

040-4514

或有分別實我爲因或有分別無因無緣若愚第二緣起復有分別我爲作者我爲受者譬如衆多生盲士夫未曾見象復有以象說而示之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爲何相或有說言象如犁柄或說如相或說如箕或說如臼或說如箒或有說言象如石山若不解了此二緣起無明生盲亦復如是或有計執自性爲因或有計執宿作爲因或有計執自在爲因或有計執實我爲因或有計執無因無緣或有計執我爲作者我爲受者阿賴耶識自性因性及果

C40

4514

130

R 6483

性等如所不了象之自性

釋曰由於二種緣起義愚譬如生育或有計執宿作爲因者損減士用故成邪執

論曰又若略說阿賴耶識用異熟識一切種子爲其自性能攝三界一切自體一切趣等

釋曰爲顯本生了別自性故復說言又若略等爲生
生中由善不善諸業熏習所取能取分別執著種子
所生有情本事異熟爲性阿賴耶識及與雜染諸法
種子爲其自相能攝三界者能攝欲色及無色纏一
切自體者能攝一切有情相續一切趣等者能攝天

趣等言能攝者常相續相何以故如色轉識有處有
時相續間斷阿賴耶識則不如是乃至治生恒持一
切遍諸位故

論曰此中五頌

內外不明了 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

決定待衆緣 唯能引自果 堅無記可熏

與能熏相應 所熏非異此 是爲熏習相

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

釋曰前已總說一切種子爲顯如是種子差別復說五頌謂內外等稻穀麥等名外種子阿賴耶識名內種子不明了者是無記故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誦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言勝義者阿賴耶識是實種子是一切種子實因緣性故及爲彼體故此二種子六種差別法差別故剎那滅者生已無間卽滅壞故無有常住得成種子於一切時無差別故雖剎那滅然

非已滅何者俱有已滅生果不應理故如死雞鳴是故應許種子與果俱時而住以此與果不相違故如蓮華根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傳傳經於多時恒隨轉故所以者何其根損益枝等同故若恒隨轉非許少分樂爲種子何因緣故不從一切一切俱生爲避此難故說決定雖恒隨轉以諸種子功能定故不從一切一切俱生雖爾何故不一切時常能生果爲避此失言待衆緣非一切時會遇衆緣故無過失今此種子是誰種子答此問言唯能引自果所言唯者若於此時

能生自果卽於爾時說名種子種與有種並無始故
由此唯言遮相續等爲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爲辯
所熏故說堅等若法相續隨轉堅住如苣勝等乃爲
所熏非不堅住猶如聲等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沉麝等非極
臭物如菰薤等言可熏者若物可熏或能受熏分
展轉更相和糅乃名可熏非金石等能受熏習不可
分分相和糅故非唯可熏要復與彼能熏相應乃名
所熏非別異住同時同處不卽不離名曰相應具斯

衆德可名所熏非異於此非聲爲遮一切轉識是所
熏性如上所說義相違故阿賴耶識其體堅住乃至
治生相續隨轉未嘗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爲
熏習相者是彼法故所熏爲能相熏習爲所相又諸
轉識定非所熏以彼六識無定相應何以故以三差
別互相違故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

故此亦顯示由二刹那不俱有故無定相應無相應
故無有所熏能熏之性若言依止種類句義六種轉
識或二刹那同一識類或刹那類無有差別由異品
故或卽彼識或彼刹那有相熏習非一切者此不應
理種類例餘成過失故阿羅漢心不出識類彼亦應
是不善所熏一類法故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
所熏習異計或說六識展轉相熏或說前念熏於後
念或說熏識刹那種類如是一切皆不應理是故唯

說阿賴耶識是所熏習非餘識者是爲善說如是外
內二種種子俱爲生因及爲引因若外種子親望於
芽爲能生因傳望莖等爲能引因阿賴耶識是內種
子親望名色爲能生因傳望六處乃至老死爲能引
因生因且爾云何引因爲答此問故說枯喪由能引
言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喪後屍骸如青瘀等分位隨
轉亦不應有何者纔死卽應滅壞云何譬如任運後
滅譬如射箭放弦行力爲能生因令箭離弦不卽墮
落彎弓行力爲箭引因令箭前行遠有所至非唯放

弦行力能生應卽墮故亦非動勢展轉相推應不墮
故旣離弦行遠有所至故知此中有二行力能生能
引有誦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燄任運後漸方
滅非初卽滅由此道理決定應有能引功力於今未
盡內法諸行亦應如是有種勢力展轉能引令不斷
絕

論曰爲顯內種非如外種復說二頌

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

外種內爲緣

由依彼熏習

釋曰如是已辯外內種子其性麤因爲顯不同復說
外或無熏習等或者分別不決定義謂外種子或有
熏習或無熏習如從其炭牛糞毛等隨其次第生彼
苴勝青蓮華根及以蒲等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
外種或有熏習如是分別外種不定是故說或內種
子卽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

不見有故又外種子若稻穀等或有雖種而復失壞
若稊稗等或有不種而復得生云何內種非如外種
有作不作失得過失故次答言故成相違以內種子
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
真實種子爲避此難故說外種內爲緣等由稻穀等
外法種子皆是衆生感受用業熏習種子依阿賴耶
力所變現是故外種離內無別如有頌言

天地風虛空 陂池方大海 皆由內所作
分別不在外

如是等類有無量頌

論曰復次其餘轉識普於一切自體諸趣應知說名
能受用者如中邊分別論中說伽他曰

一則名緣識 第二名受者 此中能受用
分別推心法

釋曰諸趣謂天等趣能受用者卽六轉識爲受用故
從緣而生所緣境界可分別故爲顯此義故引中邊
分別論頌爲至教量言此中者此諸識中能受用者
謂受蘊能分別者謂想蘊能推者謂行蘊思能推心
於彼彼轉最勝故說如是三蘊皆能助心受用境界

故名心法

論曰如是二識更互爲緣如阿毗達磨大乘經中說
伽他曰

諸法於識藏 識於法亦爾 更互爲果性
亦常爲因性

釋曰此中爲顯阿賴耶識與諸轉識更互爲緣引阿
笈摩令其堅固故說諸法於識藏等又如瑜伽師地
論攝決擇分中說阿賴耶識與諸轉識作二緣性一
爲彼種子故二爲彼所依故爲種子者謂所有善不
善無記轉識轉時一切皆用阿賴耶識爲種子故爲

所依者謂由阿賴耶識執受色根五種識身依之而
轉非無執受又由有阿賴耶識故得有末那由此末
那爲依止故意識得轉譬如依止眼等五根五識身
轉非無五根意識亦爾非無意根復次諸轉識與阿
賴耶識作二緣性一於現法中能長養彼種子故二
於後法中爲彼得生攝植彼種子故於現法中長養
彼種子者謂如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
熾盛轉更明了而轉於後法中爲彼得生攝植彼種

子者謂彼熏習種類能引攝當來異熟無記阿賴耶識如是爲彼種子故謂彼所依故長養種子故攝植種子故應知建立阿賴耶識與諸轉識互爲緣性論曰若於第一緣起中如是二識互爲因緣於第二緣起中復是何緣是增上緣如是六識幾緣所生增上所緣等無間緣如是三種緣起謂窮生死愛非愛趣及能受用具有四緣

釋曰若於第一緣起中者謂於分別自性緣起中如是二識互爲因緣者如次前說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如是六識三緣生者此中眼識眼爲增上緣色爲所緣緣無間滅識爲等無間緣如說眼識從三緣生如是耳等一一轉識各從別別三緣所生生義平等如前眼識分別自性唯因緣生其餘三緣非正有故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

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由若遠離如是安立阿賴耶識雜染清淨皆不得成謂

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

釋曰已引自他聖教成立阿賴耶識當依正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

聖教及正理 各別有功能 爲生於信慧

無一不成故

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言雜染者是渾是濁是不淨義言清淨者是鮮是潔是掃除義

雜染有三一煩惱所作二業所作三生所作清淨有二一世間清淨以有漏道暫時損伏現煩惱故二出世間清淨以無漏道畢竟斷滅彼隨眠故

論曰云何煩惱雜染不成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若立眼識食等煩惱及隨煩惱俱生俱滅此由彼熏成種非餘卽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食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又此眼識食等

俱生所有熏習亦不成就然此熏習不住食中由彼貪欲是能依故不堅住故亦不得住所餘識中以彼諸識所依別故又無決定俱生滅故亦復不得住自體中由彼自體決定無有俱生滅故是故眼識食等煩惱及隨煩惱之所熏習不應道理又復此識非識所熏如說眼識所餘轉識亦復如是如應當知

釋曰且依轉識先辯煩惱雜染不成故說若立眼識等言卽此眼識者謂卽食等所熏眼識餘識所間者耳等識所間如是熏習及所依識已謝滅故皆不可得眼識與彼食等俱生者後時眼識與食瞋癡相雜

俱起由無因故不應道理以彼過去眼識無體不能爲因如從過去現無體業異熟果生不應道理者如經部師過去無體其異熟果是現熏習之所引發毗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食等心生不應道理如是已說且許食等俱生眼識食等所熏餘識間起後時眼識食等俱生不應道理今當更辯卽此食等俱生眼識所有熏習亦不得成故說又此眼識等言然此熏習不住食中者然聲是次第義然且此熏習不得住食中以食依識故食繫屬識識不依食非能依食受所依

熏應正道理是能熏故不堅住故者正遮貪欲是所
熏性亦不得住所餘識中者謂不得住耳等識中所
依別故者所依謂耳等彼別故識別依眼根識云何
能熏依耳等識又不俱故非不俱有得有所熏及能
熏性此則顯示無熏習相又復不得住自體中者謂
非卽眼識還熏於眼識能熏所熏作者作業相雜過
故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唯有如是可立理趣彼一
切種皆不應理如應當知者所餘轉識立破道理隨
其所應一切當知

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由所依止
及彼熏習並已過去現無體故

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所染初識
者謂續生時生有初識爾時自地一切煩惱所染汙
故非經部師欲纏已斷煩惱及心過去是有可得從
彼今復現行非彼沒心爲此所依應正道理由彼沒
心亦不成故若爾何故不卽說彼以彼不定是染汙
故又此與彼無差別故說彼說此竟有何異

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以此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是故若離阿賴耶識煩惱雜染皆不得成

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已滅爾時若無阿賴耶識修斷煩惱所有隨眠何所依住非對治識

帶彼種子應正道理由此對治識自性解脫故卽是自性極清淨義與餘煩惱及隨煩惱不俱生滅故若能治所治互相違故猶如明闇此則顯示與彼種子不相應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毗婆沙師煩惱得等經部諸師皆已破訖故不重破然經部師熏習所依並無有體過失所隨故不應理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論曰云何爲業雜染不成行爲緣識不相應故此若無者取爲緣有亦不相應

釋曰行爲緣識不相應故者此說於轉識業雜染不成謂行爲緣貪等俱生眼等諸識許爲識支此不應理識緣名色有聖言故所以者何眼等諸識剎那速壞久已謝滅爲名色緣不應道理若畏此失許續生識爲識支者此亦不然於續生時福與非福及不動行久已滅故非從久滅此復應生又續生心非無記性愛恚俱故旣非無記以行爲緣不應道理若說轉識與行相應由此爲緣阿賴耶識能持熏習說名識支應正道理此若無者取爲緣有亦不相應者謂熏習位諸業種子異熟現前轉名爲有或復轉得生果

