攝。有說爾時亦有慧起。但相微隱。天愛寧知。對法說爲大地法故。諸

部對法展轉相違。汝等如何執爲定量。唯觸等五經說徧行。說十非經。不應固執。然欲等五非觸等故。定非徧行。如信貪等。

述曰。第二別境中有二。正釋故。諸門故。此初也。所樂三說。基云。第三最勝境稍寬故。末皆云有說等者。破薩婆多。彼十大地爲徧行故。教理證力者。基云。現量等心名爲證力。有部餘師云。無拘礙爲勝解性。若救根等。但由勝解增上力故。發起心等。不爲所礙。故破勝解。待餘無窮體類境者。基云。無分別智初起一念。各緣彼類。雖非曾受。曾受各故。測云。圓鏡智初亦是能引觀智境類。第二念後。名曾受體。前心心所或想勢力證云。此憶境之因。境心由自證。如是相見熏成種故。後時能憶。然非必由彼種生憶。彼種助餘能憶心種。有無漏等。有相憶故。測云。從前加行慧境界故。定所行境亦名所觀。且說善定名爲智依。言但相微隱者。正理師計也。論主徵云。應說實言。今我知有定即心者。基測云。經部師計。觀師問曰。本譬學師一切心所皆心爲體。念慧等喻所立不成。若末經部。立三四等。餘心所法。思上假立。若對彼言。定非即心。有相符失。證云。此破末計。雖立餘心所。而執經量唯定即心故。正理師引迦多衍尼子所造發智論等十大地故。論主破云。說十非經。證云。正法念

處經十七云。各各自體。如十大地。何等爲十。謂受。想。思。觸。作意。欲。解脫。念。三昧。慧。涅槃經二十七云。下定者。十大地中心數定也。大小二經。皆言十大地。何言非經。解云。衆賢等師。不誦正法念經。但信對法。依彼計破。然正法念經。是正量部經。涅槃隨彼轉。非眞實理。故非所依。此解不然。彼應證此爲眞實故。又佛經故如瑜伽論第三卷謂已會通故。今不重釋之也

有義此五。定互相資。隨一起時。必有餘四。有義不定。瑜伽說此四一切中。無後二故。又說此五緣四境生。所緣能緣非定俱故。應說此五。或時起一。謂於所樂。唯起希望。或於決定。唯起印解。或於曾習。唯起憶念。或於所觀。唯起專注。謂愚昧類。爲止散心。雖專注所緣。而不能簡擇。世共知彼有定無慧。彼加行位。少有聞思。故說等持。緣所觀境。或依多分。故說是言。如戲忘天。專注一境。起貪瞋等。有定無慧。諸如是等。其類實繁。或於所觀。唯起簡擇。謂不專注。馳散推求。或時起二。謂於所樂決定境中。起欲勝解。或於所樂曾習境中。起欲及念。如是乃至於所觀境。起定及慧。合有十二。或時起三。謂於所樂決定曾習。起欲解念。如是乃至於曾所觀。起念定慧。合有十三。或時起四。謂於所樂決定曾習所觀境中。起前四種。如是乃至於定曾習所觀境中。起後四種。合有五四。或時起五。謂於所樂決定曾習所觀境中。具起五種。如

是於四起欲等五總別合有三十一句。或有心位五皆不起。如非四境率爾墮心及藏識俱。此類非一。

述曰。第二諸門。且說三門。此初自類俱起門。基云。初義安慧師西方共責。後護法等。既云別境。即非必俱。信愚昧類爲止散心者。基云。但學負間住心等也。言合有十二者。謂有十句二俱起也。從初第一歷合後已。次以第二歷合後三。乃至以第四合第五。爲十二合。三俱亦爾。一於樂定習起欲解念。二於樂定觀起欲解定。三即於彼境起欲解慧。四於習觀起欲念定。五即於彼境起欲念慧。六於所樂觀起欲定慧。七於定習觀起解念定。八即於彼境起解念慧。九於定所觀起解定慧。十於習觀起念定慧。五句四者。謂於四境欲等五法互除一故。

第七八識此別境五隨位有無。如前已說。第六意識諸位容俱。依轉未轉皆不遮故。有義五識此五皆無緣已得境無希望故。不能審決無印持故。恒取新境無追憶故。自性散動無專注故。不能推度無簡擇故。有義五識容有此五。雖無於境增上希望而有微劣樂境義故。於境雖無增上審決而有微劣印境義故。雖無明記曾習境體而有微劣念境類故。雖不作意

緊念一境而有微劣專注義故。遮等引故。說性散動。非遮等持。故容有定。雖於所緣不能推度。而有微劣簡擇義故。由此聖教說眼耳通。是眼耳識相應智性。餘三準此。有慧無失。未自在位。此五或無。得自在時。此五定有。樂觀諸境。欲無減故。印境勝解。常無減故。憶習曾受。念無減故。又佛五識緣三世故。如來無有不定心故。五識皆有作事智故。

述曰。第二諸識相應門。基云。初師會瑜伽云。眼耳俱時。意識相應智爲二通。然不順文。後師意者。隨意識引微有欲等。得自在位。欲無減等。引十八不共法爲證。

此別境五。何受相應。有義欲三。除憂苦受。以彼二境非所樂故。餘四通四。唯除苦受。以審決等五識無故。有義一切五受相應。論說憂根於無上法思慕愁慼求欲證故。純受苦處希求解脫。意有苦根。前已說故。論說貪愛憂苦相應。此貪愛俱。必有欲故。苦根既有。意識相應。審決等四。苦俱何咎。又五識俱。亦有微細印境等四。義如前說。由斯欲等五受相應。此五復依性界學等諸門分別。如理應思。

述曰。第三五受相應門。初師此五五識不俱。意地迫受。唯愛爲宗。後師即引五十七等證成欲等憂苦相應。五十九云。貪憂苦俱。即知彼心欲前境。

論本卷第六

已說徧行別境二位。善位心所。其相云何。頌曰。

善謂信慚愧　無貪等三根　勤安不放逸　行捨及不害

述曰。善心所中有二。總問答故。廣釋故。此初也。言行捨者。此行蘊捨。簡受捨故。

論曰。唯善心俱。名善心所。謂信慚等。定有十一。

述曰。釋中有二。正釋故。諸門故。初亦有二。名數故。性業故。此初也。唯善心俱。釋名也。簡經部師。信及精進通三性故。如成實論。信品說也。又遮有部輕安徧善。故言唯善。定有十一。釋數也。俱舍立十。除無痴善。以即慧故。正理十二。加欣厭故。正量十三。謂十一上加欣厭故。遮此增減。言定十一。

云何爲信。於實德能深忍樂欲。心淨爲性。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。謂於三寶眞淨德中。深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善。深信有力。能得能成。起希望故。由斯對治不信彼心。愛樂證修世出世善。忍謂勝解。此即信因。樂欲謂欲。即是信果。確陳此信自相是何。豈不適言心淨爲性。此猶未了

彼心淨言。若淨即心。應非心所。若令心淨。慚等何別。心俱淨法。爲難亦然。此性澄清。能淨心等。以心勝故。立心淨名。如水清珠。能清濁水。慚等雖善。非淨爲相。此淨爲相。無濫彼失。又諸染法。各別有相。唯有不信。自相渾濁。復能渾濁餘心心所。如極穢物。自穢穢他。信正翻彼。故淨爲相。有說信者。愛樂爲相。應通三性。體應即欲。又應苦集非信所緣。有執信者。隨順爲相。應通三性。即勝解欲。若印順者。即勝解故。若樂順者。即是欲故。離彼二體。無順相故。由此應知心淨是信。

述曰。第二性業。此明信也。汎諸心所。證云緣用。傍用不共爲性。共他爲業。言能得能成者。能得無爲。能成有爲。對法且自言我有力。此通他善。確者實也。適者向也。纔也。未了心淨以三釋徵。若持業釋。應非心所。依主隣近。應共慚等。答取依主不濫慚等。唯崇而善。言有說者。上座部也。言有執者。大衆部也。或可二俱大乘異師。

云何爲慚。依自法力。崇重賢善爲性。對治無慚。止息惡行爲業。謂依自法尊貴增上。崇重賢善。羞恥過惡。對治無慚。息諸惡行。云何爲愧。依世間力。輕拒暴惡爲性。對治無愧。止息惡行爲業。謂依世間訶厭增上。輕拒暴惡。羞恥過罪。對治無愧。息諸惡業。羞恥過惡。是二通相。故

諸聖教假說爲體若執羞恥爲二別相應慚與愧體無差別則此二法定不相應非受想等有此義故若待自他立二別者應非實有便違聖教若許慚愧實而別起復違論說十徧善心崇重輕拒若二別相所緣有異應不俱生二失既同何乃偏責誰言二法所緣有異不爾如何善心起時隨緣何境皆有崇重善及輕拒惡義故慚與愧俱徧善心所緣無別豈不我說亦有此義汝執慚愧自相既同何理能遮前所設難然聖教說顧自他者自法名自世間名他或卽此中崇拒善惡於己益損名自他故

述曰次明慚愧五蘊顯揚云依自增上及法增上羞恥過惡此論釋云依自法言顯別相也如俱舍論言崇重故羞恥過惡顯通相也如對法故雜心等說三種增上一自增上謂上品人慚於自身不作謂惡二法增增上謂中品人爲護聖教不造諸惡三世世門增上謂下品人護世名利不造惡也今護法意初二慚依後爲愧依基云有善惡者名爲賢暴其所有法名爲善惡雙於人法崇及拒故應非實有者體相雖同相待有異如長短等應是假故便違瑜伽八是實有隨緣何境皆有崇善拒惡義者是傍用故外云豈不我亦同汝以羞自他是傍用故解云相同不失四難一體無別難二不相應難三應假有難四非

偏善難。然涅槃經。對法論等。顧自他者二義。釋通初義可知。後義意者。基云。崇善是顧自義。拒惡名顧他義。於己益名自。於己損名他。順正論云現在惡因名自後世惡果名他各據一義

無貪等者。等無瞋癡。此三名根。生善勝故。三不善根。近對治故。云何無貪。於有有具無著爲性。對治貪著。作善爲業。云何無瞋。於苦苦具無恚爲性。對治瞋恚。作善爲業。善心起時。隨緣何境。皆於有等無著無恚。觀有等立。非要緣彼。如前慚愧。觀善惡立。故此二種俱偏善心。云何無癡。於諸理事明解爲性。對治愚癡。作善爲業。有義無癡。即慧爲性。集論說此。報教證智。決擇爲體。生得聞思修所生慧。如次皆是決擇性故。此雖即慧。爲顯善品。有勝功能。如煩惱見。故復別說。有義無癡。非即是慧。別有自性。正對無明。如無貪瞋。善根攝故。論說大悲無瞋癡攝。非根攝故。若彼無癡以慧爲性。大悲如力等。應慧等根攝。又若無癡無別自性。如不害等。應非實物。便違論說十一善中。三世俗有餘皆是實。然集論說慧爲體者。舉彼因果。顯此自性。如以忍樂表信自體。理必應爾。以貪瞋癡六識相應。正煩惱攝。起惡勝故。立不善根。斷彼必由通別對治。通唯善慧。別即三根。由此無癡必應別有。

述曰。次三善根文亦可知。有謂三有。彼因名具。苦即三苦。彼緣名具。苦具有具何差別。測

云。大小許貪不緣無漏。唯大乘許瞋癡緣無漏。基云。爲順之因。唯是有漏。爲緣之因。亦取涅槃。欲能發貪等故。此何爲證論下云委細說者貪瞋慢三見疑俱生隨應如彼既許邪見(述)緣滅道欣相應貪緣(述)因故貪徧三界。發業潤生。總說有有具。瞋唯欲界。發業力勝故。言苦苦具。如煩惱見者。如斷善等。斷疑惑等。有勝用故。後護法宗。謂此三法六識相應。卽簡疑等。正煩惱攝。簡不信等。具此二義。起惡勝故。爲不善根。既根難治。須二對治。

勤謂精進。於善惡品修斷事中。勇悍爲性。對治懈怠。滿善爲業。勇表勝進。簡諸染法。悍表精純。簡淨無記。卽顯精進唯善性攝。此相差別。略有五種。所謂被甲。加行。無下。無退。無足。卽經所說有勢。有勤。有勇。堅猛不捨善軛。如次應知。此五別者。謂初發心。自分勝進。自分行中三品別故。或初發心長時無間。殷重無餘修差別故。或資糧等五道別故。二乘究竟道。欣大菩提故。諸佛究竟道。樂利樂他故。或二加行無間解脫勝進別故。

述曰。次釋精進。基云。勇者昇進。悍者堅牢。二乘究竟道等。釋無足義。二加行者遠近二也。安謂輕安。遠離麤重。調暢身心。堪任爲性。對治懈沈。轉依爲業。謂此伏除能障定法。令所依止轉安適故。

述曰。離重名輕調暢名安。

不放逸者。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。謂即四法。於斷修事。皆能防修。名不放逸。非別有體。無異相故。於防惡事修善事中。離四功能。無別用故。雖信慚等亦有此能。而方彼四。勢用微劣。非根偏策。故非此依。豈不防修是此相用。防修何異精進三根。彼要待此方有作用。此應復待餘便有無窮失。勤唯偏策。根但爲依。如何說彼有防修用。汝防修用。其相云何。若普依持。即無貪等。若偏策錄。不異精進。止惡進善。即總四法。令不散亂。應是等持。令同取境。與觸何別。令不忘失。即應是念。如是推尋。不放逸用。離無貪等竟不可得。故不放逸定無別體。

述曰。此不放逸體。即四法幻別功能。假說不逸。基(云)解如此此意四法各有傍用隨此損彼四法四分總立爲一不放逸體豈不傍修是此相用者。正理師等。立實難假。言無窮。四法能防修。而許必待餘。不逸亦應爾。待餘成無窮。餘文可解。

云何行捨。精進三根。令心平等正直無功用住爲性。對治掉舉。靜住爲業。謂即四法。令心遠離掉舉等障。靜住名捨。平等正直無功用住。初中後位辨捨差別。由不放逸。先除雜染。捨復

令心寂靜而住。此無別體如不放逸。離彼四法無相用故。能令寂靜。即四法故。所令寂靜。即心等故。

述曰。由不放逸先除雜染者。基測二說。一云。不放逸是無間道。行捨是解脫道。一云。雖同刹那。義說先後。以後爲勝俱偏善故

云何不害。於諸有情不爲損惱無瞋爲性。能對治害。悲愍爲業。謂即無瞋。於有情所不爲損惱。假名不害。無瞋翻對斷物命瞋。不害正違損惱物害。無瞋與樂。不害拔苦。是謂此二麤相差別。理實無瞋實有自體。不害彼依一分假立。爲顯慈悲二相別故。利樂有情彼二勝故。有說不害。非即無瞋。別有自體。謂賢善性。此相云何。謂不損惱。無瞋亦爾。寧別有性。謂於有情不爲損惱。慈悲賢善是無瞋故。

述曰。爲顯慈悲二相別者。四無量中。慈即無瞋。悲不害也。前說大悲以無瞋癡爲體。今何故悲不害爲體。基云。彼據實體。此幻假成。或彼大悲。此但是悲。言有說者。薩婆多宗。及顯十一義別心所。謂欣厭等善心所法。雖義有別。說種種名。而體無異。故不別立。欣謂欲俱。無瞋一分。於所欣境不憎恚故。不忿恨惱嫉等亦然。隨應正翻瞋一分故。厭謂慧俱。無貪

一分。於所厭境不染著故。不慳憍等。當知亦然。隨應正翻貪一分故。不覆誑諂。無貪癡一分。隨應正翻貪癡一分故。有義不覆。唯無癡一分。無處說覆亦貪一分故。有義不慢。信一分攝。謂若信彼。不慢彼故。有義不慢。捨一分攝。心平等者不高慢故。有義不慢。慚一分攝。若崇重彼。不慢彼故。有義不疑。即信所攝。謂若信彼。無猶豫故。有義不疑。即正勝解。以決定者無猶豫故。有義不疑。即正慧攝。以正見者無猶豫故。不散亂體。即正定攝。正見正知。俱善慧攝。不忘念者。即是正念。悔眠尋伺通染不染。如觸欲等。無別翻對。何緣諸染所翻善中。有別建立。有不爾者。相用別者。便別立之。餘善不然。故不應責。又諸染法偏六識者。勝故翻之。別立善法。慢等忿等。唯意識俱。害雖亦然。而數現起損惱他故。障無上乘勝因悲故。爲了知彼增上過失。翻立不害。失念散亂及不正知。翻入別境。善中不說。染淨相翻。淨寧少染。淨勝染劣。少敵多故。又解理通說多同體。迷情事局。隨相分多。故於染淨不應齊責。

述曰。釋頌及字。及言總攝餘心所故。基云自下諸門分別今謂不爾釋頌字故梵音言遮有二義。一及二等。及義即顯十一各別。等義即顯等取餘法。今論但約等義解也。准阿含經雜事品等。染有多名。翻彼善中有種種名。然離十一體無異故。不別立之。不嫉等等取八十九中不憤發不

惡說等言不慳憍等准八十九等取不研求不大欲等此中不覆初護法義如下隨涅槃中說不慢三釋第三正宗根本惑中慢疑無翻故別論之不疑三中基測評後五十八云猶預簡擇卽翻彼故證云存中行相翻故然疑下云令慧不決非卽慧故隨煩中翻小十者如前已說翻中隨者已有慚愧大隨之中唯散亂不知正念三法不翻入善故今別釋測問正念翻忘染淨俱是念正定翻散亂淨染應俱定解云非例染淨俱名念齊用念爲性名中定散殊故體亦非一何故不立不悔眼等如徧行等通三性故言相用別者信等八有體相及用捨等無體有別勝用簡不忿等唯義無用又貪瞋癡無慚無愧及不信等徧染六識害雖染少而過重故善中別立失念散亂不正知三雖徧六識正翻別境善中不立失念正知若癡分者翻卽無癡然隨相增言入別境言解理通者基云善法順理融通不述故

此十一法三是假有謂不放逸捨及不害義如前說餘八實有相用別故

述曰已下諸門有十此初假實門也

有義十一四徧善心精進三根徧善品故餘七不定推尋事理未決定時不生信故慚愧同

類依處各別。隨起一時。第二無故。要世間道斷煩惱時有輕安故。不放逸捨。無漏道時方得起故。悲愍有情時。乃有不害故。論說十一六位中起。謂決定位有信相應。止息染時有慚愧起。顧自他故。於善品位有精進三根。世間道時有輕安起。於出世道有捨不放逸攝衆生時有不害故。有義彼說未爲應理。推尋事理未決定心。信若不生。應非是善。如染心等。無淨信故。慚愧類異。依別境同俱偏善心。前已說故。若出世道輕安不生。應此覺支非無漏故。若世間道無捨不放逸。應非寂靜防惡修善故。又應不伏掉放逸故。有漏善心既具四法。如出世道應有二故。善心起時皆不損物。違能損法有不害故。論說六位起十一者。依彼彼增。作此說。故彼所說定非應理。應說信等十一法中。十偏善心。輕安不偏。要在定位方有輕安。調暢身心。餘位無故。決擇分說。十善心所定不定地皆偏善心。定地心中增輕安故。有義定加行亦得定地名。彼亦微有調暢義故。由斯欲界亦有輕安。不爾。便違本地分說。信等十一。通一切地。有義輕安唯在定有。由定滋養。有調暢故。論說欲界諸心心所由闕輕安名不定地。說一切地有十一者。通有尋伺等三地皆有故。

述曰。第二俱起門。慚愧同類依處別者。以羞恥同緣自他故。如苦樂受不俱起也。此於境

定。有信無放。據容有說。十徧善心。非必不俱。未必俱。然許慙愧必不俱等。後卽正義。十徧善故言定加行。得定地名者。欲界聞思。近加行時。有調暢故。然第二好。

此十一種。前已具說。第七八識。隨位有無。第六識中。定位皆具。若非定位。唯闕輕安。有義五識。唯有十種。自性散動。無輕安故。有義五識。亦有輕安。定所引善者。亦有調暢故。成所作智俱。必有輕安故。

述曰。第三識俱門。五識二義。傳說初師。佛無五識。以十五界唯有漏故。後卽正宗。雖有三釋。正者。測云。初定三識。及佛五識。始有輕安。以五識言舉大數故。

此善十一。何受相應。十五相應。一除憂苦。有逼迫受。無調暢故。此與別境皆得相應。信等欲等不相違故。十一唯善。輕安非欲。餘通三界。皆學等三。非見所斷。瑜伽論說。信等六根。唯修所斷。非見所斷。餘門分別。如理應思。

述曰。後七門也。謂十一唯善者。三性門。言餘門者。第十有異熟等總攝門故。信等六根者。幷未知根通有漏故。依離轉斷言唯修斷。若不生者。如無想定。北洲業等亦見所斷。如緣起支後當釋。

如是已說善位心所。煩惱心所。其相云何。頌曰。

煩惱謂貪瞋　癡慢疑惡見

述曰。明煩惱中有三問答釋故。此初二也。言惡見者。乖理名惡。非必不善。

論曰。此貪等六性是根本煩惱攝故。得煩惱名。云何爲貪。於有有具染著爲性。能障無貪。生苦爲業。謂由愛力取蘊生故。云何爲瞋。於苦苦具增恚爲性。能障無瞋。不安隱性。惡行所依爲業。謂瞋必令身心熱惱起諸惡業不善性故。云何爲癡。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。貪等煩惱隨煩惱業。能招後生雜染法故。

述曰。釋中有二。正釋故。諸門故。初中總別。文相可知。此初三不善根也。有謂三有異熟苦果。有具者。能生惑業及器世等。若以四諦測云。有唯苦諦。具通苦集。貪緣滅道而不順增。故非有具。又解。貪不緣無漏。基云。下說與見等具緣無漏。起緣生貪者。皆名有具。薩婆多云。緣無漏貪。是善法欲。大乘愛佛貪滅皆染汚。證云。滅道不順不增瞋等猶名苦具。雖不順貪。寧非具。然邪見俱貪緣滅道。理有未盡。若謗滅道撥好事。與瞋相應。定無愛俱。若增益見。緣非滅道。計爲彼故。不緣無漏。若身見俱。唯緣苦故。撥好瞋俱依容俱說撥他好事未必瞋故道計非道既非依處

容生貪故和上云如聞佛性計爲我愛緣無漏也貪總不緣無漏法者理難成立定愛理應通愛無漏法故言邪定者。五見也。餘文可知。

云何爲慢。恃己於他高舉爲性。能障不慢。生苦爲業。謂若有慢。於德有德心不謙下。由此生死輪轉無窮。受諸苦故。此慢差別。有七九種。謂於三品我德處生。一切皆通見修所斷。聖位我慢既得現行。慢類由斯起亦無失。

述曰。德謂道德。有德謂人。七慢者。對法等謂慢乃至邪慢。九者慢類如發智論。我勝我等。我劣。有勝。有等。有劣。無勝。無等。無劣。七中初三。及以卑慢。並九慢類。於劣等勝三品處生。如應別配。我慢於我增上邪慢。於德處生。基云。邪慢令無謂有。增上慢者。已德少分。謂多得勝。卽二。慢類二說如俱舍十九依發智論七中三慢若依見次第有殊成三三類初三如次過慢慢卑慢中三逆卽彼後三卽慢過卑慢依品類足初一我慢從三慢出謂慢過慢慢過慢三觀劣等勝計別故我等從二我劣從一有勝等三逆次同彼無勝等我勝我劣後釋盡理俱舍十九。七通見修。婆沙云。九通見修。斷大乘亦同。

云何爲疑。於諸諦理猶豫爲性。能障不疑善品爲業。謂猶豫者善不生故。有義此疑以慧爲體。猶豫簡擇。說爲疑故。毗助末底是疑義故。末底般若義無異故。有義此疑別有自體。令慧不決。非卽慧故。瑜伽論說六煩惱中見世俗有。卽慧分故。餘是實有。別有性故。毗助末底執

慧爲疑。毗助若南。智應爲識。界由助力。義便轉變。是故此疑非慧爲體。

述曰。猶預簡擇者。大乘論第八云。分別異覺也。覺卽慧故。又訓釋中。慧上加毗末底。般若眼目異名故。大乘異師非別部義。後正義云。由同時疑或異時疑。令慧不決。非卽慧也。若南是智。以毗助之。反名爲識。難意可知。界謂字界。界是因義。緣助轉變非必舊體。

云何惡見。於諸諦理。顚倒推度。染慧爲性。能障善見。招苦爲業。謂惡見者多受苦故。

述曰。第六見中。初總。後別。此初也。惡謂毀責。故通有覆。於諸諦理顚倒推度者。基云。卽唯迷理。雖緣有親疎。迷理義等故。此未盡理瑜伽論云自(地)等十惑展轉相緣且如我見緣邪見者與見取緣有何親疎雖言迷理唯緣事故但可迷用有親疎耳

此見行相差別有五。一薩迦耶見。謂於五取蘊執我我所。一切見趣所依爲業。此見差別有二十句。六十五等分別起攝。

述曰。第二別中有五。此初我見也。分別行緣蘊。不分別所起處。有二十句。分別行緣蘊。分別所起處。謂一爲我。餘四爲所。各具瓔珞僮僕窟宅。成六十五。伽五十八云二十句是分別起。准之六十五亦爾也。等言等取界處爲句。廣如對法記。

二邊執見。謂卽於彼隨執斷常。障處中行出離爲業。此見差別。諸見趣中。有執前際四徧常論。一分常論。及計後際有想十六。無想俱非。各有八論。七斷滅論。等分別趣攝。

述曰。處中行道諦。出離滅諦也。趣謂意趣。六十二見中。三十七攝。三十是常。七是斷見。皆意緣我。有斷常故。等言等取十四不可記中。常無常等。五十八云。皆分別起。四徧常者。初三依定。第四尋思。如大論記。基云。依定所起。通上界繫。四一分常。如大論記。基云。下界我見。計梵王我生一分常。但不得緣他地之法。別爲自我。他我計故。半無常者。此雖非斷。執故染慧。非五見攝。又解邪見。前解爲勝。不說一分通邪見故。有想十六等。如大論記。然長阿含梵斷品云。我此終後生有色有想等者。准瑜伽論。可云有色後生有想。以有色等。唱我體性。有想等者。當生處故。譯家錯也。基云。有想十六。無想十六。無想八論。依定尋伺。皆容得起。俱非八論。見諸有情入非想定。想不明了。作如是執。唯尋伺非依定。有頂必非色界宿住通之七斷滅者。人欲色天。及四無色。各計彼依後方得斷滅。亦大論及梵動品。

三邪見。謂謗因果作用實事。及非四見諸餘邪執。如增上緣。名義徧故。此見差別。諸見趣中。有執前際二無因論。四有邊等。不死矯亂。及計後際五現涅槃。或計自在。世主釋梵。及餘物

類。常恒不易。或計自在等。是一切物因。或有橫計諸邪解脫。或有妄執非道爲道。諸如是等。皆邪見攝。

述曰。謗因果等。如對法記。二無因等。十五邪見。如大論記。基云。自在者自在天。世主卽大自在天。測一云四天王經護世四王故釋謂帝釋。梵卽梵王。餘物類者。自性時彼不許我但計常義。故非邊見。依五十八苦下邪見。計差別故。非眞見攝。基一切物因集下邪見。然不計勝。設計爲勝。非緣見或及眷屬故。是邪見攝。計邪解脫。雖非勝計勝。而不緣見或不計。能得淨非道計道。亦非見惑。不計爲勝。故非二取。既爲道諦何不爲勝劣相滅故等者等取十四不可記中有邊等也。四見取。謂於諸見及所依蘊。執爲最勝。能得清淨。一切鬪諍所依爲業。五戒禁取。謂於隨順諸見戒禁及所依蘊。執爲最勝。能得清淨。無利勤苦所依爲業。然有處說。執爲最勝名爲見取。執能得淨名戒取者。是影略說。或隨轉門。不爾。如何非滅計滅。非道計道。說爲邪見。非二取攝。

述曰。二取也。然有處說者。對法大論第一卷等。各一行相。有二義故。一影顯各具二故。二隨轉薩婆多故。然五十八說。各具二皆勝。亦得涅槃淨故。若不影略及隨轉者。如何五十

八。迷四諦中。非滅計滅。說爲邪見。而非見取。非道計道而非戒取。故知二用雙依見名見取。雙依戒名戒取。不爾邪見。（樞要證謂意趣不(因)如對法記已簡擇之）

如是總別十煩惱中。六通俱生及分別起。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。邊執見中通俱生者。有義唯斷。常見相麤。惡友等力方引生故。瑜伽等說。何邊執見。是俱生耶。謂斷見攝。學現觀者。起如是怖。今者我我何所在耶。故禽獸等。若遇違緣。皆恐我斷。而起驚怖。有義彼論。依麤相說。理實俱生。亦通常見。謂禽獸等。執我常存。熾然造集長時資具。故顯揚等諸論皆說。於五取蘊。執斷計常。或是俱生。或分別起。

述曰。第二諸門中。有十門。此初俱生分別門。言總別者。六亦十故。基云。邊見二釋。俱取無失。文理互强故。於中禽獸證俱生者。五十八云。我見有二。俱生者。一切異生乃至禽獸。並皆現行。分別起者。諸外道等。計度起故。觀云。由此惡趣。都無分別起惑範云。不爾。下唯言純苦。不言雜受故。證云。純苦趣中及禽獸等愚鈍之類。不起分別。論有誠文。於雜受處。如鬼龍等。黠利之類。亦得聽法。種種計度。應有分別。如經中說。有鬼打舍利弗頭。陷身入無

間獄。無明發行必同世。若人愚鈍。但爲衣食。未必往惡同禽獸故。今准智論雜受可造如彼論云窊作龍瞋毒忿志放大電雨水陳害人生獄故

此十煩惱。誰幾相應。貪與瞋疑。定不俱起。愛憎二境必不同故。於境不決。無染著故。貪與慢見。或得相應。所愛所陵境非一故。說不俱起。所染所恃境可同故。說得相應。於五見境皆可愛故。貪與五見相應無失。

述曰。第二自類俱起門。此初貪也。問。憎愛二境別行相亦相違。如何貪苦俱。瞋亦樂相應。基云。愛迫二境得起故。行相不違。故無此失。由愛逼心容一境故如雜集論貪與苦受非一向違瞋與樂俱准之可知瞋疑違貪同瑜伽等。愛所陵別。大論五十八。貪不與俱。所依染恃同第五十五。對法第六。說得相應。一云論主與五見俱。諸處大小同無別義。道理說

瞋與慢疑。或得俱起。所瞋所恃境非一故。說不相應。所蔑所憎境可同故。說得俱起。初猶豫時未憎彼故。說不俱起。久思不決便憤發故。說得相應。疑順違事。隨應亦爾。瞋與二取必不相應。執爲勝道不憎彼故。此與三見。或得相應。於有樂蘊起身常見。不生憎故。說不相應。於有苦蘊起身常見。生憎恚故。說得俱起。斷見翻此。說瞋有無。邪見誹撥惡事好事。如次說瞋

或無或有。

述曰。第二瞋也。內境所恃。非所瞋故。對法第六。五十八說。瞋慢不俱。外境所緣所增同故。五十五說。瞋與慢俱。初疑不瞋故。五十八說。不相應。久便瞋故。對法許俱。順違事者。順已之惡疑無果。卽瞋相應。違已之惡疑無果時。卽不相應。與二取俱。如文可知。然五十五。瞋見俱者。約六煩惱總相說也。計樂蘊故。對法論云。瞋非見俱。計苦蘊故。瑜伽二文。瞋與見俱。樂斷有瞋。苦斷無瞋。此及邪見引證如前。

慢於境定。疑則不然。故慢與疑。無相應義。慢與五見。皆容俱起。行相展轉不相違故。然與斷見必不俱生。執我斷時。無陵恃故。與身邪見一分亦爾。

述曰。第三慢也。與此相應諸論皆同。然與斷見不相應者。違瑜伽論。如彼論記。身見一分亦爾者。測云。執極苦蘊爲我無慢。非極苦蘊爲我有慢。下云恃苦劣蘊愛相應故。明知非極苦中有慢基云。此約麤相下文相。測解不然下受俱中云俱生慢意苦俱故基亦違論此論窮理會諸教故邪見一分者。測云。撥無樂蘊。亦非慢俱。違已情故。基云。撥無苦集。不與慢俱。撥滅道可與慢俱。以恃已樂陵滅道故。初解不然執苦蘊斷亦順已情應慢俱故然斷意時無所陵恃據苦之時何所陵恃後亦不然如撥苦集無所恃莫撥滅道時應無所陵存恃已樂非邪見故

寂云。身見隨順。斷見雜起。邪見撥無常果之者。不與慢俱。故言一分。此師唯許常見上首及增益邪見容有慢俱觀師一解同此身見範師一解同此邪見存此釋

疑不審決。與見相違。故疑與見定不俱起

述曰。第四疑也。基云。簡擇猶預雖與慧俱。五見不俱。必審決故。望餘如前漸向後故。

五見展轉。必不相應。非一心中有多慧故。

述曰。第五諸見。如五十八云。復次五見是慧性故。五不相應。自性自性不相應故。與智相難如本母釋

癡與九種。皆定相應。諸煩惱生。必由癡故。

述曰。第六以疑望九。對法云。無明有二。一煩惱相應無明。二不共無明。此且說初。

此十煩惱。何識相應。藏識全無。末那有四。意識具十五識唯三。謂貪瞋癡。無分別故。由稱量等。起慢等故。

述曰。第三諸識相應門。稱量等者。等取猶預推求門也。即是慢等行相門故。不同分別所起之惑。非分別。

此十煩惱。何受相應。貪瞋癡三俱生分別。一切容與五受相應。貪會違緣。憂苦俱故。瞋遇順境。欣樂俱故。

述曰。第四五受俱起門中有二。實義故。麤相故。如五十九云。先約麤相。令修行者解無亂故。即指五十五卷已說今約巨細。令久行者了差別故。此論具釋初中四文。此初貪瞋癡也。如五十九云。任運煩惱若通一切識身者。與一切根相應。又云。不任運貪。或於一時樂欣相應。或於一時愛苦相應。或於一時與捨相應。瞋癡亦爾。准此文知。五識亦有分別起惑。說苦俱故。惡趣不起分別惑故。貪會違緣等者。逐難解釋。如五十九。於樂不會。貪憂苦俱。於怨沒苦。瞋欣樂俱。

有義俱生分別起。慢容與非苦四受相應。恃苦劣蘊。憂相應故。有義俱生亦苦俱起。意有苦受前已說故。分別慢等純苦趣無。彼無邪師邪教等故。然彼不造引惡趣業。要分別起。能發彼故。

述曰。第二慢也。恃苦劣蘊者。如五十九。若卑下慢。愛根俱故。第二義云。亦若俱者。五十九云。俱生諸惑意地一切受相應故。分別慢等。等取一切見斷煩惱。邪教等者。邪思惟言。彼

不造引惡趣業者。五十九云。要分別煩惱發惡趣業故。基云。此據總報多分爲論。至別報者。修斷亦發。此不盡理如大論對法記等　准知前師。彼趣有分別煩惱。前生勢力故。造惡趣業。疏爾樞要云。純苦造感善趣業耶。解云不遮。俱言。無分別惑。不說無人天業故。既唯純苦(通)惡趣業何妨造善及雜受處如大論記　又解。不起。不共無明。何得造人天引業。若論別報。善惡俱得。內法異生雖無共造福不動同無現行而種力別如大論記

成唯識論學記

青丘沙門 太賢 集

論本卷第六之餘

疑後三見。容四受俱欲疑無苦等。亦喜受俱故。二取若緣憂俱見等。爾時得與憂相應故。

述曰。第三段也。二取邪見名後三見。薩婆多云。欲界疑惑與欣不俱。欣麤疑細。行相異故。簡彼故云欲疑無苦等。先作惡行疑無苦。集諦等亦欣俱故。上界無惡業故言欲也。問緣憂俱見二取憂俱見。何不瞋俱。答所重若憂亦應然。彼所尊雖瞋。不增彼故。

有義俱生身邊二見但與喜樂捨受相應。非五識俱。唯無記故。分別二見。容四受俱。執苦俱蘊爲我我所。常斷見翻此。與憂相應故。有義二見若俱生者。亦苦受俱。純受苦處。緣極苦蘊。苦相應故。論說俱生一切煩惱。皆於三受現行可得。廣說如前。餘如前說。

述曰。第四段也。非五識俱。唯無記者。簡苦憂也。翻此執樂斷故。然此初師。違大論云。一切俱生皆三受俱。第二師云。餘如前者。分別見也。

此依實義。隨麤相者。貪慢四見。樂喜捨俱。瞋唯苦憂捨受俱起。癡與五受。皆得相應。邪見及

疑四俱除苦。貪癡俱樂通下四地。餘七俱樂。除欲通三。疑獨行癡。欲唯憂捨。餘受俱起。如理應知。

述曰。第二蠲相中有二。初明受俱。後明受地。貪等欣行。瞋唯慼行。癡邪見疑。通欣慼故。逐難釋也。貪癡俱樂通六識故在欲三禪。餘七俱。唯在三禪。唯意地故。諸疑曰受。癡通五受。然欲界疑及獨行癡。唯通二受。如對法云。不決未息欣不生故。色界定力所引持故。餘受俱起。如理知者。貪俱欣者。慢四見俱。瞋俱各三。及餘癡疑。邪見俱受。配於九地。易故應知。此與別境幾互相應。貪瞋癡慢容五俱起。專注一境。得有定故。疑及五見。各容四俱。疑除勝解。不決定故。見非慧俱。不異慧故。

述曰。第五別境相應門。隨惑不定。至彼當解。故且別境。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。若俱是生發惡行者。亦不善攝。損自他故。餘無記攝。細不障善。非極損惱自他處故。當知俱生身邊二見。唯無記攝。不發惡業。雖數現起。不障善故。

述曰。第六三性門。此以對法瑜伽爲證。身邊二見唯無記者。一向深細。地地唯居下下品

故。

此十煩惱。何界繫耶。瞋唯在欲。餘通三界。生在下地。未離下染。上地煩惱不現在前。要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故。諸有漏道。雖不能伏分別起惑。及細俱生。而能伏除俱生纏惑。漸次證得上根本定。彼但迷事。依外門轉。散亂麤動。正障定故。得彼定已。彼地分別俱生諸惑。皆容現前。生在上地。下地諸惑。分別俱生。皆容現起。生第四定中有中者。由謗解脫。生地獄故。身在上地。將生下時。起下潤生俱生愛故。而言生上不起下者。依多分說。或隨轉門。

