

成唯識論音響補遺卷第五之一 躬八

清武林蓮居紹覺大師音義

新伊大師合響

法嗣智素補遺

○次例藏識明受俱二初微

此染污意何受相應

補遺前初能變識別立受俱門今不別立故

徵問

○次釋三初師喜受俱

有義此俱唯有喜受恒內執我生喜愛故

○次師四受俱二初斥前非

有義不然應許喜受乃至有頂違聖言故

音義瑜伽論說喜受只通二禪第七識徧三

界若喜受俱應許喜受隨第七通至有頂則違聖言

○次申已義

應說此意四受相應謂生惡趣憂受相應緣不善業所引果故生人欲天初二靜慮喜受相應緣有喜地善業果故第三靜慮樂受相應緣有樂地善業果故第四靜慮乃至有頂捨受相應緣唯捨地善業果故

音義此師釋意通具四受謂隨所緣界地果報不同故

○三師捨受俱

有義彼說亦不應理此無始來任運一類緣內執我恒無轉易與變異受不相應故又此末那與前藏識義有異者皆別說之若四受俱亦應別說既不別說定與彼同故此相應唯有捨受

音義變異受者謂憂喜樂三變易不定故謂

此末那唯緣內我恒無轉易故不應與變異受相應又此下次以頌不別說顯定與藏識是同唯有捨受

○次已轉依

未轉依位與前所說心所相應已轉依位唯二十一心所俱起謂徧行別境各五善十一如第八識已轉依位唯捨受俱任運轉故恒於所緣平等轉故

音義先明未轉依位與十八心所俱起已如前說今次明轉依位心所有二十一如第八識已轉依者舉例明也謂第八於未轉依位唯五心所已轉依位亦有二十一心所俱故唯捨下次明受俱轉依心所既同第八亦應與彼轉依第八同是捨受任運而轉以彼證得十種平等性故恒於所緣

平等轉故

○七三性門 二 初問答總標

末那心所何性所攝有覆無記所攝非餘

音義先問有覆下舉頌答謂唯是有覆無記性攝非餘三性也

○次正釋頌義 二 初未轉依

此意相應四煩惱等是染法故障礙聖道隱蔽自心說名有覆非善不善故名無記如上一二界諸煩惱等定力攝藏是無記攝此俱染法所依細故任運轉故亦無記攝

合先正釋聖道即聖慧眼自心即真實義

如上下例明根隨煩惱通染二性今云唯有覆無記者何也例云如上一二界諸煩惱等而由定力之所攝藏不起現行是無記攝此意相應煩惱由所依識極微細故唯

是俱生任運轉故故此亦是無記性攝開
蒙問唯有覆答有四惑覆故是有覆有覆
義如三性門問既四惑俱何不成惡答四
惑非是唯不善性第七又無強思計度所
以不成不善性也

○次已轉依

若已轉依唯是善性

○八界繫門 二 初問答總標

末那心所何地繫耶隨彼所生彼地所繫

補遺先問隨彼下舉頌義答地謂三界九地

初彼字指藏識次彼字謂界地

○次正釋頌義 二 初未轉依

謂生欲界現行末那相應心所即欲界繫乃
至有頂應知亦然任運恒緣自地藏識執爲
內我非他地故若起彼地異熟藏識現在前

者名生彼地染污末那緣彼執我即繫屬彼
名彼所繫或爲彼地諸煩惱等之所繫縛名
彼所繫

補遺釋中有三義初約自地藏識明所生所

繫謂生欲界有情所有現行末那王所即

欲界繫乃至生於有頂即有頂繫云何知

然末那王所任運恒緣自地藏識執爲內

我非緣他地執爲我故若起下次約彼地

藏識明所生所繫此中異熟藏識二名雙

舉者何也若約當地異熟果報已具故唯

就末那執藏邊說單舉藏識若言彼地異

熟未就約當起彼地邊說故藏識異熟二

名雙舉謂在欲界有情若起上界彼地酬

先引業異熟藏識現在前者名生彼地此

染污末那緣彼藏識執爲內我即繫屬後

名彼所繫前二彼字謂界地後三彼字指藏識或謂下又一解約彼地煩惱明所繫謂生欲界現行末那相應心所即爲欲界諸煩惱等之所繫縛乃至有頂應知亦然名彼所繫

貼八

○次已轉依

四

若已轉依即非所繫

補轉依位中煩惱已滅亦不執我故非所繫

○九伏斷門二初問答總標

此染污意無始相續何位永斷或暫斷耶阿羅漢滅定出世道無有

音義先問阿羅漢下舉頌答

○次正釋頌義二初別明無染污意二初總明

貼八

五

阿羅漢者總顯三乘無學果位此位染意種及現行俱永斷滅故說無有學位滅定出世道中俱暫伏滅故說無有

音義先明三乘無學此染污意現種永斷名

無次明有學滅定出世道中暫伏名無滅

定出世道即有學位所修定慧也

○次別釋二初明有學暫伏滅二初住定道暫伏滅二初出世道

謂染污意無始時來微細一類任運而轉諸有漏道不能伏滅二乘聖道有伏滅義真無我解達我執故後得無漏現在前時是彼等流亦達此意真無我解及後所得俱無漏故名出世道

音義先示末那微細俱生必無漏道方能伏滅真無我解者見道生空根本智智能破

我違此染意是彼等流者謂後得智是彼
真無我解等流是故亦與染意相違真無
我下結會頌文此之二智俱名出世道也
○次滅盡定

滅定既是聖道等流極寂靜故此亦非有

補遺滅盡定由無漏後得智而入故是聖道
等流染意不行最極寂靜故亦非有

○次出定道復現行

由未永斷此種子故從滅盡定聖道起已此
復現行乃至未滅

音義謂正在定道雖暫伏滅由未斷種子故
從二位起已猶復現行乃至未滅已還仍
相續轉

○次明無學永斷滅二初正明無學位

然此染意相應煩惱是俱生故非見所斷是

染污故非非所斷極微細故所有種子與有
頂地地下煩惱一時頓斷勢力等故金剛喻
定現在前時頓斷此種成阿羅漢故無學位
永不復起

補遺先明斷相斷相有三一見所斷二修所
斷三非所斷若分別煩惱見道所斷無漏
善法不通見修二斷是非所斷此染意相
應煩惱是俱生故是染污故意顯是修所
斷非餘二斷也極微細下明斷之分齊言
有頂地地下煩惱者此約六識中俱生煩
惱三界總有九地每地各九品合有八十
一品煩惱自麤至細次第別斷有頂地下
品正當第八十一品極微細故直至金剛
喻定現在前時方斷此染意相應俱生亦
極微細所有種子與彼有頂地六識俱生

煩惱一時頓斷何者彼此煩惱勢力齊等故金剛喻定現在前時同彼頓斷此種成阿羅漢故三乘無學永不復起金剛喻定現前者聲聞那含後心緣覺將證果時菩薩法雲地後心開蒙云第七我執三乘見後或行不行大乘八地後永不行我執種子直至三乘金剛心斷

○次例明迴趣者

二乘無學迴趣大乘從初發心至未成佛雖實是菩薩亦名阿羅漢應義等故不別說之

音義問三乘無學永害染意已如上說然有一類二乘已證無學迴心趣向大菩提者實是菩薩彼已永害此意何不言之釋云二乘迴心雖是菩薩以應供等三義同故亦名阿羅漢故不別說

○次通明染淨意有無二初安慧明三位染淨俱無

此中有義末那唯有煩惱障俱聖教皆言三位無故又說四惑恒相應故又說為識雜染依故

補遺此師釋意唯有煩惱障相應染末那反顯不許有淨末那聖教下證成染淨俱無初一句證成三位無淨末那次二句反證三位無染末那為識雜染依者謂此染污末那為六識雜染依止故攝論云此識是餘煩惱識依止此煩惱識由第一依止生由第二染污開蒙問安憑何說無淨七答由說七唯人執對法等說三位無故顯揚不說淨位有故攝論不說有淨依故憑此教理三位無體

○次護法明三位無染有淨二初斥前非
二初標違教理

有義彼說教理相違出世末那經說有故無染意識如有染時定有俱生不共依故

補遺此就標章中畧示違教理初句總斥出

第八

世下別明先明違教經即解脫經宗鏡問

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

顯通無漏即知此名非唯有漏文執無淨

意豈非違教無染下次明違理無染意識

即淨第六也不共依謂意根即淨末那爲

淨第六俱生不共依故量云無染意識是

有法淨末那爲俱有依宗定有俱生不共

依故因如有染時意識喻執無淨意豈不

違理開蒙問護憑何教卻說淨七答解脫經說出世末那故知有淨護難安曰汝說三位無第七識彼時第六應無所依安質曰對法何說三位無七護會曰說無染七名無第七非無淨七安難曰教明說無何理敢違護例云如說四位無阿賴耶非無八體七亦應爾

○次釋違教理二初違聖教三初違瑜伽

論說藏識決定恒與一識俱轉所謂末那意

識起時則二俱轉第九所謂意識及與末那若五

第八

識中隨起一識則三俱轉乃至或時頓起五

識則七俱轉若住滅定無第七識爾時藏識

應無識俱便非恒定一識俱轉住聖道時若

無第七爾時藏識應一識俱如何可言若起

意識爾時藏識定二俱轉

義音先引文若住下次以論意願滅定聖道
二位有淨第七謂住滅定已滅前六不恒
行心心所及第七恒行心心所染污一分
若無出世末那爾時藏識應無識俱便非
恒定一識俱轉如何論說藏識決定一識
俱轉謂末那耶住聖道時必以意識作無
漏觀故起無漏淨第六時若無淨第七爾
時藏識應唯一意識俱如何論言意識起
時爾時藏識則二俱轉所謂意識及於末
那

○次違顯揚

顯揚論說末那恒與四煩惱相應或翻彼相
應恃舉爲行或平等行故知此意通染不染
義音先引文彼論具云意者謂從阿賴耶種
子所生還緣彼識我癡我愛我我所執我

慢相應或翻彼相應於一切時恃舉爲行
或平等行與彼俱轉了別爲性故知下結
示通染淨謂彼論言四煩惱相應者即有
覆無記人我見相應染污末那或翻相應
我慢恃舉爲行俱轉者即無覆淨無記法
我見相應末那或平等行俱轉者即善淨
無漏平等智相應末那故知此意通染不
染

○三違本論

若由論說阿羅漢位無染意故便無第七應
由論說阿羅漢位捨藏識故便無第八彼既
不爾此云何然
義音謂若言本論頌說阿羅漢位無染意故
便無第七亦應由頌言阿羅漢位捨藏識
便無第八淨識彼既不云非無第八無垢

