

大乘法義叢刊合刊

第一輯十種合

中華民國二十三年五月初版

◎第壹輯定價大洋肆角

(外埠酌加郵匯費)

著述者 隋慧遠法師

刊行者 佛學書局代 沈彬翰

印刷者 國光印書局

總發行所 上海佛學書局

分發行所 佛學書局分局

分銷處 各埠佛經流通處

- (一) 上海漢西：莘特律路
- (二) 上海閩北：新民路
- (三) 上海中區：望平街
- (四) 湖南長沙：正書局
- (五) 浙江杭州：玉泉街
- (六) 河北平：東四南大街

大乘法
義叢刊
三藏義章

隋慧遠法師撰

第一釋名

第一釋名。言三藏者。謂修多羅、毘尼、毘曇。修多羅者。中國之言。此方釋者。翻譯非一。或名法本。或復翻爲真說語言。或名契經。或翻名經。人家所以翻爲經本。蓋依仁王百論故爾。如仁王中。佛告大王。經本偈經。乃至論義。一切皆如。以彼經中名修多羅爲經本。故人卽執此用爲翻名。又百論中。名其經本爲修妬路。或云經本人。復執此定爲翻名。蓋乃隨義以名經體。非正翻名。何者。本義。本義有四。一理教相對。教爲理本。故名爲本。二就教中經論相對。經爲

論本。故名爲本。三就經中自有本末。本自三義。一總爲別本。二初爲後本。三略爲廣本。是義云何。修多羅中。義別有三。一總修多羅。絃攝十二。莫不皆成一修多羅。故涅槃云。始從如是。終至奉行。如是一切名修多羅。二別修多羅。就前總中。開分十一。餘不收者。還復攝在修多羅中。名之爲別。三略修多羅。十二部中。初略標舉一切。通名爲修多羅。後廣解釋。說爲十二。如言色者。卽是根本略修多羅部。謂十一種青黃等色。是其廣釋修多羅部。如喻經中。譬如長者有一大宅。卽是喻說略修多羅。其宅朽等。是其廣釋。譬喻經攝。如是一切。此三種中。總修多羅。望別十二。總爲別本。故名爲本。別修多羅。望彼祇夜重誦之偈。及望譬喻論議之經。初爲後本。故

名爲本。望餘非本。略修多羅。望廣十。二略爲廣本。目之爲本。四就論中。自有本末。有二種。一略爲廣本。如迦旃延所作之論。與毘婆沙。廣論爲本。二廣爲略本。如毘婆沙。與阿毘曇及雜心論。以爲本等。本義如是。彼仁王中。所云本者。就經以說總爲別本。故名爲本。初爲後本。略爲廣本。亦名爲本。彼百論中。就論以說略爲廣本。故名爲本。此等乃是隨義傍翻。非正翻名。人復所以翻爲直說。依成實論。故爲此釋。彼文說言。修多羅者。直說語言。人卽執此。以爲翻名。蓋乃是其辨釋之辭。非正翻名。訶梨跋摩作論解釋十二部經。對彼祇夜伽陀偈經。故指序言。修多羅者。直說語言。如似說言熱者。是火。豈是翻名。何故偏對祇夜伽陀。以此二種。一向別故。人復

所以翻名契經。依彼增一阿含序故。便作此釋。彼言契經是第一藏。毘尼第二。毘曇第三。明知契經是修多羅。又依雜心業品之文。彼文說言。斷律儀者。如契經品。乃其所指。是修多羅品。人卽執此以爲翻名。斯乃隨義。以名其經。非是翻名。以其聖教稱當人情。契合法相。從義立目。名之爲契。此旣方言。何用私情。種種圖度。若正相翻名之爲經。何以得知。今此且以三門釋之。一准定方言。二以義解。三以文證。准方言者。外國之人。正名世人縫衣之經。爲修多羅。那得異翻。言義解者。諸法星羅散周法界。所以次第顯理。在世不墜不失。良以聖教貫穿故爾。貫法之能。如經貫華。故名爲經。言文證者。如律中說。如種種華散置案上。風吹則落。何以故。無經貫

故。如是種種名種種性種種家出家。令佛法疾滅不久住。何以故。不以經教攝取法故。故目聖教以之爲纒。佛法如華。所被衆生三業如案。造過非如風。由過滅法如華零落。若無言教記持彼法。法則隱滅。良以言教記持。在世人雖造過。法常不滅。以有此能。故說如纒。又雜心言。修多羅者。名曰結髮。能貫諸法。貫法猶是纒之義也。

言毘尼者。名別有四。一曰毘尼。二名木叉。三曰尸羅。四名爲律。言毘尼者。是外國語。此翻名滅。外國說滅。凡有三種。一者涅槃。二尼彌留陀。謂四諦中滅諦名也。三曰毘尼。此三何別。若通論之。體一名異。其猶眼目。外國之言。一法十名。此三卽是十中數也。若別分

之。非無差異。異相如何。涅槃彌留。當體立稱。是二何異。義釋有三。第一義云。所滅不同。如涅槃釋。諸經火滅名謂滅度。此卽是其彌留。陀滅。離諸覺觀。稱曰涅槃。第二釋云。通局有異。涅槃之滅。偏據滿處。尼彌留陀。滅義通因果。是故滅諦有滅皆收。第三釋云。通別以分。隨事別滅。說爲涅槃。通相三滅名。尼留陀。約對品異名。謂事別。盡止妙出四義。寬通名爲通相。此二雖異。當體是滅。若論毘尼。體非是滅。有爲行德。能有所滅。故名爲滅。又能證得寂滅之果。故說爲滅。何故戒行名曰毘尼。有其兩義。一者戒行能滅業。非。故稱爲滅。二能得彼究竟滅果。故說名滅。何故律教得名毘尼。亦有兩義。一能詮於毘尼之行。從其所詮。故號毘尼。二能生於毘尼行德。

從其所生故稱毘尼。言木叉者。此名解脫。解脫有二。一者無爲。二者有爲。無爲解脫直名木叉。有爲解脫名毘木叉。是故相續解脫經言。涅槃解脫名爲木叉。五分法身有爲解脫。名毘木叉。何故戒行名爲解脫。有其兩義。一者戒行能免業非。故名解脫。二能得彼解脫之果。故名解脫。是以經言。戒是正順解脫之本。故名波羅提木叉也。何故律教名爲解脫。釋有兩義。一能詮於解脫行德。故名解脫。二能生於解脫行德。故名解脫。言尸羅者。此名清涼。亦名爲戒。三業炎非焚燒行人。事等如熱。戒能防息。故名清涼。清涼之名。正翻彼也。以能防禁。故名爲戒。何故律教名之爲戒。亦有二義。一詮戒行。故說爲戒。二能生戒。故說爲戒。所言律者。是外國名優婆

羅叉。此翻名律。解釋有二。一就教論。二就行辨。若當就教詮量名律。若當就行調伏名律。毘尼之教。詮此律行。故稱爲律。又生律行。故復名律。

阿毘曇者。名別有四。一名優婆提舍。二名阿毘曇。三名摩德勒伽。亦云摩多羅迦。此正一名。傳之音異。四名摩夷。優婆提舍。此正名論。論諸法故。阿毘曇者。此方正翻。名無比法。阿謂無也。毘謂比也。曇摩名法。解釋有二。一就教論。二據行辨。言就教者。三藏之中。毘曇最爲分別中勝。故曰無比。言就行者。毘曇詮慧。慧行最勝。故曰無比。毘曇之教。詮此勝行。故名無比。又能生彼無比之慧。故曰無比。摩德勒伽。此方正翻。名行境界。辨彰行儀。起行所依。名行境界。

言摩夷者。此名行母。辨詮行法。能生行故。名爲行母。與前境界。其義相似。此三之中。各有苞含蘊積名藏。三藏名義。略之麤爾。

第二 辨體

第二門中。言體性者。三藏皆用教法爲體。何者是教。言聲字句。與法相應。是其教也。聲是聲入。三聚法中。色法所收。名字句等。諸論不同。依如毘曇。是其法入。三聚法中。非色非心。不應攝。名字句等三種。何別。長短屈曲高下之法。說之爲字。攝字表法。說以爲名。拘攣名字。其相屬著。以成文頌。說之爲句。直說音聲。表法便足。何用字等。若直音聲。不與字法和合相忘。不成言語。與風鈴等音聲無別。要與字合。方成言語。雖與字合。得成言語。若處不與名法相

應不得以此表呼前法。良以與彼名法相應。故曰表法。雖得表法。若處不與句法相應。名字分散不成文頌。良以與彼句法相應。故攝字等得成文頌。偈句差別。依如成實。不相應品。廣非前義。彼論不說聲外別有非色非心字等。可得彼說字等。是其聲性。卽彼聲上表召之業。說爲字等。理不相離。聲恆是實。字等恆假。其猶色與色業之別。當體是色。色上相續動作是業。色性恆實。業恆是假。以此類彼。義在可知。不勞說韻數多少。此三何別。卽就聲上音韻屈曲。說之爲字。召法曰名。衆多名字。說以爲句。大乘法中所立字等。相同成字。故地持論云。字者所謂惡阿等音。不說聲外別有非色非心字等。又大智論句義品云。天竺語法。衆字成語。衆語成句。字

句語等增減爲異。卽聲爲語。字等與語增減爲異。寧得異聲。三藏體性略辨如是。

第三 開合廣略

第三門中。廣略不定。或說爲一。所謂一切三藏之法。通名內論。或分爲二。爲經與論。一切本教。通說爲經。隨順釋者。斯名爲論。若隨人別亦分爲二。謂聲聞藏及菩薩藏。或分爲三。三有三門。一三藏分別。謂修多羅毘尼毘曇。二三乘分別。所謂一切三乘法也。三隨大小漸頓分別。所謂局教漸教頓教。一切小法。名爲局教。大從小入名爲漸教。大不從小名爲頓教。或分爲四。四有兩門。一修多羅毘尼毘曇及以雜藏。分爲四種。三學別論。卽以爲三。三學雜說。名

爲雜藏。二隨人分四。所謂三乘凡夫法也。或分爲五。謂修多羅毘尼毘曇雜藏及與菩薩藏也。前四小乘。後一大乘。或分爲六。大乘三藏小乘亦三。或分爲八。小乘之中有修多羅毘尼毘曇及與雜藏。大乘亦爾。或分十二。謂十二部。如地持說。大乘之中唯一方廣。小乘十一。大小通論。故有十二。大小隱顯。備如十二部經中釋。或分十八。小乘有九。大乘亦爾。小乘九者。十二部中。除彼授記無問自說及以方廣。大乘九者。十二部中。除彼因緣譬喻論義。大小各九。故有十八。有無所以。廣如十二部經中釋。或復分爲二十四部。大乘十二。小乘亦爾。或復分爲八萬四千。隨別廣論。數別難窮。開合之義。略辦如是。

第四 制立

第四門中差別有三。一隨教本末。二約法辨異。三就行以分。言本末者。經律是本。論是其末。但就本中。經律兩分。末中亦二。所謂毘曇。摩德勒伽。汎釋法相名阿毘曇。辨宣行儀名摩德勒伽。亦云摩夷。以生行故。本如是。於中隨義分別有三。一化教所說。名修多羅。行教所說。名曰毘尼。汎宣理事因果是非。是化教也。辨彰行義。是行教也。就彼中釋修多羅。名阿毘曇。解毘尼者。名摩德勒伽。亦名摩夷。第二就彼化行兩教集善義邊。名修多羅。化行兩教離惡義邊。名曰毘尼。釋此二中。所有化教。名阿毘曇。釋此二中。所有行教。名摩德勒伽。第三直取集善行教。爲修多羅。離惡行教。名曰毘尼。

於此二中。汎爾分別止作之義。爲生物解。名曰毘曇。辨其修相。爲起行心。名摩德勒伽。

言約法者。如彼相續解脫經說。三藏皆自如來本教。於中隨法分爲三種。若言聞法歸依三寶。修習諸行。如是之義。名修多羅。分別一切戒行輕重。持犯得失。如是之義。名曰毘尼。分別一切情理。虛實諸諦差別。因緣法相互明處等。無量義門。名阿毘曇。

言就行者。行別有三。謂戒定慧。詮定之教。名修多羅。詮戒之教。名曰毘尼。詮慧之教。名阿毘曇。三藏之中。皆明三學。何故如是別配三行。毘婆沙中。釋有兩義。一以義分。隨彼一切聖教之中。詮定之義。斯皆攝之爲修多羅。詮戒之義。以爲毘尼。詮慧之義。判爲阿毘曇。

第二隱顯互相助成。修多羅中。雖明戒慧助成定行。毘尼藏中。雖明定慧助成戒行。毘曇藏中。雖明戒定助成慧行。以隱顯相從。故爲此判。分相雖然。義猶難解。何故如是。以修多羅直彰法體。令心正住。生定義強。故名詮定。阿毘曇者。廣門法義。令心照知。生智義強。故名詮慧。毘尼詮解。義在可知。

第五 大小有無

第五門中。明其大小有無之義。通而爲論。大小皆俱。小乘三者。四阿含等。是修多羅。五部戒律。是其毘尼。毘婆沙等。是阿毘曇。大乘三者。華嚴等經。是修多羅。清淨毘尼等。是其毘尼。大智論等。是阿毘曇。若別論之。小乘具三大乘不具。何以得知。如大智論龍樹釋。

云。迦葉阿難。於王舍城。結集三藏。爲聲聞藏。文殊阿難。於鐵圍山。集摩訶衍。爲菩薩藏。又法華云。不能親近三藏學者。名習小乘。爲三藏學。准驗斯文。定知小乘備明三藏。大乘不論。何故如是。此求如來本教。故爾。如來所化。小乘衆生。鈍根難悟。聞說經律。不能廣解。是故如來。重以毘曇。分別開示。方能悟入。故有三藏。如來所化。大乘衆生。利根易悟。聞說經律。卽能深解。不假如來。重以毘曇。分別解釋。是故不具。以不具故。不說三藏。其猶大乘九部經中。無論義經。與此相似。以義細推。如來本教。亦得具有。但無部別。所以不論。若通末代。並具不疑。末代之中。雖有衆生。聽受大乘。不能悟入。是故菩薩。爲之作論。解釋佛經。故有大乘阿毘曇也。大小有無。略

辨如是。

第六 次第

略有四門。一起說次第。佛初成道第六七日。仙人鹿苑。爲陳如等轉四諦法。是故先明修多羅藏。若依大乘第二七日。宣說華嚴修多羅也。依僧祇律。五年已後。廣制戒律。若依四分。十二年後。因須提那廣制戒律。故次第二明毘尼藏。如來後於毘舍離國。因於跋耆諸比丘等本末因緣。遂爲比丘。說五怖畏。所謂殺生乃至飲酒。故次第三明毘曇藏。

第二明其結集次第。經論不同。智度論中。明佛滅後摩訶迦葉。先合阿難誦修多羅。次優婆離誦出毘尼。後令阿難誦出毘曇。阿育

王傳。次第復異。彼文之中。先令阿難誦修多羅。第二迦葉自誦毘曇。後優婆離誦出毘尼。五分律中。次第復別。先優婆離誦出毘尼。次令阿難誦修多羅。復令阿難誦出毘曇。本事應一。傳者不同。故有此異。

第三明其化益次第。毘婆沙云。爲初入者。說修多羅。以其教化令生信故。爲已入者。宣說毘尼。令其受持起修行故。已受持者。爲說毘曇。令其依行。生正智故。

第四明其行修次第。先明毘尼。令其學戒。次修多羅。令其習定。後明毘曇。令修智慧。戒定智慧義次第故。

第七 料簡寬狹

第七門中。寬狹義者。三藏相望。不辨寬狹。今以三中修多羅藏。對十二中修多羅部。辨其寬狹。十二部中修多羅部。義別有三。一總修多羅。二別修多羅。三略修多羅。備如前解。此三種中。總修多羅。一向是寬。統苞十二。該括三藏。略修多羅。其義次寬。十二部經。及三藏中。皆通有之。別修多羅。望三藏中修多羅藏。互有寬狹。三藏之中。修多羅藏。具攝十二。是故言寬。不攝毘尼。阿毘曇藏。故名爲狹。十二部中。修多羅部。不攝其餘之十一部。故名之爲狹。該通三藏。是故名寬。雖不具足全攝三藏。三藏之中。通皆有故。良以是非差別。雖分。今以四句相對辨之。一者是其修多羅藏。亦得名爲修多羅部。謂初藏中修多羅部。二者是其修多羅藏。而不得名修多

羅部。謂初藏中。餘十一部。三者非是修多羅藏。而得名為修多羅部。謂彼毘尼阿毘曇中。修多羅部。四者非是修多羅藏。而復非是修多羅部。謂彼毘尼阿毘曇中。餘十一部。三藏之義。略辨如是。

大乘法義叢刊之二

十
二
部
義
章

上海佛學書局印行

大乘法
義叢刊
十一部義章

隋慧遠法師撰

第一 翻名解釋

第一釋名。所言經者。就喻名法。聖人言說。能貫諸法。如經持緯。故名爲經。經隨義別。故有十二。十二名者。謂修多羅。祇夜。伽陀。乃至末後優婆提舍。

修多羅者。是外國語。此翻名經。聖人言說。能貫諸法。如經貫華。故名爲經。與前經義。大况相似。

第二祇夜。此翻名爲重誦偈也。以偈重誦修多羅中所說法義。故名祇夜。

第三名爲和伽羅那。此名授記。行因得果。目之爲記。聖說示人。故稱爲授。

第四伽陀。此翻名爲不重頌偈。直以偈言顯示諸法。故名伽陀。

第五名爲憂陀那經。此翻名爲無問自說。不由諮請。而自宣唱。故名無問自說經也。

第六名爲尼陀那經。此翻名爲因緣經也。籍現事緣。而有所說。名因緣經。

第七名爲阿波陀那經。此名譬喻如百喻等立喻顯法。名譬喻經。
第八名爲伊帝越多伽經。此名本事。宣說也。人往古之事。故云本事。

第九名爲周陀伽經。此名本生。陳已往報。稱曰本生。

第十名爲毘佛略經。此名方廣。理正曰方。義備名廣。教從旨因。名方廣方經。若依小乘。語正稱方。言多曰廣。

第十一者名阿浮陀達摩。此翻名爲未曾有經。青牛行鉢。白狗聽法。諸天身量。大地動等。曠古希奇。名未曾有。說此希事。名未曾有經。

第十二者名優婆提舍。此名論義。問答辨理。名論義經。名義如是。

第二 體相

第二門中。廣略不定。據體唯一。莫不皆是音聲言教。言教之體。如三藏中具廣分別。就相分二。所謂長行及以偈誦。制名有三。彼修

多羅祇夜伽陀。就體制名。名彼教體。爲修多羅祇夜伽陀。方廣一部。從理立名。理是方廣。從之名也。餘之八部。隨事立名。隨彼授記。無問事等。以制名也。

定名有四。制定何別。而分兩門。制者所謂立名所依。定者所謂定其名相。定之云何。十二部中。初修多羅。從喻爲名。以聖言說能貫法故。說之爲經。祇夜伽陀。當相爲名。論義授記。無問自說。此三部體事合目。論是體也。義是事也。授是體也。記是事也。自說體也。無問事也。名中含此。是故說爲體事合目。餘之六部。隨事受稱。

大小隱顯。離爲十二。大乘中。唯一方廣。小乘十一。合有十二。故地持云。十二部經。唯方廣部。是菩薩藏。餘十一部。是聲聞藏。涅槃亦

言十二部經。唯方廣部。菩薩所持。餘十一部。二乘所持。理應齊具。何故如是。蓋乃是其隱顯門也。大乘之中。惟有十二。同爲顯其方廣之理。故從可詮同名方廣。小乘之中。亦具十二。但小乘中。方廣經者。直以語廣。名爲方廣。非顯廣理。隱入餘中。故有十二。

又復大小有無互彰。離爲十八。小乘有九。大乘亦然。小乘九者。十二部中。除去授記。無問自說。及與方廣。小乘之中。不明行。因作佛之義。故無授記。法淺易。諮。故無無問自說經也。未顯廣理。故無方廣。大乘九者。除去因緣譬喻論義。大乘衆生利根易悟。不作因緣譬論義。方始悟解。故無此三。但有餘九。若就大小具義論之。各具十二。合說通有二十四部。廣則無量。體相如是。

第三 約時分別

第三門中。約時別者。十二部。本生本事。唯說過去。授記一門。唯說本來。方廣一部。所說之理。不屬三世。理平等故。若從詮別。得通三世。自餘八部。所說一向。通於三世。

第四 通別

第四門中。言通別者。十二部中。修多羅者。義別有三。一總修多羅。統包十二。二通修多羅。通遍在於十二部中。於十二部中。初略標舉一切。通名爲修多羅。三別修多羅。就前總中。開分十一。餘不收者。還復攝在修多羅中。名之爲別。別修多羅。望餘十一。有通有別。今先就彼別修多羅。祇夜陀二部相望。并其餘部。辨其通別。此相

望一向是別。無相通理。望餘九部。義有通別。通而論之。餘部之中。長行直說。斯皆是其修多羅攝。若別分之。唯取直說陰界諸入十。二因緣四部等法。爲修多羅。餘九部中。長行直說。悉皆攝入餘九部中。

祇夜亦然。通而論之。餘九部中。有重誦偈。一切皆是祇夜所攝。若別分之。唯取重頌別修多羅所說法者。以爲祇夜。餘九部中。重誦偈者。悉皆攝入餘九部中。伽陀亦爾。唯不重頌以爲異耳。次就授記本事本生三部相望。及對餘六明其通別。此三相望。一向是別。以其時異自他別故。若望餘六。義有通別。通而論之。授記中。具餘六部。若別分之。授記之中。雖有因緣譬喻等事。悉成授記。無其餘

義。向言通時授記之中具餘六部。云何得具。籍現事緣。與人授記。卽是因緣。以喻况彼未來所得。卽是譬喻。無問自說。卽是自陳。彰彼未來所證之理。卽是方廣。說彼未來所有神變。名未曾有。問答宣辨未來三事。卽是論義。具足如是。

授記望餘。通別既然。本生望餘。通別亦爾。通而論之。本生之中。具餘六部。具相云何。類前授記。義在可知。唯時別耳。若別分之。本生之中。雖有餘義。悉成本生。無其餘義。

本事望餘。通別齊然。唯有自他。以爲別耳。

次就無問及與論義二部相對。及望餘四。辨其通別。無問論義二部相對。一向是別。無相通理。何故如是。論義經者。因問起答。無問

經者不由問起。是故不通。望餘四部。義有通別。通而爲論。無問之中。得有因緣譬喻。方廣及未曾有。論義之中。亦具此四。差別分之。無問之中。設有餘義。攝成無問。無其餘義。論義之中。別亦同爾。次就方廣及未曾有。二部相對。并望因緣譬喻二部。辨其通別。方廣未有二部相望。一向是別。事理異故。望餘二部。義有通別。通而論之。方廣未有二部之中。皆有因緣譬喻之義。籍現事緣。而說方廣。或說未有。卽是因緣。借喻况彼方廣之理。未曾有事。卽是喻經。若別分之。方廣之中。雖有因緣譬喻之義。攝屬方廣。未曾有中。因緣譬喻。屬未曾有。自斯以分。所有因緣譬喻言說。顯示一切陰界入等諸法相者。判作因緣譬喻經也。

次就因緣譬喻。二部相對。以辨通別之義。此二相望。義有通別。通而論之。於因緣中。亦有譬喻。故涅槃中。解因緣義。莫輕小惡。以爲無殃。水滲雖微。漸盈大器。水盈大器。卽是譬喻。成因緣經。譬喻之中。亦有因緣。如因在事相。因緣而興喻。况是譬喻中。因緣經也。若別分之。凶緣之中。設有譬喻。攝屬因緣。譬喻之中。設有因緣。判作譬喻。如佛制裁。因於比丘犯過。因緣起說義強。假令立喻。判屬因緣。百喻經等。爲便衆生。因喻知法。縱因現事而說譬喻。喻顯法強。判屬喻經。通別如是。

第五 總別

第五門中。言總別者。小乘法中。初修多羅。亦總亦別。統攝十二。莫

不皆是一修多羅。是故名總。就中隨義開分十一。餘所不收。還復攝在修多羅中。是故名別。餘之十一。一向是別。大乘法中修多羅部。望餘十一。義同前釋。方廣望餘。亦總亦別。統攝十二爲一方廣。是故名總。於中開出餘之十一。餘所不收。還復攝在方廣部中。是故名別。餘十一部。一向是別。

問曰。若使修多羅中統攝餘別。令修多羅具餘別部。合爲十二。就涅槃中開分四相。何不總別合爲五相。如是類難法門非一。釋言。齊類亦得無傷。但經論中。彰法不同。不可一類。云何不同。不同有六。一唯總門。如說一乘一實諦等。統攝三乘。以爲一乘。統收二諦。爲一實諦。故名爲總。如是一切。二唯別門。如陰界入十二因。

緣四真諦等。三總別通門。如六度等。如大品說六波羅蜜。一一爲主。皆收餘五。故通各總。分相各異。故皆名別。總別之義。彼此齊有。是故名爲總別通門。大修行德。多皆同爾。四總別異門。如經中說。衆生佛性。不卽六法。不異六法。言六法者。五陰及我。我唯是總。五陰唯別。又如三諦。一實唯總。二諦唯別。總別不通。故名異相。如是一切。五亦總亦別。及一向別門。如彼十力。五眼。六通。三聚等戒。於十力之中。是處非處。亦總亦別。餘九唯別。五眼之中。佛眼一種。亦總亦別。餘四唯別。至佛之時。統收四眼。皆名佛眼。名之爲總。分出餘四。唯取見實。爲佛眼者。名之爲別。六通之中。神通一種。亦總亦別。餘五唯別。三聚戒中。律儀戒者。亦總亦別。餘二唯別。是等門中。

並有斯義。是故名爲亦總亦別及一向別。如是一切。六非總別門。廢詮忘對。以論道理。理總別。體非假集。是故非總。更無所成。是以非別。如上所說。涅槃四相。乃是第二一向別門。今此所論十二部經。乃是第五亦總亦別及一向別門。法門不同。有此差異。寧可一類。

問曰。若是十二部中修多羅部亦總亦別。三藏之中修多羅藏。得如是不。

釋言。亦得一切聖教。統攝皆是一修多羅。就中開出十二部經。修多羅部亦總亦別。還卽就此總修多羅。分爲三藏。是故得說總修多羅藏亦總亦別。餘二唯別。十二部經。辨之麤爾。

大乘法義叢刊之三

四
諦
義
章

上海佛學書局印行

大乘法
義叢刊

四諦義章

隋慧遠法師撰

第一 釋名

第一釋名。苦集滅道名四聖諦。逼惱名苦。聚積稱集。寂怕名滅。能通曰道。何故名聖。而復云諦。如涅槃云。聖者。所謂諸佛菩薩一切聖人。就聖辨諦。故云聖諦。何故就聖而辨諦乎。良以諦實唯聖所知。非凡能覺。聖所知者。方名諦故。就聖辨之。所言諦者。世人一向以實釋之。此非一向。如涅槃中諦實兩別故。彼經言。有苦有諦有實。直論苦事。名之爲苦。就彼苦中。因緣有無法相不謬。故稱爲諦。窮其本性。非有非無。說之爲實。通相釋之。實故名諦。實相云。今

以兩門分別釋之。一隨法深淺、彰實不同。二隨教宗別、明實有異。言隨法者、法之淺深、義別五重。一法相實、二虛假實、三空無實、四自體實、亦名性實、五緣用實。法相實者、苦集滅道、當相實爾、故稱如彼。苦諦、凡夫爲樂、聖觀實苦、故名爲實。乃至道諦、凡夫迷謬、妄謂非道、聖慧觀之、如實是道、故稱爲實。是以經云、苦者實苦、不可令樂。集真是因、更無異因。苦若滅者、卽是因滅。滅苦之道、實是真道。如是等法、返對情妄、故說爲實。言假實者、苦集滅道、實是因緣虛假之法、故名爲實。於中分別、乃有四種。一因和合假、攬別成總。二法和合假、苦無常等諸法相成。三妄相虛假、如虛空華、非有爲有。四妄想虛假、苦集滅道、妄想假集、如夢所見。此之四種、同名假。

實。良以執定非真實故，因緣虛假名爲實也。據此返望前門所論，乃是諦相，非是諦實。言空實者，苦集滅道以理窮之，實是空寂，本無所有，故名爲實。於中分別，乃有五種。一者陰上無人之空。二因和合中無性之空。三法和合中無性之空。四者妄相虛無之空。五者妄想虛無之空。此之五種，同名空實。據斯返望前門所說，因緣假有，是其諦相，非是諦實。言體實者，苦集滅道窮其本性，實是真實，如來藏性。是以經言於聖諦處說如來藏。又涅槃中宣說苦實，乃至道實，卽是佛性常樂我淨，諦實如此，故稱爲實。於中分別，有其二種。一如實空，二如實不空。如實空中有二種空。一無相空，謂非有相，非無相，非非有相，非非無相，非有無俱相，非一相，非異相。

非非一相、非非異相、非一異俱相、非自相、非他相、非非自相、非非他相、非自他俱相。如是一切妄心分別、皆不相應。二無性空。恆沙佛法、同一體性、互相緣集。無有一法、別守自性、故名爲空。如就諸法、說之爲有。諸法外、無別有一有性可得。還卽說此有等諸法、以之爲無。是諸法外、無別有一無性可得。還卽說此有無等法、爲非有非無。有無等外、無別有一非有非無自性可得。以此類知一切諸法、畢竟無性、故名爲空。空義如是。言不空如來藏中、從本已來、具二種相。一如實心、所謂眞實阿梨耶識神智之性。以阿梨耶神智性故、與無明合、便起妄智。遠離無明、便爲正智。二如實法、於彼自性清淨心中、備具一切恆沙佛法。如妄心中、備具一切諸虛妄

法。以真心中具諸法故，與妄想合，能熏妄心，起種種行，遠離妄想，便成法界廣大行德。此空不空，同是諦實。據斯返望前門之中，遣相明空，乃是諦相，非諦實也。緣用實者，苦集等相，究竟窮之，實是法界緣起集用，不染而染，起苦集用，不淨而淨，起滅道用。滅道有二。一隨妄集起，對治滅道。二捨妄顯真，真實滅道。諦實如此，故名爲實。上來五種隨分皆實，故稱爲諦。言隨教者，教別既殊，明實亦異。毘曇法中說實有二。一者有實苦集滅道，法相實爾。二者空實，陰上無人，未空法體。成實法中說實亦二。一者有實苦集滅道，實是因緣名用假有。二者空實，實無定相。未空因緣，宜明苦中法相實爾，名之爲實。未說虛假空寂等義。成實法中，辨明苦等實是名

用虛假之法無有定性，故曰爲實。據斯返望，前宗所明，建立定性，非眞實也。苦就大乘破相教中辨實亦二：一者有實，苦集滅道實是妄相，虛幻之有；二者空實，實無因緣，假名之相，不但無性，相亦叵得。據斯返望，前成實中，未空幻化，因緣法故，不名爲實。若就大乘顯實教中，辨實亦二：一空二有。於中分別，略有二門：一依持門。妄想所取，苦集滅道，於情爲有，於理實無，名爲空實。妄情所依，如來藏性，相雖叵見，而實是有，名爲有實。故經說爲不空藏矣。二緣起門。如來藏性，體如一味，名爲空實。緣起苦集滅道之用，名爲有實。如經中說，自性清淨，不染而染，十二因緣，皆一心作，生死二法，是如來藏，法界輪轉，名曰法身衆生，如是等言，是其眞實緣起苦

集。如來藏性顯成法身菩提涅槃諸地行德，卽是真實緣起滅道。諦實如此，稱之爲實。宗別旣然，隨宗皆實，故稱爲諦。四諦名義，略釋云爾。

第二 開合辨相

第二門中開合辨相。何者是苦。苦之體相，開合不定。或總爲一，謂攝諸苦爲一苦諦。或分爲二，所謂分段變易生死。六道之報，名爲分段。三乘聖人微細生滅，說爲變易。或分爲三，所謂苦苦壞苦行苦。辨此三苦，略有五門。一對緣分別，二約緣就體分別，三約三種無常分別，四諸過相顯，五對三受以辨通局。言對緣者，緣別內外。內謂自心，外者所謂刀杖等緣。外中復二，一逆，二順。逆者，所謂刀

