

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

X55n0882

大乘法苑義林章補 闕

唐 慧沼撰

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
 - [三科章](#)
 - [一出體](#)
 - [二釋名](#)
 - [三癸立](#)
 - [四假實](#)
 - [五類異](#)
 - [得非得章第十六](#)
 - [第一明所依](#)
 - [第二釋名](#)
 - [第三明差別](#)
 - [第四約識辨界](#)
 - [第五約位](#)
 - [第六內外分別](#)
 - [第七大小分別](#)
 - [第八約世分別](#)
 - [第九曾得未曾得](#)
 - [第十問答分別](#)
 - [空義章](#)
 - [一數不同](#)
 - [二出體性](#)
 - [十二支章](#)
 - [安立觀](#)
 - [清淨非安立觀](#)
 - [二種生死章](#)
 - [第一出體](#)
 - [第二釋名](#)
 - [第三辨相](#)
 - [第四辨差別](#)
 - [第五位地](#)
 - [第六與四種生死相攝](#)
 - [第七會釋三種意生](#)
 - [第八問答](#)

- 三求義林
 - 一名
 - 二體
 - 三暴流
 - 四七隨眠分別
 - 五釋文不同
- 界處義林
 - 第一釋名
 - 第二出體
 - 第三立意
 - 第四次第
 - 第五廢立
 - 第六諸門
 - 第七問答
- 五蘊義林
 - 第一釋名
 - 第二出體
 - 第三次第
 - 第四廢立
 - 第五諸門
 - 第六釋妨
- 五境義林
 - 第一釋名
 - 第二出體
 - 第三廢立
 - 第四諸門
- 見道章
 - 一釋名
 - 二出體
 - 三辨依地有二
 - 四能入人
 - 八直相差別
 - 九諸門相攝
- 二量章
 - 第一出體
 - 第二釋名
 - 第三廢立
 - 第四諸門

- [第一約識](#)
- [第二約心明](#)
- [第三約心所](#)
- [第四約分](#)
- [第五約分別明](#)
- [第六問答](#)
- [十業道義林](#)
 - [一出體](#)
 - [二釋名](#)
 - [三辨相](#)
 - [四開合廢立](#)
 - [五三業同異](#)
 - [六定散關具](#)
 - [七界趣有無](#)
 - [八得果差別](#)
 - [九依境](#)
 - [十問答](#)
- [卷目次](#)
 - [4.](#)
 - [7.](#)
 - [8.](#)
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023. Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 882

大乘法苑林章補闕卷第四

大雲寺沙門 慧沼 撰

- 三科章
- 得非得章
- 空義章
- 十二支章
- 二種生死章
- 三求章

○三科章

三科法門。以五門分。一出體。二釋名。三廢立。四假實。五類異。

出體者

有三。一約三性。五蘊唯有為。十二十八通有無為。若約漏無漏門分別。五蘊通二性。若約常無常門分別。唯依他。十二處中。法處少分。唯圓成。餘十一處法處一少分。通二性。十八界中。法界一少分。唯圓成。餘十七界法界少分。通二性。二約五法出體。五蘊中。色蘊少分名為相。識受想行蘊一少分。名為分別。行蘊少分色蘊少分。即名句文。名為名。行蘊少分。名為正智。十二處五根四塵全法處一少分。名為相。法處一少分聲處全。名為名。意處全法處少分。名為分別。法處少分。名為正智。法處少分。名如如。十八界中。九色全法界少分。名為相。法界少分乃聲界全。名為名。七心界全法界少分。名為分別。法界少分。名為正智。法界少分。名如如。三約百法出體者。色蘊中唯攝十一種色。識唯八心王。受即受數。想即想數。行蘊餘者總是。唯除無為。十二處中。五根五塵各自處。收八箇心王。名意處。餘者總法處收。十八界中。五根五塵各自界。六識名六處界。末那及第八名眼界。及等無間意。餘者法界收。

二釋名者

蘊者積聚義名蘊。處者出生義。界者自性義。能持自體故。亦是界義。

三癡立者

問五蘊何故諸色合為一。諸識合為一。受想分二蘊耶。自餘心所。合為行蘊耶。答為對除五種我故。一對我具故。立五色蘊。五根五塵是我作具故。所以合色為一蘊。但是色而非我。二對除我受用故立受蘊。但是苦樂等受而非我。三對除我言說故立想蘊。但是想而非我。四對除我作用故立行蘊。但是思而非我。五對除我因故。但是識而非我。問何故立十二處中。色開為十。識合為一。答為對除一合我故。說十二處。所以開色為十。合識為一。問十八界中。何故開色為十。及心開為七。答為對除法執故。令知根境生識之本。非識能生於境等。此就小乘隨轉門說。又釋。樂色少者說五蘊。開心為四。合色為一。樂色多者。說十二處。開色為十。合心為一。樂色心等者。說十八界。開心為七。又釋。有情根上中下。利者說五蘊。中者說十二處。下者說十八界。

四假實分別者

蘊中色蘊通假實。五根實。五塵通假實。色中青黃赤白實。餘假。聲中明闇是假實。香味二種。論雖無文。今以理准。亦通假實。香中六種好惡等三。據性是假。論體是實。和合一種唯假。餘二實。味塵中。據性是假。論體是實。觸通假實。能造觸是實。餘總是假。法色中五種遍計所起等四唯假。定自在所生實。定境色是假。識受想是實。行蘊中。二十四不相應。及尋伺小隨中隨大隨根本等隨。應通假實。十二處五根處實。五塵如蘊。法處中二十四不相應尋伺假。無為實。餘隨所應意處唯實。十八界如處說。

五類異分別

有其十類。一無漏分別有三品。唯識第十卷。自當分別。二方便善。識蘊通加行善。色蘊中色聲二塵。通加行善。五根三塵非故。瑜伽云。兩法非自性。由表成善惡。三塵唯無記。法處中受所引色。定自在所生。加行善。餘非。受想二蘊。通加行善。行蘊中尋伺。滅盡定。睡眠。十一善。遍行五。別境五。無想定等。並加行善。十二處中。意處色聲二處。通加行善。法處中無為等加行善。餘如蘊。十八界中。七心界。聲色二界。法界少分。通加行善。餘

如處說。三生得善。識蘊少分。色蘊色聲二。法處色中受所引色。遍計所起色。受想二蘊。生得善。行蘊中十一善。遍行別境尋伺悔眠。四不善。五蘊中色蘊中色聲二處不善。故名不善。法處色中受所引遍計色。亦名不善。受想識三通不善。行蘊中遍行別境大小隨等不定。四異生性。皆通不善。處界隨應。五覆無記。五蘊中色蘊身語業。如梵王起諂。遍計所起色。通有覆無記。受想識亦通有覆無記。行蘊遍行別境根本。除其隨中小十忿恨惱嫉害不善。餘五通有覆無記。中二亦不善。大八並通有覆無記。二十四不相應中隨應。不定四。皆通處界隨應。六無覆無記中。五蘊中色五根全扶根塵是異熟生。聲即不定。依小非報。准大亦報。受想識中通除末那。行蘊遍行別境眠。不想應中眾同分命根無想報三。皆是異熟生。處界隨應。七威儀中。五蘊中色蘊。五塵中除聲及無根。法處中引定果。受所引。遍計所起等。並威儀。受想識中。取緣發者是。行蘊遍行別境尋伺識等並是。處界隨應。八工巧是五蘊中色蘊。五塵全。除五根法色定果遍計是。受想識三。取緣發者。行蘊中遍行別境尋伺與眠等並是。處界隨應。九變化。五蘊中唯取色。界分別色蘊中五塵通變化。識中唯第六及眼耳。除五根及業果心心所。十二處中。五塵全法處少分。謂通果色意處少分。所餘少非。十八界中。五塵全。法界少分。六識界中眼耳意三。所餘非。十自性無記。色蘊中異熟長養。等流長養二。一處寬遍長養。二想續盛長養。等流有四。一異熟等流。二長養等流。三變異等流。四自性等流。但色蘊通自性無記。謂外五塵扶根四塵非報。問諸論說云。說有四無說。何故不說有自性無記耶。答除異熟無記外。非別有自性無記。隨增說我事。為依正所行生持分廣略。無別所依。緣我所依謂色蘊蘊是我之所依故。我所受用事謂受蘊。我言說事謂想蘊。起言故。我所造作事。思體造作故。我所為故。破此五執故說六根。所得故說六塵。能生六識根同能取。所得隱而不說。持自性分十八界。問何故無間以辨界。八識但名界。約界以分境。應當立二十四。答依緣無別故。所以不立二十四。

○得非得章第十六

得非得義。以十門分別。一明所依。二明得名。三明差別。四約識分別。五約位分別。六約內外分別。七約大小分別。八約三世分別。九約曾得未曾得分別。十問答分別。

一明所依者

一切有為法。皆得所依。所依是善。得亦是善。所依不善。得亦不善。所依欲界繫。得亦欲界繫。乃至所依無記。得亦無記。所依色無色繫。得還依色無色界繫。所依不繫。得亦不繫。擇滅得唯屬聖道。非擇滅得屬三。一以世間六行伏惑暫不生。此得屬世間六行道。二若究竟滅者。屬所依本識。三若緣闕暫不生者屬種子。非得所依有二。一依聖道。二依有為法種子。若一切染污法不得。明依聖道及六行道。所有無漏法非得。依二障種立。若有漏善無記非得。依自種而建立。若一切染污法現行不起。名不得用。若種子亦斷者。名不得體。若一切有漏善無記。若約離緣縛時。名不得用。若究竟佛位。非擇滅者。名不得體。無漏法不得者。若現行不起。名不得用。有種姓者。無不得體。若無種姓者。體用俱不得。若三乘定性名相望。皆有不得他無漏體用。

第二釋名者

瑜伽論說。云何名為得獲成就。答謂若生緣攝受增盛之因。依薩婆多。得之與成就有別。若初得名得。若久得成就者。名成就。若大乘種子任舊而住名為得。增上盛果之時名成就。成就有三。一種子成就者。因循任舊。名種子成就。種子即成就。持業釋也。二自在者。加行功用而得成就。名自在成就。自在之成就。依士釋也。又自在即成就。持業釋也。現行者。現行果顯現而著。名曰現行。現行即成就。持業釋也。

三明差別者

一切法略有二種。一者有。二者無。今取有不取無。有法中有二。一者有為。二者無為。今取有為不取無為。何以故。無為常住。不熏成種故。就有為中。略有三種。一者染污法。二者善。三者無記。染污中有二。一者不善。二者有覆無記。善中有二。一加行。二生得。無記中有四。一異熟生。二威儀。三工巧。四變化。三界染污法。皆名種成就。善中生得善。名種子成就。四無記中。異熟無記全。威儀工巧少分。名種子成就。所餘皆自在成就。此二種子。生起現行。名現行成就。何以故。種子隱而難了。所以分二。現行顯而易了。所以合論。就三種成就中。初種子成就中。約染污法成就不成就有二。一約有漏道中見修二惑。唯能伏修。不能伏見。就修唯伏六識中。不能伏第七識。就六識中。唯伏貪瞋等四迷事煩惱。不能伏身邊二見。就貪瞋等四中。唯能伏與瞋等相應四。不能伏與二見相應起者。就貪等四中。隨取三界九地。唯除非想

定。下之八地。地地皆有九品。一一品中。作無間解脫道。而折伏之。約小而言。種子現行。皆不成就。若大而言。唯伏現行。不斷種子等。於一一品伏。名現行不成就。種子名成就。乃至伏欲界惑盡。名欲界現行不成就。上二界種子現行俱成就。於中隨其所應。第二約無漏道。若煩惱障分別起者。三乘見道。種子現行。俱不成就。修所斷者。若菩薩就十地位。七地已前。現行由有成就。不成就。種子定成就。八地已上。永不現行。現行名不成就。種子金剛無間定不成就。所知障中。分別起者。種子現行。見道定不成就。俱生者。十地位第六俱生所知障。若種子若現行。地地之中。皆有不成就。第七識俱者。煩惱。七地之中。現行有成不成種子金剛道。永不成就。所知者。八地之中。現行由有成。種子要在究竟。永不成就。習氣。六識中所有習氣。若煩惱所知十地之中。皆有不成就。第七者。要金剛。約二乘斷煩惱障中。見道種子。現行定不成就。於修道中有超果者。有漸次者。若漸次者。隨何而三界中。品品種子現行俱不成就。乃得極果。隨其所應。超果有三。超中二果者。三界修惑豎斷。若欲界一品斷。非想一品斷。隨其所應。成就不成就。有六行伏惑者。若伏六品迴心入見道者。現行先不成就。種子。入見道時。隨其所應。先伏者有多少品不成就。習氣定成就。染污者。如是分別善中有二。一生得善。二加行善。欲界中生得善。若不起邪見。種子。現行定成就。若起邪見者。現行定不成就。若起加行善。自在成就。邪見者現行不成就。生上界。欲界生得聞思加行善種子定成就。現行有成不成就。約離縛斷者。此諸善入見道有具一分不成就。種子不成就者。要解脫道。無漏加行善。種子定成就。現行有不成就。不在此分別威儀等四無記中。欲界中威儀工巧種子定成。現有不成。加行自在者亦爾。有成不成。變化定不成就。異熟生者。種子定成就。現行有成不成。約離縛入見道。亦有一分現行不成。種子在解脫道。定不成就。

第四約識辨界者

五識中欲界唯種子成就。無自在就。眼耳二有自在成就。色界中唯有三種子成就。無色全無。餘通三界。欲界有七。謂染二善二無記三。色界中六。污一善二無記三。除工巧。無色有四。污一善二無記一。心數心欲界具除輕安。色界有染。無隨中大八小三。不定中有尋伺。無色類此。隨其所應成不成。第六中三界有自在。若無漏者。第七亦有自在成。第八唯種子。約因果以論。第八果唯自在。因但種子。第六七因具三。果唯自在。因中五識眼耳有自在。亦

可。八地已上五俱亦有自在。三慧欲界有聞思。色界有聞修。無色有修。若定菩薩果定不。

第五約位者

資糧位中。染污現行。以聞思所伏。有不成者。不共無明等。加行位中。染污中分別俱生二見現行俱不成。生得善及加行善。種子自在定成。現行定不成。見道中所有分別染者。種子現行俱不成。生得善。現行定不成。無記現行定不成。於修位中。七地已前染汙善無記。現行由有成。八地已上七識染由現行。六中無記生得善定不成就。佛位一切有漏善無記無漏劣者。種子現行皆不成。

第六內外分別

小乘內立得。外不立得。大乘內外俱立。

第七大小分別者

小乘為大得得諸法。小得得大得。不得諸法。大乘立大得。

第八約世分別者

薩婆多立三世有得。過去世立法後得。過去之法。雖無用起。而有得彼體不失。屬行者。名法後得。現在名法俱得。現在法而有得。與彼法俱而不失。名法俱得。未來有法前得。得彼未來之法。令屬行者。如是現緣。今當得得法不失。有得彼之法。今大乘立法俱得。若種子有當生現義。假立法前。容有此義。

第九曾得未曾得者

生得善名曾得。加行善名未曾得。又解有漏善。名曾得。無漏之法。名未曾得。

第十問答分別者

問見分緣於境。有證來緣見。亦應得得於法。有別得來得於得。答見分依他。實量果自證緣得。是其假。得無別得來得。問所得法有為。能得之法亦有為。亦應所得是無為。能得亦無為。

答有為體相順。能所之得並有為。無為不相順。不得同無為。

問異生性為通三界分別種立非耶。

答與異熟同地。如是如餘。何以故無成就。三界異生性故。

問無性人無果可障。依何立異生性耶。

答彼極重故。總依二障立也。

○空義章

空義。略以五門分別。一數不同。二出體性。三明廢立。四三乘得。五顯證位。

一數不同者

或說一空。般若經云。五蘊皆空。三解脫門中。空解脫門。或說二空。處處皆說。生空法空。或說四空。大般若五十一末說。復次善現有性。由有性空。無性由無性空。空自性由自性空。他由他性空。瑜伽第十二云。空性有四。一觀察空。二彼界空。三內空。四外空。或說七空。四卷楞伽第一。佛告大慧。空空者。即是妄想自性處。大慧。妄想自性繫著。復空無二性。離自性相。大慧。彼略說七種空。謂相空。自性空。行空。無空。一切離言說空。第一義聖智大空。彼彼空。或說十一空。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何名空。善男子。空者。所謂內空。外空。內外空。有為空。無為空。無始空。性空。無所有空。第一義空。空空。大空。大般若經。顯揚。瑜伽。辨中邊論。十六空。謂內空。外空。內外空。大空。空空。勝弄空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。無散空。本性空。相空。一切法空。無性空。無性自性空。或說十七空。大般若說。前十六上。加無所得空。或說十八空。般若第八九說。前十七上。加自性空。或說十九空。般若說。十六空上。加所緣空。增上空。互無空。或說二十空。般若第五十一說。十八空中。離無散空。為散空無變異空。離相空。為自相空共相空。或說二十二空。亦大般若說(云云)。

二出體性者

夫論空者。空有二。一空境。二空行。境有三。一非有故名空。如遍計所執。情有理無。人法二我。故皆名空。依此義空。說相無性無生。如入鹿母堂不見馬牛等。彼相果。如得無學果。已斷貧等。彼界空等。或體性非有。皆成空攝。二空顯故名空。如依他起。理

有情無。體性非空。觀此依他。不見所執。空顯亦名為空。依此義故。說生無性。名自性無。楞伽亦云。謂陰離我我所。由成所作業方便生。是名行空。行體非無。無計所執。無顯亦名為空。三空性故名空。如圓成實性。亦理有情無。體性非空。觀此所執本性。有作於空行。觀二我空。方證真理。真理即是空。空本性故名為空。依此義故。說勝義無性。楞伽亦云。謂得自覺聖知者。一切已過習氣空。是名一切法第一義聖智大空。即同諸論。或苦無生。總而言之。前之二空。名為舜若空。無故名空。遍計所執體非有故名空。依他之上。無所執性。空顯故名空。前實是空。次假名空。後之一種。舜若多之本性。因空無門。而證空理。體實有性。空顯故名為空。由此說言有為無為。名之為有。我及我所。名之為空。能觀空行。隨其所應。觀此三境。亦名為空。體實非空。三慧攝故。今此諸文說於空者。不起空境。及與空行。是一空中。般若經說五蘊皆空中。而說世俗五蘊。即勝義空。今依大乘。依空境說。辨中論有三五蘊。一計所執五蘊。二依他起五蘊。三法性五蘊。今依此空。略為三釋。且論所執蘊。諸法本性非有。相無自起。所以稱空。凡夫妄執有實五蘊。即空非色。滅已方空。依他五蘊。猶如聚沫。浮泡陽焰芭蕉幻事。無如所執自然生性。故亦名空。法性五蘊。因觀所執空無。方證空實性故名無。如彼所執真性故。此勝義無性亦名為空。由觀空性。生死因果。或苦不生。故名為空。故說三境。皆成空義。又彼空者。唯真如理性。非空非有。因空所顯。遮執為有。是空性故。假說為空。愚夫不知。執五蘊等實離真有起異。及相應散動分別。今破執推歸本攝性。體即真如。事離於理。無別體性。故說五蘊。一切皆空。一切有情。皆如來藏。普賢菩薩。遍自體故。一切法等。皆如是等蘊自性空。非滅無蘊方歸真性。三解脫門中。說空解脫門者。此依所觀空行為境。而說為空。成唯識第八云。三解脫門。所行境界。與此三性相攝云何。理實皆通。隨相各一。空無願無相。如次應知。瑜伽七十四。顯揚第六說。由初性故。立空解脫門。觀我我所空故。由第二性故。立無願解脫門。觀諸有漏及有為法。不生願故。由圓成性。立無相解脫門。觀諸無漏及無為無相故。唯識依此各一故。說言隨相各一。空無願無相。如次應知。瑜伽第十二說。若於此處。無有彼物。由此道理。觀之為空。故名空性。即所觀空。無可希願。故名無願。觀此遠離一切行相。故名無相。彼依觀遍計所執。而為三行。瑜伽七十三說。五法中相通三種。謂空無願無相。亦三種境。故知依他亦有三境。謂依他無計所執。人法二我。因顯成實。成實因空所顯。此二即為空境。謂不於此起願等故。為無願境。有緣此空無願之境為無相故。為無相境。是故三性。皆通三境。如三解脫門章。樞要等說。故隨

所應緣無及有。三種境界。即為三行。合名為空。此二空體者。境二空體。略有二種。一體非有。謂遍計所執。眾生及法二性皆無。二體非無。謂圓成實性。因無顯體。性是有故。諸論說二我。實無二我。有能觀行。體實亦非空。有漏無漏二觀之心。隨緣證彼。為二空智。四空體者。般若經中。次自釋言。有性由有性空。有性謂五蘊。此有性由有性空。五蘊生性。不可行故。除一法無性。謂無為。此無性由無性空。擇滅等體性都無故。謂一切法。皆自性空。此空非智所作。見所作。亦非餘所作。是為自性。由自性空。謂若佛出世。若不出世。一切法住法性法界平等性。離生性。真如。不虛妄性。不變異性。實際。皆由他性故空。此說真如等體性非空。由無所執他性空。顯此真如他性。名之為空。瑜伽論說。觀察空者。謂觀察諸法空無常樂。乃至空無我。及我所等。若執法有常樂我淨。生死沉淪。今觀為空。除遍計所執。非有空。破忘所執。彼界空者。謂不動心解脫空無貪等一切煩惱。得俱解脫法。貪等惑已斷滅故。無故名空。內空體者。謂於自身空無。計我我所。及慢等一切僻執。此等內身斷除。能執我等心除斷。名內空。外空體者。謂於五欲空無欲愛。如說我已超過有色相故。於外空身。作證具足住。乃至廣說。此中緣妙欲相。名為色相。此相所起。貪欲斷故。說為外空。亦斷數緣。五欲貪等。名為外空。觀上文意。由內外空故。有觀察空。能執我心。及欲貪等。若不斷滅。由何等。於境成觀察空。即亦由內外空故有彼果空。執我等心。及五欲心。若不斷滅。由何得有彼界空成就。論說言。又修行者。由彼果空。或時作意思惟外空。或思內空。由觀察。或時思惟內外空性。由此力故。心俱證會。謂復於此內身空性。不證會者。便應作意思惟無動。言無動者。謂無常想。或復苦想。如是思惟。便不為彼我慢等動。由彼不為計我計慢。乃至廣說。動其心故。便於二空心俱證會。此四空中。初觀察空。空遍計所執。後之三空。空依他起。斷滅惑執。名之為空。總是境空。能觀此四有無漏智。即是空行。七空體者。楞伽經云。云何相空。謂一切性自相空觀。屬轉積聚故。分別無性。自共相不生。自他俱性無性。故相不住。是故說一切性相空。是名相空。此意說觀一切法。唯展轉積集而起。虛幻故。異其所分別自共二相。無實不同。凡夫及小乘。共所執有實自共二相。二相本無故。自共相不生。若自若他。若俱之性。並無自共相。故二相不住。自共二相。現無生住。何得有體。故名相空。即諸論說云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。隨多少意釋此義時。亦無有住。住生同有。故但說無。略無異滅。彼非有故。云何性自性空。謂自己不生。是名一切法性自性空。是故說性自性空。前說諸法唯是展轉積集而起。即執有實。展轉積集。今破此