識體此云何言無出世末那故知頌言三

位無者依染意說非無淨體

○次違正理 四 初平等智無依

又諸論言轉第七識得平等智彼如餘智定有所依相應淨識此識無者彼智應無非離第八所依有能依故不可說彼依六轉識許佛恒行如鏡智故

音義先引文彼如下釋先順明餘智謂成所作等三智此識下反難識是所依智是能依不可下遮計若謂平等智依六轉識則

所依六識既有間斷能依平智亦應間斷理則不然何者論許諸佛恒行平等性智如圓鏡智無間斷故量云平等智是有法定有所依相應淨識宗因云非離所依有能依故喻如餘三智又量云平等智是有

第八

十二

法不可說依六轉宗因云許佛恒行故喻

如鏡智初量真能立次量真能破

○二第八識無依

又無學位若無第七識彼第八識應無俱有依然必有此依如餘識性故

音義量云無學位第八識有俱有依是識性故如餘識喻

○三法我見無依

又如未證補特伽羅無我者彼我執恒行亦應未證法無我者法我執恒行此識若無彼依何識非依第八彼無慧故由此應信二乘聖道滅定無學此識恒行彼未證得法無我故

音義先舉人我執亦應下例有法我執此識下反顯有第七謂恒行法我執所依識者

即是第七此識若無彼依何識不可說依第八識何者法我見即慧八無慧故彼非所依由此下勸信謂彼但執聖教皆言三位無者唯無煩惱所依末那耳應信三不無所知障相應末那彼未證得法無我故

○四第六識無依

又諸論中以五同法證有第七爲第六依聖道起時及無學位若無第七爲第六依所立宗因便俱有失或應五識亦無有依五恒有依六亦應爾

補遺先順明意識有依顯有第七五同法者謂以前五識爲第六識同法喻也量云第六意識是有法定有俱生不共依宗極成六識隨一攝故因同喻如眼等五識謂眼

識依眼根乃至身識依身根此正以五同法證有第七爲第六識依第七即第六意根也聖道下次反顯第六無依宗因有失謂二乘聖道滅定無學起觀智時若無淨七爲第六依則宗上有能別不極成失何者若聖道起時但有第六相應生空觀智而無第七爲第六俱有依則後陳宗法非極成矣能別即後陳宗法正指第七識言又因中犯共不定過何者爲極成六識隨一攝故因五識定有所依而第六於無漏位中不定有依反被外人出過云爲第六如前五一切時中定有所依而成就第六有依之宗乎爲前五如無漏第六亦無有依而成就前五無依之宗乎有依無依皆共此因是犯共不定故若謂五根是第六

意根同法喻者量云第六意根是有法爲

第六意識俱生不共依宗極成六根隨一

攝故因同喻如五根第六意根即第七末

那故以同法五根證有第七爲第六依若

無第七宗有所別不極成失前陳有法爲

第八

十三

所別正指第七不許有淨七前陳有法非

極成矣又因中犯所依不成過以前陳無

第七爲第六所依故七既非有六何所依

釋中同法雖分根識二義俱善不妨並出

或應二句例難六既無依五亦應爾五恒

二句順成五依恒有六亦應然

○次申正義二初明無染有淨

是故定有無染汚意於上三位恒起現前言

彼無有者依染意說如說四位無阿賴耶非

無第八此亦應爾

補遺言彼無有者依染意說此結會頌文之

義如說下舉例證有

○次明染淨差別二初通明染淨末那畧

有三種二初標

此意差別畧有三種一補特伽羅我見相應

二法我見相應三平等性智相應

○次釋三初人我見相應末那

初通一切異生相續二乘有學七地以前一

類菩薩有漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽

羅我見

義音人我見相應末那一切異生恒時相續

二乘下明間起一類菩薩謂漸悟者二乘

有學及第七地已前漸悟菩薩於無漏心

位則不現起若於有漏心位彼末那緣藏

識起人我見開蒙云人我見相應位一切

有漏皆是此位轉成無漏便非此位

○次法我見相應末那

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

義音法我見相應末那一切異生聲聞獨覺

彼未證得法無我故恒時相續一切下明

間起謂大乘八地已上不分漸頓一切菩

薩於法空智果現前位則不現起若於法

空智果不現前位彼意緣異熟識起法我

見八地已上已捨藏識

故彼第七唯緣異熟

○三平等智相應末那

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

義音平等性智相應末那一切如來永斷二

第八

十四

障究竟二空故恒相續菩薩下明間起若

菩薩於見道及修道中法空智果不現前

位則不現起於法空智現前位彼意緣無

垢異熟識起平等性智無垢異熟者以平

智起時所緣第八暫有思量無我相故觀

起執亡故名無垢金剛道前異熟未空仍

名異熟故云無垢異熟

補彼緣無垢異熟識等者等於何法宗鏡

云第七因中有漏唯緣我境無漏緣第八

及真如果上許緣一切法故

第八

十五

○次別明我法二執相應末那初明二

見所依二初明我見依法執

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

義音宗鏡云此顯初位必帶後位以初短故

人我起位必有法我人我必依法我起故
如人夜行先迷枝杌方謂人等杌喻法執
人喻我執

合開蒙問何故二執卻得俱起答我執必
依法執起故所以俱生問其理如何答以

先執法爲實有後方執有作受等用

宗鏡
云法

我有自性勝用等人
我有主宰作者等

故須同時又云我法

二執誰寬誰狹答法寬我狹問爲甚如此

答迷人必迷其法迷法未必迷人問何以

故答能持自體皆名爲法有常一用方名

爲人

○次明二見依一慧

我法二見用雖有別而不相違同依一慧如
眼識等體雖是一而有了別青等多用不相
違故此亦應然

義問我法二見其用各別云何俱起不相

違耶答我法二見用雖有別其體無殊同

依一慧故不相違例如眼識體一俱時而

有了別青黃等多用乃至身識體一而有

了別冷暖等多用同依一識不相違故

○次明二執伏斷二初通明三乘起滅二

初我執伏位唯起法執

二乘有學聖道滅定現在前時頓悟菩薩於

修道位有學漸悟生空智果現在前時皆唯

起法執我執已伏故

義我執伏位有三類文中先分列三類末

後皆唯二句總收結成一二乘於有學位

中聖道滅定現在前時唯起法執我執已

伏定慧起時障治相違二頓悟菩薩於十

地修道位中唯起法執我執已頓伏故三

有學漸悟菩薩於初地至第七地有學位
中彼皆生空智果現在前亦唯起法執我
執已伏故

○次我執斷位亦起法執

二乘無學及此漸悟法空智果不現前時亦

唯起法執我執已斷故

解八

十六

音此我執斷位唯有二類謂二乘無學唯
起法執我執已斷故迴心向大漸悟菩薩
法空智果不現前時亦唯起法執我執已
斷故

○次別明菩薩起滅二初正釋

八地以上一切菩薩所有我執皆永不行或
已永斷或永伏故法空智果不現前時猶起
法執不相違故

音此別明深位菩薩起法執一切者若頓

解八

十七

若漸菩薩我執皆永不行或已下釋不行
義漸則永斷不行頓則永伏不行若法智
不現法執猶起問法空智果雖不現前生
空智現前智生執盡云何猶起釋云生空
智與法執不相主對故不相違

○次引證

如有經說八地以上一切煩惱不復現行雖
有所依所知障在此所知障是現非種不爾
煩惱亦應在故

音先引文此所下次釋意所知障即法執

以煩惱障依所知障起煩惱雖不現行所
知猶在故云唯有所知障在然是現非種
此證八地已上所起法執是現行非種子
不爾者設謂深位菩薩是種非現則煩惱
障亦應說在何也以煩惱種亦未斷故

○三判屬法執末那二初約大小乘通判

二性

法執俱意於二乘等雖名不染於諸菩薩亦名爲染障彼智故由此亦名有覆無記於二乘等說名無覆不障彼智故

音此法我見相應末那於二乘人但斷煩惱不求法空所有法執俱意不障彼生空智故不名爲染唯是無覆無記所攝菩薩反是所有法執俱意障彼法空智故亦名爲染由此亦名有覆無記

○次立凡量判屬異熟生

是異熟生攝從異熟識恒時生故名異熟生非異熟果此名通故如增上緣餘不攝者皆入此攝

音謂此法執俱意雖隨第八所生所繫然

第八

十八

是異熟生攝非異熟果何者從異熟識恒

時生故此名下舉例明謂異熟果名局異

熟生名通如增上緣餘三緣之所不攝者

皆增上攝此名亦爾於真異熟果所不攝

者皆異熟生攝故量云異熟生是有法餘

不攝者皆入此攝宗因云此名通故喻如

增上緣

○次證有第七三初問答總標

云何應知此第七識離眼等識有別自體聖

教正理爲定量故

音小乘謂但是第六識入過去名意無別

七體故爲此問

○次教理別明二初引教二初正引四初

泛引大乘證三名三初引經

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

音義古疏釋云此上總解爲小乘謂未來名

心過去名意現在是識種種分別然無別體今引經證

○次釋義

新八

十九

如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恒審思量爲我等故餘六名識於六別境麤動間斷了別轉故

音義清涼釋云謂爲一切現行所熏是集諸

法種現法爲依種子爲因能生一切云起諸法故緣藏識等者因中有漏唯緣我境因中無漏緣於第八及緣真如果上許緣一切故論云等麤動者易了名麤轉易名動不續名間各有所緣故得別名又云若

集起以解心第八獨名心若積集以解心八識皆名心若思量以解意第七獨名意若以等無間緣以解意八識皆名意若以了別別境以解識前六獨名識謂了差別六塵境故若了別以解識八識皆名識即別釋之義廣如彼釋

○三證成

如入楞伽伽他中說藏識說名思量性名意能了諸境相是說名爲識

○二通引大乘證第七

又大乘經處處別說有第七識故此別有補遺處處別說有第七識非謂第六入過去名爲意也故此別有者正答前離眼等識有別自體之問

○三指前比量證至教

諸大乘經是至教量前已廣說故不重成

音義謂前初能變中已引聖教及立比量證

大乘經極成此中故不重說

○四重引解脫證第七

解脫經中亦別說有此第七識如彼頌言染
汚意恒時諸惑俱生滅若解脫諸惑非曾非
當有彼經自釋此頌義言有染汚意從無始
來與四煩惱恒俱生滅謂我見我愛及我慢
我癡對治道生斷煩惱已此意從彼便得解
脫爾時此意相應煩惱非唯現無亦無現在
過去未來無自性故

音義先引頌文次彼經自釋頌言先釋前二

句對治下釋第三句爾時下釋第四句無

自性者此諸煩惱無實自體非今現無本

來常寂但於迷時妄謂有悟後始知空耳

第八

三

○次指廣

如是等教諸部皆有忍厭廣文故不繁述

○次顯理 三初結前起後

已引聖教當顯正理

○次顯示正理 六初恒行無明 二初引經

證有

謂契經說不共無明微細恒行覆蔽真實若
無此識彼應非有

補遺此引經說不共無明證有第七無明為

能依第七為所依此以能依顯所依若無

第八

三

二句反顯經說不共無明由依第七而有

若無此識所說無明彼應非有非離所依

有能依故

○次依經釋義 三初正釋恒行 二初釋 二

初順釋 三初正釋

謂諸異生於一切分恒起迷理不共無明覆
真實義障聖慧眼

音義一切分者謂善惡昇沉定散五趣等位
覆真實義者謂二空所顯真如之理爲此
所覆而不發明障聖慧眼者真無漏道清
淨慧眼爲此所障而不開明

合宗鏡第五十二卷云今說不共者謂此
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義一無我理二無
漏見義亦有二一境義謂見分境二義理

