

釋曰。緣相差別者。謂此阿賴耶識。即是染污
意中能依。我見我執緣相。若此緣相阿賴耶
識差別無者。染污意中薩迦耶見為因。我執
此所緣境應不得成。當知此則是等流果
論曰。此中相貌差別者。謂即此識有共相
有不共相。無受生種子相。有受生種子相等
釋曰。相貌差別有多品類。謂於此中。有共
相有不共相。無受生種子相。有受生種子相
等者。是略標舉。後當廣釋。

論曰。共相者。謂器世間種子。不共相者。謂各
別內處種子。共相即是無受生種子。不共相
即是有受生種子。對治生時。唯不共相所對
治滅。共相為他分別所持。但見清淨。如
加師於一物中。種種勝解。真種所見。皆得
成立。此中二頌

難斷難遍知

應知名共結

瑜伽者心異

由外相大故

淨者雖不滅

而於中見淨

又清淨佛土

由佛見清淨

復有別頌對前所引種種勝解種種所見皆
得成立

諸瑜伽師於一物

種種勝解各不同

種種所見皆得成

故知所取唯有識

此若無者。諸器世間。有情世間。生起差別應
不得成

釋曰。此中若阿賴耶識為一切有情共器世
間因體。即是無受生種子。若阿賴耶識為不
共各別色等諸處因體。即是有受生種子。若
離如是品類共相阿賴耶識。一切有情共受

用因。諸器世間應不得成。如是若離第二
不共阿賴耶識。有情世間亦應不成。由此
應如木石等生

論曰。復有龜重相及輕安相。龜重相者。謂煩
惱隨煩惱種子。輕安相者。謂有漏善法種子。
此若無者。所感異熟無所堪能。有所堪能
所依差別應不得成。復有有受盡相。無受
盡相。有受盡相者。謂已成熟異熟果善不善
種子。無受盡相者。謂名言熏習種子。無始時
來種種戲論流轉種子故。此若無者。已作已
作善惡二業。與果受盡應不得成。又新名
言熏習生起。應不得成。復有譬喻相。謂此
阿賴耶識。幻炎夢翳為譬喻故。此若無者。
由不實遍計種子故。顛倒緣相應不得成。
復有具足相。不具足相。謂諸具縛者。名具足
相。世間離欲者。名損滅相。有學聲聞及諸菩
薩。名一分永拔相。阿羅漢獨覺及諸如來。
名煩惱障全永拔相。及煩惱所知障全永拔
相。如其所應。此若無者。如是次第難染還
滅。應不得成

釋曰。龜重相者。謂所依中無堪能性。輕安相
者。謂所依中有堪能性。若無有受盡相。阿賴
耶識數數已作善惡二業。與果受盡應不
得成。無受盡相。謂名言熏習種子者。如名
言熏習差別中已說。無始時來種種戲論流
轉種子故者。謂無始時來共言說因故。若
無如是阿賴耶識。新起名言熏習生起。應
不得成。何以故。若無舊熏習。今名言亦無
故。若於世間本來無者。本無今有。不應道

理譬喻相者。如由所作幻等因。故得有象
等顛倒緣相。阿賴耶識亦復如是。由所說譬
喻相。不實遍計種子故。有顛倒緣相。此若無
者。顛倒緣相應不得成

論曰。何因緣故。善不善法能感異熟。其異熟
果無覆無記。由異熟果無覆無記。與善不
善互不相違。善與不善互相違故。若異熟
果善不善性。難染還滅。應不得成。是故異
熟識唯無覆無記

釋曰。無覆無記者。此中無染說名。無覆。即無
染無記名。無覆無記。非如色界生煩惱不善
說為無記。若異熟果善不善性。難染還滅。應
不得成者。以從善更生善。從不善更生
不善故。則生死流轉無有邊際。流轉難染
通有漏善故

