

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

九州圖書出版社

頻伽大藏經

[illegible]

頻伽大藏經第四十七冊目錄

○攝大乘論釋續前

所知相分第三(四七・一) 入所知相分第四(四七・二〇) 彼入因果分第五(四七・二九) 釋彼修差別分第六(四七・三四) 增上戒學分第七(四七・三九) 增上心學分第八(四七・四一) 增上慧學分第九(四七・四四) 果斷分第十(四七・五四) 果智分第十一(四七・五六)

四七・一

○攝大乘論釋

十五卷 無著菩薩本 天親菩薩釋 陳真諦譯 四七・七五

○攝大乘論釋論

十卷 無著菩薩本 世親菩薩釋 隋笈多共行炬等譯 四七・三〇七

序(四七・七八) 釋依止勝相第一(四七・八〇) 釋應知勝相第二(四七・一三三) 釋應知入勝相第三(四七・一六七) 釋入因果勝相第四(四七・一九四) 釋入因果修差別勝相第五(四七・二〇九) 釋依戒學勝相第六(四七・二二九) 釋依心學勝相第七(四七・二三三) 釋依慧學差別勝相第八(四七・二四二) 釋學果寂滅勝相第九(四七・二五九) 釋智差別勝相第十(四七・二六四)

應知依止勝相勝語第一(四七・三〇九) 應知勝相勝語第二(四七・三三三) 入應知勝相勝語第三(四七・三五二) 入因果勝相勝語第四(四七・三五九) 修差別勝相勝語第五(四七・三六五) 增上戒學勝相勝語第六(四七・三六九) 增上心學勝相勝語第七(四七・三七二) 增上慧學勝相勝語第八(四七・三七三) 寂滅勝相勝語第九(四七・三八一) 智勝相勝語第十(四七・三八三)

○攝大乘論釋

十卷 無著菩薩本 無性菩薩釋 唐玄奘譯

四七・三九七

總標綱要分第一(四七・三九九) 所知依分第二(四七・四〇三) 所知相分第三(四七・四三二) 入所知相分第四(四七・四五八) 彼入因果分第五(四七・四六八) 彼修差別分第六(四七・四七五) 增上戒學分第七(四七・四八一) 增上心學分第八(四七・四八三) 增上慧學分第九(四七・四八七) 果斷分第十(四七・四九七) 彼果智分第十一(四七・四九九)

○成唯識論

十卷 世親菩薩頌 護法等十菩薩釋 唐玄奘譯

四七・五二五

○成唯識寶生論

五卷 世親菩薩頌 護法菩薩釋 唐義淨譯

四七・六二一

卷第一(四七・六二一) 卷第二(四七・六二九) 卷第三(四七・六三五) 卷第四(四七・六四二) 卷第五(四七・六四八)

○大乘廣五蘊論

一卷 世親菩薩論 安慧菩薩釋 唐地婆訶羅譯

四七・六五五

○觀所緣論釋

一卷 陳那菩薩本 護法菩薩釋 唐義淨譯

四七・六六三

○大乘廣百論釋論

十卷 聖天菩薩論 護法菩薩釋 唐玄奘譯

四七・六六八

破常品第一(四七・六七〇) 破我品第二(四七・六八三) 破時品第三(四七・七〇〇)

破見品第四(四七・七二一) 破根境品第五(四七・七三二) 破邊執品第六(四七・七四六) 破有為相品第七(四七・七五八) 教誡弟子品第八(四七・七七〇)

○佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論

四卷 大城龍菩薩本 三寶尊菩薩釋

宋施護等譯

四七・七八四

- 卷第一(四七・七八四) 卷第二(四七・七九〇) 卷第三(四七・七九五) 卷第四
(四七・八〇一)

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
如是言略者要也

釋曰依所知相說

論曰此中何者依他起相謂阿賴耶識爲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爲性は無所有非真實義顯現所依如是名爲依他起相
釋曰虛妄分別所攝諸識者謂此諸識虛妄分別以爲自性謂身身者受者識者身謂眼等五界身者謂染汙意能受者謂意界彼所受識者謂色等六外界彼能受識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爲因自他差別識者謂依止差別此用前說我見熏習差別爲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爲體虛妄分別皆得顯現如此諸識皆是虛妄分別所攝唯識爲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爲依他起相

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爲喻顯示應知夢等爲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翳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眞智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眞智覺時此覺不轉得眞智覺此覺乃轉其有未得眞智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爲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爲所緣故所現影像得成唯識由此比量菩薩雖未得眞智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影像非憶持識由此不卽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。纔作意時如昔而生。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。故聞思慧不緣謝往。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。卽於此中眼識等識。可成唯識。眼等諸識既有色。云何唯識。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。與顛倒等諸雜染法爲依處。故若不爾者。於非義中起義顛倒。應不得有此若無者。煩惱所知二障雜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 應許爲色識 及與非色識 若無餘亦無

