

萬 有 文 庫

第二集七百種

王 雲 五 主 編

宗 鏡 錄

(八)

卷 之 四

商務印書館發行

宗 鏡 錄

(八)

釋 延 壽 集

國 學 基 本 叢 書

宗鏡錄卷四十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫三性法門。該通萬法。於第八識。何性所攝。約有幾位。答。論云。諸有漏種。與異熟識體無別故。無記性攝。因果俱有善等性故。亦名善等。諸無漏種。非異熟識性所攝故。因果俱是善性攝故。唯名爲善。釋云。此有漏種。與本第八識體無別故。性類是同。唯是無記。若能所生法。皆通善等三性。謂此種子。本能熏習現行之因。及後所生現行之果。皆通三性。故言因果俱善等性。卽是功能差別門說。非依體門性唯無記。此約有漏種說。若無漏種。非異熟性所攝故。故非無記。體性不順本識體故。體既不同。不可相卽。又性類別。能治所治漏無漏殊。不可相卽。問。無漏既不從識名無記性。此爲何性。答。因果俱是善性攝故。唯名爲善。法爾一切無漏之法。順理違生。無惡無記。又攝論云。然第八識。總有二位。一有漏位。無記性攝。唯與觸等五法相應。但緣前說執受處境。二無漏位。唯善性攝。與二十一心所相應。謂徧行別境各五。及善十一。與一切心恆相應故。常樂證知所觀境故。於所觀境恆印持故。於曾受境恆明記故。世尊無有不定心故。於一切法常決擇故。極淨信等常相應故。無染汙故。無散動故。此亦唯與捨受相應。任運恆時平等轉故。以一切法爲所緣境。鏡智徧緣一切法故。問。本識於一切時中。爲有間斷。爲無間斷。定緣於內。定緣於外。答。此

識從初至末。無有剎那間斷。內外俱緣。瑜伽論云。阿賴耶識。於一切時。無有間斷。內外俱緣。譬如燈燄。生時。內熱膏炷。外發光明。如是阿賴耶識。緣內執受。緣外器相。生起道理。應知亦爾。又緣境無廢。時無變易。從初執受剎那。乃至命終。一味了別。而轉問。阿賴耶識。與諸轉識。爲復作因。爲復作果。答。互爲因果。經偈云。諸法於識藏。識於法亦爾。更互爲果性。亦常爲因性。攝大乘論。說阿賴耶識。與雜染法。互爲因緣。如炷與燄。展轉生燒。又如束蘆。互相依住。釋云。諸法於識藏。能攝藏也。謂與諸識。作二緣性。一爲彼種子。二爲彼所依。識於法亦爾。所攝藏也。謂諸轉識。與阿賴耶。亦爲二緣。一於現法。長養彼種。二於後法。轉攝植彼種。互相生故。如燈炷束蘆者。舉增上緣。喻因緣義。如燈炷與燄。展轉生燒。內炷生燄。如種生現。外燄燒炷。如現熏種。又如束蘆相依。爲俱有因。類顯二法。爲喻。喻因緣義。問。種子識。與阿賴耶識。爲一爲異。答。非一非異。攝論云。是不淨品法種子。在阿賴耶識中。爲有別體。故異。爲無別體。故不異。二俱有失。須明不一不異。此阿賴耶識。與種子。如此共生。雖有能依所依。不由別體。故異。乃至能。是假。無體。所是依。是實。有體。假實和合。異相難可分別。以無二體。故。此識。先未有功能。熏習生後。方有功能。故異於前。前識。但是果報。不得名一切種子。後識。能爲他生因。說名一切種子。前識。但生自相續。後識。能生自他相續。故勝於前。譬如麥種。生於自芽。有功能。故。說麥是芽種子。麥若陳久。或爲火所損。則失功能。麥相不異。以功能壞。故。不名種子。此識亦爾。若有生一切法功能。由與功能相應。說名一切種子。此功能。若謝無餘。但說名果報識。非

一切種子是故。非不異。問種子有幾多。答攝論云。種子有二。一外種子。但是假名。以一切法唯有識。故二內種子。則是真實。以一切法以識爲本。此二種子。念念生滅。刹那刹那。先生後滅。無有間故。此法得成種子。何以故。常住法不成種子。一切時無差別故。復次云。何外種子。如穀麥等。無熏習。得成種子。由內外得成。是故內有熏者。外若成種子。不由自能。必由內熏習感外。故成種子。何以故。一切外法。離內則不成。是故於外不成熏習。一由內有熏習。得成種子。又第八識從種子生。故稱果報識。能攝持種子故。亦名種子識。又本識是集諦。故名種子。是苦諦。故名果報。二果俱有。謂與所生現行果法。俱現和合。方成種子。釋云。謂此種子。要望所生現行果法。俱時現有。現者。一顯現。二現在。三現有。三義名現。由此無性人第七識。不名種子。果不顯現故。卽顯現言。簡彼第七。現在。簡前後。現有。簡假法。體是實有。方成種子故。顯現唯在果。現有。唯在因。現在。通因果。和合。簡相離。問。種子爲是本有。爲新熏生。答。唯識論云。一切種子。皆本性有。不從熏生。由熏習力。但可增長。如契經說。一切有情。無始時來。有種種界。如惡又聚。法爾而有。界卽種子差別名故。又經偈云。無始時來界。一切法等依。界是因義。瑜伽亦說。諸種子體。無始時來。性雖本有。而由染淨新所熏發。諸有情類。無始時來。若般涅槃法者。一切種子。皆悉具足。不般涅槃法者。便闕三種。菩提種子。如是等文。誠證非一。契經說。心性淨者。謂心空理所顯真如。真如是心真實性故。或說。心體非煩惱故。名性本淨。非有漏心。性是無漏。故名本淨。由此應信。諸有情無始時來。有無漏種。不由熏習。法爾成就。後

勝進位。熏令增長。無漏法起。以此爲因。無漏起時。復熏成種。有漏法種。類此應知。釋云。心性者。真如也。真如無爲。非心之因。亦非種子。能有果法。如虛空等故。非有漏心。性は無漏。名本性淨也。又若取正義。本有新熏。合生現行。非有前後。一本有者。謂無始來。異熟識內。法爾而有。生蘊處界。功能差別。世尊依此。說諸有情。無始時來。有種種界。如惡又聚。法爾而有。一切種子。與第八識。一時而有。從此能生。前七現行。現行頭上。又熏種子。二新熏者。謂無始時來。數數現行。熏習而有。名新熏故。世尊依此。說有情心。染淨諸法。所熏習故。無量種子之所積集。故護法意云。有漏無漏種子。皆有新熏。本有。合生現行。亦不雜亂。若新熏遇緣。卽從新熏生。若本有遇緣。卽從本有生。若偏執唯從新熏。或偏執但是本有。二俱違教。若二義俱取。善符教理。古德問。此總未聞熏時。此本有從何而生。答。謂從無始時來。此身與種子俱時而有。如外草木等種。又古德解熏種義。諸法雖有新舊二種。當生現時。或從新生。或從舊生。名爲二種。非謂二種於一念中。同生一現。若爾。卽有多種共生一芽之過。以此准知。色等相分種。並同於此。又問。八識之中。既具本有新熏之義。何識是能熏因。所熏果。答。依經論正義。卽是前七現行識。爲能熏因。緣之因。熏生新熏種子。第八識是前七現行識所熏生。因緣之果。又問。本識等雖無力能熏自種。而能親生自種。故現行本識等得自生種。爲因緣者。既不熏自種。如何能生自種。又熏與生何別。答。熏者資熏。擊發之義。生者生起。從因生出之義。謂本識等。雖無力資熏。擊發自種之義。而有親生自種之義。如有種性者。法爾本有無漏種子。雖有

生果之能。若不得資加二位。有漏諸善資熏擊發。卽不能生現。須假有漏諸善資熏。方能生現。又如本識中善染等種。能引次後自類種子。雖有生義。無自熏義。如穀麥等種。雖有生芽之能。若不得水土等資熏擊發。亦不能生其現行。本識雖有生種之能。然自力劣。須假六七與熏方生。由是義故。本識等雖非能熏。而能生種。故與親種得爲因緣。五根塵等諸根分。亦應然。此解。今依因位現行。望自親所熏種。能爲二緣。卽是因緣。增上緣。唯除第八。及六識中極劣無記。非能熏故。今按此文。現於親種得爲因緣中。旣除第八。及六識中極劣無記。非能熏故。望自親種無因緣義。若言本識及六識中極劣無記。能生自種。得爲因緣者。便犯異熟有能熏過。違聖教失。又問。如前六識所變五塵相分。不能自熏新種。須假能變心緣。方能熏自種。故五塵相分得爲能熏。其極劣無記。亦假能變心緣。何故不同五塵相分。得爲能熏。答。今按有爲法分爲三品。一者上品。如七轉識。及相應等一分能緣慮。彼力最彊。悉有力自熏。二者中品。如五塵相分等。雖有熏力。而力稍微。假心與力。彼方自熏。三者下品。卽極劣無記。如極羸病無力之人。不能自起。縱人與力扶持。亦不能起。本識等類。亦復如是。本無熏力。謂心與力。亦不能熏。由是義故。極劣無記。一向無力。故非能熏。與五塵相分不同。彼自有力。但力稍劣。不能獨熏。假心相助。自有半力。故是能熏。由是義故。今正解者。第八識聚。及此所變異熟五根相分。并異熟浮根等。及異熟前六識等。並無新種。以其極劣。非能熏故。從本有舊種所生。其長養五根。及此浮根。及等流五塵等相分。前六識所變者。皆可各有新本二種。問。

淨法種子。從聞熏生。於本識中。與不淨種子熏發之義。有何同別。答。染淨種子。皆具熏義。而增減有殊。若淨法熏。損本識。若染法熏。增本識。如攝論云。轉依名法身。由聞熏四法得成。一信樂大乘。是大淨種子。二般若波羅密。是大我種子。三虛空器三昧。是大樂種子。四大悲。是大常種子。此聞熏習及四法。爲四德種子。四德圓時。本識都盡。四德本來是有。不從種子生。從因作名。故稱種子。此聞熏習。非爲增益本識。故生爲欲減損本識力勢。故生能對治本識。與本識性相違。故不爲本識性所攝。若不淨種子。則熏習生。增益本識。與淨種有異。問。熏習以何爲義。答。熏者發也。或猶致也。習者生也。近也。數也。卽發致果於本識內。令種子生。近生長故。熏有二種。一習熏。謂熏心體。成染淨等事。二資熏。謂現行心境。及諸惑相資等。楞伽經云。大慧。不思議熏。及不思議變。是現識因。取種種塵。及無始妄想熏。是分別事識因。是以無明能熏。真如成其染法。本覺能熏。無明起其淨用。此皆不可熏處。而能熏。名不思議熏。不可變異而變異。云不思議變。勝鬘經云。不染而染。難可了知。染而不染。難可了知。顯識論云。分別識者。若起安立熏習力於第八識中。熏習力故。譬如燒香熏習衣。香體滅。而香氣猶在衣中。名爲熏衣。此香不可言有香體滅故。不可言無香氣在故。如六識起善惡。留熏習力於本識中。能得未來報。名爲種子。問。能熏所熏。各具幾義。能成熏習。答。各具四義。令種子生長。故名熏習。唯識論云。先所熏四義者。一堅住性。二無記性。三可熏性。四和合性。古釋云。卽此四義。各有所簡。論云。一堅住性。若法始終一類相續。能持習氣。乃是所熏。此遮轉識及聲風等。

性不堅住。故非所熏。釋云。夫爲所熏識者。且須一類堅住。相續不斷。能持習氣。乃是所熏。今前六轉識。若五位無心時。皆間斷。故既非堅住。非是所熏。此亦遮經部師。將色心更互持種。論主云。且如於無色界入滅定時。色心俱間斷。此時將何法能持種。又如五根五塵。皆不通三界。亦非堅住。如何堪爲所熏性。又第七識。在有漏位。雖不間斷。在十地位中。亦有解脫間斷。謂得無漏時。不能持有漏種。以有漏無漏。體相違故。以第八識。雖是有漏。以在因中。體無解脫。唯無覆性。即不妨亦能持無漏種。得名所熏。應立量云。前七轉識是有法。非所熏宗。因云。不堅住故。同喻如電光聲風等。問。若言有堅住性。即是所熏者。只如佛果第八。亦是堅住性。應名所熏。答。將第二義簡論云。二無記性。若法平等。無所違逆。能容習氣。乃是所熏。此遮善染勢力。彊盛。無所容納。故非所熏。釋云。夫爲所熏者。須唯一類無記。即不違善惡性。方受彼熏。今佛果第八。既是善性。即不容不善及無記性。非是所熏。以佛果圓滿故。如似沉麝。不受臭穢物熏。若不善性者。即是煩惱。又不容信等心所熏。互不相容納故。其所熏性。如寬心捨行之人。能容納得一切善惡事。若惡心性人。即不中。第八識似寬心捨行之人。能容一切習氣。有此義故。方名所熏。若如來第八無漏淨識。唯在因中。曾所熏習。帶此舊種。非新受熏。以唯善故。違於不善等。又云。善染如沉麝。非蒜等。故不受熏。無記如素帛。故能受熏。如善不容於惡。猶白不受於黑。若惡不容於善。如臭不納於香。唯本識之含藏。同太虛之廣納矣。問。若言有堅住性。及無記性。二義。便名所熏者。且如第八五心所。同心王具此二義。應是所

熏。又如無爲亦有堅住性義。爲所熏何失。答。將第三義簡論云。三可熏性。若法自在。性非堅密。能受習氣。乃是所熏。此遮心所及無爲法。無爲堅密。故非所熏。言自在者。正簡難陀許第八五心所受熏。論主云。心所不自在。故依他生起。非所熏性。言性非堅密者。卽簡馬鳴菩薩真如受熏。論主云。無爲體堅密。如金石等。而不受熏。夫可熏者。且須體性虛疎。能容種子。方得。馬鳴救云。我言真如受熏者。以真如是性。第八是相。性不相離。若熏著相時。兼熏著性。或攝相歸性。故真如受熏何失。如將金石作指環等。護法破云。熏相不熏性。如火燒世界。不燒虛空。今唯是第八心王體性虛疎。方可受熏。如衣服虛疎。方能受香等熏。問。若言有堅住性。無記性及可熏性三義。卽是所熏者。應可此人第八識。受他人前七識熏。以此人第八是可熏性。故答。將第四義簡論云。四與能熏等和合性。若與能熏同時同處。不卽不離。乃是所熏。此遮他身剎那前後。無和合義。故非所熏。唯異熟識具此四義。可是所熏。非心所等。釋云。今將此人第八。望他人前七。無同時同處和合義。故非是所熏。亦遮經部師。將前念識體熏後念識相。不同時。亦非所熏。次能熏四義者。一有生滅。二有勝用。三有增減。四與所熏和合。此四義亦各有所簡。且外人問。無爲法。得名能熏否。答。將第一義簡論云。一有生滅。若法非常。能有作用。生長習氣。乃是能熏。此遮無爲前後不變。無生長用。故非能熏。釋云。今前七識有生滅。有生長作用。乃是能熏。問。若爾者。且如業感異熟生心。心所及色法。不相應行等。皆有生滅。亦有作用。應是能熏。答。將第二義簡論云。二有勝用。若有生滅。勢力增盛。能引習氣。

乃是能熏。此遮異熟心心所等。勢力羸劣。故非能熏。釋云。其業感異熟生心心所等劣弱。無彊盛作用。能熏色法。雖有彊盛。又無緣慮勝用。不相應行二用俱闕。此非能熏。又勢用有二。一能緣用。卽簡諸色爲相分熏。非能緣熏。二彊盛用。謂不任運起。卽異熟心等有緣慮用。無彊盛用。爲相分熏。非能緣熏。內色等有彊盛用。無能緣用。異熟心等有能緣用。無彊盛用。不相應法二俱無。皆非能熏。卽緣勢用。可致熏習。如彊健人能致功效。故問。若有生滅及有勝用。卽名能熏者。且如佛果前七識亦具此二義。應是能熏。答。將第三義簡論云。三有增減。若有勝用。可增可減。攝植習氣。乃是能熏。此遮佛果圓滿善法。無增無減。故非能熏。彼若能熏。便非圓滿。前後佛果。應有勝劣。問。若言具有生滅。有勝用。有增減三義。卽名能熏者。且如他人前七識亦有上三義。應與此人第八熏得種否。答。將第四義簡論云。四與所熏和合而轉。若與所熏同時同處。不卽不離。乃是能熏。此遮他身刹那前後。無和合義。故非能熏。唯七轉識及彼心所有勝勢用。而增減者。具此四義。可是能熏。如是能熏與所熏識俱生俱滅。熏習義成。今所熏中種子生長。如熏荳蔕。故名熏習。釋云。攝論云。荳蔕本來是炭。多時埋在地中。便變爲荳蔕。如荳蔕與華俱生俱滅。內熏習。故生香氣。又種子。是習氣之異名。習氣必由熏習而有。舉喻。如麻香氣。華熏故生。卽胡麻中所有香氣。必假華熏方得香也。西方若欲作塗身香油。先以華香。取於荳蔕子聚爲一處。淹令極爛。後取荳蔕壓油。油遂香氣芬馥。比來胡麻中無香氣。因華熏故生。熏習義者。要俱生滅。熏習義成。非如種生芽。異時故。不同生滅。故

以爲喻。問。若言須與所熏和合一處。方名能熏者。且如先亡父母。及先亡子孫等。後人爲作功德。此亦是熏他識。以獲福故。如何不許。答。此有二解。一云。此但爲增上。令亡者自發心。非熏他識。二云。七分之一中。許獲一分。難。只此所獲一分功德。便是此人造福。他人受果。應乖唯識義。答。有五力。唯識不判。一定力。二通力。三借識力。四大願力。五法威德力。問。七能熏中。熏第八。四分之中。約熏何分。答。前五轉識。能熏阿賴相分種子。第六意識。能熏第八相見分種子。第七末那。唯熏第八見分種子。問。前七識四分。何分能熏。答。見相二分。能熏種。以此二分有作用故。問。相分是色。何能熏種。答。但是見分與力。令相分熏種。如梟附塊而成卵。鷄。又見分是自證分與力。問。前五識與第八熏相分種者。其第八相分有三境。今熏何相分種。答。但熏內身及外器實五塵相分種。餘卽不熏。以不能緣故。問。五識於一切時。爲皆熏三種。爲有不爾。答。皆熏三種。縱異界相緣時。五識須託自第八相而熏本質種。又如二禪已上。借初禪三識緣上地三境時。亦各熏三種。其相質種。二禪已上。收見分種。卽屬初禪繫。以越界地地法無。故言借。若得諸根互用。緣自他五塵境。皆熏三種子。以是性境收。本質同是第八相分故。若第六緣第八見分時。熏得見質二種。皆是心種。卽與第八熏得見分種。又自熏得第六見分種。中間相分卽不熏。若第六緣第八相分時。或熏三種子。爲自熏得能緣見分種。若現量時。亦自熏得相分五塵種。又與第八熏得五根塵本質種。多分只熏見質二種。問。第六緣第八三境相分時。皆與熏得三境種否。答。只熏根身器界種。緣種子境。卽不熏種。恐犯無窮。

過故。其第六緣五根及種子境時。皆是獨影境。有說是性境者。卽須相分是實。便有兩重五根現行。犯有情界增過。故知不可問。第六能緣第八四分。何言唯熏見相分種。答。以內二分與見分。同是心種故。於見分中攝問。第六緣一百法時。皆熏本質種否。答。若緣無爲。并不相應行。及心所中一分假者。皆不熏本質種。實者卽熏。以緣假法時。但是獨影境故。亦不熏相分種。其能緣見分種卽熏。若第七識緣第八見分熏種者。但熏見質二種。定不熏相分種。其中間相分。但從兩頭合起。仍通三性。一半從本質上起者。是無覆性。一半從能緣見分上生者。是有覆性。問。如前第三所熏中。護法難馬鳴真如受熏義。夫熏習之義。熏相不熏性。如火燒世界。不燒虛空。此真如受熏之義。如何會通。答。夫能所之熏。約有二宗。一法相宗。二法性宗。前護法是依法相宗所難。今馬鳴是依法性宗。今法性宗。亦七識等而爲能熏。八爲所熏。其第八中。以如來藏隨緣成立。含有生滅不生滅義故。今言熏者。是不熏之熏。不變之變。卽熏生滅門中真如隨緣之相。若真如門中卽不熏。此熏變義。俱不可思議。以不染而染故。如起信論云。復次以四種法熏習義故。染淨法起。無有斷絕。一淨。謂真如。二染。謂無明。三妄心。謂業識。四妄境。謂六塵。熏習義者。如世衣服非臭非香。隨以物熏。則有彼氣。真如淨法性非是染。無明熏故。則有染相。無明染法實無淨業。真如熏故。說有淨用。云何熏習染法不斷。所謂依真如故而起無明。爲諸染因。然此無明。卽熏真如。旣熏習已。生妄念心。此妄念心。復熏無明。以熏習故。不覺真法。以不覺故。妄境相現。以妄念心熏習力故。生於種種差別執著。造

種種業。受身心等衆苦果報。妄境熏義。有二種別。一增長分別熏。二增長執取熏。安心熏義。亦二種別。一增長根本業識熏。令阿羅漢辟支佛一切菩薩受生滅苦。二增長分別事識熏。令諸凡夫受業繫苦。無明熏義。亦二種別。一根本熏。成就業識義。二見愛熏。成就分別事識義。云何熏習淨法不斷。謂以真如熏於無明。以熏習因緣力故。令妄念心。厭生死苦。求涅槃樂。以此妄心。厭求因緣。復熏真如。以熏習故。則自信己身有真如法。本性清淨。知一切境界。唯心妄動。畢竟無有。以能如是。如實知故。修遠離法。起於種種諸隨順行。無所分別。無所取著。經於無量阿僧祇劫。慣習力故。無明則滅。無明滅故。心相不起。心不起故。境界相滅。如是一切染因染緣。及以染界心相都滅。名得涅槃。成就種種自在業用。安心熏義。有二種別。一分別事識熏。令一切凡夫二乘。厭生死苦。隨已堪能。趣無上道。二意熏。令諸菩薩發心勇猛。速疾趣入無住涅槃。真如熏義。亦二種別。一體熏。二用熏。體熏者。所謂真如從無始來。具足一切無量無漏。亦具難思勝境界用。常無間斷。熏衆生心。以此力故。令諸衆生。厭生死苦。求涅槃樂。自信己身有真實法。發心修行。用熏者。即是衆生外緣之力。有無量義。略說二種。一差別緣。二平等緣。差別緣者。謂諸衆生從初發心。乃至成佛。蒙佛菩薩等諸善知識。隨所應化。而爲現身等。平等緣者。謂一切諸佛及諸菩薩。以平等智慧。平等志願。普欲拔濟一切衆生。任運相續。常無斷絕。以此智慧熏衆生故。令其憶念諸佛菩薩。或見或聞。而作利益。入淨三昧。隨所斷障。得無礙眼。於念念中。一切世界平等顯現。見無量諸佛。及諸菩薩。華嚴記云。

是則真如亦爲能熏。亦能受熏。故楞伽經云。不思議熏。不思議變。是現識因。謂不可熏而熏。故名不思議熏。真如不變而隨緣成法。名不思議變。亦即不染而染也。藏法師云。妄心通業識及事識。今據其本。言業識耳。言熏習故有染相者。真如本無相。隨熏現相。又顯妄法無體。故但云相。此釋經中。如來藏爲惡習所熏等。上卽生滅門中真如。言有淨用者。此是生滅門中本覺真如。故有熏義。真如門中。則無此義。由此本覺內熏不覺。令成默求。反流順真。故云用也。此釋經中。由如來藏故。能默生死苦。樂求涅槃也。涅槃經云。闡提之人。佛性力故。還生善根。彼言佛性力者。卽此本覺內熏之力耳。良以一識含此二義。更互相熏。徧生染淨也。此中佛者是覺。性者是本。故名本覺。問佛種從緣起者。卽是熏習義。約法報化三身中。是何佛種從緣起。答是報身佛。由熏成故。以智爲種。法身是無爲斷惑所顯。不從種子生。以法報具足。能起化現。卽化身是法報之用。唯報佛性。卽是一切衆生聞熏種子。且如世間甘露葉上。霧露潤濕。滴入土中。一滴成一連珠。又更濕潤。生長芽莖。報佛性亦爾。我等第六識見分。及耳識見分。如同甘露葉。如來大乘教法。如似霧露耳。識第六識熏得大乘種子。似潤濕。落在第八識中。如入土中生得連珠。後數資熏。至成自受用報身。似更遇濕潤。生起芽莖。故知佛種全自熏成。初學之人。爭不仗於聞法之力。且衆生雖有正因性。須假緣因發起。如大智度論云。如經中說二因緣。發起正見。一者外聞正法。二者內有正念。又如草木內有種子。外有雨澤。然後得生。若無菩薩衆生。雖有業因緣。無由發起。然欲弘揚佛法。剖析圓宗。應須性相

