

特261

422

始

佛
教
大
系
成
唯
識
論
第
一

下

422

422

【述記】第二本計 述曰：此外人云：若壽煖體，即是識者。入無心位，識已捨，故壽煖應無。豈不經說，識不離身。（論第一計）

【述記】第二本計 述曰：此論主答：識不離身，明亦有餘二。非我宗中，許無心定，皆無有識。既爾，如何名無心位。（論第一計）

【述記】第二本計 述曰：此外人問：彼滅轉識，非阿賴耶耶。（論第一計）

【述記】第二本計 述曰：此論主答：言無心者，彼滅或六或七轉識，非阿賴耶耶。此恒有故，所以有煖壽。外人問曰：何知此位有此識也。

【義登】第二本計 論云：彼滅轉識非阿賴耶耶者，外難云：厭心入無心，別有於細心。厭色入無色，別有於細色。答：細心非所厭，滅定心不無定色。非所厭，無色界中有難。厭色入無色，別有於細色。厭依入無依，別有於細依。答：有捨無常色，獲得常色。難二乘俱厭細心。色入無心色，同大有二乘。厭依入無依，應同於佛。非不有答。菩薩厭麤不厭細，有悲智故。有細身二乘，為細俱所厭。無悲入寂身，非有。更有兩番，如樞要說。

【述記】第二本計 述曰：下第三卷，自廣說也。正理師云：若無命根，誰為界趣生之體。於無色界，

起不同分心，及無漏心。於下二界，入無心定，誰能持身。識煖不恆，故入無心位。壽煖有三，是一體。亦有識入無色位。色皆無三體，既一應有煖。無色厭煖色，有識即無煖。無心不厭於細心，所以亦有識。其義應思。

此識足為界趣生體，是徧恒續，異熟果故。無勞別執，有實命根。

（論第一計）

【述記】第二本計 述曰：通簡色及五識，不通三乘。恆續簡第六識，異熟簡第七識。此阿賴耶識，足為界趣生體。是通三界一切位中，及不斷恆相續。復是引業異熟果。餘法雖亦屬界趣生，非真異熟故。汝無勞別執。有實命根，界雖亦通餘法。此是真實界體，故也。

【述記】第二本計 述曰：外人問曰：前言識種即是命根，何義名命根。

然依親生此識種子，由業所引，功能差別，住時決定，假立命根。（論第一計）

【述記】第二本計 述曰：此中義意，但依本識自體分種。今論主言依者，顯體是假，依實上立。依謂所依，親者即簡異熟因。雖生此識，是增上緣。非親生故。此中據名言種為因緣。親生此識種子者，是言生者。簡名言之種，身中極多。非業所牽，不能親為因緣。生於今識，今取生者，簡去不生。言此者，簡親生。餘識種子，言識者，簡相應法種。唯取識種故。言種者，簡現行。不取

第八、現行為命根故。彼所簡者，皆非命根。今取觀生之名言種上，由先世業所引，持身之差別功能。令色心等住時決定。依此功能說名命根。非取生時現行識義。以此種子為業力故。有持一期之身。功能差別。今得決定。若此種子無此功能。身便爛壞。阿賴耶識現行。由此種故。能緣及住持於眼等法。亦名能持。此種正能持於現行之識。若不爾者。現行之識斷不得有。及無能持餘根法。由此功能故。識持於身。現行由種力故。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。種為諸法之根本故。如決擇二十二根中。命根無所屬。若取現識為根。即定屬意。何故云。無屬。先業所引種上。別功能為命根故。是此中意。然顯揚第一等言。六處住時決定。假立命者。即第六意處是。此本識種子故。如無始法爾六處相續言。唯取第六處。又是現行識所持故。從所持說。持種業名命根。命根所持。體非命根。令六處住時決定故。故種為命根。除現行色心等。非命根。不恆續故。非業所引故。然業正牽時。唯牽此種子。方能生現行。非謂現行名命根。故所種是根。又解云。此識種子者。謂五根。是本識之相分。相分不離識。故神名此識種子。然功能雖是一體。是色及心差別。故唯言此識。此中見相種子同體之義。取六處種子。皆命根體。雖知二解。或本識種。或六處種子。六處種子中。五處或時中斷。而本識獨在。不名為死。取五根種者。即應有死。以於中間無功能故。或命根三界有差別故。或命根應非一。以種子非一故。雖復略言。見相同種。既五根種。即本識種。與前解何別。俱唯一種子體。故若相見別種。此如何通。有多過故。前解為勝。亦順正理。如下第七增上緣中。亦唯取本識種子故。此通無漏。佛亦有故。

【樞要】卷上末二計 命根以五門分別。一、體。二、名。三、異熟非異熟等。四、有無漏等。五、問答分別。有辨。命根若唯種子者。何故地獄八根現種俱定成就。答。又七根有現種。命根唯種。通論八法。故言現種。非命根有現行。又此八根定必成就。設有種現皆定成之。非說命根亦有現也。又以所持六處為現。斯有何失。此由業引功能差別。名命根。佛由願力令種生現。連色心等之分限。名命根。

【義燈】第二末二計 命根之述正。大乘諸教。有六不同。一、唯說第八識種。如此論是。二、通說現。瑜伽決擇云。八根種現定成。命根在中。三、唯內六處。顯揚第一云。命根者。謂先業所引異熟六處住時決定。性。四通五蘊。集論第一云。何等命根。謂於眾同分業引決定。雜集論釋云。同分者。於一生中。諸蘊相續等。五者依總相說。瑜伽五十二說云。何命根。謂於彼彼處。所生自體。所有住時。限量勢分。說名為壽。六依異熟說。五十六云。於業所引異熟住時決定。位。建立命根。會顯揚文。如疏中解。決擇八根。如樞要會。自餘諸文。不違前三。然顯揚文。更有解云。雖相見別。不離識。故。此識相分。總名此識。又云。彼意根能持。五根所持。能所別說云。六處。此論能所合說。名此識種。亦不相違。雖有諸釋。疏斷唯取識見分。種名為命根。不取相分。此釋為正。

【演秘】第二本六計 論然依此識立命根等者。若依此論。唯依種子。以為命根。命即是根。持業釋也。若顯揚論。謂業引。異熟六處住時決定。名為命根。現行第八。在第六處。取彼為命。即命之根。根是種。故。或命即根。俱是現故。

疏言識者簡相應法種者。問第八王所。俱業所引。應齊有能令住。決定。何不依所種立命耶。答有兩說。一云。若爾。一身即有六命。隨所依種。而有六故。二說。依六。滅生。必同。事業等故。論說。識種。以劣從勝。如說。唯心。亦攝。心所。又俱。異熟業所引故。如依五蘊立一。同分。命依多種。體亦唯一。詳曰。前正。相應種子。無力持故。如所變相。無實用故。持用既無。依何立命。不以小同。令一切等。

疏非取生現行識等者。有說。此種。由業所引。有能生。識一期分位。差別功能。依此。立。詳曰。疏。正也。大小乘教。無說能生名。命根也。且俱舍頌曰。命根體即壽。能持煥及識。難集論云。識。〔前作諸〕蘊相續住時決定。令眾同分。當得安住。或百年等。名為命根。瑜伽顯揚五蘊等論。皆以住持而名。命也。問若以能持。為命之義。業種。亦有能持之功。何不取耶。答大小乘教。皆言命是業之所引。異熟無記。若取業種。便乖前義。故以簡之。

疏命根無屬等者。按五十七云。問。命根何等根分。釋曰。二十二根中。是何根分。論主答云。此無所屬。先業所引。時量決定。而建立。故。唯說假有。釋曰。故知命根非依現識。現識即屬意根攝。故。問種從於現。亦意處收。何無屬耶。答如男女二。三無漏根。以彼所依身根九根。小分為體。不名。屬。此但依彼種上。假立。不是所依根之分。故名無所屬。問依現假立。不取現體。何非無屬。答准於斯理。依現假立。不違。瑜伽。依唯識文。明言種故。復何種立。有多理故。故取依種。問三科之中。法處。法界。行蘊。攝命。何名無屬。答有義。假立。命根。約功能異。故說非根。非法處攝。詳曰。不然。瑜伽意問。二十二中。是何根分。不約三科。明所攝故。故彼論云。問

男女二根。何等根分。答是身根分。問最後三根。何等根分。答是九根分。謂信等九。問命根何等分。答此無所屬。唯假。故。准此。故。知對二十二。明相攝也。問種有新舊。依何種立。答有二釋。一云。法爾新舊。隨其所應。先業所引。正作因緣。生現識者。依彼種立。二云。依二種立。共作。因緣。生第八識。勢力等故。和合似一。不可說有體各別。故。無二命。失。有義斷云。今依前說。名言種子。既有衆多。不可一切共生。果故。然今命根所依之種。要前生熏。先業引。故。詳曰。護法既許新舊合用。命根所依。亦應如是。或唯依舊。或唯依新。或通依二。遇緣即依。不可定判。又但許依新舊二種。不言一切皆悉。總依言所依種要前生熏。即唯新舊。如何斷取前之所釋。

疏。又是現行識所持等者。此第二釋於此釋中。曲有三意。一云。是現行者。顯揚六處。俱是現行。現行即是種識所持。二云。是現行者。顯揚六處。是第六現。六現者第八現識。第八現識。識種所持。三云。是現行者。顯揚六處。是現行也。識所持者。六現是彼第八識持。從所持說。能持等者。六現現八。俱名所持。八種持。故。雖有三義。前解為本。後二理通。

疏。雖二解者。前又解以上。名第一釋。又解以下。為第二解。疏。或本識種或六處種等者。牒前二解。識種第一。六處第二。疏。取五根種等者。問。既以種子。名為命根。設現間斷。而種不已。何得難云。即應名死。答。種有功能。現不應斷。現行既斷。明種無能。能既謝焉。何不名死。有云。取六根種。命。為善。詳曰。不然。有分捨命。三界命差種種之過。如疏斷善。

【述記】第二本註 述曰：次第四破無心定等及果。

復如何知二無心定無想異熟異色心等有實自性（論第一註）

【述記】第二本註 述曰：論主問彼實有所由。

若無實性應不能遮心心所法令不現起（論第一註）

【述記】第二本註 述曰：此外人答出其有理非但經說且於三位中心等不起若無別實法遮心等不生心等如何能暫不起。

若無心位有別實法異色心等能遮於心名無心定（論第一註）

【述記】第二本註 述曰：下有二難。此為厭色齊心難。論主將難先牒彼善但言入定唯牒其定不牒其果例同破也。若入此二無心之位有別實法異色心等能礙於心名無心定者次下正難。

應無色時有別實法異色心等能礙於色名無色定彼既不爾此云何然（論第一註）

【述記】第二本註 述曰：應入無色之時亦有別實法異色心等能礙於色名無色定彼既不

爾。此云何然。厭心之時有別非色非心來礙心。厭色之位亦應有非心非色來礙色。厭色之位入無色無別非心來礙色。厭心之時入無心專別非色非心來礙心。無色既唯有此心無心應唯有色。二外人難曰。厭心入無心不許別法礙。即令厭色入無色亦有別法遮汝大乘。厭色入無色無色即非是色種。厭心入無心無心應非是心種。厭心入無心無心即心種。厭色入無色無色應是色種。然彼無色即非色種。故亦無心即非心種。三論主云。色法唯所厭無色非色種。心法亦能厭無心故心種即是色法非能厭無色非色種。設令色法亦能厭無色不妨是色種。四外曰。我亦應然。心法通能厭別有非色非心來礙心。色法唯所厭無別非心非色來礙色。五論主云。心法亦能厭別有非色非心來礙心。色法唯所厭應有非色非心來礙色。色法非能厭不許非色非心來礙色。心法即能厭唯應心種來礙心。我義心法通能厭即說心法名無色。色法唯所厭故說心種名無心。即是心法通能厭唯有心種名無心。色法唯所厭唯有心法名無色。此中翻覆子細逐微。論文雖復不論講者應須審悉不爾。此文即為自害。

【樞要】卷上末 問。厭心入無心有細心。厭色入無色有細色。厭身入無身有細身。答。若厭身亦有細身。如佛身故。細細總厭不得有身與心異。故問。厭心入無心。二定名無心。厭初入第二禪名無心。答。厭心總厭六。二定名無心。厭下非上。上心。上定非無心。問。厭色入無色。雖有細色名無色。厭下入上定。上定名無心。答。業色上地無雖有細色名無色。報心上地有不得名無心。問。心種防於心。定體非心色。色種防於色。戒體非心色。答。

所防性是色。能防亦色。收。問。所厭。既是心。能厭應心攝。答。所防所發。俱是色。能防於色。亦名色。所厭雖心。無所發。能防於心。非心。色。問。散色可然。定道共戒。無所發。云何可名色。於此難中。可動思擇。答。厭心。厭一切。能厭非色心。防色。唯防惡。能防。故稱色。問。厭心。厭一切。能厭唯心。種。防色。唯防惡。能防。應現行。答。曰。通有。

【義燈】第二末。釋。應無色時。至此云何然。疏。自往覆。乃至云。我義。心法通。能厭。即說心法。名無色。色法唯所厭。故說心種。名無心。此所加答應。云。心法通。能厭。故說心種。名無心。色法唯所厭。即說心法。名無色。即是心法通。能厭。唯有心種。名無心。色法唯所厭。唯有心法。名無色。此更次述。重顯前文。更助解。厭色。入無色。心為能厭。名無色。厭心。入無心。能厭心。種。名無心。故既厭心。入無心。不於能厭。名無心。別立非色非心。名無心。厭色。入無色。不於能厭。立無色。別有非色非心。名無色。厭色。入無色。即於能厭之心。名無色。厭心。入無心。即於能厭心。種。名無心。

【演秘】第二本。論。應無色時。有別實法等者。疏。中假叙。有五問答。准理言之。他難未息。且第五翻云。心法通。能厭。唯有心種。名無心。色法唯所厭。唯有心法。名無色。外言亦爾。心法通。能厭。非色非心。名無心。色法唯所厭。唯有心法。名無色。故未息。又釋。疏中第二外難。傳四師釋。一云。厭心。能厭無。依種。立無心。厭色。能厭在。不依種。假立。此釋不然。外云。亦然。厭心。能厭無。有別實法。厭色。能厭在。無別實法。遮。二云。我說無心。是假法。故於二位。有無不定。汝說實有。不依色心。如何。不許二處。俱有。此亦不然。外人難云。汝既是假。一有一無。何妨。我

實。一。無。一。有。三云。厭心。入無心。依厭心。種。立。厭色。入無色。亦依厭心。種。立。此亦不然。厭心。心。不行。可依心。種。立。厭色。心。尚。行。何得。依心。種。又無。聖教。說。無色。定。是。假。立。也。四云。為。破。執。實。依。種。立。假。實。執。若。無。假。亦。非。有。此。亦。不。然。且。滅。盡。定。三。乘。通。得。豈。為。對。執。而。施。設。耶。詳。曰。觀。前。諸。釋。雖。總。有。理。皆。未。窮。難。今。助。二。解。一。我。無。心。定。能。厭。無。無。心。依。心。種。假。立。無。色。能。厭。心。不。已。無。色。不。依。色。種。立。故。無。色。定。能。厭。在。無。色。容。實。不。依。餘。無。心。能。厭。既。云。無。無。心。應。假。依。他。立。由。彼。宗。說。非。色。非。心。即。為。定。體。不。說。依。他。而。假。立。故。為。斯。難。二。以。無。色。定。且。抑。他。爾。不。息。他。教。意。者。思。之。可。知。由。此。故。有。第。二。假。遮。非。實。破。也。

又遮礙心何須實法如堤塘等假亦能遮 (論第一封)

【述記】第二本。述曰。此為第二假遮。非實難。堤謂堤堰。塘謂坳塘。此中意者。謂薩遮多。極微是實。和合色是假。如瓶等及堤塘。既是和合假法。能遮。極微實法。乃不能遮。不和合故。假法遮物。此極成法。今引為喻。今明假法亦能礙心。不須實法。如堤塘等。然俱舍云。如堰江河等者。此引有別法為礙。非謂假實為喻。

【演秘】第二本。論。假亦能遮等者。有義。疏。說。極微是實。和合是假。又說。彼宗。瓶等能遮。實不能遮。此皆是錯。一切有宗。能成所成。皆是實。故。即所成實。亦是能遮者。詳曰。有宗。所成五塵。雖實。應合成。瓶。瓶等。是假。疏。說。彼瓶。為和合假。不說所成五塵。為假。又疏。說。云。實。極微法。而不能遮。不和合故。明知。所成。既是和合。許是能遮。一何妄破。又此疏。初。而以四句。辨宗。

別云。薩婆多。麤細皆實。豈可前後自稱。稱耶。疏文。文約。而義包也。

【演秘】第二本註 疏。此引有別法等者。此俱舍也。問。控。俱舍云。若生。無想有情天中。有法能令心心所滅。名為無想。是實有物。能遮未來。心心所法。令。暫不起。如。堰。江河。既證。無想是實有物。云何得言非。謂假實以為。喻。耶。答。喻。意。成。前。有。法。能。令。心心所滅。顯。所。遮。外。而。有。能。遮。不。成。實。有。若。不。爾。者。有。宗。經。部。皆。許。堰。等。非。是。實。有。為。實。之。喻。喻。豈。不。有。兩。俱。所。立。不。成。過。耶。為。離。此。過。故。不。成。實。斯。乃。疏。主。深。得。彼。旨。有。義。如。堤。塘。言。與。外。人。量。為。不。定。過。謂。外。量。云。二。心。定。無。想。異。熟。定。是。實。有。是。能。遮。故。如。無。色。定。與。作。過。云。為。如。無。色。定。是。能。遮。故。是。實。有。耶。為。如。堤。塘。是。能。遮。故。非。實。有。耶。詳。曰。是。法。差。別。過。以。實。有。者。是。法。自。相。離。色。心。實。有。不。離。色。心。實。有。是。法。差。別。有。宗。意。成。離。色。心。有。無。也。定。者。是。不。離。心。反。為。異。喻。因。於。彼。轉。成。差。別。過。

【述記】第二本註 述曰。次大乘中。自出己義。

謂修定時。於定加行。厭患。麤動。心心所故。發勝期願。遮心心所。 (論第一七註)

【述記】第二本註 述曰。此申正善。謂修定時。於定加行。厭患。有漏。無漏。麤動。心心所故。無想。六滅定。七。無想。有漏。滅定。無漏。無想。厭。如。病。等。滅定。止息。想。俱。為。勞。慮。故。厭患。發勝期願。云。我欲。或。一。日。乃。至。七。日。或。一。劫。或。一。劫。餘。無。心。遮。心。心。所。

【演秘】第二本註 論發勝期願等者。問。加行之中。通於定散。散發願者。理在不疑。定加行中。亦能發。不答。有二釋。一云。能發。一云。初修專注。厭心。無由能發。若得自在。發。無有失。

令心心所。漸細漸微。 (論第一七註)

【述記】第二本註 述曰。遂厭此心。令心心所。漸細漸微。此猶遠加行也。

微微心時。熏異熟識。成極增上厭心等種。 (論第一七註)

【述記】第二本註 述曰。正欲入定。至微微心時。即是末後。隣次於定。前刹那心。熏異熟識。成極增上厭心種子。以前諸位。雖熏成種。猶中下品。未名為定。

由此損伏心等種故。麤動心等。暫不現行。依此分位。假立二定。 (論第一七註)

【述記】第二本註 述曰。由是。增上厭心種子。餘麤動心等。於後念以去。暫不現行。依此。一期無心分位。假立二定。此二定種。無想。有漏。滅盡。無漏。此說。因位。初入滅定。非久申習。故說滅心。定前。厭患。種。為。定。體。

【義燈】第二本註 論微微心時。熏異熟識。成厭心種。何不即於此位。立無心定。待後刹那。方名無心定。前後等故。西明云。真諦三藏。但云。依種立。不離前難。今說二定。依種假立。故雖成種。

緣未具故。不立二定。要待心滅。方立二定。如律儀無表。初成種時。緣未具故。不成無表。今謂。真諦解亦無難。無心依種。初有能熏。未是無心。故云依種。本為厭心。有心未立。後位方立。

此種善故。定亦名善。(論第一註)

【述記】第二本八十一 述曰。即以厭心功能種子。為定體性。故定是善。此則二定。加行門別。對法第二。顯揚第一。瑜伽第五十二。五十六等。廣說。及彼抄會。又此論第七卷。自廣解。

無想定前。求無想果。故所熏成種。招彼異熟識。依之麤動想等不行。於此分位。假立無想。(論第一八十一)

【述記】第二本八十一 述曰。下明定果。即是微微心等。諸明了心。求無想果。將此果。以為涅槃。所熏成種。此是增上。微微心是。招彼異熟。此招阿賴耶識。依此本識。餘麤動六轉識。想等不行。於此無心分位。假立無想異熟。此言雖總。而意欲說明了心時。種子。招總異熟。無心以去。厭心種子。招別無想異熟。論種子。是一種子。通招總別。若據其位。前後有殊。有心無心。二果別。故又解。微微心以前。明了。故。招總果。微微心。細所熏成種。感別果。二種種子。各招一果。亦不相違。微微心種。轉為無想定等故。前解為勝。今解即是。彼地六識。中善染等心。不行位。建立此種。如許無心。唯依本識。即依本識上。立此無心。無心實非異熟。親依異熟立。得異熟名。故論云。

不恆行。心心所滅。不簡何性。心。然。瑜伽五十三云。唯約生得。心心所滅。立此異熟者。即善等。不恆行。心。生。便。即得。故名生得。非謂。異熟生得無記。心。或種。依本識。是生得無記性。與本識同性。故名生得。此相傳解。遂下第七。然不順理。又解。第六。異熟捨受。生得無記。心滅。種子上立。即是依本識。而生得。麤動。想等滅。故。建立此異熟。此師為正。諸論皆說。生有初心定。無覆故。如下第七。第六識。何時滅。此有二義。如下第七卷中。廣說。自有三師。

【義證】第二末八十一 論。無想定前。求無想果。故所熏成種。招彼異熟識。本疏二解。自斷前正。雖無想。異熟假。非實感。然為求彼果。修無想定。若有心時。是能感彼。無想果者。修。有心定。何假無心。以無心定前。微微心所熏成種。防心不起。方名無心定。即說假法。能防實心。後得果時。彼雖是假。然由厭心功能。力故。想等不起。假說為感。於理何違。若俱實。種為能感者。應同第八。不名無心。又復此論。但云。故所熏成種。招彼異熟識。依之。麤動。想等不行。假立無想。不言成種。招彼無想。又復是假。如何種。感。問。得果之時。微微心種。即久已滅。但有相續。無心種子。無二種種。如何可說。有心感。有心。答。雖無別種。即最後心。與種俱時。修。有能感彼。惣異熟力。以未熟故。果不得起。後熟生果時。將現就種。望得果時。說有心感。故亦不違。西明云。准知。此因加行時。微及微微。皆感惣果。有心異熟。正無心位。根本實種。招無心別果。無心定力。遮心不生。其理決然。無勞致惑。此雖異釋。據時能感。不越本解。然復有過。何者。自許彼天。非所生果。假無別體。故不應說為實種。感。若許實感。何故復言無心定力。遮心不生。其理決然。徒設劬勞。要集云。有說二解。後說違。五十六者。本疏自判。後釋非正。何煩重述。然云。

彼天惣報第八。及彼生得心等。必為微微有心種感。若無現思。種子不能獨取果。彼假異熟無想別報。即隨所依。一時說感。不可分析有心無心二位種子。別感一果者。既一時感。如何一有心一無心。又俱時感。即應無心與物異熟俱時而得。何故前後。若云誰說前後。即違論說。心心所滅。既言心心所滅。明知初起。現行。亦不可云。伽五十六。既云。起者謂能引發無想定思。能感彼異熟果。明是一時。不更別分總別二果。此亦不爾。若直執論說。亦應但現思。不得通種子。彼云。謂能引發無想定思。能引即現思。復不說種子。若云以義通種子者。亦以義取說。感總報。依此總報。六識不行。假立無想。故此論云。故所熏成種。招彼異熟識。依之蠢動。想等不行。假立無想。論云無想定前。至招彼異熟識。明所依。依之蠢動。至假立無想。明能依。問無想異熟滅。幾識立。答滅一識立。以鼻舌二識。但在欲界。眼耳身三識。但在初定。在第四定。蠱但第六。不可起於下地。異熟眼等三識。故唯第六。問出彼異熟心緣何地。答隨所生地。以為所緣。以潤生愛。必與所生同一地。故不說異地愛。潤異地生。故問無想異熟。即依所厭以立二定。何故。依能厭立。答異熟是所求。故於所求立異熟。二定亦所求。即於二定之上立二定。故無過難。

成唯識論了義燈卷第二末

【演秘】第二本三十一 論無想定前求無想果故所熏種招異熟識者。有義。明了心中求無想果故。微微心所熏成種。為異熟因。能招異熟。微微心中。行想微劣。非別能求。當異熟故。詳曰。論自明言無想定前求無想果。不前遠近。微微之心。豈非定前。若微微心劣。不求者。云何別云微微心時。熏

異熟識。成極增上。厭心等種。豈劣現行所熏得種。乃成增上。故行相細。名為微微。非據微劣。名為微微也。故疏說正。

【演秘】第二本三十一 疏此言雖總至二果別故者。有義。一種子體。約前後位。招二種果等者。微心時種滅。已即無。如何別說招總異熟。故亦非理。若依別報轉識諸根。說別業招。即無有失。然應云。明了心等。招別異熟。微微心時。招總異熟。或微微心通招總別。瑜伽論云。能引定思。能感彼天異熟果。故如何違教。倒說招別。詳曰。若言明了招彼轉識別報異熟。微微招彼總報異熟。無想異熟假。故不招。如何聖說無想定。因無想異熟而為果耶。假名為招。如燈具辨。

疏明了心時種子招異熟者。即微微心。名為明了。對彼無心。故稱明了。第二解言明了心者。對微微心。名為明了。

疏無心以去。至無想異熟者。即是彼天第六識等種子之上。能遮彼地六識等。現不起功能。名為無想異熟體也。

疏故前解為勝者。問勝義何也。答言無想定招彼果。故以微微種建立定。故以前非定。若取前心。而感彼者。云何得說由定生彼。又彼別報。而無其體。云何實種能招彼耶。故前解勝。有義。疏云微微心。至各招一果。今不依彼者。詳曰。疏已斷訖。何煩重非。

疏今解等者。疏主出彼無想事體。疏有兩釋。復有說云。彼本有初別報異熟轉識。暫起。宿因緣力。後不復生。故依第八。生得無記。心心所滅。此不行位。假立無想。彼無生得。心心所時。依彼

現八。而假建立無想異熟。無想異熟。既果非因。故不可說依種子立。有義斷此。以為正說。詳曰。依種為正。若言彼位有現第八故依立者。二無心定亦有第八。何不依立。而依種耶。若言是果不依種者。種被現熏。種應非果。種上功能翻往往時定為果。何失。疏。等恒行心等者。等言等彼有覆無覆。長途所起。名為恒行。非不間斷。名為恒行也。或疏脫也。應云不恒行。

依異熟立。得異熟名。故此三法亦非實有。(論第一八)

【述記】第二本三 述曰。此無想天。非真異熟。是異熟生。諸論說名無想異熟者。依真第八異熟識。生得種立。故名異熟。非是總報真實異熟。如言從異熟所生。名異熟生。故無想異熟。及二無心定。亦非實有。總結非也。餘門分別。如下當知。就別破中。上來四段。合破七種不相應。初。二定持業釋。無想異熟。通持業依士。下第三第七卷。自當了知。

