

憨山大師、蕩益大師等註

百法明門論
八識規矩頌

論註合刊

財團法人佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

恭錄自《印光大師文鈔三編卷四：靈巖山寺念誦儀規題辭》

百法明門論、八識規矩頌論註合刊

目次

一、大乘百法明門論贅言(明·明昱贅言)	7
二、大乘百法明門論疏 卷上(唐·普光撰)	57
卷下	75
三、百法論義(明·德清述)	95
四、大乘百法明門論直解(明·蕩益解)	111
百法明門論纂釋憨山老人手批	129
大乘百法規矩纂釋序	134
五、大乘百法明門論纂釋(明·廣益纂釋)	136

八識規矩頌纂釋憨山老人手批	194
六、八識規矩頌纂釋(明·廣益纂釋)	199
題百法明門八識規矩纂釋後	234
百法規矩纂釋後敘	236
七、八識規矩通說(明·德清述)	238
八、八識規矩直解(明·蕩益解)	257
九、八識規矩補註證義(明·普泰補註，明昱證義)	270

憨山大師、蕩益大師等註

百法明門論

贊言

疏

論義合刊

直解

纂釋

財團法人佛陀教育基金會 印贈

大乘百法明門論贅言（本地分中略錄名數）

天親菩薩 造 唐三藏法師 玄奘奉 詔譯

慈恩寺三藏法師 窺基 註解

明蜀輔慈沙門 明昱 贅言

〔註〕 大者揀小爲義。乘者運載得名（名義互言）。百。數也。法。謂世出世之法。故心法八。心所五十有一。色乃十一。不相應二十有四。無爲法六。故爲大乘百法也。明。乃菩薩無漏之慧。以能破暗故。門。以開通無壅滯爲言。論。乃揀擇性相。教誡學徒之稱。本地分中者。乃瑜伽論五分之一。略錄名數者。於六百六十法中。提綱挈領。取此百法名件數目。此論主急於爲人。而欲學者知要也。

〔贅〕 論以所詮立題。法師釋題中義。及數目名件。一一如釋。然引瑜伽（梵語瑜伽。此云相應。即本論名也）五分之一者。瑜伽釋云。今此論體總有五分。一本地分。

略廣分別十七地義。二攝決擇分。略攝決擇十七地中深隱要義。三攝釋分。略攝解釋諸經儀則。四攝異門分。略攝經中所有諸法名義差別。五攝事分。略攝三藏衆要事義。故云本地分者。乃瑜伽五分之一也。六百六十法者。本地分中。廣明根塵識等。本末全數。且如六種塵相。於一色塵有二十五種。謂青黃赤白等。於一聲塵有十二種。謂可意不可意等。於一香塵有六種。謂好香惡香等。於一味塵有十二種。謂苦酸鹹淡等。於一觸塵有二十六種。謂地水火風輕重等。於一法處所攝色有五種。謂極略極迥等。據此六種塵相。開出末數。有八十六種。餘數可知矣。故此百法。名爲略錄。又頌百法云。色法十一心法八。五十一箇心所法。二十四種不相應。六箇無爲成百法。

〔註〕 又會六釋云。大乘者。是能詮教。唯聲名句文四法故劣。百法乃所詮事理。通一百法故勝。將勝就劣。以劣顯勝。云大乘之百法。依土釋也。又百法是所緣。乃舉全數故勝。明是能緣之慧。即別境五中之一法耳。故劣。將劣就勝。以勝顯劣。云百法之明。依主釋也。又明是能緣。即別境中慧故劣。門是所緣。通舉百

法故勝。將勝就劣。以劣顯勝。云明之門。依主釋也。又門是所詮事理。乃通指百法故勝。論是能詮教。唯聲名句文故劣。將劣就勝。以勝顯劣。云門之論。依主釋也。又論爲體。乃聲名句文。門爲用。於論上有不壅滯之功能。以體就用。攝用歸體。云門即論。持業釋也。又論乃體。則取聲名句文四法。大乘爲用。此論體上有揀小運載二義。故云大乘。以體就用。攝用歸體。云大乘即論。持業釋也。又大乘通教理行果。是所詮故勝。論是能詮。唯教故劣。將劣就勝。以勝顯劣。云大乘之論。依主釋也。又大等六字是所詮故勝。論是能詮。唯教故劣。將劣就勝。以勝顯劣。云大乘百法明門之論。依主釋也（亦可謂帶數依主）。又大乘等五字。通一百法。屬所詮故勝。門論二字。乃能詮故劣。將劣就勝。以勝顯劣。云大乘百法明之門論。依主釋也（亦帶數依主釋也）。又大乘是能詮教體。門論是用。此教體上有妙旨悟入之義門。決擇性相。教誡學徒。斷惡生善之功用。故名論。將體就用。攝用歸體。云大乘即門論。持業釋也（作十釋竟）。

贅

此中依論題。作十種釋。二依主。五依主。三持業。初二釋中。既兼百法

二字。亦當作帶數依主。帶數依主。凡言依主。皆以之上劣而之下勝。凡言依主。以之上勝而之下劣。或之上所而之下能。凡言持業。以即上用而即下體。今最後持業。以即上體而即下用。似不合式。前以論字爲體。大乘爲用。今以大乘爲體。論字爲用。令學者莫之所從。且六離合釋法式中。以藏識爲持業釋。藏是用。識是體。則體在下而用在上。又以五蘊二諦爲持業帶數。亦以五字二字爲數量之用。蘊字諦字爲體。亦是體在下而用在上。雖則體用互相上下。然於法式似不可違。惟同志者宜詳之。

天親菩薩造

〔註〕北天竺富婁沙富羅。此云丈夫國。有國師婆羅門姓憍尸迦。生三子。同名婆數盤豆。此云天親。乃帝釋之弟毗搜紐天王之後。雖同一名。復有別號。長曰阿僧迦。此云無著。乃菩薩根性。季子別名比隣持跋婆。此云母兒。蓋比隣持。此云母。跋婆云子。亦云兒。中子博學多聞。遍通墳籍。神才雋朗。戒行清白。無與儔匹。兄弟皆兼別號。故法師但名婆數盤豆。不相濫也。依瑜伽論。廣造諸

論。以釋大乘。發揮非空非有中道之教。

贊 婆藪槃豆傳云。毗搜紐天王。是帝釋之弟。帝釋遣生閻浮提作王。爲降阿修羅故。修羅有妹名明妃。甚有容貌。天王見之。即取爲婦。修羅問曰。云何輒取我妹爲婦。天王報曰。我是丈夫無婦。汝妹童女無夫。理所當取。何致嫌責。修羅曰。汝有何能。自稱丈夫。若是丈夫。戰必得勝。天王曰。當共決之。即各執器仗。互相斫刺。天是那羅延身。刺不能入。天斫修羅頭手身分。斷即還復。從旦至暮。斫刺修羅。無有死狀。天力稍盡。轉就疲困。修羅至夜。力轉強勝。明妃恐夫不如。取鬱波羅華劈爲兩片。各擲一邊。明妃於中。行去復來。天解其意。即斫修羅身爲兩片。各擲一邊。天王於中。行去復來。由此失命。天居此地。顯丈夫能。因此立名丈夫國也。婆羅門者。此云淨行。設衛自居。潔白其操者。四姓之一也。矯尸迦。元是帝釋之姓。故云帝釋之弟毗搜紐天王之後。言無著者。因解大乘空義。空無所著。故此名焉。廣造諸論者。天親菩薩始學小乘。毀大乘教。後歸大乘。廣造諸論。讚歎大乘。以雪前尤。非空非有者。唯遮境有。識簡

心空。故云非空非有。顯唯識爲中道。以小乘執境有心空。大乘立唯識破之。如世尊言。一切法無我。

【註】如世尊言。原爲佛說。乃論主推尊法有所自。一切法等者。總標百法。及二無我。以爲宗旨。乃一論之綱領也。

若究所宗。總一代聖教淺深爲次。分而爲八。一我法俱有宗。此宗攝二十部五部之義。謂犢子部。法上部。賢冑部。正量部。密林山部。或亦取經部根本一分之義。二法有我無宗。攝三部全。謂一切有部。雪山部。多聞部。更兼化地部未計一分之義。三法無去來宗。攝七全部。謂大衆部。鷄胤部。制多山部。西山住部。北山住部。法藏部。飲光部。兼取化地部根本一分之義。四現通假實宗。攝說假部全。末經部一分之義。此上四宗。唯爲小乘。五俗妄眞實宗。即說出世部。六諸法但名宗。即一說部。此二通於大小乘。七勝義俱空宗。八應理圓實宗。後二唯大。

此論旨趣。即第八宗。於深密三時。乃第三時也。言三時者。初四阿含言有。第

二時八部般若言空。第三時即解深密經。空有雙彰。中道教也。

贅 總標百法及二無我者。一論之旨也。百法。義如前釋。二無我者。二即我法。我是主義。謂我無主及法無主。名二無我。淺深爲次者。自我法俱有宗。至應理圓實宗。皆從淺以至深。故分爲八。二十部者。按異部宗輪論云。佛涅槃後。百有餘年。摩竭陀國。俱蘇摩城。王號無憂。統攝瞻部。感一白蓋。化洽人神。是時佛法大衆初破(破即分也)。謂因龍象。邊鄙。多聞。大德四衆。共議無常。苦。空。無我。涅槃寂靜。五事不同。分爲兩部。一大衆部(老小同會共集律部)。二上座部(唯老宿人同會共出律部)。從大衆部流出八部。合有九部。一大衆部。二一說部(所執與大衆部同。故云一也)。三說出世部(說諸佛世尊。皆是出世)。四鷄胤部(是謂律主姓也)。五多聞部(謂律主有多聞智也)。六說假部(謂蘊處界。皆非實有)。七制多山部(律主居處也)。八西山住部(亦律主居處也)。九北山住部(亦律主居處也)。從上座部分爲兩部。一說一切有部(又名一切語言。謂律主執三世有。名一切語言也)。二即上座部。轉名雪山山部(即律主行處也)。從說一切有部。展轉流出九部。共前根本兩部。

成十一部。一說一切有部。二雪山部。三犢子部(律主姓也)。四法上部(律主名也)。五賢冑部(律主名也)。六正量部(又名一切所貴。律主爲通人所重也)。七密林山部(律主居處也)。八化地部(名能射。又名不可棄。律主初生。母棄於井。父追尋之。雖墜不夭。故云不可棄)。九法藏部(律主名也)。十飲光部(又名迦葉。律主姓也)。十一經量部(又名修妬路。律主執修妬路義也)。共前九部。成二十部。

一我法俱有宗攝五部之義者。因釋一頌。我法俱有執義。不同前二部意。從犢子部。流出法上等四部。由此五部執義皆同。所釋頌者。謂已解脫更墮。墮由貪復還。獲安喜所樂。隨樂行至樂。是明我法俱有之義。前二句。釋有我。後二句。釋有法。二法有我無宗攝三部者。說一切有部云。諸是有者。皆二所攝。一名。二色(彼以名色爲法)。又云無轉變諸蘊。有出世靜慮。是以諸蘊爲我。故云我無。靜慮爲法。故云法有。更兼化地部末一分者。諸部皆有。本宗同義。末宗異義。有相合處。故亦取之。三法無去來宗攝七全部者。大眾部云。過去未來非實有體。餘部皆同。故亦攝之。四現通假實宗攝說假部者。彼云諸行相待。展轉和合。假

名爲苦。由福故得聖道。道不可修。道不可壞。是以苦諦爲假。道諦爲實。經部末一分。義同此部。五俗妄真實宗即說出世部者。彼云。道因聲起。苦能引道。是以苦諦爲俗妄。道諦爲真實。六諸法但名宗即一說部者。彼云。佛一切時不說名等。常在定故。然諸有情。爲說名等。歡喜踴躍。一刹那心。了一切法。一刹那心。相應般若。知一切法。是謂諸法但有其名。七八兩宗不攝部者。唯屬大乘故。此論旨趣。即第八宗者。謂此論題。雖名百法。是唯識義。唯識之理。即圓成實。故與應理圓實宗同。深密三時者。解深密經。乃第三時說。所詮之旨。空有雙彰。中道教也。

何等一切法。云何爲無我。

〔註〕 問有五種。謂利樂有情問。不解問。愚癡問。試驗問。輕觸問。此即利樂有情問也。

〔贅〕 不解愚癡。是本分問。試驗輕觸。是慢彼問。利樂有情。方便問也。此中發問。唯利樂有情。

一切法者。略有五種。

【註】此總標諸法也。稱理言之。實有無量。以衆生性欲無量。是以瑜伽始五識身。歷至法界六百六十等法。今言五位百法。豈非要略乎。故云略有五種。自此至真如無爲。總答初問。

【贅】始五識身。歷至法界六百六十等法者。舉十七地中首尾。以攝中間諸地。十七地者。一五識身相應地。二意地。三有尋有伺地。四無尋唯伺地。五無尋無伺地。六三摩呬多地。七非三摩呬多地。八有心地。九無心地。十聞所成地。十一思所成地。十二修所成地。十三聲聞地。十四獨覺地。十五菩薩地。十六有餘依地。十七無餘依地。此無餘依地。唯有清淨真如。名爲法界。故云歷至法界也。以十七地中所攝諸數太廣。今取百法。故名爲略。

一者心法。二者心所有法。三者色法。四者心不相應行法。五者無爲法。

【註】心法者。總有六義。一集起名心。唯屬第八。集諸種子。起現行故。二積

集名心。屬前七轉識。能熏積集諸法種故。或集起屬前七轉。現行共集熏起種故。或積集名心。屬於第八。含藏積集諸法種故。三緣慮名心。俱能緣慮自分境故。四或名爲識。了別義故。五或名爲意。等無間故。六或第八名心。第七名意。前六名識。斯皆心分也。

【贅】集起積集。雖於第八前七兩轉互說。而於實義。各有所長。緣於積者藏義。集者會義。故集起在現行上說。積集在種子上說。今言集起名心屬第八者。以能生起諸現行也。積集名心屬前七者。以能熏成諸法種也。又說集起屬前七者。是說現行共集爲能熏也。積集名心屬第八者。說彼含藏積集種也。或名爲意者。意有恒轉等無間意。故將八識前滅後生時。兩頭相等。中間無間。依意立名耳。餘如文釋。

【註】言心所有法者。具三義故。一恒依心起。二與心相應。三繫屬於心。具此三義。名爲心所。要心爲依。方得起故。觸等恒與心相應故。既云與心相應。蓋心不與心自相應故。心非心所故。他性相應。非自性故。相應之義有四。謂時。

依。所緣。及事。皆同乃相應也。觸等看與何心生時。便屬彼心之觸等故。如次爲三義也。

【贅】 此釋心所與心相應義。相應之義有四者。謂心王心所同時起。同所依根。同所緣境。同一自證分體事。故名相應。言如次爲三義者。從要心爲依下。是一者恒依心起義。觸等恒與下。是第二與心相應義。觸等看與下。是第三繫屬於心義。故云如次。

【註】 色法者。識之所依所緣。乃五根五境質礙之色。亦名有對色。以能所造八法而成。乃十有色也。無對色。即法處色也。

【贅】 能所八法者。能造地水火風四法。所造色香味觸四法。能所共成。故有所依五根。所緣五境。名十有色。法處色者。意識所緣法塵。唯影無質。故云無對。

【註】 言不相應行法者。行蘊有二。一相應行。即心所法。二不相應行。即始自得。終至不和合性。二十四法是也。

【贅】 行蘊有二者。一相應行。即諸心所。二不相應行。即此得等。謂五十一心

所法中。除去受想二蘊。有四十九數。共得等二十四法。則有七十三法。總名行蘊。故說行蘊有二。又名不相應者。以非能緣。不與心相應。無質礙故。不與色相應。有生滅故。不與無爲相應。

〔註〕言無爲法者。即不生不滅。無去無來。非彼非此。絕得絕失。簡異有爲。無造作故。名曰無爲也。

〔贅〕簡異有爲者。有爲有二。一現所知法。謂色心等。各別顯現。衆所知故。是有爲法。二現受用法。謂瓶衣等。瓶可受物。衣可覆身。是有爲法。三有作用法。謂眼耳等。眼等各有發識作用。是有爲法。無爲非上三種。故云簡異有爲。一切最勝故。與此相應故。二所現影故。三位差別故。四所顯示故。

〔註〕言初心法八種。造善造惡。五趣輪轉。乃至成佛。皆此心也。有爲法中。此最勝故。所以先言。言與此相應故者。謂此心所與其心王。常相應故。望於心王。此即爲劣。先勝後劣。所以次明。所現影故者。即前色法。謂此色法。不能自證。要藉前二所變現故。自證雖變。不能親緣。故置影言。簡其見分。亦自證

變。則非是影。或與自證通爲本質故。或簡受所引色。非識變影。第六緣時。以彼爲質。質從影攝。前二能變。此爲所變。先能後所。故次言之。分位差別者。謂此不相應行。不能自起。藉前三位差別假立。前三是實。此一爲假。所以第四明之。言所顯示者。此第五無爲之法。乃有六種。謂此無爲。體性甚深。若不約事以明。無由彰顯。故藉前四斷染成淨之所顯示。前四有爲。此即無爲。先有後無。所以最後明也。

贅 此中總釋五位名義次序。前二位中。勝劣次序。兼第三位。能所次序。通前四位。實假次序。總此五位。有無次序。第三位中。言自證雖變不能親緣者。簡第八識自見分緣。以第八見分緣根身等法。是親緣故。亦非轉識各見分緣。以此轉識各自證分。託彼第八所變相分。以爲本質。自變相分。令自見分得親緣故。是說第八自證雖變。唯見分緣。故置影言。或說八識各自證分。雖變色法。唯見分緣。自證不緣。故置影言。簡其見分非是影者。見是能變。不得言影。或與自證通爲本質者。謂諸轉識。各自證分。託質變時。通以第八見分。及所變相分。

爲本質故。雖前五識不起分別。無本質名。所緣親相分。亦託彼變故。又言或簡受所引色。非識變影者。謂受戒時。不從質起。故不名影。唯從第六分別心起。無本質故。彼所變色。但從影攝。不即是影。是故簡之。餘義如文。
如是次第。

〔註〕 此結答也。由上如是勝劣。能所。實假。有無。故云如是次第。此略結上文。總標五位章門。下乃備列百法名數也。

〔贅〕 勝是心王。劣是心所。王所爲能。色法爲所。色心實有。不相應行。依實假立。前四有爲。後一無爲。故云勝劣。能所。實假。有無。如是次第。

第一心法。略有八種。

〔註〕 此總標。下別列。

一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。

〔註〕 隨根立名。具五義故。謂依。發。屬。助。如。除根發之識。餘四皆依根之識等。依主也。根發。依士也。雖六識身。皆依意轉。此隨不共意識。名依發

等。故五識無相濫矣。蓋兼未自在位言之耳。或唯依意。故名意識。辨識得名。心意非例。

【贅】 四皆依根之識等者。謂依根。屬根。助根。如根。皆以所依所屬等根爲主。能依等識。即爲客義。是爲能所依彰依主釋。除根發之識者。謂不得言發根之識。唯當言根所發識。根雖能發。根得父名而劣。識是所發。識得子名而勝。眼由有識。名眼緣色。依勝得名。即勝劣依彰。依士釋也。雖六下。謂前五識。亦依意爲染淨依緣。前五方生。而第六識獨名意識者。以前五各將所屬之根爲名。亦顯意識不共。故不相濫。心意非例者。謂他處言。心意識三。該八種識。此名意識。唯註第六。非同他處。心註第八。意註第七。識註前六。故云非例。

七末那識。

【註】 華言意識。如藏識名。識即意故。第六意識。如眼識名。識異意故。然諸聖教。恐此濫彼。故於第七。但立意名。又以簡心之與識。以積集了別。劣餘識故。或欲顯此與彼意識爲近所依。故但立意名耳。

贅 末那云意。故名意識。識即意故者。意是業用。識是其體。體持業用。持業釋也。藏識亦爾。故云如藏識名。識異意故者。意是所依根。識是能依識。能所依彰。依主釋也。眼識亦爾。故云如眼識名。又以簡心下。謂心是第八。有積集義。識是前六。有了別義。七但名意。以無積集了別。故云劣餘識也。

八阿賴耶識。

註 華言藏識。能含藏諸種故。又具三藏義故。謂能藏。所藏。執藏也。與雜染互爲緣故。有情執爲自內我故。由斯三義。而得藏名。藏即識也。

贅 與雜染互爲緣者。釋能所藏也。持種義邊。名爲能藏。是諸法與識爲緣。受熏義邊。名爲所藏。是識與諸法爲緣。有情執爲自內我者。釋執藏也。以第七識念念執爲自內我故。藏即識者。藏是業用。識是其體。體持業用。持業釋也。第二心所有法。略有五十一種。分爲六位。一遍行有五。二別境有五。三善有十一。四煩惱有六。五隨煩惱有二十。六不定有四。

註 此舉總數以標列章門。下乃隨章列名。言徧行者。徧四一切。心得行故。

謂三性。八識。九地。一切時。俱能徧故。言別境者。別別緣境而得生故。所緣之境則有四。乃所樂之境。決定境。曾習境。所觀境。各緣不同。故云別境。解現下文。言善十一者。唯善心中。可得生故。此世他世。俱順益故。性離愆穢。勝過惡故。言煩惱者。性是根本煩惱攝故。又能生隨惑。名爲根本。煩。擾也。惱。亂也。擾亂有情。恒處生死也。言隨煩惱者。隨他根本煩惱分位差別。等流性故。此亦見下文。言不定者。由不同前五位心所。於善染等。皆不定故。非如觸等。定遍心故。非如欲等。定遍地故。不立定名也。

【贅】徧四一切者。謂一切三性。一切八識。一切九地。一切時。皆有觸等五所。故云俱能徧故。所緣之境有四者。於所樂境起欲。於決定境起勝解。於曾習境起念。於所觀境起定無慧。起慧無定。問。定慧既同所觀。何爲別境。答。以定與慧。不俱起故。亦是別境。隨煩惱有二。一隨差別性。即隨根本煩惱分位差別。假立其名。非實有體。二隨等流性。即隨根本煩惱染類流故。各別有體。故名等流。觸等定徧心者。八識皆徧故。欲等定徧地者。九地皆徧故。悔眠尋伺。是不

定義。故云非如等。

一遍行五者。

【註】此別標。下列名。

一作意。二觸。三受。四想。五思。

【註】言作意者。謂警覺應起心種爲性。引心令趣自境爲業。觸者。令心心所觸境爲性。受想思等所依爲業。受者。領納順違俱非境相爲性。起欲爲業。能起合離非二欲故。亦云令心等起歡感捨相。想謂於境取像爲性。施設種種名言爲業。謂安立自境分齊故。方能隨起種種名言。思謂令心造作爲性。於善品等役心爲業。謂能取境正因等相。駟役自心。令造善等。

【贅】凡言性者爲體。業者爲用。以諸心所各有體性業用。一一別釋。應起心種者。心從種起。於應起者。作意令起故。趨自境者。心各有境。不趨餘境故。令心觸境者。心心所法。由有觸心所。方能緣境故。受所依者。受等心所。依觸得生故。領納順違俱非境者。謂領順境時。令心歡而欲合。領違境時。令心感而欲

離。領俱非境時。令心捨而非二。想取像者。像從境起。言自像生。故云謂安等。正因等者。等於邪因。正因即善。邪因不善。故云驅役自心。令造善等。二別境五者。

【註】此別標。下列名。

一欲。二勝解。三念。四三摩地。五慧。

【註】言欲者。於所樂境。希望爲性。勤依爲業。勝解者。於決定境。印持爲性。不可引轉爲業。謂邪正等教理證力。於所取境審決印持。由此異緣不能引轉故。若猶豫境。勝解全無。勝即是解。念者。於曾習境。令心明記不忘爲性。定依爲業。謂數憶持曾所受境。令不忘失。能引定故。三摩地者。此云等持。於所觀境。令心專注不散爲性。智依爲業。謂觀得失俱非境中。由定令心專注不散。依斯便有決擇智生。心專注言。顯所欲住。即便能住。非唯一境。不爾。見道歷觀諸諦。前後境別。應無等持也。言慧者。於所觀境。揀擇爲性。斷疑爲業。謂觀得失俱非境中。由慧推求。得決定故。上言解現下文者。義在此耳。

贅 別釋別境五所。體性業用。欲與樂俱。故境爲所樂。精進勇猛。根於樂欲。故勤依爲業。勝即解者。勝是用。解是體。云勝即解。持業釋也。曾習爲過去。明記已往爲念。由數憶持。攝心從境。故能引定。心專注言下。謂不長隨一境不移。但令心定。境任往來。如緣色定。不緣餘聲。色滅聲臨。即緣聲定。不隨色轉。如鏡對像。像自往來。光不隨轉。故說專注。非唯一境。言等持者。即定也。餘義如文。

三善十一者。

註 此標章。下列名。

一信。二精進。三慚。四愧。五無貪。六無瞋。七無癡。八輕安。九不放逸。十行捨。十一不害。

註 言信者。於實德能。深忍樂欲。心淨爲性。對治不信。樂善爲業。謂於諸法實事理中。深信忍故。於三寶眞淨德中。深信樂故。於一切世出世善。深信有力。能得能成。起希望故。此三種信也。言心淨爲性者。謂此性澄清。能淨心等。

如水清珠。能清濁水。故云心淨爲性也。言精進者。於善惡品修斷事中。勇捍爲性。對治懈怠。滿善爲業。謂善品修。惡品斷。勇表勝進。簡諸染法。捍表精純。簡淨無記。又云勇而無怯。捍而無懼。言滿善者。圓了善事。名爲滿善。故三根爲作善。此名滿善。能滿彼故。或曰。唯識論言。精進一法。在三根後。百法則信後即言。何耶。曰。唯識乃立依次第。此乃因依次第。蓋信爲欲依。欲爲勤依。故此信後。而便言勤。勤即精進也。但勤通三性。精進唯善性攝也。立依者。謂根依精進立。捨等三所。依四法立。理須合說。故三根後方說精進。

賢 釋十一善所體性業用。信有三種。謂忍實事理。樂修淨德。欲行諸善。如次爲三。勇表勝進者。謂堅猛。有勢。有勤。有勇。不同染法之情沉。捍表精純者。謂加行。無下。無退。無足。故非無記之昏迷。言因依次第者。依信爲因而有欲。依欲爲因而有勤。故此信後。即便言勤。勤即精進。問。既即精進。何不言勤。答。勤通三性。精進唯善。故不言勤。言立依次第者。謂無貪。無瞋。無癡三種。依精進一法。立爲善根。不放逸。行捨。不害三心所。依精進三根四法。

假立三名。故彼論中。於三根後。方說精進。

〔註〕言慚者。依自法力。崇重賢善爲性。對治無慚。止息惡行爲業。自法力者。自謂自身。法謂教法。言我如是身。解如是法。敢作諸惡耶。言愧者。依世間力。輕拒暴惡爲性。對治無愧。止息惡行爲業。世人譏呵。名世間力。輕有惡者而不親。拒惡法業而不作也。

言無貪者。於有有具。無著爲性。對治貪著。作善爲業。言有有具者。上一有字。即三有之果。有具。即三有之因。言無瞋者。於苦苦具。無恚爲性。對治瞋恚。作善爲業。言苦苦具者。苦謂三苦。苦具者。苦因。無癡者。於諸事理。明解爲性。對治愚癡。作善爲業。

言輕安者。遠離羸重。調暢身心。堪任爲性。對治昏沉。轉依爲業。離重名輕。調暢身心名安。謂此伏除能障定法。令所依止轉安適故。言堪任者。有所堪可。有所任受。言轉依者。令所依身心。去羸重。得安隱故。

言不放逸者。精進三根。於所斷修。防修爲性。對治放逸。成滿一切世出世善事。

爲業。防修者。於所斷惡。防令不起。於所修善。修令增長。言精進三根者。此不放逸。即四法防修功能。非別有體。或云。信等亦有防修功能。何不依立。曰。餘六比四。勢用微劣。故不依立。偏何微劣。非善根故。非遍策故。

言行捨者。精進三根。令心平等正直。無功用住爲性。對治掉舉。靜住爲業。言行捨者。乃行蘊中捨。簡受蘊捨故。言令心平等者。由捨。令心離昏掉時。初心平等。次心正直。後無功用。此初中後差別之位也。此亦即四法者。離彼四法。無別相用矣。何知無別。曰。若能令靜。即是四法。若所令靜。即心等故。或曰。既即四法。何須別立。曰。若不別立。隱此能故。

言不害者。於諸有情不爲損惱。無瞋爲性。能對治害。悲愍爲業。謂即無瞋。於有情所。不爲損惱。假名不害。無瞋。翻對斷物命瞋。不害。但違損惱物害。無瞋與樂。不害拔苦。此二麤相差別。理實無瞋實有自體。不害依彼一分假立。爲顯慈悲二相別故。利樂有情。彼二勝故。

贅

慚者慚心。故云依自法力。愧者愧人。故云依世間力。二法俱以止息惡行

爲業者。彼二業用。是通相故。

無貪等三。名爲善根。以彼能生諸善法故。輕安一法。唯定地有。欲界中無。論說欲界諸心心所。猶闕輕安。名不定地。

言非善根非遍策者。謂信等六法。非是無貪瞋癡之善根。亦非精進之遍策。故不依彼立不放逸。

言簡受蘊捨者。捨有二種。一者捨受。二者捨行。而云行捨者。行蘊中捨。名爲行捨。又先有行。而後捨故。精進三根爲行。無功用住爲捨。功用即行。無即是捨。故以爲性。捨義雖同。蘊有差別。性又不同。捨受唯無記。行捨是善性。是故簡之。

唯識論云。此十一法。二是假有。謂不放逸。捨。及不害。義如前說。餘八是實。相用別故。謂依精進三根四法。假立行捨。及不放逸。依無瞋善根。假立不害。故彼論說。三是假有。信精進等。各別有體。不依他立。是故彼八。說爲實有。

四煩惱六者。

【註】 此別標章。下別列名。

一貪。二瞋。三慢。四無明。五疑。六不正見。

【註】 言貪者。於有有具。染著爲性。能障無貪。生苦爲業。生苦者。謂由愛力。取蘊生故。瞋者。於苦苦具。憎恚爲性。能障無瞋。不安隱性。惡行所依爲業。不安者。心懷憎恚。多住苦故。所以不安。慢者。恃己於他。高舉爲性。能障不慢。生苦爲業。生苦者。謂若有慢。於德有德。心不謙下。由此死生輪轉無窮。受諸苦故。無明者。於諸理事。迷暗爲性。能障無癡。一切雜染所依爲業。雜染所依者。由無明起癡邪定。貪等煩惱。隨煩惱業。能招後生雜染法故。疑者。於諸諦理。猶豫爲性。能障不疑善品爲業。障善品者。以猶豫故善不生也。惡見者。於諸諦理。顛倒推度。染慧爲性。能障善見。招苦爲業。蓋惡見者。多受苦故。此見有五。謂身。邊。邪。見取。戒禁取也。此六即俱生。若開惡見成十。即分別惑也。又十惑中。瞋唯不善。餘九皆通有覆不善。

【贅】 釋六根本煩惱體性業用。謂由愛力取蘊生故者。蘊即是身色受想等。聚爲

身故。由貪愛力。五蘊身生。執身爲我。故名取蘊。德有德者。意含無德。彼德自無。我不應慢。無德尙爾。德可慢乎。故慢有德。輪轉無窮。或謂於諸德中。而有德者。不謙下彼。是慢彼義。言癡邪定者。謂蠢然專注名癡定。不順正理名邪定。皆以無明爲依。以顯正定明記爲依。言不疑善品者。餘善心所也。是六百法中不錄之餘善。惡見分五者。唯識俗詮云。煩惱如稠林。故有根本枝葉之說。而立爲根隨二位煩惱。以有根故。能生枝葉。根有六種。或開爲十。隨有二十。更約爲三。根之六者。一貪。二瞋。三癡。四慢。五疑。此名五鈍使也。第六惡見。若開此一。又有五名。一身見。二邊見。三邪見。四見取。五戒禁取。此名五利使也。前名鈍者。於所緣境。頑嚙無決故。此名利者。於所緣境。果決割斷故。十皆名使者。爲心王之所使。故名心所使。此六下。釋俱生分別者。互相影略。若執六唯俱生。十唯分別。義乖唯識。故論云。如是總別十煩惱中。六通俱生及分別起。任運思察。俱得生故。疑後三見。唯分別起。要由惡友。及邪教力。自審思察。方得生故。謂貪。瞋。癡。慢。身見。邊見六法。通俱生分別。彼以

任運釋俱生。思察釋分別。故云俱得生故。疑。及邪見。二取。四法唯分別起。若以此六即俱生者。疑唯分別。餘五通二。是故相乖。若六俱生中。影略分別。於十分別中。影略俱生。此義方盡。

五隨煩惱二十。

〔註〕 此別標章。下別列名。

一忿。二恨。三惱。四覆。五誑。六諂。七僞。八害。九嫉。十慳。
十一無慚。十二無愧。十三不信。十四懈怠。十五放逸。十六昏沉。
十七掉舉。十八失念。十九不正知。二十散亂。

〔註〕 言忿者。依對現前不饒益境。憤發爲性。能障不忿。執仗爲業。執仗者。仗謂器仗。謂懷忿者。多發暴惡。身表業故。瞋一分攝。恨者。由忿爲先。懷惡不捨。結冤爲性。能障不恨。熱惱爲業。熱惱者。謂結恨者。不能含忍。恒熱惱故。惱者。忿恨爲先。追觸暴熱。狠戾爲性。能障不惱。蛆螫爲業。言追觸等義。謂追往惡。觸現違緣。心便狠戾。多發鬪暴。兇鄙麤言。蛆螫他故。此亦瞋分也。

覆者。於自作罪。恐失利譽。隱藏爲性。能障不覆。悔惱爲業。言悔惱者。覆罪。則後必悔惱不安隱。故貪癡二分。若不懼當苦覆罪者。癡一分攝。若恐失利譽覆罪者。貪一分攝。言誑者。爲獲利譽。矯現有德。詭詐爲性。能障不誑。邪命爲業。謂矯誑者。心懷異謀。多現不實。邪命事故。此貪癡分。諂者。謂罔他故。矯設異儀。諂曲爲性。能障不諂。教誨爲業。謂諂曲者。爲罔冒他。曲順時宜。矯設方便。以取他意。或藏己失。不任師友正教誨故。亦貪癡分也。僞者。於自盛事。深生染著。醉傲爲性。能障不僞。染依爲業。言染依義者。僞醉。則生長一切雜染法故。此貪分也。不僞者。即無貪也。害者。於諸有情。心無悲愍。損惱爲性。能障不害。逼惱爲業。言逼惱之義。有害者。逼惱他故。瞋一分攝。若論害與瞋之別義者。害障不害。正障於悲。瞋障無瞋。正障於慈。又瞋能斷命。害但損他。此差別也。言嫉者。殉自名利。不耐他榮。妬忌爲性。能障不嫉。憂感爲業。言憂感義者。嫉者聞見他榮。深懷憂感。不安隱故。亦瞋分爲體。言慳者。耽著法財。不能慧捨。秘慳爲性。能障不慳。鄙畜爲業。亦貪分也。

無慚者。不顧自法。輕拒賢善爲性。能障於慚。生長惡行爲業。言不顧者。謂於自法無所顧者。輕拒賢善。不耻過惡。能障礙慚。生長惡行故。無愧者。不顧世間。崇重暴惡爲性。能障礙愧。生長惡行爲業。言不顧世間等義者。謂於世間無所顧者。崇重暴惡。不耻過非。能障於愧。生長惡行故。

言不信者。於實德能。不忍樂欲。心穢爲性。能障淨心。墮依爲業。言墮依者。不信之者。多懈怠故。言懈怠者。於善惡品。修斷事中。懶惰爲性。能障精進。增染爲業。言增染者。以懈怠者。滋長染故。言放逸者。於染淨品。不能防修。縱蕩爲性。障不放逸。增惡損善所依爲業。此放逸以何爲體。曰。懈怠二根。不能防修染淨等法。總名放逸。離上四法。別無體性。或曰。彼慢疑等。亦有此能。何不依立。曰。慢等方四。勢用微劣。故不依立。此之四法。偏何勝餘慢等。曰。障三善根。障遍策故。餘無此能。所以不勝。言昏沉者。令心於境。無堪任爲性。能障輕安。毗鉢舍那爲業。或曰。昏沉與癡何別。曰。癡於境迷暗爲相。正障無癡。而非瞽重。昏沉於境。瞽重爲相。正障輕安。而非迷暗。故二不同。言掉舉

者。令心於境不寂靜爲性。能障行捨奢麼他爲業。失念者。於諸所緣。不能明記爲性。能障正念。散亂所依爲業。言散亂所依者。失念則心散亂故。此失念者。有云念一分攝。是煩惱相應念故。有云癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。癡令念失。故名失念。有云俱一分攝。由前二文影略說故。不正知者。於所觀境。謬解爲性。能障正知。毀犯爲業。毀犯業者。不正知者。多毀犯故。此法或云慧一分攝。是煩惱相應慧故。或云癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。令知不正。名不正知。有云俱一分攝。由前二文影略說故。散亂者。令心流蕩爲性。能障正定。惡慧所依爲業。言惡慧所依者。謂散亂者。發惡慧故。或曰。散亂掉舉何別。曰。散亂令心易緣。掉舉令心易解。是所別相。前云隨其煩惱分位差別等流性故者。義現此耳。蓋忿恨等十。并失念。不正知。放逸。此十三法。乃根本家差別分位也。若無慚。無愧。掉舉。昏沉。散亂。不信。懈怠。此之七法。乃根本家等流性故。或云此七既別有體。何名等流。曰根本爲因。此方生故。名等流也。

贅 唯識論云。此二十種。類別有三。謂忿等十。各別起故。名小隨煩惱。無

慚等二。遍不善故。名中隨煩惱。掉舉等八。徧染心故。名大隨煩惱。

小隨中。忿依現境。執仗以身表之。恨懷先惡。結冤而熱惱爲業。惱追忿恨之往惡。或觸現在之違緣。即以凶言轉施諫者。害者於他逼惱。心無悲愍。嫉者不耐他榮。性恒忌妬。雖皆以嗔爲性。業用有異。故分爲五。

覆者。恐失利譽。貪也。藏隱自罪。癡也。誑者。爲獲利譽。亦貪。矯現有德。曰癡。諂者。曲順時宜爲貪。不任教誨爲癡。雖皆以貪癡爲性。而各有異。又分爲三。

懦者。染著盛事。唯是貪分。性自醉傲。有可恃故。慳者。耽著財法。亦唯貪分。性自秘慳。畜不捨故。雖皆以貪爲性。而於所恃。不捨有異。故分爲二。已上小隨。互取三不善根爲體。故云假立。

中隨二者。翻善爲不善也。以善所中慚者慚心。愧者愧人。故無慚者。不顧自法。輕拒賢善。無愧者。不顧世間。崇重暴惡。以有無慚。必有無愧。乃自類俱起也。大隨中。不信。懈怠。放逸。昏沉。掉舉。此五翻善品中。信。與精進。及不放

逸。輕安。行捨。五善心所。以此唯染。彼唯淨故。失念。散亂。翻入別境念定淨分。又不正知。亦翻別境慧淨分故。以別境中。具染淨故。應知此八。放逸。失念。及不正知。三是假有。分位性故。餘五是實。等流性故。散亂令心易緣者。心遊於境也。掉舉令心易解者。境現於心也。又云易解從心。易緣從境。是二別義。言差別分位者。無體假立也。等流性故者。有體同類也。

六不定四者。

【註】此別標。下列名。

一睡眠。二惡作。三尋。四伺。

【註】言睡眠者。令身不自在。昧略爲性。障觀爲業(觀即毗鉢舍那)。謂睡眠位。身不自在。心極暗劣。一門轉故。昧簡在定。略別寤時。令顯睡眠。非無體用。有無心位。假立此名。如餘蓋纏心相應故。言惡作者。惡所作業。追悔爲性。障止爲業(止即奢摩他)。此即於果。假立因名。先惡所作業。後方追悔故。悔先不作。亦惡作攝。如追悔言。我先不作如是事業。是我惡作。有義此二。各別有體。與

餘心所。行相別故。隨癡相說。名世俗有。

言尋伺者。尋謂尋求。令心忽遽於意言境。麤轉爲性。伺謂伺察。令心忽遽於意言境。細轉爲性。二法業用。俱以安不安住。身心分位。所依爲業。謂意言境者。意所取境。多依名言。名意言境。或曰尋伺二法。爲假爲實。曰。並用思之與慧。各一分爲體。若令心安。即是思分。令心不安。即是慧分。蓋思者徐而細故。慧則急而麤故。是知令安。則用思無慧。不安。則用慧無思。若通照大師釋有兼正。若正用思。則急慧隨思。能令心安。若正用慧。則徐思隨慧。亦令不安。是其並用也。

贅 一門轉者。意識有明了暗劣二門。此無明了。故云一門。昧簡在定者。定心一境。略而不昧。以顯睡眠。性闇昧故。略別寤時者。寤時廣緣。不得稱略。以顯睡眠性是忽略。故云。令顯睡眠非無體用。有無心位。假說此名者。謂有五無心之睡眠位。依此假立。非實睡眠。以彼無心。此有心故。有體用故。如餘蓋纏心相應故者。蓋有五蓋。瑜伽頌云。蓋謂貪欲蓋。及與瞋恚蓋。昏沉睡眠蓋。

掉舉惡作蓋。第五是疑蓋。纏有八纏十纏。俱舍云。纏八無慚愧。嫉慳并悔眠。及掉舉昏沉。或十加忿覆。言隨癡相說。名世俗有者。謂此悔眠。與無明俱。體非無明。名世俗有。而實各別有自體故。豈即世俗。假無自體。尋伺二法。釋義如文。

第三色法。略有十一種。

〔註〕言色者。有質礙之色。有顏色之色。所依之根唯五。所緣之境則六。即二所現影。此別標章。下別列名。

〔贅〕形等爲質礙。青等爲顏色。色之一字。根塵總名。聲香味等。俱名色故。故說根境共十一種。是心心所所現影故。

一眼。二耳。三鼻。四舌。五身。六色。七聲。八香。九味。十觸。十一法處所攝色。

〔註〕言一眼者。照囑之義。梵云斫菟。此翻行盡。眼能行盡諸色境故。是名行盡。翻爲眼者。體用相當。依唐言也。二耳者。能聞之義。梵云莎嚕多羅戍縷多。

此翻能聞聲。數數聞此聲。至可能聞處。翻爲耳者。體用相當。依唐言也。三鼻者。能齶之義。梵云伽羅尼羯羅拏。此云能齶。齶香臭故。數數由此能齶香臭故。翻爲鼻者。體用兼之。依唐言也。四舌者。能嘗義。梵云舐若時吃縛。此云能嘗。瑜伽論云。能除饑渴。數發言論。表彰呼召。謂之舌也。通於勝義世俗二義。翻爲舌者。亦兼體用。依唐言也。五身者。積聚依止二義名身。謂積聚大造。諸根依止。梵云迦耶。此翻爲積聚身根。爲彼多法依止。諸根所隨。周遍積聚。故名爲身。翻爲身者。體義相當。依唐言也。體即是根。此五言根者。皆有出生增上義故。則以能造所造八法爲體。乃識所依之根也。

