

八識規矩補註序

教二

八識頌凡八章文畧而義深乃集施頌體製
兼以韻故知義彼而文從此擴充之則唯識
理事無遺矣昔天親慮末學心力減而不永
遂撮瑜伽之文述三十頌精擇而從畧欲人

之易入目曰唯識三十論後護法諸師各出
所見以造釋論而累秩積軸不勝其廣是乃
欲易而反難由是諸師又各撰辭理精粹者
東為十卷曰成唯識暨英三藏至自西域輒
翻此論其八識頌實出於斯然而理一而言

有廣畧者皆因人而已蓋人之所得者或自
畧或自廣或由畧以至廣由廣反乎畧雖所
入不一而所得未嘗不一也既得之則廣亦
可畧亦可廣畧無以之兼不以之是皆無適
而不可豈學者之事乎茲為學者言之且欲

從畧而入之此八識頌不得作頌既出則
語畧而義深此又不得不加以註為註之
人不書其名往往皆抄錄之本故不無三豕
之訛今但義缺字訛者補而正之以自備觀
攬不虞龍華金碧峰圓通常無塵開于輟筆

過舍索稿板行之吁大法垂秋孰不泥於聲
利能存是心庶不負諸大士之心也
正德辛未純陽月普泰書於大興隆官舍

八識規矩補註卷第一
性境現量通三性

此言前五識於三境中唯緣性境三量唯
是現量唯三性俱通也蓋境則有三性境
者性實也即實根塵能所八法而成乃有

體實相分境謂此境自有實種生有實體
用現在實法即所緣唯識也若前五識二
種變中因緣變故唯緣離言自相境故獨
影境假乃分別變緣之三量唯現量亦既
唯現量緣境之時明證眾境故唯緣性境

也此識於善惡無記三性俱通以五識性
非恒一故解見下文
現量現謂顯現
定量現謂顯現
了分明得境自性
心成俱為心或現
心所主三體也謂
心所為體也謂現
量緣境時離名官
種解

類及邪妄分別名無分別智此智為現量
體理門論有四種一前五識二同時意識
三諸心所自證而無分別也
心此四皆實證境而無分別也
眼身身三二地居

此言五識界地也謂欲界飲食塵五趣雜居
地色界初禪離生喜樂地以上三禪既無

尋伺識不起也以地法無尋伺染故此句
須影略鼻舌二識一界一地唯欲界五趣
雜居地以上禪天無段食故段食以香味
觸三法為體段食既無則此二識不生矣
無此食者段食乃禪天所厭故

徧行別境善十一中二大八貪瞋癡

此言五識之心所也以其恒依心起與心
相應繫屬於心具此三義如屬我物故曰
我所乃相應唯識也此前五識於六位心
所唯關不定言一徧行有五者謂作者

能警心為性於所緣境引心為業此一法
有二功力一心未起時警令心起二若心
起已引令趣境觸謂令心心所觸境為性
受想思等所依為業受者謂領納違順俱
非境相為性起欲為業又云令心等起歡

感捨相想者能安立自境分齊謂於境取像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謂之徧行者

徧四一切心得行故謂徧三性八識九地一切時也故立此名別境亦五謂欲勝解念定慧欲者於所樂境希望為性動依為業所樂境有三可忻境所求境所欲觀境第三解正勝解則於決定境印持為性不

可引轉為業念於曾習境令心明記為性定依為業定於所觀境令心專注不散為性智依為業慧於所觀境揀擇為性斷疑為業以別別緣境而得生故名為別境善十一者頌曰善謂信慚愧無貪等三根動

安不放逸行捨及不害唯善心俱名善心所言信者於實德能深忍樂欲心淨為性對治不信樂善為業然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成起希望故對治不信之心愛樂證修世出世善忍謂勝解乃信因樂欲謂欲即是信果此性澄清能淨心等如水清珠能清濁水慚者依自法力崇重賢善為性對治無

慚止息惡行為業自即自身法謂教法言我如是身解如是法敢作諸惡也愧者依世間力輕拒暴惡為性對治無愧止息惡行為業謂世人譏呵名世間力輕拒暴惡者輕有惡者而不親拒惡法業而不作無

貪者於有有具無著為性對治貪著作善為業無瞋者於苦苦具無恚為性對治瞋恚作善為業無癡者於諸事理明解為性對治愚癡作善為業勤謂精進於善惡品修斷事中勇捍為性對治懈怠滿善為業

輕安者遠離塵重調暢身心堪任為性對治昏沉轉依為業又曰離重名輕調暢名安有所堪可有所任受令所依身心去慮重得安隱故不放逸者精進三根於所修斷防修為性對治放逸成滿一切世出世

間善事為業蓋此不放逸即上精進三根上防修功能離上四法非別有體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此行蘊中捨離非受蘊中捨故此名為令心等義由捨令心離

沉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不害者於諸有情不為損惱無瞋為性能對治害悲慙為業前法足實後三足假言中二大八貪瞋癡者此染心所

通二十六種前五識止具十三根本惑六中之三隨惑二十中之十隨惑總二十分小中大三等忿等前十為小隨不與五識相應唯中隨二并大隨八乃屬前五名隨煩惱者乃隨其根本煩惱分位差別等流

性故由自類俱起徧染二性徧諸深心此之三義皆具名大具一名中俱無名小言二性者乃不善有覆善不有覆無記無色界唯二除不善性故忿等十法各別起故關自類俱起唯是不善關徧染二性既

闕有覆不徧一切染心故為小隨此十與第六意識相應故此不釋無慚無愧是自類俱起具一名中也無慚者不顧自法輕拒賢善為性能障得慚生長惡行為業無愧者不顧世間崇重暴惡為性能障於愧

生長惡行為業掉舉則令心於境不寂靜為性能障行捨奢麼他為業昏沉則令心於境無堪任為性能障輕安毘鉢舍那為業不信則於實德能不忍樂欲心穢為性能障淨心墮依為業懈怠者於善惡品修

斷事中懶墮為性能障精進增深為業放逸則於染淨品不能防修縱蕩為性障不放逸增惡損善所依為業失念則於諸所緣不能明記為性能障正念散亂所依為業蓋失念者心散亂故此失念者有云念

一分攝是煩惱相應念故有義癡一分攝瑜伽說此是癡分故癡令失念也有義俱一分攝由前二文影畧說故散亂則於諸所緣令心流蕩為性能障正定惡慧所依為業謂散亂者發惡慧故不正知者於所

觀境謬解為性能障正知毀犯為業貪瞋癡者即根本煩惱六中之三也貪則於有有具染著為性能障無貪生苦為業瞋則於苦苦具增恚為性能障無瞋不安惡行所依為業癡則於諸事理迷暗為性能障

無癡一切雜染所依為業餘三注見第六識所以為根本惑者以其能生隨眠故也何非餘俱互相違故

五識同依淨色根
此言五識得名淨色者指勝義而言體非

深法唯白淨無記性故五識隨根立名摠具五義曰依發屬助如頌言依者五義之一也若作釋者謂依根之識助根如根等皆依主釋也根發之識依士釋也或云根所發識又為一例

九緣七八好相隣
此即九緣生識之義九緣者謂空明根境作意分別依染淨依根本依種子也空謂根境相去空隙之空明乃日月燈光之明根乃八識所依之根境謂八識所緣之境

作意即徧行五中之作意分別依乃第六識也前五識以前五為分別依染淨依乃七識也勝義以言勝義有明二種也勝義以言勝義有明二種也勝義以言勝義有明二種也勝義以言勝義有明二種也

謂餘七識心境無頭故名為相雖七識八目種別境緣各有七識故亦名鹿作彼現識名而相從緣生向本漸伏乃斷至七地滿生淨淨依前長後短事分二別立淨淨首也根本依者即第八識種子緣者謂親生種子也九緣中種子緣即四緣中親因緣