雙明總別俱辯。故法華經偈云。如是大果報。種種性相義。我及十方佛。乃能知是事。今宗鏡本意。要理事分明。方顯一心體用具足。若有體而無用。如有身而無手足。若有用而無體。如有手足而無身。若無身手。人相不具。若無體用。法身不圓。釋摩訶衍論云。自性清淨無漏性德。從無始來一向明白。亦無垢累。亦無染汙。而以無明而熏習故。卽有垢累。無明藏海。從無始來一向闇黑。亦無智明。亦無白品。而以本覺而熏習故。卽有淨用。如是染淨。但是假立。染非實染。淨非實淨。皆是幻化。無實自性。故知染淨無體。隨熏所成。若離熏習之緣。決定無法可得。若無第八識所熏之體。萬法不成。以前衆多義門。成就唯識。卽知無有一法。不從心化生。隨善惡以熏成。因修習而爲種。似裏香之紙。染芬馥以騰馨。如繫魚之繩。近鯉羶而作氣。況異熟本識。堅住真心。聞善法熏。則淨種子增長。因惡法發。則染種子圓成。是以內則爲因。雖然本有。外爲緣助。須仗新熏。遂能起果。酬因爲凡作聖。故經云。佛種從緣起。故知無法不熏成。是以多聞熏習之功。須親道友。積學鍊磨之力。全在當人。不可虛度時光。不勤妙行。如木中火性。是火正因。未遇人工。不成火用。如身中佛性。是佛正因。不偶淨緣。難成妙用。問。心識無形。無對云。何說受熏之義。答。經明若熏若變。俱不思議。約隨緣鼓動。彰熏變之相。以根本無明熏本覺時。卽本覺隨動。故說爲熏。又本覺之體。理雖不變。由隨緣故。故說爲變。雖然熏變。染而不染。雖不熏變。不染而染。莫可以心意測。故云。不思議熏。靡可以文句說。故云。不思議變。

音釋

韭蘇貫切 蒜非舉有切 菖蘇貫切 莖蘇貫切 藤呂其詩證切 莖呂其詩證切

宗鏡錄卷四十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫一切情識因執受得名。只如第八種子根身器等。爲有執受。爲無執受。答。種子器世。卽第八緣。而不執受。執受各具二義。且執二義者。一攝義。二持義。言攝者。卽攝爲自體。言持者。卽持令不散。受二義者。一領義。二覺義。且領者。卽領以爲境。言覺者。卽令生覺受。安危共同。根身具執受四義。一攝爲自體。同是無記性故。二持令不散。第八能任持此身。令不爛壞。三領以爲境。此根身是第八親相分。四令生覺受。安危共同。若第八危。五根危。第八安。五根安。若器世間量。但緣非執受。卽受二義中領以爲境。又言非執受者。而無攝爲自體。持令不散。令生覺受三義。不似他根身。名非執受。卽無受四義中領以爲境。一義。問。何以器界不似根身。第八親執受。答。以與第八遠故。所以不攝爲自體。又器界損時。第八亦不隨彼安危共同。所以不執受。若髮毛爪齒膀胱宿水等。雖近。已同外器攝。所以第八亦不執受。由此第八或持或緣。應具四句。一持而不緣。卽無漏種。二緣而不持。卽器界現行。三俱句。卽內身根塵。四俱非。卽前七現行。問。第八何不緣前七現行。答。有多過。故不緣。若變影緣。卽第八犯緣假過。若親緣。卽犯唯識義不成過。親取他心故。西明云。若變影緣。卽有情界增過。以變起前七現行故。而有兩重第七等。又解。以心法要種而生。今異熟。

第八微劣。設緣得前七。亦不能熏種。故不緣也。問。第八何不緣長等。答。是假。故不緣。問。無爲是實。第八何故不緣。答。若實無爲。因位不證。若假無爲。又非彼境。三量分別者。散位心心所。若具四義。卽名現量。一任運緣。二不帶名言。三唯性境。四無計度分別。今第八四義既足。極成現量。假實分別者。因中第八見分。定不緣假。唯因緣變故。因緣變具二義。一任運義。二種子義。爲境從種生。識任運緣。名因緣變。今第八所緣境。定以見分別種生。是因緣變。問。第八與前五。皆因緣變。何故前五緣境有本質。第八便無。答。前五非根本識。緣境卽須藉本質。今第八是根本識。故不假本質。忽若離自三境外。更有法與第八爲質者。卽心外有法。然第八若望緣定果色。及他人浮塵異界器。卽有本質不遮。故知第八緣三境。唯實非假。問。識中無漏種子。具此三義否。答。一切有漏種子。卽具三義。若是無漏種子。不隨第八成無記。唯是善性。卽第八不領爲境。以相違故。不妨持而不緣。三義中。但具一義。問。若不領以爲境。應是心外有法。答。但持令不散。不離識故。亦是唯識。問。無漏種子。既不離識中。有如何不緣。答。具三義故。所以不緣。一能對治故。卽無漏。然對治有汙法。亦能破壞有漏法。二體性異故。以第八唯無記。無漏種子唯善性。三不相順故。以無漏種子。不順有漏。第八識故。無漏善性。不順無記性故。所以不緣。問。無漏種子是相分否。答。有二。一云。第八不緣。非是相分攝。二云。亦是相分。因雖不緣。是果中之相分流類故。問。種子與自證分。既不離。第八見分。如何不緣。自證分。答。種子雖與自證不相離。若見分緣時。但緣種子。不緣自證分。若緣自證分。卽犯因中內緣。

過喻如水中鹹味。色裏膠青問。此第八識有幾執受。答有二種。攝論云。一切種子心識成熟展轉和合。增長廣大。依二執受。一者有色諸根及所依執受。二者相名分別。言說戲論習氣執受。問。前說第八具四義。故成現量。未審三量行相如何。又八識各具幾量。答。古德釋云。現量者。現謂顯現。卽分明證境。不帶名言。無籌度心。親得法體。離妄分別。名之爲現。言量者。量度是楷定之義。謂心於境上度量。楷定法之自相。不錯謬。故名量。比量者。比謂比類。量卽量度。以比類量度而知有故。名爲比量。非量者。謂心緣境時。於境錯亂虛妄分別。不能正知。境不稱心。名爲非量。顯揚論云。現量者有三種相。一非不現見相。二非思構所成相。三非錯亂所見相。一非不現見相者。復有四種應知。謂由諸根不壞。作意現前時。同類生。異類生。無障礙。不極遠。同類生者。謂欲塵諸根於欲塵境。上地諸根於上地境。已生等。若生若起。是名同類生。異類生者。謂上地諸根於下地境。若已生等。是名異類生。無障礙者。復有四種。一非覆障所礙。二非隱障所礙。三非映障所礙。四非惑障所礙。覆障所礙者。謂黑闇無明闇。不澄淨色之所覆隔。隱障所礙者。謂或藥草力。或呪術力。或神通力之所隱蔽。映障所礙者。謂少爲多物之所映奪。故不可見。或飲食等。爲諸毒藥之所映奪。或髮毛端。爲餘羸物之所映奪。如是等類。無量無邊。且如小光爲大光所映。不可得見。所謂日光映星月等。又如能治映奪所治。令不可得。謂不淨觀。映奪淨相。無常苦無我觀。映奪常樂我相。無相觀力。映奪衆相。惑障所礙者。謂幻化所作。或相貌差別。或復相似。或內所作目眩。惛夢。悶亂酒醉。放逸癡狂。如是。

等類。名爲惑障。若不爲此四障所礙。名無障礙。不極遠者。謂非三種極遠。一處極遠。二時極遠。三推析極遠。如是總名。非不現見。由非不現見。故名現量。二非思構所成相者。謂建立境界。取所依境。纔取便成。非思構之所成。故名爲現量。三非錯亂所見相者。當有七種。一想錯亂。二數錯亂。三形錯亂。四顯錯亂。五業錯亂。六心錯亂。七見錯亂。想錯亂者。謂於非彼相。起彼相想。如於陽燄鹿渴相。起於水想。數錯亂者。謂於少數。起多增上慢。如瞽眩者。於一月處。見多月象。形錯亂者。謂於餘形。起餘形增上慢。如於旋火。見彼輪形。顯錯亂者。謂於餘顯色。起餘顯色增上慢。如爲迦末羅病。損壞眼根。於非黃色。悉見黃相。業錯亂者。謂於無業。起有業增上慢。如執捲馳走。見樹奔流。心錯亂者。謂卽於五種所錯亂義。心生喜樂。見錯亂者。謂卽於五種所錯亂義。忍受顯說。安立寶重。妄想堅執。若非如是錯亂所見。名爲現量。又云。現量者。如五塵色法。是第八識所變相分。前五轉識并明了意識緣此之時。最初遇境未起分別。不帶名言。能緣之智親證境體。得法自性。名爲現量。得自相也。若前五識及第八識。於一切時皆是現量。得法自相。不簡因果漏無漏位。一切皆爾。若第六識緣彼五塵境時。於彼法體生分別心。而起言說。言說所及。不能親證。以是假智所緣。名得共相。不簡因中果位。但於境體起分別心。及起言詮之時。皆名得於共相。及佛後得智緣事境時。起分別故。起言說故。亦是假智。非是得彼共相法體。但是得彼共相之義也。因此更依因明。解現量義。准因明疏略有二解。一現之量。謂前五識依所依根。於現在世緣現有境。根亦與識同照前境。有發識

用根義顯勝。得顯現名。雖照於境。以體是色。無緣慮用。不能量度。但有現義。不得量名。唯心心所量度於境。緣慮用增。體具現義。亦有量境之能。今從能發之根。顯所發識。名現之量。依士釋也。二現卽量。謂明了意識一分。除餘散意識。及獨頭起者。并取定意識。及第八識能緣見分。親緣現境作用顯現。而彼所依意根界體。非顯現故。故不取之。但就能緣見分。現卽是量。持業釋也。又古師問。若准前說。假智所詮。但得共相之義。不得共相法體。如口說色時。口應被礙。以彼色體以質礙爲自相故。旣不被色礙。故知不得彼體。但得彼義者。且如第八識及與眼識。并明了意識。現量智起。緣火之時。旣言現量得法自相。寧不燒心。若不被燒。應不得於火之自相。何名現量境耶。若許被燒。卽世間現見火時。眼不被損。便有世間現量相違。過。答曰。雖不被燒。亦得自相。名爲現量。所以者何。以心細色麤故。心細無狀。色麤有形。故緣彼火時。雖得自相。然不被燒。亦名現量。又被麤色。實亦不能壞於細色。何況心法。如火災起時。欲界火災。但燒欲界。然不能燒色界定地。殊妙細色。故彼色界自起火災。燒於自地。間旣言心細色麤。心緣火時。心不被燒者。如阿羅漢。化火焚身。心智隨滅。此如何通。答曰。化火焚身。但燒浮根之塵。非燒五種清淨色根。及彼心智。其五種清淨色根。及彼心智。以無所依浮塵。緣闕不生。得非擇滅。雖是定火。亦不能燒。麤細異故。定火對世火。雖是細妙。對心猶麤。以是色法有形質故。比量者。此復五種。一相。二體。三業。四法。五因果。一相比量者。謂隨其所有相貌相屬。或由現在及先所推度境界。如以見幢故。比知有車。以見煙故。比知有火等。二體

比量者。由現見彼自體性故。比類彼物不見見體。或現見彼一分自體。比類餘分。如以現在。比類去來等。三業比量者。謂以作用。比業所依。如見遠物無有動搖。鳥集其上。如是等事。比知是机。若有動搖等事。比知是人等。四法比量者。謂於一切相屬著法。以一比餘。如屬無常。比知有苦。以屬苦故。比空無我。以屬生故。比有老法。以屬老故。比有死法等。五因果比量者。謂因果相比。如見物行。比有所至。見有所至。比先行。若見有人如法事王。比知當獲廣大祿位。見大祿位。比知先已如法事王等。三量八識分別者。前五轉識。唯是現量。以前五識顯現證境。不作行解心。得法自性。任運轉故。第六意識徧通三量。有二。一明了意識。與五同緣。通三量。初念得五塵自性。是現量。第二念至作解心時。若量境不謬。是比量。若心所不稱境。知。卽是非量。二獨頭意識。有三。一散位獨頭。亦通三量。多是比非。若緣現量。此得前五識引起獨散意識。謂於第一念。緣前來五識所緣五塵之境。得其自性。名現量。二定中獨頭。唯是現量。三夢中獨頭。唯是非量。若見分唯非量。內二分是現量。第七末那。約有漏位中。唯是非量。妄執第八見分爲我。爲法故。本來第八見分。是白淨無記。然非是我。今被第七妄執爲我。不稱境知。故名非量。若第七內二分。唯現量。第八賴耶同五現量。如前已解。問。真似現量。如何分別。答。古釋現量有二。一真。二似。真現量者。體卽五識身。五俱意。諸自證分。諸定心。兼第八識。此等諸心心所。有六義名現。一現有。簡龜毛等。二現在。簡過未。三顯現。簡種子。無作用故。四現離照現。名爲現。謂能緣之心行相。遠離諸分別故。謂離隨念計度名言種類諸門等。

分別心故。因明論云。此中現量。謂無分別。釋云。卽顯能緣行相。不籌不度。任運因循。照符前境故也。五現謂明現。謂諸定心澄湛。隨緣何境。皆明證故。卽明證衆境。名爲現量。六現謂親現。卽親冥自體。如一切散心。若親於境。明冥自體。皆名現量。第五明現。第六親現。此二種義。簡諸邪智等。如病眼見空華毛輪等。雖離分別。任運而緣。然不能明證衆境。親冥自體故。非現量也。似現量者。准理而言。有五種智。皆名似現量。一散心緣過去。二獨意緣現在。三散意緣未來。四緣三世疑智。五緣現在諸惑亂解。此等諸心。能緣行相。有籌度故。皆不以自相爲境故。又隨先所受分別轉故。名似現量。然有二種。一無分別心。謂愚癡人類。及任運見於空華等。雖無分別。然不分明冥證境故。名似現量。二有分別心。現帶名言。不得法之自相。妄謂分明。得境自體。名似現量。又云。男女天地等。見一合相。名似現量。此以衆緣合故。如攬衆微。以成於色。合五陰。以成於人名。一合相。如是見者。是有分別智。於義異轉故。名似現量。真現量者。如一合相。相不可得。金剛經云。如來說一合相。卽非一合相。以從緣合。卽無性故。無性之性。是所證理。如是知者。是正智生。是自相處轉。名真現量。又拂能所證跡。爲真現量。謂若有如外之智。與如合者。猶有所得。非真實證。能所兩亡。方爲真現。唯識頌云。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。經云。亦無如外智能證於如。乃是爲真現量也。是以諸佛施爲。悉皆現量。如守護國界主。陀羅尼經云。如來悉知彼諸衆生。出息入息。種種飲食。種種資具。種種相貌。種種根器。種種行解。種種心性。死此生彼。剎那流注。生滅相續。如來悉知。

如是一切現量所得。非比量知。云何現量。謂不動念。如實而知。非流注心。入於過去。如是知時。智慧具足。隨衆生心。種種說法。問本識變似根身器世間等。爲是自變。爲是共變。答此有四句。一。共中共變。二。共中不共變。三。不共中不共變。四。不共中共變。識論云。所言共變者。謂異熟識。由共相種成熟力故。變似色等器世間相。卽外大種。及所造色。雖諸有情所變各別。而相相似。處所無異。如衆燈明。各徧似一。釋云。此義意言。由自種子爲因緣故。本識變爲器世間相。唯外非情。此卽能造及所造色。在外處。故言外大種。非心外法。且諸種子。總有二種。一是共相。二不共相。何爲共相。多人所感故。雖知人人所變各別。名爲唯識。然有相似共受用義。說名共相。實非自變。他能用之。若能用者。此卽名緣心外法故。然彼此總爲增上緣。令多人同共受用。名共。如山河等。不共相者。若唯識理。唯自心變。名不共相。一切皆是他變。是他物自不能用。亦名不共相。然今且約自身能用。他不得用。名爲不共。如奴婢等。又釋云。其中有二。一。共中共。如山河等。非唯一趣用。他趣不能用。又唯識義鏡云。共中共者。多識同變。名之爲共。變已同用。重名爲共。又唯識鈔云。謂多趣有情識所變色。同在一處。互相涉入。其相相似。同共受用。名共中共。初之共字。約所緣緣。後之共字。約增上緣。卽無主山河等是。若有主者。卽共中不共所攝。二。共中不共。如己田宅。及鬼等所見猛火等物。人見爲水。餘趣餘人不能用故。不共相中。亦有二種。一。不共中不共。如眼等根。唯自識依用。非他用故。二。不共中共。如自浮塵根。他亦受用故。此言共相應者。卽共中共。如衆燈明。各徧似一者。此釋共果。

同在一處。不相障礙。謂外器相。如衆燈明共在一室。各各徧室。一一自別。而相相似。處所無異。此如何知。各各徧也。一燈去時。其光常徧。若共爲一。是則應將一燈去已。餘明不徧。又相涉入。不相隔礙。故見似一。置多燈已。人影亦多故。又云。一不共中。不共變。如眼等五根。唯自第八於中有末心。第一念託父母遺體。時變。名不共。唯自第八變故。又唯自受用。復名不共。如眼識。唯依眼根發眼識。乃至身識。依身根等。二不共中。共變。卽內浮塵根。初唯自第八變。名不共。變生已後。他人亦有受用。義復名爲共。問。若許受用他人。浮塵者。何名唯識。心外取法。答。受用他人浮塵時。自識先變。一重相分在他人身上。若受用時。還受用自相分。心外無法。得成唯識。問。若言受用自相分。因何殺他人。得地獄罪。以殺自相分故。答。自相分與他相分。同在他身處。殺自相分。亦能令他五根相分斷滅。故得罪也。三共中共變。如山河大地。衆人共業力變。又共得受用。問。多人共變。名共者。如有一樹。二十人共變。有二十重相分。忽被一人斫卻此樹。自相分無。可名唯識。餘十九人相分亦無。應非唯識。以自不斫故。答。一人所斫相分。是所隨。餘十九人相分。是能隨。相分必依所隨有。故所隨既無。能隨亦滅。由此義邊。亦名唯識。故瑜伽論云。相似業生。隨順業轉。卽衆人共業變時。得名相似業。其多人相分。被一人受用。卽名隨順業轉。又共變共受用故。四共中不共變者。如田宅妻子。多人第八共變。得名爲共。若受用時。唯自前六受用。不通他人。卽名不共。又如一水應四心。隨業各異見。問。諸識各變。自根還變他根否。答。唯變似他根依處。他根於已都無用故。論頌云。識生變。

似義。有情我及了。此境實非有。境無故識無。釋云。八識生變似義者。卽是五塵。義之言境。以依他法似實。有故。變似有情者。卽是五根。衆生數法。情卽是根。名薩埵。故變似我者。是末那能變。及了者。六識緣了。卽第八緣根塵二色。第七緣我。六識緣六塵。所了法義。論云。有義唯能變似依處。他根於已。非所用故。似自他身五根現者。說自他識各自變義者。此唯變他根依處。他根於已。都無用故。若無用亦變。何不變七識。無緣慮用而得緣故。若爾。說自他根現。文如何通。所說自他阿賴耶識各自變爲根。非自變他根。一則無用。不變他根。二由不定。說言自身本識變他根故。不可爲證。問。色從識變者。無色界無色。云何說變。答。下界衆生所見。是業果色。無色界現境。卽定果色。俱不離心。慈恩云。由定中變異他身者。瑜伽論云。色無色天。變身萬億。共立毛端。是平等心。無色旣無通力。卽唯是定力。華嚴經說菩薩鼻根。聞無色界宮殿之香。阿含經云。舍利弗。入涅槃時。色無色天宮中。淚下如春細雨。波閣波提入涅槃時。色無色天。佛邊側立。及實色中定境者。是所變境力。爲相續。爲間斷。若內身多續。少分間斷。由有生一念。卽使命終故。或如蜉蝣等。生已卽死故。若變外器。多分長時。隨業勢力。任運變故。問。本識定緣何法。答。唯緣實法。不緣假法。慈恩問云。本識豈不緣極略等四色。答。以假故不緣。如不相應法。對法論云。極略極迴。但是第六意識。可析爲極微故。第八不緣。受所引色中。若定道共色。卽此不緣。唯以現行思爲體故。徧計所起色。唯是鏡像水月。此亦不緣。唯第六識徧計起故。又定所生色中。如十一切處觀。亦不緣假想色故。故此論文。但緣實色。不

緣假故。第八所緣必有用故。彼無實用。第八不緣。然諸法體。一者有法。二者無法。第八何故不緣無法。此任運緣。非分別故。無籌度故。後得智等有籌度故。諸六識等有分別故。由此故知第八識體。不緣我也。第八識變。變必有用。故不緣無用。無用。故不緣我等。以無體用故。於有法中。略有二種。一者有爲。二者無爲。何故此識不緣無爲。若實無爲。因未證故。若假無爲。無體用故。皆不得緣。問。有漏識變。有幾種變。答。略有二種。一因緣變。二分別變。識論云。有漏識變。略有二種。一隨因緣勢力故變。二隨分別勢力故變。釋云。因緣變者。謂由先業及名言實種。即要有力。唯任運心。非由作意。其心乃生。即五八識。隨其增上異熟。因爲緣。名言種爲因。故變於境。分別變者。謂作意生心。是籌度心。即六七識。隨自分別作意生故。由此六七緣時。影像相分。無有實體。未必有用。初隨因緣變。必有實體用。即五八等所變之境。後隨分別變。但能爲境。非必有用。即第七識等。又解。初唯第八異熟生故。所熏處故。能持種故。變必有用。後餘七識所變色觸等。皆無實用。似本質用。如鏡中光。於三境中。性境不隨心。因緣變攝。獨影帶質。皆分別變。又論云。異熟識變。但隨因緣。所變色等。必有實用。若變心等。便無實用。相分心等。不能緣故者。顯變色等。從實種生。故所變法。必有體用。若相分心。心所。如化心等。故不緣之。緣便無用。解深密經。說諸變化心。無自依心。有依他心。佛地論云。無自緣慮實體之心。有隨見分所變相分似慮之心。如鏡中光。此即分別變。四句分別者。一因緣變。非分別變。即五識心心所。及第八識心王。爲所緣相分。從自種生故。二唯分別變。非因緣變。即有漏

第七識及第八五心所是爲所變相分。唯從分別心生故。三俱句。卽有漏第六及無漏八識。以能通緣假實法故。四俱非。卽不相應行。是以無實體故。不與能緣同種生故。問。此識於善不善有覆無記。無覆無記。四種法中何法所攝。答。論云。此識唯是無覆無記。異熟性故。異熟若是善染性者。流轉還滅。應不得成。又此識是善染依故。若善染者。互相違故。應不與二俱作所依。又此識是所熏性故。若善染者。如極香臭。應不受熏。無熏習故。染淨因果俱不成立。此唯是無覆無記。覆謂染法。障聖道故。又能蔽心。令不淨故。此識非染。故無覆記。謂善惡有愛非愛果。及殊勝自體。可記別故。此非善惡。故名無記。觸等亦如是者。如阿賴耶識。唯是無覆無記性。攝觸作意。受。想。思。亦爾。諸相應法。必同性故。釋云。異熟若是善染性者。流轉還滅。應不得成者。善趣既是善。應不生不善。恆生善故。卽無流轉惡趣之義。由業故生死流。由苦故生死轉。惡趣翻亦然。既恆生惡。應無還滅。由道故還。由滅故滅。又此識是善染依故者。此識既是果報之主。既恆是善。應不爲惡依。是惡亦應不爲善依。互相違故。若善染者。如極香臭。應不受熏者。此識唯無記性。可受熏習。既無熏習。卽無種子。種子若無。卽是無因。因既無故。其果亦無。此唯無覆無記者。無記有三。一相應無記。謂諸無記心。心所法。二不相應無記。謂無記色。不相應法。三真實無記。謂虛空非擇滅。又廣辯四種無記。一能變無記。卽無記心。心所法。是二所變無記。卽諸色法。及諸種子等。是三分位無記。卽二十四不相應行中。有假無記法。分位立者。是四勝義無記。卽虛空非擇滅。無爲是。又就第一能變無記中。更有四種。