賢 體用相當者。體即勝義與浮塵根。用即昭境。與對境義。故謂眼如蒲桃朵。耳如新捲葉。鼻如雙垂爪。舌如初偃月。身如腰鼓頰。此明浮塵五根體相也。眼能照觸。耳爲能聞。鼻爲能齶。舌爲能嘗。身爲積聚依止之能觸。此明勝義五根義用也。有如是體。發如是用。故云。體用相當。依唐言也。

註 言六色者。眼所取故。有二十五種。謂青。黃。赤。白(此四實)。長。短。

方。圓。麤。細。高。低（此相狀假）。正。不正。光。影。明。暗。煙。塵。雲。霧。迥色。表色。空一顯色（此分位假）。此皆方處示現義。顏色之色也。對眼識故。質礙名色。乃色之總名耳。言七聲者。四大種所造。耳根所取義故。總有五因。攝十二種聲。五因者。一相故。即耳根所取義。此一爲總。餘四爲別。二損益故者。立初三種聲。云可意聲（是益）。不可意聲（是損）。俱相違聲（通二）。三因差別故者。攝次三種。謂因執受大種聲（語等）。因不執受大種聲（樹等聲）。因俱大種聲（手鼓等聲）。四說差別攝二者。有世所共成聲。謂世俗語所攝。成所引聲者。謂諸聖所說。遍計所執聲者。外道所說。五言差別攝三者。聖言量所攝聲。即八種聖語。聖。正也。此八種語。不出見聞覺知。該於六根。以鼻舌身皆覺故。如應答於人。第一見則言見。乃至第四知則言知。若不見言不見。乃至第八不知言不知。斯聖語矣。若第一見言不見。不見言見。乃至第八不知言知。此亦八種非聖言矣。華嚴鈔唯十一種。以唯識加響以成十二。更俟參考。言八香者。乃鼻之所取。可嗅義故。總有六種。謂好香。惡香。平等香。俱生香。和合香。變易香也。九味

者。舌之所取。可嘗義故。有十二種。謂苦。酸。甘。辛。鹹。淡。可意。不可意。俱相違。俱生。和合。變異也。言十觸者。身之所取。可觸之義。故名爲觸。有二十六種。謂地。水。火。風。輕。重。澁。滑。緩。急。冷。暖。硬。軟。饑。渴。飽。力。劣。悶。癢。粘。老。病。死。瘦。是也。初四乃實。餘皆依四大假立。或曰餘既是假。身識何緣。曰即實緣故。既即實緣。何知輕等。五俱意識分別之也。

【聲】 青黃赤白四爲實者。析至極微。色不改故。長短等八。相狀假者。析至極微。無相狀故。正不正等十三種色。分位假者。以彼諸法。隨方變故。總有五因者。因聲而顯五處差別。攝十二種聲。一相故者。因聲而有耳所取相。說之爲總。故後四種皆是聲相。二損益故者。由取聲相。令人苦樂。名爲損益。若於聲相。不苦不樂。名俱相違。三因差別故者。由取聲相。知執受等。謂諸有情。皆第八識執受大種所造根身。故諸有情聲。名執受大種。四說差別。五言差別者。由取聲相。知說差別。及言差別。問。言說何異。答。直言曰言。釋義曰說。又一字

一名爲言。多字多名爲說。是二別義。香味觸三。釋義如文。

註 言法處所攝色者。謂過去無體之法。可緣之義。此有五種。謂極迥色。依假想觀。析所礙色至極微。故名極迥色。又云。上見虛空青黃等色。乃是顯色。若下望之。則此顯色。至遠而爲難見。故名極迥色也。言極略色者。亦假想觀。析須彌俱礙之色。至極微處故。又云。於色上分析長短形相麤細。以至極微故。言俱礙者。乃根色等。明暗等色乃所礙也。定果色。謂解脫定。亦魚米肉山威儀身等。亦名定自在所生色。定即禪定。自在所生色。謂菩薩入定所現光明。乃見一切色像境界。如入火光定。則有火光發現等。受所引色者。謂律不律儀。殊勝思種所立無表色也。又受即領受。引即引取。如受諸戒品。戒是色法。所受之戒。即受所引色也。遍計所執色者。謂第六識。虛妄計度。所變根塵。無實作用。故立此名。或謂餘四名色。有可擬議。受之所引。何亦名色。蓋從所防發善惡之色。以立名耳。此四全。一少分是假。一分乃實。

贅 意識所緣法塵境界。名爲法處。極迥色者。色最遠故。極略色者。色最細

故。定果色者。定中現故。受所引者。受戒引生善惡色故。言律不律儀者。善惡兩門法範也。律儀戒品。雖是色法。依思種立。無所顯示。名無表色。偏計執色。無實用者。從分別起。不從因緣。故無實用。此四下。謂偏計執色。從依他起上變起相分。名少分假。即依他起名一分實。極迫等四。全是實有。若假若實。皆是意識所緣之境。名法處色。

第四心不相應行法。略有二十四種。

註 此乃色心分位。蓋依前三法。一分一位。假立得等之名。以行法有二。此簡非心所。以立其名。此總標章。下乃別列。

贅 不相應義。及行法有二。如前已釋。前三法者。謂依心王心所。及色法三分位差別。假立得等名耳。

一得。二命根。三眾同分。四異生性。五無想定。六滅盡定。七無想報。八名身。九匂身。十文身。十一生。十二住。十三老。十四無常。十五流轉。十六定異。十七相應。十八勢速。十九次第。二

十時。二十一方。二十二數。二十三和合性。二十四不和合性。

〔註〕言得者。包獲成就。不失之義。乃色心生起。未滅壞來。此不失之相也。命根者。依業所引。第八種上連持色心。不斷功能。假立命根耳。衆同分者。類相似故。有人法之別。人同分者。如天同分。人同分。法同分者。如心同分。色同分等。三乘五性。依人法類。假立此名。異生性者。二障種上一分功能。令趣類差別不同。云異生性也。

〔贅〕所言得者。謂於諸法成就不失故。假立命根者。於一第八。有三義別。謂識壽煖三。識是見分。煖是相分。壽是種子。依識種子。立爲命根。故云假立。衆同分者。依人立法。三乘即法。五性即人。問。唯識名非得。此何名異生。答。異生非得。其義一也。論云。此類雖多。而於三界見所斷種。未永害位。假立非得。於諸聖性。未成就故。應知彼云非得。即此異生。以居異生時。非得聖性故。〔註〕無想定者。想等不行。令身安和。故亦名定。或云此定。想等心聚悉皆不行。而云無想者。想滅爲首。謂此外道。厭想如病。忻求無想。以爲微妙。立此

定名。滅盡定者。令不恆行心心所滅（六識）。及染第七恆行心聚。皆悉滅盡。乃此定相。蓋修無想則作出離想。而滅盡乃作止息想。又無想唯凡。滅盡唯聖。乃二定之差別也。大抵於厭心種上。遮礙轉識不生功能。立此二定也。言無想報者。由欲界修彼定故。感彼天果。名無想報。乃無想之報（依土釋也）。
名身者。能詮自性單名也。二名已上。方名名身。三名已上。名多名身。乃詮別名之身。句身者。一句名句。二句名身。三句已上。名多句身。單句詮差別。多句則詮別句之身。文身者。文即是字。能爲名句二所依故。如單言斫。單言芻。未有詮表。名之爲字。論不言名與多名。舉中以攝廣略也。又云帶詮名文。如經書字。不帶詮者只名字。若字母及等韻類是也。
生者。先無今有。住者。有位暫停。老則住別前後。亦云衰變名老。又云法非凝然。言無常者。今有後無。死之異名。又諸聖教。多合生滅以爲無常。蓋生名爲有。有非恆有。不如無爲。滅名爲無。無非恆無。不如兔角。不同彼無爲兔角之常。故曰無常。今唯據死而言。

【贅】 無想定者。唯滅前六不恒行之心心所法。想滅爲首。立無想名。由作出離想。故名凡定。滅盡定者。兼滅染污恒行心等。名滅盡定。但作止息想。故名聖定。欲界修定。生第四禪。名無想報。無想定劣。果報勝故。依勝立名。名依士釋。名身等者。身是聚義。故於一名唯名自性。二名合聚方名名身。句身亦爾。如說諸字。是名自性。不詮別名。如說諸行。二名合聚。方名名身。又如說言。諸行無常。此只名句。不詮別句。諸行無常是生滅法。二句合聚。方名句身。論不言下。謂天親不言單名之略。多名之廣。但舉中之名身。以攝前後。句身亦爾。文身。及生住老。釋義如文。又諸下。重釋無常義。生名爲有。有非恒有者。謂因生時。纔名爲有。有非曾有。故說不如無爲寂滅。理是常有。滅名爲無。無非恒無者。謂由滅時方名爲無。無非曾無。故說不同兔角常無。應知無爲常有。兔角常無。則顯生滅是無常義。

【註】 流轉者。因果不斷。相續前後。定異者。善惡因果。互相差別。相應者。因果事業。和合而起。或曰此之總名不相應行法。今名相應者。何耶。蓋名不相

應者。簡前相應心所而已。此相應者。乃前三法上事業和合之謂。豈相濫乎。勢速者。有爲法。遊行迅疾。飛行運奔。皆此所攝。次第者。編列有敘。令不紊亂。尊單上下。左右前後。有規矩者皆此攝也。時者。過現未來。成住壞空。四季三際。年月日夜。六明十二。隨方制立。故名爲時。方者。色處分齊。人法所依。或十方上下。六合四極。亦隨所制。數者。度量諸法之名。或一十百千。至不可轉也。

言和合性者。謂於諸法。不相乖反。不和合性者。謂於諸法。相乖反故。前如相順因。此如相違因。或曰。此二十四於前三分位。則以何法。當前何位。大略而言。命根一法。唯心分位。第八心種上連持功能故。異生性一。唯所分位。二障種上令別功能故。二無心定。無想異熟。乃王所上假。王所滅已。名無想等。餘十九種。通色及心。與心所法。三上假立。如衆同分。乃色同分。心同分。所同分。又如勢速。乃是色心心所。遷滅不停故。又如定異。色不是心。心不是所。善因惡果。定不互感等。餘倣此說。

【贅】 流轉定異。乃至和合相順。不和合者。名爲相違。釋義如文。或曰下。爲明得等諸法。從前心王心所色法三位。差別所顯。故有此問。命根唯心。依第八心種子立名。如前已釋。異生性一。唯所分位者。謂我法二障。雖名煩惱所知。即是染位二十六種染心所法。由未永斷。名異生性。故說異生。唯從心所分位所顯。無想等三。兼上心王及心所法。餘十九種。王所色法。三位皆具。故知得等。唯王唯所。或兼王所及兼色法。三位差別。假立其名耳。

第五無爲法者。略有六種。

【註】 此標章。下別列。

一虛空無爲。二擇滅無爲。三非擇滅無爲。四不動滅無爲。五想受滅無爲。六真如無爲。

【註】 言無爲者。是前四位眞實之性。故云識實性也。以六位心所則識之相應。十一色法乃識之所緣。不相應行即識之分位。識是其體。是故總云識實性也。而有六種謂之無爲者。爲。作也。以前九十四種。乃生滅之法。皆有造作。故屬有

爲。今此六法。寂寞冲虛。湛然常住。無所造作。故曰無爲。

贅 此中總釋六種無爲。對前四法有爲立故。唯識論云。諸無爲法。略有二種。一依識變。假施設有。謂曾聞說虛空等名。隨分別有虛空等相。數習力故。心等生時。似虛空等無爲相現。此所現相。前後相似。無有變易。假說爲常。二依法性。假施設有。謂空無我所顯真如。有無俱非。心言路絕。與一切法。非一異等。是法真理。故名法性。離諸障染。故名虛空。由簡擇力。滅諸雜染。究竟證會。故名擇滅。不由擇力。本性清淨。或緣闕所顯。名非擇滅。苦樂受滅。故名不動。想受不行。名想受滅。此五皆依真如假立。真如亦是假施設名。遮撥爲無。故說爲有。遮執爲有。故說爲空。勿謂虛幻。故說爲實。理非倒妄。故名真如。

註 言虛空無爲者。謂於真諦。離諸障礙。猶如虛空。豁虛離礙。從喻得名。下五無爲。義倣此說。擇滅者。擇謂揀擇。滅謂斷滅。由無漏智。斷諸障染。所顯真理。立斯名焉。非擇滅者。一真法界。本性清淨。不由擇力斷滅所顯。或有爲法緣闕不生。所顯真理。以上二義故立此名。不動者。以第四禪。離前三定。

出於三灾八患。無喜樂等動搖身心。所顯真理。此從能顯彰名。故曰不動。想受滅者。無所有處。想受不行。所顯真理。立此名耳。真如者。理非妄倒。故名真如。真簡於妄。如簡於倒。徧計。依他。如次應知。又曰真如者。顯實常義。真即是如。如即無爲。上自一切法下至此。乃明百法。以答初何等一切法之問畢矣。此下大分。明二無我。以答次問也。

贅 虛空從喻。擇滅離染。非擇滅者。性淨緣闕。不動滅者。災難不擾。想受滅者。諸想不行。此五無爲。一一如釋。言真如理非妄倒者。理即圓成實。妄即徧計性。倒即依他起。若能遠離虛妄徧計及依他起。所顯真理。名爲真如。故云徧計依他。如次應知。上自下。謂前論文總有二問。一問一切法。二問二無我。至此明一切法。答初問竟。下明二種無我。以答次問。

言無我者。略有二種。

註 此標章。下別列。

一補特伽羅無我。

【註】梵言補特伽羅。唐言數取趣。謂諸有情。數數起惑造業。即爲能取(因也)。當來五趣。名爲所趣(果也)。雖復數數。起惑造業。五趣輪轉。都無主宰。實自在用。故言無我。乃補特伽羅即無我矣。此所無即我。是爲我空也。彼凡夫等。皆執心外實有諸法。又執此法有實主宰。此說爲無。無即彼空。無別體也。

【贅】雖復下。釋無我義。補特伽羅云數取趣者。即我也。我謂主宰。主是我體。宰是我用。主有自在力。宰有割斷力。謂我爲主。由我自在。宰割其事。是體用義。今說補特伽羅無我。是我無我。故云。雖復數數起惑造業。五趣輪轉。而於其中。都無真實主宰自在用故。故言無我。此所無之主宰即我。是爲我空。我空故。人智現前。智現前故。雖終日宰割其事。而實無我。故云補特伽羅無我。

二法無我。

【註】言法者。軌持之義。謂諸法體。雖復任持。軌生物解。亦無勝性實自在用。故言法無我。法即無我。應云法無法。從能依說。故云法無我。瑜伽九十三云。復次一切無我。無有差別。總名爲空。謂補特伽羅無我。及法無我。補特伽羅無

我者。離一切緣生行外。別有實我。不可得故。法無我者。謂一切緣生諸行。性非實我。是無常故。如是二種。略攝爲一（雙證二無我理）。彼處（指毗曇）說此。名爲大空。又云我之執者。心得境名。又云。二執者我狹法寬。蓋人有迷人必迷法者。迷法未必迷人故。能持自體者爲法。有常一用者爲人。如二乘我執已斷。法執猶存。則其淺深寬狹可見矣。蓋我法者。不出世間及聖教二種我法。謂世間人執我法。無體隨情。名世間假。聖教我法者。有體強設。名之爲假。故二皆爲假。故無我法也。

贅 謂諸下。釋法無我義。法謂軌持者。持是法體。軌是法用。任持不捨。各守自性。如水就下。火揚於上。性各決定。此是法體。軌謂軌範。可生物解。如火熟物。用水浮舟。各取其則。此是法用。瑜伽云。地能持。水能爛。火能燒。風能燥。如是等類。業自差別。然而無實任持軌範自在用故。名法無我。應言法無法而言法無我者。法是所執。我是能執。若無能執。所執亦無。故法無我。即是法空。又云我者。是主宰義。我無主宰。是爲我空。法無主宰。是爲法空。故

於我空法空。皆言無我。言毗曇者。即小乘部中阿毗曇論。彼中以空空爲我空。大空爲我法俱空。言我狹法寬者。我從法起。法先有故。我已滅時。法猶在故。故言迷人必迷法者。法先有故。迷法未必迷人者。我已滅故。言能持自體者。明法先有故爲體。言有常一用者。明我從法起爲用。蓋我法下。釋成二種無我。唯識論云。愚夫所計實我實法。都無所有。但隨妄情而施設。故說之爲假。內識所變。似我似法。雖有而非實我法性。然似彼現。故說爲假。應知世間所執。從分別起。名徧計性。決定是假。聖教所說。從因緣生。是依他起。故意說假。應知假說。皆是此中二無我義。

大乘百法明門論贅言(終)

大乘百法明門論疏 卷上

大慈恩寺沙門 大乘光撰

將欲造文，略以三門分別：第一明造論意，第二釋題目，第三隨文解釋。

第一明造論意者，尋夫三界有情，五趣漂溺，循環不息，輪迴無替者，莫不以斷常空有紛糺于懷，所以菩薩降生垂範利物，爲除空有兩執，故開空有二門，前明百法有體，爲遣執空，後明人法二空，爲除有見。所以有體，世諦非無，所以言空，眞諦何有。隨病說藥，病息藥亡，執藥成病，悟病成藥，非空非有，即有即空，既絕百非，又亡四句。然因詮顯旨，故假論以明，既不說而說，亦聽無所聽，論之興也，其在茲乎！此即第一明造論意。

第二釋題目，言《大乘百法明門論》本事分中略錄名數者，大是遮小得名，乘以運載爲義。此言大乘，遮詮立號，非是直詮。言遮詮者，簡小乘故，名曰遮詮。十十名百，廣如後釋。持自性故，名之爲法。明者是慧，與明爲門，故曰明

門。問答往還，稱之爲論。言〈本事分〉中者，即《瑜伽師地論·本事分》中也。〈本事分〉中文繁浩博，此論文略。故言略錄，非義略也。目召諸法，稱之曰名，一十百千名之爲數，故言《大乘百法明門論》本事分中略錄名數。此即第二釋其題目。

第三隨文解釋者，就此文中，義別不同，分爲三段：第一引經標宗，第二尋經起問，第三依問爲通。

論云「如世尊言：『一切法無我』」者。

解云：此初第一引經標宗，明法無我。如佛世尊諸經，皆說一切法中都無有我。故今舉教。標以爲宗。

論云「何等一切法？云何爲無我？」者。

解云：自下第二依經起問。既引聖言「諸法無我」，未知何者是一切法？云何爲無我？

論云「一切法者，略有五種」者。

解云：自下第三依問爲通。就答文中有二，初答前問，第二言無我者以下答後問。此言一切法者，略有五種等者，此答初問。就初答中有三：第一牒前問舉數列名，第二廢立五法前後次第，第三別釋五法。就初有二：一舉數，二列名，此即第一牒章舉數。

論云「一者心法，二者心所有法，三者色法，四者心不相應行法，五者無為法」者。

此即第二列五法名。

論云「一切最勝故」者。

解云：自下第二廢立五法前後次第。問：何故第一明其心法？一切法中，心法最勝，是故經言心淨故衆生淨，心染故衆生染。由此心故，或著生死、或證涅槃，以勝用強，是故第一明其心法。

論云「與此相應故」者。

解云：何故第二明其心所有法？謂此心法常與心王同依、同緣及與同時；若

約小乘，更有同行，今依大乘，心法與王不同其行。所以者何？由心法等與王行相各各不同，如緣青色，心王自變，心法自變，是故不同。此之心法與其心王，各緣諸境，一時相應，心起即起，心無即無，如王左右不離於王，心數相應亦復如是。

論云「二所現影故」者。

解云：何故第三明其色法。謂此色法不能別起，依心及所數之所變生，是彼二法所現影故，是故第三明其色法。

論云「三位差別故」者。

解云：何故第四明心不相應？謂不相應無別有體，總是假立，於前色、心、及心所有法三法之上分位差別，假施設有，是故第四明心不相應。

論云「四所顯示故」等。

解云：何故第五明其無爲？無爲之法，相難了知，若不約法以明，何能顯示。故能依色、心、心所有法、不相應行四法之上顯示無爲，是故第五明無爲法。

論云「第一心法」者。

解云：自下第三別解五法。於中有五：第一解心法，第二解心所有法，第三解色法，第四解心不相應行法，第五解無爲法。就第一解心法中有三：一牒章，二舉數，三列名。此即第一牒章。

論云「略有八種」者。

舉數。

論云「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」者。

解云：自下第三列名。眼識。眼根。識能了別，謂此之識依於眼根，了別色塵，識從所依，名爲眼識。如眼識既然，耳、鼻、舌、身及與意識，隨義應知。七末那者，末那梵音，此翻爲意，意以思量爲義，此即隨義立名。八阿賴耶識者，阿賴耶識，西國梵音，此翻爲藏，亦名爲宅。宅即攝持諸法，藏即貯積無遺，藏宅之名，此皆從義立名。

上來第一略釋其名，今復略以五門料簡八識。第一緣境分別，第二四緣分別，第三四界分別，第四重數分別，第五三性分別。

第一緣境分別者，就緣境中有二：初約因位辨，次約果位辨。初因位辨者，眼等五識所緣境界，西方諸師有其兩釋。第一釋云眼等五識，唯緣實塵，不緣於假。所以者何。眼等五識緣證量塵，不待名言，不待此餘根境。由長短等諸餘假色，要待名言，及待此餘根境，是故不緣長等假色。

問曰：五塵之中，何者是實？何者是假？解云：色塵之中，青、黃、赤、白四種是實，餘並是假；聲塵之中，因執受大種聲、因不執受大種聲、因執受不執受大種聲，此三是實，餘並是假；香塵之中，好香、惡香、平等香，此三是實，餘並是假；味塵之中，苦、酢、甘、辛、鹹、淡，此六是實，餘並悉假有；觸塵之中，地、水、火、風，四種是實，餘並是假有。

問曰：眼等五識既不緣假，何故諸論色塵之中說有長等假色，乃至觸塵之中說有滑等假觸？解云：所以色塵之中說有假色，乃至觸塵之中說有假觸者，此

文但據攝假從實，是故合說；據實不緣。

問曰：若不緣者，猶如陰夜遠望樹林，唯見長等，不見青黃，云何眼識不緣其假？解云：此亦得緣青黃實色，陰夜遠望，青黃赤白，雖非分明了了，至觸而見，然亦得緣，是故唯緣青等實色，不緣於假。

問曰：長等假色，眼識不緣，此諸假色，何色中攝？答曰：當知此諸假色，法處之中遍計所起色攝。

問曰：忿等諸惑是貪上假，則皆法處中攝，何故長等假色是青等上假，非色處中收？解云：忿貪俱意緣，是故法處攝，長等非眼見，故非色處收。如色塵中作此分別，乃至觸塵分別，隨義應知。

又一釋云眼等五識，假實並緣。若緣於假，必緣其實，緣實之時，不緣於假。所以者何？假依實有，緣假之時，其必緣實；實不依假，緣實之時，不緣於假。此家所說諸假法等，非法處中遍計性攝。如長等假色，即色處中收，乃至觸塵之中滑等假，觸處中攝，第六意識緣一切法，如其所應，隨義應知。

第七末那緣境，西方諸德亦有兩釋。一釋云末那緣阿賴耶識見分爲我，緣阿賴耶識相分爲其我所。

問曰：何一心執阿賴耶識見分爲我，復執阿賴耶識相分爲其我所？解云：且如眼識，一時尙緣青等種種諸色，一心所緣我、我所，此亦何過。

問曰：諸論並云『末那執阿賴耶識爲我、我所』，不言執其相分。何故今者乃言執其相分以爲我所？解云：當知此相不離於見，所以諸論並言緣阿賴耶識爲我、我所，此亦無過。

又一釋云『末那執阿賴耶識爲我、我所。』

問曰：執阿賴耶識爲我，云何復執爲其我所？解云：謂此末那先執阿賴耶識爲我，後復執此所計之我是我家所有，故名我所。

問曰：若執阿賴耶識相分爲我所者，此有何過？解云：諸論中但言執阿賴耶識爲我、我所，不言執其相分是其我所。末那直執阿賴耶識爲我、我所，何能復更外執相分以爲我所？於義不可。是故不緣第八阿賴耶識，緣於種子五根、五塵。

問曰：何故不緣六、七等識？解云：阿賴耶識緣任運境，六、七等識非任運境，是故不緣。

問曰：何故第六識得緣諸識？解云：第六識分別用強，是故得緣，第八識無此分別，是故不緣。此即第一約因位辨也。

第二約果位辨者，若至果位，眼等諸識皆緣諸法。

第二四緣分別者，阿賴耶識當體自望，若約麤言但有二緣，約細言之具四緣。約麤言之具三緣者：種子望現行得作因緣，前心滅、後心生得作等無間緣，不相障礙故得有增上緣；阿賴耶識前後不相緣故，無所緣緣。若約細言之亦有所緣緣，謂一心起時有其四分，所謂相分、見分、自證分、證自證分，此四分中有前後相緣，故得有所緣緣。

阿賴耶識望末那得有二緣：阿賴耶識生現行末那故得有因緣，不相障礙故得有增上緣；不由阿賴耶識滅故末那得生，無等無間緣，阿賴耶識不能緣末那故，無所緣緣。

阿賴耶識望第六識得有二緣：阿賴耶識生現行六識故得有因緣，不相障礙故得有增上緣；不由阿賴耶識滅故第六識得生，無等無間緣，阿賴耶識不能緣六識爲境故，無所緣緣。

阿賴耶識望五識有二緣：阿賴耶識生現行五識故得有因緣，不相障礙故有增上緣；不由阿賴耶識滅故五識得生，無等無間緣，阿賴耶識不能緣五識故，無所緣緣。

第七末那當體自望，若約麤言之有二緣，若約細言之有三緣。約麤言之有二緣者：前念與後念爲次第緣，不相障礙有增上緣。約細言之有三緣：二緣者如前，更加所緣緣，謂一心中有其四分，前後相緣故有所緣緣。此之四分如前已說，不煩重列。

末那望阿賴耶識得有三緣：謂末那熏阿賴耶識故得有因緣，末那緣阿賴耶識得有所緣緣，不相障礙故得有增上緣；不由末那滅故阿賴耶識生故，無等無間緣。

末那望第六識得有一緣，謂不相障礙故得有增上緣；不由末那滅故第六識生

故，無等無間緣。末那不熏第六識故無因緣，末那不能緣六識爲境故，無所緣緣。末那望五識得有一緣，謂不相障礙故有增上緣；末那不熏五識故無因緣，不由末那滅五識生故，無等無間緣，末那不能緣五識爲境故，無所緣緣。

第六意識當體自望得有三緣：謂前後相緣故有所緣緣，前心有開闢義故有等無間緣，不相障礙故有增上緣；從阿賴耶識種子生故，無因緣。

第六識望阿賴耶識得有三緣：熏阿賴耶識故有因緣，緣阿賴耶識爲境故得有所緣緣，不相障礙故得有所緣緣；不由第六識滅故阿賴耶識生故，無等無間緣。

第六識望末那有二緣：謂緣末那爲境故得有所緣緣，不相障礙故得有所緣緣；不熏末那故無因緣，不由第六識滅故末那生，故無等無間緣。

第六識望五識得有三緣：謂緣五識爲境故得有所緣緣，由有開闢義故有等無間緣，不相障礙故得有所緣緣；不能熏五識故，無因緣。

五識當體自望，若約麁言之有一緣，若約細言之有二緣。約麁言之有一緣者，謂五識前後不相障礙故有增上緣，五識從阿賴耶識種子生故，無因緣；五識後必

起意識，以間斷故，自類相望，無等無間緣，五識前後不相緣故，無所緣緣。約細言之有二緣者：亦得有所緣緣，謂五識起時有四分，前後相緣故得有所緣緣。

五識望阿賴耶識得有二緣：謂五識熏阿賴耶識故有因緣，不相障礙故有增上緣；不由五識滅故阿賴耶識生，故無等無間緣，五識不能緣阿賴耶識爲境故，無所緣緣。

五識望末那得有一緣，謂不障礙故有增上緣；五識不熏末那故無因緣，不由五識滅故末那生，故無等無間緣，五識不能緣末那爲境故無所緣緣。

五識望第六識有二緣：謂五識望第六識有開關義故有等無間緣，生時不相障礙故有增上緣；不熏第六識故無因緣，不能緣第六識爲境故無所緣緣。

第三四界分別者，四界謂欲界、色界、無色界、及無漏界。問曰：八識幾通四界？幾通三界？幾通二界？幾唯一界？答曰：三通四界，三謂意識、末那、阿賴耶識。三通三界，三謂眼識、耳識、身識，三界謂欲界、色界及無漏界。二識通二界，二識謂鼻識、舌識，二界謂欲界及無漏界。此八識中，當知無有唯一界

者。』

第四重數分別者，眼等五識及與末那，有其三重：謂種子爲一重，現行爲第二重，第六意識緣爲第三重。第六意識有三重：種子爲一重，現行爲第二重，前後相緣爲第三重。阿賴耶識有四重：謂種子爲一重，現行爲第二重，第六意識緣爲第三重，末那緣爲第四重。

第五三性分別者，三性謂善、不善、無記。眼等六識通於三性，第七末那通於二性，謂善性、無記性；若在因位是無記性，若在果位及入觀時，當知是善性。第八阿賴耶識亦通二性，謂異熟無記及與善性；若在因位是異熟無記，若在果位即是其善。上來略料簡八識訖。

論云「第二心所有法，略為六種」者。

自下第二明心所有法，就中有三：第一總牒開章，第二列名舉數，第三別牒具陳。此即第一總牒開章。言心所有法者，謂彼心王是其能有，此等諸法數，心之所有，故名心所有法。言略有六種者，舉心所有法，結六位數名。

論云「遍行有五，別境有五，善有十一，煩惱有六，隨煩惱有二十，不定有四」者。

此即第二列名舉數。

論云「遍行五者：一作意，二觸，三受，四想，五思」者。

此下第三別牒具陳。就中有六：第一解遍行五，第二解別境五，第三解善十一，第四解煩惱六，第五解隨煩惱二十，第六解不定四。此即第一解遍行五。言遍行者，於一切時恒相續起，遍八識有，名曰遍行。一作意等者，作動於心，令心數數外緣諸境，名爲作意。既作意已，令其心王觸於前境，名之爲觸。領納外塵，覺苦知樂，如是取境名之爲受。謂於境界取其像貌，方圓等相，故名爲想。令心造作善、惡、無記如是等業，稱之爲思。即第一解遍行訖。

論云「別境五者：一欲，二勝解，三念，四三摩地，五慧」者。

此即第二解別境五。言別境者，別緣諸境，名爲別境。何者名別？且如其欲，希望前境，名之爲欲；不希望境即無有欲。希望之欲與不希望，二種有異，名之

爲別。乃至第五慧數，簡擇諸法，名之爲慧，不簡擇法，不名爲慧，簡擇之慧與不簡擇二種有異，名之爲別。言一欲者，於自樂境，希望願求，或善或惡，名之爲欲。於所緣境，心生決定，是事必爾，名爲勝解。過去曾緣所習境界，明記不忘，名之爲念。於一境界令心不散，專住不離，名三摩地。三摩地名翻爲等持，此即定之異名，持其心王及與數法等至於境，名爲等持。簡擇是非，分別善惡，得決定義，名之爲慧。上來第二解別境訖。

論云「善有十一者：一信，二精進，三慚，四愧，五無貪，六無嗔，七無癡，八輕安，九不放逸，十捨，十一不害」者。

此即第三解善十一。言善者，不造衆惡，名之爲善。信有三寶、四諦，心不生謗，名之爲信。心勇不退，精勤策勵，求諸善法，名爲精進。造諸過惡，自羞名慚。造諸過惡，羞他名愧。又解云：造諸過惡，羞天名慚，造諸過惡，羞人名愧。於世榮利、財色等法，心不耽著，名曰無貪。於諸有情，心無損害、慈愍在懷，名曰無嗔。於諸善法，心無迷惑、如實了知，名曰無癡。身心調暢，遠離麤

重，適悅安樂，名爲輕安。耽著五欲，名爲放逸。遠離彼塵，名不放逸。離沈、離掉，處於中庸，其心平等，名之爲捨。損惱有情，稱之爲害。哀愍生故，名爲不害。上來第三解善十一訖。

論云「煩惱六者：一貪，二嗔，三慢，四無明，五疑，六不正見」者。

此即第四解煩惱六。言煩惱者，惱亂身心，名爲煩惱。言貪者，於諸有情及資具等，愛樂耽著，名之爲貪。於諸有情起諸損害，心不安隱，稱之爲嗔。衆財色等而起貢高，計己勝他，名之爲慢。了其真實，名之爲明。不了真實，號曰無明。於諸諦中，心懷猶豫，如立衢路，名之曰疑。稱境而知，名爲正見。此見邪僻，名不正見。上來第四解煩惱六訖。

論云「隨煩惱二十者：一忿，二恨，三惱，四覆，五誑，六諂，七僞，八害，九嫉，十慳，十一無慚，十二無愧，十三不信，十四懈怠，十五放逸，十六昏沈，十七掉舉，十八失念，十九不正知，二

十心亂」者。

此即第五解隨煩惱二十。言隨煩惱者，惱亂身心，煩勞行者，名爲煩惱。忿等諸惑，隨貪等起，名隨煩惱。又解云：謂此忿等隨順於心，不念解脫，名隨煩惱。言忿等者，於違憤發，名之爲忿。忿後結怨，名之爲恨。心恨暴怒，稱之爲惱。隱實過惡，目之爲覆。讒詐惑亂，稱之曰誑。僞現恭順，名之爲諂。恃榮自舉，悅豫名僞。無悲無愍，損惱稱害。妬勝憂感，名之爲嫉。蘊財貪著，名之爲慳。過不自恥，名曰無慚。惡不羞他，名曰無愧。違正不欲，心不清淨，名爲不信。耽樂退善，名爲懈怠。於惡不防，名爲放逸。滯境無堪，名曰昏沈。心不寂靜，緣貪欲等，名爲掉舉。謂於所說若法、若義，無所堪能，名爲失念。正了諸法，名爲正知。邪了不達，名不正知。馳散外緣，其心散亂，流轉不息，名爲心亂。上來第五解隨煩惱二十訖。

論云「不定四者：一睡眠，二惡作，三尋，四伺」者。

此即第六解不定四。言不定者，謂此四法，於三界中不定一處，如尋、伺二

數，色界中有，餘二即無，不定相隨，故名不定。言睡眠等者，略攝於心、不自在轉，越失所作，名曰睡眠。於已作、未作善、不善事，心懷追悔，名爲惡作。於法推求，未審細察，令心麤轉，名之爲尋。於所尋法，數數推求，令心細轉，故名爲伺。上來第二明心所有法訖。

大乘百法明門論疏卷上(終)

大乘百法明門論疏 卷下

大慈恩寺沙門 大乘光撰

今略以五門料簡心所有法。其五門者，第一諸論不同，第二假實分別，第三四界分別，第四三性分別，第五廢立六位。

第一諸論不同者，若依此論，心所有法有五十一，謂遍行五，別境五，善十一，煩惱六，隨煩惱二十，不定四。若依《瑜伽》有五十三法，五十一同此論，但隨煩惱中更加邪欲、邪勝解二數。若依《顯揚論》及《五蘊論》，心所有法有五十一，並同此論，無有差別。若依《雜集論》，心所有法五十五，自餘諸數并同此論，唯煩惱六中，開不正見爲五，謂薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取、邪見。此即諸論顯數不同。

問曰：何故《瑜伽》隨煩惱中更加邪欲、邪勝解？諸論並無，此有何意？解云：《瑜伽論》所以更加邪欲、邪勝解者，爲別境五中，念、定、慧三入隨煩惱，

當知欲與勝解亦入隨煩惱中。又此二數，爲障義重，得入隨煩惱中。

問：既如是者，諸論何故不說？答：諸論不說者，爲念、定、慧三，五根攝故，親爲近障，過失重故，所以入隨煩惱中。

問曰：欲與勝解，五根不攝，何故《瑜伽》建立此二入隨煩惱？若爾，何故遍行五數亦不入隨煩惱中？解云：此之二數，雖望念、定、慧三，非五根攝，爲障是稍輕，若望遍行，還是其重。故《瑜伽論》以此二數爲障義重，得入隨煩惱中。

問曰：何故《雜集論》煩惱六中，開不正見爲五見？諸論並合爲一，此有何意？解云：諸論所以合爲一者，以此五見同是慧性，對法論所以開爲五者，約行解不同，開之爲五。此亦開合爲異，亦無妨難。

第二假實分別者，心所有法，若依《瑜伽論》，二十七種是其實有，餘是假立。二十七是實者，謂遍行五，別境五，善中八：除不放逸、捨、不害。當知不放逸、捨是無貪、無瞋、無癡、精進四法上假，不害即是無瞋上假故。

論云「問：『是諸善法，幾世俗有？幾實物有？』答：『三是世俗有，謂不放逸、捨、及不害。』所以者何？不放逸、捨是無貪、無瞋、無癡、精進分故，即如是法離雜染義，建立爲捨；治雜染義，立不放逸。不害即是無瞋分，故無別實物。煩惱六中，五是實有，謂貪、瞋、癡、慢、疑。一是假有，謂不正見。」

論云「根本煩惱六：一貪，二瞋，三無明，四慢，五見，六疑。問：『是諸煩惱，幾世俗有？幾實物有？』答：『見是世俗有，是慧分故。餘是實物有，別有心法故。』」

隨煩惱爲假爲實者，若依《瑜伽·決擇分》中，不定四法亦入隨煩惱中，合二十四總名隨煩惱分，亦無邪欲、邪勝解二法，但《本地分》中有二十六，更加邪欲、邪勝解故。《決擇分》中云：「復次，隨煩惱自性云何？謂忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、矯、害、無慚、無愧、昏沈、掉舉、不信、懈怠、忘念、放逸、散亂、不正知、惡作、睡眠、尋伺。如《本地分》已廣宣說，如是等類，名隨煩惱自性。復次，此煩惱，幾世俗有？幾實物有？謂無慚、無愧、不信、懈

怠，此四種是實物有，餘是假有。謂忿、恨、惱、嫉、害五，是嗔分故，皆世俗有，慳、僞、掉舉三，是貪分故，亦世俗有。覆、誑、諂、諂、昏沈、睡眠、惡作、忘念、散亂、惡慧九法，是癡分故，皆是世俗有。放逸是貪、嗔、癡分，亦是假世俗有。尋、伺二種，是身、語、意加分故，及慧分故，俱是假有。」若依《瑜伽》，二十七是實有，二十四是假有。若依《對法論》文，二十二是實物有，餘并假有。言二十二實物有者，謂遍行五、別境五；善十一中，七是實有，四是假有。故《對法論》云：「無癡者，謂報教證智，決擇爲性。報教證智者，謂生得聞、思、修所生慧，如次應知。決擇者，謂慧勇勤俱。故知無癡，用慧爲性，更無別體。」不放逸、捨並云：「依止正勤，無貪、嗔、癡，是故依此四法假立。」言不害者，是無嗔善根一分，心悲愍爲體。當知不害，不離無嗔，故亦是假。根本煩惱爲有十中，五是實有，謂貪、嗔、癡、慢、疑。五是假有，謂五見，離慧之外無別性故。隨煩惱及不定合二十四，皆是假立。故論云：「當知忿等是假建立，離嗔等外無別性故。」謂忿、恨、惱、嫉、害此五是嗔一分，與《瑜伽》同。

慳、僞是貪一分，掉舉是貪一分，此三是貪分，亦《瑜伽》同。放逸中依止懈怠及貪嗔癡四法假立，亦《瑜伽》同。無慚、無愧、二數是貪、嗔、癡分假立。不信、懈怠二數是癡分，竝是假立，與《瑜伽》不同。謂《瑜伽》說此四是實物有，今《對法》言無慚、無愧二數是貪、嗔、癡分，不信、懈怠二數是愚癡分，故不同《瑜伽》。諂、誑二數是貪、癡一分。散亂一數是貪、嗔、癡分。忘念、不正知是煩惱中念慧爲性。覆、睡眠、惡作是愚癡分。尋、伺二數或是思性，或是慧性，謂推度、不推度有差別故。《大乘瑜伽論》中云：「隨煩惱中九數，謂覆、誑、諂、昏沈、睡眠、惡作、忘念、散亂、惡慧，竝是癡分。」今《對法》中唯覆、昏沈、睡眠、惡作四是愚癡分，餘五不同。謂散亂一數是貪、嗔、癡分，諂、誑二數是貪、癡一分，失念、不正知是煩惱中念慧一分。當知並是作論者意異，各說一義。西國諸德並云：「隨煩惱中七是實有，謂無慚、無愧、昏沈、掉舉、不信、懈怠、心亂，此七數並別有體。」

問曰：無慚、無愧、不信、懈怠，此四有別體者，論有誠文。昏沈、掉舉、

散亂三數而有別體，何以得知？解云：爲掉舉數，論判是其貪分，若此數離貪外無別體者，貪不與嗔、癡相應。若爾，別有掉，不得與一切煩惱相應過失。既言掉與一切煩惱相應，故知掉別有體。掉既言是貪一分、有別體，當知昏沈、散亂亦言唯是癡分，故知亦有別體。而准《對法》文，但隨煩惱中放逸是貪嗔癡一分者，則是實有。此隨煩惱二十中，唯此無慚、無愧、昏沈、掉舉、不信、懈怠、心亂七數，謂是貪嗔癡分；其餘十三數，或言一分，或言依止，故知並是假有。

不定四數中，睡眠、惡作亦言是愚癡分，亦有別體。謂睡眠用想欲爲性，離想外無別體故。故《顯揚論》言：『夢者欲想所作，此亦多虛。』故知睡眠是欲想性，謂是癡分，雖離癡外有別體，然是欲想性故，當知亦是假立；惡作無文。但西國諸師相傳云：『或是慧，雖言癡分，離癡外有別體。』然是思是慧性，離思慧外，無別體故，故知亦是假立。尋、伺兩數，離思離慧無別性故，亦是假立。

西國諸師相傳云：『無癡善根亦有別體。』何以得知？一、《瑜伽》中唯言：『善十一中，三是假有，謂捨、不放逸、不害，餘是實有。』故知無癡亦有別體。

又云：『大悲用無癡善根爲性，與二十二根慧根不言相攝。』故知無癡別有體性。』
問曰：若爾，何故《對法論》云：『無癡者謂報教證智，決擇爲體。』《釋論》云：『報教證智者，謂生得聞、思、修所生慧，如次應知。決擇者謂慧勇勤俱。』此文何以言是慧性耶？解云：無癡善根但對治癡，如無貪、無嗔，但對治貪嗔，別更無行相。《對法論》中，就行相以釋無癡，非謂無癡善根則是慧性。若從此義，心所有法五十一中，三十是實有，餘皆是假有，言三十是實有者，謂遍行五，別境五，善八，加無癡，根本煩惱五，除不正見，隨煩惱七，合此三十是實有，餘是假有。

