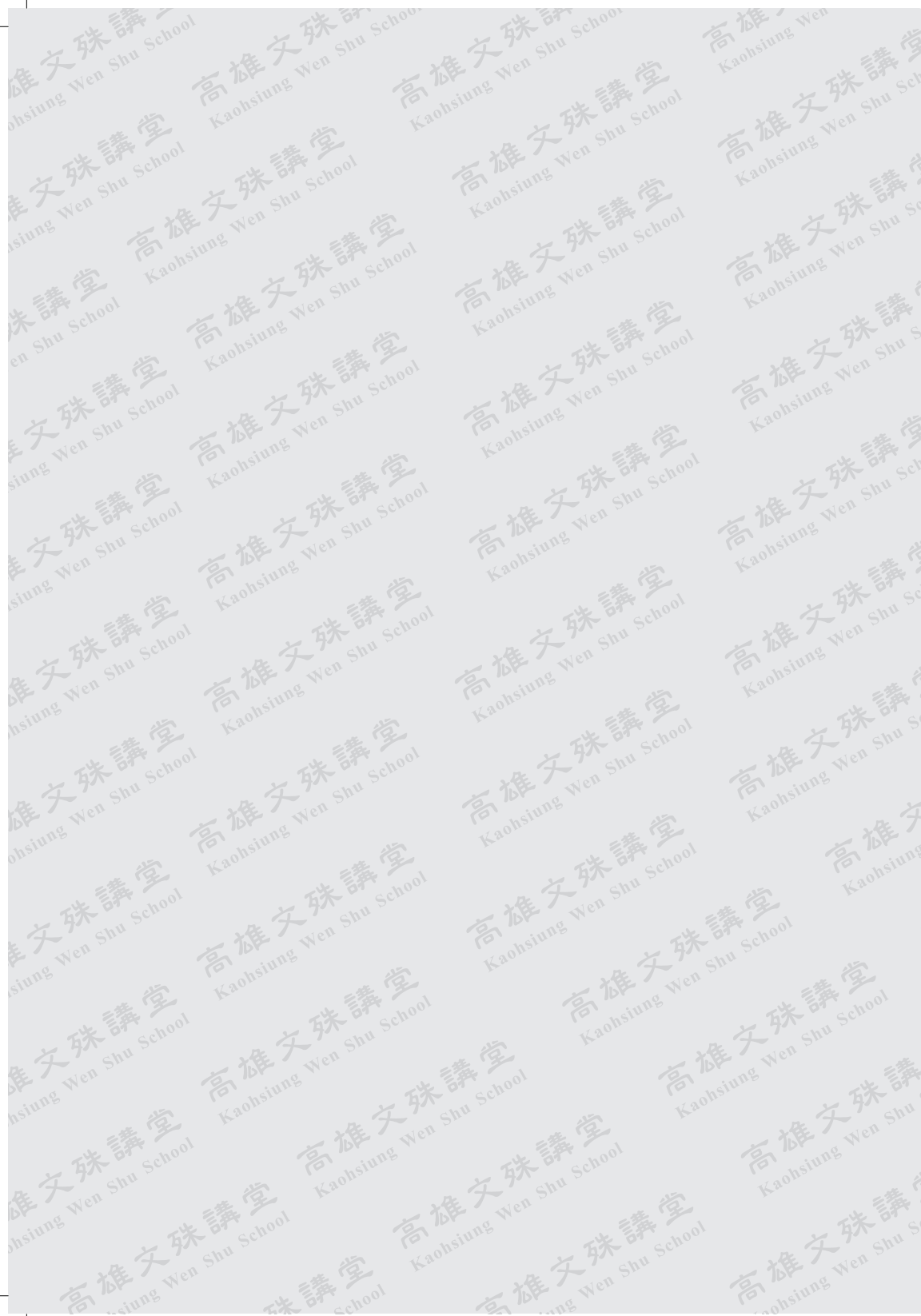
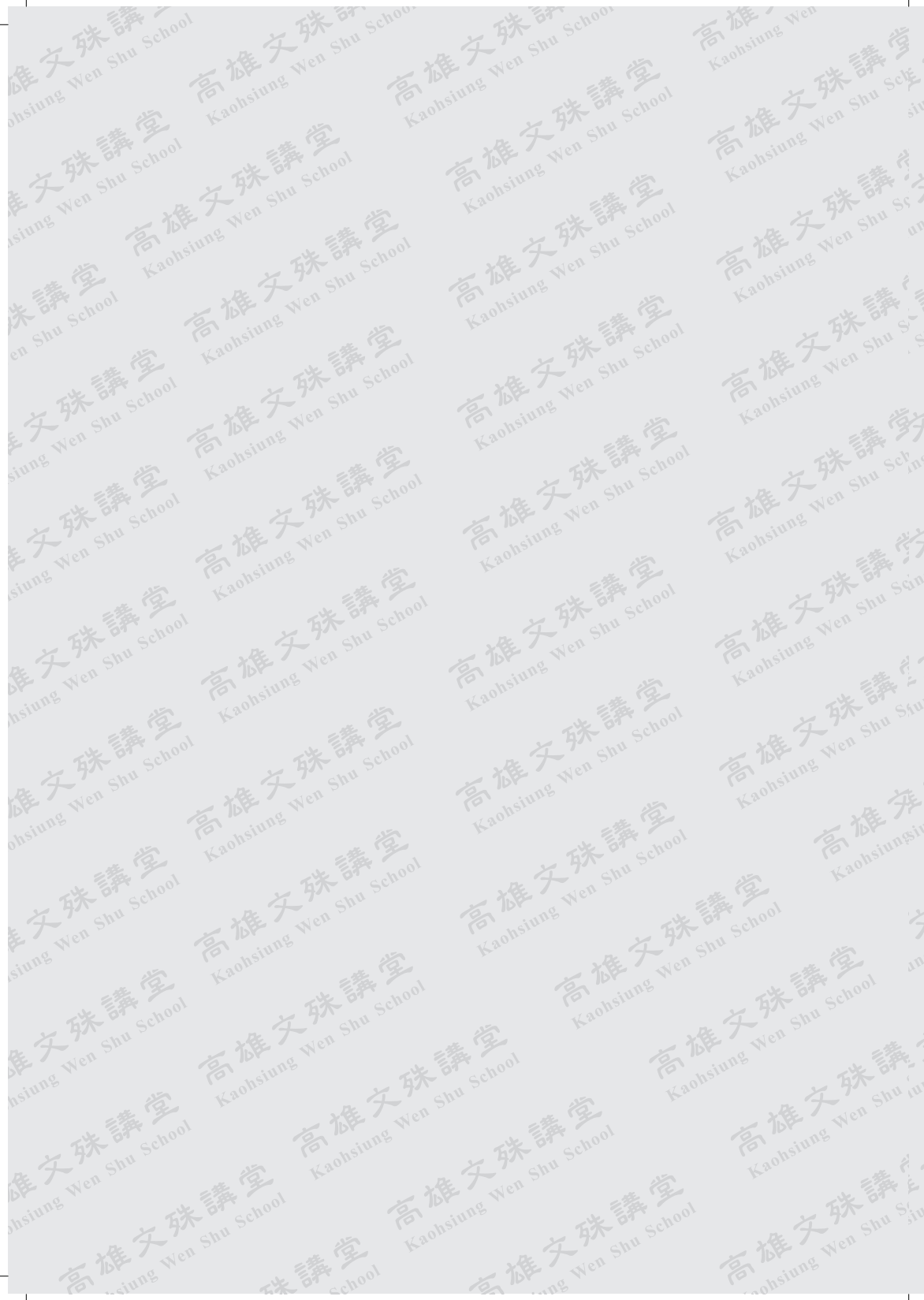

唯識論講話

唯識三十論本頌

由假說我法	有種種相轉	彼依識所變	此能變唯三
謂異熟思量	及了別境識	初阿賴耶識	異熟一切種
不可知執受	處了常與觸	作意受想思	相應唯捨受
是無覆無記	觸等亦如是	恆轉如暴流	阿羅漢位捨
次第二能變	是識名末那	依彼轉緣彼	思量為性相
四煩惱常俱	謂我癡我見	並我慢我愛	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
次第三能變	差別有六種	了境為性相	善不善俱非
此心所徧行	別境善煩惱	隨煩惱不定	皆三受相應
初徧行觸等	次別境謂欲	勝解念定慧	所緣事不同
善謂信慚愧	無貪等三根	勤安不放逸	行捨及不害
煩惱謂貪瞋	癡慢疑惡見	隨煩惱謂忿	恨覆惱嫉慳
誑諂與害憍	無慚及無愧	掉舉與昏沈	不信並懈怠
放逸及失念	散亂不正知	不定謂悔眠	尋伺二各二

依止根本識	五識隨緣現	或俱或不俱	如濤波依水
意識常現起	除生無想天	及無心二定	睡眠與悶絕
是諸識轉變	分別所分別	由此彼皆無	故一切唯識
由一切種識	如是如是變	以展轉力故	彼彼分別生
由諸業習氣	二取習氣俱	前異熟既盡	復生餘異熟
由彼彼偏計	偏計種種物	此偏計所執	自性無所有
依他起自性	分別緣所生	圓成實於彼	常遠離前性
故此與依他	非異非不異	如無常等性	非不見此彼
即依此三性	立彼三無性	故佛密意說	一切法無性
初即相無性	次無自然性	後由遠離前	所執我法性
此諸法勝義	亦即是真如	常如其性故	即唯識實性
乃至未起識	求住唯識性	於二取隨眠	猶未能伏滅
現前立少物	謂是唯識性	以有所得故	非實住唯識
若時於所緣	智都無所得	爾時住唯識	離二取相故
無得不思議	是出世間智	捨二粗重故	便證得轉依
此即無漏界	不思議善常	安樂解脫身	大牟尼名法

唯識三十論講話目錄

校註緣起序·····	1

序說·····	一

一 唯識論作者及其作由·····	一

二 唯識論要旨·····	三

三 唯識論所依·····	七

四 唯識論地位·····	一一

正說·····	二五

第一科 明唯識相·····	三二

I 略標·····	三二

一 釋難破執……………三二

二 標宗歸識……………三八

三 彰能變體……………四二

II 廣釋……………五八

壹 明能變相……………五八

甲 異熟能變……………五八

一 三相門……………五九

二 所緣行相門……………八八

三 心所相應門……………一〇四

四 五受相應門……………一〇九

五 三性分別門……………一一三

六 心所例同門……………一二七

七 因果譬喻門……………一一八

八 伏斷位次門……………一二四

乙 思量能變……………一四〇

一 舉體出名門……………一四一

二 所依門……………一四二

三 所緣門……………一五五

四 體性行相門……………一五七

五 心所相應門……………一五八

六 三性分別門……………一六六

七 界繫分別門……………一六六

八 起滅分位門……………一六七

丙	了境能變	一八八

一	能變差別門	一九〇

二	自性行相門	一九三

三	三性分別門	一九四

四	相應受俱門	一九八

五	所依門	二一八

六	俱不俱轉門	二一九

七	起滅分位門	二二三

貳	正辨唯識	二二八

叁	通釋妨難	二四一

甲	釋違理難	二四一

	心法生起緣由	二四一

有情相續緣由……………二四七

乙 釋違教難……………二五七

三種自性……………二五七

三種無性……………二六七

第二科 明唯識性……………二七三

第三科 明唯識位……………二八一

一 資糧位……………二八一

二 加行位……………二八四

三 通達位……………二八八

四 修習位……………二九一

五 究竟位……………二九七

校註緣起序

彌勒菩薩，楞嚴會云：『佛問圓通，我以諦觀十方唯識，識心圓明入圓成實，遠離依他及徧計執得無生忍，斯為第一！』唯者，遮境有，破心外實有的迷執，執有者則喪其真。識者，簡心空，除內心空無的妄執，滯空者則乖其實。唯識論者，廣論三能變識，成立一切法唯識之徧依圓三性。離徧計，即證圓成實；明依他，即離徧計執；證圓成，即了依他起。此三性不獨為本宗之特勝義，實為佛法奧藏之關鑰也。

世親菩薩，造《唯識三十頌》，設化有情悟佛知見，照見本具如來之智慧德相。其文約而義豐；西域所蘊，護法諸師論釋，如摩尼寶，有目咸瞻，燦然矣；大唐所傳，奘門群賢糅譯，慈恩芳猷，分照無窮，耀然矣；雄文十卷，名曰《成唯識論》！東瀛碩望，井上玄真^①，筆致超妙，金言成冊，揭示玄旨，概括經義之精髓；震旦耆德，白湖无言^②，作契時契機之譯，施宜雅宜俗之文，是名《唯識論講話》。

大覺世尊，暢演唯識，非有非空，中道極理。導引凡愚，如理觀察，諸法實相，捨我法執，悟入法性。明理起行，永寂二邊，菩提涅槃，二轉依果，因斯圓滿。是以，萬法唯識中道，乃捨迷得果之樞要，大乘究竟了義之宏綱，亦為本書首明之要旨。

其次，以唯識之相、性、位三科為經，《唯識三十頌》與《成唯識論》為緯，立為正說。初二十四頌，明依他起之八識相狀；次一頌，明圓成實之真如實性；末五頌，明親證實行之悟入階位。如此，次第綸貫，論頌文義，若網在綱，有條不紊，得斯論則眉目朗。是故，亦以《唯識三十論講話》之名，傳行於世。

本書先由太虛大師刊印流布，利導人心。繼有懺雲老和尚昭示方來，傳燈不絕。然迆譯編撰^③，檢考藏典，本非易事。又時值末法，正脈式微，檢津刊本，尤為艱難。致令文中多處，字跡模糊，段落不清，表解不明。初機學人，莫能一閱直下明瞭矣。爰囑弟子法弘，依據經律聖教為準繩，分劃章段，釐訂字句，細覈謄清，並略釋之，以實潮音。今校註告竣，養痾期中，瀏覽一過，鉤稽概要^④，尚且不失慈恩宗風。唯冀十方尊宿賢達，慈悲賜教，是所至禱。

祈願

大乘八宗沐佛恩，灌溉靈根花秀實。
復散金剛種三千，正法重現契本懷！

釋慧律寫於高雄文殊講堂

二〇二〇年十二月一日

註釋：

① 井上玄真：一八六二年—一九一二年。日本山口縣人，淨土宗學本校畢業（今京都市，佛教大學），專攻唯識宗與天台宗。學成之後，於日本東京都，以及韓國等地，宣演如來妙法。

② 白湖无言：一九〇一年—一九七一年。浙江省永嘉縣人，自號「无言」。武昌佛學院畢業後，偕同亦幻法師，於浙江省白洋湖畔，成立「白湖講舍」，招集學僧專研唯識宗、天台宗以及律宗。同時，應邀至閩南佛學院、焦山佛學院與廈門大學等一流學府，主講法相唯識之學。

③ 迺譯：翻譯。

④ 鈎稽：查考審核。

唯識三十論講話

稽首唯識性

滿分清淨者

我今釋彼說

利樂諸有情

序 說

一 唯識論作者及其作由

在講述《唯識三十論》之先，我們首先要知道的，就是本論是那位學者的作品，且因什麼動機而寫作的？我們知道這論的作者，是在佛陀涅槃後九百年的時代，他誕生的地點是北印度健駄邏國的都市布路沙布羅中，就是佛教界中最享盛名的筏蘇槃度（譯天親或世親）菩薩。

他初出家於小乘薩婆多部，博學多聞，涉獵小乘三藏，鉤深致遠，唯理是宗，以張大其教網，著《俱舍論》，世稱為《聰明論》。並製作其他諸論，大事宣揚小乘教義。後到中印度阿踰陀國，其兄阿僧伽（譯無著），遣門人誦《華嚴經·十地品》和《阿毘達磨經·攝大乘品》，故意使他聽到。他畢竟是個不自滿的人，即

大大地悔恨自己向來見解的淺薄，於是就從阿僧伽諮受大乘，精研覃思。旋受阿僧伽的咐囑，開始著作《十地品》和《攝大乘論》的解釋。爾後製論，共一百餘部。他的一生偉大著作中，最精深的是最後出的這部《唯識三十論》，總三十頌六百言。所謂「含萬教於一字，約千訓於一言」，以玄述大乘至極的妙趣。

菩薩作本論的動機是什麼？依普通的說法，是不外「令法久住，利樂有情」。特別言之，是在「破執顯理」。因為當時的佛教和非佛教的學者，群競已見，邪執盛起，而這唯識中道妙理，反隱沒不彰於世。菩薩為破斥那些邪執，顯揚正理，故作此論。

原來印度佛教，歷史上所告訴我們的事實，大概佛滅後一百年的期間，可說是一味無諍。但是到了一百六十年的時候，發生大天五事之諍，於是小乘佛教分裂成二十部，各各主張其宗義。到三百年頃，有迦陀延尼子，造《發智論》；而法救、世友等論師，更述成之。於是我空法有之小乘教，風靡當時，教界中人，大都競起諸法實有之執見。大乘教法，幾沉晦無聞。

到七百年之交，有龍猛出世，作《智論》《無畏論》《中論》《十二門論》等；提婆承之而製《百論》，排斥諸法實有之執，宣揚畢竟皆空之旨。入主出奴之輩，轉又偏墮於空見，其甚者而撥事理為俱無。故當時教界，產生了一種不執於有、

就著於空的兩大思潮。而於佛教中道妙旨，晦昧如故。

直到九百年的時期，有阿僧伽者，承傳慈氏所說的《瑜伽師地論》等，又著《顯揚》《攝大乘論》等。而筏蘇槃度為之製《攝論》《中邊》的疏釋；更造《唯識二十論》《唯識三十論》，掃蕩偏邪之執見，大張其唯識中道正理的旗幟。在當時之教界，耳目為之一新。故說本論著作的唯一的動機，正是破執顯理。

一一 唯識論要旨

以一切諸法，皆是唯識中道。故本論的要旨，是在於「唯識」，自不待言。所以，取唯識以名「論」，也正本此意。蓋佛教之宗派雖多，而歸宿之點，無不以心為主。即如小乘思想，雖於心外而說有諸法實在，但一論其成壞，仍歸由於心力之造役，所謂「業感緣起」者是。所嫌者，是在雖說名由心，但許心外有諸法之實在。

至於大乘思想，直談萬法唯心，不許心外有實在之法。蓋萬法唯心，是大乘諸家的常談，但是一說到解釋心的意義，便發生兩大思想之分歧。一系主張：將這心為「理心」，即是指萬法實體的真如心，而談萬法唯心，這是性宗諸家共樹之旗幟，所謂以「真如緣起」者是。一系主張：將這心為「事心」，即指八種識心，

而談一切法唯識，這是唯識宗特有之陣容，所謂以「賴耶緣起」者是。本論是屬於談事心的唯識系，論一切萬法，非心外實有，皆是唯識，亦非偏有偏空之法，正顯中道。

現在更進而聊說，明其論旨：所謂「唯識」者，簡去心外諸法，擇取識心。是遮簡——迷情以外界有事物存在的我執法執；表顯——內界識心的真性法相。約言之：便是把萬有歸於識心之一法。

然而依著什麼而知道萬法歸於識心之一法呢？就是說：萬法雖多，如果類別起來，不外心王、心所、色、不相應、無為五種。而「心王」是識的自相、「心所」是識的相應、「色」是識之所變、「不相應」是識的分位、「無為」是識的實性，故都不是離識而別有。即《華嚴經》中所說：『三界唯一心，心外無別法。』即是唯識，也就是中道。中道：是正顯非有非空，簡遮偏有偏空之謂。審觀一切諸法：無一法偏有，無一法偏空，無不具備中道妙理。

若約橫論之，即是三性。三性者：即偏計執自性、依他起自性、圓成實自性是。怎樣名「依他起」？這是說有為諸法，無不依其他的因緣而生起的。怎樣名「圓成實」？這是直指諸法的實體，圓滿常住無為真如。怎樣名「偏計執」？就是於如上的諸法性相，以迷情故而起周徧計度，執有離心之外的實在我法（實際

其所執的體性，原無我法之相），故名之曰偏計執性。

若和前說五類配例：就是心王、心所、色、不相應的四類，是依他起。第五無為法，是圓成實。於五類法上，執有實在的我法，是偏計所執性。五類是依於一一法的屬性而分；三性是依於凡聖能緣的情智，從於橫面的分析。

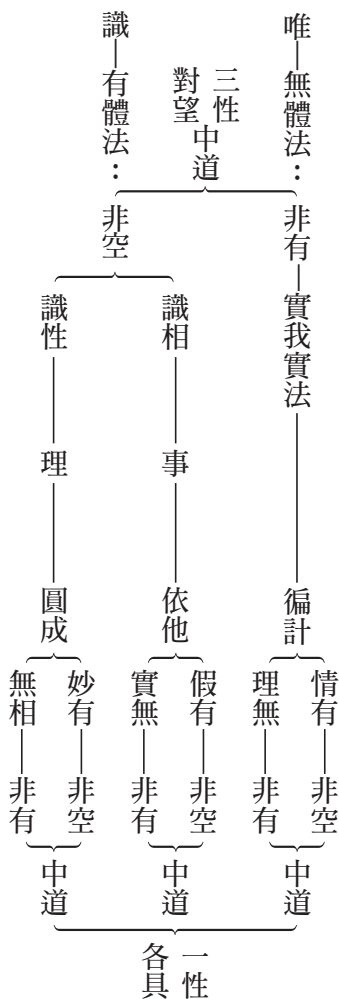
三性，可說是一切諸法各具有的法相，同時也能攝盡一切諸法，故三性即是中道。因為偏計所執，體性都無，故「非有」。依他、圓成，體性非無，故「非空」。非有非空，是為「中道」。

更就三性的一一性而言，也無不一一完具中道。以偏計之實體雖無；但在迷情心境上則有，故可說「非有非空」。以依他起之體雖非無，乃是依因緣之假有；非固定實有之存在物，故可說「非空非有」。圓成實雖是諸法之實性，同時也是存在之實相；但其相狀無形，不可認識，故可說「非空非有」。以三性的一一性，各自具足非有非空，故得名之曰：一性各具之中道。

大而論之，法界全體都是中道。小而言之，一粒微塵，圓具三性，體即中道。所謂「一色一香，無非中道」。今總稱之為：一切諸法唯識中道。

現在把上來所說的，攝為一表如下：

這唯識中道義，不僅是本論的要旨，即佛陀出世的本旨，亦不外於此。我們一切眾生，因為無明妄想顛倒，迷不知此。或於心外，堅執境體，實有存在。或計心內諸法，撥為全無。虛妄計法、執我，具生所知、煩惱二障。由二障故，而造諸業，受粗細兩種生死。佛陀大悲，憐此妄倒，授以萬法唯識中道之教。使於諸法自相共相，如理觀察，循此正觀，悟入法性。若能悟入法性，則能了達實我實法都無。因了達故，則除二障。二障淨盡，則菩提涅槃二轉依之妙果，因斯圓滿。故知佛陀出世的本旨，在使眾生捨我法之迷執，得二轉依之妙果。而捨迷得果，是以『一切法唯識中道』為樞要。本論要旨，也就是在此。

三 唯識論所依

上面已略說本論的要旨，是唯識中道。但這中道的教理，是否有所依據教典呢？蓋佛教學者著書立論，應有所淵源的教典。否則，便是私見胸臆之談，不足為佛教立說之信條。故唯識宗祖——慈恩大師，為示人以信，在解釋本論的《述記》中，明《成唯識論》的所依，舉出六經十一論。現在臚列於下：

(一)《解深密經》：玄奘譯的有五卷，共八品。異譯的：有菩提流支之《深密解脫經》五卷，真諦的《佛說解節經》一卷（是正宗前五品的異譯），求那跋陀羅的《相續解脫經》一卷（是後二品的異譯）。

(二)《大方廣佛華嚴經》：佛陀跋陀羅譯的六十卷，與實叉難陀譯的八十卷兩種。

(三)《如來出現功德莊嚴經》：中國未有傳譯。

(四)《大乘阿毘達磨經》：中國未有傳譯。

(五)《楞伽經》：求那跋陀羅譯的《楞伽阿跋多羅寶經》四卷、菩提流支譯的《入楞伽經》十卷、實叉難陀譯的《大乘入楞伽經》七卷，共三譯。

(六)《厚嚴經》：地婆迦羅譯的叫做《大乘密嚴經》，有三卷。

——以上是六經——

(一)《瑜伽師地論》：慈氏說，玄奘譯，有一百卷。

(二)《顯揚聖教論》：無著造，玄奘譯，有二十卷。

(三)《大乘莊嚴經論》：本頌是慈氏說，釋論是無著造，波羅頗蜜多羅譯十三卷。

(四)《集量論》：陳那造，真諦譯四卷。

(五)《攝大乘論》：本論是無著造，釋論是世親與無性造，玄奘譯本論三卷，釋論各十卷。異譯的：真諦譯本論及世親的釋論，佛陀扇多譯本論，達磨笈多譯世親的釋論。共有四譯。

(六)《十地經論》：世親造，菩提流支譯十二卷。

(七)《分別瑜伽論》：慈氏說，無譯本。

(八)《觀所緣緣論》：陳那造，玄奘譯一卷。

(九)《唯識二十論》：世親造，玄奘譯一卷。異譯的：有菩提流支的《大乘楞伽唯識論》一卷，真諦的《大乘唯識論》一卷。

(十)《辯中邊論》：本頌慈氏說，釋論世親造，玄奘譯三卷。異譯的：有真諦的《中邊分別論》二卷。

(十一)《大乘阿毘達磨雜集論》：本論無著造，釋論師子覺造，玄奘譯十六卷。

——以上是十一論——

這六經十一論，是《成唯識論》之所依，也就是唯識宗所依的教典。

總之：這六經十一論，雖通為唯識宗所依，但其中是以《解深密經》及《瑜伽師地論》為正依。《解深密經》的正宗有七品（加入序品，共八品），具說唯識宗義的玄奧。《瑜伽師地論》是五分十七地，在一百卷的論文中，廣採集八萬的要義，普抉擇一代的教文。現在略示經論綱要於下：

今先詮述《解深密經》正宗七品的大旨：

(一)《勝義諦相品》：是如理請問菩薩、法誦菩薩、清淨慧菩薩，對善現尊者說示真勝義諦，離言說、絕分別的所證妙理。這是唯識的妙理。

(二)《心意識相品》：對廣慧菩薩，說八識體相，舉暴流鏡面之喻，以明賴耶生滅相續，而悟生死輪迴之根源，使知唯識轉變之由來。這是唯識的事相。

(三)《一切法相品》：對德本菩薩，說偏計、依他、圓成的三性，斷雜染有漏之法，而得證清淨無漏之法。

(四)《無自性相品》：對勝義生菩薩，說相無自性、生無自性、勝義無自性的三種無自性。明三性、三無性相依之理，顯空有互融之義，會一乘五性之兩門，判一代三時的淺深。以上二品，是唯識的妙解。

(五)《分別瑜伽品》：對慈氏菩薩，說修唯識止觀的行徑，演三分本末的玄旨。是唯識的觀法。

(六)《地波羅蜜多品》：對觀自在菩薩，具說十地及三賢所修的波羅蜜，並明其所治的愚癡、粗重及所經歷的三大時劫。是唯識的行位。

(七)《如來成所作事品》：對文殊師利菩薩，廣說三身萬德的佛果，詳明說法利生的妙用。是唯識的妙果。

次述《瑜伽師地論》的五分，是說瑜伽師所行之境的十七地：

(一)《本地分》：是前五十卷，廣分別——五識身相應、意、有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺、三摩呬多、非三摩呬多、有心、無心、聞所成、思所成、修所成、聲聞、獨覺、菩薩、有餘依、無餘依的十七地義。

(二)《攝抉擇分》：次三十卷，略攝十七地，而且抉擇其中深隱的要義。

(三)《攝釋分》：次二卷，略攝諸經，而且解釋諸經中之儀則。

(四)《攝異門分》：次二卷，略攝經中所有的諸法名義差別。

(五)《攝事分》：後十六卷，略攝三藏眾要事義。

會萃此等經論深趣精華者，即是這《唯識論》。故本論以此等經論為所依，堪稱為真實佛陀教旨，最可徵信實修者也。

現在再附例，可為研究《唯識三十論》的參考書：

- (一)《成唯識論》：十卷，護法、德慧、安慧、親勝、難陀、淨月、火辨、勝友、最勝子、智月十大論師所造，玄奘糅譯，是解釋《三十論》者。
- (二)《述記》：十卷二十冊，慈恩述，是解釋《成唯識論》者。
- (三)《樞要》：二卷四冊，慈恩作，是解釋《成唯識論》者。
- (四)《了義燈》：七卷十三冊，惠沼作，解釋《論》及《記》。
- (五)《演秘》：七卷十四冊，智周作，解釋《述記》。《唯識樞要》《唯識了義燈》《唯識演秘》以上三書，稱為《唯識三箇疏》。
- (六)《同學鈔》：六十八卷，貞慶集、良算抄，解釋《論》《記》及《三箇疏》。
- (七)其他的如道邑之《義蘊》，如理之《義演》等。

四 唯識論地位

依於上面所述，雖已知唯識教旨，是佛陀所說。但是佛陀說法，是依其種種對象的機類而設種種之教，而有真實了義說和方便隱密說。現在這《唯識論》所說的教旨，在整個的佛教中，應該處於怎樣的地位呢？我們知道，各宗派的祖師，分判佛陀一代所說之教，宗宗都異其所見。現在依唯識宗的觀察，則佛陀雖一代

所說的教典多種不同，實不出於三時教。三時教者，即有教、空教、中道教是。

一切凡夫，不知無我之理，妄執常住一體之我，以為有自在主宰之用。由之，造諸惡業，沉淪生死。佛陀憐愍，說色心的因緣成敗，示一切法，皆無有我，使除實我之執。這是四諦三科的說法，就是初時的『我空法有教』。然而眾生聞到這種說法，卻成為諸法實有之執。佛陀因此進而說明有為諸法悉皆空寂，無為之法是不可得，顯一切法皆空之旨，使捨其實法之執，這就是第二時『萬法皆空教』。可是所化的有情，不知佛意，卻於諸法的實性事相，以為都是沒有，而墮於空見，不得其中道正理。故佛陀在最後說三性三無性，非空非有的唯識妙理，使其破除偏執，這就是第三時『唯識中道教』。

現在為使讀者一目了然起見，把其要點，作三時對照表如左：

初時有教	第二時空教	第三時中道教
宗 義……我空法有……	萬法皆空……	唯識中道
說法處……鹿野苑等……	靈鷲山等……	蓮華藏界等
所被機……赴凡夫外道趣……	赴二乘趣向……	赴五乘之機
向於二乘之機	於大乘之機	

所說法.....	四諦五蘊十二.....	諸法無自性無生無滅.....	三性三無性百法二.....
處十八界等.....		本來寂靜自性涅槃.....	空十地因果行位.....
得益人.....	憍陳如等證.....	須菩提等回心.....	勝義生等信解修學.....
得二乘之果.....		信解於大乘.....	
結集經.....	四阿含等.....	大般若等.....	深密華嚴等.....

在這三時中，若判其真實了義和方便未了的：則前二時的空有兩教，是方便未了；而以第三時是中道教，是真實了義之說。這是什麼意思呢？就是前面曾說過，一切法是不偏於有，也不偏於空的，如偏說於有或偏說於空，仍不是顯了非空非有中道之旨。在第三時，纔正是顯說這中道之理。

在前二時之偏有偏空，是在於所對之機的了解方面；而能說之佛陀，依然是成為中道的。何以言之？就是說：即初時所說之「法有」是依他的假有，圓成的妙有。第二時所說之「法空」是空卻凡情於依他、圓成上，所起的偏計所執之妄倒。

然前二時，雖是中道的空有，尚未顯了地說依他之有、遍計之空的微旨，僅漫然地而說空有，故把這總稱之曰隱密之教。到第三時，始極明顯地述三性「中道」之旨。且明示初時之有，是依圓之有；第二時之空，是立於三性上的三種無性之空，無所隱覆，故把這名為真實顯了之說。

這三時的判教，始源於深密會上，勝義生菩薩，以空有兩教之不同，質疑於佛陀，未了述自己如上所引的領解，深得佛陀之印可。故果欲分判佛陀一代時教，依此三時分判，則了義教與非了義教，判然明白。佛滅度後，印度佛教的興廢，在歷史上亦經過有、空、中的史實。雖可說是偶然，但是明顯地告訴我們這樣的次第，不是全無所由的。

現在我把對於三時教的意義，約略地說之：關於這三時判教，古人有以「年月」與「義理」而定論。但是三時之判，到底依於說法年月的前後呢？還是依於所說義理的淺深呢？或者說，唯依年月的前後；或者說，唯依義理的淺深；或者說，是年月、義理並依的。

依我觀察起來，若僅局於年月或義理的任何一方面，俱未盡理，故以雙取折衷之態度，最為允妥。怎樣呢？因年月的次第和義理的淺深，是相依相成的。大概佛陀設教，是依於義理的淺深；然而一施於對象之機，則自然發生時之前後了。就是：所謂「法體恆有」，在凡夫的情慮易解，而其理淺近，故說在最初。所謂「諸法皆空」，是須真能淨離妄想戲論的迷境，進入於平等無差別的理性，較之於初時，已漸趣深遠了，故說在其次。所謂「中道」，是諸法本有之理，而適得中正者，以其義最深遠而難悟證，故說亦在最後。如此一來，教理的淺深次第，是由

於機的證悟時間上之前後；機之解悟的前後，是由於教法上所蘊蓄之義理淺深了。由是觀之，義理的淺深與年月的前後，是相待而並行，以之經緯成三時之教相。

故惠沼《了義燈》中說云：『此（三時教）有二義：一約前後；二約義類。』因為若唯依據於年月來判，則三時判教，不免攝教未盡的過失，且又有違於唯識宗師教文之疏失；若唯依據於義理立論，則忘卻機類悟入之次第，而又反於經文祖釋之大旨。故知並取年月之前後和義理之淺深之說為最善。

既然三時教中，唯以第三時為中道教——真實了義之說，則現在這部《唯識論》正是發揮唯識中道之旨者，故在佛教教理中，可知是處在最高的地位，而為真實了義之說，不是方便隱密之教矣。

然在性宗諸家的學者，對於法相唯識宗義，都施貶斥：(1)謂此宗所說，雖云唯識，卻不許真如理心隨緣起滅，實於性相未融。且雖明中道，而空有隔歷，終至墮於兩邊。(2)況立法爾五性，不知皆成佛道之旨，滯於三乘方便之域，未窺一乘真實之門。若果如此，怎樣反稱為顯了究竟之說呢？

現在對此疑難，大略地陳述唯識宗之所見：(1)大概在唯識宗上，使離偏執則說唯識，要遮情謂則明中道，故雖談事心的唯識，同時也談理心的唯心，而是性相融即。(2)論法爾的五性，而說三乘真實；同時亦談一性皆成，一乘真實也。

是以，性相融通，一性皆成，不過在法相海中之一波瀾罷了。怎可說唯識宗所談之性相是隔歷？非一乘的義門呢？

故唯識所談之性相，為不即不離。而顯現的事相，無不依於一實體的理性；以理性為所依故，而一切事相得以現起。所以，性相是不相礙，雖互不相礙，而事理體象各別。其事與事相對，理和理相望，既不是即一，也不是別離。故有三門的不即不離：(一)事理相對不即不離；(二)事事相對不即不離；(三)理理相對不即不離。

(一)事理不即不離：事，是有為差別的現象；理，是無為常住的實體。如是，則不可說即一。若決定即一：則真如也同於事相，非是常住之實體；事相也同於真如，非是差別之現象。進言之，即證悟所得的根本、後得二智，也不可說有其差別作用了。故事與理，非是即一。

理性真如，是為差別現象的實體；而依他之事相，是實體上的現象。故離實體無現象；離現象無別實體。若決定別異：則真如不可說是諸法的實體；諸法也不可說是依真如而起的現象了。故事與理，非是別離。

是以《成唯識論》卷八云：『由前理故，此圓成實與彼依他起，非異非不異。』等語，正顯此意。

(二)事事不即不離：心法與色法，非即一。心法中的心王與心所，非即一（心王有八種，心所有五十一種，亦非即一）。在色法中根與境，非即一（根有五種，境有五類，亦非即一）。推之其他的現象，則成為千差萬別。

有為諸法，其體是依因緣，如幻影而假現，非有固定的別法，故不能說定是離別（即四勝義中的第一世間勝義諦）。又一切依他之法，以相望而互為因果，亦非定是別離（即第二道理勝義諦）。又依他諸法，都同是生無我、法無我二智所證，故非定是別離（即第三證得勝義諦）。且又彼此的事相，都同為實體上之現象，相之於體，是不相離（即第四勝義勝義諦），其所依的實體，既是真如一味，無有差別，故能依的事相，亦可說彼此不離。

《成唯識論》卷七有云：『若依勝義，心所與心，非離非即；諸識相望，應知亦然。是謂大乘，真俗妙理。』正是顯此意。

(三)理理不即不離：理性，是指一一事相的實性。故色法的實性，非心法的實性。心法的實性，非色法的實性。色法中的五根五境；心法中的心王心所，相望亦然，故非即一。若定「即一」：則一一色心，應沒有其一之實體。如果失其一一的實體，則將指什麼是諸法的實體呢？況理原無相，若落於即一的相，則即成事相，怎樣得名法性呢？

理體原是一味，無有差別。故雖是色法的實性，其性は無質礙，亦無異於心之實性。雖是心法的實性，其性非緣慮，亦無異於色之實性，是以非別離。若定「別異」：則其體必成眾多，眾多之體，不能無待於因緣。既有待於因緣，乃是有為的事相，應非無為的理性。況果落於離異之跡，是即為差別之事相，怎得稱之為法性呢？

在《義林章》中有云：『諸法上各自有理，內各別證，不可言共。∴理一無二故，亦可名共相。』正是顯此意。

這樣透澈地顯示「事理不離」，怎可貶之為性相隔離之說？既談事相與理性之無礙，則雖談事心的賴耶緣起，亦不廢理性的真如緣起。這即是以能依之事相，攝歸於所依體性真如之義門而論。又就「理理不離」論之，一切有情，無不同具這一體的理性，此所具的理性，平等一味，沒有差別。這理性即是佛性，既具有佛性，怎樣可說有不成佛的呢？換言之，若有一部分眾生不成佛，這即不是佛性。如此，故一性皆成，一乘真實，亦非所遮，這是約理理不二之義門而談。至若「中道空有」自不墮於一邊，於任何之一法上，無不具此，已如前文『唯識論要旨』中所辨。

加之，事理相即、事事無礙之談；三諦圓融、十界互具之說，都是此宗所許。

而性宗所標之「事理無礙」乃是此宗事理不即不離中之不離；而「事事無礙」為事事不即不離中之不離，僅能論及一邊爾。又「三諦圓融」為三性中之依他一性的中道；「十界互具」僅為理理不離及事事不離一邊之義門。其「事理無礙」和「事事無礙」，准上之事理不離和事事不離，亦可知也。至於「三諦圓融」和「十界互具」，今略說之。

「三諦圓融」是依他一性的中道者：因依他的法體為如幻緣生，無定有自性，既非固定的實在，即是「真諦」。雖非實在，不是都無，乃依因緣而生起，假有似有，即是「俗諦」。非實在故，即是非有；以假有故，即是非空，無非是於一依他法上所有之義門，非別有物體，故是「中諦」。既於一依他法之上，完具三諦，其「融即」自在，自無庸說了。《中論》之『因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義』的頌文，即是此意。

「十界互具」為理理不離者：若依有為的事相以論其理，十界是有差別。怎樣說呢？因為地獄的依正，以極苦為色心，其實性，則名「安立真如」；佛界的依正，以極善為妙體，其實性，則名「正行真如」；彼此理性條然，而無混亂，可證知一一法性各別之義。但是，若直談其理體，則安立、正行真如非二，原是平等，無有差別，故絕無隔歷者，而十界互具之義，亦自無待言（註1）。

況十界依正的事相，亦非定相，既非固定實在之物，則事相互融互具之義，自亦了然。如是論之：性相融通、一性皆成、事事無礙、十界互具等之說，都只是法相海中一波瀾爾。故唯識宗所談，亦非事理定別，其義自顯。

（註1）七真如者：一流轉真如，謂有為法流轉之實性。二實相真如，謂二無我所顯之實性。三唯識真如，謂染淨法唯識之實性。四安立真如，謂苦諦之實性。五邪行真如，謂集諦之實性。六清淨真如，謂滅諦之實性。七正行真如，謂道諦之實性。此七實性，皆屬圓成實攝，以是根本、後得二智境故。若隨相而相攝者，則流轉、苦、集三種真如前二性攝，妄執雜染故。餘四皆是圓成實攝。——《成唯識論觀心法要》

雖然，上文僅就「不離」一邊之義門而言，而不可忘卻尚有「不即」之義門也。倘是像性宗諸家，唯偏於「相即」，仍未得法門的正理。故在唯識宗，不唯不偏於「不離」之一面，同時亦論「不即」，而示其中道。

前述三門之不即不離中：所謂真理，以平等一味為義，故理理相望，以「不離」為本；事相，以眾多差別為義，故事事相望，以「不即」為主；事理既成相依，其相望之「不即不離」，自然均平。

如此一來，我們推究於事理相依之義，雖說賴耶緣起，因之亦可說是從實性

真如而起。然真如緣起之名，在唯識宗，則非所用。這是什麼原因呢？正是恐學者於此名詞上，而起計執定一的真如緣起，將不免把真如陷於生滅無常之過失。

因為凡成為一切諸法之親因，其本身無不是前後轉變之法。否則，即是無為常住，則將依什麼為因，而發生有為生滅之諸法？唯是其本身是生滅轉變，以未變之前為因，已變之後為果，可得名為因果。若說能生之因為常住，所生之果為生滅無常，寧有是理？

所謂因果，以相應赴感為義。加之，因緣所生之法，其體必是眾多，體既眾多，非待因緣而莫生。換言之，非因緣所生之法，體性必是一味；體性一味之法，定非因緣所生。雖在性宗諸家，亦都承認真如是一味平等的法性，則其體性自是常住，非前後轉變之物，然則怎能可做有為諸法之親因呢？

若說有為諸法，依真如而生起，則真如自非「無為常住」，且應說是「有為常住」之法了。故知染淨諸法之緣起，必非『真如』，而應別有作為有為差別親因之法。其所謂別有有為差別之法者，即『種子』是（種子的說明，讓在本文講述）。

然在經論中，怎樣往往說到依真如而緣起的呢？這為的唯是遮定執之談——故或攬理而從事，或攝相而歸性。論者以為：若唯片面的說真如緣起，則真如為能生之因，則將失其真體之所以為真體，而生起諸法，亦落空言。若只說在現象有

為之諸法，而有其無差別平等之實體，則便和唯識宗所談的性相事理相依的意義，是相一致。

是故，若唯計執——諸法定離別體之相依增上緣，深有乖於性相的正理；若唯執著——諸法定一同體之真如緣起，不免於將真如成為無常之過失。故真能體得正見之真如緣起者，則必歸於相依之增上緣；真能體得正見相依之增上緣者，則亦不異於真如緣起矣。

又約理理不離之平等門，雖談一性皆成，一乘真實；但就事相緣起差別門論之，則為五性條然之各別，而三乘自各有其果。大概在論機類種性的差別：性宗諸家，種性差別，唯為暫時，非永久不改者。而一性皆成，即以一切有情，本來悉同一佛性，終之無不達到於佛果（註2）。今唯識宗所談，則異是。以一切有情，性得法爾之五性各別，即在本來先天的有此差別，既非因修習所能改變，亦非是暫時差別之謂。

今試說性宗和唯識宗談種性不同的原因：性宗——立種性於無為平等真如之上；唯識宗——立種性於有為差別種子之上。故一則因於無差別平等故，皆得成佛；一則因是有差別故，而五性不同。既因於判機類而異其立腳點，於是三乘、一乘的方便真實，亦殊其論調。就是性宗——談一性皆成，故說一乘為真實，三乘

各有其果是方便語；唯識宗——立於五性各別，故以三乘之說為真實，唯有一乘之談是誘引方便之語。

是以，在唯識宗，雖於無相等門，儘管許其一性皆成，一乘真實；可是一到緣起差別門，則主張五性各別，三乘真實了。即是凡由於因緣所起的有為之事相，其體自為眾多非無差別，一如蘊處界等之諸法，都為因緣所生，法爾差別。那麼在有情界中，怎得不是法爾，無有五性三乘種種差別呢？故成佛不成佛的迷悟昇沉，是有為之事相。所以《深密》《楞伽》等經，《瑜伽》《顯揚》諸論，都說五性不同。就中在《解深密經》明會一乘之意義，而且示種性的差別之原因（註3）。在《涅槃經》中，亦說「皆成佛道，不解我意」之語（註4）。

（註2）如小乘有部，以此為修習而得者，非本來先天即有差別。——原註

（註3）《解深密經·無自性相品》中云：『一切聲聞獨覺菩薩，皆共此一妙清淨道，皆同此一究竟清淨，更無第二。我依此故，密意說言，唯有一乘；非於一切有情界中，無有種種有情種性等。』——原註

（註4）北涼《大般涅槃經》卷三十四中云：『我於經中，告諸比丘：一乘一道一行一緣，……我諸弟子，聞是說已，不解我意，唱言：如來說須陀洹，乃至阿羅漢人，皆得佛道。』——原註

我們應當知道：有佛性與無佛性，都為佛陀之所說，以什麼理由，唯許有性，不許無性呢？三乘眾生，均為教乘所被之機類，以什麼理由，唯許菩薩之決定性，不許聲聞緣覺之決定性呢？既有大乘之定性，亦宜有二乘之定性；若有有佛性者，亦宜有無佛性者。故知五性自有其別。五性既有其別，三乘各有其果之說，則為真實。而唯一乘之說，便不免為方便誘引之說了。

故慈氏於《莊嚴論》開立八義；無著、世親於《攝大乘論》開之為十因，以說『一乘』之所以。其八義十因，要言之：是為誘引不定性之機，寄於法性平等、無我平等、解脫平等等的種種別義，而說一乘者，非謂實無餘乘者也。

雖然，如是的據於緣起差別之不即門，而論五性差別，三乘真實；若就無相平等的不離門談之，則亦是一性皆成，一乘真實了。故此二門，確是因相依而相成，以互融而無礙。若一偏於不即，而唯執五性各別，則忘卻法性之平等；若局於不離一隅，僅唯許一性皆成，亦壞卻緣起正理。都未能盡顯中道正旨。故若一說及依於法性之平等，種性之無別；同時，即是依於緣起之正理，五性之各別也。而此緣起是無始無終，故自有此之法爾五性了。

以上所論，是對於唯識宗的教理及所受化的機類之觀察上所得，略貢獻一隙之明罷了。

正說

現在正就論文來解說。本論是由五言四句成三十首頌，所以本論也依此得名《唯識三十論》。大凡佛教的經論中，依組織秩序上來分科判，多半是「序」「正」「流通」的三分。即是說明那部經或論的產生緣起——序分、和它的中心點——正宗分、及怎麼使它流布於後世的希望——流通分，三段格式。但是本論沒有序分和流通分，這三十首頌全是正宗分。

護法論師等造《成唯識論》，以解釋本論。在未解釋之前，唱了一首禮敬的頌（見序說。——譯者註）。解釋完了，又唱了一首結頌。即是：

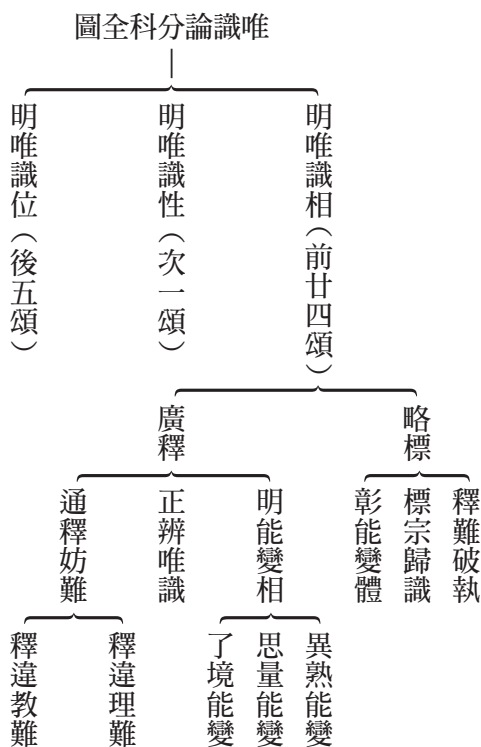
已依聖教及正理，分別唯識性相義。

所獲功德施群生，願共速登無上覺。

這頌是殿在最後。現在所流行的《唯識三十論》本，也有了這二頌列入前後。然我們應當知道，這二頌本來是《成唯識論》的序分和流通分，不是本論的序分和流通分。

現在在講說本論之先，為圖研究者之便，使瞭然地明白全論的大系，揭其分科全圖於左，並系之以頌文。中間細料有不能表於圖中者，因篇幅的關係，假之以虛點符號，以示連續。

1. 釋難破執……………由假說我法，有種種相轉。
2. 標宗歸識……………彼依識所變。
3. 彰能變體……………此能變唯三：謂異熟，思量，及了別境識。

4. 異熟能變

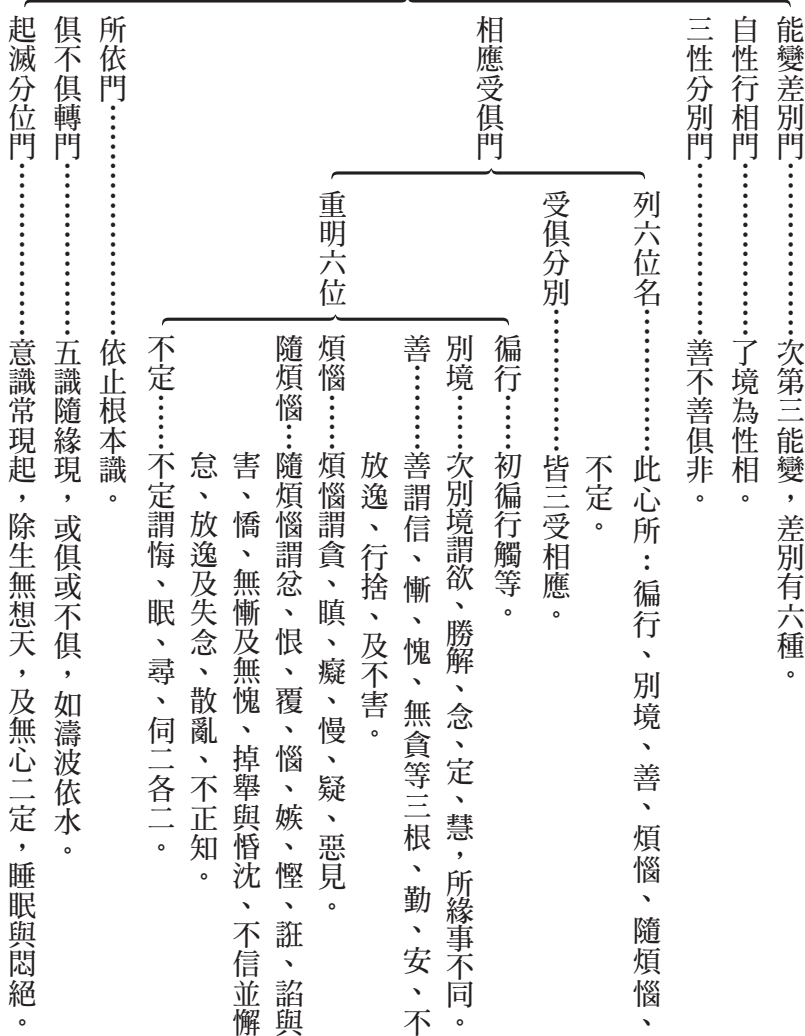
三相門……………初阿賴耶識、異熟、一切種。
 所緣行相門……………不可知：執受、處、了。
 心所相應門……………常與觸、作意、受、想、思，相應。
 五受相應門……………（相應）唯捨受。
 三性分別門……………是無覆無記。
 心所例同門……………觸等亦如是。
 因果譬喻門……………恆轉如暴流。
 伏斷位次門……………阿羅漢位捨。

