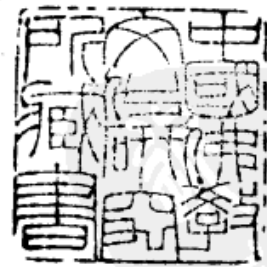

徑山藏版

明 版

嘉興大藏經

第二十二冊

新文豐出版公司印行

中華民國七十六年四月台一版

版權

所有

明版

嘉興大藏經

精裝全四十冊基價一、〇〇〇元正

版藏者 徑山 藏版
發行人 高 本 釗
發行所 及 新文豐出版股份有限公司
印刷所

公司：臺北市雙園街九十六號
電話：三〇六〇七五七、三〇八八六二四
門市部：臺北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：三四一五二九三、三四一五二九四
台北郵政三六四三信箱
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：〇一〇〇四四二六號

明版 嘉興大藏經 第二一冊目錄

一〇五 成唯識論俗詮十卷 明明昱俗銓

序	卷五	七〇
法因	卷六	八五
科文	卷七	一〇〇
卷一	卷八	一一六
卷二	卷九	一三二
卷三	卷一〇	一四九
卷四	卷一〇	一四九

一〇六 佛祖綱目四十一卷 明朱時恩著

卷首	卷一	一六三
緣引	卷二	一六三
序	卷三	一六三
疏	卷四	一六四
凡例	卷五	一六五
叙七佛	卷六	一六五
總次	卷七	一六六
傳法正宗記序	卷八	一六六
卷六葉十六	卷九	一六七

卷	八	荒字號	卷	二七	成字號	一九八
卷	九	日字號	卷	二八	歲字號	二〇一
卷	一〇	月字號	卷	二九	律字號	二〇四
卷	一一	盈字號	卷	三〇	呂字號	二〇九
卷	一二	辰字號	卷	三一	調字號	二一六
卷	一三	辰字號	卷	三二	陽字號	二二三
卷	一四	宿字號	卷	三三	雲字號	二四〇
卷	一五	列字號	卷	三四	騰字號	二五七
卷	一六	張字號	卷	三五	致字號	二七三
卷	一七	寒字號	卷	三六	雨字號	二八五
卷	一八	來字號	卷	三七之上	露字號	三〇三
卷	一九	暑字號	卷	三七之下	露字號	三一八
卷	二〇	往字號	卷	三八	結字號	三三三
卷	二一	秋字號	卷	三九	爲字號	三四三
卷	二二	收字號	卷	四〇	霜字號	三四九
卷	二三	冬字號	卷	四一	金字號	三五五
卷	二四	藏字號	跋（原缺由卍續補入）			三六九
卷	二五	閏字號	善信助資記（原缺由卍續補入）			三六九
卷	二六	餘字號				一九五

一〇七 佛祖宗派世譜八卷 清悟進編輯 三七一

序	三七一	諸祖旁出法派世系圖	三三七
佛像	三七一	南嶽法派世系圖	三七五
目錄	三七一	滄仰宗世系圖	三七七
卷	一	三十三祖世系圖	三七二
卷	三	臨濟宗世系圖	三七七

卷	四	臨濟宗楊岐法派世系圖	三八〇
卷	五	臨濟宗黃龍法派世系圖	三八二
卷	五	臨濟宗大慧法派世系圖	三八六
卷	五	臨濟宗虎丘法派世系圖	三八八
卷	五	虎丘雪巖法派世系圖	三八九
卷	五	虎丘斷橋法派世系圖	三八九
卷	六	青原法派世系圖	三九二

一〇八 居士分燈錄二卷 明朱時恩輯

卷	首	序	四〇九
---	---	---	-----

緣起	四〇九
補遺 呂嚴真人 附張伯端（原目爲張伯陽）	四〇九
目錄	四一〇
夾註輔教編序（文同一一〇、護法錄卷六葉二十四）	四一〇
重刻護法論題辭（文同一一〇、護法錄卷六葉十八）	四一〇