【演秘】第二本五 疏。無想異熟通持業依士者。當體立名。即持業也。從因受稱。故依士也。

成唯識論演秘卷第二本

成唯識論述記卷第二本終

成唯識論卷第一

【遵本奧書】

顯慶四十年月廿七日於玉華肅誠殿三藏法師玄奘奉 詔 翻經。沙門基筆受
 摸取明證僧都導本 安和元年辰十月一日點此卷畢 興福寺沙門真興

成唯識論卷第二

護法等菩薩造 三藏法師玄奘奉 詔譯

復如何知諸有爲相異色心等有實自性 (論第二)

〔述記〕第二末 成唯識論述記卷第二末

沙門基撰

述曰。自下第五破薩婆多等實有四相。於中有四。初問外人。次外人答。第三廣破。第四述正。至下當知。此卽初也。

契經說故如契經說有三有爲之有爲相乃至廣說 (論第二)

〔述記〕第二末 述曰。此卽第二外人引經證有實相。此中應言有三有爲之相。有爲是所相法。有三之相者。卽顯有爲有三能相也。重言之有爲者。此屬能相顯法。有此體是有爲。是緣生性。非如白鷺表水非無。亦非如童女相。表法是善不善。不重言有爲。疑表有爲有或表有爲通善惡性。今爲簡此重言有爲。又此之言。卽第六轉。是依士釋。故知離法別有利體。非無異法可說之言。問。既有四相。何故此經但說三種。俱舍二說。初云除住。若法令行三世。

遷流。經說為相。生遷未來法。令流入現在。異滅遷現法。令流入過去。令其衰異及壞滅故。如三怨敵。見怨處林。牽出衰力。損壞其命。住於彼法。攝受安立。樂不相離。不說相中。又無為法。有自相住。住相濫彼。故經不說。然經說住異。是此異別名。如生名起。滅名為盡。第二師說。即此經中。住異合說。名住異相。住是有情所愛著處。為令生厭。與異合說。如示黑耳與吉祥俱。乃至廣說者。謂有為之起。亦可了知。如樞要說。然今大乘釋經說者。文各不同。或說一相。謂四嗔陀南中。取諸行無常。或說二相。謂聖弟子。應觀諸法。生滅而住。或八不中。不生不滅。或說三相。如此經說。三有為相。或說四相。處處皆同。有何密意。作此說。

【演秘】第二末 成唯識論演秘第二末

疏。如童女相等者。西域立法。出逢童女。表有吉祥。又如童女齒白唇薄。脚膝纖圓。表此女人生子。必善。異前相者。生子必惡。

【述記】第二末 此說一相者。謂說生滅等總名無常。非常相故。八十一云。有起盡故。是無常也。即是生滅等合名無常。如瑜伽論五十二說。若由此相起。厭思惟。但說為相。能起厭思惟。欲解脫。本無今有生。有已還無滅。名無常相。故經說一。謂即無常。何故生滅等合名無常。以有非恒有。無非恒無。所以言生。有非恒有。所以言滅。無為有而恒有。無法無而恒無。以二常相。今此有為有。不恒有不同。無為無不恒無。不同。兔角。故合名無常。無彼有無之常相故。此非即是四中滅相亦兼生故。住異與生同一世有故。合說說二相者。瑜伽論說。生及住異。俱生所顯故。住異二合為一分。建立生品。於第二分。建立滅品。

此法有時。名為生品。若後無常。名為滅品。令諸弟子。應隨觀住。八不翻此。為除執著。故。但說二。更不說餘。又無常相。起厭思惟。即是此中說二。所以說三相者。謂一生。二滅。三住異性。瑜伽論說。由一切行。三世所顯。由未來世本無而生。彼既生已。落謝過去。現在世法。二相所顯。謂住及異。唯現在法。有住可得。前後變異。亦唯現在。總說住異。而為一相。以同俱舍。第二師說。然世不同。說四相者。義用四故。然此今引三相之經。共許經也。

【樞要】卷上末 上座部立二相。化地部立三相。一刹那滅蘊。一切色心。二一期蘊。謂壽命。此二辨相。三窮生死蘊。雖別有法。而非在相。正量部立四相。色法一期多時。生滅心所法。燈焰鈴聲。刹那刹那生滅。動等時長大。地經劫住。經部師若順薩婆多。故俱舍第五說。彼意生用未來。三相用現在。然是假立。非是本計。其經部師本所執相。與大乘世同。古一切有師。生在未來。現在一刹那。三相時別。初位名住。此能取果。有殊勝力故。異滅不能。其力弱故。住位以後。令法衰微。名為異位。異位已後。令法後用無。名之為滅。若正理師。生在未來。住異滅。三同一時用。生令法將有用。住能令法取當果起。即住之時。異能令法後不及已前。弱於前。故有為法爾。勢力羸劣。不及前故。而或有時。法增長者。由餘緣至。令生。如是非本法性。本法性劣。必衰異。故其增長時。其異仍體在性。令法劣故。滅即於住時起用。令用至後念無。若經但說。有二相者。一切有師云。舉初後相以略中間。生轉令法有用。有用之時。在現在未來。生時法未有用。故滅能令法將無用。後刹那中正無用故。住雖有法。不及於生。異雖衰法。不及於滅。是故略住異。但說於生滅。正理師云。此顯二時起用。未來起生。功能令法入現在。現在有滅時。

令法入過去住異之用與滅同時時不異故所以不說生滅乃是有用無用之始際不說生及
(私云生及之二字誤擊)住異爲二用等。

【義燈】第三初 成唯識論了義燈卷第三

淄洲大雲寺苾芻惠沼述

論有三有爲之有爲相。具如疏解。然准婆沙三十八云。如譬喻者。諸有爲相是不相應。行蘊所攝少。同大乘。即經部本師。然通離識不離識別。在下例破。分別論者說此能相皆是無爲。法蜜部說三相有爲滅相無爲。立無爲者非此所破。下無爲中方始例破。此等雖立作有爲相非不相應。以論文。中標結但破不相應故。有言已他破竟故。此不破。今謂不爾非他已破。今此不破。諸不相應經部已破。今復破。或雖無爲。然爲能相。今破能相義。下破無爲義。二段俱破。理亦不違。相似相續沙門所說。色法生住老無常體。還是色。乃至識法。生老住無常體。還是識。此下例破不別破之。不爾。色心之體。即色心。故有相符。失。經部師立准婆沙說。同大乘立一期四相。薩婆多師云。唯是業同分相。非有爲相。此意說云。一期四相。但與同分而爲能相。非諸有爲相。以諸有爲剎那剎那皆具四相。故。即薩婆多不許依經立一期四相。依世俗諦理。即不遮。婆沙三十八多復次解。故。諸餘門義。如諸論辨。

此經不說異色心等有實自性爲證不成 (論第二)

【述記】第二末 述曰。此即總非。大乘四相。與色心等。非一非異。遮外定異。有實自體故。

言此經不說異等。此下別破。有七。

非第六聲便表異體色心之體即色心故 (論第二)

【述記】第二末 述曰。第一六轉無差難。破所引第六轉言。彼立量云。之有爲相言別有體。有第六轉言故。如天授之衣。祠授之鉢等。今爲作不定過。又如世言色心之體。非離色心而別有體。返成生等。非離於法。有體亦然。謂立量言。第六轉言。所目諸法。非定別體。第六轉言。如色心之體。識之了別等。不遮諸法。有別體者。然遮生等。定別有法。決定相違。外人救云。其能相體。非即所相。說能所相。如煙表火等。大士相等。爲例。亦爾。即能所相。定各有異。故知生等與法定別。論主破云。

【樞要】卷上末三 第三破。四相中有二。初總非。後別破。別破中有七。一六轉無差難。二能所不異難。此二皆有宗。比量相違因。不定過。謂初。彼量云。三有爲相。異所相。法定別有體。說屬主言。故。如提婆達多之衣。後比量云。三有爲相。異所相。法定別有體。是能相。故。如煙等。相。故。皆有二過。

【義燈】第三 言非第六聲便表異體等者。外立量云。有爲相。言定別有體。有第六轉言。故。如天授之衣等。准此量中。有其三過。一宗中。比量相違過。過云。有爲相。言非定別有體。以有第

六轉言故。如地之堅等。宗不言定無。別體但違於彼定別有。故無不定過。二者彼量有不定過。如文可解。三者亦有法自相相違過。此量不但立。別有體。即顯離所相。而是有為能相。耶。若之衣等。非有為能相。故成相違。離此四相之外。更無同喻。餘皆非有為相。即成異法。第六轉言。因於異轉。故。如入正理論。立有。非實德業等量。

【演祕】第二末。疏然遮生等。至決定相違者。遮彼生等定別有。故。與彼定別。而作違。故名決定相違。非是第六決定相違。決定相違。改他宗法及因喻故。有云。第六雖不改。因亦得成。故。詳曰。不然。第一第六二種不定。更有何別。故初釋正。

非能相體定異 所相 勿堅相等 異 地等故 (論第二)

【述記】第二末。述曰。第二能所不異難。表火之相能所別。例生等相能所殊。地等堅等能所一。例生等相無別體。地堅為相。乃至風動為相。雖有之。言及能所義。然非體別。生等應然。然就極成。便無實大士。以眾同分。大乘經部。皆不許。故。若就他義。大士亦成。薩婆多等。今依自宗。引大士相有體為例。若依共許。彼例不成。故俱舍中。返以為難云。非大士相異於大士等。此中比量返覆。可知。然為他因。作不定過。此中遮定第六轉言。有別自性。非遮一切。外人復曰。若能所相。體是一者。何故經言。有為之相。

若有為相異 所相體 無為相體應異所相 (論第二)

【述記】第二末。述曰。第三二相應。齊難。此論主徵。經言。無為寂靜。為相。又經說。言無為之相。故離能相無別所相。量云。汝無為相。應離體有。說之相言。故。如若為相。返為有為。此量可知。然今論主。理亦應然。經說。有為相。別立。其假相。經說。無為相應。別立。假相。假相有立。不立。實相亦然。亦有有者。有無者。故。有為有變異差別。可立假。無為體不異。何須立。假相。無為無生。無老無滅。亦應立。此三種能相。體無起盡。又非多法顯分位殊。故。無為法不假立。相。此義應思。外人復云。無為不墮世。不與能相合。有為既墮世。故。與能相合。此亦不然。有為墮世。墮世相合。無為非世。非世相合。大乘應爾。無為非世。非世無假相。有為墮世。墮世無假相。此難不然。為顯差別。墮世立相。無為自法。無差別。何得立。假相。更重難云。

【義燈】第三。論若有為相異所體等者。量云。汝無為相。應離體別有。說之相言。故。如有為相。然有解云。此量有他不定。失云。堅等異品。說之相言。是不定過。此亦無過。在宗中。故。以許。有之言。總難。令別有。此。又云。汝無自違。過。西明量云。無為相體。應異所相。為無為中。隨一攝。故。如有為相。有解云。此量有兩俱不成。以為無為中。隨一攝。因於所相有。於能相無。此亦不爾。有為能相是有為。無為能相亦是無為。豈無為能相在。有為中。云。於能相無。要集隨。此云。有解勝。又破他言。汝有為相體。不異所相。或應無別實相。為相。為無為相中。隨一攝。故。如無為相。要集云。有說。有釋。俱為此量。此量因中有法差別相違。過。量云。有為相體。應非假。不相應。為無為中。隨一攝。故。如無為相。由此。但以道理例破。不應立量者。此說非理。所以者何。以立。宗言。汝有為相。

體。即就他宗破他比量。不立自故。如何得與論主作法差別相違。又假不異所相實。不異所相別實有。不別實有。是差別故。然准作違。即是有法差別。即應脫一有字。若作有法差別。是差別故。又設若爾。彼立違量。亦有此過。以實有不相應非實有不相應。是差別意。立量實有不相應。今與作有法差別違量云。汝實有為相。應非實有不相應。為無為中隨一攝。故。如無為相。故不得成。有法及法差別。即顯彼立異有為外別立能相。如耶若之衣等。量有法自相相違。決定及法差別相違決定。又過如前。由此有說。有釋無礙。

【演秘】第二末。疏。無為無生。至三種能相者。此外人難。疏體無起盡等者。論主答也。

疏。此難不然等者。問。外言亦爾。立不立別。何能息難。答。我宗無為亦立。假相。故。大集第二十云。無為之法。有三種相。謂無生無滅無住。瑜伽八十八云。有為是無常。三有為相。施設可得。與此相違。應知。常住無為三相。若爾。何故不相應法。但二十四。答。舉勝而談。二十四也。我既假施。汝應實立。又難彼云。我宗無為體是一。無差別故。無假相。汝宗滅等。許體多。同有為多。有實相。

又生等相。若體俱有。應一切時齊興作用。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。第四四相齊興難。有三子段。第一例體應俱難。量云。汝生用時。住等三用。亦應即起。體現有故。猶如生相。住等三法。若起用時。生用應起。以現有體故。如住等三。

用。住等三用。比量亦然。彼宗計為前後起故。

【義燈】第三。論。又生等相若體俱有者。本云。初破古師相用前後。又住異滅下。破新薩婆多三相用俱。西明科云。並通新舊。有解取前為正。要集云。取西明為正。以婆沙文。義有兩釋。初云。作用時異。即三相前後。又云。婆沙云。滅時老滅。方有作用。故即同時。今謂不爾。前引婆沙三十九云。顯一刹那具有三相。問。若爾。一法亦生老滅。作用時異。故不相違。謂法生時。生有作用。滅時。老滅。方有作用。體雖同時。用有先後。此意即答三相作用。皆有前後。不別云滅與老同時。論云。為止他宗顯正義故。如譬喻師。一刹那中有三相者。即應一法一時。亦生亦老亦滅。然無此理。互相違。故。應說諸行。私云。行論文作法。初起名生。後盡名滅。中義名老。為遮彼執。顯一刹那具有三相。問。若如是者。則一法一時。亦生老滅。答。作用時異。故不相違。乃至云。體雖同時。用有先後。一法生滅。作用究竟。名一刹那。故無有失。或生滅位。非一刹那。然一刹那具有三體。故。設三相同一刹那。已上文云。滅時老滅。方有作用者。以老義法滅時。方顯云。滅時老滅。方有作用。故。下總結體雖同時。用有先後。又不說住與滅同時。故知古師相用前後。不應分為二說。文無別故。又俱舍第五。破薩婆多云。又住等三。用俱現在。應一法體。一刹那中。即有安住。衰異。壞滅。若時住相能住。此法。為名安住。為名衰異。為名壞滅。諸說住等。用不同時。彼說便違。刹那滅義。他既自說相用前後。約俱時。雖古薩婆多。即有相符。雖新薩婆多。相用前後。亦是相符。故依本正。

若相違故，用不頓興。(論第二)

【述記】第二末 述曰：子段第二例用相違難，即此古昔薩婆多教用前後起。今論主驟用相違故，用不頓起。

體亦相違，如何俱有。(論第二)

【述記】第二末 述曰：此論主難彼若救言體不相違故得俱起。用相違故不得並者，即應難云：以體同用，亦應相違，體不離用故。如用，以用從體，用顯不違，不離體故。如體，此上古薩婆多師四相用違，前後別起，故為此難。正理論師為救此義，復別解云：三相用俱一時，所望別故，住引等流果，異衰其力，令後果弱，不及前法，其滅可知。子段第三，新宗背古難，論主非之。

又住異滅，用不應俱。(論第二)

【述記】第二末 述曰：以相違故，如苦樂受，彼若救言誰謂相違。若爾滅相應不滅住，不相離故，如生相等，又難此師。

能相所相體俱本有，用亦應然，無別性故。(論第二)

【述記】第二末 述曰：第五段有三，第一如體本有難，彼部許用離體外無，故為此難。今用同體，亦本來有，彼若救言，以待因緣，用不頓起，因謂同類因等緣，謂餘三緣，次子段第二，因非本有難，論主答破。

若謂彼用更待因緣，所待因緣應非本有。(論第二)

【述記】第二末 述曰：此既本有，何不頓生，所待因緣若先無者，便違自執論主，亦然種子體本有，何不用恒生。若以假故，要待緣合方生，我亦實故，要待實緣方起。汝實緣現有，何不恒合。汝假緣恒有，何不頓生。解云：虛疎之法緣，雖現有種，更無外緣，即不能起。以劣弱故，汝之實法，何得例然。此義應思，正理論師復救之曰：法待因緣，故不頓起。因有親疎緣法，亦爾。親因雖有，無疎緣用，亦不得生。如雖有種，水不合時，芽不生故。次子段第三，生等無能難，論主破。

【義燈】第三 論所待因緣應非本有者，疏答外難云：虛疎之法，雖現有種，更無外緣，即不能起。以劣弱故，汝之實法，何得相例。要集云：此釋未能盡理，今謂種種體雖恒有，所待因緣本無，今有展轉無窮，非恒具足，故非常生。故，瑜伽五十一云：諸行雖有各別生因，然必待緣方得生長。乃至故此論云：不同外道緣恒非無，故不頓生者，今將此釋，無異於本更待外緣。外緣即是親種之外，外緣未合，即不能生。即緣非恒有故，即前因何勞別說。今更設難，如我識外有外緣，不具不頓生。大乘唯自心，不假識，外法頓起。答：所緣親境唯自識，不

能緣外說唯心不無增上他有情此外不具非頓起外又救云汝種雖現有虛疎待假緣我法體實有還待實外緣若爾即執二生便為無用

【演秘】第二末 疏因有親疎者謂六因中除能作因餘五皆是因緣所攝且同類因三性五蘊各自為因如善識蘊望自為親望餘四蘊名之為疎以非識故餘互相望親疎准此疏緣法亦爾者四緣之中除因緣外皆名為緣且自六根望自六識名親增上餘望六識名之為疎不為礙故非近生故餘准此知

又執生等便為無用 (論第二)

【述記】第二末 述曰既有同類親因緣體餘緣亦合即已得生故執生等便為無用既有水種復待餘生如是橫執實為無用

所相恒有而生等合應無為法亦有生等 (論第二)

【述記】第二末 述曰第六體等相同難又所相法三世恒有而言有生等來與法合汝之無為體恒有應有生等合以此返成無為無生等有為亦應然此中比量返覆可知

【義燈】第三 論所相恒有而生等合者問此破與前理有何別答前以彼宗不離無為別立能相例破有為不令別立今以有為體恒有說生等合例彼無為體亦恒有應生等合故二文別云俱舍云即前異不成異前非一法若所異之法即前住所住者異義不成非前所住是

別法者即非一法

彼此異因不可得故 (論第二)

【述記】第二末 述曰彼若救言三世之法是有為故與生等合無為體常住何得有生等難云三世之法體有為即有有為之相合無為體常住應有無為之相合又彼救言有為有起可待一本須相合無為無生不須相合難云無為無起不須相合有為體起何須相合由如是理微難不窮故次論云彼此異因不可得故因者所以

又去來世非現非常應似空華非實有性 (論第二)

【述記】第二末 述曰第七有無乖角難有二初難後結難中有四子段第一定世有無難欲破生滅無先破世非有量云去來二世非實有體非現在故及非常故如空華等非常之言簡無為法此定去來無次子段第二生滅非依難

生名為有寧在未來滅名為無應非現在 (論第二)

【述記】第二末 述曰生法名有未來既無如何有生在彼無世現在既是有過去名為無滅體令法無應非是現在故應滅相在過去世薩婆多說在現在故彼復救言誰言滅相其體是無令成過去

滅若非無生應非有 (論第二)

【述記】第二末 述曰：子段第三。滅生相翻難。此論主難。生滅體相違。生法體是有。滅生相返。故滅法體成無。滅體若非無。生應非是有。然正理論未來之世。生有功能。及過去有與果功能。而非作用。作用唯現在。即是取果用。此亦不然。何不未來法皆令有功能。生非作用。與果亦非是作用。故即未來一切法。應恒時生。過去一切法。應恒時與果。若言作用說現在。過未說功能。即現在有功能。應名為過未。唯住相。取果。可名作用。異滅不能取果。即是功能。便非現在。若謂作用不要取果。即顯生相亦非功能。此義應審。諸論無有。婆沙第三六丁世第一下說。未來三法俱舍二十三丁有作用者。復如何通。

【演秘】第二末 疏正理論至是取用者。按正理論第十四章。生相未來。但起功能。非是作用。現取果用。方是作用。作用必功能。功能非必有作用。俱舍師破功能作用。眼目異名。何故生用。但名功能。住等三種。名為作用。又違第十卷評家所說。云無有等無間緣。異時取果。異時與果。准彼論主(私云主字意歟)入無心定。即是過去取與果也。既過去取。應名現在。正理論言。等無間緣現在頓取。過去漸與者。此為不可。即無間緣異時取與。違前婆沙。疏。何不去來法皆有功能者。此難。過去未。一切諸法。皆有功能。不但生相及與果也。俱本有故。疏。生非作用等者。此乃臆計成前難意。由汝本言生與果等。不是作用。顯是功能。不言餘法有功能故。又難。生相無作功。作功無故。名功能。餘未來亦無作用。無作用故。名功能。

難。過去法。亦准此知。

疏。異滅至便非現在者。問。准正理論。住異滅三。皆能取果。起用各別。於所相法。住令安住。令取勝果。異即衰損。令取劣果。滅即壞滅。令入過去。難。豈非過。答。異等不能引於勝果。名不取果。就一邊難。亦無失也。

疏。婆沙第三說未來三法有作用者。按彼論云。謂一切法。能於未來有作用者。總有三類。一者內法。如苦法智忍。二者外法。如月光明。三內外法。如諸生相。問苦法智忍作用云何。答。即彼論云。苦法智忍。能正捨異生性。謂正生時。捨異生性。於正滅位。能斷欲界見苦所斷十種隨眠。釋曰。言正生者。即未來世。捨異生性。是忍作用。餘二可知。

又滅違住寧執同時住不違生何容異世 (論第二)

【述記】第二末 述曰：子段第四。違同生住順異住難。又滅能滅法。住能住法。體是相違。寧執同世。住既不違生。一種令法。有何容返異世。故應生住同在現時。滅相體無。令成過去。滅應與住世定不同。

故彼所執進退非理 (論第二)

【述記】第二末 述曰：第二總結。非也。進為相違。體不得俱有。退不相返。用何不齊。生又進非理。應滅與住不同時。退非理。生住例。應同世。又進住滅異世。便違自宗。退住滅世同。復

乖正理。別破異相。如俱舍說。即前異不成。異前非一法。廣說。如彼。今略不破。
 【演秘】第二末。疏。即前異不成等者。按彼論。經部破有部云。異於一法。進退推徵。理不應有。異謂前後性相轉變。非即此法。可言異此。故說頌曰。即前異不成。異前非一法。是故於一法立異。終不成。釋曰。異相異法。若即是前住相住法。異義不成。非別法故。此乃進責。若異相法。異前住相。所住之法。法即非一。若住異法。而有別者。有違宗過。彼許一法。有住異故。此退責也。

然有爲法。因緣力故。本無。今有。暫有。還無。表異。無爲。假立。四相。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。下述自義。文有其二。初申自義。後結成假。初述正義。文復有五。初簡他宗說立相意。文意可知。

本無。今有。有位名生。生位暫停。即說爲住。住別前後。復立異名。暫有。還無。無時名滅。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。自下第二說相相狀。言四相者。即本無今有等法。暨停名住。與前後念。法別名異。生滅可知。此並如菩薩地四十六卷說。

前三有故。同在現在。後一是無。故在過去。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。第三約世辨相。

如何無法與有爲相。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。第四釋難。此外人問。滅若是無。如何與現在有體法爲相。

表此後無爲相何失。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。此論主答。不表法現在。但表法後無。因明者說無得爲無因故。亦無過。若爾。即龜毛等。應立爲相。答。此不同。彼非後無。故本今無。故非是相。即現在法。於後無時。名之爲滅。假言過去。過去體無。實非彼世。

【義燈】第三。論表此後無爲相何失。本疏云。即現在法。於後無時。名之爲滅。假言過去。過去體無。實非彼世。西明釋云。滅相是假。行蘊所攝。假依現實。實在過去。若說現在。應依異世。此意滅相。論說後。一是無。故是過去。若說依現。異世相依。自釋難云。若依過去。便無所依。答云。如比量中。立法無者。彼因依無。亦得成立。非如有量。因必有依。滅相是無。依無何失。有解。取前本疏爲正。後說雖無異世相依。而有異世相表。又已滅無。如龜毛等。非有爲故。要集意。取後說爲正。五十二云。依生已壞滅分位。建立無常。又四十六云。依於自分。建

立一種有爲之相。依於無分。建立一種有爲之相。又此論云。無時名滅。此中所說。時分位者。不可無時。說有分位。亦非有時。說無分位。由此准知。已滅分位。建立過去。更多云云。今謂本疏所說爲正。何者且論立三世。世依法立。雖云過未。過未無體。遷依現法。觀待會當。立過未世。滅相在過去。過去既依現法假立。滅相理實。依於現在。故佛地論第一。說有爲法上假立分位。或是心上分位影像。此所說時。通於三世。但於現在。假立三故。雜集第二云。時者謂於因果相續流轉。假立爲時。又第三云。依止現在。假立去來。故約當得假立未來。約當得假立過去。又此論云。表此後無。又云。滅表。有法後是無。若不依現法。觀會有義。唯取法無已。立過去世及滅相者。既論云無時名滅。過去實無。滅相及世。即俱是實。何得名假。又何得云表此後無。應云表前法已無故。復違雜集第三。依止現在。假立三世。彼約諸法因果會當。通一切故。又顯揚第一云。心不相應。不可施設。與心等法。若一若異。滅相既依過去。無立。與現在法。時體俱乖。云何不可施設爲異。又若唯無。何故五十二云。問如世尊言。有過去。乃至云。此何密意。答。過去諸行。與果故有。未來諸行。攝因故有。不爾。過未體既是無。如何可說與果攝因。故依現法與果攝因。假名過未。又如何言於諸蘊中。隨觀生滅。滅依過去。過去是無。無非蘊淫。私云。淫之字法也。古本作淫。法之古文也。問。既依現淫。私云。淫之字法也。假立過去。云何得言無時名滅。又四十六云。過法行已生已滅。由彼諸行。無因可得。亦無自性。又云。即此已生諸行。剎那。自性滅壞。正觀爲滅。答。即觀現法有酬前相。假說會因。名爲過去。名爲已生。自性滅壞。非無現法。獨說過去。故五十二云。若已與果。

種子相續。名過去界。既稱種子相續。名過去界。明種子體非是已滅。問。現法未滅。如何立滅。又諸現行。可無滅相。答。且據種子。顯過去界。影彰於現。如未與果。種子相續。名現在界。不唯種子。獨名現在。如十八界。通三世故。或但說種。以恒相續。因名界增。或復現行。亦得名種。能生果故。如第八會。十因二因。種子之言。故實。種現皆有滅相。由觀現法有酬前用。假說會滅故。說滅相在過去世。以法謝已。滅相方顯。據實於現。由有當滅。亦名爲滅。即如論文表。此後無。假立滅相。猶如壞苦樂滅。方有。然說樂受亦名壞苦。謂壞時苦故。現法亦爾。當必滅。故說過去者。此時顯。故異他宗。故約世分。故五十二云。何故世尊但說三種。一生。二滅。三住異。答。由一切行。三世所顯。故從未來世。本無。而生。是故世尊。由未來世。於有爲法。說生有爲相。乃至由過去世。於有爲法。說滅有爲相。現在世法。二相所顯。謂住及異。既於現立住異二相。明生未來。滅在過去。約世義分。據實假義。得通三世。不爾四相。不遍有爲。現未無滅。應非無常。五十二云。復次無常差別。亦有多種。謂壞滅無常。生起無常。變易無常。散壞無常。當有無常。現隨無常。若一切行。生已尋滅。名壞滅無常。本無今有。名生起無常。異相行起。名變易無常。離散退失。名散壞無常。即四無常在未來時。名當有無常。正現時。名現隨無常。准此。故知得通三世。以重釋前四相差別。故。又釋唯現以無別過未。依現立三。故。雖實依現。義通三世。無不遍失。然有爲法因緣力。故下申正。准下文五門分別。一說相意。二相相狀。即亦辯名。三約世分。四釋妨難。五顯差別。科段。如疏。今加出體。出體有二。初辯異宗者。婆沙三十八云。如譬喻者。說。