執。此積集法。自己之性。無實自性。自性不生。唯有似法展轉。似集本無。而有假立生。名有己暫停。假立住。稱都無實性。故名諸法性自性空。不同兩宗破。似因緣法。云何行空。謂陰離我我所。因所成所作。果方便生。並名行空。此意說言五陰諸行為因所成。亦緣所作。由果方便。己有因生。都非我我所。此行之上。離我我所。遍計所執。故名行空。大慧。即如是行空。展轉緣起。自性無性。是雖無行空。若說五陰因緣成。作業方便生。離我我所相。有執蘊為因緣。成有實體性。今破執此緣起陰自性。今無實自性。故名無行空。無行空不遮有。假緣起自性不同。兩宗破緣起法。前破法執。通說一切展轉積集。此破我執故。說緣起內蘊法故。云何一切法。離言說空。謂妄想自性。無言說故。一切法離言說。是名一切法離言說。云何一切法第一義聖智大空。謂得自覺聖智。一切無邊習氣空。是名一切法第一義聖智大空。此空即是真如空性。佛自覺聖智之所證會。證會之時。一切分別能見心過失。及彼習惡。皆悉無有。此空即是惑苦無生空。本性空。此復二空。略有二空。一妄實分別。前為所執。後是真如無有名空。二俗真分別。前為世俗依他等法。後是勝義。圓成實性。前離言說空。後智內證冥。離言說故。名空之性。故名空。云何彼彼空。謂於彼無彼空。是名彼彼空。譬如鹿子母舍無象馬牛羊等。非無比丘眾。而俱彼空。非舍舍性重。亦非比丘比丘性空。非餘處無象馬。是名一切法自相。彼於彼無。是名彼彼空。謂於鹿母堂中。無彼羊馬等。名彼彼空。非彼堂中無比丘等。及舍等性亦無。名之為空。此彼二空是空。鹿母堂。遠離不須觀察。前六空中。初二法空。次二生空。後二二諦。前二二中。初皆破彼異生小乘初起二執。後時皆展轉。破有學大乘。後起二執。後二諦中。初妄實對。有無之空。初異生小乘。初業所執所證。己名空。後俗真對。為理之空。為後有學大乘後起所迷所悟。說之為空。此上六空。皆遣所執。說之為空。經云空空。真即是妄想自性處故。彼彼一空。汎說空空。非為除執故。觀遠離十一空體者。古相傳釋。前十相空境空。後真空。智空。真智空。異於妄分意情外有法。破之顯空故。前十種。對境明空。據實以求心外無法。一切諸法。皆具真如。真如體寂故。後一種就智說空。故地說言。一切如說自體空。名智自空。今釋不然。前十所觀。虛妄無空。空無故空。後無大空。真如之空。空性名空。般若空故。不同顯揚大空者。器世間空。不同大般若中五十一十方空。故名為大空。古釋前五中。初八以無破有。名之為空。第九以有遣無。名第一義。第十以共非有非無。雙破有無。名為空空。是則有無。是則非無無。故與地說中十平等同。今釋前九智所觀空。第十能觀空智亦空。亦中邊說。能見非於此空。智亦空。故

言空空。由此經云。如是空空。亦非同於聲聞所得空空三昧。是名空是有是無。是是縛是是。能觀之心。亦是妄故。故觀察妄智。亦立名空也。然大般若第五十說。空謂一切法空。此空故名空空。由空無故。此空名空。所望義別。亦不相違。就前九中。前八空世俗。第九空勝義。無如所執。故名為空。大般若云。勝義謂涅槃處勝義。由勝義空故。就前八中。即於初七。明眾生及法無性故空。後一明眾生及法無相故空。因緣假中。而無實性。名無性空。畢竟空中。無因緣相。名無相空。今釋不然。前八空中。初七有所得空。後一無所得空。般若名不可得空。前七之中。古釋初六眾生無性。即是生空。後一明諸法無性。即是法空。今釋不然。內外等空中。皆言無如來法僧。所有財物。及有為無為。并無始空。遍觀人法。何故唯得是彼生空。謂前六空。無如法執。人法二空。無性空者。大般若言。有無為法。非三乘聖。亦非所餘作。此本性故。名本性。非自他俱之所作。故名本性空。顯揚等云。本性即是無漏種姓。為此種姓。得清淨故。而觀於空。名本性空。不同涅槃。前六之中。古釋。初五觀現在空。後一觀過去空。今釋不然。諸無為法。非世攝故。應言初五觀現法空。後一觀彼無初際空。前五之中。初三依內外法以辨空。後二依有無為種類差別以辨空。釋云。前三之中。眾生名內。非情名外。內無神我眾生壽命。名為內空。外空法體。外法非我我所。名外事。又觀外法。假無實體。亦名外空者。空法體。唯此即是法空。名外空。今觀了知此生歸意。乃至無為非我我所。名無為空。俱是眾生空。未空法體。不名法空。問何故內外。即離合觀有無為。不爾。答不言唯說理亦無傷。內外二法。同是有為。合觀即易。有為無為合觀。即難是故不說。又執內外二法。離合有我我所。散觀離合。此破彼執。有為無為二法不爾。是故無合。問有始空。何故不說有無終空。准義應得。故地持中。三世俱觀。今明過去起過根本。無始著處故。論觀之未來了知。准過去生心故。略不說故。於十六空中。說無散空。舉根本末隨。不說無終空。上來七空。是無性空。無所有者。見因緣相異所有。名無所有空。此無相空。是以下云。如人無別。名之為空。外是就子。名無性空。亦如有人無物名空。非是就物明無性空。亦或八空。以無破有。第九一空。以有破無。名前八空。為第一義。一切諸法空而常有。非是實無。非實無故。無第一義。自性可得。名第一義空。上來九空。別破有無別。第十空有無雙遣。又前九空。遣有無性。第十遣者。有無別相。前有及無。二俱是空。故曰空空。因緣之法。有無同體。以同體故。無法為有。有為無故無別。即非有非無故。故空空。此十空門。破遣前相以空理。第十一空。就實辨空。十地經中。就隱而說何梨耶識。以為大空。就顯勝故。

般若以為大空。即彼真識顯為般若。非緣照慧。般若體寂。故曰大空。今釋稍異。如前已辨。性境不隨心。獨影唯從見。帶質通情本。性種等隨應。能食及所食。(外空)此依(內外空)身所住。(大空)能見(空空)此如理。(勝義空)所求二諦空。(有為空。無為空)為常益有情。(畢竟空)為不捨生死。(無際空)為是是無窮盡。(無散空)故菩薩觀空。為種姓清淨。(本性空)為得諸相好。(相空)為清淨佛性。(一切法空)故菩薩觀空。補特伽羅法。(自性空)實性俱非有。(無性空)此無性有性。故別立二空。述曰。能食者六根也。由執六根能受用境。今觀空相。無實能受用。空其遍計故。說為內空。所食六塵也。由執六塵是實所受用。今觀六塵無實。空其遍計故。說為外空。此依者扶根塵也。由不是內根故。非內。不同外器世間故非外。非外故是內。非內故是外。由執為實。今觀為空。迷器世間。有其遍計。故說為內外空。身所住者大空也。器世間有大勝用。大外之所依止。多有情類。名之為大。大有情之所住。故名為大。今觀為空。故名大空。能見者空空也。即是能觀智。由昔觀其境是空。空其遍計執。能觀之智是有。今觀能觀智亦空。故名空空。此如理者。勝義空也。真理是緣智之境。勝之義故名勝。亦可真理出過俗。名勝義。由遍計故彰理。今觀計空顯真。理就所顯故。名勝義空也。所求二諦空者。有為無為空也。由執一切有為實故。今觀為空。故名有為空。由執三無為九無為等為實。今觀為空。遣其遍計。故名無為空。即真如也。又釋。菩薩為求一切智。有菩薩為求菩提故。空其有為遍計。為求真空無為遍計故。說有為無為空。為常益有情者。異竟空也。由觀有情畢竟空故。不見有情自他差別。故能常益也。不捨生死者。無際空也。由智觀理。遣其遍計。由悲故廣化有情。有情無際故。無際空。為善無窮盡者。不散空。亦名不空。菩薩所積。福智資糧。盡未來際。無有斷盡。故名不散空。為種性清淨者。本性空也。法本無染。為惑所弊。今觀空際。惑顯本性種姓。故名本性空。為求相好者。相空也。為求相好觀理際故。名相好空。為淨諸佛法者。一切法空也。由遍計一切三寶。今觀遣執淨諸佛法故。名一切法空。又一切法亦得。不但佛法。補特伽羅法者。自性空也。生法二執。體無自性故。名無性空。俱非有者。無性性空。由生法無性之性所得。明執無所得。為有還盛其病。今觀無所得亦空。故名無所得空。言十八空者。前十七空中。開無性為二。加自性空。法執之自體。自性空。又有三釋。一總故名生。別故名法。二本故名法。末故名生。三體故名法。用故名生。又體用故名法。非故名生。十九空者。前十七中。除無所得空。別加三空。一所緣空。一切識所緣境皆空。二增上空。所緣空。增上緣。一切俱空。三互無空。前說諸空。謂是互無空。牛中無馬等。今觀

一切謂空。名之互無空。二十空者。前十九空。除後三空。取十七空。無所得。以成十八空。於中開不散為二。散空不散空。二乘善法。有其空故。為散空。又釋。無漏名不散空。有漏名散空。又開相空為二。自相空。共相空。三十二相別故名自。八十種好共有故名相名空。今唯識觀。於十六中。十四全一少分法。今所分名生唯所真。問但言真空。七皆唯識不。答得。但是唯識。必帶生空。自有生空。不必唯識觀。謂二乘生空。

○十二支章

釋名色互為緣中。觀十二支有二。一雜染安立觀。二清淨非安立觀。此二觀中。皆有順逆。

安立觀者

謂行相羸淺。安立施設。名曰安立。菩薩將欲斷除。先順觀之。從無明生行。行生識。識生名色。名色生六處。乃至生生老死也。如是順觀生死相續。令生厭離。所以次第順觀。既順觀已。逆觀其果。從何而有。於中有二。一觀老死果由誰有。謂由生。生復由誰有。謂由有。有復由誰有。謂由取。乃至行支皆作四諦觀。老死苦。老死集。老死滅。老死趣滅行。乃至行支集。即無明。不可更言無明由誰有。是故但作四十四智。於中別分。若唯作苦集觀。老死苦果有二因集。一羸近即生。二者遠細因。謂愛取有。觀現生能老死苦果。謂觀愛取遠生當來老死苦果。如是觀苦果。從集有已。即觀集從誰有。謂由苦。苦果從誰有。謂識等五。即觀苦果復從誰有。還由思業有。即愛取有。更不別觀。無明行。不異愛取有。是故苦集二諦觀。齊識退還。如是逆觀苦集諦已。知是生死之源。將欲斷除。方為滅道之觀。先觀老死滅。次觀老死由誰得。謂由道。即觀道能證滅。如是觀滅道二諦。始從老死。至其行支。有四十四智。問何故苦集之觀。至識而還。滅道之觀。越識而至行。答苦集相續。一周便還。滅道斷除。所以至行。

清淨非安立觀者

無分別智體合如理。心境二冥。非假施設。標以非妄立之名。諸惑永滅。示其清淨之目。於中有二。一順二逆。先順觀。由無分別智。見諦斷無明。無明滅行不生。乃至老死苦不有。無明滅故慧解脫。相應諸惑滅故心解脫。無明滅故無發行。諸惑滅故無現生。業

惑無故。後果不續。得無學。得無學已。逆觀所滅生死苦果。由誰滅。謂由行。乃至行由誰滅。由無明。合有三種緣生滅。又作七十七智。觀十二支者。一一支中有三智。一觀因智。二審因智。三法住智。觀因智。謂觀老死從誰生。由生生。次審因智。更審觀老死。從生生。此二智別觀三世。一支上合有六智。法住智。總觀三世。謂老死從生生。一支有一。除無明。取十一支。即有十一智。合前六十六智。即有七十七智。十二支。一一支逆順觀。各有四諦。如觀老死。老死苦。老死集。老死滅。老死趣滅行。總有四十四智。逆觀十一支。一一中有二因。觀推因智審因智。令知根本。過去現在亦爾。觀十二支因緣故。名法住智。總有七十七智。

(已上開元五年。正月十六日。僧玄儼在緇州讀之。以此功德。普及含生。共成佛果云云)。

已上法苑義林卷第四。

○二種生死章

二種生死義。八門分別。一出體。二釋名。三辨相。四差別。五依位地。六與四種生死相攝。七會釋三種意生身。八問答分別。

一出體者

分段生死。以十二支中五果。及生死老七支為體。餘支但為生死因緣。非正生死體也。此位但取異熟無記。通於色心。總別果報。若單別報。即非體攝。故論云。分段生死者。謂諸有漏善不善業。由煩惱障。緣助勢力所感三界麤異熟果。變易生死。亦以異熟色心總別果報為體。不取無明及無漏業為體。此體但是無覆無記。唯有漏故。論云不思議變易生死者。謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力。所感殊勝細異熟果。

第二釋名者

言生死者。是相違釋。生與死違。各別表故。勝鬘經云。有受報起名生。有受報沒名死。此釋總名。次釋別名。言分段者。論云身命長短。隨因緣力。有定齊限。故名分段。若分段屬因。生死是果。分段之生死故。是依主釋。若分段屬果。分段即生死故。是持業釋。言變易者。論云由悲願力。改轉身命。無定齊限。故名變易。如前分段通於二釋。變易之言。屬因屬果。義皆得故。

三辨相者

於中分二。初辨分段相。後辨變易相。就分段中。有二不同。一散資。二定資。散資復二。順受橫受。言順受者。即十二支。始從無明。次第乃至老死。輪轉受任運果。隨業修住。壽有長短。不假聞思為緣。捨財以資。故名順受。言橫受者。見其壽行短促。唯限三五十年。其人福行極勝。即以聞思二慧為因。或捨衣物施於眾僧。或憑念誦。造經造像。由此福力。願令長壽。皆以聞思二慧。為方便故。如其所願。延令長。故名橫受。此二合名散資。第二定資者。於中有三。一外緣資。二內緣資。三雜修靜慮資。外緣資者。如初果人乃至第四果人。入邊際定。後出定捨衣鉢。資感現身。因令長時與果。此人或先入定。後方捨衣鉢。或先捨後方入定。皆不遮之。二唯內緣資者。謂如第三果人。依未至定。或根本定。資受身業。令地地及處處。所受之身。得長壽故。然依未至定為正。或得根本方資何妨。三雜修靜慮資者。初以有漏。資五淨居以下四業。次以無漏。資助初念有漏。中間無漏。後念有漏。或初無漏。中間有漏。後念無漏。如是或多或少。資下古業。得彼受身。故名雜修。已上並名分段。次辨變易。於中有二。一迴趣。二直往。初迴趣中。若有學三果迴心者。得以無漏資此。雖未得純無漏心。而資業時。不用有漏。故所練身。名為變易。不同雜修業有漏間雜。謂若預流迴心者。如佛地云。或有迴心。即伏餘惑。而受變易。或有至第七生。方受變易。其餘二果。如應當知。若欲界中。經生聖者。無容更受上界身故。知資欲界所受身也。即以此身。至金剛心。後時身雖往自在宮。而所留身。即欲界攝。此菩薩第八無漏。亦以欲界異熟識。為等無間緣。若不還者。受上界身。色界四地中。隨應受身。即練此身。至金剛心。若無學果迴心者。亦以無漏資有漏業。雖未能得純無漏心。而資業時。不雜有漏。是故不名雜修業也。直往人中。一類菩薩。七地以前。即受變易。此亦雖未得純無漏心。而資業時。唯用無漏。故所受身亦名變易也。一類菩薩。至第八地。方受變易。此位唯以無漏資故。故所練身。定是變易。即資第四靜慮舊業。仍以此身。至金剛心。雖最後身。更以十地勝無漏資。而非命終。更受餘生調伏。光說。七地以前一類菩薩。分段變易。更互雜受。護法論中。無誠文也。

四辨差別者

勝鬘經云。如來為緣。有漏業因讀後有者而生三界者。此辨分段生死。無明習地為緣。無漏業因。羅漢獨覺。自在菩薩。生三種意成

身者。此明變易生死。准緣起經。內法異生。不放逸者。所起福不動行。非無明為緣。即四善根等。不造此生死業。又云四善根等。內法異生。亦得造此感生死業。若非是所感。此生死云何得福不動業。故涅槃云。如是煖法。亦是有法。亦是有為。是法根得色界五陰。如人乘馬。亦愛亦策。煖心亦爾。愛故受生。厭故觀行。是故雖復有法有為。而能與彼正道作相。又瑜伽等。但說聖者不造新業。不云異生亦不造新。若爾緣起經。何故不說無明為緣。彼但約不共無明。說不為緣。故不相違。此所感身。隨業長短。凡夫二乘。所知境界。故名分段。非不思議。其變易生。八地以前。若迴趣。若直往。皆以現種無明為緣。八地已上。迴趣直往。皆以種子無明為緣。以勝無漏。所資助故。不隨業勢。長短有限。非是凡夫二乘所測。故名不思議變易身。七地以前。所受猶羸。八地以去。轉勝微細。

五位地者

分段生死。既是凡受法。從無始三界九地。四生五趣。隨其業因。報位各別。若二乘人。入無餘捨。若諸菩薩。或初地捨。或八地捨。變易生死。若迴心者。學無學位。隨應初受。如初果人。若七生業。皆定受者。至第七生。方受變易。若七生業。皆不定者。即初生身。受變易生。若七生中。有定不定。定者皆受。不定不受。隨所受身。即受變易。第二果人。有三品。或受一大生。若業定者。受此生。方受變易。若不定者。厭受生故。即此身受變易生死。第三果人。若經生者。厭受生故。上業不定。可於此身。即受變易。不經生者。或生色界。方受變易。上業定故。業不定者。容於此身即受變易。若第四果。下二界中。隨在何界。即彼身中。受變易生。若獨覺者。一向在欲。雖復出在無佛世界。然由種姓力所資故。必蒙諸佛教化迴心。唯除一向趣寂種姓。如經所說。須陀洹果。經八萬劫。發菩提心。乃至辟支。經十千劫。發菩提心。或言成菩提。或言到涅槃。然以發心為其定也。謂迴心後。經八萬劫乃至十千。爾乃方至十住位中初發心住。或有說言。至十信初。雖已迴心。而樂寂心不能捨故。經八萬劫乃至十千。於修加行。放逸不進。經爾許劫。後方覺悟。進修加行。至十信初。故瑜伽論八十卷云。問若唯住有餘依涅槃界中。能發趣者。云何但由一生。便能證得阿耨菩提耶。所以者何。阿羅漢等。尚當無有所餘一生。何況當有多生相續。答由彼要當增諸奉行。方能成辦。世尊多分。依此迴向菩提聲聞。密意說言物類。善男子。若有善修四神定已。能住一劫。或餘一劫。餘一劫者。此中意說。過於一劫。彼雖如是增益壽

行。能趣菩提。而所修行。極成遲鈍。樂涅槃故。不如初心始業業。彼既如是增壽行已。留有根身。別作化身。同法者前。方便示現。於無餘依涅槃界中。而般涅槃。彼以所留有根實身。即於此界瞻部州中。隨其所樂。遠離而住。一切諸天。尚不能覩。何況其餘眾生能見。彼於涅槃多樂住故。於遍遊行彼彼世界。親近供養佛菩薩中。及於修習菩提資糧諸聖道中。若放逸時。諸佛菩薩。數數覺悟。被覺悟已。於所修行。能不放逸。解云。樂涅槃故。於遍遊行。及修資糧。放逸時者。即是經八萬劫。乃至十千劫時也。被覺悟已。不放逸者。即是發心進修之時。直往菩薩。雖具煩惱。極遲唯經萬劫。得至十住初心。迴趣二乘。雖斷煩惱。八萬十千。方至十信。故云遲鈍。不如始業。上來辨迴趣人。若直往人。八地已上。一切菩薩。一向決定。受變易身。七地以前。有二種人。一者慧多。二者悲多。前人受變易。後人即不受。為欲受生化眾生故。

第六與四種生死相攝者

依無上依經。有四種生死。一方便生死。二因緣生死。三有有生死。四無有生死。方便生死者。彼經云。如十二支中。無明生諸行。即是無明住地為緣。生無漏業初生死也。因緣生死者。彼經云。如無明為緣。所生諸行。即是無明住地為緣。所生無漏業。名因緣生死也。有有生死者。經云如行所招三有果。即是無漏業所得三種意生身。無有生死者。彼云如生緣老死。即是三種意生。最後身為緣。不可思議退墮。准經合喻。雖說四種。唯一正是變易生死。總據生死因緣及體。說四種耳。非是生死體有四種。所以者何。初一是生死緣。第二是因。第三正是所生果報。第四即是最後異滅二相。又如彼分段中。有四種難。一煩惱難。謂無明愛取。變易中。方便生死。無明住地亦如是。二業難。謂即行者善不善業。變易中因緣生死。無漏亦如是。三果報難。謂即五果及生支。變易中有有生死。無漏業所感意生身。亦如是。四過失難。謂即老死。又惑業生三種。皆有遷變行苦之義。變易中。無有生死。最後退墮。亦如是。或即前三遷變行苦。為過失也。然生死言。通即並取因果。皆是流轉分故。別即唯取苦諦果報。上就別相。唯就果報。辨二生死。經就通相。總說惑業果報。為四生死。古德方便生死位。配初二三地。因緣生死。配在四五六地。有有生死。配在七八九地。無有生死。配在十地者非也。然舊攝論。約二十二無明。感十一羸重報。配四生死者。其義何耶。謂初四地。未得諦視。無漏業隱。雖有因緣。而沒其名。故從方便立生死名。五六七地。是出世位。無漏因顯。於中亦有未受果故。故從因緣受生死名。八九十

地。已受變易。此三地中。雖已受果。而後更有第十一報。是故唯名有有生死。第十地出分。是最後身。此後更無受果報故。是故名為無有生死。是則配位義異。辨性義異。是故四生死。約十一報。配四三三一。於理無違。

第七會釋三種意生者

三種意生。有其二門。一通就三乘。如上所引。唯識之文。依勝鬘經。謂阿羅漢獨覺。及得自在菩薩。自在菩薩者。或初地上。已得無漏生自在故。或七地上。入無生忍位故。或八地上。得無功用故。法華論云。初地已離分段生死。故知初地受意生身。入楞伽經第四卷云。大慧。說寂靜法。得證清淨無我之相。入遠行地。入遠行地已。得無量三昧自在。如意生身。故知七地。亦得意生身。然未一向。二遍就菩薩十地。建立三種意生身。如入楞伽第五卷云。有三種意生身。何等為三。一者得三昧樂三摩跋提意生身。二者如實覺知諸法相意生身。三者種類俱生無作行意生身。菩薩從於初地。如實修行。得上上地證知之相。何者得三昧樂三摩跋提意生身。謂第三第四第五地中。自心寂靜。行種種行。大海心波轉識之相。三摩跋提樂。名意識生。以見自心境界故。如實知有無相。是名意生身相。何者如實覺知諸法相意生身。謂於八地中。觀察覺了。得諸法無相。廣說乃至得如意自在。隨入諸佛國土大眾。是名如實覺知諸法相意生身。何者種類俱生無作行意生身。謂自界內自證一切法。如實樂相。法相樂故。是名種類俱生無作行意生身。解云。初二地中。亦得三昧樂意生身。但以未得定自在故。略而不說。又釋云。初二意生身。舉中攝初後。謂初意生身。舉三四五地。即攝初二。及第六地。第二身者。舉第八地。即攝第七。及第九地。若不爾者。所不舉者。名何意生。初二既舉。中攝初後。第三意生。不舉自顯。是故經中。不列位也。

第八問答

唯識第八。有四問答。彼具顯故。此不更述。

○三求義林

三求。略五門分別。一名。二體。三暴流。及相相攝。四七隨眠。五諸論不同。

一名者

求者求義。則持業釋也。

二體者

即欲界一切煩惱。及俱時心心所法。身語業。除邪教力起。及正見執。或生得善等。諸如上俱為欲求體性者求。即色無色界。除無漏。及正見方便善。順無漏者。及邪教力起。餘一切法。為有體性。若唯言梵行求。即欲色無色。三界正見。及生得善。無漏身語業等。皆梵行求體性。若言邪梵行求者。即三界邪教力起。并身語業等。是第三求體性。今解不同。已會釋。如六十五有文會此。覓不見文。錯勘籍也。

三暴流

有四。謂欲。有。見。無明。解云。欲界一切煩惱。除無明及見。皆欲暴流。即五門下。除無明見。計體可知。是欲流體。有流則色無色五門。計體如上。所餘更除瞋。是有流體。無明即三界無明。見則三界五見。如大論八十九云。欲界上品貪。未離欲者起。是欲界流。已除身上貪者。是有流。外道從門論。有餘二起流。惡見名流。即六十二見。五見中四見。見因緣云何。無明為一名無明流。則識見。此據增上多分語。如實知前說。及六十五有。今此三求差別。若准對法第七卷初云。初流是欲求。第二流是有求。即通色無色界。後二流則邪梵行求。則通三界等。今此文欲求。攝欲流不盡。則除三惡趣。以唯攝三欲生故。有求不攝第四禪及四空處等。雖然理亦無違。如對法第七卷。與此互有寬狹。彼欲求上五趣。即簡無明見。此雖在人天。即兼取無明見。是欲求論趣寬事狹。此論趣狹事寬故。然約趣約界別。二邊俱得。如對法第六卷。則欲界五趣。一切種皆欲求故。論由欲求力。不脫欲界。招欲界苦者。是有求。此論不通第四禪及無色界及第七。初兼第四及四無色。則除彼無明見。彼地寬趣狹。此乃趣寬地狹。如彼第六末。通地種論。即由有求力。不說二界。招色無色苦。論梵求如此論文。唯在第四四無色。則順外一切求煩惱。皆邪求體性。如第七卷。即三界無明見。皆邪求體性。如第六卷。則招三界生死。皆是邪求體性。彼第七界。地寬趣狹。此論趣寬地狹。唯在第四定。及四空。不在下故。如第六卷。即三界皆是。此乃實論。如此論。雖言四無色。未必即取一切。取一切種。有求雖別貪慢等。在下故。約種言

