

真諦譯世親釋	隋笈多等譯世親釋	玄奘譯世親釋	玄奘譯無性釋
<p>丙三、丁一、眾名章第三</p> <p>論曰。此初說應知依止，立名阿黎耶識。世尊於何處說此識，及說此識名阿黎耶？如佛世尊阿毘達磨略本偈中說：</p> <p>此界無始時 一切法依止 若有諸道有 及有得涅槃</p> <p>釋曰。今欲引阿含證阿黎耶識體及名阿含，謂大乘阿毘達磨此中佛世尊說偈。</p> <p>此即此阿黎耶識界，以解為性。此界，有五義。</p> <p>一、體類義。一切眾生不出此體類，由此體類，眾生不異。</p> <p>二、因義。一切聖人法四念處等，緣此界生故。</p> <p>三、生義。一切聖人所得法身，由信樂此界法門故得成就。</p> <p>四、真實義。在世間不破，出世間亦不盡。</p> <p>五、藏義。若應此法自性善故成內。</p> <p>若外此法，雖復相</p>	<p>乙三、眾名章第三</p> <p>論曰。於中，即此最初應知依止，說名阿梨耶識。世尊於何處說此阿梨耶識名阿梨耶識？世尊於阿毘達磨經偈中說。</p> <p>界體無始時 諸法共依止 由此有諸趣 及涅槃勝得</p> <p>釋曰。世尊於阿毘達磨阿含中說阿梨耶識名阿梨耶識者，即是此論初所說阿毘達磨修多羅。</p> <p>此中，界者是因義。諸法共依止者，由是因故一切法同共依止。謂依止此以為因體。</p> <p>有此一切法依止故，諸趣果報由此得生。於無量生中有力於善說、惡說法中能解其義。若復越次得於勝得。</p> <p>又為煩惱依止體。由此得有極重煩惱及牢固煩惱。</p> <p>此等四種果報中，勝者身有堪能。翻此者無堪能。</p>	<p>甲二、乙一、攝大乘論釋所知依分第二之一</p> <p>論曰。此中最初且說所知依，即阿賴耶識。世尊何處說阿賴耶識名阿賴耶識？</p> <p>謂薄伽梵於《阿毘達磨大乘經》伽他中說。</p> <p>無始時來界 一切法等依 由此有諸趣 及涅槃證得</p> <p>釋曰。此中能證阿賴耶識。其體定是阿賴耶識。</p> <p>阿笈摩者，謂薄伽梵即初所說阿毘達磨大乘經中說如是頌。</p> <p>界者謂因。是一切法等所依止。</p> <p>現見世間於金鑽等說界名故。由此是因故一切法等所依止因。體即是所依止義。</p> <p>由此有者，由一切法等所依有諸趣者，於生死中所有諸趣。</p> <p>趣者謂異熟果。由此果故，或是</p>	<p>甲二、乙一、攝大乘論釋所知依分第二之一</p> <p>論曰。此中最初且說所知依，即阿賴耶識。世尊何處說阿賴耶識名阿賴耶識？</p> <p>謂薄伽梵於《阿毘達磨大乘經》伽他中說。</p> <p>無始時來界 一切法等依 由此有諸趣 及涅槃證得</p> <p>釋曰。此引阿笈摩，證阿賴耶識名所知依。</p> <p>無始時者，初際無故。界者，因也。即種子也。</p> <p>是誰因種，謂一切法，此唯雜染，非是清淨故。</p> <p>後當言多聞熏習所依，非阿賴耶識所攝。如阿賴耶識成種子，如理作意所攝似法、似義所起等。</p> <p>彼一切法等所依者，能任持故，非因性故。</p> <p>能任持義，是所依義，非因性義。所依、能依性各異故。若不爾者，界聲已了，無假依</p>

<p>應，則成[穀-禾+卵]故。</p> <p>約此界，佛世尊說比丘！眾生初際不可了達。無明為蓋，貪愛所縛，或流、或接。有時泥黎耶，有時畜生，有時鬼道，有時阿修羅道，有時人道，有時天道。比丘！汝等如此長時受苦。增益貪愛，恒受血滴。由此證故知無始時。</p> <p>如經言。世尊！此識界是依、是持、是處，恒相應，及不相離不捨智，無為恒伽沙等數諸佛功德。</p> <p>世尊！非相應、相離、捨智，有為諸法，是依、是持、是處故。</p> <p>言一切法依止。如經言。世尊！若如來藏有，由不了故，可言生死是有故。</p> <p>言若有諸道有。如經言。世尊！若如來藏非有，於苦無厭惡。</p> <p>於涅槃無欲樂願故言及有得涅槃。</p> <p>復次，此界無始時者，即是顯因。若不立因，可言有始。</p> <p>一切法依止者，由此識為一切法因故，說一切法依止。</p> <p>若有諸道有及有得</p>	<p>應知一切者，於生死中隨何趣，非唯諸趣，亦有涅槃勝得。以有煩惱即有涅槃故。此阿含顯，應知依止是阿梨耶識。</p> <p>彼阿含復說。</p>	<p>頑愚瘖瘂種類。或有勢力能了善說惡說法義。或能證得上勝證得。又為煩惱所依止性，由此故有猛利煩惱長時煩惱。</p> <p>如是四種異熟差別所依止故，無有堪能。應知翻此名有堪能。</p> <p>非唯諸趣由此而有，亦由此故證得涅槃。要由有雜染方得涅槃故。</p>	<p>言。由此有諸趣及涅槃證得者，如決擇處當廣分別。</p> <p>謂生雜染等、那落迦等，若離阿賴耶識皆不得有等、生等。</p> <p>雜染畢竟止息名為涅槃，若離阿賴耶識不應證得。</p>
---	--	--	--

<p>涅槃者，此一切法依止若有是道，則有果報。亦有由此果報，眾生受生。易可令解邪、正兩說，分別有異，後後能得上品正行應得勝德。</p> <p>由煩惱依止故生極重煩惱及常起煩惱。</p> <p>是果報等四種差別，名依止勝。能翻此四種，名依止下劣。</p> <p>生死中不但道等非有，涅槃義亦非有。何以故？若有煩惱則有解脫。</p>			
<p>應知依止中，復有阿含，能證阿黎耶識名。</p> <p>論曰。阿毘達磨中復說偈言。</p> <p>諸法依藏住 一切種子識 故名阿黎耶 我為勝人說</p> <p>釋曰。諸法依藏住者，第二句釋第一句。</p> <p>謂一切種子識，由煩惱、業故變。阿黎耶識相續，前果報後成因。故名阿黎耶者，顯義證名，以名目識。</p> <p>我為勝人說者，勝人謂諸菩薩。是菩薩境界依止，及能障菩薩道故，為菩薩說。</p>	<p>彼阿含復說。</p> <p>論曰。即彼經復說偈。</p> <p>諸法所依住 一切種子識 故名梨耶識 我為勝人說</p> <p>釋曰。此偈第二句釋第一句。</p> <p>勝人者，謂諸菩薩故。</p> <p>論曰。有此等阿含為證。然此識何因緣故，說名阿梨耶？</p> <p>一切有生染法依住為果。此識亦依彼法為因故。名阿梨耶識。又眾生依住以為自我故，名阿梨耶</p>	<p>論曰。即於此中復說頌言。</p> <p>由攝藏諸法 一切種子識 故名阿賴耶 勝者我開示</p> <p>釋曰。已引阿笈摩證阿賴耶識，是所知依體。</p> <p>復引阿笈摩證阿賴耶識名阿賴耶識。</p> <p>於此頌中，由第二句釋第一句。</p> <p>勝者，即是諸菩薩眾。</p> <p>論曰。如是且引阿笈摩證，復何緣故此識說名阿賴耶識？</p> <p>一切有生雜染品</p>	<p>論曰。即於此中復說頌言。</p> <p>由攝藏諸法 一切種子識 故名阿賴耶 勝者我開示</p> <p>釋曰。復引聖言所說證阿賴耶識名阿賴耶。</p> <p>能攝藏諸法者，謂是所熏是習氣義，非如大等，顯了法性藏最勝中阿賴耶識攝藏諸法亦復如是。</p> <p>為簡彼義，是故復言一切種子識與一切種子俱生俱滅故。</p> <p>阿賴耶識與諸轉識互為緣故，展轉攝藏，是故說名阿賴耶識。</p>

<p>論曰。此阿含兩偈證識體及名。云何佛說此識名阿黎耶？</p> <p>釋曰。此語欲顯立名之因。</p> <p>論曰。一切有生不淨品法，於中隱藏為果故。</p> <p>釋曰。一切謂三世。三世中取正生，能生不淨品法。謂翻五種淨品，名不淨品。</p> <p>論曰。此識於諸法中隱藏為因故。</p> <p>釋曰。諸法謂阿黎耶識果，即不淨品等。阿黎耶識藏住此果中為因。</p> <p>論曰。復次，諸眾生藏此識中，由取我相故。是故名阿黎耶識。</p> <p>釋曰。藏者，以執義。約阿陀那識及意識，說眾生名。何以故？一切眾生無無我執。我執若起，緣何境？緣本識起，微細一類相續不斷故。</p>	<p>識。</p> <p>釋曰。此識名阿黎耶者，謂諸法依住故。依住者，共轉故。</p> <p>有生者，謂有生起類皆名有生故。</p> <p>染法者，謂異於淨法故。</p> <p>眾生依住為自我者，執取故。</p>	<p>法。於此攝藏為果性故。又即此識於彼攝藏為因性故。是名說名阿賴耶識。</p> <p>或諸有情攝藏此識為自我故，是故說名阿賴耶識。</p> <p>釋曰。今訓此識阿賴耶名。</p> <p>一切有生者，諸有生類皆名有生。</p> <p>雜染品法者，是遮清淨義。</p> <p>於中轉故，名為攝藏。</p> <p>或諸有情攝藏此識為自我者，是執取義。</p>	<p>非如最勝即顯了性，顯自簡劣故。</p> <p>復說言勝者我開示，即大菩薩有堪能故名為勝者。為彼開示，非餘劣者。</p> <p>論曰。如是且引阿笈摩證。</p> <p>復何緣故此識說名阿賴耶識？</p> <p>一切有生雜染品法於此攝藏為果性故。又即此識於彼攝藏為因性故。是故說名阿賴耶識。</p> <p>或諸有情攝藏此識，為自我故。是故說名阿賴耶識。</p> <p>釋曰。一切有生者，謂諸有為。</p> <p>雜染品法者，簡清淨法。非清淨法是雜染性。</p> <p>一切雜染庫藏所治種子體性之所攝藏。能治彼故，非互相違。</p> <p>為因果性。是正道理，然得為所依。若處有所治，亦有能治故。</p> <p>於此攝藏者，顯能持習氣。由非唯習氣名阿賴耶識，要能持習氣如彼說意識。</p> <p>或諸有情攝藏此識</p>
---	--	---	--

			為自我者，是執取義。
<p>論曰。阿含云如《解節經》所說偈。</p> <p>執持識深細 法種子恒流</p> <p>於凡我不說 彼勿執為我</p> <p>釋曰。前引阿毘達磨偈為證。此中更引經偈為證。阿毘達磨以理為勝。經以教為勝。教必有理，理必順教。此二名證。若離此二證，立義不成。</p> <p>此證從《解節經》出。佛告廣慧菩薩。廣慧！於六道生死，是諸眾生隨在眾生聚，或受卵生胎生濕生化生，此中得身及成就。</p> <p>初受生時，一切種識先熟、合、大、長、圓。依二種取，謂有依色根，及相名分別言說習氣。</p> <p>若有色界中有二種取。若無色界無二種取。</p> <p>廣慧！此識或說名阿陀那。何以故？由此本識能執持身。</p> <p>或說名阿梨耶識。何以故？此本識於身常藏隱同成壞故。</p>	<p>論曰。此阿梨耶識復說名阿陀那識。於中有阿含。如世尊《解節經》中說。</p> <p>阿陀那識甚深細一切種子轉如流</p> <p>嬰兒凡夫我不說不令分別謂為我</p> <p>釋曰。復於《解節》阿含中。佛告廣慧！六趣生死中，彼彼眾生中，隨彼彼眾生類，若卵生若胎生若濕生若化生中，自身轉生，於出生時。彼時一切種子心，最初成熟，便得和合，龐大、增長、圓滿。</p> <p>有二種取，所謂有依色根取故、相名分別世俗戲論等熏習取故。</p> <p>於色界中有二種取。無色界中無二種取。廣慧！此識或說名阿陀那，於身普遍持故。</p> <p>或說名阿梨耶，於身隱藏普遍，同衰利安否故。</p> <p>或說名心，以積聚增長色聲香味觸法故。廣慧！依阿陀那</p>	<p>論曰。復次此識亦名阿陀那識。此中阿笈摩者，如《解深密經說》。</p> <p>阿陀那識甚深細一切種子如瀑流</p> <p>我於凡愚不開演恐彼分別執為我</p> <p>釋曰。復引《解深密經》。即此阿笈摩中，佛告廣慧菩薩摩訶薩曰。廣慧！當知。於六趣生死。彼彼有情墮彼彼有情眾中。或在卵生。或在胎生。或在濕生。或在化生。身分生起。</p> <p>於中最初一切種子心識成熟，展轉和合、增長、廣大。</p> <p>依二執受。</p> <p>一者有色諸根及所依執受。</p> <p>二者相名分別言說戲論習氣執受。</p> <p>有色界中具二執受。無色界中不具二種。廣慧！此識亦名阿陀那識。何以故？由此識於身隨逐執持故。</p> <p>亦名阿賴耶識。何以故？由此識於身</p>	<p>論曰。復次此識亦名阿陀那識。此中阿笈摩者，如《解深密經說》。</p> <p>阿陀那識甚深細一切種子如瀑流</p> <p>我於凡愚不開演恐彼分別執為我</p> <p>釋曰。復引餘教所說異名，開示建立阿賴耶識，令極顯了。</p> <p>言甚深者，世聰叡者所有覺慧難窮底故。</p> <p>言甚細者，諸聲聞等難了知故。</p> <p>是故不為諸聲聞等開示此識，彼不求微細、一切智智故。</p> <p>一切種子如瀑流者，剎那展轉相續不斷，如水瀑流。</p> <p>我於凡愚不開演者，懷我見者不為開示。</p> <p>恐彼分別計執為我。何容彼類分別計執窮生死際，行相一類，無改易故。</p>

<p>或說名質多。何以故？此識色聲香味觸等諸塵所生長故。</p> <p>廣慧！依緣此本識，是識聚得生。謂眼識乃至意識。</p> <p>依有識眼根緣外色塵，眼識得生。與眼識同一時共境，有分別意識起。</p> <p>若一眼識生，是時一分別意識生，與眼識共境。</p> <p>此眼識若共二識或三四五共起。是時一有分別意識，與五識共緣境生。</p> <p>如大水流。</p> <p>若有一能起浪因至，則一浪起。</p> <p>若二若多能起浪因至，則多浪起。</p> <p>是水常流不廢不斷。</p> <p>復次，於清淨圓鏡面中。</p> <p>若有一能起影因至，則一影起。</p> <p>若二若多能起影因至，則多影起。</p> <p>是圓鏡面不轉成影，亦無損減。</p> <p>此本識猶如水流及鏡面。依此本識，若有一能起眼識緣至，則一眼識起。</p>	<p>識為住處轉，生六識身。所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識。於中，有識，眼根及色為緣生眼識。即彼眼識共行，同時共境界，有分別意識生。</p> <p>若一眼識生，隨一有分別意識，與眼識共行，同時共境界生隨一時。</p> <p>一時若二若三若四若五識身轉生。即彼一時，一時一分別意識與五識身共行，同時共境界生。</p> <p>如大川流。若有一起浪緣至，則一浪生。若二若多起浪緣至，則多浪生。</p> <p>彼川自流無斷無盡。復次，如淨鏡面。若有一起像緣至，則一像生。</p> <p>若二若多起像緣至，則多像生。然此鏡面不轉成像，亦無損減。</p> <p>應知如是如是阿陀那識，猶如大川。依此而住，若有隨一起眼識緣至，則隨有一眼識生。</p> <p>若乃至隨有起五識身緣至，則隨有五識身生。</p>	<p>攝受藏隱同安危義故。</p> <p>亦名為心。何以故？由此識色聲香味觸等積集滋長故。</p> <p>廣慧！阿陀那識為依止、為建立故，六識身轉，謂眼識耳鼻舌身意識。</p> <p>此中有識眼及色為緣生眼識。與眼識俱，隨行同時同境有分別意識轉。</p> <p>有識耳鼻舌身及聲香味觸為緣生，耳鼻舌身識與耳鼻舌身識俱，隨行同時同境有分別意識轉。</p> <p>廣慧！若於爾時一眼識轉，即於此時唯有一分別意識與眼識同所行轉。</p> <p>若於爾時二三四五諸識身轉，即於此時唯有一分別意識與五識身同所行轉。</p> <p>廣慧！譬如大瀑水流。</p> <p>若有一浪生緣現前，唯一浪轉。</p> <p>若二若多浪生緣現前，有多浪轉。</p> <p>然此瀑水自類恒流無斷無盡。</p> <p>又如善淨鏡面。</p> <p>若有一影生緣現</p>	
---	---	--	--

乃至若有五能起識因至，則五識起。

廣慧！如此菩薩依法如智，有聰慧，能通達意心識祕密義。諸佛如來如理如量，由如此義，不記說諸菩薩能通達意識心祕密義。

廣慧！諸菩薩由如實不見本識，及阿陀那識等。於內於外，不見藏住，不見生及長等，不見識眼色及眼識，不見耳聲及耳識，乃至不見身觸及身識。

廣慧！諸菩薩依法如智，有聰慧，能通達意心識祕密義。諸佛如來如理如量，由如此義，記說諸菩薩能通達意識心祕密義。

復次，引偈重釋經所說義。

執持識深細者，云何此識或說為阿陀那識？能執持一切有色諸根。謂能報持有依五根，及相等習氣故。此識亦名阿陀那。

深細者，難滅、難解故。

法種子恒流者，一切不淨品法能生熏習所依住。

如水流，念念生滅相續不斷。

如是廣慧！菩薩住法住智，得心意識祕密善巧，如來一切種一切智不說菩薩齊此名心意識祕密善巧。

廣慧！若菩薩於內於外，如實不見阿陀那、阿陀那識，不見阿梨耶、阿梨耶識，不見滋長，不見種種(此二謂心)，不見眼色眼識，不見耳聲耳識，不見鼻香鼻識，不見舌味舌識，不見身觸身識。廣慧！若菩薩依法住智，住法住智，得心意識善巧。

又復如此義者，偈中顯示。

阿陀那識甚深細者，難知故。

一切種子轉如流者，謂一切種子次第轉生，猶如水流，念念相續轉故。

阿陀那者，顯別名故。

不令分別謂為我者，一相轉故，分別謂為我。

前，唯一影起。

若二若多影生緣現前，有多影起。

非此鏡面轉變為影，亦無受用減盡可得。如是廣慧！由似瀑流阿陀那識為依止、為建立故。若於爾時有一眼識生緣現前，即於此時一眼識轉。

若於爾時，乃至有五識身生緣現前，即於此時五識身轉。

廣慧！如是菩薩雖由法住智為依止為建立故，於心意識祕密善巧。然諸如來不齊於此施設彼為於心意識一切祕密善巧菩薩。廣慧！若諸菩薩於內各別如實不見阿陀那，不見阿陀那識，不見阿賴耶，不見阿賴耶識，不見積集不見心。不見眼色及眼識，不見耳聲及耳識，不見鼻香及鼻識。不見舌味及舌識。不見身觸及身識。不見意法及意識。是名勝義善巧菩薩，如來施設彼為勝義善巧菩薩。

廣慧！齊此名為於心意識一切祕密善

<p>於凡我不說者，諸凡夫人無甚深行。</p> <p>不求一切智，根鈍故，不為凡夫及二乘說。</p> <p>彼勿執為我者，一相起，相續長。若眾生依經起邪分別，即執此識為我。恐起邪執故，我不為說。</p>		<p>巧菩薩。如來齊此施設彼為於心意識一切祕密善巧菩薩。</p> <p>此伽他中，重顯彼義。</p> <p>阿陀那識者，所釋異名。</p> <p>甚深細者，難了知故。</p> <p>一切種子如瀑流者，次第轉故，一切種子剎那展轉，如瀑水流相續轉故。</p> <p>恐彼分別執為我者，一行相轉故，分別執可得。</p>	
<p>論曰。云何此識或說為阿陀那識？</p> <p>釋曰。前已引正理及正教證此識名阿梨耶。云何今復說此識名阿陀那？</p> <p>論曰。能執持一切有色諸根，一切受生取依止故。何以故？</p> <p>有色諸根，此識所執持，不壞不失，乃至相續後際。</p> <p>又正受生時，由能生取陰故。故六道身皆如是取，是取事用識所攝持故，說名阿陀那。</p> <p>釋曰。今立道理為成阿陀那名。道理者，</p>	<p>論曰。何因緣故，說此識名阿陀那？</p> <p>攝持一切有色諸根故，及一切自身取依處故。</p> <p>於彼色根攝持不失，乃至命在故。</p> <p>又於相續受生時，取生，令得自身故。</p> <p>是故名阿陀那。</p> <p>釋曰。攝持一切有色諸根故者，謂此諸色根為彼識攝持故。</p> <p>乃至命在者，即以此句為釋。何以</p>	<p>論曰。何緣此識亦復說名阿陀那識？</p> <p>執受一切有色根故，一切自體取所依故。所以者何？</p> <p>有色諸根，由此執受，無有失壞，盡壽隨轉。</p> <p>又於相續正結生時，取彼生故，執受自體。</p> <p>是故此識亦復說名阿陀那識。</p> <p>釋曰。執受一切有色諸根故者，所以者何？有色諸根，由此執受，盡壽隨轉。</p> <p>用此為釋，謂由</p>	<p>論曰。何緣此識亦復說名阿陀那識？執受一切有色根故，一切自體取所依故。所以者何？</p> <p>有色諸根，由此執受，無有失壞盡壽隨轉。</p> <p>又於相續正結生時，取彼生故，執受自體。是故此識亦復說名阿陀那識。</p> <p>釋曰。執受一切有色根故。等者，顯聲轉因。以能執受一切眼等有色諸根，安危共同，盡壽隨轉，是故說名阿陀那識。</p>

<p>能執持一切有色諸根。由此識執持有色五根，不如死人身，在黑脹壞等有變異位。</p> <p>若至死位，阿梨耶識捨離五根，是時黑脹壞等諸相即起。是故定知，由為此識所執持，一期中五根不破壞。</p> <p>一切受生取依止故者，此言重答前問。此識眾生正受生時，能生取陰。此取體性，識所執持。</p> <p>由此識是正受生識。是故正受生時，一切生類皆為此識所攝。一期受身亦為此識所攝。</p> <p>於阿梨耶識中，身種子具足故，以是義故阿梨耶識亦名阿陀那。</p>	<p>故？以眼等諸色根，阿梨耶識攝持故，不如死身住青瘀等相。若至死時，彼識捨離故，即有此諸青瘀等相。</p> <p>是故定知，由彼攝持乃至壽限不壞故。</p> <p>一切身取依處故者，即以相續受生時，取生令得自身故等解釋以相續受生。識於彼相續生處攝取故。何以故？</p> <p>能攝持自身具足故。由阿梨耶識中具足自身熏習住故，即彼生時，名為轉生。</p> <p>即彼生時取，名為轉生取。由此取故，取得自身。</p> <p>以是義故阿梨耶識說名阿陀那識。</p>	<p>眼等有色諸根，阿賴耶識所攝受故，非如死身青瘀等位。</p> <p>若至死時，此捨離故。彼即便有青瘀等位。是故定知此執受故，乃至壽限，彼不失壞。</p> <p>一切自體取所依故者，又於相續正結生時，取彼生故，執受自體。</p> <p>用此為釋，謂由此識是相續識故。於相續正結生時，能攝受生。</p> <p>一期自體，亦為此識之所攝受。由阿賴耶識中一期自體熏習住故，彼體起故，說名彼生。受彼生故，名取彼生。</p> <p>由能取故，執受自體。以是義故阿賴耶識，亦復說名阿陀那識。</p>	<p>若不爾者，應如死身即便失壞。</p> <p>一切自體取所依故等者，謂是一切。若一、若多所有自體取所依性。</p> <p>若色等根未已生起。</p> <p>若無色界自體生起，名為相續。</p> <p>攝受彼故，名正結生。受彼生故，精血合故。非無阿賴耶識而有執受一期自體。譬如室宅院攝光明，是一期自體習氣所熏故。</p>
<p>論曰。或說名心。如佛世尊言心意識。</p> <p>釋曰。阿梨耶識、及意。見此二義不同心義，亦應有異。此三異相云何？</p> <p>論曰。意，有二種。</p>	<p>論曰。亦說名心。如世尊說心意識。</p> <p>於中，意有二種。</p> <p>一、次第緣與作依處者。由識次第滅，意識依此生故。</p> <p>第二、染污意。</p>	<p>論曰。此亦名心。如世尊說心意識三。</p> <p>此中意有二種。</p> <p>第一、與作等無間緣所依止性。無間滅識能與意識作生依止。</p> <p>第二、染污意與</p>	<p>論曰。此亦名心。如世尊說心意識三。</p> <p>此中意有二種。</p> <p>第一與作等無間緣所依止性。無間滅識，能與意識作生依止。</p> <p>第二染污意與四煩惱恒共相應。</p> <p>一者薩迦耶見。二</p>

<p>一、能與彼生次第緣依故。先滅識為意，又以識生，依止為意。</p> <p>釋曰。若心前滅後生，無間能生後心，說此名意。</p> <p>復有意能作正生識依止，與現識不相妨。此二為識生緣，故名為意。正生者，名識。</p> <p>此即意與識異。</p> <p>論曰。二、有染污意。與四煩惱恒相應。</p> <p>釋曰。此欲釋阿陀那識。</p> <p>何者四煩惱？</p> <p>論曰。一、身見。二、我慢。三、我愛。四、無明。</p> <p>釋曰。我見是執我心。隨此心起我慢。我慢者由我執起高心，實無我起。我貪說名我愛。此三惑，通以無明為因。</p> <p>謂諦實因果，心迷不解，名為無明。</p> <p>論曰。此識是餘煩惱識依止。</p> <p>此煩惱識，由第一依止生，由第二染污。</p> <p>釋曰。此染污識，由依止第一識生，由第</p>	<p>與四煩惱常相應。謂身見我慢我愛無明。</p> <p>此意即是餘識染污依止。</p> <p>餘識，由第一依止生，由第二染污。</p> <p>由了境義故，次第義故，念義故，意有二種。</p> <p>釋曰。復說名心者，阿黎耶識即名為心。意及識二種有別義可見。</p> <p>當知此心亦有別義。為顯示此故。</p> <p>於中次第緣與作依處故者，謂識若次第滅已，得為意識因。此是第一意。</p> <p>復有第二、染污意，四種煩惱故。</p> <p>於中身見者即是我執。</p> <p>由此執故，則有我慢。以取我自高。由此等於實無我中，起我渴，名我愛。</p> <p>此等三種皆以無明為因。無明者，無智故。</p> <p>餘識，由第一依止生，由第二染污者。若識次第滅已，名為意。與當生識處所，為彼生依止故。</p>	<p>四煩惱恒共相應。</p> <p>一者薩迦耶見。二者我慢。三者我愛。四者無明。</p> <p>此即是識雜染所依。識復由彼第一依生，第二雜染。</p> <p>了別境義故，等無間義故，思量義故，意成二種。</p> <p>釋曰。此亦名心者，阿賴耶識即是心體。意、識二義差別可得，當知心義亦有差別。顯示此故，此中與作等無間緣因性，謂無間滅識與意識為因是第一意。</p> <p>由四煩惱常所染污是第二意。</p> <p>此中薩迦耶見者。謂執我性。由此勢力便起我慢。恃我所而自高舉。</p> <p>於實無我起有我貪。名為我愛。</p> <p>如是三種，無明為因。言無明者，即是無智識。</p> <p>復由彼第一依生，第二雜染者，謂無間滅識說名為意，與將生識容受處所故作生依。</p> <p>第二染污意為雜</p>	<p>者我慢。三者我愛。四者無明。</p> <p>此即是識雜染所依識。</p> <p>復由彼第一依生，第二雜染。</p> <p>了別境義故，等無間義故，思量義故，意成二種。</p> <p>釋曰。此亦名心者，復引餘教安立異名，令此堅固。</p> <p>第二染污意者。由四煩惱薩迦耶見等所染污故。</p> <p>此中，薩迦耶見者。謂堅執著我我所性。由此勢力而起我慢。恃我所而自高舉。</p> <p>此二有故便起我貪。說名我愛。</p> <p>此三皆用無明為因。</p> <p>言無明者即是無智。</p> <p>明所治故。此即是識雜染所依。於定不定善等位中，皆不相違，恒現行故。其如何等？謂善心時亦執我故。</p> <p>由第一依生者，由等無間滅意故。</p> <p>由第二雜染者，由四煩惱相應意故。以計</p>
--	---	--	---

<p>二識染污。</p> <p>次第已滅，說名意。餘識欲生，能與生依止故。</p> <p>第二識名染污識。煩惱依止故。若人正起善心亦有此識。</p> <p>論曰。由緣塵、及次第能分別故，此二名意。</p> <p>釋曰。以能取塵故，名識。</p> <p>能與他生依止故，名意。</p> <p>第二識是我相等，或依止能分別故，名意。</p>	<p>第二、染污意，為染污依止。何以故？由善心中亦有我故。</p> <p>由了境義故，次第義故，念義故，意有二種者。</p> <p>於中取境義故，名為識。</p> <p>與處所義故，名第一意。</p> <p>我相等染污義故，名第二意。</p>	<p>染所依。</p> <p>以於善心中亦執有我故。</p> <p>了別境義故，等無間義故，思量義故，意成二種者，謂於此中，由取境義說名為識。</p> <p>由與處義，名第一意。</p> <p>由執我等成雜染義，名第二意。</p>	<p>我等能作雜染。</p> <p>了別境義故者，是能取境似境現義。此釋識名。</p> <p>等無間義故，思量義故，意成二種者。此釋意名。</p> <p>若離訓釋聲義道理，終不能令他得解了。</p>
<p>論曰。云何得知有染污心？</p> <p>釋曰。以何道理能成立此義。</p> <p>論曰。若無此心，獨行無明則不可說有。</p> <p>釋曰。獨行無明其相云何？</p> <p>若人未得對治道，能障實慧惑，名獨行無明。此無明於五識非有。何以故？</p> <p>若人在於五識不能為障。何以故？若是對治道生處，則是障處，於染污意識此亦非有。</p>	<p>論曰。復次云何得知有染污意？此若不有，獨行無明亦不有，此為過失。五識相似亦不有，此為過失。如五識身有同時依止故。得眼等名不有，此為過失。</p> <p>無想定、滅盡定無有差別，此為過失。</p> <p>無想定染污意得名。滅盡定不爾。故有差別。</p> <p>又即此無想一生無有煩惱。此為過失。</p>	<p>論曰。復次云何得知有染污意？</p> <p>謂此若無，不共無明則不得有，成過失故。</p> <p>又五同法亦不得有，成過失故。所以者何？以五識身必有眼等俱有依故。</p> <p>又訓釋詞亦不得有，成過失故。</p> <p>又無想定與滅盡定差別無有，成過失故。謂無想定染意所顯，非滅盡定。若不爾者，此二種定應無差別。</p>	<p>論曰。復次云何得知。有染污意？謂此若無，不共無明則不得有，成過失故。</p> <p>又五同法亦不得有，成過失故。所以者何？以五識身必有眼等俱有依故。</p> <p>又訓釋詞亦不得有。成過失故。</p> <p>又無想定與滅盡定差別無有。成過失故。</p> <p>謂無想定染意所顯，非滅盡定。若不爾者，此二種定應無差別。</p> <p>又無想天一期生中</p>

何以故？但由此惑，心應染污故。與餘惑相應共行，獨行名，則不成。

若汝說第六識由獨行無明染污，則第六識一向不清淨，以此無明不暫息，云何施等心成善？以第六識恒與無明相應故。

若有人說心與善相應生，此人則有過失。

若第六識恒被染污，則不得引對治道生。

若有人說染污心相應，有別善心，此善心能引生對治道故，染污心即滅。若作此說，則無過失。

論曰。與五識相似此法應無。何以故？

此五識共一時有自依止，謂眼等諸根。

釋曰。猶如眼識等五識，眼等五根同時為依止。

意識必應有同時依止。若不立，餘識亦無此依止。

如眼識無依止不得生，意識亦應爾。

論曰。復次意名應

若彼天中無有我及慢等者，又一切時我執得行，謂善惡無記心若不如是，唯不善心中得相應。

我執是煩惱故，不應與善無記心共行。是故若俱有而共行，則無此過。

若相應現行，則有此過故。

此中有偈。

若獨行無明及相似五法二種定差別得名無是過無想天中生無我則有過我執隨順轉一切處不有離染意不有二三即相違無此即亦無一切處我執心行實義時常與為障礙一切時共行名獨行無明

釋曰。此第二染污意以何道理得成立。此意若不有，則獨行無明不成。

何者是獨行無明？未起對治時，障真如智。

又無想天一期生中應無染污，成過失故。於中，若無我執我慢。

又一切時我執現行現可得故，謂善不善無記心中。若不爾者，唯不善心彼相應故。有我我所煩惱現行，非善無記。

是故若立俱有現行，非相應現行，無此過失。

此中頌曰。

若不共無明及與五同法訓詞二定別無皆成過失無想生應無我執轉成過我執恒隨逐一切種無有雜染意無有二三成相違無此一切處我執不應有真義心當生常能為障礙俱行一切分謂不共無明

此意染污故，有覆無記性。與四煩惱常共相應，如色無色二纏煩惱，是其有覆無記性攝。色無色

應無染污。成過失故，於中若無我執我慢。

又一切時我執現行，現可得故，謂善不善無記心中。

若不爾者，唯不善心彼相應，故有我我所煩惱現行，非善無記。

是故若立俱有現行、非相應現行，無此過失。此中頌曰。

若不共無明及與五同法訓詞二定別無皆成過失無想主應無我執轉成過我執恒隨逐一切種無有離染意無有二三成相違無此一切處我執不應有真義心當生常能為障礙俱行一切分謂不共無明

此意染污故，有覆無記性。與四煩惱常共相應。如色無色二纏煩惱，是其有覆無記性攝。色無色纏，為奢摩他所攝藏故。

此意一切時微細隨逐故。

<p>無有義。</p> <p>釋曰。云何無義？若立前滅心為意。此但有名無義。何以故？意以了別為義，於無中云何可立？是識隨六識前已滅，此意名不可得，不能了別，以無體故。</p> <p>論曰。復次，無想定、滅心定應無有異。何以故？無想定有染污心所顯。滅心定不爾。若不爾，此二定應不異。</p> <p>釋曰。若人立有染污心。</p> <p>此人於無想定則說有染污心。</p> <p>於滅心定則說無染污心。</p> <p>對此人，二定則有差別。</p> <p>若不如此，於二定，意識不行故，二定則無異。</p> <p>論曰。復次，於無想定一期應成無流無失，無染污故。於中，若無我見及我慢等。</p> <p>復次，一切時中起我執，遍善惡無記心中。若不如此，但惡心與我執等相應故。我及</p>	<p>癡此與五識不相應，於此處不為障礙故。若起對治處，則於彼為障。亦不在染污意識。</p> <p>若即是染污意識，則有過失。</p> <p>非染污意識者，以與餘煩惱共行，獨行名則不成。</p> <p>又若欲令即是煩惱染污意識者，則有常染污過失。</p> <p>云何施等心得成善，以常與彼相應故？</p> <p>若言有意與善相應生，即建立此，為引生對治。能治染污意識，此不成。</p> <p>若言有善心與染污意共生。此善心能引生對治，治滅餘識。此滅，則無過。</p> <p>復次，與五識相似故，如眼識等五識。則有眼等五根同時為依止。此意識亦應有同時依止。</p> <p>二定無差別者，若言有染污意，彼無想定中則有。滅心定中則無。可得差別。</p> <p>此二定中，意識</p>	<p>纏，為奢摩他所攝藏故。</p> <p>此意一切時微細隨逐故。</p> <p>釋曰。此文復以餘道理成立染污意。何等名為成立道理？謂此若無，不共無明即不得有。</p> <p>不共無明其相云何？謂未生對治，能障真智愚。</p> <p>此於五識理不相應，是處無容能為障故。若處有能治，此處有所治。亦不得在染污意識，此非有者，餘惑現行，名不成故。若立此煩惱在染污意識，即應畢竟成染污性，云何施等心得成善？與此煩惱恒相應故。</p> <p>若說有意識與善法俱轉。此即與彼煩惱相應。是染意識引生能治，不應道理。</p> <p>若說染污意俱轉有善心，即此善心引生能治，此生、彼滅，即無過失。</p> <p>又五同法故。所以者何？譬如眼等五識，必有眼等五根為俱有依。如是意識亦</p>	<p>釋曰。為引正理成染污意故，復略舉直說伽他。</p> <p>謂此若無，不共無明不得有等。</p> <p>若不說有染污意者，則不得有不共無明。</p> <p>不共無明當說其相，謂能障礙真智生愚。此於五識無容說有，是處無有能對治故。</p> <p>若處有能治，此處有所治，非五識中有彼能治。</p> <p>於此，見道不生起故。非於不染意識中有。由彼，此應成染性故。</p> <p>亦非染污意識中有，與餘煩惱共相應時，不共無明名不成故。</p> <p>若立意識，由彼煩惱成染污者，即應畢竟成染污性。諸施等心應不成善，彼煩惱相恒相應故。</p> <p>若復有說善心俱轉，有彼煩惱，是即一向與彼相應，餘不得有。此染意識引生對治不應道理。</p> <p>若有說言染污意</p>
--	---	--	--

<p>我所，此惑得行。於善無記中，則不得行。</p> <p>若立二心同時生，無此過失。</p> <p>若立與第六識相應行，有此過失。</p> <p>釋曰。於無想天生若無染污心，一期生中則無我執及我慢等。此生便無流失，此定不應為聖人所厭惡。</p> <p>既為聖人所厭惡，故知此定有染污識。</p> <p>由我執恒相隨，施等諸善常為我執所雜，我執恒隨。若離無明，則無此事。</p> <p>此無明，若離依止則不得有。此無明依止，若離阿陀那識無有別體。</p> <p>論曰。</p> <p>無獨行無明 及相似五識</p> <p>二定無差別 意名無有義</p> <p>無想無我執 一期生無流</p> <p>善惡無記中 我執不應起</p> <p>離污心不有 二與三相違</p> <p>無此一切處 我執不得生</p> <p>證見真實義 惑障令</p>	<p>不行，無差別故。</p> <p>得名者。</p> <p>由念自身故，名為意。若無體，此名何所依？</p> <p>若六識次第過已。此識名意，不應道理，以其滅故。</p> <p>又無想天中生，一期應無我故。</p> <p>若言彼處無染污意者，於彼生中則應無我。諸聖人不應厭惡。既厭惡故，是故應知彼中生者應定有我。</p> <p>我執隨順轉者，以施等諸善皆與我相應故，此我執若離無明則不成。無明不離依止，此依止離染污意不可得故。</p> <p>論曰。此意染污故，是障礙無記。恒與四煩惱相應。如色、無色界煩惱是障礙無記，為色無色界奢摩他所藏。</p> <p>此意，一切時染著，故心體第三離阿梨耶識不可得。</p> <p>是故成就阿梨耶識為心，由此為種子故，意及意識等轉</p>	<p>應決定有俱有依。</p> <p>又訓釋詞故。所以者何？能思量故，說名為意。此訓釋詞何所依止？非彼六識與無間識作所依止。應正道理，已謝滅故。</p> <p>又二定別故。所以者何？若定說有染污意者，無想定中即有此意，餘定中無，故有差別。</p> <p>若異此者，於二定中第六意識並不行故，應無差別。</p> <p>又無想中生，應無我執故。所以者何？若彼位中無染污意，彼一期生應無我執。若爾，不應聖所訶厭。既被訶厭，是故定知彼有我執。</p> <p>又我執隨故。所以者何？施等位中亦決定有我執隨故。此我執隨，若離無明不應道理。</p> <p>非此無明離所依止，此所依止離染污意無別體故，故定應許有染污意。</p> <p>若不許者，有上</p>	<p>俱，有別善心能引對治能治生故，所治即滅，應正道理。</p> <p>若爾，所立不共無明亦不成就。與身見等所餘煩惱恒相應故。</p> <p>汝難不平，非我說彼與餘煩惱不相應故名為不共，然說彼惑餘處所無，故名不共。</p> <p>譬如十八不共佛法。</p> <p>前說與餘煩惱相應名不成者，觀他所立，顯彼過故。</p> <p>又五同法亦不得有，成過失者，此破唯立從六，二緣六識轉義。眼等五識與彼意識有同法性，謂從二緣而得生起。彼染污意若無有者，與此相違。所謂俱生增上緣依，無別有故。</p> <p>又眼等識各具二緣皆是識性。如是識性，並有眼等俱轉別依。唯增上緣，非因緣等。此為能喻。意識亦爾，應有如是差別所依。</p> <p>阿賴耶識雖是意識俱生所依，然不應立為此別依。是共依故，因緣性故。</p> <p>經部所立。色為意識俱生別依。此不成</p>
---	---	---	--

<p>不起 恒行一切處 名獨行 無明</p> <p>論曰。此心染污故，無記性攝。</p> <p>釋曰。此心是無明所依。於三性中此心屬何性？由染污故，屬有覆無記性。何以故？有染污故。</p> <p>云何有染污？</p> <p>論曰。恒與四惑相應。</p> <p>釋曰。不了無我境故起我執。由我執起我愛、我慢。此四惑，一切處恒起。</p> <p>論曰。譬如色無色界惑是有覆無記。此二界煩惱，奢摩他所藏故。</p> <p>釋曰。界以生性為義。離婬欲及段食欲，由色欲生故名色界。</p> <p>離下二界欲，由無色欲生故名無色界。</p> <p>此二界惑雖與第六塵識相應，不失無記性，由八定所藏故。</p> <p>此惑若在，欲界散心應成不善，由依止塵故。</p> <p>若與第二識相應，雖不在定中，亦非不善</p>	<p>生。</p> <p>何緣故說名為心？</p> <p>種種諸法熏習種子聚集故。</p> <p>釋曰。以見意及轉識，以阿梨耶識為因生故。心體餘處不可得，佛說識者，即是次第滅意所攝。由彼識滅已，說為意故。復次，由種種法、熏習種子聚集故，得名心。</p> <p>於中，種種者，諸法各各相故。</p> <p>熏習種子者，謂有功能為彼差別因故。</p> <p>聚集者，密合積聚一搏相故。</p>	<p>過失。</p> <p>重顯彼故，說四伽他。</p> <p>若不共無明等，乃至廣說。</p> <p>此中不共無明者，謂於一切善不善無記煩惱隨煩惱位中，染污意相應俱生無明。彼若無者，成大過失。常於苦等障礙智生，是其業用。此即顯無業用過失。</p> <p>五同法者，第六意識與五識身有相似法。彼有五根阿賴耶識為俱有依。此亦如是，有染污意阿賴耶識為俱有依。此五同法離染污意決定無有。此則顯無自性過失。</p> <p>訓詞若無成過失者，取所緣相而思量故。無間滅時能取境故，說名為意。過去已滅，無所思量，云何當有能思量性。訓詞無故，成大過失。</p> <p>二定別者，滅盡定中無染污意。無想定中，有染污意。</p> <p>此若無者，如是二定差別應無，成大</p>	<p>就，不應道理。以就思擇隨念分別，應一切時無分別故。由此道理，餘部所立。胸中色物、意識別依，亦不成就。</p> <p>如所說過，恒隨逐故。譬如依止色根諸識。如是難通，應廣決擇。</p> <p>又訓釋詞亦不得有，成過失者。如前所說訓釋意名依思量性。若不立有染污意者，此何所依六識已謝，不應成意，體滅無故。</p> <p>又無想定與滅盡定差別無有，成過失者。若有定立有染污意。此有、此無，在凡相續、在聖相續。如其次第，二定差別道理成就。</p> <p>若不爾者，俱想受滅等有識行，應無差別。</p> <p>不可說在第四靜慮、在第一有地差別故，出離、靜住欲差別故，二定差別。</p> <p>由二自相無差別故，心及心法俱滅何異？</p> <p>今此決擇，對經部師少相近故。</p> <p>彼部所立。不相應</p>
--	--	--	--

