

藏經書院版

卍
續藏經

第 81 冊

中國撰述

大小乘釋論部

新文豐出版公司發行

新文豐
PDG

南無本師釋迦牟尼佛

續藏經第八十一冊目錄

新文豐出版公司影印卍續藏經會編印

中國撰述 大小乘釋論部

成唯識論俗詮十卷·····	明明昱俗詮·····	0001
成唯識論集解十卷·····	明通潤集解·····	0303
成唯識論證義十卷之內自一至八卷·····	明王肯堂證義·····	0645

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透迦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最爲十卷辭約意豐曲折要眇讀者卽鑽厲歲月研味字句如乍入迴谿復徑中第見窈窕柴池之形猝未遽了細心尋而躡之迄不能遽詣其處也前代著舊多所紬繹疏抄而外實繁有人廼義學寢微遺文墜典泯而不出嘗舉以質之導師深以爲憾今何幸有高原昱公開此綫徑使人人涉羊腸之詰曲須履康莊哉公起自潼川挂錫吳越清時絕俗靈悟鮮倫三藏聖文詮解略遍至其一往破的導滯開幽卽使迦葉復生當亦爲之破顏微笑矣曰以字泰先生之請詮釋此論批却導窾曲暢旁通開卷粲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眞文逾顯豈非識海之津涉知藏之鍵鈐也與或謂公之所詮啓牖聖文得未曾有何以云俗余謂眞人相遇目擊道存何煩言說以眞人聽眞文聲入心通矣又何煩注解一切

文字建立分疏摠爲俗間設耳三藏十二部皆詮俗也非詮眞也知有詮之皆俗卽了眞詮能迴俗而依眞不昧俗詮矣公頃住法華庵謂余夙好此書出以相示余爲之大快因書所讚歎者附諸末簡若唯識之意則頌論與公之詮具在學者求之自有如顯處視月水中擇乳者又何俟爲性相二宗立調人而平生互諍者哉

萬曆癸丑秋日江寧寶林居士顧起元和南書

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無法之假實冥念斯宗良可悲憫而論不得詮將昧如

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轂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焉有一十三宗總名亡是卽謂護法菩薩已多一番舌本可矣

雙如居士游士任譔

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闕表識而逐影伺聲之流乃至望識幢而生執又多乎哉夫識眞如之病與夢也病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卽名轉義不等於幹旋轉卽是智境非立於待對未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

唯識眞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手俗表非眞詮表非眞以非眞非實之談顯非眞非實之識正復袞袞乃得無過明夫治病者卽倩病之精神醒夢者不離夢之餘境雖鈍根滯器莫施數沙之能未許粗禪拂以狂慧矣

浮渡居士吳用先譔

成唯識論俗詮序

成唯識論是契大師最後殊譯囊括諸論淵涵義海融暢輿博無與爲儔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宋南渡後禪宗盛極空談者多實踐者少排攘義學輕蔑相宗前舉諸典漸以散失然開蒙之作出於元人爾時慈恩疏鈔似猶在也余始聞唯識宗旨於紫柏大師授以此論命之熟究茫無入處求古疏鈔已不可得後閱開蒙及檢宗鏡華嚴疏鈔遇談此論處輒錄之簡端於是漸有一隙之明繼聞集松緣

督諸師留神此論。結侶焦山。博究大藏。將爲解釋。暇移書招之二師。各出其所標點之本。互相印證。余是以有正訛標義之刻。於是四方學者。始以此論爲可究而求刻本者。源源來矣。然關疑尙多。意猶未愜。聞王太古言。相宗之精。無如高原法師者。觀所緣緣論。釋曾不可以句。而師釋之如指諸掌。則其他可知也。時東禪無主。余遂虛席以延師。師鑒余誠率其徒至。余因囑以略釋此論。承承首肯。不逾年而俗詮稿成。余因是有證義之作。丙午夏余蒙

