

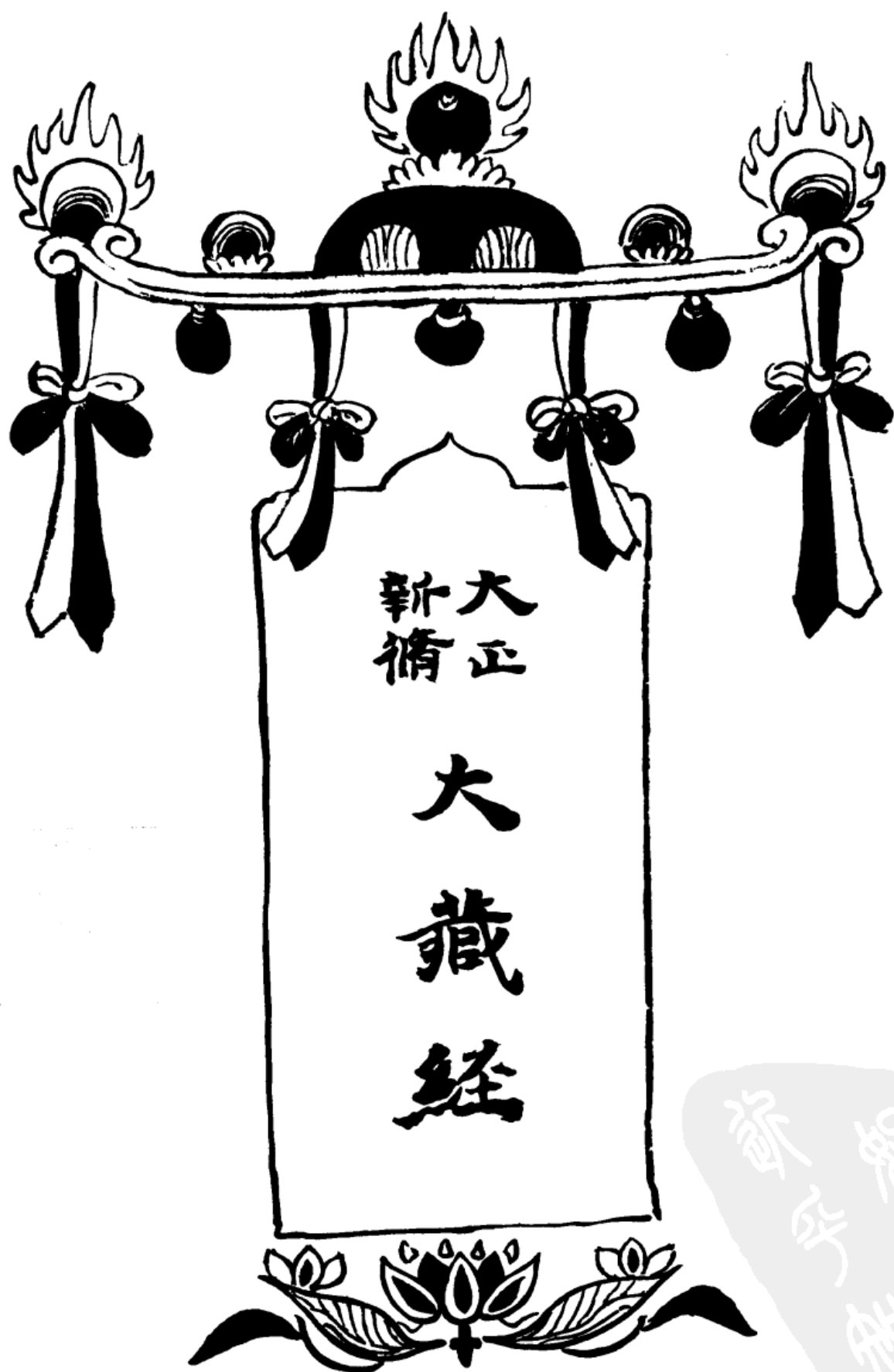
大

藏

經

釋淨室敬題

新平如覺

PDG

目次

二六六	成唯識論述記集成編(四十五卷) [cf. No. 1830].....日本 湛 慧 撰.....一
-----	---

成唯識論述記開講說要

- 第一 二十三十唯識差別
- 第二 本頌三十有多釋論
- 第三 別行合糅二論有別
- 第四 講貫釋疏何前何後
- 第五 大小諸論引用多少
- 第六 宗明三藏諸家殊態
- 第七 慈恩宗論殊重此論
- 第八 三藏西涉本爲論藏
- 第九 天竺論師上品學風
- 第十 支那師釋疏優降

成唯識論者。本頌乃世親菩薩之所製。長行是護法等十大論師之所造也。述記者。是玄奘三藏寫瓶弟子慈恩法師之作也。此唯識論所宗明者。班宣三性條陳五法。光顯萬法唯識中道法門。相宗大判。一代立三時教。第一時有教。如阿含等。第二時空教。如般若等。第三時唯識中道教。如解深密經等。彼經中贊此唯識法門。說微細最微細甚深最甚深難達最難達等。或說義勝了義。瑜伽了義。波羅蜜多了義。如來成事了義等。是以法相一宗殊加珍敬。以爲一化之極說諸經之深致矣。

第一二十三十唯識差別 然唯識論有二。一二十唯識論。三十唯識論。此約頌教以

立兩號。此論偈頌數有三十。故云三十唯識。然此二論宗致不同。二十述記云。問。此與三十意有何差別。爲更造論以明唯識。答。彼三十論廣顯自宗。此中二十廣破外計。雖俱明唯識。二論有別也。三十本頌廣明論廣破外道小乘。其破他中多用因明。故。此論文有二門別。一因明門。二性相門。具如三下。三十八右。又彼三十廣顯正義。此中二十廣釋外難。又彼三十天親後造。有頌無釋。此中二十天親先作。有頌有釋。又明唯識二論雖同。開。設千門令隨一入。故須別造二部論也。又妙理幽玄。丁寧始顯。宗趣雖一。二論重明。是謂二論緣起各別。已上疏文二論緣起。西明同。具如下。引。一之三。

第二本頌三十有多釋論 然此本頌雖僅三十。梵土論師多製釋論。大藏綱目五下二十五云。成唯識論。天親菩薩將入滅時作三十頌。初二十四頌明唯識相也。次一頌明唯識性也。後五頌明唯識行位也。後二十八家解其義。又後十六家。皆不能盡其美意。護法菩薩安惠等十師解成一百卷。三藏契法師撮其要樞。譯成十卷。沈玄明作後序。慈恩基法師述科疏。解義文今謂此說未詳。典據。

第三別行合糅二論翻譯 然依玄奘慈恩說。護法等十大論師各製十卷論釋。此三十本頌。此謂別行論。十各有十。合一百卷也。今合百卷以爲十卷。此謂合糅論。此論是也。別行。本在天竺。三時將來。今也漢土。恐不。應有。合糅。唯起。護上。梵土。所無。糅論之。所以與者。詳在樞要并此序中。取要而言。

則百卷廣博有不堪者。是故慈恩懇求三藏聽許。初譯別行百卷之日。神昉潤文。嘉尚執筆。普光檢文。窺基纂義。糅論之日。遣餘二賢。唯有疏主。綴文。疏主對觀梵漢。雙照百十。是故此疏之體裁不類於他也。如夫圓測道證等諸釋家。勵其力利其器。競釋此論。不能比肩於疏主。淄州撲揚等排斥圓測道證等諸師。毘贊疏主云。法師是糅譯之人。或是筆受此論之人。所據既真。誰亦不伏。然准淄州撲揚等數言。今此論也。雖言三藏翻譯。大半出於疏主之手歟。

第四講貫釋疏何前何後 講貫此論及製疏抄等。何前何後。答。講演此論。三藏之後。以圓測爲初。宋傳云。三藏糅論。告成爲慈恩等開講。此論圓測略守門人。竊列講筵。講滿之後。擊雅集衆。初講此論等。具如傳述。又解釋此論者。圓測曾製新舊二疏。然此中新疏恐應後此疏。以義燈引圓測道證等破疏主解故。故疏主前解此論。故此疏中亦鮮有品藻釋家之備短。至下破舊譯家。或指道生釋。或破有人等說。文中此只少分而已。

此疏正所宗用在瑜伽論。於百卷中拾彼撮此。靡不該羅。兼用顯揚對法世親無性二攝論等。皆是瑜伽十支之末論也。此中亦有差別。顯揚多有全同。瑜伽但雙援引。非謂一切對法多有違文。疏中會釋。或以具不具。或以盡未盡等。其指麾辨白意見可

①廣實政八年寫大正大學藏本。②享保十七年寫大谷大學藏本。③(本)十師。④事二竟。⑤計二道。⑥設二沒。⑦三十(十二左)論二謂。⑧本十(本)。⑨(所)一。⑩(執筆)十殺。⑪告二造。⑫講二說。⑬(故)一。⑭甲本傍註日第五大小諸論引用多少

①觀。又二攝論中多據無性不依世親。請問。十大論師各釋世親此論。何意引攝論中不引用世親論耶。論師已依世親。則疏主何亦不依乎。答。論師多不依世親。故疏主釋亦多依無性不依世親。其諸論師多用無性者。今對觀二論顯末。無性攝論周悉於世親。故易解了。故且言其例。攝論舉十地經三界唯心文。世親不釋此文。無性具釋故。下疏七末。八左。云。三界唯心。即十地經第八卷第六地文。世親攝論第四無解。無性第四廣解。又小乘論雖復舉六足婆沙論等。而多依俱舍。兼用正理等。具至文中可知。又此疏中文句義理應有本出於十師各論之中。今不現見。別行論本。不知其文是護法。其義是安惠等。可亦憾矣。又疏中雖非無引經律二藏。然十之八九皆是論藏。謂瑜伽顯揚對法攝論等。是以此疏雖言釋家所造。從初抵終猶如觀覽梵土摩恒履迴此豈與彼宋明已降便便鋒口筆之間同年而談耶。

第六宗明三藏諸家殊態。予願諸宗釋家作釋各有殊態。本非無由。大都而言。則專宗經者所釋義理多是甚深高妙也。又宗毘尼者所尚唯銓量輕重得失。又宗對法之人務在問答決疑辨別法相。何者。其所學三藏所證不同。故經正明定。律論如次正明戒慧。疏主對法抄一本二十丁云。尋三藏者。經求次第律求因緣。論求性相。又嘉祥二諦章云。河西云。佛法不出經律二藏。阿毘曇只分別經律耳。故經律攝佛法。