九境緣即四所緣緣九餘七即增上緣等無間緣乃八識王所前後滅生自類無間能引所引力用齊等此頌雖隱畧唯識無之故頌云眼識九緣生耳識唯從八除鼻舌身三七除空明後三指六五三四

指緣若加等無間從頭各增一言五三四者第六識五緣生謂根緣即意境緣即十八界作意緣乃相應遍行五中之一也根本緣即賴耶種子緣乃第六識親生種子也七識三緣者種子緣即第七識親生種

子作意緣見上注根緣境俱第八識故
曰依彼轉緣彼者也第八四緣生者謂根
緣即末那境緣即種子根身器界作意緣
即五所中之一也種子緣乃第八識親生
種子也等無間緣者乃各識前念已滅即

開闢處所引後念今生中間無隔者也八
識若加此緣眼有十乃至第八具五何故
諸識藉緣方生以有為法仗因托緣闕則
不生故緣多而斷少而恒也此頌影畧後
三故三不言具緣也

合三離二觀塵世

此言眼耳二識離中取境鼻舌身三合中
取境觀目能緣見分即眼等五識及諸心
所塵世即所緣相分乃色等五塵也或謂
眼耳二識既離中取境則境在心外何謂
唯識况小乘等皆言心外實有諸法若是
則不獨乖唯識之宗又豈不符合彼小乘
外宗耶然頌言離者指根境而言蓋第八
自證分變而為見相二分見乃諸心所
法相乃根身器界之法此頌眼耳二識取

離根之境何嘗離於能變自證之體耶若
以知處不知處異壞根不壞根別則境之
離根合根可見矣故云以根照境說離合
以心緣境談唯識離取用勝故立通也
愚者難分識與根

此言小乘愚法聲聞不知根之與識各有
種子現行以為根識互生也根之種現但
能導識之種現謂根為生識之緣則可謂
生識則不可以識自有能生之種子故以
其未除所知障於法不了乃智淺心康由

是不信大乘唯識教也此注言根識之種
現各別恐初學尚疑試更言之蓋根乃色
法即第八之相分識乃心法即第八之見
分此色心不同也根雖屬色以其為第八
親相分故獨具八之執受二義執又有攝
持二義以第八攝為自體無記持令不散
受亦有領覺二義領以為境令生覺受非
外六塵無情之物可比故第八與五根同
是無記性五識心法三性皆具此根識之
性不同也又根能照境識能緣境此根識

之用不同也大抵根無分別前五識雖有
隨念分別而無計度分別故常混淆而難
辨故佛為愚心者開心說蘊愚色者開色
說處俱愚者俱開說界始華嚴至楞嚴演
此三科不知幾百十過而阿難尚以心知

眼見為言故佛以門能見否詰之意謂心
以根而見猶人以燈見物也以此言之則
根識之難分可知矣
變相觀空唯後得

此前五了俗見空變謂變帶相謂相分觀
目能緣見分空目所緣真如唯後得者揀
非根本智以唯依色根故後得智不親緣
真如者以有分別智故不能親緣無分別
理籌度起故此空即實性唯識
果中猶自不詮真

謂無漏五識在佛果位中尚不能親緣真
如以其根本智依心根故親緣真如後得
依色根有分別故所以不能親緣真如謂
之後得者根本而後生前五既無根本何
有後得是彼類故同達事故此句頌破異

二境故重解其義性境者即實根塵八法所成及實定果色皆自有實種生乃前五及第八現量第六所緣諸實色境不帶名言無壽度心名為性境及根本智緣如亦是此境以無分別任運轉故此有其二第

一類性境者即前所言者第二類都無前義只約相分從質義邊說為性境由假說故名第二類帶質境亦二真帶質者以心緣心中間相分從兩頭生連帶生起名真帶質似帶質者以心緣色中間相分唯從

見分一頭生起變帶生起名似帶質也獨影亦二言無質獨影者即第六緣空花兔角及過未等所變相分其相分與第六同種生無空花等質有質獨影者即第六緣五根種現是皆托質起其相分亦與見分

同種生亦名獨影境為所緣識為能緣各有其體性境之體見上註文能緣者除未那識餘七皆用自心心所為體獨影境以第六見分所變假相分為體能緣即自心心所為體帶質境即變起中間假相分為

體能緣者唯六七二識心心所為體此言六通三境者五俱意識不作解時得境自相是為性境緣心心所乃帶質境緣無體法是獨影境此約有漏位中言之若無漏位八識皆緣三境以通緣假實故頌曰

性境不隨心 獨影唯從見 帶質通情本 性種等隨應
有云第六有五種除亂意識中意識與前緣獨影上五率爾中心境是性境若以後亦名似帶質散位獨頭等似色即有獨影是獨影通緣三世有質無質法故若緣自

身現行心心所時是帶質境若緣自身五根及緣他心心所時是獨影境亦名似帶質又獨頭意識初起時是獨影境亦名似帶質色亦名性境定中意識亦獨影境又七地已前自現行心心所故是帶質境又七地已前緣五塵等即是性境也

三界輪轉易可知 三界見上文輪轉言第六識於三界往來易知以行相顯勝故動身發語獨為寂也 相應心所五十一 此八識中唯此第六心所俱全互不違故

其偏行別境善所并根惑三隨惑中大共十解見上文唯根惑慢疑惡見三并小隨十不定四共十七法此方釋義言慢者恃已於他高舉為性能障不慢生苦為業蓋有慢於德有德心不謙下由此生死輪轉

無窮受諸苦故疑者於諸諦理猶豫為性能障不疑善品為業蓋猶豫者善不生故惡見者於諸諦理顛倒推度深慧為性能障善見招苦為業蓋惡見者多受苦故此見摠有五謂身邊邪見戒也言小隨忿

者謂依對現前不鏡益境憤發為性能障不忿執仗為業仗謂器仗懷忿者多發暴惡身表業故言恨者由忿為先懷惡不捨結冤為性能障不恨熱惱為業蓋結恨者不能含忍恒熱惱故忿恨俱嗔一分也覆

者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貪癡二分也惱者由忿恨為先追觸暴惡恨戾為性能障不惱蛆蟻為業亦嗔分也嫉者殉自名利不耐他榮妬忌為性能

障不嫉憂戚為業謂嫉者聞見他榮深懷
憂戚不安隱故亦是瞋分言慳者耽著法
財不能惠捨秘恡為性能障不慳鄙畜為
業謂慳恡者心多鄙澀畜積財法不能捨
故此屬貪分誑者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
懷異謀名現不實邪命故事故此貪癡分誑者
為罔他故矯設異儀誑曲為性能障不誑
教誨為業謂誑曲者為罔冒他曲順時宜
矯設方便以取他意或戚已失不任師友

正教誨故亦貪癡分害者於諸有情心無
悲愍損惱為性能障不害遍惱為業謂有
害者遍惱他故瞋一分攝言憍者於自盛
事深生染著醉傲為性能障不憍染依為
業蓋憍醉者生長一切雜染法故此貪分