恩起官南曹。師亦來開講。此論于鷲峯寺學者千聚。莫不聳聽。得未曾有。已酉夏師又開講於瓦官寺。時聞臺山師子窩澄法師曾解此論。欲往參訪。余固止之。師不可。冒暑北邁。是年冬余亦以攷績入

朝。無何師亦至寓

北關下之龍華寺。又受彌勒菴請爲諸方講演此論。法席甚盛。而余南還矣。明年夏既訪澄師。不契而南。余亦從南宮乞假歸田。間師辭余爲武林游。又明年而余始病。病中聞師講演此論於淨慈之宗鏡堂。余

且驚且喜。時且瀕死。不及與師相聞。卽師有書來。不能答也。又明年夏而師以俗詮新刻來。激余序矣。病甚不能卽副。師指初秋始少間。而後與手發函讀之。嘻。師之爲是也難哉。基師以來承授有自。其爲疏鈔述而不作。而師以無師智。尋影略之文。釋深微之旨。一難也。凡預講筵。孰不遵類相宗詮爲絕學。而師無所因襲。締構會釋。如作家報二難也。巢松諸師以三四人之心。目結三年期攷究此論。然余繙閱其本止前二卷。有所標錄。餘並缺略。而師以一人之力。不逾年而成三難也。因丘凌者易爲高。因川澤者易爲卑。古疏鈔已亡矣。後之學此論者。卽他有所師承。可忘師締構之勞哉。巢松之俗一雨法師集解此論。刻已垂就。余之證義亦且災木矣。不妨爲俗詮左輔。右

時

萬曆壬子秋七月朔旦。金壇念西居士王肯堂力疾書

成唯識論俗詮序

原夫識者心之光也。日月之光自明。以流神慧之識。緣心而現。識分爲九。心則唯一。天親授之。無著卽識。付心無著。暢于彌勒。因心開識。頌宣論衍。成立無殊。相現性。寧虛空非假。故不知萬法。惟識法等。執筌不知三界。惟心識同。遂影識微。則匪論不彰。論晦而匪詮不釋。末俗與法以俱沈。上智併識而俱墮。此法師昱公俗詮之所以作也。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。而眞論洵于俗詮。又如秉燭之徹衢。護法之證天親慈恩之助。玄鑑昱師之續慈恩。可謂並融一宗。頓超三界。鈞天合響。海水一味。又何差殊。視乎故知永明宗鏡攝性相。以雙圓彌勒闡宗。依一眞而察相。善乎無著之語。其弟天親曰。汝昔用舌善巧毀謗大乘。還用此舌善巧讚歎大乘。故知讚嘆等于毀謗。善巧亦爲空華。假令心空識空。則三十爲緣識滅論滅。卽九大焉依。說性如淨太清。指相愈添蛇足。心行圓成。言詮何有。昱師密意神而明之。信哉存乎其人矣。

壬子春月寓庸居士黃汝亨稽首課

成唯識論俗詮序

已酉秋予曾師于清源舟中相對終日。結世外交。已而寫般若經一卷而別。嗣後予既南還。師亦往五臺山參禮文殊大士蹤跡。茫茫越四裴葛矣。今年春負笈湖上。竟靜室于南屏僧舍。行至禪堂。履未及戶。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。蓋識爲現量。隨心應用。如鏡光普照。胡漢俱現。故曰三界唯心。萬法唯識。三藏十二部無非爲此識。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。

卽心是識卽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爲性不以圓成實性爲性逗出逗沒而不覺所謂琴瑟篳篥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譚禪者動稱當下卽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

成唯識論俗詮跋

我聞三性法門是諸佛密意所說諸識起處教經根由緣識起於眞如性體法法是識識是性以故識能顯性亦能覆性能偏計能依他亦能圓成古德云妄起於眞而能覆眞眞因妄顯而能奪妄故顯眞必由於妄顯性必由於識因是諸佛菩薩密意方便權巧成就三分論唯識義第論密意深非深於密意者了難究竟壬子春西蜀昱師高原開席於杭郡淨寺發明此論復作詮註自題曰俗詮此詮出則本論之前提後綴散句重條者整整如獨繭描絲明珠成串讀者不勞駐目停想了然義融識解使客亭遊子人人認得路頭捷徑到家回視他鄉熟識所識一向非親令得安隱快樂無涯如是師詮人天當爲踴躍三藏寶證相應爲第一義云

