

情自己種子引因之力。猶見屍骸相續。正驗現在有情種子變現之力也。豈非變他依處。問。若變他依處。受用他人。將非心外取法。有乖唯識耶。答。以自先變一重相分在他身處。雖受用他相分。實受用自相分耳。不乖唯識。問。若受用自相分。殺他卽是殺自。何爲又得地獄罪耶。答。自相分。與他相分。同在他人身處。殺自相分。亦能令他五根根分斷滅。故得罪也。噫。玄矣哉。

○四結顯二變

前來且說業力所變。外器內身。界地差別。若定等力。所變器身。界地自他。則不決定。所變身器。多恒相續。變聲光等。多分暫時。隨現緣力。擊發起故。畧說此識。所變境者。謂有漏種。十有色處。及墮法處。所現實色。總結二變見所變之不同也。初分別二變不同。二總結一識所變二變不同者。前業力所變。此定力所變。業力所變決定。定力所變不決定也。不決定者。定力所變之器。有界有地。界地隨機宜以淨穢。固不可定。定力所變之身。有自有他。自他任緣力。以尊卑。又不可定。故曰不決定也。然于不決定中。有可定者。則所變身器。是一期利物。爲他受用。故

多相續。所變身光等。是隨現緣力。擊發而起。多分暫時。此所變之不同。有如此者。若夫反博歸約。總而結之。則畧說此識。所變境者。謂有漏種子。根塵器界十色三類之性境。及墮法處。定果實色之四類性境而已。以定果色。亦是法處所攝色。故名定自在所生色。如十徧處。至魚米肉山。酥酪黃金等。皆此色攝。

○五簡別二變三

初問答二簡定三結顯

○初問答

何故此識不能變似心心所等爲所緣耶。有漏識變

畧有二種。一隨因緣勢力故變。二隨分變勢力故變。初必有用。後但爲境。

設爲問答。以審定異熟之變也。初審不能變心爲所緣之故。意謂色心名所變。變色心者。名能變。能變無二。所變寧殊。此識既能變根器等。似色法爲所緣。不能變似心法爲所緣者。故將安在。欲審其不能之故。以定此識之變也。故答云。有漏識變畧有二種。一隨因緣勢力故變。二隨分別勢力故變。等云云也。名言實種名因。異熟增上業因名緣。憑業所轉。任運而緣名因緣勢力。順此力故轉爲境。

等名隨因緣勢力故變。由于作意而生。籌度名分別于籌度中。發起連帶。名分別勢力。順此力故。轉爲境等。名隨分別勢力故變。此分別變故之不同也。因緣從實種生。既有實體。斷有實用。如宗鏡云。唯第八異熟心故。所熏處故。能持種故。故曰初必有用。分別從作意生。既無實體。豈有實用。如宗鏡云。餘七所變色觸等。皆無實用。似本質用。如鏡中光。故曰後但爲境。此分別變用之不同也。意以知識變之故。變用之殊。則不能變之。故明矣。問。後但爲境。豈非用與緣耶。曰。但可爲六七之境。不可爲

第八所緣之境。又六七之心。所緣影像相分。無有實體。未必有用。以故因緣變非分別。卽五識王所第八心王。以所緣相分。自種生故。二惟分別變非因緣。卽有漏第七第八五所。所變相分。唯從分別心生故。三是因緣是分別。卽有漏第六。無漏第八。以能通緣。假實法故。四非因緣非分別。卽不相應行。以無實體故。不與能緣同種生。故精細若此。不可忽也。

○二簡定

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。須彼實用。別從此生。變無爲等。亦無實用。故異熟識。不緣心等。至無漏位。勝慧相應。雖無分別。而澄淨故。設無實用。亦現彼影。不爾。諸佛應非徧智。

簡定異熟。唯因緣變也。初顯有漏。不緣。二明無漏。能現。相分心等。不能緣故者。釋無實用之所以。如深密經云。諸變化心。無自依心。有依他心。佛地論謂無自緣慮實體之心。有隨見分所變相分似慮之心。如鏡中光。此卽相分心。自不能緣。名無實用。又第八因中不能緣。正名無所緣實用也。須彼實

