

顯識論

從無相論出

真諦三藏譯

力

一切三界但唯有識何者是耶三界有二種識一顯識二者分別識顯識者即是本識此本識轉作五塵四大等何者分別識即是意識於顯識中分別作人天長短大小男女樹騰諸物等分別一切法此識聚分別法塵名分別識譬如依鏡色影色得起如是緣顯識分別識得起是分別若起安立熏習力於阿梨耶識由此熏力本識未來得生緣此未來顯識未來分別識得起以此因義是故生死無有前後為顯此義佛於解節經中說偈言

顯識起分別 分別起熏習 熏習起顯識 故生死輪轉所言熏習者一執著分別性 二觀習真實性以此二義故名熏習第一熏習者增長阿梨耶識阿梨耶識彼增長具足諸能生六道受生諸識以是義故生死圓滿第二熏習者名觀習真實性此熏習能除執著分別性是第一

顯識論

第三張

力字考

熏習彼損壞故阿梨耶識亦被損阿梨耶識既被損受生識亦被損以阿梨耶識能生三界由被損故得二界轉依此轉依義具五種如滅差別相中解說顯識者有九種一身識二塵識三用識四世識五器識六數識七四種言說識八自他異識九善惡生死識其次分別識有二種一有身者識二受者識前九識中 第一身識者謂轉作似身是故識名身識所言似者如所執身相貌似身而非真實故名似身此識能作相似身名為身識即是五根餘塵等八種識亦如是即是唯識義也所言身識者有五種即眼根界等是名身識通是五根

第二塵識有六種色界等乃至識塵通名應受識 第三用識者六種眼識界等即是六識大論名為正受識 第四世識者有三種即三世過去未來現在也又生死相續不斷故名世 第五器識者大論名處識也略即器世界謂外四大五塵廣即十方三界等 第六數識者筭計量度 第七四種

言說識者謂見聞覺知四種一切言說不出此四若不說見即說聞覺知亦尔 第八自他異識者謂依處各異六趣不同依處者身也六趣身謂自他異識 第九善惡趣生死識者一切生死不離兩道善者人天惡者四趣此善惡道不離生死即生即滅無得住故 又有身者識者我見所覆此識為我見貪愛所覆故受六趣生此識為生死身若有此識即有身識此識若盡則生死身盡我見生一切實感貪愛生一切皮惑故有生死身若離愛我見即无皮实煩惱若無皮实煩惱即无三界身故身識受生死也二受者識境界名受者識即三種意識一謂阿梨耶識是細品意識恒受果報不通善惡但是無覆无記二陀那識是中品意識但受凡夫身果報三者謂常所明意識是麤品意識通受善惡无記三性果 五識亦尔此三品意識通能受用果報但今據興廢為言故呼梨耶識為受者識又梨耶識是凡夫所計我處白陀那

執梨耶識作我境能執正是陀那故七識是我見體故分別識有二種一有身識二身者識名意根大本染汗根即陀那識二次第緣意根體即緣本識作我境自出彼緣相章顯識有九種如上顯識唯是梨耶若是分別識則是陀那及意識陀那分別我意識分別方法意識有三種分別五識但有自性分別熏習有四種方便一忍二名三相四世第一法一忍有二一廣二略一切衆生皆迷真實性今修習先作廣觀次作略觀 得入真實所言廣者即觀四諦苦集即是凡夫俗諦滅道即聖人真諦各有九種觀苦九分即三界各有三世成九又欲界一有色界四有无色界四有故為九種集諦九分即是九結分者滅此九結為九滅諦道諦九分者九次第三摩提即九次第定次略觀先觀苦諦為八種者觀四大四名四大即色陰四名即四陰以為八種苦集有八者即八邪乖八聖道滅諦八種者滅八邪即各八種滅道諦八者

修八聖道以為道諦次復略觀苦為七六趣及中陰集七者即是七使七使者貪瞋癡慢疑見欲界欲名使色无色界名為有使合為七種使滅七使名七種滅道諦七者即七覺分次略觀苦為六種謂六種內八集六種謂六種貪愛即六塵生六種貪滅六貪為六滅道六者六種出離界一出離然他瞋修慈界二出離逼惱瞋修悲界三出離嫉妬瞋修喜界四出離貪欲修捨界五出離覺觀熏修念出入息界六出離无明或修無我界修此六種名出離界次略觀苦為五即五陰集為五即五蓋滅此五蓋為五種滅道五者即五根五即五力等次略觀苦四種即四念處謂覺受心法集四者即四取亦即四流四取者取只是貪有四種貪即是取有四種一欲取二見取三戒取四我語取我語取者是內取緣內五陰貪色無色八禪定內法名我語取於中取名我語取若貪欲界塵名外法名為欲取欲取者是斷見衆生我語取是常見