一〇九 大藏一覽十卷 明陳實編 姚舜漁重輯

序	四四三
目錄	四四三
卷一 第一門 首標大覺先容 俯爲衆生作則	四四三
先王品	四四四
因地品	四四四

卷	七	曹洞宗世系圖	三九三
卷	七	曹洞宗天童法派世系圖	三九六
卷	八	龍潭派世系圖	三九六
卷	八	雲門宗世系圖	三九八
卷	八	雲門宗雪竇派世系圖	四〇一
卷	八	法眼宗世系圖	四〇六
卷	八	大鑑下第十世	四〇七

卷	上	大慧禪師示真如道人書	四一一
卷	上	蓮池大師法語（九則）	四一一
卷	下	（維摩詰等三十七人）	四一三
卷	下	（李端愿等七十一人）	四二四
跋			四四〇
後序			四四〇
勸緣引			四四〇
助緣姓氏錄			四四〇

四四三

示生品	四四五
出家品	四四六
成道品	四四七
度生品	四四八
入滅品	四五〇

第二門

第三門

卷二 第四門

卷三 第四善惡門之餘

卷四 第四善惡門之餘

常住品	四五一
次辯教門究竟 庶使學者知歸	
原道品	四五一
教興品	四五一
優劣品	四五二
究竟品	四五二
釋疑品	四五三
證驗品	四五三
果於此道可入 豈離自己本來	
託胎品	四五三
五蘊品	四五六
煩惱品	四五八
良由善惡二途 故使升沉六道	
三歸品	四六〇
十善品	四六〇
布施品	四六三
持戒品	四七五
忍辱品	四八一
精進品	四八二
禪定品	四八三
般若品	四八五
方便品	四九一
造像品	四九五

卷五 第四善惡門之餘

卷六 第五門

卷七 第六門

卷八 第七門

事親品	四九七
雜緣品	五〇〇
十惡品	五〇一
懺悔品	五〇七
臨終品	五〇九
報應品	五一三
天堂延以少歡 地獄待其劇苦	
賢劫品	五二一
諸天品	五二一
四洲品	五二四
有情品	五二六
地獄品	五二八
三災品	五三二
劫量品	五三三
大千品	五三四
欲超三界輪迴 是假三乘修證	
四衆品	五三七
入道品	五四四
聲聞品	五四六
緣覺品	五五〇
菩薩品	五五〇
等覺品	五五二
功成未登正覺 相好妙用神通	
法身品	五五四

相好品	五五九	卷一〇 第八宗說門之餘	
神足品	五六一	宗眼品	五七六
十號品	五六二	正傳品	五七六
卷九 第八門		旁出品	五八〇
四十九年苦口	末後一笑收功	分派品	五八五
教相品	五六三	散聖品	五九六
持誦品	五七一	流通品	五九六
唐梵品	五七五		

一一〇 護法錄十卷 明宋濂著 株宏輯 錢謙益訂

序	五九七	卷八 序	六六九
目錄	五九七	卷九 誥	六七四
卷一 國初應召大浮屠塔銘	六〇〇	贊	六七四
卷二 國初大浮屠塔銘	六一六	銘	六八〇
卷三 元末大浮屠塔銘	六三一	頌	六八一
卷四 碑	六三九	偈	六八二
卷五 記	六四七	說	六八三
卷六 序	六五七	題跋	六八四
卷七 序	六六三	卷一〇	

一一一 佛法金湯編十六卷 明心泰編

序	六八九	東漢 四人	六九一
卷一 編者短述	六九〇	三國 魏 二人	六九二
周 四人	六九〇	蜀	六九二
秦 一人	六九一	吳 四人	六九二
西漢 四人	六九一	卷二 西晉 六人	六九三

[illegible]