也謂不憍者即無貪也隨惑二十則忿等
十法并失念不正知放逸三法乃根本家
差別分位餘七即等流性也言不定四者
頌云不定謂悔眠尋伺二各二此不同前
五位心所定遍八識三性界地此之四法

皆不定故喻伽復以四一切辨五差別云
遍行具四別境唯有初二一切善唯有一
謂一切地染四皆無不定唯一謂一切性
言悔者長行屬云悔謂惡作蓋惡作是因
悔是其體以體即用故論云悔謂惡作乃

因果之義也謂惡所作業追悔為性障止
為業奢麼他能止住心故名為止眠者今
身不自在心極暗昧輕累為性障觀為業
謂毘鉢舍那攝境從心名之為觀取體即
慧也此眠能令身心等者其無心眠如何

能令謂從有心眠其實無心不名睡眠蓋
眠是心所有能令用彼既無體豈有令用
故不名眠尋者尋求令心忽遽於意言境
廉轉為性同謂同察令心忽遽於意言境
細轉為性二法業用俱以安不安身心分

位所依為業言意言境者意所取境多依
名言故云意言境此二並用思慧一分為
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者急而廉故若然
則令安則用思無慧不安則用慧無思何

云並用通照大師釋有無正若正用思急
慧隨思能令心安若正用慧徐思隨慧亦
令不安由是說不違並用此相應之義有
五謂時依行緣事也王所同時起同所依
相見分行相各同同一所緣同一體事故
得相應也卷

善惡臨時別配之
此言第六識遇善境時與善心所相應遇
不善無記境時與不善無記心所相應故
曰別配之據理談情思之可悉

性界受三恒轉易

言此第六識於三性三界并五受恒常轉
變改易也以行相易脫故唯受有五種論
說不一謂七八二識唯是捨受前五轉識
苦樂二受第六意識二師說異若意地有

苦師言第六通具五受若意地無苦師言
第六唯憂喜捨三受若約極苦極樂其苦
樂之觸豈有不侵心者哉若無間之苦三
禪之樂孰能忘其逆順之境蓋遍悅於身
名苦樂受遍悅心者名憂喜受不遍不悅

者名捨受以理言之意地有苦師盡其義也

根隨信等摠相連

等者等餘遍行別境及不定也謂此識與淨淨諸法亦相連性界受等隨識轉易也

動身發語獨為最

此言第六識有情動身發語時於八識中行相取勝故成業論云由外發身語表內心所思譬如潛淵魚鼓波而自表此識俱思而有三種謂審慮思決定思動發勝思

餘識所無故取勝也

引滿能招業力牽

此言第六識獨能造引滿二業此業能招摠別二果以業勝力能牽引故名爲引業圓摠果故名爲滿業如畫者師實作模填

英

文

彩義可知矣故論云一業引一果多業能圓滿業招於果而有四種謂一業引一果一業引多果多業引一果多業引多果此第六能造業招果前五一分善惡亦能造七八二識皆不能造業無記性故若論八

識招業成果唯是第八前六一分若非業招唯是第七前六亦一分善不善性故所言摠報者乃善惡趣一報之主名別報者壽夭貴賤好醜等是上有漏下乃無漏發起初心歡喜地

此第六識於初地初心轉成無漏以分別二障無故問三世斷何若斷現惑智不俱過去已滅未來不生爲斷於何曰但約智起惑除令未來惑體不續生名之爲斷八識規矩補註卷第一

八識規矩補註卷第一

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六二四頁中四行「卷第一」，徑作「卷上」。
- 一 六二四頁中四行與五行之間，徑有「明魯庵法師普泰補註」一行。
- 一 六二四頁中一五行夾註左第六字「七」，徑、清作「此」。
- 一 六二五頁上一〇行第一二字「印」，清作「所」。
- 一 六二六頁下四行夾註右「流住」，徑、清作「流注」。又夾註右第八字「日」，徑、清作「目」。
- 一 六二六頁下五行夾註右第一〇字「注」，徑作「住」。
- 一 六二六頁下一五行第四字「三」，清作「二」。
- 一 六二七頁上二行第七字「者」，徑無。
- 一 六二七頁上末行第一一字「頌」，徑作「言」；清作「頌」。

- 一 六二八頁下二行第一二字「者」，
清作「有」。
- 一 六二八頁下七行首字「偏」，
經、清作「徧」。
- 一 六二八頁下一八行夾註右「三時」，
經作「之時」。
- 一 六二九頁上一七行末字「未」，
經、清作「末」。
- 一 六三〇頁上末行第一一字「界」，
經作「時」。
- 一 六三〇頁中五行第八字「用」，
經作「因」。
- 一 六三〇頁下五行首字「相」，
經作「根」。
- 一 六三一頁上末行第一一字「記」，
清作「色」。
- 一 六三一頁中四行「上有漏下乃無
漏」，
經無。
- 一 六三一頁中七行第一三字「惑」，
清作「漏」。
- 一 六三一頁中末行書名、卷次，
經無（未換卷）。

八識規矩補註卷第二

敦二

俱生猶自現纏眠

纏目現行眠目種子謂此識於初地初心猶有俱生煩惱所知種現以未純無漏故又非恒在雙空觀故

遠行地後純無漏

遠行乃第七地也此識於七地已前漏無漏間雜而生以未常在觀門故至此地後而純無漏以俱生二障永不現行恒在觀門故生空乃恒法空猶間又云十地中前

五地有相觀多無相觀少第六地有相觀少無相觀多至七地中純無相觀也

觀察圓明照大千

謂此第六識於初歡喜初心雖無分別二障轉成無漏俱生障在歷離垢發光焰慧

難勝現前至此遠行則俱生障永伏不起無漏淨識而恒生起相應心所亦轉為妙觀察智而恒圓明普照大千之界非談一界而智功普故

帶質有覆通情本

已上第六識畢下乃七識也

此言第七於三性中唯無記性於四性中

乃有覆無記此四欲界全具上二界唯三道故又非善惡故名無記以性非順益違損故恒與四惑俱故云有覆四惑者謂我痴謂無明愚於我相迷也我見謂我執於非我謂無明愚於我相迷也我見謂我執於非我見謂我執於非我愛謂我執於非我慢謂我執於非我憍謂我執於非我貪謂我執於非我瞋謂我執於非我癡謂我執於非我見謂我執於非我愛謂我執於非我慢謂我執於非我憍謂我執於非我貪謂我執於非我瞋謂我執於非我癡謂我執於非

境耶為濫獨影是故不爾
隨緣執我量為非
此第七識隨所緣第八見分執之為我執者封著義以此識唯具俱生我法二執任運起故非是分別我法二執何則以非強

思計度起故於三量中唯是非量不稱境知恒謬度故故為非量也

八大遍行別境慧貪癡我見慢相隨

此言第七之心所法也謂此識緣境之時與大隨八徧行五別境五中之慧根本煩

惱之貪癡見慢四法總十八所也何非餘俱互相違故何則謂欲者希望未遂合事此識任運緣遂合境無所希望故無有欲勝解則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慧即我見五十一心所別開故此識我見并慧無具善是淨故非此識俱根隨雖總二十六法既與我見