攝大乘論釋卷第三

攝大乘論釋卷第四

世親菩薩造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

所知相分第三之一

論曰。已說所知依。所知相復云何應見。此
略有三種。一依他起相。二遍計所執相。三圓
成實相

釋曰。依所知相說如是言。略者要也

論曰。此中何者依他起相。謂阿賴耶識為種
子。虛妄分別所攝諸識。此復云何。謂身身

者。受者識。彼所受識。彼能受識。世識。數

識。處識。言說識。自他差別識。善趣惡趣死生

識。此中若身身者受者識彼所受識彼能受

識世識數識處識言說識。此由名言熏習種

子。若自他差別識。此由我見熏習種子。若

善趣惡趣死生識。此由有支熏習種子。由此

諸識。一切界趣雜染所攝。依他起相虛妄分

別皆得顯現。如此諸識。皆是虛妄分別所

攝。唯識為性。是無所有非真實義。顯現所

依。如是名為依他起相。

釋曰虛妄分別所攝諸識者。謂此諸識虛妄

分別以為自性。謂身身者受者識者。身謂眼

等五界。身者謂染污意。能受者謂色界。彼所

受識者。謂色等六外界。彼能受者謂六識

界。世識者謂生死相續不斷性。數識者謂算

計性。處識者謂器世間。言說識者謂見聞覺

知四種言說。如是諸識皆用所知依中所說。

名言熏習差別為因。自他差別識者。謂依止

差別。此用前說。我見熏習差別為因。善趣

惡趣死生識者。謂生死趣種種差別。此由前

說有支熏習差別種子。由此諸識者。即由

次前所說諸識。一切界趣雜染所攝者。謂墮

三界五趣雜染。是彼自性故名所攝。依他起

相者。謂依他起為體。虛妄分別皆得顯現。如

此諸識皆是虛妄分別所攝。唯識為性者。謂

此諸識皆是虛妄分別自性故名所攝。是無

所有非真實義顯現所依者。謂無所有非真

實義顯現所因。非真實故名。無所有。如所執

我無所有故名。非真實義者所取。謂即彼我

實無所有。似我顯現。言所依者。顯現所依

是所因義。此即名為依他起相。

論曰此中何者遍計所執相謂於。無義唯有

識中似義顯現。

釋曰於。無義者。謂無所取如實無我。唯有

識中者。謂無實義似義識中。如唯似我顯

現識中。似義顯現者。似所取義相貌顯現。如

實無我。似我顯現。

論曰此中何者圓成實相。謂即於彼依他起

相。由似義相永無有性。

釋曰於。無所有非真實義。顯現因中。由實

無有似義相現。永無有性。如似我相雖。永

是無。而無我有

論曰此中身身者受者識。應知即是眼等六

內界。彼所受識。應知即是色等六外界。彼能

受識。應知即是眼等六識界。其餘諸識。應

知。是此諸識差別。又此諸識皆唯有識。都無

義。故此中以何為喻顯示。應知夢等為喻

顯示。謂如夢中都無其義。獨唯有識。雖種

種色聲香味觸舍林地山似義影現。而於。此

中都無有義。由此喻顯應。隨了知。一切時

處皆唯有識。由此等言。應知。復有幻誑

鹿愛醫眩等喻。若於覺時。一切時處皆如

夢等。唯有識者。如從夢覺。便覺夢中皆唯

有識。覺時何故不。如是轉。真覺時亦如

是轉。如在夢中。此覺不轉。從夢覺時。此覺

乃轉。如是未得真覺時。此覺不轉。得

真覺。此覺乃轉。其有未得真覺者。於

唯識中。云何比知。由教及理。應可比知。此

中教者。如十地經薄伽梵說。如是。三界皆

唯有心。又薄伽梵解深密經亦如是說。謂彼

經中慈氏菩薩問世尊言。諸三摩地所行影

像。彼與此心。當言有異。當言無異。佛告

慈氏。當言無異。何以故。由彼影像。唯是識

故。我說識所緣唯識所現故。世尊。若三摩

地所行影像。即與此心。無有異者。云何此

心還取此心。慈氏。無有少法能取。少法。然

即此心如是生時。即有。如是影像顯現。如

質為緣。還見本質。而謂我今見。於影像。及

謂離質別有。所見影像顯現。此心亦爾。如

是生時。相似有異所見影現。即由此教理

亦顯現。所以者何。於定心中。隨所觀見。諸

青瘀等所知影像。一切無別。青瘀等事。但

見自心。由此道理。菩薩於其一切識中。應

可比知。皆唯有識。無有境界。又於如是

*青瘀等中。非憶持識。見所緣境現前住故。

聞思所成二憶持識。亦以過去為所緣故。

所現影像。得成唯識。由此比量。菩薩雖未

得真覺。於唯識中。應可比知。

釋曰。此唯有識。由教顯示。如十地經言。

如是。三界皆唯有心。故。解深密經中。我說

識所緣唯識所現。故者。謂識所緣唯識所現

無別境義。復舉識者。顯我所說定識所行

唯識所現。無別有體。然即此心如是生時

者。謂即由此品類生時。相似有異所見影現

者。謂定所行相似離識。別有所取分。明顯

現。又於如是。青瘀等中。非憶持識。見所

緣境現前住。故者。謂青瘀等是三摩地所行

◎明二門◎ ◎青二府◎ ◎三二二◎ ◎鹿二廣◎ ◎謂色等二諸色謂◎

影像非憶持識。由此不在彼方處。如昔所受還如是憶。此住現前分明見故。彼憶持識所見暗昧。此現前住所見分明。若有復謂如聞思慧。由串習故境雖謝往。機作意時如昔而生。此亦爾者。聞思兩慧境既謝往。現無有體。於無體中若更生時。但識影現。似彼而生故。附思慧不緣。謝往曾所受境。是故唯識由此彌彰。所取義無理亦成就。