無記。一異熟。二威儀。三功巧。四變化。異熟無記者。異者。別異。卽因果性別。因通善惡。果唯無記。熟者。成熟。此唯屬果。因果合說。名爲異熟。無記者。不能記別當果。名爲無記。或於善惡中無所記別。名無記。此業感。眞異熟無記。卽第八識業。卽善惡二思感者。集義。招義。爲此現行思。能造作感。集當來總報識等。五果種子。又能招感當來異熟五蘊現行果。故名業感。言眞者。實也。簡命根。雖是異熟。而且是假。又眞者。常也。體常相續。更不間斷。徧界地有者。名眞異熟無記。又若法體是異熟。從異熟識起。而無間斷。徧界地有者。名眞異熟。亦名異熟生。若法體是異熟。從異熟識起。有其間斷。又不徧界地者。但名異熟生。不得名眞異熟。卽簡六識體。必若體非異熟。又有間斷。又不徧界地。雖從異熟識起。不名眞異熟。但得名異熟生。若威儀功巧變化等。雖有能作。而不招善惡等果。故名無記。問阿賴耶識若常。則無轉變。若斷。則不相續。如何會通。得合正理。答。不一不異。非斷非常。方契因緣。唯識正理。識論云。此識非斷非常。以恆轉故。恆。謂此識無始時來。一類相續。常無間斷。是界趣生。施設本故。性堅持種。令不失故。轉。謂此識無始時來。念念生滅。前後變異。因滅果生。非常一故。可爲轉識。熏成種故。恆言遮斷。轉表非常。猶如瀑流。因果法爾。如瀑流水。非斷非常。相續長時。有所漂溺。此識亦爾。從無始來。生滅相續。非常非斷。漂溺有情。令不出離。又如瀑流。風等擊起。諸波浪。而流不斷。此識亦爾。雖遇衆緣。起眼識等。而恆相續。又如瀑流。漂水上下。魚草等物。隨流不捨。此識亦爾。與內習氣。外觸等法。恆相隨轉。如是法喻。意顯此識無始因果。非斷常義。謂此識性無始。

時來剎那剎那。果生因滅。果生故非斷。因滅故非常。非斷非常。是緣起理。故說此識。恆轉如流。釋云。一類者。常無記義。相續者。未曾斷義。界趣生本者。即是依此識故。施設三界五趣四生。是引果故。識是界趣生之本。因滅果生。非常一故者。因果性故。簡一非我也。有生滅故。簡常非自性也。常一之法。無因果。若無因果。即是斷常。以是常故。如虛空等。應不受熏。若不受熏。即無生死涅槃差別。若受熏。須具四義。一無記。二堅住。三可熏。四非常。一是四相應。可爲轉識熏也。問。此識既云恆轉如流。定有生滅去來否。答。此識不守自性。隨緣變時。似有流轉。而實無生滅。亦非去來。如湛水起漚。漚全是水。華生空界。華全是空。識性未嘗去來。虛空何曾生滅。如馬祖大師云。若此生所經行之處。及自家田宅處。所父母兄弟等。舉心見者。此心本來不去。莫道見彼事。則言心去。心性本無來去。亦無起滅。所經行處。及自家父母眷屬等。今所見者。由昔時見故。皆是第八含藏識中。憶持在心。非今心去。亦名種子識。亦名含藏識。貯積昔所見者。識性虛通。念念自見。名巡舊識。亦名流注生死。此念念自離。不用斷滅。若滅此心。名斷佛種性。此心本是真如之體。甚深如來藏。而與七識俱。傳大士云。心性無來亦無去。緣慮流轉實無停。又心無處所。故云無停。心體實無來去。昔所行處。了了知見。性自虛通。體無去住。不用除滅此心。若識此心。本是佛體。不須怕。今有不識心人。將此爲妄。終日除滅。亦不可得滅。縱令得滅。證聲聞果。亦非究竟。只如過去諸佛。恆沙劫事。見如今日。真如之性。靈通自在。照用無方。不可同無情物。佛性是生氣物。不可兀爾無知。但無心量。種種施爲。如

幻如化。如機關木人。畢竟無有心量。於一切處無執繫。無住著。無所求。於一切時中。更無一法可得。問。此阿賴耶識。既爲一切法因。又稱引果。只如因果之法。爲真實有。爲假施設。答。皆從識變。是假施設。論云。謂此正理。深妙離言。因果等言。皆假施設。觀現在法有引後用。假立當果。對說現因。觀現在法有酬前相。假立會因。對說現果。假謂現識似彼相現。如是因果。理趣顯然。遠離二邊。契會中道。諸有智者。應順修學。釋云。今明諸法自相離言。謂觀三世。唯有現法。觀此現法。有能引生當果之用。當果雖無。而現在法有引彼用。用者。功能行者。尋見現法之上。有此功用。觀此法果。遂心變作未來之相。此似未來。實是現在。卽假說此所變未來。名爲當果。對此假當有之果。而說現在法爲因。此未來果。卽觀現在法功能而假變也。其因亦爾。觀此現法有酬前之相。卽異熟變相等。觀此所從生處。而能變爲過去。實非過去。而是現在。假說所變爲現法。卽對此假會有過去因。而說現在爲果。而實所觀。非因非不因。非果非不果。且如於因。性離言故。非實是因。有功能故。非定不因。果亦如是。

宗鏡錄卷五十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫此第八識爲定是真。是假。答。是真。是假。不可定執。首楞嚴經云。陀那微細識。習氣成瀑流。真非真。恐迷。我常不開演。釋曰。梵語阿陀那者。此云執持識。此識體淨。被無明熏習。水乳難分。唯佛能了。以不覺妄染。故。則爲習氣。變起前之七識。瀑流波浪。鼓成生死海。若大覺頓了。故。則爲無漏淨識。執持不斷。盡未來際。作大佛事。能成智慧海。真非真。恐迷者。佛意我若一向說真。則衆生不復進修。墮增上慢。以不染而染。非無客塵垢故。又外道執此識爲我。若言卽是佛性。真我。則扶其邪執。有濫真修。我若一向說不真。則衆生又於自身撥無。生斷見故。無成佛之期。是以對凡夫二乘前。不定開演。恐生迷倒。不達如來密旨。以此根本識。微細難知。故。問。此第八識於真俗二諦中。俱建立否。答。染淨之本。真俗俱存。不達真異。熟正唯識人。多執俗有真無。彊生異見。不知諸佛密意。執遣相空理。以爲究竟。此乃破徧計情執。是護過遮詮。便撥依他圓成。悉作空華之相。若無依圓本識。及一切法。皆則無體。旣非實有。成大邪見。論云。外道毀謗染淨因果。亦不謂全無。但執非實故。若一切皆非實有。菩薩不應爲不捨生死。精勤修集菩提資糧。誰有智者。爲除幻敵。求石女兒。用爲軍旅。故應信有能持種心。依之建立染淨因果。彼心卽是此第八識。又契經說有。

異熟心。善惡業感。若無此識。彼異熟心不應有故。謂眼等識有間斷故。非一切時是業果故。如電光等。非異熟心。異熟不應斷已更續。彼離命根等。無斯事故。眼等六識業所感者。猶如聲等。非恆續故。是異熟生。非真異熟。定應許有真異熟心。酬牽引業。徧而無斷。變爲身器。作有情依。身器離心。理非有故。不相應法。無實體故。諸轉識等。非恆有故。若無此識。誰變身器。復依何法。恆立有情。釋云。外道亦不謂染淨等皆無。現所見故。但執非實。染因不能感惡果。善因不能感善果。以非實故。如空華等。因果不無。可信此識總立三性。若於二諦中分別有無者。我真諦中。亦非無法。但不可說爲因爲果。言語道斷故。俗諦之中。依他圓成有故。徧計所執是無。真異熟心。酬牽引業。徧而無斷者。真異熟心。一切時相續。酬牽引業。非餘滿業者。有間斷者。是滿業故。餘轉識不能引業。但來滿善惡之業果。引果之識。徧三界有。六識不徧無色界。無心定等。五識及意無故。無斷者。言恆續故。所以經云。深信大乘。不謗因果。但真諦中。以一切法不可得故。言語道斷。故。心智路絕。故。或言一切法空。此是第一義空。不可得空。非是外道斷空。小乘但空等。不可起龜毛兔角之心。執蛇足鹽香之見。問。受生命終。既依本識。生時死時。復住何心。答。夫論生滅之事。必住散動之心。經云。有念卽魔網。不動卽法印。魔網立生死之道。法印成涅槃之門。故知散亂寂靜二途。皆依本識而有。論云。契經說諸有情類。受生命終。必住散心。非無心定。若無此識。生死時心不應有故。謂生死時身心昏迷。如睡無夢。極悶絕時。明了轉識。必不現起。又此位中。六種轉識行相所緣。不可知故。如無心位必

不現行。六種轉識行相所緣。有必可知。如餘時故。眞異熟識極微細故。行相所緣。俱不可了。是引業果。一期相續。恆無轉變。是散有心。名生死心。不違正理。又說五識此位定無。意識取境。或因五識。或因他教。或定爲因。生位諸因。既不可得。故受生位意識亦無。乃至又將死時。由善惡業。下上身分。冷觸漸起。若無此識。彼事不成。轉識不能執受身故。眼等五識各別依故。或不行故。第六意識不住身故。境不定故。不徧身中。恆相續故。不應冷觸由彼漸生。唯異熟心由先業力。恆徧相續。執受身分。捨執受處。冷觸便生。壽煖識三。不相離故。冷觸起處。卽是非情。雖變亦緣。而不執受。故知定有此第八識。又契經說識緣名色。名色緣識。如是一一法。展轉相依。譬如束蘆。俱時而轉。若無此識。彼識自體不應有故。謂彼經中自作是釋。名。謂非色四蘊。色。謂羯邏藍等。此二與識相依而住。如二束蘆。更互爲緣。恆俱時轉。不相捨離。眼等轉識攝在名中。此識若無。說誰爲識。亦不可說名中識蘊爲五識身。識爲第六。羯邏藍時無五識故。又諸轉識有間轉故。無力恆時執持名色。寧說恆與名色爲緣。故彼識言。顯第八識。問。一切有情。皆依食住。卽是第八識食。約有幾種。行相如何。答。識論云。經說食有四種。一者段食。變壞爲相。謂欲界繫。香味觸三。於變壞時能爲食事。由此色處。非段食攝。以變壞時色無用故。二者觸食。觸境爲相。謂有漏觸。纔取境時。攝受喜等能爲食事。此觸雖與諸識相應。屬六識者。食義偏勝。觸麤顯境。攝受喜樂及順益捨。資養勝故。三者意思食。希望爲相。謂有漏思與欲俱轉。希可愛境能爲食事。此思雖與諸識相應。屬意識者。食義偏勝。意識於境

希望勝故。四者識食。執持爲相。謂有漏識。由段觸思勢力增長。能爲食事。此識雖通諸識自體。而第八識食義偏勝。一類相續。執持勝故。此四能持有情身命。令不壞斷。故名爲食。段食唯於欲界有用。觸意思食。雖徧三界。而依識轉。隨識有無。眼等轉識有間有轉。非徧恆時能持身命。謂無心定。熟眠。悶絕。無想。天中有間斷故。設有心位。隨所依緣。性界地等有轉易故。於持身命。非徧非恆。乃至由此定知。異諸轉識。有異熟識。一類恆徧。執持身命。令不斷壞。世尊依此故作是言。一切有情皆依食住。釋云。此觸雖與諸識相應。屬六識者。食義偏勝者。此觸食體。皆通八識。雖通與諸識相應。屬六識者。食義偏勝。以所觸之境。相麤顯。故別能攝受喜樂受故。能生順益身之捨故。是偏勝義。七八俱觸境微細故。全不能生喜樂受故。雖生捨受。但不爲損。而非益故。由此義顯。觸生憂苦。非順益捨。卽非食體。不資養故。增一經云。世尊告阿那律曰。一切諸法。由食而住。在眼以眠爲食。耳以聲爲食。鼻以香爲食。舌以味爲食。身以細滑爲食。意以法爲食。涅槃以無放逸爲食。爾時佛告諸比丘。如此妙法。夫飲食有九事。人間有四食。一段食。二更樂食。三念食。四識食。復有五種。是出世間食。一禪食。二願食。三念食。四八解脫食。五喜食。是出世間之表。當共專念。捨除四種之食。求辦出世之食。所以維摩經云。迦葉住平等法。應次行乞食。爲不食故。應行乞食。爲壞和合相故。應取搏食。爲不受故。應受彼食。斯皆是破五陰法。成涅槃食。問。住滅定者。於八識中。滅何等識。答。但滅六識。以第八識持身故。論云。契經說住滅定者。身語心行無不皆滅。而壽不滅。亦不離煖。根無變壞。識

不離身。若無此識。住滅定者。不離身。識不應有故。謂眼等識。行相蠢動。於所緣境起。必勞慮。猒患彼故。暫求止息。漸次伏除。至都盡位。依此位立住滅定者。故此定中。彼識皆滅。若不許有微細一類恆徧執持。壽等識在。依何而說。識不離身。若謂後時。彼識還起。如隔日瘡。名不離身。是則不應說心行滅。識與想等起滅同故。壽煖諸根。應亦如識。便成大過。故應許識如壽煖等。實不離身。又此位中。若全無識。應如瓦礫。非有情數。豈得說爲住滅定者。又異熟識。此位若無。誰能執持諸根壽煖。無執持故。皆應壞滅。猶如死屍。便無壽等。既爾。後識必不還生。說不離身。彼何所屬。諸異熟識。捨此身已。離託餘身。無重生故。又此位無持種識。後識無種。如何得生。過去未來。不相應法。非實有體。已極成故。諸色等法。離識皆無。受熏持種。亦已遮故。乃至無想等位。類此應知。又滅定等位。稱無心者。未必全無。成業論云。心有二種。一集起心。無量種子。集起處故。二種種心。所緣行相。差別轉故。滅定等位。闕第二心。名無心。如一足馬。闕一足故。亦名無足。問。小乘入滅盡定。云何不能現其威儀。答。小乘是事滅。大乘是理滅。如清涼疏云。一切法滅盡。三昧智通者。謂五聚之法。皆當體寂滅故。斯卽理滅。不同餘宗滅定。但明事滅。唯滅六七心。心所法。不滅第八等。但事滅。故不能卽定。而用證理滅。故定散無礙。由卽事而理。故不礙滅。卽理而事。故不礙用。是以經云。雖念念入。而不廢菩薩道等。亦非心定。而身起用。亦不獨明定散雙絕。但是事理無礙。故七地中云。雖行實際。而不作證。能念念入。亦念念起。及淨名經云。不起滅定。現諸威儀。皆斯義也。又古師云。若大乘滅定。由具

五蘊有第八識。及第七淨分末那平等性智在。而能引起種種威儀。小乘唯有色行二蘊。前六識已滅。以小乘所現威儀事。須意識始能引起。既無意識。則無運用之功。與大乘有異。問。大小等乘。皆從意識能起威儀。以第六意識是滅定所狀。卽第六意識已無。縱有第七平等性智。且非起威儀之識。第八識雖許持緣。亦非能起威儀。如何說能引起威儀耶。答。古釋云。正入滅定之時。雖無意識。然未滅之前。加行心中。願我入滅之後。若有衆生合聞我說法。見我威儀。我當教化。以此願故。入定之後。擊發本識化相種子。生起現行。以平等性智。而能現起威儀。然平等性智。雖與第六願樂所現威儀。而不相應。若欲起於平等之化。須平等性智也。已上猶是約行相分別。若就理而論。威儀卽定。定卽威儀。以色心其已久如故。問。百法數中。雖名義差別。窮原究本。但唯一識。經中云。何於命根中。說爲三法。壽煖識等。答。雖是一識。義別說三。論云。義別說三。如四正勤等。釋云。謂阿賴耶識相分色法。身根所得名煖。此識之種名壽。以能持識故。現行識是識。故言三法。義別說之。非謂別有體性。是則身捨煖時。有餘二不必捨。如無色界生。如餘二捨時。煖必隨捨。然今此三。約義別說。但是一體。如四正勤。已生未生善惡二法。義別說爲四體。但是一精進數。問。識種卽是命根者。以何義爲根。答。論云。然依親生此識種子。由業所引功能差別。住時決定。假立命根。釋云。言此者。簡親生餘識種子。言識者。簡相應法種。唯取識故。言種者。簡現行。不取第八現行爲命根故。彼所簡者。皆非命根。今取親生之名。言種上。由先世業所引持身差別功能。令色心等住時決定。依此功能。

說爲命根。非取生現行識義。以此種子爲業力故。有持一報之身功能差別。令得決定。若此種子無此功能。身便爛壞。阿賴耶識現行。由此種故能緣。及任持於眼等法。亦名能持。此種正能持於現行之識。若不爾者。現行之識應不得有。及無能持餘根等法。由此功能故。識持於身。現行內種力故。生及緣持法。不名命根。非根本故。由種生故。此種不由現行有故。種爲諸法之根本故。又現行識是所持故。從所持說。能持種識。名命根。命根之法持體。非命根。令六處住時決定故。故種子爲命根。餘現行色心等非命根。不恆續故。非業所引故。然業正牽時。唯牽此種子。種子方能造生現行。非謂現行名命根。故唯種是根。又夫命根者。依心假立。命爲能依。心爲所依。生法師云。焚薪之火。旋之成輪。輪必攬火而成。照情亦如之。必資心成用也。命之依心。如情之依心矣。問。諸心法等。爲有差別。爲無差別。答。法性無差。約相有異。雖然有異。互不相違。瑜伽論云。如諸心法。雖心法性無有差別。然相異故。於一身中一時俱轉。如是阿賴耶識與諸轉識。於一身中一時俱轉。當知更互。亦不相違。如一瀑流。有多波浪。又如於一清淨鏡面。有多影像。一時而轉。互不相違。如是於一阿賴耶識。有多轉識。一時俱轉。當知更互。亦不相違。又如一眼識。於一時間。於一事境。唯取一類無異色相。或於一時。頓取非一種種色相。及耳鼻舌身識。乃至分別意識。於一時間。或取一境相。或取非一種種境相。當知道理。亦不相違。并末那亦恆與阿賴耶識俱轉。常與俱生。任運我慢等四種煩惱。一時相應。問。淨名經云。從無住本。立一切法。無住本。卽阿賴耶識。云何說此識爲一切法本。答。此

識建立有情無情發生染法淨法。若有知有覺。則衆生界起。若無想無慮。則國土緣生。因染法而六趣迴旋。隨淨法而四聖階降。可謂凡聖之本身器之由。了此識原。何法非悟。證斯心性。何境不真。可謂絕學之門。棲神之地矣。瑜伽論云。阿賴耶識是一切雜染根本。所以者何。由此識是有情世間生起根本。能生諸根。根所依處。及轉識等故。亦是器世間生起根本。由能生起器世間故。亦是有情互起根本。一切有情相望。互爲增上緣故。所以者何。無有情與餘有情互相見等時。不生苦樂等更相受用。由此道理。當知有情界互爲增上緣。又卽此阿賴耶識能持一切法種子故。於現在世是苦諦體。亦是未來苦諦生因。又是現在集諦生因。如是能生有情世間故。能生器世間故。乃至阿賴耶識所攝持順解脫分。及順決擇分等善法種子。及眼識等。十八界經云。惡又聚喻。由於阿賴耶識中有多界故。問。若成就阿賴耶識。亦成就轉識否。答。應作四句分別。瑜伽論云。或有成就阿賴耶識。非轉識。謂無心睡眠。無心悶絕。入無想定。入滅盡定。生無想天。或有成就轉識。非阿賴耶識。謂阿羅漢。若諸獨覺。不退菩薩。及諸如來。住有心位。或有俱成就。謂餘有情住有心位。或有俱不成就。謂阿羅漢。若諸獨覺。不退菩薩。及諸如來。入滅盡定。處無餘依般涅槃界。問。至聖垂慈。覺王應跡。以廣長之舌相。出誠實之微言。於無名相中。布難思之教海。以假名相說。演無盡之義宗。且如第八識心。本無名相。隨位立號。因執得名。至何位次之中。而捨虛假之稱。答。唯識論云。第八識雖諸有情皆悉成就。而隨義別立種種名。謂或名心。由種種法熏習種子。所積集故。或名阿陀

那執持種子及諸色根而不壞故。或名所知依。能與染淨所知諸法爲依止故。或名種子識。能徧任持世出世間法種子故。此等諸名。通一切位。或名阿賴耶識。藏一切雜染品法。令不失故。我見等執藏。以爲自內我故。此名唯在異生有學。非無學位。不退菩薩。有雜染法執藏義故。或名異熟。能引生死善不善業異熟果故。此名唯在異生二乘。諸菩薩位。非如來地。猶有異熟無記法故。或名無垢識。最極清淨諸無漏法。所依止故。此名唯在如來地有。菩薩二乘及異生位。持有漏種可受熏習。未得善淨第八識故。如契經偈說。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。阿賴耶識名。過失重故。最初捨故。此中偏說。異熟識體。菩薩將得菩提時。捨聲聞獨覺。入無餘依涅槃時。捨無垢識體。無有捨時。利樂有情無盡時故。心等通故。隨義應說。釋云。積集義是心義。集起義是心義。以能集生多種子故。或能熏種於此識中。既能積集。復起諸法。故說此識名爲心義。阿陀那者。此云執持。執持諸種有色根故。此通凡聖所知依者。卽三性與彼爲依。名所知依。又古德云。阿賴耶識。名爲藏義。良以真心不守自性。隨熏和合。似一似常。故諸愚者以似爲真。取爲內我。我見所攝。故名爲藏。又能藏自體於諸法中。又能藏諸法於自體內。二種我見永不起位。卽失賴耶名。又云第八識名者。八地已上無阿賴耶名。唯有異熟識。第七但執異熟識爲法。又第八識本無阿賴耶名。由第七執第八見分爲我。令第八得阿賴耶名。若不執時。但名異熟識。第八或名爲心者。由種種法積集種子。故名爲心。雖受熏持種積集起義得名心者。唯自證分也。喻如倉庫能藏諸物。能

持一切種子故。後令種子生起現行。與種子爲依持。生起二因也。卽知第八受熏持種得名心也。因中持新舊種子故名爲心。果位持舊種一切無漏種子故名心也。此亦名持種心。或名質多。此名有爲心。或名牟呼栗多。此云眞實心。卽是真如。此是無爲心。或名阿陀那。此云執持識。能執持種子根身。生相續義。卽是界趣生義。此通一切位。執持有三一。執持根身。令不爛壞。二。執持種子。令不散失。三。執取結生相續者。卽有情於中有身臨末位。第八識初一念受生時。有執取結生相續義。結者繫也。屬也。於母腹中一念受生。便繫屬彼故。亦如磁毛石吸鐵。鐵如父母精血二點。第八識如磁毛石。一剎那間。便攬而住。同時根塵等種。從自識中亦生現行。名爲執取結生故。在胎五位者。初七日內名雜穢。狀如薄酪。父精母血相和名雜。自體不淨名穢。二七日內名醎。猶如豌豆瘡醎之形。表裏如酪。未生肉故。三七日內名凝結。謂稍凝結形。如就了血。四七日內名凝厚。漸次堅硬。五七日內名形位。內風所吹。生諸根形。一身四支。生差別故。用此三十五日盡。其五根皆足。六七日內名髮毛爪齒位。七七日內名具根位。以五根圓滿。漸次生識。卽未具空明等緣。或名種子識。問此識與心義何別。答種子與心義別。卽取第八識現行。亦名種子。故但是種。能生現行。故名種子識。此識現行。能起前七識。卽有能生法種。功能義邊。第八識名種子識。前言心者。但是積集起義名心。又第八識而隨義別立種種名。或名根本識。流轉因。還滅因。界趣生體。引果。總報主。阿賴耶者。此云我愛執藏。異熟識者。此是善惡業果位。以善惡業果爲因。卽招感得此引果故。前世業爲