盡也。勝鬘經寶窟上本十八左。明三藏所詮引涅槃經云。此是契經甚深之義。此是戒律輕重之相。此是毘曇分別法句。願者在昔佛弟子中弘通三藏。不無差別。尊者慶喜專弘經藏。經部舊云。說慶喜。此為慶喜。為師。又近執弘。是奈那。滿慈弘。宜對法。宗輪。述記四十左。漢土釋天台。賢首等雖廣通三藏亦解三藏。而專攻經藏。是故天台等弘通法花。橫說豎說。明顯純圓一實之淵致。又賢首等常講華嚴大經。宣法界融通之別旨。如此兩師所立多是甚深幽遠。迥異諸宗。無以尚焉。又如智首南山等諸律師。依杖四律五論分別開遮持犯輕重法律。其於密緻如折秋毫也。經家論師非所趾及也。又如慈恩師。臚列三科。斑布五位。包攝色心心所等法。法法得位。毫釐無差矣。

第七慈恩宗論殊重此論。若從華嚴天台宗而判之。則法相慈恩等釋所立甚淺近也。何者。相宗意者宗明真如一理。凝然常住。不許隨緣種種起滅。一切衆生五性各別。定性闡提永不成立。有情尚有不成佛。何況有草木國土悉皆成佛等義。又非如天台性具圓通。全修在性起。修等之義。或不如華嚴性起法門。一即一切。一切即一。重重無盡等之義。慈恩等疏唯言。此是心法。此是心所法。此是色法。此是不相應法等。皆是五蘊十二處十八界等法相也。他頓圓宗毀責之。言似選黑豆。然偏於律者輕蔑論者。偏於論者誹謗律師。互非互執。此皆操之失柄。還以自傷。具如梁僧傳十一二十九右如上。

已言。阿毘曇分別經律藏。毘曇分別法句。古頌不言。鳥歸虛空。獸歸林藪。法歸分別。然所談旨高。則動有浮輕之弊。以故宗圓通之家解釋或失根據。鮮有力能令他屈伏。又宗律部之師言辭不高。割斷不利。雖然不失軌度。善別輕重。又陶練論藏者。學多有力。破邪顯正。無敢抗者。在昔亦有之。小乘二十部中。本上座部轉名雪山部。然後上座弟子唯弘經藏。何者。律者有開遮隨緣不定。故不可依也。毘曇則廣解諸義。雖與經相應。亦有過根本者。經是根本。無開遮增減之過。弘本攝末。事事依經。以為規矩。然說因部起多弘對法。既開義理。能伏上座。上座部弱。於是移入雪山部。避之。故從經處而為名。以號雪山部。經部亦同上座以經為量。故云經量部。所立義趣高出諸部。大同大乘。此疏始末立理引證皆依於瑜伽對法等諸論。不取則於釋家諸祖。此疏體裁大略如是。又此成唯識論者三藏殊加崇重。不比於他。樞要云。每置掌中。不殊。其說雖復廣演徵筌。賞之以為秘決。慈恩贊云。此論也括衆經之秘苞。群聖之旨。遠之無智。近之有識。若准玄奘慈恩二祖。則學者之有智愚賢不肖。唯由於近遠此唯識論而已。

又此疏首尾多用瑜伽。亦有所由。何者。三藏之遠遊西域也。本起於懷疑於諸師異說。慕慕瑜伽大論矣。慈恩傳云。法師既適謁衆師備食其說。詳考其義。各擅宗途。

①觀一見②甲本傍註曰第六宗明三藏諸家殊異③〔第六一態〕十字一④〔述〕一⑤〔也〕一⑥立一佛⑦全修在性起修二
全性起修全修在性⑧經二住⑨其二真⑩甲本傍註曰第八三藏西涉本為論藏⑪適二通

驗之聖典亦隱顯有異。莫知適從。乃暫遊西方以問所惑。並取十七地論以釋衆疑。即今之瑜伽師地論也。又第二三云。至龜茲國遇木叉龜多。木叉龜多王及國人咸所尊重。號稱獨步。見法師至。徒以客禮待之。未以知法爲許。謂法師曰。此土難心俱舍毘婆沙等一切皆有。學之足得不煩。西涉受艱辛也。法師報曰。此有瑜伽論不龜多曰。何用問是邪見書乎。真佛弟子者不學是也。法師初深敬之。及聞此言。視之猶土報曰。婆沙俱舍本國已有。恨其理疎言淺。非究竟說。所以故來欲學大乘瑜伽論耳。又瑜伽者是後身菩薩彌勒所說。今謂邪書。豈不懼無底狂坑乎。乃至云云。又三藏所學正在論藏。是故遍歷萬國。對諸論師。受法味。多分在於論藏。僧稱論師自午已前講俱舍論。自午已後講順正理論。初夜後講因明聲明論。或逢德光論師弟子蜜多斯那。開辨真論發智論等。後至正法藏所。即戒賢論師也。年百六歲。衆所仰重。一切經書無不達。彼問從何來。答從支那國來。欲學瑜伽等論。聞已啼泣。召弟子覺賢說以舊事。賢曰。和尚三年前患困如刀刺。欲不食而死。夢金色人曰。汝勿厭身。往作國王。多害物命。當自悔責。何得自盡。有支那僧來此學問。已在道中。三年應至。以法惠彼。彼復流通。汝罪自滅。吾是曼殊室利故來相勸。和尚今損正法藏問。在路幾時。焚曰。出三年矣。便請戒賢講。瑜伽論。聽者數千

人。十有五月方得一遍。重爲再講。九月方了。自餘順理顯揚對法等。並得諸稟。然於瑜伽偏所鑽仰。經於五年。晨夕無輟。將事博義。未忍東旋。賢誠曰。吾老矣。見子殉命。求法經途十年。方至今日。不辭朽老力爲申明。法貴流通。豈期獨善。更參他部。恐失時緣。智無涯也。惟他乃窮。人命如露。非旦則夕即可還也。或從玄鑒居士得此論。並五蘊論釋。如是等類。詳如慈恩傳續高僧傳等。

印行於世者。唯義燈演祕而已。了義燈者。溜洲惠沼作也。義燈之所以興者。圓測疏已行。要集亦駕說。妄破此疏。昧沒瑜伽正法。溜洲爲之摧邪顯正。再暉了義明燈。了義燈之題本起於茲。雖亦有釋論及疏。而多在於開圓測道證邪義。然樞要中慈恩預立二難。驚覺學者云。瑜伽自釋後難。前難如何。予謂慈恩門下不乏其人。誰願懷抱以通前難。百卷大論。浩汗無涯。其釋後難不知何處。然溜洲探百卷中以出其文。速會前難。今無餘蘊。尙且立兩難。翻疏主云。前難善通。後難不遺。嗚呼。千有餘載之前。龍象之蹈蹴炳然。現出於梧桐上。實是對法藏中一大觀者也。矣。亦更有會釋義林章所立難等。至下當知。演祕亦破有說等義。然其破立等有。不穩暢。師資傳承時不遠隔。見解優降。類楚越者何也。又有明昱唯識俗詮。智旭唯識心要。王肯堂證義等。亦釋此論。此等不閱樞要。述記全書。豈可極當乎。王肯堂俗詮序云。自基師以來。有疏有鈔。鈔之外。又有掌中樞要。唯識鏡等諸著述。不知何緣不入三藏中。宋南渡後。禪宗盛極。空談者多。實踐者少。排三寶義學。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。猶在也。余始聞唯識宗旨。於三寶相大師。授以此論。命之熟究。茫無入處。求古疏鈔。已不可得。後閱開蒙及檢宗鏡花嚴疏鈔。過談此論。處。輒錄之。簡端。於是漸有二三。明等。又文終云。果松之侶。一兩法師。集此論。刻已。就。余之證義。亦且哭。本矣。不妨爲俗詮。左輔右。師其計。雖復引慈恩釋。多據古書所引。所以知者。臚列十大論師。皆舉陳那除最勝子。此最勝子。殊不應除。然疏中所列。一護法。二德惠。三安惠。四親勝。五難陀。六淨月。

第九天竺論師上品學風 又依義淨南海寄歸傳四之十三丁曰。瑜伽畢學體窮無著之八支。一二十唯識論。二三十唯識論。三攝大乘論。四對業論。此中雖有世親所造。然而歸無著也。因明著功鏡徹陳那之八論。一觀三世論。二觀總相論。三觀境論。四因明論。五似因門論。六理門論。七取事施設論。八集量論。習阿毘達磨則遍窺六足。學阿笈摩經乃探四部。然後降邪伏外。摧揚正理。廣化群物。弘誘忘疲。運想二空。澄懷八道。敬修四定。善護七篇。以此送終。斯爲上也。中下可知。然天竺佛學皆已如是。三藏遠涉正爲瑜伽。稟傳多在兩乘諸論。然則三藏終身辛苦。專在於論藏。慈恩殊重三藏之指授。慈恩之專攻論藏。蓋爲此也。雖復解釋經律。多以論藏成義。況又釋演此論。

第十支那師釋疏優劣 然此疏印本文字寫誤多矣。又觀演祕義蘊義演等牒文。與今印本不同。知有異本。至文須辨。又義蘊義翼義演太抄等幾許章疏。疏解釋此疏。然而

印行於世者。唯義燈演祕而已。了義燈者。溜洲惠沼作也。義燈之所以興者。圓測疏已行。要集亦駕說。妄破此疏。昧沒瑜伽正法。溜洲爲之摧邪顯正。再暉了義明燈。了義燈之題本起於茲。雖亦有釋論及疏。而多在於開圓測道證邪義。然樞要中慈恩預立二難。驚覺學者云。瑜伽自釋後難。前難如何。予謂慈恩門下不乏其人。誰願懷抱以通前難。百卷大論。浩汗無涯。其釋後難不知何處。然溜洲探百卷中以出其文。速會前難。今無餘蘊。尙且立兩難。翻疏主云。前難善通。後難不遺。嗚呼。千有餘載之前。龍象之蹈蹴炳然。現出於梧桐上。實是對法藏中一大觀者也。矣。亦更有會釋義林章所立難等。至下當知。演祕亦破有說等義。然其破立等有。不穩暢。師資傳承時不遠隔。見解優降。類楚越者何也。又有明昱唯識俗詮。智旭唯識心要。王肯堂證義等。亦釋此論。此等不閱樞要。述記全書。豈可極當乎。王肯堂俗詮序云。自基師以來。有疏有鈔。鈔之外。又有掌中樞要。唯識鏡等諸著述。不知何緣不入三藏中。宋南渡後。禪宗盛極。空談者多。實踐者少。排三寶義學。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。猶在也。余始聞唯識宗旨。於三寶相大師。授以此論。命之熟究。茫無入處。求古疏鈔。已不可得。後閱開蒙及檢宗鏡花嚴疏鈔。過談此論。處。輒錄之。簡端。於是漸有二三。明等。又文終云。果松之侶。一兩法師。集此論。刻已。就。余之證義。亦且哭。本矣。不妨爲俗詮。左輔右。師其計。雖復引慈恩釋。多據古書所引。所以知者。臚列十大論師。皆舉陳那除最勝子。此最勝子。殊不應除。然疏中所列。一護法。二德惠。三安惠。四親勝。五難陀。六淨月。