論曰。如是已說種種諸識。如夢等喻。即於此中眼識等識。可成唯識眼等諸識。既有色。亦唯有識云何可見。此亦如前由教及理。

釋曰。眼識等識皆非。有色。可成唯識眼等諸識。既有色。云何唯識。此亦如前由教及理者。此眼等識如前所引。理教顯示亦成。唯識。

論曰。若此諸識亦體是識。何故乃似色性顯現。一類堅住相續而轉。與顛倒等諸雜染法。為依處故。若不爾者。於非義中起義顛倒。應不得有。此若無者。煩惱所知二障難染。應不得有。此若無者。諸清淨法亦應無有。是故諸識應如是轉。此中有頌。

亂相及亂體 應許為色識
及與非色識 若無餘亦無

釋曰。一類堅住相續轉者。由相似故名。為一類。多時住故說名。堅住。諸有色識。相似多時相續而轉。顛倒等者。即是等取諸雜染法。與煩惱障及所知障為因性。故為依處者。為彼因性。若彼諸識離如是轉。於非義

中起義心倒應不得有。此若無者。若煩惱障諸雜染法。若所知障諸雜染法。應不得有。於此頌中顯如是義。亂相亂體如其次第。許為色識及非色識。此中亂相即是亂因。色識為體。亂體即是諸無色識。色識亂因若無者。非色識果亦應無有。

論曰。何故身身者受者識。所受識能受識。於一切身中俱有。和合轉。能圓滿生受用所顯。何故如說世等諸識差別而轉。無始時來生死流轉無斷絕故。諸有情界無數量故。諸器世界無數量故。諸所作事展轉言說無數量故。各別攝取受用差別無數量故。諸愛非愛業果異熟受用差別無數量故。所受死生種種差別無數量故。

釋曰。為令自身圓滿受用故。身身者受者三識。一切身中許彼一時俱有和合。一時轉。故說名俱有所顯故。是彼因性。論曰。復次云何安立如。是諸識成唯識性。路由三相。一由唯識無有義故。二由二性有相有見二識別故。三由種種種種行相而生起故。所以者何。此一切識無有義故。成唯識有相見故。得成二種。若眼等識以色等識為相。以眼識識為見。乃至以身識識為見。若意識以一切眼為最初。法為最後。諸識為相。以意識識為見。由此意識有分別故。似一切識而生起故。此中有頌。

唯識二種種 觀者意能入
由悟入唯心 彼亦能伏離

釋曰。此中長行及頌顯示由三種相成立唯

識。於長行中。由唯識者。唯有識故。一切諸識皆唯有識。由所識義無所有故。由二性者。由於一識安立相見。即此一識一分成相。第二成見。眼等諸識即於二性安立種種。謂一識上如其所應。一分變似種種相。第二變似種種能取。若就意識。即以一

切眼為最初。法為最後。諸識為相。意識識為見。由此意識遍分別故。似一切識而生起故。又於三中唯就意識。以為種種。所取境界不決定故。其餘諸識境界決定。又無分別。意識分別故。唯於此安立第三種種相。見是故於此意識具足安立。唯識於他

中能入唯識者。悟入所取義永無有故。能入二者悟入此識。有相見故。能入種種者。悟入此識。似種種相。而生起。故觀者意者。諸瑜伽師所有意趣。問於何悟入。答由悟入唯心。彼亦能伏離。若能悟入唯有其心。都無有義。是則於彼亦能伏離。既無所取義。何有能取心。說入二性及入種種。皆為成。立入唯識因。餘義相似。

論曰。又於此中有一類師說。一意識。彼彼依轉得彼彼名。如意思業名。身語業。釋曰。一類菩薩欲令唯有一意識體。彼復次第安立顯示。如意思業名。身語業者。如。一意思於身門轉。得身業名。於語門轉得語業名。然意思是業。意識亦爾。雖復是一。依眼轉時得眼識名。如是乃至依身轉時得身識名。非離意識別有餘識。唯除別有阿賴耶識。