杖等事一切苦具。順者所謂己身命財親戚之類。緣別如此。從彼逆緣逼而生惱。名爲苦苦。刀杖等緣能生內惱。說之爲苦。從苦生苦。故曰苦苦。從彼順緣離壞生惱。名爲壞苦。內心涉境。說名爲行緣。行生厭。厭行生惱。故名行苦。第二對緣就體辨者。心性。是苦。依彼苦上。加以事惱。苦上加苦。故云苦苦。就斯以論。向前三苦。至此門中。通名苦苦。謂性苦上。加前苦苦。壞苦行苦。斯名事惱。有爲之法。前後生滅。無常敗壞。名爲壞苦。卽此有爲遷流名行。遷流不安。故名行苦。言約三種無常辨者。於彼分段無常分齊。宣說苦苦。於有爲法性苦之上。加彼三世分段麁苦。苦上加苦。故名苦苦。又以三世分段麁苦。顯有爲法體性是苦。亦名苦苦。就念無常宣說壞

苦。彼念無常遷流滅壞故名壞苦。是即向前第二門中行壞兩苦。至此門中同名壞苦。就彼自性不成無常宣說行苦。同體四相互相集起故名爲行。以此門中同體四相共破壞行性不成行性無安故名行若言以諸過互相顯者過有三種。謂苦無常及與無我以苦顯苦名爲苦苦。謂以事惱顯有爲法體性苦也。無常故苦名爲壞苦。無我故苦名爲行苦。以法無我因緣虛集故稱爲行。有爲行故體性是苦言對二受辨通局者。受別有三。謂苦樂捨。違緣生惱名爲苦受。順緣生適名爲樂受。中容境界所生受心捨前苦樂故名捨受。三受如是對之云何。如經中說苦受之中即具三苦心性是苦。於性苦上加彼對緣所生事惱即名苦苦。前後生滅無常

敗壞名爲壞苦。卽此前後遷流集起名曰行苦。亦可有爲自性虛集名爲行苦。樂捨二受各具二苦。所謂行壞。行壞之相不異前釋。三苦如是。又如經中分爲八苦。所謂生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、互盛陰苦。辨此八苦略有三門。一釋其名。二辨其相。三對三苦共相收攝。先釋其名。言生苦者。報分始起。謂之爲生。生時有苦。就時立稱。故名生苦。衰變名老。老時有苦。就時爲目。名爲老苦。四大增損。謂之爲病。病時有苦。就時彰名。稱曰病苦。陰壞名死。死時有苦。就時立目。名爲死苦。亦可此等當體爲名。卽指生老病死爲苦。故云生老病死苦也。愛別離者。所念分張。名愛別離。愛別生惱。就緣立稱。名愛別離。怨憎會者。所惡強集。名怨

憎會。怨會。生惱。就緣立稱。名怨憎會。求不得者。所怖不稱。名求不得。因彼生惱。就緣立稱。是故名爲求不得苦。五盛陰者。五燃陰。盛名五盛陰。陰盛是苦。就體立稱。是故名爲五盛陰苦。亦盛者盛受之義。五陰之中。盛前七苦。是故名爲五盛陰苦。若正應言五陰盛苦。名義如是。次辨其相。何者。生苦。如五王經說。始從識支。乃至出胎。名之爲生。涅槃經云。生通始終。始終不同。經分爲五。一者初出。所謂識支。報始名初。初起名出。二者至終。謂名色支。色心具足。對前說終。三者增長。謂前名色。增爲六入。四者出胎。五者種類。謂出胎後。乃至老死。於中運運。利那新起。名之爲生。何者。老苦。如涅槃中釋有兩義。一者終身老。所謂髮白形枯色變。是時名老。二者念

念老始從識支乃至老死運運遷遷名之爲老。就念念中經分爲二。一者增長謂從識支乃至盛年念念變遷。二者滅壞年衰已後念念老也。何者病苦涅槃中釋有兩義。一者身病所謂四大增損不調及餘客病二者心病所謂歡喜憂愁恐怖愚癡等也。何者死苦如涅槃中說死有三。一放逸死謂謗大乘方等經典。二破戒死謂犯三世諸佛禁戒。三壞命死所謂身盡。此壞命中經分爲二。一命盡死。二外緣死。命盡死中經說有三。一者命盡而福不盡。正報雖滅依報猶存。二者福盡而命不盡。依報雖亡正報猶在。此亦通名命盡死也。三福命俱盡依正俱滅。外緣死中經說有三。一者自害。二者他害。三者俱害。何者是其愛別離苦所別有二。一內。二外。

內者、自身。外者、所謂親戚眷屬及餘資生。何者是其怨憎會苦。怨憎有二。一內、二外。內者、所謂三惡道報。外者、所謂刀杖等緣。何者是其求不得苦。所求有二。一因、二果。因中有二。一者惡法求離不得。二者善法求欲不得。果中亦二。一者苦事求離不得。二者樂事求欲不得。苦復有二。一內、二外。三塗苦報求離不得。是名爲內。刀杖等苦求離不得。是名爲外。樂事亦二。一內、二外。人天樂果求欲不得。是名爲內。資生眷屬求欲不得。是名爲外。何者是其五盛陰苦。如涅槃說。通攝前七以爲第八五盛陰苦。八苦體相麁辨如是。次對三苦共相收攝。八中前七別配三苦。後一是總。總攝三苦。就前七中有通有別。卽壞卽苦。卽行卽苦。義通前七。不待言論。緣而

致惱。義有隱顯。生老病死。苦苦所收。若緣老時。失於壯色。病失強力。死失壽命。而致惱者。壞苦所攝。愛別離者。壞苦所收。怨憎會中。義有兩兼。三塗苦報。刀杖等緣。而強聚集。苦苦所收。涉求之行。而強現前。行苦所攝。求不得中。義具三苦。於惡於苦。求離不得。苦苦所收。於善於樂。求合不得。壞苦所攝。涉求行心。求離不得。卽是行苦。五盛陰中。一切斯具。八苦如是。如地持中。隨別分爲百一十苦。若廣分之。苦乃無量。苦諦如是。

次辨集諦。開合非一。總唯一集。或分爲二。二有三門。一就性分。二唯善與惡。無記無報。是以不論。二緣正分。二唯業煩惱。業爲正集。故煩惱緣集。三麁細分。二所謂分段變易之因。或分爲三。所謂三

界生死之因。據斯統攝一切分段變易之因，悉在其中。或分爲四、分段變易，各有緣正，合爲四也。分段因中，有漏業因，四住爲緣。變易因中，無涉業因，無明爲緣。問曰：無涉云何爲因。緣照無漏，能生三乘生滅法身，故說因耳。或分爲五，所謂五道生死因也。或分爲六，所謂六道生死之因。又分段中三有之因，變易因中三乘之因，亦得分六。或分爲十五道因中，各有緣正，故有十也。或分十二，六道因中，各有緣正，卽爲十二。又分段中三有之因，各有緣正。變易之中三乘之因，亦有緣正。以此通論，亦有十二。故經說言：又如取緣，有漏業因，而生三有。無漏業因，無明爲緣，生阿羅漢及辟支佛、大力菩薩三種意生身等。若廣分別，集亦無量，集諦如是。

次辨滅諦開合非一。總唯一滅。或分爲二。二有四門。一約所滅因果分。二生死因盡。是有餘滅。生死果喪。是無餘滅。二約所滅分段變易二種分。二分段死盡。是有餘滅。變易死盡。是無餘滅。三大小分。二乘所得。是其小滅。佛菩薩所得。是其大滅。四性淨方便分。爲二種。無始法性。本隱今顯。是性淨滅。斷障而得。是方便滅。或分爲三。三有三門。一約所滅假實空心。以之爲三。因和合中。取立定性。是迷假心。法和合中。取立定性。是迷實心。無漏之慧。是其空心。滅此三心。爲三滅也。假實兩心。成實法中。聞慧伏滅。燼等已去。見理永滅。大乘法中。善趣伏滅。種性已上。漸次永滅。若論空心。成實法中。滅定暫滅。無餘涅槃畢竟永滅。大乘法中種性已上。隨分漸

滅真德漸顯、至佛乃盡。二約所滅煩惱業苦三分分別。三就人分別、謂三乘人所得滅也。或分爲四、分段之中、因果盡處、分爲二種。變易之中、因果盡處、亦分二種。故合四也。又復經中、宣說涅槃遠離十想、亦得分十。此義如後涅槃章中、具廣分別。隨義異論、數別難窮、滅諦如是。

次辨道諦、開合非一。總唯一道。或分爲二。二有四門。一因果分。二因所行是其因道。果中所成是其果道。二約對治分。二所謂分段變易對治、爲二道也。三大小分。二二乘所行、以爲小道。大乘所行、以爲大道。四真妄分。二緣修對治、是其妄道。真實行德、是其真道。或分爲三。三有五門。一聞思修分爲三種。此義如後三慧章中、具

廣分別。二戒定慧分爲三種。戒定通具慧爲道體。三證助不住開分三種。四約位分三。所謂見修及無學道。五隨人分三。謂三乘人所行道也。或分爲四。四有三門。一就行分。四。謂聞思修證。二約位分。四。謂方便道。見道。修道及無學道。三隨人分。四。謂聲聞緣覺菩薩及與佛道。或分爲五。謂聞、思、修、報生識智、及與證智。聲聞乘中見修無學分之爲三。緣覺大乘各別爲二。合有五也。或分爲六。謂三乘中各分因果。或分爲七。謂七覺支。或分爲八。謂八正道。或分爲九。謂三乘中各有見修及無學道。或復分爲三十七道。廣則無量。道諦如是。

第三 染淨因果分別

第三門中分其染淨因果差別。四中前二，是其染法，後二淨法。舉染令厭，彰淨令欣。就前染中，先果後因，淨中亦爾，先果後因，故有四別。諸法之起，先因後果，何故諦中，先果後因。觀門有二，一順二逆。尋因趣果，是其順觀，從果尋因，是其逆觀。今依逆觀，故先明果，後彰因矣。良以果兼美惡顯著，欣厭義強，是以先明因相微隱，欣厭義微，是以後說。

第四 理事分別

第四門中，理事分別，宗別不同，所說亦異。依如毘曇，六道果別，是其事。卽此事上，有苦無常空無我等，四義寬通，說爲理苦。又復一切有漏諸法，莫問內外，但從前生後，不簡近遠，麁細之別，悉是

果義。於此果上，具苦無常空無我等四種道義，盡是理苦。六道因果，是其事集。卽此事上，因集有緣，四義齊通，說爲理集。又復一切有漏諸法，莫問內外，但前生後不簡近遠，麁細之殊，悉是因義。於此因中，因集有緣，四義寬通，盡是理集。以理苦集，通諸法故。聖人無有一道，有漏中具有二，具苦智處而無集智，具集智而無苦智，隨過麁細盡亡之處，品別無爲，是其事滅。卽此事上，盡止妙出，四義齊通，說爲理滅。戒定慧等三十七品道行差別，是其事道。卽此事上，道如跡乘，四義齊通，說爲理道。若依成實，生死因果，莫問麁細，一切皆是事苦事集。無漏因果，是事滅道。卽此事上，緣用虛假，無性之空，是其理也。緣用虛假，是世諦理。無性之空，是真諦理。大

乘法中、分段變易二種因果、是事苦集。此二盡處、數滅無爲、及彼對治、是事滅道。卽此事中、平等實性緣起之相、是其理也。平等實性、是真諦理。緣起之相、是世諦理。理之淺深、備如初門。

第五 十六聖行分別

第五十六聖行分別。四諦之中、各有四行、故有十六。苦中四者、謂苦、無常、空、與無我。逼惱名苦。苦法遷流、說爲無常。苦非我、故名爲空。苦非我體、名爲無我。問曰。苦中唯有此四、更有餘義。義別衆多、如華嚴說。所謂果報擔累危脆怨毒惱害障礙繫縛陰蓋遮難難苦事等、如是非一。今據一門、且論此四。問曰。何故徧說此四。釋言。苦中義別衆多、旣言且論、寧可具責。問曰。無常通苦集道。空與

無我遍通四諦、以何義故、偏攝苦中。釋言：法門有通有別。若就通門、無常空等、義通餘諦。今就別門、無常空等、身邊兩見、對治法故、攝入苦中。是義云何。身邊兩見、迷苦而生。無常治邊、空與無我對治身見。是故隨對攝入苦中。何故身邊偏迷苦生。報法麁現、相狀顯著、人多取此、以爲神主。隨計斷常、是故身邊偏緣苦生。問曰：苦中具有四行、以何義故、偏名苦諦、不名無常無我等諦。釋言：皆得不可並彰、且說苦耳。設立餘名、曾歸一難。又隨義釋、非無所以。義釋有三：一苦鹿易覺、人皆同識、就易以名。二苦過鹿重、生厭義強、故偏名之。三苦義唯別、不通餘諦、故偏名苦。餘無常等、無如是義。故經論中、多不說之。集中四者、謂因集有緣、能生曰因。聚果名集。

能有來果，故評爲有緣。此得報，故說爲緣。問曰：集中唯有此四，更有餘義。釋言：集中義別無量，所謂生造作起滅，出由籍方便，至到趣向次第開道，如是非一。今據一門且論此四。問曰：因果正相對法。前苦諦中不說其果，今集諦中何故說因。釋言：苦集各有多義，名皆不盡，隱顯互彰，何可具責。又復果義，鹿顯易識，不假言論，故不說果。因細難覺，故須說之。又復苦中若立果行，無由得顯。人天樂果是苦，無常空無我等爲可厭法，故不說果。對苦說因，因即可厭，故說其因。又苦諦中說苦無常，對治愛行。說空無我，對治見行。若說其果，無此治能，故不說果。約對治等說因可厭，是以論之。問曰：集中具有四義，何故名中偏彰集諦，不說因等。釋言：皆得不可

並存、且以集名。又復集義、攝果義顯、故偏名矣。滅中四者、謂盡止妙出、亦名滅止妙離。盡滅有過、故云盡滅。寂止惱患、故名爲止。捨遠鹿礙、稱之爲妙。出離纏縛、名出名離。問曰。滅中唯有此四。更有餘義。釋言。滅中義苦衆多、所謂無爲、寂靜、安隱、解脫、不動、不燃、不熾、休息、無惱、清淨、快樂、無礙、無相、如是非一。今據一門、且論此四。問曰。四中以何義故、偏名滅諦。釋言。皆得不可並立、且彰滅耳。又復滅者、除遣義彰、相顯易識、故偏名之。餘止妙等、同世俗上妙出等、故不名矣。道中四者、謂道如迹、乘亦名道。正迹乘、能通名道。如法正行名。如名正尋之趣、向果故稱爲迹。依之達到、故說爲乘。又復運通、亦名爲乘。問曰。道中唯有此四、更有餘義。釋言。道中義亦

非一。所謂無漏、無礙、無障、安隱、解脫、出離、清淨、對治、方便、能度、至到、如是非一。今據一門、且論此四。問曰：四中以何義故、偏彰道名。釋言：皆得、不可並立、且論道耳。又復道者、通到義彰、相顯易識、故偏名道。十六聖行、辨之、鹿爾。

第六 有作無作有量無量相對分別

第六門中有作無作有量無量相對分別。小乘衆生、所觀四諦、名爲有作、亦名有量。大乘所觀、名爲無作、亦名無量。有作無作、約行分別。有量無量、當法分別。云何就行分作無作。據小所觀、望後猶有無量諦觀、可以修作、對後別前、故名有作。據大所觀、望後更無餘觀可作、故名無作。總相如是、然彼小中、隨義別分、有有作無作。

之義。因中所觀，名爲有作。果中所觀，名爲無作。大乘亦爾。因中所觀，名爲有作。果中所觀，名爲無作。量無量者，分別有三。一就寬狹。明量無量。小乘所觀，苦集二諦，止在分段因之與果。所觀滅道，唯是分段因果對治。法有局限，故名有量。大乘所觀，苦集，統通分段變易二種因果。苦通分段變易之報，集通分段變易之因，滅盡分段變易之因果。道攝分段變易對治。法無局限，名爲無量。二就深淺。明量無量。小乘法中，依如毘曇，但明苦者，真實是苦，不可令樂。乃至道者，真實是道，未說餘義。成實法中，唯明苦等名用虛假無性之空，未窮法本，故名有量。大乘法中，若據說相，明其苦等幻化之有，畢竟空寂，窮實論之，苦等體性，卽是真實如來藏性緣起法。

界以窮深故、名爲無量。三就麁細明量無量。小乘之中、總相麁觀、名爲有量。大乘法中、相別細觀、說爲無量。是以經言、所說苦諦中、智所知、分別是苦、有無量種。非諸聲聞緣覺所知。我於彼徑、竟不說之。集滅道等、類亦同然。此是麁細量無量也。

第七 同異分別

第七門中、明其四諦體之同異。於中四諦義、差別有二。一者諦相、二者諦實。今先就相、辨其同異。於中滅道、有其二種。一者緣修對治滅道、謂三乘人、除結無爲緣修之治。二者體證真實滅道、謂佛菩薩體證無爲圓通實德。今先以彼對治滅道、望於苦集、辨其同異。於中滅諦、是無爲法、望餘三諦、一向別體。苦集道諦、同異不定。

若依毘曇、苦集有二。一麁二細。過業煩惱得今苦果。現業煩惱得當來報。是其麁也。此乃是其事。苦事集。有爲之法。念念生滅。就此者爲義分苦集。說之爲細。以爲理苦集也。就麁以論。若就事論。苦集及道。一向別體。若據細辨。苦集同體。道諦不同。相狀如何。一念有爲。從前集起。義說爲苦。卽此有爲。能生於後。義說爲集。其猶世人望父爲子。望子爲父。是故苦集。一向同體。道是無漏。不同前二。若依成實。唯說結業。以之爲集。所受生死。名爲苦諦。微細生滅。悉是苦攝。一種事相苦集。然彼所說集道別體。苦望集道。義別有三。一者苦諦與集同體。謂依報心造作集因。集體是苦。故云同體。以彼宗中。宣說報心體是苦故。二者苦諦與道同體。謂依報心修起。

聖道、道諦是苦、故云同體。問曰。毘曇何不如是。釋言。毘曇明其報心不常續。故集道起時、無其報心。是故苦諦不與集道二諦同體。彼成實中、說報常續。集道起時、恆有此報。是故苦諦得與集道二諦同體。三者不同。謂餘一切無記心中苦報之心、不與集道二諦同也。大乘之中、所說不定。先就分段、辨其同異。於中苦集、略有二種。一就三世因果不同、以分苦集。若據斯義、苦集望道、所辨同異、與成實同。第二就彼微細生滅義、分苦集。若據斯義、苦集二諦、一向同體、與毘曇同。卽此苦集、望於道諦、不同毘曇。云何不同。分別有二。一者苦集與道同體、謂依報心起於聖道、報心卽是苦集所攝。是以苦集與道同體。良以大乘亦說報心常相續。故二者苦集

諦與道別體。謂餘一切有漏法中苦集諦也。分段如是。次就變易辨其同異。於中不定。若就凡時隨相。麁分單有集諦。隨義通論。得有苦集同體之理。無明住地。是其集諦。卽此無明生滅之義。卽說爲苦。是故苦集同一體也。若據聖時。三諦同體。一念無漏。當分治結。卽是道諦。卽此道者。從前無漏。變易業生。卽名爲苦。復能生後。卽名爲集。是故三諦同一體性。對治滅道。望於苦集。同異如是。次就真實滅道。二諦辨其同異。此二相望。一向同體。萬德圓寂。卽說爲滅。虛通之義。卽說爲道。更無別體。是故宣說滅道同體。望彼苦集對治滅道。一向別體。真妄異故。諦相如是。次就諦實。辨其同異。據實以論。四諦同體。苦集二諦。無別體故。用滅道性。以之爲體。故

涅槃中說、彼苦集二諦之實、卽是佛性、卽是涅槃、卽是如來常樂我淨、一切佛法。寶性論中、亦說法身如來聖諦及與涅槃、四法無別。滅道二諦、無別體故、還卽說彼苦集實性、以之爲體。是以經中說十二緣以爲佛性。見十二緣、名爲見佛、見法、見僧。又說五陰以爲佛性、一苦滅等、良以染淨無別體故。經中說言、凡夫未成佛、菩提爲煩惱、衆生成佛時、煩惱爲菩提、義在於此。其猶迷人、所取之南、與彼悟時、所解之北、無有二性、同異之義、其相像此。

第八 虛實分別

第八門中辨其虛實。虛實之狀、難以一定。於中略以三門分別。一就諦相優劣分別。苦集是虛、滅道是實。苦集迷生、所以是虛。滅道

解起，所以是實。苦集既虛，云何稱諦。實是虛誑顛倒之法，是故云諦。非同滅道二諦實也。二攝法從情，四俱是虛，皆是妄想分別法。故故維摩云：見苦斷集證滅修道，是卽戲論。地經亦說：五地中分別四諦，名取染淨分別慢也。三廢情論法，四俱是實。經中設遣除情計，不破其法。是以經言，但除其病，而不除法。法云何實。實有五重。如初門中具廣分別，究竟窮之，唯有二種。一者體實，窮諦本性。唯如來藏真實法界，亦名真如，亦名實際，亦名法性，亦名一實，亦名佛性。二緣用實，謂清淨心不染而染，緣起生死苦集二門。不淨而淨，緣起涅槃滅道二門。實相如是。

第九 十諦分別

第九門中十諦分別。言十諦者。如地經說。始從世諦。乃至第十菩薩地。成如來知諦。然彼四諦。統合法界恆沙佛法。隨義別論。皇繁難計。且從一數十門觀之。此十一一皆通四諦。就彼四中。直知苦集滅道法相。名爲世諦。知其空寂。無人無法。名第一義。知其苦等有二無二一實之相。名爲相諦。知其緣起法界門別。名差別諦。就彼別中。隨說不同。集成各異。名說成諦。迷彼四諦。苦果事起。名爲事諦。迷之造集。能生後苦。說爲生諦。解彼四諦。能滅染累。名盡無生諦。解達苦等。名入道諦。窮其體實。緣起法門。便成大乘如實行德。行分因果。是故名爲菩薩地。成如來智諦。然此四諦。統攝淵廓。難以究窮。且隨詮況。略示綱緒。

大乘法義叢刊之四

五
陰
義
章

上海佛學書局印行

大乘法
義叢刊

五陰義章

隋慧遠法師撰

第一 釋名

第一釋名。言五陰者。所謂色受想行識也。質礙名色。又復形現亦名爲色。領納稱受。毘曇亦言覺知名受。取相名想。毘曇亦言順知名想。起作名行。了別名識。毘曇亦云分別名識。此之五種。經名爲陰。亦名爲衆。聚積名陰。陰積多法。故復名衆。

問曰。一色一受想等無多聚積。云何名陰而復名衆。

釋言。此等陰積之分。故名爲陰。多中之分。故復名衆。如衆僧中。請得一人名。請衆僧。此亦如是。

第二 辨相

次辨體相。色陰之體。離合不定。總唯一色。或分爲二。一內二外。眼等五根。是其內色。色等六塵。是其外色。或分爲三。如毘曇說。一可見對。謂眼所行青黃等色。二不可見有對。謂耳鼻舌身所行之色。三不可見無對之色。意根所行無作之色。前二種色。爲其對礙色根所對。故名有對。後一無作。不爲對礙色根所對。故名無對。成實法中。宣說無作非色心故。唯有前二。略無第三。或分爲六。所謂色聲香味觸法六塵色也。前五可知。法塵色者。若依毘曇。五根無作。是法塵色。成實法中。過未五塵五根四大假名之色。是法塵色。或分爲十。如涅槃說。故彼經中。上下數處皆說十色。五根五塵。是其

十也。彼經何故不說無作。彼說無作。但是色法。非是色事。成身相微。故陰不彰。或分十一。如毘曇說五根五塵及無作色。是其十一。彼說無作。是身口業恆。四大造故。色陰收。成實法中。色有十四。五根五塵及與四大。爲十四也。有人說言。成實法中。聲不成人。非是色陰。此言不然。陰積義異。成人法異。何得說言不成人。故令聲非陰。云何陰異成人法異。陰通內外。成人唯內。陰通色聲。成人唯色。是其異也。云何知聲是色陰。如彼成實色相品說。言色陰者。所謂四大及大所因。色香味觸。亦因四大所成。五根悉等相觸。故有聲生。舉此以釋色陰體相。甯非色陰。又毘曇中說聲爲陰。成實不非。明知失用。

問曰。毘曇說無作色以爲色陰。成實法中何故不論。

釋言。成實宣說無作爲非色心。行陰所收。色陰不攝。故此不論。

問曰。成實根塵之外別說四大。以爲色陰。毘曇法中何不如是。

釋言。成實宣說四大是假名色。攬四塵成。能成五根。根塵不收。故

別說之。毘曇法中。宣說四大是實法。色觸入所攝。故不別說。色陰

如是。

次明受陰。受陰體中。廣略不定。總唯一受。或分爲二。一者身受。二

者心受。如地持說。五識相應名爲身受。意識相應名爲心受。

問曰。五識是心非身。何故與此相應之受名爲身受。

釋言。此從所依以名。五識依於五根之身。而生意心。故所生受名

爲身受。意識依心。故所生受名爲心受。又復苦樂亦得分。二惡果名苦。善果名樂。一切報受無出善惡二業果故。

問曰。捨受何受中攝。

釋言。樂攝善業果故。或分爲三。一苦。二樂。三不苦樂。亦名捨受。辨此三受。略有五門。一分三受。二定優劣。三明通局。四生過不同。五厭捨難易。就初門中差別有六。一當相分別。如彼成實受相品說。損惱身心名爲苦受。增益身心名爲樂受。非損非益名不苦樂。二對因分別。一切惡果。斯爲苦。一切善果。說爲樂。捨是義云。何依如毘曇。三禪已還下善業果。名之爲樂。四禪已上上善業果。說以爲捨。是則彼宗。三禪已還無捨受報。若依成實。分善爲二。一欲界散

善。二上界定善。散善之中。增上業果。說爲樂受。微下業果。名爲捨受。以此微樂難覺知故。

問曰。苦中亦有微下不善業果。何不名捨。偏說下樂爲捨受乎。

釋言。苦果違害之法。性與情返。微有卽覺。故入苦中。不得名捨。樂果順情。非切心法。微者難覺。故分爲捨。又復一切苦樂二受。皆用微細行苦爲體。於行苦上。宣說苦受。苦受必重。爲心覺惱。故不名捨。於行苦上。宣說樂受。樂受必微。於中上者。爲心覺適當。相名樂。輕微之者。非心能覺。博名爲捨。定善之中。下善業果。名之爲樂。四禪已上勝善業果。說之爲捨。以彼寂靜難覺知故。三對緣分別。緣有三種。謂違順中。違緣逼惱。名爲苦受。順緣生適。名爲樂受。中境

所生名爲捨受。四對想分別。適想所起名爲樂受。不適想生名爲苦受。中容想發名爲捨受。五對行分別。生瞋是苦。起貪是樂。生癡是捨。六就時分別。於中約對三緣辨之。若對違緣。相應時。苦離時。生樂。久離則捨。若對順緣。初受生樂。中受則捨。久受便苦。或有順緣。相應時。樂離時。生苦。久離則捨。若對中緣。初受時捨。久受生苦。離時生樂。或有中緣。初受時捨。久受樂著。則生樂受。離時生苦。以此六義分受爲三。次明三受優劣不同。苦受最劣。樂捨二受。上中不定。若依毘曇。樂受定下。下善果故。捨受定上。上善果故。若依成實。在欲界地。捨受爲中。樂受爲上。在上二界。樂受爲中。捨受爲上。次明三受通局之義。依如毘曇。苦局欲界。樂通欲色。捨通三界。成

實法中。鹿同毘曇。以實細論。並通三界。故彼文言。苦樂隨身。至於四禪。憂喜隨心。至於有頂。次明三受生過不同。於中有二。一明三受生過多少。苦生過少。局在欲界。生瞋恚故。樂生過中。在欲色界。能生不善穢汚法故。捨過最多。遍通三界。具生一切諸煩惱故。二明三受生過輕重。捨受最重。能起邪見。斷滅善根。作闡提故。又生無明。能爲一切生死本故。苦樂二受輕重不定。若論所爲。樂重苦輕。爲求樂受。多作罪故。若論所生。苦重樂輕。瞋恚大罪。從苦生故。三受生過不同如是。次明三受厭捨難易。於中有二。一明三受起厭難易。欲界地中所有三受。苦爲易厭。人憎惡故。捨受次難。不煩惱故。樂受最難。保愛深故。若論上界樂捨二受。樂爲易厭。以其鹿

動易憎惡故。捨受難厭。以其寂靜難覺知故。二明三受捨之難易。苦受易捨。得初禪時已遠離故。

問曰。若言初禪離苦。何故經言二禪滅苦。

釋言。初禪有眼耳身三種識在此。三識身苦根所依。所依未盡。是故不說初禪滅苦。理實苦受初禪滅盡。樂受次難。至四禪滅。捨受最難。涅槃時滅。三受如是。或分爲五。所謂憂苦喜樂及捨。此之五種。隨處不定。若在欲界。五識地中逼惱名苦。適悅稱樂。意識地中慮惱名憂。慶悅名喜。六識他中中容受心。捨苦樂等。說之爲捨。問曰。何故苦樂二受。流至意地。返名憂喜。捨不如是。六識地中。通名爲捨。

釋言。苦樂從微想生。憂喜二受。從強想發。爲是須分。六識中捨。同微想生。爲是不分。欲界如是。若在初禪。眼耳及身三識。身中適悅名樂。意識地中慶悅名喜。四識身中。中容受心。說以爲捨。三中喜受。通定內外。餘二定外。初禪已上。無鼻舌識。亦無憂苦。爲是不論。在二禪地。唯就意識。說喜說捨。在三禪中。唯就意地。說樂說捨。既在意地。何不名喜。乃說爲樂。是樂性故。雖在意地。不得名喜。故雜心中。說之以爲樂根意行。涅槃中說。下名爲喜。上名爲樂。鹿況如此。四禪已上。唯有意捨。更無餘義。五受如是。或分爲六。所謂六根所生受也。或分十八。六根所生。各有苦樂不苦樂。故有十八。又成實說。十八意行。亦是十八。謂五意識。第六意識所生之受。各有憂

喜不憂不喜故爲十八。或復分爲卅六受。如成實說。六根所生各有苦樂不苦不樂。並通染淨。是故合爲卅六受。或分百八。如龍樹說。前卅六。三世分別。故有百八。若廣分別。受乃無量。受陰如是。想陰體者。開合不定。總爲一想。或分爲三。一者適想。二不適想。三者非適非不適想。取順名適。取違不適。取中容者。名爲非適非不適想。或分爲六。所謂六識相應想也。或分十八。六想之中。各有三種。適不適等。爲十八也。隨緣辨想。想亦無量。想陰如是。

行陰體者。廣略不定。總唯一行。或分爲二。一者心法。二非心法。心法之中。依如毘曇。汎爾具論。有四十六。行陰所攝。有四十四。四十六者。通地有十。想欲觸慧念思解脫憶定及受。善地有十。所謂無

貪無瞋慚愧信倚不放逸不害精進及捨。通前二十。不善有二。謂無慚愧。以此通前爲二十二。大煩惱中別數有五。不信懈怠無明。掉放逸。以此通前爲二十七。小煩惱中有其十種。所謂忿恨誑慳。嫉惱諂覆高害。以此通前爲三十七。餘數有五。所謂覺觀睡眠及悔。以此通前爲四十二。十使之中。別有四數。貪瞋慢疑。以此通前爲四十六。此等如前三有爲中具廣分別言四十四行陰攝者。就前四十六心法中。除受除想。自餘一切皆行陰攝。

問曰。何故諸心法中。偏分受想。別爲兩陰。不入行中。

雜心釋言。受爲愛根。想爲見本。以此二種輪轉生死。故分別之。又復論言。受修諸禪。想修無色。以此二種別地義強。故別立陰。成實

法中心法無量。除識想受自餘一切。皆行陰攝。心法如是。非心法中。依如毘曇。宣說十四不相應行爲非色心。此亦如前三有爲中。具廣分別。成實法中。唯說無作以爲色心不相應行。