有爲相是不相應。行蘊所攝。不相應行蘊。無有實體。故有爲相。非實有體。然未經部。不別說在。不相應中。分別論者說。有爲相皆是無爲。若是有爲。性羸劣。故則不應能生法。住法。異法。滅法。以有爲相體是無爲。性強盛。故便能生法。乃至滅法。法密部說。三相有爲。滅相無爲。若無常相體是有爲。性羸劣。故不能滅法。以是無爲。性強盛。故便能滅法。相似相續沙門所說。色法。生住老無常。體還是色。乃至識法。亦爾。此意。四相不異。色等。隨五蘊體。相即彼攝。非不相應。經部師說。五蘊出胎時。名生。相續時。名住。衰變時。名異。命終時。名滅。然婆沙說。顯彼唯是衆同分。相。非有爲。相。此意。即說。唯依有情衆同分上。立此四相。不遍有爲。以經部師。一刹那法。不許立住時。中之極名。刹那。由諸法。刹那。故。准俱舍論第五。經部亦立刹那。四相。彼論說云。又一刹那。諸有爲法。離執實有物。四相亦成。謂。一。念本無。今有名生。有已還無。名滅。後後刹那。嗣前前起。名爲住。即彼前後。有差別。故名住異。此意。本無。今有體起。名生。有已還無。無時。名滅。能引後後刹那。嗣前前起。名住。即彼住相。或與前念。或與後念。有差別。故名住異。約住。辯異。故云。住異。雖是假立。不離所相。俱舍第五云。此中。何用生等。別物。又如大士。相不異。大士。又如堅等。地等界。相。非異地等。故。雖假立。不離所相。薩婆多說。異所相法。別實有體。是不相應。行蘊所攝。已辯小乘。大乘所說。四相假有。與所相法。不一不異。是不相應。行蘊所攝。理皆極成。故不引證。二。說意者。先辯小乘。婆沙三十九云。問。何故作此論。答。爲欲分別契經。義。故。復次。爲止他宗。顯正義。故。復次。標別有爲。名。有爲相。雖釋經中說三。所以。亦說相意。相實有四。經中說三。釋此經意。有多。復次。亦說相意。如疏略辯。次顯大乘者。准顯揚十八。爲起屬主相應。言論。故說相等。故彼論云。

屬主言論者。謂諸言論。配屬於主。方解其相。非不屬主。如說生相。此誰之生。觀所屬主。起此言論。所謂色之生。受想行識之生。非說色時。此誰之色。觀所屬主。起此言論。如生如是。住異無常等。心不相應行類。如其所應。盡當知。是名屬主相應。言論。瑜伽四十六有多。復次。一。令觀無常。二。觀行是苦。三。知法無我。四。令證涅槃。廣如彼釋。雜集說。觀生老住。意亦同此。若此論文。表。異無爲。假立四相者。意亦同彼觀無常。證涅槃等。相狀。如文。約世分者。小乘如常。大乘多說。一。說三。相現在。一。相過去。如此論文。後。一。是無。故在過去。此約二世。同瑜伽論五十二說。或約一世。論云。生。表有法。先非有。滅。表有法。後。是無。既表後無。故在現在。不爾。應云。滅。表有法。生。已無。若隨初解。應云。表。生。已。後。即體還無。非現立。滅。表。已。後。無。二。解任取。義意如前。又五十二約三世。顯論云。由一切行。三世所顯。故。從未來世。本無。而生。是故世尊。由未來世。於有爲法。說生有爲相。彼既生已。落謝過去。是故世尊。由過去世。於有爲法。說滅有爲相。現在世法。二相所顯。謂住及異。所以者何。唯現在時。有住可得。前後變異。亦唯現在。准此論意。既於現在。唯有住異。明生未來。滅居過去。此亦義說。道理無違。或復四相。俱通三世。雖無全文說通三世。以約前後。互相准例。義則可通。約三世分。生在未來。刹那。分別。生即在現。差別。分別。亦通未來。五十二云。若依墮世。世之字無論文。界生說。始從欲界。乃至無所有處。生。名有上生。此意。雖說現生之法。更有勝上。如有爲法。名爲有上。義意亦顯。未來。更有上法。當生。名有上生。無常之中。五十二云。壞滅無常。生起無常。變易無常。散壞無常。當有無常。現墮無常。若一切行。生已。尋滅。名壞滅無常。若一切行。本無。今有。名生起無常。當有無常。

者。即四無常。在未來世時。名當有無常。此文如次。過去現在未來三世。是三無常。住異文中。以影略。故論文不說。此論總明生等四相。通情非情。剎那相續。假立四相。釋難如論。外難。過去體是無。於過去世。立滅相。未來體亦無。於未來世。亦立相。答。過去體曾有。曾有立滅相。未來體本無。未來不立相。又難。過去曾有。曾有立相。未來當有。當有立相。答。滅相體是無。依已滅無立無相。生等體是有。未來體無。不立相。又難。表法後是無。依無立滅相。表法後當有。未來立生相。答。表法後是無。可得依無立無相。表法後是有。不得依無立有相。更多妨難。略不能舉。顯差別者。經部立二種。謂剎那一期。有部亦爾。上座化地部正量部。如樞要明。就大乘辯。有多差別。一常無常差別。性無常。相從是常。攝相歸性常。相用別論。無常。故涅槃二十二云。善男子。有為之法。生亦是常。以住無常。生亦無常。住亦是常。以生。生。故。住亦無常。異亦是常。以住無常。異亦無常。壞亦是常。以本無。今有故。壞亦無常。二遍計依他差別。若遍計性體若空華。不可說作有為之相。常無常亦爾。若依他性。依緣有故。是無常相。故中論第一。三相品云。如是三相。為是有為。能作有為相。為是無為。能作有為相。二俱不然。何以故。若生是有為。即應有三相。若生是無為。何名有為相等。三體類差別。如五十二云。復次。生差別。謂剎那生。相續生。增長生。心差別生。不可愛生。可愛。下劣生。處中生。勝妙生。有上生。無上生。老差別者。謂身老。心老。壽老。變壞老。自體轉變老。住差別者。謂剎那住。相續住。緣相續住。不散亂住。建立軌範住。無常差別。如次前列。又有剎那一期。經劫窮生死。如顯差別中釋。披文可知。此即時節差別。四。五名同。體差別。如緣生中。生死支。觸中。生老死觸等。何以差別。答。緣生

支生。據從中有。至本有中。未衰變。來。五蘊實體。名為生支。老。據髮白。或後衰朽。未死。已前死。據臨終將死。正死。俱通五蘊實法。為體。以彼相名。顯緣生支。假實分位。差別不同。一期四相。位雖可同。假實有別。又一期滅。據已滅名死。緣生支。死。將死。正死。已滅。非支。故。觸中。老。死。五十四云。由時分變異。不平等。立老。由命根變異。不平等。故立死。此意。老死。是果。由依觸分位。有。老死。故。因立果名。如飢渴觸體。即四大分位。假立。唯在色蘊。四相。老死。通依五蘊。取上別義。四。嗚。陀。南。中。通說五蘊體及四相。俱名無常。無彼常故。四十六云。如是。諸行。常。不可得。故名無常。與雜集同。經中亦云。諸行無常。是生滅。故。因明論中。所立無常。即唯取滅。然通體相。數論相滅。對聲論等。即立體滅。若通生滅。名無常者。即宗因無別。過類所攝。六體同。名差別。或名生住異滅。或名生老住無常。或名生住住異無常。或名起盡等。七。遍。不。遍。差別。一期。四相。約有情辯。剎那。四相。遍。有為法。八十八云。如是。三相。依二種。行。流轉。安立。一。依生身。二。依剎那。依初。流轉者。謂於彼彼有情眾同分中。初生。名生。終。終。名滅。等。

生表有法先非有。滅表有法後是無。異表此法非凝然。住表此法暫有用。(論第二)

【述記】第二末。述曰。此文。正。述。說。相。所。由。及。相。所。表。意。義。可。知。

故此四相於有為法。雖俱名表。而表有異。(論第二)

【述記】第二末_{右三} 述曰。雖於一法義別說四。所望既異。故表不同。

此依刹那假立四相。一期分位亦得假立。_(論第二三)

【述記】第二末_{右三} 述曰。第五立一期。此中四表。但約刹那。然一期生。十時分位。亦得假立。一刹那立。同薩婆多。一期等立。同正量部。合二立者。同經部師。

【演秘】第二末_{右四} 疏。十時分位者。胎內胎外。各有五時。俱如法數。

初有名生。後無名滅。生已相似相續。名住。即此相續轉變。名異。

_(論第二三)

【述記】第二末_{右三} 述曰。此則正叙一期四相。菩薩地說刹那四相。餘論等處。但約二期。此中通說。彼皆互舉。同顯揚十四_三。及瑜伽八十八_二。說諸論。瑜伽四十六_二。皆說刹那之異。唯望於前。此說於異。亦望於後。諸論通說一切有情。無學末心。論七十八_一。無後法故。唯望前作。此論亦說除彼末心。餘有情類。可有為語。亦不相違。既一期生。自望為相。故立異相。依轉變立。不同刹那望前後法。

【演秘】第二末_{右四} 疏。諸論唯望於前者。諸論通明一切有情。有情之名。亦攝無學。無學末心。更無後蘊。無後可異。故言望前。

疏亦說除彼末心者。除彼無學最後之心。對餘有情。亦得異後。故不相違。

是故四相皆是假立。_(論第二三)

【述記】第二末_{右四} 述曰。總結相假。遮外實法。言四相者。帶數釋名。相者相狀。標印。名相。由此標法。知是有為。諸門分別。如餘處說。

復如何知異色心等有實詮表。名句文身。_(論第二三)

【述記】第二末_{右四} 述曰。自下第六破名句等身。此則論主初問外人。

【樞要】卷上末_{右四} 第一難。比量相違。汝名句文。非實能詮。許異聲故。如香等。

【演秘】第二末_{右四} 論若名句文至非實能詮者。問。大乘自許他方佛土色。亦能詮。是異聲有。因豈不犯自不定耶。答。非實詮言。以簡彼訖。故無不定。

契經說故。如契經說。佛得希有名句文身。_(論第二三)

【述記】第二末_{右四} 述曰。外人第二舉經答。有謂成佛時。得未曾有名身等故。

此經不說異色心等有實名等。為證不成。_(論第二三)

【述記】第二末_{右四} 述曰。論主第三。總非外人引經說有。

若名句文異聲實有。應如色等非實能詮。_(論第二三)

【述記】第二末十五 述曰。此下別破。中有五。第一論主別出。理非。如色非。詮難。色等。異聲。體是。實有。非實能詮。名等。應爾。量云。如汝所說。實名句等。非實能詮。汝許異聲。有實體故。如色香等。我宗。所許名等。異聲。實體無故。聲為能詮。汝許異聲。有。如色非。能詮。

【義燈】第三十六 破名句文中云。若名句文異聲。實有。此破外計。要集假叙。外人反難云。假不相應。名等。應非能詮。以是假故。或云。許異聲處。不相應。假法處。攝攝故。如餘假法。西明釋云。汝名句等。實體不成。義如前破。若不許聲是能詮者。便有量中。關至。致量失。此不成釋。前未破故。又復大。諸師計別。陳那不立。至。致量故。他許實故。要集云。外人作比量相違。然彼量有宗。相符失故。今謂。不爾。量中云。非實能詮。可相符。失。但云。非能詮。何名相符。今云。彼量。是因中。相違決定。失。以假實。因。及異聲處。法處。所攝。各自許。故。大乘。無過。外人若云。假名句文。非假能詮。為相違者。此亦非過。何以故。大乘量。破彼云。汝名句文。定不能詮。以異聲故。如色等。今與大乘。作量。云。假名句文。非假能詮。於因明。相違中。是何。相違。望大乘。量。總非是過。又大乘。名等。不異聲。故。以假從實。即聲能詮。外。難不。證。違。世間。故。故下文云。語不異能詮。人天共了。

謂聲能生名句文者。此聲必有音韻屈曲。此足能詮。何用名等。

(論第二)

【述記】第二末十五 述曰。下第二名等。無用難。更責外非。汝計。生名等聲。定有屈曲。此屈曲聲。足能詮。義。何用計。離聲。外。別有名等。薩婆多。雖有名。由聲。顯生。二義。今取。生破。顯。類。破。

之。正理師救云。聲上屈曲。是名句文。體異於聲。而定實有。

【樞要】卷上末二十

第二結歸聲詮

【義燈】第三十七 論謂聲能生等者。破他可知。問。大乘。自許。假名等。詮。言何用。名等。豈不自違。答。外許。名等。定異於聲。由聲。生顯。此聲。必有音韻屈曲。不爾。不生。大乘。能詮。雖在。名等。依屈曲聲。非定。一異。對破。定異。攝假。從實。云。聲能詮。何用。名等。故。無有過。

若謂聲上音韻屈曲。即名句文。異聲實有。(論第二)

【述記】第二末十五

述曰。此下第三聲。色。無差。難。論主釋云。若謂如此者。次下。正難。

【樞要】卷上末二十

第三外救云。聲上。非即。異聲之名等。量云。聲上。屈曲。定異。所依。實有。色蘊。上。屈曲。故。如長短等。此有三過。一。闕。無同喻。不分別。彼此。長等。故。二。若以。大乘。長等。為喻。同喻。中。無所。立過。大乘。長等。非異。所依。實有。體故。三。若以。自長等。為喻。因。中。有。彼。法。差別。相違。過。異。所依。實有。中。異。所依。別處。實有。異。所依。同處。實有。等。為。法。差別。量云。聲上。屈曲。定。不。異。所依。別處。實有。色蘊。上。屈曲。故。如長短等。或文字等處。攝。不別。故。故。知。名等。實。為。無用。

【義燈】第三十七

論若謂聲上等者。體破可知。然本疏。量云。聲上。屈曲。應非。離。所依。別有。實體。法處。所收。色蘊。上。屈曲。故。或。色聲。二。色。之上。隨。一。屈曲。故。如。色。處。長等。要集云。此。量。有。法。差別。法。差別。量云。聲之。屈曲。應非。離。聲。處。假。法。處。攝。因。喻。同前。此。亦。不。爾。誰。許。聲。體。在。法。處。收。以。許。名等。在。法。處。故。名等。依。聲。不。即。聲。故。今。對。破。他。計。屈曲。聲。即是。名等。異聲。別。有。法。處。所。

攝。故舉長等。以為量破。然西明云。汝色上長短。應異色處。別有法處。自性。有屈曲故。如聲上屈曲。此量亦過。應云。汝色上長短等。應異色處。法處所攝。色上屈曲故。如聲上屈曲。今言長短應異色處。別有法處。自性。即長短上。生等諸法。法處所攝。即是長等。異於色處。有此生等法處。自性。此言過失也。又量云。聲上屈曲。應無別體。法處。自性。以即屈曲故。如色上屈曲。此量言過同前。應知。若即准言。復有法自相相違過也。問。若云。聲上屈曲。能顯義故。有教性故。意識所得。故。法處收。假立名等。他云。我宗亦爾。大乘通云。不唯依聲。假立名等。通依多法。故。法處攝。長等。不然者。問。此據緣假。為緣實者。若據五識。唯緣實宗。長等。意得。應法處收。若云。雖唯意得。依眼明取。故。非。法處。屈曲之聲。明取。亦爾。應在聲處。若據緣假。屈曲之聲。亦耳識得。應聲處攝。又應耳識。亦緣名等。即屈曲故。今正解者云。大乘師聲上。屈曲。雖體非實。仍法處收。說為名等者。據攝假從實。非即正取。屈曲聲體。以為名等。取屈曲上。有能詮用。說為名等。如無心定等。但取種上。能防心用。非即種體。相等。亦爾。故。法處攝。長短之色。無能詮用。如屈曲聲。自體性邊。俱自處攝。非大許。彼屈曲聲體。在。不相應。彼非色心。此是色。故。設五緣假。耳識。但取。屈曲聲體。不取詮用。故。攝處別。疏中。但以。屈曲之聲。長短等。相例者。且隨他宗。為不正釋。及攝假從實。云。聲能詮。非是。尅體。性用別門。取聲體。為。名句文等。故。下。正解。然依語聲。分位。差別。而假。建立。名句文身。更多。有問答。及以。異釋。恐煩。不述。

所見色上形量屈曲。應異色處。別有實體。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。色等法上。形量屈曲。即是長短方圓表等。或即書上文字。亦是色之屈曲。然。色之屈曲。不異於色。即色處攝。聲上。屈曲。應不異。聲處所收。量云。聲之屈曲。應非離所依。別有實體。法處所收。色蘊上。屈曲。故。或。色聲二色之上。隨一。屈曲。故。如。色處長等。若不。言。法處所收。同喻。便有所立不成。又。汝色上。屈曲。應別有體。法處所收。色蘊上。屈曲。故。如。聲上。屈曲等。此。中外。例。亦復如是。汝大乘師。聲上。屈曲。雖體非實。仍法處收。色上。屈曲。應體非實。法處所攝。若以。聲。能顯義。有教性。故。意識所得。故。法處收。假立名等。我宗亦爾。彼此。異。因。不可得。故。此。義。不然。不唯。依。聲。立。名。等。故。亦。依。光明。等。而。假。立。故。既。依。多。法。唯。意。所。緣。故。法。處。收。不可。難。言。戒。體。但。依。思。應。別。處。攝。現。同。處。故。自下第四。例。聲。生。語。詮。難。

【演秘】第二末。疏。若不言法處等者。若宗但言非離所依。別有實體。他許。屈曲。離所依。色。別有實體。故。關所立。若言。法處。他亦不許。色上。屈曲。在於法處。故。喻。無過。疏。不可。難。言。戒。體。但。依。思。等。者。外。難。意。云。長。等。但。依。色。即。令。別。處。收。無。表。唯。依。思。應。不。同。處。攝。答。意。云。無。表。現。與。思。同。法。處。何。得。難。令。不。同。處。耶。此。即。且。據。同。處。答。他。不。離。他。責。他。責。之。曰。長。短。亦。爾。現。同。處。故。何。得。難。令。別。處。耶。由。此。次。下。當。正。解。也。有。云。現。行。是。意。境。能。依。是。意。境。故。同。法。處。收。詳。曰。定。道。無。表。理。容。可。然。別。脫。無。表。如。何。依。現。又。若。意。境。即。同。法。處。色。等。屈。曲。自。亦。意。境。應。唯。法。處。故。知。非。也。

若謂聲上音韻屈曲如弦管聲非能詮者（論第二）

【述記】第二末^{五十六} 述曰。下第四段。子段有四。第一隨他。不詮難。牒彼救言。語聲上。屈曲。非能詮表。聲上。屈曲。故。如弦管聲。又此。屈曲。是聲體性。故。如色。上。屈曲。即色。體性。此不能詮。由此。故。知。別。有。名。等。

【樞要】卷上末^{五十二} 第四外。難云。內聲。屈曲。不能詮表。聲。屈曲。故。如弦管聲。論主。為。作。有。法。差別。相。違。內聲。屈曲。能。生。名。不。能。生。名。是。有。法。差別。故。量云。汝。內聲。屈曲。不。能。生。名。聲。屈曲。故。如弦管聲。此。就。他。宗。難。

【義燈】第三^{五十九} 論若謂聲上等者。外救。量云。聲上。音韻。屈曲。不。能。詮。聲。屈曲。故。如絃管聲。聲上。音韻。屈曲。是。有。法。不。能。詮。是。法。樞要云。論主。為。作。有。法。差別。相。違。內聲。屈曲。能。生。名。等。不。生。名。等。是。差別。故。故。論云。此。應。如。彼。聲。不。別。生。名。等。先。舉。同。喻。後。舉。宗。法。故。作。量云。汝。內聲。屈曲。不。能。生。名。等。聲。屈曲。故。如弦管聲。此。就。他。宗。彼。弦管聲。不。生。名。等。故。以。內聲。如。彼。弦管聲。有。解。作。法。差別。相。違。因。破云。內聲。屈曲。不。能。別。生。實。名。等。即。聲。屈曲。故。如弦管聲。此。說。不。爾。准。外。量。文。屈曲。是。有。法。非。法。何。名。法。差別。要。集云。此。破。未。計。屈曲。有。二。法。差別。相。違。因。者。別。生。名。等。非。詮。不。別。生。名。等。非。詮。故。法。差別。此。亦。不。爾。他。宗。說。聲。不。是。能。詮。名。等。能。詮。別。生。名。等。不。生。名。等。在。聲。不。在。非。詮。何。得。言。別。生。名。等。非。詮。不。別。生。名。等。非。詮。故。若。以。非。詮。為。法。差別。論。應。云。此。如。彼。能。詮。不。別。生。名。等。何。故。云。如。彼。聲。西。明云。難。心。許。有。因。俱。

聲。如弦管等。俱舍論破。正理論救云。誰言一極微二大所造。但約助緣說。因俱聲。此中正。破難。心所說。不詳。此說。難。心。因。俱。即。弦管等。似。有。能。詮。非。實。能。詮。正。理。亦。同。何。故。但。言。偏。破。難。心。不。云。兼。破。正。理。何。也。疏云。我。亦。不。說。弦。上。屈曲。非。不。能。詮。但。如。汝。化。人。身。語。二。業。非。善。惡。性。今。我。因。俱。故。者。此。意。前。隨。汝。宗。屈曲。之。聲。云。如。弦。管。不。生。名。等。非。善。惡。性。亦。如。汝。說。化。人。身。語。二。業。非。善。惡。性。我。弦。管。聲。是。因。俱。故。假。通。善。惡。亦。許。能。詮。如。林。聲。說。法。離。質。化。等。皆。通。善。等。

此應如彼聲不別生名等（論第二）

【述記】第二末^{五十六} 述曰。此。正。難。云。如。彼。弦。管。聲。雖。有。屈曲。不。能。生。名。等。此。語。聲。上。屈曲。例。亦。應。爾。量云。汝。內。屈曲。聲。不。能。生。實。名。聲。屈曲。故。如。弦。管。聲。又。若。語。聲。上。屈曲。即。能。生。名。等。管。屈曲。不。能。生。名。我。亦。如。是。語。聲。上。屈曲。能。詮。表。義。弦。上。屈曲。不。能。詮。表。如。生。名。相。似。故。言。此。應。如。彼。聲。不。別。生。名。等。他。宗。許。弦。上。屈曲。不。別。生。名。此。即。且。就。他。宗。為。論。且。例。令。齊。此。下。復。出。己。之。正。義。

【演秘】第二末^{五十二} 論此應如彼聲等者。疏有兩意。初。立。量。破。而。言。此。者。此。小。內。聲。彼。亦。彼。小。弦。管。聲。也。次。云。又。若。語。聲。等。者。此。言。此。自。內。屈曲。聲。彼。即。彼。外。內。私。云。異。作。不。生。名。聲。然。疏。中。量。與。前。外。量。作。有。法。差別。思。可。知。也。

又誰說彼定不能詮 (論第二)

【述記】第二末 述曰：第二子段。正義詮同難。我亦不說。故上屈曲。非不能詮。但如汝化人身語二業。非善惡性。今大乘因俱故。如林聲說法。亦得有善等。離質化不廢通善。汝若以聲上屈曲。例同於色。不能詮表。我亦以色上屈曲。例同於聲。不生名等。既以生名不等。明知詮表亦異。色屈曲不能詮。聲屈曲許能詮。此有何過。

【樞要】卷上末 又誰說彼等申自宗義。恐違比量。量云：絃管屈曲等聲。能詮表。有因受大聲之屈曲故。如許內聲。

【演秘】第二末 疏但如汝化身語二業等者。意如燈標問。既許能詮成語業不答。大乘語業實體唯思。若據假業。縱離質聲。業無失。故佛地論第七說云。化身語業各有三種。謂自他身。非身相應。意業唯二。謂自他身。無非身也。非身。謂非情。若心相應。非非情故。故但二種。間。小乘化語得為業不答。若依有部。即質化語。能生名等。是語業性。若離質化。依婆沙。私云百三十二。百三十三。意而有兩釋。一云。化語性是語業。由心發故。雖離質化。無執受。生。然屬有情。非外器攝。故風輪等外器音聲。與此相違。不能詮也。弦管等聲。類亦如是。亦無詮表。有歌曲等。似名非真。許是語聲。由風氣等。所引發故。雖名語聲。仍外器攝。無名非業。不成就故。二云。雖是能詮。然無質名。所有詮表。似名非實。如鏡中火。似火非真。亦非業。又不成就。以無執受。大種生故。諸論據似說有情名。依即質化。說成化語。

疏今大乘因俱等者。按對法第一云。因受大種者。謂語等聲。因不受大種者。謂樹等聲。因俱者。謂手鼓等聲。釋曰。因謂所以。受謂執受。省故言受。即內大種所引之聲。有情數攝。因不受聲。翻前可知。由內外緣。所引之聲。名為俱也。二增上緣。發生一聲。然有宗不許故。顯宗論云。無一聲性。以有執受及無執受。大種為因。二四大種各別果故。雖二大種有相扣擊。而俱為因。各別發聲。據自依處。不成二體。雖有手鼓相擊。為因。發生一聲。而相映奪。隨取一種相別。難知。是故聲處。唯有二種。今依大乘。不取小義。疏如林聲說法。亦有善等者。在佛化者。而是善收。所餘不爾。以佛色聲。皆唯善故。有義說非。是化有情。勝業所感。外器有如是聲。能詮諸法。同弦管聲。亦無有失。詳曰。經中唯言是佛化作。絃管等聲。要人吹扣。無教不例。故難依也。

聲若能詮 風鈴聲等 應有詮用 (論第二)

【述記】第二末 述曰：子段第三例。生非詮難。彼復救言。若一切聲。皆有詮表。如絃管等者。即風鈴等聲。應有詮用。我許內聲。能生名等。故有詮表。非一切聲。皆生名等。風鈴等聲。故無詮用。汝既以聲。即能詮表。風鈴等聲。應有詮用。

【樞要】卷上末 彼量云。大乘風鈴聲等。應有詮用。聲性故。如內語聲等。或內聲等。不能詮。聲攝。故。如風鈴等。次云。直以理逐。如彼風鈴。不生名等。我風等聲。亦不能詮。量云。汝風鈴等聲。應生名。聲攝。故。如內語聲。

此應如彼不別生實名句文身。(論第二起)

【述記】第二末廿八 述曰。論主質云。此風鈴等聲。如彼所執。不能別生實名句文。我宗亦說風鈴等聲。亦無詮表。彼計語聲能生名等。風鈴等聲不能生。我許聲體能詮表。何妨風鈴等聲不能詮。以內語聲有屈曲音韻故能詮表。風鈴等聲則不如是。不別生實名句等者。顯二家義。彼此風鈴並不能生實假名等。內聲即能生實假名等故。

若唯語聲能生名等。如何不許唯語能詮。(論第二起)

【述記】第二末廿八 述曰。子段第四。例生能詮。難更成語詮。彼復救言。風鈴等聲是外法。不能生名等。語聲是內法。何妨即能別生名者。且就被計。申自義云。語聲是內聲。聲體即能詮。風鈴聲是外。即不能詮表。汝雖內聲能生名。非一切內聲皆能生名。我雖內聲能詮表。非一切內聲皆能詮。正義應言。汝許語聲方能生名。非風鈴等。我許屈曲之聲有詮表。如絃管等。即風鈴等既無屈曲。不能詮表。無能詮用故。內聲生名有能詮定量。內聲詮表。何妨亦是能詮定量。外法聲不然。生名之聲有能詮。彼無能詮故。

【樞要】卷上末廿八 第五譯語與聲即異。

何理定知能詮即語。(論第二起)