謂真如理 文

○次引證

如伽他說真義心當生常能爲障礙俱行一
切分謂不共無明

音義此頌即攝大乘本論彼論釋初二句云

謂能障礙真實義見彼若現有此不生故
意明能照真理無分別智方當生時爲彼
所障而不生故釋次二句云是善不善無
記位中常隨轉故意明一切異生於善等
三性位中此不共無明俱行而不捨也

○三結示

是故契經說異生類恒處長夜無明所盲惛
醉纏心曾無醒覺

合宗鏡第五十二卷云謂無明是闇義七
俱無明恒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食等三二

者有是夜而非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文無明所盲即
障聖慧眼惛醉纏心即覆真實義

○次反顯

若異生位有暫不起此無明時便違經義俱
異生位迷理無明有行不行不應理故

補謂異生位有暫時一念不起此無明時
便與聖教相違以此迷理不共無明念念
執第八識爲自內我無有一息間斷謂此
無明有行與不行不應理故

○次結

此依六識皆不得成應此間斷彼恒染故許
有末那便無此失

音義若不信有此染污第七依何識說恒行

第八

主三

不共無明若言依六轉識皆不得成何者
若以所依六識言六識間斷無明亦應間
斷若以能依無明言無明恒染六識亦應
恒染許有末那便無二失

成唯識論音響補遺卷第五之一

音釋

麤倉胡切 翻乎觀切 纏呈延切 音
音粗 音懶 音蟬 繞也

成唯識論音響補遺卷第五之一 第九

清武林蓮居紹覺大師音義

新伊大師合響

法嗣智素補遺

○次料簡不共 二 初問

第九

染意恒與四惑相應此俱無明何名不共

義 此染第七恒與四惑相應無明起時與

三共轉何以無明獨名不共

○次答 三 初師謂無明是根本名不共

有義此俱我見慢愛非根本煩惱名不共何

失

義 此師謂意俱無明是根本惑見慢愛三

非根本攝雖四俱起三非同類是故無明

獨名不共

○次師謂無明是主義名不共 二 初斥前

非

有義彼說理教相違純隨煩惱中不說此三

故此三四十煩惱攝故處處皆說染汚末那

與四煩惱恒相應故

義 初句總斥純隨下出所由謂此三既非

根本煩惱純隨煩惱中何不說之此三是

十根本攝故處處皆說染意與四惑俱何

獨此三非根本惑

○次申已義 二 初立義

應說四中無明是主雖三俱起亦名不共從

無始際恒內昏迷曾不省察癡增上故

義 宗鏡第五十二卷云主是自在義爲因

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恒內昏迷

明一切時不了空理曾不省察彰恒執我

無循反時此意總顯癡主自在義

○次釋難 二 初難

此俱見等應名相應

音義問意云癡既增上是主名為不共見慢
受三非增上非主應名相應煩惱耶

○次釋

若為主時應名不共如無明故許亦無失

音義答意云此俱見等若為主時應亦名不
共謂流轉生死貪愛為主障於聖道見慢
為主例如無明許亦無失

○三師謂恒行唯七有名不共二初立義

有義此癡名不共者如不共佛法唯此識有
故

音義無明名為不共者唯此第七識有餘識
所無如十八不共佛法唯如來有餘人所

第九

二

無故名不共

○次釋難 二 初釋餘識應例難 一 初難

若爾餘識相應煩惱此識中無應名不共

音義難意云此俱無明餘識所無名不共者
餘識相應之惑此識中無亦應名不共耶

○次釋

依殊勝義立不共名非互所無皆名不共謂
第七識相應無明無始恒行障真義智如是
勝用餘識所無唯此識有故名不共

音義先直答謂此無明名不共者依殊勝立

第九

三

非謂此有彼無名不共謂第下轉釋此俱
無明無始恒行障真實理及無漏智如是
殊勝業用此有餘無故名不共

○次釋餘三應例難 二 初難

既爾此俱三亦應名不共

音難意謂此俱無明恒障理智餘識所無
名不共者此俱見慢愛三勝用亦然亦應
名不共耶

○次釋

無明是主獨得此名或許餘三亦名不共對

餘癡故且說無明

音無明是主者攝論釋此見慢愛三皆用
無明而爲因故謂由癡是見等三中之主
獨得此名餘苦爲主就著高舉執我爲主之時亦名不
共然今爲對餘識俱癡顯此勝用且說無

明不言餘三耳

合宗鏡第五十二卷云以主是不共義不
共即獨一義此七俱無明不但不與餘識
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
不共文

○三結判不共二初約識判二初正判

不共無明總有二種一恒行不共餘識所無
二獨行不共此識非有

合宗鏡第五十二卷云一恒行不共者此
識俱是今此所論餘識無也二獨行不共
者不與念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此以第
七恒時迷闇名不共六識中無者無恒時
義但有獨起之義名爲不共問恒行不共
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恒行者有漏位
中常起現行不間斷故名恒行三不共者

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恒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忘相者

第九

皆是第七恒行不共無明內執我令六識等行施時不能達三輪體空

補遺餘識所無攝論云謂能障礙真智生愚

此於五識無容說有是處無有能對治故若處有能治此處有所治非五識中有彼能治於此見道不生起故非於不染意識中有由彼此應成染性故亦非染污意識中有與餘煩惱共相應時不共無明名不成故若立意識由彼煩惱成染污者即應畢竟成染污性諸施等心應不成善彼煩

第九

五

惱相恒相應故若說善心俱轉有彼煩惱是即一向與彼相應餘不得有此染污意識引生對治不應道理若說染污意俱有別善心能引對治能治生故所治即滅應正道理故曰餘識所無

○次引證

故瑜伽說無明有二若貪等俱者名相應無明非貪等俱者名獨行無明

音義 瑜伽第五十八卷云又此無明總有二

種一者煩惱相應無明二獨行無明非無愚癡而起諸惑是故貪等餘惑相應所有無明名煩惱相應無明若無貪等諸煩惱纏但於苦等諸諦境中由不如理作意力故鈍慧士夫補特伽羅諸不如實揀擇覆障纏裹闇昧等心所性名獨行無明

○次約斷判二初約二斷別判獨行不共是主獨行唯見所斷如契經說諸聖有學不共無明已永斷故不造新業非主獨行亦修所斷念等皆通見所斷故

義音釋獨行有是主非主二義兼判見修二

道所斷是主者力用麤猛能生餘惑發惡業故顯是分別故見所斷何以知之如經言有學已斷不共無明不造新業故知是主是見所斷非主者行相微細無力引生餘惑不發業故顯是俱生故修所斷亦修斷者意兼見所斷故念等皆通見所斷者意明念等小隨各自為主故皆見道所斷今非主獨行既與彼俱起故亦通見所斷合開蒙問何名是主獨行答不與念等小十俱者名爲是主問何以故答念等十法

