

因明入正理論解

C40-4514

了翁產諸大藏及有
家書置之武州紫雲山
我徽笑瑛院后府中永
為懷之小許出院內
當山二鐵止機謹誌

B 64853

因明入正理論直疏

商羯羅主菩薩造

三藏法師玄奘譯

西蜀沙門明昱疏

將釋此論科文分四一釋題目二釋論主三釋譯
師四釋論文且初釋題目

因者格諸法之比量明者照諸法之正智非正智
無以照諸法本因非比量無以格諸法自相是以
擬比量正智能入諸法正理也故論主以極成有
法極成能別為宗徧是宗法為因顯因同品為喻

豈非因明入正理乎。蓋因者是比量義而有三支。以三支比量爲因名因。言生智了爲果名明。趨進得本名入。簡別偏邪名正。諸法自相名理。賓王較言名論。故云因明入正理論。斯乃觀察義中秘鍵。開鑰。權衡智畔妙轉靈樞。詮論量之指歸。叙折邪之軌式。苟於一法因明入一法正理。萬法因明入萬法正理。正理旣得。正智昭然。如是則能徹窮諸法源頭。事事無礙。豈易言哉。但患見諦不親。立量不真耳。或謂斯典無宜於此方。愚未能知也。○一
釋題目竟下二釋論主。

因明入正理論直疏叙

夫三。相立。因徹諸法之本。因五聲定理。入諸法之正理。故三支無過宗。藉能所以。肇因多理。極成喻假異同。而生果若能立俱。真能破俱。僞雖秦儀之辯。莫能斥其非。盧駱之文。莫能飾其過。繇是毀些魔外。鉄鑠以是而偃伏。導引天人。金輪以是而依崇。所謂言生智了。正顯邪摧。自悟悟他。靡越于此。故於曲女城中。立唯識量。十有八日。列國群賢。無敢講議。詎非因明證真之力。

歟原其茲論自樊師始譯永明繼陳漸爾鮮聞
邇焉垂絕高原大師遠續餘光志興厥旨慨其
義趣隱微初學臨文難曉以質直詞疏通蹊逕
令諸覽者眼底無全牛矣余企慕斯文慶逢法
席愧無所諳爲師鼓吹與諸同志無泯斯因
萬曆歲次壬子端陽前二日武林後學大善和
南書於南屏山中

商羯羅王菩薩造

梵語商羯羅此云天王者唐言也譯師存梵兼唐
爲名故云天主菩薩者梵語從略若具足應云菩
提薩埵菩提云覺薩埵云情以論主自既覺已復
覺有情故以菩提薩埵稱之今從略唯名菩薩造
者爲也雖義祖先覺文從自製故云造也○二釋
論王竟下三釋譯師

三藏法師玄奘譯

三藏者經律論也經以貫理律以嚴戒論較是非
簡別邪正法師俱善故以三藏稱之既善三藏爲

人所師。復以法師爲名耳。○三釋譯師竟。下四釋
論文分三。一總標。二通釋。三結顯。且初總標。

能立與能破

及似唯悟他

現量與比量

及似唯自悟

此頌一論之綱。宗揭示八門二益之梗槩。欲令學者知其要也。能立者。二支無過。能破者。正顯其非。似能立者。二十三種過隨之。似能破者。不定不成等謬斥。現量者。謂離名言所有分別。比量者。謂藉衆相而觀於義。似現量者。於義異轉。似比量者。不能正解。唯悟他者。以前四門俱是顯示。益他之義。

故云悟他。唯自悟者。以後四門俱是自證自解境界。故云自悟。是以入門二益。總該一論之旨矣。如是總攝諸論要義。

結成頌中所詮該諸論之要義也。○一總標竟。下二通釋分八。一能立門。二似能立門。三現量門。四比量門。五似現量門。六似比量門。七能破門。八似能破門。一又分三。一總標能立。二別釋三支。三結成立義。且初總標能立。

此中宗等多言名爲能立。由宗因喻多言開示諸有問者未了義故。

謂此能立門中所詮宗因喻之多言無過。名爲能立。問。何用三支方爲能立。答。由宗因喻多言方能開示諸有問者未了義故。謂諸問者不了諸法本因於常無常等宗猶豫不決。論王立三支比量使知因爲宗法喻爲明訓於無常等宗了然自決矣。又宗因喻各有多理名爲多言。宗中多言有九。一現量不相違。二比量不相違。三自教不相違。四世間不相違。五自語不相違。六能別宗體極成。七所別宗依極成。八能所俱極成。九無相符極成。因中多言有三。一能成。二決定。三不相違。能成有四。一

兩俱能成。立敵共許故。二隨一能成。敵者亦許故。三決定能成。無猶豫故。四所依能成。有有法故。決定有六。一決定非共。因於異品無故。二決定非不共。因於同品有故。三決定非同品。一分轉異品徧轉。四決定非異品。一分轉唯許同品宜徧轉。五決定非俱品。一分轉。六決定非相違。不相違有四。一因不相違法自相。二因不相違法差別。三因不相違有法自相。四因不相違有法差別。喻中多言有二。一同喻。二異喻。一同喻有五。一同喻能成。因。二同喻能成。宗。三宗因俱能成。四三支配合辭。五辭

不顛倒合。二異喻有五。一異喻能遣宗。二異喻能遣因。三宗因俱能遣。四三支配離辭。五辭不顛倒離。應知多言背理爲過。則三十三過名似能立。反過爲理。亦三十三理名真能立。故龍樹云。卽此多言說名能立。及似能立。隨其所應。爲開悟他。說此能立。及似能立。○一總標能立竟。下二別釋。二支分三。一釋宗。二釋因。三釋喻。且初釋宗。此中宗者。謂極成有法。極成能別。差別性故。隨自樂爲。所成立性。是名爲宗。如有成立聲是無常。法不孤起。仗境方生。凡所立宗。須前陳一法爲宗。

依法中無過。故云極成有法。推尋此法是真是妄。常無常等立爲宗旨。以能辯別此法無謬。故云極成能別。後陳宗體。旣爲能別。則前陳宗依爲所別也。又宗者本也。導也。崇也。立宗爲本。則導引衆義崇之。故立無常爲宗。因喻亦宜無常。立常爲宗。因喻亦宜爲常。是立宗無過。故云極成能別也。差別性故。隨自樂爲者。謂前陳有法中有差別義。隨自意樂取一義爲宗。如以玉爲前陳有法成立宗依。論玉之質爲堅玉之色爲白。是爲差別性。於差別中立堅立白。隨自樂爲也。所成立性是名爲宗者。

因明論疏 五
釋成宗體也。所成立者卽宗之名。對後因說名所成立。以宗爲所成。由因爲能成。謂雖立宗其理未確。必舉因成宗義方定。故以因爲能成立宗爲所成立也。復舉例云。如立聲爲前陳有法。是無常爲宗。聲有生滅理必無常。是爲極成。○一釋宗竟。下二釋因。

因有三相。何等爲三。謂徧是宗法性。同品定有性。異品徧無性。云何名爲同品異品。謂所立法均等義品。說名同品。如立無常。燒等無常。是名同品。異品者。謂於是處無其所立。若有是常。見非所作。如虛空等。此

中所作性。或勤身無間所發性。徧是宗法。於同品定有性。異品徧無性。是無常等因。

因是宗之法性。故以宗法爲因。品是一切義名。都以三支名品。定有徧無俱顯因性。因有三相者。謂俱品同品異品也。言徧是宗法性者是顯俱品義。以同品之因。唯徧同品之宗異品之因。唯徧異品之宗名徧是宗法。故龍樹以徧是宗法爲俱品。同品定有性。異品徧無性者。謂同品之因。定有於異品中徧無。以同品之因。不轉異品是爲無過。云何下雙徵。謂所下別釋。言所立法者。卽是所成立之

宗謂宗因其義均平是同品義如立下舉例謂立無常爲宗瓶等爲喻以瓶等是無常義故是名同品者結成所立之宗同於瓶等喻也異品下別釋異品謂於是處無其所立者謂異品因處無同品所立之宗若有是常者謂異品處若有所立定是常法故立異品三支云是常爲宗見非所作爲因如虛空等喻以常宗異無常非所作性異於所作虛空等喻異於瓶等故名異品此中下結成因義言所作性者謂有爲法是所作性殷勤勇猛無間所發亦是所作義故徧是宗法者謂上所作性

於無常宗爲同品於常宗爲異品故名徧是宗法於同品定有性異品徧無性者意謂無常爲宗則所作性同有異無若常爲宗則所作性同無異有同品有故徧於同品異品有故徧於異品故論云無常等者等於常宗結顯此因徧無常宗之同品亦徧常宗之異品故云徧是宗法○二釋因竟下三釋喻

喻有二種一者同法二者異法同法者若於是處顯因同品決定有性謂若所作見彼無常譬如瓶等異法者若於是處說所立無因徧非有謂若是常見非

所作。如虛空等。此中常言表非無常。非所作。言表無所作。如有非有。說名非有。

一同法者。法卽宗因。宗依名有法。宗體但名法。因名宗法。故宗因俱名法。以喻必同。同品宗因故名同法。二異法者。謂異品喻。雖同異品之宗因。必不同於同品之法。故名異法。同法者。下釋成同喻之義。若於是處者。卽同法喻處也。顯因同品者。顯能成立之因。同於喻也。決定有性者。謂同法喻中決定有同品之因性。謂若下舉例。以所作性故之因。見彼無常之宗。譬如瓶等爲喻。異法者。下釋成異

喻。是處者。卽異喻之處。說所立無者。謂無同品所立之宗。因徧非有者。謂同品之因。於異品中徧非有故。復立異品云。謂若是常爲宗。見非所作爲因。如虛空等爲喻。此中下釋成異品異於同品之義。謂此異品中常宗之言。表非同品無常之宗。非所作。言表無同品所作之因。如有下舉例。釋成同品異品義。謂如有有。必有非有。言有卽同品。非有卽異品。以異品中非有同品之義。故說異品名爲非有。故下論云。對彼有論有。卽同品對非有論。卽對異品。○三釋喻竟。通上二別釋三支竟。下三結成

立義

已說宗因等如是多言開悟他時說名能立。如說聲無常者是立宗言所作性故者是宗法言。若是所作見彼無常如瓶等者是隨同品言。若是其常見非所作如虛空者是遠離言。惟此三分說名能立。

已說下謂前已立三支無過開曉於人故名能立。如說下釋成所立三支名義。原於立宗必先有法爲宗依故舉聲爲前陳推聲之體無常非實有性故立後陳無常爲宗。是爲立宗言也。聲有所作理必無常。無常之宗法於所作。故云所作性故者是

宗法言爲因也。若是所作下舉合詞明同品。因明之法合必先能後所。離則先所後能。故云若是所作者是先舉能成立之因。見彼無常者次合所成立之宗。然後合喻故如瓶等。是隨同品言者結成合詞。若是其常下舉離詞明異品。離則先所後能。故先舉所成立之常。宗次陳能成立之非所作。因然後舉喻如虛空等。謂是遠離言者結成離詞。復總結云。唯此宗因喻之三分無過說名能立。○三結成立義竟。通上一釋能立門竟。下二釋似能立門分四。一釋似宗。二釋似因。三釋似喻。四結前科。

一釋似宗分二一總標帶過

雖樂成立由與現量等相違故名似立宗謂現量相違比量相違自教相違世間相違自語相違能別不極成所別不極成俱不極成相符極成

雖樂下總標似宗謂現量下明九種帶過○一總標帶過竟下二別釋九種

此中現量相違者如說聲非所聞

一釋現量相違過謂現量者取境清明不帶名言數量猶如鏡面現諸影像非無其像去則無留今立者既說聲塵爲有法又立非所聞爲宗如說鏡

像非鏡面現豈不相違

比量相違者如說瓶等是常

二釋比量相違過言比量者理門論說爲顯所比故說宗言應知立宗於所比義能觀察故名爲比量今立者以瓶等爲有法定常爲宗然常非所作瓶等不成瓶等所作常義非有龍樹云所作非常故常非所作故較之比量相違明如指掌

自教相違者如勝論師立聲爲常

三釋自教相違過外道所計不出四句謂有句無句俱句不俱句勝論計異卽是無句今以聲爲宗

依定常爲宗體則常非無句亦非異句故與目教無句異句俱相違也。

世間相違者如說懷鬼非月有故又如說言人頂骨淨衆生分故猶如螺貝。

四釋世間相違過諸世間人說鬼望月踏影成胎今說懷鬼非月有故故與世間所說相違又如下復立比量顯與世相違量云人頂骨爲宗依立淨爲宗體衆生分故爲因猶如螺貝爲喻世人謂餘屍骸頂骨皆爲不淨以從青瘀膀胱爛壞至白骨等皆不淨故今立淨爲宗豈不相違如他國中以

人頂骨爲噉喇碗及爲數珠是此類故。

自語相違者如言我母是其石女。

五釋自語相違過爲我母者必能生育方有我身若言我母是其石女石女不育我從何生是爲自語相違之過。

能別不極成者如佛弟子對數論師立聲滅壞。

六釋能別宗體帶過能別者謂能辯別宗依之義立爲宗體故說宗體名爲能別不極成者以立宗體敵者不許名帶過故原佛弟子立聲滅壞是無常義其理極成但對數論師立便不極成以數論

師執一執有爲宗俱是常義不許滅壞今以聲爲
所別有法滅壞爲能別宗體彼既不許是不極成
以因明之法立敵共許方成宗體苟非其制便爲
帶過

所別不極成者如數論師對佛弟子說我是思

七釋所別宗依帶過言所別者是前陳宗依以帶
過故名不極成數論師以神我爲宗依立思爲宗
體雖則不違自教對佛弟子便不極成以佛說法
一切無我故佛弟子不許有我則所別我爲不極
成

俱不極成者如勝論師對佛弟子立我以爲和合因
緣

入釋能所二俱帶過所言俱不極成者是能別所
別二俱帶過爲俱不成據佛弟子無我爲宗則於
所別我上不成以勝論師執異爲宗無和合義又
執無句卽無因緣故於能別和合因緣亦不極成
今詳能別所別俱不極成者唯在宗依宗體上說
以宗中云此中宗者謂極成有法極成能別應知
立宗必得彼此共許無諸過難名爲極成若不共
許是無圓滿極成就義

相符極成者如說聲是所聞。

九釋相符極成之過。言相符者於聲有法立所聞爲宗。則諸世間及與聖教皆同此義故名相符。問若謂相符於理極成何名爲過。答因明之法立敵共諍是爲宗體。今既相符無共諍義亦是帶過。