【述記】第二末廿九 述曰。此下第五段。徵機調難。有三。一問。二詰。三調。此初。外人問言。何理定知能詮法者非名身等。體即是語。若聲能生名。名可能詮。聲非能詮。能詮離聲。既無別體。初發聲時。應即能詮。何爲初不能詮。後方能詮。故知後時。名等生也。由此故知能詮非即語。

寧知異語別有能詮。(論第二起)

【述記】第二末廿九 述曰。論主詰云。汝亦寧知異語聲體。別有名能詮。汝言能生名等。名等能詮。故異語者。汝如何生。不可一法分分漸生。又諸念聲非聚集起。如何名生。亦應初念聲即能生名等。彼若救言。如無表發。待前表等最後生。故既爾即應末聲生名。汝應但聞末後之聲。便能解義。理既不爾。故知但由無始串習。前前諸聲分位力故。後生解時。謂聞名等。其實耳等。但能取得聲之自性。剎那便滅。意識於中。詮解究竟。名爲名等。非別實有。是故汝等寧知異語別有能詮。

語不異能詮。人天共了。執能詮異語。天愛非餘。(論第二起)

【述記】第二末三十 述曰。下論主調。語即能詮。若人若天皆共了達。共知聲語即能詮。故執能詮是名。體異於語。唯汝天愛。非餘智者。以語與名。不即不離。然但可言離語無體。言天愛者。以其愚癡。無可錄念。唯天所愛。方得自存。如言此人天矜故。爾故名天愛。又名癡人。即是天。

也。如說：奴爲郎君等。此調之言。咄。天汝甚可矜。故言天愛。天卽是愛。如樞要中說。此義也。外人問。既聲體卽能詮。如何有名等三種差別。

【樞要】卷上末。言天愛者。梵云沒却。此名爲愚。愚有三名。一提婆。此云天。二暱縛。平聲呼之。此云光明。三鉢刺闍鉢底。此云生主。鉢刺闍生也。鉢底主也。舊云世主也。摩訶波闍波提名。大生主是也。此卽梵王世間之勝。莫過於天。世間之劣。莫過於愚。愚爲天。調之故也。喚奴爲郎君等。光明者照了義。愚人癡闇。調喚爲光明。如名貧人爲富財物。亦如喚鈍人爲聰明物。梵王世間。皆計爲父。猶彼所生。但知端坐。雖能生一切。都無動作。癡人喻彼。雖被驅使。百種皆作。都無所知。無小別。誠劣從勝。號名曰生主。此癡天可。怜故曰天愛也。餘義同常。

【演秘】第二末。疏。以語與名不卽離等者。此遮伏難。難云。我名離語。汝不許之。既不許離。汝應卽語。故有斯答。

疏。天所愛等者。略有二釋。一天屬能愛。愛屬所愛。所愛名天天之愛。故依主釋。二天之與愛。並屬能愛。今者所愛。得天愛名。卽有財釋。如毘伽羅論而明。此事卽樞要中所說是也。

然依語聲分位差別。而假建立名。句文身。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。下申正義有四。一顯假差別也。此論主解。依聲假立。名句文身。如梵音。研。但言研唯言。未有所目。說爲字分位。若二連合。能詮法體。詮於眼體。說爲名分位。然未有句位。更添言阿薩和縛。名爲眼有漏。說爲句位。故依分位以立名等。依一切位。非自

在者。外人問。雖言分位差別。何者是也。

名詮自性。句詮差別。文卽是字。爲二所依。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。二顯三用殊。名詮法自性。句詮法差別。文體是字。爲名句之所依。不能詮自性。及差別。故文者彰義。與二爲依。彰表二故。又名爲顯。與二爲依。能顯義。故而體非顯。字者無改轉義。是其字體。文是功能。功能卽體。故言文卽是字等。或字爲初首。卽多利那聲集。成一字。集多字爲所依。次能成名。詮諸法體。集多名已。後成句身。詮法差別。卽難集云。自性差別。及此一言。總攝一切。彼二言者。卽是字也。字卽語。故說之爲言。名句二種。所依止之言也。瑜伽言名於自性施設。句於差別施設。名句所依止性。說之爲字。又顯揚言。句必有名。名不必有句。名必有字。字不必有名。如樞要說。

【演秘】第二末。疏。文者彰義等者。名句二種。爲彰爲顯。顯彰自性差別義。故文爲所依。從能依說。稱爲彰顯。有說。文體卽名彰顯。以能詮彼名句二故。能詮卽是彰顯義也。詳曰。疏釋爲正。有所憑故。故瑜伽論五十二云。若唯依文。但可了達音韻而已。不能了達。所有事義。若依止名。便能了達。彼彼諸法。自性自相。亦了音韻。不能了達。深廣差別。若依止句。當知一切皆能了達。俱舍第五云。哀阿等字。非能詮表。順正理論七十六云。文謂不能親自於義。但與名句爲詮義。依此等諸論言。文不能了達事義。能詮於法。云何名顯。若名能顯。云何不能了達事義。耶。故疏釋善。若爾。何故五十二云。於一切所知所詮事中。極略相是文。若中是

名若廣，是句。答。由能為依。助彼名句。令成詮表。遠有詮義。詮義疎微。名之為略。非親所詮。小名為略。今又釋云。若言能詮。唯名句二。若言能顯。通名句文。文能顯。彼音韻差別。名句二故。故五十二云。若唯依文。但可了達音韻而已。顯揚十二云。顯發名句。故謂之文。對法第一(抄第五十六)云。此言文者。能彰彼二故。又此名顯。能顯義。故義者所以文。是能顯聲之音韻之所以也。

【述記】第二末。問曰。如此卷言。名詮諸法。但得共相。不得自相。何故。今言。名詮自性。答曰。此有密意。謂諸法中。自相共相。體非是遍。有是自相。非共相。如青色等相。有是共相。非自相。如空無我等。其自性差別。體即遍通。自相共相。皆有自性。自相共相。皆有差別。何以知者。如因明云。有法言自性。法是差別。如五蘊中。思數體是自性。有漏無漏我無我是差別。數論師立我。是思。即以我為自性。以是有法。故思為差別。以是法。故是我非我之共相。亦有自性。思之自相。亦有差別。今此中言。不同於彼。諸法自相。非名等詮。唯現量證名。唯詮共相。今言。詮自性者。即是共相之自性。自性者體義。差別者體上差別義。即自相共相。皆有體性及差別義。故問曰。何故名。自相共相。答曰。法自體。唯證智。知言說。不及是。自相。若法體性。言說所及。假智所緣。是為共相。

【演秘】第二末。疏。自相共相體非是遍者。此之二相。互不相遍。名非遍也。疏。自性差別體即遍通者。此二俱遍。自相共相。自相共相此疏二本六十二。同三末二十三。同十本五十五。佛地六因五水一二十九。八十七。故名。為遍也。

疏。今不同彼等者。今此論。言名詮自性。不同餘數現量。所證諸法。自體之自性也。疏云。諸法。至唯現量證。即舉所證之自性體。

【述記】第二末。問曰。如一切法。皆言不及。而復乃云。言說及者是為共相。一何垂返。答曰。共相是法。自體上義。更無別體。且如名詮火等法時。遮非火等。此義即通一切火上。故言共相。得其義也。非苦空等之共相理。若爾。即一切法。不可言。不可言。亦不稱理。遮可言。故言不可言。非不可言。即稱法體。法體亦非不可言。故而今乃言。名得自性者。共相為自性。故今應解。此非法體。其義可然。言名等詮共相。非謂即得共相體。但遮得自相。故言名詮共相。問曰。若爾。即名不詮自性。不得共相之自性。故又唯(一本准)五根五塵。心心(一本心之下加所之一字)法。得此義。應思。然不得共相之別義。名得自性。非詮稱共相之自體也。

【演秘】第二末。疏。若爾一切法皆不可言等者。問。與次問答。何有別耶。答。前顯後微。故二別也。細思可悟。

疏。又唯五根五塵。心心法得。有根塵。自相。名皆不得。故唯心得。佛果八識。悉皆得之。因中第八。得二。自相。五識。但得五塵。自相。六五同緣。得塵。自相。定中意識。亦得五根。餘即不爾。問。五根照境。五境。自相。根。何不得。答。現量之心。名得自相。根非現量。故不得。彼。若爾。何故顯揚論云。問。如是。現量。誰所有。答。色根。現量等。准彼答詞。即五根體。亦名現量。今何言。非。答。彼文。意。舉心之根境。以為能。有現量之心。而言現量。現量之體。實唯心法。疏。不得共相之別義者。即共相差別之義。差別之義。句所得。故。問。此。名句二。所詮。自共。與現比量。

所緣何別。答。有同別。且比量心。而有同者。通緣彼二。若不爾者。如何得言聞。云云。私云。瑜伽論九十三。玄覽一。可見。謂比量。比量據此得緣。彼二。而言別者。於自共相。為欲了知心相。行解實比。餘法。方名比量所取共相。現量望彼而言同者。但言名句詮於色聲常無常等。此自共相。現量亦緣。而言別者。名句所詮。但依心變。無實體性。唯共相轉。現量帶詮。彼之二。相總名。自相。又現量心。尋彼名言所詮之法。雖不定計名屬義等。而作行解。亦與彼同。聲不及處。智不轉故。佛知彼無以通緣。故亦與彼同。除前諸義。若五八識在於因位相。正義有體。定所帶相。通有無體。名句所詮。共相無故。故與彼別。問。名句所詮。心變。無體。唯共相轉。比量亦爾。一能變心。及二所緣境何別。耶。答。句等所詮。該於一切自類之法。名為共相。比量所緣。通於異類。名為共相。如所作因通聲瓶。故比量之心。立一種類。貫比餘法。尋句等心。即不如是。故有差別。若爾。尋句等智。何量所收。答。定心緣名。現量所收。尋名橫計。即是遍計。非量所攝。若不橫計。雖不任意。貫於餘法。亦比量攝。不爾。此心是何攝耶。更思。問。名句所詮。與經所說二相何別。答。經依法體。名句所詮。想心安立。問。何故不取緣名等。智所有相分。為共相等。但取行解心變者耶。答。所變相分。不通餘類。不得名共。行解通餘。故名共相。問。此尋名智。既依共相。共相體無。如何得有名言熏習。能生本體。答。尋名言智。相分非無。順行解。心能生本體。但於相上。作青黃等色聲等解。解心所緣。此之共相。體性是無。於自相上。增益。此故。更有問答。如章具辯。

【述記】第二末

問曰。如色蘊是自相。漏無漏是共相。色蘊之中。色處等是自相。色蘊是共相。色

處。中青等。是自相。色處。是共相。又青等。是共相。隨一樹等。是自相。樹等。是共相。枝等。是共相。極微。為自相。今言不得自相。為是不得五蘊。色總。自相。為不得青等。色別。自相。答曰。俱不得。色及青等。皆詮不及。故。問曰。若爾。即漏無漏等。豈詮得及。如佛言。有漏。佛言。非有漏。凡夫言。無漏。凡夫言。非無漏。如詮火時。亦不燒口。豈得漏無漏耶。而言名。得共相之自性。此義。但遮得。自相。非謂。名。即得共相。然法體。不可說。自相共相。以假言詮。也。謂有定量。且名共相。非謂。自古本無共相者。名言所及。何故不立。頌。為不相應。以離名。句。文。無別。用。故。詮。法。體。義。名。句。以。周。為。二。所。依。文。用。已。足。故。頌。不。立。進。不。及。名。等。退。不。如。文。故。此。雖。有。多。字。未。了。有。名。如。悉。曇。章。等。有。多。字。未。了。有。句。如。雜。心。云。眼。耳。及。與。鼻。等。雖。有。名。字。無。句。顯。義。未。圓。故。若。般。若。燈。集。法。滿。足。即。說。為。句。今。是。名。攝。故。不。別。說。頌。問。曰。上。來。雖。言。名。等。即。聲。若。名。等。是。不。相。應。行。者。色。上。屈。曲。非。不。相。應。聲。何。故。爾。

【演秘】第二末

疏。未了有名等者。略有二釋。一云。由未能了法。自相。故不得有名。文。巧。略也。餘准此釋。二云。雖有多字。猶未能了法。之自性。故須有名。有句。准此。此明立彼。名。句。文。三。不取於頌之所以也。故下疏。廿五右結。云。不別說頌。後解勝也。問。依字。有名。句。三。皆不相應。依句。頌。方。成。頌。不。相。應。攝。答。有。二。釋。一。如。疏。辯。二。云。字。成。名。句。等。言。勢。相。續。不。相。應。頌。雖。以。句。成。言。勢。間。隔。非。彼。攝。

【樞要】卷上末 問。字。是。名。句。依。而。不。詮。表。大。乘。離。聲。無。體。何。者。為。字。此。方。但。有。一。字。名。其。字。難。解。彼。方。多。分。無。一。字。名。如。言。殺。字。有。三。字。合。謂。沙。吒。多。三。合。方。成。一。殺。意。恐。唯。字。數。字。如。云。

音。郎。字。無。詮。表。故。故。雖。假。立。亦。有。字。轉。名。句。文。身。文。身。異。名。身。文。者。彰。義。彰。彼。二。故。又。名。顯。此。為。所。依。顯。彼。義。故。又。名。字。無。異。轉。如。褒。噎。等。如。疏。中。釋。別。名。等。名。身。者。名。謂。呼。召。名。因。稱。名。句。者。梵。云。鉢。陀。如。疏。中。解。應。云。跡。一。名。謂。名。身。等。皆。依。士。釋。身。是。二。總。名。是。一。別。別。名。之。身。名。為。名。身。二。名。積。集。名。為。身。故。多。名。之。身。亦。復。如。是。以。一。名。非。身。故。非。持。業。釋。然。此。三。種。不。單。言。名。復。不。言。多。名。身。唯。就。名。身。等。者。言。中。攝。略。廣。故。單。言。名。身。且。以。略。言。多。即。廣。故。二。辨。其。差。別。

論云。名。詮。自。相。等。五。十。二。云。為。名。句。所。依。應。字。於。一。切。所。知。所。詮。事。極。略。想。是。字。若。中。是。名。若。廣。是。句。若。唯。依。文。了。達。音。韻。不。能。了。達。所。有。事。義。若。依。止。名。復。能。了。達。彼。法。自。性。亦。了。音。韻。不。能。了。達。所。簡。擇。法。深。廣。差。別。若。依。通。句。一。切。能。了。對。法。亦。同。顯。揚。十。二。云。有。字。非。名。謂。一。字。有。名。非。句。謂。一。字。名。句。必。有。名。名。必。有。字。故。成。差。別。若。能。顯。名。顯。何。故。名。句。不。名。顯。以。非。本。故。謂。辨。別。私。云。辨。字。名。顯。句。自。體。詮。由。文。身。顯。如。飲。食。有。味。由。鹽。方。顯。之。三。界。分。別。名。有。二。種。一。言。說。此。中。者。是。以。聲。為。體。唯。二。地。繫。以。即。語。聲。故。發。語。之。行。唯。二。地。故。此。隨。聲。繫。二。識。上。地。無。無。漏。即。言。有。語。言。初。定。有。何。妨。二。定。有。又。論。云。顯。多。由。彼。起。非。說。彼。相。應。五。識。既。爾。語。言。應。然。無。漏。上。地。言。有。語。言。有。漏。者。依。上。地。意。發。亦。無。過。如。引。五。識。尋。言。說。定。自。在。所。生。聲。無。色。三。界。起。言。亦。有。何。過。取。境。名。通。三。界。有。漏。語。言。必。顯。云。何。上。地。起。而。無。尋。伺。四。有。漏。無。漏。即。明。三。性。唯。二。性。五。釋。妨。難。何。故。四。蘊。亦。名。為。名。能。取。境。故。如。名。相。似。體。相。非。顯。以。名。顯。故。名。在。此。聚。故。依。名。行。境。故。五。十。六。言。顯。趣。種。種。所。緣。境。義。同。第。一。解。依。言。

說。名。分。別。種。種。所。緣。境。義。故。同。第。四。解。名。為。一。名。問。何。故。二。名。已。上。方。名。為。身。一。名。非。身。此。中。三。種。總。名。為。身。等。也。名。及。名。身。多。名。身。不。出。名。身。又。三。中。從。二。名。為。身。故。問。如。多。名。身。名。身。論。云。但。有。二。種。何。故。名。多。解。云。身。雖。有。二。名。有。其。多。多。名。之。身。名。多。名。身。非。多。身。之。名。或。隔。越。名。多。身。亦。有。多。故。何。故。不。立。顯。等。如。疏。中。解。總。十。四。不。相。應。此。雖。說。非。得。諸。論。多。說。異。生。性。今。依。共。有。且。說。十。四。種。以。十。門。分。別。一。有。之。所。由。二。廢。立。三。聚。依。處。四。現。種。依。五。有。無。漏。六。三。性。七。見。斷。等。八。五。位。九。界。繫。非。十。九。地。然。依。對。法。有。二。三。除。不。和。合。雖。有。等。言。不。別。解。釋。瑜。伽。第。三。五。十。六。顯。揚。第。一。百。法。等。立。三。十。四。五。蘊。及。此。論。立。十。四。顯。揚。云。復。有。所。餘。如。是。種。類。差。別。應。知。各。依。一。義。以。立。實。可。說。多。一。說。有。所。以。由。起。屬。主。言。論。等。故。如。顯。揚。論。十。八。說。二。一。廢。立。即。前。次。文。是。三。辯。聚。法。依。處。依。處。有。三。一。心。二。心。所。三。色。以。有。別。依。有。總。依。有。一。唯。依。心。種。謂。命。根。此。攝。正。三。唯。依。色。立。謂。名。句。文。身。且。依。此。土。非。餘。佛。土。四。依。心。心。所。二。法。立。謂。二。無。心。定。及。果。異。生。性。六。依。三。法。謂。得。眾。同。分。四。相。通。依。三。種。立。六。十五。云。依。名。分。位。立。無。想。滅。盡。定。等。故。唯。依。心。心。所。四。辯。現。種。依。五。唯。依。種。謂。命。根。二。無。心。定。及。果。異。生。性。三。唯。依。現。謂。名。句。文。六。通。種。現。謂。得。等。五。有。漏。無。漏。一。唯。無。漏。謂。滅。定。三。唯。有。漏。謂。無。想。定。及。果。異。生。性。十。通。二。種。謂。得。同。分。命。根。名。句。文。四。相。佛。等。皆。有。故。六。辯。三。性。今。四。唯。一。性。二。唯。善。謂。無。想。滅。定。二。唯。無。記。謂。異。生。性。無。想。異。熟。唯。無。覆。四。通。二。性。謂。名。句。文。命。根。四。因。唯。無。覆。無。記。果。唯。是。善。六。通。三。性。謂。得。同。分。四。相。七。辯。見。斷。等。三。一。唯。見。斷。謂。異。生。性。一。唯。不。斷。謂。滅。定。二。通。見。修。斷。謂。無。想。定。及。果。五。十三。說。唯。見。所。斷。不。生。故。五。十七。說。善。法。修。所。斷。斷。緣。縛。故。餘。十。種。

通見修及不斷。八五位。謂見修等。二唯資糧。謂無想定及果。十住第六心方不退。即優婆塞戒經。舍利弗。六萬劫修。道尚退。故已前。尚得起。瑜伽論言。非聖所入。又十住第七名不退心。以後更不可起。一唯二位。謂異生性。在初二。一唯二位起。謂滅定。非初三。若廻心。可爾。三唯四位。除見道。謂名句文。七通五位。謂得同分。命根。四相。九界繫。二唯一界。謂無想定及果。三通二界及非界。謂得(私云得字誤)名句文。一通三界。謂異生性。一非三界。謂滅定。七通三界及非繫。謂得同分。命根及四相。命根五十七說不通無漏。不說佛故。十九地三唯一地。謂二無心定及果。三通二地。謂名等三。或五地。八通九地。謂異生性及餘七。

【義燈】第三十 論名詮自性句詮差別者。辨自性差別。如因明斷。本疏成立他方有佛云。除此三千界。外他方亦。應時有佛出。教化衆生。有人天衆生故。猶如此。土不言定有恒有。以有劫中無佛出。故復除成壞。非時有故。簡不定過。有解改因云。彼有所化。人天故。意避成壞。雖有人天。而非所化。根性未成。故要集云。前量有不定過。為成壞劫。有人天故。無佛出世。今謂不爾。於無過中。妄生過想。前量不言恒定有。故自許不定。故今為不定云。有人天衆生故。佛定不出。如成壞等劫。此意餘方定無佛出。以有人天衆生故。如此成壞劫。此量不定。破前定量。亦令不定。即似理門。似共不定。故理門云。由用不定。同法等。因成立。自宗方便說他亦有此法。由是便成似共不定。今所立量。雖非即彼。然似於彼。又無共同喻。以成壞劫。大乘亦許有佛出。故前云時有。不簡報化。如法華經。衆生見劫盡。大火所燒時。我此土安穩等。又彼自立量云。他方世界人天。有根性成器者。以任劫滅時。人天有情故。如此。

土住劫滅時。今謂。此量是真。不定。為如此。有佛住劫滅時。人天。有根性成器。為如此。無佛住劫滅時。人天。無根性成器。故成不定。要集又於本第二量。作決定相違量云。光明等。上定無名。等。以非聲故。如虛空等。此亦不爾。無共同喻。大乘亦許名等。依空。雖不依。依識變故。無文障。故問。言便繕那。此云屬相好。根形味。此即是顯。能顯物中。味故。味即是文。准此解意。文即能顯。云何前言。而體不能顯耶。答。顯有二義。一顯名句。二能顯義。文能顯名句。名句由文。有故。名句能顯義。文從名句能顯體。非顯義。故前後義。亦不相違。問。字體非能顯。從彼名句。說為顯。聲性非能詮。從名說。能顯。答。名句依文。近。字從名說。顯。句等望聲。聲不從名。顯。問。文體非能詮。為因。從果。顯。字體非能表。為果。從因。表。答。名句必帶文。文從名等。顯。聲不必有字。字不從聲。表。問。名句為攬字。成。為別有體。若別有體。豈可離聲。一刹那聲。必有字。故。若即攬成。名句與文。體性何別。答。有二解。一云。各別。一刹那聲。多屈曲故。二云。攬成。總別有異。故。三體別。後釋。為正。如前第一卷。已辯。

此三離聲。雖無別體。而假實異。亦不即聲。由此法辭。一無礙解。境有差別。聲與名等。蘊處界攝。亦各有異。(論第二)

【述記】第二末 述曰。三。明不。即離。論主答云。此三離聲。雖無別體。名等。是假。聲。是實。有假實異。故。故名等。三。非。即是聲。非聲處攝。但是差別之聲。義說。名等。以證。義故。是不相應。無別種子。生。故。言。即聲。

論由此法辭至亦各有異。述曰。外人問言。若名等。即聲。法辭。二無礙解。境有何別。答曰。即此緣。故。二境有異。法無礙解。緣假名等。辭無礙解。緣實聲等。故說境差別。非二俱緣。實雖二。自性。互不相離。法對所詮。故。但取名。辭多對。機。故。但說聲。耳。聞聲。已意了。義。故。以所對不同。說。二有異。非體有異也。又此二境。及名等。三。與聲。別。者。蘊處界攝。亦有異。故。色蘊。行蘊。聲處。法處。聲界。法界。如其次第。攝。聲。名等。問曰。聲。上。聲。曲。假。即言。不相應。色。上。屈曲。假。應。非。色。處。攝。答。聲。上。有。教。名等。不相應。色。上。無。教。故。是。色。處。攝。問曰。聲。上。屈曲。即。以。為。教。色。上。屈曲。應。亦。為。教。

【演秘】第二末。疏。雖二自性互不相離等者。即是法詞。二無礙體。體唯是慧。所對有別。體非異也。

疏辭對機等者。且如如來能。以一音起一切聲。以應物機。

疏耳聞已等者。此約聞法。行相分二。非聲名等。有二別體。或可非體有異。之言。顯前法詞。二無礙解。

且依此土說名句文。依聲假立。非謂一切。 (論第二)

【述記】第二。述曰。四會相違。名等。依聲者。依此土說。諸餘佛土。名等。依餘故。

諸餘佛土亦依光明妙香味等假立三故。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。餘佛土者。何者是耶。如無垢稱經說。或以光明妙香及味等者。等取觸思數等。此上皆得假立名等三種。亦是不相應攝。此三法故。問曰。小乘不信有他方佛。何故以此為證。又如何知有他方佛。證此量云。除此三千界外。他方亦應時。有佛出教化。衆生。有人天衆生故。猶如此土。證光明等。為佛教。量云。光明等。上。亦得有。名等。衆生。機欲待。故。如此聲。上。有。名等。由。依。多。法。立。名。故。非。聲。處。攝。依。發。身。語。多。法。立。表。色。依。多。法。立。命。根。等。與。六。處。為。根。長。等。不。同。有。義。無。表。命。根。但。依。一。立。然。非。教。性。故。同。所。依。法。處。所。攝。梵。云。便。結。那。此。有。四。義。一。者。屬。二。相。好。三。根。形。四。味。此。即。是。鹽。能。顯。諸。物。中。味。故。味。即。文。是。如。言。文。義。巧妙。等。目。之。為。便。結。那。此。中。四。義。總。是。一。顯。義。古。德。說。名。為。味。對。法。云。此。又。名。顯。能。顯。彼。義。故。為。名。句。所。依。能。顯。義。故。惡。察。那。是。字。無。改。轉。義。如。對。法。說。鉢。陀。是。跡。如。尋。象。跡。以。覓。象。等。此。名。為。句。理。應。名。跡。義。之。跡。故。尋。此。知。義。也。順。古。所。翻。稱。之。為。句。播。陀。是。足。上。來。且。依。俱。舍。破。十。四。不。相。應。說。如。瑜。伽。五。十。二。五。十。四。六。等。及。顯。揚。五。蘊。對。法。第。二。等。說。大。乘。雖。依。色。心。上。立。然。與。色。心。不。一。不。異。如。名。與。聲。無。別。體。及。別。種。故。言。不。異。假。實。蘊。等。攝。別。故。言。不。一。餘。十。種。法。皆。應。知。也。又。約。界。地。滿。無。漏。現。行。種。子。凡。夫。內。外。等。諸。義。如。別。抄。說。八。十。一。卷。亦。有。說。也。

【演秘】第二末。論諸餘佛土。至立三故者。維摩(註九)等經。是為證也。問。按彼經云。我土如來。無文字。說。但以衆香。令諸天人。入律行等。此乃香。上。不立名等。何得為證。答。對於此土。音聲。屈曲。所立名字。言。彼。土。無。不。說。彼。香。無。文。名。等。問。香。上。名。等。行。相。云。何。答。因。香。差。別。悟。法。自。性。差。別。等。故。猶。聲。屈。曲。解。法。等。也。問。思。等。如。何。依。立。名。等。答。由。依。思。等。了。法。性。等。假。立。名。等。

若爾彼士佛說法不答亦說法問如何表示令他得解而名說耶答由能說者思上名等令應化機思數等上名得起名之為說夫說法者本令他解思等為緣他因解起名說何失問豈彼衆生總得他心又下如何能知上意答世界既差總得何失上加於下下解無違問此方亦有見色聞香自思解義應依思等立名句文答有二釋一依多分二云由曾聞聲先解名等後見色等於義解生憶念先時名句等故問此依香等解云憶教依聲他解解香生同憶香非教答要先聞聲見色生解雖見色解教依聲聞香生解不由聲故許名等依香等前解為勝此依色等立名句等而無教遮復不違理問聲內動勇發名等可即聲香待外方生名等應非有答內香亦動發如聲得有名外香同水林名有何違理由聞香等得生解故若爾亦依所詮生悟應亦依彼立於名等答由因能詮所詮方解故名句等不依所詮問經言依香以為佛事即依香等立文名句經亦說言或有佛士寂寞無言或但虛空而為佛事豈即依彼無言說等立名句耶答立名何失如依思等即其事也無依聲言名無言也亦不違理問既不依聲而立名等應無礙耳答此士不依香等立教香等不無故彼聲耳亦復得有疏發身語多法立等者且據所發以辨於多理對所防名多亦得疏命根等者所持有六能持之命而得多名此乃正答前外難也無表依多所依身語色聲處收能依無表故法處攝命根亦爾名等類然長等不然故同色處疎有義至法處攝者若爾外言我亦如是何理偏責詳曰據實依思以立無表但是一