功能故說名有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爲有是故若離阿賴耶識此業雜染亦不得成

攝大乘論釋卷第二

音釋

囑

朱欲切

捺落迦

梵語也此云苦具捺乃曷切

絹

古滋切與骨同

切與

荳勝

荳勤侶切

纈

胡結切

箒

止西切

析同

蒜

音算與

糝

如又切

瘰

依據

各獸

今切

穉

穉旁封切

陂

班麋切

瑜伽

穉穉似穀草也

陂

班麋切

瑜伽

梵語也此云相

穉穉

似穉似穀草也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
攝大乘論釋卷第二 計字九千四百三十

該銀四兩二錢四分

維棟對

崇禎庚辰孟春般若堂識

攝大乘論釋卷第三

無性菩薩造

唐三藏法師玄奘奉制譯

釋所知依分第二之三

論曰云何爲生雜染不成結相續時不相應故

釋曰今爲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

論曰若有於此非等引地沒已生時依中有位意起
染汙意識結生相續此染汙意識於中有中滅於母
胎中識羯邏藍更相和合若卽意識與彼和合旣和

合已依止此識於母胎中有意識轉若爾卽應有二意識於母胎中同時而轉又卽與彼和合之識是意識性不應道理依染汙故時無斷故意識所緣不可得故設和合識卽是意識爲此和合意識卽是一切種子識爲依止此識所生餘意識是一切種子識若此和合識是一切種子識卽是阿賴耶識汝以異名立爲意識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是故成就此和合識非是意識但是異熟識是一切種子識

釋曰非等引地所謂欲界沒卽是死依中有位意者謂依死生二有中間中有轉心起染汙者與愛恚俱有顛倒故言意識者餘識爾時久已沒故連持生故名爲相續攝受生故名爲結生此染汙意識者緣生有故於中有中滅者此若不滅無生有故於母胎中識羯邏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邏藍如世尊說阿難陀識若不入母胎者不應和合羯邏藍成羯邏藍之體性若卽意識者謂此若非阿賴耶識旣和合已者謂受生已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應樂苦受俱分別意識後後位轉若爾卽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然不應許經相違故如是
頌言

無處無容 非前非後 同身同類 二識並生
又不應許此二是一自性別故又異熟識不應間斷結相續已後應餘處更結生故又異熟體唯恒相續更無異趣又卽與彼和合之識是意識性不應道理

依染汙故時無斷故者由立宗門顯與彼性自相相違謂共決定若是意識非一切處非一切種非一切時依於染汙猶如後時所有意識如是結生相續時識於一切處一切種類一切時分皆依染汙卽中有攝後心爲依此所依心生有爲境於一切處一切種類一切時分是染汙故能依之識非是意識由此越於意識法故或有說言與四煩惱恒相應心名染汙依已相續心應成染汙此已成立許爲無記異熟性故由異熟性時無間斷由此亦遮是意識性意識所緣不可得故者此義重增遮意識因若是意識決定

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不應以彼住滅定心爲此妨難不許彼是意識性故如是此中但說所緣爲不可得難了知故非全無有以於爾時非無有法雖是其有而不可知從設和合識卽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義其文易了不須廣釋
論曰復次結生相續已若離異熟識執受色根亦不可得其餘諸識各別依故不堅住故是諸色根不應離識

釋曰結生相續已者謂已得自體若離異熟識者謂離阿賴耶識言執受者謂能攝持言色根者謂除意根亦不可得者謂餘轉識皆不能得執受色根何以故其餘諸識各別依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有說身根爲能執受由遍體故此義不然身根亦是所執受故設此身根是能執受更無有餘執受此故

亦不得成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爲能執
受不應道理

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

釋曰如世尊言識緣名色此中名者非色四蘊色者
卽是羯邏藍性此二皆用識爲因緣識復依此剎那
傳傳相續而轉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又如經說齊識
退還識者卽是阿賴耶識自體爲依無間轉故是故

說此名色爲緣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

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

釋曰已生有情識食不成者以諸轉識是善等性無
恒長養諸有義故又於二定及無想天皆無有故所
作食事不遍三界非入定等諸心心法可名爲食經
不說故已滅無故心心法滅亦非是食段食等數已

決定故

論曰若從此沒於等引地正受生時由非等引染汙意識結生相續此非等引染汙之心彼地所攝離異熟識餘種子體定不可得

釋曰如是已辯於欲界中若離阿賴耶識結生相續不成於色無色亦不得成今當顯示若從此沒於等引地正受生時者是欲界死上生時義由非等引染汙意識者謂與彼地貪定味等煩惱相應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非定地生心爲彼種子體卽於一心種有

種性不相應故非餘生中先所獲得色纏等心爲種子體持彼熏習餘識無故非色相續爲種子體無因緣故是故定依阿賴耶識於中恒有無始時來彼地所攝此心熏習

論曰復次生無色界若離一切種子異熟識染汙善心應無種子染汙善心應無依持

釋曰生無色界者謂於彼界已得受生染汙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

依時定應有故

論曰又卽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

釋曰又卽於彼者於無色界若出世心者謂無漏心正現在前者謂生無漏餘世間心者是無漏餘皆滅盡者一切永滅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

論曰若生非想非非想處無所有處出世間心現在前時卽應二趣悉皆滅離此出世間不以非想非非

想處爲所依趣亦不應以無所有處爲所依趣亦非涅槃爲所依趣

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無所有處地明利故起彼無漏心現在前爾時二趣俱應滅離謂第一有無所有處二趣滅離爾時有情應成死滅二趣所依俱無有故非無漏法是趣所攝是不繫故對治趣故亦非涅槃爲所依趣者任有餘依涅槃界故又一切趣永滅離故涅槃名爲非趣之趣如是都無自體異熟可爲出世識之所依

論曰又將沒時造善造惡或下或上所依漸冷若不
信有阿賴耶識皆不得成是故若離一切種子異熟
識者此生雜染亦不得成

釋曰將沒時者謂將死時若造善者卽於其身下分
漸冷若造惡者與此相違若不信有阿賴耶識此不
成就所以者何爾時意識無處無有阿賴耶識有處
無有以依處住變似方處相顯現故

論曰云何世間清淨不成謂未離欲纏貪未得色纏
心者卽以欲纏善心爲離欲纏貪故勤修加行此欲
纏加行心與色纏心不俱生俱滅故非彼所熏爲彼

種子不應道理又色纏心過去多生餘心間隔不應
爲今定心種子唯無有故是故成就色纏定心一切
種子異熟果識展轉傳來爲今因緣加行善心爲增
上緣如是一切離欲地中如應當知如是世間清淨
若離一切種子異熟識理不得成

釋曰如是已辯三種雜染於諸轉識理不得成今欲
更辯世間清淨亦不得成故說未離欲纏貪等欲色
二纏加行善心無有俱生俱滅義故所熏能熏不應
道理又欲纏心非無記故亦非所熏繫地別故非彼
因緣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經部諸師過去
無體現無有體能爲色纏善心種子不應道理是故
成就等者結上徵責道理功能證決定有阿賴耶識
爲彼因緣於今欲纏加行善心爲增上緣不共因故
威力勝故如其次第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

論曰云何出世清淨不成謂世尊說依他言音及內
各別如理作意由此爲因正見得生此他言音如理
作意爲熏耳識爲熏意識爲兩俱熏若於彼法如理

思惟爾時耳識且不得起意識亦爲種種散動餘識
所間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爲種子能生後時
如理作意相應之心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
心非彼所熏旣不被熏爲彼種子不應道理是故出
世清淨若離一切種子異熟果識亦不得成此中聞
熏習攝受彼種子不相應故

釋曰今欲更辯於六轉識出世清淨亦不得成故說
云何出世等言文皆易了無勞重釋攝受彼種子不

相應故者如前所說攝受出世清淨種子不應理故
論曰復次云何一切種子異熟果識爲雜染因復爲
出世能對治彼淨心種子又出世心昔未曾習故彼
熏習決定應無既無熏習從何種生是故應答從最
清淨法界等流正聞熏習種子所生

釋曰復次云何乃至淨心種子者此顯畢竟無有道
理未曾見有毒爲甘露阿賴耶識猶如毒藥云何能
生出世甘露清淨之心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

賴耶識種子而生云何別種謂最清淨法界等流正
聞熏習最清淨法界者諸佛法界永離一切客塵障
故言等流者謂從法界所起教法無倒聽聞如是教
法故名正聞依此正聞所起熏習是名熏習卽此熏
習能生出世無漏之心名爲種子如是種子非阿賴
耶識是未曾得故

論曰此聞熏習爲是阿賴耶識自性爲非阿賴耶識
自性若是阿賴耶識自性云何是彼對治種子若非
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

釋曰此聞熏習乃至所依云何可見者翻覆徵難責別所依乃至證得諸佛菩提者謂乃至得無垢無礙智所依趣此聞熏習者無倒聽聞經等教法所引熏習隨在一種所依轉處者謂隨一種相續轉處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不相離性許是唯識是彼對治種子性

故者是阿賴耶識對治無分別智因性故義如種種物和雜庫藏如種種毒所雜仙藥如有衆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

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

釋曰下中上品熏習等言分明易了不須重釋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雖是世間而是出世心種子性

又出世心雖未生時已能對治諸煩惱纏已能對治諸噯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雖是世間應知初修業菩薩所得亦法身攝聲聞獨覺所得唯解脫身攝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卽轉所依既一切種所依轉已卽異熟果識及一切種子無種子而轉一切種永斷

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與阿賴耶識相違非阿賴耶識所攝者

非彼自性故雖是世間者似有漏故而是出世心種子性者是無漏心資糧性故此中證相說名法身依世間生名是世間阿賴耶識中相雜俱轉故爲欲顯此熏習能勝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爲對治如火焚燒已能對治諸噯惡趣者如有頌言

諸有成世間 上品正見者 雖經歷千生 而不墮惡趣

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壤對治法身攝者是彼因故
解脫身攝亦如是說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
所有禁繫息除衆苦而無殊勝增上自在富樂相應
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衆之所莊嚴一切富樂
自在所依證得第一最勝自在隨樂而行譬如王子
先蒙灌頂少有憊犯閉在圜圉纔得解脫卽與第一
最勝自在富樂相應卽轉所依者如服仙藥轉所依
身雖無命終受生而有捨劣得勝無種子而轉者應

知異熟果識唯無一切雜染種子是故說斷一切種
永斷者一切種子品類斷故

論曰復次云何猶如水乳非阿賴耶識與阿賴耶識
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
論曰又入滅定識不離身聖所說故此中異熟識應
成不離身非爲治此滅定生故

釋曰如是已說雜染清淨不成道理決定證有阿賴耶識復引滅定不成因緣顯發前力故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爲顯滅定與死差別故說此識不離身言識者不離阿賴耶識何以故滅定不能對治此故非爲治此而生滅定所緣行相難了知故非爲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若無對治此則不滅爲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

論曰又非出定此識復生由異熟識旣間斷已離結相續無重生故

釋曰有執定中諸識雖滅而出定時識還生故言不離身爲遮此義故說又非出定等言其文易了不須重釋

論曰又若有執以意識故滅定有心此心不成定不應成故所緣行相不可得故應有善根相應過故不善無記不應理故應有想受現行過故觸可得故於三摩地有功能故應有唯滅想過失故應有其思信等善根現行過故拔彼能依令離所依不應理故有

譬喻故如非遍行此不有故

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又此中識決非意識應有善根現行過故由此定心決非不善亦非無記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又無貪等決不離觸故觸可

得定所生觸輕安爲相順樂捨受故應有受與觸俱生有受想等聖所說故應無滅定或謂此中厭患想受如癰箭等故生滅定於此定中唯想受滅爲遮此計故復說言於三摩地有功能等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又如若離所依止滅決定無有能依止滅故於此中心亦應滅如是滅定心若不滅應思信等善根現行彼若滅者心定應滅是故不應唯滅能依既有所依拔彼能依

不應理故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或有大種所造譬喻如彼更互不相離故又善等非遍行大地是定異故可於一切心非遍有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爲顯斯意故復說言如非遍行此不有故

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

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謂若意識決定或善或是不善或復

無記然此意識且非是善應有善根相應過故如前已說云何善心離無貪等此等云何應離於觸此復云何應離遍行受等心法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人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又非此心是自性善以自性善唯善根等入其數故又此善心非勝義善唯有解脫是決定故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破此

