

{ 雲 三 目 次 }

○宗鏡錄

自第五十一卷
至第七十五卷

宗鏡錄卷第五十一

慧日永明寺主智覺禪師延壽集

（元回）明碑

夫因相立名。因名顯相。名已廣辯。識相如何。答。詮表呼召。目之爲名。行狀可觀。號之曰相。第六分別事識是名。取境染心是相。第七現識是名。無明熏妄心是相。第八藏識是名。心清淨是相。第九真識是名。體性不改是相。斯皆是無名之名。無相之相。何者。以名相不出心境故。是以心無自性。因境而生。境無自性。因心而有。則張心無心外之境。張境無境外之心。若互奪兩亡。心境俱泯。若相資並立。心境宛然。此乃無性而空。空而不空。無性而有。有而不有。有顯一如。不空之空。空成萬德。可謂摧萬有於性空。蕩一無於畢竟矣。又唯識樞要云。起自心相之言有二解。一云。即影像相。二云。即所執相。雖無實體。當情現故。諸說心相皆準。應知釋曰。影像相者。萬法是心之影像。所執相者。諸境無體。隨執而生。因自心生。還與心爲相。問。阿賴耶識因何得名。爲復自體而生。爲復和合而有。答。若言自生。是自生癡。若言他生。是他性癡。若言和合而生。是其性癡。若言離自他生。是無因癡。今依世諦。悉檀方便而說。如法性與無明合而生一切法。似眠心與夢合。見一切境界之事。此根本識。從生滅門建立。因真妄和合得名。起信論云。心生滅門者。謂依如來藏有生滅心轉。不生滅與生滅和合。非一非異。名阿賴耶識。此識有二種義。謂能攝一切法。能生一切法。復有二種義。一者覺義。二者不覺義。言覺義者。謂心第一義性。離一切妄念相。離一切妄念相故。等虛空界。無所不徧。法界一相。即是一切如來平等法身。依此法身說一切如來爲本覺。以待始覺立爲本覺。然始覺時。即是本覺。無別覺起。立始覺者。謂依本覺有不覺。依不覺說有始覺。又以覺心原故名究竟覺。不覺心原故非究竟覺。乃至不覺義者。謂從無始來。不如實知真法一故。不覺心起而有妄念。自無實相。不離本覺。猶如迷人依方故迷。迷無自相。不離於方。衆生亦爾。依於覺故。而有不覺妄念迷生。然彼不覺自無實相。不離本覺。復待不覺。以說真覺。不覺既無真覺。亦遣。古德釋云。不生滅心與生滅和合。非一非異者。以七識染法爲生滅。以如來藏淨法爲不生滅。不生滅心舉體動故。心不離生滅相。生滅之相莫非神解故。生滅不離心相。如是不相離故名和合。爲阿賴耶識。以和合故。非一非異。若一。即無和合。若異。亦無和合。非一非異故。得和合也。又如來藏清淨心。動作生滅。不相離故。不和合。非謂別有生滅來與真合。謂生滅之心。心之生滅無相故。心之生滅因無明成。生滅之心。從本覺起。而無二體。不相捨離。故云和合。如大海水因風波動。水相風相不相捨離。生與無生若是一者。生滅識相滅盡之時。心神之體亦應隨滅。墮於斷邊。若是異者。依無明風熏動之時。靜心之體不應隨緣。即墮常邊。離此二邊。非一

作基

非異。又上所說覺與不覺。二法互熏成其染淨。既無自體。全是一覺。何者。由無明故。成不覺。以不覺義熏本覺。故生諸染法。又由本覺熏不覺。故生諸淨法。依此二義。徧生一切。故言識有二義。生一切法。問阿賴耶識。以何爲因。以何爲緣。以何爲體。答顯揚論云。阿賴耶識者。謂先世所作增長業煩惱爲緣。無始時來戲論熏習爲因。所生一切種子異熟爲體。此識能執受了別色根根所依處。及戲論熏習於一切時。一類生死不可了知。又能執持了別外器世界。與不苦不樂受等相應。一向無覆無記。與轉識等。作所依因。經云。無明所覆。愛結所繫。愚夫感得有識之身。此言顯有異熟阿賴耶識。問阿賴耶識當體是自相。酬善惡因。故是果相。受熏持種。故是因相。第八既是因果相。於六因中屬何因。向五果中是何果。答六因中有四能持種子義邊。是持種因。若因種子俱時而有。即俱有因。若望自類種子前後相引。即是同類因。若望同時心所等。即相應因。無餘二因者。異熟因是善惡性。此識是無記。若徧行因是染。謂見疑無明等。此識非染。於五果中具四。唯除離繫。望自種子。是等流果。望作意等心所。是士用果。望第七識爲增上果。望善惡因。即異熟果。問諸心識中。何識堅牢。不爲諸緣之所飄動。答世間無有一法不從緣生。緣生之法。悉皆無常。唯有根本心不從前際生。不從中際住。不於後際滅。實爲萬有之根。舉諸佛之住處。是以喻之。如鏡可以精鑒妍醜。深洞玄微。仰之爲宗。猶乎巨浸納川。太虛含像。密嚴經云。心有八種。或復有九。與無明俱爲世間因。世間悉是心。心法現。是心心法。及以諸根生滅流轉。爲無明等之所變異。其根本心堅固不動。世間因緣有十二分。若根若境。能生所生。剎那壞滅。從於梵世。至非非想。皆因緣起。唯有如來離諸因緣。內外世間動不動法。皆如瓶等。壞滅爲性。又頌云。汝等諸佛子。云何不見聞。藏識體清淨。衆身所依止。或具三十二佛相。及輪王。或爲種種形。世間皆悉見。譬如淨空月。衆星所環繞。諸識阿賴耶。如是身中住。譬如欲天主。侍衛遊寶宮。江海等諸神。水中而自在。藏識處於世。當知亦復然。如地生衆物。是心多所現。譬如日天子。赫奕乘寶宮。旋繞須彌山。周流照天下。諸天世人等。見之而禮敬。藏識佛地中。其相亦如是。十地行衆行。顯發大乘法。普與衆生樂。常讚於如來。在於菩薩身。是即名菩薩。佛與諸菩薩。皆是賴耶名。佛及諸佛子。已受當受記。廣大阿賴耶。而成於正覺。密嚴諸定者。與妙定相應。能於阿賴耶。明了而觀見。佛及辟支佛。聲聞諸異道。見理無怯人。所觀皆此識。種種諸識境。皆從心所變。瓶衣等衆物。如是性皆無。悉依阿賴耶。衆生迷惑見。以諸習氣故。所取能取轉。此性非如幻。陽燄及毛輪。非生非不生。非空亦非有。譬如長短等。離一即皆無。智者觀幻事。此皆唯幻術。未曾有一物。與幻而同起。幻燄及毛輪。和合而可見。離一無和合。過未亦非有。幻事毛輪等。在在諸物相。此皆心變異。無體亦無名。世中迷惑人。其心不自在。妄說有能幻。幻成種種物。幻師瓶瓦等。所作衆物類。種種