述曰。第七界地門中有三繫屬故。相起故。相緣故。此初二也。要得彼地根本定者。得容豫心起彼染故。基云。未至不通有染。測云。大乘近分皆無散心。不同有部未至有染。基云。若爾不入根本。死者若爲。必無此者。必得根本。或退方死。（凡纏結生以爲證故。若伏下盡未得根本爾時無死。更進生上。或退生下。然釋此義如對法記。）細俱生者。基云。身邊二見及此相應。測云。二見及以九種潤生受等。言彼但迷事等者。測云。迷事簡諸迷理分別俱生。依外門者。簡諦下緣內見等。餘貪瞋等散亂麤動。簡潤生受。由此纏惑障事定也。非理觀故。既說諸惑皆容現前。生下理應起上九惑。（疏及

樞要取捨多釋無文遮故不可依定有部生上不起下惑所依勝故大乘不爾中有邪見例餘分別下潤生愛例餘俱生彼中有事如婆娑中六十九廣說然彼宗釋死未必業力生相現前便謗移轉必無中有於界轉義經部大乘中有轉如對法論第六說故不同有部中有不造感後身業所依苟故多分隨轉門者會五十八等測云若總起者如何此言依多分說又說下云小十生上無由起下非正潤生及謗滅故若不總起如何標宗皆現起自出三釋一云起三謗滅邪見及潤生愛此俱無明分別俱生二種非一云諸皆起故不相違一云起五或可起六謗滅加瞋潤加我見或更增慢餘無別理可現前故經說詐諂與貪俱起行彼唯麤與慢非例一云十皆容起而說二時起下惑者略舉二事類餘無妨然多分者依時非數隨煩惱文舉細遮麤又潤生迷事我見不俱故（基述起六餘無起相然今起下豈唯二時色界雖有自地邪見然許猶起欲界邪見邊見二取及疑四種如邪見等非世道伏許他斷常二取等時由串習力容起下故）

下地煩惱亦緣上地瑜伽等說欲界繫貪求上地生味上定故既說瞋恚憎嫉滅道亦應憎嫉離欲地故總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故餘五緣上其理極成而有處言貪瞋慢等不緣上者依麤相說或依別緣不見世間執他地法爲我等故邊見必依身見起故上

地煩惱。亦緣下地。說生上者。於下有情。恃己勝德。而陵彼故。總緣諸行執我我所。斷常愛者。得緣下故。疑後三見。如理應思。而說上惑不緣下者。彼依多分。或別緣說。

述曰。第三相緣中有二。緣上故。緣下故。初者。如五十八云。下地煩惱。能緣上地煩惱及事。總句證也。別中如次等引地言。欲界繫貪求上定等。第六十二亦爾。基云。通見修斷。五十八云。憎嫉滅道。准知亦增世間能治。基云。此瞋見斷。測云。通修無妨。世道雖治而有貪求准之何妨亦貪滅道然相微陰纔相不說基師許無漏緣意爾八十八云。依世間道。乃至能無所有處其煩惱而未能解脫薩迦耶見由此見故。於上下地所有諸行。和雜自體。總許爲我。或許我所。雖彼不說斷常及慢。而准我見必總緣也。測云總緣見俱貪必總緣增上靜慮慢則別緣然今此論影顯應知基云。第六識俱唯修所斷。見斷共許唯別緣故若我所見設分別起總緣上下現行諸法屬於一我於理無妨或有異釋見斷我見。如全常亦得緣。上合緣三爲我等故。此但頓緣自他諸我非總諸法證云。如數勝論分別計我既偏何不緣一切法故。分別亦爲一自我故彼疏云有異釋總緣非也離蘊計非總言餘五者。癡疑邪見二取緣上。大小極成。如集論云。欲界煩惱除諸行爲一我故無明見疑。餘不能緣上。雜集釋云。見者除薩迦耶見。世間緣他法執爲我故。測云。亦除邊見。故不說言而有緣云等者。即對法云。貪瞋慢等等取我見。不緣上者。纔相隨轉或別故

言。不見世間軌他地法等者。基測多釋。不出二途。一云。遮爲自我。不遮他我。一分常軌梵我者。欲別緣見緣上地故。一云。非下緣上。宿住智後。所引上緊身邊見故。（證存後義今初亦好）上緣下中。如五十九他界緣。謂色界於欲界行煩惱。無色界於色行煩惱。總句證也。別中如次五十九云。恃已勝德者慢也。測云。無文簡故。通分別俱生慢已成故總緣。且除疑後三見如理思者。基測二解。一云。皆得緣下。疑下苦集。及撥無時有疑邪見。得上定已起上二取。執昔欲界聞思位中雜修見惑爲勝因故。一云。皆不緣下。無文證故。測評前好。以初標宗無簡別故。而五十八及對法說不緣下者。彼依多分。薩婆多皆不緣下。已離欲故。或依別緣。准前說故。

此十煩惱學等何攝。非學無學。彼唯善故。

述曰。第八舉等門。此俱非攝彼學無學。唯善性故。

此十煩惱。何所斷耶。非非所斷。彼非染故。分別起者。唯見所斷。（麤）易斷故。若俱生者。唯修所斷。細難斷故。見所斷十。實俱頓斷。以眞見道總緣諦故。然迷諦相有總有別。總謂十種皆迷四諦。苦集是彼因依處故。滅道是彼怖畏處故。別謂別迷四諦相起。二唯迷苦。八通迷四。身

邊二見。唯果處起。別空非我。屬苦諦故。謂疑三見。親迷苦理。二取執彼三見戒禁。及所依蘊。爲勝能淨。於自他見及彼眷屬。如次隨應起貪恚慢。相應無明。與九同迷。不共無明。親迷苦理。疑及邪見。親迷集等。二取貪等。準苦應知。然瞋亦能親迷滅道。由怖畏彼。生憎嫉故。迷諦親疏麤相如是委細說者。貪瞋慢三見疑俱生。隨應如彼。俱生二見。及彼相應愛慢無明。雖迷苦諦細難斷故。修道方斷。瞋餘愛等。迷別事生。不違諦觀。故修所斷。

述曰。第九三斷門。言迷諦相有總有別者。測師二解。一云。十惑皆有總別。且如無明疑及邪見。皆親迷四。各十五句。謂別迷四句。總迷十一句。二二有六。一迷苦集二迷滅道。三迷苦滅四迷集道。五迷集滅六迷苦道。三三有四。一初三除道。二後三除苦。三初二第四。四初及後二。總迷四諦。合爲一句。親迷苦加身邊見。隨此後生二取貪等。亦名別迷。總迷應知。總迷諸惑體雖是一。隨所迷諦辨數多少。故三界五部百二十八。或集滅道下何有二見基云。執三諦下煩惱蘊等。爲我等故。（基准此義無第三解。今准諸迷理惑唯二云。即就親迷諦基以二見疎樂三諦不應教理二云。）別迷義說總迷。非離別迷有餘總迷。一切煩惱皆不能了。因緣依處及以怖畏處。名爲總迷。通約總別義爲而二十八。非別迷具如是數。身邊二見唯迷苦故。（證云初解有理後解順文言有理者有外

道等總於四諦疑撥等故云順文者俱以因緣依處怖畏說總迷故寂云。總迷者。迷非安立。別迷者安立諦。證云非也因依處等還是安立四諦門故言別迷者。範云前總迷。迷而不緣此別迷。迷而亦緣。證云不爾非滅計滅非道計道俱緣所餘有漏法故疏迷雖別亦不緣故苦下三句。一唯親迷謂身邊見。二唯疎迷。謂見戒取。三通親疏。所餘煩惱集等二句無唯親迷。證云疑及邪見通疎迷者除違聖教言別空非我者。簡總空非我。十六行名別。如基云。總空非我總緣四諦。方斷惑故。即測云。謂苦等四皆非我故也。言疑三見親迷苦理者。疑執我等。及撥深故。基云。二取見性。行相深遠。深迷執故。可言迷理。然不親迷無我理等。別起貪等行殘迷事。此釋難解深遠何不親迷諦理。然諸聖教唯疎迷故。如本母釋言如次隨應者。於自見等起貪。於他見等起瞋。故言如次。恃自陵他起慢故云隨應。基云。此唯迷四諦事。於理疎遠。不共無明者。是主迷諦也。如親迷苦。餘三諦下不共無明。各親迷三。言疑及邪見已下。類釋三諦應知。瞋迷滅道。簡薩婆多。貪瞋慢等。唯有漏緣。基云。麤相無瞋苦集理故。此不說之。委細門中。貪瞋慢三。若獨頭起緣見生者。疎遠如前。若此貪慢與三見俱。瞋與三見及疑俱生。隨所相應。如彼親迷。俱生見品。雖迷苦諦。細難斷故。非見所斷。如分別起。雖有迷事。麤易斷故。非修所斷。言迷別事生不違諦觀者。迷別有情。或境事生。不同分別。雖有迷事。唯緣見等。內深門故。

雖諸煩惱皆有相分。而所仗質或有或無。名緣有事無事煩惱。彼親所緣雖皆有漏。而所仗質亦通無漏。名緣有漏無漏煩惱。緣自地者。相分似質。名緣分別所起事境。緣滅道諦及他地者。相分與質不相似故。名緣分別所起名境。餘門分別如理應思。

述曰。第十境界差別門。就中有事無事門者。如對法五。瑜伽五十九等。隨文已釋。有漏緣等。測云。邪見疑癡瞋及彼俱。名無漏緣。餘有漏緣。基意亦同。依彙相故。餘門者有無異熟與蓋纏等差別相攝。餘文可解。

已說根本六煩惱相。諸隨煩惱。其相云何。頌曰。

隨煩惱謂忿　恨覆惱嫉慳　誑諂與害憍　無慚及無愧　掉舉與惛沈
不信并懈怠　放逸及失念　散亂不正知

述曰。第四隨煩惱中。此總問頌答。

論曰。唯是煩惱分位差別等流性故。名隨煩惱。此二十種。類別有三。謂忿等十。各別起故。名小隨煩惱。無慚等二。偏不善故。名中隨煩惱掉舉等八。偏染心故。名大隨煩惱。

述曰。釋中有二。正釋故。諸門故。初亦有三位差別故。別性業故。與并及故。此初也。隨有二

義。一煩惱分位故。謂忿等假。二煩惱等流故。無慚等實。初十相望必不俱起。雖與中大而名小隨。中二俱生。俱生唯偏不善。後八偏染名大名大。證云。根本煩惱准此有三。獨行無明名小。各別起故。瞋唯不善。共他名中。餘通無記。共他名大。此不成例共無明非別數故瞋不偏諸不善心故貪等不偏諸染心故

云何爲忿。依對現前不饒益境。憤發爲性。能障不忿。執仗爲業。謂懷忿者。多發暴惡。身表業故。此卽瞋恚一分爲體。離瞋無別忿相用故。云何爲恨。由忿爲先。懷惡不捨。結怨爲性。能障不恨。熱惱爲業。謂結恨者。不能含忍。恆熱惱故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別恨相用故。云何爲覆。於自作罪。恐失利譽。隱藏爲性。能障不覆。悔惱爲業。謂覆罪者。後必悔惱。不安隱故。有義此覆癡一分攝。論唯說此癡一分故。不懼當苦。覆自罪故。有義此覆貪癡一分攝。亦恐失利譽。覆自罪故。論據麤顯。唯說癡分。如說掉舉是貪分故。然說掉舉偏諸染心。不可執爲唯是貪分。云何爲惱。忿恨爲先。追觸暴熱。很戾爲性。能障不惱。蛆螫爲業。謂追往惡。觸現違緣。心便很戾。多發囂暴。凶鄙麤言。蛆螫他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別惱相用故。云何爲嫉。殉自名利。不耐他榮。妬忌爲性。能障不嫉。憂慼爲業。謂嫉妬者。聞見他榮。深懷憂慼。不

安隱故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別嫉相用故。云何爲慳。耽著財法。不能惠捨秘悋爲性。能障不慳。鄙畜爲業。謂慳悋者。心多鄙澀。畜積財法。不能捨故。此即貪愛一分爲體。離貪無別慳相用故。云何爲誑。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。此即貪癡一分爲體。離二無別誑相用故。云何爲諂。爲罔他故矯設異儀。險曲爲性。能障不諂。教誨爲業。謂諂曲者。爲網帽他。曲順時宜。矯設方便。爲取他意。或藏己失。不任師友正教誨故。此亦貪癡一分爲體。離二無別諂相用故。云何爲害。於諸有情心無悲愍。損惱爲性。能障不害。逼惱爲業。謂有害者。逼惱他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別害相用故。瞋害別相。準善應說。云何爲憍。於自盛事。深生染著。醉傲爲性。能障不憍。染依爲業。謂憍醉者。生長一切雜染法故。此亦貪愛一分爲體。離貪無別憍相用故。

述曰。別性業中有三小中大故。此初小也。不饒益事現。對違境也。多發身表者。且釋執杖。實通語意。然說掉舉偏諸染者。實別有體。亦癡分故。五十八云。是諂等流。彼據隨惑同類說故。殉者求也。謗也。險者不實之名。言或藏己失者。基云。諂後生覆。以果禮之。不爾覆諂應無差別。害於有情心無悲愍者。三十八云。於滅道起損害。基測云。亦緣無漏也。言自盛

事者基云恃所知法亦通無漏

云何無慚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云何無愧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不恥過惡是二通相故諸聖教假說爲體若執不恥爲二別相則應此二體無差別由斯二法應不俱生非受想等有此義故若待自他立二別者應非實有便違聖教若許此二實而別起復違論說俱偏惡心不善心時隨緣何境皆有輕拒善及崇重惡義故此二法俱偏惡心所緣不異無別起失然諸聖教說不顧自他者自法名自世間名他或即此中拒善崇惡於已益損名自他故而論說爲貪等分者是彼等流非即彼性

述曰第二中隨惑也言應非實有者測云於一體上所待別故如長短等違五十五云實物有言若許此二實而別起者如苦樂受逼悅雖異而領納同實而別起羞自羞他雖有不同不恥無異實而別起違五十五說偏不善

云何掉舉令心於境不寂靜爲性能障行捨奢摩他爲業有義掉舉貪一分攝論唯說此是

貪分故。此由憶昔樂事生故。有義掉舉。非唯貪攝。論說掉舉偏染心故。又掉舉相謂不寂靜。說是煩惱共相攝故。掉舉離此無別相故。雖依一切煩惱假立。而貪位增。說爲貪分。有義掉舉別有自性。偏諸染心。如不信等。非說他分體便非實。勿不信等亦假有故。而論說爲世俗有者。如睡眠等。隨他相說。掉舉別相。謂卽囂動。令俱生法不寂靜故。若離煩惱無別此相。不應別說障奢摩他。故不寂靜。非此別相。云何惛沈。令心於境無堪任爲性。能障輕安毗鉢舍那爲業。有義惛沈。癡一分攝。論唯說此是癡分故。惛昧沈重。是癡相故。有義惛沈。非但癡攝。謂無堪任。是惛沈相。一切煩惱皆無堪任。離此無別惛沈相故。雖依一切煩惱假立。而癡相增。但說癡分。有義惛沈別有自性。雖名癡分。而是等流。如不信等。非卽癡攝。隨他相說。名世俗有。如睡眠等。是實有性。惛沈別相。謂卽瞢重。令俱生法無堪任故。若離煩惱無別惛沈相。不應別說障毗鉢舍那。故無堪任非此別相。此與癡相有差別者。謂癡於境迷闇爲相。正障無癡。而非瞢重。惛沈於境瞢重爲相。正障輕安。而非迷闇。云何不信。於實德能不忍樂欲心穢爲性。能障淨信。墮依爲業。謂不信者多懈怠故。不信三相。翻信應知。然諸染法各有別相。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。由不信

故。於實德能。不忍樂欲。非別有性。若於餘事。邪忍樂欲。是此因果。非此自性。云何懈怠。於善惡品修斷事中。懶墮爲性。能障精進。增染爲業。謂懈怠者滋長染故。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。如於無記。忍可樂欲。非淨非染。無信不信。云何放逸。於染淨品。不能防修。縱蕩爲性。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。雖慢疑等亦有此能。而方彼四勢用微劣。障三善根。徧策法故。推究此相。如不放逸。云何失念。於諸所緣。不能明記爲性。能障正念。散亂所依爲業。謂失念者心散亂故。有義失念。念一分攝。說是煩惱相應念故。有義失念癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。癡令念失。故名失念。有義失念。俱一分攝。由前二文影略說故。論復說此徧染心故。云何散亂。於諸所緣。令心流蕩爲性。能障正定。惡彗所依爲業。謂散亂者發惡慧故。有義散亂。癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。有義散亂。貪瞋癡攝。集論等說是三分故。說癡分者。徧染心故。謂貪瞋癡。令心流蕩。勝餘法故。說爲散亂。有義散亂。別有自體。說三分者。是彼等流。如無慚等。非即彼攝。隨他相說。名世俗有。散亂別相。謂即躁擾。令俱生法皆流蕩故。若離彼三。無別自體。不應別說障三摩地。掉舉散亂。二用

何別。彼令易解。此令易緣雖一刹那解緣無易。而於相續有易義故。染汙心時。由掉亂力。常應念念易解易緣。或由念等力所制伏。如繫猨猴。有暫時住。故掉與亂俱偏染心。云何不正知。於所觀境。謬解爲性。能障正知毀犯爲業。謂不正知者多所毀犯故。有義不正知。慧一分攝。說是煩惱相應慧故。有義不正知。癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。令知不正。名不正知。有義不正知。俱一分攝。由前二文影略說故。論復說此偏染心故。

述曰。第三大隨惑也。掉別有性偏諸染心。如不信者。基云。此因不定。放逸等所不攝故。掉障行捨。次障輕安。餘論所無。俱此論師。以理增之。二法過重。各說二障。沈掉實有。以爲正義。既別障止等。諸惑不然。故言由不信故等者。雖於善中忍樂欲。體是欲勝解。此於實等忍樂欲。但是不信。無不忍等。別自性也。猶如信中於染法等不忍樂等。卽信無言。論復說此偏染心故者。別境不偏一切染故。言彼令易解此令易緣者。測云。此有四句。一易解非緣。如許色常後計色斷。二易緣非解。如計色常後計受常。三解緣俱易。如計色常。後計受斷。四二俱不易。前後念同。由念等力者。基云。等取定等。此云定等等取一類識末那相應掉舉散亂由一類識之所制持雖無念定二不正知中初二文相會之。言是彼等流。作是說也。無易故

與幷及言顯隨煩惱非唯二十雜事等說貪等多種隨煩惱故隨煩惱名亦攝煩惱是前煩惱等流性故煩惱同類餘染汙法但名隨煩惱非煩惱攝故唯說二十隨煩惱者謂非煩惱唯染麤故此餘染法或此分位或此等流皆此所攝隨其類別如理應知

述曰第三段也雜事等說者基云雜事經中有多隨總大論八十八及五十八亦引此經舊人不知謂是雜藏或謂毗奈耶中所說雜蘊測云等取品類足論大論五十八云二十六於薩迦耶欲勝解及不定四八十九云有七十種言謂非煩惱唯染麤故者謂具三義一非煩惱簡貪等也二唯染故簡邪欲解及不定四基云雖失念等有念爲性然從癡分無不定過三唯麤故簡六十二說趣向前行等細不立故測云所餘染法謂憤發等忿等分位邪欲解等是等流故

如是二十隨煩惱中小十大三定是假有無慚無愧不信懈怠定是實有教理成故掉舉惛沈散亂三種有義是假有義是實所引理教如前應知二十皆通俱生分別隨二煩惱勢力起故此二十中小十展轉定不俱起互相違故行相麤猛各爲主故中二一切不善心俱隨應皆得小大俱起論說大八偏諸染心展轉小中皆容俱起有處說六偏染心者惛掉增時

不俱起故。有處但說五徧染者。以惛掉等違唯善故。此唯染故。非第八俱。第七識中。唯有大八。取捨差別。如上應知。第六識俱。容有一切。小十麤猛五識中無。中大相通。五識容有。由斯中大五受相應。有義小十除三忿等。唯喜憂捨三受相應。諂誑憍三四俱除。苦有義忿等四俱除樂。諂誑憍三五受俱起。意有苦受。前已說故。此受俱相。如煩惱說。實義如是。若隨麤相。忿恨惱嫉害憂捨俱。覆慳喜捨。餘三增樂。中大隨麤。亦如實義。如是二十與別境五。皆容俱起。不相違故。染念染慧雖非念慧俱。而癡分者。亦得相應。故念亦緣現曾習類境。忿亦得緣剎那過去。故忿與念亦得相應。染定起時。心亦躁擾。故亂與定相應無失。中二大八十煩惱俱。小十定非見疑俱起。此相麤動。彼審細故。忿等五法。容慢癡俱。非貪恚並。是瞋分故。慳癡慢俱。非貪瞋並。是貪分故。憍唯癡俱。與慢解別。是貪分故。覆誑與諂貪癡慢俱。行相無違。貪癡分故。小七中二。唯不善攝。小三大八。亦通無記。小七中二。唯欲界攝。誑諂欲色。餘通三界。生在下地。容起上十。一耽定於他。起憍誑諂故。若生上地。起下後十。邪見愛俱。容起彼故。小十生上。無由起下。非正潤生及謗滅故。中二大八。下亦緣上。上緣貪等。相應起故。有義小十。下不緣上。行相麤近。不遠取故。有義嫉等。亦得緣上。於勝地法生嫉等故。大八諂誑。上亦緣

下。下緣慢等。相應起故。猶於釋子。起諂誑故。憍不緣下。非所恃故。二十皆非學無學攝。此但是染彼唯淨故。後十唯通見修所斷。與二煩惱相應起故。見所斷者。隨迷諦相。或總或別煩惱俱生故。隨所應皆通四部。迷諦親疏等。皆如煩惱說。前十有義唯修所斷。緣麤事境。任運生故。有義亦通見修所斷。依二煩惱勢力起故。緣他見等生忿等故。見所斷者。隨所應緣總別惑力。皆通四部。此中有義。忿等但緣迷諦惑生。非親迷諦。行相麤淺。不深取故。有義嫉等亦親迷諦。於滅道等。生嫉等故。然忿等十。但緣有事。要託本質方得生故。緣有漏等。準上應知。

述曰。大段第二諸門分別。有十二門。一假實門。無慚等四。五十五云。是實有故。二分別俱生門。唯依正義。餘義如下。三自類俱起門。此依瑜伽五十八說。言慳掉增時。不俱起者。問。尋伺行麤細。不許一心俱。慳悼相下高。應非一心並。答。高增沉不下。唯曹不相違。下增掉不高。唯囂得俱生。尋伺不爾。麤細定違。行相同故。四諸識相應門。五五受俱起門。諂誑憍三通上界。故意地樂俱如惱說者。忿等欣俱。慳等憂俱。如貪如貪。瞋等義准應知。若隨小乘。忿等五法。唯憂捨俱。以瞋一分盛行攝故。覆慳貪分欣行攝故。諂誑憍三增上界樂。六

別境相應門七煩惱俱起憍唯癡俱與慢解別者測云憍緣自生染着醉傲慢是陵他行解別故此不盡理若恃已慢解相順故基云憍緣自高舉生慢亦緣他此亦不盡末那俱慢不緣他故若謂六俱必兼緣他可言緣別何言解別和上云憍謂醉沒沒異高氣故覆誑諂與貪癡慢俱者貪癡二分互俱起故樞要云此三癡分非瞋俱者依龘相說據實亦俱此不順論若龘相門應別標故測云要貪癡並故非瞋俱如護法宗尋伺必依二法假三若師子覺所說尋伺慧隨一非今所存此解順論初禪諂誑設有有獨起欲界必令猛不善故不同大隨容豫亦別放逸所依貪瞋別故然二論師尋伺宗異令未信然無誠文故又覺師子親承聖故八三性門小三無記唯上界也九三界門誑諂唯欲色者基云有王臣處二方有故唯在欲界及禪也非生潤生及謗滅者如非潤謗餘一切時無由起故謂不善性非正潤品及一向龘非見俱也基云唯此二時起下心故此如前破故今述測後解言嫉等亦得緣上者基測云等取慳憍於上地嫉他得慳性自解餘七不能於上不可忿恨覆惱誑諂害故有義誑諂亦緣勝處如稱梵王以爲本師有說害亦緣上尚許害佛況色界故測存初說基無評取梵於釋子者梵王執馬勝手是諂誑故十學等門十一斷非斷門前十修斷同薩婆多通見修者大乘義也非但緣事亦緣見故五十八云於滅諦起損害心恚惱心即惱害二親迷理生對法論云憎嫉出離亦迷道生故通見斷言隨所依緣總別惑力者

前能引生名所依惑忿等但緣迷諦或者五十八說惱害等者瞋異名故言嫉等亦親迷諦者基一云七得除覆誑諂滅道勝法不能誑故又解嫉惱害慳憍五法亦親迷諦五十八云於滅諦等生嫉等故十二有事等門我見不俱故唯有事

論本卷第七

已說二十隨煩惱相不定有四其相云何頌曰

不定謂悔眠　尋伺二各二

述曰第五不定中有二總標故廣釋故此初也

論曰悔眠尋伺於善染等皆不定故非如觸等定徧心故非如欲等定徧地故立不定名悔謂惡作惡所作業追悔爲性障止爲業此卽於果假立因名先惡所作業後方追悔故悔先不作亦惡作攝如追悔言我先不作如是事業是我惡作眠謂睡眼令身不自在昧略爲性障觀爲業謂睡眠位身不自在心極闇劣一門轉故昧簡在定略別寤時令顯睡眠非無體用有無心位假立此名如餘蓋纏心相應故有義此二唯癡爲體說隨煩惱及癡分故有義不然亦通善故應說此二染癡爲體淨卽無癡論依染分說隨煩惱及癡分攝有義此說亦

不應理。無記非癡無癡性故。應說惡作。思慧爲體。明了思擇所作業故。睡眠合用思想爲體。思想種種夢境相故。論俱說爲世俗有故。彼染汙者。是癡等流。如不信等。說爲癡分。有義彼說。理亦不然。非思慧想纏彼性故。應說此二各別有體。與餘心所行相別故。隨癡相說名世俗有。

述曰。釋中有二。釋頌故。諸門故。初中位名於性心地。皆不定故。三義立名。下有二段。悔眠故。尋伺故。此初也。言先惡所作者。雖有多釋。然基一解。以慧爲體。簡釋嫌惡。方生悔故。不稱己情。名惡作故。有財釋也。身不自在者。無動作故。一門轉者。意根門故。簡經部宗。聚上假立。故置令言。表有體用。若無無別體。無此能故。有伏難言。無心睡眠。有何體耶。故論解云。有處無心立假睡名。彼所引故。然實睡眠。五蓋八纏之所攝故。如餘蓋纏。有體相應。護法破云。非思慧想纏彼性故者。彼謂心也。基測量云。染悔眠體非思慧想。（言總意別二比量故）以纏性故。如無慚等。不染悔眠非思慧想。悔眠性故。如染悔眠。（不染非纏別立量也）基疏一云。染分悔眠非爲纏性。思慧想故。如餘思等。（還違宗失）

尋謂尋求。令心恩遽。於意言境麤轉爲性。伺謂伺察。令心恩遽。於意言境細轉爲性。此二俱

以安不安住身心分位所依爲業。並用思慧一分爲體。於意言境不深推度及深推度義類別故。若離思慧尋伺二種體類差別不可得故。二各二者。有義尋伺各有染淨二類差別。有義此釋不應正理。悔眠亦有染淨二故。應說如前諸染心所有是煩惱隨煩惱性。此二各有不善無記。或復各有纏及隨眠。有義彼釋亦不應理。不定四後有此言故。應言二者。顯二種二。一謂悔眠。二謂尋伺。此二二種種類各別。故一二言顯二二種。此各有二。謂染不染。非如善染各唯一故。或唯簡染故說此言。有亦說爲隨煩惱故。爲顯不定義說二各二言。故置此言深爲有用。

述曰。第二尋伺也。忿迫處忿也。意言者基三解。一從喻名。謂意識聚。能聚境故。言說相似。不爾應通八識故　三從境名。意取名言。爲境界故。此順大論緣名等境　三從果名。能起言故。不知中解安不安住者基云。思名爲安。徐而細相思量性故。慧名不安。忿而麤故。簡擇性故。此許別依思起尋伺測有此解更有二解。一云。如理名安。不如理不安。此未必然一云。定俱名安。不俱不安。此好言不深推度等者基測二解。一云。不深尋也。深即伺也。一云。不深即思。深即慧也。測云。後順大論第五。不深推度所緣思爲體性。深推度所緣慧爲體性。基云。不深推度二解。一云。思令不推度。

名不深推度。故對法云。不推度位。一云。淺推度故。言不推度。言二種二者。基云。第三是安慧義。測云。護法。然梵二言有重有單。單者云持縛炎。重者云持縛曳。然彼本頌置持縛曳。故知上二離二種二。證云前二師以不善梵音更同梵語言種類各類各別者。假實界地。通流無漏。類各同故。或唯簡染者。伽五十五。不定四爲順煩惱故。

四中尋伺。定是假有。思慧合成。聖所說故。悔眠。有義亦是假有。瑜伽說爲世俗有故。有義此二是實物有。唯後二種說假有故。世俗有言。隨他相說。非顯前二定是假有。又如內種體雖是實。而論亦說世俗有故。

述曰。第二諸門。有十二門。此初假實門也。思慧合成者。五十五。△定言假故。測出二解。一云。別依思慧。謂尋伺二。不深推度時。唯思爲性。以無慧故。深推度時。以慧爲性。雖必有思勝體故。此意慧起映奪思用故正思惟唯慧根攝知(五)十七菩提分中正語業命喜安捨六非根故聖道時亦有思分應正思惟通非根故一云。總依二立。於一剎那淺深推度。二用俱故。測存此義。言合成故。證云。然正思惟隨勝體攝。故不相違。初亦無過言合成者顯立法數非謂起時必二合成容有獨思淺推度故種子實物△而世俗有。引五十二也。

四中尋伺。定不相應。體類是同。麤細異故。依於尋伺有染離染。立三地別。不依彼種。現起有

無故無雜亂。俱與前二容互相應。前二亦有互相應義。

述曰。第二自類相應門。體類是用。麤細異者。基云。體俱思慧。類俱推度。體用類麤細相違。如上下受。不俱生故。有伏難云。若如有部尋伺容俱。可立三地。大乘不俱。如何有初有尋有伺。故論解曰。依於尋伺。有染離染。立三地別。瑜伽釋論有三師釋。測師二說。一云。此論同彼第二。然彼難云。已離欲者。下地諸法。名無尋等。未離欲者。上地諸法。應名有尋。成雜亂者。解云。下從上勝名無尋等。上背下劣非有尋等。此解不然。上雖背下。下既從上名無尋等。成雜亂故。一云。此離欲言與釋論異。謂彼釋論依煩惱欲。此論依離自性欲故。如五十六。由彼有情於諸尋伺。性離欲名自地性。不相厭名爲性欲。上性厭下。此亦不然。性不相厭有染力故。自性離欲即染故除煩惱欲。更有性欲無雜亂有言無義。樞要具敘釋論三說。解此論同。彼如實義。便出二解。一云。地法有麤細者。必依有染繫法別故。無漏彼類還彼地攝。言有染者。有現行染。故在下地。雖成三界種子有染。不名三地。言離染者。據生上義。此義難解。謂生上者。何法離染。若唯上法在下亦爾。何唯生上方言離染。若彼所起下三識等。亦名無尋。即成雜亂。如五十六有尋有伺諸識種子隨逐現前故。一云。言有染者。亦現行染。言離染者。即無漏等。若染離染。隨應彼攝。不說離染。即非彼故。說眞智亦屬三地。此不順文。若有染言唯現行染。此言唯釋初之二地染。離無漏還屬彼地。能顯第三地故。基疏云。如

在欲界未離欲界未離欲染作不淨觀亦伏貪等此亦如是雖同一緊要伏尋染方得中間測疏難云若依離欲立三地者中間根本同離應成一地有雜亂過解云離染加行先離尋染正離雖同不一地文異意同今存此釋如不淨觀離欲加行中間亦爾離初禪染前加行故欲初禪法具尋伺染中間靜慮唯伏尋染已上總離如次一二三言不依彼種現起有無者若依種有乃至非想名尋伺地若依種無唯入無餘名第三地若依現有欲界四禪通有尋伺有尋伺識生彼起故或唯尋起應立四地通論刹那相續位故若依現無欲界初定通無尋伺或離四地互有尋伺互無時故尋伺俱與悔眠相應悔眠相望亦互相應

四皆不與第七八俱義如前說悔眠唯與第六識俱非五法故有義尋伺亦五識俱論說五識有尋伺故又說尋伺即七分別謂有相等雜集復言任運分別謂五識故有義尋伺唯意識俱論說尋求伺察等法皆是意識不共法故又說尋伺憂喜相應曾不說與苦樂俱故捨受偏故可不待說何緣不說與苦樂俱雖初靜慮有意地樂而不離喜總說喜名雖純苦處有意地苦而似憂故總說爲憂又說尋伺以名身等義爲所緣非五識身以名身等義爲境故然說五識有尋伺者顯多由彼起非說彼相應雜集所言任運分別謂五識者彼與瑜伽

所說分別義各有異。彼說任運即是五識。瑜伽說此是五識俱分別意識相應尋伺。故彼所引爲證不成。由此五識定無尋伺。

述曰。第三諸識相應門。薩婆多云。五識定與尋伺相應。第六不定。欲初禪俱。中間唯伺。已上俱無。論說五識有尋伺者。五十六云。問生第二靜慮。或生上地。亦有尋有伺。眼等識現在前。云何此地無尋伺故。又說尋伺即七分別者。大論第五也。彼第一云。意識不共法第五云。憂喜相應。言不離欣者。基云。即一欣受義說樂故。（問二受同種而樂假說雙觀後智亦應假說答於意識欣假（五）中樂本在意識二智俱實然第三禪都無欣用意相應樂猶樂）言顯多由彼起者。測云二義。一云。住定心少。在散心多。二云。率爾心少。等流心多。基亦二解。一云。若在欲界定中。耳識率爾起時。意雜同緣。不藉尋伺俱意引生。二禪上定。亦與下界耳識故。五識餘時多由尋等意識引生。生二禪上。准欲界有率爾識。不藉尋伺境強至。（如大論云下地教導作意差別於一時間亦有無尋無伺意現行故）二云。在欲禪不必由彼尋伺引生。自地法故。生二定上。必以尋伺導引方生。非彼法故。（若異地五識必以尋伺生尋伺亦異地更以何引生故存前解隨緣不定）證云。率爾等流二位意緣名身等。與尋伺俱。若不爾者。不由彼引。故言多由。言彼說任運即是五識者。基云。自性分別從有相收。非任運攝。知五識無自性分別。又解。自性

分別有二。一即五識。二是意識相應尋伺。對法約後說有相攝。證存初說二種自性文不說故此不盡理如對法記應知

有義惡作。憂捨相應。唯慨行轉。通無記故。睡眠。喜憂捨受俱。起行通歡慨中庸轉故。尋伺。憂喜捨樂相應。初靜慮中。意樂俱故。有義此四。亦苦受俱。純苦趣中。意苦俱故。

述曰。第四五受俱起門。唯慨行轉通無記者。基云。慨行故憂俱。無記故捨俱。善惡強思必與憂俱。捨通慨行得與悔俱。測云。就相顯故。無記證捨。非謂捨俱。定唯無記。實善惡悔亦捨俱。故言行通歡慨中庸轉者。基云。如次配欣憂捨。測云。實慨行睡亦與捨俱。既悔相應唯慨行故。餘文可解。

四皆容與五別境俱。行相所緣。不相違故。

述曰。第五別境相應門。

悔眠但與十善容俱。此唯在欲。無輕安故。尋伺容與十一善俱。初靜慮中。輕安俱故。

述曰。第六善相應門。

悔但容與無明相應。此行相麤。貪等細故。睡眠尋伺。十煩惱俱。此彼展轉不相違故。

述曰。第七煩惱俱門。測云。有部經部。皆同大乘。然大乘中。基測二說。一云。麤同小乘。實悔八俱。悔施貪俱。違情瞋俱。陵猶豫時。慢疑相應。悔我所作。故我見俱。計斷常時悔施損物。又如下說。悔修定故。與邪見俱。非二取俱。執爲勝道。不生悔故。二云。必不得俱。與悔間起。非相應故。不應難云。悔如忿等。獨頭起故。應如忿等慢等相應。忿等瞋等。分如本得相應。惡作別有體。非與細俱故。（初解違論論中更無細相門故如有邪見悔修定者邪見先緣未來無果悔緣過去修定之事所緣不同不相應故）悔與中大隨惑容俱。非忿等十。各爲主故。睡眠尋伺二十容俱。眠等位中。皆起彼故。

述曰第八隨惑俱門。

此四皆通善等三性。於無記業亦追悔故。有義初二唯生得善。行相麤鄙。及昧略故。後二亦通加行善攝。聞所成等。有尋伺故。有義初二。亦加行善。聞思位中。有悔眠故。後三皆通染淨無記。惡作非染。解麤猛故。四無記中。悔唯中二。行相麤猛。非定果故。眠除第四。非定引生異熟生心。亦得眠故。尋伺除初。彼解微劣。不能尋察名等義故。

述曰。第九三性門。於無記業亦追悔者。簡薩婆多。唯善惡故。顯揚第一。闕無記者。隨轉門也。惡作非染者。染必不善。而非無記。解麤猛故。尋伺除初者。如大論第一。七分別中。不染

分別。唯取善性。及三無記。不說異熟。業生異熟。解微劣故。非除法執異熟生心。

惡作睡眠。唯欲界有。尋伺在欲。及初靜慮。餘界地法。皆妙靜故。悔眠生上。必不現起。尋伺上下。亦起下上。下上尋伺。能緣上下。有義悔眠。不能緣上。行相麤近。極昧略故。有義此二。亦緣上境。有邪見者。悔修定故。夢能普緣所更事故。