俱故由見審決疑無容起愛著我故瞋不得生故唯四惑俱念等十隨行相觸動此識審細故非彼俱中隨二者唯是不善此無記故非彼相應有云此識不與大隨相應若無惰沉應不定有無堪任性掉舉若

無應無驚動便如善等非深汗位若深心中無散亂者應非流蕩非深汗心若無失念不正知者如何能起煩惱現前故深汗意決定皆與八隨相應而生四不定者惡作追悔先所作業此識任運恒緣現境非

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兼細發言此識唯依內門而轉一類執我故非彼俱故曰互相違故也

恒審思量我相隨

謂此識恒常審推思察量度第八見分為我故云爾也恒之與審於八識中四句分別一恒而非審謂第八識不執我無間斷故二審而非恒謂第六識以執我間斷故

三亦恒亦審謂第七識執我無斷故四非恒非審謂前五識不執我故故護法菩薩云五八無法亦無人六七二識甚均平是也

有情日夜鎮昏迷

此識恒執我故則有情恒處生死長夜而不自覺以與四惑八大常俱起故

四惑八大相應起

此句頌解釋上句義也四惑即根本煩惱并隨惑但見上注大抵根本非依他起隨

感依他起也

六轉呼為深淨依

謂第六識呼此第七為深淨依也蓋由此識有漏內常執我故令第六識念念而成於深由此識無漏恒思無我故令第六識

教二

念念而成於淨是以第六成深成淨皆由

第七也 上有漏下無漏

極喜初心平等性

謂此識於初地初心既轉成無漏則相應心品轉智亦成無漏由第六識入雙空觀

故謂第六入生空觀故礙此第七我執不生法執猶恒故論云單執未那居種位平等性智不現前謂由第六入生法二空觀故礙此第七我法二執不起故論云雙執未那歸種位平等性智方現前謂第七識

無力斷惑與執全仗第六識也故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故第七成於無漏皆由第六以斷惑證理勝故無功用行我恒摧

謂此識於第八地已前法執猶恒我執間斷由第六不恒在雙空觀故至此不動地則我執永伏法執間起由第六恒在生空觀故何非斷種不障因故取下品故任運起故體微細故唯有覆故

教二

如來現起他受用十地菩薩所被機

謂此無漏第七識相應平等性智佛果位中現十種他受用身即能被之佛十地菩薩乃所被之機也此據增勝而言稱實四智皆能現也

性唯無覆五遍行

此言第八識因中於三性則唯無覆無記性以不與煩惱俱故平等無違拒故是所熏故此識緣境之時相應心所唯遍行五餘互違故何則無記性非善非惡非善則

善所不與相應非惡則惡所亦不與之相應所以互相違也

界地隨他業力生

此識隨善惡業於三界九地五趣之中所感真異熟果故為總報主故趣生體也何

偏為體具四義故謂實有恒徧無雜業所感果也故八識之中唯第八識全業招前六一分業招第七全非業招前六亦一分非業招善不善性也謂無記之法如彼乾土不能相握自成一聚故須直用善惡業

力如用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頌云業力生者此也

二乘不了因迷執

謂此第八極微細故所以二乘愚法聲聞

不信有此第八識唯以前六識等受熏持種為彼智淺心鹿而迷執者也

由此能興論主諍

因小乘不了有此識故所以大乘論主引其三經四頌五教十理證有此識若阿毘

六

達摩經解深密經并楞伽經此大乘三經是不共許若大衆部阿笈摩經上座部分別論化地部說一切有部增壹經此小乘四是共許故十證頌曰持種異執心趣生有受識生死緣依食滅定心淨淨此頌具

含十義若大乘阿毘達摩經云無始時來界一切法等依由此有諸趣及涅槃證得此頌第八識自性微細故以作用而顯示之初半顯第八識為因緣用後半與流轉還滅作依持用蓋界是因義即種子識無

始時來展轉相續親生諸法故依是緣義即執持識無始時來與一切法為依止故謂能執持諸種子故與現行法為所依止此證持種心也由此有諸趣者由有此第八識故執持一切順流轉法令諸有情流

轉生死雖感業法皆是流轉而趣是果勝故偏說或諸趣言通其能所此與流轉作依持用也及涅槃證得者謂由有此識故執持一切順還滅法令修行者證得涅槃此則但說能證得道涅槃不依此識有故

七

或說所證是修行者正所求故或此雙說俱是還滅品類攝故後半頌言雖無漏法亦依此第八而顯彼經復說頌云由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者我開示謂此本識具諸種子故能攝藏

諸雜染法依斯建立阿賴耶名此識從無始來至不動地無我執時名阿賴耶番為藏識故從功能立名也解深密經云阿陀那識甚深細一切種子如暴流我於凡愚不開演恐彼分別執為我阿陀那唐言執

持即第八識以能持種子根身并器界始生之義此識以能執持諸法種子今不散失及能執受色根依處亦能執取結生相續具此三義故立斯名無性不能窮底故言甚深趣寂不能通達故言甚細乃一切

法真實種子緣擊便生轉識波浪恒無間斷故云如暴流恐彼凡愚於此分別執者墮諸惡趣障生聖道故我世尊不為開演唯大乘菩薩乃為開示此頌亦證持種之義非前六轉識有此義焉又入楞伽經云

如海邊順風起種種波浪現前作用轉無有間斷時此藏識海亦然境界風所擊恒起諸識浪現前作用轉也此頌第八非轉識有此義也既言藏識海又云恒起諸識浪豈前六生滅之識得與於是哉此上所

引乃大乘四頌總釋十證頌持種心義又大眾部阿笈摩中密意說此名根本識是轉識所依止故又上座部經分別論俱密意說此名有分識有乃三有分乃因義唯此第八恒遍三界為三有因又化地部說

窮生死蘊蓋離此第八無別蘊法窮生死際無間斷時又說一切有部增壹經亦密說名阿賴耶謂愛阿賴耶等由彼說阿賴耶名定此第八識上引小乘四教宛然有此第八何以堅執唯前六識耶又契經說

雜深清淨諸法種子之所集起故名為心若無此識彼持種心不應有故謂諸轉識在滅定等有間斷故根境作意善等類別易脫起故不堅住故非可熏習不能持種唯此第八一類恒無間斷如苾芻等堅住

可熏當彼契經所說心義此亦證第八名心符合十證頌初句之持種心也又云有異熱心善惡業感若無此識彼異熱心不應有故唯真義熱心酬牽引業遍而無斷彼異熱心即第八識此心字通於持種異

熱四字之義也此上已釋十證頌初句之義又云有情流轉五趣四生若無此第八彼趣生體不應有故謂要實有恒遍無雜具此四義方可立正實趣生若前五識業所感者不遍趣生以無色界中全無此故

意識業感雖遍趣生而不恒有唯異熱心及彼心所具四義故是正趣生此心及所離第八識理不得成此釋趣生二字以證第八為趣生體也又契經說有色根身是有執受若無此識彼能執受不應有故此

能執受心唯異熱心眼等轉識無如是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轉識有間有轉如聲風等無恒持用不可立為持壽煖識故唯異熱有恒持用故

可立為持壽煖識此釋識字之義通上眾義以釋次句趣生有受識也此下釋生死緣依食之句契經云諸有情類受生命終必住散心非無心定若無此識生死時心不應有故謂生死時身心昏昧如睡無壽

極悶絕時明了意識必不現前六種轉識行相所緣必不可知是散有心名生死心亦有餘部執生死位別有一類微細意識行相所緣俱不可了應知即是此第八識又將死時由善惡業下身分冷處漸起

若無此識彼事不成轉識不能執受身故此證生死時心即第八也又說識緣名色名色緣識如是二法展轉相依譬如束蘆住時而轉若無此識彼識自體不應有故又諸轉識有間轉故無力恒時執持名色

恒與名色為緣故彼識言顯是第八此釋緣字也又契經說一切有情皆依食住若無此識彼識食體不應有故由此定知異諸轉識有異熱識一類恒遍執持身命令不壞斷世尊依此故作是言一切有情皆

依食住故知唯異熱識是勝食性彼識即是第八識也此釋依食二字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煖猶在根不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震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遍執持壽煖等識在依何而說識不離身若全無