如是多言是遣諸法自相門故不容成故立無果故名似立宗過。

結前九種帶過。所言遣者是遠離義。言自相者是法性義。如瓶衣等無常爲自相。虛空等義常爲自相。若以瓶衣爲常虛空等義又爲無常是謂遣諸

法自相門。故不容成立亦無果。以不生智是無果義。故名似立宗過。○二別釋九種竟。通上一釋似宗竟。下二釋似因分二。一結前總標。

已說似宗當說似因。不成不定及與相違是名似因。結前已說似宗起後當說似因。不成不定及相違者。總標三科名似立因。下文別釋。○一結前總標。竟下二別釋似因分三。一釋不成。二釋不定。三釋相違。且初釋不成。

不成有四。一兩俱不成。二隨一不成。三猶豫不成。四所依不成。

總分不成有四種過下文一一別釋。

如成立聲爲無常等。若言是眼所見性故兩俱不成。
一釋兩俱不成過立聲爲無常等者謂以聲爲宗
依或立無常及常爲宗體若言眼所見性故爲因
聲非眼家所見彼此共知是故立者敵者俱不許
聲爲眼所見名俱不成又據龍樹云若有彼此不
同許者定非宗法如有成立聲是無常眼所見性
故彼謂聲是耳聞云眼所見立敵兩家俱不聽許
是故說爲兩俱不成。

所作性故對聲顯論隨一不成。

二釋隨一不成過謂將所作性故之因對彼聲顯
外道論無常義彼不許聲是所作性是爲隨一不
成之過龍樹云又若敵論不同許者如對顯論所
作性故彼以顯字爲敵者之名敵者不許聲爲所
作是故說爲隨一不成問此中彼此不許與宗中
彼此不許何別答宗中不許通於宗依宗體說爲
不極成過以立宗時必具極成有法極成能別名
爲能立若彼不許是不極成此中不許唯在宗法
性上說不成過宗法性者是生起因名能成立彼
若不許是不能成雖則許與不許彼此皆同而於

極成了因及能成生因有差別故龍樹云此中乃
言宗者唯取有法或有宗聲唯詮於法也此中宗
法也唯取立論及敵論者決定同許何以故今此
唯依證了因故也但由智力了所說義也非如
生因由能起用也彼中難云若余既取智爲了因
是言便失能成立義彼復荅云此亦不然今彼憶
念本極成故是故此中唯取彼此俱定

許義卽爲善說

於霧等性起疑惑時爲成大種和合火有而有所說
猶豫不成

三釋猶豫不成過霧等性者等於煙性霧爲水大
之種煙爲和合火有謂若於霧於煙猶豫不決不
能定知諸法本因是似因過以霧等性是宗法性
名之爲因於因不決故名猶豫不成因之過也

虛空實有德所依故對無空論所依不成

四釋所依不成過勝論所宗六句義中實句有九
空居第五德句義有一十四種謂色香味觸等俱
以空爲所依故立虛空爲有法實有爲宗德所依
故爲因對無空論有不成過以有外道謂色與空
質礙是有空性是無不見虛空有往來故彼不計

有則德所依空性不成亦是因中之過也。○一釋不成竟下二釋不定。

不定有六一共二不共三同品一分轉異品徧轉四異品一分轉同品徧轉五俱品一分轉六相違決定總標不定有六種過下文一一別釋。

此中共者如言聲常所量性故常無常品皆共此因是故不定爲如瓶等所量性故聲是無常爲如空等所量性故聲是其常。

一釋共中因不定過。如言聲是有法定常爲宗所量性故爲因此中標定所立宗因復出過云常無

常品皆共此因是故不定。以所量性故之因於常宗喻及無常宗喻皆是共故。爲如下釋成不定義。爲如瓶等所量性故喻聲有法宗是無常。以彼瓶有大小淺深皆所量故。爲如空等所量性故喻聲有法宗是其常。以彼虛空遠近方圓俱可量故。是爲所量性故之因。寬於常無常品中共有爲過。言不共者如說聲常所聞性故常無常品皆離此因。常無常外餘非有故是猶豫。因此所聞性其猶何等。二釋不共因不定過。聲是有法定常爲宗所聞性故爲因此中標定宗因復顯不定過云常無常品

皆離此因。謂所聞性於常宗喻及無常喻皆遠離
故何則。爲如瓶等非所聞性喻聲有法宗是無常。
爲如空等非所聞性喻聲有法宗是其常。以瓶與
空皆眼見故非所聞性。是故相離常無常外餘非
有故是猶豫。因者明不定義。此所聞性其猶何等
者是明不共義。

同品一分轉異品徧轉者如說聲非勤勇無聞所發
無常性故。此中非勤勇無聞所發宗以電空等爲其
同品。此無常性於電等有。於空等無。非勤勇無聞所
發宗以瓶等爲異品。於彼徧有。此因以電以瓶爲同

法故亦是不定。爲如瓶等無常性故。彼是勤勇無聞
所發。爲如電等無常性故。彼非勤勇無聞所發。

三釋同品一分轉異品徧轉過如說下標定宗因。
非勤勇無聞所發爲宗。無常性故爲因。此中下牒
宗引喻。此無常下。明因於喻一分不轉爲過。以電
無常於因得轉空性是常。因非有故非勤勇下。復
牒同宗引異品喻。於彼徧有者。顯因與瓶皆是無
常是徧轉義。此因下顯不定過。謂電瓶二喻同是
無常法故。爲如下釋。成因喻分轉徧轉明不定義。
謂瓶等之喻無常是勤勇無聞所發。合無常性故。

之因能成異品之宗是勤勇無間所發爲如電等之喻無常非勤勇無間所發合無常性故之因能成同品之宗非勤勇無間所發則知無常性故因寬於同品異品爲不定過以於異品不當轉處而反徧轉同品盡當轉處唯得一分豈非過耶

異品一分轉同品徧轉者如立宗言聲是勤勇無間所發無常性故勤勇無間所發宗以瓶等爲同品其無常性於此徧有以電空等爲異品於彼一分電等是有空等是無是故如前亦爲不定

四釋異品一分轉同品徧轉過異品下牒科標舉

如立下標定宗因以是勤勇無間所發爲宗無常性故爲因勤勇無間下牒宗引喻其無常性於此徧有者顯因同品是徧轉義以電空等下引異品喻顯不定過謂無常性故之因會於電等是無常性故說是有會於空等是常性故說彼是無是故如前以電以瓶爲同法故亦爲不定以不當於異品一分電上轉故

俱品一分轉者如說聲常無質礙故此中常宗以虛空極微等爲同品無質礙性於虛空等有於極微等無以瓶樂等爲異品於樂等有於瓶等無是故此因

以樂以空爲同法故亦名不定。

五釋俱品一分轉過言俱品者謂因於同品異品各有一分轉如說聲常無質礙故者標定宗因以常爲宗無質礙爲因此中下牒宗引喻以立常宗虛空性常極微亦常宜爲同品無質礙下釋成同品一分轉義謂無質礙故之因空無質礙故說爲有極微質礙說之爲無以瓶樂等爲異品者瓶等無常苦樂亦非常宜於同品所立常宗爲異品喻於樂等有於瓶等無者釋成異品一分轉義謂無質礙故之因樂無質礙故說爲有瓶有質礙說之

爲無是故下結成不定。

相違決定者如立宗言聲是無常所作性故譬如瓶等有立聲常所聞性故譬如聲性此二皆是猶豫因故俱名不定。

六釋相違決定過言相違決定者卽決定相違也語出譯師詞倒意願故宗鏡釋云夫決定相違不定過立敵共諍一有法因喻各異皆具三相徧是宗法性同品定有性異品徧無性但互不生其正智兩家猶豫不能定成一宗名決定相違不定過如立下標定三支有立下復立三支此二下顯不

定過言相違者常與無常是相違義既二相違互爲同異常宗爲同無常爲異無常爲同常宗爲異言決定者以立二宗各具三支皆具三相是爲決定謂同品之因徧於同品異品之因徧於異品爲徧是宗法性同品之因不轉異品是於同品定有性異品之因不轉同品是於異品徧無性雖則兩宗並出然於一有法上不能決定說之爲過○二釋不定竟下三釋相違

相違有四謂法自相相違因法差別相違因有法自相相違因有法差別相違因等

總標相違有四種過下文一一別釋

此中法自相相違因者如說聲常所作性故或勤勇無間所發性故此因唯於異品中有是故相違

一釋法自相相違因過言法自相者謂諸法各有自相卽是所立宗體言相違者謂因與宗相違如說勤勇無間所發性故豈成非所作之常宗如說下標定宗因以常爲宗所作性故或勤勇無間所發性故爲因此因下牒因顯過謂宗是常性非所作則所作性故之因唯於異品無常中有是故相違以諸無常所作性故

法差別相違因者如說眼等必爲他用。積聚性故。如卧具等。此因如能成立眼等必爲他用。如是亦能成立所立法差別相違。積聚他用諸卧具等爲積聚他所受用故。

二釋法差別相違因。過言法差別相違因者是諸法中有差別義。因不能成說爲相違。如說下標定三支。謂眼等五根爲有法。必爲他用爲宗。積聚性故爲因。如卧具等爲喻。以眼等根不自用。故必眼等識以爲根用。故立宗言必爲他用。又眼等根元爲地水火風色香味觸八法所成。是積聚義。故以

積聚性故爲因。以卧具等衆緣所成亦必爲他用。故說爲喻。此因下牒因成宗。如是下顯法差別相違。因過余觀諸家解此章意俱引金七十論爲證。彼此語勢含胡發明未透。令學者視此不爽。今以三分之理明之。其意似暢。試更言之。法差別者爲眼等根。作前陳有法。推根之義有差別。故所立之法亦有差別。根是相分。爲眼等識之所依。識是見分。爲眼等根之所發。相見各異。故說眼自積聚必爲他識所用。卽立宗云必爲他用。又相見分爲自證分之用。其自證分爲相見分之體。體持業用。用

因明直疏
不爲他復立宗云。必不爲他用。故以眼等根名有法。自相必爲他用。必不爲他用。名法之差別。今之積聚性。故因會於如卧具等喻。但成必爲他用。宗不得成。必不爲他用。宗是因與差別宗相違。故論中云。此因如能成立眼等。必爲他用者。縱許成立宗中一分義。如是亦能成立。所立法差別者。顯宗中亦有差別。一分義於因亦當能成立。但以必不爲他用。宗會積聚之。因他用之。宗俱相違。故故云。相違積聚他用。又云。諸卧具等爲積聚他所受用。故者。釋成因喻俱爲他用。故於宗中差別一分必

不爲他用相違。

有法自相相違因者。如說有性。非實。非德。非業。有一實。故有德業。故如同異性。此因如能成遮實等。如是亦能成遮有性。俱決定故。

三釋有法自相相違因。過有法自相者。卽前陳宗依之自相。言相違者。因不能成。有法自相。故說相違。原於勝論師計六句義。第四句爲大有。句實德業。三同一有。故離實德業外。別有一法爲體。由此大有有實等故。今言有性。卽彼大有句義。如說下。標定三支。以大有性爲前陳宗依。由此有性離實。

德業別有實體故說非實非德非業爲宗。又此有性元爲實德業三同一有故故說有一實故有德業故爲因。又此有性有實德業爲同非實德業爲異故說如同異性爲喻。此因下牒因成宗顯相違過。謂有一實等因成非實等宗豈不互相遮止。故云遮實等之非實等宗。如是下顯因展轉與有法自相相違。謂有一實等因既遮非實等宗則有法中亦有非實等義豈不亦遮。故云如是亦能成遮有性中之非實等俱決定故者。謂宗及有法與因相違俱決定故。

有法差別相違因者如卽此因卽於前宗有法差別作有緣性亦能成立。與此相違作非有緣性如遮實等俱決定故。

四釋有法差別相違因過。言有法差別者謂前陳宗依有差別義。言相違者因不能成差別義故。如卽下牒因成有法。卽此因者卽前有一實等因。卽於前宗有法差別者卽前大有性中非實德業有實德業之差別。作有緣性者以有一實等因成有實等有性謂之有緣。亦能下釋成相違義。謂有一實等因既能成立有法中有實等一分亦能成立。

因明直路
與此有實等相違非實等一分以有一實等因成
非實等之有法是作非有緣性既非有緣則有一
實等因不能成有法中非實等亦不能成有法中
有實等故云如選實等俱決定故謂前章宗及有
法俱選則此有法中差別二義亦余○三釋相違
竟通上二釋似因竟下三釋似喻分二一結前總
標

已說似因當說似喻似同法喻有其五種一能立法
不成二所立法不成三俱不成四無合五倒合似異
法喻亦有五種一所立不遣二能立不遣三俱不遣

四不離五倒離

結前已說似因起後當說似喻似同法喻似異法
喻各有五過名爲似喻下文別釋○一結前總標
竟下二別釋同異分二一同喻五種

能立法不成者如說聲常無質礙故諸無質礙見彼
是常猶如極微然彼極微所成立法常性是有能成
立法無質礙無以諸極微質礙性故

一釋似同法喻中能立不成過因是能成立法喻
於因上不轉故曰不成如說下標定宗因以常爲
宗無質礙故爲因諸無下牒因及宗引喻合成然

因明直疏
三十四
彼下牒喻顯過。謂極微性常於所成立宗常性是有極微質礙於能成立因無質礙無。故云以諸極微質礙性故。

所立法不成者。謂說如覺。然一切覺能成立法無質礙。有所成立法常住性無。以一切覺皆無常故。

二釋似同法喻中所立不成過。宗是所成立法。喻於宗上不轉。故曰不成。謂說如覺者。引喻合前宗。因謂以常爲宗。無質礙爲因。如覺爲喻。然一切下牒。喻顯過。一切覺者。卽有分別生滅心也。覺性無礙於能成立。因無質礙有覺性無常於所成立宗。

常性是無。故云以一切覺皆無常故。

俱不成者。復有二種。有及非有。若言如瓶有俱不成。若說如空對非有。論無俱不成。

三釋似同法喻中能所俱不成過。謂喻於宗因上俱不能轉名俱不成。復有一種有及非有者。分開同品異品兩章。以有名同品。非有名異品。卽前能立門中云。如有非有說名。非有文出於此。若言如瓶者。引喻合前同品宗。因有俱不成者。顯過謂瓶體無常。會前同品常宗不成。瓶有質礙。會前無質礙。因不成。有卽同品。故云有俱不成。以瓶等之喻。

於同品宗因俱不成故。若說如空對非有論者。引
喻合異品宗因以前同品常宗異品應無常宗。同
品之因是無質礙異品之因爲有質礙。說如空者
空性是常不成異品無常之宗。空性無礙不成異
品有礙之因。非有卽無。無卽異品故云無俱不成。
以如空之喻於異品宗因俱不成故。
無合者謂於是處無有配合。但於瓶等雙現能立所
立二法。如言於瓶見所作性。及無常性。