三。初流欲求。第二流有求。第三四流。是邪梵行求。約界言之。欲求在欲界三趣。實通五趣。有求在色。除第四定。實亦通。邪梵行等。在第四禪。及以無色。論云不約言。即第四禪辨無色界。此論約三欲樂生與論。故不同。此則第三暴流及扼。扼明體性。與流無別。六十四初文。復此不同。彼說三漏。

四七隨眠分別者

欲求攝二。謂欲愛瞋恚二隨眠。有求攝有愛一。則同通上二界。邪求即攝慢無明見疑四隨眠。

第五釋文不同者

准此文。邪梵行求。即通三界。慢見無明。皆是與前暴流不同。欲暴流有流中。約種皆是邪求。以慢疑隨眠。是邪求攝故。此等攝實也。第七卷。約攝流。約攝有是。今此約外道所起慢疑。亦須後邪求故。故邪求攝。邪體則非。以各別性。體非見故。若爾無明如何。無明必見俱。疑慢不定。故不為例。前皆可復說之。
大乘法苑林章補闕卷第四

- 界處義林
- 五蘊義林(合明三科寬狹不同。所以別辨)
- 五境義林

○界處義林

合以七門分別。一釋名。二出體。三立意。四次第。五癸立。六諸門。七問答。

第一釋名者

初列。後釋。列名可知。釋名者。初總。後別。總名界處。界者。梵云厭都。唐言為界。伽五十六云。何等是界義。答因義。種子義。本性義。種性義。微細義。任持義。是名界義。此之六義。俱名為界。舊有云持。偏據一義。非盡理也。處者。梵云阿野咀那。唐言為處。伽五十六云。諸心心所生長門義。緣義。方便義。和合性義。所依止義。居住處義。是名處義。此之六義。俱名為處。舊翻為入。然釋云。聲聞義是入義。何以故。心心所法。於此識故。稱之為入。若爾識生。應不名入。此之根境能生識故。又若言入。梵本應云針羅吠舍。既云阿野咀那。不可云入。顯揚十四。雜集第一。及五蘊論。明界處義。皆同於此。十八十二。皆是數名。即六釋中帶數釋也。

釋別名者。照矚名眼。能聞名耳。能嗅名鼻。能嘗名舌。能觸名身。能知名意。故瑜伽第十五云。謂見義。聞義。嗅義。嘗義。觸義。知義。名根建立義。通理境皆持業釋。色等六境。眼所行名色。耳等所取名聲等。亦持業釋。六識者。為依彼根。及緣彼境。名眼等識故。雜集第二云。謂依眼緣色。了別為性。乃至謂依意緣法。了別為性。眼等者。即有所依。色等者則彼境。了別謂識自性。若依成唯識第五。亦可名色識等。從境為名。雜集從根。但名眼等識。即依根名。皆依主釋。瑜伽五十一云。如草糠札火。依彼得燃。即得彼名。故名草火等。舉喻可解。

第二出體者

略明四種。一約百法。二約三科。三約三性。四約五法。初約百法者。五色根界。即十一色中五根色為體。意根以過去六種心王。及第七八心王為體。五蘊論云。眼界者。則彼無間滅等。彼言則彼六識。復言等者。非第七八。更欲等所。或可七八亦同六識。過去為意。現名意識。意識名寬。故通未來及過現種。皆為界體。故雜集第一云。謂眼曾現見色。及此種子。曾見色。能持過去。識受用義。現見色能持現在。識受用義。此種子者。為引當來眼根。或已成就。為生現在眼根故。此二種名眼界者。眼生因故。簡永不生眼等種。乃至眼界。應知亦爾。五色界。則百法中。色聲香味觸為其體。法界者。即百法中法處五色。及五十一心所有法。二十四種不相應行。六種無為。然除無為。餘通三世。虛空雖復無其自體。為意識境。亦法界收。亦無過未等。故雜集云。諸色眼曾現見。及眼界於此增上。是色界相。眼界於此增上力者。謂依色根增上力。外境生故。此意以根生識勝。緣境成種。故為增上。未言色種。及未來者。非眼境界。故略不論。據實亦是色界乃至法界。大分亦爾。若准瑜伽五十六。亦同此說。云若色根增上所生。若彼於此為增上。是名色界。亦通三世。雜集第三云。幾已生。謂過去現在一切一分。幾非已生。謂未來及無為法一切一分。若依瑜伽五十六云。問何等是眼界。答若眼未斷。或復斷已。命根攝受。如眼界。乃至意識界及法界一分。當知亦爾。傳三藏釋云。凡夫學人未斷。無學人斷已。然為命根攝受。得相續者。就命根說攝受。理實而言賴耶攝受也。此約未斷緣縛及已斷說。今又釋云。若眼根未斷。非阿羅漢最後眼等名未斷。或復斷已者。據得已失。或復異生。生無色等。現眼根斷。名為斷已。命根攝受者。持彼種子。可當生故。命根攝者。依第八識立命根故。名為命根。故成唯識第二云。離此命根眾同分等不可得故。眼等六識。即百法中現識等六。現種心王。七八二種。准五蘊論。即眼界攝。或通二界。如前分別。有云第八。顯揚論說。通六識界攝。持彼種故。傳三藏釋以用從體。故言六攝。據實而言。即意攝界。又云持諸界種。應亦通法界。此既不爾。彼云何然。或可許非心類。雖持彼種。不稱彼攝。又解。彼論據隨轉門。或隨根境俱說。分心為六識界。十二處體。准界可知。故不繁述。故雜集云。問處何相。答如界應說。然除過去。謂眼當見色及此種子等。隨義應說。言等者。舉當見色。現眼及種。等取已見現見及彼種子。隨義應說。彼七心界。並名意處等。故云隨義應說。若瑜伽論五十六云。謂若根已得不捨。於無間體非斷滅法。如眼處相。餘處自性當知亦爾。已得不捨者。除已生壞。於無間體非斷滅法者。除阿羅漢最後眼等。諸處決定不能生眼識等故。如根境亦爾。二約三科者。雜集第二云。謂色蘊即十界。眼等五根色等

五境。及法界一分。受想行蘊即法界一分。皆非全攝法界體。故云一分。識蘊即七識界。謂眼等六識及眼界。十二處者。識蘊即意處。餘准界說。故雜集第三云。立何建云處。謂十色界。即十色處。七識即意處。法界即法處。五蘊論說。亦同於此。三約三性。一切俱通遍計為體。依他起性法界法處。二各一分。非以為體。所餘皆通。以無為法非緣生故。圓成實性。法界法處二各一分。以為其體。唯六無為。餘不通故。此據常無常門。若約漏無漏。一切一分。亦圓成為體。性離顛倒。用周遍故。四約五法者。一切是相皆所詮。法界法處一分用。名為體。謂名句文能詮及依故。攝假從實。唯色界。假實別論。即二界各一分也。七識界及意處法界法處。並各一分分別為體。除無漏故。即前所除正智為體。圓成為體。如三性說。

第三立意者

有三復次。一為顯四緣三緣。如次建立界處二法。故五十六云。問為顯何義。建立界耶。答為顯因緣義。及根境受用義。故建立界。此意顯根立六。顯境立六。受用立六。然因緣如名。顯根增上緣。顯境所緣緣。受用等無間。為欲顯何義建立處耶。為欲顯示等無間。所緣。增上。三種緣義。故建立處。此等無間緣立意處。所緣立境。增上立六。然前顯無間立意處。即亦第六根。或增上立五。二為顯能所取及彼取種。及能所受。故立分處。故辨中邊論第二云。為顯能取所取彼分種子義。立十八界。能取及種六根界。所取及種六境界。彼分及種六識界。故彼頌云。能所取彼取。種子義名界。下一種言貫通上三。為顯能受所了境用門義立十二處。然受用門義。謂六內處。若所了境受用門義。是外六處。故彼頌云。能受用所了境。用門義名處。雜集第二大分亦同。三明境識因觸生門義。顯揚十四云。合觀根境識三法。從自因而生。名界善巧。由彼諸法無始流轉。從自種生。多生起故。及種種生起非一界故。種種界故。由善了智。觸生門義。建立十二處。謂根及境。乃至廣說。名處善巧。三文少別。大意悉同。莫不皆為破橫計我。為諸法因。及能受性。故中邊論第一頌云。於蘊等我見。執一因受者。作者自在轉。增上義及常。雜染清淨依。見縛解者性。一執一性。二執因性。三執受者性。四執作者性。五執自在轉性。六執增上義性。七執常性。八執染淨所依性。九執觀行者性。十執縛解者性。為對治此十種我見故。修蘊等十種善巧。此界處二。即為對治執於因性執受者性。謂執神我。或自在等。為諸法因。或執我為受者性故。明即眼等三六種。而為生因。眼等六根為受者。無別神我或自在等。

或破無因。故說於界。顯揚十四云。世間愚夫迷惑於身。所有初因而生迷惑故。執不平等因。謂即常住自在天等。或說無因。謂撥無一切能生因體。五蘊瑜伽。皆亦破我。

第四次第者

雜集第二云。隨世間事差別轉故。謂諸世間最初相見。既相見已。更相問訊。既問訊已。即受沐浴塗香華鬘。次受種種上妙飲食。次受種種臥具侍女。然後意界處處分別。以內界次第故建立外界。隨此次第建立識界。餘者可解。由其意界隨前處處遍分別故。在後而說。隨根次第外境亦爾。識依根境次第如彼。如界次第。處亦如是。若依瑜伽五十六說。有七復次。初依根境以辨次第。次第復六次第。彼論頌云。眾多順世俗。喜樂與莊嚴。隨二種作業。故次第宣說。力數數起。故先說眼。餘類此知。故名眾多。第二次第與前說同。隨此次第。生喜樂故。非於餘故。第四因也。又由諸眾生。皆先依止身語二業。若淨不淨。方便勤求飲食。飲食既飽滿已。習近諸欲。是第五因。又作業者。由眼純見種種諸色。往還記識。及怨親中庸力戲等。由耳能聞種種音聲。起諸言論微妙音樂。鼻界能嗅種種諸香。尋香而往。受諸喜樂。長養依身。舌界能嘗種種諸味。餘同鼻說。身界能觸種種所觸。受諸喜樂。然彼樂具。或損害身。後後望前。轉轉狹劣。故在後說。處處次第。准界可知。

第五廢立者

雜集第一云。問何因界唯十八耶。答由身具等。能持過現六行。受用性故。身者眼等六根。具者色等六境。過現六行受用者。謂六識。能持者。謂六根六境能持六識。所依所緣故。過現六識能受用者。不捨自相故。以能持義。故說名界。問何因處唯十二耶。答唯由身具能與未來六行受用為生長門故。謂如過現六行受用相。為眼等所持。未來六行受用相。似根及義。為生長門亦爾。所言唯者。謂唯依根境立十二處。不依六種受用相。識於過現說持。未來說生長門者。在顯故也。故云亦爾。不爾如何。若於過現非生長門。處應不通過現在。立使違諸論。處通三世。過去已生長。現在正生長。義謂境義。

第六諸門分別者

一假實。二漏無漏。三執受不執受。四同分彼同分。五所知非所知。六所識非所識。七所達非所達。八有對無對。九有見無見。十三性。十一三界。十二三斷。十三三學。十四四句分別。第一假實分別者。瑜伽五十六云。答實有者。或十七。或十二。六為一故。一為六故。此約世俗安立道理。以攝彼六。為意境故。說一為假。或從意境分成彼六。故十二實。廣此假實。及漏無漏。如五蘊章。准彼可悉。三執受不執受分別者。謂依此法。受得生起。然除於心。是執受義。雜集第五云。謂受生所依色故。是執受義。若依此色。受得生起。是名執受。若成唯識論第二卷云。為識執受。攝為己體。同安危故。名為執受。雜集隨轉門。唯識實義說。或受生者。是生覺受。由識執持。令不爛壞。生覺受故。名為執受。彼此無別。即五根界處全。及四境一分。四境一分者。謂不離根。色香味觸聲。體虛疎發。便離質故。不通執受。有處說。五一分者。據聲。未離能造內大說。四同分彼同分者。言同分者。謂根與識俱轉相似。於諸境界。相續生故。由根與識相似轉義。說名同分。諸根離識。自類相似相續生。由根不同與識。合唯自體。相似續生。根相似義。名彼同分。五十六中。亦同此說。即唯五根界處一分。是同分彼同分。故雜集第五云。色蘊一分眼等五。即此界處一分。是同分彼同分。所餘與識。非定同轉。由意境處不定。與識同緣一境。無識亦緣。五根不爾。或隨轉門。由意境處不與識俱。不說同等。據實理說。七八既在意界處攝。意識有時。與彼同緣。可名同分。不俱時轉名彼同分。瑜伽五十六。但遮於外。說同分等。不遮內故。彼云。唯根所攝內諸界中。思量同分。及彼同分。非於色等外諸界中故。五所知非所知。六所識非所識。七所達非所達。界處皆通所知識達。智緣名知。心緣名識。通緣名達。智心及通皆有多種。廣如論辨。八有對無對分別者。欲界五根五境界處。除欲中有所有根境。自六識變者。所餘一切一句有對。故五十六云。何義幾蘊是有對耶。答展轉相觸。據處所義。及麤大義。是有對義。麤大義者。當知遠離三種微細。此三種微細。如前應知。一蘊一分。是有對。三種微細者。五十四云。損減微細性。謂分折麤色至極微位。二種類微細性。謂風等色及中有色。三心自在轉微細性。謂色無色二界諸色。一蘊一分者。色蘊一分。若依雜集第二。即以三因明是有對。一種類故。自性有對。二積集故。謂積微以知一微無礙故。三不修治故。非定修治故。准此即除法界處色。非微所成。是修治故。此二論文。皆依麤顯。非盡理說。若細言之。色界業生。五根五境。及中有根境。定自在變段食等。皆是有對。五十六云。據處所義亦有對故。此等皆是據處所故為言。及麤大義故。簡知此等。又雜集第三云。能礙往來是。對義為。魚米及金銀等。有實用

者。皆礙往來。若不爾者。即無實用故。又言。諸有見者。皆是有礙。中有色境及上二界色。皆可有見故。雖諸文別。不過三種。一相觸對。二極麤顯。三處所。一相觸對。簡中有定生。二極麤顯。簡風等色及上界業生。三據所及有見者。即通說諸色。已引諸文。隨應分別。九有見無見分別者。眼根識境。准識緣中思准可悉。名為有見。除此所餘。名為無見。十三性分別。如五蘊章。十一三界分別者。幾是欲色無色界繫。答四界二處全欲界繫。謂鼻舌識及香味界處。以彼段食性。上界無段食。故無香味。香味既無。二識亦闕。以無其境。識不生故。除前所說。一切一分。通欲色繫。三界二處一分無色繫。謂眼界意識界。法界意法二處。十二三斷分別者。一切一分分別所起諸惑。及此相應諸心心所。及依於此諸不相應。三惡趣業所感界處。北俱盧洲。無想天。無形二形。皆見所斷。故雜集第四云。謂分別起染污見疑。見處疑處。及於見等所起邪行。煩惱隨煩惱。及由見等所發身語意業。并一切惡趣等蘊處界。是見處斷。此約自性相應。因亡果喪三種斷。說見處疑處。即此緣境自所變起。能緣既無。所緣亦斷。亦因亡攝。若依亡亦說斷者。彼身所起。善十一等。亦見所斷。彼身既無。依身所起。亦不得有。除前所斷。所餘一切有漏界處。皆修所斷。故雜集第四云。謂除分別所起染汙見等。餘有漏法。有漏法言亦攝隨順決擇分善。麤重所隨故。一切一分是修所斷。一分者。除見所斷。及無漏法。謂諸無漏法。除順決擇分善。是非所斷。無漏法者。謂出世聖道。及後所得。并無為法。十界四處。諸蘊一分。是非所斷。不約離縛及無漏身所起之法。名為無漏。俱性無漏。不爾餘界處亦應名無漏。唯色聲一身語業者。表無漏勝。故說非斷。不爾何因不說餘耶。然言十界四處無學。身語為非斷者。非盡理言。隨麤相說。據實而言。法界處一分。及入見已無漏所引身語二業。所有無表。皆非所斷。即通無漏。或所引故。然前所斷俱生惑等。是自性斷。彼俱心等是相應斷。餘緣縛斷。得四相等。隨應當說。十三三學分別者。從解脫分已去。盡金剛定無間道來。所有善性。能順三乘所求聖道者。皆名為學。即約此位所有五根。三境界處全。色聲界處七心界意處。及法界處一分。餘皆是有學。自性相應等起。或表隨其所應。雜集第四云。從積集資糧位已去。十界四處。諸蘊一分是有學。十界者。謂七心界色聲法界。四處者。謂色聲意法處。故從金剛定解脫道已去。所有善法。順無學者。皆名無學。簡略如前。雜集第四云。於諸學處已得究竟者。所有善法。是無學義。以阿羅漢等。於增上戒定慧學處。已得究竟。故名無學。十界四處諸蘊一分。是無學。即前所除。及諸無為。并滅盡定。皆是非學非無學攝。染無記等。及諸無為。非學所習滅定。雖習依涅槃故。止息處

故。亦非學無學。此非盡理。隨少相說。據實而言。若在佛身十七界全。法界小分。是無學法。界處中除六無為及滅盡定。第十四四句分別者。若眼亦非眼界耶。說眼界亦眼耶寬狹相似。故四句答。有是眼非眼界。謂阿羅漢最後時眼。以次即入無餘界。現無因用。故非是界。有是眼界非眼者。謂處卵殼及羯羅藍時閉尸時。在母腹中。若不得眼。設得已失。及生無色異生眼因。皆有能生之因。故有眼界。現無眼故非眼。若依五十六。又云。或眼無間滅有無間已滅。在過去世。是曾見色。能為因故。非現見故。有亦眼亦眼界。謂除前及無色聖者。所餘諸位。有非眼非眼界。謂般無餘。及生無色所有聖者。無餘身智一切皆無故。無色聖者。雖有彼種。畢竟不生。故非界義。五十六又云。阿羅漢眼已失壞。或不生眼。如眼與眼界如是。耳鼻舌身等准此應知。然有身界非身者。唯無色異生在卵殼等。欲有身故。有意非眼界者。謂阿羅漢最後意。無因義故。有意界非意者。謂處滅盡定者所有意。因除無想者。有染意故。此約第七染分說故。若不爾者。即無此句。有意亦眼界者。除前及無餘諸位。非意非眼界者。謂已入無餘。眼界等。准此可知。十二處者。有眼非眼處。謂若眼已得不捨。然是無間斷滅之法。無間斷滅之法。勢劣故。現是定。不能為識生門。及無間斷後。不能與後識作生門。此簡羅漢最後眼等。有處非眼。謂所餘處安住處相。有亦眼亦眼處。謂眼已得不捨。復非無間滅之法。有非眼非眼處。謂若眼不得。或得已失。及餘耳等不住處相。文雖不說入無餘依。亦是此句廣有諸門。恐繁且止。

第七問答者

先問答界。

一問名中。餘處皆以依積等義。說名為身。如何此中能觸名身耶。答依積名通。餘皆身故。今據別義。能觸名身。問色亦爾。或可色界。雖標總稱。即亦別名。身不可爾。若依名身。眼界亦應說名為身。或可身名亦同於色。思量名意。即無此濫。若爾五識無間滅者。應非眼界。無思量故。前解為勝。

二問依根緣色。何故但依根立名。不從境受稱。

答有五義。根勝得名。五義者何。依眼識故。眼所發故。屬眼識故。助眼識故。如眼識故。從多故說。故作此通。據實而言。亦名色識等。攝大乘論引頌說云。應許為色識。及與非色識等。

三問體中。何故無為立在界處。不在蘊耶。

答蘊據積聚。無為即非界處之中。約能所取。故在界處。瑜伽五十六云。涅槃界攝者。持苦不生故。

四問虛空界攝不。

答空無積聚。非蘊所取。持身動用得界處攝。五十六云。持身眼等運動用故。

五問立意中。何故如是蘊處界三各別說耶。

答欲令所化有情。於廣略門生善巧故。於蘊門中略識色。於界門中廣開識色。於處門中但廣說色。蘊門之中但廣心所。界處略說一界處故。

六問廢立中。眼耳與鼻。各有二處。云何不立二十一界耶。

若彼雖各二。然界不別。所以者何。其相相似。俱眼相故。所作相似。俱於眼識一所作故。如是鼻舌准眼可知。此意眼等雖各有二。同取一境。同發一識。故為一界。

七問若爾意能生六義。復緣六境。應六處攝。

答若過去六識。隨分為六。即相濫失。且如眼識無間滅者。若名眼根。濫色眼根。又無勝能。不獨名眼。眼照矚故。色根具五。可獨得名。餘者例爾。以不捨自相。若有思量。復有能生之用故。同名眼界。或隨小乘。過去五識。俱名眼界。若據大乘。七八名眼界。餘即六識界。不爾。六識界不通三世故。以過去者。共名意故。雖爾意根為染淨等依。亦通發諸識。猶有前難。答彼不共故。此通發故不例也。

八問若過眼識等。以不捨自相等故。同名眼界者。即五根應一界三義亦等故。

答自性為因。二義可等。非同名照。或聞嗅等。故各別界。若依後解。即無此妨。

九問既於境識同一作業。何故眼耳鼻各生二。

答為端嚴故。各生於二。

十問傍生雖亦二。彼有何端嚴。本來有一。復誰言醜。

答傍生若一。轉不端嚴。復設本來一。何廢言醜。或云因果法爾。如此安置。如根上下。何可具責。

十一問三各有二。識依一生。為依二起。

答依一依二。理並無妨。閉一亦得。觀聞嗅等開二識生。得明盛故。

十二問眼耳有時各三類並。謂異熟。長養。及天眼耳。餘各有二。除修所生。既有多類。為同一處。為各別耶。

答修生與二。同依處所。如水處沙麤細異故。長養異熟處所有別。長養在外。如城外郭防護內故。

十三問鼻舌等如何無修生。

答彼非通故。

十四問何故鼻舌等三非通耶。

答合取境不可遠知。

十五問若爾何故欲界鼻等聞色界等香耶。

答彼互用故。是智境故。法威力故。

十六問六識有根境。依立十八界。七八有根境。何非二十四。

答依根境別。說十八界。七未轉依。唯緣第八。彼根即境。不可別立。第八依根不殊第六。無別所緣。亦不可。

十七問幾界合而能取。幾非合知。

答鼻舌身界。此三識界。俱合能知。眼耳及識四離能取。意識一界。合不合取。故五十六云。六合能取。四不合能取。五及一少分不能取。一界若合不合。二俱能取。

十八問意界之中。六無間滅。通合不合。何不說耶。

答彼無間滅。雖曾離合取。現無取能。所以不說。

十九問第七八識。亦在意界。是何能取。

答第七一向唯緣第八。是則還緣意界。不別立境。不辨離合。

二十問異熟緣意界為合離耶。

答汎爾辨合離。據根而說。此根境一。何辨合離。約識而言。既無形礙。何辨合離。復根境既無合離。識緣何有離合。又復離合。設通何爽。

二十一問。八緣根境。第六獨緣為合離耶。

答六八俱七為根。七非緣彼根境識。約根辨離合。根無故識不分。或復俱離合。於理亦乃何爽。

二十二問。若意界通合離。何故但說一。

答一全及別根境。顯故說之。非全無別根境。隱故不辨。或隨轉門。七不緣餘。據未轉依說。若已轉依。皆亦得緣五識及根。辨合離者。且據因說。若至果位。皆通合離。若不爾者。應非遍知。

二十三問。法界之中。心所有法。為合離緣。

答辨合離。據於根識。對境而說。彼在境。何辨合離。又解。前據勝言。但辨根識。若盡理說。應隨所依。通合離收。幾唯能等。思准可悉。

二十四問。幾由助伴故能取。幾獨能取。

答五根識界。及法界少分。由助能取。根識和合故。意界一分。意識界全。自獨能取。意界簡別五無間滅故。意言一分根識不合。亦能取故。或五由意引根。由識合所。由依王故。助方取意界意識。不由引故。獨能取。