識應同毛礫乃非情爾由斯理趣住滅定若決定有識無想等位類此應知此釋滅定心三字之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淨心不應有故謂深淨法以心為本因心

而生依心而住此釋心深淨三字蓋心字兼上下而言此畧引成唯識論文欲義理詳明請閱第三第四卷論文又云若證有此識理趣無邊觀此言豈持十義而矣喻伽論亦有八義證有此識恐繁不引已上

引釋十證頌訖此護法論主因小乘不信此第八識故諄諄曉喻反覆辨論故頌云由此能興論主爭是也

浩浩三藏不可窮
浩浩者深廣之義三藏者謂能所執也蓋

持種義邊名為能藏受熏義邊名所藏七執為我名為執藏故頌云諸法於識藏識於法亦爾更互為果性亦常為因性此頌意言阿賴耶識與諸轉識於一切時展轉相生互為因果攝大乘論說阿賴耶識與

雜染法互為因緣引此以謂此第八識具三藏義體用深廣凡小所以不達也又解深密經云阿陀耶識甚深細已見上文注引此頌證執持之名義以見凡愚不達所以也

淵深七浪境為風

此言第八現識如水八識現種如波境等四緣如風若四緣之風恒擊第八現水則常起八識種現之波喻中多風至多波生少風至少浪起法中多緣多識生少緣少

識起故楞伽云如海遇順風等已見上文受熏持種根身器

此第八識能受前七識熏能持諸法漏無漏種以此識為總報主所以持種具四義故所以受熏謂一堅住性二無記性三可

熏性四與能熏和合言堅住者從無始之始究竟之終一類相續故然則第七亦爾何非所熏以第二義揀之要是無記猶如荳勝性非香臭熏以香即香以臭即臭若香臭之物雖熏以香臭縱經日久卒莫能

變其氣味也此第七既有覆性故非所熏八俱五所具前二義應為所熏以第三可熏義揀之謂可熏者自在之義所非自在豈當所熏然而他人第八具此三義應受熏否以第四義揀之曰要與能熏和合故

謂能與所時處皆同方為和合他八與已殊不相干若己之能熏熏他第八何異已食而責飽於人耶所以第八具此四義獨得受熏也此頌第八受熏影顯前七識即為能熏故以前七項中隱畧能熏語故能

熏四義者一有生滅二有勝用三有增減四與所熏和合謂生滅者有能生長之作用故是能熏然無記色心皆有生滅亦皆能熏以第二義揀之要有勝用以善惡有覆強勝之力名為勝用然則佛位法既是

強勝何非能熏以第三義故蓋增減乃損益之義佛無損益故非能熏蓋應則則則合柔即柔能成辦事是為損益然自身前七具上三義能熏他否謂有第四義要與所熏和合故是前七王所皆能熏除無記性善惡皆具故所熏唯王心所不預焉所若受熏太過失生不應齊種子根身器界即第八所緣之境又持種故所以受熏也

去後來先作主公

此識是總報主故有情投胎時寂先命終時居後也依憑經即雜實論與攝論各辦此識捨出之處總括經論頌曰善業從下冷惡業從上冷二皆至於心一處同時捨二論頂聖眼生天人心餓鬼腹旁生豚蓋離地獄脚板出經謂經論異者經驗六趣差別論明善惡兩途蓋六趣亦不出善惡也即前生死心也

不動地前纔捨藏

謂此識從有漏因至無漏果各有三位謂

我愛執藏位二善惡業果位三相續執持位初從無始至不動地名阿賴耶此云藏次一從無始至解脫道名毘播迦此云異熟蓋具變異而熟異時而熟異類而熟故名異熟後佛果位盡未來際名無垢識初阿賴者有情執為自內我故異熟者是善惡所引果故持無漏種現無間斷故謂此本識初至此地捨藏識名過失重故有情不執為自內我故

金剛道後異熟空

謂二障種習有漏種現皆永斷捨故捨此名因并劣無漏亦皆捨盡

大圓無垢同時發普照十方塵刹中

此識至佛果位轉成上品無漏淨體踰無垢識與相應大圓鏡智同發起時普照十方圓明法界也契經云如來無垢識是淨無漏界解脫一切障圓鏡智相應通揀四智謂平等性智妙觀察智各有三品見道下品脩道中品究竟上品故因中轉也大圓鏡智成所作智各唯上品故於果中轉

也故頌云六十二識因中轉前五第八果中圓

唯識宗八識規矩補註終

六離合釋法式

西方釋名有其六種一依主二持業三有財四相違五帶數六隣近以此六種有離合故一一具二若單一字名即非六釋以不得成離合相故初依主者謂所依為主如說眼識識依眼起即眼之識故名眼識

舉眼之主以表於識亦名依士釋此即分取他名如名色識如子取父名名為依主父取子名即名依士所依劣故言離合相者離謂眼者是根識者了別合謂此二合名眼識餘五離合準此應知言持業者如說藏識識者是體藏是業用用能顯體體能持業藏即識故名為藏識故言持業亦名同依釋藏取舍藏用識取了別用此二同一所依故云同依也言有財者謂從所有以得其名一如佛陀此云覺者即有覺

之者名為覺者此即分取他名二如俱舍非對法藏對法藏者是本論名為依根本對法藏造故此亦名為對法藏論此全取他名亦名有財釋言相違者如說眼及耳等各別所詮皆自為主不相隨順故曰相

違為有及與二言非前二識義通帶數有財言帶數者以數顯義通於三識如五蘊二諦等五即是蘊二即是諦此用自為名即持業帶數如眼等六識取自他為名即依主帶數如說五逆為五無間無間是果

即因談果此全取他名即有財帶數言隣近者從近為名如四念住以慧為體以慧近念故名念住既是隣近不同自為名無持業義通餘二釋一依主隣近如有人近長安住有人問言為何處住答云長安住

此人非長安以近長安故云長安住以分取他名復是依主隣近二有財隣近如問何處人答云長安以全取他處以標人名即是有財以近長安復名隣近頌曰用自及用他自他用俱非通二通三種如是六

種釋

八識規矩補註卷第二

教三

六

八識規矩補註卷第二

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六三三頁上一行書名、卷次，**徑**無（未換卷）。
- 一 六三三頁上三行第二字「目」，**徑**作「自」。又第六字「目」，**清**作「自」。
- 一 六三三頁上一九行夾註「已上……乃七識也」，**徑**無。至此，**徑**卷上終，卷下始。
- 一 六三三頁中二行夾註左第七字「謂」，**清**作「明」。
- 一 六三四頁上末行第四字「但」，**徑**、**清**作「俱」。
- 一 六三四頁中七行小字「上有漏下無漏」，**徑**無。
- 一 六三四頁中一二行第一一字及一五行首字「未」，**徑**、**清**作「末」。
- 一 六三四頁下一行第一三字「恒」，**清**作「性」。
- 一 六三五頁中末行首字「者」，**清**作