述曰。第十界地門。悔眠生上必不現起者。基云。言有邪見悔修定者。是本有位。中有謗滅不起悔故。又解起悔。今據多分說不現起。測存初解。無文說故。尋伺上下亦起下上者。基云。欲界入初定等。名下起上。二定已上。至第四定。起初定及欲界邪見。并無色界起欲色界潤生心等。名上起下。下上相緣者。境界寬故。欲色善染無記。皆緣三界不繫。

悔非無學。離欲捨故。睡眠尋伺。皆通三種。求解脫者。有爲善法。皆名學故。學究竟者。有爲善法。皆無學故。

述曰。第十一學等門。離欲捨者。基云。如憂以離欲時必捨彼故。第三果等。於無記事。必不追悔。已審決故。悔惡是厭。測云。律說無學無記犯。或生悔厭。假名悔。於無記悔。是慧勝解。法華鷲子聞所未聞。斷諸疑悔。樞要云。法疑悔也。問善悔離欲捨。況法何不然。答業性隨惑捨法執非惑業。

悔眠唯通見修所斷。亦邪見等勢力起故。非無漏道。親所引生故。亦非如憂深求解脫故。若已斷故。名非所斷。則無學眠。非所斷攝。尋伺雖非眞無漏道。而能引彼。從彼引生。故通見修。非所斷攝。有義尋伺非所斷者。於五法中。唯分別攝。瑜伽說彼是分別故。有義此二亦正智攝。說正思惟是無漏故。彼能令心尋求等故。又說彼是言說因故。未究竟位。於藥病等。未能徧知。後得智中。爲他說法。必假尋伺。非如佛地無功用說。故此二種。亦通無漏。雖說尋伺必是分別。而不定說唯屬第三。後得正智中。亦有分別故。餘門準上。如理應思。

述曰。第十二斷非斷門。簡薩婆多。悔唯修斷。故言亦也。悔亦如眠。通見修故。五十七云。憂苦根通。非所斷故。簡言非道。同念親生前後起。不如憂深。六十六云。無學身中諸有漏法。已斷縛故。名非所斷。若依此門。眠通三種。尋伺雖非眞無漏道者。若初師云。雖非根本後得二道。如憂非斷。若後師云。雖非根本。而後智等非所斷攝。後師證者。顯揚第二等說正思惟是無漏故。寧知思惟體即是尋。顯揚第二。大論二十九皆云。彼正思惟能令心尋求故。以意取文證尋爲體。測云。尋既無漏。例伺亦然。非正思惟體亦是伺。如婆沙九十六云。何故尋伺俱道無漏。唯立尋爲菩提分法。菩提分法行相猛利。伺用微劣。是故不立。今說

大乘。伺亦道分。依中間定能盡漏者。亦有正思惟支故。言說因者。十地論第一對法第十。說正思惟是語言因故。五十六云尋伺語行故。（測云十地論第一云金剛藏覺觀即口言行明知尋伺道無漏智基云勘梵本但云思惟不言尋伺譯家增云覺謂覺觀耳）言未究竟位等者。基一云八地已上雖無功用。果未滿故。有任運功。如自利中有任運進求。利他亦有任運尋求。一云功用有二。一自利。二利他。八地已去。初無後有。佛二俱無。然正思惟體即是思。前說尋伺語偏行者。隨轉門故。大乘不爾。（菩薩尋伺佛性體故佛果猶待思慧種子但捨功能如因用故）更有多釋。然無勝要。爲他說法必假尋伺者。故涅槃二十四云菩薩住是金剛三昧。以一音聲有所演說。一切衆生各隨類解。謂說法前必假尋伺。非必同時故。依第四定說法不相違。問。本業經云色無色界各修神通轉說菩薩瓔珞法門。豈無尋伺能說法耶。答。蒙佛加力任運說故。不同自力簡擇廣業。然顯揚云無色界中無四言者。彼約聲處非法處故。問。尋伺何異。尋求心耶。答。尋求却尋已所慮境。尋伺進求所未了境。故於尋伺尋決前義。義立尋求決定二心。

如是六位諸心所法。爲離心體有別自性。爲即是心分位差別。設爾何失。二俱有過。若離心體有別自性。如何聖教說唯有識。又如何說心遠獨行。染淨由心。士夫六界。莊嚴論說復云

何通。如彼頌言。

許心似二現　如是似貪等　或似於信等　無別染善法

若即是心分位差別。如何聖教說心相應他性相應。非自性故。又如何說心與心所俱時而起。如日與光。瑜伽論說。復云何通。彼說心所非即心故。如彼頌言。

五種性不成　分位差過失　因緣無別故　與聖教相違

應說離心有別自性。以心勝故。說唯識等。心所依心勢力生故。說似彼現。非彼即心。又識心言。亦攝心所恒相應故。唯識等言。及現似彼。皆無有失。此依世俗。若依勝義。心所與心。非離非即。諸識相望。應知亦然。是謂大乘眞俗妙理。

述曰。大段第三問答分別。初難五教。一華嚴經。二法足經。三無垢稱經。四多界經。五莊嚴論。若許心變似相見者。亦應許似貪等生也。後難三證。一對法論。二楞伽經。三瑜伽論。有解四教謂心相應與他性別然不順文彼論頌意。如第五十六說。眞俗妙理者。測云四重諦中。皆依第二道理俗眞因果法爾。非即非離。第二眞故。

已說六識心所相應。云何應知現起分位。頌曰。

依止根本識　五識隨緣現　或俱或不俱　如濤波依水　意識常現起
除生無想天　及無心二定　睡眠與悶絕

述曰。第三能變。第三段說起位門中有二。標故。釋故。此初也。

論曰。根本識者。阿陀那識。染淨諸識生根本故。依止者。謂前六轉識。以根本識爲共親依。五識者。謂前五轉識。種類相似。故總說之。隨緣現言。顯非常起。緣謂作意根境等緣。謂五識身。內依本識。外隨作意五根境等衆緣和合。方得現前。由此或俱或不俱起。外緣合者。有頓漸故。如水濤波。隨緣多少。此等法喻。廣說如經。

述曰。釋中有二。別釋故。總結故。初亦有二。此釋初頌也。謂頌初句總標六依。六以本識現爲共依。種爲親依。緣謂作意根境等緣者。且眼識起同時九緣。作意種子四俱有根。明空境故。兼異世十加無間意。如智論云。有明有空。方生眼識。若爾何故闇爲眼境。謂輕微者。眼所見故。天眼八緣。如鼻舌身除明空故。耳唯除明。不至取故。言廣說如經者。解深密也。由五轉識行相麤動。所藉衆緣時多不具。故起時少。不起時多。第六意識雖亦麤動。而所藉緣無時不具。由違緣故。有時不起。第七八識行相微細。所籍衆緣一切時有。故無緣礙。令總

不行。又五識身不能思慮。唯外門轉。起藉多緣。故斷時多。現行時少。第六意識。自能思慮。內外門轉。不藉多緣。唯除五位。常能現起。故斷時少。現起時多。由斯不說此隨緣現。

述曰。釋後頌中有二。初對餘識釋常現起。後舉五位明不起位。此初也。意識六緣。七八各五緣具方生。如瑜伽說。所藉緣少。易辦恒具。但遮被麤細無能癈。

五位者何。生無想等。無想天者。謂修彼定。厭麤想力。生彼天中。違不恆行心及心所。想滅爲首。名無想天。故六轉識於彼皆斷。有義彼天常無六識。聖教說彼無轉識故。說彼唯有有色支故。又說彼爲無心地故。有義彼天將命終位。要起轉識。然後命終。彼必起下潤生愛故。瑜伽論說。後想生已。是諸有情從彼沒故。然說彼無轉識等者。依長時說。非謂全無。有義生時亦有轉識。彼中有必起潤生煩惱故。如餘本有初。必有轉識故。瑜伽論說。若生於彼。唯入不起。其想若生從彼沒故。彼本有初。若無轉識。如何名入。先有後無。乃名入故。決擇分言。所有生得心心所滅名無想故。此言意顯彼本有初。有異熟生轉識暫起。宿因緣力。後不復生。由斯引起異熟無記分位差別。說名無想。如善引生二定名善。不爾。轉識一切不行。如何可言唯生得滅。故彼初位轉識暫起。彼天唯在第四靜慮。下想麤動難可斷故。上無無想異熟處

故。即能引發無想定思。能感彼天異熟果故。

述曰。後明不起五位初也。違不恆行者。測云。由先定力。百劫中違六識體。偏行別境十心所故。假不相應。贊補心處。爲無想體想滅爲首者。基云。外道以想爲生死因。故偏厭之。三義之中。基云。初師之意。異生未必以纏結生。然五十九。據多分說。如聖唯隨眠亦有現行故。大論彼唯有色支等故。第三師云。彼中有必起潤生煩惱者。恐前二師同上座部中有無心。說彼沒心常染汙故。如餘本有初者。測云。比量也。此言初者。一期之初。非初一念。生分悶絕容無心故。基云。不生等初念非必有心故。有異熟生轉識等者。必現意識所引分位。如現行善所引二定。若無別現法言生得。餘非生得。亦不行故。第一卷記有依第八識假立無心位。基云。此唯於第六心滅上立。同測一解。生得意識心及心所滅種上立。（中有本有死生心等廣如對法第五卷記）彼天初生幾識現耶。基云。起四爲勝。如薩婆多時故。（自地意識初禪三識名爲四也理無妨故）下相麤動者。有變異受故。上無無想異熟處者。淨居唯聖故。無色無身。恐斷滅故。言能引發無想定思者。如初卷說。雖有多釋。微微心俱。一思通感。總別異熟。於理爲勝。舉同地業異熟處彼死生何處。基云。大乘無文。俱舍論云。必生欲界。色界業勢盡。更不修上故。彼唯

生報。可作是言。今通後報。通生欲界及下三定。俱不生上。未曾修故。範云。又彼天死還生彼天。許有業感多生報故。總而言之通生四禪

及無心二定者。謂無想滅盡定。俱無六識。故名無心。無想定者。謂有異生。伏徧淨貪。未伏上染。由出離想作意爲先。令不恒行心心所滅。想滅爲首。立無想名。令身安和。故亦名定。修習此定。品別有三。下品修者。現法必退。不能速疾還引現前。後生彼天。不甚光淨形色廣大。定當中天。中品修者。現不必退。設退速疾還引現前。後生彼天。雖甚光淨形色廣大。而不最極。雖有中天。而不決定。上品修者。現必不退。後生彼天。最極光淨形色廣大。必無中天。窮滿壽量。後方殞沒。此定唯屬第四靜慮。又唯是善。彼所引故。下上地無。由前說故。四業通三。除順現受。有義此定。唯欲界起。由諸外道說力起故。人中慧解極猛利故。有義欲界先修習已。後生色界。能引現前。除無想天。至究竟故。此由厭想。欣彼果入。故唯有漏。非聖所起。

述曰。第二三位。總別可知。此別初也。令身安和者。測有心也。言現法必退者。甚云。有不還引說通後報故。有還修者。生彼天故。然此受果通立坐臥。唯無行者。因修爾故。四業通三者。正理十二。薩婆多宗。唯順生受。一類師執順生不定。成此入聖容不受故。測云經部也寂云大乘入

聖通斷定業別故　大乘通三。基云。色界後起。方受此報。故通後報。有失諸定不生上者。故通不定。有二義中。初師云。設不生上亦成後報。還生欲界重修助故。若退生上。必不能起。無說力故。慧解劣故。如五十六。先於此起。後於色界受報。不言起定故。後師言。五十六云。先於此起者。初起定也。後色界者。後起定也。第四靜慮。當受彼果。出受果也。除無想天者。此定唯是加行得故。退定不退。所伏下染。生第四禪。三天後起。況下三禪。於理無妨。若不總退色界諸定。雖退無想。名後起故。基疏一云。若退此第。必起下染。故第四禪無重起義。證云此不正義

不順論故　非但厭想。亦欣報故。體唯有流。人非聖起。

滅盡定者。謂有無學或有學聖。已伏或離無所有貪。上貪不定。由止息想作意爲先。令不恒行恒行染汙心心所滅。立滅盡名。令身安和。故亦名定。由偏厭受想。亦名滅彼定。修習此定。品別有三。下品修者。現法必退。不能速疾還引現前。中品修者。現不必退。設退速疾還引現前。上品修者。畢竟不退。此定初修。必依有頂遊觀無漏爲加行入。次第定中最居後故。雖屬有頂。而無漏攝。若修此定已得自在。餘地心後亦得現前。雖屬道諦。而是非學非無學攝。似涅槃故。此定初起。唯在人中。佛及弟子說力起故。人中慧解極猛利故。後上二界。亦得現前。

鄔陀夷經是此誠證。無色亦名意成天故。於藏識教未信受者。若生無色。不起此定。恐無色心成斷滅故。已信生彼。亦得現前。知有藏識不斷滅故。要斷三界見所斷惑。方起此定。異生不能伏滅有頂心心所故。此定微妙要證二空。隨應後得所引發故。有義下八地修所斷惑中。要全斷欲。餘伏或斷。然後方能初起此定。欲界惑種二性繁雜障定強故。唯說不還三乘無學及諸菩薩得此定故。彼隨所應生上八地。皆得後起。有義要斷下之四地修所斷惑。餘伏或斷。然後方能初起此定。變異受俱煩惱種子障定強故。彼隨所應生上五地。皆得後起。若伏下惑。能起此定。後不斷退生上地者。豈生上已。郤斷下惑。斷已無失。如生上者斷下末那俱生惑故。然不還者。對治力強。正潤主位。不起煩惱。但由惑種潤上地生。雖所伏惑有退不退。而無伏下生上地義。故無生上郤斷下失。若諸菩薩先二乘位已得滅定。後迴心者。一切位中能起此定。若不爾者。或有乃至七地滿心。方能永伏一切煩惱。雖未永斷欲界修惑。而如已斷。能起此定。論說已入遠地菩薩。方能現起滅盡定故。有從初地。即能永伏一切煩惱。如阿羅漢。彼十地中皆起此定。經說菩薩前六地中。亦能現起滅盡定故。

述曰。第三位也。已伏惑離無所有貪者。伏謂暫伏。離即永斷。有頂不定。亦不離故。此通獨

覺。獨覺有二。基云。部行亦有不得。如聲聞故。獨一者必得。許同佛故。如俱舍頌。成佛得非前。三十四念故。西方有說。菩薩學位。先起此定。迦溼彌羅毗婆沙師說。非先起見道十六念。斷有頂十八。無容起餘心。故盡智時。方說得之。於起滅定得自在故。言止息想者。簡修無想。執永出離。求無想天究竟涅槃。言心心所滅者。測云。依非想地。微微心時。種上假立。二十二不相應。謂滅徧行。別境善識。通於新舊無漏立。今謂不然。依二十二法立一無心位。非謂二十二滅盡定如有心定。攝相應故。又惟初卷似依新種重極增上厭心種故。然今釋意。由新種力。令法爾種有防心用。無想亦爾。三品修中。基云。非以上中下根說有三品。不廢中根上修。上根中修等故。又解。以根三品修。亦三品。若練根已修成勝品。初解不然。動根性應有退。故今存後解。謂退法根爲下品修。以必退故。思法護法中品修。若思惟等。亦不退故。安住堪達不動爲上。必不退故。言遊觀者。不斷惑故。如六十二滅定無漏。簡薩婆多。是流故。餘地心後亦得現前者。有起定故。如顯揚十八云。若曾串習。能從欲界入色界心。大般若經三百五十。瑜伽十二。文有相違。如大論記會釋。從餘地入。屬何地耶。三藏兩釋云。要依入定心種立故。隨從何地。即屬彼地。一云。由餘地心擊發非想微微心種。令有遮用。基云後勝順諸教故。言顯屬道諦者。簡薩婆多。但是道諦學無學二鄔陀夷者。此云出現。日出時生故。此沙彌是阿難弟子。如婆沙百五十三引經

廣說。舍利子云。生意成天數入滅定。沙彌語言無有是處。佛告沙彌。汝意成意成天非想處耶。彼答如是。佛告愚人。薩婆多云。不還退或生色界天。後起滅定。沙彌謬處。故佛訶之。今大乘生非想等實起滅定故。責沙彌。如五十六。未建立藏識教。不說無色入滅定故。測云大品涅槃等經及諸小乘名未建立異生不能伏滅有頂。見道所斷心心所者。據實不伏三界見惑。且就共許最後處說。薩婆多說。異生不能伏非想惑。而能永斷下八地中見修惑故。言隨應後得者。二乘人空。菩薩二空。故斷俱生中。測云。初義難陀。後義安慧護法等言。唯說不還等者。五十三說。有學入者。謂不還故。世親攝論第三亦爾。基測云。後義爲勝。順對法四句故。謂第二句。聖得第四靜慮厭無色生。不斷第四。捨斷結道。依勝進道。入無色定爾時捨斷。而依伏道入上定故。然鄔陀夷經云。超段食天生意成者。顯六欲天必不起故。非謂超處一切後起。初師會云覺師子意且說近處不兼下三禪後不斷退生上地者。將命終時。不以無漏斷。亦不退所伏。應生非想故。答意有二。一假設引例答。二依實正理答。如文可知。謂不還者。但以種潤故。斷種方生。上有下能潤種。礙上地生故。基云五十九云隨眠潤生謂見諦者唯第三果測云不還唯種潤約中有說(中)沒心常染汙者約潤生有皆不盡理如樞要二說。一云。不還生自地者。以現行潤未離欲故。一云。設生自地。亦

唯種潤。有圓道故。於此(取)捨如對法記樞要亦有問答範說有八問答前已理盡不要不取寂云有初二果生所伏(他)種潤生未伏同凡今亦不依違教理故論已說入遠地菩薩者。六十二云。唯除遠地。餘不能行。經說六地起滅定者。楞伽第七。佛告大慧。菩薩從初地乃至六地入滅定。故基云。初悲增上。後智增上。或智悲等。而所樂別。謂悕故伏。不悕不伏。寧知八地已上亦起。謂大論云。不退菩薩入滅定故。若爾云何大般若經。不許菩薩能入滅定。三藏三釋。一云。實不入定。然約力能假說入也。一云。定性入定。但遮不定。樂寂滅故。一云。化相不宜入。實行具修故。

無心睡眠與悶絕者。謂有極重睡眠悶絕。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。此睡眠時。雖無彼體。而由彼似彼故。假說彼名。風熱等緣所引身位。亦違六識。故名極重悶絕。或此俱是觸處少分。除斯五位。意識恆起。正死生時。亦無意識。何故但說五位不行。有義死生及與言顯。彼說非理。所以者何。但說六時名無心故。謂前五位及無餘依。應說死生卽悶絕攝。彼是最極悶絕位故。說及與言。顯五無雜。此顯六識斷已。後時依本識中自種還起。由此不說入無餘依。此五位中。異生有四。除在滅定。聖唯後三。於中如來自在菩薩唯得存一。無睡悶故。

述曰。第四五位也。大論睡悶意識業者。總取意識相應爲體。以彼輕故。今此無心。論出二解。初云。疲等遮六識時身之分位。名爲睡悶。無別數法無心睡眠。雖無心心所。心所所引。或不自在。似有彼時。假名睡眠。悶無數法。不言由似。疲極風熱等者。等取大論睡悶多緣。後復次云。俱觸處攝。對法疲悶爲觸處故。基云。有心悶觸。所引身位。悶觸之果。體亦悶攝。疲果亦爾。唯本識境。（所依大種非疲等假）又有別解。卽無心位。現有色蘊。爲此二體。（此不順論但言身位不言色故已上諸釋皆同）二疏依後復次。無色死生。豈觸處悶。測云。觸謂欲色。若無色悶。異熟四蘊。樞要云。無色生死悶。卽本識相應六數也。（論二復次以初爲勝）自在菩薩者。二疏云。八地已上不同。有部菩薩有睡悶而無滅定。如來有三。睡而無夢。觀云。但受變易皆唯有一。五無心中二定唯善。餘三無記。此等諸門。准之可解。

是故八識一切有情心與末那二恒俱轉。若起第六則三俱轉。餘隨緣合起一至五則四俱轉。乃至八俱。是謂略說識俱轉義。若一有情多識俱轉。如何說彼是一有情。若立有情依識多少。汝無心位應非有情。又他分心現在前位。如何可說自分有情。然立有情依命根數。或異熟識俱不違理。彼俱恒時唯有一故。一身唯一等無間緣。如何俱時有多識轉。既許此一

引多心所寧不許此能引多心又誰定言此緣唯一說多識俱者許此緣多故又欲一時取多境者多境現前寧不頓取諸根境等和合力齊識前後生不應理故又心所性雖無差別而類別者許多俱生寧不許心異類俱起又如浪像依一起多故依一心多識俱轉又若不許意與五俱取彼所緣應不明了如散意識緣久滅故如何五俱唯一意識於色等境取一或多如眼等識各於自境取一或多此亦何失相見俱有種種相故何故諸識同類不俱於自所緣若可了者一已能了餘無用故若爾五識已了自境何用俱起意識了爲五俱意識助五令起非專爲了五識所緣又於彼所緣能明了取異於眼等識故非無用由此聖教說彼意識名有分別五識不爾多識俱轉何不相應非同境故設同境者彼此所依體數異故如五根識互不相應八識自性不可言定一行相所依緣相應異故又一滅時餘不滅故能所熏等相各異故亦非定異經說八識如水波等無差別故定異應非因果性故如幻事等無定性故如前所說識差別相依理世俗非眞勝義眞勝義中心言絕故如伽他說

心意識八種　俗故相有別　眞故相無別　相所相無故

述曰大段第二總結中正結問答如文可知至隨識數立一有情一身唯有一無問緣皆

薩婆多。依自宗難。言他分心者。如他界心漏無等。應知亦爾。依命根數。亦通小乘。正理師云。命根能有情識。名爲有情。設無心位。有過等識。名有情故。後復次意。唯大乘義。雖依諸蘊假立有情。從第八識。爲一者故。既許此一引多心所者。且抑言也。誰定言下。申正義也。大乘大衆部等。許此緣名多故。言應不明了者。量云。汝五後意。應不明了。散緣過去故。如緣久滅。散言爲簡宿住通也。難非專了。何須同勝。故重釋云。能明了取。此明了者。分明深取。言體數異故者。基云。有二種異。一體異。眼等根體各別故。二數異。所依多少不同故。設雖同境。闕四義故。如五根識。不相應也。定異應非因果性者。如麥與豆非因果故。依理世俗者。依第二重道理世俗。以別別相蘊等攝故。若依究竟一眞勝義。心言路絕。如楞伽經第十頌也。相所相者。一云。體爲所相。用爲能相。（如第二卷堅等能相地等所相更有多釋今存能取所取相無）

已廣分別三能變相爲自所變二分所依。云何應知依識所變。假說我法。非別實有。由斯一切唯有識耶。頌曰。

是諸識轉變　分別所分別　由此彼皆無　故一切唯識

所變也。於中有二標故釋故。此初也。

論曰。是諸識者。謂前所說三能變識。及彼心所。皆能變似見相二分。立轉變名。所變見分。說名分別。能取相故。所變相分。名所分別。見所取故。由此正理。彼實我法。離識所變。皆定非有。離能所取。無別物故。非有實物。離二相故。是故一切有爲無爲。若實若假。皆不離識。唯言爲遮離識實物。非不離識心所法等。或轉變者。謂諸內識。轉似我法外境相現。此能轉變。卽名分別。虛妄分別爲自性故。謂卽三界心及心所。此所執境。名所分別。卽所妄執實我法性。由此分別。變似外境假我法相。彼所分別實我法性。決定皆無。前引教理已廣破故。是故一切皆唯有識。虛妄分別有極成故。唯旣不遮不離識法。故眞空等亦是有性。由斯遠離增減二邊。唯識義成。契會中道。

述曰。釋中有二。正釋故。問答故。此初也。中有二釋。初三分釋。後二分釋。文相可知。有爲無爲皆不離識者。如般若經。有爲無爲無如夢。解云。夢相之有。卽是有爲。夢性之空。卽無爲故。言有極成者。大小共許。不須成也。

由何教理。唯識義成。豈不已說。雖說未了。非破他義。已義便成。應更確陳。成此教理。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。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。謂緣過未夢境像等非實有境。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。菩薩成就四智者。於唯識理決定悟入。又伽他說。

心意識所緣　皆非離自性　故我說一切　唯有識無餘

此等聖教誠證非一。

述曰。第二問答。答中有四。教故。理故。結釋難故。此初也。確者實也。謂引六教一十地經第八云。佛子三界唯心。基云。且能起執虛妄心故。但言三界。不爾無漏應非唯識。二界可爾。立無色界。豈不相符。此不然也。非但色無名唯識故。如經部執無色界心所取境義顯現所依。恐彼執境非心等故。二解深密第三三楞伽經。四無垢稱五阿毗達摩經。六厚嚴經

頌。其四種智從境得名。依主釋也。所見各異者。鬼等膿河。魚等宅路。天琉璃地。人清水故。非實有境。識現可得者。已破有部必緣實境。今約本質。顯經部說。隨三智轉。一者定力隨欲變化。二者智力觀諸門義。三者證智無所得。（廣如對法論記）

極成眼等識。五隨一故。如餘不親緣離自色等。餘識識故。如眼識等。亦不親緣離自諸法。此親所緣。定非離此。二隨一故。如彼能緣。所緣法故。如相應法。決定不離心及心所。此等正理。誠證非一。故於唯識應深信受。

述曰。第二理也。有四比量。初二能緣不親取外。後二所緣不離能緣。初五識量。言總意別。別五量故。總無喻故。且如極成眼識不親緣離自色。以五識中隨一攝故。如餘四識。等言等取耳等聲等。破有部等。親緣外故。基云。極成者。簡不共許。大乘他方佛眼識。小乘佛非無漏識。最後身菩薩善眼識。各有自他不極成故。（上古相傳共比量中自法他皆得不定此應除謬何者彼應以自佛有漏識於極成識作不定過許佛有漏識親緣外色故此論上下此例雖多無不定過知共量中必以共法方作不定廣述彼義如因明記判比量云。除不共許。及二同許。故言極成。為離有法。不成相符過故。二同許者。為同喻故。（若立同許翳眼眼識不親緣外立已成也然以極成簡非也）舉耳等識為同喻者。即相違過。能成不緣。即體色故。（法差別也）若以不極成而作不定

者。卽於前所立。亦作不定故。謂以他方佛識不定彼亦應於大乘本量以佛有漏識作不定故　故今喻云如餘翳眼者。見毛等二月。證云。外宗若許翳眼識緣。卽識毛月。雖引耳識。卽翳爲喻。於彼相違。作不定失。若不許緣。雖引翳眼識。亦有相違失。義同耳識。故喻耳等。於理爲定。然彼相違有相符過。大乘諸法無實作用。亦許不緣卽識色故。如解深密無有少法能取少法　又違教失。經識所緣識所現故。至教量攝。前已成故。此語不然前未信解今重立故　第二餘識者。第六七七八八先成。許有法故。謂識性故。如五識也。第三量者。此諸能緣親所緣緣。定非離此。自能緣見。此能所緣。隨一攝故。如彼能緣第四量者。色不相應。及無爲等。諸疎所緣不離心等。以是法故。如相應法。五十二說無亦法故測意通取基云唯取有體以空花等百法蘊等所不攝故因不成也　三藏依此量云。眞故極成色不離於眼識。自許初三攝眼所不攝故。猶如眼根。如因明記已廣思釋

我法非有。空識非無。離有離無故契中道。慈尊依此說二頌言。

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。

述曰。第三結也。初理後教。結中道故。此二頌意。如中邊釋。

若唯內識。似外境起。寧見世間情非情物。處時身用。定不定轉。如夢境等。應釋此疑。

述曰。第四釋難。中有八難。此初四事不成難也。皆如唯識二十論說。

何緣世尊說十二處。依識所變。非別實有。爲入我空。說六二法。如遮斷見。說續有情。爲入法空。復說唯識。令知外法亦非有故。

述曰。第二六二不成難。謂若唯識應無十處。此亦如彼。

此唯識性。豈不亦空。不爾。如何。非所執故。謂依識變妄執實法。理不可得。說爲法空。非無離言正智所證唯識性故。說爲法空。此識若無。便無俗諦。俗諦無故。眞諦亦無。眞俗相依而建立故。撥無二諦。是惡取空。諸佛說爲不可治者。應知諸法有空不空。由此慈尊說前二頌。

述曰。第三唯識成空難。謂若法空。唯識亦空。此問依他名唯識性。解云不爾。徵曰如何。釋云。非所執故。非無離言。後得正智所證約性說法空故。

若諸色處。亦識爲體。何緣乃似色相顯現。一類堅住。相續而轉。名言熏習勢力起故。與染淨法爲依處故。謂此若無。應無顯倒。便無雜染。亦無淨法。是故諸識亦似色現。如有頌言。

亂相及亂體　應許爲色識　及與非色識　若無餘亦無

述曰。第四堅住不成難。答者識中由有色等。名言熏習。似色而現。如攝論第四。若不爾者於非義中。起義顛倒。應不得有。由此無染亦無淨也。如無性釋。要息雜染顯清淨故。亂相等者。攝論無著頌也。亂相相分與見爲因。似色爲因。起妄心故。如次色識。及非色識。如彼廣說。

色等外境。分明現證。現量所得。寧撥爲無。現量證時。不執爲外。後意分別。妄生外想。故現量境。是自相分。識所變故。亦說爲有。意識所執外實色等。妄計有故。說彼爲無。又色等境。非色似色。非外似外。如夢所緣。不可執爲是實外色。

述曰。第五現量違宗難。現量證時。不執爲外者。基云。多分據實五俱。亦有意識妄執者也。諸處但說五俱現量。不言定爾故。

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。如夢未覺。不能自知。要至覺時。方能追覺。覺時境色。應知亦爾。未眞覺位。不能自知。至眞覺時。亦能追覺。未得眞覺。恆處夢中。故佛說爲生死長夜。由斯未了色境唯識。

述曰。第六夢覺相難。此如攝論二十唯識。

外色實無。可非內識境。他心實有。寧非自所緣。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。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。

述曰。第七外取他心難。二十唯識云。不知如佛境。安慧云。佛親取質。雖非自變。而亦是心。故名唯識。西方二說。如彼論記。

既有異境。何名唯識。奇哉固執。觸處生疑。豈唯識教。但說一識。不爾如何。汝應諦聽。若唯一識。寧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。及彼空理所顯眞如。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。但遮愚夫所執定離諸識實有色等。若如是知唯識教意。便能無倒。善備資糧速入法空。證無上覺。救拔含識生死輪廻。非全撥無惡取空者。違背教理。能成是事。故定應信一切唯識。

述曰。第八異境非唯識難。既有他心異自心之境。何名唯識。有他色等故。何法何求者。何果法以何因求。各有八識。六位心所自體分也。所變相見色及見也。分位二十四不相應空理無爲。

若唯有識。都無外緣。由何而生種種分別。頌曰。

由一切種識　如是如是變　以展轉力故　彼彼分別生

述曰。本頌大段第三釋難。即廣初頌由假說我法有種種相轉。於中有七。合爲二段。初二頌釋違理難。次五頌釋違經難。初亦有二。初頌釋別法不生難。後頌釋相續不成難。此初標也。

論曰，一切種識。謂本識中能生自果功能差別。此生等流異熟。士用增上果故。名一切種。除離繫者。非種生故。彼雖可證。而非種果。要現起道斷結得故。有展轉義。非此所說。此說能生分別種故。此識爲體故立識名。種離本識無別性故。種識二言。簡非種識。有識非種。種非識故。又種識言。顯識中種。非持種識。後當說故。此識中種餘緣助故。即便如是如是轉變。謂從生位轉至熟時。顯變種多。重言如是。謂一切種。攝三熏習共不共等識種盡故。展轉力者。謂

八現識及彼相應相見分等彼皆互有相助力故。即現識等總名分別虛妄分別爲自性故。分別類多故言彼彼。此頌意說雖無外緣由本識中有一切種轉變差別及以現行八種識等展轉力故彼彼分別而亦得生。何假外緣方起分別。諸淨法起應知亦然。淨種現行爲緣生故。

述曰。初之釋中有三。略故廣故結故。此初也。能生等流等者。基云。種生現行。雖復同時種之同類。亦名等流。且作意種望現識等。是士用因。第七識種望第八親增上因。餘一切法准此應知。有展轉義者。伏難。豈不由種生現。得離繫耶。故非頌意也。頌言分別。基云。唯有漏下別准言淨亦然。故觀云。通無漏唯亦釋頌。頌故種非識者。糜麥等也。後當說故者。以現行法屬頌第三第四句故。言從生位轉至熟時者。未潤潤等者。相助者。同時異時。通餘三緣。唯除因緣。現望現行非因緣故。諸淨法起者。無漏法也。以淨種現爲緣起故。

所說種現緣生分別云何應知此緣生相。緣且有四。一因緣。謂有爲法。親辦自果。此體有二。一種子。二現行。種子者。謂本識中善染無記諸界地等功能差別。能引次後自類功能。及起同時自類現果。此唯望彼。是因緣性。現行者。謂七轉識及彼相應所變相見性界地等。除佛

果善極劣無記餘熏本識生自類種此唯望彼是因緣性第八心品無所熏故非簡所依獨能熏故極微圓故不熏成種現行同類展轉相望皆非因緣自種生故一切異類展轉相望亦非因緣不親生故有說異類同類現行展轉相望爲因緣者應知假說或隨轉門有唯說種是因緣性彼依顯勝非盡理說聖說轉識與阿賴耶展轉相望爲因緣故

述曰第二廣釋有二緣故生故生故初亦有二正釋故傍義故正釋有四此初因緣也謂界地等功能差別者基云等取有漏無色非色等各別生故有說名言種三界無別者非也違此文故界繫別故有難心無所熏可非能熏心所心依何不能熏故通一聚非簡所依獨能熏也基問心王簡心所當獨爲所熏心所簡心王獨能熏何妨答心王有自在自在獨所熏心所不自在非獨即能熏言極微圓故者基云因位第八極微故果位彼聚極圓故測云上明因已此釋果位以極微妙極圓滿故有說果類爲因緣者對法第四六因現等爲因緣故然顯揚論破因緣故有唯說種者瑜伽第三五五十一三十八等然攝大乘現行轉識爲因緣故餘如第二卷記

二等無間緣謂八現識及彼心所前聚於後自類無間等而開導令彼定生多同類種俱時

轉故。如不相應。非此緣攝。由斯八識。非互爲緣。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。入無餘心。最極微劣。無開導用。又無當起等無間法。故非此緣。云何知然。論有誠說。若此識等無間。彼識等決定生。即說此是彼等無間緣故。

述曰。第二緣中有二。出體故。顯相故。此初也。三十八云。等無間緣。唯心心所等有二義。一體等故。心與心所各體一故。二用等故。一一通引後聚法故。初簡異聚。後簡相似。法沙門義。准前應知。多同類種等者。測云。且一眼識有多種子。共生自識。一時轉故。如不相應者。基云。命根同分。體雖各一。一者是假。二無緣慮。謂設是假隨體有緣如放逸等亦有此緣是等無間種類法故種非此緣命依立亦無緣慮非心類故由此命等無無間緣色無獨一身根異熟長益俱故餘義如前第四卷記。言論有誠說者。引瑜伽也。又大智度論有此誠證。除阿羅漢末後心心數法。諸餘過去現在心心數法。能與次第緣故。即依此義。應作是說。阿陀那識。三界九地。皆容互作等無間緣。下上死生。相開等故。有漏無間有無漏生。無漏定無生有漏者。鏡智起已。必無斷故。善與無記。相望亦然。此何界後。引生無漏。或從色界。或欲界後。謂諸異生求佛果者。定色界後引生無漏。後必生在淨居天上大自在宮。得菩提故。二乘迴趣大菩提者。定欲界後引生無漏。迴趣留身。唯欲界故。彼雖必往

大自在宮方得成佛。而本願力所留生身是欲界故。有義色界亦有聲聞迴趣大乘願留身者。既與教理俱不相違。是故聲聞第八無漏。色界心後亦得現前。然五淨居無迴趣者。經不說彼發大心故。

述曰。第二顯相中有四。第八七六。及五識故。此初也。頓悟菩薩望色界後者。基云。要生第四禪得勝身已。方受變易。初受變易。在下三天。後往生彼大自在宮。說第十地。方生彼故。然非受生。變易必無死更生故。迴趣留身必欲界者。大論八十。變易所留身。即於此洲故。謂學無學。上界無迴心。無迴心緣故。下界發心。不生上故。後往色界唯神通力。和上云身雖欲界。定由慧力。反色界攝。大自在宮範云。此宮色究竟攝。淨妙之處證云。雖第四禪。而不同處。大論第四。過淨居故。又十地云。現報利益受佛位故。後報利益。摩醯首羅智處生故。八地已上。定受變易。若無死生二報難分。故八地上亦不斷眠。受生有用故。頓悟菩薩。諸善趣生。未非擇滅。有煩惱故。雖受變易。亦有死生。此違論下彼無分段前盡後生故不可依第二師意。許有聲聞色界迴心。教無遮故。理佛亦往。菩薩生彼。既有眼耳。應受化故。基云。除初二果及獨覺者。上界無故。寂云此師意許初二果人生色迴心非也違教理故然第八十。日說欲界。不遮餘界。但言此洲。豈無

餘洲。基云二義取者任意測云後護法宗若無色界。必無迴心。無實根身非可留故。然中陰經。佛處中陰二十年。亦化無色界生者。基云。大衆部經。非大乘義。雖彼部誦寧違語但令彼心生別解故雖無眼耳言受化也基疏問。既有初二果。經生方變易。不還下發心。應有生上界二解。一云同前。必無上生厭麤身故。即受變易。一云既無文遮。許生上地。或受一生。或受多生。諸地隨應。受變易故。測存初解基無許故然五淨居等者。此間色界。亦有不迴。此言經者。大般若經第一會第一百二十九云。復次憍尸迦。若男女書寫是經。莊嚴置淨處。恭敬讚嘆時。此大千界。四天王天。乃至廣果天。已發無上菩提心者。恒來是處。觀禮讀誦。乃至廣說。合掌而去。五淨居天。亦恒來此。觀禮乃至合掌而去。十方亦爾。解云餘處皆言發菩提心。於淨居處。不說發心。知五淨居。令無發者。以理言之。測云唯聖無凡。極樂處故。心生樂著。故不發心。如生淨居。必不生上。亦不迴心。取滅近故。論後師意廣果已下皆言發心明知彼有迴向聲聞前師會言彼有異生發大心故不說聖者故不成證問。若爾何故旃檀摩提太子經云。首陀會天。見彼太子投身餓虎。發菩提心。證說二釋。一云。彼第十地自在宮衆。爲利下天。示現發心。一云。尅實淨居少有發心。然般若經。依多分說。首陀會者此反淨居又云。有云般若會中聲聞。未發大菩提心。故五淨居不言發。如大經七十七云。若入聲聞獨覺正性