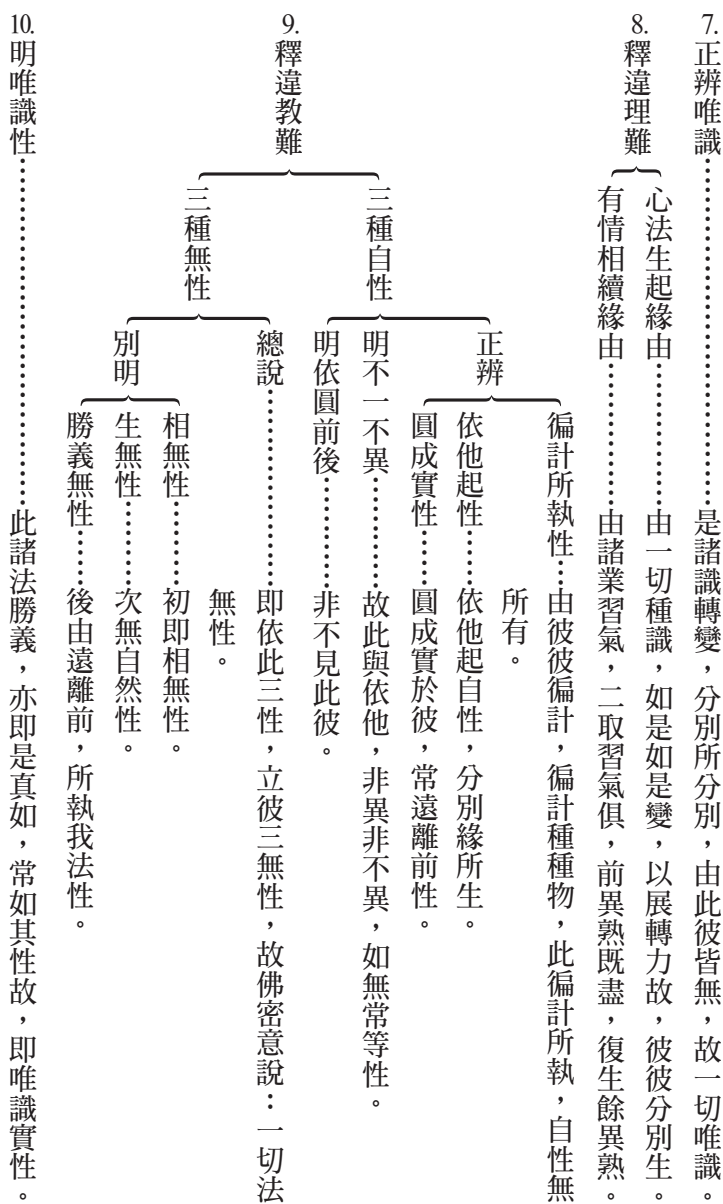
5. 思量能變

舉體出名門……………次第二能變，是識名末那。
 所依門……………依彼轉。
 所緣門……………緣彼。
 體性行相門……………思量為性相。
 心所相應門……………四煩惱常俱：謂我癡、我見、並我慢、我愛、及餘觸等俱。
 三性分別門……………有覆無記攝。
 界繫分別門……………隨所生所繫。
 起滅分位門……………阿羅漢、滅定、出世道無有。

6. 了境能變

11. 明唯識位

資糧位……	乃至未起識，求住唯識性，於二取隨眠，猶未能伏滅。
加行位……	現前立少物，謂是唯識性，以有所得故，非實住唯識。
通達位……	若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。
修習位……	無得不思議，是出世間智，捨二粗重故，便證得轉依。
究竟位……	此即無漏界，不思議善常，安樂解脫身，大牟尼名法。

上依於分科的順次，可以講述論頌的文義。這《三十論》文以『相』『性』『位』的三段，示唯識的教義。

慈恩《述記》中有這樣的意義：謂凡夫迷情，不知唯識無境之旨，在心外認有實境，起我法執。所以，論主擘頭用種種方法，很詳細地辨明唯識的相狀。他的意思就在依他起識相的諸法上，使之除去心外定實的計執，這即是前二十四頌，所謂『唯識相』。

既已認清這識相是因緣所生，沒有定實的自體，然尚沒有了達那實體到底是什麼？倘是這一關打不通，便是於依他起法也未能真正了達，故次說唯識的實性（性即體是），即是顯真如常住一味平等，這便是第二十五頌，所謂『唯識性』。

要明了這性相真俗的意義是為什麼？原是為使有情斷除妄染、證成佛陀的大

果，故《成唯識論》卷九中說：『如是所成，唯識相性，誰於幾位，如何悟入？』就可以知道了。然佛果功德殊妙無邊，不能以僅少修行就可證得，必也經過三大長劫時期，修無量的行願，積無邊的善德，歷涉資糧、加行等的階位，方得到三身萬德的佛果。由這所以，示『唯識行位』即末後的五頌是。本論以這：識相、識性、識位，闡明唯識學的宗趣。

第一科 明唯識相

I 略標

一 釋難破執

本論的教旨，已如序說中所明：是說於識心之外，沒有固定的我法。然而眼見世間有人畜等有情，有可見可聞等色法，以及我們了別慮知的心法，都好像是有實體。但這些不可名為實我，不可名為實法，不過是依於因緣假似的現象而已。

就對那人畜等有情來觀察一下，沒有實我的那個東西。大凡名之為我的，其意義為有「常一主宰」者，有「自在作用」者。如果把那些人、畜、色、心等分析試驗：若認定色是我體，色體是無常，是不自在，怎生可名為我？若認定心是我體，心也是無常，不自在，也不可名之為我體。

舉全體來觀察，找不到有所謂自在、主宰的我相這個東西。只呈現有無常、不自在的色心五蘊之法，而我乃至於物，畢竟都無爾。進一步來觀察色心五蘊的諸法，也沒有固定的實體。雖然法體無數，都不能無待於其他的緣。倘使色心等

法，有它的實體自性，那就自無待於其他的緣了。事實不然，一法的生起，不能缺少一分其他的助緣。這樣說來：可見可聞的色法、了別慮知的心法，無論如何地顯現，都是沒有自性的實法。故「唯識」云者：即是沒有固定的我法。

假使有人這樣地相難：若果唯有識，而沒有所謂我法者。何故於佛教以外，在凡夫外道的世間中說：有人畜等之我，和實德業等之法呢？就是出世間佛教中，也說有聲聞、獨覺、菩薩等之我，和色、心、五蘊等之法呢？為釋這難，故論主說曰：

『由假說我法，有種種相轉。』

世間、聖教所說的我或法，都是由假而說。於『我』上，有種種的相狀轉變現起；於『法』上，也有種種相狀轉變現起。不說實我實法，各有其體性。

怎麼是『由假說我法』呢？『我』是有「自在」義，有「常一主宰」義。它的體質是常住始終不變的，不是集合的雜體；是特有一物體的，有主宰裁斷的力用的意義。依世間方面來說：有了人類和其他的禽獸蟲魚等許多的動物，想起來似乎都有一個主體，故名這是人、這是牛、這是馬……都是說一個一個的「我」。就是依聖教來說：也有菩薩、羅漢……種種的名，這也是在說一個一個的「我」。

所謂『法』是「軌持」義。「軌」是軌生物解，就是使我們無論見到、聞到、

想到那一樣東西，就會使你於那對象上起一種見解。「持」是任持自體，就是那個東西的自體，有它特別的個性，無論我們對於它所起的見解是錯了或不錯的，而它的本身任運攝持而不失。要之，有了東西的存在，惹起我們對它的認識的，名之為「法」。依世間來講，這些所謂國家、社會、天、地、河、山等，都是法。出世間聖教中，所說的色、心、三科等，都是法。

將這『我法』認為真實者，是世間迷妄的情見。『假說』這『我法』者，是聖教覺悟的智見。

至於這個『假』字的意義，在《成唯識論述記》（以下簡稱《述記》。——譯者註），以兩種的二假來解：即（1）無體隨情假，與有體施設假。（2）以無依有假，與以義依體假。那無體隨情假與以無依有假，就於「世間」所說我法；那有體施設假與以義依體假，是就「聖教」所說的我法。

如何名『無體隨情假』呢？這就於「世間」所說的那種我法，雖沒有實體，但是隨一般人們的妄情，假說我法。宇宙間，因緣所生似我似法的萬有，原來沒有那所謂實我實法的，但迷情的主觀者，於似我似法上起迷謬的執見，說有實我實法，其實這已成為執見上的我法，自然失其萬有的本相，故這我法，實體都無。可是其體雖無，而已加上一個我法的名了，這我法只有言說，不過聖教隨順

世間的、人們的、情執上的我法，現在也假借它們的名字來用一下，故這名『無體隨情假』。

如何名『有體施設假』呢？「聖教」中所說的我法，雖有其法體，然而假施設我法的名，就是佛、菩薩、五蘊、十二處等。於一切法的法體上，本來沒有名字，勉強叫它做我法。這我法的名，自然不能詮表那一切法的法體，但隨於緣，假施設此，叫做我法罷了。故我法只是假寄的言說，以代表那所指的法體，故名『有體施設假』。

要之，上面兩種的我法，無論其為世間、為聖教，在我的、法的自體上來講，是都無實體的：一是迷情的妄見；一是聖智的假設。

復次，如何為『以無依有假』呢？「世間」人們所說我法雖無體，但是有它的執心之體（所謂依識所變，妄情為緣而起於執。——譯者註）。故那迷情上所執的我法都無；能迷之心是有。那所執無體的我法，寄於有體能迷之心，假能迷之妄情，而說我法，此為『以無依有假』。

如何為『以義依體假』呢？「聖教」所說的我法，依於法體之義，假說我法，故所指的我和法，即是唯識上有活動作用的自體。這法體雖不可名實我和實法，然而到了五蘊和合的時候，就呈其一種特別的作用，而好像是我的活動。

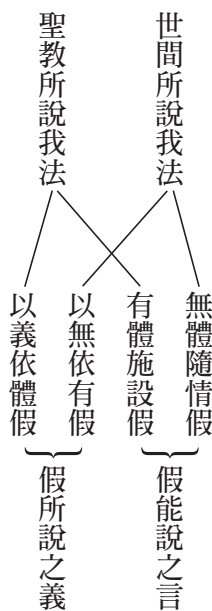
例如就我們人類來說吧：我們的各人的身體或五十年的壽命，於思想精神界上似乎覺得有一個主宰的作用，自在的活動在其中，發令指揮來支配著，這似乎是「我」義。又在那法之上，會使我們一見到、想到都起一種見解，同時那法體也能任持不失一一法上的自體，這似乎是「法」義。此因為法體上，有這似我、似法的義和作用，故佛菩薩等以依法體上的義用，而假說我法，是為『以義依體假』。

要之，這二假：一世間之我法，是隨於妄情的迷解，假說我法；一聖教之我法，隨於法體的義用，假說我法。

這樣世間、聖教，雖同是說我說法。而「世間」不外於迷情起執；「聖教」則但是隨緣假說。都唯有言說上我法一個名辭，沒有我法的實體。這是第一對的二假義（註1）。

然而那言說，必有它所依而起的自體。故就「世間」來講即是由它的妄情，說我說法。在「聖教」即是所說之法體上，有似我似法的義用。故假那妄情和法體，而說我法、非我法的實體。這是第二對的二假義（註2）。

上之兩種二假，如左圖：

（註1）《義演》卷一云：『第一解二種我法者，然此我法，但據能詮言說為名，不據法體及與內識，假立說為我法也。』——譯者

（註2）《義演》卷一云：『然第二解二種我法者，但約能緣見分及所變相分並自證分上有我法義，說為我法。即此我法，攝屬於本不離於識等法體，所以法體上而有我法也。』——譯者

『由』是因由、由託之義。那名之為我法者，都是沒有實體的。不過因由於假，由託於假，名之為我，名之為法，故說『由假說我法』。

『有種種相轉』：『相』是相狀，即我法的相狀。『轉』是轉起，即我法相的轉起。這相狀轉起是很多很多，故謂『種種相轉』。

在世間方面講：那些凡夫外道們所認為神我、為有情、為人、為牛、為馬等，各個自體的活動，這是「我」的種種相；還有認那些為實、德、業，為自性、為

家、為倉庫、為天、地、山、河等，這是「法」的種種相。在聖教方面講：聲聞、獨覺、菩薩等，是「我」的種種相；那色、心、五蘊、十二處、十八界等，是「法」的種種相。

然而，這種種我法的相狀，怎樣來施設呢？(1)是緣世間凡夫外道的妄情，而起的計執。(2)是緣佛、聖教、菩薩等順於世間的名言，且要為使凡夫們斷迷情而得聖智，故施設種種的名。

一一 標宗歸識

大凡無論一樁事物的成立，必有依託。現在假立這我法，豈可以沒有所依託呢？唯因有實體的我法，那假我假法才可以依這實我法而立。倘是實體的我法都沒有，假我假法依託什麼成立？換句話講：假令世間連這所謂名辭都沒有，那麼聖教的言論那裡還有所依呢？況且世間的所說，若無所依，也就不成立其所說了。因為這是免不了的疑問，故論文頌云：

『彼◎依◎識◎所◎變◎』

『彼』世間及聖教所說的種種我相並法相，『依』著內『識所變』現的見分、相分而起假說，並不是說離卻內識，而別有那我法的東西。

所謂『彼』者，是指前二句頌裡「我」和「法」的種種相。『識所變』者：『識』是有了別義，即是諸識的自體（此雖說識，義兼心所。——譯者註）。『變』是轉變、變現義，那諸識的自體是「能變現」，這些我法的種種相為「所變現」。

解釋這『所變』義的十大論師中：護法、安慧等意，說是見分、相分。難陀、親勝等意，但指相分。這是在識心的作用的分限上，生出這些論師見解的相左。這相左的異說，到下文雖有詳委的說明，但現在不妨大略地先在這裡說一下。

唯識學者，有一句概括說明各派學說不同的常語，所謂：『安、難、陳、護，一、二、三、四。』即是安慧唯立識體一分（註3）。難陀立見相二分。陳那於見相二分之外，更加自體的自證分，立三分。護法於三分外，更加證自證分，而立四分。

怎樣名「相分」？心，所託的相狀，即為心所緣慮的影像是。能緣慮這影像的作用是「見分」、能認識見分作用的是「自證分」、更有認識自證分的作用是「證自證分」。

這是唯識學各派的學說。依正統派的唯識宗學者的評判：安慧、難陀之說為不盡理。以護法之說為正義，而陳那也不違於正義。大概唯識宗在十大論師中，後來的學者，都奉護法之說為正義。

（註3）安慧雖唯立依他識體一分，尚談徧計所執的見相分。——原註

因為立「分」的各家不同，故現在解釋『所變』義，也不能不因之而異。

難陀論師，建立二分：一見、二相，不立第三第四分。即是能變的識體是見分，轉起變現那如似心外的境物，即是所變現的相分（註4）。彼我法『依識所變』者，就依於此似外的相分上。世間、聖教各隨其凡情和智見而假說：或我、或法。

（註4）但是這相分體，實在於內識，沒有離識。妄情執為似外境現，其實是在內也。《成唯識論》所謂：或復內識，轉似外境。——譯者

護法、安慧在見相二分外，立自體分。諸識的自體，即識之自證分，依之轉起變現見相二分——指此二分為『識所變』義。二師雖一樣地立識所變的見相分，可是一是有體的、一是無體的。

安慧但主一自體分，是依他的有體法；而判見相二分，是偏計所執的無體法。這見相和我法一樣地是偏計所執。對於那無體的我法，而這無體的見相叫做「總無」；無體的我法為「別無」。依這「總無」之相見，而立「別無」之我法。

護法所立的三分（註5），俱是依他的有體法。依於此有體的相見二分，而假立我法。因我們這些眾生從無始以來，心識上恆執著那所謂我和法的東西；即是無始以來，心識中就熏習成我法計執的潛勢力。有了這潛勢力，到了那諸識現

起的時候，那似我似法的相見也就現起。但由這無始挾以俱來的我法計執潛勢力大暴流所激蕩，不容心識有自覺的能力，認清這似我似法的見相，是自識所變的。竟仍然地迷執為我為法，故這我法全是情執上所現的，沒有自體的，全是依識所變的相見而假立的（註6）。

（註5）本來是四分，在此暫說三分，即前三分。——譯者

（註6）然而識所變的相見，依識體生，是依他起，故是有體。——譯者

《厚嚴經》頌云：

如愚所分別，外境實皆無；

習氣擾濁心，故似彼而轉。

這頌是說「世間」凡夫我法執的所以。

至於，聖者的佛菩薩等，為對治遮遣這凡夫的實我實法的二執，使彼斷染、使彼證淨、使彼生真智，故依於內識所變的相見上，假施我法的名。

在這《厚嚴經》也有一首頌云：

為對遣愚夫，所執實我法；

故於識所變，假說我法名。

這是「聖教」說我法的所以。

由是故，雖沒有實的我法，而有識所變的見相二分，依此假立我法，亦無不可。而這所謂的我法，也何嘗不是識所變呢？這即是「唯識」，是本論的正旨（註7）。

（註7）《義演》卷一云：『即彼依識所變一句，為唯識宗——一切法皆識所變故，故論即以唯識為宗也。』故別揭此一句為「標宗歸識」——譯者

三 彰能變體

我和法是沒有實體，都依著那識所變的相見二分安立起來。同時知道相見既是所變，即是被變的，即必有能變之識，自無待言。但是能變之識是什麼？而能變之識到底有幾個？現在這兒明顯地說出來：

『此能變唯三：謂異熟，思量，及了別境識。』

能變現這相見二分的識，若把它分類起來，決定唯有異熟識、思量識、了別識三種。頌中的『此』字，就指依識所變的相見二分。『能變』是對所變言，這就是佛典中通常用語——所謂「能所」。「所」是被動的；「能」是主動之謂。相見分是被變現的，故名「所變」；識體是變現主體，所以名「能變」。

那能變之識，到底有幾種？若僅在「體」方面講，則有八種：一眼識、二耳識、三鼻識、四舌識、五身識、六意識、七末那識、八阿賴耶識。然現在約「類」來講，決定『唯三』：『唯』是決定義（唯——有決定、簡持、顯勝，三義）。即是以「類」言，顯得也非是二，也不是四，那唯是『三』。即是頌中所列示的，初能變是異熟識（註8）、第二能變是思量識、第三能變是了別識。

（註8）阿賴耶識是體，種子是用。種子者依第八識，為由體所起之用。種子是因，能生於果。果以因生，因以體有，體即阿賴耶識，故一切因果，唯識無境。果以因生，有三種情形：(1)因變異，果方熟，名「變異而熟」，例如種子爛壞，禾方生故。(2)與因異時，果方成熟，名「異時而熟」，例如今日下種，他日禾生。(3)果與因性質不同，例如下的是種，生的是禾，故名「異類而熟」。以有如是三種差異，所以第八識又名「異熟識」。——《性緣問題之申

論》

『異熟』是引業所感得的有情總報，真異熟的果體，就是第八阿賴耶識。解釋這『異熟』名有三義：

(一)變異而熟：是要因的本身變異，那果方成熟，所以名「異熟」（這不但釋異熟果，其他的等流果也可通）。

(二)異時而熟：意謂與因異時，其果方熟，所以名「異」；至於，這「熟」是約正在造業時，而望著果熟時而言。因為業種子和異熟果身，都是同時，故不是在於種子方面講（註9）。是指正在造業與受果時說，造業——是在過去，受果——是在現在，因果是異時的，所以名為異時而熟（註10）。

（註9）業種者，有增長他種以成界趣別之功用，謂能攝他種子隨其勢力受諸趣生，故曰「業種」。阿賴耶識，隨業受報為一切果報之主體，故名「異熟報主」，為此識之果相（此業種攝植第八識識種，業種挾第八識種同時現行，是為真異熟識，為一期報果之主體，故曰異熟報主）。——《大乘宗地圖釋》

（註10）業種子與異熟果身，恆住現世一切剎那。若造異熟業因時，即是異時，是過去世時。——譯者

(三)異類而熟：這是說果異於造業的因性，成熟之果酬於因力，所以名「異熟」。就是因是善惡，果唯無記。由善性、惡性的業因，所感得的果報，是無記性（註11）。

（註11）第八異熟識之生起，亦由自識名言種子，故亦通名言種。以異類之善惡業，成異熟之無記果，故云：「因是善惡，果是無記。」「因善惡者」非指第八識之自種，乃指前六識之業種對彼增長引力關係。故因或善或惡，仍由自識

無記種生起，故「果是無記」。喻如江水現曲直高低之種種型式，然水雖現曲直高低而實際上水非高低曲直，高低曲直乃因地岸等緣以成。

有情在三界五趣中受生死流轉報，此受生死之異熟報主，如水之本身本無善惡，或流為人，或流為鬼，或流為天、畜等，此流天、流人之異熟識固無記，而所以使此流天、流人之業，乃是或善或惡也。蓋業種之善惡為感果之「增上緣」，而自身識種方是「因緣」也。——《大乘宗地圖釋》

以上三義，現在唯取第三義來解釋。與《成唯識論》卷二，用因能變，果能變，釋三能變的異熟習氣，與異熟果文相順，能顯出第八識是由善惡引業，所感之無記果識。得「異熟識」名者，用六合釋來釋：

(一)若果之無記，由於異類之因而為熟果，則異屬因，即熟是果（註12）。使熟果屬於異因，即異之熟，是依主得名。若把異熟指於第八之種子，則成「異熟之識」，是依主釋。

(註12) 因能變，在因能變中又分二：一是等流因，二是異熟因。甚麼叫做等流習氣呢？就是前七個識熏下來的善惡無記三性的種子，這叫做等流因；將來這種子還生三性，叫做等流果。甚麼叫做異熟習氣呢？就是前六識所造的善惡業，而將來得到異熟識的無記果，所謂「因是善惡，果招無記」，這叫做異熟果。——《成唯識論講話》

(二)若以因之善惡，成為異類之熟果，則異屬果，熟亦屬果（註13）。善惡的因，而使於異類之果，異即是熟，是持業得名。又異熟若指現行第八識，則「異熟即識」，是持業釋。

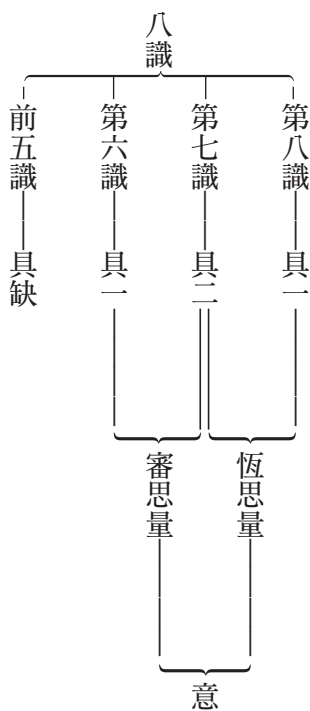
（註13）果能變，在果能變中又分為二：一是等流果，這是由等流因結成的三性現行果。二是異熟果，這是由異熟因結成的第八的無記果。所以說，果能變是由前面兩種習氣的力故，而變現了八個識的見分、相分，以及相應的心所。——《成唯識論講話》

要言之：這異熟識於善惡的業種子，而使之成熟，以酬於引業的有情總報果體的真異熟（指第八識）。此異熟識，是初能變。

『思量』是指恆審思量的識，即第七末那識。末那是梵語，譯為「意」。意，有依止與思量義，此識現行，恆時思量，此意即識，持業得名。第六意識，依止此識，是意之識，依士得名。

『思量』就是思慮、量度義。第七識無始以來，是恆緣第八識見分為自我為實法（但是思量，若指為心心所緣境的作用言，則通於諸識）。現在特別命名第七為思量識，是因為這識具有「恆」與「審」的二義。恆，則不斷而相續；審，則計度而深明。如第八識雖具有不斷相續的恆義，卻缺了深明計度的審義。第六

識雖有思量的審義，但有間斷而缺了恆義。前五識，兩義俱缺。唯第七識，二義具備，示圖如左。全具恆審思量的唯第七識，所以第七識特名『思量』，這是第二能變。

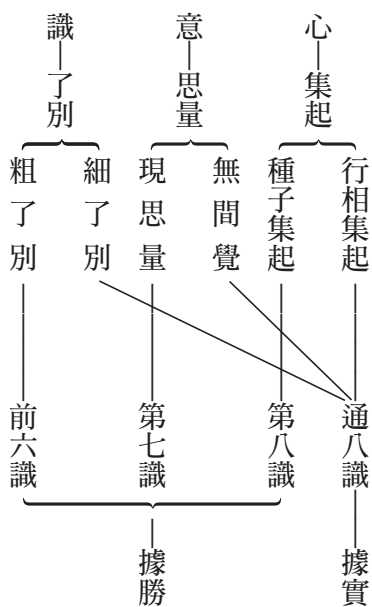
『了別境』是了別粗顯境的識，就是眼識乃至意識的前六識。所謂了別，是詮辨所對的境而言。若以了別是識的作用，也是通於諸識。

泛言：心、意、識者，據實言之——都通於諸識的。倘是偏據特勝來講——第八叫做「心」、第七叫做「意」、前六叫做「識」。因為「心」是集起義，有行相集

起和種子集起二義：行相集起——通於諸識（諸識的見分行相，積集於識體，而起行解作用故）；種子集起——僅局第八（第八積集諸法的種子，而能生起現行故）。「意」是思量義，有無間覺與現思量二義：那無間覺——是通於諸識；現思量——獨局於第七。「識」是了別義，此有粗了別和細了別二義：那細了別——是通於諸識；粗了別——唯局於前六識。示圖如左：

故了別，雖是諸識作用的通相。現在是說：了別粗顯境所起的了別粗行相，則唯局於前六識，故別名前六識為『了別境識』，這是第三能變。

『及』是合義，合集前六識，為『了別境識』。若就不共所依而談，其識體是有六種（註14）。以其所了別所緣的境，能了別能緣的行相，俱是粗顯，故合為『了別境識』。簡別於七八二識。如是類別，決定異熟、思量、了別境三識，是能變識體。

（註14）依於眼根，而起緣色境是眼識。依耳鼻舌身意五根，而起緣聲香味觸法的境，如是次第為耳識、鼻識、舌識、身識、意識。——原註

論能變義有兩種：一是因能變，二是果能變。

因能變

能轉變現行的諸法和自類的種子，即第八所持、所依的種子。

這種子也有兩類：就是等流習氣和異熟習氣。

（一）『等流習氣』：依於前七轉識（註15）善惡業力，熏成功為種子，而能為生起八識三性諸法的親因緣者是。嚴格地講：現在所云的等流，是名所生的果法（註16）。

（註15）前七識，因為有三受改轉、三性轉變、緣境轉易，故名「轉識」。——原註
（註16）等流，就它熏成三性種子的方面講，可以叫做「等流因」；約它能生三性果法這方面講，則可叫做「等流果」。——《成唯識論講記》

「等流」命名的意義是怎樣？「等」是相似義，是名於因；「流」是流類義，

是名於果。謂此果法，相似於因，是因的流類。善、惡、無記三性種子，各各引生自類的果，所以得等流名。

如何叫做「習氣」？是能生因名，是現行所熏習的氣氛。因為凡一法現行時，同時就有殘留於第八識中的影子，後來遇緣可有生現行的作用，像這樣的東西，就稱之為「習氣」，就是「種子」的異名。不過「種子」望它自身所生的現行得名；「習氣」則對於能熏的現行而得名，實則同體異名。

等流之習氣，是依主釋（註17），此通於八識有為的、三性的諸法各各自果，即可為引生等流果法能生的種子。這望所生的果，是「親因緣」：所謂自性親因，親能辨生自體同性果法的真原因。若依它的果，有現行和種子來講：在現行方面望，種子是生現行的親因緣；在種子方面望，現行是熏習種子的親因緣（因緣義，在下面有詳細的說明）。這能熏習氣的識，是七轉識，通於有漏無漏三性。

（註17）等流之習氣。《義演》卷二謂：『等流是果，習氣即因，因果不同時，故依主釋也』。——譯者

這『等流習氣』亦名「名言種子」。由於名言所熏習，而成為種子故。所謂名言有二：(1)是表義名言。(2)是顯境名言。表義名言，是能詮表義理的名

句文（註18）；顯境名言，是能了別境界的心心所。

怎生俱稱為「名言」呢？顯境名言，是以心心所緣境的時候，能緣識上變現它所緣諸境的相分，呈顯在能緣心上，恰如能詮顯名句文的義理，所以喻這些心心所，叫做顯境名言（註19）。表義名言，就於那名句文的音聲差別的所緣法上立名（註20）。

（註18）名句文者：名詮自性，句詮差別，文即是字。如甲乙丙丁等，這就是字，是名句的所依。如東方西洋等，顯物的自體，這是名。如西洋是物質文明的，東方是精神文明的，即詮顯那法的自體上的義理，這是句。而這名句文都施設於聲上的屈曲上。——譯者

（註19）顯境名言，就是能了別境界的心心所法，換句話說，就是前七轉識的見分等心，簡別不是相分心，因為相分心是不能顯了境界的。所謂顯了，就是在心識上能覺種種的能解行相，如表象、概念等。如我們見到某樣東西，對它有所認識，認為確實是這樣的，雖不曾以名言把它表達出來，但所認識的那個境相，正同言說所詮的法義一樣，所以亦叫名言。——《成唯識論講記》

（註20）表義名言，就是能詮表義理的名句文的音聲差別。名句文，都是施設於音聲的屈曲上的，唯獨屬於無記性，本不能夠熏成色心等種，然因名的原故，

心隨其名，變似五蘊、三性法等而熏成種，因名起種，名名言種。——《成唯識論講記》

又表義名言的能緣心，限於第六識；而這顯境名言，就是指能緣心心所且通於前七轉識。示圖表如左：

表義名言——詮義名句文——約法——就所緣得名——第六識
顯境名言——了境心心所——約喻——就能緣得名——七轉識

由這兩種名言熏成種子：即第六識緣詮義的名句文，而緣諸法熏成的種子；前七轉識緣各自境，而熏成的種子。那種子由於名言所熏成，故叫做「名言種子」（註21）。

（註21）顯境、表義二種名言，發生相互密切的關係，因言語傳達而引生思想，因思想而吐為言語。離了名言，我們就不能有所知，也不能使人有所知，我們能知所知的一切，不過是名言假立。我們了境的時候，由名言而熏成的功能，在將來有能分別所分別種種的名言現起，這能生性，就是名言熏習。一切如幻行相，皆是名言，這在唯識學的成立上，有極端重要的地位。——

《成唯識論講記》

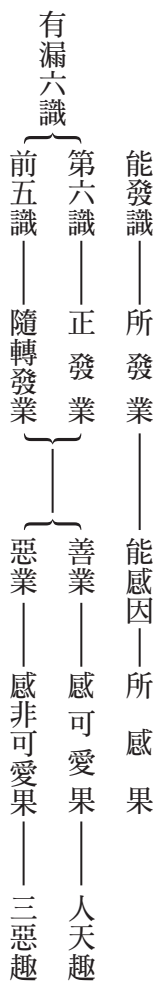

(二)『異熟習氣』：這是由前有漏善惡六識所熏的業種子，是能招異熟的增上緣種。怎樣名「異熟」呢？以因是善惡，果是無記（註22）。怎樣名「習氣」呢？即熏習之氣氛。所謂異熟之習氣，是依主釋（註23）。這即是第八識和前六識的一分，及助三界異熟種子。而使生其果的善惡業種子，也即為異熟果的增上緣，或所謂助緣是。能熏這習氣的，是唯局於有漏前六識中善和惡的現行識。

（註22）即異類而熏義——譯者

（註23）果是異熟，因名習氣。異熟（果）之習氣（因）故依主釋。——譯者

『異熟習氣』，又名「業種子」是由業所熏成的種子。業有兩種：即是善和惡。善業能招可愛的果，就是人天趣報；惡業能招非可愛的果，就是三惡趣的報。而發這善惡業的，是前六識。雖然通說六識，嚴格地講：前五識不過隨轉發業，正能發業者，是第六識。如下圖表：

以上兩種習氣，雖似乎有差別，其實離了等流習氣，沒有別的異熟習氣的自體，不過在特殊作用分點上而別立（註24）。就是有漏善惡二業的種子，它的自果即是生起善惡二業的現行，在這點上名它為「等流習氣」。而善惡的種子，也能扶第八識和前六識的異熟無記的種子，使之生起現行，在這點上，名它為『異熟習氣』。

（註24）諸法之種子，可分為二類：識種，業種。「識種」亦曰法種，一切諸法各別有因，因即是種，如心法有心法種，心所有法有心所有法種，色法有色法種，故言識種者，以一切法不離識故名曰識種。總之，一切法自類種子起自類現行者曰等流因果，此等流果之因，即是法種。「業種」者，望所起自類現行亦即是法種，不離識故亦名識種；然有增長他種以成界趣別之功用，謂能攝他種子隨其勢力受諸趣生，故曰業種。

如是二種種子，如各個人民，謂一國中各種人民，依其各個自身力用，各作自身生活事業，「識種」道理亦復如是。如人民中有一部分人專以國家社會公務為職者，此種公務如行政等能影響全國之事業，一一人民亦同受其影響，「業種」道理亦復如是。又復應知公務員所作公共事業，雖影響國家社會，而不失其個人自體及個人生活，故業種對自現仍為法種。——

《大乘宗地圖釋》

這『異熟習氣』勢力強勝，不但生起自身之果，且能扶助其他的劣弱種子使之生果，這樣地和其他的種子異其作用，故別得異熟習氣的名。因為異熟無記法，它的勢力羸劣，不能自生現果，必須依靠別的強勝的助緣方能生起。那強勝的助緣，就是這異熟習氣。不但此也，假使沒有異熟習氣的扶助，雖修了善業，也不能感總報第八人天的樂果；雖造惡業，也不能招三途苦報的異熟果體。無「異熟習氣」有壞於因果赴感的正理，無異無記法失了扶助故，所以有別開異熟習氣的必要。

這等流、異熟二種習氣，叫做「因能變」。「因」者是所由義；等流習氣者，為等流果所由生；異熟習氣者，為異熟果所由生，所以名因。這因能轉變生現行和種子，因即能變，名「因能變」。講它的所變：在於「等流」方面，即同時八識、三性各自生起諸法的現行，和各自所引後念的自類種子，以是自類種子之所變故。在於「異熟」方面，即第八識的以及六識中異熟無記的現行法，以由善惡引業、滿業種子之所變故（註25）。

（註25）「引業」者，為最強之業；五趣有情捨此趣報取彼趣報，不隨他業所引之報而能獨自引取總報之業，是為引業。「滿業」者，較引業力弱；如由引

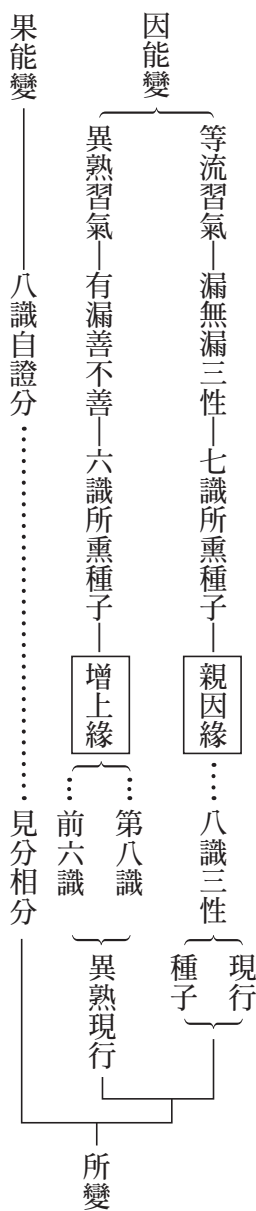
業感得人之總報以後，而資助令其完滿成就者是為滿業。如公務員中由領袖確定計畫——引業總報；以後再由各部人員依計畫實施工作以成滿之——滿業亦爾。——《大乘宗地圖釋》

果能變

這是指能變現（註26）見相二分的八個識的自體分。這八個識的自體分，是前等流、異熟二因習氣所生的果，名為「果能變」。分開來講：就是第八識和六識的一分（異熟報果），為等流和異熟二因所生。那第七識一分及前六識一分（非異熟報果），是等流因所生。因為它所生的現果，能變現見相二分故，果即能變，名「果能變」。此所變：就是見相二分。

（註26）「變」具二義：（1）轉變，名變。就是轉種子體變為現行；轉現行體變為種子。如轉泥變瓶；轉瓶變泥。（2）變現，名變。從自證分變現見分，見分變現相分，猶如鏡中，現起面像。這樣：種子，唯有轉變義。第八識，唯有變現義，以非能熏故。前七能熏識，得具兩義。——譯者

把上面所講的因果二能變及其所變，歸納起來，略如下圖：

這因果二能變，是示能變之義——也即對於異熟、思量、了境的三能變，名這為「二能變」。但是那三能變，也是指能變現見相二分八識三類的自體分的果能變，名為「三能變」。

II 廣釋

從此下去，有二十二頌半都是「廣釋」，相對上一頌半「略標」唯識相，所以這名廣明唯識相。在這二十二頌半中：(1)十四頌半是廣釋『此能變唯三』的三句。(2)一頌是廣釋『彼依識所變』的一句。(3)七頌是廣釋『由假說我法，有種種相轉』的兩句。也就是「明能變相」「正辨唯識」「通釋妨難」是。

想明了唯識的宗義，而不去研究能變識體是什麼，也就不知道怎樣叫做諸法是識所變。所以，先明能變的識相，其次方說到正辨唯識。雖知道唯識義，但是猶未能完全明白，故最後通釋一切的妨難，以彰其理。

壹 明能變相

甲 異熟能變

解釋初能變異熟識，有八段十義。八段，即在頌文上分八門（見前文，唯識論分科全圖）。在於第八識體來顯義，則有十門，也名為十義。如下圖：

八段，是就文而分；十義，依識體而解。所以十義中除卻「心所例同門」，以其不是識體正義，不過是例同罷了。

一 三相門

三相：就是自相、果相、因相（註1）。

八		段		十		義	
1. 三相門	初阿賴耶識。…… 異熟。…… 一切種。……	2. 所緣行相門	不可知了。…… 執受、處。……	3. 心所相應門	常與觸、作意、受、想、思，相應。……	4. 五受相應門	（相應）唯捨受。……
	一自相門		四所緣門		六相應門		七五受門
	二果相門		三因相門		八三性門		九因果門
							十伏斷門

『初』是對於思量、了別；第二、第三能變言，正指第八異熟識。『阿賴耶識』就是此識的自相，自相和自體義同，名此識為「阿賴耶」，也即是點出此識自體。阿賴耶是梵語，義譯為「藏」，即具有能藏、所藏、執藏三義（註2）。

（註1）據自相言，名「阿賴耶識」。據果相言，名「異熟識」。據因相言，名「一切種識」。——《唯識三十論講要》

（註2）從它能持種子這方面講，名為「能藏」。從它受諸現行熏習這方面講，名為「所藏」。從它為第七末那識執為自內我這方面講，名為「執藏」。——《成

唯識論講記》

（一）怎樣叫「能藏」？說此第八識能貯藏七轉識諸法的種子，那種子名所藏，此第八名「能藏」。

（二）怎樣叫「所藏」？由七轉識的諸法，熏其種子藏在此識中，故那諸法是能藏，此第八是「所藏」。

就是被那七轉識現行所熏習的氣氛，受其種子，所謂受熏之義，叫「所藏」。那已受熏的種子，能任持而不失，這是持種之義，叫「能藏」。

（三）怎樣叫「執藏」？此第八識，恆被那第七識愛執為我，愛執為法故（註3）。因為此識恆時相續，沒有間斷，是有情的主體，似乎是常、一、主宰的東

西，於是染污的末那即誤認此為實我，故名愛執。就在被那第七識所執點上講，此第八識名為「執藏」，即所執藏（註4）。

雖具這能藏、所藏、執藏三義，是以「執藏」義為正，即阿賴耶命名的正義。因為我愛執藏，過失最重故。此識到了第七識煩惱障（即我愛執）的現行不起的時候，第八識就失了這阿賴耶的名稱了。

（註3）第七識雖也迷法而起法執，但在這執藏義上解，唯在我執言，不宜說到法執。《述記》解此也說：『唯煩惱障義』。——譯者

（註4）我愛執藏，藏即「處」義。故著者說『就在被那第七識所執點上』的點字，也與「處」字意義相同，即我所愛著處也。——譯者

這第八識從凡夫到究竟的聖果，是經過三位，其名亦因之而異。

（一）我愛執藏現行位：是說被第七識起我愛執的位。在大乘言，自無始到第七地的菩薩。小乘到有學聖者。在這位中，此識都名為「阿賴耶」。到了第八地以上的菩薩和二乘的無學，那時第七識不起我執現行，故永捨我執的名，即此第八不名阿賴耶識。

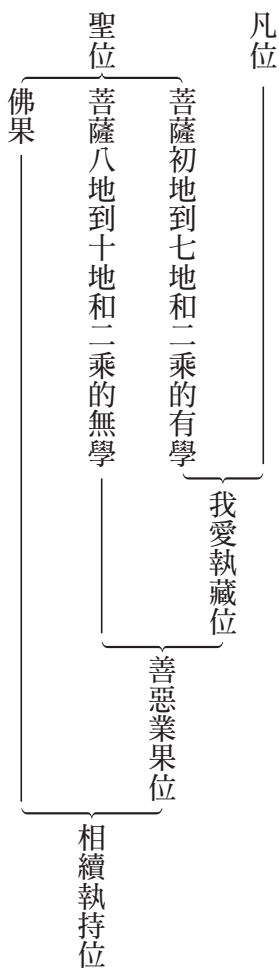
（二）善惡業果位：就是被善惡的異熟業，所支配招感的果位。在大乘言，自無始以來到了十地最終的金剛心的菩薩。小乘到無學果的聖者。在這位中，

此識名叫「毘播迦」，義譯為「異熟」。一到了佛果，此識純善無漏，不是有漏業所支配招感的無記異熟果，所以也就不名異熟識了。

(三)相續執持位：謂執受任持色心諸法的種子，以及五根身，使之相續而不失壞的位。從無始以至於佛果後，沒有終盡的時期，都名「阿陀那」。阿陀那義譯為「執持」，縱使證了究竟的佛果，也是執持種子、五根等，使之不壞，盡未來際，利樂有情，故特得此名。

簡單的來講：菩薩到七地、二乘到有學，這第八識三名全具。菩薩八地以上、和二乘的無學，這第八識失阿賴耶的名稱，僅有二名了。到了佛果的時候，這第八識但名阿陀那了。現在把三位的寬狹示圖在下：

第八識，體唯一，但是因它所經過長短地位，而異其名。若論這第八識的「自相」，現在單取我愛執藏位的『阿賴耶』為其自相，以其居在初位故。明顯的來講，這阿賴耶：(1)居三位的初位、(2)起所執過失最重，有了這兩種理由，為我愛所執藏，名『阿賴耶』，也就以這為此識的「自體」。

『異熟』是此第八識的「果相」，已如略標——彰能變體中說過。此識為被異熟的引業所招感的三界、五趣、四生的果體。也就是由那引業所招感的異熟點上，為此識的「果相」，是有情的「總報」。

大概名為總報果體的東西，必須具有(一)業果、(二)不斷、(三)徧三界，三義。

(一)怎樣是「業果」：就是酬善惡業因的「異熟無記果」。倘是總報的果體唯善，那麼所感的但恆是樂果，是沒有作惡招苦的義，也終不會有流轉苦道了。換言之：果體唯惡，則恆招苦果，沒有為善感樂報的義，也終不會有還滅覺悟的一天。所以是總報者，必定是業果無記。

(二)怎樣是「不斷」：不斷即相續之謂。倘是總報的果體有斷絕而不相續，則在欲界、色界的有情，有時但有了身體，不是同死者一般嗎？在無色界中，身心都無嗎（註5）？這樣必至於有情和非情，也沒有辨別的可能。然不失有情的名，而終名有情者——因為有這不斷相續的本體，是以總報不能沒

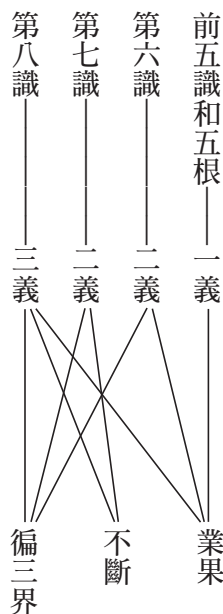

有相續義。

(三)怎樣為「徧三界」：於欲界、色界、無色界中，無論何處，無不徧有。倘總報的果體不徧三界，則必於某一界中成為沒有果體了。故果體於三界中，必普徧有。

(註5) 欲、色界中五無心位，雖有色身，無有前六識；無色界中的非想天等，前六識與身俱沒有的。——譯者

以上三義，唯此總報第八識全俱，其他一切法不能俱有此三義。(1)如色法：雖具有「業果」一義，無色界中便無色法了，倘加以不相續，則缺「徧三界」與「不斷」二義。(2)如前五識：也是這樣，五識不恆起，便沒有「不斷」義；色界二禪以上無五識，便沒有「徧三界」義；僅有「業果」一義而已。(3)如第六識：縱有「業果」和「徧三界」二義，但五無心位則不現行，缺了「不斷」的一義。(4)如第七識：是有了「不斷」「徧三界」二義，但不是異熟業之所感，欠缺了「業果」一義。如此，前七轉識和五根，都不能完具三義。能具三義而無缺者，唯此第八識。如下圖：

有了上面的簡擇，第八識才當真異熟總報的果體，也即是此果體，得名「果相」。然而，此第八識雖也有等流果、士用果、增上果等義，但這些義通於其他的法（註6）。現在就不通於其他的法，唯局於此識的「異熟果」，故此識獨得名「果相」。

（註6）前後相望三性法，自類相生是「等流果」。同時三性心王心所相望，是「士用果」，亦名「增上果」。一切法種子生現行，也有「士用果」和「增上果」義。「異熟果」唯是無記，和其餘的法性不通，唯是第八識上有，其他法上所無。——譯者

『一切種』是第八識的「因相」，此識執持一切諸法種子不失故，能生起一切諸法現行的果故。因為生那些諸法的種子，望於所生的諸法，這種子乃為其原

因，故以『一切種』名此識的「因相」。此識雖有同類因、俱有因、相應因、能作因等義，然皆可通於餘法（註7）。現唯取此識，特有持種的功能，以名此識的「因相」。

（註7）前念現行識望後念現行識，而前念識是後念的「同類因」。從自識名言種，生現行第八識，種子為因，現行為果，雙取因果，為「俱有因」。第八識能生同時五心所為「相應因」。第八識現行與諸法作「依持因」，即是「能作因」。「持種因」是六因中能作因攝，能作因寬故。——譯者

因相種子義，為賴耶緣起說的根據，這第八識在於諸識中占最重要的地位，也就在此點。因這實是有為諸法，染淨緣起的根本——有漏雜染的流轉依此而起；無漏清淨的還滅也由此而生。所以護法論師等，在此有詳細的說明。現在也來辨明如下：

種子之體

種子是什麼？那伏在第八識中生果的功能——即是能生起諸法各別不同現象作用之謂。這現象諸法都有各自的親因，故《成唯識論》卷二：『謂本識中，親生自果功能差別』。

真可以作為諸法親原因的種子，要具備六義：

（一）剎那滅：即剎那、剎那變化生滅的意義。因有生滅，於轉變位，而生其果。

在這可以知道，名為種子的那樣東西：它的自體，是剎那生滅。此簡不生滅或不轉變的，而執為一切諸法能生的因。

(二)果俱有：這是種子和它所生的果法，俱時和合而有。這簡除前後相生，以及相離的他身等。因為異時異處，就不能和合，便不是種子。

(三)恆隨轉：謂要恆時一類相續，沒有間斷轉易，才是種子。這簡七轉識（註8）。雖第七識也恆時相續，然十地中，法空智現前，也有轉變。故七轉識是有間斷轉易，不能維持生果的作用。

（註8）第七識或漏或無漏，故有轉易。前六識或行或不行，故有間斷。唯第八識，一類無記，長時相續，直至金剛道後，究竟位中，方稱無漏。此前恆隨有漏法轉，得與漏種為所依持。故彼諸法種子，依之而得自類相引，乃至成熟也。——《成唯識論觀心法要》

(四)性決定：就是明種子隨它本身能熏的是善、是惡、是無記的性，到了生起現行的時候，也決定各原其性是善、是惡、是無記的。這簡去有部小乘：如善惡因，生無記果；或無記善因，生惡果等。明異性不能為親原因。

(五)待眾緣：種子也不能不待於自他的眾緣，方有生果的功能。這簡除外道等自然因恆能生果，或小乘有部的緣體恆有。倘是緣體恆有，亦應恆時生果，

如此於理有背。同時，也顯所待的緣不是恆有，所以一切種子的果，不是恆時顯生。

(六)引自果：種子是各各引生自果，也就是色心等一一果法，都從一一法的自己種子生起。這不同那外道等，執一個原因可以生一切不同的果；和那小乘有部等，主張色心互為因果義。因為異類相望，實不能作親因緣。

不能具備以上六義，就沒有做現行果法親因緣種子的資格。真能具備這六義的，唯有潛伏在第八識中能發生各種現象作用的功能，這就是種子之體義。

種子之因

但是這種子怎樣存在第八識中？於它的原因上講，也就產生了護月、難陀、護法三師不同的議論。

(一)護月論師：他是主張本有的。他說一切種子是第八識的功能作用，本來具有，並不是由於新的熏習發生。熏習，不過僅能增長養成本來固有的種子。他引了如左的經論，來證明他的理論：

《無盡意經》：『一切有情，無始時來，有種種界，如惡又聚，法爾而有（註9）。』

《阿毘達磨經》：『無始時來界，一切法等依。』

《瑜伽論》：『諸種子體，無始時來，性雖本有，而由染淨，新所熏發。』

《瑜伽論》：『地獄成就，三無漏根（註10）。是種非現（註11、註12）。』

（註9）界是因義，亦是種子差別的異名。——原註

（註10）眼耳鼻舌身的五色根，男根、女根、命根、意根，苦樂憂喜捨的五受根，信進念定慧的五根，未知當知、已知、具知的三無漏根。在這二十二根中，前十九根是有漏的，後三根是無漏的。——《成唯識論講記》

（註11）一現起無漏種子的補特伽羅，不會再生地獄。既說地獄成就三無漏根的種子，則知必不是新熏，而是本來具有。——原註

（註12）這三無漏根，不但人類眾生具有，就是地獄眾生亦成就，但所成就的是種子非現行。——《成唯識論講記》

（二）難陀論師：他是主張新熏。就是一切的種子，都是由於現行的熏習，而發生新的作用。他說那些主張法爾本來具有的，其實不是本來就有存在的。因為能熏與所熏無始以來俱有，所以從無始來也就有熏生的種子。加之所謂種子者，必藉熏習而發生的東西，於它的名上，就知它意義所在了。以種子即是習氣的異名。習氣也者，就是現行所熏習的氣氛之謂。他也列出幾部經論來以證成他的理論：

《多界經》：『諸有情心，染淨諸法，所熏習故，無量種子之所積集。』

《攝大乘論》：『內種定有熏習；外種熏習或有或無（註13）。』

《攝大乘論》：『聞熏習，聞淨法界等流正法而熏起故（註14）。』

《攝大乘論》：『聞熏地前，既是有漏，為出世法之種子性（註15、註16）。』

（註13）外種，如穀麥等；內種，就是阿賴耶識中的能生性。內種思想的產生，原是從世間的外種子悟出來的。見到世間的穀麥種子有能生性，能生自果，所以把一切法的能生性，建立為種子。——《成唯識論講記》

（註14）無漏種是怎樣熏來的呢？佛經上說，是由我們過去時，聞過了佛菩薩從清淨法界平等流出來的正法，而熏起的。這清淨的聞所熏習，就是出世心的無漏種子性。——《成唯識論講記》

（註15）以有漏為無漏法的因，故知沒有法爾無漏的種子性。——原註

（註16）聞熏地前既是有漏，為出世法之種子性。故知無有法爾無漏種，唯以有漏為見道因故。——《成唯識論述記》

（三）護法論師：他是一個折衷者，說諸法的種子，各有兩類：即本有和新熏。這兩類都是無始，而非有始。所謂無始以來，於第八識中，具有法爾生起一切諸法的差別功能，這就是「本有種子」。各種經論所說『一切有情，無始時來，有種種界，如惡叉聚，法爾而有』等，也足以證明這本有種子。