問曰。五陰通皆是行。以何義故。偏說此一以爲行陰。

雜心釋言。行陰之中。有爲行多。故徧名行。餘四陰中。攝行少行。更與異名。行陰如是。

次辨識陰開合不定。總唯一識。或分爲二。一者有漏。二者無漏。或分爲三。一善。二惡。三者無記。或分爲四。一善。二惡。三隱沒無記。謂欲界地身邊兩見。及上二界一切煩惱相應之心。四白淨無記。所謂報生威儀工巧變化之心。或分爲六。所謂六識。始從眼識。乃至

意識。或分爲七。謂七心界前六識上加以意根。是其七也。或分爲九。一方便善心。二生得善心。三不善心。四陰沒無記。五報生心。六威儀心。七工巧心。八變化心。九無漏心。或分爲十。一方便善心。所謂一切聞思修壽相應之心。二生得善心。過習所成信進念等相應之心。三不善心。謂欲界地除身邊見自餘一切不善結業相應之心。四隱沒無記。謂欲界中身邊見兩及上二界一切煩惱相應之心。五報生心。謂三界中報無記心。六威儀心。所謂一切行住坐臥見聞等心。七工巧心。所謂一切營生之心。八變化心。謂作是念。我當化作如是事業。如是之心。九者學心。謂三乘人因體無漏及學等見。三乘因中斷結無漏。是學心體。遊觀無漏。是學等見。十無

學心。謂三乘人果體無漏及無學等見。三乘果中盡無生智。是無學體。遊觀無漏。是無學等見。或分十二。如雜心說。欲界有四。一者善心。二不善心。三隱沒無記。四白淨無記。色界有三。於前四中。除不善心。有餘三種。無色亦然。此十有漏。并學無學爲十二也。或分二十。欲界有八。一方便善。二生得善。三不善心。四隱沒心。五報生心。六威儀心。七工巧心。八變化心。謂依上禪爲欲界化色界有六。前八種中。除不善心及工巧心。一切上界。無有不善及工巧。故有餘六種。無色有四。前八種中。除不善心威儀工巧及變化心。有餘四種。并學無學。爲二十也。廣則無量。識陰如是。

第三 先後次第

次明五陰次第之義。諸論不同。毘曇法中。五陰同時。隨義以論。有二次第一順二逆。

順次第者。先明色陰。次受次想次行後識。何故如是。論釋有三。一。麤細次第。色陰最麤。相狀顯著。故先明色。受細於色。麤餘心法。如人所患。首足等痛。覺惱增強。故次明受。想細於受。麤於心法。取相分明。故次明想。行細想受。麤於心識。作用相顯。故次明行。識心最細。故在後說。二。破患次第。如論中說。本際已來。男爲女。女爲男。色染着處。故先觀色。陰令人厭離。樂受貪。故染著於色。故次觀觀受。想顛倒。故起樂受。貪。故次觀想。以其貪愛煩惱行。故起顛倒想。故次觀行。以依心。故起煩惱行。故後觀識。三。觀入次第。如論中說。

二種色觀。入佛法中。爲甘露門。一不淨觀。二安般念故。先觀色。以觀色故。便知受妄。故次觀受。知受妄已。想不顛倒故。次觀想想不。倒故。煩惱不行。故次觀行。煩惱不行。心則堪忍。故次觀識。上來三種。是順次第。

逆次第者。翻前卽是。如論中說。淨穢之生。以心爲本。故先觀識。以觀識故。煩惱微薄。故次觀行。煩惱薄故。便起法想。想於一切苦無常等。故次明想起法想。故貪受不生。故次觀受。貪受息故。能見色過。故見觀色。此逆次第。毘曇如是。成實法中。陰起前後不得一時。次第如何。先明色陰。次識次想次受後行。何故如是。心識之起。心託六根。於中五識。依五色根。意識一種。依於意根。從多爲論。識依

色生。故先明色。第二明識。於識所緣。分別取相。故次明想。於取想所。領納違順。非違非順。故次明受。於所受法。起貪瞋等。故次明行。大乘法中。亦說五陰體性同時。隨用隱顯。非無先後。其中次第。多同毘曇。

第四 三性分別

次就三性分別五陰。言三性者。所謂善惡無記性也。依如毘曇。陰別有九。相從爲三。所言九者。一生得善陰。二方便善陰。三無漏善陰。四不善五陰。五穢汚五陰。六報生五陰。七威儀五陰。八工巧五陰。九

生得善者。一切衆生。無始已來。曾修善根。未起邪見。斷滅已來。此

善相續。生便得之名。生得善。生得善根。起身口業。是其色陰。餘心法等。爲餘四陰。

方便善者。於現在世。近友聞法。思惟修習。起諸善根。是方便善。於中所起身口二業。是其色陰。餘心法等。爲餘四陰。問曰。方便與生得善。同是現起。有何差別。釋言。此二分齊難知。但由宿習。任性能起。是生得善。因他教化。聞法思惟。力勵起者。是方便善。

無漏善者。遠離繫縛。合理相應。是無漏善。於中道共無漏律儀。是其色陰。餘心法等。爲餘四陰。

言不善者。一切無慚無愧俱者。是不善陰。於中所起身口惡業。是其色陰。餘四可知。問曰。善惡相對之法。善中得有生得方便。不善

何故總說爲一。不分二乎。釋言。齊類理亦應然。但今爲明惡法本來九品性成。非是方便進習始具。是故隱其方便之名。既隱方便。生得亦廢。又復善法。難以頓成。須分上下。令漸習故。說生得方便之異。惡法易斷。總相厭離。是以不分生得方便兩種之別。

言穢汚者。欲界地中身邊兩見。及上二界一切煩惱。能染汚心。名爲穢汚。於中初禪穢汚煩惱。能動身口。具五陰性。如彼梵王語諸梵衆。汝但任此。我能令汝盡老死邊。卽是妄語。牛牽黑齒屏處求之。是身邪諂。此身與口。是其色陰。餘心法等。是餘四陰。欲界穢汚。是迷理惑。不能親發身口二業。二禪已上。煩惱微細。不動身口。無色界中。無身口業。一向不發。故無色陰。但有餘四。

言報生者。過因所生眼等諸根。是其色陰報。心法等爲餘四陰。
言威儀者。身口進止。是其色陰起。此心法爲餘四陰。
言工巧者。身營世務。口言分處。是其色陰。餘四可知。
言變化者。依其通體。或化色身。或化口語。是其色陰。欲起化時。先
作是念。我今當作如是色像如是語言。以起化心心數法。爲餘
四陰。問曰。化心與身通體爲一異。釋言。是異。異相如何。變化心者。
是起化心。身通體者。是起化力。又復化心。是遠方便。身通體者。親
能起化。又復化心。唯是無記。身通體者。或時是善。或復無記。何故
如是。通體有二。一是修慧。二是生慧。依定修得。是其修慧。天龍鬼
等。不假習性。能變現。是其生慧。是修慧者。體性唯善。與定相應。生

慧無記。又復化心。或自地收。或他地攝。起自地化。卽自地收。起他地化。則他地攝。論其通體。唯在自地。問曰。何不直依通體而起變化。別從化心而起化乎。雖有通體能起化事。若無化心。終不起化。故須化心。問曰。若使要從化心而起化者。何須通體。若無通體。雖有化心。欲化前事。終不能現。故復須之。問曰。化色爲當正從化心而現。爲當正從通體而發。釋言。化色正依通體。遠依化心。化心不能親動身口。是故必依通體化也。九陰如是。相從三者。初三是善。次一不善。後五無記。毘曇如是。成實法法中一行陰。該通三性。餘皆無記。大乘所說。多同毘曇。

第五 漏無漏分別

次就有漏無漏分別。依如毘曇。就向九種五陰之中。第三無漏餘八有漏。成實法中。義有兩兼。若斷漏故名爲無漏。唯在行心。餘皆有漏。若不生漏名爲無漏。無學五陰。一向無漏。凡夫五陰。一向有漏。學人不定。若斷結處。是其無漏。結未盡處。是其有漏。大乘法中。真德五陰。一向無漏。分段因果。一向有漏。變易因果。隨相無漏。體性有漏。以相順理故名無漏。以性違故名爲有漏。

第六 常無常分別

次辨五陰常無常義。小乘法中。一向無常。涅槃五陰。一向是常。故經說言。色是無常。因滅是色。獲得常色。受想行識。亦復如是。隨義通論生死五陰。有常無常。涅槃亦爾。生死陰中有相有實。六識七

識是其陰相。如來之藏。一在滅諦。是其陰實。陰相無常。陰實是常。涅槃陰中。有體有用。體則是常。如上所說。用則無常。故經說言。功德莊嚴。有爲有漏。有礙非常。良以隨世有生滅故。

第七 三界有無

次辨三界有無之義。小乘法中。四空無色。滅定涅槃。一向無心。其無想定及無想報。兩論不同。毘曇無心。成實有之。故彼論言。凡夫不能滅心心法。但無麤心。故說無想。大乘法中。四空有色。故涅槃言。如非想天。亦色非色。我說非色。非想既有。下三類然。又大乘中。說無想定。乃至小乘無餘涅槃。悉皆有心。六識雖亡。七識心在。故說有心。以有心故。受想行識四陰不無。五陰之義。鹿辨如是。

大乘法義叢刊之五

十
二
入
義
章

上海佛學書局印行

大乘法
義叢刊

十一入義章

隋慧遠法師撰

第一釋名

第一釋名。十二入者。生識之處。名之爲入。如八勝處。名八除入。又復根塵迭相順入。亦名爲入。入義不同。離分十二。所謂眼耳鼻舌身意色聲香味觸法。此十二中。初六是內。後六是外。內名六根。外若六塵。云何名眼。乃至名意。釋有兩義。一約對以論。對色名眼。乃至第六對法名意。二就能以釋。能見名眼。能聞曰耳。能嗅稱鼻。能嘗名舌。能覺稱身。能思曰意。云何名色。乃至名法。解云有二。一約對以釋。對眼名色。乃至第六對意名法。二當相解釋。質礙名色。通

而論之。聲香味等。皆悉質礙。而彼色塵。質礙相顯。故徧名之。又復形顯亦名爲色。響韻稱聲。芬馥名香。此名不足。於中亦有腥臊臭等。不可備舉。且存香稱。此則是其不盡語門。可嘗名味。可覺曰觸。自體名法。名字如是。

第二 出體

第二門中。辨其體性。眼等五根。淨色爲體。依如毘曇。四大所造。淨色爲體。若依成實。四大所成假色爲體。問曰。四大既無增減。云何成根五種各別。釋言。四大所成法爾。如外四大雖無增減。而其所成粟麥豆等各各差別。又由業故成根差別。有業能生一種四大集成眼根。能見於色。乃至有業生一四大集成身根。能覺於觸。如

施燈明得其眼根。施鐘鈴等得其耳根。如是一切。問曰。若使由業能見。乃至能覺。何用根乎。釋言。雖復有業爲因。必藉根緣。如穀雖復由業而得。必藉種子。此亦如是。次辨意入。以心爲體。依如毘曇。一切六識能生後義。悉是意根。齊名意入。自餘一切想受行等。以前生後。皆非意入。法入收故。問曰。若使一切六識能生後義。悉是意根。所生六識。通得名爲意識。以不論自解釋。依有二種。一者共依。六識共依。意根而生。二不共依。六識之心。各別依根。望其共依。同名意識。望不共依。眼第五識。各別受名。不名意識。若依成實。義釋有三。一通相以論。一切四心。以前生後。悉是意根。同名意入。從前生義。齊名意識。法入所收。二簡別五識。除生五識。自餘一切識。

想受行以前生後。悉是意入。據此一門。五識已前次第滅心。是法入收。非是意入。三對別名意識以明意入。識想受行四心之中。局唯分取行末之心。生意識者以爲意入。餘者皆是法入所攝。大乘所說。與毘曇同。內入如是。次辨外入。色等五塵以色爲體。依如毘曇。四大所造色聲香等。以爲五塵成實法中。四大所因色香味觸。以爲四塵。四大想繫便有聲發。是則四塵是四大因。聲是大果。五塵如是。次辨法入。法入寬通。除前十一自餘一切有爲無爲。悉是法入。體性如是。

第三 辨相

第三門中。次辨其相。眼入有二。一肉二天。肉有二種。一者報根。二

者長養。人鬼畜等所有眼根。從過因生說爲報根。藉現飲食醫藥等緣而得眼者。說爲長養。天眼之中。亦有二種。一者報根。二者方便。始從欲天至色究竟。報得淨眼。是其報根。依於四禪。修得天眼。是其方便。問曰。經中說有五眼。何故是中但說二種。釋言。慧眼法眼佛眼。體是慧性。非是色根。故此不論眼入如是。

次辨耳入與眼根同。

鼻舌身入。亦有二種。一肉二天。肉與前同。天中但有報生之根。無其方便。何故如是。欲界諸天。爲欲嗅香嘗味覺觸。又爲嚴身。故有報根。色界諸天。爲嚴身故。亦有報根。然鼻舌身非神通性。塵到方覺。不能立知。故不依禪方便修起。問曰。若有天鼻舌身。經論之中

何故不說釋言。經論實說上天有鼻舌身。但此三根非神通性。與人無別。故經論中不說天鼻天舌通等。

次辨意入。毘曇法中。六識生後。卽爲六意。成實法中。意有通別。行末之心。生意識者。以之爲別。一切四心。生後爲意。以之爲通。別名之意。義別有三。一五識後行末之心。生意識者。或爲意入。二五意識後行末之心。生意識者。說爲意入。三者第六獨頭識後行末之心。生意識者。說爲意入。若有意入藉前五識開導生者。名五意識。不藉五識開導生者。名爲獨頭。別名如是。若論通者。要爲四重。廣爲十二。言四重者。識想受行。能生一切。通名意根。齊名意入。言十二者。五識已後一重四心。五意識後一重四心。獨頭識後一重四

心。三重四心各能生後。斯名意根。齊名意入。故有十二。隨義別分。意乃無量。

次辨色入。總唯一色。或分爲三。謂好惡中。或分爲五。所謂青黃赤白黑色。或分二十。如毘曇說。所謂青黃赤白煙雲塵霧光影明闇方圓長短高下正不正等。成實法中無其定數。但彼論中唯說青黃赤白黑等諸雜之色。以爲色塵。自餘一切煙雲塵霧方圓長等。皆是假色。法入所收。非是色入。光影明闇於彼宗中。隨其色相。青黃赤等諸色所攝。若復廣論。色乃無量。

次辨聲入。總唯一聲。或分爲三。一者因受四大之聲。衆生身大能生受心名受四大。依斯發聲名爲因受。二因不受四大之聲。謂外

四大所發之聲。三因俱聲。所謂擊鼓吹貝等聲。內外俱發。名曰因俱。廣則無量。次辨香入。總唯一香。或分二種。如成實說。一成質香。卽樹香等。二緣生香。依彼香質緣生香氣。離質而去。緣生不同。或時成地。如香熏衣。令衣有香。或時成水。如香熏麻。令油有香。或時成風。如風經過香樹而來。風中有香。或復孤遊。更無所成。此二香中。成質之香。鼻根不聞。緣生香氣。來至鼻根。鼻根所得。問曰。香氣來至鼻時。爲當獨來。爲更有伴。外道宣說。十微相扶。來至鼻根。言十微者。色等五塵。地等五大。毘曇宣說。八微相扶。來至鼻根。言八微者。前十微中。除聲及空。成實論中。廣破此義。若言香氣與彼色等俱來。至鼻前質應減。亦可都盡。又如燒香。質壞香盛。明知不與

色等俱來。唯與風大俱來至鼻。或復孤來。或分爲三。如雜心說。謂好惡中。此好惡中。隨情分別。順情名好。違情名惡。非違非順說以爲中。隨相別論。香乃無量。

次辨味入。總唯一味。或分爲三。謂好惡中。或分爲六。謂辛苦甜酢鹹淡。別如涅槃中宣說。甜酥八味具足。彼文不數。不知是何。隨別以分。味亦無量。

次辨觸入。總唯一觸。或分爲三。謂好惡中。或分十一。如毘曇說。謂堅濕煖動輕重澁滑冷飢渴等。堅是地大。濕是水大。煖是火大。動是風大。此四能造。後七所造。後七雖復四大所造。於中亦有增微不同。如雜心說。火風增故輕。地水增故重。地風增故澁。水火增故

滑。水風增故冷。風增故飢。火增故渴。以義推之。觸應十五。十一如前。更應有四。地火偏增。應立強觸。地增故飽。水增故滿。成實中有毘曇不說。四大齊等。應當立一調停之觸。論中不辨。以此通前。故應十五。成實法中。觸無定數。以義推之。有三十九。一堅。二軟。三輕。四重。五強。六弱。七冷。八熱。九澁。十滑。十一強。十二濯。此之十二。是其外觸。十三猗樂。身離惱患。自覺猗適。故名猗樂。十四疲極。十五不疲極。十六病。十七老。十八身利。十九身鈍。二十身嬾。二十一身重。二十二迷。二十三悶。二十四瞪瞢。二十五疼。二十六痺。二十七頻申。二十八飢。二十九渴。三十者飽。三十一滿。三十二嗜樂。便其所喜。故云嗜樂。三十三不嗜。身所不便。名不嗜樂。三十四者惜。三

十五者欠。十六者痛。十七者痒。十八者急。如坐禪人所得急觸。三十九者緩。此後所列二十七種。是其內觸。此諸觸中。前三十四。是彼成實觸品中說。後之五種。隨義準置。此等皆是身之所覺。故通名觸。問曰。猗等是心數法。云何說之爲觸入乎。釋言。觸入皆是色法。寄心顯別。若復廣論。觸亦無量。

次辨法入。總唯一法。或分爲二。一者有爲。二者無爲。或分爲六。有爲有三。一色。二心。三非色非心。依如毘曇。善惡無作。以爲色法。想受行等。以爲心法。自餘十四。不相應行。爲非色心。若依成實。過未五塵。身口作業及四大等假名之色。以爲色法。五識已前次第滅心。以爲心法。若復通論。一切六識。從前生義。悉是心法。假名衆生。

善惡無作爲非色心。無爲亦三。謂虛空數滅及非數滅。此義如三無爲章具廣分別。相別如是。

第四 隨義分別

第四門中。隨義分別。於中有六。一假實分別。二三世分別。三三界分別。四離合分別。五就因分別。六就報分別。

初假實者。眼等五根。外道宣說。是定性有。毘曇法中。破彼定性。宣說眼等從因緣生。雖說從緣。而體是實。非處非假。成實法中。一向是假。以攬諸大集成根故。第六意入毘曇。是實。成實法中。亦實亦假。一念生後。名之爲實。三相成念目之爲假。色等五塵。毘曇法中。一向是實。成實法中。亦實亦假。五塵之法。止現一念。不通相續。名

之爲實。又復不攬餘塵。餘大假以集成。故名爲實。所言假者。釋有兩義。一因和合。攬細成麁。隣空之色。以之爲細。多集可見。目之爲麁。二法和合。苦無常等。同體虛集。故名爲假。大乘法中。亦實亦假。實義同前。假有五種。一因和合。二法和合。此二同前。三妄想虛假。色等諸法。誑想假有如虛空華。四妄想虛假。色等皆從妄心假集。如夢所見。五者真實緣集之假。謂依真識緣集色等。故經唯說三界虛妄。皆一心作。論自釋言。皆心作者。謂真心作。具斯五義。故名假矣。次辨法入。毘曇唯實成實法中。隨相以論。有實有假。過未五塵。三無爲等。是其實法。自餘一切。我人衆生。舍宅軍衆叢林草木。四大等法。悉是假名。據理以論。一切諸法。悉是假名。四假攝故。大

乘亦爾。

次就三世辨定諸入。依如毘曇。十二入法。普通三世。若依成實。六根五塵。局唯現在一刹那頃。不通過未。在過未者。法入攝故。法入一種。該通三世。以法寬故。大乘法中。文無定判。多同毘曇。

次就三界分別諸入。香味二塵。小乘法中。唯在欲界。上界則無。上界無其段食性故。大乘法中。諸佛菩薩真實報果。不屬三界。餘則如前。眼等五根。色聲觸塵。小乘法中。定在欲色。大乘法中。若佛菩薩真實報果。不屬三界。餘通三界。大乘宣說。無色界中。猶有色故。意入法入。若無漏者。不屬三界。餘通三界。

次辨根塵離合之義。外道宣說。六根六塵。合而生知。根塵異處。云

何得合。彼說眼根有其神光。去到前塵。故能見色。餘之四根。無光至塵。以神我力。感塵至根。是故合知。意根一種。神我將去。往到前境。故能知法。成實論中。廣破此義。眼光若去。應見中間麤細之物。又若光去。見火應燒。見水應濕。又若光去。遙觀遠色。應當遲見。見遠不遲。明知不去。又光若去。遙見遠色。不應生疑。又若光去。水精中物。淵中魚石。眼悉見之。云何得到。不若見色合而見者。現見以物置於眼中。自所不了。明知不合。若言由我令餘四塵來至根者。是中但陰。何處有我說爲能感。若根無光。神我之力不能將去。塵亦無光。神我之力。焉能使來。不聲味等。不離質體。縱有神我。何能使彼離質而來。問曰。若聲不離質者。彼此隔絕。云何可聞。釋言。世

間見聞法爾。如色雖遠眼能見之。聲亦如是。何足何怪。若言神我將意去者。是中無我。誰將意去。又意若去。身中無心。應名死人。不名死。明知不去。又意若去。他方之物。不見聞處。具應知之。以不知故。明知不去。所破如是。正義云。何成實法中。眼根一種。離而生。知鼻舌及身。合而生。知耳根一種。亦離亦合。耳鳴之聲。合而得聞。自餘外聲。離而得聞。意非色法。無到不到。非離非合。若依離心。眼耳二根。離而生。知雖聞耳鳴。亦是離聞。鼻舌及身。與成實同。意根一種。亦離亦合。故彼偈言。二境不近受。遠近境界。一餘一向近受。二境不近者。所謂眼耳。遠近境一者。所謂意根。餘一向近者。謂鼻舌身。

次就因義分別諸入。十二入中眼等五根香味觸塵是無記法。一向非因。色聲二塵論說不同。成實法中一向非因。彼說五塵無罪福性。是故非因。毘曇法中有因非因。身口業根善惡色聲一向是因。餘者非因。意根法塵。通因非因。意根之中善惡俱者。說之爲因。餘者非因。法塵之中諸業煩惱及此相應共有之法。判之爲因。餘者非因。

次就報義分別諸入。眼等五根依如成實。一向是報。毘曇法中有報非報。過因生者。說之爲報。長養之根及依禪定修習起者。說爲非報。意入一種。通報非報。色等五塵。成實唯報。毘曇法中。聲入一種。一向非報。何故如是。彼論宣說。色報無間。聲聲有間。是故非報。

又復色報。酬因已定。不隨心轉。聲則不爾。大小隨心較重。任意是故非報。問曰。若言聲非報者。經中宣說。施鐘鈴等得好音聲。云何非報。論自釋言。由施鐘鈴得好四大。在於咽喉發聲微妙。從其所依故說爲報。聲體非報。餘之四塵。通報非報。報根俱者。說之爲報。餘者非報。問曰。外色香味觸等是其依果。云何非報。論自釋言。善惡業風吹諸衆生。徃好惡處。而所往處。不由業生。是故非報。大乘法中。色等五塵。通報非報。從過因生。一向是報。變化所爲及餘一切。現方便起。皆悉非報。法入之中。通報非報。善惡等法。三無爲等。說爲非報。餘者是報。義別如是。

第五 對陰分別

第五門中。對陰分別。陰謂五陰。分一色陰。以爲十入及一少分。五根五塵。是其十入。言少分者。依如毘曇。法入之中。善惡無作。是其色陰。若依成實。法入之中。過未五塵及四大等假名之色。是其色陰。故言少分。餘四陰中。依如毘曇。分取識陰。以爲意入。想受及行。攝屬法入。若依成實。隨義通論。一切四心能生後義。悉是意入。一切心識。從前生義。悉屬法入。若簡五識。五識已前次第滅心。是其法入。餘皆意入。皆是通名。意根攝故。若當對彼別名意識。行末之心。生意識者。是其意入。餘皆法入。

第六 對界分別

第六門中。對界分別。此十二入對十八界。云何分別。依如毘曇。五

根六塵十八界中卽爲十一。意入之中分出六識。通前合爲十八界義。若依成實。五根五塵十八界中卽爲十一。法入之中開分六識。通前合爲十八界義。彼宗六識。法入攝故。十二入義。略辨如是。

大乘法義叢刊之六

十二因緣義章

上海佛學書局印行

大乘法
義叢刊

十二因緣義章

隋慧遠法師撰

第一 釋名辨體

第一釋名、并辨其體性。十二因緣者、謂從無明乃至老死、是其名也。言無明者、癡闇之心、體無慧明、故曰無明。過去世中、煩惱非一、以何義故、偏說無明。釋有兩義、一彰通隱別、故說無明。過去世中、一切煩惱皆有、闇惑迷理之義、就斯通義、故說無明。二舉強攝弱、故說無明。無明煩惱、迷於本際、集起生死、其力最強、從強以名、故說無明。但說無明、當知一切餘結皆隨。譬如世間王來王去、餘衆皆隨、主得其名、此亦如是。釋名既然、體相云何。於中差別、乃有四

種。一迷理無明，所謂迷於二諦之理。故經說言，不知諸諦第一義，故名爲無明，如是等也。二發業無明，所謂三根、三道煩惱。三根煩惱，能發思業。三道煩惱，發身口業。三覆業無明，謂造業已，重於前境，起貪瞋等，覆助前業，令其增長。四潤生無明，亦名受生，謂受生時，諸煩惱等，若依毘曇，九十八使，一切煩惱，皆能潤生，斯則潤生受生無別。若依成實，唯愛能潤，餘但遠助。若據斯義，潤生則狹，局唯在愛。受生則寬，通於餘結。地經亦然，故經言愛水爲潤，無明覆蔽我心，溉灌如是等也。

所言行者，諸業集起，名之爲行。集起有二：一就業體緣中集起，名之爲行。二就功能集起後果，故名爲行。名義如是，體相云何。於中

具以七門分別。一就性分別。行雖無量。要唯善惡。善惡二業。能得報故。無記無報。是故不說。二就具分別。所謂一切身口意業。三約果分別。如地經說。所謂罪福不動業也。三塗惡業。名之爲罪。欲界地中人天善業。名之爲福。上二界中。八種定業。說爲不動。四對報分別。所謂苦樂。不苦不樂。三受之業。五就處分別。謂三界繫。六就時分別。所謂現報。生報。後報。不定報業。七隨相分別。相別有四。一黑。二白。三黑白雜。四不黑不白。四中前三是其有漏分段之因。後一無漏變易之因。業行無量。且論斯耳。

所言識者。分別之義。於中分別。乃有三種。一種子心識。作行以後。受生已前。所有心識。爲業煩惱所熏發。故能生後果。說爲識支。若

復通論。無明行中所有心識。亦是識支。二求生心識。在於中陰。三受生心識。名爲識支。謂受生時最初一念染污之心。於彼父母精血等事。妄想起於華池等愛。非起婬愛。

言名色者。心從詮目。故號爲名。身形質礙。稱之爲色。良以心法冥漠難彰。非詮不辨。故從詮目。說以爲名。故楞伽云。以名宣說無色四陰。故說爲名。色相形現。可以現見。當相名色。十二因緣通而論之。皆是名色。良以此支。色心始具。名色相分段。故偏名支。

言六入者。生識之處。名之爲入。入別不同。離分六種。所謂眼耳鼻舌身意。前色增長。今爲五入。前名增長。今爲意入。

所言觸者。觸對塵境。目之爲觸。若依成實。對後受支。說想爲觸。觸

假之初故名爲觸。若依毘曇以心法中觸數爲觸。此之觸數依根就塵能令根塵共相觸對故名爲觸。大乘法中亦同此說。然觸有五。一增語觸。謂意地觸能發法故。二有對觸。謂五識中相應之觸。石對現境故名有對。三者明觸。謂無漏觸。四無明觸。謂諸煩惱相應之觸。五處中觸。所謂一切有漏之觸。故雜心云。增語及有對。明無明處中。五中前二約根以分。後之三。種隨性以別。此之五種大小不同。小乘法中所說不定。若取報觸以爲觸支。增語有對及與處中是其觸支。餘二則非。以明無明非報法故。若說一切有漏之觸以爲觸支。除其明觸。餘四皆是明觸。無漏是故不取。大乘法中所說不定。若說分段與小乘同。若說變易十二緣者。五觸皆是觸。

支所攝。

所言受者。領納名受。於中分別。廣略不定。或總爲二。或分爲二。一
 是身受。二是心受。五識相應。名爲身受。意識相應。名爲心受。或說
 爲三。所謂苦、樂、不苦不樂。或說五受。所謂苦、樂、憂、喜、及捨。或說六
 受。謂六根中所生受也。或說十八。謂六根中各分苦、樂、不苦不樂
 三種受故。或復宣說三十六受。前十八中。染淨分故。或說百八。如
 龍樹說。前三十六。三世分之。故有百八。

所言愛者。染境名愛。現在世中煩惱非一。以何義故。偏名爲愛。未
 來生死。由愛牽起。愛力功強。故偏說之。雖但說愛。餘結皆隨。亦如
 世間王來王去。餘衆皆隨。於中分別。略有二種。一愛己身。二愛所

須廣分有五。一於順情未得法中起欲得愛。二於順情已得法中起不失愛。三於違情未得法中起不得愛。四於違情已得法中起求捨愛。五於非違非順法中起處中愛。非極違情不生厭故。

所言取者。前愛增上。取著境界。故名爲取。若具分別。取有四種。一是戒取。二是見取。三是欲取。四是我取。此之四種。諸論不同。若依毘曇。一切三界戒取之心。說爲戒取。一切三界身見邊見邪見見取。通名見取。欲界一切諸鈍煩惱。通名欲取。上二界中諸鈍煩惱。緣自身起。通名我取。若依成實。身見一使。名我語取。實無我體。但著我名。故云我語。依此身見。起於邊見。取著斷常。若見斷者。則著五欲。名爲欲取。以無後世貪現樂故。若見常者。有利有鈍。若鈍根

者則取持戒、望後世樂、名爲戒取。若利根者、計神是常、苦樂不變、則無罪福、故起邪見、說爲見取。若依毘曇、直說四取、以爲取支、則爲具攝一切煩惱。若依成實、四取不攝諸鈍煩惱、是則取支通攝四取及餘一切諸鈍煩惱。

所言有者、現在行業、能有當果、故名爲有。此既是業、何不名業、乃名有乎。當果未有、由業有之、故從功能說爲有耳。論其體相、與行支同。

所言生者、來報始起、說名爲生。生之體狀、與識支中受生識同。言老死者、衰變盡壞、名爲老死、與前名色六入等同。此之十二迭相、因由互相緣藉、故名因緣。

如四諦中論因緣者、業能親生、說之爲因、煩惱疎助、說之爲緣。今此不然、莫問一切煩惱業苦、從前生後、斯名因緣。名義體相、辨之鹿爾。

第二 開合廣略

第二門中、開合廣略、明因緣相。因緣之法、廣略不定。如涅槃經梵行品說、或說爲一。謂十二因緣、唯一有爲。或說爲二。謂十二因緣、唯因與果。過無明行、現愛取有、是其因分。現在識等、當來生死、是其果分。

或說爲三。於中乃有三門不同。一三世分別、無明與行、是說過去。識支不定、若取因中種子心識、以爲識支、是屬現在。若說求生心

識爲識、義則不定。望其過、因說爲現在。望其現、報說爲過去。名色六入、乃至觸受、一向現在。愛取有三、義則不定。論其體性、起在於今、判屬現在。論其功力、能有當果、以因從果、判屬未來。地經之中、據斯說也。若如是者、過去之因、何不從果、判爲現在。釋言有以過因現果、起之已定、故隨世別、不相從說。未來未有、由因故、有是故攝因從果爲未。生死二支、定屬未來。此是第一三世分別。