四釋似同法喻中無有合詞過。謂於下標定具三
支義如言下。明無合詞顯過。謂立量之法雖有三

支必具合離二詞以爲同異之式。合必先因後宗。
離則先宗後因。以因爲能成立法故先之。宗是所
成立法故次之。喻爲宗因之明訓故又次之。今同
品中雖具瓶等爲喻所作性。故爲因。及無常性爲
宗而無合詞之式是爲有過。

倒合者謂應說言諸所作者皆是無常。而倒說言諸
無常者皆是所作。

五釋似同法喻中倒置合詞過。謂應下正顯合詞。
而倒下顯倒合之過。

如是名似同法喻品。

結成似同法喻中五種過○一同喻五種竟下二

異喻五種

似異法中所立不遣者且如有言諸無常者見彼質礙譬如極微由於極微所成立法常性不遣彼立極微是常性故能成立法無質礙無

一釋似異法喻中所立不遣過遣者是遠離義謂異品喻必遠離於同品宗因是爲異喻體今既不遣說之爲過且如下標定離詞離則先宗後因故以無常宗先之質礙因次之極微喻又次之由於下牒喻顯過謂極微性常於前同品所成立法常

宗不遣故云彼立極微是常性故極微質礙能遣同品無質礙因故云無質礙無無卽遣義

能立不遣者謂說如業但遣所立不遣能立彼說諸業無質礙故

二釋似異法喻中能立不遣過謂說如業者引喻會同品宗因顯過業性無常於前同品所立常宗有遠離義故云但遣所立業性無礙於同品中無質礙因相順故云不遣能立

俱不遣者對彼有論說如虛空由彼虛空不遣常性無質礙性以說虛空是常性故無質礙故

三釋似異法喻中能所俱不遣過俱不遣者謂異品喻與同品中宗因相順名俱不遣對彼有論說如虛空者有卽同品對前同品宗因引喻配合由彼下顯過謂空性是常不遣同品常性之宗空性無礙不遣同品無礙之因故云以說虛空是常性故無質礙故

不離者謂說如瓶見無常性有質礙性

四釋似異法喻中無離詞過立量之法合成同品必有離詞顯異品式今者但有異品三支之名闕於離詞不合軌式說之爲過

倒離者謂如說言諸質礙者皆是無常

五釋似異法喻中倒置離詞過因明之法離則先宗後因今以因先宗後是爲倒置說之爲過○二異喻五種竟通上三釋似喻竟下四結前科

如是等似宗因喻言非正能立

通結前來似宗似因似喻之言共成三十三過故云非正能立○四結前科竟通上二釋似能立門竟下三釋現量門

復次爲自開悟當知唯有現比二量此中現量謂無分別若有正智於色等義離名種等所有分別現現

別轉故名現量。

復次下雙標二量者以現比量俱是自證自解境界故云爲自開悟。此中現量謂無分別者標定現量是不起分別義。若有下釋成謂正智起時於色聲香味觸邊不起名言種子所有分別而能於五塵上現現別轉故名現量。名言種者是習所成。明記不忘念念熏習成種子義如孩孺時眼見於色人言爲色積習於心耳聞於聲人言爲聲積習於心日積月累熏成種子後於聲色門中從種發起聲色名言謂之名種。今說離名種等所有分別而

又言現現別轉者是於聲色門中無分別義。如鏡現像歷歷分明是於五塵現現別轉。鏡無留礙是離名種所有分別。○二釋現量門竟。下四釋比量門。

言比量者謂藉衆相而觀於義。相有三種如前已說。由彼爲因於所比義有正智生了知有火或無常等是名比量。於二量中卽智名果是證相故。如有作用而顯現故亦名爲量。

言比量者牒科標舉。謂藉衆相而觀於義者釋比量二字。衆相釋比。觀義釋量。相有下釋成衆相。言

三種者卽宗因喻如前已說者能立門中已說三支問此中三相與因中何異答因中三相唯屬於因與宗爲因名能成立此中三相總攝三支與智爲因名爲比量是故不同由彼下釋比量謂由無過三支爲因比之生智爲果故云於所比義有正智生正智旣生了知有火或無常等是比量義於二量中卽智名果者謂現比量皆以生智爲果比量以三支爲因生有分別正智爲果能證所比義故現量以色等爲因生無分別正智爲果能證色等自相故云是證相故如有作用而顯現故亦名

爲量者別明世故等量謂遷流作用顯現世量塵點作用顯現數量質礙作用顯現色量頑靈作用顯現空量屈曲作用顯現形量光明作用顯現影量如是等量皆以作用而顯現故○四釋比量門竟下五釋似現量門

有分別智於義異轉名似現量謂諸有智了瓶衣等分別而生由彼於義不以自相爲境界故名似現量智有分別於諸法中不證自相隨起名言名爲異轉由不了知無常等義又非比量但於見聞隨起名言種子所有分別名似現量故釋云謂諸有智

了瓶衣等分別而生何以故由彼於義不以自相爲境界故○五釋似現量門竟下六釋似比量門若似因智爲先所起諸似義智名似比量似因多種如先已說用彼爲因於似所比諸有智生不能正解名似比量

似因智者因是比量謂似比量所生之智名似因智爲先所起諸似義智名似比量者卽前帶過三支於諸義中似有所知不能正了無常等義但名相似比量似因多種下釋成謂前已說三十三過名爲多種卽是多言用彼多過爲因於所比義雖

有智生不能正解故說名似○六釋似比量門竟下七釋能破門

復次若顯示能立過失說名能破謂初能立缺減過性立宗過性不成因性不定因性相違因性及喻過性顯示此言開曉問者故名能破

能立門中若有過失正能顯示是能破義謂初下釋成顯過初能立者卽是前陳宗依依彼有法宗可立故若得圓滿成就謂之有法極成稍有缺減說之爲過立宗過者卽前九種因不成者卽前四種因不定者卽前六種因相違者卽前四種喻有

過者卽前十種。若能顯示三十三種過言開曉問者故名能破。○七釋能破門竟。下八釋似能破門。若不實顯能立過言名似能破。謂於圓滿能立顯示缺減性言。於無過宗有過宗言。於成就因不成因言。於決定因不定因言。於不相違因相違因言。於無過喻有過喻言。如是言說名似能破。以不能顯他宗過失。彼無過故。且止斯事。

似能破門。容有二義。若能立門自帶有過敵者不能正顯其非。是似能破。以不能顯他宗過故。若能立門本無有過。罔冒於他亦非真破。以彼無過。且

止斯事。餘義如文詞不繁贅。○八釋似能破門竟。通上二通釋竟。下三結顯。

已宣少句義 爲始立方隅

其間理非理 妙辯在餘處

謂已宣演微少句義。爲始立一隅擴充之。則六合皆然。苟得其旨於聲色門。不唯了知常無常義。亦有親證實相者。在其間理者。卽前無過三支言非理者。卽前三十三過餘處妙辯皆是。此中理非理義。故以少句立方隅也。○三結顯竟。

因明八正理論直疏終

桐鄉縣佛弟子蔣欽捨此敬刻

陳應元馬
朱文顯刻

因明入正理論後序

因明入正理論者蓋乃抗辯標宗摧邪顯正之闕闕也。因談照實明彰顯理。入言趣本。正以離邪論者較言旨歸。審明要會也。昔應符衛樹茲義備焉。登庸鹿林斯風扇矣。六師稽顙而卷舌。十僊請命以知歸。悲夫靈曜寢光。邪津鼓浪。同惡孔熾。寔繁有徒。所以世親弘盛烈於前。陳那纂遺芳於後。揚真殄謬。夷難解紛。至矣神功。備詳餘論。粵有天主菩薩亞聖挺生。博綜研詳。聿修前緒。撰略精秘。逗適時機。啓以八門。通其二益。芟夷五分。取定三支。其義簡而彰。其文約而顯。

西方時彥鑽仰彌深。自非履此通規。未足預其高論。大唐皇帝乘時啓聖。闡金鏡而運金輪。納錄嗣明。振玉鼓而調玉燭。洞敷玄化。載緝彞章。蕤慧炬而鑒昏城。臚智舟而濟苦海。我三藏法師玄奘。神悟爽拔。峻節冠群。行四勤如不及。瞻三宗而好問。漢地先達。各擅專門。寓目必察其微。納心並殫其妙。嗟乎聖迹。懸遠。像教陵夷。未嘗不臨訛文。以喟然。撫疑義而太息。望蔥山而高視。期鷲峰而遠游。既而冒險乘危。詢師訪道。行達北印。土迦濕彌羅國。屬大論師僧伽耶舍。稽疑八藏。考決五乘。論師以大義磐根。嘉其素蓄。唯

因明妙術。誨其未喻。梵音觀止。冰釋于懷。後於中印。土摩竭陀國。遇尸羅跋陀羅菩薩。更廣其例。觸類而長。優而柔之。於是徧謁遺靈。備訊餘烈。雖遇鏐腹。縱辯無前。風偃邪徒。抑兼茲論。旋弘周化。景福會昌。粵以貞觀二十一年秋八月六日。於弘福寺承詔譯訖。弘福寺沙門明濬筆受證文弘福寺沙門玄謨證梵語。大德寺沙門玄應正字。大總持寺沙門衛洪實際寺沙門明琰羅漢寺沙門慧貴寶昌寺沙門法祥弘福寺沙門文備鄆州法講寺沙門道源蒲州棲巖寺沙門神泰詳證大義銀青光祿大夫行左庶子高陽

縣開國男臣許敬宗奉詔監譯三藏法師以虛已應
物闢此幽關義海森其無源詞鋒峻而難仰異方秀
傑同稟親承筆記玄章並行於世余不敏妄忝吹噓
受旨證文偶茲佳會敢錄時事貽諸後昆勝範鴻因
無泯來際

因明入正理論後序

終

三支比量義鈔

唐三藏法師玄奘立

永明寺主延壽造

西蜀沙門明昱鈔

眞唯識量者此量卽大唐三藏於中印土曲女城戒
日王與設十八日無遮大會廣召五天竺國解法義
沙門婆羅門等并及小乘外道而爲對敵立一比量
書在金脾經十八日無有一人敢破斥者

按本傳云大師名振五天有東印土鳩摩羅王三
遣書達戒賢法師欲迎供奉初云弟子願見支那

大德乞師遣臨慰我欽思次云必願垂顧勿復致違二書不報三發書云弟子凡夫喜怒無恒因聞外國僧名身心歡喜堅求一面若再不來弟子分是惡人恐興風染又當整理象軍踏那爛陀寺使碎如塵此言如日師好試看戒賢法師得書謂樊師曰彼王善心素薄況境內佛法未甚流行自聞仁名故深發意若違不去或有魔事是宜隨順勿憚小勞樊師如命辭師與使俱往及與王會一見甚喜延入內宮供養月餘戒日王知發使語鳩摩羅王急送支那僧來王曰我頭可得法師不可得

也戒日王怒更遣責曰頭可得者卽付使來鳩摩羅王深懼言失卽命象軍二萬乘水軍三萬載共師同發泝苑伽河以赴王所王出境迎師深生慶慰躬陳珍膳作樂散花復請云聞師作制惡見論何在樊師卽出所立比量與王王觀歡喜讚歎不已然後遍示百寮及諸淨行尋謂師曰此立甚正弟子及諸師並皆信伏但思餘國小乘外道尚守愚迷欲於曲女城作一勝會集諸國義學觀法師高論立敵同許取信當世師爲何如法師然之遂聞諸國定日建會樊師共王自冬初逆苑伽河而

三教上量義錄
上至臘盡方到會所先有五印土十八國王并大
小乘僧三千餘人婆羅門及尼乾外道二千餘人
那爛陀寺千餘僧普集已久斯皆博蘊文義富瞻
辯才思聽法音咸來赴會兼有侍從象輿龍旛雲
興霧湧雖六齊之舉袂成帷三吳之揮汗如雨未
足方其盛也王遣內外施設食器等畢別設寶牀
請獎師坐爲論主稱揚人乘敘作論意仍請戒賢
法師讀示大衆別寫一本懸於門外竟十八日無
人發論王舉獎師袈裟遍唱曰支那法師立大乘
義破諸異見自十八日來無敢論者汝宜知之

衆歡喜皆稱獎師爲大乘天

故因明疏云且如大師周游西域學滿將還時戒日
王王五印土爲設十八日無遮大會令大師立義徧
諸天竺揀選賢良皆集會所遣外道小乘競生難詰
大師立量無敢對揚者

此引基法師所作因明疏以證前事也然大師立
量正如日光旣出螢燭奪明致使左道亂正之徒
結舌吞聲守文疑理之輩絕議沉思其在因明之
力歟

大師立唯識比量云真故極成色是有法定不離眼

識宗因云自許初三攝眼所不攝故同喻如眼識合
云諸初三攝眼所不攝故者皆不離眼識同喻如眼
識異喻如眼根

真故極成四字是寄言簡過之辭下文自釋色之
一字正是有法以前陳有法名爲宗依定不離眼
識者是後陳宗體以推有法之色原爲眼識自證
分所變既從識變本不離識故立宗云定不離眼
識因云自許初三攝眼所不攝故者是能成立法
名因謂所立之宗色不離識則宗之因唯除眼根
是顯色不離識義攝者持也謂根塵識三各有六

界言初三攝者且取眼家三界眼所不攝者謂眼
根不攝以眼識不見眼根是許離義唯取二界以
顯色識不離同喻如眼識者謂眼識見分綠色時
親取色體是不離義喻宗中眼識自證分與所變
色不離合云下合成宗體合則先因次宗然後引
喻以成比量軌式異喻如眼根者是因中眼所不
攝之眼根以識不見眼根是遠離義異於同品宗
因喻中色識皆不相離故名異喻聲香味觸若爲
有法宗依宗體因喻取法同前

問何不各自許之言答非是正因但是因初寄言簡

過亦非小乘不許大乘自許因於有法上轉三支皆是共故

由大乘宗自許有他方佛色故以自許之言寄於因初用簡有法中差別相違過故云亦非小乘不許大乘自許以初三攝眼所不攝因大小乘共許故因於有法上轉三支皆是共故者謂初三攝因宗喻皆共於定離眼識色非定離眼識色俱轉是因有不定過故着自許之言簡此過耳