「有」。

一 六三五頁下三行第一二字「密」，

徑作「密」。

一 六三六頁上一五行「菑勝」，清作「菑勝」。

一 六三六頁上一九行第六字「義」，

徑作「異」。

一 六三六頁下五行第一四字「處」，

徑作「觸」。

一 六三六頁下九行首字「住」，徑作「俱」。

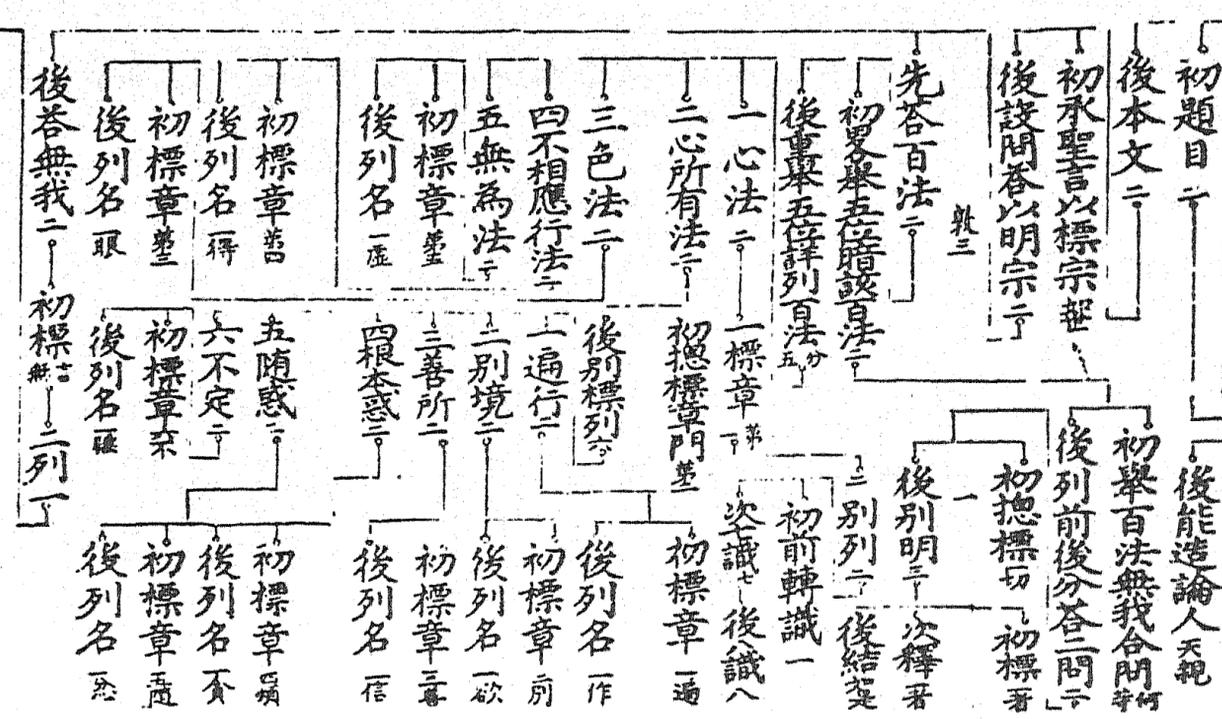
一 六三八頁中三行第二字「一」，徑作「亦」。

一 六三八頁下三行「唯識宗」，徑無。

一 六三九頁上七行「三識」，徑作「三釋」。

一 六三九頁中末行書名、卷次，徑無。

大乘百法明門論科

初人無我二法無我二法

大乘百法明門論

大乘百法明門論 本地分中畧錄名數
 唐三藏法師玄奘奉詔譯 增修慈覺法師講
 大者揀小為義乘者運載得名義百數也
 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為法六

故為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為言論乃揀
 擇性相教誡學徒之稱本地分中者乃瑜
 伽論五分之一畧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
 主急於為人而欲學者知要也又會六釋
 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士釋也
 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爾故劣將劣就
 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
 依士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
 為體乃聲名句文門為用於論上有不壅
 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

大乘為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
 所詮故勝論是能詮教故劣將劣就勝
 以勝顯劣云大乘百法明門之論依主釋
 也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

亦帶教又大乘是能詮教體門論是用此教
主釋也體上有妙旨悟入之義門決擇性相教誠
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

天親菩薩造

北天竺富婁沙富羅此云丈夫國有國師
婆羅門姓嬌尸迦生三子同名婆敷盤豆
此云天親乃帝釋之弟毘搜紐天王之後
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
兒中子博學多聞通墳籍神才儻朗戒
行清白無與儔匹兄弟皆兼別號故法師
但名婆敷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

詳於舊藏經若字西來數盤豆傳

如世尊言一切法無我 如世尊言原為
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為宗旨乃一論之

綱領也若究所宗總一代聖教淺深為次
分而為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胄部正量
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

教三

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
於此部兼取化地部根本一分之義四現
通假宗攝說假部全未經部一分之義
此上唯為小乘五俗妄真實宗即說出世

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

何等一切法云何為無我 問有五種謂

利樂有情問不解問愚痴問試驗問輕觸
問此即利樂有情問也
一切法者畧有五種 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畧乎故云畧有五
種自此至真如無為總括初問

教三

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 心法者總有六
義一集起名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
四或名為識了別義故五或名為意等無
間故六或第八名心第七名意前六名識
斯皆心分也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

三義名為心所故要心為依方得起故觸
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

彼心之觸等故如次為三義也色法者識之所依所緣乃五根五境質碍之色亦名有對色以能所造八法而成乃十有也無對即法處色也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言無為法者即不生不滅無去無來非彼非此絕得絕失簡異有為無造作故名曰無為也

一者寂勝故二與此相應故三所現影故四分位差別故五所顯示故 言初心法八

種造善造惡五趣輪轉乃至成佛皆此心也有為法中此寂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為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起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為本質故或問受所引色非識變影第六緣時以彼為質質從影攝

前二能變此為所變先能後所故次言之分位差別者言此不相應行不能自起藉前三位差別假立前三是實此一為假所以第四明之言所顯示者此第五無為之法乃有六種謂此無為體性甚深若不約

事以明無由彰顯故藉前四斷染成淨之所顯示前四有為此即無為先有後無所以寂後明也 如是次第 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

摠標五位章門下乃備列百法名數也

第一心法畧有八種 此摠標下列列

一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識 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

根發依主也雖六識身皆依意識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爾或唯依意識名意識辨識得名心意非例 七末那識 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為近所依故但立意名爾 八阿賴耶識 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襟染互為緣故有情執為自內我故由斯三義而得藏名藏即識也

第二心所有法畧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

舉摠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慳穢勝過惡故言煩惱者性是根本煩惱攝故又能生隨惑名為根本煩惱也惱亂也擾亂有

情恒屢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深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

一通行五者 此別標下列名

一作意二觸三受四想五思 言作意者

謂警覺應起心種為性引心令趣自境為業觸者令心心所觸境為性想受思等所依為業受者領納順違俱非境相而性起

欲為業能起合離非二欲故亦云令心等起歡感捨相此解詞想則於境取相為性施設種種名言為業謂安立自境分齊故方能隨起種種名言思則於境取相為性於善品等後心為業為能取境正因等相

驅役自心能造善等

二別境五者 此別標下列名

一欲二勝解三念四三摩地五慧 言欲者於所樂境希望為性動依為業勝解者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若猶豫境勝解全無勝即是解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而不忘失能引定故三摩地者此云等持於所觀

教三 九

境令心專注不散為性智依為業謂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不尔見道歷觀諸諦前後境別應無等持也言慧者於所觀境揀擇為性