第三四界分別者，四界謂欲界、色界、無色界、無漏界。五十一心所有法中，二十一通四界，謂遍行五，別境五，善十一。十四通三界，三界謂欲界、色界、無色界；十四謂貪、慢、疑、無明、不正見、不信、懈怠、放逸、昏沈、掉舉、忘念、不正知、散亂、憍。四通二界，二界謂欲界、色界；四數謂諂、誑、尋、伺。十數唯欲界，十數謂嗔、忿、恨、惱、覆、嫉、慳、害、無慚、無愧。

第四三性分別者，三性謂善、不善、無記。於五十一心所有法中，十四通三性。十四者，謂遍行五，別境五，不定四。十六通二性，二性謂不善性、無記性；言十六者，謂煩惱中貪、慢、疑、無明、不正見，隨煩惱中十一，謂諂、誑、僞、憍、憍沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、散亂、不正知。二十一唯一性，若善十一，唯是善性，若嗔、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、害、無慚、無愧，此十唯不善。

第五廢立六位者，依《瑜伽論》，略以四義廢立心所有法。言四義者，一處，二地，三時，四一切。處謂三性，地謂九地，時謂剎那相續，一切謂俱起。今約此四義明具多少。就中有二，先明六位具義多少，後明六位廢立所由。

先明六位具義多少者，遍行五法具其四：一遍三性，二遍九地，三是相續，四是俱起。別境五法具二闕二：言具二者，一通三性，二遍九地；言闕二者：一非相續，二非俱起。善十一法有一闕三：言有一者，謂遍九地；言闕三者，一非通三性，二非相續，三非俱起。煩惱六者有一無四：言有一者，謂本煩惱性；言無四者，一非通三性，二非遍九地，三非相續，四非俱起。初之一門亦爲簡隨煩

惱故，是以更加餘之四門，並依《瑜伽論》。隨煩惱二十，有一無四：言有一者，謂隨煩惱性；言無四者，謂一非通三性，二非遍九地，三非相續，四非俱起。初之一門爲簡本煩惱性，是以更加餘之四門，並依《瑜伽論》。不定四法有一闕三：言有一者，謂通三性；言闕三者，謂一非遍九地，二非相續，三非俱起。

言廢立六位所由者，初將後五位，對其遍行，以明廢立。遍行五法，具四義故名遍行；餘皆不具，非遍行攝。別境五法俱具二義，謂通三性及遍九地，然非相續亦非俱起，闕此二義不名遍行。善十一法俱具一義，謂遍九地，然非遍三性，亦非相續，復非俱起，闕此三義，不名遍行。煩惱六法，四皆不具，謂非通三性，非遍九地，亦非相續，復非俱起，四義並闕，不名遍行。隨煩惱法，如煩惱說。不定四法，俱具一義，謂通三性，然非遍九地，亦非相續，復非俱起，三義闕故，不名遍行。

第二將餘五位對別境位，約義有無，以明廢立。具二闕二，入別境中，餘則不爾，非別境攝。遍行五法雖通三性及遍九地，但爲相續及爲俱起，二義不同，

非別境攝。善十一法雖遍九地，亦非相續，復非俱起，但爲非通三性，一義有異，非別境攝。煩惱六法，雖非相續，亦非俱起，但爲非通三性，非遍九地，二義有異，非別境攝。隨煩惱法，對其別境廢立，如煩惱說。不定四法，雖通三性，亦非相續，復非俱起，但爲非遍九地，一義不同，非別境攝。

第三將餘五位對善十一，約義有無，以明廢立。具一闕三，入善法中，餘則不爾，非善法攝。遍行五法，雖遍九地，但爲通三性，亦相續，復俱起，闕三義故，不入善中。別境五法，雖遍九地，亦非相續，復非俱起，但爲通於三性，一義不同，非善中攝。煩惱六法，雖非通三性，亦非相續，復非俱起，但爲不遍九地，一義不同，不入善中。隨煩惱法，如煩惱說。不定四法，雖非相續，亦非俱起，但爲通於三性，非遍九地，二義有異，非入善中。

第四將餘五位對煩惱六，約義有無，以明廢立。有一無四，入煩惱中，餘法不爾，非煩惱攝。遍行五法，但爲通於三性，遍九地，亦是相續，復是俱起，亦非本惑，五義並闕，非煩惱攝。別境五法雖非相續，亦非俱起，但爲通三性，亦

遍九地，復非本惑，三義不同，非煩惱攝。善十一法雖非通三性，亦非相續，復非俱起，但爲遍九地，非本煩惱，二義不同，非煩惱攝。隨煩惱二十法，雖非通三性，非遍九地，亦非相續，復非俱起，但爲非本煩惱，一義不同，非煩惱攝。四不定法雖非遍九地，亦非相續，復非俱起，但爲通三性，非本煩惱，二義不同，非煩惱攝。

第五將餘五位對隨煩惱，約義有無，以明廢立。具一闕四，入隨煩惱，餘法不爾，非隨煩惱。遍行五法，但爲通三性，遍九地，亦相續，復俱起，復非隨惑，五義不同，非隨煩惱攝。別境五法，雖非相續，亦非俱起，但爲通於三性，亦遍九地，非隨煩惱，三義不同，非隨煩惱。善十一法，雖非通三性，亦非相續，復非俱起，但爲非遍九地，非隨煩惱，二義不同，非隨煩惱。煩惱六法，雖非通三性，非遍九地，亦非相續，復非俱起，但爲非隨煩惱，一義不同，非隨煩惱。不定四法，雖非遍九地，亦非相續，復非俱起，但爲通三性，非隨煩惱，二義不同，非隨煩惱。

第六將餘五位對四不定，約義有無，以明廢立。具一闕三，名四不定，餘法不爾，非不定攝。遍行五法，雖通三性，但爲遍九地，亦相續，復俱起，三義不同，非入不定。別境五法，雖通三性，亦非相續，復非俱起，但爲遍九地，一義不同，非入不定。善十一法，雖非相續，亦非俱起，但爲非通三性、遍九地，二義不同，非不定攝。煩惱六法，雖非遍九地，亦非相續，復非俱起，但爲非通三性，一義不同，非不定攝。隨煩惱二十法，雖非遍九地，亦非相續，復非俱起，但爲非通三性，一義不同，非不定攝。上來略以五門料簡心所有法訖。

論云「第三色法者，略有十一種：一眼，二耳，三鼻，四舌，五身，六色，七聲，八香，九味，十觸，十一法處所攝色」者。

此則第三明色法，就中有二：初牒章，第二舉數列名。言第三色法者，此則第一牒章。言色者，質礙之法名之爲色。問曰：若質礙故名色者，眼等諸色可名質礙，無作之色云何質礙？解云：無作之色雖非質礙，然從質礙色生故，亦名質礙。

言略有十一種等者，此則第二舉數列名。了別色塵名之爲眼，聽音樂等故名爲耳，嗅沈麝等名之曰鼻，別甘辛等名之爲舌，知澁滑等名之曰身。

爲眼所行名之爲色，若依《雜集論》有二十五種，所謂青、黃、赤、白、長、短、方、圓、麤、細、高、下，若正、不正，光、影、明、闇，雲、烟、塵、霧，迥色、表色、空一顯色。爲耳所聞名之爲聲，若依《雜集論》有十一種，謂若可意、若不可意、若俱相違、若因受大種、若因不受大種、若因俱大種、若世所共成、若成所引、若遍計所執、若聖言所攝、若非聖言所攝。爲鼻所嗅名之爲香，若依《雜集論》有六種，謂好香、惡香、平等香、俱生香、和合香、變異香。爲舌所嘗名之爲味，若依《雜集論》有十二種，謂苦、酢、甘、辛、鹹、淡、若可意、若不可意、若俱相違、若俱生、若和合、若變異。身之所取故名爲觸，若依《雜集論》有二十二種，謂滑、澁、輕、重、軟、暖、急、冷、飢、渴、飽、力、劣、悶、癢、粘、病、老、死、疲、息、勇。十一法處所攝色者，謂意識所行，無見無對，色蘊所攝，略有五種，謂極略色、極迥色、受所引色、遍計所起色、

自在所生色。極略色者，謂極微色。極迥色者，謂即此離餘礙觸色。受所引色者，謂無表色。遍計所起色者，謂影像色。自在所生色者，謂解脫靜慮所行境色。上來大文第三明色法訖。

論云「第四心不相應行法者，略有二十四種：一得，二命根，三眾同分，四異生性，五無想定，六滅盡定，七無想事，八名身，九句身，十文身，十一生，十二老，十三住，十四無常，十五流轉，十六定異，十七相應，十八勢速，十九次第，二十方，二十一時，二十二數，二十三和合性，二十四不和合性」者。

此則第四明心不相應行法。就中有二：第一牒章，第二舉數列名。言第四心不相應行法者，此則第一牒章，遍行五等與心相應，此得等諸法不與心相應，此名心不相應。言行者，則是行蘊，此明得等諸法是行蘊攝，餘心色無爲，非行蘊攝。言不相應，簡別心所有法。言其行者，則簡心色無爲，故名心不相應行。

略有二十四種等者，此則第二舉數列名。言一得者，於三性法假立獲得，名

之爲得。先業所感，隨壽短長，住時決定，稱曰命根。六趣差別，各各不同，自類而居，名衆同分。謂於聖法未得未證，異於聖故號曰異生。滅諸六識心、心數法，無有緣慮，故名無想定。滅諸六識心、心數法，及第七一分，名爲滅盡定。生無想天，五百劫中心無緣慮，名無想事。謂詮諸行天人等號，稱曰名身。聚集諸法，名顯染淨義，故名句身。名之與句，二種所依，名曰文身。本無今有，說之名生。髮白面皺，稱之爲老。相續不斷，名之爲住。有已還無，名曰無常。剎那相續，稱爲流轉。因果各別，故名定異。因果相稱，號曰相應。迅疾流轉，名爲勢速。一一不俱，稱爲次第。東西南北，號之曰方。過現未來，稱之曰時。一十百千，名之爲數。衆緣聚會，名爲和合。諸行緣乖，名不和合。上來第四解心不相應行訖。

今略作三門料簡二十四不相應行法，第一明諸論不同，第二釋妨難，第三辨其假相。

第一明諸論不同者，《瑜伽》、《顯揚》、此論，皆有二十四不相應行，《對

法論》有二十三，無不和合，《五蘊論》中唯有十四，無流轉等十。此則諸論顯數不同。

第二釋妨難者，問曰：何故《瑜伽》、《顯揚》、此論並同？何故《對法論》有二十三，無不和合？此有何意？一解云：《對法論》云和合等者，論既言和合等，當知則等取不和合。又一解云：略故不說。

問曰：等略何故不略餘數？但略不和合耶？解云：已說在所說中，所以但偏略不和合性也。言說在所說中者，謂異生性，是見道煩惱假建立，望聖道有不得義故，即是不和合義。不和合中，略舉一隅，餘不和合，類亦可知，所以偏略不和合性。

《瑜伽》、《顯揚》、此論，並有二十四者，此據異生外別有不和合名，所以餘論中言二十四也。

問：諸論或言二十四數、或言二十三數，已如上解，何故《五蘊論》中唯有十四，無流轉等十？解云：所以《五蘊論》不說流轉等十也，彼論云『如是等類

者則解。』彼論云『當知如是等類之言，亦等流轉等十也。』此中唯略，故不別列名也。

第三辨其假相者，二十四不相應行法，並是色、心、心所有法分位假立。

問曰：二十四不相應行，既並是色、心、心所有法分位假立者，未知幾是色上假？幾是心上假？幾是心所有法上假？幾是通色、心、心所有法上假？解云：若依《對法論》，總攝爲八位，依八種位建立故，論云『如是等心不相應行法，唯依分位差別而建立故，當知皆是假有。』

一謂於善、不善等增減分位建立一種者，解云：此則是得通於三性色、心、心所有法上假立。

二於心、心所法分位差別建立三種者，解云：當知是則無想定、滅盡定、無想定、無想異熟三種也。謂無想定、滅盡定，於厭心種子上，分分功能增長邊，假立爲二定體，無想異熟，當知於無想報心種子上，望心不相應行義邊，於報心種子上，假立無想異熟，此三通心、心所有法上假立。

三於性分位差別建立一種者，解云：此是命根，謂依阿賴耶識能持衆同分，四大諸根不壞，則於阿賴耶識相應心、心所法上假立命根，此則通心、心所有法上假；若在欲、色二界，通色上假；若在無色界，唯心、心所有法上假。

四於相似分位差別建立一種者，解云：當知則是衆同分，通於色、心、心所有法上假立。

五於相分位差別建立四種者，解云：當知則是四相，通色、心、心所有法上假立。

六於言說分位差別建立三種者，解云：當知則是名、句、文身三種，通色、心、心所有法上假立也。問曰：名、句、文身上假立，此無有疑。云何於心、心所有法上假立？解云：此即意思所緣緣之起解，故通心、心所有法上假立。

七於不得分位差別建立一種者，解云：當知則是異生性，謂前無漏聖法不得義邊，假立異生性，則於未得見道已來，色、心、心所有法上假立。

八於因果分位差別建立餘種者，解云：當知則是餘十，謂流轉、定異、相應、

勢速、次第、方、時、數、和合、不和合，當知此十並通色、心、心所有假。

總而言之，當知三通心、心所有法上假立，二十一通色、心、心所有法上假立。言三種通心、心所有法上假立者，謂無想定，滅盡定，無想異熟。言二十一通色、心、心所有法上假立者，謂得、命根、衆同分、異生性、名身、句身、文身、生、老、死、無常、流轉、定異、相應、勢速、次第、方、時、數、和合、不和合。此則略料簡心不相應行訖。

論云「第五無為法者，略有六種：一虛空，二擇滅，三非擇滅，四不動，五想受滅，六真如」者。

此則第五明無為法，就此文中有二：第一牒章，第二、舉數列名。言第五無為法者，此則第一牒章。略有六種等者，此則第二舉數列名。言虛空者，謂無色性、容受一切所作業故，故名虛空。謂慧有簡擇之能，故名爲擇，由擇得滅，故名擇滅。因緣不會，諸法不生，非由慧滅，名非擇滅。第四靜慮以上，唯有捨受現行，不爲苦樂所動，故名不動。滅盡定中，心、心法滅，想、受用勝，就強爲

名故，則是此名想受滅。法性本來常自寂滅，不遷動義，名爲眞如。此則第五明無爲法。

上來說一切法者，以下乃至第五無爲，答前問訖。自下第二答後問。

論云「言無我者，略有二種：一補特伽羅無我，二法無我」者。

此則第二答後問。就此答中有二：第一牒章，第二舉數列名。言無我者，此則第一牒章。略有二種等者，此則舉數列名。言補特伽羅者，此地正翻名數取趣。於六趣中數數往還，名數取趣。雖復往來，都無我人，故名無我。二法無我者，謂蘊、界、處等，名之爲法，此無人故，名無我。此則第二答後問訖。

大乘百法明門論疏卷下(終)

百法論義

天親菩薩 造 唐三藏法師玄奘奉 詔譯

明憨山沙門 德清 述

佛說一大藏教。只是說破三界唯心。萬法唯識。及佛滅後。弘法菩薩解釋教義。依唯心立性宗。依唯識立相宗。各豎門庭。甚至分河飲水。而性相二宗不能融通。非今日矣。唯馬鳴大師作起信論。會相歸性。以顯一心迷悟差別。依一心法立二種門。謂心真如門。心生滅門。良以寂滅一心。不屬迷悟。體絕聖凡。今有聖凡二路者。是由一心真妄迷悟之分。故以二門爲聖凡之本。故立真如門。顯不迷之體。立生滅門。顯一心有隨緣染淨之用。如知一切聖凡修證迷悟因果。皆生滅門收。其末後拈華爲教外別傳之旨。乃直指一心。本非迷悟。不屬聖凡。今達磨所傳禪宗是也。其教中修行。原依一心開示。其所證入。依生滅門悟至真如門以爲極則。其唯識所說十種真如。正是對生滅所立之真如耳。是知相宗唯識。

定要會歸一心爲極。此唯楞嚴所說一路涅槃門。乃二宗之究竟也。學人不知其源。至談唯識一宗。專在名相上作活計。不知聖人密意。要人識破妄相以會歸一心耳。故今依生滅門中。以不生滅與生滅和合成阿賴耶識。變起根身器界。以示迷悟之源。了此歸源無二。則妙悟一心。如指諸掌矣。

相宗百法者。正的示萬法唯識之旨也。以不生滅心與生滅和合成阿賴耶識。以此識有覺不覺義。其覺義者。乃一心眞如。爲一切衆生正因佛性。其不覺義者。乃根本無明。迷此一心而成識體。故此識有三分。謂自證分。見分。相分。又一師立四分。增證自證分。其證自證分。即不迷之眞如。其自證分。乃眞如一分迷中之佛性。是爲本覺。以衆生雖迷。而本有佛性不失不壞。以有眞如自體可證。故云自證。良由一心眞如。有大智慧光明義故。今迷而爲識。以湛寂之體。忽生一念。迷本圓明。則將本有無相之眞如。變起虛空四大之妄相。名爲相分。將本有之智光。變爲能見之妄見。是爲見分。是知一切衆生世界有相之萬法。皆依八識見相三分之所建立。故云萬法唯識。此實相宗之本源也。

今唯識宗。但言百法者。始因彌勒菩薩修唯識觀。見得萬法廣博。鈍根衆生難以修習。故就萬法中最切要者。特出六百六十法。造瑜伽師地論以發明之。可謂簡矣。及至天親菩薩從兜率稟受彌勒相宗法門。又見其繁。乃就六百六十法中。提出綱要。總成百法。已盡大乘奧義。故造論曰百法明門。謂明此百法。可入大乘之門矣。故欲知唯識。要先明此百法。以此百法。乃八識所變耳。以一切衆生皆依此識而有生死。三乘聖人皆依此識而有修證。通名世出世法。即此百法收盡。然一切聖凡皆執爲我。故論首標云。

如世尊言。一切法無我。

即顯此一無字。便見世尊出世說法四十九年。單單只說破聖凡之我見耳。我見既離。則八識無名。而一心之義顯矣。由是觀之。何相而不歸性耶。今言百法。通名有爲無爲世出世法。其世間名有爲法。有九十四。出世間名無爲法。有六種。故一切兩字。包括殆盡。雖云出世。猶未離我。故總無之。所以論主標一切法無我一句。爲性相之宗本。則了無剩法矣。

其有爲法九十四者。謂一心法有八。心所法有五十一。色法有十一。不相應行法有二十四。然心法八者。謂眼識。耳識。鼻識。舌識。身識。意識。第七末那識。亦名意。亦名染淨依。俗呼傳送識。第八阿賴耶識。亦名無沒識。又名含藏識。此八識通名心王。以第八識乃自證分。爲生死主。其前七識乃屬見分。以爲心用。故楞嚴云。元以一精明。分成六和合。八識心王無善無惡。不會造業。其作善作惡者。乃心所也。故五十一心所。又名心使。如世人家之奴僕。主人固善。而奴僕作惡。累及主耳。起信論中不分王所。但豎說三細六麤生起之相。通名五意。六種染心。但云心念法異一語而已。然心即八識心王。念即心所。法即善惡境界。此唯識相宗乃橫說八識王所業用。故不同耳。其五十一心所。分爲六位。

- 一 徧行五法。謂意。觸。受。想。思。
- 二 別境五法。謂欲。解。念。定。慧。
- 三 善心所有十一。謂信。進與慚。愧。無貪等三根。輕安。不放逸。

行捨及不害。

四根本煩惱有六。謂貪。嗔。癡。慢。疑。不正見。

五隨煩惱二十。分小中大。小隨有十者。謂忿。恨。惱。覆。誑。諂。驕。害。嫉。慳。中隨二者。謂無慚并無愧。大隨八者。謂不信并懈怠。放逸及昏沉。掉舉。失正念。不正知。散亂。

所言隨者。乃隨其根本煩惱分位差別。分小中大者。以有三義。一自類俱起。二徧染二性。謂不善有覆。三徧諸染心。三義皆具名大。具一名中。俱無名小。六不定法四者。謂悔。眠。尋。伺。

以此四法不定屬善屬惡故。此五十一心所皆作善作惡之具也。而有麤細之不同。

徧行五者。乃善惡最初之動念也。雖有五法。其實總成一念。以第八識元一精明之體。本無善惡二路。其前五識。乃八識精明應五根照境之用。同一現量。亦無善惡。其六七二識。正屬八識之見分。其七乃虛假。故楞伽云。七識不流轉。

非生死因。其六識元屬智照。今在迷中。雖善分別。況是待緣。亦本無善惡。若無徧行五法。則一念不生。智光圓滿。現量昭然。即此名爲大定。六根任運無爲矣。無奈八識田中。含藏無量劫來善惡業習種子。內熏鼓發。不覺動念。譬如潛淵魚。鼓波而自踊。是爲作意。警心令起。不論善惡。但只熏動起念處。便是作意。此生心動念之始也。由衆生無始以來。未嘗離念。故今參禪看話頭。堵截意識不行。便是不容作意耳。觸則引心趣境。蓋境有二。其習氣內熏者。乃無明因緣所變爲境。發出現行。則以比似量所緣前塵影子爲境。二境返觸自心。故名爲觸。此妄境一現。則違順俱非境相。含受不捨。是名爲受。境風飄鼓。安立自境。施設名言。故名爲想。微細不斷。驅役自心。令造善惡。故名爲思。其實五法圓滿。方成微細善惡。總爲一念。此最極微細。故云流注生滅。言徧行者。謂徧四一切心得行故。謂徧三性。八識。九地。一切時也。是爲恒行心所。參禪只要斷此一念。若離此一念。即是真心。故起信云。離念境界。唯證相應故。

別境五者。正是作善作惡之心也。前徧行五。雖起一念善惡。但念而未作。

若肯當下止息。則業行自消。及至別境。則不能止矣。言別境者。謂別別緣境。不同徧行。此乃作業之心耳。因前徧行。作後善惡。體通麤細。欲者。樂欲。謂於所樂境。希望欲作。此正必作之心也。解者。勝解。謂於境決定。知其可作。不能已也。念者。明記。謂於可作境。令心分明記取不忘也。定。專一。謂於所觀境。專注一心也。慧。黠慧。謂於所作境。了然不疑也。此五別別緣境而生。若無此五。縱有善惡之念。亦不能作成事業。而此五法不唯善惡。即出世修行。亦須此五乃能成辨也。上乃起業之心。下乃造作之業。其業不過善惡二途。其善業止有十一。其惡業則有根本煩惱六。隨煩惱二十。故世間衆生作善者少。而作惡者多也。

善十一者。善謂信。慚。愧。無貪等三根。勤。安。不放逸。行捨及不害。此十一法。收盡一切善業。世出世業以信爲本。故首列之。慚者。謂自慚。云我如此丈夫之形。又解教法。敢作惡耶。有此慚心。則惡行自止。愧者。愧他。謂恐人譏呵。故不親惡人。不作惡事。經云。有慚愧者。可名爲人。既具信心。加

增慚愧。則善法自成矣。貪。嗔。癡三者。乃根本煩惱。亦名三毒。作善之人。此三不斷。何以爲善。故皆無之。若無此三毒。是爲三善根。勤者。精進也。既斷三毒。純一善心。必加精進勇猛。善行方增。此治懈怠之病。世有淳善之人。無精進力。軟暖因循。故終身無成。輕安者。謂離三毒羸重昏懵。如釋重負。則身心輕快安隱。堪任善行也。不放逸者。以縱貪嗔癡。無精進心。是爲放逸。此不放逸。乃三根精進四法上防修之功能也。行捨者。由精進力。捨貪嗔癡。則令心平等正直。任運入道。以念念捨處即念念入處。如人行路。不捨前步。則後步不進。故名行捨。以有此捨。令心不沉掉。故平等耳。言行蘊中捨者。以行陰念念遷流者。乃三毒習氣熏發妄想。不覺令心昏沉掉舉。若無此捨。不但昏掉將發現行。若能念念捨之。則昏掉兩捨。自然令心平等正直矣。初用力捨。名有功用。若捨至一念不生。則任運無功。自然合道矣。故予教人參禪做工夫。但妄想起時。莫與作對。亦不要斷。亦不可隨。但撇去不顧。自然心安。蓋撇即捨耳。不害者。謂慈愍衆生。不爲損惱。此專治嗔。不嗔則外不傷生。內全慧命。故爲至善。如

儒之仁。而善法繫之終焉。

根本煩惱六者。謂貪。嗔。癡。慢。疑。不正見。此六煩惱。乃二種我法之根本。爲二種生死之根本。一切枝末從此而生。然貪嗔癡。名爲三毒。傷害法身。斷慧命者。唯此爲甚。故首標之。慢乃我慢。疑乃不信。不正見即邪見。此三法障道之本。慢障無我。疑障正信。不正見障正知見。三乘能斷三毒。而不能斷此三法。外道之執。邪見更甚。所以修行難入正行者。此三煩惱之過也。法華名爲十使煩惱。謂貪。嗔。癡。慢。疑。爲五鈍使。不正見分五。謂身見。邊見。邪見。見取。戒禁取。爲五利使。由此煩惱能使衆生漂流苦海。故名爲使。

隨煩惱二十者。謂忿。恨。惱。覆。誑。諂。驕。害。嫉。慳。此十爲小隨。無慚。無愧。此二爲中隨。不信。懈怠。放逸。昏沉。掉舉。失正念。不正知。散亂。此八爲大隨。所言隨者。以隨他根本煩惱而生故。言小中大者。以隨有三義。謂自類俱起。徧染二性。謂不善有覆。徧諸染心。具三名大。具一名中。大小俱起故。行相麤猛。各自爲主。故名小隨。以忿等十法。各別而起故。其無慚

無愧。則一切不善心俱。大小俱起。名中。由無慚愧則昏掉不信等一齊俱起。故名爲大。蓋無慚愧及不信等。與上善法相返。義相對照可知。不必繁解。要知請詳唯識。

不定四者。謂悔。眠。尋。伺。論曰。不定謂悔眠。尋伺二各二。謂此二二。各具善惡二法。故不定於一。以不同前五位心所。定徧八識三性一切時一切地。此心所之差別也。悔不定者。如作惡之人。改悔爲善。悔前惡行。如作惡之人。悔前惡事不作。故不定耳。眠謂睡眠。則令身不自在。心極暗昧。此非善惡。故名不定。即眠中作夢。亦不定善惡。論說眠能障觀。以眠爲心所者。能令身心昏重之用。但非一定善惡耳。言尋伺者。乃作善作惡之心。將作之時。必返求於心。意言籌量。麤轉爲尋。入細爲伺。所謂麤細發言。言不定者。如讚佛菩薩。初尋後伺。方得妙辭。如刁訟之人。亦由尋入伺。方得成筭。故此二法爲不定耳。

如上五十一法名心所者。乃心家所有之法也。然八識心王不會造業。其造業者乃心所爲之。以此與心相應。故同時起耳。此心所法又名心數。亦名心迹。亦

名心路。謂心行處總名妄想。又名客塵。又名染心。又名煩惱。煩者擾也。惱者亂也。有此心所。擾亂自心。然清淨心中本無此事。如清冷水投以沙土。則土失留礙。水亡清潔。自然渾濁。名煩惱濁。今修行人專要斷此煩惱。方爲真修。楞嚴經云。如澄濁水。沙土自沉。清水現前。名爲初伏客塵煩惱。去泥純水。名爲永斷根本無明。故修行人縱得禪定。未斷煩惱。但名清水現前。而沙土沉底。攪之又濁。況未得禪定而便自爲悟道乎。如阿難蒙佛開示如來藏性。徹底分明。而自述所悟。但曰心迹圓明。以向來都是妄想用事。全不知不見。今日乃見此是煩惱。方得圓明了了耳。今人以妄想爲悟心。豈非自顛耶。然此心所。名雖相宗。要人識破此妄想相。則容易妙悟本有真心矣。豈直專數名相而已哉。

已上雖分王所。總屬八識之見分。

十一色法者。謂眼。耳。鼻。舌。身五根。色。聲。香。味。觸。法六塵。

此五根乃八識攬地水火風四大所成內身。爲識所依之根。五塵亦是四大能所

八法所造。爲所受用境。其法塵乃外五塵落謝影子。屬六識所變。一半屬心。一半屬境。此十一法。通屬八識相分境。以唯識所現故。

問曰。此五根身。乃衆生之內身。言攬四大所成。此義云何。

答曰。楞嚴經云。迷妄有虛空。依空立世界。想澄成國土。知覺乃衆生。此言因迷一心。轉成阿賴耶識。則靈明真空。變爲頑空。於頑空中。無明凝結。成四大妄色。故云依空立世界。乃妄想澄凝所成之國土耳。由有四大妄色。則本有之智光。轉爲妄見。以彼妄色爲所見之境。妄見既久。則搏取四大少分爲我。而妄見托彼四大以爲我身。故四大本是無知。因妄見執受而有知。真心無量。今被無明封固。潛入四大以爲心。所謂色雜妄想。想相爲身。故云知覺乃衆生。是爲五蘊之衆生耳。故內五根外六塵。通屬八識之相分。故參禪必先內脫身心。外遣世界者。正要泯此相見二分。單究八識無明本體。故身心世界不消。總是生死之障礙耳。所言分別我法二執者。以執身爲我執。根塵爲法執。二乘修行。但破身見。則出分段生死。其分別法執。從初信心。歷三賢位。直至初地。方破此執。

豈易易哉。

二十四種不相應者。

此乃色心分位。蓋依前三法上一分一位假立得等之名。揀非心心所色等。故名不相應。以不與心王相應。以不能作善作惡。故非心所。但係唯識所計分位差別。以是我所執之法。故亦列在有爲法數。義有多解。非所急務。故不必一一。恐妨正行耳。

此上九十四種名有爲法。以是衆生生死之法。乃妄識所計。有造作故。故名有爲。名世間法。下六無爲。乃出世法。

無爲法有六種者。謂虛空無爲。擇滅無爲。非擇滅無爲。不動無爲。受想滅無爲。真如無爲。

此六種法。揀異有爲。故立無爲名。雖云出世法。實通小乘。以不動乃三果那含。受想滅乃滅盡定耳。虛空無爲者。從喻得名。謂無爲法體若虛空。無所造作。下五無爲。通以此喻。然此虛空喻。有大小不同。如華嚴云。若人欲識佛境界。

界。當淨其意如虛空。遠離妄想及諸取。令心所向皆無礙。又云。清淨法身。猶若虛空。此則直指法界性空。即起信所云。如實空鏡。以體絕妄染。故如虛空。此乃大乘法性真空。實一心之別稱也。此中虛空。義通大小。正取虛豁無有造作。以作下五無爲真諦之喻耳。擇滅無爲者。擇謂揀擇。滅謂斷滅。由無漏智。斷諸障染。所顯真理。故立斯名。此在權教菩薩分斷分證。及二乘所證涅槃空法。正屬擇滅。故曰證滅。高證無爲。實在二乘。非擇滅者。謂不由擇力。緣缺所顯。即實教菩薩以如實觀。觀諸法性本自寂滅。以立此名。不動無爲者。謂第四禪。離前三定。三災不至。無喜樂等動搖身心。得不動名。即五那含定。受想滅無爲者。無所有處。想受不行。名受想滅無爲。通滅盡定。此與不動皆屬二乘。眞如無爲者。理非倒妄。不妄不變。名爲眞如。以遠離依他徧計。此正唯識所證十種眞如。若依起信。正是八識體中本覺及眞如門。乃對生滅之眞如。未盡一心。故是相宗之極則。此上百法。乃總答云何一切法也。下答云何爲無我。

言無我者。略有二種。一補特伽羅無我。二法無我。

此二無我。直顯一心之源也。蓋我法二執。有麤有細。麤者名分別我法二執。細者名俱生我法二執。此二種執。始從凡夫外道二乘。歷三賢十聖。直至等覺。方纔破盡。破此二執。即證一心。是名爲佛。今此二無我。則麤細二執皆在此中。言補特伽羅。云數取趣。謂諸有情數數起惑造業。名爲能取。當來五趣。名爲所取。此蓋就凡夫所執分別五蘊假我及外道所執之神我。以取分段生死之苦者而言也。其實二乘所執蘊即離我。及涅槃我。與地上菩薩未破藏識。七地已前俱未離俱生我執。以取變易生死之微苦者。今論中但說凡夫分別之我。未及聖人。蓋就相宗一往所談耳。其實佛意以聖教量盡皆破之。方極大乘之義也。

法無我者。謂我所執之法也。凡夫法執。即身心世界六塵依報。外道所執妄想涅槃。二乘所執偏空涅槃。菩薩所執取證眞如。論云。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。以有證得。是爲微細法執。所謂存我覺我。俱名障礙。故八地菩薩已證平等眞如。尙起貪著。是謂微細法執。此執未空。故未盡異熟。尙屬因果。直至金剛道後。異熟空時。即入果海。即起信云。菩薩地盡。

覺心初起。心無初相。遠離微細念故。得見心性。名究竟覺。是則按此百法。前九十四乃凡夫所執人法二我。六種無爲乃二乘菩薩所執人法二我。以雖證真如。猶屬迷悟對待。總屬生滅邊收。故今生滅情忘。聖凡不立。方極一心之源。故皆無之。此實即相歸性之極則也。嗟今學者。但只分別名相。不達即相即性歸源之旨。致使聖教不明。而有志參禪者。欲得正修行路。可不敬哉。

百法論義(終)

大乘百法明門論直解

天親菩薩 造 三藏法師 玄奘 譯

蕩益沙門 智旭 解

此於瑜伽師地論。本地分第一中略錄名數。而名爲大乘百法明門者。蓋小乘立七十五法。但明補特伽羅無我。猶妄計有心外實法。今大乘明此百法。皆不離識。不惟實我本空。亦復實法非有。若於一一法中照達二空。則一一皆爲大乘證理之門也。

如世尊言。一切法無我。何等一切法。云何爲無我。

此借聖言以徵起也。法名軌持。我名主宰。今既言一切法無我。須徧於一切法中通達二無我義也。

一切法者。略有五種。一者心法。二者心所有法。三者色法。四者心不相應行法。五者無為法。

法既稱爲一切。則何所不攝。設欲廣說。窮劫莫盡。今以五位百法收之。故名爲略。略雖五位。已收一切世出世間假實色心主伴。罄無不盡。何者。前之四位。收世出世有爲諸法。第五無爲。收世出世無爲法性。就前四中。前三是實。第四是假。就前三中。前二是心。第三是色。就前二中。初一是主。第二是伴。有主必有伴。伴不離主。有心必有色。色不離心。有實必有假。假不離實。有有爲必有無爲。無爲亦豈離有爲而別有自性哉。於此五位百法。求所謂有情命者等。了不可得。是補特伽羅無我。求所謂軌解任持者。亦了不可得。是法無我也。一切最勝故。與此相應故。二所現影故。三位差別故。四所顯示故。如是次第。

此申明百法列爲五位之次第。即顯離心別無自性。故一切惟心而無實我實法也。心法。於一切法中最勝。由其能爲主故。此能統一切法也。心所有法。即與此心相應。故不離心也。色法。即是心及心所二者所現之影。故不離心及心所也。不相應行。即是依於心心所色三者之分位差別而假立。故不離心心所色也。無爲

法。即是心心所色不相應行。四有爲法所顯示故。亦與四有爲法不一不異也。第一心法。略有八種。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。

心性離過絕非。尚不可名之爲一。云何有八。若論相用。浩然無涯。今就有情分中相用最顯著者。略有八種。依於眼根。了別色塵。名爲眼識。依于耳根。了別聲塵。名爲耳識。依於鼻根。了別香臭。名爲鼻識。依於舌根。了別滋味。名爲舌識。依於身根。了別痛癢寒熱等觸。名爲身識。依於意根。徧了五塵。亦能分別落謝影子。亦能通緣過去未來。名爲意識。前五識所依五根。皆是淨色。此第六識所依意根。則是心法。此之意根。從無始來。內緣第八識之見分。虛妄執爲實我實法。故名爲末那識。梵語末那。此翻爲意。由其恒審思量爲性相故。然前六識。時起時滅。喻如水波。第七末那。無始相續妄執我法。喻如水流。阿賴耶識。則喻如水。梵語阿賴耶。此翻爲藏。具有能藏所藏執藏三義。若無此識。則根身是誰執受。器界是誰變現。一切善惡漏無漏種是誰攝受。且如吾人疲

倦熟睡。夢想俱無之時。前六轉識。俱不現起。若無此識。豈不同於死人。既無夢無想。仍非死人。驗知必有此第八識。與第七識微細我執。仍自俱轉。然此第八識。決非實我實法。若是實我實法。則應常無變易。而此識者。乃從先世引業所招。名異熟果。既從業招。便非常住。又善業則感天人樂報。惡業則感三塗苦報。往來六道。猶如車輪。變形易貌。曾無一定。豈是實我實法哉。

第二心所有法。略有五十一種。分為六位。一遍行有五。二別境有五。三善有十一。四煩惱有六。五隨煩惱有二十。六不定有四。

心所有法。亦名心數。與心相應。如臣隨王。如僕隨主。故名心所也。此應甚多。今略明六位五十一者。舉相用之最著者言耳。

一遍行五者。一作意。二觸。三受。四想。五思。

具四一切。名為遍行。謂遍於善惡無記三性。遍於三界九地。遍於有漏無漏世出世時。遍與八識心王相應也。一作意者。警覺心種。令起現行。以為體性。引現起心。趣所緣境。以為業用。二觸者。于根境識三和之時。令心心所觸境。

以爲體性。受想思等所依。以爲業用。三受者。領納順違非順非違境相。以爲體性。起於欲合欲離欲不合不離之愛。以爲業用。四想者。於境取像。以爲體性。施設種種名言。以爲業用。五思者。令心造作。以爲體性。於善惡無記之事役心。以爲業用。

二別境五者。一欲。二勝解。三念。四三摩地。五慧。

所緣境事多分不同。緣別別境而得生故。名爲別境。一欲者。於所樂境希求冀望。以爲體性。精勤依此而生。以爲業用。二勝解者。於決定非猶豫境。印可任持。而爲體性。不可以他緣引誘改轉。而爲業用。三念者。於過去曾習之境。令心明審記憶不忘。而爲體性。定之所依。而爲業用。四三摩地者。此翻爲定。於所觀境。令心專注不散。而爲體性。智依此生。而爲業用。五慧者。于所觀境。簡別決擇。而爲體性。斷疑而爲業用。

三善十一者。一信。二精進。三慚。四愧。五無貪。六無瞋。七無癡。八輕安。九不放逸。十行捨。十一不害。

能爲此世他世順益。故名爲善。一信者。於實德能深忍樂欲。心淨而爲體性。對治不信。樂求善法而爲業用。謂于諸法實事理中。深信其爲實有而隨順忍可。復於三寶眞淨德中。深信而生喜樂。又於一切世出世善。深信其有力。能得樂果。能成聖道。而起希望之欲。由斯對治不信實德能之惡心。愛樂證修世出世善。二精進者。于斷惡修善事中。勇猛強悍而爲體性。對治懈怠。成滿善事而爲業用。三慚者。依于自身及法。生于尊貴增上。由斯崇尚敬重賢善。羞耻過惡而不敢爲。以爲體性。別則對治無慚。通則息諸惡行。以爲業用。四愧者。依于世間他人訶厭增上。輕拒暴惡。由此羞耻過罪而不敢爲。以爲體性。別則對治無愧。通亦息諸惡行。以爲業用。五無貪者。于三有及三有資具。無所染著。而爲體性。別則對治貪著。通則能作衆善。以爲業用。六無瞋者。於三苦及三苦資具。無所憎恚而爲體性。別則對治瞋恚。通則能作衆善。以爲業用。七無癡者。于諸諦理及諸實事。明解而爲體性。別則對治愚癡。通則能作衆善以爲業用。八輕安者。遠離麤重雜染法品。調暢身心。於善法中堪任修持。而爲體性。對治昏沉。轉捨染濁

身心。轉得清淨身心。而爲業用。九不放逸者。即精進及無貪無瞋無癡三種善根。於所斷惡。防令不生。於所修善。修令增長。而爲體性。對治放逸。成滿一切世出世間善事而爲業用。十行捨者。亦即精進及三善根。能令其心平等正直無功用住。而爲體性。對治掉舉寂靜而住。以爲業用。此與五受中之捨受不同。故名行捨。十一不害者。於諸有情。不爲侵損逼惱。即以無瞋而爲體性。能對治害。悲傷憐愍以爲業用。無瞋名慈。不害名悲。與樂拔苦。度生勝用。故體雖一。約用分二。

四煩惱六者。一貪。二瞋。三慢。四無明。五疑。六不正見。

煩躁擾動。惱亂身心。故名煩惱。一貪者。於有有具染著爲性。能障無貪善根。生苦爲業。二瞋者。於苦苦具憎恚爲性。能障無瞋善根。不安隱性惡行所依爲業。三慢者。恃己所長。於他有情。心生高舉爲性。能障不慢。生苦爲業。四無明者。亦名爲癡。於諸理事迷闇爲性。能障無癡善根。一切雜染所依爲業。五疑者。於諸諦理猶豫爲性。能障不疑及諸善品爲業。六不正見者。亦名惡見。於

諸諦理顛倒推求。染慧爲性。能障善見。招苦爲業。復有五種。一薩迦耶見。薩迦耶。義翻積聚。亦名身見。謂於五蘊執我我所。一切見趣所依爲業。二邊執見。謂即於身見隨執斷常。障出離行爲業。三見取。謂於諸見之中。隨執一見及所依蘊。執爲最勝能得清淨。一切鬪諍所依爲業。四戒禁取。謂於隨順諸見之戒禁及所依蘊。執爲最勝能得清淨。無利勤苦所依爲業。五邪見。謂謗無因果。謗無作用。謗無實事。及非前四所攝諸餘邪執。皆此邪見所攝。

五隨煩惱二十者。一忿。二恨。三惱。四覆。五誑。六諂。七僞。八害。九嫉。十慳。十一無慚。十二無愧。十三不信。十四懈怠。十五放逸。十六昏沉。十七掉舉。十八失念。十九不正知。二十散亂。

或無別體。惟是煩惱分位差別。或有別體。性是煩惱同等流類。故名爲隨煩惱。一忿者。依對現前逆境。憤發爲性。能障不忿。執仗爲業。此即瞋恚一分爲體。二恨者。由忿爲先。懷惡不捨。結怨爲性。能障不恨。熱惱爲業。此亦瞋恚