初明宗因後申問答初文有二初辯宗次解因且初前陳言真故極成色五箇字色之一字正是有法

餘之四字但是防過且初真故二字防過者簡其世間相違過及違教等過

將釋比量先自分科以明章法且初宗前陳言者釋成色字爲前陳有法餘皆防過且初真故下文明所簡之過有下文自釋

外人問云世間淺近生而知之色離識有今者大乘立色不離眼識以不共世間共所知故比量何不犯世間相違過答夫立比量有自他共隨其所應各有標簡若自比量自許言簡若他比量汝執言簡若共比量勝義言簡今此共比量有所簡別真故之言表

依勝義。卽依四種勝義諦中體用顯現諦立。

此問世間相違之過。答以真故言簡。言四種勝義者。簡非四種世俗故。四世俗者。一世間世俗。謂瓶盆軍林等。二道理世俗。謂蘊處界等。三證得世俗。謂預流等。四安立世俗。謂二空理。勝義四者。一體用顯現諦。謂蘊處等。有實體性。過初世俗。說名勝義。隨事差別。說名蘊等。各有作用。故名顯現。二因果差別諦。謂苦集等。智斷證修因果差別。三依門顯實諦。謂二空理。過俗證得故名勝義。依空能證。以顯於實故名依門。四廢詮談旨諦。謂一真如體。

妙離言已名勝義。今依初義者。以根塵識各有體用顯現義故。

問。不違世間非學。卽可余。又如世尊於小乘阿含經。亦許色離識有。學者小乘共計心外有其實境。豈不違於阿含等教學者小乘。答。但依大乘殊勝義立。不違小乘之教學者世間之失。

復問。違教等過。亦答以真故言簡。佛說色離識有。元爲小機。彼於客塵主空得解。爲說心境兩分。未達能所相見。本空不言心境不二。今依大乘勝義。故不相違。

問真故之言簡世間及違教等過極成二字簡何過耶。答置極成言簡兩般不極成色。小乘二十部中除一說部說假部說出世部雞胤部等四餘十六部皆許最後身菩薩染汙色及佛有漏色。大乘不許。是一般不極成色。大乘說他方佛色及佛無漏色。經部雖許他方佛色而不許是無漏餘十九部皆不許有并前兩般不極成色。

結前真故之言。但簡宗體上違教等過。復問極成二字所簡何過。答以極成言簡兩宗不極成色。是簡宗依上違宗之失。二十部者佛滅度後自有餘

年。佛法大衆初破破即分也。因龍象邊鄙多聞大德四衆共議無常苦空無我涅槃寂靜五事不同。分爲兩部。一大衆部。二上座部。從大衆部流出八部。其根本有九部。一大衆部。二一說部。三說出世部。四雞胤部。五多聞部。六說假部。七制多山部。八西山部。九北山部。從上座部分爲兩部。一說一切有部。二卽上座部。轉名雪山部。從說一切有部展轉流出九部。其前根本兩部。成十一部。一說一切有部。二雪山部。三犢子部。四法上部。五賢胄部。六正量部。七密林山部。八化地部。九法藏部。十飲光部。十

三教比星義錄
一經量部共前九部爲二十部除一說等四部餘十六部許菩薩染汙色佛有漏色者說一切有部云阿羅漢猶受故業佛與二乘解脫無異應言菩薩猶是異生諸結未斷是執菩薩染汙色及佛有漏色的意經部不許佛無漏色者彼執多與說一切有部同此皆小乘許者大乘不許而大乘許者小乘不許故置極成言簡此兩般不極成色

若不言極成但言真故色是有法定不離眼識是宗且言色時許之不許盡包有法之中在前小乘許者大乘不許今若立爲唯識便犯一分自所別不極成

亦犯一分違教之失又大乘許者小乘不許今立爲有法卽犯他一分所別不極成及至舉初三攝眼所不攝因便犯自他隨一一分所依不成前陳無極成色爲所依故今具簡此四般故置極成言

結成極成二字所簡之外餘一切色圓滿成就是謂極成大小乘宗各不許者是帶所別不極成過故云若不言極成但言真故色等則前許與不許帶過之色盡包有法色中將何簡別在前下明犯二種過以自大乘不許之色立爲唯識是犯自不許一分所別不極成過亦犯一分違自教失又大

乘下謂小乘不許之色立爲唯識則犯他不許二分所別不極成過及至下謂舉因合成宗體時總收自他不許之色便犯自他隨一分所依不極成之過以無極成色爲所依則四過理不可免今置極成兩言簡此四般過也

問極成二字簡其兩宗不極成色未審三藏立何色爲唯識答除二宗不極成色外取立敵共許餘一切色總爲唯識故因明疏云立二所餘共許諸色爲唯識故

結前已簡復問何色立爲唯識答云除二不極成

外餘一切色皆共許立故因明下引證立所餘色爲唯識義已上宗前陳言竟

宗後陳言定不離眼識是極成能別問何不犯能別不極成過且小乘誰許色不離於眼識答今此是有法宗依但他宗中有不離義便得以小乘許眼識緣色親取其體有不離義兼許眼識當體亦不離眼識故無能別不極成過

牒比量中所成立之宗體顯是極成能別復申問答以明立宗之意謂小乘不許色不離識則所立不離眼識之宗是不極成答意謂小乘說色離眼

識者色是比量有法宗依未合宗體無所簡別小
乘唯於本質色推故說離識大乘意許是相分色
故定不離但他下明小乘宗有不離義便得將言
就意立宗兼許下謂小乘許眼識本有爲體綠色
爲用以綠色時不離其體縱不綠色亦不離用彼
既兩許不離故定不離眼識之宗無有能別不極
成過

問既許眼識取所綠色有不相離義後合成宗體應
有相扶過耶答無相扶失今大乘但取境不離心外
無實境若前陳後陳和合爲宗了立者卽許敵者不

許立敵共諍名爲宗體此中但諍言陳未推意許辯
宗竟

問意謂小乘宗有不離義大乘立定不離眼識宗
是爲相扶之過答意謂大乘爲明唯識之旨故說
心外無境若將前陳後陳和合立敵共諍是爲宗
體以彼唯在本質色上推明故云但諍言陳未明
大乘意許相分色故云未推意許

次辯因者有二初明正因次辯寄言簡過且初正因
言初三攝者十八界中三六界皆取初之一界也卽
眼根界眼識界色境界是十八界中初三界也

將釋此因亦先分科以明次第詳辯且初下釋前半因三六界者根塵識三各有六法六各分疆故名爲界卽眼耳鼻舌身意六根色聲香味觸法六塵識隨根塵亦有六名皆取初之一界者於根取眼根界於塵取色塵界於識取眼識界故云是十八界中初三界也

問設不言初三攝但言眼所不攝復有何過答有二過一不定過二違自教過且不定過者若立量云眞故極成色定不離眼識因云眼所不攝驗如眼識卽眼所不攝因濶向異驗後五三上轉皆是眼所不攝

故被外人出不定過云爲如眼識眼所不攝眼識不離眼識證極成色不離眼識耶爲如後五三亦是眼所不攝後五三定離眼識却證汝極成色定離眼識耶問今大乘言後五三亦不離眼識得不答設大乘許後五三亦不離眼識免犯不定便違自宗大乘宗說後五三定離眼識故故置初三攝半因遮後五三非初三攝故

因有後半初半和合成就圓滿無過苟闕其一衆過生焉故論主問答以辯其詳設不言下問答顯過且不定下標定三支卽眼下出半因之過被外

人下牒定同品爲如眼識者是同喻眼識眼所不攝者根識各別故眼識不離眼識者謂同喻眼識不離後陳眼識證極成色不離眼識者以同喻眼識證成前陳有法之色亦不離後陳眼識爲如後五三下申相違量顯因有不定過後五三者卽耳鼻舌身意各有根塵識之三亦是眼所不攝者謂後五三界不同初三界故亦不攝後五三定離眼識者謂後五三與初三界中眼識決定相離却證汝極成色定離眼識者以異喻後五三定離眼識證成極成色亦定離眼識是因於同品異品共轉

爲不定過問今大乘下意謂既立萬法唯識決不以後五三爲離識有故答云設許不離免犯不定便違自宗以大乘宗說後五三定離眼識故

問但言初三攝不言眼所不攝復有何過答亦犯二過一不定過二法自相決定相違過且不定者若立量云真故極成色定不離眼識因云初三攝喻如眼識卽初三攝因潤向異喻眼根上轉出不定云爲如眼識初三攝眼識不離眼識證極成色不離眼識耶爲如眼根亦初三攝眼根非定不離眼識證汝極成色非定不離眼識耶問何不言定離而言非定不離

答大乘眼根望於眼識非定卽離。且非離者根因識果以同時故卽是非離也。又色心各別名非卽故。今但言非定不離。二犯法自相決定相違過者言法自相者卽宗後陳法之自相。言決定相違者卽因違於宗也。外人申相違量云真故極成色是有法。非不離眼識宗。因云初三攝故。喻如眼根。卽外人將前量異喻爲同喻。將同喻爲異喻。

謂前唯用後半因已犯二過。今若唯用前半因其過者何。故答云亦犯二過。且不定下。標定三支。卽初三下。明因有不定過。爲如眼識下。牒定同品。謂

同喻眼識是初三攝中眼識。同喻眼識不離後陳眼識則證極成色亦不離後陳眼識。爲如眼根下。申相違量顯因有不定過。謂異喻眼根亦是初三攝中所攝。眼識各別非定不離。故云眼根非定不離。後陳眼識則證極成色非定不離。後陳眼識以初三攝因。同品異品俱轉是不定過。問何不言定離下。辯相違量中非定不離義。原大乘眼根望於眼識有二義差別。謂非定卽非定離。因果同時是非離義。色心各別是非卽義。故於卽離但言非定者。二義相闕。二犯法自相下。釋第二種過。外人申

相違量者以前所立之宗爲定不離眼識今以非
定不離眼識爲宗是相違義前量以眼根爲異喻
今以眼根爲同喻亦是相違異喻既轉爲同喻則
同喻亦得爲異喻雖則宗喻俱有同異相違此中
唯顯初三攝因濶與後陳法之自相決定相違也
問得成法自相相違耶答非真能破夫法自相相違
之量須立者同無異有敵者同有異無方成法自相
相違今立敵兩家同喻有異喻有故非真法自相相
違過問既非法自相相違作決定相違不定過得不
答亦非夫決定相違不定過立敵共諍一有法因喻

各異皆具三相偏是宗法性同品定有性異品偏無
性但互不生其正智兩家猶豫不能定成一宗名決
定相違不定過今真故極成色雖是共諍一有法因
且是共又各闕第三相故非決定相違不定過問既
無此過何以因明疏云犯法自相相違決定過答但
是疏主縱筆之勢是前共不定過中分出是似法自
相相違決定過非真有故有此所因故置初三攝眼
所不攝更互簡諸不定及相違等過

原似比量總三十三過因其十四此過於彼名同
義異故論主發問以辯真僞夫法自相下釋因明

四相違中第一種過言同無異有者謂立者同品無因異品有因同有異無者謂敵者同品有因異品無因今立敵下釋成此過非真同喻有異喻有者謂同喻異喻共以初三攝爲因問旣非下轉徵別過夫決定下釋因明六不定中第六種過今真故下顯此過非真言各闕第三相者謂闕異品徧無性以根識二法各爲同品無異品體故云各闕第三問旣無此過下釋因明疏主之過悞以遵先輩故但言縱筆之勢言共不定分出者是從因明不定六中第一種過分出以非真過故云相似有過故置圓滿成就之因更互簡之

此所因者謂有唯將初半後半爲因致有如是四次明寄言簡過者問因初自許之言何用答緣三藏量中犯有法差別相違過因明之法量若有過許著言遮今三藏量旣有此過故置自許言遮問何得有此過耶答謂三藏量有法中言雖不帶意許諳舍緣大乘宗有兩般色有離眼識本質色有不離眼識相分色若離眼識色小乘卽許若不離眼識色小乘不許

已辯正因當辯寄言簡過故論主牒科發問以明

著言遮過之意。有法差別相違過者。卽因明四相違中第四種過。以有法有差別二義。則因與彼相違。問。何得有此過下。釋成有法差別義。言諸含者。諳知也。卽意許義。謂意中自許不發於言。謂之諳含。本質色者。卽諸根身及於器界。謂眼意緣時。託彼爲質。變影爲相。以彼本有說名本質。故說本質離於眼識。相分色者。卽託前本質。變影爲相。眼識緣色時。於自證體上。雖變相緣。以是現量親得。境體不起分別。故於本質。唯得相分名。親所緣。以變相故。隔越本質名。疎所緣。又相分色。與能緣識同。

一體生。故說相分不離眼識。小乘志在本質。故不許色不離眼識。殊不知卽本質亦從無始以來。一切衆生共相所變。豈離心有。

今三藏量云。眞故極成色。是有法。若望言陳自相。是立敵共許色。及舉初三攝眼所不攝。因亦但成立共許色。不離於眼識。若望三藏意中。所許但立相分色。不離眼識。將初三攝眼所不攝。因成立有法上意之差別相分色。定不離眼識。故因明疏云。謂眞故極成色。是有法。自相定不離眼識。色是法。自相定離眼識。色非定離眼識。色是有法差別。立者意許是不離眼。

識色。

論主推明三藏量中言陳意許之義。謂若望言陳自相唯是立敵共許本質色爲前陳。及至舉因合成宗體亦是成立共許本質色不離眼識。是爲立敵共許一有法以成宗體。若望三藏意許但將此因成立有法上意許差別一分相分色定不離眼識。故因明疏下引證前陳有法有差別義。

問外人出三藏量有法相違過時自許之言。如何遮得。答待外人申違量時將自許二字。出外人量不定過。外量既自帶過。更有何理能顯得三藏量中有法。

差別相違過耶。

問答以明互相帶過不得成眞能破義。

問小乘申違量行相如何。答小乘云乍觀立者言陳自相三支無過及推所立元是諸含。若於有法上意之差別將因喻成立有法上意許相分色不離眼識者卽眼識不得爲同喻。且如眼識無不離色。以一切色皆離眼識故。既離眼識不得爲同喻。便成異喻。卽初三等因却向異喻眼識上轉。故論云同品無處不成立者之宗。異品有處反成敵者相違宗義。

此中問答明小乘將申相違量時推尋前量帶過

有無然後可成能破。謂乍觀言陳三支無過。及推所成立之宗。知含有過。若將因喻成立相分色。不離眼識。卽不得以眼識爲同喻。且如眼識無不離色者。眼耳二識離中取境。色與眼識決定相離。離則不得爲同喻。反成異喻。卽前量因却向異喻。眼識上轉。故論云下引證差別相違義。以初三等因。旣向異喻中轉。則同品處無。是爲差別相違。