若去來此見皆非實。如鐵因礧石所向而轉移。藏識亦如是。隨於分別轉。一切諸世間無處不周徧。如日摩尼寶。無思及分別。此識徧諸處。見之謂流轉不死亦不生。本非流轉法。定者勤觀察。生死猶如夢。是時即轉依。說名為解脫。此即是諸佛最上之教理。審量一切法。如秤如明鏡。又如大明燈。亦如試金石。遠離於斷滅正道之標相。修行妙定者。至解脫之因。永離諸雜染。轉依而顯現。問。本識與諸識和合同起同滅。至轉依位。諸煩惱識滅。唯本識在。如何分別滅不滅之異。答。攝大乘論云。若本識與非本識共起共滅。猶如水乳和合。云何本識不滅。非本識滅。譬如於水鵝所飲乳。釋云。譬如水乳雖和合。鵝飲之時。唯飲乳不飲水。故乳雖盡而水不竭。本識與非本識亦爾。雖復和合而一滅一在。問。此根本識心。既稱為一切法體。又云。常住不動。只如萬法。即此心有。離此心有。若即此心萬法遷變。此心云何稱為常住。若離此心復云何得為一切法體。答。開合隨緣非即非離。以緣會故合。以緣散故開。開合但緣。卷舒無體。緣但開合。緣亦本空。彼此無知。能所俱寂。密嚴經偈云。譬如金石等。本來無水相。與火共和合。若水而流動。藏識亦如是。體非流轉法。諸識共相應。與法同流轉。如鐵與礧石展轉不相知。問。第八藏識當有幾種。答。釋摩訶衍論云。阿賴耶識總有十種。所以者何。於契經中別別說。身周行諸陰趣。如鐵與礧石展轉不相知。問。第八藏識當有幾種。答。釋摩訶衍論云。阿賴耶識總有十種。所以者何。於契經中別別說。故一者名為大攝主。阿賴耶識。所謂即是總相大識。義如前說。二者名為根本無明。別立以為阿賴耶識。故十種妄想。契經中作如是說。剎闍只多提王識。直是妄法。不能了達。一法界體。一切染法。阿賴耶識以為根本。出生增長。無斷絕時。若無提王識。黑品眷屬。永無所依。不能生長。故此阿賴耶識。當何決擇。攝於本論中作如是說。所言不覺義者。謂不如實知真如法一故。不覺心起而有其念。乃至廣說。故三者名為清淨本覺。阿賴耶識。所謂自然本智。別立以為阿賴耶識。故本覺契經中作如是說。自體淨佛。阿賴耶識。具足無漏圓滿功德。常恒決定無受熏相。無變異相。智體不動。具足白品。是故名為獨一淨識。故此阿賴耶識。當何決擇。攝於本論中作如是說。復次覺體相者。有四大義。與虛空等。猶如淨鏡。乃至廣說。故四者名染淨本覺。阿賴耶識。所謂不守自性。陀羅尼智。別立以為阿賴耶識。故本因緣起。契經中作如是說。爾時光嚴童子。即白佛言。尊者。以何因故。難入未曾有會中。作如是說。隨他緣起。陀羅尼智。名為楞伽王識。云何名為楞伽王。以之為喻。示彼緣起。陀羅尼智。於是尊者。先說嚴言。童子。此楞伽王。常在大海摩羅山中。率十萬六千鬼神。之衆。以為眷屬。如是諸眷屬。乘華宮殿。遊於諸剎。皆悉承賴。彼楞伽王。方得遊行。所謂諸鬼神衆。作如是言。我等神衆。無有威德。無有氣力。於諸所作。無有其能。如宜大王。我等衆中。與地能力。彼楞伽王。即隨其時。與殊勝力。不相捨離。而共轉。謂楞伽王。雖非分身。而能