一分爲體。三惱者。忿恨爲先。追念往惡。觸現逆境。暴熱狼戾爲性。能障不惱。多發凶鄙麤言。蜚螫於他爲業。此亦瞋恚一分爲體。四覆者。於自作罪。恐失利養名譽。隱藏爲性。能障不覆。悔惱爲業。謂覆罪者。後必悔惱不安隱故。此以貪癡一分爲體。恐失現在利譽。是貪。不懼當來苦果。是癡也。五誑者。爲獲利譽。矯現有德。詭詐爲性。能障不誑。邪命爲業。此亦貪癡一分爲體。六諂者。爲罔他故。矯設異儀。險曲爲性。能障不諂。不任師友真正教誨爲業。此亦貪癡一分爲體。七僞者。於自盛事深生染著。醉傲爲性。能障不僞。生長雜染爲業。此以貪愛一分爲體。八害者。於諸有情心無悲愍。損惱爲性。能障不害。逼惱爲業。此亦瞋恚一分爲體。九嫉者。殉自名利。不耐他榮。妬忌爲性。能障不嫉。憂感爲業。此亦瞋恚一分爲體。十慳者。耽著財法。不能慧捨。秘吝爲性。能障不慳。鄙澁畜積爲業。此亦貪愛一分爲體。此十各別起故。名爲小隨煩惱。

十一無慚者。不顧自法。輕拒賢善爲性。能障礙慚。生長惡行爲業。十二無愧者。不顧世間。崇重暴惡爲性。能障礙愧。生長惡行爲業。此二遍不善故。名

爲中隨煩惱。

十三不信者。於實德能不忍樂欲。心穢爲性。能障淨信。懈怠所依爲業。十四懈怠者。於斷惡修善事中。懶惰爲性。能障精進。增染爲業。設于染事而策勤者。亦名懈怠。退善法故。十五放逸者。於染不防。於淨不修。肆縱流蕩爲性。障不放逸。增惡損善所依爲業。即以懈怠及貪瞋癡四法爲體。十六昏沉者。令心於境無堪任爲性。能障輕安毗鉢舍那爲業。十七掉舉者。令心於境不寂靜爲性。能障行捨奢摩他爲業。十八失念者。於諸所緣不能明記爲性。能障正念。散亂所依爲業。即以念及癡各一分爲體。十九不正知者。於所觀境謬解爲性。能障正知。多所毀犯爲業。此以慧及癡各一分爲體。二十散亂者。於諸所緣令心流蕩爲性。能障正定。惡慧所依爲業。此八徧於不善及有覆無記之二種染心故。名爲大隨煩惱。

六不定四者。一睡眠。二惡作。三尋。四伺。

不定是善。不定是煩惱。不定徧一切心。不定徧一切地。故名不定。一睡眠

者。令身不自在。心極暗昧。略緣境界爲性。障觀爲業。二惡作者。追悔爲性。障止爲業。三尋求者。令心忽務急遽。於意言境麤轉爲性。四伺察者。令心忽務急遽。於意言境細轉爲性。此二俱以安不安住身心分位所依爲業。並用思及慧之各一分爲體。思正慧助。不深推度。名之爲尋。慧正思助。能深推度。名之爲伺。

第三色法。略有十一種。一眼。二耳。三鼻。四舌。五身。六色。七聲。八香。九味。十觸。十一法處所攝色。

心心所所變相分。皆名爲色。今且約內五根外六塵。故但略有十一種也。眼耳鼻舌身五根。皆第八識相分。而各有二。一者勝義五根。即八識上色之功能。以能發識。比知是有。非他人所能見知。二者浮塵五根。即勝義五根所依托處。乃四大之所合成。衆生妄計以爲我身。實與外之地水火風無二無別。均是第八識相分耳。就此第八識所變依正二報之相。眼識緣之。即名爲色。此色即是眼識相分。乃托第八識之相分以爲本質。自於識上變相而緣。喻如鏡中之影。未嘗親緣本質色也。依正二報。動則有聲。耳識緣之。自變聲相。依正二報。具香臭氣。

鼻識緣之。自變香相。依正二報。具甜淡等六味。舌識緣之。自變味相。依正二報。具冷煖堅潤等觸。身識緣之。自變觸相。五塵落謝影子。并及表無表色。定果色等。惟是意識所緣相分。名法處所攝色。蓋法處所攝有二。一者心法。即五十一心所是也。二者色法。即意識所變相分是也。然五十一箇心所。亦各自變相分。其所變相。隨于心王。攝入六塵。故除此十一色法。更無他色可得。則知色惟心王心所二者所現之影。明矣。

第四心不相應行法。略有二十四種。

相應者。和順之義。今得及命根等二十四種。非能緣故。不與心及心所相應。非質礙故。不與色法相應。有生滅故。不與無爲法相應。故唯識論云。非如色心及諸心所體相可得。非異色心及諸心所作用可得。由此故知定非實有。但依色心及諸心所分位假立。今直云心不相應行者。雖依三法假立。而色是心及心所之所現影。心所又即與心相應。故但言心。明其總不離心也。

一得。二命根。三眾同分。四異生性。五無想定。六滅盡定。七無

想報。八名身。九句身。十文身。十一生。十二住。十三老。十四無常。十五流轉。十六定異。十七相應。十八勢速。十九次第。二十時。二十一方。二十二數。二十三和合性。二十四不和合性。

一得者。依一切法造作成就假立。二命根者。依于色心連持不斷假立。三衆同分者。如人與人同。天與天同。依于彼此相似假立。四異生性者。妄計我法。不與聖人二空智性相同。依于聖凡相對假立。五無想定者。外道厭惡想心。作意求滅。功用淳熟。令前六識心及心所一切不行。惟第七識俱生我執。與第八識仍在。不離根身。依此身心分位假立。六滅盡定者。三果以上聖人。欲暫止息受想勞慮。依於非想非非想定。遊觀無漏以爲加行。乃得趣入。入此定已。前六識心及心所一切不行。第七識俱生我執及彼心所亦皆不行。惟第七識俱生法執。與第八識仍在。不離根身。依此身心分位假立。七無想報者。外道修無想定既得成就。捨此身後。生在第四禪天。五百劫中。前六識心及彼心所長時不行。惟有第七識俱生我執。與第八識仍在。攬彼第四禪中微細色質爲身。彼微細色。即是第八識

所變相分。依此色心分位假立。八名身者。名詮諸法自性。如眼耳等種種名字。九句身者。句詮諸法差別。如眼無常。耳無常等。種種道理。十文身者。文即是字。爲名句之所依。此三皆依色聲法塵分位假立。若語言中所有名句及字。即依聲立。若書冊中所有名句及字。即依色立。若心想中所有名句文字。即依法立。此方眼耳意三種根識獨利。故偏約三塵立名句文。若他方餘根識利。則香飯天衣等。並可依之假立名句文三。是故六塵皆爲教經。亦復皆爲行經。皆爲理經也。十一生者。依于色心。仗緣顯現假立。十二住者。依于色心。暫時相似相續假立。十三老者。亦名爲異。依于色心。遷變不停。漸就衰異假立。十四無常者。亦名爲滅。依於色心。暫有還無假立。十五流轉者。依於色心。因果前後相續假立。十六定異者。依於善惡因果種子現行各各不同假立。十七相應者。依於心及心所和合俱起假立。十八勢速者。依於色心。諸法遷流不暫停住假立。十九次第者。依於諸法。前後引生庠序不亂假立。二十時者。依於色心。剎那展轉假立。故有日月年運長短差別。二十一方者。依于形質。前後左右假立。故有東西南北四維

上下差別。二十二數者。依于諸法多少相。仍相待假立。故有一十百千乃至阿僧祇之差別。二十三和合者。依於諸法不相乖違假立。二十四不和合者。依於諸法互相乖違假立。

第五無為法者。略有六種。一虛空無為。二擇滅無為。三非擇滅無為。四不動滅無為。五想受滅無為。六真如無為。

上之四種色心假實。皆是生滅之法。名有為性。無此有為。假名無為。非更別有一箇無為之法。在于有為法外而與有為相對待也。故云但是四所顯示。然為既無矣。尚不名一。云何有六。正由是四所顯。故不妨隨於能顯。說有六別。一虛空無為者。非色非心。離諸障礙。無可造作。故名無為。二擇滅無為者。正慧簡擇。永滅煩惱。所顯真理。本不生滅。故名無為。三非擇滅無為者。復有二種。一者不由擇力。本性清淨。故名無為。二者有為緣闕。暫爾不生。雖非永滅。緣闕所顯。故名無為。四不動滅無為者。入第四禪。雙忘苦樂。捨念清淨。三災不到。亦名無為。五想受滅無為者。入滅盡定。想受不行。似涅槃故。亦名無為。

六眞如無爲者。非妄名眞。非倒名如。即是色心假實諸法之性。諸法如波。此性如水。諸法如繩。此性如麻。諸法非此。則無自體。此離諸法。亦無自相。故與諸法不一不異。惟有遠離徧計所執。了達我法二空。乃能證會本眞本如之體。眞如二字。亦是強名。前五無爲。又皆依此假立。此即唯識實性。故皆唯識。決無實我實法也。上略明一切法竟。

言無我者。略有二種。一補特伽羅無我。二法無我。

此正顯示一切法無我者。即前五位百法之中。一一推求。皆無此二種我相也。補特伽羅。此云有情。有情無我。即生空也。法無我。即法空也。且有情無我者。于前五位之中。若云心即是我。則心且有八。何心是我。又一一心。念念生滅。前後無體。現在不住。以何爲我。若云心所是我。則心所有五十一。何等心所是我。三際無性亦然。若云色法是我。則勝義五根。不可現見。浮塵五根。與外色同。生滅不停。何當有我。若云不相應行是我。則色心有體。尙不是我。此依色心分位假立。又豈是我。若云無爲是我。對有說無。有尙非我。無豈成我。故知

五位百法。決無真實補特伽羅可得也。

次法無我者。依於俗諦。假說心心所色不相應行種種差別。約真諦觀。毫不可得。但如幻夢。非有似有。有即非有。又對有爲。假說無爲。有爲既虛。無爲豈實。譬如依空。顯現狂華。華非生滅。空豈有無。是知五位百法。總無實法。無實法故。名法無我也。能於五位百法通達二無我理。是爲百法明門。

大乘百法明門論直解(終)

憨山德清大師法相

憨山大師自讚

威威堂堂·澄澄湛湛
不設城府·全無崖岸
氣蓋乾坤·目撐雲漢
流落今事門頭·
不出威音那畔·
無論為俗為僧·
肩頭不離扁擔·
若非佛祖奴郎·
定是覺場小販·
不入大冶紅爐·
誰知他是鐵漢·
只待彌勒下生·
方了這重公案·

百法明門論纂釋憨山老人手批

此百法論以門稱者。乃入大乘之門。是知此乃性相二宗之關要。凡義學者。未有不明此法而能窮諸法門者。以古補註但直取論文爲註。是則以論解論。豈初心所能入耶。以不知所本故也。以向來本論無釋。故從前相沿至今耳。今識論雖有註釋。而百法行相具在論中。而註隨本論。故此百法竟莫能通。以師承槩視。故學者不知其要耳。老人每示學人。凡入佛法必從此始。侍者廣益初苦其難。老人教以探討本論。故遂錄論文爲釋者。仍取三家疏義參合以釋論。纂成一貫。則了然易見。是以此纂尤爲入百法之初步也。其疏義有所不備者。則取直解。或問取予補義云。

天啓壬戌夏日 七十七翁憨山老人手批

此百法論以門稱者乃入大乘之
門是知此乃性相二宗之關要凡
義學者未有不明此法而能窮諸
法門者以古補註但直取論文為
註是則以論解論豈初心所能入耶
以不知所本故也以向來本論無釋

故從前相沿至今耳令識論雖有
註釋而方法行相具在論中而注
隨本論故此方法莫能通以師
承槩視故學者不知其要耳至
人每示學人凡入佛法必從此始
侍者廣蓋初苦其難令人教以

探討本論以遂錄論文為釋者仍
取三家疏義為合以釋福纂成
一貫則了然易見是以此纂尤
為入於法之初步也其疏義有所
不備者則取直解或問以予補

義云

天啓壬戌夏

七十七翁慈山老人手批

大乘百法規矩纂釋序

大師之釋經論也。不逞新。不炫奇。直就本文宗趣上。一眼覷透。先得言外之旨。便于融會貫穿中。平寔妥貼。銷文顯義。務得佛意而止。故不特振中興之祖道。寔朗義日于性天。誠末法一大光明幢也。在昔弟子中。最號入室師資道合者。有若馮孝廉啓南先生。而大師于時日不暇給法道。猶有待也。今著述且大備。而前人往矣。我輩何幸。與一時諸上足親承座下。豈不亦人人尊重難遭之想。惟時虛中益公年最少。悟最蚤。士稱三日當刮目。不佞與公。菩提樹下一別如昨日耳。而公之丰神學問。脫體非昔人也。其攻苦鑽研。猶曰事在勉強而已。若夫圍繞一會之頃。微言奧義。如野鷹無人之態。兔起鶻落之機。他人拙以滯者。公偏迎刃而劃然解也。會于心而傳于口。能令聽者精神飛躍。恍若聆圓音于再演。有莫知其然者。嗟夫虎嘯而風烈。龍興而致雲。有窺基而奘師之道益光。有生肇而童壽之義愈贍。意公其殆乘願輪。以續慧命者歟。不然。何夙悟之若此。嗣是而虛以大之。謙以光之。行以寔之。證以臻之。皆公之能事也。當家種草何俟於

人。百法規矩纂註。具見公之苦心。然亦微露一班耳。大師已有題詞。茲不敢贅。但公謙欲韞之匱。不佞願宜公諸衆。故僭敘數語。以爲勸請如此。

天啓二年歲次壬戌夏至日

嶺南仲安劉起相和南拜撰

大乘百法明門論纂釋

明 匡山五乳 廣益 纂釋

言大者。揀小爲義。謂揀小乘唯是七十五法。大乘則有百法。乘者。運載得名。謂如世舟車。可以運重致遠。以喻菩薩乘此大法。越生死河。到菩提鄉。登涅槃岸。名義互言。亦可說揀小得名。運載爲義。百者。數目也。法者。模範也。謂世間法九十四種。出世間法六種。其數有百。謂心法有八。心所有法五十一。色法有十一。不相應行法有二十四。無爲法有六。此爲大乘之百法。明者。乃菩薩無漏之慧。以能破無明暗。故爲智明。以揀凡夫有漏慧。不能破煩惱也。門者。以開通無壅滯義。謂此百法乃凡聖共由之門。又明此百法即是入大乘之門也。論者。決擇義。謂揀擇性相。教誡後學。決斷疑惑。故以爲論。乃天親菩薩於瑜伽本地分中六百六十法內。提綱挈領。略錄此百法名數以示後學。使知其萬法之大要也。攝此百法。世出世間一切聖凡皆執有我。故招分段變易二種生死。若能分

明了悟悉皆無我。則超二死。聖凡情盡。即此便是入大乘之門。故云大乘百法明門。又明字乃能觀之智。百法即所觀之境。此智此境皆入大乘之門也。又論者。決擇境智分明無惑而已。以心境皆空法門。殊非小根可受。故此理觀皆屬大乘。故標云。乃大乘之百法明門。依主釋也。

天親菩薩造

此造論人名也。論中百法。乃佛所說。一大藏中所演。通名萬法。佛滅度後。慈氏菩薩愍念邪見衆生。難入正法。故從兜率天降神中印土阿瑜陀國。爲無著菩薩說瑜伽論。統收萬法。括爲六百六十法。名理殆盡。論文百卷。大約五分。一本地分。二攝決擇分。三攝釋分。四攝異門分。五攝事分。後天親菩薩因見文繁。乃於此論本地分中。略錄百法名數。使萬法根宗歸於指掌。若疏九河。導萬派而歸於海。最簡最要。其實祖述先哲。以條然成章。故亦云造。菩薩氏族具如別傳。茲不繁錄。

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

此譯師名也。玄奘初至西域。首于那蘭陀寺。親戒賢論師。習相宗法門。而唯識宗旨獨得其傳。折伏異見。制諸外道。聲振五天。故持此論歸大唐。奉太宗之詔而譯之。譯者。易也。易梵語而爲華言。故云譯也。

如世尊言。一切法無我。

如世尊言者。原爲佛說。乃論主推尊法有所自。一切法無我者。謂百法及二無我也。世尊乃說法之主。一切法乃所說之法。而云無我者。則說無所說矣。何以佛本無法可說。亦無實法與人。但就衆生所執之情。隨宜而擊破之耳。且一切法者。乃世出世間一切聖凡之法也。以凡夫妄執五蘊身心假我爲我。外道妄執神我等爲我。小乘妄執所取涅槃偏見爲我。菩薩妄見有生可度。有佛可求。非我不能。於所證眞如。有證有得。亦未忘我。斯則世間凡夫外道。出世三乘。皆是我執者。故佛總以一箇無字破之。曰一切法無我。謂一切法本來無我。故知一切法者。乃衆生所執之法。非佛說也。以衆生妄執爲有。佛但云無之而已。豈有法耶。此一無字。亦不得已而爲破執之具耳。又何有實法與人哉。噫。此吾佛說法

之標旨。而爲萬法之宗本。故論標以示人。意曰。當如世尊言。應知一切諸法無我。學者苟達無我。則於大乘法門思過半矣。

何等一切法。云何爲無我。

此設疑問。意在欲人了悟。知一切法本自無我也。以問有五種。一利樂有情問。謂菩薩知一切無我而衆生不知。爲欲利樂故問於佛。使其了悟。革凡成聖也。二不解問。謂自己於一切事理不明。而問於人也。三愚癡問。謂愚暗癡迷於理事不分。而問於人也。四試驗問。謂以己所知問於他人。以驗他知不知也。五輕觸問。謂我慢無狀。而戲問於人也。此菩薩設此一問。即五問中利樂有情問也。設有二問。先釋初問。

一切法者。略有五種。一者心法。二者心所有法。三者色法。四者心不相應行法。五者無爲法。

此標數列名以釋疑也。以前問不知何等爲一切法。又不知何者爲無我。故此答云。通而言之。以衆生情欲無量。其實應機之法亦無量。演爲三藏。共有九部。今撮

其綱宗。略有五種耳。然此五種。前四乃答有爲法。後一乃出世間無爲法。且此五法。若但有四。即名凡夫外道。但見後一。即名偏空小乘。若即有爲而便見無爲。乃即世間而出世間。名爲大乘菩薩。

一者最勝故。二與此相應故。三所現影故。四分位差別故。五所顯示故。如是次第。

此釋前列名次第所以也。一列心法爲首者。以三界上下法。唯是一心作。一切聖凡染淨因果。依心而立。此爲最勝。故列爲首。二與此相應者。乃前心所有法也。然心王本無善惡。不能獨造。必假隨從方有勢力。而從者必叶和於主。方得內外相應。堪成事業。故心家所有之法。乃心使也。與心相應。方能造業。故列其次。三所現影者。即前色法也。謂此色法。本非外來。乃八識之相分。即自心之影像。八識如鏡。而此色法如鏡中像。以色不自色。因心變現。以八識通爲能變。相分爲所變。要顯色本唯心。云所現影。故列第三。四分位差別者。即前心不相應行法也。此雖心家所有。但不與心相應。總前三位妄計法中分位之差別耳。故又次

之。此上四位乃有爲法也。造論之意。要即此有爲便欲顯示無爲。以所顯示者本無爲故。故終繫之以此。故云如是次第。

第一心法。略有八種。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。

此列前六識之名。皆從所依之根而立也。具有五義。謂依。發。屬。助。如。除根發之識。餘四皆依根之識。依主也。根所發之識。依士也。經云。元依一精明。分成六和合。精明乃八識之體也。本唯真心。迷之而成八識。今於六門而了境。故有六種之名。以映眼時。能分別色。即名眼之識等。譬如一室中藏一箇獼猴。六處有人隨呼而應。故有別耳。且前五識。依五根得名。但有照用。最初一念照境元無分別。然第二念有分別者。即屬意識。是則前五乃依五色根之識。第六乃意所發之識。以第七意爲六之根故。

補註云。雖六識身。皆依意轉。此隨不共意識。名依發等。故五識身無相濫矣。或唯依意。故名意識。辨識得名。心意非例。補義云。此辨六識依根得名也。

問曰。前六識身。皆依意轉。應俱名意識。何故第六獨得意識之名耶。況教說心意意識轉。此則明知前六同名意識。今言意識。豈不與前五濫同一名耶。論答曰。雖六識身。皆依意轉。但此隨根立名。如前五識。各有所依之根。今此第六識。則不共前五。以獨依意爲根。立意識名。乃意之識。如五識身。依色等根。以唯依意。故名意之識。依主釋也。此中正是辨識得名。不可執前六共爲一意。爲相濫也。此言各從所依根立名。故不相濫耳。若言前六共依意轉。則六與前五濫而爲一。今辨各有所依之根。而六唯依意爲根。故名意識。豈與前五相濫耶。謂轉則共。而依根則不共矣。此乃辨識依根得名。教說心意意識轉。別是一義。故結云。心意非例。

七末那識。

此第七識。乃相應立號也。具足應云訖利瑟吒耶末那。此翻染污意。謂貪癡見慢。四惑常俱。故名染污。恒審思量。名之爲意。恒常審察思量。計第八爲我。如是思量。唯第七有。餘識所無。故獨得名意。復能了別。名之爲識。問。前第六名

意識。今此識亦名意。何也。曰。第六識依根得名。此識當體立號。第六識雖能分別五塵好惡。而由此識傳送相續執取。依根者。根乃第七識也。當體。即分別之體也。

八阿賴耶識。

此第八識。乃功能受稱也。由具三藏義故。名爲阿賴耶。真諦的體翻爲無沒。以眞如隨生死遷流而不失不壞。故云無沒。奘師就義翻爲藏識。謂能含藏諸法種故。藏有三義。謂能藏。所藏。我愛執藏。以能含藏善惡種子歷劫不壞。約持種義邊。名爲能藏。又此識是前根身器界善惡種子所藏之處。約受熏義邊。名爲所藏。又此藏識是末那堅執爲自內我。故云我愛執藏。由斯三義。而得藏名。藏即識也。乃持業釋。故曰功能受稱。楞伽云。識藏如來藏。以此識乃眞如在纏之名。即衆生之佛性。萬法之根宗。善惡之本元。聖凡之歸宅。以世出世間染淨諸法。皆依此識之所變現。故云萬法惟識者。此也。

此上八識。名異體同。總名心王。其次五十一心所法。皆心王之使。但各具多寡

之不同。故樊師作八識頌以規矩之。

第二心所有法。略有五十一種。分為六位。一遍行有五。二別境有五。三善有十一。四煩惱有六。五隨煩惱有二十。六不定有四。

此列五十一心所法之分位也。心所者。心家所有之法也。恒依心起。與心相應。繫屬於心。具此三義。故名心所。如屬我物。得我所名。然此心所隨善惡境起憎愛等。助成心事。故得心所之名。以凡起心動念。不出善惡二途。故有六位之差耳。其遍行者。即心無故所起之念。乃習氣內熏而發者也。別境者。乃各別緣境而得生故。惟此二門不出善惡之間。其善心所止有十一。而惡心所則有根本煩惱六。隨煩惱二十。此則善習少而惡習多。宜乎善人少。而不善者多也。其不定四法。則善惡皆有。此上總標名位。向下隨次別釋。

一遍行五者。謂作意。觸。受。想。思。

此釋心所法初中名義也。言遍行者。遍乃周遍。所謂無處不至也。行乃心行。即能緣之心。其境乃心行之處。爲所緣耳。此五心所。以遍有四一切。謂遍一切善

惡之性。遍一切三界九地。遍一切長短之時。遍一切識。於八個識中同時俱起。不問何心。但起便有。故得此名。謂凡在有情分中。未能離念者。皆具此也。然此雖列五名。總爲一心。以此五法具足。取境之識。一念方成。

此下先引本論。後用新疏釋之。義不足者。補之。

補義。瑜伽以作意爲首。識論以觸爲首。以瑜伽約二乘及權教菩薩觀行。皆依作意而修。此通凡聖。識論以觸爲首。直就三和生觸。乃以境爲先。是單就識說。但屬凡夫。有此不同。從來未辨。

一作意者。謂能警心爲性(體也)。於所緣境引心爲業(用也)。謂此警覺應起心種。引令趣境。故名作意。

作意者。謂生心動念之始也。謂警心令起。引心趣境。是其體用。警覺有二義。一令心未起而起。二令心已起者。令引趣境。問。作意爲在種位警心。爲在現行。答。在種位。以彼自性明利。雖在種位。若有境至而能警心。令生現行。喻如多人同宿一室。外有賊至。中有一人其性少睡。便能警覺餘人。此人自身雖未曾起。

而能警覺餘人令起。作意種子。既能警彼諸心種生現行。又能令心現行趣所緣境。初是體性。次是業用。

補義。謂八識湛淵之體。本來無念。因種子內熏鼓動。便有作意。此時未分善惡。但有動念。故不引心所。

二觸者。為三和分別變異。令心心所觸境為性。受想思等所依為業。

補義。觸謂三和分別變異者。此言觸有實自性。是實非假也。言三和者。謂根境識也。言分別者。謂三和時。尙未生心所。以和而未取。猶屬似現量。尙居本位故。今觸即取境之念。纔一取著。則粘動湛體。遂生美惡之心所。故云分別。謂此取之一念。亦似前三。有順生心所功能。故論以相似釋分別也。變異者。謂由取著。則令前三變異。失其本體。則為比量矣。令心心所觸境為性者。此言觸之功能。謂心心所。全仗觸力方能引令觸境也。受想思等所依為業者。言心雖觸境。境復觸心。心境和合引起善惡習氣。將生心所。但含而未發。故云為受想思等所依也。經云。自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。甚言取之一法為患甚大。

故今論說根境識三。縱和一處。非觸不能起善惡行。故觸有實體用也。此觸義最微。非一取字無以發明。

三受者。謂領納違順俱非境相為性。起愛為業。能起合離非二欲故。

受者。謂領納也。領謂收領。納謂容納。若領納違境。則起心欲離。若領納順境。則起心欲合。若領納非違非順境。則起平平。雖不欲合。亦不欲離。此受性也。為欲所依。故能起愛。是受用也。

四想者。謂於境取相為性。施設種種名言為業。謂要安立境分齊相。方能隨起種種名言。

想者。謂境風飄鼓。安立自境。施設名言。是其體用。安立者。即取像義。謂此意想。先於色聲等境。安立分齊而取像。由取像故。後起名言。此是色是聲等。五思者。令心造作為性。於善品等役心為業。謂能取境正因等相。驅役自心。令造善等。

思者。能取正因邪因。籌量可行不可行。是其體性。驅役自心造善造惡。成邪成

正是其業用。問。作意與思何異。答。作意如馬行。思如騎馬者。馬但直行。不能避險就平。以由騎者令其避就。思惟亦爾。令彼作意不得漫行。脫邪就正。故曰。欲吾知爾本。意以思想生。吾不思想爾。則爾而不生。又語云。思無邪。又云。慎思之。又云。三思而行。

補義。由作意而於思。則善惡之念已成。決不能止。故下別境乃必作之心也。

二別境五。謂欲。勝解。念。定。慧。

言別境者。以五心所所緣之境。各各不同。非如遍行同緣一境。謂別緣境而得生故。以四境別名。爲別境也。謂欲。所樂境。勝解。所決定境。念。曾所習境。定。於所觀境。慧。則於四境揀擇爲性。故不同遍行耳。

補義。此五心所乃必作之心也。善惡皆然。修行亦爾。

一欲者。於所樂境希望爲性。勤依爲業。

欲者。於所樂境希取冀望。是其體性。精進爲依。是其業用。謂於所愛境。希望必合。於所惡境。希望必離。所謂愛之欲生。惡之欲死。是知欣厭皆名欲也。故

世出世法。無不皆由好樂而成。故好樂世間法。成世間果。好樂出世法。成出世間果。甚矣。好樂之不可不正也。古人尅期求證無上菩提者。好樂之力也。

補義。佛說衆生有種種欲。不獨菩提。下四皆然。

二勝解者。謂於決定境印持為性。不可引轉為業。謂邪正等教理證力。於所取境審決印持。由此異緣不能引轉。故猶豫境。勝解全無。非審決心。亦無勝解。由斯勝解非遍行攝。

勝解者。謂於境決知其可作。不能引轉也。言決定印持不可引轉者。謂藉邪教正教邪理正理。據證之力。故於所取之境。詳審明決。印定持守。由此異緣不能牽奪。故名勝解。如說色如聚沫。受如水泡。想如陽燄。行如芭蕉。識如幻境。如是決定增勝。不可引轉。語云。三軍可奪帥。匹夫不可奪志。古德云。任爾非心非佛。我自即心即佛。是也。若半疑半信。若存若亡。名猶豫境。決無勝解。若雖印持而無一刀兩段審決之心。亦無勝解。由此勝解非遍行攝也。又此欲勝解性。攝善惡無記三性。如後懈怠中說。

三念者。於曾習境。令心明記不忘為性。定依為業。謂數憶持曾所受境。令不忘失。能引定故。

念者。謂於可作境。令心分明記取不忘也。曾習者。即串習事也。明記不忘定依為業者。謂惺惺不昧。歷歷分明。念茲在茲。不暫忘失。如此用功。亂想自定。名為正念。古人云。一念萬年。萬年一念是也。

四定者。於所觀境。令心專注不散為性。智依為業。謂觀得失俱非境中。由定令心專注不散。依斯便有決定智生。心專注言。顯所欲住即便能住。非唯一境也。

定者。謂於所觀境。專注一心也。言所觀境者。謂五蘊等。無常苦空等。專注不散。智依為業者。謂日用尋常境中。用心觀察。何者為色。何者為受。色是甚麼。受是甚麼等。如此專注一心不亂。自然有個入處。由斯本明自露。決擇智生。言心專注者。表顯此心欲何境。即能令心住於此境。非是獨指一境言也。

補義。此解但依禪定而言。未通世間法。如注瓦承蠅皆定力也。何獨參禪。

五慧者。於所觀境。簡擇為性。斷疑為業。謂觀得失俱非境中。由慧推求得決定故。

慧者。謂於所作境。了然不疑也。言簡擇斷疑者。謂於諸法得失境中。由以慧心推求簡別。後方決定。心無疑惑。此慧從定而發。所謂因定生慧。善惡皆然。故定與慧。如車兩輪。如鳥兩翼。缺一不可。必由定而發慧。由此得決定。故云一心不動。名入諸禪。了境無生。名為般若。

補義。世智辯聰。亦名點慧。

三善十一者。謂一信。二精進。三慚。四愧。五無貪。六無嗔。七無癡。八輕安。九不放逸。十行捨。十一不害。

此列善法之名也。下論釋其相。

一信者。於實德能。深忍樂欲。心淨為性。對治不信。樂善為業。然信差別略有三種。一信實有。謂於諸法實事理中。深信忍故。二信有德。謂於三寶真淨德中。深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善。深信有力。能得能起

希望故。由斯對治不信。彼心愛樂修證世出世善。忍。謂勝解。此即信因。樂欲。謂欲。即是信果。確陳此信自相是何。豈不適言心淨為性。此信澄清能淨心等。以心勝故。立心淨名。如水清珠。能清濁水。又諸染法。各別有相。唯有不信。自相渾濁。復能渾濁餘心心所。如極穢物自穢穢他。信正翻彼。故淨為相。

此下釋信十一心所也。言信者。乃誠信不疑也。一信實有者。謂於諸佛所說世出世間實事實理。正因正果。皆能深信而能忍可于心。不為謬事謬理。邪因邪果之所引轉。此是信因。二信有德者。謂於三寶有法身。般若。解脫真淨之德。深信好樂。不為數論三德。勝論十四德等之所惑亂。三信有能者。謂於一切有漏善。及無漏善深信。凡肯用力於此者。皆能得果。能成道業。於是生希有心而求必得。此二是信果。由斯信力。對治不信。愛樂修證世出世善而為業用。故曰。信為道源功德母。信能必到如來地。

問。深忍樂欲是信因果。如何是信之自體。答。前豈不言心淨為性。然信之自性

澄清。能淨染污心心所法。以心勝故。立心淨名。不及心所。如水清珠。入水一寸。水清一寸。入水一尺。水清一尺。故曰。清珠投於濁水。濁水不得不清。淨信投於穢心。穢心不得不淨矣。

補義。信如水清珠。人雜亂之心如濁水。若見佛像。一起信敬之心。心便清淨。二精進者。謂於善惡品修斷事中。勇悍為性。對治懈怠。滿善為業。勇表精進。簡諸染法。悍表精純。簡淨無記。即顯精進唯善性攝。

言精進者。謂勇於改惡遷善也。善惡修斷事者。即未生善令生。已生善令廣。未生惡遏令不生。已生惡斷令不續。言勇表勝進者。謂念念高勝。增進不退也。若行染法。設雖增長。望諸善品皆名為退。不得名進故。悍表精純者。如浣垢衣。以潔白為主。故斷惡以純善為主。故此精純屬善法。以用力故淨。不同無覆無記之自性淨故。由此二義。顯此精進。是善性攝故。

三慚者。依自法力。崇重賢善為性。對治無慚。止息惡行為業。謂於自法尊貴增上。羞恥過惡。對治無慚。息諸惡行。

言慚者。乃羞慚也。謂依自身生尊重增上。又於大法起貴重增上。謂我有此巍巍堂堂七尺之軀。又具得昭昭靈靈之佛性。不爲善事。乃作諸惡。不亦慚乎。由此二種增上力故。凡見一切賢善有德之人。皆生尊敬。心生隆重想。待之如父。事之如師。復羞自己之過。有過必改。恥自己之惡。有惡必改。故能對治無慚。諸惡不作也。

四愧者。依世間力。輕拒暴惡爲性。對治無愧。止息惡行爲業。謂依世間訶厭增上。輕拒暴惡。羞恥過罪。對治無愧。息諸惡業。

言愧者。自恥之心也。謂依世間譏訶增上。及他人厭惡增上。言如此人。作如此事。可憎可厭。我今爲人如此憎厭。不亦愧乎。由此二種增上之力。見暴戾之人。輕而不近。見作惡之人。拒而不親。復羞昔日之無知。恥曾犯之過惡。故能對治無愧。息諸惡行也。

五無貪者。於有有具。無著爲性。對治貪著。作善爲業。

此下無貪等三法名根者。以生善之功最勝故。如草木之有根柢。而後生幹生莖。

生枝生葉故。近能對治三不善根故。有者。三有果。有具者。三有因。言無貪者。謂於三界因果厭離而無愛著。是其體性。對治愛著。作善是其業用。

六無瞋者。於苦苦具。無恚為性。對治瞋恚。作善為業。善心起時。隨緣何境。皆於有等無著無恚。觀有等立。非要緣彼。如前慚愧。觀善惡立。故此二種俱遍善心。

言無瞋者。謂於三界苦果。及三界苦因。不生瞋恚是其體性。正對治瞋。作善是其業用。問。此無貪瞋二善根。所緣之境有異。應不俱有。不遍善心。答。善心起時。隨緣遇何境。皆於有有具。苦苦具。但於境上無著無恚而已。是觀有等苦等。以觀心立此二名。不是要緣彼有等苦等為境也。如前慚愧二法亦是觀善惡而立二名。亦非緣彼善惡為境也。故此二法俱遍善心。

七無癡者。於諸事理明解為性。對治愚癡。作善為業。

言癡者。即無明。今於諸事理分明解了。故云無癡。以明解為無癡體。諸事理者。略即四諦。廣即十二因緣。於彼起加行。故能明解。對治無明。作善是其業用。

八輕安者。謂遠離麤重。調暢身心。堪任為性。對治昏沉。轉依為業。謂此伏除能障定法。令所依止轉安適故。

言輕安者。言貪癡麤重。故令身心昏沉。今遠離麤重昏沉故輕。能令身心調適暢悅故安。使行人能堪任事而為其性。對治昏沉。轉依而為業用。次轉釋。謂此伏除昏沉障定之法。令所依止麤重身心。轉為輕安暢適故。

九不放逸者。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。謂即四法於斷修事。皆能防修。名不放逸。非別有體。無異相故。於防惡事修善事中。離四功能。無別用故。

言不放逸者。即是精進三根上。防修之功能。謂於所斷惡。防令不起。於所修善事。引令增長。故云功能。即此防修是其體性。對治放逸。成就圓滿一切善事是其業用。演義云。勤智守心。不犯塵境。名不放逸。又云。不放逸根。深固難拔。因不放逸。一切善根皆得增長。次釋。此不放逸。別無體性。即是精進三根。於斷惡修善事中皆能防修。即此防修一分功能。名不放逸。非離四法別有不放逸體。

以與四法無異相故。

十行捨者。精進三根。令心平等正直。無功用住為性。對治掉舉。靜住為業。謂即四法令心遠離掉舉等障。靜住名捨。平等正直無功用住。初中後位辨捨差別。由不放逸。先除雜染。捨復令心寂靜而住。此無別體。如不放逸。離彼四法無相用故。能令寂靜即四法故。所令寂靜即心等故。

言行捨者。即是精進三根。能令自心平等正直。不假功用自然安住。以此為體。由此能令心遠離掉舉等障而得靜住。是其業用。故名為捨。以其能捨麤重沉掉。故心得靜住。此即四禪之捨定也。是善性攝。非是無記。言平等正直無功用行。初中後位辨捨差別者。謂初捨掉舉行。心得平等。中捨邪曲行。心得正直。後捨有功用行。心得無功用住。此捨之差別相也。然此行捨離四法外。亦無別體。如不放逸。離四無有別相用故。

補義。言此行蘊中捨。謂眾生念念攀緣者。乃貪瞋癡也。以此三法令心掉舉。今既捨彼三。則心不掉舉。故心平等。以精進力。故增進至無功用也。

十一不害者。於諸有情不為損惱。無嗔為性。能對治害。悲愍為業。謂即無嗔。於有情所不為損惱。假名不害。無嗔翻對斷物命嗔。不害正違損惱物害。無嗔與樂。不害拔苦。是謂此二麤相差別。理實無嗔實有自體。不害依彼一分假立。為顯慈悲二相別故。利樂有情。彼二勝故。

言不害者。即是無嗔。於有情處不為傷損。不為觸惱。假立此名。問。何故一體而立二名。答。以對治有異故。無嗔翻對傷物命之嗔。不害正違損物命之害。無嗔是慈。故能與樂。不害是悲。故能拔苦。是顯無嗔與不害麤相之差別也。以嗔則現行身口。甚則能傷物命故。今若以理細推。無嗔有體。不害但不損惱。未必現於行事。故為假立。問。不害既即是無嗔。何須別立。答。為顯慈悲二相有別。亦顯利益。彼二勝故。

四根本煩惱六者。謂貪。嗔。癡。慢。疑。惡見。

此六種。乃一切煩惱之根本。煩惱皆由此而生長故。

一貪者。謂於有有具染著為性。能障無貪。生苦為業。謂由愛力。取蘊生故。

言貪者。於五取蘊耽染愛著爲性。輪迴三界能生苦果爲業。謂由此貪愛爲因。於三界取蘊苦果生生不斷。所謂愛欲爲因。愛命爲果。又云。有。謂後有。三有異熟之果。有具。謂彼惑業所感中有。及器世間也。

二嗔者。謂於苦苦具憎恚爲性。能障無嗔。不安隱性。惡行所依爲業。謂嗔必令身心熱惱。起諸惡業。不善性故。

言嗔者。謂忿怒也。苦。謂生老等八苦。苦具。謂一切有漏但能生苦者。皆名苦具。以憎嫉忿恚而爲自體。謂由憎嫉而起嗔恚。故以憎恚爲體。能障無嗔。心不安隱。及諸惡行所依而爲業用。謂嗔一起。舉身燥熱。心復惱悶。諸所惡業皆從此起。諸不善心皆從此出。故曰一念嗔心起。八萬障門開。又云嗔於羣生損害爲性。住不安隱。及惡行所依爲業。不安隱者。謂損害他。自生苦故。

三癡者。謂於諸事理迷闇爲性。能障無癡。一切雜染所依爲業。謂由無明起疑邪見貪等煩惱。隨煩惱業。能招後生雜染法故。

言癡者。謂無明也。有二種。一根本無明。多迷諦理。二枝末無明。多迷事相。

謂於理事不能明了。昏迷暗昧而爲體性。能障無癡善根。生煩惱業。故云一切雜染所依也。次轉釋。謂由無明能起根本煩惱。隨煩惱業。又能招感後生苦果。故知一切染法皆依無明而有。若離無明。無有起處故。

四慢者。謂恃己於他。高舉爲性。能障不慢。生苦爲業。謂若有慢。於德有德。心不謙下。由此生死輪轉無窮。受諸苦故。

言慢者。謂我慢也。以恃己尊勝。貢高輕舉。藐視一切。是其自體。生苦是用。次轉釋。謂彼平生不以德業爲事。故慢於有德。以於一切有尊德者。不生謙恭。不自卑下。自高自大。輕陵蔑裂。由此生死無窮。受苦不盡故。慢有七種。皆以我慢爲主故。此單說我慢。

五疑者。謂於諸諦理猶豫爲性。能障不疑善品爲業。謂猶豫者。善不生故。言疑者。無決定見也。謂於無我諦實之理。無決定見。狐疑不信。不能決意直前修諸善業。故善不生。此疑依六事而生。一聞不正法。二見師邪行。三見所信受意見差別。四性自愚魯。五甚深法性。六廣大教法。由此六種。疑方生故。

六不正見者。謂於諸諦理顛倒推求。染慧為性。能障善見。招苦為業。謂邪見者。多受苦故。此見差別復有五種。

言不正見為顛倒者。謂以正為邪。以邪為正。染慧而為體性。招感積集一切苦事。而為業用。謂惡見者。以苦捨苦。此世他世多受苦故。此一惡見行相差別。復有五種。

一薩迦耶見。謂於五取蘊。執我我所。一切見趣所依為業。

薩迦耶者。此云身見。執身為我。起諸見故。謂於五取蘊法。執我我所。由此身見。一切見趣依之而起。

二邊執見。謂即於彼隨執斷常。障處中行出離為業。

邊見者。謂此邊執。皆是薩迦耶見增上之力。隨彼所執。起斷常見。障處中道出離。而為業用。

三邪見。謂謗因果作用實事。及非四見諸餘邪執。如增上緣。名義遍故。

邪見者。謂謗無因果。破壞正見也。此見如增上緣。四見所不攝者。皆此見攝。

謂一切惡見。皆依此起也。謗因果作用實事者。瑜伽云。謂依世間諸靜慮故。見世施主一期壽命。恒行布施。無有斷絕。從此命終生下賤家。貧窮匱乏。彼作是思。定無施與愛養祠祀故。意謂作善而無好報。此乃謗無因果也。