卽小乘不改立者之因。申相違量云。真故極成色是有法。非不離眼識宗。因云初三攝眼所不攝故。同喻如眼識。合云諸初三攝眼所不攝故者。皆非不離眼。卽遮三藏意。許相分色是無也。小乘云。無不離眼識色。

小乘相違量中。不改前因。及前同喻。但以非不離眼識之宗。與前宗相違。則因喻隨之。是爲因中不定相違過也。真故下。正申相違量。言非下。釋成與前量相違。名有法差別相違因。

所以三藏預著自許之言句。取他方佛色。却與外人量作不定過。出過云。爲如眼識是初三攝眼所不攝。眼識非不離眼識色。證汝極成色。非不離眼識色耶。爲如我自許他方佛色。亦是初三攝眼所不攝。他方

佛色是不離眼識色却證汝極成色是不離眼識耶
外人相違量既犯共中他不定過明知非真能破也
三藏量却成真能立也

此將自許之言相違小乘量中有不定過他方佛
色原是大乘自許既屬大乘亦是不離眼識色即
將初三等因成立他方佛色不離眼識與彼初三
等因成立眼識非不離眼識色是相違義亦是因
明六不定中第一種過爲如眼識下牒小乘相違
量爲如我自許下大乘自立與彼相違量彼自帶
過則能破非真彼既非真三藏量却成真能立也

問因中若不言自許空將他方佛色與外人相違量
作不定過有何不可答若空將他方佛色不言自許
者卽他小乘不許犯一分他隨一過他不許此一分
他方佛色在初三攝眼所不攝因中故故因明疏云
君不言自許卽不得以他方佛色而爲不定此言便
有隨一過故問何不待外人申違量後著自許言何
要預前著耶答臨時恐難所以先防

此中問答以明自許之言著與不著之意若不著
自許之言於因初卽不得以他方佛色與小乘相
違以彼不許他方佛色在因中卽犯四不成中第

二種過。由彼不許。是謂隨一不成之過。故因明疏云下。引證不言自許。必有隨一過故。問何不待外人下。徵明先防爲要。

次申問答者。問真故二字。已簡違教過。何故前陳宗依上。若不著極成言。又有違宗之失。答真故二字。但簡宗體上違教過。不簡宗依上違宗。若極成二字。卽簡宗依上違宗等過也。

由前寄言所簡之過於宗體。宗依混淆。恐學者難辯。故論主重申問答詳明。真故二字。但簡宗體上違教過者。前量立色定不離眼識。以爲宗體。而世

間淺近生而知之色離識有。阿含經中亦許色離識有。是違世間及違教過。色離識有。關於宗體。色不離識。今以真故勝義簡之。故云。但簡宗體上違教等過。極成二字。卽簡宗依上違宗等過者。前陳有法色爲宗依。所言色者。總包菩薩染汙色及佛有漏色。他方佛色。佛無漏色。小乘不許卽犯他一分所別。不極成大乘。不許卽犯自一分所別。不極成總收兩宗。卽犯自他隨一一分所依。不極成已上四色。關於真故之色。今以極成二字簡之。故云。卽簡宗依上違宗等過。

問後陳眼識與同喻眼識何別。答言後陳眼識雖同意許各別。後陳眼識意許是自證分同喻眼識意許是見分。卽見不離自證分故。如同宗中相分不離自證分也。問若余何不立量云相分是有法定不離自證分。是宗因云初三攝眼所不攝故。同喻如見分。答小乘不許有四分故。恐犯隨一等過故。但言眼識。

由前量中宗體同喻俱名眼識。恐學者不知名同義異。故有此問。謂八種識各有四分。各有所緣境界。爲相分。各有能緣心名爲見分。見分各有現量果體名自證分。自證分各有現量果體名證自證。

分。後陳眼識名自證分者。以是眼家果體相見二分。從體變現而能了別。故自證分名爲眼識。同喻眼識名見分者。以是眼家能緣之心能了境。故亦名眼識。今據見相二分俱不離彼自證分體。故依相分爲有法。兼取自證分立宗。卽以見分爲喻。若余下徵明小乘不許四分。不得以四分之名立宗。故於後陳同喻俱言眼識。

問此量言陳立得何色耶。答若但望言陳卽相質二色皆成。不得若將意就言卽立得相分色也。又解若小乘未徵問前卽將言就意立。若大乘答後卽將意

就言立也。問既分相分本質兩種色便是不極成故。前陳何言極成色耶。相分非共許故。答若望言陳有法自相立敵共許色故著極成若相分色是大乘意許。何闢言陳自相寧有不極成乎。諸鈔皆云不得分開者非也。若小乘執佛有漏色大乘佛無漏色等在於前陳若不分開應名極成色耶。彼既不念此云何然。

此中間答明前量中所立宗依之色言相質二色皆成不得者謂於言陳色時色之一字於眼識上非不遠離故不得成定不離眼識之宗是明共許

言陳時若將意就言立相分色者謂將意許相分之色就於言陳本質色立此明已立意許時又解下重明言陳意許未徵問前立者將言就意似立言陳大乘答後敵者知意就言却成意許既分相分下問色有二種便是有法不極成何言前陳爲極成色相分非共許故者謂犯隨一不極成過若望下答明言陳自相當著極成以簡兩宗不許之色若是大乘自許相分不涉言陳自極成矣諸鈔皆云不得分開者謂因明鈔中不許分開本質相分此非理也若念者牒上不分之意謂若不分卽

如小乘執佛色有漏大乘明佛色無漏一等有在有中若亦不分豈總收爲極成色耶彼之極成與不極成既不許不分此相質二色云何然也

問今談宗顯性云何廣引三支比量之文答諸佛說法尚依俗諦況三支比量理貫五明以破立爲宗言生智了爲體摧凡小之異執定佛法之綱宗所以教無智而不圓本非繩而靡直比之可以生誠信伏邪倒之疑心量之可以定真詮杜狂愚之妄說故得正法之輪未轉唯識之旨廣行則事有顯理之功言有定邦之力如慈恩大師云因明論者元唯佛說文廣

義散備在衆經故地持論云菩薩求法當於何求當於一切五明處求求因明者爲破邪論安立正道

永明大師深窮性相精覈禪宗觀諸持彥各崇其尚立宗以統之故此問云談宗顯性乃宗鏡之旨比量之文乃宗鏡錄中所引餘論答中謂世尊說法皆談宗顯性尚依俗諦而演比量之理貫攝五明則真俗兼具豈非談宗顯性乎五明者內明因明聲明醫方明工巧明以破立下釋因明之體用所以下喻因明之力用比之下以法合喻故得下顯因明之效驗如慈恩下皆證前義

劫初足目創標真似爰暨世親再陳軌式雖紀綱已
列而幽致未分故使賓主對揚猶疑立破之則有陳
那菩薩是稱命世賢劫千佛之一佛也匿跡巖藪棲
巒等持觀述作之利害審文義之繁約於時巖谷振
吼雲霞變彩山神捧菩薩足高數百尺唱言佛說因
明玄妙難究如來滅後大義淪絕今幸福智攸邈深
達聖旨因明論道願請重弘菩薩乃放神光照燭機
感時彼南印土按達羅國王見放光明疑入金剛喻
定請證無學果菩薩曰入定觀察將釋深經心均大
覺非願小果王言無學果者諸聖攸仰請尊速證菩

薩撫之欲遂王請妙吉祥菩薩因彈指警曰何捨大
心方興小志爲廣利益者當轉慈氏所說瑜伽匡正
頽綱可製因明重成規矩陳那敬受指誨奉以周旋
於是覃思研精乃作因明正理門論

足目者始標真似兩門之論師也龍樹云如是過
類足目所說多分說爲似能破性世親軌式亦不
出真似兩門義散諸論未集成編陳那下述菩薩
造論之由至於山神捧足唱言國王疑定請證文
殊彈指誠警證之此論功非小果

正理者諸法本真之體義門者權衡照解之所由又

三才圖會卷之九
瑜伽論云云何名因明處。爲於觀察義中諸所有事。所建立法名觀察義。能隨順法名諸所有事。諸所有事。卽是因明爲因。照明觀察義故。且如外道執聲爲常。若不以量比破之。何由破執。如外道立量云。聲是有法。定常爲宗。因云所作性故。同喻如虛空。所以虛空非所作性。則因上不轉。引喻不齊。立聲爲常不成。若佛法中。聲是無常。立量云。聲是有法。定無常爲宗。因云所作性故。同喻如瓶盆。異喻如虛空等。是知若無此量。曷能顯正摧邪。所以實際理地。不受一塵。佛事門中。不捨一法。若欲學諸佛方便。須具菩薩徧行。

一 洞明方成大化。

正理者。下釋正理門三字。又瑜伽下引論釋。因明二字。所建立法名觀察義者。爲所成立之宗。能隨順法名諸所有事者。爲前陳有法。卽是因明爲因。照明觀察義故者。正釋因明二字。因明爲因者。以三支爲因。能生照明觀察諸義之智爲果。智卽明義故名。因明。且如下。舉例明外宗執常帶過。若佛下。顯大乘立量爲真。能破實際理地常寂光也。廓然無象。故不受一塵。佛事門中。利生道也。萬行斯備。故不捨一法。菩薩徧行。卽是五明。洞達五明。行。

方周徧

桐鄉縣佛弟子蔣欽捨貲镌刻

二文比軍義鈔終

八識規矩補註證義序

覺皇應跡盡物解以施仁。慧日輪暉逐情幽而通朗。
對執斷者言有。誨封常者談空。開萬彙使凝至真。離
二邊足顯中道。所以三乘普演。二諦等該。理事融通。
語默成化。逮虹光寢息。人天眼目失明。聲教相傳。凡
聖身心有待。時移世易。性相粲然。文殊彌勒異其宗。
龍樹天親輔其治。勿謂分河飲水。宜思吼石成泥。雖
則雲月本同。不免溪山各別。由是天親宗相撮瑜伽
百卷爲唄。陀藍護法。懸迷造成。唯識論解三十頌。發
邃理之希微。闡慈尊之興典。十師精貫。百卷洞該。類

聚羣分各遵其本。玄奘大師糅茲十釋譯成十卷。遂使文同義異。若一師之製焉。雖則精約。記憶猶艱。造八識頌以統其緒。分四章以括其猷。舊有註釋。筆授多舛。魯山泰法師補緝成編。刻行於世。不慧久研斯典。實非造極。但知此註多引唯識論文。而所引者亦有未盡義處。復盡取之。釋義倫次。亦取論文證之。故云八識規矩補註證義。

萬曆己酉端陽日西蜀輔慈沙門明昱造於秣陵木末亭左。

八識規矩補註證義

唐三藏法師玄奘造頌

明魯山法師普泰補註

明西蜀沙門明昱證義

謂此八識行相。心所緣性量境界地諸法各有定數。故曰規矩。八識者。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。七末那識。八阿賴耶識。前六從依得名。第七相應立號。第八功能受稱。從依得名者。依是根義。謂前六識依根立名。具五義故。一者依義。依眼之識故名眼識。依眼處所識得生故。又

由有眼識得有故。所以者何。由有眼根。眼識定。不盲瞋者。乃至闇中。亦能見故。不由有色。眼識定。生。以盲瞋者。不能見故。二者發義。眼所發識故名眼識。由眼變異識亦變異。色雖無變識有變故。迦末羅病損壞眼根於青等色。見黃等故。三者屬義。屬眼之識故名眼識。由識種子隨逐於根。而得生故。非色種子識種亦隨。四者助義。助眼之識故名眼識。於彼眼根作損益故。所以者何。由根合識有所領受。令根損益。非境界故。五者如義。如眼之識故名眼識。俱有情數之所攝故。非彼色法定。是無。

情根五義勝說依根等眼識。既然餘識亦亦。相應立號者。第七由與四惑相應。號曰末那。具足應云訖利瑟叱耶末那。此翻染污意。謂與我癡及見慢愛四惑常俱。故名染污。恒審思量名之爲意。復能了別亦名爲識。問此名何異第六意識。曰此持業釋。如藏識名識卽意故。謂此第七是持業釋。以識體上親持恒審思量業故。如藏識者。第八識體親持三種含藏義故。亦名體持業用持業釋。故此識體卽是意故。彼依主釋。如眼識等識異意故。謂彼第六名依主釋。意根爲主意識所依如眼爲主眼識所依。俱名能所依。然諸聖教恐此彰依主釋。故彼識體異於意故。濫彼故於第七唯立意名。又標意名爲簡心識積。

集了別劣餘識故

積集名心了別名識意唯思量無彼二義故但名意

或欲

顯此與彼意識爲近所依故但名意。○功能受稱者謂第八具三藏功能名阿賴耶真諦就名翻無

沒識取不失之名。契師就義翻爲藏識取舍藏之

義持種義邊名爲能藏受熏義邊名爲所藏。七執

爲我名爲執藏由三義故得藏識名。○規矩者規

乃正圓之器矩乃正方之器字統云丈夫識量必

合規矩所以規從夫矩從矢矢言正也。謂此四十

八句頌楷定八識各具境量性界等之所不同而

督純無雜故此名焉。八識爲所依規矩爲能依所

依是主義能依是客義故云八識之規矩能所依彰依主釋也。補註證義現於序末茲不重釋。

性境現量通三性

頌前五識於三境中唯緣性境三量唯現量而三

性俱通也境則有三。謂性境獨影境帶質境。頌言

性境性是實義卽實根塵地水火風色香味觸能

所八法皆是有體實相分故。謂此性境有實種生

有實體用現在實法於二變中因緣變故不同獨

影并帶質境從分別變於五位唯識中卽所緣唯

識也量亦有三。謂現量比量非量。頌言現量現有

三義一謂現在簡非過未。二謂顯現簡非種子。三謂現有簡無體法。量謂量度是指定義。謂心於境度量指定法之自相不錯謬故。今言現量不度量也。圓覺經云譬如眼光曉了前境其光圓滿得無憎愛。可證現量不分別義。以前五識於緣境時離映障等顯了分明得境自性故唯現量。若現屬境量屬心。依士釋也。雖心由境生而境劣心勝。由心勝故方顯境名。由量勝故乃知現義。故云勝劣依彰依士釋。如父生子子名勝故。彰顯父名是爲依士。或俱屬心持業釋也。謂於心量上親持顯現業

用。故云體持業用持業釋。或現屬根量屬心。依主釋也。謂前五識依根得名。所依之根爲緣發識故有主義能依心量生滅改轉名爲客義。故云能所依彰依主釋也。所言現量以何爲體。曰無分別智爲現量體。何無分別。曰正解心王心所緣境離名種類名無分別。故以此智爲現量體。因明正理門論說有四種現量。一前五種識。二同時意識。三諸心心所自證分體。四一切定心。以此四種皆實證境而無分別名爲現量。故前五識於三量中唯是現量。頌言三性謂善性不善性無記性。此前五識