離生者。不能復發大菩提心。於生死流。已作隔限故。記云非。即彼下云。是中設有能於無上正等菩提發心趣者。我已隨欣。及彼會中無量比丘。發菩提心。佛即授記。如是等人。豈唯異生。故彼所言。理即太局。然彼經意。護不定凡。不許發心。令聖迴心。亦言隨欣。此不成證隨欣者智釋曰假說言故雖佛授記不言聖故大品經云若得道果而得成佛無有(一)處龍樹亦遮明知未說聖人回趣(經)法花會始得聞故(實)之義如本母釋頓悟亦得色究竟身方受變易身命勝故有人難云。般若未說聖迴心者。何故善勇猛云。若有情類。雖未已入正性離生。而於三乘性不定者。聞此法已。皆發無上正等覺心。解云。此非翻顯已入能發。但因前說已入得益。速證無漏涅槃地故。更說未入。亦有勝利。謂發大心。故不相違。

第七轉識。三界九地。亦容互作等無間緣。隨第八識生處繫故。有漏無漏。容互相生。十地位中得相引故。善與無記。相望亦然。於無記中。染與不染。亦相開導。生空智果。前後位中。得相引故。此欲色界。有漏得與無漏相生。非無色界。地上菩薩不生彼故。

述曰。第二明第七識非無色界。基云。此但染識爲緣。若其所引平等性智。隨意識導。亦通無色。如入法空果滅定。六既非想。七不可下。餘文可知。

第六轉識。三界九地。有漏無漏。善不善等。各容互作等無間緣。潤生位等。更相引故。初起無

漏。唯色界後。決擇分善。唯色界故。眼耳身識。二界二地。鼻舌兩識。一界一地。自類互作等無間緣。善等相望。應知亦爾。有義五識有漏無漏。自類互作等無間緣。未成佛時。容互起故。有義無漏有漏後起。非無漏後容起有漏。無漏五識非佛無故。彼五色根。定有漏故。是異熟識相分攝故。有漏不共必俱同境。根發無漏識。理不相應故。此二於境明昧異故。

述曰。此明六五識也。寂云。初義難陀師義。依自無漏種根生故。有云安慧非也。唯意法處許無漏故。後中測云。有難。有漏七八識等。得與無漏意識爲根。如何不許五根亦然。故論解云。有漏（簡佛）五根不共。（簡第八識）必俱。（簡開導根）同境根。（簡第七識）發無漏識。理不相應故。又難。無漏亦緣五境。由同境故。亦發何失。故論解云。明昧異故。明識依昧。理不成故。基量云。有漏五根。不發無漏識。有漏色根。故如餘因。依八地已上色界鼻舌起二識。不基疏二解。一云不起。以異界故。不同上地起下三識。彼同界故。然根互用三識取香味。或二根處身根聞香等。一云得起。如異地故。約凡二乘七地已前說不起。識前師解好。（彼瑜伽記存後師義樞要云。既無漏種在識不緣。無漏五根亦爾何失。解云。現行五根必變方實。種不要爾。謂伏法故。）

三所緣緣。謂若有法是帶己相心或相應所慮所託。此體有二。一親二疏。若與能緣體不相

離是見分等內所慮託應知彼是親所緣緣若與能緣體雖相離爲質能起內所慮託應知彼是疏所緣緣親所緣緣能緣皆有離內所慮託必不生故疏所緣緣能緣或有離外所慮託亦得生故

述曰第三緣中有二出體故離相故此初也言若有法者有爲無爲但有體也設無之影必體故如觀所緣具二義故卽簡經部親緣本無五親緣假假如法無不成緣故言已根者謂境相也若假若實乃至眞如無相爲相各現其心名爲挾帶准帶境相謂心心所卽爲所緣緣之果也相於心現故名所慮有體生心名爲所託親若各自所變相分及根本智所證眞如基云卽如自體緣見分等並是此輩若所趣質名疎所緣非已體分影所隔故言是見分等內所慮託者測云等言等取自證緣見及證自證分能緣自證二疏意同然論所說境有自體能生心體名所緣緣所慮者現見分義所託者自證託生故說見等內所慮託三分同體非此所明然體從用假說此彼互所緣緣言能緣或有者或不定語

第八心王品有義唯有親所緣緣隨業因力任運變故有義亦定有疏所緣緣要仗他變質自方變故有義二說俱不應理自他身土可互受用他所變者爲自質故自種於他無受用

理。他變爲此。不應理故。非諸有情種皆等故。應說此品疏所緣緣。一切位中有無不定。第七心品。未轉依位。是俱生故。必仗外質。故亦定有疏所緣緣。已轉依位。此非定有。緣眞如等。無外質故。第六心品。行相猛利。於一切位。能自在轉。所仗外質。或有或無。疏所緣緣有無不定。前五心品。未轉依位。麤鈍劣故。必仗外質。故亦定有疏所緣緣。已轉依位。此非定有。緣過未等。無外質故。

述曰。第二顯相。有四如文。本識三師。初師意者。佛他身土。但似不杖唯自力故。第二即是變化根師。第三護法正宗。自他身土可互用者。破初師也。自種於他無用等者。破第二也。非諸有情種皆等者。有漏本識。變必有用。若隨他變。種亦應爾。則凡聖等。應無別過。故亦且因中不變他種及五根也。基云因果五數。皆託心王所變爲質。自無力故。品言雖總心所不爾。此顯五數必有疎緣。五識麤者。相易知故。鈍者行解淺故。劣者他引生故。必有疎緣者。樞要云。且說業力。若定通力。非必有質。如生上界緣下界地色。或身在下起天眼耳。緣上色等。又解。五識有分別故。必杖本質。緣異地時。雖無自本識本質。有他變者。爲本質故。若爾六識無時無質。恆分別故。前解爲勝。論第二。樞要云。天眼耳見下色聲。不託本質。如第七卷

解。彼雖不許。今許異界爲質無過。若由分別必有本質即違意識或時無質故此卷託且存初解若無自質亦杖他彼天眼耳何所見聞故第二託許他爲質基測同云。意識所變。亦爲五質。如對法等。餘記已破。

四增上緣。謂若有法。有勝勢用。能於餘法或順或違。雖前三緣亦是增上。而今第四。除彼取餘。爲顯諸緣差別相故。此順違用。於四處轉。生住成得四事別故。

述曰。第四緣中有二。體用故。差別故。此初也。若有法者。有體法也。謂簡所執無故。非緣若假。測二說。一云。此寬通假。如對法云。任持增上者。謂命根力。衆同分住。一云。此亦非假。如因緣等。緣所攝故。就所依種說命能持。觀師存初證師取後。今初爲勝。別解脫戒。及身語表。既異熟因。增上緣故。不可彼因唯在實法。身語所依。唯無記故。又能作因通唯不礙。假亦有法。不障生等。如餘實法增上緣攝句。四緣外有能作故或順或違者。測云。順違法爲增上緣。基云。與順違法能爲緣故。初解爲勝謂緣於果能順違故相違因果如大論第六記言除彼取餘者。基云。雖無一法非所緣緣。所緣緣外。更無增上。然彼時是所緣緣。不緣之時。是增上故。生等四事。如大論第五順者能生。違不令生。餘三亦爾。且十因中。初九順因。相違違也。二疏同爾測作三句。一有爲望無爲。二有爲望無爲。三無爲望有爲。無第四句爲增上緣。以常對常。無勝用故。今加第四說自性身依法

性在如心三分雖無別體爲增上故

然增上用隨事雖多而勝顯者唯二十二。應知卽是二十二根。前五色根以本識等所變眼等淨色爲性。男女二根身根所攝故卽以彼少分爲性。命根但依本識親種分位假立非別有性。意根總以八識爲性。五受根如應各自受爲性。信等五根卽以信等及善念等而爲自性。未知當知根體位有三種一根本位。謂在見道除後刹那無所未知可當知故。二加行位。謂煖頂忍世第一法近能引發根本位故。三資糧位。謂從爲得諦現觀故發起決定勝善法欲乃至未得順決擇分所有善根名資糧位。能遠資生根本位故。於此三位信等五根意喜樂捨爲此根性。加行等位於後勝法求證愁慼亦有憂根。非正善根故多不說。前三無色有此根者有勝見道傍修得故。或二乘位迴趣大者爲證法空地前亦起九地所攝生空無漏彼皆菩薩此根攝故菩薩見道亦有此根但說地前以時促故。始從見道最後刹那乃至金剛喻定所有信等無漏九根皆是已知根性。未離欲者於上解脫求證愁慼亦有憂根非正善根故多不說。諸無學位無漏九根一切皆是具知根性。有頂雖有遊觀無漏而不明利非後三根。二十二根自性如是。諸餘門義如論應知。

述曰。第二義言。以本識等取變眼等測云。等取意識。八俱五數。所變影像。雖不發識。似故名根。觀云。等取五根種子。有勝力故。言非正善根者。五十七云。一色界繫及不繫。一切繫不繫爲義。謂此根也。又云。九根分位。然對法論。幷取憂者。依未至地。修諦現觀加行資糧。問起助故。既爾如何。說空處等十一根可得。非想唯八故。論會前言三無色等也。謂修有二。一者行修。謂謂卽現行。此如前說。色及不繫。方便根本。有差別故。二者得修。依諸靜慮入見道時。通修上下。由此現行見道力故。令三無色種子增明。各修三地。所修諸種隨所在位名見道等。未必生現墮修道位。方生現故。不同有部四禪中間。隨依何地入見道時。得修自地及下地中所有見道。而不修上。未曾道故。基云。非一切見道皆爾。唯有菩薩。或二乘入先異生位。已修上定。後入見道。修先得故。對法第十上唯修下。依決定說。彼漸離故。後修道位生現無失。又解。菩薩三無色地。亦有無漏見道。但修種增畢竟不起。如下三禪見道不起。此義應思。修何用爲。不如初解應非佛性應無用故。又解脫分皆名此根。修三無色。故作此說。瑜伽中有此一釋。然有漏無色。不順見道。非此根攝。故今不述。由此傍修亦唯無漏。唯無色繫及不繫故。五十七云。於勝解行地。建立初根。十地立第二根。佛地立第三。故會見

道時役。不說。基云。兼憂根者。顯初二根亦通有漏。與對法同。大般若四十五云。具知根者。阿羅漢。獨覺。十地菩薩。諸佛如來。信五等五根。何故。瑜伽唯佛具知。解云。等覺似佛。故說十地具知根攝。又解。無學迴心。從本名具。不如初解。地前亦應名具知故。有頂不明非三根者。基云。然說彼是已知具知。不順三根。故不說彼。非彼不攝。不爾三根不盡無漏。誰言三根盡無漏法欲等無漏非根攝故論說非想非三根故

唯識論第七卷記盡也

成唯識論學記

青丘沙門 太賢 集

如是四緣。依十五處義差別故。立爲十因。云何此依十五處立。一語依處。謂法名慮所起語性。即依此處立隨說因。謂依此語。隨見聞等說諸義故。此卽能說爲所說因。有論說此是名想見。由如名字。取相執著。隨起說故。若依彼說。便顯此因是語依處。

述曰。第二傍論。標釋應知。釋中有四。一依處立因。二二因相攝。三緣因相接。四得果差別。初門有十。此初因也。語卽依處。隨說卽因。持業釋也。下皆如此。二疏意同。依體立義。如大論記。證云。大論依語因依處。知因與果爲所依處。非十五體卽因之依。然大論意。依語處無違。瑜伽顯揚皆云。隨一切法名爲先故。想爲先故說。是彼諸法隨說因基云。此中以諸法爲果。名想爲說依。語爲因體。謂與所詮爲了因也。語通三性。名等無記。或可大乘離聲無體。名通三性。取捨如測云。假聲語依處體。通三性等。見等言說。如對法記。若依對法名想見者。語之依處。以語爲果。此論說因。通因果位。對法唯因。見雖不定。不同尋伺。亦不偏地。故幷所見。而除尋伺。

二領受依處。謂所觀待能所受性。即依此處立觀待因。謂觀待此令彼諸事或生或住或成或得此是彼觀待因。

述曰。第二因也。能所受性者。能謂五受。所一切法。基云。受數。一常徧諸心。二五分位別。餘別境等不常徧故。徧行餘四。無五位故。偏舉受。立依處名。雖一切因皆果所待。親者餘攝。此唯疎待。諸家同然。基疏云。若親相待亦是此因。據疎不說得等流果。此解爲勝。前說順文。此因四句。一能受待所。二所受待能。三能受待能。四所受待所。如行待足。皆所受故。餘准可知。

三習氣依處。謂內外種未成熟位。即依此處立牽引因。謂能牽引遠自果故。

述曰。內種者。有漏無漏一切種子。外種麥等未熟位也。基云。勿見大論此得涅槃爲淨因故無爲爲果。無爲疎遠。非因生故。論不說得離繫果故。測云。此論約親。實引無爲。菩薩地云。種性具足。證二涅槃。牽引因故。

四有潤種子依處。謂內外種已成熟位。即依此處立生起因。謂能生起近自果故。

述曰。即前異熟等流種子已熟位也。無漏雖非愛等所潤。具緣而熟。義說爲潤。然此生引略有五門。一近遠門。如雜集第四二正殘門。如前第二三有發名言門。如尋伺地業名牽

引自種生起。四異類同類門。如菩薩地。雜染因中無明望生等。爲牽引因。各別種子名生起因。五常無常果門。如菩薩地。清淨因中種性具足。證二涅槃。爲牽引因。生覺分法爲生起因。然今二因。依第一門。

五無間滅依處。謂心心所等無間緣。六境界依處。謂心心所所緣緣。七根依處。謂心心所所依六根。八作用依處。謂於所作業。作具作用。卽除種子。餘助現緣。九士用依處。謂於所作業。作者作用。卽除種子。餘作現緣。十眞實見依處。謂無漏見。除引自種。於無漏法。能助引證。總依此六。立攝受因。謂攝受五辦有漏法。具攝受六辦無漏故。

述曰。無間等三心等爲果。基云。雖緣未來相分現在。非現在果未來爲因。作用士用作業爲果。雖然並疎緣。兼正有異。且識生時。根正境兼。兼爲作具。正爲作者。俱助識種。令生識故。除種子者。因緣義親。餘因接故。基測唯取假者士用。下云唯得士用果故。範云。通取實法士用。但此疎因除因緣種。證云後勝。既餘親因說得士用。豈得士用顯非實法。眞見除引自種子者。基云。熏種是因緣故。能助引證者。謂無漏慧助俱有法。引後念故。證無爲故。令同所作。攝受因義。正引證者。引發得等故。基意。此測疏一云。能助者助相應。能引者引

後念。能證者證無爲。此解不好若別取助餘二應親濫餘因故言總依此六者。謂有三義。一因能接果。名攝受因。如瑜伽云。無間滅等所接受故。測解如此。二助成因緣。故名攝受。如對法云。雖自種生。增彼力故。基解如此。三展轉助。故名攝受。如此論說。攝五六處以成因故。測一解爾。證合取三爲第四釋。皆無違故。然非諸法皆具五六心等生具色等少故。

十一隨順依處。謂無記染善現種諸行。能隨順同類勝品諸法。即依此處立引發因。謂能引起同類勝行。及能引得無爲法故。

述曰。基測二疏。現生種。種生現。種生種。現生現。及證無爲。皆是此因。然菩薩地不說種生現。顯揚不說種生種等。麤相分別同類品者。基云。同類言簡異類爲因。勝品言簡與下爲因。以性論狹。以界論寬。大論第五。唯引同性。許上地故。然本識中無記種與善染因者。於自現行。亦性同故。測三說。一云。勝品言簡同品下品。要望勝品。名引發故。不同有部生得善染。九品相望成同類因。若方便善。與等勝因。一云。同類卽同品也。大論據勝。且說勝品。一云。具含性品二義。尋伺等說引發同類及勝品故。後說爲勝。問。種生種現。現生現種。四句之中。除現生現。餘通因緣。何等此因。答。傳說有異。寂云。現熏勝種。現生勝。餘二非勝。金

剛道時。雖有勝種。然無勝現。故非佛果。此不盡理既許現生後勝現(知)何不許種子相生前念勝種引後種故二非勝不可令依證云。三藏相傳種生勝現。由勝現力攝種成勝。種是現熏氣分功能。其相微闇。不勝現熏。有言此唯都無(二)義既一刹那無前後時何時勝種生勝現行由此勝現令自種勝同現品唯生同故(之種)此二對論。如第十化種種相生。現現相引。前劣後勝。理可極成。種生勝現。現熏勝種。思擇取捨。如本母釋。然傳四句皆此因者。一解亦與等品因故。生等品現。熏等品種。因果常迹無淨論故。或可種現互增上緣。引生後勝未必因緣。

十二差別功能依處。謂有爲法。各於自果。有能起證差別勢力。即依此處立定異因。謂各能生自界等果及各能得自乘果故。

述曰。一切有爲爲此因體。能起有爲。能證無爲。測云。自界等者。等取不繫如尋伺地三界不繫。各生自類。又等五趣。如對法云。五起因緣名生自趣基云。又等各自因緣。色種子等各親生故。如菩薩地種種異類各別因緣。界論則狹。性論則寬。自界惡感異熟故。

十三和合依處。謂從領受。乃至差別功能依處。於所生住成得果中。有和合力。即依此處立同事因。謂從觀待乃至定異。皆同生等一事果故。

述曰。前六是別。此一總用。除初依者。於生等事。無利合力。令疎違故。此有勝力。唯攝六因。不相違寬。接八除違。

十四障礙依處。謂於生住成得事中。能障礙法。卽依此處立相違因。謂彼能違生等事故。

述曰。測云兩釋一云。唯取有爲。無爲寂靜因故。一云。通有無爲。三藏存後。空不立宅。是相違故。此相違因以何爲果。測云。由障礙力。令法不生及不住等。卽是彼果。基云。大乘滅相雖不待因。此因但與後法生因。與前法違。名相違因。非前滅因。（以前爲勝思擇取捨如大論記）

十五不障礙依處。謂於生住成得事中。不障礙法。卽依此處立不相違因。謂彼不違生等事故。

述曰。一切有爲無爲爲體。唯除相違一因義故。

如是十因二因所攝。一能生二方便。菩薩地說。牽引種子。生起種子。名能生因。所餘諸因。方便因攝。此說牽引生起引發定異同事。不相違中。諸因緣種。未成熟位。名牽引種。已成熟位。名生起種。彼六因中諸因緣種。皆攝在此二位中故。雖有現起。是能生因。如四因中生自種者。而多間斷。此略不說。或親辦果。亦立種名。如說現行穀麥等種。所餘因謂初二五九及六

因中非因緣法。皆是生熟因緣種餘。故總說爲方便因攝。非此二種唯屬彼二因。餘四因中有因緣種故。非唯彼八名所餘因。彼二因亦有非因緣種故。有尋等地。說生起因。是能生因。餘方便攝。此文意說六因中現種是因緣者。皆名生起因。能親生起自類果故。此所餘因。皆方便攝。非此生起唯屬彼因。餘五因中有因緣故。非唯彼九名所餘因。彼生起因中有非因緣故。

述曰。第二二因相接中有二。復次釋大論二文。此初隨義相攝釋也。菩薩地云。若能生因是因緣性。若劣方便因是三緣性。論主釋云。此說牽引生起引發定異同事不相違中等者。基云。彼菩薩地。牽引則攝牽引因全四因少分。除生起因故。未潤未熟故。生起即攝生起因全四因少分。除牽引因。被潤已熟故。此意六因言總意別實彼二種各攝五故測云。牽引亦接六中未熟。生起亦攝六中熟位。遠近果故。此意二位皆通六因一種望果通生熟故證云。已後爲勝。基釋雖順前生熟文。違下六中諸因緣種。皆攝在此二位中故。此破不然生熟因緣隨應攝在二位中盡不相違故非謂六因皆各在二之會前出體。謂因緣種生同時現熟名生起。望後自果生名引因。中此道理。生中有引。引中有生。故此爲勝。此會不然種體雖一所望各別生熟二門不交雜故猶如一色隨對長短不雜今取基釋。於理爲勝。以不違教。深契理故。

若但因緣皆能生攝。引發等四。有能熏現。何不能生。亦攝四因。論解有二。一現不相續。此略不說。二現假名種。如穀麥種。現熏種時必熟同時故菩薩地皆生起接所餘因者。初二第五第九因全。及牽引等六因一分。是生與熟因緣之餘。非此菩薩地中二種。唯屬彼十因中二因。非彼十因中八名餘。彼十因中二。有非因緣故。釋尋伺地。准此應知。彼尋伺地不言種故。護法通取種現因緣。

或菩薩地所說牽引生起種子。即彼二因。所餘諸因。即彼餘八。雖二因內有非能生因。而因緣種勝。顯故偏說。雖餘因內有非方便因。而增上者多。顯故偏說。有尋等地。說生起因是能生因。餘方便者。生起即是彼生起因。餘因應知。即彼餘九。雖生起中有非因緣種。而去果近。親顯故偏說。雖牽引中亦有因緣種。而去果遠。親隱故不說。餘方便攝。準上應知。

述曰。第二隨名相接釋。言二因內有非能生。如業種也。言餘因內有非方便。如四因中。餘准可知。

所說四緣。依何處立。復如何攝十因二因。論說因緣。依種子立。依無間滅。立等無間。依境界。立所緣。依所餘。立增上。此中種子。即是三四十一十二十三十五。六依處中。因緣種攝。雖現

四處亦有因緣而多間斷此略不說或彼亦能親辦自果如外麥等亦立種名或種子言唯屬第四親疏隱顯取捨如前言無間滅境界處者應知總顯二緣依處非唯五六餘依處中亦有中間二緣義故或唯五六餘處雖有而少隱故略不說之論說因緣能生因攝增上緣性卽方便因中間二緣攝受因攝雖方便內具後三緣而增上多故此偏說餘因亦有中間二緣然攝受中顯故偏說初能生攝進退如前

述曰第三緣因相接門有二復次准前應知餘依處中亦有中間二緣義者基云非唯第五無間第六境界其餘領受及下利合不障礙處三依處中皆有二緣觀待境等心方得生餘二合前以爲體故測師二解一云同前此不盡理如大論記一云無間攝十一處除說習氣有潤三處謂意根處亦攝開導非但俱有故許通也問隨順處差別功能性界論狹何攝無間等無間緣亦引(別)他故雖有唯引自界地者然此緣寬違彼處故答隨順處雖生他界容有因緣無間亦爾障礙二說一云許通染淨相違互爲緣故非也令不生等爲相違故於所引生爲順因故一云不通以相違故此好無所生果非此緣故若所緣緣十一定有餘四二釋謂語習氣有潤障礙一云不通以語對義以因對果及以相違非境門故語等不然若依境門唯第六處有此緣故然相違因非果所緣既令不生無能緣故一云皆通以語詮心種生能緣淨緣染故語種理然相違不爾染引生淨非相違故餘師別釋繁而不要前明二因

攝十因故。二因攝緣自通十因。然方便因中別出攝受因少分者。二緣偏屬彼二處故。實通餘處。准前應知。言進退者。依菩薩地。取六名進。二名退。種現名進。唯種名退。依尋伺地。取六名進。唯一名退。

所說因緣。必應有果。此果有幾。依何處得。果有五種。一者異熟。謂有漏善及不善法。所招自相續異熟生無記。二者等流。謂習善等所引同類。或似先業。後果隨轉。三者離繫。謂無漏道。斷障所證善無爲法。四者士用。謂諸作者。假諸作具。所辦事業。五者增上。謂除前四。餘所得果。瑜伽等說。習氣依處。得異熟果。隨順依處。得等流果。眞見依處。得離繫果。士用依處。得士用果。所餘依處。得增上果。習氣處言。顯諸依處感異熟果一切功能。隨順處言。顯諸依處引等流果一切功能。眞見處言。顯諸依處證離繫果一切功能。士用處言。顯諸依處招士用果一切功能。所餘處言。顯諸依處得增上果一切功能。不爾。便應太寬太狹。或習氣者。唯屬第三。雖異熟因。餘處亦有。此處亦有非異熟因。而異熟因。去果相遠。習氣亦爾。故此偏說。隨順唯屬第十一處。雖等流果。餘處亦得。此處亦得非等流果。而此因招勝行相顯。隨順亦爾。故偏說之。眞見處言。唯詮第十。雖證離繫。餘處亦能。此處亦能得非離繫。而此證離繫相顯故

偏說。士用處言唯詮第九。雖士用果。餘處亦招。此處亦能招增上等。而名相顯。是故偏說。所餘唯屬餘十一處。雖十一處亦得餘果。招增上果。餘處亦能。而此十一多招增上。餘已顯餘。故此偏說。如是即說此五果中。若異熟果。牽引生起。定異同事。不相違因。增上緣得。若等流果。牽引生起。攝受引發。定異同事。不相違因。初後緣得。若離繫果。攝受引發。定異同事。不相違因。增上緣得。若士用果。有義觀待。攝受同事。不相違因。增上緣得。有義觀待。牽引生起。攝受引發。定異同事。不相違因。除所緣緣。餘三緣得。若增上果。十因四緣。一切容得。

述曰。第四得果差別門。異熟生者。異熟及生通總別故。若有漏善感異熟者。何故本業佛母品言。一切善受佛果。無明受有爲生滅果。證云。解脫等分。皆向佛果。諸三界果。無明發故。習善等引。通同異時。如前第二等流習氣生八識等果。似因故。對法等云。前生善等。後增長故。十地論等。殺生短命基測云。實增上果。令他短命。自命得短。相似之義。假名等流通漏無漏。無漏道斷者。如三十八異生以世俗道滅諸煩惱。不究竟故。非離繫果。瑜伽等說。等取顯揚等十八也。言感異熟果一切功能等者。准下十因得五果文。其數可知。言太寬太狹者。且若全取習氣處者。則太寬也。其中亦有非乘者故。若不通取餘諸依處。則太

狹也。餘處亦有感報者故。餘准可知。因釋依處便顯十因四緣得果。故言如是即說也。謂異熟果五因得等者。隨說觀待。於果疏遠。故不說得。初三別果。二疏云攝受因中。據士夫用不得異。若依法亦得。識以七因得等流者。據受因中基云。眞見亦望自類現故。七處得也。此說士夫爲士用故。有說以法爲作士用。即以九處得等流果。又解。士得作疎不得。此三解中。測述初後。眞見唯助引證。即得無間作用無由不得。然准四緣中間二緣不說得等流果故。明知疏用不得此果。是則實法士用可近。初後緣得者。測云。名言種子不障礙義。是增上故。不取二緣。彼疎遠故。本識雖緣自能生種。但因緣義得等流果所緣既唯上故得增以五因得離繫果者。基云攝受因中唯取眞。若亦實法爲士用等。即作士用。但得此果士用二義。初唯士夫五處得也。唯四因有假者用故。餘望別法。非士夫故。後通實法。八因三緣。接受因中二疏無問作士眞見。除根境二疏前後違前釋攝受因言根於生識許爲作者如何根處不得此果境處理然論除所緣除三得故基云外法非如士夫用故除緣緣無間非外亦名士用言增上緣一切容得者。相違因得增上果者。如大論記。諸家對釋。樞要云。清淨十因相違因者。即雜染故。實得異熟。依雜染因。論且不記。非也彼雜染法若望異熟非相違因故

傍論已了。應辨正論。本識中種。容作三緣。生現分別。除等無間。謂各親種。是彼因緣。爲所緣

緣。於能緣者。若種於彼。有能助力。或不障礙。是增上緣。生淨現行。應知亦爾。

述曰。傍論二解。一云。四緣已下。頌唯明緣所生法故。一云。十因已下。以明所生必能生故。基存第二。上來已說能生緣訖。大段第二。今辨生也。於中有二。初辨生現。後辨生種。初亦有二種。望現故。現望現故。此初也。生現分別者。諸心心所相見等也。爲所緣緣於能緣者。唯第六八能緣生自種子故。若無漏位八識皆得有助力者。根種望識。業種望報。淨者無漏也。

現起分別展轉相望。容作三緣。無因緣故。謂有情類。自他展轉。容作二緣。除等無間。

述曰。第二現相望也。已釋本頌一切種變。今釋下半展轉力故。於中有二。染故。淨故。初中有五。漸略漸至細故。此初自他相望門也。不說因緣。先已除故。增上定有所緣。云何七不緣他。六八得緣五識。測二釋。一云。要託自八。一云。亦杖他八。不爾生上見下界色。應無質故。

自八識聚。展轉相望。定有增上緣。必無等無間。所緣緣義。或無或有。八於七有。七於八無。餘七非八所仗質故。第七於六五無一有。餘六於彼一切皆無。第六於五無。餘五於彼有五識

唯託第八相故。

述曰。第二自識相望門。八於七有者。第八識聚。於餘七識。有所緣義。然五託相。第七託見。第六通緣。餘文可知。五識唯託第八相者。觀云。相傳三藏云。五識得用第六所變影色爲質。違此明文。證救云。論有二門。有力發影。唯八爲質。若如同聚互能。似所似爲質。許六爲質。此但異門如次下辨

自類前後。第六容三。餘除所緣。取現境故。許五後見緣前相者。五七前後。亦有三緣。前七於八。所緣容有。能熏成彼相見種故。

述曰。第三前後相望門。許後五見緣前相者。述曰。陳那論觀所緣。意許。後五識前相爲質。前相熏種生後相分。後識帶彼前相生故。准之第七應許亦然。然此許言。三藏三釋。一云。陳那許經部義。彼說五識緣過去境。是因必先果故。難信。同時如兩角故。陳那別意假順許也。基唯述此一云。護法假許陳那。一云。實許爲宗。既陳那頌其有二門或得假許假設門故或得實許理無倒故若依此門。前七於八。有疎所緣。彼相見種。三藏二解。一云。七識相見名熏自種。種爲親緣。能熏爲疎。一云。第八相見五熏第八相分色等。故是見分疎所緣緣。第七熏彼見分種子。故自證等

疎所緣緣。第六雙熏。如理應知。攝相歸識。說緣七識。基唯述後然其前言。測云。前念或八中前三藏二解中初具二義若依後解唯八中前非前念熏未潤能生第八見故

同聚異體。展轉相望。唯有增上。諸相應法。所仗質同。不相緣故。或依見分。說不相緣。依相分說。有相緣義。謂諸相分。互爲質起。如識中種。爲觸等相質。不爾。無色彼應無境故。說許變色。亦定緣種。勿見分境不同質故。

述曰。第四同聚相望門。測云。有二復次。後復次意。第八識品。心王心所互爲本質。以相似故。眼等七識。例亦如是。基云亦同。諸相互爲本質方起。然前師意。各各自變。然相似故。名同一所緣。非必有質。如緣無法故。有說。諸心必託本質。如緣虛空託名爲質。第八心王以五數變。相假力故。爲本質起。此還自害若相應法互爲質者卽質異故然各各變何要同質。是故前師甚可翫矣。證云。此後師說。亦准陳那許五後見緣前相義。然體現有。不假熏力。雖不正緣相似得力如依熏力說緣彼故

同體相分。爲見二緣。見分於彼。但有增上。見與自證。相望亦爾。餘二展轉。俱作二緣。此中不依種相分說。但說現起互爲緣故。

述曰。第五四分相望門。此中不依種相分者。若本識緣生自之種。合因緣。卽三緣故。然今釋頌下半故除。

淨八識聚。自他展轉。皆有所緣。能徧緣故。唯除見分。非相所緣。相分理無能緣用故。

述曰。第二淨中亦五漸略。然此自他言總意別。五皆隨應自他對故。初三皆有所緣應知。徧知一切達三世故。若第四略。測云。皆用三分緣他四分。此許內分緣外境故。基云。王數皆得相緣。徧現影故。然識自證。但與數見同緣自見。內不現影。非徧知故。有解。上云自見分境。不同質故。卽識與所二見同緣。何唯自證見不自緣。若自緣者。應同自證。若不緣者。便違上文。今者二解。一云。前依因位。說見同質。果見之境。亦不必同。一云。識見與所同緣自證。皆變影像。不同自證唯內緣故。與相應法同外取故。此義雖勝。然稍難知。明緣自見如本母釋若第五略。基云。第三四分。亦非相緣。皆見攝故。言除見分。後智見分。返緣自證作影像。仍是相分。不爾卽與自證何別。唯佛三分。互緣一切法。名徧緣故。若爾三分何別。如前所得者親得。餘親所得者影得。成差別。又解。今但遮相爲能緣。及遮見分。不緣自證。非顯餘二得緣一切。此不及前解。然本母釋取此爲宗以理勝故謂汝內分新影得用應皆見分緣影像故如因見分悉細取捨如本母釋測疏四釋。一云。三分同

染見緣三分。除其見分。能所亂故。二云。見通緣四。文遮故。本母取此理勝如彼三云。三分緣三。各除自分。能所亂故。四云。三皆緣四。無文遮故。言除見者。除三能見。義通故。諸分相緣別變影不。有十五釋。謂初釋中有二。一云。見緣相變。緣餘不變。一云。緣三皆變。第二釋中有三。一云。見緣相變。緣餘不變。一云。緣三別變。緣見不變。自分親故一云。緣四皆變。此第五勝如本母釋第三有四。一云。見緣相變。餘皆不變。一云。見緣三變。餘皆不變。一云。三緣相變。緣餘不變。一云。三緣三變。第四有六。一云。見緣相變。餘皆不變。相體外故一云。見緣三變。餘皆不變。見用外故一云。見緣四變。餘皆不變。一云。緣相變。緣餘不變。一云。三緣三變。緣自不變。一云。三緣四變。兼正有異。分無雜亂。正取自境。兼所餘故。同聚實體。四分相緣。亦有兩釋。一云。唯見緣四。一云。三皆緣四。變影三釋。一云。見緣變四。餘二不緣。此屬初釋本母有此一云。見緣變四。餘緣不變。二分取外害唯識宗一云。三緣變四。此後二解屬第二義此諸釋中。護法正宗。准上下論。智者應思。疏既無許證師許云本(四)釋中第四爲正無漏心分周遍故十五釋中取第十三證自體者皆不變故見緣自證亦內證故如本母破體作名用無二重故

既現分別緣種現生。種亦理應緣現種起。現種於種能作幾緣。種必不由中二緣起。待心心所立彼二故。現於親種具作二緣。與非親種但爲增上。種望親種亦具二緣。於非親種亦但

增上。

述曰。第二生種緣。謂緣藉言現於親種者。能熏於自所熏親種。具因增上種於親種者。種子相生也。

依斯內識互爲緣起。分別因果。理教皆成。所執外緣。設有無用。況違理教。何固執爲。雖分別言。總顯三界心及心所。而隨勝者。諸聖教中多門顯示。或說爲二三四五等。如餘論中。具廣分別。

述曰。釋頌三段。第三結也。如大論第五。三界心心所皆是分別。中邊虛妄分別亦爾。二者攝論第四。遍計有二。一自性。二差別。三者自性隨念計度。四者如攝大乘。自性差別。有覺無覺。五者如攝論。依名計義。依義計名。依名計名。依義計義。依二計二等者。等取顯揚十三所說。六等楞伽第五。十分別等。如餘論者。瑜伽三十八九十四。顯揚攝論等。

雖有內識而無外緣。由何有情生死相續。頌曰。

由諸業習氣　二取習氣俱　前異熟既盡　復生餘異熟

述曰。第二相續不成難中有二。標故釋故。此初也。

論曰。諸業謂福非福不動。卽有漏善不善思業。業之眷屬。亦立業名。同招引滿異熟果故。此雖纔起無間卽滅。無義能招當異熟果。而熏本識。起自功能。卽此功能。說爲習氣。是業氣分。熏習所成。簡曾現業。故名習氣。如是習氣。展轉相續。至成熟時。招異熟果。此顯當果勝增上緣。相見名色心及心所本末彼取。皆二取攝。彼所熏發。親能生彼本識上功能。名二取習氣。此顯來世異熟果心。及彼相應諸因緣種。俱謂業種二取種俱。是疏親緣。互相助義。業招生顯故頌先說。前異熟者。謂前前生業異熟果。餘異熟者。謂後後生業異熟果。雖二取種受果無窮。而業習氣受果有盡。由異熟果性別難招。等流增上性同易感。由感餘生業等種熟。前異熟果受用盡時。復別能生餘異熟果。由斯生死輪轉無窮。何假外緣方得相續。此頌意說由業二取。生死輪迴。皆不離識。心心所法爲彼性故。

述曰。釋有四復次。此初也。不動業者。二疏云。上界散善從定此攝。（釋此三業如大論記）業眷屬者。思相應法及身語等。思所設故。簡曾現果者。簡薩婆多曾已現業。今有與報相見等者。四重二取。一者相見八識二分也。二者名色。四蘊爲名。色蘊爲色。三者心心所。一切五蘊不離此故。四者本末。賴耶爲本。餘七爲末。四重二取。亦爲所取。言彼取者。四重能取。能取之中。

所現相分。能熏本識名言種故。准除劣無記心中所現影。（疏有三釋此存初釋）言受果無窮等者。即攝論第三。無受盡相。有受盡相也。（就中取捨法爾新熏如彼論記）

復次生死相續。由諸習氣。然諸習氣總有三種。一名言習氣。謂有爲法各別親種。名言有二。一表義名言。即能詮義音聲差別。二顯境名言。即能了境心心所法。隨二名言所熏成種。作有爲法各別因緣。二我執習氣。謂虛妄執我我所種。我執有二。一俱生我執。即修所斷我我所執。二分別我執。即見所斷我我所執。隨二我執所熏成種。令有情等自他差別。三有支習氣。謂招三界異熟業種。有支有二。一有漏善。即是能招可愛果業。二諸不善。即是能招非愛果業。隨二有支所熏成種。令異熟果善惡趣別。應知我執有支習氣。於差別果是增上緣。此頌所言業習氣者。應知即是有支習氣。二取習氣。應知即是我執名言二種習氣。取我我所及取名言而熏成故。皆說名取。俱等餘文義如前釋。