四見取。謂於諸見及所依蘊。執為最勝。能得清淨。一切鬪諍所依為業。

見取者。謂取他見為己見。謂於前三見。及自所依蘊。隨執一端。以為最為勝。即其所執為能得清淨。由是各各互執為勝。一切鬪諍依之而起。故曰一切鬪諍所依為業。

五戒禁取。謂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。

戒禁者。謂持牛狗等戒。及自拔髮熏鼻。僧法定慧等。由執彼因果皆為最勝。為清淨。為解脫。為出離。依此進修。毫無利益。枉受勤苦。故曰無利勤苦也。昔有二外道。一名布刺拏雉迦。受持牛戒。二名額剌刺羅棲你迦。受持狗戒。二人異時往佛所。種種愛語相慰問已。時布刺拏問世尊曰。此棲你持狗戒。修道已滿。

當生何處。世尊告曰。汝止莫問。再三請佛。佛乃告言。受持狗戒。若無缺犯。當生狗中。若有缺犯。當墮地獄。彼聞佛言。悲泣哽咽。不能自勝。世尊告曰。吾先告言。止不須問。今果懷恨。時布刺拏言。不意此人當生狗趣。故我悲泣。然我長夜受持牛戒。將來亦當爾耶。唯願大慈。爲我宣說。世尊告曰。准前狗戒。此等皆由不了眞道。妄執邪因。

五隨煩惱二十者。謂忿。恨。惱。覆。誑。諂。諂。僞。害。嫉。慳(此十為小隨)。無慚與無愧(此二為中隨)。不信及懈怠。放逸并昏沉。掉舉。失正念。不正知。散亂(此八為大隨)。

言隨煩惱者。以隨他根本煩惱而生故。言小中大者。以隨有三義。謂自類俱起。徧不善性。徧諸染心。具三名大。具二名中。俱無名小。以行相麤猛各自爲主。然忿等十法。唯於不善心中各別而起。若一生時。必無第二。故名爲小。其無慚無愧。乃自類俱起。但徧不善性。不通有覆。但得名中。其不信等八。自類俱起。徧染二性。不可名小。染心皆徧。不得名中。二義既殊。故名爲大也。

一忿者。謂依對現前不饒益境。憤發為性。能障不忿。執仗為業。謂懷忿者。多發暴惡。身表業故。此即瞋恚一分為體。

忿者。怒發也。謂依對目前不饒益境。憤怒發起。是其體性。執持器仗是其業用。謂忿怒多發暴惡。身表業故。瑜伽云。若瞋恚纏。能令面貌慘烈奮發。若煩惱纏。能令發起執刀仗鬪訟違諍。故名憤發。瞋一分攝。

二恨者。謂由忿為先。懷惡不捨。結怨為性。能障不恨。熱惱為業。謂結恨者不能含忍。恒熱惱故。此亦瞋恚一分為體。離瞋無別恨相用故。

恨者。由先有忿。懷惡不捨。遂成冤結。每一思之。身熱心惱。以結恨者。皆由不能含容忍耐。如火燒心。恒熱惱故。瞋一分攝。

三惱者。謂忿恨為先。追觸暴熱。狠戾為性。能障不惱。蛆螫為業。謂追往惡。觸現違緣。心便狠戾。多發囂暴凶鄙麤言。蛆螫他故。此亦瞋恚一分為體。離瞋無別惱相用故。

惱者。由忿恨在先。於是追思往惡。觸現違緣。心發暴熱。兇狠乖戾。多出喧囂

暴惡麤俗鄙陋之言。螫他人故。蛆謂唧蛆。即蜈蚣也。螫謂奮毒傷人也。此亦瞋一分攝。

四覆者。謂於自作罪恐失利譽。隱藏為性。能障不覆。悔惱為業。謂覆罪者。後必悔惱。不安隱故。此覆癡一分攝。

覆者。藏護也。謂平生所作過惡。恐失利養名譽。隱藏遮護。唯恐人知。是其性也。若覆罪而發露。後時必自悔惱。不得安隱。故悔惱是業用。是以大人之心光風霽月。毫無藏護。有過則人人皆見。改過則人人皆仰。若為人隱惡。此覆不可無也。

五誑者。謂為獲利譽。矯現有德。詭詐為性。能障不誑。邪命為業。謂矯誑者。心懷異謀。多現不實邪命事故。此即貪癡一分為體。離二無別誑相用故。誑者。以詐欺人也。矯現者。假現也。詭謂詭譎。詐謂狙詐。惑亂於他。現不實事。心詭為體。邪命為業者。謂以虛誑求利以資養身命。非正命食。故曰邪命。比丘乞士。清淨活命故。此亦貪癡各一分攝。

六諂者。謂為罔他故。矯設異儀。險曲為性。能障不諂教誨為業。謂諂曲者。為罔冒他。曲順時宜。矯設方便。為取他意。或藏己失。不任師友正教誨故。此亦貪癡一分為體。離二無別諂相用故。

諂者。巧言令色。阿諛於人也。罔他者。欺其不知不見。而罔冒之也。矯設異儀者。假現奇特威儀。動止不與人同也。險謂險惡。曲謂邪曲。罔冒者。欺人不知。而羅織人也。欺人不見。而蓋覆人也。曲順時宜者。奴顏婢膝。隨風倒柂也。為取他意者。務以悅人而逢迎之也。或藏己失者。掩其不善。而著其善也。直心是道場。是佛誠言。行諂曲心。是違師友正教誨也。此亦貪癡各一分攝。補義。諂乃曲媚於人。人皆以為好。所謂鄉原。德之賊也。

七僞者。謂於自盛事深生染著。醉傲為性。能障不僞。染依為業。謂僞醉者。生長一切雜染法故。此亦貪愛一分為體。離貪無別僞相用故。

僞者。矜高自恃也。於自盛事謂足於己者。如富貴。才能。言語。政事。文學。名勢之類。由此數者。深生染著。或以富貴凌人傲物。乃至或以文學名勢等凌人。

傲物。眼空四海。傍若無人。如醉酒人。爲酒所弄。故曰醉傲爲性。一切染法依之而起。語曰。如有周公之才之美。使僇且吝。其餘不足觀也已。僇傲正障謙卑。此亦貪一分攝。由愛自盛事。方生傲故。瑜伽云。此有七種。謂無病僇。少年僇。長壽僇。族姓僇。色力僇。富貴僇。多聞僇等。

八害者。謂於諸有情心無悲愍。損惱爲性。能障不害。逼惱爲業。謂有害者。逼惱他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別害相用故。

害者。逼惱有情。無悲無愍。無哀無憐。無惻爲體。能障不害爲業。謂有害者。逼惱他故。瞋一分攝。問。害與瞋差別之義。答。害障不害。正障於悲。瞋障無瞋。正障於慈。又瞋能斷命。害但損他。故別也。

九嫉者。謂殉自名利。不耐他榮。妬忌爲性。能障不嫉。憂感爲業。謂嫉妬者。聞見他榮。深懷憂感。不安隱故。此亦瞋一分爲體。離瞋無別嫉相用故。嫉者。忌妬也。亡身從物曰殉。如俗說貪利貪名。命亦不顧。故曰亡身殉物。謂嫉妬之人。聞見他人榮貴。深衷常懷憂感。不得安隱。故多方以害之。故曰女無

妍醜。入宮見妬。士無賢不肖。入朝見嫉。此亦瞋一分攝。

十慳者。謂耽著財法。不能慧捨。秘恪為性。能障不慳。鄙畜為業。謂慳恪者。心多鄙澁。畜積財法。不能捨故。此即貪愛一分為體。離貪無別慳相用故。

慳者。吝惜也。耽謂沉湎。著謂固執。財謂資財。法謂道法。有財不捨謂之守錢虜。有法不施謂之啞羊僧。秘謂藏於密處。恪謂執吝不放手。鄙畜者。唯鄙澁故能畜積也。

此上十法。唯是不善。名為小隨。

十一無慚者。謂不顧自法。輕拒賢善為性。能障礙慚。生長惡行為業。謂於自法無所顧者。輕拒賢善。不恥過惡。障慚生長諸惡行故。

無慚者。不自羞恥也。不顧自法者。人至於無羞恥。則己身不顧。何況道法。故於一切不仁不義之事。了無忌憚。靡不為己。於是見賢有德之人。則輕易而拒絕之。不相往來。此無慚之性也。既不親重有德。則必狎近無知朋黨。而成惡行。

此無慚之用也。

十二無愧者。謂不顧世間。崇重暴惡為性。能障礙愧。生長惡行為業。謂於世間無所顧者。崇重暴惡。不恥過罪。障愧生長諸惡行故。

無愧者。不差於人也。不顧世間者。謂甘心為惡之人。尚不顧自身。何暇復顧世人譏訶彈斥。故經云。有二白法能救衆生。一慚二愧。慚者。自不作罪。愧者。不教他作。慚者內自羞恥。愧者發露向人。慚者羞天。愧者羞人。有慚愧者可名為人。若無慚愧。與諸禽獸不相異也。

此二自類俱起。但遍不善。故名中隨。

十三不信者。謂於實德能。不忍樂欲。心穢為性。能障淨信。墮依為業。謂不信者多懈怠故。不信三相。翻信應知。然諸染法各有別相。唯此不信自相渾濁。復能渾濁餘心心所。如極穢物。自穢穢他。是故說此心穢為性。

不信者。謂無誠信也。既無真實之信。則於一切實事實理。不能忍可。於真淨德不生好樂。於善功能不起樂欲。又不信自心可以作佛。自心可以為堯舜。唯不信

故。不勤修治。鹵莽滅裂。故令心田日益荒穢。如稂莠蓬蒿充塞田中。故曰。人而無信。不知其可也。然忿等諸所。皆名穢法。而不信一法爲穢尤甚。非唯自穢。兼又穢人。謂自不信。又壞他之信心。又於十一善法中。但只無信心一法。則餘一切法皆渾濁不成。故云濁餘心心所。是故說此心穢爲性也。

此下八法。自類俱起。遍不善性。遍諸染心。三義皆具。故名大隨。

十四懈怠者。謂於善惡品修斷事中。懶惰爲性。能障精進。增染爲業。謂懈怠者。滋長染故。於諸染事而策勤者。亦名懈怠。退善法故。於無記事而策勤者。於諸善品無進退故。

懈怠者。無精進力也。於善不修。於惡不斷。百體俱懈。百事俱廢之謂。故曰懶惰爲性。唯其日用不肯奮力於善。故令諸染漸漸增長。故曰增染爲業。故瑜伽云。謂執睡眠偃臥爲樂。晝夜唐捐。捨衆善品。問。戴星而出。戴星而入。孳孳於利。汲汲於名者。豈非精進。答。此雖策勤染事。亦是懈怠。勤於染而怠於善故。染法進而善法退故。唯日用孳孳爲善。方名策勤。無記沒要緊事。於善品中。無進

無退者。亦名懈怠。

十五放逸者。謂於染淨品不能防修。縱蕩為性。障不放逸。增惡損善所依為業。謂由懈怠及貪瞋癡。不能防修染淨品法。總名放逸。非別有體。

放逸者。放謂放蕩。逸謂縱逸。不簡束也。集論云。依止懈怠及貪瞋癡。不修善法。於有漏法。心不防護為體。增惡損善所依為業。由縱蕩故。惡業增長。故善根損壞。問。此放逸以何為體。答。懈怠三根。不能防修染淨法。總名放逸。離上四法。別無體性。

十六昏沉者。謂令心於境無堪任為性。能障輕安毗婆舍那為業。昏沉別相者。謂即憎重。令俱生法無堪任故。

昏沉者。謂昏昧沉重。謂此心所能令昭靈不昧之體。漸漸昏昧。漸漸沉沒。無所堪能。無所肩任。是其性也。此昏沉一法。使身不得輕安。而心不得入觀矣。昏沉別有自性者。謂即憎重。問。憎重與癡有何別異。答。癡以迷闇為相。昏沉以憎重為相。迷闇為相者。謂一總不知不覺。憎重為相者。雖非一總不知不覺。而

由惛昧沉重。能使身心不得輕安自在。是故此二有差別。憒。訓昏。重。訓沉也。十七掉舉者。謂令心於境不寂靜為性。能障行捨奢摩他為業。由憶昔樂事生故。掉舉別相。謂即囂動。令俱生法不寂靜故。

掉舉者。謂掉弄輕舉。俛仰四海。頃刻九州。令心不得暫時寂靜。是其體性。能障行捨及止。是其業用。掉舉之別相。即是囂喧妄動。令俱生心心所法不寂靜故。障捨奢摩他。是其業用。奢摩他。此云止。即寂靜義。由有囂動。令不寂靜故。以掉舉有三。身掉舉。亂動。口掉舉。亂言。意掉舉。亂思。

十八失正念者。謂於諸所緣不能明記為性。能障正念。散亂所依為業。謂失念者。心散亂故。

失念者。忘失正念也。煩惱相應念為體。散亂所依為業。何謂散亂所依耶。謂失念者。心散亂故。

十九不正知者。謂於所觀境。謬解為性。能障正知。毀犯為業。謂不正知者。多所毀犯故。此不正知。慧與癡各一分攝。

不正知者。謂於所觀境起邪謬解。即是邪慧。亦名惡慧。由此邪慧。故起不正知。身語心行毀犯所依爲業者。謂於一切事不正觀察。以不了知應作不應作。多所毀犯故。謬解如認賊爲子。以是爲非。以非爲是。於是毀禁犯戒。無不爲已。如云酒肉不礙菩提路等。

二十散亂者。謂於諸所緣令心流蕩爲性。能障正定。惡慧所依爲業。謂散亂者。發惡慧故。散亂別相。謂即躁擾。令俱生法皆流蕩故。掉舉散亂二用何別。彼令易解。此令易緣。

散亂者。馳散外緣故名流蕩。流蕩爲性者。謂如水之流而亡反。如波之蕩而不息也。故能障正定。既無正定。惡慧依之而生也。別相謂躁擾者。由彼躁動煩擾。故令俱生心心所法皆流蕩故。問。掉舉散亂二用何別。答。掉舉令心易解。散亂令心易緣。易者。念念遷變義。解以心言。緣以境心。如正坐禪時。心念紛飛。攀緣外境。失其正念。此爲散亂。此爲掉舉。

六不定有四者。謂悔。眠。尋。伺。

識論曰。悔眠尋伺於善染等。皆不定故。非如觸等定遍心故。非如欲等定遍地故。立不定名。

此釋第六位不定心所也。言不定者。善等屬善位。染等屬染位。觸等定遍心。欲等定遍地。此四於善染心地皆不定故。通三性故。立不定名。

一悔者。謂惡作。惡所作業。追悔為性。障止為業。此即於果假立因名。先惡所作業。後方追悔故。悔先不作。亦惡作攝。如追悔言。我先不作如是事業。是我惡作。

追悔為性者。有二義。一謂先不知己造惡業。後方追思懊悔。我何故作此耶。此悔不可無。二謂先不曾造此惡業。後亦追悔。我何故不作此耶。此悔不可有。悔善返此。故惡作以追悔為性。問。頌單言悔。長行云。悔謂惡作。悔與惡作是一法耶。答。惡作是因。悔是其體。以體即因。故論云悔謂惡作也。問。體與因何別。答。惡作是因。悔體是果。何以知之。先惡所作業。後方追悔故。此是別理。問。惡先所作不善為惡作者。如悔先不作善亦可謂之惡作否。答。亦惡作攝。以

不作善。故追悔言。我先不作如是事業。是我惡先不曾作故。瑜伽云。謂於已作未作善不善事。追變爲體。亦惟悔心。故多不定。障止爲業。今言悔者。是借果以明因耳。

二眠者。謂睡眠。令身不自在。昧略爲性。障觀爲業。謂睡眠位。身不自在。心極闇劣。一門轉故。昧簡在定。略別寤時。令顯睡眠非無體用。有無心位。假立此名。

睡眠者。意識昏熟。曰睡。五情暗冥。名眠。昧謂暗昧。略謂簡略。言此心所一起之時。能令此身肢節廢懈。坐亦睡眠。他搖動時亦不覺故。又令此心暗昧簡略。不能明利精審。此睡眠之體也。由其昧略。故能障觀而爲業用。言心極闇劣一門轉故者。闇劣釋昧字。一門釋略字。謂意識於寤時。內外門轉。若在此位。唯內門轉。故下復釋闇劣一門之義。謂睡眠未起。此心正在定時。惺惺歷歷。未曾昏闇。睡眠一起。則此心昧然不知矣。故曰昧簡在定。睡眠未起。此心正在寤時。千聲萬色無不奔赴。睡眠一起。則此心略然不能廣緣。故曰略簡寤時也。如此推

審。令顯睡眠非無體用。必依於心。雖立睡眠爲無心位。此亦假借無心位以顯睡眠。非即無心而能令彼從有心眠。以至無心。故曰有無心位假立此名。非實睡眠無心也。以眠與心相應故。

三尋者。謂尋求。令心忽遽。於意言境麤轉爲性。四伺者。謂伺察。令心忽遽。於意言境細轉爲性。此二俱以安不安住身心分位所依爲業。並用思慧一分爲體。於意言境不深推度。及深推度。義類別故。若離思慧。尋伺二種體類差別。不可得故。

尋求者。逐於外而麤求。伺察者。伺於內而細察。忽遽者。草忽急遽也。意言者。意所取境多依名言故。麤轉細轉爲性者。麤者。聊且之辭。細者。綿密之謂。言尋伺者。總於一境分麤細而立二性也。此二並用思慧一分爲體。於意言境。深推曰伺。即思。淺推曰尋。即慧。深推則神凝。故身心舉安。淺推則躁動。故身心不安。若離思慧。此二差別便不可得。

第三色法。略有十一種。一眼根。二耳根。三鼻根。四舌根。五身

根。六色塵。七聲塵。八香塵。九味塵。十觸塵。十一法塵。

此列十一種色法也。言色者。有質礙之色。如木不能入石。故名質礙。有顏色之色。謂青黃等所顯之色。識所依之根唯五。謂眼耳鼻舌身五根。乃八識攬地水火風四大所成內身。爲有知色根也。識所緣之境則六。謂色聲香味觸五塵。亦是四大能所八法所造。爲所受用境。其法塵乃外五塵落謝影子。屬六識所變。一半屬心。一半屬境。此十一法通屬八識之相分境。以即心心所二所現影。故下隨次釋之。

一眼根者。能照囑一切境之義。梵語斫菟。此云行盡。眼能行盡諸色境故。以遠近之境。一目皆見。是名行盡。今不言行盡。而翻爲眼者。體(如蒲萄朵)用(能行盡)相當。依唐言也。

二耳根者。能聞之義。梵語莎增多羅戊縷多。此云能聞聲。以處處能聞故。如十方擊鼓。十處齊聞。今不言能聞聲。而翻爲耳者。體(如新卷葉)用(能聞聲)相當。依唐言也。

三鼻根者。能齶之義。梵語伽羅尼羯羅拏。此云能齶。以能齶香臭故。今不言能齶。而翻爲鼻者。體(如雙垂爪)用(能齶香)兼之。依唐言也。

四舌根者。能嘗義。梵語舐若時吃縛。此云能嘗。論云能除饑渴。能發言論。表彰呼召謂之舌。今不言能嘗。而翻爲舌者。體(如新偃月)用(能嘗味)兼之。依唐言也。

五身根者。積聚依止二義名身。謂積聚四大。造眼等諸根。皆依身根而住止故。梵語迦耶。此云積聚身根。爲彼四肢百骸依止。諸根所隨一身周遍。謂此身爲三十六物積聚之處。故名爲身。今不言積聚。而翻爲身者。體(如腰鼓類)義(積聚依止)相當。依唐言也。體即是根。以能造地水火風。及所造色香味觸。八法爲體。乃五識所依之根也。有浮塵勝義之別。浮塵根乃四大麤色。勝義根乃四大淨色。總名色蘊。以有質礙。故爲五識所依。總是衆生之身分也。六色塵者。爲眼根所對之境故。謂青黃赤白。長短方圓。麤細高低。光影明暗之色。雖有多種。總名爲色。爲眼根之所對。眼識之所取故。

七聲塵者。四大所造之聲。爲耳根所對之境。一切語言音聲。風雷鐘鼓。可意不可意之聲。雖有多種。總名爲聲。是耳識之所取故。

八香塵者。亦四大之所造。乃鼻根之所對。可麁義。謂好惡。俱生。和合。變易等香。爲鼻識之所取故。

九味塵者。亦四大之所造。乃舌根之所對。可嘗義。謂鹹澹。甘辛。可意不可意。和合俱生。變易等味。爲舌識之所取故。

十觸塵者。亦四大所造。乃色塵之觸。身根所對。謂輕重澀滑。冷煖饑渴等觸。爲身識之所緣故。

十一法塵者。乃意根所對之色。謂緣過去五塵落謝影子。及自識所變。有可緣義。此一是假境。亦有多種。通名色法。爲意識之所緣故。

第四不相應行法。略有二十四種。一得。二命根。三眾同分。四異生性。五無想定。六滅盡定。七無想報。八名身。九匂身。十文身。十一生。十二住。十三老。十四無常。十五流轉。十六定異。十七

相應。十八勢速。十九次第。二十時。二十一方。二十二數。二十三和合性。二十四不和合性。

此列二十四種不相應行法也。此二十四法。言不相應者。非能緣。故不與心心所相應。又非質礙。故不與色法相應。又有生滅。故不與無爲法相應。爲揀四位。故名不相應。此二十四法。不如色心心所實有體相。亦非異色心心所。一分一位。假立得等之名。言行法者。有二種。一相應。二不相應。此簡心所乃相應行法。此乃不相應行法。以立其名。

言得者。成就不失之義。謂色心生起未滅壞。是生緣攝受增盛之因。即凡夫有所得心。三乘有所得果。如得金時。金非是得。金乃是物。得非是金。有名而無實。故云不相應也。

言命根者。依六識能造之業。所引第八種上。連持一期色心不斷功能。假立煖識爲命根耳。以識住則命存。識去則命卸故。

言衆同分者。類相似故。以萬物各有同類。有人法之別。人同分者。如天同分。

天與天是一類。人同人是一類。法同分者。如心同分。以心王心所是一類。色同分。以十一色法是一類。故云依人法假立此名。

言異生性者。煩惱所知二障種子上。一分功能。令六趣十二類之差別不同。故云異生性。此性非指佛性。乃習與性成之性。如人輕躁從獼猴中來。如人狠毒從蛇蝎中來。此乃習氣所使。故云異生性也。

言無想定者。謂六識心王不行。令其身心定隱調和。亦名定。想等心聚悉皆不行。而云無想者。何也。謂此外道厭想如病。忻求無想以爲微妙。以滅想爲首。故立無想定名。非實滅也。

言滅盡定者。六識王所已滅。及七識染分心聚皆悉滅盡。乃此定相。問。此二定差別如何。答。修無想則作出離想。謂外道修有漏定。伏住想心不行。如夾水魚。如石壓草。不知微細生滅。命終生無想天。得四百九十九劫中想心不行。此無想唯屬外道所修。而滅盡。乃作止息想。謂二乘修無漏定。六識不恆行心聚。與七識染分恆行心聚。皆悉不行。故滅盡唯屬四果聖人。故不同耳。問。此二定從何

建立。答。皆於厭心種上。遮礙轉識不生功能。若於厭心但伏六識王所不行。名無想定。若於厭心使六識王所。七識染分恒行心聚滅盡。名滅盡定也。

言無想報者。由在欲界修彼無想定。故感彼無想天果。名無想報。

言名身者。乃諸法各有其名。能詮自體。單名爲名。如爐瓶等。二名已上。方名名身。如香爐。華瓶等。三名已上。名多名身。如銅香爐。錫華瓶等。乃詮別名之身也。

言句身者。單句爲句。如菩薩等。二句爲句身。如大菩薩等。三句以上爲多句身。如文殊菩薩。普賢菩薩等。以名詮自性。句詮差別故。

言文身者。文即是字。能爲名句二所依故。若不帶詮只名字。如字母及等韻之類。但只訓字。不能詮理。若帶詮名文。則如經書字。能詮之文帶所詮之義理故。

言生者。先無今有。

言住者。有位暫停。或五十六十年間也。

言老者。住別前後。不同前生後死。自少而壯。壯而老。曰衰變名老。

言無常者。今有後無。以生滅故。乃死之異名。蓋生名爲有。有必後無。故有非恒有。以有生必有死故。不如寂莫常住之無爲。是恒有也。滅名爲無。無非恒無。如人死此生彼。不如兔角之常無也。以不同無爲之常有。不同兔角之常無。故曰無常。

言流轉者。謂因果相續。由因感果。果續於因。前後不斷。故曰流轉。

言定異者。謂善惡因果。互相差別。以善因必感樂果。惡因必感苦果。一定永異。故云定異。

言相應者。謂因果事業和合而起。以因能感果。果必應因。不相違故。或問。此之總名不相應行法。如何別中又名相應耶。答。此總中名不相應者。乃不與前心所相應而已。此別中相應者。乃前心王心所與色三法事業。和合恰好之義。豈相濫耶。

言勢速者。謂有爲法上遊行迅疾之義。如日月往來。無情變壞。有情遷謝。自少而壯。壯而老。心念生滅。鳥之飛。獸之走。月運電奔。皆此所攝故。

言次第者。謂編列有敘。如甲乙丙丁。令不紊亂。君則尊。臣則卑。父則上。子則下。而有左右前後之類。

言時者。謂過現未來。成住壞空。年月日夜之類。

言方者。謂色之分齊。在東方則曰東方之色等。故曰色之分齊。如四方六合十方上下之類。

言數者。度量諸法之名。如權衡升斗丈尺等。或一十百千之類。

言和合者。謂於諸法不相乖反。和如水乳和。合如函蓋合也。

言不和合者。謂於諸法相乖反故。如眼與耳了不相觸。前諸法和合。如相順因。此諸法不和合。如相違因。或問曰。此二十四法。於前三位。則以何法當何位。答。大略而言。命根一法唯屬心王。乃第八種上。連持一期色心不斷功能故。異生性一法。唯屬心所。以根隨煩惱是惡心所故。乃二障種上令趣類差別功能故。無想滅盡定及無想報。乃王所上假立。以王所想受等已滅。名無想等。餘十九種。通色及心所法三位上假立。如衆同分。乃根身世界五塵等爲色同分。同依同緣

爲心同分。同起善惡爲所同分。如勢速乃色心心所遷流不停。如定異一法。色不是心。心王不是心所。善因惡果等定不互感故。此上諸法。雖不造業。乃分位唯識。故云分位差別。故名不相應行法也。

第五無爲法者。略有六種。一虛空無爲。二擇滅無爲。三非擇滅無爲。四不動無爲。五想受滅無爲。六真如無爲。

此列六種無爲之名也。言無爲者。乃前四位眞實之性。故云識實性。乃第五實性唯識。識實性故。以六位心所。則識之相應。乃第二相應唯識。識相應故。十一色法。乃識之所緣。即第三所緣唯識。識所緣故。二十四不相應。即識之分位。乃第四分位唯識。識分位故。識是其四位之體。故總云識實性也。前九十四種。謂有爲法。屬凡夫生死法。以有所作爲故。今此六種。謂無爲法。屬三乘出世法。以無所作爲故。前名煩惱障。此名所知障。此六無爲。雖云出世。然亦兼凡夫。但約無所作爲。義說無爲耳。蓋虛空。非擇滅。眞如。此三無爲。乃大乘菩薩所證。擇滅。乃二乘所得。不動。乃四禪天人所修捨定。苦樂不動故。想受滅。乃

四空天人。想受不行。有此不同耳。

一虛空無爲者。此從觀得名。謂由修無我觀所顯真理。似虛空相。離一切色心等諸法障礙。故云虛空。

補義。此依識變。故屬有我。正起信之我見也。

二擇滅無爲者。擇謂揀擇。乃能擇之智。滅謂斷滅。乃所滅之根隨煩惱。謂由無漏智。擇揀諸惑。能顯滅理。以斷諸障染。因擇力所得滅理。故云擇滅。乃二乘析色明空。所證涅槃耳。

三非擇滅無爲者。非由擇力滅惑所得。但本性清淨。及緣闕所顯故。緣闕者。俱舍云。永礙當生。得非擇滅。當生者。當來生法。緣會則生。緣闕不生。謂能永害未來法生。得滅異前。以得不由擇。但由緣闕。名非擇滅。如眼與意專一色時。餘色聲香味觸等謝。緣彼境界五識身等。住未來世。畢竟不生。由彼不能緣過去境。緣不具故。得非擇滅。釋云。謂眼緣色時。耳等亦合緣聲等。以專注色。故耳不緣聲等。同時聲等剎那已謝。故令緣聲等識更不復生。以前五識唯緣現量。

不緣過未故。

四不動無爲者。離前三定。至第四禪。永離三災。謂火燒初禪。水滄二禪。風刮三禪。出八難。謂憂。苦。喜樂。尋。伺。出。入。息故。無喜樂動搖身心所顯真理。故云不動。

補義。此正四禪天定。亦屬五那含天。

五想受滅無爲者。謂已離無所有處。欲超過有頂。止息想作意爲先。故諸不恒行心心所滅。及恒行一分心心所滅。以想受不行所顯真理。故云想受滅。

六眞如無爲者。謂言說之極。無有可說。故強名眞如。言眞如者。離外道之倒。及二乘之妄。不妄不變。理非倒妄。故名眞如。前五無爲。皆依眞如體上假立名空等。

此六種無爲。識論說略有二種。一依識變。假施設有。二依法性。假施設有。言依識變假施設有者。謂曾聞佛說如虛空等名。隨起分別作虛空等相。復假觀法數數熏習力故。則於觀心中有似虛空等相現。此所現無爲相。變帶而起。前後相似。

無有變易。假說爲常。以唯識變。故非眞常。此該六種無爲。乃地前比觀所修。當屬有漏。若地上後得智變。即無漏也。二依法性假施設有者。謂空無我所顯眞如。有無俱非。心言路絕。與一切法。非一切法。是法眞實之理。故名法性。離諸障礙。故名虛空。是則前五無爲。皆依眞如實德也。此體須證人法二空無我之後。方得顯故。乃地上所證。今言皆無我者。乃約前識變者。故說有我。其依法性眞如修所顯者。爲眞眞如性。若依性宗。圓覺經云。乃至證得無上涅槃。皆名我相。故亦屬有我。今論六種。但說依識變者。

論初標云。如世尊言。一切法無我。設有二問。何等一切法。云何爲無我。以上乃明一切法。乃答初問已竟。下答次問。云何爲無我。

言無我者。略有二種。一補特伽羅無我。二者法無我。

一補特伽羅無我者。即我無我也。我者主宰義。自在義。若實有我。應當人常在世爲人。天常在天爲天。不流轉諸趣受生死。纔是自在實用。今見起惑造業。則有生滅往來遷變。則知都無主宰自在實用矣。又梵語補特伽羅。此云數取趣。謂

諸有情數數起惑造業。名爲能取之因。當來五趣受生。名爲所取之果。此蓋就凡夫所執分別五蘊假我。及外道所執之神我。以取分段生死之苦者而言也。若二乘所執。蘊即離我及涅槃我。亦屬分別。若凡夫俱生。及地上菩薩未破藏識。七地已前所斷俱生我執。如論所言。無始虛妄熏習內因力故。蓋指習氣而言也。今論云一切無我。以聖教量盡皆破之。方盡大乘之意也。

二法無我者。謂我所執之法也。言法者。軌生物解。任持自性之義。謂眞如而爲衆生自性故。今言眞如。衆生即解。以有自性軌持令生解故。又諸法各有自體不失。而能軌物令生解故。只如香爐。不作花瓶之解。是有軌則之義。故得法之名。雖復任持軌生物解。而亦無勝性實自在用故。若實有我。則萬物應無生滅成壞。今見國土遷壞。萬物生滅無常。故知諸法亦無我也。

然凡夫法執者。即根身器界六塵依報也。外道所執各有多種。本出西域。有六家七宗。各立異見。以爲所安。此乃外道法執。二乘法執即所取偏空涅槃。此通名分別法執也。菩薩所執取證眞如。論曰。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。

非實住唯識。以有證得。是爲微細法執。所謂存我覺我。俱名障礙。故八地已證平等眞如。尙起貪著。是謂微細法執。乃菩薩俱生法執也。此執未空。故未盡異熟。異屬因。熟屬果。故尙屬因果。直至金剛道後。異熟空時。即入果海。即起信云。菩薩地盡。覺心初起。心無初相。遠離微細念故。得見心性。心即常住。名究竟覺。

是則按此百法。前九十四種。乃凡夫外道所執人法二我。六種無爲。乃二乘菩薩所執人法二我。以雖證涅槃眞如。猶屬迷悟對待。總屬生滅邊收。正起信中對生滅之眞如也。故今生滅情忘。聖凡不立。方極一心之源。故皆無之。此實即相歸性之極則也。蓋我法二執。有麤。有細。麤者名分別我法二執。細者名俱生我法二執。此麤細二種執。返妄歸眞。從麤至細。始從凡夫作生空觀。熏修至七信位。斷分別我執。從八信位。作法空觀。熏修歷三賢。至初地初心。斷分別法執。故云分別二障極喜無。從二地作眞如觀。至七地斷俱生我執。從八地至等覺金剛心中。斷俱生法執。故云六七俱生地地除。第七修道除種現。金剛道後總皆無。到

此方纔破盡。淨此二執。即證一心。是名爲佛。今此二無我。則麤細二種。皆在其中矣。

按識論云。然諸我執。略有二種。一者俱生。二者分別。俱生我執。無始時來虛妄熏習。內因力故。恒與身俱。不待邪教及邪分別。任運而轉。故名俱生。此復二種。一常相續。在第七識。緣第八識起自心相。執爲實我。二有間斷。在第六識。緣識所變五取蘊相。或總或別。起自心相。此二我執。細故難斷。後修道中數數修習勝生空觀。方能除滅。分別我執。亦由現在外緣力故。非與身俱。要待邪教及邪分別。然後方起。故名分別。唯在第六意識中有。此亦二種。一緣邪教所說蘊相。起自心相。分別計度。執爲實我。二緣邪教所說我相。起自心相。分別計度。執爲實我。此二我執麤故易斷。初見道時。觀一切法生空眞如。即能除滅。

補義曰。按識論所說。俱生二種我執單屬凡夫。分別我執屬外道小乘。且凡夫我執。招分段生死者。故云數取趣。謂數數造業取五趣生死也。如是若言登地乃斷。

豈三賢未離分段生死耶。此與斷證位中。大難會合。從來所未明也。若約斷證。從初發心至七信位。同除四住。則已離分段生死。證我空矣。楞伽云。須陀洹俱生身見斷。何待登地。是則從八信已後。皆屬變易生死。豈有未得我空而能變易生死耶。此又大難會合也。然據論明文。豈敢妄議。但難會通。不無其說。然經論共說分段生死煩惱障招。變易生死所知障招。故今論云。數取趣者。是約煩惱障說。即憎愛煩惱。正屬分別二執。乃凡夫不了無我。於心外妄起分別。實有諸法。又執此法有實主宰。則與外道二乘邪分別同。是則論以俱生單在地上。分別單屬外道二乘。約多分說。其實分別二執凡夫不無。今言登地斷者。論云。由內因力。是單約二執習氣種子而言。其凡夫分別。乃煩惱耳。故論略之。又曰。梵語補特伽羅。此云數取趣。然此正明我無我。而云數取趣者。此非敵體而翻。乃約義而翻者也。應的體云我。因執我故。數數造業。以取未來諸趣生死。蓋約我能造業。因我以取未來生死耳。今人但只講數取趣義。竟失我之名。故使學人難明也。然五趣生死。乃煩惱障招。若說此爲俱生我執。豈地上菩薩又招五趣生死

耶。故予所言難會合者此也。然云修道位中除種現。是知俱生但約習氣。而煩惱障猶屬分別。

百法明門論纂(終)

憨山大師、蕩益大師等註

八識規矩頌

纂釋

通說

直解

補註證義

合刊

財團法人佛陀教育基金會 印贈

八識規矩頌纂釋憨山老人手批

此規矩纂釋者。以古解單用論文。故學者難入。今時有證義。集解。亦互有出入。故學者猶難取裁。今此纂以古補註爲主。互取二家及本論釋文。融成一貫而參以直解。詳略相因。遞相發明。但專境量。以心所行相已備於百法纂中。故此不重出。頗省繁厭。然字字有本。全非己意。妄竊爲己見也。此乃侍者廣益初入唯識法門。老人教以研窮下手處。使探討一過。便見穩當。若字字經心。則見解不謬。故精心參考以備遺忘。非爲呈之大方也。

天啓壬戌夏日 七十七翁憨山老人手批

此規矩纂釋者以古解單用
論文故學者難入今時有證
義集解亦互有出入故學者
猶難取裁今此纂以古補經
為主以取二家及本論釋文
融成一貫而集以直解詳畧

相因通相發明但專境量以
心兩行相已修於百法義中故
此不至出願省繁厥能字有
本全明已意忘竊為已見也此
乃侍者廣益初入唯識法門全
人教以研窮下手要便探討

一過便見穩當若字之經心則
見解不謬故精心參考以備
遺忘此為量之大方也

天啓壬戌夏

七十七翁慈山老人自誌

八識規矩頌纂釋

明 匡山五乳 廣益 纂釋

八識者。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。前六從依得名。第七相應立號。第八功能受稱。如百法中解。規矩者。初玄奘大師糝成唯識論就。窺基法師乃奘師弟子。因見本論十卷文廣義幽。遂請奘師集此要義。名集施頌。集諸法義。惠施衆生。將八箇識分爲四章。每章作頌一十二句。將五十一心所。各派本識位下。有多寡之不同。條然不紊。故稱規矩。然論雖十卷。其義盡此四十八句包括無遺。可謂最簡最要。爲一大藏教之關鑰。不唯講者不明難通教綱。即參禪之士若不明此。亦不知自心起滅頭數。所謂佛法之精髓也。良以一眞法界圓明妙心。本無一物。了無身心世界之相。又何有根境對待。妄想分別之緣影乎。原此心境皆因無明不覺。迷此一眞法界。不生不滅真心與生滅和合。變爲阿賴耶識。依此識變起見相二分。故見爲心。相爲境。

故緣塵分別好醜取捨者。皆妄識耳。若了心境唯識。則分別不生。一心圓明。永離諸相矣。今以未悟一心。故須先了唯識心境。則生滅心行當下消亡。一心可入耳。

此頌大綱單舉八識心王。緣境之時。境有好醜。故心所從之執取。起憎愛取捨。故作善作惡。善惡爲因。故感苦樂二報爲果。然此八識心王本無善惡。而能造業者乃五十一心所。助成心王以造善惡之業。則業力牽引受苦受樂。衆生生死之法唯此而已。此中開列八識。各具心所多寡之不同。造業有強弱之不一。分別皎然。使學者究心。了知起滅下落。易於調治耳。

以衆生日用見聞覺知不離心境。其能緣之心具有三量。謂現量。比量。非量。言現量者。現謂顯現。量謂量度。以第一念現前明了。不起分別。不帶名言。無籌度心。親得法體。如鏡現像。又如見山便知是山。見水便知是水。不假分別。故名現量。言比量者。比擬量度而知其然。如隔牆見角。知彼有牛。隔山見烟。知彼有火。以同時率爾意識隨見隨即分別。即屬比量。以有比度故名比量。言非

量者。若心緣境時。於境錯謬虛妄分別。不能正知。境不稱心。名爲非量。此三量乃能緣之心也。

而所緣之境亦有二。謂性境。帶質境。獨影境。性境者。乃現量所緣。言性者實也。謂根塵實法本是眞如妙性。無美無惡。以能緣之心無分別。故境無美惡。是爲性境。頌云。性境不隨心。謂此根塵等相分皆有實種生。不隨能緣見分種生。故此性境以實五塵爲體。具能所八法成故。帶質境者。乃比量所緣。其帶質境有眞有似。以六七二識各有所緣故。若六識外緣五塵。比度長短方圓美惡等相。屬第二念意識分別。故爲比量。以此長短等相是帶彼外境本質。變帶生起。名似帶質。以是假故。故云。以心緣色似帶質。中間相分一頭生。謂單從能緣見分起故。獨影有二。謂有質無質。其意識緣五塵過去落謝影子。名有質獨影。亦名似帶質。若意識緣空華兔角等事。名無質獨影。此似帶質并有無質獨影。皆從能緣見分所變假相分。故曰獨影唯從見。此三以第六識見分所變假相分爲體故。眞帶質境者。即以心緣心。故云以心緣心眞帶質。中間相分兩頭生。謂七識緣八識見分爲我時。

其相分無別種生。一半與第八所緣本質同種生。一半與第七能緣見分同種生。從本質生者即無覆性。從能緣見分生者即有覆性。以兩頭攝不定。故曰帶質通情本。以能所同一見分所變故。名真帶質。此心境之辨也。

以心境對待。境有逆順好醜。則能緣之心依之而起憎愛取捨等。故起惑造業。染成善惡二性。所感將來受苦樂二報。故心王則有苦受樂受。若不起善惡。屬無記性。則平平受。因此受亦有三。所以三界衆生上下升沉。輪迴苦樂不忘者。皆由唯識內習熏變發起心境。由是三量。三境。三性。三受故。不能出離生死。皆心意識之過也。故論云。衆生依心。意。意識轉。

今唯識宗。因凡夫日用不知苦樂誰作誰受。外道妄立神我。二乘心外取法。故佛說萬法唯識。使知唯識。則不出自心。以心不見心。無相可取。正是要學者直達自心本無此事耳。今八識頌而稱規矩者。只是發明心境。其所作善作惡皆是心所助成。以各具多寡之不一。故力有強弱之不等。此唯識之大綱也。其心所法已見百法。今預列心境。則臨文不必繁解。恐礙觀心耳。

◎五識頌

性境現量通三性

此下十二句。頌眼。耳。鼻。舌。身等五轉識也。首句先頌五識境量與三性。問。前五轉識未轉依位。於三量中定屬何量。於三境中定屬何境。答。前五識量屬現量。境屬性境。以五識與八同體故。緣境之時單屬現量。前五轉識乃八識精明之體映在五根門頭。了境之用。以初映境時當第一念。未起分別。不帶名言。無籌度心。故名現量。所緣之境即屬性境。性者。實也。即實根塵相分境。有實種生。以現量具三義。一現在。簡過未。二顯現。簡種子。三現有。簡無體法。護法云。五識唯緣實五塵境。即不緣假相分。故名性境。但任運緣。不作行解。不帶名言。得法自相。故名現量。且如眼識緣青黃赤白四般實色時。其實色上長短方圓假色。雖不離實色有。眼識但緣青等實色。不緣長短假色。長短假色唯意識作長短分別緣。俱舍云。眼色但能了青。不能了是青。意識了青。亦能了是青故。又眼識緣青境自相時。得青色之自相。若後念分別意識纔作解心。即帶

名言。便是共相。屬比量也。故假智詮。不得自相。唯於諸法共相而轉。唯五識緣五境時。具四義故得法自相。一任運。二現量。三不帶名言。四唯緣現在境。故名得法自相也。

問。五根依何教理。證是現量。答。圓覺經云。譬如眼光照了前境。其光圓滿得無憎愛。可證五根現量。不生分別。其眼光到處。無有前後。終不捨怨取親。愛妍憎醜。例如耳根不分毀讚之聲。鼻根不避香臭之氣。舌根不揀甜苦之味。身根不隔澀滑之觸。以率爾心時不分別故。若剎那流入意地。纔起尋求。則是同時意識相應而起。便落比量。則染淨心生。取捨情起。以五識唯緣現在。不緣過未。但只一度。故云性境現量。