卷一五	南宋	遼	金
七四七	七五〇	七五〇	七五〇
卷一六	元	後序	
七五二	七五八		

成唯識論俗詮序

衆生念念執我在在執法古佛語之曰無勞執也此唯識耳遮執之談何關表識而逐影伺聲之流乃至望識幢而生執又多乎哉夫識真如之病與夢也病

序一

與夢誠非無顧何得言誠是有吾求之始大覺湛澄識於何生吾求之終佛智歷然識向何滅言思路絕擬議道窮坐見八識恍然墮矣墮即名轉義不等於轉旋轉即是智境非立於待對亦轉通智全體是識病外無身既轉通識全體是智覺來無夢故曰若執唯識真實有者如執外境亦是法執遮唯識也如是則天親不得已以有頌而護法不得已以有論高原上人亦不

得已而有俗詮乎俗表非真詮

表非實以非真非實之談顯非真非實之識正復寂寂乃得無過明夫治病者即倩病之精神醒夢者不離夢之餘境雖鈍根滯器真施敷沙之能未許粗禪

拂以狂慧矣

淨渡居士吳用先譔

成唯識論俗詮序

原夫識者心之光也日月之光有明以流神慧之識緣心而現識心為九心則唯一天親授之無著即識付心無著暢于彌勒勅曰心開識頌宣

唯識俗詮序

論衍成立無殊相現性莫等虛空非假故不知萬法唯識法等執鑒不知三昧惟心識同逐最微微則匪論不彰論晦而匪詮不釋末俗共法以俱泥上智併識而俱墮此法師呈公俗詮之所以作也乃知心光分于衆識如寶燭之出明諸識闡于羣論如通衢之然燭而真論剖于俗詮又如秉燭之徹衢獲法之澄天親慈悲之朗言