質同
作智

徧滿諸神衆中。各各令得全身之量。於一切時。於一切處。共轉不離。不守。自性智亦復如是。是能受一切無量無邊煩惱染法。鬼神衆熏。不相捨離。而俱轉故。以此因緣故。我難入中。作如是說。隨轉覺智。名爲楞伽王識。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中。作如是說。自性清淨心。因無明風動。心與無明俱無形相。不相捨離。乃至廣說故。五者名爲業相業識。阿賴耶識。所謂根本業相及與業識。別立以爲阿賴耶。故本性智契經中。作如是說。阿賴耶識。無能了作。無所了作。不可分析。不可隔別。唯由精動。隱流義故。名爲鍵摩。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中。作如是說。復次。依不覺故。生三種相。與彼不覺相應。不離云何。爲三一者。無明業相。以依不覺故。心動。說名爲業。覺則不動。動則有苦。果不離因故。六者名爲轉相轉識。阿賴耶識。所謂能見境界之相。及與轉識。別立以爲阿賴耶。故大無量契經中。作如是說。阿賴耶識。有見見轉。無見見起。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中。作如是說。一者能見相。以依動故。能見不動。則無見故。七者名爲現相現識。阿賴耶識。所謂境界之相。及與現識。別立以爲阿賴耶。故實際契經中。作如是說。別異別異。現前地轉相異相。具足行轉。是故名爲阿賴耶識。復次。此阿賴耶識。真是異熟無記之法。白淨相故。或名成就。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中。作如是說。三者境界相。以依能見故。境界妄現。離見則無境界故。第八者名爲性真。如理阿賴耶識。所謂正智所證清淨真如。別立以爲阿賴耶。故諸法同體契經中。作如是說。有識是識。非識識攝。所謂如阿賴耶識。故此阿賴耶識。當何決擇攝。所謂清淨般若。若質真。如攝故。九者名爲清淨始覺阿賴耶識。所謂本有清白始覺般若。別立以爲阿賴耶。故果圓滿契經中。作如是說。佛告菩提樹王言。自然始覺阿賴耶識。常當不離清淨本覺。清淨本覺。常當不離始覺淨識。隨是彼有。隨是彼有。或非同種。或非異種故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中。作如是說。本覺義者。對始覺者。即同本覺故。十者名爲染淨始覺阿賴耶識。所謂隨緣始覺般若。別立以爲阿賴耶。故果圓滿契經中。作如是說。復次。樹王。如始覺淨識。及自本覺。說染淨始覺阿賴耶識。不守自性。緣起本覺。亦復如是。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中。作如是說。始覺義者。依本覺故。而有不覺。依不覺故。而有始覺。又以覺心原故名究竟覺。不覺心原故賴耶識。當何決擇攝。於本論中。作如是說。總識攝生圓滿門。此識有二種義。能攝一切法。生一切法。一者覺義。二者不覺義者。而總非究竟覺。乃至已說。藏識剖字別相門。次說總識攝生圓滿門。此識有二種義。能攝一切法。生一切法。一者覺義。二者不覺義者。而總顯示大藏殊勝圓滿相。故此義云何。所謂具足二種圓滿故。一者功德圓滿。二者過患圓滿。功德圓滿者。覺義字句。能攝一切無量無邊。過過於恒沙。不離不斷諸功德故。能生一切無量無邊。過過於恒沙。不離不斷諸功德故。過患圓滿者。不覺義字句。能攝一切無量無邊。過過於恒沙。不離不斷諸功德故。能生一切無量無邊。過過於恒沙。不離不斷諸功德故。問。若不立此第八識。有何等過。答。有大過失。一切

染淨法不成俱無因故。識論云：若無此識，持煩惱種，界地往還，無染心後，諸煩惱起，皆應無因。餘法不能持彼種故。若諸煩惱無因而生，則無三乘學無學果。諸已斷者皆應起故。又若無此識，持世出世清淨道種，異類心後，起彼淨法，皆應無因。又出世道初不應生。無法持彼法爾種故。初不生故，後亦不生，是則應無三乘道果。若無此識，持煩惱種，轉依斷果，亦不得成。謂道起時，現行煩惱及彼種子俱非有故。染淨二心不俱起故。道相應心不持彼種，自性相違如涅槃故。餘法持種理不成故。既無所斷，能斷亦無。依誰由誰而立斷果。若由道力後惑不生，立斷果者，則初道起應成無學。後諸煩惱皆已無因，永不生故。許有此識，一切皆成。唯此能持染淨種故。設此識有理趣無邊，恐厭繁文畧述綱要，則有此識教理顯然。諸有智人應深信受。又此真唯識旨，十聖同遵。此土西天無有破者。如百法鈔云：真唯識量者，此量即大唐三藏於中印土曲女城戒日王與設十八日無遮大會廣召五天竺國解法義沙門婆羅門等，并大小乘外道而為對敵，立一比量。書在金牌，經十八日無有一人敢破斥者。故因明疏云：且如大師周遊西域學滿將還時，戒日王王五印土，為設十八日無遮大會，令大師立義徧諸天竺，揀選賢良，皆集會所遣外道小乘競生難詰。大師立量無敢對揚者。大師立唯識比量云：真故極成色是有法，定不離眼識宗。因云：自許初三攝眼所不攝故者，皆不離眼識。同喻如眼識，異喻如眼根。問：何不各自許之言答？非是正因。但是因初寄言簡過，亦非小乘不許大乘。自許因於有法上轉。三支皆是共故。初明宗因，後申問答。初文有二：初辯宗，次解因。且初宗前陳言真故極成色，五箇字，色之一字，正是有法，餘之四字，但是防過。且初真故二字防過者，簡其世間相違過及違教等過。外人問云：世間淺近生而知之色，離識有。今者大乘立色不離眼識，以不共世間共所知故。此量何不犯世間相違過？答：夫立比量有自他共。隨其所應各有標簡。若自比量，自許言簡。若他比量，汝執言簡。若共比量，勝義言簡。今此共比量有所簡別。真故之言表依勝義，即依四種勝義諦中體用顯現諦立。問：不違世間非學即可爾。又如世尊於小乘阿含經亦許色離識有。學者小乘共計心外有其實境，豈不違於阿含等教學者小乘答，但依大乘殊勝義立，不違小乘之教學者世間之失。問：真故之言簡世間及違教等過，極成二字簡何過耶？答：置極成言，簡兩般不極成色。小乘二十部中除一說部，說假部，說出世部，雞胤部等四，餘十六部皆許最後身菩薩染汙色及佛有漏色。大乘不許，是一般不極成色。大乘說他方佛色及佛無漏色。經部雖許他方佛色，而不許是無漏。餘十九部皆不許有，并前兩師不極成色。若不言極成，但言真故色，是有法定不離眼識。是宗且言色時，許之不許，盡包有法之中。在前小乘許者，大乘不許。今若立為唯識，便犯一分自所別不極成，亦犯一分違宗之失。又大乘許者小