邪執已如前說謂彼卽應唯滅此等是故此中意識
無受不應道理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不可例言如身
行滅其身猶住故意行滅意亦應住由薄伽梵離身
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
定中識非意識又此中識亦非不善定是善故無想
定中尚不許有一切不善況趣解脫次第超越定中
間行滅盡定內得有不善又於今時工巧等事無容

得有故三無記此中皆無若許此中有異熟識則是
成立阿賴耶識又若有說別有一種非異熟行轉名
第五無記如是所執唯有名想如前說過皆不能離
論曰若復有執色心無間生是諸法種子此不得成
如前已說又從無色無想天沒滅定等出不應道理
又阿羅漢後心不成唯可容有等無間緣

釋曰若復有執者謂經部師作如是執色心無間生
者謂諸色心前後次第相續而生是諸法種子者是
諸有爲能生因性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

生此中因果道理成就何用復計阿賴耶識是諸法
因爲遮此執故次說言此不得成如前已說如說二
念不俱有等復有何過謂無色沒色界生時前色種
子能生今色理不得成久斷滅故從無想沒心想生
時及滅定等出心生時前心種子能生後心皆不應
理久斷滅故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爲種子引生無間後剎那
心卽阿羅漢後心不成不應得入無有餘依妙涅槃
界由最後心能爲種子等無間緣生餘心故如是卽
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爲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
說故如說剎那速滅等言如佛餘言又諸大乘定是

殊勝與法有法不相違故如說甚深緣起等教餘廣
決擇釋難立難如理應知

論曰此中三頌

菩薩於淨心 還離於五識 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

若許爲轉依 無依二無故 轉依不應理

釋曰復次若不信有阿賴耶識如住轉識轉依不成
以結句頌三頌徵難所謂菩薩於淨心等於淨心者
謂於善識遠離於五識者謂於意識言無餘者除惡

無記無餘有漏善意識故謂無漏中離餘有漏故說
無餘非卽能治中有所治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
轉依若許對治卽是轉依彼非斷故理不得成非能
對治卽是永斷何者斷因謂由永斷是能治果是轉
依體若許能治卽是永斷果之與因應無差別立能
治因卽斷果故無種或無體若許爲轉依者顯彼許
別是故言或作雜染種積集在心或彼無種許爲轉
依或種體無許爲轉依無彼無二故轉依不應理者
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

論曰復次此阿賴耶識差別云何略說應知或三種
或四種此中三種者謂三種熏習差別故一名言熏
習差別二我見熏習差別三有支熏習差別四種者
一引發差別二異熟差別三緣相差別四相貌差別
釋曰此阿賴耶識差別云何者謂已信解阿賴耶識
相成熟義復問差別答或三種或四種等名言熏習
差別者謂我法用名言多故有人天等我眼色等法
去來等用熏習差別由此我法用影顯現諸識生起

功能差別我見熏習差別者謂四煩惱所染汙意薩
迦耶見力故於阿賴耶識中有能執我熏習差別有
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

論曰此中引發差別者謂新起熏習此若無者行爲
緣識取爲緣有應不得成此中異熟差別者謂行有
爲緣於諸趣中異熟差別此若無者則無種子後有
諸法生應不成此中緣相差別者謂卽意中我執緣
相此若無者染汙意中我執所緣應不得成

釋曰三種當釋且釋四種故說此中引發等言引發

差別謂新起熏習者謂最初名言所生起熏習是名
引發差別由此熏習引發生故此若無者行爲緣識
取爲緣有應不得成者謂卽此阿賴耶識待諸煩惱
隨眠力故生現前住說名爲有異熟差別謂行有爲
緣於諸趣中異熟差別者謂彼所引異熟差別此若
無者則無種子後有諸法生應不成者謂若離根卽
無枝等緣相差別謂卽意中我執緣相者謂卽此阿
賴耶識染汙意中薩迦耶見勢力所起緣執我時我
執緣相此若無者染汙意中我執所緣應不得成者
若此緣相阿賴耶識差別無者意中我執所緣不成

論曰此中相貌差別者謂卽此識有共相有不共相
無受生種子相有受生種子相等共相者謂羣世間
種子不共相者謂各別由處種子共相卽是無受生
種子不共相卽是有受生種子對治生時唯不共相
所對治滅共相爲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

復有別頌對前所引種種勝解種種所見皆得成立

諸瑜伽師於一切

種種勝解各不同

種種所見皆得成

故知所取唯有識

此若無者諸器世間有情世間生起差別應不得成
釋曰相貌差別多種不同謂其相等種種差別此中
其相謂器世間種子者是器世間影現識因又其相
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又不共相謂各別內處種子
者我執所緣故名各別在內身中眼等諸處故名內
處卽是各別內處因義故名種子其相卽是無受生
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又不共相卽是有受生
種子者是能生起苦樂受等所依因故對治生時者
謂道諦生時唯不共相所對治滅者各別內處諸種
子滅以相違故共相爲他分別所持但見清淨者由
此共相是器世間故修行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
勝解種種所見者唯所見事說名所見於業多說魯

吒緣故皆得成立者謂隨所見種種金銀草木等別
皆得成立難斷難遍知者謂所應斷故名爲斷所應
遍知故名遍知斷與遍知極大勤苦事猶不辯故說
爲難結者如結難可斷故所以者何以共有故是共
因義言心異者種種勝解各不同故由外相大故者
是器世間大安布義言淨者謂已轉依雖不滅者謂
卽於此其餘有情分別持故不可全滅又清淨佛土
由佛見清淨者謂卽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
土中已斷色等分別如來見金銀等衆寶所成清淨

佛土如處穢積見淨園林此若無者謂若無此共不
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

論曰復有麤重相及輕安相麤重相者謂煩惱隨煩惱
惱種子輕安相者謂有漏善法種子此若無者所感
異熟無所堪能有所堪能所依差別應不得成復有
有受盡相無受盡相有受盡相者謂已成熟異熟果
善不善種子無受盡相者謂名言熏習種子無始時
來種種戲論流轉種子故此若無者已作已作善惡
二業與果受盡應不得成又新名言熏習生起應不

得成復有譬喻相謂此阿賴耶識幻夢翳爲譬喻
故此若無者由不實遍計種子故顛倒緣相應不得
成復有具足相不具足相謂諸具縛者名具足相世
間離欲者名損減相有學聲聞及諸菩薩名一分永
拔相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此若無者如是次
第雜染還滅應不得成

釋曰麤重相者惡故名麤得此沉沒故名麤重卽是
煩惱及隨煩惱所有種子此若無者所有麤重無堪
能性不應得有輕安相者如說相違輕而安隱有堪

能性是輕安相有受盡相謂已成熟異熟果等者善
惡種子旣成熟已不可重熟受用盡故猶如種子旣
生芽已不可重生無受盡相謂名言熏習種子者卽
彼種子隨緣增長能起名言戲論因故此若無者若
無二相阿賴耶識已作已作者謂已作善及已作惡
與果受盡者是已與果受用壞義此破若無有受盡
相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此破
若無無受盡相譬喻相者謂由幻等能譬喻事顯所
喻相如幻事等是能生起不實見因阿賴耶識亦復

如是此若無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餘文易了不須
重釋

論曰何因緣故善不善法能感異熟其異熟果無覆
無記由異熟果無覆無記與善不善互不相違善與
不善互相違故若異熟果善不善性雜染還滅應不
得成是故異熟識唯無覆無記

釋曰如是已釋阿賴耶識所有句義異門訓詞體相
決擇及與差別復欲顯此能順正行故起問答何因
緣等無覆無記者是無染無記義由異熟果等辯無

記因緣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是故異熟識非
善不善勿與此二因果相違

攝大乘論釋卷第三

音釋

羯邏藍

梵語也此云凝滑羯
居竭切邏郎佐切

嶮

虛檢切與險同

圀

經切

圖偶許切

伺

相吏切

淤

依據切

礫

郎狄切

五忽切

無枝

積

七迹切

翳

一計切

沙積也

翳

翳

翳

翳

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

攝大乘論釋卷第三 計字九千一百三十

該銀五兩一錢一分三厘

楚襄鹿門寺後學維棟對

崇禎庚辰孟春般若堂識

攝大乘論釋卷第四

無性菩薩造

唐三藏法師玄奘奉制譯

釋所知相分第三之一

論曰已說所知依所知相復云何應見此略有三種

一依他起相二遍計所執相三圓成實相

釋曰已說所知依者謂不復當說此者此所知相略

有三種者謂一切法要有所應知所應斷所應證差

別故依他起相者謂依業煩惱所取能取遍計隨合

他而得起故如是相者何所表知謂依他起相遍計

所執相者謂永無相永無相者是遍計所執所取能取補特伽羅及法有性之所相故云何非有可爲所相謂卽如是而分別故由薄伽梵說如是言乃至實有不知實有乃至非有不知非有如是實有知爲實有若非實有知非實有圓成實相者謂卽於彼遍計所執所取能取或我或法無性之性用彼爲量所了境性於彼遍知方能了別遍計所執決定非有有相違性故非爲境性故

論曰此中何者依他起相謂阿賴耶識爲種子虛妄分別所攝諸識此復云何謂身身者受者識彼所受

識彼能受識世識數識處識言說識自他差別識善趣惡趣死生識此中若身身者受者識彼所受識彼能受識世識數識處識言說識此由名言熏習種子若自他差別識此由我見熏習種子若善趣惡趣死生識此由有支熏習種子由此諸識一切界趣雜染所攝依他起相虛妄分別皆得顯現如此諸識皆是虛妄分別所攝唯識爲性是無所有非真實義現所依如是名爲依他起相此中何者遍計所執相謂於無義唯有識中似義顯現此中何者圓成實相謂卽於彼依他起相由似義相永無有性

釋曰謂身身者受者識者如後當說眼等六內界爲性如其所應眼等五識所依眼界各身者識第六意識所依眼界名受者識彼所受識者如後當說是色等六外界彼能受識者如後當說是六識界世識者謂似三時影現數識者謂似一等算數影現處識者謂似聚落園等影現言說識者謂似見聞覺知言說影現自他差別識者謂身等識我我所執相續不斷執我我所他他所有差別故善趣惡趣死生識者謂似天人及捺落迦傍生餓鬼死生影現此中若身身者等乃至言說識此由名言熏習種子者謂彼身

等皆由名言熏習種子識所變現無別事故若自他差別識此由我見熏習種子者謂染汙意我見熏習爲因變現若善趣惡趣死生識此由有支熏習種子者謂由有支熏習爲因變現如此諸識皆是虛妄分別所攝者如前所說身等諸識所取能取虛妄分別安立爲性唯識爲性者由邪分別二分顯現實唯是識善等法中雖無邪執緣起力故二分顯現亦唯是識是無所有非真實義顯現所依者所取色等名無所有能取識等名非真實此二皆是遍計所執並名爲義虛妄分別所攝諸識是此二種顯現因緣故名

所依如是名爲依他起相者如上所辯阿賴耶識爲種子等皆說名爲依他起相謂於無義唯有識中以義顯現者實無所取及能取義唯有虛妄分別所攝種種識中通計所執似義顯現謂即於彼依他起相由似義相永無有性者謂於緣起心及心法所現影中由橫計相永無所顯真如實性此即名爲圓成實相又一切法從因緣生唯識爲性當知皆名依他起相顛倒橫計似義顯現當知皆名遍計所執相依他起上遍計所執永無所顯真如實性當知皆名圓成實相譬如鹿愛自相續力安立似水所取能取即遍

計性當知名爲依他起相橫計實有有事顯現當知名爲遍計所執相即於如是鹿愛事中橫計水相畢竟無性當知是名圓成實相又遍計所執相即是遍計所執自性依他起相即是依他起自性亦名分別自性圓成實相即是圓成實自性亦名法性自性如是三種即是宣說應知應斷應證三法如大般若波羅蜜多經中亦說佛告慈氏若於彼彼行相事中遍計爲色爲受爲想爲行爲識乃至爲一切佛法依止名想施設言說遍計以爲諸色自性乃至一切佛法自性是名遍計所執色乃至遍計所執一切佛法若