二、三道分別。如地經說。無明愛取、是煩惱道。行有二支、是其業道。識與名色六入觸受、生死七分、說爲苦道。無明愛取、並是煩惱。以何義故、過說無明、現彰愛取。是義應齊。但今爲分三世別異、隱顯互論、等分三世、非無所以。釋有兩義。一本末分別。無明是本、理在

先彰過去說之。愛取是末，理在後論。現在說之。二強弱分別。無明煩惱，迷其本際，建集生死，其力功強。過去說之。愛之與取，牽生未來，其力增上。現在說之。行有二支，同皆是業。何故過去彰其行名。現在說有。理亦應齊，爲分三世，差別異名。等分三世，非無所以。過去世中，集起已定，當相名行。未來未有，由業有之，故就功能，說爲有耳。識等五果，生死二報，同皆是苦。以何義故，現彰識等，未說生死。理亦應齊，爲分世別，隱顯異名。等分三世，亦有所以。現報起竟，故就報體，說爲識等。未來未起，就過以名，令物生厭，故說生死。此是第二三道分別。

三三苦分別。如地經說。無明行識，乃至六入，名爲行苦。觸受二支，

名爲苦苦。餘因緣分名爲壞苦。三苦相通。何故如是。理實齊通。但今爲明觸受二支。現諸緣生。心性。是苦。於彼苦上加現事惱。苦上加苦。故云苦苦。無明行等起。今義顯。故說爲行。行體是苦。故名行苦。愛取有等。趣向未來。生老死等。敗壞之果。故名爲壞。壞體是苦。故名壞苦。此隨鹿細隱顯論之。非盡道理。此是增教三門分別。或說爲四。如涅槃說。謂無明。行。生。及老死。愛之與取。攝入無明。有攝在行。識等五果。攝入生死。故說四也。或分爲五。如涅槃說。謂受。愛。取。有。及生也。識等五果。攝入受中。無明。攝入愛取之中。行入有中。死入生中。故說五也。或說爲六。如涅槃說。所謂三世因之與果。或說爲七。如涅槃說。謂識。名。色。六入。觸。受。愛。及取也。餘略不論。或

說爲八、如涅槃說。謂識、名色、乃至於有。無明攝入愛取之中。行入有中。生死攝入識等支中。故但說八。或說爲九、如城喻經說。除前三支、宣說餘九。或說十一、如爲薩遮尼乾子說。除生一法、說餘十。一薩遮尼乾子弟共姊生、佛護其意、不說生支。或時具說十二、因緣、廣如經辨。此之廣略、隨化故爾。

第三 約時分別

第三門中、就時分別、於中有六。一五世分別、二就三世分別、三就二世分別、四就一世前後分別、五就同時別體分別、六就同時同體分別。

言五世者、如涅槃說。過去過去、立其二支、如彼經說。煩惱因緣、生

於煩惱是其一也。業生煩惱是其二也。此明過去過去世中煩惱及業生於其次過去世中無明支也。其次過去建立二支。如彼經說。煩惱生業是其一也。謂過無明生於行支。業生於苦是其二也。謂從過行生現五果。現立四支。如彼經說。苦生煩惱是其一也。從現五果生於愛支。煩惱生煩惱是其二也。從愛生取。煩惱生有。是其三也。從取起有。有緣生苦是其四也。從現有支生未來苦。其次未來建立三支。如彼經說。業緣生業是其一也。謂未來世業業相生。如從意業發身口業。業生煩惱是其二也。謂未來業起於未來受生煩惱。煩惱生苦是其三也。謂從未來受生煩惱。生於未來未來生支。未來未來唯立一支。如彼經說。苦緣生苦是其一也。從彼

生支起老死等。唯彼三世十二因緣、生起老死、應是二支。但彼直就能生因緣、立十二支、不取所生、故從生支起於老死、唯名一支。五世如是。

次就三世以分別者。因緣之法、體通前後。今據三世隱顯論之、過去世中、未造業前、一切煩惱、判爲無明。行支不定、若取因中種子心識、以爲識支、行支則短。當造業時、說爲行支、造業已後、判屬識支。若取求生及受生心、以爲識支、行說則長。造業已後、未死已前、斯屬行支。識支不定、若說種子心識爲識、在於過去、造業已後、未死已前、若說求生心識爲識、在於中陰、所望不定、望過去、因說爲現在、望現在、果說爲過去。若說最初受生心識、以爲識支、定屬現

在行識二支時分不定。若取因中種子心識以爲識支，識支則長，行支則短。當造業時，說爲行支，造業已後，受生已前，判屬識支。若取最初受生心識以爲識支，行支則長，識支則短。造業已後，受生已前，判屬行支。最初一念受生心識判屬識支，故論說言：生有及死有，當知一刹那名色支者，前後不定。若說種子及求生心以爲識支，於現在世初生以後，悉是名色。若說初生以爲識支，第二念後方是名色，向後長短，經有成判。入胎五分，四根未具，名名色支。言五分者，毘婆沙云：胎中五時，名爲五分，亦人一報攝爲十時。胎外有五，胎內有五，如涅槃說：胎內五中，眼耳鼻舌四根未具，判屬名色。四根具已，未出胎來，判屬六入。所言觸者，經有成判。未別苦

樂是名爲觸。出胎以後，匍匐已前，不能思量，分別違順苦樂等事，是故名爲未別苦樂。觸境方覺，故名爲觸。所言愛者，如經中說：染習一愛，是名爲愛。愛有二種，一者食愛，二是色愛。匍匐以後，未有色愛，但有食愛，名習一愛。自斯已來，判爲愛支。具二愛已，未有思想，追求境界，是時名愛。已有思想，追求前境，未能造境，身行欲事，是時名取。身行已後，乃至未來受生已前，判之爲有。未來世中最初一念受生心識，說爲生支。名色已後，判爲老死。

次就二世分別十二。於中有二：一就過去望現說具，二就現在望後說具。何者？過去望現說具，若就三世隱顯以論，過去唯有無明與行。現在唯有識等五果。就實通論，過去非直有無明行，當知亦

具愛取及有。現在非直有於識等。當知亦有生及老死。過去世中發業煩惱。說爲無明。潤業煩惱。說爲愛取。故地經云。先際之因。謂無明愛。過去世中所發之業。名之爲行。所潤之業。名之爲有。現在世中。當其報體。名爲識等。就過去以彰。卽是生死。識卽是生。名色已後。卽是老死。何者。現在望後說具。若就三世隱顯論之。現因唯有愛取及有。當知當果。唯有生與老死。據實通論。現因非直有愛取。有。當知亦具無明及行。未來非但有生老死。當知亦具識等五果。現在世中發業煩惱。說爲無明。潤業煩惱。說爲愛取。故地經中先際之因。名無明愛。後際亦爾。現在世中所發之業。說之爲行。所潤之業。說之爲有。未來世中所有報體。說爲識等。就過去說。爲生老

死。

次就一世前後明具。現望過去，非但有彼識等五果，當知亦有生死二報。具有之義，備如前辨。現望未來，非直有其愛取有因，當知亦具無明及行。具有之義，亦如前辨。

次就同時別體明具。如毘婆沙，具廣分別。彼論名爲剎那因緣。此奢摩達之所建立，相狀如何。彼文且就貪心起殺，明具十二餘類。可知貪起殺時，貪相應愚，說爲無明。彼相應思，卽名爲行。彼相應心，說之爲識。起有作業，必依色心，說爲名色。必依六根，說爲六入。彼相應觸，說爲觸支。彼相應受，說爲受支。貪卽名愛。貪相應纏，說之爲取。何者是乎與貪相應，有無慚愧睡及掉纏。通則俱是於中。

分別睡纏一種、於境睡著、不能堪忍、取執義顯、說之爲取。身口作業、能有當果、說名爲有。無作亦是、彼文不說、彼前諸法、有生住滅。生爲生支、變異名老、滅壞稱死。此雖同時、體性各異。

次就同時同體之法、明具十二。十二因緣、根本唯心。故經說言、十二因緣、唯一心作。唯心作者、謂依妄心、便有一切色境界起。如依夢心、便有一切夢境界生。卽彼心中闇惑之義、說爲無明。集起之義、說之爲行。了別之義、說以爲識。心與色相說爲名色。是名色中、隨別不同、離爲六入。心觸前境、說爲觸支。心能領納、卽說爲受。是心染境、卽說爲愛。心有取執、卽名爲取。能生後義、說之爲有。相起名生。虛無名滅。滅名老死。此十二中、就餘十一、說爲無明。餘十一

外無別無明自性可得。乃至宣說前之十一以爲老死。前十一外亦無老死自性可得。以十二緣同一體性、互相緣起故。十二緣皆無自性。無自性故、悉皆空寂。時分如是。

第四 界地分別

第四約就界地分別。界謂三界。地謂九地。先約界論。毘婆沙中、一論師說。欲界地中具十二支。色界十一、除名色支。何故如是。色界六根一時頓生。生卽六入。故無名色。無色有十、無名色支及六入支。何故如是。彼處無色。故無名色。彼無五根。故無六入。若就彼說。應當說言識緣於觸。評者言曰。於三界中悉具十二。欲界具有義在可知。於色界中。雖復六根一時頓生。初生六根。未能猛利。判爲

名色。後轉猛利，說爲六入。故具十二。無色界中，無色有名，雖無五入而有意入，故具十二。若就彼說，應當說言識緣於名，名緣於意。一一細論，通局衆多，非可具辨，約界如是。

次約地論。依毘婆沙，身在欲界，未離欲結，於欲界中起愛起取，亦起於有。於未來世，有生老死。此人則是欲界地中，一愛取有，一生老死。此人後時，斷離欲愛，初禪未離。於初禪地起愛取有，未來當有初禪生死。此人現在具欲初禪二愛取有，二生老死。此人更斷初禪之愛，二禪未離。於二禪地起愛取有，未來當受二禪生死。此人現具三愛取有，三生老死。如是轉增，乃至斷離無所有愛，非想結在於非想地起愛取有，未來當受非想生死。此人現具九地之

中九愛取有、九生老死。此人命終生非想地、用前非想愛取二支爲過無明、用非想有爲過去行、用前未來非想生死爲現五果。此人爾時、於下八地愛取及有、非過去因、下八地中生老死報、非現在果、亦非未來。何故如是。論自釋言。因果成處、則可宣說過去現在及與未來。此人於下因果不成、故不得名過現未來三世因緣。此人後時、退生識處。用本所起識處地中愛取二支爲過無明、用本有支爲過去行、用本所有識處地中未來生死爲現五果。望上望下、一切所有、悉非過去現在未來。義同前解。如是轉下、乃至退生欲界地中、用本欲界愛取二支爲過無明、用本有支爲過去行、用本欲界未來生死爲現五果。餘一切地所有因果、悉非過去現

在未來、義同前釋。身在欲地起、因受果、其義既然。在上亦爾。界地分別、其狀如是。

第五 三性分別

第五門中、三性分別。望理以論、十二因緣、違理而生、斯是不善。隨相論之、於中亦有善惡無記三性差別。無明支者、依如毘曇、有其二種。一是不善、二穢污無記。欲界地中一切煩惱、除身見邊見、餘悉不善。以與無慚無愧俱故。欲界地中身邊二見、及上二界一切煩惱、皆是穢污、不與無慚無愧俱故。說爲無記。若依成實、一切煩惱、斯是不善。大乘法中、所說不定。若望果報、同毘曇說。故地持云、起身見人、不謗所知、不因此見、墮於惡道。若望於理、同成實說。行

支有二。一善、二惡。樂因名善、苦因名惡。識支有三。一種子之識、與行支同。二求生心識、三受生心識、與無明同。此二必用煩惱心。故問曰、若使受生心識、必由煩惱、云何名報。然彼識支、雖是穢汚、命根是報。又復所緣、父母精血、攬爲體者、亦是報法。從此判爲報無記耳。名色六入、乃至觸受、一向無記。於中非無善惡之義、今對往因說爲報故、斯名無記。愛取二支、同無明說。有因行說。生同識說。老死同前名色等說。

第六 淺深分齊

第六明其淺深分齊。於中增數、次第辨之。要攝唯二、一真二妄。十二因緣所起真妄、所集唯真、不生單望不成。真妄相依、故有因緣

集起之義。據妄攝真，皆安心作。就真攝妄，皆真心作。隨心麁細分齊有三。一事相因緣，二妄想因緣，三真實因緣。一因緣法，隨義分三。所言事者，六識分齊所起生死煩惱業苦，當知卽是事相因緣。言妄想者，則前事相以理求之，唯是妄想虛構集起，如夢所見，心外畢竟無事可得，卽是妄想因緣之義。言真實者，卽前妄想因緣之體，窮其本性，唯是真識緣起所集，真外畢竟無妄可得，卽是真實因緣之理。故地經云：十二因緣皆一心作。皆心作者，謂真心作。又勝鬘云：自性淨心，不染而染，卽是生死因緣集起。又如不增不減經說：卽此法界輪轉五道，名曰衆生。楞伽亦云：如來之藏，是其一切善不善因，能遍興造一切趣生，猶如伎兒變現諸趣。以斯驗

求生死因緣，皆是眞作，如夢所見，皆報心作，如波水作，如夜見繩，以之爲蛇，蛇是繩作，如是一切，以眞作故，因緣卽眞故。涅槃云：十二因緣，名爲佛性。見十二緣，名爲見佛，亦名見法，亦名見僧。勝鬘亦云：生死二法，是如來藏。隨義淺深，分齊有五。一事相因緣，如毘曇說，二虛假因緣，假有無性，如成實說。三妄想因緣，如陽炎水，搥闍婆城，遠望似有，近觀本無，非但無性，相亦叵得。四妄想因緣，皆妄心作，如夢所見，心外無法。五是眞實集用因緣，皆眞心作，眞外無法。五中初二，猶是三中事相因緣。中間兩種，猶前二中妄想因緣。後之一種，猶前三中眞實因緣。分齊如是。

第七 就人分別

第七門中就人分別。人謂凡夫二乘菩薩。今就此等以辨因緣。於中有三。一明所有。二明起滅。三明所解。

言所有者、因緣有二。一是分段、二是變易。若論分段、凡夫具有善道惡道二種因緣。二乘人中惡道因緣盡在見諦。故須陀洹名爲觥債、觥三塗債。善道因緣終至無學。無學猶有生死殘果。大乘人中惡道因緣盡在初地。故經說言。初地菩薩離惡道畏。問曰。經說種性已上、大力菩薩爲變易死。惡道因緣是分段。故今云何言初地始盡釋言。惡道義別三階。一惡業爲因、四住爲緣、受惡趣報。在於外凡常沒位中。二惡業爲因、四住正緣、緣力微薄、悲願佐助、受惡趣身。在於外凡善趣位中。三惡業爲因、悲願爲緣、受惡趣生。在

於種性解行位中。勝鬘以彼種性已上離前二種名離分段。非無第三。故地持言。種性解行。或墮惡道。善道因緣。至佛乃盡。是故經中說佛一人。斷有頂種。問曰。經說初地菩薩得二十五三昧。破二十五有。今云何言。至佛乃盡。釋言。善道亦有三階。善業爲因。四住爲緣。受人天報。在種性前。二善業爲因。四住正緣。緣力微薄。悲願佐助。受人天身。在種性上。三善業爲因。悲願爲緣。四住殘氣隨而佐助。受人天報。在初地上。經以初地離前二種。故說初地破二十五有。非無第三。故地持中宣說。解行轉惡趣報入歡喜地。不言轉善。又大智論說。初地上猶有肉身。良在於此。彼初地上雖復有之。但於應化人天身中。微有殘氣。無純受者。分段如是。變易因緣。凡

夫但有一無明支。無明住地先成就故。二乘之人。有無明行而未受報。彼何時受。不愚法者。此身滅已。淨土中生。即便受之。愚法之人。未來無餘涅槃之後。心想生時。方乃受之。大乘人中。十住已上。有無明行。種性已上。受生死果。至佛乃盡。所有如是。

次明起滅。先論分段。凡夫於彼分段因緣。集起不滅。二乘求滅。不能學起。大乘之人。亦滅亦起。自斷故滅。化他故說。故經說言。亦不畢竟滅。爲有法化衆生故。次論變易。凡夫於彼變易因緣。未起未滅。二乘學起。而未能滅。問曰。二乘亦能滅智入般涅槃。云何不滅。釋言。二乘雖暫滅智。後必還生。非是永盡。故不名滅。大乘之人。亦起亦滅。始學故起。終盡故滅。

次約所解、以辨因緣。凡夫於彼因緣法中、見有我人、未流轉起。十二因緣、以有我故、所起因緣、便有繫屬、名爲我所。二乘解知無我、無人、但諸因緣、共相集起、以無我故、因緣之法、無所繫屬、故非我所。大乘之人、深解因緣、非有非無、離於二邊。是義云何、分別有三。一就法相明非有無。十二緣法、從緣集生、本無自性、是故非有。從緣集故、不得言無。見法非有、是其逆觀。見法非無、是其順觀。二相實相對、明非有無。妄情所起十二緣法、名之爲相。所依真諦、說以爲實。故經說言、十二因緣、皆依一心。依情起相、名爲非無。據實本寂、說爲非有。見實非有、是真諦觀。解相非無、是世諦觀。三就實中體用分別。真諦常寂、無緣可得、名爲非有。卽此真識、隨妄流轉、起

十二緣說爲非無。又佛菩薩隨世起用，亦名非無。見法非有是實性觀。知法非無，是實相觀。就人如是。

第八 約智分別

第八門中約智分別。智門非一，今且約彼四十四智七十七智辨因緣相。於中略以五門分別。一先定三觀。二明七方便。第三約彼七方便義，辨明四十四智差別。第四約前三種觀義，乃七方便，辨明七十七智不同。五隨人辨異。

言三觀者。若依毘曇說。陰界入以爲三觀。此觀在於念處位中。若依成實說。觀無常無我及苦。明之爲三四觀。在於四現忍中。七方便者。先就色論。後類諸法。七名是何。一者觀色。二觀色集。三

觀色滅、四觀色道、五觀色味、六觀過、七觀色出。言觀色者、觀色果報、苦諦觀也。觀色集者、觀色因緣、集諦觀也。觀色滅者、觀色盡處、數滅無爲、滅諦觀也。觀色道者、觀色對治無漏之道、道諦觀也。觀色味者、觀察前色、能生愛味。觀色過者、觀察前色、能生苦過。觀色出者、觀色得滅、出離生死。何故不說觀色生道。釋言生道卽是第八第一義觀、爲是不論色中既然、諸法同爾。此七能與第一義觀爲方便故、名爲方便。此之七種、位在何處。若依毘曇、前四方便、有四現忍及見道中、後三在於修道之中。依如成實、此七門在聞思地中。

次辨四十四智差別。四十四智、如成實說、此猶是前七方便中初

四門觀。就十二緣爲此四觀。故有四十四智差別。十二因緣。次第相生。因果相屬。有十一對。就此十一。從末尋本。逆以推之。先就老死對生爲四。一觀老死苦。二觀老死滅。三觀老死集。四觀老死道。次第逆推。乃至支行對前無明。亦有此四。所謂觀行苦。行集。行滅。及行滅道。無明望前更無集因。所以不說。何故逆觀。據果尋因。順諦觀故。

次辨七十七智差別。七十七智。如成實說。論文但言如經中說。現在世中生緣老死。不離生緣老死。過未亦然。是法住智。滅相觀者。是泥洹智。如是次第。乃至無明。皆悉同然。不廣分別。爲是論家種種異釋。窮其體相。此智猶七方便中第二集觀及無常等三觀所

攝以何義故。七方便中偏爲集觀。十二緣法。因緣爲宗。集是緣義。故偏爲之。集觀之中有六十六。三觀之中有其一。彼此合說。有七十七。前六十六。觀因生果。住持不滅。名法住智。後之十一。觀苦無常空無我等。趣向涅槃。名泥洹智。故論說言。增長生死名法住智。損減生死名泥洹智。相狀如何。現在世中十二因緣次第相生。因果相屬。有十一對。過未亦然。便有三十三對因緣。今先就彼三世之中。生緣老死。辨其觀相。餘類可知。現在世中生緣老死。有二集觀。一生緣老死。二者不離生緣老死。此二何別。毘婆沙云。初是正觀。後是審觀。何故須審。成實釋言。諸外道人。多迷因緣。或說冥性爲衆生因。或說梵天以爲因等。佛爲破之。彰因作果。是實不虛。

故說不離。現在世中生緣老死，既有此二，過未同然，卽分爲六。此六集觀，在聞思地。四現忍中，總觀三世生緣老死，作三種觀。謂無常苦及空無我。三觀雖殊，同趣涅槃。總攝爲一名泥洹智。以此通前，合有七智。問曰：何故集觀之中，三世分六，泥洹智中，三世爲一。釋言：集觀觀因生果，生果不同，世分別之。泥洹智者，破生死相，趣向寂滅。寂滅平等，三世合一。三世之中，生緣老死，既有此七次第，逆推，乃至無明緣行亦然。十一對中，皆有七智，是故合有七十七智。問曰：何不從無明行乃至老死，先從老死至無明行。因緣法中，有二次第，一順二逆。從始至終，是順次第。從終至始，是逆次第。觀法多途，不可一定。復此是聲聞觀法。聲聞鈍根，從末尋本，其觀易

成是故然矣。又問因緣相生無窮、老死望後、何故不說。緣生之義、老死望後、更無所生、是故不說。若爾、何故地經之中宣說老死與後作因。釋言。老死轉望未來、實有因義。菩薩能見、故彼說之。七十智、聲聞觀法、老死爲因、聲聞不見、故此不論。又復聲聞亦知老死緣生後義、今此且據一分爲言、是故不說。

約人辨者。通而論之、四十四智、七十七智、三乘同起。隨別論之、四十四智、七十七智、並是聲聞觀行之法。依如論文、聲聞人中、有利有鈍。四十四智、鈍人觀行。七十七智、利人觀行。何故如是。前四十四、觀果由因、爲觀易成。鈍人能作、故言爲鈍。七十七智、觀因生果、爲觀難熟、利人方堪、故說爲利。菩薩於此因緣法中、觀門無邊、廣

如地經不可具辨。因緣之義厥趣鹿爾。

大乘法義叢刊之七

三
歸
義
章

上海佛學書局印行

大乘法
義叢刊 三 歸義章

隋慧遠法師撰

第一 釋名

第一釋名。言三歸者。歸投依伏。故曰歸依。歸投之相如子歸父。依伏之義如民依王。如怯依勇。歸依不同隨境說三。所謂歸佛歸法歸僧。依佛爲師。故曰歸佛。憑法爲藥。故稱歸法。依僧爲友。故名歸僧。問曰。何故偏歸此三。以此三種。畢竟歸處。能令衆生出離生死。稱涅槃故。名義如是。

第二 所歸

第二門中。別明所歸三寶境界。三寶義中三門分別。一釋其名。二

辨體相三明次第

先釋其名。所言佛者。外國正音名爲佛陀。此云覺者。覺行成人。故名覺者。又人有覺亦名覺者。覺有兩義。一覺察名覺。二覺悟名覺。言覺察者。對煩惱障。煩惱侵害事等如賊。唯聖覺知不爲其害。其猶世人覺知有賊。賊無能爲。彼亦如是。故名爲覺。言覺悟者。對於智障。無明昏寢事等如睡。唯聖獨悟不爲覆障。如睡得寤。故名爲覺。所對無明有其二種。一迷理無明。對除彼故覺法實性。故名爲覺。二迷事無明。對除彼故覺知一切善惡無記三聚之法。故名爲覺。地持論中同此後義。所言法者。外國正音名爲達摩。亦名曇無。本是一音。傳之別耳。此翻名法。法義不同。汎釋有二。一自體名法。

如成實說。所謂一切善惡無記三聚法等。二軌則名法。辨彰行儀。能爲心軌。故名爲法。今三寶中所論法者。軌則名法。所言僧者。外國正音名曰僧伽。此方翻譯名和合衆。行德不乖。名之爲和。和者非一。目之爲衆。此之三種何故名寶。世間瓊瑤人之所珍。此之三種世所尊重。如世珍奇。是故就喻說之爲寶。寶性論中釋有六義。喻之如寶。一希有義。如世寶物。貧窮之人所不能得。三寶如是。薄福衆生。有千萬世不能值遇。故名爲寶。二離垢義。如世眞寶體無瑕穢。三寶如是。絕離諸漏。故名爲寶。三勢力義。如世珍寶除貧去毒。有大勢力。三寶如是。具不可思議六神通力。故說爲寶。四莊嚴義。如世珍寶能嚴身首。令身殊好。三寶如是。能嚴行人清淨法身。

故說爲寶。五最勝義。如世寶璧諸物中勝。三寶如是。一切世中最爲殊勝。故名爲寶。六不改義。如世真金燒打磨等不能變改。三寶如是。不爲世間八法所改。故名爲寶。名義如是。

次辨體相。於中略以三義辨之。一明別相。二明一體。三明住持。初別相者。經中亦名階梯三寶。三寶寶相異。故稱別相。隨化階降。佛上法中僧爲最下。故曰階梯。

此階梯中。光明佛寶。佛寶之中。四門分別。一定其體性。二開合辨相。三明佛德。四論修成。

體性如何。經論不同。所說各異。毘曇法中宣說。如來五陰之外無別假人。但就陰上假施人名。如貧賤人名字富貴。彼亦如是。以無

人故不說假人以爲佛寶。就五陰中唯取方便修成善陰以爲佛寶。報無記者非是佛寶。以無記法非可重故。修成德中無漏功德。是其佛寶。有漏則非。有漏功德非可重故。是故彼宗諸佛如來相好之形種智之德斯非佛寶。相從說佛亦得無漏。成實法中唯說假人以爲佛寶。五陰實德於彼宗中法寶所收。故非佛寶。何故彼宗唯說假人以爲佛法。彼宗說有假名行人。爲師匠益要在假中。故說假人以爲佛寶。大乘法中佛寶門攝。何人實德悉是佛寶。體性如是。

次開合辨相。開合不定。總唯一佛。或分爲二。二有兩門。一生身法身。開分二種。父母所生相好之形是其生身。方便修起戒定慧等。

五分功德名爲法身。二真應。分二。或分爲三。三有兩門。一法報與應開分三種。如地論說。二化應及真開分三種。如金光明三身品說。或分爲四。四有兩門。一開真合應以論四種。是義云何。如楞伽說。一應化佛。二功德佛。三智慧佛。四如如佛。四中初一猶上應身。中二報身。報隨福智。故分二種。後一法身。二真應。並開以論四種。是義云何。真中有二。謂法與報。應中亦二。謂應與化。王宮所生示修成佛。名之爲應。依此應身起餘化佛。如涅槃說。釋迦如來化無量佛。受諸大衆所奉供等。或分爲十。如華嚴說。廣則無量。此等三佛章中具廣分別。辨相如是。

次明佛德。佛德雖衆。要唯二種。一菩提行德。二涅槃斷德。行德不

同。一門說三。所謂般若解脫法身。依於般若而起解脫。依於解脫而成法身。此三同時。義別先後。涅槃斷德亦有三種。一煩惱斷。二者業斷。三苦報斷。先斷煩惱。斷煩惱故業結不生。業不生故苦報隨已。由前般若故斷煩惱。與前解脫故能離業。與前法身故能滅苦。佛德如是。

次辨修成。大智論中明。迦旃延子所說修成略有四階。第一先於三阿僧祇劫修習有漏六波羅蜜。不習無漏。不漏諸結。以其不修無漏道故。則無習種性種解行。乃至法雲聖位差別。第二度於三阿僧祇。次於百劫修相好業。是中亦未修習無漏觸諸結縛。第三分中於最後身修世八禪。以有道攀上厭下。斷除欲界至無所有。

一切煩惱。修習初禪。斷欲界結。修第二禪。斷初禪結。乃至修習非想地定。斷無所有結。非想一地無上可攀。等智不除。第四分中修習諦觀。觀察四諦十六聖行。斷非想地見修兩惑。有十六心斷除見惑。謂見道中八忍八智。有十八心斷除修惑。謂非想地九無礙道九解脫道。通合具有三十四心。前三十三心因中無漏。非佛寶體。第三十四果中無漏。是佛寶體。毘曇宗中。在依此義。成實與前大同少異。所言同者。四分所修與前相似。所言異者。三分中所修八禪。但能伏結。不能永斷。第四分中所修聖道。總觀諦空。通斷三界見修兩惑。不同前宗別觀諦有局斷非想。又復成實多心斷結。不局在於三十四心。大乘法中行修多階。略有十五。一於外凡

善趣位中修習淨信。第二次於習種位中修習正解。第三次於性種位中修起諸行。第四次於解行位中修學如觀。第五次於歡喜地中發諸大願。第六次於離垢地中修習淨戒。第七次於明地之中修治淨定。第八次於炎地之中修道品觀。第九次於難勝地中修習諦觀。第十次於現前地中觀十二緣。第十一遠行地中修習一切菩提分法。第十二不動地中修淨佛土。第十三善慧地中修習一切說法智行。第十四法雲地中修習一切殊勝智行。第十五十地窮終起金剛定斷絕微障入佛境界。當知於此一一位中皆具修習法界行德。隨其說相且分如是。佛寶門竟。

次辨法寶於中義別略有五種。一者教法。二者理法。三助道法。四

涅槃法。五化用法。

言教法者。所謂三藏十二部經。是義如教法聚中具廣分別。

言理法者。毘曇法中。宣說四諦十六聖行以爲法寶。十六聖行如四諦章具廣分別。成實法中。宣說四諦名用假有爲四諦理。無性之空爲真諦理。大乘所論義別有三。一就相明理。二相實相對。三唯就實言。就相者。就彼妄情所起法中以辨道理。離相之有爲世諦理。無性之空無相之空爲真諦理。所言相實相對辨者。以彼妄情所起之相對於真實如來藏性以辨道理。性相之法相有體無爲世諦理。如來藏性相界體有爲真諦理。此義如彼地經中說。觀十二緣法相有體無名世諦觀。觀察真心名第一義觀。言就實者。

直就真實如來藏中。作用法門爲世諦理。寂滅如門爲真諦理。理法如是。

助道法者。所謂三十七道品法。毘曇法中釋有兩義。一者壞緣。二不壞緣。言壞緣者。不分三寶境界差別。故名壞緣。於此門中一切三乘。無漏功德。悉皆是其助道法寶。不壞緣者。三寶境界各別建立。名不壞緣。於此門中。唯取菩薩無漏功德。及緣覺人因果無漏。爲助道法。自餘聲聞無漏功德。判爲僧寶。如來無諦判爲佛寶。是故不說爲助道法。問曰。助道道前所收。前理法中已說道諦。何須更說助道法乎。釋言。道中有理有事。通者是理。別者是事。戒定智慧三十七品行數差別。是其事。道如跡乘四義寬通。是其理。道。

前理法中所明道諦是其理道。今此所論助道法者。是其事道。事理不同。故復明之。成實法中宣說。假人爲佛僧。故一切三乘無漏功德。悉是助法。大乘亦說。一切三乘無漏功德爲助道法。

涅槃法者。毘曇唯說煩惱業思盡滅之處。數滅無爲爲涅槃法。問曰。涅槃體是滅諦。前理法中已說滅竟。何勞更說涅槃法寶。釋言。滅中亦有理事。別名爲事。通名爲理。約對所除煩惱業等品數上下。以論其滅。滅則階降優劣不等。名爲事滅。盡止妙出四義寬通。是其理滅。前理法中所論滅諦是其理滅。今涅槃法是其事滅。事理不同。故復須論。成實法中煩惱業苦盡無之處。同爲涅槃。大乘法中涅槃有二。一數滅無爲爲涅槃法。二以善有萬德圓寂爲涅槃。

槃法。化用法者。如經中說。行於非道。通達佛道。如是法也。法寶如是。

次辨僧寶。於中三門。一定體性。二明僧德。三開合辨相。

體性如何。毘曇法中。僧有二種。一應供僧。與盡諸佛下極。至於凡夫沙彌。通皆是僧。是故檀越僧次。請人不簡上下。皆悉得於供僧之福。二三歸僧。唯局分處。聲聞人中。四果四向。以爲僧寶。凡夫比丘。無德可歸。是以不取。緣覺出世。無和合衆。不成僧故。所以不論。彼論之中。住聖菩薩。單一無侶。只不成僧。所以不說。佛是佛寶。亦非僧故。所以不論。又聲聞中。唯取五陰實法功德。爲僧寶體。不說假人以爲僧寶。彼宗陰外無別人故。又實德中無漏功德。是其僧。