二十五問。何故餘處說八勝處。或十遍處。及唯說二等。何故此中說十二耶。

答破能受我。據根境立。彼別功能及心相處。故有增減。

二十六問。假實中。如小乘師。但有六識。六識無間說為眼界。可六為一。從此生六。可一為六。大乘識八何故然耶。

答有言依世俗道理者。隨轉理門。假實如是。真實道理。十八皆實。今謂不爾。就勝義理。十八皆假。緣生幻有。如約詮說。依俗諦理。隨轉理門。六住性。俱名眼界。薩婆多說。十八界通三世有。故隨根境。分一為六。假實如是。此意假實約攝餘界。復為此界。可名為假。不取於餘。住自性界。說之為實。若約大乘。十一界實。五根六識。餘通假實。眼界無間。彼已無體。假名眼界。餘者具如五蘊章辨。

二十七問。漏無漏門。法界之中。尋伺二種。為唯有漏。通無漏耶。

答亦通無漏。說正思惟是無漏故。此正思惟。有尋伺為體故。或思為體。然未究竟位。後得智中。為他說法。必假尋伺。故通無漏。

二十八問。若爾何故瑜伽。說為分別所攝。

答雖說尋伺。必是分別。而不定說。唯屬分別。後得正智中。亦有分別故。

二十九問。執受門中。准瑜伽論五十六說。五執受不執受。即通五境。何故雜集但說四耶。

答雜集論中。據色處疎發故離質。說非執受。五十六中據未離質。故通執受。亦不相違。

三十問。所緣門中幾界幾識知耶。

答准俱舍說。色聲香味觸。如是二識緣。諸餘十三界一向意識緣。若依大乘。因見各隨應。五三六有二。六一一不定。自在等分別。依於因位見分說緣。故因見各隨應。五三者。五境隨應加六八緣。六有二者。眼等五根。各為第六及第八緣。意根即為六七識緣。六一者。六識界唯第六緣。一不定者。謂法界以根對境。六識諸根互用。即通五識。或七識緣。或六識緣。故云不定。自在等分別者。若至果位。隨其所應俱得緣。故云所分別。等者借識法威力等。隨應分別。

三十一問。有見無見門中。為眼能見。為識見耶。

答非眼能見。亦非識等。以一切法無作用故。由有和合假立為見。若依世俗。可說眼見為六識勝。非識生有故。一識生因故。二見依眼故。三常一類故。四不待境合。念念生故。五由莊嚴所依身。六由聖教故。如經中說。眼能見色故。餘五准知。若依實義。和合假見。以立見名故。五十六云。此中實義。唯於見等。說見者等。取聞嗅等。

三十二問。為自地眼識。還緣自地。為得緣餘。聞等為問。亦復如是。

答根通自上下識。隨根亦然。如欲界人天。緣梵色聲。受用通果所變段食。欲界第八。緣天眼等。皆不緣上。上得下者。眼耳緣下。處處誠文。鼻舌身三。如色界生。十地菩薩豈不借識。緣下二境。身識自即不借得緣。因合能知。自在互用。於理無失。故亦得下。定通等力。上八緣下。但遮業力。定等染故。眼耳身意識。通遍可知。鼻舌二識。無上緣下。上地無故。若在果位。無漏寄地。一切無遮。以遍緣故。雜集論說。多隨麤辨。非盡理說。

三十三問。為自地識依自地根。為亦通耶。

答五識依自上。上識不依下。然意識界。及第七八。上亦依下。從有漏後。起無漏。無漏復依欲七八故。十地菩薩。生第四定。起六無漏。六七二識。為八依故。眼等根者。即上色根。不可捨勝。依於劣故。

三十四問。眼等五根。為有當定。與身根同地。通上下耶。

答眼耳同通上。鼻舌非上下。若境界望身。同通於下上。若第八識非上下。若無間滅。一切無遮。識境望身。思准可悉。若依俱舍。

答前三問。與此全殊。彼有頌云。眼不下於身。色識非上眼。色於識一切。二於身亦然。如眼耳亦然。次三皆自地。身識自下地。意不定應知。耳已上諸門。及出體等。皆與彼別。恐繁不辨。

三十五問。意識有時。或緣一界。及與十八獨意識緣。或通現比。事顯可知。或隨五一。并緣餘界。為現比耶。

答隨勝境說。若五境強。隨五俱現。若意識強。雖五同緣。意識或比。若境齊者。隨五亦現。與五同緣。取境分明。故隨五現。然云五根非現量境者。據強緣說。又釋意識緣十八界。許五同緣。復五境勝。而意識界。通於現比。自證體一。見分多能。功能眾起。於理何失。復云五根非現量故。而唯識云。或量非量非自證果者。以此見分。有時唯量。有唯非量。非一切時。將量非量及以唯量。故非彼果。二釋俱難。智者應審。

三十六問。界繫門中。生色界者。已於境得離欲。何緣。

復生鼻舌兩界耶。

答令所依身得端嚴故。又復於根未離欲故。

三十七問。於餘境界。亦已離貪。何但說二。

答此二種境。令欲偏增。已離食貪。所以獨說。六境有無。如五境章辨。

三十八問。三斷門中。若唯無漏。及無漏身語表。說為非斷者。何故成唯識第七說。無學眠數。及於憂根。俱通非斷。

答彼據已斷緣縛。名為非斷。非是無漏。自性非斷。故復自云。若已斷故。名非所斷。則無學眠。亦通非斷。憂引無漏。故亦說通。

彼云。亦非如憂染永解脫故。唯彼無漏。親所引生。亦通非斷。則苦受體。亦可得通。色細分別。如三斷抄說。

三十九問。涅槃虛空持斷及動。故得名界。羅漢後心。亦持自性。何故非界。

答彼云持斷動。非但持義。亦持動因。據實亦能為境生識。故彼雖生識。然非六識。是第八故。或雖現生。無更生用。故不名界。或可持義亦得界名。并約為因。故說非界。

四十問。何故十八界中。是眼非界。但說羅漢最後眼處即通耶。

答界據為因。彼無因用。處現生識。無間滅根。劣不生識。故亦非處。可為後因。猶有種故。得說為界。上來多依界問。處可准知。此之界處。廣有多問。及諸問答。粗述大綱恐繁不具。諸廣學者。可自詳矣。

○五蘊義林

五蘊。略以六門分別。一釋名。二出體。三次第。四廢立。五諸門。六解妨。

第一釋名者

先列後釋。列名者。謂色受想行識蘊。釋名者。先總後別。總名者。梵云般遮塞建陀。般遮云五。塞建陀云蘊。舊名為陰。解者。雖云積聚。據字全乖。所以者何。陰(於禁反)若此陰是蘊覆義。若云陰者。梵本應云鉢羅婆陀。准其陰字。應(於今反)即陰陽之陰也。近代異釋。或云如淡聚名淡陰。此釋不爾。醫方說淡飲。不言淡陰。更有異釋。不能具述。若云陰氣。是萬物所藏。即是聚義。借喻為名。雖粗可通。字音有別。或云五眾。義雖無失。與梵音乖。梵音名僧伽。此翻名眾。或翻為聚。此亦不然。若言聚者。梵本應云遏羅陀。梵本既云般遮塞建陀。翻名蘊為正。五者是數。積聚名蘊。瑜伽五十六云。積聚義是蘊義。雜集第三云。積聚義故。如財貨蘊。此約自體積聚。又云苦相廣大。故名為蘊。如大林蘊。依止色等。發起生等廣大苦故。此約所依。又云荷雜染擔。故名為蘊。如肩荷擔。謂色等法。能荷煩惱雜染擔故。能押行人。溺生死河。不能越度。望涅槃山。故或名擔。西方呼肩及場庭等積集之處。皆名為蘊。初解通無漏。後二依有漏。無漏非苦依。亦非荷煩惱。三俱通三世。若言取蘊。亦唯有漏。以取相合。故名為取蘊。謂諸蘊中。所有欲貪。謂於未來現在法諸蘊。能引不捨。欲希未來。引彼當蘊令便現起。貪染現體。令不捨離。是欲貪二。合名取蘊。為欲

貪所引染故。名為取蘊。略無過去。俱舍三釋。繁不具述。辨中邊論。三義釋蘊。頌云。非一及總略。分段義名蘊。一非一者。謂所有色。若過去。乃至遠近等。此類非一。故名為蘊。准雜集。受想行識。義亦准此。二總略義者。如是過去等。略為一聚。故名為蘊。若依俱舍。略義非體。三世別故。今約大乘。體無可略。即於現法假立過未故。三分段義。調色等蘊。各別安立色等相故。說名為蘊。五蘊論中。同初二解。顯揚十四。四義解聚。二同中邊初二義。三共有轉義。四增益損減義。諸緣共生。或和雜轉。名共有轉。謂有生滅。及長養增益。乖違損減。是增損義。瑜伽五十六。解聚亦四義。一種種所召體義。初種種名所召。及為名。依體依聚義。二更互和雜轉義。即共有轉義。三一類總略義。四增益損減義。亦同前釋。六合釋內。帶數為名。受等即蘊。持業為目。五者是數。五法即蘊。故通二也。二釋別名者。可殖增長。可示彼此及於變礙。故名為色。五十六云。於彼彼方所。種殖增長。及變礙義故。手等觸時。便壞名變。能障往來名礙。雜集亦同。法處定生。可示彼此。受所引色。能遮於色。略迴遍計。從色起故。並名為色。領納名受。安立境像名想。造作遷流名行。了別於境名識。蘊名如總。

第二出體

總有四種。一約百法。二約處界。三約三性。四約五法。攝相歸性等四門。彼寬故不說。約百法者。色蘊總以十一種色。而為體性。故五十三云。何等是色蘊自性。答略有十一。謂眼等十色處。及法處所攝色。又總為二。謂四大種。及所造色。五蘊亦言。云何色蘊。謂四大種。及四大種所造諸色。初五根體者。雜集第一云。謂四大種所造眼識等所依清淨色。名眼等根。五蘊論云。云何眼根。謂色為境清淨色。雜集舉體及因果顯。五蘊約境及體。各據一義。以眼等根非現量得。舉因果境。而以明之。或有據因以辨。謂四大所造清淨色為體。簡扶根及境。名清淨色。五境者。准雜集論。色者四大種所造。眼根所行義。餘四准此。但舉根別義。謂境義。謂青黃赤白。長短方圓。麤細高下。若正不正。光影明闇。雲烟塵霧。迴色表色。空一顯色。總二十五。五蘊論云。謂眼境界。顯色形色。及表色等。前舉因果。并顯色體。後但約果體。并顯色體。瑜伽第一。有二十四。除其迴色。迴色即是顯色差別。故不別立。顯揚論。色有二十五。除迴加影像色。有云以於鏡等中。像現似質。是影像色。彰光明等。有闇色生。不似於質。是影色。今謂因於鏡等。返見本質。所帶相分。名為影像。五蘊論云。謂眼境界。

顯色形色。及表色等。迥顯色。聲者四大所造。耳根所取義。十一種聲。謂可意。不可意。俱相違。因受大種。因不受大種。因俱大種。世所共成。成所引。遍計所起。聖言所攝。非聖言所攝。五蘊論說三。謂執受大種因聲等。香者。對法說六。謂好惡平等俱生和合變異。五蘊亦同。味者。五蘊說六。甘酢鹹辛苦淡。對法說十二。於五蘊六上。加可意。不可意。俱相違。俱生。和合。變異。觸者。對法論。觸有二十六。謂能造四大種。及於所造滑。澁。輕。重。煖。緩。急。冷。飢。渴。飽。力。劣。悶。養。黏。病。老。死。疲。息。勇五蘊論言等者。此亦同。瑜伽五十四說。觸有二十四。除緩急。緩攝屬爽。急攝重。以大種堅實。假立於重。急即堅實。法處所攝色。雜集說五。謂極略。極迥。受所引。遍計所起。自在所生。五蘊說同。如是色蘊。略即為二。謂四大種。及所造色中十一種。廣八十五。如具是列。是色蘊體。廣分別此八十五法。五境章當更辨之。受蘊以遍行中受數為體。雜集第一。受蘊謂六受身。謂眼觸所生受。乃至意觸所生受。或復為三。苦樂及捨。又有多種。廣如彼辨。然不離此。樂苦捨三。五蘊亦說苦樂說三。適悅身心。名喜樂性。非適性名為捨受。總以六三為受蘊體。想蘊者。亦以遍行想。為想蘊。五十三說。亦有六種。如前更說。隨六觸生。說為六想。又復說六。一有相想。二無相想。三狹少想。四廣大想。五無量想。六無所有想。此約界地及有情辨。雜集說二六名。亦與此同。五十五云。又略有二。一世間想。二出世間想。此約漏無漏辨。總以二六及二為體。行蘊體者。五十三說。此亦六種。如前應知。此即遍行思隨觸。分六行蘊體。雜集亦同。舉勝隱劣。故但說思。理實除色及受想識。餘皆行蘊。故雜集云。又即此思。除受及想。與餘心所有法。并心不相應行。總名行蘊。雖除受想。一切心所有法。心不相應行。皆行蘊想。然思最勝。與一切行為道首故。是故偏說。成唯識第三云。思於行蘊。為主勝故。舉此攝餘。故知除四蘊。餘皆行蘊攝。五蘊亦如是。總以七十三法。為行蘊體。謂遍行三。別境五。善十一。本感六。隨二十。不定四。及二十不相應行。廣此心所。及不相應行。如別章說。識蘊體者。以八心王。為識蘊體。故雜集第二云。云何建立識蘊。謂心意識各別。心即第八。以能積集諸習氣故。意者。謂一切時。緣阿賴耶識。思度為性。此即第七。識謂六識身。眼識乃至意識。眼識者。謂依眼緣色。了別為性。餘隨所應。依根緣境。以辨體性。五蘊論說。於所緣境。了別為性。此即總說。次下逐難別解心意。與此無違。瑜伽五十三。但說六識。據通三乘。故隱餘二。第二約界處出體者。色蘊即十界十處全。法界法處各少分。即法界處中。極略極迥等。瑜伽五十四云。色蘊攝十界十處全。一界一處

少分。受想二蘊。亦法界處中。受想二法故。五十四云。受想俱言一界一處少分。行蘊除法界處中受想二。六無為及五色。餘皆行蘊。五十四云。行蘊攝一界一處少分。識蘊體者。即識心界。總意處故。五十四云。識蘊攝七界全。一處全。對法五蘊。皆同此說。第三約三自性體者。有云遍計所執。既是無法。故不攝蘊。今釋不爾。通三自性。妄計實有。即初性為體。從眾緣生。依他為體。無漏離倒。圓成為體。故成唯識第八云。三性六法相攝云何。彼六法中。皆具三性。色受想行識。及諸無為。皆有虛妄緣生性故。問妄計體無。何成聚義。答妄計為有。有妄聚義。若不爾者。如何五蘊等。一切皆說空。有為無為名為有。我及我所名為無。諸論中說。佛所說法。不共外道。有說為有。無說為無。生緣蘊有。如何說空。又擇滅無為。當依他攝。遍計非有。何廢蘊成。第四五法出體者。五法即相名分別正智圓成。除其圓成。皆四為體。五法體性。雖說不同。通而論之。故四皆攝。若依緣生。說相名體。五蘊皆相。行蘊小分。以名為體。假實合論。色行少分。用名為體。名聲二法。蘊攝別故。受想識三。行蘊少分。分別為體。唯八心及諸心所。是分別故。無漏五蘊。容四為體。後得及似能所詮故。能變彼者。正智為體。無漏離例。圓成為體。常無常門三。除圓成實。或離戲論。非彼相名。雖有能所詮。皆正智為體。此依涅槃。捨無常色。獲得常色。受想行識亦復如是。及唯識論第三師義。故以正智為五蘊體。若初二師。彼非蘊體。且依唯識初門出體。餘隨所應。思准可悉。

第三次第

有九復次。雜集第二有三復次。一依四識住及識故。二約為依。依根境力故。三受隨生。而領受故。從其所受。取彼相故。隨所應想。造作諸業。隨業造識。識於前境。及於異趣。而轉變故。三依染淨。謂由根境。為染淨緣故。成唯識云。亂相及亂體。乃至若無餘亦無。想生心勝。雜集說想依於根境。有染無染。二受而生。依受所領。取相造作。謂由如理及不如理。如次染淨。彼所染淨。謂即是心。合有羶重。無羶重故。瑜伽五十四。有六復次。一生起次第。初色識行受想思。故彼論云。眼色為緣。能生眼識。乃至意法為緣。生於意識。此先說色。次說於識。次三和故觸。觸緣受等。是名諸蘊生起次第。故成唯識第三云。觸謂三和合。分別變異。令心心所觸境為性。受想思等所依為業。二依治倒。則色受識想行。故彼論云。為治四倒。不淨計淨。於苦計樂。無我計我。無常計常。此中先說色及受識。識次想行二。三依流轉。有根境界。由二

種蘊。起諸雜染領納采畫於境界故。造作善惡。起後生等一切雜染。識是所染。故最後說。此即雜集染淨一分。四依識住。與雜集同。五依安立。謂諸世間互相見已。先了其色。次知進退。或苦或樂。次由知彼如是名類。次知根性。愚叡勝劣。後由識蘊。安立內我。六依我具及於我事。謂我依身。於諸境界。受用苦樂。隨起言說。此之二種。依法非法。方得積集。由思所起。及所造作。我具隨次。我事後說。此之我具。依止我。故最先說。前四我所。第五我事。諸經論中。說色受想行識者。不依生起及治倒說。是故次第前後不定。隨機治病。作此此說。若俱舍論第一卷中。四復次說。故彼頌云。隨羸染器等。界別次第立。雖異宗義。說亦無妨。自既有多。恐繁且止。

第四廢立者

即前次第亦當廢立。何以得知。五十四中。第六復次。即雜集中。蘊唯五因。故雜集云。問何因蘊唯有五。答為顯五我事故。謂為顯身具我事。受用我事。言說我事。造作一切法非法我事。彼所依止我自體事。乃至云。所以者何。世間有情。多於識蘊。計執為我。於所餘蘊。計執我我所。此釋五因。是故蘊五不增不減。以此故知。廢立亦爾。又義廢立。根境齊色。合為色蘊。八識類同。合為一蘊。心所之內。為淨根本。及生死因。別立受想。在家著欲受為諍根。出家者見想為諍根。由受起貪。着欲樂故。由想起見。生執著故。互相忿競。生死因者。由內外受。發起二愚。謂增上果愚。及異熟果愚。由想安立如不如理。言分齊相。隨造諸業。所餘一切無別勝能。皆有遷流。故同行蘊。思雖勝能。正體造作。故立行蘊。造作遷流。同行義故。

第五諸門分別

瑜伽五十六。及雜集論第三四五。廣布多門。今略述三。解具如彼。一假實門。二漏無漏門。三三性門。第一假實者。一約待名言。不待名言。待名言者。五蘊皆假。不待名言者。五蘊皆實。故雜集第三云。謂不待名言。此餘根境。是實有義。一切皆是實有。謂待名言。此所餘根境是假有義。一切皆假。何以故。依名言智。及此名言。皆依共相。不依自相。共相即依自相增益。更無別體。故是假有。故成唯識第二云。假智及詮。但依諸法共相而轉。二約相質。因位第八。五數相分。五蘊皆假。以無實種。見分義分。與王同緣。故通五蘊。種現通說。非唯種現。唯種現者。攝蘊不盡。

八在果位。緣有漏者。王所相分。似故皆假。緣無漏者。可通假實。然心所相。亦一向假。心王所緣。質通假實。相分隨質。故通假實。第七因相。王所同實。以一切時恒緣第八。相分生彼第八質相。果通假實。准八可知。第六因果位相。皆通假實。因果皆緣一切境故。五識因相。有義通假。許緣長短假色等故。有義唯實。不許五識緣假故。廣此道理。如五境章說。隨其所應。起假實相。若為質時體亦假實。三總相說。受想識蘊三體皆實。色行二蘊。即通假實。且色蘊中。眼等五根。觸中四大。皆是實有。五十四云。色蘊所攝色中九種。是實物有。當知所餘唯是假有。五根相顯。故不別說。五境色中。青黃赤白四是實色。雜集論云。二十五色中。青黃赤白四種是實。所餘皆假。八種聲中。但可是實。有處說響聲。當知彼是假。香六種中。和合香假。五十四云。空行風中。無俱生香等。唯假合者。既云假合。明知是假。餘皆可實。味十二中。和合准香。亦可說假。餘皆是實。法處色中。極略。極迥。遍計所起。受所引色。四皆是假。定所生色蘊。當知是實。五十四云。若有威德定所行境。猶如變化。彼果彼境。及彼相應識等境色。是實物有。若律不律儀色。皆是假有。彼既不言定生色假。明知是實有。又釋。若威德定所生之色。即是實有。餘定所生假相色等。即是假有。論據勝說。非盡理說。不爾極略等。亦應是實。然有判云。遍計所起色。通假實。以不分明親證其境。名為遍計。成種生根。雖名遍計。而是假有。今釋不然。若能成種。定即是實。假法如無。非因緣故。或所遍計。各自處攝。遍計性成。遍計色攝。然云遍計是影色者。非相分影。遍計色性。似執心現。說名為影。及分別意識。獨緣空華等。彼無質故。但有影像。唯妄心現。故名遍計。若以意緣。即法處者。應無五根。五根亦是意識等緣故。但是意緣。非餘根境。即法處攝。以能遍緣餘根境故。故以但簡。以斯解釋。應合深理。行蘊之中。不相應行。一切皆假。遍三別境。一切皆實。善十一中。捨不放逸不害三假。本六惑中。惡慧是假。二十隨中。小十大三。放逸妄念。及不正知。四不定中。尋及於伺。此等皆假。所餘是實。依正義說。餘則不定。

第二漏無漏門者。色蘊之中。欲界五根境。不律儀色。處中不善無表之色。散善無表。遍計起色。及欲界心起迥異色。皆唯有漏。若無漏門中所有。名無漏者。除不律無表處中不善。餘名無漏。色界業生五根境色。除佛所起眼等五根。五八五境。皆唯有漏。第六七相。五境之色。極略迥色。定俱無表。定通所生。通漏無漏。漏無漏心所起別故。受蘊之中。苦憂有漏。喜捨樂三。通漏無漏。想隨五受。思准可知。行蘊之中。遍行。別境。及喜十一。不定尋伺。得非得。相。命。名句文。同分。及於流轉等十。通漏無漏。隨其

所應。與漏無漏心相應起。及俱有故。本隨悔眠。及無想定。無想異熟。并異生性。皆唯有漏。其滅盡定。體唯無漏。識蘊亦通漏及無漏。思准可知。

第三三性分別者。謂善不善。及無記性。善中有二。加行生得。無記有六。有覆。異熟。威儀。工巧。變化。自性。別則九門。并漏無漏門。有十種五蘊。小乘唯九。無自性蘊。

初方便者。要加功力。修習而起。名加行善。即色蘊中。色聲無表。極略極迥。通於方便。方便善心所起色聲表故得通。性唯無記。極略極迥有漏三慧。亦皆觀故。處中善無表。及律儀無表。是加行善。生得雖處中。劣不發無表。自在生色。唯方便善。除其無漏。加行所起。行蘊之中。遍別八。善十一。不定四。聞思位中。有悔眠故。及與此俱。受想識蘊。得。四相。名句文。無想定。法同分流轉等十。隨其所應。亦加行善。前六通加行。後二識皆無。二無六有。其義可知。眼等五識。如何知有。為利樂起天眼耳通相應之識。是方便善。又復解云。即聞思修所成之善。及八地上所起五識。亦方便善。

第二生得善者。生便即得。非加行心所起之善。名生得善。即此善心所發色蘊。色聲二種。行蘊之中。遍三。別境。并善十。悔眠。尋伺。及與相應受想識蘊。并依此等。諸不相應。是生得善。所餘皆非。

第三不善性者。違理損物。有勝自體。及招當果。名不善性。即色蘊中。色聲二種。不律無表。遍計所起一分之色。行蘊之中。欲界本隨二惑之中。一切分別。及俱生中。發惡業者。并此相應受想識蘊。遍三。別境。不定中四。及依此等不相應行。皆是不善。所餘皆非。

第四有覆無記者。染汙慧心。覆障真理。名有覆。不招異熟。名無記。即色聲二。通於有覆。隨發心故。煩惱隨發。唯色界中。所知障發。可通欲界。梵王謠誑馬勝身語。成有覆。悞犯三業。愚所知發有覆。遍計所起。亦通有覆。行蘊之中。欲界任運貪痴及慢。不發業者。俱生二見。上二界中一切煩惱。及隨煩惱。與此相應遍三。別境。及四不定。受想識三。及依此等不相應行。皆有覆性。所餘皆非。