言三性者。乃善。惡。無記三性。

問。五識現量本無善惡。與八同體。無有分別。何與第六通不善性耶。答。此約同時意識而引自類種子同時而起。則三性皆通。此指意識任運而言。非專指五識也。又曰。五六相須。以隨念分別時。與嗔等惡所俱起。故成不善。

問。何爲相須。曰。五由六而方生。六由五而明了。前五與六爲明了。六與五爲分別依。是相須理。

眼耳身三二地居

此言三界五識行止之地也。三界分爲九地。欲界一地。名五趣雜居地。具有八種識。色界四地。謂初禪離生喜樂地。二禪定生喜樂地。三禪離喜妙樂地。四禪捨念清淨地。今言二地者。謂色界初禪離生喜樂地也。以欲界五識全具。初禪天人以禪悅爲食。不食段食故離舌識。既不受食亦不聞香。故亦離鼻識。但有眼耳身三識而已。居者。止也。謂此三識亦止於初禪。若至二禪定生喜樂地。則眼不見色。耳不聞聲。身不知觸。以入定中。而此三識亦無。故云居止於此耳。

徧行別境善十一 中二大八貪嗔癡

此頌五識具三十四相應心所也。識論云。恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬我物。立我所名。心王於所緣唯取總相。心所於彼亦取別相。助成心事。得心所名。雖諸心所名義無異。而有六位種類差別。謂徧行有五。別境

有五。善有十一。根本惑有六。隨惑有二十。不定有四。合五十一。此五識於六位中。唯闕不定。

言徧行五者。徧。周圍義。行是遊履義。緣境義。徧行一位。具四一切。謂一切性。即善惡無記三性也。一切地。即三界中九地也。一切時。即過現未來及一剎那時也。一切俱。即八識俱通也。

問曰。何以前五具徧行五所耶。答。五八同體。本識具此五法。又能徧一切識。然此五法。心起必有。故前五亦具此耳。

別境者。謂別別緣境而得生故。以欲等五法不徧心故。唯徧三性九地。以四境別。名爲別境也。四境者。謂欲所樂境。所決定境。於慣習境。於所觀境。慧則於所觀境揀擇斷疑。是其體用也。問曰。何以前五具別境五心所耶。答。前五任運緣境。率爾同時俱意識。隨見隨即分別。各引自類種子。各各緣境不同。且如眼根緣色則不同耳根緣聲等。以各各不同故。識具此別境五法也。

具十一善法者。以五識是性境現量。故具此耳。

問曰。五識既是性境現量。如何有根惑三。隨惑中二大八十染心所耶。答。五識本無染法。緣五識起時。以第六爲分別依。第七爲染淨依。故挾帶染法與之俱起也。若小隨十法各專有主。故不具耳。以五識任運。無矜恃執持之力。故無根惑之見慢。以了境分明。故無疑與不定。故五識但具三十四耳。

五識同依淨色根

此頌五識依根得名也。五識隨依色根立名。具有五義。曰依根之識。根所發識。屬根之識。助根之識。如根之識。言依者。五義之一也。言淨色者。揀非浮塵。又言依根。擇非依境。境但爲所緣。無發識用。如根壞時。設若有境。識亦不起。唯根能發。故曰依根。非浮塵者。以彼虛假有損壞故。故名爲淨。又無見聞覺知之用。名之爲塵。故楞嚴云。浮塵根。眼如蒲桃朵。耳如新卷葉。鼻如雙垂爪。舌如初偃月。身如腰鼓類是也。以有損壞。故非五識之所依耳。言依淨色根者。楞嚴云。元依一精明。分成六和合。以見精映色。結色成根等。根元目爲清淨四大。故名淨色。以此淨色即無明殼也。亦名勝義根。謂於眼等一分淨色如

淨醍醐。有此性故。眼等識生。無即不生。照境發識以成根用。故名勝義。不同浮塵虛假損壞。此無損壞。故亦名勝義。不同浮塵無見聞等。此能覺知。故亦名勝。如眼能見色。耳能聞聲。鼻能嗅香。舌能嘗味。身能覺觸是也。

問。淨色根畢竟是何物。答。此無見有對色。雖有質礙而非眼所得見。比量所知。非現量得。如何可指。然此識精圓映五門。隨浮根之照用。是知浮根則有五而淨色唯一。故曰元依一精明耳。

九緣七八好相隣

此頌生識之緣也。有爲之法必仗緣生。今生八識之緣。大槩有九。但各識全闕之不同耳。故曰。眼識九緣生。耳識唯從八。鼻舌身三七。後三五四。

九緣者。一空緣。即根境相離。中間無礙空隙之空也。二明緣。即日月燈等照燭之明也。三根緣。即發識之根也。四境緣。即諸識所緣之境也。五作意緣。即徧行中之作意也。六分別依。即第六識也。七染淨依。即第七識也。八根本依。即第八識也。九種子緣。即是諸識各有自類親種子也。此中九緣。於四緣中三緣

所攝。種子即因緣也。境緣即所緣也。餘七緣即增上緣也。諸識從緣。唯眼識全具。耳聞亦聞。除明唯從八。鼻舌身三。合中取境。暗亦能知。故除空明。若根境中間空隙不相合者。即身不覺觸。舌不知味。鼻不知香故。後三五四者。謂六識具五緣。七識具三緣。八識具四緣。六識五緣者。根。境。作意。根本。種子。於空明之外又除分別。即自體故。不言染淨。即根緣故。七識三緣者。根本依。作意。種子。不言根境者。謂依彼轉緣彼。即根境故。八識四緣者。根。境。作意。種子。不言根本。即自體故。不言染淨。即根緣故。無分別者。不緣見分。無分別故。

若從頭各增一等無間。則眼等即十緣。等無間者。乃各識前念已滅。即開闢處所引後念令生。中間無隔者。即相續心也。前念不去。後念不生。爲前念自體占自路故。故識生時須用此緣耳。

合三離二觀塵世

此頌五識取境不同也。眼耳二識。離中取境。鼻舌身三。合中取境。何以知

之。曰。知處不知處異。壞根不壞根別。以識從緣生。因緣顯識。以從緣義知有離合。謂九緣中空明二緣是顯根離義。眼耳二識既具空緣。是離中知也。若無空緣。境逼附根。不唯無知而且損根。如纖塵入眼即壞其目。大聲附耳即使人聾。故曰壞根不壞根別也。鼻舌身三不具空緣。是合中知也。若具空緣。根境遠離。香味觸塵俱不知故。今三識不具空緣。故香臭入鼻。酸鹹上舌。寒熱著身。三根宛然分明了境。即知不壞故。又如眼即知色境在何方。耳即知聲從何方來。而鼻舌身則不知境之處所。故知來處者表爲離知。不知境處者表是合取也。觀者。即能緣見分。眼等五識及諸心所。塵世者。即所緣相分。乃色等五塵也。

愚者難分識與根

此頌小乘不知八識根本種子爲生識之緣。以爲根識互生也。淨色根行相微細。其與識最易淆濫。故難分別。愚法者謂聲聞人。但斷煩惱障。未斷所知障。故名爲愚。何謂難分。曰。由根與識。生必同境。五識於境任運現緣。不起分別。是現量性境。五根於境亦任運緣。隨因境勢。亦無分別。故說難分。既實難分。

根識何別。曰。五根於境如鏡對相。雖有物對。略無作意樂欲念起。故無分別。五識於境如鏡現相。雖似像現。亦有隨時俱意識樂欲念起。而無計度名言種類。名無分別。是二別義。小乘不知根之與識各有種子現行。以爲根識互生。根之種現但能導識之種現。謂根爲生識之緣則可。謂生識則不可。以識自有能生之種子故。蓋識乃心法。即八識之見分。根乃色法。即八識之相分。此色心之不同也。根能照境。識能緣境。此根識之用不同也。所言難分者。乃論主謂愚者之不能分耳。故世尊爲愚心者開心說蘊。爲愚色者開色說處。爲心色俱愚者俱開說十八界。豈非根識之實難分耶。如此又何謂難分耶。曰。始自華嚴至於楞嚴。演此三科不知幾百千過。多聞如阿難。尙以心知眼見爲言。佛以門能見否詰之。以此觀之。則根識難分可知矣。有漏章竟。

變相觀空唯後得 果中猶自不詮真

前八句乃有爲法。此四句頌五識轉成所作智。乃出世無爲法也。先頌前五轉智必不能親緣眞如義。謂安慧師執前五因中既成無漏。變相緣如。以見相二分是

徧計性。自證分是依他起性。至佛果位中自證分親緣真如。以無相見徧計性故。護法師以見相二分爲依他起。六七二識爲徧計執。自證分爲圓成實。以此爲正義。故論主以此二句破之。變謂變帶。相謂己相。即能緣心變帶起本質家相狀之相而緣。名疎所緣緣也。觀謂能緣之見分。空乃所緣之真如。以彼執前五因中帶相緣如。故曰觀空。唯後得者。簡非根本。既非本智。則不能親緣真如。

果中猶自不詮真者。果中乃佛果位中也。詮者。具也。意謂前五轉智不唯因中不緣真如。縱在佛果位中亦不能親緣真如。以五八果上圓。安慧計五識因中成無漏。一錯也。又以自證分爲依他起。乃依他真如而起者。則所成之智。乃依他根本修而後得者。故名後得智。則不能親緣真如。又計至佛果位自證分緣如。既以自證爲依他。若是依他即屬後得。後得豈能緣如。又一錯也。故此二句乃破異師計耳。三藏釋帶有二義。一挾帶。二變帶。然相亦有二義。一體相之相。二相狀之相。言挾帶者。謂根本智親挾真如相而緣。則以體相爲相也。變帶者。謂後得智緣根身器界諸有爲法。必帶相狀變爲空體。雖觀諸法空。未離空相。此但能

外緣諸法。不能親緣眞如故。

圓明初發成無漏 三類分身息苦輪

此頌五識果上轉也。圓明即大圓鏡智。以五八果上圓。謂佛果位第八之大圓鏡智一開發時。而第五之成所作智倏然現前。故成無漏也。問。前五轉智。何云第八圓明初發耶。答。以前五根是第八親相分。能變之第八有漏。而所變之五根亦有漏故。根能發識。根既有漏。識亦有漏。以五八同體故。待第八大圓鏡智初現前時。則前五根五識俱成無漏。而即轉成成所作智矣。

三類分身者。謂一大化身。即千丈盧舍那。爲應十地之所現也。二小化身。即丈六金身。爲應二乘凡夫之所現也。三隨類不定化。謂如來誓願弘深。慈悲普覆。隨諸種類。有感即應。或現大身滿虛空中。或現小身種種不等。以在因中有外作用。故果上成成所作智。利樂有情。示現神道種種變化。引導衆生出生死苦。故云息苦輪也。

◎六識頌

三性三量通三境

此頌六識三性。三量。三境皆通也。意識緣境。分別最強。所以一切善惡皆以意爲先導。意起速疾。意在言前。意善則法正。意惡則境邪。如一氣。噓之即溫。吹之即冷。似一水。寒之即結。暖之即融。但依一心隨緣轉變。故三性三量三境俱通。五十一心所全具也。以通字貫於上下讀之。

言三性者。善性則順益義。順於正理。益於自他。不善性則違損義。違於正理。損於自他。無記性則於善惡品無所記錄故。

言三量者。一現量。現謂顯現。明證衆境。不帶名言。無籌度心。親得法體。故名現量。二比量。比謂比類。以於前境比度方知。故中論云。比量有三。一如本。如先見火有烟。後見烟即知有火。二如殘。如炊飯一粒熟。餘皆知熟。三共見。如眼見人從東去西。定知彼去。又如日出處則知是東。日落處則知是西。以比類而知故。三非量。謂心心所於緣境時。錯謬分別。不稱境知。名爲非量。

言三境者。一性境。即實根塵及定果色。自有實種生。乃前五與第八所緣。

及第六緣諸實色。不帶名言。無籌度心。亦名性境。及根本智緣真如時。亦是性境。以現證故。二帶質境。有二種。一真帶質。即以心緣心。中間相分兩頭生。挾帶本質爍起。乃體相之相。以能所同一見分。故名真帶質。二似帶質。即以心緣色。中間相分唯從能緣見分一頭變帶生起。乃相狀之相。名似帶質。三獨影境。有二種。一有質獨影。即第六緣五塵落謝影子。以托彼外質變起影相。故名有質。所變相分亦與能緣見分同種生。故名真獨影。亦名似帶質。二無質獨影。即第六識緣空花兔角及過未等所變相分。其相分唯第六同種生。以本無空華等質。故名無質。唯從識變。故名無質獨影。

問。第六云何通緣三境耶。答。第六明了意識緣前五塵實境時。率爾同時。名爲性境。纔落意地。分別是青是黃。即名似帶質。若意識緣五塵過去落謝影子。即名有質獨影境。

三界輪時易可知

以第六識造種種業。輪轉三界。行相顯勝。故曰易可知也。

相應心所五十一

此頌六識五十一心所全具也。相應有四義。一時。謂王所同時而起。二依。謂王所同一所依根。三緣。即王所同一所緣境。四行。謂王所三量行相俱同。心所有三義。一恒依心起。要心爲依。方得起故。二與心相應。謂徧行等恒與心王相應。一類起故。三繫屬於心。以徧行等看與何心生時。便屬彼心之作意等故。言五十一者。謂此第六識。六位心所俱相應故。所以能取三界生死。以業力殊勝故也。

善惡臨時別配之

此頌第六識與善惡心所隨時逐境。遇善則善心所與之相應。遇惡則染心所與之相應。邪正條然。不相混濫。但就善惡一念起時。則心所齊集。以類相從。故曰分別配之。

性界受三恒轉易 根隨信等總相連

此頌第六識於三性三界三受之中。恒常轉變改易。正如善時忽生一惡念。喜

時忽生一憂念。改易不定。識論云。此六轉識易脫不定。故容與三受相應。皆領違順俱非境故。領順境相。適悅身心說名樂受。領違境相。逼迫身心說名苦受。領俱非境。於身心非逼非悅。名不苦不樂受。或名五受。以苦分憂。以樂分喜。故如是三受與五識相應。說名身受。與意識相應。說名心受。若惡念起時。則根本惑與隨惑相連而起。若善念起時。信等善法亦相連而起。以此染淨諸心所法相連意識。於性界受三。恒常轉易耳。

動身發語獨為最

此頌第六識行相最勝。於八識中獨此識最強。以具三種思故。一審慮思。謂籌量時無造作故。名審慮思。二決定思。意既決定。有所作故。名決定思。三動發思。動謂動身。發謂發語。動身之思名為身業。發語之思名為語業。思即是業。故動發思為身語業。則前二思為意業也。具此三種思故。造善惡業此識強於諸識耳。

引滿能招業力牽

此頌上三業能招引滿二果。牽引八識受生死苦也。引者謂此識能引諸識造業。滿者謂此識能引前五滿八識異熟果報。故云。一業引一果。多業能圓滿也。能招業力牽者。如與善位十一相應則爲善業牽之而往人天。與根隨染位相應則爲惡業牽之而往三途。如影隨形故曰牽。然其引業。乃能造之思要是第六意識所起。若其滿業。能造之思從五識起。然五無執不能造業。雖造滿業。亦非自能。但由意引方能造作。故五亦具善惡二性。七八二識皆不能造。無記性故。有漏章竟。

發起初心歡喜地 俱生猶自現纏眠

此頌六識轉妙觀察智。初下品轉也。以第六識順生死流。具有分別俱生我法二執。若逆流還源。亦仗此識作我法二空觀。今轉識成智。從觀行位入生空觀。至七信位方破分別我執。從八信起作法空觀。歷三賢位至初地初心。方斷分別法執。故云。分別二障極喜無。頌言歡喜。即初地也。發起者。初轉智也。以第六識三品轉智。初地下品轉。八地中品轉。等覺上品轉。初心者。以一地中有三種心。謂入。住。出。初入地時名初心耳。分別二執已破。俱生二執方現。故云現

纏眠。纏即現行。眠即種子。以登地時。俱生種現未純伏滅。故云猶自現纏眠耳。
遠行地後純無漏 觀察圓明照大千

此頌第六識中品上品轉智義也。遠行即第七地。後字即八九十地至等覺位也。謂登八地中品。轉智猶未最極。直至等覺後心。方爲最上品轉。故曰圓明。以究竟位中諸漏永盡。無漏隨增。性淨圓明。到此地位。六識方得純淨無漏。即轉成妙觀察智。而圓明普照大千之界矣。謂如來善能觀察諸法圓融次第。復知衆生根性樂欲。以無礙辨才說諸妙法。令其開悟。獲大安樂。皆妙觀察智之用也。

◎七識頌

帶質有覆通情本 隨緣執我量為非

此頌七識境性量也。此識於三境中唯緣真帶質境。謂以心緣心。中間相分兩頭生。以挾帶本質已相而起。名真帶質。言通情本者。揀前六識乃以心緣色。爲似帶質境也。謂此帶質又通七識能緣心。以恒起執故。即情也。又通八識見分是所緣。即本也。本者謂七識依此見分而立。故以此七識緣第八見分爲我。中間相

分乃體相之相。以七識與八識見分本質交帶挾起。故名爲眞。以此相分。一半與所緣第八見分同一種生。一半與能緣第七見分同一種生。以八識之見分一半作前七識。即有覆性。一半乃內八識見分體。即無覆性。今七識恒起徧計。執第八見分爲自內我。故曰依彼轉緣彼。故四性之中唯有覆無記。若無覆無記則屬第八識。以非善不善。無可記錄故名無記。謂此識雖無善惡。而恒與四惑相應。蓋覆眞性。故名有覆無記。隨緣執我量爲非者。此句乃揀量也。若言帶質境。則屬比量所緣。今因與四惑相應。隨緣第八見分執之爲我。本非是我。謬執爲我。故名非量。

八大徧行別境慧 貪癡我見慢相隨

此頌七識所具相應心所也。謂大隨八。徧行五。別境中之慧。根本惑中貪癡見慢。共十八心所也。

問。此識何與八大相應耶。答。若無昏沉。應不定有無堪任性。掉舉若無。應無聾動。便是善等。非染污位。若染心中無散亂者。應非流蕩。非染污心。若無失念不正知者。如何能起煩惱現前。若無不信懈怠放逸。如何論說此三心所染

心相應。故染污意決定皆與八大隨煩惱相應而生。

問。此識何與五徧行相應耶。答。此五法徧一切識與諸心等。故七識應具也。

問。何與別境中之慧相應耶。答。慧與我見爲體性故。故亦宜有。

問。何與根惑中之貪癡見慢四煩惱相應耶。答。一我貪者。謂此識一向貪愛第八見分。執之以爲我。則耽染愛著不暫捨故。二我癡者。即無明。謂此識不了第八之體本無實我。妄計爲實。迷無我理。故名我癡。三我見者。謂不了第八本非是彼之我。而起我見。妄認爲我故。四我慢者。由執爲我。遂令驕倨自大。貢高飛舉故。

問。根本六中開見成十。此識何獨具四耶。答。以有我見。故餘諸見不生。

問。何故此識不與疑瞋二煩惱相應耶。答。由我見故。審詳明決。疑無容起。故不與疑相應。由我愛故。深生耽著。瞋不得生。故不與瞋相應。

問。何故不與別境四法相應耶。答。謂欲是希望未遂合事。此識恆與第八和合。緣以爲境。更無希望。故不與欲相應。解者。於事尙在未定。起決定解。印

證持守。此識決定恒執第八爲自內我。更無異念。不煩印持。故不與勝解相應。念唯記憶過去所習事業。此識恒緣第八現境。不煩記憶。故不與念相應。定唯一意專注境。此識任運剎那念念別緣。不專不一。故不與定相應也。

問。何故此識不與善十一心所相應耶。答。善是淨故。此識染污。故不與善相應。

問。何故不與十小隨相應耶。答。以忿等十法行相麤動。此識審細。故不與相應。又無慚無愧唯是不善。此識唯無記。故亦不與相應。

問。何故不與四不定相應耶。答。惡作是追悔過去所作事業。此識恒緣第八。無有疑悔。故不與惡作相應。睡眠是藉外緣辛苦勤勞。身不自在。心睡昧劣。有時暫現。此識一類內執第八爲我。不假外緣。故不與睡眠相應。尋伺者。尋謂尋求。令心匆遽於意言境。麤轉爲性。伺謂伺察。令心匆遽於意言境。細轉爲性。此識唯依內門而轉。一類執我。不假尋伺。故非七識所具耳。

恒審思量我相隨

有情日夜鎮昏迷

此頌七識自性行相。皆是思量。故恒相隨第八見分執之爲我。論云。思量爲性相者。雙顯此識自性行相也。意以思量爲自性故。即復用彼爲行相故。由斯兼釋所立別名。以能恒審思量名末那故。未轉依位。恒審思量所執我相。已轉依位。亦恒審思量無我相故。恒之與審。於八識中有四句分別。八識恒而非審。謂不執我。無間斷故。六識審而非恒。謂執我。有間斷故。五識非恒非審。不執我。有間斷故。七識亦恒亦審。執我。無間斷故。不恒則與八識血脈斷矣。不審則與六識血脈斷矣。以七識無本位。故護法云。五八無法亦無人。六七二識甚均平。五八無執。六七有執。是均平義。五八一恒一非恒。六七一恒一非恒。亦是均平也。有情日夜鎮昏迷者。鎮。常也。謂第七識恒常思量審察。一向執我。故令諸有情恒處生死之中。常於長夜昏迷而不自覺者。以七識執我之過也。

四惑八大相應起

六轉呼為染淨依

此牒前染所與識相應。故令有情日夜昏迷。障真義智。蔽聖慧眼。其由煩惱爲害耳。轉者。不定義。即三性三量三境易脫不定。名爲轉識。前七皆名轉識。

唯第八名不轉識。第六轉識呼第七爲染淨依者。謂此識有漏內常執我。故令第六念念成染。由此識無漏恒思無我。故令第六念念成淨。七識爲所依。六識爲能依。依即根也。是以第六成染成淨皆由第七識。故云六轉呼爲染淨依。有漏章竟。

極喜初心平等性 無功用行我恒摧

此頌七識下品中品轉智義也。凡一地具初中後三心。即入住出。故有三品。今謂末那識於初地初心即當轉平等性智。以地前六識作生空觀。到初地初心即破分別二障。故曰。分別二障極喜無。而平等性智方纔現前。此乃下品初轉也。以俱生二執全未破。故曰。六七俱生地地除。故從二地作雙空觀。斷俱生二執起。至第七無功用行。破藏識。方斷俱生我執。故云我恒摧。良由第六識入生空觀。礙此七識俱生我執不生。俱生法執猶存。故云。單執末那居種位。平等性智不現前。不現前者但未圓滿。乃中品轉也。故曰。第七修道除種現。由第六識入生法二空觀故。礙此七識俱生我法二執不起。故云。雙執末那歸種位。平等性智方現前。直至等覺後心。二執方纔破淨。此智方得圓滿。乃上品轉也。故曰金剛道後

總皆無。言居者居住。歸者歸藏。

問。第七轉智何由第六入雙空觀耶。答。第七乃有覆無記。唯俱生無分別惑。故以無分別於緣境時。唯任運轉。無力斷惑。故登地時自不能轉。由六識斷分別二障。轉二空智。故第七仗之得初下品轉也。至八地無功用道。乃破俱生我執。俱生法執猶存。故云我恒摧。此但我執摧落。乃中品轉耳。

如來現起他受用 十地菩薩所被機

此頌七識上品轉智義也。以前初地初心但下品轉。俱生我執但伏而未斷。俱生法執猶存。至七地無功用行名中品轉。但我恒摧。從八地起但伏俱生法執。而猶間起。皆非最極。直至如來究竟位中。煩惱所知二障種現俱盡。平等性智方得圓滿。名上品轉也。故此智圓時。則能現他受用微妙報身。住華藏界。爲十地菩薩說大法也。此佛說法。二乘絕分。故言十地菩薩所被機耳。故曰。於如來究竟位中轉成無漏。則能現前。他受用身即能被之佛。十地菩薩乃所被之機也。報身有二。一自受用。乃自受用廣大法樂。與法身同體。唯佛與佛乃能知之。十地菩

薩可見者。乃他受用耳。

◎八識頌

性唯無覆五徧行

此頌八識性與心所也。此識於四性中唯是無覆無記性。

問。何以知是無覆無記耶。答。以此識是異熟性故。異熟者。異謂別異。即因果性別。熟謂成熟。此唯屬果。因果合說名爲異熟。既是異熟。定非善染二性所攝。若此識是善染者。流轉還滅應不得成。以非善染故。能隨善染而成流轉還滅。此約異熟顯無記也。此識是善染依而非善染。此若是善。應非染依。此若是染。應非善依。由非善染。故能爲善染依。此約善染所依顯無記也。此識是所熏性。以非善染而能受善染熏。若是善染應非受熏。若不受熏則應善染。因果皆成斷滅。此約所熏顯無記也。具上三義。證知第八唯是無覆無記性攝。

言無覆者。覆謂染法。有障礙義。有蓋蔽義。障礙聖道不得生起。蓋蔽真心不得清淨。此識無此二義。故名無覆。言無記者。謂善因感可愛之果。惡因感非

愛之果。彼二皆有殊勝強盛之體可記可別。此識無此二義。故名無記。如鏡體光明。本非青黃。故能現青黃耳。

問。此識與幾心所相應耶。答。恒與作意。觸。受。想。思相應。識論云。阿賴耶識無始時來。乃至未轉。於一切位。恒與此五心所相應。以是遍行攝故。正是楞伽經中流注生住滅也。

問。此識何故不與別境五法相應。答。互相違故。曰。如何相違。謂別境之欲。希望所好樂事。此識任彼善惡業轉。無所好樂。故不與欲相應。勝解是印證守持決定之事。此識任運。不能印持亦無決定。故不與勝解相應。念是明記過去曾習之事。使不忘失。此識昧劣不能明記。故不與念相應。定能令心專注一境。無有異緣。此識任運刹那別緣三類。故不與定相應。慧唯簡擇得非得事。此識微細味略。不能簡擇。故不與慧相應。且別境者。別別緣境而得生故。此識唯是一類相續。故不與別境相應也。

問。此識何故不與善所相應耶。答。此識唯是異熟無記。非善性故。故不與

善十一相應。

問。此識何不具染所耶。答。此識非惡性故。故不與根隨煩惱相應。

問。此識何不具四不定耶。答。惡作等四雖通無記。非一切時常相續。故不與異熟相應。

是故第八識唯具徧行五心所耳。

界地隨他業力生

此頌第八識本無生死。但隨業力而轉也。謂由前六所造善惡業力。牽引此識往來於三界九地五趣四生之中。受異熟果。爲總報主。以爲體故。以與前七色心等法爲依止故。

問。何徧爲體。答。具三義故名眞異熟。一徧義。謂此識徧三界。簡前五識不遍無色界等。二常相續。簡第六有間斷故。三業招。簡第七全無業招。自是有覆。非他業故。具此三義故能爲體。

言受異熟果者。謂由前六造善惡業。牽引第八受善惡報相續不斷。名異熟果。

言引業者。引謂牽引。謂業有力能引第八受總報故。滿業者。滿謂滿足。謂滿別報。即前六識造善惡業。能滿第八善惡二果。以一業引一果。多業能圓滿故。第八名總報主。而前六名別報主也。然前轉識之無記性者。乃從異熟識起。名異熟生。非真異熟。有間斷故。以此第八當體雖無善惡。而被他六識造善惡之業力。而牽引於三界九地受生死者。乃前六識之過也。故前六識頌云。引滿能招業力牽者。此也。

二乘不了因迷執 由此能與論主評

此頌第八深密義。言二乘者。簡非大乘。謂小乘不知者。以世尊一向未曾顯說故。二乘人不信有此識。所以不說者。以此識甚深微細。非思量所知。非二乘智慧所覺。在菩薩地盡亦不能盡知。唯佛與佛乃能究盡。故不說耳。故云。陀那微細識。習氣成暴流。真非真恐迷。我常不開演。陀那此云執持。此識之體。深隱精微。故曰微細識。習氣即所持種子。謂識中無始微細生滅。念念受熏。以此習種能發現行。引生諸趣。於根身器界流轉無停。故如暴流。真非真恐迷。言我

若說爲眞。其奈帶持種子妄習不除。衆生將迷妄爲眞。未免瀑流漂轉。我若說爲非眞。其奈體即眞如。離此無眞。衆生將棄眞爲妄。未免向外馳求。由此眞與非眞。二俱難言。是故非時非機故。我常不開演。以不令衆生墮彼二種之迷故也。以世尊尋常但爲小根說六識。建立染淨根本。故二乘一向未聞。以淺智難知。故不了耳。又云。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我。故曰因迷執。以小乘不信有此識故。大乘論師引三經四頌四教十理證有此識。故云由此能興論主諍。引證之義。識論廣明。文繁不引。

浩浩三藏不可窮 淵深七浪境為風

此頌八識體性淵微。隨緣生識之義也。浩浩者。廣大無涯之貌。謂如來藏性海。由不思議熏變而爲業海。故此識體廣大無涯。以具三藏義故名爲藏識。三藏者。一能藏。即是能持義。猶如庫藏。能藏一切寶貝等物。謂無量劫來所作一切善惡種子。唯此識能藏。此約持種邊說。二所藏。即是所依義。猶如庫藏是寶貝等所依故。此識是一切善染法所依處。故名所藏。此約受熏邊說。又能藏義者。

謂根身等法唯此識能含藏故。如像在珠。故曰。欲滅一切法。總在賴耶中。欲覓一切像。總在摩尼內。次所藏義者。謂此識體即以色心等爲所藏處。以色心等是此識之相見二分。故如珠在像內。故曰。欲覓賴耶識。只在色心中。欲覓摩尼珠。只在青黃內。所謂能藏自體於諸法中。又能藏諸法於自體內也。三執藏。即堅守不捨義。猶如金銀等藏爲人堅守。此識爲染污末那堅執爲自內我。故名執藏。以有此三義故。令積劫因果不失不壞。故云不可窮。

此識本是湛淵之心。爲四緣等境風鼓動故。生起七識波浪。造種種業。故經云。藏識海常住。境界風所動。洪波鼓冥壑。無有斷絕時。故云淵深七浪境爲風也。

受熏持種根身器 去後來先作主公

此頌八識之力用也。言此識既能受熏。復能執持種子根身器界。以是無記性。故能受善染熏。以其體廣大。故能持種。又能持根身器界令一期不散壞。爲所緣境。以此故能爲三界總報主也。故往來六道。死時後去。投胎先來。爲衆生之命

根。故云作主公。依經論而辨此識捨出之處。瑜伽云。善業從下冷。惡業從上冷。二皆至於心。一處同時捨。雜寶藏經云。頂聖眼生天。人心餓鬼腹。旁生膝蓋離。地獄脚板出。然經論異者。經明六趣差別。論明善惡兩途。其義一也。有漏章竟。

不動地前纔捨藏 金剛道後異熟空

大圓無垢同時發 普照十方塵剎中

此頌八識次第捨名。乃至究竟轉智之義也。此第八識具三種名。一阿賴耶識。二異熟識。三庵摩羅識。一名阿賴耶識。此云無沒。以真如隨生死而不失不壞。故云無沒。又云藏識。以具三藏義故。謂此識因七識念念執爲我故。從無始來。長劫相續沉淪生死。別教菩薩從初發心修行。歷過三賢。登地以去。至第七地破俱生我執。煩惱永斷。不受彼熏。七識不執我。三藏之名從此纔捨。顯過最重。故云不動地前纔捨藏也。二名異熟識。謂八地以後。尚有微細俱生法執及有漏善種。尚引後果。亦從無始至等覺位。名異熟識。亦具三義。一變異而熟。因種變

異。果方熟故。二異時而熟。因滅果生。定異時故。三異類而熟。以善惡因至果方熟故。具此三義名異熟識。至金剛道後。等覺後心。證解脫道。異熟方空。一念頓斷最初生相無明。爲入妙覺。因亡果喪。此異熟識方斷。故云金剛道後異熟空也。三名菴摩羅。此云白淨無垢識。謂如來藏清淨真心。雖在生死。本來無染。返流還淨。從證佛果。盡未來際。名無垢識。本如來藏。以有鑒機照用。無思而應。故亦名識。此識與大圓鏡智同時發起。相續執持無漏種故。故云大圓無垢同時發。到此境智相應。法身顯現。圓明普照十方塵刹。故云普照十方塵刹中也。

良由始以一念不覺之無明。迷此一心。遂將真如理體變而爲妄相。本有智光變而爲妄見。今返妄歸真。則泯見相而歸一心。理智一如。方極一心之源。此唯識之極則。乃如來之極果也。

八識規矩頌纂(終)

題百法明門八識規矩纂釋後

余不敏。天黜其形。自信有尊形者存。故夙抱超然之志。在齟齬。即聞我大師。法雷起蟄時。則躍然歸依。結想有年。往癸丑歲。從先人宦遊於衡。適禮大師於靈湖。即蒙攝受。時見虛中益公。其精敏機警。知爲法器。然未識所志向。及丁巳夏。大師歸老匡廬之五乳峰下。余以二親見背。乃決志依歸。求出世業。於辛酉春。始判然入山。大師憐之。從入室後。得聞法要。朝夕與公商確奧義。洞徹言外。余躍然喜也。不唯與之忘形。抑忘心矣。食息靡間。一日見公案頭百法規矩纂釋。展卷同劉孝廉仲安氏閱之。一讀三歎。曰公之精義入神之如此也。心雖不閑於宗。案習聞此論。雖老師宿學。亦苦于難入。蓋以論釋論。文簡義幽。且斷章不備。沉舊無解。故多面墻。近則本論釋有數家。又未參合。於此猶然。故吾此末學所以泣岐也。今公詳論文。於名相之下。取古今諸疏。會通一貫。且得親聞 大師之心印而折衷之。故文如析薪。義若觀火。不勞旁搜曲討。而洞達法相之源。不異三車執筆也。意別數載。何公超悟之蚤。而入法之精如此。詎非

拔靈根於虐壞者。未易易也。顧予與公大有夙契。愧不能讚其萬一。聊述此以紀法緣之始末云。

天啓二年歲在壬戌之秋七月既望

秣陵遺民方遠題于五乳峰下之谿上閣

百法規矩纂釋後敘

余自降心白業。歸命佛乘。時抱出塵之志。切喜依教尋源。惟以如來法海汪洋。義天廣博。於奢摩他路未能下手。每開卷未嘗不望涯而嘆也。及詢諸尊宿。咸教以先明起信百法諸論。云此乃一大藏之關鍵。如欲萬里之行。始於足下。未有足下之步不移而能之萬里者。是知百法規矩乃足下之步也。故曰明得百法。可入大乘之門矣。余即簡魯菴補注。見其文約義幽猶然。故吾罕得其要。丙寅秋。適匡山虛公來遊黃山。錫過白嶽。余與家仲兄。遇於汶上。首請楞嚴三觀。次及圓覺起信。而師每發一言。義出常見。酌一難。理徹玄微。所謂獅兒哮吼。自與羣獸別也。一日於師囊中。搜得此纂。與仲兄捧覽三復。不覺從前滯礙。劃然已解。百法則詳而備。規矩則簡而明。使初學之士一見了然。無復泣岐之歎矣。持斯鑰而竟探寶藏。頓獲家珍。豈不快哉。余曰此希有之法。曷不公諸宇內。師謙而秘之。余堅請得壽諸梓。以廣法施。願諸學者因言得義。了義明心。庶不負虛師。亦不負自己。是爲敘。

皆

崇禎四年歲次辛未花朝

天都弟子在新程開裕拜撰并書

百法規矩纂釋後敘

八識規矩通說

唐三藏法師 玄奘 集

明憨山沙門 德清 述

八識規矩者。初玄奘法師。糅成唯識論就。窺基法師因見本論十卷。文廣義幽。乃請法師集此要義。將八識分爲四章。每章作頌一十二句。將五十一心所。各派本識位下。有多寡之不同。條然不紊。故稱規矩。然論雖十卷。其義盡此四十八句。包括無遺。可謂最簡最要。爲一大藏教之關鑰。不唯講者不明難通教綱。即參禪之士。若不明此。亦不知自心起滅頭數。所謂佛法之精髓也。但窺基舊解。以論釋之。學者難明。故但執相。不能會歸唯心之旨。

予因居雙徑寂照。適澹居鎧公。請益性相二宗之旨。予不揣固陋。先依起信會通百法。復據論義以此方文勢消歸於頌。使學者一覽了然易見。而參禪之士不假廣涉教義。即此可以印心。以證悟入之淺深。至於日用見聞覺知。亦能洞察生

滅心數。但此頌近解已多。皆得其宗。但就機宜。或以此爲一助。以隨文難明。故先提大綱于前。使知綱要。則於頌文不勞細解。亦易會矣。

大綱者。謂一眞法界圓明妙心。本無一物。了無身心世界之相。又何有根境對待。妄想分別之緣影乎。原此心境。皆因無明不覺。迷一心而爲識。唯識變起見相二分。故見爲心。相爲境。故緣塵分別好醜取舍者。皆妄識耳。若了心境唯識。則分別不生。分別不生。則一心圓明。永離諸相矣。今以未悟一心。故須先了唯識心境。生滅心行則當下消亡。一心可入。故唯識必須先知大綱。方可安心入觀耳。

此頌大綱單舉八識心王。緣境之時。境有好醜。故心所從之執取。起憎愛取舍。故作善作惡。善惡爲因。故感苦樂二報。則業力牽引受苦受樂。衆生生死之法。唯此而已。此中開列八識各具心所多寡之不同。造業有強弱之不一。分別皎然。使學者究心。了知起滅下落。易於調治。不致盲修瞎練。不是徒知名相而已。衆生日用見聞覺知。不離心境。其能緣之心。具有三量。量者量度。揀非眞

智。今妄識對境。便有量度。故心有三量。謂現量。比量。非量。以第一念現前明了。不起分別。不帶名言。無籌度心。如鏡現像。名爲現量。若同時率爾意識。隨見隨即分別。名爲比量。比度不著。名爲非量。此三量。乃能緣之心也。

而所緣之境。亦有三。謂性境。帶質境。獨影境。現量緣性境。性者。實也。謂根塵實法。本是眞如妙性。無美無惡。以心無分別。故境無美惡。是爲性境。帶質境者。比量所緣。若比度不著。則爲非量。其帶質境。有眞有似。以六七二識。各有所緣故。若六識外緣五塵。比度長短方圓美惡等相。屬第二念意識分別。故爲比量。此長短等相。是帶彼外境本質而起。名似帶質。以是假故。其意識緣五塵過去落謝影子。亦名有質獨影。乃意識所變。故云。以心緣色似帶質。中間相分一頭生。謂單從能緣見分起故。若緣空華兔角等事。名無質獨影。若散心所緣。又有夢中境界。及病中狂亂所見。皆是非量。并定中觀魚米肉山等事皆現量。明了意識雖通三量。現多比非少也。若七識緣八識見分爲我。中間相分兩頭生。以能所同一見分所變。故名眞帶質境。此心境之辨也。

以心境對待。境有逆順好醜。則能緣心依之而起憎愛取捨等見。故起惑造業。染成善惡二性。故感將來受苦樂二報。故心王有苦受樂受。若不起善惡。屬無記性。則平平受。因此受亦有三。所以三界衆生上下升沉。輪迴苦樂不忘者。皆由唯識內習熏變。發起心境。故三量三境三性三受。由是不能出離生死。皆心意識之過也。故論云。衆生依心。意。意識轉。

今唯識宗。因凡夫日用不知苦樂誰作誰受。外道妄立神我。二乘心外取法。故佛說萬法唯識。使知唯識。則知不出自心。以心不見心。無相可得。故參禪做工夫。教人離心意識參。離妄想境界求。正是要人直達自心本無此事耳。今八識頌而稱規矩者。只是發明心境。其所作善作惡。皆是心所助成。以各具多寡之一。故力有強弱之不等耳。此唯識之大綱也。其心所法。已見百法。今預列心境。則臨文不必繁解。恐礙觀心耳。參禪若了妄心安境皆唯識所現。則用功之時。內外根境一齊放下。不逐緣影。能所兩忘。絕無對待。單提一念。攝歸自心。則一切境量分別。皆剩法矣。

◎五識頌

性境現量通三性

眼耳身三二地居

徧行別境善十一

中二大八貪嗔癡

此頌前五識。首句言五識與八同體。緣境之時。單屬現量。以前五識乃八識精明之體。映在五根門頭了境之用。以初映境時當第一念。未起分別。不帶名言。無籌度心。故名爲現量。境即性境。若起第二念分別。則是同時意識相應而起。則屬比量。故云性境現量。言三性者。乃善惡無記三性。由此五識體非恆審。故三性皆通。

問曰。五識現量本無善惡。何以通三性耶。答曰。此約同時意識。而引自類種子。同時而起。則三性皆通。此指意識任運而言。非專五識也。

問曰。若前與八同體。然八識畢竟無善無惡。而五識何獨通耶。答。八識畢竟不起分別。五識則有任運分別。約後分別位義說通耳。

眼耳身三二地居者。此言三界五識行止之地也。二地者謂欲界五趣雜居地。

色界初禪離生喜樂地。以欲界五識全具。初禪天人以禪悅爲食。不食段食故離舌識。既不受食。則亦不聞香。故無鼻識。但有眼耳身三識而已。居者。止也。謂此三識亦止於初禪。若至二禪定生喜樂地。以入定中三識亦無。故云居止於此。徧行二句。頌相應心所也。其相應心所。通有五十一。而前五識。但具二十四心所法。餘不具者。互相違故。

五識同依淨色根

九緣七八好相隣

合三難二觀塵世

愚者難分識與根

此頌初句言五識所依之根。次句言生識之緣。三句言了境之用。言依根者。謂八識精明之體。今映五根門頭。各了自境。不能圓通者。以被五色根之所籠罩。故各別區分。然五根乃四大所造。有浮塵。有勝義。今淨色根。乃清淨四大所造。爲勝義根。則浮塵根不足依也。且如盲者見暗。與有眼處暗無異。足知根壞而見不壞。則所依乃淨色根耳。言淨色者。舊解但云四大初成之淨色。此最難曉。唯天眼能見。愚謂淨色。即無明殼也。何以明之。且妙明真心本來圓明廣大。今變

而爲識。則被無明拘礙。及結色成根。而無明識體栖托其中。是爲五蘊之衆生。且此妙心。非無明力。誰能裹此而入軀殼之中耶。故中陰身亦有形狀。但輕薄耳。鬼神五通乃淨色之用。足可徵矣。