①是最②甲本傍註曰第九天竺論師上品學風③(正)十理④他二佛⑤夕二多⑥傳十(並)⑦[第九...風]十字一⑧[之]一⑨[又]一⑩(末)十師⑪疏二義⑫下本十二丁左⑬疏二際⑭座二乘⑮

七火辨八勝友。九最勝子。十智月。此十論師時有前後。源流不同。親勝火辨世親同時。於中親勝初製釋論。餘九大論師皆因而釋。火辨形雖隱俗。深閑莊述。安惠論師護法同時先德。或難陀是勝軍之祖。或勝軍亦從安惠學。聲明大小論等。故依對法抄。勝軍師第七。唯有我執同安惠計。又准略纂。護月師亦同安惠。大論師中與安惠同計亦不少矣。護法論師是唯識正義。勝友最勝子智月即是護法菩薩之門人。又戒賢論師及佛地論主親光菩薩等。皆是護法之弟子也。然則最勝子是護法弟子。而釋瑜伽。又別註述。疏中既明記矣。明昱智旭等若現見疏全本。則何除去之。其不見明矣。又陳那別無唯識釋。下論明四分中舉陳那說。為顯諸師所立有別。例如下論。本有新舊兩種。中舉護月說。然護月師非謂別有釋論。大分十家。其中安惠護法為兩大家。其多門流。如上已明。安惠所造論少。故聖賢等謂。安惠所立難詳。不見其本源。

初釋題目。後辨撰號。初釋題目。能所通別。於能所中亦有二對。一能詮所詮對。二能釋所釋對。於六字中。上之四字所釋論名。下之二字能釋題目。又於所釋四字中。唯識二字所成所詮。成論二字能成能詮。若成屬所為所成。唯識二字所詮。論之一字能詮。具如下釋。又通別者。如別記釋。然以通別能所釋諸題號者。台家四明等雖用通別。不用能所詮。妙宗鈔一十四云。諸師以能詮所詮釋衆經題。失旨之甚。今家皆用通別釋題。

方無所失。文然能所詮釋經題者。本出於親光菩薩佛地論第一。親光菩薩是護法菩薩弟子也。法相一宗用能所詮本有所據。佛地論云。能實能攝故名為經。又曰。應知此中宣說佛地。饒益有情。依所詮義名。佛地經。文成唯識論名。具如序中。然立此論名。未審為誰耶。此合釋論本起漢土。故樞要云。天竺無此釋本。既無釋本。何有題號。恐三藏譯釋論之日立此題號乎。答不爾。選號云。護法等菩薩造。又疏釋。初歸敬偈云。護法等投誠述己。彰釋論因。依此故知。此歸敬偈及選號等。疏主意為護法論主所立。問。疑難未通。此題已名釋論。梵土無釋論。論師何立乎。又選號雖標護法。而等取九大論師。不可為護法一人之論。又疏中釋。歸敬偈前後有別。初為護法等歸敬偈。又後釋我今字云。我者安惠自指己身。七八紙間忽為相違何乎。舉也。贊疏主云。百本疏主。況又合釋此論之人。嗚呼此人而有所疾也。答云。其解歸敬偈。前後相違大有所由。從予而觀。則若非慈恩。誰有為此相違慈恩哉。何所以。何者。三藏初釋譯之時。合釋百卷以為十卷。改轉前後錯綜彼此。此取難陀。彼捨火辨。長之短之。或開或合。或初歸敬偈用安惠論。終施願分以護法文。如是自在釋難合為一論。弟子慈恩辨。白不混喻如。鵝王能知水乳。慈恩曾廁譯場。審觀別行百卷。既知初偈是安惠作。故後文中決指為彼。然今取為釋論歸敬偈。則廣

通護法等師。故上文中指為護法。是以予謂。非慈恩師。無此相違。笠置等釋未得切當。問。道理可然。更有文證。論題是護法立耶。曰有樞要云。然今護法所造之釋多與本論立名不同。二十唯識釋名。唯識導論。此論名。成。釋論之稱。故論末云。此本論名。三十唯識。又云。此論三分成立唯識。故知唯識本論之名。今釋名。成。成非本稱。

成唯識論述記集成編卷第一 之一

初釋疏題。斯題六字能所有異。通別不同。成唯識論所釋之論名。述記二字能釋之記號。今攬所釋之論以名能釋之記是分取他名有財釋也。若云之述記即依主釋也。又四字是別局。當論故二字乃通。通餘記故。疏主製作多立述記之名。如雜集宗輪二十唯識論等之記。今乃攬別簡通以標記目。題為成唯識論述記。別解論題。具見序文並樞要中。更不煩述。今釋記號。述者。論語曰。述而不作。竊比於我老彭。朱註云。述傳舊而已作則創始也。疏主下丁右釋。今造此論文云。叙理名述。先來有故。作論名造。今新起故記者。說文云。疏也。徐云。疏謂一一分別記之。守一濟緣記序解云。記者紀也。紀錄要言妙詞以備講學討論之率忘也。又就述記二字約六釋。而解若言記即述則持業釋。雜集述記歸敬偈終云。微言

咸紀者無依。隨昔所聞今述記。二十唯識並宗輪記皆云。隨翻受旨編爲述記。皆此意也。若云述之記是依主釋也。難集述記至正釋中云。披括其美播揚其要。以編此記。用述先聞。依准斯文。依主亦得。疏主深懷謙光題爲述記。以標此疏首尾全據於三藏之指麾。非自發明。故此序文末云。凡斯纂叙備受指麾。總料簡章等多云。此中所說義理研尋皆是大師別加訓授。又云。此中所有義理徵釋皆於大師親加決了。但傳之疎謬非無承稟也。卷者。卷舒爲義。從前向後曰舒。從後向前曰卷。囊昔墳典章編。什簡書曰三簡。或曰三舒。則閱之。卷則思之。卷舒自在。立以卷名。今書不爾。線貫方格。不可卷舒。其體雖非。名則仍舊。亦無巨妨。吳郡都穆聽雨紀談云。古人藏書皆作卷軸。難侯家多書。架捕三萬軸是也。此制在唐猶然。其後以卷舒之難因而爲摺。久而摺斷乃分爲薄帙。以便檢閱。蓋愈遠而愈失其真矣。第一者。疏主法華玄贊。一初紙左云。第者次也居也。一者極也首也。經有二十八類。條貫真宗。此品次居極首故名。第二文續高僧傳三十五丁左。慧淨傳中云。貞觀十三年。集諸官臣及三教學士於弘文殿。延淨開闡法花。道士蔡晃講道論好獨秀。高宗下。令遣與抗論。晃即整容問曰。經稱序品第一。未審序第何分。淨曰。如來入定徵瑞。放光現奇。動地雨花。假遠開近。爲破二之供基作明一之由漸。故爲序也。第者

爲居。一者爲始。序最居。先故稱第一。晃曰。第者第也。爲第則不得稱一。言一則不得稱第。兩字矛盾。何以會通。淨曰。向不云乎。等者爲居。一者爲始。先生既不顧前宗。而認陳後難。便是自難。何成難人。文爾雅男子先生爲兄。後生爲弟。子說文章束。之次第本作弟。續字彙與第通。次釋撰號總安撰號。二種不同。一作者自頓。二後人代立。初作者自立意。在簡別上卷事鈔題子註云。作者非無標名顯別。中卷題下云。著作者多立名標異。准大覺抄批。彼謂。今鈔始不安撰號。祖師適至相部見。礪師礪問云。從何來。答曰。自京北來。問曰。風聞前師門人有道宣。極理聰明。汝知否。答云。知之。弟子是也。即大驚歎。又問。近見首師抄三卷。大是要道。答曰。師不作其抄。但有疏二十卷。礪自出抄呈之。宣云。是弟子撰耳。礪大加恭奉。問云。何不顯號。宜標撰號。於茲方安撰號。雲石鼓云。古來述作多不自題其名。故南山多見古人遺文而不題。若不知作者。以爲歎恨。俗中此例甚多。今謂。南山歎恨出在何文。未詳其據。疑是誤解。抄批所明法勵南山問答言辭以爲此說。又一說。題下安撰號者。濫觴南山。今謂。此說恐是由於石鼓臆談而起。次後人代立者。礪師釋天親菩薩往生論云。庶因人重法故云某造。此顯後人代立之意也。此豈作者自立意乎。今此撰號恐後人之所立。不呼全名。闕上一字。似二名

不偏諱之意故。又不應有自稱大乘故。又准宋傳。名諱上字出沒不同。彼第四紙左云。慈恩傳中。樊師龍朔三年於玉華宮譯大般若經終筆。其年十一月二十二日。令大乘基奉表奏聞。請御製序。至十二月七日。通事舍人馮義宜由此云。靈基開元錄爲窺基。或言乘基非也。彼云大乘基。蓋慧立彥懷不。全斥故云大乘基。如言不聽泰耳。猶謹遣大乘光奉表同也。今海內呼慈恩法師爲文法師。行實具見宋傳第四中。沙門者。一切經音義云。沙門。舊云桑門。或云喪門。皆訛略也。正言室摩那拏。或言舍羅摩拏。此言功勞。言修道有多勞也。又云。勒息。言至誠也。義亦言息。以得法故暫寧息也。舊譯云。自心。或言靜志是也。又華嚴音義法苑珠林云。沙門。正云沙迦。漸囊。此云止息。謂止息一切諸不善法。又曰。勛勞。謂修一切勛勞苦行。又曰。聽聞。多聞熏習是常業故。又云。止息者。袈裟蔭力止息一切不安隱故。又云。下疏云。沙門者。惡之義。七根本薩婆多部律攝十四云。沙門者是寂靜義。撰者。守千瑞應抄云。問。說作述撰四名何異。答。說即口談。造即起本。並非先有名。說造也。先有名。述通本無本。撰即集也。集舊成。本名之爲集。今世所傳撰勝於集。但在此人情非。關字義。文今謂。非無勝義。周禮夏官群更撰車從。謂數擇之也。成韻云。數也。定也。文又靈芝資持記上云。撰述者。通而爲言。撰亦是述。今既兩標。故須