萬曆壬子春弟子秦舜友謹跋

法因

一切唯心。一切唯識。貪者識取。廉者識捨。道者識忘。忘與道鄰。捨與忘鄰。忘不遽忘。請自捨始。高原法師詮唯識論。以開衆識。是謂捨法。浮渡居士助刻。贊參拾金。以倡衆緣。是謂捨財。唯心與識。合生皆具。唯法與財。有識可捨。浮渡能倡善知。識宜和識捨爲。取亦不唐捐者矣。

寓庸居士黃汝亨題

浮渡居士吳用先

雲棲比丘袞宏

寓庸居士黃汝亨

錢塘葛寅亮

苕溪沈 淮

羯磨居士顧嗣衍

雪川韓 敬

楚中游士任

朗士吳之鯨

長興周常寂

太倉楊之翰

周承稭

弟子性源

新安方如騏

弟子如蓮

武林柴世基

柴世誕

海昌郭大登

弟子任思忠

淨慈明廣

海 恢

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。觸妄迷眞。是識是心。識海澄而心水靜。卽眞卽妄。眞源寂而妄波寧。心德旣均。語默行藏。成化識情。有異禪律性相。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。約爲三十頌。頌詞雖略。理貫瑜伽。故始破我法二執。次明能變三名。唯一頌半大義了然。罄矣。況三十頌耶。第緣義豐。文儉。披者易於記誦。難於解釋。故護法等。衍頌造論。間有成淨唯識兩名。出而譯師。諱淨標成者。以相見自證。和合成立。唯識故也。唯遮境有識。簡心空較言。指歸審明。

要會故總命名成哇識論焉。良由凡小妄執聖者立宗。顧片言隻字。遏競者之橫流。半偈全機。起當人之正信。至於分微漫演。抑謬揚真。引事發明。盤根究短。延促之機。足徵神顯。復明諸識。隨緣有喻。濟奔浪歛。法喻兩陳。令人易曉。更興五種問答。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。卽彰五位。使知趨進。規修六度。積爲資糧。次運四心。通爲加行。利那見道。分別二障。頓除歷劫。修因俱生。無明漸伏。斷十重障。證十真如。因盡果圓。名爲究竟。然頌論之作。廣約隨機。會理因言。豈容默也。愚昔乍尋茲義。文墮翻翻。旨更依違。展轉數行。如重九譯。由是竭思。群經窮研。衆論支願。證目振逸。忘勞更訊。大方漸通。線徑歲癸卯。金沙念西居士王太史。召住東禪書云。成唯識論。慨其古疏已亡。玄宗幾絕。持師數載之勞。釋明梗槩。務令簡顯。以曉後人。惟師以弘化爲心。當弗吝余所請也。因而隨講。隨錄。漫集垂成。未及就緒。今春持錫南屏。學者偶集。更屬諸大檀那。同時勸宣。及秋乃竟其裘。卽索稿梓。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。脫以郢雪爲求。則本論斯在。萬曆歲次辛亥仲秋二日。西蜀輔慈沙門明昱書於南屏松壽堂。