釋曰。此中長行及頌顯示由三種相成立唯

論曰。又於一切所依轉時。似種種相。二影像轉。謂唯義影像及分別影像。又一切處亦似所觸影像而轉。有色界中即此意識依止身故。如餘色根依止於身。

釋曰。或有難言。眼等諸根無有分別。是故意識依彼轉時。無分別。如染污意。為難染依。令難染轉。此亦應爾。故次解言。又於一切所依轉時。似種種相。二影像轉。謂唯義影像及分別影像。此中一切所依者。謂眼等所依。似種種相。二影像轉者。謂唯義影像及分別影像。二句解釋。由此二句說。唯

一識一分唯義影像顯現。第二分別此義相生。是故前說無有過失。又一切處亦似所觸影像而生。謂有色處於定位中。無五識時。在色身中。內領受起。如餘色根依止於身者。如餘眼等有。色諸根依止於身。由此諸根依止身故。於自所依能起損益。意識亦爾。依止身故。應知於身能作變異。復有別義。謂如身根依止於身。若。有外緣所觸現前。身根便似所觸相起。即此起時。於自

依身能作損益。意識亦爾。依止身故。似彼所觸影像生時。於所依身能作損益。論曰。此中有頌

若遠行獨行 無身寐於窟
調此難調心 我說真梵志

釋曰。彼諸菩薩。為此義。引阿波摩伽他為證。若遠行者。能緣一切所緣境。故言獨行者。無第二故。言無身者。遠離身故。寐於窟者。於身窟中。而居止故。言調此者。

作自在故。難調心者。性暴惡故。論曰。又如經言。如是五根所行境界。意各能受。意為彼依。

釋曰。復引餘教。證成此義。如是五根所行境界。意各能受者。諸根所行名為境界。如是境界。意各能受。悉能分別一切法故。二一各能領受故名。各能受。意為彼依者。是彼諸根能生因故。以意散亂。彼不生故。論曰。又如所說十二處中。說六識身皆名

意處。釋曰。復有聖教。能證此義。謂六識身皆說名意。無餘識名。由六識身皆是意處。聖所說故。是故得知。唯有意識。論曰。若處安立阿賴耶識。為意識。應知此中餘一切識。是其相識。若意識識及所依止。是其見識。由彼相識。是此見識生緣相故。似義現時。能作見識生。依止事。如是名為安立諸識。成唯識性。

釋曰。於阿賴耶識。亦得安立相見二識。謂阿賴耶識。以彼意識及所依止。為其見識。眼等諸識。為其相識。以一切法皆是識故。由彼相識者。謂眼等諸識。是此見識生緣相故者。是見生因。由所緣性。名見生因。似義現時。能作見識生。依止事者。能於彼見故名見識。即此見識。似義現時。彼諸相識與意見識。能作相續。不斷在因。是故說名生依止事。

論曰。諸義現前。分明顯現。而非是有。云何可知。如世尊言。若諸菩薩。成就四法。能隨悟

入。一切唯識。都無有義。一者成就相違識相智。如。俄鬼。傍生。及諸天人。同於一事。見彼所識。有差別故。二者成就無所緣識。現可得智。如。過去。未來。夢。影。緣。中。有所得。故。三者成就應離功用。無顛倒智。如有義中能緣義識。應無顛倒。不由功用。智真實故。四者成就三種勝智。隨轉妙智。何等為三。一。得心自在。一切菩薩。隨靜慮者。隨勝解力。諸義顯現。二。得奢摩他。修法觀者。緣作意時。諸義顯現。三。已得無分別智者。無分別智。現在前時。一切諸義。皆不顯現。由此所說三種勝智。隨轉妙智。及前所說三種因緣。諸義無義道理成就。

釋曰。相違識相智者。謂能了知相違者。識所緣義相。無所緣識。現可得智者。謂現見。有雖無所緣。而識得生。如過去等。應離功用。無顛倒智者。謂能了知。若如是義。如所顯現。即是實有。離起對治。無顛倒智。任運應成。三種勝智。隨轉妙智者。謂能了知三種勝智。境隨轉義。得心自在者。得心調順。有所堪能得靜慮者。謂諸聲聞及獨覺等。已得靜慮。隨勝解力。諸義顯現者。謂若願樂地成。其水如意。則成。火等亦爾。得奢摩他者。得三摩地。修法觀者。於契經等。策動觀察。緣作意時。諸義顯現者。隨於一義。如。如作意。如是如是。非一品。類境相顯現。無分別智。現在前時。一切諸義。皆不顯現者。若如顯現。義即如是。實有。應不得有。無分別智。無分別智。若是實有。決定應許。諸義皆無。