鑑呈師之續慈恩可謂並

融一宗須超三界鉤天合

響海水一味又何差殊觀乎

故知永明宗鏡攝性相以雙

圓彌勒闡宗依一真而舉

相善乎無著之語其弟

天親曰汝昔用台善巧毀謗

大乘還用此台善巧讚歎

大乘故知讚嘆等于毀謗

善巧之為空華假令心空

謝空則三十為綴識滅論

滅即九六為依說性如津

唯識俗詮序

三

太清指相愈添蛇足心行

圓成言詮何有呈師密意

神而明之信執存乎其人矣

壬子春月寓庸居士黃汝

亨稽首撰

成唯識論俗詮序

往讀禪宗語見其直截痛快犁然有

當於心謂吾性果可一超直入也此

見近時禪禪者動稱當下即是而察

其實行殊又未然則心竊疑之或吾

性鈍劣不足承當此乎今春高原上

俗詮序

人應方伯吳本如公之請演成唯識

論於南屏因出唯識俗詮予讀之卒

業得未曾有迺始知不明性宗者必

失之鈍不明相宗者必失之狂理雖

頓悟事必漸修行解要當雙圓而岐

而二之者悉外道也高原上人律峻

守恬不輕於世作偶其於唯識也又

寧獨解語已哉詮成本如公捐俸授

梓敬題其簡若此

錢塘葛寅亮題

成唯識論俗詮序

慈恩所譯大乘經論六百五十

七部如大般若經等經其文

多遠暢流便讀之無鉤棘喉吻

者獨成唯識論以百卷之梵文

纂為十卷辭約意豐曲折要眇

俗詮序

讀者即鑽厲歲月研味字句如

乍入迴谿復徑中第見窈窕紫

池之形猝未遽了細心尋而躡

之迄不能遽詣生處也前代耆

舊多所紬繹疏抄而外實繁有

人迺義學寢微遺文墜典泯而

不出嘗舉以質之導師深以為憾今何幸有高原墨公開此綫徑使人一涉羊腸之詰曲頓履康莊哉公起自潼川桂錫吳越清時絕侶靈悟鮮倫三藏聖文詮解略遍至其一注破的導滯

序

二

闡幽即使迦葉復生當亦為之破顏微笑冬日以字泰先生之請詮釋此論批卻導窾曲暢旁通開卷繁然了無疑滯天親護法之頌論得慈恩而梵夾始通慈恩之譯得高原而真文

逾顯豈非識海之津涉知藏之鍵鈴也與或謂公之所詮啓牖聖父得未曾有何以云俗余謂真人相遇目擊道存何煩言說以真人聽真文聲入心通矣又何煩注解一切文字建立分疏

提為信間設取三藏十二部皆

詮信也非詮真也知有詮之皆俗即了真詮能迴依而依真不昧信詮之公頃住法華庵謂余風好此書出以相示余為之入快因書所讚歎者附誌末簡

若唯識之意則頌論与公之詮具在學者求之自有如顯處視月水中擇乳者又何俟為性相二宗立調人而平互諍者哉萬曆癸丑秋日江寧寶林居士顧起元和南書

序

四

成唯識論俗詮序

夫宗有正眼焉不以識識也不以論論也不以詮詮也何無何有何拋何存攝相歸性如滴投海現性于相如月映川但可以雙圓亦可以單揭可以兩拋亦

序

一

可以獨指是以唯以遮無識以表有亦表亦遮拋外而存內別滿別分融識以入性緣夫大千有情莫非俗士我執等之軍林散則成無法執猶之石女質何曾有內蘊外蘊孰分緣緣之親

疎比量現量莫測法法之假實冥念斯宗良可悲憫而論不得詮將味如嚼蠟詮不通俗亦步若走險徒淺嘗而輒止終線徑以難通豈公論師所以忘詮而有詮也第詮以詮識也識則有

相從何依起相則有分寧妨互
異串引有神也轉智有較也光
光相雜于一室而承光自殊影
影各現于兩柱而發影無兩一
經指撥就裏躍然通茲詮也性
相雙圓而言思盡斷九十五種

還歸鳥有一十三宗總名亡是
即謂護法菩薩已多一番舌本
可矣

雙如居士游士任謨

成唯識論俗詮序

成唯識論是映大師家後標
譯囊括法論涵涵義海融
暢與博無占為傳自基師
以來有疏有鈔疏鈔之外又有
掌中樞要唯識鏡等諸著

述不知何緣不入藏中宗南流
後禪宗盛極空談者多實
踐者少排擯義學極其相
宗前舉法典漸以散失然開
蒙之作出於元人爾時慈恩
疏鈔以猶在也余始開唯識

宗旨於紫柏大師授以此論命
之熟究在吾入家亦疏鈔
已不可得復閱開蒙及檢宗
鏡華嚴疏鈔過讀此論實
稱誦簡端於是漸有一隙
之明繼開果松緣諸師

留神此論信信真山博究大藏
博為解釋亟移書招之二師
各出其所標點之本互相印證
余是以有正訛標義之刻此
是四方學者始以此論為可究
而求刻本者源來矣然開

點而多意猶未樞開王太古之
相宗之精至如高原法師者
觀而編端釋曾不可以而
師釋如指諸掌則其他可知