月明
作且一作
二同

乘不許。今立爲有法。即犯他一分所別不極成。及至舉初三攝眼所不攝因。便犯自他隨一分所依不成。前陳無極成色爲所依。故今具簡此四般故。置極成言。問。極成二字簡其兩宗不極成色。未審三藏立何色爲唯識。答。除二宗不極成色外。取立敵共許餘一切色。總爲唯識。故因明疏云。立二所餘共許諸色爲唯識。故宗後陳言。定不離眼識。是極成能別問。何不犯能別不極成過。月小乘誰許色不離於眼識。答。今此是宗依。但他宗中有不離義。便得以小乘許眼識綠色。親取其體有不離義。兼許眼識當體亦不離眼識。故無能別不極成過。問。既許眼識取所綠色有不離義。後合成宗體。應有相扶過耶。答。無相扶失。今大乘但取境不離心外無實境。若前陳後陳和合爲宗。了立者即許敵者不許。立敵共許。名爲宗體。此中但諍言陳未推意許。辯宗竟。次辯因者有二。初明正因。次辯寄言簡過。且初正因言初三攝者。十八界中三十六界。皆取初之一界也。即眼根界眼識界色境界。是十八界中初三界也。問。設不言初三攝。但言眼所不攝。復有何過。答。有二過。一不定過。二違自教過。且不定過者。若立量云。真故極成色定不離眼識。因云。眼所不攝。喻如眼識。即眼所不攝。因闕。向異喻後五三上轉。皆是眼所不攝。故被外人出。不定過云。爲如眼識眼所不攝。眼識不離眼識。證極成色不離眼識耶。爲如後五三亦是眼所不攝。後五三定離眼識。卻證汝極成色定離眼識耶。問。今大乘言後五三亦不離眼識。得。不答。設大乘許後五三亦不離眼識。免犯不定。便違自宗。大乘宗說後五三定離眼識。故置初三攝半。因遮後五三非初三攝。故問。但言初三攝。不言眼所不攝。復有何過。答。亦犯二過。一不定過。二法自相決定相違過。且不定者。若立量云。真故極成色定不離眼識。因云。初三攝。喻如眼識。即初三攝。因闕。向異喻眼根上轉。出不定云。爲如眼識初三攝。眼識不離眼識。證極成色不離眼識耶。爲如眼根。亦初三攝。眼根非定不離眼識。證汝極成色非定不離眼識耶。問。何不言定離。而言非定不離。答。大乘眼根。望於眼識。非定即離。且非離者。根因識果。以同時故。即是非離也。又色心各別。名非即故。今但言非定不離。一犯法自相決定相違過者。言法自相者。即宗後陳法之自相。言決定相違者。即因違於宗也。外人申相違量云。真故極成色是有法。非不離眼識宗。因云。初三攝。故喻如眼根。即外人將前量異喻。爲同喻。將同喻爲異喻。問。得成法自相相違耶。答。非真能破。夫法自相相違之量。須立者同無異有。敵者同有異無。方成法自相相違。今立敵兩家。同喻有異喻有。故非真法自相相違過。問。既非法自相相違。作決定相違不定過。得不答。亦非夫決定相違不定過。立敵共許一有法。因喻各異。皆具三相。徧是宗法性。同品定有性。異品徧無性。但互不生其正智。兩家猶豫。不能定成一宗。名決定相違不定過。今真故極成色。雖是共許一有法。因且是共。又各闕第三相。故非決定相違不定過。問。既無此過。何以因明疏云。犯法自相相違。

決定過答。但是疏主縱筆之勢。是前共不定過中分出。是似法自相相違決定過。非真有故。有此所因。故置初三攝眼所不攝。更互簡諸不定及相違等過。次明寄言簡過者。問。因初自許之言何用。答。緣三藏量中。犯有法差別相違過。因明之法量。若有過許著言遮。今三藏量既有此過。故置自許言遮。問。何得有此過。耶。答。謂三藏量有法中言雖不帶意許諸含。緣大乘宗有兩般色。有離眼識本質色。有不離眼識相分色。若離眼識色。小乘即許。若不離眼識色。小乘不許。今三藏量云。真故極成色。是有法。若望言陳自相。是立敵共許色。及舉初三攝眼所不攝。因亦但成立共許色。不離於眼識。若望三藏意中所許。但立相分色。不離眼識。將初三攝眼所不攝。因成立有法上意之差別相分色。定不離眼識。故因明疏云。謂真故極成色。是有法。自相定不離眼識色。是法自相定不離眼識色。非定。離眼識色。是有法差別。立者意許。是不離眼識色。問。外人出三藏量有法相違過時。自許之言如何遮得。答。待外人申違量時。將自許兩字出。外人量不定過。外量既自帶過。更有何理。能顯得三藏量中有法差別相違過。耶。問。小乘申違量。行相如何。答。小乘云。乍觀立者言陳自相。三支無過。及推所立元是諸含。若於有法上意之差別。將因喻成立。有法上意許相分色。不離眼識者。即眼識不得爲同喻。且如眼識無不離色。以一切色皆離眼識。故既離眼識。不得爲同喻。便成異喻。即初三等因。却向異喻眼識上轉。故論云。同品無處。不成立者之宗。異品有處。返成敵者相違宗義。即小乘不改立者之因。中相違量云。真故極成色。是有法。非不離眼識宗。因云初三攝眼所不攝。故。同喻如眼識。合云。諸初三攝眼所不攝。故者。皆非不離眼識。同喻如眼識。言非者無也。小乘云。無不離眼識色。即遮三藏意許相分色。是無也。所以三藏預著自許之言。句取他方佛色。却與外人量作不定過。出過云。爲如眼識是初三攝眼所不攝。眼識非不離眼識色。證汝極成色。非不離眼識色。耶。爲如我自許他方佛色。亦是初三攝眼所不攝。他方佛色。是不離眼識色。却證汝極成色。是不離眼識。耶。外人相違量。既犯其中。他不定過。明知非真能破也。三藏量却成真能立也。問。因中若不言自許。空將他方佛色。與外人相違量。作不定過。有何不可。答。若空將他方佛色。不言自許者。即他小乘不許。犯一分他隨一過。他不許此一分他方佛色。在初三攝眼所不攝。因中故。故因明疏云。若不言自許。即不得以他方佛色而爲不定。此言便有隨一過。故問。何不待外人申違量後。著自許言。何要預前著耶。答。臨時恐難。所以先防。次申問答者。一問。真故二字。已簡違教過。何故前陳宗依上。若不著極成言。又有違宗之失。答。真故二字。但簡宗體上違教過。不簡宗依上違宗。若極成二字。即簡宗依上違宗等過也。問。後陳眼識。與同喻眼識何別。答。言。後陳眼識雖同意許各別。後陳眼識意許。是自證分。同喻眼識意許。是見分。即見不離自證分。故如同宗中相分不離自證分也。問。若爾何不立量。