顯識論 第六張 力字号

衆生此兩法緣事起見取戒取取常見緣理起此四取是受資糧明受愛有三種一遠離貪愛即一切三途衆生二求得貪愛即人天至三空三安住衆愛即非想非非想謂為涅槃如四種取名集諦滅四取名四滅諦道諦四者謂四念處即是四種般若觀身通達苦諦觀受通達集諦觀心通達滅諦觀法通達道諦觀身為處觀三界身處為苦觀欲界身寒熱等為苦觀色界身四威儀為苦觀无色界心念念不住苦觀受通達集諦者衆生一切貪愛緣受故起若無受貪不生故觀受通達集諦若觀心通達滅諦一切衆生安立我見於心中是故衆生執我見則不信有滅只由隨那識執梨耶是一是常故我非滅觀心非我故信有滅以捨我見觀人法二無我故觀心通達滅諦觀法通達道諦者法有二一淨品二不淨品觀不淨品為苦集淨法為滅道又不淨品即一切諸惑淨品者一切治道故應須通達道諦次觀苦三種即觀三

顯識論 第七張 力字号

界為苦觀欲界為苦觀色界為壞苦生住不停 樂壞時即苦故壞苦觀無色界為行苦生住壞三時皆苦但衆生有二道惡道為苦善道為樂捨此二邊謂涅槃此心有行有動是故無常故苦也集有三者即三毒又三種身見戒取疑身見者衆生著身見執有常樂我淨故住生死不修出世道戒取者不肯修正道疑者疑不決了滅諦滅此三種煩惱即為三滅道三者謂戒定慧次略觀苦為二謂身心又名色亦是集二者十二因緣中謂无明貪愛滅此二種為二種滅道二者即定慧次略觀苦為一謂无常為苦集者謂不正思惟滅此思惟為滅道謂身念處即捨觀四念處名為身念處義若自思惟為道諦不正思惟為集諦欲令實慧分明故作廣略二種觀觀苦一切法作九分乃至一分餘三諦亦然 語言及分別熏習有四種方便處語言熏習者從忍名乃至自性法處所言處者即名為所及境界為處分別熏習從相至第一一

顯識論 第八張 力字号

切修得法一切修得法處者從下品至上品相第一一切為處若人依名為思擇是名語言熏習若人離名句等直思擇義是名分別熏習是顯識顯後兩識 兩識者一四種言說識二自他差別識顯此兩識餘七種識及分別識此八種識緣語言熏習得起又兩識一身識二受者識及自他異識此三識緣身見熏習得生又善惡生死識緣有分熏習得起如是諸識是名一切三界唯有識也 義疏九識第三合簡文義有兩一明識體二明識用一識體者出唯識論論曰一切三界唯有識 問曰一切法只是三界何用三言 答兩義一者分段是三界二者變易是界外四種生死是一切也二者廣言一切是何謂十方十方非三界故云一切三乘也今唯有識者上七種死唯有識所顯現離識無別體故言三界唯有識也界者自性義自性有兩一者不離義欲性異色色非無色也二者性是不改不轉為義欲為欲色為色无色為無

色善惡亦尔三性不改為義唯有識者離識無有別境也由識見有似塵離識塵無體也論曰何者為識所謂三界 釋曰前明離識无三界此明離三界無識又前明二識用 論曰識有二種一顯現識二分別識 釋曰初一是本識本識顯六塵也次一明所緣後一明能緣就顯識有二種迴轉一迴轉作六塵二迴轉作五根次分別識迴轉作似我如是意熱二識計我也即陀那與意識共作我見陀那執本識起我體相意識分別計我有種種差別用故一切法不有不無由六塵有六識不可定無也離六識無六塵不可定有又一切法不可定說有亦不可定說无也人法二我不實故不可說有有人法二空真實故不可言無又義一切法決定有決定無人法決定无此人法二空是決定有此三恙共顯俗是有顯真是無二明識用論曰此分別識若起安立熏習力於阿梨耶識中 釋曰熏習力