因。因是善惡。今世感第八識。是無記異熟。卽果異於因。故名異熟。又具四義。一實。二常。三徧。四無雜。是名眞異熟識。問。第八眞異熟識。如何名引果。答。爲善惡業爲能引。第八爲所引。是能引家之果。故名引果。故是總報主。前六識名爲滿果。有一分善惡別報來滿故。此滿業所招。名異熟生。非眞異熟也。不具四義。唯第八是引果眞異熟識。具四義故。此通異生至十地。皆有異熟識名。至金剛心末。一刹那間永捨也。解脫道中。卽成無垢識。名阿摩羅。卽果中第八識。純一無漏。不攝一切染法種子故。不與雜染種現爲所依故。唯與鏡智相應。名無垢識。又心之別名有六。一集起名心。唯屬第八。集諸種子起現行故。二積集名心。屬前七轉識。能熏積集諸法種故。或初集起屬前七轉識。現行共集熏起種故。後積集名心。屬於第八。含藏積集諸法種故。此上二解。雖各有能集所集之義。今唯取能集名心。如理應思。三緣慮名心。俱能緣慮自分境故。四或名爲識。了別義故。五或名爲意。等無間故。六或名心。又廣釋。一集起名心者。卽第八識集諸種子起現行故。言集諸種子者。卽色心人天三界有漏無漏一切諸法種子。皆是他第八識能集。猶如世間人庫藏。言起現行故者。爲三界五趣有漏無漏一切色心等現行。皆從第八識生起。卽第八識是能集起。一切色心等種子。是所集起。今但取能集起名心。今正取第八心。王自證分名集起心。相分是色。見分是用。證自證分落後邊故。爲自證分能集諸法種子。令不散失。復能起諸種現行功能。從無始來更不間斷。故獨有集起義。卽知第八自證分。與識中種子爲二因。便是此中集起二義。一爲依持因。卽是集起二

與力令生起。因即是起義。二積集名心者。亦第八識中持諸三界五趣種子。故第八得名含藏積集。卽第八自證分能持舊種。故名積。又能集新熏。故名集。卽知積集集起以解心。第八識獨名心爲正義。故唯識論云。能徧任持世出世間諸法種故。是藏識義。卽自證分是能任持。能積集。一切種子是所任持。所積集。前七名轉識者。轉爲改轉。是不定義。卽三性三量三境易脫不定。方名轉識。今第八唯是一類無記。又唯性境唯現量。故名不轉識。又集起名心。亦屬第七轉識。集者。謂集前七現行。言起者。卽前七現行各自有力。能熏生新種名起。且如眼識綠色時。必假同時意識。共集熏種。餘四識亦爾。問。若明了意識。與五同緣。可名共集。且如獨頭意識緣十八界時。不與餘識同緣。亦熏起種。何有共集之義。答。由第七爲所依。第六方轉熏種。亦名共集。三緣慮名心者。謂能緣慮自分境故。卽八箇識。各能緣慮自分之境。緣謂緣持。慮卽思慮。若緣慮以解心。是通名。前五識唯緣五塵。是自分境。除諸根互用。及佛果位。第六識緣十八界及三世法。并一切有漏無漏世出世間法。爲自分境。第七識緣第八見分。爲自分境。第八識緣三境。爲自分境。是顯常緣三境。以第八是常識。境常有故。不同前六識有間斷。所緣境又非常有。其第八正義。若欲界繫者。卽緣欲界根身器界爲自分境。若種子。卽通緣三界爲自分境。上二界亦爾。只除無漏種不能緣。以有漏無漏種。不相順故。由是但能持而不能緣。以持義通。緣義狹。喻如赤眼人把火。亦如頂上戴物。但持而不緣。只持令不散。不離識故。四名了別識者。卽八箇識見分。皆能了別自所緣境。卽眼識能了別色。乃至

第八識能了別根身器界種子。卽了別以解識。八識通名識。若了別麤境以解識。卽於六轉名識。第五或名爲意者。等無間故。卽前念八識。與後念八識爲依止。今取前念八識名意。若前念心不滅者。後念無因得生。依前滅處。後方得生。於等無間自類心不間隔。名等無間。大乘有二種。一思量意。卽七識。二無間意。通八識。意者是依止義。卽如第七與第六爲依止。故名意。若爲等無間以解意。八識通名意。若思量以解意。第七獨名意。第六名心者。或第八名心。第七名意。第六名識。此第六義。是約勝彰名。謂積集起以解心。第八獨名心。思量以解意。第七獨名意。了別麤境以解識。前六獨名識。卽於八識。各具通別二名。謂第八具二義名心。一積集起義。二緣慮義。第七亦二。一思量義。二等無間義。前六名識亦二。一了別義。二了別麤境義。具四義名麤。一易可了知。乃至兒童亦知。二共許有。卽三乘共許。三行相麤。爲了別行相顯故。四所緣麤。卽五塵是麤境。又九識中總分四段。每識別立十名。一第六識十名者。一對根得名。名爲六識。二能籌量是非。名爲意識。三能應涉塵境。名攀緣識。四能徧緣五塵。名巡舊識。五念念流散。名波浪識。六能辨前境。名分別事識。七所在壞他。名人我識。八愛業牽生。名四住識。九令正解不生。名煩惱障識。十感報終盡。心境兩別。名分段死識。二第七識十名者。一六後得稱。名爲七識。二根塵不會。名爲轉識。三不覺習氣。忽然念起。名妄想識。四無間生滅。名相續識。五障理不明。名無明識。六返迷從正。能斷四住煩惱。名爲解識。七與涉玄途。順理生善。名爲行識。八解三界生死。盡是我心。更無外法。名無畏識。九照了分明。

如鏡顯像。名爲現識。十法旣妄起。特智爲懷。令真性不顯。名智障識。三。第八識十名者。一。七後得稱。名爲八識。二。真僞雜間。名爲和合識。三。蘊積諸法。名爲藏識。四。住持起發。名熏變識。五。凡成聖名。爲出生識。六。藏體無斷。名金剛智識。七。體非靜亂。名寂滅識。八。中實非假。名爲體識。九。藏體非迷。名本覺識。十。功德圓滿。名一切種智識。四。第九識十名者。一。自體非僞。名爲真識。二。體非有無。名無相識。三。軌用不改。名法性識。四。真覺常存。體非隱顯。名佛性真識。五。性絕虛假。名實際識。六。大用無方。名法身識。七。隨流不染。名自性清淨識。八。阿摩羅識。此翻名無垢識。九。體非一異。名真如識。十。勝妙絕待。號不可名目識。深密經云。佛告廣慧菩薩。此識。或說名阿陀那。何以故。由此本識。能執持身故。或說名阿梨耶識。何以故。此本識於身常藏隱。同成壞故。或說名質多。何以故。此識色聲香味觸等。諸塵所生長故。廣慧。此本識。是識聚得生。謂眼識乃至意識。依有識。眼根緣外色塵。眼識得生。與眼識同一時共境。有分別意識起。若一眼識生。是一分別意識生。與眼識共境。此眼識。若共二識。或三四五共起。是時亦有分別意識。與五識共緣境生。如大水流。若有一能起浪。因至。則一浪起。若二若多能起浪。因至。則多浪起。是水常流。不廢不斷。復次於清淨圓鏡面中。若有一能起影。因至。則一影起。若二若多能起影。因至。則多影起。是圓鏡面不轉成影。亦無損滅。此本識猶如流水。及鏡面等。又成業論云。心有二種。一。集起心。無量種子集起處故。二。種種心。所緣行相差別轉故。天台淨名疏云。一法異名者。諸經異名說真性實相。或言一實諦。或言自性清淨心。或

言如來藏。或言如如。或言實際。或言實相般若。或言一乘。或言卽是首楞嚴。或言法性。或言法身。或言中道。或言畢竟空。或言正因佛性。性淨涅槃。如是等種種異名。此皆是實相之異稱。故大智論偈云。般若是一法。佛說種種名。隨諸衆生類。爲之立異字。大涅槃經云。如天帝釋。有千種名。解脫亦爾。多諸名字。又云。佛性者。有五種名故。皆是赴機利物。爲立異名也。而法體是一。未曾有異。如帝釋千名。名雖不同。終是目於天主。豈有聞異名故。而言非實相理。如人供養帝釋。毀憍師迦。供養憍師迦。毀於帝釋。如此供養。未必得福。末代弘法者亦爾。或信賴耶自性清淨心。而毀畢竟空。或信畢竟空無所有。毀賴耶識自性清淨心。或言般若明實相。法華明一乘。皆非佛性。此之求福。豈不慮禍。若知名異體一。則隨喜之善。徧於法界。何所諍乎。又諸經內。逗緣稱機。更有多名。隨處安立。以廣大義邊。目之爲海。以圓明理顯。稱之曰珠。以萬法所宗。號之曰王。以能生一切。詔之曰母。但是無義之眞義。多亦不多。無心之眞心。一亦不一。故華嚴私記云。取決斷義。以智言之。取能生長。以地言之。取其高顯。以山言之。取其深廣。以海言之。取其圓淨。以珠言之。此上約有名。尙乃無數。更有無名。豈可測量。如大法炬陀羅尼經云。佛告諸菩薩。汝等勿謂天定。天人定人也。餓鬼定餓鬼也。乃至如一事有種種名。如一人有種種名。如一天。乃至餓鬼畜生有種種名。亦復如是。亦有多餓鬼全無名字。於一彈指頃。轉變身體作種種形。如是衆生。於一時間。現無量色身。云何可得呼其名也。若餓鬼等有生處名字。受食名字。及壽命名字。若地獄衆生無有名字。生處者。則其形亦

無定。彼中惡業因緣未盡。故於一念中種種變身。釋曰。如地獄中一日一夜之中。萬生萬死。又無間獄中。一一身無間。各各盡徧八萬四千由旬地獄之量。不相障礙。如云清淨妙身。湛然應一切。今時人將謂諸佛法身。能徧徧不信衆生。亦一身無量身。以衆生業果不可思議。故是以經云。佛界不可思議。衆生界亦不可思議。

宗鏡錄卷五十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫因相立名。因名顯相。名已廣辯。識相如何答。詮表呼召。目之爲名。行狀可觀。號之曰相。第六分別事識。是名。取境染心是相。第七現識是名。無明熏妄心是相。第八藏識是名。心清淨是相。第九真識是名。體性不改是相。斯皆是無名之名。無相之相。何者。以名相不出心境故。是以心無自性。因境而生。境無自性。因心而有。則張心無心外之境。張境無境外之心。若互奪兩亡。心境俱泯。若相資並立。心境宛然。此乃無性而空。空而不空。無性而有。有而不有。有顯一如。不空之空。空成萬德。可謂摧萬有於性空。蕩一無於畢竟矣。又唯識樞要云。起自心相之言有二解。一云卽影像相。二云卽所執相。雖無實體。常情現故。諸說心相。皆準應知。釋曰。影像相者。萬法是心之影像。所執相者。諸境無體。隨執而生。因自心生。還與心爲相問。阿賴耶識。因何得名。爲復自體而生。爲復和合而有。答。若言自生。是自性癡。若言他生。是他性癡。若言和合而生。是共性癡。若言離自他生。是無因癡。今依世諦。悉檀方便而說。如法性與無明合而生。一切法。似眠心與夢合。見一切境界之事。此根本識。從生滅門建立。因真妄和合得名。起信論云。心生滅門者。謂依如來藏有生滅心轉。不生滅與生滅和合。非一非異。名阿賴耶識。此識有二種義。謂能攝一切法。

能生一切法。復有二種義。一者覺義。二者不覺義。言覺義者。謂心第一義性。離一切妄念相。離一切妄念相故。等虛空界。無所不徧。法界一相。卽是一切如來平等法身。依此法身。說一切如來爲本覺。以待始覺。立爲本覺。然始覺時。卽是本覺。無別覺起。立始覺者。謂依本覺有不覺。依不覺說有始覺。又以覺心原故名究竟覺。不覺心原故。非究竟覺。乃至不覺義者。謂從無始來。不如實知真法一故。不覺心起。而有妄念。自無實相。不離本覺。猶如迷人。依方故迷。迷無自相。不離於方。衆生亦爾。依於覺故。而有不覺。妄念迷生。然彼不覺。自無實相。不離本覺。復待不覺。以說真覺。不覺旣無。真覺亦遣。古德釋云。不生滅心。與生滅和合。非一非異者。以七識染法爲生滅。以如來藏淨法爲不生滅。不生滅心。舉體動故。心不離生滅相。生滅之相。莫非神解故。生滅不離心相。如是不相離故。名和合爲阿賴耶識。以和合故。非一非異。若一卽無和合。若異亦無和合。非一非異。故得和合也。又如來藏清淨心。動作生滅。不相離。故云和合。非謂別有生滅來與真合。謂生滅之心。心之生滅無相故。心之生滅。因無明成。生滅之心。從本覺起。而無二體。不相捨離。故云和合。如大海水。因風波動。水相風相。不相捨離。生與無生。若是一者。生滅識相滅盡之時。心神之體。亦應隨滅。墮於斷邊。若是異者。依無明風熏動之時。靜心之體。不應隨緣。卽墮常邊。離此二邊。非一非異。又上所說覺與不覺。二法互熏。成其染淨。旣無自體。全是一覺。何者。由無明故。成不覺。以不覺義熏本覺。故生諸染法。又由本覺熏不覺。故生諸淨法。依此二義。徧生一切。故言識有二義。生一切法。問阿賴耶識。

以何爲因。以何爲緣。以何爲體。答。顯揚論云。阿賴耶識者。謂先世所作增長業煩惱爲緣。無始時來戲論熏習爲因。所生一切種子異熟爲體。此識能執受了別色根。根所依處。及戲論熏習。於一切時。一類生死不可了知。又能執持了別外器世界。與不苦不樂受等相應。一向無覆無記。與轉識等作所依。因經云。無明所覆。愛結所繫。愚夫感得有識之身。此言顯有異熟。阿賴耶識問。阿賴耶識當體是自相。酬善惡因。故是果相。受熏持種。故是因相。第八既是因果相。於六因中屬何因。向五果中是何果。答。六因中有四。能持種子義邊。是持種因。若因種子俱時而有。卽俱有因。若望自類種子前後相引。卽是同類因。若望同時心所等。卽相應因。無餘二因者。異熟因是善惡性。此識是無記。若徧行因是染。謂見疑無明等。此識非染。於五果中具四。唯除離繫。望自種子是等流果。望作意等心所是士用果。望第七識爲增上果。望善惡因卽異熟果。問。諸心識中。何識堅牢。不爲諸緣之所飄動。答。世間無有一法不從緣生。緣生之法。悉皆無常。唯有根本心。不從前際生。不從中際住。不於後際滅。實爲萬有之根基。諸佛之住處。是以喻之如鏡。可以精鑒妍醜。深洞玄微。仰之爲宗。猶乎巨浸納川。太虛含像。密嚴經云。心有八種。或復有九。與無明俱。爲世間因。世間悉是心心法現。是心心法。及以諸根。生滅流轉。爲無明等之所變異。其根本心。堅固不動。世間因緣。有十二分。若根若境。能生所生。剎那壞滅。從於梵世。至非非想。皆因緣起。唯有如來。離諸因緣。內外世間。動不動法。皆如瓶等。壞滅爲性。又頌云。汝等諸佛子。云何不見聞。藏識體清淨。衆身所依止。或具三十

二佛相及輪王。或爲種種形。世間皆悉見。譬如淨空月。衆星所環繞。諸識阿賴耶。如是身中住。譬如欲天主。侍衛遊寶宮。江海等諸神。水中而自在。藏識處於世。常知亦復然。如地生衆物。是心多所現。譬如日天子。赫奕乘寶宮。旋繞須彌山。周流照天下。諸天世人等。見之而禮敬。藏識佛地中。其相亦如是。十地行衆行。顯發大乘法。普與衆生樂。常讚於如來。在於菩薩身。是卽名菩薩。佛與諸菩薩。皆是賴耶名。佛及諸佛子。已受當受記。廣大阿賴耶。而成於正覺。密嚴諸定者。與妙定相應。能於阿賴耶。明了而觀見。佛及辟支佛。聲聞諸異道。見理無怯人。所觀皆此識。種種諸識境。皆從心所變。瓶衣等衆物。如是性皆無。悉依阿賴耶。衆生迷惑見。以諸習氣故。所取能取轉。此性非如幻。陽燄及毛輪。非生非不生。非空亦非有。譬如長短等。離一卽皆無。智者觀幻事。此皆唯幻術。未曾有一物。與幻而同起。幻燄及毛輪。和合而可見。離一無和合。過未亦非有。幻事毛輪等。在在諸物相。此皆心變異。無體亦無名。世中迷惑人。其心不自在。妄說有能幻。幻成種種物。幻師甄瓦等。所作衆物類。種種若去來。此見皆非實。如鐵因磁石。所向而轉移。藏識亦如是。隨於分別轉。一切諸世間。無處不周徧。如日摩尼寶。無思及分別。此識徧諸處。見之謂流轉。不死亦不生。本非流轉法。定者勤觀察。生死猶如夢。是時卽轉依。說名爲解脫。此卽是諸佛。最上之教理。審量一切法。如秤如明鏡。又如大明燈。亦如試金石。遠離於斷滅。正道之標相。修行妙定者。至解脫之因。永離諸雜染。轉依而顯現。問本識與諸識和合。同起同滅。至轉依位。諸煩惱識滅。唯本識在。如何分別滅不滅之異。

答攝大乘論云。若本識與非本識共起共滅。猶如水乳和合。云何本識不滅。非本識滅。譬如於水。鵝所飲乳。釋云。譬如水乳雖和合。鵝飲之時。唯飲乳。不飲水。故乳雖盡。而水不竭。本識與非本識亦爾。雖復和合。而一滅一在。問。此根本識心。既稱爲一切法體。又云常住不動。只如萬法。卽此心有。離此心有。若卽此心。萬法遷變。此心云何稱爲常住。若離此心。復云何得爲一切法體。答。開合隨緣。非卽非離。以緣會故。合以緣散故。開合但緣。卷舒無體。緣但開合。緣亦本空。彼此無知。能所俱寂。密嚴經偈云。譬如金石等。本來無水相。與火共和合。若水而流動。藏識亦如是。體非流轉法。諸識共相應。與法同流轉。如鐵因磁石。周迴而轉移。二俱無有思。狀若有思覺。賴耶與七識。當知亦復然。習繩之所繫。無人而若有。普徧衆生身。周行諸陰趣。如鐵與磁石。展轉不相知。問。第八藏識。當有幾種。答。釋摩訶衍論云。阿賴耶識。總有十種。所以者何。於契經中別別說故。一者。名爲大攝主。阿賴耶識。所謂卽是總相大識。義如前說。二者。名爲根本無明。別立以爲阿賴耶識。故十種妄想契經中作如是說。剎闇只多提王識。直是妄法。不能了達。一法界體。一切染法。阿賴耶識以爲根本。出生增長。無斷絕時。若無提王識。黑品眷屬。永無所依。不能生長。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。所言不覺義者。謂不如實知真如法一故。不覺心起。而有其念。乃至廣說故。三者。名爲清淨本覺。阿賴耶識。所謂自然本智。別立以爲阿賴耶。故本覺契經中作如是說。自體淨佛阿賴耶識。具足無漏圓滿功德。常恆決定。無受熏相。無變異相。智體不動。具足白品。是故名爲獨

一淨識故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。復次覺體相者。有四種大義。與虛空等。猶如淨鏡。乃至廣說故。四者。名染淨本覺阿賴耶識。所謂不守自性。陀羅尼智。別立以爲阿賴耶識。故本因緣起契經中作如是說。爾時光嚴童子卽白佛言。尊者。以何因故。難入未曾有會中。作如是說。隨他緣起。陀羅尼智。名爲楞伽王識。云何名爲楞伽王。以之爲喻。示彼緣起。陀羅尼智。於是尊者告光嚴言。童子。此楞伽王。常在大海摩羅山中。率十萬六千鬼神之衆。以爲眷屬。如是諸眷屬。乘華宮殿。遊於諸刹。皆悉承賴。彼楞伽王。方得遊行。所謂諸鬼神衆。作如是言。我等神衆。無有威德。無有氣力。於諸所作。無有其能。如宜大王。我等衆中。與堪能力。彼楞伽王。卽隨其時。與殊勝力。不相捨離。而共轉。謂楞伽王。雖非分身。而能徧滿諸神衆中。各各令得全身之量。於一切時。於一切處。共轉不離。不守自性。智亦復如是。能受一切無量無邊煩惱染法。鬼神衆熏。不相捨離。而俱轉故。以此因緣。故我難入中。作如是說。隨轉覺智。名爲楞伽王識。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。自性清淨心。因無明風動。心與無明。俱無形相。不相捨離。乃至廣說故。五者。名爲業相業識阿賴耶識。所謂根本業相。及與業識。別立以爲阿賴耶。故本性智契經中作如是說。阿賴耶識無能了作。無所了作。不可分析。不可隔別。唯由精動隱流義故。名爲鍵摩故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。復次依不覺故。生三種相。與彼不覺相應不離。云何爲三。一者無明業相。以依不覺。故心動。說名爲業。覺則不動。動則有苦。果不離因故。六者。名爲轉相轉識阿賴耶

識所謂能見境界之相。及與轉識。別立以爲阿賴耶。故大無量契經中作如是說。阿賴耶識。有見見轉。無見見起。故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。二者能見相。以依動故能見。不動則無見。故。七者。名爲現相識。阿賴耶識。所謂境界之相。及與現識。別立以爲阿賴耶。故實際契經中作如是說。別異別異。現前地轉相異相。具足行轉。是故名爲阿賴耶識。復次。此阿賴耶識。真是異熟無記之法。白淨相。故名成就。故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。三者境界相。以依能見。故境界妄現。離見則無境界。故。第八者。名爲性真如理。阿賴耶識。所謂正智所證清淨真如。別立以爲阿賴耶。故。諸法同體契經中作如是說。有識。是識非識。攝。所謂如阿賴耶識。故。此阿賴耶識。當何決擇攝。所謂清淨般若智境真如攝。故。九者。名爲清淨始覺。阿賴耶識。所謂本有清白始覺般若。別立以爲阿賴耶。故。果圓滿契經中作如是說。佛告菩提樹王言。自然始覺。阿賴耶識。常當不離清淨本覺。清淨本覺。常當不離始覺淨識。隨是彼有。隨是彼有。或非同種。或非異種。故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。本覺義者。對始覺者。卽同本覺。故。十者。名爲染淨始覺。阿賴耶識。所謂隨緣始覺般若。別立以爲阿賴耶。故。果圓滿契經中作如是說。復次。樹王。如始覺淨識。及自本覺。說染淨始覺。阿賴耶識。不守自性。緣起本覺。亦復如是。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。始覺義者。依本覺。故。而不覺。依不覺。故。而有始覺。又以覺心原故。名究竟覺。不覺心原故。非究竟覺。乃至已說藏識剖字別相門。次說總識攝生圓滿門。此識

有二種義。能攝一切法。生一切法。一者覺義。二者不覺義者。而總顯示大識殊勝圓滿相故。此義云何。所謂具足二種圓滿故。一者功德圓滿。二者過患圓滿。功德圓滿者。覺義字句。能攝一切無量無邊。過於恆沙。不離不斷諸功德故。能生一切無量無邊。過於恆沙。不離不斷諸功德故。過患圓滿者。不覺義字句。能攝一切無量無邊。過於恆沙。若離若脫諸過患故。能生一切無量無邊。過於恆沙。若離若脫諸過患故。問。若不立此第八識。有何等過。答。有大過失。一切染淨法不成。俱無因故。識論云。若無此識。持煩惱種。界地往還。無染心後。諸煩惱起。皆應無因。餘法不能持彼種故。若諸煩惱無因而生。則無三乘學無學果。諸已斷者。皆應起故。又若無此識。持世出世清淨道種。異類心後。起彼淨法。皆應無因。又出世道初不應生。無法持彼法爾種故。初不生故。後亦不生。是則應無三乘道果。若無此識。持煩惱種。轉依斷果。亦不得成。謂道起時。現行煩惱。及彼種子。俱非有故。染淨二心。不俱起故。道相應心。不持彼種。自性相違。如涅槃故。餘法持種。理不成故。既無所斷。能斷亦無。依誰由誰而立斷果。若由道力。後惑不生。立斷果者。則初道起。應成無學。後諸煩惱。皆已無因。永不生故。許有此識。一切皆成。唯此能持染淨種故。證此識有。理趣無邊。恐猒繁文。略述綱要。則有此識。教理顯然。諸有智人。應深信受。又此真唯識旨。千聖同遵。此土西天。無有破者。如百法鈔云。真唯識量者。此量卽大唐三藏。於中印土曲女城。戒日王與設十八日無遮大會。廣召五天竺國。解法義沙門婆羅門等。并及小乘外道。而爲對敵。立一比量。書在金牌。經十八日。無有一人敢破。