九緣等者。言生識之緣。謂八識生起共有九緣。但具緣多寡之不同耳。九緣者。謂空。明。根。境。作意。分別。染淨。種子。根本。此九通爲生識之緣。以有爲之法。非無緣而生。偈曰。眼識九緣生。耳識唯從八。鼻舌身三七。後三五三四。謂眼識必仗九緣方生。耳識八緣。除明緣。以暗中能聞故。鼻舌身三識除明空二緣。故唯七耳。相隣。次第也。應云八七。後意識五緣者。謂除分別與根。以根乃七識染淨依故。七識三緣者。但有作意。種子。根本耳。八識四緣者。謂根。即末那。境。即種子根身器界。作意。即徧行一。種子。乃八識親生種子。此通言生識之緣。意取前五識。因便及後三也。

鼻舌身乃合中取境。以合方知故。眼耳離根取境。以合則壞根故。此言了境之用也。

愚者難分一句。言小乘人。唯依六識三毒建立染淨根本。不知八識三分。以根乃相分色法。識乃見分心識。以不知此。只說根識相生。縱許五識依五根生。則六識依何爲根耶。經云。根能照境。識能了別。二乘不知。故爲愚者。此上八句頌有漏識。下四句頌無漏成智。

變相觀空唯後得

果中猶自不詮真

圓明初發成無漏

三類分身息苦輪

此四句頌轉識成智也。變。謂變帶。相。謂相分。以五識一向緣五塵相分境。以此識同八齊轉。今托彼相。變帶觀空。而此方成智。其相雖空。亦未離空相。以不能親緣真如無相理故。智有根本後得。根本智緣如。名眞智。後得智緣俗。名爲假智。果中不詮眞者。正謂佛果位中尙名假智。此破異師計也。以安慧師宗言後得因中緣如。故此破之。

圓明初發。謂八識轉大圓鏡智。初發之時。此前五識即成無漏。以同體故。所謂五八果上圓。若此五轉成所作智。在佛果中則能現三類身。謂大化。小化。

隨類化。以此三身。應機利物。以在因中有外作用。故果上亦成利生大用也。參禪無明一破。則五根門頭。皆光明智照。如鏡照物。不將不迎。終日應緣。了無一法當情矣。

◎六識頌

三性三量通三境 三界輪時易可知

相應心所五十一 善惡臨時別配之

此頌六識。初句言六識善惡無記三性。現量比量非量。性境帶質獨影。一一皆具。以諸識中唯此具足。故其力最強。三界生死善惡因果。唯此識造。故云三界輪時易可知。所以能取三界生死者。以五十一心所法法全具。故業力殊勝。但就善惡一念起時。則心所齊集。以類相從。故云分別配之。則易可知也。然意識有五種緣境不同。五種謂明了意識。散位獨頭意識。定中獨頭意識。夢中獨頭意識。散亂獨頭意識。此五種緣境。唯後夢中散亂位二種。單緣獨影境。其前三種皆能緣三境。以凡有影像皆落意識窠臼。故參禪工夫。必要離心意識者。要不墮

光影門頭。以非真實故耳。

性界受三恒轉易

根隨信等總相連

動身發語獨為最

引滿能招業力牽

此頌六識業力強勝也。受雖云三受。其實有五。內外麤細之不同。謂苦樂憂喜捨。逼悅心曰憂喜。逼悅身曰苦樂。憂喜苦樂不行時。名為捨受。以此六識於三性三界五受。恒常轉變改易也。正如善時忽生一惡念。喜時忽生一憂念。改易不定。次句承之云。若惡念起時。則根本與隨煩惱連帶而起。若善念起時。信等善法亦相連而起。以其善惡心所齊行。故助其強勝耳。於八識中。能動身發語。獨此識最強。其造善惡之業。亦此識最強。引者。能引諸識作業。滿者。能滿異熟果報。故一業引一果。多業能圓滿。其所造業力招後報者。則牽引八識受生死苦。故八識頌云。界地從他業力生者。此耳。故楞伽不立七識。但言真識。現識。分別事識。足知此識過患最重也。

發起初心歡喜地

俱生猶自現纏眠

遠行地後純無漏 觀察圓明照大千

此頌六識轉成妙觀察智也。以第六識順生死流。具有分別俱生我法二執。若逆流還源。亦仗此識作我法二空觀。今轉識成智。從觀行位。入生空觀。至七信位方破分別我執。天台云。同除四住此處爲齊。從八信起作法空觀。歷三賢位。至初地初心。方斷分別法執。故云發起初心歡喜地。俱生二執方現。故云現纏眠。纏。目現行。眠。目種子。以俱生我法二執。乃七識所執者。七識無力斷惑。亦仗六識入二空觀。初則有相觀多。無相觀少。至第七遠行地。六識恒在雙空觀。方破俱生我執。俱生法執永伏不起。至此六識方得純淨無漏。相應心所亦同轉成妙觀察智也。若此識成智。則日用現前。六根門頭。放光動地。一切云爲。皆大機大用矣。

◎七識頌

帶質有覆通情本

隨緣執我量爲非

八大徧行別境慧

貪癡我見慢相隨

此頌七識境界心所也。此識唯緣帶質境。以心緣心。名眞帶質。言通情本者。以揀六識緣外境爲似帶質也。以此七識緣內見分爲我。中間相分。識與見分本質交帶變起。故名爲眞。三性之中。唯有覆無記。謂此識雖無善惡。而有四惑我見相應而起。蓋覆眞性。故名有覆無記。隨緣執我量爲非。此句揀量也。若言帶質境。則屬比量所緣。今因執內見分爲我。以非我計我。恒謬執故。故名非量。此識唯具十八心所。以雖無善惡而爲染污意。故具八大徧行并別境中慧。慧卽我見。貪癡見慢。同一我見故。餘不具者。以善是淨法。此識染污。小隨麤猛。此識微細。由見審決。故疑無容起。愛著我故。嗔不得生。故唯四惑。然無別境四者。以欲希望。此識任運。無所希望。故無欲。解者。印持未定境。此識恒緣定事。故無勝解。念乃記憶曾所習事。此識恒緣現所受境。無所記憶。無不定四者。悔者。悔先所作。此識恒緣現境。故無惡作。睡眠必依身心重昧外衆緣力。此識一類內執。不假外緣。故無睡眠。尋伺二法。麤細發言。淺深推度。此識唯依內門而轉。一類執我。故皆無之。

恒審思量我相隨 有情日夜鎮昏迷

四惑八大相應起 六轉呼為染淨依

此頌七識力用也。此識恒常思察量度第八見分爲我。故云恒審思量我相隨。恒之與審。八識中四句分別。第八恒而非審。不執我。無間斷故。第六審而非恒。以執我。有間斷故。前五非恒非審。不執我故。唯第七識亦恒亦審。以執我。無間斷故。有情由此生死長夜。而不自覺者。以與四惑八大相應起故。第六依此爲染淨者。由此識念念執我。故令六識念念成染。此識念念恒思無我。令六識念念成淨。故六識以此爲染淨依。是爲意識之根。以此識乃生死根本。故參禪做工夫。先要志斷四惑。內離我見。方有少分相應。

極喜初心平等性 無功用行我恒摧
如來現起他受用 十地菩薩所被機

此頌七識轉識成智也。分別俱生我法二執。乃六七識各有所執。分別二執。從初發心。六識修生空觀。至七信位斷分別我執。隨入法空觀。歷三賢位。至初

地方斷。此則七識當轉平等性智。因有俱生二執未淨。故此識未得純淨無漏。故曰極喜初心平等性。

無功用行我恒摧。謂六識恒住雙空觀中。至第七遠行地。方捨藏識。破俱生我執。至八地無功用行。則我執永伏。法執間起。故云恒摧。若此七識轉成無漏平等性智。在佛果位中現十種他受用身。爲十地菩薩說法。菩薩。所被之機也。行人此識一轉。則不動智念念現前。法界圓明。湛然常住矣。

◎八識頌

性唯無覆五徧行

界地隨他業力生

二乘不了因迷執

由此能興論主諍

此頌八識行相也。此識唯一精明。本無善惡。故四性中唯無覆無記。諸心所中。唯與徧行五法相應。以有微細流注生滅故。三界九地乃生死六道。此識爲總報主。當體雖無善惡。而被他六識業力牽引而生。前六識頌引滿能招業力牽者。此也。以此識深細。世尊尋常不說。故云。陀那微細識。習氣成瀑流。眞非眞恐

迷。我常不開演。向爲二乘。但說六識建立染淨根本。二乘一向未聞。故不了耳。又云。阿陀那識甚深細。習氣種子成瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我。故云因迷執。以小乘不知。故不信有此識。是故大乘論師引大小乘三經四頌。五教十理。證有此識。故云由此能興論主諍。十證之義。論中廣明。

浩浩三藏不可窮 淵深七浪境爲風

受熏持種根身器 去後來先作主公

此頌八識體相力用也。浩浩者。廣大無涯之貌。謂藏識性海。不思議熏變而爲業海。故此識體廣大無涯。以具三藏義故。名爲藏識。三藏者。能藏。所藏。我愛執藏。以前七識。無量劫來善惡業行種子習氣。唯此識能藏。前七識所作異熟果報。唯八識是所藏之處。由第七識執此爲我。故云我愛執藏。論云。諸法於藏識。識於諸法爾。更互爲果性。亦常爲因性。積劫因果不失不壞。故云不可窮。本是湛淵之心。爲境風鼓動。故起七識波浪。造種種業。經云。藏識海常住。境界風所動。洪波鼓冥壑。無有斷絕時。故云淵深七浪境爲風。

前七現行。返熏此識。以其體有堅住可熏性。故云受熏。前七善惡種子唯此識能持。又能持根身器界。一期令不散壞者。以是此相分。乃所緣之境故。以爲三界總報主。故死時後去。投胎先來。爲衆生之命根。故云作主公。其實不知不死不生法身常住也。故經云。識藏如來藏。所謂如來藏轉三十二相入一切衆生身中。故如來藏有恒沙稱性淨妙功德。豈生死耶。今迷而爲藏識。亦具恒沙染緣力用。能一念轉變。則妙性功德本自圓成。以眞妄觀體。故頌四句歎其力用廣大也。

不動地前纔捨藏 金剛道後異熟空
大圓無垢同時發 普照十方塵剎中

此頌轉成大圓鏡智也。謂此識因七識執爲我故。從無始時來相續長劫沉淪生死。圓教菩薩從初發心修行。漸斷習氣。歷過三賢登地以去。至第七地破俱生我執。此識方得捨藏識名。顯過最重。故云不動地前纔捨藏。以微細法執及有漏善種間起。尙引後果。名異熟識。至金剛心後。證解脫道。異熟方空。故云爾也。異熟若空。則超因果。方才轉成大圓鏡智。言無垢同時發者。以佛果位中。

名無垢識。乃清淨真如。謂鏡智相應。法身顯現。圓明普照十方塵刹。故結云普照十方塵刹中。以理智一如。方證究竟一心之體。此唯識之極則。乃如來之極果也。諦觀此識。深潛難破。此識絲毫未透。終在生死岸頭。古德諸祖未有不破此識而有超佛越祖之談。今人生滅未忘。心地雜染種子未淨纖毫。便稱悟道。豈非未得謂得。未證謂證。可不懼哉。

此論古存一解。今人解者甚多。但委細分別名相。轉見難入。而修行之士未親教者。望崖而退。即久依講席。罷學參禪者。但勸話頭一著。而心地生滅頭數。亦沒奈何。此論雖云相宗。但顯唯心之相。若不知此。亦難究心。不免得少爲足。故予此解雖未盡依論文。唯取其義而變其語。使學者一覽便見。正要因此悟心。不是專爲分別名相也。若責予杜撰荒邈之罪。固不敢辭。而爲修行者未必無功。幸高明達士。得意遺言。是所望也。

◎六祖大師識智頌解

大圓鏡智性清淨

教中說轉識成智。六祖所說識本是智。更不須轉。只是悟得八識自性清淨。當體便是大圓鏡智矣。

平等性智心無病

此言七識染污無知。乃心之病也。若無染污之病。則平等性智念念現前。

妙觀察智見非功

言六識本是妙觀察智。於應境之時。若以功自居。則執我見。此則爲識。若不居功。則日用應緣。純一妙觀察智矣。

成所作智同圓鏡

言前五識轉成所作智。此亦不必轉。但悟八識清淨圓明。則於五根門頭放光動地。一切作爲。皆鏡智之用矣。

五八六七果因轉

但轉名言無實性

此言轉識分位。雖說六七二識是因中轉。五八二識乃果上轉。其實轉無所轉。但轉其名。不轉其體。故云但轉名言無實性。

若於轉處不留情 繁興永處那伽定

此結前轉而不轉之義也。所言轉識成智者。無別妙術。但於日用念念流轉處。若留情念繫著。即智成識。若念念轉處。心無繫著。不結情根。即識成智。則一切時中。常居那伽大定矣。豈是翻轉之轉耶。

觀六祖此偈。發揮識智之妙。如傾甘露於焦渴喉中。如此深觀。有何相宗不是參禪向上一路耶。予昔居五臺。夢升兜率。親見彌勒爲說唯識曰。分別是識。不分別是智。依識染。依智淨。染有生死。淨無諸佛。予因此悟唯識之旨。此雖夢語。不可向夢人說也。

八識規矩通說(終)

八識規矩直解

三藏法師 玄奘 作
蕩益沙門 智旭 解

◎前五識頌

性境現量通三性

統論所緣。凡有三境。一性境。二帶質境。三獨影境。一性境者。性是實義。謂相分色從相分種子所生。故名爲實。此復有二。一無本質。二有本質。一無本質者。即第八心王所緣根身器界及諸種子。但是自變自緣。不假外質。然約器界及他人之浮塵根。既是共相識種所變。亦得說有外質也。根本智親證真如。雖不變爲相分。亦名性境。二有本質者。即今五識所緣現在五塵。及明了意識初念。并定中獨頭意識所緣定果色等。皆托第八識之相分以爲本質。隨即變爲自識相分而爲所緣。猶如鏡中所現群像。雖約真諦言之。則皆如幻如夢了無真實。而約俗諦言之。則五塵即是五識相分。從種子生。還熏成種。不同空華鏡像兔角龜毛。

亦復不同過去未來之不可得。故名性境也。帶質。獨影二境下文方解。

現量者。現謂顯現。量謂度量。五根對境分明顯現。依之發識。緣慮度量。雖無隨念。計度二種分別。然有自性分別。得彼性境。不錯不謬。任運了別。不帶名言也。

三性者。善。惡。無記也。五識能助第六意識作善惡業。若與信等相應則善性攝。若與無慚等相應則惡性攝。俱不相應則屬無記性攝。故云通三性也。

眼耳身三二地居

五根通于二界五地。惟無色四天乃無五根。今明五識。則鼻舌二識惟欲界得行。初禪以上無段食雜氣。故不現行也。眼耳身三識。唯欲界五趣雜居地及初禪離生喜樂地此二地中得行。若二禪內淨喜樂。則無外色外聲外觸可緣。故并眼耳身之三識亦不起現行也。三禪已上不言可知。

徧行別境善十一 中二大八貪瞋癡

此明五識但與三十四心所得相應也。徧行五心所。謂作意。觸。受。相。思。

徧一切心。決相應故。別境于心所謂欲。解。念。定。慧。由同時意識所引。亦得于別別境生欲等故。善十一謂信。慚。愧。無貪。無瞋。無癡。勤安。不放逸。行捨。不害。欲界善。五識得與十善相應。但除輕安。初禪善。眼。耳。身識并得有輕安故。中二隨煩惱。謂無慚。無愧。大八隨煩惱。謂掉舉。昏沉。不信。懈怠。放逸。失念。散亂。不正知。若惡心中定有此十。若有覆無記心中定有掉舉等八故。貪瞋癡者。根本煩惱之三癡。即無明。徧與一切染心相應。五識緣欲界順情五塵有任運貪。若緣違情五塵有任運瞋。故外道凡夫入初禪時。眼耳身識唯有貪癡亦不名惡。但名有覆無記。若佛弟子入初禪者。有觀慧故。不味著故。并無根本癡。貪及大隨八。但名爲善也。

五識同依淨色根

九緣七八好相隣

淨色根謂勝義五根。乃第八識所執受之相分。以能發識。比知是有。雖是色法。非外四大所造。亦非肉眼可見。故名爲淨色根。依此五根乃發五識。此根即名增上緣。依眼識則更須空緣。明緣。境緣。作意緣。分別依緣。染淨依緣。根

本依緣。種子依緣。方得生起現行。故云眼識九緣生。耳識則除明緣。但須八緣。以闇中亦聞聲故。鼻。舌。身三識則并除空緣。但須七緣。以合時方知香。味。觸故。

合三離二觀塵世 愚者難分識與根

鼻舌身三。合中取境。眼耳二種。離中取境。故曰合三離二。觀塵世也。觀者。能緣之見分。塵世者。所緣之相分。五根對境無緣慮用。故大佛頂經云。但如鏡中。無別分析。圓覺經云。其光圓滿。得無憎愛。五識緣境則有自性分別。任運起貪瞋癡。然猶無有隨念。計度二種分別。所以不帶名言。不執爲外。仍名現量。同時率爾意識亦復如是。直至尋求等流心起。方墮比。非二量之中。然此根識不同之致。惟有秉大乘教。以智觀察乃能分之。若愚法聲聞則便難於分別。況凡外乎。

變相觀空惟後得 果中猶自不詮真

圓明初發成無漏 三類分身息苦輪

此明五識至果位中轉爲成所作智之時。猶自不能親證眞如體性。但於自識變起眞如相分以觀二空之理。故非根本智攝。惟是後得智攝也。未成佛前一向有漏。直俟金剛道後。異熟識空。轉成大圓鏡智相應之菴摩羅識。名爲圓明初發。爾時菴摩羅識所持五根成無漏。故依根所發五識亦成無漏。名爲成所作智相應心品。能於盡未來時徧十方界示現三輪不思議化。度脫一切有情生死苦輪也。

◎第六識頌

三性三量通三境

三界輪時易可知

三性即善。惡。無記。三量謂現量。比量。非量也。此識若與五識同起。率爾緣現在境。不帶名言。不執爲外。則屬現量。若入禪定緣禪定境。亦屬現量。若入二空觀智。或根本智親證眞如。或後得智變相觀空。亦皆現量。若藉衆緣而觀。于義不倒不謬。如見烟知火。見角知牛等。則名比量。若顛倒推求虛妄計度。不能如理而解。不能如事而和。無我計我。不淨謂淨等。又如見杌疑人。見繩疑蛇等。又如翳觀空華。捏觀二月等。皆名非量也。

三境即性境。帶質境。獨影境。性境已如前釋。帶質復有二種。一者以心緣心。名眞帶質。即第六識通緣一切心及心所。第七識單緣第八識之見分是也。二者以心緣色。名似帶質。謂帶彼相起。有似彼質。如依經作觀。非是五識所緣現境故也。獨影境亦有二種。一者無質獨影。如緣龜毛等。二者有質獨影。如依經作觀。雖似托彼爲質。終是獨頭意識所現影故。今第六識最爲明利。故能通緣三境。而於三界輪轉之時最易可知也。

相應心所五十一 善惡臨時別配之

謂此第六識心與五十一心所皆得相應。所謂徧行五。別境五。善十一。根本煩惱六。大隨八。中隨二。小隨十。不定四。隨其所起。或多或少。初無一定。故須臨時別配。具如唯識論中諸門分別也。根本煩惱即貪。瞋。癡。加慢。疑。邪見爲六。小隨十謂忿。恨。覆。惱。嫉。慳。誑。誣。害。僞。不定四謂悔。眠。尋。伺。

性界受三恒轉易

根隨信等總相連

言此第六識心。或時與信等相連則爲善性。或時與根隨煩惱相連則爲惡性。或時不與善惡相連。但與遍行。別境等相連則便爲無記性。故三性恒轉易也。或緣欲界。或緣色界。或復緣無色界。故三界恒轉易也。或時喜受。或時樂受。或時憂受。或時苦受。或時不苦不樂名爲捨受。故五受恒轉易也。

動身發語獨為最

引滿能招業力牽

謂身語二業皆由此第六識方能動發。由第六識與發業惑相應。能造善惡引業。此業雖謝。所熏種子至成熟時能招六道總報。由第六識與潤生惑相應。能造善惡滿業。此業雖謝。所熏種子至成熟位能招六道別報。所招總報名眞異熟。所招別報名異熟生。若總若別苦樂萬狀。皆第六識造業所牽感也。

發起初心歡喜地

俱生猶自現纏眠

發起初心者。謂妙觀察智相應心品初發起時。在于菩薩初歡喜地也。蓋由資糧。加行位中用有漏聞思修慧。漸伏我法二執現行。亦復助熏無漏智種。令其漸漸成熟故。至初歡喜地頓斷分別我法二執種子。得與妙觀察智相應。然其俱生我

法二執之現行纏繞及隨眠種子。尙自未斷。猶須數數修習之力乃能伏斷也。

遠行地後純無漏 觀察圓明照大千

此明菩薩第七地後俱生我執永伏。雖有俱生微細法執。或時現起而非有漏。故能觀察諸法圓滿明淨。普照大千世界機緣。隨應說法化度也。

◎第七識頌

帶質有覆通情本 隨緣執我量為非

此明第七識所緣乃托第八識之見分以爲本質。是真帶質。此識雖非善惡性。惟無記。而由俱生我執隱真理故名有覆。三界有情所以枉受輪迴不證涅槃。通以此執爲本。故名爲通情本。隨所生處必緣第八識之見分。妄執爲我。故名爲非量也。

八大徧行別境慧 貪癡我見慢相隨

此明第七識相應之心所也。大隨有八。徧行有五。別境惟慧。根本則我貪。我癡。我見。我慢。惟此十八恒得相應。

恒審思量我相隨 有情日夜鎮昏迷

四惑八大相應起 六轉呼為染淨依

第八則恒而不審。第六則審而不恒。前五則不審不恒。惟此第七末那于有漏位恒審思量。非我執我。此妄執之我相無始隨逐。無時暫捨。所以有情日夜昏迷。不能自拔也。四惑即我貪。我癡。我見。我慢。八大即掉舉。昏沉等。前六轉識修施。戒等諸善行時。由此第七念念執我。令所修善不能亡相。故名染依。若此識轉為平等性智。則前六識所修諸行皆成無漏。名為淨依。所以前六轉識呼此第七識為染淨依也。

極喜初心平等性 無功用行我恒摧

謂此第七末那無始妄執我法直行。菩薩初歡喜地。第六意識入二空觀。斷盡分別二執種子。亦伏俱生二執現行。此第七識方初得與平等性智相應。然由俱生我執未斷。所以出觀之後仍復執我。直入八地無功用行。方不復起現行我執也。如來現起他受用 十地菩薩所被機

謂四智菩提皆是如來自受用執身所攝。而用各不同。若爲地上菩提所現他受用報身。則是平等性智之用。其所被機唯是十地菩薩也。

◎第八識頌

性唯無覆五徧行 界地隨他業力生

謂第八識非善非惡。亦非有覆。故其性但是無覆無記。但與徧行五心所相應也。三界九地但隨夙世善惡引業所牽受生。分毫不能自作主張。豈可執爲我哉。二乘不了因迷執 由此能興論主諍

第八識之行相甚爲微細。難可了知。佛恐愚法聲聞妄執爲我。故于阿含諸經姑未顯說。而二乘迷於佛旨。執于權教。不了此識是有情總報之主。生死涅槃之依。妄撥爲無。故大乘論主廣引聖教。備顯正理。以與之爭。蓋欲破彼妄執故也。

浩浩三藏不可窮 淵深七浪境爲風

受熏持種根身器 去後來先作主公

此第八識其有能藏。所藏。執藏義故。所以浩浩而不可窮其邊際。淵深而不

可得其源底也。此識持一切轉識種子。故名能藏。受轉識所熏成種。故名所藏。被第七識執之爲我。故名執藏。此識如水。前七轉識依此得起。猶如波浪。此識所現境界之相。能與轉識作增上緣。猶如猛風。此識一味無記。恒時相續。故受前七轉識之所熏習。持一切法之種子。持內根身。持外器界。若于死位。此識最後捨去。若于生位。此識最先來執。雖非實我實法。而一期生死必以此爲總報主也。

不動地前纔捨藏

金剛道後異熟空

大圓無垢同時發

普照十方塵剎中

此識有種種名。一名阿賴耶識。以其被第七識執爲我故。此名至不動地前我執永伏。即便先捨。二名爲異熟識。以是善惡漏無漏業至成熟時所招感故。此名直至金剛道後圓滿佛果。方得捨之。三名一切種識。通于因果凡聖等位。但至成佛之後。則惟持圓滿無漏善種。盡未來際利樂有情。更不受熏。以其一切有漏種子及一分劣無漏種皆永斷故。名之爲無垢淨識。以其與極善無漏之慧心所恒相應

故。名之爲大圓鏡智。此識一轉。此智一發。則法界洞朗。眞俗等觀。故云普照十方塵刹中也。

八識規矩直解(終)

八識規矩補註證義序

覺皇應跡。盡物解以施仁。慧日輪暉。逐情幽而通朗。對執斷者言有。誨封常者談空。開萬使凝至真。離二邊足顯中道。所以三乘普演。二諦等該。理事融通。語默成化。逮虹光寢息。人天眼目失明。聲教相傳。凡聖身心有待。時移世易。性相犁然。文殊彌勒異其宗。龍樹天親輔其治。勿謂分河飲水。宜思吼石成泥。雖則雲月本同。不免溪山各別。由是天親宗相。撮瑜伽百卷爲噍陀藍。護法愍迷。造成唯識論解三十頌。發邃理之希微。闡慈尊之奧典。十師精貫。百卷洞該。類聚分。各遵其本。玄奘大師。糅茲十釋。譯成十卷。遂使文同義異。若一師之製焉。雖則精約。記憶猶艱。造八識頌以統其緒。分四章以括其猷。舊有註釋。筆授多舛。魯山泰法師補緝成編。刻行於世。不慧久研斯典。實非造極。但知此註多引唯識論文。而所引者。亦有未盡義處。復盡取之。釋義倫次。亦取論文證之。故云八識規矩補註證義。

萬曆己酉端陽日 西蜀輔慈沙門明昱造於秣陵木末亭左

八識規矩補註證義

唐三藏法師

玄奘

造頌

明魯山法師

普泰

補註

明西蜀沙門

明昱

證義

謂此八識。行相心所。緣性量境。界地諸法。各有定數。故曰規矩。八識者。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。前六從依得名。第七相應立號。第八功能受稱。

從依得名者。依是根義。謂前六識。依根立名。具五義故。一者依義。依眼之識。故名眼識。依眼處所。識得生故。又由有眼。識得有故。所以者何。由有眼根。眼識定生。不盲瞑者。乃至闇中。亦能見故。不由有色。眼識定生。以盲瞑者。不能見故。二者發義。眼所發識。故名眼識。由眼變異。識亦變異。色雖無變。識有變故。迦末羅病。損壞眼根。於青等色。見黃等故。三者屬義。屬眼之識。故名眼識。由識種子。隨逐於根。而得生故。非色種子。識種亦隨。四者

助義。助眼之識。故名眼識。於彼眼根。作損益故。所以者何。由根合識。有所領受。令根損益。非境界故。五者如義。如眼之識。故名眼識。俱有情數之所攝故。非彼色法。定是無情。根五義勝。說依根等。眼識既然。餘識亦爾。

相應立號者。第七由與四惑相應。號曰末那。具足應云訖利瑟叱耶末那。此翻染污意。謂與我癡。及見慢愛。四惑常俱。故名染污。恒審思量。名之爲意。復能了別。亦名爲識。問。此名何異第六意識。曰。此持業釋。如藏識名。識即意故(謂此第七。是持業釋。以識體上親持恒審思量業故。如藏識者。第八識體。親持三種含藏義故。亦名體持業用。持業釋。故此識體。即是意故)。彼依主釋。如眼識等。識異意故(謂彼第六。名依主釋。意根爲主。意識所依。如眼爲主。眼識所依。俱名能所依彰。依主釋。故彼識體。異於意故)。然諸聖教。恐此濫彼。故於第七。唯立意名。又標意名。爲簡心識。積集了別。劣餘識故(積集名心。了別名識。意唯思量。無彼二義。故但名意)。或欲顯此。與彼意識。爲近所依。故但名意。功能受稱者。謂第八具三藏功能。名阿賴耶。眞諦就名。翻無沒識。取不失之名。奘師就義。翻爲藏識。取含藏之

義。持種義邊。名爲能藏。受熏義邊。名爲所藏。七執爲我。名爲執藏。由三義故。得藏識名。

規矩者。規乃正圓之器。矩乃正方之器。字統云。丈夫識量。必合規矩。所以規從夫。矩從矢。矢言正也。謂此四十八句頌。楷定八識。各具境界性界等之所不同。而督純無雜。故此名焉。八識爲所依。規矩爲能依。所依是主義。能依是容義。故云八識之規矩。能所依彰。依主釋也。補註證義。現於序末。茲不重釋。

◎前五識頌

性境現量通三性

頌前五識。於三境中。唯緣性境。三量唯現量。而三性俱通也。境則有三。謂性境。獨影境。帶質境。頌言性境。性是實義。即實根塵。地水火風。色香味觸。能所八法。皆是有體。實相分故。謂此性境。有實種生。有實體用。現在實法。於二變中。因緣變故。不同獨影并帶質境。從分別變。於五位唯識中。即所

緣唯識也。

量亦有三。謂現量。比量。非量。頌言現量。現有三義。一謂現在。簡非過未。二謂顯現。簡非種子。三謂現有。簡無體法。量謂量度。是楷定義。謂心於境。度量楷定法之自相。不錯謬故。今言現量。不度量也。圓覺經云。譬如眼光。曉了前境。其光圓滿。得無憎愛。可證現量不分別義。以前五識。於緣境時。離映障等。顯了分明。得境自性。故唯現量。若現屬境。量屬心。依士釋也。雖心由境生。而境劣心勝。由心勝故。方顯境名。由量勝故。乃知現義。故云勝劣依彰。依士釋。如父生子。子名勝故。彰顯父名。是爲依士。或俱屬心。持業釋也。謂於心量上。親持顯現業用。故云體持業用。持業釋。或現屬根。量屬心。依主釋也。謂前五識。依根得名。所依之根。爲緣發識。故有主義。能依心量。生滅改轉。名爲客義。故云能所依彰。依主釋也。所言現量。以何爲體。曰。無分別智。爲現量體。何無分別。曰。正解心王心所緣境。離名種類。名無分別。故此智爲現量體。因明正理門論。說有四種現量。一前五種識。二同時意識。三諸

心心所自證分體。四一切定心。以此四種。皆實證境。而無分別。名爲現量。故前五識。於三量中唯是現量。

頌言三性。謂善性。不善性。無記性。此前五識。善惡無記三性俱通。何則。以五識性非恒一故。遇善境時。識性即善。不善境時。識亦不善。於無記時。識即無記。故前五識三性俱通。

眼耳身三二地居

頌前五識所居界地。眼耳身三。三界九地。唯在二界二地中居。謂欲界五趣雜居地。色界離生喜樂地。以有飲食。睡眠。淫欲。故名欲界。天趣。人趣。畜生。餓鬼。地獄同處。故名雜居。色界諸天。雖有未滅心心所法。有漏禪定。意在滅心。唯存色質。故名色界。得到初禪。雖未入定。已離欲界雜生諸苦。喜得上界靜地之樂。故名離生喜樂。

上之三禪。何無眼等。曰。以上三禪。既無尋伺。識不起故。謂於初禪。未入定時。名有尋伺。故有眼等三識。已入定時。無尋唯伺。闕一不生。二禪以上。

無尋無伺。雙闕不起。

問。五識不與尋伺相應。何無尋伺。三識不起。曰。尋伺雖不與五相應。而與第六意識相應。第六又與前五爲緣。名分別依。意分別時。必有尋伺。若無尋伺。意無分別。若無分別。前五不起。以闕一緣。識不起故。

此句頌中。影略鼻舌二識界地。唯在欲界五趣雜居地。上界地中何無鼻舌。答。鼻舌二識。以香味觸三塵爲境。即段食體。段食既爲禪天所厭。香味觸塵。上界俱無。識亦不起。

徧行別境善十一 中二大八貪瞋癡

頌前五識相應心所。唯識論云。恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬我物。立我所名。心於所緣。唯取總相。心所於彼。亦取別相。助成心事。得心所名。雖諸心所。名義無異。而有六位種類差別。謂徧行有五。別境亦五。善有十一。煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。合五十一。何名徧行。曰。徧謂普周。行即心所。故說徧行。一切心中俱可得故。何名別境。曰。緣別別境。

而得生故。何名善位。曰。唯善心中可得生故。何名煩惱。曰。性是根本煩惱攝故。何隨煩惱。曰。煩惱等流。分位攝故。何名不定。曰。於善染等。皆不定故。

此前五識。於六位中。唯闕不定。五十一中。唯三十四。餘十七所。互相違故。徧行五中。一作意。謂能警心爲性。於所緣境。引心爲業。此之一法有二功能。心未起時。警心令起。心既起已。引令趣境。故名作意。何唯引心。曰。雖則亦能引起心所。心是主故。但說引心。二觸。令心心所。觸境爲性。受想思等。所依爲業。言思等者。五蘊論云。行蘊有七十二法。皆以觸爲所依。故言思等。思於行蘊爲主勝故。舉此攝餘。三受。謂能領納順違俱非境相爲性。起愛爲業。能起合離非二欲故。四想。謂能於境。取像爲性。施設種種名言爲業。要安立境分齊相故。方能隨起種種名言。五思。謂能令心造作爲性。於善品等。役心爲業。以能取境。正因等相。駢役自心。令造善等。已上五所。名徧行者。徧四一切。心得行故。謂一切性(即善等三性)。一切地(即凡聖諸地)。一切時(即長短時)。一切俱(即八種識)。此皆徧故。立徧行名。

別境五中。一欲者。於所樂境。希望爲性。勤依爲業。又所樂境。復有三義。有義所樂。謂可欣境。於可厭事。不起欲故。有義所樂。謂所求境。於可欣厭。求合離故。於中庸境。一向無欲。有義所樂。謂所欲觀。若不欲觀。即全無欲。據此三義。欲非徧行。二勝解。於決定境。印持爲性。不可引轉爲業。故猶豫境。勝解全無。亦非徧行。三念者。於曾習境。令心明記不忘爲性。定依爲業。謂數憶持曾所受境。令不忘失。能引定故。於曾未受體類境中。全不起念。設曾所受。不能明記。念亦不生。故非徧行。四定者。於所觀境。令心專注不散爲性。智依爲業。謂觀得失俱非境中。令心專注不散。依斯便有決擇智生。若不專注。便無定起。故非徧行。五慧者。於所觀境。簡擇爲性。斷疑爲業。於非觀境。愚昧心中。無簡擇故。非徧行攝。

善十一者。三十頌云。善謂信慚愧。無貪等二根。勤安不放逸。行捨及不害。一信者。於實德能。深忍樂欲。心淨爲性。對治不信。樂善爲業。然信差別。略有三種。一信實有。謂於諸法實事理中。深信忍故。二信有德。謂於三寶眞淨德

中。深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善。深信有力。能得能成。起希望故。由斯對治不信之心。愛樂證修世出世善。問。忍謂勝解。此即信因。樂欲謂欲。即是信果。確成此信。自性是何。答。豈不適言心淨爲性。此性澄清。能淨心等。以心勝故。立心淨名。如水清珠。能清濁水。二慚者。依自法力。崇重賢善爲性。對治無慚。止息惡行爲業。自即自身。法謂教法。言我如是身。解如是法。敢作諸惡耶。三愧者。依世間力。輕拒暴惡爲性。對治無愧。止息惡行爲業。世人譏訶。名世間力。言輕拒者。輕有惡者而不親。拒惡法業而不作。無貪等者。等於瞋癡。此三名根。生善勝故。三不善根。近對治故。四無貪者。於有有具。無著爲性。對治貪著。作善爲業。有謂三有是果。有具是因。三界因果俱不著故。五無瞋者。於苦苦具。無恚爲性。對治瞋恚。作善爲業。苦即苦果。苦具是因。於苦因果俱不瞋故。六無癡者。於諸事理。明解爲性。對治愚癡。作善爲業。七勤精進。於善惡品。修斷事中。勇捍爲性。對治懈怠。滿善爲業。勇表勝進。簡諸染法。捍表精純。簡淨無記。即顯精進。唯善性攝。八輕安者。遠離羸重。調暢

身心。堪任爲性。對治昏沈。轉依爲業。謂此伏除能障定法。令所依止轉安適故。又曰離重名輕。調暢名安。有所堪可。有所任受。令所依身心去麤重。得安隱故。九不放逸。精進三根。於所修斷。防修爲性。對治放逸。成滿一切世出世間善事爲業。謂即四法。於斷修事皆能防修。名不放逸。非別有體。無異相故。十行捨者。精進三根。令心平等正直。無功用住爲性。對治掉舉。靜住爲業。此名行捨。於五蘊中。捨行蘊故。故名靜住。令心等義。由捨令心離沈掉時。初心平等。次心正直。後無功用。此之一法。亦即四法。蓋能令靜。即是四法。所令靜。即心平等義。十一不害。於諸有情。不爲損惱。無瞋爲性。能對治害。悲愍有情爲業。謂即無瞋。於有情所。不爲損惱。假名不害。無瞋。翻對斷物命瞋。不害。正違損惱物害。無瞋與樂。不害拔苦。是謂此二麤相差別。理實無瞋。實有自體。不害。依彼一分假立。爲顯慈悲二相別故。利樂有情。彼二勝故。

根隨染惑二十六種。於前五識。止具十三。謂根本惑六中前三。以慢疑見。唯分別起。非現量故。隨惑二十中之後十。前十小隨。強思分別。非任運故。隨

惑二十。分小中大。由自類俱起。徧染二性。徧諸染心。於此三義。皆具名大。具一名中。俱無名小。言二性者。謂不善性及有覆性。掉舉等八。於上三義皆具名大。無慚無愧。自類俱起。具一名中。忿等十法。各別起故。闕自類俱起。唯是不善。闕徧染二性。既闕有覆。不徧一切染心。三義俱無。故名小隨。唯與第六意識相應。此不釋義。中隨二中。一無慚者。不顧自法。輕拒賢善爲性。能障礙慚。生長惡行爲業。二無愧者。不顧世間。崇重暴惡爲性。能障礙愧。生長惡行爲業。大隨八中。一掉舉者。令心於境。不寂靜爲性。能障行捨奢摩他爲業。二昏沉者。令心於境。無堪任爲性。能障輕安毗鉢舍那爲業。三不信者。於實德能。不忍樂欲。心穢爲性。能障淨信。惰依爲業。謂不信者。多懈怠故。四懈怠者。於善惡品。修斷事中。懶惰爲性。能障精進。增染爲業。謂懈怠者。滋長染故。五放逸者。於染淨品。不能防修。縱蕩爲性。障不放逸。增惡損善所依爲業。謂由懈怠。及貪瞋癡。不能防修染淨品法。總名放逸。非別有體。六失念者。於諸所緣。不能明記爲性。能障正念。散亂所依爲業。蓋失念者。心散亂故。有義

失念念一分攝。說是煩惱相應念故。有義失念癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。癡令念失。故名失念。有義失念俱一分攝。由前二文影略說故。論復說此徧染心故。而無別體。七散亂者。於諸所緣。令心流蕩爲性。能障正定。惡慧所依爲業。謂散亂者。發惡慧故。八不正知。於所觀境。謬解爲性。能障正知。悔犯爲業。謂不正知。多悔犯故。有義說爲慧一分攝。有義說爲癡一分攝。有義說爲俱一分攝。故不正知。非別有體。放逸。失念。及不正知。三是假有。餘五是實。

貪瞋癡者。即根本煩惱六中之三也。一貪者。於有有具。染著爲性。能障無貪。生苦爲業。謂由愛力。取蘊生故。二瞋者。於苦苦具。增恚爲性。能障無瞋。不安隱性。惡行所依爲業。謂瞋必令身心熱惱。起諸惡業。不善性故。三癡者。於諸理事。迷闇爲性。能障無礙。一切雜染所依爲業。謂由無明。起疑。邪見。貪等煩惱。隨煩惱業。能招後生。雜染法故。

問。五識何無慢等。答。唯識論云。由稱量等。起慢等。故俗諺曰。稱量等於猶豫推求。慢等疑見。謂慢由稱量起。疑由猶豫起。見由推求起。故慢等三。

俱分別起。非五識俱。

何無忿等。曰。唯識論云。小十麤猛。五識中無。何無不定。曰。唯識論云。悔眠唯與第六識俱。非五法故。又說尋伺。以名身等義爲所緣。非五識身。以名身等義爲境故。

五識同依淨色根

頌前五識。依根發起及得名之義。言淨色者。簡非浮塵。又言依根。簡非依境。境但所緣。無發識用。如根壞時。設若有境。識亦不起。唯根能發。故曰依根。非浮塵者。以彼虛假。有損壞故。故名爲淨。又無見聞覺知用故。名之爲塵。故楞嚴云。眼如蒲桃朵。耳如新卷葉。鼻如雙垂爪。舌如初偃月。身如腰鼓頰是也。依淨色者。亦名勝義。謂於眼等一分淨色。如淨醍醐。有此性故。眼等識生。無即不生。照境發識。以成根用。故名勝義。不同浮塵。虛假損壞。此無損壞。故亦名勝。不同浮塵。無見聞等。此能覺知。故亦名勝。如眼能見色。耳能聞聲。鼻能嗅香。舌能嘗味。身能覺觸是也。觀所緣緣論云。識上色功能。名五根應理。

功能與境色。無始互爲因。論自釋云。以能發識。比知有根。此但功能。非外所造。又云。此根功能。與前境色。從無始際。展轉爲因。謂此功能至成熟位。生現識上五內境色。此內境色復能引起異熟識上五根功能。根境二色與識。一異或非一異。隨樂應說。故知根塵。雖俱名色。而有有知無知二義別故。以本無明原有二種。一者有知。二者無知。若以有知無明爲緣。則能發生八識心王。六位心所。若以無知無明爲緣。則能發生山河大地。器界等法。若以有知無知二種無明共爲緣故。則能發生內之根身。雖則名色。而亦有知。故淨色根能知能見。

此前五識隨根立名。具五義故。一依根之識。依根處所。得有識故。二根所發識。由根能發。識方生故。三屬根之識。由識種子。隨逐根故。四助根之識。由識有無。根損益故。五如根之識。俱有情數之所攝故。一三四五。皆依主釋。唯第二義。又爲一例。名依士釋。士即子義。根能發識。雖得父名。以唯照境故劣。識雖名子。識能了境故勝。依勝立名。名依士釋。