用。別從此生者。顯決無實用也。彼是相心。此是因緣。相心必從分別生。不從因緣生。則須彼相心實用。別從此因緣生可也。必不從此生。必無實用明矣。變無爲等。亦無實用者。亦顯非所緣也。以假無爲。異熟不緣。犯變影而緣故。實無爲。異熟亦不緣。以未曾證故。下結答前問云。故異熟識。不緣心等。何必疑也。然仍恐執有漏異熟之位。以迷無漏故。又云。至無漏位。勝慧相應。非有漏無慧劣慧之可比也。雖無分別。而澄淨故。既具能現之德。設無實用。亦現彼影而起徧照之功。不爾。諸佛應非徧智。

決顯必現影也。是則有漏第八。唯是因緣。無漏第八。通因緣分別矣。餘如上引。

○三結顯

故有漏位。此異慧識。但緣器身。及有漏種。在欲色界。具三所緣。無色界中。緣有漏種。厭離色。故無業果色。有定果色。于理無違。彼識亦緣此色為境。

結定所緣。顯見分之不緣也。三所緣。謂種子根身。器界。緣有漏種。顯因中不緣無漏種也。厭離色。故者。厭惡遠離。業因所感之業果色。即欲色等。依正是也。有定果色者。定力為因。所顯果色。曰定果色。

也。亦緣此為境。則不止緣有漏種而已。問。定果色為可見否。曰。經謂佛邊側立。淚下如雨。變身萬億。共立毛端。蓋歷歷可徵。何不可見。特業果籠而定果細。非可以易見耳。以上釋執受處了竟。

○二釋不可知

不可知者。謂此行相。極微細故。難可了知。或此所緣。內執受境。亦微細故。外器世間。量難測故。名不可知。云何是識。取所緣境。行相難知。如滅定中。不離身識。應信為有。然必應許。滅定有識。有情攝故。如有心時。無想等位。當知亦爾。

釋不可知令人知有不可知也。初正顯。二歷指。總承上文。謂執受處了已。如所釋。而頌謂不可知者。果何所謂。謂此行相極微細故。難可了知。曰不可知。或所緣內執受境。根身種子。亦微細故。難可了知。曰不可知。或外器界。上下界地。麤細廣狹。量難測故。難可了知。曰不可知。則行相所緣。見相二分。一一微細。皆難知故。曰不可知。非專指一法言也。雖然。此是言本識見相不可知。未是指不可知見相之本識也。指本識于難知。則難知有下落矣。故復徵云。云何是識。取所緣境。行相難知。答云。如滅

定中諸識不行。然有一類微細本識。不離身中。念念相續。此卽本識。而行相等。自在其中矣。既非是無。應信爲有也。若取而量之。滅定有識爲宗。因云。有情攝故。同喻如有心時。無想定等亦然。若無有識。則是非情死人矣。以何爲滅定者。以何爲無想者。以何爲滅受想者乎。特其幽微玄渺。罔象虛神。如水中鹹味。色裏膠青。決然是有。不見其形。故永明云。此體不可說。微妙最難知。周徧法界而無住心。任持一切而不現相。若月含一色。徧分萬象之形。等日耀千光。普照四天之下云云也。

雲棲合山象比丘捐貲刻

姑蘇備吳張門
李氏素緣助板

成唯識論訂正卷第二終

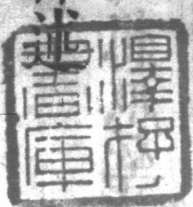
寶預

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

成唯識論訂正卷第二

古杭雲棲寺弟子廣伸述

○五相應所相二 初問答總標二條陳別釋

○初問答總標

此識與幾心所相應。常與觸作意受想思相應。阿賴耶識無始時來。乃至未轉。於一切位。恒與此五心所相應。以是徧行心所攝故。

此明初變相應之所。以別餘二變也。初問相應之所。二舉頌文為答。三釋相應之時。四原恒應之故。未轉者。無始時來。始自異生。乃至十地。金剛道前。

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

皆名未轉。一切者。凡有多位。聖更多位也。相應者。王所俱生俱滅也。徧行者。一切心中皆有。具四一切也。

○二條陳別釋二 初五所體用二與識相應

○初五所體用五 初釋觸二作意三釋受四釋

想五釋思

○初釋觸三 初標釋體用二轉釋體用三結判

是非

○初標釋體用

觸謂三和。分別變異。令心心所觸境爲性。受想思等

所依爲業。

樹立其名曰標。分析其義曰釋。標則非釋。云標釋者。以望下轉釋。此但名標。就此性業。亦得名釋。云標釋也。承上本識固與五所恒相應矣。五所體用果何如耶。故云觸謂三和分別變異等云云也。意以就五所明體用。五所之體用攸分。卽體用見五所。五所之面容宛爾。故知欲辨差別。當識面容。欲識面容。須詳體用也。下皆倣此問。六塵之觸。五所之觸。義何以別。曰。彼色此心。何可同年。詳如下文