復於彼行相事中唯有分別法性安立分別爲緣起諸戲論假立名想施設言說謂之爲色乃至謂爲一切佛法是名分別色乃至分別一切佛法若諸如來出現於世若不出世法性安立法界安立由彼遍計所執色故此分別色於常常時於恒恒時是真如性無自性性法無我性實際之性是名法性色乃至由彼遍計所執一切佛法故此分別一切佛法於常常時於恒恒時乃至是名法性一切佛法廣說如經論曰此中身身者受者識應知卽是眼等六內界彼所受識應知卽是色等六外界彼能受識應知卽是

眼等六識界其餘諸識應知是此諸識差別

釋曰此諸識者謂如前說身等爲初能受爲後言差別者是此諸識差別性故謂卽於此有爲識中皆有已行現行當行差別性故依之建立世影現識於此諸識皆有一等差別性故依之建立數影現識於所受識有上下等差別性故依之建立處影現識餘類應知

論曰又此諸識皆唯有識都無義故此中以何爲喻顯示應知夢等爲喻顯示謂如夢中都無其義獨唯有識雖種種色聲香味觸舍林地山似義影現而於

此中都無有義由此喻顯應隨了知一切時處皆唯有識由此等言應知復有幻誑鹿愛翳眩等喻若於覺時一切時處皆如夢等唯有識者如從夢覺便覺夢中皆唯有識覺時何故不如是轉真智覺時亦如是轉如在夢中此覺不轉從夢覺時此覺乃轉如是未得真智覺時此覺不轉得真智覺此覺乃轉

釋曰一切唯識都無有義舉夢等喻以顯示者未成立故如夢中等其文易了無勞重釋

論曰其有未得真智覺者於唯識中云何比知由教及理應可比知此中教者如十地經薄伽梵說如是

三界皆唯有心又薄伽梵解深密經亦如是說謂彼經中慈氏菩薩問世尊言諸三摩地所行影像彼與此心當言有異當言無異佛告慈氏當言無異何以故由彼影像唯是識故我說識所緣唯識所現故世尊若三摩地所行影像卽與此心無有異者云何此心還取此心慈氏無有少法能取少法然卽此心如生時卽有如是影像顯現如質爲緣還見本質而謂我今見於影像及謂離質別有所見影像影現此心亦爾如是生時相似有異所見影現卽由此教理亦顯現所以者何於定心中隨所觀見諸青瘀等所

知影像一切無別青瘀等事但見自心由此道理菩薩於其一切識中應可比知皆唯有識無有境界又於如是青瘀等中非憶持識見所緣境現前住故聞思所成二憶持識亦以過去爲所緣故所現影像得成唯識由此比量菩薩雖未得真智覺於唯識中應可比知

釋曰由教及理者由至教量及由比量雖未證得唯識真智應可比知唯識無境十地經者於彼經中宣說菩薩十種地義此卽安立十地行相名句文身識所變現聚集爲體謂彼聖者金剛藏識所變影像爲

曾上緣聞者身中識上影現似彼法門如是展轉傳來于今說名爲教唯有心者心識是一唯聲爲遣所取境義由彼無故能取亦無不遮心法由彼與心不相離故如說若無心所有法心未曾轉若爾滅定何故唯心是彼宗過我大乘宗若處有心必定亦有心相應法若處無有心相應法心亦定無如三界皆唯有心此言顯示三界唯識言三界者謂與欲等愛結相應墮在三界此唯識言成立唯有諸心心法無有三界橫計所緣此言不遣真如所緣依他所緣謂道諦攝根本後得二種所緣由彼不爲愛所執故非

所治故非迷亂故非三界攝亦不離識故不待說若爾應說如是二界無色界中經部唯有心心法故此難不然識所取義皆無義故非但色無說名唯識何者亦無餘虛空等識所取義經部諸師許無色界諸心心法是無色相無體無實所取境義顯現所依恐彼執爲非心心法故說三界皆唯有心解深密經所明意趣如十地釋經謂教法三摩地者是能令心住一境性心法爲體此所緣境說名所行本境名質似彼現者說名影像我說識所緣唯識所現故者我說在外識所緣境唯是內識之所顯現卽是所緣境識

爲自性義此意說言識所緣境唯是識上所現影像無別有體云何此心還取此心者此顯作用於自相違慈氏無有少法能取少法者此釋前難無作用故謂一切法作用作者皆不成故如是生時者緣起諸法威力大故卽一體上有二影生更互相望不卽不離諸心心法由緣起力其性法爾如是而生如質爲緣還見本質等者譬如依止自面等質於鏡等中還見本質由迷亂故謂我見影由鏡等緣威力大故雖無異影而似別有影像顯現此心亦爾如是生時等者謂心心法種種憶念分別等緣功能大故如是生

時雖無有異三摩地等所行影像而似別有影像顯現卽由此教理亦顯現者謂此教中亦卽兼顯比量道理所以者何於定心中等者序述教中有別理義謂青瘀等不離於心隨所樂欲而顯現故譬如夢中所見青瘀等又於如是青瘀等中非憶持識等者恐彼異計故作此說謂若有人作如是計由彼先於澹泊路等見骨鑲等今猶憶持爲三摩地所行影像遮此計故故言又於如是青瘀等中非憶持識見所緣境現前住故若此所緣卽是昔日所憶持者如昔所見方處決定如昔所受應如是憶然不如是修所成

智是真現量所見境界分明現前非憶持識有如是事若爾聞思所成兩慧相應之識憶持本事彼二所行應離於識此亦不然由彼聞等二憶持識緣過去故過去無故所緣影像並唯是識譬如憶昔自己少年是故此識現所憶持並唯有識所念空故如觀行者所想現前不淨骨鑲女人影像由此比量等語義分明不須重釋

論曰如是已說種種諸識如夢等喻卽於此中眼識等識可成唯識眼等諸識既有色亦唯有識云何可見此亦如前由教及理

釋曰教卽十地解深密經理卽經中所說道理謂三摩地所行影像及夢等喻皆如前說

論曰若此諸識亦體是識何故乃似色性顯現一類堅住相續而轉與顛倒等諸雜染法爲依處故若不爾者於非義中起義顛倒應不得有此若無者煩惱所知二障雜染應不得有此若無者諸清淨法亦應無有是故諸識應如是轉此中有頌

亂相及亂體 應許爲色識 及與非色識

若無餘亦無

釋曰若此諸識亦體是識等者此問色識一類堅住

相續轉因言一類者是相似義前後一類無有變異亦無間斷故名堅住卽此說名相續而轉與顛倒等諸雜染法爲依處故者等卽等取煩惱業生諸雜染法眼等諸識與顛倒等諸雜染法作所依處所依處者卽是因義故者須也觀彼問意而作此答謂無義中顯現似於眼等諸識一類堅住相續而轉由此起彼顛倒等法若不爾者若不如是轉於非義中起義顛倒應不得有若無顛倒煩惱所知二障雜染應不得有無因緣故若無雜染清淨亦無要息雜染顯清淨故是故諸識應如是轉者眼等諸識應如是轉爲

不因力諸法得生非須力耶不爾隨問與答言故彼問所須不問因種由彼不執別有諸色但問何須阿賴耶識變作諸色不唯作識故作此答亂相許爲似色變識亂體許爲非色變識順結頌法故文隔越其義相屬若無似色所變因識非色果識不應得有以若無境有境亦無

論曰何故身身者受者識所受識能受識於一切身中俱有和合轉能圓滿生受用所顯故

釋曰何故身等如前爲問能圓滿等如前而答由此五識一切身中無不具足受用所顯若闕一支卽不

圓滿

論曰何故如說世等諸識差別而轉無始時來生死流轉無斷絕故諸有情界無數量故諸器世界無數量故諸所作事展轉言說無數量故各別攝取受用差別無數量故諸愛非愛業果異熟受用差別無數量故所受死生種種差別無數量故

釋曰何故如說世等識等如前爲問等者等取數處言說自他差別善趣惡趣及與死生六變現識無始時來乃至所受死生差別無數量故者如數次第顯世等識須說之果

論曰復次云何安立如是諸識成唯識性略由三相
一由唯識無有義故二由二性有相有見二識別故
三由種種種種行相而生起故所以者何此一切識
無有義故得成唯識有相見故得成二種若眼等識
以色等識爲相以眼識識爲見乃至以身識識爲見
若意識以一切眼爲最初法爲最後諸識爲相以意
識識爲見由此意識有分別故以一切識而生起故
此中有頌

唯識二種種 觀者意能入 由悟入唯心
彼亦能伏離

釋曰復次云何安立如是諸識等者謂依前理更以
別理種種徵問由唯識者是無義義故次說言無有
義故所說唯言專爲遣義無義之理少分已說少分
當說由二性者謂相及見於一識中有相有見二分
俱轉相見二分不卽不離始從眼識乃至身識隨類
各別變爲色等種種相識說名相分眼等諸識了別
境界能見義邊說名見分又所取分名相能取分名
見是名二性由種種者種種行相而生起故於一識
中一分變異似所取相一分變異似能取見此之二
分各有種種差別行相俱時而起若有不許一識一

時有種種相應無一時覺種種境若意識以一切眼
爲最初等者謂彼意識有能一時取一切義增上勢
力眼識爲初法識爲後所安立相是其相分卽此意
識了別義邊說名見分由此意識遍分別故似一切
識而生起故是故意識說名相名見亦名種種於伽
他中諸瑜伽師能入唯識二性種種遣外境界意爲
伏離能取之心所緣無故能緣之識亦不得有了別
無故了者亦無非無了別而有了者勿境界相無分
別事亦名有境能分別心若出世心雖離分別能取
所取然有內證聖智所依能緣所緣平等性在

論曰又於此中有一類師說一意識彼彼依轉得彼
彼名如意思業名身語業

釋曰又於此中有一類師說一意識等者此顯諸師
所見差別謂有一類菩提薩埵欲令唯有一意識性
依於彼彼眼等生時得彼彼名所謂眼識乃至意識
此中無別餘識種類此如何等如意思業如一意思
在身處所發動於身則名身業在語處所發動於語
則名語業與意相應名爲意業意識亦爾

論曰又於一切所依轉時似種種相二影像轉謂唯
義影像及分別影像又一切處亦似所觸影像而轉

有色界中卽此意識依止身故如餘色根依止於身
釋曰或謂若爾如是意識應無分別所依鈍故如眼
等識夫能依者皆順所依如染汙意爲雜染依意識
轉亦成雜染爲解此難說於一切所依轉等一切
所依者謂眼等所依轉時者生起時似種種相二影
像轉者謂似種種所取能取二影像轉爲釋此故次
復說言謂唯義等唯一意識一分似義影像顯現第
二於義分別而生是故無有無分別過又一切處亦
似所觸影像而轉者謂於定中領納分別輕重等觸
而非散亂隨順彼故有色界中者非於無色界何以

故卽此意識依止身故如餘色根依止於身者如餘
眼等有色諸根依止身故卽於此身能作損益意識
亦爾有色界中依止身故卽於此身領納分別能作
損益

論曰此中有頌

若遠行獨行 無身寐於窟 調此難調心

我說真梵志

釋曰說一意識菩提薩埵引教證言若遠行等遊歷
一切所識境故名爲遠行爲證此義復說獨行無第
二故言無身者無形質故寐於窟者居在內故言調

此者於如是心作自在故難調心者性懽悞故

論曰又如經言如是五根所行境界意各能受意爲
彼依

釋曰復引第二聖教爲證如是五根所行境界意各
能受者謂此五根所行境界唯是意識一一各別能
領受義意爲彼依者由此增上彼生起故

論曰又如所說十二處中說六識身皆名意處

釋曰復引第三聖教爲證說六識身皆名意處者所
謂宣說意識事故

論曰若處安立阿賴耶識識爲義識應知此中餘一

切識是其相識若意識識及所依止是其見識由彼
相識是此見識生緣相故似義現時能作見識生依
止事如是名爲安立諸識成唯識性

釋曰若處安立阿賴耶識識爲義識者義是因義卽
是安立阿賴耶識以爲因識餘一切識者謂身等識
是其相識者是所緣相是所行故若意識識及所依
止者謂第六識及所依止無間過去意及與染汙意
此二能作生起雜染所依性故是其見識者能分別
故由彼相識是此見識生緣相故者謂阿賴耶識所
變異相是二見識生緣相故似義現時者謂意見識