第五異熟無記者。果體無記。顯善惡因。異性招感。名為異熟。即色蘊中。五根五境。唯業招者。是異熟。所餘皆非。業招第八。眼等六識。及此相應受想二蘊。遍三。別五。及不定三。并依此等諸不相應。是異熟性。所餘皆非。

第六威儀無記者。即行住等威儀工巧。雖通三性。善惡性者。隨前所攝。此中唯取非染無記。即色蘊中。色等四塵。若威儀體。唯是

表色。取不相離及此緣。故通四塵。聲體虛疎。便發離質。又非此緣。不說通受想行蘊。與第六識。發威儀心。相應起者。及依此等不相應行。亦是威儀。有說除受想此俱行蘊攝。其眼等識。及善十一。本隨二惑。二無心定。無想異熟。命。異熟性。名句文身。及依此等。餘不相應。皆非此攝。有說四識。緣威儀者。亦威儀攝。此同有部。若大乘宗。無記緣威儀。即異熟生所攝。小乘威儀。大乘異熟心寬。故攝有別。故成唯識第五云。如增上緣。

第七工巧者。工謂工業。巧謂方便。有彫鏤等。及此像。名為工巧。色蘊加聲。語工巧故。不相應中。加名句文。餘同威義。

第八變化者。轉換本質名變。無而忽有名化。唯取遊戲。變化起者。為利樂起。善性攝故。即色蘊中。色等五境。法處五色。皆亦可通。所起化人同彼等故。或可唯定生。餘四皆非。雖非起化人用於彼。然但言說無彼當心。所起略迥變計受引。以不變心及心所故。心等既無。相分豈有。此說為正。受想二蘊。及行蘊中心所所有法。遍三。別五。不定尋伺。與第六識起變化心。相應起者。亦是變化。不相應中。除無心定。無想異熟。命異生性。餘通變化。識蘊之中。唯第六識。能起變化。所餘皆非。若云通果。色蘊之中。加天眼耳根。識蘊眼耳識。餘同變化。變化狹。通果寬。通果攝變化。變化不攝於通果。准此應名通果無記蘊。廢彼變化五蘊之名。

第九自性無記者。非前無記。皆名自性。即色蘊中。長養五根境。除定所生受想二蘊。與六識俱。及於六識。除定。餘所長養。亦自性無記。行蘊之中。遍三。別五。不定四。不相應行。依此等者。是自性無記。命根雖亦通於長養。離異熟外。更無別體。不可異熟斷已更續。復非二並。即除法處五。及善十一。本隨二惑。第七八識。二無心定。無想異熟。命異生性全。所餘小分。有云心心所法。不通自性者。如眠夢所長。諸心心所。非善染性。汎等起者。何性收耶。准此前翻判。將為允當。三界三斷。如是等門。恐繁且止。

第六釋妨者

問釋名中。准辨中邊論第三解云。各別安立色等相故。名為蘊者。豈不違經聚義名蘊。俱舍論中。有作此解。彼論破故。二問色蘊之中。有十一種。何故不名眼等蘊耶。三問心意識三。八識通稱。何故不言心意蘊耶。答初問云。據有聚積。可得分段。故分段解。理亦無失。彼所破者。據唯分段。不得聚者。故彼論破。答第二問云。變礙解色。色即通名。若言眼等。攝法不盡。從通立稱。廢彼

別名。答第三問云。心意識三。雖通諸識。且隨舉一。不可具彰。又解。諸執我者。多云了別。破我說蘊。不說心意。問出體中。百法五類。謂心。心所。色。不相應。及與無為。何故不取無為立蘊。若聚義解蘊。無為不聚故。雜集第二云。色等諸法。有去來等種種差別。總略積聚義。說名為蘊。聚義是蘊。常住之法。無有此義。是故無為。非蘊所攝。問聚義解蘊。無為非聚。名非蘊。了別解識。無為非了。非名識。答爾。問無為非了。不得識名。無為非了。不名唯識。答了別以解識。真如不說唯識不離得識名。無為亦唯識。問無為非了別。不離名唯識。無為非聚積。不離名唯蘊。答初義齊解。識外無別法。不離如亦唯識。蘊外無別我。何妨亦唯蘊。故五十四攝中。十勝義攝者。謂蘊等真如相所攝。言非蘊者。據聚義。非識者。據了別義。故可義齊。二不齊解者。明離識無法破執。故稱唯識。蘊非明法無。真如不是蘊。問無為常住。非聚積。非總略。故不名蘊。極略無生。亦無滅。不可總略應非蘊。五十四云。建立極微。非由有體。是故極微無生無滅。亦非色。聚集極微成故。答極微無質。說無生滅。慧所假有。故聚義成。又釋。據執有無。無生滅。約彼執情。故說為蘊。問無體無聚。約情稱蘊。無體無生。約情稱生。答爾。故心經云。不生不滅等。以斯通釋。深含大經說通三性。說符論旨。問廢立中。約破我說。與次第門。二何差別。答約執前後。說為次第。據執情同。說為廢立。問執蘊為我了受等。據此後五蘊。即通執五以為我。亦應說一蘊。答彼本執我體一常。若說一蘊。增彼執。彼執我為了者等。說即識等五非我。問蘊為破我。說蘊為五。處界破我。處界說五。答雖同破我。所化生根。樂愚有殊。蘊處界別。雜集第二。欲令所化有情。於廣略門生善巧故。以諸有情根宜樂欲所愚多少。依根欲愚三種智乃。說蘊處界。有情性宜聞。情所樂欲。及愚於彼心所多。色識少。或色法多。心心所少。或色識多。心所少故。隨其次第。說有差別。令於三科生善巧智故。俱舍亦云。愚根樂三故。說蘊處界三。問諸門中。初假實者。言假實相為質之時。緣彼之相。亦隨假實者。如第六識。緣第八識所變五根。豈亦是實。實應發識。若言是假。假法如無。非因緣故。應不生彼眼等五種。答雖根實有。以間斷故。五識不依。或不熏彼種故。或法爾力故。或隨能為因。而不能發識。問漏無漏門云。五蘊俱可通無漏者。何佛地論中。如實義者。如來五根。非蘊處界耶。答依唯識中第三師義。蘊處界收。涅槃亦言。捨無常色。獲得常色。受想行識亦復如是。彼釋違經。故非正釋。或可彼據非二乘境。非三科收。即二乘知三科攝者。彼中所破。唯識尅實。非約知人。故佛根境等。亦蘊處界攝。或可依勝義。非蘊等收。三攝世俗。故彼中破。問有覆性云。欲界色聲。

不通有覆者。何故雜集論說。謂欲界繫。俱生煩惱。發惡業者。是不善。所餘皆是有覆無記。不令有覆定不發業。若有覆惑不發業者。但應總云能發業。定具不善。何須惡字。雖緣起經云。欲界有覆。於發身語。無勝功能。不遮劣故。有依此義。云色聲二通有覆性。今謂不爾。發染身悟。必論勝能。有覆性劣。故不能發。又唯識第五云。五識俱起任運貪痴。純苦趣中。任運煩惱。不發業者。是無記性。既云不發業者是無起性。明發業者。定成不善。若爾雜集文。如何通。答簡發善業。故惡字簡。彼若云有覆不發業。應但云發業者。定是不善。應除發善業。惑唯不善故。若爾上二界。應一同不發。以無能發不善惑故。問變化無記所有色聲。既是定生。何非法處。言五境。解云雖從定起。未互用來。眼等五識所緣相分。五境所收。意識相分。法處所攝。本質八變。以境隨根。法處所攝。能為彼質。五境所收。如業生等。有云第八所生定色。有其二類。一麤二細。麤五識緣。細意識通。隨其麤細。五境法處。二類所收。若不爾者。二相定生。應法處攝。有云定色但法處收。定所生因。眼耳應爾。問欲界諸天。及於鬼畜。皆能變化。雖通三性。無記所收。答有解云。非變化攝。然自性中。復不言攝。未委判此行蘊所收。今解即變化收。或通果收。非定化通。然是彼類。若異熟等起。即異熟等收。非異熟等起。然無記心之所起。即此所攝。或自性收。非定起故。紀綱如此。未具非一悉微明鑒。若據當處詳審。

○五境義林

五境。略以四門分別。一釋名。二出體。三廢立。四諸門。

第一釋名者

初列。後釋。一列名者。初總。後別。總諸色聲香味觸。列名者。色者。瑜伽第一云。略說有三。謂顯形表。顯色者。謂青黃赤白。影光明闇。雲烟塵霧。及空一顯色。形色者。謂長短方圓。麤細正不正高下。表色者。謂取捨屈申。行住坐臥。璟法師云。此論中。色有二十三。謂顯色有十一。表色即是長等所攝。慈恩法師云。有二十四。表色不以長等攝。故今謂此論有三十一。顯形如前。表色有八。并前即為三十一。或可九十三。各有好惡俱異。俱異者。即平等故。瑜伽唯約顯色以辨。以理而論。形表亦有。以顯色是本。故且偏說。顯揚論中。立二十四。束表為一。離出影像。雜集第一。有二十五。表亦為一。影像從質。亦更不立。但加迴色。從一

顯離。薩婆多師立二或二十。除麤細表迥一顯像故。俱舍第一頌云。色二或二十。若經部師。立二十一。加定果色。若薩婆多。即顯色攝。聲者。瑜伽第一。聲有六種。謂因執受大種聲。因不執受大種聲。因執受不執受大種。此復三種。謂可意。不可意。俱相違。若以義言。或可分九。前三各三。故說有九。雜集第一。聲有十一。於前六上。更加世所成。成所引。遍計所起。聖言所攝。非聖言所攝。依顯揚論。更加嚮聲。二論俱是。總別說故。俱舍論。聲唯有八種。一有執受。二無執受。三有情名。四非有情名。此四各有可意不可意。差別成八。香者。瑜伽第一。香有三種。謂好惡平等。說總非別。雜集第一。香有六種。更加俱生和合變異。顯揚亦同。二論亦是總別說故。俱舍論中。香有四種。好惡平等不等。味者。瑜伽第一。味有八種。謂苦酢辛甘鹹淡。可意不可意。亦總非別。雜集論中。味有十二。加俱相違。俱生。和合。變異四種。俱相違者。非可意。非不可意。瑜伽說勝。雜集具云俱生等三。亦同前會。顯揚亦同。薩婆多師。有六種。八除後二。若經部師。聲香味三。緣生無量。不限顯數。觸者。瑜伽第一。有二十六。謂地。水。火。風。輕性。重性。滑性。澁性。冷。飢。渴。飽。力。劣。緩。急。病。老。死。癢。悶。黏。疲。息。爽性。勇。或二十九云。此復三種。謂好觸。惡觸。捨處所觸。雜集第一。但二十六。除後三種。以總從別故。顯揚亦同。薩婆多師。觸有十一。謂四大種。滑性。澁性。重性。輕性。及冷。飢。渴。若經部師。觸有三十。堅。濕。煖。動。爽。輕。重。強。弱。冷。熱。澁。濯強。猗樂。疲極。不極。病。老。身利。身重。迷悶。疼[月*瞢]。痺。類申。飢渴。飽滿。嗜樂。不立滑澁。釋名者。先總後別。總名者。變礙等名色。十一通名。今五境中。眼見名色。耳緣名聲。鼻嗅名香。舌嘗名味。身得名觸。釋別名者。雖未見文。且以義釋。顯謂顯著。形謂形段。表謂表彰。瑜伽第一云。若色積集。長短等差別相。表色者。謂此能表內心所為。故名為表。第一云。謂業用為作轉動差別。所餘諸色。雖未見文。可持業釋。青即是色。乃至處即是色。可意名好。不可意名惡。處中名俱異。異好惡故。地水火風。為心攝領。名執受大種。此種為因。所發之聲。名執受大種因聲。與此相違。名不執受大種因聲。若二合發。名執不執受大種因聲。善名可意。不善名不可意。非二名俱相違。或可順心名可意。違心名不可意。非二名俱相違。前約因解。後據情釋。世俗語名世共成。成謂成實。為利樂所起之聲。名成所引。或說稱定名成所引。妄計度生。名遍計所起。稱相起語。名聖言。不稱相起語。名非聖言。薩婆多等聲。恐繁不述。香味觸三。准前可悉。或復持業。或據因體。義皆無失。

第二出體者

初總後別。總中有三。一攝相歸性。二攝餘從識。三體相別論。於中復二。一約百法。二約三科。攝相歸性者。相謂事相。性謂真如。凡一切法。皆不離如。故以真如名諸色體。故維摩經云。一切法皆如也。攝餘從識體者。一切諸法。皆從心生。不離心故。百法論云。二所變故。華嚴經云。三界虛妄。但一心作。如是證廣。體相別論。約百法者。十一色中。色聲香味觸五法為體。約三科者。色蘊少分。六境處中五全。除法處界中亦爾。別出體者。青黃赤白。四顯可知。影色者。俱舍論云。障光明生。於中餘色可見名影。日焰名光。月星火藥寶珠電等諸焰名明。闇翻影色。龍等所起名雲。火起名烟。風起名塵。此三無文。以義准知。霧者。俱舍云。地水氣騰為霧。空顯色者。雜集論云。謂上所見青等顯色。於四顯色。立空一顯。有說或依光明以立上見蘇迷。瑠璃等光。作虛空解。依此假立。言四顯色據本而說。長等形色。成業論云。即於和合諸聚色中。見一面多。便生長覺。是一面少。便生短覺。見四面等。即生方覺。見諸面滿。生圓覺。見中凸生商覺。見中坑凹生下覺。見面齊平。生正覺。見面參差。起不正覺。麤細二色。相形以立。更無別相。取捨等八。隨事可悉。迴色者。雜集云。謂離餘礙觸。方所可得。亦依四顯。或依光明。與一顯別者。上觀名一顯。下覺為迴色。影像色者。有說謂託他質。起相而緣。名影像色。若爾即五識等所現之色。皆影像収。便之五境。不可說八所變名色。即六三不成失。有云水鏡等中。現面像等。以本質故。名為影像。此亦不爾。無垢稱云。如鏡中像等。喻之於無。今若云有。便違經失。若云無者。何故八喻。喻依他耶。答約第六識。自所變相。似鏡等有。非是全無。故喻依地。談實見自面等。非在鏡中。實有面像等。第六分別。謂在鏡等。說為影像。障光明等。但現黑色。不似質故。但名影色。若法處中。影像色者。即空華等相。彼全無故。或可第六緣鏡像等。亦法處収。唯意緣故。眼識相分。名為影像。質相別故。若准此解。餘四境中。應立影像。是互顯故。略不立之。此解為正。若五十四。復有空界色。即明闇所攝造色。名空界。

聲體者。雜集第一云。因受大種者。謂語等聲。因不受大種。謂樹等聲。因俱者。謂手擊聲。可意等。其名可知。共成聲。如說盆瓶等。語聲成所引聲。謂諸聖者。說道理語。遍計所起。謂外道語。依見聞等。名聖言聲。見等言不見等。名非聖言。響聲者。擊岸谷所發之聲。薩婆多等聲。繁不具出。

香體。初三可悉。雜集第一云。俱生者。謂旃那像等。和合香者。謂和合等。變異香。謂熟果等。
味體者。初九可知。後三如香辨。
觸體者。堅濕燻動。為大觸體。五十四云。於大種清淨。假立滑。於大種堅實立重。於大種不清淨不堅實。立澁及輕。於大種不清淨慢緩。立爽。水風和合。假立有冷。由闕任持不平等故。立飢渴及弱力。由無所闕。無不平等故。立強力及飽。由不平等。變異錯亂。不平等故。立病。由時分變異不平等故。立老。由命根變異不平等故。立死。由四大有過患。不平等故。假立癢。由惡飲食不平等故。假立悶絕。由地水合故。立黏。由往來勞倦不平等故。假立疲極。若遠離彼。由平等故。假立憩息。由除垢等。離萎頹故。立勇銳。雜集亦同。

第三廢立者

依雜集論。由六種因。建立二十五種色。謂相故。安立故。損益故。作所依故。作相故。莊嚴故。如來次第。四。十。八。三。於列數中。如次充釋。相故者。謂青黃等相。顯看故。安立者。於積集色。分位立故。損益故者。能有對除障礙等故。作所依故者。以迥色體。非是能礙。於下所見光明等色。然與作業。為所依故。作相者。謂其作業表彰之相。莊嚴故者。莊嚴於上故。
聲十一者。由四因立。雜集雖云五因。然云相者。謂耳根所取義。與總釋聲。非別廢立。損益者。謂立可意等三。因差別者。謂立次三。說差別者。謂即次三。言差別。謂即次二。
香由二因故立六種。雖有三因。相如聲釋。損益立初三。差別立後三。
味由三因相故立初六。損益故立次三。差別故立後三。文雖不別。指例香故。
由八種因故。立觸二十六。由相故立四。癢立故立二。謂滑濕。攝故立二。謂輕重。觸故立一。謂溼。執故立二。謂緩急。雜故立二。謂冷及黏。界不平等故立四。息力勇飽。瑜伽云。由無所闕。無不平等。雜集云。由二種者。即此二故合說。入平等不說別故。由不平等。故立所餘。

四諸門者

一三性。二三界。三三流。四問答。一三性分別者。謂善不善無記。各有多類。且善或立為四。謂自性。相應。等起。勝義。自性

善者。若薩婆多師。以無貪瞋。及痴慚愧為體。大乘以善十一為體。五境皆非。二相應善。各隨所應。與善十一相應起者。名相應善。五境皆非。非相應法故。三等起善。大小同以身語業為體。為善心所等起故。薩婆多師又云。得及四相。亦通等起。大亦可爾。然理不違故。即五境中。色聲二通。又小乘師。因果皆以性是善等。大乘有漏性是無記。表善惡故。假通善惡。若無漏者。可性是善。勝義善者。薩婆多師。以涅槃為體。即擇滅無為。大乘以真如為體。通六無為。五境俱非。不善亦四。自性不善。薩婆多師。三不善根及無慚愧。大乘即以無慚無愧。本惑唯瞋。小隨除三。謂諂誑。相應不善。准前可知。等起不善。謂前所起身語二表。義如前說。勝義不善。三界有漏。輪轉生死。名勝義不善。五境雖非界趣生體。是趣資具。可通彼収。無記四者。一能變無記。謂無記心心所法。二所變無記。即五境色。及諸種子。三分位無記。謂無記諸不相應。或自性無記。異熟等心。及以五境。有漏性者。除善惡表。相應無記。與異熟心相應起法。等起無記。諸無記心所起身語。勝義無記。薩婆多師。以虛空非擇滅二無為為體。大乘亦同。或復善有七種。謂生得。聞。思。修。學。無學。勝義。不善唯一。無記亦七。謂有覆。異熟。威儀。工巧。變化。自性。勝義。五境之中。色聲一分表通六善。除勝義善。若尅性者。無漏通學及無學善。亦得通於修所成善。從定生故。若有漏中。色聲二法。唯表色及執受大種因聲。成所引聲。聖非聖言聲各小分。為語表者。可通善不善。若無漏者。顯形表三。除遍計所起。及非聖言聲。皆性是善。以顯形表。約四七善等。一一細辨。准理思之。繁恐不述。依雜集論。善有十三。一自性。二相屬。三隨逐。四發起。五勝義。六生得。七加行。八現前供養。九饒益。十引接。十一對治。十二寂靜。十三等流。表色聲二塵。一分通發起及隨逐。善發起。即身語。隨逐即此種子。或非隨逐。謂可說表種無表故。或假無故。又說自性相屬。即說隨逐。釋云。即彼習氣故。或除初二。及勝義對治寂靜皆可表。通所餘善故。不善有十二。初八名同於善。九損害。十引攝。十一所治。十二障礙。五境一向。全非初二。第三取捨。如前已釋。五境皆通勝不善。所餘唯表色聲得通。無記有十四。十三名同善。加一名受用。除相屬。勝義。受用。引攝。對治。寂靜。等流。所餘無記。五境皆通。以色界皆名自性無記故。隨逐等起可知。業感無記。皆名生得故。四塵為威儀路。五塵為工巧處。此二為加行無記故。供養無記可知。非染淨心。於自妻子等。而行惠施。名饒益無起。施以三業。而為其性。假亦得通表色聲。繁非細述。

二三界分別者。業生五境。唯欲界具。色界除香味。無色全無。定生五境。上二界全。欲界非有。不許定生。為五境者。唯法處攝。即如前判。然以理論。多處唯言段食。香味觸三塵成。諸菩薩等。從定等。變魚米等飽。可是五境。又若定生。即法處者。天眼耳根。應法處攝。五識依緣。無異同故。若爾應無法處定色。此非成難。假想定生。非自在定變無實用。唯意緣等。皆法處中。定所生色。若爾定生。應一向假。即違論說。及墮法處所現實色。此亦無失。無色定生。及下意緣。即法處實。二解任意。然有不許。上二界中。有定所生香味二塵。非但為五境。法處亦不計。引五十六云。復次色界中無現香味。然有彼界。段食性故。由無此二。三識亦無。又云法處所攝。勝定果色中。當知唯有顯色等相。何以故。於彼香味等。生因闕故。又無用故。今謂不爾。業生香味。同許上無。上無定生。即不應理。法華第六云。光音及遍淨。乃至於有頂。聞香悉能知。又云。上至有頂。諸天身香。亦皆得聞。若云依彼身起。說彼身香。據實欲界斯言無義。彼無境貪。何故起下無用之香。及識之耶。又云。光音及遍淨。乃至於有頂。初生及退沒。聞香悉能知。又華嚴經云。菩薩鼻根。聞無色界宮殿之香。又仁王般若云。時無色界。雨無量華。香如車輪。華如須彌山王。若其業力。不可能起。若定為緣。不發異界。又為宮殿變欲香。於彼無用。變之何益。然第五十六。據業生者。說唯色界。無現香味。於彼香等。生因闕者。有云。依勝處說。勝處唯作顯色觀故。有云定生。依業質變。約質無香。云生因闕。俱不云無。不爾前文難可會故。又云定色。許變一切。一切言無簡別故。若細分別。上界無。日焰名光。上無日故。明可得有。唯非日故。上亦無闇。身及宮殿。皆有光明。恒常照故。光是明。依明說光。若定所生。上二界中。一切皆有。變為雲焰塵等色故。表中上二。無不善表色。有有覆表。假通非實。十一聲中。上界無不可意。無色無遍計。及非聖言。餘者在色界。通業定生。無色唯定起。香六種中。上二亦無惡及變異。味亦准知。餘容定起。或言有變異定生。隨機故。或定通所生。色界四境。皆除不可意。餘皆可。有。無色定生。容有四大。餘觸皆無。色界之中。除冷飢渴悶病癢疲。餘可容有。假建立故。業生思准。

三三流分別者。一等流流。二異熟流。三長養流。初等流流。有四種。一異熟等流流。二長養等流流。三變異等流流。四本性等流流。異熟復二。一取初。二相續。長養亦二。一處寬遍。二相增盛。大綱五境。皆通三流。若別而言。青黃赤白。明及形色。分通三流。外器無異熟。增上果故。內扶塵。具通異熟故。迥一影色。有等流中。本性流流。非內故無異熟。空中色故。無長養。表色通

三。除異熟一。有長養等。而異熟長養。與等流中熟長別者。各初為熟長。相續入等流。而異熟中。言有二種。初及相續者。初謂總報。即第八識。及與身根。相續者。謂別非據長時相續。不爾無別。執受大種因聲。及世共成聲。聖非聖言聲。分通三流。非執受大種。及俱成所引。遍計所起。可通性及長養。除成所引。可通變異。香味除外。不通異熟。所餘一切。可通三流。觸中除冷飢渴疲。餘可通三。所餘除熟長。然色界中。無變異流。欲天所有瘡相現故。又復長養。由段食唾眠梵行等至。欲界具四。色界後一。五十四云。又欲界色。具由四食。及餘一切。而得長養。色界諸色。不由段食唾眠梵行。而得長養。又定生者。除異熟流。餘皆可具。四問答分別者。問色中。長與高何別。短與下何殊。方與正爭異。答長據邊論。高約中說。短下亦爾。四面等為方。四面平為正。問何故色中立表。聲不立耶。問聲立執受大種因等。何等色無耶。問聲香味。立可意不可意等三。色觸等何無耶。答皆據影略。何以得知。且准瑜伽第一。立可意等色。餘雖無文。義准應有。問何故色中。立長短麤細。聲等不立耶。答亦影略說。問五境色。為積微成。為當頓起。答成唯識論第一云。阿賴耶識。隨量大小。頓變一色。非別變作眾多極微。集成麤色如是等問答。廣有無量。恐繁且止。