這種子的別名，也叫「本性住種」。

同時在無始以來，由現行的勢力，留貯在第八識中而有生果的作用，這就是「新熏種子」。各種經論所說『諸有情心，染淨諸法，所熏習故，無量種子之所積集』等，也足以證成這新熏種子。這種子亦名「習所成種」。

此本新二種，相待而能生起諸法的現行。雖然，諸法生起，由於兩種，但是在有時情形之下，也有唯從本有種子生起的：如於見道第一剎那，起無漏智，是本有無漏種（註17）。但這是例外的，在一般的有情分上，都是本有、新熏兩種，相待相助生起現行。

（註17）不但於見道第一剎那這樣，如修道位上的「妙觀察智」和「平等性智」兩智；以及佛果位上的「成所作智」和「大圓鏡智」，在這兩位上第一剎那現起時，都是從本有種子現起。——原註

要之：護月的主張種子唯本有，所謂先天的存在；難陀主張種子唯是現行之所熏習，所謂後天的經驗。護法則折衷兩說，所謂本來固有的種子和依於先所熏成的種子，兩者共同呈現各種的現象。護月與難陀二師之說，雖各有其半面的理由，同時都不免於失卻另一半的過失：

（一）如護月論師唯本有，就有二失：（1）七轉識與第八識沒有互為因果的過失。

在《阿毘達磨經》有這樣頌：

『諸法於識藏，識於法亦爾。

更互為果性，亦常為因性（註18）。』

若種子唯本有，沒有新熏。第八識執持本有種子，雖可為七轉識的因，但是以七轉識沒有熏生第八的種子，望第八不能有因義。所以說，他是違於「互為因果」的過失。(2)違於多種聖教的過失，就是違於《多界經》等文，即上面難陀所引的文。

（註18）「諸法於識藏」：能攝藏也。謂與諸法作二緣性：一為彼種子，二為彼所依。「識於法亦爾」：所攝藏也。謂諸轉識，與阿賴耶亦為二緣：一於現法長養彼種，二於後法轉攝植彼種。互相生故。——《成唯識論觀心法要》

(二)然而如難陀論師，但主張新熏說，也有二過：(1)有漏無漏為因緣過。就是若沒有本有種子，則最初無漏的覺悟智，沒有其親因，也決定不能現起。有漏無漏是相反故，有漏智不能為無漏智的親因緣故。倘是說雖然相反，有漏也可以為無漏親因緣；那麼無漏也可以生有漏了？佛陀也應當復迷為凡夫了？那就成了大過。(2)違於多種聖教的過失，即是違於護月所引證的諸經論。

這樣兩師之說，都有過失，想離去兩人的過失，不可不承認本有與新熏兩類的種子。雖然名為兩類種，但存在第八識中非有劃然的差別——對於能熏的現行，那新所熏成的名為新熏種子；對於那所生的現行，其能生的種子，若是第八識所固有者，名為本有種子。故護法論師的主張，可謂是說完整健全成立。以上說種子的起因論。

種子熏習

種子的自體和起因，已如上說。現在說到種子熏習義。熏習者，就是「能熏法」和「所熏處」相和合，能熏法刺擊所熏處，於所熏處中，發生新熏種子，長育本有種子之謂。而「能熏法」和「所熏處」要各具備四義，否則不得名能熏法和所熏處，現在把它分述如下。

先說「所熏」四義：

(一)堅住性：就是始終一類相續，沒有變易的性質。不具此義，便不是所熏處了。這便顯出那前七轉識和色法等，不是所熏處，因為不是堅住性，是轉易變動，不能維持其所熏的種子故（註19）。所以是所熏處，必具堅住性義。

（註19）七轉識，因入滅定等時，其心是無有的。根、塵、法處色等，因生無色界中，其色是沒有的。——《成唯識論講記》

(二)無記性：就是必定劣弱的無覆無記性（註20）。這顯得一切善法以及染污法，以那些的本身勢力強勝，是不能容受其他的法，所以不是所熏處。凡是勢力強勝法，好像那些沉麝等，含有高度猛烈的香氣，不容容受其他的香氣。所以名所熏處的，是受他熏，必具有無記性義（註21）。

（註20）若唯堅住性便是所熏處，即佛果第八識是堅住相續，也應是所熏處了。故要具有第二的無記性，方是所熏處。佛果第八唯善，便不是所熏處了。——原註。

（註21）辨第八識十門中的無覆無記性一門，正是顯這所熏是無記性。——譯者

(三)可熏性：要決定是自在，而且不是堅密常住（註22）。顯得無為法、心所法、以及假法不是所熏處。如心所法、假法等，是依於他，便非自在，不受他熏，所以不是所熏處。如無為法，常住堅密，也不受他熏，好像頑石不受水潤。故真是所熏處，必具有可熏性義（註23）。

（註22）是說：假使但是堅住性和無記，便是所熏處，那麼那些第八識相應的心所以及虛空等，亦具這兩性，也應名所熏處了？所以說沒有可熏性，雖具了上面的二種，也不能名所熏處。——原註

（註23）假定這個法的自體不自在，而且作用又不殊勝，那就不能保持種子；又若

這法的性質是很堅密的，而且是常住沒有變化的，同樣沒有容受他熏的功
能。——《成唯識論講記》

(四)與能熏共和合性：就是和能熏法，同一時、同一身、而不相離性（註24）。
是顯得那些他身的、以及前後異時的、沒有和合相應義，便不名為所熏處。
假使說可以受他身的熏習，那麼甲所造的罪，乙來受苦報了，這是成為背
理謬論了。在時間方面講，過去未來是無體的，也沒有和合相應義。所以，
名所熏的，必具有和能熏法自身、同時、不即、不離、相應和合性義。

（註24）這是說：假使具了上三種義便是所熏處，那麼甲對於乙，而乙的第八識也
應成為所熏了？所以現是說明必須同一身和能熏和合，方得名所熏處。——

原註

具備以上四義，沒有缺少的，即是唯與能熏同時的第八識心王為所熏處。而
其他的前七轉識的心王心所，和第八識的心所，都不是所熏處。

現在來說「能熏」四義：

(一)有生滅：顯得不是常住，而是轉變而有作用的。因為有作用，所以能有熏
習種子。如種子，因為是生滅轉變，故能生果。這是簡去常住不生滅，沒
有前後轉變的無為法。換言之：若不是生長的作用的，不是能熏的法。

(二)有勝用：勝用有二，一能緣的勝用；二強盛的勝用。有了這既能緣而又強盛的兩種勝用，就有熏種的能力了。怎樣名為能緣而強盛的勝用呢？這就是指那些善的、惡的、染污的等法。即簡去色法以及異熟無記心等法。因為色法沒有能緣用；異熟無記心雖有能緣，但是勢用劣弱，故都不能熏習種子。

(三)有增減：就是指那些有勝作用的，其量上可以增減，方得能熏習種子。這是簡去那佛果位上，圓滿完備的善法，以是無增無減故，故不是能熏。

(四)與所熏處和合：這是說明能熏法必是和所熏處同一時、同一處、不即、不離，方得能熏種子。也就是簡去那他身、以及前後異時的，都不得為能熏，因為不是和合相應義故。

具備上所舉的四義，所謂：是生滅轉變、有勝用、有增減、而又與所熏相應和合而轉，於諸法中唯是那因位上與所熏處同時的七轉識，非業果識者是。而那些雖在因位的第八識的心王心所，以及業果的前六識，並那果位上的一切識，都沒有具備這四義，都不是能熏的法。如下圖：

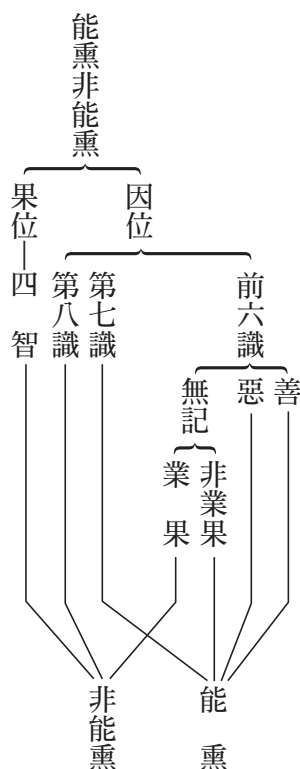

熏習之相

雖然能熏的七轉識，熏習種子於所熏處的第八識。其熏習的相是怎樣？這有二種：一名見分熏、一名相分熏。

這就是前七轉識，各自緣其境的時候，那各識的自體，與有力於能緣「見分」，就留著能緣的習氣；與有力於所緣「相分」的時候，使熏習成為所緣的種子（註25）。那能緣的見分的習氣——即是見分、自證分、證自證分的種子；那所緣的習氣——即是相分，以及所仗託的本質種子。留能緣的習氣的名為「見分熏」；熏所緣的種子的名為「相分熏」。

要之：具有「能熏法」的資格，便是前七轉識；具有「所熏處」的資格的，那就是第八阿賴耶識。

有了這兩種的熏習故，如第八識及前六識的業果，沒有強盛的勝用，而色法則沒有能緣的勢用，所以就缺少了能熏的力能。有勝用的七轉識，緣此成為所謂相分熏的熏習，故亦得有新熏種子。如此熏習之義，是就無所缺少。

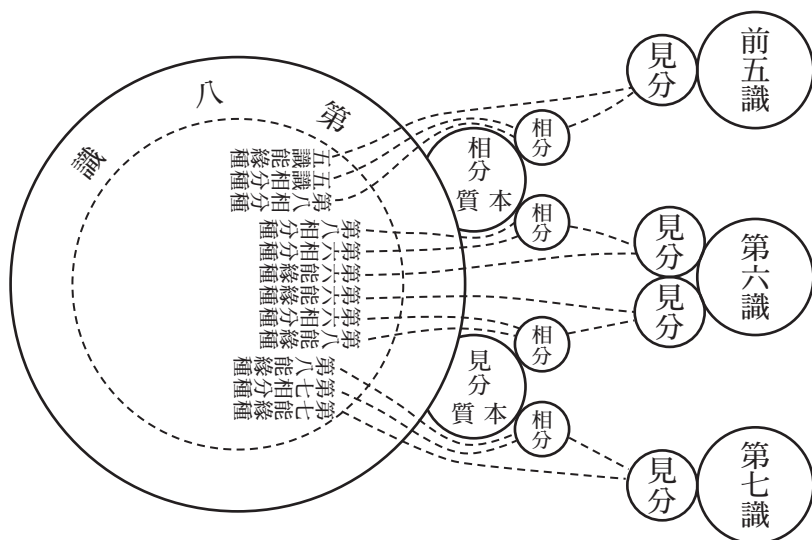
（註25）七轉識緣各自境界時，其主體的自證分，先起能熏的作用，助成見分（與力），然後為其能熏習的三分（見分、自證分、證自證分）的種子，這種情形叫做「見分熏」。若見分幫助相分（與力）熏習所緣的種子，則叫做「相分熏」。——《唯識讀本》

七轉識的「見分熏」和「相分熏」，把能緣、所緣的種子熏習於第八識中。其熏習的相，如左圖（註26、註27）。圖中實線，是表現象界和緣境的相；虛線，是表熏種的相和種子界。上明熏習之相。

（註26）相分熏和見分熏，在圖中示得非常的明白了。在《義演》卷三中有這樣說：『第七熏彼第八見分種子。前五熏彼第八相分種子。第六通熏第八見相二分種子，以第六通緣十八界故。』——譯者

（註27）一、前五識與第八識熏相分種者，但熏內身及外器實五塵相分種，餘即不熏，以不能緣故。

二、(1)若第六緣第八見分時，熏得見質二種，皆是心種。即與第八熏得見

分種，又自熏得第六見分種。中間相分即不熏。(2)第六緣第八相分時，或熏三種子：謂自熏得能緣見分種。若現量時，亦自熏得相分五塵種。又與第八熏得五根塵本質種。然多分只熏見質二種。(3)第六緣第八三境相分時，只熏根身器界種。緣種子境，即不熏種，恐犯無窮過故。(4)第六能緣第八四分，唯熏見相分種者。以內二分，與見分同是心種，故於見分中攝。(5)第六若緣無為并不相應行及心所中一分假者，皆不熏本質種。實者即熏。以緣假法時，但是獨影境故，亦不熏相分種，其能緣見分種即熏。

三、第七緣第八見分熏種者，但熏見質二種，定不熏相分種。其中間相分，但從兩頭合起。仍通二性：一半從本質上起者，是無覆性；一半從能緣見分上生者，是有覆性。

——《成唯識論觀心法要》

以上辨明種子熏習的義趣，可說略示大概。若把它總括起來，有如下表：

種子 體義：具六因的作用，即第八識中有生果的功能。 起因：有原來固有的；也有新熏所成的。	熏習 義……能熏法、所熏處，各具四義，發生種子，長育種子。 相……見分熏、相分熏，把能緣所緣的影子，留於第八識中。

這樣論來，『種子』是什麼東西呢？便似乎有個整然的東西了。但是，這不過從現行上，推究到第八識上有這作用罷了。故大概種子和第八識來判體用，是有「非一非異」的關係。以之來判一切種子，有「體用門」與「因果門」——以之來判性，則成為亦異了。

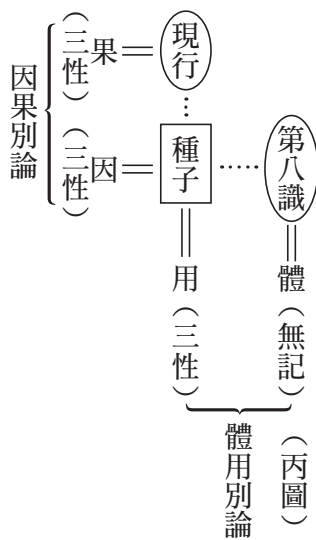
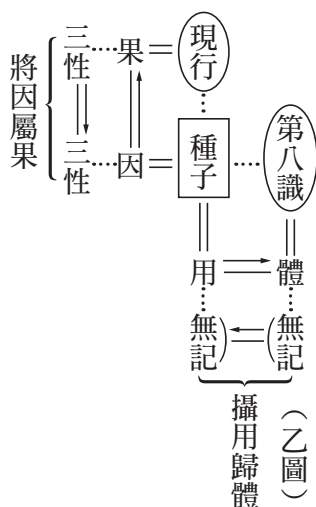
體用門 非一……體用別論 非異……攝用歸體	因果門 非一……因果別論 非異……將因屬果 (甲圖)

現在先就「體用門」來講：這種子是第八識體上的作用，若「攝用歸體」則其性都是無記，故和第八識體是「非異」。然而若「體用別論」則種子乃是三性諸法所熏生，亦現生起三性諸法的現行，在這點上來說，故種子的性不可不名為善、惡、無記，這樣和第八識體——非完全同一了。

再約「因果門」以論：這種子是為色、心、三性諸法能生的因種。所以在因果相順點言，把這種子的因，屬於現行果，所謂「將因屬果」——便不是完全別異了。但是雖非全異，而種子但隱伏於第八識中有能生作用而未生，諸法則是已顯現的，在隱伏顯現來別，所謂「因果別論」——又非是一了。

如此種子對於所依的識體，是非一非異；同時望於所生的現果，也是非一非異。若用圖來示，則如下：

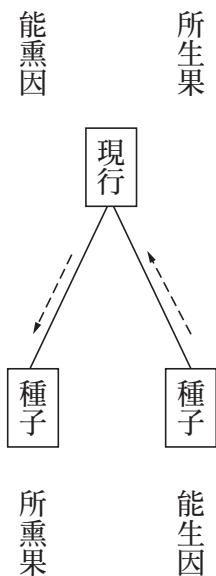

如此，則所謂『種子』這東西，只是從現行法上所推究，准知第八識上具有能生的作用罷了。

賴耶緣起

這第八識上的能生作用，遇眾緣和合的時候，就能生起各種的現行，所以名之為「種子生現行」——能生種子是因，所生現行是果，這因果必定是同一剎那。在那所生的現行法，有強勝的能力時，又能把它的種子熏習在第八識中，這名為「現行熏種子」——這能熏的現行是因，所熏的種子是果，也是因果同時，而不是異時的。

此「種生現」的因果同時；也是「現熏種」的因果同時。譬如燈的炷生焰「種生現」；同時也就是燄燒炷「現熏種」。所謂『三法展轉，因果同時（註28）』。如左圖：

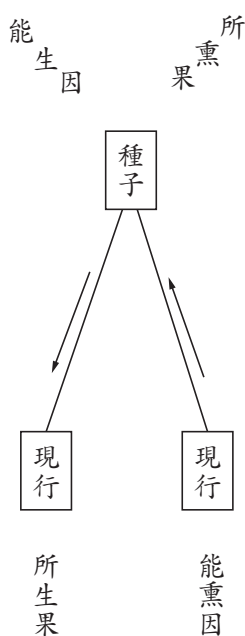

(註28) 圖中所表明是「種生現，現熏種」，且是「三法展轉，因果同時」。那麼，

種現相生既承認為同時，而現種相熏也承認為同時，則能生種與所熏種（或者名謂本有種、新熏種），本新也必成為同時，似乎怎麼不能把它割開的了。再進一步，能熏現和所生現，也如本新種子一般「三法展轉，因果同時」了，則如下圖。事實並不是如此。原著的圖，是成立的；但註解這圖表，是不成立。

在這須注意『種子』一名，完全在它有生現行的功能而立。在「種生現，現熏種」三法來講，也就是立足在現行法上，不立在種子上。故現行雖得熏種，然所熏種未同時生現行果，故註解這圖中，只具上半截義，沒有下半截義。

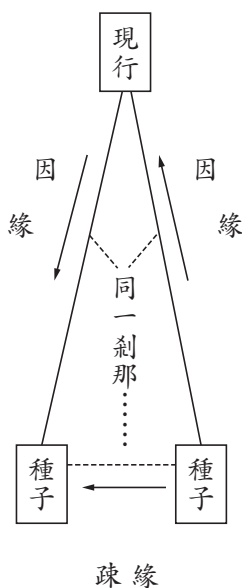
《成唯識論述記》中說：『現行望種，名為異類，雖亦熏種，後種未生果，故非無窮。於一剎那，無二現行自體並故。所生之種，由此不可更生現行。』『種望於種，類亦應爾？』

《成唯識論疏抄》解此尤明白，現具錄於下。外難云：『若言於一念中，即從熏種而生現行，現行後熏成一新熏種。新熏種於同一念中，更不得生現行。以一念中，無二個眼識等現行並生者。亦應一念中，其新熏種子，與本種不得並也？應一念中，無二個種子得並，猶如一念中，無二現行相似？』答外曰：『此難不然，且如一念中無二現行並，即有聖教明文，謂：「無處無容同時同處，有二眼識並生等。」其經中，不意一念中，不得兩個種子並。故知一念中，得有兩個種子並也。』

依上看來，本新二種，同一剎那，可以成立，都以現行為樞紐故；兩個現行不能同時並立，不許立足在沉隱種子法為中心故。

在《成唯識論述記》中又有這種說：『本有種望新熏種，非其因緣，現行能熏為因緣故。即是本有唯望現行；現行唯望新熏；為因緣故。』

《成唯識論演秘》謂：『本種望新，非因緣故；若據疎緣，理亦無失。』如此則可成立如下圖：

唯識雖正在成立『種子』，而關於此義，往往為學者所忽略，故揭述於此。

——譯者

七轉識和第八識互為因果義，這是在於能生、所生；能熏、所熏的點上講。

(一)能生的、所熏的：是第八識中能生果法作用的種子，即「種子生現行的因果」——第八識為因，七轉識是果，賴耶「能藏」之義，正當於此。

(二)所生的、能熏的：是七轉識諸法，即「現行熏種子的因果」——七轉識為因，第八識是果，賴耶「所藏」義，正當於此。

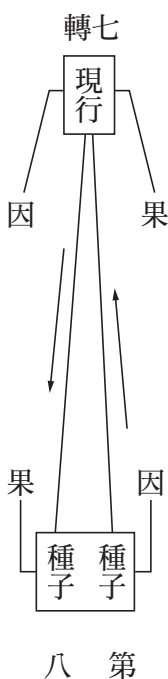
《阿毘達磨經》說：

『諸法於識藏，識於法亦爾。

更互為果性，亦常為因性。』

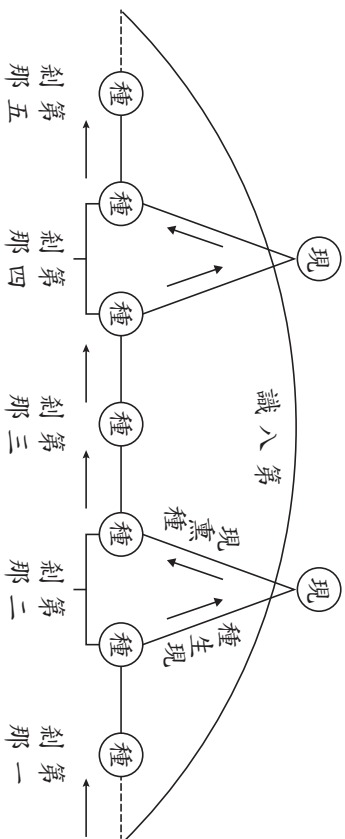

這頌中的意義，也正在說此互為因果。若說個譬喻，好像束幾根蘆茅，彼此相互為能依因，也就是彼此相互為所依果。如左圖：

(三)所生的現行，雖同時熏其種子；然所熏種子，於同時不生其現行。以其起種子眾緣未具故。倘是所熏的種子，同時生起現行，那現行復熏其種子，如此復熏復生，沒有窮極了。又於同一心時，有二心或多心生的過失。所以，必須待他時緣具，擊發此種，纔得生起。這所熏的種子，在未遇緣現起以前，都是第八識中前生後滅、前生後滅，自類相續著生滅，這名為「種子生種子的因果」——前念種子是因，後念種子是果，亦名為「因果異時（註29）」。

（註29）種子的情形是前念滅，後念生，因果異時，關係如圖所示。——《唯識讀本》

以上所說種子生現行、現行熏種子、種子生種子，有情類自無始以來，展轉相續不斷地在生滅著。就是從第八識中的種子所生的七轉識現行諸法，而又熏習種子於第八識中相續生滅，遇緣具足復生現行。故中間（無始以至於現在的中間），雖經過百千萬億的變化，而終沒有超越過這個歷程。故知染淨緣起的根本，就是第八阿賴耶——就是由阿賴耶緣起諸法，這名「賴耶緣起」。

二 所緣行相門

此段是明第八識的能緣、所緣。名此能緣的作用為「行相」；所緣的境界為「所緣」。在十義中開此「行相」復名「所緣」，合之謂「所緣」和「行相」二門也。

因為能緣、所緣義有不同，本不可併之為一。然現在頌中合為一段，且以『不可知』三字通冠二門者，這也是從文字便宜上立說。加之能緣、所緣，必不相離。且心法的作用，都有待於能緣、所緣，有一不具，便不成其為心法作用了。

復次，頌中所緣『執受、處』、行相『了』（註30）。次第來說：頌中先舉所緣、後明能緣；護法等解釋卻先行相、後所緣，這是什麼意思呢？

（一）頌是明法相生起的次第：就是要明白法相，須心託於境。即依所緣的境，起能緣的心，故頌中先所緣，而後能緣。

（二）護法等解釋，以有趣論：境是識之所變。依於能緣的心，方有所緣的境，故先釋能緣，而後所緣。

一約法相生起的順序說，一就唯識轉變言。現在也准護法等釋，先明「行相」，後說「所緣」。心境雖是相依，但唯識轉變的意義來得殊勝，且是唯識宗立足所在之點。

『了』即是了別，是此識的行相。此識的自體是了別，就以此了別名行相。怎樣名「行相」？以能緣的心來行履於所緣境的體相，即識的自體緣所對境的能緣作用，這行相就指「見分」言。

（註30）『執受』是指種子、根身二境；『處』是指器界的一境，如是三種，皆是所緣境。『了』之一字，是指能緣的行相。——《成唯識論講記》

唯識四分家

此明心的作用上的分限區域，是有四分的安立。這四分安立，是約於唯識轉變義，以顯萬法唯心的宗旨，這不能不說是重要問題。現在大略地先示立四分的異說，然後明正義的四分。前文於「標宗歸識」下也略提及安慧、難陀、陳那、護法，四論師的所立。

（一）安慧一分家：此師依據《華嚴經》中「三界唯一心」等文，成立一分。雖也說有見相二分，但是偏計所執，非有體法。被認為依他的有體法，唯自體一分。此師謂：唯此深足以成立唯識之旨，足以代表唯識真義。假使於一心自體之外，而別有依他有體的法，則所云唯識，將如何通？然而雖識體一分，而尚有所謂見相二分者，這乃是依無始以來妄執的熏習，相似地妄現能緣、所緣的二分，所以《辯中邊論》等說能取、所取是偏計執，也即是此意。

(二)難陀二分家：此師依據於《攝大乘論》的『唯二依他性』的文，立見相二分。假使沒有所緣的境，則能緣的心從何起？故有依他有體的境，而能緣心纔生起（註31）。

這能緣的心體名見分，所緣的境名相分，二分俱是依他法。但是雖同為依他法，而相分是依於識體，為識體所變的現象，是虛假的，不同識體一般的實有。若相分也是實法，則唯識的理就不能成立。故雖二分俱依他法，而相分和見分同一種子，所謂心實境虛是（註32）。

（註31）心心所法一定是有所緣相的，若心心所上無有所緣的相貌，那能緣的見分，當正起時，應不能緣自心所緣境。同樣的理由，心心所法必有它的能緣相的，假若心心所法無有它的能緣相的話，那就應當頑然無知的無能緣的用，如虛空等是一樣的。——《成唯識論講記》

（註32）見、相二分，雖說同是依他起法，但於其中有假實別。見分是真實的，從那識體所變現出的相分，則是虛假的。換言之，相分體性雖依他有，但因是由見所變為的，所以說為唯識。因而這個相分體，實實在在的在內，並不是離識在外的，一般凡夫把它看成是在外的，不過妄情執為似外境現。

——《成唯識論講記》

(三)陳那三分家：此師於見相二分，外加一自證分，成立為三分。他說這能緣、所緣於這緣上，不可不有它的量知的結果。立這量知的結果，名自證分。故他自己造了一部《集量論》，裡頭有這樣一首頌：

『似境相所量，能取相自證，
即能量及果，此三體無別。』

頌中：「似境相」為所量，即相分。「能取」的為能量，即見分。「自證」為量果，正指自證分。

(四)護法四分家：此師就於三分家上，更加一證自證分，而成立四分。其理由教證，將在下說。

以上面四說中之於唯識：以陳那、護法兩說為正義；安慧、難陀為非正義。因為安慧知體而不知用，難陀知用而不知體，所以或執一分，或局二分。至於陳那，雖似乎未盡理，但知他的思想無大異於護法，故亦得取為正義。

怎樣名為「相分」呢？相是相狀，是所緣之義——而此種種的差別相狀，為自心所緣者，即心所對之境是。自心生起緣慮作用時，即當那時自心上就有所緣的影像顯現。譬如用瑩淨的鏡面來照面顏時，那鏡面上同時會顯現出影像來，這名之為「相分」。

怎樣名為「見分」呢？見是照見，而為能緣之義——能照見所對的境（相分）的作用，心法生時對於其境，能有緣慮的作用。喻如鏡面上，自有其瑩可鑑物的光照，這名為「見分」。

心法這樣東西，必具有能緣所緣，始有它的完全作用。兩者缺一，就失其為心法的作用。於此也可以知道，所謂心者，必有見相二分。故《厚嚴經》云：

『一切唯有覺，所覺義皆無。

能覺所覺分，各自然而轉。』

上二句明內心有體，無心外的實境。下二句明有心內有體的見相二分，以證心法作用必有二分。

怎樣名「自證分」呢？自是自用，就是見分。證是證知義，證知自己的作用，就是認識自己作用的見分。如觀察現在能見色或聞聲的心等，而自知其作用之謂。即是證知前見分的作用，立此「自證分」。在《成唯識論》說明如下的三種意義：

(一)相見兩分，必有所依體。因為相見，是心法作用上的兩種作用。既名為作用，自不可沒有它所依的體。假使沒有所依體的「自證分」，見相應各別有其體了。

(二) 能量，必有其量果。凡心的作用，要完備能量、所量、量果三條件。若不具此三，心的作用不得謂之成滿。所以，有了被量知的境和能量知的緣用，又須有那量知的結果。

假使，雖有所量和能量的二，而沒有那量的結果，則怎樣可以證知那量的一回事呢？譬如說：用尺來測量布，那布是「所量」，尺是「能量」，假使沒有知道那一尺、二尺等量的心，則那測量之功也屬徒施。靠了由這內心，知道那量的度數，方知道被量過的布是幾丈、幾尺、幾寸等。能知尺寸者，就是「量果」。

現在所講的：相分如「所量」的布，見分如「能量」的尺。「度」能量的見分，果然能量知——所量知的相分。假使沒有「證知」這有被量的——能量知，則這能量知也徒歸無效了。能「證知」這能量知者，就是「自證分」。由是於見相兩分外，要有立「自證分」的第三分。

(三) 於曾經歷過所起的心境，必有其記憶。故我們於過去所經歷的如此如此的思考，所生起種種的感情，雖經過若干的歲月，而得以時常記憶，不致於完全磨滅者，因為有這「自證分」的量果故。

假使沒有這「自證分」，而記憶曾起種種的感情思考等必不可能。何以

故？因為在過去曾起的能緣感情思考等，沒有經過被證知的——能證知者故（註33）。然而我們實際上，既可以記憶到過去曾所起的心。同時也不能不承認，於見相二分外立一「自證分」。

《成唯識論》以上面三種意義，成立「自證分」。在此即援陳那所造的《集量論》頌，以明三量（註34）。

（註33）假定見分從來不曾被自證分緣過，後時自證分不論怎麼樣，亦不能憶起已滅的見分。《集量論》說：『諸心心法皆證自體，名為現量，若不爾者，如不曾見不應憶念。』——《成唯識論講記》

（註34）然心心所一一生時，以理推徵各有三分：所量、能量、量果別故，相見必有所依體故。如《集量論》伽他中說：『似境相所量，能取相自證，即能量及果，此三體無別。』——《成唯識論》

怎樣名「證自證分」呢？「證」是證知之義，「自證」是指前說的自證分，就是更於前自證分的返照作用。立這第四分是護法的主張，餘師所未論及者。它有兩種意義，說明有立第四分的必要。

（一）援相見分例自證分，而自證分不可無能緣者。就是緣相分者是有——見分，緣見分者是此——自證分，這三分既同是心的作用，准此也不可沒有能緣這

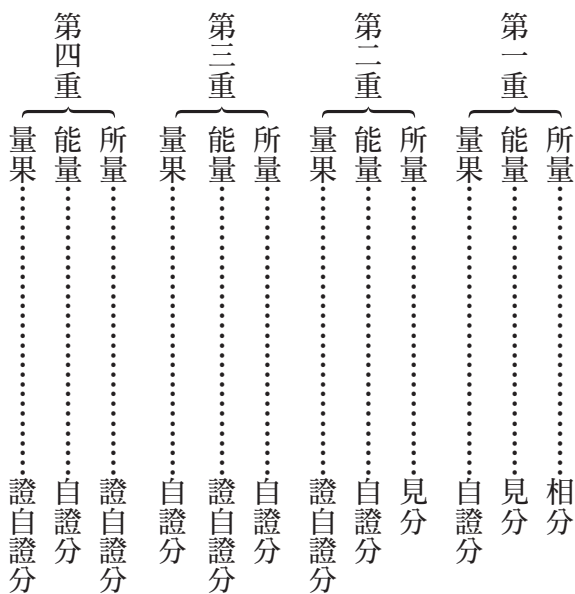
第三自證分作用的——第四證自證分。假使不立這第四分，誰來證第三分。我們都知道相分是所緣的影像，非緣慮的作用。見分唯緣相分，是外緣的作用。由此，故不能沒有這證知這第三分的第四分。

(二) 能量，必有其量果故。若沒有這證自證分，則能量的第三自證分量知見分的時候，便沒有它的果了。所以第三自證分既然是能量，便不可沒有第四證自證分的量果。

問：「若凡是能量的，必有其量果。此第四分，亦是心的作用，故應有第五分。第四分能量的心的作用，量知第三分時，也自應有它第五分為它能量的量果。這樣下去，不是至於沒有終極，成了無窮的過嗎？」答：「這只立四分，無須立第五分的必要。是怎樣講呢？這第四分能量時，那量果就是第三自證分；復次自證分，也是能緣證自證分」。

問：「若以第三自證分，還為第四分的量果，又為第四分的能緣。准此援例，則第三自證分的量果和能緣，也可却取見分以充之。何必更立證自證分，為自證分的量果和能緣？」答：「雖有見分，但它不可為第三分的果。」何以故？證自體者必是「現量」，見分有時是「非量」。加之，見分素來是外緣作用，非返緣自證分者，故見分不得充此任務。

因為自證分是內緣作用：一方面能緣見分，同時為見分的量果；他方面也能緣證自證分，同時也為證自證分的量果。如此，自證分和證自證分同是內緣，而有互相返照者。由是證自證分名所量時，自證分名能量，同時還以第四分為自量果（註35）。如此共有四重，如左圖：

(註35) 後二分相緣，就是第三重的證自證分緣自證分時，其量果反而是所量的自證分。以其所量的自證分為量果，如甲見乙面時，甲乙兩者互見其面。第三重的能所緣是如此，當知第四重的能所緣亦如是。在這樣的情形下，但沒有建立第五分的必要，而且也沒有無窮過。——《成唯識論講記》

因為這樣，要是想完全心法作用，不可不有第四分的成立，故知有「證自證分」。《厚嚴經》頌云：

『眾生心二性，內外一切分。

所取能取纏，見種種差別（註36）。』

這頌也可為成立第四分的好證據。見分外緣，不局於現量故，不能證自體故。須要有內緣的，而且是唯現量的，這就是第四證自證分了。

(註36) 眾生心二性者：內二分為一、外二分為一也。內外一切分者：內亦二分、外亦二分也。所取纏者：所緣相縛也。能取纏者：能緣見縛也。見種種差別者：見分通於三量故也。——《成唯識論觀心法要》

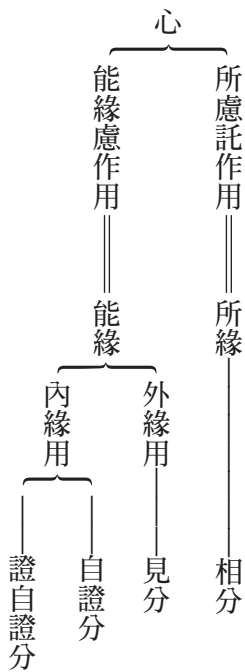
以上的講話，以理來觀察，分析心體作用，可為四種。但是：如《集量》等唯說三分者，因第四、第三俱是量果，其體是一，將第四攝入於第三。復次如《厚嚴經》說兩分者，因為後三分都是能緣性，所以都把它攝於見分。又如《華嚴》

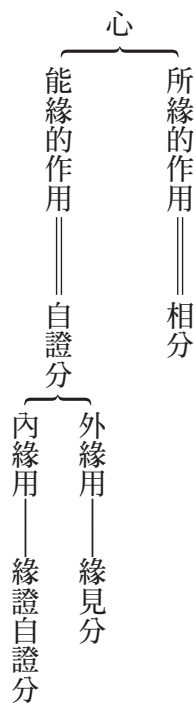
《楞伽》等說唯一心者，因為四分都是心的作用，以無別體，故唯說一。所以諸經論中，說法雖種種不一，觀察其義，皆不相抵觸而是一致。

如此成立四分，方能說盡心法的作用，即是所量、能量、量果滿足，也沒有無窮的過失。雖分析為四種分限，只是分析其心理現象作用而已，非心體有其各別。雖為一心體，而可分析為四種作用。示圖如下：

雖分析四分皆有作用，於其中求其體，最強者——當推第三自證分的作用。再系一圖如左：

以上所辨明的四分，都是心法。就是八個心王和所相應的一心所，都具備這四分作用。現在這第八識，也自然具足這四分。

這段明第八識「所緣行相門」。現在正說明能緣行相，這能緣行相也就是四分——第二見分。頌中所說的『不可知執受處、了』的『了』字，即是指見分「行相」。

『執受處』者，是明這第八識的「所緣」。大概名「所緣」的，不僅為心法作所緣慮，且為所仗託。即可為見分行相，仗託而起的東西，就是四分中的——相分。這是約親所緣緣講。倘是泛論「所緣」，則有親所緣和疎所緣的兩種（註37），到下面言「所緣緣」的時候來辨（註38）。

（註37）親所緣緣：就是見分之所緣的相分，自證分之所緣的見分與證自證分，證自證分所緣的自證分，根本智所緣的真如。疎所緣緣：就是所緣的對象，

假若與能緣的識體，雖彼此間相互隔離，但可仗為本質能起內所慮託的相分，應知彼是疎所緣緣。在自身中，一識所變，為他識的本質，固然是有。就是自他相望，他人意識的所變，為自己本質的亦有。——《成唯識論講記》

（註38）所緣緣者：上「所緣」兩字是客觀的所緣境，下「緣」一字是主觀生起的條件。意謂心心所法的生起必有它的所緣境，這所緣境能為心心所生起之緣，所以叫「所緣緣」。——《成唯識論講話》

現在講第八識的「所緣」，有兩類、三法。兩類是什麼？是指『執受』和『處』。三法是什麼？所謂「種子」「有根身」「器世界」。

（一）種子：種子的體義等，已如上面所解釋。現在所說的種子，是指為第八識所緣的一切有漏三性諸法的種子。至於無漏法的種子，雖然也依附在這第八識中，可是有漏無漏相反而不相順，所以不被這有漏識所緣。

（二）有根身：眼耳鼻舌身的五根，有勝義根和扶塵根兩種。勝義根——是五識所依，而發五識，為攝取於五塵影像境的機關，正是五根的體。那扶塵根——是勝義根所依之處，所以也叫做「根依處」。兩種都是色香味觸的四塵所組織，不過質料有粗細的不同。

頌文的『執受』，就是顯這兩法為所執受。『執受』義是怎樣？具有「攝」

「持」「領」「覺」義：種子和根身為此識「攝」為自體，任「持」不壞，能令根身「領」受所對之境，能生識上「覺」受故。

(三)器世界：是指山川、草木、土地、家宅等。它的體就是色聲香味觸的五塵，即頌文中的『處』字，這些山川土地是有情的所依處。上面所執受的兩法是內境；現在這些是外境。

這內境和外境，都是這第八識現行的時候，那一一的法，各自依親因緣和業增上的力，內則變作「種子」和「有根身」；外則變現為「器世界」。所謂『即以所變，為自所緣，行相仗之，而得起故。——《成唯識論》』。

能感這種子、根身、器界的增上業緣，這有二種：即共相種熏和不共相種熏，所以於所感的果上也是有「共變」和「不共變」的二種的各別。

業緣怎樣有共和不共呢？就是一切有情所造的行業，都是共通類同的，名為共業；彼此各別而非共通的，名不共業。依著共業所熏習的種子，名共業種子；不共業所熏習的種子，名不共業種子。共相種子——由於共業種子的資助，而得起現行的叫做「共變」，其所現行的叫做「共相」。不共相種子——由於不共業種子的資助，而得起現行的叫做「不共變」，其所現行的叫做「不共相」。

外之器界，屬於「共變」的東西；內之根身，是「不共變」的東西。簡明的講

起來：器界，是由一切有情共同的業力所變作的；而有根身，是由各個有情別別的業力之所生變。

外境的器世界——雖是共變，可為各個有情共同受用。然在這共變，而一一的事物卻各有其所有權，不是任何有情得共同受用的，如各人所有的土地家屋等。復次，內境的有根身——雖是不共變，不能共同受用者。但是於中有扶塵根，他亦得變，也有受他用義。故器界、根身合成四句於左：

共中共……………國土河海等

共中不共……………田宅衣服等

不共中共……………扶塵根

不共中不共……………勝義根

於這共變、不共變中，也可成共用、不共用四句。雖然，共變就是一一有情，由他們共同業力所變作一器世界；並不是一一有情，彼此互用你所變的世界。尅實的來講：就是一一有情，各自變作一一的器世界，還即以自己所變，為自己所受用。故甲所受用，是甲所變的世界，不是乙所變的。於乙於丙，也是這樣。

然這名為共變者，以其雖各自變，但是因一一有情的類同相似能感的增上業所互助故，他們所感的世界相也是相似。且在同一空間各變各的，互相涉入，互相雜住而不相障礙。

若要究明這共同世界的自相，還是一一有情自識所變現的一一不同的自識相分。好像一個室裡點千盞燈，它一一所放的光是各從各的燈上射出來，而一一的光都能遍照全室，光光相似，互相涉入而不相障礙。似乎完全唯有一光，不見一一不同的光。現在我們有情的共變同一的世界，也是這樣，其實是各變各的，所謂『雖諸有情，所變各別，而相相似，處所無異，如眾燈明，各遍似一。』——《成唯識論》然而一般凡眼的凡夫，不免見到唯是一個世界。

上面的內外三境：就是以這種子、五根、器界，為這第八識的親所緣。雖云所緣，這第八識不是像六識有分別緣慮的緣義。變，就是緣。這三境都是第八識所變作，所以名緣（註39）。

（註39）變有二種：一是生變，一是緣變。「生變」：如第八種子識生前七現行識，或前七現行識生能變種子。在第八識中，都名生變，也可名轉變變。「緣變」：就是八識上變起見相分，第八識和前六識都變自相分，也名為變現變。這裡所說第八識緣內外三境，即正是指緣變的緣義。——譯者

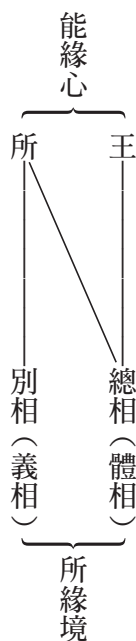

『不可知』，即是判這第八識的「所緣」和「行相」的粗細。這識能緣的「行相」在緣境時極其微細，不是分別解知所及。這識的「所緣」中的執受境，就是種子與根身，也都是微細難可了知；那所變緣的器世界，其量廣大，也是不易測知的。總言之：這第八識的行相、所緣，都不是凡夫的心境所可了知的，故名『不可知』。

三 心所相應門

心所，完全的意義，應當名「心所有法」。(1)恆依於心王（八識心王）起、(2)和心王相應、(3)繫屬於心王，具此三義，故即為心王所有之法。這心所、心王不同的就是：心王，是總體作用——即總緣所緣境的體相。心所，是別體作用——即和總體作用，於同時中，起別別作用。

因為這所緣的境，有總別義。雖然，心所取於別相，但別相卻是總相上的別相，故心所取之於總相，也自所不免，如下圖。心境相對時，不但只有總體的作用，同時即有別體的作用。所以，心王是不孤起的，必和心所俱起。現在要明瞭這第八識心王，也須同時明瞭這同時相應的心所。

心所，雖共有六類、五十一種，然而和這第八識同時俱起的，唯一類、五種而已（到佛果位，這第八識，是有二十一個心所相應。註40）。所謂一類——是徧行。五種——是觸、作意、受、想、思。

（註40）佛果八識相應之心所，八識平等，各唯五徧行、五別境、善十一，共二十一心所相應。——《唯識三十論講要》

『觸』：「謂三和分別變異，令心心所觸境為性。受、想、思等所依為業。」性，即是親作用義；業，是疎作用。

怎樣名「三和」？就是：(1)一方由於根、境、識三法和合的「因」，引生於觸，這觸似由於彼三法和合所生的「果」。(2)一方根、境、識三，自種生已，由觸使彼三法互相隨順和合。這樣似乎觸為三和的「因」，三和為觸的「果」了。(3)其實一一法都各有它的自體，在相似上名因名果。且觸與根、境、識三和，都是同時，這名為三和生觸，或觸生三和（註41）。

(註41) 觸與三和：一者、依三和合，二者、令三法合，三者、似彼三和。如世間父能生子，此子似父，而父子自體分別，此亦如是。三和能生觸，觸雖似三和，與三和分別，而亦能生心心所，是觸自性也。——《大乘五蘊論講錄》

怎樣名「分別變異」？根、境、識三，在和合時望未和合位；在和合位——便有順生心所功能；那未和合位——雖三法已從種子生起，但不能有順生心所。合與未合，用有差別，故叫做「變異」。而這觸心所，領似根等三法，有能順起心所變異功能，故名「分別」。就是這觸，有順生心所功能作用，領似（分別義）和合三法，故名「分別變異」。

由有這觸，使識依於根，對境起觸。要言之：使心觸於境，是觸的親用。因觸境故，受想思等心所由之生起，故這觸心所為受等所依，這是觸的疎用。

『作意』：「謂能警心為性。於所緣境引心為業。」這作意心所在「種子位」，便能警覺令一切心種子變起現行的作用；到了「現行位」時，又令現行心趣於所緣境的作用。

『受』：「謂領納順、違、俱非境相為性。起愛為業。」即受於所緣之境，這是順適於己情的境、那是不順適於己情的境、這是非順適非不順適的境，將這些境攝屬於己的作用。以屬於己故，在順適的境上，便起愛；在非適順的境上，便

起非愛；在不順適非不順適的境上，便起非愛非非愛的作用。

『想』：「謂於取像為性。施設種種名言為業。」即於所緣的種種境上，安立種種的界限：這是什麼、那是什麼，取這些相狀，便起這是什麼，那是什麼等名言的作用。

『思』：「謂令心造作為性。於善品等役心為業。」就是使心有種種的活動，於種種善惡的境上，役作種種善惡的業。由此造出種種善惡等事，這是思心所的作用。

以上五種心所名五徧行，周徧行起於一切心故。即無論那一個心王起時，這五心所必與之相應俱起。現在這第八識，僅僅和這五徧行心所相應，不和其他的四十六心所相應。因為其他的心所，不順於這第八識的識性故。

『相應』須具足四平等義，就是時間、所依、所緣、體事。

(一)時間平等：所謂時間者，是指一聚的心王心所，必同一剎那俱起，得名相應。這是簡去那王所雖同一聚，而時間上是前後相望，不名相應。

(二)所依平等：所依者，有俱有依（註42）和等無間緣依（註43）。心王心所，必等依於同一的俱有依和同一的等無間緣依，得相應名。否則，不依於同一時間與同一的所依，如異識的王所相望，便非相應。

(三)所緣平等：所謂所緣，是指相似的相分。心王和心所的所緣相分，雖各有其體，但是在同一的時間，起相似的相分（註44）。故簡別於那所緣不相似的相分，和不同此所緣的別異見分的不相應。

(四)體事平等：所謂體事，即是識的自體分。心王心所，各一自體名相應（註45）。此簡別體多，故雖具上三義，也不名相應。唯一聚王所而不失其獨立的一一自體，於同一剎那，同一所依，所緣相似，有相應義。

上四義中前二名同一平等；後二名相似平等。完具這時、依、緣、事，四平等義，方是『相應』。現在第八識望這觸等五心所法，完具四義，故名『相應』。

『常』是相續義。顯這第八識和五種心所，完具四義，恆常相應。不同前六識，有所間斷。就是無始以來，恆相續而無間斷，故云：『常與觸、作意、受、想、思，相應。』

（註42）俱有依，這是指內六處，就是眼耳鼻舌身意六根，也叫做增上緣依。諸心所皆託此內六處為所依，亦即六根給與各個識有力的助緣，使它得以取自己所應取的境界。——《成唯識論講記》

（註43）等無間緣依，也叫做開導依。八識各各唯以自類的前念，為引生後念的開導依。如眼識唯以自類的前念，為引生後念眼識的開導依。——《成唯識論講記》

(註44) 心若以青為所緣，各心所亦必以青為所緣。雖總別異，而必相似等。——《真實論宗依論》

(註45) 一識只有一受及一思等在同剎那同聚俱起，決無二識共一受或思等，二受或二思等俱一識等。——《真實論宗依論》

四 五受相應門

五受：就是憂受、喜受、苦受、樂受、捨受。這和相應心所中，領納違、順、俱非境的『受』心所，是別稱的。即(1)違於自情的境相，起逼惱的行相；(2)順於自情的境相，起適悅的行相；(3)於非順非違的境相，起不逼不悅的行相，這叫做三受——苦受、樂受、不苦不樂的捨受。

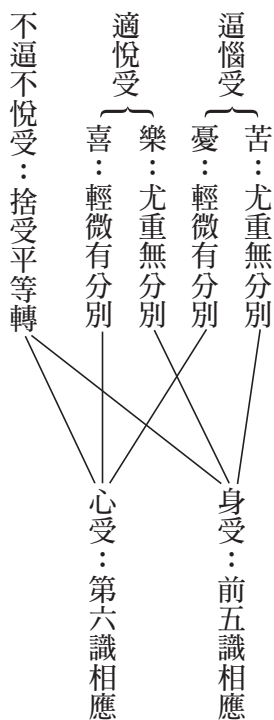
復次，逼惱受：與前五識相應則名「苦」受，和第六識相應則名「憂」受。適悅受：與前五識相應的名「樂」受，和第六識相應名「喜」受。那不逼不悅受：名「捨」受，這捨受是平等而轉，與前五識和第六識俱相應，而沒有什麼差別，故不分二類，唯一捨受。

復次，逼惱和適悅二受，各分兩類：所謂苦、樂、憂、喜。因為前五識相應的逼惱、適悅是尤為深重而無分別，故苦受、樂受也名「身受」，依於五根身而

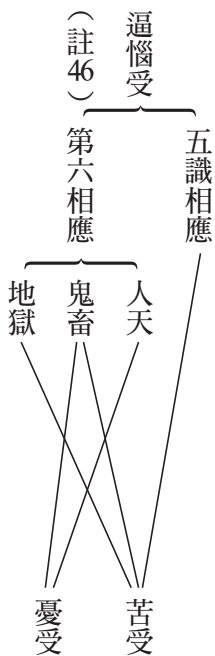

生，是和前五識相應的受。第六識相應的逼惱、適悅是輕微而有分別，故名憂受和喜受，亦名「心受」，這是依著第七識起，而與第六識相應者。示圖如左：

以上不過約略的說法，若把它的「處位」以及輕、重來加以細別，則如左：

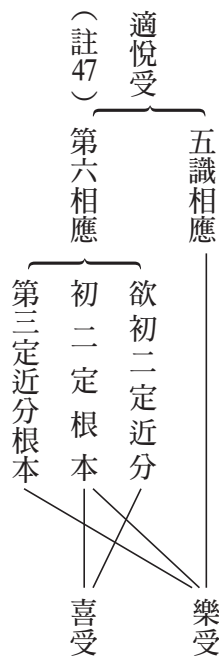

上來所明是通關於五受的。若唯說明第八識相應的，則是這門的正義『唯捨受』，就是現在第八識於五受中，但和『捨受』相應。相應二字，是通用於心所和五受的二門；相應的意義，已如前段所說。

(註46) 諸逼迫受，五識相應恆名為苦。意識俱者，有義通二。人天中者恆名為憂，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。——《成唯識論》

(註47) 諸適悅受，五識相應恆名為樂。意識相應，若在欲界、初、二靜慮近分名喜，但悅心故；若在初、二靜慮根本名樂名喜，悅身心故；若在第三靜慮近分、根本名樂，安靜尤重無分別故。——《成唯識論》

不逼不悅受——八識——三界——捨受

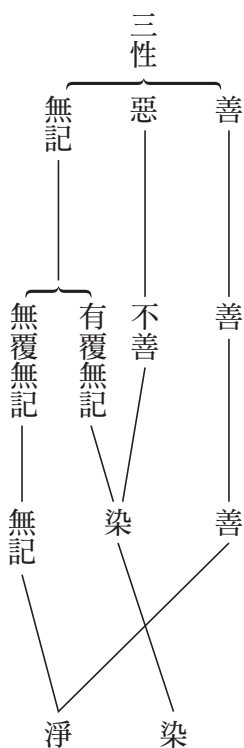
現在這第八識，在五受中唯和『捨受』相應，不和其他受相應的理由：(1)因為這第八識的行相極不易明了，要分別順違的境是不可能，而且是深隱細微、一類相續的。(2)這第八是真異熟識，相應的受自然可不是異熟受。(3)這第八識為第七識所緣之境，倘是和變異受(即其他的受)相應，那就不是常一我見的境了。有這三種理由，所以第八識唯和『捨受』相應。