似義現時能作見識生依止事者謂眼等識能與見識作生依事

論曰諸義現前分明顯現而非是有云何可知如世尊言若諸菩薩成就四法能隨悟入一切唯識都無有義一者成就相違識相智如餓鬼傍生及諸天人同於一事見彼所識有差別故二者成就無所緣識現可得智如過去未來夢影緣中有所得故三者成就應離功用無顛倒智如有義中能緣義識應無顛倒不由功用知真實故四者成就三種勝智隨轉妙智何等爲三一得心自在一切菩薩得靜慮者隨勝

解力諸義顯現二得奢摩他循法觀者纔作意時諸義顯現三已得無分別智者無分別智現在前時一切諸義皆不顯現由此所說三種勝智隨轉妙智及前所說三種因緣諸義無義道理成就

釋曰復爲成立立無有境義故引餘教及餘道理謂諸菩薩成四法等相違識相智者更相違反故名相違相違者識名相違識生此識因說名爲相了知此相唯內心變外義不成故無有義說名爲智如餓鬼傍生及諸天人等者謂於餓鬼自業變異增上力故所見江河悉皆克滿膿血等處魚等傍生卽見舍宅遊

從道路天見種種寶莊嚴地人見是處有清冷水波浪湍洄若入虛空無邊處定卽於是處唯見虛空一物實有爲互相違非一品類智生因性不應道理云何於此一江河中已有膿血屎尿充滿持刀杖人兩岸防守復有種種香潔舍宅清淨街衢衆寶嚴地清冷美水波浪湍洄虛空定境若許外物都無實性一切皆從內心變現衆事皆成如有頌言

於一端嚴姪女身

出家耽欲及餓狗

臭屍昌艷美飲食

三種分別各不同

無所緣識現可得智等者過去未來皆非實有此與

經部共許成就夢境實無一切共了諸三摩地所行影像已說非有亦非憶持水鏡等中面等影像都無所有如前已說此中無境而識得成應離功用無顛倒智本文雖顯而少助說若有欲令如所得義卽真實有應不用功自然解脫一切有情皆見實故得自在者得心調順堪有所作得靜慮者謂諸聲聞及獨覺等若已證得清淨靜慮心一境性樂靜思慮名靜慮者隨勝解力諸義顯現者謂隨增上意解勢力如所願樂欲令地等變成水等皆悉顯現得奢摩他者謂已證得奢摩他定滋潤相續令心寂靜所言循

者空境相應或四聖諦所緣相應止觀雙運故名相應與此相應故名爲循法觀者者謂此後得觀契經等正法妙慧纔作意時諸義顯現者謂契經等正法教中隨於一種無常等義如如作意思惟剎那速滅等性如是如是非一品類境界顯現無分別智現在前時一切諸義皆不顯現者無分別智後當廣釋義若實有此智應無非有分別無分別成義若是實有無分別智生不應不顯現此智如實緣境義故由此無間所說道理及前所說三種因緣諸義皆無道理成就

論曰若依他起自性實唯有識似義顯現之所依止云何成依他起何因緣故名依他起從自熏習種子所生依他緣起故名依他起生剎那後無有功能自然住故名依他起

釋曰云何成依他起者問所解法何因緣故名依他起者問所釋詞解不解品由此雙關能了義故餘二自性兩問亦爾依此諸問兩兩酬答從自熏習種子等者謂從遍計所執名言熏習種生依自種子他所生故名依他起此說彼體依他而生生剎那後無有功能自然住者此說彼體依他而住由此二因名依

他起

論曰若遍計所執自性依依他起實無所有似義顯現云何成遍計所執何因緣故名遍計所執無量行相意識遍計顛倒生相故名遍計所執自相實無唯有遍計所執可得是故說名遍計所執

釋曰依依他起者謂依唯識依他起性實無所有似義顯現者謂實無體但似其義相貌顯現若體實無云何名義爲避此難是故說言似義顯現謂由名言熏習種子雖無實體而似有義相貌顯現是故名義如幻像等似有顯現言顯現者是明了義無而似有

明了現前故名顯現卽此似義爲彼自性如自性受無量行相者種種我法境界影像意識遍計者謂卽意識說名遍計顛倒生相者謂是亂識所取能取義相生因故名遍計所執者謂卽遍計所執義相名爲遍計所執自性自相實無唯有遍計所執可得者謂於實無我及法中唯有遍計所執影像相貌可得由此故名遍計所執

論曰若圓成實自性是遍計所執永無有相云何成圓成實何因緣故名圓成實由無變異性故名圓成實又由清淨所緣性故一切善法最勝性故由最勝

義名圓成實

釋曰由無變異性故名圓成實等者應知此性常無變故又由清淨所緣性故一切善法最勝性故圓滿成就真實爲性

論曰復次有能遍計有所遍計遍計所執自性乃成此中何者能遍計何者所遍計何者遍計所執自性當知意識是能遍計有分別故所以者何由此意識用自名言熏習爲種子及用一切識名言熏習爲種子於是故意識無邊行相分別而轉普於一切分別計度故名遍計又依他起自性名所遍計又若由此相

令依他起自性成所遍計此中是名遍計所執自性由此相者是如此義復次云何遍計能遍計度緣何境界取何相貌由何執著由何起語由何言說何所增益謂緣名爲境於依他起自性中取彼相貌由見執著由尋起語由見聞等四種言說而起言說於無義中增益爲有由此遍計能遍計度

釋曰復次有能遍計等者爲欲分別遍計所執故說此言當知意識是能遍計有分別故者由有顯示隨念分別所雜染故用自名言熏習爲種子者無始生死所有意識戲論名言熏習種子爲此生因及用一

切識名言熏習爲種子者謂用無邊色等影識名言熏習種子爲因似彼生故是故一切無邊行相分別而轉又依他起自性名所遍計者謂此一分眼等諸相是所計業又若由此相令依他起自性成所遍計此中是名遍計所執自性者謂由此品類緣相是名遍計所執自性是如此義者是如此品類緣相義復次云何遍計能遍計度者作問生起爲欲宣說遍計所執自性差別緣名爲境者謂色受等天與等名於義相應起諸遍計說異行相爲識其名非無有名能於其義起諸分別於依他起自性中取彼相貌者是

執自相義由能取相說名爲想如其所想作是言說或於依他起自性中取眼等相由見執著者由五品類推求行轉起諸執著取相貌已起執著故是於相貌堅執著義由見推求於義決定起執著已欲爲他說由尋起語者如契經說由尋由伺而說語言非無尋伺能說語言由見聞等四種言說而起言說者由見聞覺知四種言說而起言說如緣似蛇繩等相貌取盤曲等種種相貌自執著已爲覺悟他說如是言我已見蛇我已見蛇此亦如是他聞是已復更增益謂爲實有

論曰復次此三自性爲異爲不異應言非異非不異
謂依他起自性由異門故成依他起卽此自性由異
門故成遍計所執卽此自性由異門故成圓成實由
何異門此依他起成依他起依他熏習種子起故由
何異門卽此自性成遍計所執由是遍計所緣相故
又是遍計所遍計故由何異門卽此自性成圓成實
如所遍計畢竟不如是有故

釋曰非異者謂依他起性與遍計爲執有非有故有
望於有可得言異非望非有兎角等無非不異者有
與非有不成一故依他起性與圓成實亦復如是性

不清淨性清淨故今復依止異門意趣此三自性或
成一性或成異性由是遍計所緣相故又是遍計所
遍計故者由依他起是我色等遍計所執所依止故
又依他起是我色等意識遍計所遍計故由此意趣
假說依他起爲遍計所執如所遍計畢竟不如是有
故者於依他起如所顯現畢竟無故如是卽說三種
自性不全成異亦非不異觀待別故若時觀待熏習
種子所生義邊成依他起不卽由此成餘二性若時
觀待遍計所緣成遍計執不卽由此成餘二性若時
觀待遍計所執畢竟無邊成圓成實不卽由此成餘

二性

論曰此三自性各有幾種謂依他起略有二種一者依他熏習種子而生起故二者依他雜染清淨性不成故由此二種依他別故名依他起遍計所執亦有二種一者自性遍計執故二者差別遍計執故由此故名遍計所執圓成實性亦有二種一者自性圓成實故二者清淨圓成實故由此故成圓成實性

釋曰依他熏習種子而生起故者由託因緣而得生故名依他起依他雜染清淨性不成故者由分別時成雜染性無分別時成清淨性依二分故名依他起

自性遍計者謂總執取眼等有法事體差別遍計者謂別執取常無常等義別法義自性圓成實者謂有垢真如清淨圓成實者謂離垢真如

論曰復次遍計有四種一自性遍計二差別遍計三有覺遍計四無覺遍計有覺者謂善名言無覺者謂不善名言

釋曰善名言者謂自意趣在語前行領解具足故名有覺與此相違說名無覺

論曰如是遍計復有五種一依名遍計義自性謂如是名有如是義二依義遍計名自性謂如是義有如是

是名三依名遍計名自性謂遍計度未了義名四依義遍計義自性謂遍計度未了名義五依二遍計二自性謂遍計度此名義如是體性

釋曰依名遍計名自性者謂如生在椰子洲人聞說牛聲不了其義數數分別如是牛聲依義遍計義自性者謂曾未習想與有想更互相應歛見牛聲數數分別如是牛聲依二遍計二自性者謂依假立能詮所詮分別二種

論曰復次總攝一切分別略有十種一根本分別謂阿賴耶識二緣相分別謂色等識三顯相分別謂眼

識等并所依識四緣相變異分別謂老等變異樂受等變異食等變異逼害時節代謝等變異捺落迦等諸趣變異及欲界等諸界變異五顯相變異分別謂卽如前所說變異所有變異六他引分別謂聞非正法類及聞正法類分別七不如理分別謂諸外道聞非正法類分別八如理分別謂正法中聞正法類分別九執著分別謂不如理作意類薩迦耶見爲本六十二見趣相應分別十散動分別謂諸菩薩十種分別

釋曰根本分別者謂阿賴耶識是餘分別根本自性

亦是分別故名根本分別緣相分別者謂分別色等有如是緣相顯相分別者謂眼識等并所依識顯現似彼所緣相故緣相變異分別者謂似色等影識變異所起分別老等變異者謂色等識似老等相起諸變異何以故外內色等皆有老等轉變相故等者等取病死變異樂受等變異者由樂受故身相變異如說樂者面目端嚴等者等取苦及不苦不樂受貪等變異者謂由貪等身相變異等者等取瞋癡忿等如說忿等惡形色等逼害時節代謝等變異者謂殺縛等令身相等生起變異時節代謝亦令內外身樹色

等形相改變如說寒等所逼切時身等變異捺落迦等諸趣變異者等即等取一切惡趣彼處色等變異共了及欲界等諸界變異者等取色界無色界中無似色等影像識故於諸天中及靜慮中亦有有情及器色等種種變異如末尼珠威神力故種種淨妙光色變異顯相變異分別者謂由眼等所依根故令似色等影像顯現眼識等識種種變異即於此中起諸分別即如前說老等變異隨其所應而起變異何以故如說眼等根有利鈍識明昧故如無表色所依變異彼亦變異由樂受等變異亦爾如說樂者心安定