<p>以依止最細故。</p> <p>若在色無色界，依止雖鹿，八定所攝。心軟滑故。亦非不善。</p> <p>能生生死亦非是善故，屬有覆無記性。</p> <p>第二識所起惑亦爾。依止細故非不善。是生死因故亦非是善。</p> <p>論曰。此心恒生不廢。</p> <p>釋曰。此染污心三性中，八定無想定無想天處，恒生不廢。</p> <p>論曰。尋第二體離阿梨耶識不可得。</p> <p>釋曰。第二識緣第一識起我執。若離第一識，此識不得起。故知有第一識，今成就第二識，為顯第一識故。</p> <p>論曰。是故阿梨耶識成就為意。依此，以為種子，餘識得生。</p> <p>釋曰。離第一識無別識體為第二識，因、及生起識因。</p> <p>佛說心名，此名目第二識。</p> <p>佛說識名，此名目六識。</p>		<p>過失。</p> <p>又染污意若無有者，無想身中應無我執。非異生者，於相續中暫離我執應正道理。如是諸過離染污意皆定應得，故應定許有染污意。</p> <p>為顯此義故復說言無有二等。</p> <p>二者，即是不共無明五相似法。</p> <p>三相違者，謂訓釋詞、二定差別、無想生中我執恒隨離染污意。如是三事皆成相違。</p> <p>無此一切處我執不應有者，離染污意於一切種善等位中我執恒隨不應得有。故應定許有染污意。餘文易了，不復須釋。</p> <p>論曰。心體第三，若離阿賴耶識無別可得。是故成就阿賴耶識以為心體，由此為種子，意及識轉。</p> <p>釋曰。心體第三若離阿賴耶識無別有性。由此為因，意及轉識皆得生起。</p> <p>見取、轉識當知</p>	<p>行非實物有，何得二定實有差別？</p> <p>又無想天一期生中無我執轉，應成過失。</p> <p>言無想者。謂若生在無想天中心心法滅。初續生時，有彼暫起。從此已後，相續隨轉。若不許彼有染污意，一期生中應無我執。</p> <p>曾不見有具煩惱者一期生中都無我執。</p> <p>又諸聖賢同訶厭故。</p> <p>非生剎那現起意識，我執所依為勢引故，名有我執未永斷故。如有癩等，應正道理。</p> <p>我執所依俱謝滅故，勢引亦無餘所依故不應道理。</p> <p>我執習氣在身相續亦不應理。</p> <p>色法受熏不應理故，無堪能故。</p> <p>又，經部師不說唯色名為心法等無間緣，此所無故。心及心法四緣定故。</p> <p>若說別有常俱起心，我執所依，此無過失。</p> <p>又，一切時我執隨</p>
--	--	--	---

<p>佛說意名，此名目第一識。何以故？第二識，及生起識。</p> <p>若前已滅，後識欲生，必依第一識生，及能生自類故，說名意根。</p> <p>論曰。云何此意復說為心？</p> <p>多種熏習種子所聚故。</p> <p>釋曰。第一識或名質多。質多名有何義？</p> <p>謂種種義及滋長義。</p> <p>種種者，自有十義。</p> <p>一、增上緣。二、緣緣。三、解相。四、共作。五、染污。六、業熏習。七、因。八、果。九、道。十、地。此義中，各有多種義故，名種種。</p> <p>滋長，有三義。</p> <p>一、由此十法聚集，令心相續久住。</p> <p>二、此心能攝持一切法種子。</p> <p>三、是種種法熏習種子之所滋長。</p> <p>種子者，謂功能差別因。</p> <p>所滋長者，謂變異</p>		<p>亦即取第二意。所以者何？彼將滅時，得意名故。</p> <p>論曰。何因緣故亦說名心。由種種法、熏習種子所積集故。</p> <p>釋曰。復欲釋名故作此問。</p> <p>由種種法者，由各別品類法。</p> <p>熏習種子者，功能差別因。</p> <p>所積集故者，是極積聚一合相義。</p>	<p>逐不應道理。謂若不說有染污意，於一切時義不符順。施等善位亦有我執，常所隨逐，自謂我能修行施等。</p> <p>非離無明我執隨逐，非離依止而有無明。是心法故，此所依止離染污意定無所有，非即善心是無明依。應正道理如說。</p> <p>如是染污意是識之所依此未滅，識縛終不得解脫</p> <p>無有二者，謂不共無明及與五同法。</p> <p>三成相違者，謂訓釋詞、二定差別、無想天生我執隨逐。如是三種皆成相違。</p> <p>前已略舉不共無明，今為廣釋故，說真義心當生等。</p> <p>謂能障礙真實義見。彼若現有，此不生故。</p> <p>俱行一切分者，是善不善無記位中，常隨轉義。</p> <p>論曰。心體第三，若離阿賴耶識無別可得。是故成就阿賴耶識以為心體。由此為種</p>
--	--	---	--

<p>為三界。</p> <p>由此義故，佛說第一識亦名質多。</p>			<p>子，意及識轉。</p> <p>釋曰。心體第三若離阿賴耶識無別可得者，謂如意聲，說染污意。</p> <p>無間滅意識聲，則說六種轉識。</p> <p>如是心聲，離彼二種無體可得。</p> <p>非無有體而有能詮，</p> <p>亦非異門，意、識二聲，所詮異故。</p> <p>此中，體聲，意取所詮。</p> <p>是故成就阿賴耶識等者，顯阿賴耶識是心聲，所詮道理決定。</p> <p>論曰。何因緣故亦說名心？由種種法、熏習種子所積集故。</p> <p>釋曰。由種種法者，謂由種種品類轉識所攝。諸法熏習種子者，謂所熏成功能差別。</p> <p>所積集者，謂雜種類積集其中。</p> <p>故者，即是門義、依義。此則顯示心聲轉因。</p>
<p>論曰。云何於聲聞乘不說此心相，及說阿梨耶阿陀那名？</p>	<p>論曰。復次何故聲聞乘中不說此心名阿梨耶識、阿陀那</p>	<p>論曰。復次何故聲聞乘中不說此心，名阿賴耶識、名阿陀</p>	<p>論曰。復次何故聲聞乘中不說此心名阿賴耶識、名阿陀那識？</p>

<p>微細、境界所攝故。</p> <p>釋曰。問各問名體，答通答兩問。</p> <p>此識於所知中最微細，以非二乘所緣故。</p> <p>此識亦是境界，若求佛果人必須通達此識。此識是應知等九義，所依藏故，故名所攝。</p> <p>復次，菩薩有微細境界藏。此識難解，故屬微細境界藏攝。</p> <p>論曰。何以故？</p> <p>聲聞人無有勝位，為得一切智智。</p> <p>釋曰。何故於聲聞乘不說微細境界？</p> <p>聲聞人不作正勤求知如來境界，修行唯為自利故。諸聲聞人惑障，由苦等智麁淺觀行可得除滅。</p> <p>論曰。是故於聲聞人離此說，由成就智。</p> <p>今本願圓滿，故不為說。</p> <p>釋曰。諸佛見聲聞人少欲知足，求除自惑障。此障若離此智，由餘智可得滅除。本願得成。不為解脫他障，不發願求如來法身，修行微細甚深道。故不為說。</p>	<p>識？</p> <p>微細、爾焰所攝故。諸聲聞人不為知一切爾焰故。於彼雖離此說，然得成就彼智，令得解脫。是故不說。</p> <p>諸菩薩等為欲知一切爾焰，是故為說。由離此智不可得一切智智故。</p> <p>釋曰。微細、爾焰所攝故者，此亦微細，亦爾焰故，名微細、爾焰。</p> <p>又入在微細爾焰中，以難得知故。</p> <p>又諸聲聞不為知一切爾焰故，修行唯作自利故。彼等麁煩惱障，唯以苦等智得滅故。</p> <p>菩薩為除自他煩惱障、智障故修行，是故為說。</p>	<p>那識？</p> <p>由此深細境所攝故。所以者何？</p> <p>由諸聲聞不於一切境智處轉。是故於彼雖離此說，然智得成，解脫成就，故不為說。</p> <p>若諸菩薩定於一切境智處轉，是故為說。若離此智，不易證得一切智智。</p> <p>釋曰。由此深細境所攝者，謂此境界即深細故，名深細境。</p> <p>此即深細境界中攝，難了知故。</p> <p>非諸聲聞為求一切境界智故正勤修行。唯正希求自義利故，彼由麁淺苦等正智便能永斷煩惱障故。</p> <p>若諸菩薩為利自他，求斷煩惱及所知障正勤修行，是故為說。</p> <p>〈攝大乘論釋卷第一〉</p>	<p>由此深細境所攝故。</p> <p>所以者何？</p> <p>由諸聲聞不於一切境智處轉，是故於彼雖離此說，然智得成，解脫成就故不為說。</p> <p>若諸菩薩定於一切境智處轉，是故為說。</p> <p>若離此智不易證得一切智智。</p> <p>釋曰。由此深細境所攝故者，此顯阿賴耶識亦是深細，亦所知境。</p> <p>由深細故，於諸聲聞不為宣說。彼是麁淺所知境攝。</p> <p>所應化故深細境智，於彼無恩。</p> <p>由諸聲聞不於一切境智處轉者，此則顯彼無有功能，稀願處相。</p> <p>是故於彼雖離此說等者，謂於聲聞雖離為說阿賴耶識，但由麁淺色等境界，苦集等性無常等行，正觀察時，便能永斷一切煩惱。彼為此義，依世尊所，勤修梵行。</p> <p>言麁淺者，謂諸色法體相麁故，受等諸法所緣行相易可分別，行相麁故。</p> <p>與此相違，如其所</p>
---	--	---	---

論曰。諸菩薩應有勝位，為得一切智智故佛為說。

釋曰。諸菩薩求滅自他惑障及智障故，修行正勤故，為諸菩薩說。

論曰。何以故？若離此智得無上菩提，無有是處。

釋曰。若離甚深微細境，十種次第修則不得成。若離此修心，煩惱易除、法身易得，無有此義。

應阿賴耶識說名深細。

如說我不說一法未達未遍知等者，此密意說。不斷煩惱，以別相聲說總相處，非諸煩惱有各別斷。

或取共相無常等行，故不為說阿賴耶識亦無過失。

若諸菩薩定於一切境智處轉者，顯菩薩有種姓勢力，由與功能悽願處相具相應故。一切智性為所期處，異此不能作他義利。所以者何？

非一切智無有堪能隨順知他意樂。隨眠界根勝、劣，有能、無能，時分差別具作一切他之義利。

如是等事，菩薩所求，是故為說阿賴耶識。

若離此智等者。若離阿賴耶識，智不能永斷。於義遍計彼不斷故，無分別智則不得有，執有遍計所執義故。

由此因緣，不易證得一切智智。所以者何？

能證一切所知共相，是分別智知遍計義自相分別。展轉不同，

			<p>以無邊故，決定無能具證一切。</p> <p>若知此唯阿賴耶識，能生習氣轉變力故，義、有情、我顯現而轉。爾時，覺知無所取義。如是亦能知無能取。</p> <p>由此，證得無分別智。次後得智，如所串習通達法性。由一切法共相所顯真如，一味知一切法。於一剎那亦易證得一切境智，非無邊故。然復說言要經於三無數劫者，此顯積習廣大資糧方能證得廣大殊勝，一切種相微妙果智。</p> <p>如是所說妙智資糧不離能證法無我境，故說頌言。</p> <p>非於一切所知境 不斷所執法分別 而能證得一切智 是故宣說法無我</p> <p>不善通達如是理 教，故有頌言。</p> <p>由彼相續有堪能 當知如火食一切 如是應許一切智 能作一切知一切</p> <p>是故於此阿賴耶識 知、不知者，易證、難</p>
--	--	--	--

			證一切智智。 定依此宗，作如是說。非知一切法無我者，名一切智，彼雖一切智，非一切種智。 〈攝大乘論釋卷第一〉
<p>論曰。復次此識於聲聞乘，由別名如來曾顯。</p> <p>釋曰。復有別道理可信此識是有。何以故？於聲聞乘，此義由別名處處顯現。</p> <p>論曰。如《增一阿含經》言。於世間喜樂阿梨耶、愛阿梨耶、習阿梨耶、著阿梨耶，為滅阿梨耶，如來說正法。</p> <p>釋曰。初句，略說根本。後以三句，約現在過去未來，更廣釋之。著阿梨耶者，約現在世。</p> <p>習阿梨耶者，約過去世。</p> <p>愛阿梨耶者，約未來世。</p> <p>復有別釋。</p> <p>喜樂阿梨耶，是現在世。云何現在世？喜樂阿梨耶，由過去世著阿梨耶故。</p>	<p>論曰。然於聲聞乘中，亦以別道理說阿梨耶識。如《增一阿含》中說，眾生熹阿梨耶，樂阿梨耶，集阿梨耶，求阿梨耶。為滅阿梨耶，說正法時，為聽聞故應攝耳，為欲知故應作意。願滅阿梨耶，故受法順法。如來出世故，此希有難得法世間顯現。如來出生，四種可讚。</p> <p>經中以如是別名阿梨耶識，聲聞乘中已顯現。</p> <p>釋曰。眾生樂阿梨耶者，此句為本。後以現在過去未來三時為釋，餘三句如文次第。</p> <p>復有別義，熹阿梨耶者謂現在世。</p> <p>樂阿梨耶者謂過去世。</p> <p>由前世樂阿梨耶，是故復集阿梨</p>	<p>〈攝大乘論釋卷第二〉</p> <p>乙二、所知依分第二之二</p> <p>論曰。復次，聲聞乘中亦以異門密意已說阿賴耶識。如彼《增一阿笈摩》說。世間眾生愛阿賴耶，樂阿賴耶，欣阿賴耶，熹阿賴耶。為斷如是阿賴耶故，說正法時，恭敬攝耳，住求解心，法隨法行。如來出世，如是甚奇希有正法出現世間。於聲聞乘《如來出現四德經》中，由此異門密意已顯阿賴耶識。</p> <p>於大眾部《阿笈摩》中亦以異門密意說此名根本識。如樹依根。</p> <p>化地部中，亦以異門密意說此名窮生</p>	<p>〈攝大乘論釋卷第二〉</p> <p>乙二、所知依分第二之二</p> <p>論曰。復次，聲聞乘中亦以異門密意已說阿賴耶識。如彼《增壹阿笈摩》說。世間眾生愛阿賴耶，樂阿賴耶，欣阿賴耶，熹阿賴耶。為斷如是阿賴耶故，說正法時恭敬攝耳，住求解心，法隨法行。如來出世，如是甚奇希有正法出現世間。於聲聞乘《如來出現四德經》中，由此異門密意已顯阿賴耶識。</p> <p>於大眾部《阿笈摩》中亦以異門密意，說此名根本識。如樹依根。</p> <p>化地部中亦以異門密意，說此名窮生死蘊。有處、有時見色心</p>

<p>由過去現在數習阿梨耶，是故未來愛阿梨耶。</p> <p>復次，或執此四句義不異。若不異，云何有四句？如《決定藏論》所明。</p> <p>有二種愛，謂有愛、無有愛。</p> <p>有愛即三界愛。</p> <p>無有愛謂愛三界斷。</p> <p>喜樂者，若人生在欲界，緣已得塵，生喜緣。未得塵，生樂、著者。</p> <p>若人生在色界，未離欲色界，貪著色界生及色界塵，由已得色界定，於定生染。不樂所未得定。</p> <p>於中執為解脫，故說名著。</p> <p>習者，若人生無色界，未離欲無色界。先且觀欲界過失，生色界欲。後觀色界過失，捨色界欲，生無色界欲。此欲，由習諸定所成故，說名習。</p> <p>此三，名有愛，依常見起。</p> <p>愛者，若人多行惡，畏受苦報，或執斷見，求不更生故，說名愛。</p>	<p>耶。由熹阿梨耶、集阿梨耶故，復希求未來世阿梨耶。</p> <p>順法者，如說行故。</p> <p>論曰。摩訶僧祇《阿含》中亦以別道理說此識，名為根本識。譬如樹依根。</p> <p>釋曰。根本識如樹依根者，彼根本識為一切識因體故。譬如樹根，為枝莖等眾物因。若無根，枝莖等不可得故。</p> <p>若有阿梨耶識為諸識根本亦爾。</p> <p>論曰。彌沙塞中亦以別道理說此識，名為窮生死聚。</p> <p>有處有時見色、心斷絕，阿梨耶識中種子無有斷絕。</p> <p>釋曰。亦以別道理說為窮生死聚者，此識是窮生死聚體。何以故？</p> <p>有因緣故。</p> <p>有處者，界也。謂無色界中色斷故。</p> <p>有時者，有住定時，如無想定等。</p> <p>阿梨耶識中種子不斷者，色、心熏習</p>	<p>死蘊。</p> <p>有處、有時見色心斷，非阿賴耶識中彼種有斷。</p> <p>釋曰。世間眾生愛阿賴耶者，是總標句。如其次第，復以餘句約就現在過去未來三時別釋。</p> <p>復有別義。</p> <p>謂於現在愛阿賴耶。於過去時樂阿賴耶。由先世樂阿賴耶故，復於今世欣阿賴耶。由樂、由欣阿賴耶故，於未來世熹阿賴耶。</p> <p>法隨法行者，如教行故。</p> <p>大眾部中，名根本識。</p> <p>如樹依根者。謂根本識為一切識根本因故。譬如樹根，莖等總因。若離其根，莖等無有。</p> <p>阿賴耶識名根本識，當知亦爾。</p> <p>化地部中，異門說為窮生死蘊。為釋此因說有處等。</p> <p>言有處者。謂無色界，無有諸色。</p>	<p>斷，非阿賴耶識中彼種有斷。</p> <p>釋曰。聲聞乘中亦以異門密意已說阿賴耶識者。此舉餘部共所成立，顯阿賴耶識如大王路故。</p> <p>先總序如彼《增壹阿笈摩》說者，是說一切有部中說。</p> <p>愛阿賴耶者，此句總說貪著阿賴耶識。</p> <p>樂阿賴耶者，樂現在世阿賴耶識。</p> <p>欣阿賴耶者，欣過去世已生阿賴耶識。</p> <p>熹阿賴耶者，熹未來世當生阿賴耶識。</p> <p>此性於彼極希願故，由樂、欣、喜，是故總名愛阿賴耶。</p> <p>為斷如是阿賴耶故者，為永害彼。</p> <p>說正法時者。說正教法。</p> <p>恭敬者。樂欲聞故。</p> <p>攝耳者。立願聽故。此則說其聞所成智。</p> <p>住求解心者，如所聞義求決定故。此則說其思所成智。</p> <p>法隨法行者。所證，名法。道，名隨</p>
--	---	---	---

<p>此一，即無有愛，依斷見起。</p> <p>或約四倒釋四句，或約四愛釋四句。即飲食衣服住處，有無有愛。</p> <p>或欲顯自法辯令弟子得法辯因。</p> <p>或欲顯一義有多名。</p> <p>或欲令鈍根人。若忘此義，由別名，還得憶。或欲令鈍根人，因重說名，故得解。</p> <p>或欲令別方弟子若不解一名。由餘名得解，故說四句，名異義同。</p> <p>論曰。世間樂聽。</p> <p>釋曰。依信、智兩根。</p> <p>論曰。故屬耳。</p> <p>釋曰。顯離散亂心，即是定根。</p> <p>論曰。作意欲知。</p> <p>釋曰。顯起恭敬，不放逸，即是念根。</p> <p>論曰。生起正勤。</p> <p>釋曰。因此起勇猛。捨惡、取善，即是精進根。此中所明，是即三慧。</p> <p>論曰。方得滅盡阿梨耶。</p> <p>釋曰。此明道果。</p>	<p>為因，後時色、心還從此生。</p> <p>論曰。由此應知依止阿陀那識、心、阿梨耶識、根本識、窮生死聚等名。此阿梨耶識已成大王之路。</p> <p>釋曰。成大王路者，寬、大故。</p>	<p>言有時者。謂無想等諸定位中無有諸心。非阿賴耶識中彼種有斷者，謂阿賴耶識中色心熏習，由此為因，色心還有。</p> <p>論曰。如是所知依說阿賴耶識為性、阿陀那識為性、心為性、阿賴耶為性、根本識為性、窮生死蘊為性等。由此異門，阿賴耶識成大王路。</p> <p>釋曰。由此異門，阿賴耶識成大王路者，是極廣義。</p>	<p>法，隨順彼故。</p> <p>又，出世道名法。世間道，名隨法。</p> <p>行者行彼自心相續，樹增彼故，令彼現前得自在故。此則說其修所成智。</p> <p>《如來出現四德經》中由此異門密意已顯阿賴耶識者，謂此經中宣說如來出現於世，有其四種可稱讚德。</p> <p>於大眾部《阿笈摩》等者，重成此識於彼部中，如大王路。</p> <p>根本識者，餘識因故。譬如樹根，是莖等因。</p> <p>化地部等者，於彼部中，有三種蘊。</p> <p>一者一念頃蘊，謂一剎那有生滅法。</p> <p>二者一期生蘊，謂乃至死恒隨轉法。</p> <p>三者窮生死蘊，謂乃至得金剛喻定恒隨轉法。此若除彼阿賴耶識，餘不應有，但異名說阿賴耶識，如名諸蘊決定無有窮生死故。</p> <p>彼問云何？此答有處、有時見等。有處於界，有時於分。</p> <p>於無色界，諸色間</p>
---	--	--	---

<p>即是盡、無生智。</p> <p>論曰。乃至受行如來正法及似法。</p> <p>釋曰。如教而行，是名受行如來所說。名句味稱正法。</p> <p>名句味所目義稱似法。</p> <p>復次，正法謂正說。</p> <p>似法謂正行正得。</p> <p>復次，正法以阿含為體。</p> <p>似法，以所得為體。</p> <p>論曰。由如來出世是第一希有，不可思議法，於世間顯現。如本識，此《如來出世四種功德經》由別義，於聲聞乘，此識已顯現。</p> <p>釋曰。別義，有三種。一、別意。如來欲說自出世功德，非欲顯阿梨耶識。此識與功德相應，故說此識。</p> <p>二、別名。如來但說名，不說義。</p> <p>三、別義。微細境所攝，於二乘不宜說，但由義相應故，說名、不釋義。</p> <p>〈攝大乘論釋卷第一〉</p>			<p>斷。於無想天及二定分，諸心間斷。</p> <p>非謂於阿賴耶識中色心種子，乃至對治道未生來，有時間斷，不應計度。</p> <p>隨所應有，正義有故。計度傍義，違越正義，不應道理。</p> <p>論曰。如是所知依，說阿賴耶識為性，阿陀那識為性，心為性，阿賴耶為性，根本識為性，窮生死蘊為性等。由此異門，阿賴耶識成大王路。</p> <p>釋曰。等，謂聖者上座部中，以有分聲亦說此識。</p> <p>阿賴耶識是有因故，如說六識不死不生，或由有分，或由反緣而死，由異熟意識界而生。</p> <p>如是等能引發者，唯是意識故作是言。</p> <p>五識於法無所了知，唯所引發。</p> <p>眼界亦爾。唯等尋求，見唯照囑。</p> <p>等貫徹者，得決定智安立，是能起語分別。</p> <p>六識唯能。隨起威儀，不能受</p>
---	--	--	---

<p>〈攝大乘論釋卷第二〉</p> <p>丁二、釋依止勝相眾名品之二、眾名章餘</p> <p>論曰。復次，摩訶僧祇部阿含中，由根本識別名。</p> <p>此識顯現，譬如樹依根。</p> <p>釋曰。此識為一切識因故，是諸識根本。譬如樹根。芽節枝葉等所依止，說名樹根。</p> <p>若離此根，芽等不成。此識為餘識根本亦爾。</p> <p>論曰。彌沙塞部亦以別名說此識，謂窮生死陰。</p> <p>何以故？或色及心有時見相續斷，此心中彼種子無有斷絕。</p> <p>釋曰。云何說此識為窮生死陰？生死陰不出色、心。</p> <p>色有時有諸定中相續斷絕，如無色界。</p> <p>心亦有時有諸定中相續斷絕，如無想天等。</p> <p>於阿梨耶識中，色心種子無有斷絕。何以故？由此，熏習種子，</p>			<p>善不善業道，不能入定，不能出定勢用。一切皆能起作。</p> <p>由能引發，從睡而覺。由勢用故，觀所夢事。如是等。</p> <p>分別說部亦說此識名有分識。</p> <p>由如是等諸部聖教，為定量故，阿賴耶識如大王路。</p>
---	--	--	--

於窮生死陰恒在不盡故。後時色心，因此還生。於無餘涅槃前，此陰不盡故，名窮生死陰。

論曰。是應知依止阿陀那、阿梨耶、質多、根本識、窮生死陰等。

釋曰。此三是大乘中所立名，質多是通大小乘所立名。

根本識是摩訶僧祇部所立名。

窮生死陰是彌沙塞部所立名。

等者，正量部立名果報識。

上座部立名有分識。

論曰。由此名，小乘中是阿梨耶識已成王路。

釋曰。由此眾名，廣顯本識，是故易見猶如王路。

言王路者，有三義。

一、直無歧。

二、廣平熟。

三、光明無障。

本識亦爾。

直無歧，譬定無疑。

<p>廣平熟，譬大小乘俱弘此義。</p> <p>光明無障，譬引無量道理，以證此識故譬王路。</p>			
<p>論曰。復有餘師，執心意識此三但名異義同，是義不然。</p> <p>釋曰。此義約小乘還反質小乘。</p> <p>小乘云：阿梨耶識、阿陀那識，由自僻執，於同義異名中立為異義。此說不然。何以故？</p> <p>論曰。意及識已見義異，當知心義亦應有異。</p> <p>釋曰。小乘中立意及識，名義俱異。</p> <p>能了別，名識。</p> <p>若了別已謝，能為後識生方便，名為意故。</p> <p>識以了別為義。</p> <p>意以生方便為義。</p> <p>如小乘中，二名有二義。本識有體無名，故知心名應日本識。此義不可違。</p> <p>論曰。復有餘師，執是如來說世間喜樂阿梨耶。</p>	<p>論曰。復有餘師，執心意識義一名異。是義不然。</p> <p>由見意及識義故，彼心義亦須有異。</p> <p>復有餘師，執世尊所說眾生熹阿梨耶等諸句者，此中五取聚是阿梨耶。</p> <p>復有餘師，執與欲俱諸受是阿梨耶。</p> <p>復有餘師，執身見是阿梨耶。</p> <p>此等諸師迷《阿含》及修得故，於阿梨耶識起如是等執。</p> <p>此聲聞乘中成立道理，彼等所成立道理不相應。</p> <p>若人不迷阿梨耶體相，以彼所成立名阿梨耶識即為最勝。</p> <p>云何最勝？</p> <p>若言五取聚是阿梨耶。於惡趣一向苦受處生，即起厭惡。彼眾生一向不愛。</p> <p>言是著處，不當</p>	<p>論曰。復有一類，謂心意識義一文異。是義不成。</p> <p>意識兩義差別可得，當知心義亦應有異。復有一類，謂薄伽梵所說眾生愛阿賴耶，乃至廣說。</p> <p>此中，五取蘊說名阿賴耶。</p> <p>有餘復謂貪俱樂部受名阿賴耶。</p> <p>有餘復謂薩迦耶見名阿賴耶。</p> <p>此等諸師，由教及證，愚阿賴耶故作此執。</p> <p>如是安立阿賴耶名，隨聲聞乘安立道理亦不相應。</p> <p>若不愚者，取阿賴耶識安立彼說阿賴耶名，如是安立則為最勝。</p> <p>云何最勝？</p> <p>若五取蘊名阿賴耶。生惡趣中一向苦處最可厭逆，眾生一向不起愛樂，於中執藏不應道理。以彼常</p>	<p>論曰。復有一類，謂心意識義一文異。是義不成。</p> <p>意識兩義差別可得，當知心義亦應有異。</p> <p>復有一類，謂薄伽梵所說眾生愛阿賴耶。乃至廣說。此中，五取蘊說名阿賴耶。</p> <p>有餘復謂貪俱樂部受名阿賴耶。</p> <p>有餘復謂薩迦耶見名阿賴耶。</p> <p>此等諸師，由教及證，愚於阿賴耶識，故作此執。</p> <p>如是安立阿賴耶名，隨聲聞乘安立道理亦不相應。</p> <p>若不愚者，取阿賴耶識安立彼說阿賴耶名。</p> <p>如是安立，則為最勝。云何最勝？</p> <p>若五取蘊名阿賴耶。</p> <p>生惡趣中一向苦處最可厭逆。眾生一向不</p>

<p>釋曰。小乘諸師約阿梨耶名，起執不同。</p> <p>阿梨耶者欲顯何義？</p> <p>愛著境界，名阿梨耶。</p> <p>論曰。如前所說。此中，有五取陰說名阿梨耶。</p> <p>釋曰。此愛著境，其義不同。</p> <p>或執是五取陰，取是貪愛別名。貪愛所緣自五陰，名為取陰。</p> <p>此取陰是眾生愛著處故，說名阿梨耶。</p> <p>論曰。復有餘師，執樂受與欲相應說名阿梨耶。</p> <p>釋曰。此五陰非愛著處。</p> <p>若無樂受，於樂受若無顛倒，云何於五陰生愛著。</p> <p>是故於樂受中，由欲顛倒心未滅故，此樂受是愛著處。</p> <p>五陰與樂受相應故，說五取陰為愛著處，是故樂受正為愛著處。</p> <p>論曰。復有餘師，執身見說名阿梨耶。</p>	<p>道理。以其常求捨離故。</p> <p>若言諸樂受與欲俱是阿梨耶者。第四禪已上無有此受，已得厭惡故。是諸眾生以彼為著處，不當道理。</p> <p>若言身見是阿梨耶者。佛法內人信解無我，於彼即生厭惡。以彼為著處，不當道理。</p> <p>然阿梨耶識中，內我猶在故。</p> <p>若於一向苦受處生，唯求離苦聚。阿梨耶識中我愛所縛故，未曾求離。</p> <p>又四禪已上生者，雖厭惡欲俱樂部，於阿梨耶識中我愛繫縛猶在。</p> <p>又佛法內人雖信解無我，厭惡我見，然阿梨耶識中我愛繫縛亦在。</p> <p>是故以彼所成立阿梨耶成就阿梨耶識體，則為最勝。</p> <p>是為安立阿梨耶識別道理。</p>	<p>求速捨離故。</p> <p>若貪俱樂部受名阿賴耶，第四靜慮以上無有。</p> <p>具彼有情常有厭逆，於中執藏亦不應理。</p> <p>若薩迦耶見名阿賴耶。於此正法中，信解無我者，恒有厭逆。於中執藏，亦不應理。</p> <p>阿賴耶識，內我性攝。</p> <p>雖生惡趣一向苦處，求離苦蘊，然彼恒於阿賴耶識，我愛隨縛，未嘗求離。</p> <p>雖生第四靜慮以上於貪俱樂部恒有厭逆，然彼恒於阿賴耶識，我愛隨縛。</p> <p>雖於此正法信解無我者厭逆我見，然於藏識我愛隨縛。</p> <p>是故安立阿賴耶識，名阿賴耶，成就最勝。</p> <p>釋曰。不愚者，謂諸菩薩，彼所宣說阿賴耶識，理成立故。</p>	<p>起愛樂。於中執藏不應道理，以彼常求速捨離故。</p> <p>若貪俱樂部受名阿賴耶。第四靜慮以上無有。具彼有情常有厭逆。於中執藏亦不應理。</p> <p>若薩迦耶見名阿賴耶。於此正法中信解無我者恒有厭逆。於中執藏亦不應理。</p> <p>阿賴耶識，內我性攝。雖生惡趣一向苦處求離苦蘊，然彼恒於阿賴耶識我愛隨縛，未嘗求離。</p> <p>雖生第四靜慮已上，於貪俱樂部恒有厭逆，然彼恒於阿賴耶識我愛隨縛。</p> <p>雖於此正法信解無我者厭逆我見，然彼恒於阿賴耶識我愛隨縛。</p> <p>是故安立阿賴耶識，名阿賴耶，成就最勝。</p> <p>釋曰。復有一類，謂心意識義一文異者，此顯邪執。謂如所說心意識名皆同一義。是義不成者，是非理義。</p>
---	---	--	--

<p>釋曰。若人說樂受是愛著處。是義不然。此受，由能安樂自我。愛自我故，愛此樂受。譬如人愛壽故，愛壽資糧。如此愛我故，愛我資糧。</p> <p>論曰。如此等諸師。</p> <p>釋曰。為攝餘執，有說壽命是愛著處。有說，道是愛著處。有說，六塵是愛著處。有說，見及塵是愛著處。</p> <p>論曰。迷阿梨耶。由阿含及修得，是故作如此執。</p> <p>釋曰。如此小乘中諸師，不了別阿梨耶識。云何不了別？不了別，有二種。一、由教。二、由行。教，謂小乘《阿含》是。《阿含》不如理決判此識義故，依《阿含》迷於此識。行，謂麤淺道。無道理能證此識義故，由行亦迷此識。</p> <p>論曰。由隨小乘教及行，是師所立義不中</p>	<p>釋曰。於中不迷者，謂諸菩薩。惡趣者。謂餓鬼畜生地獄等惡趣。一向苦者。彼趣報體一向非愛故。彼處若有樂受生，即是津液果。彼處生者，其報唯苦。</p> <p>諸樂受與欲俱是阿梨耶者，第四禪已上無有此受，已得厭惡故。彼處眾生者。謂四禪已上及即第四禪中故。彼處者。謂於彼得生故。內我猶在者，決定取此識以為內我故。求離苦聚者，願捨苦受故。阿梨耶識中我愛繫縛者，以阿梨耶識為自我，由此渴愛，故成繫縛。</p> <p>〈攝大乘論釋論卷第一〉</p>	<p>惡趣中者。謂餓鬼傍生及那落迦諸惡趣中。一向苦處者，謂一向受非愛業果處。於彼有時樂受生者，是等流果。生彼所受異熟果者，唯是其苦。</p> <p>第四靜慮以上無有者，謂即第四靜慮及上諸地。具彼有情者，謂生所得。</p> <p>阿賴耶識，內我性攝者，謂諸眾生攝取此識為內我性。求離苦蘊者，求離苦受。然於藏識我愛隨縛者，謂於阿賴耶識執我起愛，隨縛不離。</p>	<p>意、識兩義差別可得者，兩聲兩義能詮、所詮，自相異故。謂六識身無間過去，說名為意。了別境界，說名為識。如意識名義有差別，如是心義亦應有異。</p> <p>復有一類謂薄伽梵所說等者。此顯餘師於愛阿賴耶等起異義執。言五取蘊名阿賴耶者，謂諸眾生攝為我故。</p> <p>言貪俱樂部受名阿賴耶者，謂貪受俱行總名阿賴耶。此受是貪所隨增眠故。或復各別名阿賴耶，著處異故。</p> <p>言薩迦耶見名阿賴耶者，由此取彼為我性故。此等諸師，由教及證，愚阿賴耶識故作此執者。謂彼諸師，有惡教故，有惡證故，愚阿賴耶識。或彼諸師無親教故，無自解故，愚阿賴耶識。</p>
--	---	---	---

道理。

釋曰。諸師依小乘教，及離阿梨耶識立別名。若約小乘道推度，此義亦不中，小乘理為自悉檀所違故。

論曰。若有人不迷阿梨耶識。約小乘名成立此識，其義最勝。

釋曰。不迷人，是菩薩。

由《阿含》及行，諸佛觀人根性，依根性立《阿含》。

於下品者，有祕密說。

於上品者，無祕密說。是故具明諸識。

由此《阿含》，菩薩不迷此識。

由行者，若人修行能破欲界惑，則見自身為色惑所縛，乃至無色界亦爾。

若修行出無色界，見身被縛在阿梨耶識中。

為滅此縛，故修十地。諸菩薩，由甚深行故，不迷此識。

若人能了別此識，以小乘名目此識，名義相稱故，成立名義則為最勝。

隨聲聞乘安立道理亦不相應者，隨彼自宗亦不應理。

如勝論等，所立實等，彼非為勝，有過失故。

如是安立則為最勝者，無過失故，有勝德故。為欲顯彼計執過失故，復問言。云何最勝？

若立五取蘊名阿賴耶，生惡趣中一向苦處者。生捺落迦傍生餓鬼，名生惡趣，唯有苦故。似苦現故，名一向苦處。由彼曾無有少樂故，最可厭逆，於一切時有多苦故，眾生一向不起愛樂。

非不愛義而有執藏，與執藏義不相應故。於中執藏不應道理。

以彼常求速捨離者，是於苦蘊恒傷歎義，云何當令我無苦蘊？非求速離而復執藏應正道理，以相違故。

第四靜慮及上無色，貪俱樂部受恒無所有，常有厭逆。是厭因故，可惡逆故。

言具彼者。第四靜

<p>論曰。云何最勝？</p> <p>釋曰。顯示小乘義過失，於大乘義中則無過失。是故大乘安立最勝。</p> <p>小乘過失者，</p> <p>論曰。若執取陰名阿梨耶，於惡趣隨一道中一向苦受處於彼受生。</p> <p>釋曰。惡趣即四惡趣。於四惡趣中，隨入一道。此道定是純惡業果報，無餘受相雜故，名一向苦受處。</p> <p>於彼中，有時生樂受。此樂受於惡趣，非果報果，但名相似果。唯以苦受，為果報果。是罪人處惡趣，受苦報故，言於彼受生。</p> <p>論曰。此取陰最可惡逆。</p> <p>釋曰。生時、住時不可忍故言可惡。於此苦中，恒起滅離貪欲意，謂我何時當死、何時當捨離此陰，故名為逆。</p> <p>論曰。是取陰中一向非可愛，眾生喜樂不應道理。</p> <p>釋曰。此惡道陰一</p>			<p>慮已上有情具彼種類。</p> <p>是故彼處於中執藏亦不應理。以無有故。</p> <p>於此正法中信解無我者，常極厭逆薩迦耶見，是應斷故。</p> <p>見無我者，彼無有故，但取信解，恒求斷故。於中執藏亦不應理。</p> <p>如是已顯他執過失，復當顯示自宗勝德。</p> <p>阿賴耶識，內我性攝者，眾生妄執為內我體。</p> <p>雖然兩聲，為重遮止他說妄計。</p> <p>捺落迦等名生惡趣。一向苦處，雖於苦蘊常求遠離，然彼恒於阿賴耶識我愛羂索隨縛不離，曾不於中起無有愛。</p> <p>由捨受相應，非可厭逆故。所以者何？</p> <p>彼雖希願，云何當令我諸苦蘊都無所有，然於自我未嘗求離我見。對治未有故，異趣更無故。</p> <p>若於諸蘊有所願樂，此則是其阿賴耶力，非於意識有此我愛，應正道理。</p>
---	--	--	--

<p>向是苦惱資糧，於中云何生愛故，喜樂乖理。</p> <p>若說取陰名阿梨耶。此義不成。</p> <p>論曰。何以故？</p> <p>彼中眾生恒願取陰斷絕不生。</p> <p>釋曰。彼中眾生因此苦苦，願樂滅現在陰，願樂今後陰不更生。</p> <p>論曰。若是樂受，與欲相應。從第四定，乃至上界皆無此受。</p> <p>釋曰。此受，不遍三界。但生死一分中，有此受。</p> <p>論曰。若人已得此受，由求得上界，則生厭惡。</p> <p>釋曰。若人已生樂處已，得有樂定。</p> <p>見此樂觸動，是放逸處，難成、易壞。起厭怖心，求得上界寂靜，則厭惡此樂。於樂處生離欲心，於不苦不樂中生喜樂心。</p> <p>論曰。是故眾生於中喜樂，不稱道理。</p> <p>釋曰。若樂不遍三界。若受樂人求離此樂，立此樂為愛著處，則不稱道理。</p>			<p>以惡趣中與彼苦受恒相應故。由此道理，於餘趣中於彼希願亦不相應。</p> <p>雖生第四靜慮已上，於貪俱樂部恒有厭逆，然內我愛隨縛不離。</p> <p>如是我愛依他而轉，依阿賴耶，非於意識。</p> <p>以阿賴耶乃至對治道未生來，無變易轉。</p> <p>意識不爾，於無想定、無想滅定，有間斷故。非有意識而無有受，俱成有故。</p> <p>於此正法中信解無我者、雖恒厭逆分別我見，然有俱生我見隨縛。此於何處？</p> <p>謂彼但於阿賴耶識率爾聞聲，便執內我驚畏生故。</p> <p>何緣不許即於諸蘊而有我愛？</p> <p>以若於彼有我愛者，此則是其阿賴耶識。</p> <p>由可分別所緣行相，</p> <p>四無色蘊，於無想天、二無心定不相續故。</p> <p>若爾，阿羅漢雖厭逆身見亦應得有。</p>
---	--	--	--

<p>論曰。若是身見，正法內人信樂無我，非其所愛，於中不生喜樂。</p> <p>釋曰。若說身見是愛著處。是亦不然。何以故？</p> <p>佛法內人，或約聞慧，或約思、修慧，信無我及樂無我，發願修道，為滅我見。是故我見非其所愛。</p> <p>由求得無生智，令我見及我愛未來不更生，是故於中不生喜樂。</p> <p>此身見為一分眾生所愛著，一分眾生不愛著故，不可說身見為愛著處。</p> <p>論曰。此阿梨耶識，眾生心執為自內我。</p> <p>釋曰。六道眾生起執著心，謂此法是我自內我。</p> <p>此內我自在清淨，能證為相，由外具故或樂、或苦。</p> <p>是人若起如此我見。</p> <p>論曰。若生一向苦受道中，其願苦陰永滅</p>			<p>如是我愛斷故，無有。以阿羅漢一切我見皆已永斷故，無此失。</p> <p>是故說言阿羅漢已轉於阿賴耶識，更無此我愛。</p> <p>是故安立阿賴耶識，名阿賴耶識決定成就，無諸過失，有諸勝德，是故說言成就最勝。</p>
---	--	--	--

不起。

釋曰。此人若有惡業因緣故墮一向苦受惡道。其計我清淨，無變異。由外具，但證變異及染污，起無有愛，願我與外具永絕相離。

何以故？

論曰。阿梨耶識我愛所縛故，不曾願樂滅除自我。

釋曰。由不了別此識，緣此識起我執。由我執，起我愛。由此我愛，不求滅我。欲安樂此我故，求滅離外具。

論曰。從第四定以上受生眾生，雖復不樂有欲樂受，於阿梨耶識中，是自我愛隨逐不離。

釋曰。前已明眾生於惡道中，止求離苦，無欲捨我心。

此中，明眾生在捨受處，無樂受可愛樂，厭惡樂受如惡道人厭惡苦受。無因緣於阿梨耶識中欲捨我愛故，阿梨耶識是愛著處。

論曰。復次，正法內人雖復願樂無我、違逆身見，於阿梨耶識中

<p>亦有自我愛。</p> <p>釋曰。前復次，約佛法外人。</p> <p>此復次，約佛法內人。自，有三品。</p> <p>一、在正思。二、在正修。三、在有學。</p> <p>此三品人，二人伏我見，一人滅我見。何以故？</p> <p>前二人，比知無我。</p> <p>後一人，證知無我故。言違逆身見。</p> <p>於阿梨耶識中長時數習我愛，雖復違逆身見，於本識中我愛猶恒隨逐，是故身見非愛著處，不應名阿梨耶。</p> <p>論曰。以阿梨耶名安立此識，則為最勝。是名成立阿梨耶別名。</p> <p>釋曰。由此愛著處名，比度諸師執名義不相稱。</p> <p>若取此名比度第一，名義相稱。故引彼所立名，成立本識則為最勝。</p> <p>此品中，總攝諸名，引道理顯本識故稱〈眾名品〉。</p>			
乙二、相品第二	〈攝大乘論釋論	論曰。如是已說	論曰。如是已說阿