自類不俱各自爲主此之無明既然不與是主者俱獨自行時自便爲主是故名爲是主獨行問何名非主獨行答與念等俱名爲非主問此之無明各何時斷答是主獨行唯見所斷非主無明通見修斷

○次約五部通判二種不共

恒行不共餘部所無獨行不共此彼俱有

合准俱舍論見修二斷分爲五部見四諦

所斷各爲一部修唯一部部者分也類也根本十惑各由

迷於諦理而起故各有部分一今云餘部

期九

六

即見四部此即修部彼即餘部謂恒行不

共唯修所斷故云餘部所無獨行不共通

見修斷故言此彼皆有

○二意法爲緣二初引經證有

又契經說眼色爲緣生於眼識廣說乃至意

法爲緣生於意識若無此識彼意非有

音義宗鏡第五十二卷云眼根色境爲二緣

引生眼識乃至意根法塵爲二緣引生意

識若無第七識者即應第六識唯有法塵

爲緣應無所依根緣既有俱有根者明知

第九

即是第七識與第六識爲俱有根文此證

成斥無第七

○次釋成經義三初以前五例第六識應

有依

謂如五識必有眼等增上不共俱有所依意

識既是六識中攝理應許有如是所依此識

若無彼依寧有

音義例如眼等五識是六轉識中攝必有眼

等五根爲增上不共俱有所依意識既是

六識中攝理應許有如是所依彼依即是

第七識此識若無彼依寧有

補遺五根爲五識依有三義一者增上由根

發識故二者不共眼識自依眼根不與耳

識等共故三者俱有眼正見時識正了別

同一刹那無前後故餘耳等亦然故云增

上不共俱有所依

○次遮小乘肉團心爲第六依

不可說色爲彼所依意非色故意識應無隨

念計度二分別故

音義宗鏡第五十二卷謂小乘云我宗取肉

團與第六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肉團是色法故

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

六依色而住者即同前五無隨念計度二

種分別矣

○三遮小乘根先識後爲所依

亦不可說五識無有俱有所依彼與五根俱時而轉如芽影故又識與根既必同境如心所決定俱時

音義 宗鏡小乘救云我宗五識根先識後故

即前念五根發後念五識論主破云俱有依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即第七識也

○三立量結顯

由此理趣極成意識如眼等識必有不共顯自名處等無間不攝增上生所依極成六識隨一攝故

第九

八

音義 顯自名處者謂依眼之識名爲眼識乃至依意之識名爲意識即顯自名之內六

處等無間不攝者非等無間意根之所攝增上生者謂根是識之增上生緣隨一攝者謂於六中隨一所攝量云極成意識是有法必有下宗極成六識隨一攝故因如眼等識喻

○三思量名意 二 初引經證有

又契經說思量名意若無此識彼應非有

○次釋成經義 二 初正釋 二 初遮第六等

第九

九

無間名意

謂若意識現在前時等無間意已滅非有過去未來理非有故彼思量用定不得成既爾如何說名爲意

合 宗鏡第五十二卷小乘云但是第六等

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前
念等無間意已滅無體如何有思量用名
意耶

○次遮假說名意二初遮假說

若謂假說理亦不然無正思量假依何立

音義恐彼計云思量名意者應知假說非實
有體破云假名爲意由正思量無正思量
假依何立

○次遮曾有思量

若謂現在曾有思量爾時名識寧說爲意

音義救云意識現在曾有思量今雖已滅得
名爲意何要別說第七爲思量意耶故破
云第六意識若居現在時雖有思量爾時
名識不名意故要待過去方名爲意此以

小乘計現在名識過去名意故

○次結示

故知別有第七末那恒審思量正名爲意已
滅依此假立意名

音義故知須信有第七識以具思量名意故

若等無間意依此假立得名意耳

○四無心定別二初引經證有

又契經說無想滅定染意若無彼應無別

○次釋成經義二初正釋二初明無第七
二定無別

謂彼二定俱滅六識及彼心所體數無異若
無染意於二定中一有一無彼二何別

音義謂彼滅盡無想二定俱滅六識及彼相
應心所體數無異體即心體數即心所前
六王所二定俱滅故曰無異若無下意顯

滅定無染意無想有染意故二定有異若無第七二定一有一無彼二何別

○次遮二定別有差別因

若謂加行界地依等有差別者理亦不然彼差別因由此有故此若無者彼因亦無

第九

+

音義彼教云二定別者由加行等有差別故

何關第七識耶集論謂此二定有五差別

一所依二自體三假立四作意五界地此

中加行即彼第四作意界地如名依等者

依即所依等餘二種理亦下破差別因由

此有者謂由有此第七識故成五差別若

出離想作意爲先令不恒行心心所滅想

滅爲首立無想名此定唯屬第四靜慮若

止息想作意爲先令不恒行心心所及恒

行染污心心所滅立滅盡名雖屬有頂而

第九

十二

無漏攝此即加行界地之差別所依別者滅定是佛弟子依正教說力起故無想由諸外道依邪教說力起故餘二可知此五差別皆因意有

補遺自體別者無想定體屬有漏滅盡定體

屬無漏假立別者依有覆第七緣無想第

八爲真解脫處假立無想定依無覆第七

緣異熟識以爲無我假立滅盡定

○次結示

是故定應別有此意

○五無想天染 二初引經證有

又契經說無想有情一期生中心心所滅若

無此識彼應無染

○次釋成經義 二初正釋 二初明無意無

想非染

謂彼長時無六轉識若無此意我執便無非
於餘處有具縛者一期生中都無我執彼無
我執應如涅槃便非聖賢同所訶厭

音義異生我執唯於六七識中有彼天長時
無六轉識若不許彼有染污意一期生中

應無我執曾不見有具縛凡夫一期生中
都無我執彼天長時既無我執應如涅槃
清淨無漏便非聖賢同所訶厭

○次明無意展轉有過

初後有故無如是失中間長時無故有過去
來有故無如是失彼非現常無故有過所得
無故能得亦無不相應法前已遮故藏識無
故熏習亦無餘法受熏已辯非理

音義謂彼救云彼天六識及彼心所初半劫
滅後半劫生初後半劫有第六識起我執

故無如是失

意謂有第六識起我執故即
是彼天之染何定要

識中間下破云初後雖有中間四百四十

九劫無故有過去來下復救云過去未來
有我執故無如是失彼非下破云過去未
來非現非常如空華等現常無故有過所
得下重斥非理所得無者謂彼有情於無
想定前求無想果故所熏成種招得彼天
異熟染汚末那即緣彼執我依之麤動想
等不行於此分位中假立無想報若無此
識彼天異熟則不應有所得無想異熟第九
無能得無想有情亦無恐彼救云無想異
熟是不相應行豈非是有不相應行依色
心分位假立不是實有前已遮破藏識無
者謂有我見愛等執藏以爲自內我故攝
藏一切染淨品法令不失故因斯以立阿

賴耶名無此執藏彼識非有既無執藏染淨諸法熏習亦無何者餘法受熏前文已辯理非有故

○次結示

故應別有染汚末那於無想天恒起我執由

斯賢聖同訶厭彼

十三

斯賢聖同訶厭彼

音義宗鏡云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

○六三性心染 二初引經證有

又契經說異生善染無記心時恒帶我執若

無此識彼不應有

○次釋成經義 二初正釋 二初約相縛釋

二初釋

謂異生類三性心時雖外起諸業而內恒執

我由執我故令六識中所起施等不能亡相
音義謂異生類善染無記三性心時前六轉識雖外起善惡及不動業而第七相續執我由內恒執我故令六識中所起施等善業不了體空執取於相

○次證 三初引文

故瑜伽說染汚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

音義論意云染汚末那徧爲前六染識依止

彼若未滅令六識中相縛見縛不得解脫

染汚滅已方得解脫相即相分了別即見

分

○次釋義

言相縛者謂於境相不能了達如習事等由

斯見分相分所拘不得自在故名相縛

音義相縛者謂由染意恒執我故令六轉識於所緣依他境上不能了達非有非無緣生如勾事等由斯爲彼見相二分所拘不得自在故名相縛

○三重證

依如是義有伽他言如是染污意是識之所依此意未滅時識縛終不脫

○次約成漏釋 二初簡六識等不能成漏
四初簡煩惱

又善無覆無記心時若無我執應非有漏自相續中六識煩惱與彼善等不俱起故去來緣縛理非有故非由他惑成有漏故勿由他解成無漏故

音義又善及無覆無記心時若無第七恒起我執則彼善等應非有漏何者自相續六

形九

十四

識中所有煩惱與彼善等不俱起故自相

續者謂後念眼識續前念眼識等設彼救

云現在煩惱雖不與善等俱而由過未煩

惱故成有漏破云去來緣縛理非有故他

惑者謂他人煩惱如施者之心雖善由受

者心中有惑故令施心成於有漏他解謂

他人無漏淨解意謂非由他受者煩惱能

令我施者善心成漏若爾設受者是無漏

淨田亦能令我施者有漏心成無漏耶故

知善無記成有漏者由第七內恒執我故

形九

十五

耳

○二簡隨眠

又不可說別有隨眠是不相應現相續起由

斯善等成有漏法彼非實有已極成故

音義恐彼轉計云別有一法名曰隨眠異心

心所是不相應行蘊所攝於善等時現相
續起由斯善等成有漏法故先云又不可
說等隨眠非實已極成故如第二卷中明

○三簡漏種

亦不可說從有漏種生彼善等故成有漏彼
種先無因可成有漏故非由漏種彼成有漏
勿學無漏心亦成有漏故

義音又恐彼轉救云善等有漏由從有漏種
生成於有漏故復遮云亦不可說等何者
彼種先無因可成有漏故意謂有漏成種
必由第七識執我與善等現行俱熏成漏
種若無第七彼種先無有因成有漏種何
得從漏種生有漏法耶非由下復舉例破
謂非由漏種令現行善等成有漏法勿學
無漏心亦成有漏何者以彼有學位中猶

有有漏種在學無漏心即有漏位中所現
起無漏心也

○四簡染引

雖由煩惱引施等業而不俱起故非有漏止
因以有漏言表漏俱故又無記業非煩惱引
彼復如何得成有漏

義音又彼計云善等心時雖非惑俱而由此
前煩惱引起故施等業成有漏法釋云雖
由煩惱引起施等而施業起時煩惱已滅
不俱起故非有漏正因何者以有漏言表
與漏俱故又無下反例詰破若謂施等善
心是煩惱所引成有漏者又第六起無記
業不待現緣非煩惱引彼復如何得成有
漏意謂成漏由漏俱正由第七識同時執
我故也

○次正明六七互益成漏三初正釋

然諸有漏由與自身現行煩惱俱生俱滅互相增益方成有漏由此熏成有漏法種後時現起有漏義成異生既然有學亦爾

音義諸有漏者謂善無記等自身簡非他惑

別九

十六

現行煩惱簡非睡眠及種謂卽第七識俱我執等俱生俱滅簡非不俱起互相增益者謂六識中所起施等時由與自身第七識現行我執俱生俱滅故六七互相資益方成有漏由此復熏成有漏法種異生二

句例有學位謂初二三果聖人俱生惑猶未永盡故成有漏與異生同

合開蒙問善與無記自體非染由何成漏

答由與第七煩惱俱起互相增益故成有漏所謂成漏有漏俱善等由七漏

別九

十七

○次釋難

無學有漏雖非漏俱而從先時有漏種起故成有漏於理無違

音義難云有學未盡我執而與漏俱故成有

漏則有漏言必表漏俱無學位中已斷我

執則非漏俱云何亦有有漏法耶釋云無

學有漏謂異熟根身也雖非自身現行煩惱互相

增益而成蓋從先時熏成有漏種起故成

有漏於理無違然不復熏有漏法種自相

續中非漏俱故

合開蒙難曰二乘無學有漏之法既非漏

俱如何成漏答由從有漏舊種生起故是

有漏

○三結成

由有末那恒起我執令善等法有漏義成此

意若無彼定非有

○次結示

故知別有此第七識

○三指廣勸信

證有此識理趣甚多隨攝大乘略述六種諸

有智者應隨信學

○三通妨總結

然有經中說六識者應知彼是隨轉理門或
隨所依六根說六而識類別實有八種

合難云餘處經中唯說六識不言七八識

者何耶釋義如文宗鏡第五十二卷云第

七末那諸教同詮羣賢共釋創入道者此

意須明是超凡聖之因宜窮體性乃立解

惑之本可究根源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

治而不消常審常恒四空天避而還起雖

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

源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文釋第

二能變竟

成唯識論音響補遺卷第五之二

第九

十八

音釋

昏

呼昆切音昏

創

楚浪切瘡去聲始造也

潤

儒順切音潤

澤

又

澤也

成唯識論音響補遺卷第五之三 躬十

清武林蓮居紹覺大師音義

新伊大師合響

法嗣智素補遺

○三第三能變二初明差別等前六門二

初廣釋六門二初釋前四門三初結前問

後

如是已說第二能變第三能變其相云何

○次舉本頌答

頌曰

次第三能變 差別有六種 了境為性相

善不善俱非

開蒙問解三能變有幾門答有九門一差

別門次第至二體性門了境三行相門了境

為相四三性門善不善俱非五心所相應門此心所至

不定六受俱門三受共七共依門依止根八
俱轉門五識隨緣九起滅分位門意識常
絕
至依水
現至問

○三末論釋成三初差別門二初標

論曰次中思量能變識後應辯了境能變識

相此識差別總有六種隨六根境種類異故

補遺圓覺小鈔卷四下云隨六等者是總標

六識隨根隨境而立名也以所依根及所

緣境各有六別名種類異識隨彼異故非

多少亦非定別又明此識既隨根境有六

數定明得名時非唯據一即於根境二處

得名大論亦說隨根名識隨境名識

○次釋二初正釋立名二初隨根立名二

初正釋

謂名眼識乃至意識隨根立名具五義故五

謂依發屬助如根

補遺 圓覺小鈔卷四下應先問云既辯識得名實通根境何爲諸論依根得名謂名眼識乃至意識故此答云具五等也勝於境故偏從根稱五義者論但列云五謂依發屬助如根而無解釋今據對法論釋之謂依於根根之所發屬於彼根助於彼根如於根故對法第二卷云若了別色故名爲識何故但名眼等識不名色等識耶以於眼等五種解釋即依發屬助如非色等有此五種此中第一依根之識彼有二義且如眼識眼中之識故名眼識依眼處所識得有故及由有眼識得有故且如意識如何意中隨七無色處所而意亦依彼同無色所依在無色所依中也又由有第七故得有意

加十

三

識非是境色得識住中不由有色識定生故且據麤相以盲冥者不能見故雖知有色識必不生第二根所發者彼云眼所發之識故名眼識由眼變異識必變異如迦末羅病損眼故所見青色皆以爲黃非色壞時而識亦壞第七如何謂由有此第七識故第六相縛不得解脫即其事也復由七若無漏六必無漏故然七無漏時必由第六斷惑引起第三屬於根者彼云屬眼之識故名眼識由識種子隨逐於根而得生故此謂生依非染污依及根本依引發依也由此故知七於六有勢力謂六種子隨七種子七種子生現行時六方得起與彼力故不爾必不生非色種子識種隨之問此色有時必識所變如有識時必根所生何得識種不

加十

三

隨色起答色是外法根是內法根恒相續
色即不然不可爲例第四助於根者彼云
助根之識故名眼識由根合識有所領受
令根損益非於境界故謂由根合識令根
有損益非由色合識令色有損益離識之
色識雖無損益色有損益故如第六識俱
無漏故第七損有漏成無漏故第五如於
根者彼云如眼之識故名眼識眼識二法
俱有情類非彼色法定是有情六七亦爾
唯內攝故隨根五義從勝多說依根得名