者譬如燒香熏習衣香體滅而香氣猶在衣中名為熏衣此香不可言有香體滅故不可言無香氣在故故名為熏如六識起善惡留在熏力於本識中能得未來報名為種子若小乘義正量部名為無失譬如券約故佛說偈諸業不失無數劫中至聚集時與眾生報摩訶僧祇柯部名為攝識即是不相應行譬如誦經初一遍未得第二遍誦攝前第一如是乃至第十遍誦通利時即通攝前九如是初識能變異在第一如是乃至第九變異在第十中第十能攝前九即此第十變異之用為攝識有前九用故不失前九也薩婆多部名同隨得同者與數處時等相應長隨者與三性不相妨而得者不失義同亦不失隨亦不失譬如摩斗樓此言掬花取洛柯汁謂赤色汁點摩斗樓花鬚花髻與赤色俱後結實成熟則有赤色出是名同時修得赤色至果不失故名同前有赤色出是名同修得赤色至果不失故名同前來至後不失名隨隨寂

後顯故名得也若是他毗梨部各有分識有者三有即三界也亦有七有一中有二生有三業有四死有通前三有為七有也然色二界具四有若無色界无中有中有者正辯名為向生處處者有因緣名處也 如十二因緣有支是事有故 是事有是事生故是事生有者因因有二一前因二同時因如橘子生牙是前時因牙生時有並攝同時因行緣識緣名色名色緣六入六入緣觸受等是同時所以言是事有者為破外道生有義外義去一切衆生從自在天我有故生死是有言內義同今破由前因生故得生汝自在天無有非生生死有是生故不得是有故不得是有故是有也故佛立義是事有即有生汝自在天是有非是生生不同內義乃至從世性微塵等生亦尔又外道立無因有果果自然生故破外道此物有是因有因果事是也所以明二義者為明因緣具故得生若此物有故此物有是緣若此物生故此物生是明

顯識論

第五卷

力字考

因義有分者生處即是生因生緣此有分識體是果報法決是自性无記也四有者從識支至六歲是生有從七歲已上能分別生熟起貪至未捨命是業有死有者唯一念中有即中陰就業有中六識起三種業善不善不動等三業有為有分識所攝持六識自謝滅由有分識攝持力用在問曰何故立有分識一期生中常緣一境若生人天此識見樓觀等事報若起六識用廣覆障則不覺此識用若生惡道此識但緣火車等若起六識用強則不學此識緣也若欲界六識緣欲境凡夫不能覺乃至無色亦然若無色諸識滅此有分識用則顯如梨耶及意識也言種子者此相續變異能感未來果報是名種子相續無變異亦非種子若但變異无相續亦非種子相續變異不相離故成種子如螺白色非一非異若白色是螺螺則無三塵若白色異螺則見白色不得螺故不可言定異以不異故名白螺也相續變異亦尔故成種子緣此

顯識論

第五卷

力字考

熏習力本識未來得生者釋曰緣熏習種子若成本識得生緣未來顯識未來分別六識得生也是故生死無前後者若離煩惱業則不得生若生死有前分則有前分衆生處起煩惱業感前分處既無前分衆生起業則無有前分生死故知生死無始无初四義明无初一非本若衆生初無有者此無不作有本有二種過失一者若无不能生後若能生有則非無二者平等過失若虚空花生有事者可得從無生有二者不見離欲衆生生死故生死无初也若生死初無貪欲等後方有貪欲等者離欲阿羅漢等无欲亦應生欲以是羅漢更不生欲故知生死無初三者修行梵行無用故故生死無初一切聖人修八聖行為滅令不生修梵行離欲人更不生滅故故知生死無初四者生死有二種一惡報二善道是善惡由善惡二因不得無因是生死初為善道為惡道若善道者未有善因若惡道者未有惡因離善惡二道更無第三道故知无

顯識論

第五卷

力字考

初也難曰初者自然不用因緣後者須因緣若尔者是義不然有二過一即理不平等故二因果不相似若汝說生死不由因後由因者則不平等初後皆是生死何故一由因一不由因二不相似者果亦有因因亦有因因果皆有因故得相似若相似能生同類汝若前無因故後亦應无因若前無因後有因者則不能生若能生者豆應生麥麥亦應生豆而不然者故知汝前為後果作因前因不成因也佛說偈初句顯識即是梨耶集耶果報識分別識即是煩惱識是從果報識起煩惱識煩惱識即陀耶等次句明從煩惱起識識起熏習熏習即是業功能轉變本識成種子識也次句從業起果報次句捻結生死轉輪轉者以不定故或因轉作果或果轉作因也所言熏習有二種者下為顯二義一顯生死方便名為邪亦名違逆二顯涅槃方便名正亦名隨順執著分別性者一切諸法有三種性一分別性二依他性三真實性分別性者