寶。有漏則非。有漏功德不可量。故成實法中僧亦有二。一應供僧。與前相似。二三歸僧。大况同前。唯取聲聞。不取餘衆。所言異者。聲聞人中四果。四向。假名行人爲僧寶體。不取實德。受供生福。唯假人故。大乘法中通而論之。三乘聖衆皆是僧寶。簡大異小。唯取菩薩。於中以彼僧門統攝。假人實德。悉是僧寶。體性辨之。麤爾。次辨僧德。德有二種。一行。二斷行。德雖衆。要唯三種。一福。二智。三者淨報。施戒忍辱。是其福分。般若智分。精進與禪。亦福亦智。依精進。故修施戒忍。四無量等。是其福分。起聞思修。是其智分。依禪修習。四無量等。是其福分。修陰界入。巧便觀等。是其智分。菩薩成就八種勝報。是其報也。此等具辨。如地持論。行德如是。斷德亦三。所

謂煩惱業苦斷也。由前智故能斷煩惱。由前福故能絕諸業。由前淨報能離諸苦。僧德如是。

次辨其相。於中開合廣略不定。總唯一僧。或分爲二。二有三門。一就位分。二如涅槃說。一假名僧。在見道前。未有僧德。假與僧名。名假名僧。二真實僧。位分在於見諦已上。內有實德。名真實僧。二約境分。二謂事和僧及理和僧。隨有行同名事和僧。證理行同名理和僧。三隨法分。二謂羯磨僧及法輪僧。法別不同。況有三種。一出家衆法。所謂百一羯磨之事。出家比丘四人已上同崇此法。名出家衆法。二出家行法。所謂四依。唯出家者所共行之名出家行法。何等爲四。所謂比丘盡形乞食。著糞掃衣。於樹下坐。有病服陳棄。

藥。是爲四依。問曰。比丘所受禁戒。亦是出家同行之法。何故不名出家行法。偏名出家四依爲出家行法。釋言。解是比丘正體。故廢不論。四依乃是比丘所行。是以偏說。三道俗通法。所謂坐禪學問。觀空斷結。如是一切道俗同行名爲通法。三中前二是其僧法。約之辨僧。於彼出家衆法之中。四人已上同一界內。許崇不乖名羯磨僧。於彼出家行法之中。十方同遵和而不乖名法輪僧。有人說言。四諦之理是其法輪。會諦之解是法輪僧。然彼四諦乃是道俗通行法輪。非是出家僧行法輪。若言四諦是僧法輪。調達破僧說相似語。應說五諦。以何義故。宣說五邪。以說五邪爲相似故。明知不用四諦之理爲僧法輪。又復若以會諦之解爲法輪僧者。在家

之中三果聖人皆會諦理。應名爲僧。彼非僧故。明知不以會諦之解爲法輪僧。以此推之。但令出家。莫問凡聖。同遵四依。情無乖異。斯皆名爲法輪僧也。法輪無漏。同異難分。今此具以四句辨之。何等爲四。一法輪僧而非無漏。謂出家凡夫。同遵四依。故名法輪。未有聖德。故非無漏。二是無漏非法輪僧。謂在家聖人。內具聖德。故名無漏。不行四依。故非法輪。三亦法輪亦是無漏。謂出家聖人。遵行四依。故是法輪。內具聖德。故是無漏。四非法輪亦非無漏。謂在家凡夫。不行四依。故非法輪。不具聖德。故非無漏。以此推之。法輪無漏。同異可知。不得唯將無漏聖人爲法輪僧。上來三門分僧爲二。或說爲三。於中亦有三門差別。一就位分。二假名僧位在外。

凡。未。有。僧。德。假。與。僧。名。名。假。名。僧。二。清。淨。僧。位。在。內。凡。三。真。實。僧。位。在。於。見。道。已。上。內。具。真。德。名。真。實。僧。二。就。行。分。三。如。涅槃。說。一。破。戒。僧。身。雖。持。戒。慎。過。不。犯。與。破。戒。者。共。同。止。住。布。薩。說。戒。二。愚。痴。僧。身。雖。持。戒。見。已。弟。子。有。所。毀。犯。令。悔。除。見。他。有。犯。默。而。不。舉。三。清。淨。僧。身。自。持。戒。見。他。有。犯。能。教。悔。除。三。大。小。分。三。所。謂。聲。聞。緣。覺。菩。薩。故。經。說。言。僧。者。謂。三。乘。衆。或。分。爲。四。如。大。智。論。說。一。啞。羊。僧。愚。痴。比。丘。不。識。善。惡。持。犯。輕。重。隨。所。犯。罪。不。知。悔。除。猶。如。啞。羊。至。死。無。聲。名。啞。羊。僧。二。無。羞。僧。雖。知。善。惡。持。犯。輕。重。內。無。羞。恥。故。爲。毀。犯。三。有。羞。僧。識。知。善。惡。持。犯。輕。重。內。懷。羞。恥。慎。過。不。犯。四。真。實。僧。內。具。聖。德。或。分。爲。五。如。律。毘。婆。沙。說。一。羣。僧。與。前。四。中。啞。

羊相似。二無慚僧。與前四中無羞相似。三別衆生。身雖不犯而不和布薩說戒。四清淨僧。與前四中有羞相似。五者實僧。與前四中眞實相似。若復廣分僧有無量。如毘曇中說十四賢聖。成實宣說二十七賢。大乘宣說四十一賢。謂十住、十行、十迴向、十地、合爲四十。加一等覺爲四十一。若通十信有五十一。此等如賢聖章中具廣分別。別相三寶辨之麤爾。

一體如何。於中分別略有三義。一就事論。就佛體上隨義分三。覺照義邊說爲佛寶。卽彼佛德有可軌義說爲法寶。違諍過盡說爲僧寶。此三義別。德體不殊。故名一體。此之一義。毘曇成實大乘法中齊具有之。不偏在大。二就破相空理以論。三寶事別。體空不殊。

故名一體。亦名同體。此義唯在大乘。成實毘曇中無。彼宗不說法體空故。三就實論。一。三寶雖別。莫不皆用實性爲體。於中辨一隨法不定。若就涅槃開出三寶。三寶卽於一大涅槃名爲一體。故涅槃云。我不三事卽是涅槃。若就性以辨三寶。三寶卽性名爲一體。故涅槃云。如是三歸卽是我性。若就真諦以分三寶。三寶卽眞名爲一體。故涅槃云。若能觀三寶常住同眞諦。我性佛性無二分。別若就常義以辨三寶。三寶卽常名爲一體。故經說言。我曾不說佛法聖僧有差別相。唯說常恆無有變易。無差別耳。若就不二法門以辨三。三卽不二名爲一體。故經說言。佛卽是法。法卽是僧。此之三寶皆無爲相。與虛空等。一切法亦爾。斯乃一切法界門中隨就

何法辨一皆爾。一體三寶辨之。既然諸法一體類皆像此。此之一義局在大乘。小乘中無一體三寶辨之略爾。

住持云何。小乘法中泥龕木像爲住持佛。綿素竹帛爲住持法。凡夫比丘爲住持僧。大乘法中住持有二。一化用住持。二實德住持。言化用者。諸佛如來大悲作用充遍法界。八相成道爲住持佛。隨化所說一切言教流布益世爲住持法。依法化成三乘諸衆爲住持僧。又復諸佛雖得涅槃畢竟不捨菩薩所行。常能示爲菩薩聲聞緣覺等事。此亦名爲住持僧也。化用如是。實德云何。諸佛如來法身常住爲住持佛。法性常恆爲住持法。諸佛如來僧行不滅爲住持僧。住持三寶辨之麤爾。

次明三寶次第之義。次第不同。略有三義。一起化次第。先明佛寶。次法後僧。佛爲化本。故先明之。由佛起說。故次明法。依法化成三乘諸衆。故後明僧。二化益次第。亦先明佛。次法後僧。先明佛寶。化人生信。次明法寶。變化人生解。後明僧寶。人起行化。令供養起福。行故。又欲令人學之行故。三修成次第。或先明法。次僧後佛。或先明僧。次法後佛。於中若以行儀爲法。先明法寶。依法集起僧寶。行德。故次明僧。僧行成就。滿便得成佛。故後明佛。若就理性以爲法寶。則先明僧。僧行成就。便證法性。故次明法。證法窮滿。便得成佛。故後明佛。所歸如是。

第三 能歸

第三門中。別明能歸。於中有二。一明歸相。二辨歸意。

歸相有三。一異相歸依。於彼外相佛法僧中。歸心憑伏。名異相歸依。二自德歸依。於已當來三寶功德起心。歸趣名自德歸依。三自實歸依。如涅槃說。三歸真性。是已自實。捨彼異求。歸趣自實。三寶真性。名自實歸依。歸相如是。

次辨歸意。異相歸依所爲有三。一爲離故歸。爲離生死惡不善故。故涅槃云。一切衆生怖畏生死惡獵師。故求三歸依。勝鬘亦云。聲聞辟支。以畏怖故。依於如來。二爲得故歸。爲得樂果及善法故。三爲益故歸。爲依三寶利衆生故。自德歸依所爲亦三。一爲離故歸。爲離生死惡不善故。二爲得故歸。爲得出世涅槃道故。三爲益故

歸。爲求當果利衆生故。自實歸依所爲亦三。一爲離故歸。爲離妄想虛僞法故。二爲得故歸。爲證自性如實法故。三爲益故歸。爲證自實化衆生故。三歸之義厥趣麤爾。

大乘法義叢刊之八

十 八 界 義 章

上海佛學書局印行

大乘法
義叢刊
十八界義章

隋慧遠法師撰

第一 釋名

第一釋名。眼等六根。色等六塵。及與六識。是其十八。能生曰根。能生識故。能生名塵。生汚心故。然此色等。當立法名。名六境界。而言塵者。偏對染心。以彰名也。良以淨心。多緣理生。染依事起。故偏對染。以名塵矣。能了曰識。了諸塵故。此之十八。經名為界。亦名為性。界別名界。性別名性。諸法性別。故名爲界。

第二 三聚分別

次就三聚分別。諸界言三聚者。所謂色心非色非心。十八界中。五

根五塵一向是色。意根六識一向是心。法界之中。備含三聚。依如毘曇。善惡無作以爲色法。想受行等以爲心法。自餘十四不相應行及三無爲。爲非色心。成實法中。過未五塵四大等色。以爲色法。五識已前次第滅心。是其心法。假名衆生善惡無作三無爲等。爲非色心。三聚如是。色中別以三門分別。一就四大分別諸色。依如成實。色香味觸是四大因。能成四大。不爲大成。聲塵一種。是四大果。依四大生。不攬大成。眼等五根爲四大成。法界中色。義則不定。若論過未五塵色法。同前五塵。不爲大成。過未五根。同前五根。爲四大成。餘外假色。亦四大成。四大相望。得有相生。無相成理。毘曇法中。眼等五根色聲香味及法塵色。皆四大造。觸界不定。輕等七

種。是四大造。堅濕煖動。四大之觸。非四大造。問曰。爲當一種。四大具造。諸色爲當別造。論者不同。有人宣說。一種四大具造。諸色有人復言。聚者同造。異者別造。雜心所存。四大別造。都無共理。二就對分別。色有三種。一可見有對。二不可見有對。三不可見無對。色界一種。可見有對。爲眼所行。名爲可見。爲其對礙。色根所對。故名有對。聲香味觸。是不可見有對。非眼所行。名不可見。有對同前。眼等五根及無作色。是不可見無對。非眼所行。故不可見。爲意所緣。不爲對礙。色根所對。故名無對。三約受分別。若有色法破壞逼迫。能生覺心。名之爲受。不生覺心。名爲不受。如雜心說。眼等五根。若現在者。能生受心。名之爲受。若在過未。不生覺心。名爲不受。色香

味觸。在於現在。不離根者。名之爲受。餘者不受。聲塵及與法塵中色。一向不受。不生覺故。色法如是。

次辨心法。於中約就覺觀分別。依如毘曇。五識之中。定有覺觀。意根意識。及與法界。義別三種。初禪已還。定有覺觀。中間禪地。無覺有觀。二禪已上。定無覺觀。問曰。五識何不如是。釋言。五識唯在欲界初禪中有。上地則無。是故五識唯在覺觀。若依成實。五識之中。定無覺觀。以五識中無思惟故。意根意識及心法界。麤同毘曇。細則不同。彼宗宣說。覺觀一心。遍通三界。以是心之麤細相故。就三界中。欲界地心。定有覺觀。色無色界。禪方便有。定體則無。以其寂故。心法如是。

次辨非色非心之法。於中約就有無分別。若對空理。一切法界斯名爲有。故地持云。有爲無爲。名之爲有。無我我所。名無所有。隨相分別。三無爲法。是其非色非心無法。有則不定。毘曇法中宣說。十四不相應行。以爲非色非心有法。成實宣說。假名衆生善惡無作。以爲非色非心有法。

第三 內外分別

次就內外分別諸界。於中若就三分論之。六根是內。六塵是外。六識爲中。兩分論之。根塵如上。六識不定。毘曇法中。攝之爲內。故彼論言。內界說十二。成實不爾。彼宗六識。法入所攝。是則六識攝之在外。

第四 三性分別

次就三性分別諸界。善惡無記。是其三性。依如成實。五根五塵及與五識。一向無記。意根意識及與法界。該通三性。毘曇法中。眼等五根香味觸塵。一向無記。餘通三性。故彼論言。無記謂八種。餘則善不善。意根意識及與法界。善惡可知。何者。是其色聲五識。善惡之義。依如彼宗。善心禮拜讚歎等事。是善色聲。惡心發動身口二業。是惡色聲。五識地中。緣善境界。而生五識。判之爲善。若緣可貪可瞋等境。而生五識。判爲不善。問曰。何故毘曇法中。宣說色聲該通三性。成實法中。惟說無記。釋言。毘曇身口二業。是色聲性。故通三性。成實法中。一切善惡。皆在假中。實中則無。然彼論中。五塵唯

實不通假名。故無善惡。問曰。何故善之與惡。唯在假中。不通實法。釋言。彼宗相續之中。方有損益。一念無故。又問。五識毘曇法中。說通三性。何故成實說。唯無記。釋言。毘曇不立假義。宣說善惡皆在實中。是故一念五識之中。得有善惡。成實善惡假中方有。五識唯實。故無善惡。又復毘曇心法同時。五識心邊有善惡數。以王從數。故說善惡成實法中。心獨不並。五識心起直了五塵。更無餘義。故無善惡。問曰。若使成實法中。五識無記。無善惡者。五識之心。應非妙行。釋言。彼宗五識心體實非妙行。五識心後行中。無過方名妙行。大乘所說。凡夫二乘與毘曇同。諸佛菩薩實報境界。根識唯善。塵通三性。

第五 就地分別

次就自地他地分別。言自地者。身在欲界。於自地中。根塵及識。一切具足。身在初禪。於自地中。六根具足。塵但有四。色聲觸法。彼無段食。故無香味。識亦有四。除鼻舌識。無香味。故身在二禪。乃至四禪。於自地中。六根四塵。與初禪同。識則不定。毘曇法中。但有意識。餘識皆無。若無餘識。云何而得見色聞聲覺觸等事。彼論宣說。二禪已上。借初禪識。故得見色聞聲覺觸。成實說彼與初禪同。當地具有眼耳身意四種識。故身在四空。義則不定。小乘法中。但有意根意識法界。大乘說彼根塵及識與四禪同。大乘說彼猶有色。故自地如是。

言他地者。鼻舌身根及彼根識。唯當地起。不通他地。眼耳意根及此根識。身在下地。於上地中。隨所有處。皆悉得起。六塵之中。香味及觸。唯爲自地根識所了。不通他地。無立知故。色界聲界。小乘法中。四禪已還。隨身何處。於他地中。皆得見聞。不通無色。大乘所說。色界已還。與小乘同。無色界中。有同有異。說彼凡夫二乘之人。在無色界。於他地中。所有色聲。皆不見聞。心微劣故。此同小乘。菩薩在彼。於他地中。一切色聲。皆得見聞。心自在故。根明利故。此異小乘。法界不定。依如毘曇。有漏法界。四禪已還。隨身何處。於他地中。皆得緣知。生往無色。則不如是。唯緣自地及上地法。不緣下地。故彼論言。無色不緣下地。有漏無漏法界。則不如是。於他地中。隨身

何處。皆得緣知。不簡上下。若依成實。一切他地有漏無漏。於三界中。隨身何處。皆得緣知。然彼論中。說無色界。雖緣下地有漏之法。心不通暢。如燒筋羽。非是不緣。大乘法中。與成實同。問曰。有人身在欲界用初禪眼。見自地色及他地色。所生眼識。何地所攝。釋言。所生初禪地攝。依眼生故。又問。有人身在欲界及初禪地用二禪眼。乃至用彼四禪地眼。見自地色及他地色。所生眼識。何地所攝。依如毘曇。皆初禪攝。彼宗之中。二禪已上。皆無眼識。借初禪識。了諸色故。所言借者。二禪已上。所有眼識。與初禪識。麤細相似。是故言借。不從彼來說。爲借矣。有人身生二禪已上。用自地眼及他地眼。見自地色及他地色。所生眼識。當知亦是初禪所攝。類上可知。

若依成實。一切眼識。隨眼處說。不借下識。大乘法中。文無定判。多同成實。無借識故。眼識既然。耳識同爾。若論身識。初禪已還。卽當地說。二禪已上。所覺之觸。必在當地。所生之識。亦初禪攝。

第六 有爲無爲分別

次就有爲無爲分別。小乘法中。前之十七。一向有爲。法界該通。有爲無爲。色法心法。非色心法。是其有爲。虛空數滅。及非數滅。是其無爲。大乘法中。諸佛菩薩。真實根識。體則無爲。用現有爲。六塵之中。三無爲法。一向無爲。自餘一切。就佛菩薩。實報說者。是其無爲。餘者有爲。

第七 有漏無漏分別

次就有漏無漏分別。毘曇法中五根五塵及與五識。一向有漏。從漏生故。漏依住故。意根意識及與法界。通漏無漏。成實法中。若斷漏故。名爲無漏。與毘曇同。若不生漏。名無漏者。凡夫諸界。一向有漏。無學諸界。一向無漏。學人不定。已斷結處。一切無漏。未斷結處。一切有漏。大乘法中。諸佛菩薩實報根識體。則無漏。明現有漏。六塵之中。通漏無漏。色等五塵。就佛菩薩實報說者。是其無漏。餘是有漏。法塵之中。數滅無爲。一向無漏。餘如五塵。

第八 學等分別

次就學等分別諸界。法有三種。一是學法。謂三乘人無漏之因。二無學法。謂三乘人無漏之果。三者非學及非無學。謂餘一切有漏。

諸法。及三無爲。學等如是。小乘法中。意根意識。及與法界。義通三種。無漏之因。及學等見。說之爲學。學人汎爾遊觀。無漏不斷結者。名學等見。無漏極果。及彼無學等見智者。說爲無學。何者是其無漏極果。所謂盡智及無生智。何者是其無學等見。謂無學人遊觀無漏。自餘意根意識法界。說爲非學及非無學。餘十五界。一向非學及非無學。大乘所辨。凡夫二乘十八界法。與小乘同。諸佛菩薩十八界法。皆通三種。一切菩薩實報境界根塵及識。悉名爲學。如地持說。種性菩薩。六入殊勝。無始法爾。及從先來修善。所得如是。一切皆學六根。依此生心。是學六識。實報所得淨土境界。及依三昧所現境界。是學六塵。一切如來。實報境界根塵及識。是其無學。

餘者非學及非無學。

第九 三斷分別

次就三斷分別諸界。言三斷者。一是見斷。二是修斷。三是無斷。見諦斷法名爲見斷。修道斷法名爲修斷。自餘無漏無爲法等名爲無斷。依如毘曇。五根五塵及與五識。此十五界唯修道斷。自餘三界亦見諦斷。亦修道斷。亦是無斷。見惑俱者。說爲見斷。修惑俱者。說爲修斷。餘名無斷。若依成實。五根五塵及與五識。通見諦斷及修道斷。不通無斷。斷見惑故。令彼三塗五根五塵五識不起。判爲見斷。修惑故。令彼人天五根五塵五識不起。判爲修斷。故彼論言。見斷法者。謂示相我慢。及彼所起諸餘法也。修斷法者。不示相

慢及彼所起諸餘法也。見諦惑體。是示相慢所起業報。是其餘法。修道惑體。不示相慢所起業果。是其餘法。彼成實中斷因果喪斯名數滅。是故見修二種惑果。從其根本說爲見斷及修道斷。意識及與法界與毘曇同。大乘法中十八界法。皆通三種。初地所除一切生死十八界法。斯名見斷。二地已上一切所除十八界法。是其修斷。諸佛菩薩實報所成根識無斷。塵通三種。

第十 三對分別

次就三對分別諸界。言三對者。如雜心說。一境界有對。二障礙有對。三緣有對。境界有對者。一切色根及心心法。能於外境囑對分了名境有對。於此門中。六根六識及心法界。是其有對。色等五塵

及法界中非心之法。是其無對。以非情故。障有對者。色根色塵共相礙對。障隔不通。名障有對。於此門中。十界有對。所謂眼耳鼻舌身根色等五塵。餘七心界及心法界。一向無對。非是色色相對礙。故問曰。若使五根五塵是障礙者。眼等根處不應得有色相味等。若得有者。便非障礙。論言。各住極微聚。故猶名障礙。緣有對者。心心法等。對境能緣。名緣有對。於此門中。七界少分。是其有對。謂七心界法界少分。餘者無對。以無緣故。

第十一 識緣不同

次約諸識明緣不同。如雜心說。色界二識識。乃至觸亦然。諸餘十三界。一向意識緣。此乃宣說色等五塵。當分爲彼五識所緣。意識

通緣一切法故。亦得緣之。自餘六根六識法塵。五識不了。唯意識緣成實法中。文無定判。人釋不同。有人釋言。與毘曇同。有人復言。六根六識及與法塵與毘曇同。唯意識緣。色等五塵。唯五識緣。意識不緣。若意識緣。盲應見色。聲應聞聲。不觸之物。應知堅軟。如是。一切以盲聾等不見聞故。明意不緣。大智論中。同此後釋。據實論之意。識通緣一切五塵。但不分了。以故得知。如人現在緣於十方。一切色聲香味觸等。明知通緣。所以不了色香味等。非意正境。是故不了。若得通緣。龍樹何故宣說意識不知五塵。釋言。龍樹云。不知者。不如五識知之顯了。故言不知。非全不緣。十八界義略之云爾。

大乘法義叢刊之九

八
識
義
章

上海佛學書局印行

大乘法
義叢刊 八 識 義 章

隋慧遠法師撰

第一 釋名

第一釋名。八識之義。出楞伽經。故彼經中。大慧白佛。世尊不立八種識耶。佛言建立。所言識者。乃是神知之別名也。隨義分別。識乃無量。今據一門。且論八種。八名是何。一者眼識。二者耳識。三者鼻識。四者舌識。五者身識。六者意識。七者阿陀那識。八阿梨耶識。八中前六。隨根受名。後之二種。就體立稱。根謂眼耳鼻者身意。從斯別識。故有六種。體含真偽。故復分二。就前六中。對色名眼。乃至第六對法名意。依此生心。能有了別。故名眼識。乃至意識。阿陀那者。

此方正翻名爲無解。體是無明痴闇心故。隨義傍翻。差別有八。一無明識。體是根本無明地故。二名業識。依無明心不覺妄念。忽然動故。三名轉識。依前業識。心相漸麤。轉起外相。分別取故。四名現識。所起妄境。應現自心。如明鏡中現色相故。五明智識。於前現識所現境中。分別染淨違順法故。此皆昏妄分別名智。非是明解脫爲智也。六名相續識。妄境牽心。心隨境界。攀緣不斷。復能住持善惡業果。不斷絕故。七名妄識。總前六種。非真實故。八名執識。執取我故。又執一切虛妄相故。阿梨耶者。此方正翻名爲無沒。雖在生死。不失沒故。隨義傍翻。名別有八。一名藏識。如來之藏。爲此識故。是以經言。如來之藏。名爲藏識。以此識中。涵含法界。恆沙佛法故。

名爲藏。二名聖識。出生大聖之所用故。三名第一義識。以殊勝故。故楞伽經說之以爲第一義心。四名淨識。亦名無垢識。體不染故。故經說爲自性淨心。五名眞識。體非妄故。六名眞如識。論自釋言。心之體性無所破。故名之爲眞。無所立故。說以爲如。七名家識。亦名宅識。是虛妄法所依處故。八名本識。與虛妄心爲根本故。名別如是。八中前六有所了別。可名爲識。後之二種。云何名識。釋有兩義。一義釋云。後二雖非了別之因。而是了體。故名爲識。第二義者。八識並有了別之義。故通名識。云何了別。了別有三。一事相了別。謂前六識。二妄相了別。謂第七識。三者眞實自體了別。謂第八識。了別既通。是故八種俱名爲識。名義如是。

第二 辨相

第二門中辨其體相。於中廣略開合不定。或說爲一。如彼色心非色非心。三聚法中一切識。總名爲心。或分爲二。二有三門。一通別爲二。二眞妄爲二。三體相分二。

言通別者。曲有兩門。其一義者。前六事識。說以爲別。七八爲通。前六隨事取境各異。前後間起。故名爲別。七八常有故。說爲通。問曰。前六何故間起。前六心境別體難了。作念方知。作念各異。故六別起不得一時。又前六識。生藉四緣。因緣次第緣。緣增上。所依六根。爲增上緣。所緣六塵。說爲緣緣。前生心法。開導起後。名次第緣。自分相應共有法等。以爲因緣。無有一時具足六種。次第緣義。是爲

六識不得並生。問曰。若言次第緣別。故令六識前後生者。毘曇所說。無記心邊。有十二數。十通大地。及與覺觀善心起時。二十二數。十二同前。加十善地。從無記心時。十二同數。前有同類。爲次第緣。可令頓起。十善大地。前無同數。爲次第緣。何得並生。望不善品。爲難亦爾。五煩惱地。睡無慚愧。十使隨一。何由並生。釋言。前生心心數法。總相爲緣。開導生後。非別相對。故後所起諸心心法。若多若少。皆同並生。問曰。心法非別相對。總藉前緣。後多心法。一時生者。六識之心。何故不爾。藉前一識。爲次第緣。令後多識。一時並生。何爲不得。釋言。不類心與數法。從來相扶。共造一緣。共辦一事故。得並生。六識相望。取境各別。成辦有異。故不並生。如想受等。一一數。

法不得並起。六識心王。何容得並。問曰。楞伽宣說六塵一時俱現。六識並用。云何間起。釋言。彼說是妄識中集用六識。非事識收。事識不並。經論大同。問曰。何故妄中六識一時頓起。事識不爾。釋言。妄中境從心現。心外無法。以心現故。一時並生。事識之中。心境別體。別體難了。故識不並。妄中六識並用。既然。真中六識並用。亦爾。問曰。事中取性。無明始終常有。遍通六識。以何義故。不名爲通。釋言。彼乃事別法中各立定性。不取爲一。故不名通。問曰。真妄二種識中所起六識。依根不同。取境各別。以何義故。不說爲別。釋言。彼六相似別異。推體唯是一心所爲。心外無別。攝用從體。故說爲通。一義如是。第二義者。事妄及真。三重識中。所有通義。皆名爲通。事

中通者。取性無明。妄中通者。妄執我相及無明地。義如後解。真中通者。真如心體。亦如後釋。通別如是。

次就真妄開合爲二。前六及七同名妄識。第八名真。妄中前六。迷於因緣虛假之法。妄取定性。故名爲妄。第七妄識。心外無法。妄取有相。故名爲妄。第八真識。體如一味。妙出情妄。故說爲真。又復隨緣種種。故異變體無失壞。故名爲真。如一味藥流出異味。而體無異。又以恆沙真法集成。內照自體恆法。故名爲真。真妄如是。

次就體相分以爲二。如起信論說。一心真如門。是心體性。二心生滅門。是其心相。就真論體。論體常寂平等一味。名心真如。又如論釋。於此心中。無法可壞。故名爲真。無法可存。故說爲如。據妄攝真。

眞與妄合緣集起盡名心生滅。心眞如中義別有二。一如實空論自釋言。從本已來。不與一切染法相應。離一切法差別之相。謂非有相非無相。非非有相非非無相。非有無俱相。非一相亦非異相。非非一相非非異相。非一異俱相。亦非自相亦非他相。非非自相非非他相。非自他俱相。如是一切安心分別。皆不相應。故名爲空。言非有相。出於有句。言非無相。出於無句。言非非有非非無者。出非有無句。非有無俱者。出於亦有亦無之句。餘亦如是。二如實不空論自釋言。謂離妄想。常恆不變。具過恆沙淨法滿足。雖復不空無相可取。離念境界。唯證相應眞如如是。心生滅中亦有兩門。一者本覺。生滅中眞。二者不覺。生滅中妄。言本覺者。論自釋言。以對

無明不覺心故。說之爲覺。以對後際始覺心故。說爲本覺。相狀如何。論自釋言。心體離念等虛空界。無所不遍。卽是如來法身體。故名本覺。問曰。凡明未有智解。以何義故說之爲覺。論自釋言。從本已來。有大智慧光明義故。遍照一切法界義故。名之爲覺。是義云何。真心是其智慧三昧神通解脫一切德性離染。卽是一切德故。故論釋言。從本已來。具足一切性功德法。說彼心中智慧之性。以爲智慧光明之義。又此心中。具過恆沙一切佛法。如妄心中具足一切諸虛妄法。心於彼法同體照明。由來無障。名照一切境界之義。以有此義。故說爲覺。華嚴經中。亦同此說。故彼文言。一切衆生心微塵中。有如來智。無師智。無礙智。廣大智等。言不覺者。謂無明。

地迷覆真如。出生無量諸虛妄法。故曰不覺。此覺不覺。緣集有爲一切生死。名心生滅體相如是。

或分爲三。三有三門。一事妄及真離分爲三。二真妄離合說以爲三。三真妄和合本末爲三。

事妄及真離分三者。於中曲有六門分別。一分定其相。二辨定其名。三隨義分別。四明相起相攝之義。五明有修無修之義。六明有盡無盡之義。

初分其相。根塵識等一切諸法。廢本談末。悉是實有。以廢本故。不得云妄。不得言真。於此分中了別之心。名爲事識。攝末從本。會事入識。一切諸法。唯是妄想。自心所現。如夢中事皆睡心現。於此分

中能起之心及妄分別。說爲妄識。是故經中說。一切法悉是妄想。更作一種攝末從本會虛入實。一切諸法皆是佛性。真心所作。如夢中事皆報心作。於此分中能起之心。變爲諸相。說爲真識。以一切法眞所作故。涅槃宣說。一切諸法。悉是佛性。三識如是。從本起末。亦得分三。廢末談本。心性本淨。緣起集成。無盡法界。是其真識。依本起末。認實爲虛。非有見有。是其妄識。依本起末。認虛爲實。非實見實。是其事識。分相如是。

次第二門。定其名義。言事識者。楞伽經中。名爲轉識。起信論中。名爲意識。或復說爲分別意識。或名離識。復名爲分別事識。言轉識者。隨六塵轉。不同妄識。轉起外境。故爲轉識。言意識者。起信論中。

第八真識。名之爲心。第七名意。前六事識。從彼意生。故名意識。意識分別六塵境界。故復名爲分別意識。約對根塵離分六別。故名離識。分別六塵事相境界。故復名爲分別事識。問曰。此識妄中最極。以何義故。不名妄識。通亦名妄。但爲分別。說之爲事。以諸凡夫二乘人等。倒惑轉深。認虛爲實。故不名妄。於此分中。根塵及識。若因若果。一切皆實。以皆實故。經名四諦。故遺教云。苦者實苦。乃至道者。真實是道。以真實故。二乘見之。名得聖果。闡提謗之。便成邪見。斷滅善根。墮阿鼻獄。事實如此。故不名妄。言妄識者。名義如前。何故此識偏名爲妄。良以此識會實入虛。推事無事。唯心安見。故說爲妄。又此妄心。親迷真起。迷真妄取。故名爲妄。言真識者。名義