①說一記②什二行③兩二兩④(子)一⑤之之次第二之次第第⑥(云)一⑦京二宗⑧風二凡⑨若二名⑩者十(者)⑪中十(云)⑫沙門者一切經音義玄應曰⑬自二息⑭(等惠苑)一⑮(上)十曰⑯下疏二唯識述記⑰十(二十三丁右)細註⑱述二造⑲在二有⑳更二支㉑(三)十數

別釋。撰謂撰。飭染翰詮次成章。述謂謙。已推他相循舊轍。文然三藏之富有門徒。已過三千。其中牙角尤銳有七十人。雖然如是。聲華籍甚其唯疏主一人而已。宋傳第四云。凡今天下佛寺。圖形號曰百本疏主真文。然譯斯論。初功之際。十釋別翻。神肪潤文。嘉尚執筆。普光檢文。疏主纂文。數朝之後。疏主請三藏云。錯綜群言。以爲一本。三藏久而遂許。後至糅論之時。雙遣三賢。獨授疏主。以故雖言三藏奉詔翻傳。然據其實。多分出。于疏主大手筆矣。是故淄洲往往顛倒圓測神廓等。毘扶疏主云。親承三藏執筆。綴之糅唯識。久傳定不謬。餘非執筆。縱時諮問多意定之。所有判文論大綱記。非可爲定文。演秘一本四十一紙左云。疏主躬參譯司親奉指誨。豈諸末學同年語哉。亦猶三傳演經。餘二豈與丘明聘駕文今謂。淄洲之語非誣也。疏主歷覽百卷之抗行。搜索十師之殊旨。執筆綴文。糅合爲一。是以斯疏之體裁不備諸部。大概而言。猶如梵土摩怛履迦。循環研覈立理解文。唯引經論以爲定量。無心辨白於今古釋家是耶非耶如何如何矣。疏中文句義理定出于十師各論之中。不見其源。不知其語護法。其義安惠等。可亦憾矣。釋斯論者凡數十家。皆唯見糅論。不知抗行之本。雖有命世之才。洞達文義。然釋此論豈有可比肩於疏主乎。本邦壽靈駿斯疏云。初是終非也。其指爲是爲非。不知剋在何處。予則不信。

次解序文。秋篠善珠分爲七節。古傳云。秋篠是慈恩之後身也。此師大有製造祖述慈恩。古稱後身亦有以也乎。是故本邦相宗深加崇重。然而此師開演。潤致或不愜當。雖提典據。未窮根抵。今乃庸詎是非未必全依。其析序文段落。符合其節。今亦襲仍舊科分爲七段。窮以至海濤初雙對儒道述佛教勝。慈恩傳第六十六紙三藏表文云。文超象繫之表。理括衆妙之門。亦此意也。釋家序中多有斯辨。爲駁三教同轍之固執也。慈恩傳第六十三云。三藏翻瑜伽論已。論至帝自詳覽。觀其詞義宏遠。非從來所聞。歎謂侍臣曰。朕觀佛經。譬猶瞻天瞰海。莫測高深。法師能於異域。得是深法。朕比以軍國務殷。不及委尋佛教。而今觀之。宗源杳曠。靡知涯際。其儒道九流之典。猶汀渚之池方溟渤耳。而世云三教齊致。是妄談也。文於二教中。初述儒門大致。又儒教中就易叙者。顧夫孔子晚歲好而讀易。章編三絕。於是作傳通之。所謂十翼是也。故周易之書至孔子方備矣。於是乎處名教之初。爲六經之首。儒教之深玄極於此矣。所以孔子曰。五十而學易。可以無大過。此乃窮理盡性至命之書也。命。利生之極也。窮其理。至於命則盡其極矣。然易之爲書。既是儒教之深玄。儒流取之爲則。是故引以啓端耳。

資六位以明玄。瀨與仙暢二篇而顯理。文選王簡栖頭陀寺碑文云。談陰陽者亦研幾於六位。文易下繫辭云。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。本義三才。已具三才之故。六。而以三才爲二。二。爲天。中。二。爲人。下。二。爲地。道有變動。故曰爻。爻說卦傳云。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。本義三才而兩之。總言六畫。又細分之。則陰陽之位。間雜而成文章也。爻者言乎變者也。略例云。爻者適時之變者。又云。爻者效也。效天下之動者。既以六畫成卦。故設六爻。以效三才之動。所以爻數有其六。於萬物之象。既變通未盡。是以重之而有六畫。六畫既具。萬物之形象無不備之。天地之能事盡於此矣。序中多用易之文字。雖非宗要。而具鳩釋。覽者靡尤。饒舌焉。精微者。對于玄妙而言。文選成公子安嘯賦云。玄妙足以通神悟靈。精微足以窮幽測深。又禮記經解云。絜靜精微。易教也。象翼者。孔子作爲十翼。十翼者。謂彖辭象辭繫辭上三各有二。謂上象下象。大義小義。上繫下繫。文。言說卦序卦雜卦是也。略例云。彖者統論一卦之體者也。象者各辨一爻之義者也。繫辭則明吉凶剛柔相推而生變化也。文言則唯釋乾坤也。說卦則言聖人之作易也。將以順性命之理。序卦則明諸卦之生起由緒也。雜卦者雜糅

衆卦錯綜其義也。然今於十翼中別帶一

象者爲對下蒙列之言也。舊解云總別並

稱無失也。然古人多言象筌言蹄此云筌

絕言象於筌蹄皆此類也。此依莊子外物並王

弼略例莊子云。筌者所以得魚。得魚而忘

筌。蹄者所以有兔。得兔而忘蹄。言者所

以在意得意而忘言。吾安得夫妄言之人

而與之言哉。略例云。夫象者出意者也。言

者明象者也。盡意莫若象。盡象莫若言。

言生於象。故可尋言以觀象。象生於意。故

可尋象以觀意。意以象盡。象以言著。故言

者所以明象。得象而忘言。象者所以存

意。得意而忘象。猶蹄者所以在兔。得兔

而忘蹄。筌者所以在魚。得魚而忘筌也。然

則言者象之蹄也。象者意之筌也。文。筌理

者。頭陀寺碑文云。然又繫所筌窮於此域。

善註云。爻六爻繫繫辭也。因爻以立辭。亦

因辭以明理也。說云。筌明也。此文意謂。易

之爲道精矣。微矣。有孔子與具製十翼。發

明光闡性理之靈奧。義。

初紙。一篇止探機文。二篇等者。此述道教大

綱。二篇者。謂老子上下二篇八十一章五千

餘言也。史記列傳第三云。老子姓李氏。名

耳。字伯陽。修道德。其學以自隱無名爲務。

居周久之。見周之衰。迺遂去。至闕。關令尹

喜曰。子將隱矣。彊爲我著書。於是老子迺

著書上下篇。言道德之意五千餘言而去。

又莫知其所終。文。玄妙者。道德經云。道之

可道非常道。名可名非常名。無名天地之

始有名萬物之母。常無欲以觀其妙。常有

欲以觀其微。此兩者同出而異名。同謂之

玄。玄之又玄。衆妙之門。文。蘇註云。凡遠而無

所至極者。其色必玄。故老子常以玄寄極

也。言玄則至矣。然猶有玄之心在焉。玄之

又玄則盡矣。不可以有加矣。蒙列者。蒙謂

莊子。列謂列子。史記列傳六十三曰。莊子蒙

人也。名周。嘗爲蒙漆園吏。其學本歸於老

子之言。其著書十餘萬言。大抵率寓言也。文

史記等中不載列子。於莊子中往往舉示。

彼列御寇等是也。列子見行之本上下二卷

八篇。探機者。機與幾通。說文曰。微也。易

下繫辭傳云。子曰。知幾其神乎。又云。幾動

之微吉之先見者也。君子見幾而作。又云。夫

易聖人之所以極深而研幾也。又云。探賈

索隱。釣深致遠。王元貞老子翼註序云。探

造化之根源。發玄微之妙旨是也。此文意

謂。道德二篇玄也。妙也。後有列莊二子。

作幾許章。祖述搜揚道德之玄微。總而言

之。則如上叙列孔子翼贊周易。莊列搜揚

二篇此欲下明。滅後無著世親等諸菩薩

作爲諸論。毘贊佛教之張本文。

初紙。況乎止之外文。此文況釋佛教甚深。周

易雖微。二篇雖妙。未出言詮名相之外。佛

教兩亡甚深可知。故云。況乎。三藏奉御製

聖教序表謝文云。竊聞六爻探賈局於生滅

之場。百物正名未涉真如之境。言非有

等者。此真俗二諦中約真勝義諦。又於依

廢二詮中是廢詮談旨也。所以先約廢詮勝

義諦以辨佛教勝遠致易顯而敵者立伏

故。非有非空者。總料簡章云。勝義諦中雖

一切法體或有或無。由言不及非空非有。

非由體空名不可說。成唯識說。勝義諦中心

言絕故非空非有。乃至即以所明說一切

法非空非有中道之義以爲宗也。又云。遍計

所執無。知法我俱遣。依他圓成有。照真俗

雙存。無無所無所以言無。有有所有所以

言有。言無而有亦。可言無。遍計所執真俗

無故。言無而無亦可言有。當情我法二種

現故。令除所執。我法成無。離執寄詮。真

俗稱有。妄詮我法非無非不無。當情似有。

據體無故。妄詮真俗非有非不有。非稱妄

情。體非無故。我法無故。俱是執皆遣。真

俗有故。諸離執皆存。由此應言。迷情四句

四句皆非。悟情四句四句皆是。說境我法

空破初執有。說心真俗有破次執空。諸偏

見者初聞說有。便即快心於空起謗。後

聞說空。亦復協意便謗於有。今言非空非

有。中道教者第三時也。言。蹄者。出于莊

子。如上已引。

初紙。不生止之津文。不生不滅者。此明真如

凝然常住。唯識義章舉三十一類唯識中云。

大慧經中表無起盡亦名不生不滅。攝大

乘等顯此遍常等名圓成實。對法論等明

非妄倒名曰真如。名相者。名謂名言。能

詮爲名。相謂相狀。所詮云。相論第八云。

彼說有漏心心所法變似所詮說名爲相。

似能詮現施設爲名等。常寂之津者。玉簡

栖頭陀寺碑文云。是以掩室摩竭。用啓息言之津。善註鄭玄論語註云。津濟。渡水處也。所以譬真如者。真如是迷悟依也。迷之則沒生死大海。悟之則昇涅槃彼岸。故取爲喻。

初紙至覺止其宰文。下約依詮中。此明佛陀證理菩薩釋經暢化。至覺者。指佛。自覺覺他覺行窮滿故云至覺。不言大覺。言至覺。方爲對下將聖之言也。宗者。尊也。法也。指示上所舉非有非無中道之宗。故言其宗。將聖者。慈恩傳云。玄奘謝御製慈恩寺碑文云。道包將聖。功茂迺神。論語子罕曰。子貢曰。固天縱之將聖。朱註云。將殆也。謙若不敢知之辭。蒙引云。庶幾聖者矣。下言縱聖。無據論語。此中對上至覺。今言將聖。則廣指因位十地等菩薩。非如對三賢言十聖。下言隣智皆同。此意是故彌勒無著世親等皆攝此中已。顯其宰者。顯者下言陶甄甄會。稽延切。察也。又之人切。增韻察也。平先正字通曰。三國以前未有音之人切者。孫權即位尊爲帝。江左諸儒爲吳諱故改音眞。午集上。漢書如淳註云。陶人作瓦器謂之甄。宋均尙書諱註云。甄表也。翰註云。成也。宰者謂宰割。如言宰相對上宋而言。宗者主也。下論云。我謂主宰。記一本五。釋云。我如主宰者。如國之主有自在故。及如輔宰能割斷故。有自在力及割斷力義同。我故。或主是我體。宰是我所。或主如我體。宰如我用。文世親等論師揚