○次簡濫

雖六識身皆依意轉然隨不共立意識名如
五識身無相濫過或唯依意故名意識辯識
得名心意非例

義音問若識隨根而立名者六識皆依意轉

應悉名意識何唯第六名意識耶釋云雖
六識身皆依意轉而前五以意爲共依唯
第六以意爲不共今隨不共立意識名例
如五識依五色根各隨不共立名故無互
相濫同之失或唯下又一解或第六唯依
於意故名意識不同前五兼依色根故不
名意識耳辨識下又難云隨根立名乃至
依意名意識者則第八心依於意第七意
復依於心亦應七八二識隨根互立名耶
釋曰此中辨識得名故隨根立非辯心意
不應爲例

○次隨境立名二初正釋

或名色識乃至法識隨境立名順識義故謂
於六境了別名識

合宗鏡第六十一卷引古師云現識名爲

色識者此言色識是從境爲名見分識變
似色故名爲色識體實是識由能變色故
名色識此取見分識爲體由能緣色或能
變色故名色識又相分色不離識故名爲
色識此即取相分色爲體相分之色實非

第十

識由從識變不離識故名爲色識或相分
名色見分名識此雙取識境二法爲體以
見相同種故

補遺開蒙問識依眼等名眼識若緣色等應

名色識耶答曰亦得何以故順識義故問
如何是順答識者緣慮緣慮色等此是順
識

○次簡濫二 初約六名簡

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

第十

五

補遺問既隨境立名第六亦能緣色等何故
獨名法識答初約通義簡謂五識唯了自
別色等第六通了一切法故或能下次約
別義簡謂第六亦能了自別法故由此簡
之是故六識隨境立名無相濫之失

○次約轉依簡二 初正簡

此後隨境立六識名依五色根未自在說若
得自在諸根互用一根發識緣一切境但可
隨根無相濫失

合謂此後之隨境立名之義且依色根未

自在位說若在聖人自在位中諸根互用
則一根發識緣一切境一識可得諸識之
名而不偏局於色識聲識等名也若爾諸
識豈無濫同之過故曰但可隨根等意謂
於自在位雖一根發識緣一切境但可隨

其能發之根以立其名如眼根發者仍名眼識乃至意根發者仍名意識故無相濫之失

○次釋妨

莊嚴論說如來五根一一皆於五境轉者且依麤顯同類境說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

音義謂有難曰若自在位一根緣一切境何故莊嚴論說如來五根一一皆於五境而

轉文中先牒且依下次通五塵麤顯法塵

細微彼論且依五塵麤顯同類境說謂五塵同

是一類性境故其實如來五根一一能緣一切故

引佛地經說云證成能徧緣一切也三業化者大鈔云身口意三業化合有十種四

記者雜心論云一一向記二分別記三反詰記四捨置記

○次結指依緣

然六轉識所依所緣麤顯極成故此不說前隨義便已說所依此所緣境義便當說

補遺問前第二能變頌云依彼轉緣彼今第

三能變何故不說所依緣耶然六轉識所緣麤顯易知所依大小極成故此不說前隨義便已說所依者指前傍論諸識所依之文此所緣境義便當說者指後所緣緣

文中當說所緣也

○次性相二門二初正釋

次言了境爲性相者雙顯六識自性行相識以了境爲自性故即復用彼爲行相故由斯兼釋所立別名能了別境名爲識故

補遺 宗鏡云自證分是了別性見分是了別相識以了境爲自性即復用彼爲行相故則了境者是識自性亦是行相行相是用故文由斯兼釋別名者以對集起名心思量名意以釋了別境故名爲識也

○次引證

第

如契經說眼識云何謂依眼根了別諸色廣說乃至意識云何謂依意根了別諸法彼經且說不共所依未轉依位見分所了餘所依了如前已說

補遺 先引文彼經下出意謂彼經所說六識各依自根各緣自境此且說六識之不共依及六識未轉依位中見分所了若餘其所依如前傍論三所依文中說五識皆依分別染淨根本三依第六復依第八根本

依若餘轉依見分所了如上章云若得自在諸根互用一根發識緣一切境故云餘所依了如前已說

○三三性門二初問答總標

此六轉識何性攝耶謂善不善俱非性攝

○次正釋頌義二初未轉依三初釋三性

義二初別釋俱非

俱非者謂無記非善不善故名俱非

補遺 開蒙問云何無記答無愛非愛果可記別故名無記

○次通釋三性三初善性

能爲此世他世順益故名爲善人天樂果雖於此世能爲順益非於他世故不名善

補遺 開蒙問云何名善答自體及果俱可愛樂名之爲善二世順益方名爲善謂前世

蓋今世今世益後世間人天樂果亦是順
益何非善也答唯善益現世故是無記

○次不善性

能爲此世他世違損故名不善惡趣苦果雖
於此世能爲違損非於他世故非不善

音義翻善可知

○三無記性

於善不善益損義中不可記別故名無記

○次示三性相

此六轉識若與信等十一相應是善性攝與
無慚等十法相應不善性攝俱不相應無記
性攝

音義與無慚等十法者謂無慚無愧并小隨

中七謂忿恨覆惱嫉慳害及根本中瞋此
十唯通不善性故若餘貪癡慢疑惡見與

第十

八大隨小隨中誑詔憍通二性故略不分
攝

○三明俱不俱二初師不俱二初正釋

有義六識三性不俱同外門轉互相違故五
識必由意識導引俱生同境成善染故若許

五識三性俱行意識爾時應通三性便違正
理故定不俱

音義此師謂六識起時三性不俱何者此六

同外門轉善等三性互相違故五識下設

三性俱起難謂五識生必由第六導引而

初子

九

起俱時而生同緣於境成染成淨若許五

識一時三性俱行爾時五俱意識應通三

性便違正理故定不俱

○次通妨

瑜伽等說藏識一時與轉識相應三性俱起

者彼依多念如說一心非一生滅無相違過
音義難云瑜伽等說藏識一時與轉識相應
三性俱起今言不俱寧不相違釋曰彼云
一時乃依多念相續而起之一時如說一
心非一生滅今依一念定不容俱故彼此
不相違

○次師容俱三初正釋

有義六識三性容俱率爾等流眼等五識或
多或少容俱起故五識與意識雖定俱生而善
性等不必同故前所設難於此唐捐

音義率爾者謂聞法創初遇境便起之心此
屬無記等流者謂念念緣境前後齊等之
心此通善染或多謂五識俱起或少謂二
三四容俱起者率爾等流容俱起故謂五
識緣境若遇五塵齊現或眼識起率爾耳

識起善等流餘識起不善等流或耳識起
率爾餘識起等流等斯即五識三性俱起
義意識與五識雖定俱生而善性等不必
同是故六識三性容俱起也不同義見次
文前難唐捐者前師云五識三性俱行意
識爾時應通三性便言違理今言意識雖
與五俱而性不必同則前難於此徒設

○次引證二初引瑜伽論三初引文

故瑜伽說若遇聲緣從定起者與定相應意
識俱轉餘耳識生非唯彼定相應意識能取
此聲若不爾者於此音聲不領受故不應出
定非取聲時即便出定領受聲已若有希望
後時方出

音義諸瑜伽師正入定時五識俱不行若遇
聲緣從定起者此是與定相應善意識俱

轉之餘耳識生非唯彼定相應等者意顯

要須意俱耳識領受聲已然後出定非唯

彼定相應意識能取此聲若言唯意無耳

識者一向在定獨頭意識不能聞聲於此

音聲不領受故不應出定故前五與第六

第十

十

爲明了門非取下明出定耳識定與意俱

恐有謂耳識取聲即便出定非要與定相

應意識俱轉然後乃出釋曰非取聲時即

便出定必耳識領受聲已意識爾時若有

希望後方出定故第六與前五爲分別依

以心猶在定必應二識共取此聲方出定

耳

○次釋義

在定耳識率爾聞聲理應非善未轉依者率

爾墮心定無記故由此誠證五俱意識非定

第十

十

與五善等性同

音謂彼在定創發聞聲耳識理應非善何

者未轉依位率爾墮心定無記故以五入

識極果方圓既證轉依雖率爾心亦唯善

性由此下結意云無記耳識既與定相應

善意俱轉由此證知五俱意識非定與五

識善等性同

○三重證

諸處但言俱意識亦緣五境不說同性

○次會雜集論

雜集論說等引位中五識無者依多分說

補遺難云雜集論說等引位中無有五識此

何言與定相應意識俱轉餘耳識生能聞

聲耶釋曰彼依在定多分而說此約出定

少時而言故不相違三摩呬多此翻等引

是定名謂修習止觀平等不偏引生功德
故等引位中善定善慧與第六識相應調
柔正直而住多分不起五識

○三結示

若五識中三性俱轉意隨偏注與彼性同無
偏注者便無記性故六轉識三性容俱

音義偏注者偏重專注也如眼識偏注於善
則意識隨其偏注而亦成善或餘識偏注
於不善或無記則意識亦成不善及無記
是知六識三性容俱

○次已轉依

得自在位唯善性攝佛色心等道諦攝故已
永滅除戲論種故

補遺此明果位唯善性攝謂佛果位中轉異
熟成無垢識爾時無根成無漏故所發五

識亦成無漏意根純無漏故所發意識亦
純無漏五根名為佛無漏色入識名為佛
無漏心色即相好功德莊嚴心即四智善
提相應心品皆道諦所攝無有不善戲論
種子已永滅盡無有無記故觀察智相應
心品成智相應心品皆唯善性

○次釋後二門二初略標心所廣釋受俱
三初末論設問

六識與幾心所相應

○次本論頌答

頌曰

此心所徧行 別境善煩惱 隨煩惱不定
三受共相應

補遺宗鏡第五十五卷云上三句頌列六位
心所總名即心所下一句正解受俱即受

○三末論釋成二 初略釋六位心所二 初總標

論曰此六轉識總與六位心所相應謂徧行等

遠補起信疏上二云相應義者謂心念法異

心謂心王念法謂心所聖依染淨差別而知

王數不同故云異也 相緣相同故若王知染心法亦同心王緣

緣相即 所緣同

○次別釋二 初釋心所名義二 初約三義

釋

恒依心起與心相應繫屬於心故名心所如

屬我物立我所名

合開蒙云具此三義名為心所何名恒依

心起答要心為依方得生故問與心相應

答觸等恒與心相應故名心所既云與心

相應心不與心自相應故心非心所何以

故他性相應非自性故問與心相應其義

有幾答有四義謂時同依同所緣同事同

色等望心不具此義色非心所問繫屬於

心答觸等看與何心生時便屬彼心之觸

等故既云繫屬於心心王不自繫屬於心

故心非心所喻明如文

○次約助事釋二 初正釋

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

合宗鏡第五十五卷云心所行相者心取

境之總相但總取而已不更分別如言緣

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即心所故

補遠助成心事得心所名者瑜伽第一卷云彼助伴者謂彼俱有相應諸心所有法所謂作意觸受想思及餘俱有相應諸心所有法

○次引證 二初證徧行別境 二初證徧行故瑜伽說識能了別事之總相作意了此所未了相即諸心所取所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