斷疑為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爾

欲益得其詳請開成唯識第五卷

三善十一者 此標章下列列

一信二精進三漸四愧五無貪六無瞋七無

癡八輕安九不放逸十捨十一不害

言信者於實德能深忍樂欲心淨為性對治不信樂善為業謂於諸法實事理中深信忍故於三寶真淨德中深信樂故於一切世出世善深信有力能得能成起希聖

故此三種信也言心淨為性者謂此性澄淨能淨心等如水清珠能清濁水故云心淨為性也言精進者於善惡品修斷事中勇捍為性對治懈怠滿善為業謂善品修惡品斷勇表勝進簡諸深法擇表精純

簡淨無記又云勇而無怯捍而無懼言滿善者圓了善事名為滿善故三根為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為

欲依欲為動依故此性後而便言動動即精進也但動過三性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言慚者依自法力崇重賢善為性對治無慚止息惡行

教三

為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為性對治無愧止息惡行為業世人嗾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

有具無著為性對治貪著作善為業言有
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為性對
治瞋恚作善為業言苦苦具者苦謂三苦
苦具者苦因無癡者於諸事理明解為性

對治愚癡作善為業言輕安者遠離塵重
調暢身心堪任為性對治昏沉轉依為業
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

塵重得安隱故言不放逸者精進三根於
所修斷防修為性對治放逸成滿一切世
出世善事為業防修者於所斷惡防令不
起於所修善法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
平等正直無功用住為性對治掉舉靜住
為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
諸有情不為損惱無瞋為性能對治害悲
慳為業謂即無瞋於有情所不為損惱假
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
立為顯慈悲二相別故利樂有情彼二勝
故

四煩惱六者 此別標章下別列名
一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見

言貪者於有具染著為性能障無貪生
苦為業生苦者謂由愛力取蘊生故瞋者
於苦苦具憎恚為性能障無瞋不安惡行
所依為業不安者心懷憎恚多住苦故所
以不安慢者恃已於他高舉為性能障不

慢生苦為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為性能障無癡一
切雜染所依為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為性能障不
疑善品為業障善品者以猶豫故善不生
也惡見者於諸諦理顛倒推度深慧為性
能障善見招苦為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

五隨煩惱二十 此別標章下別列名
一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八害九
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 言忿者依對
現前不饒益境憤發為性能障不忿執仗
為業執仗者仗謂器仗懷忿恨者多發暴
惡身表業故瞋一分攝恨者由忿為先懷

惡不捨結究為性能障不恨熱惱為業熱
惱者結恨者不能舍忍性熱惱故惱者忿
恨為先追觸暴惡恨及為性能障不惱蛆
螫為業言追觸等義謂違往惡觸現通緣
心便恨戾多發罷暴兇鄙處言蛆螫他故

其三

十三

此亦瞋分也覆者於自作罪恐失利譽隱
藏為性能障不覆悔惱為業言悔惱者覆
罪則後必悔惱不安隱故貪痴二分若不
懼當苦覆罪者痴一分攝若恐失利譽覆
罪者貪一分攝言誑者為獲利譽矯現有

德諛詐為性能障不誑邪命為業言矯現
等謂矯誑者心懷異謀名現不實邪命事
故此貪痴分也誑者謂同他故矯設異儀
諛曲為性能障不誑教誨為業言同他等
義者諛曲者為同肩他故曲順時宜矯設

方便以取他意或威已失不任師友正教
誨故亦貪痴分也憍者於自處事深生深
著醉傲為性能障不憍深依為業言深依
義者憍醉則主長一切難深法故此貪分
也不憍者即無貪也言者於諸有情心無

惡悲損惱為性能障不害逼惱為業言逼
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言但損他
此差別也言嫉者獨自名利不耐他榮妬

忌為性能障不嫉憂戚為業言憂戚義者
嫉者聞見他榮深懷憂戚不安隱故亦瞋
分為體言慳者耽著法財不能惠捨秘慳
為性能障不慳鄙富為業亦貪分也無慍
者不顧自法輕拒賢善為性能障於慍生

長惡行為業言不顧者謂於自法無所顧
者輕拒賢善不顧過惡能障漸生長惡
行故無愧者不顧世間榮重暴惡為性能
障碍愧生長惡行為業言不顧世間等義
者謂於世間無所故者崇重暴惡不恥過

其三

十四

非能障於愧生長惡行故言不信者於實
德能不忍樂欲心機為性能障淨心墮依
為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墮為性能障
精進增沫為業言增沫者以懈怠者滋長

深故言放逸者於深淨品不能防修縱蕩
為性能障不放逸增惡損善所依為業此放
逸以何為體曰懈怠三根不能防修深淨
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一立曰慢等方

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為
性能障輕安毘鉢舍那為業或曰昏沉與
痴何別曰痴於境迷暗為性正障無痴而

非昏重昏沉於境昏重為相正障輕安而
非迷暗故二不同言掉舉者令心於境不
寂靜為性能障行捨奢麼他為業失念者
於諸所緣不能明記為性能障正念散亂
所依為業言散亂所依者失念則心散亂

其三

十五

故此失念者有云念一分攝是煩惱相應
念故有云痴一分攝瑜伽說此是痴分故
痴令失念故名失念有云俱一分攝由前
二文影畧說故不正知者於所觀境誤解
為性能障正知毀犯為業毀犯業者不正

知者多致犯故此法或云慧一分攝是煩惱相應慧故或云痴一分攝瑜伽說此是痴分故今知不正名不正知有云俱一分攝由前二文影畧說故散亂者令心流蕩為性能障正定惡慧所依為業言惡慧所

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去隨其煩惱分位差別等流性故者義現此爾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

若無慚無愧掉舉惰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為因此方生故名等流也

六不定四者 此別標下列名

一睡眠二惡作三尋伺 睡眠者令身不自在昧畧為性障觀為業即此謂睡眠位身不自在心極暗劣一門轉故昧簡在定畧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

作者惡所作業追悔為性障止為業即著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言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廉轉為性伺謂伺察令心忽遽於意言境細轉為性二法業用俱以安不安住身心分位所依為業謂意言境者意所取境多依名言名意言境或曰尋伺二法

為假為實曰並用思之與慧各一分為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

第三色法畧有十一種 言色者有質碍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列列名

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也 言一眼者照矚之義梵云矚翳此翻行盡眼能行盡諸色境故是名行盡翻為眼者體用相當依唐言也二耳者能聞之義梵云沙嚩多羅

成縷多此翻能聞聲數聞此聲至可能聞處翻為耳者體用相當依唐言也三鼻者能嗅之義梵云伽羅尼羯羅摩此云能嗅香臭故數數由此能嗅香臭故翻為鼻者體用兼之依唐言也四舌者能嘗義

梵云紙若時吃縛此云能嘗瑜伽論云能除飢渴數發言論表彰呼召謂之舌也通於勝義世俗二義翻為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為積聚

身根為彼多法依止諸根所隨周遍積聚故名為身翻為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達所達八法為體乃識所依之根也言六色者眼所取故二十五種謂青

黃赤白此四長短方圓廣細高低此正不正光影明暗煙塵雲霧迥色表色空一顯色此分此皆方處示現義類色之色也對眼識故質碍名色乃色之總名爾言七聲者四大種所造耳根所取義故摠有五

因攝十二種聲五因者一相故即耳根所取義此一為摠餘四為別二損益故者立初三種聲云可意聲是不可意聲損是俱相違聲二過三因差別故者攝次三種謂因執受大種聲等攝因不執受大種聲等攝因俱