述曰。第二復次。基云。因名起種。名名言種。測云。梵音南摩。此云名。名是歸趣義。趣向義。歸向諸法皆稱名也。如五十六四蘊順趣種種所緣。依言說名。分別種種所緣境義。教說爲名。隨二名言等者。名假如無非因緣性色等亦非二名言體。然隨二名所現相等。各熏自

名言種。基疏意爾測問。此二名言唯攝九界。如何通與十八界種。三藏解云。且如眼識。相分種子。與種色得作因緣。隨緣能生眼意本識三相分故。同是色界及同性故。如是意識相分種子。望十八界。皆因緣故。此顯具由二名言勢意識顯境隨表義名緣十八界影名熏故問。眼識見相是何名言。測云。見分二義。一顯境名。二表義名。意識緣名所引生故。相分亦二。從顯境別。遠由名故。此解不然但由名力所熏種故名名言種非一切種皆是名故基疏爲勝既許末那開表義名何要色等具二名言問。眼等種子爲一名言。通生五趣。爲名別三藏云。五趣名言不相雜亂。對法論言。由定別因。五趣別故。諸天四洲亦不雜亂。隨彼業助生現行也。若同類者。常用一個法爾名言種子故生。無二用故。無漏亦爾。護法弟子。法爾新熏生果二釋。調伏先云新舊二種。一正生時。餘唯助力。不生一牙。最勝子云。勢力齊者共生一果。如一麥子。衆微分故。言我執有二者。基測云。此通六七。不同攝論唯明第七。觀云。攝論亦通第六。世親第三云。謂自爲我異我爲他。無性第四。執我我所。他他所故。此果何異名言種果彼實此假謂如兩別不爾諸佛猶自他別應論此果然相無異言有支者。支是因義。三有因故。或支分義。趣別因故。基云。唯初通在無漏。亦依表義顯境熏故。測云。若二熏習定是名言。自有名言非二熏習。除我見外。餘無記種。不善我見同體三熏。約文可解。

復次生死相續。由惑業苦。發業潤生煩惱名惑。能感後有諸業名業。業所引生衆苦名苦。惑業苦種皆名習氣。前二習氣。與生死苦爲增上緣。助生苦故。第三習氣。望生死苦能作因緣。親生苦故。頌三習氣。如應當知。惑苦名取。能所取故。取是著義。業不得名。俱等餘文。義如前釋。

述曰。第三復次中有二。略故。廣故。此初也。發業潤生煩惱者。五十九云。一煩惱皆能發潤。唯分別起發往惡果。測云。往善趣果。容俱生發。基云。緣起經上卷云。若由欲愛造諸福行。彼信爲依。乃造斯行。由於生死起定信故。此愛及取由信攝伏。我施設爲有覆無記。以此文證。離我見等。亦有獨頭無記愛等。卽緣後有起愛潤生。此明俱生無發惡力然助發善況能閏生然有二義如大論記惑是能著。苦是所著。世間有情。不多於果起執著故。基云如此此顯據實亦是所著然非多故

此惑業苦應知總攝十二有支。謂從無明乃至老死。如論廣釋。然十二支。略攝爲四。一能引支。謂無明行。能引識等五果種故。此中無明。唯取能發。正感後世善惡業者。卽彼所發。乃名爲行。由此一切順現受業。別助當業。皆非行支。

述曰。第二廣中標釋可知。釋有五文。一略支。二釋難。三界地。四因果。五諸門。基疏十門測疏七門釋十

二支然大論等皆成文今不叙故　初分亦四。此初略也。由無明行。令識等種有牽果用。名能引也。佛地第七。若所發業及所得果。皆所知障。二地斷發悞犯業。明知智障亦有發業。然彼所發。不感彼世。故今簡言正感彼世。然有三類。一通發總別。二但發總者。三但發別者。唯取初二。引報主故。緣起經云。外法異生。由四無明發福等行。內法異生。若放逸者。唯除一種不共無明。所餘無明發非福等。故說無明爲緣生行。若不放逸及聖有學。三種無明。爲非福緣。然非福不能爲緣招三惡趣。故此非福。我不說爲無明緣行。又不放逸。造福不動。雖感勝生。而不說彼無明緣行。諸聖有學。已斷不共。不造新業。基云若放逸者。三種無明之所引發。不放逸者。簡此說行非無明發。以不起現行相應無明故。非彼無明種不發惑總報不言內法異生不造新業故。不放逸者如(以)現行爲非福緣而非引業招三惡趣故不說爲無明緣行彼福不動雖是引業感殊勝生而非現行爲緣發故亦不說彼無明緣行也　當知解脫決擇分善方便性者。尚有感總。彼位生得善故。是行支攝。許此道分猶感總報然違諸教以諸有支非學等故無性釋曰實增上果故　或說彼二方便善法。不感總報。但別報因。非正行支。非非行攝。不爾別報報名色等。應非行感。名色不攝。然此論意。唯取正故。且除兼行及兼所感。此中(別)業假名行者。間起福分別業位故相從亦名福不動行不同聖位全無引故如六十七云順解脫等雖性厭有助餘福亦名集諦　測云三解一云外法異

生。由無明福等。皆名無明緣行。內法不爾。不具四故。此違放逸雖但由三說彼彼結業無明緣行一云雖不具四而有現行。亦感總報。無明緣行。不逸福等。不招引果。或雖有招善心引故。故亦不說爲無明緣行。善心引者顯無明引也一云。不放逸者。至四善根。亦招引果。無明緣行。經唯遮聖造新業故。又雜集云。未見諦者。雖起善心。由眞實義。愚發後有因故。雖由無明種子所發。無現行故。且對放逸。經言不說無明緣行。同基初說如前已破今存基後測中爲勝其順現等非行支者。測云二解。一云。順現唯感識報。通感生現。瑜伽五逆得現報故。然從正故名無間業。雜集順現感多生者。釋論師意。非爲定量。此意現熟轉招多生如無間亦行支攝然今此論彼屬生後唯感現報名順現業非但傍教亦違理故一云。順現亦感多生。然今所除唯感現。此亦不然若感多生亦行支故便違論云一切順現非行支故或可順現設感多生。唯滿非引。故不相違。此好且五無間一體二義若順現門唯別報業若順生門通總別故謂業加行感現報故之問。異生潤必現。何有唯種發。答。命終心劣位非聖不能伏。問。言內外法。其位云何。佛子外道或未已種解脫分者。二所引支。謂本識內親生當來異熟果攝識等五種是前二支所引發故。此中識種。謂本識因。除後三因。餘因皆是名色種攝。後之三因。如名次第。即後三種。或名色種。總攝五因。於中隨勝立餘四種。六處與識。總別亦然。集論說識亦是能引。識中業種。名識支故。異熟識種名

色攝故。經說識支。通能所引。業種識種。俱名識故。識是名色依。非名色攝故。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。或依當來現起分位有次第故。說有前後。由斯識等。亦說現行。因時定無現行義故。復由此說生引同時。潤未潤時必不俱故。

述曰。第二略文。謂即五果因緣種也。有二復次。初無雜體賴耶種子。立爲識支。除後六處觸受種子。餘異熟法名色支。謂即五塵想思作意。及別境五幷不定眠。十四爲體。後交雜體。除末那識。所餘七識遍別各五。及不定眠。五根五塵。總二十八。皆名色攝。熟中隨勝分爲餘四報主。彼依觸境領納。如次勝故。然九十三。且以六根爲名色者。且說勝故。六處是總。識意處別。測云。若依此門。識名色等。三有因緣。然下文中。依初復次。說無因緣。既說且依不雜說故。經說識支通能所引。緣起經也。彼上卷云。一分名色六處觸受。亦名所生。基云。依當現行說非種名所生。雖識亦爾通能所引。故略不說有一分受名能生者。取境界受。除報受故。由二義故。說有前後。一者本識報主。餘四爲伴。伴中名色總。餘三是別。別中六處勝。餘二是劣。劣中觸因。受是果故。二者依當現起位差別。如緣起經。同時熏發依當

說次。正與此同。由斯依當現起門故。瑜伽對法十地論等。皆說現行。爲識等五。以在因時。定無現故。知依當果。於現因說。復由此門。緣起經說。若引若生。一時而起。潤未潤時。實不俱故。知於現因假說當果。論意如此然測疏云。於生老位義說識等。因時定無現行義故。復由此門生引同時。所生生時具能所引。四中三種同剎那故。一者所生。二者能引。三者所引。若約長時。說四同時。謂於一身具能所引能所生故。基疏意同。彼潤已後。於當起位。方說生引。許有同時行等六別。名爲引支。總名爲有。立爲生支。雖有道理而違論意於現因位假說當果顯因差別正是論宗然二疏釋於後生位假說前引豈順論文又測師云若約長時一身具四理亦不然潤已果生既別身故若依種子義具能生則一剎那應具四故

三能生支。謂愛取有。近生當來生老死故。謂緣迷內異熟果愚發正能招後有諸業爲緣。引發親生當來生老死位五果種已。復依迷外增上果愚。緣境界受發起貪愛。緣愛復生欲等四取。愛取合潤能引業種及所引因轉名爲有。俱能近有後有果故。有處唯說業種名有。此能正感異熟果故。復有唯說五種名有。親生當來識等種故。

述曰。第三略支。謂愛等三。謂緣已下牒能所引。復依已下正說能生。迷內果等。廣如大論及對法記。不勞重釋。言發起貪愛者。愛支也。緣起下卷有四種愛。謂愛。後有愛。貪俱行愛。

彼彼喜樂。解云。如次現未自體及具中生。既爾。初二迷內異熟。何故此云迷增上果。雖緣內身境界爲先。如自體愛唯迷事故。此迷事相如大論記。欲等四取者。取支也。大論第十。唯取貪數。八十九云。通能所取及所爲取。總說爲取。貪爲能取欲等所取爲得欲等及爲愛用若所爲取實五塵等非能潤體然順故通取如境界念住此論緣起經。通正正助潤。說諸煩惱。基云。此中二愚隨增義說。據實。迷內亦得潤生。迷外境愚亦能發業。說諸煩惱皆發潤故。唯說業有對法等也。唯說五種。測云。顯揚第一如五種子。名有取識也。謂種子識由取潤故。基云。大論第五。說生起因。能生因攝。彼既因緣有生因故。

四所生支。謂生老死。是愛取有近所生故。謂從中有至本有中。未衰變來。皆生支攝。諸衰變位總名爲老。身壞命終。乃名爲死。

述曰。第四略支。測云。合釋根本及方便生。故說中有亦生支攝。基云。將入滅相。名爲死支。滅相體無。非緣起支。但爲生厭假三相名。體即五蘊。非但行蘊。

老非定有附死立支。病何非支。不偏定故。老雖不定。偏故立支。諸界趣生除中夭者。將終皆有衰朽行故。名色不偏。何故立支。定故立支。胎卵濕生者。六處未滿。定有名色故。又名色支。

亦是徧有。有色化生。初受生位。雖具五根。而未有用。爾時未名六處支故。初生無色。雖定有意根。而不明了。未名意處故。由斯論說十二有支。一切一分上二界有。愛非徧有。寧別立支。生惡趣者。不愛彼故。定故別立。不求無有。生善趣者。定有愛故。不還潤生。愛雖不起。然如彼取。定有種故。又愛亦徧生惡趣者。於現我境亦有愛故。依無希求惡趣身愛。經說非有非彼全無。何緣所生立生老死。所引別立識等五支。因位難知差別相故。依當果位別立五支。謂續生時。因識相顯。次根未滿。名色相增。次根滿時。六處明盛。依斯發觸。因觸起受。爾時乃名受果究竟。依此果位立因爲五。果位易了差別相故。總立二支。以顯三苦。然所生果若在未來。爲生厭故。說生老死。若至現在。爲令了知分位相生。說識等五。何緣發業總立無明。潤業位中別立愛取。雖諸煩惱皆能發潤。而發業位無明力增。以具十一殊勝事故。謂所緣等廣如經說。於潤業位愛力徧增。說愛如水。能沃潤故。要數漑灌。方生有芽。且依初後。分愛取二。無重發義。立一無明。雖取支中攝諸煩惱。而愛潤勝。說是愛增。

述曰。第二釋難。初有伏難。老死相別。何故合立。釋意如文。（基師文外多設問答總在大論及本母釋病不遍定）者。設趣生中有病之處。亦非定有。如尊者薄拘羅年過八十。一期無患。一切一分者。無明

愛取。唯有覆故。行有唯善。果唯天故。若無色界意爲名。何故緣起經云。若生中唯有其名。不依色住。相續生起。不應道理。解云。彼經依有色處說故。又解彼經通說種故。如九十三云。無色界名與色種子爲識所依。若爾。識支亦依他地。何故下云唯行依下。測云。彼論相從假說。或說少分。故不相違。識不依他。名色全故。基云依自定色種亦無失。（範云不爾非異熟故愛非遍者。如緣起上卷云。若唯說愛。與有作緣。不緣於取。斯有何過。世尊告曰。希求名愛。不求惡趣。而由非福相違果生。豈緣於愛。無有愛者。希求無有。由福不動相違果生。豈緣愛皆取爲緣。知愛不遍唯聚支遍。解已有難。不還豈非不求。無求無有。論解意者。異生現潤。約現說定。聖以種潤。據種說定。不還如取。愛亦種定。後復次云愛亦偏者。謂於現我及於現境。亦有愛故。或我爲境。名現我境。欲界死者可如所說。上界命終有何現愛。若欲界愛。應非現境。若色界愛。應依他地。測師二解。一云。且依下死說愛亦遍。不說上死生惡趣者。除行餘支。依自地故。一云。生惡趣已定愛眞我。非即用此爲潤生愛。雖有二解。後順經意。謂緣起經。約已生者。於惡身說不起愛。觀佛三昧經據將生時。於可樂相起顚倒愛。樞要云。若欲界死生惡極重。見惡相已不生希求。欲界罪輕。上二界死生惡趣者。不見惡相。但

見倒相。於當起愛。不爾。上死應無愛取。現在未來但不愛故。（樞要爲勝若如測疏於順倒相必起愛者論應以此證愛亦遍何勞生己我愛爲證無由除潤說不潤故明知或有不生希愛但以取現潤惡趣（有）言續生時因識相顯者。從中有初。至生有也。言若至現在等者。測云。如五十六。又現在果所攝五支。及未來果所攝二支。名果緣起。又緣起經。現行五支令知位也。（有處將前際果開爲五種如九十三菩薩逆觀有處將後際果開爲五種如緣起經）說愛如水等者。十地經云。如水沃故。要數漑灌等者。喻世種穀潤雨生牙。雖取支中等者。十地第八。愛增名取。謂潤力勝。非無餘惑。亦非其品。必勝愛支。

諸緣起支。皆依自地。有所發行。依他無明。如下無明。發上地行。不爾。初伏下地染者。所起上定。應非行支。彼地無明猶未起故。從上下地生下上者。彼緣何受而起愛支。彼愛亦緣當生地受。若現若種。於理無違。

述曰。第三界地。基云。皆依自地者。同取五十六。依他無明者。同取緣起經。但是下地。初起近分。皆如此。（此師前許不放逸者唯種發業然今此文且約外法及內放逸）測云。對法論云。眞實義愚隨眠所縛。解云。雖由種子。必藉現行。故緣起云外法由四。內逸由三。故知不得唯用種發。（證師存此若唯種發由不正（感）不說無明緣行故非也若爾既同聖不應別說故）若現若種者。准發疑潤。故明必自同生自地。故言亦也。二疏云。現

謂愛俱種卽所潤。測云或可非要俱時。定等相應。遠假藉故。

此十二支。十因二果。定不同世。因中前七。與愛取有。或異或同。若二三七。各定同世。如是十二一重因果。足顯輪轉。及離斷常。施設兩種。實爲無用。或應過此。便致無窮。

述曰。第四因果。此中世者。生身世也。前七與三。若順生同世。順後卽異世。爲生死二。愛取有三。無明第七。各定同世。不同有部容隔世發業。謂未至定。由過去世自地無明。說爲無明緣行。薩婆多云過去二因感現五果。現在三因得未二果。過去無明。於現在中卽名愛取。於現五果。若在未來名生老死。此卽施設兩重因果。不異一重。第二無用。一重足顯流轉等故。言因破常。言果破斷。因在過去。果卽現在。因在現在。果卽未來。具發潤生實二世故。然十地論第八云。無明行者。是見過去世事。識名色六處觸受。是見現在世事。愛取有生老死。是見未來世事。三藏勘梵本云。但言前際中際後際。不言三世。彼約三位。明現十因。梵本不言生老死故。一重雖足。強說二重。應說第三。便致無窮。基云。對愚前際。說過二因。更有愚於前前際者。二因猶少。更應說因。有過未來。說二果者。更有愚於後後際者。二果無足。更應說果。故論說言或應過此。然說一重破常斷訖。卽顯前後。前後亦爾。

此十二支義門別者。九實三假。已潤六支。合爲有故。即識等五。三相位別。名生等故。

述曰。第五諸門。有十七門。此初假實門。樞要攬他爲自名假。若不攬他名實。如行中有假無表等。然帶實思。不攬前故。

五是一事。謂無明識觸受愛五。餘非一事。

述曰。第二一非一體門。測云。識謂唯心王故。基云。唯本識故。以後爲勝。若由論說六識支故總諸心王名爲一事。亦應取支皆心所性名一事。行等既通色心體故。名非一事。

三唯是染煩惱性故。七唯不染。異熟果故。七分位中。容起染故。假說通二。餘通二種。

述曰。第三染不染門。大論第十云三染餘通二故。會釋云。容起染故。餘行及有通善染故。無明愛取。說名獨相。不與餘支相交雜故。餘是雜相。

述曰。第四獨雜相門。測云。雖說愛增名之爲取。增不增異。故亦不雜。非此論意。雖取支中攝諸煩惱。而愛潤增說名愛增。非劣愛支轉增爲取。如實之義。如本母釋基云。取中雖愛增上。非轉愛爲增上貪故。此順論意。又別有法。此顯除貪有餘煩惱。故非雜相。非也。勿識與名色不是雜相故。行及識等五名。有及生等名爲雜相。體無異故。體無異者。契本母宗。

六唯非色。謂無明識觸受愛取。餘通二種。

述曰。第五色非色門。

皆是有漏。唯有爲攝。無漏無爲。非有支故。

述曰。第六漏無漏。第七爲無爲門。此簡大衆化地部等。緣起無爲。無明愛取。唯通不善有覆無記。行唯善惡。有通善惡無覆無記。餘七唯是無覆無記。七分位中。亦起善染。

述曰。第八三性門。基云。正無明支欲界不善。助通有覆。愛助翻此。九命終心唯無記故。欲界四取說是不善。論非一故。大論第十云。四唯雜染。餘通染淨。彼老死染。此論尅性。其五果支。約當生處說分位。故說通染淨。老死二義。一位中起染故。如此論會。二多起愛悲故。

如大論意。基疏如此。然大論意如彼記釋。

雖皆通三界。而有分有全。

述曰。第九三界門。謂欲界全上一分。且如無明。上唯無記。乃至老死不具五蘊。如應可知。上地行支。能伏下地。卽麤苦等六種行相。有求上生而起彼故。

述曰。第十能所治門。唯一行支。治諸下支。如大論云。頗有依支離支。謂有也。

一切皆唯非學無學聖者所起有漏善業。明爲緣故。違有支故。非爲支攝。由此應知聖必不造感後有業。於後苦果不迷求故。雜修靜慮資下故業。生淨居等。於理無違。

述曰。第十一學等門。有說。由此文知。四善根等。皆感總報。有說。此文且說定不造者。如前廣說。聖不造業。何生淨居。基云。聖雜修時。資下無雲等三天故業。生淨居等。等取菩薩大自在宮。此總報業。及名名言種。凡時已造下三天業。一地繫故。由資生彼。基疏如此測亦意同既異處受。何名不動。基云。以定住境。名不動業。然對法云。不可轉令異處受者。從多分說。此解不然勝道資重非不定故彼無資熏任性不定異處受故之

有義無明唯見所斷。要迷諦理能發行故。聖必不造後有業故。愛取二支唯修所斷。貪求當有而潤生故。九種命終心。俱生愛俱故。餘九皆通見修所斷。有義一切皆通二斷。論說預流果已斷一切一分有支。無全斷者故。若無明支唯見所斷。寧說預流無全斷者。若愛取支唯修所斷。寧說彼已斷一切支一分。又說全界一切煩惱皆能結生往惡趣行。唯分別起煩惱能發。不言潤生。唯修所斷。諸感後有行。皆見所斷發。由此故知無明愛取三支亦通見修所斷。然無明支正發行者。唯見所斷。助者不定。愛取二支正潤生者。唯修所斷。助者不定。又染

汙法。自性應斷。對治起時。彼永斷故。一切有漏不染汙法。非性應斷。不違道故。然有二義說之爲斷。一離縛故。謂斷緣彼雜彼煩惱。二不生故。謂斷彼依令永不起。依離縛斷。說有漏善無覆無記。唯修所斷。依不生斷。說諸惡趣。無想定等。唯見所斷。說十二支通二斷者。於前諸斷。如應當知。

述曰。第十二二斷門。有二師義。文相易知。言助者不定者。緣起經等。見斷發業。對法論等。修斷潤生。然瑜伽論皆通二斷。全界發潤。故會通也。自性應斷者。煩惱及相應不善有覆性。無漏明起時。闇種卽滅故。言斷緣彼雜彼煩惱者。測云。緣彼煩惱同薩婆多。且斷能緣眼根煩惱。根離縛故。說斷眼根。基云。七識所緣有漏善等。斷能緣惑。說所緣斷。（雖順小乘並違瑜伽）唯現量或所行有緣縛義卽五塵故清淨色善無覆心但由隨眼名爲有漏如何五根及第七識所緣賴耶有縛義樞要五例皆化此過之）言雜彼者。或時亦名得斷。二前後雜諸有漏法。與自地惑間雜而起。如謂有二種。一同時雜。一切有漏皆由末那惑力成故。斷彼黑白業前後勢力。成無堪任。猶如雜修靜慮前後得力故。然除無漏及他法地染淨末那。六識他地雖有間起。不順增故。問。若第七俱名雜彼者。不還欲善應不名斷。基解云。但能緣盡說之爲斷。雖有雜惑。緣義强故。如修所斷。緣縛未盡。見道煩惱

亦名爲斷。皆名緣縛如前已破今取觀云六識愛等亦同時雜由六識盡亦名離縛如本母釋之言斷彼依者。測云。見道惑名爲彼依。隨彼依斷。餘亦滅故。基云。亦有因隨果滅。謂如惡趣別報善業。不如前解。彼亦皆隨見惑滅故。言依離縛唯修斷者。基云。見道煩惱雖亦緣雜。然未盡故。不說離縛。今盡所論。故唯修斷。此會瑜伽六十六文。依不生斷。對法大論。惡趣異熟無想等善。亦說見斷。等取北洲無想天等。離縛不生爲擇滅不。測云。薩婆多云。離縛斷別得無爲不生斷唯。唯非擇滅。大乘由道並得擇滅。基不生非擇滅攝。五十三說。彼見道時得非擇故。

十樂捨俱。受不與受共相應故。老死位中。多分無樂及容捨故。十一苦俱。非受俱故。

述曰。第十三受俱門。依當起位說種受位。此中識支。一期諸識。

十一少分壞苦所攝。老死位中。多無樂受。依樂立壞。故不說之。十二少分苦苦所攝。一切支中有苦受故。十二全分行苦所攝。諸有漏法皆行苦故。依捨受說。十一少分除老死支。如壞苦說。實義如是。諸聖教中隨彼相增所說不定。

述曰。第十四三苦門。實義如文。言不定者。緣起經云。生顯行苦。老顯壞苦。死顯苦苦。十地第八無明行識名色六入名爲行苦。觸受苦苦。餘名壞苦。即愛取有生老死也。基云。能所

引時造作義增。爲行苦。行是作義。雖觸受二。亦引因收。爲令生厭。別說苦苦。餘熟變時。皆壞苦攝。變壞義增。相從說故。

皆苦諦攝。取蘊性故。五亦集諦攝。業煩惱性故。

述曰。第十五四諦門。此中集者。是招感義。非但因義。不取識等。不同有部。苦集一物。因果分二。

諸支相望。增上定有餘之三緣。有無不定。契經依定。唯說有一。愛望於取。有望於生。有因緣義。若說識支是業種者。行望於識。亦作因緣。餘支相望。無因緣義。而集論說無明望行有因緣者。依無明時業習氣說。無明俱故。假說無明。實是行種。瑜伽論說諸支相望無因緣者。依現愛取唯業有說。無明望行。愛望於取。生望老死。有餘二緣。有望於生。受望於愛。無等無間。有所緣緣。餘支相望。二俱非有。此中且依鄰近順次。不相雜亂。實緣起說。異此相望。爲緣不定。諸聰慧者。如理應思。

述曰。第十六四緣門。言唯說有一者。緣起經云。我依一增上緣說故。基云。愛種能生取故。五種名有。現名生故。有因緣也。測云。以愛種子望現行取。親能生故。餘同前解。此有二義亦得會生

愛現之種疏至取位生取現行貪前後位立爲二故亦得愛現所熏之種流至取位轉生取現居愛位雖未正生如牽引因亦名因緣

若說識支是業種者。對法論也言有餘二緣者現行心故。前於後具無間所緣有望生等。以種望現故無無間而有所緣。却緣前故。隣近簡隔越超一二。多亦相望故順次簡逆次。容後於前有所緣故。不相雜亂。實緣起者簡假說門。且如行種立爲無明。業種識名。將當現行於五因立。及名色體。與四交雜。若異於此。隔越逆次雜亂假說。相望不定。慧者應思。

惑業苦三攝十二者。無明愛取是惑所攝。行有一分是業所攝。七有一分是苦所攝。有處說業全攝有者。應知彼依業有說故。有處說識業所攝者。彼說業種爲識支故。惑業所招獨名苦者。唯苦諦攝爲生厭故。

述曰。第十七雜染門。十地第八瑜伽第十。業全攝有。集論說識爲業雜染有難。諸支既皆苦諦。何故惑業非生雜染。故論會言一向苦諦故。又爲生厭不起惑業故。

由惑業苦即十二支故此能令生死相續。

述曰。結答應知。

復次生死相續由內因緣不待外緣故唯有識。因謂有漏無漏二業正感生死故說爲因。緣

謂煩惱所知二障助感生死。故說爲緣。所以者何。生死有二。一分段生死。謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助勢力所感三界麤異熟果身命短長。隨因緣力有定齊限。故名分段。二不思議變易生死。謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果。由悲願力改轉身命無定齊限。故名變易。無漏定願正所資感。妙用難測。名不思議。或名意成身。隨意願成故。如契經說。如取爲緣有漏業因。續後有者。而生三有。如是無明習地爲緣無漏業因。有阿羅漢獨覺已得自在菩薩生三種意成身。亦名變化身。無漏定力轉令異本。如變化故。如有論說。聲聞無學永盡後有。云何能證無上菩提。依變化身證無上覺。非業報身。故不違理。

述曰。第四復次。於中有三。標釋結故。釋中有四。出體故。釋難故。配頌故。例釋故。此出體也。有分別業。後得智也。細異熟等者。測云。即欲色繫。唯除無色。顯揚等說。大地菩薩不生彼故。問。瓔絡經云。一切生死不出三界。何故此中不言欲色。基云。此於三界非定何界。非也隨其本業界地定故略不說斯有何咎。問。既由悲願。何須留惑。測云。不妨道故。又解。惑力得受身故。證存後云。頓悟菩薩受變易。亦有命終受生之理。如說後報利益智處生故。非也下云變易雖無分段前盡後生故觀云。由惑資力相續易故。非如無學住生死難。此好如契經說。勝鬘經也。取者諸煩惱障也。無

明習地諸所知障也基云勝鬘此論通約三乘定受變易立三種身二乘無學迴心向大直往菩薩八地已上決定受故然非盡理如八十云復次迴向菩提聲聞或於學位或無學佛地論云除七生等得非擇滅而由願力受變易又有菩薩初地伏惑而受變易如得滅定又有不爾如智度論八地捨虫身者捨分段故然彼三果及七地前不決定故略不說之其楞伽經唯約直往怖煩惱者熟變易生增勝位故別立三種且如四卷第三說有三種意生身一三昧樂意生身謂八地也三種類俱生無作行意生身解云舊名意生今稱意成但今增勝非新生故實初五地皆是初身定未自在略初二地六七八地皆第二身無相觀雖多有功者略說第九十地是第三身從不動地任運流故其第三身經不配地然以理准基測釋然測云無上依經約身明三聲聞緣覺大地菩薩爲三意成身故由此西方釋勝鬘經有二一依楞伽有三釋一云無學迴心在十信前名羅漢獨覺此二信上至迴向終名自在菩薩對前二故地上一切卽楞伽說三意生身一云無學迴心至迴向終此及頓悟初地已上名自在菩薩三位別立三意生身一云羅漢獨覺同第二釋有學迴心至迴向終對未迴心名自在菩薩受三種身同前二說二依無上依經釋勝鬘經阿羅漢等卽名三身

謂從迴心至等覺位。名羅漢等。頓悟地上皆名自在。證云。四釋第四爲正。觀師雖破不盡變易。然二乘學羅漢等攝種類同故。勝鬘經同無上依經名第四釋同基疏意然彼且說定者爲勝第三名中。如有論說者。顯揚十六。唯依本疏上出諸釋就中(其)疏府順聖教更有碎末諸家異釋然無勝要今不敘之具如證記

若所知障助無漏業。能感生死。二乘定性。應不永入無餘涅槃。如諸異生拘煩惱故。如何道諦實能感苦。誰言實感。不爾如何。無漏定願資有漏業。令所得果相續長時。展轉增勝。假說名感。如是感時。由所知障爲緣助力。非獨能感。然所知障不障解脫。無能發業潤生用故。

述曰。第二釋難中有二。此初總問答也。測云。問有二意。一二乘不應入無餘滅。如異生業拘煩惱故。令受分段不入涅槃。二無漏道諦應證涅槃。如何實能感變易苦。初答後問中有三。答徵釋故。釋者邊際定願資欲色界已感報業。令久相續。由此助力。假名感也。後答初問。感時必待所知障助。然不障解脫故。入無餘滅。基疏三說。一云。如生拘煩惱者。答辭也。謂如異生拘煩惱故。馳流生死。不趣涅槃。趣寂亦拘樂寂心故。馳流無相。不趣菩提。如八十云。由種性別故不能趣。如無種性拘煩惱故。一云。總爲一難。謂有伏計。無漏正感生死爲因。故今難彼。若爾二乘應不入滅。恆有知障。助無漏故。然既許有趣寂入滅。如何道

諦實能感苦。一言同測。難有二意。設非正感。應無盡期。初難意故。（初不順文中不盡理後順文相理亦周盡）何用資感生死苦爲。自證菩提。利樂他故。謂不定性獨覺聲聞。及得自在大願菩薩。已永斷伏煩惱障故。無容復受當分段身。恐廢長時修菩薩行。遂以無漏勝定願力。如延壽法。資現身因。令彼長時與果不絕。數數如是定願資助。乃至證得無上菩提。

述曰。第二別問答中有三。此初感意。言已永斷伏者。二乘永斷。八地永伏。伏者有種。寧無後有。彼應願力而受生故。基云。必假現感助願方生。故伏現時永斷生死。（此大難解對法論云命終受生一向善心何必假現感力方可說永伏九地煩惱猶如永斷無感生力）言勝定願力者。基云。先願後方入定。或先入定後願俱得。舊云勝定邊際第四。今通四禪。多依第四。預流果等。皆應得故。如延壽法者。猶如羅漢以衣鉢等施於大衆。後入勝定。資現身業也。（樞要云漏三慧及生得善轉延壽唯在欲界心猛利故文）

彼復何須所知障助。既未圓證無相大悲。不執菩提有情實有。無由發起猛利悲願。又所知障。障大菩提。爲永斷除。留身久住。又所知障。爲有漏依。此障若無。彼定非有。故於身住。有大助力。

述曰。此次助意。謂問定願足得長壽。何須更以所知障助。三復次答。一未證佛地同體大

悲。若不執有可求可度。無由發猛大悲大願。執假有情。故爲法執。測云。八地雖無現行。而種勢分發猛利願。二爲所斷緣。欲斷爲緣留身住故。三爲所依緣。然所知障爲有漏依。非由所知令成有漏故不違前由煩惱成。

若所留身。有漏定願所資助者。分段身攝。二乘異生所知境故。無漏定願所資助者。變易身攝。非彼境故。由此應知變易生死。性是有漏異熟果攝。於無漏業。是增上果。有聖教中說爲無漏出三界者。隨助因說。

述曰。第三通伏難也。難云。定性羅漢。定力命延。與變易生有何別耶。基云。小乘福資定。通有無漏。今者大乘捨福資身定。唯有漏。此文爲證。麤妙既殊。見者亦別。未迴心者。雖有天眼。亦不能見。非其境故。迴心已去。設預流等。雖非天眼。悉能見之。得殊妙身。眼亦勝故。下不見上。上得見下。又同類故。上下相見。變易既是助染業感。望所助業。異熟果攝。如仁王經三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。然十地云。有妙淨土出過三界。十地菩薩當生其中。大智論云。有妙淨土出過三界。阿羅漢人。當生其中。佛性論云。出三界外。三種聖人住無漏界者。隨助因說。無上依經。有四生死。一者方便。即無助住地。如無明支。二者因緣。即

無漏業。如行支也。三者有有。三意生身。如行所招。三有果也。四者無有。三種意身不可覺知微細隨滅。譬如三有念念老死。樞要云有有者有三界異熟體無有者無苦苦等唯有行苦遷變相也。證云舊說此四。如次初二三地。四五六地。七八九地。有無第十。非也。彼依舊攝論。然唐三藏勘梵本。無四種生死配十地故。但眞諦語。不可爲依。今一一地皆具四種。樞要云無上依經有四種難。一煩惱難。二業難。三生報難。四過失難。方便生死如煩惱難。因緣生死如業難。有有生死如生報難。無有生死如過失難。此明變易似分段也證云地地入住名有有。出位名無有。或可地地最後一念名無有。餘念名有有。或可金剛一念名無有。餘名有有。彼經以況念念生滅

頌中所言諸業習氣。卽前所說二業種子。二取習氣。卽前所說二障種子。俱執著故。俱等餘文。義如前釋。變易生死。雖無分段。前後異熟別盡別生。而數資助。前後改轉。亦有前盡餘復生義。雖亦由現生死相續。而種定有。頌偏說之。或爲顯示眞異熟因果皆不離本識。故不說現。現異熟因。不卽與果轉識間斷。非異熟故。

述曰。第三配頌。前後改轉者。前劣勢盡續故。證云此解漸悟。若頓悟者。改業受生。如分段故。此無明證不可依定眞異熟因果皆不離本識者。要業種子後正與果。此種必依眞異熟故。

前中後際生死輪迴不待外緣既由內識淨法相續應知亦然謂無始來依附本識有無漏種由轉識等數數熏發漸漸增勝乃至究竟得成佛時轉捨本來雜染識種轉得始起清淨種識任持一切功德種子由本願力盡未來際起諸妙用相續無窮

述曰第四例釋頌云異熟唯說生死今因例釋無漏相續

由此應知唯有內識

述曰大段第三結也唯由內識染淨續故

若唯有識何故世尊處處經中說有三性應知三性亦不離識所以者何頌曰

由彼彼徧計　徧計種種物　此徧計所執　自性無所有　依他起自性
分別緣所生　圓成實於彼　常遠離前性　故此與依他　非異非不異
如無常等性　非不見此彼

述曰第二釋違經難中有二釋無境三性不成難二釋有識無性不成難初亦有二此初標也

論曰周徧計度故名徧計品類衆多說爲彼彼謂能徧計虛妄分別即由彼彼虛妄分別徧

計種種所徧計物。謂所妄執蘊處界等。若法若我自性差別。此所妄執自性差別。總名徧計所執自性。如是自性。都無所有。理教推徵。不可得故。或初句顯能徧計識。第二句示所徧計境。後半方申徧計所執若我若法自性非有。已廣顯彼不可得故。

述曰。第二釋中有二。正釋故。問答故。初中有二。釋三性故。結釋難故。初性有二。總故。別故。此初也。論二復次。一云。初句顯能遍計。後之三句顯所執性。一云。初句如前。次句所計。後半所執。文相可知。已廣顯者。第七卷等。

初能遍計自性云何。有義八識及諸心所有漏攝者。皆能徧計。虛妄分別爲自性故。皆似所取能取現故。說阿賴耶。以徧計所執自性。妄執種爲所緣故。

述曰。第二別中有三。能計故。所計故。所執故。初有二義。此初安慧等。有漏三性。無非執者。然五八識唯有法執。七唯人執。六通二執。以何知然。由三證故。一中邊等。皆言八識虛妄分別故。若不執心名妄分別。應通無漏。不應理故。二諸聖教。二取名執。且如中邊。於此二都無故。三瑜伽決擇。阿賴耶識。妄執習氣爲所緣故。彼唯自證。許依他性。如何說有十八界耶。三藏云。彼十八界自有二種。一見相所攝。卽所執性。二自體分。似卽依他性。雜集論

等。依後建立。

有義第六第七心品執我法者。是能徧計。唯說意識能徧計故。意及意識。名意識故。計度分別能徧計故。執我法者。必是慧故。二執必與無明俱故。不說無明有善性故。癡無癡等不相應故。不見有執導空智故。執有執無不俱起故。曾無有執非能熏故。有漏心等不證實故。一切皆名虛妄分別。雖似所取能取相現。而非一切能徧計攝。勿無漏心亦有執故。如來後得應有執故。經說佛智現身土等種種影像。如鏡等故。若無緣用。應非智等。雖說藏識緣徧計種。而不說唯。故非誠證。

述曰。第二護法等義。初十因成。後總結成。初十因者。一攝論云。當知意識是能遍計故。二意及意識名意識故。謂難第七雖亦能計。然彼唯說一意識者。何妨五八雖亦能計。如第七識。略而不說。故論主云通名意識。以意即識。意之識故。是則已說。誰言不說。三計度分別能遍計故。外難意言。通故得攝。第七識言通故應攝五八。報必非量不得自相。亦緣現故。非二分別。理唯計度。故在二識。四報我法者。必是慧故。重遮第八兼五有執。五識非恒。慧相應故。測云。明知護法執唯慧也。執相應法相從說執。不爾相應無所執性。如智相應亦有所證