<p>丙一、相章第一</p> <p>釋曰。此品有七章。一、相。二、熏習。三、不一異。四、更互為因果。五、因果別不別。六、緣生。七、四緣。</p> <p>論曰。復次，成立此識相，云何可見？</p> <p>釋曰。已依眾名成立阿梨耶識。由此眾名，阿梨耶識體相不可了別。若不了別體相，此識則難可解。今欲令通達此識故，次應示其體相。</p> <p>論曰。此相略說有三種。一、立自相。二、立因相。三、立果相。</p> <p>立自相者。</p> <p>依一切不淨品法習氣，為彼得生，攝持種子作器，是名自相。</p> <p>釋曰。《決定藏論》中，明本識有八相。異彼廣說，故言略說三種。</p> <p>自相義云何？</p> <p>依一切不淨品法熏習此識最勝，為彼得生功能。</p> <p>此功能相復云何？謂攝持種子。</p>	<p>卷第二）</p> <p>〈應知依止勝相勝語第一之二〉</p> <p>乙四、相章第四</p> <p>論曰。成立此識相云何可見？略說有三種。</p> <p>一、成立自相。二、成立因相。三、成立果相。</p> <p>於阿梨耶識為自相，一切染法熏習已，為彼生因，攝持種子相應故。</p> <p>於中，因相者，是諸染法，此阿梨耶識如彼一切種子，一切時現起為因故。</p> <p>於中成立果相者，此阿梨耶識以彼諸染法無始已來熏習力得生故。</p> <p>釋曰。以如是等別名說阿梨耶識，於此別說，未知其相故。說阿梨耶識自相因果相等。</p> <p>於中自相者。一切染法熏習緣故，識有生彼功能勝異。顯示識體有此功能故。攝持種子相應者，彼一切染法熏習已，即為彼法生因故，言攝</p>	<p>阿賴耶識安立異門安立。此相云何可見安立？此相，略有三種。</p> <p>一者安立自相。二者安立因相。三者安立果相。</p> <p>此中安立阿賴耶識自相者，謂依一切雜染品法所有熏習，為彼生因，由能攝持種子相應。</p> <p>此中安立阿賴耶識因相者，謂即如是一切種子阿賴耶識，於一切時與彼雜染品類諸法現前為因。</p> <p>此中安立阿賴耶識果相者，謂即依彼雜染品法，無始時來所有熏習，阿賴耶識相續而生。</p> <p>釋曰。如是已說阿賴耶識安立異門。非說異門即了其相，是故次說此識自性、因性、果性。</p> <p>此中安立自相者，謂緣一切雜染品法所有熏習，能生於彼功能差別識，為自性。</p> <p>為欲顯示如是功能，故說攝持種子相應。謂依一切雜染品</p>	<p>賴耶識安立異門。安立此相云何可見？安立此相，略有三種。</p> <p>一者安立自相。二者安立因相。三者安立果相。</p> <p>此中安立阿賴耶識自相者。謂依一切雜染品法所有熏習，為彼生因，由能攝持種子相應。</p> <p>此中安立阿賴耶識因相者。謂即如是一切種子阿賴耶識，於一切時與彼雜染品類諸法現前為因。</p> <p>此中安立阿賴耶識果相者。謂即依彼雜染品法無始時來所有熏習，阿賴耶識相續而生。</p> <p>釋曰。如是已說安立異門，次安立相。</p> <p>唯由其名，未能了別此識自相故。次須說自相應。相，略有三者。</p> <p>分析此識自相應相，以為二種因果異故，依識自相說如是言。謂依一切雜染品法所有熏習，即貪瞋等名為一切雜染品法，與彼能熏俱生滅故，得成種子。即此功能望彼當</p>
---	---	--	--

<p>云何攝持？熏習成一故，言攝持。</p> <p>論曰。立因相者。此一切種子識為生不淨品法恒起為因，是名因相。</p> <p>釋曰。八識中隨一識不淨品法所熏習，已得功能勝異，為生彼法，後轉成因而，是名因相。</p> <p>論曰。立果相者。此識因種種不淨品法無始習氣，方乃得生，是名果相。</p> <p>釋曰。依止三種不淨品法熏習，後時此識得生，為攝藏無始熏習故，是名果相。</p>	<p>持種子。</p> <p>彼熏習，與彼勝能合故，名相應。</p> <p>即此自相一切染法熏習已，為彼得生因，攝持種子相應。識為諸染法熏習已，得勝功能，能為彼生因。此是阿梨耶識因相。</p> <p>於中，始從成立果相，乃至言無始來熏習力故得生者。為諸法熏習已，此識得生，攝持無始熏習故名果相。</p>	<p>法所有熏習，即與彼法為能生因。</p> <p>攝持種子者，功能差別也。</p> <p>相應者，是修義。</p> <p>是名安立此識自相。</p> <p>此中安立因相者，謂即次前所說品類一切種子阿賴耶識，由彼雜染品類諸法熏習，所成功能差別為彼生因。是名安立此識因相。</p> <p>此中安立果相者，謂即依彼雜染品法無始熏習，此識續生，而能攝持無始熏習。是名安立此識果相。</p> <p>此中自相是依一切雜染品法無始熏習為彼生因，攝持種子識為自性、果性、因性之所建立。</p> <p>此中因相是彼雜染品類諸法熏習所成功能差別，為彼生因。唯是因性之所建立。</p> <p>此中果相，是依雜染品類諸法無始熏習，阿賴耶識相續而生。唯是果性之所建立。是三差別。</p>	<p>生，能作生因。</p> <p>由能攝持種子相應者，於第五處說第三轉，是能攝持種子相應義故。</p> <p>此中攝持種子相應，謂有生法俱生俱滅故成熏習。如是熏習攝持種子應正道理。此相應故，能生於彼。</p> <p>非最勝等有如所說攝持種子相應，亦非等無間緣等。彼雖能攝受，而非最勝因。攝持種子不相應故。</p> <p>最勝因者，所謂種子阿賴耶識，能攝持此，故能與彼而作生因。非唯攝受，要由攝持熏習功能，方為因故。因相，即是增盛作用。</p> <p>熏習功能能為因性，現前能生雜染法故。</p> <p>果相，即是由轉識攝。貪等現行雜染諸法熏習所持，名為果相。阿賴耶識因、果不定，故當說言。</p> <p>言熏習所生諸法此從彼異熟與轉識更互為緣生</p>
---	---	---	---

<p>丙二、熏習章第二</p> <p>論曰。何法名習氣？此習氣名，欲顯何義？</p> <p>釋曰。此二問有何異？前問名所目義，後問義所得名。</p> <p>論曰。此法與彼相應，共生共滅，後變為彼生因。此即所顯之義，譬如於麻，以花熏習。麻與花同時生滅，彼數數生，為麻香生因。</p> <p>釋曰。此謂能受熏習法，彼謂能熏習法。共謂一時一處同生同滅。</p> <p>若法有生滅，則有能熏所熏。若異此則不然。能熏者，相續短。所熏者，相續長。是故能熏已謝，所熏恒在，後變為彼生因。變即當彼如彼生功能，此亦復爾。此即所顯之義。</p> <p>義即名所目，名即義所成。</p> <p>論曰。若人有欲等行，有欲等習氣。</p> <p>釋曰。數起煩惱是名行。此行，有習氣。習氣何相？</p>	<p>乙五、熏習章第五</p> <p>論曰。復次何者熏習？此熏習名復何所名？</p> <p>與彼法共生共滅已，能為彼法生因。此是所因義。譬如胡麻以華熏之，胡麻與華同生同滅。以胡麻中有彼華香生因，故能生香。</p> <p>又如欲等行熏習。欲等與心同生同滅已，後為欲等生因。</p> <p>又如多聞。有多聞熏習，思念所聞與心同生同滅已，為彼記錄生因。</p> <p>由攝持熏習故，說名持法者。</p> <p>應知阿梨耶識有如此道理。</p> <p>釋曰。彼法者，即前染法。</p> <p>同生同滅已，後為彼生因者，謂還與彼染法為因體。</p>	<p>論曰。復次何等名為熏習？熏習能詮，何為所詮？</p> <p>謂依彼法俱生俱滅，此中有能生彼因性，是謂所詮。如巨勝中有花熏習。巨勝與花俱生俱滅，是諸巨勝帶能生彼香因而生。</p> <p>又如所立貪等行者。貪等熏習，依彼貪等俱生俱滅。此心帶彼生因而生。</p> <p>或多聞者多聞熏習。依聞作意俱生俱滅。此心帶彼記因而生。</p> <p>由此熏習能攝持故，名持法者。</p> <p>阿賴耶識熏習道理當知亦爾。</p> <p>釋曰。謂依彼法俱生俱滅，此中有能生彼因性，是謂所詮者。謂即依彼雜染諸法俱生俱滅，阿賴耶識有能生彼諸法因性，是名熏習。</p>	<p>論曰。復次何等名為熏習？熏習能詮，何為所詮？</p> <p>謂依彼法俱生俱滅，此中有能生彼因性，是謂所詮。如苴勝中有花熏習。苴勝與花俱生俱滅。是諸苴勝帶能生彼香因而生。</p> <p>又如所立貪等行者。貪等熏習依彼貪等俱生俱滅。此心帶彼生因而生。</p> <p>或多聞者。多聞熏習依聞作意俱生俱滅。此心帶彼記因而生。</p> <p>由此熏習能攝持故，名持法者。</p> <p>阿賴耶識熏習道理當知亦爾。</p> <p>釋曰。復次何等名為熏習等者，為欲決了熏習自相，鄭重徵責難了知故。</p> <p>謂依彼法俱生俱滅，此中有能生彼因性者。謂此所熏與彼能熏同時生滅，因彼，此有隨順能生能熏種類果法習氣。</p> <p>俱言為簡異時生滅、為別常住？</p> <p>此顯熏習相異餘計。</p> <p>依者，因也。於因</p>
---	---	---	---

<p>論曰。是心與欲等同生同滅。彼數數生，為心變異生因。</p> <p>釋曰。同生滅義如前。彼者，欲等行。</p> <p>數數生者。或約一生或約一時。先未有熏習，今變異，為彼生因，能變異心，是名熏習。</p> <p>於不淨品中，是一類調煩惱濁。</p> <p>論曰。若多聞人有多聞習氣。</p> <p>釋曰。多聞人或在思位。或在修位。有多聞習氣。</p> <p>此有何相？</p> <p>論曰。數思所聞共心生滅。</p> <p>釋曰。如前所聞名句味。引多道理，恒思量。是思量中，正思與意識共生共滅。</p> <p>論曰。彼數數生，為心明了生因。</p> <p>釋曰。是正思所聞，於意識中數數生滅。意識於聞中既明了，熏習阿梨耶識。此意識若滅，後更欲起，次第轉勝。由此熏習成，是故聰明事不失。</p> <p>論曰。由此熏習得</p>			<p>建立如是字緣。如言依雲而有雨等。</p> <p>舉其因性，為顯此中有能隨順生果因體。如苣勝中有花熏習等者。舉他共成喻自宗義。</p> <p>由自所見苣勝與花俱心變故。如彼苣勝與諸香花俱生俱滅。由是為因，隨順能生，後後無間帶花香氣苣勝剎那此亦如是。</p> <p>又如所立貪等行者，貪等熏習等者。此舉餘部共成熏習，喻自宗義。</p>
--	--	--	--

<p>堅、住故。</p> <p>釋曰。於思慧得堅。於修慧得住。</p> <p>論曰。故說此人為能持法。</p> <p>釋曰。由此熏習能不忘失。若人別緣餘事，亦得說名能持法人。</p> <p>論曰。於阿梨耶識，應知如此道理。</p> <p>釋曰。若善惡熏習，生起道理應如此知。</p>			
<p>丙三、不一異章第三</p> <p>論曰。此染污種子與阿梨耶識同異云何？</p> <p>釋曰。是不淨品法種子在阿梨耶識中，為有別體故異？為無別體故不異？若爾，有何失？</p> <p>若異者，諸種子應有分分差別，阿梨耶識亦應如是成無量分。</p> <p>若種子自異，本識不異，剎那剎那滅義則不成。</p> <p>若此識與種子異，於識中，善惡二業熏習，隨業或善、或惡生起種子。</p> <p>汝許種子是無記，</p>	<p>乙六、不一不異章第六</p> <p>論曰。復次阿梨耶識中，彼染法種子為分分別住？為無差別？</p> <p>無別物體於識中住，亦非不異。然阿梨耶識如此而生，有勝功能，能生彼法，說名一切種子識。</p> <p>釋曰。阿梨耶識中，彼染法種子為分分別住？為無差別耶？若爾，何失。</p> <p>此諸種子若有分分差別，阿梨耶識亦應有分分差別。</p>	<p>論曰。復次，阿賴耶識中諸雜染品法種子，為別異住？為無別異？</p> <p>非彼種子有別實物，於此中住亦非不異。</p> <p>然阿賴耶識如是而生，有能生彼功能差別，名一切種子識。</p> <p>釋曰。阿賴耶識中雜染法種子，為異？為不異？若爾，何失？</p> <p>若有異者，彼諸種子應分分別。阿賴耶識剎那滅義亦不應成。有別異故，由善</p>	<p>論曰。復次阿賴耶識中諸雜染品法種子，為別異住？為無別異？非彼種子有別實物，於此中住亦非不異。</p> <p>然阿賴耶識如是而生，有能生彼功能差別，名一切種子識。</p> <p>釋曰。一切法種子是阿賴耶識功能差別，如法作用與諸法體非一非異，此亦復爾。</p>

<p>云何得異？此識與種子若不異，彼多、此一，云何不異？</p> <p>此難，顯二種過失。為離彼難二過失故，須明不一不異義。</p> <p>論曰。不由別物體故異。如此和合雖難分別，而非不異。</p> <p>釋曰。此阿梨耶識與種子如此共生，雖有能依、所依，不由別體故異。如眼根及眼識。眼根，以色為體。眼識以無色為體。此識與種子無此異體故，不可說異。</p> <p>既不可說異，何不說一？如此和合，雖難分別，而能依是假無體，所依是實有體。假實和合異相難可分別，以無二體故。</p> <p>譬如苦、集二諦。苦諦實有果報五陰為體。</p> <p>集諦是假名，依苦諦得顯。無有別體，假說為因。</p> <p>五陰雖難分別而非不異，識與種子亦爾。</p> <p>何以故？</p> <p>論曰。阿梨耶識如此而生。</p> <p>釋曰。若不異，如</p>	<p>又阿梨耶識剎那滅義不成，由分分差別故。</p> <p>又善惡法所熏習即成善惡種子體，然此是無記故。若無分分，云何言多。此義不成。</p> <p>是故二俱有過。無別物體於識中住，亦非不異。乃至名一切種子識者。於中言非別非不別者，為離如前所說過失故。</p> <p>如此而生者，謂如其種類而生。</p> <p>生彼有勝能者，生諸染法時，與勝能相應故。亦以生彼有勝能故，說名一切種子識。</p> <p>此中有譬。如麥種子，於生芽有能，得為種子。若陳久、若火損，能生麥果功能便壞。麥相如本，功力壞故，非復種子。</p> <p>阿梨耶識亦爾。有生一切法功能，由與功能相應故，說名一切種子識。</p>	<p>不善熏習力故，種子應成善不善性。然許無記。</p> <p>若不異者，云何有多？此不應理。</p> <p>是故二說俱有過失。</p> <p>非彼種子有別實物，於此中住亦非不異。乃至名一切種子識者。為避如前所說過失，故不定取異及不異。</p> <p>如是而生者，謂由如是品類而生。</p> <p>有能生彼功能差別者。謂有能生雜染品法功能差別相應道理。由與生彼功能相應故，名一切種子識。</p> <p>於此義中有現譬喻，如大麥子於生自芽有功能故有種子性。</p> <p>若時陳久、或火相應，此大麥果功能損壞。爾時，麥相雖住如本，勢力壞故無種子性。</p> <p>阿賴耶識亦復如是。有生雜染諸法功能，由此功能相應故，說名一切種子識。</p>	
---	---	---	--

<p>先熏習未生時。此識但是果報，不能為他作因。</p> <p>若熏習生時，此識亦應如此而生，與本無異。</p> <p>既無此義，故非不異。</p> <p>無此義者，</p> <p>論曰。熏習生時有功能勝異，說名一切種子。</p> <p>釋曰。此識先未有功能熏習生，後方有功能，故異於前。</p> <p>前識但是果報，不得名一切種子。</p> <p>後識能為他生因，說名一切種子。</p> <p>前識但生自相續，後識能生自他相續故勝於前。譬如麥種子。於生自芽有功能故，說麥是芽種子。</p> <p>麥若陳久、或為火所損，則失功能。</p> <p>麥相不異，以功能壞故不名種子。此識亦爾。若有生一切法功能，由與功能相應，說名一切種子。</p> <p>此功能若謝無餘，但說名果報識，非一切種子。是故非不異。</p>			
<p>丙四、更互為因果章</p>	<p>乙七、更互為因</p>	<p>論曰。復次，阿</p>	<p>論曰。復次，阿賴</p>

<p>第四</p> <p>論曰。云何阿梨耶識與染污一時更互為因？</p> <p>釋曰。阿梨耶識或為一切法因，或為一切法果。一切法於阿梨耶識亦爾。如此義云何可知？為顯此義故應說譬。</p> <p>論曰。譬如燈光與燈炷生及燒然，一時更互為因。</p> <p>釋曰。由炷體作依止，能生光焰故。炷是光焰生因。光焰，即此生剎那中能燒然炷。光焰，即為炷燒然因。</p> <p>此阿梨耶識與彼一切法為共有生因，應知此義。何以故？此因現在住未壞，果生亦可見。</p> <p>論曰。又如蘆束一時相依持故得住立。</p> <p>釋曰。如二蘆束。一一剎那中互相依、互相持。</p> <p>論曰。應知本識與能熏習，更互為因，其義亦爾。如識為染污法因，染污法為識因。</p> <p>釋曰。此阿梨耶識為種子生因。若無此</p>	<p>果章第七</p> <p>論曰。復次，阿梨耶識與諸染法同時互為因，云何可見？譬如然燈，焰、及炷，生與燒同時為因。</p> <p>又如蘆束更互相持同時不倒故。識與諸法亦爾，更互為因應知。</p> <p>如成立阿梨耶識為染法因，染法為阿梨耶識因亦爾，餘因緣不可得故。</p> <p>釋曰。復次，阿梨耶識與諸染法同時互為因。云何可見者？以譬喻顯示。猶如然燈。焰與炷一剎那同時互為因。以依炷故焰得生，即炷為焰生因。即彼剎那焰能燒炷，即焰為炷燒因。</p> <p>此即顯示俱有因果義。由因現住，即見果生故。</p> <p>從如阿梨耶識為染法因，染法為阿梨耶識因亦爾，乃至餘因緣不可得故者，此言顯示阿梨耶識與諸染法更互為因，亦即</p>	<p>賴耶識與彼雜染諸法同時更互為因，云何可見？</p> <p>譬如明燈，焰炷生燒同時更互。</p> <p>又如蘆束互相依持同時不倒。</p> <p>應觀此中更互為因道理亦爾。</p> <p>如阿賴耶識為雜染諸法因，雜染諸法亦為阿賴耶識因。唯就如是安立因緣，所餘因緣不可得故。</p> <p>釋曰。復次，阿賴耶識與彼雜染諸法同時更互為因，云何可見者？欲以喻顯，故為此問。</p> <p>譬如明燈，焰炷生燒同時更互者。謂一剎那燈炷為依，發生燈焰。是則燈炷為焰生因。即此剎那焰復能燒所依燈炷，是則燈焰為炷燒因。</p> <p>餘喻亦爾。</p> <p>如是顯示有俱有因。由因現在住，即見果生故。</p> <p>從如阿賴耶識為雜染諸法因，乃至所餘因緣不可得故者，此言顯示阿賴耶識與雜染法更互為因即是</p>	<p>耶識與彼雜染諸法同時更互為因，云何可見？譬如明燈，焰炷生燒同時更互。</p> <p>又如蘆束互相依持同時不倒。</p> <p>應觀此中更互為因，道理亦爾。如阿賴耶識為雜染諸法因，雜染諸法亦為阿賴耶識因。唯就如是安立因緣，所餘因緣不可得故。</p> <p>釋曰。譬如明燈，於一時間燈炷燈焰，生焰、燒炷互為因果。</p> <p>阿賴耶識與諸轉識於一時間互為因果其性亦爾。</p> <p>如是蘆束更互依持令住不倒。若於爾時，此能持彼，令住不倒，即於爾時彼能持此，令住不倒。</p> <p>唯就如是安立因緣者，謂就前說攝持種子相應，非餘。</p> <p>所餘因緣不可得故者，謂所餘法攝持種子不相應故。</p> <p>若說五因為因緣者，即異門說阿賴耶識同類遍行，異熟三因。</p> <p>若離任持熏習因性，不相應故。熏習若</p>
---	--	--	---

<p>識，三業生滅無可依處。如體謝滅，功能亦爾。故由此識，諸法體生功能亦立。是故本識為彼生因，彼法亦爾。若彼法無此識，起在現在，無有道理。轉後、異前。此變異，是彼法果。</p> <p>論曰。何以故？</p> <p>釋曰。何故不別說餘法相對互為因果，而唯明識與染污法互為因果？或是外道、或是二乘作如此問。</p> <p>論曰。離此二法，異因不可得故。</p> <p>釋曰。於世間中，離分別、依他二法更無餘法。阿梨耶識是依他性，餘一切法是分別性。此二法攝一切法皆盡，三界唯有識故。是故離此二法，異因不可得。</p> <p>若二法為共有，因是功力，果隨因品類，其品類亦應爾。</p>	<p>顯示因緣故。</p>	<p>因緣。</p>	<p>離阿賴耶識，無容有故。</p> <p>相應因者，心與心法更互相待，受用境界有自功能。猶如商旅，非離功能。</p> <p>阿賴耶識能依種起，俱有因義，即阿賴耶與諸轉識。</p> <p>若離如是俱有因攝內外種子阿賴耶識，所餘因緣定不可得。</p>
<p>丙五、因果別不別章第五</p> <p>論曰。云何熏習不異不多種，而能為有異多種諸法作生因？</p>	<p>乙八、因果別不別章第八</p> <p>論曰。云何熏習無異無種種，得為有異有種種諸法作因？</p>	<p>論曰。云何熏習無異無雜，而能與彼有異有雜諸法為因？如眾纈具，纈所纈衣。當纈之時，雖復未有異雜，非一品類</p>	<p>論曰。云何熏習無異無雜，而能與彼有異有雜諸法為因？如眾纈具，纈所纈衣。當纈之時，雖復未有異雜非一品類可得，</p>

<p>釋曰。此難，欲難俱有因。</p> <p>則不成難。以執果與因不一時故。</p> <p>若難果報因，此可成難。果報因必是有記，果報果必與因不同時。</p> <p>論曰。譬如多縷結衣，衣無多色。</p> <p>若入染器，後於衣上種種相貌方得顯現。</p> <p>釋曰。引此譬，欲明果報因果皆得成立。如人欲於衣上作諸相貌，先以縷結衣。此衣當結時，相貌無異。入染器後，若解先結，則有多種相現。</p> <p>論曰。如此阿梨耶識種種諸法所熏。</p> <p>釋曰。阿梨耶識為善惡不動三業所熏，如衣被結。</p> <p>論曰。熏時一性，無有多種。</p> <p>釋曰。熏時，自有三種。</p> <p>一、方便時。二、正作時。三、作後時。復有三種。</p> <p>一、自作時。二、教他作時。三、隨喜作時。</p>	<p>譬如以縷種種結衣，當時無種種可見，若入染器已，則有無量種種雜色相貌於衣上顯現。</p> <p>阿梨耶識亦爾，為種種熏習所薰。於熏時無種種異，若生果、染器現前時，則有無量種種法相貌顯現。</p> <p>釋曰。云何熏習無異無種種得為有異有種種作因者？如此道理，即以譬喻顯示。</p> <p>如衣以縷多種結時，無種種相貌可見。若置染器已，則有種種相可見。</p> <p>阿梨耶識亦爾。譬如衣生果，如染器故名生果。</p> <p>染器置者，緣所攝故。熏習時未有種種，至於果時，則為無量相貌因體諸法顯現，如衣已染。</p>	<p>可得，入染器後，爾時衣上便有異雜，非一品類，染色紋絡文像顯現。</p> <p>阿賴耶識亦復如是。異雜能熏之所熏習。於熏習時，雖復未有異雜可得。果生、染器現前已後，便有異雜無量品類諸法顯現。</p> <p>釋曰。云何熏習無異無雜而能與彼有異有雜諸法為因者？欲以譬喻，顯斯道理，故為此問。</p> <p>如眾纈具纈所纈衣。當纈之時，雖無異雜文像可見。入染器後，便有異雜文像可見。</p> <p>阿賴耶識如所染衣。果生，即染器，故名果生染器。</p> <p>入者，即是緣所攝義。</p> <p>於熏習時，雖無異雜。至果熟位，便有非一品類諸法因性顯現，如已染衣。</p>	<p>入染器後，爾時衣上便有異雜非一品類染色紋絡文像顯現。</p> <p>阿賴耶識亦復如是。異雜能熏之所熏習。於熏習時，雖復未有異雜可得，果生染器現前已後，便有異雜無量品類諸法顯現。</p> <p>釋曰。云何熏習無異等者，就理為難。</p> <p>依理通言，如眾纈具，纈所纈等。</p> <p>纈具即是淡澁差別。當纈衣時無異無雜文像可得。果生即染器故，名果生染器。</p> <p>緣所攝受故名為入。</p> <p>阿賴耶識，如所染衣，如染眾像，諸法顯現。</p>
--	---	--	---

<p>種子與阿梨耶識同無記性，離此識無各各異體。</p> <p>論曰。若生果，染器現前，則有不可數種類相貌於阿梨耶識顯現。</p> <p>釋曰。若眾緣已具，如衣正入染器。如此種子與本識於現生，後三時，隨一時現前，則有不可數種果報相貌於此識顯現。是故熏時雖復不異，果報熟時則有無量差別。譬如染衣。</p> <p>若汝意謂果報定以有記為因，云何以無記為因者？此義無異。何以故？彼人於果說因，大乘於果說果。</p>			
<p>丙六、緣生章第六</p> <p>論曰。此緣生於大乘最微細甚深。</p> <p>釋曰。欲顯大乘與小乘異。</p> <p>大乘具有三種緣生，小乘但有二種。</p> <p>大乘第一緣生，於小乘則無。何故大乘有、小乘無？此第一緣生最微細甚深故，於餘乘不說。</p>	<p>乙九、緣生章第九</p> <p>論曰。此緣生於大乘中微細最深。</p> <p>略說，有二種緣生。</p> <p>一、自體分。</p> <p>二、愛非愛分。</p> <p>於中，由阿梨耶識故諸法生起。此是自體分緣生。與種種自體分為緣故。</p>	<p>論曰。如是緣起於大乘中極細甚深。又若略說，有二緣起。</p> <p>一者分別自性緣起。</p> <p>二者分別愛非愛緣起。</p> <p>此中依止阿賴耶識諸法生起，是名分別自性緣起。</p> <p>以能分別種種自性為緣性故。</p>	<p>論曰。如是緣起於大乘中極細甚深。又若略說，有二緣起。</p> <p>一者分別自性緣起。</p> <p>二者分別愛非愛緣起。</p> <p>此中依止阿賴耶識諸法生起，是名分別自性緣起。</p> <p>以能分別種種自性為緣性故。</p> <p>復有十二支緣起，</p>

<p>凡夫智不能通達，故微細。</p> <p>阿羅漢、獨覺智不能窮其底，故甚深。</p> <p>此緣生，有幾種？</p> <p>若廣說，有三種。</p> <p>若略說，有二種。</p> <p>何者為二？</p> <p>論曰。若略說，有二種緣生。</p> <p>一、分別自性緣生。</p> <p>二、分別愛非愛。</p> <p>釋曰。由此二名，此二種緣生差別已顯。</p> <p>論曰。依止阿黎耶識諸法生起，是名分別自性緣生。</p> <p>釋曰。由諸法種子，依阿黎耶識諸法欲生時，外緣若具，依阿梨耶識則更得生。</p> <p>諸法生，以阿黎耶識為通因，是名分別自性。何以故？</p> <p>種種諸法體性生起分別差別，同以阿黎耶識為因故。</p> <p>若分別諸法緣生自性，此唯阿黎耶識。</p> <p>論曰。由分別種種法因緣自性故。</p> <p>釋曰。遍三界諸法品類，若分別生起因，唯是一識。</p>	<p>復有十二支緣生，是愛非愛分，為善趣惡趣可愛不可愛種種身分緣故。</p> <p>釋曰。此於大乘中微細最深者，於中凡夫智不能知故微細。</p> <p>阿羅漢等不能測故最深。</p> <p>於中略說，有二種者。此是立門。自體分、愛非愛分，以此二種緣生，名解釋。</p> <p>由阿梨耶識故者。謂阿梨耶識為因故，諸法得生。此名自體分。謂與種種類身分為因故。</p> <p>若說無明等，此是愛非愛分。何以故？由為種種愛、非愛身分因故。</p>	<p>復有十二支緣起，是名分別愛非愛緣起。</p> <p>以於善趣惡趣能分別愛、非愛種種自體為緣性故。</p> <p>釋曰。如是緣起於大乘中極細甚深者。</p> <p>異生覺慧難了知故，名為極細。</p> <p>阿羅漢等難窮底故，名為甚深。</p> <p>又若略說，有二緣起者，舉數。</p> <p>一者分別自性緣起。</p> <p>二者分別愛非愛緣起者。列名。</p> <p>此中依止阿賴耶識者。謂阿賴耶識為因，諸法生起。是名分別自性緣起。</p> <p>由能分別異類自性為因性故。</p> <p>若無明等，是名分別愛非愛緣起。</p> <p>由能分別愛、非愛種種自體為因性故。</p>	<p>是名分別愛非愛緣起。</p> <p>以於善趣惡趣能分別愛、非愛種種自體為緣性故。</p> <p>釋曰。如是緣起於大乘中極細者，謂諸世間難了知故。</p> <p>甚深者，謂聲聞等難窮底故。</p> <p>緣起者，謂即是因，有因起義。</p> <p>應念於因，後置訖堙緣故。</p> <p>分別自性者，謂於分別有勢力故。或於分別有所須故，說名分別。</p> <p>即阿賴耶識能分別自性，以能分析一切有生雜染法性令差別故。</p> <p>分別愛非愛者，謂無明等十二支分。於能分析善趣、惡趣，若可欣樂、不可欣樂種種自體差別生中為最勝緣。</p> <p>從阿賴耶識，諸行等生時，由無明等勢力，令福非福不動等有差別故。</p>
---	---	--	--

若分別諸法性，即是此識。

若分別諸法差別，皆從此識生。

是故諸法，由此識悉同一性。

二、分別愛非愛者。

論曰。復，有十二分緣生，是名分別愛非愛。

釋曰。約三世，立十二分。為顯因、顯果、及顯因果故。

離根本八分，為十二分。

根本八分不出三法，謂煩惱、業、果報。

煩惱者。譬如從種子生芽等。從煩惱生煩惱，從煩惱生業果，從煩惱生果報。

又如龍在，池水恆不竭。煩惱若在，生續無窮。

又如樹根未拔，時至則生。未除煩惱根，六道報恆起。

業者。譬如米有糠則能生芽。

業若有流，則能感報。

又如烏沙絺。謂芭蕉竹等果熟則死。業若

已熟，不更生果。

又如樹花是生果近因。業亦如此，近能生果。

果報者。譬如成熟飲食。飲食若已成熟，但應受用，不更成熟。果報若熟，不更結後果報。若重結果報，則不得解脫故。

十二緣生不出此三。

此十二分，能分別有二種，生身無窮差別。由彼緣生故。何以故？

此無明，有三品業緣生。謂福非福不動行。由此行，有三品。是故識等或生隨福行、或生隨非福行、或生隨不動行。

此三品中，福及不動是可愛。非福是不可愛。故言分別愛、非愛。

論曰。於善惡道分別愛非愛生，種種異因故。

釋曰。善道是愛。惡道是非愛。此善惡道中，有無量種差別分別。此差別，不出十二緣生。即以十二緣生，為差別因故，說十二緣

<p>生分別愛、非愛。</p>			
<p>論曰。若人於阿梨耶識迷第一緣生。</p> <p>釋曰。迷，有三惑。一、無知。二、疑知。三、顛倒知。</p> <p>若起此三惑，則生二種見，或執不平等因，或執無因。</p> <p>執不平等因者。</p> <p>論曰。或執自性是生死因。</p> <p>釋曰。僧佉，引五義，證立自性是實有。</p> <p>一、由別必有總，知有自性。</p> <p>於世間中，若是別物，決定有總。譬如以一斤金，用作鑲釧等。鑲釧等，別有數量，則知金總亦有數量。由見變異別有數量，則知自性總亦有數量。</p> <p>二、由末似本，知有自性。</p> <p>譬如一斤白檀分為多片。片片之中香皆似本。</p> <p>變異別中，悉有三德，謂憂、喜、闇，則知自性總中亦有三德。</p> <p>三、由事有能，知有自性。</p> <p>譬如鍛師於鍛中有</p>	<p>論曰。若於阿梨耶識中迷第一緣生。或執自性為因。或執宿作為因。或執自在天變化為因。或執我為因。或執無因緣。</p> <p>復次，若迷第二緣生執我作者受者。</p> <p>譬如眾多生盲丈夫未曾見象，或復有人以象示之。</p> <p>有觸象鼻者。有觸牙者。有觸耳者。有觸尾者。有觸腳者。有觸脊者。有人問之，象為何相？</p> <p>或復答言。猶如犁柄。或言如杵。或言如箕。或言如木桶。或言如箒。或言如石山。作如此說。</p> <p>如是如是，不解二種緣生。</p> <p>無明生盲者，或執自性。或說宿作。或說自在變化。或說我作。或說無因。或執作者。或執受者。</p> <p>由不識阿梨耶識體相及因因果相故。如不識象體。</p> <p>若略說阿梨耶識即果報識、一切種子識是其體相，由攝持</p>	<p>論曰。於阿賴耶識中若愚第一緣起。或有分別自性為因。或有分別宿作為因。或有分別自在變化為因。或有分別實我為因。或有分別無因無緣。</p> <p>若愚第二緣起。復有分別我為作者我為受者。</p> <p>譬如眾多生盲士夫未曾見象。復有以象說而示之。</p> <p>彼諸生盲有觸象鼻。有觸其牙。有觸其耳。有觸其足。有觸其尾。有觸脊梁。諸有問言象為何相？</p> <p>或有說言。象如犁柄。或說如杵。或說如箕。或說如臼。或說如箒。或有說言。象如石山。</p> <p>若不解了此二緣起，無明生盲亦復如是。或有計執自性為因。或有計執宿作為因。或有計執自在為因。或有計執實我為因。或有計執無因無緣。或有計執我為作者我為受者。</p> <p>阿賴耶識自性因</p>	<p>論曰。於阿賴耶識中若愚第一緣起。或有分別自性為因。或有分別宿作為因。或有分別自在變化為因。或有分別實我為因。或有分別無因無緣。</p> <p>若愚第二緣起。復有分別我為作者。我為受者。</p> <p>譬如眾多生盲士夫未曾見象。復有以象說而示之。</p> <p>彼諸生盲有觸象鼻。有觸其牙。有觸其耳。有觸其足。有觸其尾。有觸脊[月*梁]。諸有問言象為何相？</p> <p>或有說言象如犁柄。或說如杵。或說如箕。或說如臼。或說如箒。或有說言象如石山。</p> <p>若不解了此二緣起。無明生盲亦復如是。或有計執自性為因。或有計執宿作為因。或有計執自在為因。或有計執實我為因。或有計執無因無緣。或有計執我為作者我為受者。</p> <p>阿賴耶識自性因性及果性等，如所不了象</p>

<p>能故能作器。</p> <p>由自性於變異中有體故，能作萬物。此能若無，依能則不成。</p> <p>四、由因果差別，知有自性。</p> <p>譬如土聚為因，以瓶為果。</p> <p>如此以自性為因，變異為果。</p> <p>五、由三有無分別故，知有自性。</p> <p>若世間壞時十一根壞，變為五大。五大壞，變成五唯量。五唯量壞，變成我慢。我慢壞，變成智。智壞，變成自性故。三有，於自性無復分別。</p> <p>若世間起時，從自性起智。從智起我慢。乃至從五大起十一根。</p> <p>若無自性壞時，應盡，無更起義。若更起，無本無次第生義。</p> <p>論曰。或執宿作。</p> <p>釋曰。路柯耶眡柯說世間一切因，唯有宿作。現在功力不能感果故，現在非因。如世間二人同事一主，俱有功力，一被禮遇，一則不爾。故知唯由宿作，不開現在功力。</p>	<p>三界中一切身一切趣故。</p> <p>釋曰。或言宿作因者，由不許有現在士夫力因故。</p> <p>如是等生盲眾生以譬喻顯示。</p> <p>無明生盲者，謂十二支緣生中最初無明。由無明故，名為生盲。</p> <p>不解阿梨耶識體相、因相果相故者。如前所立阿梨耶識體相，說名體相。所立因相，名因相。所立果相，名果相。於此不解。</p> <p>由無明力，不解阿梨耶識自體分故，執自性等，五因為諸法因。</p> <p>由不解第二愛非愛分故，執我為作者受者。</p> <p>於中因者。一切法熏習，於阿梨耶識中有故。</p> <p>果者，即是諸法所熏故。果報識、一切種子。</p> <p>其體相者，由得身成熟名果報故。</p> <p>一切法種子者，即是熏習已，名種子</p>	<p>性及果性等，如所不了象之自性。</p> <p>釋曰。或有分別宿作為因者。謂彼不許有士用因故成邪執。</p> <p>為顯此等說生盲喻。</p> <p>無明生盲者，謂由無明故成生盲。</p> <p>阿賴耶識自性因性及果性等，如所不了象之自性者。謂前所立此識自相，說名自性。所立因相，說名因性。所立果相，說名果性。由無明力不了此等。</p> <p>於阿賴耶識分別自性緣起不解了故，執自性等為諸法因。</p> <p>於第二分別愛非愛緣起不解了故，執有我為作者受者。</p> <p>此中因謂阿賴耶識諸法熏習，於中持故。</p> <p>果者，即是阿賴耶識，即彼諸法所熏習故。</p> <p>論曰。又若略說阿賴耶識用異熟識、一切即種子，為其自性。能攝三界一切自</p>	<p>之自性。</p> <p>釋曰。由於二種緣起義愚，譬如生盲。</p> <p>或有計執宿作為因者，損減士用故成邪執。</p> <p>論曰。又若略說阿賴耶識用異熟識、一切種子為其自性，能攝三界一切自體、一切趣等。</p> <p>釋曰。為顯本生了別自性故。</p> <p>復說言又若略等，謂生生中由善不善諸業熏習，所取能取分別執著，種子所生有情本事，異熟為性，阿賴耶識及與雜染諸法種子，為其自相。</p> <p>能攝三界者。能攝欲色及無色纏。</p> <p>一切自體者。能攝一切有情相續。</p> <p>一切趣等者。能攝天趣等。</p> <p>言能攝者，常相續相。何以故？如色轉識，有處、有時相續間斷。</p> <p>阿賴耶識則不如是，乃至治生，恒持一切，遍諸位故。</p>
---	--	--	--

<p>論曰。或執自在變化。</p> <p>釋曰。如前所立皆不成因。</p> <p>唯有一因，名為自在，使我等生善惡輪轉生死，後令起厭離，求得解脫。</p> <p>自在因論，生於智慧，解諸繫縛，會自在體。</p> <p>論曰。或執八自在我。</p> <p>釋曰。如鞞世師那耶修摩，執我者。何相何德？</p> <p>智性為相，八自在為德。</p> <p>如火以熱為相。我亦如此，若獨存及雜住，智性無改故，以智性為相。</p> <p>八自在者。一、於細最細。二、於大最大。三、遍至。四、隨意。五、無繫屬。六、變化。七、常無變異。八、清淨無憂。</p> <p>論曰。或執無因。</p> <p>釋曰。由不了別世間果因一分，以例餘果，謂皆無因。</p> <p>論曰。若迷第二緣</p>	<p>故。</p> <p>一切趣者，謂五趣故。</p> <p>一切身者，謂趣趣中同類、不同類種種身故。</p>	<p>體一切趣等。</p> <p>釋曰。阿賴耶識用異熟識一切種子為自性者。謂得自體異類熟故，諸法種子熏在中故。</p> <p>一切趣等者。謂五趣等。</p> <p>一切自體者。謂趣趣中同分異分種種差別。</p>	
--	---	---	--

<p>生，執我作者、受者。</p> <p>釋曰。亦由三惑故，不了別第二緣生。</p> <p>若增減因果及事，是名不了別第二緣生。</p> <p>增因者，除無明等因，立不平等因為因。</p> <p>減因者，謂行等無因。</p> <p>增果者，謂行等本自有體，後緣無明生。</p> <p>減果者，謂無行等為無明果。</p> <p>增事者，謂無明等生行等，離唯眾緣和合，有無明等別事，能作行等別事。</p> <p>減事者，執無明等無有功能生行等事，無明等無動無作故。</p> <p>若離此三處增減，是名分別第二緣生。</p> <p>若不能如此分別，即迷緣生，起增益執，謂我執作者受者執。</p> <p>先約本識起我執，後約因果起作者受者執。</p> <p>若我作因，名為作者。</p> <p>若我受報，名為受者。</p> <p>論曰。譬如眾多生盲人不曾見象。</p> <p>釋曰。眾多，譬一</p>			
--	--	--	--

闡提及外道。

生盲人，譬迷阿黎耶識體性因果。

三種無明不曾見，譬不能了別。

象，譬阿黎耶識。

生盲人於一期報中不曾見色。

一闡提及外道從無始生死來，未曾了別阿黎耶識三相。

論曰。有人示之令彼觸證。

釋曰。有人，譬邪師。

示之，譬為說邪法。

令彼觸證，譬令彼生不正思惟及偏見。

論曰。有諸盲人。或觸其鼻。或觸其牙。或觸其耳。或觸其脚。或觸其尾。或觸其脊等。有人問之，象為何相？

盲人答云：象如黎柄。或說如杵。或說如箕。或說如臼。或說如箒。或說如山石。

若人不了二種緣生，無明生盲。或說自性為因。或說宿作。或說自在變化。或說八自在我。或說無因。或說

作者受者。

釋曰。六觸譬六偏執。

一、自性。二、宿作。三、自在。四、我。五、無因。六、作者受者。

等者，等六十二見等。

論曰。由不了阿黎耶識體相及因果相，如彼生盲不識象體相，作種種異說。

釋曰。品初立自體，為顯自相。立因，為顯因相。立果，為顯果相。

此二種人，由無明不能了別本識三相故，不能通達分別自性緣生，起自性等五執。

不能通達愛非愛緣生，起第六作者受者執。

論曰。若略說阿黎耶識體相，是果報識，是一切種子。

釋曰。阿黎耶識因相者，一切法熏習於本識中有，故名為因。

果相者，此識餘法所熏故，成諸法果。

體相者，謂果報識，一切種子是其體

<p>相。</p> <p>論曰。由此識攝一切三界身，一切六道四生皆盡。</p> <p>釋曰。三界身，謂於六道四生中等類、不等類差別。</p> <p>此識若成熟，能成六道體。何以故？</p> <p>三業所熏，是諸道種子故。由此義故，三界一切生、一切道皆入此識攝。</p>			
<p>論曰。為顯此義故說偈言。</p> <p>外內不明了 於二但假名及真實一切 種子有六種念念滅俱有 隨逐至治際決定觀因緣 如引顯自果堅無記可熏 與能熏相應若異不可熏 說是熏體相六識無相應 三差別相違二念不俱有 餘生例應爾此外內種子 能生及引因枯喪猶相續 然後方滅盡</p> <p>釋曰。已說阿黎耶識為一切法種子，今更欲顯種子義故說斯偈。外內不明了，於二者，種子有二種，一、外。二、內。</p> <p>外，謂穀麥等，於善惡二性不明了，是有</p>	<p>已說阿梨耶識為一切法種子，欲明了彼種子體故，以偈顯示。</p> <p>論曰。此中有偈。</p> <p>外內不明二世數第一義此一切種子當知有六種剎那及俱有與彼相隨轉決定及待緣亦引生自果堅無記可熏與能熏相合異此不可熏是為熏習相六識無相合三差別相違二念不俱有</p>	<p>論曰。此中五頌。</p> <p>外內不明了於二唯世俗勝義諸種子當知有六種剎那滅俱有恒隨轉應知決定待眾緣唯能引自果堅無記可熏與能熏相應所熏非異此是為熏習相六識無相應三差別相違二念不俱有類例餘成失此外內種子能生引應知枯喪由能引</p>	<p>論曰。此中五頌。</p> <p>外內不明了二種唯世俗勝義諸種子當知有六種剎那滅俱有恒隨轉應知決定待眾緣唯能引自果堅無記可熏與能熏相應所熏非異此是為熏習相六識無相應三差別相違二念不俱有類例餘成失此外內種子能生引應知枯喪由能引如任運後滅</p>