入。一切唯識。都無有義。一者成就相違識相智。如。俄鬼。傍生。及諸天人。同於一事。見彼所識。有差別故。二者成就無所緣識。現可得智。如。過去。未來。夢。影。緣。中。有所得。故。三者成就應離功用。無顛倒智。如有義中能緣義識。應無顛倒。不由功用。智真實故。四者成就三種勝智。隨轉妙智。何等為三。一。得心自在。一切菩薩。隨靜慮者。隨勝解力。諸義顯現。二。得奢摩他。修法觀者。緣作意時。諸義顯現。三。已得無分別智者。無分別智。現在前時。一切諸義。皆不顯現。由此所說三種勝智。隨轉妙智。及前所說三種因緣。諸義無義道理成就。

釋曰。相違識相智者。謂能了知相違者。識所緣義相。無所緣識。現可得智者。謂現見。有雖無所緣。而識得生。如過去等。應離功用。無顛倒智者。謂能了知。若如是義。如所顯現。即是實有。離起對治。無顛倒智。任運應成。三種勝智。隨轉妙智者。謂能了知三種勝智。境隨轉義。得心自在者。得心調順。有所堪能得靜慮者。謂諸聲聞及獨覺等。已得靜慮。隨勝解力。諸義顯現者。謂若願樂地成。其水如意。則成。火等亦爾。得奢摩他者。得三摩地。修法觀者。於契經等。策動觀察。緣作意時。諸義顯現者。隨於一義。如。如作意。如是如是。非一品。類境相顯現。無分別智。現在前時。一切諸義。皆不顯現者。若如顯現。義即如是。實有。應不得有。無分別智。無分別智。若是實有。決定應許。諸義皆無。

釋曰。相違識相智者。謂能了知相違者。識所緣義相。無所緣識。現可得智者。謂現見。有雖無所緣。而識得生。如過去等。應離功用。無顛倒智者。謂能了知。若如是義。如所顯現。即是實有。離起對治。無顛倒智。任運應成。三種勝智。隨轉妙智者。謂能了知三種勝智。境隨轉義。得心自在者。得心調順。有所堪能得靜慮者。謂諸聲聞及獨覺等。已得靜慮。隨勝解力。諸義顯現者。謂若願樂地成。其水如意。則成。火等亦爾。得奢摩他者。得三摩地。修法觀者。於契經等。策動觀察。緣作意時。諸義顯現者。隨於一義。如。如作意。如是如是。非一品。類境相顯現。無分別智。現在前時。一切諸義。皆不顯現者。若如顯現。義即如是。實有。應不得有。無分別智。無分別智。若是實有。決定應許。諸義皆無。

釋曰。相違識相智者。謂能了知相違者。識所緣義相。無所緣識。現可得智者。謂現見。有雖無所緣。而識得生。如過去等。應離功用。無顛倒智者。謂能了知。若如是義。如所顯現。即是實有。離起對治。無顛倒智。任運應成。三種勝智。隨轉妙智者。謂能了知三種勝智。境隨轉義。得心自在者。得心調順。有所堪能得靜慮者。謂諸聲聞及獨覺等。已得靜慮。隨勝解力。諸義顯現者。謂若願樂地成。其水如意。則成。火等亦爾。得奢摩他者。得三摩地。修法觀者。於契經等。策動觀察。緣作意時。諸義顯現者。隨於一義。如。如作意。如是如是。非一品。類境相顯現。無分別智。現在前時。一切諸義。皆不顯現者。若如顯現。義即如是。實有。應不得有。無分別智。無分別智。若是實有。決定應許。諸義皆無。

◎以二以◎ ◎有二相◎ ◎諸二識◎

論曰若依他起自性實唯有識似義顯現之所依止。云何成依他起。何因緣故名依他起。自薰習種子所生。依他緣起故名依他起。生剎那後無有功能。自然住故名依他起。

釋曰實唯有識似義顯現之所依止者。謂實無義唯有其識。與彼似義顯現為因。即此唯識名依他起。云何成依他起者。問自攝受。何因緣故名依他起者。問為他說。從自因。生已無能暫時安住。名依他起。應自攝受亦為他說。

論曰若遍計所執自性依他起。實無所有。似義顯現。云何成。遍計所執。何因緣故名。遍計所執。無量行相。意識遍計顛倒生相。故。名。遍計所執。自相實無。唯有。遍計所執可得。是故說名。遍計所執。