名言所顯諸法依他性者一切諸法
因果道理所顯真實性者一切諸法
如如性分別者無相為其性依他者
无生是其性所言性者自有五義一
自性種類義一切瓶衣等不離四大
種類義同是四大性是自性義二者
因性義一切四念處聖法所緣道理
起此道理能生聖法亦是因義三者
生義若物无生則性不可見生義可
見故性訓生五分法身是生性義如
來正說眾生信樂生三種信一信有
實道理二信得五分法身功德三自
利利他德備修五分法身五分生則
顯至得性故故五分法身生以此為
性義四不壞義此性在凡夫不染在
聖不淨故名不壞五秘密藏親近則
行淨乖違則遠離此法難得幽隱故
名秘密即名藏義生有四種一觸生
如男女交會有子二嗅生如牛羊等
類雌雄有欲心雄以鼻嗅雌等根則
便有子三沙生如雞雀等雌雀起欲
心以身墳塵沙之中而有卵等生子
四聲生如鶴孔雀等類有欲心聞雌

鳴聲亦生卵生子一切出卵不可食
皆有子也分別性是无有空分別无
法可得故依他性是不如空如是破
所執真實性是自性空无人法二我
是自性空也復次分別性如空花是
極无依他性異空花似幻化非空有
無觀依他性不有不无故能得道成聖
空無是斷觀空无不能得道成聖一
切煩惱別執著分別性一切諸法欲
樂觀習真實性執著觀習此二屬依
他性此二種法是名熏習一煩惱種
子熏習二道種子熏習也第二熏習
增長本識者以同類故本識緣如如
起四謗是虛妄熏習種子煩惱同是
虛妄是故熏習能增長本識譬如甜
物能增長淡淡亦是甜性同性故能
增長具足諸能者明業有四種一被
作不被長如利智人遇惡知識起不
善業是作復即退悔故不被長二被
長不被作 如著慚人隨人修行此
善被增轉廣不能自起若心故不作
三亦作亦長者如人作善業復恒數
習此善業轉廣大也四不作不長者

即無漏善業若轉增長生死報名為
作者無漏能除生死作者故不長前
三是業後一分非就前三中取第三
句亦作亦長故去具足諸法能生六
趣者即能得六趣生死果報生阿梨
耶識因此生死圓滿身因熏習方便
故生死得成故去此因義生死圓滿
第二觀習真實性觀有三種无性是名
觀習真實性觀有四用一者除觀二
滅觀三證觀四修觀觀如如是苦諦
性性三諦亦然觀四諦如如是四用
觀如如滅苦滅集觀如如即證滅貪
如如即修道也能除執著分別性者
分別於無中作有真實觀者顯有無
與自性相違故去除分別性是第一
熏習被損壞者現在被損未來被壞
若損集諦苦亦被損阿梨耶識被損
者本有七重苦諦三界即為三熏三
熏被損竟阿梨耶識是受果報本雖
无感業所引不復入三界生而在無
流界中四種生死內受生如是乃至
無有生死位也梨耶被損故受生亦
被損何以故顯識是分別識因顯識

顯識論 大 力
被損故知分別識亦被損此分別人
我及六塵等識又已滅盡何止被損耶
今言被損者據淨品為語此與本識
俱盡也是阿梨耶能下者可滅除也

顯識論

顯識論

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六五六頁中一行經名，**磧**、**普**、**清**作「顯識論一卷」。
- 一 六五六頁中一行經名下夾註，**磧**、**普**、**南**、**徑**無。
- 一 六五六頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陳天竺三藏法師真諦譯」。
- 一 六五六頁中二行與三行之間，**磧**、**普**、**南**有「顯示品」及夾註「從無相論出」；**徑**、**清**有「顯識品」。
- 一 六五六頁中四行第五字「一」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「一者」。
- 一 六五六頁中一七行「輪轉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「轉輪」。
- 一 六五六頁下三行「二界」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「三界」。
- 一 六五七頁上二一行「三品」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三種」。
- 一 六五七頁上末行第一二字「白」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「由」。
- 一 六五七頁中一五行「即三即三界」，**磧**、**普**、**麗**作「即三界」。
- 一 六五七頁中二二行第八字「乖」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乘」。
- 一 六五七頁下三行「欲名使」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「欲名欲使」。
- 一 六五七頁下一一行「熏修」，諸本（不含**石**）作「勤修」。
- 一 六五七頁下一五行「五即」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦即」。
- 一 六五八頁上五行「衆愛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「貪愛」。
- 一 六五八頁上一五行首字「諦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「諦者」。
- 一 六五八頁上一五行「是故」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故是」。
- 一 六五八頁上一七行第七字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六五八頁上末行「次觀」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「次略觀」。