法此釋無違若指他難而依所發以明無表前釋為勝
疏餘十種法等者大乘不相應有廿四明十四訖餘之十種准上應知故指不說

有執隨眠異心心所是不相應行蘊所攝 (論第二)

【述記】第二末 述曰此是大乘彌沙塞計一說等同此如俱舍隨眠品說
【義證】第三科 論有執隨眠等者薩婆多師隨眠是纏即現行法成實論師無表雖依思立然是

不相應攝
【演秘】第二末 論有執隨眠等者按宗輪論大眾部等云隨眠非心非心所法亦無所緣隨眠異纏與心不相應問計意云何答彼意說云隨眠即是貪等隨眠亦有十種若無心位及起善時由有隨眠名異生等若是心所無心等位既無諸染應名聖者若彼位有何名無心及善心等由此計為心不相應

彼亦非理名貪等故如現貪等非不相應 (論第二)

【述記】第二末 述曰論主破之此中量云貪等隨眠非不相應攝名貪等故如現行貪等此中貪瞋癡一一為之薩婆多隨眠是纏現行法諸部之中此義最心麤也我今大乘隨眠即心所法第八識中諸染汗種故以破之非遮彼不相應我即是相應此非一異故
【演秘】第二末 疏此義最心麤者此薩婆多所以名麤若纏是現行現行纏與隨眠之義

而不相應。言隨眠者。隨逐有情。眠伏不起。若現行纏。不相續故。非眠伏故。故與隨眠名之及義。皆不相應。問。何知有部隨眠是現。答。按俱舍論第十九。云。毘婆沙師。作如是說。欲貪等體。即是隨眠。又云。阿毘達磨。依實相說。即諸煩惱。說名隨眠。故本論發智論六。說欲貪隨眠。三根相應。既曰相應。明知現也。有義。問云。大乘既以染汗種子。為隨眠性。外亦難云。汝宗惑種。應非隨眠。名貪等故。如現貪等。答。我宗隨眠。但可說為貪等種子。不名貪等。故因不成。若爾。於我此理。非無。但可說為貪等隨眠。不名貪等。論主所立。因亦不成。此難應思。詳曰。名貪等。因破彼隨眠。非不相應。而不障彼。是隨眠攝。何以此。因反難染種。不名隨眠。深乖論旨。若言設防。大眾部等。為此難者。亦不應言。我宗隨眠。不名貪等。所以者何。如十八界種。隨其現名。十八界。貪等隨眠。何即不爾。又若隨眠。不名貪等。貪等隨眠。應非貪等。若許爾者。此隨眠等。何法攝耶。故為不可。今與彼因。作相違決定。我宗染種。定是隨眠。名為貪等。無所緣故。如汝隨眠。對大眾等。便無過也。他若教言。我亦爾者。應詰彼云。不障隨眠。但不許汝不相應攝。又直責云。我宗染種。名貪等。隨現貪等。心所收。汝宗隨眠。貪等名。不相應中。云何攝。

執別有餘不相應行。准前理趣。皆應遮止。 (論第二)

【述記】第二末。述曰。有餘部執。不失增長。為不相應。是得異名。皆准此破。此如成業論正量部。舊云。中論四十五。不失法。如券。是也。並破正理師。正理第十二。和合性等。及破成實論第七。無表戒等。

次下。第三破無為法。於中有三。初破外計。次顯正理。第三結非。就破外中。初總非。後別破。總非。中有三。初總非無實。次顯法定無。後為量遮破。

【演秘】第二末。論執別有餘等者。按成業論。叙正量部說。無表戒。是不相應云。有說此法。名不失壞。由此法故。能得當來。愛非愛果。意業亦爾。許有此法。若不爾者。餘心起時。此便斷滅。心相續中。若不引起。如是別法。云何能得當來世果。是故定應許有此法。此法實有。心不相應行。蘊所攝。餘如疏明。

諸無為法。離色心等。決定實有。理不可得。且定有法。略有二種。 (論第二)

【述記】第二末。論諸無為法至理不可得。述曰。此即最初總非無實。薩婆多等。實有無為。此中皆破。然不相應。即色心等。故初遮中。皆言不異。此諸無為。非即色等。不可言不異。但可言離。色等實有。定無大乘真如。望有為法。非即非離。不異不一。既殊彼計。故破無失。論且定有法。略有三種。述曰。此即第二。顯法定無。極成之法。不過三種。

一 現所知法。如色心等。 (論二)

【述記】第二末。述曰。即是五識身。他心智。境。謂色等五塵。及心心所。此約總聚。不別分別。此何識境。現量所知。名現所知。

【演秘】第二末五十五 論一現所知法者。有義非說。色等是現量境。名現所知。若言心等。他心智境。如何。下論二五十六 說世共了知。他心智境。非世知故。又約他心名現所知。眼等應是現所知攝。佛心現量緣眼等故。故知。但是世間共了。名現知也。詳曰。若世共了。名現所知。何事。分三。三豈世人。而不了知。現見世呼眼耳等故。若言不知眼等體相。名非了者。心等體相。世豈了乎。瓶等現知。何須別說。故知論云。現所知者。據世間中容有而談。非約一切。以他心智。世有得故。五根世間必無現得。第八難緣。非極成義。故不依說。由斯三類義有不同。故別開也。故從本疏。

二現受用法。如瓶衣等。（論第二）

【述記】第二末五十七 述曰。此雖現見受用。而非現量所得。是假法故。但是世現所受用物。

如是一一法。世共知。有不待因成。（論第二）

【述記】第二末五十八 述曰。一切世間皆共知有。更不須待私云得。比量成立。此中緣瓶等心。是何量攝。答。非量收。不親緣得。法自體故。非比度故。非量所收。非量。不要唯堅執故。

【義燈】第三評 論如是一一法等者。緣瓶等心。等取衣食車等心。是何量攝。答。本云。非量收。不親緣得。法自體故。非比度故。非量所收。非量。不要唯堅執故。西明意同。有解似現。即比量攝。故。理門云。彼聲喻等。攝在此中。故唯二量。有人云。若開現比及非量。三法不同。能緣之心。可通二量。然要集斷云。但立瓶等。義同名等。雖非法數。然定散意。皆得緣瓶。故前三師。皆不

應理。取第四正。今謂初二義。即如實。後二非理。所以者何。且第三師云。緣瓶之心。是似現量。即比量攝。理且不然。現比二量。是正智攝。似現比量。迷亂所收。何名比量。若以緣共相。故比量收。諸迷亂心。及以妄執。似比量心。應比量攝。若許爾者。真似何別。似比量等。非真比量收。似現亦應爾。又理門解。比量智云。從現量生。或比量生。緣瓶心。是似現所攝。何得說。是比量收耶。然理門論云。彼聲喻等。攝在此中。故唯二量者。據得法體。無謬者說。非似現比。亦許二攝。何能自悟。若二皆攝。何能自悟。若第四師。緣瓶之心。若二皆攝。何能自悟。若第四師。緣瓶之心。通三量者。違理門說。彼云。如是一切世俗有中。瓶等。皆似現量。於實有中。作餘行相。假合餘義。分別轉故。入正理論。亦云。謂諸有智。了瓶衣等。分別而生。由彼於義。不以自相為境界故。名似現量。非比。如前所說。非理。問。若爾。定心。諸佛菩薩。豈不緣瓶。答。不障緣瓶。且心不作實有瓶解。得瓶所依。四應自相。於實有中。不作餘行相。假合餘義。分別轉故。以能了知。世間緣彼。作實瓶解故。現量境。如遍計性。聖者達。無亦為聖境。非同凡執。說為聖境。本疏云。緣瓶之心。是非量者。據作實瓶解說。非約了瓶。假亦是非量收。設復緣瓶。作比量解。亦似比量。非真比量。無實瓶體故。亦非量。以似現比。是非量攝。不稱境故。邪謬智故。

三有作用法。如眼耳等。由彼彼用。證知是有。（論第二）

【述記】第二末五十九 述曰。此五色根。非現量得。亦非現世人所共知。此眼耳等。各由彼彼有發識

用。比知是有。言證知者。證成道理也。以現見果。比有因故。果謂所生。心心所法。比量知有清淨色根。此非現量。他心智知。然今大乘第八識境。亦現量得。佛智緣時。亦現量緣。今就他部除佛以外共許。為論。非世共悉。是故但言比知是有。

無為非世共知。定有。又無作用。如眼耳等。（論第二）

【述記】第二末。述曰。且三無為。非如前二世共知。有。不同第三比作用。了。如眼耳等。故知定無。量云。汝宗所立三種無為。應離色等無別實性。前三法不攝。故或非世共知。及無用故。如龜毛等。然我真如。非全離於色心等有。無不定過。又應簡別。汝等無為。非真有。以無用。故。如兔角等。

【義燈】第三。論無為非世等。本云。汝宗無為。應非無為。是無常法。許有用故。如眼耳等。要集云。有違自宗。今謂非過。宗言汝故。又云。若取他宗。因有不定。為如識變無為。有作用故。是無為耶。此亦不爾。識變無為。假名無為。非實無為。前言汝宗無為。即實無為。故無不定。量既無過。何故不得立量以破。云但理破耶。

設許有用。應是無常。故不可執無為定有。（論第二）

【述記】第二末。述曰。汝宗無為。應非無為。是無常法。許有用故。如眼耳等。下結句。文許通於上。此非彼宗說。義破也。故不可執無為實有。此下即是第三量破。

然諸無為所知性故。或色心等所顯性故。（論第二）

【述記】第二末。述曰。此舉有法及二種因。色心等所顯性者。謂色亦能顯色心等。如燈日月照色等法。以色顯色。以聲證色心。以身語業表善惡色心等。此即以色表色心也。心顯色心。其理可解。

【演秘】第二末。論或色心等所顯性故者。色心相顯。四句分別。一以色顯色。二以色顯心。並如疏述。三以心顯心。謂他心智。四以心顯色。謂心緣色。問。無為云何。色心顯耶。答。有義。虛空無為。通色心顯。佛地論說。五蘊無處顯。虛空故。又心緣空。故名心顯。擇滅無為。若依能證。唯心所顯。若依離縛。自性斷者。亦唯心顯。以簡擇。心斷染顯。故通說三斷。是色心顯。由斷五蘊而識得。故或唯心顯。若非擇滅。通色心顯。色心緣開。而顯得。故不動想受唯心所顯。其義可知。今此通顯。諸無為因。故總說。言或色心等所顯性也。問。若所知因。以破彼者。他亦以此因破。大乘云。汝真如等。非不離識。無為自性。所知性。故。如色心等。此量亦應成。真能破。答。宗相扶過。大乘無為。與心色等。而非即離。今難。非離。故為過也。若爾。他改宗云。非不即離。識無為之性。復如何通。答。亦犯相扶。心言路寂。而非有無及即離等。遮定即離。言不即離。

如色心等不應執為離色心等實無為性。（論第二）

【述記】第二末。述曰。此舉同喻及與宗法。謂立量云。汝諸無為。不應執為離色心等實無為。

性所知性故。或色心等所顯性故。如色心等。然色心等。非離色等實。無為性故。以色等為其同喻。此中宗等。尋文可知。今此比量。破歸唯識。

以下別破空等。一多。初破薩婆多等。立三無為者。計第二例。破餘部。第三總破。言無為者。此非六釋。無二義故。如云。觸路破。雖有三字。共目一色。無別體義。不可別釋。以無合故。由擇所得滅名。為擇滅。由第三轉上。依士釋。不唯第六轉。有依士釋。非由擇力。所得亦爾。苦樂想受之滅。依士釋也。其虛空不動。既無別體義。不可別解。善法之真如。亦依士釋。真即如者。持業釋也。

【演秘】第二末三十一 疏。由第三轉上。依主釋者。第三轉者。名為由聲。亦名具聲。由智慧力。斷惑所顯。故屬由聲。更有餘義。如因明鈔。

疏。非擇力所得亦爾者。亦是第三。依主釋也。問。第三。由聲。今言。非由何得同。耶。答。雖不由智。然由緣關。無為方顯。故第三收。

疏。其虛空不動等者。有義。不能礙物。名之為虛。無色等故。說之為空。虛即是空。持業釋。詳曰。離諸障礙名。為虛空。不能礙物。無色者。皆離障義。義既無別。何成持業。

又虛空等為一為多 (論第二)

【述記】第二末三十一 述曰。下文有二。初審後破。此問定宗。三無為法。為體是一。為體是多。薩婆多師。此有二說。一云。是一。一云。是多。故今俱破。如婆沙第十。虛空有二說。

【樞要】卷上末三十一 別以量破。三無為中有二。初審定問。後隨二難。難中有二。初難一。後多難。

一中有三。初總牒。一體遍一切處。次別難之。後出彼因。執彼體一。理應爾。故別難之中。分三。三無為故。虛空中有四。一體應成多。二應互相遍。三應非容受。四有應相雜。有同處不相離。色為不定。過為如。色處處無別故。虛空即色處。為如香等處。無別故。空非色處。

若體是一遍一切處 (論第四)

【述記】第二末三十一 述曰。此定外人三體各一。

虛空容受色等法故隨能合法體應成多 (論第二)

【述記】第二末三十一 述曰。且彼虛空容受色等法故。隨其一。一色等法。合虛空體。應成多。此舉宗已。【演秘】第二末三十一 論虛空容受色等法故者。若法內外皆有虛空名。遍名空。(空字特舉)但法外有。不名容遍。既合法。各有虛空。空隨能合。體應非一。問。若能合法。便難成多。豈不自教。而見違耶。故佛地經云。譬如虛空雖遍諸色。種種相中。而不可說有種種相。體唯一味。如來法界亦復如是。解深密經意。亦同之。答。大乘虛空。性非是有。無質礙處。假名虛空。法無礙。故遍諸色。雖遍色中。無性不改。體性無差。云唯一味。問。下明虛空。依如識立。云何可說。性是無耶。答。彼經。但據無質礙處。即名虛空。何以驗之。私云。明也。焉。答。經以虛空喻淨法界。若取依。如所立。虛空。能所喻。法。便無異矣。取依。識變。識變有為。不可為喻。故。彼經云。如虛空中。種種色相。現生現滅。而此虛空。無生無滅。如是。如來淨法界中。諸智變化。利衆生事。現生現滅。而淨法界。

無生滅故。知不取依識變者。

一所合處餘不合故。(論第二)

【述記】第二末 述曰。更舉一因。宗如前。一處色合處。餘處色不合故。如餘處色。餘處色合處。彼色不合故。體非是一。虛空亦應爾。比量應思。下破設救。謂此合處。餘色亦合。

不爾。諸法應互相遍。(論第二)

【述記】第二末 述曰。比量可知。若謂此處色合時。餘處色不合。即色等法應互相遍。以此處色合時。餘處色亦合。此處色即餘處色。故一一色等應互相遍。隨彼虛空其量遍。故。

【演秘】第二末 論諸法應互相遍者。問。難意云何。答。彼執空一而與法合。前難虛空隨能合法。體應成多。今責能合。隨所合空體。應成一。若更互遍。可名體一。若不遍者。何名一耶。應作量云。彼法應遍此法。執彼此法體是一。故。彼應如此。此亦同。甘唯識。難無次行等量。

若謂虛空不與法合。應非容受。如餘無爲。(論第二)

【述記】第二末 述曰。彼言虛空不與法合。破云。虛空應不能容受。不與法合故。如餘二無爲。今言合者。謂容受義。故初標宗。虛空容受色等法。故本計容受。今設不容受。故有此過。

更非體意。

又色等中有虛空不。(論第二)

【述記】第二末 述曰。更審外人。

有應相雜無應不遍。(論第二)

【述記】第二末 述曰。有無並難。色中有空。色體與空。體應相雜。量云。色中虛空。體應即色。處無別。故。如此處色體相雜者是一義。若此色體中無有虛空。虛空應不遍一切法。不遍一切法。故應是有爲。如地水別。

一部一品結法斷時。應得餘部餘品擇滅。(論第二)

【述記】第二末 述曰。破空一已。又若擇滅體是一者。且如五部。一部九品。一品結斷時。應得餘未斷四部。八品擇滅。無爲以體是一。故。如彼已得一部。一品所得擇滅。

一法緣闕得不生時。應於一切得非擇滅。(論第二)

【述記】第二末 述曰。非擇無爲體是一者。一法緣闕得不生時。應於一切法得非擇滅。以非擇滅體唯是一。故。如已所得非擇之法。問。何故難空。令色中有空。次難。令亦得餘部品擇滅。後難。

令亦得餘法，非擇滅。

執彼體一，理應爾故。（論第二）

【述記】第二末 述曰：汝執此三各體唯一故，理應有如是過失。

若體是多，便有品類，應如色等非實無爲。（論第二）

【述記】第二末 述曰：此等比量義准可知。此三無爲體各多者，應是有爲，便有品類。此處三品類，非彼品類故。如色等法，非實無爲。此即總破三體多訖。

虛空又應非遍容受。（論第二）

【述記】第二末 述曰：別破空多。汝今既說虛空體多，應非遍容受。色等中無故，非是遍。無色處有故，非容受。此即別破薩婆多等。執有實無爲者，此三無爲，雖復各有破。其多多。毘婆沙師取空體一，餘二各多。此難雙關，一多並破。

餘部所執離心心所實有無爲，准前應破。（論第二）

【述記】第二末 述曰：大眾等四部立九無爲。化地部亦執有九。各各不同。此下方破。此等無爲，離心心所體非實有。許無爲故。如三無爲。如是一切准前應破。下重總破以上諸部。

又諸無爲許無因果故，應如兔角非異心等有。（論第二）

【述記】第二末 述曰：諸無爲法，非定實有。無因果故。如兔角等。他部無爲，無有因果。體是因，而無因果也。因果即是六因五果。爲離繫果時，非六因所得。爲能作因等時，不得五果故。自宗無爲，非異心等，故無過失。

【樞要】卷上末 許無因果故者，大乘之中，無爲是離繫果。十因中觀待攝受，引發定異同事，不相違因。得是觀待攝受同事，相違因，能得增上果。今就他宗，又是同品，亦無過失。定有性故。

【義燈】卷三 論又諸無爲許無因果故等者，舊俱舍云：無爲非因果者，錯翻無字，以爲非字。若言非者，即不。是六因五果。他宗自許六因之內，爲能作因。五果之中，是離繫等。今言無因果者，雖爲能作因，無取與果用故。無有力能令果生故。云無果，雖擇滅無爲，是離繫等果。不從因生故。云無因，不礙他生，爲能作因。由離縛得，擇滅是離繫。餘二增上，俱通土用。大乘所說，如樞要辯。

然契經說有虛空等諸無爲法，略有二種。（論第二）

【述記】第二末 述曰：下申正義也。若諸無爲，非實是有何故。經中及此宗內，說虛空等，以爲無爲。答此所說略有二種。

一依識變假施設有。（論第二）

【述記】第二末三十一 述曰：此無本質。唯心所變。如極微等。依何得生。謂曾聞說虛空等名。隨分別有虛空等相。 (論第二)

【述記】第二末三十二 述曰：聞佛菩薩說有虛空名。隨此名後起分別心。有虛空等相。以為緣力。數習力故。心等生時。似虛空等無為相現。 (論第二)

【述記】第二末三十三 述曰：由曾聞說。今時復聞。數習力故。心等生起。緣空等時。便似虛空等。無為相現。謂變空。作無色等礙相。乃至非擇作法。闕緣而不生相。此即七地以前。有漸加行心等。緣名起分別相。入地入果。聖人無漏後得智。緣前無分別智。中法性之空等。及遠緣加行智等。中及親聞佛說。虛空等故。變似空等相現。此皆變境而緣。故也。有漏一識。因無漏二識。果無漏三智。或說八識。問曰：此心之相。體是有為。何故乃說虛空無為。

【義燈】第三三十四 疏曰：有漏一識。因無漏二識。果無漏三智。或說八識者。七地已前。有漏變熏。唯第六識。故一識。因在無漏位。第七創緣虛空。非擇滅。未有漏熏。但由第六。故二識。果無漏三智。或除成事。不說緣理。或通八識。智滿緣。故然識變者。獨影唯從見。無別種。生西明。即許識變無為。別熏成種。今謂不爾。若許成種。且有漏心。緣虛空等。許別成種。即他界緣無漏緣。應皆成種。若許成種。後應生現。亦可為質。何得說云。但緣名境。若云。雖生他界及無漏質。非真實故。說緣名境。若爾。應假假法。如無。非因緣故。若許彼緣不別。生種變。

無為等。例亦應然。

【演秘】第二末三十五 疏謂變空作無色等礙者。無色等法。障礙之相。

疏有漏一識因等者。如義燈明。有云。有漏一識者。唯第六識。因無漏二識者。妙觀平等。對究竟果。名為因也。果無漏三智者。唯是佛位。故名。為果。詳曰。雖理亦通。法師既為入室之徒。故依燈正。

此所現相。前後相似。無有變易。假說為常。 (論第二)

【述記】第二末三十六 述曰：所現空相。前後相似。無有改易。唯為一類。餘虛空等相故。假說為無為。而理定。無實有本質。此如顯揚第十八說。若有漏心。所緣現相。多分苦諦所攝。若善不善心等。亦集諦攝。論據多分。但說苦諦。無漏心者。道諦所攝。實非是常。即是生滅非生滅門。依他性攝。下三性。中自有誠證。

【演秘】第二末三十七 論此所現相假說為常等者。按顯揚論第十八。云。虛空無為者。由心所變。境相相似。故立為常。非緣彼心。緣彼境界。有時變異。故問。識變無為。別熏種耶。答。獨影從見。不別熏種。廣如燈辨。有義別熏。論論二。自說云。隨分別有虛空等相。數習力故。心等生時。似虛空等。無為相現。故知別熏成種子也。此緣生相。實是有為。生滅之法。前後相似。似一常等。說為無為。不生滅故。故名。為假。詳曰。雖言數習。心生。似空。而說。不言別熏種也。廣如燈破。

二依法性假施設有。(論第二六)

【述記】第二末結 述曰。此顯空等依真如立。何者是法性。

謂空無我所顯真如有無俱非。心言路絕。與一切法非一異等。(論第二六)

【述記】第二末結 述曰。此空無我所顯真如。離有離無。離俱有無。離俱非有無。心行處滅。言語道斷。與一切法非一非異等者。取非即離等。此前總顯法性之體。

是法真理故名法性。(論第二六)

【述記】第二末結 述曰。釋法性名性者。體也。諸法真理。故名法性。如何依此假說空等。

離諸障礙名虛空。由簡擇力滅諸雜染。究竟證會故名擇滅。(論第二六)

【述記】第二末結 述曰。即此真如。離諸障礙。故名虛空。由無漏慧。簡擇力故。滅諸雜染。雜染之言。通有漏法。究竟證會。即此真如名爲擇滅。即由慧力。方證會故。

不由擇力本性清淨。或緣關所顯故名非擇滅。(論第二六)

【述記】第二末結 述曰。而此本性。不由慧能。而性清淨。名非擇滅。或有爲法。緣關不生。不生之滅。顯真理。故名非擇滅。離無漏慧。而自滅。故。

苦樂受滅故名不動。想受不行名想受滅。(論第二六)

【述記】第二末結 述曰。若離第三靜慮欲時。得於一切苦樂受滅。即此真如說名不動。乃至若離無所有處。欲想受不行。即此真如名想受滅。對法第二。及瑜伽第五十三。顯揚第一第十八等說。然顯揚亦說。苦樂等無爲。是覺時離繫。此說二性無爲。下三性中。通計所執。有無合說。

此五皆依真如假立。真如亦是假施設名。(論第二六)

【述記】第二末結 述曰。善等真如。約說而論。體唯是一。此五無爲。依真如上。假名空等。而真如體。非如非不如。故真如名亦是假立。如食油蟲等。不稱彼體。唯言顯故。若真如名所說。非如體。何故說如爲有。

遮撥爲無。故說爲有。(論第二六)

【述記】第二末結 述曰。遮惡取空。及邪見者。撥體全無。故說爲有。體實非有。非不有。若爾何。故。經說爲空。

遮執爲有。故說爲空。(論第二六)

【述記】第一末結 述曰。遮化地部。說定有執。故說為空。非言為空。而體即空。非空。非不空。故。何故論中。說實物有。即瑜伽論五法中說。

勿謂虛幻。故說為實。 (論第二六)

【述記】第二末九結 述曰。遮一說部。一切皆假。謂如為虛。同依他法。故說為實。又虛簡所執。幻簡依他。此真如體。非實。非不實。若爾。何故名為真如。

理非妄倒。故名真如。 (論第二六)

【述記】第二末四結 述曰。真以簡妄。如以別倒。初簡所執。後簡依他。或真以簡有漏。非虛妄。故。如以別無漏。非有為故。真是實義。如是常義。故名真如。若爾。此與化地部。計實有善等。真如。有何差別。

不同餘宗。離色心等有實常法。名曰真如。 (論第二六)

【述記】第二末四結 述曰。我部所言。與色等法。非一異故。亦非是實。非不實。故不同於餘化地部。離色心等。定實。有法。

故諸無為。非定實有。 (論第二六)

【述記】第一末四結 述曰。此即第三。總結非也。然此無為。四門分別。一諸部增減。二出體性。三釋名。四釋妨難。第一諸部增減者。大眾部。一說部。說出世部。雞胤部。立有九種。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四空無邊處。五識無邊處。六無所有處。七非想非非想處。八緣起支性。九聖道支性。

【演秘】第二末九結 疏。大眾部等九無為者。初之三。體皆一物。顯有分位。非體成多。次空等四。即四無色所依之處。別有無為。是滅所攝。要得此滅。依之方生。彼能依細五蘊。自是無常。所依四無色。而是常住。問。色界何無。答。以蘊非細界。非極勝。能依心等。能緣上下。無隔礙。故。無。不然。心不緣下。既有隔礙。別有無為所依也。緣起支性。謂生死法。定無明後方生。行等。定行等。前有無明等。此理是一。性常決定。其無明等。是有為攝。理是無為。由此生死有別。故能為礙窮。(私云。窮字疑)故先無明後行等起。一切聖道。性能離染。理常是一。某(私云。某字其然)八差別。自是生滅。理是無為。由有別理。能為礙窮。(私云。窮字疑)故道決定。次第差別。能離苦等。據實。一切聖道。皆然。此中舉勝。且言八道。

【述記】第二末五結 化地部舊云。正地部。亦立有九。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四不動。舊云。無我。認也。五善法真如。六不善法真如。七無記法真如。八道支真如。九緣起真如。

【演秘】第二末四結 疏。化地部九無為者。擇滅等三。三體各一定。障名動。是散動也。由斷此動。而得無為。名為八動。善等真如。三體各一。性皆是善。道支緣起。同大眾部。

【述記】第二末四結 正量及譬喻師。立三無為。無有體性。毘婆闍婆提說三滅中。立無常滅。亦是無為。薩婆多部。亦立三種。然是實有。乃至虛空。或說唯一。或說為多。然大乘中。此及百法。但唯