釋曰。依他起者。謂依唯識實無所有者。實無自體。似義顯現者。唯有似義顯現可得。云何何故等者。如次前說。無量行相者。所謂一切境界行相。意識遍計者。謂即意識。說名。遍計顛倒生相者。謂是能生虛妄顛倒所緣境相。自相實無者。實無彼體。唯有。遍計所執可得者。唯有亂識所執可得。論曰。若圓成實自性。是遍計所執永無有相。云何成圓成實。何因緣故名。圓成實。由無變異性。故名。圓成實。又由。清淨所緣性。故。一切善法最勝性。故。由最勝義名。圓成實。釋曰。是遍計所執永無有相者。謂遍計所執自性。無性為性。云何何故等。如前依他

起中已說。由無變異性。故者。謂無虛誑性。如不虛誑。性。又由清淨所緣性。故。一切善法最勝性。故。由最勝義名。圓成實者。謂由清淨所緣性。故。最勝性。故名。圓成實。

論曰。復次有能遍計。有所遍計。遍計所執自性乃成。此中何者能遍計。何者所遍計。何者遍計所執。自性當知。意識是能遍計。有分別。故。所以者何。由此意識用。自名言。薰習為種子。及用一切識名。言。薰習。為種子。是故意識無邊行相。分別而轉。普於一切。分別計度。故名。遍計。又依他起自性名。所遍計。又若由此相。令依他起自性成。所遍計。此中是名。遍計所執自性。由此相者。是如。此義。復次。云何。遍計能遍計度。緣。何境界。取何相貌。由何執著。由何起語。由何言說。何所增益。謂緣名為境。於依他起自性中。取彼相貌。由見執著。由尋起語。由見聞等四種言說。而起言說。於無義中。增益為有。由此遍計能遍計度。

釋曰。復次。云何。遍計能遍計度者。謂意識名。能遍計。依他起性名。所遍計。為欲顯。示。由。此。品。類。能。遍。計。度。故。又。說。緣。名。為。境。等。於。依。他。起。自。性。中。取。彼。相。貌。者。謂。即。於。此。依。他。起。中。由。眼。等。名。取。彼。相。貌。由。取。彼。相。能。遍。計。度。由。見。執。著。者。如。所。取。相。如。是。執。著。由。尋。起。語。者。如。所。執。著。由。語。因。尋。而。發。語。言。由。見。聞。等。四。種。言。說。而。起。言。說。者。如。語。所。說。見。聞。覺。知。四。種。言。說。與。餘。言。說。於。無。義。中。增。益。為。有。者。如。所。言。說。於。無。義

中執有義故

論曰。復次。此。三。自。性。為。異。為。不。異。應。言。非。異。非。不。異。謂。依。他。起。自。性。由。異。門。故。成。依。他。起。即。此。自。性。由。異。門。故。成。遍。計。所。執。即。此。自。性。由。異。門。故。成。圓。成。實。由。何。異。門。此。依。他。起。成。依。他。起。依。他。薰。習。種。子。起。故。由。何。異。門。即。此。自。性。成。遍。計。所。執。由。是。遍。計。所。緣。相。故。又。是。遍。計。所。遍。計。故。由。何。異。門。即。此。自。性。成。圓。成。實。如。所。遍。計。畢。竟。不。如。是。有。故。

釋曰。由是遍計所緣相故者。謂彼意識名為遍計。此為所取所緣境性。能生遍計。是故亦名。遍計所執。又是遍計所遍計故者。即彼意識名為遍計。緣彼相貌。為所取境。為所遍計。由此義故。依他起性亦名。遍計所執。自性。如所遍計者。如彼意識遍計所執。畢竟不。如是有故者。所遍計上。遍計所執。畢竟無故。由此義故。即此自性成。圓成實。

論曰。此。三。自。性。各。有。幾。種。謂。依。他。起。略。有。二。種。一。者。依。他。薰。習。種。子。而。生。起。故。二。者。依。他。雜。染。清。淨。性。不。成。故。由。此。二。種。依。他。別。故。名。依。他。起。遍。計。所。執。亦。有。二。種。一。者。自。性。遍。計。執。故。二。者。差。別。遍。計。執。故。由。此。故。名。遍。計。所。執。圓。成。實。性。亦。有。二。種。一。者。自。性。圓。成。實。故。二。者。清。淨。圓。成。實。故。由。此。故。成。圓。成。實。性。一。釋。曰。雜。染。清。淨。性。不。成。故。者。由。即。如。是。依。他。起。性。若。遍。計。時。即。成。雜。染。無。分。別。時。即。成。清。淨。由。一。分。故。一。性。不。成。是。故。說。名。依。他。起。性。自。性。遍。計。執。故。者。如。於。眼。等。遍。計。執