也時東禪無主余遂虛席以
延師一登東城率其徒至余

因屬以略釋此論承師肩背
不逾年而俗詮稿成余因是
有證義之作而年夏當蒙
恩赴官南甯師上未開釋此論于
鷲峯寺學者者千眾莫不深
聽清未竟者已而夏師又開

漢於元官寺時開臺山師子宮
澄法師曾解此論欲注未得
余固步之師不可冒著此道是
年冬余上以政績入

朝至何師之宮

北關王之龍華寺又受法勸卷

序四

請為法方講演此論法席甚
盛而東南是矣明年夏既而澄
師不與而余上極南宮之假
歸田間師辭余為武林游之明
年而余始病中開師講演
此論於淨慈宗鏡堂余且

寫上嘉時且瀕死不及與師
相聞即師有書來不能答也又
明年夏而師以俗訕新刻未
滿余序矣病甚不能即副師
指初秋如少間而後盟手書函
讀之嗟師之為是也雖我基

師以來永懷有自其為疏鈔
深而不作而師以無師智尋
影略之文律深微之旨一難也為
預讀是孰不感頌相宗說為他
博而師至而因襲編撰全釋
如作家報之難也業如諸師以

三四人之心目信之年期攷究此論
然余緒閱其本止前二卷有
所標錄餘皆缺略而師以一人
之力不逾年而成三卷之因正
後者易為高田川津者易為
早古疏鈔已亡矣後學以論

序六

者即他有所師永可忘師締
構之勞哉業如之倡一而法師
集解此論刻已垂就余之證
義上且尖木矣不妨為俗詮
左輔右弼師其詩之存乎
時

萬曆壬子秋七月朔旦金壇念
西居士之省堂力疾書

古杭周子德公書有細錄則

成唯識論俗詮序

已酉秋予會師于清源舟中相對終日結
世外交已而駕般若經一卷而別嗣後予
既南還師亦往五臺山參禮文殊大士踐
跡茫茫越四襄葛矣今年春負笈湖上至
靜室于南屏僧舍行至禪堂屢未及戶而
遙見是師也予固識師師亦識予兩人相
視喜出望外頃之出所詮唯識論示予是

唯識俗詮序

日師登法座宣揚妙論賢愚讚嘆得未曾有誠禪門之津筏而末學之指南哉予不敏烏知奧義姑就今之識師者粗陳其解則神識在心人人自具蓋識為現量隨心應用如鏡光普照胡漢俱現故曰三界唯心萬法唯識三藏十二部無非為此識而設藉令強識歸心攝心附識前見非今見矣而何前之識師者不改于今今見非前見矣而何今之識師者仍同于前心既不增識亦不減識師于清源與識師于今日無以異以至會後復別別後復會識師于異日與識師于今日亦無以異即心是識即識是心心識不二一體互融凡有言說皆成戲論則雖謂師之不必詮不必講可也雖然此亦謂利根上乘言耳凡夫含藏其識終日迷于塵網中不得善知識一發其覆則以偏計為性不以圓成實性為性逗出逗沒而不覺所謂琴瑟笙篴雖有妙音不得妙指終不能發故必待語言文字以證本來則師雖詮之講之而予聽之亦可也何戲論之非實論也

雲間金雲鵬撰

成唯識論俗詮叙

原夫三界唯心師心乘時應物萬法唯識因識獨妄迷真是識是心識海澄而心水靜即真即妄真源寂而妄波寧心德既均語默行藏成化識情有異律性相分宗隨機之別至聖善巧於名言入道之通此方獨利於聲教是以諸佛菩薩肇世興緣貴在語而不在默也蓋補處慈尊祖於深密說十七地經親授無著而無著昆仲相承天親約為三十頌頌詞雖略理貫瑜珈故始破我法二執次明能變三名唯一頌半大義了然屬失況三十頌耶第緣義豐文餘披者

唯識俗詮

叙

易於記誦難於解釋故護法等衍頌造論闡有成淨唯識兩名出而譯師譯淨標成者以相見自證和合成立唯識故也唯遠境有識簡心空較言指歸審明要會故總命名成唯識論焉良由凡小妄執聖者立宗顧片言隻字過競者之橫流半偈全機起當人之正信至於分微漫演和謬揚具引事發明盡根究短延促之機尼微神讀復明諸識緣緣有輪清奔浪欲法喻兩陳令人易曉更與五種問答執辯風馳成立宗因精研相性導引多方終歸唯識漸亡百計始悟玄猷即彰五位使知想進期修六度積為資糧次運

四心通為加行利邪見道分別二障殫除歷劫修因俱生無明漸伏斷十重障證十真如因盡果圓名為究竟然頌論之作廣約隨機會理因言豈容默也愚昔年尋茲義文墮齟齬言更依違展轉數行如重九譯由是竭思研經窮研眾論支願瞻目振逸忘勞更訊大方漸通緣經歲癸卯金沙念西居士王太史召任東禪書云成唯識論慨其古疏已亡玄宗幾絕併師教載之勞釋明梗槩務令簡顯以曉後人惟師以弘化為心當弗吝余所請也因而隨講隨錄漫集而成未及就緒今春持錫南屏學者偶集更屬諸大檀