因為憂、喜、苦、樂的受，是很明了而能分別順違的境相，行相粗顯而非深細，是異熟生(註48)、間斷、變異之受，故不與第八識真異熟相應(註49、註50)。

(註48) 真異熟，是指總報果體的第八識；異熟生，是指別報果體的前六識。如果單說異熟，那是唯指總報而言，不含攝別報在內。假使說異熟生，那就總別報都包括在內。——《成唯識論講記》

(註49) 真異熟識，是一期的總果報體，是隨先之引業力所轉。換句話說，是由過去善惡業力之所招感的，根本不需等待現在業緣，而是任運由善惡業勢力所轉，是故唯是『捨受』相應。至於，苦、樂二受，唯是前六識異熟生有，並非是真異熟，要待現在外緣，才有苦、樂感受，是為酬滿業的，是故非與此第八阿賴耶識相應。——《成唯識論講記》

(註50) 引業，就是由第六識所造的強有力的善惡引業，熏成業種，含藏在阿賴

三性即是善、惡、無記。法的性類，大概是有種種的分類法：有分善、不善、無記的。也有分善、染、無記的。也有分善、不善、有覆無記、無覆無記的。其相攝如左：

五 三性分別門

耶識中，成熟時能招當來總報。滿業，就是由第六識所造的劣的善惡滿業，熏成業種，含藏在阿賴耶識中，成熟時能招填滿總報的別報。引業力強；滿業力劣。引業如畫師畫大概的模形；滿業如弟子加功填彩，圓滿所作。所以，雖由第八識受報，但都由第六識的造業所牽引的。——《八識規矩頌講錄》

善和不善，它的法體強勝，一招感可愛的果報、一招感非可愛的果報，俱有明顯深刻的記別（註51）。詳細的來講：那一種法，能夠於此世、他世順益於自身的名「善」；反之，能於此世、他世損害於自身的法，名「不善」。

怎樣名「無記」呢？就是不可記別它是善和不善的法，就是不能招感可愛和非可愛果的法，也不能於二世損益的法。這有兩種：即是有覆和無覆。所謂「覆」，即覆障、覆蔽義。障聖道的無漏智，蔽真如心，覆蔽依他八識心的自相，使之不能清淨者，這名之「有覆」。但是雖有障蔽，卻不能引苦樂的果，所以又名它為「無記」。

復次，有法自體，不但無感果之用，而且不障礙於聖道，也不蔭蔽於心，所以名為「無覆無記」。

（註51）不善有不可愛果，有明顯的記別；善有可愛的果，也是明顯可記別。善法法體可調和，惡法法體是慳戾，所以名「可記」。——譯者。

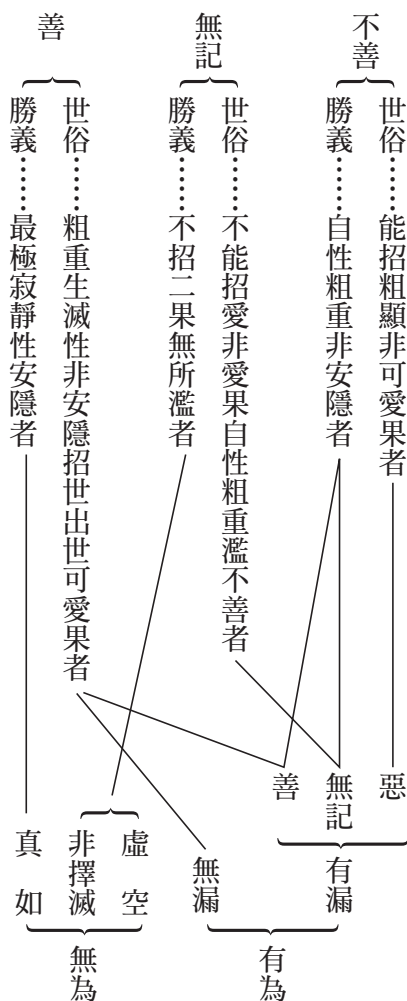
復次，三性各各分立為「勝義」和「世俗」二種，如左圖：

雖有這樣地種種分類，要亦不過善、不善、無記三法而已。用這三性來判這第八識是屬那性類？正是現在要說的『是無覆無記』。這正是說明第八識的性類，在三性中是「無記」而且是一「無覆」。這識完全是酬於引業，所感招的真異熟總報的果性（註52）。假使詳細的講，有三種因由：

（一）證唯無記：大凡是趣報之體，或唯是善，或唯是惡，便沒有苦樂昇沉的變遷了。假使說人天善趣的報體是善，那麼應恆是善，不生不善，不善既不生，便沒有流轉了。反之，若三惡趣的報體是不善，善法應無由生，這樣

便沒有還滅之期了。所以，趣報的體，唯是第八無覆無記識。《成唯識論》說：『異熟若是善、染污者，流轉、還滅應不得成』。

(二)善染所依：大凡無論什麼彼此互相違害的法，必定非所依止。所以，善法不能為不善法作所依止；不善法不能為善法作依止。現在這第八識是總報的果體，為善染諸法之所共依，所以這識是無覆無記。《成唯識論》說：『此識是善染依故』。

(三)是可熏性：凡法之強勝者，必不容其他的一切法。現在這第八識為前七轉識之所熏處，容受一切法的種子，故唯這識是無覆無記。《成唯識論》說：『此識是所熏性故，若善染者，如極香臭，應不受熏』。

依上面的理由：這第八識唯是無覆無記性，而不是善、不善以及有覆無記。

(註52)第八識性，是無染污法覆障的，故名「無覆無記」。不但第八異熟果是無記，凡一切的異熟果，俱屬無記性攝。故因雖然有善有惡，果雖然有好好有醜，但據果的自身上講，仍是非善非惡之無記性。蓋一切異熟果報之法，皆由先前業因之引起，使之不得然而成果，則果是機械式的被動者，它是不負任何善惡的責任。猶之乎一君國的君主，以強有力的勢力設政治、法律來統治一個君國。其中一切土地、人民皆受他的勢力而左右轉移，由

他的勢力辦得合宜，則人民富強光榮；由他的勢力辦得差錯，則人民貧弱墮落。但在國土人民本身完全是機械的、被動的、不負責任的。八識的因果也是這樣，由過去第六識上之思心所，造成強有力之業因，而感得現在之異熟果；此果完全由先業因所引使而成，所以說它是機械的、被動的、不負責任的非善非惡之無記性。——《唯識三十論講要》

六 心所例同門

現在是說心王所相應的心所——例同於心王，並不是分別識體正義，不過准心王以推知心所而已。

『觸等亦如是』，所謂『觸等』即指第八識所相應的五遍行心所：觸、作意、受、想、思。『亦如是』言：即正推例於心王也。

關於准例的說法，《成唯識論》中雖有幾家不同，以護法的意思，謂：「心王中所具的十義，可例者則例之，不可例者則不例之」。現在的心所，實不可完全一例。他說：(1)這觸等心所，也如心王是業所感的「異熟」。(2)它觸等的「所緣行相」——即唯指所緣，也是最極微細難可了知。它所緣的「境」，也同心王一樣是種子、有根身、器界。(3)它所「相應」的法也有五種（即心王和心所共六法，除卻

它各個的自體而有其他的五法)。(4)論它的「性」，也如心王之無覆無記。(5)論它的「斷捨」之位，也同心王在阿羅漢位。

此外：(1)如「自相」，因心所沒有所執藏義，所以不例。(2)復次「持種」義，在心所法也沒有，所以不例因相。(3)「了別行相」——唯心王有，故也沒有例。(4)受和「受」是不相應的，故也沒有例「受俱」。(5)也沒有轉識起波浪相，所以不例「因果譬喻」。

這樣心王十義之中的果相、所緣以及所緣行相不可知(即是所緣三種境，不可知)、相應、三性、斷位，心所亦准例同於心王，故云『觸等亦如是』。

七 因果譬喻門

現在是將譬喻來顯這第八識生滅相續非斷非常義，故得名「因果譬喻門」。

『恆轉如暴流』：「恆」是相續無斷、「轉」是生滅轉變。就是說這第八阿賴耶識，雖一類相續，而非常住。假使是常住，則自體堅密，不能受一切法的熏習。但是，這識前因滅，後果生。因為念念生滅，前後轉變，所以受一切法的熏習。所謂「轉」者——正顯此「非常」義。

復次，雖非常住，而是生滅轉變。但也不能斷滅。倘這識體是斷滅的，那麼

誰來維持一切諸法的種子，能使之不失壞呢？因為這識無始以來，恆時一類相續而沒有間斷（註53），為三界、四生、五趣的本體，能任持一切諸法種子而不使之失壞。所謂「恆」者——正詮顯此「非斷」義。

「如暴流」云者：正用喻顯這識離因果斷常之義。這識從無始以來，剎那剎那，因滅果生，果生因滅。因滅，故不是常；果生，故不是斷。這樣地非常非斷，前因後果，念念生滅，而一類相續。舉一個譬喻來形容：好如大暴流水，晝夜不捨，前水已去，後水續生，前後轉變，相續無有間斷。復次，如流水能使之漂溺東西，這識也能任煩惱業等，漂溺有情於生死海中，故云：『恆轉如暴流』（註54）。』

（註53）一類，顯示賴耶常是無記；相續，顯示賴耶曾未間斷。正因賴耶有著這樣的特點，所以它是三界、四生、五趣，施設異熟果報的根本。——《成唯識論講記》

（註54）《成唯識論》：『又如暴流，雖風等擊起諸波浪而流不斷，此識亦爾，雖遇眾緣起眼識等而恆相續。又如暴流，漂水下上魚草等物隨流不捨，此識亦爾，與內習氣，外觸等法，恆相隨轉』。——譯者

概括的來講：這一門是用「暴流」來譬顯佛教因果緣起的正理。

如那些小乘有部等，雖然也是在說離斷常見二見，但是成立「三世恆有，法體實有」義，尚不免於常見。怎執呢？本有的未來法，來入於現在；現在的法，落謝於過去，都是主於實有法體。那不是有因時，便已有本有的果法。不是果法不待前因而有嗎？既不待因，怎樣前法來對於後法而得名因？因義既無，果義如何成立？無因無果，如何名為離斷離常呢？

現在大乘唯識宗，過去未來，都沒實體，唯現在一剎那是有體，能夠成立因果相狀，而且能離斷常見。過去法雖曾有其體，未來法當有其體，然而不是現於現在的實體法上，那不過過去、未來似乎有些影像罷了（註55、註56）。

（註55）《成唯識論》：『謂此正理，深妙離言。因果等言，皆假施設。觀現在法，有引後用，假立當果，對說現因。觀現在法，有酬前相，假立曾因，對說現果。假謂現識，似彼相現。』

《述記》解：『行者尋見現法之上有此功用，觀此法果，遂心變作未來之相——此似未來，實是現在。即假說此所變未來，名為當果；對此假當有之果，而說現在法為因。此未來果，即觀於現法功能而假變也。』『觀此現法有酬前之相，即熟變相等。觀此所從生處，而心變為過去——實非過去，而是現在。假說所變為現法因，對此假曾有過去因，而說現在為果。』『而實

所觀之法：非因非不因，非果非不果。』原著文義未顯，《論》與《述記》關於這點述義頗明白，故特俱錄於此。——譯者

（註56）唯識學上所說的因果，都是以現在法為中心。因為現在是果法，所以說過去是因法；因為現在是因法，所以說未來是果法。因果二法，都是在現在一剎那上建立的。依於現在的識，緣於現在法的時候，好似有其因果相現，但絕不是心外實有因果，假定離了現在心識，另外建立一種因果，那就成為心外取法，而不免於墮落斷常。如觀現法所從生時，在識上變現過去的一種非因似因的假相，在現在法上變現一種非果似果的假相，固然是假說因果。若觀現法從其所生，在識上變現未來的一種非果似果的假相，在現在法上變現一種非因似因的假相，同樣是假說因果。正因如此，所以是假施設的。如是所假施設的因果道理及其義趣，都是很顯然的，一看就可以知道，遠離斷常二邊，契會非斷非常的中道。——《成唯識論講記》

這樣但有現在法，沒有過未的法體，也好像不能成立非斷義了。其實，現在一剎那法上，『前因滅位，後果即生。——《成唯識論》』中間沒有一些兒間隙，真是：『如秤兩頭，低昂時等。——《成唯識論》』，這正是非常非斷大乘因果緣起的正理（註57）。

(註57)

因滅果生，是約現在前因滅的階位，後念果法即生，於其中間沒有任何東西的間隔，亦即其生滅沒有前後兩剎那，而是在同一剎那生滅的，是為因果不斷，並不是要待前因滅盡，方有後果的生起。假定是待因滅，而後才有果生，自可說為斷滅。現在因果是同時的，種現是相生的，根本沒有前後可得，怎麼可以成為斷滅？這個道理，舉例來說：好像用秤來秤東西，這頭低下去的時候，就是那頭昂起來的時候，既不是先低後高，亦不是先高後低，而是高低同時的，所以說「如秤兩頭，低昂時等」。這種道理非常淺顯，相信任何人都知道。為什麼要這樣講？以諸種子與第八識是俱生俱滅的，為了互為影略，所以前但說為因滅，後但說為果生，而實是因果同時的。亦即前念現種因果滅位，後念現種因果生位。如再說清楚點：秤是譬喻本識，兩頭譬喻因果，低昂譬喻生滅，時等譬喻剎那不異。如是阿賴耶識中的種子生現行，現行熏種子的因果生滅，不斷不常的相續，猶如暴流一樣的無有間斷，何必要假過去未來的實有，方能成立因果非斷？不藉過去未來的實有，因果同樣是可相續不斷的。——《成唯識論講記》

這樣雖然成立了過未無體、現在有體，同時並不是撥無三世。大概這宗談到三世，有如下的三種意義：

(一)道理三世：於現在的法上，以道理假立三世。這現在的法，是酬因因果義——就在於酬過去的因點上，於此法假立「過去」的名；又有引未來的果點上，於這法假立「未來」的名。實際這酬因因果的法，就是在「現在」一剎那，依這一剎那法上，用理論的來建立三世。就是依現在種子法上，或現行法上，都得以義例推，酬因因果，建立三世。不過現行法有時間斷，而種子法則恆時相續而已。

(二)神通三世：過去、未來，雖然沒有實體，但是得宿命智者，便知「過去」宿命的情形；得生死智者，便知「未來」生死的身世。因為依宿命智，緣到過去往昔久遠的因緣事業；依生死智，觀未來永遠的因緣事業；又依他心通，知別的人的心意。其實唯緣現在的境，但由於修習的功力，三世的事相，宛然地顯現於智通之前，這名為神通三世。可是這乃智通所變的，實際也就是智上「現在」一剎那間的相分。

(三)唯識三世：這雖過去沒有實體，但是我們是凡夫緣過去、未來的事物的時候，在妄情的心境，似乎有過去、有未來。這過去的影像，即時現前。其實就是「現在」能緣識上的相分，唯識所變，所以這名為唯識三世。

第二神通三世，雖也不外於唯識所變，現在別開者，因為有迷情的唯識，和

悟心的神通的不同。復次神通、唯識之外有道理三世者，因依酬曾因招引當果，以觀道理，非不是唯識。

八 伏斷位次門

在最初「自相門」中——已出阿賴耶識體。此門明其斷捨的位次，這「斷捨門」——是捨阿賴耶名，不是捨第八識體（註58）。因為第八識體，一切有情中除入無餘涅槃二乘以外，盡未來際都沒有斷捨的時候（註59）。總言之：現在唯說捨阿賴耶名而已。

（註58）「異熟識體」，那是要到成佛的時候才捨，所謂金剛道後異熟空；若是聲聞和獨覺，那要到入無餘涅槃的時候才捨。「無垢識體」，那是永遠永遠沒有捨棄的時候，因為佛陀利益安樂有情的功德，它是沒有窮盡的時間。——

《成唯識論講話》

（註59）「無餘依涅槃」，即二乘滅去所依之根身，而無有餘根身所依。如來亦一切苦依皆盡也，此二唯三乘極果有之。「有餘依涅槃」，即是斷除煩惱障盡，證得生空真如，二乘所依之五根身苦依尚未除滅。如來之非苦依根身永不斷滅，故名有餘依涅槃。——《大乘本生心地觀經講記》

這第八識得名阿賴耶的原因，完全是由於第七識所起的我愛我見，而成為所謂「執藏」。故第七識一斷我執，這第八識也即是達到捨阿賴耶名的位了。

『阿羅漢位捨』解此有如下的三說：

(一)三乘無學位：「阿羅漢」原是梵語，譯之為「應」。「應」即契當義，具有應斷、應供、應不受三義（舊譯為殺賊、應供、無生三義）。(1)怎樣名應斷？就是於三界所有一切的煩惱賊，都已永害，即是斷應斷的煩惱之謂。(2)怎樣名應供？就是已盡一切的煩惱，所有一切的道德都已圓滿，能契應受人家的供養故。(3)怎樣名應不受？牽引生死的惑業，都已消殞，未來永遠，應當不再受分段的生死。具此三應義，名『阿羅漢』，即二乘的無學位，以及大乘究竟位的佛果位。

然《瑜伽》卷五十一：明有轉識非阿賴耶——「三乘無學」及「不退菩薩」者（註60）。因《瑜伽論》明四不退菩薩中——「煩惱不退」的菩薩（註61），就是由二乘無學，回心轉向於大乘的「漸悟」菩薩者。現在也把這「漸悟」煩惱不退的菩薩，也得『阿羅漢』名。在位上雖然是菩薩，而非究竟佛果。但因他在昔已證阿羅漢果，而曾獲得阿羅漢故，故阿羅漢者，必定是指斷捨阿賴耶識的三乘無學果位也。

(註60) 依《瑜伽·抉擇分》中四句抉擇：(1)成就轉識非阿賴耶，是指三乘無學、不退菩薩、不入無心位者。(2)成就阿賴耶非轉識，是指七地以前、二乘有學、一切異生、入於無心位者。(3)亦成就轉識亦成就阿賴耶，是指七地以前、二乘有學、一切異生、不入於無心位者。(4)俱不成就，是指三乘無學、不退菩薩、入無心位者。——譯者

(註61) 不退有四：(1)信不退，即十信中第六心。(2)證不退，登地已往。(3)行不退，八地以上。(4)煩惱不退，謂無漏道所斷煩惱一切聖者，現在是指回心不退菩薩。——譯者

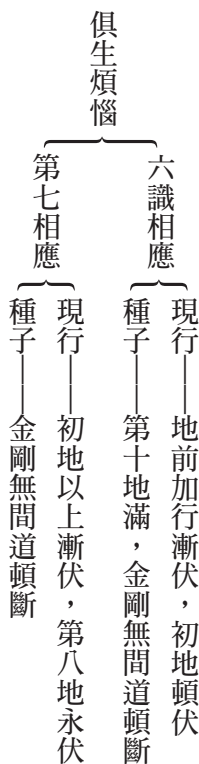
(二)三乘無學和八地以上菩薩：即是現在所云之『阿羅漢』，不僅唯「三乘無學果」得阿羅漢名，且攝「八地」以上的菩薩。所以《瑜伽論》中於三乘無學外，更加「行不退」菩薩（同上面所引），即是指此位的菩薩。(1)一切煩惱永不起。(2)通達於無相，任運無功用，真俗雙運。(3)於一切行中，能修一切行。(4)念念任運，無漏相續，展轉勝進，所以得「不退菩薩」名。一到這第八地，雖未能斷盡一切煩惱種子，可是純粹無漏相續，沒有間斷，故第七識不緣執這阿賴耶而起什麼我見、我愛等，所以這位得『阿羅漢』名，也攝入捨阿賴耶名的位中。

(三)三乘無學和初地以上的菩薩：初地以上菩薩，名「不退菩薩」，也攝入『阿羅漢』中。因為初地以上的菩薩：(1)已斷分別起的煩惱障、所知障故。(2)已證二空真如之理故。(3)已證得根本智、後得智故。(4)能於一行中，修一切行故。(5)為利益有情雖起煩惱，可是沒有染心，故沒有過失，所以得不退名。這位，俱生煩惱雖未能斷盡，但是第七識緣這阿賴耶識是不會起分別的我見我愛等，是可斷言，故這「初地」以上，也就得『阿羅漢』名，而且也是捨阿賴耶名的位中。

以上三說，因解釋《瑜伽論》中「不退菩薩」不同，因之而成為『捨』阿賴耶位的『阿羅漢』的異說。第一說，把不退菩薩是指由於二乘無學回心的「漸悟」菩薩。第二說，把這是指直往「八地」以上的菩薩。第三說，是指「初地」以上。這三說中以前二種是為正說，是護法所主張。第三說不是正義，是難陀的主張。

因為執這賴耶為自內我者，是第七識相應的我見我愛等。若第七識我見我愛等畢竟不起現行，須到八地以上。而初地以後、七地以前，雖不起分別我見我愛等的現行，然而俱生我執，正是尚執這第八為自我的執藏位也。明其位如下圖：

七地以前，既然還有第七識相應的俱生煩惱障，以這第八識為所執藏處，怎樣說捨執藏阿賴耶之名呢？倘是根據於不起分別我見，那麼二乘有學聖者，也不起分別我執，也應當捨阿賴耶識名了？故第三說是說不通的。前兩說俱約第七識相應的我見等畢竟不執位，這才是正說。所以，現在明捨阿賴耶位，是「三乘無學果」，以及「八地」以上的菩薩。

上明初能變識，阿賴耶識十義，是約「因位」來講。一到了「果位」識體轉成無漏時，那就大大地不同了。到了那時這「因位」的十義，或有或無，有所變更了。如「自相」的阿賴耶義、「果相」異熟義，都沒有了。「因相」的持種義、「行相」的了別義、「受俱」捨受相應義，還是有的。「所緣」的三境，轉成廣大一切諸法為所緣境。「相應」的五所，擴為二十一種（於徧行五，外加別境五、善十一）。「無記性」轉為唯善性。雖有「因果譬喻」恆轉之義，沒有漂溺有情義。

「伏斷位次」自然非所論了。至於「果位」之相，下去有詳細的講說。

第八識異名

這第八識有種種義，因義別故，各經論裡頭立種種的名。

在《成唯識論》中舉出七個名來，《樞要》舉出十八個名來（註62）。現在僅將七個名舉出來，一一大略地講一下：

- (一) 心：積集、集起義。積集種子，起現行故。
- (二) 阿陀那：譯為執持，執持種子，以及五根，使之不失壞故。
- (三) 所知依：為所知三性諸法，作所依止故（註63）。
- (四) 種子識：徧能任持有漏無漏諸種子故。
- (五) 阿賴耶：攝藏一切雜染品法令不失故，我見愛等執藏以為自內我故。
- (六) 異熟識：能引生死善不善業異熟果故。
- (七) 無垢識：最極清淨為一切無漏法所依止故。

（註62）十八名，有頌云：『無沒、本、宅、藏、種、無垢、持、緣、顯、現、轉、心、依、異、識、根、生、有。』《了義燈》第四卷有解釋，現從略。——原註

（註63）所知：指徧計、依他、圓成的三性。這三性，因為是一切心法之所知的。

而這識為這些三性所知的諸法之所依止，所以得有此名的安立。——《成唯識論講記》

以前來八段十義，講說初能變阿賴耶之體義。然在《成唯識論》中更舉五教十理，證明於轉識之外，確有這第八識的別體。現在大略地引教文和教理來講一下，要詳細的研究，論文、疏文俱在，自可討探。

五教證

就是列出五種大小乘經，以證有這第八識。

(一)《大乘阿毘達磨經》：

『無始時來界，一切法等依；
由此有諸趣，及涅槃證得。』

就是說這是種子識，能生一切諸法故。「界」就是種子因義，也就是能持義。「依」即緣義，這識為一切諸法之所依。總言之：自無始以來，為一切諸法一類相續體用因緣，有情由之流轉，由之還滅的，就是有這第八識。

(二)同上經中有這樣偈：

『由攝藏諸法，一切種子識，
故名阿賴耶，勝者我開示。』

這識立阿賴耶名者：因為和雜染法互相攝藏，以及為有情執自我之處，這就是第八識。而且是難解的法，僅能為智者道，不可對愚者言的。

(三)《解深密經》頌說：

『阿陀那識甚深細，一切種子如暴流。

我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。』

這識執持諸法，生七轉識，是最深細，所以不為凡愚的眾生而開示。因恐凡愚眾生一聞這第八識的名，恐反增執為實我故。

(四)《入楞伽經》頌說：

『如海遇風緣，起種種波浪，

現前作用轉，無有間斷時。

藏識海亦然，境等風所擊，

恆起諸識浪，現前作用轉。』

由有了風，大海便會起千層的波浪。這藏識大海，由於境界的緣，現起七轉識的識浪，這藏識就是第八識。

(五)小乘經中，以密意地說這第八識，現在舉其名在下：

(1) 根本識：是大眾部所說的，為眼等諸識之所依。

(2) 有分識：是上座部和《分別論》中說的，恆相續而周徧三界，且為三有之因。

(3) 窮生死蘊：是化地部所說的，離第八識無別蘊法，窮生死際，無間斷時。

(4) 愛阿賴耶，樂阿賴耶，欣阿賴耶，喜阿賴耶：這是說一切有部《增一阿

含》中的文。

這些經教所說，其實皆是說這第八識。

十理證

依至教量，比推其道理。然與所謂為世間一般人所共知之理，自然不同。本來這第八識在前五教所示，是甚深微細的法，不可以用世間什麼比喻所能詮顯，故唯有仰依聖教量而信解。但雖云信解，同時我們依至教量起現比量，熟讀重慮，自能豁然貫澈。萬不可以同世間一般學問等視，獨斷這第八識是假設的。設懷著這樣的大膽臆測，就是獲得謗法罪。佛陀之所以說：『勝者我開示』『凡愚不開演』者以此。

(一)持種證：是說假使沒有一類而相續，堅住而可熏的法，那麼一切染法淨法的功能既唐捐，諸法也無從現起。事實不是如此，因有這第八識，是集起一切諸法別別自體的心，所謂「集起心」。《成唯識論》云：

『契經說：雜染清淨諸法種子之所集起，故名為心。若無此識，彼持種心，不應有故。』

(二)異熟證：是說有真異熟心，徧酬牽引業，而不斷地變身變器，而為有情正報依報。不然的話，依於什麼而恆有有情呢？這是因為有這別體第八識的緣故。《成唯識論》云：

『契經說：有異熟心，善惡業感。若無此識，彼異熟心，不應有故。』

(三)趣生證：是說應該有那五趣四生的趣生的自體。就是我們人趣來講，人趣必有人趣自體的東西。而且必定具備有如下的條件：(1)是實有。(2)一期的生涯必相續不斷。(3)任何地都徧。(4)不是雜生法而是獨立的(註64)。如我們是一個人，不得生起我個人以外的他人或其他界的動物的東西；無論處在那種情形之下，也不曾失掉我個人或所謂人的有體力的東西。這可證明別有第八識體。《成唯識論》云：

『契經說：有情流轉，五趣四生。若無此識，彼趣生體，不應有故。』

(註64) 作為趣、生體的，要具甚麼條件？(1)要實有，就是要有體。假法絕非趣、生，因為業所感的趣、生，必然是有實有的。(2)要恆續，就是要無間斷的法，方得為趣、生體，因為生在任何一趣一生中，其一期生命必然是恆時相續的，絕不可能有所間斷。假定有所間斷，那就不成趣、生。(3)要周徧，就是作為趣、生體的，一定要通於三界九地，絕不可說在一處界，而不在餘處界。如果不能周徧，那就非是趣、生。(4)要無雜，就是作為趣、生體的，生在此趣此生之中，唯起此生此趣之法，方得說為趣、生。假定生在此趣此生之中，而可生起餘趣餘生之法，那就成為多趣多生，實則變成非趣非生。——《成唯識論講記》

(四)執受證：是說唯真異熟心，是能執受。能執受者，能執受有情有色根身之謂。真是能執受的法，它自身必備有如下的條件：(1)是先業所引。(2)非善性、非惡性的無覆無記性。(3)是一類。(4)徧能執持五根身。(5)是相續。這不是別的，就是顯有這第八識的自體。《成唯識論》云：

『契經說：有色根身，是有執受。若無此識，彼能執受，不應有故。』

(五)壽煖識證：在《阿毘達磨俱舍論》中有頌云：『壽煖及與識，三法捨身時，所捨身僵仆，如木無思覺。』這三法是相依的，並且在一期生涯中不可不恆時相依的。然而，眼等六識是有間斷，不是恆相續的東西。怎樣可以立名有情？這是因為有這第八識體的緣故。《成唯識論》云：

『契經說：壽煖識三，更互依持，得相續住。若無此識，能持壽煖，令久住識，不應有故。』

(六)生死證：是說生時死時，身心昏昧，好像極熟睡，或極悶絕的時候，六識皆無。然而真異熟識，極其微細，行相所緣，俱不可知，是引業所招的果，一期相續，無有間斷。初生後死心，即是第八識。《成唯識論》云：

『契經說：諸有情類，受生命終，必住散心，非無心定。若無此識，生死時心，不應有故（註65）。』

(註65) 諸有情類，於受生及命終時必住散心、有心（非無心、亦非定心）。若無

此第八識，則彼經說：「生死時之散心，不應有故」。謂生死時，身心昏迷，如睡無夢、極悶絕時，明了轉識，必不現起。又此生死位中，六種轉識行相所緣不可知故（如無心位必不現行）；六種轉識行相所緣有必可知（倘許生死時有六識，便如餘時非生死時）。故唯此真異熟識，極微細故，行相所緣俱不可了。是引業所招之果，從生至死，一期相續，恆無轉變。

即此是散有心（非無心定），名為生死時心。——《成唯識論觀心法要》

(七)名色互緣證：是說受生初念以後，受、想、行、識四蘊——非色的「名」，以及「色」羯羅藍等色蘊，和「識」是相依而住，如蘆束相似（註66）。這受生的初念，前六識尚未生，第七識攝在「名」中的識蘊。第二念以後，前六也生起來（註67）。這前七識的「名」以及羯羅藍的「色」，合起來叫做「名色」。這「名色」二法和「識」相依而住。這正是證成前七識以外，有第八識自體。《成唯識論》云：

『契經說：識緣名色，名色緣識，如是二法，展轉相依。譬如蘆束，俱時而轉。若無此識，彼識自體，不應有故。』

（註66）此「名」及「色」的二者，與「識」更互相依而住。意即顯示名色二者用

識為因緣，得以相續的存在，識復依此名色展轉相續而轉，名色離識不得存在，識離名色不得活動，彼此相互為依的密切關係，猶如二支蘆束更互為緣，得以恆俱時轉不相捨離。——《成唯識論講記》

(註67)

識、名色、六處、觸、受，所引支是在因位，其差別相微隱難知：(1)謂如正在相續結生時，因果初生，「識」持於種，其相特別明顯，所以說為因識相顯。如以時間說，這是指的初剎那，或說在一七日中。(2)次於識位之後，五根未滿之前，「名色」果起，令因名色相貌增長。在時間方面講，約在四七日前。如分別說初七日是羯羅藍位、第二七日是額部曇位、第三七日是閉尸位，第四七日是健南位。(3)次前名色四七日後，直至五根滿時，緣於名色，「六處」乃得明盛起來。(4)依斯六處發「觸」相顯。(5)因觸而起於「受」。至於所生果位，其差別相易於了知，所以就簡單的總立生、老死二支。——《成唯識論講記》

(八)四食證：食有四種。

- (1) 段食：變壞為相——欲界繫之色香味觸。
- (2) 觸食：觸境為相——六識相應的觸心所。
- (3) 思食：希望為相——和欲心所俱轉的、意識相應的有漏思心所

(4) 識食：執持為相——是第八識。

這四種都有能持有情的身命，使之不壞，故名「食」。此中識食，就是第八識。因為眼等識有間斷、有轉易、而不徧有、而不恆起，所以不能執持身命。《成唯識論》云：

『契經說：一切有情，皆依食住。若無此識，彼識食體，不應有故。』

(九) 滅定證：出入息為身因、尋伺為語言因、受想為心因，一入這定，三因俱滅，三法俱不起現行。但是依然得名有情者，以尚依於壽煖識三法故。這「識」當然不是前六識，而是第八識。因前六識，入定時滅故。《成唯識論》云：

『契經說：住滅定者，身語心行，無不皆滅。而壽不滅，亦不離煖，根無變壞，識不離身。若無此識，住滅定者，不離身識，不應有故。』

(十) 染淨證：是說淨法染法，都以心為本。有為現行的法，因心而生，依心而住。心受染淨有為現行的熏習，心持染淨有為的種子。前六識沒有這功能。這不是別的，就是第八識。《成唯識論》云：

『契經說：心雜染故，有情雜染；心清淨故，有情清淨。若無此識，彼染淨心，不應有故。』

用上面的五教十理，都是證成有這「第八識」。

要之，我們自初生之始，到於死歿之終，來觀察這始終不變名為「人」的是什麼？到底什麼是人？說「身體」是人吧——在孩兒時代是弱小、壯年時代是強健、老年時代是衰頹，同是名為人，怎樣前後會這樣地改變？這那裡可名為人的本體呢。

再轉到我們這「分別的心」是人吧——但是，這意識的分別心，改變之速，尤甚於身體，怎樣可以名為人的實體呢。況且，人們這分別心，時常有些越於人性的軌道哩。這樣我們所謂人的實體，到底是什麼呢？

再加，和外界一切萬物的關係，無時無刻，有所間斷。昨日如是、今日如是、推至明日，乃至此身正死以前，莫不如是。一生數十年的人，必有他的實體無疑。這在十理中的第二、第四、第五、第八，正是顯示這所謂「人」的一期生命的實體。

復次，我們從無始生死以來，都是在三世因果中流演著。就是我們現在所謂「人」的以前以及以後，都是流演著、繼續著。從此生轉到彼生，不斷的流演著，究竟是什麼呢？這在十理證中的第六、第七，正是說明相繼不斷的，就是「第八識」。

復次，真正的因緣果報的原則，確實地可以推定出凡夫、聖人，流轉還滅的理論。這樣，那凡夫「流轉」於五趣四生，不可沒有他的趣生體。這在十理中的第三，正顯示此。同時，第二、第四，也可包括進去。

復次，既然有「流轉」的實體，也不可沒有「還滅」聖者的實體。所以說到人類以上的聲聞、緣覺、菩薩、佛果，以及得了滅盡定的時候，分別心都不現起，依舊得名有情者。可以知道除分別心外，別有有情的本體。這在十理中的第九理證。

復次，這樣地迷悟的有情，依著什麼「勢力」，於這世界上隨各各的見聞，於一一法上善者愈善、惡者愈惡，顯現於一切事物業用之境，畢竟依著什麼勢力？就是十理中的第一和第十，正是窮源究委的說明。

復次，十理證中的第一和第十「兩種理證」，和五教證中的「前四教證」，合併起來，都是證明別有第八識實體的總教理。其他「八理證」和「二教證」，不過是就部分證明別有第八阿賴耶識罷了。

乙 思量能變

能變有三種，已講過初能變——異熟識，現在要說第二能變——思量識。說這頌文也分列「十門」，護法等科此十門為「八段」。因為第四的體性門和第五的行相門，俱是「思量」一段，其義親故。第六的染俱門和第七的相應門，合為「心所相應」，因都是心所故。現在將八段十門，依頌來攝例一表如下：

段	八	十
	1. 舉體出名門……次第二能變，是識名末那。……一標名門	
	2. 所依門……依彼轉。……二所依門	
	3. 所緣門……緣彼。……三所緣門	
	4. 體性行相門……思量為性。……四體性門	
		相。……五行相門
		四煩惱常俱：謂我癡、我見、並我慢、我愛。……六染俱門
		及餘觸等俱。……七相應門
5. 心所相應門……		

6. 三性分別門……有覆無記攝。……	八三性門
7. 界繫分別門……隨所生所繫。……	九界繫門
8. 起滅分位門……阿羅漢、滅定、出世道無有。……	十伏斷門

一 舉體出名門

『次第二能變』是舉其體；『是識名末那』是出其名。為分別這「思量能變」諸門，所以先出第二能變體，而後出末那名。

『次』是對初言，即於初異熟能變之次，而舉『第二能變』。「能變」即是第七識。能變的義，已如前文「彰能變體」中說。

『是識名末那』者，是說明這第二能變第七識，在諸聖教中雖和其他識同，也可叫做「識」或「心」，但特別地予以「末那」之名。

『末那』是梵語，譯為「意」。意，即是思量義。是特別地顯明這第七識思量所緣境的作用，和其他識比，較為殊勝。即具有「恆」和「審」二義，故得『末那』名。此「意」，末那即識，故名意識。假使把第七識叫做意識，似和第六識「意

識」無別。但是那第六意識，是「依主得名」。這第七「意」是第六識所依之「根」，正是第六「意」的所自得名——就是依於第七「意」的識，名為「意識」。好像前五識依於「眼」等根，從它的所依名「眼識」等，也是「依主得名」。

這第七識名意識，是「持業得名」。所謂「意」也就是識的業和識的自體，「意」即是識，名意識。例如藏識，「藏」就是第八識體一般。所以第六、第七兩識得名，判然有別。和第六「意之識」的意識，是不同的。

但經論中大概把第七識名「意」，不名意識者，是有下列的幾種原因：(1)恐濫第六意識。(2)這識雖同時也可以名心，也可以名識。但積集的心義，了別的識義，不及於第八識和前六識。唯思量的意義，為任何識所不及。(3)這識是第六識近所依，就是第六從於所依之根，名「意識」；那所依根之「意」，當然是這第七識。有這三個原因，第七名「意」。

二 所依門

大概每識生起，必有它的所依。所依，就是依止、仗託的東西。為什麼初能變沒有說到所依，在第二、第三能變說有所依，是否有理由呢？因為初能變第八識，是其他識的根本，應該為他識所依，依於他的義是不大顯著（雖然不是沒有

所依），所以不說。至於前七轉識，依他義顯，所以第二、第三兩能變，都別立所依一門。

『依彼轉』是說第七末那所依止。「依」，是依止義。「轉」，是流轉義，是相續轉起的意思。「彼」，是指初能變的阿賴耶識。這識是依止於彼阿賴耶識，相續轉起的。《瑜伽論》卷五一說：『由有阿賴耶識故，得有末那。』

解釋這所依的阿賴耶，有護法、難陀的說法不同。大概賴耶，有「現行賴耶」和「種子賴耶」的區別。現行可知。唯種子賴耶，是把所持的種子依於能持方面，也叫做賴耶。

依難陀說法，這末那所依的賴耶是「種子賴耶」，不是現行賴耶。因為這末那識從來沒有間斷，常自相續，無須假彼現行賴耶為俱有依，方得生故。

在護法的依義，所謂『彼』者，是指「現行賴耶」和「種子賴耶」，都是這末那識的所依。種子賴耶，是這末那識的因緣依。現行賴耶，是這末那識的不共俱有所依。這末那識雖沒有間斷，然而是有轉易的。到了見道位時則有轉易，或時善、或時染污（註1）。凡有轉易性的東西，它的本身是很柔弱而不能自立，生起時不得不假有它的俱有所依。要之：難陀是言第七沒有俱有依。護法等說第八的現行，是第七的俱有依。

(註1)《義演》卷四云：『如入見道，第六入生空觀時，第七但與法執相應。第六入法空觀，第七與平等性智相應，此轉為「善」。若第六出觀時，第七還與俱生我執相應，此轉為「染」。若創入見道，第六雙入二空觀時，第七方成「無漏」。故由第六，七成善染。』——譯者

凡心心所，必有所依，所依有三種：一因緣依、二增上緣依、三等無間緣依。各論師都各自成他一種不同的主張，略示於下：

因緣依

各識都自有其種子，所以也名「種子依」。無論何種有為法，倘離開自己的親因緣，必定不會生起，所以都有它的自種依。關於種子、現行生起因果上，產生同時、異時的兩說。

(一)難陀等：他是主張因果「異時」，所謂『要種滅已，現果方生。——《成唯識論》叫做「因果」的東西，果是因之所變化。變化者，就異其時間而方得。至於同時，應該是沒有變化。

故《集論》卷二中說：『無種已生』。這是二乘無學最後的五蘊，生這蘊種已入過去前剎那，就是此最後蘊身——種子已滅名無種；蘊還現在名已生。例如世間的植物，芽和種子不同時，要種子變滅，它的芽方生。現在所討論的因果，推知必定是「異時」。

(二)護法等：他是主張「同時」的。大凡所謂因果者，有異時、有同時。如種子的自類相續，前念種滅、後念種生，那類因果是「異時」的。然種現相生的因果，必定「同時」。

種子生現行，好像形之於影。有能生的種子，同時有所生現行存在著。故種子法（沉隱）與現行法（顯現）雖異，而就能生所生法之因果來講，不可不謂是「同時」的。譬如木料造的機械，有木料的因現前故，所以有機械可得；假使沒有了木料的因，那機械的果從那裡去找。

《瑜伽論》卷五說：『無常法與他性為因，亦與後念自性為因。』這是因緣義，就是前一句說明種現因果同時；後一句是說明因果異時。所謂種生種的因果「異時」者，乃是法自體的繼續，好像造料機的木頭，前木後木繼續存在著，這是前後相望的因果。

《集論》的『無種已生』，因為是最後的五蘊身故（註2），那時候的種子，不能作後法的種子，所以名「無種」，並不是那個時候沒有種子。

（註2）定性二乘，證無學果，將入無餘涅槃，在最後一剎那存在的五蘊身名「最後身」，有處名「後邊身」。——譯者

增上緣依

給予各個識有力的助緣，使它取境的，是俱有的六根，這也

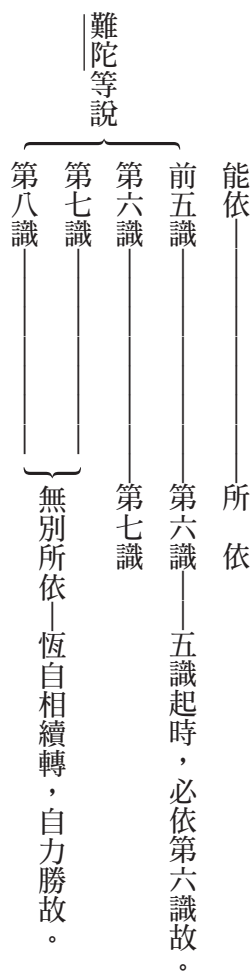

名「俱有依」。是於現行的法上，和能依識俱時而有故（註3）。諸心心所，離俱有依，必不生故，故皆託於此依。就是眼識依於眼根；耳鼻舌身識，如它的次第，依於耳鼻舌身根。後三識依於意根（註4）。所以，六根是「俱有依」。

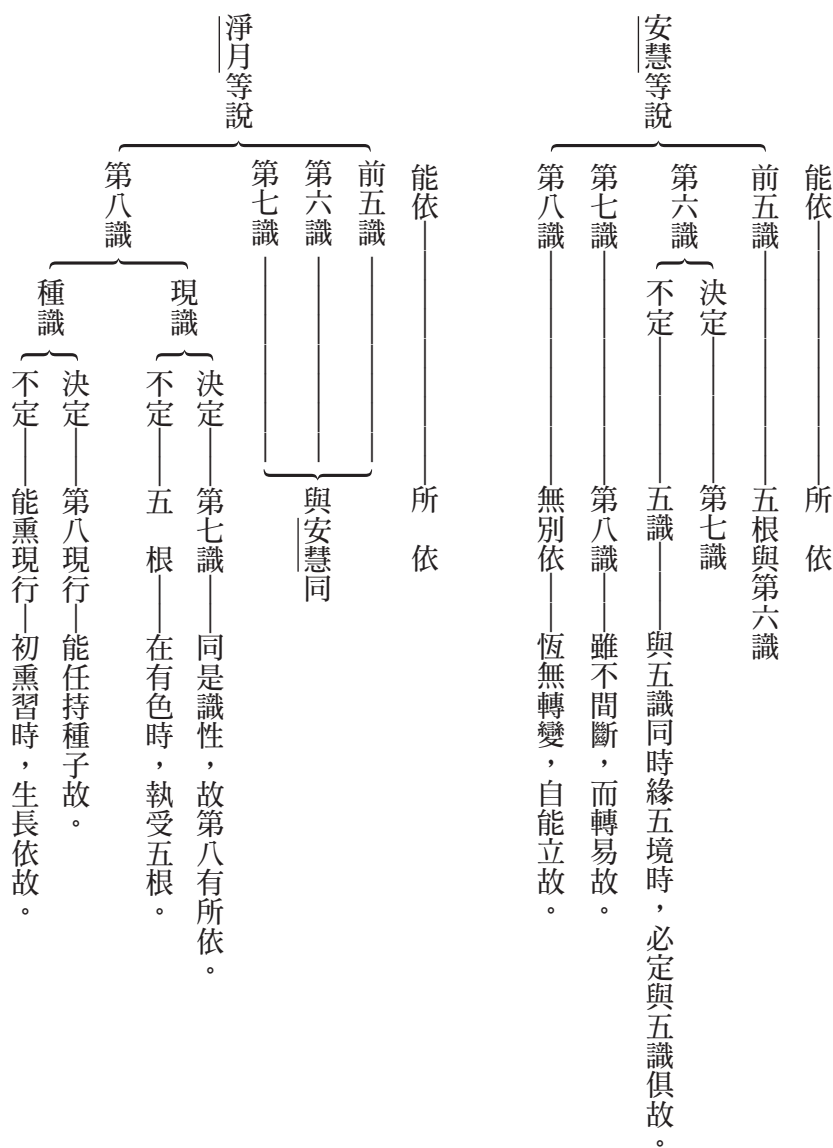
（註3）因恐濫種子生現行的種子，也是同時，而又名依。所以易以今名，叫做「增上緣依」——原註

（註4）第七識、第八識也都名意根。後三識所依，都是意根。——譯者

關於這俱有依，有四位論師的異論。現在把三師的學說，以圖表略示。唯於護法論師之說，聊加以解釋。如下圖：

上面三表，代表三師的說法，在護法論師呢？他說：凡生滅法，都仗因託緣，而得生住。諸所仗託法，有「依」和「所依」之別。單云「依」者，廣通四緣（註5）。就是有為諸法，依於因，託於緣，而生而住（註6）。它所仗託的東西，都名為「依」；和之俱有者，名為「所依」。這「依」與「所依」，必定具足四義。以上三師沒有注意辨別到這四義，難免於不應理。

（註5）無論因緣及餘三緣皆是依者，就是說明凡生滅法，都是仗因託緣義。仗因，就是因緣；託緣，就是餘三緣。意在說一切有為法，依此四緣所生。四緣望有為法，是非常的有力，令諸法得生得住，所以名「依」。——譯者

（註6）諸法未有而有叫做「生」，本來無故，如新熏種等。有為法暫停，說之為「住」；或法本有者，也名「住」，非新生故，如本有種等。——譯者

四義是什麼？

（一）決定義：凡所依云者，能依法起時，無論如何，「決定」有它的所依，具這決定義者，得名所依。假使有時是所依，有時非所依，那麼便不得名為俱有所依。例如第六識望於前五識，第八識望於五根，第七第八望於前五識，都非決定，簡非所依（註7）。

（註7）第六識以前五識為依，是不決定的；因為有的時候有意識，不一定有前五

識，可見五識非為第六識的決定依。第八識以五根為依，是不決定的；在欲色界有五根，當然依於五根，無色界沒有五根，自然談不上依於五根，但第八識仍然發生活動作用。第七、第八二識以前五識及第六識為依，是不決定的；因為前五識及第六識，都是有間斷的，而七、八二識卻是恆時轉的。——《成唯識論講記》

(二)有境義：從「取境」上得名有境。凡所依者，必有能依，同時必有取境的功用。所依決定雖俱時有，倘沒有取境的功用，也是不可。於此也足顯得，簡俱有所依義：如五識望於四大種、扶塵根；諸識望於命根；現行望於種子；有為法望於無為法，都不是有境法，簡非所依（註8）。

（註8）四大種、五塵、命根、種子，它們雖然有決定義，然而，它們本身是無知的色法，沒有能緣慮的功能，所以缺了有境義。——《成唯識論講話》

(三)為主義：凡所依云者，必定有「自在」用。這樣，所以雖有俱時決定，而又有取境兩義。但是沒有為主、自在義，也不是俱有所依。這是顯得心所法是伴屬而不自在，簡非所依（註9）。

（註9）五徧行雖徧與八識相應，但它們還要依託心王才得生起，根本沒有自己為主義，所以五徧行不是有為諸法的所依。——《成唯識論講記》

(四)取自所緣義：能依之法，具取各自所緣之境，名取自所緣。凡名所依者，它的能依一定要能「取自所緣境」。故雖具有決定、有境、為主三義，若沒有取自所緣之境，也顯得不是俱有所依。如種子望於第八識，也不是所依。怎樣呢？種子，沒有所緣境，也不是能取，故簡非所依（註10）。

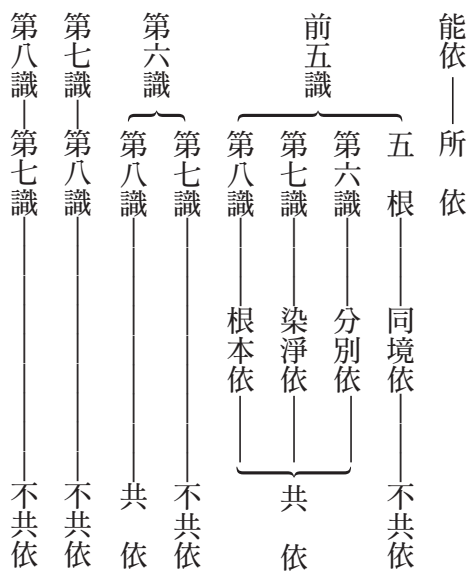
四義中：前三，是有所依之體義；後一，是有能依果法義（註11）。

（註10）第八識的現行對種子說，雖然有決定、有境、為主三個條件，然而，又缺了第四個條件。因為現行識不能夠令種子識去緣自己的境界，所以研究的結果，唯有六根的現行，方能作八識的俱有依。——《成唯識論講話》

（註11）許多經論說依就是所依，或說所依就是依，當知皆是隨宜方便假說。所謂能依、所依，可做四句分別：(1)唯是能依非是所依，這是指的心所法。(2)唯是所依非是能依，這是指的內六處。(3)既是所依亦是能依，這是指的八識心王。(4)既非所依亦非能依，這是指的外在的色等。——《成唯識論講記》

此名為俱有所依的，是說明八識各有其俱有所依。(1)如於五識：便有五根、第六識、第七識、第八識的四類。五根，是它的同境依，與五識同取現在五境故。第六識，是它的分別依，與五識同緣境明了分別故。第七識，是它的染淨依，使五識為有漏雜染與無漏清淨故。第八識，是它的根本依，任持五識的種子

使之生，變現五根執受不壞，使五識身依之而轉。(2)第六識的俱有所依：有第七識和第八識。(3)第七識的俱有所依：是第八識。(4)第八識的俱有所依：是第七識。如左表：

以上雖有四師的異說，唯識宗是以護法論師為正義。所以，俱有所依者，正是指增上緣依，是俱有的六根是也。

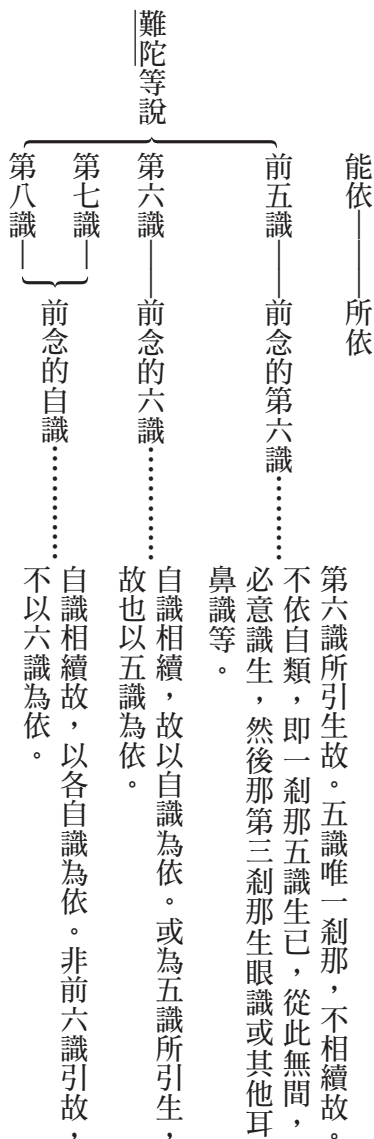
等無間緣依

避開現行之位，引導後念的心心所，不障生起的前滅心，就是意根，所以也叫「開導依」（註12）。諸心心所，沒有開導根，必不生起，故都託這依。好像渡獨木橋一般，前者不向前去，後者便不能進。