振明
作震

藏同
作相

云相分是有法定不離自證分是宗因云初三攝眼所不攝故同喻如見分答小乘不許有四分故恐犯隨一等過故但言眼識問此量言陳立得何色耶答若但望言陳即相質二色皆成不得若將意就言即立得相分色也又解若小乘未徵問前即將言就意立若大乘答後即將意就言立也問既分相分本質兩種色便是不極成故前陳何言極成色耶相分非共許故答若望言陳有法自相立敵共許色故著極成若相分色是大乘意許何關言陳自相寧有不極成乎諸鈔皆云不得分開者非也若爾小乘執佛有漏色之乘佛無漏色之乘在於前陳若不分開應名極成色耶彼既不爾此云何然問今談宗顯性云何廣引三支比量之文答諸佛說法何依俗諦況三支比量理貫五明以破立爲宗旨生智了爲體摧凡小之異執定佛法之綱宗所以教無智而不圓本非繩而摩直比之可以生誠信伏邪倒之疑心量之可以定真詮杜狂愚之妄說故得正法之輪永轉唯識之旨廣行則事有顯理之功言有定邦之力如慈恩大師云因明論者元唯佛說文廣義微備在衆經故地持論云菩薩求法當於何求當於一切五明處求求因明者爲破邪論安立正道劫初足目創標真似爰暨世親再陳軌式雖紀綱已列而幽致未分故使賓主對揚猶疑立破之則有陳那菩薩是稱命世賢劫千佛之一佛也匿跡巖藪栖巖等持觀述作之利害審文義之繁約于時巖谷振吼雲霞變彩山神捧菩薩足高數百尺唱言佛說因明玄妙難究如來滅後大義淪絕今幸福知攸邈深達聖旨因明論道願請重弘菩薩乃放神光照燭機感時彼南印土接達羅國王見放光明疑入金剛喻定請證無學果菩薩曰入定觀察將釋深經心期大覺非願小果王言無學果者諸聖攸仰請尊速證菩薩撫之欲遂王請妙吉祥菩薩因彈指誓曰何捨大心方興小志爲廣利益者當轉慈氏所說瑜伽匡正頹綱可製因明重成規矩陳那敬受指誨奉以周旋於是覃思研精乃作因明正理門論正理者諸法本真之體義門者權衡照解之所由又瑜伽論云云何名因明處爲於觀察義中諸所有事所建立法名觀察義能隨順法名諸所有事諸所有事即是因明爲因照明觀察義故且如外道執聲爲常若不以量比破之何由破執如外道立量云聲是有法定常爲宗因云所作性故同喻如虛空所以虛空非所作性則因上不轉引喻不齊立聲爲常不成若佛法中聲是無常立量云聲是有法定無常爲宗因云所作性故同喻如瓶盆異喻如虛空等是知若無比量曷能顯正摧邪所以實際理地不受一塵佛事門中不捨一法若欲學諸佛方便須具菩薩徧行一一洞明方成大化如上廣引藏識之文祖佛所明經論共立第八本識真如一心廣大無邊體性微細顯心原而無外包性藏以該通擅持種之名作總報之主建有情之體立涅槃之因居初位而總號賴耶處極果而唯稱無垢備本後之智地成自他之利門隨有執無執而立多名據染緣淨緣而作

貫明
作觀

衆體孕一切而如太虛包納現萬法而似大地發生則何法不收無門不入但以迷一眞之解作第二之觀初因覺明能了之心發起內外塵勞之相於一圓湛析出根塵聚內四大爲身分外四大爲境內以識情爲垢外因想相成塵無念而境貫一如有想而眞成萬別若能心融法界境豁眞空幻翳全消一道明現可謂裂迷途之綴網抽覺戶之重關惺夢醒而大覺常明狂性歇而本頭自現

宗鏡錄卷第五十一

宗鏡錄卷第五十二

慧日永明寺主智覺禪師延壽集

(元回明碑)

一同
作二

夫第一能變識者識論頌云次第二能變是識名末那依彼轉緣彼思量爲性相四煩惱常俱謂我癡我見并我慢我愛及餘觸等俱有覆無記攝隨所生所繫阿羅漢滅定出世道無有乃至應知此意但緣藏識見分非餘彼無始來一類相續似常似一故恒與諸法爲所依故此唯執彼爲自內我我語勢故說我所言或此執彼是我之我故於一見義說二義若作是說善順教理多處唯言有我見故我我所執不俱起故未轉依位唯緣藏識既轉依已亦緣眞如及餘諸法平等性智證得十種平等性故爲諸有情緣解差別示現種種佛影像故釋云此第七識但緣見分非餘相分種子心所等唯緣見分者謂無始時來微細二類似常似一不斷故似常簡境界彼色等法皆間斷故種子亦然或被損伏或時永斷由此遮計餘識爲我似一故簡心所心所多法故何故不緣餘識夫言我者有作用相見分受境作用相顯似於我故不緣餘識自證等用細難知問何不但緣一受等爲我亦常一故答夫言我者是自在義萬物主義與一切法而爲所依心所不然不可爲我唯心王是所依故此第七識恒執爲內我非色等故不執爲外我若唯緣識即唯起我無有我所以我語勢故論說我所言非是離我別起我所執唯執第八是我之我前五蘊假者是第六所緣之我後我第七所計或前我前念後我後念二俱第七所計或即一念計此即是此唯第七所計或前是體後是識用於一我見之上亦義說之爲我及所二言實但一我見多處唯言有我見故者瑜伽論云由此末那我見慢等恒共相應顯揚論云由此意根恒與我見我慢等相應我我所執不俱起故者行相及境二俱別故不可並生無此事故若已轉依位善心等可然彼非執故亦不可例人法二執境是一故若未起對治斷其我執石未轉依唯緣藏識初地已去既轉依已入無漏心亦緣眞如及餘一切法一乘無學等唯緣眞熟識證得十種平等性者佛