- 一 六五八頁中五行第四字「謂」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「謂爲」。
- 一 六五八頁中一三行「貪愛」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愛」。
- 一 六五八頁中一三行第一三字「道」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「道諦」。
- 一 六五八頁中一七行「若自」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若正」。
- 一 六五八頁下四行「直思」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「真思」。
- 一 六五八頁下四行「分別」，**碩**、**南**作「別分」。
- 一 六五八頁下一一行至一三行「義疏……唯識論」，**碩**、**南**、**清**、**麗**作夾註。
- 一 六五八頁下一五行「三言」，**麗**作「二言」。
- 一 六五八頁下一六行「二者」，**麗**無。
- 一 六五八頁下一九行第九、一〇字「唯有」，**麗**作「唯」。
- 一 六五九頁上六行第七字「現」，**麗**無。

- 一 六五九頁上一五行第三字「塵」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「塵塵」。
- 一 六五九頁上二〇行第一〇字及中一〇行第二字「二」，**碩**作「一」。
- 一 六五九頁中一四行第五字「爲」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「名爲」。
- 一 六五九頁中一八行「洛柯」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「活柯」。
- 一 六五九頁中一九行「花鬚花髻」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華髮華鬢」；**麗**作「花鬚花髻」。
- 一 六五九頁中二一行「同前」，**麗**作「同同前」。
- 一 六五九頁下八行第七字「因」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「是因」。
- 一 六五九頁下一〇行首字「時」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「則」。
- 一 六五九頁下一二行「所以言」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「所以言是事有故」。
- 一 六五九頁下一六行第九至第一三字「不得是有故」，**資**、**碩**、**普**、**南**、

- 徑**、**清**無。
- 一 六五九頁下一八行「生生」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。
- 一 六六〇頁上一行第六字「生」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是生」。
- 一 六六〇頁上七行「有爲」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有爲有爲」。
- 一 六六〇頁上一二行「若起」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若報起」。
- 一 六六〇頁上一三行「不學」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不覺」。
- 一 六六〇頁上一四行「欲境」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲界」。
- 一 六六〇頁中二行首字「習」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「習力」。
- 一 六六〇頁中五行「別有」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「則別有」。
- 一 六六〇頁中八行「無有者」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「無後有者」。
- 一 六六〇頁中一四行「阿羅漢」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅漢」。
- 一 六六〇頁中一五行「以是」，**碩**、

一 普、南、徑、清作「二是」。

一 六六〇頁中一五行「故知」，**磧**、

普、南、徑、清作「故故知」。

一 六六〇頁下三行第七字「二」，**磧**、

普、南、徑、清作「二者」。

一 六六〇頁下一二行末字「果」，**磧**、

普、南、徑、清作「即果」。

一 六六〇頁下一五行「熏習熏習」，

磧、普、南、徑、清作「熏習」。

一 六六〇頁下一六行「轉變」，**磧**、

普、南、徑、清、麗作「能轉變」。

一 六六〇頁下一七行「轉輪」，**磧**、

普、南、徑、清、麗作「輪轉」。

一 六六〇頁下二一行「亦名」，**磧**、

普、南、徑、清作「亦」。

一 六六一頁上四行末字「一」，**磧**、

南、徑、清、麗作「一者」。

一 六六一頁上八行首字「起」，**麗**作

「緣」。

一 六六一頁上一二行首字「實」，**磧**、

普、南、徑、清、麗作「真實」。

一 六六一頁上一三行「備修」，**磧**、

普、南、徑、清作「修此一」。

一 六六一頁上一六行「密藏」，**磧**、普、

南、徑、清、麗作「密藏義」。

一 六六一頁上一九行第一〇字「生」，

磧、普、南、徑、清作「生者」。

一 六六一頁上二一行「三沙」，**徑**、清

作「三法」。

一 六六一頁上二二行「墳塵」，**磧**、

普、麗作「全塵」。

一 六六一頁中二一行「若心」，**磧**、

普、南、徑、清作「善心」。

一 六六一頁下一二行末字「貪」，**磧**、

普、南、徑、清、麗作「會」。

一 六六一頁下一三行第六字「也」，

磧、普、南、徑、清無。

一 六六一頁下一八行第五字、第一

三字及一九行首字「熏」，**磧**、普、

南、徑、清、麗作「重」。

一 六六一頁下一八行第一二字「三」，

磧作「二」。

一 六六一頁下二二行第二字「有」，

磧、普、南、徑、清無。