假名智故五二執必與無明俱故若爾善慧應有法執是故解云必無明俱六不說無明有善性故何妨有漏善無明俱五十九說無明有二不善無記不說善故七癡無癡等不相應故道理寧無善無明耶解云相違必不俱故八不見有執導空智故不見我執引生空觀如何法執導法空也九執有達無不俱起故測云執有者二執也達無者二智也如生空時必無人執法空應爾寧有賴耶基云加行心中順教觀空名曰達無豈有法執以爲勝測十曾無有執非能熏故重遮異熟無記有執次會前師所引三教佛地論有異說二乘無漏有執故今勿也例應佛智亦有執故若言佛智無相分者違佛地經無見分者則違正理應非智故

由斯理趣唯於第六第七心品有能徧計識品雖二而有二三四五六七八九十等徧計不同故言彼彼

述曰總結成也二者攝大乘云一自性遍計二差別遍計瑜伽顯揚有多二種三者基云一我二法三用測云自性隨念計度非也既言遍計不通初二上言計度能遍計故四者攝大乘云自性差別有覺無覺伽七十三有餘四種五者攝大乘云一依名計義性二依義計名性三依名計名

四依義計義。五依二計二性伽七十三。顯揚十六。有餘五種。六者。顯揚十六云。一自性計。二差別計。三覺悟計。四隨眼計。五加行計。六隨名計。七者七分別。如瑜伽第一任運等也。八者。瑜伽三十六。卽八分別生三事也。一自性。二差別。三總執。四我。五我所。六愛。七非愛。八俱相違。九者九品。或可九地。十者樞要云。對法十四。一無性分別。乃至十隨義名分別。疏云。攝大乘論根本等十（攝論十中根本分別等阿賴耶等故今在樞要等者。等取六十二見等。

次所遍計自性云何。攝大乘說。是依他起。徧計心等所緣緣故。圓成實性。寧非彼境。眞非妄執所緣境故。依展轉說。亦所徧計徧計所執。雖是彼境。而非所緣緣。故非所徧計。

述曰。第二所計也。言展轉者。雖不似質。而緣執故。

遍計所執。其相云何。與依他起。復有何別。有義三界心及心所。由無始來虛妄熏習。雖各體一。而似二生。謂見相分。卽能所取。如是二分。情有理無。此相說爲徧計所執。二所依體。實託緣生。此性非無。名依他起。虛妄分別緣所生故。云何知然。諸聖教說。虛妄分別。是依他起。二取名爲徧計所執。

述曰。第三所執。問有二意。自相故。差別故。答中二義。此初安慧等也。唯自證分計依他故。

所引聖教中邊等也。

有義一切心及心所由熏習力所變二分從緣生故亦依他起徧計依斯妄執定實有無一異俱不俱等此二方名徧計所執諸聖教說唯量唯二種種皆名依他起故又相等四法十一識等論皆說爲依他起攝故不爾無漏後得智品二分應名徧計所執許應聖智不緣彼生緣彼智品應非道諦不許應知有漏亦爾又若二分是徧計所執應如兎角等非所緣緣徧計所執體非有故又應二分不熏成種後識等生應無二分又諸習氣是相分攝豈非有法能作因緣若緣所生內相見分非依他起二所依體例亦應然無異因故由斯理趣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

述曰第二護法等義於中有二立破故配頌故此初也攝大乘云唯識今言唯量彼云二性今言唯二即見相也言種種者世親云二分各有種種行相也五事中四除眞如一瑜伽顯揚皆言他依又攝大乘身等十一識皆依說他故（安慧云自體似彼假施設也）基云彼執種子非眞有體自證分緣仍非相分今說自宗言相分接彼計能生種有二能所生現行乃計所執量云二分是依他起種子生故如自證分若不許爾體亦應然無異所以可令別故證

云生自證種。傍生見相也。測意不爾。但自抑破。非彼宗許相見種生。頌言分別緣所生者。應知且說染分依他。淨分依他。亦圓成故。或諸染淨心心所法。皆名分別。能緣慮故。是則一切染淨依他。皆是此中依他起攝。

述曰。第二釋依他性。前對依他明所執中。幷釋依他差別相故。今舉後句。以二復次。判初句說依他染淨。

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。無漏有爲。離倒究竟。勝用周徧。亦得此名。然今頌中。說初非後。此即於彼依他起上。常遠離前徧計所執二空所顯眞如爲性。說於彼言。顯圓成實與依他起不即不離。常遠離言。顯妄所執能所取性理恆非有。前言義顯不空依他。性顯二空非圓成實。眞如離有離無性故。由前理故。此圓成實與彼依他起非異非不異。異應眞如非彼實性。不異此性應是無常。彼此俱應淨非淨境。則本後智用應無別。云何二性非異非一。如彼無常無我等性。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。未達徧計所執

性空不如實知依他有故。無分別智證眞如已後得智中方能了達依他起性如幻事等。雖無始來心心所法已能緣自相見分等。而我法執恆俱行故。不如實知衆緣所引自心心所虛妄變現。猶如幻事。陽燄。夢境。鏡像。光影。谷響。水月。變化所成。非有似有。依如是義。故有頌言。

非不見眞如　而能了諸行　皆如幻事等　雖有而非眞

述曰。釋第三性。謂具三義。名圓成實。一圓滿。二成熟。三諸法實性。爲存略故。名圓成實。此有表遮。圓謂表遍而簡自相。成謂表常而簡無相。實謂表體非虛非謬。簡空簡我。等言等取自性諦等。雖許遍常實。然理虛謬故。無漏有爲亦具三義。一離倒實義。體非染故。二究竟成義。至常果故。三用遍圓義。普斷染故。逆次配者。言辭便故。言性顯二空非圓成實等者。頌中性言顯空非眞。二空是無。眞離無故。基云空爲所由。如方顯故。測云護法眞如。雖離四句。而有所存。清辨所宗。雖四句都無所存。（如實之義如本母釋非不見證下。）釋最後句。對依他起明證前後樞要云。攝論初文。煖頂悟所執。忍第一依他。初地入圓成。後文。煖頂悟初二性。四如實智悟圓成者。皆相似悟。今要初地方悟三性。據實親證眞俗而說。親達二時不

見所執。名悟初性。無別所證。雖無始來下通伏難。相見分等等者取內分法爾緣證。如前說故。幻等八喻。如攝大乘第五廣釋。有頌言者。厚嚴經也。

此中意說三種自性。皆不遠離心心所法。謂心心所及所變現。衆緣生故。如幻事等非有似有。誑惑愚夫。一切皆名依他起性。愚夫於此橫執我法。有無一異俱不俱等。如空華等。性相都無。一切皆名徧計所執。依他起上彼所妄執我法俱空。此空所顯識等眞性。名圓成實。是故此三不離心等。

述曰。第二釋難總結頌意。通前難故。

虛空擇滅非擇滅等。何性攝耶。三皆容攝。心等變似虛空等相。隨心生故。依他起攝。愚夫於中妄執實有。此即徧計所執性攝。若於眞如假施設有虛空等義。圓成實攝。有漏心等定屬依他。無漏心等容二性攝。衆緣生故。攝屬依他。無顚倒故。圓成實攝。

述曰。大段第二問答諸門。有十三門。此初無爲相攝門也。等言等取不動想受滅。三皆容攝者。如顯揚第一。八種無爲皆通三性。有漏心等下論所變影也。

如是三性。與七眞如云何相攝。七眞如者。一流轉眞如。謂有爲法流轉實性。二實相眞如。謂

二無我所顯實性。三唯識眞如。謂染淨法唯識實性。四安立眞如。謂苦實性。五邪行眞如。謂集實性。六清淨眞如。謂滅實性。七正行眞如。謂道實性。此七實性。圓成實攝。根本後得二智境故。隨相攝者。流轉苦集三。前二性攝。妄執雜染故。餘四皆是圓成實攝。

述曰。第二七如相攝門。測疏三藏云。此有二義。一者七如唯淨法界。除實相一。餘依主釋。基唯述此一云。流轉等法各如其性。名爲眞如。皆持業釋。此中流轉。測云。唯取惑業所爲。基云。一切生滅之如。初順此論隨相攝者苦集攝故後順顯揚於染淨法思惟此故唯識眞如者。三藏言。唯識智如不說此攝。前二性故。測云。四諦皆名安立苦諦。在初獨得。此名七之實性。圓成攝者。同顯揚十六。隨相接者。同辨中邊。唯識正行。離倒圓成。

三性六法相攝云何。彼六法中。皆具三性。色受想行識及無爲。皆有妄執緣生理故。如論應知。

三性五事相攝云何。諸聖教說相攝不定。謂或有處說依他起攝彼相名分別正智。圓成實性攝彼眞如。徧計所執不攝五事。彼說有漏心心所法變似所詮。說名爲相。似能詮現施設爲名。能變心等立爲分別。無漏心等離戲論故。但總名正智。不說能所詮。四從緣生。皆依他

攝或復有處說依他起攝相分別偏計所執唯攝彼名正智眞如圓成實攝彼說有漏心及心所相分名相餘名分別偏計所執都無體故爲顯非有假說爲名二無倒故圓成實攝或有處說依他起性唯攝分別偏計所執攝彼相名正智眞如圓成實攝彼說有漏心及心所相見分等總名分別虛妄分別爲自性故偏計所執能詮所詮隨情立爲名相二事復有處說名屬依他起性義屬偏計所執彼說有漏心心所法相見分等由名勢力成所偏計故說爲名偏計所執隨名橫計體實非有假立義名諸聖教中所說五事文雖有異而義無違然初所說不相雜亂如瑜伽論廣說應知

述曰第四五事相攝門有四聖教初卽瑜伽言離戲論者測云據實正智變似相名離戲論故總名正智二者中邊三者楞伽基云梵本同此不同已譯四者世親攝論基云此中名言者五法中名也如世親云以依他起由名勢力成所遍計正與此同不言圓成者與名極疏遠故眞如正智二種圓成於此名義二俱不攝義者卽是相及分別名所詮故言有漏故等言等取自證分等測云遍計但是義施設有而體無故假立義名

又聖教中說有五相此與三性相攝云何所詮能詮各具三性謂妄所計屬初性攝相名分

別。隨其所應。所詮能詮。屬依他起。眞如正智。隨其所應。所詮能詮。屬圓成實。後得變似能詮相故。二相屬相。唯初性攝。妄執義名定相屬故。彼執著相。唯依他起。虛妄分別爲自性故。不執著相。唯圓成實。無漏智等爲自性故。

述曰。第五五相攝門。隨其所應者。基云。五事中分別全。相名少分。是所詮相。由名亦所詮故。相名少分是能詮相。正智少分是能詮相。執著相者。能所遍計。不執著者。淨智及如。測疏唯取能緣心分。（瑜伽七十四顯揚十六正與同若八十一顯揚十二初二不同如彼論記之）

又聖教中說四眞實。與此三性相攝云何。世間道理所成眞實。依他起攝。三事攝故。二障淨智所行眞實。圓成實攝。二事攝故。辯中邊論說初眞實。唯初性攝。共所執故。第二眞實。通屬三性。理通執無執。雜染清淨故。後二眞實。唯屬第三。

述曰。第六四實攝門。初依瑜伽七十三。幷言三事者。相名分別。初是串境。第二比度。故隨增勝有漏依他。然辨中邊證成道理。通行三故。言通執等。基云。執中有能所執。所執是初性。能染依他。無執通染淨。屬二性。應知。瑜伽約凡。中邊通聖。

三性四諦相攝云何。四中一一皆具三性。且苦諦中。無常等四。各有三性。無常三者。一無性

無常。性常無故。二起盡無常。有生滅故。三垢淨無常。位轉變故。苦有三者。一所取苦。我法二執所依取故。二事相苦。三苦相故。三和合苦。苦相合故。空有三者。一無性空。性非有故。二異性空。與妄所執自性異故。三自性空。二空所顯爲自性故。無我三者。一無相無我。我相無故。二異相無我。與妄所執我相異故。三自相無我。無我所顯爲自相故。集諦三者。一習氣集。謂徧計所執自性執習氣。執彼習氣。假立彼名。二等起集。謂業煩惱。三未離繫集。謂未離障眞如。滅諦三者。一自性滅。自性不生故。二二取滅。謂擇滅二取不生故。三本性滅。謂眞如故。道諦三者。一徧知道。能知徧計所執故。二永斷道。能斷依他起故。三作證道。能證圓成實故。然徧知道。亦通後二。七三三性。如次配釋。今於此中所配三性。或假或實。如理應知。

述曰。第七四諦相攝門。此依中邊第二卷說。然遍知道亦通後二者。後二亦是智所知故。如七十四三種自性幾遍知。答一切。永斷應證。各唯一故。言七三者。苦下四種三。集等各一三。基云。苦行通諸諦寬。除四倒故。四各分三。餘諦行狹。故總爲三。就中習氣集二。取滅及道諦三。如是五種說爲性。餘皆是實。故假或實當知知習氣。諦實性假。雖實集諦。非初性故。餘四亦爾。理實於諦亦有假實。且如染淨無常等者。性實諦假。餘准可知。然今且論

三性假實。

三解脫門所行境界。與此三性相攝云何。理實皆通。隨相各一。空無願相。如次應知。緣此復生三無生忍。一本性無生忍。二自然無生忍。三惑苦無生忍。如次此三。是彼境故。

述曰。第八解脫境攝門。理實皆通者。初性無故。非可願故。無體相故。次離前可厭背故。無已相故。後空顯故。離戲論故。絕諸相故。然隨故。伽七十四。顯揚第六。如次各一。因此并釋三忍境攝。爲第九門。亦如瑜伽七十四等。惑苦於眞性緣闕也。

此三云何攝彼二諦。應知世俗具此三種。勝義唯是圓成實性。世俗有三。一假世俗。二行世俗。三顯了世俗。如次應知即此三性。勝義有三。一義勝義。謂眞如。勝之義故。二得勝義。謂涅槃。勝即義故。三行勝義。謂聖道。勝爲義故。無變無倒。隨其所應。故皆攝在圓成實性。

述曰。第十二諦相接門。言顯了者。依詮顯故。勝之義者。勝智境故。即義者。如中邊云。此是勝果。亦義理故。勝爲義者。眞爲境故。初二無變。後一無倒。

如是三性。何智所行。徧計所執。都非智所行。以無自體。非所緣緣故。愚夫執有。聖者達無。亦得說爲凡聖智境。依他起性。二智所行。圓成實性。唯聖智境。

述曰。第十一凡聖所緣門。

此三性中幾假幾實。徧計所執妄安立故。可說爲假。無體相故。非假非實。依他起性有實有假。聚集相續分位性故。說爲假有。心心所色從緣生故。說爲實有。若無實法假法亦無。假依實因而施設故。圓成實性唯是實有。不依他緣而施設故。

述曰。第十二假實門。有情瓶等名聚集假。語表業名相續假。得等忿等名分位假。

此三爲異爲不異耶。應說俱非。無別體故。妄執緣起眞義別故。如是三性義類無邊。恐厭繁文。略示綱要。

述曰。第三異不異門。

成唯識論學記

成唯識論學記

青丘沙門　太賢　集

論本卷第九

若有三性。如何世尊說一切法皆無自性。頌曰。

即依此三性　立彼三無性　故佛密意說　一切法無性　初即相無性

次無自然性　後由遠離前　所執我法性　此諸法勝義　亦即是眞如

常如其性故　即唯識實性

述曰。第二釋有識無性不成難也。若有三性不離識者。何故說言皆無自性。答中有二。頌標故。廣釋故。此初也。

論曰。即依此前所說三性。立彼後說三種無性。謂即相生勝義無性。故佛密意說一切法皆無自性。非性全無。說密意言。顯非了義。謂後二性雖體非無。而有愚夫於彼增益。妄執實有我法自性。此即名爲徧計所執。爲除此執。故佛世尊於有及無總說無性。

述曰。釋中有二。別釋故。總結故。釋中有三。三頌別故。此釋初也。但無性言以爲密意。非三

無性。彼了義故。樞要

云何依此而立彼三。謂依此初徧計所執。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。謂卽勝義。由遠離前徧計所執我法性故。假說無性。非性全無。如太虛空。雖徧衆色。而是衆色無性所顯。雖依他起非勝義故。亦得說爲勝義無性。而濫第二。故此不說。

述曰。釋第二頌。樞要云。自然有二。一無因自然。生二自然。常爲因。舉此遍攝無因惡因。濫第二者。測云。恐此第三濫第二故。頌不說也。基云。勝義無性有二。恐濫第二圓成無性。此性卽是諸法勝義。是一切法勝義諦故。然勝義諦。略有四種。一世間勝義。謂蘊處界等。二道理勝義。謂苦等四諦。三證得勝義。謂二空眞如。四勝義勝義。謂一眞法界。此中勝義。依最後說。是最勝道所行義故。爲簡前三。故作是說。此諸法勝義。亦卽是眞如。眞謂眞實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易。謂此眞實。於一切位。常如其性。故曰眞如。卽是湛然不虛妄義。亦言顯此復有多名。謂名法界及實際等。如餘論中隨義廣釋。此性卽是唯識實性。謂唯識性。略有二種。一者虛妄。謂徧計所執。二者眞實。謂圓成實性。爲簡虛妄。說實性言。復有二性。一者

世俗。謂依他起。二者勝義。謂圓成實。爲簡世俗。故說實性。

述曰。釋第三頌。即廣第三無自性也。顯揚第六。大論六十四說。世俗有四。一世間世俗。如軍林等。乃至廣說。今初勝義望初俗勝。乃至第四勝依空詮故。彼後三俗。爲此初三眞。更立第四一眞勝義。委細簡擇。如顯揚第六記。言眞如者。眞簡初性。如簡依他。名法界等。如對法第二釋。

三頌總顯諸契經中說無性言。非極了義。諸有智者不應依之。總撥諸法都無自性。

述曰。第二結也。

如是所成唯識相性。誰於幾位。如何悟入。謂具大乘二種性者。略於五位漸次悟入。何謂大乘二種種性。一本性住種性。謂無始來依附本識。法爾所得無漏法因。二習所成種性。謂聞法法界等流法已。聞所成等熏習所成。要具大乘此二種性。方能漸次悟入唯識。何謂悟入唯識五位。一資糧位。謂修大乘順解脫分。二加行位。謂修大乘順決擇分。三通達位。謂諸菩薩所住見道。四修習位。謂諸菩薩所住修道。五究竟位。謂住無上正等菩提。云何漸次悟入唯識。謂諸菩薩。於識相性資糧位中。能深信解。在加行位。能漸伏除所取能取。引發眞見。在

通達位。如實通達。修習位中。如所見理數數修習。伏斷餘障。至究竟位。出障圓明。能盡未來化有情類。復令悟入唯識相性。

述曰。大段初辨唯識竟。已下明行果位中有二。總故。別故。此初也。問有三誰意者。問能入人於幾位者。問所經位。如何悟入者。問入方便也。言相性者。二疏云。前二十四頌。明唯識相。次有一頌。明唯識性。此(所)應然三性頌中第三圓成亦實性故是故隨應取前眞俗性相言熏習所成者。基云。已種解脫分善。即由三慧無漏種增。非必新生方名爲成。測云。法爾名本性住。新熏種子名習所成。信前名性種。信後名習種。此解幷取然仁王等。習初性後。由習成性。故不相違。測約資糧明退不退。自有兩釋。一云。十信已去。並無退義。攝大乘云。堅固心進。即十信故。華嚴頌云。即信堅固不可壞故。然本業初。十信第六名不退者。翻譯家錯。彼經第二。除不退心加捨心故。鷲子欲入第七住退。起信論會非其實退。但令初學懈怠者怖。又仁王云。十善菩薩如輕毛等。准此會釋。一云。十信前五皆有退義。仁王信位如輕毛故。舍利子退如前會故。然攝論等約多不退。雖有兩釋。後解爲勝。四十七云。解行菩薩或退捨故。此中得失如本母釋復出二義。一云。十信並皆有退。以是外法異生攝故。證師存此經分明故論未定故然信第六不退布施一行非也論有梵本後重譯故

此約信不退。智論初地名阿毗跋。約證不退。瑜伽八地名不退者。約煩惱不退。故不相違。

依此疏意內法異生放逸(往)惡第六信前

初資糧位。其相云何。頌曰。

乃至未起識　求住唯識性　於二取隨眠　猶未能伏滅

述曰。第二別中有五頌。四唯識行。一唯識果。此初行也。於中有二。標故釋故。此初也。

論曰。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇識。求住唯識眞勝義性。齊此皆是資糧位攝。爲趣無上正等菩提。修習種種勝資糧故。爲有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分。此位菩薩。依因善友。作意資糧。四勝力故。於唯識義雖深信解。而未能了能所取空。多住外門修菩薩行。故於二取所引隨眠。猶未有能伏滅功力。令彼不起二取現行。此二取言。顯二取取。執取能取所取性故。二取習氣。名彼隨眠。隨逐有情。眠伏藏識。或隨增過。故名隨眠。卽是所知煩惱障種。

述曰。釋中有二。別釋頌故。位修行故。初亦有二。略解故。廣釋故。此初也。測云。謂從十信故。發深固心。至迴向終。未順決擇已。過種性住。入第一僧祇。基云。卽攝論云。堅固心昇進。名

三無數初謂四十心皆是此位。然彼已前。或八萬。六萬。二萬。十千萬劫等。皆不入此位。此違教理如本母釋前二種性。名爲因力。佛出世等。名善友力。信解大乘。名作意力。雜修福智。名資糧力。如攝大乘第六廣說。言號住外門者。問。若爾何故華嚴第九十住品頌云第四生貴眞佛子。從諸賢聖正法生。有無諸法無所著。捨離生死出三界。文彼第十解十住初心頌曰。清淨妙法身。應現種種形。乃至具現八相成道。基云。第四住中伏纏無明。不造惡業。云出三界。定當能出。非時已出。又此十住。亦有小分。依有漏定。能現八相。初發心住。分得十力。學十法故。不違多住。若依此疏許初三住有造惡業以退分故然違起信住實無退攝論第七堅固心進終無退成爲僧祇若初六住實爲退分應有第七始八僧祇今解十地因故信等各十生貴既屬第四地因彼出世故依果說四初發心住雖初地因依生佛家而證法身說妙法身八相成道　問。華嚴第十頌十住言。除滅諸煩惱。永盡無有餘。云何此言未伏二取。基云。彼經不依邪教所起不共無明伴類盡說。緣起經云。內法異生不放逸者。我不說爲無明緣行故。因自分別。不無相應。無明等者。此位能伏。今說不伏。謂因邪教所起及俱生等全分而論。此意自力劣故先伏教力雖疏強故伏然緣起云內法放逸亦除一種不共無明所餘無明發非福等寧知十解未伏由教不共無明今謂如下二障麤現雖有伏者而於細者未能伏故華嚴約麤伏盡無餘　證云。十住亦得永伏。卽緣起說。內法不放逸不失念者。發福不動。唯隨眠發。卽依此人。華嚴伏盡。

若未伏者。失念皆起。相應無明。此說未伏。其位云何。因位勤修有伏(來)伏(不應)道理不同地上故意力故若十解下雖有未伏上必伏二取現者何勞加行位修方伏非加行伏唯所知障下云此位學安立等以伏分別二種障故然十解位多修生空應如上位且約煩惱纔現行故說伏無餘諸能所緣名爲二取。我法二執名彼之取。此取習氣附識如眼。釋第二義。測云。此能增過如睡長身基云。如人喜眠眠卽滋多。

煩惱障者。謂執徧計所執實我。薩迦耶見而爲上首。百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障。所知障者。謂執徧計所執實法。薩迦耶見而爲上首。見疑無明愛恚慢等。覆所知境。無顚倒性。能障菩提。名所知障。

述曰。第二廣釋。逐難釋故。於中有五。體名故。識俱故。三性故。釋難故。伏斷故。此初也。百二十八者。見斷總有一百十二。修十品故。

此所知障。決定不與異熟識俱。彼微劣故。不與無明慧相應故。法空智品與俱起故。七轉識內。隨其所應。或少或多。如煩惱說。眼等五識無分別故。法見疑等。定不相應。餘由意力。皆容引起。

述曰。第二識俱煩惱已了。偏明所知。因破異計。謂安慧等。八有法執。故三因破。如佛地論。

分別力劣。不能執故。乃至法空觀初起時。此識應斷。障治違故。基云。無離煩惱別起執故。數與彼煩惱等同。範及觀云。理有別體。今依。測云。法數多少。第六一切。第七本四及大隨八。五識本三及中大隨。設有別體（下）中數爾於此得失如第五記

此障但與不善無記二心相應。論說無明唯通不善無記性故。癡無癡等不相應故。煩惱障中。此障必有。彼定用此爲所依故。體雖無異。而用有別。故二隨眠。隨聖道用。有勝有劣。斷或前後。此於無覆無記性中。是異熟生。非餘三種。彼威儀等。勢用薄弱。非覆所知。障菩提故。此名無覆。望二乘說。若望菩薩。亦是有覆。

述曰。第三三性無癡等者。遮善相違故。如瓔珞經。善心有不善。是外道義故。有伏難言。知障無記。何不善。但故論解云。煩惱障中。此障必有。性雖無記。處不善故。測云。所知障寬。煩惱障狹。謂有所知而非煩惱。如生空時。末那心品。及第六識異熟生障。基疏亦同。此寬通細。煩惱所緣。必是法故。煩惱唯麤。有法執時。非必有故。不同前云無離煩惱別起法執觀云。不善同體。所知亦爾。理無一心通不善無記故。寂云。羅漢所起法執煩惱。分別劣不重種。證云不爾。雖在不善。恒無記故。唯望三性分爲二性。若言不善。望誰說耶。二無記俱。何妨二性。准佛地

論。羅漢法執亦熏種子。而同體類。後解爲勝所知不感苦異熟故羅漢法執具能熏義無執亦俱今約簡處故樞要云。理實威儀工巧。與所知障。法執亦俱。今約孤行。言非彼俱。若爾異熟生亦應爾然不順論故若無記緣威儀等必無執等

若所知障有見疑等。如何此種契經說爲無明住地。無明增故。總名無明。非無見等。如煩惱種。立見一處。欲色有愛。四住地名。豈彼更無慢無明等。

述曰。第四釋難。勝鬘經中立五住地。一無明住地。謂卽一切所知障種。是現行依。名爲住地。二見一處住地。諸謂分別煩惱種子。一時頓斷。故名一處。三欲愛住地。欲界俱生諸煩惱種。煩惱種愛潤勝故。總名爲愛。四色愛住地。色界俱生諸煩惱種。五愛住地。無色俱生諸煩惱種。依此問答。如文可知。

如是二障。分別起者。見所斷攝。任運起者。修所斷攝。二乘但能斷煩惱障。菩薩俱斷。永斷二種。唯聖道能。伏二現行。通有漏道。菩薩住此資糧位中。二麤現行雖有伏者。而於細者及二隨眠。止觀力微。未能伏滅。

述曰。第五伏斷二現行者。基云。伏煩惱時。此俱法執。亦不起故。名伏法執。非別起伏道。或見道加行智故。雖斷煩惱所依猶行且如末那相應法執何伏能依必伏所依二麤現行者雖有伏者。測云。增上邪見不

共無明等已伏故。如緣起云。內法放逸除不共故。基云。因邪思者皆伏。因邪教者未盡。此難如前

此位未證唯識眞如。依勝解力修諸勝行。應知亦是解行地攝。所修勝行。其相云何。略有二種。謂福及智。諸勝行中。慧爲性者。皆名爲智。餘名爲福。且依六種波羅蜜多。通相皆二。別相前五說爲福德。第六智慧。或復前三唯福德攝。後一唯智。餘通二種。復有二種。謂利自他。所修勝行。隨意樂力。一切皆通自他利行。依別相說。六到彼岸。菩提分等。自利行攝。四種攝事。四無量等。一切皆是利他行攝。如是等行。差別無邊。皆是此中所修勝行。

述曰。大段第二位修行中有二行體性故。練磨心故。此初也。言亦是解行者。如順決擇。此亦是故。言通相皆二者。如諸論說牙相助故。別相二門。初依智論。後依瑜伽。如次冠性及依用故。四十三說。六度唯自利。四攝利他故。自利等取禪支十不共法等。利他等取神通大悲等。

此位二障雖未伏除。修勝行時有三退屈。而能三事練磨其心。於所證修勇猛不退。一聞無上正等菩提廣大深遠。心便退屈。引他已證大菩提者。練磨自心。勇猛不退。二聞施等波羅

蜜多甚難可修。心便退屈。省己意樂能修施等。練磨自心。勇猛不退。三聞諸佛圓滿轉依極難可證。心便退屈。引他麤善況己妙因。練磨自心勇猛不退。由斯三事練磨其心。堅固熾然修諸勝行。

述曰。第二練磨。測云。三慧精進爲能練體。福智等行爲所練體。此能所練體應無別。我法二執爲能退性。郭云。聞思兩慧爲能練體。引他例已。比量智故。所練有三。一自乘種好。二初發大心。三菩提分法。以菩提心覺分佛果。如次爲果。如三十五云。何名持。一菩薩種姓。名堪任性持。二最初發心。名行加行持。三菩提分法。名大菩提持。由彼有能。能修諸行。滿菩提故。此所治者。唯所知障。橫思量故。此亦不然種子無現修行用故四十心位曾已發心非發初故今解。能練體者。慧俱精進。正翻退故。所練。卽如菩薩地云。菩提心以決定希求爲行相故。卽此爲果。兼通一切。正治懈怠能退性故。有古德說。三練皆在十信初心。有說。初在十解發心始故。次在十行。修行始故。後在迴向。向菩提故。今三藏云。始從十信。至迴向終。皆有此三。十住初五言有退者捨願行故此中退屈但怯弱義非實退捨此中初者。測云。菩提難得退。二諸難行難修退。三涅槃難證退。何初(劫)智最後怯斷同怯果地無由別云菩提轉依各通智斷瑜伽對法有誠文故如何同執初智後斷基云。廣者無邊。大者無上。深者難測。遠者時長。第二難

修退第難證退圓滿佛果卽轉依也功德修故此意初者總怯因果時長等故後二別怯因果別故今存此解能練行中引別他已證者彼已證我亦丈夫者已意樂者顧自信欲堪修施他麤善者有障善感當樂果況無障善不得不爾如世親論第七廣說

次加行位其相云何頌曰

現前立少物　謂是唯識性　以有所得故　非實住唯識

述曰第二位中有二標故釋故此初也

論曰菩薩先於初無數劫善備福德智慧資糧順解脫分旣圓滿已爲入見道住唯識性復修加行伏除二取謂煖頂忍世第一法

述曰釋中有二結前生後故正釋頌文故此初也基云對法莊嚴皆言已過第一無數大劫卽初僧祇滿心修故測云此地諸師取解不同一云過一僧祇第十迴向未入初地中間達分聖說已過初無數故雖解行地而是初地近方便故屬第二劫如初近分屬上界故然本業云四十二賢三賢十聖等覺妙覺攝賢聖盡者屬前屬後義亦無失一云屬初僧祇十三住中第二解行瑜伽旣說是初劫故又四十八云謂經第一無數大劫方乃超過勝解行

住。然言已過初無數者多分過故。然此後釋諸說不同。一云四善如次配四十心。如梁論云。如須陀洹道前有四方便。菩薩亦有四方便故。謂四十心。常法師釋一云。十解爲煖。十行爲頂。第九迴向爲忍。第十迴心爲第一法。述法師也一云。十迴向終心更開四善根。誉法師也大唐三藏意存後解。雖初地方便。而初別地。如金剛心非佛住故。謂初二說違對法等已過初劫方修煖其梁論文眞諦語故後解即順本業經云四十二賢聖攝則盡

此四總名順決擇分。順趣眞實決擇分故。近見道故。立加行名。非前資糧無加行義。

述曰。第二正釋中有七。此初名義也。初地現觀是眞決擇。此順彼分。或因義順。解脫分求果發心。此近求證加功勞故。

煖等四法依四尋思四如實智。初後位立。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。二二相同。故合思察。

述曰。第二行相於中有二。總故別故。此初也。言尋思等者。審決二位。分爲尋思及如實智。依伽四十八。尋思唯有漏。實智通十地。故彼論記廣辨此四。如三十六對法攝論雖智爲體。望決名尋。言此四離識及識非有者。此四有二所取四種。離識非有。能取四種。卽識非

有。以四種門。遣二取故。基云。此中唯觀妄情所執。能詮所詮。唯意言性。意言之中。依他文義不說無故。不爾顛倒依他是有。觀爲無故。即義林云俗是眞家俗眞是俗家眞有俗亦有眞無眞亦無俗故非遣依他而證圓成實勿假想觀不入眞故言二二相同者。名與義二。自性虛同。差別虛同。故二尋思二二合觀。即三十六云。於彼名事。或離相觀。或合相觀。四行相別如本母釋

依明得定。發下尋思。觀無所取。立爲煖位。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。卽此所獲道火前相。故亦名煖。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。印二取空。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。

述曰。第二別釋。四善行也。明得是定。尋思是慧。如無性釋。此定創得無義智明。故言明得。

其能依慧名煖善根。觀依他四皆自心變。假設有二。性自差別。如所計實。不可得也。如莊嚴論第二云。通達分位由解一切諸義。唯是意言爲性。則了一切諸義悉是心光時名善住唯識。解云順決擇位由前資糧解一切義皆是意言今了心光光者影　譬如鑽火。爲煖前相。此智亦然。眞智前相。餘一准此釋。定慧名三藏云。具論世第一法一觀。隨義立名。觀能所取。唯似無實。爾時圓成當心現故。亦得名爲三性無性。唯識無我等。小聖迴心。有所知障。亦名異生。故世第一。如是煖頂。依能取識。觀所取空。下忍起時。印境空相。中忍轉位。於能取識。如境是空。順樂忍可。上忍起位。印能取空。世第一法。雙印空相。皆帶相故。未能證實。故說菩薩此四位中。猶於現前安立少物。謂是唯識眞勝義性。以彼空有二相未除。帶相觀心有所得故。非實安住眞唯識理。彼相滅已。方實安住。依如是義。故有頌言。

菩薩於定位　觀影唯是心　義相既滅除　審觀唯自想　如是住內心
知所取非有　次能取亦無　後觸無所得

述曰。第三屬當頌文。基云。心上變如。名爲小物。此非無相故。名帶執相。有依他相。名空有相。彼相相者。即是空所謂此相。是眞如相。若爾唯有初二性相何故標云心上變如解云見所執無即如相現猶如穿壁虛空現故如顯

揚云彼二我無即是二無我有又佛地論明遍計言心所現無依他起攝眞如理無圓成實攝是則所執空影名變如相也證云要出觀位。謂勝義性觀中現量。不依此解。上忍第一雖無後散。從多分說。帶相同故。測云三藏二解。一云同前假有依他。實無遍計。名空有相。一云四位觀中。二取空相。與相分空。不一不異。無別體故。有無別故。空唯所緣。而不名緣。當心現相。名所緣緣。如青等上長短等色。無實體故。非所緣緣。遍計空相與眞如影不一不異此中意也言有頌者。攝論第六。有教授頌。如分別瑜伽說。分別瑜伽彌勒所說可兩卷計對法十一云。薄伽梵妙善宣說。範云慈氏即佛故言佛說證云慈氏論中引佛經頌頌分爲四。初二句煥。次二句頂。次三句忍。基云世第一時。多從忍位合說。最後一句入眞見道。廣如無性世親釋。

此加行位。未遣相縛。於麤重縛。亦未能斷。唯能伏除分別二取。違見道故。於俱生者。及二隨眠。有漏觀心。有所得故。有分別故。未全伏除。全未能滅。

述曰。第四對治障門。相麤重縛如第五記。測云今言麤重。唯取種子。此位分除無堪任故。基云一切有漏。不安隱性。初師爲勝基云自證分等。緣見分等。有義非縛。非外取故。有義爲縛。不明淨故。相貌縛心。名爲相縛。非必相分。經說所取能取纏者。通內分故。證云見有三輸。亦了如幻。是見分能。故唯相分。二疏云此位全伏分別現行。俱生小伏。故未全伏。見修二

種。全未能滅。

此位菩薩。於安立諦。非安立諦。俱學觀察。爲引當來二種見故。及伏分別二種障故。非安立諦是正所觀。非如二乘唯觀安立。

述曰。第五明所觀境。據實生空有非安立。略故。眞如非因果故。諸眞見道非安立故。然今隨詮一切法空名非安立。一切生空總名安立。故法空詮。是正所學。

菩薩起此煖等善根。雖方便時。通諸靜慮。而依第四方得成滿。託最勝依。入見道故。唯依欲界善趣身起。餘慧厭心非殊勝故。

述曰。第六所依門。顯揚十六說。現觀何所依。靜慮不依無色。無色慧劣故。基言。不依中間。論說三依五依生故。彼無明利無漏道故。測云。第一百云。九地能盡漏。既能斷惑。起四善根。入聖何失。然似根本總言五依。菩薩前三通依四禪。上忍第一。唯第四禪。故彼現觀唯第四禪。餘慧厭心非殊勝者。惡趣慧非勝。上界厭非勝。故無初入。如顯揚等。此說初入。漸悟不爾。色界通心不斷煩惱。雖無勝厭。入現觀故。

此位亦是解行地攝。未證唯識眞勝義故。

述曰。第七配住中。第二住也。攝論等言解行攝故。

次通達位。其相云何。頌曰。

若時於所緣　智都無所得　爾時住唯識　離二取相故

述曰。第三位中亦二。攝故釋故。此初也。

論曰。若時菩薩於所緣境。無分別智都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識眞勝義性。即證眞如。智與眞如平等平等。俱離能取所取相故。能所取相。俱是分別。有所得心戲論現故。有義此智二分俱無。說無所取能取相故。有義此智相見俱有。帶彼相起。名緣彼故。若無彼相。名緣彼者。應色智等名聲等智。若無見分。應不能緣。寧可說爲緣眞如智。勿眞如性亦名能緣。故應許此定有見分。有義此智見有相無。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。如自證分。緣見分時。不變而緣。此亦應爾。變而緣者。便非親證。如後得智。應有分別。故應許此有見無相。加行無間。此智生時。體會眞如。名通達位。初照理故。亦名見道。