斥者故因明疏云。且如大師周遊西域。學滿將還。時戒日王。王五印土。爲設十八日無遮大會。令大師立義。徧諸天竺。揀選賢良。皆集會所。遣外道小乘。競生難詰。大師立量。無敢對揚者。大師立唯識比量云。眞故極成色是有法定。不離眼識宗。因云自許初三攝。眼所不攝故。同喻如眼識。合云。諸初三攝眼所不攝故者。皆不離眼識。同喻如眼識。異喻如眼根。問。何不各自許之言。答。非是正因。但是因初寄言簡過。亦非小乘不許。大乘自許。因於有法上轉三支。皆是共故。初明宗因。後申問答。初文有二。初辯宗。次解因。且初宗。前陳言眞故極成色五箇字。色之一字。正是有法。餘之四字。但是防過。且初眞故二字。防過者。簡其世間相違過。及違教等過。外人問云。世間淺近。生而知之。色離識有。今者大乘立色不離眼識。以不共世間共所知故。此量何不犯世間相違過。答。夫立比量。有自他共。隨其所應。各有標簡。若自比量。自許言簡。若他比量。汝執言簡。若共比量。勝義言簡。今此共比量。有所簡別。眞故之言。表依勝義。卽依四種勝義諦中。體用顯現。諦立問。不違世間非學卽可爾。又如世尊於小乘阿含經。亦許色離識有。學者小乘。共計心外。有其實境。豈不違於阿含等教學者小乘。答。但依大乘殊勝義立。不違小乘之教學者世間之失。問。眞故之言。簡世間及違教等過。極成二字。簡何過耶。答。置極成言。簡兩般不極成色。小乘二十部中。除一說部。說假部。說出世部。雞胤部等四。餘十六部。皆許最後身菩薩染汙色。及佛有漏色。大乘不許。是一般不極成色。大乘說他方佛色。及佛無漏色。經部雖許他方佛色。而不許是無漏。餘十九部皆不許有。并前兩師

不極成色。若不言極成。但言真。故色是有法。定不離眼識。是宗。且言色時。許之不許。盡包有法之中。在前小乘許者。大乘不許。今若立爲唯識。便犯一分自所別不極成。亦犯一分違宗之失。又大乘許者。小乘不許。今立爲有法。卽犯他一分所別不極成。及至舉初三攝眼所不攝因。便犯自他隨一一分所依不成。前陳無極成色爲所依。故今具簡此四般。故置極成言。問。極成二字。簡其兩宗不極成色。未審三藏立何色爲唯識。答。除二宗不極成色外。取立敵共許。餘一切色。總爲唯識。故因明疏云。立二所餘共許諸色爲唯識。故宗後陳言。定不離眼識。是極成能別。問。何不犯能別不極成過。且小乘誰許色不離於眼識。答。今此是宗依。但他宗中有不離義。使得以小乘許眼識緣色。親取其體。有不離義。兼許眼識。當體亦不離眼識。故無能別不極成過。問。旣許眼識取所緣色。有不離義。後合成宗體。應有相扶過耶。答。無相扶失。今大乘但取境不離心。外無實境。若前陳後陳和合爲宗了。立者卽許。敵者不許。立敵共諍。名爲宗體。此中但諍言陳。未推意許。辯宗竟。次辯因者有二。初明正因。次辯寄言簡過。且初正因。言初三攝者。十八界中。三界皆取初之一界也。卽眼根界。眼識界。色境界。是十八界中。初三界也。問。設不言初三攝。但言眼所不攝。復有何過。答。有二過。一不定過。二違自教過。且不定過者。若立量云。真故極成色。定不離眼識。因云。眼所不攝。喻如眼識。卽眼所不攝。因闕。向異喻後。五三上轉。皆是眼所不攝。故被外人出。不定過云。爲如眼識。眼所不攝。眼識不離眼識。證極成色不離眼識耶。爲如後五三。亦是眼所不攝。後五三。定離眼識。却證

汝極成色定離眼識耶。問。今大乘言後五三。亦不離眼識得否。答。設大乘許後五三。亦不離眼識。免犯不定。便違自宗。大乘宗說後五三定離眼識故。故置初三攝半。因遮後五三非初三攝故。問。但言初三攝。不言眼所不攝。復有何過。答。亦犯二過。一不定過。二法自相決定相違過。且不定者。若立量云。真故極成色。定不離眼識。因云初三攝。喻如眼識。即初三攝。因闕。向異喻眼根上轉。出不定云。爲如眼識初三攝。眼識不離眼識。證極成色不離眼識耶。爲如眼根亦初三攝。眼根非定不離眼識。證汝極成色非定不離眼識耶。問。何不言定離。而言非定不離。答。大乘眼根望於眼識。非定即離。且非離者。根因識果。以同時故。即是非離也。又色心各別。名非即故。今但言非定不離。二犯法自相決定相違過者。言法自相者。即宗後陳法之自相。言決定相違者。即因違於宗也。外人申相違量云。真故極成色是有法。非不離眼識宗。因云初三攝。故。喻如眼根。即外人將前量異喻爲同喻。將同喻爲異喻。問。得成法自相相違耶。答。非真能破。夫法自相相違之量。須立者同無異有。敵者同有異無。方成法自相相違。今立敵兩家同喻有。異喻有故。非真法自相相違過。問。既非法自相相違。作決定相違不定過得否。答。亦非。夫決定相違不定過。立敵共諍一有法。因喻各異。皆具三相。徧是宗法性。同品定有性。異品徧無性。但互不生其正智。兩家猶豫不能定成一宗。名決定相違不定過。今真故極成色。雖是共諍一有法。因且是共。又各闕第三相。故非決定相違不定過。問。既無此過。何以因明疏云。犯法自相相違決定過。答。但是疏主縱筆之勢。是前共不定過中分出。是

似法自相相違決定過。非真有故。有此所因。故置初三攝眼所不攝。更互簡諸不定及相違等過。次明寄言簡過者。問。因初自許之言何用答。緣三藏量中。犯有法差別相違過。因明之法。量若有過。許著言遮。今三藏量既有此過。故置自許言遮。問。何得有此過耶。答。謂三藏量有法中。言雖不帶。意許諳含。緣大乘宗有兩般色。有離眼識本質色。有不離眼識相分色。若離眼識色。小乘即許。若不離眼識色。小乘不許。今三藏量云。真故極成色是有法。若望言陳自相。是立敵共許色。及舉初三攝眼所不攝。因亦但成立共許色。不離於眼識。若望三藏意中所許。但立相分色。不離眼識。將初三攝眼所不攝。因成立有法上意之差別相分色。定不離眼識。故因明疏云。謂真故極成色。是有法自相。定不離眼識色。是法自相。定離眼識色。非定離眼識色。是有法差別。立者意許。是不離眼識色。問。外人出三藏量有法相違過時。自許之言。如何遮得。答。待外人申違量時。將自許兩字。出外人量不定過。外量既自帶過。更有何理。能顯得三藏量中。有法差別相違過耶。問。小乘申違量行相如何。答。小乘云。乍觀立者言陳自相。三支無過。及推所立。元是諳含。若於有法上意之差別。將因喻成立有法上意許相分色。不離眼識者。即眼識不得爲同喻。且如眼識無不離色。以一切色皆離眼識故。既離眼識。不得爲同喻。便成異喻。即初三等因。卻向異喻眼識上轉。故論云。同品無處。不成立者之宗。異品有處。返成敵者相違宗義。即小乘不改立者之因。申相違量云。真故極成色是有法。非不離眼識宗。因云初三攝眼所不攝。故同喻如眼識。合云。諸初三攝眼所不攝。故者。皆非

不離眼識。同喻如眼識言非者無也。小乘云無不離眼識色。卽遮三藏意許相分色是無也。所以三藏預著自許之言句。取他方佛色。卻與外人量作不定過。出過云。爲如眼識。是初三攝眼所不攝。眼識非不離眼識色。證汝極成色非不離眼識色耶。爲如我自許他方佛色。亦是初三攝眼所不攝。他方佛色是不離眼識色。卻證汝極成色是不離眼識耶。外人相違量。旣犯共中他不定過。明知非真能破也。三藏量卻成真能立也。問。因中若不言自許。空將他方佛色。與外人相違量。作不定過。有何不可答。若空將他方佛色。不言自許者。卽他小乘不許。犯一分他隨一過。他不許此一分他方佛色。在初三攝眼所不攝。因中故。故因明疏云。若不言自許。卽不得以他方佛色而爲不定。此言便有隨一過故。問。何不待外人申違量後。著自許言。何要預前著耶。答。臨時恐難。所以先防。次申問答者。一問真故二字。已簡違教過。何故前陳宗依上。若不著極成言。又有違宗之失。答。真故二字。但簡宗體上違教過。不簡宗依上違宗。若極成二字。卽簡宗依上違宗等過也。問。後陳眼識與同喻眼識何別。答。言後陳眼識雖同。意許各別。後陳眼識意許是自證分。同喻眼識意許是見分。卽見不離自證分故。如同宗中相分。不離自證分也。問。若爾。何不立量云。相分是有法定。不離自證分是宗。因云初三攝眼所不攝故。同喻如見分。答。小乘不許有四分故。恐犯隨一等過。故但言眼識。問。此量言陳立得何色耶。答。若但望言陳。卽相質二色。皆成不得。若將意就言。卽立得相分色也。又解。若小乘未徵問前。卽將言就意立。若大乘答後。卽將意就言立也。問。旣分相分本質兩種。

色。便是不極成故。前陳何言極成色耶。相分非共許故。答。若望言陳有法自相。立敵共許色。故著極成。若相分色是大乘意許。何關言陳自相。寧有不極成乎。諸鈔皆云不得分開者。非也。若爾。小乘執佛有漏色。大乘佛無漏色等。在於前陳。若不分開。應名極成色耶。彼既不爾。此云何然。問。今談宗顯性。云何廣引三支比量之文。答。諸佛說法。尚依俗諦。況三支比量。理貫五明。以破立爲宗。言生智了爲體。摧凡小之異執。定佛法之綱宗。所以教無智而不圓。木非繩而靡直。比之可以生誠信。伏邪倒之疑心。量之可以定真詮。杜狂愚之妄說。故得正法之輪永轉。唯識之旨廣行。則事有顯理之功。言有定邦之力。如慈恩大師云。因明論者。元唯佛說。文廣義散。備在衆經。故地持論云。菩薩求法。當於何求。當於一切五明處求。求因明者。爲破邪論。安立正道。劫初足目。創標真似。爰暨世親。再陳軌式。雖紀綱已列。而幽致未分。故使賓主對揚。獨疑立破之則。有陳那菩薩。是稱命世。賢劫千佛之一佛也。匿跡巖藪。栖巒等持。觀述作之利害。審文義之繁約。于時巖谷震吼。雲霞變彩。山神捧菩薩足。高數百尺。唱言。佛說因明。玄妙難究。如來滅後。大義淪絕。今幸福智攸邈。深達聖旨。因明論道。願請重弘。菩薩乃放神光。照燭機感。時彼南印土。按達羅國王。見放光明。疑入金剛喻定。請證無學果。菩薩曰。入定觀察。將釋深經。心期大覺。非願小果。王言。無學果者。諸聖攸仰。請尊速證。菩薩撫之。欲遂王請。妙吉祥菩薩。因彈指警曰。何捨大心。方興小志。爲廣利益者。當轉慈氏所說瑜伽。匡正頽綱。可製因明。重成規矩。陳那敬受指誨。奉以周旋。於是覃思研精。乃作因明正理。

門論。正理者。諸法本真之體。義門者。權衡照解之所由。又瑜伽論云。云何名因明處。爲於觀察義中。諸所
有事。所建立法。名觀察義。能隨順法。名諸所有事。諸所有事。卽是因明。爲因照明觀察義故。且如外道執
聲爲常。若不以量比破之。何由破執。如外道立量云。聲是有法。定常爲宗。因云所作性故。同喻如虛空。所
以虛空非所作性。則因上不轉。引喻不齊。立聲爲常不成。若佛法中。聲是無常。立量云。聲是有法。定無常
爲宗。因云所作性故。同喻如瓶盆。異喻如虛空等。是知若無比量。曷能顯正摧邪。所以實際理地。不受一
塵。佛事門中。不捨一法。若欲學諸佛方便。須具菩薩徧行。一一洞明。方成大化。如上廣引藏識之文。祖佛
所明。經論共立。第八本識。真如一心。廣大無邊。體性微細。顯心原而無外。包性相以該通。擅持種之名。作
總報之主。建有情之體。立涅槃之因。居初位而總號賴耶。處極果而唯稱無垢。備本後之智地。成自他之
利門。隨有執無執。而立多名。據染緣淨緣。而作衆體。孕一切而如太虛。包納現萬法。而似大地。發生則何
法不收。無門不入。但以迷一真之解。作第二之觀。初因覺明能了之心。發起內外塵勞之相。於一圓湛。析
出根塵。聚內四大爲身。分外四大爲境。內以識情爲垢。外因想相成塵。無念而境觀一如。有想而真成萬
別。若能心融法界。境豁真空。幻翳全消。一道明現。可謂裂迷途之繳網。抽覺戶之重關。悟夢醒而大覺常
明。狂性歇而本頭自現。

音釋

宗鏡錄 卷五十一

磁疾之切引鐵石也 鍵渠展切 亂羊晉切 諳烏含切 藪蘇后切

宗鏡錄卷五十二

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫第二能變識者。識論頌云。次第二能變。是識名末那。依彼轉緣彼。思量爲性相。四煩惱常俱。謂我癡我見。并我慢我愛。及餘觸等俱。有覆無記攝。隨所生所繫。阿羅漢滅定。出世道無有。乃至應知此意。但緣藏識見分。非餘。彼無始來。一類相續。似常似一故。恆與諸法爲所依故。此唯執彼爲自內我。我語勢故。說我所言。或此執彼是我之我。故於一見。義說二義。若作是說。善順教理。多處唯言有我見故。我我所執。不俱起故。未轉依位。唯緣藏識。既轉依已。亦緣真如。及餘諸法。平等性智。證得十種平等性故。爲諸有情緣解差別。示現種種佛影像故。釋云。此第七識。但緣見分。非餘相分種子心所等。唯緣見分者。謂無始時來。微細一類。似常似一。不斷故。似常。簡境界。彼色等法。皆間斷故。種子亦然。或被損伏。或時永斷。由此遮計餘識爲我。似一故。簡心所。心所多法故。何故不緣餘識。夫言我者。有作用相。見分受境。作用相顯。似於我故。不緣餘識。自證等。用細難知。問。何不但緣一受等爲我。亦常一故。答。夫言我者。是自在義。萬物主義。與一切法而爲所依。心所不然。不可爲我。唯心王是所依故。此第七識。恆執爲內我。非色等故。不執爲外我。若唯緣識。卽唯起我。無有我。所我語勢故。論說我所言。非是離我。別起我所執。唯執第八是我之我。前五蘊

假者是第六所緣之我。後我第七所計。或前我前念。後我後念。二俱第七所計。或卽一念計。卽是此唯第七所計。或前是體。後是識。用於一我見之上。亦義說之爲我。及所二言。實但一我見。多處唯言有我見。故者。瑜伽論云。由此末那。我見慢等。恆共相應。顯揚論云。由此意根。恆與我見。我慢等相應。我我所執。不俱起。故者。行相及境。二俱別故。不可並生。無此事故。若已轉依位。善心等可。然彼非執。故亦不可。例人法。二執境是一故。若未起對治。斷其我執。若未轉依。唯緣藏識。初地已去。旣轉依已。入無漏心。亦緣真如。及餘一切法。一乘無學等。唯緣異熟識。證得十種平等性者。佛地經云。一諸相增上喜愛。二一切領受緣起。三遠離異相非相。四弘濟大慈。五無待大悲。六隨諸有情所樂示現。七一切有情我愛所說。八世間寂靜。皆同一味。九世間諸法苦樂一味。十修植無量功德究竟。卽知十地有情緣解。意樂差別。能起受用身之影像。論云。未轉依位。恆審思量所執我相。已轉依位。亦審思量無我相。故者。第七末那。以思量爲自性。故攝論云。思量是意。卽自證分。前第八識了別是行相。今旣言意。故知卽是第七行相。卽是見分。體性難知。以行相顯。其實思量。但是行相。其體卽是識蘊。攝故。初地已前。二乘有學。恆審思量我相。知有漏末那。已轉依位。亦審思量無我相。故亦名末那。論問。如世尊言。出世末那。云何建立。答。有二義。一名不必如義。彼無漏第七。不名末那。名是假故。二能審思量無我相。故亦名末那。顯通無漏。卽知此名。非唯有漏。論云。謂從無始。至未轉依。此意任運。恆緣藏識。與四根本煩惱相應。我癡者。謂無明。愚於我相。迷無我理。故名我。

癡。我見者。謂我執。於非我法。妄計爲我。故名我見。我慢者。謂倨傲恃所執我。令心高舉。故名我慢。我愛者。謂我貪於所執我。深生耽著。故名我愛。乃至此四常起。擾濁內心。令外轉識。恆成雜染。有情由此生死輪迴。不能出離。故名煩惱。釋云。此第七意。除四惑外。不與餘心所相應者。一恆故。二內執故。三一類境生故。所以不作意而向外馳求。唯任運而一向內執。此第七識。於五受中。唯捨受相應。論云。此無始來。任運一類緣內執我。恆無轉易。與變異受不相應故。又問。末那心所。何性所攝。論答云。此意相應四煩惱等。是染法故。障礙聖道。隱蔽真心。說名有覆。非善不善。故名無記。若已轉依。唯是善性。密嚴經偈云。末那緣藏識。如磁石吸鐵。如蛇有二頭。各別爲其業。染意亦如是。執取阿賴耶。能爲我事業。增長於我所。復與意識俱。爲因而轉謝。於身生煖觸。運動作諸業。飲食與衣裳。隨物而受用。騰躍或歌舞。種種自嬉遊。持諸有情身。皆由意功力。如火輪垂髮。乾闥婆之城。不了唯自心。妄起諸分別。身相器世間。如動鞦韆勢。無力不堅固。分別亦復然。分別無所依。但行於自境。譬如鏡中像。識種動而見。愚夫此迷惑。非諸明智者。仁主應當知。此三皆識現。於斯遠離處。是卽圓成實。問。此意有幾種差別。答。略有三種。論云。一。補特伽羅我見相應。二。法我見相應。三。平等性智相應。初通一切異生相續。二乘有學。七地已前一類菩薩。有漏心位。彼緣阿賴耶識。起補特伽羅我見。次通一切異生聲聞獨覺相續。一切菩薩法空智果不現前位。彼緣異熟識。起法我見。後通一切如來相續。菩薩見道。及修道中。法空智果現在前位。彼緣無垢異熟識等。起平等性智。問。

人法二執俱起。何故分位前後不同。答。人法必依法執起。又法我通。人我局。論云。補特伽羅。我見起位。彼法我見。亦必現前。我執必依法執而起。如夜迷机等。方謂人等故。釋云。今顯初位。必帶後位。以初短故人我位。必有法我。人我必依法我起。故。人我是主宰作者等用故。法我有自性勝用等故。卽法我通。人我局。問。此第七識。云何離眼等識。別有自體。出何經文。答。論云。聖教正理。爲定量故。謂薄伽梵處處經中。說心意識三種別義。集起名心。思量名意。了別名識。是三別義。如是三義。雖通八識。而隨勝顯。第八名心。集諸法種。起諸法故。第七名意。緣藏識等。恆審思量爲我等故。餘六名識。於六別境。麤動間斷。了別轉故。如入楞伽頌說。藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。是說名爲識。釋云。雖通八識。皆名心意識。而隨勝顯。第八名心。爲一切現行熏集諸法種。現行爲依。種子識爲因。能生一切法故。是起諸法。第七名意者。因中有漏。唯緣我境。無漏緣第八及真如。果上許緣一切法故。餘六識名識。於六別境。體是麤動。有間斷法。了別轉故。易了名麤。轉易名動。不續名間。各有此勝。各別得名。又論云。謂契經說。不共無明。微細恆行。覆蔽真實。若無此識。彼應非有。謂諸異生。於一切分。恆起迷理。不共無明。覆真實義。障勝慧眼。如有頌說。真義心當生。常時爲障礙。俱行一切分。謂不共無明。是故契經說。異生類。恆處長夜。無明所蒙。惛醉纏心。曾無醒覺。若異生位。有暫不起。此無明時。便違經義。謂異生位。迷理無明。有行不行。不應理故。此依六識。皆不得成。應此間斷。彼恆緣故。許有末那。便無此失。釋云。如緣起經。有四無明。一現。二種。三相應。四不相應。或有

爲二共。不共等。今說不共者。謂此微細常行。行相難知。覆無我理。蔽無漏智。名覆蔽真實。真實有二。一無我理。二無漏見。義有二義。一謂境義。見分境故。二謂義理。眞如卽理故。問。染汙末那。常與四惑相應。如何說不共無明。答。論云。應說四中無明是主。雖三俱起。亦名不共。從無始際。恆內惛迷。曾不省察。癡增上故。乃至謂第七相應無明。無始恆行。障眞義智。如是勝用。餘識所無。唯此識有。故名不共。又不共無明。總有二種。一恆行不共。餘識所無。二獨行不共。此識非有。釋云。主是自在義。爲因依義。與彼爲依。故名不共。何故無明。名爲不共。謂從無始際。顯長夜常起。恆內惛迷。明一切時。不了空理。曾不省察。彰恆執我。無循反時。此意總顯癡主自在義。一恆行不共者。此識俱是。今此所論。餘識無也。二獨行不共者。不與忿等相應起。故名爲獨行。或不與餘俱起。無明獨迷諦理。此識非有。又不共無明者。無明是主。故名不共者。以主是不共義。不共卽是獨一之義。謂無明是闇義。七俱無明。恆行不斷。是長闇義。由長闇故。名爲長夜。唯此無明。爲長夜體。餘法皆無長夜之義。唯此獨有。故名不共。除此已外。餘法有一類長相續義。而無闇義。或有一類。雖有闇義。而無長相續義。應作四句分別。一者有是長而非是夜。如七俱貪等三。及妙平二智相應心品等。二者有是夜而非是長。如前六識相應無明。三是長亦是夜。七俱無明是。四者非長非夜。前六識除無明。取餘貪等。及因中善等。并果中觀察成事。二智相應心品等。今此七俱無明準此。不但不與餘識共。兼亦不與自聚貪等三共。謂雖與同聚貪等俱起。而貪等無長夜闇義。貪等以染著等爲義。此以長闇

爲義與彼不同。故名不共。此以第七恆時迷闇名不共。六識中者無恆時義。但有獨起之義。名爲不共。問恆行不共無明相應。有幾種義。答有四義。古德云。一是主者。謂前六識無明是客。有間斷故。第七無明是主。無間斷故。二恆行者。有漏位中。常起現行不間斷。故名恆行。三不共者。不同第六識獨頭名不共。第六不共。但不與餘九煩惱同起。名爲不共。若第七名不共者。障無漏法勝故。又恆行不間斷故。四前六識通三性心時。此識無明。皆起現行。謂前六識善性心時。於施等不能亡相者。皆是第七恆行不共無明內執我。令六識等行施時。不能達三輪體空。又以有不共無明。常能爲障。而令彼當生無漏智不生。此無明與第七識俱有故。至今不捨。故名俱行。又經云。眼色爲緣。生於眼識。乃至意法爲緣。生於意識。若無此識。彼意非有。眼根色境爲二緣。能發引得眼識。乃至意識法境爲二緣。能發得意識。若無第七識者。卽應第六識唯有一法境爲緣。應無所依根緣也。既有俱有根者。明知卽是第七識與第六識爲俱有根。小乘云。我宗取肉團。與第六識爲依。何要別執有第七識耶。論主破云。亦不可說第六依於色故。第六必依意有說。意非是色故。又說第六有三分別。隨念計度。自性分別故。若許第六依色而住者。卽同前五識。無隨念計度二種分別。救云。我宗五識根先識後。故卽前念五根發後念五識。論主破云。俱有根者。如芽依種起。芽種俱時。影藉身生。身影同有。識依根發。理必同時。無前念根發後念識故。既若五識有俱有根。將證第六亦須有俱有根。卽第七識是也。引理證者。教中說有思量者。卽是第七識。小乘云。但是第六等無間。名思