大乘法苑林章補闕卷第七

- 見道章
- 二量章
- 十業道章

○見道章

見道略以九門分別。一釋名。二出體。三辨依地。四辨能入人。五入方便。六明真相業用。七明真相時分。八明真相差別。九辨諸門相攝。

第一釋名者

初列後釋。列名者。一真見道。二相見道。引證可知。釋名者。初通後別。通名者。無漏正智。照理名見。故成唯識第九卷云。初照理故。亦名見道。道者遊履義。三乘行人。遊履於此。趣二果故。或是通運義。通運行人。至二果故。或隨所證故。此解為正。見即是道。持業釋也。雖後照理亦名為見。此在叡初。故得名見。雖標總稱。則別名也。如色處等。別名者。體離虛妄。證理斷障。故名為真。故成唯識云。實證二空所顯真理。實斷二障。道義如前。真即見。亦持業也。或真是理。見者是智。證真之智。名為真見。依主釋也。相見道者。相者類似義。從真後起行解觀智。法彼功能。非正證斷。似類於真。若依此釋。相體即見。故名相見。見即是道。並持業也。或相者相狀。狀前真見。變如智緣。見帶相生。緣相之見。依主釋也。

二出體者

總有五種。一剋性體。以其根本後得二智少分為體。真相別故。故瑜伽論七十二云。現觀智諦。現觀云何。答緣非安立諦慧為自性。邊現觀云何。緣安立諦慧為自性。此二見道。即彼攝故。又唯識云。此智生時。體會真如故。相中三類。言智忍故。二能所作體。即用定慧二法為體。故對法云。謂世第一法無間所得三摩地鉢羅若。及彼相應等。釋云。由無分別奢摩他毗鉢舍那等。為體相故。又云何引發如是功德。依止清淨四靜慮故。定為所依。智為能依

故。故知定慧合為體者。據能所依。三相應出體。以二十二心及心所。以為體性。雜集論云。諸心心所。為助伴故。四據眷屬。五蘊為性。於見道中。有聖戒故。雜集論中。一切俱行菩提分法。通諸體故。八道支中有七支故。五相從出體。隨其所應。平等性智。及彼心所。二十二法。若非此者。彼是何収。且約五種。若約三性。百法三科。思准可知。問依百法等。餘體可知。其道共戒。是何法攝。准對法論。法處唯有受所引色。此道非彼故。答別解脫類故。亦是彼収。又亦是受所引。謂先發心。要從他音。受此教法。後方入見故。若爾獨覺見道。云何言不從他音。解云。據近方便。顯彼根勝。故不相違。此解為正。

三辨依地有二

初見道所依。次辨入心所依。見道所依者。瑜伽六十九云。唯依諸靜慮及初近分。能入聖諦現觀。非無色定。准知五地有此見道。若餘處有。何不依入。如諸修道。通餘地有。通依餘入。此既言唯。明唯五地。七十一云。三依五依生。謂智諦現觀。及邊戒二。何知即此文。問云。若智諦現觀。離眾相故。名無分別。云何依有尋伺。依可得耶。故知見道。唯五地有。若通於餘。應不說唯。問何故不依中間無色。餘近分耶。答初入聖道。要假勝力。中間無色。無極明利勝無漏故。中間多亂。梵王居故。無色之中。定增智劣。不平等故。餘近分中。無無漏故。瑜伽一百云。復有九依。能盡諸漏。除第一有。近分之中。既無無漏。於彼見道。如何得有。若言雖無斷道。有遊觀者。亦應說除。有頂唯遊觀。文中說除故。又六十九云。所餘一切近分地中。唯有俗智。無出世智。故聖弟子。從此以上。但依根本。修出世智。故知彼無。有義通依前三無色。及於中間。第一百云。九依盡漏故。又六十九云。此六現觀。幾依未至依。乃至。依無所有處可得。答一依非依可得。餘依一切依可得。餘依一切既無簡別。故知前三及中間定。亦有見道。言唯依諸靜慮。及初近分入。并三依五依生者。據能入心及起者說。不障彼有。前說依通。後以生簡。若彼非依。依中應簡。又此諦現觀。據入見說。三依五生。若約後起。通餘四地。不爾。三無色及中間定。應無斷道。餘觀皆非能斷道故。詰前師云。若有見道處。即令依入者。大乘之人。見道應唯第四定有。大乘之人。非依餘入故。若言下地。雖有劣故不入者。前三無色等。類此應然。次釋辨依何地心入者。三乘不同。且如大乘頓悟漸悟人。方便通餘。圓滿正入。唯第四定。入勝見道。託取勝依故。唯識第九。是誠證故。二獨覺乘入見道者。彼有二類。謂麟角部行。部行有二一

者直趣。二從聲聞得果迴趣。得果迴趣者。更不入見。麟角及餘部行。若見道。先以六行。伏無所有已下麤惑。既伏下惑。明知已得九地之定。此即通依四靜慮入。不依近分。得根本故。問既得四靜慮。何不唯依第四定入。答有漏易起。無漏難生。雖彼定。不必皆能依第四入。要極熏修性利根者。方能依入。如起願智。假極修故。或百劫練根。唯依第四。餘者不定。或可俱依。聲聞趣果尚許得依。獨覺利根。何理不許。三聲聞人。總有三類依地不同。一唯依近分。謂次第人。及超初果。二依近分。及根本入。謂全離欲未離欲。初定欲者。雖已離欲。欲有得根本。不得別故。或全離欲。欲必依根本。入期心趣彼根本定故。既已離欲。即得根本。以除餘障故。三有通依。四謂隨所應。乃至。遠離無色前三已下地染。此二唯超。非次第者。

四能人人者

三乘不同。第一大乘。分為二類。謂頓悟漸悟。頓悟之中。復分為二。一辨依身。二辨人數。言依身者。唯三天下。及六欲天。餘無能入。顯揚十六云。極感非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天。佛出世現觀。惡趣極感。所依及智人俱劣故。復有業報二種障故。上界極欣。無厭心故。六十九云。非生上地。或色無色界。能入聖諦現觀。彼處極難厭。若少厭者。尚不能入。況彼一切少分亦無。又唯男身。非女人等。遠分發心。不遮一切。若正入見。唯男非女。非一僧企耶。猶受女報故。既求勝果。必勝身故。二辨人數者。准涅槃經。修入見道。初外道說。有七十三。若入大乘。遠分可爾。於決擇位。非必彼身入二乘見。可則彼故。下二乘中。自當分別。唯內法者。雖非彼身。成彼善故。可說為彼。不同外道。唯有福分。問何以得知。猶成彼善。答對法論說。依此下品。順解脫分善根故。薄伽梵說。雖逕歷千生。而不墮惡趣。若不成彼善。此頌義成無用。准此即有三十二人。分為三類。一初即發心。求無上覺。二從獨覺資糧加行。方始迴心。即有五人。謂初位中。未定生時。已定生時。即此生時。加行位。二謂未定已定。除此生在上忍位。與世第一。同一剎那。不可轉故。三從聲聞來。五亦准此。隨信隨法。分成十人。獨覺乘來。唯法行故。總有十六。約人天分。有三十二。問定生時等。如何頓悟。已定生時。非多劫故。答若趣自果。即定生時。迴向大乘。便不決定。唯聖有學。不造業故。問已成彼初根。云何名頓悟。答頓悟者。約證理說。彼未證理故。復名漸悟。入初地時。方悟生法二真理故。二漸悟者。亦分為二。辨依身者。欲界如前。復通色界。唯除淨居。無迴趣故。說唯欲界。入

見道者。依斷煩惱。及頓悟說。亦不通女。女身得聖。迴向大者。既受變易。必轉根故。二辨人數者。總有一千六百二十一人。此分為三。一獨覺果來。謂部行類。聲聞之中。既有俱慧。准此部行亦分為二。非彼一切皆得滅定。問麟角獨覺。何不說耶。答彼無迴心趣大乘故。彼唯定性。出無佛界。華嚴經說。菩薩將下。先現十相。以手放光。照此世界。獨覺之人。遇此光者。或入無餘。或以神力。移安餘界。故此定無迴心者。二聲聞果來。此有七類。一初果一。二七返有七。三家家。四一來。五一間。三各有一。總有十一。六不還中。曲分四類。一欲界生為一。二生般。三有行般。四無行般。三各有四。四靜慮中。地地別故。合成十三。十三中復分二類。謂身證。非身證。惑總依五地。以辨人數。且欲界身證。唯識二師。依前師說。後師准知。具八地縛。一始從初定修斷一品。終至非想前之八品。成七十一。合前具縛。成七十二。色界之中。初定二百一十六。二定一百八十九。三定一百六十二。四定一百三十五。四地合成七百二人。五地合成七百七十四人。二界之中。身證既然。非身證亦爾。總有一千五百四十八人。且約五地及斷惑多少。分成爾許。若以根性等乘。更有無量。然不離此。故不細分。問非身證者。如何亦能斷伏諸惑。答為求滅定。故能如是。但未得彼。故非身證。七阿羅漢。復有六十。五地各六。無文遮故。根性有故。慧俱解脫。二類別故。七類合言。總有一千六百一十九人。能入見道。大類而言。細以信解見至等分。復有多種。恐繁故止。問對法但有身證不還。如何說有非自證耶。答如無學果。慧俱二脫各別立之。不還亦然。影略說故。不爾。無學應無二別。問何無中般迴趣入見道。答經不說有來供養者。何況發心。故無中般。第二獨覺乘中。亦有二類。謂麟角部行等初類入。八十四人。分為三例。一從外道來。有七十三。謂伏八地所有羸惑。品別分成七十二人。及具縛一。二從聲聞來。初二位十。如前已說。三者直趣一。合八十四。問麟角獨覺。百劫練根。如何猶將外道身入。答有說鷲子。行菩薩行。經六十劫。退大菩提。求彼小果。優婆塞經云。若不遇佛。成獨覺果。法華經說。我本著邪見。為諸梵志師。更為外道。若不遇佛。成獨覺果故。彼身有得入者。鷲子雖成部行。准知麟角。亦得依起。二依求部行。入見道者。有其二說。一云。要伏三無色下。所有羸惑。方入見道。二云。設全不伏。但伏見惑。入觀出已。方斷修惑。若爾應同聲聞立果。答不然。如聲聞乘。若到見道第十六心。隨應立果。設伏惑入。亦到彼心。何不立果。聲聞住道。此不住道。故不成果。雖有二解。取前為勝。依方此果。入見道者。有一百四十四人。合有四類。三種如前。四從大退來求此果。復有六十。合有一百四十四人。入此見道。二類總言。合有二

百二十八人。問麟角見道。從大乘退。何不入耶。答退大乘者。是不定姓。可還求大。麟角定姓。故不求彼。第三入聲聞乘。有二百一十三人。總有四類。一從外道七十三人。信法行分。總有一百四十六人。二從中乘順解脫分。有其三人。未定生等忍位中下。亦可容退。無文遮故。即有五人。三從大乘。復有六十。四初發心即求自果。信法分二。合有二百一十三人。雖後得果。超次不同。此類攝盡。二乘入見。所依之身。亦唯六欲。及三洲人。唯男女身。非扇[打-丁+虎]等彼類。尚不能成律不律儀。何況無漏。五入見方便者。若入大乘。要作安立非安立諦。二空三性。唯識觀等。入獨覺乘。以安立諦。觀十二支。唯觀生空等方便入。若入聲聞。以安立諦。觀三科法。亦唯生空為方便入。於中差別行相極多。恐繁且止。六真相業用者。真見道中。隨其所應。達二空。斷二障。捨惡趣身。半擇迦等。轉羸重依。得無羸重。證不壞淨。獲得聖性。建立遍知。得沙門果等。問遍知可悉。如何真見得沙門果。答七十一云。現觀智諦。現觀能得一切沙門果為業。問何知唯在真見道耶。答此之現觀。唯緣非安立。二乘唯真見道中。相見道中。唯緣安立。問豈於真見。立初果耶。答立亦何失。若爾對法文云何通。彼十三云。至第十六心。得預流果故。答果體有二。謂為無為。大論據無為。於真見立。對法據有為。於相見立。二文互顯。亦無違也。或說能得。非正得已得。七真相時分者。三乘不同。且大乘中。頓悟人入於真相見。所起剎那。有二師說。且漸斷者。於真相見。或三十六。真見道中。斷分別障。我法分二。各有上下。初起力劣。下品二障。各一心斷。後起勝故。二各上品。合一心斷。以利根故。斷初二品。故不別起解脫勝進。即以後心。為前解脫。其第三心。無後無間故。別起解脫。從真入相。以勝入劣。故無勝進。若從根本。入後得智。起勝進者。便應後勝。故於真見。但有四心。初解不說於相見道。放法此四。非安立觀故。相見名為安立觀故。復二十六。初自成就。後伏二乘。故二俱作。并前四心。故三十六。而得究竟。問若真見道。說有四心。如何五十五中。說三心耶。答彼約無間斷惑者說。解脫重印。故不說之。或說三十七。從真入相。以最初故。未曾修故。起勝進道。第二師說。或三十七心。於真見已有勝力故。於見道前。意樂力故。頓斷頓證。故一無間。一解脫道。不起勝進。如前師說。於相見道。初作三心。法真見道二空見分。別總立故。初劣後勝。故有三心。五十五說。非安立者。不作四諦差別安立。非親證如。名非安立諦。後二十六。如前師說。或說三十八。加勝進。所以如前。若漸悟者。二師不同。如漸斷師。於真見道。但有三心。以煩惱障先已斷故。但初心斷所知下品。第二心斷上品。第三心時。重印前故。但作初十六。為純

熟自知故。以曾得二乘。見道十六。非如頓悟。曾未得故。須作除之。故真見道。合十九心。或二十心。加勝進故。非說相見要二十六故。若頓斷師。真見如前。相見道中。初三心者。或起二心。以於真見。不斷煩惱。故不別法。說總別法。據頓悟說。或立三心。雖不斷惑。法彼功能。對法說為別總法故。若作二心。闕無總故。後十六心。同前師說。故真相見。或二十一或二十心。若加勝進。或二十二。或可大乘說。根本及方便。見道心數。多少不定。如二乘人。初出見道。即迴心者。未起彼修道。准其所起。真相見道。即為大乘見道方便。如乘說有根本方便。並一乘收。見道應亦根本方便。俱見道攝。此若不然。彼云何爾。准此義者。即加二乘真相見道。所有心數。如下二乘真相見說。若已起彼二乘修道。方始迴心。以隔修故。勢疎遠故。非是方便。或初出見。即迴心者。亦非大乘方便見道。乘惑是總。故為方便。見道是別。故非方便。不爾。四善根應通為見道。以是方便故。若前師說。以有漏故。不通見道。若二乘人。眾出獨一超越次第。入真相見。同斷一障。同證一空。心數相似。且說超越。如修六行。伏非想下俱生修惑。迴心入見。漸頓二師。所說不同。如漸者說。於真見道。但起三心。但以煩惱。分為二品。或說分三。且依前說。起二無間一解脫道。次入於相。勝進有無。義如前說。曾所伏者。亦不別起。無間解脫。以曾伏彼。及所未伏。正斷見惑。彼伏不伏。俱同時斷。所有伴類。已被伏故。其相見道。二十六心。或隨作一。無處說彼唯菩薩作。不同有部。唯上下品觀。故雜集說。總十六已。云一切道諦。由四種相應。謂安立故未。言安立者。謂聲聞等。隨自所證。已得究竟。為欲令他亦了知故。故知亦作此總諦觀。有義但作上下十六。以力劣故。不能合緣。言安立者。因明總十六故。分別一切。不爾。應言此道諦等。不言一切。然准對法。無說上下十六心文。准此。真相或十九心。或二十心。其頓斷師。但於真見。說二三別。勝進有無。同前師說。其相見道。亦同前說。何故不作三心相耶。諸論說為非安立觀。二乘相見。唯安立故。或有十九。或十八心。見道究竟。又於大乘相見道中。若漸悟者。二師同說。或亦具作二十六心。無文說。彼唯為降伏二乘故。但令觀心純熟故作。准於前二。各加十六。漸頓二家。雖多師說。以四說為勝。餘不論之。

八真相差別者

復有二種。一望自乘。二通對辨。准作業時分。可已類知。二諸乘相望。辨差別者。且如大乘望二乘者。廣乃無量。略辨五種。一住

持差別。成滿僧祇。方證會故。二通達差別。謂能通達二空理故。三勝生差別。紹隆佛種。令不絕故。四障清淨差別者。謂能永斷煩惱所知二分別障故。五起智差別。菩薩見道。具二智故。獨覺望菩薩。略有三種。一住持差別。極疾七生練根。百劫方滿入故。二證覺差別。不由他音。而證得故。三通達差別。能以四諦。達緣起故。聲聞有二。一住持。極疾三生。遲六十劫。即能入故。二修學。謂由他音。而證得故。

九諸門相攝

略有五種。一與六現觀相攝。六者。一思。二信。三戒。四現觀智諦。五現觀邊智諦。六究竟。且大乘攝。成唯識說。此真見道。攝彼第四現觀劣分。此相見道。攝彼第四第五少分。以第四觀通見相修。第五六通見修位故。若二乘人。真見道攝第四少分。相見道攝第五少分。相見道中。唯安立諦。不攝第四。此據尅性。若相從說。三乘真相。俱攝第二第三少分。信通前後。戒通修故。二與十現觀相攝者。一法。二義。三真。四寶。五不行。六後。七究竟。三乘為三。大乘攝彼真現觀全。通真相見。名真現觀。出見道已。餘修名後故。寶及不行。各少分。若依初證及正對治。三惡趣業。異熟不行。即真見道。攝彼二全。正證斷故。若據後起。及以遠分。即二見道。各攝少分。并攝第十現觀少分。前七通名菩薩現觀故。若二乘攝。後三現觀。各取自乘。真實不行。同大乘說。三與七地相攝者。七謂種姓勝解行等。此唯大乘真相見道。攝彼第三地之少分。通入住出。名淨勝意樂故。不依二乘立七地故。四與九地相攝者。一資糧。二方便。三觀行。四見。五修。六有學。七無學。八聖者。九異生。遠近定散趣聖位別。創證後起。有學無學。聖者異生。三位別故。三乘真見。攝彼見全。有學聖地。二各少分。相見攝修。有學聖者。三地少分。問相何不攝見地少分。答彼約真見名見。後起名修。非出見道。方名修地。若出見道。方名修者。應云修地。次後漸立三沙門果。不應言四。初已得故。言證離生已。一切世間漸勝進道。名為修地者。通說後得。及世間智。不唯世間。不爾。如何證沙門果。又言修地立四果者。或隨轉門說。第十六心。亦名為修道。立初果故。准此真見攝見地少分。相見修二地各少分。餘如前說。五攝見與十三住相攝者。謂種姓住等。亦唯大乘。真相見道。攝彼第三住之少分。通三時故。更有多門。略陳且止。

○二量章

現量比量。合以四門分別。一出體。二釋名。三廢立。四諸門。

第一出體者

二量各三。一尅勝。且現量體。謂唯取彼遠離分別。緣於自相諸明了智。故理門云。現量者。謂若有智於色等境。遠離一切種類名言。假立無異。諸門分別。由不共緣。現現別轉。故名現量。雜集第十六云。現量者。謂自正明了。無迷亂義。自正簡離諸妄分別。謂為現量。明了簡離被映障等。無迷亂簡離旋火輪等。離此不正。及不明了。迷亂三緣。名為現量。顯揚第十一云。現量者。有三種。一非不現見。即攝雜集明了。二非思構所成。即攝雜集自正。三非錯亂境界。即攝雜集無迷亂緣。瑜伽第十五。現量亦三。二名非已思應思。即非思構之異名也。餘二名及三。義皆同顯揚。三各有多。廣如彼釋。自正明了無迷亂義。隨應通境及能緣心。皆名現量。今者尅勝。但取彼智。第二相從體者。即現量境。及五色根。亦名現量。瑜伽顯揚皆云。由非不現見。非思構所成。非錯亂所見。名為現量。又五色根。亦名現量。故瑜伽十五等云。如是現量。誰所有耶。略說有四。一色根現量。謂色相五根所行境。此明境界。能有現量。即是五根。理門論中。解比量已云。彼處亦應於其現因。說為現量。現因即根境。能生現故。皆名現量。第三具攝體者。心及心所。但離於前所說分別。諸不現等皆名現量。若不爾者。自八無智。應非現量。非現量者。即違一切大乘經論。比量體中。且尅勝體。除現量體。及以非量。餘所有智。皆名比量。故理門云。謂智□是前智。餘從如所說。能立因生。雜集亦言。比量者。謂餘信解。師子覺釋云。此云何。謂除現量所得。餘不現事。決定俱轉等。故似非量。皆非比量。顯揚瑜伽。比量各五。謂相體業法及因果。相謂相貌。如見烟知火等。體謂自體。如見此物體。比餘不見體。業謂業用。如見樹動。知有風等。法謂相屬法。如見無常。比知無我等。因果者。謂因果相比。如見得果。比知修道等。此舉比因。顯所生果。第二相從者。現量智境。及比量境。并知其因。遍宗等智。生比量合。若先若俱。皆名比量。故理門云。審觀察智。從現量生。或比量生。及憶此因。與所立宗。不相離念。由是成前舉所說。力念因同品定有性等故。是近及遠。比度因故。俱名比量。現量智境及比量境。并知因智。為遠因。憶因之念。為近因。理門名為作具作者。作具疎緣。作者近緣。皆名比量。此說自比。若從立者。智方得起。即以立者言。及現比量。并自智因智。憶因之念。故理門云。應知悟他比量所不離。此得成

能立故。第三具攝體者。亦因一切王所皆比。不唯是智。現量既通。比非獨智。

第二釋名

言現量者。先離後合。離者。現謂明顯。若境若心。俱悉明顯。明顯分別思搆錯亂。顯離映障。量謂量度。能緣之心。及所度境。俱名為量。此離釋已。合釋者。若境名現。心名為量。即現之量。名為現量。依主釋也。此境心合目。若心名現量者。現體即量。以能量心。離諸分別。非或翳等之所覆障。名之為現。能知於境。名之為量。持業釋也。境名現量者。境體名現。心名為量。現體非量。有彼量故。或現屬心。境體非現。亦不名量。如無常等。用彼現心。而為量故。名為現量。俱有財釋。如說刀藏。藏者謂心。鞘非名刀。亦不名藏。為用彼刀。而為藏故。名為刀藏。境從心無。持業釋故。瑜伽顯揚。俱問云。如是現量。誰所有耶。答略說四種所有。一色根現量。二意處現量。三世間現量。四清淨現量。色根現量者。謂色相五根。所行境界。如前所說。現量體相。意處現量者。謂諸意根所行境界。如前所說。現量體相。既云所行境界。明說彼境。名有現量。餘二即前約能緣心。有世出世。以辨於境。更無別也。問此文總說。何以得知說心為現量。答即彼文解清淨現量云。謂世間現量。亦是清淨現量。有清淨現量。非世間現量。謂出世智。於所行境。不共世間。名清淨現量。明非說境。境通世間出世間緣故。不名不共。

比量名者。亦先離後合。比謂比類。量謂籌度。合釋者。比類籌度。名為比量。有心境等。若心名比量。能比即量。名為比量。唯持業釋。無依主也。境等非彼故。雖從言生等。而彼非比。理門論云。比度因故。俱名比量。此依作具作者而說。若即名量。何故名為比度因故。及作具等。或云論言亦得名比。以言比類生敵解故。若說依此釋。即比之量。可依主釋。若境及念。并知因智。名比量者。皆有財釋。不可自體即名比量。違理門故。又云。現量智能生敵者智。亦名比量。若體即比。有雜亂過。問念等非比量。理即可爾。知因之智。何非比量。答夫言比量。了所立義。彼知因智。未了宗故。不名比量。若汎說。心比度於場。名為比量。知因亦是。今據立敵。或自欲知未所了義。此類籌度。智決定生。方名比量。故知因智。非名非量。