如上。良以此識會虛入實。實處無妄。故說爲真。

次第三門。從義分別。事妄及真。各有四重。事中四者。一是用相。謂六識心。了別六塵。事相境界。於事分齊。六識正是神知之體。是故此六亦名體相。二是我相。我有二種。一法著我。謂取性心。於根塵識。妄立定性。此之性我。起信論中名執取相。又亦名爲執相應染。二人著我。於陰界入計我。我所起信論中名此以爲計名字相。隨逐我人衆生等名。妄有建立。我相如是。三者闇相。不知諸法虛假無性。又不能知陰界入等。非我所。四者理相。明前三重。非有非無。因緣假有。稱曰非無。假法無性。故曰非有。又前三重。非我所。名爲非有。而有識等。故曰非無。非有真諦。非無世諦。四中初重。事

中之事。中二是其事中之妄。後一是其事中之真。以非有無道理心故。妄中四者。一是用相。謂六識心。妄心變異。爲根塵識。如夢所爲。於此分中。妄起六識。於自心所起六根。了別自心所作六塵。故名爲用。二者我相。我有二種。一法著我。無明變起阿陀那識。執彼妄心所作之法。以之爲有。二人著我。於彼妄心所起法中。計我我所。如人夢中見身爲我。外爲我所。三者闇相。謂無明地。不覺知心。不了真如。又不能知妄心所起虛誑無法。四者理相。卽前三重。曰非有非無。妄相無體。說爲非有。妄情集起。稱曰非無。又心所起根塵識等。心外無法。名爲非有。妄心虛現。故曰非無。非有真諦。非無世諦。四中初重。妄中之事。中間兩重。妄中之妄。末後一重。妄中之

真。以非有無道理心故。真中四者。一是用相。謂六識心。真心變異。爲根塵識。如夢所現。皆報心作。所作六識。依於真心所作六根。了別真心所作六塵。故名爲用。問曰。此六與前妄中六識何別。釋言。六識真妄共起。攝六從妄。皆妄心爲。如繩上蛇皆妄心造。攝六從真。皆真心作。如繩上蛇皆是繩作。分取前義。爲妄六識。分取後義。爲真六識。二者我相。於此分中。我有二種。相狀如何。一法實我。如來藏性。是真是實。性不變異。稱之爲我。又此真心爲妄所依。與妄爲體。故說無我。故涅槃云。我者卽是如來之藏。藏是佛性。一切衆生。皆有佛性。卽是我義。二者假名集用之我。佛性緣起集成我人。如依報心集起夢身。故經說言。卽此法界輪轉五道。名曰衆生。此

卽涅槃六法中我。五陰及我。是其六也。五陰離分卽爲五法。五陰和合集成假人爲第六法。故涅槃云。從凡夫我乃至佛我。我性不改。名爲佛性。是以衆生眞妄所集。亦如繩蛇。攝之從妄。悉是妄爲。攝之從眞。皆是眞作。今就眞作判爲此門。我相如是。三無分別相。眞心雖是神知之性。而非攀緣取捨之法。故無分別。又爲痴覆。未同佛智。照明顯了。故無分別。故爲妄。熏生無明地。隨妄流轉。四者理相。卽前三重體非有無。如實空義。離一切相。離一切性。名爲非有。如實不空。具過恆沙淨法門。故曰非無。又能緣起生一切法。名爲非無。而體常寂。稱曰非有。此四重中。初重眞用。中二眞。後一眞爲眞如理。故辨相如是。

次明相起相攝之義。言相起者。依彼真中集用六識。起妄六識。離真妄法不獨起。故依妄六識起事六識。執妄爲實。名爲事故。如人夢中。謂根塵識。悉是實事。依於真我。起於妄我。以真熏妄。起我執。故又闇性我起於妄執。如涅槃說。依於妄我。起於事我。情計轉深。謂根塵等有定性。故又依妄心所起陰等。顛倒計有我我所。故依於真中無分別義。起妄識中無明住地。若彼真心。同於佛智。照明顯了。無明闇惑。無得生義。故楞伽云。如來之藏。爲彼無始惡習所熏。名爲識藏。生無明地。起信論中亦同此說。故彼文言。真如熏習。生無明地。依於妄中無明住地。起事識中迷性無明。闇性同故。又依真中非有無理。起妄識中非有無義。本末同故。由其妄識性非。

有無所起事識。還非有無。理相同故。起相如是。言相識者。攝彼事中所有六識。卽是妄中集用六識。根塵亦爾。安心變異。爲彼事故。攝妄六識。卽是真中集用六識。真心變異。爲彼妄故。攝彼事中所起我相。卽是妄我。於妄法中。執爲事故。攝彼妄我。卽是真我。真心變異。爲彼我故。故得真我。無妄可存。攝彼事中迷性無明。卽是妄中無明闇相。無明住地。起彼闇故。攝彼妄中無明地體。卽是真中無分別義。真心是彼無明性故。故維摩云。明無明二。無明實性卽是明。明亦叵取。離一切數。心如虛空。離數如空。卽是真心無分別義。又攝事中非有無義。卽是妄中非有非無。妄變事。事則妄故。又攝妄中非有非無。卽是真中非有無義。真心變異。爲彼妄法。真外

無別妄想法。故經宣說一切虛妄唯一心作。所謂唯一真心所作。攝相如是。

次明有修無修之義。事妄及真三種心中。並皆有修。以三種中皆有六識。六識分中。近友聞法。思量修故事。妄二種。如起信論說。故彼文言。安心熏習。義有二種。一者分別意識熏習。謂凡夫二乘。厭離生死。隨力所堪。求無上道。二意熏習。謂諸菩薩發心勇猛。速趣涅槃。前是其事。識中修。後則是其妄識中修。彼說妄識以之爲意。生六識。故人言。妄識不受熏習。一向無修。其言謬矣。彼論宣說。真如熏妄。云何說言。妄不受熏。彼說。安心熏習。真如何得宣說。妄識無修。真識有修。攝論廣辨。修相如何。彼說。真心與妄和合名阿梨

耶亦名本識。亦名藏識。本爲緣熏。變生六識。六中意識起聞思修。熏於本識。成聞思修善法種子。本熏無明。令其漸薄。無明薄故。起阿陀那執我亦薄。執我薄故。生起六識。起惑亦薄。如是展轉。有過斯盡。有德皆備。眞修如是。問曰。事妄二熏。心中所有我相。闇相。理相。別有修不。釋言無別。但彼我相。是修所破。破離我故。所有闇相。是修所滅。滅痴闇故。所有理相。是修所觀。亦是所證。觀非有無。破取著故。證非有無。成定慧故。問曰。眞中我等云何。釋言。眞中所有假我。是修所持。如涅槃說。轉不善五陰。爲善五陰。轉善五陰。爲果五陰。我亦如之。法實之我。是修所依。一切染淨。依之起故。亦是所息。妄盡之時。染用亦息。不復與彼爲依止故。亦是所顯。顯彼我性。

爲大涅槃。繫真實我故。其第三門無分別相。是修所依。依無分別。捨離一切分別相故。亦是所證。證成平等無緣德故。第四理相。是修所依。依非有無。捨離一切有無見故。又依非有成就斷德。依法非無。成就智德。又依非有成就慧行。依法非無。成就福行。又依非有成就證行。依法非無。成就教行。亦是所證。證法非有。成一切智。證法非有。果體清淨。證法非無。果德圓備。又證法非有。果體寂滅。證法非無。果用無盡。修相如是。

次論有盡無盡之義。隨相麤分。事妄二識。一向有盡。見實法故。真心無盡。妄息顯故。以實通論。事妄及真。皆悉有盡。有不盡義。事妄二心體滅。有盡。熏力在真。故曰不盡。故起信論說。妄熏習有其二。

種。一意識熏。二意熏習。如上辨真心體常。研之唯明。所以不盡。妄滅之時。隨妄用息。故亦有盡。事妄及真。三識如是。

次第二門。真妄離合。以說三種。於中兩門。一立相門。明立三性。二遣相門。明三無性。

立相門中。五門分別。一定名引證。借喻顯示。二辨體相。三明一異。四明修有無。五明盡不盡。

就初門中。先定其名。次引文證。後以喻顯。名字如何。一分別性。二依他性。三真實性。亦名爲相。言分別者。就妄論妄。安心虛構。集起情相。隨面取捨。故曰分別。此楞伽經及地持論。說爲妄想。所取不真。故名爲妄。安心取捨。故說爲想。攝大乘論亦說以爲意言分別。

覺觀心中。言有色等。名爲意言。分別自心所起境界。故曰分別。分別之體。故說爲性。分別體狀。因之爲相。依他性者。約妄辨真。妄起託真。真隨妄轉。故曰依他。性相同前。真實性者。就真論真。真體常寂。無妄可隨。故曰真實。性相如上。名字如是。次引文證。此三廣說。如攝大乘論。彼論依何建立此三。論說依經故。彼文言。一切經中。但說諸法虛妄不實。空寂不有。是分別性。若說諸法如幻如夢。如水中月等。是依他性。若說諸法。是真是實。本性清淨。是真實性。又地持經說。心行稠林。句別有九。一心離相。六識心別。二心轉轉相生住滅等。三心無形。相心性空寂。四無量相。順行無量。虛僞境界。此四卽是分別中義。五自性不染。心性本淨。此一卽是真實中義。

六心染不染。隨起煩惱。七心縛解相。真心隨便。八心幻起相。謂諸菩薩隨願受生。九心隨道生相。謂諸凡夫隨業受生。此四是其依他性義。經說非一。略舉斯耳。文證如是。次以喻顯。分別如風。真實如水。依他如波。又依他性如繩作蛇。蛇依情作。分別如情。真實如繩。又論宣說。依他如地。又亦如礦。分別如似礦中沙石。燒融則盡。真實如金。融燒則現。喻相衆多。且舉斯耳。

次辨體相。分別性中。開合不定。或總爲一。唯一分別。或分爲二。一妄識分別。迷真起相。二事識分別。迷虛立實。亦得分四。一無明地。是妄識本。二妄想心。謂八妄想。是無明起。三取性心。是事識本。四見愛等。是取性起。復更有四。一妄識心。迷真起情。二虛偽相。依情

起於外境界相。如從睡心起夢境界。三事識心。迷前妄境。不知心起。取爲實有。四所取相。由前心取事相境界。作實相現來應己心。亦得分八。一妄想心。迷真起情。二依安心起虛僞境。故地持云。依八妄想起安緣事。此二一對。三不知前境虛妄無法。取之爲有。爲之施名。施名心生。四名心生已。名字隨起。此第二對。五名字起已。隨此名字取所名法。卽是覺觀。六依覺觀發起言說。言說隨生。此第三對。七言生已。復起心想。取所說法。是則言語。以之爲道。心以爲行。八依此心行。一切違順苦樂等境。紛然應心。此第四對。於是生死互相熾燃。增長不絕。分別如是。

依他性中。開合不定。總之爲一。唯一依他。或分爲二。謂真與妄。互

以爲他。互爲能依。亦得分三。一是本識。如來之藏。爲於無始惡習。所熏生無明地。與之和合。共爲本識。二依此本識。起阿陀那執我之心。此心恆與麤起無明。我見我愛及與我慢四惑相應。何因生此。由於無始我習所熏。故足此執。此所生體。然是本識。本識變異。爲此執故。故論名爲似我識矣。如夢中身體是睡心。三依本識。生起六種根塵及識。何因生此。由於無始陰界入等名字所熏。及善惡等。有分所熏。所以生之。論說如是。然此所生體。是本識。本識變異。爲此事故。故論識爲似根識。似塵識。似識識。如夢中事體是心。故三相如是。亦得分六。本識之中。有真有妄。分以爲二。阿陀那識。真妄共起。亦得分二。六識亦爾。卽是六也。隨別細分。亦可無量。世

俗諸法。無非識故。依他如是。

眞實性中。開合不定。總唯一眞。亦得分二。一有垢如。在染恆淨。二無垢如。除染始淨。論說如是。復有二種。一如實空。離性離相。二如實不空。具過無量恆沙淨法。並如上辨。亦得分三。一無垢如。本來常淨。無垢可處。二有垢如。在染不污。三離垢如。除障始淨。亦得分四。如攝論說。一者垢如。在染常淨。二無垢如。除染始淨。三是淨相。修生眞德。四是淨教。謂十二部經。從其清淨法界流出。又云。從淨法身流出。故名爲淨。涅槃亦云。出於如來大智海中。故得爲眞。亦得分五。謂五佛性。一者因性。是涅槃因。二因因性。是菩提因。三者果性。是菩提果。四果果性。是涅槃果。五非因果性。是理性矣。亦得

說十如寶性論說十佛性。廣則無量。故經說爲過恆沙法。體相如是。

次明三性一異之義。此三相望。不一不異。分末異本。得言不一。義如上辨。就妄說妄。是分別性。約妄論眞。是依他性。就眞說眞。是眞本性。以本攝末。得言不異。是義云何。如來之藏。是眞實性。是性爲實。惡習所熏。生無明等。與之共俱。名爲依他。眞外更無別他。可依就彼依他。變異分中。虛妄浪取。說爲分別。依他之外。無別分別。又復緣攝一依他性。於中妄法卽名分別。於中眞法卽名眞實。故無別異。一異如是。

次明有修無修之義。此三識中。皆悉有修。分別性中。修有二種。一

事識中修。觀察五陰非我我所。并觀五陰虛假無性。諸法例爾。二
妄識中修。觀一切法妄想心現心外無境。并觀妄心依他變爲無
別妄體。依他性中修。亦有二。一觀人空。二觀法空。於此二中。先起
聞慧。聞二無我。熏於本識。本識被熏。成聞熏習。於本識中有真有
妄。真受淨熏。妄受染熏。真受熏已。轉熏無明。令無明薄。無明薄故。
於無明中。無始積習。我見種子。隨而漸薄。此種薄已。起阿陀那我
執。漸輕。此執輕已。起於六識。我見亦輕。此見輕已。起聞轉勝。以此
轉聞。還熏本識。如是展轉。以末熏本。本還熏末。思修亦然。以末熏
本。壞本識中我見種子。成就出世法身種子。以本熏末。遮斷起惑。
增長淨行。乃至究竟。真實性中云何有修。釋言獨真卽無修義。而

言有者。一切所修真妄共起。攝修從妄。悉是妄修。攝修從真。盡是真修。如前三性。真妄和合。名依他性。於依他中。分取妄邊。名分別性。分取真邊。名真實性。修亦如是。以有修故。妄盡之時。真獨成德。成德有二。一真識心。妄盡稱本。成就證行。二從體起用。成就教行。此二皆用加行爲因。作意修習。名爲加行。證前加行。有其二種。一觀諸法。本來唯真。無妄可隨。能令妄心。更不牽後。後不起前。遂成灰盡。真心獨顯。二觀心外無別如理。如理之外。亦無別心。如外無心。心不異如。心外無如。如不異心。心不異如。照而常寂。如不異心。寂而常照。由斯二觀。便成證行。教前加行。亦有二種。一觀真心體。是一切功德法門。能生諸行。二隨而修起。種種善根。由斯二種。便

成教行。修義如是。

次門有盡無盡之義。分別之性。一向可盡。推窮無故。依他之性。亦盡無盡。妄盡之時。隨妄用息。名之爲盡。於本識中所成行種。妄盡之時。轉依會本。名爲無盡。眞實之性。一向無盡。以常住故。若復通論。分別體盡。熏力在眞。名爲不盡。眞性體寂。名之爲盡。妙用難窮。名爲無盡。立相如是。

遣相云何。論說有三。一無相性。論亦名爲無分別性。觀察外境。唯從心現。心外無境。名無相性。觀察妄心。本識變爲本外無妄故。復名爲無分別性。二無生性。就實推眞。無妄隨起。名無生性。三無性性。論亦名爲無無性矣。如來藏中。過恆沙法。同體義分。攝別成總。

諸法悉有。將別分總。諸法悉如。無有一法別守自性。名無性。性就真論真。真體常寂。無前二相可遣。爲無名無無性。又真實有。非全無法。名無無性。

次第三門真妄和合。本末分三。於中曲有四門分別。一定別其相。二辨一異。三明起修不起修別。四明有盡無盡之異。

初定其相。如攝論說。一是本識。二阿陀那識。三生起六識。此三猶前依他性中之差別也。據妄攝真。真隨妄轉。共成衆生。於此共中。真識之心。爲彼無始惡習所熏。生無明地。所生無明。不離真心。共爲神本。名爲本識。此亦名爲阿梨耶識。故論說言。如來之藏。不生滅法。與生滅合。名阿梨耶。此阿梨耶。爲彼無始我見所熏。成我種。

子。此種力故。起阿陀那執我之心。依此我相。起於我見我慢我愛。執何爲我。依彼本識。變起陰身。不知此無執之爲我。又此本識。爲無始來六識根塵。名字熏故。成其種子。此種力故。變起六種生起之識。及六根塵。如依睡心起於夢中根塵及識。定相麤爾。

次辨一異。分末異本。得言是異。攝末從本。得言是一。以是一故。一切諸法。皆一心作。如夢中事。皆睡心作。一異如是。

次明起修不起修別。於此分中。六識之心。於善境界。見聞覺知。正起行修。阿梨耶識。是修所因。是修所熏。是修所轉。不起正修。以無念故。阿陀那識。是修所轉。轉離我執。不起正修。以不起念近友聞法思量修故。

次明有盡無盡之義。於此分中。三識都盡。無明滅。故真無所從。不成本識。故本識盡。故論說言。四修滿時。本識都盡。信心般若三昧。大悲。是四修也。本識盡。故我執不生。故得宣說阿陀那盡。本識無。故六識不生。故六識盡。於此三中。所有之妄。體滅。故盡所依之真。用息。故盡體還歸本。得言不盡。三識如是。

或分爲四。四有四門。一開妄合真。以說四種。妄中分三。故楞伽云。心爲採集業。意爲廣採集。諸識識所識。現等境說五。第七妄識。集起之本。故說爲心。依此集起。一切妄境。隨而分別。名採集業。第六意識。遍司諸塵。故說爲意。通司六塵。名廣採集。五識之心。隨境別了。名爲諸識。現在五塵。名識所識。唯知現在五塵境別。不通過未。

故云現等境五也。妄分此三。此妄所依。卽是真識。通別爲四。
 二開真合妄。以說四種。真中分三。如起信論說。一者體大。謂真如
 法平等一味。不增不減。一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛等無差別。
 無有前際後際之異。二者相大。論自釋言。如來之藏。從本已來。具
 無量性功德法。如妄心中。具足一切諸煩惱法。三者用大。用有二
 種。一者染用。二者淨用。染用有二。一依持用。如來藏法。爲妄所依。
 能持於妄。若無此真。妄則不立。故經說言。若無藏說。七法不住。不
 得種苦樂求涅槃。二緣起用。向雖在染。而不作染。今與妄合。緣集
 起集。如水隨風波浪集起。是以不增不減經言。卽此法界。輪轉五
 道。名曰衆生。染用如是。淨用之中。亦有二種。一隨緣顯用。真識之

體本爲妄陰。復息妄染。隨緣始淨。淨中差別。說爲性淨。無作因果。二隨緣作用。本在凡時。隨緣造作六道生死。後隨對治。集生方便。有作因果。淨用如是。以真識中具斯三義。妄識爲一故。合有四。三真妄俱開。以說四種。真中分二。一阿摩羅識。此云無垢。亦曰本淨。就真論真。真體常淨。故曰無垢。此猶是前心真如門。二阿梨耶識。此云無沒。卽前真心。隨妄流轉。體無失壞。故曰無沒。故起信論言。如來之藏。不生滅法。與生滅合。名爲阿梨耶。妄中分二。謂妄與事。真妄各二故。合有四。四體相不同。離分四種。相狀如何。如上所說。心真如門。是其心體。卽以爲一心。生滅門。是其心相。於中分三。一是本識。真與痴合。二

依本識起阿陀那執我之識。三依本識起於六種生起之識。以此通前合識爲四。四相如是。

亦得分五。如上所辨。真性一。分別性二。依他性中義別三重。所謂本識。阿陀那識。及生起識。是其五也。

亦得分六。於前五中。開分別性。以之爲二。謂事與妄。卽是六也。又如經說。始從眼識。乃至意識。亦是六種。攝本從末。此六之外。更無餘識。故維摩中說。無我人。如第七情。畢竟無法。情猶識也。六根之外。無第七根。六塵之外。無第七塵。故六識外。無第七識。尙無第七。焉有餘識。問曰。經說。想受行等。於六識中。何識所收。依如成實。前後別起。皆是通名。意識所攝。依餘經論。此想受等。與六識俱。是法

塵收。六識不攝。攝伴從主。六識所收。

亦得謂七。謂七心界。於前六上加意根界。是其七也。六識生後。名爲意根。此亦攝本從未言耳。

亦得說八。如楞伽辨於中兩門。一事妄及真離分爲八。事識有六。真妄各一。故有八種。二真妄和合共爲八種。義如上辨。本識爲一。真與痴合。阿陀那識。以爲第二。真妄共起。執我之心。生起六識。復以爲六。通前爲八。真妄共爲。不偏在妄。

亦得說九。故楞伽經總品中云。八九種識。如水中之波。其狀如何。分別有二。一真妄分別。以說九種。妄中分七。謂六事識變與妄識。真中分二。謂阿摩羅及阿梨耶。義如上辨。以此通前。故合有九。二

眞妄離合。以說九種。獨眞爲一。所謂本淨阿摩羅識。眞妄和合。共爲八種。義如上辨。共爲本識阿陀那識及起六識通前九也。

亦得分十。十有兩門。一開眞離妄。以說十種。妄中分七。義如上解。眞中分三。所謂體大相大用大。亦如上解。二眞妄離合。以說十種。離則說二。一眞實性唯眞無妄。二分別性唯妄無眞。合則八種。謂依他性於中本識說以爲一。執識爲二。生起六識通前爲八。三識離合。故有十種。

亦得開分以爲十一。眞識爲一。妄識有六。事識有四。故爲十一。妄識六者。如起信論說。一無明心。二者業識。三者轉識。四者現識。五者智識。六相續識。亦曰不斷。此之六種。麤細分異。無明心者。所謂

根本無明住地。故論說言。依阿梨耶說有無明。言業識者。依前無明。便有妄念不覺而起。說之爲業。故論說言。以無明故。不覺心動。動名爲業。言轉識者。依前業識。心虛漸麤。轉起外境。隨而取著。故名爲轉。故論說言。依於動心。轉現外境。名爲轉識。言現識者。依前轉識所起境界。還顯自心。名爲現識。故論說言。現識能現一切境界。如明鏡中現衆色像。故云現也。又如論說。此現識中。隨其五塵對至卽現。無有前後。以一切時。任運而現。常在前故。就麤爲言。且云五塵一時俱現。理實六塵皆悉並現。言智識者。於前現識所了法中。分別染淨違順差別。名爲智識。故論說言。依於境界起心。分別愛不愛等。名爲智也。言相續識者。依前智識。心相轉麤。境界牽

心。心隨境界分別不斷。如海波浪故名相續。故論說言依於智識起苦樂覺。與此起念相應不斷。名相續也。又復此心能持三世善惡因果。令不失壞。故名相續。故論說言此相續識住持過去無量世等善惡之業。不令失壞。復能成就現在未來苦樂果報。令無差違。故名相續。又論說言此相續識不斷力故。能令過去已經之事。忽然而念。未來之事。不覺緣慮。忽然念起。是故三界唯心所依。如夢所見。如鏡中像。無有自體。離心則無六識境界。以從心故。心生法生。心滅法滅。諸法生滅皆隨於心。論說如是。然此六種相則難分。宜以喻顯。譬如世人依於報心。便起昏睡不覺之心。起於睡中微動之念。業識如是。如人睡中微動心。後心想漸麤。轉起外境。轉

識如是。又如夢中境界成已。還顯自心。色香味等一時俱現。現識如是。又如夢人於彼所現夢境界中。分別染淨違順等別。智識如是。又如夢中境界牽心。心隨境界分別不斷。續識如是。妄識之中。麤細不同。有此六階。有人釋言。第二業識。是其妄識。後之四重。是其六種分別事識。是義不然。依起信論。六識與此分齊全別。彼文宣說。第六相續不斷識。後別起六種分別事識。故彼文言。卽此相續。依諸凡夫取著轉深。計我我所。種種妄執。隨事攀緣。分別六塵。名爲意識。亦名離識。依見愛起。云何關預。以妄識中六階差別。通眞爲七。事識四者。如論中識。一執取相。論亦名爲執相應染。所謂根本取性無明。二計名字相。所謂十使麤起煩惱。隨名計著我衆。

生等。集起諸結。是故說爲計名字相。三起業相。謂依煩惱造種種業。四業繫苦相。依業受報。以此通前。合爲十一。

若就事中開合六識。通前十三。

若就真中。分體相用三大差別。通前十五。

又隨義別。亦得分識以爲十八。彼六識中。事識有六。事識之本。妄識有六。妄識所依真識有六。故有十八。若使妄真齊有六者。何故經中但說八識。良以事識差別義顯。隨根分六。妄真不顯。不隨根別。故但言八。

又隨義別。亦得分識以爲六十。眼識有十。乃至意識類亦同。然眼識十者。就眼識中。事識有一。當相可知。妄識有六。如上所辨。始從

無明乃至相續。真識有三。亦如上說。謂體相用。眼識之中。有此十重。乃至意識類亦同爾。故有六十。若復廣論。數別難窮。此等廣略各據一門。體相如是。

第三 根塵有無

第三料簡根塵有無。於中兩門。第一約就事妄及真三種識中。料簡有無。二約真妄共相三識。料簡有無。

就初門中。曲更有二。第一料簡根塵有無。二明所依麤細不同。根塵有無。三門分別。一通別分別。六識別故。有根有塵。七八通故。不說根塵。何故如是。六識別故。彼此互起。以互起故。生必有依。依有強弱。強者爲塵。故說有之。問曰。楞伽宣說。六識境界俱至。一時

並用。云何說言。六識互起有根有塵。此如上辨。今更論之。楞伽所說境界俱至一時並用。准起信論。是妄識中第四現識。於此識中。境界俱至。諸識並用。不關事識。事中六識。無並用義。問曰。何故妄中六識一時並用。事識不爾。釋言。於彼妄識之中。說一切法皆是心作。心外無境。心所作法。與心無隔。易可辨了。故得並照於事識中。心外有法。法非心造。非心作法。與心別體。難可辨了。故不並知。不並知故。前後間起。故立根塵。七八常有體。不互起則無依托。無依托故。不得說言強者爲根弱者爲塵。是以七八。不說根塵。此就凡時料簡有無。若就聖時。七識八識。緣起法身無量根塵。問曰。前六依根了塵。可名爲識。後二常通。不說依根了別諸塵。云何名識。

釋言。後二雖無隨事了別之用。而是衆生神知之性。了別之體。故名爲識。問曰。神知了別體名之爲識。體是識。不釋言此二心識之體。體卽是識。問曰。若使心識體故名爲識者。根之與塵亦應有體。以何義故。不說根塵。釋言。良以根雖有體得名爲根。而非對塵生識之用。塵雖有體得名爲塵。而非對根生識之用。識雖有體得名爲識。而非依根了塵之用。以此識體不依根用。故不說根。不了塵用。故不說塵。問曰。向說根塵有體。何者是本。眞妄二心所作根塵。能爲事本。是其體也。通別如是。二眞妄分別。前七妄識有根有塵。第八眞識。不說根塵。前六事識。根塵可知。第七妄識。無常法故。念念生滅。生有依托。故說有根。性是分別攀緣法故。說之爲塵。眞識

常法體無起滅。以無起故。無所依托。故不說根。性非分別。攀緣法。故不說有塵。三就通分別。八俱有根。亦通有塵。故楞伽云。依境及根識。故有八識。生有相如何。前六可知。第七識中。有體有用。論其體也。無常流注。藉前生後。義說爲根。性は無明。迷覆眞法。眞法卽是所迷之塵。論其用也。還以衆生眼等爲根。色等爲塵。是義云何。卽前事識所依根塵。以理窮之。皆是妄想。自心所現。其猶夢中所現根塵。此妄根塵。還爲妄想。六識所依。名七識中用根塵也。第八識中。有體有用。論其體也。就如來藏。同體法中。義說根塵。彼如來藏。非宜是其心識之體。亦是根體。故經說言。衆生身中。有如來眼。如來耳等。如來藏中。恆沙佛法。爲心所照。卽名爲塵。故馬鳴言。從

本已來。遍照一切法界之義論其用也。還以衆生眼等爲根色等爲塵。是義云何。卽前事識所托根識。窮實皆是真心所作。如人夢中根之與塵皆報心作。此眞所作。還爲眞用。六識所依。名眞識。中集用根塵。通有如是。問曰。八識通有根識。何故經中但就事識說根說塵。以前事識體別互起。依托義顯。故約根識以別六識。後二體通始終常有。依托義微。所以不說。有無如是。

次明所依麤細不同。於中略以四句分別。一以麤依細。謂依眞識起於妄識。依於妄識起六事識。復六識中。依於意識起於五識。此皆名爲以麤依細。二以細依麤。謂依色根生於五識。心通細法。依於五識生於意識。此等名爲以細依麤。三同類相依。謂意識中得

有多念相續之義。前後相望。同類說依。第七識體生滅相起。亦是同類以說依也。四同體相依。第八識體還依自體如實法界。事妄及真三識根塵有無如是。

次就真妄共相三識。料簡有無。言共三者。真與無明。共爲本識。依本共起阿陀那識。依本共起六種生識。此三識中。六種起識。有根有塵。根有二種。一者實依。依本識生。二者似依。以依自心所作六根。如人夢中眼等六識。實依睡心。似依眼等。而實不依。所有塵者。唯是似塵。都無實事。如人夢中所見色等。非有似有。阿陀那識。亦有根塵。根有二種。一者實依。依本識生。二者似依。同類相望。似前生後。如人夢中執我之心。實依睡心。同類相望。似後依前。所有塵

者。唯是似塵。都無實事。如人睡時取夢中身。以之爲我。無身可取。本識一種。無所依生。得說無根。而體生滅。藉前起後。亦得說根本識無緣。不說有塵。因迷眞法。亦得說塵。根塵有無。辨之麤爾。

第四 大小有無

次第四門。明其大小有無之義。小乘法中。但說六識。大乘法說八。彼小乘中。未識心性妄想之義。故無七識。未說心體性眞實。故無八識。問曰。小乘亦說六識。體是取性闇惑之心。以何義故。不名妄識。釋言。雖復闇惑名同。所迷有異。彼小乘中所說取性闇惑心者。心外法中。妄取自性。不知名用無性之義。大乘法中所說妄識。迷覆眞性。於已自心所現法中。妄取爲有。是故不同。又問。小乘中羅

漢辟支空觀之解。與大乘中緣智何別。釋言。不同彼小乘中空觀解者。心外法中解知名用。無性空義。不空諸法自心所現妄想無法。大乘法中妄識智者。解知心外畢竟無法。不但無性。乃至亦無因緣之相。但是妄想闇惑心現。如夢所現。有斯異也。又問。小乘中亦說心體諸法集成。與大乘中真識何別。然彼所說。於小乘中實是道理真實之心名。對大乘彼乃宣說因緣虛法共相集成。故非真識。

第五 真妄依持

第五明其依持之義。於中有二。一真妄相對以說依持。二就真妄共相識中。本末相對以說依持。

前中有三。一眞妄相對。以辨依持。二唯就妄。三唯就眞。

眞妄相對。依持如何。前七妄識。情有體無。起必託眞。名之爲依。故勝鬘云。生死二法。依如來藏。地持經亦云。十二因緣。皆依一心。第八眞心。相隱心實。能爲妄本。住持於妄。故說爲持。故勝鬘云。若無藏識。七法不住。不得種苦樂。求涅槃。此是眞妄依持義也。妄之依眞。如波依水。眞之持妄。如水持波。故楞伽云。譬如巨海浪。斯由猛風起。洪波鼓冥壑。無有斷絕時。藏識海常住。境界風所轉。種種諸識浪。騰躍而轉生。無明大海。雖爲風飄。水性不移。性不移。故名爲常住。性雖常住。而彼水相。隨風波轉。喻彼眞識。雖爲妄想境界風動。眞性不變。性雖不變。而彼眞相。隨妄境界起於七識。如海波浪。