九緣七八好相隣

頌前五識從緣生義。九緣者。一空緣。謂根境間。空隙之空。二明緣。謂日月燈三種光明。三根緣。即是諸識所依之根。四境緣。即是諸識所緣之境。五作意緣。即徧行五中之一。六分別依。即第六識。七染淨依。即第七識。八根本依。即第八識。九種子緣。即是諸識各親種子。此中九緣。於四緣中。三緣所攝。九中種子。即四緣中第一因緣。九中境緣。即四緣中第三所緣。九中餘七。即四緣中第四增上。

此頌前五。若兼後三。亦有頌云。眼識九緣生。耳識唯從八。鼻舌身三七。後三五四。若加等無間。從頭各增一。諸識從緣。唯眼全具。耳聞亦聞。除明唯八。鼻舌身三。合中取境。暗亦能知。故除空明。頌言後三。即六七八識。五三四者。如次爲緣。生後三識。故第六識唯五緣生。一根。二境。三作意。四根本。五種子。空明之外。又除分別。即自體故。不言染淨。即根緣故。又第七識唯三緣者。一根本依。二作意緣。三種子緣。不言根境者。頌言依彼轉緣彼。即根本故。又第八識四緣生者。一根。二境。三作意。四種子。不言根本。即自體

故。不言染淨。即根緣故。無分別者。不緣見故。頌言等無間者。即四緣中第二緣也。各識自體。前滅爲緣。引生後識。氣勢相等。故名爲等。中無障隔。故名無間。若加此緣。眼即十緣。乃至第八皆具五緣。故云從頭各增其一。

合三離二觀塵世

頌前五識。帶相緣境。有離合義。何知離合。曰。識從緣生。因緣顯識。以從緣義。知有離合。謂九緣中空明二緣。是顯根境二相離義。眼耳二識。既具空緣。是離中知。若無空緣。境逼附根。不唯無知。而且損根。如麤色入眼。即壞其目。大聲附耳。即使人聾。是以壞根不壞根別。鼻舌身三。不具空緣。是合中知。若具空緣。根境遠離。香味觸塵。俱不知故。若無空緣。香臭入鼻。酸鹹上舌。寒熱著身。根境交合。識得知故。是以知處不知處異。頌言觀者。即是見分。言塵世者。即是相分。名五塵境。

愚者難分識與根

頌根與識。易爲淆濫。難分別義。頌言愚者。謂聲聞人。獨斷煩惱。不斷所

知。故名爲愚。何謂難分。曰。由根與識。生必同境。五識於境。任運現緣。不起分別。是現量性。五根於境。亦任運轉。隨因境勢。亦無分別。故說難分。既實難分。根識何別。曰。五根於境。如鏡對相。雖有物對。略無作意樂欲念起。故無分別。五識於境。如鏡現像。雖似像現。亦有作意樂欲念起。而無計度名言種類。名無分別。是二別義。舊注云。聲聞不知根之與識。各有種子現行。以爲根識互生。根之種現。但能導識之種現。謂根爲生識之緣則可。謂生識則不可。以識自有能生種故。

泰師云。注言根識種現各別。恐初學尙疑。試更言之。蓋根乃色法。即第八之相分。識乃心法。即第八識之見分。此色心不同也。根雖屬色。以是第八親相分故。獨具八之執受二義。執有攝持二義。以是第八攝爲自體。持令不散。受亦有領覺二義。領以爲境。令生覺受。非外六塵無情之物可比。故與第八同無記性。五識心法。三性皆具。此根識之性不同也。根能照境。識能緣境。此根識之用不同也。大抵根識俱無分別。故常混淆。非析義精者。不能盡知。故曰難分。

問。識以分別爲義。五識何無分別耶。曰。但無計度。名無分別。豈無隨念分別乎。所言難分者。乃論主謂愚者之不能分耳。故世尊爲愚心者。開心說蘊。爲愚色者。開色說處。爲俱愚者。俱開說界。豈根識之實難分耶。若爾。何謂難分。曰。始自華嚴。至於楞嚴。演此三科。不知幾百千過。而阿難尙以心知眼見爲言。佛以門能見否詰之。以此觀之。則根識之難分可知矣。有漏章竟。

變相觀空唯後得

果中猶自不詮真

頌前五轉智。必不能親緣真如義。謂安慧言。前五因中既成無漏。變相緣如。以見相二分是偏計性。自證分是依他起性。至佛果位。自證分親緣真如。以無相見偏計性故。唯識論云。有義三界心及心所。由無始來。虛妄熏習。雖各體一。而似二生。謂見相分。即能所取。如是二分。情有理無。此相說爲偏計所執。二所依體。實託緣生。此性非無。名依他起。爲彼執故。論主以此二句頌破之。變。謂變帶。相。謂已相。即能緣心。變帶起本質家已之相狀之相而緣。名疎所緣緣也。觀。目能緣見分。空。目所緣真如。彼執前五因中帶相緣如。故曰觀空。唯

後得者。簡非根本。既非本智。不親緣如。果中。佛果位中也。詮。具也。意謂前五轉智。不唯因中不緣真如。縱在佛果位中。亦不具親緣真如之義。以後得智必依色根變相緣故。若根本智。親挾真如爲所緣體。念念相應。不待變緣。乃名親所緣緣。故八種識。前五依色根。唯得後得智。後三依心根。方有根本智。亦有後得智。

圓明初發成無漏

三類分身息苦輪

此頌前五因窮得果。則相應心品即轉成成所作智。現三類身。止息衆生苦輪也。圓明。即大圓鏡智。謂佛果位。第八轉成白淨識已。相應心品即成大圓鏡智。欸然現前。故云初發。爾時前五亦能轉智。故云成無漏也。

問。前五轉智。何云第八圓明初發耶。答。以前五根。是第八親相分。能變第八有漏。所變五根亦有漏故。根能發識。根既有漏。識亦有漏。故待第八大圓鏡智現前。則五根五識俱成無漏。而相應心品亦轉成成所作智矣。

三類分身者。觀佛三昧海經云。佛化身有三類。一大化身。謂如來爲應十地

已前諸菩薩等。演說妙法。令其修進。向於佛果。故化現千丈大身也。二小化身。謂如來爲應二乘凡夫。說於四諦等法。令其捨妄歸真。而得開悟。故化丈六小身也。三隨類不定。謂如來誓願弘深。慈悲普覆。隨諸種類有感即應。或現大身。滿虛空中。或現小身。丈六八尺等。

問。既曰轉識成智。何言相應心品耶。答。唯識論云。智雖非識。而依識轉。識爲主故。說識轉得。又有漏位。智劣識強。無漏位中。智強識劣。爲勸有情依智捨識。故說轉八識。而得此四智。前五識竟。

◎第六識頌

三性三量通三境

頌第六識。能所緣中性量境也。境唯所緣。量唯能緣。於三性中。能所俱通。以緣善等境時。則能緣之心即屬善等性故。頌以通字。貫於上下。故知意識。三性三量三境俱通。

三性者。善則順益義。順於正理。益於自他。不善則違損義。違於正理。損

於自他。無記者。於善惡品。不記別故。此以順益違損之義。解三性也。唯識論云。能於此世他世順益。故名爲善(善性。易世不能改也)。人天樂果。雖於此世能爲順益。非於他世。故不名善(果隨業轉。業有盡故)。能爲此世他世違損。故名不善(惡性。易世不能改也)。惡趣苦果。雖於此世能爲違損。非於他世。故非不善(果隨業轉。業有盡故)。於善不善。益損義中。不可記別。故名無記。舊云二世者。即此世他世也。此爲現在。他即去來。故云又約三世解三性也。

三量者。一現量。現謂顯現。明證衆境。不帶名言。無籌度心。親得法體。故名現量。二比量。比謂比類。以比度故。方知是有。如遠見烟。知彼有火。隔牆見角。知彼有牛。名爲比量。三非量。謂心心所。於緣境時。錯謬分別。不稱境知。名爲非量。問。此唯一識。何通三量。答。以第六識有五種別。一定中獨頭意識。緣定中境。境有理事。總屬現量。二散位獨頭意識。緣構畫境。受所引色。及徧計所起諸法處色。通比非二量。三夢中獨頭意識。緣夢中境。唯是非量。四明了意識。與前五識同緣五塵。三量俱通。五亂意識。亦名散意識。所緣之境。

於五根中狂亂而起。如患熱病。青見爲黃。此皆意識徧計起故。唯是非量。然則三量。以何爲體。曰。無分別智及離名言種類。正解心王心所。爲現量體。有分別智及安立名言。正解心王心所。爲比量體。邪謬分別心所法。爲非量體。

言三境者。一性境。即實根塵。及定果色。自有實種生。乃前五第八所緣。第六緣諸實色。不帶名言。無籌度心。亦名性境。及根本智緣真如時。亦是此境。二獨影境。有二。一無質獨影。即第六識緣空華兔角。及過未等所變相分。其相分與第六同種生。無空華等質。二有質獨影。即第六緣五根種現。託彼爲質。變起影相。所變相分。亦與見分同種生故。三帶質境。有二。一真帶質。以心緣心中間相分從兩頭生。連帶生起。名真帶質。二似帶質。以心緣色。中間相分唯從見分一頭生起。變帶生起。名似帶質。

境爲所緣。識爲能緣。各有其體。性境。以實根塵及真如境爲體。彼能緣者。唯除末那。餘七王所及根本智爲體。獨影。以第六識見分所變假相分爲體。能緣。即自王所爲體。帶質。即變起中間假相分爲體。能緣。唯是六七二識心心所爲體。

此頌第六通三境者。五俱意識。不作解時。得境自相。是爲性境。緣心心所。名帶質境。緣無體法。是獨影境。此約有漏位言。若無漏位。八識通緣三境。以能轉智。緣假實故。頌曰。

性境不隨心 獨影唯從見 帶質通情本 性種等隨應

頌中性境。唯從相分實種生起。故不隨心。所言獨影。自心變現。故唯從見。帶質。兩頭爍起。故通情本。情是能緣心。本是所緣心。以託所緣爲本質故。故有本名。性種等者。等於界繫。三科。異熟。隨應者。隨於性種等中。應於三境。性是二性。性境於中。應無記性。獨影帶質。應善惡性。種是種子。通見相分。性境於中。隨相分種。獨影帶質。隨見分種。界繫。是三界。性境於中。唯應欲界實五塵境。及無色界相分種子。獨影。應欲色變現境。帶質。應三界能所緣心共變境。三科。是蘊處界。性境於五蘊中。唯應色蘊。獨影帶質。應餘四蘊。性境於十二處中。唯應內五根處。外五塵處。獨影唯應法塵處。帶質唯應意根處。性境於十八界中。唯應內外十根塵界。獨影唯應法塵界及意識界。帶質唯應七心

界。異熟。通色心二法。性境唯應異熟色。獨影帶質唯應異熟心。大約性境唯色。帶質唯心。獨影兼二。以心緣色。變起影故。

問。何故第六通緣三境。曰。前云第六有五種別。除亂意識。夢中意識。唯緣獨影。餘三皆緣三境。明了意識。與五同緣實五塵時。率爾心中。名爲性境。若以後念緣五塵上方圓長短。即有質獨影。亦名似帶質。散位獨頭意識亦通三境。以初刹那緣五塵時。亦是性境。若緣自身五根及緣他人心心所。是獨影境。亦名似帶質。若緣自身現行心心所時。是帶質境。定中意識亦通三境。於前七地有漏定位。引起五識同緣五塵。即是性境。通緣三世有質無質法故。是獨影境。能緣自身心心所法。是帶質境。

三界輪時易可知

以第六識。造種種業。輪轉三界。行相顯勝。故曰易可知也。

相應心所五十一

相應有五義。一時。謂王所同時起。二依。謂王所同一所依根。三緣。即王

所同一所緣境。四行。謂王所三量行相俱同。五事。即王所各有自證分體事。心所有三義。一恒依心起。要心爲依。方得起故。二與心相應。觸等恒與心相應故。三繫屬於心。觸等看與何心生時。便屬彼心之觸等故。

五十一者。此第六識。六位心所俱相應故。其徧行。別境。善位。并根惑三。隨惑中大共十。解見前五章中。唯根惑慢疑惡見三。并小隨十。不定位四。共十七法。此方解釋。

云何爲慢。恃己於他。高舉爲性。能障不慢。生苦爲業。謂有慢者。於德有德。心不謙下。由此生死輪轉無窮。受諸苦故。云何爲疑。於諸諦理。猶豫爲性。能障不疑善品爲業。謂猶豫者。善不生故。云何惡見。於諸諦理。顛倒推求。染慧爲性。能障善見。招苦爲業。謂惡見者。多受苦故。此見行相。差別有五。雖同染慧爲性。以業用別故開爲五種。一薩迦耶見。謂於五取蘊。執我我所。一切見趣所依爲業。二邊執見。謂即於彼。隨執斷常。障處中行出離爲業。三邪見。謂謗因果作用實事爲業。四見取。謂於諸見及所依蘊。執爲最勝。能得清淨。一

切鬪諍所依爲業。五戒禁取。謂於隨順諸見戒禁及所依蘊。執爲最勝。能得清淨。無利勤苦所依爲業。上釋根本三竟。下釋小隨之十。

云何爲忿。依對現前不饒益境。憤發爲性。能障不忿。執仗爲業。謂懷忿者。多發暴惡。身表業故。此即瞋恚一分爲體。離瞋無別忿相用故。云何爲恨。由忿爲先。懷惡不捨。結怨爲性。能障不恨。執惱爲業。謂結恨者。不能含忍。恒執惱故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別恨相用故。云何爲覆。於自作罪。恐失利譽。隱藏爲性。能障不覆。悔惱爲業。謂覆罪者。後必悔惱。不安隱故。此即貪癡二分爲體。云何爲惱。忿恨爲先。追觸暴熱。狠戾爲性。能障不惱。蛆螫爲業。謂追往惡。觸現違緣。心便狠戾。多發囂暴凶鄙麤言。蛆螫他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別惱相用故。云何爲嫉。殉自名利。不耐他榮。妬忌爲性。能障不嫉。憂感爲業。謂嫉妬者。聞見他榮。深懷憂感。不安隱故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別嫉相用故。云何爲慳。耽著財法。不能惠捨。祕吝爲性。能障不慳。鄙畜爲業。謂慳吝者。心多鄙澀。畜積財法。不能捨故。此即貪愛一分爲體。離貪無

別慳相用故。云何爲誑。爲獲利譽。矯現有德。詭詐爲性。能障不誑。邪命爲業。謂矯誑者。心懷異謀。多現不實。邪命事故。此貪癡一分爲體。離二無別誑相用故。云何爲諂。爲罔他故。矯設異儀。諂曲爲性。能障不諂教誨爲業。謂諂曲者。爲罔冒他。曲順時宜。矯設方便。爲取他意。或藏己失。不任師友正教誨故。此亦貪癡一分爲體。離二無別諂相用故。云何爲害。於諸有情。心無悲愍。損惱爲性。能障不害。逼惱爲業。謂有害者。逼惱他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別害相用故。瞋害別相。准善應知。云何爲僞。於自盛事。深生染着。醉傲爲性。能障不僞。染依爲業。謂僞醉者。生長一切雜染法故。此亦貪愛一分爲體。離貪無別僞相用故。上釋小隨竟。下釋不定。

論曰。悔眠尋伺。於善染等。皆不定故。非如觸等。定遍心故。非如欲等。定遍地故。立不定名。悔謂惡作。惡所作業。追悔爲性。障止爲業。此即於果。假立因名。先惡所作業。後方追悔故。悔先不作亦惡作攝。如追悔言。我先不作如是事業。是我惡作。眠謂睡眠。令身不自在。昧略爲性。障觀爲業。謂睡眠位。

身不自在。心極闇劣。一門轉故。昧簡在定。略別寤時。令顯睡眠非無體用。尋謂尋求。令心忽遽於意言境。麤轉爲性。伺謂伺察。令心忽遽於意言境。細轉爲性。此二俱以安不安住身心分位所依爲業。並用思慧一分爲體。於意言境。不深推度及深推度。義類別故。若離思慧。尋伺二種。體類差別不可得故。何名意言境。曰。意所取境。多依名言。故名意言境。悔眠尋伺。何假何實。曰。悔眠是實。尋伺是假。何得爲假。曰。並用思慧一分爲體。若令心安。即是思分。令心不安。即是慧分。何以故。思者。徐而細故。慧者。急而麤故。若如是者。令安。則用思無慧。不安。用慧無思。何云並用。曰。通照大師釋。有兼有正。若正用思。急慧隨思。能令心安。若正用慧。徐思隨慧。令心不安。若如是說。不違並用。

善惡臨時別配之

頌第六識與五十一心所。隨時逐境。遇善。則善心所與之相應。遇不善。則不善心所與之相應。邪正犁然。不相混濫。故曰別配之。

性界受三恒轉易 根隨信等總相連

頌第六識於性界受三種類中。恒常轉變改易。則諸心所隨之。故曰相連。性。即善等三性。界。即欲等三界。受。即苦等三受。唯識論云。此六轉識。易脫不定。故皆容與三受相應。皆領順違非二相故。領順境相。適悅身心。說名樂受。領違境相。逼迫身心。說名苦受。領中容境。於身於心。非逼非悅。名不苦不樂受。或名五受。以苦分憂。樂分喜故。故論復云。三中苦樂各分二者。逼悅身心。相各異故。由無分別。有分別故。尤重輕微有差別故。不苦不樂不分二者。非逼非悅。相無異故。無分別故。平等轉故。即此五受。於八種識。有分有全。七八二識唯是捨受。任運緣境。無餘四受。前五轉識唯苦樂捨三受相應。唯識論云。如是三受。或各分二。五識相應。說名身受。意識相應。說名心受。前五章中。闕三受義。故此明焉。第六意識。二師說異。一言無苦。唯四受俱。一言有苦。通五受故。論中廣辨。意識必與五受相應。

頌言根者。即根本惑。隨。即隨惑。信。即善位十一數中一法。等者。等餘

十法。及徧行。別境。不定。諸所。謂此染淨諸心所法。相連意識。於性界受二。恒常轉易耳。

動身發語獨為最

頌第六識行相最勝。以具三種思故。一審慮思。謂籌量時。無造作故。二決定思。意既決定。有所作故。三動發思。動謂動身。發謂發語。動身之思。名為身業。發語之思。名為語業。思即是業。故動發思。為身語業。則前二思。是意業故。

引滿能招業力牽

頌上三業能招引滿二果。能招第八。引異熟果。名為引業。能招前六。滿異熟果。名為滿業。謂之牽者。如與善位十一相應。則為善業牽而之人天。與根隨位染所相應。則為惡業牽而之三途。或一生行惡。臨終善心猛盛。即為強業牽而生善處。或此世雖行善。先世惡業熟故。即為熟業牽而生惡處。如影隨形。故曰牽也。以業力勝。能牽引故。名為引業。圓總果故。名為滿業。如畫師資。作模

填彩。俱舍論云。一業引一果。多業能圓滿。復有四句。一業引一果。一業引多果。多業引一果。多業引多果。皆以始起爲引。究竟爲滿。然其引業能造之思。要是第六意識所起。若其滿業能造之思。從五識起。然五無執。不能造業。雖造滿業。亦非自能。但由意引方能造故。以五亦具善惡性故。七八二識皆不能造。無記性故。若論八識招業成果。唯是第八。無記性故。前六一分。亦無記故。若非業招。唯是第七。有覆性故。前六亦一分。善不善性故。有漏章竟。

發起初心歡喜地 俱生猶自現纏眠

頌第六識下品轉智義。以我法執各有二種。一者俱生。二者分別。俱生我法。從無始來。虛妄熏習。內因力故恒與身俱。不待邪教及邪分別。任運而轉。故名俱生。此復二種。一常相續。在第七識。緣第八識。起自心相。執實我法。二有間斷。在第六識。緣識所識。蘊處界相。或總或別。起自心相。執實我法。此二俱生。細故難斷。後十地中。數數修習勝二空觀。方能除滅。分別我法。亦由現在外緣力故。非與身俱。要待邪教及邪分別。然後方起。故名分別。唯在第六意

識中有。此亦二種。一緣邪教所說蘊處界相。起自心相。分別計度。執實我法。二緣邪教所說自性等相。起自心相。分別計度。執實我法。此二我法。麤故易斷。入初地時。觀一切法。二空眞如。即能除滅。頌言歡喜。即初地故。何名發起。曰。初轉智故。以第六識。三品轉智。初地下品轉。八地中品轉。等覺上品轉。以眞見道。唯斷分別我法二執。名下品轉。何名初心。曰。以一地中有三種心。謂入。住。出。初入地時。名初心耳。纏。即現行。眠。即種子。以登地時。俱生種現。未純伏滅。故云猶自現纏眠耳。

遠行地後純無漏 觀察圓明照大千

頌第六識中品上品轉智義。遠行地。第七地也。後字即後三地至等覺也。謂登八地。中品轉智。猶未最極。直至等覺。最上品轉。故曰圓明。問。斷分別惑。初證二空。居然下品。斷俱生惑。應唯上品。何有中品。曰。俱生我法。二障別故。登初地時。俱生我執。雖曰頓伏。俱生法執。於十地中漸伏漸斷。未純無漏。而煩惱障亦間有漏。故前七地諸菩薩等。於度生時。亦故意起我執煩惱。名有功

用。得登八地。藏識既捨。我執永伏。名無功用。法執猶存。唯中品轉。唯識論云。妙觀察智。相應心品。生空觀品。二乘見位亦得初起。此後展轉至無學位。或至菩薩解行地終(即下品轉)。或至上位。若非有漏(即中品轉)。或無心時。皆容現起(結顯因中轉義。故名皆容)。法空觀品。菩薩見位方得初起(即下品轉)。此後展轉乃至上位。若非有漏(即中品轉)。生空智果。或無心時。皆容現起(結顯因中轉義。故名皆容)。何名上品轉耶。曰。究竟位中。諸漏永盡。非漏隨增。性淨圓明。名上品轉。第六識章竟。

◎第七識頌

帶質有覆通情本 隨緣執我量為非

頌第七識。於三境中唯帶質境。於四性中有覆無記。於三量中唯非量耳。言帶質境者。以心緣心故。中間相分從兩頭生。連帶生起。通情本者。釋帶質境。第七見分是能緣心。恒起執故。故名為情。第八見分是所緣境。為本質故。故名為本。中間相分從兩頭生。故名為通。能緣之心變起相分。似本質故。名為帶質。

此意相應四煩惱等。是染法故。障礙聖道。隱蔽真心。故名有覆。非善不善。故名無記。何名何義。名曰煩惱。曰。一者我癡。謂即無明。愚於我相。迷無我故。二者我見。謂即我執。於非我法。妄執我故。三者我慢。謂即倨傲。恃所執我。心高舉故。四者我愛。謂即我貪。於所執我。深耽著故。以具四惑。隨緣第八見分當情。執之爲我。第八見分。爲本質故。本非是我。妄執爲我。不稱本質。中間相分兩頭變起。本非是我。妄執爲我。不稱相分。兩不稱境。故名非量。

八大徧行別境慧

貪癡我見慢相隨

頌第七識相應心所。唯大隨八。徧行五。別境五中之慧。根本惑中貪癡見慢。共十八所也。問。唯識論云。有義此意心所唯九。前四後五。合爲九故。何與八大及慧俱耶。曰。若無昏沈。應不定有無堪任性。掉舉若無。應無翳動。便如善等。非染污位。若染心中無散亂者。應非流蕩。非染污心。若無失念。不正知者如何能起煩惱現前。若無不信。懈怠。放逸。如何論說此三心所。染心相應。故染污心決定皆與八隨煩惱相應而生。慧與我見爲體性故。故亦宜有。

問。根本六中開見成十。此何唯四。曰。有我見故。餘見不生。由見審決。疑無容起。愛著我故。瞋不得生。故此識俱煩惱唯四。

何緣此識無餘心所。謂欲。希望未遂合事。此識任運。緣遂合境。無所希望。故無有欲。勝解。印持曾未定境。此識無始恒緣定事。經所印持。故無勝解。念。唯記憶曾所習事。此識恒緣現所受境。無所記憶。故無有念。定。唯繫心專注一境。此識任運。剎那別緣。既不專一。故無有定。善是淨故。非此識俱。又忿等十。行相麤動。此識審細。故非彼俱。無慚無愧。唯是不善。此無記故。非彼相想。惡作。追悔先所造業。此識任運。恒緣現境。非悔先業。故無惡作。睡眠。必依身心重昧。外衆緣力。有時暫起。此識無始一類內執。不假外緣。故彼非有。尋伺。俱依外門而轉。淺深推度。麤細發言。此識唯依內門而轉。一類執我。故非彼俱。

恒審思量我相隨 有情日夜鎮昏迷

頌第七識自性行相。皆是思量。故恒相隨第八見分。執之爲我。論云。思量

爲性相者。雙顯此識自性行相。意以思量爲自性故。即復用彼爲行相故。由斯兼釋所立別名。能審思量。名末那故。未轉依位。恒審思量所執我相。已轉依位。亦審思量無我相故。恒之與審。於八識中。四句分別。一恒而非審。謂第八識。彼不執我。無間斷故。二審而非恒。謂第六識。以彼執我。有間斷故。三亦恒亦審。即第七識。此能執我。無間斷故。四非恒非審。謂前五識。彼不執我。有間斷故。故護法云。五八無法亦無人。六七二識甚均平。五八無執。六七有執。是均平義。五八一恒一非恒。六七一恒一非恒。亦是均平也。

有情日夜鎖昏迷者。鎖。安也。謂第七識恒執我故。則令有情恒處長夜。安於昏迷而不自覺。

四惑八大相應起 六轉呼為染淨依

牒前染所與識相應。故令有情日夜昏迷。障真義智。蔽聖慧眼。其由煩惱爲害耳。六轉呼爲染淨依者。轉。謂轉易。有轉變故。故前七識通名轉識。依謂所依。即是根義。亦是緣義。故第六識染淨位中。必以第七爲所依根。若前五識染

淨位中。依意轉故。顯揚論云。末那恒與四惑相應。或翻彼相應特舉爲行。成平等行。應知此意通染不染。故頌中言。染淨依也。有漏章竟。

極喜初心平等性 無功用行我恒摧

頌第七識下品中品轉智義。謂末那識。初地初心。轉成無漏。相應心品亦轉無漏平等性智。由第六入雙空觀故。問。第七轉智。何由第六入雙空觀。曰。第七唯俱生。無分別惑故。以無分別。於緣境時。唯任運轉。無力斷惑。故登地時。自不能轉。由第六識入生空觀。礙此第七我執不生。法執猶存。故有頌云。單執末那居種位。平等性智不現前。由第六入生法二空觀故。礙此第七我法二執不起。故有頌云。雙執末那歸種位。平等性智方現前。居者居住。歸者歸藏。雖礙我執。居住種位。法執猶在。故智不前。二種歸藏。現行永伏。智得轉也。此即第七無力斷惑。由第六識斷分別惑。轉二空智。第七仗之得下品轉。復有頌云。分別二障極喜無。六七俱生地地除。第七修道除種現。金剛道後總皆無。修道即第八地。以八地中無功用行。方爲眞修實斷。故我恒摧。法執猶間。以有種故。故唯中品

轉也。

如來現起他受用 十地菩薩所被機

頌第七識上品轉智義。以前初地下品轉智。我法二執俱間起故。無功用行名中品轉。但我恒摧。法猶間故。皆非最極。直至如來究竟位中。煩惱所知。種現俱盡。平等性智方得圓滿。名上品轉。所被之機。機者。會也。啐啄同時。名爲機會。他受用身。謂諸如來由平等智。示現微妙淨功德身。居純淨土。爲住十地諸菩薩衆。現大神通。轉正法輪。決衆疑網。令彼受用大乘法樂。他受用身即能被之佛。十地菩薩乃所被之機也。第七識章竟。

◎第八識頌

性唯無覆五徧行

頌第八識於四性中。唯是無覆無記性故。以其不與煩惱俱故。名爲無覆。性是平等無違拒故。名爲無記。唯識論云。阿賴耶識。無始時來。乃至未轉。於一切位。恒與此五心所相應。謂觸。作意。受。想。與思。俱是徧行心所攝故。論

云。如何此識。非別境等心所相應。曰。互相違故。謂欲。希望所樂事轉。此識任運無所希望。勝解。印持決定事轉。此識瞢昧。無所印持。念。唯明記曾習事轉。此識味劣。不能明記。定。能令心專注一境。此識任運剎那別緣。慧。唯簡擇得等事轉。此識微劣。不能簡擇。故此不與別境相應。此識唯是異熟性故。善染污等亦不相應。惡作等四無記性者。有間斷故。定非異熟。

界地隨他業力生

頌第八識隨諸善惡業力。引於三界九地五趣之中。受真異熟。爲總報主。以與前七。色心等法。爲依止故。以彼能爲趣生體故。何偏爲體。曰。具四義故。一謂實有。二恒。三徧。四謂無雜。故能爲體。八識之中。唯第八識全業招果。自唯無記。招他業故。前六一分。亦無記故。唯第七識全非業招。自是有覆。非他業故。前六一分。善惡業故。無記之法。如彼乾土。不能相握。自成一聚。故須直用。善惡業力。如水膠等。和彼乾土無記之法。令成器聚。若善惡法。如木石等。自成器聚。不假他力。故非業招。

二乘不了因迷執 由此能興論主評

頌言二乘。簡非大乘。謂第八識行相微隱。淺智難知。故曰不了。不信有此第八識體。曰迷。唯以第六受熏持種。曰執。唯識論云。云何應知。此第八識離眼等識。有別自體。問也。聖教正理。爲定量故。答也。是故論主廣引三經四頌。四教十理。證有此識。云何聖教。若阿毗達摩經。解深密經。并楞伽經。此大乘三。若大衆部。阿笈摩經。上座部。分別論。化地部。說一切有部。增益經。此小乘四教。云何正理。十證頌曰。持種異熟心。趣生有受識。生死緣依食。滅定心染淨。此頌具含十理。一持種心。二異熟心。三趣生體。四有執受。五壽煖識。六生死時。七緣起依。八識食體。九滅定心。十染淨心。

先引聖教。若大乘阿毗達摩經云。無始時來界。一切法等依。由此有諸趣。及涅槃證得。頌第八識自性微隱。故以作用而顯示之。頌中前半。顯第八識爲因緣用。後半。顯與流轉還滅作依持用。界是因義。即種子識。無始時來。展轉相續。親生諸法。故名爲因。依是緣義。即執持識。無始時來。與一切法。等爲依

止。故名爲緣。謂能執持諸種子故。與現行法爲所依止。由此有諸趣者。由有此識。執持一切順流轉法。令諸有情。流轉生死。雖惑業法。皆是流轉。而趣是果。勝故偏說。或諸趣言通能所趣。諸趣資具。亦得趣名。諸惑業生。皆依此識。是與流轉作依持用。及涅槃證得者。由有此識。執持一切順還滅法。令修行者證得涅槃。此中但說能證得道。涅槃不依此識有故。或說所證。是修行者。正所求故。或此雙說。俱是還滅品類攝故。今此頌中。諸所說義。離第八識皆不得有。即彼經中復說頌云。由攝藏諸法。一切種子識。故名阿賴耶。勝者我開示。由此本識。具諸種子。故能攝藏諸雜染法。依斯建立阿賴耶名。已入見道諸菩薩衆。得眞現觀。名爲勝者。彼能證解阿賴耶識。故我世尊正爲開示。

解深密經云。阿陀那識甚深細。一切種子如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我。梵語阿陀那。此云執持。以能執持諸法種子。及能執受色根依處。亦能執取結生相續（結生即投胎時）。故說此識名阿陀那。無性有情不能窮底。故曰甚深。趣寂種性不能通達。故曰甚細。是一切法眞實種子。緣擊便生。轉識波浪。

恒無間斷。猶如瀑流。凡即無性。愚即趣寂。恐彼於此起分別執。墮諸惡趣。障生聖道。故我世尊不爲開演。唯第八識有如是義。

入楞伽經亦作是說。如海遇風緣。起種種波浪。現前作用轉。無有間斷時（此頌喻也）。藏識海亦然。境界風所擊。恒起諸識浪。現前作用轉（此頌法也）。眼等諸識。無如大海恒相續轉。起諸識浪。故知別有第八識性。已上所引大乘四頌。總證第八識。名持種心義。

又大衆部阿笈摩經。密意說此名根本識。是眼等識所依止故。譬如樹根。是莖等本。非眼等識。有如是義。上座部經分別論者。俱密說此。名有分識。有謂三有。分是因義。唯此恒徧。爲三有因。化地部中。密說此名。窮生死蘊。離第八識。無別蘊法。窮生死際。無間斷時。說一切有部增一經中。亦密說此。名阿賴耶。謂愛阿賴耶。樂阿賴耶。欣阿賴耶。喜阿賴耶。謂阿賴耶。是貪總別三世境故。立此四名。由是彼說阿賴耶名。定顯此中第八識故。上引小乘四教。宛然有此第八識體。何以堅執唯前六耶。

已引聖教。當顯正理。謂契經說。雜染清淨諸法種子之所集起。故名爲心。若無此識。彼持種心。不應有故。謂諸轉識。在滅定等。有間斷故。根境作意。善等類別。易脫起故。如電光等。不堅住故。非可熏習。不能持種。非染淨種。所集起心。此識一類恒無間斷。如苴勝等。堅住可熏。當彼契經所說心義。此證第八名心。以合十證頌中第一持種心義。

又契經說。有異熟心。善惡業感。若無此識。彼異熟心不應有故。眼等轉識。有間斷故。異熟不應。斷已更續。定應許有。眞異熟心。酌牽引業。徧而無斷。彼異熟心即第八識。以合十證頌中第二異熟心義。通上以釋初句持種異熟心竟。又契經說。有情流轉五趣四生。若無此識。彼趣生體。不應有故。謂要實有。恒。徧。無雜。具此四義。方可立爲正實趣生。非異熟法。趣生雜亂。住此起餘趣生法故。諸異熟色。及五識中業所感者。不徧趣生。無色界中全無彼故。諸生得善。及意識中業所感者。雖徧趣生。起無雜亂而不恒有。不相應行。無實自體。皆不可立正實趣生。唯異熟心及彼心所。實恒徧無雜。是正實趣生。此即第八心

及心所。以合十證頌中三界趣生義。

又契經說。有色根身。是有執受。若無此識。彼能執受。不應有故。謂五色根及彼依處。唯現在世。是有執受。彼定由有能執受心。唯異熟心。先業所引。眼等轉識。無如是義。彼執受心即第八識。以合十證頌中第四有執受義。

又契經說。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。謂諸轉識。有間有轉。如風聲等。無恒持用。不可立爲持壽煖識。唯異熟識。無間無轉。猶如壽煖。有恒持用。故可立爲持壽煖識。即第八識。以合十證頌中第五壽煖識義。通上以釋次句趣生有受識竟。

又契經說。諸有情類。受生命終。必住散心。非無心定(顯此有心故)。若無此識。生死時心。不應有故。謂生死時。身心昏昧。如睡無夢。極悶絕時。明了轉識必不現起。又此位中。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。如餘時故。眞異熟識極微細故。行相所緣俱不可了。是引業果。一期相續。恒無轉變。是散有心。名生死心。即第八識。以合

十證頌中第六生死心義。

又契經說。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。眼等轉識。攝在名中。此識若無。說誰爲識。又諸轉識有間有轉。無力恒時執持名色。寧說恒與名色爲緣。故彼識言顯第八識。以合十證頌中第七緣起依義。

又契經說。一切有情皆依食住。若無此識。彼識食體不應有故。謂契經說。食有四種。一者段食。二者觸食。三意思食。四者識食。此四能持有情身命。令不壞斷。故名爲食。諸有執無第八識者。依何等義經作是言。一切有情皆依食住。故識食體即第八識。以合十證頌中第八識食體義。已上釋第三句生死緣依食竟。

又契經說。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。謂眼等識。行相麤動。於所緣境。起必勞慮。厭患彼故。暫求止息。漸次伏除。至都盡位。依此位立住滅定者。故此定中彼識皆滅。若不許有微細一類恒徧執持壽煖識在。依何而說識不

離身。若全無識。應如瓦礫。非有情數。豈得說爲住滅定者。眼等轉識。於滅定位。非不離身。故契經言。不離身者。彼識即是此第八識。入滅定時。不爲止息此極寂靜執持識故。無想等位類此應知。故彼定心即第八識。以合十證頌中第九滅定心義。

又契經說。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。謂染淨法以心爲本。因心而生。依心住故。心受彼熏。持彼種故。彼染淨心即第八識。以合十證頌中第十染淨心義。通上釋第四句滅定心染淨竟。證有此識。理趣無邊。不但十義而已。詳唯識論第三第四。宗鏡四十七。文繁不引。

浩浩三藏不可窮 淵深七浪境爲風

頌第八識體性淵微。隨緣生識之義。浩浩者。深廣義。三藏者。能所執也。持種義邊。名爲能藏。受熏義邊。名爲所藏。七執爲我。名爲執藏。如契經說。諸法於識藏。識於法亦爾。更互爲果性。亦常爲因性。此頌意言。阿賴耶識與諸

轉識。於一切時。展轉相生。互爲因果。攝大乘說。阿賴耶識與雜染法。互爲因緣。如炷與焰展轉生燒。又如束蘆互相依住。唯依此二建立因緣。所餘因緣不可得故。頌言淵深者。顯不可窮義。以水喻於第八本識。故有淵深不窮之相。以浪喻於前七轉識。故有生滅不盡之波。以風喻於境等四緣。故有擊發助生之狀。所以喻中。多風至。多波生。少風至。少浪起。法中多緣多識生。少緣少識起。如楞伽云。如海遇風緣等。

受熏持種根身器

頌第八識。既能受熏。復能執持種子根身。及緣器界之義。唯識論云。依何等義。立熏習名。問也。所熏能熏。各具四義。令種生長。故名熏習。答也。

何等名爲所熏四義。一堅住性。若法始終一類相續。能持習氣乃是所熏。此遮轉識及聲風等。性不堅住。故非所熏。二無記性。若法平等無所違逆。能容習氣乃是所熏。此遮善染。勢力強盛。無所容納。故非所熏。由此如來第八淨識。唯帶舊種。非新受熏。三可熏性。若法自在。性非堅密。能容習氣乃是所熏。此

遮心所及無爲法。依他堅密。故非所熏。四與能熏共和合性。若與能熏。同時同處。不即不離。乃是所熏。此遮他身。剎那前後。無和合義。故非所熏。唯異熟識。具此四義。可是所熏。非心所等。

何等名爲能熏四義。一有生滅。若法非常。能有作用。生長習氣乃是能熏。此遮無爲。前後不變。無生長用。故非能熏。二有勝用。若有生滅。勢力增盛。能引習氣乃是能熏。此遮異熟心所等。勢力羸劣。故非能熏。三有增減。若有勝用。可增可減。攝植習氣乃是能熏。此遮佛果圓滿善法。無增無減。故非能熏。彼若能熏。便非圓滿。前後佛果。應有勝劣。四與所熏和合而轉。若與所熏。同時同處。不即不離乃是能熏。此遮他身。剎那前後。無和合義。故非能熏。唯七轉識及彼心所。有勝勢用而增減者。具此四義。可是能熏。如是能熏與所熏識。俱生俱滅。熏習義成。令所熏中。種子生長。如熏苴勝。故名熏習。

問。能熏前七。王所俱能。所熏第八。何非心所。答。所熏唯王。心所非義。所若受熏。大過失生。不應齊責。問。前七能熏第八四分。何熏何分。曰。前五

轉識。唯熏第八相分種子。第七唯熏見分種子。唯第六識能熏第八相見分種。問。能熏前七。各有四分。何分能熏。曰。見相二分。能熏成種。以此二分有作用故。問。相分是色。何能熏種。曰。但是見分與相分力。相即能熏。如梟附塊。能成卵殼。

頌言持種根身器者。持乃執受。有四義故。一攝爲自體。同無記故。二持令不散。令不壞故。三領以爲境。親相分故。四令生覺受。同安危故。種子根身。四義皆具。器界唯有領以爲境一義。非有情故。無餘三義。

去後來先作主公

頌第八識先來後去。成生死義。所以言去來者。非謂識體有去有來。何則。未生之前。已有識體。故曰來先。既死之後。識體尙存。故曰去後。以來之先去之後而究之。則知識體常存。豈有去來乎。依憑經論略辨此識捨出之處。瑜伽論云。善業從下冷。惡業從上冷。二皆至於心。一處同時捨。雜寶藏經云。頂聖眼生天。人心餓鬼腹。旁生膝蓋離。地獄脚板出。然經論異者。經明六趣差別。

論明善惡兩途。其義一也。有漏章竟。

不動地前纔捨藏 金剛道後異熟空

大圓無垢同時發 普照十方塵刹中

頌第八識次第捨名。乃至究竟轉智之義。謂第八識有三種名。三十頌云。初阿賴耶識。異熟一切種。此即三種名。一名阿賴耶。二名異熟識。三名一切種。又謂此識。從有漏因。至無漏果。略爲三位。一我愛執藏位。謂從無始至不動地邊。名阿賴耶識。此云藏識。具三義故。以能持種故曰能藏。以能受熏故曰所藏。第七念念執爲我故。故曰執藏。具此三義。名阿賴耶。得登八地。煩惱永伏。不受彼熏。七不執我。三藏之名從此捨故。故云不動地前纔捨藏也。

二善惡業果位。亦從無始至等覺位。名異熟識。亦具三義。一變異而熟。因種變異。果方熟故。二異時而熟。因滅果生。定異時故。三異類而熟。因通善惡。果無記故。具此三義。名異熟識。從斷惑來。名金剛道。二障惑種。由此斷故。金剛道後。即解脫道。餘有漏果及劣無漏。俱棄捨故。唯識論云。有義所餘有漏

法種。及劣無漏。金剛喻定。現在前時。皆已棄捨。與二障種俱時捨故。有義爾時猶未捨彼。與無間道不相違故。菩薩應無生死法故。此位應無所熏識故。住無間道。應名佛故。後解脫道。應無用故。由此應知餘有漏等。解脫道起。方棄捨之。第八淨識非彼依故。故此頌云。金剛道後異熟空也。

三相續執持位。從證佛果。盡未來際。名無垢識。此識與智同時發起。相續執持無漏種故。唯識論云。大圓鏡智相應心品。性相清淨。離諸雜染。純淨圓德。現種依持。能現能生身土智影。如大圓鏡現衆色相。由斯此品從初成佛。盡未來際。相續不斷。持無漏種。令不失故。故此頌云。大圓無垢同時發。普照十方塵刹中也。

八識規矩補註證義(終)

百法明門論、八識規矩頌 論註合刊 功德主名錄

委印文號：104337

三八、〇〇〇元：盡虛空遍法界一切眾生，早日覺醒，念佛往生西方極樂世界，共成佛道。

以上計新台幣：三八、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五九年／西元二〇一五年八月

恭印：一〇〇〇本

流水號：13452
書號：CH640-09

百法明門論、八識規矩頌 論註合刊

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(〇二)三九五一一一九八 傳真：(〇二)三九一—三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一)親臨本會三樓講堂。(二)利用傳真：(02) 23965959

(三)撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四)網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五)寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通——

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路一段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