化扶教。猶如宰相割斷國事。雖主宰相對而其意稍異。上明佛證三性中道之宗。致今明菩薩揚化造論恢張中道之教。今此二句照應如上數句。大分而言。至覺照宗應上六位精微二篇玄妙。將聖甄宰類上象翼空理蒙列探機對文可知。若又細分。則非有空與不生滅應上精微玄妙。詮辨名應二篇相應六位。彼唯就法云六位精微二篇玄妙。此兼人法故云至覺照宗。將聖等一句應查象等藉蒙等二句。文顯可知。

初紙無言止月玄文。無言之言等。承上息詮辨等之句。肇論云。聖人終日言而未嘗言也。輒增韻藏也。選說文深遠也。樊師啓曰。豈輒彩愚瞽玄說文幽遠也。風彩喻音聲名句文。十地論一云。所說音聲如空中風。如樹葉是中不住故。其名句文如虛空畫彩。如壁是中不住故。此彩風非自性不可得。見是不住故。

初紙非有止海濬文。非有之有等者。承上不生不滅等之句。爲且對無言之言。唯舉非有不言非空。上就能詮言教而讚。此約所詮法體而論。能所雖殊。幽遠俱齊。幽章者。珠云。有作涵。沒也。幽字。可。潛說文深也。

初紙匪屬止息矣文。匪屬等者。此明非屬菩薩論師等大體無缺。智近於佛。領會大教之淵致。則真如中道之教將墜于地。具體隣智者。指彌勒世親等。同上將聖。具體者。孟子公孫丑云。昔者竊聞之子愛子游。

子張皆有聖人之一體。冉牛閔子顏淵則具體而微。敢問所安。朱註云。公孫丑問也。具體而微。謂有其全體但未廣大耳。抱朴子四云。亞聖者具體而微。命世絕倫。與彼周孔其間無所復容之謂也。演蹟鉤深者。語據周易如上已引。空性者。二空空性二種有別。述記一本二十七云。梵言瞬若。可說如空名。舜若多。如是空性。即是二空所顯實性。故言空者從能顯說。二空之性名二空性。依士釋名文空性具如第三六十一無辨了義者。義林章曰。此中第一爲令有情捨邪歸正名了不了。一切佛經皆名了義。外道所說名爲不了。第二爲令捨小歸大名了不了。一切大乘皆名了義。諸小乘教名爲不了。第三爲令捨隱歸顯名了不了。一切大乘顯了言教皆名爲了。雖是大乘說法隱密名爲不了。第四爲令知法廣略名爲了不了。諸重頌經言略不盡皆名了不了。非重頌經言廣盡故說名爲了。以此四門了不了義釋。一切教了不了言。隨所講教當應記之文了義燈一本六無左云。又問要集叙解深密云了義者。清辨等云。說了義者。結集家語。非正佛說者。不爾。彼非善通。應云清辨等言此對俗諦說。最爲勝名爲了義。不望勝義。若以有違云。非佛語。便令聖教皆不可信。了不了義法苑分四。今要集云。更加一門。執著名字名爲不了。不著名了。故自在王菩薩經上云。了義經者。一切諸經皆是了義。以依義故。一切諸

①方二者②(云)一③無二並④將二聖⑤甄二甄⑥[文顯可知]一⑦可十(也)⑧佛二仙⑨經二教⑩

法不可說故。菩薩如是名為了義。若人於一切經不能如是依義是名不了義。何故名不了。是人不了義故。准此經文云。是人不了義故名不了義。不判經為不了義。又經云。自在王菩薩。依如是義趣法者。一切諸經皆是了義。不如是依者。一切經皆是不了義。准此意。能不執著。一切經皆是了義。若執著者。一切經皆是不了義。不得約人自不能了便判聖教亦為不了。要集解云。能令生過或生功德說了不了。此通一切大小乘經。此判不爾。若由不了即生過失。名為不了。亦應名不善。亦應名有漏。便非稱實有多過。故今者正解應云。依法分四。如法苑明。又加依人。對解了不執。名為了義。對執著者。名不了義。如似二諦。文料簡上四十七云。且依相傳總四義釋。上章說。別對諸教。如理應思。然大菩薩藏經第二十八卷。以九復次釋二差別。初一復次。依能所證明了不了。後八復次約能證教廣分別。故彼經云。舍利子。諸菩薩等善能通達所有廣文名。不了義。如是廣文不應依趣。所有廣義是名了義。如是廣義則可依趣。解云。此初復次一切佛經其能證文皆名不了。但所證義即名為了。此謂能證本為表。義若不觀義。能證何為。生解之中所詮親勝故。所詮義總名為了。若能說者對親心所發表。召諸法生他解者。即能詮勝。非所詮義。彼依親生行者解心故。說所詮名了義也。即依此義。瑜伽顯揚說。能證皆為

經體。至下當知。下八復次唯約能證明了不了。勸諸弟子依了義經。隨其所應當善思說。幾乎等者。易上繫辭傳云。乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。慈恩傳七初云。太子述聖記云。蓋真如聖教者。諸法之玄宗。衆經之軌範也。
初紙唯識止製也。文。此下第二明世親菩薩製三十頌。簡異二十。標云三十。支者。義林章云。支有二義。一支分義。二支類義。文下疏六十七左云。支者因義分義。今取支分義。頌者。西域記三三紙右云。舊曰偈。梵文略也。或曰偈陀。梵音譯也。今從正音。宜云伽陀者。唐云頌。頌三十二言。慈恩傳全同。了義燈一本二十九云。二明支分者。謂諸菩薩所造論意。但為弘佛經。亦為廣顯瑜伽中義。詮教不同。略有十支。支謂支分。並是瑜伽所有支分。言十支者。一百法論名略。二五蘊論名依名釋義論。又此上二論天親菩薩之所作也。三顯揚論。名總苞衆義論。此論無著菩薩造也。四攝大乘名義論。此論本無著菩薩造。釋論天親及無性等造。五雜集論名義論。亦名。此論本無著等造。今盛行者。唯覺師子釋。安惠菩薩釋。六辨中邊論名義論。此論本頌是慈氏菩薩造。釋論天親菩薩造。七二十唯識論名義論。八三十唯識論名義論。此之二論本頌並天親造。三十唯識釋是護法菩薩等造。二十唯識天親菩薩釋。九大莊嚴論名義論。此論本頌慈氏菩薩造。釋天親

菩薩造。十分別瑜伽論名義論。此是慈氏菩薩之所造也。今又助解。或十支中除攝大乘。彼論別釋阿毘達磨經。非瑜伽論支分之義。應加正理門論。以論緣起中云案達羅國王請。陳那菩薩證無學果。菩薩撫之欲遂。王請。文殊師利於虛空中彈指警曰。何捨大心。而期小果。可制。因明以弘慈氏所造瑜伽論。菩薩敬受。指誨奉以周旋。遂造正理門論。故應取此以為一支。集量。因明皆此支攝。正理門論名義論。建正摧邪論。或可舊釋為正。雖唯識即是華嚴等說。既是彼支故。取攝論亦復垂妨。若爾。因明何支所攝。答。義門少故。略不名支。故此唯識即十支中之一支也。文。增明記上三十六云。今准義云。因明雖五明中一明。西方外道亦說。因明。共外道故。略不及名。支文南海寄歸傳四十三紙左云。瑜伽畢。學體窮無著之八支。一觀三。二觀總。三觀境。四觀事。五觀理。六觀智。七觀德。八觀行。乘論。四對法論。五辨中邊論。六緣起論。七大莊嚴論。八成業論。此中雖有二世親所造。然成功歸無著也。因明著功鏡。徹陳那之八論。因明論。五似因明論。六理門論。七取事施設論。習阿毘達磨則遍窺六足。學阿笈摩經。乃全探四部。然後降邪伏外。摧揚正理。廣化群物。弘誘忘疲。天親者。神泰俱舍疏云。本音云。婆數盤豆。真諦翻為天親。此錄文人謬也。今契師譯。婆數此云。世盤豆。此云親。謂西方有天廟。是婆數天廟也。其像多為世人親近供養。西方人呼為世親。其菩薩父母於此天處祈請得於此子。從所祈請處為名。故云婆數盤豆。本音云。提婆。此云天。既不言提婆盤豆。何得翻為天

菩薩造。十分別瑜伽論名義論。此是慈氏菩薩之所造也。今又助解。或十支中除攝大乘。彼論別釋阿毘達磨經。非瑜伽論支分之義。應加正理門論。以論緣起中云案達羅國王請。陳那菩薩證無學果。菩薩撫之欲遂。王請。文殊師利於虛空中彈指警曰。何捨大心。而期小果。可制。因明以弘慈氏所造瑜伽論。菩薩敬受。指誨奉以周旋。遂造正理門論。故應取此以為一支。集量。因明皆此支攝。正理門論名義論。建正摧邪論。或可舊釋為正。雖唯識即是華嚴等說。既是彼支故。取攝論亦復垂妨。若爾。因明何支所攝。答。義門少故。略不名支。故此唯識即十支中之一支也。文。增明記上三十六云。今准義云。因明雖五明中一明。西方外道亦說。因明。共外道故。略不及名。支文南海寄歸傳四十三紙左云。瑜伽畢。學體窮無著之八支。一觀三。二觀總。三觀境。四觀事。五觀理。六觀智。七觀德。八觀行。乘論。四對法論。五辨中邊論。六緣起論。七大莊嚴論。八成業論。此中雖有二世親所造。然成功歸無著也。因明著功鏡。徹陳那之八論。因明論。五似因明論。六理門論。七取事施設論。習阿毘達磨則遍窺六足。學阿笈摩經。乃全探四部。然後降邪伏外。摧揚正理。廣化群物。弘誘忘疲。天親者。神泰俱舍疏云。本音云。婆數盤豆。真諦翻為天親。此錄文人謬也。今契師譯。婆數此云。世盤豆。此云親。謂西方有天廟。是婆數天廟也。其像多為世人親近供養。西方人呼為世親。其菩薩父母於此天處祈請得於此子。從所祈請處為名。故云婆數盤豆。本音云。提婆。此云天。既不言提婆盤豆。何得翻為天