故如說苦者心散動故貪等逼害時節代謝亦爾捺落迦等及欲界等依身變異識亦變異如應當知無色界中亦有受等所作變異諸識分別他引分別者謂善惡友親近所起及與聽聞正非正法爲因分別卽是外道迦毗羅等及正法中諸騷揚多所有分別名不如理如理分別如是二種隨其所應能生邪見正見相應二種分別薩迦耶見爲因所起六十二見相應分別卽梵網經中前際後際中際分別謂我過去爲曾有耶如是等分別名執著分別言見趣者是品類義散動分別者散亂擾動故名散動此卽分別

是故說名散動分別此卽擾亂無分別智何以故由此擾亂般若波羅蜜多故無分別智卽是般若波羅蜜多謂諸菩薩十種分別者謂諸菩薩能發語言他引而轉不稱真理十種分別何以故證會真理若正現前不可說故

論曰一無相散動二有相散動三增益散動四損減散動五一性散動六異性散動七自性散動八差別散動九如名取義散動十如義取名散動爲對治此十種散動一切般若波羅蜜多中說無分別智如是所治能治應知具攝般若波羅蜜多義

釋曰於一切般若波羅蜜多中具說如是十種散動對治且如說言世尊云何菩薩應行般若波羅蜜多舍利子是菩薩實有菩薩不見有菩薩何以故色自性空不由空故色空非色色不離空色卽是空空卽是色何以故舍利子此但有名謂之爲色此自性無生無滅無染無淨假立客名別別於法而起分別假立客名隨起言說如如言說如是如是生起執著如是一切菩薩不見由不見故不生執著如說於色乃至於識當知亦爾此中爲對治無相散動故彼經說言實有菩薩等謂實有空爲菩薩體爲對治有相散

動故卽彼經言不見有菩薩等謂遍計所執自性永無有故爲對治增益散動故卽彼經言色自性空等謂卽遍計所執自性永無有故爲對治損減散動故卽彼經言不由空故等謂彼法性是實有故爲對治一性散動故卽彼經言色空非色等淨不淨境性各別故爲對治異性散動故卽彼經言色不離空等謂遍計所執色自性無所有卽是空故爲對治自性散動故卽彼經言此但有名謂之爲色等爲對治差別散動故卽彼經言無生無滅等爲對治如名取義散動故卽彼經言假立客名別別於法而起分別等爲

對治如義取名散動故卽彼經言假立客名隨起言說如如言說如是如是生起執著如是一切菩薩不見由不見故不生執著此意說言於名於義如實了知無妄執著

論曰若由異門依他起自性有三自性云何三自性不成無差別若由異門成依他起不卽由此成遍計所執及圓成實若由異門成遍計所執不卽由此成依他起及圓成實若由異門成圓成實不卽由此成依他起及遍計所執
釋曰此義如前不須重釋

攝大乘論釋卷第四

音釋

眩

熒絹切

鑲

蘇果切

相屬

屬朱欲切

懽

懽力董切

懽

懽力董切

多惡不

湍

湍他官切

洄

洄胡隈切

湍

湍也

耽

都含切

柳

余遮切

名

歛

許勿切

忽也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

攝大乘論釋卷第四

計字一萬〇八百二十

崇禎庚辰孟春般若堂識

維棟對

攝大乘論釋卷第五

無性菩薩造

唐三藏法師玄奘奉制譯

釋所知相分第三之二

論曰復次云何得知如依他起自性遍計所執自性顯現而非稱體由名前覺無稱體相違故由名有衆多多體相違故由名不決定雜體相違故此中有二頌

由名前覺無 多名不決定 成稱體多體
雜體相違故 法無而可得 無染而有淨

應知如幻等 亦復似虛空

釋曰如依他起遍計所執分雖顯現可得而非稱彼體爲顯此義故說由名前覺無等若依他起與遍計所執同一相者離取其名於遍計所執應生其覺如不可說自所領受現量所得依他起中不待於名而生其覺既無此事故依他起遍計所執其體相稱與理相違由名有衆多多體相違故者由意解力依他起中計度於義於一義中立衆多名如尼犍茶書一物立多名於一牛上立種種名非於一物有多自性而不相違故依他起遍計所執不同一相由名不決

定雜體相違故者於多物類隨其所欲建立一名又一種名隨處隨時別目諸義若名與義同一相者義應相雜既無此事故不如名而有其義於伽陀中初一伽陀以句略攝上所說義易受持故後一伽陀就遍計所執及圓成實釋通疑難

論曰復次何故如所顯現實無所有而依他起自性非一切一切都無所有此若無者圓成實自性亦無所有此若無者則一切皆無若依他起及圓成實自性無有應成無有染淨過失既現可得雜染清淨是故不應一切皆無此中有頌

若無依他起 圓成實亦無 一切種若無

恒時無染淨

釋曰非一切都無所有者非一切種顯現所依所緣根本都無所有又一切者謂一切時圓成實自性亦無所有者若無雜染清淨亦無間二性若無圓成實性最應成就何故言無答自性清淨圓成實性可爾離垢清淨圓成實性不爾頌文易了不須重釋

論曰諸佛世尊於大乘中說方廣教彼教中言云何應知遍計所執自性應知異門說無所有云何應知依他起自性應知譬如幻燄夢影光影谷響水月變

化云何應知圓成實自性應知宜說四清淨法何等名爲四清淨法一者自性清淨謂真如空實際無相勝義法界二者離垢清淨謂卽此離一切障垢三者得此道清淨謂一切菩提分法波羅蜜多等四者生此境清淨謂諸大乘妙正法教由此法教清淨緣故非遍計所執自性最淨法界等流性故非依他起自性如是四法總攝一切清淨法盡此中有二頌

幻等說於生 說無計所執 若說四清淨

是謂圓成實 自性與離垢 清淨道所緣

一切清淨法 皆四相所攝

釋曰大乘教中欲方便說三種自性故先爲問應如異門說無所有者說遍計所執卽是異門說無所有畢竟無故依他起性如幻談等義之差別次後當說自性清淨者謂此自性異生位中亦是清淨謂真如者性無變故是一切法平等共相卽由此故聖教中說一切有情有如來藏空者謂於依他起上遍計所執永無所顯真實理性言實際者真故名實究竟名實際聲卽是邊際言故如弓邊際言無相者永離一切色等相故言勝義者卽是勝智所證義故言法界者謂是一切淨法因故此法界聲是法界因言如金

界等離垢清淨其文易了不須重釋得此道清淨者是能證得離垢真如清淨道義言菩提者永斷煩惱及所知障無垢無礙智爲自性隨順彼故說名爲分卽念住等三十七品及與十種波羅蜜多波羅蜜多後當廣說等等者取一切聖道生此境清淨者此卽此前菩提分等所說聖道餘文二頌其義易了不須重釋

論曰復次何緣如經所說於依他起自性說幻等喻於依他起自性爲除他虛妄疑故他復云何於依他起自性有虛妄疑由他於此有如是疑云何實無有

義而成所行境界爲除此疑說幻事喻云何無義心
心法轉爲除此疑說陽燄喻云何無義有愛非愛受
用差別爲除此疑說所夢喻云何無義淨不爲業愛
非愛果差別而生爲除此疑說影像喻云何無義種
種識轉爲除此疑說光影喻云何無義種種戲論言
說而轉爲除此疑說谷響喻云何無義而有實取諸
三摩地所行境轉爲除此疑說水月喻云何無義有
諸菩薩無顛倒心爲辯有情諸利樂事故思受生爲
除此疑說變化喻

釋曰虛妄疑者於虛妄義所起諸疑云何無義遍計

度時分明顯現似所行境爲遮此疑說幻事喻如實
無象而有幻象所緣境界依他起性亦復如是雖無
色等所緣六處遍計度時似有所緣六處顯現又如
陽燄於飄動時實無有水而有水覺外器世間亦復
如是又如夢中睡眠所起心心法聚極成昧略雖無
女等種種境界有愛非愛境界受用覺時亦爾又如
影像於鏡等中還見本質而謂我今別見影像而此
影像實無所有非等引地善惡思業本質爲緣影像
果生亦復如是又如光影由持影者映蔽其光起種
種影定等地中種種諸識於無實義差別而轉又如

谷響實無有聲而令聽者似聞多種言說境界種種
言說語業亦爾又如水月由水潤滑澄清性故雖無
有月而月可取緣實義境之所熏修潤漬爲性諸三
摩地相應之意亦復如是雖無所緣實義境界而似
有轉此與影像有何差別定不定地而有差別有說
面等衆緣和合水鏡等中面等影生分明可取如衆
絲力頗胝迦等種種色生爲不爾耶所取差別如離
水鏡月面等影分明可得頗胝迦等所現衆色則不
如是故非同喻又非我等許有水等種種實義有法
不成故非比量又如變化依此變化說名變化雖無

有實而能化者無有顛倒於所化事動作功用菩薩
亦爾雖無遍計所執有情於依他起諸有情類由哀
愍故而往彼彼諸所生處攝受自體應知此中惟有
爾所虛妄疑事所謂內外受用差別身業語業三種
意業非等引地若等引地若無顛倒於此八事諸佛
世尊說八種喻諸有智者聞是所說於定不定二地
義中能正解了

論曰世尊依何密意於梵問經中說如來不得生死
不得涅槃於依他起自性中依遍計所執自性及圓
成實自性生死涅槃無差別密意何以故卽此依他

起自性由遍計所執分成生死由圓成實分成涅槃故

釋曰世尊依何密意乃至無差別密意者若問若答兩段本文其義易了不須重釋何以故下釋上生死涅槃無差別密意若遣遍計永無復餘不得生死不得此時便得觀見寂滅涅槃然此中說偏一不成無差別性爲遣愚夫定性差別顛倒執著亦卽顯示依他起義依二自性不決定故

論曰阿毗達磨大乘經中薄伽梵說法有三種一雜染分二清淨分三彼二分依何密意作如是說於依

他起自性中遍計所執自性是雜染分圓成實自性是清淨分卽依他起是彼二分依此密意作如是說於此義中以何喻顯以金土藏爲喻顯示譬如世間金土藏中三法可得一地界二土三金於地界中土非實有而現可得金是實有而不可得火燒鍊時土相不現金相顯現又此地界土顯現時虛妄顯現金顯現時真實顯現是故地界是彼二分識亦如是無分別智火未燒時於此識中所有虛妄遍計所執自性顯現所有真實圓成實自性不顯現此識若爲無分別智火所燒時於此識中所有真實圓成實自性

顯現所有虛妄遍計所執自性不顯現是故此虛妄分別識依他起自性有彼二分如金土藏中所有地界

釋曰金土藏中三法可得喻三自性地界者用堅硬爲性藏者卽是金土種子金土者是顯色形色如其次第大種所造爲三法體土顯現時虛妄顯現者非彼性故金顯現時真實顯現者是彼性故是故地界是彼二分者是彼土金二種分故地界則喻依他起性土喻遍計所執自性金者則喻圓成實性識亦如是者以法合喻由唯識性是依他起遍計所執及圓

成實是此性分無分別智火所燒時真實虛妄二種性分如其次第一則顯現一不顯現

論曰世尊有處說一切法常有處說一切法無常有處說一切法非常非無常依何密意作如是說謂依他起自性由圓成實性分是常由遍計所執性分是無常由彼二分非常非無常依此密意作如是說如常無常無二如是苦樂無二淨不淨無二空不空無二我無我無二寂靜不寂靜無二有自性無自性無二生不生無二滅不滅無二本來寂靜非本來靜寂無二自性涅槃非自性涅槃無二生死涅槃無二亦