楞伽經中境界爲風。起信論中無明爲風。何故如是此等皆有飄動義故。若復論無明安心及與妄境。皆得爲風。故起信論宣說無明安心妄境。皆爲熏習。熏動真心。卽是風義。但彼論中就其根本說無明風。楞伽據末說境界風。皆得無傷。有人一向說彼海水。喻第七識不喻真識。此言大偏。如彼經中說如來識以爲藏識。第七妄心。名業相識。經自說言。藏識如巨海。業相猶波浪。云何乃言水喻七識。彼又復云。如來之藏。爲彼無始。虛僞惡習所熏。名爲藏識。生無明住地。與七識俱。如海波浪。云何海水不喻真識。良以世人迷覆真心。妄取空義以爲真識。故爲此論。真妄相對。依持如是。問曰。真妄一故相依。異故相依。是義不定。若全一體。則無依持。若全

別體亦無依持。不一不異。故說依持。故楞伽云。非異非不異。心俱和合生。此說妄識與彼真心和合生矣。次就妄中以辨依持。第七妄識。諸虛僞本。說爲能持。前六事識。依妄而起。說爲能依。能持如水。能依如波。水在波中。水盡波滅。所况如是。故楞伽云。如水大流盡。波浪則不生。如是意識滅。種種識不生。彼名妄識。以爲意識。六種事識爲種種識。良以妄識爲六本故。妄想意滅。令彼種種六識不生。妄中本末依持如是。次唯就真以辨依持。真有體用。本淨真心。說之爲體。隨緣隱顯。說以爲用。用必依體。名之爲依。體能持用。說以爲持。能持如水。能依如波。繩蛇等喻類亦同爾。真妄相對。依持如是。

次就眞妄共相識中。本末相對以辨依持。眞與癡合。共爲本識。依本共起阿陀那識。依本共起六種生識。於此分中。本識爲本。餘二爲末。末生依本。名之爲依。本能持末。流注不斷。說之爲持。能持如水能依如波。問曰。末中阿陀那識共起六識。得有相依持義。不釋言。不得於此分中。六識親從本識而起。本識變爲體。是本識故。望本識說。依說持。非阿陀那變爲六識。六識體非阿陀那識。故望陀那不說依持。如人夢中見聞覺知。從睡心生。不從夢中執我心起。若就緣由說。依說持。亦得無傷。是義云何。由阿陀那執我心。故熏於本識。不見法如。不證涅槃。變起六識及六根塵。離之則無。故經說云。以著我故。世間受身。離我則無行。從是義得說依持。依持如

是

第六 眞妄熏習

次第六門明熏習義。於中有二。一就眞妄別相識中以辨熏習。二就眞妄共相識中以論熏習。

前中曲爲三。一定熏習法體。二總釋熏義。三廣顯熏相。

熏習法者。起信論中說有四種。一淨法熏習。所謂眞如。二染因熏習。所謂無明。三安心熏習。所謂業識。第七識中。始從業識乃至相續。通名業識。四妄境熏習。所謂妄想心所起僞境。此四猶是地持論中。如是如實。凡愚不知。起八妄想。生二種事。眞如熏習。猶彼如實。無明猶彼凡愚不知。安心猶彼起八妄想。妄境猶彼生二事中。

初虛僞事。問曰。事識及事根塵。以何義故不說熏習。以此條未熏習所起故不說之。

次第二門。總顯熏習。如論中說。熏習義者。如衣無香熏之令有心。亦如是。真中無染。妄熏令有。妄中無淨。真熏使有。故彼妄中。得有方便對治行起。論釋如是。

次廣辨釋熏習之相。先明起染。後明起淨。就起染中。義別有二。一就前四法。明其熏習相生次第。二別明熏習所起不同。相生義者。如論中說。以依第一真如法故。便起第二無明染。因以有無明染法。因故。熏習真如。便起妄心。熏習無明。不了真如寂滅平等。不覺念起。便生妄境。如人夢心動發昏睡起夢境界。以有妄境。熏動妄

心便起念著。造種種業。受種種苦。念猶愛也。著猶見也。此事識中見愛煩惱造業受苦。皆依妄生。相生如是。次明熏習所起不同。如論中說。從未尋本。次第辨之。妄境熏習所起有二。一增長念。念猶愛也。二增長取。取猶見也。安心熏習所起亦二。一者熏習起變易果。謂受聲聞緣覺變易菩薩細苦。二起分段果。謂受凡夫分段麤苦。由妄識中相續之力。住持諸業。得彼果故。無明熏習所起二。一以無明迷覆真心。受妄熏習。成妄種子。生於妄識。二以無明迷覆真心。受善惡熏。成事種子。生於事識。真如熏習所起亦二。一起無明。二起妄心。以彼真如無分別故。能起無明覺知性故。爲惑所覆。便生妄心。如人執心是知性故。昏睡所覆。便生夢知。起染如是。次

明起淨。起淨有二。一明真熏妄。二妄熏真。真熏妄中。初明能熏。後明所熏。能熏有二。一真體熏習。二真用熏習。體熏習者。如論中說。從無始來。具無漏法及不思議作業之性。熏習妄心。能令衆生厭生死苦樂求涅槃。自信已身有真如法發心修行。法身本體。名無漏法。報佛本因。名作業性。是二亦如佛性義中具廣分別。由此二故。能熏妄矣。問曰。若使真能熏妄起善行者。一切衆生。悉有真如。何不等熏齊使發心起修所行。趣入涅槃。而諸衆生有信不信。優劣前後無量差別。論自釋言。真如本一。而諸衆生煩惱。厚薄差別不同。是故前後優劣不等。又佛法中有因有緣。是二具足。乃得成辦。如似木中雖有火性。人攢方出。若無人攢。不能自燒。衆生如是。

雖有如性以無正因。若無善友諸佛菩薩起行之緣。眞法不能自除煩惱自成涅槃。用熏習者。論自釋言。卽是衆生外緣之力。謂佛菩薩證如起用。攝化衆生。令修善法。於中有二。一差別緣。二平等緣。差別緣者。論自釋言。修行之者。依佛菩薩。從初發心。乃至成佛。於其中間。若見若聞。諸佛菩薩。或爲眷屬。或爲師長。或爲知友。或爲給使。或爲怨家。諸佛菩薩。於此衆生。慈悲方便。四攝攝取。令增善行。使入正道。名差別緣。此差別中。有近有遠。近者速疾。遠者久遠。此猶是其應身化也。平等緣者。論自釋言。諸佛菩薩。久發大願。誓度一切。以此善根熏習力故。自然常隨一切衆生。隨應見聞。而示現。謂示如來平等法身。令諸衆生依三昧力平等見佛。此猶是

其真身益也。能熏如是。言所熏者。如論中說所熏有二。一未相應。謂熏凡夫聲聞緣覺及菩薩中初發心者。令於六識七識心中信順修行。未能捨妄與實相應。二已相應。謂熏習出世法身菩薩。令捨妄心。除滅無明。契證真如。與佛如來法身相應。無有分別。唯依法力自然修行。趣佛智海。上來一門。明真熏妄。集起淨法。下次明其妄心熏真發生得法。於中有二。一是能熏。二是所熏。能熏之中。有總有別。總熏習者。論自釋言。以有妄心。厭離生死。求涅槃故。熏習真心。自信已性。唯是真如。如外無法。但是妄心顛倒所見。以知外境無所有故。種種方便。修習離染趣真之行。雖有所修。不取不念。久修力故。無明則滅。無明滅故。妄心不生。妄心不生故。妄境隨。

已。心相俱盡。名得涅槃。得涅槃故。自然成就。不思議業。用充法界。總相如是。別熏習者。論釋有二。一事識熏。謂凡夫二乘人等。厭生死苦。趣向涅槃。此六識中。方便修行。熏發真也。二意熏習。謂諸菩薩。見虛妄法。無可貪取。知真如法。寂靜安穩。發心勇猛。趣大涅槃。此七識中。方便修行。熏發真也。良以妄識能生事識。生事識所依。故名意。非事識中。意根界也。能熏如是。所熏有二。一者熏生。熏生報佛方便功德。二者熏顯。熏顯法佛性淨功德。真妄別識。熏習如是。問曰。真妄前後相熏。爲在一時。釋言。相熏必在同時。是義云何。染淨諸法。真妄共起。單真不生。唯妄不成。何故如是。唯真無妄。真性常湛。無爲不變。故無起作。唯妄無真。妄體不立。故亦無住。故勝。

鬘云。若無藏識。七法不住。不得種苦。不得厭苦。樂求涅槃。眞妄相依。方能造作一切諸法。以共作故。攝法從情。皆是妄爲。攝法從本。皆眞心作。如人夢中所爲諸事。攝事從末。昏睡所爲。攝事從本。報心所作。亦如世人見繩爲蛇。攝蛇從情。妄情所爲。攝蛇從本。皆是繩作。諸法像此。眞雖能作。作必隨情。如繩作蛇。蛇由闇情。妄雖能作。作必托眞。如情作蛇。如情作蛇。蛇必依繩。眞無由情。名妄熏眞。妄作由眞。名眞熏妄。如此相熏。義無先後。故說一時。眞妄相熏。旨要在斯。無宜不記。

次就眞妄共相識中。以辨熏習。共相識者。佛性眞心與無明地。合爲本識。名阿梨耶。依本變起阿陀那識。執我之心。依本變起眼等

六識及六根塵。義如上辨。今就此三明相熏習。如攝論說。於中曲有三門分別。一辨熏相。二明能熏所熏差別。三明受熏不受熏異。熏相如何。今此先明阿陀那識。共阿梨耶相熏習。義彼阿陀那執我之心。熏於本識。成我種子。本識受彼陀那熏已。還能引彼心中我性。生阿陀那。如是相熏往來無窮。是則陀那望於本識。互爲因果。問曰。此我何由可盡。由六識中聞無我教。修無我解。熏於本識。成無我種。本中真心。受彼熏已。熏於本中無明。令薄。無明薄故。令無明中我種轉薄。我種薄故。轉生陀那。執我亦薄。如是展轉。乃至窮盡。次將六識對於本識。明相熏發。彼六識中。起染起淨。所起染過。熏於本識。彼本識中。所有闇性。受性染熏。成染種子。種子成已。

無明厚故。引生六識。於六識中。染過轉增。如是展轉積習無窮。於六識中所修善行。熏於本識。於本識中。佛性真心。名爲解性。解性受彼淨法。熏成淨種子。淨種成已。熏於無明。無明轉薄。無明薄故。變起六識。於六識中。起善轉勝。如是展轉乃至究竟。是則六識。望於本識。互爲因果。論說如是。

次明能熏所熏差別。論說能熏略有三種。一言說熏。論亦名爲名字熏矣。名有二種。一者聲名。曰名言分別。二心語名。曰覺觀分別。以諸凡夫隨逐一切陰界入等諸法名字。分別取著。熏於本識。成陰界等諸法種子。二我見熏習。以阿陀那及六識中我見之心。熏於本識。成我種子。三有分熏習。善惡之業。是三有因。名爲有分。以

善惡業。熏於本識。成善惡種。名有分熏。能熏如是。言所熏者。是其所起。論名事用。麤分有四。細分十一。麤分四者。一名引生。本識爲彼善惡等熏。成種子已。引彼種子生未來果。二者果報。本識爲彼善惡等熏。變爲一切苦樂等報。三者緣相。本識爲彼我見熏。故起我我所自他之別。四者相貌。本識爲彼言說熏。故起陰界入有爲無爲若內若外。一切種事。又更分四。一似我識。於阿陀那及六識中所取之我。非有似有。故曰似我。如夢中身。本識變爲體是本識。名似我識。二似根識。眼等六根。非有似有。名爲似根。本識變爲體是本識。名似根識。三似塵識。色等六塵。非有似有。名爲似塵。本識變爲體是本識。名似塵識。四似識識。彼阿陀那及六識心。非有似

有。謂似凡夫所計之。有名爲似識。本識變爲體。是本識。名似識。識麤分如是。細分十一。如論中說。一者身識。謂五根身。本識變爲體。是本識。二身者識。謂阿陀那執我之心。本識變爲體。是本識。三者識。論言。謂意。是意根界。遍司諸塵。領納稱受。本識變爲體。是本識。四應受識。謂六塵境。應爲心受。故曰應受。本識變爲體。是本識。五正受識。謂六識心。正納六塵。領納名受。本識變爲體。是本識。六者世識。謂三世時。本識變爲體。是本識。七者數識。謂百千等。識義如前。八者處識。謂國土處。識義如上。九言說識。一切言說。識如前解。此九是前言說熏起。十自他識。自他身別。本識變爲體。是本識。名自他識。此一是前我見熏起。十一名爲善道惡道生死之識。六

道生死。本識變爲體是本識。此一是前有分熏起。細分無量。差別如是。

次明三識受熏不同義。別有三。一者熏生。二者熏轉。三者熏成。言熏生者。三識皆是心生滅門。皆有相熏相生之義。問曰。本識若爲熏生。如楞伽說。如來之藏。爲彼無始惡習所熏。名爲藏識。生無明地。共爲本識。故名爲生。何者惡習。分別有三。一本識中無明住地。前後相起。以前無明。熏於真心。生後無明。如人睡習時。至則睡。二阿陀那識。執我之心。熏於本識。成種子。此種汚真。不見法實。生於無明。三六識中。所起煩惱。熏於本識。成染種子。此種汚真。不見法實。生於無明。阿陀那識生相云。何有人宣說。唯生我執。不得生起。

無我之解。何故如是。我執無處不復。是其阿陀那收。爲是一切無我之解。非阿陀那。道理不盡。其義云何。凡夫本來。數聞說我。生於我想。熏於本識。成我種子。此種力故。生於執心。定計有我。此人後時。聞說無我。生無我解。熏於本識。成無我種。此種之力。生於執心。定計無我。何爲不得。爲是一切聲聞緣覺諸小菩薩。於一切時常計無我。此我無我。皆從熏生。執我之心。於大乘中名煩惱障。無我之執。於大乘中名爲智障。六識之心。生相云何。由本識中染種子故。熏起六識。染過踰增。由本識中淨種子故。熏生六識。起淨轉勝。問曰。陀那望於六識。得有相熏相生義。不釋言亦得。由阿陀那執我心故。熏於本識。成我種子。生起六識。見我轉增。由阿陀那執無

我故。熏於本識。成無我種。此種力故。生起六識。於六識中。我見漸薄。無我解增。熏生如是。言熏轉者。三識不定。於中悉有熏之義。於本識中。熏轉如何。解有二種。一由諸識修善起惡。熏於本識。令本識中善惡二種遷轉不定。或增或減。二由修習真觀力故。熏滅無明。令真稱常寂不動。觀法本來唯真無妄。是真觀矣。阿陀那識熏轉如何。分別有二。一六識中。聞說無我。起聞思修。熏於本識。成無我種。此種力故。熏阿陀那。我執漸微。無我解起。二六識中。聞說佛性常住。真我古今平等。如如一味。起聞思修。熏於本識。壞無明地。無明壞故。本識不成。本不成故。種子不立。種不立故。執識不生。執不生故。無我解滅。前離我執。經中名爲滅煩惱障。後離無我名除。

智障。六識之中熏轉如何。分別有三。一六識中修善造惡。熏於本識。成善惡種。此種成已。熏生六識。善惡不定。惡種熏起。惡增善滅。如斷善人。善種熏起。善增惡滅。如生善人。二六識中修習空觀。觀生無我。觀法無我。熏於本識。成解種子。此種成已。壞本識中有見種子。有種壞故。所生六識不起。有見。有見息故。分段漸滅。三六識中修習真觀。觀法本來純真無妄。能令妄法更不生。復熏於本識。壞無明地。無明壞故。本識不成。本不成故。六識種子無處存立。種不立故。分段之中六識不生。六不生故。空觀亦滅。空觀滅故。變易轉盡。變易盡處。名得涅槃。熏轉如是。次辨熏成。熏習成種。名爲成矣。於此門中。唯有本識受熏成種。餘悉不受。何故如是。解有七義。

一以本識緣起之本。能聚能散。能受一切諸法。所熏聚積成種。名爲能聚。散生諸法。說爲能散。餘識不然。所以不受。二以本識爲諸識原。變起諸識故。於諸識中。與善造惡。悉是其功。攝一切歸本故。本識中受諸法熏。積集成種。餘不如是。所以不受。三本識中具有明闇二種之法。真心是明。無明是闇。闇能受染。增長生死。明能受淨。趣向涅槃。故遍受熏。餘識不爾。所以不受。四本識中。親含真體。牢固難壞。力能住持。一切業果故。受一切染淨等熏。聚成種。用之受果。餘不如是。爲是不受。五本識微細潛通諸法。與一切法同生同滅。相伴義觀。故能遍受一切法熏。餘識不然。所以不受。六本識無緣於善惡等。無別記念。無別念故。彼此諸法。不相妨礙。故得通。

受一切法熏。七本識是心神知之性。心於諸法。性能領記。領則能受。記則能持。故本識中。通受諸法。持令不失。餘非心法。不能如是。故不受熏。七中前六。簡別餘識。後一簡異非情之法。熏成如是。熏習義難兼。况且然。

第七 迷悟修捨

第七門中。明其迷悟修捨之義。五識之中。不別明其迷悟修捨。於中迷悟修捨之義。隨意說之。意識之中。有迷有悟。謬執我人。取法性相。以之爲迷。解會空理。說之爲悟。悟解不同。分爲三種。一生空觀。觀察五陰無我人故。二法空觀。觀法虛假無自性故。三者如觀。觀察諸法非有無故。云何觀法。知非有無之一切法。猶如幻化幻。

化之有。無法爲有。有則非有。幻化之無。有法爲無。無則非無。然後說此幻有無。爲非有無。亦無非有非無可得。還卽說此非有非無。爲有無故。有無之相。亦不可得。進退推求。無法可取。境界既然。心想亦爾。是故心想自然息滅。此三皆是心外法中。以求理故。通攝以爲意識觀也。三中前二。是其增相。後一息相。息六識也。第七識中。亦有迷悟。不知真實。妄起自心。所起諸法。說之爲迷。返妄取實。謂之爲悟。悟解不同。亦有三種。一者妄想依心之觀。觀察三界虛僞之相。唯從心起。如夢所見。心外畢竟。無法可得。二者妄想依真實觀。觀妄想心虛構無自。依真而立。如波依水迷依妄。三者真實離妄想觀。一切法唯是真實。緣起集成。真外畢竟無有一法可

起妄想。既無有法可起妄想。妄想之心。理亦無之。三中前二。是增相觀。後一捨相。捨七識也。第八識中亦有迷悟。隨妄成染。不證自實。名之爲迷。離妄契本。說之爲悟。悟解不同。互以相成。不離不脫。不異。良以諸法同體緣集。亦有三種。一息相觀。生死涅槃。本是眞識。隨妄所起。證實返望。由來無妄。妄想既無。焉有隨妄生死涅槃。法相可得。故名息相。二實性觀。內照眞實。如來藏性。唯是法界恆沙佛法。同體緣集。互以相成。不離不脫。不斷不異。良以諸法同體緣集。互相成。故無有一法別守自性。雖無一性。而無不性。無有一性。卽是如如一實之門。而無不性。卽是眞實常示淨等法界門也。體性常然。古今不變。三眞用觀。觀察一切諸佛菩薩化用之門。是

用門中備含染淨三乘諸法。法既圓具。依之成德。德無不施。是以大聖善入隨順世間故。能現一切煩惱等事。故經說言。八萬四千諸煩惱門。而諸衆生爲之疲勞。諸佛以此而作佛事。煩惱既然。業苦亦爾。又地經中說。此等門煩惱等事。爲發起殊勝之行。維摩說。爲通達佛道。又復善入二乘法門。能現一切二乘之事。故經說言。示現聲聞辟支佛等。是菩薩行。又復善入一切菩薩作用門故。雖得涅槃。畢竟不捨菩薩所行。乃至善入諸佛如來作用門故。能以八相。示成正覺。充滿法界。而無窮盡。此是第三真用觀也。

第八 迷悟分齊

第八明其迷悟分齊。六識分齊差別有五。一者迷處。在於外凡常

沒之流。二習解處。亦在凡隣於善趣。三正解處。亦在外凡善趣位中。四漸捨處。習種已上。五種盡處。初地已上。次初地已上。離六識故。經中說之。爲出世間。又楞伽云。初地菩薩。得二十五三昧。離二十五有。是三界身。遠離彼故。名捨六識。又大智論宣說。初地入菩薩家。捨離肉身。得法性身。此亦是其離六識義。若論殘習。十地乃盡。第七識中分齊有五。一者迷處。在於外凡。二習解處。亦在凡十信位中。三正解處。習種已上。四漸捨處。初地已上。五窮盡處。在佛地。是故如來究竟真實。第八識中分齊有四。一者迷處。在於外凡。乃至十信。二習解處。習種已上。三正解處。初地已上。四窮滿處。在於佛地。

問曰六識盡在初地初地已上。便無六識。云何而得見聞覺知。釋言。雖無事相六識。猶有七識緣照無漏。所得法身。及彼真識緣起法身眼耳等識。是故用之。見聞覺知。問曰。若以緣照法身見聞覺知。與前六識有何差別。釋言。前六是其事識。分別事相。心外取法。緣照法身。所見聞覺知外無法。一切悉是自心所起。如夢所見。於自心相。分別知照。有此異也。問曰。真實緣起法身見聞覺知。與彼七識緣照何別。釋言。七識緣照法身者。但於妄想緣起法中。分別緣照。又於真法分別緣照。不能離緣。真法身者。遠離妄想。心淨照明。清淨法界。顯自心原。名爲見聞。非分別知。

第九 修捨分齊

第九明其修捨分齊。先就事識辨修分齊。次就妄識。後就真識。事識有二。一者障相。二者治相。障相有二。一執取相。論中亦名執相應染。此是根本取性無明。二計名字相。隨衆生名。取立我人。對治相者。是意識中相應之慧。治前二障。名對治相。成實論中。說爲空心。計名字者。小乘法中。見道時斷。大乘法中。十信時斷。執取相者。小乘法中。得無學時斷之畢竟。大乘法中。種性時盡。故彼大乘起信論言。執相應染。二乘解脫信地菩薩所斷除也。彼說種性爲信地矣。對治相者。小乘法中。入無餘涅槃時滅。大乘法中。初地時盡。

次就妄識以辨修捨。妄識之中。亦有二種。一者障相。二者治相。障

相有六如起信說。一心不相應無明住持。不相應者簡異二乘。二乘所斷。是無明數與心別體。共心相應。無明地者。卽指心體。以爲無明。非是心外別立數法。共心相應。故馬鳴言。卽心不覺常無別異。不別與心同知同緣。名不相應。二依無明地。起於業識。不相應。染。愛著名染。不相應。義。不異前釋。三依業識。起於轉識。不相應。染。不相應。義。亦同前釋。四依轉識。起於現色。不相應。染。言現色者。猶是現識。能現自心所起色。故名現色。染。不相應者。亦同前釋。五依現識。起於智識。心相應。染。言相應者。心相轉。染與心別。共心相應。故云相應。故論說言。心與念異。同知同緣。故曰相應。念是貪六依智識。起不攝識。相應之染。言不攝者。猶是續識。相應同前。馬鳴

種名煩惱礙猶是煩惱障。障相如是。對治相者。猶是七識緣照之解。治前六種故名治相。次辨斷處。如彼大乘起信論說。前六障中。第六不斷相應染者。始從信地漸學斷除。淨心地時斷之畢竟。第五智識相應染者。從具戒地漸次斷除。乃至無相方便地時斷之畢竟。具戒地者。謂第二地。無相方便是第七地。第四現色不相應染。色自在地。斷之畢竟。色自在者。是第八地。能淨佛土。名色自在。第三轉識不相應染。心自在地。斷之畢竟。心自在者。是第九地。善知物心。名心自在。第二業識不相應染。菩薩地盡斷之畢竟。入如來地。第一根本無明住地。馬鳴論言。地前學斷。初地分除。佛地窮

盡故勝鬘云。無明住地。佛菩提智之所斷也。障之分齊。斷之如是。對治相者。初地漸捨。至佛乃盡。若復通論。種性已上。亦分斷除。次就真識明修分齊。真識之中。約緣有三。一者染相。與彼煩惱闇惑相應。二雜染相。真心與彼緣治相應。三者淨相。離妄始顯。若論染相。種性已上。漸次息除。至佛乃窮。若復通論。十信已上。亦有捨義。第二雜相。初地漸捨。至佛乃盡。若復通論。種性已上。亦有捨義。故地持云。種性菩薩。六入殊勝。無始法爾。第三淨相。八地漸捨。至佛乃窮。故八地中。觀法無生。無滅。無出。知一切法畢竟平等。無有染相。亦無淨相。若復通論。初地已上。亦捨淨相。故大品中宣說。初地得無生忍。證法本如。不見先染。後息爲淨。無取無捨。如如平等。

修捨如是

第十 對治邪執

第十門中對治邪執。顯示正義。先就事識。對治邪執。次就妄識。後就真識。

就事識中。邪執有八。一執定。一有人宣說。六識之心。隨根雖別。體性是一。往來彼此。如一猿猴。六窗俱現。非有六猴。心識如是。六根中現。非有六心。對此邪執。說心非一。識無別體。緣慮爲義。六識之心。所依根異。所緣亦異。云何定一。若定是一。常了一塵。無有轉異。又復心法。無往來義。隨有知處。卽彼處生。不得說言。一而往來。又彼所引猿猴爲喻。證心一者。是義不然。凡夫愚人。謂猴定一。六窗

中現。然實猿猴念念生滅。此窗現者。不至彼窗。心識如是。依眼生者。不至餘根。如是一切皆爾。二執定異。有人宣說。六識之心體性定異。對此邪執。說心不別於事分齊。相續一慮。非全別體。如一猿遊洑六窗。非有六猴。若言六識各別有體。別體之法。不相干預。眼識還應從眼識生。乃至意識還從意生。不得相起。現見五識從意識生。意識從於五識而生。明非別體。又若六識各別有體。有體之法。不相妨礙。不相妨故。六識之心。常應並有。若常並有。常應並用。不常並故。明非別體。三執定常。有人聞說三世之中。業果不斷。謂心定常。生死往來常是一識。用雖興廢。心體不變。對治此執。說識無常。人中心異。天中亦異。六道之心。各各別異。云何是常。又如經

說。苦相應異。樂相應異。不苦不樂相應亦異。如是一切。各各別異。云何是常。但諸凡夫。不知心相妄。謂是常。猶如小兒見旋火。不斷絕。若心常者。善應常善。惡應恆惡。無有變異。以變異故。無常。四執定斷。有人間說。心識無常。便謂定斷。對治此執。說心不斷。現世造業。後必得果。云何定斷。譬如乳酪轉變。雖異。置毒乳中。酪則殺人。心亦如是。造惡於中。必受苦報。明非是斷。五執定有。如毘曇說。十八界等。各住己性。是有不空。設言空者。但空陰上橫計我人。不空法體。法不空故。心識定有。對此邪執。說識是空。空相云何。識者正以別知爲義。如一念識。則具四相。初生。次住。終異。後滅。於此四中。何者是知。爲初相知。爲中爲後。若初相知。餘應不知。餘

若不知。則不名識。若餘相知。初應不知。初若不知。初不名識。若言四相各別是知。便是四念各別知法。何關一念具足四相。若言四相別非是知。和合之中方有知者。非知共合。云何有知。如百盲聚。豈有所見。又復四相都無合理。云何無合理。生相現時。餘相未有。與誰共合。乃至第四滅現之時。餘相已謝。復與誰合。進退推求。都無合義。云何說言和合有知。知義既然。焉有定識。是故經中說。色乃至受想行識一切皆空。六執定無。有人聞說五陰空寂。便謂世諦因緣亦無。對治此執。說識非無。若無心識。云何而得見聞。現見心識各具作用。明知不無。又若無識。則無善惡。若無善。無苦樂。則入邪見。斷善根中。不無心識。七執心識獨立無數。如我

實說對治此執。說有同時心心數法。故涅槃云。諸弟子不解我意。唱言。佛說定無心數。又涅槃說。十大地中心數之定。明非無數。又龍樹云。譬如池水。珠在則清。象入便濁。水喻心王。珠象喻數。於彼喻中。不可說言水珠象一。心法如是。甯無別數。八執心外定有別數。如毘曇說對治此執。明非定別。故涅槃云。我諸弟子。不解我意。唱言。佛說定有心數。若使心外定有別數。無預心事。無心之時。何不別起。又若心外定有別數。識從意生。諸數亦應別有所依。若別有依。是義不然。云何不然。於彼宗中說。三性心相應各異。如欲界地。善心起時。二十二數相應共生。不善起時。二十二數相應共生。無記時。有十二數相應共生。從無記心起善之時。十二同數。可有

所依。自餘別數除意何依。若無依生。是則心法無次第緣。經論不許。若無別依。依意生者。與識同依。明非心外道理。云何卽彼心體同時。具有受想行等諸義差別。不同成實前後建立。就一心體。隨義分別。不同毘曇異體建立。兩義兼通。故非諍論。

次就妄識對治邪執。邪執有六。一執定無。有人聞說。但有六識。無第七情。便言一向無第七識。對治此執。說有七識。如楞伽中說。八識。義勝鬘亦云。七法不住。若無妄識。說何爲八。說何爲七。又六識外無妄識者。聲聞緣覺入涅槃時。事識都滅。卽應是佛。無別明妄識心故。入涅槃時。雖滅事識。癡妄猶在。所有癡妄識。何得言無。經中所言無七情者。事識之中。無第七情。非無妄識。二執定有。有人

聞說有第七識。便謂七識別有體性。對此邪執。明妄無體。當知如來就心法中。分取虛妄分別之義。爲第七識。何得於中別立體性。如似世人見繩爲蛇。繩是實事。喻彼真識。蛇是妄情。喻彼妄識。蛇依繩有。蛇無別體。妄依真立。云何有體。迷夢等喻。類亦同然。又經中說。若無真識。七法不住。若自有體。云何不住。又若妄識自有體性。便是實有。何得言妄。三執事識以爲妄識。有人聞說真識名。心妄識名。意事名。意識。便言。小乘七心界中。意根界者。是第七識。對治此執。宣說妄識不同事識。七心界中。意根界者。卽是六識。生從義邊。說爲意根。更無別法。妄識與彼分齊條異。云何言一。異相如何。如馬鳴說。妄識有六。始從無明。乃至相續。廣如上辨。事識有四。

從執取相乃至第四業繫苦相。亦如上辨。分齊各異。何得說言。意根界者是第七識。又楞伽云。第七妄識。唯佛如來。住地菩薩所能覺知。餘皆不覺。云何說言。意根界者是第七識。又若妄識是七心界。聲聞緣覺。入涅槃時。滅七心界。妄識應滅。若滅妄識。卽應是佛。入涅槃時。滅七心界。妄識猶在。未得同佛。明知全別。問曰。妄識若非意根。何故楞伽馬鳴論說爲意乎。釋言。彼乃借名顯示。非卽意根。如楞伽中說。第七識以之爲心。馬鳴論中宣說真識以之爲心。豈可名同便是一物。心名雖同。真妄兩別。意名雖一。何妨差別。四執麤爲細。有人宣說。眼見色時。不知色空。卽是七識迷惑之心。餘亦如是。若解色空。卽是七識明解之心。餘亦如是。對治此執。須顯

其異。言見色時不知空者。是六識中取性無明。非第七識。此之取性。猶是向前事識之中。初執取相。問曰。若此是六識中無明心者。與七識中無明何別。此如上辨。以於心外事相法中。執性迷空。故非妄識。又於心外事相法中。解知無性。是事識中分別之解。非七識知。五執不滅。有人宣說。七識之心。未見理事。生滅無常。見理卽常。究竟不滅。對治此執。說妄終滅。七識妄心體。唯癡闇相。唯分別得聖會如。捨其分別。見實明照。盡其癡闇。更有何在。而言不滅。道理如是。須以文證。如楞伽說。滅七種識。名出佛身血。云何不滅。又彼經言。妄想爾涅槃識。此滅我涅槃。明知妄滅。又唯識諸佛如來所行之處。唯有藏識。更無餘識。云何不滅。又大智論解釋如義。彼