說六。瑜伽五十三。說二。謂空非擇。五蘊論說有四。不說不動等。二。即擇滅。故。又瑜伽論對法。顯揚等論。說有八種。於此六中。真如為三。約詮約理。所望別。故。

【演秘】第二末

疏三滅中立無常滅等者。謂擇非擇。無常滅。名為三滅。無常滅者。有為相中。

滅相是也。非唯擇滅非擇滅。二名。為。無為。即此滅相亦無為攝。由此無為有勢力故。令法。遷謝。

若不爾者。能相所相俱是有為。云何能相。令所相滅。故知滅相是無為。如婆沙卅八。私云。三十八恐末。

可應言婆沙三十一。故彼論云。有執擇滅非擇滅無常滅。非實有體。唯名者。有執此三種滅皆是無為。如分別論者云云。明。又按。智度。

論四十二。云。滅有三種。謂知緣滅。非智緣滅。無常滅。不說無常滅。是無為也。大小乘異也。

疏約詮約理等者。詮。謂詮顯。能顯。於法。並名。為。詮。非唯名等。獨名。詮也。三性不同。理。從。於。

詮。故。分。三。種。談。理。是。一。但。名。真。如。

【述記】第二末。第二出體性者。一。實體。八無為。體皆是真如。由此論中。依於真如立虛空等。

二。假體。即隨有漏無漏。心中所現。空等。無為之相。名虛空等。或依障斷所得。滅處。假立擇滅。不。

動。想受。無。色。之。處。假。說。虛。空。法。緣。關。時。義。名。非。擇。約。詮。為。論。名。善。等。如。即。依。假。體。皆。可。說。

假。實。亦。可。然。皆。可。說。實。若。通。三。性。體。遍。有。無。

【演秘】第二末

疏。即依假體皆可說假者。依識所變。立此八種。八種皆假。

疏。實亦可然者。若依。法性。而皆實。

【述記】第二末。三。釋。名。者。無。別。釋。名。虛。空。之。體。即。是。無。為。乃。至。真。如。此。即。無。為。皆。持。業。釋。

四。釋。妨。難。者。何。故。擇。滅。外。別。立。不。動。及。想。受。滅。唯。於。二。受。滅。立。不。動。無。為。捨。受。滅。時。立。想。受。滅。非。

除受滅。亦立。無為。且。依。勝。定。障。說。據。實。一。切。染。汙。等。法。無。不。障。定。今。約。別。行。障。定。者。說。

不障。一。法。得。多。無。為。故。又。斷。所。知。障。得。無。為。不。及。釋。諸。論。相。違。等。妨。皆。如。此。論。第。十。卷。說。於。

中。復。有。內。外。善。等。三。性。依。他。等。攝。安。立。非。安。立。世。俗。勝。義。苦。集。滅。道。及。七。真。如。體。相。攝。等。得。非。得。等。體。性。

一。多。五。果。凡。聖。得。之。多。少。其。擇。非。擇。滅。隨。有。漏。事。為。隨。煩。惱。類。數。多。少。等。諸。門。分。別。如。別。章。說。大。

般。若。經。辨。中。邊。論。說。真。如。名。有。十。二。種。謂。真。如。法。界。法。性。不。虛。妄。性。不。變。異。性。不。等。性。離。生。性。法。定。法。住。

虛。空。界。實。際。不。思。議。界。對。法。第。二。佛。地。論。等。雖。釋。此。名。然。少。於。彼。

【演秘】第二末

疏。無別釋名者。但言無為。不成六釋。無別合故。若言虛空無為等。皆成持。

業。並。如。前。疏。有。義。其。想。受。滅。屬。想。受。是。持。業。釋。想。受。滅。無。為。即。依。主。釋。滅。若。無。為。想。受。之。滅。

即。依。主。釋。想。受。滅。無。為。即。持。業。釋。依。不。動。地。得。無。為。故。不。動。無。為。亦。依。主。釋。詳。曰。疏。釋。為。本。理。

既。不。乖。有。義。亦。得。

疏。不障一法得多無為者。略有三釋。一云。且。如。一。貪。九。品。不。同。斷。此。一。貪。證。九。無。為。無。為。無。品。

約。所。斷。說。故。名。為。多。二。云。釋。外。難。外。難。意。云。斷。想。受。等。已。得。擇。滅。何。故。望。此。復。名。不。

動。無。為。等。耶。不。障。此。一。想。受。等。滅。而。能。證。得。擇。滅。不。動。多。無。為。也。三。云。舉。斷。一。貪。得。多。無。為。

證。受。等。斷。而。立。擇。滅。亦。得。不。動。多。無。為。也。後。釋。為。勝。

【樞要】卷上末

叙。自。宗。無。為。中。有。二。初。總。標。經。說。舉。數。明。之。後。隨。列。顯。後。中。有。二。解。二。

別。故。初。中。有。二。初。顯。依。識。變。後。顯。說。為。常。解。依。法。性。中。有。五。一。標。依。法。性。二。顯。法。性。

體。三。顯。依。義。四。結。依。假。五。釋。衆。名。廢。立。門。應。立。一。謂。真。如。餘。非。實。故。又。可。立。二。順。世。間。

立二。謂空非擇。真如立一。或應立三。真爲一。隨障斷爲一。順世間爲一。今順世間立二。隨障斷立三。真立一。隨其所應開合別說無爲。以五門分別。一諸教增減。或說三四六八等。二出體。三三性分別。一善等三性。若本唯善即真如故。若相通三性。許三性識變故。二所執等。三性。第八卷說通三。此第二說唯二性。四諦攝。一安立非安立諦。二二諦真俗攝。三三諦。四四諦。五釋難。於中有五門。一多隨心言多。約體但一。二何因攝。十因六因應思。六因中。唯能作因。餘皆有爲。十因通五。一觀待因。二攝受因。境界依處。故三同事因。同爲生等一事業。故四不相違因。令聖道生。故五相違因。與礙法生法染汗相違。故說爲滅。性離障等也。五果攝。攝何擇者。謂離繫。虛空非擇。攝增上果。三凡聖得。虛空非擇。通聖凡。得想受滅擇滅真如。定唯聖者得。不動二說。四伏斷障得想受滅。通伏斷如常。何故擇滅不伏得。已不害睡眠。故其不動兩解。一內道得。唯斷得。外道伏得。計爲涅槃。滅。心心所。故內道不然。又解。內道亦伏得。如想受伏得。此伏三禪已下。不得伏。欲界已二性。煩惱增強故。如不伏得第三禪已不障得想受滅。以變異受強故。以理而論。既有伏三禪下惑得不動。即此人伏四禪上。得想受。斯有何失。二受強。故論不許之。若爾更應伏欲界障得不動滅。既許二性障。令不得。得字能舉。伏得不動。三定下障伏。不能得想受。何失。五問答。何故擇滅三界唯立一定障別開二。以變異不變異相顯。於煩惱故問。何故伏惑得非擇。亦伏煩惱滅亦得伏。定障。何故不分二。唯分害睡眠耶。答。定障通於事觀。斷亦有。伏得者。煩惱要唯理觀除。故無伏得者。設有異生得定。伏煩惱亦名定障。本求定故。而未求理。聖得者。隱而難知。故分別說。令易趣入。凡得者是可斷。又凡得

易而相顯。更何須開。

【義燈】第三。六八等無爲。假實分別。識變皆假。依如立者。本疏三十九及西明說。六中五假。真如是實。八中三實。即三種。如餘皆是假。今爲二解。一云皆假。故此二之六左論云。此五皆依真如假立。真如亦是假施設名。又前標中云。二依法性假設。又下結。諸言無簡。云故諸無爲非定實有。一云。真如無爲。一。三。是實。論但說云。真如亦假施設名。非體假設。云非定實有者。總結非他。離色心外。非一定實有。不言不離色心者。非一定實有。未見文斷。任意取捨。增減不同者。依大般若立一。真如無爲。約廢詮談旨故。依瑜伽五十三立二。謂虛空及非擇約。世共知故。又世於空。但識其義。而不識體。但言空常住。不知是無爲。於非擇滅。識體而不識義。謂知此法緣關不生。法體滅無。而不知是無爲。云不識義。若准此論。亦得云。一。一。依識變。二非識變。假實異。故。依識變者。似非真故。或有立三。謂隨小乘。又爲世出世。故。虛空非擇。世間未離縛。故。擇滅出世。或有立四。掌珍五蘊論。爲對他宗。及於自義辨。假實故。虛空擇非擇。是其他立。真如無爲。是自義。前三是假。後一實。故此論立六。依於擇滅。分出二種。不動想受。由依智定。二障別。故。不動滅想受滅。斷定障。故。於定難知。又分二種。或由定不定。不動想受。永斷。擇滅。暫伏。非擇。能所依異。故立真如。或假實別。對法立八。於真如中。約證分三。謂善不善。及無記法。此論約旨。故但立一。若據約證。乃至衆多假立。無失。種類不同。有三種無爲。一依如立。實是無爲。二依識立。相似無爲。少分似彼。體實有爲。三別義立。謂諸無漏。非煩惱作。故名無爲。從因緣起。故有爲攝。初非染淨。因緣爲。次或二爲。或非

染爲。以三性心俱得變。故。後。非染爲。然若尅體。卽是有爲。從因生。故。略問答者。何故斷。煩惱障。所顯真如名。爲擇滅。斷。所知障。不名擇滅。但名爲滅。答。由不定。故。下第十云。不動等。二。暫伏滅者。非擇滅攝。究竟滅者。擇滅所攝。與顯揚同。問。煩惱亦爾。何名擇非擇。答。煩惱。易而共許。身。擇等名。所知難。而非共故。但名滅。或互影顯。或隨應立名。不可齊責。問。擇非擇。滅。隨擇非擇。不生處得。不動想受。何故不然。答。據究竟斷。故。作是說。不羈分無亦立。彼。二。據顯。如齊解。或約。二。定所顯真如。餘地未得。彼。二。定。故。約得智定。不齊。解。隨斷何。煩惱。必得智。故。若苦樂受。及想受。未滅。未得彼。定。故。問。煩惱不障。定。唯約所知分。煩惱亦障。定。應通。二。障。說。答。實俱障。定。但據勝論。以異熟受。領下劣。定。障。於勝定。勝。餘染法。故。偏據。所知。不約。煩惱。說。問。識變無爲。及緣無爲。所起相分。何法攝。耶。答。攝相從見。卽四蘊。收。見相別說。法同分攝。或准論文。無爲有二。一。依識變。雖實有爲。無爲攝。以相從實。以假隨實。故。更多問答。如餘。廣辯。(私云。三類之下參照)

【述記】第二末四十一 上來三別破外道小乘法。非有訖。自下第四合破小乘外道所能取無。

外道餘乘所執諸法。異心心所。非實有性。是所取故。如心心所。(論第二末)

【述記】第二末四十一 述曰。言餘乘者。顯非此乘。所執諸法。通三聚法。除心心所。爲簡。自許依他性。心及心所所變。色等諸法。法性真如。與心等法。不一異等。不同。彼執。一向異。故。無過失也。謂立

量云。外道餘乘所執三聚。如前諸法。是有法也。異心心所。非實有性。卽是法也。合名爲宗。因云。是所取故。喻云。如心心所。若心心所亦是所立。今此比量。卽有一分相符之過。故今除之。此成。所取無。次成能取。亦不緣彼。

能取彼。覺亦不緣彼。是能取故。如緣此覺。(論第二末)

【述記】第二末四十一 述曰。薩婆多等言。若境無實。云何緣。時生心心所。今立量云。汝言能取彼。色等覺。亦不緣彼。彼色等諸法。是能取故。如緣此覺之所有覺。覺者是心心所總名。此者卽是心心所也。緣心心等。卽他心智等。然有法中。先言。如汝所執法。能緣之覺。不緣於彼。故。無自言相違。又無違自宗等。我不許緣彼。心外實法。生心心故。前我執下。亦有此結。上來難破。心外境無。仍恐許。心等。同。外。計。實有。故。今應破。

【演秘】第二末四十一 疏。無自言相違者。前有法言。能取彼覺。後法復言。亦不緣彼。既言能取。何不緣彼。既不緣彼。何名能取。故成相違。量標。汝言。故無斯答。

疏。無違宗者。有法。宗。言能取彼。色。彼。心外。色。心外。色法。自宗。非有。復非。心。取。今言。取。彼。故。違。自宗。宗。置。汝言。亦無失矣。

諸心心所。依他起故。亦如幻事。非真實有。(論第二末)

【述記】第二末四十一 述曰。謂立量云。諸心心所。非實有性。依他起故。如幻事等。諸部皆許。幻事非

實。問。若爾。心境都無差別。何故。乃說。唯有識耶。

為遣妄執。心心所外實有境故。說唯有識。 (論第二七)

【述記】第二末 述曰。為外道等。心心所外。實有境故。假說唯有識。非唯識言。便有實識。

若執唯識真實有者。如執外境亦是法執。 (論第二七)

【述記】第一末 述曰。由是理故。但應遣彼。心外之境。同。兔角。無能緣。彼心。如幻事。有故。別。私云。別之字少。之字。不。非。謂。即。心。亦。名。實。有。量。云。執。心。所。取。真。實。唯。識。體。非。實。有。執。所。取。故。如。所。執。色。等。執。實。唯。識。心。等。亦。是。法。執。執。實。有。法。故。如。執。色。心。等。

然諸法執略有二種。一者俱生。二者分別。 (論第二七)

【述記】第二末 述曰。自下第五。解上。法執。分別。俱生。伏斷。位次。一。障。三。住。過。十。地。斷。位。諸。門。分。別。如。第。九。卷。

【演秘】第二末 疏。二障。三住。過。者。有本。言。通。乃。寫。誤。也。過。謂。過。失。二。障。之。失。歷。三。住。也。

【述記】第二末 文中。有。二。初。解。二。執。行。相。斷。位。如。是。所。說。下。顯。執。所。緣。或。無。或。有。初。中。有。三。初。應。執。舉。數。次。依。執。別。列。後。依。列。別。釋。准。義。可。知。護。法。云。法。執。寬。故。人。執。俱。時。必。有。法。執。有。法。執。時。可。無。人。執。與。前。人。執。不。同。性。起。體。寬。廣。故。有。唯。法。執。種。子。生。故。無。有。唯。從。人。執。種。起。

又俱所變似我法。亦爾。故無妨難。問曰。何故人執必帶法執。法執亦有不帶人。答。能持自體。說名爲法。即一切法皆持自體。有常一用。方名爲我。故非一切法皆是我。如計外境爲法。非我。即顯內法有非一常。

【演秘】第二末 疏。有唯法執種子者。如羅漢所起法執。如燈具明也。

疏。又俱所變等者。變似我時。必變似法。變似法時。未必有我。我言亦爾者。亦前二執。

【樞要】卷上末 法執。中。問。第。七。影。像。攝。相。歸。見。可。名。有。覆。攝。影。歸。質。可。名。無。覆。亦。應。攝。相。歸。見。名。爲。分。別。攝。影。歸。質。得。名。異。熟。答。不。離。見。故。性。類。可。同。非。是。能。緣。不。名。分。別。託。質。方。起。可。從。無。覆。非。業。果。故。不。從。異。熟。問。非。是。能。緣。不。從。分。別。有。覆。應。爾。非。是。業。果。不。從。異。熟。無。覆。應。然。答。性。通。多。法。二。性。可。從。見。果。義。局。不。從。分。別。及。與。異。熟。

俱生法執。無始時來。虛妄熏習。內因力故。恒與身俱。 (論第二七)

【述記】第二末 述曰。下。隨。別。釋。此。中。顯。彼。俱。生。法。執。由。自。種。內。因。力。生。釋。其。俱。義。

不待邪教。及邪分別。任運而轉。故名俱生。 (論第二七)

【述記】第二末 述曰。顯。非。外。緣。方。始。得。起。釋。其。生。義。

此復二種。一常相續。在第七識緣。第八識起。自心相。執爲實法。 (論第二七)

【述記】第二末六十一 述曰。此顯相續唯第七識。未得無漏聖道已來。恒相續起。要入佛地方永不生。中間亦有間轉。私云斷學位。次未入聖時。恒無轉。故名爲相續。然第七識亦唯有說。安樂義。論四。唯我無法。法執亦通第八識。有。今此但舉正義所取。此中解釋。准我執說。此識執相。如下當知。

二有間斷。在第六識。緣識所變蘊處界相。或總或別。起自心相執爲實法。(論第二七)

【述記】第二末六十二 述曰。識既不能取心外法。唯緣所變蘊。私云蘊之下處處之字。界相。等。或總緣蘊。或別緣蘊。界處亦然。起自心相。執爲實法。非甘句見及六十五等。見道斷。故。如我見說。此執有說。通五識起。今舉正義。故不相違。然我本相。即唯言蘊。其法本相。言界處者。我作用義。故說言蘊。無爲無用計爲我。少。故不說處界。然說我爲一及常者。亦說有於作受之用。其法不然。但計有體。即計爲法。故計於法。亦依處界。處界即是真如擇滅等。不了此界處。而執有法故。下准此知。又緣識所變諸蘊處界。起自心相。執爲實法。同前我中二解。然涅槃經。外道以佛性爲我。此不相似。非我相故。無作用故。但名緣蘊。法可與同。佛性不失法。自體故。故於我中。唯言緣蘊。雖無作用緣。有少功能故。法體不然。故通界處。又依於本質與相分相似。不相似合說。我中。應言處界。故計佛性爲我。若但依相似。法爲論。法中。應但言蘊。以親所取與本質。真如不相似故。以前准後。前加處界。以後准前。應除界處。以親相分。唯有

漏。故。我執。加取字。後依本質。有無漏故。故減取字。又我唯總執。故緣五蘊。法通總別。故說三科。

【演秘】第二末六十三 論緣識所變蘊處界等者。問。既云所變。八識幾是能變識耶。傳有三釋。一云。唯除第六顯除。七識第六所變。即親所緣。下文別說起自心相。執爲法。故二云。通八。雖第六變。是親所緣。初文通說。下方別說親所緣。故亦無失。三云。唯顯第六意識。由是即說唯親所緣。既是親緣。故蘊處界。唯是有漏。同前取蘊。但開合異。有義斷云。言識所變。即親所緣。如何復言起自心相。由此但依疏解爲正。

疏。又我唯總執故者。執總聚法。以爲我也。問。別計五蘊。亦爲其我。何得名總。答。雖別計蘊。亦得總名。且如色蘊。含根境等。不同處界。名總無失。有云。且舉總執。據實有別。詳曰。此非善釋。失疏本意。若一一蘊皆別別計。乃分別我。非俱生計故。

此二法執。細故難斷。後十地中。數數修習。勝法空觀。方能除滅。(論第二七)

【述記】第二末六十四 述曰。第六識中。俱生法執。於其十地。道數數修。地地別斷。以障地故。第七識者。於十地。中道數數修。要至金剛。方能除斷。此中合說。若道若斷。故言數數方能除斷。此唯菩薩。非二乘者。若數數斷。習種俱然。又除滅有二。一伏二斷。六識伏亦斷。第七伏不斷。故皆言數數。此中言細。以品而論。說爲難斷。約道而說。勝道方除。非劣道故。若以見道三心。

之中。中品。私云中之字由數。名中。第三。名上。彼約難易。易斷名。細。麤品亦名。細。下道能除。以。品。從道。初。名為。細。道下品。故。今以道從。品。難斷。名。細亦不相違。准。我執說。又我執難斷。言。修道除。通。三乘。故。此言。十地。唯菩薩。故。然。初地。中。入住。出別。故。十地。中。皆有。修道。言。勝。法。空。顯。法。空。觀。簡。遊。觀。心。唯取。無間。斷。法。執。道。此。中。說。執。不。言。五。識。若。所。知。障。五。識。亦。通。十。地。中。斷。

【義燈】第三。此二法執細故難斷。要集三。解。一云。六七法執。從無始來。與彼我見。唯同種。起。唯我見外。無別法執。彼要集說。此正云。由此法執。唯有一百二十八種。與煩惱同。今謂不爾。從無始來。執法為有。即執為我。可如所說。涅槃見等。雖執法有。不執作我。豈非法執。此等既法執。豈恒我執俱。又小無學。我執已斷。豈不起法執。法執若起。許熏種。不若不熏種。何關不能。若許熏種。可不生現。此既生現。豈與我執恒同種耶。雖說頭數。百二十八。不說各各與惑同種。問。第六識。俱生法執。有於漸頓。次及超不。答。唯漸斷。次第。不超。無頓。得果。及超地。故。若爾。何故。二乘。斷。惑。障。先。伏。後。成。超。菩薩。斷。所知。後。超。先。亦。伏。答。二乘。得。果。易。先。伏。後。成。超。大乘。證。地。難。無。超。可。得。伏。問。大乘。難。得。果。唯。次。不。言。超。飼。虎。及。掩。泥。如何。說。超。劫。答。大乘。無。超。地。據。此。不。言。超。由。精。進。促。生。何。妨。得。超。劫。

分別法執亦由現在外緣力故非與身俱 (論第二七)

【述記】第二末。述曰。顯由外緣。及自內種。二。因力起。故言亦由。

要待邪教及邪分別然後方起故名分別 (論第二七)

【述記】第二末。述曰。正顯外緣。釋分別義。

唯在第六意識中有 (論第二七)

【述記】第二末。述曰。顯執所在。強思計度。間斷非恒。唯第六。有。故。非餘識。下。二。障。中。五。識。所知障。亦初地斷。以無分別。籌度。慧性。不能起執。故此中無。

此亦二種一緣邪教所說蘊處界相起自心相分別計度執為實法 (論第二八)

(論第二八)

【述記】第二末。述曰。此文可知。即小乘等。並名。邪。故。不稱。正。理。故。

二緣邪教所說自性等相起自心相分別計度執為實法 (論第二八)

【述記】第二末。述曰。自性。即是。數。論。勝。性。等。取。勝。論。實。句。義。等。如。是。非。一。其。數。論。師。本。若。未。變。為。大。等。時。但。名。自。性。故。古。名。冥。性。初。小。乘。等。所。執。後。外。道。等。所。執。心。相。二。重。准。我。中。解。此。二。亦。有。總。別。緣。者。二。十。句。見。六。十。二。六。十。二。見。增。加。八。十。七。說。或。云。六。十。五。見。等。許。皆。有。故。

此二法執麤故易斷入初地時觀一切法法空真如即能除滅 (論第二八)

(二八)

【述記】第二末_{五十四} 述曰。分別相麤。麤觀能斷。行相猛。故下道能除。故入初地。即斷除之。一心而論。准我中說。若三心_{三十二}者。二心斷。名初。第三道除。望修道為初故。如樞要說。或頓或漸。至下當知。

【樞要】卷上末_{三十四} 此二法執麤故。易斷入初地時。乃至除滅。初有四種。一。地位初。在初地斷。非餘地。二。學道初。彼中唯見非修故。三。真相初。在真見道。非相見道故。四。四道初。在無間道。非解脫道故。此依一心見道。非斷。麤重。釋在此。四初。斷分別法執。若解脫道。斷麤重。三心見道等。隨應說。迷淺必深。人執必法。解淺非深。人空非法。悟深必淺。法空有人。迷深亦淺。法人俱起。然人必常一。有法不帶人。人用必帶體。人執定有法。

如是所說一切法執。自心外法。或有或無。(論第二八)

【述記】第二末_{五十四} 述曰。下顯所依。或有或無。第七本法定有。第六本法或無。修道本法定有。見道。本法或無。計蘊等。或容有計。自性等定無。准我見說。

自心內法一切皆有。(論第二八)

【述記】第二末_{五十四} 述曰。心之所變。皆因緣生。一切故有。

是故法執皆緣自心所現。似法執為實有。(論第二八)

【述記】第二末_{五十四} 述曰。此顯所執。親唯內相。故諸法執皆緣內心。依他相有。

然似法相從緣生。故是如幻有。(論第二八)

【述記】第二末_{五十四} 述曰。內心所變。種子所生。不同真如。故如幻有。

所執實法。妄計度故。決定非有。(論第二八)

【述記】第二末_{五十四} 述曰。依前依他。執為實有。不稱似法。故體定無。此即以理成內相有。唯心所現。以外境無。下以經證。

故世尊說。慈氏當知。諸識所緣。唯識所現。依他起性。如幻事等。

(論第二八)

【述記】第二末_{五十四} 述曰。此引。即是解深蜜經。如攝大乘第四五說。下亦引之。至下當悉。由此故知。唯緣自心。依他幻有。等言。等取。妄所執。無。

如是外道餘乘所執。離識。我法。皆非實有。(論第二八)

【述記】第二末計 述曰。此下大文第四。別徵總結。於中有三。初牒前所非。次申別破。上座等計。後重總結。引經證成。此結。牒上所非破。外道小乘。離識我法。皆非實有。以無體故。如前理徵。

故心心所決定不用外色等法爲所緣緣。 (論第二)

【述記】第二末計 述曰。此總結也。

緣用必依實有體故。 (論第二)

【述記】第二末計 述曰。釋外法無緣義所由。所執既無。故非緣也。相當情現。如第二月。不遮所緣。外道等徵。曰。外色實無。可。非內識境。他心實有。寧非內識所緣。又佛他心智。能取他心。二十唯識說。除佛他心智。不知。如佛所行境故。名。不如實。即取心外法。如何言心取。不離識境。

【樞要】卷上末計 緣用必依實有體故者。此據正理。外道小乘所執體無。不得成緣。有所緣義。前卷設許。薩婆多有極微。故縱成緣義。而無所緣。就他比量非自所許。今述正義。故不相違。【義燈】第三計 論緣用必依實有體故者。問。若無體法。雖無緣義。得有。所緣者。何故前第一云。非諸極微共和合位。可與五識各作所緣。答。五識不能緣細境故。說非所緣。不障第六緣無變相。成所緣義。若爾何故觀所緣。云。極微於五識。設緣非所緣。答。意破所緣。設縱

緣義。無實體法。望於六識。皆不成緣。問。假法及無。皆不成緣。大乘第六緣。兔角等。此相分。假得成緣。不若許成緣。何故破他。若不。成緣。豈無親所緣緣。耶。答。小乘等執。識外之法。假實皆無。非所緣緣。故前破之。大乘所緣。是不離識。簡遍計故。皆得名實。成所緣緣。

現在彼聚心心所法。非此聚識親所緣緣。如非所緣。他聚攝故。 (論第二)

【述記】第二末計 述曰。比量應云。現在彼聚。他心智等。所緣之境。心心所法。非此聚識親所緣緣。他聚攝故。如非所緣。若疎所緣。我不障故。此因在後。喻在於前。外道小乘皆在此破。他聚者。謂他身。或自身中。八識。更相望。爲他聚識也。護法解云。二十唯識說。佛他心智所變之相。是與本質心相極相似。故勝餘之智。非謂親能取得他心。名異。除智不爾。便有識非唯故。二十唯識世親自釋。及護法唯識釋。皆不言親取。如二十疏及下第七。自當廣解。然上座部法藏部等計。同聚。心相應之法。亦互能緣。

【演秘】第二末計 疏然上座部等者。按。婆沙論第九云。或復有執。心心所法。能了相應。如法密部。彼作是說。慧等能了相應。受等。有部破云。問。何緣不知相應。諸法。答。同一所緣。俱時轉。故。謂。一有情。心心所法。於一境界。俱時。而轉。理。無展轉。互相緣義。譬。如多人。集在一處。或同觀下。或共觀空。現必不能互相見面。心心所法。亦復如是。若智。能知相應。受者。彼受。爲能緣。自體。不若緣。自體。則有前說。緣。自心。過若不能緣。則心心所。應俱時起。不。同所緣。

勿有此失故。不能知相應諸法。

【述記】第二末詳。化地部說。緣共有法。

【演秘】第二末詳。疏。化地部說緣共有法者。按婆沙第九云。或復有執。心心所法能了。俱有如化地部。彼作是說。慧有二種。俱時而生。一相應。二不相應。相應。慧知不相應者。不相應。知相應者。詳曰。釋。相應等。具辯如燈。疑。共字錯。共字。蓋俱。寫者。草誤。或俱與共。義意相似。疏。取。意談。而非錯也。有部破云。問。何緣不知俱有諸法。答。極相近故。如籌。器取。安勝那藥。置於眼中。極相近故。眼不能見。此亦如是。