（註12）前念心王有力能引後念一聚心心所法，不但力用齊等，而且又無自類為之
間隔，所以名為「等無間緣依」，也叫做「開導依」，在這指的是意根。——

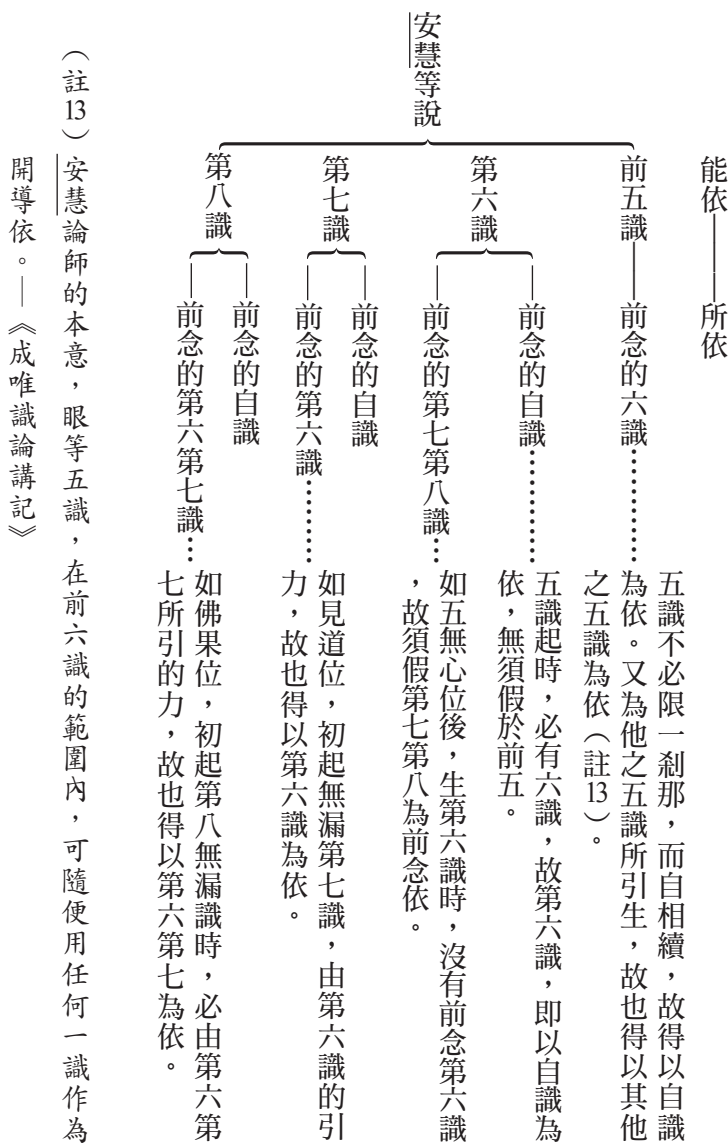
《成唯識論講記》

關於這開導依，也有難陀、安慧、護法三論師的異說。於中先示難陀、安慧說如下表：

護法論師，評上二說，都不應理。他說：假使甲乙異識沒有俱時起義，而又說甲於乙有開導力，或乙於甲有開導力，成異識有開導義者。另外，倘是異識俱

時起，則不得說有假他為開導依之理了。所以，「異識開導」和「異識俱起」是不能並立的。如難陀等，把異類的識名「開導依」，那麼便成為必定沒有「異識俱起」義了。然八識俱起，正是大乘之所常談。怎樣反唱與這不並立的異識開導之說？所以是不應理。

但是諸論中往往說到異識開導者，都是約「增上緣」，不是等無間緣依。在護法論師自己的主張，謂凡名「等無間緣依」者，要具有三義：

(一)有緣義：就是對境有緣慮作用的心法。即謂若沒有能緣的力用，不能引生心心所，便非開導依。這是簡除色、不相應、無為等，不是開導依。

(二)為主義：雖有所緣，而沒有主宰的自在力用，也不是開導依。這是簡除心所。

(三)等無間緣義：雖為主而是能緣的法，若沒有等無間緣，也非是開導依。等無間緣者，前後齊等，中間沒有餘心間隔，引生自類——後時心心所之謂。

是簡異類他識——俱時的心心所及前心望於後心者，俱不是開導依。

完全足備這三義者，得名「開導依」。現在具這三義的，是八識的開導依者，就是八個識各各前念的自識。就是眼識，用前念的眼識為開導依；乃至第八識，以前念的第八識為開導依。

上來所言，泛陳諸識的三所依。現在這第二能變，雖具有三所依，頌中『依彼轉』言，但說因緣、增上二依，這因為：(1)顯這識所依、所緣同故（註14、註15）。(2)前二依是親近、俱時勝故（註16）。(3)開導依，因易了知，故無須說，但說前二。

（註14）所依、所緣同者，但非全同。現行的第八識，雖有所依而也有所緣；種子，唯有依而沒有緣。而云同者，把識用的種子攝歸於「識體」之謂，這是護法的意思。若依安慧的意思，則完全同。——原註

（註15）第七末那識，是依第八種子識為生起的因緣，復緣此第八種子識及現行識，作為俱有增上緣依。是則第八阿賴耶識，既為此識的所依，亦為此識的所緣。——《成唯識論講記》

（註16）作為種子的因緣依，有親生的殊勝功用；作為增上緣的俱有依，有相近助生的勝用。而且它們都是同時俱有的，所以特別顯前二依。——《成唯識論講記》

三 所緣門

『緣彼』明這識所緣之境。「彼」是指前段所舉出來的，是這識所依——就是第八阿賴耶識。《對法論》卷二說：『意者，謂一切時，緣阿賴耶識。』

解釋這所「緣」是「彼」阿賴耶的：難陀等，謂於第八心王、心所；如其次第，執我及我所。因為心王是主體，心所是助伴故。火辨等，謂於第八的見分和相分；就是執見分為我，執相分為我所。安慧等，謂於第八識的現行和種子上；如其次第，起我和我所執。如左表：

難陀等……雙緣第八識的王所	緣心王——執我
	緣心所——執我所
火辨等……雙緣第八識的見相	緣見分——執我
	緣相分——執我所
安慧等……雙緣第八識的現種	緣現行——執我
	緣種子——執我所

難陀等三師，這識有雙緣之說，是依於《瑜伽論》卷六三：『末那名意，於一切時，執我我所』等而來。在護法論師評判之下：謂這識的我執，任運一類恆相續生，沒有我和我所，二執相並。又無始以來，這識一味轉，沒有轉易，也不可說二執前後，即前念起我執，後念起我所執，也是不對的。但是所謂我、我所執者，是依語言文勢，於阿賴耶上，立所緣二境，不可泥文忘義也（註17）。

照護法論師的說法，這第七識但緣藏識的見分，而起我執。彼第八賴耶識，無始時來，一類相續，似乎「常」「一」。又恆為諸法所依，其義最似同我相，好像有「主宰」義相。如何但說緣見分者？因為受境等作用，見分相顯故（註18）。故這識所『緣』的境，是『彼』阿賴耶識的見分。

（註17）此末那識唯有執彼藏識的見分為自內我，不緣餘法而起「我所」。至於聖教說有「我所」，不過是乘著說話的語勢之便，所以，並不是在我之外，另有「我所」。恆相續一昧轉的識，怎麼會起不同的分別之執？畢竟不過是順於文便，使所說的言說穩易，所以說我我所。——《成唯識論講記》

（註18）見分受境的作用之相是顯然的，至於自證分、證自證分，其作用相貌，非常微細難知，所以不為他識所緣。而第八識的見分作用，以所謂緣變之義而顯，以所變的相分三境為所緣，恆時相續無有間斷，似我之義最為顯著。所以，第七識誤認它就是我，而於上面生起我執的我見。——《成唯識論講記》

四 體性行相門

所謂「體性」就是識體，四分當中的「自證分」。所謂「行相」就是能緣的作用，即四分中的「見分」。既然「體」和「用」是有異，所以十門中分為二門。但

兩義相近，故於八段文中合為一段。

『思量為性相』者：就是「思量」為其性，顯這末那識的體性。「思量」為其相，顯這末那識的行相。「思量」者，是思慮量度恆審為我，計執為我之謂。既以思量為體性，復以思量為行相。

雖然，實際來講：若思量是識體的作用，是見分行相，應但云思量為「相」可了，不必云思量為「性」。然因體性難以了知，根據有思量的識用，就為這識的體性，舉用以顯體性，故云思量為「性」。我，就是思量，就是這識的行相，故云思量為「相」。

這『思量為性相』之語，也就是兼釋名「末那」得名之所以。別顯這識名「末那」，名「意」，是「思量識」。

五 心所相應門

『四煩惱常俱：謂我癡、我見、並我慢、我愛』者：明這第七識「染俱」，就是這識相應的根本煩惱。這識的『我』呢？就是思量。因為和根本煩惱相應故，於十義門中，開「染俱」一門。然這根本煩惱相應心所之外，尚有觸等相應心所（註19），在八段文中和四煩惱合為「心所相應門」。

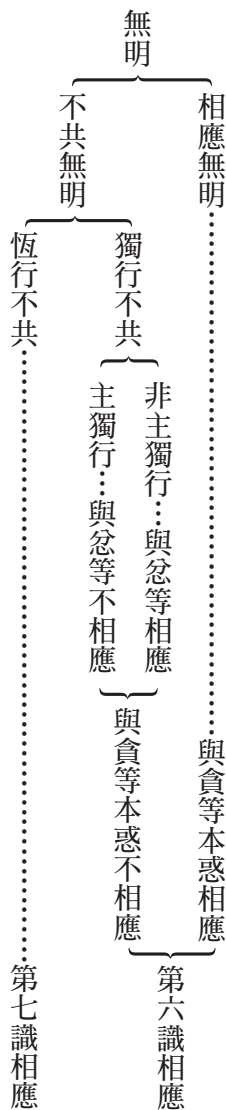
五十一種心所中，根本煩惱雖有十種（註20），和這識相應的唯有四種，故頌云：『四煩惱常俱』。『常』是顯恆時相續，『俱』是相應義。就是這識無始以來，未到無漏，是不轉易，任運恆時和四根本煩惱相應。四種煩惱，就是我癡、我見、我慢、我愛。

（註19）第七識相應的心所有十八，就是八大隨煩惱，徧行五，別境中只與慧心所相應，根本煩惱中與我貪、我癡、我見、我慢，相應。——《八識規矩頌講

錄》

（註20）貪、瞋、癡、慢、疑、身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見，為十根本煩惱。——原註

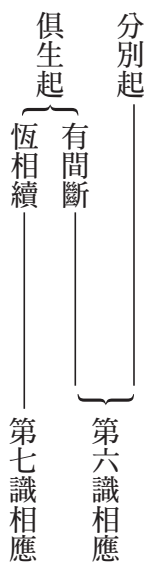
（一）『我癡』：癡，就是無明。「無明」者，於諸事理迷闇為心。關於無明，有相應無明和不共無明兩種。「相應無明」六識上有，和貪等根本惑相應者。「不共無明」這復有二種：有恆行不共和獨行不共。「恆行不共」是第七識相應，徧於第六識的三性（末那四惑與餘三性六識並起而不相違），恆時相續而起者；「獨行不共」是第六識相應，不和根本惑相應者。這獨行不共，又分主獨行和非主獨行的兩類。和忿等隨煩惱相應者，名「非主獨行」；和忿等隨煩惱不相應者，名「主獨行」。如左表：

現在所說的『我癡』，是恆行不共無明。這無明迷無我理，與我見相應，所以名我癡。這識相應的本惑四種中，最初說無明者，因為一切煩惱生起，莫不由於無明。《成唯識論》卷六云：『諸煩惱生，必由癡故』是也。

(二)『我見』云者：亦名身見。凡所謂「見」，都是推度為義，以慧為體，把慧心所的推求推度的作用，別名為見。然於中有別：善的、正的推度名「正見」；顛倒錯迷的推度名「不正見」或名「我見」。現在所說的我見，就是不正見，於五種不正見（身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見）中之一種，緣非我的五蘊和合之身，妄執有常、一、主宰為我身的東西。

這我見有「分別起」由於邪教邪思惟而起者，「俱生起」任運與身俱生者，二種。俱生起中有間斷者、有恆相續者。「分別起」與有間斷的「俱生起」者，是第六識相應。唯恆相續的「俱生起」者，是第七識相應。如圖表：

現在所云之『我見』是俱生恆相續者，緣非我的第八識，妄計執為我的身見。

- (三)『我慢』：恃所執我，令心高舉，故得慢名。慢有七種類別：慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢是也。現在這識相應的慢，是七慢中的我慢。
- (四)『我愛』：愛，就是貪。愛有四種：(1)愛，緣已得的自身而起貪愛者。(2)後有愛，緣未得的自身起貪愛者。(3)貪喜俱行愛，緣已得的境界起貪愛者。(4)彼彼希樂愛，緣未得的境界起貪愛者。現在和這識相應的，可攝一切愛，就是深深愛著於所執之我，故名我愛。

以上的我癡、我見、我慢、我愛，恆和第七識相應。內則煩擾渾濁第八識，所謂緣彼（註21）；外則使六轉識長成有漏，所謂雜彼（註22）。有情由此，生死輪迴，不能出離，如此煩擾惱亂有情，所以得「煩惱」名。

（註21）「緣彼煩惱」，就是有類煩惱，緣彼有漏而生，隨彼七轉識所緣的有漏善及

無覆無記，皆是此類。換句話說，就是能緣縛於所緣，在所緣善及無記本身，本來不是縛，但被他能緣縛，是即成為所緣縛。——《成唯識論講記》

（註22）「雜彼煩惱」，就是第七識相應的俱生煩惱起時，雖不緣彼六識等法，但前六識所作施等善行，由第七識內的我見我慢之所影響，使它成為有漏性而不得成為無漏，所以叫做雜彼煩惱。——《成唯識論講記》

這識於根本十惑中，唯與四種相應。不與其他六種相應者，因不相應故：如邊見、邪見、見取見、戒禁取見，都不相應者。原因在五見都是「慧」心所の種類，一心中，必定沒有二慧同時並生的道理。然在五見中，唯有『我見』，非其他四見者。「見取」「戒禁取」二取和「邪見」唯分別起，非俱生起，所以不與這末那識相應。「邊見」於我見之後方起，這我見恆和末那識相應，所以邊見不與末那識相應。

其次，怎樣這識和「疑」不相應呢？疑的行相，是猶豫不決。這識恆起我執，有審決力，疑無容起。再其次，怎樣和「瞋」不相應呢？瞋是憎背。這識是與順著之愛相應，瞋何容起。

為此：顯這末那識，於根本煩惱唯是我癡、我見、我慢、我愛的四種，不和其他六種煩惱相應。

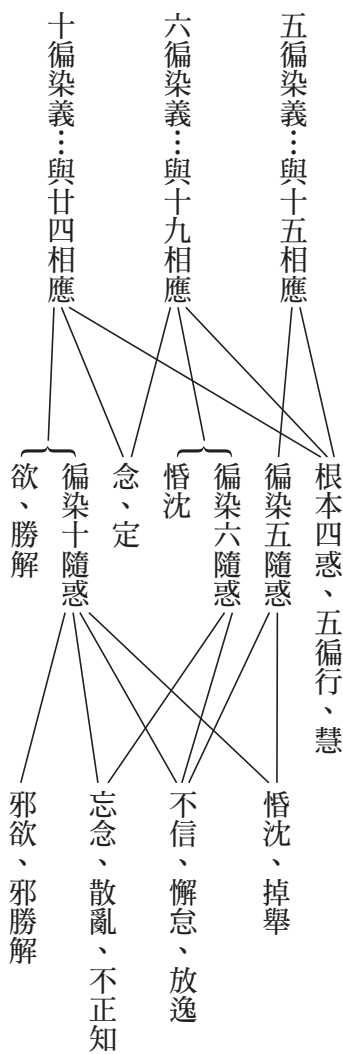
『及餘觸等俱』是明這識還和其他的心所相應者。『及』是合集義，『俱』是相應義，說明這識相應的心所，不是只有根本四煩惱，還有和其他心所相應。合此四惑和其他觸等心所，顯示這識相應心所法。

『餘觸等』解這「餘」字，有兩說：

(一)四惑之餘：餘者，四惑之餘——就是觸等「五徧行」心所。因為觸等五數，凡一切心王起時，必與之俱起。依這一說，末那識的相應心所，有四惑和觸、作意、受、想、思的九種心所。至於隨煩惱，不許有別體，是隨於本惑分位上假立。這識恆與本惑相應，一類相續，分位無別，隨惑無從得起。

(二)觸等之餘：餘者，觸等之餘——就是顯「隨惑」。倘盡如前說四惑之餘，僅指觸等五數，則缺了徧在一切染污心的隨惑。況且『及餘』的餘字，便成剩語。何者？『及』是相違義，即是指四惑之餘。今更置『餘』字，大可不。必。所以，『餘』者，非指觸等，正是指觸等之餘的「隨惑」。

至於，解釋觸等之餘的「隨惑」，或主五種的、有主六種的、也有主十種的。因為解釋徧在染污心的煩惱不同，隨之於這識相應心所的數也由之不同，如下圖：

雖然有如此的異說，護法論師，謂『餘』者，於這識相應的隨惑有八種。所謂八徧染，就是昏沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、散亂、不正知。

依護法論師解釋：

- (一) 昏沈：令心於境，無堪任為性。能障輕安，毘鉢舍那為業。
- (二) 掉舉：令心於境，不寂靜為性。能障行捨，奢摩他為業。
- (三) 不信：於實、德、能，不忍樂欲，心穢為性。能障淨信，惰依為業。
- (四) 懈怠：於善惡品，修斷事中，懶惰為性。能障精進，增染為業。

(五)放逸：於染淨品，不能防修，縱蕩為性。障不放逸，增惡損善所依為業。

(六)忘念：於諸所緣，不能明記為性。能障正念，散亂所依為業。

(七)散亂：於諸所緣，令心流蕩為性。能障正定，惡慧所依為業。

(八)不正知：於所觀境，謬解為性。能障正知，毀犯為業。

以上八種徧染心所，就是徧染於染污心。現在這第七識是染污心，所以也和這八徧染相應。然而第七識相應心所，行相微細難知，以上所說明的八徧染相，是依第六識相應心所，言以類推。

護法論師的意思，這識的相應心所，總共有十八，就是：我癡、我見、我慢、我愛的四種根本煩惱；和觸、作意、受、想、思五徧行；再加以昏沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、散亂、不正知的八徧染隨惑，並及慧心所。這裏所說的慧心所，正是我見之體，所以加入，但並非我見和慧俱起（註23）。

此外，「五受心所」，這識和那受相應？是同於初能變，也唯和「捨受」相應。因為這識無始以來，任運一類相續，所以不和那憂、喜、苦、樂的變異受相應。

（註23）第七識對於五別境（欲、勝解、念、定、慧），完全不相應。但因我見是「慧」的一部分，不妨說與「慧」一分相應。——《成唯識論講記》

六 三性分別門

『有覆無記攝』者，是分別這識的性類。這識在善、不善、無記的三性中，屬無記性。在有覆、無覆二無記中，是有覆無記攝。因為這識和染污法的四煩惱等相應，覆障聖道無漏智，覆蔽自心使不清淨，得名「有覆」。雖是有覆染污法，但它的行相任運微細，既不可記別它是善、是不善，又不感可愛、非可愛果，故名「無記」。

七 界繫分別門

所謂界繫之「界」，就是三界九地：欲界——五趣地；色界——離生喜樂地、定生喜樂地、離喜妙樂地、捨念清淨地；無色界——空無邊處地、識無邊處地、無所有處地、非非想處地，都是有漏界的分類。「繫」，繫縛，繫屬義。被那一界地煩惱所繫縛，而繫屬於那一界地。換言之：就是有漏諸法界——繫的法。不是無漏諸法——非繫的法。關於那些有漏法，分別屬於那一界地者，所以名「界繫分別」。

但是，初能變和第三能變，不另立此門者。因第三能變通具三性，不一定屬於那一界地，所以不另立一門。至於，初能變不特別立一門者，明果相中，異熟

果正顯這界地，就是第八識為三界五趣總報的果體，繫屬於受生界的東西。

『隨所生所繫』正辨末那識的界繫。「所生」云者，第八識所受生的處所。這末那識現行（註24、註25），必隨著趣生體的第八識受生之處「所繫」，所以界繫全同第八。例如第八識生在欲界地，這識也就隨著繫縛於欲界地；乃至第八識受生在有頂地，這識也隨屬於有頂地。這末那識恆緣自地第八識為我而起我執，故繫屬於第八識，為第八識所生地的煩惱所繫縛。

（註24）現行，唯所生所繫之一地現起；種子，則通於三界。——譯者

（註25）第八識的種子為末那之所不緣的。因現行識的現行，為所緣的境相顯，所以能緣隨於所緣而繫。至於，種子的境相沉隱，能緣不隨於所緣而繫。而且，種子是通於三界的，假定認為可以緣種子，第七識亦應通於三界所繫，不得說為「隨彼所生，彼地所繫」。——《成唯識論講記》

八 起滅分位門

起滅，就是生起、斷滅。雖云起滅，實義正取斷滅——但說斷滅位，其餘生起位皆不得而知了。因此，這門是說明「伏斷的位次」。

『阿羅漢、滅定、出世道無有』是明這末那識，伏斷的位次。『無有』是滅

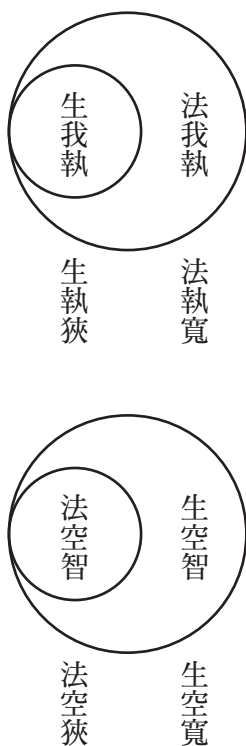

義，就是染污末那伏斷之謂。滅，分永滅和暫滅兩種。種子和現行俱斷滅者，為「永滅」。伏滅種子的勢用使不生現行者，為「暫滅」。合這暫滅、永滅，名為『無有』。這共有三位：阿羅漢位、滅定位、出世道位。

(一)『出世道』者，是指無漏智。世間名有漏，出世間名無漏。道，就是觀智——正指根本智和後得的無漏智現行時。這識煩惱，任運微細，任何有漏智，是不能伏滅。唯三乘無漏聖道的觀智，纔能伏滅。就是把「生我執」反於「生空智」；「法我執」反於「法空智」。

「生空」的根本、後得二智現行時，生執伏滅。「法空」的二智現前時，伏滅法執。伏滅「生執」，二乘在見道以上，頓悟菩薩在初地以上，漸悟菩薩在回心以後的生空無漏位（註26）。伏滅「法執」，是頓悟、漸悟菩薩之初地以上的法空無漏位。

但有「法執」的時候，不必定有「生執」。有「生執」時，必定有「法執」，因先迷體而後迷用，「生執」為必依「法執」而起的東西。二空智，則反此。有「生空智」，不必定帶有「法空智」。但「法空智」，必定帶有「生空智」，就是了體，必不會迷於用。於執、於智，「生」「法」寬狹之異，如左圖：

(註26) 除證無學果位，而回心的菩薩。——原註

(二)『滅定』者，是滅盡定，或名滅受想定。聖者厭勞慮粗動之識，依於止息想的作意，入於無心定。這定，是生空智或法空智的等流果，最極寂靜的無漏定，所以不是染污的末那識。

以上兩位『出世道』和『滅定』，單是伏滅了染污末那的「現行」，是這識「暫伏滅位」。

(三)『阿羅漢』者，是三乘無學果，是這識「永滅的位」。現在說這識的煩惱，是俱生煩惱，非見道所能斷。然是染污的煩惱，不是非所斷，是應斷的法。但是極其微細，唯障無學，這無學障和有頂地下下品的煩惱（註27），勢力均等（註28）。

九地雖通有九品煩惱，但有學的最後心（註29），金剛無間道的無漏智現前時，這煩惱「種子」，和有頂地下下品同斷盡。斷此煩惱已，即證無學果。所以『阿羅漢』，是染污末那「永滅位」。

（註27）《成唯識論疏義演》卷五：『夫論第七識中煩惱，即其一類，不可分其品類。今且據三界論之，得有九品。即九地中，一地有一品也。隨地地之中，最定是下品，行相微細，名為下品也。若望當地第六識九品煩惱中，即當第九品攝，地地皆爾。』——譯者

（註28）《成唯識論疏義演》卷五：『意說一切地中，第七識煩惱，皆與有頂地第六識第九下下品一時頓斷，以勢力等故，同障無學者。第七識煩惱，雖地地有一品，每品皆與有頂地第六識中第九品惑同斷。此意說雖有九品，皆與有頂下下品中一時斷故。欲界所繫第七惑，與彼有頂地下下品相似，以行不能發業潤生等故。』——譯者

（註29）若是菩薩，則在十地滿心。——原註

在初能變，明阿羅漢位中，並攝入不退菩薩。現在這末那，伏斷的阿羅漢，便不攝入了。因第八識，唯據「我執」相應的執藏，而得藏名。永伏這執藏之執，雖通於八地以上，但是在末那依染污而得名，染污不單是「我執」煩惱，也兼攝

「法執」所知障了。當第六識，單在生空無漏觀時，這末那仍起「法執」，非永捨染污（註30）。第八地以上的不退菩薩，尚有染污的末那，所以現在永斷位是唯局於「三乘無學果」。

雖然在染污末那上言之，三乘無異。以二乘對於菩薩言之，有生執和法執不同。於第七末那相應的，有生執和法執。那「生我執」雖障於二乘，同時也障於菩薩。但是「法我執」則唯障菩薩，不障於二乘了（註31）。所以有處說：菩薩的染污末那和「二執」相應；二乘的染污末那唯和「生執」相應。現在說明染污末那的斷位在三乘無學，此中差別也可明白了。

以上三位，雖有「暫滅」和「永滅」的不同，但是俱無染污的末那，故云：『阿羅漢、滅定、出世道無有。』

（註30）生空觀，不伏法執；入法空觀時，才伏法執。所以單入生空觀時，尚有法執。——原註

（註31）與法執俱起的第七末那「意」，雖說大小乘同樣具有，但小乘學者的根器狹劣，其志只在斷除煩惱，證入我空，所以法執望於二乘等，名為不染。雖說如此，但是望諸菩薩，由於菩薩根器殊勝，其志在於斷除二障，證入二空，所以在二乘所謂「不染無覆」，於諸菩薩亦名為染，因為這是正障

彼智的，由此亦名「有覆無記」。同一所知障體，既可名為無覆，亦可名為有覆，一體二名所望不同。望於二乘不為染污，所以名為「無覆」；望於菩薩是染污故，所以名為「有覆」。——《成唯識論講記》

然關於這三位『無有』的說法，則有安慧和護法「體」「義」的不同：

(一)安慧「體」無家：所謂三位無末那者，是沒有末那的「識體」。(1)這第七識，唯和生執相應，不和法執相應。(2)又無漏，必無末那。染污之外，更無末那的自體。是故《顯揚論》等說：『四惑恆相應故』如此則末那唯和生我執相應，不和法執相應可知了。《對法論》也說：『三位無末那』假使有無漏位的末那，如何可說三無位末那呢？《攝論》中說：『為識雜染依』不說為識清淨依，無漏無末那，也愈明白了。因此，現在說三位無有者，是無有它的「識體」無疑了。

(二)護法「義」無家：三位無末那云者，是說無染污的末那，於末那上去了染污的「義」，不是沒有了第七的「識體」。又這識不僅僅和我執相應，也是和法執相應。假使不迷於體，依於什麼迷卻於用，而起我執呢？譬如：誤於繩而錯認為是蛇，了知是繩（體）時，自然不會認為蛇（用）了。因迷諸法體的法執，方起我執，也是這樣。

假使如安慧的三位沒有第七識體，有違教、違理的過失。

甲、怎樣有違教失呢？

(一)違《解脫經》：

『有出世末那（註32）。』

(二)違《瑜伽論》：

『藏識，決定恆與一識俱轉，所謂末那。意識起時，則二俱轉，所謂意識及末那。若五識中，隨起一識，則三識俱轉。乃至或時頓起五識，則七俱轉。』

(三)違《顯揚論》：

『末那恆與四煩惱相應，或翻彼相應，恃舉為行，或平等行（註33）。』

以上聖教，皆說無漏位有末那，現在說無，豈不違教？

（註32）《瑜伽論》卷六三，引這經證有出世末那。——原註

（註33）《顯揚論》原文云：『意者，謂從阿賴耶識種子所生，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，恃舉為行，或平等行，

與彼俱轉，了別為性。』——譯者

乙、怎樣有違理失呢？

(一)違於因明立量失，量云：

無染意識，定有俱生不共增上所依……………宗（註34）

轉識攝故……………因

如有染時意識……………喻

假使沒有無漏第七識，便違這量。

（註34）言無染意識者，即無漏道相應之第六淨識也；言俱生不共依者，指第七意

根也。——《成唯識論觀心法要》

（二）七八二識不相例失：假使說，在阿羅漢位沒有染污末那，便可說沒有第七識體者；那麼，在阿羅漢位捨藏識，也應可說沒有第八識體了？都是聖教所說故，自可為同例。但是，在阿羅漢位，雖捨藏識，不是沒有第八識體。所以，現在三位，說沒有第七識體，就有這種過失。

（三）四智不齊失：就是《莊嚴論》《攝大乘論》等，說轉有漏的五識，得成所作事智；轉第六識，得妙觀察智；轉第七識，得平等性智；轉第八識，得大圓鏡智。大圓鏡智等三智，既然都有它的所依的淨識。那麼，平等性智，也必定自有它相應的淨識為所依。假使說無漏位上沒有第七識體，平等性智沒有了所依，便和其他的三智不齊了。

（四）第八無所依失：無學位的第八識，也同於其他的識，是識性故。所以，也

應該如其他的識有俱有所依。假使沒有這第七淨識，無學位的第八識，便沒有俱有依了。

(五)二執不均失：如在未證生空無我理的凡夫，第七識的生執恆時相續現行。未證法空無我理的二乘，法執自然相續現行。但是說三位沒有這第七識，恆行的法執，將何為所依？所以三位無第七識，生法兩執有不均失。

(六)五六非同例失：在《瑜伽論》《攝論》等中，對於二乘等把五識為同「喻」。以六識攝故之「因」，證成第六識的俱有依，就是第七識。然若說三位無第七識，在三位中第六識應沒有所依，便和五識必有所依，不能為同例的比量的過誤（註35、註36）。

所以說三位無第七識體，種種的過失是不能免的。故知在三位上雖沒有染污的末那，而無染污的第七淨識是恆時現起。如上面所引的《對法論》等說三位無末那，是專在染污末那「義」上說無，而非說「體」無。好像說阿羅漢位等，雖說無賴耶，並不是說沒有第八識體。

（註35）《瑜伽論》《攝論》，都以五識同法，說第七識為第六依。假使如安慧論師所說：無出世第七識。那麼，二論所立的比量，宗和因都有過失了。量云：

六識攝故……………因

如五識……………喻

在這宗上，便有「違自宗一分」過失，以自許三位無所依故。假設說「除却三位的意識，其他的意識必有這依」，那麼又有「比量相違」的過失，為什麼這一分意識沒有依，而其他一分是有依呢？所以三位無末那，二量宗上有二過：(1)一分違宗過，(2)有比量過。『六識攝故』的因，成前法與有法整個的宗，這因便有「自不定過」。就是：為『如五識』『六識攝故』，意識有依呢？為如你所主張三位意識『六識攝故』，意識無依呢？表出三支量的形式因上「自不定過」如下：

第六意識
 { 除三位有俱生不共增上別依… (有依)
 三位無俱生不共增上別依… (無依)
 } …… 宗

六識攝故……………因

如五識……………喻

復次：將『六識攝故』的因，成前後宗的『除三位，餘意識必有此依』者，這因又成「法自相相違過」。形式如下：

餘一分意識亦應無依……………宗

六識攝故……………因

如汝所許三位意識……………喻

這法自相相違，有了這不定因的緣故，使宗上前陳法和立者原意適得其反。不但此也，『六識攝故』的因，同時含有「決定相違過」。如下式：

意識應無俱生不共增上別依……………宗

是意識故……………因

如淨意識……………喻——譯者

(註36) 若第六識真的沒有所依，前五識與第六識同名轉識，亦都叫做依根識，第六識既可無所依，或應五識亦無有所依的時候。說明白一點，要有所依六識皆有，要無所依六識皆無，不可有的有所依，有的沒有所依。所以諸論典中，以五同法證第七識為第六識依，就是這個道理。——《成唯識論講記》

上來所出的第二能變的十門，都是約未轉依，有漏末那識而言。若約識體轉「無漏」時來講，和「有漏」的義門具缺自有不同。如(1)標名門、(2)所依門，和有漏同，也名末那(註37)，也依於第八識。(3)所緣門，便有不同，在有漏唯緣第八見分，到無漏則廣緣有為、無為諸法。(4)體性門、(5)行相門，雖都是思量，但沒有

我相的思量，是恆審思量無我平等之相。(6)染俱門，無漏位當然不和四煩惱相應了。(7)相應門，它所相應的心所，和無漏第八識一樣，是徧行五、別境五、善十一的二十一種心所。(8)三性門，不是有覆無記，而唯是善性。(9)界繫門，既到了無漏，自然非三界九地所繫縛繫屬了。(10)伏斷門，在這自不論什麼伏斷的位次了，這已達到轉依無漏之位，也被稱為平等性智相應位。

(註37) 第七識獨得「末那」思量的名字，因為它有恆審思量的特別勝用的原故。

在未轉依的時候，第七識它是恆常審察思量第八識的見分為我；一到了轉依的時候，它是恆審思量無我。——《成唯識論講話》

這識大概可分三種位次：

(一)生我見相應位：就是緣第八識生起我執位。一切凡夫、二乘有學、七地以前菩薩（除二乘無學回心者）有漏心位，都是這位攝。

(二)法我見相應位：謂緣第八識起法我執。一切凡夫、一切二乘、菩薩法空智果未現前位，都是這位攝。

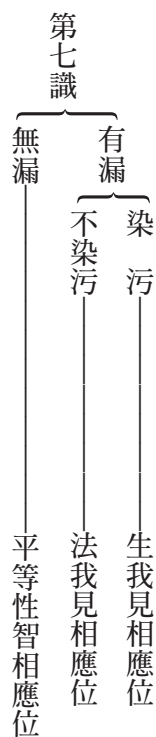
(三)平等性智相應位：緣真俗之諸法，起平等性智位。菩薩見道、修道法空智果現前位，一切佛果位，都是這位攝。

前二位是有漏，第三位是無漏。在有漏中第一是染污位，第二是不染污（因

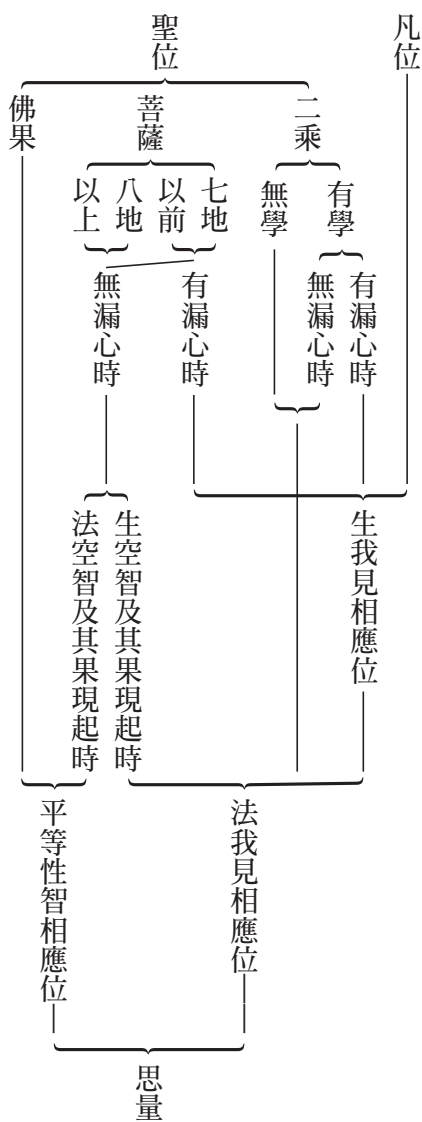

法執是不染污二乘的，故成三位。如左：

復次：若當於第八識的三位，心境（心，指能緣第七；境，指所緣第八）相對以判之，那麼三位思量，也廣通因果了。如左圖：

所緣第八識三位

我愛執藏位……………	生我見相應位
善惡業果位……………	法我見相應位
相續執持位……………	思量位（註38）

能緣第七識三位

（註38）平等性智相應位，唯限於無漏而不通有漏；可是，相續執持位，通於有漏無漏的因果全部。平等性智相應位如不改為「思量位」，兩者對照就不相稱。——《成唯識論講記》

前來用八段十門，明第二能變末那識的體義。然《成唯識論》中，更舉二教六理，於前六識外，說明這第七識的別體。這種說法，要亦不外和初能變用五教十理同轍而已。

二教證

（一）《入楞伽經》伽他中說：

『藏識說名心。思量性名意。

能了諸境相，是說名為識。』

心、意、識，名雖通於八識，然就義勝邊也可別名。集起，給以「心」名；說種子集起，別指第八識。了別，給以「識」名；了粗境者，是粗了別義，

這是偏顯前六識。思量，給以「意」名：恆審思量性，是顯明有別體的意識，這正是別指第七識。

(二)《解脫經》伽他中說(註39、註40)：

『染污意恆時，諸惑俱生滅。

若解脫諸惑，非曾非當有。』

經中自作解釋，大意謂：染污之「意」，無始來和四煩惱俱生俱滅。解脫這惑的時候，不但和這「意」相應的惑，現在沒有，過去、未來都沒有(註41)。一了解脫位時，就和恆時無間斷、四惑相應的識有別。在這應當知道的是：第八識，始終不與煩惱相應的。第六識，雖與煩惱相應，是有間斷的。這未解脫染污「意」，恆和四煩惱相應的，自然是第七識了。

(註39)《成唯識論述記》曰：『此大小乘通許之經，非是解脫義，名《解脫經》。然，四阿含不攝零落之經，諸部皆有。：此釋是解脫阿含，故名《解脫經》。若言「零落經」，名字惡也。』——譯者

(註40) 大小乘共同承認的《解脫經》中，亦別說有此第七末那識。此中所說的《解脫經》，是從解說解脫義而得名。不但《瑜伽論》引有此經，《俱舍論》的世間品，亦曾引此經。——《成唯識論講記》

(註41) 現在理無，不俱起故，惑種已斷故；過去未來，無有體故。——譯者

六理證

(一)不共無明證：所謂『諸異生類，恆處長夜，無明所盲，昏醉纏心，曾無醒覺。——《成唯識論》』縱使前六識作善的時候，仍不能忘相，這就是「不共無明」——不共者，為恆行不共，自無始相續，沒有間斷，俱時昏醉一切心，使成有漏者。《攝大乘論》頌云：

『真義心當生，常能為障礙，

俱行一切分（註42），謂不共無明（註43）。』

這不共無明心所，不能沒有它的相應心王。假說是前六識，而前六識不但有間斷之識，且是有善心之位的識，自然不是和這恆行無明相應了。假說是第八識吧，第八識是無覆無記，應該不和這煩惱相應。因此，證明別有恆行的第七識體。《成唯識論》卷五云：

『謂契經說：不共無明，微細恆行，覆蔽真實；若無此識，彼應非有。』

（註42）第七識的相應無明，徧三性位。《成唯識論疏義演》卷五云：『由此無明故，令前六識作善之時，所起施等不能亡相，何況起餘不善、無記心也，故徧三性心而恆行也。』今之，「俱行一切分」，即通指三性也。——譯者

（註43）真義，就是真理。心，就是悟解真理的無分別智。這無分別智對於諸法的

真理，原可生起悟解，但有一種法常常能為障礙，使它不能生起。這真義心生的障礙者，在三性位的一切分中恆共俱行，就是「恆行不共無明」。——

《成唯識論講記》

(二)六二緣證：前五識的生起，必有所依根和所緣境的二種緣。例之於第六識，也自然是這樣。《成唯識論》作因明的比量，今列其形式如下：

極成意識必有不共顯自名處俱生增上所依……宗（註44）

極成六識隨一攝故……因

如極成眼等識……喻

這是成立第六意識的不共俱生的所依，是有別體的第七識。《成唯識論》卷五云：

『契經說：眼色為緣，生於眼識；廣說乃至意法為緣，生於意識；若無此識，彼意非有。』

（註44）大小乘極成（共許）的意識，應如眼等五識一樣，必有其不與他識所共的俱有根，以顯示意識自己所有的名處。量的宗上所說「顯自名處」，是說五識依於五根，各各有名有處：如眼識依於眼根，就顯其名於眼根處，得名為眼識。是則，第六意識依於意根，自亦顯其名於意根處，得名為意識。

——《成唯識論講記》

(三)意名證：依恆時、審明、思量的識，立「末那」名。例如有部把已謝滅的識名「意」；經部把無體法假說名「意」，都沒有思量義。具有思量的「意」名，唯第七識。《成唯識論》卷五云：

『契經說：思量名意。若無此識，彼應非有。』

(四)二定差別證：「無心定」有二種，都是滅前六識和相應的心所。一無想定；一滅盡定。「無想定」為凡夫外道所修得者，為聖者所深厭。「滅盡定」近似涅槃，非凡夫外道所能修得者，正為聖者之所欣入。

二者同為「無心定」，聖者對之怎樣有欣厭的不同呢？這是：一不能滅卻染污的心心所；一能滅卻染污的心心所之別。既然同滅前六識心心所，假使又沒有染污的第七識，依什麼為標準，來辨別不滅染污心為「無想定」和不起染污心為「滅盡定」呢？二定之所以得辨別者，正因有第七識的別體故。《成唯識論》卷五云：

『契經說：無想、滅定，染意若無，彼應無別。』

(五)無想有染證：前證明的「無想定」的果，是「無想定」的有情，是凡夫位。外道執之為涅槃，為聖者深所訶厭。

「無想天」的壽命，有五百大劫，中間都不生起前六轉識。在這五百大劫的中間，假使沒有染污的第七識，應該這長期間是沒有我執，應該不被叫做凡夫外道了？假使沒有染污心，沒有我執，便不是凡夫，便不會被聖者所厭訶了。《成唯識論述記》出正反二比量，如下：

其一正量：

無想有情應起我執……………宗

異生攝故……………因

如餘異生趣位……………喻

其二反量：

無想聖人應不訶厭……………宗

無我執故……………因

如涅槃等……………喻

「無想天」之所以為聖人訶厭者，正因他是凡夫而有染污也。染污心不是前六識，正證明有染污的第七識的別體。《成唯識論》卷五說：

『契經說：無想有情，一期生中，心心所滅；若無此識，彼應無染。』

(六)有情我不成證：謂凡夫起善的六識時，六識既無障執，怎樣不證悟二空而

成聖者？這所以不成聖者，六識有「相縛」故（註45）。被相縛者，因依於染污第七識。《成唯識論》說：

『如是染污意，是識之所依；

此意未滅時，識縛終不脫。』

此所謂「識」就是指前六識；「相縛」就是有漏的體相。有漏者，是一身中，與漏俱，就是和煩惱俱時而有之義。凡夫既有善的六識，而又成為有漏的，因為同時於一身中，於污染第七識恆起我執故。假使沒有這第七識，有漏無漏，或迷或悟，將怎樣來區別呢？於此，可證有第七識了。《成唯識論》卷五云：

『契經說：異生善染，無記心時，恆帶我執；若無此識，彼不應有。』

（註45）相縛者，不了所緣之法如幻，執所緣法為定有相，能緣見分不得自由。——

原註

上面的二教六理，要言之：不外於我們迷界有情和佛菩薩悟界聖人，都自有他染淨根本所依的別體之識。

試想我們在寤寐的時候，也沒有離我想，不能脫我人彼此的見。最淺近的說個例吧：施穀米於窮人，當正在那施米時候，前六識雖是慈善，但是我能施這東

西，彼受這東西，起這些有相差別的思想，不能如佛一般的住於能施、所施和施物的三輪體空，仍失於慢，陷於慳，不能運用無相平等之心。這豈不是由於一切時相續的我執的原因是什麼？由此，不能起無相廣大的智見。由此，恆時有無間斷的無明。既有這等我執無明，自不能沒有和它相應的識體。第一、第六的理證，和第二的教證，正是在這方面說明。

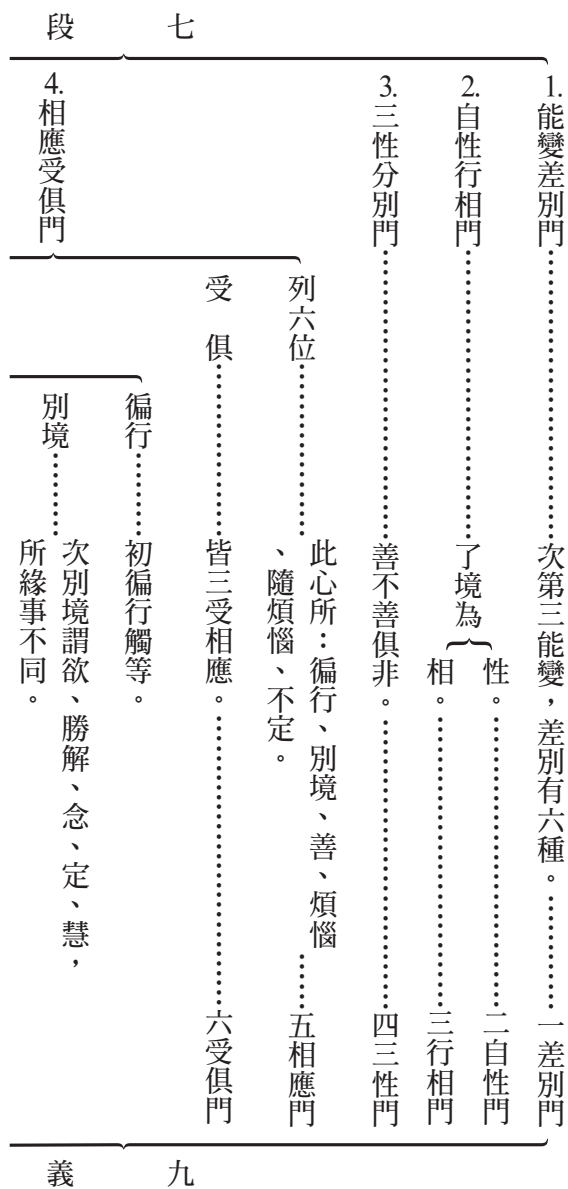
復次，佛教中說無心位——外道修定和所修得的果，與內聖者所得的定，同減前六識，然而一名聖者，一名凡夫。入無想定或得無想果，仍然名為有情者，若唯有依於第八識，不可不求他為凡夫之所以，例如極睡眠時，前六識不起，我們依舊不失凡夫的資格，這是什麼原因？這些，都由於有恆時相續染污的第七識體故。第四、第五的理證，正在這方面說明。

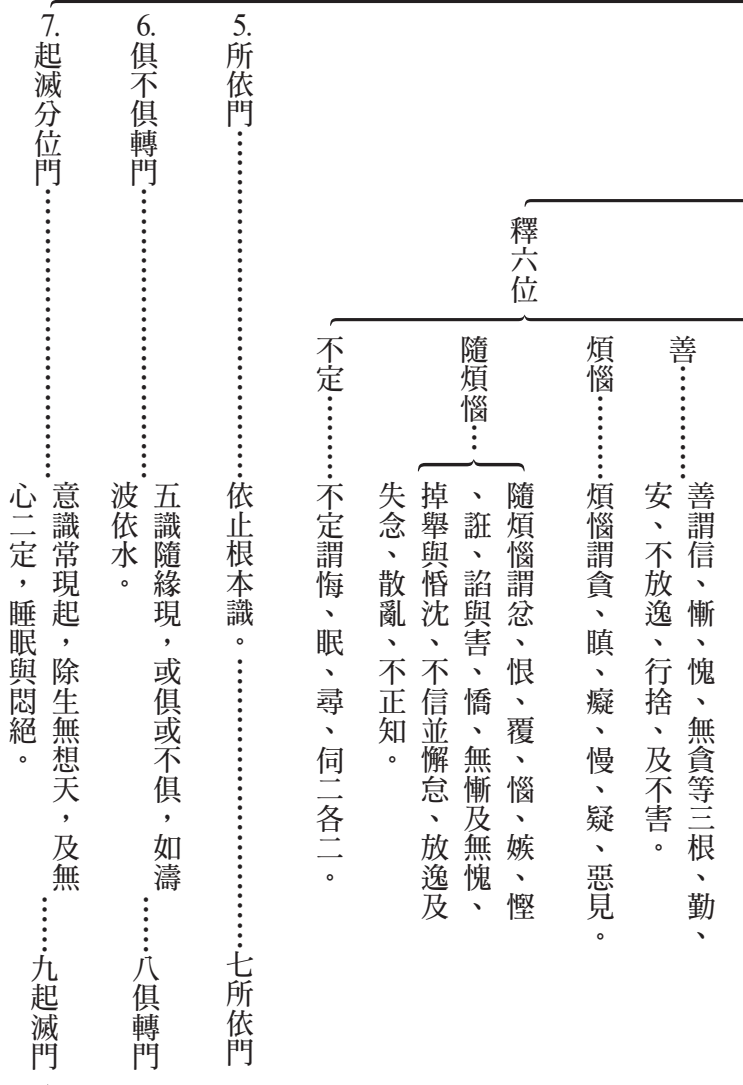
第二、第三的理證，和第一的教證，意在說明：佛說心、意、識三種區別，顯示精神的作用。同時也顯得心是第八識、意是第七識，意識是指第六識的意思。

上來但示信解之一分，倘是廣探精義，應研究論疏。《成唯識論》卷五云：『證有此識理趣甚多，隨攝大乘略述六種，諸有智者應隨信學。』

丙 了境能變

現在解釋第三能變，論文有七段九義。如左圖：

一 能變差別門

能變差別者，是說明第三能變——了境識體，它的種類差別，異於前二能變者。

『次第三能變』者，是對初之異熟能變，次之思量能變，現在是了境能變也。

『差別有六種』者，是說了境能變，為通總的名稱。出它一一的自體，有六種的差別。乃是不共所依之「根」，有眼耳鼻舌身意六種差別；所緣之「境」，則有色聲香味觸法六種差別；依根緣境的能依、能緣之「識體」，也有六種的差別。故說這六識的得名，有「隨根得名」和「隨境得名」的兩種。

隨根得名

隨所依之根，立能依識之名。就是於所依的根，有眼耳鼻舌身意的六根——眼是照了義、耳是能聞義、鼻是能嗅義、舌是能嘗義、身是積聚依止義，這是肉體有形的機關。依於這「五根」而起了別作用的心性「前五識」，便予以眼識乃至身識的名。「意」是第七識，若說不共所依而起的識，那識就是「第六識」，所以予以意識之名。

這隨所依之「根」而立名者，有依、發、屬、助、如之五義，就是因這五種的關係而然也。

(一)所謂「依」義者：依根處所，識依而住故；用根之力，以緣境故。如第六

識之根雖無形，但識也住在這無形根中，用以緣境。

(二)所謂「發」義者：識是根所引發。例如根變異的時候，那麼識之作用也隨之或明或昧。近視眼的人，因變異故，故識用暗昧也。即如第六識之根來講：第七識在有漏時，第六識相縛不得解脫；第七識無漏時，第六識也必定無漏。