<p>記故。</p> <p>內謂阿黎耶識，於善惡二性則明了。或以染污、清淨為二。</p> <p>但假名及真實者，外種子，但是假名。何以故？一切法唯有識故。內種子，則是真實。何以故？一切法以識為本故。</p> <p>一切種子有六種者，如此內外種子不過六種。何者為六？</p> <p>念念滅者，此二種子剎那剎那滅。先生、後滅，無有間故，此法得成種子。何以故？常住法不成種子，一切時無差別故。是故一名念念滅。</p> <p>俱有者，俱有則成種子，非過去未來及非相離。是時種子有，即此時果生。是故二名俱有。</p> <p>隨逐至治際者，治謂金剛心道。阿黎耶識於此時功能方盡，故名際。</p> <p>外種子至果熟及根壞時，功能則盡。是故三名隨逐至治際。</p> <p>決定者，由此決定不從一切一切得生因果。並決定，若是此果種子，此果得生。是故</p>	<p>餘生例應爾</p> <p>此外內種子有生及有引枯死由引因自體後邊滅</p> <p>釋曰。以外內不明二等五偈顯之。</p> <p>於中，外者，謂穀子等。</p> <p>內謂阿梨耶識。不明者，外種子不可記義故。</p> <p>二者，阿梨耶識有善、有不善故。復有別義，以染污、清淨為二。</p> <p>世數者，外法但以世數說為種子。何以故？亦以阿梨耶識變異有故。</p> <p>第一義者，唯阿梨耶識為彼諸法種子。</p> <p>此諸法種子，有六種。</p> <p>剎那者，此二種子無間生滅故。</p> <p>若常，則不得為種子。以一切時如本無差別故。</p> <p>俱有者，非過去、非未來、非別處。</p> <p>若此時種子有，即此時果生故。</p>	<p>任運後滅故</p> <p>為顯內種非如外種，復說二頌。</p> <p>外或無熏習非內種應知聞等熏習無果生非道理作不作失得過故成相違外種內為緣由依彼熏習</p> <p>釋曰。如是已說阿賴耶識為一切法真實種子。復欲顯示彼種子體，說斯五頌。此中外者，謂稻穀等。</p> <p>內者，即是阿賴耶識。</p> <p>不明了者，謂外種子是無記義。</p> <p>言於二者，阿賴耶識於善不善二性明了，通有記故。</p> <p>復有別義。謂於雜染、清淨明了。</p> <p>唯世俗者，謂外種子唯就世俗說為種子。所以者何？彼亦皆是阿賴耶識所變現故。勝義，即是阿賴耶識。所以者何？是一切法真種子故。</p>	<p>釋曰。前已總說一切種子，為顯如是種子差別，復說五頌。</p> <p>謂內外等稻穀麥等名外種子。</p> <p>阿賴耶識名內種子。</p> <p>不明了者，是無記故。</p> <p>言二種者，謂外及內，或果與因。此俱唯識，由持因性，雜染清淨二法轉故。有本頌。</p> <p>言於二者，彼應於因於果執麥等外種，說名世俗，阿賴耶識所變現故。</p> <p>言勝義者，阿賴耶識是實種子，是一切種子實因緣性故，及為彼體故。</p> <p>此二種子，六種差別法差別故。</p> <p>剎那滅者，生已無間即滅壞故。</p> <p>無有常住得成種子，於一切時無差別故。</p> <p>雖剎那滅，然非已滅。何者？俱有已滅生果，不應理故，如死雞鳴。</p> <p>是故應許種子與果俱時而住，以此與果不相違故，如蓮華根。</p>
--	---	--	--

<p>四名決定。</p> <p>觀因緣者，由此種子觀別因緣，方復生果，是故非一切時、非一切生，是時若有因，是時因得生。是故不恒生。</p> <p>若不觀因而成因者，則一因為一切果因。</p> <p>以觀因緣成故，不漫為因。是故五名觀因緣。</p> <p>能引顯自果者，是自種子能引生自果。</p> <p>若阿黎耶識能引生阿黎耶識果，如穀等種子能引生穀等果。是故六名能引顯自果。</p> <p>如此六種，是因果生義。如此方便，令熏習相貌易見。</p> <p>今當更說。</p> <p>堅無記可熏，與能熏相應者。熏義，有四種。</p> <p>一、若相續堅住難壞，則能受熏。</p> <p>若踈動，則不然。譬如風不能受熏。何以故？此風若相續在一由旬內，熏習亦不能隨逐，以散動踈故。</p> <p>若瞻波花所熏油，百由旬內熏習則能隨逐，以堅住故。</p>	<p>與彼相隨轉者，阿梨耶識隨轉，乃至對治道生。外種子乃至根未壞及果熟。</p> <p>決定者，以種子決定故，非一切故。一切得生，各自決定。若此種子，還此物生。</p> <p>待緣者，非一切時一切生故，於何處何時得其生緣，即彼處彼時生故。</p> <p>亦引生自果者，自種子能引生自果故，如阿梨耶識還引生阿梨耶識。穀等引生穀等。</p> <p>如是等六種，顯種子生果義。</p> <p>此熏習相，今當顯示。</p> <p>堅者，由堅故可熏。不如風動，風不能持熏習。由熏習不能隨風轉至一由旬故。若瞻波迦華所熏油香風隨轉至百由旬外。</p> <p>無記者，謂無記氣。如蒜不可熏，以臭故。</p> <p>香亦如是不可熏故。若無記物，則可熏。</p> <p>可熏者，若可熏</p>	<p>應知如是一切種子復有六義。</p> <p>剎那滅者，謂二種子皆生，無間定滅壞故。所以者何？</p> <p>不應常法為種子體。以一切時其性如本，無差別故。</p> <p>言俱有者，謂非過去亦非未來，亦非相離得為種子。何以故？若於此時種子有，即於爾時果生故。</p> <p>恒隨轉應知者，謂阿賴耶識乃至治生，外法種子乃至根住、或乃至熟。</p> <p>言決定者，謂此種子各別決定，不從一切一切得生。從此物種，還生此物。</p> <p>待眾緣者，謂此種子，待自眾緣方能生果，非一切時能生一切。</p> <p>若於是處是時遇自眾緣，即於此處此時自果得生。</p> <p>唯能引自果者，謂自種子但引自果。如阿賴耶識種子唯能引生阿賴耶識。</p> <p>如稻穀等唯能引生稻穀等果。</p> <p>如是且顯種果生</p>	<p>雖復俱有，然非一二三剎那住，猶如電光，何者應知？此恒隨轉，剎那轉轉，經於多時恒隨轉故。所以者何？其根損益，枝等同故。</p> <p>若恒隨轉，非許少分樂為種子，何因緣故不從一切一切俱生？</p> <p>為避此難，故說決定。</p> <p>雖恒隨轉，以諸種子功能定故，不從一切一切俱生。</p> <p>雖爾，何故不一切時常能生果？</p> <p>為避此失，言待眾緣，非一切時會遇眾緣故無過失。</p> <p>今此種子是誰種子？答此問，言唯能引自果。</p> <p>所言唯者，若於此時能生自果，即於爾時說名種子。種與有種，並無始故。</p> <p>由此唯言，遮相續等為種子體。如所說種子法不相應故，要待所熏能熏相應，種與有種其性方立。</p> <p>為辯所熏故，說堅等。</p> <p>若法相續隨轉堅住，如苜蓿等乃為所</p>
---	--	--	--

<p>二、若無記氣則能受熏。是故蒜不受熏，以其臭故。</p> <p>沈、麝等亦不受熏，以其香故。</p> <p>若物不為香臭所記，則能受熏。猶如衣等。</p> <p>三、可熏者，則能受熏。</p> <p>是故金銀石等皆不可熏，以不能受熏故。若物如衣油等，以能受熏，故名為可熏。</p> <p>四、若能所相應則能受熏。</p> <p>若生無間，是名相應，故得受熏。</p> <p>若不相應，則不能受熏。</p> <p>若異，不可熏說是熏體相者。若異此四義，則不可熏。</p> <p>是故離阿黎耶識，餘法不能受熏，以阿黎耶識具前六義。</p> <p>一、念念生滅。</p> <p>二、與生起識俱有。</p> <p>三、隨逐乃至治際窮於生死。</p> <p>四、決定為善惡等因。</p> <p>五、觀福非福不動行為因，於愛憎二道成熟為道體。</p>	<p>物則受熏，非不可熏。如金銀石等並不可熏。</p> <p>若能攝持熏習者，乃可得熏，謂衣等所應熏物。</p> <p>與能熏相合者，若相合則可熏，非不相合故。</p> <p>相合者，謂無間共生故。</p> <p>若異，不可熏者。</p> <p>異者，謂異阿梨耶識。非此異識能受熏，以離阿梨耶識，餘識不可熏故。</p> <p>以是阿梨耶識中具剎那等諸義，謂剎那滅故，與生起識俱有故，乃至對治道生所有生死中相隨轉故，由決定為善惡等因故，福非福不動行待緣，於善惡趣成熟故。</p> <p>以阿梨識與如是等功能相應，故得受熏。</p> <p>應須成立諸生起識不合道理。</p> <p>六識無相合者，諸識動轉故。</p> <p>三差別相違者，一一識，各各依止生，各各攀緣，各各</p>	<p>義。今當更示熏習異相。</p> <p>堅者，堅住方可受熏。非如動風。所以者何？風性踈動，不能任持所有熏氣一踰膳那，彼諸熏氣亦不隨轉。占博迦油能持香氣百踰膳那，彼諸香氣亦能隨轉。</p> <p>言無記者，是不可記極香臭義。由此道理，蒜不受熏，以極臭故。如是香物亦不受熏，以極香故。若物非極香臭所記，即可受熏。</p> <p>言可熏者，謂應受熏方可熏習，非不受熏。如金石等不應受熏，名不可熏。</p> <p>若於此時能受熏習，即於爾時名為可熏。如可熏物。</p> <p>與能熏相應者，能熏相應，方名可熏，非不相應，當知即是無間生義。</p> <p>言所熏者。阿賴耶識具上四德，應受熏習故名所熏，非轉識等。</p> <p>非異此者，謂若離此阿賴耶識，餘非所熏。是故所熏即此非異。</p>	<p>熏，非不堅住。猶如聲等。</p> <p>非唯堅住，復無記性，方是所熏。如平等香，乃受熏習。非極香物，如沈麝等。非極臭物，如蒜薤等。</p> <p>言可熏者，若物可熏，或能受熏。分分展轉更相和糅，乃名可熏。非金石等能受熏習，不可分分相和糅故。</p> <p>非唯可熏，要復與彼能熏相應乃名所熏，非別異住。</p> <p>同時同處，不即不離，名曰相應。</p> <p>具斯眾德可名所熏，非異於此。</p> <p>非聲，為遮一切轉識是所熏性，如上所說義相違故。</p> <p>阿賴耶識其體堅住，乃至治生相續隨轉，未曾斷故，性唯無記非善惡故，性應可熏或能受熏，非常住故，能熏相應俱生滅故，是為熏習相者，是彼法故，所熏為能相，熏習為所相。</p> <p>又，諸轉識定非所熏，以彼六識無定相應。何以故？</p> <p>以三差別互相違</p>
---	--	---	---

<p>六、能引顯同類果。</p> <p>一切生起識，雖具六義得為種子，但與熏習四義相反。</p> <p>由阿黎耶識具種子六義，及熏習四義故，能受熏習，轉為種子。</p> <p>餘識則不爾。何以故？</p> <p>六識無相應者，六識無前後相應義，以易動壞故。</p> <p>復次，非但易動壞故無相應，復有餘義。</p> <p>三差別相違者，隨一一識，別依止生，別境界生，別覺觀思惟生。</p> <p>別想生故，名相違。</p> <p>六識更互不相通故差別。差別故相違。</p> <p>經部師說：前念熏後念。何以故？二識一剎那不並起故，不得同時。此義不然。何以故？</p> <p>一念二不俱者，能熏所熏若在一時同生同滅，熏習義得成。若不同時，熏義不成。何以故？能熏若在，所熏未生。所熏若生，能熏已謝。</p> <p>前後剎那一時並</p>	<p>作意。</p> <p>復有別義，謂諸識各別相故。</p> <p>譬喻者說前念得熏後念，為遮此義故。</p> <p>論云：二剎那不俱，無有二剎那並起義。</p> <p>若同生同滅，熏習乃得住。</p> <p>若言雖不相合，然所生之識相類而生故，得相熏者。</p> <p>餘生例應爾故，謂諸別相者亦應得爾。如眼等諸根同以淨色為相，應得相熏。</p> <p>應作此說：以眼根淨色、與耳淨色其類同故，彼諸淨色應更互相熏。</p> <p>雖淨色是同，處所各別，不言相熏者。識雖同類，何得相熏？</p> <p>如彼所說二種種子，謂外及內，俱有生因及引因。</p> <p>於中，外種子生因者，乃至果熟。</p> <p>內種子生因者，乃至命盡。</p> <p>外種子引因者，</p>	<p>是為熏習相者，謂阿賴耶識有剎那滅等，是熏習相剎那滅故，與諸轉識俱時有故，乃至對治恒隨轉故，或窮生死恒隨轉故。定與善等為因性故，待福非福不動行緣，於善惡趣異類熟故。</p> <p>如是等義，於轉識中一切異法皆應成立。是故唯此阿賴耶識與如是等勝德相應，可受熏習。</p> <p>六識無相應者，謂彼諸識有動轉故。</p> <p>三差別相違者，謂彼諸識別別所依、別別所緣、別別作意。</p> <p>復有餘義，別別行相一一轉故。</p> <p>譬喻論師欲令前念熏於後念。</p> <p>為遮彼故，說言二念不得俱有，無二剎那一時而有，俱生俱滅熏習住故。</p> <p>若謂此識種類如是，雖不相應，然同識類亦得相熏。如是例餘，應成過失，謂餘種類例亦應爾。以眼等根，同淨色類，亦應展轉更互相熏。</p>	<p>故。</p> <p>若六轉識定俱有者，不應所依、所緣、作意三種各別。以各別故，六種轉識不定俱生。不俱生故，無定相應。無相應故，何有所熏能熏之性。</p> <p>若言前念熏於後念成熏習者，此義不然。以其二念不俱有故。此亦顯示，由二剎那不俱有故，無定相應。無相應故，無有所熏能熏之性。</p> <p>若言依止種類句義，六種轉識，或二剎那同一識類，或剎那類無有差別。</p> <p>由異品故，或即彼識，或彼剎那，有相熏習非一切者，此不應理。</p> <p>種類例餘，成過失故。</p> <p>阿羅漢心不出識類，彼亦應是不善所熏，一類法故。</p> <p>或類例餘成過失者，是例餘類有過失義。此義云何？謂眼等根清淨色性。皆根種類之所隨逐，意根亦應成造色性，根義等故。且有爾所熏習異計。</p> <p>或說六識展轉相</p>
---	--	--	--

<p>起，無有是處。是故六識不並起，故無熏習。</p> <p>若汝言有識生類，其相如此故能受熏。是義不然。</p> <p>餘生例應爾者，若汝執不相應義亦得相熏。非汝所執義。當例汝所執。</p> <p>如眼等諸根與識不同故名為餘。此諸根色清淨同類亦應更互相熏。雖同色類，不相應故。</p> <p>若汝不許相熏。六識亦爾。雖同識類不相應故，云何得說相熏。</p> <p>前已說二種種子，謂外及內。若以因義顯之，成二種因。</p> <p>一、生因。二、引因。</p> <p>為顯此義故說此外內種子，能生、及引因。</p> <p>外內種子若作生因及引因。其相云何？</p> <p>能生芽等乃至果熟，是外生因。</p> <p>能生果報乃至命終，是內生因。</p> <p>引因者，枯喪猶相續，然後方滅盡者。外種子若穀已陳，內種子若身已死，由引因故，猶相續住。</p>	<p>熟已、未種。</p> <p>內種子引因者，死後屍骸。</p> <p>由引因故，多時住。</p> <p>若此二種子唯有生因，既離彼因，即應失滅，無有多時相續住義。</p> <p>若言剎那傳傳轉故，前剎那為後剎那因者，則無有滅時。以有滅故，當知必有引因。</p> <p>此二種子引因者，譬如引弓，為箭遠至因。</p> <p>論曰。此內種子不類外種子，故復說偈。</p> <p>外種無熏習 內種則不然 聞等無熏習 果生非道理 已作及未作 失得相違過 外種內為緣 以內熏故生</p>	<p>此意說言眼、耳兩根，同有淨法，二淨展轉應互相熏，餘亦如是。然汝不許。</p> <p>雖同淨法，異相續故，不得相熏。</p> <p>識亦應爾，雖同識法，何得相熏？</p> <p>如是所說二種種子，謂外及內，應知皆有能生、能引。</p> <p>此中外種乃至果熟，為能生因。</p> <p>內種乃至壽量邊際，為能生因。</p> <p>外種能引枯後相續。內種能引喪後屍骸。由引因故，多時相續住。</p> <p>若二種子唯有生因，此因既壞，果即應滅，應無少時相續住義。</p> <p>若謂剎那展轉相續，前念為因、後念隨轉，是則後邊不應都滅。</p> <p>由此決定應有引因。</p> <p>此二種子，譬如放弦、彎弓為因，箭不墮落，遠有所至。</p>	<p>熏，或說前念熏於後念，或說熏識剎那種類。如是一切皆不應理。</p> <p>是故唯說阿賴耶識是所熏習非餘識者，是為善說。</p> <p>如是外內二種種子俱為生因，及為引因。</p> <p>若外種子，親望於芽為能生因，轉望莖等為能引因。</p> <p>阿賴耶識是內種子，親望名色為能生因，轉望六處乃至老死為能引因。</p> <p>生因且爾。云何引因？為答此問，故說枯喪由能引言。</p> <p>若二種子唯作生因，非引因者，收置倉等麥等種子不應久時相似相續。</p> <p>喪後屍骸如青瘀等分位隨轉亦不應有。何者？纔死即應滅壞。云何譬如任運後滅。</p> <p>譬如射箭，放弦行力為能生因，令箭離弦不即墮落。</p> <p>彎弓行力為箭引因，令箭前行，遠有所至，非唯放弦，行力能生應即墮故。</p> <p>亦非動勢展轉相推，應不墮故。</p>
---	--	--	---

<p>若此二種但有生因，生因已謝，果即應滅，不得相續住。</p> <p>若汝說由剎那轉轉相生，前剎那為後剎那作因故，猶相續住。</p> <p>若爾，最後不應都盡。</p> <p>既無此二義故，知別有引因。</p> <p>此二種因，譬如人射，彎弓、放箭。</p> <p>放箭，為生因。</p> <p>彎弓，為引因。</p> <p>放箭，得離弦遠有所至。</p> <p>若但以放箭為因，不以彎弓為因，則箭不得遠。</p> <p>若言前剎那箭生後剎那箭，故箭得遠，則箭無落義。</p> <p>外、內種子亦爾。</p> <p>由生因盡，故枯喪。</p> <p>由引因盡，故滅盡。</p> <p>論曰。</p> <p>譬如外種子 內種子不爾此義，以二偈顯之。</p> <p>於外無熏習 種子內不然聞等無熏習 果生非道理已作及未作 失得并相違由內外得成 是故內有熏</p>			<p>既離弦行，遠有所至，故知此中有二行力，能生、能引。</p> <p>有頌任運後滅故者，彼直以理增益引因，非說譬喻。所以者何？油炷都盡，不待外緣，燈焰任運後漸方滅，非初即滅。</p> <p>由此道理，決定應有能引功力，於今未盡。</p> <p>內法諸行亦應如是有種勢力，展轉能引，令不斷絕。</p> <p>論曰。為顯內種非如外種，復說二頌。</p> <p>外或無熏習 非內種應知 聞等熏習無 果生非道理 作不作失得 過故成相違 外種內為緣 由依彼熏習</p> <p>釋曰。如是已辯外內種子，其性麁同，為顯不同，復說外或無熏習等，或者分別不決定義。</p> <p>謂外種子，或有熏習、或無熏習，如從其炭、牛糞、毛等隨其次第生彼芑勝、青蓮華根、及以蒲等。</p>
--	--	--	--

<p>釋曰。若內種子與外種子不異。眼等根，同是清淨四大，何故不互相熏？為是外故。</p> <p>外種子，有三義異內種子。是故內熏習，依止外則不爾。</p> <p>為顯此義，故說二偈。</p> <p>於外無熏習，種子內不然者。</p> <p>外種子，如穀麥等，由功能故成，不由熏習故成。</p> <p>內種子則不爾。必由熏習故成。</p> <p>此義非證、比境界，云何可知？</p> <p>聞等無熏習，果生非道理者。若於內無熏習，昔未學聞慧，思慧不生。從學聞慧，後思慧亦應不生。何以故？同無熏習故。</p> <p>既無此義，故知內由熏習成種子。無熏習，則不成。</p> <p>若於內無熏習，復有何失？</p> <p>已作及未作，失、得并相違者。</p> <p>若內無熏習，有二過失。</p> <p>一、未作應得。</p> <p>二、已作應失。</p> <p>若相續中無熏習為</p>			<p>非苴勝等與彼炭等俱生俱滅，互相熏習，而從彼生，如是外種或無熏習。</p> <p>如苴勝等與華鬘等俱生俱滅，由熏習故生香氣等。如是外種或有熏習。</p> <p>如是分別外種不定，是故說或。</p> <p>內種子，即是阿賴耶識中一切法熏習。如是種子，應知定由熏習故有。何以故？若無所持聞等熏習，多聞等果不見有故。</p> <p>又，外種子，若稻穀等，或有雖種而復失壞。</p> <p>若稊稗等，或有不種，而復得生。</p> <p>云何內種非如外種，有作不作，生、得過失故次答言，故成相違。</p> <p>以內種子與外種子不同法故，名曰相違。若外種子與內種子有差別者，云何不違前文所說阿賴耶識是一切法真實種子。</p> <p>為避此難，故說外種，內為緣等。由稻穀等外法種子，皆是眾生感受用業熏習種子，依阿賴耶力所變現。是故</p>
--	--	--	---

<p>因，此苦樂等果非因所作，即是不作而得。</p> <p>若已作功用於心無熏習，則無因能得果。即是已作而失。</p> <p>此義於世間中相違，與道理亦相違。是故本識為三業熏習故得成因。</p> <p>復次，云何穀麥等無熏習得成種子？</p> <p>由內外得成，是故內有熏者。</p> <p>外若成種子，不由自能。必由內熏習，感外故成種子。何以故？</p> <p>一切外法離內則不成。是故於外不成熏習。</p> <p>一、由內有熏習得成種子。</p> <p>二、若內無種子，未作應得、已作應失。無如此義。</p> <p>三、外種子，由內得成，故內異外，必有熏習。</p>			<p>外種離內無別。如有頌言。</p> <p>天地風虛空 陂池方大海 皆真內所作 分別不在外 如是等類，有無量頌。</p>
<p>前已說分別自性緣生、愛非愛緣生，今當更說受用緣生，其相云何？</p> <p>論曰。所餘識異阿黎耶識，謂生起識，一切生處及道，應知是名受用識。</p>	<p>復次，其餘生起識，於一切身及趣。為受用者應知。</p> <p>釋曰。於中一切身及趣為受用者者，謂於彼中受用生故。由於受用中有故，名受用者。此義以《中</p>	<p>論曰。復次其餘轉識，普於一切自體、諸趣，應知說名能受用者。</p> <p>如《中邊分別論》中說伽他曰。一則名緣識。第二名受者。</p>	<p>論曰。復次，其餘轉識，普於一切自體、諸趣，應知說名能受用者。</p> <p>如《中邊分別論》中說伽他曰。一則名緣識。第二名受者。</p>

<p>釋曰。此六識云何說名生起識？自有二義。</p> <p>本識中種子由此識生起故。此六識是煩惱、業緣起故。</p> <p>一、能熏習本識令成種子。種子自有二能。一、能生。二、能引。由此二能，六識名生起。</p> <p>由果有二能故，因得二名。</p> <p>二者、本識中因熟時，六識隨因生起，為受用愛憎等報故，此識名生起識，亦名受用識。</p> <p>由宿因所生起，令受用果報故，得生起、受用二名。</p> <p>此生起識一切受身，四生六道處，能受果報故，應知此名受用識。</p> <p>此受用識相貌云何？</p> <p>論曰。如《中邊論》偈說。</p> <p>一說名「緣識」。</p> <p>二說名「受識」。</p> <p>了受，名分別，起行等心法。</p> <p>釋曰。一說名「緣識」者，阿黎耶識是生</p>	<p>邊差別》、《阿含》顯示。</p> <p>論曰。如《中邊差別論》說。</p> <p>第一謂緣識。</p> <p>第二受用識。</p> <p>諸心法所扶了別此受用</p> <p>釋曰。此二識復有更互為因果。阿含謂《阿毘達磨修多羅》偈說。</p>	<p>此中能受用、分別、推心法。</p> <p>釋曰。此中、受用是生起義。受用中有、名受用者。</p> <p>為顯此義故，引《中邊分別論》頌為阿笈摩。</p>	<p>此中能受用、分別、推心法。</p> <p>釋曰。諸趣，謂天等趣。</p> <p>能受用者，即六轉識為受用故，從緣而生。所緣境界，可分別故。</p> <p>為顯此義故，引《中邊分別論》頌為至教量。</p> <p>言此中者。此諸識中，能受用者，謂受蘊。</p> <p>能分別者，謂想蘊。</p> <p>能推者，謂行蘊。思能推心。</p> <p>於彼彼轉最勝故，說如是三蘊皆能助心受用境界故，名心法。</p>
---	---	---	--

<p>起識因緣故，說名「緣識」。</p> <p>二說名「受識」者，其餘諸識前說名「生起識」，今說名「受識」。能緣塵起，於一一塵中能受用苦樂等，故名受識，即是受陰。</p> <p>了受名分別者。此三受若有別心能了別，謂此受苦、此受樂、此受不苦不樂，此識名「分別識」，即是想識。</p> <p>起行等心法者，作意等，名「起行」。謂此好、彼惡等。</p> <p>思故，名作意。此作意能令心捨此、受彼，故名起行。起行即是行陰。</p> <p>六識，名心。從此初心，生後三心故，名心法。</p>			
<p>論曰。此二識更互為因。如《大乘阿毘達磨》偈說。</p> <p>諸法於識藏 識於法亦爾 此二互為因 亦恒互為果</p> <p>釋曰。此言欲顯本識、及受用識互為因果，以阿含為證。與阿含不相違，則定可信。又若不作此言，未知此證從何而出？為是聖言、為非聖言？故作此說。</p>	<p>論曰。此二種識亦更互為緣，如《阿毘達磨修多羅》偈說。</p> <p>諸法依識住 識依法亦爾 各各互為因 亦恒互為果</p> <p>釋曰。各各互為因者，阿梨耶識於一切時為諸法生因。亦恒互為果者，若阿梨耶識為因，則</p>	<p>論曰。如是二識更互為緣，如《阿毘達磨大乘經》中說伽他曰。</p> <p>諸法於識藏 識於法亦爾 更互為果性 亦常為因性</p> <p>釋曰。阿賴耶識與一切法，於一切時互為因果，展轉相生。</p> <p>若於此時阿賴耶</p>	<p>論曰。如是二識更互為緣。如《阿毘達磨大乘經》中說伽他曰。</p> <p>諸法於識藏 識於法亦爾 更互為果性 亦常為因性</p> <p>釋曰。此中為顯阿賴耶識與諸轉識，更互為緣，引阿笈摩，令其堅固故，說諸法於識藏等。</p> <p>又如《瑜伽師地論</p>

<p>諸法於識藏，識於法亦爾者，若本識作識法因，諸法為果，必依藏本識中。</p> <p>若諸法作本識因，本識為果，必依藏諸法中。</p> <p>此二互為因亦恒互為果者，若本識為彼因，彼為本識果。</p> <p>若彼為本識因，本識為彼果。</p> <p>如此因果理，有佛、無佛，法爾常住。</p>	<p>諸法為果。</p> <p>諸法為因，則阿梨耶識為果。</p>	<p>識為諸法因，即於爾時諸法為果。</p> <p>若於此時阿賴耶識為諸法果，即於爾時諸法為因。</p>	<p>攝決擇分》中說阿賴耶識與諸轉識作二緣性。</p> <p>一、為彼種子故。</p> <p>二、為彼所依故。</p> <p>為種子者，謂所有善不善無記轉識轉時，一切皆用阿賴耶識為種子故。</p> <p>為所依者，謂由阿賴耶識執受色根，五種識身依之而轉，非無執受。</p> <p>又，由有阿賴耶識故，得有末那。由此末那為依止故，意識得轉。譬如依止眼等五根，五識身轉，非無五根。</p> <p>意識亦爾，非無意根。</p> <p>復次，諸轉識與阿賴耶識作二緣性。</p> <p>一、於現法中能長養彼種子故。</p> <p>二、於後法中為彼得生，攝殖彼種子故。</p> <p>於現法中長養彼種子者，謂如依止阿賴耶識，善不善無記轉識轉時。如是如是，於一依止同生同滅，熏習阿賴耶識。由此因緣，後後轉識善不善無記性轉更增長轉，更熾盛轉，更明了而轉。</p> <p>於後法中為彼得</p>
---	-----------------------------------	--	--

			<p>生，攝殖彼種子者，謂彼熏習種類，能引攝當來異熟無記阿賴耶識。</p> <p>如是為彼種子故，為彼所依故，長養種子故，攝殖種子故，應知建立阿賴耶識與諸轉識互為緣性。</p>
<p>丙七、四緣章第七</p> <p>釋曰。如此三種緣生。一、窮生死緣生。二、愛非愛道緣生。三、受用緣生。</p> <p>此三緣生，有四種緣。</p> <p>論曰。若於第一緣生中，諸法與識更互為因緣。</p> <p>釋曰。因緣已顯，不須重問。何以故？</p> <p>諸法熏習在阿黎耶識中故，得互為因果。</p> <p>論曰。於第二緣生中，諸法是何緣？</p> <p>是增上緣。</p> <p>釋曰。由無明等增上故，行等得生。增上，有二種。一者不相離。二者但有。不相離者，如眼根為眼識作增上緣。但有者，如白等能</p>	<p>乙十、四緣章第十</p> <p>論曰。於第一緣生中，諸法與識更互為因緣者。於第二緣生中復是何緣？是增上緣。</p> <p>又此六識幾緣所生？謂增上緣、緣緣、次第緣。</p> <p>如是等三種緣生，謂窮生死、愛非愛趣、受用等，具有四緣。</p> <p>釋曰。此三緣生，窮生死、愛非愛、受用，具有四緣等者。</p> <p>於第一緣生中，阿梨耶識與諸熏習法為因緣。</p> <p>第二緣生中，無明等是增上緣。由無明增上故行得生如是等。</p> <p>復次，六種識說</p>	<p>論曰。若於第一緣起中，如是二識互為因緣。</p> <p>於第二緣起中復是何緣？是增上緣。</p> <p>如是六識，幾緣所生？</p> <p>增上、所緣、等無間緣。</p> <p>如是三種緣起，謂窮生死、愛非愛趣、及能受用，具有四緣。</p> <p>釋曰。此中第一緣起，謂阿賴耶識中所有習氣，與彼諸法互為因緣。</p> <p>第二緣起，謂無明等為增上緣。由無明等增上勢力，行等生故。</p> <p>又，六轉識，名受用緣起。三緣所生，謂眼識以眼為增上緣，以色為所緣緣。</p> <p>等無間緣，謂彼無間此識生起。所以</p>	<p>論曰。若於第一緣起中，如是二識互為因緣。</p> <p>於第二緣起中復是何緣？是增上緣。</p> <p>如是六識幾緣所生？增上、所緣、等無間緣。</p> <p>如是三種緣起，謂窮生死、愛非愛趣、及能受用，具有四緣。</p> <p>釋曰。若於第一緣起中者，謂於分別自性緣起中如是二識互為因緣者，如次前說。</p> <p>於第二緣起中者，謂於分別愛非愛緣起中是增上緣者，以最勝故，由無明等增上力故，令其行等於善惡趣感異熟果。</p> <p>如是六識，三緣生者，此中，眼識眼為增上緣，色為所緣緣，無間滅識為等無間緣。</p> <p>如說眼識從三緣生，如是耳等一一轉識，各從別別三緣所</p>

<p>顯黑等。</p> <p>若無明等於行等具有二種增上緣。</p> <p>若無苦下無明，諸行不生。若行已生，無修道無明，諸行不熟。何以故？</p> <p>須陀洹人不造感生報業故。</p> <p>阿那含人不受下界生報故。</p> <p>論曰。復次，幾緣能生六識？有三緣。謂增上緣、緣緣、次第緣。</p> <p>釋曰。從根生故，是增上緣。</p> <p>緣塵故，是緣緣。</p> <p>前識滅、後識生故，是次第緣。前識能與後識生時，中間無隔故，名次第。</p> <p>論曰。如此三緣生。一、窮生死緣生。二、愛憎道緣生。三、受用緣生。</p> <p>具足四緣。</p> <p>釋曰。以四緣約三種緣生，有具、不具。</p> <p>若就顯了義，皆不具四。</p> <p>若就隱密義，皆具四緣。</p> <p>〈攝大乘論釋卷第二〉</p>	<p>名受用緣生者，具有三緣生。</p> <p>於中眼識增上緣者，謂眼。</p> <p>緣緣者，謂色。</p> <p>次第緣者，謂前滅識緣，次第生識。</p> <p>若前識不捨處，則後識不得生。耳等諸識類爾。</p>	<p>者何？若彼不與容受處者，此不生故。餘識亦爾。</p>	<p>生。生義平等，如前眼識。</p> <p>分別自性，唯因緣生，其餘三緣非正有故。</p> <p>如是三種緣起，謂窮生死等具有四緣者，此隨所應，非各具四，唯心心法具四應知。</p>
--	--	-------------------------------	---

<p>〈攝大乘論釋卷第三〉</p> <p>乙三、釋引證品第三之一</p> <p>丙一、煩惱不淨章第一</p> <p>釋曰。此品，有六章。一、煩惱不淨品。二、業不淨品。三、生不淨品。四、世間淨品。五、出世淨品。六、順道理。</p> <p>論曰。此阿梨耶識已成立，由眾名及體相。</p> <p>釋曰。如此本識眾名，已說體相，已成立此二義，但於本識如理得成，非於餘識。</p> <p>今為顯此二義，於理非理與諸師共立諍。</p> <p>論曰。云何得知阿梨耶識以如是等眾名故，如來說體相亦爾，不說生起識？</p> <p>釋曰。彼云如是等眾名及體相，於我法中亦有，但無阿梨耶識。云何言眾名及體相，定屬阿梨耶識，不屬餘識？為答此問故。</p> <p>論曰。若離此名、</p>	<p>乙十一、煩惱染章第十一</p> <p>論曰。如是成立阿梨耶識別名及相。</p> <p>云何得知如此別名及相，唯說阿梨耶識，不說生起識？</p> <p>若離所成立阿梨耶識，染淨皆不得成。</p> <p>所謂煩惱染、業染、生染並不成，世出世淨亦不成。</p> <p>云何煩惱染不成？</p> <p>以六識身中煩惱及隨煩惱所熏習種子皆不得成。</p> <p>如眼識與欲等煩惱隨煩惱共生共滅，即此眼識為彼熏成種子，非餘。</p> <p>即此眼識若滅已，餘識間生，熏習及熏習所依止皆不可得。以無有故，眼識先滅，餘識間生，無有與欲俱生義。</p> <p>以過去故，不得成。如已謝之業，果報生不成就。</p> <p>又，修與欲俱生眼識所有熏習不成。</p> <p>此熏習亦不在欲中，以欲依止於識</p>	<p>釋曰。如是已說阿賴耶識安立異門及安立相。今當顯示。此二，唯在阿賴耶識應正道理，非於餘處。以理決擇。</p> <p>論曰。云何煩惱雜染不成？</p> <p>以諸煩惱及隨煩惱熏習所作彼種子體，於六識身不應理故。所以者何？</p> <p>若立眼識，貪等煩惱及隨煩惱俱生俱滅。此由彼熏成種，非餘。</p> <p>即此眼識若已謝滅，餘識所間，如是熏習、熏習所依皆不可得。</p> <p>從此先滅，餘識所間，現無有體，眼識與彼貪等俱生不應道理。以彼過去，現無體故。</p> <p>如從過去，現無體業，異熟果生不應道理。</p> <p>又此眼識，貪等俱生所有熏習亦不成就。</p> <p>然此熏習不住貪中，由彼貪欲是能依故，不堅住故。</p> <p>亦不得住所餘識</p>	<p>論曰。如是已安立阿賴耶識異門及相。復云何知如是異門及如是相決定唯在阿賴耶識，非於轉識？</p> <p>由若遠離如是安立阿賴耶識，雜染、清淨皆不得成。</p> <p>謂煩惱雜染、若業雜染、若生雜染皆不成故，世間清淨、出世清淨亦不成故。</p> <p>釋曰。已引自他聖教成立阿賴耶識，當依理鄭重成立，故起如是略問略答。聖教、正理各有能故，如有頌言。</p> <p>聖教及正理各別有功能為生於信慧無一不成故</p> <p>以若離此阿賴耶識，欲於餘處安立如是異門及相，雜染、清淨皆不得有，故知定有阿賴耶識。</p> <p>言雜染者，是渾、是濁、是不淨義。</p> <p>言清淨者，是鮮、是潔、是掃除義。</p> <p>雜染，有三。</p> <p>一、煩惱所作。</p> <p>二、業所作。三、生所作。</p>
---	---	--	---

<p>相所立阿梨耶識，不淨品、淨品等皆不成就。</p> <p>釋曰。若汝離本識安立此名、及體相於餘識。此安立不成。何以故？為三義所違故。</p> <p>此三義、是如來正法悉檀。謂不淨品、淨品、及正道理，此義由本識得立。若汝撥無本識，此三義無安立處義，則不成此義。</p> <p>如來所立堅實成就，違汝所執，汝執則壞。是故，眾名及體相不離本識。</p> <p>論曰。煩惱不淨品、業不淨品、生不淨品、世間淨品、出世淨品等皆不成就。</p> <p>釋曰。為開三章為六章故，重說此名。</p> <p>論曰。云何煩惱不淨品不成就？</p> <p>根本煩惱及少分煩惱所作熏習種子，於六識不得成就。何以故？</p> <p>眼識與欲等大小二惑俱起俱滅。</p> <p>釋曰。欲依心起故，隨心世俱起俱滅，為顯欲等熏習心故。</p> <p>論曰。此眼識是惑</p>	<p>故，又不堅住。</p> <p>亦不在餘識中，以諸識各別依止故，又不同生滅故。</p> <p>亦不在自體中，以自體無二識俱生滅故。</p> <p>是故欲等煩惱隨煩惱熏習眼識不得成，識熏習識亦不成。如眼識，所餘轉識亦不成，如其相應知。</p> <p>釋曰。如是已說阿梨耶識眾名，及成立其相。今欲成立此二於阿梨耶識中，非餘識故，以道理顯示。</p> <p>如眼識與欲等煩惱共生共滅，即此眼識為彼熏成種子，非餘者。</p> <p>於中，即此者，謂眼識。</p> <p>彼者，謂貪等。成種子者，謂為因故。</p> <p>非餘者，謂非耳識等故。</p> <p>餘識所聞者，謂耳識等隔絕等。</p> <p>熏習者，謂貪等習氣故。</p> <p>熏習依止者，謂</p>	<p>中，以彼諸識所依別故，又無決定俱生滅故。</p> <p>亦復不得住自體中，由彼自體決定無有俱生滅故。</p> <p>是故眼識貪等煩惱及隨煩惱之所熏習不應道理。又復此識非識所熏。</p> <p>如說眼識。所餘轉識亦復如是，如應當知。</p> <p>釋曰。此中此者，即此眼識。</p> <p>由彼熏者，由貪等熏。</p> <p>言成種者，謂成因性。</p> <p>言非餘者，非耳識等。</p> <p>餘識所聞者。耳等識所聞。</p> <p>如是熏習者，貪等熏習。</p> <p>熏習所依者，謂即眼識。</p> <p>眼識與彼貪等俱生等者，謂從過去，現無體因，眼識與彼貪等俱生不應道理。如從過去，現無體業，異熟果生不應道理者。</p> <p>如彼果生不應道</p>	<p>清淨，有二。</p> <p>一、世間清淨。以有漏道暫時損伏現煩惱故。</p> <p>二、出世間清淨。以無漏道畢竟斷滅彼隨眠故。</p> <p>論曰。云何煩惱雜染不成？</p> <p>以諸煩惱及隨煩惱熏習所作彼種子體，於六識身不應理故。</p> <p>所以者何？</p> <p>若立眼識、貪等煩惱及隨煩惱俱生俱滅，此由彼熏成種，非餘。即此眼識若已謝滅，餘識所聞，如是熏習、熏習所依皆不可得。從此先滅，餘識所聞，現無有體，眼識與彼貪等俱生不應道理。以彼過去，現無體故。如從過去，現無體業，異熟果生不應道理。</p> <p>又此眼識貪等俱生所有熏習亦不成就。</p> <p>然此熏習不住貪中，由彼貪欲是能依故，不堅住故。</p> <p>亦不得住所餘識中，以彼諸識所依別故，又無決定俱生滅故。</p>
--	---	--	---

<p>所熏成立種子，餘識不爾。</p> <p>釋曰。此眼識與欲等俱起俱滅，數數被熏故成種子。</p> <p>耳識等則不被熏，為餘識所遮故。</p> <p>論曰。是眼識已滅，或餘識間起。熏習及熏習依止皆不可得。</p> <p>釋曰。若在無識地中，謂無想定等故，言是識已滅。</p> <p>或在有識地中，耳識等間起故，眼識滅。於此二滅中，熏習所生種子及所依止眼識皆不可得。</p> <p>論曰。眼識前時已謝，現無有體，或餘識所間。</p> <p>從已滅無法，有欲俱生不得成就。</p> <p>釋曰。若眼識前時已二種謝滅，現在無復眼識及欲體，則是已滅無法。</p> <p>眼識後若與欲俱生，用前時已滅眼識及欲為種子，生現起眼識及欲。此義不得成就。何以故？因已謝滅故。</p> <p>論曰。譬如從過去已滅盡業，果報不得</p>	<p>眼識故。</p> <p>與貪俱生者，謂與貪等同時生起。</p> <p>以過去故，為因不成。如已謝之業，果報更生不得成就，此亦如是不可成就。</p> <p>復有毘婆沙師作此執，欲令過去為有。</p> <p>然彼過去者但有名。所目義不可得。何以故？若法是有，云何過去？是故彼執果不成，以無熏習故。</p> <p>又彼眼識與欲俱生熏習不成者，謂即此與欲俱生眼識，自熏習尚不得成，以此眼識持熏習生欲等，云何可成？</p> <p>亦不在欲中者，謂眼識熏習在於欲中無有成義。何以故？以欲依止眼識故，又不堅住故。</p> <p>亦不在餘識中者。謂耳識等，由依止別異故。</p> <p>正以依止別異故，則不得有同生滅。眼識自依眼。耳識自依耳。如是乃至意識自依止意。以各各別處，別識熏習別</p>	<p>理。此亦如是不應道理。</p> <p>復有餘師執彼有體，謂異論師欲令過去是實有性。</p> <p>然過去能詮所詮不可得。所以者何？若法是實有，云何名過去。</p> <p>是故從彼異熟果生不應道理，熏習無故。</p> <p>又此眼識者，謂與貪等俱生眼識所有熏習亦不成就者，謂彼熏習尚不成就，何況從彼，後時眼識與貪俱生而當得成。</p> <p>然此熏習不住貪中者，謂眼識熏習在貪欲中不應道理。何以故？</p> <p>由彼貪欲依眼識故，不堅住故。</p> <p>亦不得住所餘識中者，謂此熏習不得在於耳等識中。何以故？</p> <p>以彼諸識所依別故。由所依別，無有決定俱生滅義。</p> <p>謂眼識依眼。耳識依耳。如是乃至意識依於末那。所依遠故，所餘熏習在所餘</p>	<p>亦復不得住自體中，由彼自體決定無有俱生滅故。</p> <p>是故眼識貪等煩惱及隨煩惱之所熏習不應道理。</p> <p>又復此識非識所熏。</p> <p>如說眼識，所餘轉識亦復如是，如應當知。</p> <p>釋曰。且依轉識先辯煩惱雜染不成，故說若立眼識等言。</p> <p>即此眼識者，謂即貪等所熏眼識。</p> <p>餘識所間者，耳等識所間。</p> <p>如是熏習及所依識已謝滅故，皆不可得。</p> <p>眼識與彼貪等俱生者，後時眼識與貪瞋癡相雜俱起，由無因故，不應道理。</p> <p>以彼過去眼識無體不能為因。如從過去現無體業，異熟果生不應道理者。</p> <p>如經部師，過去無體，其異熟果是現熏習之所引發。</p> <p>毘婆沙師，從過去業異熟果生。此不應許。所以者何？過去無故。由此譬喻貪等心生</p>
---	--	---	---