爾如是等差別一切諸佛密意語言由三自性應隨決了如前說常無常等門此中有多頌

如法實不有 如現非一種 非法非非法

故說無二義 依一分開顯 或有或非有

依二分說言 非有非非有 如顯現非有

是故說爲無 由如是顯現 是故說爲有

自然自體無 自性不堅住 如執取不有

故許無自性 由無性故成 後後所依止

無生滅本寂 自性般涅槃

釋曰世尊有處說一切法常等者謂依他起法性真

如體是常住遍計所執自性分邊體是無常此常無故此性常無故名無常非有生滅說名無常二分所依說爲非常亦非無常是無二性樂者卽是圓成實分苦者卽是遍計所執分無二者是依他起分如是淨不淨空不空我無我寂靜不寂靜有自性無自性生不生滅不滅本來寂靜非本來寂靜自性涅槃非自性涅槃生死涅槃無二等如其所應皆依三性以釋差別爲令有情易受持故復說如法實不有等長行結句易可知故如所顯現非有性故非法而顯現故非非法由此非法非非法故說無二義如是應釋

依一分開顯或有或非有如所顯現不如是有而有顯現故依二分說言非有亦非非有無二性故如前應知如顯現非有者我性法性所取能取如是等體皆無有性非量所證故說爲無由如是顯現者如薩迦耶見實無我我所但由無始時來戲論熏習轉變力故似有顯現此亦如是故說爲有由靜慮門無二聲轉非如異類若爾爲不同離繫論豈有相似彼依邪見此依正見彼執非一互相違性但不欲違一切所見故說無二此佛法中依他起性於二性中不定屬一故說無二是故彼此其理極遠自然自體無者

依衆緣故名自然無前生剎那已故非新名自體無自性不堅住者一剎那後性滅壞故此無自性理共聲聞如執取不有故許無自性者此是不共無自性理如有顛倒執有我等如是愚夫所執諸法都無所有故大乘中許一切法皆無自性由無性故成者由無自性無生滅等道理成立後後所依止者由無自性故無有生由無生故卽無有滅無生滅故本來寂靜本寂靜故自性涅槃應知此中後後諸句依前前句而得解釋如是四種方便勝行隨順能入菩薩現觀譬如聲聞無常等行

論曰復有四種意趣四種祕密一切佛言應隨決了
四意趣者一平等意趣謂如說言我昔曾於彼時彼
分卽名勝觀正等覺者二別時意趣謂如說言若誦
多寶如來名者便於無上正等菩提已得決定又如
說言由唯發願便得往生極樂世界三別義意趣謂
如說言若已逢事爾所苑伽河沙等佛於大乘法方
能解義四補特伽羅意樂意趣謂如爲一補特伽羅
先讚布施後還毀訾如於布施如是尸羅及一分修
當知亦爾如是名爲四種意趣四祕密者一令人祕
密謂聲聞乘中或大乘中依世俗諦理說有補特伽

羅及有諸法自性差別二相祕密謂於是處說諸法
相顯三自性三對治祕密謂於是處說行對治八萬
四千四轉變祕密謂於是處以其別義諸言諸字卽
顯別義如有頌言

覺不堅爲堅 善住於顛倒 極煩惱所惱

得最上菩提

釋曰遠觀於他欲作攝受名爲意趣近觀於他欲令
悟入說名祕密平等意趣者謂一切佛由資糧等互
相似故說我昔曾於彼時等如有意緣互相似性作
如是言彼卽是我然非昔時毗鉢尸佛卽今世尊釋

迦牟尼別時意趣者謂觀懈怠不能於法精勤學者故說是言若誦多寶如來名者便得決定由惟發願便得往生極樂世界此意長養先時善根如世間說但由一錢而得於千別義意趣者謂證相大乘法義與教相大乘法義甚有差別由此意趣作如是言若已逢事爾所疏伽河沙等佛於大乘法方能解義極懸遠故於大乘法簡取聖者自內所證簡去隨言所解了義補特伽羅意樂意趣者先爲慳貪讚歎布施後爲樂施毀訾布施先爲犯戒讚歎尸羅後爲持戒毀訾尸羅爲欲令修勝品善故一分修者謂世間修

令入祕密者謂有處說補特伽羅及一切法自性差別爲令悟入世俗諦理如聲聞乘中說有化生諸有情等如大乘中爲化怖斷諸有情故說心常等相祕密者爲令悟入所知相故對治祕密者謂爲對治所治貪等諸行差別八萬四千轉變祕密者謂於字義轉變差別覺不堅爲堅者剛強流散說名爲堅非此堅故說名不堅卽是調柔無散亂定卽於此中起堅固慧覺彼爲堅善住於顛倒者謂於四顛倒善能安住知是顛倒決定無動極煩惱所惱者爲化有情精進劬勞所疲倦故如有頌言處生死久惱但由於大

悲如是等得最上菩提者是得諸佛三菩提義

論曰若有欲造大乘法釋略由三相應造其釋一者由說緣起二者由說從緣所生法相三者由說語義釋曰爲欲開曉諸造釋者解釋道理故說略由三相等言

論曰此中說緣起者如說

言熏習所生 諸法此從彼 異熟與轉識

更互爲緣生

釋曰如是緣起及緣生法所知依處已辯其相已解三種緣起相故今於此中復略顯示阿賴耶識與其

轉識互爲因果故伽陀中說言熏習所生等言

論曰復次彼轉識相法有相有見識爲自性又彼以依處爲相遍計所執爲相法性爲相由此顯示三自性相如說

從有相有見 應知彼三相

復次云何應釋彼相謂遍計所執相於依他起相中實無所有圓成實相於中實有由此二種非有及有非得及得未見已見真者同時謂於依他起自性中無遍計所執故有圓成實故於此轉時若得彼卽不得此若得此卽不得彼如說

依他所執無 成實於中有 故得及不得

其中二平等

釋曰有相有見識爲自性者此如先說相識自性謂色識等及眼識等見識自性謂眼識識等又彼以依處爲相者謂依他起相是二自性所依處故遍計所執爲相者卽是遍計所執自性法性爲相者謂卽於此淨分安立爲顯此義說半頌言從有相有見應知彼三相未見已見真者同時者謂若爾時未見真者於依他起自性中見圓成實無遍計所執有卽於此時已見真者見遍計所執無圓成實有何處誰無依

他所執無者於依他起中遍計所執無故於中何有成實於中有者於依他起中圓成實有故此中妄見愚夫由顛倒見非有見有有見非有真見聖者由無倒見有見爲有無見爲無爲顯此義下半頌言

故得及不得 其中二平等

論曰說語義者謂先說初句後以餘句分別顯示或由德處或由義處

釋曰如是不觀說者意趣釋諸義已今當隨順說者意趣釋說語義或由德處或由義處者謂由德意趣由義意趣已得在已圓滿饒益故名爲德未得在已

隨順趣求故名爲義

論曰由德處者謂說佛功德最清淨覺不二現行趣無相法住於佛住逮得一切佛平等性到無障礙處不可轉法所行無礙其所安立不可思議遊於三世平等法性其身流布一切世界於一切法智無疑滯於一切行成就大覺於諸法智無有疑惑凡所現身不可分別一切菩薩等所求智得佛無二住勝彼岸不相間雜如來解脫妙智究竟證無中邊佛地平等極於法界盡虛空性窮未來際最清淨覺者應知此句由所餘句分別顯示如是乃成善說法性最清淨覺

者謂佛世尊最清淨覺應知是佛二十一種功德所攝謂於所知一向無障轉功德於有無無二相真如最勝清淨能入功德無功用佛事不休息住功德於法身中所依意樂作業無差別功德修一切障對治功德降伏一切外道功德生在世間不爲世法所疑功德安立正法功德授記功德於一切世界示現受用變化身功德斷疑功德令入種種行功德當來法生妙智功德如其勝解示現功德無量所依調伏有情加行功德平等法身波羅蜜多成滿功德隨其勝解示現差別佛土功德三種佛身方處無分限功德

窮生死際常現利益安樂一切有情功德無盡功德等

釋曰最清淨覺者此是初句由所餘句開顯其義如是乃名善說法性謂以多德辯說一德謂於所知一向無障礙轉功德者此卽開示不二現行謂佛一向無障礙智於一切事品類差別無著無礙故非如聲聞等智有處有障有處無障二種或二處現行此中無有如是所說二種現行是故說名不二現行由此故名最清淨覺有大功能智斷滿故後諸句中皆應如是互相配屬於有無無二相真如最清淨能入功德

者此卽開示趣無相法謂此真如有圓成實相無遍計所執相由此道理名無二相無有無相是實有故無有有相所執無故最勝清淨能入功德者謂卽真如最勝清淨一切法中最第一故遠離一切客塵垢故於此真如自既能入亦令他入是故說爲最勝清淨能入功德由此如前應當配屬自既清淨亦令他淨故無功用佛事不休息任功德者此卽開示任於佛任謂不作功用於諸佛事有情等中能無間斷隨其所應恒正安任聖天梵任非如聲聞要作功用方能成辦利有情事非如外道雖有所任而非殊勝天

住卽是四種靜慮梵住卽是悲等無量聖住卽是空
無相等於法身中所依意樂作事無差別功德者卽
是開示遠得一切佛平等性所依無差別者一切皆
依清淨智故意樂無差別者一切皆有利益汝樂一
切有情勝意樂故作業無差別者一切皆作受用變
化利他事故非如聲聞等唯有所依故修一切障對
治功德者卽是開示到無障處謂已串習一切煩惱
及所知障對治聖道一切種智定自在性已到永離
一切習氣所依趣處降伏一切外道功德者卽是開
示不可轉法謂教證二法皆不爲他所能動轉無有

餘法勝過此故生在世間不爲世法所礙功德者卽
是開示所行無礙謂若於中常所遊履說名所行雖
行世間而於其中非利衰等愛恚世法所能拘礙如
有頌言

諸佛常遊於世間

利樂一切有情類

八法熱風邪分別

不能傾動不拘礙

安立正法功德者卽是開示其所安立不可思議謂
契經等十二分教名所安立安立彼彼自相共相故
如是安立非諸愚夫覺所行故出世間故不可思議
此所安立不可思議卽是功德如前配屬授記功德

者卽是開示遊於三世平等法性謂於三世平等法性能遍遊涉以於三世平等性中能隨解了過去未來曾當轉事皆如現在而授記故於一切世界示現受用變化身功德者此卽開示其身流布一切世界謂隨所化遍諸世界示現兩身利樂彼故斷疑功德者卽是開示於一切法智無疑滯於一切境善決定故非於諸法自不決定能決他疑非離決定能斷疑故令入種種行功德者卽是開示於一切行成就大覺當來法生妙智功德者卽是開示於諸法智無有疑惑謂聖聲聞言此全無少分善根而棄捨者佛薄

伽梵知彼後時善法當生現證知彼餘生微少善根種子所隨逐故如其勝解示現功德者卽是開示凡所現身不可分別謂隨有情種種勝解現金色等雖現此身而無分別如末尼珠及簫笛等廣說如彼如來密經無量所依調伏有情加行功德者卽是開示一切菩薩等所求智謂由無量菩薩所依爲欲調伏諸有情故發起加行佛增上力聞法爲先獲得妙智異類菩薩攝受付囑展轉相續無間而轉由此證得一切菩薩等所求智平等法身波羅蜜多成滿功德者卽是開示得佛無二任勝彼岸謂無二故名爲平

等依平等法身波羅蜜多果位成滿故或平等者無減無增於法身中波羅蜜多一切成滿其中無有或增或減非如於彼菩薩地中波羅蜜多有增有減隨其勝解示現差別佛土功德者卽是開示不相間雜如來解脫妙智究竟謂觀衆生勝解差別現金銀等種種佛土不相間雜世尊勝解現在前時隨衆所樂悉皆顯現無不了知是故說名如來解脫妙智究竟此中勝解說爲解脫三種佛身方處無分限功德者卽是開示證無中邊佛地平等謂如世界無中無邊佛地亦爾功德方處無有分限或復世界方處無邊

諸佛三身卽於其中稱世界量平等遍滿以法身等卽任如是諸世界中非餘處故成法身等於佛地中平等遍滿無中無邊無有分限此法身等遍一切處爲諸衆生現作饒益然非自性無中無邊窮生死際常現利益安樂一切有情功德者卽是開示極於法界謂此法界最清淨故能起等流契經等法極此法界於當來世一切有情如其所應常能現作利益安樂無盡功德者卽是開示盡虛空性謂彼虛空無障爲性於有對物不障爲業性者界也持自相故非諸間穴明闇爲性窮盡如是虛空自性如彼虛空無邊