合即諸心所所取別相一句該貫上下五

第十

五

句宗鏡第五十五卷云作意一法獨能了別衆多別相由作意令心心所取境功力勝故有此總取多法別相瑜伽論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

攝受損益俱相違相想能了此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即是境上正邪等相業之因也

文

五

此表心所亦緣總相者釋諸句中此字義也

○次證別境

餘處復說欲亦能了可樂事相勝解亦了決定事相念亦能了串習事相定慧亦了得失等相

○次例善等四位

由此於境起善染等諸心所法皆於所緣兼取別相

音義 徧行別境既取境別相由此例知餘善染等四位心所皆於所緣兼取別相

○次釋六位類別二初標列

雖諸心所名義無異而有六位種類差別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

補遺 瑜伽第一卷云五十三心所得謂作

意等乃至尋伺爲後邊彼於八大隨外又加邪欲邪勝解故成五十三今論由別境中已有欲解且通善染故沒邪欲邪勝解只成五十一

○次釋義二初明六位總名

一切心中定可得故緣別別境而得生故唯善心中可得生故世是根本煩惱攝故唯是煩惱等流性故於善染等皆不定故

○次辯種類差別

然瑜伽論合六爲五煩惱隨煩惱俱是染故復以四一切辯五差別謂一切性及地時俱五中徧行具四一切別境唯有初二一切善唯有一謂一切地染四皆無不定唯一謂一切性由此五位種類差別

補遺 瑜伽合六爲五者第一卷文中貪恚無

舉

去

明慢見疑六種根惑之後即列小中大三隨故合根隨二類染法爲一位也四一切者謂一切性即善等三性一切地爲三界九地一切時謂現在一切時一切俱謂與八種識俱共相應五中徧行具四者以通

三性徧九地一切時起八識皆共有故別境唯二者唯通三性徧九地而無一切時以四境各別起故無一切俱以欲等不徧心故善唯一者謂一切地俱通善故三性相違無俱一切十一數不同時而起故無時一切有漏七八二識無之故無俱一切染四皆無者謂不通善性不徧地不同時起八識無之不定唯一者唯通三性於善染等性皆不定故睡眠唯欲界有尋伺不徧三界無一切地不同時起無一切時六識所專無俱一切

○次廣釋三受相應二初未轉依二初明六識受俱不同二初總標

此六轉識易脫不定故皆容與三受相應皆領順違非二相故

解

七

義宗鏡第五十五卷云此六轉識易脫不定者以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

○次別釋六初明三受相

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

○二明三各分二

如是三受或各分二五識相應說名身受別依身故意識相應說名心受唯依心故又三皆通有漏無漏苦受亦由無漏起故

音分二中有二種二謂身與心并漏無漏問無漏聖法永盡諸苦道滅所攝云何亦通苦受耶釋云良以修無漏者必須備歷

艱辛苦其心志然後方得是以苦受由無

漏而起

補遺清凉云依色根生故名身受意識中受

從意根生故名心受

○三明三各分三

或各分三謂見所斷修所斷非所斷又學無

學非二爲三

補分三中有二種三初各分三斷分別惑

相應三受是見所斷俱生惑相應三受是

修所斷與無漏相應三受是非所斷次各

通三位謂學位三受等非二者謂非學非

無學即凡位或資糧加行內外凡也

○四三總分四

或總分四謂善不善有覆無覆二無記受

音義謂樂受即善苦受即不善不苦不樂即

第十

大

二無記

○五三各分四三初標

有義三受容各分四

音義謂善心相應三受不善及二無記亦爾

○次釋二初正釋

五識俱起任運貪癡純苦趣中任運煩惱不

發業者是無記故彼皆容與苦根相應

音此中隨難別釋有覆無記通苦受義謂

五識俱及純苦趣中二類任運煩惱以不

發惡業故非是不善是有覆無記所攝彼

皆容與苦受相應

○次引證二初瑜伽

瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受現

行可得若通一切識身者徧與一切根相應

不通一切識身者意地一切根相應

遺此瑜伽第五十九卷中文間是諸煩惱

幾與樂根相應乃至幾與捨根相應答若

任運生一切煩惱皆於三受現行可得是

故通一切識身者與一切根相應不通一

切識身者與意地一切根相應文今引此

通證六識中有覆無記通三受義一切識

身謂前五識即身受意地爲第六意識即

心受謂身心二受任運煩惱與三受相應

○次雜集

雜集論說若欲界繫任運煩惱發惡行者亦

是不善所餘皆是有覆無記

音所餘謂欲界繫不發惡業者及上二界

任運煩惱皆是有覆無記所攝此明煩惱

是二性攝雙證二性通三受

○三結

故知三受各容有四

音結意云既通染二善淨可知故知三受

皆通四性

○六總分五二初正分五

或總分五謂苦樂憂喜捨三中苦樂各分二

者逼悅身心相各異故由無分別有分別故

尤重輕微有差別故不苦不樂不分二者非

逼非悅相無異故無分別故平等轉故

音先總標分五以樂分喜苦分憂故三中

下別釋所由先明苦樂各分義逼悅身者

名苦名樂由無分別是尤重故逼悅心者

名憂名喜由有分別是輕微故有此相別

故各分二不苦不樂不分二者謂捨受非

逼非悅於身於心無別異相純無分別無

有重輕一味轉故所以不分

○次對六識 二 初適悅受

諸適悅受五識相應恒名為樂意識相應若在欲界初二靜慮近分名喜恒悅心故若在第一靜慮根本名樂名喜悅身心故若在第一靜慮近分根本名樂安靜尤重無分別故

音適悅受者領順益境通情悅意故謂適

悅受若與五識相應恒名為樂唯悅身故

意識相應有三種別若在欲界及初禪二

禪近分名喜在初二禪根本名樂名喜在

第三靜慮若近分若根本俱名為樂言近

分者即未至地謂將得根本而未至根本

地也安靜尤重無分別者謂修第三禪時

厭離二禪之喜是浮動是輕微有分別故

修第三禪時若至未至皆安靜尤重而無

分別由其靜慮益深觸處無非樂境故無

第十

三

分別近分根本者如色界初禪有三謂梵

眾梵輔大梵前二為近分大梵名根本二

禪有三謂少光無量光光音三禪有三謂

少淨徧淨無量淨俱前二為近分第三名

根本近分者於彼根本隣近將得未得故

根本者得此天根本收廣如顯揚第二卷

釋

○次逼迫受 二 初標

諸逼迫受

音逼迫受者領違損境戕害身心故

聖

主

○次釋 二 初對五識

五識相應恒名為苦

音以逼身故無分別故不得名憂恒名為

苦

○次對第六 二 初標

意識俱者

○次釋二 初師唯憂三 初立義

有義唯憂逼迫心故諸聖教說意地感受名憂根故

○次引證

瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂俱一分鬼趣傍生亦爾

音先明地獄意地唯憂異熟及異熟生義如前釋苦憂相續者五識名苦意地名憂逼迫無間名曰相續又說尋伺憂俱者謂尋伺二唯意識有既與憂俱故唯憂受一分下例餘二趣一分者謂一向受苦之一分也

○三結况

故知意地尤重感受尚名為憂况餘輕者

音結意云彼論既言苦憂相續又言尋伺憂俱故知意地尤重尚名為憂况餘趣輕者不名為憂乎

○次師通二 四 初立義

有義通二人天中者恒名為憂非尤重故傍生鬼界名憂名苦雜受純受有輕重故捺落迦中唯名為苦純受尤重無分別故

音謂逼迫受意識俱者通苦憂二若在人天恒名為憂傍生鬼界名憂名苦地獄唯苦梵音捺落迦此云苦器即衆生受苦之器亦云泥犁耶此翻無有謂彼獄中無有義利故或翻人惡謂惡人生彼處故

○二引證 三 初證第六俱生煩惱通三受 瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受現

行可得廣說如前

音義廣說如前者應引前釋文云不通一切

識身者意地一切根相應以此證知意俱

逼迫容通苦受

○次證第六俱生二見屬苦根

第十一

三

又說俱生薩迦耶見唯無記性彼邊執見應

知亦爾此俱苦受非憂根攝論說憂根非無

記故

音義彼論又說俱生身邊二見唯有覆無記

性所攝此俱下釋此二見相應苦受定屬

苦根非憂根攝論說憂根非無記故意明

彼論所云身邊二見意識相應唯無記故

既與苦俱故知意地亦通苦受

○三證純苦趣中唯苦根三初引文

又瑜伽說地獄諸根餘三現行定不成就純

第十一

三

苦鬼界傍生亦爾

合此即瑜伽論第五十七卷建立二十二

根中文論問生捺落迦成就幾根答八現

行種子皆得成就除三

謂三無漏根

所餘謂信等五

根意根男或成就或不成就三約現行不

成就約種子或成就謂般涅槃法或不成就

就謂不般涅槃法餘三現行故不成就種

子故成就如生捺落迦趣於一向苦傍生

餓鬼當知亦爾若苦樂雜受處後三種亦

現行成就文論文簡略難明須先點示二

十二根及地獄有情幾根定是成就幾根

定不成就至下料簡文中方易曉了二十

二根者謂五色根即眼耳鼻舌身意根男

女二根命根信進念定慧五根三無漏根

即未知欲知根已知根具知根并苦樂憂

喜捨五受根論中言八現行種子皆得成就者即五色根爲五命根爲六苦根爲七捨根爲八餘三現行定不成就者即樂喜憂三根略出論意如此下料簡中二家所爭唯在七八二根次師據論正義謂七八定是苦捨以顯唯苦之旨初師欲成唯憂之宗自許意根憂根爲七八也

○次釋成

餘三定是樂喜憂根以彼必成現行捨故

音義謂彼論云餘三不成就者定是樂喜憂

三根不成就也無樂可知喜憂如下簡言彼必成現行捨者標定彼獄第八根必現行捨也

○三料簡 二初正簡 二初正對初師簡 七
八二根 二初簡意根 二初師難捨根立意

根爲第七

豈不容捨彼定不成寧知彼文唯說容受

合難意有二初謂地獄有情唯是不可意境何容有捨且彼論但云餘三不成豈不容捨受定不成就而必言樂喜憂耶次謂彼論八現行種子之言寬寧知彼文唯說中容之捨受耶容受即捨受瑜伽中每說捨受爲容受故此初師雖難去捨根意立憂根以當第八又若許第七是苦根則唯憂之宗不成故又自許意根以當第七

然十

三四

○次師破意根立捨根爲第八

應不說彼定成意根彼容六識有時無故

合意根謂總意根依現八識以立其名故宗鏡云唯取同時八識心王爲意根處後第七卷中明二十二根出體云意根總以

八識爲性彼容六識有時無故應定不成
意根此因初師以意代苦故今直破意根
是則第七仍成苦根苦根既立彼唯憂宗
旨自破而捨根仍是第八

○次簡憂根 一初師縱許捨根爲第七立

憂根爲第八

解十

三

不應彼論唯說容受通說諸根無異因故又
若彼論依容受說如何說彼定成八根

合難意亦云此初師意欲還立意根仍救
唯憂之旨故先奪難云不應彼論唯說捨

受即說意根成就亦何傷理何者若是總
意根可如所破蓋彼論二十二根中意根
之言通漫無別異因證成定是總意根何
妨定成就別意根耶次縱難云又若彼論
依捨受說然苦根終不成就何者以苦根