<p>生。</p> <p>釋曰。過去業，有二種，謂有功能、及無功能。</p> <p>若果報已熟，則無復功能。</p> <p>此業，有二義。</p> <p>一、已過去。二、已滅盡。</p> <p>果報果無有從此業生義，有欲眼識亦應如此，不可說從已滅種子生。</p> <p>若人執前已滅識是有，以過去法是有故。如毘婆沙師所執。</p> <p>此執但有語無義。何以故？若法是有，云何言過去諸法。</p> <p>由此義故果報果生不如道理，以熏習無故。</p> <p>論曰。復次，眼識與欲等，或俱時生起熏習不成。</p> <p>釋曰。眼識前時未入滅心定，及未為餘識所間，與欲俱生。</p> <p>後入滅心定及為餘識所間，熏習不得成。</p> <p>論曰。何以故？</p> <p>此種子不得住於欲中，以欲依止識故。</p> <p>又，欲相續不堅住故。</p>	<p>識不成。</p> <p>亦不在自體中者，謂眼識不得即熏彼眼識，無二眼識俱生故。</p> <p>既無二識同生，則無同生同滅。</p> <p>以如是道理故，眼識中，欲等煩惱隨煩惱熏習不成，乃至眼識熏習眼識亦不得成。</p>	<p>處不應道理。</p> <p>亦復不得住自體中者，謂此眼識亦復不得熏習眼識，無二眼識俱時起故。以無二故，決定無有俱生滅義。</p> <p>由此道理，是故眼識定不應為貪等煩惱及隨煩惱之所熏習，亦非眼識眼識所熏。</p>	<p>不應道理。</p> <p>如是已說且許貪等俱生眼識貪等所熏，餘識間起，後時眼識貪等俱生不應道理。</p> <p>今當更辯即此貪等俱生眼識所有熏習亦不得成，故說又此眼識等言。</p> <p>然此熏習不住貪中者，然聲是次第義，然且此熏習不得住貪中。以貪依識故，貪繫屬識，識不依貪，非能依貪受所依熏，應正道理是能熏故。</p> <p>不堅住故者，正遮貪欲是所熏性。</p> <p>亦不得住所餘識中者，謂不得住耳等識中。</p> <p>所依別故者。</p> <p>所依謂耳等。彼別故，識別。依眼根識云何能熏依耳等識？</p> <p>又不俱故，非不俱有得有所熏及能熏性。</p> <p>此則顯示無熏習相。</p> <p>又復不得住自體中者，謂非即眼識還熏於眼識，能熏所熏作者作業相雜過故。</p>
---	--	--	--

<p>釋曰。種子若住，必依自在法、及相續堅住法。</p> <p>此二義，於欲中並無故，欲非種子所依處。</p> <p>論曰。此欲於餘識亦無熏習，依止別異故，所餘諸識無俱起俱滅故。</p> <p>釋曰。種子若不得住欲中，應得住餘諸識中。</p> <p>亦無此義。何以故？依止別異。</p> <p>又生滅不俱故。</p> <p>依止別異者，眼識以眼根為依止。耳識以耳根為依止。乃至意識以意根為依止。</p> <p>由此諸識依止各處，不得相應，是故此識熏習不得住於彼識。</p> <p>生滅不俱者，根、塵、作意悉不同故，無俱生滅義。生滅既不同時，云何得以此識熏於彼識？是故諸熏習義皆不得成。</p> <p>若汝說此種子住同類識中。</p> <p>此亦不然。何以故？</p> <p>論曰。同類與同類</p>			<p>又復此識非識所熏者，是此眼識非耳等識所熏習義，所依別故。如前已說。</p> <p>唯有如是可立理趣，彼一切種皆不應理。</p> <p>如應當知者，所餘轉識立破道理，隨其所應一切當知。</p>
---	--	--	--

<p>不得相熏，以無一時共生滅故。</p> <p>釋曰。眼識不得熏習眼識。</p> <p>何以故？一時中，二眼識不得並生。</p> <p>若不並生，則無俱滅故，熏習義不成。</p> <p>論曰。是故眼識不為欲等大小諸惑所熏，亦不為同類識所熏。</p> <p>釋曰。由前義故眼識不為別類所熏，亦不為同類所熏。</p> <p>論曰。如此思量眼識，所餘諸識亦應如此思量。</p>			
<p>復次，若眾生從無想天以上退墮，受下界生大小惑所染初識，此識生時應無種子。</p> <p>釋曰。從上界墮，受下界生，初受生識必為惑所染。此識及惑，從何種子生？</p> <p>若言從上界生。是義不然。何以故？</p> <p>上下二界相違，不俱起故，不得相熏。</p> <p>若言從未得上界定前心生下界初生心，是亦不然。</p> <p>論曰。何以故？</p> <p>此惑熏習、與依</p>	<p>論曰。復次，從無想天以上彼地退，此間生，煩惱隨煩惱所染，初識生時，此無種子而生。以熏習及依止並已過去，無有故。</p> <p>釋曰。初者，謂最先起識。</p> <p>無種子而生者，謂無因生故。</p> <p>熏習及依止者，謂心及煩惱習氣。</p> <p>論曰。復次，對治煩惱識生時，一切世間識皆滅。若無阿</p>	<p>論曰。復次，從無想等上諸地沒，來生此間。爾時，煩惱及隨煩惱所染初識。此識生時，應無種子。</p> <p>由所依止及彼熏習，並已過去，現無體故。</p> <p>釋曰。所染初識者，謂來此間最初生識。</p> <p>此識生時應無種子者，謂初生識應無因生。</p> <p>所依止者謂所依</p>	<p>論曰。復次，從無想等上諸地沒，來生此間。爾時，煩惱及隨煩惱所染初識，此識生時應無種子。</p> <p>由所依止及彼熏習並已過去，現無體故。</p> <p>釋曰。從無想等上諸地沒，來生此間者，從上界沒，來生欲界。爾時煩惱及隨煩惱者，謂貪瞋等。</p> <p>所染初識者，謂續生時，生有初識。爾時，自地一切煩惱所染污故。</p>

<p>止，並已過去，滅無餘故。</p> <p>釋曰。此初識應但生無因。此熏習及依止，久已滅盡，是故不得以此為因。</p> <p>論曰。復次，惑對治識已生，所餘世間諸識皆已滅盡。若無阿梨耶識，此對治識共小大惑種子俱在，此義不成。</p> <p>釋曰。若汝撥無本識，則有二過失不可得離。</p> <p>一、向中人聖道與餘煩惱俱在，此義不成。若無此惑，則修餘道無因，應無四道三果人，但有無學人。</p> <p>此義與正教相違過失不可得離。</p> <p>二、無流識已滅、世間心更欲起，無因能令此心得生。</p> <p>若有流心無因從無流心後自然得生，則無無學人。此失亦不可得離。</p> <p>如須陀洹向人，正生見諦對治道時，世間六識與道相違，不得俱生故。世間諸識皆已滅盡，所餘煩惱由依止滅故功能亦滅。</p>	<p>梨耶識，煩惱隨煩惱種子在對治識中不成自體。解脫不得與煩惱同生同滅。</p> <p>若於後時，世間識生，離欲心不有。彼依止及習氣久已謝滅，若離阿梨耶識應無種子而生。</p> <p>是故離阿梨耶識，煩惱隨煩惱皆不成故。</p> <p>釋曰。對治煩惱識生時，一切世間識皆滅者，謂六識皆滅故。</p> <p>煩惱隨煩惱種子在對治識中不成者，謂以對治識為因，生世間識不成故。</p> <p>彼於後時者，謂於出世心後。</p> <p>依止及熏習者，謂依止即是識。</p> <p>熏習，即是煩惱隨煩惱所熏習等。</p> <p>無種子者，謂離阿梨耶無因而生。</p> <p>於中，煩惱即是染污。</p> <p>以是義故，煩惱染不得成。</p>	<p>止。</p> <p>彼熏習者，煩惱熏習。</p> <p>論曰。復次，對治煩惱識若已生，一切世間餘識已滅。爾時，若離阿賴耶識，所餘煩惱及隨煩惱種子在對治識中不應道理。</p> <p>此對治識自性解脫故，與餘煩惱及隨煩惱不俱生滅故。</p> <p>復於後時世間識生，爾時若離阿賴耶識，彼諸熏習及所依止久已過去，現無體故。應無種子，而更得生。</p> <p>是故若離阿賴耶識，煩惱雜染皆不得成。</p> <p>釋曰。對治煩惱識若已生，一切世間餘識已滅者，謂六識已滅。</p> <p>所餘煩惱及隨煩惱種子在對治識中不應道理者，謂對治識非後世間識生起因。</p> <p>復於後時者，謂復從此出世心後。</p> <p>彼諸熏習者，謂</p>	<p>非經部師欲纏已斷，煩惱及心過去是有，可得從彼今復現行。</p> <p>非彼沒心為此所依，應正道理。由彼沒心亦不成故。</p> <p>若爾，何故不即說彼。以彼不定是染污故。</p> <p>又此與彼無差別故，說彼說此竟有何異。</p> <p>論曰。復次，對治煩惱識若已生，一切世間餘識已滅。爾時，若離阿賴耶識，所餘煩惱及隨煩惱種子在對治識中不應道理。此對治識自性解脫故，與餘煩惱及隨煩惱不俱生滅故。</p> <p>復於後時世間識生。爾時，若離阿賴耶識，彼諸熏習及所依止久已過去，現無體故，應無種子而更得生。</p> <p>是故若離阿賴耶識，煩惱雜染皆不得成。</p> <p>釋曰。對治煩惱識若已生等者，謂如最初預流果向，見斷煩惱對治道生，一切世間餘識</p>
--	--	---	--

<p>故對治識與小大惑種子俱在，此義不成。若爾，何用修道？</p> <p>論曰。何以故？</p> <p>自性解脫故。無流心與惑不得俱起俱滅故。</p> <p>釋曰。同類為自性，如意識有煩惱、無流識無煩惱。雖有惑、無惑異，而同是識類故，名自性。</p> <p>解脫，是離義。</p> <p>若煩惱識與無流識俱起，則自性不得解脫。</p> <p>以無流識起時，餘識必不得生。既其相離，故名解脫。</p> <p>論曰。復次後時出觀，正起世間心。</p> <p>釋曰。須陀洹等學人已得道竟，後時出觀為當起出世心？為當起世間心？</p> <p>若起出世心，無出觀義。若起世間心，何因得生？</p> <p>論曰。諸惑熏習久已謝滅。</p> <p>釋曰。先入觀時，諸惑熏習已滅，云何無因得生世間心？</p>		<p>餘煩惱及隨煩惱所有熏習。</p> <p>及所依止者，謂所依識。</p> <p>應無種子而更得生者，謂若無有阿賴耶識，彼應無因而更得生。</p> <p>此中煩惱，即是雜染。是故說名煩惱雜染。</p> <p>由上道理，煩惱雜染皆不得成。</p>	<p>已滅。</p> <p>爾時，若無阿賴耶識，修斷煩惱所有隨眠何所依住？</p> <p>非對治識帶彼種子應正道理。</p> <p>由此對治識自性解脫故，即是自性極清淨義。</p> <p>與餘煩惱及隨煩惱不俱生滅故者，能治所治互相違故。猶如明闇。此則顯示與彼種子相不相應。</p> <p>復於後時者，謂見道後，修道位中，久已過去，現無體故者，此破過去立無實義。</p> <p>毘婆沙師煩惱得等。經部諸師皆已破訖。故不重破。</p> <p>然經部師熏習所依並無有體，過失所隨故不應理。</p> <p>是故若離阿賴耶識，煩惱雜染皆不得成者。結上所論決擇道理。</p>
--	--	---	---

<p>論曰。有流意識無有種子生，應得成。</p> <p>釋曰。若如此識不由因生，則無得解脫義，無學人惑心亦應無因而生。</p> <p>論曰。是故離阿梨耶識。煩惱染污則不得成。</p> <p>釋曰。若汝撥無此識，煩惱染污義云何可立。</p>			
<p>丙二、業不淨章第二</p> <p>釋曰。若人撥無本識，此人無道理能成立業染污義。</p> <p>論曰。復次，業染污云何不得成？緣行，生識分無得成義。</p> <p>釋曰。行，有三品，謂福、非福、及不動，念念生滅。若離本識，於何處安立功能？若汝言安立於六識中。是義不然。</p> <p>六識不能攝持諸業功能，前於煩惱染污中已具顯此義。</p> <p>論曰。若無此義，緣取生有亦無成義故，業染污不成。</p>	<p>乙十二、業染章第十二</p> <p>論曰。云何業染不成？行緣識不成。此不有故，取緣有亦不成。</p> <p>釋曰。今復顯業染不成相。云何不成？行緣識不成故。福非福不動行生已謝滅，離阿梨耶識何處安置熏習？</p> <p>六識身不能攝持熏習，此義煩惱染污中已說。</p> <p>此不有故者，謂行緣識不成故，取緣有亦不成。何以故？有因緣故。諸行熏識，由取力故。熏習成滿，變為有故。</p>	<p>論曰。云何為業雜染不成？行為緣識不相應故。此若無者，取為緣有亦不相應。</p> <p>釋曰。為辯業雜染不得成緣故，次問云何業雜染不成？業為緣識不相應故者，謂福非福及不動行生已謝滅，若不信有阿賴耶識，當於何處安立熏習？</p> <p>如六識身，不能任持所有熏習，於諸煩惱雜染事中已具顯示。</p> <p>此若無者，謂若無有行為緣識。</p> <p>取為緣有亦不相應者，謂亦無有取為緣有。此復何緣？</p>	<p>論曰。云何為業雜染不成？行為緣識不相應故。此若無者，取為緣有亦不相應。</p> <p>釋曰。行為緣識不相應故者，此說於轉識業雜染不成。謂行為緣，貪等俱生眼等諸識許為識支。此不應理。</p> <p>識緣名色，有聖言故。所以者何？眼等諸識剎那速壞，久已謝滅，為名色緣。不應道理。</p> <p>若畏此失，許續生識為識支者。此亦不然。</p> <p>於續生時，福與非福及不動行久已滅故，非從久滅此復應生。</p> <p>又續生心非無記性，愛恚俱故。既非無</p>

<p>釋曰。若無有業功能識，謂行緣識，緣取生有，無道理得成。何以故？此識三行所熏，以隨四取故，由熏習圓滿故識成有。</p> <p>此識或滅、或餘識所間，此識體已謝，功能亦隨滅，當於何處安此行、有二業功能。故業染污不成。</p> <p>言染污者，此業與煩惱相應故，名染污。</p> <p>又從染污生故，名染污。能感六道生死染污果報故，名染污。</p>	<p>於中，業即染，名為業染。</p> <p>又由業故有染，名業染。是故業染不成。</p>	<p>謂前諸行所熏習識，由取力故，熏習增長轉成有故。</p> <p>此中即業是雜染性，名業雜染。</p> <p>或依於業而有雜染，名業雜染。</p> <p>若不信有阿賴耶識，此業雜染亦不得成。</p> <p>《攝大乘論釋卷第二》</p>	<p>記，以行為緣不應道理。</p> <p>若說轉識與行相應，由此為緣阿賴耶識能持熏習說名識支，應正道理。</p> <p>此若無者，取為緣有亦不相應者，謂熏習位諸業種子異熟現前，轉名為有。</p> <p>或復轉得生果功能故，說名有。</p> <p>行所熏識若不成就，何處安立彼業種子而復得言生果現前轉名為有？</p> <p>是故若離阿賴耶識，此業雜染亦不得成。</p> <p>《攝大乘論釋卷第二》</p>
<p>丙三、生不淨章第三</p> <p>釋曰。若離本識，生染污無有道理。此義不成，今當說之。</p> <p>論曰。復次云何生染污？此義不成。結生不成故。</p> <p>釋曰。此生若謝，由業功能，結後報接前報。此義則不成就。何以故？</p> <p>論曰。若人於不靜</p>	<p>乙十三、生染章第十三</p> <p>論曰。云何生染不成？結生不成故。</p> <p>若於不靜地墮，住中有意，以染污意識結生。此染污意識於中有中滅，識於母胎中與迦羅邏和合。</p> <p>若唯是意識和合受生。和合生已，依止此識，於母胎中意識轉生。即是於母胎中，二意識同處並</p>	<p>《攝大乘論釋卷第三》</p> <p>乙三、所知依分第二之三</p> <p>論曰。云何為生雜染不成？結相續時不相應故。</p> <p>釋曰。若不信有阿賴耶識，如生雜染亦不得成。今當顯示。</p> <p>結相續時不相應故者，謂得自體不相應故。</p>	<p>《攝大乘論釋卷第三》</p> <p>乙三、所知依分第二之三</p> <p>[0392b07] 論曰。云何為生雜染不成。結相續時不相應故。</p> <p>[0392b08] 釋曰。今為顯示若無阿賴耶識生雜染體亦不得成故。說結相續時不相應故。</p> <p>論曰。若有於此非</p>

<p>地退墮，心正在中陰，起染污意識，方得受生。</p> <p>釋曰。不靜地退，前生墮後生故，名退墮。</p> <p>受生，有二種。或有中陰、或無中陰。</p> <p>今偏說受中陰者，若在中陰將欲受生，必先起染污識，方得受生。</p> <p>論曰。此有染污識於中陰中滅。</p> <p>釋曰。此中陰染污識，緣生有為境。此識於中陰中滅，何以故？生陰無染污故。</p> <p>論曰。是識託柯羅邏，於母胎中變、合、受生。</p> <p>釋曰。是識即是意識，於一時中與柯羅邏相應故，言託柯羅邏。此果報識，異前染污識故言變。</p> <p>由宿業功能起風，和合赤白，令與識同故言合。</p> <p>即名此為受生。</p> <p>論曰。若但意識變成柯羅邏等依止，此意識於母胎中有別意識</p>	<p>生。</p> <p>彼和合受生意識，不可成立為意識，一切時依止染污故。</p> <p>如意識所緣境，此不可得故。</p> <p>設令此意識與赤白和合。為即此和合意識是一切種子？為依止此識生餘識，為一切種子？</p> <p>若即彼和合識是一切種子者，即是阿梨耶識。汝自安置別名，以為意識。</p> <p>若以依止生識為一切種子者，不以彼所依因體為一切種子者。無有道理。</p> <p>以是義故，得成就此和合識非意識。但是果報識，是一切種子故。</p> <p>釋曰。離阿梨耶識，生染污不成。今當顯示此義。</p> <p>結生不成者，謂得自身不成故。</p> <p>不靜地者，謂欲界。</p> <p>墮者，謂命終。</p> <p>染污意識者，意識與煩惱俱故。</p> <p>受生者，攝取自</p>	<p>論曰。若有於此非等引地沒已，生時依中有位意，起染污意識結生相續。</p> <p>此染污意識，於中有中滅。於母胎中識、羯羅藍更相和合。</p> <p>若即意識與彼和合。既和合已，依止此識，於母胎中有意識轉。若爾，即應有二意識，於母胎中同時而轉。</p> <p>又即與彼和合之識是意識性，不應道理。</p> <p>依染污故。時無斷故。意識所緣不可得故。</p> <p>設和合識即是意識。為此和合意識，即是一切種子識？</p> <p>為依止此識所生餘意識，是一切種子識？</p> <p>若此和合識是一切種子識，即是阿賴耶識。汝以異名，立為意識。</p> <p>若能依止識是一切種子識，是則所依因識非一切種子識，能依果識是一切種子</p>	<p>等引地沒已，生時依中有位意，起染污意識結生相續。</p> <p>此染污意識於中有中滅，於母胎中識、羯羅藍更相和合。</p> <p>若即意識與彼和合。既和合已，依止此識，於母胎中有意識轉。若爾，即應有二意識於母胎中同時而轉。</p> <p>又即與彼和合之識，是意識性。不應道理。</p> <p>依染污故。時無斷故。意識所緣不可得故。</p> <p>設和合識即是意識。為此和合意識即是一切種子識？</p> <p>為依止此識所生餘意識是一切種子識？</p> <p>若此和合識，是一切種子識，即是阿賴耶識。汝以異名，立為意識。</p> <p>若能依止識是一切種子識，是則所依因識非一切種子識，能依果識是一切種子識。不應道理。</p> <p>是故成就此和合識，非是意識。</p> <p>但是異熟識，是一切種子識。</p>
--	--	--	--

<p>起。無如此義。</p> <p>釋曰。若汝執此識入柯羅邏數但是意識。若是意識，根塵生起，與餘意識為同、為異？</p> <p>若言是同，此識謝時，柯羅邏即應壞滅。</p> <p>若言不同，則不應說名意識。何以故？</p> <p>意識通以三性識為根。此識但以染污識為根。</p> <p>意識緣三世為境。此識境界不可知。</p> <p>意識有時興、有時廢。此識恒有無廢，故不同意識。</p> <p>又若同者，於無識地中應無此識。若無此識，不應言入無心定識不離身。</p> <p>又若無識，身則應壞。</p> <p>是故不可說此為意識。</p> <p>若汝說此意識不可分別。根塵生起依止此識，於母胎中別生意識。是義不然。何以故？</p> <p>論曰。於母胎中，二種意識一時俱起。無此義故。</p> <p>釋曰。此言證前無意識義。以二意識同性，必不俱生，無並作</p>	<p>身故。</p> <p>彼染污意識攀緣生有故，中有即滅。</p> <p>和合者，一相，同成壞故。</p> <p>謂意識與赤白和合故。依止和合意識生餘意識。</p> <p>二識俱有者，謂一時即有和合意識，及依此所生別意識，二識一時俱有故。</p> <p>又彼和合意識不可成立為意識。何以故？</p> <p>一切時染污為依止故。彼和合意識，以欲等煩惱染污為依止，攀緣生有，是染污故。依止於此，故名染污。</p> <p>為依止此已住胎識，不以染污為依止，以報體無記故。</p> <p>如意識所攀緣，此不可得故者，意識攀緣則可得，所謂諸法。</p> <p>此和合識無有攀緣，是故不可成就。此為意識。</p>	<p>識。不應道理。</p> <p>是故成就此和合識，非是意識，但是異熟識，是一切種子識。</p> <p>釋曰。非等引地，即是欲界。沒者死也。</p> <p>染污意識，即是煩惱俱行意識。</p> <p>結生相續者，謂攝受自體。此染污意識緣生有為境，於中有中滅。</p> <p>言和合者，識與赤白同一安危。</p> <p>若和合識即是意識。依此復生所餘意識，是則一時二意識轉，謂所依止和合意識，及能依止所餘意識。</p> <p>又和合識是意識性。不應道理。何以故？</p> <p>依染污故。時無斷故。謂此意識貪等煩惱所染污，意為所依止。</p> <p>緣生有境故，是染污即此為依，名依染污。</p> <p>於此位中，所依異熟不容染污，是無</p>	<p>釋曰。非等引地，所謂欲界。沒，即是死。</p> <p>依中有位意者，謂依死、生二有中間中有轉心。</p> <p>起染污者，與愛恚俱有顛倒故。</p> <p>言意識者，餘識爾時久已沒故。</p> <p>連持生故，名為相續。</p> <p>攝受生故，名為結生。</p> <p>此染污意識者，緣生有故。</p> <p>於中有中滅者，此若不滅，無生有故。</p> <p>於母胎中識羯羅藍更相和合者，謂此滅時，於母胎中有異熟識、與其赤白同一安危，令相和雜，成羯羅藍。</p> <p>如世尊說阿難！陀識若不入母胎者，不應和合羯羅藍，成羯羅藍之體性。</p> <p>若即意識者，謂此若非阿賴耶識。</p> <p>既和合已者，謂受生已。</p> <p>依止此識者，依異熟識有意識轉者，有別轉識。謂與信等貪等相</p>
---	---	--	---

<p>意故。</p> <p>此意識託柯羅邏，與赤白和合，同依止。此識有別意識生。一時俱起。此柯羅邏識不成意識。何以故？</p> <p>恒以染污識為依止。</p> <p>此所依止識，欲等所染，緣生有境起。</p> <p>能依止識，既是果報，但無記性。</p> <p>所緣境又不可知。不可立為意識。</p> <p>若立此為意識，則無並起義。若有並起，應同了別、應同滅無。</p> <p>若同了別，無滅心定，以一了別心滅、一了別心在故。</p> <p>若同滅無，則無功用自然涅槃，以心不更起故。</p> <p>論曰。已變異意識。</p> <p>釋曰。初受生識已變異為柯羅邏。</p> <p>論曰。不可成立為意識。</p> <p>釋曰。凡有三義，不可立初受生識為意識。</p> <p>論曰。依止不清淨故。</p>		<p>記故。</p> <p>此和合識常無間斷，任業轉故。</p> <p>意識所緣不可得故者，意識所緣明了可得，所謂諸法。此和合識無有如是明了所緣，是故此識是意識性，不應道理。</p>	<p>應，樂苦受俱分別意識，後後位轉。</p> <p>若爾，即應有二意識，於母胎中同時而轉者。謂異熟體有情本事，不待今時加行而轉。</p> <p>無記意識及可了知所緣行相，樂苦受等相應意識。是二意識，應一身中一時而轉。</p> <p>然不應許，經相違故。如是頌言。</p> <p>無處無容 非前非後 同身同類 二識並生</p> <p>又不應許此二，是一自性別故。</p> <p>又異熟識不應間斷。結相續已，後應餘處更結生故。</p> <p>又異熟體唯恒相續，更無異趣。</p> <p>又即與彼和合之識是意識性。不應道理。</p> <p>依染污故。</p> <p>時無斷故者。</p> <p>由立宗門，顯與彼法自相相違，謂共決定。</p> <p>若是意識，非一切處、非一切種、非一切時，依於染污，猶如後時所有意識。</p> <p>如是結生相續時識，於一切處一切種類一切時分，皆依染污，</p>
--	--	---	---

<p>釋曰。意識從三性心生。</p> <p>初受生識必從染污識生，即是依止不清淨。</p> <p>論曰。長時緣境故。</p> <p>釋曰。初受生識，從始至終，緣境無廢。意識緣境，易脫不定。</p> <p>論曰。所緣境不可知故。</p> <p>釋曰。初受生識所緣境不可知。</p> <p>意識緣三世境及非三世境，此則可知。</p> <p>由此三義，有異故，不可立為意識。</p> <p>論曰。若此意識已變異。</p> <p>釋曰。若已受生意識與赤白和合，變前識作後識，後識異前識。</p> <p>論曰。是時意識成柯羅邏。</p> <p>釋曰。由成柯羅邏，故變異。</p> <p>論曰。為此識是一切法種子？</p> <p>為依止此識生餘識為一切法種子？</p> <p>釋曰。為當以受生</p>			<p>即中有攝，後心為依。此所依心，生有為境，於一切處一切種類一切時分是染污故。</p> <p>能依之識，非是意識。由此越於意識法故。</p> <p>或有說言。與四煩惱恒相應心，名染污依。已相續心，應成染污。</p> <p>此已成立，許為無記異熟性故。由異熟性時無間斷。由此亦遮是意識性。</p> <p>意識所緣不可得故者，此義重增遮意識因。</p> <p>若是意識決定可得自所緣境，謂可了知，如中有位最後意識已，相續心所緣境界不可了知故非意識。</p> <p>不應以彼住滅定心，為此妨難，不許彼是意識性故。</p> <p>如是此中，但說所緣為不可得、難了知故，非全無有。</p> <p>以於爾時非無有法。雖是其有，而不可知。</p> <p>從設和合識即是意識。乃至但是異熟識是一切種子識者。雙關徵責，立正破邪。結歸本</p>
--	--	--	---

<p>識為一切法種子？</p> <p>為當依止受生識別生餘識為一切法種子？</p> <p>論曰。若汝執已變異識，名一切種子識。即是阿梨耶識，汝自以別名成立調為意識。</p> <p>釋曰。若汝執受生識為種子識，則與我所說義同，即是說阿梨耶識為種子識。</p> <p>汝自不說名阿梨耶識，別立名意識。</p> <p>論曰。若汝執能依止識，是一切種子識。</p> <p>釋曰。依止受生識，更生餘識，名能依止識，為一切種子識。</p> <p>論曰。是故此識，由依止，成他因。</p> <p>釋曰。別識既從他生，則不能自為種子。是故此識由依止受生識方成種子，得為他因。</p> <p>論曰。此所依止識若非一切種子識，能依止名一切種子識。是義不成。</p> <p>釋曰。別識不能自為種子，由依他得成種子。</p> <p>所依受生識既非種子，能依別識立為種子</p>			<p>義。其文易了，不須廣釋。</p>
--	--	--	---------------------

<p>識，此義豈成。</p> <p>論曰。是故此識託生變異，成柯羅邏，非是意識。</p> <p>釋曰。此識即是阿梨耶識，不得名此為意識。</p> <p>論曰。但是果報，亦是一切種子。此義得成。</p> <p>釋曰。從種子生故，稱果報識。</p> <p>能攝持種子故，亦名種子識。若作此說，義乃得成。</p>			
<p>論曰。復次，若眾生已託生，能執持所餘色根，離果報識則不可得。</p> <p>釋曰。前已明正受生義，今更明受生後義。</p> <p>前已明眾生在胎中，今明眾生出胎外故。</p> <p>言眾生已託生，眾生若已託生，則定有三義。</p> <p>一、執持無廢。</p> <p>二、通攝持諸根。</p> <p>三、體是果報無記。</p> <p>若離阿梨耶識。此三義不可得。</p>	<p>論曰。復次，結生已攝持色根，若異果報識無可得義。</p> <p>其餘諸識各別依止，又不堅住故，然諸色根無識不成。</p> <p>釋曰。結生已者，謂已得身故。</p> <p>若異者，謂捨阿梨耶識已，餘六識各別處故，動轉故，如眼識唯定依止眼。如是耳等餘識各自依止。耳等色根亦爾。</p> <p>若無阿梨耶識，此諸識各各攝持自依止根者，此等諸識動轉故，有時不在，無</p>	<p>論曰。復次，結生相續已。若離異熟識，執受色根亦不可得。</p> <p>其餘諸識各別依故，不堅住故，是諸色根不應離識。</p> <p>釋曰。結生相續已者，謂已得自體。</p> <p>若離異熟識者，謂離阿賴耶識。</p> <p>言執受者，謂能攝持。</p> <p>言色根者，謂除意根。</p> <p>亦不可得者，謂餘轉識皆不能得執受色根。何以故？</p> <p>其餘諸識各別依</p>	<p>論曰。復次，結生相續已，若離異熟識，執受色根亦不可得。</p> <p>其餘諸識各別依故，不堅住故，是諸色根不應離識。</p> <p>釋曰。結生相續已者，謂已得自體。</p> <p>若離異熟識者，謂離阿賴耶識。</p> <p>言執受者，謂能攝持。</p> <p>言色根者，謂除意根。</p> <p>亦不可得者，謂餘轉識皆不能得執受色根。何以故？</p> <p>其餘諸識各別依</p>

<p>論曰。何以故？所餘諸識定別有依止。</p> <p>釋曰。欲引道理為證故言。何以故？</p> <p>六識中隨一識，稱所餘諸識。眼識定以眼根為依止，乃至身識定以身根為依止。</p> <p>明別依止，顯不能通執持。</p> <p>論曰。不久堅住。</p> <p>釋曰。五識中隨自所依根若能執持，此識不久堅住，以相續易壞故，或在無識地中故壞，或餘識間起故壞。</p> <p>論曰。若此色根無執持識，亦不得成。</p> <p>釋曰。如死人色根，無識執持則便爛壞。若離執持識，諸根亦應爾。</p> <p>此義亦不成。</p>	<p>攝持，眼等諸根即應爛壞。</p>	<p>由此道理。如是諸識但應執受自所依根。</p> <p>又此諸識易動轉故，或時無有。若離阿賴耶識，爾時眼等諸根無能執受，便應爛壞。</p>	<p>故。此則顯示眼等六根，無有一法能遍執受。且如眼識唯依於眼，如是所餘耳等諸識唯依耳等。若是此所依唯此能執受。若非此所依，此不能執受。</p> <p>不堅住故者，此數數間斷，彼獨生起故，於無想等有間斷故。爾時，眼等無能執故，應無覺受。</p> <p>有說身根為能執受，由遍體故。</p> <p>此義不然。身根亦是所執受故。</p> <p>設此身根是能執受，更無有餘執受此故，亦不得成。</p> <p>又佛應言捨離身根爾時名死，不應說言壽暖及與識，若捨離身時如是等。是故身根為能執受不應道理。</p>
<p>論曰。復次，此識及名色更互相依。譬如蘆束相依俱起。</p> <p>此識不成。</p> <p>釋曰。於經中佛世尊說。識依名色生，名色依識生。名是非色四陰。色即柯羅邏。何者是依名色？</p> <p>識由此名色為依</p>	<p>論曰。識與名色更互相依，如蘆束相依住。此義不成故。</p> <p>釋曰。今欲顯示此不成義。</p> <p>如世尊說。識為名色緣，名色為識緣。</p> <p>於中，識為名緣</p>	<p>論曰。若離異熟識，識與名色更互相依，譬如蘆束相依而轉。此亦不成。</p> <p>釋曰。若離異熟識者，謂離阿賴耶識，如不得成，今當顯示。</p> <p>謂世尊言識緣名</p>	<p>論曰。若離異熟識，識與名色更互相依，譬如蘆束相依而轉。此亦不成。</p> <p>釋曰。如世尊言。識緣名色。</p> <p>此中名者，非色四蘊。色者，即是羯羅藍性。此二皆用識為因，</p>

<p>止，剎那傳傳生相續流不斷，能攝名色令成就不壞。此識，名依名色。</p> <p>識若撥無本識，以六識為識，此義不成。若離阿梨耶識，於六識中是何識？此問欲何所顯，欲顯餘識不成識食。</p>	<p>者，名謂六識身，即說名非色四聚。</p> <p>色者即是迦羅邏。</p> <p>名色所緣之識，若無阿梨耶識，何者是耶？</p> <p>由依止名色故，得剎那傳傳相續，轉生不斷。</p>	<p>色，名色緣識。</p> <p>此中識緣名者，謂六識中非色四蘊。</p> <p>識緣色者，謂羯邏藍。</p> <p>若不說有阿賴耶識，何等名為名色緣識？</p> <p>由依名色剎那展轉，相似相續流轉不絕。</p>	<p>緣識。復依此剎那轉轉相續而轉。</p> <p>識者，不離阿賴耶識。所以者何？所舉名言已攝轉識，復舉識言更何所攝？</p> <p>又如經說齊識退還。識者，即是阿賴耶識，自體為依，無間轉故。是故說此名色為緣。</p> <p>又如經說阿難陀。或男或女。識若斷壞滅者，名色得增長廣大不？不也世尊。如是等此，若欲離阿賴耶識，理不可成。</p>
<p>論曰。復次，若離果報識，一切求生、已生眾生，識食不成。</p> <p>釋曰。此言欲顯本識能為名色作識食。何以故？佛世尊說：食有四種，為求生、已生眾生相續得住故，說四食。何者為四？一、段食。二、觸食。三、思食。四、識食。</p> <p>段食者，變成為相。何以故？此段若變異，能作身利益事，是名段食。</p> <p>觸食者，依塵為相。由緣色等諸塵，能作利益身事，是名觸</p>	<p>論曰。若離果報識，所有眾生識食不成。離此果報識，六識中隨一識，於三界所有眾生中食事不成故。</p> <p>釋曰。此言顯示識食不成義。</p> <p>世尊說四種食。一、搏。二、觸。三、意思。四、識。搏者，變成為相。既變已，能作攝持身利益事。</p> <p>觸者，境界相。如色等境界唯以見等，即能為身利益</p>	<p>論曰。若離異熟識，已生有情識食不成。何以故？以六識中隨取一識，於三界中已生有情，能作食事不可得故。</p> <p>釋曰。此言顯示識食不成。</p> <p>如世尊說。食有四種。一者段食。二者觸食。三者意思食。四者識食。</p> <p>此中段食者，是能轉變。由轉變故，饒益所依。</p> <p>觸食者是能取</p>	<p>論曰。若離異熟識，已生有情識食不成。何以故？以六識中隨取一識，於三界中已生有情，能作食事不可得故。</p> <p>釋曰。已生有情識食不成者，以諸轉識是善等性，無恒長養諸有義故。</p> <p>又於二定及無想天皆無有故，所作食事不遍三界。</p> <p>非入定等諸心心法可名為食。經不說故，已滅無故，心心法滅亦非是食。</p>

<p>食。</p> <p>思食者，望得為相。此望得意，能作身利益事。如人飢渴至飲食處，望得飲食令身不死。是名思食。</p> <p>識食者，執持為相。由此識執持身，故住不壞。若無識執持，則同死人，身即爛壞。是名識食。</p> <p>是故汝等亦應信受如此識食義。以能作利益身事故。</p> <p>此四食中，觸食屬六識。思食，屬意望得。段食屬色，不關心。識食於三義中屬何義？</p> <p>若汝不說有阿梨耶識，依何義說此識食？復次，若人眠中不夢及心悶絕，入滅心定等，六識已滅。又無段思觸三食，何法持此身令不壞？</p> <p>若無阿梨耶識執持，此身則壞，故知定應以阿梨耶識為識食。</p> <p>論曰。何以故？若離果報識，眼識等中隨有一識，於三界中受生眾生，為作食事不見有能故。</p> <p>釋曰。若離本識，</p>	<p>事。</p> <p>意思者，憶念為相，但以憶念為身利益事。如渴者見水，得不死故。</p> <p>識者，攝持為相。由此攝持故，身得住。若無此識，即同死屍臭爛。是故應知識亦名食，由能作身利益事故。</p> <p>於中，觸食者六識身。</p> <p>意思者，憶念心。</p> <p>既說識食故知更有別識。</p> <p>又如重睡無心及悶絕滅定等，六識身滅爾。更有何者持身得不爛壞？阿梨耶識若捨離時，身則爛壞故。</p>	<p>境。由暫能見色等境界，便令所依饒益生故。</p> <p>意思食者，是能悌望。由希望故，饒益所依。如遠見水，雖渴不死。</p> <p>識食者，是能執受。由執受故，所依久住。若不爾者，應同死屍，不久爛壞。是故應許識亦是食，能作、所依饒益事故。</p> <p>此中觸食屬六識身。</p> <p>意思食者屬悌望意。</p> <p>有何別識可說為食？又若無心睡眠悶絕，入滅定等，六識身滅。誰復有餘能執受身令不爛壞？</p> <p>若有棄捨阿賴耶識，身必爛壞。</p>	<p>段食等數，已決定故。</p>
--	---	---	-------------------

<p>於六識中隨於一識，於三界中已受生眾生不見此識有功能能作食事。故知說餘識為識食，此義不成。</p>			
<p>論曰。若人從此生捨命，生上靜地，由散動染污意識於彼受生。</p> <p>釋曰。於靜地中，離本識受生。此義則不成。</p> <p>若人受生，必由染污心。若於靜地受生，必由染污散動心。</p> <p>染污者，為自靜地惑所染污。此惑何相滄定味等？此惑定在靜地。</p> <p>若人從散地死，用下散動地心，於上受生無可得義。何以故？</p> <p>凡受生者必在散心故。若離本識，此散動識不可得。</p> <p>若人者，是離欲人，從此欲界生色無色界。</p> <p>染污者，即中陰心，起上地惑。</p> <p>散動者，即正受生識。</p> <p>於彼受生者，即方便生及正生。</p> <p>論曰。是染污散動</p>	<p>論曰。若從此退已，於上靜地生，以染污不靜意識結彼生。</p> <p>此不靜染污心，於彼地中，若離阿梨耶識，種子不可得。</p> <p>釋曰。前已說不靜地結生不成。</p> <p>靜地不成，今當顯示。</p> <p>此處，以染污識結彼生。若於靜地亦以染污不靜結彼生。</p> <p>染污者，以彼地煩惱所染故。</p> <p>彼地煩惱者，謂著定味等。此染污，即在不靜地。</p> <p>此人於不靜地死。既死已，彼上地心云何現前？既不現前，云何得結彼生？</p> <p>是故決定應有阿梨耶識。由有無始時彼地熏習心在，由此熏習，彼心現前，得結彼生故。</p>	<p>論曰。若從此沒，於等引地正受生時，由非等引染污意識結生相續。</p> <p>此非等引染污之心，彼地所攝，離異熟識，餘種子體定不可得。</p> <p>釋曰。如是已說非等引地結生相續，離異熟識不可得成。如等引地亦不得成，今當顯示。</p> <p>謂於此處由染污意識結生相續於等引地，由非等引染污意識結生相續。</p> <p>言染污者，彼地煩惱之所染污。</p> <p>彼地煩惱者，謂滄定味等。</p> <p>此染污心在不定地，不定地沒，從此沒已，即彼地心云何現前？既不現前，云何當得結生相續？</p> <p>由此道理，定應許有阿梨耶識。</p> <p>無始時來，恒有</p>	<p>論曰。若從此沒，於等引地正受生時，由非等引染污意識結生相續。</p> <p>此非等引染污之心，彼地所攝，離異熟識，餘種子體定不可得。</p> <p>釋曰。如是已辯於欲界中若離阿梨耶識結生相續不成。於色無色亦不得成，今當顯示。</p> <p>若從此沒，於等引地正受生時者，是欲界死，上生時義。</p> <p>由非等引染污意識者，謂與彼地貪定味等煩惱相應。</p> <p>離異熟識餘種子體定不可得者，非欲纏沒心有彼種子體，生滅不俱故。</p> <p>非定地生心為彼種子體，即於一心種有種性不相應故。</p> <p>非餘生中，先所獲得色纏等心為種子體，持彼熏習，餘識無故。</p> <p>非色相續為種子</p>

<p>識，於靜地中離果報識，有餘種子。此義不成。</p> <p>釋曰。若受正生，必具四義。以染污為根，散動為位，果報為體，有餘種子為功能。</p> <p>若離本識，此四義不可得故，應信有阿梨耶識。何以故？</p> <p>於此識中，靜地心熏習，無始以來有餘未盡。由此功能，靜地中有種子，散動果報識於彼受生。</p>		<p>彼地此心熏習。由此熏習，此心現行，由此心故結生相續。</p>	<p>體，無因緣故。</p> <p>是故定依阿賴耶識，於中恒有無始時來彼地所攝此心熏習。</p>
<p>論曰。復次，若眾生無色界。</p> <p>釋曰。顯已解脫色界。</p> <p>論曰。離一切種子果報識。</p> <p>釋曰。若無本識，若實有，汝撥言無，故名為離。</p> <p>論曰。若生染污心及善心。</p> <p>釋曰。若於定中起滄定味染污心，或起上地有流善心。</p> <p>論曰。則無種子并依止。染污及善二識皆不得成。</p> <p>釋曰。無種子，謂無因。由無因故，則無</p>	<p>論曰。設令生無色界，所有染污及善心，若離一切種子果報識，此染污及善心應無種子、及住處故。</p> <p>釋曰。生無色界者，謂解脫色界。染污及善心者，謂樂三摩提味。無種子及無住處者，謂無因及無依止。</p> <p>更有別義。若無種子，何因而生？若無住處，云何得依止住？彼心為阿梨耶識攝持故，從自種子</p>	<p>論曰。復次，生無色界，若離一切種子異熟識，染污善心應無種子，染污善心應無依持。</p> <p>釋曰。生無色界者，謂已解脫色、染污善心者，謂能愛味及三摩地。應無種子者，謂應無因。應無依持者，謂復有別義。謂此二心若無種子，從何而生？若無依持，依何而轉？阿賴耶識所攝受</p>	<p>論曰。復次，生無色界，若離一切種子異熟識，染污善心應無種子，染污善心應無依持。</p> <p>釋曰。生無色界者，謂於彼界已得受生。染污善心者，謂能愛味及等至心。應無種子者，是無種子識義。應無依持者，是無異熟識義。</p> <p>爾時，一切心及心法皆應無有。是故應許一切種子、及異熟識決定是有，因、及依持定應有故。</p>