石同
作若

支那

一

七

歲

宗鏡錄第五十二

五

三

地經云。一諸相增上喜愛。二一切領受緣起。三遠離異相非相。四弘濟大慈。五無待大悲。六隨諸有情所樂示現。七一切有情我愛所說。八世間寂靜皆同一味。九世間諸法苦樂一味。十修植無量功德究竟。即知十地有情緣解意樂差別。能起受用身之影像。論云。未轉依位。恒審思量所執我相。已轉依位。亦審思量無我相故者。第七末那。以思量爲自性故。攝論云。思量是意。即自證分。前第八識了別是行相。今旣言意。故知即是第七行相。即是見分。體性難知。以行相顯其實思量。但是行相。其體即是識蘊攝故。初地已前二乘有學。恒審思量我相。知有漏未那。已轉依位。亦審思量無我相故。亦名未那。論問。如世尊言。出世末那云何建立。答有二義。一名不必如義。彼無漏第七不名末那。名是假故。二能審思量無我相故。亦名未那。顯通無漏。即知此名非唯有漏。論云。謂從無始至未轉依。此意任運。恒緣藏識。與四根本煩惱相應。我癡者。謂無明愚。於我相迷無我理。故名我癡。我見者。謂我執。於非我法妄計爲我。故名我見。我慢者。謂倨傲。恃所執我。令心高舉。故名我慢。我愛者。謂我貪。於所執我。深生耽著。故名我愛。乃至此四常起。擾濁內心。令外轉識恒成雜染。有情由此生死輪迴不能出離。故名煩惱。釋云。此第七意。除四惑外。不與餘心所相應者。一恒故。二內執故。三一類境生故。所以不作意而向外馳求。唯任運而一向內執。此第七識於五受中。唯捨受相應。論云。此無始來任運一類緣內執我。恒無轉易。與變異受不相應故。又問。末那心所何性所攝。論答云。此意相應四煩惱等。是染法。故障礙聖道。隱蔽真心。說名有覆。非善不善。故名無記。若已轉依。唯是善性。密嚴經偈云。末那緣藏識。如磁石吸鐵。如蛇有二頭。各別爲其業。染意亦如是。執取阿賴耶。能爲我事業。增長於我所。復與意識俱。爲因而轉謝。於身生煖觸。運動作諸業。飲食與衣裳。隨物而受用。騰躍或歌舞。種種自嬉遊。持諸有情身。皆由意功力。如火輪垂髮。乳闍婆之城。不了唯自心。妄起諸分別。身相器世間。如動輒輓勢。無力不堅固。分別亦復然。分別無所依。但行於自境。譬如鏡中像。識種動而見。愚夫此迷惑。非諸明智者。仁王應當知。此三皆識現。於斯遠離處。是即圓成實。問。此意有幾種差別。答。畧有三種。論云。一補特伽羅。我見相應。二法我見相應。三平等性智相應。初通一切異生相續。二乘有學。七地已前。一類菩薩。有漏心位。彼緣阿賴耶識。起補特伽羅。我見次通一切異生聲聞獨覺相續。一切菩薩。法空智果不現前位。彼緣異熟識。起法我見。後通一切如來相續。菩薩見道及順道中。法空智果現在前位。彼緣無垢異熟識等。起平等性智。問。人法二執俱起。何故分位前後不同。答。人法必依法執起。又法我通。人我局。論云。補特伽羅。我見起位。彼法我見亦必現前。我執必依法執而起。如要迷机。等方謂人等故。釋云。今顯初位必帶後位。以初短故。人我位必有法我。人我必依法我起。故。人我是主宰作者等用故。法我有自性勝用等故。即法我通。人我局。問。此第

具明
作真

今同
作食
同二
同作

七識云何離眼等識。別有自體。出何經文。答。論云。聖教正理。爲定量故。謂薄伽梵處處經中說。心意識三種別義。集起名心。思量名意。了別名識。是三別義。如三義。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。蠢動間斷了別轉故。如入楞伽頌說。藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。是說名爲識。釋云。雖通八識。皆名心意識。而隨勝顯第八名心。爲一切現行熏集諸法種現行爲依。種子識爲因。能生一切法故。是起諸法。第七名意者。因中有漏。唯緣我境。無漏緣第八及真如。果上許緣一切法故。餘六識名。識於六別境。體是蠢動有間斷法。了別轉故。易了名識。轉易名動。不續名間。各有此勝。各別得名。又論云。謂契經說。不共無明微細恒行覆蔽真實。若無此識。彼應非有。謂諸異生。於一切分。恒起迷理。不共無明。覆真實義。障勝慧眼。如有頌說。具義心當生。當時爲障礙。俱行一切分。謂不共無明。是故契經說。異生類。恒處長夜無明所蒙。惛醉纏心。曾無醒覺。若異生位有暫不起此無明時。便違經義。謂異生位迷理無明。有行不行不應理故。此依六識皆不得成。應此間斷。彼恒緣故。許有末那。便無此失。釋云。如緣起經有四無明。一現。二種。三相應。四不相應。或有爲二。共不共等。今說不共者。謂此微細常行。行相難知。覆無我理。蔽無漏智。名覆蔽真實。真實有二。一無我理。二無漏見。義有二義。一謂境義。見分境故。二謂義理。真如即理故。問。染汙末那。常與四惑相應。如何說不共無明。答。論云。應說四中無明。是主。雖三俱起。亦名不共。從無始際。恒內惛迷。曾不省察。癡增上故。乃至謂第七相應無明。無始恒行障真義智。如是勝用餘識所無。唯此識有。故名不共。又不共無明。總有二種。一恒行不共。餘識所無。二獨行不共。此識非有。釋云。主是自在義。爲因依義。與彼爲依。故名不共。何故無明名爲不共。謂從無始際。顯長夜常起。恒內惛迷。明一切時。不了空理。曾不省察。彰恒執我。無循環反時。此意總顯。癡主自在義。一恒行不共者。此識俱是。今此所論。餘識無也。二獨行不共者。則與忿等相應起故。名爲獨行。或不與餘俱起。無明獨迷諦理。此識非有。又不共無明者。無明是主。故名不共者。以主是不共義。不共即是獨一之義。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。今等三及妙平二智相應心品等。二者有是夜而非是長。如前六識相應無明。三是長亦是夜。七俱無明是。四者非長非夜。前六識除無明。取餘貪等及因中善等并果中觀察成事。二智相應心品等。今此七俱無明。準此不但。不與餘識共。兼亦不與自聚貪等。二共。謂雖與同聚貪等俱起。而貪等無長夜闇義。貪等以染著等爲義。此以長闇爲義。與彼不同。故名不共。此以第七恒時迷闇。名不共。六識