量意。何要別說第七爲思量意耶。論主破云。且如第六意識現在前時。念等無間意。已滅無體。如何有思量用名意耶。且如第六識。若居現在時。雖有思量。恆名爲識。不名意故。要待過去方名意故。須信有第七識。具恆審思量。方得名意。意者。依止義。若等無間意。依此第七。假得意名。俱有依止思量用故。又第七識與四惑俱。名爲染汙。恆審思量。名之爲意。常有恆行不共無明。故名染汙。正是有覆性。卽覆真緣義。蔽淨妙智。恆審思量者。此揀第八。前六識。恆者。不間斷。審者。決定執我法故。問。第八亦無間斷。第六決定有思量。何不名意。答。有四句。一。恆而非審。第八恆無間斷。不審思量我法故。二。審而非恆。卽第六雖審思量。而非恆故。不名意也。前五俱非。非恆非審。第七俱攝。而恆審故。獨名意也。問。第七思量何法。答。執第八見分。思量有我法故。二乘無學無我執。以思量我法。我執。佛果我法。二執俱無。恆審思量無我理。佛果第七亦名意。問。爲第七自體有思量。爲第七相應徧行中思。名思量意耶。答。取心所思量者。卽八識皆有思。何獨第七。問。若唯取自體有思量者。卽何用心所中思耶。答。具二義。一。有相應思量。二。亦自體思量。今取自體有思量名意。問。心所與心王。一種是常審思量。執第八爲我。如何不說心所爲意。答。言意者。依止義。心所雖恆審思量。非主。是劣法。非所依止故。不名意也。二者自體識有思量。與餘七識爲所依止。唯取心王。卽名意也。問。若言自體有思量名意者。卽第七有四分。何分名思量意。答。有二解。第一見分名思量。內二分不名思量。但名意。見分不名意。有思量。以是用故。思量我無我。內二分不能思量我無我。但名意。以

是體故。第二見分是思量相。相者體相。相狀內二分是思量性。即內外皆名意。三分皆思量。但除相分。相分是所量境也。問。何以得知內外三分總是思量。答。識論云。思量爲性相。內二分是體。名思量性。外見分是思量相。是用。一種是思量。三分皆名意。即不取相分名思量。以無能緣用故。問。見分緣執我法。即思量我故。得名思量。自證分不緣於我相分。如何自證分亦名思量。答。自證分證彼見分思量我執故。亦名思量也。問。見分思量我。是非量攝。自證分證彼見分思量我。自證分亦是非量耶。答。見分思量我。見分妄執。故名非量。自證是內證。見分妄執。故自證體是現量。即體用皆是思量。即內二分亦名意。亦名識。見分亦名意。亦名識。是意之用故。思量是用。意是體。思量即意。持業釋也。問。第七識但緣第八見分爲我。云何不取相分。及內二分等。答。相分間斷。又是外緣。內二分作用。沈隱難知。不執也。種子無作用故。不執爲我。以見分作用顯現故。問。第七識三量假實。如何分別。答。古釋三量分別者。第七見分是非量。境不稱心故。其第八見分。本非是我。今第七妄執爲我。即不稱本質。又親緣第八見分不著。變相分緣。相分本非是我。第七又執爲我。又不稱相分。即兩重不稱境。故知非量。假實分別者。第七緣他本質。第八見分不著。但緣得中間假我相分。故境假非實。問。中間相分爲定是假。爲亦通實。答。第七中間相分是假。無實種生。但從兩頭起。此相分仍通二性。若一半從本質上起者。是無覆性。即屬本質。若一半從自能緣第七見分上起者。同見分是有覆性。但兩頭心法燦起。成一相分。今言境假者。但約隨妄心我相分以認。問。若言第七當情。

相分但是假。從兩頭起。通二性者。應可第七所緣我相分中。一半有覆。一半無覆。一半是我。一半非我。答。其第八見分上。所起無覆性相分。與能緣第七妄心徧計相分。密合一處。若是第七。但自執妄起徧計有覆性假相分。爲自內我。雖密合一處。亦不犯所執我中。通二性過。如水中鹽味。但執是水。不執於鹽。水與鹽元不相離。問。第七自有相分。如何不自緣相分。緣他第八見分爲我耶。答。古德云。今言緣見分者。卽是疎緣。若言親者。唯識義何在。又問。設許疎緣第八者。且第七自識於何法上起執。答。於自識相分起執。又問。相見何別。答。若論外境。相見全殊。若就心論。相見無異。相卽是見。故經云。心如相顯現。見如心所依。問。若無末那。有何等過。答。若無第七。則無凡可厭。無聖可欣。凡聖不成。染淨俱失。論云。是故定應別有此意。又契經說。無想有情。一期生中。心心所滅。若無此識。彼應無染。謂彼長時無六轉識。若無此意。我執便無。乃至故應別有染汙末那。於無想天。恆起我執。由斯賢聖。同訶厭彼。又契經說。異生善染無記心時。恆帶我執。若無此識。彼不應有。謂異生類。三性心時。雖外起諸業。而內恆執我。由執我故。令六識中所起施等。不能亡相。故瑜伽說。染汙末那。爲識依止。彼未滅時。相了別縛。不得解脫。末那滅已。相縛解脫。言相縛者。謂於境相。不能了達。如幻事等。由斯見分相分所拘。不得自在。故名相縛。依如是義。有伽陀言。如是染汙意。是識之所依。此意未滅時。識縛終不脫。釋云。於無想天。恆起我執。由斯賢聖。同訶厭彼者。有第七於彼起我執。是異生故。出定已後。復沉生死。起諸煩惱。聖賢訶彼。若無第七。不應訶彼。無過失果。由執我故。令

六識中所起施等不能亡相者。此我外緣。行相麤動。非第七起。由第七故。第六起此。全由七生。增明爲論。第六識中。我執體有間斷。通三性心。間雜生故。第七不緣外境生故。已上略錄第七末那。諸教同詮。羣賢共釋。創入道者。此意須明。是起凡聖之因。宜窮體性。乃立解惑之本。可究根原。迷之則爲人法執之愚。悟之則成平等性之智。於諸識內。獨得意名。向有漏中。作無明主。不間不斷。無想定治而不消。常審常恆。四空天避而還起。雖有覆而無記。不外執而內緣。常起現行。能蔽真而障道。唯稱不共。但成染而潤生。是以欲透塵勞。須知要徑。將施妙藥。先候病原。若細意推尋。冥心體察。則何塵而不出。何病而不消。斷惑之門。斯爲要矣。

音釋

倨傲倨舉御切不遜也
傲五到切慢也 杙五骨切樹
無枝也

宗鏡錄卷五十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

第三能變者。唯識論頌云。次第三能變。差別有六種。了境爲性相。善不善俱非。此三能變。是了別境識。自證分。是了別性。見分。是了別相。有覆有記。識以了境爲自性。卽復用彼爲行相故。則了境者。是識自性。亦是行相。行相是用故。識論云。隨六根境。種類異故。或名色識。乃至法識。隨境立名。順識義故。謂於六境。了別名識。色等五識。唯了色等。法識通能了一切法。或能了別法。獨得法識名。故六識名。無相濫失。問。若心外無實色。則眼等五識無有所緣。答。識論云。雖非無色。而是識變。謂識生時。內因緣力。變似眼等色等相。現卽以此相爲所依緣。然眼等根。非現量得。以能發識。比知是有。此但功能。非外所造。外有對色。理旣不成。故應但是內識變現。釋云。眼等雖有所依所緣之色。而是識所變現。非是心外別有極微。以成根境。但八識生時。內因緣種子力等。第八識變似五根五塵。眼等五識。依彼所變根緣。彼本質塵境。雖不親得。要託彼生。實於本識色塵之上。變作五塵相現。卽以彼五根爲所依。以彼及此二種五塵。爲所緣緣。五識若不託第八所變。便無所緣緣。所緣緣中有親疎故。然眼等根。非現量得者。色等五塵。世間共見。現量所得。眼等五根。非現量得。除第八識緣。及如來等緣。是現量得。世不共信。餘散心中。無現量得。此但能有發識。

之用。比知是有。此但有功能。非是心外別有大種所造之色。此功能言。卽是發生五識作用。觀用知體。如觀生芽。比知種體是有。所以密巖經偈云。眼色等爲緣。而得生於識。猶火因薪熾。識起亦復然。境轉隨妄心。猶鐵逐磁石。如乾城陽燄。愚渴之所取。中無能造物。但隨心變異。復如乾城人。往來皆不實。衆生身亦爾。進止悉非真。亦如夢中見。寤後卽非有。妄見蘊等法。覺已本寂然。四大微塵聚。離心無所得。華嚴經云。自在主童子告善財言。善男子。我復善知十八工巧種種技術。并六十二眷屬明論。及內明等一切方法。治內煩惱。何等名爲內身煩惱。有四因緣。一。謂眼根攝受色境。二。由無始取著習氣。三。由彼識自性本性。四。於色境作意希望。由此四種因緣力故。藏識轉已。識波浪生。譬如瀑流相續不斷。善男子。如眼識起。一切根識微塵毛孔。俱時出生。亦復如是。譬如明鏡。頓現衆像。諸識亦爾。或時頓現善男子。譬如猛風吹大海水。波浪不停。由境界風。飄靜心海。起識波浪。相續不斷。因緣相作。不相捨離。不一不異。如水與波。由業生相。深起繫縛。不能了知色等自性。五識身轉。彼阿賴耶。終不自言。我生七識。七識不言。從阿賴耶生。但由自心。執取境相。分別而生。如是甚深阿賴耶識。行相微細。究竟邊際。唯諸如來住地菩薩之所通達。愚法聲聞。及辟支佛。凡夫外道。悉不能知。問。眼識等。爲復依根發識。依境發識。答。定依根發。百法云。眼識依根發識。乃至意識亦爾。若眼根變異。眼識必隨變異。如眼病所見青色爲黃色。此不是壞境。但是根損。令識取境。變爲黃色。故知隨根得名。問。眼識緣青色爲黃。豈不是非量。答。但是同時亂意識。以眼根有損。令

同時意識緣亂故。便變青爲黃。其實眼識不作青黃緣也。意根損。意識亦損。如初地我法二執。即時成無漏。此時意根壞。無其二執。能緣之識。亦能壞却二執也。故知依根所發得名眼識。但隨根立也。護法云。六識體性各別。但依根境而立其名。若執有一識能緣六境者。若六境一時到。如何一箇意識。能一時緣得耶。若前後起。卽不徧故。所以隨六根境種類異故。依根得名。問。眼識等六。旣依根發識。以何爲根。答。護法通用現種爲根。根旣然。境亦爾。瑜伽論亦云。皆以現行及種子二法。爲眼等根。由本熏時。心變似色。從熏時爲名。以四大所造清淨色故。對所生之果識。假說現行爲功能。實唯現色功能。生識之義。大小共成。問。根以何爲義。答。根者。卽五根。有增上出生義。故名之爲根。於中有清淨五色根。有浮塵五色根。若清淨五色根。卽是不可見。有對淨色。以爲體性。能發生五識。有照境用故。若浮塵五色根者。卽扶清淨根。能照其境。自體卽不能照境。爲浮塵根。是顯顯色故。不妨與清淨根爲所依。五蘊論云。根者。最勝義。自在義。主義。增上義。是爲根義。云何眼根。謂以色爲境。淨色爲性。謂於眼中一分淨色。如淨醍醐。此性有故。眼識得生。無卽不生。乃至身根。以觸爲境。並淨色爲性。無卽不生。問。未轉依中。前五轉識。於三量中。定是何量。答。古德云。且眼識緣色境相分。卽各自緣自相分。三量分別者。是現量。現量具三義。一現在。非過去。二顯現。非種子。三現有。簡無體法。緣現量境名現量者。不度量也。卽因修證境。不帶名言。是任運義。卽五識緣境。得法自相。但中間無隔礙。故名親緣。相分有赤色。卽得赤色之相分。但不分別故。任運不帶名言。故名得自。

相也。護法云。五識唯緣實五塵境。卽不緣假。但任運而緣。不作行解。不帶名言。是現量故。且如眼識緣青黃赤白四般實色時。長短方圓假色。雖不離實色。上有眼識。但緣實。不緣長短假色也。眼識定不緣長短色。唯意識作長短心而緣也。如五識初念與明了意識緣五塵境時。唯是現量。得五塵之實色。若後念分別意識起時。卽行解心中。作長短色緣。是比量心緣也。卽五識唯是現量。緣實不緣假故。論云。無有眼等識。不緣實境生。卽五識唯緣實。是自相境。如眼識緣青境自相時。得青色之自相。若後念分別意識起時。卽非青色解。便是共相比量也。纔作解心時。不實青色之體。爲帶名言。是在假相也。故識論云。謂假智詮不得自相。唯於諸法共相而轉也。言假智者。卽作行解心。名假智也。言詮者。心上解心名。句文及聲上名。句文是能詮。皆不得所詮自相也。又釋云。顯假不依真。唯依共相轉。卽此真事。不說心識實體名真。但心所取法自體相。言說不及。假智緣不著。說之爲真。此唯現量智。知性離言說。及智分別。此出真體非智詮。及如色法等。而爲自性。水濕爲性。但可證知。言說不及。第六意識。隨五識後起。緣此智故。發言語等。但是所緣所說。法之共相。非彼自相。又遮得自相。名得共相。若所變中有共相法。是可得者。卽得自體。應一切法可說可緣。故共相法。亦說緣不及。然非是執。不堅取故。如五蘊中。以五蘊事爲自相。空無我等理爲共相。又以理推。無自相體。且說不可言法體名自相。可說爲共相。以理而論。共既非共。自亦非自。爲互遮故。但各別說。說空無我等是共相者。從假智說。此但有能緣行解。都無所緣空實共體。入真觀時。則一一法。

皆別了知。非作共解。言說若著自相者。說火之時。火應燒口。火以燒物爲自相故。緣亦如是。緣火之時。火應燒心。今不燒心。及不燒口。明緣及說。俱得共相。若爾。喚火何不得水。不得火之自相故。如喚於水。此理不然。無始慣習共呼故。今緣於青。作青解者。此比量智。不稱前法。如眼識緣色。稱自相故。不作色解。後起意識。緣色共相。不著色故。遂作青解。遮緣非青之物。遂作青解。非謂青解。卽稱青事。故唯識頌云。現覺如夢等。已起現覺時。見及境已無。寧許有現量。此謂假智。唯緣共相而得起故。法之自相。離分別故。言說亦爾。不稱本法。亦但只於共相處轉。今大乘宗。唯有自相體。都無共相體。假智及詮。但唯得共。不得自相。若說共相。唯有觀心現量。通緣自相共相。若法自相。唯現量得。共相亦通比量所得。乃至故言。唯於諸法共相而轉。此之自相。證量所知。非言說等境故。又疏問云。何故名自相共相。答曰。若法自體。唯證智知。言說不及。是爲自相。若法體性。言說所及。假智所緣。是爲共相。問曰。如一切法。皆言不及。而復乃云。言說及者。是爲共相。一何乖返。答曰。共相是法自體上義。更無別體。又此名詮火等法時。遮非火等。此義卽通一切火上。故言共相。卽其義也。非苦空等之共相理。若爾。卽一切法不可言。不可言亦不稱理。遮可言故。言不可言。非不可言。卽稱法體。法體亦非不可言故。而今乃言名得共相之自性。故今應解此非法體。其義可然。言名等詮共相。非謂卽得共相體。但遮得自相。故言名詮共相。又自相者。卽諸法之自體相。如火以煖爲自相。喚火之時。不得煖故。不得自相。此煖自相。唯身識現量證故。非名所得。共相者。此以名下所詮之。

義名共相。共相有二。一者共自類相。二者共異類相。如言火時。不該於水等。但徧一切火上。故名共自類相。若言苦空無常等。則不唯在一類法上。及徧一切水火等法上。故名共異類相。又自相者。唯五根五塵。心心所得。謂五根。是第八現證。五塵。是五八心心所現量。證自體性。獨散意識等。尙不得自體性。何況名詮得自體性也。五識緣五塵境時。具四義故。名得法自相。一任運故。二現量故。三不帶名言故。四唯緣現在境故。得名自相。意識所緣境有二。若是獨頭意識所緣境。卽於法處收。若明了意識所緣境。卽於色處攝。且如眼識明了意識。初一念率爾同緣色時。但緣色之自相。後念明了意識。分別所緣色上長等假色。卽是共相。雖然長等假色。是明了意識所緣境。亦在於色處收。爲是假。故眼識不緣也。乃至聲亦耳。且如耳識初刹那。率爾與明了意識同緣聲時。亦是得法自相。後念意識起。緣於聲上名句文三。有分別行解等緣假也。今五識既無分別行解。所以不緣假也。問。且如色有二十五種。青黃等四般顯色。是實。餘是假。聲有十二種。唯執受不執受聲。是實。餘是假。觸有二十六種。四大是實。餘是假。此中實者。五識緣於五塵處攝。若假者。論主旣言五識不緣。是意識緣。如何不於法處攝耶。答。第六明了意識。緣長等假色。有三義故。所以不於法處攝。一明闇不同。二以假從實。三以影從質。具此三義。故於色處攝也。若獨頭意識。無此三故。所以法處攝。且第一明闇有異者。若明了意識。與五識初念率爾心時。卽是現量。不緣其假。至後念明了意識。分別心生。卽緣假色。五識正緣實色時。此意於五識所緣實色。而生行解。緣其假色。故與五識

不同時起分別故。卽此意識卽是明也。所緣假色等卽於色處攝。不於法處收。若是獨頭意。不假五識而生分別。但約獨起者卽是闡意識。卽於法處攝。二以假從實者。以長等假色依他實色上立。雖意識緣攝。此假色歸於實色。總於色處攝也。不於法處收。三以影從質。長等假色是第六識託五塵實色爲質。而變起長等假相分緣。將此假相分長等色。就五塵實色處收。總於色處攝也。若獨頭意識。不必有本質也。此有三義故。假五塵色。總於色收。若是獨頭生闡意識所緣之境。卽法處收。問五根於何教中證是現量。答誠證非一。圓覺經云。譬如眼光。照了前境。其光圓滿。得無憎愛。可證五根現量。不生分別。其眼光到處。無有前後。終不捨怨取親。愛妍憎醜。例如耳根不分別故。剎那流入意地。纔起尋求。便落比量。則染淨心生。取捨情起。問根不隔澀滑之觸。以率爾心時不分別故。剎那流入意地。纔起尋求。便落比量。則染淨心生。取捨情起。問眼等五根緣境之時。當具幾義。答緣者是緣藉之義。境有二義。一所藉義。二所照義。言所藉者。如緣有體境。藉彼爲所緣緣故。言所照者。雖不藉彼爲所緣。然是所照觸處。亦說爲境。如眼等五根照色等境。雖非所緣。然對此根得名爲境。是所照故。又眼根照色。眼識緣色。乃至身根覺觸。身識了觸等。又古德問。五識旣唯緣實色。只如長短等依色境現前時。眼根不壞。此時眼識爲緣。爲不緣。若言緣者。便犯五識緣假之過。若不緣者。何故閉眼不見。開眼乃見耶。答。此時眼識。但得青等實色。而同時意識。依眼根爲門。分明顯了取得長等。據意識得。合法處收。但緣此時意識。依眼根取。對所依根。故色處攝。問前五識具幾業。能了

前境。答前五識具六業。瑜伽論云。一唯了別自境所緣。二唯了別自相。三唯了別現在。四唯一刹那了別。五隨意識轉。隨善染轉。隨發業轉。六能取愛非愛果。問。眼識現量稱境而知。若眼病之時。或見青爲黃。豈稱境耶。若不稱境。何名現量。答。一師云。見青爲黃。實是意識。謂由根病故。引得病眼識。由病眼識故。遂引非量意識。見青爲黃。非眼識。見青爲黃。由病眼識。能起見黃識。故作是說。二師云。由病眼根。引病眼識。雖見青爲黃。而不作黃解。故是現量。如無分別。觀佛性真。如爲八自在。我時雖不稱境。而無分別。智不作我解。故得是現量。此亦然也。雜集論問云。若了別色等。故名爲識。何故但名眼等識。不名色等識耶。答。以依眼等五種解釋。道理成就。非於色等。何以故。眼中之識。故名眼識。依眼處所。識得生故。又由有眼。識得有故。所以者何。若有眼根。識定生。不盲瞶者。乃至闇中。亦能見故。不由有色。眼識定生。以盲瞶者。不能見故。又眼所發識。故名眼識。由眼變異。識亦變異。色雖無變。識有變故。如迦末羅病。損壞眼根。於青等色。皆見爲黃。又屬眼之識。故名眼識。由識種子。隨逐於眼。而得生故。又助眼之識。故名眼識。作彼損益故。所以者何。由根合識。有所領受。令根損益。非境界故。又如眼之識。故名眼識。俱有情數之所攝故。色則不爾。不決定故。眼識既然。餘識亦爾。問。爲眼見色。爲識等耶。答。非眼見色。亦非識等。以一切法。無作用故。由有和合。假立爲見。又由六相。眼於見色中。最勝。非識等。是故說眼能見諸色。何等爲六。一由生因。眼能生彼故。二由依處。見依眼故。三由無動轉。眼常一類故。四由自在轉。不待緣合。念念生故。五由端嚴轉。由此莊嚴所

依身故。六由聖教。如經中說。眼能見色故。如是所說六種相貌。於識等中。皆不可得。識動轉者。當知多種差別。生起。問。六根所成。各有幾義。答。古釋云。各有二義。一是異熟。二是長養。且如眼根者。如過去業。招今世眼。名異熟眼。於今世時。因飲食等。長小令大。瘦養令肥。名長養眼。餘五根亦然。問。若離外境。應無現量能覺之心。若無現量能覺。云何世人。作如是覺。我今現證如是境耶。答。古德云。現覺如夢者。如正起現量。五識證色等五境之時。但唯能證所證色等境。不能覺現量能覺之心。所以者何。覺能覺法是意識。正隨起五識時。必無意識。故於此念。必不能覺現量之心。至第二念。正起意識。覺前念五識現量時。無所覺現量五識。及現量所覺之境。並已謝滅。所以者何。以諸識不並生故。起意識時。現量五識已滅。又有爲法剎那滅故。現量五識所緣之境。此時亦已謝滅。若言須有實外境。方能生心者。且如後念意識。緣前念現量五識爲境。豈是實有法耶。由過去無體故。此過去現量五識已滅。今雖無體。猶能爲境。生於意識。何必五識。須緣心外實境而生耶。謂若在睡時。正起夢心。卽不能起覺夢之心。至睡醒後。起覺夢心時。其所覺之夢心已滅。其五識現量正起時。未能起覺現量意識心。及至第二念。起得覺現量五識之意識心。其所覺現量五識已滅。與覺夢心相似。故舉爲喻。又難定許有現量耶。謂正起覺現量之能覺意識時。彼所覺五識定有耶。答。此時所覺已滅。雖無體。猶生能覺之心。何妨外境是無。能生識耶。然大乘五境。雖似有而非心外。與凡小不同。問。於眼等六識中。有幾分別。答。略有三種。一自性分別。唯緣現在所緣諸行。自相行分。

別。所緣行。卽五塵也。自相行。如色以青爲行相。眼識緣時。亦任運作青行相。名自行。又自相。卽能緣行。簡共相行。如緣青時。卽緣黃不著。二隨念分別。於昔曾所受諸行。追念行分別。唯緣過去。三計度分別。於去來今不現前。思構行分別。卽非有計。有是非量境。然約三世計度。不定一世。又雜集論。於三分別中。復有七種分別。一謂於緣任運分別。謂五識身。如所緣相。無異分別。於自境界。任運轉故。二有相分別。謂自性隨念二種分別。取過現境。種種相故。三無相分別。謂希求未來境行分別。四尋求分別。五伺察分別。六染汙分別。七不染汙分別。此四分別。皆用計度分別。以爲自性。所以者何。以思度故。或時尋求。或時伺察。或時染汙。或不染汙。種種分別。又攝大乘論。有十種根境微細分別。論云。復次總攝一切分別。略有十種。一根本分別。謂阿賴耶識。二緣相分別。謂色等識。三顯相分別。謂眼識等。并所依識。四緣相變異分別。謂老等變異。樂受等變異。貪等變異。逼害時節代謝等變異。捺落迦等諸趣變異。及欲界等諸界變異。五顯相變異分別。謂卽如前所說變異。所有變異。六他引分別。謂聞非正法類。及聞正法類分別。七不如理分別。謂諸外道聞非正法類分別。八如理分別。謂正法中聞正法類分別。九執著分別。謂不如理作意。類薩迦邪見爲本。六十二見趣相應分別。十散動分別。謂諸菩薩十種分別。釋曰。根本分別者。謂阿賴耶識。是餘分別根。自性亦是分別故。名根本分別。緣相分別者。謂分別色等。有如是緣相。顯相分別者。謂眼識等。并所依識。顯現似彼所緣相故。緣相變異分別者。謂似色等。影識變異所起分別。老等變異者。謂色等識。似