第三廢立者

問彌勒菩薩。無著天親。皆立現比及聖言量。陳那天主。後習於前。云何各二。答陳那菩薩。取緣心及以所緣境。無過自共。此中自相。即為自體。共相即貫通餘法。緣自相心。名為現量。緣共相心。名為比量。離此二外。無別所緣。可更立量。故但立二。故理門云。為自開悟。唯有現量。及與比量。彼聲喻等。攝在此中。故唯二量。由此能了自共相故。非離此二別有所量。為了知彼。更立餘量。天主菩薩。陳那之門人。師資相順。故亦不立彼聖教量。取聖教之量。由教生故。若定心緣。名為現量。以分明各證故。若散心緣。名為比量。籌度比類。貫餘義故。攝在境智別說。故分三量。教境能詮故。從於智亦立量名。今據所生。量唯立二。教從於智。亦名為量。由此聖教。亦名二量。生二智故。更有異解。如抄中說。問諸外道等。或立譬喻。義准無體等量。並何量收。答隨其所應。比量所攝。是故自悟及以悟他。量唯有二。更不增減。

第四諸門者

一約識辨。二約心明。三約心所。四約分顯。五約分別。六問答辨。

第一約識者

諸識若在佛果位中。及識處定。通漏無漏。皆唯現量。然有漏定。略有二解。一等持定。在欲界地。作火觀等。假相未成。非現量攝。若假相成。即現量攝。瑜伽顯揚俱云。此中建立境界。取所依境。非是思構所成假想。所解地等諸界境。若解未成。是思構所立。解若成熟。即非思構。如是名為思構所成由非思構之所成故。名為現量。二云欲界諸假想定。皆名未成。但名似現。諸上界定。與輕安俱。諸假想者。即名為成。欲界心作。任為方便。二解後勝。若在散位。五八唯現。第七非二。第六通二。與五俱緣。離諸分別。即現量收。雖與五同緣。而分別取。非稱本境。即非量攝。若稱境智。即比量攝。取於假立一因通餘。名為分別。非謂一切作此假立。唯第六能。是故比量唯在第六。現量通八。隨其所應。如前分別。

二約心明者

謂卒爾。尋求。決定。染淨。等流五心。總而言之五。心皆通現比二量。若別別說。廣恐繁雜。但約識辨心。量隨識易了。約識辨

者。第八因位。唯有三心。卒爾決定及等流心。異界初生。及後情現。有卒爾故。其決定心。有其二義。一云即此心位。有決定心。不同於五。由意尋求及決定已。方行染淨無染淨心。非善惡故。一云初剎那心。但有卒爾。異熟性劣。又約義辨。初名卒爾。次尋求等。第二剎那。亦有二說。一云約義辨心。初名卒爾。創過境故。第二剎那。方名決定。即此已後。性更無別。隨前性生。名等流心。不同五識。於決定時。性未定故。或約義辨。但名決定。第三剎那。方名等流。一云有等流心。決定心者。從尋求生。八無尋求。故無決定。與前性等起。名等流心故。縱有決定。於等流心。義說決定。如定中聞聲。於等流心。義說卒爾故。不應彼時。但名卒爾。不捨定境故。從此已後。所有卒爾。即第二剎那。及此已後。決定之心。皆於等流心中義說。境有間續。更別生故。若在佛果。得有四心。但除尋求。以八因中。緣境不遍。但緣三境。除無漏位故。故解脫道。有卒爾心。即於此心。義說決定及染淨心。不爾。此位應非善染。第二剎那。即名等流。更無卒爾。決定染淨境皆曾受。任運能了隨前性。故無前四。不同於因初遇境已。尋方決定。始起善染。即此心恒行利樂。故有決定。及善染心。更有異解。繁不能敘。第七有漏。唯有四心。異界第八。創初遇故。雖新遇境。即執為我。我見相續。故不尋求。於卒爾心。得有決定及染淨心。亦據義說。非卒爾心。不執為我。不爾我執有間斷故。有云。無決定而有染淨。不可得言不尋求故即無決定。亦應無決定。不起染淨。不起染淨。應無等流。若由自分別。故有染淨。亦由自審決故有決定。或可以性恒成。非今新起。但可有二。卒爾等流。無中三也。若無漏位。在佛果者。亦有四心。鏡智初起。有卒爾故。餘心如前第八識說。因位有五。無漏境新。故有卒爾。八地已上。雖自在位。然於藥病。猶假尋求。第七隨六。同緣於彼。可有尋求。後三可悉。其第六識。佛果同前。因位皆有通漏無漏。五識因位。但有二心。除中三心性。不推境故無尋求。無尋求故無決定。無分別故無染淨。故瑜伽第一云。由眼識生。三心可得。如其次第。即卒爾心尋求心決定心。初是眼識。二在意識。決定心後方有染淨。此後乃有等流眼識。善不善轉。既說決定心後。方有染淨。此後乃等流眼識。明唯有二。有義五識亦有染淨。自無分別。成染淨故。瑜伽第一。不說五有。從他所引。得有染淨。故瑜伽說。此染淨心。由二緣故。一先所引。二由分別。有義五識可具有五。說尋求心與欲俱轉。五識欲俱。希望境故。得有尋求。雖自無分別尋求。而有任運尋求。或無計度尋求。亦有分別尋求。說五識俱有分別惑。由意引故。不爾五惑不通見斷。有義五識無分別惑。及分別尋求說。通見斷者。以因亡故。說之為斷。此五識惑。有為

意識分別惑引。能引見除。所引隨斷。二釋前勝。瑜伽說。貪等分別俱生。通五受故。又五由意引。意識尋求。五識不可即在決定染淨等流。若即在後。應非意引。既由意引。隨意尋求等。五識心亦爾。亦不可言。雖言尋求。五猶卒爾。境非新遇故。若自在位。不假尋求。以五不隨意識亦緣有情根性故。若緣六境。六不尋求。五識亦爾。若在佛果。亦同前說。既知心之通局。可悉二量之有無。

第三約心所者

遍行別境。及善十一。通二可知。根本六惑。疑惡見全。餘四少分。不通二量。隨其所應。與見疑俱。非二量故。若貪瞋痴。在五識者。唯是現量。若在意識。貪瞋痴慢。分別俱生。皆通現比。若與五俱。不橫計者。即現量攝。理門論說。遠離一切。乃至諸門分別者。是妄計分別。非即於境分別好惡等。亦彼所除。若不爾者。尋伺二種。應不通現。所餘或比非量不定。或可意識諸俱生。或與五俱者。可是現量。分別起者。亦非現量。理門論說。一切除分別故。二解前勝。二十隨惑。隨根本惑生。或俱或後。同於本惑。通現及比。非量不定。不定四中。悔唯比量。或復非量。不通現量。唯散意識。緣過去境故。眠唯緣現及於過去。獨散意識。不明了緣。亦非現量。許通皆思。善即可有比量尋伺二種。若在定心。一切現量。若在散心。與五識同時起者。得境自相。即是現量。緣共相境。或比非量。

第四約分者

謂相分等將約分別。先明諸部。及大乘師。立分同異。次約分明量。小乘諸部。除一切部。餘師十九。皆立見分。而無相分。除正量部。雖皆云境。即是一切所緣相分為行相。見分名事。彼立行相。准當大乘所立相分。然彼本計。屬能緣心所有行相。故成唯識論第二云。諸有達無離識境者。相分是所緣。見分為行相。自體名事。正量部計。心親取境。更無行相。然有釋云。除正量部。無能緣行相。餘十九部。皆立相分者。非善宗計故也。大乘之中。清辨菩薩。世俗諦中。有二無見。但有虛幻境相現在。何有其心。勝義諦中。及小乘一說部。見相俱無。一說釋云。一切諸法。但有假名。即無其體。清辨勝義。而一切皆空。故掌珍論云。真性有為空。如幻緣生故。無為無有實。不起似空華。若世親等。世俗勝義。俱有見相。即立二分。即相分為所量。見分為能量。即智為量果。故陳那菩薩。集量論中。即立三分。故彼頌云。似境相所量。

即能量及果。謂相見自證。此三體無別。以境為所量。見分為能量。即應有量果。故立自證。如絹布等為所量。見等為能量。記彼數智為量果。若無能記。應不能憶過去之心。如不曾更。不能憶故。護法等菩薩。後立四分。加證自證分。此意如相分為所量。見為能量。自證為量果者。自證既以見分為所量。自證為能量。心分既同。如何無果。不可說見為第三果。以自證分。恒取現量。見分或時比非二量。如何得與唯現為果。若爾比非。何唯現量。答自證心之體。比非現為果。比非自體故。非現量果。問心分若同。必有量果。此第四分。復誰為果。答即第三分。為第四分果。能互相緣。俱現量故。更不立餘。諸廣分別。如成唯識論第二卷說。此即諸部。立分不同。次約分明量者。相分雖非是量。隨心而辨。通現比量。現比量因名現比量。見分通二五八見分。因果恒現。第七見分。定心唯現。故非二量。第六見分。若在定心。及假相成就。皆唯現量。欲等持心。假想二說。如前應知。若餘散心。及諸心所。見分同前。約識等明。餘之二分。一切皆現。

第五約分別明者

且約三七二類分別。以明二量。先且明三。謂自性分別。隨念分別。計度分別。若准雜集第二。約六識明。唯在第六。五識皆無。若成唯識。及攝大乘。破第六識依色根中。皆云。意識應無隨念計度。不云應無自性分別。准此故許五識中有依色根故。若爾諸論。何故相違。答有二解。一云不許五識中。有自性分別。雜集論中。說第六識。由三引故。不言五有。彼云應無隨念計度二分別有者。且縱有自性。先破二分別。故不相違。非即許有。一云自性分別。有二不同。一尋伺為性。緣現在境。二即諸識。能起緣慮。取境自性。皆名自性分別。故成唯識第八卷云。有漏八識。皆名分別。從妄緣生。不稱實故。雜集約初。說唯第六。攝論等約後。故許五有。亦不相違。若計度一定無現量。雜集論云。計度分別者。謂於去來今。不現見事。思搆分別。既云不現見。思搆分別。明無現量。可有比量。隨念雖緣過去。不簡定散。二位通有。定心緣過去。可現量收。散心緣過去。或比量攝。自性若在第六識者。唯有現量。雜集論云。謂於現在所受諸行自相分別。既言自相分別。明無比非量。緣境共相。比度妄計。比非量故。或亦有比量。自相即境體。比量之心。稱境知故。亦名自性。不唯局付自體之上。名為相。如境上無常。亦得名自相。體是無常故。然前解勝。緣自相行。合理門故。此據雜集。自性分別。唯識攝論。若設縱者。亦同雜集。若取自境。名自性者。即五八識。自性分別。唯是現量。第

七唯非量。此皆據見分。不約後二分。後二分唯現量故。次約七明。瑜伽雜集說七各別。先明雜集七種分別。以明二量。七謂任運。有相。無相。尋求。伺察。染污。不染污。任運分別。唯是現量。論自說言。謂五身如所緣相。無異分別。於自境界。任運轉故。有相通現比。即自性隨念。二分別故。無相等五。皆無現量。可通比量。雜集說五。皆用計度。為自性故。瑜伽第七者。謂有相。無相。任運。尋求。伺察。染污。不染污。然此七種。唯在第六。不通餘識。說是第六。不共八故。有相通現比。謂於先所受義。諸根成熟。善名言者。所起分別。不簡定散故。無相亦通現。謂隨先所引。及嬰兒等。不善名言者。所起分別。既言及嬰兒。明不唯先引。但不善名義。可不冥境體。又解不通。若其嬰兒。緣現得體。是任運收。非無相攝。故此唯說緣過去境。任運唯現量說。隨境力任運轉故。尋求伺察。可通現比。說於諸法觀察尋求。及以伺察。不簡定散故。定中亦復尋求伺察一切境故。染污通比。而不通現。緣去來世。與惑俱故。於緣現世。說執著故。不染分別。通現及比。通緣三世。不與染俱。或與信等俱。或復無記性。無記性中。有變化者。此既定果。非全散。全散心可是現量。廣分別此二七及三。如成唯識抄。

第六問答者

問出體中。色相五根。能所何收。

答是比現境。大乘因位。二乘凡夫。比知根有。唯獨如來。現量知故。成唯識論。第一卷云。由能發識。比知是有。據餘所知。非約佛說。或可大乘在其因位。通現量境。以互用故。其眼等識。既緣意境。不應但緣法處色故。

問五根若非能現量者。如何顯揚等云。問如是現量誰所有。

答言色根現量等。又釋云。色相五根所行境界。如前所說。現量體相。舉境為能有。所有即五根。若非現量。何須境有。答彼文意者。舉心所依。及根所取境。以為能有現量。若不爾者。亦云諸意根所行境。豈舉意境。而取意根。即第七及過去滅。第七唯非量。以恒執我故。過去意無。說誰為現。故但取心。

問約自共相能緣心。唯立二量。似比似現。何量所取。

答有二解。一云。皆比量攝。唯緣共相。非自相故。理門論云。非離此二。可有所量。為了知彼。更立餘量。然准入理。真似別解。理門論中。明能立破。故比量中不取二似。據實亦攝。一云現比二量攝。理門約理。能了於彼。故立二量。又為自悟。及以悟他。立於二量。量所知境。不越自共。故不立餘。似現似比。非能了彼自

共相故。非能立破。非悟自他故。約量立二。彼非量故。若在比量。即諸經論。四道理中。比量立法不可定准。通非量故。立不正故。

問若二量攝心不盡。第七未轉依。恒是非量故。

答立二約理。不欲攝心。設若不盡。何違法相。或據見分。非二量收。約自證分。何心不盡。皆現量故。

問既約二相。以立。現比。其自共相。體性是何。復與經中二相同異。

答佛地論中有三師釋。一云。定心通緣自共二相。並是現量。而因明論中。約緣自共二種相者。據散心說。二云。定心唯緣自相。然由共相方便所引。既諸共相所顯理故。就方便說。名知共相。不如是者。名知自相。由此道理。或說真如。名空無我。是法共相。或說真如二空所顯。非是共相。三云。如實義者。因明二相。與經少異。因明意云。諸法實義。若自若共。各附己體名自相。若分別散心。立一種類。能詮所詮。通在諸法。如縷貫華。名為共相。一切定心。離此分別。皆為自相。並是現量。雖緣諸法。苦無常等。亦一一法。各別有故。但緣自相。真如體是諸法實性。亦自相攝。其後得智。雖緣名名及所詮義。然不執義。定帶於名。亦不謂名定屬於義。由照名義。各別體故。亦是自相。經意云。妙觀察智。緣諸法自相色聲等體。名緣自相。緣法差別常無常義。名緣共相。故不同也。准此即達自共相體。經論意別。

問此論共相。及定心緣。常無常等。所帶相分。百法何攝。

答一云。以無體故。百法不收。一云。法同分攝。今謂可通五蘊所攝。隨能變心。不可離心。判屬同分。同分依相似。辨多法立。而全無體。此之共相。若據緣所變相分。可言有體。親所緣緣。定應有故。亦不同餘相分體實。與見同種。義分所緣。若據本質。即是無體。定心所緣常無常等。但現觀心變。若比量心。所緣共相。但比量心。假所安立。若爾此比量心所緣共相。佛應不緣。佛地論說。佛智不緣比量共相。答作比量心。假立無異。佛智不緣。佛有遍智。緣彼有情比量之心。行解安立。所有共相。如達遍計所執。於理何失。

問現比量心。緣自共相。與名句詮二相何別。

答且比量言詮。即同非比量詮。二相少別。且如說聲是自相。異門說聲名差別。不要以心安立。貫通諸法之上。又現比智。通緣彼二。不爾如何云聞謂比量。於彼二相。為欲了知心想行解。貫比餘法。方名比量。所取共相。故彼差別與比量別。現約二。亦有同有別。若名句詮於色聲常無常等。現量亦緣。斯即可同。據不依名。而緣二相。此即少別實之。名詮自相。句詮差別。但依心變。無變

體性。共相而轉。現量帶證。彼之二相。總名自相。即乃有別。又現量心。若起言說。所緣亦同。行解之心。名為假智。假智及詮。俱依諸法共相轉故。又現量心。尋彼名言所詮之法。雖不定計名屬義等。而作行解。亦與彼同。聲不及處。智不轉故。又復佛智。知彼體無。以遍緣故。亦與彼同。除前諸義。若五八識。在於因位。及於定心。緣於諸法。所帶相分。通有體無體。彼名句詮。所有共相。一向無體。及無分別。親證真如。如此等自相。並與彼別。准此名句所詮二相。與經所說自共二相。體亦有別。經約法體。名句所詮。所解心及想心安立。

問假名及詮所依共相。體性是無。如何現量得與彼薩。

答現量之心。亦緣無故。但不同散。以其名言定屬於義。義屬於言。故為現量。

問尋名言智。既依共相。共相無體。如何得有名言熏習。能生本體。

答尋名言智。相分非無。順行解心。能生本體。但於相上。作於色聲青黃等解。解心所緣。此之共相。體性是無。於自相上增益此故。

問詮依共相。佛智遍緣不。

答一云。不緣而起言說。詮依共相。佛地論說。佛智不緣此共相故。一云。佛智亦依共相。於後得智中。安立諸法。皆於法體增益相狀。不爾如何名方便智。宣說諸法。說不緣共。離於分別。假立貫通餘上方解。此之共相。不是一切皆悉不緣。不爾無常等。亦應不緣故。又若佛智。不作青等解。而說青等。便非聖言。言違想故。又不作解。及不變相。慮不假。及於無法。以彼體可直緣故。此解為勝。

問諸門中。第六意識。於一剎那。緣十八界。意識爾時。為現為比。

答有二解。一云通二。五識同緣。即現量心。緣五根邊。即是比量。不可五根發現智知。違論文故。

問如何二量同一心生。

答見分有多。成唯識論。第七卷云。見相俱有。種種相轉故。若現比二量得並生。斷常二見應但起。答二執堅猛相違。不並生。二量非執現比。得俱起。一云不定。隨五境勝。意隨彼引。縱緣五根。亦是現量。若意境雖。設五同緣。意唯比量。若二境齊。現量力勝。意隨現量。度殊不可同起。不同緣彼青黃等色。見相雖多。五同現比。故不相違。得多俱起。猶如二執境。俱執為有。故得俱起。或執無時。即唯法執。無二同起。若斷常境。執為有無。故不俱起。二解俱難。任意取舍。或緣十八界。獨頭意識緣。若與五

俱。即不通慮。若獨緣者。皆是比量。即無前妨。既無文遮。此解為勝。

問如七分別。云何雜集與大論別。

答如成唯識抄。具廣和會。如是諸門。毛細有多。略舉一隅。餘可思准。

○十業道義林

十業道。以十門分別。一出體。二釋名。三辨相。四開合廢立。五三乘同異。六定散闕具。七界趣有無。八業道依處。九得果差殊。十問答料簡。

一出體者

此十善業道。治十不善。行相相翻。諸經論中。多相翻對明。故雜集第七云。又此身語意三業。或善或不善。善者即十善業道也。瑜伽第八云。此復二種。即善不善十種業道。所謂殺生。離殺生等。彌勒問經論云。問曰。遠離殺生者。殺生等相應聞。十地論中。亦相對說故。今業道善惡相對法。又十業道。即三業攝。成業論云。何故契經說。三業者為顯三業攝十業道。對法亦云。前三中四後三業道。隨其次第。是身語意業相。故約三業辨十業體。然體有三。一剋性體。二眷屬體。三假說體。此善不善十種業道。俱思為體。故成唯識論云。能動身思。說名身業。能發語思。說名語業。審決二思。意相應作動意故。說名意業。成業論亦云。業即是思。差別為性。又云思有三種。一審慮思。二決定思。三動發思。若思能動身。即說為身業。語意准知。彌勒所問經論第三云。唯心見業等。然善惡別。若動發思。為貪等起動發身語。若審決定思。為貪等起作動於意。為十不善業。翻前。無貪等起動發身語。及作動意。為十善業。故雜集論第八云。殺生業道。貪瞋痴為加行。由瞋究竟。如殺生。麤惡語瞋恚業道亦爾。不與取業道。貪瞋痴為加行。由貪究竟。如不與取。欲邪行貪欲亦爾。虛語業道。貪瞋痴為加行。於三種中。隨由一究竟。如虛誑語。離間語雜穢語亦爾。邪見業道。貪瞋痴為加行。由痴究竟。十善翻此。加行究竟。然動發思為身語業。無濫可知。意有二思。豈可二思俱意業道。准理俱應決定一思為意業道。不爾意業有重發故。總名業道者。相從說故。近加行故。二眷屬體者。與善惡思相應起者。亦善惡業。故成唯識第八卷云。業之眷屬。亦立業名。故業相應亦名為業。三假說體者。同薩婆多等。初三業道。身表色為體。次四語表。聲為體故。成業論

云。又殺盜婬。由思業起。依身而生。隨世俗故。亦名身業。體此實非善不善性。亦隨世俗。假立其名。為令世間依此門故。於善惡思動修止作。是故假說善不善名。無表不隨他假說。意業無假。諸宗多以意思為業。外道有別。此中三業。約諸宗辨。及表無表。廣如成業及成唯識俱舍等。恐繁不敘。

二釋名者

有二。一列名。二釋名。列名可知。釋名者有二。一總二別。且總釋者。十者是數。善者順理益物。故名為善。故成唯識論云。能於此世他世順益。故名為善。此取心心法與信等俱者。人天樂果。雖於此世能為順世。非於他世。故不名善。此簡善業所招異熟。言不善。違理損物。名為不善。故成唯識論云。能為此世他世違損。故名不善。惡趣苦果。雖於此世能違損。非於不善。翻簡准前。此意說。彼所招異熟。雖現益損。以無當果而可記別。故不得名善與不善。唯此思業。及業眷屬。於已益損。後感當果。能為益損。名善不善。故唯識第三云。記調善惡。有愛非愛果。及殊勝自體。可記別故。人天樂果。名可愛。三惡趣果。名非愛。殊勝自體。即業自性。或無漏善。雖不招報。而得名善。造作名業。通生遊履二義名道。故成業論云。思復云何得名業道。思有造作。故名為業。復與善趣惡趣為道。通生彼故。得業道名。若依彌勒問論。亦同此釋。若成唯識云。起身語思。有所造作。說名為業。是審決思所遊履故。通生苦樂異熟果故。亦名為道。此通善惡三種業釋。二義名道。二別釋者。一別約三業道釋。二別約十業道釋。約三業釋者。三業之中。各初離釋。後方合釋。且身業者。成業論云。身謂諸根大造和合。差別為體。積聚所成。是為身義。此通五根。雖標總稱。即身根別名。如色處等。或差別言。簡彼眼等。業即是思。差別為性。隨作者意。有所造作。是為業義。辨通別言。准前身釋。又取勝思。故云差別。此離釋也。思能動身。說為身業。即動身之業。名為身業。依主釋也。故成業云。具足應言動身之業。除動之言。但名身業。如益力油。但力油。動塵之風。但名塵風。此亦如是。准成業論。身業即道。是持業釋。彼云能與善趣惡趣為道。通生彼故。得業道名。准唯識論。通有依主。為審決定思所遊故。業之道。此合釋也。語謂言音聲為性。此能表了所欲說義。故名為語。業義如前。此攝假從實。又云語者。字等所依。由帶字等。能詮表義。故名為語。此假實別論。上離釋也。發語之思。名為語業。此亦發語之業。名為語業。依主釋也。故成業論云。具足應言發語之業。除發之言。俱名語業。喻說如前。道准身業。此合釋

也。意者謂識。能思量故。趣向餘生及境界故。說名為意。此說思量。義通八識。趣向餘生及境界故。為簡別餘。餘不思趣生及一切境故。業亦同前。上離釋也。作動意思。說名意業。此亦作意之業。名為意業。亦依主釋。成業論云。具足應言。作意之業。除作之言。但名意業。或意相應之業。除相應言。但名意業。此相應釋。思體是業。意非業。言意業者。思義相應。名為意業。如念住等。道義准前。若決定思。依主持業。通有二釋。為審慮思所遊履故。此合釋也。又釋或所動身。是思業道。三種思業依彼轉故。此即業之道故。名為業道。道非是業。語意准此。上依實業。以釋其名。又釋殺盜婬。由思業起。依身而生。隨世俗故。亦名身業。此說身表色。由思所引名業。依身生故名身。或依身之業。假名身業。說善惡性。亦復如是。善不善思之所起故。能表彼故。假說表色。為善惡。業思所履。故復名業。若其語業。與身少別。語思發。無別所。依語即是業。餘同身釋。故唯識云。或身語表。由思發故。假說為業。思所履故。說名業道。此身語即業。為業之道。持業依主。如次應知。其意業道。若雖身語貪瞋痴三業之所起。名之為業。亦得云業。業即是道。是業之道。然不作是釋者。以有諸部說身語表。名為業道。故隨彼釋。無說貪等即為業故。不同身語。准彌勒問。同第三釋。彼云。又身口七業。即自體相。名為業道。餘三者。意相應心。此說思名。如是心所故。不離心故。此且總標。又即彼業。能作道故。名為業道。此釋身語業得道名。能與思業。作於道故。是論別標。唯心是業。彼心七業。共根名道。此釋前七。名為業道。此論意說。唯思是業。正出業體故。彼者彼身。語表與心七業共起名道。業依彼轉。名為共起。此亦持業依主二釋。如次應知。餘三共相應。名為業道者。此釋意。三共業相應。名為業道。此相應釋。然貪等三。非如身語。不得名為業。非造作故。若成唯識第八云。業之眷屬。亦立業名。即貪瞋等。亦得名業。道義如前。就十業道別釋名者。且十不善。他命名生。殺生即不善業道。或殺生之不善業道等。並准前釋。正能斷命。謂身表色。思能發彼。即說業思。名為殺生。故成業論。由此思業能動其身。令行殺盜及邪行故。思力動身。令有所作。即名思作。如世間說。狂賊燒村薪草熟食。此言說燒村熟食。皆是火能。說賊說薪。因由彼故。思名殺等。亦復如是。餘皆准此。損他財名不與取。舊名為盜。盜謂劫取。今以對面強取他財。亦不善業。故云不與取。損他妻等。名邪欲行。言與想違。名為妄語。說破壞言。名離間語。舊云兩舌。舌語舌是語具。又復不二。說不可意言。名麤惡語。舊云惡口。口是語具。亦非是語。說染言詞。名雜穢語。舊云綺語。若不善心。綺飭文詞。歌讚實德。非不善故。染著名貪。憎