八諸規矩記義
五
善惡無記三性俱通。何則。以五識性非恒一故。遇善境時。識性卽善。不善境時。識亦不善。於無記時。識卽無記。故前五識三性俱通。

眼耳身三二地居。

頌前五識所居界地。眼耳身三。三界九地。唯在二界二地中。居謂欲界五趣。雜居地。色界離生喜樂地。以有飲食睡眠淫欲。故名欲界。天趣人趣畜生餓鬼地獄。同處故名雜居。色界諸天。雖有未滅心。心所法有漏禪定。意在滅心。唯存色質。故名色界。得到初禪。雖未入定。已離欲界。離生諸苦。喜得上

界靜地之樂。故名離生喜樂。上之三禪。何無眼等。曰。以上三禪。旣無尋伺。識不起。故謂於初禪未入定時。名有尋伺。故有眼等三識。已入定時。無尋唯伺。闕一不生。二禪以上。無尋無伺。雙闕不起。問。五識不與尋伺相應。何無尋伺。三識不起。曰。尋伺雖不與五相應。而與第六意識相應。第六又與前五爲緣。名分別依。意分別時。必有尋伺。若無尋伺。意無分別。若無分別。前五不起。以闕一緣。識不起。故此句頌中。影略鼻舌二識。界地唯在欲界五趣。雜居地。上界地中。何無鼻舌。答。鼻舌二識。以香味觸

八諸規矩
三塵爲境。卽段食體。段食旣爲禪天所厭。香味觸塵。上界俱無。識亦不起。

徧行別境善十一。中二大八貪瞋癡。

頌前五識相應心所。唯識論云。恒依心起。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。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。合五十一。何名徧行。曰。徧謂一周。行卽心所。故說徧行。一切心中。俱可得故。何

名別境。曰。緣別別境。而得生故。何名善位。曰。唯善心中。可得生故。何名煩惱。曰。性是根本煩惱。攝故。何隨煩惱。曰。煩惱等流。分位攝故。何名不定。曰。於善染等。皆不定故。此前五識於六位中。唯闕不定五十一中。唯三十四。餘十七所。互相違故。徧行五中。一作意。謂能警心爲性。於所緣境。引心爲業。此之一法。有二功能。心未起時。警心令起。心旣起已。引令趣境。故名作意。何唯引心。曰。雖則亦能引起心所。心是主故。但說引心。二觸。令心心所觸境爲性。受想思等所依爲業。言思等者。五蘊論云。行蘊

有七十三法皆以觸爲所依。故言思等思於行蘊爲主勝故舉此攝餘。三受謂能領納順違俱非境相爲性。起愛爲業。能起合離非二欲故。四想謂能於境取像爲性。施設種種名言爲業。要安立境分齊相故方能隨起種種名言。五思謂能令心造作爲性。於善品等役心爲業。以能取境正因等相。驅役自心。令造善等。已上五所名徧行者徧四一切心得行故。謂一切悟。即善等一切地。即凡聖諸地一切時。即長短時一切俱。即八種識此皆徧故立徧行名。別境五中一欲者於所樂境希望爲性。勤依爲業。又所樂

境復有三義有義所樂謂可欣境。於可厭事不起欲故。有義所樂謂所求境。於可欣厭求合離故。於中庸境一向無欲。有義所樂謂所欲觀。若不欲觀卽全無欲。據此三義欲非徧行。二勝解於決定境印持爲性。不可引轉爲業。故猶豫境勝解全無。亦非徧行。三念者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。故非徧行。四定者於所觀境令心專注不散爲性。智依爲業。謂觀得失俱非境中。令心

八諸規矩律說義
專注不散依斯便有決擇智生若不專注便無定起故非徧行五慧者於所觀境簡擇爲性斷疑爲業於非觀境愚昧心中無簡擇故非徧行攝善十
一者三十頌云善謂信慚愧無貪等三根勤安不放逸行捨及不害一信者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之心愛樂證修世出世善問忍謂勝

解此卽信因樂欲謂欲卽是信果確成此信自性是何答豈不適言心淨爲性此性澄清能淨心等以心勝故立心淨名如水晶珠能清濁水二慚者依自法力崇重賢善爲性對治無慚止息惡行爲業自卽自身法謂教法言我如是身解如是法敢作諸惡也三愧者依世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行爲業世人譏訶名世間力言輕拒者輕有惡者而不親拒惡法業而不作無貪等者等於瞋癡此三名根生善勝故三不善根近對治故四無貪者於有有具無著爲性對治貪著作善

爲業。有謂三有是果。有具是因。三界因果。俱不著故。五無瞋者。於苦苦具。無恚爲性。對治瞋恚。作善爲業。苦卽苦果。苦具是因。於苦因果。俱不瞋。故六無癡者。於諸事理。明解爲性。對治愚癡。作善爲業。七勤精進。於善惡品。修斷事中。勇捍爲性。對治懈怠。滿善爲業。勇表勝進。簡諸染法。捍表精純。簡淨無記。卽顯精進。唯善性攝。入輕安者。遠離麤重。調暢身心。堪任爲性。對治昏沈。轉依爲業。謂此伏除能障定法。令所依止。轉安適故。又曰。離重名輕。調暢名安。有所堪可。有所任受。令所依身心。去麤重。

得安隱故。九不放逸。精進三根。於所修斷。防修爲性。對治放逸。成滿一切世出世間善事爲業。謂卽四法。於斷修事。皆能防修。名不放逸。非別有體。無異相。故十。行捨者。精進三根。令心平等。正直。無功用住爲性。對治掉舉。靜住爲業。此名行捨。於五蘊中。捨行蘊。故名靜住。令心等義。由捨令心離沈掉。時初心平等。次心正直。後無功用。此之一法。亦卽四法。蓋能令靜。卽是四法。所令靜。卽心平等。等義。十一。不害於諸有情。不爲損惱。無瞋爲性。能對治害。悲愍有情爲業。謂卽無瞋於有情。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。不害依彼一分假立。爲顯慈悲。二相別故。利樂有情。彼二勝故。根隨染。惑二十六種。於前五識止具十三。謂根本惑六。中前三。以慢疑見唯分別起。非現量故。隨惑二十中之後十。前十小隨強思分別。非任運故。隨惑二十分小中大。由自類俱起。徧染二性。徧諸染心。於此三義皆具名大。具一名中。俱無名小。言二性者。謂不善性。及有覆性。掉舉等八。於上三義皆具名大。無慚無愧。

自類俱起。具一名中。忿等十法各別起。故闕自類俱起。唯是不善闕徧染二性。旣闕有覆不徧一切染心。三義俱無。故名小隨。唯與第六意識相應。此不釋義。中隨二中。一無慚者。不顧自法。輕拒賢善爲性。能障礙慚生。長惡行爲業。二無愧者。不顧世間崇重。暴惡爲性。能障礙愧生。長惡行爲業。大隨八中。一掉舉者。令心於境不寂靜爲性。能障行捨奢摩他爲業。二昏沉者。令心於境無堪任爲性。能障輕安毘鉢舍那爲業。三不信者。於實德能。不忍樂欲心穢爲性。能障淨信。惰依爲業。謂不信者。多

懈怠故。四懈怠者。於善惡品修斷事中。懶惰爲性。能障精進。增染爲業。謂懈怠者。滋長染故。五放逸者。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。六失念者。於諸所緣。不能明記爲性。能障正念。散亂所依爲業。蓋失念者。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。而無別體。七散亂

者。於諸所緣。令心流蕩爲性。能障正定。惡慧所依爲業。謂散亂者。發惡慧故。八不知。知於所觀境。謬解爲性。能障正知。悔犯爲業。謂不知多悔犯故。有義說爲慧一分攝。有義說爲癡一分攝。有義說爲俱一分攝。故不知非別有體。放逸失念。及不知。知三。是假有。餘五是實。○貪瞋癡者。卽根本煩惱六中之三也。一貪者。於有有具。染著爲性。能障無貪。生苦爲業。謂由愛力。取蘊生故。○二瞋者。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。○

三癡者於諸理事迷闇爲性。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。○問。五識何無慢等。答。唯識論云。由稱量等起慢等故。俗詮曰。稱量等於猶豫推求。慢等疑見。謂慢由稱量起。疑由猶豫起。見由推求起。故慢等三俱分別起。非五識俱。何無忿等。曰。唯識論云。小十麤猛五識中無。何無不定。曰。唯識論云。悔眠唯與第六識俱。非五法故。又說尋伺以名身等義爲所緣。非五識身以名身等義爲境故。

五識同依淨色根

頌前五識依根發起。及得名之義。言淨色者。簡非浮塵。又言依根簡非依境界。但所緣無發識用。如根壞時。設若有境識亦不起。唯根能發。故曰依根。非浮塵者。以彼虛假有損壞。故故名爲淨。又無見聞覺知用。故名之爲塵。故楞嚴云。眼如蒲桃。耳如新卷葉。鼻如雙垂爪。舌如初偃月。身如腰鼓。額是也。依淨色者。亦名勝義。謂於眼等一分淨色。如淨醍醐。有此性故。眼等識生。無卽不生。照境發識。以成根用。故名勝義。不同浮塵虛假損壞。此無損

壞故亦名勝。不同浮塵無見聞等。此能覺知故亦名勝。如眼能見色。耳能聞聲。鼻能嗅香。舌能嘗味。身能覺觸是也。觀所緣緣論云。識上色功能名五根。應理。功能與境色無始互爲因。論自釋云。以能發識比知有根。此但功能非外所造。又云。此根功能與前境色從無始際展轉爲因。謂此功能至成熟位。生現識上。五內境色。此內境色復能引起異熟識上。五根功能。根境二色與識一異或非一異。隨樂應說。故知根塵雖俱名色。而有有知無知二義別故。以本無明原有二種。一者有知。二者無知。

若以有知無明爲緣。則能發生八識心王。六位心所。若以無知無明爲緣。則能發生山河大地器界等法。若以有知無知二種無明共爲緣。故則能發生內之根身。雖則名色而亦有知。故淨色根能知能見。此前五識隨根立名。具五義故。一依根之識。依根處所得有識故。二根所發識。由根能發識方生故。三屬根之識。由識種子隨逐根故。四助根之識。由識有無根損益故。五如根之識。俱有情數之所攝故。一三四五皆依主釋。唯第二義又爲一例。名依士釋。士卽子義。根能發識。雖得父名。以唯照

境故劣識雖名子識能了境故勝依勝立名名依士釋。

九緣七八好相隣。

頌前五識從緣生義。九緣者。一空緣謂根境間空隙之空。二明緣謂日月燈三種光明。三根緣卽是諸識所依之根。四境緣卽是諸識所緣之境。五作意緣卽徧行五中之一。六分別依卽第六識。七染淨依卽第七識。八根本依卽第八識。九種子緣卽是諸識各親種子。此中九緣於四緣中。三緣所攝。九中種子卽四緣中第一因緣。九中境緣卽四緣

中第三所緣。九中餘七卽四緣中第四增上。此頌前五。若兼後三亦有頌云。眼識九緣生。耳識唯從八。鼻舌身三七。後三五三四。若加等無間從頭各增一。諸識從緣唯眼全具。耳聞亦聞除明唯八。鼻舌身三合中取境暗亦能知。故除空明。頌言後三卽六。八識五三四者。如次爲緣生後三識。故第六識唯五緣生。一根二境三作意四根本五種子。空明之外又除分別卽自體故。不言染淨卽根緣故。又第七識唯三緣者。一根本依二作意緣三種子緣。不言根境者。頌言依彼轉緣彼卽根本故。又

第八識四緣生者。一根。二境。三作意。四種子。不言根本。卽自體故。不言染淨。卽根緣故。無分別者。不緣見故。頌言等無間者。卽四緣中第二緣也。各識自體前滅爲緣。引生後識。氣勢相等。故名爲等。中無障隔。故名無間。若加此緣。眼卽十緣。乃至第八。皆具五緣。故云從頭各增其一。

合三離二觀塵世

頌前五識帶相緣境有離合義。何知離合。曰。識從緣生。因緣顯識。以從緣義。知有離合。謂九緣中空。明二緣是顯根境。二相離義。眼耳二識。旣具空緣。

是離中知。若無空緣境。逼附根。不唯無知。而且損根。如麤色入眼。卽壞其目。大聲附耳。卽使人聾。是以壞根不壞根別。鼻舌身三。不具空緣。是合中知。若具空緣。根境遠離。香味觸塵。俱不知故。若無空緣。香臭入鼻。酸鹹上舌。寒熱著身。根境交合。識得知故。是以知處不知處異。頌言觀者卽是見分。言塵世者。卽是相分。名五塵境。

愚者難分識與根

頌根與識易爲淆濫。難分別義。頌言愚者謂聲聞人。獨斷煩惱。不斷所知。故名爲愚。何謂難分。曰。由

根與識生必同境。五識於境任運現緣不起分別。是現量性。五根於境亦任運轉隨因境勢亦無分別。故說難分。既實難分。根識何別。曰。五根於境如鏡對相。雖有物對略無作意樂欲念起。故無分別。五識於境如鏡現像。雖似像現亦有作意樂欲念起。而無計度名言種類名無分別。是二別義。舊注云。聲聞不知根之與識各有種子現行。以爲根識互生。根之種現但能導識之種現。謂根爲生識之緣。則可。謂生識則不可以識自有能生種故。泰師云。注言根識種現各別。恐初學尚疑試更言之。蓋

根乃色法。卽第八之相分。識乃心法。卽第八識之見分。此色心不同也。根雖屬色。以是第八親相分。故獨具八之執受二義。執有攝持二義。以是第八攝爲自體持令不散。受亦有領覺二義。領以爲境。令生覺受。非外六塵無情之物可比。故與第八同無記性。五識心法三性皆具。此根識之性不同也。根能照境。識能緣境。此根識之用不同也。大抵根識俱無分別。故常混淆。非析義精者不能盡知。故曰難分。問識以分別爲義。五識何無分別耶。曰。但無計度名無分別。豈無隨念分別乎。所言難分者。

乃論主謂愚者之不能分耳。故世尊爲愚心者開心說蘊爲愚色者開色說處爲俱愚者俱開說界。豈根識之實難分耶。若余何謂難分。曰。始自華嚴至於楞嚴演此三科。不知幾百千過。而阿難尚以心知眼見爲言。佛以門能見否詰之。以此觀之。則根識之難分可知矣。有漏章竟。