葉明
芽

中者無恒時義。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。於施等不能亡相者。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。又以有不共無明。常能爲障。而令彼當生無漏智不生。此無明與第七識俱有故。至今不捨。故名俱行。又經云。眼色爲緣。生於眼識。乃至意法爲緣。生於意識。若無此識。彼意非有。眼根色境爲二緣。能發引得眼識。乃至意識法境爲二緣。能發得意識。若無第七識者。即應第六識唯一法境爲緣。應無所依根緣也。既有俱有根者。明知即是第七識與第六識爲俱有根。小乘云。我宗取肉團與第六識爲依。何要別執有第七識耶。論主破云。亦不可說第六依於色故。第六必依意有說。意非是色故。又說第六有三分別。隨念計度。自性分別故。若許第六依色而住者。即同前五識。無隨念計度二種分別。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。但有根者。如葉依種起。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。即第七識是也。引理證者。教中說有思量者。即是第七識。小乘云。但是第六等無間名思量意。何要別說第七爲思量意耶。論主破云。且如第六意識。現在前時。念等無間意已滅無體。如何有思量用名意耶。且如第六識若居現在時。雖有思量。恒量爲識。不名意故。要待過去。方名意故。須信有第七識具恒審思量。方得名意。意者依止義。若等無間意。依此第七假得意名。俱有依止思量用故。又第七識與四惑俱。名爲染汙。恒審思量。名之爲意。常有恒行不共無明。故名染汙。正是有覆性。即覆真緣。蔽淨妙智。恒審思量者。此揀第八前六識。恒者不間斷。審者決定執我法故。問。第八亦無間斷。第六決定有思量。何不名意。答。有四句。一恒而非審。第八恒無間斷。不審思量我法故。二審而非恒。即第六。雖審思量而非恒。故不名意。也。前五俱非。非恒非審。第七俱攝。而恒審故。獨名意也。問。第七思量何法。答。執第八見分。思量有我法故。二乘無學無我執。以思量法我執故名意。佛果我法二執俱無。恒審思量無我理。佛果第七亦名意。問。爲第七自體有思量。爲第七相應徧行中思。名思量意不答。取心所思量者。即八識皆有思。何獨第七。問。若唯取自體有思量者。即何用心所中思耶。答。具二義。一有相應思量。二亦自體思量。今取自體有思量名意。問。心所與心王。一種是常審思量。執第八爲我。如何不說心所爲意。答。言意者。依止義。心所雖恒審思量。非主。是劣法。非所依止。故不名意也。二者自體識有思量。與餘七識爲所依止。唯取心王。即名

意也。問：若言自體有思量名意者，即第七有四分，何分名思量？意答：有二解。第一見分名思量，內二分不名思量，但名意見分不名意。有思量，以是用故。思量我無我，內二分不能思量我無我，但名意以是體故。第二見分是思量相，相者體相相狀，內二分是思量性，即內外皆名意。三分皆思量，但除相分，相分是所量境也。問：何以得知內外三分總是思量？答：識論云：思量爲性相，內二分是體，名思量。性外見分是思量相，是用一種是思量。三分皆名意，即不取相分名思量，以無能緣用故。問：見分緣執我法，即思量我故，得名思量。自證分不緣於我相分，如何自證分亦名思量？答：自證分證彼見分思量我執故，亦名思量也。問：見分思量我，是非量攝。自證分證彼見分思量我自證分，亦是思量耶？答：見分思量我，見分妄執故名非量。自證是內證，見分妄執故，自證體是現量，即體用皆是思量。即內二分亦名意，亦名識。見分亦名意，亦名識，是意之用故。思量是用意是體，思量即意，持業釋也。問：第七識但緣第八見分爲我，云何不取相分及內二分等答，相分間斷，又是外緣，內二分作用沈隱難知，不執也。種子無作用故，不執爲我，以見分作用顯現故。問：第七識三量假實如何分別？答：古釋三量分別者，第七見分是非量，境不稱心故。其第八見分非是我，今第七妄執爲我，即不稱本質。又親緣第八見分非著，變相分緣相分，本非是我。第七又執爲我，又不稱相分，即兩重不稱境，故知非量。假實分別者，第七緣他本質，第八見分不著，但緣得中間假我相分故。境假非實，中間相分爲定是假，爲亦通實。答：第七中間相分是假，無實種子，但從兩頭起。此相分仍通二性。若一半從本質上起者，是無覆性，即屬本質。若一半從自能緣第七見分上起者，同見分是有覆性，但兩頭心法燦起成一相分。今言境假者，但約隨妄心我相分以說。問：若言第七當情相分但是假，從兩頭起通二性者，應可第七所緣我相分中，一半有覆，一半無覆。一半是我，一半非我。答：其第八見分上所起無覆性相分與能緣第七妄心偏計相分密合一處，若是第七但自執妄起，偏計有覆性假相分，爲自內我雖密合一處，亦不犯所執我中通二性過。如水中鹽味，但執是水不執於鹽，水與鹽元不相離。問：第七自有相分，如何不自緣相分？緣他第八見分爲我耶？答：古德云：今言緣見分者，即是疎緣。若言親者，唯識義何在？又問：設許疎緣第八者，且第七自識於何法上起執？答：於自識相分起執。又問：相見何別？答：若論外境相見全殊。若就心論相見無異，相即是見。故經云：心如相顯現。見如心所依。問：若無末那有何等過？答：若無第七，則無凡可厭，無聖可欣。凡聖不成，染淨俱失。論云：是故定應別有此意。又契經說：無想有情，一期生中，心心所滅。若無此識，彼應無染，謂彼長時無六轉識。若無此意，我執便無。乃至故應別有染汙末那。於無想天恒起我執，由斯賢聖同訶厭彼。又契經說：異生善染無記心時，恒帶我執。若無此識，彼不應有，謂異生類三性心時，雖外起諸業。