那同時勸宣及秋乃竟其奏即索稿梓行第愧見無超卓詞多蹇澁題云俗詮也者非謂折揚皇華便乎里耳脫以鄂雪為求則本論斯在
萬曆歲次辛亥仲秋二日西蜀輔慈汝門明昆書於南屏松壽堂

法因

一切唯心一切唯識貪者識取貪者識捨道者識忘忘與道鄰捨與忘鄰忘不遷忘請自捨始高原法師詮唯識論以開眾識是謂捨法浮渡居士助刻贊參拾金以倡眾緣是謂捨財唯心與識含生皆具唯法與財有識可捨浮渡能倡善知識宜和識捨為取亦不唐捐者矣

法因

寓庸居士黃汝亨題

浮渡居士吳用先

雲棲比丘株宏

寓庸居士黃汝亨

錢塘葛寅亮

茗溪沈 准

鷄磨居士顧嗣衍

雪川韓 敬

楚中游士任

朗士吳之鯨

長興周常寂

太倉楊之翰

新安方如騏

武林柴世基

法固

海昌郭大登

淨慈明廣

周承積

弟子性源

弟子如蓮

柴世延

弟子任思忠

海 恢

成唯識論俗詮科
將釋此論科文

五釋論文

四翻譯人

三造論人

二造頌人

釋論題

二別釋

總釋

二釋後三句頌

釋前二句頌

廣辯我法

略辯我法

二別問別答

總問總答

五外難內破

四總舉通執

三論王總辯

二餘乘三種

外道三種

二勝論六句

三天能生物

四聲能詮表

五四大能生

六總舉通執

二別問餘乘

正釋所執

問答標準

正舉對無對色

傍問表無表色

三釋結施願

二依教廣成

一宗前微叙

二釋頌意

一陳頌詞

三結前意

二舉四師

一舉凡外

三行位唯識

二顯性唯識

一辯相唯識

廣辯唯識

略辯唯識

三解釋頌意

二舉頌總答

一標義標問

一總問答

四總舉通執

三總破前執

二別問餘乘

一別問外道

六總舉通執

五四大能生

四聲能詮表

三天能生物

二勝論六句

一敷論神我

五妄情計度

四三事合成

三是實非假

二現量所得

一敷論執詞

破有對

二破無對

四極微假立

三勝執辯破

二無表

一有表

二不相應

三無爲法

二引經

一別破

總破

三總破前執

四總舉通執

三總結我法

四外難內釋

一釋前二句竟

二破難意

舉難詞

五結正義

四依真破

三依實破

二依類破

總破

二廣辯唯識

八釋拾位

七釋引喻

六釋同性

五釋無覆

四釋捨受

三釋相應

二釋行相

一釋二名

二別釋種子

一標義標問

二分別法執

一俱生法執

三因果能變

二別釋三名

標舉三數

明三能變

二答五外問

三三能變

二二能變

一初能變

二正釋頌意

三證有識體

二別顯多名

一正釋頌意

二以理自推

一立義引證

二勝破前執

一立義引證

二舉執難破

一舉執難破

二破唯始起

一破唯本有

二破唯本有

三六義明種

二彼部正義

一展轉難破

二簡別外種

三結破顯理
一引教辯破
以理正破
二釋行相
正釋行相
問答標名
釋不可知
執受處了
廣釋
略釋

三釋彼正義
四釋教無習
五釋釋依障
四通結前義
三正釋能熏
二正釋所熏
一問答標數
一問答總釋
二別釋五所
二問答簡別

一正明六義
四能所熏習
一體性業用
二經論差別
一釋觸心所
二作意心所
三釋受心所
四釋思心所
五釋思心所
六總結五所

四結顯二變
廣釋執受
廣釋處字
廣釋了字
偏正互辯