法不可說故。菩薩如是名為了義。若人於一切經不能如是依義是名不了義。何故名不了。是人不了義故。准此經文云。是人不了義故名不了義。不判經為不了義。又經云。自在王菩薩。依如是義趣法者。一切諸經皆是了義。不如是依者。一切經皆是不了義。准此意。能不執著。一切經皆是了義。若執著者。一切經皆是不了義。不得約人自不能了便判聖教亦為不了。要集解云。能令生過或生功德說了不了。此通一切大小乘經。此判不爾。若由不了即生過失。名為不了。亦應名不善。亦應名有漏。便非稱實有多過。故今者正解應云。依法分四。如法苑明。又加依人。對解了不執。名為了義。對執著者。名不了義。如似二諦。文料簡上四十七云。且依相傳總四義釋。上章說。別對諸教。如理應思。然大菩薩藏經第二十八卷。以九復次釋二差別。初一復次。依能所證明了不了。後八復次約能證教廣分別。故彼經云。舍利子。諸菩薩等善能通達所有廣文名。不了義。如是廣文不應依趣。所有廣義是名了義。如是廣義則可依趣。解云。此初復次一切佛經其能證文皆名不了。但所證義即名為了。此謂能證本為表。義若不觀義。能證何為。生解之中所詮親勝故。所詮義總名為了。若能說者對親心所發表。召諸法生他解者。即能詮勝。非所詮義。彼依親生行者解心故。說所詮名了義也。即依此義。瑜伽顯揚說。能證皆為

經體。至下當知。下八復次唯約能證明了不了。勸諸弟子依了義經。隨其所應當善思說。幾乎等者。易上繫辭傳云。乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。慈恩傳七初云。太子述聖記云。蓋真如聖教者。諸法之玄宗。衆經之軌範也。
初紙唯識止製也。文。此下第二明世親菩薩製三十頌。簡異二十。標云三十。支者。義林章云。支有二義。一支分義。二支類義。文下疏六十七左云。支者因義分義。今取支分義。頌者。西域記三三紙右云。舊曰偈。梵文略也。或曰偈陀。梵音譯也。今從正音。宜云伽陀者。唐云頌。頌三十二言。慈恩傳全同。了義燈一本二十九云。二明支分者。謂諸菩薩所造論意。但為弘佛經。亦為廣顯瑜伽中義。詮教不同。略有十支。支謂支分。並是瑜伽所有支分。言十支者。一百法論名略。二五蘊論名依名釋義論。又此上二論天親菩薩之所作也。三顯揚論。名總苞衆義論。此論無著菩薩造也。四攝大乘名義論。此論本無著菩薩造。釋論天親及無性等造。五雜集論名義論。亦名。此論本無著等造。今盛行者。唯覺師子釋。安惠菩薩釋。六辨中邊論名義論。此論本頌是慈氏菩薩造。釋論天親菩薩造。七二十唯識論名義論。八三十唯識論名義論。此之二論本頌並天親造。三十唯識釋是護法菩薩等造。二十唯識天親菩薩釋。九大莊嚴論名義論。此論本頌慈氏菩薩造。釋天親

菩薩造。十分別瑜伽論名義論。此是慈氏菩薩之所造也。今又助解。或十支中除攝大乘。彼論別釋阿毘達磨經。非瑜伽論支分之義。應加正理門論。以論緣起中云案達羅國王請。陳那菩薩證無學果。菩薩撫之欲遂。王請。文殊師利於虛空中彈指警曰。何捨大心。而期小果。可制。因明以弘慈氏所造瑜伽論。菩薩敬受。指誨奉以周旋。遂造正理門論。故應取此以為一支。集量。因明皆此支攝。正理門論名義論。建正摧邪論。或可舊釋為正。雖唯識即是華嚴等說。既是彼支故。取攝論亦復垂妨。若爾。因明何支所攝。答。義門少故。略不名支。故此唯識即十支中之一支也。文。增明記上三十六云。今准義云。因明雖五明中一明。西方外道亦說。因明。共外道故。略不及名。支文南海寄歸傳四十三紙左云。瑜伽畢。學體窮無著之八支。一觀三。二觀總。三觀境。四觀事。五觀理。六觀智。七觀德。八觀行。乘論。四對法論。五辨中邊論。六緣起論。七大莊嚴論。八成業論。此中雖有二世親所造。然成功歸無著也。因明著功鏡。徹陳那之八論。因明論。五似因明論。六理門論。七取事施設論。習阿毘達磨則遍窺六足。學阿笈摩經。乃全探四部。然後降邪伏外。摧揚正理。廣化群物。弘誘忘疲。天親者。神泰俱舍疏云。本音云。婆數盤豆。真諦翻為天親。此錄文人謬也。今契師譯。婆數此云。世盤豆。此云親。謂西方有天廟。是婆數天廟也。其像多為世人親近供養。西方人呼為世親。其菩薩父母於此天處祈請得於此子。從所祈請處為名。故云婆數盤豆。本音云。提婆。此云天。既不言提婆盤豆。何得翻為天

親也。文西域記第五云。菩薩乃是毘。披紐天親故云。天親。弘決十云。毘紐天亦奉天。亦奉天。天。俱舍云。是。又法盈俱舍序註云。劫初之時。自在天二十四返人間行化。第二十四返現三目八臂身。遇足目仙人語曰。如我面上有三目。即堪與我論議。仙人舉足報曰。如我足下有目。即與論議。天知墮負現羸瘦形。却歸本天。更不復來。人間。時人仰慕天德。爲之立祠。鑄黃金爲身。頗梨爲眼。座高二丈。號此天像爲婆藪槃豆。謂與世人爲親愛。故云世親。父母於天祠乞得三子。皆從所乞處爲名也。文今謂法盈所明天形等。相似因明疏云。商羯羅此云骨鎖天。准天親傳。天親者帝釋名。與宗輪述記爲毘瑟拏天。法盈爲自在天不同。未知何是。西域記第十一。南印度境摩臘。蠻國。昔有大慢。蠻羅門生知博物。遂用赤旃檀刻作大自在天盤蓋天。那羅延天佛世尊像爲座四足。凡有所至負以自隨。文問。自在天與毘紐天爲同。爲異。答。若准法盈解。則非異。然顯揚十四三紙右云。執不平。等因。謂有常住自在天。毘瑟拏天自性等因。文西域記文如次上引之。二別不同。又准瑜伽略纂十五十三云。魯達羅天此名暴惡天。毘瑟拏天此名惑天。能幻化鳥象等種種形。故。二皆是自在天變化身。若依略纂。既爲自在天。法盈解釋非無其理。又略纂云。毘瑟拏天是婆藪天之化身也。世主天者梵天也。文玄

應音義二十。四二十七云。毘瑟拏天奴故切舊云。毘搜紐。或言毘紐。皆訛也。此當幻惑義。是筏藪天。則名也。舊言婆藪天也。又二十四七紙左云。亦言毘紐紐天。此當幻惑義。此天有大威德。乘金翅鳥行。行時有輪以爲前導。欲破即破。無有能當也。又大自在天處處不同。瑜伽倫記云。有釋。第六欲天名大自在。梵王祖公名那羅衍拏。四大王天名爲衆主。又解。大自在者即色界頂摩醯首羅也。衆主者乃梵主也。又大日經疏第五云。商羯羅天此是摩醯首羅也。於一世界中。有大勢力。非三千世界主。此文十八梵悉摩醯首羅故。簡非色界頂者也。一世界者即一須彌界也。又宗輪論述記云。言世友者。梵云筏藪密多羅。筏藪者世義密多羅友也。外道所事毘瑟拏天亦名筏藪。能救世故。世間父故。世導師故。住於世故。今此論主從彼乞得。彼天之友故云世友。友者朋友。如言世親。世天親也。乃至不名天友。如世親釋。文今案上說宗輪疏西域記意。唯世一字是天之名。神泰。普光法盈意。世親二字俱屬天名。然天竺國從所乞神以立兒名。其類不鮮。故有同名。世友之名梵土。孔多。光記所引凡有六七人。世親之名亦多。俱舍第九云。有餘師釋曰。非理作意亦取支攝。文光記云。此叙異說。古世親是世親祖師。即是難心初卷中云。和須。盤豆是有部中異師。文然鸞師天親往世論註并大論慧影疏云。付法藏中。龍樹第十三。天親二十一。嘉祥法華玄

論云。十地攝論法華論等是天親造。在付法藏。豈可不信。中論玄。百論疏。攝論疏等亦同善珠序註亦云。傳法二十四人中。世親當第二十人。然付法藏傳所舉天親與今唯識論主名同體別。以名同故。諸師誤指。又考天親傳云。毘搜紐天王世傳云。是帝釋弟。帝釋遣其生閻浮提王。爲伏阿修羅其生閻浮提。爲婆藪提婆王之子。乃至廣說。今謂婆藪提婆此云世天。准此傳文。真諦翻婆藪爲天。恐以總名翻。例如龍樹之母樹下生之因字。阿周陀那。阿周陀那樹名也。以龍成其道。故以龍配字。號曰龍樹。又商伽羅此云骨瑣。塞縛彌此云主。以天爲主名骨瑣王。亦名天主之類。西域記第五十紙右云。菴沒羅林西北有。如來髮爪窠塔婆。其側故基是世親菩薩從觀史多天下見。無著菩薩處。無著菩薩從彌沙塞部出家修學。頃之迴信大乘。其弟世親菩薩從於說一切有部出家受業。博聞強識。無著弟子覺者密行莫測。高才有聞。二三賢哲每相謂曰。凡修行業願觀慈氏。若先捨壽得遂宿心。當相報語以知所至。其後師子覺先捨壽命。三年不報。世親菩薩尋亦捨壽。時經六月亦無報命。時諸異學咸皆譏誚。以爲世親及師子覺流轉惡趣。遂無靈鑒。其後無著菩薩於夜初分爲門人教授定法。燈光忽翳空中大明。有一天仙乘虛下降。即進階庭敬禮無著。無著曰。爾來何暮。今名何謂。對曰。從此捨壽命往都史天慈氏