成唯識論俗詮科

將釋此論科文五分

一 釋論題成唯

二 造頌人按委

三 造論人梵語

四 翻譯人唐者

五 釋論文三分

一 略辨唯識三分

二 廣辨唯識○

一 牒義標問若唯

二 舉頌總答頌曰

三 解釋頌意二分

一 釋前三句頌二分

二 釋後三句頌○

一 略辨我法論曰

二 廣辨我法二分

一 總問總答云何

二 別問別答四分

一 別問我執五分

一 宗前敘二分

二 依教廣成三分

三 釋結施顯○

一 辨相唯識二分

二 顯性唯識○

三 行位唯識○

一 外道三種如何

二 餘乘三種又所

三 論主總辨又略

四 總舉通執二分

五 外難內破實我

一 數論執詞外道

二 現量所得彼執

三 是實非假又大

四 三事合成立三

五 妄情計度故彼

一 數論神我五分

二 勝論六句五分

一 陳頌詞釋首

二 釋頌意二分

一 總釋今道

二 別釋三分

一 舉凡外又為

二 舉四師復有

三 結前意為通

一 標數然諸

二 正釋三分

一 俱生我執俱生

二 分別我執分別

三 總結內外如量

一 勝論執詞勝論

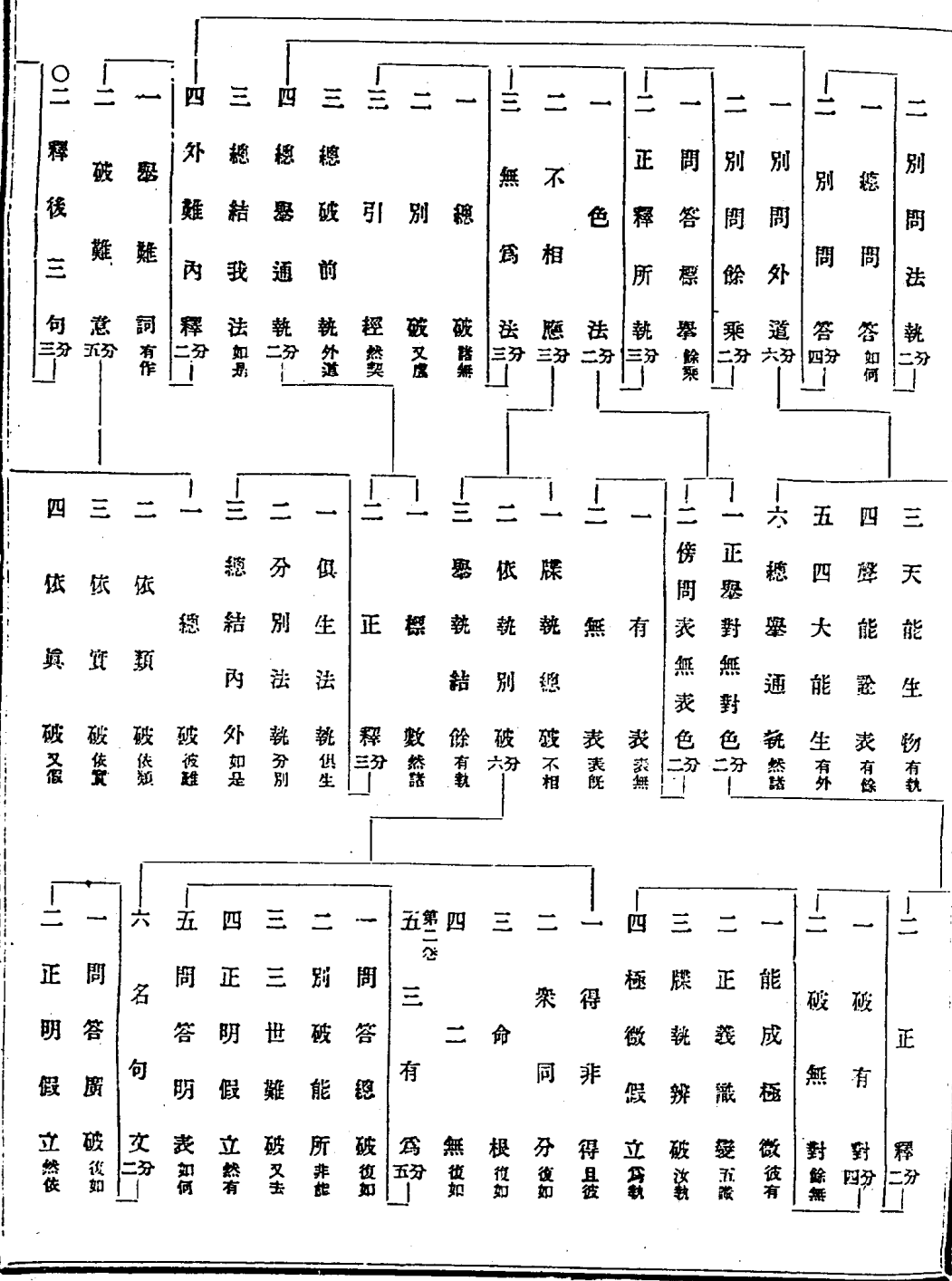
二 總破六句後執

三 兼破三句又執

四 別破三句又執

五 結破能所然彼

一 標數且所

一 標 舉 三 數 諸 所	二 別 釋 三 名 一 即	三 因 果 能 變 二 分	○ 二 廣 辨 唯 識 二 分	一 明 三 能 變 三 分	二 答 五 外 問 ○	一 初 能 變 三 分	二 二 能 變 ○	三 三 能 變 ○	一 結 前 