而內恒執我。內執我故。令六識中所起施等不能亡相。故瑜伽說。染汙末那爲識依止。彼未滅時。相了別縛不得解脫。末那滅已。相縛解脫。言相縛者。謂於境相。不能了達。如幻事等。由斯見分相分所拘。不得自在。故名相縛。依如是義。有伽陀言。如是染汙意。是識之所依。此意未滅時。識縛終不脫。釋云。於無想天。恒起我執。由斯賢聖同訶厭彼者。有第七於彼起我執。是異生故。出定已後。復沈生死。起諸煩惱。聖賢訶彼。若無第七。不應訶彼。無過失果。由執我故。令六識中所起施等不能亡相者。此我外緣。行相麤動。非第七起。由第七故。第六起。此全由七生。增明爲論。第六識中。我執體有間斷。通三性。心間雜生故。第七不緣外境生故。已上畧錄第七末那諸教同詮。群賢共釋。創入道者。此意須明。是起凡聖之因。宜窮體性。乃立解惑之本。可究根原。迷之則爲人法。執之愚悟之則成平等性之智。於諸識內。獨得意名。向有漏中。作無明主。不間不斷。無想定治而不消。常審常恒。四空天避而還起。雖有覆而無記。不外執而內緣。當起現行。能蔽真而障道。唯稱不共。但成染而潤生。是以欲透塵勞。須知要徑。將施妙藥。先候病原。若細意推尋。冥心體察。則何塵而不出。何病而不消。斷惑之門。斯爲要矣。

宗鏡錄卷第五十二

宗鏡錄卷第五十三

慧日永明寺主智覺禪師延壽集

〔元回〕〔明碑〕

第三能變者。唯識論頌云。次第三能變。差別有六種。了境爲性相。善不善俱非。此三能變。是了別境識。自證分。是了別性。見分。是了別相。有覆有記識。以了境爲自性。卽復用彼爲行相故。則了境者。是識自性。亦是行相。行相是用。故識論云。隨六根境種類異故。或名色識。乃至法識。隨境立名。順識義故。謂於六境了別名識。色等五識。唯了色等法識。通能了一切法。或能了別法。獨得法識名。故六識名。無相濫失。問。若心外無實色。則眼等五識。無有所緣。答。識論云。雖非無色。而是識變。謂識生時。內因緣力。變似眼等色等相現。卽以此相爲所依緣。然眼等根。非現量得。以能發識。比知是有。此但功能。非外所造。外有對色。理旣不成。故應但是內識變現。釋云。眼等雖有所依所緣之色。而是識所變現。非是心外。別有極微。以成根境。但八識生時。內因緣種子力等。第八識變似五根五塵。眼等五識依彼所變根緣。緣彼本質塵境。雖親不得要託彼生。實於本識色塵之上。變作五塵相現。卽以彼五根爲所依。以彼及此二種五塵爲所緣緣。

五識若不記第八所變。便無所緣。緣。所緣緣中有親疎故。然眼等根非現量得者。色等五塵世間共見。現量所得。眼等五根非現量得。除第八識緣及如來等緣。是現量得。世不共信。餘散心中無現量得。此但能有發識之用。比如是有。此但有功能。非是心外別有大種所造之色。此功能言。即是發生五識作用。觀用。知體。如觀生芽。比如種體是有。所以密嚴經偈云。眼色等爲緣。而得生於識。猶火因薪。熾識起亦復然。境轉隨妄心。猶鐵逐磁石。如乾城陽燄。愚渴之所取。中無能造物。但隨心變異。復如乾城人。往來皆不實。衆生身亦爾。進止悉非真。亦如夢中見。寤後即非有。妄見蘊等法。覺已本寂然。四大微塵聚。離心無所得。華嚴經云。自在主童子。告善財言。善男子。我復善知十八工巧種種技術。并六十二眷屬明論及內明等一切方法。治內煩惱。何等名爲內身煩惱。有四因緣。一謂眼根。攝受色境。二由無始取著習氣。三由彼識自性本性。四於色境作意希望。由此四種因緣力故。藏識轉已。識波浪生。譬如瀑流相續不斷。善男子。如眼識起。一切根識微塵毛孔俱時出生。亦復如是。譬如明鏡。頓現衆像。諸識亦爾。或時頓現善男子。譬如狂風吹大海水。波浪不停。由境界風。飄靜心海。起識波浪。相續不斷。因緣相作。不相捨離。不一不異。如水與波。由業生相。深起繫縛。不能了知。色等自性五識身轉。彼阿賴耶終不自言。我生七識。七識不言。從阿賴耶生。但由自心執取境相。分別而生。如是甚深阿賴耶識。行相微細。究竟邊際。唯諸如來。住地菩薩之所通達。愚法聲聞及辟支佛。凡夫外道。悉不能知。問。眼識等爲復依根發識。依境發識。答。定依根發。百法云。眼識依根發識。乃至意識亦爾。若眼根變異。眼識必隨變異。如眼病所見青色爲黃色。此不是壞境。但是根損令識取境。變爲黃色。故知隨根得名。問。眼識緣青色爲黃。豈不是非量。答。但是同時亂意識。以眼根有損。令同時意識緣亂故。便變青爲黃。其實眼識不作青黃緣也。意根損意識亦損。如初地我法二執。即時成無漏。此時意根壞無其二執。能緣之識亦能壞。卻二執也。故知依根所發得名。眼識但隨根立也。護法云。六識體性各別。但依根境而立其名。若執有執識能緣六境者。若六境一時到。如何一箇意識能一時緣得耶。若前後起。即不徧故。所以隨六根境種類異故。依根得名。問。眼識等六既依根發識。以何爲根。答。護法通用現種爲根。根既然。境亦爾。瑜伽論亦云。皆以現行及種子二法爲眼等根。由本熏時心變似色。從熏時爲名。以四大所造清淨色故。對所生之果識。假說現行爲功能。實唯現色。功能生識之義。大小共成。問。根以何爲義。答。根者即五根。有增上出生義。故名之爲根。於中有清淨五色根。有浮塵五色根。若清淨五色根。即是不可見有對淨色。以爲體性。能發生五識。有照境用故。若浮塵五色根者。即扶清淨根能照其境。自體即不能照境。爲浮塵根。是顯顯色故。不妨與清淨根爲所依。五蘊論云。根者最勝義。自在義。主義。增上義。是爲根義。云何眼根。謂以色爲境。淨