無際無盡無減無生無滅無有變易於一切時現前
容受一切質礙法身亦爾常現前作一切有情利樂
爲相盡一切界遍作衆生諸饒益事無有休息等者
等取究竟功德卽是開示窮未來際謂此功德窮未
來際常無間斷窮於未來無際之際顯佛功德不無
窮盡所化有情永無盡故由此功德之所莊嚴最清
淨覺顯薄伽梵異諸聲聞獨覺菩薩覺最勝故云何
而得此最勝覺故次說言不二現行諸聲聞等於所
知境有二現行所謂正智不染無智佛無此故智德
圓滿爲顯如來斷德圓滿故次說言趣無相法不住

生死涅槃相故以何方便得此涅槃故次說言住於
佛住由薄伽梵於空大悲善安住故不住生死不住
涅槃如是佛住與餘爲共爲不共耶故次說言逮得
一切佛平等性諸佛一切行相展轉和雜住故如是
已說自利圓滿次當廣說利他圓滿爲顯已得一切
所化障礙對治故次說言到無障礙處有諸魔等能退
轉法能障有情所作義利今於此中無有是事故次
說言不可轉法於諸所作有情利益安樂事中無有
高下能爲拘礙故次說言所行無礙依此方便能作
有情諸饒益事故次說言其所安立不可思議如是

加行諸佛世尊爲性平等爲各差別不爾何者遊於三世平等法性三世諸佛利有情事皆相似故如是所作利有情事爲於一一諸世界中次第作耶不爾何者其身流布一切世界頓於一切諸世界中現成佛故爲顯能斷於彼彼處所生起疑故次說言於一切法智無疑滯所化有情種姓別故如其所應方便化導爲欲顯此巧方便智故次說言於一切行成就大覺卽依如是所化有情有能無能善巧差別故次說言於諸法智無有疑惑卽於所化有情邪正及俱行中所應現相不可分別爲現此事故次說言凡所

現身不可分別引發任持不定種姓聲聞菩薩故讚大乘爲顯此事故次說言一切菩薩等所求智爲遮所化諸有情類於大師所疑一切智非一切智故次說言得佛無二任勝彼岸聞一切佛得平等言卽謂一切應同一性爲遮此疑故次說言不相間雜如來解脫妙智究竟非一非異其相云何爲答此問故次說言證無中邊佛地平等常無常等一切皆是二邊相攝云何無相爲避此難故次說言極於法界謂最清淨離諸戲論是法界相如是種類利衆生事爲經幾時故次說言盡虛空性窮未來際

論曰復次由義處者如說若諸菩薩成就三十二法
乃名菩薩謂於一切有情起利益安樂增上意樂故
令入一切智智故自知我今何假智故摧伏慢故堅
牢勝意樂故非假憐愍故於親非親平等心故永作
善友乃至涅槃爲後邊故應量而語故含笑先言故
無限大悲故於所受事無退弱故無厭倦意故聞義
無厭故於自作罪深見過故於他作罪不瞋而誨故
於一切威儀中恒修治菩提心故不希異熟而行施
故不依一切有趣受持戒故於諸有情無有恚礙而
行忍故爲欲攝受一切善法勤精進故捨無色界修

靜慮故方便相應修般若故由四攝事攝方便故於
持戒破戒善友無二故以愍重心聽聞正法故以愍
重心任阿練若故於世雜事不愛樂故於下劣乘曾
不欣樂故於大乘中深見功德故遠離惡友故親近
善友故恒修治四梵住故常遊戲五神通故依趣智
故於住正行不住正行諸有情類不棄捨故言決定
故重諦實故大菩提心恒爲首故如是諸句應知皆
是初句差別謂於一切有情起利益安樂增上意樂
此利益安樂增上意樂句有十六業差別應知此中
十六業者一展轉加行業二無顛倒業三不待他請

自然加行業四不動壞業五無求染業此有三句差別應知謂無染繫故於恩非恩無愛恚故於生生中恒隨轉故六相稱語身業此有二句差別應知七於樂於苦於無二中平等業八無下劣業九無退轉業十攝方便業十一厭惡所治業此有二句差別應知十二無間作意業十三勝進行業此有七句差別應知謂六波羅蜜多正加行故及四攝事正加行故十四成滿加行業此有六句差別應知謂親近善士故聽聞正法故任阿練若故離惡尋思故作意功德故此復有二句差別應知助伴功德故此復有二句差

別應知十五成滿業此有三句差別應知謂無量清淨故得大威力故證得功德故十六安立彼業此有四句差別應知謂御衆功德故決定無疑教授教誡故財法攝一故無雜染心故如是諸句應知皆是初句差別

釋曰三十二法由十六業分別顯示說彼業故利益安樂增上意樂故者或有益益而非安樂如盛食者強修梵行或有安樂而非利益如樂欲者受用種種有罪境界或有益益亦是安樂如薄塵者樂修梵行此中菩薩作如是心云何皆令一切有情當得無上

利益安樂言意樂者欲及勝解以爲自性此意樂勝故名增上意樂令入一切智智故者是展轉加行業之所解釋譬如一燈傳然千燈由此業故利益安樂增上意樂則得顯現如是於後一切句中利益安樂增上意樂皆應配釋自知我今何假智故者是無顛倒業之所解釋或有利樂增上意樂而是顛倒故須自知我今何假由此智故說無倒業謂我唯有如是聞慧了知教證自有堪能起隨所應無倒加行如有頌言

諸有自稱量 勤求所求處 彼不逮劬勞

而能到所到

如是等頌應當廣說摧伏慢故者是不待他請自然加行業之所解釋他雖不請自然往彼爲說正法堅牢勝意樂故者是不動壞業之所解釋生死衆苦不能動壞所發心故非假憐愍故於親非親平等心故永作善友乃至涅槃爲後邊故者是無求染業三種差別之所解釋若有染繫由愛染因假作憐愍暫時攝受若無染繫非假憐愍於一切時恒不捨離若依愛染而作憐愍於親非親有愛有恚心不平等若無染心則於二品平等而轉若有愛染而作憐愍但至

命終憐愍隨轉若無愛染而生憐愍於生生中憐愍之心恒常隨轉是故菩薩乃至涅槃永作善友應量而語含笑先言故者此是二種利益安樂增上意樂相稱語身業之所解釋無限大悲故者是平等業之所解釋若唯於苦而起大悲非樂非捨非平等業一分轉故菩薩大悲於樂於苦於非苦樂所攝有情皆被生死衆苦隨逐平等憐愍無有差別是故說此名平等業於所受事無退弱故者是無下劣業之所解釋專爲拔濟一切有情猶如重擔見此重擔心無怯懼不捨勤苦如擔而辦是故說名無下劣業無厭倦

意故者是無退轉業之所解釋所化有情諸邪惡行不能退轉利益安樂增上意樂相應業故聞義無厭故者是攝方便業之所解釋聞謂所聞契經等法非汎所聞義謂卽彼所詮之義於此聞義常無厭足此是能攝成熟有情巧方便性是故說名攝方便業聞義無足如所堪能應正道理而化導故於自作罪深見過故於他作罪不瞋而誨故者是厭惡所治業之所解釋此中所治謂貪瞋等欲令遠離故名厭惡若於自罪深見過失速疾厭離方能制他所不應作言威肅故非餘能制如契經言

若自任邪行 便受他譏論 是人終不能
制止他過失

世俗亦言

若自犯憊過 經時不觀察 不如理遠離
慢不取其德

若懷瞋忿誨他所犯以非利益非方便故言不威肅
他轉違背起諸邪行如有頌言

慈憐如一子 誨舉他所犯 決定令受持
後不復當犯

於一切威儀中恒修治菩提心故者は無間作意業

之所解釋普於一切所作事中無間修治菩提心故
如所行清淨契經中說

若見坐時 發如是心 願諸衆生 坐菩提座

如是等頌不希異熟而行施故乃至由四攝事攝方
便故者是勝進行業六句差別之所解釋卽六波羅
蜜多及四攝事離如所說所治過等於極喜等後後
地中轉得增勝趣向成滿因名爲業是所作故此中
四種波羅蜜多易故不釋有差別者今當略釋捨無
色界修靜慮故者菩薩不生無色界中於彼不見能
作利樂有情事故亦不數入無色等至不見彼處有

多功德之所依故捨是離義方便相應修般若者大悲相應修習妙慧能作有情諸利樂事此若無者於諸有情利益安樂此事應無專爲此事求佛果故如有頌言

雙修習慈悲 能作他利樂 利他行正道

一向趣菩提

四攝事者布施愛語利行同事由布施故能攝受他由愛語故方便開解爲說法相由利行故隨其所應勸彼修善由同事故於最後時令彼同得不共功德或由布施故令成法器由愛語故得法勝解由利行

故依法勝解發起正行由同事故令所起行轉得清淨轉復微妙由此具攝方便自性於持戒破戒善友無二故乃至親近善友故者是成滿加行業六句差別之所解釋由此加行能令成滿是故說名成滿加行此卽是業由親近善友等六句釋經所說八句作意功德助伴功德各釋二故有善尸羅故名持戒有惡尸羅故名破戒於此二種能說法者爲聞法故恭敬法故起善友想無有差別是故說言善友無二由是因緣於破戒者不應一向謂非善友如有頌言
若有戒足雖羸劣 而能辯說利多人

如佛大師應供養

愛彼善說故相似

以愍重心聽聞正法者謂如所說廣義等中由十六行應聽聞法以愍重心任阿練若者遠離聚落過俱盧舍名阿練若於中居止說名爲住如應而住無有慢緩名愍重心於世雜事不愛樂者不愛世間歌笑儻等種種雜事卽是遠離欲等相應不正尋思作意功德者捨愛聲聞獨覺乘故大乘功德愛相應故助伴功德者遠惡友故近善友故恒修治四梵住故常遊戲五神通故依趣智故者是成滿業之所解釋謂成滿相名成滿業此中業聲是相別名無量清淨等

三句釋前恒修治四梵住等三句慈悲喜捨四種無量名四梵住由此表知所有內德成滿清淨故得相聲遊戲五通名爲威力漏盡智通是解脫智名大威力或取菩薩增上神通名大威力如是亦名成滿之相證得功德者謂已證得現前自在此卽解釋依趣智故各別內證名依趣智不唯於義依趣於識非寂靜故於住正行不住正行等是安立彼業四句差別之所解釋由此安立利益安樂增上意樂此卽是業是故說名安立彼業御衆功德者謂於持戒犯戒有情驅擯攝受俱欲令其出不善處安立善處名不棄

捨言決定故者謂決定無疑教授教誡言威肅故言
若不定卽不威肅重諦實故者謂財法二攝合成一
種積集財法無異分別平等分布如先所許如是施
與除現所無如有頌言

財供養能令 衆生盡壽命 法供養能令
究竟天寂靜

大菩提心恒爲首故者是無雜染心之所解釋由菩
提心所攝受故凡有所作終不貪求他供事等唯求
證得無上菩提

論曰如說

由最初句故 句別德種類 由最初句故

句別義差別

釋曰此伽陀中其義易解無勞重釋

攝大乘論釋卷第五

音釋

捷居言切

拵盧貢切

漬疾智切

頗梵語也此云

胝梵語也此云

迦梵語也此云

胝梵語也此云

苑梵語也此云

伽梵語也此云

訾蔣氏切

闇烏緝切

憊起

度

切與

儻罔甫切

擯必刃切

切與

儻罔甫切

擯必刃切

切與

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
攝大乘論釋卷第五 計字一萬。六百五十

該銀四兩七錢九分

維棟對

崇禎庚辰孟春般若堂識

由景陽寺刻 句照齋藏 由景陽寺