唯與前五識相應地獄五識既有間斷如
何有苦是知縱成捨受數止有七如何說
彼定成八根故知第八定是憂根

○次師奪破憂根爲第八立苦根爲第七
若謂五識不相續故定說憂根爲第八者死
生悶絕寧有憂根

合若謂五識不相續故唯逼迫心定說憂
根爲第八者然彼地獄劇苦逼心忽生忽
死及悶絕時全無分別寧有憂根故知唯
以苦捨二根爲彼第七第八方與瑜伽論
旨相符

○次兼簡執喜根等爲第八
有執喜根爲第八者亦同此破設執一形爲
第八者理亦不然形不定故彼惡業招容無
形故彼由惡業令五根門恒受苦故定成眼

等必有一形於彼何用非於無間大地獄中可有希求淫欲事故

音義先例破喜根設執下簡非男女二根先牒形謂形勢即男女根理亦下破謂彼地獄形非定故惡業所招容無形故彼由所

造增上惡業令五根門受苦是以定成眼

等五根必有一形於彼何用非於無間獄

中有希望淫欲事故

○次結示二初正示

由斯第八定是捨根第七八識捨相應故如

極樂地意悅名樂無有喜根故極苦處意迫

名苦無有憂根故餘三言定憂喜樂

音義承上所簡既非意憂喜等諸根由斯第

八定是捨根何者七八二識捨相應故地

獄七八恒相續故如極下例明地獄中第

第十

三六

七是苦根極樂即第三禪餘並可知

○次通妨

餘處說彼有等流樂應知彼依隨轉理說或彼通說餘雜受處無異熟樂名純苦故

音義妨云餘處說彼有等流樂那言不成樂

耶應知下通云應知彼依隨轉理說或通

雜受處說雜受處者如立世毘曇云人養

六畜飲飴溫清者在熱地獄得冷間在寒

地獄得溫間此之溫冷是異熟果果似前

因名等流樂是知雜受可言有樂此言純

聲

三

苦故不相違何者無異熟樂名純苦故

成唯識論音響補遺卷第五之三

音釋

咽虛器切 填亭年切音田 感七迹切音
居音戲 塞也滿也 延知切
姦難治也 戕慈良切音牆 飴音夷
傷也殘也

成唯識論音響補遺卷第五之四 譏一

清武林蓮居紹覺大師音義

新伊大師合響

法嗣智素補遺

○三通前引教二 初正通所引二 初諸教

然諸聖教意地感受名憂根者依多分說或
隨轉門無相違過

義依多分說者天等五趣唯惡趣純苦一
分通苦根故

○次瑜伽

瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟無間有
異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂俱一分
鬼趣傍生亦爾者亦依隨轉門

○次重通教意二 初約類

又彼苦根意識俱者是餘憂類假說爲憂

義又彼意俱苦根或是餘趣意俱憂根同
類依類假說非實憂根

○次舉例二 初正例

或彼苦根損身心故雖苦根攝而亦名憂如
近分喜益身心故雖是喜根而亦名樂顯揚
論等具顯此義

義謂彼地獄苦根由損心故而亦名憂例
如初二靜慮近分喜根由益身故而亦名
樂

○次釋妨

然未至地定無樂根說彼唯有十一根故
義難云寧知是喜而亦名樂豈不容彼定
成樂根釋曰然二近分定無樂根以論說
彼唯有十一根故十一根者謂眼等五根
及意命苦憂喜捨六根也

○四總結指廣

由此應知意地感受純受苦處亦苦根攝此等聖教差別多門恐文增廣故不繁述

○次明六識三受俱不俱二初師不俱

有義六識三受不俱皆外門轉互相違故五俱意識同五所緣五三受俱意亦應爾便違正理故必不俱瑜伽等說藏識一時與轉識相應三受俱起者彼依多念如說一心非一生滅無相違過

義音九正釋五俱下立難瑜伽下通妨

○次師容俱

有義六識三受容俱順違中境容俱受故意不定與五受同故於偏注境起一受故無偏注者便起捨故由斯六識三受容俱

義音先正釋意不下通前立難意不定與五

義一

二

受同者謂意定不與五識之受同故由斯

下結成此上二師所解義如三性文中並

可思準

○次已轉依

得自在位唯樂喜捨諸佛已斷憂苦事故

○次廣釋六位心所別相五初徧行別境

三初攝前標問

前所略標六位心所今應廣顯彼差別相且初二位其相云何

○次舉本頌答

義一

三

頌曰

初徧行觸等 次別境謂欲 勝解念定慧

所緣事不同

○三末論釋成二初徧行二初指前已釋

論曰六位中初徧行心所即觸等五如前廣

說

音指前初能變章中廣說觸等五所相應之義文在第三卷初

補遺第三卷初文中云其徧行相後當廣釋

正指此中宗鏡云即四一切是所行所徧

觸等五所是能行能徧徧者是圓義行者

是遊履義緣境義但取見分能緣四一切

不取內二分內二分但互相緣即不能外

緣一切又若別境欲等五所有行非徧行

是能緣徧是所緣即所樂等四境以四境

不能令能緣欲等所徧緣故名有行非徧

○次教理證成二初徵

此徧行相云何應知

○次釋三初略標

由教及理爲定量故

補遺此由小乘以別境五混爲徧行今大乘以教理證成觸等是徧行簡非欲等

○次正釋二初引教二初釋二初證四種

此中教者如契經言眼色爲緣生於眼識三

和合觸與觸俱生有受想思乃至廣說由斯

觸等四是徧行

音謂彼經言三和合位定生於觸觸起必

與受想思俱由觸等四心起定有故是徧

行

○次證作意

又契經說若根不壞境界現前作意正起方

能生識餘經復言若復於此作意即於此了

別若於此了別即於此作意是故此二恒共

和合乃至廣說由此作意亦是徧行

音謂彼經言根境和合作意正起方能生

識故心起位必有作意餘經復言若於此境起作意即於此境起了別顯是作意與心俱生恒共和合故此作意亦是徧行

○次結

此等聖教誠證非

○次引理

理謂識起必有三和彼定生觸必由觸有若無觸者心心所法應不和合觸一境故作意引心令趣自境此若無者心應無故受能領納順違中境令心等起歡感捨相無心起時無隨一故想能安立自境分齊若心起時無此想者應不能取境分齊相思令心取正因等相造作善等無心起位無此隨一故必有思

音義謂根境識三和合定生於觸而彼三和

讀一

五

必由觸有無觸心等應不和合同觸一境

故必有觸作意引心取自所緣無此心應不觸自境故受令心等起歡感捨不見有心無此三相中之隨一故必有受想安自境分齊無此心不取境分齊相故必有想思令心取正因等相不見有心無此隨一故必有思