○二轉釋體用二 初轉釋體二轉釋用

○初轉釋體二 初釋二句二釋三句

○初釋二句二 初釋正義二通難問

○初釋正義

謂根境識更相隨順故名三和觸依彼生令彼和合故說爲彼三和合位皆有順生心所功能說名變異觸似彼起故名分別

此轉釋觸體二句義也。三和爲第一句。分別變異爲第二句。更相隨順者。無所乖戾。更互涉入義也。觸依彼生者。觸離三和。生無所依也。令彼和合者。和合離觸。合無所令也。位。安於其所之義。三和位

於觸。觸是三和位。故說觸爲彼三和合位也。不乖於生曰順。生順流而生亦順生也。皆有順生者。根可依。境可取。識依於根而取境。正三和時。皆有順生心所之功能也。觸似彼起者。卽順生功能似。如也。觸如三和之上。順生心所功能起也。分別。是觸上功能。卽變異之別名也。若更括其大意。則觸謂三和者。果何所謂。謂根境識三。更相隨順。和觸不離。觸爲和位。曰觸謂三和也。分別變異者。果何所謂。謂三和之上。皆有順生心所功能。曰變異。觸似三和順生功能而起。曰分別變異也。問。分別與變

異何別。曰變異是三和生心功能。分別是似變異。瑜伽云。有二種變易性。一異性變易性。由有相似生故。二變性變異性。由有不相似生故。分別之用。是觸功能。謂觸之上。有似前三順生心所變異功能。說名分別。分別卽是領似異名。如子似父。名分別父。

○二通難問

根變異力。引觸起時。勝彼識境。故集論等但說分別根之變異。

難云。觸既分別三之變異。何集論等。但言於根不及境識耶。通云。根變異力。引觸起時。具主近徧恒四義。勝彼識境。互關之劣。舉勝足以該劣。故集論等。但說分別根之變異耳。詳之。根之生心有殊勝之能名主。至邇之義名近。相續之義名恒。王所俱生之義名徧。境之比根。是客是遠。是間。但徧之一義。豈非劣乎。根之對識。識固非客非遠。然有間而不相續。生所而不生心。闕徧恒二義。得爲勝乎。故總舉。具足之義。乃彰別稱。殊勝之理。始現。或單或具。教道然耳。不必疑也。

○二釋三句

和合一切心及心所令同觸境是觸自性

令心心所觸境爲性是第三句。今轉釋也。一切心及心所是總。別之。眼識相應觸。能和合眼識心心所。同觸色境。耳識相應觸。能和合耳識心心所。同觸聲境。乃至第八識相應觸。和合第八識心心所。同觸根身等三境也。合前皆觸體性。

○二轉釋用三 初正釋二引證三通妨

○初正釋

既似順起心所功能。故以受等所依爲業。

前標釋云。受想思等所依爲業。今轉釋云。觸既似

三順生心所功能。故有與受等爲所依之業用也。上句轉釋所以下句轉結於業。釋法輕妥。體貼天然。而且卽體於用。其體愈明。觸似彼起。正是既似順起心所功能耳。讀者宜細心焉。

○二引證

起盡經說。受想行蘊。一切皆以觸爲緣故。由斯故說識觸受等。因二三四和合而生。

此引經證受等所依爲業也。意以觸之業用。非無據也。如起盡經說。受想行蘊。諸識心所。一切皆以觸爲緣故。由此爲緣之故。說識因根境之二。和合

而生觸因根境識三。和合而生。受因根境識觸四法。和合而生。故云受等所依爲業。又此中若緣若因。皆增上緣等。非親因緣。又行蘊但約心所。止攝四十九法。總顯所該。則攝七十三法。又心所法。何故除受想。餘皆行攝。答。以受著諸欲。想著諸見。味受著故。貪著諸欲。倒想力故。貪著諸見。生死以受想爲最勝因。輪迴無已。故別立也。