述曰。釋中有二。總故。別故。此初也。不取種種戲相者。基云。無能取執。非也有漏善心亦無執故。測云二

釋。一云。有漏見相。名爲戲論。虛妄分別故。一云。無漏後得。亦名戲論。瑜伽說彼有論。故。以後爲勝根本智故三義意者。基云。初者識體合如冥然無取。若爾何法非根本智中者無分別影與眞極似。後者。伽七十三。既言無相取。寧無見分。亦言不取相。可無相分。帶如相者。挾帶體相。名所緣緣。非帶影像。若爾心王應名緣所。不現彼影挾帶起故。此亦不然。非所慮故。正智不離眞。而內證分。不離見證。

然此見道。略說有二。一眞見道。謂卽所說無分別智。實證二空所顯眞理。實斷二障分別隨眠。雖多刹那事方究竟。而相等故。總說一心。有義此中二空二障。漸證漸斷。以有淺深麤細異故。有義此中二空二障。頓證頓斷。由意樂力有堪能故。

述曰。第二別釋中有三。眞相別故。現觀攝故。道勝利故。初中有二。眞故。相故。此初也。二中初義。如下三心眞見道說。雖前後斷。而束三界故。五十九說。頓斷非漸。瑜伽五十八。顯揚十七等三心文。卽此證也。後義雖頓。三心究竟。一無間。二解脫。三勝進。從眞入相。故有勝進。或一無間一解脫。從勝入劣。不假勝進。五十八云。一心見道。對法所緣能緣平等平等。是此證也。前加行時意樂俱斷。故入觀位不別爲三。測云。二藏總述二十五釋。雖有諸釋。

護法正宗。頓斷一品。唯有二心。無間解脫。以爲義。二心非一。多刹那。或品可三心。加勝進故。與基疏同。廣如測疏。證要集記。非今所宗。繁而不要。故基疏等亦不敘之。恐失古迹。今敘述之。三界二障。一二三品。斷頓漸故。三心見所斷別。故成二十五。二品斷者上下界故。三品斷者三界別故。一品頓斷有其三釋。一云。眞見唯一刹那。斷障名無間。證滅名解脫。說一心故。然瑜伽云。卽爾所時名一心者。約相見道。此論多刹那。餘師非我宗。二云二念。無間解脫無雜亂故。三云三念。從眞入相。加勝進故。二品漸頓總有九釋。謂漸一云。分別二障。各二品斷。唯有五心。漸證漸斷。謂初一念生空無間。最後一念法空解脫。中三望前後。無間亦解脫。第二證(初斷煩惱滅卽斷第二品煩惱種第三證或斷初品所知第四准前故)二云六心。彼欲八相有勝進故。三云八心。二品或中斷證各二。所知亦爾。四云九心。欲斷所知。起勝進故。八相易故。無別勝進。五十心。於前更加八相勝進。頓中四釋。一云。頓證頓斷。准有三心。初唯無間。後唯解脫。中道二道。二云四心。加勝進故。三云亦唯四心。斷二品障。無間解脫各別起故。四云五心。加勝進故。三品頓漸總有九釋。漸中五釋。一云。七心漸證斷。漸證位。初刹那生空無間。後一刹那法空解脫。中五通二。二云八心。加勝進故。三云唯十二心。二障三品各有無間解脫道故。四云十三。將斷所知。加勝進故。五云十

四。從眞入相。起勝進故。頓斷四釋。一云。頓證頓斷。唯有四心。初唯無間。後唯解脫。中二通二。二云有五。加勝進故。三云六心。斷三品障。無間解脫各別起故。四云七心。加勝進故。三心見道更有四釋。謂依三心。眞見道故。謂二障中各分二品。一有情假緣智斷煩惱下品二法假緣智斷所知下品。三雙假緣智雙斷二上品。然隨治道。初名下品。次爲中品。後爲上品。智類雖三。諸師四說。一云四心。初一無間。後一解脫。中二通二。一生空無間斷下品或二法空證滅斷下所知三俱空證滅斷二上品俱空相續爲解脫。二云九心。從眞入相。加精進道。三云六心。斷三品時。無間解脫各別起故。四云七心。從眞入相。起勝進故。如是總合二十五中。頓斷十一。漸有十四。許取如前測云。斷一品中。合有漸斷三師別說。准前應知。解云二釋各一品中一云三心初一無間唯斷煩惱次一(間)解脫各別起故三云五心從眞入相起勝進故觀云。此猶未盡。合具五釋。三心四心五心六心異故。四心二種一如前說二前三心加勝進道言六心者前五心中欲斷所知加勝進故。又三心道。四釋不盡。傳三藏解。同戒賢師。初二無間。後一合與前二解脫。從初入二。從二入三。各一勝進。故合七釋總三十三。一云三心謂如戒賢二無間一解脫四五六七如前本說更有八心從初入二加一勝進更有九心從二入三亦加勝進證云。此亦未盡。一品頓斷合有四釋。謂初唯一剎那師中。更加入相勝進道故。又諸一二三品漸中。各加一釋。從眞入相。不立勝進。斷煩惱已欲斷所知。

立一進故。又三心中雖是異類。唯解脫後。方立勝進。必無間後立勝進故。唯二釋。一云三心。前二無間。後一解脫。二云四心。加從眞入相勝進故。總三十六釋。謂一二三品各十釋。三心見道有六釋故。於諸釋中。漸即初義。頓即後義。許取如測。一品十者本頌三釋測類三義觀如二釋證加二故二三十者本釋各九證各增一者不然二三漸中本有此釋無可增故三心六者本釋有四證加有二破觀七故是則合三十四釋

二相見道。此復有二。一觀非安立諦。有三品心。一內遣有情假緣智。能除輒品分別隨眠。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。法眞見道。二空見分。自所斷障。無間解脫。別總建立。名相見道。有義此三是眞見道。以相見道緣四諦故。有義此三是相見道。以眞見道不別緣故。

述曰。第二相見道中有四。三心故。十六心故。九心故。對眞明異故。此初也。非安立者。測云有二。若對無相。此名安立。有分別故。今對二乘言說安立。名非立。此解不然若對言說十六心道應非安立然今二空俱離染淨因果安立若非安立言內遣者。有說欲界名內。非也。對法論云。自相續故。三藏云據實眞見恒證遍滿然加行時有此行故。除輒品等同五十五。測云。初斷我執。次斷法執。後即雙斷。前二無間。後一解

脫。此但擬識。非實斷故。或賢釋爾。五十九等。前二法智。後名類智。測云。緣眞如法故。前二智類故。初二依主。第三持業。範云。第三所緣。前二如類。證云初勝。如體不異。不可類故。然對法論三皆法智。從境名也。法眞見道者。測云。眞見之狀。名相見道。眞見道中。恒具二見。別法無間。爲初二心總法解脫。爲後一故言別總建立也。自所斷障者。測云。二空觀智各斷自障。基云。就見分中。有無間解脫。隨自所斷障。和上云。此云自者。二空自品。隨二空見自體。傍起斷障用故。非見用斷。不緣障故。或有進證。不斷時故。此文可言法二空見。及自所斷。有言。可說法二空見之自所斷。（以初爲勝如本母釋二義中初瑜伽爲證。）第五十五。有三復次。明三心與十六別。一前無分別。後有分別故。二前斷眠後思惟所緣故。三前能進趣修道中出世斷道。後進趣世世斷道無能世間道能斷隨眠故。測云。後義護法正宗。五十八云。內證勝義道理離戲論建立有一心故。然初所別三復次者。安非安立有差別故。二緣安立諦有十六心。此復有二。一者依觀所取能取。別立法類十六種心。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

述曰次十六心復有二種能取所取故上下八諦故此初也雜集第九明前十六顯揚十七大論五十五說後十六者測疏三藏云菩薩三類依前一類依後一類通依故今具述初二可爾應隨前時多串習故第三云何未見說有三十二時入見道故若彼後念方已知根初二類者無應此根有所應知所未知故釋忍智名如對法論言法論言法眞見道等者四種法忍法眞見道無間見分四種法智法眞見道解脫見分四種類忍法無間自證分四種類智法解脫自證分問二自證分各緣自見如何類忍緣二見分類智得緣無間自證測云法者二義一法審決故二法緣緣故初法審決上下八諦不合以彼答前所問二自證分所緣雖異而緣智同法之施設

二者依觀下上諦境別立法類十六種心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

述曰。後十六心也。現前界者。基云。下界現於欲界入見道故。上二界名不現前。測云。下界現可見故。（後解爲勝以處現故若如基釋色界迴心先應觀色界諦故）然此十六。瑜伽五十五。依見道立。顯揚十七。依修道立。明知理實二位皆有。觀下二心名法忍。智觀上二心名類忍。下之類故。忍法無間。智法解脫。

若依廣布聖教道理。說相見道有九種心。此卽依前緣安立諦二十六種止觀別立。謂法類品忍智合說。各有四觀。卽爲八心。八相應止。總說爲一。雖見道中止觀雙運。而於見義觀順非止。故此觀止開合不同。由此九心名相見道。

述曰。第三九心。言廣布者。但教施設。非是行者觀行相故。此依瑜伽五十八說。依前二種十六施設。二疏二說。一云。法類雖異。忍忍合說。智智合說。一云。忍智雖殊。法法合說。類類合說。測許後勝。彼云。法智品有四。類智品有四故。

諸相見道。依眞假說。世第一法。無間而生。及斷隨眠。非實如是眞見道後。方得生故。非安立後起安立故。分別隨眠。眞已斷故。前眞見道。證唯識性。後相見道。證唯識相。二中初勝。故頌偏說。前眞見道。根本智攝。後相見道。後得智攝。諸後得智有二分耶。有義俱無。離二取故。有

義此智見有相無。說此智品有分別故。聖智皆能親照境故。不執著故。說離二取。有義此智二分俱有。說此思惟似眞如相。不見眞實眞如性故。又說此智分別諸法自共相等。觀諸有情根性差別而爲說故。又說此智現身土等爲諸有情說正法故。若不變現似色聲等。寧有現身說法等事。轉色蘊依不現色者。轉四蘊依應無受等。又若此智不變似境。離自體法應非所緣。緣色等時應緣聲等。又緣無法等應無所緣緣。彼體非實無緣用故。由斯後智二分俱有。

述曰。第四明異。世第一法無間者。顯揚瑜伽云。世第一無間有三心生。對法第九云。第一無間苦法忍生故。相分當心名唯識相。有三義中基云。初師佛不說法無十五界。大定智悲以爲體性。悲願增上。衆生識上色聲等相生。第二義證五十五說有分別故。言親照者。但以理證無相分也。第三護法七十三說。思惟明現。分似眞如相。卽有相分。次別佛地經。後引攝大乘轉有漏五蘊得四智。離自體法者。他根心等。不同親證自眞性故。若無似相。許是所緣緣色等時。可言緣聲。又無及假。既非實體緣彼之時。應無緣用。緣用必實有體故。

此二見道與六現觀相攝云何六現觀者一思現觀謂最上品喜受相應思所成慧此能觀察諸法共相引生煖等加行道中觀察諸法此用最猛偏立現觀煖等不能廣分別法又未證理故非現觀二信現觀謂緣三寶世出世間決定淨信此助現觀令不退轉立現觀名三戒現觀謂無漏戒除破戒垢令觀增明亦名現觀四現觀智諦現觀謂一切種緣非安立根本後得無分別智五現觀邊智諦現觀謂現觀智諦現觀後諸緣安立世出世智六究竟現觀謂盡智等究竟位智此眞見道攝彼第四現觀少分此相見道攝彼第四第五少分彼第二三雖此俱起而非自性故不相攝

述曰大段第二現觀攝門基云信遍通漏無漏究竟通十智對法明十現觀顯揚十八現觀瑜伽六權者各如彼記若邊現觀緣安立者何故顯揚十七云緣非安立聖慧爲性測云三心見道若望根本智名邊現觀故或譯家謬（證云應是寫錯或有本名安立故）菩薩得此二見道時生如來家住極喜地善達法界得諸平等常生諸佛大集會中於多百門已得自在自知不久證大菩提能盡未來利樂一切

述曰第三勝利此諸勝利如攝大乘二釋第六六百法門等如十三住

次修習位。其相云何。頌曰。

無得不思義　是出世間智　捨二麤重故　便證得轉依

述曰。第四位中有二標故釋故。此初也。此頌四句。如次用體。捨取應知。

論曰。菩薩從前見道起已。爲斷餘障。證得轉依。復數修習無分別智。此智遠離所取能取。故說無得。及不思議。或離戲論。說爲無得。妙用難測。名不思議。是出世間無分別智。斷世間故。名出世間。二取隨眠。是世間本。唯此能斷。獨得出名。或出世名。依二義立。謂體無漏。及證眞如。此智具斯二種義故。獨名出世。餘智不然。即十地中無分別智。數修此故。捨二麤重。二障種子。立麤重名。性無堪任。違細輕故。令彼永滅。故說爲捨。

述曰。第二釋中有二。略釋頌文故。廣釋頌義故。初中有二。修相故。得果故。此初也。基云。遠離所取爲無得。遠離能取名不思議。測或解云。離能所取。名爲無得。卽由此義。亦不思議。言戲論者。基云有漏分別。漏執增故。或後得智。然今頌意。總簡有漏無漏分別。具二義智。

論自顯故。唯此能斷者。盡迷理故。

此能捨彼二麤重故。便能證得廣大轉依。依謂所依。卽依他起。與染淨法爲所依故。染謂虛

妄徧計所執。淨謂眞實圓成實性。轉謂二分轉捨轉得。由數修習無分別智。斷本識中二障麤重。故能轉捨依他起上徧計所執。及能轉得依他起中圓成實性。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障。證無上覺。成立唯識。意爲有情證得如斯二轉依果。

述曰。次得果中二復次。此初也。總爲別依。同攝大乘。凡於依他計所執故。聖於依他證圓成故。轉之時依名爲轉依。如隨所執轉捨雜染。亦隨圓成轉得淨智。

或依卽是唯識眞如。生死涅槃之所依故。愚夫顚倒。迷此眞如。故無始來受生死苦。聖者離倒。悟此眞如。便得涅槃畢究安樂。由數修習無分別智。斷本識中二障麤重。故能轉滅依如生死及能轉證依如涅槃。此卽眞如離雜染性。如雖性淨。而相雜染。故離染時。假說新淨。卽此新淨。說爲轉依。修習位中。斷障證得。雖於此位亦得菩提。而非此中頌意所顯。頌意但顯轉唯識性。二乘滿位。名解脫身。在大牟尼。名法身故。

述曰。第二復次。迷悟依也。所轉得捨雖亦名依。今取彼二所依眞如。此中證者。如下論云。此能證得非已證得。由修道力至果位故。有伏難云。如初復次。應得二果。如何此中偏說涅槃。故論解云。且說無爲。爲簡同體解脫身故。有爲能體各別故。牟尼者寂默義。離障寂

德所依身也。

云何證得二種轉依。謂十地中修十勝行。斷十重障。證十眞如。二種轉依。由斯證得。

述曰。第二廣釋義中有二。總標故。別解故。此初也。四種十者。行位行體行捨行取。如次應知。

言十地者。一極喜地。初獲聖性。具證二空。能益自他。生大喜故。二離垢地。具淨尸羅。遠離能起微細毀犯煩惱垢故。三發光地。成就勝定大法總持。能發無邊妙慧光故。四燄慧地。安住最勝菩提分法。燒煩惱薪。慧燄增故。五極難勝地。眞俗兩智。行相互違。合令相應。極難勝故。六現前地。住緣起智。引無分別最勝般若。令現前故。七遠行地。至無相住功用後邊。出過世間二乘道故。八不動地。無分別智任運相續。相用煩惱不能動故。九善慧地。成就微妙四無礙解。能徧十方善說法故。十法雲地。大法智雲。含衆德水。蔭蔽一切。如空麤重。充滿法身故。如是十地。總攝有爲無爲功德。以爲自性。與所修行。爲勝依持。令得生長。故名爲地。

述曰。下別解中有二。能證因故。所證果故。初中有四。此行位也。言聖性者。測云。能生初地法爾無漏初念所熏新種爲體。而非後者。此時能捨異生性故。現行亦非。以間斷故。基云。

能生三乘。初無漏種。正已能生。名爲聖性。凡時雖有。未生現故。後時無漏性能斷故。是彼類故。亦名聖性。初地三義。並簡二乘。得大聖性。獨得善名。初且不然若唯初心聖性不通無色淨故後亦不然若遂斷類現行亦應性體故然如異生唯依種立實之義如本母釋測云。聖性亦非得攝。不同有部非得唯有漏故。又解力勝。不立法數。觀一云得。初獲得故。證師於三存不立云。聖法是勝。能障彼勝。其用最勝。立不相應。聖性不爾。故不別立。此不盡理能治最勝應更勝故測云力勝不立聖性此亦不然餘不相應隨勝立故以得爲勝立故以得爲勝如本母釋說獲聖性應有小得此難不爾無漏種增立聖得故聖性即得非依主故故勿捨異生於非得有小非得故之言。其淨尸羅者。世親釋云。性或成就。非如初地思擇護戒。言大法者。廣大教法。極難勝者。世親釋云。有無分別。令相應故。基云。前四地中。猶未能故。測云。據實初地二智雙照。而約任運。故說五地。並三藏解然今存初謂若五地任運雙者違第七地有功用故既前六地相離所集眞觀難續知非任運現前地者。偏修緣起。引無分別。悟無染淨。如世親釋。出過世間二乘道者。初二三地。施戒修相同世間故。四五六地。覺分四諦緣起三行。同二乘故。然仁王經。第七地得羅漢果者。分段後邊。假名羅漢。言不動者。有相等三。不能動故。如世親釋。第七地中。雖相不動。而功用動。今俱不動。煩惱亦爾。基云。十地云。根行純熟。無相無間。故名不動。此地已去。明知無相。非有間也。此約生空法空不爾法執末那有時行故言德水者。無性釋云。眞如

境智。譬如大雲。總持定門。如淨水故。無性釋云法無我智分位名地。此論通取所證眞如。基云。卽是實法爲假者依。測云。總爲別依。十行生長。勝依持故。後順文相

十勝行者。卽是十種波羅蜜多。施有三種。謂財施。無畏施。法施。戒有三種。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。忍有三種。謂耐怨害忍。安受苦忍。諦察法忍。精進有三種。謂被甲精進。攝善精進。利樂精進。靜慮有三種。謂安住靜慮。引發靜慮。辦事靜慮。般若有三種。謂生空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。方便善巧有二種。謂迴向方便善巧。拔濟方便善巧。願有二種。謂求菩提願。利樂他願。力有二種。謂思擇力。修習力。智有二種。謂受用法樂智。成熟有情智。

述曰。第二行體。有標釋結。釋有十二門。此品類門。此如對法攝論大論七十八十等。廣說應知。般若三中攝大乘等。依六度故。加行正智後得爲三。此論十度唯根本智。方便二者。如世親云。向菩提是般若。化有情是大悲。無性云不捨生死而涅槃力。二二種者。現思擇力。熏修習力。

此十性者。施以無貪及彼所起三業爲性。戒以受學菩薩戒時三業爲性。忍以無瞋精進審

慧及彼所起三業爲性。精進以勤及彼所起三業爲性。靜慮但以等持爲性。後五皆以擇法爲性。說是根本後得智故。有義第八以欲勝解及信爲性。願以此三爲自性故。此說自性若幷眷屬一一皆以一切俱行功德爲性。

述曰。第二體性門。測云。一刹那思所熏種子。及法爾種。立三律儀。若法爾上無表此種時時應感異熟則異熟由無受盡相故如前解不應道理雖意思業無無表色而彼種上假無表或此無表意無別法數如五十三記無瞋等三。如次耐怨害忍等體。有義第八等者。攝論第七說後四度後得智者。但依勝出。彼論二文一欲勝解爲願。二信勝解爲願。今合言之。三法爲體。

此十相者。要七最勝之所攝受方可建立波羅蜜多。一安住最勝。謂要安住菩薩種性。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。謂要具行一切事勝。五巧便最勝。謂要無相智所攝受。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。所行施等非到彼岸。由斯施等十對波羅蜜多一一皆應四句分別。

述曰。第三相狀門。攝論有六。同此後六。除初種性屬發心故。對法相中。安住菩薩種性爲

初。故增爲七。莊嚴深密對法顯揚隨義異立無相智者。證云。解深密云。地前行名波羅蜜多。明知加行無分別智。亦名無明。其第二六有差別者。基云。初有道心。未必迴向。本求菩提未必所修以別行相迴向菩提也四句分別如雜集記。

此但有十不增減者。謂十地中。對治十障。證十眞如。無增減故。復次前六不增減者。爲除六種相違障故。漸次修行諸佛法故。漸次成熟諸有情故。此如餘論廣說應知。又施等三。增上生道。感大財體及眷屬故。精進等三。決定勝道。能伏煩惱。成熟有情。及佛法故。諸菩薩道。唯有此二。又前三種。饒益有情。施彼資財。不損惱彼。堪忍彼惱。而饒益故。精進等三。對治煩惱。雖未伏滅。而能精勤修對治彼諸善加行。永伏永滅諸煩惱故。又由施等。不住涅槃。及由後三。不住生死。爲無住處涅槃資糧。由此前六不增不減。後唯四者。爲助前六。令修滿足。不增減故。方便善巧助施等三。願助精進。力助靜慮。智助般若。令修滿故。如解深密廣說應知。

述曰。第四無增減門。此如餘論者。攝大乘論。三因如彼。增上生等。如對法論。前三益有情。後三治煩惱。如解深密。無住涅槃。如對法論。

十次第者。謂由前前引發後後。及由後後持淨前前。及前前麤後後細故。易難修習。次第如

是。

述曰。第五次第門。此如深密對法已辨。

釋總別名。如餘處說。

述曰。第六釋名門。深密攝論對法等說。

此十修者。有五種修。一依止任持修。二依止作意修。三依止意樂修。四依止方便修。五依止自在修。依此五修。修習十種波羅蜜多。皆得圓滿。如集論等廣說其相。

述曰。第七修習門。集論等者。等取莊嚴論攝大乘論。然集論者謬。可言雜集。本不說故。

此十攝者。謂十一一皆攝一切波羅蜜多。互相順故。依修前行而引後者。前攝於後。必待前故。後不攝前。不待後故。依修後行持淨前者。後攝於前。持淨前故。前不攝後。非持淨故。若依純雜而修習者。展轉相望。應作四句。此實有十。而說六者。應知後四。第六所攝。開爲十者。第六唯攝無分別智。後四皆是後得智攝。緣世俗故。

述曰。第八相攝門。如雜集等。廣說應知。

此十果者。有漏有四。除離繫果。無漏有四。除異熟果。而有處說具五果者。或互相資。或二合

說。

述曰。第九得果門。而有處說具五果者。如對法云。六度一一得五果故。十與三學互相攝者。戒學有三。一律儀戒。謂正遠離所應離法。二攝善法戒。謂正修證應修證法。三饒益有情戒。謂正利樂一切有情。此與二乘有共不共。甚深廣大。如餘處說。定學有四。一大乘光明定。謂此能發照了大乘理教行果智光明故。二集福王定。謂此自在集無邊福。如王勢力。無等雙故。三賢守定。謂此能守世出世間賢善法故。四健行定。謂佛菩薩大健有情之所行故。此四所緣。對治堪能。引發作業。如餘處說。慧學有三。一加行無分別慧。二根本無分別慧。三後得無分別慧。此三自性。所依因緣。所緣行等。如餘處說。如是三慧。初二位中。種具有三。現唯加行。於通達位。現二種三。見道位中。無加行故。於修習位七地已前。若種若現。俱通三種。八地以去。現二種三。無功用道。違加行故。所有進趣。皆用後得。無漏觀中。任運起故。究竟位中。現種俱二。加行現種。俱已捨故。若自性攝。戒唯攝戒。定攝靜慮。慧攝後五。若幷助伴。皆具相攝。若隨用攝。戒攝前三。資糧自體眷屬性故。定攝靜慮。慧攝後五。精進三攝。偏策三故。若隨顯攝。戒攝前四。前三如前。及守護故。定攝靜慮。慧攝後五。

述曰。第十三學門。此中諸門如餘處說者。皆攝大乘性遮罪等。如彼記釋。無性第七世親第八測云。四定位地。未見成文。舊諸師說。初之四地名大乘光。五六七地名集福王。八九十地名爲賢守。金剛及佛名健行定。基無別配。隨用攝者。解深密也。隨顯攝者。伽四十九。

此十位者。五位皆具。修習位中。其相最顯。然初二位。頓悟菩薩種通二種。現唯有漏。漸悟菩薩。若種若現。俱通二種。已得生空無漏觀故。通達位中。種通二種。現唯無漏。於修習位。七地已前。種現俱通有漏無漏。八地以去。種通二種。現唯無漏。究竟位中。若現若種。俱唯無漏。

述曰。第十一位地門。五位皆具者。且見道中無貪爲施。乃至慧數爲後五故。

此十因位。有三種名。一名遠波羅蜜多。謂初無數劫爾時施等勢力尙微。被煩惱伏。未能伏彼。由斯煩惱不覺現行。二名近波羅蜜多。謂第二無數劫爾時施等勢力漸增。非煩惱伏。而能伏彼。由斯煩惱故意方行。三名大波羅蜜多。謂第三無數劫爾時施等勢力轉增。能畢竟伏一切煩惱。由斯煩惱永不現行。猶有所知微細現種。及煩惱種。故未究竟。

述曰。第十二位名門。

此十義類。差別無邊。恐厭繁文。略示綱要。十於十地雖實皆修。而隨相增地地修一。雖十地

行有無量門。而皆攝在十到彼岸。

述曰。第三結也。瑜伽九門。金光明解深密經等。諸門如彼。

十重障者。一異生性障。謂二障中分別起者。依彼種立異生性故。二乘見道現在前時。唯斷一種。名得聖性。菩薩見道現在前時。具斷二種。名得聖性。二眞見道現在前時。彼二障種必不成就。猶明與闇。定不俱生。如秤兩頭低昂時等。諸相違法。理必應然。是故二性無俱成失。無間道時。已無惑種。何用復起解脫道爲。斷惑證滅。期心別故。爲捨彼品麤重性故。無間道時。雖無惑種。而未捨彼無堪任性。爲捨此故。起解脫道。及證此品擇滅無爲。雖見道生。亦斷惡趣諸業果等。而今且說能起煩惱。是根本故。由斯初地說斷二愚。及彼麤重。一執著我法愚。卽是此中異生性障。二惡趣雜染愚。卽是惡趣諸業果等。應知愚品。總說爲愚。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。如入二定。說斷苦根。所斷苦根。雖非現種。而名麤重。此亦應然。後麤重言。例此應釋。雖初地所斷。實通二障。而異生性障。意取所知。說十無明。非染汙故。無明卽是十障品愚。二乘亦能斷煩惱障。彼是共故。非此所說。又十無明。不染汙者。唯依十地修所斷說。雖此位中亦伏煩惱。斷彼麤重。而非

正意不斷隨眠故此不說。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。三時道應無別故說菩薩得現觀已。復於十地修道位中。唯修永滅所知障道。留煩惱障助願受生。非如二乘速趣圓寂。故修道位不斷煩惱。將成佛時方頓斷故。

述曰。第三行捨中有二。障門故。初爲十段。如攝論頌。言法界中有十不染汙無明。治此所治障故。安立十地。此初障也。舉能假取所依障樞要云。三界具有。名何異生。隨所依本識。名此地異生。二疏云。小聖迴心。未入初地。亦凡亦聖。所望別故。（斷十障義廣斷惑證滅期如本母釋）斷惑證滅期心別者。何不期心俱時二用。設望一時既欲斷證。二故意用必前後起。測云。猶在所斷。或種滅相。不出界外。故非解脫。（不順論文亦違道理滅相是無爲捨麤重。第二解也。地地二愚及一麤重。皆引瑜伽解深密也。二復次釋。初卽遍攝諸障業果。以愛恚等及惡趣等。雖非愚之品類。總名愚故。等言等取北洲無想女等業果。後卽隨勝且說無明。利謂五見。鈍謂貪等。利俱無明。立爲初愚。鈍俱無明。爲後愚故。釋麤重言。亦復次。初卽種子。後無堪任。有伏難云。無明不染。何開十障。障愚異故。故論會云。無明卽是十障品愚。第二復次唯雖

修所斷故說菩薩已下。雜引對法攝大乘也。

二邪行障。謂所知障中俱生一分。及彼所起惑犯三業。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。一微細惑犯愚。即是此中俱生一分。二種種業趣愚。即彼所起惑犯三業。或唯起業。不了業愚。

述曰。第二障也。言或唯發業不了業愚者。第二復次。唯取無明。謂經二愚。如次發業及不了也。基云此說發障智業。然約感生前說不發雖無異熟而有等流增上果故。佛地論言。所發業果。皆所知障。樞要云。如行之時。雖自分路。任運不傷。故無惑犯。初地猶有。

三闇鈍障。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。

述曰。第三障也。測云總說俱生一分。別說欲貪及隨惑中忘念不正知同體者也。基云定親發修慧總持親發聞思。故合爲文。五欲貪等隨顯別障。非不互障。兼通障故。樞要云。菩

薩地云。勝解行位。於久所作所思所說。有時忘失。入地不然。如何今說有忘失耶。解云。定位所得。地前多失。地上不爾。名體不退。聞思所得。猶有少忘。又無漏得雖無忘失。有漏亦失。第三地無。

四微細煩惱現行障。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。初二三地行施戒修。相同世間。四地修得菩提分法方名出世。故能永害二身見等。寧知此與第六識俱第七識俱執我見等與無漏道性相違故。八地以去方永不行。七地已來猶得現起。與餘煩惱爲依持故。此麤彼細。伏有前後。故此但與第六相應。身見等言亦攝無始所知障攝。定愛法愛。彼定法愛三地尚增。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。

述曰。第四障也。三義釋微細。同世親攝論。基云。最下品者。第六亦有分別身見。彼爲麤猛

名上品。獨頭貪等名中品。通不善故。此望彼二名下品。唯無記故。測云。三義如次。對簡分別我見最初斷故。分別起故。不能遠到第四地故。（五六七地雖有煩惱今此獨名最下品者謂依二乘第九品道頓斷九品總名最下）基云。此地所斷。雖有別生多與煩惱同體起也。等者等取邊見慢等。及如下說定法愛等。初地行施。二地行戒。三地行修。相同世間。多作三福。言二身見者。測云三說。一云斷所知故。煩惱不行。言害二見。二云我我所故。名二身見。三云分別俱生盡處總說。（基述初後）於此地障與愚別耶。證記四句分別。有障非愚。謂此地障有愚非障。惡趣雜染。定法愛愚有障亦愚。謂餘九障及十七愚。或定法愛愚。等言攝故。亦障亦愚句。（此解順論）有非障非愚。一一地中位滿所斷。

五於下乘般涅槃障。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。

述曰。第五障也。基云。前依覺分現身受等。由所知障令善心等。故有欣厭。此地眞如。名無差別。故緣彼道名無差別。生死涅槃無差別故。測云。此地觀四諦如。不見染淨可欣厭相。

六麤相現行障。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。諸行流轉染分攝故。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。

述曰。第六障也。十地論。望前地故。名微煩惱習障。此論望後。名爲麤相。望緣起門。四諦麤故。五地雖觀無差別。如要託四諦染淨詮門。

七細相現行障。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。

述曰。第七障也。測云。緣起生滅。及彼還滅。形前四諦染淨爲細。言執有生滅者。生謂流轉生爲首故。非不執彼流轉滅相。謂滅還滅。由第六地專求無相。眞如觀中。未起勝行。今入七地。非純住意求無相故。起有勝行。如十地論第九廣說。

八無相中作加行障。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。雖恆相續。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。

述曰。第八障也。觀云。有相謂但有漏。證云。非色非地體故。可依基測。無漏後智。

九利他中不欲行障。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。後後慧辯陀羅尼自在愚。於無量所說法陀羅尼自在者。謂義無礙解。卽於所詮總持自在。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。卽於能詮總持自在。於一名句字中現一切名句字故。於後後慧辯陀羅尼自在者。謂詞無礙解。卽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。善達機宜巧爲說故。愚能障此四種自在。皆是此中第九障攝。

述曰。第九障也。前第八地。得無相樂。躭著寂滅。不肯利他。樞要云。合三爲一。第四爲一。有何意也。要達前三。方辨說故。開合不同。

十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。二悟入微細秘密愚。即是此中障大法智雲及所含藏者。

述曰。第十障也。樞要云。二愚如次外業內德。有差別故。大法智者。基疏云。緣眞如智。此地於法雖得自在。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。故集論說。得菩提時。頓斷煩惱及所知障。成阿羅漢。及成如來。證大涅槃大菩提故。

述曰。因第十障明佛地障。測云。平等妙觀共斷此障。所證同故。通眞俗智。根本雙斷迷理迷事。後得唯斷迷事之障。未見第七爲能斷道

論本卷第十

此十一障二障所攝煩惱障中見所斷種於極喜地見道初斷彼障現起地前已伏修所斷種金剛喻定現在前時一切頓斷彼障現起地前漸伏初地以上能頓伏盡令永不行如阿羅漢由故意力前七地中雖暫現起而不爲失八地以上畢竟不行所知障中見所斷種於極喜地見道初斷彼障現起地前已伏修所斷種於十地中漸次斷滅金剛喻定現在前時方永斷盡彼障現起地前漸伏乃至十地方永伏盡八地以上六識俱者不復現行無漏觀心及果相續能違彼故第七俱者猶可現行法空智果起位方伏前五轉識設未轉依無漏伏故障不現起雖於修道十地位中皆不斷滅煩惱障種而彼麤重亦漸斷滅由斯故說二障麤重一一皆有三位斷義雖諸位中皆斷麤重而三位顯是故偏說

述曰第二二障門中有三伏斷位故斷頓漸故道差別故此初也然初釋云此十一障二障攝者且說種類非寬狹同菩薩入地立十一障二障寬通住滿三乘言地前已伏者五十八等說世間道唯伏俱生約六行故無相違失言而不爲失者如解深密不招苦故問若不爲失何故十住毗婆沙論第二云若在初地勢力未足善根未厚修習善法未久故眼等諸根猶隨諸塵心未調伏是故諸煩惱猶能爲患如人勢力未足逆水則難又此地

中。魔及魔民。多爲障礙。故以方便力。勤心行精進。是故此名爲難治。答。能爲患者。妨進修故。然不招苦。不違深密。謂在初地爲益衆生。以故意力所引煩惱。雖能利他。還妨自道。故龍樹論與此無違。測云。俱生我見。同體法執。實從初地至金剛斷。而十障中第四地斷。且依麤相一相而論。由如仁王。初二三地。如次斷貪瞋痴等故。此不可依特違論文無明證故三位斷者。初地八地十地。如四十八廣說。三位顯者。三劫滿故。無偏觀心。初得無間圓滿別故。

斷二障種。漸頓云何。第七識俱煩惱障種。三乘將得無學果時。一刹那中三界頓斷。所知障種。將成佛時。一刹那中一切頓斷。任運內起。無麤細故。餘六識俱煩惱障種見所斷者。三乘見位眞見道中。一切頓斷。修所斷者。隨其所應。一類二乘三界九地。一一漸次九品別斷。一類二乘三界九地。合爲一聚。九品別斷。菩薩要起金剛喻定。一刹那中三界頓斷。所知障種初地初心頓斷一切見所斷者。修所斷者。後於十地修道位中。漸次而斷。乃至正起金剛喻定。一刹那中方皆斷盡。通緣內外麤細境生。品類差別有衆多故。

述曰。第二斷頓漸也。任運內起無麤細者。多釋如前。取基一釋。唯緣一類自地內境。故名一品。非三界中總無麤細。二乘斷惑。對法大論記等已釋。故不重釋。然今二類二疏同言

此略不說。倍已離欲。證云初攝。雖由伏力見位頓斷。出見次第斷殘惑故。此好通緣內外者。測云。五識雖但緣外麤境。由意識引。非無麤細。

二乘根鈍。漸斷障時。必各別起無間解脫。加行勝進。或別或總。菩薩利根。漸斷障位。非要別起無間解脫。刹那刹那。能斷證故。加行等四。刹那刹那。前後相望。皆容具有。

述曰。第二道差別也。無間解脫難故別起。名數出入。別別斷者。則別別起加行勝進。若一觀中。隨斷幾品。總一加行。亦勝進道。菩薩唯斷所知障位。斷後後時。證前前滅。故有無間解脫總起。如攝大乘五修中說。念念消融諸麤重故。斷初一念加行無間。引後品故。斷自障故。第二刹那。即具四道。望前解脫及勝進故。望後無間更加行故。最後刹那。唯脫勝進。基云。第二無間非前勝進。但是解脫。測疏意同。此不盡理過初遊故

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。二最勝眞如。謂此眞如具無邊德。於一切法最爲勝故。三勝流眞如。謂此眞如所流教法。於餘教法極爲勝故。四無攝受眞如。謂此眞如無所繫屬。非我執等所依取故。五類無別眞如。謂此眞如類無差別。非如眼等類有異故。六無染淨眞如。謂此眞如本性無染。亦不可說後方淨故。七法無別眞如。謂

此眞如雖多教法種種安立而無異故八不增減眞如謂此眞如離增減執不隨淨染有增減故卽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九智自在所依眞如謂若證得此眞如已於無礙解得自在故十業自在等所依眞如謂若證得此眞如已普於一切神通作業總持定門皆自在故雖眞如性實無差別而隨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

述曰第四行取取證十地故釋眞如名順攝論等言最勝者戒德嚴故餘易可准測云無分別智亦不別證遍行等義約詮說故名證遍行餘九亦爾今此未了證者何詮若後智門十地唯應後智分位若正智門除二空外遍行是何解云親證空理唯二空行然斷迷眞十無明時法空正智外勝分明所引後智十德明顯雖此十門後智所行皆通因果情非情如不同佛性唯因有情名爲理詮非入空詮故下結言眞無差別而隨勝德立十種差別非泯相之門故問虛空隆等何不配諸地答雖亦理門皆通諸地非展轉勝功德依故雖言二空正在法空以十法界菩薩證故曉云更有佛證第十一如大品經有獨空言故既斷十障證十法界十一障應有所所障非也無誠證故若所詮理有第十一能證勝

行例亦應爾。然果唯滿因所立行。無第十一波羅蜜多。此亦應爾。但極圓明因所證理。故名爲果。無別所增。若有新增。應如十地。餘所圓明即未果攝。漸證十法頓圓明時。有微細障立第十一。不應准此增行及如。若初地中已達一切。何故彼障唯名異生。解云。迷十皆障聖性同故。餘九地障。准此應知。