<p>依止。</p> <p>復次，若無種子則無因。若無因，從何而生？若無依止，云何相續得住？</p> <p>何以故？</p> <p>此二心，由本識所攝，是故從自種子生，依止本識故得相續住。</p>	<p>生。即依止此識，由有依止故得相續住。</p>	<p>故，從自種生。</p> <p>為所依故，令此能依相續而轉。</p>	
<p>論曰。於無色界若起無流心，所餘世間心已滅盡，便應棄於此道。</p> <p>釋曰。若人已於無色界受生，起出世心，世間心必滅盡。</p> <p>若離本識，則應捨無色界報，不由功用，即入無餘涅槃。</p> <p>既無此義，故不可撥無此識。</p> <p>論曰。若眾生非非想中，起不用處心、及無流心，即捨二處。</p> <p>釋曰。若聖人生非非想處，有時依不用處地起無流心，為不用處心明了，非想非非想心闇昧故。</p> <p>此人在明了地，修無流心。若得無流心，即捨非想非非想、及不用處二地。</p>	<p>論曰。若即於彼界中，出世心現前，所餘世間心滅盡，便應滅離彼趣。</p> <p>釋曰。即於彼中若出世心現前，唯除此出世心，其餘皆是世間心。彼諸世間心皆不有故，便斷彼趣。即是不由功用得無餘涅槃。</p> <p>既無此理故，離阿梨耶識不成。</p> <p>論曰。若生非想非非想中，依無所有處，出世間心現前，即應捨離二趣。</p> <p>此出世識不依止非想非非想趣，亦不依止無所有處趣，依止涅槃處亦不成。</p> <p>釋曰。若於非想非非想處生，有時依無所有處，出世心現</p>	<p>論曰。又即於彼若出世心正現在前，餘世間心皆滅盡故，爾時便應滅離彼趣。</p> <p>釋曰。即於彼界若出世心現在前時，除此所餘是世間心。彼世間心爾時皆滅，如是彼趣便應永斷，不由功用自然證得無餘涅槃。</p> <p>既無此理，不應撥無阿賴耶識。</p> <p>論曰。若生非想非非想處，無所有處出世間心現在前時，即應二趣悉皆滅離。此出世識不以非想非非想處為所依趣，亦不應以無所有處為所依趣。</p> <p>釋曰。若生非想非非想處，或時起彼無所有處出世間心，</p>	<p>論曰。又即於彼若出世心正現在前，餘世間心皆滅盡故。爾時，便應滅離彼趣。</p> <p>釋曰。又即於彼者，於無色界。</p> <p>若出世心者，謂無漏心正現在前者。謂生無漏。</p> <p>餘世間心者，是無漏餘。</p> <p>皆滅盡者，一切永滅。</p> <p>爾時便應滅離彼趣者，彼趣所攝異熟無故，不由功用自然應得無餘涅槃。能治現前，一切所治皆永斷故。</p> <p>論曰。若生非想非非想處，無所有處出世間心現在前時，即應二趣悉皆滅離。</p> <p>此出世識不以非想非非想處為所依趣，亦不應以無所有處為所依</p>

<p>論曰。何以故？ 無流心是出世心故。非想非非想道非其依止，不用處道亦非依止。</p> <p>釋曰。第一、第二道，是世間法故，不得為無流心作依止。是人於餘地生，別取餘地心。</p> <p>此二道亦非此心依止。何以故？ 此心明了故，不依止第一道。 已捨第二道，第二道亦不得為此心作依止。</p> <p>論曰。直趣涅槃亦非依止。</p> <p>釋曰。由有無流心以煩惱有餘故。</p> <p>此三義，明依止既不成。</p> <p>若離本識，如此無流心依止何法？</p>	<p>前。以彼處心明利故，非想非非想處心鈍故。</p> <p>於明利心處，修出世心現前。</p> <p>彼出世心依止，第一、第二趣並不成，以此二地皆世間故。</p> <p>又別地生別地心現前，依止二趣亦不成。</p> <p>由身有餘故，若此心以涅槃為依止亦不成。</p> <p>以如是等三種依止既不成，若離阿梨耶識，此出世心住於何處？</p>	<p>令現在前。由彼處心極明利故，又由非想非非想處心闇鈍故。</p> <p>住於彼處極明利心，起出世心，令現在前。此出世心不應以彼第一、第二為所依趣，由彼二地皆世間故。</p> <p>又生餘地起餘地心現在前故，二所依趣俱不應理。</p> <p>又即此心不應涅槃為所依趣，有餘依故。</p> <p>如是三種為所依趣既不得成。若不信有阿賴耶識，此出世心何所依趣？</p>	<p>趣，亦非涅槃為所依趣。</p> <p>釋曰。若生非想非非想處等者，謂生第一有，欲斷彼地諸煩惱時，想微劣故，自地無道。</p> <p>無所有處地明利故，起彼無漏心現在前。</p> <p>爾時二趣俱應滅離，謂第一有、無所有處二趣滅離。</p> <p>爾時有情應成死滅，二趣所依俱無有故。</p> <p>非無漏法是趣所攝，是不繫故，對治趣故。</p> <p>亦非涅槃為所依趣者，住有餘依涅槃界故。</p> <p>又一切趣永滅離故，涅槃名為非趣之趣。</p> <p>如是都無自體異熟可為出世識之所依。</p>
<p>論曰。復次，若人已作善業，及以惡業。</p> <p>釋曰。若人於世間中，作不殺生等十善業，決定應得人天生報。</p> <p>若作殺生等十惡業，決定應得四趣生</p>	<p>論曰。若人造善造惡，於捨命時，若離阿梨耶識或上、或下次第身冷不得成。是故若離一切種子果報識，生染污亦不成。</p>	<p>論曰。又將沒時造善、造惡，或下、或上所依漸冷。</p> <p>若不信有阿賴耶識，皆不得成。</p> <p>是故若離一切種子異熟識者，此生雜染亦不得成。</p>	<p>論曰。又將沒時造善造惡，或下或上所依漸冷。</p> <p>若不信有阿賴耶識，皆不得成。</p> <p>是故若離一切種子異熟識者，此生雜染亦不得成。</p>

<p>報。</p> <p>論曰。正捨壽命，離阿梨耶識，或上、或下次第依止冷觸，不應得成。</p> <p>釋曰。是人於死時中，若有善業，定應向上。</p> <p>若有惡業，定應生下。</p> <p>若汝不信有本識，云何此依止身或下冷觸、或上冷觸，次第得成？</p> <p>若無有本識，云何得成本識能執持五根？本識若捨，依止身，隨所捨處，冷觸次第起，所捨之處則成死身。</p> <p>論曰。是故生染污，離一切種子果報識不可得立。</p> <p>釋曰。生染污，即是受生得生。依止執持等，是染污因果故。通名染污。</p> <p>又生死對涅槃故名染污。</p> <p>本識是集諦故，名種子。是苦諦故，名果報。</p> <p>他因故，名種子。他果故，名果報。</p> <p>若離此識，生染污</p>	<p>釋曰。於中造善造惡，則有從上、從下身冷不同。</p> <p>以造善者上昇。為惡者下墜。是故若不許有阿梨耶識為攝持者，云何得如此身即隨冷。</p> <p>由阿梨耶識為攝持者故，或上或下次第放捨，隨所捨處，則為死屍故得身冷。</p> <p>《攝大乘論釋論卷第二》</p>	<p>釋曰。將捨命時造善、造惡，或下、或上身分漸冷。</p> <p>以造善者必定上昇。若造惡者必定下墜。</p> <p>若不許有阿賴耶識為能執受，云何得有所依漸冷？</p> <p>阿賴耶識能執受故，或下或上如其次第，隨所捨處，身即有冷。</p>	<p>釋曰。將沒時者，謂將死時。</p> <p>若造善者，即於其身下分漸冷。</p> <p>若造惡者，與此相違。</p> <p>若不信有阿賴耶識，此不成就。所以者何？</p> <p>爾時，意識無處無有。</p> <p>阿賴耶識有處無有，以依處住變似方處相顯現故。</p>
---	--	--	---

<p>此義不成。</p> <p>丙四、世間淨章第四</p> <p>釋曰。由如此道理，世間淨品不得成，今當說之。</p> <p>論曰。云何世間淨品不成？</p> <p>若眾生未離欲欲界，未得色界心。</p> <p>釋曰。若人為離欲欲界，得色界心故，修加行。是修行人，有二種。</p> <p>一、在觀行人。</p> <p>二、初發修行人。</p> <p>在觀行人者，在聞思慧中。聞思慧各有三品，修習使增長故，名加行。</p> <p>初發修行者，即初修聞慧。</p> <p>此二人並未離欲欲界，悉未得非至定。非至定，即色界心。</p> <p>論曰。先起欲界善心，求離欲欲界，修行觀心。</p> <p>釋曰。若人未得色界心，在聞慧中，名先起欲界善心。</p> <p>於聞慧中求離欲欲界觀心，是思、修慧。</p>	<p>《攝大乘論釋論卷第三》</p> <p>〈應知依止勝相勝語第一之三〉</p> <p>乙十四、世間淨章第十四</p> <p>論曰。云何世間淨不成？</p> <p>如未離欲界欲，未得色界心，即以欲界善心修行，除欲界欲。此欲界修行心與色界心不得俱生俱滅，故無熏習，種子不成。</p> <p>無有色界心為過去。</p> <p>無量生中，餘心隔故。彼靜心種子不得成就。</p> <p>已無有故，是故成就彼色界靜心，由一切種子果報識次第傳來，得為因緣。</p> <p>修行善心，為增上緣。</p> <p>如是一切離欲地，如其相應知。如是世間淨，離一切種子果報識亦不成。</p> <p>釋曰。如世間淨不成，今當顯示。</p>	<p>論曰。云何世間清淨不成？</p> <p>謂未離欲纏貪，未得色纏心者，即以欲纏善心，為離欲纏貪故勤修加行。</p> <p>此欲纏加行心，與色纏心不俱生滅故，非彼所熏。為彼種子，不應道理。</p> <p>又色纏心過去多生餘心間隔，不應為今定心種子，唯無有故。</p> <p>是故成就色纏定心，一切種子異熟果識展轉傳來，為今因緣。</p> <p>加行善心，為增上緣。</p> <p>如是一切離欲地中，如應當知。</p> <p>如是世間清淨，若離一切種子異熟識，理不得成。</p> <p>釋曰。如世間清淨理不得成，今當顯示。</p> <p>謂為遠離欲纏貪故，以欲纏善心修加行時，即此欲纏加行善心，未曾為彼色纏善心之所熏習，不俱</p>	<p>論曰。云何世間清淨不成？謂未離欲纏貪，未得色纏心者，即以欲纏善心，為離欲纏貪故，勤修加行。</p> <p>此欲纏加行心，與色纏心不俱生滅故，非彼所熏。</p> <p>為彼種子不應道理。</p> <p>又色纏心過去多生，餘心間隔不應為今定心種子，唯無有故。</p> <p>是故成就色纏定心，一切種子異熟果識展轉傳來，為今因緣。</p> <p>加行善心，為增上緣。如是一切離欲地中，如應當知。</p> <p>如是世間清淨，若離一切種子異熟識，理不得成。</p> <p>釋曰。如是已辯三種雜染，於諸轉識，理不得成。</p> <p>今欲更辯世間清淨亦不得成故，說未離欲纏貪等。</p> <p>欲色二纏加行善心無有俱生俱滅義故，所熏能熏不應道理。</p> <p>又欲纏心非無記故，亦非所熏，繫地別</p>
---	---	--	--

<p>為離欲界故，修行思修慧。</p> <p>論曰。此欲界加行心與色界心不俱起俱滅，故非所熏。</p> <p>釋曰。聞思慧各有三品，即是加行。何故此心與色界心不俱起滅？</p> <p>一、麤細異。</p> <p>二、動靜異。</p> <p>三、自性修異。</p> <p>四、繫縛出離異故。不得俱起俱滅。</p> <p>若不俱有，則色界心不得熏欲界心。</p> <p>論曰。是故欲界善心，非是色界善心種子。</p> <p>釋曰。欲界心既不為色界心所熏故，非色界心種子，則色界心生無有因緣。</p> <p>若無因緣，云何得生？</p> <p>若汝言無始生死中，已生色界心果報未熟，此種子未滅，能為今色界心作因。是義不然。</p> <p>何以故？</p> <p>論曰。過去色界心，無量餘生及別心所隔，後時不可立為靜識</p>	<p>如為離婬欲起修行時，修行欲界善心，於色界心無有熏習，以不同生同滅故。彼色界心即是無種子而生。</p> <p>以彼過去色界心，無量生中餘識所隔。已過去，無有，不成故。</p> <p>彼靜心種子為因緣者，從阿梨耶識中自種子生故。</p> <p>彼方便善心非無功力，得為增上緣則為功力，但非因緣。由彼增上故，色界心得生。</p> <p>如是破色欲時亦爾故。</p>	<p>生滅故，今色纏心應無種子自然而生。</p> <p>又過去世色纏善心，多生所間餘識所隔。</p> <p>唯無有故，已過去故，不得為今定心種子。</p> <p>展轉傳來為今因緣者，阿賴耶識持彼種故，今色纏心從自種生，加行善心非無功力。</p> <p>言功力者，但增上緣，非是因緣。由彼增上力，生此色纏心。</p> <p>如是遠離色纏貪等，如應當知。</p>	<p>故非彼因緣。</p> <p>無始生死餘生所得色纏善心，非今色纏善心種子。過去多生欲纏多心所間隔故。</p> <p>經部諸師，過去無體，現無有體。能為色纏善心種子，不應道理。</p> <p>是故成就等者，結上微責道理功能，證決定有阿賴耶識為彼因緣。於今欲纏加行善心，為增上緣。</p> <p>不共因故，威力勝故，如其次第。</p> <p>如是一切離欲地中如應當知者，一切上地各別離欲加行善心，皆隨所應，破邪立正，准上當知。</p>
---	--	---	---

種子，已無有故。

釋曰。無始生死中，先所生色界心，用此為種子。

此種子既無法攝持，生即謝滅。

於六道中，有無量生。於一一生中，有無量心。隔先所起心，此種子久已滅盡，云何得立此為色界心因？

論曰。是故此義得成。

釋曰。由汝所立義不成故，我所立義得成。

云何得成？

論曰。謂色界靜心一切種子、果報識次第傳來，立為因緣。

釋曰。無始生死中所得非至定及四定熏習本識，以為種子，為本識所攝持，次第相續傳來，于今不滅故，得立此為色界靜心因緣。

色界靜心若生，即從此自種子生。

是故不同汝所執無有因緣。

若以宿世種子為因緣，現在所修聞思慧此復何用？

論曰。此加行善

<p>心，立為增上緣。</p> <p>釋曰。此加行心不無功用，由此增上力故，色界心生。</p> <p>若無此加行心，則不得破欲界欲。</p> <p>若欲界欲不滅，前色界種子不得生現在色界心故。</p> <p>加行，但得為色界心作增上緣，不得為因緣。</p> <p>論曰。如此於一切離欲地中，是義應知。如此世間清淨品義，離一切種子果報識則不可立。</p> <p>釋曰。若約四定離欲欲界，若約四空離欲色界，色界心因緣增上緣，無色界心因緣增上緣，悉應如此了別。</p>			
<p>丙五、出世間淨章第五</p> <p>論曰。云何出世淨品，離阿梨耶不可得立？</p> <p>釋曰。今當說此義。</p> <p>論曰。佛世尊說：從聞他音及自正思惟。由此二因，正見得生。</p>	<p>乙十五、出世間淨章第十五</p> <p>論曰。云何出世淨不成？</p> <p>如世尊說：從他聞音及自正思惟，由此二因，正見得生。</p> <p>此他音聲及正思惟，為熏耳識？為熏意識？為熏耳意二識？</p>	<p>論曰。云何出世清淨不成？</p> <p>謂世尊說依他言音，及內各別如理作意，由此為因，正見得生。</p> <p>此他言音、如理作意，為熏耳識？為熏意識？為兩俱熏？</p> <p>若於彼法如理思惟，爾時耳識且不得起，意識亦為種種散</p>	<p>論曰。云何出世清淨不成？</p> <p>謂世尊說依他言音及內各別如理作意，由此為因，正見得生。</p> <p>此他言音如理作意，為熏耳識？為熏意識？為兩俱熏？</p> <p>若於彼法如理思惟，爾時，耳識且不得起。</p> <p>意識亦為種種散動</p>

<p>釋曰。清淨品，以正見為上首。此正見，以何法為增上緣？</p> <p>謂從他聞音、及正思惟。</p> <p>此二因，即是正見增上緣。此兩因，各有四義。</p> <p>一、有正見，是聞慧攝，以從他聞音為因。有正見，是思慧攝，以正思惟為因。</p> <p>二、若聲聞正見，以從他聞音為因。</p> <p>若獨覺菩薩正見，以正思惟為因。</p> <p>三、約鈍根為第一句。約利根為第二句。</p> <p>四、約思慧為第一句。約修慧為第二句。</p> <p>由此二因，正見得生。此二因於正見是增上緣。今所言因，是通名，即說緣為因。</p> <p>論曰。此聞他音及正思惟，不能熏耳識及意識，或耳、意二識。</p> <p>釋曰。他音，謂佛菩薩所立法門。聞他音，謂如所聞而解。即是聞慧。</p> <p>正思惟，謂如所聞簡擇是非。即是思慧。</p> <p>此兩慧無有單熏耳、意二識義，亦無雙</p>	<p>於彼法中起正思時，耳識不生。</p> <p>意識，亦為餘識別攀緣所間。若於正思惟相應心生時，彼意識久滅過去，聞所熏及熏習皆不得有。何處得種子，於後時生正思惟相應心？</p> <p>與正思惟相應者是世間心。</p> <p>與正見相應者是出世間心。無有共生共滅義故不為彼所熏。既不被熏，則為種子不成。</p> <p>是故出世間淨，離一切種子果報識亦不成，彼中攝持聞熏習種不成故。</p> <p>釋曰。如出世淨不成，今當顯示。</p> <p>於他音聲及正思惟者，謂正與聲相應思惟。</p> <p>此意識為餘識別攀緣所間者，謂與正見相應出世心隔絕故。</p> <p>若正思惟相應心生者，謂於後時正思惟。</p> <p>彼久滅過去者，謂前意識已謝滅，經無量時間聞所熏及熏習</p>	<p>動餘識所間。</p> <p>若與如理作意相應生時，此聞所熏意識與彼熏習久滅過去。</p> <p>定無有體，云何復為種子，能生後時如理作意相應之心？</p> <p>又，此如理作意相應，是世間心。彼正見相應，是出世心。曾未有時俱生俱滅，是故此心非彼所熏。既不被熏，為彼種子不應道理。</p> <p>是故出世清淨，若離一切種子異熟果識亦不得成。</p> <p>此中，聞熏習攝受彼種子不相應故。</p> <p>釋曰。如出世間清淨不成，今當顯示。</p> <p>此他言音、如理作意者，謂與言音相應作意。</p> <p>意識亦為種種散動餘識所間者，是與正見相應出世間心被間隔義。</p> <p>若與如理作意相應生時者，謂於後時。</p> <p>此聞所熏意識與彼熏習久滅過去，定</p>	<p>餘識所間。</p> <p>若與如理作意相應生時，此聞所熏意識與彼熏習久滅過去。定無有體，云何復為種子能生後時如理作意相應之心？</p> <p>又，此如理作意相應是世間心。彼正見相應是出世心。曾未有時俱生俱滅，是故此心非彼所熏。既不被熏，為彼種子不應道理。</p> <p>是故出世清淨，若離一切種子異熟果識亦不得成。</p> <p>此中，聞熏習攝受彼種子不相應故。</p> <p>釋曰。今欲更辯於六轉識出世清淨亦不得成故說。</p> <p>云何出世等言，文皆易了，無勞重釋。</p> <p>攝受彼種子不相應故者，如前所說攝受出世清淨種子，不應理故。</p>
---	--	---	--

<p>熏義。</p> <p>論曰。何以故？</p> <p>釋曰。此二慧何故不能熏耳等識？</p> <p>論曰。若人如聞而解，及正思惟法，爾時，耳識不得生。</p> <p>釋曰。若人已聞他音，後生聞思慧中。</p> <p>聞思慧，是意識。爾時，耳識不得生故，聞思慧不得熏耳識。</p> <p>論曰。意識亦不得生。</p> <p>釋曰。將生正見，思慧相應之意識亦不得生。</p> <p>論曰。以餘散動分別識所間故。</p> <p>釋曰。何故不得生？由中間有散動分別識間起故，此思慧不得即生。</p> <p>論曰。若與正思惟相應生。</p> <p>釋曰。此明將生未知欲知根時之思慧。</p> <p>論曰。此意識久已謝滅。</p> <p>釋曰。初已生之思慧久已謝滅。</p>	<p>皆不得有。云何得以此為因，生後正思惟相應意識？</p> <p>彼中者，謂世間意識中。</p> <p>聞熏習者，由聞他音聲熏習意識中。</p> <p>若作是念彼攝持種子不成故，謂攝持出世淨種子不成故。</p> <p>若有種子，生義可成。</p>	<p>無有體者，謂經長時，已謝隔越，決定無體，云何復為種子能生後時如理作意相應之心者，謂彼久滅，現無有體，不能為因。</p> <p>此中，聞熏習攝受彼種子不相應故者，謂在世間意識之中故。</p> <p>言此中間熏習者，依他言音，正聞熏習。</p> <p>攝受彼種子者，在意識中攝受出世清淨種子。</p> <p>不相應故者，謂彼所計不應理故，云何可說此從彼生？</p>	
---	--	---	--

論曰。聞所熏共熏習已無。

釋曰。前初得多聞所熏思慧，與熏習俱謝過去。

論曰。云何後時以前識為種子，後識得生？

釋曰。不可以初得之思慧為種子得生後思慧。前思慧既久滅，間中為餘心所間，不得度前思慧功能於後思慧中。

後思慧薄弱，復不能引正見令起。亦不得說此為種子生正見之識。

此中，明無前後相熏義，未論無同時相熏。

論曰。復次，世間心與正思惟相應。出世淨心，與正見相應，無時得共生共滅。

釋曰。正思正修慧，從四念處至世第一法是其位。此心未證見四諦故，名世間心。

已證見四諦故，名出世離自性法。是修得法故，名淨心。

正見即八聖道中之第一分。此正見與三十

七品不相離。由修得淨心故，三十七品生。由三十七品生，故得出世。

從無始以來，世、出世心無有俱生俱滅義，以性相違故。

論曰。是故此世間心，非關淨心所熏。

釋曰。既不俱生滅，故無相熏義。

論曰。既無熏習，不應得成出世種子。

釋曰。思慧若為出世心所熏，可得成出世種子。既無被熏義，故出世種子義不成。

論曰。是故若離一切種子果報識，出世淨心亦不得成。

釋曰。若離本識，出世心既無因緣，故不得成。

論曰。何以故？

此中，聞思熏習，無有義能攝出世熏習種子。

釋曰。此中即思慧中。思慧中，有多聞熏習。

若本來已起出世心熏習，此思慧可得有義

<p>將思慧攝持出世熏習為種子。</p> <p>既本來未曾起出世心熏習思慧故，無道理得說思慧攝持出世熏習為種子。</p>			
<p>論曰。云何一切種子果報識成不淨品因，若能作染濁對治出世淨心因？</p> <p>釋曰。本識不應得作不淨品因。若立本識是染濁對治出世因，則不得以本識為不淨品因。</p> <p>不淨品即集諦及苦諦，是業、煩惱種子故。</p> <p>是集諦能生生死。即是苦諦染濁對治即除。</p> <p>或為出世心因，即生道、滅惑。生道，與不淨品相違。</p> <p>既立為染濁對治，及出世心因故，不應復說為不淨品因。</p> <p>論曰。此出世心昔來未曾生習，是故定無熏習。</p> <p>釋曰。無始來未曾生出世心，既不生，何況修習。是故出世心決定無疑，不得熏於本</p>	<p>論曰。復次，此一切種子果報識既為染法因，云何復成彼對治出世心種子？</p> <p>又此出世心昔未曾有，故無熏習。既無熏習，從何種子而生？汝今應答，善清淨法界所流津液聞熏習，為種子得生。</p> <p>釋曰。此果報識既為障礙因體，即不成彼對治因體。</p> <p>又此出世心初未曾有者，謂昔來未生故。</p> <p>無熏習者，由昔來未生彼出世心，熏習決定未有故。</p> <p>善清淨法界所流津液聞熏習為種子得生者，為別異聲聞故言善清淨法界所流津液聞熏習。</p> <p>由善清淨法界滅智障、煩惱障故，名善清淨法界。</p> <p>所流津液者，即</p>	<p>論曰。復次云何一切種子異熟果識為雜染因，復為出世能對治彼淨心種子？</p> <p>又出世心昔未曾習故，彼熏習決定應無。既無熏習，從何種生？</p> <p>是故應答從最清淨法界等流正聞熏習種子所生。</p> <p>釋曰。云何等者，謂異熟識是所治因。為能治因，不應道理。</p> <p>又出世心昔未曾習者，謂先未生故。彼熏習決定應無者，由此因故，彼出世心無有熏習，決定無疑。</p> <p>從最清淨法界等流正聞熏習種子所生者，為顯法界異聲聞等。</p> <p>言最清淨，由佛世尊所證法界，永斷煩惱所知障故。</p>	<p>論曰。復次，云何一切種子異熟果識為雜染因，復為出世能對治彼淨心種子？</p> <p>又出世心昔未曾習故，彼熏習決定應無。既無熏習，從何種生？</p> <p>是故應答從最清淨法界等流，正聞熏習種子所生。</p> <p>釋曰。復次，云何乃至淨心種子者，此顯畢竟無有道理。未曾見有毒為甘露。阿賴耶識猶如毒藥，云何能生出世甘露清淨之心？</p> <p>又出世心乃至從何種生者，此顯淨心唯未曾得，云何無因率爾得生。</p> <p>從最清淨乃至種子所生者，此顯淨心有別種子，決定不從阿賴耶識種子而生。</p> <p>云何別種？謂最清淨法界等流正聞熏習。</p> <p>最清淨法界者，諸佛法界永離一切客塵障</p>

<p>識。</p> <p>論曰。若無熏習，此出世心從何因生？</p> <p>釋曰。若有熏習為種子，出世心可得有因。既無熏習，出世心則無因而生。</p> <p>論曰。汝今應答。</p> <p>釋曰。未見有因之道理，故責令答。</p> <p>論曰。最清淨法界所流正聞熏習為種子故，出世心得生。</p> <p>釋曰。欲簡異二乘所得法界故，名最清淨法界。</p> <p>云何異二乘所得？此法界，惑障及智障滅盡無餘，故言最清淨。</p> <p>法界者，如理如量，通三無性，以為其體。</p> <p>所流者，正說正法，謂十二部經。</p> <p>正聞者，一心恭敬，無倒聽聞。從此正聞，六種熏習義於本識中起。</p> <p>出世心若生，必因此得生。</p>	<p>是所說法，謂修多羅等。於此法界所流津液修多羅，聽聞故名法界所流津液聞。</p> <p>即此聞熏習故，名法界所流津液聞熏習。</p> <p>又復聞即是熏習故，名聞熏習。彼聞熏習住阿梨耶識中為因，生起出世心。</p>	<p>從最清淨法界所流，經等教法，名最清淨法界等流。</p> <p>無倒聽聞如是經等故，名正聞。由此正聞所起熏習，名為熏習。或復正聞，即是熏習。是故說名正聞熏習。</p> <p>即此熏習相續，住在阿賴耶識，為因，能起出世間心，是故說言從最清淨法界所流正聞熏習種子所生。</p>	<p>故。</p> <p>言等流者，謂從法界所起教法。</p> <p>無倒聽聞如是教法故，名正聞。</p> <p>依此正聞所起熏習，是名熏習。</p> <p>即此熏習能生出世無漏之心，名為種子。如是種子非阿賴耶識，是未曾得故。</p>
<p>論曰。此聞慧熏習，為與阿梨耶識同</p>	<p>論曰。此聞熏習為是阿梨耶識自性？</p>	<p>論曰。此聞熏習為是阿賴耶識自性？</p>	<p>論曰。此聞熏習為是阿賴耶識自性？為非</p>

<p>性？為不同性？</p> <p>釋曰。若爾，何失？</p> <p>論曰。若是阿梨耶識性，云何能成此識對治種子。</p> <p>若不同性，此聞慧種子以何法為依止？</p> <p>釋曰。若是本識性，云何自性能作對治滅於自性？</p> <p>若不同性，此聞慧熏習應別有依止。</p> <p>論曰。至諸佛無上菩提位，是聞慧熏習生。隨在一依止處，此中共果報識俱生。</p> <p>釋曰。此聞功能從何而生？相續至何位？</p> <p>諸菩薩從十信以上，乃至無上菩提位，此聞功能相續住不失。未有，初有為生。已有，未滅為住。此生、及住，於六道中，隨依止一道五陰身處。於六道身中，與本識俱生，相續不盡。雖與本識不同性，而與本識俱生。</p> <p>論曰。譬如水乳。</p> <p>釋曰。水與乳雖復和合，其性不同，而得俱生。</p>	<p>為非？</p> <p>若是阿梨耶識自性，云何得成對治種子？</p> <p>若非彼識自性，此聞熏習種子依止云何可見，乃至佛菩提位？</p> <p>所有聞熏隨在何身中與果報識同相而生。猶如水乳，然非阿梨耶識，以成彼對治種子故。</p> <p>釋曰。所有聞熏習，為是阿梨耶識自性？為非？設爾，何失？</p> <p>若是阿梨耶識自性，云何阿梨耶識還自成對治種子？</p> <p>若非彼識自性，此聞熏習應別有依止，乃至佛菩提位。所有聞熏習者，即是善清淨法界所流津液熏習力故。</p> <p>隨在何身中者，隨於何身中，同體而生，然非彼自性。猶如水乳，雖復一體而生。</p> <p>然此聞熏習非阿梨耶識，以對治阿梨耶識故。</p>	<p>為非阿賴耶識自性？</p> <p>若是阿賴耶識自性，云何是彼對治種子？</p> <p>若非阿賴耶識自性，此聞熏習種子所依云何可見，乃至證得諸佛菩提？</p> <p>此聞熏習隨在一種所依轉處，寄在異熟識中，與彼和合俱轉。猶如水乳，然非阿賴耶識，是彼對治種子性故。</p> <p>釋曰。此聞熏習為是阿賴耶識自性？為非阿賴耶識自性？若爾，何過？</p> <p>若是阿賴耶識自性，云何即為阿賴耶識對治種子？</p> <p>若非阿賴耶識自性，此聞熏習種子即應別有所依。</p> <p>乃至證得諸佛菩提者，謂乃至得諸佛所證無上菩提。</p> <p>此聞熏習者，即是最清淨法界等流正聞熏習。</p> <p>隨在一種所依轉處者，謂隨在一相續轉處。</p> <p>寄在異熟識中與彼和合俱轉猶如水乳者，此聞熏習與異熟</p>	<p>阿賴耶識自性？</p> <p>若是阿賴耶識自性，云何是彼對治種子？</p> <p>若非阿賴耶識自性，此聞熏習種子所依云何可見，乃至證得諸佛菩提。</p> <p>此聞熏習隨在一種所依轉處，寄在異熟識中，與彼和合俱轉，猶如水乳。然非阿賴耶識，是彼對治種子性故。</p> <p>釋曰。此聞熏習乃至所依云何可見者，翻覆徵難責。</p> <p>別所依乃至證得諸佛菩提者，謂乃至得無垢無礙智所依趣。</p> <p>此聞熏習者，無倒聽聞經等教法所引熏習。</p> <p>隨在一種所依轉處者，謂隨一種相續轉處。</p> <p>寄在異熟識中，與彼和合俱轉猶如水乳者，此聞熏習雖非彼識，而寄識中與識俱轉。</p> <p>然非阿賴耶識者，謂此聞熏習是出世心種子，非阿賴耶識自性，亦非彼種子，但就俱轉</p>
--	---	---	---

<p>論曰。此聞熏習即非本識，已成此識對治種子故。</p> <p>釋曰。此聞功能，是本識對治故，與本識不同性。雖不同性，以不相離故恒俱起。</p>		<p>識，雖不同性，而寄識中，猶如水乳和合俱轉。</p> <p>然非阿賴耶識等者，雖復和合似一性轉，然非即是阿賴耶識，是能對治阿賴耶識種子性故。</p>	<p>不相離性，許是唯識。</p> <p>是彼對治種子性故者，是阿賴耶識對治，無分別智因性故。</p> <p>義如種種物和雜庫藏，如種種毒所雜仙藥。如有眾病，服阿伽陀。雖與穢毒多時俱轉，然此良藥非彼毒自性，亦非毒種子。此聞熏習種子亦爾。</p>
<p>云何為本識對治？</p> <p>論曰。此中，依下品熏習，中品熏習生。依中品熏習，上品熏習生。</p> <p>釋曰。此中，即此依止處中及本識中，聞熏習功能，有三品，謂下、中、上。</p> <p>下即聞慧。中即思慧。上即修慧。</p> <p>復有三品，就三慧中各開為三品。</p> <p>復有三品，謂解脫分品、通達分品、]通達品。</p> <p>聞，有三義。</p> <p>一、聞資糧。謂音聲所詮名句味。</p> <p>二、聞體。謂耳識。</p> <p>三、聞果。謂聞慧及聞慧所了法門。</p> <p>此三品聞熏習，隨</p>	<p>論曰。於中依下熏習成中熏習。依中熏習成上熏習。由聞思修數習故。</p> <p>釋曰。於中下、中上者，應知聞慧思慧修慧一一各有三等。</p> <p>復有別義，聞慧為下，思慧為中，修慧為上。</p> <p>聞思修數習者，於聞等中增上修行，以下品為因，得中品。中品為因，得上品故。</p>	<p>論曰。此中依下品熏習，成中品熏習。依中品熏習，成上品熏習。</p> <p>依聞思修多分修作，得相應故。</p> <p>釋曰。此中下中上品者，應知依聞思修所成慧說，由彼一一有三種故。</p> <p>復有別義，聞所成慧是下品，思所成慧是上品，修所成慧是上品。</p> <p>依聞思修多分修作得相應故者，謂依聞等數數猛利而修作故。</p> <p>又於此中下品為因，得成中品。中品為因，得成上品。</p>	<p>論曰。此中依下品熏習，成中品熏習。依中品熏習，成上品熏習。依聞思修多分修作，得相應故。</p> <p>釋曰。下中上品熏習等言，分明易了不須重釋。</p>

<p>一品生，隨能對治本識一品。</p> <p>若下品生，能對治上品本識。乃至若上品生，能對治下品本識。</p> <p>論曰。何以故？ 釋曰。此，有三義。</p> <p>一、何以故有三品？ 二、何以故相生？ 三、何以故能對治？</p> <p>論曰。數數加行聞思修故。</p> <p>釋曰。數數，顯恒行無間。</p> <p>加行，顯作功用，非悠悠修學。</p> <p>由數數加行故，有三品故，得相生故，得對治。</p> <p>若由數數加行故，成三品、及相生。此義非疑。</p>			
<p>云何由數數加行成本識對治？</p> <p>論曰。是聞熏習若下中上品，應知是法身種子。</p> <p>釋曰。何法名法身？轉依，名法身。</p> <p>轉依相云何？</p>	<p>論曰。彼聞熏習種子，隨下中上，應知皆是法身種子。是阿梨耶識對治故，非阿梨耶識所攝故，出世善清淨法界所流津液故。</p> <p>雖是世間，為出</p>	<p>論曰。又此正聞熏習種子下中上品應知亦是法身種子，與阿賴耶識相違，非阿賴耶識所攝，是出世間最淨法界等流性故。</p> <p>雖是世間，而是</p>	<p>論曰。又此正聞熏習種子下中上品應知亦是法身種子，與阿賴耶識相違，非阿賴耶識所攝，是出世間最淨法界等流性故。</p> <p>雖是世間，而是出世心種子性。</p>

<p>成熟修習十地及波羅蜜，出離轉依功德為相。由聞熏習，四法得成。</p> <p>一、信樂大乘，是大淨種子。</p> <p>二、般若波羅蜜，是大我種子。</p> <p>三、虛空器三昧，是大樂種子。</p> <p>四、大悲，是大常種子。</p> <p>常、樂、我、淨，是法身四德。此聞熏習及四法，為四德種子。四德圓時，本識都盡。聞熏習及四法既為四德種子故，能對治本識。聞熏習，正是五分法身種子。</p> <p>聞熏習，是行法，未有而有，五分法身亦未有而有故，正是五分法身種子。</p> <p>聞熏習，但是四德道種子。四德道能成，顯四德。</p> <p>四德本來是有，不從種子生。</p> <p>從因作名，故稱種子。</p> <p>論曰。由對治阿梨耶識生，是故不入阿梨耶識性攝。</p> <p>釋曰。此聞熏習非</p>	<p>世心種子。</p> <p>體出世心未生時，為現起煩惱對治故，惡趣對治故，一切惡業朽壞對治故，能隨順得親近諸佛菩薩故。</p> <p>雖是世間，初修行菩薩所得，應知皆法身攝。</p> <p>聲聞緣覺所得，解脫身攝。</p> <p>釋曰。現起煩惱對治者，謂欲等出生，為除滅因故。由除滅煩惱故，對治惡趣應受後報惡道業，為彼朽壞因。</p> <p>舉要言之，過去未來現在，一切惡業對治故。</p> <p>於未來世，自身得親近善友因故。</p> <p>初修行者，謂凡夫、</p> <p>法身攝者，為法身種子體故。</p> <p>解脫身攝者，謂為諸聲聞解脫因體故。何以故？</p> <p>由聲聞唯得解脫身，不得法身故。</p> <p>論曰。此非阿梨耶識，法身、解脫身</p>	<p>出世心種子性。</p> <p>又出世心雖未生時，已能對治諸煩惱纏，已能對治諸嶮惡趣，已作一切所有惡業朽壞對治，又能隨順逢事一切諸佛菩薩。</p> <p>雖是世間，應知初修業菩薩所得，亦法身攝。</p> <p>聲聞獨覺所得，唯解脫身攝。</p> <p>又此熏習非阿賴耶識，是法身、解脫身攝，如如熏習，下中上品次第漸增，如是如是異熟果識次第漸減，即轉所依。</p> <p>既一切種所依轉已，即異熟果識及一切種子無種子而轉，一切種永斷。</p> <p>釋曰。已能對治諸煩惱纏者，謂是能斷增上貪等現起轉因。</p> <p>已能對治諸嶮惡趣者，謂若能斷諸煩惱纏，即能對治諸嶮惡趣。</p> <p>已作一切所有惡業朽壞對治者，謂若雖有順後受業應墮惡趣，而能為彼作朽壞</p>	<p>又出世心雖未生時，已能對治諸煩惱纏，已能對治諸險惡趣，已作一切所有惡業朽壞對治，又能隨順逢事一切諸佛菩薩。</p> <p>雖是世間，應知初修業菩薩所得亦法身攝。</p> <p>聲聞獨覺所得唯解脫身攝。</p> <p>又此熏習非阿賴耶識，是法身解脫身攝。如如熏習，下中上品次第漸增，如是如是異熟果識次第漸減，即轉所依。</p> <p>既一切種所依轉已，即異熟果識及一切種子無種子而轉，一切種永斷。</p> <p>釋曰。又此正聞乃至應知亦是法身種子者，是略標舉，自下廣釋。</p> <p>與阿賴耶識相違非阿賴耶識所攝者，非彼自性故。</p> <p>雖是世間者，似有漏故。</p> <p>而是出世心種子性者，是無漏心資糧性故。</p> <p>此中證相，說名法身。依世間生，名是世</p>
---	--	--	---

<p>為增益本識故生，為欲減損本識力勢故生，故能對治本識。</p> <p>與本識性相違故，不為本識性所攝。此顯法身，為聞熏習果。</p> <p>論曰。出世最清淨法界流出故。</p> <p>釋曰。出七種苦諦，滅三種集諦故，名出世，謂三無性真如。</p> <p>本無染污，後離三障垢故名最清淨。</p> <p>三乘道從此法生，故名為界。</p> <p>是聞熏習，從最清淨法界流出故，不入本識性攝。</p> <p>此顯法身，為聞熏習因。聞熏習因異本識，聞熏習果亦異本識。</p> <p>聞熏習體與本識為同、為異？</p> <p>論曰。雖復世間法，成出世心。</p> <p>釋曰。如意識雖是世間法，能通達四諦真如，對治四諦障故，成出世心。聞熏習亦爾，雖是世間法，以因果皆是出世法故，亦成出世心。</p> <p>論曰。何以故？</p>	<p>所攝。</p> <p>隨下中上次第增，如是果報識漸減依止，即轉依止。</p> <p>一切轉已，此一切種子果報識悉無種子，即一切皆滅。</p>	<p>因。舉要言之，此聞熏習能治一切過去未來現在惡業。</p> <p>又能隨順逢事一切諸佛菩薩者，謂是當來逢事善友，自身得因。</p> <p>雖是世間，應知初修業菩薩所得亦法身攝者，謂諸異生菩薩名初修業菩薩。</p> <p>亦是法身種子故，說亦法身攝。</p> <p>聲聞獨覺所得唯解脫身攝者，謂聲聞等正聞熏習，唯是解脫因，唯得解脫身，不得法身故。</p>	<p>間。阿賴耶識中相雜俱轉故。</p> <p>為欲顯此熏習勝能故，說出世心雖未生時等，已能對治諸煩惱纏者，此同類因，展轉相續剎那勢力能為對治。如火焚燒。</p> <p>已能對治諸險惡趣者，如有頌言。</p> <p>諸有成世間上品正見者雖經歷千生而不墮惡趣</p> <p>彼先所作惡行勢力，或墮惡趣故次說言，已作一切所有惡業朽壞對治，無始時來所作惡業，此聞熏習損彼功能，是故說名朽壞對治。</p> <p>法身攝者，是彼因故。解脫身攝亦如是說。</p> <p>此中法身與解脫身有差別者，謂解脫身唯永遠離煩惱障縛。如村邑人離枷鎖等所有禁繫，息除眾苦而無殊勝增上自在富樂相應。</p> <p>其法身者，解脫一切煩惱所知二種障縛并諸習氣，力無畏等無量希奇妙功德眾之所莊嚴，一切富樂自在所</p>
--	---	--	---

<p>釋曰。何以故？此法但是出世，非世間法，有四種對治故。</p> <p>論曰。此種子出世淨心未起時，一切上心惑對治。</p> <p>釋曰。此第一、為顯厭惡對治。</p> <p>由此聞熏習明了正理、能知諸塵過患，於非理及諸塵生厭惡。此厭惡心，能對治上心惑，即是聞熏習功能故，名厭惡對治種子。</p> <p>即是聞熏習，菩薩未知欲知根，名「出世淨心」。此心未起之前，是聞熏習，屬聞、思慧位。</p> <p>在聞思位中，昔未得聞思慧時，由見倒及想倒，見修所破煩惱，恒起上心，生四惡業，感四惡道報。由得此法，未生煩惱及業果報悉不得起。</p> <p>論曰。一切惡道生對治。</p> <p>釋曰。此第二、為顯除滅對治。</p> <p>由聞熏習起附相續，令相續入正定聚。聞熏習隨生隨滅惡法，能斷塞四惡道生，引善</p>			<p>依，證得第一最勝自在，隨樂而行。譬如王子先蒙灌頂，少有愆犯，閉在囹圄。纔得解脫，即與第一最勝自在富樂相應。</p> <p>即轉所依者，如服仙藥轉所依身。雖無命終受生而有捨劣、得勝。</p> <p>無種子而轉者，應知異熟果識唯無一切雜染種子，是故說斷一切種。</p> <p>永斷者，一切種子品類斷故。</p>
--	--	--	--