變相觀空唯後得。果中猶自不詮真。

頌前五轉智。必不能親緣真如義。謂安慧言。前五因中旣成無漏。變相緣如。以見相二分是徧計性。自證分是依他起性。至佛果位。自證分親緣真如。

以無相見徧計性故。唯識論云。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。爲彼執故。論主以此二句頌破之。變謂變帶。相謂已相。卽能緣心變帶起本質家已之相狀之相。而緣名疎所緣緣也。觀目能緣見分。空目所緣真如。彼執前五因中帶相緣如故。曰觀空。唯後得者簡非根本。旣非本智不親緣如。果中佛果位中也。詮具也。意謂前五轉智不唯因中不緣真如。縱在佛

果位中亦不具親緣真如之義以後得智必依色根變相緣故若根本智親挾真如爲所緣體念念相應不待變緣乃名親所緣緣故八種識前五依色根唯得後得智後三依心根方有根本智亦有後得智

圓明初發成無漏三類分身息苦輪

此頌前五因窮得果則相應心品卽轉成所作智現三類身止息衆生苦輪也圓明卽大圓鏡智謂佛果位第八轉成白淨識已相應心品卽成大圓鏡智歆然現前故云初發爾時前五亦能轉智

故云成無漏也問前五轉智何云第八圓明初發耶答以前五根是第八親相分能變第八有漏所變五根亦有漏故根能發識根既有漏識亦有漏故待第八大圓鏡智現前則五根五識俱成無漏而相應心品亦轉成所作智矣三類分身者觀佛三昧海經云佛化身有三類一大化身謂如來爲應十地已前諸菩薩等演說妙法令其修進向於佛果故化現千丈大身也二小化身謂如來爲應二乘凡夫說於四諦等法令其捨妄歸真而得開悟故化丈六小身也三隨類不定謂如來誓願

弘深慈悲普覆隨諸種類有感卽應。或現大身滿虛空中。或現小身丈六八尺等。問。旣曰轉識成智。何言相應心品耶。答。唯識論云。智雖非識而依識轉。識爲主故說識轉得。又有漏位。智劣識強。無漏位中。智強識劣。爲勸有情依智捨識。故說轉八識而得此四智。前五識竟。

三性三量通三境

頌第六識能所緣中性量境也。境唯所緣。量唯能緣。於三性中能所俱通。以緣善等境時。則能緣之心卽屬善等性故。頌以通字貫於上下。故知意識

三性三量三境俱通。三性者。善則順益義。順於正理。益於自他。不善則違損義。違於正理。損於自他。無記者。於善惡品。不記別故。此以順益違損之義解三性也。唯識論云。能於此世他世順益故名爲善。善性易世不能改也。入天樂果。雖於此世能爲順益。非於

他世故。不名善。

果隨業轉業有盡故。

能爲此世他世違損。故

名不善。

惡性易世不能改也。

惡趣苦果。雖於此世能爲違損。

非於他世故。非不善。

果隨業轉業有盡故。

於善不善益損義

中。不可記別。故名無記。舊云。二世者。卽此世他世也。此爲現在。他卽去來。故云。又約三世解三性也。

三量者一現量現謂顯現明證衆境不帶名言無
籌度心親得法體故名現量二比量比謂比類以
比度故方知是有如遠見烟知彼有火隔牆見角
知彼有牛名爲比量三非量謂心心所於緣境時
錯謬分別不稱境知名爲非量問此唯一識何通
三量答以第六識有五種別一定中獨頭意識緣
定中境界有理事總屬現量二散位獨頭意識緣
構畫境受所引色及徧計所起諸法處色通比非
二量三夢中獨頭意識緣夢中境唯是非量四明
了意識與前五識同緣五塵三量俱通五亂意識

亦名散意識所緣之境於五根中狂亂而起如患
熱病青見爲黃此皆意識徧計起故唯是非量然
則三量以何爲體曰無分別智及離名言種類正
解心王心所爲現量體有分別智及安立名言正
解心王心所爲比量體邪謬分別心心所法爲非
量體言三境者一性境卽實根塵及定果色自有
實種生乃前五第八所緣第六緣諸實色不帶名
言無籌度心亦名性境及根本智緣真如時亦是
此境二獨影境有二一無質獨影卽第六識緣空
花兔角及過未等所變相分其相分與第六同種

生無空花等質。二有質獨影。卽第六緣五根種現託彼爲質。變起影相。所變相分亦與見分同種生故。三帶質境有二。一真帶質。以心緣心中間相分。從兩頭生。連帶生起。名真帶質。二似帶質。以心緣色中間相分。唯從見分一頭生起。變帶生起。名似帶質。境爲所緣。識爲能緣。各有其體。性境以實根塵及真如境爲體。彼能緣者。唯除末那餘七王所及根本智爲體。獨影以第六識見分所變假相分爲體。能緣卽自王所爲體。帶質卽變起中間假相分爲體。能緣唯是六七二識心。心所爲體。此頌第

六通三境者。五俱意識不作解時得境自相。是爲性境。緣心心所名帶質境。緣無體法是獨影境。此約有漏位言。若無漏位八識通緣三境。以能轉智緣假實故。頌曰。

性境不隨心。

獨影唯從見。

帶質通情本。

性種等隨應。

頌中性境唯從相分實種生起。故不隨心。所言獨影。自心變現。故唯從見帶質。兩頭爍起。故通情本。情是能緣心。本是所緣心。以託所緣爲本質。故故有本名。性種等者。等於界繫三科。異熟隨應者。隨

於性種等中應於三境。性是三性。性境於中應無記性。獨影帶質應善惡性。種是種子。通見相分。性境於中隨相分種。獨影帶質隨見分種。界繫是三。界性境於中唯應欲界實五塵境及無色界相分種子。獨影應欲色變現境。帶質應三界能所緣心共變境。三科是蘊處界。性境於五蘊中唯應色蘊。獨影帶質應餘四蘊。性境於十二處中唯應內五根處。外五塵處。獨影唯應法塵處。帶質唯應意根處。性境於十八界中唯應內外十根塵界。獨影唯應法塵界。及意識界。帶質唯應七心界。異熟通色

心二法。性境唯應異熟色。獨影帶質唯應異熟心。大約性境唯色。帶質唯心。獨影兼二。以心緣色變起影故。問何故第六通緣三境。曰前云第六有五種別除亂意識夢中意識唯緣獨影。餘三皆緣三境。明了意識與五同緣實五塵時率爾心中名爲性境。若以後念緣五塵上方圓長短卽有質獨影。亦名似帶質。散位獨頭意識亦通三境。以初刹那緣五塵時亦是性境。若緣自身五根及緣他人人心所是獨影境。亦名似帶質。若緣自身現行心心所時是帶質境。定中意識亦通三境。於前七地有

六識類知
漏定位引起五識同緣五塵卽是性境通緣三世有質無質法故是獨影境能緣自身心心所法是帶質境

三界輪時易可知

以第六識造種種業輪轉三界行相顯勝故曰易可知也

相應心所五十一

相應有五義一時謂王所同時起二依謂王所同一所依根三緣卽王所同一所緣境四行謂王所三量行相俱同五事卽王所各有自證分體事心

所有三義一恒依心起要心爲依方得起故二與心相應觸等恒與心相應故三繫屬於心觸等看與何心生時便屬彼心之觸等故五十一者此第六識六位心所俱相應故其徧行別境善位并根惑三隨惑中大共十解見前五章中唯根惑慢疑惡見三并小隨十不定位四共十七法此方解釋云何爲慢恃已於他高舉爲性能障不慢生苦爲業謂有慢者於德有德心不謙下由此生死輪轉無窮受諸苦故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云何惡見

於諸諦理顛倒推求染慧爲性能障善見招苦爲業謂惡見者多受苦故此見行相差別有五雖同染慧爲性以業用別故開爲五種一薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見趣所依爲業二邊執見謂卽於彼隨執斷常障處中行出離爲業三邪見謂謗因果作用實事爲業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上釋根本三竟下釋小隨之十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恒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此卽貪癡二分爲體云何爲惱忿恨爲先追觸暴熱狼戾爲性能障不惱蛆螫爲業謂追往惡觸現違緣心便狼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。能障不嫉憂感爲業。謂嫉妬者聞見他榮深懷憂感不安隱故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別嫉相用故。云何爲慳。耽着財法不能惠捨祕吝爲性。能障不慳鄙畜爲業。謂慳吝者心多鄙濫畜積財法不能捨故。此卽貪愛一分爲體。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。諂曲

爲性。能障不諂。教誨爲業。謂諂曲者爲罔冒他曲。順時宜矯設方便。爲取他意或藏已失。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。瞋害別相准善應知。云何爲憍。於自盛事深生染着。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。上釋小隨竟。下釋不定。論曰。悔眠尋伺。於善染等皆不定故。非

如觸等定遍心故非如欲等定遍地故立不定名
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
作眠謂睡眠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尋謂尋求令心忽
遽於意言境麤轉爲性伺謂伺察令心忽遽於意
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
別不可得故何名意言境曰意所取境多依名言
故名意言境睡眠尋伺何假何實曰睡眠是實尋
伺是假何得爲假曰並用思慧一分爲體若令心
安卽是思分令心不安卽是慧分何以故思者徐
而細故慧者急而麤故若如是者令安則用思無
慧不安用慧無思何云並用曰通照大師釋有兼
有正若正用思急慧隨思能令心安若正用慧徐
思隨慧令心不安若如是說不違並用
善惡臨時別配之

八諸類知得記
頌第六識與五十一心所隨時逐境遇善則善心
所與之相應遇不善則不善心所與之相應邪正
犂然不相混濫故曰別配之。

性界受三恒轉易根隨信等總相連。

頌第六識於性界受三種類中恒常轉變改易則
諸心所隨之故曰相連。性卽善等三性界卽欲等
三界受卽苦等三受唯識論云此六轉識易脫不
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。領中容境於身於心非逼非悅名不苦不

樂受。或名五受。以苦分憂樂分喜故。故論復云三
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。卽此
五受於八種識有分有全。七八二識唯是捨受。任
運緣境無餘四受。前五轉識唯苦樂捨三受相應。
唯識論云。如是三受或各分二。五識相應說名身
受。意識相應說名心受。前五章中闕三受義。故此
明焉。第六意識二師說異。一言無苦唯四受俱。一
言有苦通五受故。論中廣辨意識必與五受相應。

八諦規矩義疏
三
頌言根者卽根本惑。隨卽隨惑。信卽善位十一數中一法。等者等餘十法。及徧行別境不定諸所。謂此染淨諸心所法。相連意識於性界受三。恒常轉易耳。

動身發語獨爲最。

頌第六識行相最勝。以具三種思故。一審慮思。謂籌量時無造作故。二決定思。意旣決定有所作故。三動發思。動謂動身。發謂發語。動身之思名爲身業。發語之思名爲語業。思卽是業。故動發思爲身語業。則前二思是意業故。

引滿能招業力牽。

頌上三業能招引滿二果。能招第八引異熟果名爲引業。能招前六滿異熟果名爲滿業。謂之牽者如與善位十一相應則爲善業牽而之人天。與根隨位染所相應則爲惡業牽而之。三途或一。生行惡臨終善心猛盛。卽爲強業牽而生善處。或此世雖行善。先世惡業熟故。卽爲熟業牽而生惡處。如影隨形。故曰牽也。以業力勝能牽引。故名爲引業。圓總果故名爲滿業。如畫師資作模填彩。俱舍論云。一業引一果。多業能圓滿。復有四句。一業引一

果。一業引多果。多業引一果。多業引多果。皆以始起爲引。究竟爲滿。然其引業能造之思。要是第六意識所起。若其滿業能造之思。從五識起。然五無執。不能造業。雖造滿業。亦非自能。但由意引。方能造故。以五亦具善惡性。故七八二識。皆不能造。無記性故。若論八識招業成果。唯是第八。無記性故。前六一分。亦無記故。若非業招。唯是第七。有覆性故。前六亦一分善不善性故。有漏章竟。

發起初心歡喜地。俱生猶自現纏眠。

頌第六識下品轉智義。以我法執各有二種。一者

俱生。二者分別。俱生我法。從無始來虛妄熏習內。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。自心相執實我法。二有間斷。在第六識緣識所變蘊處界相。或總或別起。自心相執實我法。此二俱生。細故難斷。後十地中。數數修習。勝二空觀。方能除滅。分別我法。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。分別計度執實我法。二緣邪教所說

自性等相起自心相分別計度執實我法。此二我法麤故易斷。入初地時觀一切法二空真如。卽能除滅。頌言歡喜。卽初地故。何名發起。曰初轉智。故以第六識三品轉智。初地下品轉。八地中品轉。等覺上品轉。以真見道唯斷分別我法二執名下品轉。何名初心。曰以一地中有三種心。謂入住出。初入地時名初心耳。纏卽現行。眠卽種子。以登地時俱生種現未純伏滅。故云猶自現纏眠耳。

遠行地後純無漏。觀察圓明照大千。

頌第六識中品上品轉智義。遠行地第七地也。後

字卽後三地至等覺也。謂登八地中品轉智猶未最極。直至等覺最上品轉。故曰圓明。問斷分別惑。初證二空。居然下品。斷俱生惑。應唯上品。何有中品。曰俱生我法二障別故。登初地時俱生我執。雖曰頓伏。俱生法執於十地中漸伏漸斷。未純無漏。而煩惱障亦間有漏。故前七地諸菩薩等於度生時亦故意起我執煩惱名有功用。得登八地藏識。旣捨我執永伏。名無功用。法執猶存。唯中品轉。唯識論云妙觀察智相應心品。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

卽下品轉

或至上位若非有漏

卽中品轉

或無心時皆容

現起

結顯因中轉義故名皆容

法空觀品菩薩見位方得初起

卽下品轉

此後展轉乃至上位若非有漏

卽中品轉

生空智

果或無心時皆容現起

結顯因中轉義故名皆容

何名上品轉

耶曰究竟位中諸漏永盡非漏隨增性淨圓明名

上品轉第六識章竟

帶質有覆通情本隨緣執我量爲非

頌第七識於三境中唯帶質境於四性中有覆無記於三量中唯非量耳言帶質境者以心緣心故中間相分從兩頭生連帶生起通情本者釋帶質

境第七見分是能緣心恒起執故故名爲情第八見分是所緣境爲本質故故名爲本中間相分從兩頭生故名爲通能緣之心變起相分似本質故名爲帶質此意相應四煩惱等是染法故障礙聖道隱蔽真心故名有覆非善不善故名無記何名何義名曰煩惱曰一者我癡謂卽無明愚於我相迷無我故二者我見謂卽我執於非我法妄執我故三者我慢謂卽倨傲恃所執我心高舉故四者我愛謂卽我貪於所執我深耽著故以具四惑隨緣第八見分當情執之爲我第八見分爲本質故