(三)所謂「屬」義者：識的種子，恆隨屬於根的種子。根是異於外境，以是內故，恆相續故，是以識能隨逐於根。因隨逐故，得隨根發也（註1）。

（註1）如有心識發生認識活動，必然是依根而生起的。為什麼識種不隨色起？因色是屬外在的法，而且是經常變動不居的，不能為心識生起的所依。可是根異於外境，而屬生命內在的法，並且能恆時的相續，隨時作識生起所依，所以說識屬於根。——《成唯識論講記》

(四)所謂「助」義者：以識須合於根，而有領受之處，因此識有損益時，根也有損益。例如眼識見太陽的時候，則損於眼根。第六識成為無漏時，第七識也將有漏損壞，而成為無漏也。

(五)所謂「如」義者：是識如於根的意思。如眼根等是有情數，故眼識等也變成為有情數也。六七二識也是如此，如第七識是屬內法所攝，依於第七識

的第六識，亦如第七識是屬內法所攝。

有以上的五種意義之故，隨所依的「根」而立此識名。然而，前五識雖也依「意根」因不是不共依，故不名為意識。唯第六識以「意根」不共依，故能獨得意識之名。而且七八二識雖也為其所依，因是「相續」之識，故是當體立名——末那及賴耶。第六識是「間斷」識故，如前五識隨所依的根，而立識名。

隨境得名

隨所緣的境界，而立能緣的識名。所緣之境，即是色聲香味觸法六境——色是可見義，乃至法是軌持義。這個被了別的，名為境。對於此「境」，生起了別作用的心性，因為各別不同，故亦名為「色識」乃至「法識」。

此隨所緣的境，而立識名之事，前六識可以名為「識」，以順於義故。何故心、意、識的三名之中，前識六，別名為「識」？以能對於色聲香味觸法等粗顯的境界，由之可以了別故（如前五識，雖是緣色等法；但第六識是緣一切法，及緣法處的別法，故得獨名法識。註2）。

（註2）色等五識，唯了色等各各一塵。法識，通能了一切法。或第六能了差別之法，獨得法識名。前五但能了自相分性境，不能了差別法，不名法識。故六識名，亦無相濫之失。——《成唯識論觀心法要》

以上雖有二種的得名，以「隨根得名」，通於自在位。所謂自在位者：若至第八地菩薩以上之位，即可五根互用。依著五識的自根，徧緣五境。例如眼識依著眼根，不但獨緣色境，其餘的四境也是緣的。「隨境得名」，還不能通於自在位（若隨所緣立名，則有色識乃至觸識的五種區別故）。故諸論多因其通一切位，而具五義，從「隨根得名」而名為眼識乃至意識。

二 自性行相門

所謂「自性」者，於識體四分中，正當於自證分。所謂「行相」者，即是能緣作用的見分。因體用相異，故分為二門；但以義相近故，文合一段，而云「了境為性相」。

『了境為性相』者，「了境為」三個字是要重讀的——所謂「了境為性」是顯示這個識的自性；所謂「了境為相」是說這個識的行相。了境，是了別粗顯之境的意思，此六識依著六根而了別色、聲、香、味、觸、法的各自粗相、顯著的境界。這個以了境為「自性」，同時也是「行相」。其實，了境是識體的作用。見分行相，雖不可說為「了境為性」，但因識體是無形的東西，難以指示，故當有了境作用之時，即可顯示這個識體，故說為「了境為性」也。

了別，那粗境的粗了別，是六個識體的作用，則名為「了境為相」。這個「了境為相」的話，亦即兼帶的解釋了此六種識所立的別名，因它能了別粗顯的塵境，所以特將此六種名之為識，顯示有粗了別的意義。

三 三性分別門

三性即是善、不善、無記。其善有「世俗善」與「勝義善」解釋（註3），已如初能變三性門中所說，茲不復贅。

『善不善俱非』者：乃是分別此識的性類。「善」與「不善」，容易知道。「俱非」是亦不是善，亦不是惡的東西，乃是「無記」。這個無記，有「有覆無記」和「無覆無記」二種。

現在這前六識，三性都通。若與信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、勤、輕安、不放逸、行捨、不害，十一個善心所相應，即成為「善」。與無慚、無愧、瞋、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、害，十個惡心所相應，即成為「不善」。若與信等善心所也不相應，與無慚等惡心所也不相應，即成為「無記」的六識。

於中，第六意識是作意分別的識，故通於三性。但是，前五識是任運而起的識，故若善或為染污（不善及有覆無記）時，必定由第六意識所引導。由於意識

成為善故，五識亦被引成為善；由意識是染污故，五識亦被引成染污。雖有自力、他引的不同，但六識皆通於三性的。

（註3）有為善法名「世俗善」，招世、出世可愛果故，粗重生滅，非安隱故。無為善法名「勝義善」，最極寂靜，性安隱故。——《成唯識論述記》

然而，六識的三性，是同時並起呢？還是各別而起呢？在《成唯識論》中，有俱起、不俱起的兩說。

（一）三性不俱轉說：因五識不是一剎那俱生，三性如何可以同時而起？六個識同緣外境，不同的三性，如何可以同時並起？而且，若是五識的三性同時而轉，則意識也應同時轉三性，為什麼呢？以五識若是由善變染的時候，必定由於意識的引導。於同一識中，同時有善、不善的兩種不同之性並起，豈是正理？故六識不能異性俱時而起。然而，《瑜伽論》等說：『藏識一時，與轉識相應，三性俱起』，是就多念而說的。

（二）三性俱轉說：以五識是多剎那相續，又是俱生，故三性可以俱轉。凡心緣境，而多剎那相續的時候，須經過五位的次序，這個即所謂「五心」。「五心」是率爾、尋求、決定、染淨、等流五種。(1)率爾，俱名「率爾墮心」。若所緣之境現前的時候，能緣之心，即率爾墮入所緣的境中。(2)於緣境的

初剎那，對於此緣之境為欲知道是何境界，乃生起希望尋求之心，這個即叫做「尋求心」。(3)對於尋求的境界知道之後，即能決定了解，這即叫做「決定心」。(4)能決定了解對於所緣的境界之後，對於怨親違順等的境界，生起染污（不善，有覆）、清淨（善）之心，這個即叫做「染淨心」。(5)此染淨心相續的時候，即叫做「等流心」。

關於五心的意義，《義林章》中詳說。而五識的染淨，必定由於意識的引導。故意識的染淨心雖是「一剎那」，而五識的染淨心是「多剎那」。

然而三性俱轉，意識在五識中，或引識成為不善，或引識成為善，或是無記。例如眼識緣金銀等，經過率爾、尋求、決定心後，引意識成為不善的盜心，即欲偷盜此金銀等物。不善心相續時，更聞說法的善聲，耳識緣此善聲，經過率爾、尋求、決定心後，引導意識成為善心。這時更有香境等來，若鼻識等緣此香境，那個即是率爾心等，此即是無記。故六識可以異性俱轉。這個異性俱轉之相，如左圖：

眼識	……	率	……	尋	……	決	……	染	……	等	……	等	……	等	……	等	……	不善
		—		—		—		—										
意識	……	率	……	尋	……	決	……	染	……	率	……	尋	……	決	……	淨	……	等
		—		—		—		—		—		—		—		—		
耳識	……	……	……	……	……	……	……	……	……	率	……	尋	……	決	……	淨	……	等
										—		—		—		—		
										……	……	……	……	……	……	……	……	善
										} 轉俱								

這樣五識相續，五心具足，以俱生故，可以三性俱轉。所以《瑜伽論》說：『若遇聲緣，從定起者，與定相應；意識俱轉，餘耳識生。』這個定中的意識是「善性」，聞聲的耳識若是率爾的「無記心」，則二性俱時並起。二性既然並起，則三性也可以並起。但是，五識不一定是俱生的。而且，俱生的五識也不一定是同性的。單就六識的起滅而說，也是前後不一定的。因此或是二識俱起，或是三識、四識、五識俱起，而所起之識，都是異性的。

五識雖必以意識為分別依，而且引起意識，但不一定同性。此性之所依識的體類，而引起作用故。所以，意識若與五識的三性俱轉之時，與五識中的任何一識同境相緣——若偏注時，則和那個識同性；若不偏注，則住於無記性。

以上二說，要之前說「六識三性不俱」，不許六識異性俱轉；後說「六識三性容俱」，許六識並起，三性俱轉。而後說俱轉之義，是護法論師所說，是唯識宗的正義。

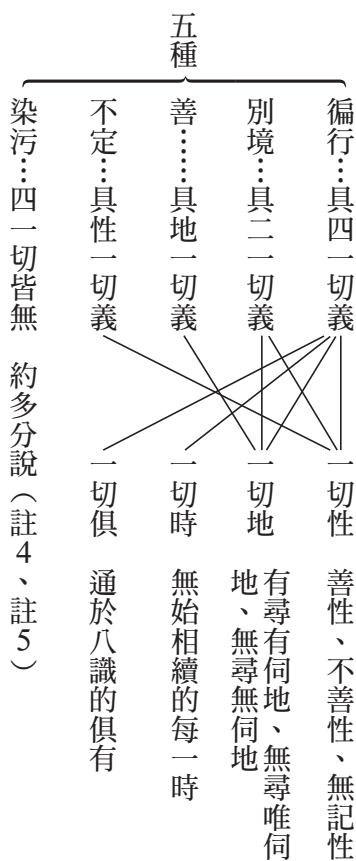
四 相應受俱門

「相應」之義，前面已經解釋過：具時、依、緣、事的四義，即是此識的相應。此門所明是分別心所，即「相應門」。然而心所之中，「受」有別種的意義，要有特別辨明的必要，故開受為一門，即「受俱門」。

『此心所徧行、別境、善、煩惱、隨煩惱、不定』者，是說這六識相應的心所。心所義，前面已略示過。今更演述其三義：(1)多種的作用，不是屬於色法等，乃是心法所有。即沒有心時，此作用也沒有。這個作用必定依著心法，這即是第一義，「恆依心起」是第一故。(2)縱使可以依心，若沒有四種平等之義，則不能名為心所。於心以「四義平等」與心相應，這個是第二義。(3)由隨從於心，以心為主故，而有別的作用。以不自在故，不能獨立，而有別的作用，這即「繫屬於心」的第三義。故色法與不相應行，不名為心王和心所也。

凡說心所的「數目」，有大小二乘不同。大乘之中，又各有異說。今單就大乘而說，則《瑜伽論》中有五十三種說法，《對法論》中顯示五十五種，《顯揚論》《五蘊論》《百法論》及此《成唯識論》明五十一種。而且論假立和別體，似頗有異說。然而小乘四十六種，大乘五十一種，要亦是普通的說法而已。

又且心所「分類」上，大乘小乘，也有異說。在大乘之中，《瑜伽論》判為五種，《成唯識論》分為六類。《瑜伽論》的五種中，於四一切義有具有缺，如左圖：

(註4) 染心所位，四一切皆無：如於三性中，唯是不善性，不能通一切性。於上八地暫被壓伏而不發生活動作用，所以不通一切地。在時間上是有間斷的，所以不通一切時。在八識中不是都俱有的，所以不通一切識。——《成唯識論講記》

(註5) 染四皆無者，且從多分說。其實亦通諸地：即如無明、貪等通三界九地，八大隨惑亦通上地也。且通俱者：與染心相應故。若爾如何言：染四皆無

耶？答：以煩惱中，通者少，不通者多。以種類而言，故說染四皆無，據實亦通。——《成唯識論疏義演》

《成唯識論》中，分為六類。其六類的名稱，已經顯示過，以有種類差別故，乃分為徧行、別境、善、煩惱、隨煩惱、不定。

(一)『徧行』之中有五種心所，如後所說。「徧行」的意義，前面已經說過。

(二)『別境』之中，也有五種心所，如後所列。這個五種心所，對於別別的境界而起作用。即是於所樂（欲）、決定（勝解）、曾習（念）、所觀（定、慧）的四時境界別別而行，故名為「別境」。雖是叫做別境，並不是此五種心所不俱時而轉。不過有時俱轉，有時不俱轉而已。

(三)『善』有十一種，如後所示。善的意義，已如前面所解。十一種的自性，其作用順益二世，若是和心相應，則名為「善」的心所。這十一種中，除了輕安一種外，餘十種徧一切善，一切善心必定相應俱轉。因輕安只於定心中起，所以不與欲界的相應。

(四)『煩惱』的裡頭分為六種，如後所示。《對法論》中開「惡見」為五種，使成為十種煩惱，這只是開合之異而已。由於煩惱擾亂有情的身心為作用故，故名為「煩惱」。這心所因為是許多煩惱的根本故，也稱做「根本煩惱」；

然而《對法論》中把這個叫做「隨煩惱」——因為是隨逐有情故，與此《論》所說的「隨煩惱」不同。

(五)『隨煩惱』中有二十種，亦如後所示。這二十個心所，是根本煩惱的等流。所謂等流者，即是與本惑同類，被其所引而生起的意思。因隨從根本煩惱而起，故名為「隨煩惱」。至於等流，並不是本惑的分位假立，故此中有「假立」和「別體」二種。忿等十三個心所，屬於「假立」。無慚等七種心所，屬於「別體」。

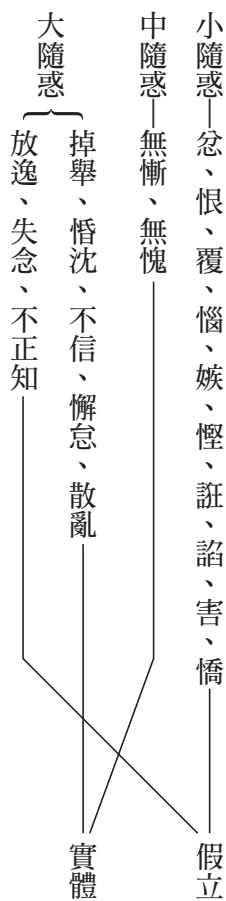
又且這隨煩惱中，更分為大隨惑、中隨惑、小隨惑的三種：

(1) 凡染污心，不善及有覆無記起的時候，必定與它相應而起，因為作用廣大，故名為「大隨惑」——這即是掉舉等八種。

(2) 若不是通徧一切染心，只徧於不善心，與它相應，那個作用稍微的狹小，故名為「中隨惑」——這即是無慚、無愧的二種。

(3) 若是不徧於染心，不徧於不善心，各別而起的時候（這是約小惑互望而說的，對於大中的煩惱，不如是說）。因為位局，故名為「小隨惑」——這即是忿等十種是。

那個「三類」及「假實」的圖，又如左表：

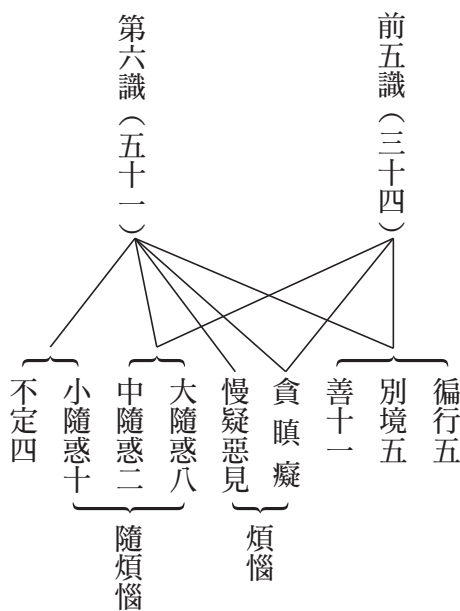

(六)『不定』有四種心所，也如後面所明。這四種心所中，不一定如前所說的徧行心所，必須具四一切義；又不如別境一樣，必須具一切地；又不如善心所及煩惱、隨煩惱心所一樣，唯自性是善或是染污，故名「不定」。換言之，即是於前五類中，不一定攝屬於那一類之義。四種心所中，悔、眠是屬於「別體」的；尋、伺是屬於「假立」的。

以上所說是《成唯識論》的意義，立心所為五十一種，分為六位。佛教的心理作用，分類都依此法。這分類的法則，雖與世間的學說相異，然可以知道佛教研究心法之目的何在。

這個六位五十一種心所，都是此前六轉識「了境能變」的相應心所。雖然都是了境能變的相應心所，若約識體別論說，則第六意識和一切心所相應，前五識各和三十四種心所相應。猶如左圖所示：

這是說相應的心所，但第六識並不是恆與五十一個心所相應，前五識也不是恆與三十四個心所相應。因前六識是三性改轉、三性轉易的識，所以有時與若干的清淨心所相應和俱起，有時與若干的染污心所相應和俱起。

『皆三受相應』者，乃是分別前六轉識的受俱。三受，即是苦受、樂受、捨受。這三受與五受，不過開合之異而已。三受、五受的意思，在初能變——五受相應門中已解釋過。現在前六識的各體，都和三受相應，故名為「皆」。那與「三受

相應」的所以是：(1)因六識是間斷的識體，故能轉變。因能轉變故，所以有時起欣的行相（樂），有時起感的行相（苦），有時起非欣非感的行相（捨），並不是只與一受相應。(2)因六識緣境的時候，容易託境領納順、違、非二的境相故，所以緣順境的時候起樂受，緣違境的時候起苦受，緣非順非違的境界時起捨受。

關於「三受」與六識相應的俱轉不俱轉義，《論》中亦有兩說。這與「三性」的俱轉不俱轉是同出一轍的：

(一)三受不俱轉義：前六識是同緣外境的，既是同緣外境，則相違的三受不能並起。而且五俱意識與五識所緣是同，五識若是三受俱轉，則同緣的意識，有三受俱轉之失，故三受不能俱轉。

(二)三受俱轉義：因前六識可以領納順境、違境及中容境故，所以三受可以俱時轉起。第六識不是定和五識相同，若只偏注於順違的一境時，即起苦樂之受；若不偏注於一境時，則和捨受相應。所以《瑜伽論》說：『藏識一時，與轉識相應，三受俱起。』

由『初徧行觸等』至『尋伺二各二』，這於前面「心所相應門」中，已經出示。在分類中，復把各各的心所重加顯示。在《論》文卷五及《疏》文卷六以下，至《論》文卷七及《疏》文卷七，廣釋各各心所，可以參觀本文。對於講論

佛教的精神作用，是為至要的文章，因為現在篇幅有限，不能詳細的把這解釋，只好把《論》文舉出，略加解釋而已。

『初偏行觸等』即是顯示最初的「偏行」五種心所，舉出觸心所一法，其餘的作意、受、想、思四法，即可包括在內。這五法的一一名義，如初能變中所釋。

此五法名為「偏行」的所以：(1)是說凡能緣的識，若不起則已，假使一起必定有所依、所緣，根境識三法，互相和合，這是「觸」的所以。(2)若與境和合，則心必赴境，這即是「作意」。(3)由於赴趣順、違、俱非的境界故，而起樂、苦、捨的行相，這即是「受」。(4)緣取境的大、小、青、黃等分齊，這即是「想」。(5)此時由於正因邪因的相違相故，乃於善、惡、無記的隨一法中，而起作用，這即是「思」。這樣無論在什麼地方也是有的，心若起時，此五法的作用必定起。此五法若不起作用，則能緣的功用不能完全。故《論》卷五，引契經的文說：『眼色為緣，生於眼識，三和合觸，與觸俱生，有受想思等。』

『次別境謂：欲、勝解、念、定、慧，所緣事不同』者，這乃是次於「偏行」之後，而將「別境」的五種心所列出。

『欲』，即是「於所樂境，希望為性，勤依為業。」以觀察和希望，對於境界生起希望的作用。這個作用，對於善、惡、無記都是希望。若希望善時，即起精

進的作用，這即是業用。若隨著種子和境的勢力，任運而緣，七八二識（註6）及異熟六識（註7），則不起欲。

（註6）第八識，任運而自然的，隨彼善惡業轉，根本無所希望好樂，所以不與「欲」相應。第七識，從無始來，任運緣於遂心合意的境，根本沒有未遂合事的希望，正因從來無所希望，所以無有「欲」心所的相應。——《成唯識論講記》

（註7）五塵性境，即前六識自變之相分，但須依阿賴耶所現器界為本質，此本質即異熟識境，由業所感，前六識依之而變為相分。何謂性境？性者，實在之義。前六識現量所緣之相分，完全與阿賴耶所變之境相同，毫未改異，是謂性境。一剎那間，第六識起隨念、計度分別，則非性境矣。——《唯識觀大綱》

『勝解』，即是「於決定境，印持為性，不可引轉為業。」無論邪說、或是推理，若依著禪定修證等的力量，把這個境界審察決定，則無論何事，也沒有疑惑的作用生起，故不能為他法所動轉，這即是此心所的業用。若在猶豫的境界時，則不起勝解。

『念』，即是「於曾習境，令心明記，不忘為性，定依為業。」把已領受的境

界，藏於心內，明記不忘，從此能生定的作用。若沒有親緣及疏緣的時候，於境中不起念心。

『定』，即是「於所觀境，令心專注，不散為性，智依為業。」乃於所觀的境中（註8），專注一境，不泛爾而緣，故不可說為多剎那相續緣也，這即是性的作用。由此即可生智，這就是業用。若心不專注一境時，即是泛爾而緣，不能起定。

（註8）所觀境：即四念處、四諦、十二因緣、唯識觀所觀事理、天台三觀所觀三諦、念佛聲、本來面目等。——《百法明門論表解》

『慧』，即是「於所觀境，簡擇為性，斷疑為業。」對於一切所知的境界，都是平心靜氣地簡擇其得失，能辨別決定，這即是性的作用。由此可以除掉疑惑，這即是業用。若不是在觀境中，而在愚昧的心中，則不能起慧。

『所緣事不同』者，乃是顯示五種「別境」的所以。因為這個五種心所，所緣的境事多分不同，如前所釋。即於所樂的境，即起「欲」心所。於決定的境界，即起「勝解」心所。於曾習的事，即起「念」心所。於觀察的境界，即起「定、慧」的作用。若把這五種所緣的不同境事分別起來，則名「別境」。

『善』謂：信、慚、愧、無貪等三根、勤、安、不放逸、行捨及不害。這是將第三的十一種「善」心所列出。

『信』，即是「於實德能，深忍樂欲，心淨為性。對治不信，樂善為業。」以深忍、善勝解為因（同時），而起欣慕、希望的善欲之果（同時或是異時）。這即是於事理的實、三寶的德、出世間的能，深加信願，澄濁淨穢，為其性用。由此可以對治不信，而以信樂善事為其業用。

『慚愧』，即是羞恥過惡之心：

（一）『慚』，是「依自法力，崇重賢善為性。對治無慚，止息惡行為業。」依著尊重自身及世出世間的教法的增上勢力，崇敬賢德之人，是其性用。由此對治無慚，息諸惡行，是其業用。

（二）『愧』，是「依世間力，輕拒暴惡為性。對治無愧，止息惡行為業。」依著世間的訶厭譏刺及法律等增上勢力，不親暴人，不近惡行，這即是性用。由此對治無愧，止息惡行，這即是業用。

這雖是二相各別，若善心起時，此二法無論對於何境，都是崇重善法，及輕拒惡法。故此二法，所緣的不是各別的境界。因為二相是同境的，所以常常的俱起。

所謂『無貪等三根』，即是無貪、無瞋、無癡的三善根。「等」是顯示無瞋、無癡二法的。「善根」的意思有二：一者，生善勝故。二者，近對治三不善根故。

(一)『無貪』，即是「於有、有具（註9），無著為性。對治貪著，作善為業。」於欲、色、無色的三有，和惑業涅槃的有具，一切萬事，皆不起執著，這即是性用。對治貪著，作諸善法，這即是業用。

(二)『無瞋』，即是「於苦、苦具（註10），無恚為性。對治瞋恚，作善為業。」於苦、壞、行的三苦，及水火怨害等的苦具（苦果的資具），即凡是緣於不適情的境界時，絲毫的怨念不得生起，這即是性用。對治瞋恚，作諸善法，這即是業用。

(三)『無癡』，即是「於諸理事，明解為性。對治愚癡，作善為業。」對於一切的事相都能明了，對於理體也是不迷，是其性用。由此可以對治愚癡，作諸善法，這即是業用。

（註9）有：即欲界、色界、無色界三界有果。有具：即欲界、色界、無色界三界有因。——《唯識三十論講錄》

（註10）苦：三界苦果。苦具：三界苦因。——《唯識三十論講錄》

『勤』，即是精進，「於善惡品修斷事中，勇悍為性。對治懈怠，滿善為業。」於斷惡修善事中，勇猛精進，這即是性用。由此對治懈怠，圓滿善事，這即是業用。

『安』，即是輕安，「遠離粗重，調暢身心，堪任為性。對治昏沈，轉依為業。」離掉有漏煩惱的粗重，覺著身心暢達，輕快安適，堪任善法為體性，這即是性用。由此對治定的障礙——特別是昏沈，使所依的身，轉為安適，這即是業用。這個心所只在禪定心中生起，不是一切善心都生起的。

『不放逸』，即是「精進、三根，於所斷修，防修為性。對治放逸，成滿一切世出世間善事為業。」對於精進、無貪、無瞋、無癡的心所，防止其罪過，護心修善，使不做惡事，這即是性用。由此乃將一切的善事，成就滿足，這即是業用。此心所是四法分位假立的。

『行捨』者，行——是簡擇受蘊中的捨受，而顯示行蘊中的捨。即是「精進、三根，令心平等，正直無功用住為性。對治掉舉，靜住為業。」以前面不放逸的心所之力，先除掉雜染，由此乃名心寂靜分位。這個也是四法上的假立。

『不害』，即是「於諸有情，不為損惱，無瞋為性。能對治害，悲愍為業。」無瞋善根的有情，於諸有情，不加損害，拔諸苦惱。此心所並沒有別體（註11）。

（註11）無瞋和不害：一個是給眾生快樂，一個是拔除眾生痛苦，這是無瞋和不害兩種粗相的不同。無瞋自有體性，不害就是依託無瞋一分假立的。顯示無瞋是慈，不害是悲的二相差別。所以利樂一切有情，那是無瞋和不害的兩

『煩惱謂：貪、瞋、癡、慢、疑、惡見。』這是將第四的六種「煩惱」心所列出。

『貪』，即是「於有、有具，染著為性。能障無貪，生苦為業。」有和有具，如「無貪」的說明中所出。所謂「生苦」者，苦是苦果，即五取蘊。生苦，即是疏用的作業。這個貪愛有四種，如前所說。

『瞋』，即是「於苦、苦具，憎恚為性。能障無瞋，不安隱性惡行所依為業。」苦和苦具，如「無瞋」的項下所說。謂有違背自己的事情，使身心不安而為其性，造作惡事為業用。此心所唯是不善性攝，唯欲界有，上二界沒有。

『癡』，亦名無明，即是「於諸理事，迷闇為性。能障無癡，一切雜染所依為業。」迷闇一切事理，即是性用。生起種種的煩惱及有漏法，這即是業用。關於種類的意義，如「我癡」的項下所辨。

『慢』，即是「恃己於他，高舉為性。能障不慢，生苦為業。」自己對於別人，生輕侮的心理，傲慢的心理，這即是性用。因此生死輪迴，沒有窮盡，受諸苦惱，這即是業用。這種類的意義，也如「我慢」的項下所說。

『疑』，即是「於諸諦理，猶豫為性。能障不疑，善品為業。」無論對於何

事，於那個道理，總是猶豫不決，這即是性用。由此不能生起正慧，作諸善事，這即是業用。

『惡見』，亦叫做不正見，即是「於諸諦理，顛倒推度，染慧為性。能障善見，招苦為業。」這個心所即是別境中的「慧」心所之一分，乃是於染污邊別開出來的（參看「我見」的項下），因此更把惡見開為五種。

若依其性用的真實道理不知，與不正見相同，合名為「惡見」。由其業用不同故，別開為五種。五種就是：身、邊、邪、取、戒。

（一）『身見』，薩迦耶見，「於五取蘊執我我所，一切見趣所依為業。」即對於五蘊之身，執著為我，及我所有者是。

（二）『邊見』，即「於彼隨執斷常，障處中行，出離為業。」這個心所，在身見的後面生起，執著此我——或是身體斷滅之後，此我也隨著斷滅；或是此身斷滅之後，我是常住不滅的。對於因果的正理，不能知道。

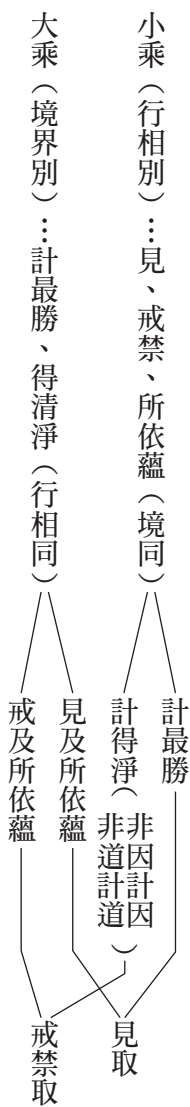
（三）『邪見』，即「謗因果、作用、實事，及非四見諸餘邪執（註12）。」即是執著於前後四見，無有因果，撥無一切是也。

（註12）邪見：謗因果、謗作用、謗實事。這種人他說沒有施者，也沒有受者，更沒有祠祀，這叫做「謗因」。也沒有善行的果報和惡行的果報，這叫做「謗

果」。沒有善行也沒有惡行，這叫做「謗作用」。沒有父母，也沒有化生的中陰身，世間也沒有真阿羅漢，這叫做「壞實事」。除了我見、邊見、見取見、戒禁取見，這四見所不攝的，其餘的執見都歸「邪見」所攝。——《成唯識論講話》

(四)『見取見』，即「於諸見及所依蘊，執為最勝，能得清淨，一切鬭諍所依為業。」就是於一切的惡見，及見所依的五蘊自身，執為最清淨的法，由此彼此生起鬭諍。

(五)『戒禁取見』，即「於隨順諸見戒禁，及所依蘊，執為最勝，能得清淨，無利勤苦所依為業。」就是依著前面的惡見，雖沒有善惡的標準，卻制定戒禁，持守不失。所依的蘊，即是自身，以自己的五蘊假身，為最勝清淨。第四與第五的不同之處：即是第四以「見」為最勝，第五以「戒」為最勝（註13）。若更把大小二乘的於此二見不同之說觀之，則如左圖所示：

（註13）執為最勝，叫做「見取」；執能得淨，叫做「戒取」。這樣的分法是影略而說的，或者，是隨順小乘的教理。其實，無論是見取和戒取，都是一樣的執為最勝和執能得淨。——《成唯識論講話》

貪、瞋、癡、慢、疑及惡見的五種，名為十根本煩惱。若把這個意義欲詳細地明瞭，可參看論疏的本文。今欲明白十種煩惱的分別起（分別起：即是依著邪師、邪教、邪思惟而起的），及俱生起（俱生起：即是和身俱生，在果報上具足，任運而起的），並引大小乘的異說一偈，以為此煩惱的結示。

小乘：「疑及五見，唯分別起；四通俱生，及分別起」。

大乘：「疑後三見，唯分別起；六通俱生，及分別起」。

『隨煩惱謂：忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、誑、害、惱、無慚及無愧、掉舉與惛沈、不信並懈怠、放逸及失念、散亂、不正知。』這是將第五的二十一「隨煩惱」列出。若把這個分別時，有大、中、小的三類，已如前面所說。

『忿』，即是「依對現前不饒益境，憤發為性。能障不忿，執杖為業。」對於現在的境界，心生忿恨，即是性用。手執刀杖，擊打他人，為其業用。這個心所，是「瞋」煩惱中的一部分。

『恨』，即是「由忿為先，懷惡不捨，結怨為性。能障不恨，熱惱為業。」

由前面的忿心所而起，懷恨不忘，即是性用。生諸熱惱，是它的業用。這個也是「瞋」的一部分。

『覆』，即是「於自作罪，恐失利譽，隱藏為性。能障不覆，悔惱為業。」為欲得到名譽利益之故，把自己所作的罪過，隱藏起來，這即是性用。於諸事後，大生悲悔，即是這心所的業用。此心所是「癡」煩惱的一部分；或是「貪」和「癡」的一部分。

『惱』，即是「忿恨為先，追觸暴熱，狠戾為性。能障不惱，蛆螫為業。」由於追想從前的事情，及現在的境界，生起狠戾之心，即是性用。施於他人以粗鄙囂張之言，即是心所的業用。這個亦是「瞋」的一部分。

『嫉』，即是「殉自名利，不耐他榮，妬忌為性。能障不嫉，憂感為業。」因為欲求自己的名利之故，若見他人榮盛時，深生嫉妬之心，這即是性用。心生憂感之念，無有歡欣，即是業用。這個亦是「瞋」的一部分。

『慳』，即是「耽著財法，不能慧捨，祕吝為性。能障不慳，鄙畜為業。」對於財法，秘置不施，為它的性用。更懷著鄙俗的心理，只知一味的儲蓄，即是心所的業用。這個心所，乃是「貪」的一部分所攝。

『誑』，即是「為獲利譽，矯現有德，詭詐為性。能障不誑，邪命為業（註

14)。」為欲得到名譽利益之故，模仿有德的人，矯揉造作，以行欺詐，即是性用。於不應做的事情，而硬去做，即是業用。此心所亦是「貪」和「癡」的一部分。

(註14) 誑的體性就是詭詐，能障礙不誑。好像有一種人高聲現威，自說功德，說得財利，預說禍福等等，這叫做不正當的生活，就是它的業用。——《成唯

識論講話》

『諂』，即是「為罔他故，矯設異儀，險曲為性。能障不諂，教誨為業。」為欲使他人以自己為善人故，乃作種種的矯飾，欺騙他人，即是性用。不受別人的任何教誨，是其業用。這個心所是「貪」與「癡」的一部分所攝。

『害』，即是「於諸有情，心無悲愍，損惱為性。能障不害，逼惱為業。」總之，即是對於傷害之人，無有悲愍之情，為其性用。逼迫他人，是此心所的業用。這個是「瞋」的一部分所攝。

『憍』，即是「於自盛事，深生染著，醉傲為性。能障不憍，染依為業。」對於自己的學德或是財產等，生起憍傲之心，即是性用。不起進取之心，而生染污的諸法，即是業用。這個心所，是「貪」一部分所攝。

以上的十種心所，稱為「小隨惑」。「小隨惑」的意義，如前面所顯示。此之十法，唯與第六意識相應，前五識是不與此十心所相應的，這點是要特別注意的。

『無慚及無愧』者：這二法是不恥過惡的心所，與善心的慚、愧二心所，適得其反。是「中隨惑」。

『無慚』，即是「不顧自法，輕拒賢善為性。能障礙慚，生長惡行為業。」對於禮分教法，都不顧憚，輕蔑賢人善事，為它的性用。作諸惡事，是其業用。

『無愧』，即是「不顧世間，崇重暴惡為性。能障礙愧，生長惡行為業。」不顧世間的一切見聞，只是欽崇暴惡，這即是性用。生長諸種的惡行，是此心所的業用。

『掉舉、惛沈、不信、懈怠、放逸、失念、散亂、不正知』，這八種心所稱為「大隨惑」。這八種的意義，如第二能變的下面所顯示，現在從略。

『不定謂：悔、眠、尋、伺，二各二。』是顯示第六「不定」的四種心所。

『悔』，也名為「惡作」，即是「惡所作業，追悔為性，障止為業。」追思從前所作的惡事，心生後悔；對於未作的事，也生追悔，即是性用。由此障心不能得定，即是心所的業用。

『眠』，具云「睡眠」，即是「令身不自在，昧略為性，障觀為業。」使身體的作用不自在，心的作用不明白，為其性用。由此障礙觀慧不得生起，即是它的業用。

『尋伺』，是「思」和「慧」分位假立的心所，自己沒有別體。「尋謂尋求，令心忽遽，於意言境，粗轉為性。伺謂伺察，令心忽遽，於意言境，細轉為性。此二俱以安不安住身心分位所依為業。」對於一切心的作用，若是粗的就名為『尋』，若是細的即叫做『伺』。這個心所，乃是推量一切事物的心所。

『二各二』者：這個是說四種不定的意義。上面的二字，是顯「二種」的二，即是顯示悔眠的二和尋伺的二種，種類的各別。下面的二字，是「染淨」的二，即是這悔眠和尋伺的二種通於染淨。既像煩惱也不一定是染，又像信等也不一定是淨，故此四種為不定心所。

以上略把「了境能變」的相應六位心所，解釋已竟。

五 所依門

心、心所的生起，必定以因緣依、增上緣依、等無間緣依的三種為所依，廣如第二能變——所依門所解說。現在就第三能變明所依。

『依止根本識』者：是明前六識，皆以根本的阿陀那識（第八識）為所依止而生起的。

這三依裡頭，說因緣依及增上緣依中之共依，即以「種子」的賴耶為親因緣，

而始有前六識的現行。換言之，就是由第八識中的生果的功能，即各自的種子而生起前六識的，故根本識是六識的「因緣依」。

前五識，以五根為不共依——五根若由「現行」的第八執受著，則前五識可以說是以現行的第八為所依，這個根本依的意思即是共依。又第六識，也以第七識為所依——第七識若以「現行」的第八識為不共依，則第六識可以說是以第八識為根本共依。這個「增上依」，即是俱有依的意思。總說此義，為「依止根本識」。

要之，前六識以現行的賴耶為共依的「增上緣依」；以種子的賴耶為「親因緣依」。其餘的不共增上緣依及等無間緣依的事，如前第二能變所說的意義，可以知道。

六 俱不俱轉門

俱不俱轉，是說俱時轉與不俱時轉的意思。即是論「第三能變」的六識現行的時候，這個六識是互相同時並起，或是不並起的義門。在《疏》卷七中說到六識俱轉門——雖然是說六識，但這一門，只就前五識而說。蓋第六識，無論於前五識起多或是一的地方，必定與它俱轉，故沒有特論的必要。若至第七段起滅分位門——唯就第六識的起滅來說明，前五識的起滅就不說。這前五識，若論它的俱轉

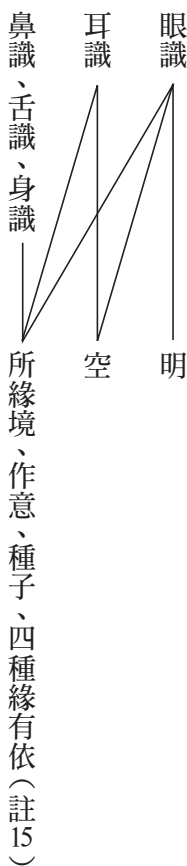

不俱轉，則起滅自明。故第六「俱不俱轉」、第七「起滅分位」的兩段，通說六識的俱轉不俱轉，亦可以說是共明六識的起滅。

『五識隨緣現，或俱或不俱，如濤波依水』者：是說五識的俱轉不俱轉，即是第八義門「俱轉門」。

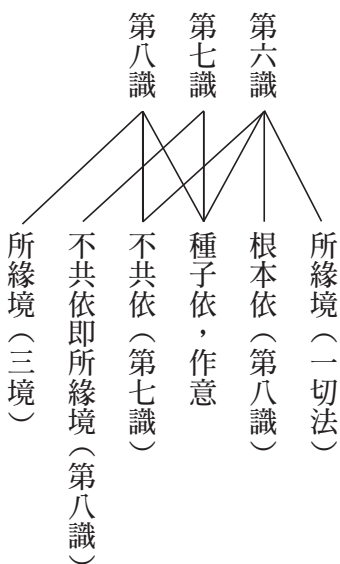
『五識隨緣現』的「五識」，即是依眼乃至身的五根，所生的前五識。這有五義：(1)俱依色根、(2)同緣色境、(3)俱緣現在、(4)俱是現量、(5)俱是有間斷的法。以此有相似之處，故合起來說為五識。「隨緣現」者：這五識是隨緣現起的，以須多種緣，故不能恆時有，是以沒有五識始終沒有間斷，而常生起的事。

若說起緣來，「眼識」有九緣，「耳識」八緣，「鼻、舌、身三識」有七緣，列如左表。故前五識，若具足九緣，或八緣、七緣的時候，馬上就可現起。

（註15）識之生起現行，必待眾緣具足。如眼識：須具「明、空、境」所緣緣、「作意」、「根」俱有依、「意識」分別依與五識共同而起、「末那」染淨依、「種子」因緣、「本識」根本依，等九緣。——《唯識三十論講錄》

若說後三識的緣有多少，則「第六識」有五緣，「第七識」有三緣（以所依的根與所緣的境，其法是一，所以合稱為三緣。約義可以說為四緣），「第八識」有四緣，例如左表：

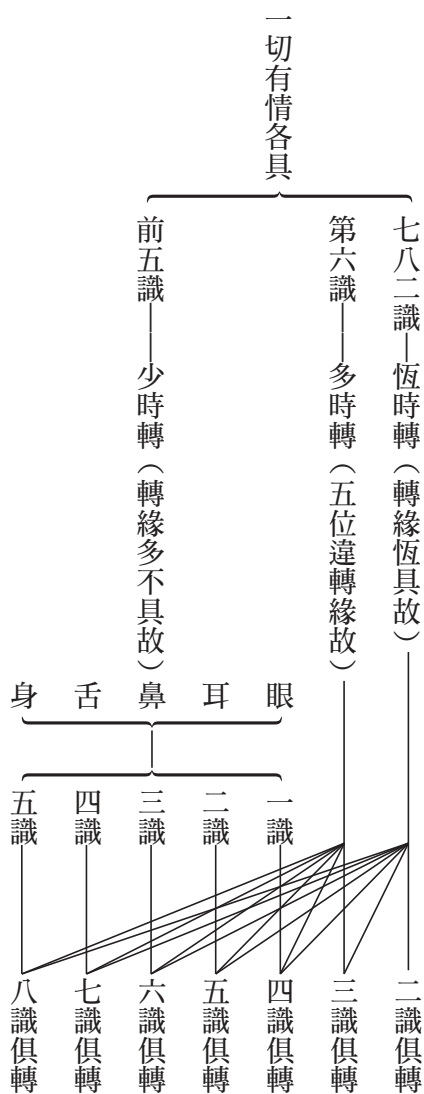
所謂『或俱或不俱』者：因為此五識，與眾緣和合方可以生起故。又因那個緣有多種，所以具緣也有漸頓。若諸識的具緣是頓時的，則諸識可以俱轉；不是

如此的時候，則不能俱轉。若漸次的具緣，則識也是一、二、三、四、五的漸次生起，故所謂「俱轉不俱轉」者。譬如風緣，若有一種風起，則有一波發現；若有多種的風起，則有千萬波濤於海中發現。因波濤的生起，由於風緣之多少，故云「如濤波依水」。藏識譬如海水，五識猶如波濤，那個風則譬如識緣。

所謂八識的俱轉不俱轉，猶如左圖所示：

七 起滅分位門

「起滅分位」即是明轉起的分位和不轉起的分位。這個雖是第三能變的起滅門，但只說明第六識的起滅。如前所說，明前五識的俱轉不俱轉，即是明前五識的起滅分位。今明意識的起滅分位，亦即是明意識的俱轉不俱轉。

『意識常現起，除生無想天，及無心二定，睡眠與悶絕。』這是明第六意識的起滅分位，是第九的義門「起滅門」。

『意識常現起』者：意識即是第六意識，乃是對於前段所示的『五識隨緣現』而說的。前五識是因：(1)尋伺不相應，故不能思慮。(2)由於他緣所引，此識始能生起，自己是不能生起的。(3)唯外門轉，即對外界時，方可生起，故生起的時候，必須憑藉多緣。因藉多緣故，所以具緣很難，以是現行的時候很少，不現行的時候很多。

但是，第六意識則不然：(1)因尋伺相應，故自己可以思慮。(2)不由他引，而自己可以生起。(3)內外門轉，即對於外界的五境，也可以緣；對於內界的心法理性等，也可以緣，故藉緣因之也減少。因藉緣減少故，而具緣亦易，六識因此恆時現行，故對於前五識說為『常現起』也。

六識雖說是常時現起，但遇違緣的時候，則不能生起，故有時間斷。這即是無心的五位，如後面所說。因為此識有間斷故，所以與恆時轉的七八二識不同。

『除生無想天，及無心二定，睡眠與悶絕』者：因這五無心位是意識的違緣，故意識不得生起。五位的略解如左：

(一)「生無想天」者：無想天，是色界第四禪的廣果天中最勝的依處。若生到此天的時候，在五百大劫中，於行住坐臥之間，不起心法。外道即計此謂是真的涅槃。因外道偏計，以想心所為生死之因，故厭離此心所。因欲出離想故，乃修「無想定」（註16），而生「無想天」。

其實乃是不恆行心滅，並非涅槃。即前六識的心心所，雖然都滅掉，而加行位中，獨厭離想心，故叫做「無想天」。或是叫做無想事，無想果。

在這個天中，第八識及染污第七識，雖是相續生起，但第六意識只是初生、退沒的二時有。於中間五百大劫中，前六識是不生起的，感此報的叫做「無想定」。

修這個定的時候，有微微的心所熏習，這即先是和厭心所俱行的，思心所種子的不動業，感廣果天「總報」的第八識。初生此天的時候，雖暫且從第八識生起異熟無記的第六識，但因依著無心的無想定力之故，那異熟第

六識逐滅。在五百大劫中，成為無心。把這個無心之間，叫做無想天的「別報」。因此六識都沒有分位，故假立為「不相應法」中的一種。

（註16）凡修無想定者，一定有兩個錯誤的認識：一是誤認無想為真正的解脫，一是誤認此定為真正的出離。由前一錯誤而生起見取，由後一錯誤而生起戒取。——《成唯識論講記》

『及無心二定』者：無心二定，即是無想定和滅盡定，此二定都是俱無前六識活動的定。「無心」二字通於睡眠和悶絕二種，這二種也是沒有六識活動的位子。

（二）「無想定」，即是世間某些有情，已經伏住了第三禪的徧淨天上的貪煩惱，但還未能伏除第四禪天以上的感染。由此出離想作涅槃觀的作意為先，漸令不恆行的六識心心所都滅的有漏定。若是把想心所滅掉，則名為「無想」；若能使身體安和，則名為「定」。因微微的心所熏習，能防止未來的前六識現行。依此功能，乃得住於無心定，即於此厭心的種子之上假立定名（註17）。

（註17）正欲入定至微微心時，即是末後隣次於定前剎那心，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」。由是增上厭心種

子，餘粗動心等，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。——《成唯識論述記》

(三)「滅盡定」者，即是到有「無學」或是「有學」的色界第四禪——捨念清淨地，斷掉貪的煩惱；或是到無色界的第三——無所有處地，將貪的煩惱或伏或滅（註18）。以止息想的作意，前六識的心心所不能恆行，並滅掉第七的染污，而成為無漏定。因是滅心心所之定，故名「滅盡定」。又因在加行位中厭離受想，故亦名「滅受想」；若使身體安和，則名為「定」。此定亦是於厭心的種子上假立，與「無想定」同。

(註18) 滅盡定者，要須盡斷下之四地，修所斷惑。餘之五地，但伏其惑，或亦除斷，然後方能初起此定。人中須斷下四地惑，方起此定；後生上五地中，乃得後起也。下四地，謂一者欲界五趣雜居地、二者初禪離生喜樂地、三者二禪定生喜樂地、四者三禪離喜妙樂地也。上五地，謂一者四禪捨念清淨地、二者空處地、三者識處地、四者無所有處地、五者非非想處地也。

——《成唯識論觀心法要》

『睡眠與悶絕』者：這個亦是前六識不起的分位。

(四)「睡眠」，即叫做極重的睡眠位，不叫做睡眠心所（因有心所的時候，稱為

有心位故。即是被疲羸等緣所引，前六識不起的位子，由似於睡眠的心所，故叫做「睡眠位」。

(五)「悶絕」，即是第八識境的微細觸處，由於風熱等緣所引，致使前六識不能發生現行作用之位，此位即叫做「悶絕位」。

這個五位，意識不起。除此五位之外，意識於一切時都是常起，此即叫做第九起滅門。以上三能變到此已竟。

貳 正辨唯識

上來是明三能變的識相，把略標的『此能變唯三』等三句，廣釋已了。以下的『是諸識轉變，分別所分別；由此彼皆無，故一切唯識』一頌，是擴充略標的『彼依識所變』一句，是正分別唯識的義相。

因在略標的裏頭說，依於識所變而假立我法故，所以現在把識變的道理辨明：因是識變故，故只顯示唯識。解釋這一頌，雖護法、安慧、難陀各異其說，但現在只依護法論師之說來說明。其他的所說，參看略標的項下可以知道。

『是諸識轉變，分別所分別』二句，是釋唯識。『由此彼皆無，故一切唯識』二句，是結唯識。「是諸識」者，是指前來所明的三能變的八識，及那相應的心所。對於心心所的自體分，或起緣用，或不起緣用，名為「轉變」——即自體分轉變的時候，叫做能緣用與所緣用。因心法的作用，須具能緣所緣，始能完全，故心法起作用的時候，必定有能緣所緣，這個即是見相二分。此見相分是所轉變；而能轉變的即是自體分。雖然叫做能變所變，但沒有別體，只是體用相對而已。「分別」即是能緣的見分；「所分別」即是所緣的相分。見分，能緣所變的境相為種種的分別。相分，則被能分別的見分所分別。

一切諸法雖是很多，但不出能緣和所緣的二種。眼能視色、耳能聽聲、鼻能嗅香、舌能嘗味、身能覺觸、意能思法，這都是心緣。一一法中，有事有理，有假有實。若知緣色聲香味觸時，而起思慮事理假實之法，即是能緣。倘若所緣離掉能緣的時候，則沒有所緣；要有能緣，然後才有所緣。如吾人閉眼不緣色時，則沒有色；塞耳不緣聲時，則沒有聲；乃至熟睡或悶絕，意識不緣事理假實的諸法時，則沒有諸法。因此之故，假使吾人的諸識，若都滅掉不起緣用，則吾人的對象，沒有一物存在。若果這樣，則可以知道：從宇宙的廣大，乃至毫末的纖微，一切諸法，唯是能緣之心所變現，離掉心識，則不能存在。頌文是體用相對而說，故以能緣分別屬於所變；現在是攝用歸體而說的，故叫做「是諸識轉變分別」也。

「由此彼皆無」者：是指前句所說的意義而說的。「彼」是指我法，如前面所說，一切諸法，都是能緣之心所變現。那個能緣之心，也是識體上的作用，所以若離掉識，一法也都沒有。由此義故，彼心外的實我實法，都是假有的。不過只是能所緣的見相二分而已，離掉二分以外，沒有別體存在。既是見相二分以外，沒有我法，故一切的有為無為，假實諸法，都不離識，所以用「故一切唯識」來總結。

關於一切唯識的話，《論》中卷七以下，有九種疑難。把九條的難問舉出，並

加以答釋，即可把諸法唯識的道理成立。今把那大意略說如左：

一、唯識所因難

難云：成立唯識的宗旨，是因何教理呢？

答曰：教證雖多，茲且引六經，以四個比量而證成之。

六教：

(一)《華嚴經》—《十地經》云：『三界唯心。』

(二)《解深密經》云：『識所緣唯識所現。』

(三)《楞伽經》云：『諸法皆不離心。』

(四)《維摩經》云：『有情隨心垢淨。』

(五)《阿毗達摩經》云：『成就四智菩薩，能隨悟入唯識無境。』

(六)《厚嚴經》云：『心意識所緣，皆非離自性，故我說一切，唯有識無餘。』

四比量：

(一)極成眼識定不親緣離自色境，五識隨一攝故，如餘四識（註1）。

（註1）宗：極成眼等識，不親緣離自色等。因：五隨一故。喻：同喻如餘識。我

們的眼識都不能親緣離開相分的外色。在五識之中，眼識是五識中隨一所攝，好像其餘的耳識、鼻識、舌識、身識一樣，都不能親緣自識外面的

境界。——《成唯識論講話》

(二)極成意識定不親緣離自諸法，了別性故，如眼等識（註2）。

（註2）宗：極成餘識亦不親緣離自諸法。因：識故。喻：如眼識等。餘識，指五識之餘的意識（兼第七識、第八識）。第六識等的所緣，唯是緣自識所變的境界，非自識所變的境界，是不能作為親所緣的。當知它們都是屬於識的，猶如眼識等，只能緣不離自識的諸法。——《成唯識論講記》