道生。昔曾起惡業，應引四惡道生。由此法故，滅不復受。

論曰。一切惡行朽壞對治。

釋曰。此第三、為顯遠離對治。

無始生死中所造後報惡業，能令於後報時中墮四惡趣。

此法能轉令後報無報，即是朽壞義。

論曰。能引相續，今生是處，隨順逢事諸佛菩薩。

釋曰。此第四、為顯依攝對治。

能引五陰相續，今生有佛菩薩處，為隨順逢事。

非意相遇，名逢。

始終承奉不相離，名事。

是人依善知識，善知識為生善根故，修布施及愛語攝。

為令成熟善根故，修利行攝。

令得解脫善根故，修同利攝。

依攝為顯多聞四義。

一、多聞依止。謂善知識。

<p>二、多聞因。謂菩提心。</p> <p>三、多聞清淨。謂如教修行。</p> <p>四、多聞果。謂自利利他。</p> <p>初一是逢義。後三是事義。</p> <p>又前三對治，依第四對治。第四對治攝前三對治。</p> <p>何以故？</p> <p>若無善知識，前三不得成故。</p> <p>前三依第四。前三，即善知識功能故，為第四所攝。</p> <p>論曰。此聞熏習雖是世間法。初修觀菩薩所得，應知此法屬法身攝。</p> <p>釋曰。耳識聞聲，引意識起，依文句了別其義。數數習之，生功能。執持不忘，名聞熏習。由此義故，說是世間法。</p> <p>菩薩，有二種。</p> <p>一、在凡位。二、在聖位。</p> <p>從初發心訖十信以還，並是凡位。</p> <p>從十解以上，悉屬聖位。</p> <p>初修觀者，即是凡</p>			
---	--	--	--

夫菩薩。若初修觀菩薩所得聞熏習，說名世間法。雖是世間法，而為法身至得因故，屬法身攝。

論曰。若聲聞、緣覺所得。屬解脫身攝。

釋曰。若已得二乘究竟果人所有聞熏習，尚屬解脫身攝，何況聲聞緣覺菩薩。何以故？此二人但得解脫身，不能得如來法身。

此二人由解脫身故，得與如來等，不由法身。

如來由得法身故，於一切眾生中無等。

本識與聞熏習，雖相應共起共滅，而本識漸減，非本識相續漸增。此義，我今當說。

論曰。此聞熏習，非阿梨耶識，屬法身及解脫身攝。如是如是，從下中上次第漸增，如是如是，果報識次第漸減。

釋曰。聞熏習體，是出世法。聞熏習因果，屬法身及解脫身攝。

本識體是世間法，因是集諦，果是苦諦。

<p>故此兩法自性相違。由此義故，聞熏習漸增，本識漸減。聞熏習下品生，本識上品減。聞熏習增至中品，本識中品減。聞熏習增至上品，本識下品減。</p> <p>論曰。依止即轉。</p> <p>釋曰。由道諦增，集諦減，道諦即是福德智慧，集諦即是本識中種子。由福慧漸增，種子漸減，故得轉依。</p> <p>論曰。若依止一向轉，是有種子果報識即無種子，一切皆盡。</p> <p>釋曰。依止，即如來法身。</p> <p>次第漸增生道，次第漸減集諦，是名一向捨。</p> <p>初地至二地，乃至得佛，故名為轉。</p> <p>煩惱業滅故，言即無種子，此顯有餘涅槃。</p> <p>果報悉滅故言一切皆盡，此顯無餘涅槃。</p> <p>由此義故，本識與道雖復俱生，而有增減之異。</p>			
<p>論曰。若本識與非本識共起共滅，猶如水</p>	<p>復次，非阿梨耶識與阿梨耶識同處而</p>	<p>論曰。復次，云何猶如水乳，非阿賴</p>	<p>論曰。復次，云何猶如水乳，非阿賴耶識</p>

乳和合。云何本識滅，非本識不滅？

釋曰。前舉水乳和合，譬本識與非本識和合故。

還舉此為難。水乳和合既生滅必俱，無有水乳偏滅盡義。本識、非本識和合亦應爾，云何一滅一在？

論曰。譬如於水，鵝所飲乳。

釋曰。即以譬釋難。水乳雖和合，鵝飲之時，唯飲乳，不飲水。故乳雖盡，而水不竭。本識與非本識亦爾，雖復和合而一滅一在。

論曰。猶如世間離欲時，不靜地熏習滅，靜地熏習增。世間轉依義，得成出世轉依亦爾。

釋曰。前引世間所了事為譬，後引世間智人所了事為譬。

如世間離欲人，於本識中不靜地煩惱及業種子滅，靜地功德善根熏習圓滿，轉下界依，成上界依。

出世轉依亦爾，由本識功能漸減，聞熏習

生，猶如水乳，云何一切皆滅，如鵝飲水中乳。

又如世間離欲，不靜地熏習滅，靜地熏習增依止即轉。

釋曰。如阿梨耶識與非阿梨耶識同處而生，然阿梨耶識盡，非阿梨耶識在，如鵝飲水中乳，乳盡、水在。以此顯示應知。

又如世間離欲，於一阿梨耶識中，不靜地煩惱熏習滅，靜地善法熏習充滿依止得轉，出世熏習亦爾故應知。

耶識與阿賴耶識同處俱轉，而阿賴耶識一切種盡，非阿賴耶識一切種增？

譬如於水，鵝所飲乳。

又如世間得離欲時，非等引地熏習漸減，其等引地熏習漸增，而得轉依。

釋曰。非阿賴耶識與阿賴耶識，雖同處俱轉，而阿賴耶識盡，非阿賴耶識在。還即以前水乳和合，鵝所飲時乳盡、水在譬喻顯示。

又如世間得離欲時，於一阿賴耶識中，非等引地煩惱熏習漸減，其等引地善法熏習漸增，而得轉依。

此中轉依，當知亦爾。

與阿賴耶識同處俱轉，而阿賴耶識一切種盡，非阿賴耶識一切種增？

譬如於水鵝所飲乳。

又如世間得離欲時，非等引地熏習漸減，其等引地熏習漸增，而得轉依。

釋曰。譬如於水，鵝所飲乳。

又如世間離欲轉依等。

其文易了，不勞重釋。

<p>等次第漸增。捨凡夫依，作聖人依。</p> <p>聖人依者，聞熏習與解性和合。以此為依，一切聖道皆依此生。</p> <p>《攝大乘論釋卷第三》</p>			
<p>《攝大乘論釋卷第四》 〈釋引證品之二〉</p> <p>丙六、順道理章第六</p> <p>論曰。若人入滅心定，由說識不離身，是故果報識於定中應成不離身。</p> <p>釋曰。此章復引不違道理，以顯實有本識。</p> <p>若人謂第三第四果緣覺菩薩等，為得寂靜住，及離退失過故聖人修滅心定。</p> <p>非滅心體稱滅心，滅心法故名滅心。以能依從所依故，立心名。</p> <p>佛世尊說是於入定時，識不離身，此識但是果報識。若離此識，說六識中隨一餘識不離於身，此義不成。何以故？修此滅心定，為對治生起識，由觀生起識有不寂靜過失故。</p> <p>言過失者，六識緣</p>	<p>乙十六、順道理章第十六</p> <p>論曰。如入滅盡定，說識不離身。此成立果報識不離身。以滅盡定不為對治此識故生，亦非出定時此識復生。</p> <p>此果報識斷已，非結餘生不得更生。</p> <p>釋曰。滅盡定說識不離身者，此為成就有阿梨耶識。</p> <p>由世尊說識不離身者。若離果報識餘識不成。何以故？以滅盡定對治生起識故生，見此定寂靜故。</p> <p>若復執言出定時，識更生。由此意故，名為識不離身者。</p> <p>此義不成。何以故？</p> <p>以出定時，識不更生。</p>	<p>論曰。又入滅定，識不離身，聖所說故。</p> <p>此中異熟識應成不離身，非為治此滅定生故。</p> <p>釋曰。引入滅定識不離言，為成定有阿賴耶識。</p> <p>世尊說識不離身者。除異熟識，餘不得成。</p> <p>以滅定生對治轉識，故觀此定為極寂靜。</p> <p>論曰。又非出定，此識復生。由異熟識既間斷已，離結相續無重生故。</p> <p>釋曰。若執出定，此識還生，由此意故識不離身。</p> <p>此不應理。</p> <p>以從定出，識不復生。異熟果識既間斷已，離結相續更託</p>	<p>論曰。又入滅定，識不離身，聖所說故。</p> <p>此中異熟識應成不離身，非為治此滅定生故。</p> <p>釋曰。如是已說雜染、清淨不成道理，決定證有阿賴耶識。</p> <p>復引滅定不成因緣，顯發前力故。</p> <p>說又入滅定等言，除佛獨覺若阿羅漢若不還果，及不退位諸菩薩等，餘不能入。</p> <p>為顯滅定與死差別，故說此識不離身。</p> <p>言識者，不離阿賴耶識。何以故？滅定不能對治此故，非為治此而生滅定。</p> <p>所緣行相難了知故，非為對治不明了識而入滅定。不寂靜性難了知故，是故滅定不能對治阿賴耶識。</p> <p>若無對治，此則不滅。</p>

<p>外塵，有起不正思惟義。由不正思惟，退失定。此是第一過失。</p> <p>由生起識在散動位中障，不得最細寂靜處。此是第二過失。</p> <p>已得退失，未得不得。</p> <p>為對治此二過失故修滅心定。若立識不離身，應知即是本識。</p> <p>論曰。何以故？</p> <p>釋曰。復以何義證知，識不離身但是本識？</p> <p>論曰。滅心定非此識對治故。</p> <p>釋曰。若人欲得寂靜住不觀此識過失，不為對治此識故修滅心定。故正入滅心定時，不滅此識。即說此識不離於身。</p> <p>論曰。云何知然？</p> <p>釋曰。如此義云何可知？</p> <p>何故不言入滅心定時，實無復心。心非永滅，後時更生故，說識不離身。</p> <p>佛世尊說若人入第四定，身行則斷。</p> <p>若人入第二定等，言行則斷。</p> <p>若人入滅心定，心</p>	<p>此果報識相續斷已，若離託生時，不得更生。</p>	<p>餘生，無重生故。</p>	<p>為治轉識故，此定生。所緣行相不寂靜性易了知故，是故此定唯滅轉識，於中不滅阿賴耶識。</p> <p>論曰。又非出定此識復生，由異熟識既間斷已，離結相續無重生故。</p> <p>釋曰。有執定中諸識雖滅，而出定時識還生故言不離身。</p> <p>為遮此義故說。又非出定等言。</p> <p>其文易了，不須重釋。</p>
--	-----------------------------	-----------------	---

<p>行則斷。如此身行斷，身不滅。心亦應爾，但心行滅，心不滅，故說識不離身。何故不作如此說？</p> <p>若人執入滅心定，後出定時心則還生。由此義故說識不離身。</p> <p>是義不然。何以故？</p> <p>論曰。若從此定出，識不應更生。</p> <p>釋曰。若在此定，識相續斷，無復所餘故，無復從此定出及識更生義。</p> <p>論曰。何以故？</p> <p>釋曰。欲更引道理以成此義。</p> <p>論曰。此果報識相續已斷，若離託生時，不復得生。</p> <p>釋曰。如人一期報已盡，果報識相續永斷，無還生義。</p> <p>識若更生，必託餘生身。若離託餘身，果報識還於本身中生。</p> <p>無有是處。</p> <p>故知入滅心定時，說識不離身唯是本識。</p>			
<p>論曰。若人說滅心定有心，此人所說則不成心。</p>	<p>論曰。若人執以意識故，說滅盡定有心者，彼人所執心不</p>	<p>論曰。又若有執以意識故，滅定有心。此心不成。</p>	<p>論曰。又若有執以意識故，滅定有心。此心不成。</p>

<p>釋曰。言有第六心，名為有心。約第六心，說識不離身。如彼所說，則不成心。</p> <p>論曰。何以故？</p> <p>釋曰。欲更引道理破第六識，立本識明不離身。</p> <p>若離如前所立相本識，生起識中隨執一識，言滅心定中有。是義不然。何以故？</p> <p>論曰。定義不成故。</p> <p>釋曰。此下以十義，顯滅心定中立有心義過失。</p> <p>此即第一、過失。</p> <p>心與心法未曾見其相離。如餘心法與餘心法，如想無時離受，受亦無時離想。心與心法亦爾，無時得相離。</p> <p>若不相離，滅受想定及滅心定悉不得成。由滅三法故，此定得成。三法既不滅，故此定不成。</p> <p>若人執有本識言識不離身。則無此過。</p> <p>何故餘識皆滅，此識獨不滅？</p> <p>修滅心定者求得寂靜住，為對治能障寂靜</p>	<p>成。</p> <p>定義不成故。</p> <p>攀緣相不可得故。</p> <p>善根相應過故。</p> <p>不善無記不相應故。</p> <p>想受共行過故。</p> <p>則有觸故，三摩提中此有力故。</p> <p>唯滅想是過故。</p> <p>思惟即與信等善根俱起過故。</p> <p>能依離所依不可得故，有譬喻故。</p> <p>非一切行者亦不有故。</p> <p>釋曰。若人執以意識故說滅盡定中有心，彼人所執不成心。</p> <p>以定義不成故。</p> <p>若欲令離如先所說自相阿梨耶識，於生起識中隨一識滅盡定中有此心者，此義不成。何以故？</p> <p>定義不成故。</p> <p>未曾見心離於心法，如餘心法未曾離心。</p> <p>若想受不滅，不得滅名，則此定不復成定。</p> <p>若存有阿梨耶</p>	<p>定不應成故。</p> <p>所緣行相不可得故。</p> <p>應有善根相應過故。</p> <p>不善無記不應理故。</p> <p>應有想受現行過故。</p> <p>觸可得故。於三摩地有功能故。</p> <p>應有唯滅想過失故。</p> <p>應有其思信等善根現行過故。</p> <p>拔彼能依令離所依不應理故。</p> <p>有譬喻故。</p> <p>如非遍行，此不有故。</p> <p>釋曰。又若有執以意識故，滅定有心，此心不成者。</p> <p>若有欲離前說自相阿賴耶識，以餘轉識滅定有心。</p> <p>此不應理。何以故？定不應成故。</p> <p>未曾見心離心法故。如餘心法，想受亦爾，俱應不滅。</p> <p>然此滅定俱滅所顯，是故應至定不應成。</p> <p>若立，唯有阿賴</p>	<p>定不應成故。</p> <p>所緣行相不可得故。</p> <p>應有善根相應過故。</p> <p>不善無記不應理故。</p> <p>應有想受現行過故。</p> <p>觸可得故。於三摩地有功能故。</p> <p>應有唯滅想過失故。</p> <p>應有其思信等善根現行過故。</p> <p>拔彼能依令離所依不應理故。</p> <p>有譬喻故。</p> <p>如非遍行此不有故。</p> <p>釋曰。又若有執以意識故，滅定有心，此心不成者。謂此定中不離身識，決非意識。</p> <p>定不應成故者，是想與受俱不滅義。由彼意識與諸大地決不相離，想受二種俱不滅故定不應成。</p> <p>又此中識決非意識，所緣行相不可得故。一切意識不離所緣行相可得。此中無故，彼不成有。</p> <p>又此中識決非意</p>
---	--	--	---

<p>住心及心法故，滅心定生。</p> <p>不為對治不明了本識修滅心定故，餘識滅，此識不滅。</p> <p>復次，此定中若離本識，餘識不成。</p> <p>論曰。解相及境不可得故。</p> <p>釋曰。此第二、過失。</p> <p>若執心及心法是有，此有必有解相及境界。</p> <p>解相，有二種。</p> <p>一、無分別。二、有分別。</p> <p>無分別，即是五識。意識，或有分別、或無分別。</p> <p>若無分別，六識同是證知。若有分別，則是比知。</p> <p>境界，即是六塵及六塵真如故。</p> <p>心及心法解相及境界，皆可了別解相及境界。於此定中，既不可得故，知此定中決無餘識。</p> <p>若說此定中有本識則無此妨。此識能生依止所顯故。</p> <p>論曰。與善根相應</p>	<p>識，則無此過。</p> <p>為寂靜住故，對治彼怨其餘心及心法故滅定生。</p> <p>阿梨耶識不分明故，不對治此識故生。</p> <p>是故此定不得有餘心。何以故？攀緣相不可得故。</p> <p>心及心法若相續不斷，必有所緣相。滅定若有心亦應不離所緣相。</p> <p>此二俱不可得故，此定無有餘心。若立有阿梨耶識則無此過。此識以攝持身得名故。</p> <p>復次，若滅定中有餘識生者，餘識必有善等分。謂善不善無記。</p> <p>此心不得為善。若善應與善根相應，此即相違故。</p> <p>亦非識自性是善，以離善根相應，無得善義。</p> <p>故若定心是善，則不許義至與無貪等善根相應。</p> <p>此不可許，即與一切處餘善心不異故。</p>	<p>耶識，則無此過。</p> <p>求靜住者，為治彼怨餘心心法故生。</p> <p>此定不為對治不明了性阿賴耶識。</p> <p>又此定內，無有餘心。何以故？所緣行相不可得故。</p> <p>諸心心法相續不斷，必不遠離所緣行相。此滅定中若有心者亦應不離所緣行相。</p> <p>然此二種俱不可得，是故此定無有餘心。</p> <p>若唯立有阿賴耶識，無此妨難。執受所依之所顯故。</p> <p>又此定中若有轉識。此識必有善等差別，謂或是善。或是不善。或是無記。</p> <p>然此中識且非是善，應有善根相應過故。此則相違。</p> <p>亦非此識是自性善。由此不離善根相應，成善性故。</p> <p>由立定心是善性故。至所不欲與無貪等善根相應。</p> <p>此不應許。與餘善心無差別故。遍一</p>	<p>識，應有善根現行過故。由此定心，決非不善亦非無記。</p> <p>何者唯善？謂此善心離無貪等決不得有。相應故善，是彼宗故。善根既有，想受二種何不現行。</p> <p>又無貪等決不離觸。故觸可得，定所生觸輕安為相。順樂、捨受故應有受，與觸俱生。</p> <p>有受想等，聖所說故，應無滅定。</p> <p>或謂此中厭患想受，如癱箭等故生滅定。於此定中唯想受滅。為遮此計，故復說言於三摩地有功能等。</p> <p>三摩地中所能厭患，非唯此滅。何以故？無想定中，由前方便三摩地力，應有唯滅想過失故。</p> <p>若所厭患唯此滅者，無想定前唯厭患想，無想定中應唯想滅。然汝不許。</p> <p>又如若離所依止滅，決定無有能依止滅故。於此中，心亦應滅。</p> <p>如是滅定，心若不滅，應思、信等善根現行。彼若滅者，心定應</p>
--	--	--	---

<p>過故。</p> <p>釋曰。此第三、過失。</p> <p>復次，若執此定有餘識生。此識不出三性，謂善、惡、無記。</p> <p>此心不可立為善性，與善根相應過故，由此與彼相違故。</p> <p>若識不與善根相應。自性是善，則無此義故，此心善決定與善根相應。</p> <p>若說由定心是善故，說定是善。</p> <p>是義不然。</p> <p>非汝所許與無貪等善根相應。此義應至，以失滅心定義故。何以故？</p> <p>善心通，無有別。一切心法皆不相離故。若不相離，則受想亦不滅，是故不可立此心為善。</p> <p>論曰。與惡及無記不相應故。</p> <p>釋曰。此第四、過失。</p> <p>復次，亦不可立此心為惡及無記性。</p> <p>此二性不成就故。離欲界時一切惡法皆滅，故非惡性。</p> <p>由此定是善故，不</p>	<p>亦不得為不善及無記。</p> <p>與不善無記不相應故，離欲界時，一切不善根已滅，不成不善。</p> <p>亦非無記，以此定是善故。</p> <p>又不可以此心為善，與想受共行過故。</p> <p>若離善根，不得為善。但善，必與善根相應。如與善根相應，必與想受相應，無有別因故。</p> <p>所治現行，復有能治，此義不成。如欲等現行，不得有不淨觀。</p> <p>復次，定中若離阿梨耶識有餘心者，則有觸生過。今當以住餘定為例。</p> <p>但有其餘善根相應，定心生時，必與觸俱，謂因定生猗為相。若樂受觸、若不苦不樂受觸。以此觸為緣故，則有樂受及不苦不樂受生。何以故？此觸於定中有力故。</p> <p>以見此觸於餘定中生二受有力故，於滅定中亦應爾，無別</p>	<p>切處應成此過。</p> <p>又於此中亦不得有不善無記。</p> <p>不善無記不應理故。於離欲時，諸不善根皆永斷故，不成不善。</p> <p>亦非無記，此定善故。</p> <p>又不可立此心是善，應有想受現行過故。若離善根，善心不有，是故應至善根現行。此中，如有善根現行，想受亦爾，應至現行無別因故。</p> <p>然不應理。</p> <p>所治現行，能治無故。譬如貪等正現行時，不淨觀等決定無有。</p> <p>又此定中離阿賴耶識，餘心不容有。必應有觸可得過故。如住餘定，決無有疑，謂餘定中善根相應。</p> <p>餘識轉時，決定有觸，以定所生輕安為相。</p> <p>或順樂受。或有隨順非苦樂受。此觸為緣或生樂受。或復生於非苦樂受。</p> <p>何以故？於餘三</p>	<p>滅。是故不應唯滅能依。</p> <p>既有所依，拔彼能依不應理故。</p> <p>有譬喻故者，謂有無想定是此中譬喻。如彼拔除不應理故，此應俱滅。</p> <p>或有大種所造譬喻。如彼更互不相離故。</p> <p>又善等，非遍行大地是定異故，可於一切心非遍有。</p> <p>想受二法是大地故，決定安住遍行類中。是故有識，此二不有，不應道理。</p> <p>為顯斯意故，復說言如非遍行此不有故。</p>
---	--	---	---

<p>可立此心為無記性。</p> <p>論曰。想及受生起過故。</p> <p>釋曰。此第五、過失。</p> <p>復次，不可說此心為善，有想受等生過失故。</p> <p>離善根，善性不成，是故善心必與善根相應。如必與善根相應，亦應必與受想相應。無異因故。</p> <p>此義不成。</p> <p>所對治是有，能對治亦是有。譬如欲等正生，不淨觀等則不得有。</p> <p>若汝不許此義，故知不成善心。</p> <p>論曰。於三和合必有觸故，於餘定有功能故。</p> <p>釋曰。此第六、過失。</p> <p>復次，若信受本識，此定中無有觸生過患故，譬如於餘定。</p> <p>若滅心定中異本識有別善心生。此心必不離觸，因定生安為相。能生樂受等樂觸、不苦不樂觸應生。因此安觸，樂受、不苦不樂受</p>	<p>障礙因故。</p> <p>若爾，觸緣受則至。</p> <p>此義不成。何以故？唯滅想是過患故。</p> <p>若言有觸緣受。修行此定，唯為滅想。</p> <p>此不可許。</p> <p>以說受想俱滅故。又復不應有觸。</p> <p>於餘識中若有觸，則有相應共有思惟，信等善根共生過故。</p> <p>經說若有識與觸相應生，則有思惟俱生，是故於定中思惟現行義得成。若有思惟現行，則是起作善心。此必應與信等善根俱生。</p> <p>此義不可許。</p> <p>若欲離如前所說過失，及離阿含相違過失，故言拔去心法，無有心法，唯有心在為是。</p> <p>此亦不成。何以故？</p> <p>從所依中拔除能依不可得故。心是所依，心法是能依。</p> <p>此能依所依心及心法，無始生死已來</p>	<p>摩地有此功能故。</p> <p>於餘定中見此二觸於生二受，必有功能。</p> <p>此亦應爾，無障因故。觸為緣受此中應至，然不應理。何以故？</p> <p>應有唯滅想過失故。</p> <p>若許此觸為緣生受，於此定中唯應想滅。然不應許，想受俱滅，聖所說故。</p> <p>又此定中若有餘識，必與其觸俱有相應。此不應理。何以故？</p> <p>若有觸者，應有其思信等善根現行過故。若有其識觸相應轉，必有與此俱生思等。聖所說故，此中應至有思現行。若此定中有思現行造作善心，必有信等善根現行。</p> <p>然不應許。</p> <p>若有欲避如前所說種種過失，及阿笈摩相違過失，由但厭離諸心法故，唯拔心法。於此定中，唯立有心，無有心法。</p> <p>此亦不然。</p> <p>何以故？拔彼能</p>	
--	--	--	--

<p>必應生。何以故？</p> <p>於餘定為生樂、捨二受，已見有功能。此定亦爾，以無遮障故，是故此定亦應依觸生受。</p> <p>是義不然。何以故？</p> <p>論曰。但滅想是過患故。</p> <p>釋曰。此第七、過失。</p> <p>復次，若信由觸故此定有受，則此定唯無有想。</p> <p>是義不然。何以故？佛世尊說想受俱無故。</p> <p>論曰。作意、信等善根生起過故。</p> <p>釋曰。此第八、過失。</p> <p>復次，此觸不應有。</p> <p>於餘識處俱有相應觸生時，有作意信等善根生起過故。</p> <p>若有觸與心相應生。佛世尊說：作意受等必與觸俱生。</p> <p>若有作意，必能生善等心故。信等善根即隨作意起。</p> <p>是義不然。以不免前所說過失。</p>	<p>更互相依，未曾相離。由此相引故，必應與無貪等善根相應。</p> <p>若汝言定及定方便，並與彼相違故。無貪等不生，唯善生者。</p> <p>餘處未曾見此道理。何以故？</p> <p>若法相應生，必有津液果相應生。是故彼義不成。</p> <p>復次，更有不成。</p> <p>如世尊說身行滅乃至言意行滅。</p> <p>於中身行者，謂出入息。</p> <p>語言行者，謂覺觀。</p> <p>意行者，謂思惟及想等。</p> <p>如覺觀滅，則語不得生。如是意行滅，則意不得生。</p> <p>若汝言如身行滅，住於定中，身得不滅。如是意行雖滅，意猶得在。</p> <p>此義不然。何以故？</p> <p>有因緣故，更有別身行，為身得住因。如世尊說，由飲食命根及識等故，雖</p>	<p>依令離所依不應理故。</p> <p>所依是心，能依是心法。所依能依心與心法，無始生死來更互不相離。</p> <p>由此相引，是故定應與無貪等善根相應。</p> <p>若言此定及定方便，與無貪等善根相違故，於定中善根不轉，唯善心轉。</p> <p>此於餘處都未曾見。</p> <p>若於因時彼法相應，等流果時亦有相應，故不應理。</p> <p>又不應理，有譬喻故。</p> <p>謂世尊說。諸身行滅。諸語行滅。諸意行滅</p> <p>。此中，身行謂入出息。其語行者謂尋與伺。其意行者謂思想等。</p> <p>如尋伺滅，語必不起。意亦如是，若意行滅亦應不起。</p> <p>若汝意謂如身行滅，安住定中，身在不滅。意亦如是，雖意行滅，應在不滅。</p> <p>此亦不然。何以故？</p>	
---	--	---	--

<p>若汝欲離如前所說過失，及與阿含相違過失。由厭惡心法，是故但拔除心法故。此定唯有心，無有心法。</p> <p>是義不然。</p> <p>何以故？</p> <p>從所依拔除能依，無道理故。</p> <p>論曰。拔除能依，離所依不可得故。</p> <p>釋曰。此第九、過失。</p> <p>復次，若汝言由此定方便中厭惡觸受想等故，拔除心法，但有心無觸等者。</p> <p>是義不然。何以故？</p> <p>從所依拔除能依不可得故。所依是心，能依是心法。</p> <p>心及心法是所依能依事，從無始生死來，更互恒不相離，由此相引。是故心應成就，與無貪等善根相應。</p> <p>若汝言定及定方便起，必與無貪等善根相違故，無貪等善根不生，但善心生。</p> <p>於餘處未曾見有此義。諸法若因有相應，其相似果亦有相應故。</p> <p>此執不然。</p>	<p>無出入息身亦得住。</p> <p>意則不爾，更無餘意行所持故。於彼定中，不得以意識為心住。如世尊說識不離身，此說果報識。</p> <p>何以故？</p> <p>由有種子故，後出定時生起識從此而生。</p>	<p>如非遍行此不有故。</p> <p>如世尊說離身行外，有身住因，所謂飲食、命根、識等。由此，雖無入息出息，而身安住。</p> <p>意即不爾。離意行外，更無別因持心令住。</p> <p>由此應至無意識故，名無心定。</p> <p>異熟果識此中有故，世尊說識不離於身。即從此識一切種子，後出定時轉識還生，故知定有阿賴耶識。</p>	
---	---	--	--

<p>論曰。有譬喻故。</p> <p>釋曰。此第十、過失。</p> <p>復次，佛世尊說於此定中一切身行、語言行、心行皆滅不起。</p> <p>身行，謂出入兩息。語言行，謂覺觀思惟。心行，謂作意想受等。</p> <p>如覺觀思惟滅盡，語言則不生。如是心行若滅，心亦隨滅。</p> <p>若汝言如身行滅時，人住定中身不壞滅。如此於定中，心行雖滅，而心不滅。</p> <p>此義亦不然。何以故？</p> <p>論曰。如非一切行，一切行不如是故。</p> <p>釋曰。身行滅時，有別住因，能持，令此身不壞滅。如佛世尊說，若離出入兩息，飲食、壽命識等能持此身令不壞滅。</p> <p>如身行滅時，有別法持身令住。心行滅時，無有別法持心令不滅，是故汝所立並此義不齊。</p> <p>是故此位，由此道理定無有心。若無有心，云何佛世尊說識不</p>			
---	--	--	--

<p>離身？</p> <p>是果報心，佛世尊說名為識。若出觀時，意識從此一切種子識生。</p> <p>由後識有因，及在定身有識食，故知本識定有。</p>			
<p>若彼本來是能依所依作大功用，拔除能依令離所依。</p> <p>無如此義。</p> <p>何以故？</p> <p>由譬成故。於世間中，從本以來乃至盡際，互不相離，恒共生起，無道理拔除能依令離所依。</p> <p>猶如四大及四大所造色，無道理令所造離能造。</p> <p>心法亦爾，不可令離依止。</p> <p>是故於無心定，但有心、無心法。是義不然。</p> <p>若汝執從所依拔除能依。此義不成。</p> <p>由但厭惡受及想故，唯此二法滅。於此定中，二法不得行，餘法不爾。</p> <p>是義不然。何以故？若非一切行可得如此滅，非於一切行中得有如此滅。</p>	<p>此能依、所依一切時如是而生。雖加功用，不能令其相離。何以故？</p> <p>有譬喻故。此於世間中從生至終，更互不相離，一切時共生，無有能拔其能依令離所依。</p> <p>譬如四大及四大所造。心法亦爾，無有道理令其相離，留心獨在。</p> <p>若言從所依拔除能依不可得，但以想受是過患故，唯此二法不現行非餘。</p> <p>此亦不成。何以故？非一切處行者，此中不有故。</p> <p>經說滅盡定中識不離身者，即是成就阿梨耶識是有。</p> <p>以世尊說識不離身故。若離果報識，餘識不成，何以故？由滅盡定對治生起識生，以是寂靜故。</p>	<p>論曰。又此定中，由意識故執有心者。此心是善不善無記皆不得成，故不應理。</p> <p>釋曰。已廣廢立滅定有心。今當略顯第二頌義。</p> <p>若有欲除阿賴耶識，以意識故，滅定有心。</p> <p>此心是善不善無記皆不得成，故不應理。何以故？</p> <p>由此滅定是善性故。且非不善，無記亦爾。威儀工巧變化無記，定不得有。</p> <p>若說此是異熟無記，理即應至阿賴耶識。除此更無第五無記。</p> <p>又此定中心若是善，應無貪等善根相應。</p> <p>染污意滅，唯善心在。爾時，善心所依所緣皆悉是有三事</p>	<p>論曰。又此定中由意識故執有心者，此心是善不善無記皆不得成，故不應理。</p> <p>釋曰。又此定中不離身識，決非意識。以善不善及無記性皆不成故。</p> <p>謂若意識決定，或善，或是不善，或復無記。</p> <p>然此意識且非是善，應有善根相應過故。如前已說。</p> <p>云何善心離無貪等。</p> <p>此等云何應離於觸。此復云何應離遍行受等心法。</p> <p>或復有執加行善心所引發故，定心是善，不由善根相應力故。此與彼論，由相應力心得成善。安立相違。</p> <p>又於此中有何定緣其加行心，由無貪等相應故善，非於此定等流果心。</p>

<p>若遍行滅，心必隨滅，佛世尊不應說識不離身。由有此識故，知如來為成立本識於此定中是有。</p> <p>復次，經言識不離身。此言若離本識，約餘識則不成。何以故？</p> <p>此滅心定為對治生起識故生，由觀此生起識不寂靜故。</p> <p>若有人執出定時，心則還生。約此義故有不離之言。此亦不然。何以故？</p> <p>若有如此義。出定人心不更生果報識，若相續斷，離託後生時，無還生義。</p> <p>若有人離本識，由意識計滅心定有心，是人所執心則不成心。善惡無記性不成故。</p> <p>由說此定是善為性，故非是惡。</p> <p>無記亦爾。威儀工巧變化心。此定中，不得有故。</p> <p>若說有果報無記心，即是本識。以無第五無記故。</p> <p>若汝說此心是善則應與無貪等善根相應。何以故？染污心已滅，善心正起。</p> <p>意根亦有境界。亦</p>	<p>若有執從定起已，識還從身生故，言不離者，此亦不成。以出定時，識無更生義。</p> <p>以彼報識若相續斷已，離結後生無更生義。</p> <p>若復執離阿梨耶識，以意識故言滅盡定中有心者。彼心不得為善不善無記。並不成就。</p> <p>由此定善故不可為不善。</p> <p>亦不得為威儀工巧變化等無記。</p> <p>若言是果報無記，即是阿梨耶識，以無第五無記故。</p> <p>若言此心是善，即應與無貪等善根相應。</p> <p>又此心在時，染污意已滅，但住善中。</p> <p>此善心，即有所依止、及有所緣，三事和合，云何不生觸？既生觸，云何不生受等？若爾，則滅盡定義不成。於中，心及心法不滅故。</p> <p>若汝執言善心勢力，引此定生。由方便善心勢力故，此定</p>	<p>和合，云何此中不生其觸？既有其觸，受等心法何得不生？如是滅定應不得成，諸心心法皆不滅故。</p> <p>又若有執此定是善。由心所引定前方便，能引善心力所引故，定中善心非無貪等善根相應。</p> <p>又三和合若有堪能亦能生受。若三和合無有堪能，唯生其觸，是故定中雖有善心，非無貪等善根相應，亦無受等。</p> <p>此義不然。</p> <p>方便善心既無貪等善根相應，從此所引等流果心，何故不爾？</p> <p>又從所依拔除能依不應理故。</p> <p>心與心法無始已來，於一切時互不相離。今拔能依令離所依必不可得。何以故？有譬喻故。</p> <p>謂於世間從生至壞，於一切時互不相離。無有道理，拔除能依令離所依。</p> <p>譬如大種與所造色。無有道理，令其所造離於能造。心法亦爾，不可令其離所</p>	<p>又非此心是自性善。以自性善，唯善根等入其數故。</p> <p>又此善心非勝義善，唯有解脫是決定故。</p> <p>或有復謂若能和合，名和合觸。非一切觸皆能和合。今此中觸，於能生受無所堪能，定加行時於彼受等已厭患故。</p> <p>破此邪執，已如前說，謂彼即應唯滅此等。是故此中意識無受不應道理。</p> <p>又於此中有何因緣？若尋伺語行滅，語則不轉。想受等意行滅，而意猶轉。</p> <p>不可例言，如身行滅，其身猶住。故意行滅，意亦應住。</p> <p>由薄伽梵離身行外，說有餘因，令身安住，所謂飲食命根識等。是故雖無入息出息，身猶可住。</p> <p>離想受等，曾未見說有別意行。是故此中離想受等，安立有意，不應道理。故此定中識非意識。</p> <p>又此中識亦非不善，定是善故。</p> <p>無想定中尚不許有</p>
---	---	--	--

<p>有三法和合。云何不生觸？若有觸，云何無受？若爾，滅心定義不得成。以心及心法於中不滅故。</p> <p>若有人執此定是善，由引因故。在方便有善心功用，能引此定心。定心是相似果，雖復是善，不與無貪等善根相應。是故如來欲顯觸生受故，先欲簡別和合，依根緣塵生識，由三有能和合故，觸生受。</p> <p>若三和合無能，則但生觸不生受，是故此定雖復是善，不能作有能和合故無受想。是方便心，有三善根相應，相似果則不如此。</p> <p>是義不然。何以故？</p> <p>從所依拔除能依不可得故。此等難，具如前說。</p>	<p>雖善，然不與無貪等善根相應，若和合有能得名和合。是故此定雖善，於三和合無有能故。</p> <p>此不爾，如津液果生故，以彼方便心是善，是故此定即與善根相應故。</p>	<p>依心。</p> <p>是故於此無心定中無有心法，但有善心不應道理。</p> <p>若有復謂令拔能依令離所依，雖不應理。然想及受能障此定，於方便中厭患彼故。唯二不行，餘法不爾，亦得現行。</p> <p>不應道理。何以故？</p> <p>如非遍行此不有故。</p> <p>非遍行者，此中可滅。</p> <p>二是遍行故，不可滅。遍行若滅，心亦隨滅，無別因故。</p> <p>是故此中言有心者是異熟識，定非意識。</p>	<p>一切不善，況趣解脫次第、超越定中間行，滅盡定內得有不善。</p> <p>又於今時工巧等事無容得有故。三無記，此中皆無。</p> <p>若許此中有異熟識，則是成立阿賴耶識。</p> <p>又若有說別有一種非異熟行轉，名第五無記。</p> <p>如是所執，唯有名想。</p> <p>如前說過，皆不能離。</p>
<p>論曰。若有人執色心次第生是諸法種子。此執不然。</p> <p>釋曰。若有人執前剎那色是後剎那色因，能為後色作種子故。前剎那識是後剎那識因，能為後識作種子故。此執不然。</p>	<p>論曰。若復執色心次第生為諸法種子。此破如前，復有不成。</p> <p>於無色界及無想天退墮。從滅盡定起。此義不成。</p> <p>阿羅漢最後心亦不得成。</p>	<p>論曰。若復有執色心無間生，是諸法種子。此不得成，如前已說。</p> <p>又從無色無想天沒，滅定等出。不應道理。</p> <p>又阿羅漢後心不成。</p>	<p>論曰。若復有執色心無間生，是諸法種子。此不得成。如前已說。</p> <p>又從無色無想天沒，滅定等出不應道理。</p> <p>又阿羅漢後心不成。</p>

<p>論曰。何以故？ 已有前過，復有別失。</p> <p>釋曰。前過，謂若識相續斷，後識無因應不得生。</p> <p>又一期報盡，離託後胎無更生義。</p> <p>有如此失，前已具明。</p> <p>有作如此執者。若人從無色界退，還生下有色界，後色若應生。前種子久滅，此色從何因生？</p> <p>論曰。別失者，若人從無想天退，及出滅心定，此中所執不成。</p> <p>釋曰。生無想天及入滅心定，心已久滅，後若退生及出定。云何得成就先心為後當生心因？</p> <p>若定如此。</p> <p>論曰。阿羅漢最後心亦不得成。</p> <p>釋曰。阿羅漢無有入無餘涅槃義。何以故？後色、後心為因不盡故、是故應知此義。</p> <p>論曰。若離次第緣，此執不成。</p> <p>釋曰。此前剎那色，由次第緣故，與後</p>	<p>唯除次第緣義得成。</p> <p>如是若離一切種子果報識，染污清淨皆不得成。是故如前所說相，阿梨耶識成就是有。</p> <p>釋曰。若執色心相續生諸法，前剎那色為後剎那色因，得為種子。</p> <p>初剎那識生後剎那識亦爾。</p> <p>若從無色界退，彼色久已斷絕，云何得種子復生於色？</p> <p>若從無想天退，及從滅定起。此心久滅，云何得為後心生因？</p> <p>若如是阿羅漢無有得無餘涅槃，以色心因不盡故。</p> <p>此前剎那色，於後剎那色。前剎那識，於後剎那識。應知但得為次第緣，不得為因緣。</p> <p>是故成就阿梨耶識為有。</p> <p>若住生起識中轉依義不得成，此義今以三偈顯之。</p>	<p>唯可容有等無間緣。</p> <p>釋曰。若復有執色心無間生，是諸法種子者，謂若有執前剎那色能為種子，後剎那色因彼而生。</p> <p>前識後識相望亦爾。</p> <p>此前已破。</p> <p>又無色沒，色復生時。色久斷滅，何有種子？</p> <p>無想天沒，或復從於滅定等出，心復生時。心久斷滅，何有心因？</p> <p>若如是者，諸阿羅漢終不應得無餘涅槃，色心兩因永無盡故。</p> <p>前剎那色望於後色。前剎那識望於後識。應知容有等無間緣，無有因緣。</p> <p>論曰。如是若離一切種子異熟果識，雜染清淨皆不得成。是故成就如前所說相，阿梨耶識決定是有。</p> <p>釋曰。由前所說無量道理，是故成就阿梨耶識決定是有。</p>	<p>唯可容有等無間緣。</p> <p>釋曰。若復有執者，謂經部師作如是執。</p> <p>色心無間生者，謂諸色心前後次第相續而生。</p> <p>是諸法種子者，是諸有為能生因性。</p> <p>謂彼執言從前剎那色，後剎那色無間而生。從前剎那心，後剎那心及相應法無間而生。</p> <p>此中因果道理成就，何用復計阿賴耶識是諸法因。</p> <p>為遮此執故次說言此不得成，如前已說。如說二念不俱有等。</p> <p>復有何過？謂無色沒，色界生時，前色種子能生今色。</p> <p>理不得成，久斷滅故。</p> <p>從無想沒，心想生時。及滅定等出心生時。</p> <p>前心種子能生後心皆不應理。久斷滅故。</p> <p>又若離其俱生俱滅，攝受種子相應道理，但執唯有前剎那心能為種子，引生無間後</p>
--	---	---	--