◎似二以◎ ◎性一已◎ ◎又二文◎

為眼等自性。差別遍計執故者。如即於彼眼等自性遍計執。為常無常等無量差別。自性圓成實故者。謂有垢真如。清淨圓成實故者。謂無垢真如。

論曰。復次遍計有四種。一自性遍計。二差別遍計。三有覺遍計。四無覺遍計。有覺者謂善名言。無覺者謂不善名言。如是遍計復有五種。一依名遍計。謂如是名有。如是義。二依義遍計。謂如是名有。如是名。三依名遍計。謂如是名有。如是名。四依義遍計。謂如是名有。如是名。五依二遍計。謂如是名有。如是名。如是體性。

釋曰。善名言者。謂解名言。不善名言者。謂牛羊等。雖有分別。然於文字。不能解了。論曰。復次總攝一切分別略有十種。一根本分別。謂阿賴耶識。二緣相分別。謂色等識。三顯相分別。謂眼識等。并所依識。四緣相變異分別。謂老等變異。樂受等變異。貪等變異。逼害時節代謝等變異。捺落迦等諸趣變異。及欲界等諸界變異。五顯相變異分別。謂即如前所說變異。所有變異。六他引分別。謂聞非正法類。及聞正法類分別。七不如理分別。謂諸外道。非正法類分別。八如理分別。謂正法中聞正法類分別。九執著分別。謂不如理作意類。薩迦耶見。為本六十二見趣相應分別。十散動分別。謂諸菩薩十種分別。

釋曰。總攝一切分別略有十種者。是總標舉。後當別釋。根本分別者。謂阿賴耶識。是諸

分別根本。自體亦是分別緣相分別者。謂色等識。為所緣相所起分別。顯相分別者。謂眼識等。并所依識。顯現似彼所緣境相。所起分別。有所分別。或能分別。故名分別緣相。變異分別者。謂即緣相所有變異。緣此緣相變異分別。故名緣相變異分別。謂老等變異者。身中大種衰朽改易。名老變異分別。此故說名緣相變異分別。等者。等取病死變異。樂受等變異。亦爾。謂由樂受身體改易。等者。等取苦及不苦不樂。貪等變異。亦爾。等者。等取眼癡。逼害時節代謝等變異。亦爾。謂身變異。為所緣境所起分別。逼害者。謂殺縛等。時節代謝者。謂寒時等時節改易。捺落迦等諸趣變異者。等取傍生及餓鬼趣。及欲界等諸界變異。亦爾。等者。取色無色界顯相變異分別者。謂眼識等。顯現似彼所緣境相。所有變異。緣此顯相變異分別。此亦如前所說老等種種變異。由此亦於老等位中變異起故。他引分別者。謂由他教所起分別。此復二種。一聞非正法類。二聞正法類。此復二種。於法分別。謂聞正法類。或善或不善。聞非正法類。亦如是。謂不如理分別者。謂諸外道。及彼弟子。聞非正法類。為因分別。如理分別者。謂正法中諸佛弟子。聞正法類。為因分別。執著分別者。謂不如理作意。為因。止我見。起。六十二諸惡見。趣相應分別。如經廣說。散動分別者。謂諸菩薩。如後所說十種分別。

論曰。一無相散動。二有相散動。三增益散動。四損減散動。五一性散動。六異性散動。七自

性散動。八差別散動。九如名取義散動。十如義取名散動。為對治此十種散動。一切般若波羅蜜多中說。無分別智。如是所治能治。應知。攝般若波羅蜜多義。

釋曰。此中無相散動者。謂此散動。即以其無為所緣相。為對治此散動。故。般若波羅蜜多經言。實有菩薩。言實有者。顯示菩薩實有空體。空即是體。故名空體。有相散動者。謂此散動。即以其有。為所緣相。為對治此散動。故。即彼經言。不見有菩薩。此經意說。不見菩薩。以遍計所執。及依他起。為體。增益散動者。為對治此散動。故。即彼經言。色自性空。由遍計所執。色自性空。損減散動者。為對治此散動。故。即彼經言。不由空故。謂法性。色性。不空。故。一性散動者。為對治此散動。故。即彼經言。色非色。何以故。若依他起。與圓成實。是一性者。此依他起。應。如圓成實。是清淨境。異性散動者。為對治此散動。故。即彼經言。色不離空。何以故。此二若異。法與法性。亦應。有異。若有異性。不應。道理。如。無常法與無常性。若取。遍計所執。自性。色。即是空。空即是色。何以故。遍計所執。色。無所有。即是空性。此空性。即是彼無所有。非。如依他起。與圓成實。不可說。一。自性散動者。為對治此散動。故。即彼經言。舍利子。此但有。名。謂之為色。何以故。色之自性。無所有。故。差別散動者。為對治此散動。故。即彼經言。自性。無生。無滅。無染。無淨。生。即有染。滅。即有淨。無生。滅。故。無染。無淨。如是諸句。