標 問 難 已	二 舉 頌 總 答 頌 口	三 廣 釋 頌 意 三 分	一 正 釋 頌 意 八 分	一 釋 三 名 二 分	一 總 釋 三 名 一 日	二 別 釋 種 子 四 分	二 釋 行 相 二 分	一 問 答 標 名 此 證	二 正 釋 行 相 二 分	一 執 受 處 了 二 分
五 結 正 義 然 依	一 標 數 共 三	二 正 釋 一 因	一 正 明 種 子 一 切	二 舉 執 辨 破 二 分	一 舉 二 偏 執 二 分	二 正 兼 二 類 二 分	一 自 立 正 義 有 義	二 舉 執 難 破 二 分	一 以 理 正 破 若 唯	二 引 教 辨 破 五 分	三 結 破 顯 理 然 諸	三 六 義 明 種 二 分	一 正 明 六 義 然 種	二 簡 別 外 種 外 義	四 能 所 熏 習 四 分	一 廣 釋 了 字 二 分	一 正 釋 了 字 此 中	二 偏 正 五 辨 三 分	一 三 師 立 義 三 分
一 釋 前 三 句 竟	一 立 義 引 證 此 中	二 以 理 自 推 又 證	一 執 本 有 二 分	二 執 熏 生 二 分	一 立 義 引 證 有 義	二 牒 破 前 執 有 情	一 破 唯 本 有 若 唯	二 破 唯 始 起 三 分	一 彼 部 正 義 分 別	二 展 轉 難 破 而 心	三 釋 彼 正 義 然 契	四 釋 教 熏 習 諸 聖	五 牒 釋 依 障 依 障	一 問 答 標 數 依 何	二 正 釋 所 熏 何 等	三 正 釋 能 熏 何 等	四 通 結 前 義 如 是	一 難 陀 二 分 然 有	二 陳 那 三 分 執 有