○三結證

由此證知觸等五法心起必有故是徧行餘非徧行義至當說

○次別境 三初正釋體用 三初釋別境通名

次別境者謂欲至慧所緣境事多分不同於六位中次初說故

音義謂別境五於六位中次初說故簡非徧

行所攝

補遺欲等以四境別故名爲別境定慧二同

一所觀境有少分同故言多分不同

○次釋欲等別名五初釋欲二初明正義

二初略明

云何爲欲於所樂境希望爲性勤依爲業

義此出體用欲謂樂欲於境希求冀望而

爲體性精勤依此而生是其業用

○次轉釋三初師約可忻釋三初正釋

有義所樂謂可欣境於可欣事欲見聞等有

希望故

義此師以可欣釋所樂謂唯於可欣順境

則有欲起非餘二境

○次釋妨二初難

於可厭事希彼不合望彼別離豈非有欲

義難云於可厭事若未合時希彼不合若

已合時望彼別離豈非有欲

○次釋

此但求彼不合離時可欣自體非可厭事

義釋意云希彼不合者此但求彼不合之

時謂有可欣自體可合望彼別離者此但

求彼別離之時謂有可欣自體不離非謂

求彼可厭之事而起希望

○三簡示

故於可厭及中容境一向無欲緣可欣事若

不希望亦無欲起

義謂於可厭中容及不希望則無欲起是

故欲非徧行

○次師約所求釋

有義所樂謂所求境於可欣厭求合離等有

希望故於中容境一向無欲緣欣厭事若不希求亦無欲起

合此師以所求釋所樂謂於可欣可厭之境求合求離則有欲起非中容境及不希求故非徧行

○三師約欲觀釋

義一

七

有義所樂謂欲觀境於一切事欲觀察者有希望故若不欲觀隨因境勢任運緣者即全無欲由斯理趣欲非徧行

義此師以欲觀釋所樂一切事欲觀等者

謂不簡境之欣厭中容但欲觀者則有欲起不欲觀者則全無欲由斯故知欲非徧行上來三釋雖各應理然淺深不同學者當以第三解爲正

○次斥異解二初叙

有說要由希望境力諸心心所方取所緣故經說欲爲諸法本

義餘部以別境五亦大地攝所以有師作如是釋謂由樂欲希望境力諸心心所方取所緣故心起時定應有此所以欲是徧行復引經證欲爲諸法本故

○次破三初正破

彼說不然心等取境由作意故諸聖教說作意現前能生識故曾無處說由欲能生心心所故

義謂心等取境由於作意非關樂欲是以經說若根不壞境界現前作意正起方能生識不說由欲生心等故

○次例破

如說諸法愛爲根本豈心心所皆由愛生

音義若由經說欲爲諸法本便言諸心心所皆因欲起然經亦說愛爲諸法本豈心心所皆由愛生彼既不然此云何爾

○三通經

故說欲爲諸法本者說欲所起一切事業或說善欲能發正勤由彼助成一切善事故論說此勤依爲業

音義說欲所起一切事業此通三性說或唯善欲能發四正勤助成一切善事是爲諸法以欲爲本

○二釋解二初明正義三初略明

云何勝解於決定境印持爲性不可引轉爲業

音義此出體用決定謂非猶豫於決定境印可任持而爲自性他緣不可引誘轉改而

誤一

爲業用

○次轉釋

謂邪正等教理證力於所取境審決印持由此異緣不能引轉

音義謂依邪正教理明證之力故於所取之

境審決印持由是異緣不能牽引今移此義而起餘義

○三簡示

故猶豫境勝解全無非審決心亦無勝解由斯勝解非徧行攝

誤一

音義謂猶豫境及非審決全無勝解故非徧行

○次斥異解二初叙

有說心等取自境時無拘礙故皆有勝解

音義謂心等取境無拘礙者由勝解力故是

徧行

○次破

彼說非理所以者何能不礙者即諸法故所不礙者即心等故勝發起者根作意故若由此故彼勝發起此應復待餘便有無窮失

音義謂能不爲礙者即所緣諸法所不被礙

者即能緣心等能作勝增上緣發起心等者根及作意如是推求皆非勝解若謂由此勝解彼根作意方作勝緣發起心等者理亦不然此應待餘有無窮失

○三釋念二初明正義三初略明

云何爲念於曾習境令心明記不忘爲性定依爲業

音義此出體用曾習簡非未受謂於過境明

審記憶不忘而爲自體等持所依是其業

用

○次轉釋

謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故

音義謂由念力數數憶持曾所受境不忘失故定由此生是爲彼依

○三簡示

於曾未受體類境中全不起念設曾所受不能明記念亦不生故念必非徧行所攝

音義曾未受境及不明記即全無念故非徧行體境謂所受自體類境謂所受同類

○次斥異解二初叙

有說心起必與念俱能爲後時憶念因故

音義謂心起時必與念俱何者由念於境明記能爲後時憶念因故

○次破

彼說非理勿於後時有癡信等前亦有故前
心心所或想勢力足爲後時憶念因故

音義若謂後時有憶念故前必有念而爲其

因故是徧行攝者勿可後時有癡信等前
亦有此而爲因故然前心等或想取境分

變一

齊勢力足爲後時憶念之因何要定執心

起必與念俱

○四釋定二初明正義三初略明

云何爲定於所觀境令心專注不散爲性智
依爲業

音義此出體用繫心所觀令心專注不散而

爲定體智依此生而爲業用

○次轉釋二初釋體用

謂觀得失俱非境中由定令心專注不散依
斯便有決擇智生

變一

十一

音義謂觀如理不如理及俱非境中由定勢
力令心專注而不散亂依斯智生故是彼
依

○次釋專注

心專注言顯所欲住即便能住非唯一境不

爾見道歷觀諸諦前後境別應無等持

音義心專注言謂表此心所欲住境此定令

心即便能住非唯一境而不遷移若不爾
者見道位中歷觀上下苦等四諦前後境
別而不定一既唯專注一境此位應無等

持者乎故專注言非唯一境

○三簡示

若不繫心專注境位便無定起故非徧行

音義簡意可知

○次斥異解二初破徧行二初叙

有說爾時亦有定起但相微隱

音義設不繫心專注境位亦有定起但相微隱而不昭著非謂全無

○次破

應說誠言若定能令心等和合同趣一境故

是徧行理亦不然是觸用故若謂此定令刹那頃心不易緣故徧行攝亦不應理一刹那心自於所緣無易義故若言由定心取所緣故徧行攝彼亦非理作意令心取所緣故

音義初句反顯其言之不誠若定下牒執難

破若謂定能令心和合趣境故是徧行攝者理則不然三和合位是觸作用非定因故若執此定令心於自所緣刹那不易故是徧行攝者理亦不然一刹那心時之極促自無易義非由定故若言由定力故心

取所緣故是徧行攝者彼亦非理心取所緣由作意力亦非定故

○次破即初二初叙

有說此定體即是心經說爲心學心一境性故

音義謂定體即是心非別有體何者經說三學以定爲心學故又說此定爲心一境性故

○次破

彼非誠證依定攝心令心一境說彼言故根
十二
力覺支道支等攝如念慧等非即心故

音義經謂依定攝心故名心學今心一境故名心一境性非謂定體即心作如是說根力下立比量顯有實體量云定非即心根力覺道等道品攝故如念慧等

補遺五根中有定根五力中有定力七覺支中有定覺分八正道中有正定亦如念慧等別有自體也

○五釋慧 二初明正義 三初略明

云何爲慧於所觀境簡擇爲性斷疑爲業

義於所觀境簡別決擇而爲自體斷除猶豫而爲業用

○次轉釋

謂觀得失俱非境中由慧推求得決定故

義謂觀得等三種境中由慧推求而得決定

依斯永斷一切疑故

○三簡示

於非觀境愚昧心中無簡擇故非徧行攝

義謂於非所觀境及愚迷暗昧心中無決擇智所以慧非徧行所攝

○次斥異解 二初叙

有說爾時亦有慧起但相微隱人受寧知對法說爲大地法故

義有云於非觀境及愚昧心中亦有慧起

但相微隱故似無耳例如纖細之物爲大器所受寧知是有然不可謂無對法句證徧行攝言對法者梵言阿毘達磨此云對法通大小乘此中意指小乘俱舍等論

○次破

諸部對法展轉相違汝等如何執爲定量唯觸等五經說徧行說十非經不應固執

義謂小乘諸部對法宗計各異展轉相違初無準的汝等云何執爲定量此明其所引非爲誠證唯觸下責其違經

○三結示非徧行

然欲等五非觸等故定非徧行如信貪等

音義此總簡欲等非徧行攝故以信等而爲同喻立量可思

○次現起分位 二初師定俱起

有義此五定互相資隨一起時必有餘四

音義此師釋義意顯欲等五法行相無違且

互相資故五中隨起一法定與餘四俱起

○次師不定俱 二初總明不定

有義不定瑜伽說此四一切中無後二故又

說此五緣四境生所緣能緣非定俱故

音義謂此欲等起位不定四一切中無後二

故無後二者謂一切時一切俱意明此五

既非一切時有及八識俱故知欲等起時

不定又說下重證不俱謂所緣境非決定

俱能緣亦非恒相應故非定俱起

義一

十四

○次別申正釋 二初明起位 二初別明 五初起一

應說此五或時起一謂於所樂唯起希望或於決定唯起印解或於曾習唯起憶念或於所觀唯起專注謂愚昧類爲止散心雖專注所緣而不能簡擇世共知彼有定無慧彼加行位少有聞思故說等持緣所觀境或依多分故說是言如戲忘天專注一境起貪瞋等有定無慧諸如是等其類實繁或於所觀唯起簡擇謂不專注馳散推求

義一

十五

音義起一者謂所樂起欲決定起解曾習起

念所觀起定謂愚昧下明於所觀有定無

慧之義彼加下通妨謂有難云觀者觀察

即簡擇義愚昧心中既無簡擇云何說彼

緣所觀境耶通意云謂彼愚昧之人雖在

定中有定無慧然於加行少有聞思之慧
今依加行時少有慧義故說等持緣所觀
境或依下又一釋於所觀境多分定慧俱
有少分有定無慧今依多分故說等持緣
所觀境如戲忘下引事證知此天即欲界
所攝或於下明於所觀有慧無定

○二起二

或時起二謂於所樂決定境中起欲勝解或
於所樂曾習境中起欲及念如是乃至於所
觀境起定及慧合有十二

音起二者或於所樂決定二境起欲勝解
或於所樂曾習二境起欲及念或於所樂
所觀二境起欲與定或於所樂所觀二境
起欲并慧或於決定曾習二境起勝解念
或於決定所觀二境起勝解定或於決定

所觀二境起勝解慧或於曾習所觀二境
起念與定或於曾習所觀二境起念及慧
或於所觀一境雙起定慧如是合有十個
二
○三起三

或時起三謂於所樂決定曾習起欲解念如
是乃至於曾所觀起念定慧合有十三

音或起三者謂於所樂決定曾習三境起
欲解念或於所樂決定所觀三境起欲解
定或於所樂決定所觀三境起欲解慧或
於所樂曾習所觀三境起欲念定或於所
樂曾習所觀三境起欲念慧或於所樂所
觀二境起欲定慧或於決定曾習所觀三
境起解念定或於決定曾習所觀三境起
解念慧或於決定所觀二境起解定慧或

於曾習所觀二境起念定慧如是合有十

個三

○四起四

或時起四謂於所樂決定曾習所觀境中起
前四種如是乃至於定曾習所觀境中起後

四種合有五

音起四者或於所樂決定曾習所觀四境

起欲解念定或於此四境起欲解念慧或

於所樂決定所觀三境起欲解念慧或於

所樂曾習所觀三境起欲解念定慧或於決

定曾習所觀三境起解念定慧如是合有

五個四

○五起五

或時起五謂於所樂決定曾習所觀境中俱

起五種

十一

十七

○次總結

如是於四起欲等五總別合有三十一句

義此總結句數俱起五種總爲一句別者

起一有五句二三各有十句起四亦五句

故合有三十一句

○次明不起

或有心位五皆不起如非四境率爾墮心及

藏識俱此類非一

義於非所樂等四境及率爾墮心并藏識

相應如是等位五皆不起其類非一

○三諸門分別 三初諸識相應門 二初後

三識

第七八識此別境五隨位有無如前已說第

六意識諸位容俱依轉未轉皆不遮故

音隨位有無如前說者謂第七識於未轉

依唯有一慧第八全無若已轉依皆具五種第六意識已轉未轉諸位皆容此五俱起諸聖教中皆不遮故

○次前五識二初師無五

有義五識此五皆無緣已得境無希望故不能審決無印持故恒取新境無追憶故自性散動無專注故不能推度無簡擇故

音此師謂前五識無別境五釋義如次可知

○次師有五二初未轉依位容有

有義五識容有此五雖無於境增上希望而有微劣樂境義故於境雖無增上審決而有微劣印境義故雖無明記曾習境體而有微劣念境類故雖不作意繫念一境而有微劣專注義故遮等引故說性散動非遮等持故

容有定雖於所緣不能推度而有微劣簡擇義故由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性餘三准此有慧無失

音護法正義謂五識容有欲等五俱雖無

下如次釋成遮等引故等者先有問曰論

說五識自性散動何得有定故釋云遮等

引故等然等引等持准清涼鈔釋云梵音

三摩盍提此云等持唯局有心而通散心

梵語三摩昀多此翻等引通於有心及與

無心謂離沉掉名之為等引生功德名之

義一

十八

為引論主意明遮有心及與無心引生功

德之定故說自性散動非遮有心散心之

定作如是言故知五識容有定俱

以離沉掉名之

為等引生功德名之為引故唯第六意識所能修習等持即定心所不過專注一境之義故五由此下引證眼等有慧謂聖教識亦有

說六神通中天眼大耳二通即是二識相應之智眼耳二識既有慧俱餘三准此有慧無失

○次已轉依位定有

未自在位此五或無得自在時此五定有樂

應一

十九

觀諸境欲無滅故印境勝解常無滅故憶習曾受念無滅故又佛五識緣三世故如來無有不定心故五識皆有作事智故

音謂自在位如來五識一一皆與欲等五

俱最極增上而非微劣釋義易了

○次諸受相應門二初微

此別境五何受相應

○次釋二初師有相應不相應

有義欲三除憂苦受以彼二境非所樂故餘四通四唯除苦受以審決等五識無故

音謂欲唯樂喜捨三受相應除憂苦受餘四通喜等四受唯除苦受此釋即前解五識無欲等初師也

○次師一切五受相應

有義一切五受相應論說憂根於無上法思慕愁感求欲證故純受苦處希求解脫意有苦根前已說故論說貪愛憂苦相應此貪愛俱必有欲故苦根既有意識相應審決等四苦俱何咎又五識俱亦有微細印境等四義如前說由斯欲等五受相應

音初句總標欲等五受相應論說憂根下

釋欲有憂純受下釋欲有苦論說貪愛下雙證憂苦與欲俱苦根既下釋勝解等四與苦相應通餘喜等準前釋由斯下結
○三結例餘諸門

此五復依性界學等諸門分別如理應思

義性謂善不善等界謂欲界色界等學謂

學無學等此五既具四一切中初二一切

是則三性三界皆通又第六識依轉未轉

皆不遮故則知學等位中應有如是等類

例推可知

成唯識論音響補遺卷第五之四

音釋

感

倉歷切
憂也

伺

息利切
察也

掉

徒吊切
聲搖動也