大種聲等攝四說差別攝三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觀義故摠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為觸有二十六種謂地水火風輕重澁滑緩急冷暖硬軟飢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碍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

遠而為難見故名極迥色也言極畧色者亦假想觀析須彌俱碍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碍者乃根色等明暗等色乃所碍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辯議受之所引何亦名色蓋從所防發善惡之色以立名爾此四全一少分是

假一分乃實 第四心不相應行法畧有二十四種 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摠標章下乃別列

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

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

世三

二

同分法同分者如心同分色同分等三乘五性依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

無想者想滅為首謂此外道歇想如病忻求無想以為微妙立此定名滅盡定者令不恒行心心所滅六及深第七恒行心聚皆悉滅盡乃此定相蓋脩無想則作出離想而滅盡乃作止息想又無想唯九滅盡

唯聖乃二定之差別也大抵於歇心種上遮碍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世三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身者文即是字能為名句二所依故如單言研單言易未有詮表名之為字論不言名與多名舉中以

世三

二

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疑然言無常者今有後無死之異名又諸聖教多合生滅

以為無常蓋生名為有非恒有不如無為滅名為無無非恒無不如免角不同彼無為免角之常故曰無常今唯據死而言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

起或曰此之摠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為法游行迅疾飛行運速皆此所攝次第者編列有叙令不紊

亂尊卑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時十二隨方制立故名為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太畧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

世三

三

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做此說第五無為法者畧有六種 此標章下列列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

言無為者是前四位真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捨云識實性也而有六種謂之

無為者為作也以前九十四種乃生滅之法皆有造作故為有為今此六法寂寞冲虛湛然常住無所造作故曰無為

言虛空無為者謂於真諦離諸障碍猶如虛空豁虛離碍從喻得名下五無為義做

此說擇滅者擇謂揀擇滅謂斷滅由無漏智斷諸障深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為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爾真如者理非妄倒故名真如真簡於妄如簡於倒遍計依他如次應知又曰真如者

顯實常義真即是如如即無為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

言無我者畧有二種 此標章下別列

一補特伽羅無我 梵言補特伽羅唐言戲取趣謂諸有情戲取惑造業即為能取也當來五趣名為所趣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

是為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為無無即彼空無別體也

二法無我 言法者執持之義謂諸法體雖復任持執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捨名為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畧攝為一無我理二彼處指是說此名為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為法有常

一用者為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為假故二皆為假故無我法也

八識規矩補註卷第三

修補大乘百法明門論後序

百法者散於羣經具於瑜伽論至世親師始出之以成論乃逗機之教也蓋教為機設機之色心優劣歷年數之除促不齊致使聖賢施教廣略有異而大旨無殊焉然而瑜伽總百軸而於初三軸翻覆展演六百六十餘法奚翅二萬言而此論僅一紙言不滿五百而該括無遺則詞甚簡而義愈備文不華而理愈精至於入道之門修斷之序深淨理事之交陳則克然大備於斯非具四無礙辯大總持門者其能與於是乎嗟夫大賢惻物心切務使人易知易從而吾人為法者固不可不知也至於森然而諸法章泯然而二我蓋則三乘聖賢之位可階矣逗機之教豈加於是哉或曰聖凡天淵恐不易致若于之言不幾於大而無返乎曰予以聖賢之語原聖賢之道為言耳聖賢之道山性而行之者也聖賢乃盡夫性凡愚乃具夫性究盡具之分雖殊而祭盡具之性無異性既均而不以道責已責人者彼已皆欺也欺已之罪小欺人之罪大欺人之罪又不若欺後多人之罪為尤大後之人視前人苟簡為說鈴而展轉相襲是使後人復欺後人也若是則聖賢二利之道而不化為名言

法苑珠林卷三

五教章門改三

算句者幾希嗚呼予寧有大言之罪而避欺人之罪欲其無罪又何逃乎按此論注脫略詭譎大甚茲略為補正自備觀覽適信官張君傑見而請置諸木予嘉其篤於學事故從而書於紙尾也

正德辛未歲正月既望普泰書於飛虹官舍

八識規矩補註卷第三

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六四一頁上一行之前，**徑**有「大乘百法明門論科」一行。
- 一 六四一頁上一行「大乘百法明門論科」，**徑**作「將釋此論科文」。
- 一 六四一頁上二行小字「二」，**徑**作小字「分二」。本頁上各行小字為「二」者，**徑**均作小字「分二」。
- 一 六四一頁上四行「後列前後分答二問」，**徑**作「後列百法無我分答」。
- 一 六四一頁上六行第七字「明」下小字「三」，**徑**作小字「分三」。
- 一 六四一頁上七行「別列」下小字「二」，**徑**作「分三」；**清**作「三」。
- 一 六四一頁上八行「前轉」，**徑**作「六」。
- 一 六四一頁上一〇行「標章門」，**徑**作「標章」。
- 一 六四一頁上一一行「後別標列」下小字「六」，**徑**作「分六」。
- 一 六四一頁上末行「二列一」，**徑**作「後列」下附小字「分二」；**清**作「二列二」。
- 一 六四一頁中一行「二法無我」，**徑**作「後法無我」。
- 一 六四一頁中二行「大乘百法明門論終」，**徑**作「大乘百法明門論科終」；**清**作「大乘百法明門論科竟」。
- 一 六四一頁中三行「大乘百法明門論」，**徑**作「大乘百法明門論解卷上」。
- 一 六四一頁中三行與四行之間，**徑**有「天親菩薩造」一行。
- 一 六四一頁中四行「增修慈恩法師註解」，**徑**作「唐慈恩法師窺基註解」。
- 一 六四一頁中四行與五行之間，**徑**有「明睿庵法師普泰增修」一行。
- 一 六四二頁上六行「天親菩薩造」，**徑**無。
- 一 六四三頁上一九行第一二字「問」，**徑**、**清**作「簡」。

一 六四四頁下一行第九字「性」，
〔徑〕作「信」。

一 六四五頁下一二行「有覆不善」，
至此，〔徑〕卷上終，卷下始。並有「天
親菩薩造」、「唐三藏法師玄奘奉
詔譯」、「唐慈恩法師窺基註解」、
「明魯庵法師普泰增修」四行。

一 六四六頁上一二行第一〇字「名」，
〔徑〕作「多」。

一 六四六頁上一九行第六字「主」，
〔徑〕作「生」。

一 六四六頁中一二行第七字「顧」，
〔徑、清〕作「恥」。

一 六四六頁中一五行第八字「故」，
〔徑〕作「顧」。

一 六四七頁上八行第五字「去」，〔徑〕
作「云」。

一 六四七頁中一行夾註左末字「也」，
〔徑、清〕作「他」。

一 六四八頁中七行「風火」，〔徑〕作「火
風」。

一 六五〇頁中八行正文第八字「趣」，

〔徑〕作「取」。

一 六五〇頁中一四行「無我」，〔清〕作
「無我去了」。

一 六五〇頁中一九行「補持伽羅」，
〔徑、清〕作「補持伽羅」。

一 六五〇頁下末行「八識規矩補註
卷第三」，〔徑〕作「大乘百法明門論
解卷下」；〔清〕無。

一 六五〇頁下卷末經名之後，〔徑〕有
「修補大乘百法明門論後序」一篇，
茲附錄於卷後。