二 釋不可知不可

二 內外能所此四

三 護法四分又心

一 略釋了謂

三 結歸唯識如是

一 正釋處義所言

二 廣釋四分

二 廣釋處字二分

二 問答辨明疑異

三 釋相應三分

三 廣釋執受二分

一 執受種子諸權

四 釋捨受此識

四 結顯二變前來

二 執受根身有根

五 釋無覆法有

一 問答總釋此識

一 釋觸心所二分

六 釋同性二分

二 別釋五所六分

一 體性業用隨謂

一 正釋同性觸等

三 問答簡別如何

二 經論差別故集

二 廣辨失錯有礙

一 正釋捨位此識

二 作意心所作意

七 釋引喻二分

二 廣辨執疑二分

三 釋受心所想觀

一 問答正釋阿賴

三 結顯有體然何

四 釋想心所想觀

二 外難內釋過去

一 問答疑辨云何

五 釋思心所想觀

八 釋拾位三分

二 執辨七地有礙

六 總結五所此五

二 別顯多名二分

一 正釋多名然第

一 引經比量謂與

三 證有識體二分

二 傍通二位然第

二 牒執辨破四分

一 問答標定云何

一 引持種心二分

一 同類受熏有說

二 引聖教理三分

二 引異熟心又契

二 前為後種有執

一 引聖教三分

三 界超生體又契

三 三世因果有說

一 大乘四願謂有

四 有色根身又契

四 遣相空理有特

二 慧氏七因又聖

五 壽煥識三又契

一 德明生死又契

一 引聖教三分

三 結歸唯識如是

三 護法四分又心

三	小乘四部餘說	二	引正理二分	一	結前標科已引	二	正釋引理十分	三	勸信受證此	○第	二	能變三分	一	結前標問如是	二	總頌總答頌曰	三	解釋頌宣三分	一	總釋頌意八分	一	總釋名論曰	二	釋所依三分	三	釋所緣二分	一	問答正釋如是	二	舉執辨破二分	四	釋性相頌言	五	釋相應三分	一	根本頌惱二分	二	餘及觸等二分	三	傍通捨受二分	第五卷
六	生死時心二分	七	引緣起依又契	八	引識食二分	九	引滅定心二分	十	引染淨心又契	一	正釋所依依彼	二	傍通餘論二分	一	略釋三種諸心	二	廣釋三種三分	一	釋種子依初種	二	釋俱有依二分	三	釋開導依二分	三	正釋頌意後論	一	三師辨破有義	二	正義破前有義	一	問答簡別彼有	二	問答總標此意	二	偏正互辨五分	一	問答偏執共宗				
二	別明生死有說	一	正釋識食又契	二	牒執難破諸有	一	引經正破又契	二	牒計辨破三分	一	牒計總破若謂	二	有識有所又若	三	有識無所若無	一	三師辨破大俱	二	正義破前有義	一	舉執辨破後開	二	總破前非有義	一	正明執義有義	二	牒破餘義有義	一	執唯九所二分	二	執十五所此中	三	執十九所有義	四	正二十四所有義	五	正十八所有義	一	不共無明二分		

六	釋有覆末那	二	正義破前有義	一	正釋不共謂美	七	釋界地末那	一	問答正釋此染	二	問答廣辨染意	八	釋捨位二分	二	辨識有無此中	二	眼色為緣又美	二	別釋差別此意	一	引聖教謂薄	三	思量名意又美	三	證有藏體二分	二	引正理二分	四	無想滅定又美	一	問答總標云何	一	結前標科已引	五	無想有情又美	二	引正教理二分	二	正釋引理七分	六	異生善染又美	○第三	能變二分	一	舉頌	七	結成證義覆有	一	牒科標問如是	二	解頌意三分	一	釋相應義論曰	二	舉頌總答三分	一	六種本識論曰	二	釋位數名難諸	一	能變本識二分	二	了境性相次言	一	釋六位二分	二	相應心所三分	三	三性相應二分	二	釋三受四分	一	略標六位二分	一	正釋三性此六	一	正釋三受此六	二	廣顯差別五分	二	舉執辨破有義	二	總別各分如是	三	問答顯理如是	一	問頌答六義	三	苦樂有無諸通	一	偏行別境三分	二	解頌意二分	四	舉執辨破有義	○第六	善位三分	一	結前標問前所	一	釋偏行論曰	二	舉頌總答項日	二	舉頌總答項日	二	釋別境三分	一	結前標問已說	三	解釋頌意二分	一	正釋五所次別	二	舉頌總答項日	一	正釋心所論日	二	廣辨現起有義	三	解釋頌意三分				
---	-------	---	--------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	-----	------	---	----	---	--------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	-------	---	--------	-----	------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	--	--	--	--