【述記】第二末詳。西方師說。慧俱五蘊。名俱有法。五識依色根。俱有身中。色等。是根種類。故能緣之。意識唯依無間意。所依非色。不能緣。俱有身中。色等。非根種類故。大眾部說。心心所法能取自體。與大乘同。今此唯破上座部法藏部計。意兼破餘也。

【演秘】第二末詳。疏。西方說慧俱五蘊等者。按婆沙第九云。西方諸師作如是說。與慧俱生。諸蘊。相續。自身攝者。是俱有法。有部難云。若爾。眼識應不能取自身諸色。餘識亦爾。彼作是說。五識能取自身中境。意識不能。有部難云。若爾。意識應不能取一切境界。便為非理。有部自云。此隨轉色。及此隨轉不相應行。名俱有法。詳曰。化地。西方二義。大同。

疏云。五識依色根等者。釋。五識緣俱色。所以。

【義燈】第三十。論現在彼聚等者。量破於他。准文可知。然二十唯識論云。他心智云何。知境不如實。如知自心智。不知。如佛境。此文有微有解。有逐有答。初二句外。微。以前答他。除佛已外。

雖知他心。然不如實。以他為質。相分少似。不能稱實。與本質異。故不如實故。今外微。他心智云何。知境不如實。如知自心智。論主為解。不取見分緣。自見分。已除佛外。皆不能緣。據一刹那。非前後量故。如實知故。亦非自證。取前後緣。及緣別識。亦變相故。不如實。知。他復逐云。云何知自他。俱不能如實。頌第四句。不知二字。是論主答。若他心智。除佛已外。由法執蔽。若現行若種子。有此無知。覆心及境故。不能知。即由此覆。知。如佛淨智所行。離言說境。一不知言。通答前逐。並顯不知。如佛所由。准此論意。頌。不知言。無知不知。合。名。不知。通逐。及答。疏云。然上座等計。同聚。心相應之法。亦互能緣。婆沙第九云。如法密部。彼作是說。慧等能了。相應受等。此意不說各能自緣。但互相緣。婆沙復云。或復有執。心心所法。能了。但有。如化地部。彼作是說。慧有二種。俱時而生。一相應。二不相應。相應。慧知不相應者。不相應。慧知相應者。俱舍法師釋云。言相應者。與同時起。心聚相應。不相應者。即前後念。不與同時。心聚相應。此之二慧。更互相知。今猶未了。緣俱有法言。及西方師。義待後檢。文。今又釋云。言相應者。即四蘊。不相應者。即是色蘊。及前後四蘊。與四蘊俱。不緣自相應。能緣俱起。不相應。蘊。名了。俱有。智相應。蘊。前後智。知。前後起。智。即是不與此智相應。能知此智相應。四蘊。即前後相應。智。更互相知。大眾部說。智等能了。為自性故。能了自他。如燈能照。為自性。故。能照自他。

【義燈】第三十。論如非所緣他聚攝故者。此或無同喻。五七等緣。有不遍故。云如非所緣。第六遍緣。十八界故。何非所緣。答。據別緣說。他共許故。問。佛智遍緣。自他同許。何非所緣。答。約

因說故。又他許佛心能非。一切時恒遍緣故。

同聚心所亦非親所緣。自體異故。如餘非所取。(論第二八)

【述記】第二末 述曰。立比量云。同聚心所非心親所緣。與心自體異故。如餘眼根等。非所取法。此有二說。一說設佛鏡智能現智影。自相應法亦非所緣。以自證分緣自體盡故。亦成遍智見分之境。心等必同。自證分境許各別故。

【演秘】第二末 疏設佛鏡智等者。問。凡夫自識亦各自知。應名為佛。答。佛一刹那。知餘一切及自相應。凡夫不爾。不名為佛。

疏見分之境心等必同者。此會違也。謂有難云。心心所等。各緣自見。自見既別。如何王所名同所緣。故有斯答。

【述記】第二末 第二師說。鏡智相應。心心所法。亦許相緣。此但遮親不遮疎也。於見分上。佛現彼影。名遍智故。然一一自證分。與相應法見分同境。名同所緣。非要皆見分。方同所緣。故又遮親所緣。非不義。演秘疏脫不之字。好即許彼為疎所緣。因明法爾。又上座等。心等不能自緣。唯緣相應法。

【演秘】第二末 疏然一一自證等者。且同時心除受以外。與餘心所緣受見時。受自證分。亦緣自見。名同所緣。不要受見與餘見分同緣。受見方名同緣。緣餘心所亦復如是。

【述記】第二末 問曰。心緣受時。受自緣不。若緣者即。有緣自性之過。不緣者即心。心所。

不同一所緣過。何得共取前境。唯心獨能緣相應法。受等不能自緣也。彼部心等不自緣故。其破緣。共有俱生色等法。是共有法體。廣如婆沙第九。不能引之。然大乘大眾部等。心自緣妨。如次前中第二師釋。

【演秘】第二末 疏自緣妨。至第二釋者。前雖多解。後解為勝。故指第二。

【樞要】卷上末 同聚心所自許相緣。下第八云。勿見分境不同質故。遮見分境不同質過。非。今知能緣必同。是見分。故佛第八見分等。與相應法自證分等。同一所緣。自之見分。故不相違。問。心心所法既自相應。諸自證分既不同一所緣。所緣亦不相似。如何說為相應。證自證分為問。亦爾。自證是識體。何得不相應。具時等依等事等處等。此闕處等。各緣自見非他故。此義應思。

由此應知實無外境。唯有內識似外境生。(論第二九)

【述記】第二末 述曰。下順世間說。我法因總結上。也。

是故契經伽他中說。如愚所分別。外境實皆無。習氣擾濁心。故似彼而轉。(論第二九)

【述記】第二末 述曰。如經頌者。厚嚴經頌。是大乘經。證法唯識。無心外境。由妄習力。似外境現。實但內心。故引之也。

上來已廣破外執。解初頌上三句訖。自下第二。釋外妨難。重淨三句。

有作是難。若無離識實我法者。假亦應無。 (論第二)

【述記】第二末 述曰。此吹世師難也。於中有三。初叙難。次破斥。後結正。初中有三。初總申難意。次申理喻。後結成難。此為初也。如上所言。無實我法。世間聖教。仍說有假。依何假說。不可假說牛毛而似。餘毛。以其所似都無體故。

【廣秘】第二末 論有作是難等者。有說。唯叙外道難也。有義。兼敘小乘之人。若不爾者。下通難中。云何說言。又假必依真事立者。理必不然。此牒於誰。既有後牒。明前有難。詳曰。有義為勝。續子等部。許有我故。餘無我者。與有我計合而言也。疏中。但云。此吹世難。不言唯故。意亦通也。

謂假必依真事似事共法而立。 (論第二)

【述記】第二末 述曰。下申理喻。中。初申理。後申喻。此申理也。謂立假者。必依三法。方可說假。一謂真事。二謂似事。三者共法。

如有真火。有似火人。有猛赤法。乃可假說此人為火。 (論第二)

【述記】第二末 述曰。申喻。有二。初指後例。此即初也。舉世三事。如有真火。名為真事。有似

似火人。即是似事。有猛赤法。說為共法。火人之上。俱有猛赤。故名共法。此中難意。既有所變。色等能似之法。有善惡作用等共法。即於三。中有似事共法。明知心外有別真法。名為真事。若無真火。不可說人似於火故。然似事中。有法無我。我但有名無相分故。法則不爾。依他性故。法謂軌持。依他之中。有法。我謂主宰。依他之中。無我。法無主宰故。若和合時。名假。主宰。此即是我。無別種生。依他假我。如瓶盆等。不同於法。有別種生。設雖極微。亦名法故。我則不爾。又如婆羅門。其性猛。其色赤。猶如火。如世人說。此婆羅門赤急。似火。火是真事。人為似事。猛亦是共法。可說婆羅門似火。三法闕一。假義不成。若無真事。即似於誰。若無似事。說誰為似。無猛赤法。如何似也。

【義燈】第三 論如有真火等者。本十五。云。依他之中。有似法。無似我。法謂軌持。依他中有。我謂主宰。依他中。無法。別種起。我無別種。不障名似。但有無別。餘多不了。異釋云云。要集中。說人顯猛。及緣自共相等。皆不得意。設難失宗。煩不能叙。

假說牛等。應知亦然。 (論第二)

【述記】第二末 述曰。此例指也。即如有人。負重形質。猶如於牛。亦復如是。等。餘狗等。

我法若無。依何假說。無假說故。似亦不成。如何說心似外境。 (論第二)

【述記】第二末_五 述曰。此結成難。若有我法。名為真事。識所變者。名為似事。所變上有不捨。色等法之自相。名為共法。可說所變。名為似法。說之為假。今無心外我法真事。真事既無。故所說假依何得有。無所說義假法故。其體似法亦不成。似無依故。即義依體假。又所變之似既無。能說之假不有。能說之假既無。所變之似不有。即有體施設假。此似既無。如何說心似外境轉。外境無故。心何所似。誰似於誰。誰為能似。是彼難也。世間我法。標宗說無故。今但難聖教我法。

【演秘】第二末_六 疏無所說義假法者。識所無假。前擇由假設我法中。疏有兩判。一假我法。乃屬於說。但假言說以為我法。二假我法不在於言。以所說為。今非第二。

疏其體似法亦不成者。正難似無。

疏似無依故者。釋所以也。汝宗說似依於假立。所依假無。能依之似故亦不有。

疏即義依體假者。此結依以義依體假。而為難矣。

疏又所變之似既無等者。由無真故。故似無也。

疏能說之假不有者。有所變似依之立假。由似既無。故假不立。言能說假。即前第一假我假法。但依說立名為能說。

疏即有體施設假者。結依有體施設假難。

疏世間我法標宗說無者。論主標宗無世我法。所以外人但難聖教。

【標要】卷上末_七 我法若無依何假說者。所以既無說誰為能似。能似假說無故。共法之似亦不成。

不得別解。義依於體等假。世間聖教。二似俱不成故。

彼難非理 (論第二)

【述記】第二末_八 述曰。下破彼計。初破外道。後破小乘。破外道中。先破真事無。後破似事共法。亦無。

【演秘】第二末_九 論彼難非理者。詳曰。科判。具疏。又今助科。總分為二。一彼難非理。至前已破故。總非小乘及以外道。二依類等下。別破二計。犢子等計。既許有我。故作此科。亦應無失。

離識我法前已破故 (論第二)

【述記】第二末_十 述曰。此破真事無。以說假我法為能似。真我法為所似。前破我法中。已總破彼真我法。訖。此即不極成之真事。故指如前。

依類依實假說火等俱不成故 (論第二)

【述記】第二末_{十一} 述曰。下破似事及破共法。於中有二。初總非。後別破。此總非也。前舉火。喻難中真火。論主非之。在於心外實法中。破似事之中。有依類。有依實。說似類者。性也。即是同異。其大有句義者。今不取之。何以知者。下破德與類互相離。故知是同異。若大有為類。以

是一法決定不相離故。即不成因。類是別義。故實者即是彼實句義。如地水火等。今所言依於似事假說為火。所說假火。依同異類。及火等實。皆不成。故此即總非依。皆不成。

【演秘】第二末。論依類至俱不成者。問假依類實外意何耶。答彼云。假者依似共立。類有似共。如言人類。由人相似。方得類名。人業大同。名為共法。由類有此似及共法。故假依類。又實句火。內外皆有。人身內火。似身外火。設與外火同。有猛赤亦有似共。故假依實。即人身中有斯類實。故依類實說人似火。又依宗計。凡諸假說。皆依類實。二句所攝。非唯假火。

依類假說理且不成猛赤等德非類有故 (論第二九)

【述記】第二末。述曰。下別破也。於中有二。初破後結。破中有二。初德非類有破。後德類相離破。此初也。先破假火依類不成。其猛赤等實火之德。非是同異德。故彼宗計。地有十四德。謂色味香觸數量別性合離彼性。此性液性潤行。水亦十四德。前十四中除香取重。火有十一種。水十四中除味潤重性。風有九德。火十一中除色液性。故色是火等德。而同異類無德。今言猛赤等德非是類有。猛即行中。勢用作因。非念因也。亦名為利。即是火上猛利之勢。赤是色德。此在於火。非是類德。

【演秘】第二末。論依類假說理且不成者。下別破類實。破類實中皆指似共。有義初破依類似事不成。後破依實共法不成。文自明說。然諸師說。依類依實。皆通破。彼似事共法。此

定非理者。詳曰。雙破定然非非理也。

若無共德而假說彼應亦於水等假說火等名 (論第二九)

【述記】第二末。述曰。顯其非理。共德者即猛赤也。雖有同異類。而無火德等。亦得說為火者。於水等中。應得說為火。亦有同異類。無火德故。如似火人。以人例水。應不得說為似火。如汝所說。人似火。似火。應不依類。類無共德。故猶如水等。水等返覆可知。

【演秘】第二末。論破類云。若無共德而假說。彼等破依實云。若謂人火德相似。故等。此即如次。破共似法。何言非理。若言如次。舉無共似。以破似共理。亦不然。文既明。言彼無共似。何故不得名破共似。故應從前雙破。為正。

若謂猛等雖非類德而不相離故可假說此亦不然 (論第二九)

【述記】第二末。述曰。下破相離。先應計非。若彼宗言。猛等雖非類德。而不相離。故可假說。以人之類。必與火德。猛赤等法。不相離。故可說人為火。水中類離德。何得說為火者。此亦不然。

人類猛等現見亦有互相離故 (論第二九)

【述記】第二末。述曰。此出非理。人類及猛德等。現見亦有互相離。故如無猛赤調順之人。

但有人類無猛等德。如火及彼似火牛中。雖有猛等而無人類。豈非類德有互相離。又見貧人先無猛赤。後富貴已。方有猛赤。或復翻此。豈非相離。故不可說假依類得成。以其人類無猛赤等德。不可說入定似於火。故知假說不依於類。或復亦有有德無人類。故不可以不相離救。

【演秘】第二末 論人類猛等現見亦有互相離者。具辨如疏。問外救意云。說猛赤人。而似於火。此人人類與赤等德不相離。故不說一切人類猛等皆不相離。皆似於火。何故諸德並以貪富先後事等。以辨相離。而為難耶。答有云。人起嗔時。面赤心急。假說為火。彼若歡喜。面白心緩。雖無猛赤。曾起猛赤。亦說似火。雖與德離。猶說似猛。故不得言不相離。故方假說也。此亦不然。言人似火。皆依於現不約曾言。若據曾言。不問他救。救云。汝依曾有名為假者。我據有體名不相離。說之為假。斯亦何失。故知不可。詳曰。縱急赤人。人類與德。有離不離。內德不離。外火猛德與類互離。論據外德云互相離。而言亦者。以外離德。亦內不離。猛赤之德。彼若救云。依內德者。理亦不然。有內無外。便無共法。無共法。故過同於前。故論不說。

類既無德。又互相離。然有於人假說火等。故知假說不依類成。 (論第二叶)

【述記】第二末 述曰。今總結之。類既無德。應初破。又互相離。應第二破。故知假說不依類成。

類成。此總結非。皆有比量。思可知也。

【演秘】第二末 疏。此總結非皆有比量者。前一破中。皆有其量。今略言之。破初量云。汝言類句。定不依之。立於假火。無共德。故猶如水等。破第二量。宗同於前。因云。猛赤等德。有互相離。故猶如水等。更思。

依實假說。理亦不成。猛赤等德。非共有故。 (論第二叶)

【述記】第二末 述曰。就破似事。共法之中。上來已破。依類不成。自下復破。依實不成。於中有二。初破後結。破中有二。初無共不成。破後在人非德破。此初也。等者。等取別性。此彼等。隨其所應。猛赤等德。非共有故。此中總非。下顯非共。

謂猛赤等。在火在人。其體各別。所依異故。 (論第二叶)

【述記】第二末 述曰。此顯非共。若猛赤等。體是一法。一頭在人。一頭在火。此猛赤等。可名共法。而是共有。既非共有。所依別故。依實不成。此猛赤德。在火。所依實火等異。在人。所依實火等異。非是一德。而在二邊。既無共法。故知假說。亦不依實。

無共假說。有過同前。 (論第二叶)

【述記】第二末 述曰。若外救言。無共。假說亦有。何失。今論主非。無共假說。有過同前。同。

前於水應名火等以無共故。

若謂人火德相似故可假說者理亦不然 (論第二)

【述記】第二末 述曰下在人非德破此牒計非謂彼救言水無赤德故與火不相似也人火雖復猛赤所依之實各別以相似故可假說者理亦不然。

說火在人非在德故 (論第二)

【述記】第二末 述曰世間但說人似於火不說德似於火德似火時應當猛似猛赤似赤德是實家德可依假說今不在德唯在於人乃言假依實說此既便依假人說實火故若說火在德德是實德以德相似名火依實既說火在人應人相似名爲火不說火依實。

【演秘】第二末 論說火在人非在德故者問外人但云由人與火德相似故說人爲火不言其火而在於德若難彼云火不在德豈不相扶詳曰諸德云云廣如餘辨理皆難究今助一釋若謂人火德相似下應有難救而難彼云若難相似而假說者即應說人猛赤等德而似火德不應說人似火也人以與火不相似故他救云實以人上赤急等法以類火故言人似火舉人取德故次難云說火在人非在德也世間說彼似火之言但目於人不屬人上猛赤等德論文隱括而不具言。

疏德是實家德可依假說者此設縱也德是實德而依於德假說火者可許其假而依於實。

疏今不在德等者世間但說火在於人非實德如何乃言假依實耶。

疏此即便依假人說實火者假合名人火是實法即是依假而立實火不是依實立假火也便違本計。

疏既說火在人等者世說假火既在於人即由人以名爲假火非由德似既依於人立於假火人非是實云何得言假依實立。

由此假說不依實成 (論第二)

【述記】第二末 述曰即總結也此中有救及如前解依類不成亦有救破不異前也。

【演秘】第二末 疏此中有救等者外爲難云火有猛赤火名真火人有猛等似彼名假雖言其火而依於德乃復難言火不在德應詰彼云人火猛赤所依各異既無共德依何說假無共假說過如前說以此等難前已具明故不舉也問外若救云共謂相似如汝大乘識變外器雖各不同相似名共不說一物實於二處方名爲共答略爲三釋一云火有猛德人無其德以人非是實句攝故如何得言有於共法而假說耶若言人聚火聚二中有德相似名爲共者亦爲不可非唯依實一聚之中通諸法故二云以似名共共似無別即依二法而立於假云依三法立故救非理。

又假必依真事立者亦不應理 (論第二)

【述記】第二末

述曰。上來已破外道真事。次破小乘伏難真事。

【演秘】第二末

疏。以破小乘伏難者。小乘雖立真等三種。文不顯說。故云伏也。此據前難無小乘說。

【述記】第二末

破前外道。勝論爲首。餘亦從之。今小乘等自辨真事。前立三法。故今破也。

【演秘】第二末

疏。小乘等自辨真事等者。不通外道名爲自也。雖小乘等而非一類。總皆內法。名自無失。

【述記】第二末

或。是外道佛法。共許真事。假亦不依。文有三。一總非。二別顯。三結依。此總非也。

【演秘】第二末

疏。或。是外道等者。地。堅。火。熱。如是。一切諸法。自相。名爲共許。雖是共許。假亦不依。此等而立。

【樞要】卷上末

破小乘真事。中有三。初總非。次別顯。後結依。別顯中有三。初顯不依真。唯依共相轉。次顯證智有勝功能。亦非離此等是。後總申假說不依真事。然假智證必依聲起等是。由此但依下結假智所依。

真謂自相。假智及證。俱非境故。(論第二)

【述記】第二末

述曰。下別顯有三。初顯不依真。唯依共相轉。即此真事。非謂心外實體名。真。但心所取法。自體相言說不及。假智緣不著。說之爲真。此唯現量知。性離言說及智分別。

此出真體非智證及。謂假智證不得自相。唯於諸法共相而轉。(論第二)

【述記】第二末

述曰。如色法等。礙爲自性。火以煖爲性。水以濕爲性。但可證知。言說不及。第六意識隨五識後起緣。此智發言語等。但是所緣說。法之共相。非彼自相。若緣著自相者。如緣張人。即應張人身中諸事皆應了知。緣及張人之自相。故應立量云。如第六意識緣張人時。張人身中。餘一切法。皆應緣著。張人自相。故如所緣形量等。此就他宗而爲此量。非謂共許。張人身。以衆多法爲自性。緣彼之時。但得衆法所成之人。非一一法皆能別知。一一法皆能別知。是證量。故言共相者。如言色時。遮餘非色。一切色法皆在所言。乃至言青。遮非青。一切青皆在所言。貫通諸法。不唯在一事體中。故名共相。說爲假也。遮得自相。名得共相。若所變中有共相法。是可。得者。即得自體。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。分蘊成處。色成於十。處名自相。蘊名共相。一色蘊該十。故於一處中。青黃等類別。類名自相。處名共相。於一青等類中。有多事體。菓青非華等。以類爲共相。事名爲自相。一事中。有多極微。以事爲共相。以極微爲自相。如是展轉。至不可說爲自相。可說極微等爲共相。故以理推。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。真實共體。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。為自相故。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。無始串習。共呼召故。今緣於青。作青解者。此比量知。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。遮餘非青之物。遂作青解。非謂青解即稱青事。故二十唯識。伽他中言。現覺如夢等。已起現覺時。見及境已無。事許。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。亦但唯於共相處。轉。如說青蓮華等。有所遮。故。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。共相亦非比量所得。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。下文第二顯假詮智有勝功能。〔演秘〕第二末。疏。非謂共許張人身等者。此釋量就。他宗所以。以大乘宗不許多法成。其自相。衆多法成。但和合假。

疏。現覺如夢等者。薩婆多等。許識外境。故為難云。若無外境。寧有此覺。我今現證。如是境耶。為答。彼難。故有此頌。言現覺者。作證。色等行解之心。如夢等者。此舉喻也。夢中。亦言我見色等。色等之境。離心外無。非夢現覺。境亦如是。見及境已無者。正申難意。此師六識不許並起。眼等五識隨一現緣。而不分別。我今現見。後現作解。是第六識。前現量境及現量心。並已落謝。寧許有現量者。起現覺時。既無現境。能見亦無。如何。此時。許有現量。證外境有。

疏。若說共相唯有觀心者。大乘共相。體性是無。唯觀心中。作共相解。約此行解名。為共相。具如燈辨。

〔義燈〕第三。問。疏。中立量。如第六識緣張人時。張人身中。餘一切法。皆應緣著。雖就他宗。為此比量。大乘自宗。定心緣時。得張人身。一切法。不若不得者。應非現量。不得自相故。若許得者。人是假法。共相。無體。現量證智。如何得緣。答。現量心緣。得自相者。各附己體。而分明得知。和合法。假說為一人。非作一解名。得自相。釋燒。心口。外人返難。如汝定心及五八識。得法。自相。緣火之時。何不燒心。答。宗計有別。汝執言說得自相者。如似身根。得火自相。即覺燒熱。火以燒熱。為自相。故。心等亦然。既得自相。何不燒熱。此就外道難。非大乘宗。大乘宗者。根非所燒。而言得自相者。各附己體。分明而得。非分別貫通。餘法。名得自相。不問外道。若外道餘乘。各執言說得法。自相。亦同身根。故作此難。大乘不爾。故自無過。言今緣青。作青解者。此比量知。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。作青等解。問。前言緣瓶。雖不堅執。是非量收。非青青解。何名比量。答。瓶依多法。作一解。不稱法體。非量收。青不依多。順法體。由有分別。比量攝。若爾。定心作青等解。不若不作解。云何遍處勝處。作青等觀。若作青等解。定心應比量。答。雖作青解。各附自體。不貫通。餘。得是現量。不淨觀等。准此。可知。問。言假智詮。依共相轉。為緣。故名轉。為行解。名轉。若緣。故名轉。共相體無。智緣何起。答。共相雖依本質。自相。增益似有。假智緣時。還依本質。以變相分。質相。俱無。彼共相體。智但緣相。不能緣著。彼之共相。善說共相。以為所緣。顯詮緣不。

著名依共轉。或於行解亦得名轉。但生行解無彼共相。若爾何故。名依共相轉。答依共相解轉。若爾行解緣用有何差別。答如我執心所緣無我。而自執情妄作我解。即緣妄解能執心生。故論云起自心相分別計度執為實我。起自心相疏有兩解。此依後解。法執亦然。此假智詮。雖非堅執行相似。若爾行解所取及以共相俱無體性。何得成緣。答假智緣時隨其所應。必定質相心方得生。故成緣義非無相質。而心獨起。問既論色體實非青黃。然假智詮詮緣青時。為遮為表。若但是遮。應無所詮緣。如何實色等說有青黃等。若亦有表。即詮緣青等。如何說言不得自相。答如似色言依法假立。非體。如言即實是色。青等亦爾。但遮於餘意欲表此。說通遮表。非以有表。即得自相。五八緣時不作色非色青非青等解。但證相緣。故得自相。

亦非離此有別方便施設自相為假所依 (論第二)

【述記】第二末 述曰方便者所以義因義安立施設義善巧義非離假智及言說外有別所以便施設自相說為假智詮之所依假智及詮依所詮變與彼自相相似之義說為假故以為疎緣親不得自性得自性時不作青等解作青等解即非自性故知自性非假所依然緣自性色及詮故作青等解故說自相為假所依

【樞要】卷上末 亦非離此有別方便有二解一云即以假智詮施設自相為假所依由假智詮顯於法故如手指月等不爾如何說為自相能證得也二云假智詮境不得自相亦非

離此。外更有別方便施設自相。可為假所依。顯此二既不得自相。離此亦無方便。可得自相。意願自相。除證智外莫能得者。

【演秘】第二末 論亦非離此。至為假所依者。具如樞要。卷上末有義謂通外難。外難云。若言詮法。不得自相。如何曉火。便得火等。故此通云。謂假智詮。雖不得自相。亦非離此。自相之外。有別方便施設自相。為假所依。由詮火名。無始申習。依火自相。不依於水。假智隨名。但緣於火。且如假名詮法。自相雖不稱實。要杖所詮。自相施設。假智亦爾。不離自相。假智生故。問此即假說。必依於真。如何破他。答雖依自相。不稱所依。故不可說假必依真。若爾外言。我亦如是。雖假依真。亦不說言而稱真。故汝之真事。許誠外有。如前廣破。我但識變。何得相例。詳曰。非無其理。然依論意。本解為正。故論前云。假智詮。不得自相。此文即云。亦非離此。若非假智詮。此此誰。又若自相。如何自相施設。自相。又施設者。巧便安立所以之義。以彼自相安立。自相為假所依。義疎且昧。又雖識變不變有別。而假依真。有相濫失。故今不依。

疏假智及詮。至說為假故者。假智所變假詮所詮。與法自相而相似。故說智詮而為假也。疏故智相非所依者。非假智詮親所依也。非是不許為疎所依。疏然緣自性色及詮故者。緣自性色。詮自性色。

然假智詮必依聲起 (論第二)

【述記】第二末^{六十一} 述曰。下第三文。總申假說不_レ依真事。謂此假智及詮。必定依聲而起。如聞某甲。即便緣之。或起言說。故必依聲。如作色解。及說色言。由聞他聲說之。為色。方能了。故詮。謂名等。有詮辨。故聲。謂表業。雖不相離。各據一勝。若爾嬰兒等。應無比智。及生。無色。比智應無。不聞他聲起。私云。起之下比之字。脫假智故。此理不然。如鼠聞貓聲。及或見鴉等。即便急走。豈彼生已。能起證智耶。此鼠前生。曾為鴉鴉之所。食噉。今既見已。有比智生。定知如前還被_レ彼殺。即便急走。生。無色亦爾。無始及下界。會重習故。會聞說有無色界定。修生彼故。不爾。此中唯說下界智。依聲起。除無色界。故知諸智皆緣共生。假智及詮。詮謂名等。必依聲起。