老等相起諸變異。何以故。內外色等。皆有老等轉變相故。等者。等取病死變異。樂受等變異者。由樂受故。身相變異。如說樂者。面目端嚴。等者。等取苦。及不苦不樂受。貪等變異者。謂由貪等身相變異。等者。等取瞋癡忿等。如說忿等。惡形色等。逼害時節。代謝等變異者。謂殺縛等。令身相等。生起變異。時節代謝。亦令內外身樹色等。形相改變。如說寒等。所逼切時。身等變異。捺落迦等。諸趣變異者。等。即等取一切惡趣。彼惡色等變異共了。及欲界等諸界變異者。等取色界。無色界中。無似色等影像識故。於諸天中。及靜慮中。亦有有情及器色等種種變異。如摩尼珠。威神力故。種種淨妙光色變異。顯相變異分別者。謂由眼等所依根故。令似色等影像顯現。眼識等識。種種變異。即於此中。起諸分別。即知如前說老等變異。隨其所應而起變異。何以故。如說眼等根有利鈍。識明昧故。如無表色。所依變異。彼亦變異。苦樂受等變異。亦爾。如說樂者。心安定故。故說苦者。心散動故。貪等逼害時節。代謝。亦爾。捺落迦等。及欲界等。依身變異。識亦變異。如應當知。無色界中。亦有受等。所作變異。諸識分別。他引分別者。謂善惡友。親近所起。及與聽聞正非正法。爲因分別。即是外道迦毗羅等。及正法中。諸騷揭多。所有分別。名不如理。如理分別。如是二種。隨其所應。能生邪見。正見相應二種分別。薩迦邪見。爲因。所起六十二見相應分別。即梵網經中。前際後際分別。謂我過去。爲曾有耶。如是等分別。名執著分別。言見趣者。是品類義。散動分別者。散亂擾動。故名散動。此即分別。是故說名散動分別。此即擾亂無分別智。何以故。由此擾亂。般若波羅密多故。無分別智。即是

般若波羅密多。謂諸菩薩十種分別者。謂諸菩薩能發語言。他引而轉不稱真理十種分別。何以故。證會真理。若正現前。不可說故。問前三分別於八識中。幾識能具答。八識中唯第六識具三分別。自第七識。唯有自性分別。以緣現在故。或可末那亦有計度。以計度執我故。若論體性。計度分別。以慧爲性。隨念。以念爲性。分別。以慧爲性。眞法之中。旣無虛妄。八識所以無此分別。又古師於十種分別。就八識廣辯。問八識中各具幾分別。答第六識具廣略十種分別。前五識唯自性任運。二種分別。五識於自境界任運轉故。第七識具計度染汙有相三種分別。第八識同前五識。得有自性任運分別。若自性任運分別。唯現量。若計度染汙無相分別。唯比非二量。若有相分別。一分緣現在者。通三量。一分緣過去者。唯比非二量。若隨念分別。無漏。卽是現量。若有漏。卽比非二量。問何故五識無分別執耶。答夫言執者。須是分別籌度之意。方堅執。五識雖有慧。而但任運。不能分別籌度。故五無執。唯第六也。

宗鏡錄卷五十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫意言分別。萬有俱空。則名義無性。一切衆生。於見聞中。應不成顛倒。以名中無義。義中無名。俱是客故。答。萬法本空。熏習成有。於本空中。起諸情執。顛倒。寶性論云。問。名中無義。義中無名。二俱客者。若人執名異於義。義異於名。此人既無顛倒。則於義中。應無僻執。不應聞說好惡。生憂喜心。名義不相關故。當知客義。是汝顛倒。答。由久時數習。顛倒。故有此僻執。不關名義相應。由名言熏習心故。必由此法門。生分別心。起虛妄僻執。如密嚴經偈云。是時金剛藏。復告大衆言。賴耶無始來。爲戲論熏習。諸業所繫縛。輪轉無有窮。亦如於大海。因風起波浪。恆生亦恆滅。不斷亦不常。由不悟自心。隨識境界現。若了於自心。如火焚薪。盡通達於無漏。則名爲聖人。藏識變衆境。彌綸於世間。意執我所。思量恆流轉。諸識類差別。各各了自境。積集業爲心。徧積集名意。了別名爲識。五識取現境。如譬見毛輪。隨見而迷惑。於似色心中。非色計於色。譬如摩尼珠。日月光所照。隨其所應現。各雨自類物。阿賴耶亦爾。如來清淨藏。和合於習氣。變現周世間。與無漏相應。雨諸功德法。譬如乳變異。成酪至酪漿。藏識亦如是。變似於衆色。如譬見毛輪。有情亦復爾。以惡習氣。譬住藏識眼中。於諸非色處。此所見諸色。猶如於陽燄。遠離於有無。皆賴耶所現。仁者依眼

色而生似色識。如幻住眼中。飄動猶熱。色皆是藏識。與色習相應。變似體非有。愚夫妄分別。諸憒醉放逸。坐臥及狂走。頓起諸事業。皆是賴耶識。猶如盛赫日。舒光照於地。蒸氣如水流。渴獸望之走。賴耶亦復爾。體性實非色。而似於色現。惡覺妄生著。如磁石吸鐵。迅速而轉移。雖無於情識。似情識而動。如是賴耶識。爲生死所攝。往來於諸趣。非我而似我。如海中漂物。無思隨水流。賴耶無分別。後身而運動。譬如二象鬪。被傷者永退。賴耶亦如是。斷染無流轉。譬如淨蓮華。離泥而皎潔。人天皆受用。莫不成珍敬。如是賴耶識。出於習氣泥。轉依得清淨。佛菩薩所重。譬如殊勝寶。野人所輕賤。若用飾冕旒。則爲王頂戴。如是賴耶識。是清淨佛性。凡位恆雜染。佛果常寶持。如美玉在水。苔衣所纏覆。賴耶處生死。習氣縈不現。於此賴耶識。有二取相生。如虵有二頭。隨樂而同往。賴耶亦如是。與諸色相具。一切諸世間。取之以爲色。惡覺者迷惑。計爲我所。若有若非有。自在作世間。賴耶雖變現。體性恆甚深。於諸無智人。悉不能覺了。譬如於幻師。幻作種種獸。或行而或走。似有情非實。賴耶亦如是。幻作於世間。一切諸有情。體性無真實。凡愚不能了。妄生於取著。起微塵勝性。有無異分別。及與於梵天。丈夫等諸見。問眼見色者。爲是眼見。爲是識見。答非眼識境等。各有決定見性。但以三和合故。假名爲見。下五根聞嗅嘗觸等例爾。雜集論云。非眼見色。亦非識等。以一切法。無作用故。由有和合。假立爲見。故稱眼能見色。又識之於根。乍出乍入。如鹿在網。猶鳥處籠。啄一捨一周而復始。無暫休息。識在根籠。亦復如是。或在於耳。或在於眼。來去無定。不可執常。雖復

無定相續不斷。何爲不斷。以妙用無間故。若凡夫爲色塵所縛。不得自在。若見一法。則被一法礙。不能圓通法界。是以金剛經云。若菩薩心住於法而行布施。如人入闇。則無所見。首楞嚴經云。由塵發知。因根有相。相見無性。猶若交蘆。由塵發知者。卽見分。因根有相者。卽相分。相見無性者。心境互生。各無自體。心不自立。由塵發知。境不自生。因根有相。二虛相倚。猶若交蘆。知見立知。卽無明本。知見無見。斯卽涅槃。但了見無可見。卽通法界見。卽是涅槃。若了了聞無可聞。無可聞。卽通法界聞。卽是涅槃。一切諸法。本來涅槃。以分別心。妄見所隔。不知自識。翻作無明。又首楞嚴經云。緣見因明。暗成無見。不明自發。若不假明暗等見。見色之時。則見餘根。若離念。徧法界見。鐵圍山一切相。皆不能蔽。若六根伏。則不得六根相。如十人患醫。共見空華。一人眼可。則不見。餘九人還見。各各自除妄見。則不得一切相。物物皆真。又十箇空華。一人能見。十人眼可。餘華總亡。但一妄除。皆不見諸相。一相則一切相。爲一切相。皆我心起。是知一瞥在目。千華競飛。一妄動心。諸塵併起。若能離念。則當處坐道場。轉大法輪。俱成佛道。問。耳聞說法聲時。總具幾識。答。具三識。第八先託佛無漏聲名句文爲本質了。耳識緣聲。意識同時緣名句文等。方得名聞。古德問云。且如緣佛聲名句文時。爲自耳識。意識緣得名句文名聞。爲先要自第八託佛本質聲變起相分了。耳識意識託第八相分爲質變相分緣。方得聞耶。答。設爾何失。難。二俱有過。若第八不先變佛聲。耳意二識便緣名句文者。卽因中前六劣。不能直緣。須先假第八變。若第八不先變。卽心外取法。唯識不成。若託自

第八相分爲質緣者。第六識所變相分。卽無名句文。旣無名句文。卽意不能生解。爲第八識。但變得佛本質徑直聲。本質徑直聲上。且無名句文。爲第八不緣。故此答云。理實第六識緣自第八相分爲境。謂佛本質聲。及自第八變影像聲。合爲一聲。世尊本質聲。旣有名句文等。第六識於自耳根緣第八相分聲。名句文三不無。爲佛本質聲上有名句文。例如世間人。共看一紙文書。若不識書人。但見其紙墨黑白色。卽不能知其義理差別。若識書人。見紙墨黑白。及能知其間義理差別。今耳識及第八。如不識書人。第六如識書人。第六旣緣實聲。亦能緣得名句文故。又聲是所依。名句文是能依。名句文依實聲上有。旣有實聲。其名句文。自連帶聲上有。故意識爲能分別故。自然緣得。又聞卽比量。聽聞名句文三等時。向心所上比度生解。唯第六識具比量。若緣名義。便在意中問。夫聞法者。旣託諸佛悲願爲本質。作增上緣。衆生但自心識心上所變得影像相分文義。此卽實無心外法。爲執見未信者。於世法中事。如何引證。印成後信。入一乘門。答世法卽佛法。佛法卽世法。云何更舉事立況。然爲未決定信者。寧無方便。若論比知。觸目咸是。且舉一二。略類此宗。如西國婆羅門求聰明。常供養天神等。後於夢中。見有天人授與呪論等法。然夢中實無天人。爲說聰明法論呪等。託天人爲增上緣。自識心上變作論呪解。今衆生見聞亦爾。然於比況中。夢喻最親。以自夢中。實無外境。皆是夢心變起。可爲現證。又此土周暢耕田。母欲得子歸。其母遂齧指。周暢在田下心痛。念云。是母喚我。及歸。果如其言。母雖有喚子之心。而不發言。如來但有說法之心。而不說法。

自是衆生心上變起。故若正解者。卽諸佛悲願爲應。機熟宜聞爲感。感應道交。非一非異。唯心方顯。不落斷常。不可各取一邊。違於中道。問根塵所對。現證分明。如何圓通。得入空理。答眼對色塵。無而有見。異熟業果。不可思議。唯智所知。非情所測。諸法實性。親證方明。有見有聞。世俗心量。若約真諦。根境俱空。且如世俗門中。見無自性。如眼勝義根。如火既能發識。又能照境。識如人能了別。境如物。故知無根不能發識。無識不能了境。無境不能起見。三法和合。方成見性。則見性無從。和合非有。如思益經偈云。悉見十方國。一切衆生類。而於眼色中。終不生二相。諸佛所說法。一切能聽受。而於耳聲中。亦不生二相。能於一心中。知衆生諸心。自心及彼心。此二不分別。廣百門論破根境品云。眼等根塵。若執實有理。必不然。所以者何。違比量故。謂眼非見。如耳等根。耳亦非聞。如鼻等根。鼻不能嗅。如舌等根。舌不能嘗。如身等根。身不能覺。如上諸根。一切皆由造色性故。或大種故。或業果故。又眼等根。皆有質礙。故可分析。悉令歸空。或無窮過。是故不應執爲實有。但是自心。隨因緣力。虛假變現。如幻事等。俗有真無。又破情品云。眼爲到色見耶。不到色見耶。若眼去到色。乃見者。遠色應遲見。近色應速見。何以故。去法爾故。而今近瓶。遠月。一時見。是故知眼不去。若不去。則無和合。復次。若眼力不到色。而見者。何故見近不見遠。遠近應一時見。故知見性無從。諸根例爾。如還源集。自他觀門云。兩身爲自他。彼身爲他。己身爲自。一身復爲自他。色身爲他。心卽爲自。心復爲自他。心卽爲他。智卽爲自。智復有自他。有所得智爲他。無所得智爲自。無所得智復有自他。淨

智爲他。是淨亦淨。爲自觀身實相。觀佛亦然。稽首如空。無所依。心淨已度。諸禪定。無住則無本。覺此名爲佛。假名名爲佛。亦無佛可成。無成可成。無出可出。是名佛出。無所見。了了見。了了見。無所見。但有名字。名字性空。無所有。鏡像如虛空。虛空如鏡像。色心如虛空。虛空如色心。色心如鏡像。鏡像身無二。亦復非是一。若能如是解。諸佛從中出。諸佛唯有名。如空應響聲。無心究竟道。法法自然平。平處亦無平。無平作平說。此中言語斷。心行處亦滅。眼空保色空。色空保眼空。兩空自相保。則無眼識賊。耳空保聲空。聲空保耳空。兩空自相保。則無耳識賊。鼻空保香空。香空保鼻空。兩空自相保。則無鼻識賊。舌空保味空。味空保舌空。兩空自相保。則無舌識賊。身空保觸空。觸空保身空。兩空自相保。則無身識賊。心空保法空。法空保心空。還是一空能保二空。亦能保一空。是故號空空。假名說見諦。若知六根淨。即無六塵賊。若無六塵賊。心王自清淨。方便持化凡。題名寄佛性。釋曰。是以若眼空。色不空。色空。眼不空。則不可相保。以根境異故。必爲侵害。若同一性。即無疑矣。如世間作保之人。若是忠良人。即可忠良人作保。若惡行人。則不可保。以情性異故。六種根塵。和同既爾。一切萬法。順旨亦然。故首楞嚴經云。佛告阿難。根塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。阿難。由塵發知。因根有相。相見無性。同於交蘆。是故汝今。知見立知。即無明本。知見無見。斯即涅槃。無漏真淨。云何是中。更容他物。問。色塵質礙。可分析歸空。聲性虛通。應是實有。答。聲塵生滅。動靜皆空。聲不至於耳根。根不往於聲所。既無一物中間往來。則心境俱虛。聲不可得。如首楞嚴經云。復次阿

難云何十二處。本如來藏妙真如性。阿難。汝且觀此祇陀樹林。及諸泉池。於意云何。此等爲是色生眼見。眼生色相。阿難。若復眼根生色相者。見空非色。色性應消。消則顯發。一切都無。色相既無。誰明空質。空亦如是。若復色塵生眼見者。觀空非色。見卽消亡。亡則都無。誰明空色。是故當知。見與色空。俱無處所。卽色與見。二處虛妄。本非因緣。非自然性。又推聲處。文云。阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。聚集撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。汝意云何。此等爲是聲來耳邊。耳往聲處。阿難。若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林。則無有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。何況其中一千二百五十沙門。一聞鐘聲。同來食處。若復汝耳往彼聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅城。則無有我。汝聞鼓聲。其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中象馬牛羊種種音響。若無來往。亦復無聞。是故當知。聽與音聲。俱無處所。卽聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。又推香處。文云。阿難。汝又嗅此罍中栴檀。此香若復然於一鉢。室羅筏城。四十里內。同時聞氣。於意云何。此香爲復生栴檀木。生於汝鼻。爲生於空。阿難。若復此香生於汝鼻。稱鼻所生。當從鼻出。鼻非栴檀。云何鼻中有栴檀氣。稱汝聞香。當於鼻入。鼻中出香。說聞非義。若生於空。空性常恒。香應常在。何藉罍中。爇此枯木。若生於木。則此香質。因爇成煙。若鼻得聞。合蒙煙氣。其煙騰空。未及遙遠。四十里內。云何已聞。是故當知。香鼻與聞。俱無處所。卽嗅與香。二處虛妄。本非因緣。非自然性。推味處。文云。阿難。汝常二時。衆中持鉢。其間或遇酥酪醍醐。名爲上味。於意云何。此味爲復生於空。

中。生於舌中。爲生食中。阿難。若復此味。生於汝舌。在汝口中。只有一舌。其舌爾時已成酥味。遇黑石蜜。應不推移。若不變移。不名知味。若變移者。舌非多體。云何多味。一舌之知。若生於食。食非有識。云何自知。又食自知。卽同他食。何預於汝。名味之知。若生於空。汝噉虛空。當作何味。必其虛空。若作鹹味。既鹹。汝舌亦鹹。汝面。則此界人。同於海魚。既常受鹹。了不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。必無所知。云何名味。是故當知。味舌與嘗。俱無處所。卽嘗與味。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。推觸處。文云。阿難。汝常晨朝。以手摩頭。於意云何。此摩所知。誰爲能觸。能爲在手。爲復在頭。若在於手。頭則無知。云何成觸。若在於頭。手則無用。云何名觸。若各各有。則汝阿難。應有二身。若頭與手。一觸所生。則手與頭。當爲一體。若一體者。觸則無成。若二體者。觸誰爲在。在能非所。在所非能。不應虛空與汝成觸。是故當知。覺觸與身。俱無處所。卽身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。今推十二根塵處所。既無。則前六根門無處而入。後十八界無界而分。可驗衆生界中。卽今現行心境俱空。世俗諦中。假施設法。悉皆無有。夫宗鏡所錄。皆是現證法門。一入全真。更無前後。如或不信。但靜思看。若見一念無生。自然與經冥合。如菩薩念佛三昧經偈云。此身常無知。如草木瓦礫。菩提無形色。寂滅恒不生。身不觸菩提。菩提不觸身。心不觸菩提。菩提不觸心。而能有相觸。實爲不思議。釋曰。故知色不至眼。耳不到聲。而有見聞。是不可思議。以自性離中。而有顯現。故知六根無對。皆是無諍法門。諸境含虛。盡冥不二之道。卽今衆生境界。真不可思議矣。曷用遠求諸聖作用。而自鄙劣者哉。

此宗鏡是照衆生之癡闇。同諸佛之光明。使法界含生。一時圓證。如法集經云。須菩提。白佛言。世尊。眼色二法無所諍競。以不和合故。以此二法不相到故。夫不合不到法。皆無違諍。世尊。法無有二。是故不諍。廣百門論破根境品云。復次若耳根境合知者。不應遠近。一時俱聞。聲從質來。既有遠近。不應一念同至耳根。耳無光明。不應趣境。又聲離質。來入耳聞。亦不應理。鐘鼓等聲。現不離質。遠可聞故。若耳與聲無聞而取。如香等不辯方維。若耳與聲不合而取。應無遠近。一切皆聞。不合體無相。無別故。或應一切皆不能聞。是故耳根聲合不合。實取自境。二俱不成。又云。心若趣塵。體則不徧。心常往境。我應無心。然微細心。身中恒有。睡眠悶等。諸位常行。有息等故。夢可得故。勞倦增故。引覺心故。任持身故。觸身覺故。又若內身恒無心者。如死屍等。害應無愆。供應無福。則與空見外道應同。有執心體不徧不行。但用有行。亦同此過。心用心體。不相離故。又若心體往趣前塵。有觸內身。應無覺受。應勤思慮。不損內心。如是諸宗。執實根境。皆不應理。應信非真。又一切世間有情無情。諸法義相。如依陽燄。有水想生。誑惑自心。亦爲他說。由此妄想。建立根塵。及餘世間諸事差別。如顯此想。依多法成。是假非真。故說想蘊。乃至如諸幻事。體實雖無。而能發生種種妄識。眼等亦爾。體相皆虛。如矯誑人。生他妄識。想隨此發。境豈爲真。根境皆虛。猶如幻事。大集經偈云。至心念法。思惟法。是故不見色與聲。若得入於深法界。爾時則無色聲等。般若燈論偈云。眼不見色塵。意不知諸法。此名最上實。世人不能度。是以根境唯心。名相俱寂。故知世諦真諦。同趣佛乘。有情無情。

咸歸智地。以真無中。絕名絕相。心智路斷。是不可思議。以俗有中。如幻如化。無中顯現。是不可思議。不可以情識知。不可以有無測。所以廣百門論。明世間法有五種難測。頌云。世間諸所有。無不皆難測。根境理同然。智者何驚異。論曰。如一思業。能感當來內外無邊果相差別。極善工匠。所不能爲。是名世間第一難測。又如外種。生長芽莖。無量枝條華葉根果。形色間雜。嚴麗宛然。是名世間第二難測。又如華樹。名曰無憂。姪女觸之。衆華競發。枝條垂拂。如有愛心。是名世間第三難測。又如華樹。名如樂音。聞作樂聲。舉身搖動。枝條裏娜。如舞躍人。是名世間第四難測。又如華樹。名好鳥吟。聞鳥吟聲。即便搖動。枝條裏娜。如喜拈人。是名世間第五難測。如是難測。世事無邊。根境有無。方之甚易。世俗故有。勝義故空。諸有智人。不應驚異。如中觀論偈云。以法知有人。以人知有法。離法何有人。離人何有法。法者。眼耳苦樂等。人者。是本住。汝謂以有法故知有人。以有人故知有法。今離眼耳等法。何有人。離人何有眼耳等法。復次一切眼等根。實無有本住。眼耳等諸根。異相而分別。眼耳等諸根。苦樂等諸法。實無有本住。因眼綠色。生眼識。以和合因緣。知有眼等諸根。不以本住故如是。故偈中說。一切眼耳等根。實無有本住。眼耳等諸根。各自能分別。曰。若眼等諸根。無有本住者。眼等一一根。云何能知塵。若一切眼耳等諸根。苦樂等諸法。無本住者。今一一根。云何能知塵。眼耳等諸根。無思惟。不應有知。而實知塵。當知離眼耳等諸根。更有能知塵者。答曰。若爾者。爲一一根中各有知者。爲一知者在諸根中。二俱有過。何者。若諸根各有知者。卽成多人。若一知在

諸根中者。或眼正綠色時。知已屬眼。聲塵起時。耳應不聞。如無言說經偈云。內外地界無二義。如來智慧能覺了。彼無二相及不二。一相無相如是知。金光女經云。文殊師利語彼童女。應觀諸界。童女答言。文殊師利。譬如劫燒時。三界等亦爾。般若波羅蜜經云。彼一切法。無知者。無見者。彼說法師。亦不可得。不可以心分別。不可以意能知。佛母經云。阿姊。眼不見色。乃至意不知法。如是菩提離。故眼色離。乃至菩提離。故意法離等。入楞伽經偈云。如水流枯竭。波浪則不起。如是意識滅。種種識不生。又偈云。此中無心識。如虛空陽燄。如是知諸法。而不知一法。究竟一乘寶性論偈云。如一切世間。依虛空生滅。依於無漏界。有諸根生滅。火不燒虛空。若燒無是處。如是老病死。不能燒佛性。地依於水住。水復依於風。風依於虛空。空不依地等。如是陰界根。住煩惱業中。諸煩惱業等。住不善思惟。不善思惟行。住清淨心中。自性清淨心。不住彼諸法。陰入界如地。煩惱業如水。不正念如風。淨心界如空。依性起邪念。念起煩惱業。能起陰界入。依止於五陰界入等諸法。有諸根生滅。如世界成壞。淨心如虛空。無因復無緣。及無和合義。亦無生住滅。如虛空淨心。常明無轉變。爲虛妄分別。客塵煩惱染。又五現識不動。唯意識分別。如首楞嚴經云。佛告阿難。識性無源。因於六種根塵妄出。汝今徧觀。此會聖衆。用目循歷。其目周視。但如鏡中無別分析。汝識於中。次第標指。此文殊。此富樓那。此目犍連。此須菩提。此舍利弗等。如五現量。周圓而視。如鏡中鑒像。而無分別。若第六意根。卽次第分別。非如五現量頓見。又經云。識動見澄者。見澄。卽五現量識。分別爲動。又經云。本