正釋字
三結歸唯識
內外能所
三師立義
正釋多名

二釋不可知
執受根身
執受種子
二問答辨明
正釋處義
難陀二分
二陳那三分
三護法四分
二外難內釋
問答正釋

三釋相應
四釋捨受
五釋無覆
六釋同性
二廣辯失錯
一正釋同性
七釋引喻
八釋捨位
三結顯有體
二廣辯執疑

二傍連二位
三證有識體
二引聖教理
問答標定
二正釋引理
上結前標科
十引染淨心
九引滅定心
八引識食
七引緣起依

二別顯多名
一引聖教
二引正理
三勸信受
二勸計總破
二有識有所
三有識無所
二解釋頌意
二舉頌總答
一結前標問

一正釋捨位
二執辯七地
三問答疑辯
三小乘四部
二慈氏七因
二大來四頌
二第二能變
三解釋頌意
二舉頌總答
一結前標問

六生死時心
五壽煥識三
四有根身
三界起生體
引異熱心
引持種心
廣釋三種
略釋三種

一正釋識食
二別明生死
一總明生死
一同類受熏
二前為後種
三三世因果
四遣相空理
正釋所依
二傍通餘論
三正釋頌意

三證有識體
二別釋差別
一總釋頌意
八釋捨位
七釋界地
六釋有覆
五釋相應
四釋性相
三釋所緣
二釋所依

三釋開導依
二釋俱有依
釋種子依
二正義破前
三師辯破
三釋所緣
四釋性相
五釋相應
六釋有覆
七釋界地

二總破前非
一舉執辯破
二問答正釋
二舉執辯破
二問答正釋
二問答簡別
一執唯九所
二牒破餘義
一正明執義
二執十五所
三執十九所

一總釋名
二正義破前
二正義破前
二問答正釋
二問答簡別
一執唯九所
二牒破餘義
一正明執義
二執十五所
三執十九所

八釋捨位
二辯識有無
問答正釋
二引聖教理
問答標定
二正釋引理
結前標科
第二能變

二別釋差別
三證有識體
一不共無明
二眼色為緣
三思量名意
四無想滅定
五無想有情
六異生善染
七結成證義
一能變本識

四二十四所
五正十八所
三傍通捨受
二正義破前
二正義破前
二問答偏執
二問答廣辯
一正釋不共
一舉頌答
二解頌意
三三性相應

二舉頌總答
牒科標問
三問答顯理
廣顯差別
略標六位
二廣顯差別
五不定位
四隨感位
三根感位
二善位

二相應心所
一現起分位
一問頌答
二解頌意
二釋三受
一釋六位
結前標問
二舉頌總答
三解頌意
三分屬諸門

二了境性相
一六種本識
二舉執辯破
一正釋三性
四舉執辯破
三苦樂有無
二總別各分
一正釋三受
二釋位數名
一釋相應義

偏行別境
三解頌頌意
二舉頌總答
結前標問
二別釋境
釋偏行
三分屬諸門
二廣辯現起
正釋五所
五不定位

二釋及字義
一正釋心所
三根感位
三解頌頌意
二舉頌總答
結前標問
二舉頌總答
二釋與并及
三分屬諸門
二次第別釋
總釋類別
三大隨八

二五鈍使
二五利使
一正釋心所
二正釋心所
二正釋心所
二正釋心所
二正釋心所
二正釋心所
二正釋心所

三解頌頌意
二舉頌總答
結前標問
三解頌頌意
二舉頌總答
結前標問
二問答顯理
通識俱轉
正釋頌意
二五外問

二分屬諸門
一正釋頌意
三問答顯理
一意識常起
二五位不行
三位通凡聖
二無心定
二無心定
二無心定
二無心定
二無心定
二無心定
二無心定

二中隨二
一小隨十
三現起分位
一釋無想天
二二無心定
三攝眠周絕
二通釋俱轉
三問答顯理
一正釋頌意
二別釋緣義