本非是我妄執爲我不稱本質中間相分兩頭變起本非是我妄執爲我不稱相分兩不稱境故名非量。

八大徧行別境慧貪癡我見慢相隨。

頌第七識相應心所唯大隨八徧行五別境五中之慧根本惑中貪癡見慢共十八所也。問唯識論云有義此意心所唯九前四後五合爲九故何與八大及慧俱耶。曰若無昏沈應不定有無堪任性掉舉若無應無鬪動便如善等非染污位。若染心中無散亂者應非流蕩非染污心若無失念不正

知者如何能起煩惱現前若無不信懈怠放逸如何論說此三心所染心相應故染污心決定皆與八隨煩惱相應而生。慧與我見爲體性故故亦宜有。問根本六中開見成十此何唯四。曰有我見故餘見不生由見審決疑無容起。愛著我故瞋不得生。故此識俱煩惱唯四。何緣此識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。故無有定善。是淨故。非此識俱又忿等十行相麤動。此識審細。故非彼俱。無慚無媿。唯是不善。此無記故。非彼相應。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。

恒審思量我相。隨有情日夜鎮昏迷。

頌第七識自性。行相皆是思量。故恒相隨。第八見

分執之爲我。論云。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。恒審思量所執我相。已轉依位。亦審思量無我相。故恒之與審。於八識中。四句分別。一恒而非審。謂第八識。彼不執我。無間斷故。二審而非恒。謂第六識。以彼執我有間斷故。三亦恒亦審。卽第七識。此能執我。無間斷故。四非恒非審。謂前五識。彼不執我。有間斷故。故護法云。五八無法。亦無人。六七二識。甚均平。五八無執。六七有執。是均平義。五八一

恒一非恒。六七一恒一非恒。亦是均平也。有情日夜鎮昏迷者。鎮安也。謂第七識恒執我故。則令有情恒處長夜安於昏迷。而不自覺。

四惑八大相應起。六轉呼爲染淨依。

牒前染所與識相應。故令有情日夜昏迷。障真義智。蔽聖慧眼。其由煩惱爲害耳。六轉呼爲染淨依者。轉謂轉易。有轉變故。故前七識通名轉識。依謂所依。卽是根義。亦是緣義。故第六識染淨位中。必以第七爲所依根。若前五識染淨位中。依意轉故。顯揚論云。末那恒與四惑相應。或翻相應恃。舉爲

行。成平等行。應知此意。通染不染。故頌中言。染淨依也。有漏章竟。

極喜初心平等性。無功用行。我恒摧。

頌第七識下品中品轉智義。謂末那識初地初心轉成無漏相應心品。亦轉無漏平等性智。由第六入雙空觀故。問第七轉智何由。第六入雙空觀。曰。第七唯俱生無分別惑故。以無分別於緣境時。唯任運轉無力斷惑。故登地時。自不能轉。由第六識入生空觀。礙此第七。我執不生法執猶存。故有頌云。單執末那居種位。平等性智不現前。由第六入

生法二空觀故礙此第七我法二執不起故有頌云雙執末那歸種位平等性智方現前居者居住歸者歸藏雖礙我執居住種位法執猶在故智不前二種歸藏現行永伏智得轉也此卽第七無力斷惑由第六識斷分別惑轉二空智第七仗之下品轉復有頌云分別二障極喜無六七俱生地除第七修道除種現金剛道後總皆無修道卽第八地以八地中無功用行方爲眞修實斷故我恒摧法執猶間以有種故故唯中品轉也如來現起他受用十地菩薩所被機

頌第七識上品轉智義以前初地下品轉智我法二執俱間起故無功用行名中品轉但我恒摧法猶間故皆非最極直至如來究竟位中煩惱所知種現俱盡平等性智方得圓滿名上品轉所被之機機者會也啐啄同時名爲機會他受用身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他受用身卽能被之佛十地菩薩乃所被之機也第七識章竟性唯無覆五徧行

頌第八識於四性中唯是無覆無記性故以其不與煩惱俱故名爲無覆。性是平等無違拒故名爲無記。唯識論云阿賴耶識無始時來乃至未轉於一切位恒與此五心所相應。謂觸作意受想與思俱是徧行心所攝。故論云如何此識非別境等心所相應。曰互相違故。謂欲希望所樂事轉。此識任業無所希望。勝解印持決定事轉。此識瞢昧無所印持。念唯明記曾習事轉。此識昧劣不能明記。定能令心專注一境。此識任運剎那別緣。慧唯簡擇得等事轉。此識微劣不能簡擇。故此不與別境相應。

此識唯是異熟性故善染污等亦不相應。惡作等四無記性者有間斷故。定非異熟界地隨他業力生。

頌第八識隨諸善惡業力引於三界九地五趣之中受真異熟爲總報主。以與前七色心等法爲依止故。以彼能爲趣生體故。何徧爲體。曰具四義故。一謂實有。二恒。三徧。四謂無雜。故能爲體。八識之中唯第八識全業招果。自唯無記招他業故。前六一分亦無記故。唯第七識全非業招。自是有覆非他業故。前六一分善惡業故。無記之法如彼乾土。

不能相握自成一聚。故須直用善惡業力。如水膠等和彼乾土。無記之法。令成器聚。若善惡法。如木石等自成器聚。不假他力。故非業招。

二乘不了因迷執。由此能興論主諍。

頌言二乘簡非大乘。謂第八識。行相微隱淺智難知。故曰不了。不信有此第八識體曰迷。唯以第六受熏持種曰執。唯識論云。云何應知此第八識離眼等識有別自體。問也。聖教正理爲定量。故答也。是故論主廣引三經四頌四教十理。證有此識。云何聖教。若阿毘達摩經。解深密經。并楞伽經。此大

乘三。若大衆部。阿笈摩經。上座部分別論化地部。說一切有部。增益經。此小乘四教。云何正理。十證。頌曰持種異熟心。趣生有受識。生死緣依食。滅定心染淨。此頌具含十理。一持種心。二異熟心。三趣生體。四有執受。五壽煖識。六生死時。七緣起依。八識食體。九滅定心。十染淨心。先引聖教。若大乘阿毘達摩經云。無始時來界。一切法等依。由此有諸趣。及涅槃證得。頌第八識自性微隱。故以作用而顯示之。頌中前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。與現行法爲所依止。由此有諸趣者。由有此識執持一切順流轉法。令諸有情流轉生死。雖惑業法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。或說所證是修行者正所求故。或此雙說。俱是還滅品。

類攝故。今此頌中。諸所說義離第八識。皆不得有。卽彼經中復說。頌云。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。已入見道諸菩薩衆。得真現觀。名爲勝者。彼能證解阿賴耶識。故我世尊。正爲開示。解深密經云。阿陀那識甚深細。一切種子如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我。梵語阿陀那。此云執持。以能執持諸法種子及能執受色根依處。亦能執取結生相續。結生卽投胎故說此識名阿陀那。無性有情不能窮底。故曰。

甚深趣寂種性不能通達故曰甚細是一切法真實種子緣擊便生轉識波浪恒無間斷猶如瀑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義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此頌喻也藏識海亦然境界風所擊恒起諸識浪現前作用轉此頌法也眼等諸識無如大海恒相續轉起諸識浪故知別有第八識性已上所引大乘四頌總證第八識名持種心義○又大衆部阿笈摩經密意說此名根本識是

眼等識所依止故譬如樹根是莖等本非眼等識有如是義上座部經分別論者俱密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中密說此名窮生死蘊離第八識無別蘊法窮生死際無間斷時說一切有部增一經中亦密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是貪總別三世境故立此四名由是彼說阿賴耶名定顯此中第八識故上引小乘四教宛然有此第八識體何以堅執唯前六耶○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。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。如芭勝等堅住可熏。當彼契經所說心義。此證第八名心。以合十證頌中第一持種心義。○又契經說有異熟心。善惡業感。若無此識彼異熟心不應有故。眼等轉識有間斷故。異熟不應斷已更續。定應許有真異熟心。耐牽引業徧而無斷。彼異熟心卽第八識。以合十證頌中第二異熟心義。通

上以釋初句持種異熟心竟。○又契經說有情流轉五趣四生。若無此識彼趣生體不應有故。謂要實有恒徧無雜具此四義方可立爲正實趣生。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徧趣生。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徧無雜是正實趣生。此卽第八心及心所以合十證頌中第三界趣生義。○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。眼等轉識無如是義。彼執受心卽第八識以合十證頌中第四有執受義。○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。有轉如風聲等無恒持用。不可立爲持壽煖識。唯異熟識無間無轉。猶如壽煖有恒持用。故可立爲持壽煖識。卽第八識以合十證頌中第五壽煖識義。通上以釋次句趣生有受識竟。○又契經說諸有情類受生命

終必住散心非無心定。

顯此有心故。

若無此識生死時

心不應有故。謂生死時身心昏迷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。真異熟識極微細故。行相所緣俱不可了。是引業果一期相續恒無轉變是散有心名生死心。卽第八識以合十證頌中第六生死心義。○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。眼等轉識攝在名中。此

識若無說誰爲識。又諸轉識有間有轉無力恒時執持名色。寧說恒與名色爲緣。故彼識言顯第八識以合十證。頌中第七緣起依義。○又契經說一切有情皆依食住。若無此識彼識食體不應有。故謂契經說食有四種。一者段食。二者觸食。三意思食。四者識食。此四能持有情身。命令不壞斷。故名爲食。諸有執無第八識者。依何等義經作是言。一切有情皆依食住。故識食體。卽第八識。以合十證。頌中第八識食體義。已上釋第三句生死緣依食竟。○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。一徧執持壽煖識在。依何而說識不離身。若全無識。應如瓦礫。非有情。數豈得說爲住滅定者。眼等識於滅定位。非不離身。故契經言不離身者。彼識。卽是此第八識。入滅定時。不爲止息。此極寂靜。執持識故。無想等位。類此應知。故彼定心。卽第八識。以合十證。頌中第九

滅定心義。○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。彼染淨心。卽第八識。以合十證。頌中第十染淨心義。通上釋第四句。滅定心染淨竟。證有此識。理趣無邊。不但十義而亡。詳唯識論第三第四。宗鏡四十七文繁不引。

浩浩三藏不可窮。淵深七浪境爲風。

頌第八識體性淵微。隨緣生識之義。浩浩者深廣義。三藏者能所執也。持種義。邊名爲能藏。受熏義。

邊名爲所藏。七執爲我名爲執藏。如契經說。諸法於識藏。識於法亦亦。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。如炷與焰展轉生燒。又如束蘆互相依住。唯依此二建立。因緣所餘。因緣不可得故。頌言淵深者。顯不可窮義。以水喻於第八本識。故有淵深不窮之相。以浪喻於前七轉識。故有生滅不盡之波。以風喻於境等四緣。故有擊發助生之狀。所以喻中多風至多波生。少風至少浪起。法中多緣多識生。

六諦規矩科註疏義
四十四
人緣少識起。如楞伽云。如海遇風緣等。

受熏持種根身器。

頌第八識既能受熏復能執持種子根身及緣器界之義。唯識論云。依何等義立熏習名。問也。所熏能熏各具四義。令種生長故名熏習。答也。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。此遮轉識及散風等性不堅住。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。能容習氣。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。不卽不離。乃是所熏。此遮他身剎那前後無和合義。故非所熏。唯異熟識具此四義。可是所熏。非心所等。○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。此遮他身剎那前後。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。如是能熏與所熏。識俱生俱滅。熏習義成。令所熏中種子生長。如熏芭藤。故名熏習。問能熏前七王所俱能。所熏第八。何非心所。答。所熏唯王心。所非義。所若受熏太過。失生。不應齊責。問前七能熏第八四分。何熏何分。曰。前五

轉識唯熏第八相分種子。第七唯熏見分種子。第六識能熏第八相見分種。問能熏前七各有四分。何分能熏。曰。見相二分能熏成種。以此二分有作用故。問相分是色。何能熏種。曰。但是見分與相分力。相即能熏。如鼻附塊能成卵殼。頌言持種根身器者。持乃執受。有四義故。一攝爲自體。同無記。故二持令不散。令不壞。故三領以爲境親。相分故。四令生覺受。同安危。故種子根身四義皆具。器界唯有領以爲境一義。非有情故。無餘三義。

去後來先作主公。

頌第八識先來後去成生死義。所以言去來者。非謂識體有去有來。何則。未生之前。已有識體。故曰來先。既死之後。識體尚存。故曰去後。以來之先去之後而究之。則知識體常存。豈有去來乎。依憑經論略辨此識捨出之處。瑜伽論云。善業從下。冷惡業從上。冷二皆至於心。一處同時捨。雜寶藏經云。頂聖眼生天。人心餓鬼腹。旁生膝蓋離。地獄脚板出。然經論異者。經明六趣差別。論明善惡兩途。其義一也。有漏章竟。

不動地前。纔捨藏。金剛道後。異熟空。大圓無垢同時。發普照十方塵刹中。

頌第八識次第捨名。乃至究竟轉智之義。謂第八識有三種名。三十頌云。初阿賴耶識。異熟一切種。此卽三種名。一名阿賴耶。二名異熟識。三名一切種。又謂此識從有漏因至無漏果。略爲三位。一我愛執藏位。謂從無始至不動地。邊名阿賴耶識。此云藏識。具三義。故以能持種。故曰能藏。以能受熏。故曰所藏。第七念念執爲我。故曰執藏。具此三義。名阿賴耶。得登八地。煩惱永伏。不受彼熏。七不洗我三藏之名。從此捨故。故云不動地前。纔捨藏。

也○二善惡業果位亦從無始至等覺位名異熟識亦具三義一變異而熟因種變異果方熟故二異時而熟因滅果生定異時故三異類而熟因通善惡果無記故具此三義名異熟識從斷惑來名金剛道二障惑種由此斷故金剛道後卽解脫道餘有漏果及劣無漏俱棄捨故唯識論云有義所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忘名佛故後解脫道應無所

故由此應知餘有漏等解脫道起方棄捨之第三淨識非彼依故故此頌云金剛道後異熟空也○三相續執持位從證佛果盡未來際名無垢識此識與智同時發起相續執持無漏種故唯識論云大圓鏡智相應心品性相清淨離諸雜染純淨圓德現種依持能現能生身土智影如大圓鏡現衆色相由斯此品從初成佛盡未來際相續不斷持無漏種令不失故故此頌云大圓無垢同時發普照十方塵刹中也泰和裏中居士楊嘉祚助刻

秣陵武宜中手書并督梓

不語規矩稱謂識義

四

八
通
矩
補
註
證
義