恚名瞋。顛倒推度。名為邪見。意三業道。但依主釋。業之道故。又釋業眷屬故。亦名為業。亦能通生異熟果故。不善性故。若爾貪等與業何殊。答正益止助受故。正能生果。即唯在業。即審決思。正名業道。從相應貪等為各。各貪等不善業道。從相應釋。或依主。或復由思起貪等。即說其思。名貪不善業道等。若其前後。從所發名。如殺生等。但時者。從相應名。如念住等。餘二准知。十善業道。離殺生等。翻前應知。業道之名。同不善釋。若薩婆多。此十業道。並依主釋。故俱舍十七云。十業道中。後三唯道。業之道故。立業道名。前七是業。身語業故。亦業之道。思所履故。業業之道。立業道名十善業道。類此應釋。若經部師。前七名同。後三即以貪瞋邪見。名為意業。思分位故。有部難云。何得名道。彼部不以通生名道故。俱舍為釋惡趣道故。立業道名。或互相乘。皆名業道。

三者辨相

辨相有二。初不善相。後辨善相。諸經論中。多翻不善。不廣別明十善道相。十地論中。廣明善相。且不善相者。瑜伽五十九云。若廣建立十惡業道。自性差別。復由五相。何等為五。一事。二想。三欲樂。四煩惱。五方便究竟。若雜集第八云。又殺生等。應以五門分別其相。謂事故。意樂故。方便故。煩惱故。究竟故。瑜伽論中。方便究竟。合之為一。想及欲樂。離之為二。雜集翻彼。以為因方便事究竟故。瑜伽合之。開想欲二。前後起故。雜集以刀杖時。或未斷命。故分為二。內心微細。合之為一。或令厭因。分想欲二。欲令厭果故。方便究竟。分之為二。各不相違。且殺生者。有情數為事。想是害生名想。我當害生。為欲樂因。貪瞋等是煩惱。方便加害。彼便命終。名方便。究竟是殺生業道相。雜集准知。彌勒問論有八。一故心。即第三欲樂。二他。即第一事。三不定聚生想者。隨何眾生。若至一於此名定。或隨所逢。名不定。但起彼想。即第二想。四疑心。或彼非彼。然必殺之。亦第一事。定疑異故。五起損命方便。六作即同作。七不作相遣他故。總是方便。初方便總作不作別。八無作相者。即是究竟。成無表相。後四總是。瑜伽論第五。方便究竟。此開合異爾。皆不相違。俱舍五緣。一故思。二他。三他想。四作殺加行。五不悞而殺。不與取業道。事者。謂他所攝物。通情非情。想者。謂彼彼想物非一。故名言彼彼想。欲樂者。謂劫盜欲。煩惱同前。下更不引方便究竟者。謂起方便。移離本處。雜集多同。故不別引。彌勒問論。盜九種者。一者他護。二彼想知他物。三者知心為自他物。四知不隨。謂

知他物隨我想。五欲奪起損害心。六知他物起我心。謂取他物。取自物想。作不作無作相同前。俱舍頌云。不與取他物力竊取屬己。五相准前。欲邪行業道。事者。謂女所不應行。設所應非支非道。非處塔等處。非時作齊時等。非量過度量。若不應理。一切男及不男。想者於彼彼想。欲樂者謂樂行之欲。方便究竟者。謂兩兩交會。彌勒問論有八。一護女人。二彼想。三疑心。為自女他女。為護不護等。四道非道。據他女。五不護謂自女。六非道非時。謂於自女。作無作相。准知無不作者。以是使時。非自受樂。故無遣使。妄語業道。事者。謂見聞覺知。不見聞覺知。想者。謂於見等。或翻彼想。欲樂者。謂覆藏想。樂說之欲。謂欲覆此。方便究竟者。謂時眾對論者者等領解。離間語業道。事者。謂有情或和不和。想者。謂俱於彼。若合若離。隨起一想。欲樂者。謂樂彼乖離。若不和合欲。方便究竟。所破領解。麤惡語事者。謂諸有情。能為違損。想者謂於彼彼想。欲樂者謂樂麤言欲。方便究竟。謂呵罵彼。綺語事者。謂引發無利之義。想者謂於彼彼想。欲樂者謂樂說之欲。方便究竟。謂讒發言。言貪者。事者。謂屬他財。想者謂於彼彼想。欲樂者謂即如是愛欲。方便究竟。謂於彼事定則屬己。瞋恚業道。事之與想。如麤惡語說。欲樂者謂損害等欲。方便究竟者。謂損害等期心決定。邪見事者。謂實有義。想者謂於有非有想。欲樂者謂即如是愛欲。方便究竟。謂誹謗決定。瑜伽第八及五十九六十。并彌勒問論。更有廣多。恐繁且止。俱舍云。欲邪行四種。行所不應行。染異想發言。解義虛誑語。染心壞他語。說名離間。非愛麤惡語。諸染雜穢語。惡欲他財貪。憎有情瞋恚。撥善惡等見。名邪見業道。引頌略知。繁不廣辨。上十不善相。十善相者。翻前為相。瑜伽第八。云何離殺生。謂於殺生起過患欲解。起勝善心。若於彼起靜息方便。及於彼靜慮息究竟中所有身業。如離殺生。如是離不與取。乃至離邪見。應知亦爾。此中如次。翻前不善。各各五相。十住毗婆沙。亦同此說。十地論中。文稍廣。大意亦同。

四開合廢立

有二。初開合。後廢立。初開合者。諸經論中。或立一業。謂離染。又或立二業。謂思業思己業。又二謂善不善。又二謂行及有。又二謂漏無漏業。又二謂表無表。依瑜伽第九。又有己作業。有不作業。增長業不增長業。有故思業。不故思業。定異熟業。或立為三。謂三業。又依瑜伽第九。立善不善染無異熟業。異熟未熟記業。律不律處中業。施戒修性業。福非福不動業。順三受業。順三

世業。三界繫業。三學三斷。三曲三穢。三濁三清淨。三寂靜等。或立為四。彌勒問第三云。又有四種。一受波羅提木叉戒。二禪定。三無漏戒。四遠離煩惱戒。前三可知。依厭欲事中間道所轉戒。及能起破戒。煩惱因緣。謂黑黑異熟業。白白異熟業。黑黑白白異熟業。非黑非白無異熟業。能盡諸業。又四。謂順現生後。及順不定受。又四。謂異熟定。時定。二俱定。二俱不定。又說五業。即順現生後。加四時定報不定。五報定時不定。或立五業。一他所勸請。二他所教勅。三無所了別。四顛倒分別。五根本執著。或立六業。謂不貪等。作戒三種。無作三種。又六。即五趣業上。加不定業。又六。即六趣業。或立七業。即前七戒。據聲聞說。即六趣業上。加不定業。或立八業。即前順現等四。各有定不定。為八。或立為十。即十善業。及不善業。或立十四。即前七戒。依無作。或二十一。即無貪等起前七戒。或四十二。前二十一。有作無作。故諸差別。依此別義。非總開合。廣如雜集第八。瑜伽第九。俱舍十六等。尋文釋義。即知開合。今明十善道。略辨廢立。依俱舍第十三。及彌勒問論第三云。若約所依。應唯一業。一切業皆依身故。若據自性。唯語是業。以三種中唯語即業故。餘二依主。非即自性故。若就等起。亦應唯一業。以一切業皆意等起。皆從思生故。毗婆沙師說立三業。如其次第。由上三因。即約所依立身業。據自性立語業。就等起立業。然准三業。廣有無量。唯立十者。以麤顯故。故俱舍十三云。於前所說惡妙行中。若麤顯易知。攝為十業道。此即不攝加行後起。及餘根本。輕業道者。即禮施等。皆不立之。雖有敬重。以不定故。依大乘宗。彌勒問論第三云。若業能作道故。名為業道。即一切法。於心皆應名業道。此意諸法皆有作業。與心為道。心所履故。何故但說十種業道。不說無量業道。答曰以勝重故。以諸惡行。及善行中。十業道重。餘非重故。不說無量。重相可知。若據不律儀。即除處中業。今總明十業處。既有十業。何故說三成業論云。為顯三業中殺盜等。亦是業道收。攝十業道。勸勵怖多所作者故。此怖廣行。略為說三。何不說一。為遮執故。成業論云。有執諸業唯身所造。非語非意。為顯彼二亦有所造。故說三業。此意語意。亦有所造。重損益業。故說三業。

五三業同異者

聲聞之人。依四諦觀十不善道。及有漏善故。十地論第四云。惡業道者苦。不善業道是集。彼離是滅。自性緣縛斷故。對治是道。又善道者是苦。善業道是集。離彼使是滅。緣縛斷故。非自性斷。彼對治是道。智慧同觀。此雖同觀。即聲聞別行。然聲聞修十善五

相。論云。一因集。修少善根。為自利益。其心狹劣故。二畏苦。厭畏三界故。三捨諸眾生。遠離大悲故。四依止。依師教授。從他聞故。五觀故。依聲聞修習。人人無我故。辟支佛修。有三種相。論云。一自覺不假他說。二不能說法。不能說法。不能具足大悲方便故。三觀少境界。而能通達深因緣法。因集畏苦捨心三種。辟支亦有。若菩薩修。有四種相。論云。一者因集。依一切善根起行。依一切生利益故。其心廣大。見起惡及受苦果。起悲利故。二者用。於諸眾生。起悲愍故。前依悲心。此即正行悲愍事業。三者彼力。依四種攝法。方便增修故。四者地。依十大願。不捨眾生。求證佛果故。此略文意。彼更廣明。彌勒問論有八。復次第一。云何菩薩。成熟修行。答曰以不共外道聲聞辟支佛。以諸外道求世間樂。修善業道。二乘之人。求涅槃樂。修善業道。離大悲心。成熟小乘涅槃果故。菩薩過彼。雖復能證小乘涅槃。依大慈悲勇猛心故。捨涅槃樂。求佛菩提。修行十善。為救一切諸眾生故。攝大勝願。其心唯以一切種智。以為究竟。是故菩薩不同外道聲聞獨覺。餘廣如彼。

六定散闕具者

不善唯散。闕具不定。十善業道。通於定散。散位通二。或闕或具。皆成就故。定位唯具意樂勝故。以正道發。必具足故。唯是菩薩定心受故。必具足持。如十地論。依一切善根起諸行故。

七界趣有無者

十不善業。唯欲界有。是不善故。瑜伽六十云。十種不善業道。唯欲界繫故。若十善業道。通三界。及不繫通無漏故。若細分別。且十不善。准俱舍云。那落迦中。云通二種。謂麤惡語。雜穢語。瞋三種。皆通現行成熟。由相罵故。由忿恨故。由相憎故。如次有三。無可愛故無貪。現見業果故無邪見。業盡方死故無殺。無攝財女故無盜姪。以無用故無誑語。由業相現故。誑語無用。以常離故。無雜間語。北拘盧洲。貪瞋邪見。成熟不現行。不攝我故。無惱害事故。無惡意心故。如次無三。唯雜穢語。通現及成。由彼時有染歌詠故。無殺盜姪。如地獄說。欲天三州。鬼及傍生。十惡業道。皆通成現。然差別者。天鬼傍生。七業道中。唯有處中。無不律儀。天或殺天。及逼奪餘。有殺盜等。若大乘中。更未見文。准彌勒問論。說地獄有五。兩舌綺語貪瞋邪見。無殺等三。同俱舍說。以無正心。故無妄語。以常無有正念相故。無破壞心。故無惡

口。所以常破壞故。此文或悞。應云無離間語。前辨相中。云起破壞心等。名離間語故。依逼惱故。有兩舌。此文亦悞。應云麤惡語。前辨相中。云起惱麤心。名惡口故。或可厭其破壞。起麤惡語。以常樂離不須破故。不起惡口。由依惱逼。求欲離故。有兩舌語。然前釋勝。以越次第故。行相違故。貪及邪見。同俱舍說。文雖說有。據當有故。故以畢竟有。故名為有。非是現有。即同俱舍。成非現行瞋。即不同俱舍許有。此說無故。以心昏昧。無是瞋故。或識業故。彼論并會。以貪瞋邪見。以畢竟有。非是現有。即有種子。無現行義故。會同處文。或說有無。北鬱單越。無前六種。有後四種。以命定故。無有殺生。無守護故。無偷盜。護女人故。無邪淫。彼欲受欲想。至樹下。樹曲枝覆。則行淫欲。若不枝覆。面愧而知。無誑他心故。無妄語。以常定心故。無兩舌。常柔軟語故。無惡口。有舞歌故。有綺語。餘意業者。以畢竟有。非是現有。餘三天下。及六欲天。具十不善。然云天不殺天。而天亦殺餘道眾生。又云。又有人言。天中亦截手足時。即時還生。若斷其頭。若中間斷。即死不生。亦有殺他物等不善業道。色無色天中。無不善業道。同俱舍義。更無差別。三州六天。鬼及傍生。意亦同彼。十善業道。俱舍論云。無貪等三。三界五趣。皆通成熟及現行二。身語七支。無色無想。但容成熟。必不現行。無色聖者。成於過未無漏律儀。無想有情。必成過未。第四靜慮律儀。此據定道。若別解者。彼皆非有。餘界趣處。除地獄北州。七皆通二。謂成熟及現行。然鬼傍生。有處中業。若於色天。唯有律儀。即定道戒。無處中故。三州欲天。皆具二種。即律儀處中。然欲天中有定道律儀。亦無別解。不許天中住梵行故。准彌勒問論。說有少別。地獄北州。意三業道。以畢竟有。非是現有。此但成熟。非是現行。八難地故。或輕微故。前七業道亦應非有。此論上亦除鬱單越。餘三天下。受十業道。既不說受。明知彼無鬼畜二趣。下云亦無受法。故亦非有。雖有不殺等。以不受戒。不成別解。以輕微故。前七業道(乃至)輕微故。成善業道故。三妙欲天具有十善。問論云。雜受法。有受法。雜受果處。非是難地。有法故。具十善道。或雜受法。法有處中。有受法。謂律儀。色天亦受。論云。色界天中。有受法現行。受善法攝取故。此說別解菩薩律儀。又說彼有無漏善業道。然不說受。以先得故。欲界天中。許有無漏受法得。初入聖故。文中不說。三洲受無漏者。以極成故。又云無色界中。唯有心業道。以成熟業。非是現有。以不受故。或心業道。彼可現有。言成熟業。據前七說。成定道故。非是別解脫。諸定成熟。皆是無表。非有表故。前來所說。多據別受。若自性成。不妨北洲三惡道有。以有信等善故。或輕微故。不成業道。有處中故。得有信等。

若准菩薩三聚淨戒。既通五趣。十善亦爾。菩薩瓔珞本業經中。許皆通故。即通五趣。皆有十善。許皆受故。然除無色。無趣大故。

八得果差別者

初明不善。准十地第四說。不善業各有二果。異熟等流。彌勒問論第三。瑜伽第九。及第六十。雜集第九。俱舍十七。薩遮第四。各說有三。加增上果。據法士用。亦得有士用果。然諸論中。多約人士夫。不說得士用。然異熟果。瑜伽等中。多增上說。受地獄。十地雜集。據各三品。名三惡趣。受異熟果。諸文受果。多分相似。且引十地受二果言。殺生之罪。能令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。得二果。一者短命。二者多病。餘異熟同。但等流別。盜等流二。一者貧窮。二者共財不得自在。姪等流二。一者奴不貞良。二者妻相諍。不隨己心。妄語二者。一多被誹謗。二恒為多人誑。兩舌二者。一得破壞眷屬。二者得弊惡眷屬。惡口二者。一常聞惡聲。二所有言說。恒多諍訟。綺語二者。一所說正語。人不信受。即不威肅。二所有言說。不能辨了。貪欲二者。一貪財恒無厭足。即貪增。二者多求恒不從意。瞋恚二者。一常為他人。求其長短。二者常為他所惱害。即瞋增。邪見二者。常生邪見之家。二心恒諛曲。即痴。增上果者。雜集俱舍。略云殺生業。外乏光澤。不與取故。多遭霜雹。欲邪行故。多諸塵坩。虛誑語故。多諸臭穢。離間語故。高下險阻。麤惡語故。居地鹹鹵。礮确穢惡。雜穢語。時候乖變。貪欲故。果變尠少。瞋恚故。果味辛辣。邪見故。果味辛苦。或全無果。瑜伽六十。說之處廣。恐繁不引。二十善果者。有漏得四。除離繫。無漏得四。除異熟。若互相資。具得五果。雜集俱舍彌勒問論。多翻上說。然異熟果。通生三界。離繫果者。通得三乘。如前三乘差別文引。又前三果。如十輪經第八第九。薩遮尼乾子經第三四說。無垢稱經第一。明說增上果云。菩薩證得大菩提時。壽量決定。大富梵行。言誠諦。常以冥語。眷屬不離。善宣蜜意。離諸貪欲。心無瞋恚。正見有情來生其國。彼自性有等流果。望菩薩感。即增上果。又彌勒問論。引婆伽羅龍王所問經中。十善業道。各得十果。且不殺生。得十種離煩惱熱清涼之法。一施無畏。二住大慈。三斷煩惱。四取無病。五長壽因。六非人護。七睡寤安。八不惡夢離怨恨心。九不畏外道。十退生天中。

九依境者

瑜伽六十云。殺生邪行。妄語離間。麤語瞋恚。此六業道。有情處起。雖於非情亦起瞋。或輕非業道。不與取貪欲業道。資財處起。通情非情。綺語業道。名身處起。緣饒詞故。邪見業道。諸行處起。猶於善惡行。生誹謗故。准俱舍論第十六云。謂殺麤語瞋。有情處起。偷邪行貪。眾具處起。唯邪見一。名色處起。虛誑離間雜穢語三。名身處起。二於所說。名據增故。不爾可通。由起修意。有表無表。加行後起。方便究竟。如是多門。廣如前引。諸經論文。恐繁且止。

十問答者

一問出體之。所有三業。皆思為體。何故業道。契經中言。由身三種故思造業。作及增長不善故。能生苦果。

答成業釋云。此經意說。能動於身。以身為門。身為依處。緣殺盜婬為境。思業為因。能感苦果。異熟名身三種故思造業。非即是身表色為業。

二問既唯思業。經何說二。所謂思業。及思已業。

答即前所說三種思中。初二種思。名為思業。第三一思。名思已業。無違經過。

三問若三種業。俱思為體。於散亂心。及無心位。爾時無思。如何得有名具律儀不律儀者。

答言由差別所熏成種。不損壞故。名律不律者。

四問何名損壞。

答謂若思能發於表。因此棄捨善惡律儀。及餘捨因。亦能損壞處中業道。准此釋知。

五問釋名中云。若即業名道。皆悉能趣地獄等者。何故餘三。非是業道。此問意云。貪無貪等善惡趣。何非業道。

答云如彼七業。此三能作彼根本故。以相應故。不能如彼業故。不名善道。此意為因發業能往趣。非造作故。不名業道。

六問曰。如身業思得彼名。由思動身。令行殺等。動意之業。名意業者。為當動意。令起貪等。思得彼名。如身業等。為不爾耶。

答設俱何過。答二俱有失。若思動意。令起貪等。何故彼說由貪等起。若不是。何故說思。名為意業。答如殺生。雖思動發。亦以貪等為方便。此亦如是。近遠異故。遠貪等。近即在思。又思正動。貪等助緣。

七問若以貪等為貪等方便。此貪起時。非業道耶。

答加行不定。又復加行。或有或無。俱舍說無。說意地三。三為加行者。無間生故。據體加行亦成業道。不同殺等有三時。

八問業道相中。且殺生罪。色無實命。如何可殺。

答雖無實命。斷和合體。名為殺生。令彼五蘊。此期不續故。

九問何者名生。

答俱舍二說。一云息風名生。二即命根名生。准理命根名生為勝。四定已上。雖無息風。由名生故。由此命根。連持色心。令實命根。不能連持。或談生體。雖是命根。今言殺生。據總相說。由此云斷和合體。名為殺生。若爾滅不待因。彼命自滅。豈由於殺命方斷耶。答二十唯識云。令他違害命根事起。此意由殺力故。令他身違害事起。令後不續故。

十問於三世中。為殺何蘊。過去已滅。未來未至。現在不住。

答有說。住現在壞未來。復有說言。壞未來現在。以現在陰刀杖能倒。能作害事故。論二解中。不分邪正。准道理說。害未來故。如斷煩惱。

十一問於五蘊中。殺何蘊耶。

答有云唯壞色陰。以刀杖等。能割觸故。有說五陰。自餘四陰。雖不可觸。而依色陰住。色陰壞故。彼亦隨壞。如破瓶故。水乳亦失。

十二問遣使仙瞋。令殺生時。何時成根本。

答依彌勒問論說。無表根本。使及夜叉殺彼生時。始成無表根本業道。

十三問既口動心念。成殺業者。何非屬此語意業耶。

答亦彼論說。口說心念成根本業。可是語意。此時未來。非語意業。若是語意。說言心念。彼命應斷。既不如此。故屬身業。

十四問語動心念。此時此處。此等方便。而行殺彼。使等違此。成業道不。

答殺者得罪。教者無過。彼時處越期心故。不限時處。隨殺即成。

十五問若殺生時。能殺所。俱時命終。若所殺後死。得殺罪不。

答不成。所依別故。餘身中無加行故。

十六問於餘業道。心念遣使皆得成不。

答邪欲不成。餘六許成。意三業道。雖無文說。亦無遣使。要自起故。

十七問邪見如何撥善惡行。以見好施。而貪不施。而福等。此意福由施得。貪由不施。今應有習。何故相違。

答久習慳人。忽遇良田。小施獲福。久習性故。今不能施。於非福田。無信心故。不至心故。為名稱故。為求事故。求尊重故。不約富報習施成故。今生猶施。餘准此知。

十八問離殺生者。為於可殺邊離。為於不可殺邊離。為通二邪。

答於可殺不可殺眾生邊離。若唯於可殺邊。於不可殺邊。得離殺生福。不應理故。此同俱舍。以共發故。

十九問輪王亦能十善化人。成別解不。

答得是業道。非別解戒。別解戒。要由佛所成故。

二十問業道別解。有何差別。

答業道據性罪。別解亦通遮。又善惡業。不由受得。善律儀者。要由受得。

二十一問。十善別解。與十善業道。體性皆同。二有何別。

答處中律儀。二種別故。輪王化世。處中業道。佛所說受。即律儀故。輪王若依佛教受法。即律儀攝。以通七眾。為他受故。除出家戒。

二十二問。開合廢立。何不立眼等業。

答如前說。

二十三問。飲不飲酒。禮懺打縛。何不立身語業道。

答以彼輕故。

二十四問。不飲酒等為身業。為心業。若是心業。相翻有違。如殺不殺。俱身業故。若身業者。何故彌勒問論。云是心業。

答在思能防。不起身故。名為心業。理實身。定不定業。於何極重。於何現報。一思一業。一思多業。破僧五逆。三業何重。如是多問。

所有問答。廣如上引經中說。略舉應知。

大乘法苑林章補闕卷第八(終)

[CBETA 贊助資訊](#)

(<https://www.cbeta.org/donation/index.php>)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project.

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