有如是義。如名取義散動者。謂如其名於義散動。爲對治此散動故。即彼經言。假立客名別別於法而起分別。言別別者。謂別別名。如義取名散動者。如義於名而起散動。爲對治此散動故。即彼經言。假立客名隨起言說。非義自性有如是名。爲對治此十散動故。說般若波羅蜜多。由此說爲因無分別智生。

論曰。若由異門。依他起自性有三自性。云何三自性不成無差別。若由異門。成依他起。不即由此成。遍計所執及圓成實。若由異門。成遍計所執。不即由此成。依他起及圓成實。若由異門。成圓成實。不即由此成。依他起及遍計所執。

釋曰。此義如前道理解釋。攝大乘論釋卷第四。

攝大乘論釋卷第五

世親菩薩造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

所知相分第三之二

論曰。復次云何得知。如依他起自性。遍計所執自性顯現而非稱體。由名前覺無稱體相違故。由名有衆多多體相違故。由名不決定離體相違故。此中有一頌。

由名前覺無 多名不決定
成稱體多體 雜體相違故

法無而可得 無染而有淨
應知如幻等 亦復似虛空

釋曰。如依他起自性。遍計所執分。雖顯現可得。而非稱彼體。爲顯此義故。說由名前覺無稱體相違。故等。若依他起遍計所執同一相者。應不待名於義覺轉。如執有瓶。若離瓶名於瓶義中。無有瓶覺。若此瓶名與彼瓶義同一相者。瓶覺應轉。以非一相是故不轉。由此名義。若體相稱則成相違。此中安立名爲依他起。義爲遍計所執。以依他起由名勢力成。所遍計故。又於一義有衆多名。若名與義同一相者。義應如名亦有多種。若爾此義應成多體。一義多體則成相違。是故兩性若同一相。則成第二相違過失。又名不決定。以一瞿聲於九義轉。若執名義同一相者。多義相違應同一體。則成第三相違過失。由執牛等。非一相義同一性故。初一伽他重顯此義。於中成者。顯依他起遍計所執非一義成。法無而可得等者。此一伽他以幻等喻。開悟弟子。弟子有二相違疑問。云何法無而現可得。云何無染而有清淨。此中兩喻釋。此疑問如幻等者。譬如幻象。實無所有而現可得。應知此中義亦如是。雖現可得而非實有似虛空者。譬如虛空。雖非雲等所能染污。性清淨故。而離彼時說名清淨。當知諸法亦復如是。雖實無染。性清淨故。然客障垢得滅離時。說名清淨。

他起自性。非一切一切都無所有。此若無者。圓成實自性亦無所有。此若無者。則一切皆無。若依他起及圓成實自性無有。應成無有染淨過失。既現可得雜染清淨。是故不應一切皆無。此中有頌。

若無依他起 圓成實亦無
一切種若無 恒時無染淨

釋曰。若依他起如所可得。不如是有。既爾何不一切一切都無所有。此若無者。圓成實性亦應無有。何以故。由有雜染清淨有故。若二俱無。則一切種皆無。所有。今當顯此。非都無有。有謗雜染清淨過。故。雜染清淨既現可得。故此二性俱非不有。若執爲無。則撥現有雜染清淨言無所有。

論曰。諸佛世尊於大乘中。說方廣教。彼教中言。云何應知遍計所執自性。應知異門說無所有。云何應知依他起自性。應知譬如幻炎。夢像。光影。谷響。水月。變化。云何應知圓成實自性。應知宣說四清淨法。何等名爲四清淨法。一者自性清淨。謂真如空實際無相勝義法界。二者離垢清淨。謂即此離一切障垢三者得此道清淨。謂一切菩提分法波羅蜜多等。四者生此境清淨。謂諸大乘妙正法教。由此法教清淨緣故。非遍計所執自性。最淨法界等流性故。非依他起自性。如是四法總攝一切清淨法。盡此中有一頌。

幻等說於生 說無計所執
若說四清淨 是謂圓成實