釋曰。一類堅住相續轉者。由相似故名爲一類。多時住故說名堅住。諸有色識相似多時相續而轉。顛倒等者。卽是等取諸雜染法與煩惱障及所知障爲因性。故爲依處者。爲彼因性。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。應不得有此。此頌中顯如是義。亂相亂體如其次第。許爲色識及非色識。此中亂相卽是亂因。色識爲體。亂體卽是諸無色識。色識亂因若無有者。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。故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。爲令自身圓滿受用。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。故者是彼因性。

論曰。復次云何安立如是諸識成唯識性。略由三相。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。故得成唯識。有相見。故得成二種。若眼等識以色等識爲相。以眼識識爲見。乃至以身識識爲見。若意識以一切眼爲最初法爲最後。諸識爲相。以意識識爲見。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。一分變似種種相生。第二變似種種能取。若就意識。即一切眼為最初。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。於伽他中能入唯識者。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。然是意業意識亦爾。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。

論曰。又於一切所依轉時。似種種相二影像轉。謂唯似義影像及分別影像。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。應無分別。如

染汗意為雜染。依令雜染轉。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。謂唯似義影像及分別影像。二句解釋。由此二句說。唯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。彼諸菩薩爲成此義。引阿笈摩伽他爲證。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。意爲彼依。釋曰。復引餘教證成此義。如是五根所行境界。意各能受者。諸根所行名爲境界。如是境界。意各能受。悉能分別一切法。故一一各各能領受。故名各能受。意爲彼依者。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。識爲義識。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。如是名爲安立諸識成唯識性。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爲其見識。眼等諸識爲其相識。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。能作相續不斷住因。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。如餓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。何等爲三。一得心自在一切菩薩得靜慮者。隨勝解力。諸義顯現。二得奢摩他修法觀者。纔作意時。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

觀者於契經等策勤觀察纔作意時諸義顯現者隨於一義如如作意如是如是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

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從自熏習種子所生依他緣

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

其識與彼似義顯現爲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爲他說從自因

生生已無能暫時安住名依他起應自攝受亦爲他說

論曰若遍計所執自性依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爲性

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。由此意識用自名言熏習爲種子。及用一切識名言熏習爲種子。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。謂緣名爲境。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。言說於無義中增益爲有。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。爲欲顯示由此

品類能遍計度。故又說緣名爲境。等於依他起自性中。取彼相貌者。謂卽於此依他起中。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爲有者。如所言說於無義中執有義故。

論曰。復次此三自性爲異。爲不異。應言非異。非不異。謂依他起自性。由異門故成依他起。卽此自性。由異門故成遍計所執。卽此自性。由異門故成圓成實。由何異門。此依他起。成依他起。依他熏習種子起。故由何異門。卽此自性。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。卽此自性。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。謂彼意識名爲遍計。此爲所取所緣境。性能生遍計。是故亦名遍計所執。又是遍計所遍計。故者。卽彼意識名爲遍計。緣彼相貌。爲所取境。爲所遍計。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。卽此自性。成圓成實。

論曰。此三自性各有幾種。謂依他起。略有二種。一者依他熏習種子而生起。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。釋曰。雜染清淨性不成。故者。由卽如是依他起性。若遍計時。卽成雜染。無分別時。卽成清淨。由二分故。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。爲眼等自性。差別遍計執。故者。如卽於彼眼等自性。遍計執。爲常無常等無量差別。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。義自性。謂如是名有如是義。二依義遍計。名自性。謂如是義有如是名。三依名遍計。名自性。謂遍計度未了義名。四依義遍計。義自性。謂遍計度未了名義。五依二遍計。二自性。謂遍計度此名此義。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。謂諸外道聞非正法類分別。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。類薩迦耶見爲本。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。爲所緣相所起分別。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。等取瞋癡。逼害時節代謝等變異。亦爾。謂身變異。爲所緣境所起分別。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。等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。釋不如理分別者。謂諸外道及彼弟子。聞非正法類。爲因分別。如理分別者。謂正法中諸佛弟子。聞正法類。爲因分別。執著分別者。謂不如理作意。爲因依止。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。爲對治此十種散動。一切般若波羅蜜多中說無分別智。如是所治能治。應知具攝般若波羅蜜多義。釋曰。此中無相散動者。謂此散動。即以其無爲所緣相。爲對治此散動。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。即以其有爲所緣相。爲對治此散動。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爲體。增益散動者。爲對治此散動。故即彼經言。色自性空。由遍計所執。色自性空。故損減散動者。爲對治此散動。故即彼經言。不由空。故謂法性。色性不空。故一性散動者。爲對治此散動。故即彼經言。色空非色。何以故。若依他起與圓成實是一性者。此依他起應如圓成實。是清淨境界。異性散動者。爲對治此散動。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。爲對治此散動。故即彼經言。舍利子。此但有名。謂之爲色。何以故。色之自性。無所有。故差別散動者。爲對治此散動。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