云。實相如水性冷。觀智如大水。隨火熱。若火滅已。水冷如本。故名爲如。如是實相。隨觀轉變。是觀滅已。實相如本。故名爲如。明知妄解終竟滅盡。若觀不滅。水冷之時。火應不滅。有人說言。經中說滅。但滅智中無明闇障。不滅智體。是義不然。室性論中。自有誠文。不但滅闇亦滅智解。故彼論中說。有四障不得如來淨我樂常。一者緣相。謂無明地。障佛真淨。斷離彼故。得佛真淨。二者因相。謂無漏業。障佛真我。斷除彼故。得佛真我。三者生相。謂意生身。障佛真樂。斷除彼故。得佛真樂。四者壞相。謂變易死。障佛真常。斷除彼故。得佛真常。無明等外。別說無漏。以之爲障。別說斷除。云何而言不滅無漏。人言。智體不滅盡者。不滅之體。卽是真心。非第七識。問曰。若

使七識滅者。誰得菩提。誰證涅槃。釋言。心相雖滅。盡心性猶在心。性在者。卽是真識。是故就之說得證。六執定滅。有人聞說妄心終滅。便言定滅無熏習義。何故如是。於真識中。具過恆沙淨法滿足。更無所少。何用妄熏。對治此執。說妄有熏。如起信論說妄熏真。云何不熏。若言真中淨法滿足。不妄熏者。法佛之性本有。法體可言滿足。報佛之性本來但有可生之義。未有法體。如子無樹。何得稱滿。報佛本無。何修方有。何爲不熏。熏力在真。故非定滅。問曰。真妄其性各別。云何相熏。此如上辨。一切所修。真妄共起。攝修從妄。悉是妄爲。攝修從真。皆是真作。真雖能作。作必隨妄。妄雖能爲。爲必依真。由真妄作。名真熏妄。由妄真作。名妄熏真。妄識之中。對治如

是

次就真識對治邪執。依如論中。邪執有二。一者凡夫人著我執。二者二乘法著我執。問曰。凡夫亦著諸法。何故偏名人著我執。釋言。細分亦著諸法。今對二乘。凡夫著我。及著我所。通名人執。諸法皆是我所攝。故就凡執中。隨義具論。略有二種。一者執有。二者執無。執有之中。別有四種。一執實同神。有人聞說藏識是我。謂同外道所取神我。對治此執說。如來藏非我。非衆生非命非人。二執真中具足真染。如馬鳴言。有人聞說生死二法。是如來藏。便謂真中具。有生死。對治此執說。如來藏。自性清淨。從本已來。唯有清淨。恆沙佛法。無有染污。若言真中實有生死。而使證會永離生死。無有是。

處。若言有修緣起作用。隨世法門。非無此義。三執有淨相。如馬鳴言。有人聞說如來藏中。備有一切諸功德法。不增不減。卽謂真中有色心等。自相差別。對治此執說。如來藏雖具諸法。依真如說無彼此相。無自他相。乃至亦無離自他相。翻對染故。說彼真中具一切法。又彼真中恆沙等法。同體緣集。無有差別。不得別取差別之相。四執始終。如馬鳴說。有人聞說依如來藏始起生死。又復聞說如來之藏。起生死故。雖得涅槃還起生死。起生死故。涅槃有終。對治此執說。如來藏無始無終。以無始故。依起生死。生死無始。是以論言。若有宣說三界之外。更有衆生初始起者。是外道說。非正佛法。以無終故。依成涅槃。涅槃無終。有執如是言。執無者。有人宣說。

諸法空義以爲真識。對治此執。說真不空。於此識中。具過恆沙一切佛法。云何名空。故勝鬘中說。爲不空如來藏矣。涅槃亦云。有如來藏。雖不可見。破煩惱已。定必得之。彼文復言。若有人說。無我空寂。爲如來藏。當知是人久在生死。長受諸苦。不得解脫。而楞伽中言。依無我說如來藏者。於此藏中。無妄所計。故名爲空。非無真法。故唯其論言。爲破外道著我我所故。故色等一切法空。非離言說。如實境空。如實境者。諸佛如來所行之處。唯有藏識。更無餘識。對治凡夫邪執如是。次明對治二乘妄執。於中有二。一者執有二乘之人。未得法空。見有生死涅槃之相。以此見故。深畏生死。趣求涅槃。迷覆真如。對治此執。說如實空離一切相。生死本寂。涅槃亦如。

二執定無二乘之人。分見生空。利根之者。小見法空。便取此空。以爲究竟。覆障真實。對治此執。說實不空。具過恆沙一切佛法。八識如是。

大乘法義叢刊之十

六 波 羅 密 義 章

上海佛學書局印行

大乘法
義叢刊

六波羅蜜義章

隋慧遠法師撰

第一 翻名解釋

第一釋名。六波羅蜜者。謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。初言檀者。是外國語。此名布施。以己財事分布與他。名之爲布。輟己惠人。目之爲施。言尸羅者。此方正翻名曰清涼。三業炎非。焚燒行人。一。等如熱戒能防息。故號清涼。復言戒者。隨義傍翻。以能防焚。故復稱戒。言羸提者。此名忍辱。他人加毀。名之爲辱。於辱能安。目之爲忍。毘離耶者。此名精進。練心於法。故說爲精。精心務達。故稱爲進。言禪那者。此名思惟修。亦名功林德叢。上界靜法。審觀方成。名思惟。

修。能生諸德。故復說爲功德叢林。言般若者。此方名慧。於法觀達。故稱爲慧。此六何故名波羅蜜。波羅蜜者是外國語。此翻名度。亦名到彼岸。所言度者。如地持說。度有三種。一者時度。此之六度。行依從種性上度。三僧祇方始成滿。故彼優婆塞經說言。前二僧祇所行檀等。非波羅蜜。第三僧祇所修行者。是波羅蜜。彼亦就其時度爲言。二者果度。此六能得大菩提果。三者自性清淨度。修此六種。能捨有相。到法實性。具斯三義。故名爲度。到彼岸者。波羅者。岸與者是到。釋者。兩義。第一能捨生死。此岸。到於究竟涅槃。彼岸。與前度中果度相似。第二能捨生死。一槃有相。此岸。到於平等無相彼岸。與前度中自性清淨度。其義相似。具斯兩義。名到彼岸。

第二 論體

第二門中辨其體性。於中約就色心等法第論其性。隨義進退略有五種。一就根本。六度皆第心法爲體。離心之外更無行德。二據攝修方便爲論。六度皆以色心爲體。如布施中。身口搶財是其色性。思願搶財是心自性。第二戒中。身口離過是其色性。內心清淨是心自性。忍中。身口意不罵不報是色自性。內心安忍是心自性。就精進中。身口造修是其色性。內心策勸是心自性。就禪定中。身口安靜是其色性。內心不亂是心自性。就般若中。身口求法是其色性。內心照明是心自性。第三約鏡以論行體。前之四種隨其造修該通色心。後二是其證法之行局。唯在心住境見法。唯心能故。

第四就其行相以分。前三是其化衆生力。化藉三業該通色心。後三是其護煩惱力。局唯在心。伏惑斷結唯心能故。此之二力後當更辨。第五就其業性分別。布施持戒三業自性該通色心。施中思願是其意業。身口捨財是身口業。戒中心淨是其意業。身口清淨是身口業。故此二種該通色心。後四心法意業自性。局唯在心。體性如是。

第三 開合辨相

第三門中開合辨相。開合不定約之唯一。統攝諸行唯一助道。或分爲二。二有兩門。一約行分。二謂自利利他之道。如彼相續解脫經說。前二是其化衆生力。化力卽是利他行也。後三是其護煩惱

力。護惱卽是自利行也。化衆生中先以布施攝取衆生。次以持戒不惱不怖。後以忍辱於彼惱害逼迫恐怖堪忍攝取。護煩惱中先以精進蠱伏煩惱。修習善法。不爲煩惱之所傾動。次以禪定正伏煩惱。令其不起。後以智慧永斷煩惱。二就德分。二德有二種。一是福德。二是智慧。辨此二種經論不同。乃有四別。第一依彼優婆塞經。施戒精進判爲福分。以彼事中方便所作。故說爲福。忍禪般若判爲慧分。般若正是慧之正體。慧心安法。說之爲忍。如五忍等。蓋乃是其法思惟解忍。不取安苦。他不益忍。專心住理。不動名定。非是事中住心之定。心此忍定同卽慧故。說爲慧分。斥取小分非盡言耳。第二依彼相續解脫及地持論。前之是福。般若是智。精進與

禪亦福亦智。依精進故。修施戒忍。四無量等。名爲福分。起聞思修。陰巧便等。名爲智分。又依禪定。修四無量。名爲福分。修陰界入。巧便觀。名爲智分。然此就其功能。以分判爲福智。論其體性。性是福德。第三就彼大品等經。前五爲福。非慧性故。般若是智。是慧性故。四依涅槃經。前五及與事中般若。同爲福分。理觀般若。說爲智分。故彼經言。福莊嚴者。謂檀波羅蜜。乃至般若。非般若波羅蜜。慧莊嚴者。是般若波羅蜜。依彼經中六度之行。各有二種。一者隨事修行。不到實性。非是自性清淨度故。非波羅蜜。二依理修行。到法實性。是其自性清淨度故。是波羅蜜。前五莫問依及依理。同名爲福。就般若中隨事修者。不見實性。亦判爲福。依理成者。見實性。故說

爲智分。

或分爲三。所謂三學。前四戒學。次一定學。後一慧學。故地持云。衆具自性眷屬無盡。是名戒學。禪爲定學。般若慧學。言衆具者。是其布施。施爲戒因。故曰衆具。言自性者。是其戒度。戒度正是戒學自體。故言自性。言眷屬者。忍波羅蜜。堪忍諸緣。助成戒行。故云眷屬。言無盡者。以精進故。持戒不息。故曰無盡。精進通策。以何義。故偏說爲戒。釋有三義。一三學中。戒學在初。就初以言。故攝戒中。二戒學中。備具三聚。攝行寬廣。難可成立。必須精進。佐助方成。故攝戒中。三者戒學。隨事修行。難成易敗。必須精進。佐助方立。故攝戒中。或分爲四。如彼相續。解脫經說。前三戒學。禪爲定學。般若慧學。精

進通策別爲一門。故有四種。

或說爲五。謂哀愍。愛語。勇猛。惠施。說深法義。如地持說。哀愍攝禪。哀愍是悲。悲亦是禪。故攝禪定。愛語攝戒。及與智慧。良以愛語離口。四過戒分所收。是故攝戒。依慧是起說。是故攝慧。勇猛攝於忍。進及慧。由勇猛故。苦緣不動。故攝忍辱。由勇猛故。策修善法。故攝精進。由勇猛故。能入深義。故攝般若。惠施攝檀。說深法義。攝禪。攝慧。依禪起說。是故攝禪。依智起說。故故攝慧。

或分爲六。所謂檀等六波羅蜜。

或復說十。謂十波羅蜜。就前六中。開出方便。願力。智等四波羅蜜。故合有十。是故經中說後四種爲前六伴。然經論中說體不同。若

依相續解脫經中別說其伴。彼說方便別伴前三。願伴精進。力伴禪定。智伴般若。何故方便偏伴前三。以前三種化衆生力。化物須巧。故爲方便別伴前三。何故以願別伴精進。精進勝求須願佐助。故偏伴之。伴有二種。一者前伴。如彼經說。以現在也多煩惱。故不能精進。懃修善法。願未來世煩惱微薄。懃修善法。故爲前伴。二者後伴。依精進。故能起願心。上上勝求。故爲後伴。何故以力別伴禪定。定多力用。故力伴之。伴有二種。一者前伴。如彼經說。近善知識。聽聞正法。內正思惟。轉劣悵望。得勝悵望。名之爲力。以是力。故能修禪定。故爲前伴。二者後伴。依禪定。故起神通力。故爲後伴。又復禪定發生如來十力種性。名之爲力。此力亦是禪定後伴。何故以

智別伴般若。知見性同。相伴義親。故偏伴之。伴有二種。一者前伴。由世諦智開引出生第一義慧。故爲前伴。二者後伴。依眞諦智起世智用。故爲後伴。若依地經及地持論。通伴前六。彼說巧智以爲方便。以方便故能修施等無量善法。求增進智。名之爲願。以是願故令其施等上上勝進。堅固之智。不爲魔動。名之爲力。以是力故令彼施等不可破壞。於法開覺。名之爲智。以是智故於施等法差別。示現攝化衆生。故後四種。通伴前六。

或復分爲八萬四千諸度法門。如賢劫經說彼說。如來三十二相八十種好十力無畏一切功德。令有三百五十種門。一一門中皆以六度行修爲因。便有二千一百度門。用此對四大及六衰十種

之患。便有二萬一千度門。言四大者。地水火風自身之患。言六衰者。謂外色聲香味觸法六塵之患。此六大賊。衰耗善法。故名爲衰。以此二萬一千度門化四衆生。故有八萬四千度門。四衆生者。一是多瞋。二是多貪。三是多癡。四是三毒等分。此等廣略各隨一宜。今據一門。且論六種。

第四 通就諸行同分別

第四門中通就諸行同相分別。諸行相似說名同相。廣略不定。於中增數次第辨之。或說爲二。二有兩門。一有作無作相對分。二檀等諸行方便修成名爲有作無始法性顯成。今德名爲無作。是義云何。真識之心體是一切功德法性。去爲妄陰。名爲佛性。不名行。

德後息妄想。彼心顯了。說爲檀等。故曰無作。又經中說。眞如法中。離一切著名之爲檀。無一切惡。卽名爲戒。無有瞋惱。卽名爲忍。無有懈惰。名爲精進。遠離動亂。說爲禪定。永無閻障。卽名般若。此等一體隨義以分。此義昔隱。今時始顯。說爲無作六波羅蜜。此波羅蜜。諸聖同體。無有差別。以眞如法。無別體故。二世間出世間相對分。二隨事修行名爲世間。合理而成名爲出世。又復地前名爲世間。地上名出。

或說爲三。如彼相續解脫經說。一是因相。所謂大悲。悲能起行。故說爲因。二者果相。謂攝衆生得未來報。三能作大義。施等諸行。能得菩提。

或說爲四。四有三門。一攝修方便。此分四種。如彼相續解脫經說。一大悲方便。能趣起施等。二思惟方便。起施等法。三常方便。於施等法無間修習。四頓方便。於施等法具足修習。二據修論。四如地持說。一決定修。於施等法。堅心修學。不爲緣動。二專心修。於施等法。專意修學。不雜餘相。三者常修。恆作不息。四無罪修。修時離過。三就能說。四如相續解脫及地持說。一者對治。能治六弊。二成菩提。具修施等法。能得菩提。三能攝自他。修行施等。能令自他離過。恐怖。得勝安樂。四得未來果。修行施等。於未來世。生善趣中。受勝福報。

或說爲五。五有三門。一攝修方便。以論五種。如彼相續解脫經說。

一者先當多修信解。如地持說。於八解處起淨信心。二起於聞慧。聞菩薩藏以爲方便。三護菩提心。心爲行本。是故須護。四近善知識。行依支成。是故須近。五精勤修學。無間善業。五中前四起修方便。後一心修施等善法。二離過說。五亦如相續解脫經說。一者無礙。修行施等能除六弊。二者無願。修行施等不願名利。三者無過於施等法。遠離雜染。無方便過。四無妄想。不隨言說。分別取著。五迴向善提。不以施等求餘果報。唯求佛智。三就能說。五亦如相續解脫經說。一增上樂因。能得菩提。二攝取自他。三得未來報。四遠離煩惱。五不往惡趣。

或說爲六。如攝論說。一廣大意。爲一切生死無量無邊。阿僧祇劫

修行六度。不生足相。二長時意。無量無邊阿僧祇劫。修行六度不患其長。三險喜意。見諸衆生得淨涅槃。菩薩隨喜過彼得者。四恩德意。不見自己於生有恩。唯見衆生於己有恩。由彼受化。令我得成諸度行故。五大志意。用己所行一切善根。迴向施與一切衆生。六善好意。用前所施衆生善根。代生迴向無上菩提。

或說爲七。如彼相續解脫經說。一行施等不求他知。二於諸法不著諸見。三於大菩提不生疑惑。若是若非。四不自讚毀他。五不高慢及不放逸。六不以少劣生知足想。七不起惱嫉。

或復論九。如地持說。一者自性。明其行體。二者一切彰其行相。三名爲難。起修殊勝難爲能爲。四一切門攝行寬廣諸行同入。五者

善人起行純善。六一切行起行具足。七者除惱辨行功能。修行施等能除煩惱。八者此世他世安樂。彰行利益。修施行等能令自得於今世後世樂果。九者清淨行修離過。此等具釋如地持論。若復廣分義別無量。

第五 別就諸行異相分別

第五門中別就諸行異相略分別有四種。一修心不同。二行相不同。三治障不同。四得報不同。修心不同者。如彼七卷金光明說。一各有五心修習。初依五法成就檀度。一具信根。二起慈悲。三心無異求。四以布施等攝衆生。五求一切智。次有五法成就戒度。一淨三業。二不爲衆生作煩惱因緣。三斷惡道開諸善門。四過聲聞

辟支佛地。五一切功德皆願滿足。次有五法成就忍辱。一降伏貪瞋。二不惜身命。三思惟往業用自開解。四爲成就衆生善根發慈悲心。五爲得甚深無生法忍。次有五法成就精進。一者不爲煩惱共住。二福德未具不得安穩。三一切難行不生厭心。四爲利衆生成就大慈。五願不退地。次有五行成就禪定。一於善法攝持不散。二解脫生死。三願得神通成就衆生。四者慈心洗浣法界爲淨心。故五爲斷衆生一切煩惱。次有五法成就般若。一於佛菩薩供養無厭。爲求法故。二於深法樂聞無厭。三成就勝智。四能斷煩惱。五善達五門。

次明成行不同之義。如相續解脫及地持說。彼說六度。皆有三種。

於中三者。一是財施。二是法施。三無畏施。戒中三者。一律儀戒。二攝善戒。三攝衆生戒。此義如三聚章中具廣分別。忍中三者。一他不饒益忍。堪忍他惱。二安苦忍。能自忍苦。三法思惟解忍。住法不動。精進二者。一弘誓精進。發生大願。二攝善精進。自修善行。三攝衆生精進。以善化他。禪中三者。一現法樂住。內心寂淨。二出生功德。謂依禪定發生神通四無量等。三利益衆生。謂依禪定四攝益物。慧中三者。一隨覺分別。第一義慧。二善達五明。及三聚法世諦之慧。三利衆生慧。巧以四攝饒益衆生。

次明治障不同之義。修施治慳。戒治毀禁。忍治瞋恚。精進之心能治懈怠。禪法麤念。慧治愚癡。前五伏斷。後一永斷。理實智慧通治。

諸過分相亦然。亦可諸過爲慧治邊通名愚癡。

次論果報不同之義。依如相續解脫中六度之行各得一果。以布施故得於大樂。以持戒放生善趣中。以忍辱故無有怨對。以精進故隨所修善不爲緣壞。以禪定故多致喜樂爲梵等衆生之主。以智慧故多所堪能。不爲一切生死所害。若依地持布施之行外得大財。內得色力壽命安樂無礙辨才五事之報。餘之五度各得一果。以持戒放生善趣中壽等奇持。以忍辱故得善方便。忍他侵逼不惱衆生。以精進故得其俱生一切方便堅固堪能。以禪定故隨所生處少諸塵穢。知義得通。以智慧故於未來世智慧增廣。異相如是。

第六 修之所爲辨論是非

第六門中明修所爲并論是非。所爲有三。一爲求菩提。二爲念衆生。三爲求實際。爲求菩提是其大心。爲念衆生是其廣心。爲求實際是其深心。其深心故捨離有爲不同凡夫。大心廣心不同二乘。爲求菩提護彼小心。爲念衆生護彼狹心。通則六度皆爲此三。如地持經說。菩薩爲求一切智故修行六度。如是等者名爲菩提。如維摩說。以施攝慳。戒攝毀禁。忍攝瞋恚。精進攝怠。禪攝麤念。慧攝愚癡。勝鬘經中爲成衆生修行六度。如是等比名爲衆生。如大品說。爲見實相修行六度。涅槃經說。爲見佛性修行六度。如是等比名爲實際。於中別分前之二門爲攝衆生。中間兩門爲求實際。後

之兩門爲求菩提。此等差別如維摩說。故彼經言。以攝慳貪起檀波羅蜜。以化犯戒起尸羅波羅蜜。以無我法起羸提波羅蜜。以離身心相起毘梨耶波羅蜜。以菩提相起禪波羅蜜。以一切智起般若波羅蜜。以攝慳貪起檀波羅蜜者。自行布施兼勸他施。以化犯戒起尸羅者。自持淨戒兼勸他持。何故此二偏爲衆生。以此麤易可修起衆生能作。故偏爲之。以無我法起羸提者。無我是其衆生空義。依之成忍。又爲彼故修行忍辱。以離身心起毘梨耶者。離身心相是其法空。依成精進。又爲彼故修起精進。何故此二偏依二空。以此二行修時有苦在有難成。依空易就。故偏依之。又此二種依空防退。易入實際。故偏爲之。以菩提相起禪那者。菩提是佛功

德之行。禪能生之。故爲菩提修起禪定。以一切智起般若者。彼一切智是佛慧行。般若能生。故爲彼智修起般若。何故此二偏爲菩提一切智乎。於諸度中禪定最能出生廣德。於大菩提能生力强。故偏爲之修起禪定。般若正是一切智因。生智親強。故偏爲之修起般若。蓋乃是其隱顯門耳。所爲如是。

是非如何。經說此六有波羅蜜非波羅蜜。其義云何。分別有三。一約時度以論是非。如優婆塞經說。前二阿僧祇所行非波羅蜜。非時度故。第三阿僧祇所行是波羅蜜。是時度故。二約果度分別。如涅槃說。四心中修能致究竟大涅槃。是波羅蜜。是果度故。不具此四非波羅蜜。不能究竟致大涅槃。非果度故。何者四修。如地持

說。一決定修。修心堅固。不爲緣動。二專心修。修意精純。不雜餘想。三者常能修。恆化不息。四無罪修。不雜煩惱。無方便道。如涅槃經。初功德中具有此相。第三約就自性清淨度以論是非。隨事修行。不能到於諸法實性。非是自性清淨度。故非波羅蜜。依實所成破捨情相。到法實性。是其自性清淨度。故是波羅蜜。是非如是。

第七 六度相攝

第七明其六度相攝。菩薩行巧。一一度中皆攝一切。一切成一。云何一一皆攝一切。釋有兩種。一攝同義。二攝異義。

言攝同者。於六度中所有捨義皆攝爲檀。故彼金剛般若論云。檀義攝於六。資生無畏法。此中一二三名爲修行住。言資生者。是其

財施言無畏者是無畏施。所言法者是其法施。所言一者謂初檀度是資生施。所言二者謂戒與忍是無畏施。所言三者謂後三度是其法施。於六度中有難過義。悉攝爲戒。有安忍義。通攝爲忍。有策勸義。攝爲精進。有不亂義。通攝爲禪。有離著義。攝爲般若。

言攝異者。如大品說。一一度中皆攝諸度。云何檀中攝餘五度。修行施時。身口意淨。不犯佛戒而行。本施名爲攝戒。於彼受者。瞋恚打罵。堪忍饒益。名爲攝忍。於諸衆生。常施不倦。名爲攝精進。施心不亂。名爲攝禪定。分別善修。名爲攝般若。又於施中。不取不著。亦名般若。云何戒中攝餘五度。修行戒時。離殺盜等。普施一切衆生。安樂名攝布施。以堪忍力。不爲諸過名。攝忍辱。持戒不息。名爲攝精進。一心

持戒離過寂靜名攝禪定。分別善修名攝般若。又復戒中不取不著亦名般若。云何忍中攝餘五度。修行忍時不怖衆生。施彼安樂名攝布施。又忍貪苦以財惠人亦名攝施。以安忍故離殺縛等名爲攝戒。堪忍不息名攝精進。忍心不亂名攝禪定。分別善修名攝般若。又於忍中不取不著亦名般若。云何精進攝餘五度。以精進故勤修善法。饒益衆生名攝布施。勤斷諸惡名攝持戒。以勇猛力堪忍諸苦名攝忍辱。堅住精進名攝禪定。分別善修名攝般若。又於精進遠離取著亦名般若。云何禪中攝餘五度。依禪捨著。慈悲益物名攝布施。依禪離過名攝持戒。定心住緣安忍不動名攝忍辱。又依禪定發慈悲心。堪忍衆生打罵寢欺隨順攝取亦名爲忍。

於深禪定求無休息名攝精進。分別善修名攝般若。又復禪不味不著亦名攝般若。云何般若攝餘五度。修行慧時能以正義惠施衆生名攝布施。以智慧心觀過不爲名攝持戒。於諸法中思惟不動名攝忍辱。又以智慧堪忍他惱亦名攝忍辱。觀法不倦名攝精進。於諸法中不起妄想亦名攝禪定。又依智慧分別善修一切三昧亦名攝禪。攝相如是。

第八 資導爲因

第八門中明其資導爲因之義。先辨資導。福能資助。慧能導達。資導不同。略有五種。一資導相生。唯望未起。已生之福資未起。智今其得生。已起之智導未生。福令其得起。二資導相成。義在同時。同

時之福資同時智令其明淨。同時之智導同時福。令其堅固不可破壞。三資導捨相亦在同時。同時之福資同時智於空不著。同時之智導同時福於有不染。四資導得果其義寬通。以寬通故一福起時能資已生未生智慧令近菩提。一智現時能導已生未生之福智悉令近果。良以諸行共牽一果故彼福智一一現時資導一切。五隨行前後以說資導。福行先生。智慧後起。以先生福資未生智令其得生。以後生智導先起福令出生死趣向涅槃。資導如是。次明六度爲因之義。於中別以三門辨釋。一明六度淺深分齊。二明果得差別不同。三以六度對果明因。言分齊者。義別有三。一緣修六度。於彼六識七識心中緣現修習。二者真實有作六度。依前

緣修動發真心令真心中諸行集起此卽地經第八地中世出世間有作淨勝前五功德名爲世間後一智慧名爲出世此從緣生故曰有作三者眞實無作六度真心自體本是一切功德法性如妄想心雖不對緣現起煩惱體是一切諸煩惱性真心如是雖不對緣現起諸德體是一切諸功德性故馬鳴言從本已來具足無量性功德法是功德性本爲妄隱相似不淨後息妄染本隱之性顯成今德名爲無作六波羅蜜此卽地經第八地中世出世間無作淨勝分齊如是次分果德果德有二一性淨果本隱今顯二方便果本無今有果德如是次以六度對果明因於中有二一緣正分別望性淨果無作六度以爲正因餘二爲緣望方便果有作六

度以爲正因。餘二爲緣。二生了分別。望性淨果生了不定。若言辨無令有名生。則性淨果。唯了因了。非生因生。如涅槃說。非本無故。就了因中緣修有作二種。六度異相顯了。故名了因。無作六度自體顯了而爲果德。故曰了因。若說正起以爲生因。傍助爲了。則性淨果具足二因。無作六度以爲生因。餘二爲了。望方便果生了不定。若言了於本有名了。則方便果。唯生因生。非了因了。非本有故。就生因中有作六度爲正因生。餘二六度爲緣因生。若說正起以爲生因。傍助爲了。則方便果具足二因。如涅槃說。有作六度是彼正因。餘二六度是彼了因緣。修六度是了可解。無作六度云何名了。由見彼法成菩提智如色生識。故名了因。體性顯了成彼果故。

第九 就位分異并辨優劣不同

第九門中就位分異并辨優劣。言分異者。六度隨位異有二種。一者別異。如地經說。菩薩初地檀度增上。乃至六地般若增上。二者通異。如彼相續解脫經說。彼說六度義別有三。一者直名爲波羅蜜。二上波羅蜜。三大波羅蜜。地前菩薩煩惱亦行。善法亦起。不能起勝。是故直得名波羅蜜。初地已上。乃至七地煩惱不行。善法獨起。隨分平等離染清淨。名上波羅蜜。八地已上。微細使性畢意永滅。善行深廣。名大波羅蜜。隱顯如是。通則義齊。

次辨優劣。釋有二。一攝善分別。二治患分別。攝善之中。義別有四。一約位分別。檀在初地。乃至般若在第六地。且在初地。最以爲劣。

戒在二地。次以爲勝。如是漸增。乃至般若在第六地。最以爲上。此之一義。如地經說。二就能分別。精進般若。通能策導。一切諸行。說以爲勝。餘不如是。說以爲劣。此之一義。如地持說。彼論言。六度之中。精進般若。勝餘波羅蜜。如四攝中。愛語爲勝。四無量中。大悲爲勝。如是一切。三主體分別。慧爲行主。說之爲勝。餘五伴助。說以爲劣。此之一義。如小品說。地論亦云。智眷屬者。所謂檀等。四就說行。相成分別。六俱是勝。六俱是劣。何故如是。六度之行。互相助成。檀行爲主。餘五助成。檀行主。故說以爲勝。餘五助。故說以爲劣。乃至般若類亦同然。此之一義。如小品往六度相攝品說。攝善義中有此四異。

治患義中亦有四種。一對煩惱辨其優劣。戒治業非。餘治煩惱。業兼易防。能法之行說之爲劣。煩惱是本。深細難遣。能治之道通以爲勝。若爾何故戒在施上。釋言。上能起犯戒煩惱。難治於慳故。能治戒在於總上。非是破戒細於慳故。戒在施上。故信戒等五種善中戒初施後。六念亦爾。二對使非使辨其優劣。六中忍慧對治使惑。忍治瞋使。慧治癡使。餘治非使施治慳垢。是故非使戒防業非。故亦非使精進與禪治煩惱地。故亦非使。使強難斷。忍慧能除。說之爲勝。非使易遣。餘四治之說以爲劣。問曰。何故忍慧二行偏治使性。釋言。六中前三是其化衆生力。後二是其護煩惱力。化生力中忍勝餘劣。護煩惱中慧勝餘劣。今就勝處明除使惑。餘廢不論。

三伏永分別。前五伏斷。說之爲劣。般若永斷。說以爲勝。四隨過互論。六度皆有勝劣之義。望慳貪病布施爲勝。餘者爲劣。對破戒病持戒爲勝。乃至對治愚癡之病。般若最勝。餘者爲劣。是故六度皆有勝劣。

第十 因起次第

第十明其因起次第。如地持說。始不顧賊。拾離出家。故先明施。既出家已。受菩薩戒。精持不犯。故次明戒。以護戒故。忍力清淨。不怖衆生。故次明忍。以忍力故。能安苦緣。懃修無間善法。方便故。次明精進。以其精進不放逸。故善一其心。故次明禪。心善一。故得實知見。故次明慧。問曰。精進通策。諸行爲諸行本。何不初說。乃至第四。

釋言。精進雖策諸行隨義別分。或屬前三。或屬後二。故置第四。云何屬前。如地持說。前四戒學。精進是其戒行所依。故在第四。云何屬後。如龍樹說。施戒及忍。世人能行不假精進。故不在初。云何不假論言。如人所有客主法。應供養。或爲種種因緣行施。乃至畜生亦知施食。是故布施不假精進。又復世人見爲惡者。王法治罪。順過不爲。或畏惡名。或思世間種種苦惱。避罪不作。或有性善不樂爲惡。不由精進。又如世人於打罵等。或以畏故不敢返報。或復力小不堪加報。或性和忍而不返報。不假精進。又前三中雖有精進小故不說。禪智微細。世間衆生不能自起。要假精進。故禪智前。宣說精進。何故如是。禪定是其上地勝法。勤習方現。般若是其照理。

深行專修乃成。故假精進。又禪智中得勝境界。勲心轉增。譬如世人掘水見濕。攢火見烟。求心踰猛。彼亦如是。增故偏說。又復前三依事修行。後之二種依義而成。捨事入義。非勲不能。故在第四。問曰。但有前三福行。所願皆得。何假精進。方得禪智。龍樹釋言。佛道深難。雖有前三不能成辦。要假精進。方得禪智及諸佛法。故地持云。世尊種種稱嘆精進爲菩提因。六度之義。辨之麤爾。