①披一搜②雙二婆③爲異二乎④四二三⑤則二別⑥屬二是⑦孔二是一⑧〔文〕一⑨雙二般⑩〔王〕一⑪〔從〕一⑫弟十(子)⑬

內衆。蓮華中生。蓮華。纔開慈氏讚曰。善來廣惠。善來廣惠。旋繞纔周即來報命。無著曰。師子覺者今何處在。曰。我旋繞時見師子覺。在外衆中就著欲樂。無暇相顧。詎能來報。文廣惠。名義具如。俱舍指要鈔第二。又兜率。性生並爲。最後身之菩薩。如。別章辨之。西域記五十六紙左云。有故伽藍。具史羅長者舊園也。伽藍東南重閣上有故觀室。世親菩薩嘗住此中。作唯識論。破斥小乘難諸外道。慈恩傳三四紙右亦同。論其位階即在四加行初煥法位。故樞要云。住居明得道隣極喜。何以得知者。辨中。邊護月釋云。無著菩薩先住地前。加行位中增上忍時。聞慈氏尊說此中邊所有頌已。得入初地。爲世親說。世親菩薩先住地前順解脫分迴向終心。聞無著說此彌勒頌。令其造釋。得入加行初煥位。中應是聖者相傳此說。所以護月遂有此言。非無逗留而爲此義。眞諦說是十迴向中第二迴向中。二十唯識述記云。最後世親菩薩一阿僧祇向滿身菩薩者。可。次。初紙。白虹止行墜文。此明如來沒後遺教訛類。聖言紛於水鶴傳者。厥放魯魚。說文云。精氣感祥也。又曰。日旁氣也。文選東京賦註曰。陰陽氣相浸漸以成災祥也。法苑珠林第二十紙右云。案周書異記云。周穆王五十三壬申歲二月十五日平旦。暴風忽起。損舍折木。地動天陰。西方白虹十二道。太史扈多曰。西方聖人滅矣。此即佛入涅槃之相也。素。毫者。豪字聲云。豕名。山海經。豪猪狀如豚。而白毛大如筭而黑端。又

與毫同。毫末秋豪古皆通用。樞要上本七紙左云。囑猶豪。岳盈投之以炎燧。又下疏。三本七十六云。佛放豪光至色究竟。法華經云。爾時佛放眉間白毫相光。玄贊第二十八紙云。豪者長毛。亦有爲毫。毛也。觀佛三昧海經第一云。太子時舒長五尺。樹下長一丈四尺五寸。成佛已長丈五尺。有十楞現。中外俱空。放之圓。卷如秋滿月分明。皎色映珂雪。文惠琳音義。十一初左。綫華者謂契經。綫綫線並通。古言修多羅。此翻爲線。新云。素咀纜。翻云契經。大乘義章第一曰。修多羅者中國之言。乃至或翻名綫。乃至若正相翻名之爲綫。此三門釋。一准定方言。二以義解。三以文證。准方言者。外國之人正名世人縫衣之綫爲修多羅。那得異翻。乃至廣說。法苑二本云。以教貫義。以教攝主。名之爲經。猶綫貫華。如經持緯。西域呼汲索縫衣。綫席經聖教等皆名素咀纜。貝葉等者。玄奘三藏謝勅應經序啓曰。貝葉靈文咸歸冊府。玄應音義二十四紙左云。多羅果其樹形似。樞欄。直而高聳。大者數圍。華白而大。若捧兩手。果熟即赤。狀若百榴。生經百年方有華果。舊言貝多訛也。慧琳音義十四紙右云。貝多西國樹名也。其葉可以裁爲梵夾書寫墳籍。此葉龜厚韌而難用。若書多以刀畫爲文。然後寫墨。爲葉厚故也。不。如多羅樹葉薄。更光滑滑白淨細好。全勝貝多。其多羅樹最高出。衆樹表。若斷其苗決定不生。所以諸經多引爲喻。此等形狀巨

似樞欄。五天皆有。不及南印度者爲上。西域記中具說其梵夾葉數種不同。隨方國土或用赤樺木皮。或以紙作。或以獸皮。或以金銀銅葉。良爲諸土無紙故也。文准。惠琳音義。貝多之與多羅樹二物不同。華嚴經音義二十五紙右云。多羅者西域樹名也。其形似樞欄樹也。體堅如鐵。葉長稠密。縱多時大雨。其葉蔭處乾若屋下。今以此實而成故曰。寶多羅也。又或翻爲高竦樹也。慈恩傳四十紙左云。建那補羅國南印度境。城北有多羅樹林。周三十餘里。葉長色潤。諸國抄寫最以爲尊。垂魚等者。事文類聚張鷟曰。簡牘磨滅。讀陶爲陰。以魚爲魯也。斯文者論語曰。天將奎斯文也。行墜者。行訓將。詩十畝曰。行與子還。註行猶將。歸去來辭云。感吾生之行體。陸士衡文賦云。濟文武於將墜。論語云。子貢曰。文武之道未墜於地。二紙。誕茲止傳燈文。此嘆論主出興製論傳燈。傳燈者。維摩經註肇云。自化彼則功德彌增。法光不絕。故云傳燈。亦名無盡燈也。二紙。晦孤止說有文。此明論主本是薩埵。非。示。晦弘演小論。孤明者。謂獨見不昧。竺道生傳云。生剖折經理。洞入幽微。孤明先發。獨見性衆。同塵者。老子曰。和其光同其塵。說有者。對下談空而言。總指小乘。非謂說一切有部。下談空者。總指大乘。般若空教。法華玄贊一二十紙左云。教但三者。一

多說有宗。諸阿含等小乘義是。雖多說有。亦不違空。二多說空宗。中百十二門般若等是。雖多說空。亦不違有。三非空有宗。華嚴深密法華等是。俱舍

論光記云。世親論主健馱羅國人也。本於說一切有部出家。因即受持彼部三藏。後學經部。情謂爲真。於本所學。時懷取捨。然更欲往迦濕彌羅國。研覈有部考定是非也。具如光。然此論主初。小論凡五百部。後歸大乘。又造五百部論。故時人呼爲千部論師。具見嘉祥百論序疏及西明寺壁記等。俱舍是小乘五百部中之隨一也。於小論中獨舉斯論。此論爲稱首。故依慧愷俱舍序及

光法師記等。天竺學從稱爲聰明論是也。二紙解慧止談空文。此述論主轉小入大製大乘論。又於大乘五百部中別舉此論。論主受無著教歸入大乘。初製此論。故稱要上云。世親博綜於三乘。遍於諸部。知小教而非極。遂迴趣於大乘。周聞誦華嚴十地品。阿毘達磨攝大乘品。悔謝前非。流泣先見持刀截舌。其兄處遠。三由旬遙舒。一手止其自割。豈截舌而罪除。早應讚釋大乘。以悔先犯。菩薩敬從兄。兄乃囑以十地經。製以攝大乘本。令具造釋。故此二論菩薩創歸大乘之作也。解縛者此亦明示現

論主昔信小乘。誦大教爲無惠之加簡擇也。此豈非爲小執計之所纏縛乎。今轉小歸大乘。論豈非解脫小執之縛耶。儻約論主地位則實是清淨薩埵也。固絕小

縛。何更脫之有。非解說解。此示現耳。嘉祥百論序疏云。天親本小乘學造五百部小乘。方等遂沒翳而不傳。兄阿僧伽恐覆大道。引誘化之。爲之現病。弟聞來慰。兄曰。爲汝故病。汝弘小乘。障覆大乘。罪過深重。故爲汝病也。弟曰。若爾。此是舌過。當截其舌。兄曰。不煩等。今謂此嘉祥說與樞要義稍有不同。又清涼花嚴玄談云。世親菩薩後歸大乘。本由華嚴者。爲有此緣也。

二紙鑑治止盡叢文。此明論主智鑑廣深。鑑者。集韻識也。治者。謂決治。靈滯周遍也。智周者。蕭子良淨住子淨行法門曰。如來智周。城外。尙假苦切之言。令諸衆生得入。律行也。又按。智知相通。繫辭上曰。知周乎萬物。而道濟天下。窮神者。易云。窮神知化德之盛也。叢者。說文曰。深明也。二紙研精止上遷文。此明論主垂終之日。唯造本頌不及長行。研精者。孔安國尙書序云。研精覃思。博考經籍。以立訓傳。歸真上遷者。法華文句云。還入一法。息化歸真。慈恩傳第七十六。無左玄奘寄智光法師書曰。今法將歸真。法師次在其中。莊子天地篇云。千歲厭世。去而上僊。乘彼白雲。至于帝鄉。遷僊音通。慈恩傳第六十四。無左御製聖教序云。晦影歸真。遷儀越世。若據天親傳。於阿踰闍國捨命。年終八十。又天親傳云。阿僧伽法師殂後。天親方造大乘論等。然則無著先寂。世親後滅。又考西域記第五。梁僧祐西國傳等。世親先生。兜率還來。報子無

著。據此記傳。世親先滅。無著後終。未知何是。二紙義繁止重祕文。此略讚頌文。善珠分科屬爲第三者。非也。義繁等者。左傳杜預序曰。言高則旨遠。辭約則義微。孔安國尙書序云。約文申義。敷暢厥旨。泉源者。詩經衛風。泉源在左。淇水左右。重祕者。疏主理趣分述讀第三。三十六云。可貴可重。名祕。幽隱難知名。密宗。輪述記。二紙云。洞該泉祕。文此中意謂。頌唯三十。故云。言含萬象。字苞千訓。妙旨天逸。遂彩星華。亦此意也。下疏六十一。云。譯者欲以文同義別。文約義繁。所以合二師總爲一文。文此謂。此論譯者巧妙。非謂本論主。以文全同。故引爲證。如來了義唯識中道之淵意。乃是諸教之根源。甚深不可測度。譬如泉然。故云。泉源。論主與世製斯本頌。唯識之教於焉可重可祕。故云。重祕。重謂尊重。即上聲。若爲去聲。則重復之義亦通。或云。雖義繁而文約。故令學者不易解。故曰。泉源重祕者。不穩何者。若言昔祕難解。今亦重祕。則不可以爲讚頌之文。處處皆言。佛日再暉。慈恩傳云。奧義重明。此之力也。類例可知。祕爲隱祕。非也。今意可貴曰。祕。重字上去二聲俱通。