○三通妨

瑜伽但說與受想思爲所依者。思於行蘊爲主勝故。舉此攝餘。集論等說爲受依者。以觸生受。近而勝故。

謂觸所取可意等相。與受所取順益等相。極相隣近。引發勝故。

妨難者。行該四十九法。思止行中一法。思猶行中一法。受乃行外一蘊。受想行蘊所依爲是。思與受依非矣。瑜伽集論所依爲是。受想行依非矣。彼此果何從乎。通云。思雖是一。以主勝故。可該行蘊之法。受雖是一。以近勝故。且取親勝之依。思是業體名主。造作最強。名勝。觸受所取三境。極隣曰近。觸之生受。引發最強。曰勝。是則無集論。近勝之義。不顯。無瑜伽。主勝之理。不彰。無此論。完足之說。不備。

雖義各有取說本相通得旨忘言。違妨安在。

○三結判是非

然觸自性。是實非假。六六法中。心所性故。是食攝故。能爲緣故。如受等性。非卽三和。

此判假實。以杜疑執之妄也。自有體性曰實。藉他爲體曰假。疑者。恐人疑前觸謂三和。執者。謂經部師執觸卽三和也。故正釋之後。復以比量判定云。然觸自性。是實非假。非卽三和。所以然者。六六法中。心所性故。同喻如受等性。識與觸受想思愛名六。識有六種。觸有六種。至愛亦六種。曰六六也。言

觸是六六法中心所性故。豈得爲假。段觸思識四食之中。觸是食攝。豈得爲假。十二緣中。能爲受緣。豈得爲假。問。非卽三和。觸謂三和。此云何通。曰。觸爲三和之位。曰觸謂三和。於三和中。分別變異。令心心所。觸境爲性。曰非卽三和。是則觸謂三和者。不離三和而有。非卽三和者。不以三和爲性。總之三和是因。觸乃是果。何可同也。

○二作意二

初釋正義二破異解

○初釋正意

作意謂能警心爲性。於所緣境。引心爲業。謂此警覺。

應起心種。引令趣境。故名作意。雖此亦能引起心所。心是主故。但說引心。

警心爲性。引心爲業。標作意之體用。警起引趣。故名作意。釋體用名作意。王所俱能引起。約主故。但說心。謂此警覺應起心種者。謂此作意明利。自居種位。便能警覺。應起王所心種。而使之起現行也。此釋警心爲性。引令趣境者。自起現行。復能引心現行趣境。此釋引心爲業。故名作意。原作意之名於體用也。

○二破異解

有說令心迴趣異境。或於一境持心令住。故名作意。彼俱非理。應非徧行。不異定故。

初敘隨情之解。二陳據理之破。隨情解者。有說令心迴趣異境。名作意。以散解作意也。或於一境持心令住。名作意。以定解作意也。彼皆自以爲是。而不知所說之非理。何者。迴趣異境。應非徧行之一境。持心令住。不異別境之定心。作意是徧行而非。作意異別境而不異。理將安在。

○三釋受二

初釋正義。二破異解。

○初釋正義

受謂領納順違俱非境相爲性。起愛爲業。能起合離非二欲故。

領謂領收。納容納。收容三境爲體性。依此收納起愛爲業用。愛謂愛欲。能起順境合欲。違境離欲。順違俱非平平欲也。亦名中庸欲。

○二破異解二 初敘異二破異

○初敘異

有作是說。受有二種。一境界受。謂領所緣。二自性受。謂領俱觸。唯自性受。是受自相。以境界受。其餘相故。所緣是境界。領所緣。故名境界受。俱觸者。觸與受

俱生。受正生時。此受不納外境。唯納俱生之觸。以觸爲自性。名自性受。唯自性受。是受所緣自相之境。不與心王共緣。若境界受。則同心王緣。其餘相矣。是以欲明受性。須就受中。必領俱觸。是受自性。唯自性受。是受自相。不然與餘法相渾而非的顯受所之面目矣。異解本意如此。

○二破異二 初破領俱觸二破其餘相

○初破領俱觸

彼說非理。受定不緣俱生觸故。若似觸生。名領觸者。似因之果。應皆受性。又旣受因。應名因受。何名自性。

若謂如王食諸國邑。受能領觸。所生受體。名自性受。理亦不然。違自所執。不自證故。若不捨自性。名自性受。應一切法。皆是受自性。故彼所說。但誘嬰兒。

此展轉窮情。破領俱觸之非理也。初總以理斷。二別約因推。三別約體推。四別推不捨。五結歸虛妄。何故非理。以受雖依觸而生。觸以三和分別變異。爲性。受以領納爲性。各各自能緣境。受定不緣俱生觸故也。若謂受似觸生。名領觸者。則觸爲因。而受爲果。果似因起。名爲領彼。凡似因之果。皆應領因。領故名受。應皆受性。又旣受因。應名因受。何名