【演秘】第二末^{六十二} 疏。不聞聲起比智者。不能依聲而起。比智云。不聞聲。非是嬰兒全。不聞聲。疏。此鼠前生為貓食等者。問。前為_レ人等。後死為_レ鼠。見鴉等類。應不驚走。答。由前前生。曾作_レ鼠故。或在_レ人中。曾聞見_レ故。故亦驚也。問。鼠等。豈皆得宿命智。知彼食已。答。義意如此。非必鼠等。作此等心。方驚走也。但為俱生而保養。命故。

【義燈】第三^{六十三} 問。無色界。無聲。假智依何起。答。有二解。一。依多分說。二。亦有聲。依定果說。三。會下_レ界。數聞於彼。以串習故。假智亦起。問。論云。能詮所詮俱非自相。若能所詮。俱非自相。可依共轉。能緣所緣。不言非自相。應不依共轉。答。能緣假智。亦非自相。有分別故。言假智。何故不說。答。影略。故舉境顯心。

聲不及處。此便不轉。 (論第二)

【述記】第二末^{六十四} 述曰。如香味觸。根合。得自相。豈能以聲得彼自體。聲既不及自相之處。故定知此假智及詮。皆不及彼自相而轉。猶如於聲。

能詮所詮俱非自相。故知假說不_レ依真事。 (論第二)

【述記】第二末^{六十五} 述曰。說為能詮之名所詮之法。俱非自相。聲是耳所得。無所詮表。故。今此能詮。是名句等。意識所緣。緣之起解。故知能所二詮。俱非自相。共相無別體。是假法故。問曰。若不著自相。橫為分別。何非是執。即善心等。中應有法執。如法執不善心。亦不稱境。故。今答曰。法執之心。非但不稱本質。亦不稱影像。親所緣緣。共相之法。依他性者。故名為執。或堅著。此親相分故。說之為執。此善心等。緣共相時。雖不稱自相本質。而稱於影像所變。亦不橫計堅著。與法執不同。以彼影像依他性故。或比量等心。緣親相分。亦不相稱。若相稱者。應名得體。由此。但非堅著。此境。故不名執。若爾。色等五境。有別能緣故。有緣自相。眼等五根。及種子。亦爾。本識境。故。心心所法。此是誰緣。若言他心智。能緣此。應非證量。是散心。故。如餘散心。此理不然。護法釋云。一切凡聖。自證分等。為證量故。

【演秘】第二末^{六十六} 疏。心心所法。此是誰緣者。根塵種等。是心所緣。心知自相。此能緣心。誰之所緣。誰能緣。此心之自相。

疏若言他心智證緣。至如餘散心者。問他心智者。即通所收。何名爲散。答。且他心智略有三類。一。謂如來八地已去菩薩。所得定通無別。二。者一乘七地已還菩薩所得。及凡夫人修得之者。依定而起。然非即定。復不同散。三者報得。此唯散心。若依定起。名爲證量。報得不爾。以他心聚有非證量故。言非證。非謂一切他心證量。義即不遍。若自證分。證量義備。故遣他心而取自證。

【述記】第二末。安慧云。謂即諸佛他心智緣。是通果故。如通。是證量。修慧所攝。二十唯識伽他中云。他心皆云何。知境不如實。如知自心智。不知如佛境。此證量者。皆不起言說。及有分別智以證自相故。如五識境。餘二乘凡夫所得他心智。不稱他心法體。自相橫緣。共相故。妄執意識。故知假說不依真事。此總結之。

【演秘】第二末。疏。安慧謂。佛他心智緣者。問。此師何故。不取自證爲能知耶。答。安慧見分遍計。無體。而非是心。心即自證。故不自知。但佛他心了諸心也。

由此但依似事而轉 (論第二對)

【述記】第二末。述曰。此總結也。定知不依自相說假。依似事說。

似謂增益非實有相聲依增益似相而轉故不可說假必依真 (論第二對)

【述記】第二末。述曰。此顯似事非真實有。謂於自相之上。增益共相。依他有法。謂一色相。通諸色上。故名增益。此通三性。心及於此中。遍計所執。此相是無。自相之上。妄增爲有。隨情說。相非稱本境。勿謂善心。亦是有執。不堅取故。執心必違。影像相故。共相不違。影像相。故能證之聲。依共相轉。不依自相。故說假法。不依真起。心變共相。外必有體。然與自相必須合緣。如緣色時。亦隨自相。變爲一。共。遍諸色上。故成所緣緣。乃至緣我或空華等。隨作青等解。或依於蘊實法。或別緣。覓角等。與有體法。並合緣之。故無非所緣緣。失一切准知。又解即共相別緣。亦依他性。然不稱實。仍是有性。成所緣緣。今論所說假我法者。但隨妄情。非謂別有真論說。於假也。

【演秘】第二末。疏。依他有法謂一色等者。非說共相是依他性。有體之法。意明共相。由杖有體法。上而起。名依有法。

疏。及於此中。至此相是無者。能遍計心。所增之相。同於共相。體亦是無。故云及也。

疏。心變共相外必有體者。外謂本質。

疏。乃至緣我等者。問。即蘊計我。可言實合。名必有體。離蘊計我。何爲外體。答。亦依名教而起計。故亦名有也。

疏。或別緣等者。雖不有質。然相不無。及杖言教。亦得名爲有合緣也。

疏。又解即共相別緣等者。問。前言共相。但是觀心。無別體性。此何復言亦依他耶。答。遍通諸法名爲共相。此實觀心。行解安布。今談此心所緣之法。是相依他。不爾。此心緣。何爲境。

然此相分實不通餘。但是觀心作通。餘解。由是前後亦不相違。更有多妨。如燈具明。
 【義燈】第三_{三十一} 論似謂增益。本云。自相之上。增益共相。西明云。且如眼識得青。自相名實有。相。後尋求心。重緣青等。非自相青。將為自相。故云。似謂增益非實有相。集云。有釋。尋求心等。於非自相。將為自相。故名增益。此非共相。尋求非量。故。今謂不爾。若尋求心。所緣非共。離自共相。應看第三相。第三相無非。共何攝。又尋求心。是假智。不若是假智者。前言假智及證。唯依諸法。共相而轉。若非共相。違彼唯言。又復定中。亦許尋求。豈是非量。問。假智及證。俱非自相。依似事轉。似事非實。即假法。如無。如何得有表義名言之所熏種。答。若彼本質。是可生法。相分似彼。由此名言。意解之力。令此相分。熏成彼種。相分非假。故亦無過。

是故彼難不應正理。 (論第二_{三十一})

【述記】第二末_{三十一} 述曰。總結前所明。釋非道理。謂前所破。初就外宗。設許真事等為難。後就小乘等。共許真事為難。問曰。若爾。世尊。如何知共相法。共字苦字。無常等。應不能緣。二三諦等。答。如佛地論第六卷中。有三解。如薩婆多五蘊。是自相。苦無常等。理是共相。因明乃有多重。並如別處廣叙。不能煩引。學者應知。

【演秘】第二末_{三十一} 疏。應不能緣二三諦等者。二二三三乃至四。合以緣諦也。故置等言。此即壞緣。四諦觀也。

疏如佛地三解者。如樞要(卷上末_{三十一})引。疏下亦明。

【樞要】卷上末_{三十一} 依佛地論第六云。若共相境二量所知。云何二相依二量立。有義。二量在散心位。依二相立。不說定位。若在定心緣一切相。皆現量攝。有義。定心唯緣自相。然由共相方便所引。緣諸共相。所顯理者。就方便說。不如是者。名知自相。由此道理。或說真如名。空無我。諸法共相。或說真如。二空。所顯非是共相。如實義者。因明二相與此。小異。彼說法上。所有實義。皆名自相。以諸法上。自相共相。各附己體。不共他。故若分別心。立一種類。能證所證。通在諸法。如緣實華。名為共相。此要散心分別假立。是比量境。一切定心離此。分別皆名現量。雖緣諸法。苦無常等。亦一一法各別有。故名為自相。真如雖是共相。所顯以是諸法。自實性。故自有性(私云。性字論作相)故亦非共相。不可以其與一切法不一不異。即名共相。自相亦與一切共相不一不異。故是故彼論說諸法上。所有實義。皆名自相。經義不爾。故不相違。

然依識變對遣妄執。真實我法說假似言。 (論第二_{三十一})

【述記】第二末_{三十一} 述曰。下顯正教說我法。因依識所變見相分法。為遣所執。隨情說假我法。言故。非真實有。

由此契經。伽他中說。為對遣愚夫所執實我法。故於識所變假說我法名。(論第二_{三十一})

【述記】第二末_{三十一} 述曰。即厚嚴經。我法無體。但有其名。此非安慧文也。文意易詳。故今不解。

又多者廣義。即是總義。異熟之義。雖通六識。非總報主。不立多名。第七非多。非異熟故。名。異熟。餘識。不名。

【演秘】第二末三十一 論多異熟性故者。有義應作四句。有異熟。非多。謂六識中業所感者。有間斷故。不名。為多。有多。非異熟。謂第七識。有覆性故。俱非。即是六識之中。非業招者。俱句第八。遮餘三句。故說多言。

二謂思量。即第七識。恒審思量。故。 (論第二十一)

【述記】第二末三十一 述曰。謂第七識。恒審思量。此說恒言。簡第六識。意識雖審思。而非是恒。有間斷故。次審思言。復簡第八。第八雖恒。非審思故。恒審思量。雙簡五識。彼非恒起。非審思故。若言此識。實內思量。何故。此中不言內者。通無漏說。佛此亦緣外境相故。此恒等言。各有所簡。如樞要說。

【樞要】卷上末三十一 又思量者。簡他識。如疏。又簡自何故。此名意。有二義。一者依止名意。二者思量名意。何故名思量。不名依止。依止之名。是其他故。今不共故。又依止名。兼他顯自。以能依止顯所依故。思量之名。自行相義。以行顯體。以緣多故。相續恒起。行相緣遠。名之為審。故以思量行相。而顯自性。不名依止。又現正思量。名之為意。對法第二。無間覺義。是意。即次第滅根。今此思量。是現正思量。簡無間故。言恒故。顯此思量恒現在故。又簡自名。何故。不名心識。而獨名。意。百法等說。識有八種。有心地說。八並名心故。以恒審思量之義勝餘名故。若恒集起。名。

心。不及第八。若了境名識。不及餘六故。以意名。而標自稱。不說心識。由此簡他識。有二義。此餘識。非恒及非審故。如疏解。第二。此中心識。不及八六。恒自識。思量之用。勝心識。故簡自名。中亦有二。一不唯依止解。意。非諸論中。依止之義。行之共名。二顯常現在。非無間覺。

三謂了境。即前六識。了境相應故。 (論第二十一)

【述記】第二末三十一 述曰。下解第三句也。以前六識。同了境。異七八故。合為一名。問。此。前六識。亦緣細境。如佛六識等。何故。但名。麤。答。一多分故。二易知故。三諸有情共。可悉故。四內外道皆許。有故。五大小乘所。極成。故。六不共義。故。七八二識。不盡了故。此後二識。亦通淨名。非所熏故。又互顯。故。以上。如樞要說。

【演秘】第二末三十一 疏六不共義者。簡七八也。前之五義。皆對佛果緣。於細境。六識明也。【樞要】卷上末三十一 又了境者。一唯見分行相。而現自體。二簡他識。有四義。一易共。知故。嬰孩之屬。皆知有故。二共許。有故。三乘通許。三行相。故。四所緣。故。唯六。名了境。餘不得名。又自可名。為心意。何故。但名識。不名心意等。以了境之行相。故。易知。顯其自性。心意。不爾。眼識等名。心。義難知。故。有心地說。八並名心。對法等說。無間覺。故。簡自名。又簡。不名異熟名等。顯異熟等名。相難。知。故。多非分。故。自餘別義。如對法。抄及別章說。

【演秘】第二末三十一 論了境相應故者。有義應作四句。有了境。非相。第七八識。有相。非了境。六識心所。有俱。非。謂七八心所。俱句。第六心王。亦了。亦麤。故。

及言顯六合爲一種（論第二十一）

【述記】第二末云 述曰：謂前頌言及了別境識。解彼及字。及者合集義。以了境識六種不同。今合爲一名。爲了境故。言及也。及字雖通相違及等。今顯合集。故解及言。上來雖別解後三句。出能變體。然未解釋能變之義。故今應說。於中有三。初牒列數。次依標解。後總料簡。

此三皆名能變識者能變有二種（論第二十二）

【述記】第二末云 述曰：初牒能變。列其數也。東三能變。合爲二種。即以二義解能變也。

一因能變謂第八識中等流異熟二因習氣（論第二十二）

【述記】第二末云 述曰：次依標解。爲二文也。此言因者。即所由故。謂種子也。辨體生現。爲行生之所由也。此名唯望現果爲名。據理而言。應名果變。種及現行所引生故。今望果說。現行因。故變者是轉變義。在三能變初異熟中。顯所依止能持之識。所有等流異熟二種習氣是也。言習氣者。是現氣分重習所成。故名習氣。自性親因。名等流種。異性招感。名異熟種。一切種子。二種攝盡。土用增上。於此二中。假施設立。故不說之。謂因即能變。名因能變。謂此二因能轉變。生後自類種。同類現行。及異熟果故。

【演秘】第二末云 疏此名唯望現果爲名者。因能變名。唯對所生現行果說。

疏此種及現行所生故者。釋種得名。果變所以。

【樞要】卷上末云 體相沉隱。名之爲因。故唯在種。體用顯現。立爲果名。爲現故。不在種。不爾。應通因果能變中。有二四句。初應總因果。爲一句。次等流異熟各別因果。爲一句。次以二相對。爲一句。後轉變變現。爲一句。合五四句。思之。有唯轉變名變。非變現名變。謂一切種子。有唯變現名變。非轉變名變。謂因第八及六識中。業果現行。並佛功德。一切諸心心所。有俱句者。謂因七識。俱非者。謂異熟相分。但是所變故。一切因位有力相分。爲能重故。亦轉變名變。非變現名變。第一句攝。其因中六識業果相分。及一切第八。佛果諸心心所相分。並爲第四句。又有因變。非果變。謂成佛已去。一切有爲無漏種佛。更無現熏生故。有果變。非因變。謂第八六識中。業果。並佛一切現心心所。俱句者。謂因七識能熏現行。及能生種。俱非者。謂佛果上。一切相分。唯以等流爲因果能變。作四句。或唯等流因。非果變。大悲菩薩之果。無漏法爾種。有唯等流果。非因變。謂佛果現八識。有俱句。即因第七及六識無漏。並威儀工巧變化。因種。有俱非句。即佛果相分。以異熟爲因果能變。作四句中。唯有三句。無第三句。故有漏善惡種子。爲初句。第八及六識業果現種。爲第二句。無第三句。俱非者。如理思。諸科文頌。皆應別叙。第七及六識。非善惡並業果。心等。是於八識。各爲五句。後別應思。

【義燈】第三云 論能變有二。謂因及果。有多解釋。且准論文及本疏意。因變但種子。果變唯現行。設現熏種。不名因變。何以故。論但云一因能變。謂第八識中。等流異熟二因習氣。既言第八識中。二因習氣。七現能熏。非在八中。亦非習氣。不同三相。三相諸文互說不定。二變更

無異文說故。若爾現熏種。是何變收。答。是果變或非二變。何以故。若言因非習氣。若言果五七不能現彼種相故。問。若爾二變攝義不盡。答。不盡何過。二變攝勝故。然樞要中。作句數者。以義證之。或現熏種亦因能變。若說為果五七所熏。豈是現相。此中意說。自證所現名種種相故。若爾云何。不說能熏亦為因變。答。准下第八現亦名種。然說習氣勝顯相續。現因間絕。隱略不說。

等流習氣 由七識中善惡無記熏令生長 (論第二十一)

【述記】第二末 述曰。不以等流所變之果。顯其自性。但舉等流能變之因。以顯自體。義顯所生。通諸有漏三性之法。各自種子。所引八識。各自自果。名言種子。是也。等謂相似。流謂流類。即此種子與果性同。相似名等。果是彼類。名之為流。即從等所流。從因為名。故名等流。即等之流。依士釋也。即名言熏習種子。是等流之習氣。名等流習氣。等流非因名故。等流習氣非持業釋。以第八識不能熏故。唯說七生。七唯無記。六通三性。

【演秘】第二末 疏。不以等流所變等者。即此習氣有因有果。論中但舉習氣之因。以彰其體。不舉其果。而辨其體也。

疏義顯所生等者。釋論舉因。不說果意。問。本意欲明所生之果。通八識等。何不舉果。直以明之。而乃舉因。方便顯耶。答。若舉其因。顯此習氣亦有因。生並顯所生。通八識等。復能顯自亦能為因。若直舉果。恐習氣不從因得。為含多義。故舉其因。異熟習氣

亦准此知。

疏流謂流類者。有說。等謂相似。已顯類同。所言流者。是流注義。果從因起。因所流故。名之為流。等之流。故亦依主釋。或所生果與因相似。名之為等。從彼所起名之為流。此等即流。持業釋也。故論說云。由果似因。名等流故。

異熟習氣 由六識中有漏善惡熏令生長 (論第二十二)

【述記】第二末 述曰。前等流因是因緣種。其所生果。即通八識種。此異熟因。增上緣種。即是有分熏習種子。不以所生異熟之果顯其因性。但舉此因能變之因。以彰自體。義顯所生。除第七識。可通餘識。及五蘊等。無記之法。此體唯通善惡二性。果唯無記。前因因果皆通三性。第七識唯無記。非異熟因。勢力羸劣。不感果也。此非異熟。有覆性。故第八不能熏。此中皆不說。明因能變。即是種子轉變。生果。果通種子及與現行。自類種子亦相生。故瑜伽第五種子七義云。與他性為因。亦與後念自性為因。非即此刹那舉因能熏。意顯七識等諸現行法。亦名為因。亦名能變。故二習氣。各舉能熏。諸因緣體。辨體生果者。名因能變。故轉變之義。通現種也。種因變。唯在第八。現因變。通餘七識。不說我見熏習種子。離此二外。無別體。故於名言中。別離出。故不能加。招後果。生故。言異熟者。如前第一本。已釋。異熟習氣。唯依士釋。果是異熟。因名習氣。故第八唯果變。而非因。種子因變。而非果。現七識亦因亦果能變。前六識中。異熟無記心等。同第八識。唯果能變。非能熏。故。至下當知。問。既說現行為因能變。種子何故。非果能變。對誰名。因。答。此

中果變。謂有緣法能變現義。故種子非。若體是果。而能轉變。種子亦是。今論但說有八識生。現種種相。故知但說現行果法。名果能變。由以變現名。能變故。種子但以轉變名。變三熏習等。下白當說。

【演秘】第二末 疏舉因能熏者。二習氣因體是能熏。名因能熏。能熏即因。

疏不說我見熏習等者。問異熟習氣。豈異等流習氣。外有。而別說耶。答善惡種子。生自現種。名為等流。有餘緣助感。後異熟。即名異熟。雖體無異。有別勝能。故開為二。我見習。方此不如。故不可說。由此異熟必是等流。自有等流。不名異熟。即無記種。及彼善惡不招果者。

一一果能變。謂前二種習氣力故。有八識生。現種種相。 (論第二十一)

【述記】第二末 述曰。即前二因。所生現果。謂有緣法能變現者。名果能變。非因所生。皆名為果。不爾種子。應名果變。自相生故。此果能變。即自證分能變現。生見相分。果此言變者。與前不同。是有緣變。變現為義。識中種子。果之所變。識所緣故。由前等流能變力故。八識三性。因緣果生。由前異熟能變力故。除第七識。餘之七識。無記果生。舉因顯果。無記之法體性羸劣。要等流異熟。二因所生。名果能變。餘則不爾。種種相者。顯相應等見相分。法五蘊非一。言種種也。若種子。唯轉變名。變。若第八識。唯變現名。變。若能熏七識。得二變名。此前所說。並在因位。有漏之心。若在因位。無漏之種。唯第六七種。及現行。唯有等流。因果能變。若佛果位。八識現行。唯有等

流。果能變攝。以在果位。不熏習故。其諸種子。名因能變。生自類種。及現行故。三界具幾。如理應思。

【演秘】第二末 疏三界具幾等者。欲界等流。具有三性。異熟二性。上二界中等流。二性。異熟唯。一無不善故。

等流習氣為因緣故。八識體相差別而生。 (論第二十一)

【述記】第二末 述曰。後總料簡。前因能變等流習氣。習氣者種子也。必有其果。未知生何。如何生果。能起何果。即有三義。今顯所生。通於八識。能為因緣。生八識也。體謂體性。相謂相狀。自證見相。俱名為證。

【演秘】第二末 疏未知生何等者。即論說云。八識生者。答生何也。為因緣者。答如何生。名等流者。答起何果。下異熟果亦准此知。

名等流果。果似因故。 (論第二十一)

【述記】第二末 述曰。顯是何果。釋等流義。為因緣生。因緣之法。必同性故。

異熟習氣為增上緣。感第八識酬引業力。恒相續故。立異熟名。 (論第二十一)

【述記】第二末七 述曰。前因能變中。言異熟習氣。既是種子。未知生何。如何生果。能起何。果。今顯增上緣。生不親。生故。所生異熟者。唯第八識。增上緣。生性不同。故。唯第八識。是總。果。故。是果之主。餘果方。生。主。引。生。故。由強勝業。引總果。故。餘別弱業。方能生果。據其勝。業。名。引。引餘業。生。故。報。亦。名。引。引。餘。果。故。業。勝。名。引。果。無。間。故。說。恒。相。續。由。恒。相。續。及。是。引。果。立。異。熟。名。餘。法。亦。爾。

【演秘】第二末五 疏。餘法亦爾者。第八心所名。餘法也。

感前六識酬滿業者。從異熟起。名異熟生。不名異熟。有間斷故。(論第二十一)

【述記】第二末六 述曰。顯異熟因所生。未盡。即明亦感前之六識。俱增上緣。此是別果。故業。名滿。引。如。作。摸。滿。如。填。綵。以此六識。從第八識。真異熟起。名異熟生。以非。是。主。有。間。斷。故。不。名。真。異。熟。成。圓。果。事。具。足。果。事。名。之。為。滿。亦。通。因。果。皆。有。滿。義。業。勝。名。滿。

【樞要】上末三 真異熟具三義。一。業果。二。不斷。三。遍三界。第七具後。二義。非初。第六。報心。具。初。後。義。非。中。非。報。心。具。後。一。義。非。初。二。五。識。報。心。具。初。非。後。二。非。報。心。三。義。俱。無。故。唯。第。八。獨。得。其。名。

即前異熟及異熟生。名異熟果。果異因故。(論第二十二)

【述記】第二末八 述曰。釋生。何。果。言異熟果。及。釋異熟因。是善惡。果。無。記。故。別。從。總。稱。二。種。俱。名。為。異。熟。果。即。由。如。前。所。說。理。故。其。第。七。識。非。異。熟。種。之。所。引。生。因。位。唯。染。果。無。漏。故。問。六。識。報。者。非。真。異。熟。名。異。熟。生。者。善。等。三。性。法。應。名。異。熟。生。並。從。真。實。異。熟。起。故。答。曰。不。然。對。法。第。五。說。若。法。是。異。熟。從。異。熟。起。者。名。異。熟。生。善。等。唯。從。彼。起。不。是。異。熟。故。不。名。異。熟。生。若。爾。即。真。異。熟。從。自。前。念。及。種。起。故。應。名。異。熟。生。合。具。二。義。故。答。曰。可。然。如。瑜。伽。六。十。三。有。心。地。廣。說。如。彼。今。應。義。釋。若。法。異。熟。從。異。熟。起。無。間。斷。遍。者。名。為。異。熟。名。異。熟。生。若。法。異。熟。從。異。熟。起。有。間。不。遍。者。名。異。熟。生。不。名。異。熟。若。法。非。異。熟。有。間。不。遍。雖。從。異。熟。起。不。名。異。熟。不。名。異。熟。生。若。法。有。漏。依。異。熟。者。可。名。異。熟。生。不。名。異。熟。有。漏。種。子。皆。名。異。熟。生。由。是。無。漏。種。子。不。名。異。熟。生。非。有。漏。不。同。性。故。若。法。有。為。依。異。熟。有。不。名。異。熟。名。異。熟。生。因。中。無。漏。並。名。異。熟。生。故。五。十。七。云。二。十。二。根。一。切。皆。有。異。熟。種。子。由。是。佛。果。諸。無。漏。法。非。異。熟。生。若。法。緣。合。與。本。性。別。變。異。而。熟。果。始。能。生。名。異。熟。生。即。一。切。有。為。皆。異。熟。生。故。具。知。根。名。異。熟。生。佛。果。無。漏。諸。有。為。法。皆。名。異。熟。生。今。五。義。中。取。第。一。義。唯。第。八。識。不。取。於。餘。

【演秘】第二末三 疏。若爾。即。真。異。熟。等。者。問。按。彼。論。云。阿。賴。耶。識。相。應。受。於。一。切。時。唯。是。不。苦。不。樂。唯。是。異。熟。生。不。言。識。體。亦。異。熟。生。言。異。熟。生。豈。不。乖。從。答。相。應。之。受。既。異。熟。生。識。從。於。彼。必。定。同。也。故。論。不。言。

疏。今。五。義。中。取。第。一。者。問。准。前。所。明。總。有。六。義。云。何。言。五。答。意。明。異。熟。對。異。熟。生。六。中。第。三。非。異。熟。生。復。非。異。熟。所。以。除。之。但。云。五。義。

此中且說我愛執藏。持雜染種能變果識。名為異熟。非謂一切。

(論第二十三)

【述記】第二末八十 述曰。雖異熟果通七識有。今初能變。唯真異熟。我所藏。故持染種。故名真異熟。非說一切業。所感者。皆初能變。持雜染種。即顯善惡業果名。識能變果識者。顯此非。是能變之中。因能變也。不能熏。故我愛執藏。顯初名也。言異熟者。或異時而熟。或變易而熟。或異類而熟。或異熟因所招名異熟果。前二無文解。第三第四依士釋。或持業釋。異熟即果。故然。下十因得五果處。彼自料簡。故今不述。如第八卷。此中所言異熟生者。一切色法。非第八品。亦異熟生。此但舉心。心為勝。故。

【義燈】第三三十一 論此中且說我愛執藏等。西明約引滿異熟果簡。不異本釋。有解別簡。我愛執藏。目阿賴耶。持雜染種。即目陀那。最初能變。異熟果識。名為異熟。今謂不爾。陀那通佛。非持雜染。故要集云。謂我法所依能變。於二位中。別簡六識。至第七地。顯我執位。真執藏處。八地已上。除金剛位。持雜染種。顯法執位。俱唯第八。故頌偏說第八異熟。今謂不爾。若兼法執。依即初能變。非最先捨。違下文。故今本釋意。有二種簡。一簡他。謂餘六識非真異熟。二簡自。八地已去。雖真異熟。非是我執。恒愛著處。已捨我執。故下釋云。初能變識。大小乘教。名阿賴耶。又云。此識自相。分位雖多。藏初過重。是故偏說。若以異熟。取法執。攝此果相。而為自相。何得藏初過重。又下辨捨。先阿賴耶。非異熟識。故今此文。顯簡自他。但取我執。所依。持雜染種。異熟果識。名為能變。非皆攝盡。故云且說。

昭和十三年二月十二日印刷
昭和十三年二月十六日發行

【非賣品】

編纂者 佛教大系完成會

右代表者 原 子 廣 宣

東京市板橋區板橋町九丁目二二三一

印刷者兼 原 子 廣 輾

東京市板橋區板橋町九丁目二二三一

印刷所 佛教大系印刷工場

東京市豐島區西果町二丁目二七一二

發行所 佛教大系完成會

東京市板橋區板橋町九丁目二二三一
振替東京五五三五一番

380
12
642

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

終