以上的二量，是成立內心不能緣心外之境。

(三)六識親所緣定不離六識，能所緣中隨一攝故，如能緣（註3）。

（註3）宗：六識親所緣定非離此六識體。因：見相二分隨一攝故。喻：如彼能緣見分。六識的親所緣緣，決定不是離於六識自體的。因為是見相二分隨一所攝的，如彼能緣的見分，能緣的見分不離心體，所緣的相分當如能緣的見分不離心體。——《成唯識論講記》

(四)六識親所緣定不離六識，所緣法故，如相應法（註4）。

（註4）宗：六識親所緣，決定不離我之能緣心及心所。因：以是所緣法故。喻：如相應法。親所緣者，必定是不離於自識的。所有一切自識所緣，不論所緣到的是什麼，只要是所緣慮的法，決定不離自己能緣的心及心所。什麼理由？因為是能緣心的所緣法故。有何事實？如相應的心心所法。——《成

唯識論講記

以上的二量，是成立心內之境，不離於識。

玄奘三藏，依此論意，立一比量云：

『真故極成色不離眼識，自許初三攝眼所不攝故，猶如眼識（註5、註6）』。

（註5）宗：真故極成色不離眼識。因：自許初三攝眼所不攝故。同喻：若自許初三攝眼所不攝者，見其不離眼識（同喻體），如眼識（同喻依）。異喻：若離眼識見其非自許，初三攝眼所不攝者（異喻體），如眼根（異喻依）。——

《真現實論宗依論》

（註6）『真故』即勝義，殊勝、超勝之意義。

『極成』即共許；『不極成』即不共許。(1)小乘許，大乘不許之色——最後身菩薩有染污色、佛有有漏色。(2)大乘許，小乘不許之色——他方佛色、佛無漏色。(3)極成之色——謂除此四種大小乘不共許之色外，其餘一切山河大地草木叢林等色，名共許色，用『極成』二字簡之。

蓋前陳之色雖是極成、共許，但小乘說是本質色——有種子，有根本，有體質，四大種所造色。大乘說是相分色——託質變相，即是託本質色而變影像。如照相然，託外境而現影。眼識見分託外面本質色，而在眼識自證分上自

現相分為所緣。影像相分，為眼識見分親所緣緣。眼識定不緣外色。眼識如是，其餘耳識、鼻識、舌識、身識皆然，託本質而變相，現影像為親緣，絕不緣外面的本質色。但相分色小乘不許，故大乘不得不用『自許』二字簡之。

『初三攝』十八界，共有六個三。初三：眼根、色塵、眼識。色塵，是一個三的裡面所收攝的。

『眼所不攝』初三中要除去眼根。因為眼識但能緣色塵，而眼識不能緣眼根，故云不攝。

契師之本意，宗：相分色定不離自證分。因：自許相分色亦是初三攝故。

同喻：凡系初三攝者，除去眼根，定不離自證分。相分不離自證分，如見分不離自證分。異喻：凡離眼識自證分者，皆非初三攝。異喻如眼根，非眼識自證分所攝。——《真唯識量講話》

二、世事乖宗難

難云：試看世間的現事？

(一)處所一定難：例如看富士山（日本的山名）的時候，眼識只在富士山的地方起，在別的地方是起不起的。這個緣境有一定的處所，不能隨便任何處所

都可以起，是因為有富士山的實境。若是沒有心外的實境而心得生起，為什麼在任何地方不能見到富士山呢？

(二)時間一定難：例如眼識看太陽的時候，只可以在晴天的日間看到，倘在雨天或是夜中，就不能見到，這是因為有心外太陽的實境。若是唯識無境，則晴雨晝夜，無論何時，都應當看到。

(三)有情不決定難：例如聚集多數之人，在同時同處看櫻花時，並不只是一人見到，諸人都可以見。這不是一人所決定，而是大家都可以見到的道理，是因為心外有實境的緣故。

(四)外境有作用難：若是唯識無境的時候，則一切境界，都應沒有作用。例如生眼病的人，看見天華亂墜，或是夢中飲食等，因為沒有實境，故沒有作用。現在的諸境，各有它們的作用，是因為有心外的實境的緣故。

答曰：

(一)心外雖然沒有實境，但是場所是一定的。譬如夢中所見的心外的境，那個境界雖然是沒有，但所見的處所是一定的。因此所謂處所一定，而必有心外的實境之理由，已不能成立。沒有心外的實境，而處所是一定，有何不可？

(二)時間的一定，也如前例所說，可以知道。夢中的境界雖不是實有，而緣境的時間是一定的。

(三)心外雖然沒有實境，但因自他相似之業所感，故互為增上緣，而緣同一的境界。例如同業相感的餓鬼，他們的所緣，也是相同。

(四)實境雖然沒有，但於所緣的境界，必定有它的作用。例如夢中的境界雖是沒有，而煩悶、流汗、遺精等作用是有。

所以說：時處一定、多有情同緣、於境有作用，因為是心外沒有實境，故沒有多境。若說一定是有實境，何以同緣一物，而甲乙所見的各異，丙丁感受的不同呢？

三、聖教相違難

難云：若心外色等實境是沒有，則在世尊的聖教中，不應當說色等十二處。既是有說色等之法，這個色等的實法，必定是有的。

答曰：說十二處，是佛的密意趣。蓋佛的說法，必定投機，故說法的時候，有顯了直說的，有密意不直說的。說十二處，即是密意而說的。所謂「密意趣」者：即是內界的六識，由於各自的種子現行之時，在那個識上，變起色等之相。色等雖似在心外而起，因是識的所變，故沒有離識。因此依著那個能生的種子，及所變的相分，乃說內六處和外六處。把這個法說了之後，若是投於所對之機，他們即可得

到利益。所謂「利益」，即是能悟入生空無我的意思。

蓋因六識與內六根、外六境和合的時候，隨那個根境而生起，即可見色乃至知法。若了知沒有見者乃至知者的常一主宰之我，則我的執情悉皆除遣。若是「二乘」根性的人聞到此法，即能悟入「生無我」的正理，證得二乘之果，這是以密意說十二處的勝利益。所以說色等十二處，並不是說在心外有實色等。

又因不知心外的實色等法是沒有的，復為說唯識之教。受過唯識教的人，即能悟入諸法無我的道理。為什麼呢？因一切諸法，都是唯識所變現，似色等諸法而生起。若了知沒有實的體用，則實法的執情悉皆除遣。「菩薩」根性的人聞到此法之後，即可悟入「法無我」的道理，佛果也因之圓成。這個是說心外的諸法空無所有，即是唯識教的勝利益。十二處教，雖是密意而說；此唯識教，是顯了直說的。

四、唯識成空難

難云：若是因為不了知法空故，乃說唯識，則識也應當沒有。

答曰：誰說法空即是一切諸法都無所有，連識也是空無？須知現在所說的「法空無我」，乃是為一班凡愚之人而說的，要他了達執著固定的諸法，都是無有。這是遣除心外定實的偏計所執，並不是說根本、後得二智的境，及心內的事、理、依他、圓成等法空無，名為「法無我」。故說唯識教，也無憂其為偏墮於空的。

五、色相非心難

難云：若是色等也以識為體，則色相應當沒有形礙。然而有形之物，何以成為唯識呢？

答曰：其色相者，是從無始以來妄執有形。且因熏習故，虛妄分別的熏習勢力，復似色相生起，故色法不是心外的實境。

六、現量為宗難

難云：色等外境，因是現量故，可以分明證知。現量所知道的，是真實不謬的境界。若是沒有外境，則為什麼緣現量色等的時候，而有覺知呢？

答曰：現量雖是不謬，但五識證知現量的時候，只是心內的相分，沒有執為心外的實境。執為實色的，是後意識的妄分別，而不是現量。故覺知色等生起，心外實境，是沒有理由的。例如夢中所緣的現色現聲等，雖是生起覺知，而不是實境。

七、夢覺相違難

難云：夢中的境界，雖可來例覺時的境界，但夢境覺後，那個妄境可以知道。覺時的境界，若不是實境，則也應當知道那個是不實的境界。然而，覺時的境界，不能知道它是虛妄，那裏能夠與夢境相例呢？

答曰：夢境若是沒有覺醒，自己並不知道它是妄的。知道是妄，是在覺後而知

道的。現在覺時的境界，也是這樣。若是到了豁然大覺的時候，也可以知道它是妄境。凡愚不知道這是心內之境，執著以為實法，是因為尚在生死長夜之中，是因真覺菩提的知見，還沒有開的緣故。

八、外取他心難

難云：外界的色等，雖是沒有實體，為識所變現。但他人的心識，在自心之外是有體的。若說不緣心外的實境，則他心自己不應當緣。然而，他心智即是緣他心之智，既是緣他人之心，即是緣心外的實境，不能說是唯識。

答曰：他心智雖是緣他人的心識，這個不是親緣。只是在自心中緣那所現起的心心之影像，尚不出於自心的範圍之內，這個仍不失為緣心內之境。

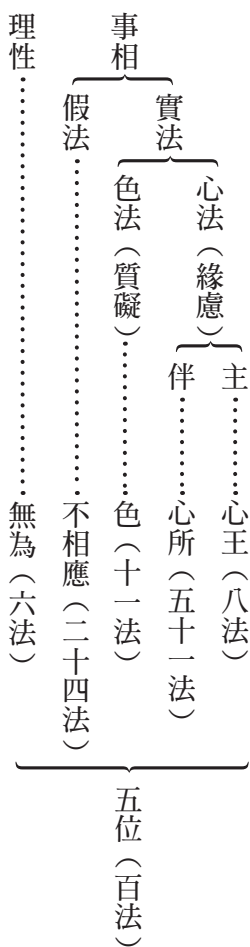
九、異境非唯難

難云：雖不是親緣外境，但在自心之外，若有他心的異境，一定不是唯識。

答曰：所謂唯識者，不是單獨一個人的心識，十方世界無數的凡夫、無量的聖者，都在其內。雖然有無數量的凡夫聖人，但人人都是識唯的，離心之外，一法也不能存在。甲者所緣一切諸法都是不離識心，乙者所緣也是一切諸法不離識心。

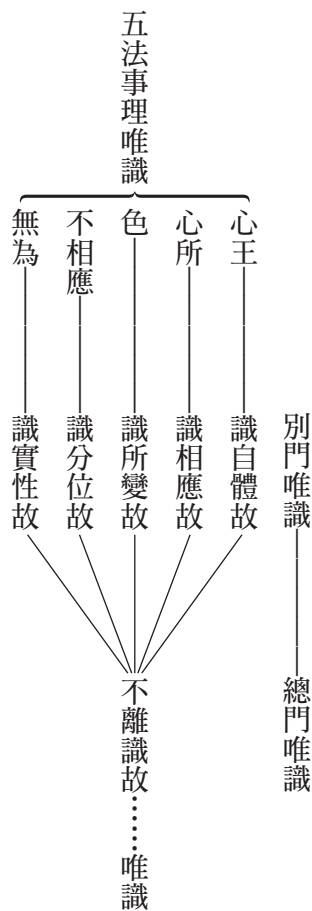
復次，唯識是因凡愚的迷情，執著外境的諸法真實存在，為簡遮所執的實我

實法，乃說諸法不離識心。一切諸法雖是很多，若把它分別起來，不出於五種：即是心王、心所、色、不相應、無為。前四種是顯示諸法的「事相」；第五的無為，是諸法的「理性本體」。事相中的前三，是種子所生的「實法」；第四的不相應，是依著實法的區分或位置而立名的「假法」。實法之中，前二是緣慮作用的「心法」，第三是質礙作用的「色法」。心法之中，第一的心王是「主體」，第二的心所是「屬伴」。這個五種，叫做五位。如左表：

以上雖是五位之法，但皆不離識心，故是「唯識」。這樣以不離識之義，談唯識故，所以「總稱」為唯識。何故說為不離識呢？因心王是識的自體、心所是識的相應、色是識的所變、不相應是識的分位、無為是識的實性，這五位又因各各別談唯識，故又叫做「別門」的唯識。如左表：

若這樣的辨明，雖有他心的異境，因為人人各自唯識，故不與唯識的宗旨相違。又心內之法，雖是千差萬別也不違唯識的教理。唯識，只是把心外的實我實法遮掉而已。

以上，略把九難義的大旨說了一說。至於詳細的意思，參看《唯識論疏》及《唯識二十論疏》可以知道。

叁 通釋妨難

上來把「唯識無境」的宗旨，已經成立。但關於此點，尚有種種的妨難，這個即是「違理難」和「違教難」的二種。因此之故，下面七頌，乃把這個通釋，即是把略標的『由假說我法，有種種相轉』的二句辨明。就中初通「違理難」，後釋「違教難」。

甲 釋違理難

此中先有種種的分別，即是通釋心心所的生起之緣由，後再解說諸有情的生死相續之緣由。

心法生起緣由

心心所的生起，是託那個所緣而生的？若只有內心沒有外境，則什麼為那個所緣之境？如此則內界的諸分別心還生起嗎？因這樣的作難故，乃以頌文把這個通釋，而顯示心法生起的緣由。

『由一切種識，如是如是變，以展轉力故，彼彼分別生。』這個偈的前三句是明能生的緣由，第四句是明所生的分別心。前三句中，初二句是明因種子故，始生分別；後一句是明依於因緣現行故，始生分別。前者是親因緣，後者是增上緣。

凡諸法生起的時候，其緣共有四種，現在略把它說之如下：

(一)因緣：關於有為法的生起，有最親密的關係者是真原因（就是所謂親因緣，能夠親辦其自果）。這個雖是叫做「緣」，但對於果上不是助緣，此「因」即是「緣」（註1）。這個有二類：即是種子和現行。(1)種子，即是在第八識中伏著，由此生起色、心、三性等各自的現行，及引導自類的種子。這個即是種子生現行，種子生種子的因果之時，能生是「種子」。(2)現行，即是七轉識的三性等各自之現行，此現行能熏生種子。現行熏種子的因果之時，能熏的是「現行」。

現行熏種子，種子生現行的意義，前文「異熟能變」之三相門，已經說過。

(註1) 一般所謂因緣，因是對果的親因，緣是同於助緣，諸法是這親因助緣相待而得的結果。在此「因」與「緣」二字，意味親因，不是關於助緣。——《成

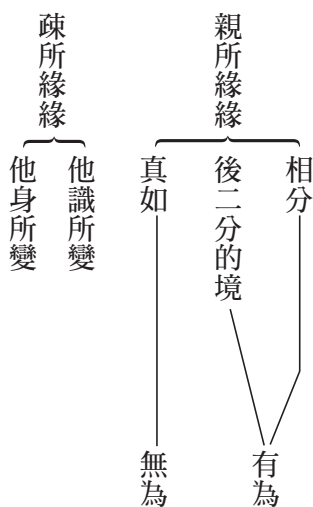
唯識論講記》

(二)等無間緣：是開導後時的自類心心所之緣，即是為後心續起之緣。若是前心消滅之後，苟不留後心之位置，則後心不能生起，故前心須為後起心之緣。那個前面的心心所，和後起的心心所，體用齊等，沒有間隔，故叫做「等無間」也。

(三)所緣緣：是心心所的所慮所託，即對境的時候，為心所現起之緣（註2）。凡心生時，必起緣慮的作用；仗託被緣之境，心始得生起。若沒有所緣之境，則心一定不能發生，因所緣之境，為心法生起的緣，故叫做「所緣緣」。這個有親所緣緣和疎所緣緣的二種：親所慮所託者，叫做「親所緣緣」（註3）；疎所仗的本質，引起親所慮託者，叫做「疎所緣緣」（註4）。種類的分判如左表：

（註2）所緣緣者：上「所緣」兩字，是客觀的所緣境，下「緣」一字，是主觀生起的條件。意謂心心所法的生起必有它的所緣境，這所緣境能為心心所生起之緣，所以叫「所緣緣」。——《成唯識論講話》

(註3) 親所緣緣：就是見分所緣的相分，自證分所緣的見分與證自證分，證自證分所緣的自證分，根本智所緣的真如。——《成唯識論講記》

(註4) 疎所緣緣：就是所緣的對象，假若與能緣的識體，雖彼此間相互隔離，但可仗為本質能起內所託慮的相分，應知彼是疎所緣緣。在自身中，一識所變，為他識的本質，固然是有。就是自他相望，他人心識的所變，為自己本質的亦有。——《成唯識論講記》

(四) 增上緣：即是關於諸法的生起，有生起的助力，或沒有障礙的有體法。如前面所說的三緣，雖也可以叫做增上緣，但因是各別而立故。除掉前三緣生起的果法之外，其餘的有為無為諸法，若予以生起法助力，或是不障礙它生起時，都是「增上緣」。只是不障，雖不能為生起之緣，但是若有障礙的時候，一定不能生起。所以不障，也可以說是那個生起的疎緣。

以上四緣中，等無間、所緣緣的二緣，只限於心法。因緣、增上緣的二緣，色心諸法都可以生起。所以色法——依著因緣、增上二緣生起；心法——具藉四緣生起。心法四緣中的所緣緣，親所緣緣雖然必有，但疎所緣緣，是有無不定（註5）。

又若把這個四緣分做「親因」和「助緣」：則因緣是親因，其餘的三緣，是增上的助緣。更明十因與四緣相攝，及五果對於四緣十因的所得，如《成唯識論》

卷八，以下所說。

（註5）親所緣緣，在一切能緣的心中，必然是皆有的。疎所緣緣，它在能緣心裏或有或無，是不一定的。例如第八心品，在一切因果位中，或有或無，是不一定的。在色界有浮塵及器界可託為本質，是即容有疎所緣緣；若無色界就沒有根身及器界可託為本質，是即不容有疎所緣緣。如此，顯示「因」中的有無不定。到了最高的佛果位，緣自境及緣真如並過去一切無體法時，是即沒有疎所緣緣；若緣他身佛土，就是變影而緣，當知即有疎所緣緣。如是，顯示「果」中的有無不定。——《成唯識論講記》

『一切種識』者：即是第八識。以此識中所伏的種子，能發生一切諸法各自現行的作用，故名「一切種識」。此種子是第八識體的作用，以用從體，故這樣稱。

『如是如是變』者：「變」即轉變，是說發生能從未熟的位轉變到已熟的位。那個轉變的種子眾多不一，故重說「如是如是」。這個即是分別心生的親因。

『展轉力』者：即是現行諸法彼此互相展轉之義，甲助乙，乙資甲，互相扶助而成勢力（展轉之義：有次第展轉與互相展轉二種，現在是互相展轉），這個乃是分別心生的助緣。假使內面雖有親因的種子，若外面沒有助緣，分別的心法不能生起，助這個心法的，即是現行的展轉力。這樣對於分別心的果，把「種子」

作為親因，「現行」作為助緣泛說之。

(一)若以四緣細辨的時候，則「種子生現行」的心心所，是因緣、所緣緣、增上緣的三緣。即：(1)各各於生自果的名言種子點，作為「因緣」。(2)第八識及第六識託緣之點，是為「所緣緣」。(3)又於不是自果的他心心所生起的時候，予有助力（如根種於識種，作意有助於識的生起等），或沒有障礙（如甲識種子望於乙識現行等），這即是「增上緣」。上來是就「種生現為緣」能生分別說的。

(二)現在是就「現望現為緣」能生分別說的。那個「現行」的心心所，展轉相望，成為所緣緣、等無間緣、及增上緣的三緣。即：(1)自他身相望時候，成為所緣緣、增上緣的二緣。(2)一身中自他識相望的時候，也成為所緣緣、增上緣的二緣（成增上緣雖是一定，成所緣緣並不一定）。(3)自識前後相望，成為所緣緣、增上緣的二緣（所緣緣限於第六識）。(4)望於自識的後心，是等無間緣。

這樣，以種子和現行為能生起心心所的緣由，故因緣和合的時候，種種的分別由此生起，故說為『彼彼分別生』。「彼彼」是顯示種類很多的意思。「分別」乃是有漏心的異名，是總稱現行的八識及其相應的心所的。

現在關於有漏心法生起的緣由，既已明瞭。那麼無漏心的生起，也和有漏相

同，是由種子的因和現行的緣而生的。既以內心的種子和現行為緣，故心外雖沒有實境，而心心所的生起，不是不可能的。

有情相續緣由

有情於三界中，生死相續流轉不息，是由於善惡的諸業所感。造業是由於貪瞋等煩惱，起煩惱是由於外界的順情、違情的實境。緣心外的實境，起貪瞋等煩惱，造種種的業，由此成為生死相續。若是只有唯識，沒有心外的實境，則緣何境起惑造業，而得生死相續呢？這是唯識違理二難中的第二難。頌文釋此疑難，並明有情相續的緣由說：

『由諸業習氣，二取習氣俱；前異熟既盡，復生餘異熟。』前二句是明相續的緣由，後二句是明相續的形相。

『由諸業習氣，二取習氣俱』，解釋這二句的意義，論中有四說：

(一)約福等三業的種子，和相見等所熏的種子而說。把福、非福、不動三業，即有漏的善業、不善業的種子，叫做「諸業習氣」。把相見分等所熏的諸法，叫做「二取習氣」。前者是業種子，因感有情生死的異熟果增勝，乃成為增上緣。後者是名言種子，是生異熟果的親因緣。業種子、名言種子，參看前文「明唯識相」中所說。由於諸業習氣的緣，和二取習氣的因，同時而有，互相扶助，故異熟的果報，始得生起。

(二)約《攝論》所說的有支、名言、我執的三熏習而說。招三有異熟的業種子，即將成業種子的是有支習氣，這個叫做「諸業習氣」。為諸法親因緣的名言習氣；以及執我我所而使自他差別，由此被熏成的我執習氣，這個叫做「二取習氣」。

(三)約十二有支的惑、業、苦而說（註6）。

(四)約分段、變易的二種生死而說。能感二種生死之因，是有漏、無漏的二業的種子，這個叫做「諸業習氣」。感生死的緣，是煩惱、所知的二障種子，這個叫做「二取習氣」。招分段生死，是以諸有漏的善惡業為因，煩惱障為緣。招變易生死，是以諸無漏的有分別業為因，所知障為緣。

（註6）生死相續由惑業苦：發業潤生煩惱名「惑」、能感後有諸業名「業」、業所

引生眾苦名「苦」，惑業苦種皆名「習氣」。——《成唯識論》

雖是這樣解釋，但現在且約十二有支的惑業苦，把這個意思來說明。十二有支，即是：無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。這個亦叫做十二緣起，即是有情生死流轉的緣起。

(一)無明支：是與第六意識相應，能造善惡業的愚癡無明（註7）。此有二種：一異熟愚、二真實義愚。「異熟愚」是說：迷於眼前異熟的粗果，不了苦相

之人。「真實義愚」是說：執著人天的果報，謂為真樂，不能了解有漏皆苦的諦理實義之人。由異熟愚故，發非福業。由真實義愚故，生福業、不動業。正發業時，是分別而起；若俱時生起，是資助發業的（註8）。

（註7）無明：是指第六識相應的「癡」煩惱。——《唯識讀本》

（註8）正發業，是分別起的煩惱障；助發業，通於俱生起的煩惱障。分別起的行相增勝，所以能正發業；俱生起的行相不然，所以是助發業。——《成唯識

論講記》

（二）行支：由前面的無明支所發的福、非福、不動三業，以第六識的相應「思」為體（註9）。非福業即不善業，福業是散善，不動業是定善，俱是有漏業。非福業感惡趣報，福業感欲界的善趣報，不動業感上二界的果報。業有順現、順次、順後三種（註10）。順次、順後的業中，又有總報、別報及總別報業。現在只取順次、順後的總報業和總別報業。在行支中，順現業及當來的別報業是不取的。

（註9）第六相應的「思」與善、惡的心心所相應造作三業時，把各自的種子熏習在本識中，如此善惡業所熏的種子名「業種子」，資助異熟的「名言種子」，感次生的新果報體。因此，業種子雖通於思心所同時相應心品的種

子，但思種實為其主體，因而以此為業體。——《成唯識論講記》

(註10) 順現法受業者，若業此生造作增長，即於此生受異熟果。順次生受業者，若業此生造作增長，於次後生受異熟果。順後次受業者，若業此生造作增長，於第三生或第四生以後，如次受異熟果。——《阿毘達磨大毘婆沙論》

(三)識支：是未來三界的總報果體，為生真異熟第八識的種子。

(四)名色支：除了未來的第八識、六根、觸、受以外，可生其餘的異熟無記的五蘊之種子。

(五)六處支：為能生未來異熟無記的眼、耳、鼻、舌、身、意六根處之種子。

(六)觸支：為生未來異熟無記的觸心所之種子。

(七)受支：為生未來異熟無記的受心所之種子

以上「識」等五支——是能生異熟果報的名言種子，因這些種子力量薄弱，必須藉「行」支的資助。其「行」支的種子——即是業種子。

(八)愛支：是與第六識相應俱生的下品貪愛。

(九)取支：是與第六識相應俱生的上品貪，及一切煩惱。

以上愛取二支，名為「潤生惑」。前面所說的，能資助的「行」支及所資助的「識」支等六支的種子，雖是招感當果之法，但不蒙其他的潤澤之緣的

時候，則不能感果。譬如米穀等種子（名言種——識等五種），雖在地中（業種——無明、行），若不受雨露等的濕潤（潤緣——愛、取、有），則不能生芽（感果——生、老死），必須受它的潤澤之後始能發芽。

六支的種子也是如此，要蒙到潤緣之後，方能生現果。這個潤緣，即是愛取二支。是在命終的時候，自己所起的下品貪愛，貪愛自體與境界，由此愛水將六支的種子溉潤，此位即叫做「愛」支。這樣貪愛相續不絕，終至生起上品貪等諸煩惱，數數地浸潤六支的種子，此位即叫做「取」支。那個潤位的二支，數數浸潤，也正如米穀等種子的發芽，必須要勤加灌溉一樣（註11）。

（註11）潤生的功用，雖諸惑都有，但臨終的貪愛，好像水一樣，其勢力特強，所以把這別立為「潤位」。如是二支，數數顯示它的作用，分為在初位叫做「愛」，在後位叫做「取」。——《成唯識論講記》

（十）有支：即是行等的六支種子（行支的業種及識等五支的名言種），受過愛取的潤緣之位。這個潤緣受過之後，感招當果的力量即可滿足決定，此果即叫做「有」果。由此義故，名為「有」支，其體即是行等六支的種子。

（十一）生支：即前面的有支，在母胎中託生初剎那，確實成為生命果報，說名為

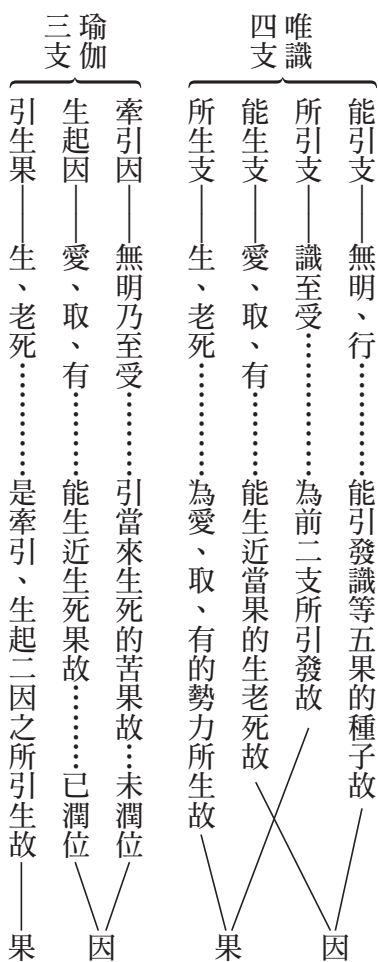

生。在這個果報的五蘊還未衰老之前，總名為「生」支。

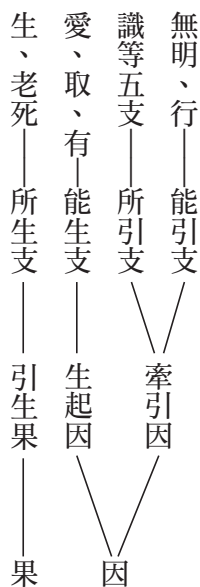
(五)老死支：由苦果的衰變以後，至死滅位為止，總名「老死」支。

以上生、老死二支，是前面識等五支的現行。這個二支的名言種子，即是識等五支。故識等五支和此二支，只有「種子」和「現行」的分別。然而在種子位，差別相難知，故於當果的位中開為五支。在現行位中差別相易了，故合為二支。

這個十二支，在《成唯識論》中，合為能引、所引、能生、所生的四支。在《瑜伽論》中，為牽引因、生起因及引生果的三支。現在列表如左：

二論因果的配當各有不同；蓋《唯識》約異熟、非異熟的因果而說的；《瑜伽》約正熟、非正熟的因果而說，故合之則如左表：

要之這個十二支中，前十支是因，後二支是果。這十因二果，必定不是同世，而是異世的。若約過現門說：則十因是過去世，二果是現在世。若約現未門說：則十因是現在世，二果是未來世。這個叫做「二世一重因果」，與小乘所說的十二緣起頗異其趣。

小乘所說的是「三世兩重因果」。所謂「三世兩重」者：即是無明、行二支是「過去」的因；識等五支是「現在」的果，這是一重因果。愛取有三支是「現在」的因；生、老死二支是「未來」的果，這又是一重因果。

而且，初重的無明（惑）、行（業）的過去二支，與第二重的愛取（惑）、有（業）的現在三支，同是惑、業，為「能感之因」。初重的識等現在五支，與第二

重的生、老死未來二支，同是「所感的苦果」，這樣乃成為三世兩重因果。因能遮去斷常二見，故生死輪迴於是乎無有窮盡。

問：如小乘所說，建立三世兩重因果，則過去之前又有過去，不能窮其始；未來之後又有未來，不能盡其終。這樣類推，乃能將輪轉無窮的道理顯現。為什麼呢？因現在的因，前是有果故；那麼在過去的因，前也應當有果，好酬過去之因。現在的果，後是有因故；那麼在未來的果，後也應當有因，以引未來的果。若如大乘所說的二世一重，不是不能顯現這樣的道理嗎？

答：大乘所說的二世一重因果，因能離斷常二見，故足以顯示生死輪轉無窮的正理。何以故？是因說十支為因故，有情自然不起常我的執著，因是過去的因所生故。又說二支為果，故有情不以為斷滅，必定要招未來果故。既有因，則因必招果；既有果，則果必是因所感。

假使因果感赴的道理是必然的，則就過現相望的十因二果推溯，知道過去際是無始的；就現未相望的十因二果觀之，知道未來際是無終的。如彼所立的三世兩重因果，豈能免於重複？若因前際迷故，乃說過去的二因，尚更有迷於前前際者，豈不是要說再過去的因嗎？又因迷於後際故，乃說未來的兩果，尚有迷於後後際者，豈不是要說再未來之果嗎？這樣前前後後的重複，若說以前後際的類推

使它知道，則以二世一重的過現門、現未門類推，也足以知道。由此我們知道：二世一重的因果，其理極成！

以上所明的十二有支，若把它總攝起來，不出於惑、業、苦的三種。「惑」是發業潤生的煩惱，即是無明、愛、取三支。「業」是由煩惱發生，即是招感未來有漏善惡的諸業，這個乃是行支，及有支的一半（為行支所潤的一半）。「苦」是業所感招的三界果報，這個乃是識、名色、六處、觸、受、生、老死的七支，和有支的一半（識等五支所潤的一半，註12）。

（註12）行支的業種，及識等五支的名言種，受愛取的潤緣位，以此為「有」。受愛取的潤緣，招感當果的功能決定，是近有果之意，所以其體是行等六支的種子。為什麼受愛取潤後，就轉名為「有」？因為識等六種，在未被滋潤時，尚能各住自分，是沒有能生當果功用的，一旦被滋潤後，那就有能生當果的功用，所以得「有」支名。就是得有當來之果，所以名為「有」支。但此「有」支，唯是屬於種子，是不通現行的。——《成唯識論講記》

三種之中，業的種子，頌文叫做『諸業習氣』。惑和苦的種子，叫做『二取習氣』——惑是能取，苦是所取故。這三法的習氣是親因、助緣，能感生死的果報。即苦的習氣，是果報的名言種子，是「親因緣」。雖然是親因緣，但因為它的力量

薄弱，故若不借用他的力量資助，則自己不能生起。資助苦果生起的，即是惑、業二法的習氣。因此起惑、業熏習種子，這個惑、業的習氣資助苦果，使它生起乃是「增上緣」。因為惑、業、苦的三習氣是同時的，而且互相資助招感生死的果報，故說『由諸業習氣，二取習氣俱』。

『前異熟既盡，復生餘異熟』者：雖然惑、業、苦的三習氣相助，而能感生異熟的果報。但業習氣的勢力，是有限的。「名言種子」是生自果的種子，故只是能生自果。但「業種子」是助他為增上緣，故一度助他感果的時候，那個勢力也遂即窮盡。能感的業力既是有限制，故所感的異熟果也是有盡的。能感的業力雖是有盡，但因其他的業種又成熟故，由那個業力，復生其餘的異熟果。『餘異熟』是指後面的異熟果。這樣前果既盡，後果復生，生生不已，展轉相續，因此生死的流轉，沒有窮極。

如上面所解說的，有情的生死相續，都以內心的種子為緣由，唯識雖沒有心外的實境，但也不是絲毫不可有的（註13）。

（註13）由於惑、業、苦三，即是十二有支，所以能令有情生死相續不斷。如由惑造業受苦，苦復起惑造業，像這樣的不是很明顯地顯示了生死流轉，還要假藉什麼外緣而後生死才得相續？不由外緣，照樣得以生死相續。——《成唯識論講記》

乙 釋違教難

此中先釋，若沒有「境」則教說的三種自性，不能成立難。次釋，若沒有「識」則教說的三種無性，不能成立難。

三種自性

在《解深密》等經中，有說偏計所執、依他起、圓成實的三性。然而，若只有內識沒有外境的時候，但依他的一性就好，何故要說三性呢？因有此難故，頌文乃把這個解說如下：

『由彼彼偏計，偏計種種物；此偏計所執，自性無所有。依他起自性，分別緣所生；圓成實於彼，常遠離前性。故此與依他，非異非不異，如無常等性；非不見此彼。』這個三頌之中，初二頌正辨三性，次三句明三性的不一不異，後一句明依他、圓成證到的前後之境。

『由彼彼偏計，偏計種種物；此偏計所執，自性無所有。』這一偈是明偏計所執性。此偈的解說，難陀分為能偏計與所偏計二門。護法、安慧分為能偏計、所偏計及偏計所執的三門。難陀謂第一句是明能偏計，其餘的三句是明所偏計。所偏計的種種物，即是實我實法，在所偏計之外，沒有別立偏計所執一門。護法、安慧則以第一句是明能偏計，第二句是顯示所偏計之境，後二句正說偏計所執的

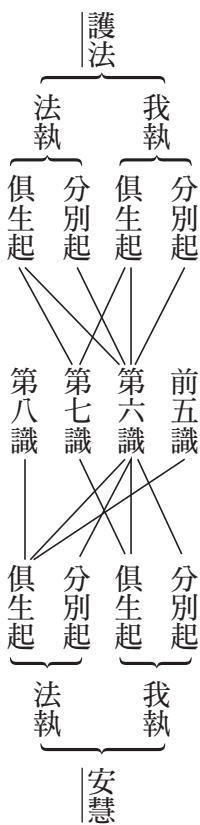

實我實法都無體性。這是護法、安慧在能所偏計之外，另立偏計所執的緣由。

『由彼彼偏計』是明能偏計的虛妄分別。『偏計』即是周徧計度的意思，因為徧緣一切的境界，而又計較推度是我是法故。這個徧計心的品類，眾多不一，故云『彼彼』。

實際上說起來：周徧計度只限於第六識，第七識只有計度的意義，而沒有周徧的意義；然因是徧計的種類故，也可以說是徧計。關於能徧計的妄執心的識體：(1)安慧通於八識，因為八識的三性（善、惡、無記），都是有執故。(2)護法、難陀通於六七二識的一分，因在《攝大乘論》中有說：『當知意識是能徧計，有分別故。』蓋因有計度分別故，乃成為能徧計。如前五識及第八識，因為沒有計度執著，故不是能徧計。

關於護法、安慧的立破，如《成唯識論》卷八中詳說。現在乃於護法、安慧的所立上，把那個二執的俱生、分別，顯示如左表：

二執相應唯六七，五八無執護法宗；
法五六八我六七，諸識有執安慧宗。

因為能偏計心與偏計所執的實我實法同時而起，故能偏計心由此乃成為執著。

『偏計種種物』是顯示所偏計的境界。『偏計』二字為能偏計的行相。即前句的偏計為心體，此句的偏計乃是那個心體上的行相。『種種物』正是所被偏計的境界。難陀以此為實我實法的無體法，故此所偏計，即是偏計所執法（註14）。護法、安慧把這個作為依他的有體法，把蘊界處等的依他起法執著不捨，而成為種種的我執及法執（註15、註16）。圓成真如，雖相傳也說是所偏計法，但不是親所偏計（註17）。

『此偏計所執，自性無所有』者：上面所顯的，是難陀所計的實我實法之種種物，及護法、安慧於種種的依他起上所起之我法二執，此二句是正明偏計所執性。於中，安慧說：似能取所取而現的見相二分，也攝於偏計所執之中。護法只謂：於見相二分上起我法時，所起的妄情，即是實我實法之相，這個稱為當情現，或是中間存境。譬如看木椿，誤以為人。木椿比如「所偏計」，看的人比如「能偏計」，那時現於眼前的人影比如「偏計所執」。因為這個偏計所執自性都無所有，故說為『自性無所有』。

(註14)

難陀認為：所徧計的種種物，就是所妄執的五蘊、十二處、十八界等一切諸法的義理，若我若法的自體性及差別義。所謂自性，總執我法的實有自性；所謂差別，別執我法為有、為無、常、無常等。此所計法既然自性是非有的，為什麼說名為物及種種？物之所以名為物，是隨能徧計心而說的，而能徧計心品類眾多，所以說為種種。或曰徧計所執性為物為種種，雖說其體是沒有的，但當虛妄分別心妄執這無體物時，當情亦有種種相現的。如此所妄執的心外實我實法的自性差別，推究其體性來，猶如龜毛一樣，是無體的非有法，所以此所徧計總名「徧計所執自性」。如是徧計所執自性，絕對都是無所有的。——《成唯識論講記》

(註15)

安慧認為：三界一切有情所有的心及心所，由無始來為虛妄之所熏習，雖說各各自體是一自證分，然而卻似有依他的見相二分而生，此之所謂見相分，就是諸經論中所說的能所取，即以見分為能取，以相分為所取。如是見相二分，在情執方面，雖則似乎是有，但在道理上，實在是無的。此之情有理無的能所取相，中邊等論說為「徧計所執」。能依的見相二分，雖則是徧計執無，但二所依的識等體事，實是假託眾緣和合而生的，所以此自體性並非是無的，其性非無的自證分，名「依他起」，因為是從虛妄分

別種子緣所生的。——《成唯識論講記》

〔註16〕護法認為：不論有漏無漏，不論是染是淨，不論世或出世，所有一切心及心所，所依體也好，相見分也好，只要是由熏習力之所變現的見相二分，只要是從因緣和合而生的，都是屬於「依他起」。假使運用徧計心，依斯緣生的見相二分，妄於其上執著決定是真實的，或者執為是有是無，或者執為是一是異，或者執為有無一異俱，有無一異不俱等，如是像此見相二分，方得名為「徧計所執」。——《成唯識論講記》

〔註17〕當知依他起是虛妄法，自可為徧計心等的親緣相分，但圓成實是真相實性，為根本智所緣境，非是彼徧計心妄執所緣境，兩者的關係是很疏遠的，亦是極不相似的，怎麼可說為徧計心所緣境？不過依展轉說亦得名為「所徧計」。要知依他與圓成，是非異非不異的，到了離依他起的虛妄法，證得圓成實的真如，是則依他實性即圓成實，約這展轉的意義，亦得說為「所徧計」。——《成唯識論講記》

『依他起自性，分別緣所生』者：乃是次明依他起性。色心諸法，都是依託其他的眾緣而生起的，故名為『依他起』。眾緣，即是四緣。心法，通依四緣生起。色法，乃依因緣、增上二緣生起。因此，把由緣所生的八識心王、心所及見相

分，都說為依他起性（約護法意說）。不相應法，雖沒有別體，但因有它們的作
用，而且是於緣生的色心上分位假立的，故亦攝於依他起中。

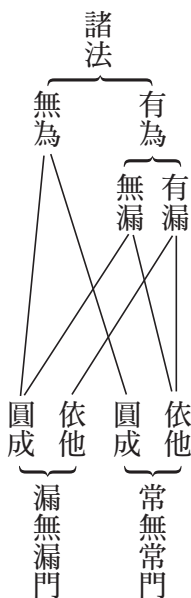
『分別』即是虛妄分別，名為有漏雜染法。無漏清淨的有為法，雖也是依他
起性，但因有為後面圓成實性所攝的意義，所謂「淨分依他亦圓成故」，所以現在
略而不論，只說染分的依他起性。或謂『分別』即是緣慮的異名，總而言之，不
外乎染淨漏無漏的諸心心所。又如色法等，雖不是心心所，但也不離心心所，故
也是分別中所攝，所以漏無漏的心色諸法，都是分別。

廣而言之，一切染淨諸法，皆可以說是『依他起法』。而且，這個『分別』二
字，若屬於上一句，則是所生之法；若屬於下一句，則是能生之緣。『緣所生』即
是眾緣所生起之略。現在略釋依他起已竟。

『圓成實於彼，常遠離前性』：是明圓成實性。『圓成實』即是真如——因真
如具足圓滿、成就、真實的意義，故名為圓成實。「圓滿」是顯體的周徧之義，乃
簡別諸法的自相而言——自相唯局限於其法體，但真如是周徧一切諸法而無所不在
的。「成就」即是無論於何時何地，無不成就具足，其體常住，即簡別共相無常苦
等——因為諸法的共相，是無常演化不是常住的，但真如是常住沒有生滅變化的。
「真實」即是諸法的真實體性，顯那個體性並不是虛妄，簡別小乘所談的虛空，

及外道所計之我——因為他們所計的都是虛妄，而不是諸法的實性，真如的本體，不是虛妄而是真實。

蓋真如具圓滿、成就、真實的三義，故叫做『圓成實』。這個解釋，是就「常無常門」的圓成而說的。凡圓成實，都有「常無常門」及「漏無漏門」二種。即以常住和無常，分為依他圓成二性，而名為「常無常門」；以有漏和無漏，分為依圓二性，而名為「漏無漏門」。今列如左表，圓成雖有二門，但現在所說的圓成，是「常無常門」的圓成——真如。

『於彼常遠離前性』者：『於』是「依」的意思。『彼』是指次前的依他起性。『常』是恆久的意思。『遠離』是無的意思。『前』是指最初的徧計所執。因為這個圓成實性，依於依他起性中，於一切時，離掉所執故。

所謂『於彼』者：即是顯圓成和依他的不即不離之義。因依彼故，不是隔離

為二；因彼此不同故，又不是合而為一。這個與《辨中邊論》的『此（依他）中唯有空（圓成），於彼（圓成）亦有此（依他）』。其意可說完全是相同的。

『常遠離前』一語，是顯示依他不是空無所有，及恆離所執的即是圓成實。而更說『性』之一字者，乃顯惟空所執不能成為圓成實，由二空所顯的始是圓成實——即以觀智將偏計的妄執遮遣時，所證到的真理這個叫做圓成實，亦叫做二空真如（註18）。

然雖說為二空真如，但真如的本體並不是空的，只是從能顯方面而說所顯的理是空的，以觀智除妄執而顯真如的道理，猶如以清風（觀智）拂迷雲（二執），然後月體（依他）的光輝（圓成）始能明亮（註19）。

以上所明的三性，約而言之：依因緣而顯現的諸法，名為「依他起性」。諸法的實體，名為「圓成實性」。把諸法誤認為實我實法者，是「偏計執性」。因此乃知道：依他、圓成是由悟心觀察的，乃是正當；而偏計是由迷心觀察的，所以是誤謬。

（註18）二空本身並非圓成實，要由二空的觀智遮遣偏計的妄執時，證得那所證見的、所顯示的真如法性，方得說為圓成實。所以，常遠離前性的「性」字，是指二空真如。——《成唯識論講記》

（註19）如果直說真如之體是「空」，那是大乘空宗的說法，與唯識所說大大不同。

唯識所說的真如是「離有離無」性的。真如無徧計所以「離有」；本身就是法性所以「離無」。如說二空就是圓成實，那才可說真如「離有」，不得說真如「離無」，因為空相還存在。——《成唯識論講記》

『故此與依他，非異非不異，如無常等性』者：是明三性的不一不異。『故』是指前面的「圓成實於彼」一句；『此』是指圓成實性。這個圓成與依他，即是實體與現象。因為象即是體的象，體即是象的體，故沒有別異，此即名為「非異」。然雖不是別異，但因體象有別，而有為、無為又是不同，故名為「非不異」。此不一不異的道理，如前文——序說「事理不即不離」之下所說，茲不復贅。

『如無常等性』是顯示不一不異的譬喻。依他、圓成的不一不異，猶如色等諸法與無常無我等共相的不一不異。因無常等即是色等之無常，故沒有別異；雖然沒有別異，恆因色等是自相，而無常等是共相，故不能全是同一的。以這個道理，即可將依圓的不一不異之理顯現，故說『如無常等性』。

此頌文雖是正明依他的、圓成的不一不異，但不是單明依圓的不一不異；若三性相望時，亦可成為不一不異。蓋三性不是全然隔離的三種物體，在一一諸法上，皆可以說是有三性。現在且舉一法以說明之：譬如一種青色，若依著種子的

因緣及其他的增上緣生起時，即是如幻假有的依他起性。若下一個誤謬的觀察，執為固定的實在青色，因妄執之情故，固定的實在青色於是顯現，這即是徧計所執。若在青色的顯象上，常使遠離固定實在等妄執之相，而顯其所依的實性，這個實性即是圓成實性。

雖然在一法上的三性沒有別體，故不是「定異」。但徧計是在妄執的方面而說，依他是在因緣所生起的方面而說，圓成是名真實的本體，故亦不是「定一」。所以《論》中說：『應說俱非（非一非異），無別體故（非異）。妄執（徧計）、緣起（依他）、真義（圓成），別故（非一）。』

『非不見此彼』是明依他圓成所證的位子之前後。此句甚巧，一『見』字可以使通二處，乃有「非不見此而見彼」之意。『見』字是指證見的意義，約無漏的覺悟智親自證到而說。至於依他圓成所證之前後，是先證圓成實，然後再了達如幻的依他。若圓成的真理沒有證，則不能如實了達如幻的依他。為什麼呢？因為證圓成實是「根本智」，了依他起是「後得智」故。

「後得智」的意義即如字面所顯，是在「根本智」之後而得到的智。在凡夫位雖也緣依他起，但因第七識的我法執恆行不息，而將依他的如幻覆障，故不能如實的了達依他。若二空的觀智生起，而將能障的妄執除掉時，依他如幻的道理

方得顯現。除妄執的觀智，即是證圓成實的「根本無分別智」，故無分別智先證圓成實，然後「後得智」方能了達如幻的依他。所以《厚嚴經》中說：『非不見真如，而能了諸行；皆如幻事等，雖有而非真。』

上來的三頌之意義，要而言之：是說偏依圓的三性沒有別體，不可分離之法。依他起是識相、圓成實是識性、遍計所執是於識上所起的增減妄執之相。故教中雖說三性，若皆不離識，則於唯識的道理不相違背。

三種無性

三種無性者：即是相無自性、生無自性、勝義無自性。換言之，則是諸法皆空。「無自性」，乃是空的意思。前段的三性因不離識，故說不違唯識。若唯識有三種自性，何故在《般若經》中又說「諸法皆空」呢？既是諸法皆空，即是三種無自性，云何能說「只唯有識」？這是唯識違教二難中的第二難。頌文解釋之如下：

『即依此三性，立彼三無性；故佛密意說，一切法無性。初即相無性；次無自然性；後由遠離前，所執我法性。』此中初頌四句，總說諸法無自性，並釋其所以。後頌的四句，乃把這個各別的說明之。

『即依此三性，立彼三無性』者：如《般若經》等所說的「諸法皆空」，即是三種無自性。如其次第立相、生、勝義的三無自性。故三無自性，其體並不離三自

性。表門是三性；遮門是三無性。

『初即相無性』者：乃是釋「相無自性」。相無自性，是依徧計所執性而安立的。「相」即是體相。徧計所執只是妄情當前而已，其實體相都無所有，故說「相無自性」。譬如空花，只能現於病眼之前，其體都無所有。

『次無自然性』者：是釋「生無自性」的。生無自性，乃依依他起性而安立的。「生」即是緣生，乃是眾緣所生的略語——有時雖說為自然生的「生」；但緣生的「生」較好（註20）。自然生者，乃是不待眾緣，本來自然固定確實之謂。此眾緣所生的依他起法，不是自然所生之物。因為是虛假，則沒有確實自然之性，故叫做「生無自性」。譬如幻事的虛假，並沒有固定確實的法故。

（註20）假定以「生」為自然生的意思，依他起法是從因緣而生，當然無有自然生起的性，名為生無性。假定以「生」為因緣生的意思，依他起法是從因緣而生的，沒有外道所妄計的自然性，名為生無性。兩說似乎有所不同，但其要，畢竟不外在於遮自然性，就是妄執的自然性是無有的。——《成唯識

論講記》

『後由遠離前，所執我法性』者：這個是釋「勝義無自性」。勝義無自性，是由圓成實性而安立的。「勝義」即是殊勝的境義（義，是義理，乃對境而說的）。

因圓成實的自身殊勝，而又為根本無分別智的對境，故說為「勝義」。此「勝義」即是圓成實性，乃由遠離偏計所執的我法，而顯現的。因離眾相，空我法執，故名「無自性」。譬如由於虛空的諸色法空掉，而被顯現者一樣（註21）。

（註21）勝義無性，如太虛空（喻勝義），雖說徧於一切眾色（喻依他起），而實是眾色無性之所顯現的（喻此勝義在依他起上無徧計所顯），所以名為勝義無自性性。——《成唯識論講記》

以上的三種無自性中，初的「相無自性」即是徧計所執，其體說是空無。但「生」與「勝義」二無自性，依、圓的法體不是空無。如此則無自性是說的什麼呢？古來有執空與體空的二說。今把這個意義略為述之，不知可否？請加以批評！

（一）執空義：謂後二的無自性也和相無自性一樣，同名徧計所執。即將「依他」作為自然確實之法，若把自然確實之法空掉，即是「生無自性」；「圓成」是由於所執的我法空掉而顯的，故沒有所執，即是「勝義無自性」。為什麼呢？因為依、圓的法體，若是有的，則不能名為無自性；若是空的，則墮於偏空，不能說為中道了義。故《成唯識論》卷九中說：『無如妄執，自然性故。』《疏》九也說：『非無後二性，但無計所執。』《義林章》中說：『依依他起上無徧計所執，自然生故，說生無自性性』，乃至說『三種

無性，皆依徧計所執性已』（註22）。

（註22）依徧計所執體相無故，說「相無自性性」。依依他起上無徧計所執自然生故，說「生無自性性」及即依此說無徧計所執一分「勝義無自性性」。依圓成實上無徧計所執故，又說一分「勝義無自性性」。說三種無性，皆依徧計所執性已。——《大乘法苑義林章》

（二）體空義：後二種無自性，名為依他、圓成的「法體」。依圓乃是中道有法，因為不是偏有，故有中同時也有空義。空義——若在依他法體中，說為「如幻虛假空」；在圓成的法體中，說為「無相空寂空」；這個即是「無自性」。

相無自性，既是就所依的徧計名為無自性；後二種無自性，為什麼不各名其所依的性？（1）因本頌文中說：『即依此三性，立彼三無性』。若是各名其所執，則非依三性。（2）《成唯識論》卷九中又說：『假說無性，非性全無』。若名所執，則不能說為假說；而且性若全無，則為何又說非性全無呢。（3）又如《深密》《瑜伽》等經論中，三無自性，各各皆舉別喻。若各名所執，一喻即足，何故要舉三喻呢？