無所從者。此識心本來湛然。不從修得。本來澄寂。五現量識。亦復如是。問。意識緣境多少。三境三量。如何分別。答。古德云。第六意識。卽比量。意識能緣三世法。三性法。三界法。一百法等。法爾皆是第六意識緣也。有二。一明了。二獨頭。且明了者。唯於五根門中。取五塵境。是初念與五同緣時。率爾心中。唯是現量緣其實五塵境。若後念已去。不妨通比量非量。作行解緣。其長等假色。卽比量。或於五塵上起執時。便是非量。卽明了意識。前後許通三量。三境中。若緣五塵實法時。是性境。若後念行解心緣長等假色時。卽真獨影。似帶質。二獨頭意識有三。一夢中獨頭。亦緣十八界法。唯是獨影境。非實。此夢中境。唯是法處收。亦無本質。二覺寤獨頭。而緣一切法。有漏無漏。有爲無爲。世出世間。有體無體。空華兔角。三世一切法。皆悉緣得。問。此覺寤意識。一念緣十八界時。有幾相分。幾本質。幾見分。答。本質相分。各有十八箇。見分唯一。問。如何有十八相分。答。十八相分。從十八本質起。卽有十八相分。如一面鏡中。觀無量人影。外邊有十八實人。鏡卽是一。於鏡上現有十八人影。像見分亦爾。一見分能緣得十八相分。若質影有十八。以是所緣境。則無過。若一念有十八見分。便有多心過。三定中獨頭。亦緣十八界。一百法。過未境。及真如等。若假若實。皆能緣故。三量分別者。若是明了意識。前後念通三量。夢中獨頭。唯非量。以不稱境故。覺寤通三量。若緣有體法時。緣五境界等。通現量故。若緣五根界。七心界等。是比量。若緣空華。過未境等。通比量非量。若定中。唯是現量。雖緣假法。以不妄執。無計度。故唯現量。又獨頭意識。卽獨生散意。緣影像門。影像者。諸有極微。是

極迴極略二色。皆是假影色也。但於觀心。析麤色至色邊際。假立極微。唯觀心影像。都無實體。

音釋

裏娜婁奴了切與嫗同
奴可切裏娜搖曳貌

宗鏡錄卷五十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫論法處之色。都有幾種。答有五種。一極略色。二極迴色。三受所引色。四徧計色。五定果色。一極略色者。以極微爲體。但是析彼五根五塵四大定果色至極微位。卽此極微便是極略色體。二極迴色者。卽空間六般光影明暗等麤色。令析此六般麤色至極微位。取此細色爲極迴色體。又若上下空界所見青黃赤白光影明暗。卽總名空一顯色。及門牕孔隙中所現者。卽總名迴色。三受所引色者。受者是領納義。所引色者。卽思種現上有防發功能。名所引色。意云。由於師教處領受。爲能引發起思種現上防發功能。名所引色。卽此防發功能。不能表示他故。亦名無表色。卽以無表色爲體。四徧計色者。卽妄心徧計。五定果色者。定中現境。已上法處五般色。都分爲三門。一影像門。二無表門。三定果門。第一影像門者。影者。流類義。像者。相似義。卽所變相分。是本質之流類。又與本質相似。故名影像。諸有極微者。卽是極略極迴二色。此但是觀心析麤成細。假立極微。唯有觀心影像。都無實體。獨生散意者。卽簡定中。及明了意識。今唯取散位。獨頭闡意識故。此散意識。搆劃緣五根五塵水月鏡像時。當情變起徧計影像相分。此是假非實。故與極略等。同立一影像門。問。且如水中月。鏡中像。眼識亦緣。如何言假。唯意識緣。答。水月鏡像。唯是法境。但

以水鏡爲緣。其意識便妄計有月有像。並非眼識之境。亦是徧計色收。又徧計是妄心。極略等是觀心。同是假影像故。所以總立第二無表門。一律儀有表色者。卽師前受戒時是。由此表色故。方熏得善思種子。有防發功能。立其無表色。二不律儀有表色者。卽正下刀殺生造業時是。由此有表色。方熏得不善思種子。有防發功能。立其無表色。若處中有表色者。卽正禮佛行道。及毆擊罵詈時是。由此有無表色。方熏得善惡思種。亦有防發功能。立其無表色。問若水月鏡像。是第六意識作解心緣。唯是其假。長短方圓色收者。卽是明了意識緣於色塵故。如何是獨頭意識緣徧計色收耶。答若是智者。了此見相形假。卽於色塵處收。若迷者不了。妄執爲實。變起影像。此假相分。但徧計色收。法處所攝。問所云影像是二所緣者何。答一親者。影像。疎者是質也。先辯影像者。親所緣緣者。謂諸相分。與能緣見分。體不相離。卽見分所仗託境。是所籌量處也。卽所託名爲緣。所慮名所緣。緣此二義。名所緣緣也。卽此影像有四名。一影像。二相分。三內所慮託。四親所緣緣。次辯本質者。若與能緣體相離。卽疎所緣緣。以隔相分故。卽本質上能緣見分相離。故名離。問旣相離。如何名所緣緣。答爲質能起相分生故。以起約相分。令見分有所慮故。卽本質起所緣故。亦名所緣緣也。以親所緣緣爲增上緣故。亦得名所緣緣。卽起所緣故。亦有三名。一名本質。二名外所慮託。三名疎所緣緣。卽爲本質能起相分。相分起見分。見分起自證分。自證分能起證自證分。卽爲質能起。約自所慮託相分。故說本質亦名所緣緣。且如法識能了一切法者。卽第六意識。都有五般。皆緣法。

境。一定中獨頭意識。緣於定境。定境之中。有理有事。事中有極略極迴。及定自在所生法處諸色。二散位獨頭。緣受所引。及徧計所起諸法處色。如緣空華。兔角。鏡像。水月。搆劃所生者。並法處攝。三夢中獨頭。緣夢中境。徧計所執法處色。四明了意識。依五根門。與前五識同緣五塵。明了取境。名明了意識。五亂意識。是散意識。於五根中狂亂而起。然不與五識同緣。如患熱病。見青爲黃。非是眼識。是此緣故。緣徧計所執色。又若明了意識。於五根門。與五同緣五塵境故。應以五識爲俱有依。除獨頭起。獨頭起者。總有四種。一謂定中獨頭。緣於定境。不與五識同緣。二夢中獨頭。緣法塵境。夢中諸相。亦徧計所起。三散位獨頭。搆劃境相。緣徧計所起色。四亂意識。亦名獨頭。可知。問六識與幾心所相應。答論頌云。此心所徧行。別境善煩惱。隨煩惱不定。皆三受相應。此六轉識。總與六位心所相應。謂徧行等。恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬我物。立我所名。心於所緣。唯取總相。心所於彼。亦取別相。助成心事。得心所名。如畫師資。作模填彩。瑜伽說識。能了別事之總相。作意了此所未了相。卽諸心所所取別相。觸能了此可意等相。受能了此攝受等相。想能了此言說因相。思能了此正因等相。故作意等。名心所法。此表心所亦緣總相。餘處復說。欲亦能了可樂事相。勝解亦了決定事相。念亦能了慣習事相。定慧亦了得失等相。由此於境起善染等諸心所法。皆於所緣兼取別相。六位差別者。謂徧行有五。別境亦五。善有十一。煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。如是六位。合五十一。一切心中定可得故。餘別別境而得生故。唯善心中可得生故。性是

根本煩惱攝故。唯是煩惱等流性故。於善染等皆不定故。乃至此六轉識。易脫不定。故皆容與三受相應。皆領順違非二相故。領順境相。適悅身心。說名樂受。領違境相。逼迫身心。說名苦受。領中容境相。於身於心。非逼非悅。名不苦樂受。釋云。上三句頌。列六位心所總名。下一句。正解受俱。心所行相者。心取境之總相。別總取而已。不別分別。如言緣青。但總取青。不更分別。心所於彼取總別相。故說亦言。如畫師資作模。填彩者。師謂博士。資謂弟子。如師作模。畫形既已。弟子填彩。彩於模填。不離模故。如取總相。著彩色時。令媚好出。如亦取別相。心心所法。取境亦爾。識能了別事之總相。不言取別相。以是主故。若取別相。卽心所故。作意一法。獨能了別衆多別相。由作意能令心心所取境功力勝故。有此總取多法別相。瑜伽論云。以作意爲初。此論以觸爲初。和合勝故。各據一義。觸能取三。謂可意。不可意。俱相違相。受中攝受損益。俱相違等。想能了言說因相者。能取境分劑相故。謂此是青非青等。便起言說。故想之相。言說因也。思了正因邪因。俱相違等。卽是境上正邪等相。業之因也。一切心中定可得者。卽徧行。不問何心。但起必有故。餘別別境而得生者。五別境也。唯善心中可得生故者。善十一法。唯善心有體。是根本能生諸惑。卽貪等六。於善染心皆不定者。卽不定四。謂於善染無記三性心。皆不定故。此六轉識。易脫不定故者。然此六識。非如七八體。皆易脫。恒不定故。易脫。是間斷轉變義。不定。是欣感捨行互起故。皆通三受。問。如何是六識現起分位。答。唯識頌云。依止根本識。五識隨緣現。或俱或不俱。如濤波依水。意識常現起。除生無想天。及無心

二定。睡眠與悶絕。根本識者。阿陀那識。染淨諸識。生根本故。依止者。謂前六轉識。以根本識爲共親依。五識。謂前五轉識。種類相似。故總說之。隨緣現言。顯非常起緣。謂作意根境等緣。謂五識身。內依本識。外隨作意。五根境等衆緣。和合方得現前。由此或俱。或不俱起。外緣合者。有頓漸故。如水濤波。隨緣多少。五轉識行相。麤動。所藉衆緣。時多不具。故起時少。不起時多。第六意識。雖亦麤動。而所藉緣。無時不具。由違緣故。有時不起。第七八識行相。微細。所藉衆緣。一切時有。故無緣礙。令總不行。又五識身不能思慮。唯外門轉。起藉多緣。故斷時多。現行時少。第六意識。自能思慮。內外門轉。不藉多緣。唯除五位。常能現起。故斷時少。現起時多。由斯不說此隨緣現。釋云。依止者。謂前六轉識。以根本識爲共親依者。前六識。以根本識爲共依。卽現行本識也。識皆共故。親依者。卽種子識。各別種故。前五轉識。種類相似者。有五。一。謂俱依色根。二。同緣色境。三。俱但緣現在。四。俱現量得。五。俱有間斷。種類相似。故總合說。如水波濤。隨緣多少者。解深密經云。如大瀑流水。若有一浪生緣現前。唯一浪轉。乃至多浪生緣現前。有多浪轉。諸識亦爾。如瀑流水。依阿陀那故。乃至諸識得轉等。此以五識。喻於濤波。本識。喻瀑水。五識身。不能思慮。無尋伺故。不能自起。藉他引故。第六意識。自能思慮。內外門轉。唯除無想天。無想定。滅盡定。睡眠。悶絕等五位。常能現起。故。又古釋云。一者如多波浪。以一大海爲依起多浪。二者鏡像。以一大鏡爲依起多像。海鏡二法。喻本心識。波浪。喻於轉識。一念之中。有四業。一。了別器業。二。了別依業。三。了別我業。四。了別境界。此諸了別。剎那剎那。

俱轉可得。是故一識於一刹那。有如是等業用差別。如密嚴經偈云。如奔電浮雲。皆僞而非實。如匠作瓶等。由分別所成。仁主應諦聽。世間諸有情。習氣常覆心。生種種戲論。末那與意識。并諸識相續。五法及三性。二種之無我。恒共而相應。如風激瀑水。轉起諸識浪。浪生流不停。賴耶亦如是。無始諸習氣。猶如波瀑流。爲境風所動。而起諸識浪。恒無斷絕時。八種流注心。雖無若干體。或隨緣頓起。或時而漸生。取境亦復然。漸頓而差別。心轉於舍宅。日月與星宿。樹枝葉華果。山林及軍衆。於如是等處。皆能漸頓生。多令能頓現。或漸起差別。若時於夢中。見昔所更境。及想念初生。乃至於老死。算數與衆物。尋思於句義。觀於異文彩。受諸好飲食。於如是境界。漸次能了知。或有時頓生。而能取之者。心性本清淨。不可得思議。是如來妙藏。如金處於鑛。意生從藏識。餘六亦復然。識六種或多。差別於三界。賴耶與能熏。及餘心法等。染淨諸種子。雖同住無染。佛種性亦然。定非定常淨。如海水常住。波濤而轉移。賴耶亦復然。隨諸地差別。修有下中上。捨染而明顯。如上廣明意根緣境分別。最彊諸識。所以一切善惡。意爲先導。意起速疾。意在言前。意善卽法正。意惡卽境邪。如一氣噏之卽溫。吹之卽冷。似一水寒之卽結。暖之卽融。況一心縱之卽凡。弘之卽聖。轉變雖異。真性無虧。如鴛鴦羅經云。意法前行。意勝意生。意法淨信。若說若作。快樂自追。如影隨形。我爲聲聞乘說此僞意者。謂如來藏義。若自性清淨。意是如來藏。勝一切法。一切法是如來藏所作。及淨信意法。斷一切煩惱故。見我界故。若自淨信。有如來藏。然後若說若作。得成佛時。若說若作。度一切世間。

如人見影。見如來藏。亦復如是。是故說如影隨順。意法前行。意勝意生。意法爲惡。若說若作。衆苦自追。如輪隨跡。此偈說煩惱義。意法惡者。爲無量煩惱所覆。造作諸惡。故名爲惡。自性淨心。如來藏。入無量煩惱。義如是。躁濁不息。故若說若作。一切衆苦常隨不絕。如輪隨跡者。諸惡積聚。生死輪迴。轉一切衆生於三惡趣中。如輪隨跡。是故說於福遲緩者。心樂於惡法。釋曰。一念心淨。見如來藏性。能自度度他。受寂滅樂。如影順身。若一念心惡。入塵勞網。墮諸趣中。受生死苦。如輪隨跡。以影順喻者。卽常不離故。以輪跡喻者。卽速疾轉故。所以善惡隨心。未曾間斷。若善見者。當處解脫。所以大乘理趣經云。是故菩薩觀察五蓋。何因而起。云何遠離。菩薩應當先觀色欲。猶如水月。水動月動。心生法生。貪欲之心。亦復如是。念念不住。速起速滅。大乘本生心地觀經云。以清淨心。爲善業根。以不善心。爲惡業根。心清淨故。世界清淨。心雜穢故。世界雜穢。我佛法中。以心爲主。一切諸法。無不由心。所以如樹提生於猛火之中。火不能害。佛言。是兒業報。非我所作。故知自心所造。他力不移。則升沉之路。匪遙。黑白之報。斯在。善惡果報。雖殊。皆從妄想心鏡所現。如入楞伽經偈云。譬如鏡中像。雖見而非有。熏習鏡心見。凡夫言有二。不知唯心見。是故分別二。如實但知心。分別則不生。故知若實識心。如鏡中自見面像。終不更於外塵妄生執取。旣解相縛。業海全枯。如賢劫定意經云。消滅一切諸所有業。覩見一切衆生根源。是曰智慧。問。意識於五位不起者。如何是五位行相。能令意識不起。答。識論云。無想天者。謂修彼定。厭羸想力。生彼天中。違不恆行心及心所。想滅爲

首名無想天及無心二定者。謂無想定。滅盡定。俱無六識。故名無心。無想定者。謂有異生伏徧淨貪。未伏上染。由出離想作意爲先。令不恆行。心心所滅。想滅爲首。立無想名。令身安和。故亦名定。滅盡定者。謂有無學。或有學聖。已伏惑離。無所有貪。上貪不定。由止息想作意爲先。令不恆行。恆行染汙。心心所滅。立滅盡名。令心安和。故亦名定。無心睡眠與悶絕者。謂有極重睡眠悶絕。令前六識皆不現行。乃至此五位。異生有四。除在滅定。聖唯後三。於中如來自在菩薩。唯得存一。無睡眠悶。故釋云。無想天厭麤想力者。謂諸外道。以想爲生死之因。卽徧厭之。唯前六識想。非第七八。故言麤想。細想在故。滅於六識。七八微細。彼不能知。故不滅也。無想定伏徧淨貪者。謂第三禪無。第四禪已上。貪猶未伏。顯離欲也。出離想者。顯想卽作涅槃想也。不恆行等滅者。顯所滅識多少也。作意伏染而入定者。觀想如病如癰如箭。於所生起種種想中。厭背而住。唯謂無想寂靜微妙。於無想中。持心而住。如是漸次離諸所緣。心便寂滅。滅盡定者。謂有無學等者。有學聖者。除初二果。唯身證不還。第三果人。有學中。除異生故。離無所有貪。上貪不障定者。以滅定唯依非想定起。故此依初修二乘者言離。菩薩伏不離貪。卽此亦名滅受想定。此五位中。異生有四等者。除滅盡定。聖唯有後三。佛及八地。已去菩薩。唯得有一滅定。無睡眠悶絕二。以惡法故。現似有睡。實無有故。卽二乘無學。亦有悶絕也。問。滅盡定與無想定。俱稱無心。二定何別。答。有四義不同。古釋云。一。約得人異。滅盡定是聖人得。無想是凡夫得。二。祈願異。入滅盡定者。作止息想。求功德入。無想定。作解脫入。三。感

果不感果異。無想定是有漏。能感無想天別報果。滅定是無漏。不感三界果。四滅識多少異。滅盡定滅識多。兼滅第七染分末那。無想定滅識少。止滅前六識。問。且如滅盡無心等位。既是無心。云何不出三界。答。無心者。但伏前六識麤心。亦稱無心。七八識心猶在。非全無心。如成業論云。心有二種。一集起心。無量種子。集起處故。二種種心。所緣行相。差別轉故。滅定等位。闕第二心。名無心。如一足馬。闕一足故。一名無足。問。五根四大種。而成內外一切諸法。何法具大。何法具種。答。古釋四句料簡。一。是大而非種。卽虛空。周徧故。是大非生。故非種。二。是種非大。卽五根等。能生。故名種。不徧。故非大。三。亦種亦大。卽地水等。體寬廣。故名大。與所造色爲依。故名種。四。非大非種。卽趣寂聲聞。六根分見聞覺知。都具幾量。答。準瑜伽有三量。一。證量。二。比量。三。至教量。論云。三量建立六根。依證量中眼根。心數法名見。依餘耳等五根。心數法名知。依比量。心數法名覺。依至教量。心數法名聞。又云。若見若知言說。是依現量。若覺言說。是依比量。若聞言說。依至教量。釋云。證量者。卽境現在前。分明證了名證量。眼。心。心數名見。耳等五根。心數法。於證量中了自境時。總名知。意根。心數法。於比量中了別境界名覺。如隔牆見角。比知是牛。比度推求。唯在意根。依至教量。心數法名聞。卽至聖之言教。名爲至教量。亦云聖言教量。西土簡法。須具此三量。問。四大六根中。以何爲主。答。以心爲主。四大等無自體故。互無力用。因心而有。故稱爲主。遺教經云。此五根者。心爲其主。此明託胎之始。心在諸根之初。名之爲主。然雖一期爲主。亦不定故。台教明其心不能控。

制諸根。心爲受總門。若身病時。心亦隨病。寧得是主耶。或時更互論主。如地具四微則鈍。爲水所制。水有三微。爲火所制。火但二微。爲風所制。風有一微。爲心所制。心無有微。故得爲主。復爲四大所惱。主義不成。故無正主。又若四大各守其性者。地守堅性。不應動。水守濕性。不應波。火守熱性。不應燄。風守動性。不應持。失本性故。則是不實。不實故空。請觀音經云。地無堅性。水性不住。火從緣生。風性無礙。一一皆入如實之際。又心亦不定。善惡互奪。彊熟業牽。識論云。心意識。一法異名。對數名心。能生名意。分別名識。又前起爲心。次起爲意。後了爲識。或此世心。雖行善。先世惡業熟。既與時合。卽受惡報。故爲熟業所牽。或一生心。雖行惡。臨終時善心猛盛。卽隨善上升。故爲彊業所牽。以知世間無一法定有自體。但隨緣轉。念念不可得。故不可定執一門。而生取捨。既一一法無體用。不自在。念念不可得。則悉入如實之際。於實際中。名義俱息。如四眼入佛眼。十智入實智。皆失名字。如物投蜜。似川會海。一一異味。無不甘鹹。如萬法歸宗鏡之中。同遵一道。問。隨境各立六識之名。此依五色根未自在說。於自在位。如何分別。答。若自在位中。則諸根互用。如法華明鼻根卽能見色。觀心等論云。若得自在。諸根互用。一根發識。緣一切境。但可隨根。無相濫失。乃至佛地經說。成所作智。決擇有情心行差別。起三業化。作四記等。若不徧緣。無此能故。釋云。三業化。合有十種。佛地經說。身化有三。一。現神通化。二。現受生化。三。現業果化。語化亦有三。一。慶慰語化。二。方便語化。三。辯物語化。意化有四。一。決擇意化。二。造作意化。三。發起意化。四。領受意化。領受化中。四記者。一。謂

一向記。二分別記。三反問記。四默置記。已上六識之相。總成三業之門。未轉依中。隨流徇境。發雜染之種。結生死之根。唯起蓋纏。但繁苦集。背清淨之覺性。合界處之妄塵。立三有之垣牆。作四流之波浪。至轉依位。冥真返流。隨智慧行。成無漏善。道諦所攝。正理相應。現妙觀察心。決四生之疑網。爲成所作智。起三輪之化原。若也究之於心。塵勞爲菩提之妙用。失之於旨。常樂作生滅之苦輪。故知染淨非他。得喪在我。似手反覆。如人醉醒。何者。反亦是手。覆亦是手。要且反時非覆時。覆時非反時。然俱不離手。醉亦是人。醒亦是人。要且醉時非醒時。醒時非醉時。然不離醉有醒。亦不卽醉是醒。如迷亦是心。悟亦是心。要且迷時非悟時。悟時非迷時。然迷悟非別。卽時節有異。唯在般若。轉變臨時。一體匪移。千差自別。迷之枉遭沉沒。念成凡悟之本自圓明。心心證聖。問一切諸法。皆藉緣生。八識之中。各具幾緣成立。答眼具九緣。一空緣。謂空疎無物障礙於前境故。謂無障礙。引發生起能緣識故。又離中知故。二明緣。明謂光明。離暗相故。分明顯了。開闢引導能緣識故。三根緣。謂自眼根爲所依故。四境緣。與能緣識爲所緣故。牽生引發能緣識故。五作意緣。發作心意。能生起故。於心種位。警令生現於現行位。引心至境。六根本緣。謂第八識。與其眼等識。而爲根株。作元本故。與前七識爲所依故。七染淨緣。謂第七識。與前六皆爲染淨所依故。八分別緣。謂第六識。分明了別於前境故。九種子緣。謂眼識種子。能生現故。亦名親辦自果緣。親實建辦自識現行。名爲自果。若耳識緣徑直之聲。唯具前八緣。除前明緣。設於暗中。亦能聞故。若鼻舌身三識緣香味觸時。

唯具七緣。除前空明二緣。此三是合中知故。不假空緣。若第六意識緣一切境時。唯具五緣。一根本。二根緣。三作意。四種子。五境緣。除空明分別。染淨四緣。又第六意識四種中。若定夢獨散。此四卽具五緣。若明了意。隨前五識。或七八九等。具緣多少故。若第七識有漏位中緣。第八見分爲我之時。唯具三緣。一根本緣。卽第八識。二作意。三種子。若第八識緣種子根身器世間時。唯具四緣。一境緣。卽前三境。二根緣。卽第七識。三種子。四作意。若加等無間緣。於前八識上更各添一緣。眼卽具十緣等。問。八識於三界中總具否。答。不具。古釋云。八識於三界九地具有無者。欲界一地。具有八種識。色界初禪一地。只有六識。無鼻舌二識。從二禪已上。乃至無色界已來。唯有後三識。無前五識。欲界人天鬼畜四趣。皆具八識。就地獄趣中。無間獄。無前五識。唯有後三識。或兼無第六。已居極重悶位故。問。如何是諸識徧計有無。答。古德云。五八識無執。以因緣變故。唯現量。夫爲執者。必須彊思計度等。有執也。唯第六第七。有徧計分別故。卽六七二識有執也。又四句。一徧而非計。卽第六獨頭意識。徧緣一切。不計執故。二計而非徧。卽第七識。唯緣賴耶起計度故。三亦徧亦計。第六識因中有周徧計度。四非計非徧。卽五識唯緣五塵。無計度故。前五識任運證境。不帶名言。唯現量故。第八亦然。

音釋

噲許及切。鴛。崛。魔。梵語也。此徇私聞切。與吸同。鴛。崛。魔。云指鬘。從也。