如是菩薩於十地中。勇猛修行十種勝行。斷十重障。證十眞如。於二轉依便能證得。

述曰。辨能證已。大段第二所證果中有二。結前起後故。廣釋轉依故。此初也。二轉依者。菩提涅槃。

轉依位別略有六種。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。亦名爲轉。二通達轉。謂通達位。由見道力。通達眞如。斷分別生二障麤重。證得一分眞實轉依。三修習轉。謂修習位。由數修習十地行故。漸斷俱生二障麤重。漸次證得眞實轉依。攝大乘中說通達轉在前六地。有無相觀。通達眞俗。間雜現前。令眞非眞現不現故。說修習轉在後四地。純無相觀。長時現前。勇猛修習。斷餘麤重。多令非眞不顯現故。四果圓滿轉。謂究竟位。由三大劫阿僧企耶。修集無邊難

行勝行。金剛喻定現在前時。永斷本來一切麤重。頓證佛果圓滿轉依。窮未來際利樂無盡。五下劣轉。謂二乘位。專求自利。厭苦欣寂。唯能通達生空眞如。斷煩惱種。證眞擇滅。無勝堪能。名下劣轉。六廣大轉。謂大乘位。爲利他故。趣大菩提。生死涅槃。俱無欣厭。具能通達二空眞如。雙斷所知煩惱障種。頓證無上菩提涅槃。有勝堪能。名廣大轉。此中意說廣大轉依。捨二麤重而證得故。

述曰。廣釋有二。轉依義故。此初也。令眞非眞現不現者。無漏觀心。眞俗間起。無相觀時。眞現俗不現。有相觀時。俗現眞不現。雖從五地有時雙照。然有相奪無相絕故。疏有別解。遍計所執名非眞相。非也。所所執現心。不名爲觀。亦非通達。非地行故。多令非眞不顯現者。七地雖有獨起後得。隨功所望。恒無相故。從多上說。純修無相。此中意說。廣大轉者。此通攝前圓滿轉故。

轉依義別。略有四種。一能轉道。此復有二。一能伏道。謂伏二障隨眠勢力。令不引起二障現行。此通有漏無漏二道。加行根本後得三智。隨其所應。漸頓伏彼。

述曰。第二轉依義中有四。謂能轉等。初亦有二。伏故斷故。此初也。測云。伏有二義。一六行

伏。二觀空伏。然今說後十地障故。有漏無漏各有頓漸。漸謂凡聖各遠加行。頓謂諸位各近加行。如世第一頓伏分別上地地近加行道。令所斷障永不行故。此不應理各漸盡位非頓伏故無漏漸者。如法空位伏末那執。頓如金剛前念之道。此亦不然暫伏末那非漸伏故金剛前念漸終位故基云斷所知障。同體煩惱不行名伏。非別起道伏四地惑。入滅定時。以後得智伏二障也。或加行智唯能漸伏。根本後智頓伏亦漸。此好若加行智唯有漏者。何故金剛。有加行道。如對法記。會釋應知。

二能斷道。謂能永斷二障隨眠。此道定非有漏加行。有漏曾習相執所引。未泯相故。加行趣求所證所引。未成辦故。有義根本無分別智。親證二空所顯眞理。無境相故。能斷隨眠。後得不然。故非斷道。有義後得無分別智。雖不親證二空眞理。無力能斷迷理隨眠。而於安立非安立相。明了現前。無倒證故。亦能永斷迷事隨眠。故瑜伽說。修道位中。有出世斷道。世出世斷道。無純世間道。能永害隨眠。是曾習故。相執引故。由斯理趣。諸見所斷及修所斷迷理隨眠。唯有根本無分別智親證理故。能正斷彼。餘修所斷迷事隨眠。根本後得俱能正斷。

述曰。第二斷也。相執所引者。測云。第六七識。二執引故。諸有漏心。雖非是執。相分所縛。不

自口故。所證所引未成辦者。基云。所證眞如所引正智。未成辦故。此說菩薩知眞如故測云。雖無間道未所證滅。而成所引。便能斷障。此說二乘不知眞如。亦能永斷迷事隨眠者。唯修道也。迷事行淺。後智亦斷。基云。此唯二口。菩薩修道不斷迷事。又解。許斷迷事所知。如俱生惑我見爲首。應有先斷。非執障故。測同初說斷所知障唯根本智。今後以爲(脫教)理無妨故問。二乘後智。唯安立行。此云安立相明了現前。斷迷事惑。如何瑜伽唯一現觀。永害隨眠。範云。遍理斷事。唯一現觀。今說別斷迷事惑故。如實之義如本母釋

二所轉依。此復有二。一持種依。謂根本識。由此能持染淨法種。與染淨法俱爲所依。聖道轉令捨染得淨。餘依他起性。雖亦是依。而不能持種。故此不說。二迷悟依。謂眞如。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。

述曰。第二義中有二。可見。餘六識等。雖亦捨染得淨依處。而略不說。迷悟亦爾。通依他故。三所轉捨。此復有二。一所斷捨。謂二障種。眞無間道現在前時。障治相違。彼便斷滅。永不成就。說之爲捨。彼種斷故。不復現行妄執我法。所執我法。不對妄情。亦說爲捨。由此名捨徧計所執。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。非彼依故。皆

永棄捨。彼種捨已。現有漏法。及劣無漏。畢竟不生。既永不生。亦說爲捨。由此名捨生死劣法。有義所餘有漏法種及劣無漏。金剛喻定現在前時。皆已棄捨。與二障種俱時捨故。有義爾時猶未捨彼。與無間道不相違故。菩薩應無生死法故。此位應無所熏識故。住無間道應名佛故。後解脫道應無用故。由此應知餘有漏等。解脫道起。方棄捨之。第八淨識。非彼依故。

述曰。第三義中有二。可見。餘有漏者。二障之餘。善無記法。劣無漏者。基云。捨十地中現行種子。得勝捨劣。如對法說。得果捨向。測云。三藏解云。此唯說捨二乘無漏。此解爲勝若論自類得捨劣濫因地故所言引極圓明本識。爲同時引。爲果時耶。故二師釋。初云同時。二障都無。一切有劣漏無法。不能住故。然未名佛。未證滅故。後云異時。即護法宗。四因破前。應無所熏。無所熏故。應名爲佛。名爲佛故。後道無用。是則違經。行無礙道。名爲菩薩。如智論九十四引經云。須菩提。菩薩摩訶薩。無礙道中。是名菩薩。解脫道中。無一切闇蔽。是爲佛。

四所轉得。此復有二。一所顯得。謂大涅槃。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。此依眞如離障施設。故體即是清淨法界。

述曰。第四義中有二。顯故生。初中有二。總故。別故。此初也。梵云波利匿縛喁。此翻波利若

圓。匿縛甥。名爲之寂。即圓寂義。存略名涅槃。

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。

述曰。別解有三。出體故。三乘故。總結故。此初也。一切法相者。測云。謂一切法通相眞如。又七如中。實。眞如。二實顯故。離一切相者。離所取相。離一切分別者。離能取相。尋思路絕。唯內證故。如離二取故。唯內證故。言證道斷。此有餘依。且說二乘依謂依身。言微苦故。二涅槃體如對法記。基云。雖緣無住。起智悲用。而體恒寂。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。

述曰。配三乘中有二。正說故。問答故。此初也。基云。皆有初一者。經云。一切本來寂靜自性

涅槃故。凡二乘學未證後三。定性無學入滅有二。總有初三。無學迴心地前初二。地上有三。加無住故。頓悟入地。唯有初後。測云。十地二說。一云不得。無住唯佛故。然攝大乘。斷謂菩薩無住涅槃者。唯菩薩乘。所至異故。一云亦得無住。自許後勝順教理故。然佛地論五云。菩薩初證如來地時。頓證二種大涅槃界。亦名無住大涅槃界。涅槃即是眞如體。障永盡義者。且說究竟處。故不相違。菩薩分證未名大故不住二邊說因緣得樞要云。大涅槃體有二義。一理二事。即於眞如。有摩訶般若解脫法身三義故。二體三事三體各別故。合名大涅槃。測云。舉能成智。意取所成。障滅眞如非智爲性。然諸涅槃。如來所詮。對二乘故。名大涅槃。然有衆正如涅槃經記

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。

述曰。第二問答中有四。此初問答也。有三復次。初有變化。似有漏故。後由無漏。依身在故。證云。由此明知。觀云。趣寂入無餘時。具有初二。以於法性離因果義。別說三種。入滅不捨。因滅義故。不應道理。何者如來依因滅義。可說有餘。何勞兩釋。或應增此成三釋故。

若聲聞等有無餘依。如何有處說彼非有。有處說彼都無涅槃。豈有餘依彼亦非有。然聲聞等身智在時。有所知障。苦依未盡。圓寂義隱。說無涅槃。非彼實無煩惱障盡所顯眞理有餘涅槃。爾時未證無餘圓寂。故亦說彼無無餘依。非彼後時滅身智已。無苦依盡無餘涅槃。或說二乘無涅槃者。依無住處不依前三。又說彼無無餘依者。依不定性二乘而說。彼纔證得有餘涅槃。決定迴心求無上覺。由定願力。留身久住。非如一類入無餘依。謂有二乘深樂圓寂。得生空觀。親證眞如。永滅感生煩惱障盡。顯依眞理有餘涅槃。彼能感生煩惱盡故。後有異熟無由更生。現苦所依任運滅位。餘有爲法既無所依。與彼苦依同時頓捨。顯依眞理無餘涅槃。爾時雖無二乘身智。而由彼證。可說彼有。此位唯有清淨眞如。離相湛然。寂滅安樂。依斯說彼與佛無差。但無菩提利樂他業。故復說彼與佛有異。

述曰。第二問答。勝鬘經說。彼無無餘。故以此問。又彼經云。唯有如來得般涅槃。成無量德故。二乘不爾。言涅槃者。是佛方便。（似化城喻論主以此變質彼難。然正釋中有二復次。如文可知。）

諸所知障。既不感生。如何斷彼。得無住處。彼能隱覆法空眞如。令不發生大悲般若。窮未來

際利樂有情。故斷彼時。顯法空理。此理即是無住涅槃。令於二邊俱不住故。若所知障。亦障涅槃。如何斷彼。不得擇滅。擇滅離縛。彼非縛故。既爾。斷彼寧得涅槃。非諸涅槃。皆擇滅攝。不爾。性淨應非涅槃。能縛有情住生死者。斷此說得擇滅無爲。諸所知障不感生死。非如煩惱能縛有情。故斷彼時。不得擇滅。然斷彼故。法空理顯。此理相寂。說爲涅槃。非此涅槃。擇滅爲性。故四圓寂諸無爲中。初後即眞如。中二擇滅攝。若唯斷縛得擇滅者。不動等二。四中誰攝。非擇滅攝。說暫離故。擇滅無爲。唯究竟滅。有非擇滅。非永滅故。或無住處。亦擇滅攝。由眞擇力。滅障得故。擇滅有二。一滅縛得。謂斷感生煩惱得者。二滅障得。謂斷餘障而證得者。故四圓寂諸無爲中。初一即眞如。後三皆擇滅。不動等二。暫伏滅者。非擇滅攝。究竟滅者。擇滅所攝。

述曰。第三問答中有四。一問。二答。三難。四通。前說煩惱障涅槃。所知障菩提。故發此問。雖前不說斷所知障不得擇滅。依義設難。通二復次。初假後實。言說暫離故者。顯揚十八云。苦樂暫時離繫。心心所法暫時離繫故。伽五十三。有非擇滅。非永滅故。不同有部一切決定。

既所知障亦障涅槃如何但說是菩提障說煩惱障但障涅槃豈彼不能爲菩提障應知聖教依勝用說理實俱能通障二果如是所說四涅槃中唯後三種名所顯得

述曰第四問答易解如是已下第三總結

二所生得謂大菩提此雖本來有能生種而所知障礙故不生由聖道力斷彼障故令從種起名得菩提起已相續窮未來際此卽四智相應心品

述曰大段第二生中有三標釋結故此初也

云何四智相應心品一大圓鏡智相應心品謂此心品離諸分別所緣行相微細難知不妄不愚一切境相性相淸淨離諸雜染純淨圓德現種依持能現能生身土智影無間無斷窮未來際如大圓鏡現衆色像二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恒共相應隨諸有情所樂示現受用身土影像差別妙觀察智不共所依無住涅槃之所建立一味相續窮未來際三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之門及所發生功德珍寶於大衆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四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成本願力所應作事。

述曰。釋中七門。此初出體。言心品者。通五蘊故。以七相顯圓鏡智中。離諸分別者。佛地論言。離我我所。所取能取也。基云。不忘者恆現前義。不思者不迷闇義。第四相者。性淨無漏出諸染故。第六相者。基云。生實身土。現似智影。又解。能生自相續法。能現他法以獨故。平等性智。雖證平等。現差別影。名無住立。餘文易解。

如是四智相應心品。雖各定有二十二法。能變所變種現俱生。而智用增。以智名顯。故此四品總攝佛地一切有爲功德皆盡。

述曰。第二得名門。基觀智因位二十四法。或時無漏。尋伺俱故。然今從果二十二法。以智名顯者。如瑜伽云。智有二種。一者實智。以慧爲性。二性者假智。通慧非慧。

此轉有漏八七六五識。相應品如次而得。智雖非識。而依識轉。識爲主故。說轉識得。又有漏位智劣識强。無漏位中。智强識劣。爲勸有情依智捨識。故說轉八識而得此四智。

述曰。第三轉成門。廣如佛地莊嚴論等。會釋違文如金光明經記。

大圓鏡智相應心品。有義菩薩金剛喻定現在前時。即初現起。異熟識種。與極微細所知障

種。俱時捨故。若圓鏡智爾時未起。便無能持淨種識故。有義此品。解脫道時初成佛故。乃得初起。異熟識種金剛喻定現在前時。猶未頓捨。與無間道不相違故。非障有漏劣無漏法。但與佛果定相違故。金剛喻定無所熏識。無漏不增。應成佛故。由斯此品。從初成佛。盡未來際。相續不斷。持無漏種令不失故。平等性智相應心品。菩薩見道初現前位。違二執故。方得初起。後十地中。執未斷故。有漏等位。或有間斷。法雲地後。與淨第八相依相續。盡未來際。妙觀察智相應心品。生空觀品。二乘見位。亦得初起。此後展轉至無學位。或至菩薩解行地終。或至上位。若非有漏。或無心時。皆容現起。法空觀品。菩薩見位。方得初起。此後展轉乃至上位。若非有漏。生空智果。或無心時。皆容現起。成所作智相應心品。有義菩薩修道位中。後得引故。亦得初起。有義成佛。方得初起。以十地中。依異熟識所變眼等。非無漏故。有漏不共。必俱同境。根發無漏識。理不相應故。此二於境明昧異故。由斯此品。要得成佛。依無漏根。方容現起。而數間斷。作意起故。

述曰。第四初起門。鏡智初義。異熟已捨。鏡智若無。誰持淨種。無漏不增。應成佛者。舊來二義。寂師存彼增熏勝種。證師存彼唯熏等品。判此是非。如本母釋。平等智位所起五識。既

是有漏。何爲染根。測云。平等末那。爲淨所依。如生空依。法執染依。證云。此約體說染淨所依。而不能令能依染淨。亦有功能如本母釋觀云。基說法執末那。與生空智爲淨所依。此義可爾。範云。測解違理。法執不能染生空故。判此是非如本母釋法雲地後取妙覺或至菩薩解行修者。不定二乘。無漏現行。或至上位。有入初地已。雖不須起二乘無漏轉生菩薩種入空故。若非有漏。或無心者。三藏云。既此不除獨法空位。明知法空必帶生空。然前說生法俱空者。宣說爲三非行三也。然別相望。故說容言。謂非有漏容起生空。於諸無漏。除無心故。或非無心。容起生空。於諸有心。除有漏故。由此說或及容二字。若總除二。必常現起。則說容言應無用故。法空三位。准此應知。樞要量云。十地五根。必不能發無漏五識。有漏不共。必俱同境。根所攝故。如地前位。

此四種性。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。

述曰。第五因起門。

大圓鏡智相應心品。有義但緣眞如爲境。是無分別。非後得智。行相所緣。不可知故。有義此

品緣一切法。莊嚴論說。大圓鏡智。於一切境。不愚迷故。佛地經說。如來智鏡。諸處境識。衆像現故。又此決定緣無漏種。及身土等諸影像故。行緣微細。說不可知。如阿賴耶。亦緣俗故。緣眞如故。是無分別。緣餘境故。後得智攝。其體是一。隨用分二。了俗由證眞。故說爲後得。餘一分二。準此應知。平等性智相應心品。有義但緣第八淨識。如染第七。緣藏識故。有義但緣眞如爲境。緣一切法平等性故。有義偏緣眞俗爲境。佛地經說。平等性智。證得十種平等性故。莊嚴論說。緣諸有情自他平等。隨他勝解。示現無邊佛影像故。由斯此品。通緣眞俗二智所攝。於理無違。妙觀察智相應心品。緣一切法自相共相。皆無障礙。二智所攝。成所作智相應心品。有義但緣五種現境。莊嚴論說。如來五根。一一皆於五境轉故。有義此品亦能偏緣三世諸法。不違正理。佛地經說。成所作智。起作三業諸變化事。決擇有情心行差別。領受去來現在等義。若不偏緣。無此能故。然此心品。隨意樂力。或緣一法。或二或多。且說五根於五境轉。不言唯爾。故不相違。隨作意生。緣事相境。起化業故。後得智攝。

述曰。第六所緣門。文易可解。言或一法或二多者。佛地論云。三智境不定。由圓鏡智恒名一切智。智度論問。無總不盡。名一切智。若法無邊。如何盡知。答曰。佛智無量。遍知無邊。譬

如函大故蓋亦大。此論作智唯後得智。不同無性論通二智。

此四心品雖皆徧能緣一切法。而用有異。謂鏡智品現自受用身淨土相。持無漏種。平等智品現他受用身淨土相。成事智品能現變化身及土相。觀察智品觀察自他功能過失。雨大法雨。破諸疑網。利樂有情。如是等門差別多種。

述曰。第七作用門。平等智爾。現受用等。測云。變現觀不爾。影唯自用。作他質故。此二得失如本母釋

此四心品名所生得。此所生得總名菩提。及前涅槃名所轉得。雖轉依義總有四種。而今但取二所轉得。頌說證得轉依言故。此修習位說能證得。非已證得。因位攝故。

述曰。第三總結。

後究竟位其相云何。頌曰。

此即無漏界　不思議善常　安樂解脫身　大牟尼名法

述曰。大段第五位中有二。標故釋故。此初也。

論曰。前修習位所得轉依應知即是究竟位相。此謂此前二轉依果即是究竟無漏界攝。

述曰。釋中有二。釋頌故。諸門故。初中有二。體性故。相狀故。此初也。體有二種。智斷別故。

諸漏永盡。非漏隨增。性淨圓明。故名無漏。界是藏義。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。清淨法界。可唯無漏攝。四智心品。如何唯無漏。道諦攝故。唯無漏攝。謂佛功德及身土等。皆是無漏種性所生。有漏法種已永捨故。雖有示現作生死身。業煩惱等似苦集諦。而實無漏道諦所攝。集論等說。十五界等。唯是有漏。如來豈無五根五識五外界等。有義如來功德身土。甚深微妙。非有非無。離諸分別。絕諸戲論。非界處等法門所攝。故與彼說理不相違。有義如來五根五境。妙定生故。法界色攝。非佛五識。雖依此變。然麤細異。非五境攝。如來五識。非五識界。經說佛心恒在定故。論說五識性散亂故。成所作智何識相應。第六相應。起化用故。與觀察智性有何別。彼觀諸法自共相等。此唯起化。故有差別。此二智品應不並生。一類二識不俱起故。許不並起。於理無違。同體用分。俱亦非失。或與第七淨識相應。依眼等根緣色等境。是平等智作用差別。謂淨第七起他受用身土相者。平等品攝。起變化者。成事品攝。豈不此品攝五識得。非轉彼得。體即是彼。如轉生死言得涅槃。不可涅槃同生死攝。是故於此不應爲難。有義如來功德身土。如應攝在蘊處界中。彼三皆通有漏無漏。集論等說。十五界等唯有漏者。彼依二乘麤淺境說。非說一切。謂餘成就。十

八界中。唯有後三通無漏攝。佛成就者。雖皆無漏。而非二乘所知境攝。然餘處說佛功德等非界等者。不同二乘劣智所知界等相故。理必應爾。所以者何。說有爲法。皆蘊攝故。說一切法。界處攝故。十九界等。聖所遮故。若絕戲論。便非界等。亦不應說。卽無漏界善常安樂解脫身等。又處處說。轉無常蘊。獲得常蘊。界處亦然。寧說如來非蘊處界。故言非者。是密意說。又說五識性散亂者。說餘成者。非佛所成。故佛身中。十八界等皆悉具足。而純無漏。

述曰。第二相狀中有六。初無漏界相也。基云。離相應縛。故漏永盡。離緣縛等。故非漏增。性淨言簡無學有漏。圓明言簡學等無漏。測云。漏永盡故涅槃性淨。非漏增故菩提圓明。言藏義者。涅槃含容無爲功德。菩提含容有爲功德故。薩婆多等。許佛亦有有漏五蘊故。問。無爲無漏可爾。四智有爲何皆無漏。答已復難。若皆無漏。說十五界唯是有漏。是則如來無五根等。釋難有三。初親光義。如佛地論。基云。大般若經。大有此文。第二無主非佛餘人記之所變麤故。五境佛細不然。既無五識作智依何。有二師解。一云依六。一云依七。第三護法。言餘處說非界等者。基云。大般若等。測言華嚴等。轉無常蘊。獲常蘊等。謂涅槃經莊嚴論等。

此轉依果。又不思議。超過尋思言議道故。微妙甚深。自內證故。非諸世間喻所喻故。

述曰。第二相也。謂有三因。心言絕路故。唯內證故。非喻全知故。

此又是善。白法性故。清淨法界。遠離生滅。極安隱故。四智心品。妙用無方。極巧便故。二種皆有殊益相故。違不善故。俱說爲善。論說處等。八唯無記。如來豈無五根三境。此中三釋。廣說如前。一切如來身土等法。皆滅道攝。故唯是善。聖說滅道唯善性故。說佛土等。非苦集故。佛識所變有漏不善無記相等。皆從無漏善種所生。無漏善攝。

述曰。第三相也。說佛土等非苦集者。瑜伽對法攝大乘等。

此又是常。無盡期故。清淨法界。無生無滅。性無變易。故說爲常。四智心品所依常故。無斷盡故。亦說爲常。非自性常。從因生故。生者歸滅。一向記故。不見色心。非無常故。然四智品。由本願力所化有情。無盡期故。窮未來際。無斷無盡。

述曰。第四相也。所依常故者。如涅槃經。諸佛所師所謂法也。以法常故。諸佛亦常。非自性常。以三因成。測云。皆比量也。涅槃經二十八云。佛身有二。一常二無常。又十四云。聲聞心異。緣覺心異。諸佛異異。故無常。判比量云。報佛常住。離諸患故。猶如法身。證云。宗違聖教。

大品經等。十八不共大慈悲等皆有爲故。因違法差別。意許道後始生滅。應如法身。亦不生故。（八四記難如金鼓記）

此又安樂。無逼惱故。清淨法界。衆相寂靜。故名安樂。四智心品。永離惱害。故名安樂。此二自性。皆無逼惱。及能安樂一切有情。故二轉依俱名安樂。

述曰。第五相也。異熟樂受。而樂不安。有麤熏故。有漏輕安。安而不樂。招後苦故。菩提涅槃。無麤熏逼。無招苦惱。能令有情畢竟受樂。名安樂。

二乘所得二轉依果。唯永違離煩惱障縛。無殊勝法。故但名解脫身。大覺世尊。成就無上寂默法故。名大牟尼。此牟尼尊所得二果。永離二障。亦名法身。無量無邊力無畏等大功德法所莊嚴故。體依聚義。總說名身。故此法身。五法爲性。非淨法界。獨名法身。二轉依果。皆此攝故。

述曰。第六身相。身有二種。如解深密。解脫身故。二乘與佛平等平等。由法身。說有差別。成熟無上寂默法者。梵云牟尼。此云寂默。絕戲論故。一切無漏皆名牟尼。然法空智所得轉依最高最勝。名爲無上。無上之故。名大牟尼。非但離縛名解脫身。離所知障。亦名法身。既

言五法。非三身中。別法身也。基云。體性依止德聚三義。名之爲身。

如是法身有三相別。一自性身。謂諸如來眞淨法界。受用變化平等所依。離相寂然。絕諸戲論。具無邊際眞常功德。是一切法平等實性。即此自性。亦名法身。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。修集無量福慧資糧所起無邊眞實功德。及極圓淨常徧色身。相續湛然。盡未來際。恒自受用廣大法樂。二他受用。謂諸如來由平等智。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。

述曰。第二諸門中有七門。此初三相門也。基云。離相者無十相也。寂然者尋思路絕也。絕戲論者。言語道斷也。自受用身衆相成故。名極圓。體離衆過。名極淨。無間無盡。名極常。無所不在。名極遍。相續簡自性身。湛然簡餘二身。不極光淨。有間斷故。測云。此不說法。爲生他解方說法故。或可說法。受法樂故。楞伽經云。法佛說法者。內證聖行境界故。況自受用寧獨不說。如法華云。唯佛與佛說。居淨穢者。西方兩解。一云。如觀經等。實凡二乘生淨土

故。然瑜伽云別時意者。約受用土。以七地門第三地故。攝大乘論別時意者。有願無行。既本論云唯發願故。一云。無變化土受生之處。諸經皆云別時意故。據暫時化。說居淨土。如維摩經。佛以足指按地令淨。初順諸經。

以五法性攝三身者。有義初二攝自性身。經說眞如是法身故。論說轉去阿賴耶識。得自性身。圓鏡智品轉去藏識而證得故。中二智品。攝受用身。說平等智。於純淨土。爲諸菩薩現佛身故。說觀察智。大集會中。說法斷疑。現自在故。說轉諸轉識。得受用身故。後一智品攝變化身。說成事智。於十方土。現無量種難思化故。又智殊勝。具攝三身。故知三身。皆有實智。

述曰。第二五法相攝門中。有二師釋。此初師也。佛地經等說眞如是法身故。攝大乘云。轉去阿賴耶得自性身故。言說平等智。於純淨土。爲諸菩薩現佛身者。二疏云。不知何教。准佛地論中問二智。但言如餘論說。不標名故。觀智說法。引莊嚴論。轉諸轉識。引攝論也。作智難思化者。莊嚴論也。智殊口文。亦攝論也。

有義初一攝自性身。說自性身本性常故。說佛法身無生滅故。說證因得。非生因故。又說法身。諸佛共有。徧一切法。猶若虛空。無相無爲。非色心故。然說轉去藏識得者。謂由轉滅第八

識中二障麤重顯法身故。智殊勝中說法身者。是彼依止彼實性故。自性法身雖有眞實無邊功德而無爲故不可說爲色心等物。四智品中眞實功德。鏡智所起常徧色身攝自受用。平等智品所現佛身攝他受用。成事智品所現隨類種種身相攝變化身。說圓鏡智是受用佛。轉諸轉識得受用故。雖轉藏識亦得受用。然說轉彼顯法身故。於得受用略不說之。又說法身無生無滅。唯證因得非色心等。圓鏡智品與此相違。若非受用屬何身攝。又受用身攝佛不共有爲實德。故四智品實有色心皆受用攝。又他受用及變化身皆爲化他方便示現。故不可說實智爲體。雖說化身智殊勝攝而似智現。或智所起假說智名。體實非智。但說平等成所作智能現受用三業化身。不說二身即是二智。故此二智自受用攝。然變化身及他受用雖無眞實心及心所而有化現心心所法。無上覺者神力難思故能化現無形質法。若不爾者云何如來現貪瞋等。久已斷故。云何聲聞及傍生等知如來心。如來實心等覺菩薩尚不知故。由此經說化無量類皆令有心。又說如來成所作智化作三業。又說變化有依他心。依他實心相分現故。雖說變化無根心等而依餘說。不依如來。又化色根心心所法無根等用故不說有。

述曰。第二正義。所引證者。莊嚴云。自性無間續。三佛俱堂中。既說身自性常故。無著所造。讚佛論云。法身無生滅故。解深密亦爾。世親金剛般若論云。證因得故。攝大乘云。諸佛所依。法身無別。佛地經云。猶若虛空。乃至非色心故。伏難言。是具無邊德。豈闕色心。會云。皆無爲德。非實色心。說圓鏡智是受用佛者。佛地引云莊嚴說也。攝佛不共有爲實德者。基云。以理證也。皆令有心者。涅槃經也。化作三業。佛地經也。有依他心。解深密也。說變化無根心者。瑜伽論也。

如是三身。雖皆具足無邊功德。而各有異。謂自性身。唯有眞實常樂我淨。離諸雜染。衆善所依。無爲功德。無色心等差別相用。自受用身。具無量種妙色心等眞實功德。若他受用。及變化身。唯具無邊似色心等利樂他用化相功德。

述曰。第三功德差別門。

又自性身。正自利攝。寂靜安樂。無動作故。亦兼利他。爲增上緣。令諸有情得利樂故。又與受用及變化身爲所依止。故俱利攝。自受用身。唯屬自利。若他受用。及變化身。唯屬利他。爲他現故。

述曰。第四二利門。樞要云。此隨增說。本爲利他。證自受用。諸佛利他。即爲自利。故實言之。皆通二利。

又自性身。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。自受用身還依自土。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。諸根相好一一無邊。無限善根所引生故。功德智慧。既非色法。雖不可說形量大小。而依所證及所依身。亦可說言徧一切處。他受用身。亦依自土。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。或小或大。或劣或勝。前後改轉。他受用身依之而住。能依身量亦無定限。若變化身。依變化土。謂成事智大慈悲力。由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟。隨未登地有情所宜。化爲佛土。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。

述曰。第五依止差別門。屬佛法者。二疏云。謂相屬佛。即是能理。性屬法故。成所依如淨土

量。身量亦爾者。測云。欲色界身。隨業大小。乃至色究竟天身量萬六千由旬。如來亦爾。無邊善根所引生故。一一無邊。故花嚴云。如來眼等皆遍法界。

自性身土。一切如來同所證故。體無差別。自受用身及所依土。雖一切佛各變不同。而皆無邊不相障礙。餘二身土隨諸如來所化有情。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。種性法爾更相繫屬。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。實爲無益。一佛能益一切生故。

述曰。第六同異門。種性繫屬。以何爲證。謂大智論。問。若釋迦佛廣度十方。何須餘佛。答曰。衆生因緣各別不同。如聲聞法中說。舍利弗因緣弟子。除舍利弗。諸佛尚不能度。何況餘人。如佛地論廣解。

此諸身土若淨若穢無漏識上所變現者。同能變識俱善無漏。純善無漏因緣所生。是道諦攝。非苦集故。餘等識相。不必皆同。三法因緣雜引生故。有漏識上所變現者。同能變識皆是

有漏。純從有漏因緣所生。是苦集攝。非滅道故。善等識相不必皆同。三性因緣雜引生故。蘊等同異類。此應知。不爾。應無五十二等。然相分等依識變現。非如識性依他中實。不爾。唯識理應不成。許識內境俱實有故。或識相見等從緣生。俱依他起。虛實如識。唯言遣外。不遮內境。不爾。眞如亦應非實。內境與識既並非虛。如何但言唯識非境。識唯內有。境亦通外。恐濫外故。但言唯識。或諸愚夫迷執於境。起煩惱業。生死沉淪。不解觀心。勤求出離。哀愍彼故。說唯識言。令自觀心。解脫生死。非謂內境如外都無。或相分等皆識爲性。由熏習力。似多分生。眞如亦是識之實性。故除識性。無別有法。此中識言。亦說心所。心與心所定相應故。

述曰。第七識變差別門。有無漏性。懸隔各同。蘊等不爾。心心所上所變身土。相見各屬色蘊等故。三性亦爾。以能所變各別種故。謂但有漏三性雜故。無漏識不說此門。蘊等皆通。故二處說。不爾應無五十二等者。若能所變必同蘊等。應無五蘊十二處等。所變眼等。應識蘊故。虛實差別中。有二師釋。初云。相見二分所變故虛。唯自證分能變故實。測云。同種異種。二解任情。第二護法。以三復次釋難。應知。或可三釋。或相分等皆識爲性。即安慧宗。唯自證故。然三藏意。存二釋也。

此論三分。成立唯識。是故說爲成唯識論。亦說此論名淨唯識。顯唯識理極明淨故。此本論名唯識三十。由三十頌。顯唯識理。乃得圓滿。非增減故。

已依聖教及正理　分別唯識性相義　所獲功德施羣生　願共速登無上覺

述曰。第三結名迴施分也。言三分者。疏有二解。一云。本頌三分。一云。此釋論名。如前題目。諸釋此論明恩兩疏。樞要云。集諸可學處。皆攝在此。更無所求。學者無勞於繫。費力。

成唯識論學記終

法寶不思議恩

《大乘本生心地觀經》卷第二云：

法寶能破一切生死牢獄，猶如金剛能壞萬物；
法寶能照癡闇眾生，如日天子能照世界；
法寶能救貧乏眾生，如摩尼珠雨眾寶故；
法寶能與眾生喜樂，猶如天鼓樂諸天故；
法寶能為諸天寶階，聽聞正法得生天故；
法寶能為堅牢大船，渡生死海到彼岸故；
法寶猶如轉輪聖王，能除三毒煩惱賊故；
法寶能為珍妙衣服，覆蓋無慚諸眾生故；
法寶猶如金剛甲冑，能破四魔證菩提故；
法寶猶如智慧利劍，割斷生死離繫縛故；
法寶正是三乘寶車，運載眾生出火宅故；
法寶猶如一切明燈，能照三塗黑闇處故；
法寶猶如弓箭矛矟，能鎮國界摧怨敵故；
法寶猶如險路導師，善誘眾生達寶所故。
善男子！三世如來所說妙法，有如是等難思議事，是名法寶不思議恩。

法布施的功德利益

《金光明最勝王經》云：『由其法施，有五勝利故。云何為五？即：

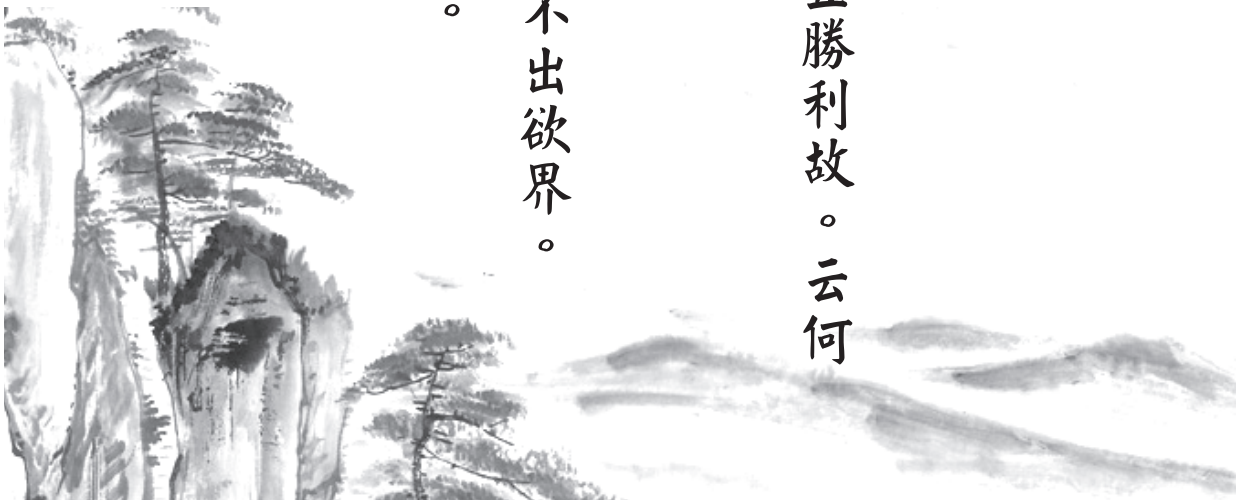
（一）法施兼利自他，財施不爾。

（二）法施能令眾生出於三界，財施之福不出欲界。

（三）法施能淨法身，財施但唯增長於色。

（四）法施無窮，財施有盡。

（五）法施能斷無明，財施唯伏貪愛。』

印造佛經佛像之十大利益

一、從前所作種種罪過。輕者立即消滅，重者亦得轉輕。

二、常得吉神擁護，一切瘟疫、水火、盜賊、刀兵、牢獄之災，悉皆不受。

三、夙世怨對，咸蒙法益，而得解脫，永免尋仇報復之苦。

四、夜叉惡鬼，不能侵犯，毒蛇虎狼，不能為害。

五、心得安慰，日無險事，夜無惡夢，顏色光澤，身力充盛，所作吉利。

六、至心奉法，雖無希求，自然衣食豐足，家庭和睦，福祿綿長。

七、所言所行，人天歡喜。任到何方，常為多眾傾誠愛戴，恭敬禮拜。

八、愚者轉智，病者轉健，困者轉亨，不願為婦女者，報謝之日，捷轉男身。

九、永離惡道，受生善道。相貌端正，天資超越，福祿殊勝。

十、能為一切眾生，種植善根。以眾生心，作大福田，獲無量勝果。所生之處，常得見佛聞法。直到三慧宏開，六通親證，速得成佛。

印造經像，既有如此殊勝功德，故凡遇到祝壽、賀喜、免災、祈求、懺悔、超薦之時，皆宜歡喜施捨，努力行之。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰
願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五九年／西元二〇一五年六月

流水號：13253
書　號：CH549-12

恭印：一〇〇〇本

成唯識論學記

發 行 人：簡豐文
出 版 者：財團法人佛陀教育基金會
地　　址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓
網　　址：http://www.budaedu.org
E-mail：budaedu@budaedu.org
電　　話：（〇二）二三九五—一一九八　**傳　　真**：（〇二）二三九一—三四一五
劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　**郵局劃撥帳號**：〇七六九四九七九
銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）
銀行帳號：〇四五〇〇五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。　（二）利用傳真：（02）23965959
（三）撥打電話：（02）2395198 分機：11、12
（四）網　　址：http://www.budaedu.org/books/。（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通—

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。
※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262
　台北商業技術學院→253、297、237　仁愛路二段→253、297 開南商工→208
　仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號