自性受。若謂自性受如王。觸如國邑。受能領觸。如王食諸國邑。所生受體。名自性受。非以觸爲自性者。理亦不然。以彼領俱生觸。爲自性故。今以所生受爲自性。則受無自證之境。彼執俱生觸爲自相境故也。若謂受雖領觸。不捨受之自性。卽領自性。名自性受者。則一切法。皆不捨自性。皆是領自性。亦皆可謂受自性矣。有是理乎。故彼所說。但誘嬰兒。非可以誘成人。以全虛妄。無理可以欺人故也。

○二破其餘相

然境界受非其餘相。領順等相定屬已者。名境界受。

不共餘故。

彼謂不定屬已。名共餘相。今既不共。則境界雖通一切。名境界受者。非通一切矣。然則此說是理。受定能緣。異解其知之。

○四釋想

想謂於境取像爲性。施設種種名言爲業。謂要安立境分齊相。方能隨起種種名言。

先標釋。次轉釋。如前安立境分齊相者。卽取境相貌。安放樹立其高下妍醜。方圓斜直等。種種分劑界限分明。方能隨此所取種種之像。而起種種名。

曰此妍此醜。此斜此直等也。又想起之緣。本於名言。而因卽種子所生。依心而起。與心俱轉。具詳顯揚論中。予忽大睡。方覺。瞥取舊日所受境相。不啻十數種。而始還。因返照一切衆生。從朝抵暮。皆沉沒于受想中。受想之害何如。佛之別立二蘊。良有以也。雖然以想易想。是亦存乎其人耳。故十六觀經亦但云想諸經亦云觀想。

○五釋思

思。令心造作爲性。於善品等。役心爲業。謂能取境正。因等相。駢役自心。令造善等。

初標釋。次轉釋。因對果言。等者。等邪。因非邪。非正。因也。以因有邪正俱非之別。業分善惡無記之差。果有苦樂俱非之不同也。取境者。著於境之因相。思惟經畫。斟酌其可否。以有此能。名令心造作。此釋思體。馳役等者。以能令心造作。故馳役自心造。善惡等業也。此釋思用。問。令心造作。令造善等。體用何分。曰。馳役自心是思用。令造業等是思用。但令之一字。尚在能取境。因相上。緊緊發來。是造業之前。茅先經畫停妥。而後能令意也。畧有不同如此。如顯揚意云。思者。謂令心造作得失俱非。意業。

爲體。或爲和合。或爲別離。或爲隨與。或爲貪嗔。或爲棄捨。或爲尋伺。或復爲起身語二業。或爲染污。或爲清淨等是也。問。思與作意何別。曰。作意如馬行。思如騎者。思之爲要。儒釋皆崇。正以騎者之調於行耳。善思其要矣。夫。已上五所體用。初科竟。

○二與識相應

此五既是徧行所攝。故與藏識決定相應。其徧行相。後當廣釋。此觸等五。與異熟識行相雖異。而時依同。所緣事等。故名相應。

五所體用。雖詳於前。與識相應。竟何所謂。故云此。

五既是徧行所攝。與意識決定相應等云云也。以既徧於心。相應故可決定。既釋于後。行相不做預明。然而識之行相。與所有異。何可契合。云相應耶。故云行相雖異。所起時同。所依根同。所緣境等。各自體事等。云相應也。問。二同二等何別。曰。同謂無二。同一剎那時。同所依根。故曰同等。謂相似。體各惟一。境相相似曰等。各一體者。各一自證相。相似者。八王因緣變。五所分別變。八王是性境。五所非境。但約所變相。相似曰等也。上五相應所相竟。

○六王所受相二

初明相應受相二簡餘所相

應

○初明相應受相二

初正明二通難

○初正明

此識行相。極不明了。不能分別。違順境相。微細一類。相續而轉。是故唯與捨受相應。又此相應受。唯是異熟。隨先引業轉。不待現緣。任善惡業。勢力轉故。惟是捨受。苦樂二受。是異熟生。非真異熟。待現緣故。非此相應。又由此識。常無轉變。有情恒執爲自內我。若與苦樂二受相應。便有轉變。寧執爲我。故此但與捨受相應。