二紙爰有止成唯識論文。此下第三明護法等十大論師造論釋頌。十大論師者。如下列釋。然俗詮證義等皆取陳那除最勝子

非也。或最勝子梵云辰那弗多羅辰陳音近故致此誤歟。最勝子是護法菩薩之門人。或釋瑜伽或別註述。論明四分中有陳那義。而此唯舉所立陳那非作釋論者。如玄奘慈恩等師。手執梵本翻釋十師之論。其所列示毫無疑貳。俗詮證義自攻心要等疏抄中。雖有據慈恩者。而此等多據于宗鏡等所引。未曾見樞要述記等全本是故此等諸師雖有俊逸之才。而解釋此論一一牆面皆不足取。徵者。字彙云直貞切。音呈。水靜而清。徐鉉曰。今俗作澄非是。七轉者。八轉聲中除第八呼聲也。謂體業具爲從屬於也。樞要上本曰。瑜伽第二卷七轉聲亦名七例句。依一男聲中唯詮一大夫之七轉故除第八呼。前是男聲中總目一切。故此不同。彼論亦名七言論句。一補盧沙。丈夫體二補盧衫。三補盧恩。四補盧沙耶。五補盧頰。六補盧。教婆。七補盧。第八加呼聲云。醴補盧沙。文至下當解。河辨者。晉書云。郭象字子玄。好莊老能清言。王衍每云。聽象語如懸河瀉水註而不竭。徵言者。出子孔子家語。雖大義乘而微言尚在。八藏者。珠云。一本作識。今謂不可也。恐解上文爲七轉識對此錯爲八識。御製序云。一乘五律之道馳驟於心田。八藏三篋之文波濤於口海。文菩薩處胎經第五云。一胎化藏者。謂佛說胎中化現等事。如菩薩處胎等經是也。二梵語摩訶衍華言大乘。摩訶衍藏者。即佛所說法華涅槃華嚴等大乘經

是也。三謂此色身死後未託生前名爲中陰。中陰藏者。如佛所說中陰等經是也。四戒律藏者。謂佛所制在家出家及大乘小乘諸品戒法。如僧祇等律部是也。五菩薩藏者。佛所說大乘諸經明諸菩薩修因證果法是也。六雜藏者。謂佛所說大小乘經共明聲聞緣覺菩薩及諸天人修因證果等法是也。七金剛藏者。謂佛所說等覺菩薩修因證果之法。以其破惑之智最爲堅利能斷極後微細無明之惑故名等覺菩薩爲金剛心也。八佛藏者。謂佛所說大乘諸經明一切諸佛所說法及神通變現導利衆生等事是也。文玄應音義五曰。八藏梵本名篋以藏寶之也。文善珠云。言八藏者。謂戒定慧三藏更加雜藏以之爲四。大小合八也。又八蘊即是八藏。謂界世根業隨眠賢聖智定也。此八蘊義如毘婆沙論廣說其相。文此解並非也。振金聲者。孟子萬章篇曰。孔子之謂集大成。集大成也者。金聲而玉振之也。朱註云。聲宜也。振收也。先擊鐘以宣其聲。俟其既闕而後擊磬以收其韻。宜以始之。收以終之。二者之間脈絡貫通無所不備。則合衆小成而爲一大成。慈恩傳九二紙左云。金聲玉振即悟群迷。鳳翥龍蟠將開衆瞽。文選劉越石勸進表云。玉質幻彰金聲鳳振。晉書孫綽傳云。綽作天台山賦示友人范榮期云。鄉試擲地當作金石聲。期曰。恐此金石非中宮商。淨彼等者。此述此論兼具兩題。樞要上本七紙左云。梵云毘若底

丁國反。摩呬刺多。唯也。悉提成也。耆薩咀羅論也。應云。識唯成論。順此唐言成唯識論。梵音成唯識咀羅。應言識唯淨論。今云淨唯識論。此論第十卷末解云。於女聲內以呼之。或毘若底摩呬刺多毘輪度迦淨也。耆薩此論三分成立唯識。是故說爲成唯識論。亦說此論名淨唯識。顯唯識理極明淨故。真識之語出于楞伽四卷楞伽第一曰。略說有三種識。謂真識現識及分別事識。文今對雅論且言真識語周楞伽義稍有別。未審此雅論題出梵土耶。樞要云。雖復本出五天。然彼無茲釋。已無釋論則題號豈出於彼士。將爲三藏等所建乎。答。釋論之製雖在支那。題號本出於五天。何者。三藏釋譯之日。正以護法釋論爲本傍釋餘說。捨同捨異以叶一師之製。凡一部中雖復鳩集十作。今就正本撰攬護法抗行之別題以爲十師釋論之總目。撰號等取九大論師以稱護法等菩薩造。蓋其意在表正傍之別也。可以准知。問。傍正分途得其命矣。雖然未得決知斯題是護法立。爲有援據乎。答。有較證。樞要上本八紙右云。然今護法所立之釋多與本論立名不同。二十唯識釋名唯識道論。故知唯識本論之名。今釋名成。成非本稱。文左。義苞止提異文。此明此論一部義理高深總括經論。權實者。約三時教。第一有教第二空教此名權教。第三時教此名實教。此則法相一宗判教之大綱也。驚嶽者。諸

①教二殺②[徵言...而]十四字一③[雖然]一④道二通⑤論十(此論名成釋論之稱故論末云此本論名三十唯識又云此論三成立唯識)⑥

本不同。或作嶽或嶺。此舉佛說法所。希夷者。老子曰。視之不見名曰夷。聽之不聞名曰希。王弼註曰。無狀無象無聲無響。無所不通無所不往。龍宮者。舉珍藏遺教所。三藏謝勅資經序啓云。盡龍宮之所儲窮鷲嶺之遺旨。曰。騰彩者。云教法有文彩也。此一聯取。褚亮金剛經註序曰。詞鋒秀上映鷲嶽而相高。言泉激壯赴龍宮而競遠。諸經衆論者。謂宗明唯識中道之教。即深密華嚴等經。瑜伽顯揚等論是也。綱領者。南齊書顧歡傳云。綱以大綱言。如網之有綱。綱舉則目張。領以要領言。如裘之有領。領挈而裘順。索隱者。易繫辭上曰。聖人探賈索隱。約深致遠。涵宗者。涵含也。或涵泳。菁華者。法苑珠林序曰。萃文囿之菁華。音訓曰。菁咨盈切。英華也。文選上林賦云。陵啖菁藻。郭璞及良註云。菁水草也。撮奇提異者。任彥昇王文憲集序云。拔奇取異。御製聖教序云。鹿苑驚峯瞻奇仰異。二紙風飛止亂轍文。此明護法等論師通達因明立破兩巧。外道小乘臣伏無抗。風飛者。論語曰。子曰。君子之德風。小人之德草。草上之風必偃。故喻以風飛。三量者。善珠云。現比聖教。明詮云。自他共。摩旗者。與下亂轍出于左傳莊公十年。彼云。夫大國難測懼有伏焉。吾視其轍亂望其旗靡故逐之。泉涌者。依託二因立宗破他。連綿無竭猶如泉涌。二因者。謂生了二因。因明疏上末二紙左云。因體有二。所謂生

了。二各有三。言生因。智生因。義生因。智廣如彼釋。然此論大宗有二門別。一性相門。二因明門。下疏一本云。文中法在初。法居最後。中間因喻。隨文可知。性相爲文故無次第。下文體例或有非次。皆准此知。解因明者許是事故應審思惟。文義燈五末三十七紙云。以性相爲文。上義苞等至提異讚。性相門此風飛下乃至亂轍讚。因明門。是以欲達斯論者預知因明。若昧思明則不能辨別拆邪之軌式。豈有測知論難之指歸。雖欲得斯論之選致。而可得乎。是故宋傳四二紙左云。釋論成時。隨受撰錄所聞講周疏畢無何。西明寺測法師亦俊朗之器。於唯識論講場。得計於闍者。賂之以金。潛隱厥形。聽尋聯綴亦疏通論旨。猶數座方畢。測於西明寺鳴。雅集僧稱講此論。基聞之慚居其後不勝。腹快契勉之曰。測公雖造疏未達。因明遂爲講陳那之論。基大善三支。縱橫立破。述義命章。前無與比。又云。請獎師唯爲己講。瑜伽論。還被測公同前盜聽。先講獎曰。五性宗法唯汝疏通。他人則否。三紙故以止而已文。此明此論功用。領明弘傳無窮。儀天地等者。楚辭云。與天地兮比壽。與日月兮齊光。漢書曰。德配天地。明並日月。孕日月等者。教師中論序云。尋斯四論者。真如日月在懷。無不朗然鑒徹矣。漢河者。字彙云。漢河天河也。又韻會云。天河謂之銀漢。文選張平子賦云。乘天

漢之泛泛。今浮雲漢之湯湯。或漢黃音通。又李蕭遠運命論云。夫黃河清而聖人生。善曰。易乾鑿度曰。聖人受命瑞應先見於河。河水先清。清變白。白變赤。赤變黑。黑變黃。各三日。輪曰。黃河千年一清。清則聖人生於時也。雷霆等者。道安檄魔文曰。抱土而填四海。打鼓與雷爭音。抱火共電競耀。三紙在昔止聯蹤文。此下第四廣明翻譯。於中有二。初明舊譯中。此明漢世初譯佛經。周星等者。御製碑銘曰。漢夢如在。周星遽沈。法苑珠林云。按春秋魯莊公七年夏四月。恒星不現。夜明如日。即佛生瑞應也。善珠云。周星闕色者。左氏傳云。周魯二莊者。周莊王十年當莊公七年也。夏四月五日辛卯夜明。此時佛生西國也。然則周莊王與魯莊公爲同時也。據此文則佛生之日。其夜明。夜中星渾如雨與雨偕。實落也而已。偕俱也。又周書異記曰。周昭王卽位二十四年甲寅年四月八日。江河泉池忽然泛漲。井水悉皆溢出。宮殿人舍山川天地咸悉震動。其夜五色光氣入貫大微。遍於西方。畫作青紅色。周照王問大史蘇由曰。是何祥也。蘇由對曰。有大聖人生西方。故見此瑞昭王於天下。何如對曰。即時無化。一千年外聲教被及此土。當之時佛初生也。闕鄙異切。閉也。鬱塞也盛也。漢曰。通暉者謂漢明帝時佛法到洛也。漢法內傳曰。明帝永平十年。夜夢丈六金人。光明奇特色相無比。明帝悟