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。由名不決定雜體相違故。此中有二頌。

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徧計故。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。顯依他起徧計所執非一義成法。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汙。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。

論曰。復次何故如所顯現實無所有。而依他起自性。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。何應知徧計所執自性。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。謂眞如空實際。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。非徧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。此中有二頌。

幻等說於生 說無計所執 若說四清淨 是謂圓成實 自性與離垢 清淨道所緣 一切清淨法

皆四相所攝

釋曰。自性清淨者。謂此自性本來清淨。即是眞如自性。實有一切有情平等共相。由有此故。說一切法有如來藏。離垢清淨者。即此眞如遠離煩惱所知障垢。即由如是清淨眞如顯成諸佛得此道清淨者。謂能得此眞如聖道。即是清淨。謂念住等菩提分法。及以一切波羅蜜多。生此境清淨者。生此能證菩提分法所緣境界。生此境界即是清淨。故名生此境清淨。即契經等十二分教。何以故。若此聖教是徧計所執。應成雜染。因若是依他起。應成虛妄。最淨法界等流性。故非是虛妄。既離二自性。故成圓成實。又此四種於大乘中隨說一種。應知是說圓成實性。於中初二無有變異。圓成實故名圓成實。後之二種無有顛倒。圓成實故名圓成實。後伽他中具頌此義。幻等說於生者。謂依他起此中名生。若於是處說一切法。譬如幻事乃至變化。應知此說依他起性。說無計所執者。若於是處說無有色乃至說無一切諸法。應知此說徧計所執性。

論曰復次何緣如經所說於依他起自性說幻等喻於依他起自性爲除他虛妄疑故他復云何於依他起自性有虛妄疑由他於此有如是疑云何實無有義而成所行境界爲除此疑說幻事喻云何無義心心法轉爲除此疑說陽炎喻云何無義有愛非愛受用差別爲除此疑說所夢喻云何無義淨不淨業愛非愛果差別而生爲除此疑說影像喻云何無義種種識轉爲除此疑說光影喻云何無義種種戲論言說而轉爲除此疑說谷響喻云何無義而有實取諸三摩地所行境轉爲除此疑說水月喻云何無義有諸菩薩無顛倒心爲辦有情諸利樂事故思受生爲除此疑說變化喻釋曰爲此義故於依他起說幻等喻今當顯示此中虛妄疑者謂於虛妄依他起性所有諸疑爲除此疑說幻等喻顯依他起若實無義云何成境爲治此疑說幻事喻顯依他起譬如幻象雖無實義而成境界義亦如是他復生疑若無有義卽無所緣諸心心法云何而轉爲除此疑說陽炎喻顯依他起此中陽燄譬心心法水喻於義譬如陽炎有動搖故雖無有義而生水覺諸心心法亦復如是由動搖故雖無有義而生義覺是諸愚夫於此復疑若無有義諸愛非愛受用差別云何可得爲除此疑說所夢喻顯依他起如於夢中雖無實義而見種種愛與非愛受用差別現前可得此亦如是於此復疑淨不淨業義既實無愛非愛果義云何起爲除此疑說影像喻顯依他起譬如影像實無有義卽於本質起影像覺然影像義無別可得此亦如是應知雖無愛與非愛真實義而現可得於此復疑若無有義云何得有種種識轉爲除此疑說光影喻顯依他起如弄影者有其種種光影可得雖有多種光影可得而光影義實無所有識亦如是無種種義而有種種義現可得於此復疑若無有義無量品類戲論言說云何而轉爲除此疑說谷響喻顯依他起譬如谷響雖無有義而現可得戲論言說亦復如是雖無實義而現可得於此復疑若無有義云何世間定心心法有義可得由說定心能如實知如實見故爲除此疑說水月喻顯依他起譬如水月其義實無由水潤滑澄清性故而現可得定心亦爾所緣境義雖實無有而現可得水喻其定以是潤滑澄清性故於此復疑若有情義實無所有云何證真諸菩薩等作彼利樂覺慧爲先彼彼趣中攝受自體爲除此疑說變化喻顯依他起譬如變化實無有義由化者力一切事成非變化義而不可得應知此中亦復如是所受自體其義雖無而有能作一切有情利益安樂所受自體義現可得復有別義世尊意說幻等八喻今當顯示此中幻喻爲除眼等六種內處應知顯示眼等六