

八識規矩補註卷第二

藝四

俱生猶自現纏眠

纏目現行眠自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

警

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
已第六識畢下乃七識也

帶質有覆通情本

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能蔽心令不淨故以此非善惡故名無記以性非順益違損

故恒與四惑俱故故云有覆四惑者謂我

癡謂無明愚於我相迷我見謂我執於非無我理故名我癡也我法謂我執於非

我故名我慢謂倍傲恃所執我令我愛謂

貪於所執我深生此識於三境中唯緣帶

耽著故名我愛也

質以心緣心故解見上文上心字目見分

下心字目本質謂此相分帶本質生故名

帶質或曰此相分亦帶見生何不云帶情

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

藝四

二

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兼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麤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昏沉應不定有無堪任性掉舉若

藝四

三

無應無鬻動便如善等非染汙位若染心中無散亂者應非流蕩非染汙心若無失念不正知者如何能起煩惱現前故染汙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餘細發言此識唯依內門而轉一類執我故非彼俱故曰互相遠故也

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俱見上注大抵根本非依他起隨

惑依他起也

六轉呼為染淨依

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

善四

四

念念而成於淨是以第六成染成淨皆由

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末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性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

藝四

五

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

卷四

六

達摩經解深密經并楞伽經此大乘三經是不共許若大眾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此頌具

舍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

轉生死雖惑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脩行者證得涅槃
此則但說能證得道涅槃不依此識有故

恭

七

或說所證是脩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
有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令不散
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著
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楞伽經云

如海遇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衆部阿笈麼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爲三有因又化地部說

卷四

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不堅住故非可熏習不能持種唯此第八一類恒無間斷如菌勝等堅住

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熟心善惡業感若無此識彼異熟心不應有故唯真義熟心酬牽引業遍而無斷彼異熟心即第八識此心字通於持種異

熟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

卷四

九

意識業感雖遍趣生而不恒有唯異熟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爲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

能執受心唯異熟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熟有恒持用故

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夢

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上身分冷處漸起

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東蘆
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
諸轉識有異熟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

依食住故知唯異熟識是勝食性彼識即
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

卷四

十

識應同瓦礫乃非情爾由斯理趣住滅定者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染淨心不應有故謂染淨法以心為本因心而生依心而住此釋心染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特十義而矣瑜伽論亦有八義證有此識恐繁不引已上

甚高

十一

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與論主爭是也

浩浩三藏不可窮

浩浩者深廣之義三藏者謂能所執也蓋

持種義邊名為能蔽受熏義邊名所蔽七執為我名為執蔽故頌云諸法於識蔽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苴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已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頌中隱畧能熏語故能

華四

十二

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剛合柔即柔能成辨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

藝四

十三

性善惡皆具故所熏唯王心所不預焉所若受熏大過失生不應齊責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取先命終時居後也依憑經即雜寶藏經論即瑜加畧辨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之義

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畧有三位謂

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彌無
垢識與相應大圓鏡智同發起時普照十

藝四

十四

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

藝四

十五

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

藝六

十六