執空、體空二說的意義大概如是。至於依據論疏的意義批評其可否，從來多

取體空的意義。雖然，不可單取體空之義，二義並存較好。若是只取「體空」的意義，則「執空」義所引證的諸文難以解釋。(1)如《成唯識論》卷九，解釋生無性時所說：『此如幻事，託眾緣生，無如妄執，自然性故。』前二句是釋生字，後二句是解釋無性，這個正合於「執空」的意義。(2)《雜集論述記》卷十中說：『勝義即體是無性。又諸法無性為自性，故言勝義無性。』又說：『圓成自體即無，或無偏計諸法；有此偏計無性，名勝義無性。』此文所明的，乃是二義並存之義。

但雖說二義，其實兩說不能並存，二說終歸於一。為什麼呢？因依他是如幻的虛假，故沒有自然的確實之性；圓成是無相空寂，故遠離偏計，而沒有定實的眾相。蓋(1)「執空」的意義，以三性對望而論空有故——若是依圓上的「空」即是所執無性；若是依圓上的「有」即是依圓法體的自性，這和「三性對望」的中道是同一義趣。(2)「體空」的意義，是以依圓各性論空有——故依圓的「有」不是偏有，也有空的意義；此「空」以依圓體上之義而為體空，這個和「三性各具」的中道同一義趣。體上「空」的意義，若實在的說起來，也只是空掉所執而已。因為所執「空」故，體上才有空的意義。所以執空、體空其義雖異，但終歸於一。因為沒有二義，故二說可以並存。

如以上所說的三種無自性，因為是依著三性而立的，故其體不能離掉三性而

別有。在《般若》等經中說『諸法皆空』，即是依此三性，而建立三種無自性之義，因此乃說：『故佛密意說，一切法無性』。『故』字是指依此三性，而彼（彼字，指《般若》等經）立三無性的。但是在般若會上，沒有明說三種無自性。在般若會上所說的，乃是總說及隱密說。

所謂總說、隱密說者：只是就徧計的體相都無，及依圓如幻的空寂之點而說為空。於依圓的法體不是空無等意思，並沒有詳細的說明，惟說渾然諸法皆空而已。頌中的密意說即是指此。在般若會上，因為欲對執諸法實有的二乘說法，故把這個遮掉，而說諸法皆沒有自性（註23）。

若明白的說起來：徧計所執，體相雖都是空無；但依他圓成，其體都是有的。然其體雖不是全無，而依他是如幻的空義，圓成是空寂的空義，依著此點，乃總說空即是無自性。這個即是佛說無自性的密意所在，三種無自性既依三性而立，故雖有識，也不違背三無性教。

（註23）無性之說，如顯了的分別說為三性、三無性，就是唯識所說中道妙教。設唯止於無性之說，不再對它加以分別的說明，所詮顯的自然不免是隱密不了的空教。——《成唯識論講記》

第二科 明唯識性

至此已說二十四頌。因為欲使心外實境的執著除掉，乃就依他起的諸法上，明瞭唯識的相狀。相狀是有生滅變易的差別，有生滅變易的差別相狀，必定不是常住不生不滅，而無相等一味的所依之實性本體。現在乃說到第二十五頌的：

『此諸法勝義，亦即是真如；常如其性故，即唯識實性。』

常住不變的真如，是明唯識的實性，即對於上面的世俗諦，而名此為勝義諦。亦可說世俗、勝義二諦，乃是佛教的大本——諸佛依著而說法，眾生依著而證悟。故在《中論》裏頭說：『諸佛依二諦，為眾生說法，一以世俗諦，二第一義諦。若人不能知，分別於二諦，則於深佛法，不知真實義』。

「世俗」是名有相顯現、空理隱覆的（註1）。「勝義」是名特殊勝妙的、智慧對境的（註2）。世俗、勝義的有無事理諸法，因為不是虛謬的，故皆說為「諦」。

（註1）世俗：是說隱覆空理而名有相的顯現。如結手巾而為兔等之形，手巾的相被隱，兔等的相被顯。——《成唯識論講記》

（註2）勝義：勝，意味殊勝。義，有境界與道理二義。據「境界」的意思說，顯

示這是殊勝智，就是無漏智的境界。無漏智有根本智與後得智二種，根本智的境界是圓成，後得智的境界是依他。據「道理」的意思說，顯示這是殊勝的道理，就是直以真如說為勝義。——《成唯識論講記》

在唯識宗中，具明二諦。此世俗、勝義二諦，又各立四重：世間、道理、證得、勝義。

世俗諦四重

第一、世間世俗諦：所謂世間世俗諦者，即是瓶、衣、我、有情等。瓶、衣、我、有情等，只是凡夫的妄情說為有，乃是依著情和名而假安立的心外之境，並沒有實體，故亦名為「有名無實諦」。

第二、道理世俗諦者：即是五蘊、十二處、十八界等法。蘊處界諸法，是隨著眾多的事相，及依著眾多的義理而立的。因其事相容易知道，故亦名為「隨事差別諦」。這個乃是心所變的事相。

第三、證得世俗諦者：即是苦、集、滅、道的四諦等法。四諦等法，因為欲使人除惡修善而證得聖果，乃將染淨因果的差別施設安立，故亦名為「方便安立諦」。這個乃是顯示因果差別的淺顯道理。

第四、勝義世俗諦者：即是生法二空的真如。二空真如，乃是為超越前三世

俗諸法的聖智所知，依著二空的詮門而施設的。然雖是二空詮門的施設，而不如四諦的差別安立一樣，故亦名為「假名非安立諦」。這是顯示真如的深理門。以上二重，其理雖有淺深的不同，但俱是由心所變的。

勝義諦四重

第一、世間勝義諦者：若從其體上說起來，也和第二的道理世俗一樣，同是蘊處界等諸法。其事相不但極為粗顯，而且是可破壞的，所以名為世間。為後得智所知，勝於第一世俗，故說為世間勝義諦，亦名為「體用顯現諦」。這是顯現事相之法，與第一世俗的體用都有不同。

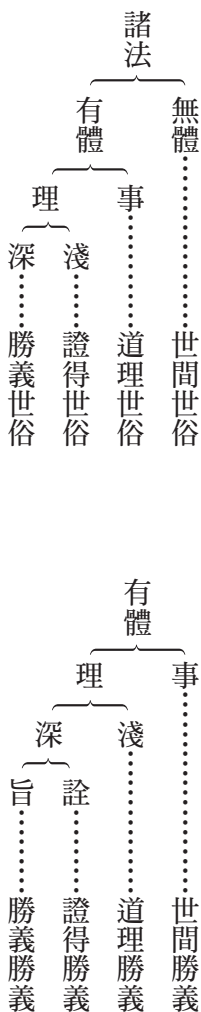
第二、道理勝義諦者：與第三世俗一樣，同是四諦等法。這是依著知苦、斷集、證滅、修道，染淨因果的道理而立的，為殊勝的無漏智境。因勝於前二世俗，故說為道理勝義諦，亦名為「因果差別諦」。這是依著染淨因果的差別而設施的。

第三、證得勝義諦者：與第四世俗一樣，同是二空真如。這是依著二空的詮門，而證得此理。因為不是凡愚所能測知的聖智之境，勝於前三世俗，故說為證得勝義諦，亦名「依門顯實諦」。這是依著二空的詮門，而將實理顯現的。

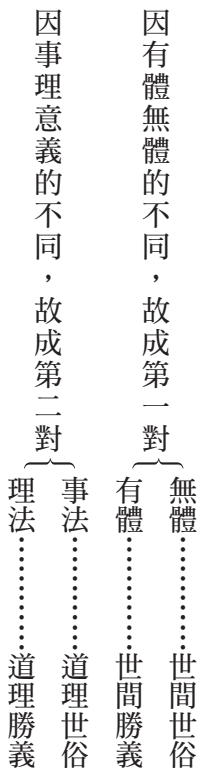
第四、勝義勝義諦者：乃是一實真如。其體離掉言語思慮，唯是根本無分別智所證，勝於前四世俗，故說為勝義勝義諦，亦名為「廢詮談旨諦」。這是不落言詮的契證聖智之諦。

如此世俗、勝義各立四重者：(1)是明一切諸法——有有實體的，有無實體的。(2)在有體之中——事法也有，理法也有。(3)理中——復有因果差別的淺理，及真如的深理。(4)深理之中——有顯二空的能證是假的，有離掉假證而直證聖智的。因有此的不同，故各立四重。現在更判明如左表：

又有四重相對，如左表：

因淺深的不同，故成為第三對

淺理……………	證得世俗
深理……………	證得勝義

因詮旨的不同，故成為第四對

依詮……………	勝義世俗
廢詮……………	勝義勝義

現在把以上所明的四重二諦，作一總結束（註3）。更立一表如左：

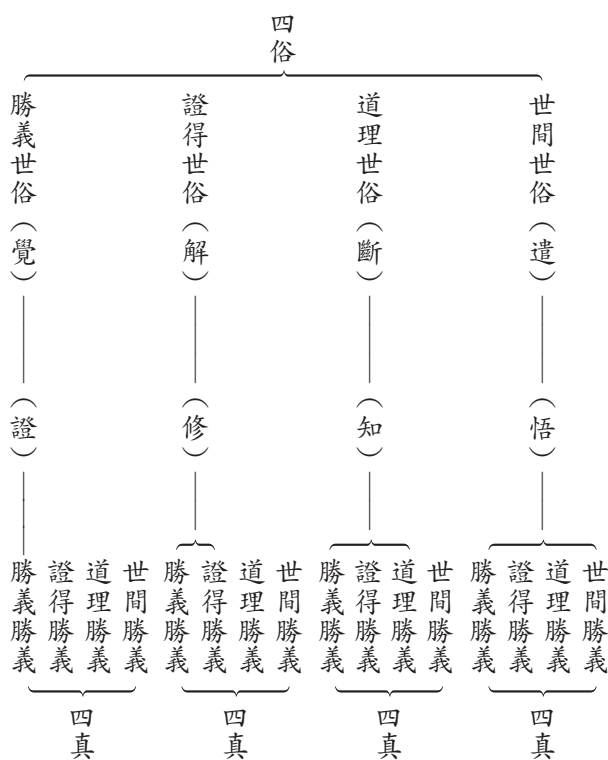
世俗四重

勝義四重

一、世間世俗諦……………	有無體異……………	瓶衣我有情等……………	心外妄境……………	假名安立
二、道理世俗諦……………	事理義殊……………	一、世間勝義諦……………	蘊處界等……………	心所變事
三、證得世俗諦……………	淺深不同……………	二、道理勝義諦……………	四諦理等……………	心所變理
四、勝義世俗諦……………	詮旨各別……………	三、證得勝義諦……………	二空真如理……………	有相安立
		四、勝義勝義諦……………	一實真如理……………	
			本智證理……………	無相非安立

(註3) 四俗四真別總相對，分別遣悟、斷知、解修、覺證，今以如次圖顯示：

真俗相形的要旨如此：唯諸法的實相，不在唯俗，不在唯真，無俗不成真，無真不成俗。十地經論中說：『但真不立，獨妄不成』。俗事中定有真理，

真理中定有俗事，如果缺少任何一種，必將真俗均失。如果失去真俗，實是撥無邪見，違於法界真相。真俗雖說是相依的，但俗的事相是差別，真的理性是平等，二者不一不異，不即不離。於此，可認明事理非有非空的中道義。——《成唯識論講記》

『此諸法勝義，亦即是真如』者：『此』字是指勝義無性之圓成實性。此圓成實性，即是諸法的勝義性。『諸法』即是一切諸法。『勝義』如前面所解釋。勝義諦雖有四重，但現在所說的勝義，不是前三種勝義，而是第四的勝義勝義諦。因恐與前三勝義相濫，故把這個簡別而說『亦即是真如』之句。『真』即是真實，是顯沒有虛妄的意思，這個乃是簡別有漏諸法的。有漏，是把虛妄分別的非我法執為我法而成。因為此是迷謬可斷之法故，如此亦即簡掉了偏計所執，因為偏計是妄執故。『如』字是如常的意思，乃表示沒有變易者，這個是簡別有為的無漏之法。有為無漏雖是真實，但還是生滅變易的，並不是常住不生不滅的。如此亦即簡掉了依他起法，因依他起法有生滅故。此圓成實，因為不是虛妄，而是真實常住之法，又沒有生滅變易，故說為『真如』。既是真實常住，故非前三勝義諦可比。

『常如其性故』者：這是釋前句的。此圓成實是真實不虛，於一切位中湛然

常如，沒有生滅變動，即此是其體性，故叫做『真如』。

『即唯識實性』者：這一句是結諸法實性的圓成實——即是唯識性的意思。凡解唯識性，大概有二種相對：一是真妄相對，二是真俗相對。

「真妄相對」中又分二：(1)虛妄唯識性，即徧計所執性，所遣清淨。(2)真實唯識性，即圓成實性，所證清淨。現在所說的唯識性——即是第二的真實唯識性，不是第一的虛妄唯識性。此一對是顯示徧計、圓成二性不離依他起性。現在是說依依他而起的，簡去徧計所執。因欲依著依他顯示其為實體為圓成，故加上「實」字，而說為「唯識實性」。

「真俗相對」中亦分二：(1)世俗唯識性，即依他起性，亦即是指依他起的所斷清淨。(2)勝義唯識性，即圓成實性，亦即是指圓成實的所得清淨。現在的唯識性——是第二的勝義唯識性，不是第一的世俗唯識性。此對乃除去徧計的無體法，而於有體法上作為依圓相對。為欲簡除世俗的依他，而顯勝義的圓成之故，乃加「實」字，故說為「唯識實性」。

要之，現在所說的唯識性，於二對唯識性中，不是「虛妄」及「世俗」的唯識性，乃是「真實」及「勝義」的唯識性。這即是一切諸法所依的本體。

第三科 明唯識位

上來以二十五頌，廣明唯識相性——依他、圓成已竟。說明這些意義的用意，無非使有情明瞭依他如幻，證到圓成的真理，因之得到三身萬德的佛果，而悟入唯識實性。

然而，究竟的佛果，不是馬上可以證得到的，必須經過三大阿僧祇劫，修無量的善行，將生我、法我的迷執破除。若不斷盡煩惱的妄染，是不能證到的。現在乃依著破執的深淺，及斷惑的多少等，把那個階級分為五位，就是資糧位、加行位、通達位、修習位、究竟位。以下的五頌，即是明這個五位。

一 資糧位

資糧位者：此位最初深發求佛果菩提之心，為欲趣此路故，乃作種種的增勝資糧。即是因欲資益自己的菩提法身故，而修集福智的行門，故名為「資糧位」。此位亦名為「順解脫分」，乃是為有情勤求解脫涅槃之順解脫因故。頌云：

『乃至未起識，求住唯識性；於二取隨眠，猶未能伏滅。』

這是說資糧位的相。即菩薩從發深固的大菩提心以後，至還未住於真如位時，

都稱為資糧位。『乃至』，是說已發菩提心之後。『起識』，是起順決擇分的識。『唯識』，即是唯識的實性——真如。『住』，是說能觀的智，住於所觀之境（註1）。

在下面的順決擇分的位中，雖不住於唯識實性的真如，而觀唯識觀。但現在此位的菩薩，於唯識的性相只有深的信解分齊，而還不能觀唯識觀。以多散少定之心，修習菩薩福智的行業。故說『乃至未起識，求住唯識性』。

（註1）『乃至』是說已發菩提心後。『未起識』是說還未生起順決擇分的識。『求住唯識性』是說在這期間，以能觀的智慧要求安住於所觀的唯識實性。可是儘管如此，但對於二取隨眠，猶還未能做到使其伏滅而不起現行。——

《成唯識論講記》

此位深能信解唯識，是由於四種的勝力。四種勝力如下：

（一）因力：是大乘的二種性，即無始以來，依附第八識的法爾無漏的菩提種子之「本性住種性」和聞法界等流之正法而熏習成的「習所成種性」（註2）。

這是簡別二乘等種姓的。

（二）善友力：是說逢遇諸佛等事（註3）。這個是簡別惡友之緣的。

（三）作意力：是說遇到惡友等違緣時，依著那個決定勝解而作意，不能使它傾動破壞。這是簡別任運心的。

(四)資糧力：是說積集諸善根福智的功德。這是簡別下劣資糧的。

由這內外四種勝因緣的力量故，乃深信解唯識的性相，制伏粗分別的二障現行。「粗分別」，即是因邪教而起分別者。把因邪思惟而起的東西，叫做「細分別」。在這位雖有伏粗分別現行的事，但細分別及分別二障的種子，還是不能伏滅。

因這位多是處於散心而修菩薩行，那止觀的力量甚是微劣，所以說『於二取隨眠，猶未能伏滅』。二取，即是把能取所取的見相二分執取為實有，二取的熏習種子叫做『二取隨眠（註4）』。因為這個種子隨逐有情，眠伏於賴耶的裡頭，故叫做隨眠——即是煩惱、所知的二障種子。『伏滅』，將種子的勢力，使現行不能生起，就叫做伏滅。此位還不能夠做到。

（註2）本性住種性，即本有之大乘佛性，《起信論》所云之本覺心是也；無始來依附本識法爾所得無漏法因，猶言無始以來根本識本具法爾所得（法，有執持之義。爾者，如是之謂。得者，成就之義），無漏法因。

習所成種性之習，即熏習，熏習所成之佛性，《起信論》所云之始覺心是也；聞法界等流法已，聞所成等熏習所成（法界，即一真法界，即事理法界，亦即唯識相性之現量證境。等，謂同等。流，指佛所說經、菩薩所造

之論皆從法性流出。即言聞佛所說經、菩薩所造之論熏習而成佛性。具此本因、熏習二性，方能悟入唯識相性。——《唯識三十論講錄》

（註3）善友力，是說單有聞熏習還不夠，同時還要逢事諸佛等的無量善友知識的因緣。——《成唯識論講記》

（註4）心王心所，由現緣力，變似能取所取相現。本是依他起性，非有實我實法。愚者不達，遂執取之。執為實我，成煩惱障；執為實法，成所知障。由執取彼二取現行，復熏成彼二取種子。隨逐有情，眠伏藏識，展轉增過，無由出離，故名此煩惱、所知二障種子，為二取隨眠也。——《成唯識論觀心法要》

二 加行位

加行位者：此位的菩薩，於前面的資糧位，貯藏福智的勝資糧，滿足順解脫分的善根。為欲入見道時住於唯識的實性故，乃更修加行。這是入見道的方便加行，故叫做「加行位」。此位也名為「順決擇分」，因這個決擇分是欣求見道的智，而順彼趣故。頌曰：

『現前立少物，謂是唯識性；以有所得故，非實住唯識。』

這是說加行位的相。此位中有煖、頂、忍、世第一的四位，叫做四加行位，也叫做四善根。在這四加行位，以四尋思、四如實智的觀——觀能取、所取皆空。

更把這詳細言之：所取的境雖多，而不出於名、義、自性、差別的四法。「名」即是能詮的名言。「義」即是所詮的義理。名和義，各有自性和差別。「自性」即是法體的自相，乃是色、心的各自的性體。「差別」即是那體性上的無常、苦等的差別意義。

凡夫雖然把這執取，謂此是實色、彼是實聲等。但色等的名言，是由假名的符號上而給它的名目，所以色等名及心等名，也可以說做聲等心等，蓋名言不是與實義相稱故。而且叫做「名」、叫做「義」，並不是實有的東西，只是由因緣的和合，而把色等假顯現的，如幻如夢，那裏可以成為實在的色等呢。

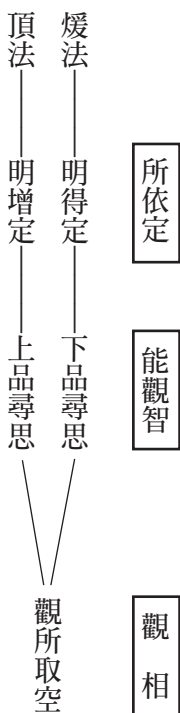
把這個名、義、自性、差別的四者是假有實無的東西，推求尋思，叫做「四尋思觀」。然還是沒有到印可位，更進而如實的空掉能取所取，成為印可位，即名為「四如實智的觀」（註5）。

（註5）如實者，謂恰如其實性，就是真如。前面四尋思觀是觀察、是推求，未有決定，以智未生起，智生則能決定。智與觀慧不同，慧是抉擇，智是決定，由修四尋思觀為因，所引四如實真智為果。印定名、事、自性、差別，確

是唯識所現，離識非有，皆假施設，方便安立，曰如實智。若不修四尋思觀，則不得四如實之智慧，不得如實觀境之智慧，總是安心分別，則不能入唯識實性。——《唯識史觀及其哲學》

這個尋思、如實的觀智發生，是依定力的。定有明得、明增、印順、無間的四定。(1)依明得定，發下品的尋思觀，偏計所執為定實的所取境，修空無的觀，此位叫做「煖法」。(2)其次依明增定，發生上品的尋思觀，復觀所取空，此位叫做「頂法」。(3)依著印順定，而發生下品的如實智，印忍所取成為空無，及觀固定實在的能取識也成為空無，此位叫做「忍法」。於中，印忍所取空的為下忍位、觀能取空的為中忍位、印忍能取空的為上忍位。(4)最後，依無間定，而發生上品的如實智，更雙印可二取都是空無，此位叫做「世第一法」。今列一表如左：

忍法——印順定——下品如實智
 { 下忍——印所取空
 中忍——觀能取空
 上忍——印能取空 }

世第一法——無間定——上品如實智——雙印二取空

這樣在加行位，雖然觀察印忍沒有固定的所取，也沒有實在的能取。但在觀心之前，還浮著真如的相，以為這個即是唯識的實在真勝義諦，所以說『現前立少物，謂是唯識性（註6）』。『少物』，是說在能觀的心上，變現似真如的東西。因在觀心之前思惟安立，故說為『立』。既是有心所變的相，而其帶相觀心是有所得的觀心，不是無相無所得的，故還沒有住於實在的無相唯識實性，所以說『以有所得故，非實住唯識』。『有所得』者，是說有所憑依的相。『住唯識』者，是說能緣的根本智，冥契於唯識的實性真如。

此位雖然因二取空故，把分別起的二障現行悉皆伏除，但對於種子，還不能斷掉。而俱生起的二障現行，也不能全伏。

（註6）現前立少物，就是還沒有能親證唯識。好比由廈門開船往上海，正在海程中進行，而時時刻刻皆對著上海的方向，以為前頭的進程，就是上海。在

這個加功用行的位中，雖然在堅決的去觀察唯識性，但於所觀的，猶是能觀心上所立的少許之物，以為這個就是唯識性，故依舊猶在二取中。因為，所謂親證唯識，重在無得。假使有所得，則免不了能取、所取之是非，既然免不了能取、所取之是非，便不能空去我法二執。其實，若親證到唯識，則於唯識之性契合為一，無所謂得與不得，彷彿我們已經到了目的地，目的地與自身現在完全一處，還要立一種要到的目標何為。——《唯識三十論講要》

三 通達位

通達位者：此位的菩薩，以無分別智體會得唯識實性真如，故叫做「通達位」。通達，即是體會的意思。此位亦名為「見道」，因在此位最初見到真理故。頌曰：

『若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。』

這是說通達位的相。即是由前面加行位的尋思、如實智的空觀之力，於世第一法的次剎那時，最初發生無漏智，這個即是「根本無分別智」。此智親自證悟真如的妙理，真理的本體，其體微妙，言語道斷，沒有分別，沒有思慮。這是理智冥

會，一切皆沒有所得的相，所以說『若時於所緣，智都無所得』。

『若時』，是無分別智的發生時，即世第一法的次剎那。『於所緣』者，雖然泛通諸境，但現在說的，是在前面加行位欲住的唯識性，指的即是真如。『智』，雖然也泛通能緣的觀智，但現在說的，是能證悟所緣真如的無分別智。對於所緣的真如理及其能悟所緣真如的無分別智，二者冥會都無所得的相時，能取的執固然離掉，所取的相亦復離掉，至此乃住於真實的唯識實性真勝義諦，所以說『爾時住唯識，離二取相故（註7、註8）』。

雖是合說二取，但在能取時，只說能取的執。在所取時，不只是所執所取，也攝入非執的相分，現俱為所離。

（註7）悟入唯識實性，即體會真如，名通達。見道——明照真理，略說有二：一真見道，是無分別根本智。二相見道，是有分別後得智。前真見道，證唯識性；後相見道，證唯識相。根本智，有見分無相分，挾帶體相不變相狀故；後得智，見相二分俱有，變相觀真，分別說法故。此位菩薩於所緣境，無分別智都無所得。因無智外之如，為智所證；亦無如外之智，能證於如。此即證得真現量。爾時乃名實住唯識真勝義性，即證真如，智與真如平等平等，俱離能所二取之相，不同有所得心分別戲論所現相也。——《唯識

三十論講錄

(註8) 此智見分是有，相分是無。說真如無相可取，正智不取於相故。雖有見分，而無隨念計度分別，故頌中說：非能取，非謂見分之取全無也。雖無相分，而可說此根本實智挾帶真如體相俱起，以此智不離於真如故。喻如自證分緣見分時，乃是親證，不是變相而緣。此真如智，決亦應爾。以變相而緣者，便非親證，如後得智，應有分別。故應許此根本實智，有見無相。——

《成唯識論觀心法要》

然而，在這個通達位的見道，有「真見道」和「相見道」的二種。今頌文所說，是真見道的相。真見道，是說正發根本無分別智，斷分別所起的二障種子，證到二空所顯的真如。即是在無間道——斷惑的種體；在解脫道——捨那個習氣，而證得擇滅的理（擇滅的理，是說由無漏智的簡擇力，斷掉惑障而顯現的真理，即是真如）。把這個無間、解脫的二剎那，叫做一心的真見道（註9）。

此後更因為觀心熟練之故，發生後得智，學習真見道的斷證道理，叫做相見道。在此有三心的非安立諦觀，十六心的安立諦觀等，具如《論》文所說。

(註9) 因在這位斷惑證真，都是實在的，不是虛假的，所以說「真」。然於此不得不注意的：「見道」，大小二乘，不管那乘，都是在這時候開始發得無

漏正智，以不達於諦理的照見。入於這位，小乘是入斷惑入位的次第；大乘是入斷惑而為入位斷惑的順序。小乘又是斷惑得而後證擇滅，恰如驅逐了盜賊而後鎖門；大乘真智起而斷惑種，恰如明來而暗去。義林章卷二說：『對治道生，煩惱不起，得無生法，是故說名斷彼相應』。這正是顯大乘之意。為大乘而當成佛之時，就是斷惑入位順序，是以因位為解脫究竟的開始。如是斷惑證真，雖說經多剎那，然後事方究竟，而由於其相的相似相等，所以總說為「一心真見道」。——《成唯識論講記》

四 修習位

修習位者：此位的菩薩，出了通達位的現行之故，為欲更斷除其餘的俱生的二障，及證得轉依之故，復數數修習無分別智，故叫做「修習位」，也名為「修道位」。此位有十個階級，叫做十地：即是極喜地、離垢地、發光地、燄慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。頌曰：

『無得不思議，是出世間智；捨二粗重故，便證得轉依（註10）。』

這個是說修習位的相。於中前三句正明此位的相，後一句明此位究竟時，便得到二轉依的果。

(註10) 頌曰：『無得不思議，是出世間智，捨二粗重故，便證得轉依。』以前所體會唯識實性，數數修習無分別智，摧伏斷滅無始俱生之我法執。『無得』者，遠離所取，亦離戲論。『不思議』者，遠離能取，妙用難測。『出世間智』即無分別智。二取之隨眠，是世間之本，唯此無得不思議智乃能斷之。『二粗重』即二障種子，以其性無堪任，違於精細輕安之無漏法故。『依』謂所依，即根本識，依他起性與染淨法為所依故。『轉』謂於依他起中染淨二分中轉捨染分，轉得淨分；即轉捨依他起上徧計所執，轉得依他起中圓成實性。亦即由轉煩惱得大涅槃，轉所知障證無上覺。蓋煩惱、所知二障種子，皆根本識之所執持。菩提、涅槃二轉依果，亦根本識之所本具也。——《唯識三十論講錄》

『無得不思議，是出世間智』者：是說在此位數數修習的無分別智，此智離掉徧計所執的能取所取而沒有所得，言議思慮所不能及，叫做『無得不思議』。這個無得不思議的智，能斷世間有漏之本的二障；或是其體是無漏而能證真如，叫做『是出世間智』。

因為將此無得不思議的出世間智，數數修習，故能斷捨俱生的二障種子及其習氣（註11），所以說『捨二粗重故』。『二粗重』，是說煩惱、所知二障的種子，

併那個習氣。伏滅二障的現行，斷捨粗重，其位次如左表：

（註11）種子之定義——恆隨轉者，謂此功能要能長時一類相續至生現行，方名「種子」。又此識中功能差別，未至生起便有對治，因中即斷，但名「習氣」，非種子也。——《攝大乘論初分講義》

(註12) 諸菩薩為了度化眾生，而且對於煩惱無所怖畏，由故意力暫時生起煩惱，於前七地中雖仍暫時現起煩惱，然而已能不會因煩惱而為過失。到了八地以上，由於道力的殊勝，已能畢竟不再生起現行活動。——《成唯識論講記》

頌文是約無分別智，而明此位的相。因修習位沒有證轉依，故就能斷二障的能斷智而說。

此位不是只說無分別智，沒有餘法的（註13）。在十地位中，修習施、戒、忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、願、力、智的「十波羅蜜勝行」。斷捨異生性障、邪行障、闇鈍障、微細煩惱現行障、於下乘般涅槃障、粗相現行障、細相現行障、無相中作加行障、利他中不欲行障、於諸法中未得自在障的「十種重障」。證到徧行真如、最勝真如、勝流真如、無攝受真如、類無別真如、無染淨真如、法無別真如、不增減真如、智自在所依真如、業自在等所依真如的「十種真如」。雖說十真如，但真如的理體是沒有差別的。因能證的智有明、味、滿分之分，故所證的理也假分為十種，具如《論》文中說。

(註13) 菩薩於十地的階位中，勇猛精進的修行十種勝行，因而斷除十種障惑，由於斷除十種障惑，所以便證十種真如。由於證得十種真如，於二轉依便能證得。——《成唯識論講記》

此中，在前四地中，因觀智還未純熟，故真俗各別而觀。但至第五地時，開

始證到類無別真如，開悟事理不二的知見，故能合觀真俗。然而，其所修的觀，多是流轉還滅的染污相，無相觀甚少。若至第六地時，則多住於無相觀，而有相觀少。但有相觀雖少，還不能完全脫離流還的相。至第七地時，始完全是無相觀相續，但還不免加功用行。

若進至第八地時，則不待無相觀的加功用行，即可任運相續，純粹成為無漏智。至此，六識相應的二障，及第七識相應的煩惱障，永遠伏滅不能現行。唯第七識相應的所知細障，尚有現行的事。無漏心只是恆常相續，因第七識的所知障現行，第六識單是生空觀時有故（註14）。

在第八地得到無相的樂故，乃著於寂滅，耽於自利，不肯進而修利他的行門。若是遇到諸佛的勸獎，能進趣入於第九地，則可以得到法、義、詞、辯的四無礙解，而自在地利樂有情。更進而至第十地的滿位金剛無間道時，一切的二障，都可以斷盡無遺，於是登於佛位而證得二轉依的大果，故叫做『便證得轉依』。

（註14）到了八地以上，因為純無漏道不加功用而任運自然的現起，於是三界所有煩惱，永遠不再現行，遠離分段生死，正式超出三界。雖說一切煩惱不再現行，但第七識中的微細俱生所知障，猶然可以現起。因生空無分別智及果，是不違彼第七法我執的。所謂生空智果，就是生空智所引的後得智及

滅盡定。簡單的說：在這時候，但證生空，法空未證，所以猶有法執。——

《成唯識論講記》

轉依者：凡說「轉依」的時候，有能轉道、所轉依、所轉捨、所轉得的四種意義。

能轉道

即是能轉捨二障、轉得二果的智（道即是智）。這有二類：

（一）能伏道：即是有漏無漏的加行、根本、後得的三智。此智能伏二障的種子勢力，而使其不生現行。

（二）能斷道：即是無漏的根本、後得的二智，此智能斷除二障的種子。

所轉依

即是能轉的智，轉捨染法，轉得淨法而成為所依的東西。這也

有二類：

（一）持種依：即是第八識。此識能任持染淨法的種子為所依，而使其轉捨、轉得。

（二）迷悟依：即是真如。若迷真如則生染法，悟之則生淨法，故為迷悟根本的所依，而使其轉捨、轉得。

所轉捨

即是由能轉道，被轉捨的東西。此也分為二類：

（一）所斷捨：即是煩惱、所知的二障種子。無漏的真無間道智生時，這個種子

乃被斷捨。因惑障和治道，是相違敵對的東西故。又所執的我法，因能執的妄情斷故，故隨之而被斷捨。

(二)所棄捨：即是非障的有漏法，及劣無漏法的種子。這些雖不是障法而不用斷捨，但能持的第八識轉有純淨圓明的時候，即不能任持有漏及劣無漏的種子，故自行將它棄捨。

所轉得

即是以能轉道，轉捨二障，因之轉得者。這也有二類：

(一)所顯得：真涅槃。

(二)所生得：大菩提。

以上的四義，是「能轉道」以「所轉依」為所依；由「所轉捨」而證得「所轉得」。現在頌文所說的「所轉依」，即是此「所轉得」的菩提、涅槃的大果。那個能證得的，即是此「修習位」；所證得的，是下面的「究竟位」。

五 究竟位

究竟位者：因在前面的修習位，數數地顯發無分別智，修諸勝行，二障通通斷盡，故二果乃得圓滿。論圓滿，菩薩還須進修，故不能及；論殊勝，不是二乘的劣果可比。是究極竟了的位，故名「究竟位」，即是「佛果」。頌曰：

『此即無漏界，不思議善常，安樂解脫身，大牟尼名法。』

這是說究竟位的相。於中，最初一句是出其體；其次的七字是顯它的勝德；後八字是簡別二乘，而顯與三乘有別。

『此』字，是指前段所說的所轉得的二重轉依。因在前面的修習位能證得此二轉依，故能知道那所證得的轉依——究竟位之相，即是「真涅槃」與「大菩提」。

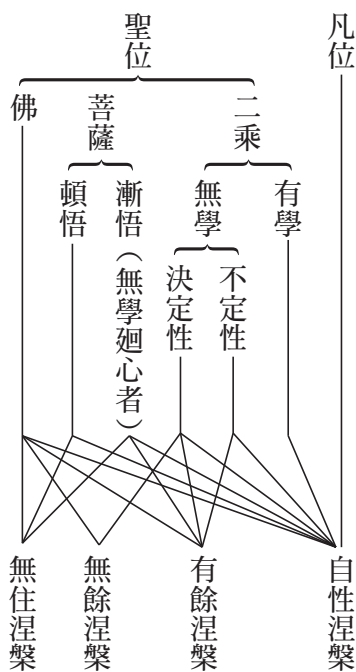
真涅槃所顯得

其體即是「真如的理」。真如之理，雖然自性本來清淨無垢，但有客塵、二障的時候，此理便被它覆蔽不顯。因能斷的無漏智，把二障斷除淨盡，故自性清淨的真如妙理始完全顯現，這是說證「真涅槃」。

涅槃有四種：

- (一)本來自性清淨涅槃：這是說一切諸法的實性，即是真如的理體。雖有客染，但其性本來清淨，不生不滅，凝然湛寂。
- (二)有餘依涅槃：即是由斷煩惱障，而顯的真如。然雖斷煩惱障，因還有異熟的苦果之餘殘所依，故稱為「有餘依」。
- (三)無餘依涅槃：即是由斷生死的苦果，而被顯的真如。因於煩惱既盡時，更把餘殘的所依亦滅掉，故稱為「無餘依」。
- (四)無住處涅槃：即是由斷所知障，而被顯的真如。若證此涅槃時，即生悲智

——因有大悲，故不住於涅槃而出來利益有情；因有大智，故不滯於生死而脫離迷界。故稱為「無住處」。

以上四種涅槃，於真如的理體上，是依著義邊的差別而安立的。就中，真正得「所顯得」之名的，即是後面三種涅槃，現在所說的「真涅槃」，即是這個。

關於凡聖及三乘，有四種具不具的分別如左。所以，可以具有四種涅槃的人，唯是究竟位的佛果（註15）。

(註15) 如何「善逝」尚有微苦未盡之有餘依？雖無實依，而現似有。又或苦依盡故，說之為無餘依。非苦依在，可說為有餘依，是故世尊可言具四。

苦依盡者：世尊金剛不壞之身，不同羅漢果縛也。非苦依在者：無漏五蘊，盡未來際常住不滅也。此則四涅槃義同時具足，不同二乘甚矣。——

《成唯識論觀心法要》

大菩提所生得

其體即是「無漏智」。那個能生的種子，雖然無始以來法爾存於第八識中，但有所知障時，即被障礙而不能生起。若以能斷的道力，斷除障礙，則可以由種子生起現行，這即叫做「大菩提」。既能生起，即盡未來際展轉相續。

大菩提，有四智相應的心品：

(一)大圓鏡智相應心品：即是轉變有漏的第八識聚所生得的智。有漏的第八識，為現種諸法的依持，能任持勝無漏的種子，變現佛果的諸現行功德法，而為其所依（註16）。自受用的佛身佛土等諸相，現生於此智品上時，猶如於大圓鏡中，影現種種的色相，故名為「大圓鏡智」。

(二)平等性智相應心品：即是轉變有漏的第七識聚所生得的智。此心品在有漏的時候，恆向內緣第八識的見分而起我執。因有我執故，第六識在外執著

自他彼此的差別，而不能生起平等大悲。然而若轉成無漏時：在內，則證平等的理性；在外，則緣一切諸法及自他的有情，皆成為平等的思量。因有自他平等的思量，故生大慈悲。隨著十地諸菩薩的所樂，變現他受用身土，而使他受用法樂。因此智品證悟平等的理性，故名為「平等性智」。

(三)妙觀察智相應心品：即是轉變有漏的第六識聚所生得的智。因此心品善能觀察諸法的自相共相，故名為「妙觀察智」。又因巧妙的觀察諸法的自相共相，故能於大會中轉自在法輪。這即是施用說法斷疑的作用之智品。

(四)成所作智相應心品：即是轉變有漏的前五識聚所生得的智。因此心品為欲利樂地前的菩薩、二乘、凡夫等的一切有情，乃示現種種身土等的事業，成就本願力所應作的事，故名「成所作智」。

(註16) 在因中能持種子，能生現行，能現根身、器界。到了果上，同樣能為清淨現行所依，亦能持彼清淨種子，亦能現無量身，現無量土，乃至其餘的三智之境皆悉影現。而且這個現起，不是一時的，短時間的，能無間不斷的窮於盡未來際。——《成唯識論講記》

以上四智的生起位：妙觀和平等二智，在「通達位」一分證得。圓鏡和成事二智，在「究竟位」方能生起。

蓋斷惑的作用，專由推求觀察的意樂力，而八識中有此意樂力者，唯第六識。故在菩薩的第六識加行位，以尋思如實的觀察，空無二執，伏滅分別起的一障。入見道的時候，生起二空的無漏智，而斷除分別起的二障。此無漏智，即是第六識相應的「妙觀察智」。

因此觀察智的二空無漏，違反第七識相應的二執。由被制於第六識的無漏智力，而第七識的二執不能生起。由這個誘引，第七識的無漏智品也生起，而證到平等的法性，這即叫做「平等性智」。所以，妙觀、平等的二智，在初地的「通達位」，得一分起（註17）。圓鏡、成事的二智，唯佛果「究竟位」纔起，在因位一分也不可以。

（註17）初地是通達，二地以上叫修習。通達轉，是指所謂第三「通達位」，謂由開始悟入見道的力量，通達真如法性之理，斷除分別生起的煩惱、所知的二障粗重，證得一分真實的轉依，所以名為通達轉。在這位中，雖說轉依，只是一分而已，因為還未圓滿。為什麼只證得一分？因所斷的只是分別起的二障，俱生二障仍然存在的，所以所證的二空真如，唯是一分。修習轉，是指所謂第四「修習位」，謂在此階位中，由數數不斷的修習十地的十波羅蜜行，漸次漸次的斷除初地見道所餘的俱生煩惱、所知的二障粗重，漸

次漸次的證得諸餘真實的轉依，所以名為修習轉。——《成唯識論講記》

「圓鏡智」，可以轉變有漏的第八識。在第十地的滿位金剛心以前，因二障的種子還沒有盡，故猶有能任持的異熟第八識。在因位間，鏡智不生。至金剛無間道斷盡二障的時候，熏增上品無漏的種子，引發最極圓明純淨的第八識，一到剎那解脫道的位，轉捨有漏的異熟識，轉得無漏的淨識，這即是第八識相應的大圓鏡智。

「成所作智」，可以轉變有漏的前五識。五識，以第八所變的五根為不共的俱有所依，即是親同境依（註18）。在因位中，因能變的第八識為有漏，故所變的五根也隨著成為有漏。因親同境依既有漏，故不能發生無漏的五識。五根成為無漏的時候，乃是到了佛果，與第八識同時最初證到這個智品。

現在所說的大菩提——即是這四智。通達、修習二位的菩薩，雖也證到妙觀、平等二智的一部分，但不圓備，故不叫做大菩提。具足此四智，而能得到大菩提的人，唯是「究竟位」的佛果。

（註18）同境依，就是指前五識的五根，與五識緣同一境界之意。這是五識特別的所依。——《唯識讀本》

這個真涅槃、大菩提的二轉依，其所證得的大果即是「究竟位」。故現在所說的究竟位之體，即是指此——這即叫做『無漏界』。

『無漏』，即是說不與煩惱相俱，不與煩惱相應，不被煩惱所縛。這二轉依的果體，因能斷一切二執，離掉雜染，煩惱不相應，不被纏縛，故叫做無漏。這無漏，是圓滿勝明的究竟無漏。譬如二乘，雖也得到無漏，但尚與第七相應的所知細障相俱，故不是勝明。又如登地菩薩，雖然也得到無漏，但只得到一分，沒有圓滿，所以都不可說是究竟。這個二轉依的大果，乃攝於究竟的『無漏界』。

『界』，即是「藏」的意思。因為這大菩提——能含藏有為的一切功德；真涅槃——能包藏無為的大功德故（註19）。又『界』者，是「因」的意思。因這大果，或為所緣，或為增上緣，而出生五乘利樂的事業故（註20）。

（註19）於大菩提中含容一切有為功德，有為功德名所含，大菩提名能含，因此，舉菩提時，一切有為功德皆名菩提；於大涅槃中藏有一切無為功德，無為功德名所藏，大涅槃名能藏，因此，舉涅槃時，即攝得一切無為功德。——

《成唯識論講記》

（註20）今者便說佛為因，能生五乘者：(1)即或約所緣，即佛果上菩提涅槃為緣境，即五乘起善心緣佛果菩提而欣樂故，即生得他五乘道。(2)或為增上緣者，

即由佛果上菩提涅槃故，即令五乘眾生長善滅惡。(3)展轉傳說者，或由佛菩提根本智，親證真如涅槃故，即生後得智，後得智即生大悲，大悲能現佛身說十二分教，令諸五乘有情聞此教已，即長善滅惡，故名展轉傳說也。具此等緣方生五乘眾生，生長善滅惡，得世出世利樂事故，故名能生五乘也。——《成唯識論疏抄》

『不思議、善、常、安樂』者：是顯究竟的無漏界，二轉依的果體所具有之殊勝的德性。那勝德雖多，現在且舉四種：即不思議、善、常、安樂是。

(一)『不思議』：因二轉依的果體，甚深微妙，斷絕尋思之境，不可以一切世間的譬喻言議來比方，故成為「不可思議」。

(二)『善』：因清淨法界的真涅槃，離掉生滅之法，極其安隱；四智心品的大菩提，妙用無方，極其巧便。而二轉依俱有順益的相，與不善相反，故成為「善」。

(三)『常』：因真涅槃，無生無滅，性不變易，所以說之為「常」。四智心品的大菩提以常住真如為所依，因為所依是常住的，所以能依的四智品其體無斷無盡，所以亦說為「常」(註21)。由於本誓願力，為了化度一切有情，又因所化的有情沒有盡期，不斷不盡，故成為「常」。

(四)『安樂』：因二轉依，自體沒有逼惱，亦能使有情安樂，故成為「安樂」。

(註21) 於中還應分別：無斷常是報身的不斷常義，無盡常是化身的相續常義。報身的不斷常，是約自受用身說，因自受用身從成佛後，始終是這樣相續不斷絕的。化身的相續常，是約他受用身及變化身說，因這二身時時在度化眾生，時時有所斷絕的，就是當化緣將畢的時候，二身就在這兒消失，但隨又在別個地方現身，所以名為相續。——《成唯識論講記》

『解脫身、大牟尼名法』者：是簡別二乘，顯示三乘的果各有不同。「解脫身」，是解脫煩惱障的纏縛而得到的果身。二乘因離煩惱障故，雖然可以得到二轉依的一分，而名為解脫身。但被所知障所覆，故不能成為莊嚴的十力等殊勝功德法，不得名為法身。

然而，佛果如來，便成為大牟尼。大覺世尊，由於成就最極無上的寂默法故，所以就名為「大牟尼」。牟尼，譯為寂默，即名為一切法的性相離言之不二法門。佛果的二障斷除淨盡，因此不二法門能成就無上寂默法，故不但名為解脫身，也名為法身（報化身實亦包括在內）。這個即是與二乘相異的地方，二乘雖然名為解脫身，但不名為法身。故為簡別二乘，而叫「解脫身、大牟尼名法」。

『法』，即身是法（註22），就是諸功德法的體依聚之名（身是體依聚的義，註23）。法身，乃三身的總稱（三身不是任何一身都是法身，註24），三身即是自性身、受用身、變化身。

（註22）法，法曰法性身，具足無邊無漏功德法聚，故曰法身。若依廣義言之，以一切法為身，名之法身。——《唯識史觀及其哲學》

（註23）身，乃是具有體性、依止、眾德聚的三義，所以總說名身。——《成唯識論講話》

（註24）法身，是以清淨真如及四智菩提的五法為性的。以清淨法界名為涅槃；四智心品名為菩提，合此二種，名為法身。不獨一種清淨法界可得名為法身，因二轉依果攝此五法，而五法皆是此法身所攝。——《成唯識論講話》

（一）「自性身」，即是諸如來所證的真淨妙理，為受用身與變化身平等所依的實性，萬善眾德的本體，亦叫做法身（因是有為、無為諸大功德法，所依止故）。這個道理，一切凡夫雖也具足，但因被惑障所覆，自性不顯，故在凡夫，只是名為如來藏，不名為自性法身。若是到了究竟位時，因為已經證到此理，故名為自性身，也名為「法身」。其所居住的叫做法性土，亦即是真如法性的理體（註25）。

(註25) 身，是指正報；土，是指依報。依報的國土，就是世界或地方，有共同依託的意義。如來的自性身，是依法性土為所居住的。所謂法性土，是約法性徧一切土說。如來的自性身，經常的安住在這樣究竟圓滿的清淨法性土中。雖說能住的「自性身」與所住的「法性土」，其體一如而無差別，亦即所謂身即是土，土即是身。為什麼這樣沒有差別？因自性身土都是真如理，在真如理體當中，還有什麼差別可言。

雖此身土體無差別，而因一屬於「佛」，一屬於「法」，相性是有差別的。謂以佛義為相——為有為功德法的所依，是諸眾德的聚義，為餘二身的自體。謂以法為性——是諸功德的自性，為諸法的自性，能持自性。《大乘法苑義林章》說：「以義相為身，以體性為土；以覺相為身，以法性為土，體具恆沙真理功德」。這實在就是將自心中的相性，分為身土的兩個名稱。——《成唯識論講記》

(二)「受用身」，有二種：一為自受用身、一為他受用身。自受用身，是酬報三大長時劫，所修集的無邊勝因而感到的。盡未來際，恆自受用廣大法樂，而成為自證圓滿的實智身，所居的叫做——自受用淨土。這個身土，是「大圓鏡智」相應的第八識所變。

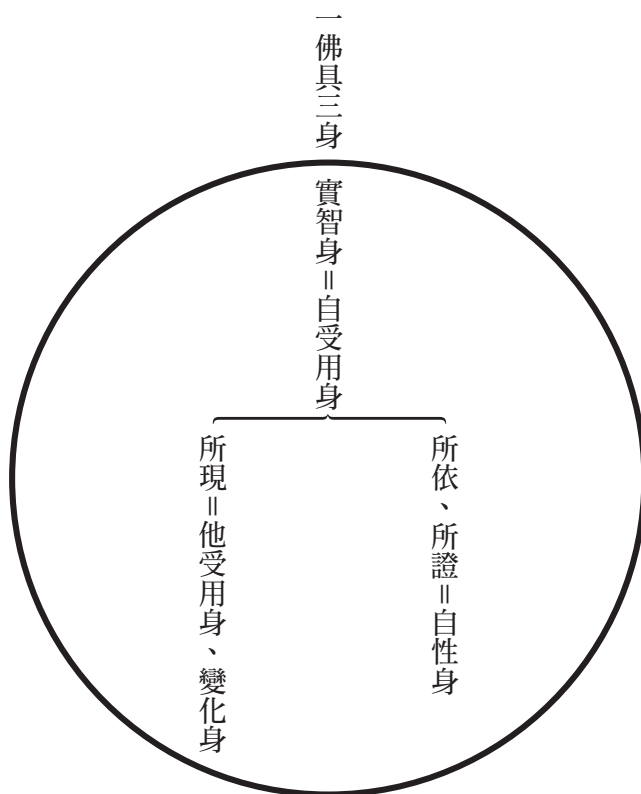

他受用身，是因自己身證圓滿，乃為初地以上的菩薩，現大神通，轉正法輪，斷除疑網，使他們享受大乘的法樂，而成為清淨微妙的示現身，所居的叫做——他受用淨土。這個身土，是「平等性智品」所現。

(三)「變化身」，乃為地前的菩薩、二乘、凡夫等諸有情，隨著那個機宜示現八相、或現神通、或說法門、或變化其他三業的種種事業而利樂他們，即成為隨機應同的示現身，所居的叫做——變化土（但通於淨穢）。這個身土，是「成所作智品」所現。三身的能變現，配於三智，是從勝而說的（其實三身俱能變現）。

以上三身，要而言之：自受用身——是自證圓滿的實智身，所依的實性，所證的妙理，叫「自性身」。為利他而示現的——叫做他受用身、變化身。於中為地上菩薩所現的（即地上菩薩所見的），叫做「他受用身」；為地前菩薩、二乘、凡夫所現的（即地前菩薩等所見的），叫做「變化身」。所以雖說三身，並沒有別佛，只是一佛所具。

這個三身具足的佛果，即是究竟位。若登到此位，則可以成就萬德，盡未來際，恆自受用大法樂。隨類應機，利樂有情沒有窮極，這即是此教的大目的。談唯識，說中道，都是為的這個！

上來略將《唯識三十論》的意義講述已竟。為希望不誤論主世親的真義，乃以《成唯識論》為依憑，以《述記》為指南，並參考二箇疏《唯識樞要》《唯識了義燈》《唯識演秘》，以及《同學鈔》等而講述此論。特別的是沒有加雜私見，只是為宗教、為佛教而講述的。雖然，像我這樣的庸識，恐怕隱覆論主的教義，違背先賢的指教之處很多吧。若能有一毫的聖教正理發揮出來，則可以慶幸施此法益，廣救世間，普攝眾生，共為大智慧光明的資糧。

末了因追念十大論師的雅懷，把論師所唱的結釋施願的一頌鈔錄在此，以作這個講述的結束。頌云：

已依聖教及正理，分別唯識性相義。

所獲功德施群生，願共速登無上覺。

唯識三十論講話終

回 向 偈

願以此功德 莊嚴佛淨土
上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心
盡此一報身 同生極樂國

唯識論講話－校註版

- 出 版 者：財團法人文殊文教基金會
- 校 註：釋法弘
- 審 定：慧律法師
- 發行流通：高雄文殊講堂
- 地 址：高雄市前鎮區嘉陵街六號
- 電 話：07-3327833
- 網 址：www.wenshu.org.tw
- 印 刷：鴻順印刷文化事業股份有限公司
- 電 話：07-3162246
- 西元二〇二一年一月 恭印一仟本
- 歡迎助印