色相應。識亦如此，不由因緣故前後相應。是故此執若離次第緣立因緣義。

此執不成，以違解脫故。

論曰。如此若離一切種子果報識，淨不淨品皆不得成。是故此心有義成就，應當信知依前所說相。

今當更作偈。

釋曰。此義具如前釋。若人但在生起識，不在本識，轉依義則不成。

為顯此義故，說三行偈。

剎那心。

即阿羅漢後心不成，不應得入無有餘依妙涅槃界。

由最後心能為種子等無間緣生餘心故。如是即應無無餘依妙涅槃界。

是故色心前後相生，但應容有等無間緣，及增上緣，無有因緣。

論曰。如是若離一切種子異熟果識，雜染清淨皆不得成。

是故成就如前所說相，阿賴耶識決定是有。

釋曰。如是若離一切種子異熟果識，如前所說種種過失之所隨逐。

雖無欲樂自事重故，然必應許阿賴耶識決定是有。

如是名為反詰道理，此中亦有順成道理。覆相顯示方便因故。以無虛誑正論總相，成立大乘真是佛語，謂大乘教真是佛語，一切不違補特伽羅無我性故。

阿賴耶識能詮之教，稱所詮義，佛所說

			<p>故。如說剎那速滅等言，如佛餘言。</p> <p>又諸大乘定是殊勝，與法有法不相違故。如說甚深緣起等教。</p> <p>餘廣決擇。釋難立難如理應知。</p>
<p>論曰。</p> <p>菩薩於善識 則離餘五識 無餘心轉依 以何方便作 若對治轉依 非滅故不成果 因無差別 於滅則有過 無種子無法 若許為轉依 於無二無故 轉依義不成</p> <p>釋曰。菩薩，有二種。謂凡夫、聖人。</p> <p>十信以還是凡夫。十解以上是聖人。</p> <p>今欲明轉凡夫依作聖人依。此轉依於何識得成？但是本識中成。若無本識，於餘識不得成。云何知然？此義，三偈次第顯之。</p> <p>離惡無記故言善。</p> <p>是第六識故言識。</p> <p>此善是出世心，與三十七品等助道法相應，名為善識。</p> <p>此善識離五種散動法，爾與五識恒不相應故言則離餘五識。</p> <p>云何得相離生？一切時如此生故。</p>	<p>論曰。此中有偈。</p> <p>菩薩善心中 則離於五識 無復有餘識 轉依何心作 對治為轉依 未滅故不成果 因無差別 於滅則有過 無種子無體 許此為轉依 彼無二無故 轉依則不成</p> <p>釋曰。菩薩善心中者，謂善意識中，即是出世對治相應故。</p> <p>則離於五識者，謂離眼識等五識。</p> <p>無餘識者，謂離染污意識及有流善識。</p> <p>為離有流善識故，說善心已，復說無餘識。</p>	<p>論曰。此中三頌。</p> <p>菩薩於淨心 遠離於五識 無餘心轉依 云何汝當作 若對治轉依 非斷故不成果 因無差別 於永斷成過 無種或無體 若許為轉依 無彼二無故 轉依不應理</p> <p>釋曰。如住轉識，轉依不成，三頌顯示。</p> <p>菩薩於淨心者，是於出世對治相應善意識義。</p> <p>遠離於五識者，謂此遠離眼等五識。</p> <p>言無餘者，無善有漏雜染意識。已舉淨心，復舉無餘，為欲遮遣善有漏識。</p>	<p>論曰。此中三頌。</p> <p>菩薩於淨心 遠離於五識 無餘心轉依 云何汝當作 若對治轉依 非斷故不成果 因無差別 於永斷成過 無種或無體 若許為轉依 無彼二無故 轉依不應理</p> <p>釋曰。復次，若不信有阿賴耶識，如住轉識轉依不成，以結句頌三頌徵難。</p> <p>所謂菩薩於淨心等於淨心者，謂於善識。</p> <p>遠離於五識者，謂於意識。</p> <p>言無餘者，除惡無記無餘有漏善意識故，謂無漏中離餘有漏故說無餘。</p> <p>非即能治中有所治</p>

<p>論曰。無餘心。 釋曰。離染污意識，及有流善識。若但說善識，不說無餘心，有流善識則在其中。</p> <p>論曰。轉依以何方便作？ 釋曰。一切染濁種子滅離故，唯本識在，是名轉依相。</p> <p>何方便作？如後偈說。 論曰。若對治轉依。 釋曰。若汝說由對治生故依止轉異，說對治為轉依。 此義不然。</p> <p>論曰。非滅故不成。 釋曰。不以滅為轉依，有二義不成。 一、若對治生，而種子不滅，依義如本，非謂轉依。 二、對治是轉依了因，非轉依體。 對治是道諦。 轉依是解脫及法身，即是滅諦故。應以種子滅為轉依。 若汝執對治生，染濁種子滅，一時中有此</p>	<p>轉依何心作者，謂於阿梨耶識中一切染污種子無復種子，如此作故。 若言對治生為轉依者，對治為轉依，非滅不成故。 煩惱滅故，名為轉依。非對治即是滅。何以故？ 對治但是滅因故。 若爾，則是果因無差別。彼滅，即有過故。 果者，謂滅，名為涅槃。 因者，謂對治，名為道。 彼對治與滅則成一體，又對治生時即是涅槃故。 若汝以無種子無體，許此為轉依者，於生起識無種子及無體，如此為轉依。 彼無二無故，轉依則不成故，於住出世定時，諸生起識並不有故。爾時，無種子無及無體無，是故轉依義不成。 若有阿梨耶識，</p>	<p>言心轉依云何作者，若汝信有阿賴耶識，可作一切雜染種子。無種子義，名心轉依。若不爾者，云何當作？ 若對治生，名為轉依。此不應理。何以故？ 若對治，轉依非斷故，不成雜染。永斷故，名轉依。非能對治即是永斷。由此，但是永斷因故。若必爾者，便至果因無差別過。 果是永斷，說名涅槃。 因是對治，說名聖道。 若能對治即是永斷，應至果因一體之過。 纔生對治，應即涅槃。 無種或無體，若許為轉依者，若於轉識作，無種子、或即無體，許為轉依。 無彼二無故，轉依不應理，雜染轉識此定位中不得有故，亦無種子可令作無。 無二可無，而名</p>	<p>隨眠。 心轉依者，心之轉依。 云何汝當作者，若不信有阿賴耶識，汝當云何作此轉依？ 若許對治即是轉依。彼非斷故，理不得成。 非能對治即是永斷。 何者斷因？謂由永斷是能治，果是轉依體。 若許能治即是永斷，果之與因應無差別立。能治因，即斷果故。 無種或無體，若許為轉依者，顯彼許別。是故言或多雜染種積集在心。 或彼無種，許為轉依。或種體無，許為轉依。 無彼二無故，轉依不應理者，以若有彼，可說無種、或說無體，非無有彼，可得說言無種無體。 非出世心正現前時有彼可得，云何可說彼無種子、或體斷滅。</p>
--	---	--	--

<p>二義。何故以滅為轉依，不取道為轉依？此孰有過。</p> <p>論曰。果因無差別，於滅則有過。</p> <p>釋曰。果是滅諦，說名涅槃。因是道諦，說名對治。</p> <p>若對治是滅諦，因果則成一。</p> <p>若成一，復有何過？若得對治即般涅槃。</p> <p>若有人立滅諦為轉依，為當以種子滅為轉依？為當以識滅為轉依？</p> <p>論曰。無種子無法，若許為轉依。</p> <p>釋曰。若有人說能依所依滅，名轉依。</p> <p>意識中能依種子滅。能依種子既滅，所依意識亦滅，故名轉依。</p> <p>若許此二義為轉依，是則不然。</p> <p>論曰。於無二無故，轉依義不成。</p> <p>釋曰。第六生起識於定位中若不在時，無種子無，無作亦無，故轉依義不成。</p> <p>若有本識，生起識</p>	<p>諸生起識雖不在，彼種子在阿梨耶識中住，則能作無種子及無體。</p> <p>由轉依不成故，應知有阿梨耶識。</p>	<p>轉依。不應道理。</p> <p>若決定有阿賴耶識，雜染轉識此定位中雖不得有，而彼種子一切住在阿賴耶識，可能作其無種、無體。</p> <p>由汝轉依不應道理，故應信有阿賴耶識。</p>	
---	---	--	--

<p>熏習所生種子於本識中住。生起識雖復不在，可得令種子無，及令生起識無，說為轉依。</p> <p>若離本識，則無二無故，轉依義不成。以是義故，定應信有本識。</p>			
<p>乙四、釋差別品第四 丙一、言說章第一</p> <p>釋曰。此品，總有二章，別有七章。</p> <p>總有二章者，一、熏習；二、事用。</p> <p>別有七章者，</p> <p>一、言說。二、我見。三、有分。四、引生。五、果報。六、緣相。七、相貌。</p> <p>前三品已成立本識是有，品類差別今當更說。</p> <p>論曰。此阿梨耶識差別云何？</p> <p>釋曰。此問本識，為性有差別？為事有差別？</p> <p>論曰。若略說，或三種、或四種差別。</p> <p>釋曰。今就事明差別，唯一本識，其性不異。</p>	<p>乙十七、差別章第十七</p> <p>論曰。復次，此阿梨耶識差別云何？略說或三種、或四種。</p> <p>應知於中三種者，由三種熏習差別故。</p> <p>一、名言熏習差別。二、我見熏習差別。三、有分熏習差別。</p> <p>四種者，</p> <p>一、引生差別。二、果報差別。三、緣相差別。四、相貌差別。</p> <p>於中，引生差別者，謂新生熏習。若無此行緣識，取緣有不得成。</p> <p>果報差別者，以行、有為緣，於諸趣成熟。若無此，則無種子，後有諸法生不</p>	<p>論曰。復次，此阿賴耶識差別云何？略說應知或三種、或四種。</p> <p>此中三種者，謂三種熏習差別故。</p> <p>一、名言熏習差別。二、我見熏習差別。三、有支熏習差別。</p> <p>四種者，</p> <p>一、引發差別。二、異熟差別。三、緣相差別。四、相貌差別。</p> <p>釋曰。如是已成立阿賴耶識，今當顯此品類差別。</p> <p>於三種熏習差別中，名言熏習差別者，謂眼名言熏習，在異熟識中，為眼生因。異熟生眼，從彼生時，用彼為因，還說名眼。</p> <p>如是耳等一切名</p>	<p>論曰。復次，此阿賴耶識差別云何？略說應知或三種、或四種。</p> <p>此中三種者，謂三種熏習差別故。</p> <p>一、名言熏習差別。二、我見熏習差別。三、有支熏習差別。</p> <p>四種者，</p> <p>一、引發差別。二、異熟差別。三、緣相差別。四、相貌差別。</p> <p>釋曰。此阿賴耶識差別云何者，謂已信解阿賴耶識相成就義，復問差別？答或三種，或四種等。</p> <p>名言熏習差別者，謂我法用名言多故，有人天等我眼色等法，去來等用熏習差別。</p> <p>由此我法用影顯現，諸識生起功能差</p>

<p>約事，或三種、或四種、或七種差別。</p> <p>論曰。三種者，由三種熏習異故。謂言說、我見、有分熏習差別。</p> <p>釋曰。論本所以不釋此三者，後解應知勝相，初自分別此三義，故今不釋。</p> <p>由言說熏習差別者，唯一本識，由熏習差別故有三種。</p> <p>言說，以名為體。名，有二種，謂言說名、思惟名。此二種名，以音聲為本。</p> <p>約能見色根，有聲說謂眼。數習此言說，於中起愛，熏習本識。此熏習，是眼根生因。若果報眼根應生，從此本識中言說愛熏習生。是故立言說熏習，為眼根因。如眼根，於耳等根一切言說熏習生，應作如此知。是本識第一差別。</p> <p>丙二、我見章第二</p> <p>論曰。由我見熏習差別。</p> <p>釋曰。有染污識，由我見等依止故，於本</p>	<p>得成。</p> <p>緣相差別者，此即是意，所取我相。若無此，則我取意念所緣不得成。</p> <p>釋曰。如此成就阿梨耶識已，今當顯示此識品類差別。</p> <p>於此三種熏習差別中，名言熏習分者，所謂如眼名熏習在果報識中，為彼眼生因。</p> <p>後果報眼根生時，由此眼名言，說為因故生。</p> <p>耳等諸根一切名言差別亦如是。</p> <p>我見熏習差別者，由染污意中身見力故，取阿梨耶識為我。熏習生已，則有此我、彼他差別。</p> <p>有分熏習差別者，由善不善不動行力故，於諸趣中受生如此差別。此義，如後應知相初廣說。</p> <p>引生差別者，謂攝聚種類差別所有。</p> <p>新生熏習者，謂初起熏習時。若無此</p>	<p>言差別亦爾。</p> <p>我見熏習差別者，由染污意薩迦耶見力故，於阿賴耶識中我執熏習生。</p> <p>由此為因，謂自為我、異我為他，各有差別。</p> <p>有支熏習差別者，由善不善不動行力故，於諸趣中流轉差別。</p> <p>此三，如後所知相初當廣分別。</p> <p>論曰。此中引發差別者，謂新起熏習。</p> <p>此若無者，行為緣識，取為緣有，應不得成。</p> <p>釋曰。引發差別者，謂能引發品類差別。</p> <p>謂新起熏習者，謂彼最先所起熏習。若此能引阿賴耶識差別無者，諸行生滅熏習成識。由取攝受，生有現前。此所作有，應不得成。</p> <p>能有後生，故名為有。</p> <p>此所說取或善、</p>	<p>別。</p> <p>我見熏習差別者，謂四煩惱所染污意，薩迦耶見力故，於阿賴耶識中有能執我熏習差別。</p> <p>有支熏習差別者，謂福非福不動行增上力故，於天等諸趣中有無明等乃至老死熏習差別。</p> <p>論曰。此中引發差別者，謂新起熏習。</p> <p>此若無者，行為緣識，取為緣有，應不得成。</p> <p>此中異熟差別者，謂行、有為緣，於諸趣中異熟差別。</p> <p>此若無者則無種子，後有諸法生，應不成。</p> <p>此中緣相差別者，謂即意中我執緣相。</p> <p>此若無者，染污意中我執所緣應不得成。</p> <p>釋曰。三種當釋。且釋四種故說此中引發等言。</p> <p>引發差別，謂新起熏習者，謂最初名言所</p>
--	---	---	---

<p>識起我我所等熏習。由此熏習，故起分別，謂自為我、異我為他。是名本識第二差別。</p> <p>丙三、有分章第三</p> <p>論曰。由有分熏習差別。</p> <p>釋曰。由隨善惡不動業，於六道中所受六根有差別。是故本識有三有六道差別，是名本識第三差別。</p> <p>丙四、引生章第四</p> <p>論曰。四種者，謂引生、果報、緣相、相貌差別。</p> <p>引生差別者，是熏習新生。若無此緣行生識，緣取生有，是義不成。</p> <p>釋曰。引生種類差別此有何相？是熏習新生。</p> <p>若無引生本識差別行生滅所熏習識，由取所攝故，對生有起此有，不得成。</p> <p>從此有生起故，說此為有法，取及善惡等是宿世所數習果。</p> <p>丙五、果報章第五</p>	<p>阿梨耶識引生差別，則諸行生滅所熏習識，由取所攝持，故生有現起。</p> <p>此有不成。</p> <p>能有後生故，名此為有。</p> <p>此有，即是善不善取之數習。</p> <p>果報有差別者，由攝聚行、有為緣，於諸趣中成熟。</p> <p>若無此阿梨耶引攝分，則無有因，於後有中諸法、眼等色根生起不成。此即是報果故。</p> <p>緣相差別者，即此阿梨耶識分與彼依止染污意我見，為我取緣相。若無此緣相阿梨耶識與染污意，意俱身見為因，此我執所緣境不成。</p> <p>此，即是津液果。</p>	<p>不善，是串習果。</p> <p>論曰。此中異熟差別者，謂行、有為緣，於諸趣中異熟差別。</p> <p>此若無者，則無種子。後有諸法生，應不成。</p> <p>釋曰。異熟差別者，謂行、有為緣，於諸趣中所引異熟。若此所引阿賴耶識差別無者，則無有因，後有諸法眼等色根，此等異熟生，應不成。當知此則是異熟果。</p> <p>論曰。此中緣相差別者，謂即意中我執緣相。</p> <p>此若無者，染污意中我執所緣應不得成。</p> <p>釋曰。緣相差別者，謂此阿賴耶識即是染污意中能依我見我執緣相。</p> <p>若此緣相阿賴耶識差別無者，染污意中薩迦耶見為因，我執此所緣境應不得成。</p> <p>當知此則是等流果。</p>	<p>生起熏習，是名引發差別，由此熏習引發生故。</p> <p>此若無者，行為緣識、取為緣有，應不得成者。謂即此阿賴耶識待諸煩惱隨眠力故，生現前住，說名為有。</p> <p>異熟差別，謂行、有為緣，於諸趣中異熟差別者，謂彼所引異熟差別。</p> <p>此若無者，則無種子，後有諸法生，應不成者。謂若離根，即無枝等。</p> <p>緣相差別，謂即意中我執緣相者。謂即此阿賴耶識，染污意中薩迦耶見勢力所起緣執我時，我執緣相。</p> <p>此若無者，染污意中我執所緣應不得成者。</p> <p>若此緣相阿賴耶識差別無者，意中我執所緣不成。</p>
---	---	---	---

<p>論曰。果報差別者，依行，於六道中此法成熟。若無此，後時受生所有諸法生起，此義不成。</p> <p>釋曰。行、有，為引因。於六道中成熟，是本識，說名為引。</p> <p>若無此更生為法，眼等諸根、色等諸塵更生不得成。此法，即果報果。</p> <p>丙六、緣相章第六</p> <p>論曰。緣相差別者，於此心中，有相能起我執。若無此，於餘心中執我相境，此義不成。</p> <p>釋曰。此本識，為第二識我執、第六識我見作緣相。</p> <p>是本識若無緣相差別，以身見為因，我執所緣境不得成。是名相似果。</p>			
<p>丙七、相貌章第七</p> <p>論曰。相貌差別者，此識，有共相、有不共相、無受生種子相、有受生種子相。</p>	<p>論曰。於中相貌差別者，此識有共相、有不共相、無受生種子相、有受生種子相。</p> <p>共相者，是器世</p>	<p>論曰。此中相貌差別者，謂即此識有共相、有不共相、無受生種子相、有受生種子相等。</p>	<p>論曰。此中相貌差別者，謂即此識有共相、有不共相、無受生種子相、有受生種子相等。</p> <p>共相者，謂器世間</p>

<p>釋曰。相貌差別品類，有多種。若略說，有四種。</p> <p>論曰。共相者，是器世界種子。</p> <p>不共相者，是各別內入種子。</p> <p>復次，共相者，是無受生種子。</p> <p>不共相者，是有受生種子。</p> <p>釋曰。本識與一切眾生同功能，是眾生所共用器世界生因。</p> <p>復次，共相是無受生種子者，此本識是無覺受法，謂外四大五塵等生因。</p> <p>若無如此相貌本識，是器世界眾生同用因則不成。</p> <p>不共相，是各別內入種子者，各別是約自他立。</p> <p>境界不同，種類不同，取相不同，故言各別。</p> <p>又約自為內，約他為外。</p> <p>是內根塵等生因，為不共相。</p> <p>是有受生種子者，此本識是有覺受法生</p>	<p>界種子故。</p> <p>不共相者，是各別內入種子故。</p> <p>此共相是無受生種子。若對治起時，不共相障礙滅故。</p> <p>共相者，他分別所持。觀行者於中見清淨，如於一切物中，種種樂欲，種種見成故。此中有偈。</p> <p>難滅及難知 所謂共相結 觀行者心異 於外大相中 清淨者不滅 於中見清淨 諸佛見清淨 成嚴淨佛刹</p> <p>復有別偈。</p> <p>隨種種欲樂 種種見得成 觀人於一物 隨種種欲樂 種種見得成 所取唯有識</p> <p>此不共相，是有受生種子。</p> <p>此等若不有，器世界及眾生世界轉生差別不成。</p> <p>釋曰。相貌差別者，有多種。</p>	<p>釋曰。相貌差別，有多品類。</p> <p>謂於此中有共相、有不共相、無受生種子相、有受生種子相等者。</p> <p>是略標舉。後當廣釋。</p> <p>論曰。共相者，謂器世間種子。</p> <p>不共相者，謂各別內處種子。</p> <p>共相，即是無受生種子。</p> <p>不共相，即是有受生種子。</p> <p>對治生時，唯不共相所對治滅。</p> <p>共相，為他分別所持，但見清淨。</p> <p>如瑜伽師於一物中種種勝解，真種所見，皆得成立。</p> <p>此中二頌。 難斷難遍知 應知名共結 瑜伽者心異 由外相大故 淨者雖不滅 而於中見淨 又清淨佛土 由佛見清淨</p> <p>復有別頌，對前所引，種種勝解，種</p>	<p>種子。</p> <p>不共相者，謂各別內處種子。</p> <p>共相，即是無受生種子。</p> <p>不共相，即是有受生種子。</p> <p>對治生時，唯不共相所對治滅。</p> <p>共相為他分別所持，但見清淨。如瑜伽師於一物中種種勝解，種種所見皆得成立。</p> <p>此中二頌。 難斷難遍知 應知名共結 瑜伽者心異 由外相大故 淨者雖不滅 而於中見淨 又清淨佛土 由佛見清淨</p> <p>復有別頌，對前所引種種勝解種種所見皆得成立。</p> <p>諸瑜伽師於一物種種勝解各不同種種所見皆得成故知所取唯有識</p> <p>此若無者，諸器世間。有情世間生起差別應不得成。</p>
--	---	--	--

<p>因。</p> <p>若無第二相貌，眾生世界不得成。</p> <p>若由別因得成，如木石等無覺無受。</p> <p>此二種子，何種子為聖道所破？</p> <p>論曰。若對治起時，不共所對治滅。</p> <p>釋曰。此不共種子，若道起時，與道相違，必為道所破、何以故？</p> <p>無一人得道，餘人得解脫。</p> <p>於共種子道有何功用？</p> <p>論曰。於共種子識，他分別所持正見清淨。</p> <p>釋曰。道於共種子無功用，亦有功用。</p> <p>如於不共種子功用，此中則無，故言無功用。</p> <p>得道以後，所見清淨，與前見有異，故言亦有功用。</p> <p>云何道於共種子不同功用？</p> <p>由他分別所持故。若爾，道於共種子有何功用？但除分別，於境界中起無分別故。</p>	<p>於中謂共相、不共相、有受生種子相、無受生種子相。</p> <p>此阿梨耶識為一切眾生所共器世界因體，即是無受生種子。</p> <p>不共相阿梨耶識者，即是各各自身色等諸入因體，即是有受生種子。</p> <p>若離如是相類阿梨耶識，則一切眾生所共受用因器世界則不成。</p> <p>如是若離第二阿梨耶識，眾生世界不成，即如枯木，無所覺知。</p>	<p>種所見皆得成立。</p> <p>諸瑜伽師於一物種種勝解各不同種種所見皆得成故知所取唯有識</p> <p>此若無者，諸器世間、有情世間生起差別應不得成。</p> <p>釋曰。此中若阿賴耶識為一切有情共器世間因體，即是無受生種子。</p> <p>若阿賴耶識為不共各別色等諸處因體，即是有受生種子。</p> <p>若離如是品類共相阿賴耶識，一切有情共受用因諸器世間應不得成。</p> <p>如是若離第二不共阿賴耶識，有情世間亦應不成。由此應如木石等生。</p>	<p>釋曰。相貌差別多種不同，謂共相等種種差別。</p> <p>此中共相，謂器世間種子者，是器世間影現識因。</p> <p>又共相者，所謂相似自業異熟增上力故，一切可有能受用者皆有相似影現識生。</p> <p>又不共相，謂各別內處種子者。我執所緣故，名各別。</p> <p>在內身中眼等諸處故，名內處。</p> <p>即是各別內處因義故，名種子。</p> <p>共相即是無受生種子者，是能生起無苦樂等，無損無益所依之因。非器世間有苦樂等損益事故。</p> <p>又不共相即是有受生種子者，是能生起苦樂受等所依因故。</p> <p>對治生時者，謂道諦生時。</p> <p>唯不共相所對治滅者，各別內處諸種子滅，以相違故。</p> <p>共相為他分別所持，但見清淨者，由此共相是器世間故。修行</p>
--	---	--	--

<p>法眼於境界清淨，但緣無性故。</p> <p>若約慈悲，般若更起分別，此分別由依止真如故，則所分別成清淨土。</p> <p>唯一境界，云何眾生所見不同？</p> <p>論曰。譬如修觀行人，於一類物，種種願樂，種種觀察，隨心成立。</p> <p>釋曰。由觀行人變化心，於一類物，眾生見不同。</p> <p>如此境界，他分別所持故，觀行人於中得清淨見。</p> <p>論曰。此中偈說。 難滅及難解 說名為共結 觀行人心異 由相大成外 清淨人未滅 此中見清淨 成就淨佛土 由佛見清淨</p> <p>釋曰。結，有二種。一、相結。二、麁重結。</p> <p>相結難解。 麁重結難滅。 心分別諸塵，名相</p>			<p>者雖復內處分別永滅，而他相續分別所持，但可於彼證見清淨，觀彼清淨如淨虛空，非水所爛、非地所依、非火所燒、非風所吹。</p> <p>云何於有義而得見清淨？恐容他難，故次說言如瑜伽師於一物等種種勝解者，謂隨種種金銀草等差別勝解。</p> <p>種種所見者，唯所見事說名所見，於業多說魯吒緣故。</p> <p>皆得成立者，謂隨所見種種金銀草木等別皆得成立。</p> <p>難斷難遍知者，謂所應斷故，名為斷。</p> <p>所應遍知故，名遍知。</p> <p>斷與遍知，極大勤苦，事猶不辨，故說為難。</p> <p>結者，如結，難可斷故。所以者何？以共有故，是共因義。</p> <p>言心異者，種種勝解各不同故。</p> <p>由外相大故者，是器世間大宣布義。</p> <p>言淨者者，謂已轉</p>
---	--	--	---

<p>結。由此分別起欲瞋等惑，說名麤重結。</p> <p>若得無分別智，即解相結。相結不起，麤重結即隨滅。</p> <p>又釋難滅約無間道，無間道難得故。</p> <p>難解約解脫道。</p> <p>由無間道難得故，解脫道難得。</p> <p>於共境界中起結故，名共結。若約自相續，則不名為共。</p> <p>云何此惑難滅難解？</p> <p>論曰。觀行人心異，由相大成外。</p> <p>釋曰。離識無別外境，是故觀行人但觀內法，是無不觀外法故言心異。</p> <p>分別相通十方世界，故言相大。</p> <p>觀心與內種子正相違，與外不相關故言成外。</p> <p>由此三義故，外結難解、難滅。</p> <p>若此結有三義難滅難解，觀行修道於此結有何功能？</p> <p>論曰。清淨人未滅，此中見清淨。</p> <p>釋曰。對治道生、不共種子滅時，是觀行人或分分清淨、或具分</p>			<p>依。</p> <p>雖不滅者，謂即於此，其餘有情分別持，故不可全滅。</p> <p>又清淨佛土，由佛見清淨者，謂即於彼未斷色等分別，異生所見淤泥沙石瓦礫高下，不平株杌毒刺不淨，糞土諸穢土中已斷色等分別。</p> <p>如來見金銀等眾寶所成清淨佛土，如處穢磧，見淨園林。</p> <p>此若無者者，謂若無此共不共相阿賴耶識，諸器世間、有情世間生起差別應不得成者，淨穢差別苦樂差別皆不應成。</p>
--	--	--	--

清淨。

雖復未滅外相，於中法眼、慧眼，清淨無執。

論曰。成就淨佛土。

釋曰。若有智慧慈悲，起分別為利他。成就淨佛土，是其能。

此淨佛土，何因緣得成？

論曰。由佛見清淨。

釋曰。初地是菩薩見位，初地中清淨是見道清淨。

見道清淨，是名佛見清淨。由此清淨，能得佛土清淨，何況修位及究竟位。

又，真如觀是名佛見。何以故？

若至究竟位，所得真如觀，不異於此。故名佛見。

又由依佛正教修，能得此見，故名佛見。

又菩薩亦得名佛，以定應得佛故。因受果名故，稱佛見。

又菩薩對治道生、不共種子滅，則具三清淨。一、法眼清淨。二、佛土清淨。三、見佛清淨。

謂見三身，菩薩緣佛起見，故名佛見。

論曰。復有別偈。

釋曰。此偈欲何所顯？為顯二義。

一、菩薩於內修觀不依外。

二、由此觀唯有識無有外塵。

是二義互相顯。

論曰。種種願及見，觀行人能成。

釋曰。觀行人或為成自自在，或欲引他令受正教故願。種種變異，願皆得成。

若願已成自見、他見，如所願亦皆得成。

此願為有別境？為是一境？

論曰。於一類物中。

釋曰。若多觀行人別願同能變異一境，此變異得成，何故得成？

論曰。隨彼意成故。

釋曰。實無外境，唯有識故。是故各隨彼意，變異得成。

若實有外境，觀行人願則不成。

<p>因不成故，自他所見變異亦不得成。</p> <p>論曰。種種見成故，所取唯有識。</p> <p>釋曰。由觀行人識為增上緣故，餘人識變異。</p> <p>如觀行人願顯現故，知定無外塵唯有本識。</p> <p>前已明覺受因定是不共種子，不覺受因定是共種子，今當更說共不共因同生一果。</p> <p>論曰。是不共本識差別，有覺受生種子。若無此，眾生世界生緣不成。</p> <p>是共阿梨耶識無受生種子，若無此，器世界生緣不成。</p> <p>釋曰。共、不共二因生內五根、及內五塵。</p> <p>為自六識作依止故，為不共因感。</p> <p>為他六識境界故，為共因感。</p> <p>若不雙為二因所感，則無色陰及互相見。</p>			
<p>論曰。復次，麤重相識，細輕相識。</p>	<p>論曰。復有麤惡相、輕安相。</p>	<p>論曰。復有麤重相、及輕安相。</p>	<p>論曰。復有麤重相、及輕安相。</p>

<p>釋曰。此文顯本識是善、惡二業相似果，亦是善惡二業生因。</p> <p>論曰。麤重相識者，謂大小二惑種子。</p> <p>釋曰。於理及事，心無功能故，稱麤重。</p> <p>一切未來惑及業，皆從此識生故，稱種子。</p> <p>論曰。細輕相識者，謂一切有流善法種子。</p> <p>釋曰。於理及事，心有功能故，稱細輕。</p> <p>一切未來信等五根善，皆從此識生故，稱種子。</p> <p>論曰。若無此，由前業果有勝能，無勝能依止差別不得成。</p> <p>釋曰。若無此識分，習果及果報果皆不得成。</p> <p>習果，是相似果。</p> <p>果報果，是六道本識。於本識中，更有麤重相及細輕相。</p> <p>習果亦名相似果。</p> <p>勝能，是相似果。</p> <p>依止，是果報果。</p> <p>善道中有人天異。惡道中有地獄畜生等異</p>	<p>麤惡相者，是煩惱小煩惱種子。</p> <p>輕安相者，是有流善法種子故。</p> <p>若無此於果報身中，有堪能無堪能差別不成故。</p> <p>釋曰。麤惡相者，謂身無堪能故。</p> <p>輕安相者，謂身有堪能故。</p> <p>論曰。復有受用相、不受用相。</p> <p>受用相者，謂果報已熟善不善種子故。</p> <p>不受用相者，謂言說熏習種子。</p> <p>無始時戲論生起種子故。若無此，數數所作善惡業，得果、受用此義不成。</p> <p>此新言說熏習出生亦不成。</p> <p>釋曰。受用相者，若離此阿梨耶識，數數所作善惡業得果而盡，不得成。</p> <p>無受用相，謂言說熏習種子者，如言說熏習差別中說。</p> <p>無始時戲論生起</p>	<p>麤重相者，謂煩惱隨煩惱種子。</p> <p>輕安相者，謂有漏善法種子。</p> <p>此若無者，所感異熟無所堪能、有所堪能所依差別，應不得成。</p> <p>復有，有受盡相、無受盡相。</p> <p>有受盡相者，謂已成熟異熟果善不善種子。</p> <p>無受盡相者，謂名言熏習種子。</p> <p>無始時來種種戲論流轉種子故。</p> <p>此若無者，已作已作善惡二業，與果、受盡應不得成。</p> <p>又新名言熏習生起，應不得成。</p> <p>復有譬喻相，謂此阿賴耶識，幻、炎、夢、翳為譬喻故。</p> <p>此若無者，由不實遍計種子故，顛倒緣相，應不得成。</p> <p>復有具足相、不具足相。</p> <p>謂諸具縛者，名具足相。</p>	<p>麤重相者，謂煩惱隨煩惱種子。</p> <p>輕安相者，謂有漏善法種子。</p> <p>此若無者，所感異熟無所堪能、有所堪能所依差別，應不得成。</p> <p>復有，有受盡相、無受盡相。</p> <p>有受盡相者，謂已成熟異熟果善不善種子。</p> <p>無受盡相者，謂名言熏習種子。</p> <p>無始時來種種戲論流轉種子故。</p> <p>此若無者，已作已作善惡二業，與果、受盡，應不得成。</p> <p>又，新名言熏習生起，應不得成。</p> <p>復有譬喻相，謂此阿賴耶識，幻、焰、夢、翳為譬喻故。</p> <p>此若無者，由不實遍計種子故，顛倒緣相，應不得成。</p> <p>復有具足相、不具足相。</p> <p>謂諸具縛者，名具足相。</p> <p>世間離欲者，名損減相。</p>
---	--	---	--

<p>故言依止差別。</p> <p>善道依止有勝能，惡道依止無勝能。</p> <p>若本識無，此二相因果義皆不得成。</p> <p>論曰。復次有受、不受相二種本識。</p> <p>釋曰。欲顯本識中功能有盡、不盡。</p> <p>論曰。有受相者，果報已熟善惡種子識。</p> <p>釋曰。此本識昔有善惡種子，果報若皆熟用，種子盡，但有本識在，說此本識為有受相。</p> <p>論曰。不受相者，名言熏習種子。</p> <p>釋曰。此本識在生死中受用無盡同業種子。由是有相續不斷因故，名不受相。</p> <p>不受相其體云何？調名言熏習種子。</p> <p>先以音聲目一切法為言，後不發言，直以心緣先音聲為名，此名以分別為性。</p> <p>若以此名分別內法，或增、或減，壞正理，立非理，名肉煩惱。</p>	<p>種子故者，謂無始已來俗數流布因故。</p> <p>若無此不受用相，阿梨耶識則無本，新言說熏習生起不成。何以故？</p> <p>於世間中無有現在言說離本得成。若本不有，今亦不有故。</p> <p>論曰。復有相似相，謂似幻、焰、夢、翳等故。</p> <p>若無此相似相阿梨耶識，由虛妄分別種子故，成顛倒相。此義不成。</p> <p>釋曰。相似相者，如幻事為因故，即得妄見象等相。</p> <p>如是如是由阿梨耶識相似相，虛妄分別種子故，有顛倒相。</p> <p>若無此，彼顛倒相不成。</p> <p>論曰。復有具相、不具相。</p> <p>具縛者，是具相。</p> <p>世間離欲者，損減相。</p> <p>有學聲聞及諸菩</p>	<p>世間離欲者，名損減相。</p> <p>有學聲聞及諸菩薩，名一分永拔相。</p> <p>阿羅漢獨覺及諸如來，名煩惱障全永拔相、及煩惱所知障全永拔相，如其所應。</p> <p>此若無者，如是次第雜染還滅，應不得成。</p> <p>釋曰。麁重相者，謂所依中無堪能性。</p> <p>輕安相者，謂所依中有堪能性。</p> <p>若無有受盡相阿賴耶識，數數已作善惡二業，與果、受盡，應不得成。</p> <p>無受盡相，謂名言熏習種子者，如名言熏習差別中已說。</p> <p>無始時來種種戲論流轉種子故者，謂無始時來共言說因故。</p> <p>若無如是阿賴耶識，新起名言熏習生起，應不得成。</p> <p>何以故？</p> <p>若無舊熏習，今名言亦無故。</p> <p>若於世間本來無</p>	<p>有學聲聞及諸菩薩，名一分永拔相。</p> <p>阿羅漢獨覺及諸如來，名煩惱障全永拔相、及煩惱所知障全永拔相，如其所應。</p> <p>此若無者，如是次第雜染還滅應不得成。</p> <p>釋曰。麁重相者，惡故，名麁。得此沈沒故，名麁重。</p> <p>即是煩惱及隨煩惱所有種子。</p> <p>此若無者，所有麁重無堪能性不應得有。</p> <p>輕安相者，如說相違，輕而安隱，有堪能性，是輕安相。</p> <p>有受盡相，謂已成熟異熟果等者。善惡種子既成熟已，不可重熟受用盡故。猶如種子既生芽已，不可重生。</p> <p>無受盡相，謂名言熏習種子者。即彼種子隨緣增長，能起名言戲論因故。</p> <p>此若無者者，若無二相阿賴耶識，已作已作者，謂已作善及已作惡。</p> <p>與果、受盡者，是</p>
--	--	--	---

<p>若以此名分別外塵，起欲瞋等，名皮煩惱。</p> <p>若以此名分別一切世出世法差別，離前二分別，名心煩惱。</p> <p>是故一切煩惱皆以分別為體，障無分別境及無分別智。</p> <p>云何說此為不受相？</p> <p>論曰。無量時戲論生起種子故。</p> <p>釋曰。四種世間言說，名戲論，謂見聞覺知，但以名言分別。</p> <p>有此四種不緣實義故，名戲論。</p> <p>約前後際戲論不窮，故言無量時戲論。</p> <p>此戲論若生若起，由名言熏習生故，說名言熏習為戲論種子。</p> <p>若無此二分有何過失？</p> <p>論曰。若無此識有作不作善惡二業，由與果報故、受用盡義不成。</p> <p>釋曰。若無有受相本識，善惡二業數數有作及不作，由施與果報功能滅盡，不更受報故，名受用。</p>	<p>薩，一分拔離相。</p> <p>阿羅漢辟支佛如來，煩惱障具拔離相、煩惱障智障具拔離相者，如其所應。</p> <p>若無此，次第滅煩惱義不成。</p> <p>何因緣故善惡法果報唯是無障無記？</p> <p>此果報是無障無記故，與善惡不相違。</p> <p>善惡更互相違。</p> <p>若果報是善惡，無有道理得滅煩惱。</p> <p>是故果報識唯是無障無記。</p> <p>釋曰。無障無記者，於中無障者，謂無染。</p> <p>由無染無記故，名為無障無記。</p> <p>非如色界生，以煩惱不善為無記。</p> <p>此果報若是善不善，則煩惱滅不得成。何以故？</p> <p>若是善更生善，若是不善更生不善，則生死無有盡義。</p> <p>生死者，即是煩惱及有流善等。</p> <p>釋應知依止竟。</p> <p>《攝大乘論釋論卷第</p>	<p>者，本無、今有不應道理。</p> <p>譬喻相者，如由所作幻等因故，得有象等顛倒緣相。</p> <p>阿賴耶識亦復如是，由所說譬喻相不實遍計種子故，有顛倒緣相。</p> <p>此若無者，顛倒緣相，應不得成。</p> <p>論曰。何因緣故善不善法能感異熟？</p> <p>其異熟果無覆無記。</p> <p>由異熟果無覆無記，與善不善互不相違。</p> <p>善與不善互相違故。</p> <p>若異熟果善不善性，雜染還滅應不得成。</p> <p>是故異熟識唯無覆無記。</p> <p>釋曰。無覆無記者，此中無染，說名無覆。即無染無記，名無覆無記。</p> <p>非如色界生煩惱不善說為無記。</p> <p>若異熟果善不善性，雜染還滅，應不</p>	<p>已與果，受用壞義。</p> <p>此破若無有受盡相。</p> <p>又新名言熏習生起，應不得成者，謂都無有本無今有世間名言，一切名言皆因本舊名言種子。</p> <p>此破若無無受盡相。</p> <p>譬喻相者，謂由幻等能譬喻事，顯所喻相。</p> <p>如幻事等，是能生起不實見因。阿賴耶識亦復如是。</p> <p>此若無者者，謂若無有喻所喻相，阿賴耶識應無不實顛倒緣相，唯應能作實見緣相。</p> <p>餘文易了，不須重釋。</p> <p>論曰。何因緣故善不善法能感異熟？</p> <p>其異熟果無覆無記。</p> <p>由異熟果無覆無記，與善不善互不相違。</p> <p>善與不善互相違故。</p> <p>若異熟果善不善性，雜染還滅應不得</p>
--	--	--	--

<p>此義不成。 以失解脫義故。</p> <p>若無不受，復有何失？</p> <p>論曰。始生名言熏習生起亦不得成。</p> <p>釋曰。若離先名言熏習，今時、未來時未曾有，而有此名言熏習，則不得成。</p> <p>何以故？</p> <p>等流果若無同類因，則不得生。</p> <p>若得生，阿羅漢緣覺斷煩惱盡，應更生煩惱。</p> <p>若不生，應無根本煩惱。若無根本煩惱，則無業。若無煩惱、業，則無有及差別，則集、苦二諦自然滅盡，即入涅槃，不勞修道。</p> <p>由此二義無，無解脫、及自然解脫，故知定有受、不受二相。</p> <p>論曰。復次，有譬喻相識。</p> <p>釋曰。譬如幻事，為象馬等，亂心因。</p> <p>如此譬相本識，是虛妄分別種子故，為一切顛倒亂心因。</p> <p>論曰。如幻事、鹿</p>	<p>三》</p>	<p>得成者，以從善更生善，從不善更生不善故，則生死流轉無有邊際。</p> <p>流轉雜染，通有漏善故。</p> <p>《攝大乘論釋卷第三》</p>	<p>成。</p> <p>是故異熟識唯無覆無記。</p> <p>釋曰。如是已釋阿賴耶識所有句義、異門訓詞體相決擇及與差別。</p> <p>復欲顯此能順正行，故起問答。</p> <p>何因緣等無覆無記者，是無染無記義。</p> <p>由異熟果等辨無記因緣。</p> <p>無覆無記與善不善互不相違者，是共依故，作無間業等、世間離欲等皆同有故。</p> <p>是故異熟識非善不善，勿與此二因果相違。</p> <p>《攝大乘論釋卷第三》</p>
--	-----------	--	---

渴、夢相、瞽闇等。譬
第一識似如此事。

釋曰。此四事，譬
四倒。

幻事譬我執。

鹿渴譬我愛。

夢相譬我慢。

瞽闇譬無明。

此四譬，同譬本
識。本識，即似此四
事。

幻事能生眾生邪
執。

鹿渴能生眾生貪
愛。

夢相能生眾生亂
心。

瞽闇能障眾生明了
見境。

阿陀那識若未滅，
能變異本識生六識，起
四種上心顛倒，故言本
識似如此事。

論曰。若無此虛妄
分別種子故，此識不成
顛倒因緣。

釋曰。若無本識一
分與阿陀那識相應，則
本識不成四顛倒因緣。
何以故？

如此本識是虛妄分
別種子因緣故，一切虛
妄分別皆從此本識生。

論曰。復有具、不

具相。

釋曰。約此譬喻相
識本識更成二相。

一、具縛相。

二、不具縛相。

論曰。若具縛眾生
有具相。

釋曰。謂未離欲
界眾生具三煩惱故，名
具相。

論曰。若得世間離
欲，有損害相。

釋曰。若眾生離欲
色界，肉、心煩惱具
足，皮煩惱有漸被損害
義。此二約凡夫。

論曰。若有學聲聞
及諸菩薩，有一分滅離
相。

釋曰。肉煩惱一分
盡，皮煩惱或被損、或
未被損。

論曰。若阿羅漢緣
覺如來，有具分滅離
相。何以故？

阿羅漢獨覺單滅惑
障，如來雙滅惑、智二
障。

釋曰。阿羅漢獨覺
但滅離見、修二道所破
惑盡，故無解脫障。

如來具滅離三煩惱

盡故，如來本識永離一切解脫障及智障。

此識或名無分別智、或名無分別後智。

若於眾生起利益事一分，名俗智。

若緣一切法無性起一分，名真如智。

此二合，名應身。

論曰。若無此煩惱，次第滅盡則不得成。

釋曰。若無此具相、不具相，凡夫、有學聖人、無學聖人次第滅。此義不成。

本識於三性中，何故但是無記性？

是果報故。

論曰。何因緣善惡二法果報唯是無覆無記？

釋曰。非煩惱染污故，名無覆無記。

不同上界煩惱是有覆無記。何故不同？

因是善惡，而果是無記。

論曰。此無記性與善惡二法俱生不相違。

釋曰。由無覆無記性與善惡二性不相違故，於無記果報中善惡

二業得生。由業生故，
有善惡二道。

論曰。善惡二法自
互相違。

釋曰。若果報是善
惡。善惡性互相違。

若是善，惡不得
生，應無惡道。

若是惡，善不得
生，應無善道。

善惡二道則隨一無
道。

論曰。若果報成善
惡性，無方便得解脫煩
惱。

釋曰。若果報是善
惡性，從善更生善果
報，從惡更生惡果報。
由報更有報。

則生死不斷故，無
得解脫義。

論曰。又無方便得
起善及煩惱。

釋曰。若定是善，
煩惱不得起。若定是
惡，善不得起。

論曰。故無解脫及
繫縛。

釋曰。若無善，則
無解脫。

若無煩惱，則無繫
縛。

<p>論曰。無此二義故，是故果報識定是無覆無記性。</p> <p>釋曰。無無解脫義，無無繫縛義。既定有解脫及繫縛，故知本識定是無記性。</p> <p>《攝大乘論釋卷第四》</p>			
---	--	--	--